

耶穌基督的啟示——啟示錄透視

目錄：

- 第一章 引言
- 第二章 耶穌的見證與教會（一）
- 第三章 耶穌的見證與教會（二）
- 第四章 金燈檯與七星的奧秘
- 第五章 七個教會
- 第六章 耶穌的見證與世界
- 第七章 救贖之歌
- 第八章 寶座前的羔羊
- 第九章 揭開七印（一）
- 第十章 揭開七印（二）
- 第十一章 耶穌的見證與猶太人（一）
- 第十二章 耶穌的見證與猶太人（二）
- 第十三章 基督的降臨
- 第十四章 “住在地上的人”
- 第十五章 第七枝號
- 第十六章 末日以色列的見證
- 第十七章 身披日頭的婦人
- 第十八章 “男孩子”
- 第十九章 主的那日子與主的日子
- 第廿章 巴比倫大城
- 第廿一章 哈米吉多頓大戰
- 第廿二章 “萬王之王”
- 第廿三章 在永世裡的見證

耶穌基督的啟示——啟示錄透視

關於這一本書……

古今中外不知道有多少關於啟示錄的著作問世，為什麼又多讀者手中的這一本書《耶穌基督的啟示——啟示錄透視》？

這是一本“透視”的書，所以一心一意要從其中找到啟示錄種種解釋細節的朋友，一定會感到失望。因為作者的本意和負擔在他的書中表達得很清楚：他要幫助讀者透過啟示錄中的預言，能看到啟示錄中的精髓，因而探入預言背後的靈——“預言中的靈，乃是為耶穌作見證”（啟 19：10，另譯）。作者在書中一再地鼓勵讀者走出容易使人迷失的種種解釋的五裡雲霧中，讓我們聚精會神於預言中的靈意——耶穌基督的見證，這樣我們就不知不覺地來到了陽光下；我們才恍然大悟，原來啟示錄的預言不只是應當明白更是應當遵守；我們不僅是明白啟示錄的學生，更是遵守啟示錄的耶穌基督的見證人；縱然我們在預言的解釋上意見會分歧，但是在預言的靈意上，也就是在耶穌基督的見證上，卻是同心合一的。這樣合一的見證會使神的仇敵蒙羞，使神的兒女蒙福，並使神的自己得著榮耀。

這一本書乃是根據作者二十多年前在紐約，連續二十四個主日所釋放的英語信息的錄音稿整理而成。由於時隔二十餘年，加上原錄音稿在抄寫上有不少漏失的地方，所以我們不得不作了一番編輯的工夫。比如，書中的分章分段及其大標題和小標題等等，當然都是後來加上去的。為了使翻譯成中文後的文字力求通暢及可讀性，我們也作了必要的潤飾。此外，由於原稿抄寫上的漏失，所導致文思上的不連貫部份，我們也作了適度的割愛，當然這一切編輯上的責任都是由活道編輯室來擔負的。在這集體的編譯努力中，最值得一提的是：凌台姍姊妹和徐世仁弟兄從原來的英文稿翻譯成中文，付出了不少的心血；俞肇灼弟兄和修德琳姊妹在中文稿上作了必要的潤飾，也花了許多的工夫；周王蘭雅姊妹和盧穎桓弟兄分別在美編和全書製作上都貢獻了他們的所能。這些同仁們的辛勞，願主親自報答，我們也特別在此表達最深的謝意。

第一章 引言

“耶穌基督的啟示，就是神賜給祂，叫祂將必要快成的事指示祂的眾僕人。祂就差遣使者曉諭祂的僕人約翰。約翰便將神的道和耶穌基督的見證，凡自己所看見的都證明出來。念這書上預言的和那些聽見又遵守其中所記載的，都是有福的，因為日期近了。”（啟 1：1-3）

“我約翰就是你們的弟兄，和你們在耶穌的患難、國度、忍耐裡一同有份，為神的道，並為給耶穌作的見證，曾在那名叫拔摩的海島上。”（啟 1：9）

“揭開第五印的時候，我看見在祭壇底下，有為神的道、並為作見證被殺之人的靈魂。”（啟 6：9）

“弟兄勝過牠，是因羔羊的血和自己所見證的道。他們雖至於死，也不愛惜性命。”（啟 12：11）

“龍向婦人發怒，去與她其餘的兒女爭戰，這兒女就是那守神誡命，為耶穌作見證的。那時龍就站在海邊的沙上。”（啟 12：17）

“我就俯伏在他腳前要拜他，他說：‘千萬不可！我和你，並你那些為耶穌作見證的弟兄同是作僕人。你要敬拜神。’因為預言中的靈意乃是耶穌作見證。”（啟 19：10）

預言的意義

從上面所引的幾段經文裡，讀者們已可揣知我們所要探討的主題。本書的要旨是：“因為預言中的靈意，乃是為耶穌作見證”。（啟 19：10）

啟示錄是一本預言的書。它一開始就說：“耶穌基督的啟示，就是神賜給祂，叫祂將必要快成的事指示祂的眾僕人。”又說：“念這書上預言的和那些聽見又遵守其中所記載的，都是有福的，因為日期近了。”從這兩句話就可知道啟示錄的性質。“預言”包括兩方面的意義：通常預言的意義是指預先說出尚未免成就的事；但其另一面的意義是指將神的心意，依序、直接了當宣說出來。

當你讀整本聖經時，你會說聖經中有許多預言，也就是說它預言了許多將要成就的事。但是，如果你明白“預言”的意義，你會發現整本的聖經就是一部預言書。有時它告訴我們將要發生的事；有時它卻告訴我們神的心意是什麼，而啟示錄這卷書則包含了上述二種意義。當你閱讀啟示錄，並試著去查考書中所有預言的事時，我相信你必感驚奇、有趣、而深受吸引。猶記得在我初蒙恩時，（那是許多年以前了）就深被“預言”所吸引，花了許多年時間來研讀它。我讀了許多有關預言的書籍和注釋，且試著找出那些是聖經中的預言尚未成就的，那些是已經實現，並把那些已經應驗的地理位置找了出來。喔！它是何等有趣，又何等吸引人啊！我去讀歷史、讀報刊，努力找出聖經中有關預言的經節是如何成就的。我勸年輕的弟兄姐妹，不妨也做做看，這對你將是非常有益的。

字句與靈意

要知道，聖經中一切的預言都是神所默示的。它並非照人的意願來發表，乃是由聖靈感動古時的聖人，而說出神的事情，說出神的心意。所以我們不可以用人的思想、感覺、意念去解釋預言，必須非常謹慎地去瞭解所有將要成就的事。在你研讀預言時，會有一種很大的試探，那就是當你發掘出越多的預言時，你會陷得越深，漸漸地，你會很自然地發展出一套自己的解釋系統，而從研讀預言的學生變成了預言家。這是非常危險的。你開始變得很武斷，甚至將你的解釋變成聖經，如果別人不同意你的說法，你就認為他們是不相信聖經的。有一次，我在南美碰見一位年長的基督徒，他是主的僕人，我們在一起有交通。他對預言的解釋與我不同。我表示我的解釋並非絕對的，我仍願接受正確的糾正；但是他卻持著肯定的解釋，甚至認為我不相信聖經。其實我相信神的話，並且相信神的每句話，但是我們不能把預言的解釋，當做神的話。所以，我們在研讀聖經中的預言時，一方面它是有趣又吸引人的，另一方面我們卻要很小心，不要太武斷、太肯定你自己的解釋。所以你當求神讓你在祂的光中研讀，以免你只摸到字句而忽略了靈意。當然，我的意思並非說我們可以忽略神話語中的文字；因為神的話都是神所默示的。我們必須持定預言的字句，否則你就失去進入靈意的根基。我們當然要注重預言的字句，因為那是根基；但是若僅僅抓住它是有害的。背後的靈意，才能賦予生命。所以，本書不是專注於預言字句的研讀。若有足夠的時間，研讀預言中的字句是很有趣的，但是預言中的靈意更重要。因此，本書現在不僅僅注重預言中字句的解說，更關切的是預言中的靈意。

靈意的重要及意義

我曾遇見許多人從未讀過啟示錄，因為他們認為這卷書太困難了，可以不必讀它；但是這卷書一開始就告訴我們，念到它並聽到它的人是有福的。現在我假定各位讀者都已經讀過啟示錄，都花過時間查考其中的預言，並且依序地研讀，將歷史和預言相互對照，找出了其中已經成就的預言。然而，預言的靈意是什麼？你可能看出地震是聖經中某些預言的實現，但是你看得出那預言的靈意嗎？我們很可能因為只看到文字，而變得很字句，以致忽略了其中的靈意。你記得那個富有的少年官嗎？他跑到主那裡跪在主前，毫不顧忌周遭許多人的圍觀，這位少年官問主說：“我當做什麼事，才可以承受

永生？”他知道永生的重要，他要永生。你記得嗎？主看著他就愛他，我們的主叫他要遵守誠命。他很驚奇，他奇怪主耶穌沒有給他什麼新的建議，所以他問主：“還有其他的誠命嗎？”那次主光是告訴他：“當孝敬父母，不可姦淫、不可偷盜、不可作假見證等等。”這個年輕人對主說：“夫子，這一切我從小都遵守了；還缺少什麼呢？”耶穌看著他就愛他，又對他說：“你要完全，就要去變賣所有的，分給窮人，你還要來跟從我。”這個富有的少年官聽見，就憂憂愁愁地走了，因為他的產業很多。我們由此看出，他是遵守誠命中的字句，卻不曉得其中的靈意。從外面看，他是孝敬父母的，不偷盜的、不作假見證的；但在裡面，他對主並沒有真正的愛。我們都曉得，十條誠命是寫在兩塊法版上的。第一塊法版寫的是我們與神的關係，第二塊法版寫的是我們與人的關係；第一塊法版的靈意是盡你的心愛神，第二塊法版的靈意是愛人如己。但是這個年輕人愛他的錢財過於愛人，他不願將錢財分給別人，他偏離了律法的靈意。所以，我們很可能遵守了誠命的字句，卻同時違背了誠命中真正的靈意。

另一個例子，就是保羅。他以前叫掃羅，是一個法利賽人，在公義的律法下是完全人；他無可指責卻能挨家去捉拿敬虔誠實的基督徒，甚至殺害他們。所以守住預言的字句是不夠的；我們當然也要明白字句，但必須加上一點，那就是“預言的靈意”。

那麼，什麼是“預言的靈意”呢？也許我們都會問這個問題，什麼是靈意？靈意是在字句的背後；它激發字句也啟發字句，是字句背後的要義，是字句真正指出的東西；是字句形式背後的力量；是藏在字句背後的生命。字句是附屬的；靈意是屬天的。

“見證”的內容

1. 法櫃是“見證”

綜上所述，可知除非我們摸到那真實的靈意，否則只是表面的、暫時的瞭解，而不是重要的；重要的是那表面暫時的字句背後永遠的靈意。摸到字句仍然是膚淺的生命，可能帶給我們束縛，只有摸著靈意才能叫我們自由。那裡有靈，那裡就有自由。所以我們研讀預言時，不僅僅要看到字句，更須要看到它的靈意。那麼，到底什麼是預言的靈意？啟示錄 19：10：“預言的靈意乃是為耶穌作見證。”這句話要一再地重複在我們心裡面。然而見證又是什麼？在我們的談話、贊詞、文字裡，時常見到“見證”這個詞。它的真義是什麼？在神的話中，“見證”這個詞，在不同的事上有不同的用法。為著所要研讀的主題，我們儘量藉著神的話，對“見證”做一點基礎性的解釋。

“耶和華怎麼吩咐摩西，亞倫就怎麼行，把嗎哪放在見證前存留。”（出 16：34 原文另譯）你看到主一吩咐摩西，亞倫就盛滿一俄梅珥嗎哪放在金罐裡，存於見證前。法櫃是什麼呢？“要把壇放在見證的櫃前的幔子外，對著見證上的施恩座，就是我要與你相會的地方。”（出 30：6 原文另譯）你看見神吩咐摩西將金香壇放在幔子前，就是在法櫃之前；法櫃又叫“見證的櫃”，對著施恩座。從這些經節可以明白，這個櫃叫見證的櫃，通常叫做“見證”；是法櫃，也是“見證”。不只是金罐的嗎哪，還有亞倫發芽的杖、二塊法版，都是放在法櫃前，這是見證的第一個意義——法櫃稱為“見證”。

2. 律法是“見證”

“必將我所要賜給你的見證，放在櫃裡。”（出 25：16 原文另譯）前面說法櫃是見證，因此神吩咐摩西將“見證”放在法櫃裡。這裡的見證是指什麼？當你再讀其他地方時，會發現這裡的見證指的是律法，是二塊法版，是十條誠命。十誠也稱為“見證”。不只十條誠命是見證，甚至摩西的全部律法都稱為

“見證”。再看以下經文，我們就可以更清楚。列王紀下 11 章（這是大祭司耶何耶大膏約阿施為王的事）12：“祭司領王子出來，給他戴上冠冕，將見證書交給他，膏他作王；眾人就拍掌說，願王萬歲。”（原文另譯）這裡說祭司耶何耶大將“見證”書交給王；不只是十條誡命，乃是整部律法書，整個摩西的律法都是“見證”。

“因為祂在雅各中立見證，在以色列中設律法，是祂吩咐我們祖宗，要傳給子孫的。”（詩 78：5 原文另譯）這裡雅各的“見證”和以色列的律法是相同的事。“見證”是那要傳給子孫的以色列的律法。“你要卷起見證書，在我門徒中間封住訓誨。”（賽 8：16 原文另譯）“當以訓誨和見證為標準。”（賽 8：20 原文另譯）因此摩西的律法及十條誡命稱為“見證”。

3· 會幕是“見證”

“立起帳幕的那日，有雲彩遮蓋帳幕，就是見證的帳幕，從晚上到早晨，雲彩在其上，形狀如火。”（民 9：15 原文另譯）這裡的帳幕也稱做“見證”。你若多讀幾處出埃及記中對於帳幕的記載，就可知它叫做見證的帳幕。因此我們可以說不只法櫃，甚至安置法櫃的帳幕，都可稱為“見證”。同時以色列人因為有法櫃在他們中間，他們也就是“見證”的子民了。

我們可以再讀一些有關的經文。“祂去攻擊埃及地的時候，在約瑟中間立此見證；我在那裡聽見我所不明白的言語。”（詩 81：5 原文另譯）“你的眾子若守我的約和我所教訓他們的見證，他們的子孫、必永遠坐在你的寶座上。”（詩 132：12 原文另譯）現在我們綜合地來看：第一、法櫃是“見證”；第二、律法是“見證”；第三、律法放在法櫃裡，二者都放在見證的會幕裡，神的子民也就自然地稱為見證的子民了。

“見證”的要素

明白了“見證”的意義，我要再作幾點說明：第一、“見證”是根據事實。你若要作見證，必須明白事實，若沒有事實，你又見證什麼？約翰可以作見證，因為他顯示了真實，他給了事實。所以第一、先要有真確的事實。沒有真實，你作了見證，那就是假的。第二、“見證”必須被啟示出來。換句話說，那個真實、那個事實，必須啟示出來，使它被看到、被聽到。假若有一件事實發生，你不在場，那麼你既未看見也沒聽見，你又能見證什麼？你不能見證它，因為它沒有向你顯明出來。所以非常重要是必須有事實，並且這事實已經啟示出來。啟示錄開頭的第 1 節是“耶穌基督的啟示”，第 2 節是“耶穌基督的見證”。耶穌的見證是根據耶穌的啟示，因為耶穌被啟示了，所以就有了見證。第三、“見證”是一種報導。一個見證是某些事被證明，並且說出來了。它不是一些隱藏在你心中的事，那不夠資格成為見證。你必須說見證的話，並且所說的是事實。因此“見證”必須包括三點：

第一、真實

第一、啟示

第三、報導

我們再回頭來看法櫃。法櫃是金子造的，它是一個可以呈現在人眼前的實體。即使藏於幔內，仍是可見的，因為大祭司一年可以看它一次。神是看不見的，但當你看到法櫃時，你就看到神，因為法櫃所在之地，就是神同在的地方。法櫃表現神，法櫃也啟示神，所以法櫃叫作“見證”。

同樣地沒有人知道神的心意，但律法卻將它作了相當程度的啟示，因為在律法背後有這實際。律

法既向我們說明了神的心願和需要，因此律法也就稱作“見證”。會幕叫“見證的會幕”，是見證的存放處，是存放見證的容器，所以它也是“見證”。同樣地，持守見證的民也是見證。他們說出見證，他們為見證而活。

“見證”原來是耶穌的見證。預言中的靈意乃是為耶穌作見證。全宇宙只有一個見證，所有預言的靈只有一個，它就是耶穌的見證。請我們記得，預言告訴我們的是一個人，而且僅僅只有一人。你讀啟示錄時，會看到許多的解釋，講論許多的事情：有七印、七號、七碗、七個響聲；有關教會、猶太人和外邦人的事；有天上、地上及地底下，新造、舊造等的事；或者有關人類、活物、山川、草木，甚至於天使的事。當你讀啟示錄時，發現許多有趣的東西，使你被書中的奇事所吸引。但是為什麼神要說出這麼多的事？為什麼要預言這些事？我們可以真正知道七次響聲的意義嗎？我想，我們永遠不會真正明白，只有耶穌的見證對我們才是最寶貴的。因此我們若看到所有這些奇事，卻未看到那稀奇中的稀奇——神的兒子耶穌基督，那麼你便失去了救恩的一切目的。預言中的靈意，乃是為耶穌作見證。但願我們可以在所有書中的奇事裡看到祂！這是我們要研讀啟示錄前，必須有的基本準備。

第二章

耶穌的見證與教會（一）

“我約翰就是你們的弟兄，和你們在耶穌的患難、國度、忍耐裡一同有份，為神的道，並為給耶穌作的見證，曾在那名叫拔摩的海島上。當主日，我被聖靈感動，聽見在我後面有大聲音如吹號，說：“你所看見的，當寫在書上，達與以弗所、士每拿、別迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉鐵非、老底迦那個七個教會。”我轉過身來，要看是誰發聲於我說話；既轉過身來，就看見七個金燈檯。燈檯中間有一位好像人子，身穿長衣，直垂到腳，胸間束著金帶。祂的頭與發皆白，如白羊毛，如雪，眼目如同火焰，腳好像在爐中鍛煉光明的銅，聲音如同眾水的聲音。祂右手拿著七星，從祂口中出來一把兩刃的利劍，面貌如同烈日放光。我一看見，就撲到在祂腳前，像死了一樣。祂用右手按著我說：“不要懼怕！我是首先的，我是末後的，又是那存活的。我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠，並且拿著死亡和陰間的鑰匙。”（啟 1：9-18）

可寶貴的是預言的靈意

上一章討論中，我們最關切的一節聖經是“因為預言中的靈意，乃是為耶穌作見證。”（啟 19：10）我們說到啟示錄是預言性的書卷。神用祂的靈，預言了將要成就的事。這是非常重要的。我們現今是活在末後的日子裡，所有預言的事，將要很快應驗；因此，研讀並默想啟示錄中那些將要成就的預言，對我們是非常有益的。但是，我們並非注重預言的細節，我們關切的是預言中的靈意；換言之，所有將要成就的預言中，都有更重要的含意。它們不只是預知的，不只是將要發生的，其中有更真實、更重要的意義，那就是預言的靈意。我們也提到，在啟示錄中，有許多有趣而吸引人的事情，例如人類史上最後一次的哈米吉多頓大戰。這個戰爭的預言，不僅吸引了軍事家，也吸引政治家，甚至吸引了所有的人；但是這並非這個預言的真義。為什麼會發生這些事？它們有何意義？這個預言的靈意，才是最重要的。我們很可能迷失在預言細節的描述中，而忘了預言靈意的原則和目的。所以，我們一定要注重預言的靈意。預言的靈意乃是為耶穌作見證，預言的文字只是在說明某些事或某些人。

我們曾說到預言的要素有三個：第一個要素是真實的事實。若沒有事實，你不可能見證什麼，你可能

還做了假見證。第二個要素是這個事實必須被啟示出來，並且被看到、被聽到。第三個要素是報導，是能被證實的報導，是你宣說出看到、聽到的事實。具備了這三項要素，見證才能建立。因此，有一個事實，被啟示了，被報導了，而且它是耶穌的見證；換句話說，所有預言的事都是為著見證一個人，就是主耶穌。

所有預言的事，都是為著向我們啟示主耶穌，並且說明主將要做的事。我們要知道，神似乎對過去、現在、未來的事不是那麼有興趣。神只重視祂的兒子耶穌基督；神只重視與祂的兒子有關的人類及事件，因為與祂兒子無關的事是沒有意義的，是沒有目的的，神的心中只關注祂的兒子耶穌基督。因此，你若與耶穌基督無關，那麼神也不重視你了，因為你變得毫無意義，甚至你的生命也失去了意義和目的。每一件事必須與基督有關，只有在這種關係下，一切才有意義，才有目的，才有理解。所有意義的總歸是：神的兒子耶穌基督。

所以，預言的靈意，乃是為耶穌作見證。我們讀啟示錄時，即使看到所有的預言，若沒有主耶穌，那就毫無意義。雖然你不能按著時間先後預言這件事發生於何時，接著又發生了什麼事，但是你在所有事件中看到了主耶穌，那麼你就摸著了所有預言的靈意；你就摸著了所有事件的第一要義。

見證與教會

現在我們要來看耶穌的見證與教會的關係，這是啟示錄前三章所探討的問題。其實整卷啟示錄都在探討這個問題，到了啟示錄最後兩章時，它的探討達到最完美的境界。你們知道為何耶穌的見證一開始就是與祂的教會有關？我想理由很簡單，因為今天教會是耶穌見證的存放處，神將耶穌的見證放在教會裡，教會是耶穌見證的守護者，教會是神宣示耶穌見證的器皿。

記得以色列民的故事嗎？他們如何得著見證的法櫃？他們如何保存法櫃？一方面他們說是護守法櫃，另一方面卻是被法櫃保護。神將見證的法櫃賜給以色列民，要他們去保存和護守。他們接受託付帶著見證的法櫃，卻不幸的丟失了法櫃。神也給他們律法。如果神給他們的律法是使他們成為封閉性的，那麼將會有什麼事情發生呢？以色列民將會變成毫無目的、失去意義的子民；他們會比那些從來沒有得著神的律法和見證的法櫃的外邦人更糟糕。但是假如見證的法櫃與他們同在，並且他們尊重神的律法以它為榮，他們將被神祝福，而且得在萬國為首而不是屈居殿后，與現在的分別是很大的。

在神的思想中，創世以前，教會就是神首先的愛。雖然，就時間來說，以色列人的確是出現在教會之先；但是就神的思想來說，教會卻是神首先的愛。因為在創世以前，教會已經在神的思想中了，所以，今天在神的教會中就有了耶穌的見證。神把耶穌的見證放在教會中，教會持守、證實，並傳揚耶穌的見證。教會是見證的器皿，也是見證的工具。所以，啟示錄首先就說到耶穌的見證與教會的關係。假如教會失去了耶穌的見證，教會不能見證耶穌，教會還有意義嗎？教會還有理由存在嗎？假如教會擁有許多事物，做了很多工作，用世界的眼光看，教會好像一個大系統，擁有傳統，常常舉辦活動，有很好的事工，但是若失去了耶穌的見證，或者不能作見證，那麼在神的眼光中看來，教會就是虛無的，是毫無意義、毫無價值的。所以，啟示錄中說到那些不能持守見證的教會，它們的燈臺就要被主從原處挪去；換句話說，神已經不再把它們看作教會，因為它們已經失去教會的功能和任務了。所以，耶穌的見證是非常重要的，是已經託付給教會了，教會必須忠心的持守它並見證它，假如教會沒有耶穌的見證，將是毫無意義的。

當我們談到這些事時，內心已會有一種說不出來的平安。請記得，就算是天大的工作也滿足不了

神。神知道要做什麼，只有祂心中所想望的才能使祂滿足。但願這個思想緊緊抓住我們，使我們不輕易滿足於在耶穌見證之外的教會活動和善工，甚至於優秀的傳統和龐大的組織等等。想想看，若神的榮耀離開了聖殿，一切還有什麼意義呢？所以啟示錄一開始，耶穌的見證就首先被指出是與祂的教會密切相關的。

背景與主題——基督與教會

啟示錄第一章裡提到，約翰為著神的道和耶穌的見證，被放逐到愛琴海的拔摩島上。在一個主日，約翰聽到背後有大聲音如吹號說：“將看到的寫成書，且要寄給亞細亞的七個教會。”當他轉過身來，要看是誰發聲時，就看到了異象。他看到七個金燈臺，並且在七個金燈臺中間，有一位好像人子。這異像是預表什麼呢？它就是耶穌的見證。七個金燈臺又預表什麼呢？主對約翰說：“七個金燈臺，就是七個教會，也就是亞細亞的七個教會。”就著一方面說，教會只有一個，所有重生被贖的人，都是屬基督的，都是神的宇宙教會中的一份子；就另一方面說，我們因為仍然住在肉身之內，就受到時間和空間的限制，我若在此處，就不在華盛頓，若在華盛頓，就不在紐約；雖然受了這樣時空上的限制，聖徒在各處仍然是這宇宙性獨一教會的彰顯；比方說這裡所記的在亞細亞的眾教會就是一個例子。

約翰看到了七個金燈臺，也就是亞細亞的七個教會；在這七個金燈臺中間，他看到了一位好像人子，就是我們的主耶穌。這個異像是以教會作背景來襯托出主題基督。若沒有教會作背景，你就永遠不能解釋基督的意義；但若沒有看到基督，也就永遠不能明白教會。因為基督是頭，教會是祂的身體。如果你沒有接觸到身體的部分，你如何明白頭的部分；如果沒有頭，你也就無法明白身體。教會是在幕後；基督是在幕前。你不能強調教會到一個地步叫人看不見基督，因為教會不是一切的中心，只有基督是中心。教會是位在幕後的，但又是必須有的，因為沒有作背景的教會，你就無法看見作主題的基督。

有人也許會認為我已經知道基督是我的救主。我曾死在罪惡和過犯中，被罪的重擔壓傷，我為罪哭泣，為罪掙扎，主耶穌來了，向我啟示了祂在十字架上為我釘死的救恩，當我相信並接受祂做我的救主時，我就得救了，這時，我看到了基督，也認識了基督，好像我不需要再從教會去認識基督了。但是，你認識基督有多少呢？保羅在以弗所書曾說到，單獨一人只能認識基督的一部分，必需藉著教會，才能認識基督的豐滿，才能認識祂那長闊高深的愛。我們眾人都需要教會，從教會作背景，才能看到在榮耀裡的基督、在豐滿裡的基督。我們不要陷入只認識教會，卻看不到基督的情況裡。教會只是身體，基督才是頭，教會與基督相連在一起時，才使教會得以成全。這也就是教會的真正意義。

榮耀基督的異象

前面我們曾說到，約翰看到了基督在七個燈臺中間的異象，這個異象說出了耶穌的見證與教會的關係；當基督在教會中時才有見證。聖靈用了描寫性的敘述，使我們明白耶穌的見證與教會的關係。當你讀啟示錄第一章時，你可以找出有十種描述，十種不同的方向描寫基督。以下我要試著做分項的說明。

1. 燈臺中間，有一位好像人子

這一項是不太尋常的描述。假如讓我來描述，我會說在燈臺中間，有一位好像神的兒子。也許這

樣說更合理。但這裡是說：“人子”。這使我們立刻想到但以理書。先知但以理是生在以色列民被擄至巴比倫的時代，他做了宰相。在但以理書第七章裡，曾說到但以理看到一幅末日的異象：那時，神要審判萬國，有寶座設立，上頭坐著亙古常在者，事奉祂的有千千，在祂面前侍立的有萬萬……。但以理在異象中所看見的這一位被形容為：“一位像人子的”，祂被領到亙古常在者面前，得了權柄、榮耀、國度、審判萬族萬民。將來有一天，我們的主要以人子的身份審判萬民，但是在現今，祂以同樣人子的身份在教會裡，在神的家中施行審判。

“人子”是什麼意思呢？當主耶穌行走在地上時，祂常常稱自己為“人子”。是的，祂是神的兒子，但祂稱自己是“人子”。“人子”這個名稱，通常有二種意義：一是道成肉身；一是新族類的元始。先看道成肉身。祂雖是神，但卻帶著人的樣式，來到人間；祂是神，卻成為人，一個真正的人，像你我一樣帶著血肉之身，叫人類可以在祂的榮耀和救贖裡認明祂。因為祂是人，所以知道人的軟弱，祂在凡事上受過試探，只是祂沒有犯罪，祂能憐恤我們，瞭解我們。因為祂是人，我們的主耶穌是人。當然，祂也是神，祂能做許多事情；這是毫無困難的，我們因為是人，所以有軟弱；主耶穌為了能同情憐恤我們，就成為人的樣式。但祂是完全人，是神選擇的一個人，能完成神的目的的一個人。當神創造亞當時，這個人就已經在神的心意中，亞當是失敗了，但主耶穌卻成了神滿意的一個人。

人子的第二個意義是新族類的元始。這個新的族類，不是按著亞當的舊次序，乃是按著人子的新次序。祂如何，我們也如何，因為祂將我們模成祂的樣式。這是“人子”非常重要的意義。

主耶穌降卑來到地上，祂被藐視，被拒絕，被釘在十字架上；然而今天祂已升到高天。在主耶穌沒有升天以前，從來沒有人能坐在天上父神的右邊，也沒有人能面對神的顯現，也不能與神同住；但是，感謝神！當主耶穌從死裡復活，升上高天到父神那裡時，祂不僅是永遠之子的身分，也是人子的身分。親愛的讀者！有一個人，現在是在天上、是在寶座上、是在神的右邊，在那裡為我們代求。當司提反被人用石頭打死時，他看到主耶穌站在神的右邊；主耶穌就是人子。保羅在大馬色路上，遇見的那位說：“我就是你所逼迫的耶穌。”這位耶穌，現在已經不再受羞辱，祂已經進入榮耀裡，而且以人子的地位進入榮耀；因為祂在榮耀裡，所以可以帶領更多的兒子一同進入榮耀。哦！這是何等有福的盼望啊！因為在神那裡有一個人，我們才能確定我們也同樣能被神接納，並且有一天能與神同住。這位坐在神右邊的人，是我們的保證、是我們的救主、是我們與神之間的中保。祂是我們的大祭司，可以帶領我們到祂那裡，祂是一個人。有一天，我們這些人也要與祂在一起。現在，我們可以明白我們的主耶穌是以人子的地位坐在神的右邊了。今天，祂與教會的關係是：這位人子原來是一家之主。啟示錄第一章中說到人子怎樣是一家之主。祂愛祂的家，祂要使祂的家有秩序，使祂的家能反映祂所是的；在那裡有審判、有激勵、有提升、有憐憫、有幫助，祂在那裡治理祂的家。

那麼，什麼是耶穌的見證呢？那個託付給我們的見證是什麼呢？乃是：“人子是一家之主”。那位人子，要把我們模成祂的樣式，並且要帶領眾子一同進入榮耀。這就是耶穌的見證與教會的關係，也是約翰看到的異象中，第一項的描述意義。

2. 身穿長衣直垂到腳

衣服在聖經裡預表公義的容貌。這是說主耶穌是義者，不僅祂的行為是義的，祂本身就是義。在約翰一書第二章裡說到在父那裡有一位中保，就是那義者耶穌基督，祂為我們的罪作了挽回祭，不是

單為我們的罪，也是為普天下人的罪。公義的耶穌基督，成了我們的中保，祂也是我們的安慰者，代求者和辯護者。

3· 胸間束著金帶

在東方的一些國家，一般人因為身穿長衣，為了工作方便。通常在腰間束上一條帶子。而這裡是說將帶子束在胸部而非腰部，很明顯的，這裡的重點不是工作，而是愛。因為胸部代表愛的彙聚中心。主耶穌雖然自己是義的，但祂不存心挑別，一味嚴厲；但是我們只要有一點挫折，就會嚴厲的批評起來，我們總是用我們的標準去衡量別人，別人若不合乎我的標準，我們就會立刻指責定罪。但這位義者主耶穌，在祂的胸間束著金帶，祂的胸中充滿了神聖的愛，祂絕不藐視別人，祂充滿了愛。一面祂不肯縱容我們的罪；但另一面卻寬恕我們將我們帶回到神面前。

4· 祂的頭與發皆白，如白羊毛、如雪

銀色的頭髮是頭上的榮耀，它代表了智慧。但此處是頭與發皆白，如白羊毛，如雪，這是指智慧的泉源。也就是說我們的主耶穌是我們的智慧，也是教會的智慧，祂憑著智慧行一切的事。

5· 眼目如同火焰

主的眼目能探入人心、辨明人心、充滿人心、淨化人心。祂燒毀任何不合乎祂標準的東西，熬煉所有合乎祂標準的事物，像金子被純化一樣。這是祂眼睛的能力。你記得當彼得在最軟弱的時候，主耶穌轉過身來看他一眼！哦，那眼光真像火焰！要燒掉彼得一切的渣滓，並純化了他的心。

6· 腳好像在爐中煅煉光明的銅

主耶穌已經走過十字架的道路，並且為我們開了一條又新又活的路，讓我們能跟隨祂的腳蹤，走十字架的道路。

7· 聲音如眾水的聲音

你能聽見主的聲音嗎？記得我第一次去看海，當我走到距海岸還很遠的地方時，就已經聽到水的聲音了。在約翰福音第 10 章中，說到羊跟著牧人，因為認得他的聲音；羊不跟著生人，因為不認得他的聲音。我們都要問自己，我們的耳朵是否像聾子一樣，聽不見主的聲音？祂的聲音乃是像眾水的聲音。

8· 祂右手拿著七星

七星就是七個教會的使者。何謂七個教會的使者？乃是指一群背負屬靈責任的人。他們在祂右手中，聚集在教會裡，我們的主用能力呵護他們。

9· 從祂口中出來一把兩刃的利劍

這裡是指有一天，有一把兩刃的利劍將要滅盡一切的仇敵。希伯來書第四章中說：“神的道比一切兩刃的劍更快，甚至魂與靈、骨節與骨髓，都能刺入剖開，連心中的思念和主意，都能辨明。”

10· 面貌如同烈日放光

通常人的面貌能表現人的內心，衣服則是代表人的外在。這裡可以看出主充滿榮光的面貌；祂的面貌是我們的幫助、是我們的拯救、是我們的醫治。

但願我們不要僅僅被這些描述的文字所吸引，我們應當被祂的完全所吸引！你要看到這裡人子怎

樣在榮耀裡。祂一面是那麼有能力，另一面卻充滿了愛；一面帶著銳利的眼光，另一面卻供給無上的幫助。

但願主開我們的眼睛，看見主的異象。看見了就會像主所愛的門徒約翰一樣，撲倒在祂腳前，像死了一樣。我們若真的看見耶穌的見證和教會的關係，我們就只能做一件事，就是僕倒在地，像死了一樣。

第三章

耶穌的見證與教會（二）

“我轉過身來，要看是誰發聲與我說話；既轉過來，就看見七個金燈臺。燈臺中間有一位好像人子，身穿長衣，直垂到腳，胸間束著金帶。祂的頭與發皆白，如白羊毛，如雪，眼目如同火焰，腳好像在爐中鍛煉光明的銅，聲音如同眾水的聲音。祂右手拿著七星，從祂口中出來一把兩刃的利劍，面貌如同烈日放光。我一看見，就撲倒在祂腳前，像死了一樣。祂用右手按著我說：“不要懼怕！我是首先的，我是末後的，又是那存活的。我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠，並且拿著死亡和陰間的鑰匙。所以你要把所看見的和現在的事，並將來必成的事都寫出來。”（啟 1：12-19）

耶穌的見證在教會中間

我們的鑰節仍是 19：10：“因為預言中的靈意，乃是為耶穌作見證。”神所預言的一切事物，只有一個目的，就是要見證祂的兒子耶穌基督。整本聖經的存在也只有一個目的，就是天上的父要向我們顯明祂的兒子耶穌基督。神不要我們被許多的人、事、物佔有，因為世界上的人、事、物是無窮的；神只要我們被一個人佔有，祂就是我們的主耶穌基督。預言的靈意，預言的要素、預言的真意就是“耶穌的見證”。神的最高心意是要我們能看到耶穌，聽到耶穌並且被祂佔有。現在“耶穌的見證”已經託付給教會了，教會已是耶穌見證的器皿和工具。“耶穌的見證”存放在教會中，因此教會要顯明、宣示，並傳播“耶穌的見證”。什麼是教會呢？教會不是一群聚集在一處，要見證他們自己；也不是一群人要見證一些好的事物。教會乃是帶著一個人的見證，就是主耶穌的見證。換句話說，教會是一群人在彼此交往中，看到了主耶穌、聽到了主耶穌、並且被主耶穌佔有。這也就是教會的目的。

假如你走進教會看到聚集了一群人，他們相見，他們交談，表面上看起來大家都好，也在一起談政治、談哲學，真是無所不談；但是你若聽不到他們談主耶穌，那麼你可能走錯了地方。因為教會除了見證耶穌外，不應談論其他的事。你在教會裡看到、聽到、並接觸到的，應該只有主耶穌，因為“耶穌的見證”已經託付給教會了，教會也就應該帶著“耶穌的見證”。

但是，如果我們沒有看到耶穌、沒有聽到耶穌、也不認識耶穌，我們又如何能有“耶穌的見證”？因此，非常重要的事就是我們是主的子民，我們不僅有任務、有責任，並且有權利來認識祂、看見祂、並且聽到祂。我們需要被祂充滿，才能向世人作活而有力的見證。

所以，在啟示錄的開始，就說“耶穌的見證”與教會是密切關連的。使徒約翰為著神的道及耶穌的見證，被放逐到拔摩海島上，他遠離所有的人群，獨自一人在一個主日被聖靈感動，聽見在他身後有聲音，他轉過來要聽是誰發聲時就看到了一個異象，這個異象就是“耶穌的見證與教會的關係”。

基督在教會中間

上一章我們曾解釋了約翰看到的異象的真義。當他轉過身來，他看到了一位好像人子的在七個金燈臺中間；原來七個金燈臺的奧秘就是亞細亞的七個教會。神在各地都有祂的教會，在以弗所有教會、在士每拿有教會、還有其它在各地的教會。這七個金燈臺一方面是指亞細亞的七個教會；另一方面也代表了世界各地的教會。異象中燈臺中間的人子，就是我們的主耶穌基督。不再是十架上一副似乎軟弱的樣子，而是已經從死裡復活並且在榮耀裡的一位！這位榮耀的、復活的主如今就在教會中間。七個金燈臺代表作身體的教會，而在燈臺中間的主耶穌乃是教會的元首。這裡你看到了一個新人，這個異象也就是一個新人的異象。

基督是元首、基督是頭、祂是中心，祂的身體也就是教會，要彰顯祂的豐滿和完全，基督與教會是連為一體的。那麼，基督在教會中有何意義呢？我們都知道主是我們的救主，我們曾經死在罪惡過犯中，我們曾經也像那個浪子遠離了父家，任意放蕩以致耗盡我們的才能、時間、健康、智慧，我們離棄了神，結果我們有更多的需求。我們發現所有的勞苦不能滿足我們，我們感到生命空虛而且走向死亡；然而感謝神！祂使我們回心轉意來歸向祂。我們覺得我們需要祂，我們知道我們的不堪，我們只有投靠祂。當我們注視祂時，我們就發現祂愛我們，將祂獨生愛子賜給我們作救主，我們便向祂承認我們的罪，接受主耶穌作我個人的救主。我們就看見祂為我們的罪釘在十字架上，因祂為我們代死，我們才能蒙拯救，祂救我們脫離永遠的死亡，祂給了我們新的生命。但請記得，祂給我們的遠超過這些，這一切只不過是開始。主耶穌之於教會是什麼呢？頭之於身體又是什麼呢？我們要說頭是身體的一切！這正是今天主耶穌給我們的。耶穌的見證與教會的關係是什麼呢？原來主耶穌是教會的元首，現今在榮耀裡。聖經中用了十項事描述了在榮耀中的人子。

知道只有一件事是重要的，那就是“人子原來是一家之主”。是頭來管理身體，祂如何，教會也如何，二者之間若不能和諧，那麼耶穌的見證就受到嚴重的影響。基督如何，教會也如何時，耶穌的見證就能完全有力。教會是什麼呢？乃是基督的身體，是那充滿萬有者所充滿的。教會元首的一切豐富都經由教會彰顯。試問我們果真是這樣的嗎？這是不是我們的見證呢？我們給人們的印象是什麼呢？是主豐富的同在，抑或是貧窮得像有的神學家說神已經死了呢？教會給周圍的人是什麼印象呢？

基督在榮耀裡

當約翰看到主行走在教會中間的異象後，他的反應是什麼呢？他一看見就僕倒，像死了一樣。你記得當主耶穌還在地上時，約翰是最靠近主的，甚至曾側身挨近耶穌的懷裡，他與主是那麼靠近，那麼親密，然而當他看到在榮耀裡的基督時，他卻僕倒在地，像死了一樣。約翰為什麼有這種反應呢？今天假如我們也像約翰一樣看到了耶穌的見證，因著神的恩典，看到了在榮耀裡的人子，也看到了榮耀的元首，那麼我們的第一個反應也必是僕倒下來。我相信主所愛的使徒約翰，屬靈的生命是非常成熟的，我們都不能與他匹比，然而約翰看到了榮耀中的人子時，就僕倒在地，像死了一樣。為什麼約翰會這樣呢？第一：約翰在這麼榮耀的基督面前，所有的俊美都變成腐朽，所有足以誇耀的才能、優點都崩潰了。一切都不能與主相匹配，主的榮耀使他僕倒，像死了一樣。第二：任何我們所擁有的，在主的面前，都必須置於死地。我們之所以仍然活在自己和肉體裡面，甚至於還有所誇，是因為我們沒有看到主；你若親眼見主，所有的一切就都死定了。親愛的讀者！你是否在教會裡看到了榮耀基督的異象？你若看到了這樣的異象，你將一無所誇，你只有僕倒在地，像死了一樣。但是主摸了約翰一

下，他便從死裡活過來，他起來了！現在他可以接受，並進入主給他的信息！希望主也能照樣作在我們每一個人身上。

榮耀異象的解釋

那麼這個榮耀基督的異象有何意義呢？我們不用自己去解釋了，因為主已親自向約翰解釋了這個異象的意思。

主說：“不要懼怕，我是首先的，我是末後的，又是那存活的，我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠，並且拿著死亡和陰間的鑰匙。”前面有關榮耀基督的十項描述，原來是用這裡的三件事來解釋的：第一、“我是首先的，我是末後的。”第二、“我是那存活的。”第三、“我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠，並且拿著死亡和陰間的鑰匙。”我們可以說耶穌的見證和教會中間的基督真正的含義，可以就著這三項事加以說明。

1. “我是首先的，我是末後的”

這句話的意思是：祂是包羅萬有的那一位。你若有首先的，又有末後的，那麼你就有了一切。你記得主曾說：“我是阿拉法，我是俄梅戛。”阿拉法是希臘字母的第一個字母，俄梅戛是希臘字母的最後一個字母；就像英文字母是從 A 到 Z。我們的主是 A，祂也是 Z。這意思是說祂也是從 A 到 Z 之間的所有字母；不僅如此，祂也是從 A 至 Z 所有字母能拼出來的每一個字。換句話說，祂是一切。

起初的時候，你認識主耶穌是你個人的救主，這太好了！但當你繼續與主同行時，你會發現主耶穌不僅僅是你的救主，祂對你乃是從英文字母 A 到 Z。祂是首先的，祂也是末後的；祂是始，祂是終；祂是阿拉法，祂是俄梅戛。祂用所有的字母拼出了你的一生，祂只有分於你生命中的每一部分，而且祂就是你生命中的每一部分。在歌羅西書第三章裡，你看到了一個新人，是照基督的形像更新的，不分希利尼人、猶太人、受割禮的、未受割禮的，惟有基督是包括一切，又住在各人之內。你將發現在教會裡只有一個新人，並不分希臘人、猶太人或外邦人，也不分受割禮的、未受割禮的、化外人、西古提人、為奴的、自主的或其它任何人。教會裡只有一個人就是基督；祂是一切，又在一切之內。

你們知道基督包括一切嗎？也許“包括一切”這句話太抽象，我們的主把它淺顯化了。祂說：“我是首先的”。在你所有的愛好中，主是占第一位嗎？在你的思想和生活中，主是居首位嗎？當你開始任何事情時，你是讓主來發起嗎？還是你先計畫好再等祂批准呢？這件事是非常實際的。在你的生活中，基督是否居首位？我們何等容易誤會了神的話，以為主說祂是末後的，我們就常常將祂放在末位。我們都要自問：基督在我的人生中是否居首位？在我們的生活裡，是否將工作、興趣、金錢、娛樂、交友等等這些事放在首位，或者主是我生活中的首位？但是主說：“我是首先的”。當然，我們都要承認，我們沒有讓主居首位。

在歌羅西書第一章裡說到，神永遠的旨意是基督能在凡事上居首位。也就是說神要基督在凡事上居第一。因為神一切的豐盛，已經有形有體地在基督裡面居住。因為基督是豐盛的，所以祂是第一；因為祂在恩典、憐憫、公義、愛心及每一件事上都是豐盛的，所以祂應該是第一。你可以應用在你生活中的每一部分，主是居首位嗎？我們常說把首要的事放在首位上，但什麼是首要的事呢？其實是很清楚的，首要的事原來是一個人，就是基督。在你身上祂若沒有居首位，祂就什麼都不要。這就是首先的意義。

關於“首先”，另外還有一種意思，那就是主是一切事物的創始者。在你的生活中，所有的生活方式，所有的生活計畫你是否讓祂作創始者？你是否知道祂的心意讓祂安排？讓祂作我們一切的創始者吧！在你個人身上應該如此，在教會中也是一樣。當我們在聚會時，是我們自己在策劃呢？還是大家一同屈膝在祂面前，尋求祂的旨意讓祂發起呢？

祂又說：“我是末後的”。這意思乃是指主是一切事物的目的和終點。祂已經得到了所有的榮耀，一切的事物最後也要歸於祂，祂的話是歸根結底的。親愛的讀者！祂是你生活中一切的總歸嗎？誰的話是最後的裁決，你的，還是主的？在我們基督徒的生活裡有許多的衝突，例如肉體與聖靈相爭，聖靈與肉體相爭，但是誰得到最後裁決權呢？有時候人們在一起為某事辯論，每個人都希望擁有最後的裁決權，但我們要問生活中最後的裁決者是自己抑是基督？是你的目的抑是基督的旨意作了最後的裁決？誰得到了所有的榮耀？是你，抑是基督？祂是末後的。

我們要明白祂是首先的，這不是說你是第二的。你似乎很謙虛，但你的意思是要第二位而非第三位。我並非說笑話，事實是如此。當大家聚在一起時，都願意說我願主居首位，我願順服祂，祂是第一，我是第二。哦！有太多太多的第二了！我們說我是第一或第二或第三……等等，我們的意思可能是我是首先的，也是末後的；換句話說，我是一切的一切，我對每個人都是一切的。但是主說：“我是首先的，我是末後的。”這是神的旨意，也應該是我們的見證，我們要讓主在生活中是一切的一切，在教會中祂也包含在一切之中，這才是最真實的見證。所有不屬於祂，不本於祂的事物都要銷毀。那位首先的很快就要顯現，到了時候祂要燒盡凡不是祂字母拼出的一切！

神的旨意乃是在我們個人身上和教會中，基督是一切中的一切。主所愛的門徒約翰，是那麼屬靈，然而當他遇見了這一切中的一切時，他卻僕倒在地，像死了一樣。要知道耶穌的見證是：“祂是首先的，祂是末後的，祂是一切中的一切。”在這樣的光中，親眼看見祂的榮耀時，我們都要像但以理一樣說：“我……便渾身無力，面貌失色！”（但 10：8）我已變得一無所有，所剩下的就是讓神的大能提攜我，讓我從死裡活過來。這就是主要給祂教會的第一個非常重要的信息——“我是首先的，我是末後的。”

2. “又是那存活的”

有一個人名叫掃羅，他曾以為我們的主已經釘十字架，已經死了。他以為一個死人是不能再做任何事。無論你怎樣對待死人，他永不會有回應，也不會起死回生。但是有一天，掃羅在大馬色的路上，他發現那位他認為已經死了的主竟是存活的主，而且已經升天進入榮耀裡。他遇見了祂，他僕倒下來，像死了一樣。人們是何等愚昧啊！他們說神已經死了。不！祂是存活的！你們知道這句話的真義嗎？是的，我們的主說：“我是道路、真理、生命，若不藉著我，沒有人能到父那裡去。”（約 14：6）主耶穌不僅僅是活的，而且是存活的，意思是以行動所表現出來的生命；祂從許多角度表明祂是存活的，也就是表明祂的自己。

有一次，著名的馬丁路德遭遇了難處，當時他受到了教會主教等許多人圍剿，使他覺得難處大到他無法忍受的地步，他找不到出路，一個人怎能抵抗萬軍呢？他的信心開始動搖了，他覺得快要被他的環境、問題、重擔打倒了，他實在難以承當；他灰心失望，他不住歎息。他的妻子看到這一切，想幫助丈夫振作起來，但卻不知該怎麼辦？那時神給了她智慧，她穿上了一件黑色的喪服來到馬丁路德面前，馬丁路德非常吃驚的問她說：“發生了什麼事？是誰死了？”妻子安靜的回答說：“是神死了。”

馬丁路德回答說：“不可能！神不可能死了，祂是存活的！”馬丁路德立刻覺悟了，他學到了一個功課，他說：“我終於明白了，我為什麼憂愁呢？我為什麼認為我自己能肩負解決全世界的問題？我怎麼忘記了主是存活的？祂若是存活的，我為何還要憂愁呢？我為何要沮喪呢？我可以信靠祂，祂會解決一切的問題啊！”

我們何等需要這樣的信息：我們的主，我們的基督是存活的！我們千萬不要往自己看，最多看到你的軟弱；也不要往別人看，因所思的一定是別人的錯失；更不要看環境。我們每個人都是找錯專家，千萬要記得我們有一位存活的主。如果我們只來到祂面前，我們將發現祂的生命是充足的，可以滿足我們一切的需要。讓祂的生命湧流吧！讓祂的生命表明祂自己吧！讓祂得榮耀吧！主在你的生活裡是活的那位嗎？當你有了問題、困難或重擔時，你是否到祂面前對祂說：“主，你是存活的，你是非常真實的，你活在我裡面，我相信你，我信靠你生命的能力，讓你的生命吞滅一切吧！”你是否曾經經歷了這些呢？同樣地，教會是否也經歷了這些？我們是否來到祂面前，除去所有的死寂和死沉，進入祂一切的豐滿裡？

3. “我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠，並且拿著死亡和陰間的鑰匙”

我們都知道每個人在地上的生活並非是一帆風順的，地上的生活充滿了各種難處、各種衝突、各種掙扎。你看我們的主耶穌，祂在地上的生活並不安逸，祂所經歷的艱辛是超過世上所有的人，然而祂卻征服了一切，並且勝過了最後的仇敵，就是死亡。祂說：“我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠，並且拿著死亡和陰間的鑰匙。”我們都知道擁有鑰匙的意思是可以控制各種情況的。我們的主耶穌不僅有天國的鑰匙，還有死亡和陰間的鑰匙，這意思是主耶穌可以完全控制死亡和陰間。祂乃是全勝者，我們還懼怕什麼呢？

保羅在羅馬書八章裡說：“然而靠著愛我們的主，在這一切的事上，已經得勝有餘了。”這也是你我的見證嗎？你知道基督是包括一切的嗎？你知道祂是存活的嗎？你知道祂是全勝者嗎？教會是否向世界說明了基督是涵蓋一切的？祂乃是一切的一切！教會是否向世界證明了基督是存活的？祂乃是滿有生命的主！我們是否經常因失意、沮喪，以致於在生活中無法彰顯出基督是那位存活又全勝的主？哦！我們都要見證基督乃是全勝者。就著神的旨意來說，主是首先，也是末後的；就著神的藍圖而言主是存活；就著神的成就來看，主是全勝的。但願主使我們能真正明白，約翰在拔摩島上所看見的異象。但願主使我們都聽見神的靈向祂的教會所說的一切話！

第四章

金燈臺與七星的奧秘

“論到你所看見、在我右手中的七星和七個金燈臺的奧秘，那個星就是七個教會的使者，七燈臺就是七個教會。”（啟 1：20）

耶穌的見證與教會

啟示錄中最令人關切的聖經鑰節，也許就是“因為預言中的靈意，乃是為耶穌作見證。”（啟 19：10）啟示錄是神所有預言中最完整的一卷書。所有能預言的事物都聚集在這卷書內。這卷書內有預言、有吸引人的事、有非常有趣的事、有使人驚奇的事、有其它許多的事。它們的範圍是從地上到天上甚至

遍及全宇宙。但是神重視的是預言中的靈意，也就是耶穌的見證。祂不要我們全神貫注於書中的奇事，祂要我們被主佔有，因為祂就是預言中的靈。假如我們會解釋也會分析並綜合書中所有的奇事，但我們的心卻沒有被主耶穌佔有，那麼我們就失去了預言的真義。預言將要應驗，預言必要發生，都是為了耶穌的見證；所以，神要我們被耶穌佔有、被祂的兒子佔有。神的目的是要我們能看到耶穌、聽到耶穌、瞭解耶穌。並被耶穌所擁有。耶穌的見證現今是託付給教會了，教會是見證的器皿，教會是見證的工具。一方面教會是持有耶穌的見證，另一方面教會要向外彰顯並傳播耶穌的見證，這也就是教會存在的意義和目的。

前章說過約翰在拔摩島上看到的異象，這異象乃是有關一個新人的異象。七個金燈臺是代表作背景，燈臺中間有作主題的人子。這個異象的意義在於神要我們看到祂的兒子耶穌基督，祂要我們從七個金燈臺的背景中看見祂的兒子。換句話說，我們必須從作背景的教會裡去看祂的兒子，方能完全瞭解祂的兒子。保羅說我們要與眾聖徒一同明白基督那長闊高深的愛，因為我們的主太偉大了，任何一個人都不可能單獨認識祂的完全，必須經由全教會來認識祂。所以你若與眾聖徒在一起，你必定能認識主的豐滿，但你若單獨一人追求，你對基督的認識將是非常有限的。我們都需要教會，但要認識教會，就需要看到基督。然而，今天的難處是我們都要看見主，卻又不想要教會；有些人則說我要教會，但我不要主，這也是不可能的。或許這是屬地的妄想，絕不是屬天的異象。屬天的異象乃是從作背景的教會中間，看到作主題的基督；基督是教會的元首，教會是祂的身體，你必須同時看到他們。教會只是一個器皿，主基督才是真正的內容，只要教會帶著耶穌的見證，你就一定看到基督；沒有基督，就沒有見證。這就是啟示錄一開始對教會作的屬靈說明。

前章也說到主耶穌是世人的救主。神差遣祂的兒子到世間來作救主。神何等愛世人，賜下祂的獨生愛子，凡信祂兒子的人不至滅亡反得永生。主耶穌是人間的惟一救主。你是否已經確定祂是你的救主呢？你是否知道祂是神的羔羊除去世人的罪孽呢？你若認識祂，你的罪就赦免了，你也重生了。但是你必須明白主耶穌給你的不只這些，從啟示錄第1章裡我們已經看到主耶穌向那些已經接受救恩並重生的信徒顯明祂自己。祂說我是首先的，我是末後的，也就是說祂是一切。

主向我們顯明祂乃是一切。祂不僅是你的救主，祂乃是你人生中的首先，祂也是你人生中的末後，同時祂也是你人生中的一切。祂向教會顯明祂是存活的，祂說我已死而復活並且我就是生命；祂的生命表現在行動中，因為祂現今是存活的。我們是否常常陷入捆綁中像死了一樣？但千萬要記得主乃是存活的。最後祂說我是得勝的，祂說我曾死過現在又活了，直活到永永遠遠，並且拿著死亡和陰間的鑰匙。這些就是耶穌的見證與教會的關係。除非我們能向世人彰顯出主耶穌是那位真正的首先者，真正的末後者，也是真正的全勝者，否則我們的見證都是不完全的。

當主基督向我們作了屬靈的說明後，神的靈繼續向我們揭開教會的意義。永遠要記住要先看到基督，然後才看到教會；若只看到了教會卻看不到基督，那就糟了。哦！今天有許多人東看西看要看今日神的教會，他們東找西找就是要找一個完全的教會，一個合乎他們心意的教會。其實，就算你走遍全世界也找不到完全的教會，一定越找越失望，越找信心越軟弱。我們千萬別先去看教會，要先看主，先尋找主，你看到了主就是看到了教會。請先注視基督吧！先看主再看教會吧！

教會的真義——基督是頭，教會是身體

接下來，我們要看那異象的延續：第二章和第三章。那是有關亞細亞七個教會情況的描述。在繼續討論前，我們先注意 1：20，這裡主向約翰解釋了兩件事。約翰看到一個異象，就是有關主的異象，也是有關人子的異象。祂的面貌如同烈日放光，從祂口中出來一把兩刃的利劍，祂的腳像光明的銅，祂的頭與發皆白……等等，以及祂右手中拿著七星，並且祂在七個金燈臺中間行走。七星及七個金燈臺是這裡所說的二件主要東西。為什麼祂要向我們解釋七星和七個金燈臺的奧秘呢？是否因為七星與七個金燈臺有密切的關係？是否二者與耶穌的見證有關？是的！七星與七個金燈臺與耶穌的見證是密切相關的，沒有七星與七個金燈臺，耶穌的見證就沒有出口，耶穌的見證就沒有完成的路，所以主一定要將七星與七個金燈臺的奧秘向我們解開。

我們已經知道七個金燈臺就是代表亞細亞的七個教會，現在我要介紹一些有關它們的背景。當約翰在拔摩島上看到異象時，正當第一世紀的末期，福音在亞細亞省已被傳開。亞細亞是屬於羅馬帝國的一個省，並不是位於亞洲大陸，而是靠近亞洲海的海邊（注：地中海的東北角）。在亞細亞省內有許多教會，他們分佈在許多不同的城市中，但是神卻揀選了其中七個地方教會，並且以他們作為全世界教會的代表。所以，這七個金燈臺是代表亞細亞的七個教會，同時也是代表宇宙中整個神的教會。

前面說過教會是耶穌見證的器皿和工具，換言之，耶穌的見證乃是教會的實質。神的心意就是關切耶穌的見證。神的整個目的就是隱藏在耶穌的見證中。神為了在地上能維持耶穌的見證，就以教會作器皿。教會是什麼？當然它不是物質性的一棟建築物，或許人們會以為教會就是一棟建築物，但這是極大的錯誤。教會可以擁有一棟建築並且使用它，但是教會絕不是一棟建築物，也不是一種機構或組織。那麼教會是什麼呢？在以弗所書第 1：22-23 中說到：“又將萬有服在祂的腳下，使祂為教會作萬有之首。教會是祂的身體，是那充滿萬有者所充滿的。”這裡你看到神已經使基督作天上、地上、地底下所有事物的元首，而教會乃是祂的身體，是那充滿萬有者所充滿的。

通常當我們看一個人時，你先看的是哪一部份？是先看腳呢？還是先看身體，然後看臉，最後才看頭？我想大家都知道如果你看人時先看身體的任何一部份，是無法認識他的，但是你若先看他的臉和頭，你可以立刻認識他。假如你先看到他身上的一部份，你就試著猜他是誰，通常你會發現你總是猜錯了；但是你若先看到他的頭，那麼你立刻可以清楚的認明他是誰。所以我們也要先看到主，因為祂是頭。“頭”的意義在於祂的豐富。因為我們的主是頭，所以祂是一切供應的來源，祂是一切事物的泉源。“身體”的意義是什麼呢？它乃是包含了頭一切的豐富，同時它也顯示了頭一切的精華。

我們的主耶穌是頭，神所有的豐盛都居住在基督裡面，為了彰顯隱藏在基督裡的豐盛，神就找到教會作為器皿來包容並宣示基督。教會是身體，基督是頭；頭與身體是合而為一的，頭與身體是共同分享生命的；頭與身體是只有一種結構、一種組織；頭與身體只是一位，而且是一位位格，這就是教會的所是，教會與基督是一個。它們被生命聯合，它們又共同分享一個生命，同時它們又共有一種天性，一同在表現一位位格。我們在教會裡不是表現我這個人的人格，而是讓主保有祂自己的人格。教會是要彰顯做元首基督的人格，頭如何，教會也如何，因為它們是合而為一的。神的話是這樣說的：如果身體發生了偏差，帶來一些頭不知道的外來事物，那麼耶穌的見證就受到嚴重的影響。當身體被頭一切的豐盛充滿時，身體就顯明出有力的基督的見證，這也就是頭與身體是合而為一的。

七個金燈臺的奧秘

1· 七個金燈臺與一個金燈臺

也許你會說因為頭只有一個，所以身體應該也只有一個，你不可能只有一個頭卻有許多身體，但是你發現這裡是說有七個金燈臺。為什麼不是一個金燈臺呢？在舊約中我們發現會幕的聖所內有一個金燈臺，其上有七個枝子，是一個燈臺上有七個枝子。但是為何拔摩異象不像舊約是一個金燈臺呢？這的確是有分別的。在舊約裡，那七個枝子是由燈臺的基部聯合的；而拔摩異象中的七個金燈臺是由人子聯合的，人子行走在七個燈臺中間，將它們聯合成一體。

“七”在聖經中是代表完全。在這個異象中，七個金燈臺是由人子將它們聯合成一個見證。所以這裡是七個金燈臺，而非像舊約裡是一個金燈臺。舊約裡的一個金燈臺強調的是聯合；這裡的七個金燈臺強調的是見證。但這不是說七個金燈臺就不聯合了，它們乃是由基督聯合的，它們不是由政府、機構、名人或其它事物聯合的。它們分別是獨立的，它們在自己所在的地區，負責彰顯耶穌的見證；但這並不表示他們都是獨立的，它們因同有一位基督而互相相關。在基督裡，在靈裡它們是合一的；但是論到所負的責任，你發現那是各別負責的。若主已把我們放在紐約的教會，你在靈裡與全世界其它的教會是合一的，但神卻要你在紐約的教會裡，負責彰顯耶穌的見證，我們不能依靠華盛頓的教會來彰顯在紐約耶穌的見證，這就是為什麼是七個金燈臺而非一個金燈臺。因為七個金燈臺是由人子聯合的，但它們卻要分別在當地負責彰顯耶穌的見證。

2· 教會的地方性與宇宙性

教會是宇宙性的。教會乃是包括了因神恩典蒙救贖的所有信徒。教會雖然只有一個，但是教會合一的見證，耶穌的見證是由全世界不同地區的地方教會維持的。我們千萬不可屬靈到一個地步說教會是屬天的，所以教會是不可見的、不可觸摸的。在原則上，教會是屬天的，它的呼召是屬天的，它是屬靈的，也是宇宙性的，但它也是彰顯屬天見證的屬地器皿，它是可見的，也是可觸摸的。這是主的旨意，你在啟示錄一開始就看到亞細亞的七個教會，你沒有看到一個宇宙性的教會，神是對亞細亞的七個教會說話，祂沒有對一個宇宙性的教會說話。但是到了啟示錄最後兩章時，你不再看到以弗所教會、士每拿教會、非拉鐵非教會、老底嘉教會或紐約教會，你看不到所有的地方教會，你所能看到的乃是那獨一的宇宙教會，它在榮耀裡發光，一個金燈臺如明光照耀，高舉耶穌的見證直到永遠。

我們必須求主讓我們看見這個異象，那就是一個宇宙教會在永遠裡彰顯神的榮耀，這乃是神的旨意。身體只有一個，身體已經完成。身體完全與頭聯合為一，那就是新婦歸與新郎，在榮耀裡發光。我們若看不到這個異象，將會終止我們的屬靈前途。但另一面，神怎樣來做成與實現呢？神乃是藉著地方教會工作。神對各地的地方教會說話，是在教會建築物裡說話。神並沒有在空中建一城堡，卻正在藉著你和我就在這地上建造，藉著這世上每一個地方教會不斷建造，這是非常實際的事。

換句話說，宇宙教會就是地方教會；地方教會也就是宇宙教會。二者乃是一個身體的兩面：一面是在原則上，另一面是在實際裡；當它們合在一起時，你就真正瞭解身體的真義。但願我們都能明白為何啟示錄開頭並沒有提到神旨意中那獨一的宇宙教會，而是非常實際的用七個金燈臺代表亞西亞的七個教會。但願我們都明白這些在地上的教會有它實際的意義，同時也有屬天的解釋和應用。

3· 精金的燈臺

(1) 材料是精金的

現在來看七個金燈臺的奧秘。這七個金燈臺是用金子作的。在舊約出埃及記第二十五章神吩咐摩西造金燈臺，要用精金製作，從燈臺座叉出七個枝子，這是非常優美精緻的藝術。燈臺上有杯，形狀像杏花，有球、有花，是一座很美的金燈臺。我們都知道在聖經裡金子預表神的榮耀。金子的性質是高貴的、不朽壞的，它也是所有物質中最具價值的。這些燈臺是用金子而且用精金製作。換句話說，教會不是用其它的材料建造，而是用基督自己造成的。當然，我們不會說教會是由磚塊、石頭或木板建造的，那只是建築物而非教會。這棟建築物只是一個聚會場所，並不是教會。教會是用人造的，這種人，無論有何不同國籍、不同語言，但他們有一共同點就是：他們每一個人都是由主耶穌寶貴的血所救贖的，他們都有主耶穌的生命。也就是說，教會是用信徒造的。但這仍不夠正確。難道教會就是這樣用一些特種的人，具有不同背景的信徒或神的兒女造成的嗎？不！教會乃是只用一種材料，就是製作金燈臺所用唯一的材料——金子。除此之外，別無其它材料。

那麼，到底教會是什麼？它是用你我造的嗎？它是用所有相信主耶穌的信徒造的嗎？是，也可說不是。說是，乃因我們確是被用來建造教會的；但若教會是用你我來建造，將會很快的發生分裂。要知道我們之間是有許多的不同；你我有不同的文化、不同的生活背景、不同的教育、不同的職業、不同的觀念、不同的意見、不同的性情以及其它許多的不同，有這麼多的不同怎能合而為一呢？況且我們都有肉身，也許你比我優雅些，我們不可能將這麼多的肉身合而為一，那是不可能的！教會乃是只用一種材料——就是精金造的。也就是說，教會是用基督而且是僅僅用基督造的。那麼它是如何用基督造的呢？乃是在你裡面的基督，在他裡面的基督，在每一個人裡面的基督。另一面，我們若要看到教會和聖靈的工作時，我們必須否認自己，因為教會不是用基督和你，或是用基督和自己二種材料造的。不！教會只用一種材料製造。今天教會的難處不是沒有基督，而是造的材料是基督和我，甚至次序也顛倒了，是我和基督。這實在是我們常有的光景。

(2) 十字架破碎出“杯”的形狀

因此，沒有十字架就沒有教會實質的表現。除非十字架作工在你我身上，別人永遠看不到基督的彰顯。我們已看見精金的燈臺，就是教會必須用基督且僅僅是用基督作材料來造成的。製造金燈臺是一種打擊的工作，是用一塊精金捶出來的。這意思是要破碎“己”。為什麼要有破碎的工作？為什麼十字架要在每個人的生命裡作工？為什麼聖靈要重新命令安排我們的環境，使我們感到受苦？為什麼呢？乃是為了要把基督組織在我們裡面，清除我們自己而使基督被彰顯。因此十字架在我們裡面作打擊的工作，打擊出一個杯的形狀，並且這個杯的形狀像杏花，有球、有花。

什麼是“杯”？它有何意思呢？詩篇二十三篇裡說“我的福杯滿溢。”杯有“份”的意思。主是我的福杯，是我杯中的份，是我的所有和所是。聖靈在我們的生命裡作工直到有“杯”的形狀，這就是說我們已經包含了基督，基督成為我們的份。這個杯形狀像杏花，有球、有花。聖經裡提到杏花時是指復活。在所羅門的歌裡你看到用杏樹開花代表冬天過去春天已經來到，它的意思是黑暗已過不再有死亡了，因為寒冬過後杏樹是第一個開花的。現在復活已經在我裡面了，所以這裡說杯的形狀像杏花，有球、有花。那麼什麼是“球”呢？球乃是指聚集了整株樹的豐滿，並從此開出生命的花來；換句話說，你就看到樹的美麗。

從這些說明，我們可以看出教會應當是什麼？或者說教會是怎樣的一幅圖畫？教會聚集了基督生命的豐盛，因為有如此滿溢的生命使得杏花開放了；這意思是教會的職事在於復活的大能。你記得亞倫的杖是存放在會幕內的法櫃前，第二天摩西把亞倫的杖拿出來時，已經發了芽，開了花，結了杏，這是代表屬靈的職事；復活大能的職事。這就是教會應當有的樣式，也是見證的顯明。這就是七個金燈臺，每一個燈臺在它的所在地被基督充滿，在祂復活的大能裡顯明耶穌的見證。哦！這是一幅榮耀的圖畫，我不知道如何描述，但願你能在靈裡看到它而使你的靈提升。教會乃是祂的身體，是那充滿萬有者所充滿的。

七星的奧秘

接著，我們看第二個奧秘，就是七星的奧秘。這裡說到在人子的右手中持有七星。這些星代表什麼？它們的奧秘是什麼？你若去讀有關七星的注釋和解經的書，我想你會墜入五里霧中。這個注釋告訴你七星代表這個，另一個注釋又說七星代表那個；許多人都試著去說明七星代表什麼。當你聽完了全部解釋，你可能發現它仍然是無法解開的奧秘。

1. 教會的使者

其實主耶穌已經做了解釋。祂說這七星就是七個教會的使者。我們千萬不要被諸多的解經書搞糊塗了。有一件事是非常清楚的，那就是七星乃代表教會裡那些具有屬靈責任彰顯耶穌見證的一批人。所以七星是指七個教會的使者，換句話說，他就是教會裡的屬靈份子。現在我再做一點說明，為什麼主耶穌將這七封信寄給七個教會的使者，而不是將七封信直接寄給教會呢？這是為什麼？

你記得主耶穌曾叫保羅寫了七封書信給七個教會，就是羅馬書、哥林多前後書、加拉太書、以弗所書、腓立比書、歌羅西書及帖撒羅尼迦前後書。當你看到每一封書信的前言時，你會發現書信是直接寄給教會或寄給眾聖徒的。例如羅馬書是寫給蒙召作聖徒的眾人，哥林多前後書是寫給在哥林多神的教會，腓立比書寫給眾聖徒和諸位監督、諸位執事。（監督執事是與聖徒一同並提的，並沒有把聖徒除外。）但是這裡的第二組七封書信，是經由使徒約翰寫給七個教會，這七封信不再是直接寄給教會，而是間接的經由使者給教會的，這裡有非常重要的意義。當主藉著保羅寫信給七個教會時，那時的教會光景是正常的，雖然像哥林多教會有難處，卻仍能保持正常的光景。那時主是直接與教會來往的；但是在使徒約翰那時的教會，已經處在使徒時代的末了，如果你將他們與我們現在的光景相比較，也許覺得他們那時代還是很正常，但在主的眼裡，那時的教會一般說來都有了偏差，教會光景已經不正常了，教會開始衰敗了；那時的教會已經陷入了不正常的光景，並使祂不願與教會直接來往，必須通過那些在教會中具有屬靈責任的使者對教會說話。

2. 正常的光景：全體負責

教會在顯明耶穌的見證上，主是說所有教會裡的聖徒都要負起屬靈的責任。我們可否說有一人得救了進入教會，但他在教會裡並無責任彰顯耶穌的見證呢？我豈可說，你努力往前去彰顯耶穌的見證，讓我坐在後面觀看，讓我享受吧！哦！當然不能！因為這不是主的心意，這也不是身體的意思。所以不要說讓大家去盡功用吧！我要在一旁休息。神原初的心意是地方教會的每一個份子，基督身體的每一位聖徒都要有活的功用，每一位都要在所屬的教會負起見證耶穌的屬靈責任，沒有人可以例外。每個生命都是負責的生命，如果人不要責任就是沒有生命的表現。人若死了，責任就沒有了。只要有生

命，不管它是大是小，小生命就負小責任，大生命就負大責任，每一個有生命的人都有份於耶穌的見證。

這是教會的屬靈原則。千萬不要躲開，所有從神生的，所有有主生命的都是有責任的。神會支援你為祂的見證負責任。我們是否關心神的心意？我們是否關心祂的國度？我們是否關心還未得救的靈魂？我們是否關心神兒女的屬靈福氣？我們是否關心父神家裡的事？人若沒有分擔一些屬靈責任，那麼就不能算是一個基督徒，或是一個信徒，或是基督身體的一份子。我不是說你得負責做這件事或那件事，我說的是屬靈的原則。神家中的每一份子都有分於在他所屬的教會裡彰顯耶穌的見證。耶穌的見證如果失敗，是由於你；如果成功也是由於你。總之，每一個人都是有責任的，這是一種屬靈的責任。

什麼是屬靈的責任？屬靈的責任不是人們加給你一些工作。任務或一些職責。何等遺憾！當我們看到有些人沒有冠上一個頭銜或託付一種工作時，他們就不肯服事了，人總是這樣的。屬靈的責任乃是主自己加給你的，不是人加給你的，屬靈的責任是生命的表現；屬靈的責任是分擔主的擔子。當你在分擔時，你同時分享了祂的智慧和能力。為什麼教會顯得無能力呢？乃是因為你沒有分擔主的擔子。屬靈的責任是一種分擔、一種相交，在祂的見證裡與主相交。你現在還能說因為我是小弟兄所以不關我事？我活在自己的生命和生活方式裡而不影響耶穌的見證？我只要坐著，讓別人去顯明耶穌的見證吧！哦！這是不可能的！但願主的靈親自在你的心上印證，讓你神知彰顯耶穌的見證是你的責任。不要認為屬靈的責任只是託付給少數某些人，這絕非主的心意。屬靈的責任是託付給整個教會的身體，所以你發現保羅的七封書信是給教會的全體，也就是直接給每一位聖徒。

3·少數的得勝者

但是後來教會逐漸的沒落，以至於屬靈的責任就只落在少數人身上，其餘的人只有在主日來到教會坐下來等待。這是非常像不可知論（注：不可知論認為神是不可知的）的信仰者。但是我們的主的話是針對真實的情況，而不管什麼不可知論。誰是這一批屬靈使者呢？我個人相信是一個集體。絕不是說教會裡只有一個人負責每一件事，這是非常糟糕的。我想，屬靈的使者是集體性的，也就是說在每一個教會裡，你會漸漸看到屬靈的責任已經轉移並集中到一些少數人的手中，他們在主面前肩負起教會的屬靈責任。

這裡不是提到教會裡的長老或職事，因主不再與官方或正式的地位有來往。祂是只與實質來往，而不與形式來往。所以祂說使者，而不說長老或職事，因為有些時候長老或職事只是職位上的負責人，而非在靈裡向主負責的。主為何不提任何頭銜或地位，而直接寫信給使者呢？因為祂只與實質來往。任何一個地方教會，必須有一批人員起彰顯耶穌見證的屬靈責任；他們不是由人指派的，他們也許不被人承認，也許沒有公認的地位，但是他們是在靈裡負責的人。這些人就是使者。這是原本的意思。你若聯想到得勝者的呼召，這意思就會更清楚了。得勝者的招呼，就是屬靈責任的招呼，就是在當地地方教會能負起彰顯耶穌見證的呼召；這就是我們所說的得勝者。他們被稱為“七星”。

“星”是天體，是屬天的天體，而“燈檯”則是地上的器皿；“星”是在天上，“燈”是在地上。二者都發出光，都在晚上發光，但一個是從天上發光，一個則是在地上發光。“星”與“燈檯”之間有什麼關係呢？對於教會全體的屬靈責任，它們又有什麼關係呢？在撒迦利亞書第4章，你可以看到

先知撒迦利亞看見一個異象，看到一個金燈臺，燈臺上有七個管子。金燈臺左右兩邊有二顆橄欖樹，這二顆橄欖樹通過管子將金色油倒入燈臺的碗中。主說：“不是依靠勢力，不是依靠才能，乃是依靠我的靈”。先知撒迦利亞不明白這二棵橄欖樹是誰？為何在哪裡？他們二者與金燈臺又有什麼關係？主說這是二個受膏者站在普天下主的旁邊。他們倒出的油像金子，也可說金子像油。

他們二位有屬靈的責任，負責彰顯屬靈的見證。為什麼有些弟兄姐妹不能肩負屬靈的職責，甚至想要也要不到？這是因為他們失去了屬天的地位，被屬地的事物捆綁了。他們被屬地的事物誘惑，追求屬地的事物而陷入網羅中；他們失去了在基督裡的地位，以致不能有分於屬靈的見證。當然他們仍然可能有所謂教會指派的工作或服事，但是他們卻不能負擔屬靈的責任，因為他們已經失去了屬靈的實際，不能倒出金色膏油。所以，你若要有分於耶穌見證的屬靈職責，你必須是一顆星，必須在基督裡有屬天的地位，並一直維持著這地位，這樣你才有油出來。膏油就是靈，膏油也是金子。這是說神的生命像膏油被倒出來。教會的見證是到耶穌的生命所維持，這生命被那些充滿膏油的弟兄所倒出來的。它不是站在講臺上講道，也不是到地下室去打掃，這些都是外面的工作，只有進入屬靈的實際方能見證主。要對神的心願有負擔，要在教會裡倒出主的生命，像他們（注：二位受膏者）倒出基督的生命到燈裡一樣，燈就燃燒發亮。那供應是屬天的，但服事是在地上；就像那星是在天下，但那燈是在地上。這就是那些星與燈臺的關係。但願神興起更多人來，他們不只是願意而是渴望傾倒出他們的金子，他們的油倒入燈臺裡使它燃燒發光。

第五章

七個教會

“你要寫信給以弗所教會的使者說，那右手拿著七星，在七個金燈臺中間行走的說。”（啟 2：1）

“你要寫信給士每拿教會的使者說，那首先的、末後的、死過又活的說。”（啟 2：8）

“你要寫信給別迦摩教會的使者說，那有兩刃利劍的說。”（啟 2：12）

“你要寫信給推雅推喇教會的使者說，那眼目如火焰、腳像光明銅的神之子說。”（啟 2：18）

“你要寫信給撒狄教會的使者說，那有神的七靈和七星的說：我知道你的行為，按名你是活的，其實是死的。”（啟 3：1）

“你要寫信給非拉鐵非教會的使者說，那聖潔真實，拿著大衛的鑰匙，開了就沒有人能關，關了就沒有人能開的說。”（啟 3：7）

“你要寫信給老底迦教會的使者說，那為阿們的，為誠信真實見證的，在神創造萬物之上為元首的說。”（啟 3：14）

“聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。得勝的，我必將神樂園中生命樹的果子賜給他吃。”（啟 2：7）

“聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。得勝的，必不受第二次死的害。”（啟 2：11）

“聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。得勝的，我必將那隱藏的嗎哪賜給他，並賜他一塊白石，石上寫著新名，除了那領受的以外，沒有人能認識。”（啟 2：17）

“那得勝又遵守我命令到底的，我要賜給他權柄制伏列國。他必用鐵杖轄管他們，將他們如同窯戶的瓦

器打得粉碎，像我從我父領受的權柄一樣。我又要把晨星賜給祂。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。”（啟 2：26-29）

“凡得勝的，必這樣穿白衣，我也必不從生命冊上塗抹祂的名，且要在我父面前和我父眾使者面前認祂的名。”（啟 3：5）

“聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。”（啟 3：6）

“得勝的，我要叫祂在我神殿中作柱子，祂也必不再從那裡出去。我又要將我神的名和我神城的名（這城就是從天上、從我神那裡降下來的新耶路撒冷），並我的新名，都寫在祂上面。”（啟 3：12）

“聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。”（啟 3：13）

“得勝的，我要賜祂在我寶座上與我同坐，就如我得了勝，在我父的寶座上與祂同坐一般。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。”（啟 3：21-22）

教會的實際

本章論述的鑰節仍是 19：10：“因為預言中的靈意乃是為耶穌作見證。”在第一章裡我們就說過，研讀預言是有趣又吸引人的事。你若沒有研讀過；你就無法發現研讀的樂趣；但是你只要研讀過聖經預言的一小部分，可能就會欲罷不能了。不過千萬別陷入字面的吸引中。之後，我們又一再重複說明了預言的研讀必須注重其中的靈意，不是預言的細節而是它的原則；不是預言的事件而是預言的人物。預言的靈意乃是為耶穌作見證。換言之，所有預言的話語都是在見證一個人，就是我們的主耶穌。研讀預言應該能說明我們更多認識主耶穌，更愛祂，更多被祂佔有。若沒有這些結果，研讀預言就沒有益處。神只對祂的兒子耶穌基督有興趣。現在耶穌的見證是託付給教會了，教會在地球上存在的真正目的就是為了耶穌的見證。要明白在我們眼前的異像是：“人子行走在七個金燈檯中間”；也就是說作背景的七個金燈檯襯托出作主題的人子。人子就是主耶穌，祂的所是、祂的所作，構成了耶穌的見證。我們都要在靈裡看到祂並聽到祂，也認識祂在教會裡與我們的關係，這就是耶穌的見證。那七個金燈檯代表當時亞西亞省的七個教會，也代表世界各地的教會；他們就是耶穌見證的器皿。人子手中的七星代表每一個教會裡屬靈的負責人，他們在地方教會彰顯耶穌的見證上盡力。

1. 主在教會裡尋找祂自己

接著我們要來看，這七個教會與耶穌的見證有何關係？我們的主就著祂的見證，發現七個教會之真實光景是怎樣？我們可以看到在這七個教會中，除了最後一個老底嘉教會外，主都稱讚各教會中的一些好行為。有些教會有好的工作，有些有好的教導，每個人都有一些優點，我們的主全都看見了，沒有任何一件事可以瞞住祂。有時候，你可能會想怎麼主沒有注意到你的好行為呢？你覺得好遺憾啊！也許你不在乎別人沒有看到你的好行為，但是如果主沒有注意到，你會覺得好可惜。你曾否有過這樣的感覺呢？千萬要記得：人會誤失，然而主從來沒有誤失。祂的眼目遍察一切的事，祂行走在七個金燈檯中間，祂的眼目如同火焰能探入人心，祂注意到、觀察到，也記下了所有的事，不管是優點抑是缺點都無法隱藏。當然，我們的主會更加注意優點的。

然而我們恰好是相反的，我們非常容易就注意到我們裡面的缺點，似乎不必花太多時間也無需太多觀察，我們就是天生的容易找錯。我們可以在瞬息之間就看到別人的缺點，但是卻很難注意到別人

的優點，因為那是需要花時間的。也許你和他相處了一年，才發現原來他並不是那麼不好。我們的眼睛常是被周圍的環境所設限；但祂卻喜歡注意什麼是好的，祂並不特意去找出錯誤。從前有一位老年姐妹要求受浸，牧師就問她一些有關信心的問題，說：“今天主耶穌在天上做什麼呢？”那位老姐妹回答說：“我知道主耶穌現在在天上瞪著眼睛看著我，在找我的錯。”哦！這是何等的誤會！主絕不是這樣的。祂當然注意到每件事，祂看到了不好，但是祂更喜歡注意到我們的好；除了老底嘉教會，祂都稱讚他們。主是觀察萬事的，但是祂的心並不重視這些好行為。在那些地方教會裡有或多或少的好行為，我們的主都看見了，但是祂並不注重它們，那不是祂在教會裡要尋找的。祂在這些地方教會裡，要尋找的乃是祂的見證。假如教會裡有耶穌的見證，這個教會就有存在的理由；否則這個教會就沒有理由繼續存在。即使教會中有許多好行為，但若無耶穌的見證，燈臺就要挪去，這是非常嚴肅的事。我們豈不是常常在談論這個教會有那些優點嗎？但這些不能保證教會有繼續存在的理由。主會稱讚這些優點，但祂並不能滿足，祂只在教會裡尋找一件事，若祂找不到，祂便覺得教會沒有用處了。所以，教會究竟是什麼？教會真實的結構就是基督自己的延伸和擴大。教會不是基督之外的東西，除了基督自己以外教會沒有別的。主是很自然的要在教會裡找到祂自己，否則教會就什麼都不是。

所以當你來看異象的實際意義時，你發現主行走在燈臺中間，並且在尋找一件事，就是在教會裡尋找祂自己。如果我們的聚會有一百人、兩百人，甚至一千人、兩千人，並且我們有許多活動和工作，我們努力的做事，我們也有許多教導，又有很屬靈很好的傳統，然而主來到我們中間卻找不到祂自己，那麼一切還有什麼意義呢？我們可以奉祂的名做許多事，但並非是祂自己，也沒有顯出祂的生命，也不是在祂大能的靈裡行事，世人看到的是我們而不是看到主，這將要如何呢？

2· 測量教會的尺度——基督豐滿的身量

我個人覺得這是既嚴肅又戰兢的事——主乃是行走在七個金燈臺中間。你以為現今主已不再行走在金燈臺中間嗎？你以為主現今不會來到我們中間嗎？毫無疑問的，祂一直都在做這些事。請想想看——其實不必想了，因為那是事實——主正在注視我們。祂看到什麼呢？祂是否在我們裡面看到祂自己？祂是否找到能回應祂自己的人？祂是否找到能滿足祂自己的人？抑是祂只看到許多的勞苦、教導、活動、人群和組織，但祂卻不在那裡，或者只有極少的甚至於沒有人談論祂自己。今天在教會裡，耶穌見證的彰顯情況到底是如何呢？

這就是為什麼在祂寫給七個教會的每一封書信的開始，祂都先敘述祂自己，先啟示祂自己。祂告訴我們祂是誰和祂是做什麼的，然後祂根據在教會裡給我們的啟示，試著在教會裡找到祂自己。這就是我們的主要尋找的，不管教會接受或拒絕，衡量教會的尺度只有一件事並且僅僅只有一件，那就是基督的啟示。從另一個角度說，衡量教會的尺度就是耶穌的見證。

在啟示錄二十一章裡，你看到那聖城就是新耶路撒冷，在那裡主的手中拿著金葦子當尺，要量那城、和城門城牆。那種測量是非常完整的，因為那城是四方的，長寬一樣。那麼，這樣完整的測量是在測量什麼呢？金葦子是代表基督，這就是說當那日子來到時，要以基督豐滿的身量作尺度，對教會作完整的測量。在以弗所書第四章裡，就說到教會要達到滿有基督長成的身量。所以，不只是等到新耶路撒冷來到時，就是現今，神也沒有其他的測量尺度，祂也是同樣地以基督自己作為測量教會的尺度。親愛的讀者！教會如何在神面前站立得住呢？它乃是決定於一件事，就是在教會裡基督身量的多少，也就是耶

耶穌見證的多少來作耶穌啟示的回答。這就是主在教會裡尋找的那一件事。

教會的獨特性

1· 生命發展出多元的面貌

這實在是莊嚴又嚴肅的事，我們都要深思，主耶穌是以祂自己作為標準來衡量我們，也就是以祂所給我們的啟示是否已成為我們的見證來衡量。另外你看到，這七個教會彼此是非常不同的。使徒約翰看到的異象乃是七個個別的金燈臺，前文說過它們是預表那宇宙教會在地上的地方教會；因為身體只有一個，所以教會也只有一個；頭只有一個，身體也只有一個，你不可以有兩個身體。基督是頭，教會是身體，這身體包括了曆世歷代全世界所有的教會。

我們也說過只要耶穌的見證是與教會相關的，那麼它就是地方性的。因為我們都在肉身之間，所以你在紐約就不在三藩市。換句話說，教會的實際職事是在當地大家共同聚集，並且一同負責那一地區的耶穌的見證；他們是宇宙教會的小型代表。所以你看到七個金燈臺分別站在自己的地位上代表自己，彼此是分立的，每一個燈臺在自己的城市裡負責耶穌的見證，像以弗所、士每拿……等等。

關於治理與職責，每一個地方教會是各自獨立的。此外，每一個教會分別具有它自己的特色，沒有兩個教會是完全相同的。你讀這七封寫給教會的書信時，就會發現每一教會是各不相同的，每一教會都有它自己的特色和特質。雖然他們有同一位主，但這同一位主對他們的說明，卻是不同而且是多元的，這是非常重要的事。為什麼這七個教會有不同的特色？惟一的解釋是這七個教會的發展是生命的發展。只要有生命，就不可能統一。當生命在發展時，即使同樣的生命也會發展出不同的面貌。假如它不是生命而是一種組織，那麼你可以再製造出與第一個極其相同的東西；你可以像印刷一樣，大量生產，而且出來的與第一個完全一樣。所以地方教會不可以被統一。每一個都有它的特色，如果你想把它們統一，你就是在組織它們，它就不再是生命。你必須讓它根據神所給的環境而發展，並且根據神給它們的啟示而反應出它們特殊的面貌來。所以這裡你看見七個教會有七種不同的特色，它們都不相同並且都各有變化。然而，人性有一種趨勢，要把一切都統一起來。今日世界上有各種力量顯然想把一切都統一起來，假如你不順應，那麼你就無法生存。這就是人的天然。現在即使看看我們自己，當你看到有人跟你不一樣，你不就有種衝動和一種欲望，想要改變他使他順應你？這就是人的天然。但是，你看見七個教會在同一原則，同一生命，同一位主之下，他們卻是多麼的不同。這就是生命，是變化多端的，而不是統一的，那才是治理地方教會的原則。

因此，我們不能模仿別的地方教會或是要求他們順應我們，這不是與元首有活的關係，不是主所命定讓生命發展的道路。如果你讓生命發展，你會看見每一教會都有不同的特色。我再說：同一位主，同一生命，同一原則，同一異象，同一展望，但是在細節上卻是非常不同的，這是生命的美麗。此外，你看見主耶穌給他們每一個教會的啟示也是不同的。

2· 啟示是不同的

另外一個問題，主宣告祂自己的所是，就是祂向每一個教會所啟示的祂自己，都是不同的。主是何等的偉大，祂要所有的地方教會都進入耶穌基督啟示的豐滿裡。不要以為你已得著了所有的啟示。不！沒有，主太大了，比全教會更大。有時我們會有一種誤會，我們都是個體，我們都有一位完全的主。不！祂要眾聖徒都知道基督的長、闊、高、深；但是沒有一個地方教會能囊括神所有的啟示。你

知道我們的容量是有限的，但祂是無限的。所以主耶穌啟示祂自己給每一教會時，都是以特殊的啟示給各個教會，而且都是依照他們個別不同的需要和不同的情況來啟示祂自己。祂不是為了填滿他們的腦子而啟示，祂不浪費任何啟示。祂啟示祂自己乃為了應付他們的需要，解決他們的難題，是實用的，所以主的啟示給每個不同的教會都是不同的。

請你們包容我，我所下的結論與你們從前的認識可能相在。我再說：基本上我們有同一位主耶穌的啟示，但從枝節來看，卻有很多不同的地方。我們的主是基督，是永生神的兒子。主是一切的主，是首先的，也是末後的，又是存活的，祂是全勝的主，這些我們都認識祂；但是在細節上或是在重點上，必然有不同的環境。主把你放在一種環境裡，在那特殊的環境裡，你對主在這一特殊領域的啟示一定比別人更敏銳。譬如士每拿教會是一個受苦的教會，因為它受了許多苦，所以主對他們更明確的啟示祂是首先的和末後的，祂曾死過，現在又活了；因為他們需要這些比其他的更重要。這些就成為士每拿教會裡耶穌的見證。

所以一般說來，我們有同一位主、同一啟示，但是由於特殊的環境和情況，我們發現對主會有特殊的認識。每一教會有它特殊的啟示，這特殊啟示也就成為其特殊環境中耶穌見證的焦點。但是感謝神，這並不使我們分裂，因為祂在每一封書信中說“聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。”換句話說，給每一教會的信，眾教會都可以讀到。所以保羅說，你們也要念從老底嘉教會來的書信。每個教會有它特殊的環境，每個教會在它特殊的道路上擔負耶穌的見證，藉著聖靈與眾教會相交使我們眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子。在靈裡的合一乃是由於我們都在這一位主裡面，這必須藉著相交而被帶進。這相交不只是基督徒個人與個人之間，也是教會與其他教會之間的，並且藉著如此相交我們就得以增長和聯合，一同明白基督的豐滿。主正在教會中尋找祂自己的啟示，以回應那教會所處的環境和情形。是否能看到祂所滿意的，假如不能滿意，祂就覺得那器皿沒有繼續存留的必要。

教會的考驗

我們不擬在此解釋和引申那七封書信的教訓，儘管他們都是非常有益的，讀者們不妨自己從話語中去探尋。我們只摘要地點出主在各個教會所尋找的要項：

第一、主在以弗所教會中尋找的是什麼？以弗所教會有許多優點。主說：“我知道你的行為、勞碌、忍耐，也知道你不能容忍惡人。你也曾試驗那自稱為使徒卻不是使徒的，看出他們的假來。你也能忍耐，曾為我的名勞苦並不乏倦”。但是主在那個教會中所尋找的乃是起初的愛心。你讀歷史和給以弗所教會的書信中，你會發現他們之中有起初的愛心，主愛他們，而且神的愛在他們之中。那個教會有生命，然而他們失去了他們起初的愛心。主所要尋找的是起初的愛心，而不是其他任何外表好的事情；那些都是空的，不能滿足祂的心。

弟兄們！我們裡面有這愛嗎？我們有沒有用起初的愛，也就是最好的愛來愛祂？我們是否被這愛所激發而向著主？抑或出於責任、或是外表、或是擺擺場面？有沒有這愛？神的愛有沒有在我們裡面？這就是耶穌的見證。我們有這愛，在我們四周的世人就會聽見、會感覺到主在我們裡面。

第二、是士每拿教會，主在尋找祂的苦難。我們曾否與祂同受苦難和為祂受苦？如果我們和祂同受苦難我們也要與祂一同掌權。我們是否尋找生活的安逸、妥協、舒適、自我稱讚，或是願意為祂的名受苦？祂的苦難就是見證。有時候我想到現在什麼地方有這樣耶穌苦難的見證？以中國大陸為例，何處

有這樣的見證？耶穌的見證能在苦難中被隱藏得住嗎？

第三、是別迦摩教會，主正在尋找一種劃分，把靈與魂分開。你發現教會正逐漸混合摻雜，與這世界結婚。主正在尋找這種劃分，明顯的分別出來，就是耶穌的見證。

第四、是推雅推喇教會，那是一幅荒涼倒塌景況的圖畫，所以主正尋找一種持守；持守出於主的，持定元首。

第五、是撒狄教會，主正尋找生命的活力。因為他們按名是活的，其實是死的，所以主要找尋的乃是生命的活力。

第六、是非拉鐵非教會，主所尋找的乃是忍耐；出於主的忍耐，繼續不斷持守所有的。

第七、是老底嘉教會，主正尋找祂自己的富足。因為他們富足於教條和教導，但屬靈生命上卻是貧窮的。所以主說你們要向我買，使你們能真正的富足。主所尋找的乃是那看不見的基督的富足，也就是那見證。

可見主並不注視好人或好事，這不是主要我們生活在此時、此地的目的。祂所要求的唯一的東西乃是耶穌的見證。在我們裡面耶穌的見證是不是一種實在的、活的東西？我們有沒有把主的啟示變成見證？那是我們向四周圍的世人要作的見證。

主能不能在我們裡面找到祂自己？如果祂能找到祂給我們的啟示已成為生命，那麼主就滿足了，不論你有否其它多好的東西。

生命離開了，光離開了，主的榮耀也從教會離開了，甚至於主所關心的聖殿曾用金子寶石建造的，也和其他的房子沒有兩樣了。但願我們鄭重地來關心，在我們裡面基督的身量，也就是我們的見證與啟示的關係。

第六章

耶穌的見證與世界

“我看見坐寶座的右手中持有書卷，裡外都寫著字，用七印封嚴了。我又看見一位大力的天使大聲宣傳說：‘有誰配展開那書卷，揭開那七印呢？’在天上、地上、地底下，沒有能展開、能觀看那書卷的。因為沒有配展開、配觀看那書卷的，我就大哭。長老中有一位對我說：‘不要哭！看哪，猶大支派中的獅子，大衛的根，祂已得勝，能以展開那書卷，揭開那七印。’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。這羔羊前來，從坐寶座的右手裡拿了書卷。祂既拿了書卷，四活物和二十四位長老就俯伏在羔羊面前，各拿著琴和盛滿了香的金爐，這香就是眾聖徒的祈禱。他們唱新歌說：‘祇配拿書卷，配揭開七印，因為祇曾被殺，用自己的血從各族、各方、各民、各國中買了人來，叫他們歸於神，又叫他們成為國民，作祭司，歸於神，在地上執掌王權。’我又看見且聽見寶座與活物並長老的周圍有許多天使的聲音，他們的數目有千千萬萬，大聲說：‘曾被殺的羔羊是配得權柄、豐富、智慧、能力、尊貴、榮耀、頌讚的。’我又聽見在天上、地上、地底下、滄海裡和天地間一切所有被造之物都說：‘但願頌讚、尊貴、榮耀、權勢、都歸給坐寶座的和羔羊，直到永永遠遠。’四活物就說：‘阿們！’眾長老也俯伏敬拜。”（啟5章）

前幾章我們一直討論耶穌的見證，並且以 19：10 作為重要的鑰節：“因為預言中的靈意，乃是為耶穌

作見證”。沒有一件事比耶穌的見證更重要。耶穌的見證是神最關切的，也應該是我們所關切的。耶穌的見證特別存放在教會中，當然你也可用別的方法，但教會才是耶穌見證的器皿和工具。我們已討論過教會與耶穌見證的關係，以下則要靠著神的恩典，繼續討論耶穌的見證與世界的關係。

首先，解釋“世界”一詞的意義。“世界”一詞，不僅指我們所居住的這個物質的地球，還有更廣泛的意義。“世界”也可以指在這地球上的居民，當然主要的是人。世界與宇宙是成為一個系統，包括了地球及包圍地球的整個環境和所有的受造之物——空中的飛禽、海中的魚及地上所有的生物。這就是宇宙，是我們的宇宙。你可以將它擴大至包含神所有的創造，當然包含了神創造的中心——人。所以，當我們用“世界”這個字時，乃是包含了所有的創造；但主要是指地球，特別是指地球上的人類。為了明白耶穌的見證與世界的關係，我們必須回頭看看世界的歷史；在我們要進一步瞭解啟示錄之前，先要給大家一個正確的世界背景。

神的創造

1. 尊貴的人

你若從創世記裡看神的創造時，會發現起初神創造天地，但是地經過了大災害的侵襲，變成空虛，並且被水和黑暗掩蓋。我們不知道這段時間有多長。但是感謝主，聖經告訴我們神的靈來到地上，經由神的靈帶給地上溫暖、愛和能力，使地上恢復為可居住的地方。混亂改變了，地球與它的四周成為有秩序的系統，並且在六天之內，神恢復了這個地球成為適合居住的地方，且在第六天創造了人。祂照著自己的形像和樣式造人。是的，祂用地上的塵土造出人的形狀，並將生氣吹在他鼻孔裡成為人的靈；因為那生氣吹在塵土所造的身體內，人就成為了有靈的活人。神照著祂的形像和樣式造人後，立刻就祝福人，說他們要生養眾多，遍滿地面，治理這地；也要管理海裡的魚、空中的鳥，和地上各樣行動的活物。換句話說，神不僅使人在這地上能居住並享受地上所有的豐盛，同時也將人放在地上為神管理所有的受造之物，使人成為地上的管理統治者。神將這世界交在人的手裡，使人可以居住、管理、統治地上的一切，並且為著神的榮耀將萬物帶到神面前。所以請記得，首要的事是：人是按著神的形像和樣式造的，並且神給了人一個任務，就是為著神的榮耀管理這世界。

詩篇第八篇是詩人大衛寫的一首詩篇，他說：“人算什麼，禰竟顧念他，世人算什麼，禰竟眷顧他。禰叫他比天使微小一點，並賜他榮耀尊貴為冠冕。禰派他管理禰手所造的，使萬物，就是一切的牛羊，田野的獸，空中的鳥，海裡的魚，凡經行海道的，都服在他的腳下。”所以，神已經使人比天使微小一點。天使是靈，但人根據創造的次序是有肉體、魂和靈；雖然人比天使微小，但神仍賜他榮耀尊貴為冠冕，並且將地上的萬物都交在人的手中。為什麼呢？在這篇詩裡詩人說：“耶和華我們的主啊，你的名在全地何其美！”在結束時他又說：“耶和華我們的主啊，你的名在全地何其美！”在中間他說：“從嬰孩和吃奶的口中，建立了能力，使仇敵和報仇的，閉口無言。”

2. 驕傲墮落的天使

原來神所造的天和地是非常完全的。神將受造物交在天使手裡，是為著神的榮耀，神信任天使並要他們管理祂的創造。但是有一天，那創造中美麗的天使長，開始在心中產生了驕傲，祂希望能升高並與神的地位同等，甚至超過神；結果，祂從天上被驅逐，祂失敗了，成了今日的魔鬼——撒但，就是與神敵對和邪惡的那一位。現在，這地球和圍繞地球的周圍部分，都為祂所盤據。但是神卻恢復這

地，使它成為適於居住的地方；神不再信任天使，祂把這地託付給人。雖然人比天使微小一點，然而神的目的是藉著較微小的人，來教導優秀的天使學功課。

就時間和創造而論，人就像是嬰孩和吃奶的；然而為著仇敵的緣故，從嬰孩和吃奶的口中有向神的讚美。換句話說，神用較微小的人打敗了那自高的撒但。但是世界歷史的悲劇，卻因此開始了。仇敵知道人被預定要取代牠的地位，人成為神手中的器皿要擊敗黑暗的國度，因此仇敵就狡猾地多方去試探人，叫人不服從神。不幸的，人背叛了神，犯了罪，落到魔鬼撒但的手中，整個世界進入了另一個混沌的時期。今天，撒但被稱為掌管這世界的，甚至當我們的主在地上時，祂說，這世界的王已經來了，然而祂在我裡面毫無地位，撒但被稱為這世界的神，全世界都在牠的霸佔中，牠從人手中奪取了這世界，篡奪了王位。這就是世界的悲劇。

這也可以回答每個人心中的疑問：為什麼這樣？為什麼那樣？為什麼有這麼多的愁苦？為什麼有這麼多的暴行、邪惡、犯罪等等？答案乃是：現今整個世界都在那惡者手下。那麼你能做什麼呢？要做醒！雖然撒但今天是世界的統治者，然而牠的統治並非經由合法的權利，牠乃是經由詭詐，篡奪而得到統治權的。

神的拯救

1. 耶穌來了

有一天，另外一個人來到這世上。第一個人亞當已經失敗了，聖經說因為亞當的失敗，整個宇宙所有的受造之物都在歎息勞苦。今天所有的創造都在敗壞和空虛中，但這不是他們所願意的；由於人被空虛征服了，所有的創造就都受到敗壞的轄制，整個創造都進入空虛、毫無目的、不和諧和分裂的狀態中；因為人使所有的創造都失敗了。但受造之物歎息勞苦，切望等候神的眾子顯出來，才能脫離敗壞的轄制。第一個人亞當失敗了，整個創造也與他一同失敗；但這一失敗，卻使第二個人來到世上。祂就是我們的主耶穌。神在肉身顯現了並且支搭帳幕在人間。我們的主耶穌來到了這地上。

“‘人算什麼，禰竟顧念他，世人算什麼，禰竟眷顧他；禰叫他比天使微小一點，賜他榮耀尊貴為冠冕，並將禰手所造的都派他管理；叫萬物都服在他的腳下。’既叫萬物都服他，就沒有剩下一樣不服他的。只是如今我們還不見萬物都服他。惟獨見那成為比天使小一點的耶穌，因為受死的苦，就得了尊貴榮耀為冠冕，叫祂因著神的恩，為人人嘗了死味。原來那為萬物所屬，為萬物所本的，要領許多的兒子進榮耀裡去，使救他們的元帥，因受苦難得以完全，本是合宜的。”（來 2：6-10）

神在第一個人亞當身上所沒有得到的，現在經由第二個人耶穌得到了。是的，耶穌就是神，但也是人。祂是神，但祂來成為人，並且祂的名字叫耶穌。我們知道，耶穌這名是救主的意思，因祂要將自己的百姓從罪惡裡救出來。耶穌是祂在地上的名字，從祂的名字啟示了祂是人。從一方面看，祂是人，像你我一樣，然而祂的不同在於祂是無罪的。祂雖然凡事也受過試探，然而祂沒有犯罪，這就是耶穌。耶穌是個甜美的名字。哦！祂的道成肉身，祂的死，祂的復活，祂的升天。這是耶穌！神已經讓第二個人——耶穌，來到這地上。論到這個人，祂為人人嘗了死味並死亡的痛苦；因受死的苦難，使萬物與神和好了，也使我們因為信祂成了祂救贖中初熟的果子。對世界來說，這位耶穌只不過是一個“撒瑪利亞人”（路 10：33），是一個普通人，是褻瀆神的人。這個世界不要祂、棄絕祂，並且將祂釘在十字架上。

2·耶穌是王

沒有人知道這位耶穌是這個世界的繼承人，祂是王。在詩篇第二篇裡，詩人說：“外邦為什麼爭鬧，萬民為什麼謀算虛妄的事，世上的君王一齊起來，巨宰一同商議，要敵擋耶和華，並祂的受膏者（耶穌），說，我們要掙開他們的捆綁，脫去他們的繩索。”哦！這世界是何等希望驅逐主耶穌！這世界多麼不願意主在他們之上！然而，“那坐在天上的必發笑，主必嗤笑他們。那時他要在怒中責備他們，在烈怒中驚嚇他們，說，我已經立我的君在錫安我的聖山上了。受膏者說，我要傳聖旨，耶和華曾對我說，彌是我的兒子，我今日生彌。彌求我，我就將列國賜彌為基業，將地極賜彌為田產。彌必用鐵杖打破他們；彌必將他們如同窯匠的瓦器摔碎。”這就是耶穌的見證與世界的關係。祂乃是萬物的繼承人，祂是王。不論你是否認識祂，是否願意承認祂是主，是否願意向祂屈膝，這些都沒有關係；聖經上說，有一天萬膝要跪拜，萬口要承認耶穌是主。

讀者們！你必須選擇，是否願意今天向主耶穌屈膝並認耶穌是主？否則有一天你將不由得不跪拜，因為那時萬膝要跪拜，萬口要承認耶穌是主；這聖旨已經傳了，祂是萬王之王，萬主之主。這就是耶穌的見證與世界的關係。啟示錄前三章，說到主向約翰啟示的第一個異象，就是人子在七個金燈檯中間的異象，所指的是耶穌的見證與教會的關係。這異象之後的信息就是得勝者的呼召。得勝者的任務沒有別的，就是持守耶穌的見證。這是啟示錄中的第一個異象。

寶座前的景象

1·神是萬有的中心

我們繼續來看第二個異象。在啟示錄第四章開始，你看到約翰聽見好像吹號的聲音說：“上到這裡來”，約翰就在靈裡被提升了。他看到天上有門開了；換句話說，天向他開了。他看見有一個寶座安置在天上，“又有一位坐在寶座上；看那坐著的，好像碧玉和紅寶石，又有虹圍著寶座，好像綠寶石。寶座的周圍又有二十四個座位，其上坐著二十四位長老，身穿白衣，頭上戴著金冠冕；又看見有七盞燈，在寶座前晝夜點著，這七燈就是神的七靈。寶座前好像一個玻璃海如同水晶，寶座中和寶座周圍有四個活物，他們晝夜不住的說，聖哉！聖哉！聖哉！主神，是昔在今在以後永在的全能者。”當四活物讚美時，那二十四位長老也敬拜坐在寶座上的那一位。我不擬詳細解釋第四章，雖然這很有趣的；但我只提起一點，在第四章裡的異象，是約翰看見了創造者的榮耀，他看見了作為萬有創造者的神的榮耀。他聽到了所有被造之物的歌聲，說，“我們的主，我們的神，彌是配得榮耀尊貴權柄的，因為彌創造了萬物，並且萬物是因彌的旨意被創造而有的。”要記得人是神造的，並且是為了祂和祂的旨意而造的；假如人為自己而活著，就失去了那被創造的目的。毫無疑問的，今天在這地上，許多人都是生活在沒有目的、沒有意義的生活裡。

2·無人配展開書卷

接著我們要看異象的第二部分，也就是啟示錄第5章。約翰說：“我看見坐寶座的右手中持有書卷，裡外都寫著字，用七印封嚴了。”他又說：“一位大力的天使用大聲宣傳……”；為什麼呢？因為這聲音必須讓全宇宙都聽到；不僅在天上、地上，甚至地底下，每一個受造之物都必須聽見這聲音。這聲音是說：“有誰配展開那書卷，揭開那七印呢？”沒有人是配的，在天上、地上、地底下，沒有一人是配的，連天使也

不配。因為沒有配展開那書卷，揭開那七印，約翰就大哭。這是為什麼呢？為什麼約翰發現無人配展開書卷時就大哭呢？通常一個人，除非到了絕望的地步是不會哭的。你已經不能再作什麼了，然而你又要它能作好，因此你是如此的沮喪以至於什麼都不能作了，只有哭泣。這裡你看到約翰大哭，有一些非常重要的大事發生了。如果這書卷不是極有意義又極為重要的話，那麼那天使也不需要向全宇宙挑戰，約翰也不用為全宇宙無有能以展開書卷、揭開七印者而大哭了。那書卷到底是什麼？我儘量不作詳細說明，只要作一點點解釋就可以了。本書的目的不是給讀者作啟示錄的詳解，而是要證明並找出有關耶穌見證的原則。

現在，我們要一起來看一件非常重要的事。你發現在那創造者的手中握有書卷，天使的問卷已經發出，卻是無人回答，約翰就大哭。就著屬靈的意義說，約翰是代表教會，也就是說教會在哭泣，因為教會與這書卷是有關係的。我們也自問一下：我們是否與這書卷有關？這書卷是什麼呢？有些人說它是啟示錄。當然，啟示錄是那書卷的結局；七印、七枝號及七碗一同組成了啟示錄的綱要，但我個人相信應該有更充實的內容。如果你不同意我的解釋也是無妨，因為解釋並不是聖經。我們相信聖經，但不需要對解釋大武斷。為了和大家一同來看一點原則性的東西，請讓我提出一些我個人的解釋。

我認為在神手中的書卷，是代表創造宇宙地球的一份權益書。猶如你買了一棟房子或一塊田地，就有了權益，就會有一本書卷、一份卷軸或一張紙，它給了你有關房子或田地的法律權利。在古時候，它通常是被封住的。神手中的書卷既是創造整個宇宙的權益書，誰擁有它，誰就是書中所記載的所有人。你也許只想作一個在公有土地上定居的人，你將帳幕搭在一塊公有土地上，但是你至終會被趕走，因為你沒有那塊土地的權益，你不是土地的所有人，你是個霸佔者而非合法的所有人。我們都知道，撒但就是這地上的霸佔者，牠不是合法的所有人。有一件事非常安慰我，那就是主說沒有人能從祂手中奪去任何人，甚至撒但也不能。感謝神！我們都在祂手中，並且我們都是安全的，沒有人能奪走我們。更進而言之，不僅僅我自己在神的手中是安全的，整個宇宙也是安全的；因為宇宙的權益書是在祂的手中，祂才是宇宙的所有人，祂創造了宇宙同時也是所有人。不論地上發生什麼事，或者有人企圖佔領這地，都不能使佔領者擁有地上或全宇宙的合法所有權。這所有權乃是屬乎神的；有一天祂要回到這地上，祂要為自己宣告祂的合法權益。我相信這就是解釋。

3· 約翰的哭泣與呼喊

約翰為什麼哭呢？為什麼沒有人配展開書卷並揭開七印呢？這是非常真實的事。如果那書卷代表宇宙的所有權狀，問題是誰配展開它？誰能展開它？人一再地嘗試不要神，而想成為地上的統治者，撒但也已經試過，然而仍沒有人配，也沒有人能。約翰哭了！為什麼？如果沒有人配，也就沒有人能侵奪神的宇宙合法權。可是我們所在的這世界，一面說是具高度的組織化，另一面說又是完全混亂的。我們都住在那惡者統治下的世界，我們看到邪惡、犯罪、地上各種不和諧的事，這不是一個可以居住並成為我們的家的地方。我們看到有許多不合理的事發生在這世界，原本是不應該發生的，但是這些事卻包圍著我們。在我們的心中是否有一個呼喊說：“主啊！你何時回來宣告這宇宙歸回給禰自己？禰的國度何時建立在這地上？禰還要讓這些不法的事肆無忌憚地在这地上繼續嗎？何時結束這混亂的情況？何時終止仇敵撒但的霸佔？何時讓禰的旨意行在地上如同行在天上？”弟兄們！在我們心裡是否有這樣的呼喊？這乃是約翰心中的呼喊。故此，我們一方面要分別，不應該連於這世界，因為與世

界為友就是與神為敵；另一方面，我們不要被世界上的許多事誘惑、纏累、霸佔，不要受世事牽累，而將世事掛在心上；人若被世事所累，當主來時，必將絆跌而無法起來。

是的，就一方面說，不要屬世界；住在世界卻不要隨從世俗，保守自己的靈不屬世。這是正確的。但另一方面，我們要自問：我們是否仍對自己有興趣？你的世界是否小得只有你自己？即使當你在追求屬靈時，你仍以自己為中心嗎？這是否就是你的世界呢？我們該何等地做醒啊！一面提醒自己千萬別屬這世界，另一面，必須被與這世界有關的耶穌的見證所佔有。我們對世局的變化感興趣，是因為我們對神的國如何能降臨到世上感興趣看著這世界繼續在那惡者手下，看著這世界一天天走向更深的黑暗裡，我們能不關心嗎？因為這是神所關心的。這是屬於神的世界！這大地原是神的創造！我們不關心祂的榮耀顯在這大地嗎？當然我們是關心的。這就是為什麼約翰會大哭的原因，是因為他的心被地上耶穌的見證佔有了。深願我們的心也被這件事佔有——就是“耶穌的見證顯在這世界”。我們必須關心！我們要對看到耶穌的見證強而有力的顯在這地上感興趣。那要如何呢？那就是以教會作嚮導！

第七章

救贖之歌

“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。這羔羊前來，從坐寶座的右手裡拿了書卷。祂既拿了書卷，四活物和二十四位長老就俯伏在羔羊面前，各拿著琴和盛滿了香的金爐，這香就是眾聖徒的祈禱。他們唱新歌說：禰配拿書卷，配揭開七印，因為禰曾被殺，用自己的血從各族、各方、各民、各國中買了人來，叫他們歸於神，又叫他們成為國民，作祭司，歸於神，在地上執掌王權。”我又看見且聽見寶座與活物並長老的周圍有許多天使的聲音，他們的數目有千千萬萬，大聲說：“曾被殺的羔羊是配得權柄、豐富、智慧、能力、尊貴、榮耀、頌讚的。”我又聽見在天上、地上、地底下、滄海裡和天地間一切所有被造之物都說：“但願頌讚、尊貴、榮耀、權勢、都歸給坐寶座的和羔羊，直到永永遠遠。”四活物就說：“阿們！”眾長老也俯伏敬拜。”（啟 5：6-14）

救贖的意義

我們已經討論過，使徒約翰在拔摩島上看到的第二個異象，記載在啟示錄第四章和第五章內。約翰看到第二個異象的第一部份，乃是創造者的榮耀。他看到神坐在寶座上，有虹圍著寶座，並且有四活物及二十四位長老敬拜頌贊神，唱那創造之歌說：“我們的主，我們的神，禰是配得榮耀尊貴權柄的，因為禰創造了萬物，並且萬物是因禰的旨意被創造而有的。”然後他又看到這異象的第二部份，乃是救贖者的榮耀。他看到造物者的手中有封印的書卷，天使大聲宣傳說，有誰配展開書卷，揭開印，閱讀它呢？因為“在天上、地上、地底下沒有能展開能觀看那書卷的。”約翰就大哭；那時長老中有一位就安慰他說：“看哪！猶大支派中的獅子，大衛的根，祂已得勝，能以展開書卷，揭開那七印。”約翰說，我看到“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。”這羔羊前來拿了書卷，祂既拿了書卷，四活物和二十四位長老就敬拜並唱新歌。這歌就是救贖之歌。

救贖者的榮耀勾畫出一首救贖之歌；假如我們看到救贖者榮耀的異象，我們也會唱出一首救贖的新歌。我們常常覺得在敬拜時，我們的內容和表達都是欠缺的，我們不知道要如何敬拜我們的救贖主，

我們沒有適當的言詞表達我們的感覺，這是因為我們缺乏救贖者的異象。若我們能看到救贖者更多的榮耀，我們會敬拜得更好；所以我想利用一些篇幅，將“救贖”主題闡述一下。

首先，先來思想什麼是救贖？救贖有何意義？在希臘文裡，有三個字是用來形容救贖的意義的。我只說明這三個字的概念。第一個概念是：代價的付出；第二個概念是：從市場上買出來；第三個概念是：得釋放。綜合起來，“救贖”就是有人付出一個代價使我們被買出來，得釋放，得自由。這就是“救贖”的基本意義，明白了會對我們有幫助。現在，我們可以從舊約利未記二十五章來看救贖的一些實際的例子，那是說明救贖很重要的一章聖經。在這章聖經裡你看到，以色列人中有一個弟兄因為漸漸貧窮了，以至於不能再擁有他自己田地的所有權。原來，神賜給祂子民都有田地的所有權；如果一個弟兄漸漸貧窮，不能再持有自己的田地而必須賣掉他的地業時，那麼他至近的親屬，就是與他有最近血緣的親屬，有權來把弟兄所賣的贖回，並且他也必須運用這權利，從債主手中購買地業並且贖回。不僅在土地上如此，也可以同樣實行於房屋。弟兄因為貧窮賣了住宅，他至近的親屬有權柄可以購買並且贖回。不僅住宅如此，也可以同樣實行於人身。如果一個弟兄漸漸窮乏而將自己賣為奴僕，他又無法贖回自己時，那麼他的至近親屬有權柄也有義務，購買並且釋放他的弟兄。這些情形在利未人的律法中都可找到，是有關贖地、贖宅和贖人的。

在舊約裡，路得記雖是很小的一卷，卻是一篇美麗的故事。你記得以利米勒帶著他的家人離開以色列地而寄居在摩押地，在那裡他們受到主的管教。以利米勒死了，兩個兒子也死了，最後拿俄米和她的兒婦路得回到自己的地方——伯利恒；因為她們很貧窮，拿俄米必須賣掉以利米勒的財產，你看到波阿斯就在此時運用了他的贖地權，買了那塊地並娶了路得為妻，路得就與波阿斯聯合。這是個“救贖”的美麗故事。就著屬靈的意義，這故事今天也發生在我們身上。你知道，人是已經賣掉自己了；你認為自己是自由身嗎？當然不是；因為我們的始祖亞當已經將人類賣給了罪和魔鬼。聖經說，神沒有為了利益易而出賣我們，是我們的罪出賣了我們自己。在以賽亞書 50：1 說：“你們被賣，是因你們的罪孽”。我們賣了自己又得到什麼呢？在 52：3 說：“你們是無價被賣的，也必無銀被贖。”我們都應知道，人類一包括每一個人，是已經將自己賣給罪了；他們沒有得到任何東西就賣了自己，請饒恕我說這是比無價被賣更糟，因為當我們賣給罪後就成了罪的奴僕。我們是在律法的咒詛下被罪捆綁。詩人在詩篇四十九篇說，無人能贖自己的弟兄，也不能替他將贖價給神，因為贖他生命的價值極貴，只可永遠甘休。根據我們自己的情況，我們是已經賣給罪了，我們都迷失了；我們沒有權利去贖回自己，因為贖價太貴了，沒有人付得起。這是一個無望的情形，從今時到永遠。當然，我們是非法出賣的。我們原本無權出賣自己，因為我們是神創造的，我們是不屬於自己的人，我們是屬於神的。由於創造的主權是屬乎神的，然而我們卻非法地出賣了自己，不只出賣了自己，也出賣了世界和世界的一切；這是非法的，因為世界僅僅是託付我們看管，並不是我們的財產，但我們卻非法地將自己和世界賣給了撒但和魔鬼。

但是感謝神，為我們作成了救法。主耶穌就是神，祂道成了肉身來到世上，像我們一樣成為血肉之軀。主耶穌成為我們最近的親屬。為什麼呢？因為祂成了我們中間的一位，祂像我們一樣有血肉之軀，祂成為人。因為祂是人，祂就有了救贖的權利，祂將我們從奴隸市場中買回來。這就是“救贖”。你可知道我們的主耶穌是我們的救贖者嗎？你知道祂付了何等大的代價將我們從奴隸市場中贖出來，

帶到神面前，使我們重獲自由嗎？何等奇妙的救贖啊！你記得約伯嗎？他宣稱說：“我知道我的救贖者活著”，弟兄們！你知道你的救贖者活著嗎？你認識你的救贖者嗎？你看約伯在他晚年時，可以向天使見證他已從所有的邪惡中被贖回了。是的，他認識他的救贖者，你認識嗎？你能見證你的救贖者活著嗎？你的救贖者已經將你從所有的邪惡中贖回了嗎？你若能見證這事，你就是蒙福的。

救贖的對象

什麼是救贖的物件？我們都知道，救贖是在耶穌基督裡因神的恩典而成功的。因為羅馬書 3：24 說：“如今卻蒙神的恩典，因耶穌基督的救贖，就白白的稱義。”現在，救贖是在耶穌基督裡，因為祂就是救贖者，祂乃是整個宇宙唯一的救贖者。當我們的主耶穌付上代價完成救贖的工作時，其範圍有多大呢？當然祂救贖了整個創造，祂用自己的血使萬物與神和好，但是祂主要的目標是人，是你。這難道不寶貴嗎？讓我們來看主耶穌在馬太 13：44 所說的一個比喻。祂說，天國像一個人發現了寶貝藏在地裡，為了得到這個寶貝，就去變賣一切所有的，回來買這塊田地。這是一個比喻：田地就是世界，這個人就是主耶穌，寶貝就是教會——天上的國度。然而這裡看到，教會——天國的實際，並不在世界裡，也沒有人有智慧、有眼光能看到、找到它；但是，我們的主耶穌卻是那位有眼光、有知識、有智慧的，祂看到並找到了教會——這寶貝。祂藏了這寶貝，因為祂害怕那些不知道價值的人會破壞並毀滅它，然而因著喜悅，祂變賣一切去買那塊有寶貝的田。

這不就是事實嗎？我們的主耶穌放棄了一切，甚至捨命流血；為什麼呢？乃是為了買這塊田地！祂成為救贖者，買回這世界，並非為了世界本身，乃是因為那個寶貝在世界裡；那寶貝就是教會。所以，毫無疑問的你會發現，在這首救贖之歌裡，即使由於耶穌基督寶血的救贖是涵蓋整個宇宙所有的萬物，然而救贖工作的中心乃是教會。因此啟示錄第五章那首新歌說：“因為你曾被殺，用自己的血從各族各方，各民各國中買了人來，他們歸於神……。”這就是救贖工作的物件。哦！在主的面前我們是何等喜樂啊！因祂是那樣看重我們。雖然我們是那麼沒有價值、那麼不應得、那麼不道德、那麼無用的，但祂寧願放棄一切為了得著我們。你曾經為了一些腐朽的、渺小的、破碎的、無用的東西而放棄你的一切嗎？我們絕判不會去作我們主耶穌所作的事。這真是奇妙的救贖！“祂曾被殺，用自己的血從各族各方，各民各國中將我們買回歸於神……。”

救贖的代價

在彼得前書 1：18、19 說：“你們得贖，脫去你們祖宗所傳流虛妄的行為，不是憑著能壞的金銀等物，乃是憑著基督的寶血，如同無瑕疵無玷污的羔羊之血”。我們都是因為主耶穌付上極大的代價——祂自己的寶血，才能贖了我們。為什麼用血呢？因為生命在血中，用生命贖回另一個生命。我們的主耶穌那麼愛我們，以至於為我們舍了生命；祂流出寶血使我們得贖，因此我們要記住：我們是用極大的代價被買回的，我們不再是自己的人，因為我們是用重價買回的。

救贖的範圍

1. 從罪惡和過犯中被救贖

救贖的功效到底有多深遠呢？你們如果去查考神的話，就會發現救贖的範圍是無限的。救贖並不僅僅是消極的從某物中買回來或從某物中釋放出來的得自由。當然也有這種意思，但更重要的“救贖”是指我們的地位。我們被救贖後就轉進到另一個地位，這就是救贖的稀奇。救贖的範圍是什麼？第一，

我們是從罪惡和犯罪中被救贖。“我們在愛子裡得蒙救贖，罪過得以赦免。”（西 1：14）我們是如此得罪神，也得罪人！罪生根在我們的裡面，但是所有的罪都已赦免了。不論是大罪抑是小罪，一切的罪都被赦免了。如何赦免的？憑什麼赦免？祂如何作成的？因為祂已經救贖了我們，祂已經付了代價，祂已經給了贖金；祂用自己的寶血贖了我們，使我們的邪惡、過犯、罪行都被赦免了。

“我們藉這愛子的血，得蒙救贖，過犯得以赦免……”（弗 1：7）現在我們都是有罪的，這是事實。因為我們都犯了罪，得罪了公義的神，違背了神的律法，在神的法庭神是有罪的，在天上是有案的，然而感謝神，不僅我們犯的罪被赦免了，就是在神的法庭裡的案子也取消了，所有的罪惡、過犯都被洗清赦免了。救贖乃是涵蓋了罪的赦免和過犯的赦免。“為此祂作了新約的中保。既然受死贖了人在前約之時所犯的罪過……”（來 9：15）前約就是律法，我們在律法下都有罪過，然而現今都被赦免了，我們都從罪惡和過犯中被救贖了。

2· 從律法和律法的咒詛下被救贖

救贖範圍的第二點是：我們從律法和律法的咒詛下被救贖了。在加拉太書第 4：4-5：“及至時候滿足，神就差遣祂的兒子，為女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人贖出來……”所有犯罪的都在律法之下；不僅在律法之下，並且是在律法的咒詛之下。為什麼呢？因為我們都是犯罪抵擋主耶穌的。你遵守了神所有的律法嗎？你是否不僅遵守了律法的儀文，也在靈裡遵行了律法？誰曾這樣做了？沒有一人。我們都在律法的咒詛之下，然而我們的主耶穌卻生在律法之下，因此祂可以將我們從律法之下救贖出來。“基督既為我們受了咒詛、就贖出我們脫離律法的咒詛……”（加 3：13）保羅在這裡特別提到凡被掛在木頭上的，都是被咒詛的，這是律法所記載的。凡被釘在十字架上的都是受咒詛的。我們的主耶穌被釘十字架，祂為我們受了咒詛，就贖出我們脫離律法的咒詛。你要守律法嗎？你要自誇你的好行為嗎？別忘了你若犯了律法中的一條，就是犯了全律法，你就在律法的咒詛下，你不會被律法祝福，只會被律法咒詛，被律法定罪。然而現今，我們的主耶穌已為我們受了咒詛，使我們從律法的咒詛下得到釋放。

3· 從傳統的虛妄行為中被救贖

但不只這些。救贖的意義還包括了祂將我們從傳統的虛妄行為中救贖出來。這是聖經所記載的路線，似乎是新奇的。從彼得前書第 1：18 裡可看到，你們得贖脫去你們祖宗所傳流虛妄的行為，不是憑著能壞的金銀等物。你已經從虛妄的行為、虛空的生命和虛空的生活中得贖；這些虛妄乃是根據世俗的傳統。我們都活在傳統中，我們的生活就像我們的祖先生活一樣，這樣的生活是虛妄的；然而因基督的救贖，正使我們脫離這種虛妄、死亡的生活，這種傳統而無生氣的生活，使我們在神面前成為一個活的人。這就是救贖所為我們完成的。

“祂為我們舍了自己。要贖我們脫離一切罪惡……”（多 2：14）你們知道這世界是一個罪惡的世界，有時我們真懷疑為什麼今天有這麼多的罪惡？有時候我們都被這些罪惡嚇住了。這個世界是對任何權勢都有背叛的靈，你不必驚奇，這正是這個邪惡世界的正常光景。然而基督已將我們從罪惡裡救贖出來。你知道在你裡面有一個罪惡的靈嗎？在你心裡有一個背叛的靈，你背叛神，背叛任何與神有關的事。世界在那惡者手下，所以世界是邪惡的不足為奇。現在當基督從罪惡中救贖了我們後，給了我們怎樣的生命呢？祂乃是將一個新的靈，一個新的心放在我們裡面，因此祂救贖我們脫離了敗壞的身體及敗

壞的世界。

4· 從必朽壞的身體和世界中被救贖

“我們……等候得著兒子的名分，乃是我們的身體得贖。”（羅 8：23）我們都感覺到我們的身體日見衰敗。這個身體已經衰敗，也是將要衰敗的；然而感謝神，我們等待我們的身體得贖，也就是等候我們的身體改變，我們將從卑賤並虛弱的身體變為榮耀的靈體。我們將被救贖，而這世界是必朽壞的；世界到處是朽敗的。不管人多純潔，肯定是住在一個敗壞的世界裡。人心是為此愁苦歎息。是的，一切受造之物都在歎息勞苦，等候神的眾子的自由。整個受造服在虛空轄制之下，特別是那些有聖靈初結果子的，也是心中歎息，都是因著必朽壞的世界和必朽壞的身體。然而感謝神，我們都被救贖了，我們將要從朽壞中得釋放。那日子就要來到。這些都是“救贖”的消極意義。“救贖”還有積極的意義。基督救贖我們脫離這些後，還有進入和歸給兩面意義。現在就來看看這救贖的正面的意義。

救贖的目的——歸於神

1· 得著永遠的產業

“你救贖了我們，叫我們歸於神。”（啟 5：9）救贖不僅僅是從奴隸市場上買回，且更是買回歸於神。不要以為被買回了，罪已經赦免了，現在就可以照著你的方式生活，可以作你喜歡的事，是個自由人了。是的，你是自由的。但是向誰自由呢？向著你自己嗎？不！你乃是向神自由。不再屬乎自己，你是被重價買回的，所以要在你身上榮耀神。我們何等容易忘記！我們忘了，我們被救贖是為了要歸於神，我們是屬於祂的，我們對自己是無權的，我們對自己的身體也是無權的，對我們的時間、金錢、未來和家庭，以及任何一件事，都是無權的，因我們被神買回是要歸於祂。

那麼，我們被祂買回又歸於祂，是為了什麼目的呢？提多書第 2：14 說：“……要贖我們脫離一切罪惡，又潔淨我們，特作自己的子民，熱心為善。”祂買了我們特作祂的子民，是特別的子民，並不是嘗試著成為特別的，而是說我們是不同的子民，是祂使我們不同的。如果你說你已經認識了主的救贖，但所表現的卻沒有與世界不同，這不是與你的見證矛盾了嗎？你是特殊的子民，為著什麼呢？乃是為了熱心行善。這裡的行善，是有別於一般人們所認為的行善。在聖經裡行善的意思是指行神的話；我們乃是被分別出來歸於神，並照祂的旨意行。這才是“救贖”真正的意義。

此外，我們被贖後就接受了在天上的永遠應許。“叫蒙召之人得著所應許永遠的產業。”（來 9：15）“這聖靈是我們得基業的憑據，直等到神之民被贖，使他的榮耀得著稱讚。”（弗 1：14）因此，我們得贖是叫我們能得著所應許永遠的產業。聖靈已將印記放在我們心裡，保證有一天我們都要在基督耶穌裡得著我們的所有。哦！我們在基督裡將會有何等的豐盛！我們原是如此的貧窮，必須賣掉我們自己和我們的所有，但現在我們是何等富足——在基督耶穌裡得著永遠的產業。何等的榮耀！

2· 得著兒子的名分

其次是，我們蒙救贖是為了得兒子的名分。“要把律法以下的人贖出來、叫我們得著兒子的名分。”（加 4：5）我們被救贖是為了成為神的兒女，是為了成為兒子而被稱讚，並不是僅僅作孩子而已；且要長大成人，模成祂兒子的形像。這就是救贖。最後，我們還要成為君王和祭司歸於神，治理地上的一切。罪人和乞丐現在要成為君王和祭司歸於神，並治理全地。這就是救贖。這是耶穌基督救贖的長遠果效，難怪那二十四位長老和四活物都必須唱這“救贖之歌”。當我們的主耶穌付出了救贖的重價，在十字

架上流出祂的寶血時，祂已經贖回了所有的創造之物。祂救贖了所有的人類歸於神，那就是說世界上沒有一人需要死亡。為什麼呢？因為基督已經付了代價。然而，這並非說因為基督的救贖涵蓋了全宇宙，因此你就機械的、自動的享受救贖的特權。不！在神的經營法則裡，這種普遍性的泛愛論是沒有地位的，也就是說，救贖是宇宙性的，但你的享用必須是個人的。

我們如何知道呢？“如今卻蒙神的恩典，因基督耶穌的救贖，就白白的稱義。神設立耶穌作挽回祭，是憑著耶穌的血，藉著人的信……”（羅 3：24-25）這裡你看到了我們主耶穌的救贖。神設立了一個挽回祭，就是我們的主耶穌。我們都知道挽回祭是在至聖所裡，是超過一切的。當大祭司進入至聖所時，若沒有血就不得進入。他要帶著血，並在施恩座前濺灑這血，還要灑在耶和華的壇上。這是什麼意思呢？神已設立耶穌作挽回祭，祂的憐憫是向著每一個人的，但是誰才能接受這憐憫呢？乃是那些相信耶穌寶血的人，那些帶著血並灑血的人。這是信心，是活潑的信心。所以，不要認為因為主耶穌的救贖是涵蓋了整個宇宙，祂已將所有人類歸於神，所以你就不必相信，也不必信託祂的寶血了，你不需要在心裡塗抹祂的寶血，你就可以自動地與神和好了。不！不！不！你必須灑這血！必須經由相信祂的寶血，你的罪才得赦免。

感謝神！當得救的人數滿足時，那日子就將來到。當基督的身體成全時，神的眾子就要顯明出來。整個創造將從敗壞和空虛中得釋放，並且都要歸與神。那些棄絕神並反抗到底的，將被丟到火湖裡，並將永遠在神的國之外。這是個警告！牢記在你的心裡吧！救贖的工作已經完成，任何人只要願意享受權利和祝福，都可以得到。信靠救贖主！將信心放在祂裡面，你就真正得贖了，你就會經歷到救贖的福氣。如果你拒絕，雖然救贖已經作成，甚至也足夠救贖你，然而你仍將失喪，且是永永遠遠的失喪。願主憐憫！

第八章

寶座前的羔羊

“我看見坐寶座的右手中持有書卷，裡外都寫著字，用七印封嚴了。我又看見一位大力的天使大聲宣傳說：‘有誰配展開那書卷，揭開那七印呢？’在天上、地上、地底下，沒有能展開、能觀看那書卷的。因為沒有配展開、配觀看那書卷的，我就大哭。長老中有一位對我說：‘不要哭！看哪，猶大支派中的獅子，大衛的根，祂已得勝，能以展開那書卷，揭開那七印。’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。這羔羊前來，從坐寶座的右手裡拿了書卷。祂既拿了書卷，四活物和二十四位長老就俯伏在羔羊面前，各拿著琴和盛滿了香的金爐，這香就是眾聖徒的祈禱。他們唱新歌說：‘禰配拿書卷，配揭開七印，因為禰曾被殺，用自己的血從各族、各方、各民、各國中買了人來，叫他們歸於神，又叫他們成為國民，作祭司，歸於神，在地上執掌王權。’我又看見且聽見寶座與活物並長老的周圍有許多天使的聲音，他們的數目有千千萬萬，大聲說：‘曾被殺的羔羊是配得權柄、豐富、智慧、能力、尊貴、榮耀、頌贊的。’我又聽見在天上、地上、地底下、滄海裡和天地間一切所有被造之物都說：‘但願頌贊、尊貴、榮耀、權勢、都歸給坐寶座的和羔羊，直到永永遠遠。’四活物就說：‘阿們！’眾長老也俯伏敬拜。”（啟 5 章）

神是萬有的主宰

根據前文，使徒約翰在拔摩海島上看到的第一個異像是：人子行走在七個金燈臺中間。這個異象告訴了我們，耶穌的見證與祂的教會之間關係。他看到的第二個異象記載在啟示錄第四章和第五章內，這異象可說是耶穌的見證與世界的關係。這個異象有二部份：第一部份是在啟示錄第四章內；他看到了造物者的榮耀，也聽到了創造之歌：“我們的主，我們的神，禰是配得榮耀尊貴權柄的，因為禰創造了萬物，並且萬物是因禰的旨意被創造而有的。”我們實在需要看到創造主的榮耀，我們需要看到萬物是被祂造的，並且還要看到萬物是因祂的旨意而被造。我們是否知道我們是被神創造的？如果知道我們是被神創造的，那麼是否也知道我們是因祂的旨意而被創造？我們並非為著生存的目的而被造，假如我們使自己成為生存的中心，那麼我們會很快的發現我們的生命是空虛的、沒有意義的。我們乃是為著神而被創造，為著神的旨意而被創造。我們被創造是按祂旨意首先所喜悅的。如果我們以神作我們生命的中心，你的生命將是何等滿有目標和意義。現在，我們要來看記載在啟示錄第五章裡，第二個異象的第二部份到底是什麼。

在第五章裡我們看到了救贖者的榮耀，也聽到了救贖之歌，為了更明白它們，我們要回頭看看第四章。那是神在寶座上的景象，創造者是在寶座上，並且有虹圍著寶座。在創世記第九章大洪水之後，神與挪亞和挪亞的家及地上一切的活物立約，神說：“我不再用洪水毀壞地了。”為了安慰人類和動物受到震撼的心，神就以記號現在雲彩中，這就是虹。祂又說：“虹必現在雲彩中，我看見，就要紀念我與你們和……所立的永約。”但這裡說的是神在寶座上並且有虹圍著寶座。祂是記得與人立了約的神。祂是記得與這宇宙、這世界立了約的神。在審判時有憐憫，祂總是滿有憐憫的。這就是我們看見坐在寶座上的神。一卷裡外都寫著字的書卷，用七印封嚴了。如果一本書被封住了，當然是無人能看到它，為了要看到裡面所寫的，就必須揭開封印。現在這書卷是在神的手中。我們不作詳細的解釋，只提出一些其中的原則，因為我們的目的只在這點上——這書卷是代表這世界的所有權狀。

神是這世界的創造者，也是這世界的所有者，所有世界上的萬物包括人類都是祂創造的；祂也是所有者，在祂右手中握著這個世界的所有權狀。儘管我們眼前所見的是如此的混亂，儘管今天這地上有許多不法，許多事看起來都與神的旨意相衝突，好像神不在這世上，好像神與世界無關；那些沒有信心的人就說神已經死了，神不再關心這世界了，因為世上萬事都在背道而行，罪、邪惡和魔鬼正統治著這世界。然而，有一件事我們必須知道，那就是世界的所有權狀仍然在神的手中；也就是說神沒有放棄祂的所有權。神沒有放棄這世界，這世界仍在神的手中，祂仍是世界的所有者，祂的寶座在這世上。這一點我們在後文中將再作解釋。

這書卷是被印封了的。大力的天使大聲宣傳說：“有誰配展開那書卷，揭開那七印呢？”這聲音非常大，不僅天上，甚至地上、地底下都聽到了。誰配展開它並閱讀它呢？因為沒有配的，使徒約翰就大哭了。為什麼他會大哭呢？這裡有很多意思。我們知道這世界是屬於神的，所有受造之物也是屬乎神的；但我們也看到這世界似乎是在惡者的統治下，看起來所有受造之物都遠離神，都不要神，他們棄絕神，甚至當神賜下祂的獨生子到世上來時，他們就將祂釘在十字架上。你如何解釋這二種矛盾呢？世界是屬乎神的，是為著神的目的和榮耀而被造的；然而這地和世界又像在惡者手下，所有世上萬物都遠離了神，而且越離越遠。是否可能有一天神會宣稱這世界是屬於祂自己的呢？神使這世界和所有受造之物與祂自己和好歸於祂自己，在什麼時候呢？何時神的國會降臨到地上呢？何時正義會成

為這地上的法則、原理和法律呢？看起來好像那魔鬼、那仇敵，那麼強力的控制了人和所有地上的受造物，在道德和屬靈的事上似乎這世界永不能歸回於神，這世界將永不能彰顯神的榮耀，好像神的目的永遠不能完成了，所以約翰就大哭。

得勝的獅子，被殺的羔羊

約翰的哭說出這世界的希望不在人身上，因為沒有人回應這個挑戰，沒有人配，人類沒有希望了。二十四位長老中的一位就安慰約翰，並說：不要哭，看哪！猶大支派中的獅子、大衛的根，祂已得勝，能展開那書卷，揭開那七印。我們知道獅子是獸中之王，是力量的象徵，代表了威嚴與權力。在舊約時代，所羅門王立了一個寶座，寶座上有十二個獅子。所以獅子是力量、莊嚴、能力、王權、高貴的代表。這些是獅子意義的屬靈象徵。何謂猶大支派中的獅子、大衛的根？當我們主耶穌在地上時，文士、法利賽人、撒都該人、律法師和希律黨的人，都試探要找出祂的話柄；他們向主質問難題，希望主回答時能抓住話柄，但是不管他們提出什麼難題，主都用最恰當的回答使他們啞口無言。後來主問他們一個問題，就是有關基督是大衛的子孫的問題。每一個法利賽人和文士都知道，基督來時是從大衛的後裔出來的，先知早已預言了；但是為什麼大衛在他的詩篇中說：“主對我主說”？大衛的子孫就是大衛的主。主問他們這怎麼可能呢？結果無人回答，大家都無話可答。我們的主耶穌從大衛而出，但祂是大衛的根；大衛是王，我們的主是萬王之王，萬主之主，所以主耶穌是大衛之子，也是大衛的主。祂乃是代表猶大支派中的獅子，當祂再來到地上的時候，萬物都要服在祂的腳下。主耶穌在祂降卑的日子裡曾被人藐視，但卻要成為全宇宙最尊貴的王，因為祂是生命，祂已經得勝了。

然而當約翰向上看時，他沒有看到獅子，他看到了一隻羔羊。他看到一隻像是被殺的羔羊站立在寶座與四活物並長老之中，這不是很稀奇嗎？他聽到的是獅子的聲音，看到的卻是羔羊；但有人告訴他猶大支派中的獅子、大衛的根，已經得勝。當然獅子是會得勝的，因為它是獸中之王，但約翰發現獅子成了羔羊，何等奇怪的組合啊！獅子是吞吃萬物的；羔羊是代表溫柔。卑微、馴良、無助的，是要被獻上當作祭物的。獅子代表力量，而羔羊則代表軟弱。明白了嗎？這裡的組合是：獅子即羔羊，羔羊即獅子。兩千年前，當我們的主耶穌來到世上時，施洗約翰看到耶穌到他那裡受洗時，他見證說：“看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的。”看哪！這是神的羔羊。當神賜下祂的獨生子到世上來時，是一隻羔羊而非一隻獅子。主說：“我來不是要審判，乃是要拯救。”當主耶穌第一次來到世上時，是神的羔羊，祂主動的、自願的將自己獻在十字架的祭壇上。為什麼呢？是為了代替我們。祂背負了我們的罪，因祂的死我們才能得生。哦！祂是神的溫馴的羔羊，看起來似乎每個人都能踐踏祂，似乎祂是在一切之下，祂被釘在十字架，祂被棄絕、被藐視、被嘲笑、被認為無用；我們的主耶穌是如此溫柔、軟弱、卑微、無助地被釘在十字架上。是神的羔羊！是的，祂來以羔羊的地位獻自己給神，乃是為了你和我。然而這只羔羊乃是獅子，有一天祂要再來；當祂第二次再來時，要以猶大支派中的獅子來到地上；那時祂要審判萬有，所有拒絕藐視祂的都要受審判。這個人就是那獅子。

耶穌的見證向著這世界是什麼呢？這有雙重的意義，一面來說祂是神的羔羊，也就是耶穌的見證。看哪！神的羔羊，如果你沒有看到羔羊，有一天你會看到祂乃是獅子。如果你拒絕了神的羔羊來除去你的罪孽，有一天你將在猶大支派的獅子前向祂屈膝。如果今天你沒有被祂的大愛感動，將自己完全獻上，並說我主我神，那天來到時，無論你要或不要，萬膝都要跪拜，萬口都要承認耶穌是主。這就

是耶穌對我們的見證，祂是世界的救主，也是世界的繼承人和我們的主。這一奇妙的組合，正是主耶穌的所是；依法律世界是屬乎神的，所有權狀是在神的手中，神從未放棄祂的所有權。是的，這個世界的管家職位曾改變過數次。在神第一次創造宇宙時，將世界交給了最主要的天使，然而那天使背叛了，變成了魔鬼。神就把世界的管理職位從惡者手中奪回，交到人類的手中，那時神將世界恢復成可居住的地方。但是人類的大敵魔鬼是那麼詭詐，引誘了人類放棄了這管家的職位，使這世界再度落入惡者手中，這就是今日你看到的世界。是的，世界在惡者手下，所以你看到今天世界上發生了種種事情；但是我們要知道，管家的職位可以易手，所有權卻永不改變。神擁有這世界，世界在祂手中。換句話說，你可以向神是一個不忠心的管家，然而你仍舊屬乎神，神擁有你；不論你是否忠心，祂仍擁有你。你屬乎祂是法定的，你是祂所有的。羔羊配展開書卷感謝神，羔羊來了並且從神手中拿了書卷。換句話說，在法律上、道德上，並且在屬靈上祂都繼承了這世界。因為祂是神的兒子，對世界祂有法律上的權利；因為祂是人子，對世界祂有倫理上的權利，祂有所有權及管家的職權，二者皆在祂手中。

現在我們再說這羔羊。約翰看到羔羊站在寶座與四活物並長老之中，像是被殺過的。這只羔羊已經被殺；“被殺”這個字意指剛才被殺，最近才被殺。這個事實成就在我們主耶穌升天的時候，祂被釘在十字架後，在墳墓裡三天，從死裡復活後有四十天之久顯現祂自己，然後被接回到父那裡；當祂升上高天，祂求父，父就賜給祂萬國的權柄及整個世界。祂被殺過！為什麼祂必須被殺呢？聖經告訴我們，因祂在十字架所流寶血已使萬有與神和好。在法律上雖然萬有是屬乎神的，但在道德上萬有都遠離了神，有了間隔。為了使萬有歸回能與神和好，進入完全的合一，寶血是必需的；是寶血使萬有歸回。因此神向世界有法律的和道德的宣言，祂不僅創造了這世界並且也救贖了這世界。被殺的羔羊作成了這一切，我們都要向主敬拜，因祂曾經被殺！

羔羊有七角七眼，就是神的七靈，奉差遣往普天下去。在聖經裡角代表權力、力量，眼代表智慧、聰明。我們的主耶穌乃是神的智慧和力量。在哥林多前書第一章裡說到，基督是神的智慧，也是神的能力。這裡為什麼說是神的七靈呢？我們知道論到聖靈的位格只有一位，因為是一父一子一靈，但是論到職份就有七倍，因為七代表完全。聖靈是神的能力，這裡是說到全能、全力、全智。說到神的七靈，在聖經裡有一處就是以賽亞書 11：2，那裡說主耶穌將被聖靈所膏，而且這聖靈必住在祂身上，就是使祂有智慧和聰明的靈，謀略和能力的靈，知識和敬畏耶和華的靈。這是神的七靈。真稀奇！我們的主耶穌是神的羔羊，是被殺過的，是被釘在十字架上的，祂已完成了人類和萬有的救贖工作，現今已經升上高天；祂有了七角七眼，也就是神的七靈，奉差遣往普天下去。在祂升上高天后，祂將祂的靈傾倒出來，神的靈現今來到全地，就是神的能力和智慧。

聖靈奉差遣來到全地的目的是什麼呢？乃是為了證明在基督救贖工作中神的能力和智慧。基督的救贖對那些接受祂的人，成了個人的經歷。是的，祂已完成了救贖的工作，萬物不僅屬於祂，祂也使萬物與神和好並歸向神。但是這需要個人去經歷，是藉著聖靈的能力和智慧去經歷的。當聖靈來時，（已經來了）祂要叫世界為罪、為義、為審判自己責備自己；為罪是因為他們不信祂，為義是因為祂已經看見父，祂已經到父那裡，為審判是因為這世界的王被審判。我們要感謝神使聖靈來到地上，要感謝神使聖靈在世上的每一個角落，感謝神經由聖靈的工作，使我們每一個人可經歷與神和好。新造的族類唱救贖的新歌

當羔羊拿了書卷，天上立刻發生了一些事：四活物和二十四位長老，就俯伏在羔羊面前，各拿著琴，和盛滿了香的金爐，這香就是眾聖徒的祈禱，然後他們唱新歌。這位救贖者在祂完成救贖的工作後，在天上有了敬拜、讚美和唱救贖的新歌，這是非常特別的。你看到二十四位長老在他們手中有琴，並有盛滿了香的金爐，這香是眾聖徒的祈禱。主已經升天了，在祂手中的是這世界的所有權狀，你看到地上的聖徒在祈禱，他們的祈禱已上達到寶座。在啟示錄中可看到，何時天上有行動，就會伴隨著聖徒的祈禱。從另一面來說，在天上能有行動是神先將禱告的負擔放在教會裡，藉著教會的祈禱，天上才有行動發生。你以為聖徒、教會只是被動的坐在那裡等著事情發生嗎？不！神奇妙的旨意是當基督完成救贖工作後，祂將拒絕任何行動，直等到那些救贖的初熟果子在祂的工作中與祂聯合。是的，神已將世界的所有權狀交給基督我們的救贖主，但是何時祂才揭開那些印呢？何時祂才宣稱這世界是屬於祂，將世界歸回祂自己，讓神的國降臨到地上呢？祂何時要作這些事呢？又如何作呢？祂等待教會的祈禱，教會要不斷的祈禱。

“眾聖徒的祈禱”

如果在第五章裡，我們的主升天，那羔羊像是剛被殺過的，那麼聖徒的祈禱就是在五旬節那一百二十人的祈禱。那一百二十位門徒聚集在耶路撒冷，一同禱告十天。他們是在祈求聖靈傾倒嗎？不是的。主是應許說叫他們等待直到領受從上頭來的能力，然後到世上各地作主的見證。是的，他們是等待聖靈的傾倒，但他們並非用祈禱祈求聖靈降臨；那麼，他們祈禱什麼呢？大家知道主在那四十天中顯現並談論神國的事，我個人相信在那十天他們跪著禱告時只有一個禱告，就是：主，你已經救贖這世界，現在宣告吧！將世界帶回歸於禰吧！要知道，教會的禱告為天開了一條路，得以揭開那印並將世界再帶回到神的目的裡。何等的權柄啊！然而也是何等重的職責啊！我們豈能因為教會裡冷淡的心、遲鈍的領悟、禱告的缺乏，而使神的國不降臨呢？我們豈能說我們只注重自己的屬靈，而不關心神的國呢？當然要關心神的國，這是必須的。感謝神，當我們的主耶穌接受了世界的所有權狀時，地上的教會也屬乎祂了，因為世世代代教會已經禱告了，而且還在禱告中。我們這些活在平安生活中的信徒，對主的再來比較不關切；然而那些生活在困苦地方，受鐵杖迫害的信徒，他們是如何切望國度的來臨。這應該是我們的祈禱。

我們所有的祈禱應該是為著主的再來，我們的祈禱應該要將屬天的能力帶到地上來，我們的禱告應該驅逐惡者的權勢，將基督的救贖帶到整個世界來。他們唱新歌說：“禰配拿書卷，配揭開七印；因為禰曾被殺，用自己的血從各族各方，各民各國中買了人來。叫他們歸於神，又叫他們成為國民，作祭司，歸於神；在地上執掌王權。”我們要知道，救贖之歌是一首美麗的歌。哦！祂用寶血將我們從各族各方，各民各國中買回，並且使我們成為國民，作祭司，歸於神，在地上執掌王權。神的旨意將要統治全地。當四活物及二十四位長老唱了新歌後，天使們也加入合唱，並已在天上、地上、地底下、滄海裡、和天地間，一切所有被造之物聽到這歌聲都說：“但願頌贊、尊貴、榮耀、權柄，都歸給坐寶座的和羔羊。”一切被造之物乃包括了今天那些已經接受羔羊並且自願唱那新歌的聖徒，也包括了那些拒絕羔羊的人；然而他們有一天會看到羔羊帶著榮耀、尊貴、權柄來到他們面前，他們也得要說這些。四活物就說：“阿們”！眾長老也俯伏敬拜。

第九章

揭開七印（一）

“我看見羔羊揭開七印中的第一印的時候，就聽見四活物中的一個活物，聲音如雷，說：“你來！”我就觀看，見有一匹白馬，騎在馬上，拿著弓，並有冠冕賜給他。他便出來，勝了又要勝。揭開第二印的時候，我聽見第二個活物說：“你來”就另有一匹馬出來，是紅的，有權柄給了那騎馬的，可以從地上奪去太平，使人彼此相殺，又有一把大刀賜給他。揭開第三印的時候，我聽見第三個活物說：“你來！”我就觀看，見有一匹黑馬，騎在馬上的，手裡拿著天平。我聽見在四活物中似乎有聲音說：“一錢銀子買一升麥子，一錢銀子買三升大麥，油和酒不可糟蹋。”揭開第四印的時候，我聽見第四個活物說：“你來！”我就觀看，見有一匹灰色馬，騎在馬上的，名字叫作死，陰府也隨著他，有權柄賜給他們，可以用刀劍、饑荒、瘟疫、野獸，殺害地上四分之一的人。揭開第五印的時候，我看見在祭壇底下，有為神的道、並為作見證被殺之人的靈魂，大聲喊著說：“聖潔真實的主啊，你不審判住在地上的人，給我們伸流血的冤，要等到幾時呢？”於是白衣賜給他們各人，又有話對他們說：“還要安息片時，等著一同作僕人的和他們的弟兄也像他們被殺，滿足了數目。”（啟 6：1-11）

“耶穌回答說：“你們要謹慎，免得有人迷惑你們。因為將來有好些人冒我的名來，說：‘我是基督’，並且要迷惑許多人。你們也要聽見打仗和打仗的風聲，總不要驚慌，因為這些事是必須有的，只是末期還沒有到。民要攻打民，國要攻打國，多處必有饑荒、地震。這都是災難的起頭。那時，人要把你們陷在患難裡，也要殺害你們；你們又要為我的名被萬民恨惡。那時，必有許多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨惡，且有好些假先知起來，迷惑多人。只因不法的事增多，許多人的愛心才漸漸冷淡了。惟有忍耐到底的必然得救。這天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到。”（太 24：4-14）

耶穌的見證與萬有

我們的鑰節仍是啟示錄 19：10：“因為預言中的靈意，乃是為耶穌作見證。”神關切的事只有耶穌的見證。當神似乎對一些人、事、物感到興趣，並非因為它們本身有趣，而是因為這些人、事、物與耶穌的見證有關係。所以從開始我們就應明白，神若關切我們並非因為我們是有趣的，而是因為我們和耶穌的見證有關係。所以，在這宇宙中有一件事是真正重要的，那就是耶穌的見證。今天耶穌的見證是託付給教會了。所以啟示錄一開始，約翰在拔摩島上見到的第一個異象，就是人子站在七個金燈臺中間；因為耶穌的見證集中在人子身上，而這耶穌的見證是在七個金燈臺中間，也就是在教會裡。約翰看到的第二個異像是記載在啟示錄第四章和第五章，第四章是說到創造主的人榮耀，第五章是說到救贖主的榮耀；換句話說，第二個異像是耶穌的見證與世界的關係。神所創造的世界，是由祂的兒子救贖的。如果世界敗壞了，違背了神的旨意，神可以很簡單的就除掉這世界；然而非常希奇，神並沒有這麼做，反而將世界救贖並帶回歸向祂。這就是愛。沒有人能從坐寶座老的手中拿走書卷，沒有人配揭開七印，然而我們看到一隻羔羊，就是猶大支派中的獅子配展開書卷。

祂前來拿了書卷後，我們聽到了救贖之歌：禰配拿書卷，發揭開七印，因為禰曾被殺，用自己的血從各族各方，各民各國中買了人來，叫他們歸於神，又叫他們成為國民，作祭司，歸於神，在地上執掌王權。當二十四位長老和四活物開始唱救贖之歌時，我們看到整個天使族類都響應了，而且天上、地上、地底下、滄海裡和天地間，一切所有被造之物都回應了這個頌贊和敬拜。當我們讀到啟示錄第 5

章時，會有一種感覺，就是現在萬物都與神和好了。萬物原是被分裂成支離破碎的，如今都集中在一個地方。這原似乎是不可能在一起的，現在因藉著我們的主救贖，萬物都與神和好了。

神的救贖與萬有

然而當你看看周圍的世界時，萬物是否將焦點放在基督耶穌裡呢？你是否認為萬物與神是已經和諧、和好並聯合了呢？從神的觀點看，付出救贖代價的那一刻，就是世界得贖的時刻，因為神只有“現在”的時刻，沒有過去和未來；但對世人來說倒不是這樣，必須是在耶穌基督的救贖基礎上，漸漸地與神和好的。你發現這世界會興起頑強的反抗，這世界反抗與神和好，而主必須在祂的救贖基礎上，一步一步逐漸的使這世界萬物與祂和好。在希伯來書第二章，作者引用了詩篇第八篇，他說：“人算什麼，禰竟顧念他，世人算什麼，禰竟眷顧他，禰叫他比天使微小一點，賜他榮耀尊貴為冠冕，並將禰手所造的都派他管理，叫萬物都服在他的腳下。”這裡你看到詩人說：人算什麼？世人算什麼？禰叫祂比天使微小一點，賜祂榮耀尊貴為冠冕，叫萬物服在祂的腳下，這是希伯來書作者說的；然而我們現今看到的，並非萬物都服在祂的腳下，我們看到的乃是那成為比天使小一點的耶穌，因為受死的苦就得了尊貴榮耀為冠冕，叫祂因著神的恩為人人嘗了死味。

雖然我們未見萬物服在主的腳下，但我們看到了耶穌因為受死的苦，現今得了尊貴榮耀為冠冕；因為我們已經看到主已得了尊貴榮耀的冠冕，就知道祂將會帶領萬物到祂腳前，使祂的救贖在這世上成為實際的過程和步驟。這是啟示錄啟示給我們的。上印後是七號，然後是七碗。因此這世界是被救贖了，我們的主耶穌已經付了代價，就是用祂的血，將世界救贖歸向神。但是今天這世界仍然在與神和好的過程中，一方面主正在準備一個族類，另一方面主好像正用火淨化這世界。要知道，屬於神的事沒有一件是機械性的，任何與神有關的事必須是道德的和屬靈的；依照法律說，世界是被救贖了，這世界是雙重地屬於主的，因為祂是創造者，並且是救贖者。祂能以法律上的權利將世界取回。但主並沒有這麼做，祂雖然有世界的法定權、道德權，但祂沒有使用，祂要等到這世界在道德上、屬靈上適合了，祂才取得。這是神的奧秘。神需要一些人與祂一起統治這世界，如果祂沒有得到這些人，就暫時不將這世界完全地取回歸祂。神需要淨化這世界。對那些接受祂作羔羊的，向世界作耶穌的見證，即：神的羔羊，除去了世人罪孽的，主要使他們與祂一同統治這世界。而對那些堅持拒絕接受祂作羔羊的，將來會再度看到祂像是獅子。主將會淨化直到將萬物帶到祂腳前。

開七印

我們無意把啟示錄作詳細的說明；我再說，不要困惑於有那麼許多不同的解釋，以致你不知道那一個是正確的解釋。每個人都宣稱他有最正確的解釋，而且許多人說其它的解釋不能滿足我們。如果我給你一種解釋，我相信你也會這樣說。我們不注重啟示錄這卷書的詳細解釋和說明，我們關切的是耶穌的見證，是耶穌的見證如何表明出來，直到我們看到耶穌的見證建立在地上如同在天上；這才是我們關切的，也是我們讀啟示錄的主要觀點。耶穌見證在地上建立的過程和步驟是：七印、七號及七碗。瞭解啟示錄的方法不是使它越來越困難，我想瞭解啟示錄及聖經中的每一卷的方法是隨著最容易、最簡單的路，因為神的旨意是要我們明白聖經，祂會使聖經盡可能的越簡單越好。所以當你接觸啟示錄時，千萬別從複雜的心思開始而進入一種不知所云的情況裡。最好的方法是單純、簡單；你若單純，祂將賜你智慧、聰明並清明的心思。所以明白啟示錄的最好方法就是去閱讀，閱讀就是最好的方法。

我不預備解說七印、七號、七碗，它們都是同時代的，它們是相同的事；我只簡單的提及，七印之後是七號，七號之後就是七碗，就這麼簡單的來談論它們吧！如果我們將啟示錄第五章作為我們的主升天之後的歷史記載，我是說如果，因為你若不同意，也是無妨的。這裡你看到羔羊像是剛被殺遇的，站在寶座中間，並且從那位坐在寶座上的手中拿了這世界的所有權狀。這看起來好像是主升上高天后，祂來到父的寶座前，然後祂宣稱這世界是屬於祂的。在詩篇第二篇裡說到：“你求我，我就將列國賜你為基業”，因此在主已經完成的工作的基礎上，祂升天到父那裡，祂要求父，父就將世界歸給祂；所以第 5 章可以看成主升天之後的歷史記載。當主拿了書卷後，接著就是在啟示錄第 6 章中記載的事，祂開始揭開七印。我很難想像當主從父的手中拿了書卷後沒有立刻揭開封印，一直等到許久以後才展開它並閱讀它我很難相信是這樣的。為什麼呢？因為當主一拿到書卷後，就立刻展開它，若這是對的，那麼揭開七印就是在主升天時就開始的；就是說主一升天，祂立刻就拿了書卷並開始揭開書卷。在我們繼續討論前，讓我再提醒一個原則。

四匹馬與前四印

如果印在性質上是代表管理，那麼你可以看到主在揭印後就對這世界有了統治的措施，當主將世界歸於祂自己時，祂就以統治的手來管理世界；換句話說，主統治的手現在是在這地上。在馬太福音二十四章裡，當主的門徒問主有關將來要發生的事，主說：我離開後你們要謹慎，因為有好些人冒我的名來，說，我是基督，且有假先知、假教師起來迷惑多人，同時有打仗和打仗的風聲，有饑荒和瘟疫；但主說這不是末日，民要攻打民，國要攻打國，但這都是災難的起頭。也有其它地方說這是生產之苦，你們要被恨惡，因有逼迫，許多人的愛心就漸漸冷淡了，惟有忍耐到底的，必然得救，這天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到。如果你們將馬太福音 24：4-14 與啟示錄六章放在一起思想，你是否看到了它們的相同處？

許多人都在猜測四匹馬的意思；當我得救後，我也深深地對這四匹馬感到極有興趣，我讀了一本書又一本書和各種論著，試著找出在這四匹馬上的是誰？白馬後是紅馬，然後是黑馬、灰色馬。現在我仍願意知道這些馬真正代表什麼？我讀了許多書，人們也給了我許多不同的解釋，使我不知道哪本書、哪個解釋是真正正確的。然而我們還是單純點吧！不要猜測或想像說它是納粹主義、共產主義……等。想得簡單些吧！就像我們的主耶穌說祂離開後有四件事：戰爭、饑荒、瘟疫和迫害。福音將要傳遍天下為萬民作見證，然後末期才會來到。是否白馬代表假基督呢？當你讀馬太 24 章時，是的，這人有弓，但箭在何處呢？有弓無箭是假的射姿，勝利也是假的。然後紅馬是戰爭的，它製造戰爭及戰爭的謠言。黑馬是饑荒，當一個人因為遭遇饑荒，缺乏食物饑餓時，他的面孔會轉成黑色，皮膚也變黑。最後灰色馬殺害了地上四分之一的人。各位讀者！主的管理在地上是從假基督、戰爭、饑荒和死亡四件事中看到。當主救贖世界後，當祂使萬物與祂和好後，當然不再有假基督，不再有戰爭、饑荒和死亡。但主為何允許這些事呢？當然主只是允許，讓這些事明白顯示祂並非是這些事的原因。這些事只是顯明這世界上人類的情況和這世界的正常狀況。有許多人說：如果有一位神，祂為何允許這地上有戰爭、有饑荒、有死亡呢？為何祂允許這、允許那呢？許多人都在責備神；其實主管理的手是在這世上，而祂的管理只是顯明這世界的道德情況——一個反對基督的世界，一個拒絕相信真理的世界。聖

經說，因為他們拒絕相信真理，因此神要給他們一個教訓，就像亞倫在摩西上山后的最後幾日，百姓拒絕聽信真理，他們的耳朵發癢，只喜歡聽他們喜歡的，而不是神所要他們聽的。

因為這世界已經拒絕了基督，因為這世界不喜愛真理卻喜愛不義，因此主就任憑他們要他們所要的謊言；又因為世界不喜愛和平，他們拒絕和平之君，主就任憑他們要他們所要的戰爭。這是神的管理。又因為世界拒絕生命的餅，主就任憑他們要死亡；又因為世界拒絕在基督裡的生命，因此神就任憑他們死亡。這一切都是世界自己要求的，這是這世界的道德情況，同時也是世界拒絕基督，不要與神和好的結果。這樣就可以解釋我們所看到的。今天世界是在神的統治下，如果我們拒絕，就可以預測會發生什麼。如果你拒絕生命之主，會發生什麼呢？這就是四匹馬要說的事。這是世界邪惡和背叛的結果；然而主的手在世界上，怎能說神不在乎？哦！我們是何等無知，說神不在乎。不！神在乎！所以祂要處置。若沒有我們主耶穌的手，世界就會盲目前進，將會有戰爭、戰爭的風聲、饑荒、瘟疫等，它們隨著時間加速集合，到末日時更加顯明，並且會更強烈更增加。在主升天後二千年中，這些事一直在轉動、集合，而且越來越強大。當我們來到二十世紀末時，我們會發現什麼呢？我們將發現所有這些事日愈增大也日愈強烈，甚至到了無法形容的程度。我們在此勢力下，我們在敵人的權力下，然而主卻說這是第一次的陣痛，是生產之痛苦。你曾想過一位母親將生孩子時會有的生產之痛嗎？這最初的痛苦不是一種虛假的宣告。它是非常真實的，當然孩子並不是在第一次陣痛後就生出，但這第一次的陣痛指出孩子即將出來了；最初的陣痛是一種生產之痛。所以當她在痛苦的掙扎中，卻顯示她正走向勝利。當然那是極大的憂愁和痛苦，無疑也是死亡的過程，但是當孩子一出生，她就忘了所有的憂愁和痛苦。她現在快樂了，因為孩子出世了。

生產之苦——新造族類的出現

今日，世界是在痛苦中。這世界是在各種勢力下受苦；在戰爭中受苦，在饑荒中受苦，也在死亡之下受苦。你如果用心思想，你可能會不願再生存下去了。這世界何其悲苦！世界是在勞苦中，但這勞苦並不是徒然的。那麼這些徵兆到底有何意義呢？或有何價值呢？難道只是受苦而毫無意義嗎？是的。對世人來說，這一切是毫無意義的；但是對我們這些屬於主的人來說，這世界是在分娩的痛苦中。它會帶來什麼呢？羅馬書八章裡，神的靈清楚地告訴我們：我們知道一切受造之物，一同歎息勞苦，直到如今。為什麼呢？因為受造之物指望脫離敗壞的轄制，得享神兒女自由的榮耀。整個世界都在勞苦之中，你是否聽到世界的歎息呢？你是否聽到受苦世界的呼喊呢？這是為了什麼？會有什麼事物產生呢？他們在等待什麼呢？神的靈正藉著這些苦難而工作，又是為什麼呢？乃是為了將神的兒子顯明出來，耶穌的見證要被帶進並藉著一種新的族類顯明出來。神和基督都立刻要宣稱世界是屬祂的，但這是一種新的族類來掌管這地。這族類就是那新人。世界的歎息就是為了那新人——基督是頭，教會是身體。神在基督裡已經獲得了祂的人，如今這個人——基督，必須藉著身體彰顯出來，就是從世界的勞苦中生產出一個孩子。這個孩子要掌管世界。

因此，世界的勞苦是有一個目的的，我們常常藉著受苦來到寶座前。如果祂讓我們生活得平安又繁榮，那麼可能永遠不會產生一個等候國度的族類。乃是經由挫折和受苦使人的心轉向神。在受苦背後有愛的管理，經過它的管理產生了有耶穌見證的一個族類。是的，世界的勞苦是為了耶穌的見證，可是主能在祂的子民沒有預備好以前就向世界宣佈嗎？那樣會沒有人與祂同往，祂需要他們。苦難與

我們有益，我們若活得穩妥又繁榮，何等容易忘了神！我們何等易於坐下來自我享受，但是那些在苦難中經過的人會被引向神心中的目標。這就是受苦的意義。

當第五印揭開後，約翰看見在祭壇底下，有為神的道，並為作見證而被殺之人的靈魂。哦！世世代代，神為著耶穌的見證作工，那些有耶穌見證的聖徒，用他們的血作見證，這些人的靈魂是在祭壇底下，他們喊著說：“聖潔真實的主啊，禱不審判住在地上的人給我們伸流血的冤要等到幾時呢？”於是有白衣賜給他們各人，又有話對他們說：“還要安息片時，等著一同作僕人的，和他們的弟兄，也像他們被殺，滿足了數目。”

我們對照馬太福音二十四章來看，當世界在謊言、戰爭、饑荒、死亡下時，另一方面卻可以找到一群有耶穌見證的聖徒在世上受苦，人們反對他們、逼迫他們，將他們送給猶太人，許多人因此被殺害，許多人的愛心要漸漸冷淡，只有忍耐到底的，就必得救。天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到。你看！每個世代都有一批人被神得著，他們有耶穌的見證，他們將耶穌的見證傳遍萬國，向世界見證耶穌是主，因為他們作這見證，就被殺害了。他們用他們的血作見證，他們在祭壇底下呼喊何時伸冤，回答的是再等候片刻，直到更多人被殺滿足數目時。一直到世界末日，各處都將有很大的基督徒逼迫，許多人尚需用他們的血作見證，耶穌的見證必須傳到萬國作為神的見證，然而更多人將必須獻出生命。但是這是困難的，因為許多人愛心漸漸冷淡，只有忍耐到底的，必然得救。如果我們希望有朝一日為主殉道，就必須有殉道者的日常生活；沒有殉道者的日常生活，就不能為主殉道。將生活完全交給神，交付於耶穌的見證，這就是我們今日要學的功課。

神允許在這宇宙中有生產之痛，萬物的結局近了，然而耶穌的見證如何呢？我們與耶穌的見證有何關係呢？我們是否持守耶穌的見證呢？我們願意用血作見證嗎？然後末期才會來到。

第十章

揭開七印（二）

“揭開第五印的時候，我看見在祭壇底下，有為神的道、並為作見證被殺之人的靈魂，大聲喊著說：“聖潔真實的主啊，禱不審判住在地上的人，給我們伸流血的冤，要等到幾時呢？”於是有白衣賜給他們各人，又有話對他們說：“還要安息片時，等著一同作僕人的和他們的弟兄也像他們被殺，滿足了數目。揭開第六印的時候，我又看見地大震動，日頭變黑像毛布，滿月變紅像血，天上的星辰墜落于地，如同無花果樹被大風搖動，落下未熟的果子一樣。天就挪移，好像書卷被卷起來；山嶺海島都被挪移，離開本位。地上的君王、臣宰、將軍、富戶、壯士和一切為奴的、自主的、都藏在山洞和岩石穴裡，向山和岩石說：“倒在我們身上吧！把我們藏起來，躲避坐寶座者的面目和羔羊的忿怒，因為他們忿怒的大日到了，誰能站得住呢？”（啟6：9-17）

“但那日子、那時辰、沒有人知道，連天上的使者也不知道，子也不知道，惟獨父知道。挪亞的日子怎樣，人子降臨也要怎樣。當洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亞進方舟的那日，不但不覺洪水來了，把他們全都沖去。人子降臨也要這樣。那時，兩個人在田裡，取去一個，撇下一個；兩個女人推磨，取去一個，撇下一個。所以，你們要警醒，因為不知道你們的主是哪一天來到。家主若知道幾更天有賊來，就必警醒，不容人挖透房屋，這是你們所知道的。所以，你們也要預備，因為你們想不到的時候，人子就來了。”

(太 24：36-44)

開第五印——祭壇子民的呼聲

上一章說到，今天我們寄居的世界是在主的統治管理下。約翰在拔摩海島上看到的異象，有一隻羔羊是屬猶大支派的。這羔羊前來，從坐寶座的右手裡拿了書卷，揭開了七印。當揭開第一印時，見有一匹白馬；第二印時，有一匹紅馬；第三印時，有一匹黑馬；第四印時，有一匹灰色馬。不論你作什麼解釋，容我提醒一件事：那就是當我們對照著馬太福音二十四章來看時，就看到主耶穌的預言。祂說當祂走後將有假先知、假基督來到世上迷惑眾人，那時有打仗和打仗的風聲，多處有饑荒、瘟疫及死亡；不但如此，同時那些信從主耶穌的及有耶穌見證的信徒將受逼迫，甚至遭殺害；但是天國的福音必須傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到。因此，在我們主耶穌的救贖基礎上，祂已經開始宣告這個世界是屬於祂的；但是在實行上，必須是在道德的和屬靈的原則裡歸於祂。

前文也說過這不是一件機械性的事；我們的主耶穌對這世界有權，是因為祂是世界的創造者；更進而言之，祂是世界的救贖者，所以祂有權宣稱世界是屬於祂的。然而當祂宣稱這世界是屬於祂時，祂必須宣告是在道德和屬靈的原則下；也就是說祂要預備一批人，他們適合與祂一同統治這個祂已宣稱是屬於祂的世界。另一面這世界必須被潔淨，甚至必須經過火的試煉。這就是為什麼我們看到主管理的手在這世界上。打仗和打仗的風聲、饑荒、瘟疫，強有力的存在這世界上；然而這些只是世界末了敗壞的徵兆，而這些徵兆必須顯出來，乃是為了可以治癒這世界。

這變化看起來似乎簡單，然而結局是積極的而且是榮耀的。現在整個世界正處於痛苦的煎熬中，你可看見到處有戰爭，許多地方有饑荒、有瘟疫、有邪惡、有虛假，這些都是一種痛苦的經歷；但是感謝神，經由這些痛苦，神正要帶出一批人歸於祂；這就是馬太福音二十四章中主所說的，這些事都是生產的初痛。換句話說，就是將有一些事經由這些產難痛苦生產出來。那是什麼呢？整個世界在歎息勞苦，等候神的眾子能顯明出來；換句話說，經由這些禍患和苦難，神漸漸的得到了眾子，就是那些與祂獨生子的形像相似的眾子。這就是世界受苦難的結果。

然後我們看到，當主揭開第五印時，約翰看見在祭壇底下，有為神的道並為作見證被殺之人的靈魂。在所有二十個世紀裡，我們看到有許多人到處為著國度福音的見證被殺害的靈魂，世世代代裡這些殉道者都在祭壇底下。當然，你若知道那背景，你會有更清楚的瞭解。你記得在耶路撒冷，在聖殿的原處有一個回教清真寺在那兒，在清真寺的中間仍可以看到一個高大的磐石，回教徒將這磐石看得很神聖，因為他們說穆罕默德是從這磐石升上天去的，但我們知道這磐石是耶撒冷聖殿的祭壇原址。當你細看這磐石時，你可以看到在磐石中有一個峭壁，你甚至可以走下去，那裡就有一空地。所以以前祭司在祭壇上獻祭後，那血會從壇上往下流到地上去。這是一種解釋。你可看到這些殉道者的靈魂是在祭壇底下，這就是那幅圖畫。換句話說，他們為了耶穌的見證已經奉獻了生命，在所有這些世世代代裡，那些為了神的道和耶穌的兒證而殉道者都在那裡。

但是請你注意這裡有一個大改變，這些殉道者的靈魂喊著說：“聖潔真實的主啊，禱不審判住在地上的人，給我們伸流血的冤，要等到幾時呢？”當我們的主耶穌被釘在十字架上時，祂說什麼呢？祂乃是說：“父阿！赦免他們，因為他們所作的，他們不知道。”你也看到第一個作耶穌見證的殉道

者司提反，當他被石頭打死時，他跪下，在靈魂被接收前，大聲喊著說：“主啊！不要將這罪歸於他們！”赦免他們！赦免他們！在二十個世紀裡，殉道者的呼喊是：“赦免他們！”耶穌的靈就是他們的靈；因為我們的主耶穌在十字架上喊著說：“赦免他們！”所以你聽到殉道者所說的也是“赦免，赦免他們！”這是恩典時代的特徵。當福音向全世界宣傳時，也是這樣說：“赦免，赦免”。這些殉道者向主呼喊——赦免！不要將這罪歸給他們。然而在啟示錄這裡他們卻喊說：“主啊！還要多久？何時纔才審判住在地上的人，伸我們流血的冤呢？”那不是現時代殉道者所有的靈。你可發現他們的呼喊是一種不同的呼喊，他們喊著要伸冤，不全是為他們自己，更是為著主的名辯論。為什麼會有這樣事情的發生？這些殉道者他們因與主有豐富的交通，就感覺到有一個改變將要來到，他們因著祈禱就聽到了這個改變，就是時代的改變。我們在前文書曾提到過，當天上將要發生某種事情時，神就把願望放在一些最靠近神的門徒心裡，使他們為此祈禱而為天上的工作開路；所以你看到當這些殉道者臨近末了時，他們與神在豐富的交通下，他們就呼喊，他們為著那日子的來到而呼喊，神要在這地上為自己辯護。當然他們這樣呼喊時，回答的是：“再等候片時。不會遲延很久的，等著一同作僕人的，和他們的弟兄，也像他們被殺”。換句話說，就是有大逼迫要臨到這時代的末了。

開第六印

1. 天地要震動

揭開第五印後，接著是揭開第六印。當第六印揭開時，地就大震動，日頭變黑，月亮像血，天上的星辰墜落於地，而且山嶺挪移，此時地上的萬族開始明白，末日來到了。富戶、貧者、君王、奴僕……等，每個人都想要藏進山洞裡，並要求岩石說，倒在我們身上吧！因為羔羊的忿怒已經來到，誰能站得住呢？最後末日來到了！然而，請容我問一個問題，雖然在這世上有戰爭、戰爭的風聲、饑荒、瘟疫、死亡和強有力的邪惡勢力到處盛行，但世界真正知道末日將要來到了嗎？你發現即使有一些人很肯定的說末日就快來到了，或說氫彈、原子彈或其它什麼炸彈那樣的戰爭發生，這世界就會毀滅，末日就將來到了；但儘管有時他們確實知道，如果人類再這種情況繼續下去，末日是遲早會來到的；然而他們縱使知道那是事實，但是真實地知道嗎？他們會真實地預備那日子的來臨嗎？真正有那樣的知識嗎？不！你會發現這世界的人們仍然正在夢想著黃金時代，人們仍然在盼望使世界變得更好，他們不相信世界將會來到盡頭，他們要使世界成為他們永久的家。換句話說，儘管這些警告，顯明是主的手在這世界上，但他們卻拒絕相信，他們企圖要改變它！

你記得在創世記裡，該隱殺了他的兄弟亞伯後，神就給他一個咒詛說：從今以後你將成為一個飄泊流浪者，你必流離飄蕩。然而該隱作了什麼呢？他出去並開始建造城市。神說：你要成為流浪者，他卻說：不！我要住在城市裡。神說：你要在咒詛下，他卻說：好吧！讓我試試改善我的生活情況。然後你發現，從他的後代中就有了音樂家、藝術家等類之人產生；換句話說，他並不將自己降服在主管管理的手下，相反的他以背叛來代替。這就是世界的靈。當我們看到這些事發生在這世上時，我們應該將我們自己交給主，並說：這是因為我們的罪惡和過犯，我們應當悔改，我們應該來到神面前，我們應該謙卑在祂管理的手下，這才是正確的態度。然而這世界並非如此，這世界採取了相反的態度，他們說：若神要管理我們，我們就反對神，我們要使這世界變成更好的世界，我們要改良環境，我們要生活得舒服，並且要活在世界的逸樂中。這就是世界對神的管理的反應。你在這裡看到背叛，這世

界不信、不接受神管理的手，這世界偏行己路；我們的主耶穌因此說：挪亞的日子怎樣，人子降臨也要怎樣。

挪亞的日子是怎樣的呢？挪亞日子の特徴在吃喝嫁娶。當然吃喝並非錯事，嫁娶也沒有什麼不對，這些都是合法的事；然而雖然是合法，但你可能將合法的事轉向過分就成了罪。他們使吃喝嫁娶成為享樂，成了他們生活的目的。這些事情原是維持我們的生命，使我們“活著為神”，現在卻變成了我們的世界。看看今天的世界，人們將這些事情當作神，將這些事情當作生活的目的，他們將自己埋在吃喝嫁娶中，忽略了他們的靈魂，企圖忘記神管理的手。羅得的日子怎樣，人子的日子也要怎樣。羅得的日子有何特徵呢？乃是又買又賣、又耕種、又建造，買賣沒有錯，每天都在買賣，而且你也耕種、你也建造。但是弟兄們，當這些事成為那一時代的特徵時，就是只有買賣、耕種、建造，成為人們生活的目標了。這世界要使這些東西，就是世界的逸樂，填滿他們自己，這世界企圖忘記主的感覺，世界企圖以逸樂埋葬自己；換句話說，這世界對主的再來是毫無感覺，那就是這世界將要來到盡頭。這世界不再能居住了。雖然有些科學家在警告我們有關這些事情，但是一般說來，世界缺乏儆醒，他們正睡著了。

2· 主的日子來到像賊一樣

主說：祂來時要像賊一樣。當然你不至於把賊這個字用在不好的意念，但是主用這字是有強調的意思。什麼是賊呢？一個賊能做什麼呢？賊是來偷東西的。你讀約翰福音第十章，賊只有一個動機，只要賊來了，他就是要偷東西。當然他一定在想不到的時刻來，通常是在黑暗的夜裡。你曾遇到一個賊是到你家來偷垃圾的嗎？當然不是，當賊到你家時，他一定是要偷最好的東西；他可能會進入主臥房，看看是否有鑽石或其它貴重的東西。我們的主耶穌當祂來時，祂要像賊一樣，世界仍在不知不覺中，祂就來了。哦！聖徒們！我不知如何告訴你們，但在我心中有一負擔，我覺得主已經給世界足夠的警告，祂一再的警告，這些警告包圍著我們，然而世界卻不接受這些警告，這世界仍然在安睡中、在好夢中，這世界完全無知於主的再來；然而主將要忽然來到，災禍忽然臨到。

當第六印揭開時，我們開始瞭解到主忿怒的日子已經來到。主來的日子像賊一樣，但對你是否也是這樣呢？你看到在帖撒羅尼迦前書第五章裡，保羅說沒有人知道主來的日子，而人們今天卻在計算何時主會來臨。我記得當我是一個年輕的基督徒時，我對預言非常有興趣，花了好幾年在預言上，我不斷買書閱讀。主很清楚地告訴我們，那日子、那時辰沒有人知道，只有父知道。但是難道因為沒有人知道那日子，所以我們就都不知道了嗎？因此主的來臨對我們，必須也像賊一樣嗎？祂倏忽而過，我們卻渾然不覺，讓寶貴的時刻流逝嗎？當然不要這樣。世界是在昏睡中，因為他們上黑夜之子，是幽暗之子；但是保羅說你們是白晝之子，是光明之子，你們不要睡覺，總要做醒護守，不管祂何時來，你們都要準備好。

所以我們不知道主何時會來，但是如果我們預備好了，我們就可以等待祂。弟兄們！我們準備好了嗎？我們做醒嗎？我們是否天天活在祂要回來的光中？我們是否“靠聖靈行事”要討祂喜悅呢？若是這樣，祂來到時，祂會發現我們已經準備好了。這世界正在沉睡，是因為世界不認識祂。但我們必須做醒！如果我們從聖經依序找出描述主的再來的次數，是非常有益的事。帖撒羅尼迦前書第五章，保羅說主來的日子像夜間的賊一樣，彼得在彼得後書第3：10也同樣說過，主的日子要像賊來到一樣，

那日天必有大響聲廢去，有形質的都要被烈火銷化，地和其上的物都要燒盡了，然後主再來臨。約翰也同樣的提到主的再來，在啟示錄第3：3說：“所以要回想你是怎樣領受、怎樣聽見的，又要遵守，並要悔改。若不儆醒，我必臨到你那裡如同賊一樣。我幾時臨到，你也決不能知道。”

“看哪，我來像賊一樣。那儆醒，看守衣服，免得赤身而行，叫人見他羞恥的，有福了。”（啟16：15）你可知道我們最後所講的一節經文，有一個背景是與這經節有關的：就是在耶路撒冷的殿裡，夜裡有各種軍事據點需整夜有人負責守衛任務，因此守望官將不同的守衛分配在殿裡，以免敵人夜間闖入；這被認為是非常重要的任務，因此殿裡的守望官會盡職的按時巡查守衛，也許是子夜，也許是夜間二點。在夜間任何時候，守望官會巡視殿的周圍，並且監督衛士是否儆醒守衛，如果發現衛士打瞌睡了，就要脫去他的制服，並且在同伴面前赤身而行，這是一種處罰。所以約翰寫這節經節時，是以這背景來寫的。教會，神的家，就是聖殿，是屬靈的殿，而我們在主裡的聖徒就是那衛士。現在是夜間了，我們都來到了子夜時刻，神派我們在祂家中作衛士，我們需要儆醒，在通過黑夜時，我們要持守耶穌的見證。但是如果祂發現我們在睡覺，沒有儆醒，將會有何種結果呢？我們也要被脫去外衣作為懲罰。主會像賊一樣臨到教會嗎？主會像賊一樣臨到你嗎？是的，祂是會像賊一樣來到的，但你能讓祂像賊一樣臨到你嗎？如果你不儆醒，祂必像賊一樣臨到你，你要遭受損失。在啟示錄第三章寫給撒狄教會說：按名你是活的，其實是死的。主說：你要悔改，若不儆醒，我必臨到你那裡，如同賊一樣。我幾時臨到，你也決不能知道。我要臨到你！我要臨到你！換句話說，祂會突然而過，你一點都不覺得祂寶貴，而祂就走了。

再看馬太福音二十四章，這裡說到主的來臨要像挪亞的日子；直到挪亞進方舟的那日，不知不覺洪水來了，把他們全都沖去。人子降臨時也是這樣。主說祂的來臨要像挪亞的日子，人們吃喝嫁娶，好像沒有事會發生，好像世界會永遠就這樣繼續下去，就這樣挪亞進了方舟，當挪亞一進方舟，洪水就來了。請注意這節經來：“那時，兩個人在田裡，取去一個，撇下一個。所以，你們要儆醒，因為不知道你們的主是那一天來到。”你看到了是兩個人。這世界將要不知不覺的繼續下去，似乎沒有事情會發生，然而挪亞會進入方舟，當挪亞進入方舟時，會有什麼事發生呢？有兩個人在田裡，取去一個，撇下一個。兩個人在推磨，取去一個，撇下一個。路加福音十七章則說，兩個人在床上，取去一個，撇下一個。

你知道地球是圓的，你看到兩個人在床上，那是晚上。你也看到兩個人在推磨，那是在清晨，因為在清晨女奴都要推磨。兩個人在田裡，那是在日間。所以地球真的是圓的，你看到當主來時，兩個人！“二”是見證的數字。外表看，他們都在作同樣的事，然而在內心裡他們是不同的；所以當主來時，要取去一個，撇下一個。寶貴的與不寶貴的要分開，當然主要揀選那最好的，取去的是寶貴的，撇下的是當時不夠標準的。所以要儆醒，主不能希望世界能儆醒，因為世界不信祂，然而主卻希望我們儆醒，所以我們要做醒！在路加福音21：36說：“你們要時時儆醒，常常祈求，使你們能逃避這一切要來的事，得以站立在人子面前。”相同的記載是在啟示錄3：10：“你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受試煉的時候，保守你免去你的試煉。”總之，這些話的教訓是：主來的時候，要像賊一樣臨到。因為世人不知道，但我們應該不是那樣；主不願同樣的事發生在我們身上，主希望我們儆醒並禱告，我們應當從這世界被接去，我們應當準備好。當祂來時，祂發現我們是寶貴的，祂就先提接我們。

3· 主的來臨

“主的來臨”，在希臘文裡的意思是“主的出現”。這種出現並非只是一下子的功夫，而是連續的一系列的事情，它包括了一段很長的時期。現在我們從簡單的一面來看，而不多作解釋，假如你不喜歡，你可以不接受。“主的來臨”包含了二次來臨和中間所有的時期。它開始于啟示錄七章無數的人站於寶座前，結束於主出現在地上時像閃電一樣，從東邊直照到西邊。這裡包括了兩點：一個是開始，一個是結束。在使徒行傳第一章中，當我們的主耶穌被接升天時，門徒定睛看著，直到不能看到，有兩個人身穿白衣的站在旁邊說：“加利利人哪，你們為什麼站著望天呢？這離開你們被接升天的耶穌，你們見祂怎樣往天上去，祂還要怎樣來。”主是如何去的呢？在使徒行傳第1：9說：“說了這話，他們正看的時候，祂就被取上升，有一朵雲彩把祂接去，便看不見祂了。”你看到主升天時，第一部份是可見的，第二部份是不可見的；當祂再回來時，次序恰好相反——先是不可見的，然後是可見的；第一部份是祂的來臨像賊一樣，第二部份是祂的來臨是像啟示錄十九章中所說的“祂是萬王之王，萬主之主。”

主並不希望我們沉睡而在無知覺中被祂抓到。祂希望我們能做醒並等待祂的來臨。祂希望將我們帶到祂那裡，因為我們是最寶貴的。但是如果我們生活得像世人一樣，祂就會像賊一樣臨到我們，那時我們就不可能被提而被留在地上。誰將被提呢？誰將被留在地上呢？那些真正作耶穌的見證的將要被提，那些作假見證的就將被留在地上。這是非常嚴肅的事。我知道有些基督徒，他們自我安慰說：“我們在世上如何生活無關緊要，是否做醒或是沉睡也沒有關係；當主來時我們要一起被提去，到時候大家會有一個快樂的歡聚。”但是根據我所認識神的話，我要說，這樣的話是似是而非的。但是讓我再說一聲，就是任何與主有關的事，在原則上都是道德性的和屬靈的，而不是機械性的。所以“主的再來”這件事，也是道德性的和屬靈的。但願主藉著這些簡單的話蘇醒我們，叫我們能做醒並禱告。我也知道有許多不同的解釋，我也並非要求你們接受我所認為是對的說法。你們可以有其他的解釋，但你們與我一樣都相信聖經，我無意強迫你們接受任何一種解釋，但只有一件重要的事是，你現在與“耶穌的見證”有什麼樣的關係？不管你持何種解釋，請不要把這件事放在一邊，因為這件事才是你生活的中心——“耶穌的見證”。這在你的人生中是何等的真實。你若持守，會發現那必使你的一切都有所不同。願主憐憫我們！

第十一章

耶穌的見證與猶太人（一）

“我就俯伏在他腳前要拜他，他說：“千萬不可！我和你，並你那些為耶穌作見證的弟兄同是作僕人的。你要敬拜神。”因為預言中的靈意乃是為耶穌作見證。”（啟19：10）

“我在基督裡說真話，並不謊言，有我良心被聖靈感動，給我作見證。我是大有憂愁，心裡時常傷痛；為我弟兄、我骨肉之親，就是自己被咒詛，與基督分離，我也願意。他們是以色列人，那兒子的名分、榮耀、諸約、律法、禮儀、應許都是他們的。列祖就是他們的祖宗，按肉體說，基督也是他們出來的，他是萬有之上，永遠可稱頌的神。阿們！這不是說神的話落了空，因為從以色列生的，不都是以色列人。”（羅9：1-6）

“弟兄們，我心裡所願的，向神所求的，是要以色列人得救。我可以證明他們向神有熱心，但不是按著真知識。因為不知道神的義，想要立自己的義，就不服神的義了。律法的總結就是基督，使凡信祂的都著

義。”（羅 10：1-4）

“我且說，神棄絕了祂的百姓嗎？斷乎沒有！因為我也是以色列人，亞伯拉罕的後裔，屬便雅憫支派的。神並沒有棄絕祂預先所知道的百姓。你們豈不曉得經上論到以利亞是怎麼說的呢？祂在神面前怎樣控告以色列人說：“主啊，他們殺了禰的先知，拆了禰的祭壇，只剩下我一個人，他們還要尋索我的命。”神的回話是怎麼說的呢？祂說：“我為自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的。”如今也是這樣，照著揀選的恩典，還有所留的餘數。既是出於恩典，就不在乎行為；不然，恩典就不是恩典了。”（羅 11：1-6）

“我且說，他們失腳是要他們跌倒嗎？斷乎不是！反倒因他們的過失，救恩便臨到外邦人，要激動他們發憤。若他們的過失，為天下的富足，他們的缺乏，為外邦人的富足，何況他們的豐滿呢？我對你們外邦人說這話，因我是外邦人的使徒，所以敬重我的職分。或者可以激動我骨肉之親發憤，好救他們一些人。若他們被丟棄，天下就與神和好；他們被收納，豈不是死而復生嗎？”（羅 11：11-15）

“弟兄們，我不願意你們不知道這奧秘（恐怕你們自以為聰明），就是以色列人有幾分是硬心的，等到外邦人的數目添滿了，於是以色列全家都要得救。如經上所記：“必有一位救主從錫安出來，要消除雅各家的一切罪惡。”（羅 11：25-26）

猶太人的重要性

我們已經用了許多篇章討論這最重要的題目，就是耶穌的見證；並且看過耶穌的見證與教會的關係，和耶穌的見證與世界的關係，但是如果不看耶穌的見證與猶太人或以色列人的關係，就不能算是完全。基督是一個宇宙人。祂與全人類有關。神是那麼愛世人，以致將祂的獨生子賜給我們。根據聖經，世界上全人類可分為三大類：猶太人、希利尼人和教會，我們可在林前 10：32 裡見到保羅說：“不拘是猶太人，是希利尼人，是神的教會，你們都不要使他跌倒。”

所以全世界的人類是被分為三大部份：猶太人、希利尼人（就是外邦人）和神的教會；而基督與他們全體都有關係。無論你是猶太人或是外邦人，你都不能逃避基督，因為都與祂有關係；而教會更是連於基督的。當我們讀啟示錄時，會立刻發覺進到了舊約那種熟悉的氣氛裡。我不知道你的感覺如何？假定你是從馬太福音一直往前讀下去，當你一讀到啟示錄的時候，會發覺你回到了舊約聖經裡那種古老熟悉的氣氛中。我的意思是指當你讀啟示錄時，你的心思意念會回到但以理書、以西結書、約珥書、和撒迦利亞書，並且你會發覺啟示錄的氣氛，就是那些先知書的氣氛。不止如此，在啟示錄裡的名字也會令你回想到列祖時代。神是全能的神，就如亞伯拉罕、以撒、雅各等列祖所稱呼的，並且一而再地，你會在啟示錄裡遇到以色列人。這不是一個被神所遺忘的百姓，也是被神所紀念的百姓。如果我們要瞭解啟示錄這本書，我們就要看見耶穌的見證與教會的關係，及耶穌的見證與世界的關係，就是與外邦人的關係。但是如果只看耶穌的見證與教會的關係和與外邦人的關係，而忽略了與猶太人，就是與以色列的關係，那麼我們對啟示錄的瞭解仍嫌不足，就是對耶穌的見證也不夠完全。故此我在主面前猶豫不決，我在主面前等候了好久，考量是否仍要繼續這一方面的信息，或是更換其他的題目。但是無論如何我感覺到離不開這個題目。我實在感覺神要我們討論耶穌的見證與猶太人的關係，也許對我們是有益的。不要說我不是猶太人，所以這對我沒有關係；雖然你不是猶太人，但是耶穌的見證與你有非常的關係。所以我們不要堅持，自認不是猶太人，就以為猶太人與耶穌的見證也與自己不相干。要知道這是何等榮耀的見證。

對於這題目我們不能直接進到啟示錄的感覺裡去，必須先作一些基礎的預備。因為我不知道讀者瞭解多少關於猶太人的事，或是關於主對猶太人的想法，甚或你對猶太人的觀念，是合乎聖經。為了這緣故，我覺得必須先有些預備，然後再來讀啟示錄。我所知道最佳的預備，乃是將我們的觀念與羅馬書九至十一章來作個比較。所以我們來看耶穌的見證與猶太人的關係時，要從亞伯拉罕開始。

1· 亞伯拉罕的後裔

自從人墮落之後，神就立刻應許說到女人的後裔。女人的後裔將要來到；並且當祂來時，要傷那蛇的頭。我們都知道這女人的後裔是指基督說的；祂是女人的後裔，藉著祂，仇敵的權勢將被粉碎，並且我們要從罪的束縛中得釋放、得拯救。那女人的後裔與整個世界、與全人類都有關係，且是一種整體的關係。在那時候，人類尚未分開。祂是那個宇宙人，祂作女人的後裔是為著全人類，拯救在祂裡面，並且這拯救是為著全世界；然後才開始人類的歷史。當亞伯拉罕的時候，神呼召他，並且賜給他一個應許。神說：“萬國將要因你的後裔得福”。現在請記住這一點，就是亞伯拉罕的後裔是在女人的後裔裡。當然我們知道，亞伯拉罕的那後裔是女人的後裔，但是女人的那後裔是關乎全人類，而亞伯拉罕的後裔是特別關乎猶太人的；在加拉太書第 3：16 說：“所應許的原是向亞伯拉罕和他子孫說的；神並不是說眾子孫，指著許多人，乃是說你那一個子孫，指著一個人，就是基督。”

所以我們知道基督是亞伯拉罕的那子孫，並且就在那子孫裡，萬國必要得福。當你打開新約聖經馬太福音第 1：1，就會發現耶穌基督的家譜是大衛的兒子，亞伯拉罕的兒子（原文），那就是我們的主耶穌出現的來由；祂是亞伯拉罕的那子孫。換句話說，祂就是那所應許的子孫，所有神給亞伯拉罕的應許都集中在祂身上；也就是說，神給亞伯拉罕的所有應許，都將在祂裡面實在化，並且只有藉著祂。祂是亞伯拉罕的那子孫，是亞伯拉罕的兒子；而且不只是亞伯拉罕的兒子，祂也是大衛的兒子。

2· 大衛的兒子

在大衛登基作王之後，他有一個心願要為神建聖殿；神就差遣先知拿單去對他說：“我要賜給你一個後裔，並且你的後裔要坐在你的寶座上，祂的寶座將是永無窮盡，我要作祂的父親，祂要作我的兒子。”當然我們知道，這應許的一部分應驗在所羅門身上，但是這應許完全地應驗在大衛的一個更偉大的兒子身上，那就是基督。所羅門的寶座並沒有繼續到永遠，但在這裡你發現神應許大衛，要賜給他一個兒子，有一後裔要從他而出，祂的王權沒有窮盡，祂的國度將存到永遠。神要作祂的父親，祂要作神的兒子。這些都應驗在基督裡；祂是大衛的兒子，亞伯拉罕的兒子。

我們知道馬太福音對猶太人有特殊的觀點，但請不要誤會馬太福音是猶太人的福音，以為馬太福音是專為猶太人的，而與我們無關。雖然有些人採取了這種觀點，如果你是這樣，你將損失很大。但是另一面，我們也不要走另一個極端，以為一切都是為著教會，說神已經將祂的百姓猶太人丟棄了。不，一點也不是，猶太人仍在神面前，他們在神面前仍有一席之地。當然馬太福音有猶太人的觀點，我們必須記住這背景；當基督來到這世界，祂是首先出現在猶太人面前。這是怎麼回事？因為祂是大衛的兒子，亞伯拉罕的兒子。這就是耶穌的見證與猶太人的關係。

3· 耶穌（基督、彌賽亞）與猶太人的關係

耶穌與猶太人有些什麼關係？祂是亞伯拉罕的兒子。換句話說，神賜給亞伯拉罕和他的後裔的一切應許，都應驗在基督裡，並且只藉著基督。祂是所應許給亞伯拉罕的那後裔，祂也是大衛的兒子，是應許給以色列的那王。祂必要來，然後祂必管轄祂自己的國度。你可知道，這兩個應許包括了舊約裡一切其他的事物。摩西在申命記裡所預言的，就是在弟兄們中間將興起一位先知、一個僕人如同摩西；我們必須聽他，如果不聽他，就要滅亡。你可記得以賽亞預言那兒子，說政權要擔在祂的肩上，並且祂也是那僕人，主的僕人，一個受苦的僕人，也是榮耀的一位。還有詩篇寫到那位將要來的。撒迦利亞、瑪拉基也都預言到那約的主、使者，將突然來到我們中間。

你如果讀整本聖經，可發現應許又應許，預言又預言，並且所有這些應許和預言都集中在一個人身上，就是那兒子、那後裔、那僕人、那先知、那王、那祭司。每一個預言都投射到一個人身上，並且你能集合這一切歸到一件事上，那就是彌賽亞，就是基督。可見整本舊約的應許，和整本舊約的預言，無論是說到那僕人、那兒子、那先知、那王，或是那祭司、那後裔、那位主、那天使、或是那約，無論是什麼，你都能把他們歸入兩點：大衛的兒子和亞伯拉罕的兒子。從這兩點又告訴我們一件事，就是彌賽亞，就是基督，就是那不可知而活著的那一位；那一位為主所膏而作王、作祭司、作先知，就是受膏作神所有的應許在祂身上實現的那一位。

耶穌的見證與猶太人的關係，可以總結到一句話：祂就是彌賽亞。彌賽亞就是受膏的那一位。對於猶太人，他們都明白神的應許和預言都是集中在彌賽亞身上。神預備了一種百姓，神在基督降生之前二千年就預備了這百姓。首先祂從列國中呼召亞伯拉罕出來，然後從亞伯拉罕建立了一個家，並從那家建立了一個民族。神預備這一種百姓達兩千年之久，為了什麼？為什麼亞伯拉罕被呼召？為什麼要有以色列民族？為什麼神要經營他們達兩千年之久？為什麼神要賜給他們律法和誡命？為什麼神要一而再、再而三地差遣先知到他們那裡去？為什麼？是什麼緣故神要揀選這百姓，預備他們，並且預備他們達兩千年之久？為了什麼目的？為了什麼理由？只有一個理由，就是神預備這一種百姓乃是為了要來的彌賽亞。到了日期滿足的時候，彌賽亞、基督、神的羔羊就要來到。在羅馬書第九章裡保羅說，誰是以色列人呢？這百姓被稱為以色列人。我們知道以色列這名字是神賜給雅各的。雅各是個掠奪者，是個欺騙者，是個一切都要抓的人；在神與他摔跤之後，他纏著神不讓祂離去，除非神祝福他，因為他沒有神就不能活；“我已完了，我必須倚靠禱”神就祝福他，並賜給他一名叫以色列。以色列的意思乃是“神的王子”。

神的選民

在此你看到一種被揀選的百姓，他們就是以色列人。他們是神的王子，他們在神的面前有一席之地。他們不是普普通通在外邊的陌生人，他們在神的眼前都是王子，是被揀選的百姓，是被立為後嗣；這是一件很大的事——神立他們為後嗣。你記得當神差遣摩西到埃及去領祂的百姓出埃及時，摩西在法老前面宣告說：“神說讓我的百姓去，因為這是我的兒子，我的頭生兒子。”神立這些百姓為後嗣，為祂的兒子，為祂的頭生兒子；這是何等的特權，何等的榮耀！我們查讀以色列的歷史可知：神的榮耀停留在約櫃上，神的榮耀充滿了聖殿，那在神面前永遠的榮耀與他們同在，並且神與他們立了一個約，第一次是與亞伯拉罕，然後以撒、雅各、摩西、亞倫；神一而再地與祂的百姓立約。如果你再追蹤神與祂的選民所立的約，就是神在西乃山上所賜給他們的律法，那十條誡命和一切的律例典章，以及祭司

在會幕，在聖所事奉的職份、禮儀，都是何等豐富的典範。還有各樣的應許：土地的應許，子孫繁多的應許，有一王要來的應許；這些都是榮耀的應許。

只要想一想，在這裡有一種百姓，是神從萬民中選出來的，實在是最有特權的一種百姓。神已經與他們立約，給他們應許，叫他們如何在殿中，用那些非常的事奉制度來事奉神。這是神為祂自己的緣故所預備的百姓，好在日期滿足的時候來迎接那位彌賽亞。我們再回看歷史：在最後的先知瑪拉基預言那立約的使者要忽然來到，祂要煉淨祂的百姓。之後有四百年之久，神對祂的百姓緘默而不說話。神的棄絕

四百年之後，猶太民族落在羅馬帝國統治之下。雖然他們仍可做許多事情，但他們是不自由的，他們落在羅馬帝國的軛下。聖殿仍在那裡，事奉也還繼續，然而神的榮耀已不在了，成為死的事物；那裡也有律法，並且有一些特殊的律法來解釋律法，可是靈沒有了。守法主義曾一度發展，也激動人。一切事物外表上似乎繼續進行，但實際上都是錯誤，甚至於極大多數的猶太人並沒有真實地在等待彌賽亞。不錯，在外表上他們呼求彌賽亞，但是實際上他們並沒有真切等待。我們如何知道呢？當東方的博士來問說：“那生下來作猶太人之王的在哪裡呢？”於是希律王召齊了文士和法利賽人，問他們說：“基督當生在何處？”他們立刻回答說：“在猶大的伯利恆。”因為這是先知彌迦所預言的；這消息不只傳給了希律，並且也傳給了所有猶太人。猶太人心裡不安，卻沒有舉動。換句話說，可見在口頭上他們呼求彌賽亞來臨，但是在內心深處，他們並不希望祂來。

1· 猶太人的光景

現在我們來看看這些百姓，經過兩千年的準備之後，律法在他們的手中，聖殿在他們中間，祭司一直在盡職責，諸如此類，都沒有中斷；然而你發現當基督實實在在來到的時候，整個猶太民族都在睡覺，他們並沒有預備好，他們也不願意，他們也沒有在等待那要來的彌賽亞；雖然每一件事情都與彌賽亞發生密切關係。他們如何成為後嗣？藉著彌賽亞。那所立的約如何得實踐？在彌賽亞裡。神的榮耀如何與他們同在？在彌賽亞裡。主如何被應驗？在彌賽亞裡。所有一切聖殿的事奉和所有的應許都在彌賽亞裡得實現。換句話說，你可發現整個以色列百姓的命運都系與彌賽亞。得著彌賽亞，他們就有一切；失去彌賽亞，他們就什麼都沒有。整個以色列的歷史都系於彌賽亞，並且以色列人也都知道這一點。說他們知道這點，但是真的知道嗎？又實在不知道。就一方面說：他們實在是知道，他們知道他們的命運系於彌賽亞。甚至今天你到耶路撒冷去可看到那裡有一道牆，（現在只有牆的一部份）被稱為哭牆。猶太人都會到那裡去哭泣並禱告，為什麼？他們哭著說，主啊！請差遣彌賽亞來。就某種意義說，他們正等待彌賽亞；但從另一方面來說，他們卻又不是，因為當基督實實在在來的時候，整個的猶太民族正在睡覺。

2· 猶太人中的少數遺民

但是猶太人中有一些遺民他們確在等待彌賽亞，並且是實實在在的等候；其餘的卻不是。其餘的猶太人都偏行他們自己的路，用他們自己的方法想要一些東西。他們懼怕當彌賽亞來的時候，會打斷他們的計畫和他們的理想；他們沒有預備好。但是你看見在祭司中撒迦利亞和他的妻子以利沙伯是在等候彌賽亞；在皇室後中又有約瑟和馬利亞。皇室的後裔已淪為貧民，住在拿撒勒以木匠為業。在其他支派中，尚有西面和亞拿正在等候彌賽亞，還有一些別的人。整個的猶太民族，只有少數遺民，他

們實在是在等候彌賽亞，尋找以色列的希望和安慰。兩千年之久，神預備了這百姓，就是為了彌賽亞的來臨，但是當祂來的時候，祂發現了什麼？只有少數的遺民是預備好了為著祂。

那些遺民的情操，可以用西面的話作總結，他說：“主啊我已經看見禰救恩，現在我可以安然去世。”這就是遺民的情操。當基督來到這世上，祂先來到猶太人中間，祂不能往別處去，因為其他地方的人都沒有預備好，不像猶太人中已有所預備。

3· 猶太人瞎眼的原因

但當祂實在來到的時候，卻發生了什麼？起初他們歡喜迎接祂，但是經過一段長時期的反對，就開始有了敵對的靈。這敵對的靈尤其是顯明在統治階級，像祭司、法利賽人、撒都該人、文士和律法師，那些統治階級控制了整個百姓。反對基督的勢力逐漸地擴大。這是為什麼？難道他們不知道他們的希望和命運都系於彌賽亞嗎？他們應該更快樂地見到彌賽亞的來臨，因為終於可得釋放；但是他們一直擴大反對的力量。這是為什麼？這理由就在羅馬書裡，因他們是半瞎的。被什麼弄瞎的呢？他們的瞎眼是由於他們的物質主義和彌賽亞的物質概念。他們認為所期待的彌賽亞，是從王宮裡出來；他們所期待的彌賽亞，是會粉碎羅馬帝國的勢力，使以色列國成為萬國中的第一位。他們期待彌賽亞來餵養他們，所以當基督用五個餅兩條魚使五千人吃飽時，他們就要立祂為王，因為那就是他們所要的王。繁榮、食物、健康、地位、萬國的首位，這些都是他們對彌賽亞所要求的物質概念。但是神的彌賽亞是從馬槽裡出來，在拿撒勒長大。祂的國不是這世界的國，祂說：“靈裡貧窮的人有福了，因為神的國是他們的；饑渴慕義的人有福了，哀慟的人有福了，為義受逼迫的人有福了。”

祂所帶來的概念，與猶太人屬世界的概念完全不同。猶太人反對基督，因為他們是跟隨摩西的人，他們寧願要摩西，不要基督。摩西給他們的比較多，他們要建立他們自己的義，他們不認識自己。當基督來到時，是藉著施洗約翰的引薦。這個屬靈的意義乃是這樣：你必須藉著悔改才能認識基督；如果你自視甚高，如果你認為你能遵行律法，如果你認為你能跟隨摩西，那麼你就不能來到基督面前，因為你想要建立你自己的義。但是依照律法，人的義在神的眼中像污穢的破布。除非我們悔改，除非我們看見我們是有罪的、邪惡的、背叛的，我們裡面一無良善，並且在灰燼中懊悔，然後我們才能看見基督；帶著神的義，我們就必得救。猶太人在這磐石上絆倒了。他們要建立他們自己的義，他們要停留在摩西的律法上，他們不要跟隨基督。

一些的誤解

然而這是不是說，整個的以色列民族都拒絕了基督呢？或是基督已經拒絕整個的以色列民族呢？我想在這裡我必須再多說一點，不能就此停住。請包容我。神已經揀選了以色列人，以色列人是祂的選民。祂給了他們諸約和應許，但是這並不是說每一個以色列人都是自動地、機械式地承受了神的各樣應許和諸約的好處。不，不是的！神從來不作機械式的事。這不是神的原則。是的，祂已經揀選了以色列人，祂已經給了他們諸約和應許，然而保羅說：並不是所有亞伯拉罕的後裔都是應許之子。亞伯拉罕有許多兒子，第一個是以實瑪利，然後才生了以撒；後來他又從基士拉生了其他的兒子。亞伯拉罕雖然有許多兒子，然而從以撒生的，萬國才必因他得福。你有沒有看出，神的靈用這件事告訴我們，並非所有從亞伯拉罕生的，都將自動地成為應許之子。從另一面說：只有在以撒裡藉著應許來的，才得承受諸約和應許。

我們常常會錯誤，認為只要生下來是猶太人的，都可承受神的應許。其實並不盡然，神決不做任何自動式和機械式的事情，必須具備屬靈的和道德的因素，這是真理。不只是對猶太人，也是對外邦人；不只是對外邦人，也是對教會。所以這裡你要看見，雖然神已經揀選了以色列人，然而只有一部份的遺民實際上進入所應許的好處。當基督在地上的時候這是真理，就是當保羅寫書信的時候還是真理，最後當基督第二次來的時候，仍是真理。這真理就是：只有少數的遺民蒙恩被揀選。

我們不要走極端，以為所有的以色列人都是以色列人，說他們都要承受產業；乃是必須在恩典的揀選之下，只有少數的遺民。也不要再在另一個極端，以為神已經棄絕了以色列人，以為教會是代替了以色列人。不，並不盡然！以色列人仍舊有他們的地位。

以上的說明只是進入正題的基礎觀念的準備。有了這些基礎觀念，我們才能更豐滿地瞭解耶穌的見證與猶太人的關係。

第十二章

耶穌的見證與猶太人（二）

“此後，我看見四位天使站在地四角，執掌地上四方的風，叫風不吹在地上、海上、和樹上、我又看見另有一位天使，從日出之地上來，拿著永生神的印。他就向那得著權柄能傷害地和海的四位天使大聲喊著說：“地與海並樹木，你們不可傷害，等我們印了我們神僕人的額。”我聽見以色列人各支派中受印的數目有十四萬四千；猶大支派中受印的有一萬二千，流便支派中有一萬二千，迦得支派中有一萬二千，亞設支派中有一萬二千，那弗他利支派中有一萬二千，瑪拿西支派中有一萬二千，西緬支派中有一萬二千，利未支派中有一萬二千，以薩迦支派中有一萬二千，西布倫支派中有一萬二千，約翰支派中有一萬二千，便雅憫支派中受印的有一萬二千。”（啟 7：1-8）

“你初懇求的時候，就發出命令，我來告訴你，因你大蒙眷愛，文藝你要思想明白這以下的事和異象。為你本國之民和你聖城，已經定了七十個七，要止住罪過，除淨罪惡，贖盡罪孽，引進永義，封住異象和預言，並膏至聖者。你當知道、當明白，從出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的時候，必有七個七和六十二個七。正在艱難的時候，耶路撒冷城連街帶濠都必重新建造。過了六十二個七，那受膏者必被剪除，一無所有，必有一王的民來毀滅這城和聖所，至終必如洪水沖沒。必有爭戰，一直到底，荒涼的事已經定了。一七之內，他必與許多人堅定盟約；一七之半，他必使祭祀與供獻止息。那行毀壞可憎的如飛而來，並且有忿怒傾在那行毀壞的身上，直到所定的結局。”（但 9：23-27）

蒙召的猶太遺民

本章的論述仍然以耶穌的見證作為最重要的主題。神所要的只有耶穌的見證，並且也只有耶穌的見證應該管理我們個人的和團體的生活。耶穌的見證是與每個人都有關係的，當然與教會有關係，與世界就是外邦人有關係，與猶太人也有關係。我們已經簡單的說過耶穌的見證與教會和世界的關係，現在我們來考量與猶太人的關係。在啟示錄一開頭，猶太人就出現了。在第 1：7 說：“看哪，祂駕雲降臨！眾目要看見祂；連刺祂的人也要看見祂；地上的萬族都要因祂哀哭。這話是真實的。阿們！”有人指出這節聖經是預言的應驗。在舊約撒迦利亞 12：10 至 14 說：“我必將那施恩叫人懇求的靈，澆灌大衛家和耶路撒冷的居民。

他們必仰望我，就是他們所繫的；必為我悲哀，如喪獨生子，又為我愁苦，如喪長子。那日，耶路撒冷必有大大的悲哀，加米吉多平原之哈達臨門的悲哀。境內一家一家的都必悲哀。大衛家，男的獨在一處，女的獨在一處。拿單家，男的獨在一處，女的獨在一處。利未家，男的獨在一處，女的獨在一處。示每家，男的獨在一處，女的獨在一處。其餘的各家，男的獨在一處，女的獨在一處。”有些人認為啟示錄第1：7，是撒迦利亞12：10至14預言的應驗。我們不知道這是否限於猶太人，或有較大的範圍；當然一定包含了猶太人，但是預言的成就可能有更多的包含。從啟示錄一開始，神就將猶太人帶進來；到了第五章這是主升天的景象，猶大支派中的獅子，大衛的根已經得勝，準備前來從坐寶座的手中拿了書卷，並揭開封印；我們知道那就是基督我們的主耶穌，當祂升到高天時，從父手中拿了書卷——就是宇宙的所有權狀。祂是那惟一能展開書卷的，並將世界贖回歸向神。現在祂被形容為猶大支派的獅子；“獅子”這個字，第一次是在創世記裡出現的。當然獅子是神所創造的一種活物，是在創世記四十九章時才提到的，並且與猶大有關；那是雅各對他十二個兒子的預言，他說：“猶大是個小獅子”。主就是猶大支派的獅子、大衛的根。獅子要繼承宇宙，是屬猶大支派的，是大衛的根。這是說明祂與以色列、猶大的關係，也就是說當祂繼承宇宙時，祂必定不會遺棄猶太人而忘記了他們。

額上有印的猶太遺民

在啟示錄第七章，提到了猶太人。在進入第六印而在揭開第七印之前，有十四萬四千個神的僕人，額上印了神的印；這是他們的印。7：2說：“我又看見另有一位天使，從日出之地上來，拿著永生神的印，他就向那得著權柄能傷害地和海的四位天使，大聲喊著說，地與海並樹木，你們不可傷害，等我們印了我們神眾僕人的額。”現在以色列人十二支派中受印的有十四萬四千，我不認為這部分可作屬靈的解釋；這裡既然提到以色列十二支派的名字，就有字面所說的意思。我不知道是否有人能那麼聰明地將所有支派作屬靈化的解釋，我想那是要有極大的智慧的，而我卻沒有這種智慧。這裡我們再一次看到猶太人被提出來，換句話說，神記得曾與亞伯拉罕立的約，而當末日接近時，祂將他們帶回來進入祂直接的管理。這些在額上有印的十四萬四千人，是在這末世時猶太人的餘民；當然這不是說這十四萬四千人包括了世上所有的猶太人，因為現在在紐約的就不只此數，乃是指在這末了的日子或雅各家遭難的日子，在猶太人中間那些能在地上見證主的忠心的遺民，也就是被稱為神的奴僕，在額上有印的人。

如果將印蓋在別地方，它可能被隱藏了，但是如果印在額上，那麼每個人都能看到它；換句話說，這讓我們看見他們是在公開的見證神。他們不是秘密的、隱藏的，而是公開的。每個人都知道他們，他們也毫不懼怕的，公開的見證神。曾有一個時期，有一大批以色列的子民背棄了神，以利亞似乎是惟一在神面前忠心的，並且為神的見證堅定站立；當他軟弱時，他向神抱怨說：“神啊！全國都離棄了禰，只有我堅定，他們卻要來殺我，禰的見證在以色列就要完了。”但是神卻提醒以利亞說：“我為自己留下七千人未曾向巴力屈膝的。”但是這七千人是隱藏的，而這裡的十四萬四千人是公開的，他們不是秘密的猶太人，而是公開為神作見證的。這十四萬四千人是聰明的智慧人，像但以理所預言的。因為在但以理書12：3說：“智慧人將教導人，他們發光如星，直到永永遠遠。”這些人是智慧人，他們被神教導，然後去教導人，使人歸義。他們在最艱難的時刻，被神使用，維持神的見證。

當我們讀這段聖經時，你應該會想到在以西結第9章還有一處與這部份很相似。以西結看到一個異象，他看到神在殿裡的榮耀；但是當這榮耀漸漸離去時，他看到神的使者拿著殺戮武器在那裡等待

在他旁邊有一個帶著墨黑盒的人，有聲音對他說：“你去走遍耶路撒冷全城，那些因城中所行可憎之事歎息哀哭的人，畫記號在額上”，然後他對屠城者說：“全都殺盡，只是凡有記號的人不要挨近他”。於是他們開始屠城，以西結被留下來，他俯伏在地說：“豈要將以色列所剩下的人都滅絕嗎？”

當一個人被印上印是什麼意思呢？第一：當一個人被印上印後，他就屬於那印的人了。因此這裡的十四萬四千人，在前額上被印上神的印，他們就是真正屬乎神的人了，神已宣稱他們是屬乎祂自己的。他們因為屬於神，就受神的保護，神也不讓任何人去碰他們。神明白誰是屬祂自己的，而這些屬乎主的人，必須在前額印上印。這裡的十四萬四千人與所有的猶太人比較，乃是神恩典選擇的遺民。這是一個實際數目抑是象徵性的數目，我不清楚，我們也不要武斷。它可以是確定的數目，因為神可以做到；或者它可能是象徵性的數字，因為十四萬四千是十二的倍數，十二在聖經裡是代表完全的數字。所以主為自己聚集了一個完全數目的一批人，聯於耶穌的見證，在主再來之前為主作見證。這比個人的見證更多一些，它乃是團體的見證，他們為神為基督同作見證如同一人。但是我們應該要問這些猶太人的遺民如何見證神和基督？我們需要回到舊約但以理的預言。現在我們就從這裡作些說明。但以理的異象

1·七十個七

在但以理書第九章，當但以理請到耶利米書時，他注意到神已經應許以色列人在被擄七十年後，帶他們回歸自己的故土並且恢復他們。當但以理讀到這話時，正好是接近被捕七十年的時候。所以他禁食並禱告，為這事尋求神的面，而不是讀了就算了。一般人如遇此情形，會覺得太好了，神既很快就要帶回被擄的子民，他們就放心不管了；但是但以理讀到這裡時，他就約束自己，尋求神的面，並求神應驗祂的話。他以主動的態度讀神的話。這是非常重要的事，當我們讀神的話時，你的態度是什麼樣的呢？我們的態度是否被動？也許你比那些不相信神話的人好一些，你相信你所讀到的神的話；但是當你讀它時，是否採取被動的態度呢？你說，哦！那是從神來的，所以神會成就它；或者你是採取主動的態度，在那時你轉身向著主，尋求祂並肯定的求神成就它呢？這才是讀神話語的正確態度。你如果這麼作，你將會得著啟示。為什麼許多基督徒讀主的話，從未得著啟示呢？乃是因為缺乏主動的態度。你若用主動的態度閱讀，那麼神會向你啟示祂自己，你會得著大的啟示。但以理就是這樣等待主並尋求主。

他的禱告蒙垂聽，使者前來，向他有所啟示。在但以理書第九章記說神為祂本國之子民和聖城走了七十個七。猶太人對七十個七的意念非常熟悉，因為安息日就是第七日，安息年就是第七年。這七十個七從歷史中分割出來，從時間中分割出來，這樣的分割有何目的呢？乃是為你本國之民和你聖城。本國之民就是但以理的國民——猶太人，聖城就是耶路撒冷。我們知道“時間”是開始于過去的永遠之後，結束于未來的永遠之前；在這二個永遠之間就是時間。而與時間並行的就是歷史，因為事物是在歷史中發生的。現在在這時間中，神分割了一部分，那部分就是七十個七。神分出這部份是為了一個特別的目的，就是為了一班特殊的子民——猶太人，他們與耶路撒冷相關連。這並不是說在那段時間裡，只有猶太人和聖城耶路撒冷在地上，而無其他事情發生；乃是神將那段時間特別分別出來，為處理猶太人和聖城耶路撒冷的。

那麼，神在這段時間內要完成什麼呢？神從不浪費任何時間，如果神設定了一段時間，祂必定會用祂的作為填滿那段時間的。所以我們會問在這七十個七的

時間中，神要作什麼？乃是為了：1·止住罪過；2·除淨罪惡；3·贖盡罪孽；4·引進永義；5·封住異象和預言；6·並膏至聖者。這裡的六件事可以分成三對。第一對是止住罪過，除淨罪惡。換句話說，神的子民曾經犯罪反對神，所以但以理就向神屈膝並承認他和同胞的罪。哦！神的子民是如何犯罪又再犯罪啊！他們在曠野是如何的犯罪背叛神，到了應許之地，仍然犯罪背叛神，在被擄之地也犯罪背叛神。神的子民觸犯神的律法，但神說：我將要結束過犯及罪惡，有一天，我的子民不再有過犯和罪惡，也不再背叛我，我要終止罪惡和過犯。第二對是贖盡罪孽，引進永義。這是更進一步，不但子民的罪惡要被終止，並且贖盡罪孽和引進永義；換句話說，他們都被贖罪原諒了，他們的過去將被贖，公義的日子將被帶進來。我們知道什麼是公義的日子？公義的日子就是神的義——基督我們的義，將要帶進神的子民裡。第三對是封住異象和預言，膏至聖者。封住異象和預言是什麼意思呢？乃是說不再有大多的異象和預言。這難道是好的嗎？是的，這是非常的好，因為異象變成實際，預言成為事實。所以你看到異象和預言過去了，它們被封起來了，它們沒有用處了，它們被封住是因為實際的已經有效的被帶進來了。然後是膏至聖者（原文為聖中之聖）；這一點在解釋上有很大的差異，因為至聖者可以意為一個地方或一個人。如果是指一個地方，當然是指過去在神殿裡的至聖所，但是到了末日，我們可以把它擴大為啟示錄中的新耶路撒冷城，整個耶路撒冷就是聖中之聖，再也沒有聖所和至聖所之分；所以在這個意義下，它將包括了整個聖殿。如果這是指一個人，那末這個人就是我們的主，受膏的聖者；祂將在祂自己的民中公開受膏，像大衛被猶大十二支派所膏一樣。

2·七個七和六十二個七

因此，在這裡你看到神揀選了猶太人，祂永遠不會忘記他們，但是祂分割出一段時間，為了將祂的子民帶入基督的豐滿中，使基督作他們的元首。哦！那是何等的祝福！神為了完成這目的，祂需要從時間裡分出七十個七。這七十個七又分成三部份：七個七，六十二個七及一個七。從出令重新建造耶路撒冷直到彌賽亞君有七個七和六十二個七。甚至在艱難的時候，耶路撒冷連街帶濠都必重新建造。這裡可以看到第一次的七個七和六十二個七雖是相連在一起的，但是它們是一個接著一個的，是連續的。七個七接著六十二個七，這六十九個七是從出令建造耶路撒冷開始的，結束於彌賽亞。讀者們！在這預言中是沒有我們想像的餘地，因為每一件事都非常清楚的說明了。七十個七是從重建耶路撒冷開始的，在最危險時連街帶濠都要重建。現在我們從聖經中看重建耶路撒冷這件事，若我們能在聖經中找到就可以確實明白其意思。最有可能告訴我們有關重建耶路撒冷城的倒不是古列王的法令，他雖頒佈過法令，叫被擄的以色列人能夠回去並重建聖殿，那個法令掌管了聖殿重建。重建聖殿的城，大多數神的話的人都相信，那命令在尼希米記第2章可以看到。在亞達薛西王二十年，這命令給了足希米，允許重建耶路撒冷城垣，重建城垣就是重建城市。所以七十個七開始於艱難時期；當你讀尼希米記時，你發現他有多少艱難，他的敵人阻止他，破壞城垣的建造，從重建城垣到彌賽亞君來到，正好七個七和六十二個七。為什麼六十九個七要分成二部分——七個七和六十二個七呢？最有可能的是那七個七說明為：在艱難的時候，連街帶濠都必重新建造。這些話告訴我們在七個七之內所發生的，就是耶路撒冷在艱難時刻重被建造。然後是六十二個七所發生的事情，在六十二個七之後，彌賽亞君必被剪除，且一無所有；換句話說，六十二個七的末了是彌賽亞君來到的時期，但是祂的子民卻不接受祂。我們如果查考歷史，很難得到非常確定的年份，因為我們的年代記錄是有問題的；即使像我們說主後一九六七年

這樣的說法，這仍舊可能會有四年之差。這就是為什麼我們無法說明得很仔細，來確定正確的年、月、日或時，你是無法做到的；但有一件事是可以作的，無論如何，你大約的可以計算出從重建城垣到基督來到是四百九十年，六十九個七差不多是四百九十年。

3· 六十九個七與那一個七之間

在六十九個七之後，彌賽亞來了。祂來到祂自己的地方，自己的人卻不接待祂，除了那些忠心的遺民，他們是恩典選擇的遺民。但是六十二個七之後彌賽亞要被剪除，原文的意思是“被強烈的剪除”，這不是一種自然的結束，乃是一種強烈的結束；這已經按字面應驗在基督身上，因為祂被釘在十字架上，祂的生命被強烈地結束了並且一無所有。祂的門徒四散逃走了，看起來好像是一無所有了，都消失了。但是我們發現他們又再度相遇。在六十九個七之末了與一個七開頭的中間。這就是為何七個七與六十二個七是相連在一起的，而那一個七是單獨的。為什麼呢？因為在六十九個七與一個七之間有某些事發生了；什麼事呢？第一：彌賽亞被強烈地剪除了。第二：有一王的民來毀滅這城和聖所；要知道這王不是彌賽亞君，是另一個王，基督彌賽亞是元首，是神對祂子民所膏的元首，但是他們說：“我們不要祂，我們不要祂治理我們。”正因為他們不要神所膏的元首，他們就另立個元首，不是神所揀選的，是另一個王，要在彌賽亞君被剪除之後來到，並要毀滅這城；在歷史上那就是羅馬帝國，羅馬人圍困了耶路撒冷城並在主後七十年毀滅了這城。這是歷史，發生在六十九個七和一個七之間的。這是第二件事。並且在這兩段時期之間必有戰爭，從起頭到末了一直有戰爭和荒涼的事；而且在末期時會有更多的戰爭、更大的戰爭，是世界戰爭和荒涼的日子。當然，在這中間時段內還有一幅光明的圖畫：就是教會被呼召，神的選民猶太人暫時被神放在一邊，神要興起另一批屬於祂自己的子民——就是教會，在這段時間內作祂的見證。這當然沒有記載在舊約聖經裡，因為舊約時期是不知道有關教會的事。

4· 最後的那一個七

現在我們來看最後的一個七。那最後一個七是這樣開始的：它是指那君王，即第二個王！敵基督在一七之內，必與許多人堅定盟約，一七之半，他必使祭祀與供獻止息，那行毀壞可憎的如飛而來，並且有忿怒傾在那行毀壞的身上，直到所定的結局。

親愛的讀者！這日子是這麼近了，那個王跟在彌賽亞君之後要毀滅這城，與人立了盟約。這個王從前面所說的經文看來，正是敵基督的預兆，就是末日的假元首。末日這個世界帝國的假元首，在這一個七要與多人立定盟約。這是個確定的事件——與多人定約。這裡所指的許多人就是指猶太人。許多的猶太人與假元首就是敵基督定了七年的盟約。當敵基督來時，世界要在祂的旨意之下。他是那麼有權力，似乎能夠給他的民許多東西——你若到我翅膀底下，你會有平安、繁榮和一切；如果你不肯，戰爭就來毀滅一切。而以色列國大多數的猶太人，當他們面對敵基督時，一方面他們害怕，另一方面他們又受了吸引。他們害怕敵基督會來再度毀滅他們的國家，這個國家建立於極大的艱難中——以色列國；另一方面，他們又看到如果與他聯合，就在他的翅膀底下平安又繁榮，何樂而不為呢？為什麼不作呢？哦！這是一種政治活動，是一種權宜之計，是一種基於人類智慧的活動。所以，儘管有十四萬四千人反對這一活動，在一七之內仍有盟約立定了。是和平的盟約？其實是死亡之約。如果你看以

賽亞書二十八章，就知這些事已被預言了（14、15節）；他們認為與敵基督立約，當敵軍如水漲漫經過的時候，必不臨到他們，因為他們已經結盟，他們必受到保護。（參看賽 28：16-18）所以，人們以為自己是聰明的，但神說結盟的約必站立不住。因此，起初他們簽定盟約協調之時，他們以為平安穩妥了，每件事都看起來很好，但在一七之中，三年半後，敵基督要破壞盟約。這種事在歷史中已一次又一次的看到，所以不要將太多的信心寄託在一張紙上，敵基督會毀了這一紙之約。他會用這個盟約擴展他的影響，達到他的目的，但是當他得到他所要的之後，他就會毀壞這約。為什麼呢？因為經上說，他必使供獻和祭祀止息。他既已使世界在他的翅膀下被掌管，現在他覺得很安全可靠了，因此他顯露了真面目，出來要停止所有的宗教。他高舉自己說他是以色列的神，除了他人們不能再敬拜神，他要高舉自己的像。

所以，一七的後半將是大災難——三年半的大災難。對猶太人來說，它是雅各家遭難的日子。你記得主耶穌提醒我們說：那行毀壞可憎的站在聖地，不要驚慌。為什麼呢？因為大災難已經來到。這話引導我們去讀啟示錄第七章，感謝神，雖然敵基督將建立自己成為惟一被崇拜的物件，許多人將被無知引誘，但是有十四萬四千個猶太人是被恩典選擇的遺民，他們不會向敵基督跪拜，他們有神的印印在額上，他們被標記出來；他們是仇敵試驗的目標，然而他們都為著神和基督的見證堅定的站立。他們否認這世界是屬於敵基督的，他們見證他們是屬於神和基督而不再屬於任何人。他們寧可失去自己的生命，但是神和基督的見證要被保護。我們實在要向主禱告並感謝，因為祂知道誰是真正屬乎祂的人。

第十三章

基督的降臨

“羔羊揭開第七印的時候，天上寂靜約有二刻。我看見那站在神面前的七位天使，有七枝號賜給他們。另有一位天使拿著金香爐來站在祭壇旁邊，有許多香賜給他，要和眾聖徒的祈禱一同獻在寶座前的金壇上。那香的煙和眾聖徒的祈禱從天使的手中一同升到神面前。天使拿著香爐，盛滿了壇上的火，倒在地上，隨有雷轟、大聲、閃電、地震。拿著七枝號的七位天使就預備要吹。”（啟 8：1-6）

“我又看見一個鷹飛在空中，並聽見它大聲說：“三位天使要吹那其餘的號，你們住在地上的民，禍哉，禍哉，禍哉！”（啟 8：13）

“你們看見先知但以理所說的‘那行毀壞可憎的’站在聖地（讀這經的人須要會意）那時，在猶太的，應當逃到山上；在房上的，不要下來拿家裡的東西；在田裡的，也不要回去取衣裳。當那些日子，懷孕的和奶孩子的有禍了！你們應當祈求，叫你們逃走的時候，不遇見冬天或安息日。因為那時必有大災難，從世界的起頭直到如今，沒有這樣的災難，後來也必沒有。若不減少那日子，凡有血氣的，總沒有一個得救的；只是為選民，那日子必減少了。”（太 24：15-22）

第一階段——像賊一樣

前文提過主來的日子像賊一樣，在想不到的時候突然來到，將最寶貴的帶走。主將趁著世人不知道的時候回來，但是對於我們這些屬祂的人是否也必須如此呢？由於我們是白晝之子。也是光明之子，應該不至如此，但是也有可能發生。要記得主耶穌對撒狄教會的警告說，如果你不悔改，我必臨到你那裡像賊一樣。也就是說我來要越過你，當我把我心所最寶貴的帶走時，我要將你留在那裡。我們必

須知道，主的來臨是快要發生的事，因此我們必須儆醒，且是預備好了的。容我這樣說，主的來臨已經沒有什麼攔阻，在主來之前，也沒有什麼預言是必須應驗的。換句話說，從現在起，主任何時刻都可能來。在祂的來臨開始之前，所必需應驗的都已經應驗了，或是正在應驗中。我們已不再需要等待什麼徵兆，或是看見什麼被應驗。

如果我們正確的知道神的話，我們能可靠地說，在祂來的路上，已經沒有攔阻；祂任何時候都能來。當然，祂之所以未再降臨是因祂的教會尚未預備好，因為那男孩子仍舊正在預備中；但是一等到那男孩子完成時，就要被生出來，然後主顯現的事就發生了。

也許有人提出反對的意見，要提出帖撒羅尼迦後書第二章，保羅說到主來這件事說：“弟兄們，論到我們主耶穌基督降臨，和我們到祂那裡聚集，我勸你們，無論有靈、有言語、有冒我名的書信，說主的日子就到了，不要輕易動心，也不要驚慌。人不拘用什麼法子，你們總不要被他誘惑。因為那日子以前，必有離道反教的事。並有那大罪人，就是沉淪之子，顯露出來。”換句話說，你讀到帖撒羅尼迦後書第二章，保羅說：不要被欺騙，主的日子以前，必先有離道反教的事，然後有那大罪人，就是沉淪之子，也就是不法的人將要顯露出來。他要抵擋主、高抬自己，超過一切稱為神的和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿裡，自稱是神。那大罪人，就是沉淪之子，也就是不法的體系要出來，他要掃蕩一切並揚言他是神。他將要求一切在地上的都要拜祂，沒有例外。在他沒有出現之前，主的日子就不會來到。等到那不法的人出現以後主才會回來，那時主要用口中的氣滅絕他，用降臨的榮光廢掉他。這是聖經所說的。從這些經文你可以說，在我們還沒有看到離道反教者、大罪人或敵基督之先，主就不能回來。現在我們還沒有看見那人，所以主還不會回來，並且我們知道是誰攔阻著那不法的人出現。只有當那攔阻被除去之後，那不法的人就將出來，然後主才要來，並且用祂降臨的榮光廢掉他。

但是，你如果仔細讀聖經，前文已說過，主的降臨是分成兩個階段：第一階段祂的來臨像賊一樣，而賊不會事先告訴你他要來；如果他告訴你他今夜要來，那你就會等他，所以賊來是沒有預告的。這是主來臨的第一階段，是隱藏的。第二階段是滿了警告，是公開的。所以你可發現帖後 2：8 裡，主降臨的榮光要來的啟示；換句話說，主來臨的第二階段是有榮光、有揭示，且是公開的，並且事先必有離道反教的人和主的揭示。

第二階段——公開的顯現

1. 不法的人

所以請我們記得，主來臨的前段已經沒有什麼事情是必先應驗的了；但祂來臨的後段才有離道反教的人，有沉淪之子的出現，然後主要用祂降臨的榮光擊殺他。所以主來臨的前段是隨時都會發生的。在帖後二章裡說：“現在你們也知道那攔阻他的是什麼，是叫他到了的時候，才可以顯露。因為那不法的隱意已經發動。只是現在有一個攔阻的，等到那攔阻被除去。”我們知道那不法的在這地上已經開始工作。你看看每一個地方，都有不法的事在那裡；在整個的世局裡，在每一個國家、每一個城市和每一個社會團體裡，都有不法的活動，甚至在每一個組織系統裡，都可發現不法的事。所以不法的隱意已經發動。但是感謝神，那不法的人尚未顯露，是因有個攔阻將他擋住了。的確，這世界是夠壞的了，到處滿了不法的事，它已使我們心裡厭煩，但是我們實在感謝神，那不法的人已被攔阻；當攔阻去掉後，一切不法的事更將傾巢而出。

2· 男孩子

那麼攔阻不法之人顯露的究竟是誰呢？以我個人的感覺，那攔阻者就是那批得勝者。他們在地上以聖潔的耶穌的見證，攔阻了那不法的人。因為他們是世界的光。弟兄們！我們也都是世界的光，所以不要管世人是怎樣看待我們。感謝神！因著有一班對主和主見證忠心的人，那不法的人就被攔阻了。你要知道這世界會越來越壞，那日子要來到，那時這世界將進入一種情況是你所不能想像的，難怪聖經稱之為大災難。哦！大災難將臨到這世界，這災難是從世界的起頭直到如今所沒有遇的災難，且後來也必沒有。就在這時候，那不法的人就顯露了，從陰間裡出來，因為攔阻沒有了。但是感謝神，今日仍舊有他們在攔阻，就是那些忠心的，有耶穌見證的在攔阻著。當那攔阻挪去後，就是當男孩子被提到神寶座那裡去了以後，在啟示錄十二章裡說，天上就有了爭戰，米迦勒同牠的使者就與撒但並牠的使者爭戰。此後撒但在天上再沒有牠們的地方了，牠被摔在地上。當撒但被摔在地上以後，這世界還能有什麼希望？弟兄們！我們現在所應記在心裡的乃是主來的日子近了，祂隨時都可能來，祂來時你是否預備好了呢？祂將考量我們是否祂所最寶貴的，如果是，祂就要接我們到祂那裡去。願我們靠著神的恩典，都是那些預備好了的人。

3· 羔羊的忿怒

當羔羊揭開第六印的時候，天地都將大變動，這世界要被驚醒，因為羔羊的忿怒來到了，誰能站立得住呢？你可曾見過真正忿怒的羔羊嗎？我們只知道羔羊是溫柔、卑微、馴良又仁慈的，但如果它忿怒了，那是非常可怕的。當我們的主在地上的時候，祂是神的羔羊，除去世人罪孽的，並且是何等的卑微和溫柔。先知以賽亞告訴我們，祂像羊羔被牽到宰殺之地，又像羊在剪毛的人手下無聲，祂也是這樣不開口。這是我們的主。我們的主是如此的溫柔、卑微，祂是如此長久忍耐，你可以任意看待祂，而祂總是接受。但你曾否見過我們的主發怒的時候？有一天祂來到耶路撒冷，進了殿，見到殿裡的混亂，百姓在那裡作買賣，祂就義怒填膺，用繩子作鞭子，趕走牛羊，推倒兌換銀錢之人的桌子和賣鴿子之人的凳子。祂說，你們使我父的殿成為賊窩了！祂發怒了，有人敢反抗祂嗎？祭司、法利賽人、管殿的人，他們都在那裡，但沒有人敢反抗祂。

另外一次是我們的主在安息日進了會堂，那裡有一個人枯乾了一隻手，法利賽人圍著祂，看祂是否在安息日治病，我們的主知道他們的意念，就對那枯乾一隻手的人說，起來，站在當中，然後問他們，在安息日行善行惡、救命害命，哪樣是可以的呢？祂怒目看著周圍的人，為什麼呢？祂發脾氣了嗎？祂發怒是因他們的心硬，他們的心應該是來敬拜神的，現在卻是如此剛硬。當主在地上時，即使祂也會發怒，但是人仍可對祂為所欲為，甚至將祂釘在十字架上，而祂卻沒有抵抗。祂對釘祂十字架的人唯一的反應是求父赦免他們，因為他們所作的他們不知道。這就是那寶貴的神的羔羊。

然而，那日子即將來臨，就是羔羊忿怒的日子，整個世界將發出呼喊：“誰能站立得住呢？”地上的君王、臣宰、將軍、富戶、壯士和一切為奴的、自主的，都要喊說：“誰能站立得住呢？”哦！親愛的朋友，容我警告你，不要觸怒主。祂已忍受了很久，你一再的觸怒祂，祂也一再的忍受似乎沒有止境，但是你要小心！當祂忿怒的大日來臨，你知道要發生什麼事嗎？

4· 眾聖徒的祈禱

在第六印之後，就有第七印要揭開，那時異乎尋常的狀況就要發生。當羔羊揭開第七印時，天上

寂靜約有二刻鐘；這是暴風雨前的寧靜，大事即將來臨。為什麼起首有這二刻的安靜？因為三位天使雖已預備妥當，但仍有待眾聖徒的祈禱。前文題過這原則：當天上要開始做事時，先要等候聖徒的禱告；天上活動的信號是由教會發起的。天上已經預備好了，天使和七枝號都等著，然而他們還得等待信號；這信號要從聖徒的祈禱而來。當他們的禱告上達寶座，然後天使拿著金香爐，盛滿了壇上的火，倒在地上，隨即有雷轟、大聲、閃電、地震，然後那七枝號就預備要吹。聖徒們！天上的天使都已預備好了並且正在等候，但是你預備好了沒有？不要說你在等候主，而是主正在等候你。我們如果常常禱告說，主啊，我們要等候多久？主啊，你為何耽延？主也許會回答說，我正在等候你的預備，你預備好了沒有？

5·大災難

前章已提到印是神治理的經營，號是說到軍事的行動。開頭的四個印可說是人的災禍，是人自己造成的災難，是這世界自己的罪孽所形成的自然結果，像戰爭、饑荒、瘟疫等。我們今日所受的痛苦，是人類自己造成的災禍；但是當我們看到“號”的情形，就不是那麼自然的了。我們可以說那是天上的災難，天上宣告戰爭臨到這敗壞的世界。到第五和第六枝號的時候，邪惡的勢力得釋放來到這世界，是從來沒有在地上出現過的。主耶穌很清楚的告訴過我們，你們看見先知但以理所說的，那行毀壞可憎的站在聖地，你就知道末日來了；因為將有大災難臨到地上，是從來未曾發生過的。如果你能熟識但以理書，那麼一切都將會很清楚。

主告訴我們，世界的末期要來，那末期是可怕的日子，是被描述為大災難的日子。無論你認為大災難是七年或是三年半，它至少有三年半。為什麼稱它為大災難？我只能簡單的說：是正當那三而一的惡者出現在地上的那段時期。那大龍就是那古蛇和控告我們弟兄的撒但魔鬼，（啟示錄第十二章）被摔在地上，牠自知牠的時間很短，所以傾吐怒氣，向婦人的後裔發作（就是那些守神誠命和耶穌見證的人）。現在三而一的惡者中的第一位——撒但自己，被摔在地上。這是要應驗我們的主耶穌在路加十章裡告訴祂七十個門徒的話，在他們回來之前，魔鬼已經被趕出來，七十個門徒都很歡喜；主耶穌說，我曾看見撒但從天上墜落。但祂已把權柄賜給了祂的教會，也就因這緣故，使魔鬼從天墜落。然後在啟示錄十二章裡，你發現有一獸從海中上來，那就是敵基督，也就是但以理書所預言的小角。然後你發現另有一獸從地中上來，有二角如同羊羔，說話好像龍。你看！惡者的三個汗靈都已來到這地上，你還能期望這世界在大災難期間有平安嗎？

我想用主耶穌在路加福音第 21：33 裡所說的話來作本章的結束應是十分適當的。“天地要廢去，我的話卻不能廢去。你們要謹慎，恐怕因貪食、醉酒並今生的思慮，累住你們的心，那日子就如同網羅，忽然臨到你們，因為那日子要這樣臨到全地上一切居住的人。你們要時時儆醒，常常祈求，使你們能（原文有“算為配”三字，中文聖經未譯）逃避這一切要來的事，得以站立在人子面前。”主說，你們要時時儆醒、常常祈求，使你們能算為配。配什麼？配逃避這一切要來的事；不是要經過這些事，而是逃避這一切的事，並且得以站立在人子面前。誰是逃避了的呢？就是那男孩子。主告訴非拉鐵非的教會說，如果你遵守我忍耐的道，我必在普天下人受試煉的時候，保守你免去你的試煉；你就逃避了。這些話足以提醒我們，不要作一個居住在地球上的人，不要使這世界成為你的家，也不要生根在這世界裡，不要在你們的生命中充滿今生的思慮；但要時時儆醒、常常祈求，使你們能逃避這一切的事，得以站立在人子面前。

第十四章

“住在地上的人”

“我又看見一個鷹飛在空中，並聽見它大聲說：“三位天使要吹那其餘的號，你們住在地上的民，禍哉，禍哉，禍哉！”（啟 8：13）

“第五位天使吹號，我就看見一個星從天落到地上，有無底坑的鑰匙賜給它。”（啟 9：1）

“在天上就了爭戰。米迦勒同他的使者與龍爭戰，龍也同它的使者去爭戰，並沒有得勝，天上再沒有它們的地方。大龍就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。它被摔在地上，它的使者也一同被摔下去。我聽見在天上有大聲音說：“我神的救恩、能力、國度，並祂基督的權柄，現在都來到了，因為那在我們神面前晝夜控告我們弟兄的，已經被摔下去了。弟兄勝過牠，是因羔羊的血和自己所見證的道。他們雖至於死，也不愛惜性命。所以諸天和住在其中的，你們都快樂吧！只是地與海有禍了，因為魔鬼知道自己的時候不多，就氣忿忿地下到你們那裡去了。”龍見自己被摔到地上，就逼迫那生男孩子的婦人。於是有大鷹的兩個翅膀賜給婦人，叫她能飛到曠野，到自己的地方躲避那蛇，她在那裡被養活一載二載半載。蛇就在婦人身後，從口中吐出水來。像河一樣，要將婦人沖去。地卻幫助婦人，開口吞了從龍口中吐出來的水。龍向婦人發怒，去與她其餘的兒女爭戰，這兒女就是那守神誡命，為耶穌作見證的。那時龍就站在海邊的沙上。”（啟 12：7-17）

“擄掠人的，必被擄掠；用刀殺人的，必被刀殺。聖徒的忍耐和信心就是在此。”（啟 13：10）

猶大支派的獅子

耶穌的見證向著世界，就性質上說是雙重的：一面祂作為神的羔羊獻給這世界，以除去世人的罪孽；另一面祂又是猶大支派的獅子，有一天祂要再降臨審判這世界。祂第一次來到世上時是神的羔羊，施洗約翰就見證說：看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的。凡承認自己的罪並相信主耶穌的，主耶穌就為他代死並拯救他脫離永遠的刑罰。祂乃是神的羔羊，然而祂要再來。當祂第二次來臨時，祂要像猶大支派的獅子，使萬物服祂在腳下；祂是萬王之王、萬主之主。所以，耶穌的見證向著這世界是雙重的性質——羔羊和獅子。當我們的主被釘十字架完成救贖工作之後，祂立刻升上了高天，詩篇第二篇的預言就應驗了。詩篇第二篇說：“我要傳聖旨，耶和華曾對我說，彌是我的兒子，我今日生彌。”我們知道這是指主耶穌的復活。然後在第 8 節說：“彌求我，我就將列國賜彌為基業，將地極賜彌為田產。”這是指當我們的主耶穌升上高天后，祂求父，父就將列國賜祂為基業，將地極賜祂為田產。在啟示錄裡，我們看到祂如何從坐寶座手裡拿了書卷；當祂拿了書卷後，天上就有敬拜和讚美，整個宇宙也加入了讚美的行列，因為祂已經將世界所有權歸回給自己為了要征服並收回世界的所有權，祂揭開七印。在哥林多前書五章裡說：祂將要坐在寶座上，直到萬物歸向祂，使一切仇敵放在祂的腳下，然後祂就把國交與父神。

因此，讀者們！我們的主耶穌今天是坐在寶座上等祂仇敵在祂腳下，就在這段時間中，祂將萬物帶回順服祂。所以你看，印被揭開了。以前我們說印有管理的性質，這是主管理的措施；當主揭開這些印時，我們發現整個世界就被放在祂的手中管理。雖然人們會認為饑荒、戰爭、瘟疫……等，只是人類的天然災難，然而我們知道都是主的手在這些事背後管理。正是祂藉著這些災難管理萬有的措施。

如果有一些人在他們的犯罪和背叛中覺醒而悔改，他們就會蒙拯救。

然後，我們發現印之後，接著就是號，號帶著軍事行動的性質；換句話說，就是天上向地上宣戰了，從前面四枝號可以看出它們不是人為的結果，可以確定的，這是從天而來的災難，你看到地、海、江河、日頭、月亮的三分之一都受到了影響，萬物開始走向末日。

“住在地上的人”

在第四枝號之後第五枝號要吹響前，你看到一個特殊的景象：有一隻鷹飛在空中，大聲喊說，三位天使要吹其餘的號，你們住在地上的民，禍哉！禍哉！禍哉！換句話說，將有大的災難降臨地上，是這世界未曾遇見過的。也許我們會想，我們活在這樣煩惱的日子裡，這世界及世界上發生的事已經夠使我們憂慮了，然而聖經卻預言說，有人類未曾見過也未曾經歷過的災難將要來臨，禍哉！禍哉！禍哉！大的苦難要臨到住在地上的居民。

這裡所說“住在地上的人”有一種很明確的意思，就是指那些以大地為家的人，是那些紮根在地上的人，是那些以地上作為他們生命的目標及目的的人，是那些人生中充滿世俗的人，是那些一心吃喝及為生命掛慮的人。然而，主已經將我們從世界裡釋放了出來，今天我們雖然身在這世界卻不屬於這世界。彼得曾說過，我們在世上是客旅和寄居的；希伯來書的作者說我們在尋找一座有根基的城，乃是神自己建造的；我們不是住在地上的人。是的！我們是住在這地上，但我們只是經過而已，我們僅僅是經過而已；我們的家是一座有根基的城，我們只不過是這世上的客旅，是寄居者，我們不是地上的居民。這裡說：“禍哉！你們住在地上的人。”這意思是說有一些已經住在地上的人，他們在地上也不會長久了。然而我們繼續向前看就可以知道，有人現在支搭帳幕在天上，他們已經到喜樂之地；但是那些仍然住在地上的人有禍了，他們已經成為世上的居民，大災難將要臨到他們，而且無人能逃脫。

雖然，我們都是被主耶穌寶血所贖的人，但在世上我們是否作客旅和寄居的？抑是仍然被世俗佔有，成了世上的居民？你記得神對非拉鐵非教會的應許嗎？在啟示錄 3：10 說：“你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受試煉的時候，保守你免去你的試煉”。大試煉、大災難的時刻就將來到世上，並且要試煉住在地上的人。如果你遵守我忍耐的道，主說：我要保守你免去你的試煉。要知道，在試煉中蒙保守與免去試煉是不同的；在試煉中蒙保守是要經過試煉的，但免去試煉乃是試煉來到時，你不在其中。這裡的應許是：如果你遵守我忍耐的道，我不僅保守你免去試煉，並保守你免去試煉的時刻。今天有多少神的兒女已經失去了忍耐！這意思是：多人已經忍不住，主還沒有來到，就開始愛世界、享受世界，被世界沖沒、被世界的快樂所霸佔。多少的基督徒對要來的國度無法忍耐了！他們要享受，他們要擁有這世界，因為他們對將要來的無法忍耐等候，他們為那看得見的而活，無法為那看不見的而活；他們忘了那看得見的是暫時的，那看不見的才是永遠的，然而許多神的子民都喪失了忍耐。

當主耶穌行走在地上時，是何等的忍耐。祂拒絕了魔鬼所獻給祂的地上國度，那是祂的忍耐。祂忍耐等候那藉著十字架，即經由正當合法的手續，從父那裡得到的國度。我們有耐心嗎？我們是否願意背起我們的十字架來跟隨祂？我們是否因為知道了我們跟隨祂的賞賜是祂而非世界，而仍舊否認我們的己呢？我們是否沒有耐心了呢？我們若遵守祂忍耐的道，祂必在普天下人受試煉的時候免去我們的試煉。記得主耶穌在路加福音 21：34 至 36 告訴我們說：“你們要謹慎，恐怕因貪食醉酒並今生的思慮，累

住你們的心，那日子就如同網羅忽然臨到你們；因為那日子要這樣臨到全地上一切居住的人。你們要時時儆醒，常常祈求，使你們能逃避這一切要來的事。”讚美主，能逃避這一切的事。是的，大災難要來到這地上，但不是對著那些儆醒禱告的人；你們可以逃避這一切要來的事，得以站立在人子面前。我們可以引好幾處聖經，但這一處已經夠了。預言了許久的大災難就要來到這世上，但這並不是神正面的旨意，祂的旨意是希望我們不要遭遇到，因為祂期望我們不是這世上的居民，而是這世上的客旅和寄居的，祂不要我們被吃喝和今生的思慮所佔有，使那日子如同網羅忽然臨到我們；祂希望我們能儆醒並禱告，遵守祂忍耐的道，使我們能免去那大試煉的時刻。

大災難

什麼是大災難？在馬太福音 24：15 裡，主耶穌指出了大災難的徵兆說：“你們看見先知但以理所說的那行毀壞可憎的，站在聖地（讀這經的人須要會意）。” 21 節說：“因那時，必有大災難，從世界的起頭，直到如今，沒有這樣的災難，後來也必沒有。若不減少那日子，凡有血氣的，總沒有一個得救的，只是為選民，那日子必減少了。”我們的主耶穌非常清楚的告訴我們，當你們看見那行毀壞可憎的，站在聖地時，大災難就要來到。祂同時引用先知但以理的話。當但以理為著自己的同胞以色列民，祈禱、認罪、等候主時，主就在異象中把將來的事向他啟示。這事記載在但以理書第 9：24 至 27。我不擬解釋七十個七，因為不是這裡的主題，只說到此為止。我們的主耶穌引用但以理的預言，因神對祂子民的治理定了七十個七。就在最後一個七之內，那行毀壞可憎的要如飛而來，並將有忿怒傾在他身上。在第 25 節中先被預言到主耶穌，從出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君。祂就是彌賽亞，是一個王，是生命的王，是神差來給祂子民的；然而祂的民卻不接受祂，祂到自己的地方來，自己的人倒不接待祂。祂被剪除，祂被釘在十字架上。但是在祂釘十字架以前，我們的主會向耶路撒冷呼喊，說：“耶路撒冷啊！耶路撒冷！我多次願意聚集你們像母雞聚集小雞，只是你們不願意。看哪！你們的家成為荒場（要特別留意“荒場”這個詞）……你們不得再見到我，直等到你們說：奉主名來的是應當稱頌的。”（太 23：37-39）

主耶穌在早期，在約翰福音第 5：43 裡說：“我奉我父的名來，你們並不接待我，若有別人奉自己的名來，你們倒要接待他。”我們的主耶穌是奉父的名來的，是奉主的名來的然而他們卻不接待祂。和平之君，生命之王彌賽亞已經來了，祂卻被拒絕。但是另有一個王會來，就是在但以理書 9：26 所說的：“……必有一王的民來毀滅這城和聖所……。”這是另一個王，是奉自己名來的。他要被人接待，藉著欺騙而征服這世界。他要把世界放在他的翅膀底下。他是世界所尋找的超人，是世界的統治者。他奉自己的名來，在他的統治時期，有荒涼及可憎的事。在聖經裡已經預言到大災難：耶利米書三十章說是雅各家遭難的日子；但以理稱為是大艱難。在聖經裡有時記為一載、二載、半載，意思是三年半，有時是說一七之半，有時說是四十二個月，有時說是一千二百六十天；這些都是指同一件事。聖經裡預言說，將有大災難臨到世上，無人能夠逃脫，至少三年半。為什麼要稱為大災難呢？為什麼這禍患會降臨到世上呢？其原因在上一章已提過，就是三而一的惡者都來到了地上。

三而一的惡者

在啟示錄第九章裡，當第五枝號吹響時，有一顆星從天落到地上，有無底坑的鑰匙賜給祂。然後在啟示錄十二章裡，有一個男孩子生下來被提到天上去，天上就有了爭戰，米迦勒同祂的使者與龍爭

戰，龍也同牠的使者去爭戰，但牠們一同從天上被驅逐而摔到地上。路加福音十章記說，七十個門徒回來，歡歡喜喜地向主報告說：魔鬼被趕走了，主就告訴他們，他曾看見撒但從天上墜落像閃電一樣。牠曾經是明亮的晨星，是天使長，是完全而美麗的受造者，滿了智慧、能力。但牠的心有了驕傲、不義，牠要奪取造牠之神的地位，因此牠因褻瀆神而從神的聖山被驅逐至空中，就在我們稱作天的空中據為住處，成為空中執政掌權者。

主升天的時候，曾經通過空中進入天的極處。祂已經勝過魔鬼，魔鬼不能阻擋祂到父那裡去的路；現在祂就要回來，這條路又藉著得勝者而準備好了。他們雖然也曾經過敵人的地區，而敵人卻不能阻擋這條路，他們已經到達神的寶座。由於這樣雙重的勝利，撒但已無法停留在空中，第二次牠就要從天上被摔到地上。我們知道到後來牠要被丟到無底坑裡，雖然再後來牠還要從無底坑裡上來，但最後牠要被丟進火湖裡。這就是末日第二次的死。因為大紅龍就是那古蛇，也就是那控告者撒但，又叫魔鬼，被定罪了，牠從天上被摔到地上。牠氣忿忿地來到地上，知道他的時間不多了，就將忿怒傾倒在婦人其餘的兒女身上；他們是守神誠命，並為耶穌作見證的。

當撒旦被摔在地上時，大災難就開始了。在啟示錄十三章裡，就有一獸從海中上來。海代表各民、各國。從世界的災難和混亂之中，超人也就是敵基督就要應時來到，並且將得到世界的統治權。這是但以理所預言的有一個小角，他要與聖民爭戰。再看到啟示錄十三章，在大龍之後，要出現另一個人（獸），這個人代表那國。接著又有一個獸上來，就是假先知，是滅亡之子。在帖撒羅尼迦後書說：這假先知要行虛假的奇事，他要給獸作一個像放在聖所，強令每一個在地上的人拜獸的像，如果有人不拜，就將被殺害。獸的印將印在人的前額上，沒有這印記的不能作買賣。你看！這三而一惡者：那龍、第一個獸及第二個獸，也就是撒但、敵基督和假先知。這三者將聯手，使地上成為不能忍受的地方。

持守耶穌的見證

解釋預言的細節雖然非常有趣而且引人入勝，但那不是我們的目的。我們的目的乃是為耶穌作見證。即使在大災難最艱難的時候仍然有遺民，就是那些守神誠命和神的道的人。這是指那些以色列十二支派十四萬四千人，他們首先已在額上印上印。在第七章裡說到，這十二支派的十四萬四千人在經過大災難時，不會受到傷害，因為他們是忠心的遺民，是帶著神的見證並守誠命的人。一七之始，敵基督將會誘惑以色列國民並與他們訂立盟約，卻在盟約期中，他要破壞盟約。為什麼呢？因為他要除掉所有的宗教，他要使自己成為至高的神。那些忠心的以色列遺民、守神誠命的人，不肯拜偶像，他們除了耶和華之外沒有別的神，並在長期的艱難中忠心地作神的見證；他們也從神所差派的二位見證人得著幫助，那就是摩西和以利亞。在啟示錄第十三章裡，你看到了那些有耶穌見證的人，他們被稱作“聖徒”，撒但就是那獸要與聖徒爭戰。聖徒在此時是什麼地位？他們是誰呢？如果他們有耶穌的見證，他們必須相信，他們一定是信徒。你是否認為他們是教會的一部份呢？不管你認為他們是教會的一部份或不是，那都沒有關係。有一件事你必須看見，就是即使在大災難中，仍有一批聖徒，他們有耶穌的見證。他們拒絕拜偶像和那獸，也拒絕在他們的右手和額上蓋獸的印記，因此他們不得作買賣，所以他們將難以維持生活，且更甚於此的就是獸要與他們爭戰並殺害他們，他們要成為殉道者。

然而，感謝神，聖徒的忍耐和信心就在此。他們因為不與惡者同謀而餓死或被殺，他們在災難中

持守耶穌的見證。你知道這意義嗎？惡者因要來到他畢生的盡頭，所以他傾其全力，要得著曆世歷代以來所未曾得到的，就是要成為至高者；他要成為神，他要除去那永活的神而代之。這就是他的目的。然而，縱使他能造成這種情勢：凡不與他同謀的都不能存活，但是這裡仍有剩餘的民，乃是有耶穌見證的人，他們雖至於死，也不拜獸像及受印記。換句話說，他們摧毀了撒但的目的，摧毀了撒但長久以來所要成為至高者的意願，他們持守著耶穌的見證。他們用言語，拼著命雖至於死也要證明至高者是耶穌而非魔鬼，是耶穌而非假先知。這是耶穌的見證。就在大災難時，有一批人會持守耶穌的見證。擄掠人的必被擄掠，用刀殺人的，必被刀殺，聖徒的忍耐和信心就是在此。啟示錄 20：4 說：“我又看見幾個寶座，也有坐在上面的，並有審判的權柄賜給他們。我又看見那些因為給耶穌作見證，並為神之道被斬者的靈魂，和那沒有拜過獸與獸像，也沒有在額上和手上受過他印記之人的靈魂，他們都復活了，與基督一同作王一千年。”這是忠心者的賞賜。耶穌的見證必須世世代代持守下去；而現在這見證乃是託付給了教會，願我們持守它！

第十五章

第七枝號

“我所看見的那踏海地的天使向天舉起右手來，指著那創造天和天上之物，地和地上之物，海和海中之物，直活到永永遠遠的，起誓書：“不再有時日了。”但在第七位天使吹號發聲的時候，神的奧秘就成全了，正如神所傳給祂僕人眾先知的佳音。”（啟 10：5-7）

“第七位天使吹號，天上就有大聲音說：“世上的國成了我主和主基督的國；祂要作王，直到永永遠遠。”在神面前，坐在自己位上的二十四長老，就面伏於地敬拜神，說：“昔在、今在的主神，全能者啊，我們感謝禱！因你執掌大權作王了。外邦發怒，禱的發怒也臨到了，審判死人的時候也到了；禱的僕人眾先知和眾聖徒，凡敬畏禱名的人，連大帶小得賞賜的時候也到了；禱敗壞那些敗壞世界之人的時候也就到了。”當時，神天上的殿開了，在祂殿中現出祂的約櫃，隨後有閃電、聲音、雷轟、地震、大雹。”（啟 11：15-19）

“此後，我看見在天上那存法櫃的殿開了。那掌管七災的七位天使從殿中出來，穿著潔白光明的細麻衣，腰間束著金帶。四活物中有一個把盛滿了活到永永遠遠之神大怒的七個金碗給了那七位天使。因神的榮耀和能力，殿中充滿了煙。於是沒有人能以進殿，直等到那七位天使所降的七災完畢了。”（啟 15：5-8）

七枝號之前

前文已經說過，耶穌的見證與世界的關係在性質上是雙重的，即我們的主耶穌出現在這世界上，第一次是作為神的羔羊，但第二次的來臨則是作為猶大支派的獅子。祂第一次來時所作的正如施洗約翰的見證：“看哪！神的羔羊除去世人罪孽的”；祂再來時作為猶大支派的獅子，則將審判世界。所以對我們來說，今日接受祂作為神的羔羊是非常重要的事；因為羔羊是一個祭物，祂死在十字架上為這世界的罪作了替身，使凡信祂的不至滅亡，反得永生。所以我們實在盼望尚未信靠耶穌基督作為神的羔羊的人，都趕緊相信，因為那日子已不遠了。當祂再來時，你會看見祂是猶大支派的獅子，祂將審判整個世界。

我們的主耶穌死在十字架上以後，曾被埋葬，並且從死裡複後，經過四十天之久，然後升上高天。這就應驗詩篇第二篇的預言說，祂求父，父就賜給祂全地為田產，並使祂承受萬有。祂現在坐在父的右邊使仇敵作祂的腳凳，祂要將萬有歸服祂自己，然後祂再將萬有歸給父。只是我們如今尚未見萬有

都服祂，就像希伯來書的作者所說，唯獨見那成為比天使小一點的耶穌，因為受死的苦，就得了尊貴榮耀為冠冕。這是我們所已經看見的，但我們還未見萬有都服基督。看看今日世界，他們不要基督。祂是獨自行走祂自己的路。祂在今日所做的乃是要使萬物都服祂，並要使仇敵作祂的腳凳。當祂完成這工作以後，我們將看見祂不只要從父那裡得著尊貴榮耀為冠冕，且要從一切受造之物得著冠冕。

我們的主升天以後，便從坐寶座著的手中拿了書卷，然後祂揭開七印。“印”是代表主對這世界的管理，並且跟著的是七號，“號”是指軍事性質，天已經向地宣戰。

開七印時，世界的四分之一遭到了災難的影響。七枝號中的前四號吹響時，全地的三分之一，就是陸地的三分之一、海的三分之一、江河的三分之一以及天上日月星的三分之一，都受到了影響。當第五枝號和第六枝號吹響時，整個大地上的居民都遭受到影響，因為在那時期裡有了大災難。這樣的災難是世界上從來未曾有過的，並且將來也必沒有；這災難要遍及全地。

為什麼會有這樣的一個災難時期？原來那是因為三而一的惡者將在地上出現。撒但從天上被趕出去、被摔在地上，並且因著牠知道牠的日子已被算過，所以牠要傾倒牠的怒氣在那婦人的兒女身上，就是那守神誠命為耶穌作見證的人。

接著有一個獸從海中上來，那是在列國的困難時期中出來的敵基督、超人、世界的統治者；在整個大地混亂的時候，牠要出來統治這世界，還要與聖徒爭戰，並且得勝。然後另有一個獸從地中上來，有兩角如同羊羔，說話好像龍；那是假先知，用牠的奸詐和欺騙的奇事，迷惑了住在地上的人去拜那頭一個獸，並且給那獸作個像。然後那行毀壞可憎的將來到聖所，到那時，主說那大災難就已經來了。換言之，那三而一的惡者來到這地上時，神容讓惡者傾巢而出，讓不法之事達到最高程度。為什麼呢？為了好使祂審判這世界。

第七枝號

現在我們來看那第七枝號。這第七枝號與其他六枝號性質極不相同，因為我們發現吹第七枝號的時候，天上有大聲音，神的奧秘，正如神曾傳給祂自己的僕人先知們的佳音，就要完成了。我個人相信那第五枝號和第六枝號就是三年半的大災難。如果你不同意，沒有關係，因為這只是解釋。當第七位天使吹號發聲的時候，神的奧秘就成全了。（啟 10：7）

1· 神的奧秘成全了

神的奧秘是什麼呢？當然並不是指一些不得見人的隱秘事。奧秘的意思是指神知道而人不知道，需要等待啟示來開啟；所以不要以為是一些見不得人的秘密；事實上是一直藏在神心頭上的，我們也可以說遠在創世以前，而後來又經過曆世歷代隱藏在神心中的。那奧秘在舊約時代向著人是隱藏的，但如今藉著先知和使徒已經啟示出來了。那麼奧秘是什麼呢？如果在神的心中，甚至早在時間以前，就與神這麼近、這麼親，且經過曆世歷代神一直工作著要完成的那個奧秘，則一定是一件偉大的事，也必定是引起我們注意的事；如果那是神心目中的焦點，那麼這也必定是我們的焦點。就在吹第七枝號的時候，神的這奧秘就成全了。現在，這奧秘已是個公開的秘密了。神的奧秘除了祂兒子耶穌基督，還能是什麼？神的奧秘就是基督。（西 2：2）基督就是神的奧秘。那在神心中的就是基督。誰是在神心中的呢？當然是祂的兒子。神曆世歷代一切的計畫都是為著基督而設計的，神大能的運作都是向著這奧秘的實現；基督就是神的奧秘。

我們把基督想得太小了。雖然，我們知道祂作我們的拯救者，是的，祂是我們的拯救者，神差遣祂到這世界來拯救我們；但是基督的意義所包含的就是這些嗎？如果你讀歌羅西書，你會發現神的旨意，就是使祂的兒子基督在凡事上居首位，神也要祂在你的人生中居首位，在教會中居首位，在一切造物中居首位。居首位的意思並非說祂是第一，你是第二。“居首位”在聖經中的意思，乃是祂是一切中的一切。祂是一切。這就是基督是神的奧秘的意義。祂要在凡事上居首位，祂是充滿萬有的，萬有都將發表祂，並讚美祂；祂是萬有的本體和本質；祂是一切，祂是萬有的元首。換句話說，萬有不只聽命於祂，並且萬有將被祂所充滿而發表祂。祂要成為萬有的繼承者，神已將萬有賜祂為產業，祂將要成為萬有的繼承者，就是所有人。

我們是否已經見到這奧秘應驗了呢？雖然，我們已經看見了耶穌。祂成為比天使微小一點，祂彰顯在十字架上，祂從死裡復活並且得了尊貴榮耀為冠冕。但是要在第七位天使吹號的時候，神的奧秘才得成全。那就是說，萬有都將服祂，萬膝要向祂跪拜，萬口都要承認耶穌是主，祂將要在萬有中居首位，祂將要在萬有中為元首，並且只要繼承萬有。這些事都在吹第七號的時候，神的奧秘就要完成和實現的。

此後約翰被神的靈引導，他更進而向我們說明在第十二章裡的情形。當第七位天使吹號的時候，在天上就有大聲音說，世上的國成了我主和主基督的國。祂要作王，直到永永遠遠。神的奧秘是基督的國。祂將是萬王之王、萬主之主，並且祂將世世代代統治大地。

2· 神的佳音

神的佳音是什麼？我們知道的佳音是什麼？當我們向世人傳佳音的時候，給他們的是什麼佳音呢？不錯，我們傳福音是傳主如何受羞辱，祂是神，祂來到這世界過著卑微的生活，最後受盡一切羞辱被釘在十字架上，並且因為死在十字架上，流出祂的血，裂開祂的身體，使我們能以得救。是的，這就是福音。我們所傳的福音就是神的佳音。但是我們所傳的常常只是限於祂的受羞辱。固然這是真理，我們也必須傳這個，但神的佳音不止於此，神的佳音遠比這個要多得多。佳音不僅是受羞辱的福音，佳音更是祂的榮耀。佳音不僅是祂的十字架，佳音也是祂的冠冕。你要看見，神的奧秘已經成為福音傳給祂的眾僕人。神的奧秘就是佳音。所以佳音是什麼呢？佳音不止是祂倒空自己，順服父以至於死，且死在十字架上。祂仍繼續往前，祂被接升上高天，父賜給祂超乎萬名之上的名，這名乃是萬膝將跪拜，萬口要承認耶穌是主。這樣才是完整的福音。我們不要只給世人一半的福音，要給他們耶穌基督完備的福音。

在新約聖經裡有四卷福音書，但是福音只有一個，我們也只有一個福音。保羅說，如果有人傳另外一個福音，這人就可咒可詛。所以不能有另外一個福音。現在所謂四福音就是馬太福音、馬可福音、路加福音和約翰福音；實際上這些都是一個福音的四個方面，論到主耶穌基督。在四卷福音書中，排在第一卷的乃是馬太福音；馬太福音乃是強調基督作王，基督的王者之尊就是馬太福音所記錄的。馬可福音強調祂是神的奴隸、神的僕人等等。我們真的知道耶穌基督的福音嗎？我們是否只接受祂作救主，就是被釘十字架的耶穌？或是完完全全地接受祂？即不只是被釘十字架的那一位。而且也是得榮耀的那一位。我們是否真實地接受祂作我們的救主，並且繼續承認祂作我們的王和我們的主？假如你只接受祂作你的救主，那是不夠的；你必需繼續接受祂作你的主、作你的王，除非你接受祂作你的主和王，否則你就是還沒有接受完全的福音，你還沒有在基督的豐滿中接受祂。哦！這是何等重要，就

是我們接受祂，並看見祂是萬王之王、萬主之主；這樣我們就會志願地、樂意地將我們自己完全地讓給祂，使祂能有絕對的主權統治我們的生活。這就是主和主基督的國。接下來你又看見二十四位長老敬拜神，在敬拜神之後，他們感謝神。在感謝中他們進而分開主神的國和祂基督的國，並且是有四個細節的。

3· 天上大聲音的四個細節

所以第七枝號可說是非常的奇特，因為以上所說的一切都將要在號中發生。當這些事發生時，神的奧秘就完成了，這世上的國成了我主和主基督的國。現在我們來看四個細節是什麼？

第一、基督的國。“昔在今在的主神，全能者啊，我們感謝禱，因禱執掌大權作王了。”（啟 11：17）當第七枝號吹響的時候，基督的國就要來到，並且祂要統治這地。當我們的主在地上的時候，曾教導我們奉祂的名這樣禱告：“我們在天上的父，願人都尊禱的名為聖，願禱的國降臨……”什麼國呢？今日在地上的國並不是祂的國，所以我們才禱告說：“願禱的國降臨”。看看今日的世界，看看今日人的國，多麼的混亂，多麼的邪惡，今日的世界是何等的沒有秩序。但主已教導我們禱告，願你的國降臨，並且教會在這些年間也已經在禱告著，但是你期望那禱告得著答應嗎？是的，在第七枝號吹響的時候，神的國和主基督的國終於要來到地上，祂將要作王直到永永遠遠。如果這是神的答應，如果你祈求神的國降臨，那末你就應當首先尋求神的國和祂的義。這兩件事是聯在一起的，你不能祈求祂的國降臨，而另一面你又尋求世上的事物，那是一種矛盾。如果今日神的國降臨，你將如何呢？你會在這裡呢？如何能找到你？所以，我們既祈求祂的國降臨，我們就要首先尋求神的國和祂的義；然後當那國降臨時，才不至於蒙羞。

第二、神的忿怒。“外邦發怒，禱的忿怒也臨到了。”（啟 11：18）今日世上的列國已經發怒，我奇怪世上的列國有什麼理由發怒！他們有理由向他們自己發怒，但是這裡發怒並非是指著向他們自己發怒，乃是向神發怒；他們受苦是因他們自己的罪孽，然而他們變成這樣的沒有理性，他們不向自己發怒，卻反而向神發怒。哦！當撒但控制人的思想時，人的心思會變得何等的沒有理性。有沒有人是向神發怒，卻不向自己發怒的呢？如果有，請記得那是不合理的，我們應當向我們自己發怒。當我們向自己發怒的時候，這樣就有拯救，但是世人已經變得如此沒有理性，他們向神發怒。但聖經說，禱的忿怒也臨到了。今日地上的人向神發怒，但神卻安靜，神是有忍耐的；神長久受苦。人可以用手指指著天，甚至咒詛祂而沒有遭到雷轟，神是長久受苦的神。但是，在第七枝號吹響的那日，要記得當外邦發怒時，祂的忿怒也同時要臨到。這要臨到地上的神的忿怒乃是在七碗中。第七枝號吹過後，就有七個碗；這七碗是盛滿了神的忿怒。這七碗代表神的忿怒。神的忿怒將傾倒在那獸的國度上。請容我不在此詳作解說，只照聖經的話題說神的忿怒將臨到這世界的列國，因為這國度是在那獸的控制之下。

第三、審判死人。“審判死人的時候也到了，你的僕人眾先知，和眾聖徒，凡敬畏你名的人連大帶小得賞賜的時候也到了。”（啟 11：18）我不知讀者對此有何感覺，我個人認為這裡所說“審判死人”的“死人”，並不是指世界上那些不信的死人，而認為這裡的死人是指那些在基督裡死了的人。當然，我是有理由的。因為在審判死人的時候，也賞賜給祂的眾僕人、眾先知、眾聖徒和連大帶小敬畏祂名的人；換句話說，你發現死人的審判牽涉到賞賜給僕人、先知、聖徒和那些連大帶小敬畏主名之人的獎賞。這些都要在第七枝號吹響的時候得著應驗。如果你參看帖前四章，那一段常引起爭論的經文。保羅安慰在帖撒羅

尼迦的聖徒，告訴他們不應當不知道關於那些已經在耶穌裡睡了的人，然後在第 16、17 說：“因為主必親自從天降臨，有呼叫的聲音和天使長的聲音，又有神的號吹響，那在基督裡死了的人必先復活。以後我們這活著還存留的人，必和他們一同被提到雲裡，在空中與主相遇，這樣我們就要和主永遠同在。”

在這裡你可注意到有主親自的呼叫聲、天使長的聲音以及神的號聲。在這號聲中，主要從天降臨，然後那些在基督裡死了的人就先復活，以後我們這活著還存留的人，將被提到雲裡，在空中與主相遇，與主永遠同在。就在這時候，所有那些與主在雲中相遇的人，都要大大的喜樂，就是那些在基督裡死了的人以及那些還仍舊活著的人。神的號，就是號筒末次吹響的時候，就在一霎時、眨眼之間，死了的人要復活，這必朽壞的要變成不朽壞的。（林前 15：52、53）

這二段經文說到，死了的人要復活，變成不朽壞的，那些還活著的人要改變。什麼時候這些事情會發生呢？在號筒末次吹響的時候。既說號筒末次吹響，那這意思一定是指有一系列的號聲，否則就不能說這是末了一次的吹號。就如你看見了七個人，現在你說這人是最後一個，不錯；如果你只看見一個人，你就不能說這是最後一個人。所以這裡可斷定，最後一次的號就是第七枝號，這些事情就要發生了。發生什麼？最後的被提。這當然是指那些在基督裡死了的人，他們將要從死裡復活，並且和那些活著仍舊在地上的人，將一同穿上不朽壞的被提到空中與主相遇。我真喜歡這一句話：“那些活著仍存留的人，將被提到雲裡。”這意思是說那些活著的人將不再留在地上了。他們要回家了，他們在回家的路上將要改變，然後在雲裡與主相遇。

主今日在哪裡？祂今日是在天上，在父的右邊。但當第七枝號吹響的時候，祂將要從天上降至空中。為什麼呢？因撒但已經從空中被摔到地上，所以我們將要在空中聚集在一起與祂相遇，因為祂在那裡。這就是說，死人要受審判，獎賞要賜給祂的眾僕人。換句話說，整個的教會要被提到空中，而基督的審判台要設在那裡。

啟示錄第 14：14 至 16：“我又觀看，見有一片白雲，雲上坐著一位好像人子，頭上戴著金冠冕，手裡拿著快鐮刀。又有一位天使從殿中出來，向那坐在雲上的大聲喊著說，伸出你的鐮刀來收割。因為收割的時候已經到了、地上的莊稼已經熟透了。那坐在雲上的，就把鐮刀扔在地上，地上的莊稼就被收割了。”

這裡說到了“莊稼”。無論何時，一提到莊稼就牽及那些屬於主的人。我們是麥子，並且我們也是祂的莊稼。收穫的時候終於來到了，但初熟的果子搶先了一步。你知道初熟的果子一定是比一般收穫的時候早，先被收割，陳列在神的殿中作為祭物獻給神，這初熟的果子在先，接著一般收穫的時候到了；換句話說，除了那些初熟的果子之外，其餘的都是莊稼了。莊稼收穫的來到，是因為他們成熟了。如果還沒有成熟，農人就不會去收割；麥子成熟了，才容易收割。在稼還沒有成熟之前，必須經過太陽的烘烤，一直到它們熟透了。當主的莊稼熟透了，就要被收取到雲上、到空中。這就是帖撒羅尼迦前書第四章所說的。

接著來的是另外一種收割，就是葡萄的收割。葡萄的收割是指哈米吉多頓的戰爭說的。

我們這些屬主的人聚集在空中後，將都要出現在基督的審判台前。基督的審判台是設立在雲上的。凡相信主耶穌的人將不會在白色大寶座前受審判，因為那是生和死的審判；我們的主耶穌在加略山的十字架上已為我們受了審判，所以我們不必受白色大寶座的審判。那是審判世人的。但這並不是說我們就不要受審判了。對於這件事的領會，要非常小心！因為有些基督徒以為基督已經在十字架上為我

們受了審判，所以我們就不再受審判了。就某種意義來說一點都不錯，但從另一種意義來說就不完全對了。我們將不再在白色大寶座前受審判，因為基督已經在十字架上為我們受了審判。但是神的兒女們，不要欺騙你們自己，認為你就可以任意妄為了。別以為你喜歡怎樣，就可以怎樣生活，以為主來的時候沒有什麼兩樣。要知道主來的時候，我們都要在基督的台前受審判。林前 3：13、林後 5：10、羅馬 14：10，那裡提到火。那日子要來到，火要顯現，這人要試驗各人的工程怎樣，是金、銀、寶石？抑或草、木、禾秸？並且在林後 5：10 說：“因為我們眾人都必要在基督台前顯露出來”；在羅馬書 14：10 也說到同樣的事情：“我們都要站在基督台前，按照我們在這地上所行的受審判”。但是我們要記得，基督的審判並不是在白色大寶座前，而是在基督的台前。在原文裡，寶座與台前是有分別的。寶座是一種行使行政權的座位，寶座的審判一定是行政性的，是關係生和死的，但是基督台前就不是那樣。在古代，尤其是在東方，他們有大家庭或宗族。那大家庭像一個部落，團結在一起。他們有一種習慣，就是有一個廳堂，靠後邊的地方放有一個平臺，上設一座位。這個座位並不像普通的座位，乃是放在一個隆起的高臺上的座位。有時候整個大家庭都聚集在這一廳堂裡，尤其是為了某種特殊的大事。大家長或族長就坐在這高臺的位上，其他的族人都站在那裡；然後有某些人被推薦出來，是對全家做了一些有名譽和榮耀的事，認為應該褒獎的，就在那時那地受了獎賞。如果有某些人做了不利家門的事，那麼他就要在眾人面前受懲戒或責罰。這就是“台”的意思。這不是一種行政性質的事，只是一種家務事。如果你不屬於這個家族，你就沒有資格在這裡聚集。但是如果你是屬於這個家族的，那你就必須來參加。這應該是歡樂的時刻，但也可能是憂愁的時刻。

我們得為神的兒女，應當感謝神；因為我們生與死的問題已經解決了，我們有永遠的生命，我們不至滅亡，沒有人能把我們從我們的父和我們主耶穌基督的手中奪去。這是確定的。我們不至於在白色大寶座那裡受審判。但是正因為我們有祂的生命，我們是神的兒女，並且就在這基礎上，生命仍舊要受審判；這審判不是關於我們得生命或死亡，而是要審判我們對這生命是否妥善的發展或是濫用。這是一件嚴肅的事。根基已經立好了，再也沒有別的根基。那根基就是耶穌基督。但是保羅說，你們要小心怎樣在這上面建造，如果你們用金銀寶石建造，你們要得賞賜；如果用草木禾秸建造，那麼火一顯現，一切所建造的就必被焚毀。當然，根基是不會被燒掉的；根基仍在，而你只是僅僅得救，不能豐豐富富地進入神的國；就像彼得所說，父的旨意是要我們豐豐富富地進入祂的國。父是樂意賞賜給祂的兒女，但是祂不能不分皂白，祂只能賞賜給那些應該得賞的，否則就算不得是賞賜。我們是應該得的嗎？我們得著永生是本乎恩，但我們所得的生命是否有長進才是賞罰的依據；賞罰乃是根據這個原則。所以，在第七枝號吹響時，你可發現在基督台前，有人喜樂，有人憂愁。

第四、敗壞那敗壞世界的人。第四件事也是最後的一件事，就是“你要敗壞那敗壞世界之人的時候到了。”在第七枝號的時候，那敗壞世界的人將要被敗壞。並且你要看到，在那最後一次的戰爭中，就是在哈米吉多頓的戰爭，兩隻獸——那敵基督和那假先知，將要活活的被丟在火湖裡，並且撒但將被捆綁並被丟在無底坑裡。在那裡跟從他們的將要被殺，那敗壞世界的要被敗壞，然後我們主和主基督的國將臨到地上。這就是第七枝號。

第十六章

末日以色列的見證

“有一根葦子賜給我，當作量度的杖，且有話說：“起來，將神的殿和祭壇，並在殿中禮拜的人都量一量。只是殿外的院子要留下不用量，因為這是給了外邦人的，他們要踐踏聖城四十二個月。我要使我那兩個見證人，穿著毛衣，傳道一千二百六十天。”他們就是那兩棵橄欖樹，兩個燈臺，立在世界之主面前的。若有人想要害他們，就有火從他們口中出來，燒滅仇敵；凡想要害他們的，都必這樣被殺。這二人有權柄，在他們傳道的日子叫天閉塞不下雨；又有權柄叫水變為血，並且能隨時隨意用各樣的災殃攻擊世界。他們作完見證的時候，那從無底坑裡上來的獸必與他們交戰，並且得勝，把他們殺了。他們的屍首就倒在大城裡的街上，這城按著靈意叫所多瑪，又叫埃及，就是他們的主釘十字架之處。從各民、各族、各方、各國中，有人觀看他們的屍首三天半，又不許把屍首放在墳墓裡。住在地上的人就為他們歡喜快樂，互相饋送禮物，因這兩位先知曾叫住在地上的人受痛苦。過了這三天半，有生氣從神那裡進入他們裡面，他們就站起來，看見他們的人甚是害怕。兩位先知聽見有大聲音從天上來，對他們說“上到這裡來。”他們就駕著雲上了天，他們的仇敵也看見了。正在那時候，地大震動，城就倒塌了十分之一，因地震而死的有七千人，其餘的都恐懼，歸榮耀給天上的神。”（啟 11：1-13）

預言的兩個部份

當你讀啟示錄時，你會很快的發現這卷書大略可以分成二部份：第一部份從第四章開始，第二部份從第十一章開始。第一部份中給了我們許多預言。在第十章裡，記說有一位天使，手裡拿著小書卷，使徒約翰被吩咐去取過那小書卷來吃了，當他吃了以後，他就再說預言。我們不知道這小書卷是否就是啟示錄開始時所提到的書卷，那書卷是在那坐寶座者的手中，裡外都寫著字，用七印封嚴了。當主耶穌從神手中拿了書卷後，祂就開始揭開七印，當印揭開了之後，地上就發生了事情。是否約翰所吃的小書卷就是主揭開的那書卷，我們不知道。當然可能不是，因為這裡說的是“小”書卷，並且有一些描述。這是展開的小書卷。但是有一件事是我們可以確定的，那就是在這小書卷裡寫著更多預言的話，要約翰再說預言。

就一方面說，啟示錄的第二部份是再說的預言；換句話說，就是第一部份已經說過的預言再加上細節的部份。第一部份裡已經列出預言主要的大綱，第二部份則是明細地補充說明。

此外，在啟示錄的第一部份裡，寶座是控制萬有的原動力，似乎所有的萬物皆來自於寶座，寶座掌管了萬有。但第二部份則是聖殿占了重要的地位，似乎聖殿掌管了萬有。當然在第一部份裡也會看到聖殿，在第二部份也看到寶座；但是似乎第一部份中寶座是比較顯要的，而第二部份中的聖殿則是更突出的。我試著作一些說明，如果你不同意，沒有關係。我個人以為，寶座與世界更有關係。凡關乎世界的預言皆來自於寶座，寶座是控制的原動力，而第二部份則是聖殿顯得更為突出。我個人認為聖殿是與猶太人的關係比較密切。因此你可看到在第二部份裡，猶太人有更多的出現。我們知道耶路撒冷的聖殿是在摩利亞山上，大衛的寶座是在錫安山上，這是兩座相鄰的山峰。但在屬靈的意義上說，神的寶座是設立在祂的家中，因此實際上它們是在一起的，兩者是一個。我說明這些，是為了對願意更進一步讀啟示錄這卷書的人有所幫助，現在我們將往前看啟示錄十一章。

以色列的複國和末後的日子

前文曾經提過以色列人曾被分散，飄流到世界各處達幾千年，之後他們將要複國。在如今這末世，

我們都看到以色列人複國了。在一九四八年五月十四日，以色列國終於複國了。它的複國是一個奇跡，沒有一個政治家能作解釋。這似乎是不可能的事。一個散住在世界各地的民族，一個受迫害的民族，沒有土地，沒有政府，在世界各地寄居了數千年而沒有被消滅，最後以色列國終於被重建。這對政治家來說是個奇跡，同時它的持續存在也是個奇跡。因為若看地圖，你會發現這個以色列小國是三面被敵人包圍的，另一面是海，而且是許多敵國所決心要摧毀並把他們推到海裡去的。這些國與以色列之間的仇恨如此之深，以致似乎沒有解決的辦法。雖然全世界的政治家們努力著要解決這個問題，但是問題依然存在。當我第一次訪問以色列時，我真的被那地區彼此間的民族仇恨嚇了一跳。那裡似乎沒有解決之道，然而那小國仍然繼續存在，在經常的威脅下繼續存在。那裡戰爭的狀況一直持續著。如果你訪問耶路撒冷時，你會發現在舊耶路撒冷與新耶路撒冷之間，有一小塊地方是聯合國必須維持的和平地區，但是戰爭的狀況仍舊持續著。儘管有這許多困難，但這個小國仍能繁榮起來且不斷的成長。這實在是個奇跡。（譯者注：請注意，作者的這番話是 20 多年前說的）

但是到世界歷史的末了時，將有一個世界的統治者起來，就是敵基督，他的能力日漸強盛，當然小小的以色列國會感受到他的壓力。就像但以理所預言，許多國家為著權宜計，就與這有力的統治者訂立盟約；所以在世代的末了，以色列與敵基督也將簽定盟約。他們以為因著簽定盟約後就能得著自由，並且可以從這強大的帝國得到所有的利益。當然在以色列人中有蒙恩被選的遺民反對這盟約，但他們僅僅是少數的遺民。在七年的盟約中，正如聖經所預言的，前三年半一切事情將平安無事，大統治者會信守諾言，然後這小國將在他的翅膀下生長，許多事情看來都是繁榮的；但在七年的中間，這個敵基督將破壞盟約。為什麼呢？主耶穌在馬太二十四章裡說：“當他們看到那行毀壞可憎的站在聖地時，就要逃跑。你若站在房頂，不要下來，要跑出去。”要知道在耶路撒冷的房子是與眾不同的，在房子的外面有梯子或樓梯讓你能上到房頂，而房頂就是作為人們用以沉思、安靜的地方。如果你要回到房內時，必須從外面的樓梯下來然後才能再度回到屋內。所以主的話說：當你看到那行毀壞可憎的，站在聖地時，在房頂上的從樓上下來就趕快逃走，不要再進到屋內去。那就是說，不要進房內收拾細軟帶在身邊，因為已經沒有時間作這些事了。如果你正在田裡工作，也不要回家去，立刻放下所有東西逃走吧！因為大災難的時刻即將來到。這個大災難是這世界從未有過的。在末了的三年半，敵基督要顯出他的真面目。他一直戴著假面具，現在他要揭開他的面具顯示真相。他要除去一切的宗教，他要向世界宣稱他是這世界的神，他命令每個人都要拜他並且只能拜他，因為這樣，盟約就被破壞了。就在那盟約被毀之時，逼迫要臨到神的選民就是以色列人；不僅是堅定信神的被選的遺民，而且是整個民族。所以，大的逼迫要臨到神的選民——全部以色列人。許多人要被殺害，在這大災難的時期，雅各家的艱難就臨到了神的百姓。這是預言所描寫過的。

兩位見證人

感謝神，祂知道人的軟弱，打發了兩位見證人，差遣他們來扶持百姓的手，尤其是那些以色列遺民，就是在啟示錄第七章中所說到的十四萬四千人；那些向神和基督忠心的人，這兩位見證人來幫助他們。這兩位見證人，神不僅給他們話語能說預言，也給他們異能以支持他們的話。他們能夠叫天閉塞不下雨，能叫天上降下火來，能將水變成血，能叫瘟疫流行，任何人要傷害他們必反被傷害。神差遣這兩位有能力的見證人到地上來，一方面要抵抗敵人，另一方面要堅固那些對祂忠心的人。祂不僅

對忠心的以色列遺民這樣做，也在曆世歷代當主的百姓落在苦難中時，祂總是供應一些幫助來堅固並鼓勵他們；這正是我們的神、這兩位見證人是兩顆橄欖樹和兩個燈臺，站在世界之主的面前。我們知道橄欖樹是供給油的。油在聖經裡常說到聖靈。神的靈就像油，所以這兩顆橄欖樹就是靈之子；換句話說，這兩位見證人要被神的靈充滿。因為若沒有神的靈充滿，他們是無法在這種情況下作見證的，所以這兩位見證人被聖靈充滿了。這就是兩顆橄欖樹所代表的。並且他們是兩個燈臺。燈臺在聖經裡是代表見證，因為燈是發光的。由此可知這兩個人，是被聖靈充滿的，當世界在極黑暗時，他們站在世界之主的面前發出光來。那時候，似乎敵基督是世界之主，因為許多事看來都似乎是在他的控制之下；但是現在有兩位見證人站在真正的世界之主面前作他們的見證，他們堅固了忠心遺民的手。

這兩位見證人是誰？不同的解經家有不同的解釋。我個人覺得這兩個見證人，在大災難期間也就是雅各家遭難的日子，神所差遣往以色列去的，乃是摩西和以利亞。你如果想知道我為何這麼解釋，請看舊約的最後一卷書瑪拉基書，它是舊約預言書的最後一部分。在第四章的末了幾節經文可以給我們一些線索，是有關新約將要發生的事。在第4：4至6這裡，你發現就在要結束舊約時，特別提到了摩西和以利亞。大家都將以利亞與主的來臨相連，這裡說：“看哪！耶和華大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亞到你們那裡去。他必使父的心轉向兒女，兒女的心轉向父親。”別忘了摩西也是同等相關的，因為這裡同時提到他們兩個人，好像神以他們兩位來結束舊約，他們不僅總結了舊約的預言，也總結了新約的預言。在變化山上，我們的主耶穌變了形像並且顯出榮耀，然後摩西和以利亞就與祂一同顯現，並且他們在一起談話，談到主耶穌的離去，就是祂釘十字架的事。

當主第二次來臨時，這二人將再度來到。就一方面說，他們是引介主的再來。你若注意他們兩位所行的異能和奇跡，要發現那些都是摩西和以利亞所曾作過的事；摩西將水變成血，以利亞使天閉塞不下雨。所以這些預言中奇跡奇事，只是重複他們兩位以前曾經作過的事。我們讀以利亞的一生，總覺得以利亞的生命似乎突然被切斷了；我不知道你的感覺如何，但是我的感覺確是那樣的。當我讀到以利亞的一生時我會感覺神在以利亞工作尚未完成前就把他提走了。那是神從未作過的事，但神在以利亞身上卻作了這事。為什麼呢？因為祂要差遣以利亞再回來繼續完成神所已經給他的工作。至於摩西，神親自埋葬了他，沒有人發現他的墳墓。讀猶大書時，你可看到在神埋葬摩西之前，撒但為了他的身體與天使長米加勒抗爭。為什麼呢？如果一個人工作已經完成，然後他死了，身體被埋葬了，那麼一切就結束了，那個身體還能有什麼用處呢？因為在復活的時候是靈體，並不是這肉身。那麼這兩位天使長互相爭奪摩西的屍體究竟有什麼用處呢？當然這一定是有理由的，因為這身體將再有用處，摩西要從死裡復活。以利亞的身體也和摩西的一樣，他們將要對猶太人作見證人。律法和先知就是一切。如果他們能得著摩西和以利亞，他們就得著了最佳的幫助。所以在那時，神要給他們最大的幫助，並且一定是一種很大的支持與安慰。摩西和以利亞將要來到並且作見證。

三年半以後，他們的工作完成了。然後那獸從無底坑上來，那就是敵基督，要與他們交戰並且得勝把他們殺了。他們的屍體倒在地上讓人觀看，全世界的人因他們的死都歡喜快樂，但在這些屍體被陳列了三天半之後，有神的氣進到他們裡面，他們就站起來，並且有聲音說：上來，他們就升到天上去了。就在那時候，地大震動，城就倒了十分之一，因地震而死的有七千人。換句話說，這些一定是世上重要的人物，並且這些世上重要的人物是因慶祝兩個見證人的被殺而聚集耶路撒冷的；所以當地

震時，他們就被毀滅，這也引導我們到那大而可畏的主的日子。

兩個見證人的見證——彌賽亞的再來

這裡暫且不談那大而可畏的主的日子，但是有一個問題要問：那兩個見證人所作的見證是什麼？律法和先知都是為著主耶穌的，主自己也說：律法和先知說到我。摩西在領導以色列百姓時，曾預言到主，說在他們中間有一位要興起來，並且人人都要聽他；如果有不聽他的，就必滅亡。摩西見證主在律法中、在典章律例中、在會幕中、在祭司的事奉中，每件事物都說到主的來臨，就是基督的來臨；先知們也是這樣。先知們的預言有時也許說到一些在他們當前立刻要發生的事物，但你可發現他們的預言總是在當前與將來之間，並且預言的焦點是在一個人身上，就是彌賽亞——基督。所以摩西和以利亞在過去的期間，他們都是為著要來的彌賽亞作見證，在變化山上他同基督再度談到祂的離去。換句話說，他們所預言的那一位現在來到了，並且祂即將完成救贖的工作。祂正走向十字架，他們就是與祂談這件事情。

當他們再度來到這地上，要預備主再來的道路時，他們會作些什麼見證呢？他們要說些什麼預言呢？他們的見證能只限于神的合一性嗎？或只是神至高無上的權柄呢？或是他們將要為以往作過的見證，再告訴世人基督不但來過並且已經完成祂的工作？但是神至高無上的權柄已在基督的權柄中顯露過。神的榮耀也在耶穌基督的面上彰顯過。所以我個人相信，他們的見證不能只限於上述的那些事再度發生。他們的見證在那時候一定有非常豐富的意義和價值，因為那一位他們所見證的已經來過，並且已經被神所膏，在全宇宙為主為基督了。所以我相信他們再要在那時候作見證，必定是一個非常豐富的見證，是要與仇敵對抗，見證的論點應當是誰當得敬拜——神或撒但，基督或是那獸。他們所代表的是耶穌基督，是主的見證；神在耶穌基督裡，神的榮耀在這位成為人的耶穌基督裡。我個人相信這必定是他們的見證，這必定是一個豐富的見證。

當他們作這見證的時候，正當全世界都服在敵基督的權勢下，那時敵基督宣稱他自己是宇宙的神，人人都必須拜他。這時，律法和先知都站起來，並且說，不！神已經設立祂的兒子在聖山上，並且每個都當敬拜祂。所以你能看見他們見證的力量，並且因著他們的見證，那十四萬四千人就能勝過那獸。猶太人為主作見證

再讀啟示錄十五章，那裡說約翰看見另一個異象。他說，我看見仿佛有玻璃海，其中有人攪雜，又看見那些勝了獸和獸的像，並他名字數目的人，都站在玻璃海上，拿著神的琴，唱神僕人摩西的歌和羔羊的歌。這裡你看到那些勝了獸的，他們將站在玻璃海上，唱摩西的歌和羔羊的歌。教會所唱的是羔羊的歌而不是摩西的歌。但這些百姓唱的是雙重的歌。他們唱摩西的歌和羔羊的歌。他們一定是那些忠心的、蒙恩被揀選的以色列遺民。藉著那兩位見證人，他們的手得以堅強，並且得以站住直到末了。我們不知道他們是否以生命或死亡作見證，但是有一件事是我們知道的，就是他們得勝了，他們勝過了獸。由此可見那些忠心的以色列遺民，到末了他們都得啟示，看見他們所曾經等候的那基督、那彌賽亞，就是耶穌。他們相信祂了。當然只有在主顯現的時候，整個的以色列民族都要得救，但是在那之前，只有一些忠心的遺民，他們信靠了主耶穌，並且他們要向世人作見證說，耶穌基督是主。作見證的原則

弟兄們！猶太的遺民在末了的時候尚且能這樣忠心為耶穌作見證，我們在今日豈不更應如此？我

們現在在這裡是為著耶穌的見證。我們乃是見證耶穌是主。不管這地上發生什麼，我們只知道一件事，因為已經啟示了我們，就是神所說的，耶穌是基督，並且是一切的主。然而，要給人這樣的見證並不是一件容易的事，如果我們想要我們的見證有吸引力，我們必須被神的靈充滿；所以你發現那兩位見證人是兩棵橄欖樹和兩個燈臺。在我們能供應生命之前，我們必須要有更多。假如我們沒有被聖靈充滿，那麼我們就不能向世人見證基督的至高無上的權柄。我們認為猶太人的見證，其原則是一樣的。神既要我們在任何時刻為祂作忠心的見證，我們將如何忠心呢？我們必須尋求聖靈的充滿。聖靈是在我們裡面的，當我們相信主耶穌時，神的靈就進到我們裡面，並且住在我們裡面；且祂決不離開我們或遺棄我們，那是真實的。但那並不是指因祂住在你裡面就充滿了你。祂住在我們裡面是為了要充滿我們，但是我們卻常常不讓祂充滿我們，相反的是，我們的心常充滿了許多其他的事物。

因此，我們所需要的，乃是先倒空我們的自己。倒空了我們的自己，這樣才有地方，才有空房讓內住的神的靈來充滿我們。我們怎麼能讓祂的靈充滿呢？很簡單，預備空的器皿。如果你有空的器皿，那麼油就會倒進來。空的器皿用完了，油就停止了。所以，我們需要常常被倒空，我們不需要倒空世界，我們需要倒空自己；我們的己需要被倒空。我們怎麼能被倒空呢？藉著十字架。十字架是倒空的方法。聖靈要讓十字架來應用到我們的生活裡，為了要使我們被倒空；並且在倒空的器皿裡被聖靈充滿。當我們被聖靈充滿的時候，裡面就有油，我們就能向世界見證耶穌是主。要記得，我們的見證不只是言語的見證，我們的見證必須是生活的結果。除非是我們過著與主同活的生活，並且我們的生活是以耶穌為主，否則我們就不能向世人作見證告訴他們耶穌是主，因為那是無效的。願我們各人都到主面前，使祂能查察我們，是否有些地方被其他的事物所佔有。當我們來到主面前，祂一定會光照我們；當祂光照我們的時候，讓我們接受十字架並被倒空，直到有空房為神的靈所充滿並滿溢，然後我們的見證就會是一個剛強有能力的見證。

第十七章

身披日頭的婦人

“天上現出大異象：有一個婦人身披日頭，腳踏月亮，頭戴十二星的冠冕。她懷了孕，在生產的艱難中疼痛呼叫。天上有現出異象來：有一條大紅龍，七頭十角，七頭上戴著七個冠冕。牠的尾巴拖拉著天上星辰的三分之一，摔在地上。龍就站在那將要生產的婦人面前，等她生產之後，要吞吃她的孩子。婦人生了一個男孩子，是將來要用鐵杖轄制萬國的。她的孩子被提到神寶座那裡起來。婦人就逃到曠野，在那裡有神給她預備的地方，使她被養活一千二百六十天。在天上就了爭戰。米迦勒同牠的使者與龍爭戰，龍也同牠的使者去爭戰，並沒有得勝，天上在沒有牠們的地方。大龍就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。牠被摔在地上，牠的使者也一同被摔下去。我聽見在天上有大聲音說：“我神的救恩、能力、國度，並祂基督的權柄，現在都來到了，因為在我們神面前晝夜控告我們弟兄的，已經被摔下去了。弟兄勝過牠，是因羔羊的血和自己所見證的道。他們雖至於死，也不愛惜性命。所以諸天和住在其中的，你們都快樂吧！只是地與海有禍了，因為魔鬼知道自己的時候不多，就氣忿忿地下到你們那裡去了。”（啟 12：1-12）

“我就俯伏在他腳前要拜他，他說：“千萬不可！我和你，並你那些為耶穌作見證的弟兄同是作僕人的。你要敬拜神。”因為預言中的靈意乃是耶穌作見證。”（啟 19：10）

教會是耶穌見證的器皿

神只對一件事情有興趣，就是耶穌的見證。如果祂對你有興趣，這是因為你有耶穌的見證；如果祂對別的事物有興趣——例如這世界，那是因為這世界與那見證有關係。如果有什麼是神的興趣，那麼這也應當是我們的興趣。只怕我們這些生活在現代化世界裡的人，擁有太多的興趣，而且這許多興趣都擠在我們的生活上，以致我們多多少少失去了那應該是我們獨一興趣的。如果神獨一的興趣是耶穌的見證，那麼這豈不也應當是我們在這地上的獨一興趣嗎？在我們心裡還有沒有別的東西比耶穌的見證更有興趣，更重要呢？要記得現在耶穌的見證已交托給祂的教會，今日的教會是耶穌見證的器皿和工具。

在前面討論啟示錄開頭幾章異象的篇章中，曾說過主耶穌站在七個金燈檯中間。這七個金燈檯乃是反應和發表那站在他們中間的人子。並且啟示錄二章和三章裡的那七個教會，他們被一個量度所量；那量度就是耶穌的見證。如果他們夠得上耶穌見證的量度，那麼他們就被保留；如果他們夠不上耶穌見證的量度，就要被挪去。所以，今日教會是被分別出來發表耶穌的見證。

本章所要探討的題目是，這世界末了的時候耶穌的見證。我不知道你是否讀過全部的啟示錄？我怕許多基督徒從來沒有讀過啟示錄。當我小的時候，有人告訴我許多基督徒不讀那本書，因為它太奧秘了，不易懂得，還是不讀的好。如果你把啟示錄讀過五十遍，你會注意到一些事物，就是在啟示錄第二和第三章之後，再也沒有提到“教會”這個詞。或許你會反駁說：你錯了！我發現在啟示錄十二章裡有教會這詞。你是對的，在 22：16 裡，你確實可看見：“我耶穌差遣我的使者為眾教會將這些向你們證明。”但是那裡所提到的“教會”，與揀選的年代次序無關，只是作為一種結束語，就是對那些在眾教會裡的人證明這一切的事。換句話說，你不能把這個詞放在啟示錄的年代紀裡。所以在啟示錄第三章以後你再也找不到“教會”這一名詞。因這緣故，有些人就作了結論，說啟示錄第三章以後教會就消失了，教會被提了。這就是為什麼不再提到教會的理由。在第一章裡你看到教會，在第二、第三章裡，教會也在，但是從第四章一直到末了，事情就發生了。這就是啟示錄必須被分段來看的理由。所以有些人說，當天上有聲音說：“上到這裡來”，約翰就在靈裡上去了，教會也就在約翰裡面到了天上；教會就被提到天上，而不在地上了。

教會名稱的消失

上述的說法對不對呢？看起來似乎很合理，因為你再也看不見“教會”這名詞，教會一定是消失了，已經被提了，已經不在地上了。雖然名詞是不見了，但這是否說教會的實際也就不在了呢？當然，如果有名稱寫著，就更容易辨識，如果名稱沒有被用到，就可能比較難發現。請讓我先表明我的態度：我不介入對於教會各種不同看法的爭論，尤其教會是否經過災難或不經過災難等的爭議；對於所謂的部分被提論、災前被提論，或災後被提論也都沒有高度的興趣。這些事讀者們可以保有你們自己的解釋和個人的觀念與看法，我們不願意為這些事爭論——我們的目的不是為辯論這些事。我們的目標只有一個，就是耶穌的見證是如何？這是我們所關心的。所以我不打算解釋，或者給你們任何解釋，讀完這一章以後，你們仍舊可以保有你們自己的解釋。你們不需要接受我的解釋，我也不提供任何的解釋，我只想強調這一點，就是耶穌的見證究竟如何。

教會的實際

不錯，在第三章以後“教會”這個名詞是不再用了，但是如果你讀第6：9，你會發現，當揭開第五印的時候，約翰說：“我看見在祭壇底下有為神的道，並為作見證，被殺之人的靈魂。”他們為神的道並為作見證而被殺。這實在就是在第一章裡，使徒約翰被放逐的敘述，約翰被放逐是因著神的道，並為著耶穌的見證。而那些殉道的人也就是為神的道並為耶穌的見證而殉道。當第五印被揭開的時候，他們在祭壇下大聲喊著說：“聖潔真實的主啊，禱不審判住在地上的人給我們伸流血的冤要等到幾時呢？”於是有白衣賜給他們各人，又有話對他們說，還要安息片時，等著一同作僕人的和他們的弟兄，也像他們被殺，滿足了數目。當然那些在祭壇之下為神的道，並為耶穌的見證被殺的殉道者都是基督徒。他們是教會的一部份，他們被告知還要等待片時，等待一同作僕人的和他們的弟兄也被殺。將有更大的逼害，在這地上將有更多的殉道者，殉道者的數目必須滿足。那麼誰是這些將來要殉道的人呢？他們一定是有神的道，並耶穌的見證者。他們究竟是誰？基督徒？信徒？教會的一部份？這些名稱都沒有說出來，但他們的實在性是很清楚的。再請看第七章後半章，那裡有一大群人，沒有人能數過來，是從各國各族各民各方來的，站在寶座和羔羊面前；身穿白衣，手拿棕樹枝。他們引導眾天使敬拜和讚美。他們究竟是誰？約翰並不知道。長老中有一位對約翰解釋說：這些人是從大患難中出來的，曾用羔羊的血把衣裳洗白淨了；所以他們在神寶座前，晝夜在祂殿中事奉祂，坐寶座的要用帳幕覆庇他們。他們不再饑、不再渴，日頭和炎熱也必不傷害他們，因為寶座中的羔羊必牧養他們，領他們到生命水的泉源。神也必擦去他們一切的眼淚。

然而他們究竟是誰？他們來自各國、各族、各民、各方，他們用血洗淨，他們手拿棕樹枝。棕樹枝是指得勝的記號，就是基督的得勝。他們甚至領導眾天使讚美和敬拜，是何等的地位，他們的賞賜是什麼呢？神要用帳幕覆庇他們，他們要晝夜事奉主，他們不再饑，也不再渴，神也必擦乾他們一切的眼淚。如果讀啟示錄第二十一章，你會發現那裡所描敘的也就是這裡所說的。我所要表達的就這麼簡單。名稱是不再用了，但你能說那裡沒有實在的東西，它仍舊在那裡；然而那名稱、那名詞卻不再用了。這是為什麼呢？如果這不是指整個教會的消失，那麼為什麼神的靈不願意用“教會”這一名詞呢？我不想假裝有了答案，但是我全部的感覺是這樣的：是不是在末了的時候，神的教會已經如此遠離了神，並且已成為屬地的機構，落在惡者的控制之下，以致對神顯得完全陌生而不認識。換句話說，使神不能再用“教會”這個名稱。你曾否對一種常用的名稱，當它降格或是墮落了以後，以至與神原來所指的意思完全不同了；因這緣故，你就避諱再使用它，免得使人誤會。當你讀提摩太前書時，你可看到保羅提到神的家就是永生神的教會。但是當你讀提摩太后書，那時保羅快要殉道，你可發現他的書信裡不用“教會”這個名詞了。他說“大戶人家”而不談神的家。他說在大戶人家有貴重的器皿和卑賤的器皿。在那封書信裡，他告訴提摩太要信託那些忠心的人。換句話說，有許多人是不忠心的。他提到受苦，為神的見證不要怕受苦難。

你有沒有發現其間有了改變？當保羅寫前書時，他能用永生神的教會——指神的家；但當他寫後書時，他避免用“教會”這個名稱，只提到“大戶人家”，而不說神的家。不錯那仍是神的家，但他已不用“教會”這名稱，只叫那些應當忠心的人一直忠心到底。教會原本在神的思想中滿了神的心意，但到那時神似乎已不願意稱它為教會，然而實在的東西仍舊在那裡，我們可以注意到。也許在另一時候，就在末了的時候，會有大迫害，教會可能被毀滅，你可能看不見任何東西。但是這並不表示那裡

已沒有教會了。它不再純淨、剛強，但它是肉眼所不能見的。這究竟發生了什麼事——外表上教會似乎是潔白的，地上仍舊有基督教，但實際上，那是另外一樣東西，那真實的東西已經被消滅了；但是，耶穌的見證仍一直繼續著。因為這樣的事情發生，所以“教會”這名稱就不再被提到。我只是提議，而不是作結論，讓你們自己決定。

穿戴天上榮耀的婦人

在這末了的時候，我們只對耶穌的見證有興趣。啟示錄第十二章記說天上現出大異象，有一個披戴天體的婦人，瀕臨產難的痛苦；她即將生產。又記另外一個異象：有一條大紅龍，七頭十角的，七頭上戴著七個冠冕。它的尾巴掃過天上，帶著天上星辰的三分之一，摔在地上。龍就站在那將要生產的婦人面前，等她產之後，要吞吃她的孩子。但是當那孩子生以後，立刻被提神寶座那裡去了，那龍達不到牠的願望。接著在天上就有了戰爭，米迦勒同牠的使者與龍和牠的使者一同爭戰。那大龍就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，被摔在地上。約翰聽見在天上有大聲音說，我神的救恩、能力、國度，並祂基督的權柄，現在都來到了。因為那在我們神面前晝夜控告我們弟兄的，已經被摔下去了。弟兄勝過他，是因羔羊的血、和自己所見證的道，他們雖至於死，也不愛惜性命。

藉著這個異象神要告訴我們什麼？我再說，我們對解釋沒有興趣。對於十二章的異象已經有許多解釋，我怕我又再給你們另外一個。你們可以有你們自己的解釋，一點關係也沒有。我們所有的興趣，是在於含有耶穌見證的原則。我必須竭力保守自己不給讀者一種解釋，因為有一個大的試探要叫我這樣做。不管你是否同意我所說的，這都沒有關係，如果你不同意，我仍然很快樂，沒有關係，今後請你們不要與我爭辯，就讓它去吧！這給我們一種功課，但最重要的是：願主實在地得以進入你的心裡。

這裡你看見的婦人，容我稱呼她為“教會”。她穿帶著天上的榮耀，那不是教會的地位和稱呼嗎？不錯，教會是在地上的，然而她的地位和稱呼乃是在天上。她不需要穿戴地上的光彩，那樣做是個妓女的打扮。但這是神的婦人，神的教會不是穿戴地上的榮耀，哦！教會是不需要穿戴地上的榮耀的。如果是這樣的話，那是你們的稱呼，那是你們的地位。並且她已懷了孩子，且即將生產。她在痛苦中，在生產的陣痛中。她在艱難中，但卻是快樂的苦難。

這是什麼意思？她是什麼時候開始懷孕的呢？她懷孕了多久，而現在就要生產了呢？那究竟是什麼意思？那婦人就是教會，就是要成為耶穌的見證在地上的器皿和器具的。但是你在啟示錄二章和三章裡發現了什麼？那婦人在地上曾否作好耶穌的見證呢？她有沒有失職？讀啟示錄二章和三章你會發現，所有那些教會，除了非拉鐵非和士每拿兩個教會，其他的教會都在主的見證上失敗了。在啟示錄二章和三章的每一封書信裡，那婦人都失敗了並且每封書信的結尾部帶著一個得勝者的呼召：有耳可聽的，都應當聽。應當聽聖靈向教會所說的話，那些能聽見的並且有反應的就是得勝者。

得勝者

得勝者是什麼樣子的人呢？那些得勝者是誰？那些得勝者是在教會裡嗎？為什麼有得勝者的需要？這是因為教會已經失敗了，所以神呼召那些在教會裡對祂有反應的，並能真實地負擔全教會耶穌見證的人。得勝者的呼召乃是懷孕的開始。神原來的希望是整個教會，但現在只希望在教會中藉著得勝者的團體；而那個團體就是得勝的教會。你知道孩子是什麼意思嗎？有一天一位姐妹來看我，她提到一些事——請原諒我提到這件事——她說，她怕看見她自己孩童時代的情形。有的時候你不易看清

楚你自己，但是如果你有一個孩子，這會幫助你看見你自己。為什麼？因為孩子就是你本質的所是。父母特殊的個性，和最顯著的特質，都集中在孩子身上並且顯露出來。孩子是繼承父母一切最顯著的特質。他們是父母的本質，並且也是父母的延續。

那婦人懷著一個孩子，現在你知道孩子是什麼。孩子就是那教會的本質。所有教會的特質都集中在那孩子身上，並且也都延續在那孩子身上。這就是那孩子。正因為那時是第一世紀使徒時代末了的時候，教會在受迫害中，她與孩子曾一同被拯救。但是，當那日子臨近，迫害將會更多，屬靈的壓力將要增加，爭戰會更強烈，不僅是外在的，而且也有內在的，當教會經過強烈的受壓時期，你能從那婦人就是教會的疼痛呼叫中對此本質知道得更多。許多心裡受主的弟兄姐妹，在裡面有一種產難的呻吟。哦，主所要的乃是祂的所是，耶穌的見證必須不再受損害。深願有一些人能夠起來，被神興起作見證。

教會的疾呼

教會的疾呼聲正在增強，不停地疾呼。為什麼呢？因為她即將生產，她在痛苦中，你聽見嗎？你能聽見她的呼叫嗎？它不是就在你的心裡疾呼嗎？在那些向著主的人心裡有一種呼叫，弟兄們！你在到處都能聽見那呻吟聲。教會即將要生產，她正在等待那孩子生出來，因為那才是她的盼望。那婦人在生產中。感謝神！她不會徒然勞苦，她就要生產。然後你發現龍就站在那將要生產的婦人前面，不過那龍並不是對那婦人有興趣，他原應當注意那婦人，但事實卻不是，他只是站在婦人的面前，等候那要出生的孩子。換句話說，他是只對那孩子有興趣。為什麼呢？是不是那孩子是超人呢？不是的，那孩子是合乎正常的基督徒，並不是超然的基督徒，而是正常的基督徒，而是那些向神有反應的人。那中心的問題不是對你和我，也不是對那婦人或那孩子；那中心問題，乃是耶穌的見證。撒但知道問題在哪裡，牠是非常聰明的，牠不願意被限制，牠整個的企圖是要毀滅耶穌的見證——因為耶穌的見證將要毀滅牠。那婦人從前有過耶穌的見證，但是現在已不是真實的見證了。她對撒但已沒有很多的價值，但那孩子卻是有很大的價值！耶穌的見證是在孩子裡的。那孩子在末後的日子，是耶穌見證真正的器皿和器具。正因著這緣故，撒但的怒氣就傾倒在孩子身上，牠打算要吞吃那孩子；那就是說，要毀滅耶穌的見證。在這裡你看見那問題了嗎？

今天的問題並不是對你和我，今天的問題也不是這個團體或那個團體，不！不！不！今天的問題不是基督教，撒但對這件事太清楚了。今天的問題是耶穌的見證在哪裡？如果你與耶穌的見證關係很密切，那麼仇敵的憤怒就要臨到你；但你用不著擔心，因為他不可能如願。

神在教會裡呼召得勝者

耶穌的見證在那孩子身上，所以現在的問題是為那男孩子而爭戰。因見證的緣故，在末後的日子裡，神呼召並要聚集得勝者，因為他們要在地上為耶穌作見證。我再說，他們並不是男超人或女超人，他們也不是完美的男人或完美的女人。他們之所以得勝，乃是藉著羔羊的血。換句話說，他們乃是得益於羔羊的寶血。他們也是有污點的，但他們已經在血中洗得清潔。弟兄們！我們同等需要主耶穌的血。我們都不是完美的人，你也決不能是一個完美的人，儘管我們是軟弱的，但是我們確實知道羔羊寶血的可貴；並且因著自己所見證的道，祂每天、每時、每刻、潔淨我們，使我們清潔、純淨、勝過那控告者所控告的。他們不怕作耶穌的見證，他們不怕見證耶穌是主。如果有需要的話，他們願意死。

這些正是神所尋找的百姓——羔羊的血和他們自己所見證的道，他們雖至於死也不愛惜性命。肉體的死亡不足懼，屬靈的死亡才可怕。

我們何等的感謝主！祂並不期望完美，祂也不期望男超人或女超人，而只期望正常的信徒，像我們一樣。只要我們能從那潔淨我們的羔羊之血獲得裨益；只要我們願意作耶穌的見證而不懼怕；只要我們能保持那樣的態度——就是真為作見證而死亡，失去生命又算得什麼。那麼，靠著神的恩典，在那要來的日子裡，我們就被認為是信徒，是得勝者。

那孩子是在婦人裡面，得勝者也是在教會裡，你不能把你自己與教會分開來。只有當那日子來到，就是那孩子出生的日子，我們才與教會分開。那日，那孩子要被提到寶座那裡去，而撒但卻被摔在地上；並且天上要宣告說：“我神的救恩、能力、國度、並祂基督的權柄，現在都來到了。”為什麼？為什麼會有這些事情發生呢？只有一個理由，就是神的救恩、能力、國度和基督的權柄，都必須先在得勝者的生命中成為實際，因為神的救恩、能力、國度和基督的權柄，在得勝者的生命中都是實際的東西；就是這些實際才把撒但摔下。不只如此，得勝者也把這些實際帶進教會裡。

現在你看見這整個的圖畫嗎？這是非常、非常重要的。撒但如何被趕出來，神的國度如何被帶進來，這只有當神的國度和基督的權柄的實際，在得勝者的生命中彰顯出來的時候，那就是屬靈的能力；也就是那能力使仇敵被摔下。這是我們從這世界末了的時候，在耶穌的見證與教會的關係的那幅圖畫中所看見的。我們現在已接近末了的時候，雖然還未到，卻已接近了。所以願主激勵我們的心，使我們能響應聖靈向眾教會所說的話。

第十八章

“男孩子”

“我又看見，羔羊站在錫安山，同祂又有十四萬四千人，都有祂的名和祂父的名寫在額上。我聽見從天上有聲音，像眾水的聲音和大雷的聲音，並且我所聽見的好像彈琴的所彈的琴聲。他們在寶座前，並在四活物和眾長老前歌唱，仿佛是新歌，除了從地上買來的那十四萬四千人以外，沒有人能學這歌。這些人未曾沾染婦人，他們原是童身。羔羊無論往哪裡去，他們都跟隨祂。他們是從人間買來的，作初熟的果子歸與神和羔羊。在他們口中察不出謊言來，他們是沒有瑕疵的。”（啟 14：1-5）

“我聽見好像群眾的聲音，眾水的聲音，大雷的聲音，說：“哈利路亞！因為主我們的神，全能者作王了。”我們要歡喜快樂，將榮耀歸給祂。因為羔羊婚娶的時候到了，新婦也自己預備好了，就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣。這細麻衣就是聖徒所行的義。天使吩咐我說：“你要寫上，凡被請赴羔羊之婚筵的有福了！”又對我說：“這是神真實的話。”我就俯伏在他腳前要拜他，他說：“千萬不可！我和你，並你那些為耶穌作見證的弟兄同是作僕人的。你要敬拜神。”因為預言中的靈意乃是為耶穌作見證。”（啟 19：6-10）

“我又看見幾個寶座，也有坐在上面的，並有審判的權柄賜給他們。我又看見那些因為給耶穌作見證、並為神之道被斬者的靈魂，和那沒有拜過獸與獸像，也沒有在額上和手上受過它印記之人的靈魂，他們都復活了，與基督一同作王一千年。這是頭一次的復活。其餘的死人還沒有復活有份的有福了、聖潔了，第二次的死在他們身上沒有權柄。他們必作神和基督的祭司，並要與基督一同作王一千年。”（啟 20：4-6）

男孩子乃是在教會中

在這世界末了的日子，與耶穌見證關係最深切的，就是那男孩子。這男孩子是身體中的身體，因為他在懷孕婦人的腹中。如果這婦人代表宇宙的教會，則這男孩子就代表得勝者的團體；是一個外在身體中的內在身體。此二者是連在一起而不能分開的。但是將來有一天，當這男孩子被生出來的時候，他就要與外在身體分開，那末了的日子就到了。

神仍在教會中呼召得勝者。但祂並不是叫他們離開教會；你不能夠離開教會，如果這是真實的教會。你能夠離開一個組織。一個機構、一個系統，但是你絕對不可能離開神的教會；因為那是一個活的有機體。你生長在其中，並且已經成了它生機的一部分，無法分離。你能作一個得勝者，但仍是在它的裡面。但是這男孩子有一天將要生出來。當那日子來到，那男孩子一生出來，他就要被提到寶座那裡去。在他被提以後，就有一連串的事件要發生：天上發生了戰爭，天使長米迦勒和牠的天使，與龍，就是撒但和那些墮落的天使爭戰。天上再沒有牠們的地方，撒但和牠那些墮落的天使要被摔在地上。

如果撒但來到這地上，你還能期望什麼呢？除了大災難之外，就沒有什麼可期望的了。這要來的災難是這地上從來沒有過的，因為撒但將親自同牠邪惡的軍隊駐紮在這地上。但是此時，在天上有大聲音說：“我神的救恩、能力、國度，並祂基督的權柄，現在都來到了；因為那在神面前晝夜控告我們弟兄的，已經被摔下去了……只是地與海有禍了，因為魔鬼知道自己的時候不多，就氣忿忿的下到你那裡去了。”

男孩子也是團體的

得勝者的呼召都是對個人的。聖靈向眾教會所說的，凡有耳的就應當聽。所以就我們而論，必須各人自己留心聽，也必須每個人自己要有回應。然而呼召雖然是個人的，回應也是每個人自己作的，但見證卻是團體的。換句話說，在這末了的時候，見證並不是一個人完全憑他自己作就可以的，而是所有對主有回應的人，共同作耶穌的見證。在今日的基督教裡，尤其是在基要派信徒中間，常聽到這一類的發表：“那些得救的人數必須滿足，並且當得救的人數滿足的時候，基督才要回來。”你聽見這樣的話嗎？這是真的，並且有聖經的基礎。羅馬書 11：25、26：“……等到外邦人的數目添滿了；於是以色列全家都要得求……。”換句話說，有一個數目，就是所有那些將要得救之人自數目，要被帶進羊群；當那數目滿足的時候，基督才回來。這是的確的，只是我們不知道那數目是多少；我們只知道基督的身體必須長成。當基督身體長成的時候，基督就要回來，這是絕對真實的。但是，我們忘了，還有一件頂重要的事，就是那男孩子也必須長成。並且當那男孩子長成了，基督才要回來。換句話說，神不僅要求於數量，祂也注重性質。如果神只有了數量上的滿足，而我們是性質是如此貧窮，經不起作耶穌見證之考驗，那麼 這樣的數量滿足了又有何用呢？我並不是說神不要求數量，祂要！我是說神所強調的並不只是量，而且是質。你可以要求量，但如果缺少質，整個的事情終將頹廢，歸為無用，有何價值可言？但是如果有了量又有質，那麼人就會滿足。

為了要使得救的人數能滿足，我們必須傳福音。不錯，向全世界傳揚耶穌基督的福音有迫切的需要；福音必須先傳到各國，然後末日才來到，那是主耶穌明確的話。我們實在有傳福音的負擔，我們也實在對每一個靈魂有負擔，切望把他們帶進來，帶他們進神的國，帶他們進基督的身體，使他們也得救，這是很重要的。人數必須滿足把他們帶進來！我們要出去，到大街小巷去，到路上和籬笆那裡

去，把他們帶進來，坐滿這屋子。這些事是我們必須做的。但你可記得當那家主人進來時，看見這些被請的人，如果他們沒有穿禮服，他們就要被趕出去？一方面我們必須傳福音，為基督帶進許多靈魂；但在另一方面我們必須記得，神是看重質的方面。如果只重數量而不重質，祂是不會滿意的。我們必需符合祂的標準，祂是重視質的。人只看外表，那只是量、只是數；但神察看人的心——那是質，是有價值的，是有屬靈的價值。

可見屬靈的價值乃是在男孩子裡面。但男孩子也要有一定的數目；但這數目是指質的數目，而不在量上。當男孩子長成時——那也就是當那些回應已經使祂心滿足時，主就要回來。在過去的世紀裡，有許多人已經奉獻出他們的生命，為耶穌作了見證。當那第五印揭開的時候，那些在祭壇底下曾為神之道和為耶穌的見證而殉道者的靈魂便大聲呼喊，但是安慰他們的話，卻是要他們等待——等待他們的同伴，就是和他們一樣為耶穌的見證而被殺的信徒同伴，滿足了數目。你發現那數目必須滿足。許多世紀下來，許多人忠心站住為耶作了見證，他們已經為耶穌的見證而殉道了，但他們還不算是長成的男孩子。如果沒有那些和他們一樣被殺之人加入那同樣的見證，他們就還不能算是長成的。

耶穌的見證從教會移轉到得勝者

主今日所尋求的乃是那男孩子的成长完全；主今日所尋求的乃是耶穌的見證之屬靈價值的完備。我不知道當你們讀以弗所書第四章的時候是否會有疑問？以弗所書第4：13、14：“直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量。使我們不再作小孩子……，被一切異教之風搖動，飄來飄去……。”當你們讀到這節聖經時，會不會有疑問？我有。那就是要等到什麼時候才能達到這地步呢？你越讀教會歷史，就越知道今日的基督教；你越想到將來，就越不敢相信這是可能的。今日，基督教比早先分裂得更厲害；在神兒子的認識和信仰的同歸於一上，比當初第一世紀，或比第十九世紀時，更是變化多端，更是不一。至於“長大成人”，似乎教會反而正在縮小。至於“滿有基督長成的身量”，你在哪裡見過？如果基督必須等待這身體長大成人，那麼我不知道祂要等候多久？祂已經等了二十個世紀，我不知道祂是否還需再等二十個世紀？我不知道。

當你讀以弗所書第四章時，這問題有沒有困擾過你？怎麼能使“滿有基督長成的身量”實現在這身體裡呢？怎麼能實現呢？能在我們的年代裡實現嗎？看起來像嗎？我告訴你，這是個困擾。按照以弗所書第五章，身體在獻給基督作祂的新婦之前，必須是完美的、聖潔沒有瑕疵的。但是那裡有這樣完美的身體呢？從你所能看見的，似乎是越離越遠，越來越低了。這問題要怎麼解決？從那裡得到答案？神對這困難問題的答案是什麼呢？不知道是否有人將這問題問過倪柝聲弟兄？但是我記得有一次，當我們在一起談到這問題時，最後唯一的答案正符我們所瞭解的。我現在不是要說那件事，我要說的乃是這也許就是這問題的答案，這也許是神的心意。祂會得著祂所要的，但那身體必須長大成人，必須滿有基督長成的身量。但如何可能呢？怎能達成呢？我記得我們的弟兄說，乃是藉著得勝者來達成這目的。當得勝者進入完全時，就是那男孩子長成時，神就認為身體已經長成。如果事情就是這樣，那男孩子是何等的重要。這是何等的重要！必須你和我來對得勝者的呼召有所回應。假如我們認為只要有一個得勝者作為代表，不必再有很多的得勝者的話，那麼這不只是我們個人的損失，這也是神和祂的教會的損失，因為那是大祭司的原則。教會的希望是什麼？教會的希望是寄託於些拒絕只要一個得勝者就夠了的觀念，而是要得到多數得勝者的人身上。

男孩子代表初熟的果子

從舊約記載和一般常識可知，種田的農夫在收穫前，會有初熟的果子。在舊約時代，他們先收初熟的果子，因為它們先熟了。初熟的果子比其餘的早熟，通常也是最好的，所以它們先被收割，並且要獻給祭司。這就是說，他們要作為祭物獻給神，為神所悅納。當他們獻上初熟果子以後，農夫們就等候田裡其餘的果子成熟時再收割。這是古代猶太民族的農場作業情形，也是普通常識；但是如果應用在屬靈的原則上，這對今天的我們仍能適用。神已經種了田，正等待收穫。但在普遍的收穫之前，必定有初熟的果子。如果普遍的收穫代表整個教會的集合，那麼初熟的果子必是代表教會中多數得勝者的集合。

啟示錄第十四章裡即有“初熟果子”一詞。那裡說到，同羔羊在錫安山上的有十四萬四千人。我們不想作教義式的解釋。在基督教中有些教派說，那十四萬四千人已經滿足了，並且準確的數目就是十四萬四千人。我們對這種論說沒有興趣，也不想與他們辯論是或不是；神知道，我們不需要知道。我們只注意這裡說十四萬四千人站在錫安山上。第4節：“他們是從人間買來的，作初熟的果子歸與神和羔羊。”可見他們是初熟的果子。但普遍的收穫在哪裡呢？14：14、15：“我又觀看，見有一片白雲，雲上坐著一位好像人子，頭上戴著金冠冕，手裡拿著快鐮刀。又有一位天使從殿中出來，向那坐在雲上的大聲喊著說，伸出你的鐮刀來收割；因為收割的時候已經到了，地上的莊稼已經熟透了。那坐在雪上的，就把鐮刀扔在地上；地上的莊稼就被收割了。”這就是普遍的收穫。

對於這裡所說天上初熟果子的問題，我很難抑制自己不作一些解釋。（當然，我所關注的，不是解釋，乃是原則，乃是對於教會與耶穌的見證有關係的事物。）否則就無法繼續討論下去。那在錫安山上的十四萬四千人與啟示錄第七章裡的十四萬四千人，並不是同一批人。有些人說，這兩次說到的十四萬四千人是同一批人；但是如果你仔細讀，就知道他們不是同一批人。在第七章裡的第一批十四萬四千人，他們是以色列十二支派中受印的人數；但十四章裡的人，他們沒有受印。第七章裡的十四萬四千人的受印，是為了保守他們經過大災難；但這裡的十四萬四千人，他們是在錫安山上，是在天上。在第七章裡的人，他們的額上好像是蓋了神的名之印；但這裡的人，他們的額上是寫著父和基督的名，那就不是以色列人，他們必定是教會的得勝者，並且不是整個的教會（我想不是的），乃是教會的初熟果子。

在收穫之前，莊稼是白色的。譬如麥子或玉米，它是如何成熟的呢？是因太陽的曝曬、烘烤，直到它乾燥、成熟。當它成熟的時候，它的根在土裡就變得疏鬆，只要摸著它，它就出來了。我們就是仍在田裡的莊稼，當日子再繼續，我們就要成熟了。在那些日子裡，為基督的名受苦、這迫害、否認我們自己、接受十字架並聖靈的教導，這一切的事將會使我們成熟，使我們對屬世界和屬地事物放鬆。在路加福音二十一章裡說，要謹慎、要做醒，免得這世界的思慮和這世界的逸樂把你拉到世界裡去；這樣當主來時，你在地上是那麼緊，就沒有辦法離地而去。

我們活在聖靈的教導下和活在肉體裡有什麼不同呢？有人說，反正我們已經得救了，我們會進天堂的。那會有什麼不同呢？要記得，這是有極大不同的。因為初熟的果子先成熟，時間因素是很重要的。他們如何能先成熟？在太陽的烘烤下，在神的聖靈教導下，就屬地而論他們已經幹了、松了，只要輕輕一摸，他們就會被提到天上去了。初熟的果子先成熟，他們常是最好的，他們是要獻到殿裡給

神的，他們是要作祭司歸給神和祂的基督。

論十四萬四千人

這裡要再多說一點關於這十四萬四千人的事。我再說，我不擬討論十四萬四千是確定的人數抑或不是。可能是，因為在神是沒有難成的事；或只是一種假借的象徵數字，因為十四萬四千是十二乘十二的倍數。我們知道十二是一個永恆的完全數位，所以這數位乃是指完全中的完全。我們並不知道，而且也不需要知道它確實是多少；唯一使我們感到興趣的，乃是在這裡你看到一大群人，他們是初熟的果子歸與神和羔羊。“他們”是誰？

1· 他們站在錫安山上

第一、他們站在錫安山上。如果你讀希伯來書第 12：22，就知道我們不是來到西乃山，而是來到錫安山——永生神的城，就是天上的耶路撒冷。我們的目標不就是天上的耶路撒冷嗎？我們的目標不就是錫安山嗎？在這裡這些人已經到達了終點，他們已經得到了從上面召他們來得的獎賞，他們已經努力前進到天上的耶路撒冷，也就是他們已經來到錫安山。你是否正努力前進？腓立比書 3：13、14 說：“……忘記背後、努力面前的，向著標竿直跑，要得神在基督耶穌裡從上面召我來得的獎賞。”你是努力面前的嗎？還是留在這裡？你是向後退或是努力向前？你屬靈的情形是什麼樣子呢？你的靈是繼續向前，或者是坐下來的呢？你在哪裡？如果努力面前，當然你知道必定會發生什麼事，要努力面前，就必須鞭策自己，必須勝過一切障礙，必須流汗，必須查驗規章、條例，必需懂得教義，必須奔跑要得那唯一的獎賞；然而，你也可以生活得安逸、舒服、歡樂、更歡樂，但是那樣就不是努力面前的了。

2· 唱新歌

你知道“他們已經到達了錫安山”，這句話包含了什麼意義嗎？感謝神，他們已經到達了錫安山。為此，他們接著就唱新歌。從啟示錄第五章可知，“新歌”乃是救贖之歌；“老歌”是創造之歌。他們是地上買來歸入基督的，他們已經經歷到主的救贖之恩，以致他們能唱這新歌。除了他們以外，沒有人能唱這歌，因為他們是從經歷學來的；並且好像彈琴的所奏的聲音，這琴是指心的樂器，人必須擁抱它並撫摸它，就像摸著自己的心，使聲音從你的心裡發出來。這些人他們經歷了主的救恩，所以就能唱這新歌。

你知道耶穌基督的救贖有多少？是否只知道從死亡中被救贖出來進入永生？抑或也知道是從律法中，就是從律法的束縛下被救贖出來？他們知道所以他們唱新歌。

3· 他們原是童身

這些人未曾沾染婦女，他們都是童身。在馬太福音二十五章裡，主說到十個童女的比喻。主把所有的信徒都比作童女。我們在基督面前應都是童女。就地位來說，所有的信徒在名義上都是童女，但是有些童女已經不再，有些還是童身。那些名義上是童女，但心並不純潔向主，她們的生活已經妥協，已經與世界聯合了。但只有那些不只在名義上是童女，而且在實際上也是童女的，她們的心是純潔向著主的，她們的生活也是沒有妥協的，她們才是聰明的童女。她們將與主進去一同快樂，而有分於婚筵；但那些愚拙的童女將被丟在外面。不信的人根本不是童女，有名無實的基督徒也不是童女。這些愚拙的童女雖是童女，然而她們已與實際脫了節。

4· 跟隨羔羊，無論祂到哪裡去

那些人都是跟隨羔羊的人。羔羊無論往哪裡去，他們都跟隨祂。他們不是跟隨人。是的，我們應當尊敬那些應當被尊敬的人。但是我們必須跟隨羔羊，無論祂往哪裡去；並不是跟隨羔羊到你所喜歡的地方，而是無論到哪裡都跟隨祂。無論祂到哪裡去，你都得去。如果祂到十字架去，你也去；祂到寶座去，到榮耀裡去，你也去。跟隨羔羊，無論祂到哪裡去。這些都是得勝者。是否得勝者還有別的資格呢？我想，這樣也就夠了。只要你忘了其他一切，而只記得這一點——跟隨羔羊，無論祂往哪裡去——那就夠了。你是否正跟隨祂無論往哪裡去？

5·口中沒有謊言

從他們口中察不出謊言來，他們勇於作真實者，他們無畏懼地為耶穌作見證，他們沒有瑕疵。以弗所書第一章說，我們被揀選，使我們在祂面前在愛裡成為聖潔，無有瑕疵。他們沒有瑕疵，並不是因為他們沒有過錯；乃是因為他們作主所喜悅的，乃是因為他們在愛裡。這些人就是得勝者，就是神所要的初熟的果子。是他們促成撒但被趕逐下來，是他們帶進神的國，他們將要參加羔羊的婚宴。他們是羔羊的軍隊，穿著白袍，與羔羊同在最後勝利的行列中。他們將要坐在寶座上與基督一同作王並管理一千年。我不需再引申了。只把這些感覺擺在讀者們面前——就是在末了的時候，對得勝者的急迫需求，以及得勝者的重大意義和其重要性。因為他們就是神所要用來帶進另一個時代的人。在那時代裡他們將與基督一同作王一千年。

第十九章

主的那日子與主的日子

“第六位天使把碗倒在幼發拉底大河上，河水就幹了，要給那從日出之地所來的眾王預備道路。我又看見三個污穢的靈，好像青蛙，從龍口、獸口並假先知的口中出來。牠們本是鬼魔的靈，施行奇事，出去到普天下眾王那裡，叫他們在神全能者的大日聚集爭戰。(看哪，我來像賊一樣。那警醒、看守衣服，免得赤身而行，叫人見他羞恥的有福了!)那三個鬼魔便叫眾王聚集在一處，希伯來話作哈米吉多頓。” (啟 16：12-16)

“我觀看，見天開了。有一匹白馬，騎在馬上的稱為誠信真實，祂審判、爭戰都按著公義。祂的眼睛如火焰，祂頭上戴著許多冠冕，又有寫著的名字，除了祂自己沒有人知道。祂穿著濺了血的衣服，祂的名稱為神之道。在天上的眾軍騎著白馬，穿著細麻衣，又白又潔，跟隨祂。有利劍從祂口中出來，可以擊殺列國。祂必用鐵杖轄管他們，並要踹全能神烈怒的酒醅。在祂衣服和大腿上有名寫著說：“萬王之王，萬主之主。” (啟 19：11-16)

“耶穌在橄欖山上坐著，門徒暗暗地來說：“請告訴我們，什麼時候有這些事？禰降臨和世界的末了，有什麼預兆呢？” (太 24：3)

“閃電從東邊發出，直照到西邊。人子降臨，也要這樣。屍首在哪裡，鷹也必聚在那裡。“那些日子的災難一過去，日頭就變黑了，月亮也不放光，眾星要從天上墜落，天勢都要震動。那時，人子的兆頭要顯在天上，地上的萬族都要哀哭。他們要看見人子有能力，有大榮耀，駕著天上的雲降臨。祂要差遣使者，用號筒的大聲，將祂的選民從四方，從天這邊到天那邊，都招聚了來。” (太 24：27-31)

舊約裡主的那日子

本章信息是耶穌的見證與教會、猶太人以及世人關係討論的結束篇。這世代已經很快的來到末了的時期，在最後主的日子裡，必有大災難要臨到這地上。在那大災難期間，也就是雅各家遭難的日子，神要差遣兩個見證人，他們對那些守神誠命並有耶穌的見證之猶太遺民，會加強他們信心的手。在三年半的大災難之後，就是末日來到。在聖經裡，這末日常被描寫為主的那日子、耶和華的日子、大而可畏的日子；這是非常非常特別的名詞，並且這與以色列人有非常密切的關係。當你讀舊約時，會發現舊約裡的許多先知，他們都用這名詞——耶和華的日子、主的那日子、大而可畏的日子或那日子。但是當他們使用這名詞時，指的是什麼意思呢？要記得“主的那日子”與“主的日子”是有所不同的，你不應當把這二者混淆為一。

在啟示錄第一章裡，約翰是“當主日”被聖靈感動；那是指七日的第一日。但“主的那日子”則是指完全不同的事。聖經第一次提到這詞是在以賽亞書第而今章。無論什麼詞，凡聖經第一次所提到的，常可窺見這詞意義的端倪。在以賽亞書 2：12，是以賽亞預言論到耶路撒冷和猶大國。這給我們看見，主的那日子是用在一種非常特別且關於猶太人的日子。他預言猶太人的將來，說主要回到祂百姓那裡，並且祂的百姓要歸向祂，因為必有耶和華的一個日子要臨到一切驕傲狂妄的，一切自高的都必降為卑。換句話說，主的日子將要來到，在那日，祂將審判他自己的百姓和列國。所以主的那日子是審判和報仇的日子。在以賽亞 34：8 說：“因耶和華有報仇之日，為錫安的爭辯，有報應之年。”——可見這是耶和華報仇的日子，是為錫安的爭辯而有的報應之年。再如：耶利米 46：10：“那日是主萬軍之耶和華報仇的日子，要向敵人報仇，刀劍必吞吃得飽、飲血飲足。因主萬軍之耶和華，在北方伯拉河邊有獻祭的事。”當然還有許多其他經節可為佐證，但我想學這兩處，就足以說明那日是什麼的了。

那日子的意義

若將先知書中所有提到有關於主的那日子的話集合在一起參看，就將發現所謂主的那日子並不是指以二十四小時為一日說的。在聖經裡，“日子”一詞有著各種不同的意義。這裡主的那日子並不是指二十四小時的一天，乃是指一段時期。而這一段時期是撥出來留作特殊的用途。神為完成另一件事情而留下一段時間，那就是先知們所指的那一日子。這一段日子是以特別的方法來表明，或說以某些特別的事情來表明，我們讀神的話，就可發現這事實。例如先知指說，主的那日子是審判的日子。這審判不只是對以色列人，也是對列國的人民。在主的那日子，世界各國各民都要聚集在一處，耶路撒冷將再被毀滅，許多猶太人將被殺害；就在這大災難的時候，主要顯現，祂的腳必站在橄欖山上，正如先知撒迦利亞所預言的。祂要來與列國爭戰，就是這時代最後一次的大戰爭，希伯來話叫作哈米吉多頓；只要潔淨並拯救祂的百姓。並且就在那日子的末了，整個世界所盼望的黃金時代——千年國度將要來到，這些都包括在主的那日子裡。為了幫助讀者明瞭這一點，我想提出一個先知來，集中在他身上來研究主的那日子是指著什麼說的。

通常我們都把先知書分成大先知和小先知，但是實際上這是一種人為的分法。這種分法是指如果一個先知話說得多、就是大先知；話說得少，就是小先知。但是，這也許不是正確的理由。在這世界裡，有些人話說得很多，學的卻少；而有些人話說得很少，學的卻很多。在所謂的小先知裡有一位叫做約珥，此書所占的篇幅極小，恐有人一下子還找不到它咧！他所說的一切預言都記載在整卷約珥書裡。

我們不知道約珥是那一年代的先知，一般相信在猶大國的初期；他在這國中早期的歷史裡就說了預言。約珥的負擔，或者說約珥的預言是集中在一件事上——那就是主的日子。整卷約珥書只說到一件事，就是主的日子。在那時候曾有一次災難，就是蝗蟲的災難。在蝗災之前，這個國家就像伊甸園；但在蝗災來過之後，它就成了荒涼之地，以致他們失去了食物，也失去了維持生計的一切。約珥是神的先知。他在這災難中預見到一種更可怕的、更嚴厲的神的審判，所以他起來警告百姓。他叫百姓悔改，叫百姓有心靈上的悔改。如果心裡不悔改而只是到祭壇上去獻一些祭物，那是沒有用的；只有百姓從心裡悔改，然後災難才可能避免。這就是約珥的負擔。

約珥書

對於約珥書的三章聖經，你也許有不同的分法，但是我想最簡單的方法是依照一章一章的分法。約珥書第一章告訴我們災難的事。他描述那些災難是何等的可怕。然後在第二章裡，他轉移到另一件事情；他提到北方的軍隊將來到這地，並毀滅這地的百姓。災難對他說來是當時的事情，但北方的軍隊則是將來的事情。他警告百姓那從北方來的軍隊將要毀滅這個國家；同時他叫百姓要悔改。他除了看見蝗災和北方軍隊的毀滅兩件事之外，還看見一件更可怕的事要發生。前兩件事對於他只不過是那大而可畏的主的日子的前兆，到第三章他的筆鋒就集中在主的日子。然而這樣分法並不很完全，因為第二章裡的第 28 至 33 應當與第三章聯在一起，希伯來的聖經即是這樣分法。為什麼呢？因為約珥書 2：28 是說到以後要發生的事。

現在請注意“以後”這個詞。“以後”何所指？這乃是指在第二章裡所曾經描述的事情應驗了之後，就是在要發生的事發生過了之後，還有一些事情接著要發生。在第二章裡說蝗災之後，將有毀滅性的軍隊自北方下來。即便如此，他要求神的百姓悔改，並且預先告訴他們主的憐憫仍向著祂的百姓；神會帶領祂的百姓回到這地，並且要給他們一段平安與繁榮的時候。換句話說，要帶給他們“基督的時候”。無疑地，基督的來臨對祂的百姓是一段觀察的日子；但不幸的是，他們在那時候並不懂。“以後我要將我的靈澆灌凡有血氣的：你們的兒女要說預言，你們的老年人要作異夢，少年人要見異象；在那些日子我要將我的靈澆灌我的僕人和使女。在天上地下，我要顯出奇事，有血、有火。有煙柱；日頭要變為黑暗，月亮要變為血。這都在耶和華大而可畏的日子未到之前。”這段話指出，“以後”包括了前面許多事情，然後才是那大而可畏主的日子。所以在以後，就是在另外一個時期之先將有表號顯出，要發生一件特別的事情，那就是神要將祂的靈澆灌凡有血氣的。

1. 那日子開始和結束

五旬節那一天，彼得站起來說明發生在那聚集在一起的一百二十人身上的事，並且他總結了約珥的話，說這就是先知約珥所曾預言而現在已經臨到的。這是為什麼？因為約珥所預言的“以後，我要將我的靈澆灌凡有血氣的”。請注意“凡有血氣的”這短語。聖經使用“凡有血氣的”，其所指的不只是猶太人，也包括外邦人；全人類都包括在內。可見主的工作現在有了一個新的開始。在這之前，神似乎集中祂的工作在祂自己的百姓猶太人身上，但是現在有了一個新的開始，神要做一件新的事情，那就是要將祂的靈澆灌凡有血氣的。五旬節是這預言應驗的開始。換句話說，從此產生了，聖靈的管制、恩典的分賜，而有了教會的出現。所以五旬節那一天，是這話應驗的唯一的開始。從五旬節那天以後，這話仍不斷的應驗，神不斷的將祂的靈澆灌凡有血氣的，救恩要臨到所有的人。如今，神的話

已被傳開，聖靈恩賜的應許，也已經賜給了遠近一切的人，賜給你和你的兒女們；每一個信主耶穌的人都將接受神的靈。但是這靈的澆灌將結束在某些表號的顯出之時——“在天上地下我要顯出奇事，有血、有火、有煙柱，日頭要變為黑暗，月亮要變為血。這都在耶和華大而可畏的日子未到之前。”後段的預言也將應驗。啟示錄再三提到這些事；在六章、八章、十六章都一再提到血、火、煙柱、日頭變黑、月亮變血等這些事；到那時，已是恩典時代的末了。

2· 凡求告主名的

約珥書 2：32 說：“到那時候，凡求告耶和華名的就必得救”。從五旬節聖靈降臨，一直到這時代的末了，以血，以火和煙柱作結束。神真是何等的有憐憫，並且長久受苦。在這一段時期裡，無論何人，凡求告主名的就必得救。無論你是誰或在那裡，也無論你曾經作了什麼、有什麼或沒有什麼，凡是求告主名的就必得救。這是多麼大的恩典；許多人已經求告了主名，並且已經得救了，已經從那要來的大而可畏的日子蒙了拯救，也就是從那要來的神的忿怒下被拯救出來。不知道讀者中有沒有人尚未求告主的名？你必須親自求告主的名！你的父親或母親不能為你做這件事；你的弟兄或姐妹也不能為你做這件事；兒子、女兒、叔叔、姑媽都不能。這件事你必須親自做！你做了沒有？如果你做了，你就必得救。這是這恩典時代的應許。在恩典時代延續的時期裡，這應許一直保持不變。只要求告主的名，就必得救。我曾在前文中提到，除了主耶穌以外，別無拯救。只有仰望耶穌，藉著仰望祂——求告祂；凡求告祂的，就必得救。

那大而可畏主的日子就將來臨，這時代、這世界都要在大而可畏的日子裡結束。誰能逃避呢？只有那求告主名的人。你願意求告嗎？現在就求告吧！先知約珥在第三章裡描述這大而可畏的日子，他告訴我們，到那日神要聚集世上的萬民上到約沙法谷約沙法是一個王的名字，其意即為“神審判”。大概在約珥的時候，約沙法谷的勝利在他的心中印象深刻。約沙法曾打了一次勝仗，不是藉著血肉的軍隊之力，乃是藉著唱詩讚美神，神就為他們做了這件大事。也許那次勝利的影像非常生動而且新鮮地印在先知約珥的心中。所以先知以此為喻，提到神要聚集萬民上到約沙法穀，大群大群的人都要集合在這決定之穀，在那裡神要審判萬民。這時代最後一次的大戰將要在那裡發生，聖經上稱之為哈米吉多頓之戰，因為戰爭的地區就在哈米吉多頓。哈米吉多頓是在巴勒斯坦。

3· 哈米吉多頓大戰

這戰爭將如何發生呢？起初列國的軍隊將聚集在巴勒斯坦地的四圍，我們不知道是為了什麼；有些人說是為了財富——巴勒斯坦的財富。這是神話故事中有名的事，石油、死海、死海中的資源和一切都是那裡的財富，列國的軍隊就聚集在那地區想要發現財富和能源，並且他們要攻擊耶路撒冷。如果你想知道詳情，就要讀撒迦利亞書；詳讀撒迦利亞書十二章到十四章，就可找到細節。你將發現他們要攻取耶路撒冷，並且許多猶太人要被殺害。但是就在那災難的時候，主必親自回來，祂的腳必站在橄欖山上，這橄欖山要分裂為兩半，並且向兩邊挪移，在中間要留出一條大道，讓住在耶路撒冷的猶太人在那時候可以逃跑。你也許要問說這事可能嗎？這預言果能成真？許多年前一些科學家在橄欖山發現有一條裂線，他們判斷如果那裡發生地震，很可能整個的橄欖山會裂成兩半。主的話是確定的，祂將回來提接祂的百姓；並且在那裡將有大戰。聖經描述那戰爭極為可怕。主和先知都提到神為鳩鳥在幼發拉底河邊預備了大筵席。

在那時之後，你要發現以色列的全家悲哀哭泣，但他們要看見主駕雲降臨，就像當初約瑟的哥哥們發現站在他們面前的竟是約瑟。當猶太人發現那一位他們所曾經輕視、拒絕的，竟就是來提接他們的一一彌賽亞，他們就將像撒迦利亞書所說，要悲哀、哭泣，大衛家、拿單家、利未家、男的、女的，他們在不同的地方，一群一群的悲哀、哭泣，懊悔他們不認識主。然後有一股泉水流出來，潔淨耶路撒冷。至終就像保羅在羅馬書所說以色列的全家都要得救；接著就是千年國度的時代來臨。

基督的日子

我們再看一個非常重要的詞語：聖經裡除了主的那日子以外，還有一個日子叫做基督耶穌的日子。不可把主的那日子與基督耶穌的日子混為一談，因為從聖經裡看這是兩個不同的日子，說到兩件不同的事情。主的那日子是特別關乎猶太人的；而基督耶穌的日子則是特別關乎教會的。主的那日子告訴我們要有審判，並且審判之後猶太人的復興；但是基督耶穌的日子則告訴我們主耶穌的再來要提接祂的信徒，將要有基督台前的審判，也有獎賞。主的那日子是在某種條件下來到的。帖撒羅尼迦後書二章，保羅安慰帖撒羅尼迦的聖徒說，不要驚慌，不要被那些人擾亂了你們的心；因為有人冒保羅的書信說主的那日子已經到了。保羅告訴他們在那日子之前必先有兩件事發生：第一、必有離道反教的事；第二、並有那大罪人，就是沈淪之子顯露出來。在這兩件事未發生之前，主的日子就還不會來到。離道反教就是遺棄教會。我們發現神的百姓已經對主耶穌的信心，從認識和經驗中疏遠了，甚至在今日的基督教中有人開始提出疑問說，神死了嗎？這就是一種離道反教者。但是有些聖經注釋家指出，離道反教者不是指這樣的意思，這個字原本的意思是簡單的指離開信仰。這離開信仰的行為比從信仰中墮落更為強烈。

我們知道現在大罪人尚未出現，因為有一個攔阻他的，等到那攔阻的被除去，那時這大罪人就要顯露。換句話說，主的那日子與得勝者的存在有關係。總之，首先必須有離道反教的事，然後是大罪人的顯現；就是敵基督的顯現，然後主將在祂的榮耀中降臨，並且要用祂口中的氣滅絕他。這就是帖後二章所記載主耶穌的降臨，也就是那大而可畏的主的日子。另外在帖前五章，那裡說主的日子像賊一樣（如果祂來像閃電，那麼祂的來臨就不能像賊一樣，因為閃電是不能隱藏的。閃電的照亮從東一直到西，每個人都要看見，那是主的顯現。），請注意這裡是說“主的日子”，沒有定冠詞“那”字。同樣的在彼得後書第三章，也說主的日子要像賊來到一樣，那裡也沒有定冠詞“那”。可見“主的日子”與“主的那日子”是不同的，因為前者是指主基督的日子。林前三章說那日子（主的日子）將要顯明我們的工程是金銀寶石或是草木禾秸；在那日子，我們的工作必要經過火的顯明，並且每一件都要試驗。然後在林前5章裡說，要把這樣的人交給撒但，敗壞他的肉體，使他的靈魂在主耶穌（基督）的日子可以得救；在林後一章保羅說，我們在我們主耶穌（基督）的日子可以誇曰；在腓立比1：10說，使你們能……作誠實無過的人直到基督的日子。

我們詳讀聖經時，確可發現另有一個日子，為了清楚起見，我們稱它為基督的日子。基督的日子和主的那日子是非常不同的：基督的日子是為了教會，是為了祂自己的百姓，基督要再來提接祂的百姓，但是祂的再來要像賊一樣；而主的那日子是為了猶太人，並且祂的降臨像閃電一樣，是公開的。在基督的日子我們都將在祂面前，在基督的審判台前，並且我們的生命和一切的工作都將被主耶穌基督所審判，有的人要得獎賞，有的人要受責罰；但是在主的那日子，所有的猶太人都要被審判，凡求

告主名的就必得救。當他看見哈米吉多頓大戰的異象時，他為教會，就是為基督徒放了一個括弧補充說：“看哪！我來像賊一樣。”所以在“耶穌的見證與猶太人的關係”的討論裡，為了教會，我們必須加一句話：在基督的日子，當祂為著祂的教會而來臨時，是沒有警告的；祂無論那一天都可能來，祂要來並且祂要提接那些屬於祂自己的人。你是不是屬於祂的一份子？你預備好了嗎？願我們共同為著那日而活著。保羅在提摩太后書四章說：“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……不但賜給我，也賜給凡愛慕祂顯現的人。”願我們的心不是只為今日而活著；願我們身上有活著為那日的光。我們所走的路能否經過那日的火？我們是否活著像一個活在那日的人？讓那日的光管理我們的生活，因為那日來到要像賊一樣。願我們是預備好了的。所以，“像賊一樣”是一句為著教會的話，就像神為祂的選民猶太人所要做的一樣。

第廿章

巴比倫大城

“第七位天使把碗倒在空中，就有大聲音從殿中的寶座上出來，說：“成了！”又有閃電、聲音、雷轟、大地震，自從地上有人以來，沒有這樣大、這樣厲害的地震。那大城裂為三段，列國的城也都倒塌了。神也想起巴比倫大城來，要把那盛自己烈怒的酒杯遞給祂。”（啟 16：17-19）

“拿著七碗的七位天使中，有一位前來對我說：“你到這裡來，我將坐在眾水上的大淫婦所要受的刑罰指給你看。地上的君王與她行淫，住在地上的人喝醉了祂淫亂的酒。”我被聖靈感動，天使帶我到曠野去，我就看見一個女人騎在朱紅色的獸上；那獸有七頭十角，遍體有褻瀆的名號。那女人穿著紫色和朱紅色的衣服，用金子、寶石、珍珠為妝飾；手拿金杯，杯中盛滿了可憎之物，就是祂淫亂的污穢。在祂額上有名寫著說“奧秘哉！大巴比倫，作世上的淫婦和一切可憎之物的母。”（啟 17：1-5）

“此後，我看見另有一位有大權柄的天使從天降下，地就因祂的榮耀發光，祂大聲喊著說：“巴比倫大城傾倒了，傾倒了！成了鬼魔的住處和各樣污穢之靈的巢穴，並各樣污穢可憎之雀鳥的巢穴，因為列國都被祂邪淫大怒的酒傾倒了，地上的君王與她行淫，地上的客商順她奢華太過就發了財。”我又聽見從天上有聲音說：“我的民哪，你們要從那城出來，免得與她一同有罪，因祂的罪惡滔天，祂的不義，神已經想起來了。”（啟 18：1-5）

“拿著七個金碗，盛滿末後七災的七位天使中，有一位來對我說：“你到這裡來，我要將新婦，就是羔羊的妻，指給你看。”我被聖靈感動，天使就帶我到一座高大的山，將那由神那裡從天而降的聖城耶路撒冷指示我，城中有神榮耀，城的光輝如同極貴的寶石，好像碧玉，明如水晶。”（啟 21：9-11）

巴比倫和耶路撒冷兩座城

在本章的開頭，我得再提一下耶穌的見證與世界的關係。前文所說有關這題目的焦點是在第七枝號；當第七枝號吹響的時候，神的奧秘就成全了，正如神傳給眾先知的佳音。但是本章所論的焦點要注意到七碗。七碗是從第七枝號出來的。這七碗代表神的忿怒。神的大怒要傾倒在這因罪而被咒詛的地上，因為這地已被那三而一的惡者所完全控制。神的忿怒傾倒在地上，當吹號的時候，地的三分之一因受破壞而顯得十分敗落；但這七碗的傾倒，是關乎整個地上的。因為整個地上在三而一的惡者控制之下。當第七碗，就是最後一碗傾倒的時候，有大聲音從殿中的寶座上出來，說：“成了”。那時，

一切都完成了，都被帶到盡頭，也是被帶到一個新的起頭。並且就在那時有些事情發生了。神也想起巴比倫大城來，要把那盛自己烈怒的酒杯遞給她。

在啟示錄的最後幾章裡，說到兩座城；十七章和十八章論到巴比倫城；二十一章和二十二章描述耶路撒冷。換句話說，當一切接近末了時，就都集中到兩座城裡；不是集中到巴比倫城裡；就是集中在耶路撒冷城裡；這兩座城一起出來。我一直深思，因為這是件大事，我不知道能否在本章內都發表出來，我實在沒有把握，但我願嘗試。

這裡有兩座城：一邊是巴比倫，一邊是耶路撒冷。耶路撒冷代表神的兒子，巴比倫代表撒但的思想。在最最起初，神創造了大地，然後祂又造人；就在那時候，神在祂的思想裡就有了耶路撒冷。也許你會說那麼耶路撒冷在哪裡呢？你可記得神將祂所造的人放在伊甸園裡，那是一座美麗的園子，並且神在那裡種了各樣美麗的果樹，園子的當中有生命樹，在它的旁邊有分別善惡的知識樹。神把那人放在園子裡，這是一座沒有圍牆的園子。但是究竟有沒有圍牆呢？要記得神對亞當說，你要耕種這地並且看守這園子。換句話說，神創造了一座園子，使亞當看守這園子。神自己沒有造一道牆，但是神創造了一個人，告訴他要看守這園子；用靈意解釋，神要使亞當成為那園子的牆。那裡有一道牆，但這牆是用人所建立的，並且那牆是由人的合作所構成，同時在那道牆建立起之後就有了耶路撒冷。所以換句話說，你可發現，即使是在最的起初，神就有了耶路撒冷的盼望。

耶路撒冷必須被建造，但必須用人作材料，並且也需要有人的合作，這是神的心意。神要一座城，就是耶路撒冷。但是那仇敵溜進來了。他在那道牆還沒有被建立之前就把它拆毀了。他使這園子成為荒場，並且起而代之的是他得著了人之後，利用人建造他自己的一座城。你記得寧錄嗎？那個英勇的獵戶是個大背叛者。他領導當時世界的人說：“讓我們來建造一座城和一道牆，為要傳揚我們的名，免得我們分散在全地上。”所以他們就開始建造一座塔。於是神就下來變亂他們的口音，這樣他們才停工不造那城了。甯錄王國的起頭就是巴比倫城。那是註定要滅亡的。

所以，從神話語中你可發現，最初的時候，神的心意中有耶路撒冷；而在仇敵的心意中有巴比倫。這兩座城在整本的聖經中你都能找到它們的軌跡，你也能從歷史記錄中發現這兩座城。它們糾纏在一起，且互為消長。每當耶路撒冷強大時，巴比倫就衰弱；巴比倫強大時，耶路撒冷就衰弱。巴比倫曾擄掠了耶路撒冷，把耶路撒冷的百姓囚禁在巴比倫；然而耶路撒冷的百姓要回來重建聖殿。這兩座城在整本聖經中展開著。這裡不作詳論，你只要記得在耶路撒冷裡有神思想的豐富，但在巴比倫裡，有撒但關乎這世界的盤算。

1· 耶路撒冷建造的原則

耶路撒冷是什麼？耶路撒冷意即平安，平安的撒冷城。耶路撒冷建立在平安的原則上，它是一座平安的城。什麼是平安？雅各告訴我們：從神來的智慧，先是純潔，然後就是平安。如果沒有純潔，就不能有平安。如果你將事情混雜在一起，而這些事物的性質是不同的，那麼它們自然而然會起衝突，必不得平安。但若每一樣事情都是單純的，它只是一樣東西，就不會產生分裂，一切都是合一、一致、和諧而沒有間隙，這樣就必有平安。耶路撒冷是建立在平安的原則上。那就是說，耶路撒冷是以純潔、以同一、以同樣東西所建立的，因此不會有不和諧，不會有不同一，不會有不一致。一切都與神和平相處，並且彼此和平相處的原因乃是一切都是出於神的。看看這新造。新造與舊造的分別在哪裡？在舊造裡一

一切都是獨立的，但在新造裡一切都是和諧的。看哪！若有人在基督裡，他就是一個新造的人了，舊事已過，一切都變成新的了，並且一切都是屬神的。神正在建造一座城，就是耶路撒冷；祂是在平安的基礎上建造；那就是說，他所用的每一塊石頭，每一樣材料，都是出於祂，甚至所以能聯絡得合適也是出於祂。一切都說到祂，在那裡沒有東西是不出於祂的，那就是為什麼有這樣合一，有這樣平安的原因。我不能再引伸了，只能提起這原則——這是用平安建造的。

2· 巴比倫建造的原則

巴比倫是什麼？巴比倫原名巴別，就是混亂的意思。巴別是建立在混亂的原則上。越混亂，他就建立得越高；如果歸到平靜，他就什麼都沒有可做的。人類的仇敵就是要使一切都變成混亂。不是嗎？你知道世界今日為何如此混亂呢？因為他正在建造他的城。如果一切都是平安的，那麼他就消滅了；這就說明為什麼他是混亂的。所以你可不要混亂，如果你一旦混亂了，那都是惡者所做的。當你發現在邪惡中似乎有些善，你就要混亂了；在虛假中似乎有些真實，你也就混亂了；因你不知道該站在那裡。這不就是仇敵在世世代代中所應用的戰術嗎？大大的混亂，撒但就是建造他的城在那混亂上。巴比倫和耶路撒冷是兩個婦人

另外一點，耶路撒冷是一個婦人，是羔羊的妻子。當說到一個婦人，那就是說到內在生命的經歷。男人在聖經中代表真理，而婦人則代表內在的經歷。所以我們要看見，耶路撒冷是代表一個婦人。我們且要知道這婦人是怎樣被建造的。請回憶那故事：神創造了亞當，神說那人獨居不好，所以使他沉睡，然後打開他的肋旁，取出一根肋骨；神就用那根肋骨建造了一個婦人。請注意這句話，神用男人身上的那根肋骨，建造了一個女人。“建造”這個詞是建築上的用語，不是一個普通的詞語。可見那女人是被建造而成的。亞當是被創造的，這女人是被建造而成的，是與亞當被創造有所不同的；他們的造法是不同的。女人是用男人的肋骨建造而成的。那就是說，亞當代表基督，女人則是代表耶路撒冷。她是用基督造的，她是一種建築的成果；她是一種建造的過程。神用基督建造耶路撒冷，它的一切都是出於基督。這是基督，基督是在身體裡彰顯出來的；這就說出耶路撒冷如何的被建造。並且耶路撒冷是沒有遮蓋的，至少有三件事可以表明：就是純潔、透明和光耀。啟示錄第二十一、二十二章給人看見純潔的異象，金子是如此的純，沒有摻雜，一切都是透明的。那裡是透徹而沒有一點黑影，並且是燦爛光明的。耶路撒冷是個婦人，且是個理想的婦人，是要與她的丈夫聯合的。耶路撒冷是以與基督聯合的目的而被建造的。這就是神的想法。甚至神的思想是從人類歷史的起頭，就要有一個女人為祂的兒子耶穌基督；並且為了要使她與祂兒子相配，祂必須用祂的兒子來建造，這樣他們才能聯合成為一體。這就是神所要的耶路撒冷。

然而，巴比倫也一直是個婦人，不過她是個淫婦，不是一個好婦人。這個婦人以富有為誇耀；她穿著紫色和朱紅色的衣服，用金子、寶石、珍珠為裝飾。但她乃是用虛假、謊言和憎恨建造的。她也有聯合，但她是與撒但聯合。她也是撒但所要的；撒但要一個女人與牠聯合，使牠能宣告她作為牠自己，使她也代表牠、誇獎牠。所以巴比倫是一個女人，是另一個女人。

耶路撒冷是一座城，是神的居所。因為它是一座城，所以它是一個團體的東西；在這團體的城裡，神與人同住。我們確知這是何等真實的事。神要一個團體的身體，就是集合起來建造的一座城，以供祂與祂自己的人在一起居住；並藉著那團體的發表，發表祂的豐滿。這就是神從起頭所要的。

巴比倫也是一座城。撒但建造這座城乃是為了他自己可以住在那城裡，並藉著那城作他的發表。

這兩座城——耶路撒冷和巴比倫——在外表上，有許多地方是共同的，但在實質上，不啻是天堂和地獄；並且一個是代表神的思想，而另一個則代表撒但的思想。

在進入詳細討論之前，需要再提一點：查考這兩座城的歷史軌跡，巴比倫總是在先，似乎巴比倫總是先一步的走在耶路撒冷的前頭。它迫害耶路撒冷，它把耶路撒冷壓在下面，但是最後，耶路撒冷要打敗巴比倫；那是真實的，那也是預言。就某種意義來說，這兩座城曆世歷代都是在一種屬靈的爭戰中，並且大體上巴比倫似乎是佔優勢，耶路撒冷似乎被隱藏了。但我們知道一件事，就是巴比倫被毀滅的那日子將要來到。所以在這幾章聖經裡，我們看見就在傾倒第七碗的時候，大巴比倫城就要被毀滅，然後耶路撒冷卻要被建立。

現在要仔細來看啟示錄中巴比倫的事。在傾倒第七碗的時候，神想起巴比倫大城，這似乎說神曾經忘記了巴比倫大城來，對我們來說也似乎是神真的忘記了大巴比倫。祂曾經讓那巴比倫大城發展再發展，並且發展到那大城充滿了大地。有時候我們真感到奇怪，是否神真的忘記了巴比倫？因為祂讓巴比倫發展得如此快速，如此豐富。這是我們信心的一種考驗。我們真的感覺我們的信心是如此的被考驗。哦！如果神一直做事，不讓惡者發展得如此旺盛，那麼世界就不會走向末日。為什麼神不干涉？神不動手使他停止，好像神已經忘了大巴比倫。你知道有時候我們確有此種感覺。如今在倒第七碗的時候，神想起了大巴比倫；所以這並不是神忘記了，而只是允許它發展到充分的時候，神就要想起來。

這大巴比倫，在那異象裡給我們看見兩方面的面貌：在十七章裡她呈現在我們面前的是一個女人，而在十八章裡她呈現在我們面前的是一座城。十七章的那女人是巴比倫宗教的一面。巴比倫不是無神論者。此巴比倫就是奧秘的大巴比倫，是地上可憎的與淫婦之母。你曾否讀過一本書叫做“兩個巴比倫”？這是一本很有學問的書。作者曾作了許多研究。在那本書裡，他告訴我們世界上所有的宗教，就是所有人造的宗教，都能追溯到巴比倫的源頭。如果你識透巴比倫的奧秘，就知道這世界上的宗教，有許多事情都是與巴比倫的奧秘共有的，並且看出，其源頭就在那裡。無論何種宗教——佛教、印度教、回教，甚至連基督教——如果不是由神啟示的，或者不如所啟示的那麼純淨，則一切在這些宗教裡的東西，都能追溯到巴比倫；她是地上一切可憎事物之母。

撒但知道人需要宗教。他聰明又狡詐，要竊占在人裡面天生的本能，就是人裡面屬靈事物的本能；那是與生俱來的，不可能把它掃除。即使像蘇聯在那些年間，就是從革命以來想要掃除一切的宗教，但至終得承認是失敗了。特別因為在第二次世界大戰期間，那些從革命以後出生和成長的孩子，在他們有生之年都是受無神論的教育，但當第二次世界大戰期間，他們的軍隊進入歐洲，這些年輕的士兵，出於自己的志願，進到教堂裡去默想。當人面臨生死關頭，他能想到某種看不見的超然事物，而那是真實的事物。這是一種本能。

奧秘的巴比倫是世界性的宗教

撒但僅得這情形，他要轉變人敬拜神的本能，改向敬拜牠自己；牠甚至以此向我們的主挑戰——你要敬拜，就敬拜我，我能把這世界萬國的榮華與權柄都給你。撒但夠聰明，牠知道要除去所有的宗教，就需要假冒的宗教。所以十七章的女人是宗教一面的巴比倫；這是撒但努力創造的世界。巴比倫代表這世界的中心，那是牠不斷努力建造的。並且在那世界裡有一處很大的屬靈宗教的所在。這表徵

在這世代的末後，將有一種世界性的宗教出現。那時，所有的宗教將被聯合在一個女人裡；這世界就只有一種宗教了——一個世界性的宗教。那女人坐在眾水之上；這眾水代表多民、多人、多國、多方。今日，宗教世界是分裂的，每個人都有他自己的想法；但是，已經有一種趨勢非常流行，就是想把所有的宗教都集合在一起。他們認為，既然大家都是尋求天國，為何不能集合在一起？並且這裡聯合運動在基督教界也正強烈的展開，甚至已經控制了基督教。如果有人與他們不同，他們就會說，你要分裂。

我們知道這是一種聯合，不是合一；這是一種人為的聯合，不是神所賜的合一；這是一種仿冒，不是真實的東西。這不僅僅在改革後的更正教有許多不同的宗派想要聯合，就是羅馬天主教也在說：“分裂的弟兄們，現在是你們回來的時候了，讓我們歸合吧！”還不僅僅是羅馬天主教和更正教想要做聯合的工作，甚至東正教也包括在內；不但如此，就連佛教也在內，因為他們說，我們都是宗教。你發現今日世界有這樣的趨勢嗎？這正符合聖經的預言，是按著神的話而應驗。這件事正在進行，它一定會來到；就是世界上所有的宗教都要聯合為一的那日子一定會來到；那將是一種世界性的宗教，它會是非常富有且有權力的。第3節說她騎在那獸上，這就是她與政治的關係。換句話說，宗教將利用世界的政治去得到權勢。如果你從歷史上回溯，就能看到宗教曾如何利用政治並且想要騎在政治之上。當這件事發展到末期，到那日子來到時，這一切都要應驗。但是最希奇的事乃是：使徒約翰看見那個女人喝醉了聖徒的血和為耶穌作見證之人的血，他說：“我看見她就大大的希奇！”約翰何以希奇？如果使徒約翰看到的是穆罕默德，就不會希奇，因為那是自然的事情。穆罕默德認為殺了一個基督徒，就有一個功勞可以上天堂；這是在可蘭經裡說的。但是這裡他看到的是這個女人，她喝醉了聖徒的血和為耶穌作見證之人的血，這使約翰大大的希奇。那是為什麼？因為那世界性的宗教墮落到最後將要採取基督教的形式，並且是用基督教的名義。因這緣故，約翰就大大希奇。在名義上那是基督教，但在實際上，卻是喝聖徒的血和為耶穌作見證之人的血。那日子就將很快的來到，那些對主忠心的，和為耶穌作見證的，將要被迫害、被殺，並且不是直接被世人迫害、殺死，而是被那世界的宗教（基督教）所迫害、殺死的。這件事將很快的來到。

這是很嚴重的問題。那日子即將來到。這世界的宗教系統，它最後的形式將是啟示錄十八章裡所說的巴比倫大城。那是世界的京城。尼布甲尼撒如何建造他的大城，這巴比倫將再重建。教會是合一的一，而巴比倫是聯合（人工）的一。這世代最後的舞臺是巴比倫大城，那是世界政府的最後形式。巴比倫大城是世界政治經濟中心

巴比倫是一種政治和經濟的混合物。在政治、經濟的世界系統裡，這是最後的形式。那大城將用商業和政治控制全體的人類。一種宗教、一個政府，其座右銘則是繁榮。有些人說，這種世界政府的最後形式，是在社會主義和共產主義之後的形式；因為在這章聖經裡，你已看不見共產主義和社會主義。他們買賣各式各樣東西，不只買賣金、銀、寶石、香料……甚至買賣人的身體和靈魂。人體能被買賣，而且人的靈魂也能被買賣像商品一樣。每個人由於這種大的商業活動似乎都成為富有，並且生活得更奢侈。世人要說，哦！大繁榮！這是黃金時代，這是理想國，除了這個我們還要什麼？

這國是怎樣建立的呢？乃是建立在混亂上，建立在叛逆上，建立在罪孽、邪惡、虛假、憎恨和謊言上。外表上，一切似乎都是最好的：一種宗教，我們為什麼要分裂？一種宗教，一個政府，豈不就

是世界的希望嗎？豈不就是許多智慧人的理想嗎？但是你要發現，這都是混亂。

這是如何混亂的呢？這就是為什麼神的靈把這樣的事物呈現給我們看，使我們不致被欺騙，使我們不致被帶走。神從這些情形中有話對祂的百姓說：“不要有分於祂的罪孽，免得你們犯有份於祂的刑罰。”神的話乃是針對這世界，就是巴比倫而警戒祂的百姓。巴比倫代表這世界；神的呼召就是要從他們那裡出來。

神的呼召——從巴比倫出來

神正呼召它的百姓從巴比倫出來；不只從這世界的政治和經濟系統中出來，使我們免得被埋葬在它裡面，並且也要從這世界的宗教系統中出來。神呼召祂的百姓從混亂中出來，從混合中出來，從外表的偉大中出來。神說，不要與那些人份，如果你有份，你也要有份於他們的刑罰。

神已經呼召他們，已經呼召了好多時代，甚至在以賽亞書裡就有這呼召。以賽亞書四十八章裡，神說，你們要從巴比倫出來，以歡呼的聲音說，從迦勒底人中逃脫。（20節）弟兄們！我們是否留心聽見這呼召？巴比倫仍然不停地建造著。這是事實！它開始於寧錄，從創世記第十章，這建造一直繼續著，通過世代代，直到啟示錄十七、十八章，達到它最後的形式。撒但正依照他的理想，就是能發表他並作為他居所的，建造巴比倫大城和其中的一切事物，使他能在那裡成為至高無上的統治者。他也會讓人得著一些在外表上像是好的事物，使他可以灌輸從他出來的一切邪惡。

今日的世界是一座巴比倫大城。這是如何完成的呢？多麼奧秘的一件事！今日的宗教，甚至今日的基督教乃是一種混合物。一種混亂，其中有一些真理，但也有謊言，並且謊言如此之多，使你看不出謊言和真理有什麼分別。撒但藉混亂以完成他的工作。多少神的百姓迷失在今日的世界裡；他們不僅僅迷失在政治和經濟的世界系統裡，而且也迷失在宗教系統的世界裡；他們是被混亂了。今日若與他們談話，所得到的印像是他們已經被混亂了，而且是大大的被混亂了。唯一能免除混亂的路，就是從巴比倫出來。神說，要出來！要從巴比倫出來！不是帶著歎息出來。如果我們出來，僅只是進入中空地帶，就會很快又回到巴比倫去。但是感謝神，神要我們從巴比倫出來，進到耶路撒冷。神有祂自己的城，神有祂自己的婦人。神的城是建造在平安的基礎上，並且要印我們進入屬天的系統。在那屬天的身體裡，祂能發表祂自己而我們能享受祂。那些能進入耶路撒冷城門的人是有福的，他們能吃生命樹的果子。

神今天也仍在建造祂的城。祂是從起初就開始建造的。在希伯來書裡你可發現有一座城，神是那城根基的設計者，也是建造者。祂設計了那城，並且也建造那城；亞伯拉罕盼望那座城；雅各盼望那座城；約瑟也盼望那座城。在這世上有些人是客旅和寄居的，他們並不屬於巴比倫，他們乃是屬於耶路撒冷，並且神正把他們建造進耶路撒冷。這是何等有福的盼望！神正在作一件何等的工作！神並不希望你被動地坐在這裡，祂要你的合作。神能建造一座園子，但祂不能建造一座城。祂需要你，祂要用你來把你建造在裡面。從巴比倫出來和進入耶路撒冷，實際上是一回事。

關於耶路撒冷的事說到這裡就夠了，我不想再加以引申。但請讓我只再說一件事：神應許給這世界的乃是耶路撒冷。是耶路撒冷帶來巴比倫的傾倒。在以賽亞書裡，你也可發現神的心意乃是耶路撒冷。耶路撒冷要被建立，耶路撒冷要代替巴比倫。願主使用這些話，使我們對這世界有一個準確概念。神就將做成這事。

第廿一章

哈米吉多頓大戰

“我觀看，見天開了。有一匹白馬，騎在馬上的稱為誠信真實，祂審判、爭戰都按著公義。祂的眼睛如火焰，祂頭上戴著許多冠冕，又有寫著的名字，除了祂自己沒有人知道。祂穿著濺了血的衣服，祂的名稱為神之道。在天上的眾軍騎著白馬，穿著細麻衣，又白又潔，跟隨祂。有利劍從祂口中出來，可以擊殺列國。祂必用鐵杖轄管他們，並要踹全能神烈怒的酒醪。在祂衣服和大腿上有名寫著說：“萬王之王，萬主之主。我又看見一位天使站在日頭中，向天空所飛的鳥大聲喊著說：“你們聚集來赴神的大筵席，可以吃君王與將軍的肉，壯士與馬和騎馬者的肉，並一切自主的、為奴的，以及大小人民的人肉。”我看見那獸和地上的君王，並它們的眾軍都聚集，要與騎白馬的並他的軍兵爭戰。那獸被擒拿，那在獸面前曾行奇事、迷惑受獸印記和拜獸像之人的假先知，也與獸同被擒拿，它們兩個就活活地被扔在燒著硫磺的火湖裡，其餘的被騎白馬者口中出來的劍殺了。飛鳥都吃飽了它們的肉。”（啟 19：11-21）

“我又看見一位天使從天降下，手裡拿著無底坑的鑰匙和一條大鏈子。他捉住那龍，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但，把牠捆綁一千年，扔在無底坑裡，將無底坑關閉，用印封上，使牠不得再迷惑列國。等到那一千年完了，以後必須暫時釋放牠。我又看見幾個寶座，也有坐在上面的，並有審判的權柄賜給他們。我又看見那些因為給耶穌作見證、並為神之道被斬者的靈魂，和那沒有拜過獸與獸像，也沒有在額上和手上受過牠印記之人的靈魂，他們都復活了，與基督一同作王一千年。”（啟 20：1-4）

世界的性質

在耶穌的見證與世界的關係上，我們已經用了許多篇幅，希望你不至於覺得厭倦。也許我尚需有一章或二章來講論它。在這章裡我們要集中注意力在這時代的最後大戰，就是哈米吉多頓的大戰。

許多人認為這世界在逐漸變好，而且比以往更智慧。這世界在物理的領域裡已經有了許多進步，這倒是真的；但是這世界的性質，仍舊留在遠古時代原來的樣子。聖經告訴我們，全世界都臥在那惡者的手下；換句話說，自從撒但得著了我們的老祖宗亞當以後，他已經自稱為這世界的神，他已經篡奪了這世界的統治權並且控制了這世界，所以他就是這世界的王和統治者；從此之後，這世界的性質就一直保留著原樣；這是一個充滿了黑暗。謊言、虛假、邪惡、罪孽、欺騙的世界。在啟示錄裡，你可發現撒但有好幾個名字：牠是那大龍、古蛇，牠也叫魔鬼和撒但；牠欺騙了整個天界和世界，並且牠是個控告者。當聖經說撒但就是那大龍，這話給你什麼印象呢？這告訴你，撒但就是那最兇暴極有能力的，並且牠出來是要吞吃、殺害和毀壞。說牠就是那古蛇，這意思是指牠是那叛逆的首腦，是那聰明而狡猾的上古之蛇。換句話說，牠不是一個新鮮的，而是已經有相當久遠的時代了。牠也叫魔鬼，就是在黑暗邪惡背後操作的那一個。說牠是撒但，牠是神和人的對頭；並且牠是個欺騙者，是那沒有理由的控告者。這就是這世界統治者的本性。當然，牠將牠的性格烙印在這世界的身上，所以這世界滿了強暴，滿了邪惡，滿了叛逆，滿了黑暗；一切都在錯綜複雜之下，到處都是敵對、欺騙、謊言的控告和虛假。這些都是這世界所以被造成的緣由，也是這世界的真正本質。

世界將如何結束

如果這世界的本質不改變，你能期望在這世界末期會變得與這些世紀、這些年代有所不同嗎？聖

經告訴我們，這世界的末了不但不會有一個和平、榮耀的結束，反而將有一場大戰。這場大戰的程度和性質是這世界所未曾知道的——就是哈米吉多頓大戰。這世界將要如何結束？這世界的本質不僅未曾改變過，就是這世界的態度也未曾改變過。這世界向著神和基督的態度是怎樣的呢？當神差遣祂的兒子來到這世界時，這世界喊叫的聲音是：“我們不要這個生來作猶太人之王的人；我們不要祂，除掉祂，釘祂十字架！”這世界對基督的態度已經改變了嗎？這聲音仍舊喊著說：“我們不要這個人作我們的王！”如果這是實際的情形，神的國怎能平安地引進來呢？你將發現，當時候越來越近，那反對的勢力也越來越大。

當接近末了的日子，耶穌的見證與世界的關係是怎樣的呢？就是一場大戰，也就是哈米吉多頓大戰。但在我們討論這大戰之前，先溫習一下。神為祂自己要得回這世界所訂的策略；也許對我們是有益的。這點我要請你耐心地閱讀；我知道這確是有些困難，但你必須細心地跟著我的思路。我感覺這是很重要的卻很難說明，所以實在希望讀者們很細心並且帶著禱告的心來閱讀。

神的策略與撒但的策略

這世界所以屬於神，是因著神創造的權利；神是這世界唯一合法的所有者。儘管事實上今天這世界是在仇敵的手裡，那仇敵甚至敢對主說：你若拜我，我就把這世界給你，因為這是我的東西；然而我們知道這世界合法合理的主人，只有一位，就是我們的神，我們的主。祂是這世界的創造者，但是祂把這世界交給了人，使那人可以為神管理這世界。不幸的是，那人將他自己連同委託他管理的世界，向仇敵撒但投降，這就是撒但如何得到這世界，以致那篡位者成了這世界的統治者。但神為祂自己，仍要再得著這世界，那麼現在祂的策略是怎樣的呢？要記得神不願意用勢力得回這個世界，祂不再這麼做，祂的策略也不是物質的。祂的策略在性質上是屬靈的。如果神要進到這世界來，並對撒但說：“出去，我要這個世界！”這也是輕而易舉的事；但祂並不這麼做，因為祂要用屬靈的方法來宣告這件事。祂以差遣自己的兒子來到這世界，宣告這世界是祂的。祂兒子是生下來要作王的；祂為此而生，但是祂被猶太人所誤會。他們曾經期待那王，就是彌賽亞，一個能將該撒趕出去的人，並且能治理以色列國。這是他們再得著這世界的概念。然而我們主耶穌的來到，卻是如此的謙卑、低微，祂是生下來要作王的，然而祂卻不以勢力來得到這世界，相反的，祂願意被捉拿，甚至被釘在十字架上。

這是因為祂的國與我們的國，在概念上是不同的。雖然祂來實在是作王的，但祂得國的方法是屬靈的，而不是屬物質的。祂將命傾倒在十字架上，為自己創造了一個新的國，甚至是在仇敵的領域內；祂以一個新人順服自己。當我們的主說：“神的國在你們裡面”，祂就已經藉十字架救贖的工作聚集了一種百姓歸祂自己，祂已經創造了祂自己的國。從那時候起直到現在，神的國一直被建造，並且一直在加強中；神的策略在得回這世界的事上，祂重視地域遠過於重視年代。

撒但是非常聰明的天使，牠比你所想像的更聰明，且有知識。牠知道這世界終究非牠所有，因牠是以背叛和詭計得到的，牠也知道有一天那日子要來到：就是神要宣告這世界復歸祂自己的兒子耶穌基督。牠知道這一切。當然牠不願意放棄藉著背叛所得著的，所以牠採拖延的策略。請記得這件事，這是非常重要的：撒但清楚知道，牠不能永遠握有這個世界，因為神不允許。牠唯一的希望就是延遲從牠手中交出來，所以牠在從握有世界以來，一直玩著拖延時間的把戲；只要能多得著一些時間，就豐多耽延神的目的得應驗。牠的興趣在時間。聖經在啟示錄裡說：牠知道牠的時間不多了。牠知道牠的

時間不多，所以這就是為什麼牠氣忿地下到地上，並且傾巢而出；因為牠為時間所逼，跨間在牠身上已很急迫。這是撒但對這世界的策略。但是神的策略卻不同。神在時間上沒有困難，因為祂將得著永恆。祂所關心的是地理而不是時間；世界今日是被仇敵所霸佔，世界被霸佔的是領域。所以神所關心的是地理，祂將努力去奪回這領域。祂如何開拓那仇敵所霸佔的領域？祂所用的方法乃是地理上的方法。當我們的主耶穌在十字架上完成救贖工作之後，你可記得祂如何開始聚集祂的百姓？

首先你發現耶路撒冷有一百二十人聚集在一起禱告；並且正當他們禱告的時候，神的靈就將他們聯合成一個身體。現在耶路撒冷城裡，就是在仇敵的領域裡神已經建立了祂自己國度的萌芽期。然後，福音開始從耶路撒冷傳出，到約但河外，到撒瑪利亞，直到地極；現在這福音也到了紐約。神先安置一個據點，接著在世界各地都有灘頭陣地。請不要忘記這世界是仇敵的領域，但這還不是祂回來的時候，現在不過如主所說：無論在哪裡若有二三人奉我的名聚集，我就在他們中間。那就是一個據點，一處陣地。這是神的策略。祂已經在各地設立祂的教會，祂已經安置了祂的百姓，祂已經安置了祂國度的要素，那也代表祂的國度。就性質說：這是屬靈的。祂安置祂的國度在世界各地，這些都作為一個據點，作為灘頭陣地，預備為神的國來臨。這是神的策略。神已經將聖徒們安置在主裡，也是安置在世界各地。為什麼我們會在這裡？我們是代表神的國度和祂的基督，我們必須用我們的生活和嘴唇來作見證，並且必須讓我們周圍的世界感受到撞擊力。

我們活著不是只為了長壽，也不是只為了舒適或從神得到安慰或什麼屬靈的益處。我們活在這裡乃是被祂所差遣來佔領仇敵領域裡的一處戰略據點，所以應該為祂守住這堡壘。這是神的策略。

當基督得到了足夠的堡壘，足夠的據點，足夠的灘頭陣地，就是當祂在整個世界裡得到了足夠策略上的地界時，這世界就要重生。這是屬靈方面的。要記住這是非常重要的。當神在全世界成功地得著足夠的灘頭陣地和據點時，祂就動搖了仇敵所有在這世界的權力基礎。就在這時刻來到，末日也就來到，正如啟示錄第十九章所說的：看哪！我看見天開了，有一匹白馬，騎在馬上的，稱為誠信和真實；祂頭上戴著許多有鑽石的冠冕，祂穿著濺了血的衣服；祂的名稱為神之道。有兩刃利劍從祂口中上來；在天上有軍隊，騎著白馬，穿著細麻衣，又白又潔，跟隨著祂；在祂的衣服和大腿上有名寫著說，萬王之王、萬主之主。這世界將要在一場大戰後結束。這場戰爭是基督和祂的天軍，與撒但和牠的世界軍隊的戰爭。這是一場性質非常特殊的戰爭，是世界有史以來所從未見過的。那時，基督要從天而降。主耶穌在這地上的出現，是這世界已到末日的記號。

主的降臨

前文說過，主的降臨，並不是一單獨事件，乃是有一系列的事情。“降臨”在希臘原文的意思是指有一段時期：開始于得勝者的被提到寶座，並且基督要來到空中。祂的來臨將要像賊一樣，因為這世界都不認識祂，祂的來臨是秘密的且是隱藏的；但對於祂自己的人卻不是一件秘密的事，而是一件公開的秘密。在主耶穌從寶座出來到達邊界之時，地上就有了大災難；在這大災難的末期，當最後號筒吹響的時候，莊稼要被收割，並且要聚集到空中，在空中與主相遇。基督台前的審判也就設立在雲中，這審判是對於聖徒的。同時神的忿怒要傾倒在地上，那就是七碗所代表的。這些只是溫習的話，為要幫助讀者的心思進入以下的討論。第七碗之後，神的怒氣就完成了。當天開了時，基督要在地上出現，並帶著大力的天使和天上的眾軍。所以主的來臨開始於提接那些預備好了的人，而結束於基督

在地上公開的出現。對世界來說，祂的出現是世界的末了，因為祂來要審判這世界。請讀以下聖經節。

帖後 1：7 至 10：“那時主耶穌同祂有能力的天使，從天上在火焰中顯現，要報應那不認識神，和那不聽從我主耶穌福音的人。他們要受刑罰，就是永遠沉淪，離開主的面和祂權能的榮光；這正是主降臨要在祂聖徒的身上得榮耀，又在一切信的人身上顯為希奇的那日子。”

這聖經說到主耶穌回來時，只要在火焰中同祂有能力的天使出現；並且就在這時候，祂要報復那些不認識神和不聽從我主耶穌基督福音的人。你看到這裡說福音是要求人順服的；福音不只要求人相信，並且要求人順服。如果你不認識神，如果你不信，也不順服，在我們的主耶穌顯現的時候，將要被審判，並且要受到永遠沉淪的刑罰，離開主的面和祂權能的榮耀。若有讀者還沒有認識神，還沒有聽從這福音，你已經讀過這經文而你還沒有順服，我們勸你，現在就要信服，因為時候已不多了，報應的日子就要來到。接著請你注意幾件事，當主耶穌在地上開始祂的職事時，以賽亞書 61：1、2 說：

“主耶和華的靈在我身上，因耶和華用膏膏我，叫我傳好信息給謙卑的人，差遣我醫好傷心的人，報告被擄的得釋放，被囚的出監牢，報告耶和華的恩年，和我們神報仇的日子。”

在祂第一次來臨時，要應驗先知以賽亞有關於彌賽亞的預言：就是傳好信息給謙卑的人，醫好傷心的人，使被擄的得釋放，被囚的出監牢，並且報告耶和華的恩年。這都是我們的主耶穌所曾經做的並且在今日仍舊做的。但是預言並未就此結束，聖靈又提供先知結束的話。為什麼呢？因為上面所說的這些是祂第一次來時的職事，卻保留了最後一句話為祂第二次來臨的職事。那就是：“和我們神報仇的日子”。把這一句話和帖後一章聯起來看，你就能瞭解“神報仇的那日子”。祂第一次的來臨，是帶好信息給百姓，但祂的第二次來臨，則將要審判那些不順服福音的人；這福音是祂所曾經帶到這世界來的。

在以賽亞六十三章裡可發現同樣的事。先知以賽亞說：“這從以東的波斯拉來，穿紅衣服，裝扮華美，能力廣大，大步行走的是誰呢？就是我，是憑公義說話，以大能施行拯救。你的裝扮為何有紅色？你的衣服為何像踹酒醱的呢？我獨自踹酒醱，眾民中無一人與我同在，我發怒將他們踹下，發烈怒將他們踐踏，他們的血濺在我衣服上，並且污染了我一切的衣裳，因為報仇之日在我心中，救贖我民之年已經來到。”

在啟示錄第十九章裡記有我們主耶穌顯現的啟示。這是向著這世界的，因為這是標出世界末了的記號，也是指著審判說的，祂要來審判這世界。當然，這次顯現不是對著我們的。使徒保羅曾說：“有公義的冠冕為我存留，不但是為我，也是為那些愛慕主耶穌顯現的人。”換句話說，主耶穌向這世界的顯現，是關係著這世界受審判的時候；但是對於祂自己的人，就與罪沒有關係，而是關係到獎賞的問題。

世人不知道主什麼時候來，直到有一日祂突然來臨；因為世人不喜歡祂來，也不等候祂來，所以祂的來臨會顯得非常突然。你記得在馬太二十四章裡主說：“閃電從東邊發出，直照到西邊；人子降臨，也要這樣。”這也是祂降臨的記號。當祂降臨時有閃電，所有世界上的人，都要知道那是主的降臨；這是祂降臨對世人的記號。這一個降臨的記號並不是給我們的，我們不是要看這樣的記號；對於我們，祂來像賊一樣。如果你等候主的降臨想要看見閃電的記號，那麼我恐怕你還沒有得救。

世界最後的大戰——哈米吉多頓之戰

啟示錄第十六章裡記說第六碗倒在伯拉大河上。伯拉大河（就是幼發拉底河）的河水就幹了，要給那從日出之地所來的眾王預備道路。那時，從龍口、獸口並假先知的口中出來的汗靈，好像青蛙，

並且他們要引誘全世界的人，在神全能者的大日聚集戰爭。這裡你看見世界拒絕在空中飛行的天使所傳揚的永遠的福音；這福音叫人要敬畏神。相反的，就是當他們在神的忿怒下受苦的時候，他們仍舊拜獸和獸像，而不敬畏神。此時，撒但且要集合世界上所有的各國各族各方各民，為什麼？乃是為了世界最後的大戰，就是哈米吉多頓大戰。

但是很奇怪的，當使徒約翰正描寫為最後的大戰預備的時候，他放進一個括弧裡的話說：“看哪！我來像賊一樣，那儆醒看守衣服，免得赤身而行，叫人見他羞恥的有福了。”為什麼插進這一段的話來？這話並不是使徒描寫與哈米吉多頓戰爭有關的話。為什麼他要插進一段括弧裡勸誡的話？這話乃是主自己說過的。“看哪！我來像賊一樣。”為什麼？因為對於這世界，祂將要公開的來，且是為著最後的大戰；但是對於祂自己的百姓來說，祂來不是為大戰，也不在那時候，祂說：祂來要像賊一樣。

主耶穌任何時候都可能來。但是，祂來的時候可能不是你所盼望的，例如也許你正在睡覺……，祂就像賊一樣的來到。所以我們必須儆醒，加強我們的警衛，免得被剝得赤身，在神面前蒙羞。前文曾提起過，當使徒寫到這裡的時候，在他的心意裡有著在聖殿服事的背景。耶路撒冷的聖殿在最後那些日子裡，聖殿的一部分有衛士看守，免得閒人闖入，並且衛士在各崗位上日夜輪番看守，然後隊長要經常不定時出來巡視，查祭守衛者是否儆醒。當他巡視時如果發現有的衛士疲倦打盹，那麼這衛士就要被剝去衣服，在眾人面前赤身而行的受羞辱，這就是刑罰。這是什麼意思呢？原來使徒以神的殿比喻耶穌的見證，必須保持純潔和完整，無論是夜半或是黎明，神既設立祂的百姓來守衛耶穌的見證，他們就必須時時儆醒禱告，不致落入試探，受到仇敵的攻擊而使耶穌的見證受到損失。今日我們都是衛士，那隊長隨時都會來，如果祂半夜裡來，祂不會事先警告我們，祂不會吹著號而來，祂會靜悄悄地來，如果祂發現你沒有預備好，你將被剝去榮耀；不是奪去生命，而是剝去榮耀。

雖然我們討論的焦點可集中在最後的大戰；然而大戰的警告卻不是為著我們的。我們乃要時時儆醒準備，時候到了祂就要來。如果我們預備好了，那麼啟示錄十九章裡的羔羊婚筵，就可參加了。他們要穿光明潔白的細麻衣，這細麻衣就是聖徒所行的義。首先你可發現有一個婚筵，那些有特權可以赴羔羊婚筵的，他們將要跟隨羔羊直到祂回到地上來。他們不需要戰爭，乃是祂要打一切的仗，他們只要跟著祂去即可。

第廿二章

“萬王之王”

“我觀看，見天開了。有一匹白馬，騎在馬上的稱為誠信真實，祂審判、爭戰都按著公義。祂的眼睛如火焰，祂頭上戴著許多冠冕，又有寫著的名字，除了祂自己沒有人知道。祂穿著濺了血的衣服，祂的名稱為神之道。在天上的眾軍騎著白馬，穿著細麻衣，又白又潔，跟隨祂。有利劍從祂口中出來，可以擊殺列國。祂必用鐵杖轄管他們，並要踹全能神烈怒的酒醅。在祂衣服和大腿上有名寫著說：“萬王之王，萬主之主。”（啟 19：11-16）

“當人子在祂榮耀裡，同著眾天使降臨的時候，要坐在祂榮耀的寶座上。萬民都要聚集在祂面前。祂要把他們分別出來，好像牧羊的分別綿羊、山羊一般；把綿羊安置在右邊，山羊在左邊。於是，王要向那右邊的說：‘你們這蒙我父賜福的，可來承受那創世以來為你們所預備的國。因為我餓了，你們給我吃；渴了，

你們給我喝；我作客旅，你們留我住；我赤身露體，你們給我穿；我病了，你們看顧我；我在監裡，你們來看我。’ 義人就回答說：‘主啊，我們什麼時候見禰餓了，給禰吃，渴了，給禰喝？什麼時候見禰作客旅，留禰住，或是赤身露體，給禰穿？又什麼時候見禰病了，或是在監裡，來看禰呢？’ 王要回答說：‘我實在告訴你們：這些事你們既作在我這弟兄中一個最小的身上，就是作在我身上了。’ 王又要向那左邊的說：‘你們這被咒詛的人，離開我，進入那為魔鬼和牠的使者所預備的永火裡去！因為我餓了，你們不給我吃；渴了，你們不給我喝；我作客旅，你們不留我住；我赤身露體，你們不給我穿；我病了，我在監裡，你們不來看顧我。’ 他們也要回答說：‘主啊，我們什麼時候見禰餓了，或渴了，或作客旅，或赤身露體，或病了，或在監裡，不伺候禰呢？’ 王要回答說：‘我實在告訴你們：這些事你們既不作在我這弟兄中一個最小的身上，就是不作在我身上了。’ 這些人要往永刑裡去，那些義人要往永生裡去。”（太 25：31-46）

祂的名

這一連串信息的題目，一直談到耶穌的見證與世界的關係，在前一章的討論中，曾說到主要得回這世界復歸祂自己，但不是憑著勢力，而是以祂自己的方法，就是將百姓聚集歸祂，並將他們放在不同的地點，作祂策略上的據點。當他們的見證給這世界帶來撞擊，然後主就要回來。今日人喜歡慶祝耶穌的生日。他們以為我們的主耶穌是一個伯利恒的嬰孩，是一個在你手中無助的嬰孩，是隨你喜歡怎樣對待他都可以的一個小嬰孩；但是世界忘記了，這個伯利恒的嬰孩，在加利利、拿撒勒長大的，就是被釘十字架的那一個人。他們可以隨意輕視，可以隨意慶祝並玩弄的這個人，卻將要在榮耀裡回來；且要顯為萬王之王、萬主之主。對世界作這樣的提醒是有益的。今日這世界對基督作為一個伯利恒的嬰孩是如何的想法？人們可以隨心所欲地擺佈祂，但是他們未嘗記得，這個伯利恒的嬰孩就將回來。當祂回來的時候，祂將是萬王之王、萬主之主，每個人都要在祂面前回答祂。

啟示錄第十九章裡記說，天開了，有一位騎在白馬上的。這是什麼意思？這是象徵性的描寫。所謂“騎在白馬上”，馬是指快速的行動。這是說：主很快就將回來。又說，祂的名，稱為神之道。這話立刻把你帶到約翰福音的開頭，“太初有道，道與神同在。”那將要回來的那一位，就是從太初就有的那一位；祂就是神的話語，就是神的發表、神的語調。“從來沒有人看見過神，只有在父懷裡的獨生子將祂表明出來。”祂就是話，祂表明神，祂使我們認識神。祂對我們發表神，如果你要認識神，你就必須藉著祂；因為祂就是那道，祂是永遠的話，是邏各斯、是真理、是那不變的一位；藉著這話，世界才被創造出來，並且世界要被這話所審判；祂怎樣說，事就怎樣成了。祂是神的話。祂不只被稱為神的話，祂也被稱為（誠）信與真（實）（原文無括弧內之字）。我相信，當祂被稱為信與真，乃是指著祂更多的工作。祂對父神是信與真。祂來是遵行父的旨意，祂已經完成了一切父所交托給祂的；祂是信和真。祂不是只有一個名字，還有寫著的名字，除了祂自己，沒有人知道。通常我們是用名字認識人，名字告訴別人他是誰；這裡你可發現主耶穌有許多名字。祂的名，稱為神之道；這是有關於祂的身位。祂是（誠）信和真（實），則是有關於祂的工作。在祂的王冠上有寫著的名字，卻是除了祂自己，沒有人知道。祂是那偉大的不可知者，祂是個大奧秘，祂是那偉大的超越，祂是那無窮盡的一位。你可以學習認識祂，但是仍有更多需要再學習，即使學到永世裡，我們仍無法完全認識祂。祂是超越，永遠是超越，沒有窮盡。有一些事物，只有祂自己和父知道。這是我們的主。

有時候當你交到一個新朋友，你開始第一件事，就是知道他的名字，然後逐漸知道他更多，也許

幾個月後，你就知道他的一切。但是當你想要認識主，你會驚奇，因為當你著手逐漸認識他，你會發覺，你知道祂越多，就會越覺得知道得太少；因為有更多的真理需要知道，並且一直有奇妙、驚奇等待著你。我們所得著的基督，是一位何等的基督！如果你與祂培養友誼，你有了這樣一位朋友，祂會使你一直感到奇妙；生命絕不是平面的，或是無味的，祂充滿了奇妙和驚奇。祂是那最大的超越。不只在祂的大腿上，還有衣服上，另有名字寫著萬王之王、萬主之主。那是祂正式的頭銜；祂是萬王之王、萬主之主。

聖徒的義

但是祂的衣服濺了血。換句話說，當祂再回到這世界的時候，祂將要審判這世界。這一次，祂將不是獨自來，有天上的眾軍跟隨祂，並且他們也都騎著白馬，穿著又潔又白的細麻衣。你會發現這裡所描寫的，與本章第8節所描寫的非常相似。這潔白的細麻衣是給羔羊的新婦的，就是聖徒的義。那些將要在大戰中跟隨基督到地上來的人，就是有特權參加羔羊婚筵的人，他們要穿著又潔又白的細麻衣。細麻衣在聖經中是代表我們的行為、品行、生活方式。這細麻衣就是聖徒的義。基督的義，神的義，已成為我們的義；這義已經組織在我們裡面，並從我們裡面出來，是又潔又白沒有摻雜。這完全是依照神的義變成的。

這是何等的重要！我們不只可以穿上神的義，就是當我們來到主耶穌面前，接受祂作我們的救主時所穿上的；並且還加上那義袍。這一定是另一件袍子，就是聖徒的義。當我們來到主的面前，接受祂作我們的救主，我們是穿上神的義。不只如此，當我們溫柔地來到主面前，我們讓神的靈在我們裡面工作，使基督能組織在我們的生命裡，並且當這工作在我們裡面完成時，這就成為另外的一件袍子，就是聖徒的義。這就使我們得以進入羔羊的婚筵，並且與基督一同進入那最後的大戰；就是基督同屬祂所有的人回到這地上來，那時將有最後、最大的戰爭，是世上從來沒有見過的一一哈米吉多頓大戰。

在十六章裡，當第六碗倒在地上的時候，伯拉大河（幼發拉底河）的河水幹了。從日出之地的眾王都預備好了。然後有污穢的靈，從撒但、獸、假先知口中出來，他們要到全世界各地去，誘惑列國，聚集在一起，為了一場大戰，就是哈米吉多頓大戰。哈米吉多頓是指米吉多地方的山地，位於帖撒羅尼迦地區。好幾年前，我經過那地方，看到那裡有大山、有山谷、有平原。這地方曾經是一處古戰場，許多戰爭都在那地方發生過。南方的諸王和北方的諸王如巴比倫王、亞述王等，他們都在米吉多這地方爭戰過。在最後的日子裡，那最後的戰爭，就要在這古戰場裡發生。一方面，是基督和祂的得勝者；另一方面，撒但要聚集所有世上的列國，來與基督抗爭。我們不知道他們如何聚集；但在別處聖經裡，如但以理就曾預言：在最後的日子裡，有一個小角，就是那獸，那敵基督，他要控制整個的世界。就某種意義來說，他要來，並且佔領這美麗的地方，就是巴勒斯坦。當他佔據那地的時候，他將聽到傳說，有從北方和從東方來了軍隊。（也許我們不知道，因為這是預言，我們不願做武斷的人）但啟示錄裡說，那從日出之地的諸王要來。這東方的諸王要結成聯盟，他們的大軍要向那美麗之地進軍。另外從北方，也結一個聯盟，帶著大軍也向這美麗之地進軍。在以西結書三十八、三十九章裡，預言到一個同盟，是歌革，瑪各和那同盟。確實情形我們不知道，但是無論如何，你可發現，在那時候，全世界有三個權力集團：一個是敵基督所帶頭的；一個是從東方日出之地的眾王所率領的，另外一個則

是北方的同盟——由歌革和瑪各所率領的。並且這三方面的軍隊，都要來到那美地。我們不知道為了什麼？也許是被那地的財富所吸引。好幾年前，科學家發現了死海的財富是令人難以置信的。雖然死海是死的，沒有生命能在死海裡面存活。然而科學家發現了死海的財富，多得令人難以置信。我們不知道是否這些財富是所有的軍隊聚集來到巴勒斯坦的原因（譯者注：請注意，這是作者在 20 年前的觀察）。但是當他們聚集在一起的時候，撒但用牠欺騙的力量，把他們原是相互戰爭的，轉變為跟從牠來與基督抗爭。這種突然轉變的事情是常常發生的，並且這會發生在這時代的末了。到那時候，所有世上列國，都會在撒但的領導下聯合，並且要與基督和祂的軍隊戰爭——就是最後的抗爭；他們不要基督作他們的王。但聖經告訴我們，有兩刃的利劍，從騎在白馬上的口中出來，帶著祂的眾軍，擊殺列國。祂要用祂的話，毀滅他們，哦！祂的話是何等有力！然後那獸和假先知就同被擒拿，他們兩個就活活的被扔在燒著的硫磺火湖裡。撒但也被大鏈子捆綁起來，被扔在無底坑裡一千年。然後有一位天使站在日頭中，向天空所飛的鳥大聲喊著說：你們聚集來赴神的大筵席。這很有趣味，因為在同一章聖經裡，你發現又有一種筵席：前面是羔羊的婚筵，然後這裡有另一種筵席，是神的大筵席。羔羊的婚筵是最有福的，那能參加的人是有福的；但是神的大筵席是為飛鳥，是戰爭的結果。

如果你回到啟示錄十四章去看，那裡說基督將要踹酒醉，那酒醉踹在城外，就有血從酒醉裡流出來，高到馬的嚼環，遠有六百里。血流出來遠有六百里，並且高到馬的嚼環，你就可知道這最後戰爭的情形和程度。世界不是結束在和平中，乃是結束在一場大規模的流血戰爭中。為什麼會這樣？是由於這世界魔鬼的天性，並且世界以這態度向著神。但是依照馬太二十五章，當主來時，祂要坐在榮耀的寶座上，審判所有的列國。那些沒有參加哈米吉多頓戰爭的，將聚集在榮耀的寶座前，基督要審判列國。

祂的審判

祂要如何審判列國呢？那時只要聚集列國，把他們分成兩部份：在祂的右手邊是綿羊，在祂的左手邊是山羊。然後主耶穌對那些在右邊的說：“你們是有福的，你們有特權可以承受那創世以來為你們所預備的國度。”為什麼呢？“因為我餓了，你們給我吃；我渴了，你們給我喝；我赤身露體，你們給我穿；我病了，你們看顧我；我在監裡，你們來看我。”那些綿羊就是義人，回答說：“主啊！我們不知道你所說的。我們什麼時候見你餓了給你吃，渴了給你喝？什麼時候見你赤身露體給你穿？又什麼時候見你病了，或是在監裡，來看你呢？我們並沒有做什麼呀！”但是主說：“這些事你們既作在我這弟兄中一個最小的身上，就是作在我身上了。你們能進入國度，你們也能進入永生。”然後祂又向左邊的，就是那些山羊說：“我餓了你們不給我吃；渴了，不給我喝；我赤身露體，你們不給我穿；我病了、我在監裡，你們不來看顧我。”他們回答說：“主啊！我們什麼時候見你餓了？如果我們知道，我們一定會給你吃的；但是我們從來沒有見你餓，見你渴，見你病了，或是在監裡，我們怎麼能為你作這些事呢？”但是主說：“我實在告訴你們，這些事你們既不作在我這弟兄中一個最小的身上，就是不作在我身上了。你們這些被咒詛的人，離開我，往那為魔鬼和牠的使者所預備的永火裡去吧！”要知道地獄不是為人預備的，乃是為魔鬼所預備的；但是如果人與魔鬼密切合作，就也會到那裡去。神為我們所預備的乃是祂的國，那些在祂右邊的，就是那些綿羊，將要進到永生裡去；而那些在左邊的，就是那些山羊，卻要進到永火裡去。那在榮耀的寶座前對列國的審判，與我們所能想像的非常不同。那審判基於一件事，就是如何對待小弟兄。

1· 誰是小弟兄

誰是基督的小弟兄？你可記得，在大災難期間，在啟示錄第十二章，那婦人懷了孕，生產了一個男孩子，就被提到神寶座那去了。那龍、就是撒但，不能得到那男孩子，就將怒氣轉向婦人其餘的兒女。他們是誰？他們就是那些守神誠命並為耶穌作見證的人。那就是說，撒但要將牠的怒氣傾倒在兩種人身上：

(1) 那些有神誠命的人

誰是有神誠命的人呢？是猶太人——但並不是所有的猶太人，乃是敬虔的猶太人。在末後的日子裡，有一些忠心的猶太遺民，他們忠心地遵守神的誠命。有一位弟兄曾告訴我，他接觸到一些猶太人，發現他們是無神論者，他們甚至不信神；今日許多猶太人都不信神；但是有少數的猶太遺民，他們對神忠心，並且遵守神的誠命。然而他們將要在在大災難中受痛苦。為什麼？因為那獸要每一個人都拜他，但是忠心的猶太人拒絕拜偶像，所以他們要遭受逼迫。

(2) 有耶穌見證的人

誰是有耶穌見證的人？乃是一些信耶穌的人。也只有那些信耶穌的人，他們才有耶穌的見證。甚至在大災難期間，會有一些有耶穌見證的聖徒，因為他們見證耶穌是主，結果沒有別的選擇，他們也必須受苦。

這兩種人——猶太的遺民和忠心向主的人——他們在最後的日子裡，將會遭受迫害的痛苦。因為在他們的手上和額上，沒有獸的印記，所以他們不能作買賣並且會遭受饑渴。那時如果你不能作買賣，你就必定會遭受饑渴、會赤身露體、會生病、會被關在監裡、要受苦難。所以，基督的弟兄中最小的，也許就是在世界最後的時期內那些忠心向著神和基督的人。但是任何一國的人，如果對待他們好，就要得獎賞。也許你說，不是敵基督——那獸控制了整個的世界嗎？但是我們必須記得，敵基督控制世界是靠勢力、靠謊言，並不是真實的。列國雖然外表上跟隨他，實際上也可以不跟從他。所以仍舊有一些人願意餵養那些被迫害的人，因著他們做了這些事，他們將要得獎賞。人們作在弟兄中一個最小的身上，就是作在主身上。並且你要記得主說：“如果你因我的緣故，給小子裡的一個一杯水喝，因著他是我的門徒，你就要得賞賜。”所以你將可在這裡看見耶穌的見證與世界的關係。這是耶穌的見證實際地與列國的審判發生關係——也可說以此為基礎。

2· 如何對待小弟兄

你將如同對待我弟兄中一個最小的身上呢？列國的人對待他們好的，就可以進入國度，在千年國裡像綿羊一樣。但那些對待弟兄不好的，將要進到永火裡去。這就是世界的末了。然後你發現有千年國，義人將被接進去。在那裡有一千年，神的國要在地上，基督將治理這地。世界的國將成為神和祂基督的國。千年國是神在地上的國。那時那地，一切都是和平的，孩童將與獅子一同在毒蛇的洞口玩耍。一切都是和平的，因為義統治了一切。這就是神的國在地上。

有人曾經問過這樣的問題，所以我願意再作簡單的說明：當基督回到地上，並且當列國被審判之後，祂要在地上設立祂的國。綿羊就是代表列國，他們要進入國度，承受那國；他們就作了千年國度裡的百姓。

馬太福音二十五章末了說：“那些義人要往永生裡去”，這與我們接受的永生有所不同。我們接受永

生是靠信主耶穌——這生命是充足的生命。但他們是往永生裡去；換句話說，國度是永生的一部份，因為生命統治這段時期。凡進入裡面的，都承受永生，也享受永生，成為永生的百姓。

“萬王”和“萬主”是誰？基督是萬王之王，萬主之主；那麼一定有許多王，有許多主。但這些王、這些主在哪裡呢？這些王、這些主就是今日對基督誠信並真實的。那些僅僅得救的，就好像剛從火中被救出來的，是不夠的；這不是神作事的方式。神的思想是要使我們能豐富進入祂的國，使我們能與基督一同在地上作王、作主一千年。只要我們今日是忠心的，主說：“來！與我一同享受主的快樂，因為你是忠心的，你可以管十座城……你可以管五座城。”國度裡的那些王、那些主，就是現今忠心對主的；他們要繼續與主同在，他們要跟隨主無論往哪裡去，他們沒有保留，他們是完全為著主的。

我們常常只為了幾個小時的舒適和快樂！難道我們願意失去一千年的喜樂和榮耀嗎？這值得嗎？哦！我們不要只為著能見的而生活，所能見的就要過去；我們要活在心中所見的國度裡。好僕人能進入主的喜樂裡，這應該是使我們繼續決心向著國度前進的一個鼓勵。為了國度的緣故，我們應該更有決心把一切放在一邊，因為日子就要來到，我們將成為祭司的國度歸給神。這樣的條件要繼續一段時間，這是黃金時期，這是理想國，是哲學家夢寐以求的；但這只有基督能實現，並且只有在基督裡，不在其他地方。

但是到此尚沒有完結。整個的天和地將要被焚燒，被廢去。神要建造一個新天地，並且新耶路撒冷要被建立在地上。我們是活在這時代的末了，那將要來的時代正接近中；在那將要來的時代過去之後，就是永世的來到。舊事都要過去，神要使一切都變成新的；那裡將不再有眼淚，因為一切都是神的。這就是耶穌的見證與世界的關係。

第 廿 三 章

在永世裡的見證

“我又看見一個新天新地，因為先前的天地已經過去了，海也不再有了。我又看見聖城新耶路撒冷，由神那裡從天而降，預備好了，就如新婦妝飾整齊，等候丈夫。”（啟 21：1-2）

“我被聖靈感動，天使就帶我到一座高大的山，將那由神那裡從天而降的聖城耶路撒冷指示我，城中有神榮耀，城的光輝如同極貴的寶石，好像碧玉，明如水晶。有高大的牆，有十二個門，門上有十二位天使，門上又寫著以色列十二個支派的名字。東邊有三門，北邊有三門，南邊有三門，西邊有三門。城牆有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。對我說話的，拿著金葦子當尺，要量那城和城門、城牆。城是四方的，長寬一樣。天使用葦子量那城，共有四千里，長、寬、高都是一樣；又量了城牆，按著人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。”（啟 21：10-17）

“我未見城內有殿，因主神、全能者和羔羊為城的殿。那城內又不用日月光照，因有神的榮耀光照，又有羔羊為城的燈。列國要地城的光裡行走，地上的君王必將自己的榮耀歸與那城。”（啟 21：22-24）

“天使又指示我在城內街道當中一道生命水的河，明亮如水晶，從神和羔羊的寶座流出來。在河這邊與那邊有生命樹，結十二樣果子，每月都結果子，樹上的葉子乃為醫治萬民。以後再沒有咒詛。在城裡有神和羔羊的寶座，祂的僕人都要侍奉祂，也要見祂的面，祂的名字必寫在他們的額上。不再有黑夜。他們也不用燈光，日光，因為主神要光照他們，他們要作王，直到永永遠遠。”（啟 22：1-5）

“我就俯伏在他腳前要拜他，他說：“千萬不可！我和你，並你那些為耶穌作見證的弟兄同是作僕人的，你要敬拜神。”因為預言中的靈意乃是為耶穌作見證。”（啟 19：10）

耶穌的見證與國度的關係

因為預言中的靈意，乃是為耶穌作見證。我們深切關心耶穌的見證；我們應當如此，因為這就是神所關心的。神對任何事物或任何人都沒有興趣，祂只對一件事和一個人有興趣：那人就是我們的主耶穌，而那件事就是耶穌的見證。因這緣故，我們對歷史興趣不大；我們對未來的歷史，就是預言，興趣也不大。如果我們對未來的歷史，或未來歷史的預言有興趣的話，那是因為其中有耶穌的見證。

前文曾提到過，今日耶穌的見證是交托給了教會。但是，耶穌的見證不只要在這時代中維持著，並且在要來的時代中也要維持著；這要來的時代乃是指著祂的國度時代說的。在要來的國度裡，耶穌的見證是由那些初熟的果子所維持的；他們曾經被提到神和羔羊那裡。

我們都很熟識主禱文，實際上這是教會的禱告，因為是主教導教會禱告的：“願禱的國降臨，願禱的旨意行在地上，如同行在天上。”但是我們發現今天這個世界的國尚未成為神的國。我們發現今天神的話通行在天上，卻常受阻在地上。所以我們今天的禱告是“願禱的國降臨”，願這世界的國成為神和祂基督的國。我們也願祂的旨意能行在地上，如同行在天上；祂旨意在天上沒有反對、沒有攔阻。今天在地上雖還有攔阻，但是這禱告是主教導教會的，所以一定會被答應，並且是快要答應；那日就要來到。當天掌管了這地的時候，就是千年國度的時候，將有一千年作為國度時代。那時候，就是神的國臨到這地上；天掌管了地。

在要來的國度時期裡，耶穌的見證將如何維持？在國度時代裡，耶穌的見證是管理的原則，這見證將統治全地上；但是耶穌的見證如果得維持，乃是由那些得勝者。在今天他們受了苦，所以明天他們將與祂一同作王。這地已經見證了他們的受苦，他們也要在這地上渡過千年國的日子，並且在這同一地方，見證他們的榮耀。他們要得榮耀，他們要與基督一同作王一千年。我們要記得，信主耶穌所獲得著的，遠比進天堂要多得多了。不錯，天是我們的家，我們要到天堂去，我們要與祂永遠同住，那是好的。但是，單進天堂是不夠的。那些向主忠心的人，那些有耶穌見證的人，他們為作見證甚至付上他們的生命，有一天（那一天就將來到），他們就要得獎賞，他們要與基督一同作王一千年，並且就是在這曾經受過苦的同一個地上。這是一種最能給人安慰思想。這是事實——在這受苦的同地方，他們要得著榮耀。

1. 用鐵杖牧養

聖經告訴我們，他們將用鐵杖牧養列國。這句話在啟示中用三次：

第一次用在啟示錄 2：26、27。這是應許推雅推喇教會的得勝者：“那得勝又遵守我命令到底的，我要賜給他權柄制服列國；他必用鐵杖牧養他們，將他們如同窯戶的瓦器打得粉碎；像我從我父領受的權柄一樣。”這應許是給得勝者的，他們要用鐵杖牧養列國。今天他們在受迫害，被列國所追殺，但是有一天列國要受他們牧養。什麼時候呢？這是在要來的時代裡，他們將用鐵杖牧養他們。

第二次用在啟示錄 12：5：“婦人生了一個男孩子，是將來要用鐵杖牧養萬國的。她的孩子被提到神寶座那裡去了。”這裡又再說到那男孩子將要用鐵杖牧養萬國。

第三次是在啟示錄第 19：15：“有利劍從祂口中出來，可以擊殺列國。祂必用鐵杖牧養他們，並要踹全能神烈

怒的酒醉。”

2· 基督用鐵杖牧養列國

以上三次提到這特殊的話：“用鐵杖牧養列國”。在最後一次的例子，是說到基督，基督要用鐵杖牧養列國，祂被棄絕的情景，和祂千年國度的情景，乃是發生在同一地方；也就在那裡，祂將用鐵杖牧養他們。而前面兩例，乃是說到教會中的得勝者。那些得勝者不是被世界所勝的，他們將要像基督一樣用鐵杖牧養列國，他們將要與基督一同作王一千年。凡屬基督所是的，也必成為他們的實際。他們必用鐵杖牧養列國。

對“牧養”一詞，你有什麼印象？這詞應給你“看顧照料”的印象。看顧照料需無限的忍耐，犧牲的愛，和無限的同情。這就是牧養。一個牧養的人，必須是看顧照料的人；如果不知看顧照料，卻非常粗魯，那麼羊會被打死。所以牧養的人必須有無限的忍耐。羊是非常笨的動物。你必須有犧牲的愛，能為你的羊捨命。且要有無限的同情，如果羊走迷了路，那麼你必須有同情，出去尋找他們。“牧養”這詞之于你，應是這樣的印象。

但是這裡說他們必用鐵杖牧養萬國。你對“鐵杖”的印象如何？你曾否見過一個牧羊人用鐵杖牧養羊群？在這世界裡是不可能的，但是那日子就要來到，我們的主和祂的得勝者要用鐵杖牧養萬國。換句話說，在那一千年之中，天必掌權，愛與權柄要連一起。今天，我們有愛，但是失去了權柄；如果運用權柄，我們就失去了愛。但是那日子來到，那時有愛，並且愛與權柄是連在一起的。為什麼那些教會的得勝者有資格與主一同作王一千年呢？他們作王的目的是什麼呢？乃是為樹立耶穌的見證。在國度的時代，耶穌的見證仍舊保持不變；它有權柄、有能力，並且那些得勝者被認定有資格作王；因為今天耶穌的見證已經被作工而且組織到他們裡面了。換句話說，他們代表耶穌的見證。他們為耶穌的見證已經受過苦，他們已經在他們的生命裡建立了耶穌的見證，所以他們被認定為有資格去樹立並維持同樣的見證在那一千年中的萬國裡。

願我們保守這個見證，這會是一種聖潔的鼓勵，促使我們決心繼續前進。苦難的日子是短暫的，但這會永遠地為我們效力。所以願我們不要灰心，我們願在內在的力量中繼續被更新，那日不會太遠了！

3· 耶穌的見證在永遠裡

但是，這並不是到了最後。在那一千年之後，這舊造的地和天，都將被火燒毀，舊的天地就再也沒有了。有一個新天、新地，然後有新耶路撒冷從天而降。在要來的時代之後，永遠就來到。在永遠裡，耶穌的見證就通行；把耶穌的見證發表得最豐富和最完全的，就是聖城新耶路撒冷。所以我們要討論：“耶穌的見證在要來的永遠裡”。

請不要以為耶穌的見證只是為著現在。主耶穌是永遠的，所以祂的見證也是永遠的。耶穌的見證在這地上，不論有多強，都是軟弱的；無論有多豐富，都是局部的。但是我們實在感謝主，那日子就要來到，在永遠裡，耶穌的見證必然彰顯得豐富有力，沒有窮盡，並且這見證就在聖城新耶路撒冷裡可以看見。

新天新地的中心——新耶路撒冷

在新天和新地中，最中心、最吸引人的，乃是新耶路撒冷。新耶路撒冷是什麼？某些人曾向我們指

出，這新耶路撒冷乃是一個巨大的燈臺。在啟示錄的開頭，神指給使徒約翰看的第一個異象，乃是七個金燈臺；那是代表在羅馬時代亞細亞省裡的七個教會。那是第一個異象，這第一個異象乃是把地方教會啟示給我們。教會在各地方上：神在以弗所的教會，神在士每拿的教會，神在別迦摩的教會，神在推雅推喇的教會，神在撒狄的教會，神在非拉鐵非的教會，神在老底嘉的教會，在紐約的教會，或是在其他某地方的教會……等等。那是第一個異象——七個金燈臺，作為耶穌見證的器皿；耶穌的見證在地上由各地的教會維持著。但是有一天，所有這些教會都要合併為一個。所以在啟示錄二十一章和二十二章，看不見七個金燈臺，或是七的倍數，而只看見一個聖城；並且它的形狀像個巨大的燈臺。

1．根基和城牆

現在我們要更接近來看。天使說：“你來，讓我指給你看”——聖城新耶路撒冷，就是羔羊的新婦。約翰被聖靈引導，看見那城是在一座高大的山上；這是說到屬靈的提升。有個屬靈的提升，然後他看見了十二根基。今日，人看不見一座建築物的根基，它是隱藏的；但是那日子就要來到，那時，根基和其上的結構都要被看見。這聖城的建造與我們的建築概念完全不同。這裡有十二根基，這十二根基是十二樣寶石。（我不擬解釋它，願主保守我離開解釋）這十二根基並不像是一塊接一塊並排的，而可能是一塊疊一塊向上立起的，會給你高度感的。哦！這是多麼巨到達、多麼亮麗、多麼富有色彩的！這許多根基一塊疊上一塊，形成燈臺的基礎。你可先看見一個美麗的基礎，然後看見其上的牆。那城牆按著人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。另外有一件美麗的事：今天人的尺寸與天使的尺寸不同，但是在那要來的日子裡，人的尺寸就是天使的尺寸，因為人要像天使一樣。這是我們的主說的。所說的一百四十四肘乃是燈臺的杆，但是看不見有枝子。它只有一個燈臺，因為這是說到基督裡的合一。

2．羔羊為城的燈

然後又可看見站在燈上的就是羔羊。21：23：“因有神的榮耀光照，又有羔羊為城的燈。”燈需要一個燈臺，所以聖城是一個巨大的燈臺與羔羊在一起，作為其中的一部份；並且那光就是神的榮耀。你看這個巨大的燈臺有多美！我相信許多人曾被那聖殿中的燈臺所吸引。在聖殿裡神吩咐摩西造一燈臺，如果讀出埃及記，我相信每個人都會被它所吸引。

在古老的聖殿裡的金燈臺是非常美麗並吸引人的，然而這巨大的燈臺更為美麗。看看這些東西：各樣寶石、碧玉、透明的金子、大珍珠。每一顆珍珠大到可以成為一個門，並且這門不是一個普通的小門。沒有草木、沒有禾稈，一切都是金子、寶石、珍珠。在那裡所有的物質，都有一種性質：就是純淨，是你今日在地上找不到的。你曾否見過一種透明的金子？一定沒有；即使是玻璃，雖然透明，卻不純淨，當光線透過時，它會影響光，會把一些光控制住，有些光不見了。但是那個巨大的燈臺，無論是金子、無論是珍珠、無論是寶石，都是那麼精、那麼純、那麼全然的透明。在古老聖殿裡那七盞燈的光互相反射，使光增強；但在這巨大的燈臺裡，有一盞燈，是主的榮耀光照著，並且這光照著聖城；因為每一樣東西都是透明，所以互相映照，沒有光線被扭曲，被阻斷，以致神的榮耀如此充滿在這地方，使光不但沒有減縮，卻大大的增強。

3．一切都是純潔透明

今天不論有多好的金子，其成色也許是 98%或 99%，但仍是不純的。不論你如何純化它，你總不

能使它純化成 100%。當那日子來到，我們將反照基督；那裡沒有羞恥、沒有陰影、沒有隱藏，我們要變成透明的，我們將變成如此的純，使耶穌基督的見證能從我們經過而沒有受減損，使祂的光能照亮萬國。今天我們是信徒，基督是這世界的光，列國要行在我們的光裡。你可發現今天的信徒模仿這世界、拷貝這世界。我們跟隨世界的時髦、風俗、習慣，甚至世界的道德標準。教會在一切的事上跟隨這世界，難怪今日的教會陷入黑暗中。我們如何能真正成為這世界的光？並不是因為我們是這光，而是因為基督是這光。因為祂的見證與我們在一起，因為祂在我們裡面。

至今，純化的工作一直在我們的生命裡繼續著。我們的“己”，不純的渣滓，必須被淨化；基督的一切必須被組織在我們裡面，必須工作到我們裡面。這種純化、變化的工作，是一天過一天，繼續地進行。感謝神，當那日子來到，“己”沒有了，一切都是出乎基督，祂真實地是一切，且在一切裡；祂真實地是起初的，又是末後的；祂真實地是包羅萬有的那一位；祂在我們之內並且在眾人之中。這就是透明。反映是完全的。而且基督在我們裡面，與我們一起擴大，不是減縮或受阻。這豈不是今日許多愛主的人所呼求，要使我們成為透明純潔，要使我們的一切都是出乎基督，而沒有自己嗎？這豈不是我們的呼求使基督能完全地反照出來而不被扭曲嗎？現在人從我們身上看不見基督，難怪祂在我們裡面蒙羞，因為我們將祂代表錯了，這不是我們的羞恥嗎？我們如此地抵擋祂的見證，我們如此地扭曲祂的見證，我們如此地使祂蒙羞，這不是一種罪過嗎？

4·我們當如何配合

如果我們有了祂的生命，要記得，在永遠的日子裡，我們一定會變成透明純潔。但是我們現在必須在我們的心裡就與永遠同在，使我們成為透明純潔，使耶穌的見證真實地得以豐富。不錯！我們必須在今日活著，不要為今天而活，但也不是為明天而活，因為一天的難處一天當就夠了，但是我們必須活著與永遠同在。我們如果有祂的生命，我們應是何等盼望成為純潔，成為透明，成為像祂一樣。所以，我們對這巨大燈臺的第一印象就是耶穌的見證將要完全地，且是豐富地被完成，沒有一點陰影。列國都要行走在城的光裡。他們將不再跌倒，因為他們行在神的榮耀裡，他們也必將榮耀歸給神。

聖城是宇宙教會

這聖城是什麼？也許你會答，這聖城是教會。是什麼教會？是那宇宙教會。在啟示錄一、二、三章裡，給人看見教會是地方的；到啟示錄二十一章和二十二章裡，卻給人看見教會是宇宙的。沒錯，但是請容我問一個問題，你的宇宙是怎樣的宇宙？是的，這聖城有十二根基，其上有羔羊十二使徒的名字，他們代表所有在新約時期裡得救的人。換句話說，所有被寶血救贖的人，從第一個一直到最後一個，從至大的到最小的，每一個人都被包括在那裡，因為有十二使徒的名字在那裡，沒有一個失落的；一切都要達到基督身體豐滿的度量和成形，一切都必達到成形。這是神奇妙的工作。所有一切屬主的人都在那裡。你高興嗎？沒有人會失落，主說：“沒有人能從我和我父的手裡把他們奪去。”還不止如此，這十二個門有以色列十二個支派的名字。以色列十二個支派的名字是代表舊約時代所有的聖徒。亞伯拉罕將要在那裡，以撒也在那裡，雅各也在那裡。你會遇見大衛在那裡，耶利米也在那裡。所有舊約時期裡的聖徒都出現在那裡。那樣就叫做宇宙了嗎？不止如此，有十二位天使駐在十二個門上，眾天使也同樣地出現在那裡。換句話說，你要發現這是個大圓滿，從創世開始一直到最後結束，神一切的恩典和榮耀，都完全集合在一起。這一切集合在一起乃要為耶穌的名，作最後永遠的見證。

希伯來書十二章裡說，我們不是來到西乃山，乃是來到錫安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷。那裡有千萬的天使，有名錄在天上諸長子所聚集的會，有審判眾人的神，和被成全之義人的靈魂，並新約的中保耶穌，以及所灑的血；這血所說的比亞伯的血所說的更美。所以你要發現這是一個大圓滿。那終極的、那最後的和神曆世歷代所作成的，都集合在一起；不只是天上的，而且也包括地上的；不但有人，而且也有天使。所有一切都聚集在一起，為耶穌的見證、作最終永遠的證人。

什麼是耶穌的見證

什麼是耶穌的見證？請回憶啟示錄開頭的話，主告訴使徒約翰說：“我是首先的，我是末後的，我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠，並且拿著死亡和陰間的鑰匙。”耶穌的見證是什麼？祂是首先的，祂是末後的，祂是包括一切的那一位。基督是一切、又在一切裡。祂是那存活的，滿有生命的一位。祂是勝過一切的那一位，因為祂有死亡和陰間的鑰匙。你在這聖城裡看見了什麼？你在這聖城裡可見到一個見證，證明基督是首先的、是末後的，祂是一切又在一切裡；一切都說到基督，基督是一切，是如此的純潔。都是基督，沒有其他別的。並且那裡有生命河。有生命樹；只有生命，滿了生命。那裡有神和羔羊的寶座和那勝過一切的基督，這就是耶穌的見證；並且這見證必完全地、豐富地維持在永遠裡。將讚美和榮耀歸給神。