

耶稣基督的启示——启示录透视

目录：

- 第一章 引 言
- 第二章 耶稣的见证与教会（一）
- 第三章 耶稣的见证与教会（二）
- 第四章 金灯台与七星的奥秘
- 第五章 七个教会
- 第六章 耶稣的见证与世界
- 第七章 救赎之歌
- 第八章 宝座前的羔羊
- 第九章 揭开七印（一）
- 第十章 揭开七印（二）
- 第十一章 耶稣的见证与犹太人（一）
- 第十二章 耶稣的见证与犹太人（二）
- 第十三章 基督的降临
- 第十四章 “住在地上的人”
- 第十五章 第七枝号
- 第十六章 末日以色列的见证
- 第十七章 身披日头的妇人
- 第十八章 “男孩子”
- 第十九章 主的那日子与主的日子
- 第廿章 巴比伦大城
- 第廿一章 哈米吉多顿大战
- 第廿二章 “万王之王”
- 第廿三章 在永世里的见证

耶稣基督的启示——启示录透视

关于这一本书……

古今中外不知道有多少关于启示录的著作问世，为什么又多读者手中的这一本书《耶稣基督的启示——启示录透视》？

这是一本“透视”的书，所以一心一意要从其中找到启示录种种解释细节的朋友，一定会感到失望。因为作者的本意和负担在他的书中表达得很清楚：他要帮助读者透过启示录中的预言，能看到启示录中的精髓，因而探入预言背后的灵——“预言中的灵，乃是为耶稣作见证”（启 19：10，另译）。作者在书中一再地鼓励读者走出容易使人迷失的种种解释的五里云雾中，让我们聚精会神于预言中的灵意——耶稣基督的见证，这样我们就不知不觉地来到了阳光下；我们才恍然大悟，原来启示录的预言不只是应当明白更是应当遵守；我们不仅是明白启示录的学生，更是遵守启示录的耶稣基督的见证人；纵然我们在预言的解释上意见会分歧，但是在预言的灵意上，也就是在耶稣基督的见证上，却是同心合一的。这样合一的见证会使神的仇敌蒙羞，使神的儿女蒙福，并使神的自己得着荣耀。

这一本书乃是根据作者二十多年前在纽约，连续二十四个主日所释放的英语信息的录音稿整理而成。由于时隔二十余年，加上原录音稿在抄写上有不少漏失的地方，所以我们不得不作了一番编辑的工夫。比如，书中的分章分段及其大标题和小标题等等，当然都是后来加上去的。为了使翻译成中文后的文字力求通畅及可读性，我们也作了必要的润饰。此外，由于原稿抄写上的漏失，所导致文思上的不连贯部份，我们也作了适度的割爱，当然这一切编辑上的责任都是由活道编辑室来担负的。在这集体的编译努力中，最值得一提的是：凌台姍姊妹和徐世仁弟兄从原来的英文稿翻译成中文，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润饰，也花了许多工夫；周王兰雅姊妹和卢颖桓弟兄分别在美编和全书制作上都贡献了他们的所能。这些同仁们的辛劳，愿主亲自报答，我们也特别在此表达最深的谢意。

第一章 引言

“耶稣基督的启示，就是神赐给祂，叫祂将必要快成的事指示祂的众仆人。祂就差遣使者晓谕祂的仆人约翰。约翰便将神的道和耶稣基督的见证，凡自己所看见的都证明出来。念这书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日期近了。”（启 1：1-3）

“我约翰就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有份，为神的道，并为给耶稣作的见证，曾在那名叫拔摩的海岛上。”（启 1：9）

“揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下，有为神的道、并为作见证被杀之人的灵魂。”（启 6：9）

“弟兄胜过牠，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。”（启 12：11）

“龙向妇人发怒，去与她其余的儿女争战，这儿女就是那守神诫命，为耶稣作见证的。那时龙就站在海边的沙上。”（启 12：17）

“我就俯伏在他脚前要拜他，他说：“千万不可！我和你，并你那些为耶稣作见证的弟兄同是作仆人。你要敬拜神。”因为预言中的灵意乃是耶稣作见证。”（启 19：10）

预言的意义

从上面所引的几段经文里，读者们已可揣知我们所要探讨的主题。本书的要旨是：“因为预言中的灵意，乃是为耶稣作见证”。（启 19：10）

启示录是一本预言的书。它一开始就说：“耶稣基督的启示，就是神赐给祂，叫祂将必要快成的事指示祂的众仆人。”又说：“念这书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日期近了。”从这两句话就可知道启示录的性质。“预言”包括两方面的意义：通常预言的意义是指预先说出尚未免成就的事；但其另一面的意义是指将神的心意，依序、直接了当宣说出来。

当你读整本圣经时，你会说圣经中有许多预言，也就是说它预言了许多将要成就的事。但是，如果你明白“预言”的意义，你会发现整本圣经就是一部预言书。有时它告诉我们将要发生的事；有时它却告诉我们神的心意是什么，而启示录这卷书则包含了上述二种意义。当你阅读启示录，并试着去查考书中所有预言的事时，我相信你必感惊奇、有趣、而深受吸引。犹记得在我初蒙恩时，（那是许多年前了）就深被“预言”所吸引，花了许多年来研读它。我读了许多有关预言的书籍和注释，且试着找出那些是圣经中的预言尚未成就的，那些是已经实现，并把那些已经应验的地理位置找了出来。喔！它是何等有趣，又是何等吸引人啊！我去读历史、读报刊，努力找出圣经中有关预言的经节是如何成就的。我劝年轻的弟兄姐妹，不妨也做做看，这对你将是非常有益的。

字句与灵意

要知道，圣经中一切的预言都是神所默示的。它并非照人的意愿来发表，乃是由圣灵感动古时的圣人，而说出神的事情，说出神的心意。所以我们不可以用人的思想、感觉、意念去解释预言，必须非常谨慎地去了解所有将要成就的事。在你研读预言时，会有一种很大的试探，那就是当你发掘出越多的预言时，你会陷得越深，渐渐地，你会很自然地发展出一套自己的解释系统，而从研读预言的学生变成了预言家。这是非常危险的。你开始变得很武断，甚至将你的解释变成圣经，如果别人不同意你的说法，你就认为他们是不相信圣经的。有一次，我在南美碰见一位年长的基督徒，他是主的仆人，我们在一起有交通。他对预言的解释与我不同。我表示我的解释并非绝对的，我仍愿接受正确的纠正；但是他却持着肯定的解释，甚至认为我不相信圣经。其实我相信神的话，并且相信神的每句话，但是我们不能把预言的解释，当做神的话。所以，我们在研读圣经中的预言时，一方面它是有趣又吸引人的，另一方面我们却要很小心，不要太武断、太肯定你自己的解释。所以你当求神让你在祂的光中研读，以免你只摸到字句而忽略了灵意。当然，我的意思并非说我们可以忽略神话语中的文字；因为神的话都是神所默示的。我们必须持定预言的字句，否则你就失去进入灵意的根基。我们当然要注重预言的字句，因为那是根基；但是若仅仅抓住它是有害的。背后的灵意，才能赋予生命。所以，本书不是专注于预言字句的研读。若有足够的时间，研读预言中的字句是很有趣的，但是预言中的灵意更重要。因此，本书现在不仅仅注重预言中字句的解说，更关切的是预言中的灵意。

灵意的重要及意义

我曾遇见许多人从未读过启示录，因为他们认为这卷书太困难了，可以不必读它；但是这卷书一开始就告诉我们，念到它并听到它的人是有福的。现在我假定各位读者都已经读过启示录，都花过时间查考其中的预言，并且依序地研读，将历史和预言相互对照，找出了其中已经成就的预言。然而，预言的灵意是什么？你可能看出地震是圣经中某些预言的实现，但是你看得出那预言的灵意吗？我们很可能因为只看到文字，而变得很字句，以致忽略了其中的灵意。你记得那个富有的少年官吗？他跑到主那里跪在主前，毫不顾忌周遭许多人的围观，这位少年官问主说：“我当做什么事，才可以承受

永生？”他知道永生很重要，他要永生。你记得吗？主看着他就爱他，我们的主叫他要遵守诫命。他很惊奇，他奇怪主耶稣没有给他什么新的建议，所以他问主：“还有其他的诫命吗？”那次主光是告诉他：“当孝敬父母，不可奸淫、不可偷盗、不可作假见证等等。”这个年轻人对主说：“夫子，这一切我从小都遵守了；还缺少什么呢？”耶稣看着他就爱他，又对他说：“你要完全，就要去变卖所有的，分给穷人，你还要来跟从我。”这个富有的少年官听见，就忧心忡忡地走了，因为他的产业很多。我们由此看出，他是遵守诫命中的字句，却不晓得其中的灵意。从外面看，他是孝敬父母的，不偷盗的、不作假见证的；但在里面，他对主并没有真正的爱。我们都晓得，十条诫命是写在两块法版上的。第一块法版写的是我们与神的关系，第二块法版写的是我们与人的关系；第一块法版的灵意是尽你的心爱神，第二块法版的灵意是爱人如己。但是这个年轻人爱他的钱财过于爱人，他不愿将钱财分给别人，他偏离了律法的灵意。所以，我们很可能遵守了诫命的字句，却同时违背了诫命中真正的灵意。

另一个例子，就是保罗。他以前叫扫罗，是一个法利赛人，在公义的律法下是完全人；他无可指责却能挨家去捉拿敬虔诚实的基督徒，甚至杀害他们。所以守住预言的字句是不够的；我们当然也要明白字句，但必须加上一点，那就是“预言的灵意”。

那么，什么是“预言的灵意”呢？也许我们都会问这个问题，什么是灵意？灵意是在字句的背后；它激发字句也启发字句，是字句背后的要义，是字句真正指出的东西；是字句形式背后的力量；是藏在字句背后的生命。字句是附属的；灵意是属天的。

“见证”的内容

1. 法柜是“见证”

综上所述，可知除非我们摸到那真实的灵意，否则只是表面的、暂时的了解，而不是重要的；重要的是那表面暂时的字句背后永远的灵意。摸到字句仍然是肤浅的生命，可能带给我们束缚，只有摸着灵意才能叫我们自由。那里有灵，那里就有自由。所以我们研读预言时，不仅仅要看到字句，更须要看到它的灵意。那么，到底什么是预言的灵意？启示录 19: 10：“预言的灵意乃是为耶稣作见证。”这句话要一再地重复在我们心里面。然而见证又是什么？在我们的谈话、赞词、文字里，时常见到“见证”这个词。它的真义是什么？在神的话中，“见证”这个词，在不同的事上有不同的用法。为着所要研读的主题，我们尽量借着神的话，对“见证”做一点基础性的解释。

“耶和華怎么吩咐摩西，亚伦就怎么行，把吗哪放在见证前存留。”（出 16: 34 原文另译）你看到主一吩咐摩西，亚伦就盛满一俄梅珥吗哪放在金罐里，存于见证前。法柜是什么呢？“要把坛放在见证的柜前的幔子外，对着见证上的施恩座，就是我要与你相会的地方。”（出 30: 6 原文另译）你看见神吩咐摩西将金香坛放在幔子前，就是在法柜之前；法柜又叫“见证的柜”，对着施恩座。从这些经节可以明白，这个柜叫见证的柜，通常叫做“见证”；是法柜，也是“见证”。不只是金罐的么哪，还有亚伦发芽的杖、二块法版，都是放在法柜前，这是见证的第一个意义——法柜称为“见证”。

2. 律法是“见证”

“必将我所要赐给你的见证，放在柜里。”（出 25: 16 原文另译）前面说法柜是见证，因此神吩咐摩西将“见证”放在法柜里。这里的见证是指什么？当你再读其他地方时，会发现这里的见证指的是律法，是二块法版，是十条诫命。十诫也称为“见证”。不只十条诫命是见证，甚至摩西的全部律法都称为

“见证”。再看以下经文，我们就可以更清楚。列王纪下 11 章（这是大祭司耶何耶大膏约阿施为王的事）12：“祭司领王子出来，给他戴上冠冕，将见证书交给他，膏他作王；众人就拍掌说，愿王万岁。”（原文另译）这里说祭司耶何耶大将“见证”书交给王；不只是十条诫命，乃是整部律法书，整个摩西的律法都是“见证”。

“因为祂在雅各中立见证，在以色列中设律法，是祂吩咐我们祖宗，要传给子孙的。”（诗 78：5 原文另译）这里雅各的“见证”和以色列的律法是相同的事。“见证”是那要传给子孙的以色列的律法。“你要卷起见证书，在我门徒中间封住训诲。”（赛 8：16 原文另译）“当以训诲和见证为标准。”（赛 8：20 原文另译）因此摩西的律法及十条诫命称为“见证”。

3. 会幕是“见证”

“立起帐幕的那日，有云彩遮盖帐幕，就是见证的帐幕，从晚上到早晨，云彩在其上，形状如火。”（民 9：15 原文另译）这里的帐幕也称做“见证”。你若多读几处出埃及记中对于帐幕的记载，就可知它叫做见证的帐幕。因此我们可以说不只法柜，甚至安置法柜的帐幕，都可称为“见证”。同时以色列人因为有法柜在他们中间，他们也就是“见证”的子民了。

我们可以再读一些有关的经文。“祂去攻击埃及地的时候，在约瑟中间立此见证；我在那里听见我所不明白的言语。”（诗 81：5 原文另译）“你的众子若守我的约和我所教训他们的见证，他们的子孙、必永远坐在你的宝座上。”（诗 132：12 原文另译）现在我们综合地来看：第一、法柜是“见证”；第二、律法是“见证”；第三、律法放在法柜里，二者都放在见证的会幕里，神的子民也就自然地称为见证的子民了。

“见证”的要素

明白了“见证”的意义，我要再作几点说明：第一、“见证”是根据事实。你若要作见证，必须明白事实，若没有事实，你又见证什么？约翰可以作见证，因为他显示了真实，他给了事实。所以第一、先要有真确的事实。没有真实，你作了见证，那就是假的。第二、“见证”必须被启示出来。换句话说，那个真实、那个事实，必须启示出来，使它被看到、被听到。假若有一事实发生，你不在场，那么你既未看见也没听见，你又能见证什么？你不能见证它，因为它没有向你显明出来。所以非常重要的一项是必须有事实，并且这事实已经启示出来。启示录开头的第 1 节是“耶稣基督的启示”，第 2 节是“耶稣基督的见证”。耶稣的见证是根据耶稣的启示，因为耶稣被启示了，所以就有了见证。第三、“见证”是一种报导。一个见证是某些事被证明，并且说出来了。它不是一些隐藏在你心中的事，那不够资格成为见证。你必须说见证的话，并且所说的是事实。因此“见证”必须包括三点：

第一、真实

第二、启示

第三、报导

我们再回头来看法柜。法柜是金子造的，它是一个可以呈现在人眼前的实体。即使藏于幔内，仍是可见的，因为大祭司一年可以看它一次。神是看不见的，但当你看到法柜时，你就看到神，因为法柜所在之地，就是神同在的地方。法柜表现神，法柜也启示神，所以法柜叫作“见证”。

同样地没有人知道神的心意，但律法却将它作了相当程度的启示，因为在律法背后有这实际。律

法既向我们说明了神的心愿和需要，因此律法也就称作“见证”。会幕叫“见证的会幕”，是见证的存放处，是存放见证的容器，所以它也是“见证”。同样地，持守见证的民也是见证。他们说出见证，他们为见证而活。

“见证”原来是耶稣的见证。预言中的灵意乃是为耶稣作见证。全宇宙只有一个见证，所有预言的灵只有一个，它就是耶稣的见证。请我们记得，预言告诉我们的是一个人，而且仅仅只有一人。你读启示录时，会看到许多的解释，讲论许多的事情：有七印、七号、七碗、七个响声；有关教会、犹太人和外邦人的事；有天上、地上及地底下，新造、旧造等的事；或者有关人类、活物、山川、草木，甚至于天使的事。当你读启示录时，发现许多有趣的东西，使你被书中的奇事所吸引。但是为什么神要说出这么多的事？为什么要预言这些事？我们可以真正知道七次响声的意义吗？我想，我们永远不会真正明白，只有耶稣的见证对我们才是最宝贵的。因此我们若看到所有这些奇事，却未看到那稀奇中的稀奇——神的儿子耶稣基督，那么你便失去了救恩的一切目的。预言中的灵意，乃是为耶稣作见证。但愿我们可以在所有书中的奇事里看到祂！这是我们要研读启示录前，必须有的基本准备。

第二章

耶稣的见证与教会（一）

“我约翰就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有份，为神的道，并为给耶稣作的见证，曾在那名叫拔摩的海岛上。当主日，我被圣灵感动，听见在我后面有大声音如吹号，说：“你所看见的，当写在书上，达与以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非、老底迦那个七个教会。”我转过身来，要看是谁发声于我说话；既转过身来，就看见七个金灯台。灯台中间有一位好像人子，身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带。祂的头与发皆白，如白羊毛，如雪，眼目如同火焰，脚好像在炉中锻炼光明的铜，声音如同众水的声音。祂右手拿着七星，从祂口中出来一把两刃的利剑，面貌如同烈日放光。我一看见，就扑倒在祂脚前，像死了一样。祂用右手按着我说：“不要惧怕！我是首先的，我是末后的，又是那存活的。我曾死过，现在又活了，直活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。”（启 1：9-18）

可宝贵的是预言的灵意

上一章讨论中，我们最关切的一节圣经是“因为预言中的灵意，乃是为耶稣作见证。”（启 19：10）我们说到启示录是预言性的书卷。神用祂的灵，预言了将要成就的事。这是非常重要的。我们现今是活在末后的日子里，所有预言的事，将要很快应验；因此，研读并默想启示录中那些将要成就的预言，对我们是非常有益的。但是，我们并非注重预言的细节，我们关切的是预言中的灵意；换言之，所有将要成就的预言中，都有更重要的含意。它们不只是预知的，不只是将要发生的，其中有更真实、更重要的意义，那就是预言的灵意。我们也提到，在启示录中，有许多有趣而吸引人的事情，例如人类史上最后一次的哈米吉多顿大战。这个战争的预言，不仅吸引了军事家，也吸引政治家，甚至吸引了所有的人；但是这并非这个预言的真义。为什么会发生这些事？它们有何意义？这个预言的灵意，才是最重要的。我们很可能迷失在预言细节的描述中，而忘了预言灵意的原则和目的。所以，我们一定要注重预言的灵意。预言的灵意乃是为耶稣作见证，预言的文字只是在说明某些事或某些人。

我们曾说到预言的要素有三个：第一个要素是真实的事实。若没有事实，你不可能见证什么，你可能

还做了假见证。第二个要素是这个事实必须被启示出来，并且被看到、被听到。第三个要素是报导，是能被证实的报导，是你宣说出看到、听到的事实。具备了这三项要素，见证才能建立。因此，有一个事实，被启示了，被报导了，而且它是耶稣的见证；换句话说，所有预言的事都是为着见证一个人，就是主耶稣。

所有预言的事，都是为着向我们启示主耶稣，并且说明主将要做的事。我们要知道，神似乎对过去、现在、未来的事不是那么有兴趣。神只重视祂的儿子耶稣基督；神只重视与祂的儿子有关的人类及事件，因为与祂儿子无关的事是没有意义的，是没有目的的，神的心中只关注祂的儿子耶稣基督。因此，你若与耶稣基督无关，那么神也不重视你了，因为你变得毫无意义，甚至你的生命也失去了意义和目的。每一件事必须与基督有关，只有在这种关系下，一切才有意义，才有目的，才有理解。所有意义的总归是：神的儿子耶稣基督。

所以，预言的灵意，乃是为耶稣作见证。我们读启示录时，即使看到所有的预言，若没有主耶稣，那就毫无意义。虽然你不能按着时间先后预言这件事发生于何时，接着又发生了什么事，但是你在所有事件中看到了主耶稣，那么你就摸着了所有预言的灵意；你就摸着了所有事件的第一要义。

见证与教会

现在我们要来看耶稣的见证与教会的关系，这是启示录前三章所探讨的问题。其实整卷启示录都在探讨这个问题，到了启示录最后两章时，它的探讨达到最完美的境界。你们知道为何耶稣的见证一开始就是与祂的教会有关？我想理由很简单，因为今天教会是耶稣见证的存放处，神将耶稣的见证放在教会里，教会是耶稣见证的守护者，教会是神宣示耶稣见证的器皿。

记得以色列民的故事吗？他们如何得着见证的法柜？他们如何保存法柜？一方面他们说是护守法柜，另一方面却是被法柜保护。神将见证的法柜赐给以色列民，要他们去保存和护守。他们接受托付带着见证的法柜，却不幸的丢失了法柜。神也给他们律法。如果神给他们的律法是使他们成为封闭性的，那么将会有什么事情发生呢？以色列民将会变成毫无目的、失去意义的子民；他们会比那些从来没有得着神的律法和见证的法柜的外邦人更糟糕。但是假如见证的法柜与他们同在，并且他们尊重神的律法以它为荣，他们将被神祝福，而且得在万国为首而不是屈居殿后，与现在的分别是很大的。

在神的思想中，创世以前，教会就是神首先的爱。虽然，就时间来说，以色列人的确是出现在教会之先；但是就神的思想来说，教会却是神首先的爱。因为在创世以前，教会已经在神的思想中了，所以，今天在神的教会中就有了耶稣的见证。神把耶稣的见证放在教会中，教会持守、证实，并传扬耶稣的见证。教会是见证的器皿，也是见证的工具。所以，启示录首先就说到耶稣的见证与教会的关系。假如教会失去了耶稣的见证，教会不能见证耶稣，教会还有意义吗？教会还有理由存在吗？假如教会拥有许多事物，做了很多工作，用世界的眼光看，教会好像一个大系统，拥有传统，常常举办活动，有很好的事工，但是若失去了耶稣的见证，或者不能作见证，那么在神的眼光中看来，教会就是虚无的，是毫无意义、毫无价值的。所以，启示录中说到那些不能持守见证的教会，它们的灯台就要被主从原处挪去；换句话说，神已经不再把它们看作教会，因为它们已经失去教会的功能和任务了。所以，耶稣的见证是非常重要的，是已经托付给教会了，教会必须忠心的持守它并见证它，假如教会没有耶稣的见证，将是毫无意义的。

当我们谈到这些事时，内心已会有一种说不出的平安。请记住，就算是天大的工作也满足不了

神。神知道要做什么，只有祂心中所想望的才能使祂满足。但愿这个思想紧紧抓住我们，使我们不轻易满足于在耶稣见证之外的教会活动和善工，甚至于优秀的传统和庞大的组织等等。想想看，若神的荣耀离开了圣殿，一切还有什么意义呢？所以启示录一开始，耶稣的见证就首先被指出是与祂的教会密切相关的。

背景与主题——基督与教会

启示录第一章里提到，约翰为着神的道和耶稣的见证，被放逐到爱琴海的拔摩岛上。在一个主日，约翰听到背后有大声音如吹号说：“将看到的写成书，且要寄给亚细亚的七个教会。”当他转过身来，要看是谁发声时，就看到了异象。他看到七个金灯台，并且在七个金灯台中间，有一位好像人子。这异像是预表什么呢？它就是耶稣的见证。七个金灯台又预表什么呢？主对约翰说：“七个金灯台，就是七个教会，也就是亚细亚的七个教会。”就着一方面说，教会只有一个，所有重生被赎的人，都是属基督的，都是神的宇宙教会中的一份子；就另一方面说，我们因为仍然住在肉身之内，就受到时间和空间的限制，我若在此处，就不在华盛顿，若在华盛顿，就不在纽约；虽然受了这样时空上的限制，圣徒在各处仍然是这宇宙性独一无二教会的彰显；比方说这里所记的在亚细亚的众教会就是一个例子。

约翰看到了七个金灯台，也就是亚细亚的七个教会；在这七个金灯台中间，他看到了一位好像人子，就是我们的主耶稣。这个异像是以教会作背景来衬托出主题基督。若没有教会作背景，你就永远不能解释基督的意义；但若没有看到基督，也就永远不能明白教会。因为基督是头，教会是祂的身体。如果你没有接触到身体的部分，你如何明白头的部分；如果没有头，你也就无法明白身体。教会是在幕后；基督是在幕前。你不能强调教会到一个地步叫人看不见基督，因为教会不是一切的中心，只有基督是中心。教会是位在幕后的，但又是必须有的，因为没有作背景的教会，你就无法看见作主题的基督。

有人也许会认为我已经知道基督是我的救主。我曾死在罪恶和过犯中，被罪的重担压伤，我为罪哭泣，为罪挣扎，主耶稣来了，向我启示了祂在十字架上为我钉死的救恩，当我相信并接受祂做我的救主时，我就得救了，这时，我看到了基督，也认识了基督，好像我不需要再从教会去认识基督了。但是，你认识基督有多少呢？保罗在以弗所书曾说到，独自一人只能认识基督的一部分，必需借着教会，才能认识基督的丰满，才能认识祂那长阔高深的爱。我们众人都需要教会，从教会作背景，才能看到在荣耀里的基督、在丰满里的基督。我们不要陷入只认识教会，却看不到基督的情况里。教会只是身体，基督才是头，教会与基督相连在一起时，才使教会得以成全。这也就是教会的真正意义。

荣耀基督的异象

前面我们曾说到，约翰看到了基督在七个灯台中间的异象，这个异象说出了耶稣的见证与教会的关系；当基督在教会中时才有见证。圣灵用了描写性的叙述，使我们明白耶稣的见证与教会的关系。当你读启示录第一章时，你可以找出有十种描述，十种不同的方向描写基督。以下我要试着做分项的说明。

1. 灯台中间，有一位好像人子

这一项是不太寻常的描述。假如让我来描述，我会说在灯台中间，有一位好像神的儿子。也许这

样说更合理。但这里是说：“人子”。这使我们立刻想到但以理书。先知但以理是生在以色列民被掳至巴比伦的时代，他做了宰相。在但以理书第七章里，曾说到但以理看到一幅末日的异象：那时，神要审判万国，有宝座设立，上头坐着亘古常在者，事奉祂的有千千，在祂面前侍立的有万万……。但以理在异象中所看见的这位被形容为：“一位像人子的”，祂被领到亘古常在者面前，得了权柄、荣耀、国度、审判万族万民。将来有一天，我们的主要以人子的身份审判万民，但是在现今，祂以同样人子的身份在教会里，在神的家中施行审判。

“人子”是什么意思呢？当主耶稣行走在地上时，祂常常称自己为“人子”。是的，祂是神的儿子，但祂称自己是“人子”。“人子”这个名称，通常有二种意义：一是道成肉身；一是新族类的元始。先看道成肉身。祂虽是神，但却带着人的样式，来到人间；祂是神，却成为人，一个真正的人，像你我一样带着血肉之身，叫人类可以在祂的荣耀和救赎里认明祂。因为祂是人，所以知道人的软弱，祂在凡事上受过试探，只是祂没有犯罪，祂能怜恤我们，了解我们。因为祂是人，我们的主耶稣是人。当然，祂也是神，祂能做许多事情；这是毫无困难的，我们因为是人，所以有软弱；主耶稣为了能同情怜恤我们，就成为人的样式。但祂是完全人，是神选择的一个人，能完成神的目的的一个人。当神创造亚当时，这个人就已经在神的心意中，亚当是失败了，但主耶稣却成了神满意的一个人。

人子的第二个意义是新族类的元始。这个新的族类，不是按着亚当的旧次序，乃是按着人子的新次序。祂如何，我们也如何，因为祂将我们模成祂的样式。这是“人子”非常重要的意义。

主耶稣降卑来到地上，祂被藐视，被拒绝，被钉在十字架上；然而今天祂已升到高天。在主耶稣没有升天以前，从来没有人能坐在天上父神的右边，也没有人能面对神的显现，也不能与神同住；但是，感谢神！当主耶稣从死里复活，升上高天到父神那里时，祂不仅是永远之子的身分，也是人子的身分。亲爱的读者！有一个人，现在是在天上、是在宝座上、是在神的右边，在那里为我们代求。当司提反被人用石头打死时，他看到主耶稣站在神的右边；主耶稣就是人子。保罗在大马色路上，遇见的那位说：“我就是你所逼迫的耶稣。”这位耶稣，现在已经不再受羞辱，祂已经进入荣耀里，而且以人子的地位进入荣耀；因为祂在荣耀里，所以可以带领更多的儿子一同进入荣耀。哦！这是何等有福的盼望啊！因为在神那里有一个人，我们才能确定我们也同样能被神接纳，并且有一天能与神同住。这位坐在神右边的人，是我们的保证、是我们的救主、是我们与神之间的中保。祂是我们的大祭司，可以带领我们到祂那里，祂是一个人。有一天，我们这些人也要与祂在一起。现在，我们可以明白我们的主耶稣是以人子的地位坐在神的右边了。今天，祂与教会的关系是：这位人子原来是一家之主。启示录第一章中说到人子怎样是一家之主。祂爱祂的家，祂要使祂的家有秩序，使祂的家能反映祂所是的；在那里有审判、有激励、有提升、有怜悯、有帮助，祂在那里治理祂的家。

那么，什么是耶稣的见证呢？那个托付给我们的见证是什么呢？乃是：“人子是一家之主”。那位人子，要把我们模成祂的样式，并且要带领众子一同进入荣耀。这就是耶稣的见证与教会的关系，也是约翰看到的异象中，第一项的描述意义。

2. 身穿长衣直垂到脚

衣服在圣经里预表公义的容貌。这是说主耶稣是义者，不仅祂的行为是义的，祂本身就是义。在约翰一书第二章里说到在父那里有一位中保，就是那义者耶稣基督，祂为我们的罪作了挽回祭，不是

单为我们的罪，也是为普天下人的罪。公义的耶稣基督，成了我们的中保，祂也是我们的安慰者，代求者和辩护者。

3. 胸间束着金带

在东方的一些国家，一般人因为身穿长衣，为了工作方便。通常在腰间束上一条带子。而这里是说将带子束在胸部而非腰部，很明显的，这里的重点不是工作，而是爱。因为胸部代表爱的汇聚中心。主耶稣虽然自己是义的，但祂不存心挑剔，一味严厉；但是我们只要有一点挫折，就会严厉的批评起来，我们总是用我们的标准去衡量别人，别人若不合乎我的标准，我们就会立刻指责定罪。但这位义者主耶稣，在祂的胸间束着金带，祂的胸中充满了神圣的爱，祂绝不藐视别人，祂充满了爱。一面祂不肯纵容我们的罪；但另一面却宽恕我们将我们带回到神面前。

4. 祂的头与发皆白，如白羊毛、如雪

银色的头发是头上的荣耀，它代表了智慧。但此处是头与发皆白，如白羊毛，如雪， 这是指智慧的泉源。也就是说我们的主耶稣是我们的智慧，也是教会的智慧，祂凭着智慧行一切的事。

5. 眼目如同火焰

主的眼目能探入人心、辨明人心、充满人心、净化人心。祂烧毁任何不合乎祂标准的东西，熬炼所有合乎祂标准的事物，像金子被纯化一样。这是祂眼睛的能力。你记得当彼得在最软弱的时候，主耶稣转过身来看他一眼！哦，那眼光真像火焰！要烧掉彼得一切的渣滓，并纯化了他的心。

6. 脚好像在炉中锻炼光明的铜

主耶稣已经走过十字架的道路，并且为我们开了一条又新又活的路，让我们能跟随祂的脚踪，走十字架的道路。

7. 声音如众水的声音

你能听见主的声音吗？记得我第一次去看海，当我走到距海岸还很远的地方时，就已经听到水的声音了。在约翰福音第 10 章中，说到羊跟着牧人，因为认得他的声音；羊不跟着生人，因为不认得他的声音。我们都要问自己，我们的耳朵是否像聋子一样，听不见主的声音？祂的声音乃是像众水的声音。

8. 祂右手拿着七星

七星就是七个教会的使者。何谓七个教会的使者？乃是指一群背负属灵责任的人。他们在祂右手中，聚集在教会里，我们的主用能力呵护他们。

9. 从祂口中出来一把两刃的利剑

这里是指有一天，有一把两刃的利剑将要灭尽一切的仇敌。希伯来书第四章中说：“神的道比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓，都能刺入剖开，连心中的思念和主意，都能辨明。”

10. 面貌如同烈日放光

通常人的面貌能表现人的内心，衣服则是代表人的外在。这里可以看出主充满荣光的面貌；祂的面貌是我们的帮助、是我们的拯救、是我们的医治。

但愿我们不要仅仅被这些描述的文字所吸引，我们应当被祂的完全所吸引！你要看到这里人子怎

样在荣耀里。祂一面是那么有能力，另一面却充满了爱；一面带着锐利的眼光，另一面却供给无上的帮助。

但愿主开我们的眼睛，看见主的异象。看见了就会像主所爱的门徒约翰一样，扑倒在祂脚前，像死了一样。我们若真的看见耶稣的见证和教会的关系，我们就只能做一件事，就是仆倒在地，像死了一样。

第三章

耶稣的见证与教会（二）

“我转过身来，要看是谁发声与我说话；既转过来，就看见七个金灯台。灯台中间有一位好像人子，身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带。祂的头与发皆白，如白羊毛，如雪，眼目如同火焰，脚好像在炉中锻炼光明的铜，声音如同众水的声音。祂右手拿着七星，从祂口中出来一把两刃的利剑，面貌如同烈日放光。我一看见，就扑倒在祂脚前，像死了一样。祂用右手按着我说：“不要惧怕！我是首先的，我是末后的，又是那存活的。我曾死过，现在又活了，直活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。所以你要把所看见的和现在的事，并将来必成的事都写出来。”（启 1：12-19）

耶稣的见证在教会中间

我们的钥节仍是 19：10：“因为预言中的灵意，乃是为耶稣作见证。”神所预言的一切事物，只有一个目的，就是要见证祂的儿子耶稣基督。整本圣经的存在也只有一个目的，就是天上的父要向我们显明祂的儿子耶稣基督。神不要我们被许多的人、事、物占有，因为世界上的人、事、物是无穷的；神只要我们被一个人占有，祂就是我们的主耶稣基督。预言的灵意，预言的要素、预言的真意就是“耶稣的见证”。神的最高心意是要我们能看见耶稣，听到耶稣并且被祂占有。现在“耶稣的见证”已经托付给教会了，教会已是耶稣见证的器皿和工具。“耶稣的见证”存放在教会中，因此教会要显明、宣示，并传播“耶稣的见证”。什么是教会呢？教会不是一群人聚集在一处，要见证他们自己；也不是一群人要见证一些好的事物。教会乃是带着一个人的见证，就是主耶稣的见证。换句话说，教会是一群人在彼此交往中，看到了主耶稣、听到了主耶稣、并且被主耶稣占有。这也就是教会的目的。

假如你走进教会看到聚集了一群人，他们相见，他们交谈，表面上看起来大家都好，也在一起谈政治、谈哲学，真是无所不谈；但是你若听不到他们谈主耶稣，那么你可能走错了地方。因为教会除了见证耶稣外，不应谈论其他的事。你在教会里看到、听到、并接触到的，应该只有主耶稣，因为“耶稣的见证”已经托付给教会了，教会也就应该带着“耶稣的见证”。

但是，如果我们没有看到耶稣、没有听到耶稣、也不认识耶稣，我们又如何能有“耶稣的见证”？因此，非常重要的事就是我们是主的子民，我们不仅有任务、有责任，并且有权利来认识祂、看见祂、并且听到祂。我们需要被祂充满，才能向世人作活而有力的见证。

所以，在启示录的开始，就说“耶稣的见证”与教会是密切关连的。使徒约翰为着神的道及耶稣的见证，被放逐到拔摩海岛上，他远离所有的人群，独自一人在一个主日被圣灵感动，听见在他身后有声音，他转过来要听是谁发声时就看到了一个异象，这个异象就是“耶稣的见证与教会的关系”。

基督在教会中间

上一章我们曾解释了约翰看到的异象的真义。当他转过身来，他看到了一位好像人子的在七个金灯台中间；原来七个金灯台的奥秘就是亚细亚的七个教会。神在各地都有祂的教会，在以弗所教会、在士每拿有教会、还有其它在各地的教会。这七个金灯台一方面是指亚细亚的七个教会；另一方面也代表了世界各地的教会。异象中灯台中间的人子，就是我们的主耶稣基督。不再是十架上一副似乎软弱的样子，而是已经从死里复活并且在荣耀里的一位！这位荣耀的、复活的主如今就在教会中间。七个金灯台代表作身体的教会，而在灯台中间的主耶稣乃是教会的元首。这里你看到了一个新人，这个异象也就是一个新人的异象。

基督是元首、基督是头、祂是中心，祂的身体也就是教会，要彰显祂的丰满和完全，基督与教会是连为一体的。那么，基督在教会中有何意义呢？我们都知道主是我们的救主，我们曾经死在罪恶过犯中，我们曾经也像那个浪子远离了父家，任意放荡以致耗尽我们的才能、时间、健康、智慧，我们离弃了神，结果我们有更多的需求。我们发现所有的劳苦不能满足我们，我们感到生命空虚而且走向死亡；然而感谢神！祂使我们回心转意来归向祂。我们觉得我们需要祂，我们知道我们的不堪，我们只有投靠祂。当我们注视祂时，我们就发现祂爱我们，将祂独生爱子赐给我们作救主，我们便向祂承认我们的罪，接受主耶稣作我个人的救主。我们就看见祂为我们的罪钉在十字架上，因祂为我们代死，我们才能蒙拯救，祂救我们脱离永远的死亡，祂给了我们新的生命。但请记住，祂给我们的远超过这些，这一切只不过是开始。主耶稣之于教会是什么呢？头之于身体又是什么呢？我们要说头是身体的一切！这正是今天主耶稣给我们的。耶稣的见证与教会的关系是什么呢？原来主耶稣是教会的元首，现今在荣耀里。圣经中用了十项事描述了在荣耀中的人子。

知道只有一件事是重要的，那就是“人子原来是一家之主”。是头来管理身体，祂如何，教会也如何，二者之间若不能和谐，那么耶稣的见证就受到严重的影响。基督如何，教会也如何时，耶稣的见证就能完全有力。教会是什么呢？乃是基督的身体，是那充满万有者所充满的。教会元首的一切丰富都经由教会彰显。试问我们果真是这样的吗？这是不是我们的见证呢？我们给人们的印象是什么呢？是主丰富的同在，抑或是贫穷得像有的神学家说神已经死了呢？教会给周围的人是什么印象呢？

基督在荣耀里

当约翰看到主行走在教会中间的异象后，他的反应是什么呢？他一看见就仆倒，像死了一样。你记得当主耶稣还在地上时，约翰是最靠近主的，甚至曾侧身挨近耶稣的怀里，他与主是那么靠近，那么亲密，然而当他看到在荣耀里的基督时，他却仆倒在地，像死了一样。约翰为什么有这种反应呢？今天假如我们也像约翰一样看到了耶稣的见证，因着神的恩典，看到了在荣耀里的人子，也看到了荣耀的元首，那么我们的第一个反应也必是仆倒下来。我相信主所爱的使徒约翰，属灵的生命是非常成熟的，我们都不能与他匹敌，然而约翰看到了荣耀中的人子时，就仆倒在地，像死了一样。为什么约翰会这样呢？第一：约翰在这么荣耀的基督面前，所有的俊美都变成腐朽，所有足以夸耀的才能、优点都崩溃了。一切都不能与主相匹配，主的荣耀使他仆倒，像死了一样。第二：任何我们所拥有的，在主的面前，都必须置于死地。我们之所以仍然活在自己和肉体里面，甚至于还有所夸，是因为我们没有看到主；你若亲眼见主，所有的一切就都死定了。亲爱的读者！你是否在教会里看到了荣耀基督的异象？你若看到了这样的异象，你将一无所夸，你只有仆倒在地，像死了一样。但是主摸了约翰一

下，他便从死里活过来，他起来了！现在他可以接受，并进入主给他的信息！希望主也能照样作在我们每一个人身上。

荣耀异象的解释

那么这个荣耀基督的异象有何意义呢？我们不用自己去解释了，因为主已亲自向约翰解释了这个异象的意思。

主说：“不要惧怕，我是首先的，我是末后的，又是那存活的，我曾死过，现在又活了，直活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。”前面有关荣耀基督的十项描述，原来是用这里的三件事来解释的：第一、“我是首先的，我是末后的。”第二、“我是那存活的。”第三、“我曾死过，现在又活了，直活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。”我们可以说耶稣的见证和教会中间的基督真正的含义，可以就着这三项事加以说明。

1. “我是首先的，我是末后的”

这句话的意思是：祂是包罗万有的那一位。你若有首先的，又有末后的，那么你就有了一切。你记得主曾说：“我是阿拉法，我是俄梅戛。”阿拉法是希腊字母的第一个字母，俄梅戛是希腊字母的最后一个字母；就像英文字母是从 A 到 Z。我们的主是 A，祂也是 Z。这意思是说祂也是从 A 到 Z 之间的所有字母；不仅如此，祂也是从 A 至 Z 所有字母能拼出来的每一个字。换句话说，祂是一切。

起初的时候，你认识主耶稣是你个人的救主，这太好了！但当你继续与主同行时，你会发现主耶稣不仅仅是你的救主，祂对你乃是从英文字母 A 到 Z。祂是首先的，祂也是末后的；祂是始，祂是终；祂是阿拉法，祂是俄梅戛。祂用所有的字母拼出了你的一生，祂只有分于你生命中的每一部分，而且祂就是你生命中的每一部分。在歌罗西书第三章里，你看到了一个新人，是照基督的形像更新的，不分希利尼人、犹太人、受割礼的、未受割礼的，惟有基督是包括一切，又住在各人之内。你将发现在教会里只有一个新人，并不分希腊人、犹太人或外邦人，也不分受割礼的、未受割礼的、化外人、西古提人、为奴的、自主的或其它任何人。教会里只有一个人就是基督；祂是一切，又在一切之内。

你们知道基督包括一切吗？也许“包括一切”这句话太抽象，我们的主把它浅显化了。祂说：“我是首先的”。在你所有的爱好中，主是占第一位吗？在你的思想和生活中，主是居首位吗？当你开始任何事情时，你是让主来发起吗？还是你先计划好再等祂批准呢？这件事是非常实际的。在你的生活中，基督是否居首位？我们何等容易误会了神的话，以为主说祂是末后的，我们就常常将祂放在末位。我们都要自问：基督在我的人生中是否居首位？在我们的生活里，是否将工作、兴趣、金钱、娱乐、交友等等这些事放在首位，或者主是我生活中的首位？但是主说：“我是首先的”。当然，我们都要承认，我们没有让主居首位。

在歌罗西书第一章里说到，神永远的旨意是基督能在凡事上居首位。也就是说神要基督在凡事上居第一。因为神一切的丰盛，已经有形有体地在基督里面居住。因为基督是丰盛的，所以祂是第一；因为祂在恩典、怜悯、公义、爱心及每一件事上都是丰盛的，所以祂应该是第一。你可以应用在你生活中的每一部分，主是居首位吗？我们常说把首要的事放在首位上，但什么是首要的事呢？其实是很清楚的，首要的事原来是一个人，就是基督。在你身上祂若没有居首位，祂就什么都不要。这就是首先的意义。

关于“首先”，另外还有一种意思，那就是主是一切事物的创始者。在你的生活中，所有的生活方式，所有的生活计划你是否让祂作创始者？你是否知道祂的心意让祂安排？让祂作我们一切的创始者吧！在你个人身上应该如此，在教会中也是一样。当我们在聚会时，是我们自己在策划呢？还是大家一同屈膝在祂面前，寻求祂的旨意让祂发起呢？

祂又说：“我是末后的”。这意思乃是指主是一切事物的目的和终点。祂已经得到了所有的荣耀，一切的事物最后也要归于祂，祂的话是归根结底的。亲爱的读者！祂是你生活中一切的总归吗？谁的话是最后的裁决，你的，还是主的？在我们基督徒的生活里有许多冲突，例如肉体与圣灵相争，圣灵与肉体相争，但是谁得到最后裁决权呢？有时候人们在一起为某事辩论，每个人都希望拥有最后的裁决权，但我们要问生活中最后的裁决者是自己抑是基督？是你的目的抑是基督的旨意作了最后的裁决？谁得到了所有的荣耀？是你，抑是基督？祂是末后的。

我们要明白祂是首先的，这不是说你是第二的。你似乎很谦虚，但你的意思是要第二位而非第三位。我并非说笑话，事实是如此。当大家聚在一起时，都愿意说我愿主居首位，我愿顺服祂，祂是第一，我是第二。哦！有太多太多的第二了！我们说我是第一或第二或第三……等等，我们的意思可能是我是首先的，也是末后的；换句话说，我是一切的一切，我对每个人都是一切的。但是主说：“我是首先的，我是末后的。”这是神的旨意，也应该是我们的见证，我们要让主在生活中是一切的一切，在教会中祂也包含在一切之中，这才是最真实的见证。所有不属于祂，不本于祂的事物都要销毁。那位首先的很快就要显现，到了时候祂要烧尽凡不是祂字母拼出的一切！

神的旨意乃是在我们个人身上和教会中，基督是一切中的一切。主所爱的门徒约翰，是那么属灵，然而当他遇见了这一切中的一切时，他却仆倒在地，像死了一样。要知道耶稣的见证是：“祂是首先的，祂是末后的，祂是一切中的一切。”在这样的光中，亲眼看见祂的荣耀时，我们都要像但以理一样说：“我……便浑身无力，面貌失色！”（但 10：8）我已变得一无所有，所剩下的就是让神的大能提携我，让我从死里活过来。这就是主要给祂教会的第一个非常重要的信息——“我是首先的，我是末后的。”

2. “又是那存活的”

有一个人名叫扫罗，他曾以为我们的主已经钉十字架，已经死了。他以为一个死人是不能再做任何事。无论你怎么对待死人，他永不会有响应，也不会起死回生。但是有一天，扫罗在大马色的路上，他发现那位他认为已经死了的主竟是存活的主，而且已经升天进入荣耀里。他遇见了祂，他仆倒下来，像死了一样。人们是何等愚昧啊！他们说神已经死了。不！祂是存活的！你们知道这句话的真义吗？是的，我们的主说：“我是道路、真理、生命，若不借着祂，没有人能到父那里去。”（约 14：6）主耶稣不仅仅是活的，而且是存活的，意思是以行动所表现出来的生命；祂从许多角度表明祂是存活的，也就是表明祂的自己。

有一次，著名的马丁路德遭遇了难处，当时他受到了教会主教等许多人围剿，使他觉得难处大到他无法忍受的地步，他找不到出路，一个人怎能抵抗万军呢？他的信心开始动摇了，他觉得快要被他的环境、问题、重担打倒了，他实在难以承当；他灰心失望，他不住叹息。他的妻子看到这一切，想帮助丈夫振作起来，但却不知该怎么办？那时神给了她智慧，她穿上了一件黑色的丧服来到马丁路德面前，马丁路德非常吃惊的问她说：“发生了什么事？是谁死了？”妻子安静的回答说：“是神死了。”

马丁路德回答说：“不可能！神不可能死了，祂是存活的！”马丁路德立刻觉悟了，他学到了一个功课，他说：“我终于明白了，我为什么忧愁呢？我为什么认为我自己能肩负解决全世界的问题？我怎么忘记了主是存活的？祂若是存活的，我为何还要忧愁呢？我为何要沮丧呢？我可以信靠祂，祂会解决一切的问题啊！”

我们何等需要这样的信息：我们的主，我们的基督是存活的！我们千万不要往自己看，最多看到你的软弱；也不要往别人看，因所思的一定是别人的错失；更不要看环境。我们每个人都是找错专家，千万要记得我们有一位存活的主。如果我们只来到祂面前，我们将发现祂的生命是充足的，可以满足我们一切的需要。让祂的生命涌流吧！让祂的生命表明祂自己吧！让祂得荣耀吧！主在你的生活里是活的那位吗？当你有了问题、困难或重担时，你是否到祂面前对祂说：“主，你是存活的，你是非常真实的，你活在我里面，我相信你，我信靠你生命的能力，让你的生命吞灭一切吧！”你是否曾经经历了这些呢？同样地，教会是否也经历了这些？我们是否来到祂面前，除去所有的死寂和死沉，进入祂一切的丰满里？

3. “我曾死过，现在又活了，直活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙”

我们都知道每个人在地上的生活并非是一帆风顺的，地上的生活充满了各种难处、各种冲突、各种挣扎。你看我们的主耶稣，祂在地上的生活并不安逸，祂所经历的艰辛是超过世上所有的人，然而祂却征服了一切，并且胜过了最后的仇敌，就是死亡。祂说：“我曾死过，现在又活了，直活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。”我们都知道拥有钥匙的意思是可以控制各种情况的。我们的主耶稣不仅有天国的钥匙，还有死亡和阴间的钥匙，这意思是主耶稣可以完全控制死亡和阴间。祂乃是全胜者，我们还惧怕什么呢？

保罗在罗马书八章里说：“然而靠着爱我们的主，在这一切的事上，已经得胜有余了。”这也是你我的见证吗？你知道基督是包括一切的吗？你知道祂是存活的吗？你知道祂是全胜者吗？教会是否向世界说明了基督是涵盖一切的？祂乃是一切的一切！教会是否向世界证明了基督是存活的？祂乃是满有生命的主！我们是否经常因失意、沮丧，以致于在生活中无法彰显出基督是那位存活又全胜的主？哦！我们都要见证基督乃是全胜者。就着神的旨意来说，主是首先，也是末后的；就着神的蓝图而言主是存活；就着神的成就来看，主是全胜的。但愿主使我们能真正明白，约翰在拔摩岛上所看见的异象。但愿主使我们听见神的灵向祂的教会所说的一切话！

第四章

金灯台与七星的奥秘

“论到你所看见、在我右手中的七星和七个金灯台的奥秘，那个星就是七个教会的使者，七灯台就是七个教会。”（启 1：20）

耶稣的见证与教会

启示录中最令人关切的圣经钥节，也许就是“因为预言中的灵意，乃是为耶稣作见证。”（启 19：10）启示录是神所有预言中最完整的一卷书。所有能预言的事物都聚集在这卷书内。这卷书内有预言、有吸引人的事、有非常有趣的事、有使人惊奇的事、有其它许多的事。它们的范围是从地上到天上甚至

遍及全宇宙。但是神重视的是预言中的灵意，也就是耶稣的见证。祂不要我们全神贯注于书中的奇事，祂要我们被主占有，因为祂就是预言中的灵。假如我们会解释也会分析并综合书中所有的奇事，但我们的心却没有被主耶稣占有，那么我们就失去了预言的真义。预言将要应验，预言必要发生，都是为了耶稣的见证；所以，神要我们被耶稣占有、被祂的儿子占有。神的目的是要我们能看见耶稣、听到耶稣、了解耶稣。并被耶稣所拥有。耶稣的见证现今是托付给教会了，教会是见证的器皿，教会是见证的工具。一方面教会是持有耶稣的见证，另一方面教会要向外彰显并传播耶稣的见证，这也就是教会存在的意义和目的。

前章说过约翰在拔摩岛上看到的异象，这异象乃是有关一个新人的异象。七个金灯台是代表作背景的教会，灯台中间有作主题的人子。这个异象的意义在于神要我们看到祂的儿子耶稣基督，祂要我们从七个金灯台的背景中看见祂的儿子。换句话说，我们必须从作背景的教会里去看祂的儿子，方能完全了解祂的儿子。保罗说我们要与众圣徒一同明白基督那长阔高深的爱，因为我们的主太伟大了，任何一个人都不可能单独认识祂的完全，必须经由全教会来认识祂。所以你若与众圣徒在一起，你必定能认识主的丰满，但你若独自一人追求，你对基督的认识将是非常有限的。我们都需要教会，但要认识教会，就需要看到基督。然而，今天的难处是我们都要看见主，却又不想要教会；有些人则说我要教会，但我不要主，这也是不可能的。或许这是属地的妄想，绝不是属天的异象。属天的异象乃是从作背景的教会中间，看到作主题的基督；基督是教会的元首，教会是祂的身体，你必须同时看到他们。教会只是一个器皿，主基督才是真正的内容，只要教会带着耶稣的见证，你就一定看到基督；没有基督，就没有见证。这就是启示录一开始对教会作的属灵说明。

前章也说到主耶稣是世人的救主。神差遣祂的儿子到世间来作救主。神何等爱世人，赐下祂的独生子，凡信祂儿子的人不至灭亡反得永生。主耶稣是人间的惟一救主。你是否已经确定祂是你的救主呢？你是否知道祂是神的羔羊除去世人的罪孽呢？你若认识祂，你的罪就赦免了，你也重生了。但是你必须明白主耶稣给你的不只这些，从启示录第1章里我们已经看到主耶稣向那些已经接受救恩并重生的信徒显明祂自己。祂说我是首先的，我是末后的，也就是说祂是一切。

主向我们显明祂乃是一切。祂不仅是你的救主，祂乃是你人生中的首先，祂也是你人生中的末后，同时祂也是你人生中的一切。祂向教会显明祂是存活的，祂说我已死而复活并且我就是生命；祂的生命表现在行动中，因为祂现今是存活的。我们是否常常陷入捆绑中像死了一样？但千万要记得主乃是存活的。最后祂说我是得胜的，祂说我曾死过现在又活了，直活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。这些就是耶稣的见证与教会的关系。除非我们能向世人彰显出主耶稣是那位真正的首先者，真正的末后者，也是真正的全胜者，否则我们的见证都是不完全的。

当主基督向我们作了属灵的说明后，神的灵继续向我们揭开教会的意义。永远要记住要先看到基督，然后才看到教会；若只看到了教会却看不到基督，那就糟了。哦！今天有许多人东看西看要看今日神的教会，他们东找西找就是要找一个完全的教会，一个合乎他们心意的教会。其实，就算你走遍全世界也找不到完全的教会，一定越找越失望，越找信心越软弱。我们千万别先去看教会，要先看主，先寻找主，你看到了主就是看到了教会。请先注视基督吧！先看主再看教会吧！

教会的真义——基督是头，教会是身体

接下来，我们要看那异象的延续：第二章和第三章。那是有关亚细亚七个教会情况的描述。在继续讨论前，我们先注意 1: 20，这里主向约翰解释了两件事。约翰看到一个异象，就是有关主的异象，也是有关人子的异象。祂的面貌如同烈日放光，从祂口中出来一把两刃的利剑，祂的脚像光明的铜，祂的头与发皆白……等等，以及祂右手中拿着七星，并且祂在七个金灯台中间行走。七星及七个金灯台是这里所说的二件主要东西。为什么祂要向我们解释七星和七个金灯台的奥秘呢？是否因为七星与七个金灯台有密切的关系？是否二者与耶稣的见证有关？是的！七星与七个金灯台与耶稣的见证是密切相关的，没有七星与七个金灯台，耶稣的见证就没有出口，耶稣的见证就没有完成的路，所以主一定要将七星与七个金灯台的奥秘向我们解开。

我们已经知道七个金灯台就是代表亚细亚的七个教会，现在我要介绍一些有关它们的背景。当约翰在拔摩岛上看到异象时，正当第一世纪的末期，福音在亚细亚省已被传开。亚细亚是属于罗马帝国的一个省，并不是位于亚洲大陆，而是靠近亚洲海的海边（注：地中海的东北角）。在亚细亚省内有許多教会，他们分布在许多不同的城市中，但是神却拣选了其中七个地方教会，并且以他们作为全世界教会的代表。所以，这七个金灯台是代表亚细亚的七个教会，同时也是代表宇宙中整个神的教会。

前面说过教会是耶稣见证的器皿和工具，换言之，耶稣的见证乃是教会的实质。神的心意就是关切耶稣的见证。神的整个目的就是隐藏在耶稣的见证中。神为了在地上能维持耶稣的见证，就以教会作器皿。教会是什么？当然它不是物质性的一栋建筑物，或许人们会以为教会就是一栋建筑物，但这是极大的错误。教会可以拥有一栋建筑并且使用它，但是教会绝不是一栋建筑物，也不是一种机构或组织。那么教会是什么呢？在以弗所书第 1: 22-23 中说到：“又将万有服在祂的脚下，使祂为教会作万有之首，教会是祂的身体，是那充满万有者所充满的。”这里你看到神已经使基督作天上、地上、地底下所有事物的元首，而教会乃是祂的身体，是那充满万有者所充满的。

通常当我们看一个人时，你先看的是哪一部份？是先看脚呢？还是先看身体，然后看脸，最后才看头？我想大家都知道如果你看人时先看身体的任何一部份，是无法认识他的，但是你若先看他的脸和头，你可以立刻认识他。假如你先看到他身上的一部份，你就试着猜他是谁，通常你会发现你总是猜错了；但是你若先看到他的头，那么你立刻可以清楚的认明他是谁。所以我们要先看到主，因为祂是头。“头”的意义在于祂的丰富。因为我们的主是头，所以祂是一切供应的来源，祂是一切事物的泉源。“身体”的意义是什么呢？它乃是包含了头一切的丰富，同时它也显示了头一切的精华。

我们的主耶稣是头，神所有的丰盛都居住在基督里面，为了彰显隐藏在基督里的丰盛，神就找到教会作为器皿来包容并宣示基督。教会是身体，基督是头；头与身体是合而为一的，头与身体是共同分享生命的；头与身体是只有一种结构、一种组织；头与身体只是一位，而且是一位位格，这就是教会的所是，教会与基督是一个。它们被生命联合，它们又共同分享一个生命，同时它们又共有一种天性，一同在表现一位位格。我们在教会里不是表现我这个人的人格，而是让主保有祂自己的人格。教会是要彰显做元首基督的人格，头如何，教会也如何，因为它们是合而为一的。神的话是这样说的：如果身体发生了偏差，带来一些头不知道的外来事物，那么耶稣的见证就受到严重的影响。当身体被头一切的丰盛充满时，身体就显明出有力的基督的见证，这也就是头与身体是合而为一的。

七个金灯台的奥秘

1. 七个金灯台与一个金灯台

也许你会说因为头只有一个，所以身体应该也只有一个，你不可能只有一个头却有许多身体，但是你发现这里是说有七个金灯台。为什么不是一个金灯台呢？在旧约中我们发现会幕的圣所内有一个金灯台，其上有七个枝子，是一个灯台上有七个枝子。但是为何拔摩异象不像旧约是一个金灯台呢？这的确是有分别的。在旧约里，那七个枝子是由灯台的基部联合的；而拔摩异象中的七个金灯台是由人子联合的，人子行走在七个灯台中间，将它们联合成一体。

“七”在圣经中是代表完全。在这个异象中，七个金灯台是由人子将它们联合成一个见证。所以这里是七个金灯台，而非像旧约里是一个金灯台。旧约里的一个金灯台强调的是联合；这里的七个金灯台强调的是见证。但这不是说七个金灯台就不联合了，它们乃是由基督联合的，它们不是由政府、机构、名人或其它事物联合的。它们分别是独立的，它们在自己所在的地区，负责彰显耶稣的见证；但这并不表示他们都是独立的，它们因同有一位基督而互相相关。在基督里，在灵里它们是合一的；但是论到所负的责任，你发现那是各别负责的。若主已把我们放在纽约的教会，你在灵里与全世界其它的教会是合一的，但神却要你在纽约的教会里，负责彰显耶稣的见证，我们不能依靠华盛顿的教会来彰显在纽约耶稣的见证，这就是为什么是七个金灯台而非一个金灯台。因为七个金灯台是由人子联合的，但它们却要分别在当地负责彰显耶稣的见证。

2. 教会的地方性与宇宙性

教会是宇宙性的。教会乃是包括了因神恩典蒙救赎的所有信徒。教会虽然只有一个，但是教会合一的见证，耶稣的见证是由全世界不同地区的地方教会维持的。我们千万不可属灵到一个地步说教会是属天的，所以教会是不可见的、不可触摸的。在原则上，教会是属天的，它的呼召是属天的，它是属灵的，也是宇宙性的，但它也是彰显属天见证的属地器皿，它是可见的，也是可触摸的。这是主的旨意，你在启示录一开始就看到亚细亚的七个教会，你没有看到一个宇宙性的教会，神是对亚细亚的七个教会说话，祂没有对一个宇宙性的教会说话。但是到了启示录最后两章时，你不再看到以弗所教会、士每拿教会、非拉铁非教会、老底嘉教会或纽约教会，你看不到所有的地方教会，你所能看到的乃是那独一的宇宙教会，它在荣耀里发光，一个金灯台如明光照耀，高举耶稣的见证直到永远。

我们必须求主让我们看见这个异象，那就是一个宇宙教会在永远里彰显神的荣耀，这乃是神的旨意。身体只有一个，身体已经完成。身体完全与头联合为一，那就是新妇归与新郎，在荣耀里发光。我们若看不到这个异象，将会终止我们的属灵前途。但另一面，神怎样来做成与实现呢？神乃是借着地方教会工作。神对各地的地方教会说话，是在教会建筑物里说话。神并没有在空中建一城堡，却正在借着我和我就在这地上建造，借着这世上每一个地方教会不断建造，这是非常实际的事。

换句话说，宇宙教会就是地方教会；地方教会也就是宇宙教会。二者乃是一个身体的两面：一面是在原则上，另一面是在实际里；当它们合在一起时，你就真正了解身体的真义。但愿我们都能明白为何启示录开头并没有提到神旨意中那独一的宇宙教会，而是非常实际的用七个金灯台代表亚细亚的七个教会。但愿我们都明白这些在地上的教会有它实际的意义，同时也有属天的解释和应用。

3. 精金的灯台

(1) 材料是精金的

现在来看七个金灯台的奥秘。这七个金灯台是用金子作的。在旧约出埃及记第二十五章神吩咐摩西造金灯台，要用精金制作，从灯台座叉出七个枝子，这是非常优美精致的艺术。灯台上有杯，形状像杏花，有球、有花，是一座很美的金灯台。我们都知道在圣经里金子预表神的荣耀。金子的性质是高贵的、不朽坏的，它也是所有物质中最具价值的。这些灯台是用金子而且用精金制作。换句话说，教会不是用其它的材料建造，而是用基督自己造成的。当然，我们不会说教会是由砖块、石头或木板建造的，那只是建筑物而非教会。这栋建筑物只是一个聚会场所，并不是教会。教会是用人造的，这种人，无论有何不同国籍、不同语言，但他们有一共同点就是：他们每一个人都是由主耶稣宝贵的血所救赎的，他们都有主耶稣的生命。也就是说，教会是用信徒造的。但这仍不够正确。难道教会就是这样用一些特种的人，具有不同背景的信徒或神的儿女造成的吗？不！教会乃是只用一种材料，就是制作金灯台所用唯一的材料——金子。除此之外，别无其它材料。

那么，到底教会是什么？它是用你我造的吗？它是用所有相信主耶稣的信徒造的吗？是，也可说不是。说是，乃因我们确是被用来建造教会的；但若教会是用你我来建造，将会很快的发生分裂。要知道我们之间是有许多的不同；你我有不同的文化、不同的生活背景、不同的教育、不同的职业、不同的观念、不同的意见、不同的性情以及其它许多的不同，有这么多的不同怎能合而为一呢？况且我们都有肉身，也许你比我优雅些，我们不可能将这么多的肉身合而为一，那是不可能的！教会乃是只用一种材料——就是精金造的。也就是说，教会是用基督而且是仅仅用基督造的。那么它是如何用基督造的呢？乃是在你里面的基督，在他里面的基督，在每一个人里面的基督。另一面，我们若要看到教会和圣灵的工作时，我们必须否认自己，因为教会不是用基督和你，或是用基督和自己二种材料造的。不！教会只用一种材料制造。今天教会的难处不是没有基督，而是造的材料是基督和我，甚至次序也颠倒了，是我和基督。这实在是我们常有的光景。

(2) 十字架破碎出“杯”的形状

因此，没有十字架就没有教会实质的表现。除非十字架作工在你我身上，别人永远看不到基督的彰显。我们已看见精金的灯台，就是教会必须用基督且仅仅是用基督作材料来造成的。制造金灯台是一种打击的工作，是用一块精金捶出来的。这意思是要破碎“己”。为什么要有破碎的工作？为什么十字架要在每个人的生命里作工？为什么圣灵要重新命令安排我们的环境，使我们感到受苦？为什么呢？乃是为了要把基督组织在我们里面，清除我们自己而使基督被彰显。因此十字架在我们里面作打击的工作，打击出一个杯的形状，并且这个杯的形状像杏花，有球、有花。

什么是“杯”？它有何意思呢？诗篇二十三篇里说“我的福杯满溢。”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。圣灵在我们的生命里作工直到有“杯”的形状，这就是说我们已经包含了基督，基督成为我们的份。这个杯形状像杏花，有球、有花。圣经里提到杏花时是指复活。在所罗门的歌里你看到用杏树开花代表冬天过去春天已经来到，它的意思是黑暗已过不再有死亡了，因为寒冬过后杏树是第一个开花的。现在复活已经在我里面了，所以这里说杯的形状像杏花，有球、有花。那么什么是“球”呢？球乃是指聚集了整株树的丰满，并从此开出生命的花来；换句话说，你就看到树的美丽。

从这些说明，我们可以看出教会应当是什么？或者说教会是怎样的一幅图画？教会聚集了基督生命的丰盛，因为有如此满溢的生命使得杏花开放了；这意思是教会的职事在于复活的大能。你记得亚伦的杖是存放在会幕内的法柜前，第二天摩西把亚伦的杖拿出来时，已经发了芽，开了花，结了杏，这是代表属灵的职事；复活大能的职事。这就是教会应当有的样式，也是见证的显明。这就是七个金灯台，每一个灯台在它的所在地被基督充满，在祂复活的大能里显明耶稣的见证。哦！这是一幅荣耀的图画，我不知道如何描述，但愿你能在灵里看到它而使你的灵提升。教会乃是祂的身体，是那充满万有者所充满的。

七星的奥秘

接着，我们看第二个奥秘，就是七星的奥秘。这里说到在人子的右手中持有七星。这些星代表什么？它们的奥秘是什么？你若去读有关七星的注释和解经的书，我想你会坠入五里雾中。这个注释告诉你七星代表这个，另一个注释又说七星代表那个；许多人都试着去说明七星代表什么。当你听完了全部解释，你可能发现它仍然是无法解开的奥秘。

1. 教会的使者

其实主耶稣已经做了解释。祂说这七星就是七个教会的使者。我们千万不要被诸多的解经书搞糊涂了。有一件事是非常清楚的，那就是七星乃代表教会里那些具有属灵责任彰显耶稣见证的一批人。所以七星是指七个教会的使者，换句话说，他就是教会里的属灵份子。现在我再做一点说明，为什么主耶稣将这七封信寄给七个教会的使者，而不是将七封信直接寄给教会呢？这是为什么？

你记得主耶稣曾叫保罗写了七封书信给七个教会，就是罗马书、哥林多前后书、加拉太书、以弗所书、腓立比书、歌罗西书及帖撒罗尼迦前后书。当你看到每一封书信的前言时，你会发现书信是直接寄给教会或寄给众圣徒的。例如罗马书是写给蒙召作圣徒的众人，哥林多前后书是写给在哥林多神的教会，腓立比书写给众圣徒和诸位监督、诸位执事。（监督执事是与圣徒一同并提的，并没有把圣徒除外。）但是这里的第二组七封书信，是经由使徒约翰写给七个教会，这七封信不再是直接寄给教会，而是间接的经由使者给教会的，这里有非常重要的意义。当主借着保罗写信给七个教会时，那时的教会光景是正常的，虽然像哥林多教会有难处，却仍能保持正常的光景。那时主是直接与会来往的；但是在使徒约翰那时的教会，已经处在使徒时代的末了，如果你将他们与我们现在的光景相比较，也许觉得他们那时代还是很正常，但在主的眼里，那时的教会一般说来都有了偏差，教会光景已经不正常了，教会开始衰败了；那时的教会已经陷入了不正常的光景，并使祂不愿与教会直接来往，必须通过那些在教会中具有属灵责任的使者对教会说话。

2. 正常的光景：全体负责

教会在显明耶稣的见证上，主是说所有教会里的圣徒都要负起属灵的责任。我们可否说有一人得救了进入教会，但他在教会里并无责任彰显耶稣的见证呢？我岂可说，你努力往前去彰显耶稣的见证，让我坐在后面观看，让我享受吧！哦！当然不能！因为这不是主的心意，这也不是身体的意思。所以不要说让大家去尽功用吧！我要在一旁休息。神原初的心意是地方教会的每一个份子，基督身体的每一位圣徒都要有活的功用，每一位都要在所属的教会负起见证耶稣的属灵责任，没有人可以例外。每个生命都是负责的生命，如果人不要责任就是没有生命的表现。人若死了，责任就没有了。只要有生

命，不管它是大是小，小生命就负小责任，大生命就负大责任，每一个有生命的人都有份于耶稣的见证。

这是教会的属灵原则。千万不要躲开，所有从神生的，所有有主生命的都是有责任的。神会支援你为祂的见证负责任。我们是否关心神的心意？我们是否关心祂的国度？我们是否关心还未得救的灵魂？我们是否关心神儿女的属灵福气？我们是否关心父神家里的事？人若没有分担一些属灵责任，那么就不能算是一个基督徒，或是一个信徒，或是基督身体的一份子。我不是说你得负责做这件事或那件事，我说的是属灵的原则。神家中的每一份子都有分于在他所属的教会里彰显耶稣的见证。耶稣的见证如果失败，是由于你；如果成功也是由于你。总之，每一个人都是有责任的，这是一种属灵的责任。

什么是属灵的责任？属灵的责任不是人们加给你一些工作。任务或一些职责。何等遗憾！当我们看到有些人没有冠上一个头衔或托付一种工作时，他们就不肯服事了，人总是这样的。属灵的责任乃是主自己加给你的，不是人加给你的，属灵的责任是生命的表现；属灵的责任是分担主的担子。当你在分担时，你同时分享了祂的智慧和能力。为什么教会显得无能力呢？乃是因为你没有分担主的担子。属灵的责任是一种分担、一种相交，在祂的见证里与主相交。你现在还能说因为我是小弟兄所以不关我事？我活在自己的生命和生活方式里而不影响耶稣的见证？我只要坐着，让别人去显明耶稣的见证吧！哦！这是不可能的！但愿主的灵亲自在你的心上印证，让你神知彰显耶稣的见证是你的责任。不要认为属灵的责任只是托付给少数某些人，这绝非主的心意。属灵的责任是托付给整个教会的身体，所以你发现保罗的七封书信是给教会的全体，也就是直接给每一位圣徒。

3. 少数的得胜者

但是后来教会逐渐的没落，以至于属灵的责任就只落在少数人身上，其余的人只有在主日来到教会坐下来等待。这是非常像不可知论（注：不可知论认为神是不可知的）的信仰者。但是我们的主的话是针对真实的情况，而不管什么不可知论。谁是这一批属灵使者呢？我个人相信是一个集体。绝不是说教会里只有一个人负责每一件事，这是非常糟糕的。我想，属灵的使者是集体性的，也就是说在每一个教会里，你会渐渐看到属灵的责任已经转移并集中到一些少数人的手中，他们在主面前肩负起教会的属灵责任。

这里不是提到教会里的长老或职事，因主不再与官方或正式的地位有来往。祂是只与实质来往，而不与形式来往。所以祂说使者，而不说长老或职事，因为有些时候长老或职事只是职位上的负责人，而非在灵里向主负责的。主为何不提任何头衔或地位，而直接写信给使者呢？因为祂只与实质来往。任何一个地方教会，必须有一批人员起彰显耶稣见证的属灵责任；他们不是由人指派的，他们也许不被人承认，也许没有公认的地位，但是他们是在灵里负责的人。这些人就是使者。这是原本的意思。你若联想到得胜者的呼召，这意思就会更清楚了。得胜者的招呼，就是属灵责任的招呼，就是在当地地方教会能负起彰显耶稣见证的呼召；这就是我们所说的得胜者。他们被称为“七星”。

“星”是天体，是属天的天体，而“灯台”则是地上的器皿；“星”是在天上，“灯”是在地上。二者都发出光，都在晚上发光，但一个是从天上发光，一个则是在地上发光。“星”与“灯台”之间有什么关系呢？对于教会全体的属灵责任，它们又有什么关系呢？在撒迦利亚书第4章，你可以看到

先知撒迦利亚看见一个异象，看到一个金灯台，灯台上有七个管子。金灯台左右两边有二颗橄榄树，这二颗橄榄树通过管子将金色油倒入灯台的碗中。主说：“不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵”。先知撒迦利亚不明白这二棵橄榄树是谁？为何在哪里？他们二者与金灯台又有什么关系？主说这是二个受膏者站在普天下主的旁边。他们倒出的油像金子，也可说金子像油。

他们二位有属灵的责任，负责彰显属灵的见证。为什么有些弟兄姐妹不能肩负属灵的职责，甚至想要也要不到？这是因为他们失去了属天的地位，被属地的事物捆绑了。他们被属地的事物诱惑，追求属地的事物而陷入网罗中；他们失去了在基督里的地位，以致不能有分于属灵的见证。当然他们仍然可能有所谓教会指派的工作或服事，但是他们却不能负担属灵的责任，因为他们已经失去了属灵的实际，不能倒出金色膏油。所以，你若要有分于耶稣见证的属灵职责，你必须是一颗星，必须在基督里有属天的地位，并一直维持着这地位，这样你才有油出来。膏油就是灵，膏油也是金子。这是说神的生命像膏油被倒出来。教会的见证是到耶稣的生命所维持，这生命被那些充满膏油的弟兄所倒出来的。它不是站在讲台上讲道，也不是到地下室去打扫，这些都是外面的工作，只有进入属灵的实际方能见证主。要对神的心愿有负担，要在教会里倒出主的生命，像他们（注：二位受膏者）倒出基督的生命到灯里一样，灯就燃烧发亮。那供应是属天的，但服事是在地上；就像那星是在天下，但那灯是在地上。这就是那些星与灯台的关系。但愿神兴起更多人来，他们不只是愿意而是渴望倾倒入他们的金子，他们的油倒入灯台里使它燃烧发光。

第五章

七个教会

“你要写信给以弗所教会的使者说，那右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的说。”（启 2：1）

“你要写信给士每拿教会的使者说，那首先的、末后的、死过又活的说。”（启 2：8）

“你要写信给别迦摩教会的使者说，那有两刃利剑的说。”（启 2：12）

“你要写信给推雅推喇教会的使者说，那眼目如火焰、脚像光明铜的神之子说。”（启 2：18）

“你要写信给撒狄教会的使者说，那有神的七灵和七星的说：我知道你的行为，按名你是活的，其实是死的。”（启 3：1）

“你要写信给非拉铁非教会的使者说，那圣洁真实，拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的说。”（启 3：7）

“你要写信给老底迦教会的使者说，那为阿们的，为诚信真实见证的，在神创造万物之上为元首的，说。”（启 3：14）

“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就当听。得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。”（启 2：7）

“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就当听。得胜的，必不受第二次死的害。”（启 2：11）

“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就当听。得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他，并赐他一块白石，石上写着新名，除了那领受的以外，没有人能认识。”（启 2：17）

“那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给祂权柄制伏列国。祂必用铁杖辖管他们，将他们如同窑户的瓦

器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。我又要把晨星赐给祂。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就当听。”（启 2：26-29）

“凡得胜的，必这样穿白衣，我也必不从生命册上涂抹祂的名，且要在我父面前和我父众使者面前认祂的名。”（启 3：5）

“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就当听。”（启 3：6）

“得胜的，我要叫祂在我神殿中作柱子，祂也必不再从那里出去。我又要将我神的名和我神城的名（这城就是从天上、从我神那里降下来的新耶路撒冷），并我的新名，都写在祂上面。”（启 3：12）

“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就当听。”（启 3：13）

“得胜的，我要赐祂在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与祂同坐一般。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就当听。”（启 3：21-22）

教会的实际

本章论述的钥节仍是 19：10：“因为预言中的灵意乃是为耶稣作见证。”在第一章里我们就说过，研读预言是有趣又吸引人的事。你若没有研读过；你就无法发现研读的乐趣；但是你只要研读过圣经预言的一小部分，可能就会欲罢不能了。不过千万别陷入字面的吸引中。之后，我们又一再重复说明了预言的研读必须注重其中的灵意，不是预言的细节而是它的原则；不是预言的事件而是预言的人物。预言的灵意乃是为耶稣作见证。换言之，所有预言的话语都是在见证一个人，就是我们的主耶稣。研读预言应该能说明我们更多认识主耶稣，更爱祂，更多被祂占有。若没有这些结果，研读预言就没有益处。神只对祂的儿子耶稣基督有兴趣。现在耶稣的见证是托付给教会了，教会在地上存在的真正目的就是为耶稣的见证。要明白在我们眼前的异像是：“人子行走在七个金灯台中间”；也就是说作背景的七个金灯台衬托出作主题的人子。人子就是主耶稣，祂的所是、祂的所作，构成了耶稣的见证。我们都要在灵里看到祂并听到祂，也认识祂在教会里与我们的关系，这就是耶稣的见证。那七个金灯台代表当时亚西亚省的七个教会，也代表世界各地的教会；他们就是耶稣见证的器皿。人子手中的七星代表每一个教会里属灵的负责人，他们在地方教会彰显耶稣的见证上尽力。

1. 主在教会里寻找祂自己

接着我们要来看，这七个教会与耶稣的见证有何关系？我们的主就着祂的见证，发现七个教会之真实光景是怎样？我们可以看到在这七个教会中，除了最后一个老底嘉教会外，主都称赞各教会中的一些好行为。有些教会有好的工作，有些有好的教导，每个人都有一些优点，我们的主全都看见了，没有任何一件事可以瞒住祂。有时候，你可能会想怎么主没有注意到你的好行为呢？你觉得好遗憾啊！也许你不在乎别人没有看到你的好行为，但是如果主没有注意到，你会觉得好可惜。你曾否有过这样的感觉呢？千万要记得：人会误失，然而主从来没有误失。祂的眼目遍察一切的事，祂行走在七个金灯台中间，祂的眼目如同火焰能探入人心，祂注意到、观察到，也记下了所有的事，不管是优点抑是缺点都无法隐藏。当然，我们的主会更加注意优点的。

然而我们恰好是相反的，我们非常容易就注意到我们里面的缺点，似乎不必花太多时间也无需太多观察，我们就是天生的容易找错。我们可以在瞬息之间就看到别人的缺点，但是却很难注意到别人

的优点，因为那是需要花时间的。也许你和他相处了一年，才发现原来他并不是那么不好。我们的眼睛常是被周围的环境所设限；但祂却喜欢注意什么是好的，祂并不特意去找出错误。从前有一位老年姐妹要求受浸，牧师就问她一些有关信心的问题，说：“今天主耶稣在天上做什么呢？”那位老姐妹回答说：“我知道主耶稣现在在天上瞪着眼睛看着我，在找我的错。”哦！这是何等的误会！主绝不是这样的。祂当然注意到每件事，祂看到了不好，但是祂更喜欢注意到我们的好；除了老底嘉教会，祂都称赞他们。主是观察万事的，但是祂的心并不重视这些好行为。在那些地方教会里有或多或少的好行为，我们的主都看见了，但是祂并不注重它们，那不是祂在教会里要寻找的。祂在这些地方教会里，要寻找的乃是祂的见证。假如教会里有耶稣的见证，这个教会就有存在的理由；否则这个教会就没有理由继续存在。即使教会中有许多好行为，但若无耶稣的见证，灯台就要挪去，这是非常严肃的事。我们岂不是常常在谈论这个教会有那些优点吗？但这些不能保证教会有继续存在的理由。主会称赞这些优点，但祂并不能满足，祂只在教会里寻找一件事，若祂找不到，祂便觉得教会没有用处了。所以，教会究竟是什么？教会真实的结构就是基督自己的延伸和扩大。教会不是基督之外的东西，除了基督自己以外教会没有别的。主是很自然的要在教会里找到祂自己，否则教会就什么都不是。

所以当你来看异象的实际意义时，你发现主行走在灯台中间，并且在寻找一件事，就是在教会里寻找祂自己。如果我们的聚会有一百人、两百人，甚至一千人、两千人，并且我们有许多活动和工作，我们努力的做事，我们也有许多教导，又有很属灵很好的传统，然而主来到我们中间却找不到祂自己，那么一切还有什么意义呢？我们可以奉祂的名做许多事，但并非是祂自己，也没有显出祂的生命，也不是在祂大能的灵里行事，世人看到的是我们而不是看到主，这将要如何呢？

2. 测量教会的尺度——基督丰满的身量

我个人觉得这是既严肃又战兢的事——主乃是行走在七个金灯台中间。你以为现今主已不再行走在金灯台中间吗？你以为主现今不会来到我们中间吗？毫无疑问的，祂一直都在做这些事。请想想看——其实不必想了，因为那是事实——主正在注视我们。祂看到什么呢？祂是否在我们里面看到祂自己？祂是否找到能响应祂自己的人？祂是否找到能满足祂自己的人？抑是祂只看到许多的劳苦、教导、活动、人群和组织，但祂却不在那里，或者只有极少的甚至于没有人谈论祂自己。今天在教会里，耶稣见证的彰显情况到底是如何呢？

这就是为什么在祂写给七个教会的每一封书信的开始，祂都先叙述祂自己，先启示祂自己。祂告诉我们祂是谁和祂是做什么的，然后祂根据在教会里给我们的启示，试着在教会里找到祂自己。这就是我们的主要寻找的，不管教会接受或拒绝，衡量教会的尺度只有一件事并且仅仅只有一件，那就是基督的启示。从另一个角度说，衡量教会的尺度就是耶稣的见证。

在启示录二十一章里，你看到那圣城就是新耶路撒冷，在那里主的手中拿着金苇子当尺，要量那城、和城门城墙。那种测量是非常完整的，因为那城是四方的，长宽一样。那么，这样完整的测量是在测量什么呢？金苇子是代表基督，这就是说当那日子来到时，要以基督丰满的身量作尺度，对教会作完整的测量。在以弗所书第四章里，就说到教会要达到满有基督长成的身量。所以，不只是等到新耶路撒冷来到时，就是现今，神也没有其他的测量尺度，祂也是同样地以基督自己作为测量教会的尺度。亲爱的读者！教会如何在神面前站立得住呢？它乃是决定于一件事，就是在教会里基督身量的多少，也就是耶稣见

证的多少来作耶稣启示的回答。这就是主在教会里寻找的那一件事。

教会的独特性

1. 生命发展出多元的面貌

这实在是庄严又严肃的事，我们都要深思，主耶稣是以祂自己作为标准来衡量我们，也就是以祂所给我们的启示是否已成为我们的见证来衡量。另外你看到，这七个教会彼此是非常不同的。使徒约翰看到的异象乃是七个个别的金灯台，前文说过它们是预表那宇宙教会在地上的地方教会；因为身体只有一个，所以教会也只有一个；头只有一个，身体也只有一个，你不可以有两个身体。基督是头，教会是身体，这身体包括了历世历代全世界所有的教会。

我们也说过只要耶稣的见证是与教会相关的，那么它就是地方性的。因为我们都在肉身之间，所以你在纽约就不在旧金山。换句话说，教会的实际职事是在当地大家共同聚集，并且一同负责那一地区的耶稣的见证；他们是宇宙教会的小型代表。所以你看到七个金灯台分别站在自己的地位上代表自己，彼此是分立的，每一个灯台在自己的城市里负责耶稣的见证，像以弗所、士每拿……等等。

关于治理与职责，每一个地方教会是各自独立的。此外，每一个教会分别具有它自己的特色，没有两个教会是完全相同的。你读这七封写给教会的书信时，就会发现每一教会是各不相同的，每一教会都有它自己的特色和特质。虽然他们有同一位主，但这同一位主对他们的说明，却是不同而且是多元的，这是非常重要的事。为什么这七个教会有不同的特色？惟一的解释是这七个教会的发展是生命的发展。只要有生命，就不可能统一。当生命在发展时，即使同样的生命也会发展出不同的面貌。假如它不是生命而是一种组织，那么你可以再制造出与第一个极其相同的东西；你可以像印刷一样，大量生产，而且出来的与第一个完全一样。所以地方教会不可以被统一。每一个都有它的特色，如果你想把它们统一，你就是在组织它们，它就不再是生命。你必须让它根据神所给的环境而发展，并且根据神给它们的启示而反应出它们特殊的面貌来。所以这里你看见七个教会有七种不同的特色，它们都不相同并且都各有变化。然而，人性有一种趋势，要把一切都统一起来。今日世界上有各种力量显然想把一切都统一起来，假如你不顺应，那么你就无法生存。这就是人的天然。现在即使看看我们自己，当你看到有人跟你不一样，你不就有种冲动和一种欲望，想要改变他使他顺应你？这就是人的天然。但是，你看见七个教会在同一原则，同一生命，同一位主之下，他们却是多么的不同。这就是生命，是变化多端的，而不是统一的，那才是治理地方教会的原则。

因此，我们不能模仿别的地方教会或是要求他们顺应我们，这不是与元首有活的关系，不是主所命定让生命发展的道路。如果你让生命发展，你会看见每一教会都有不同的特色。我再说：同一位主，同一生命，同一原则，同一异象，同一展望，但是在细节上却是非常不同的，这是生命的美丽。此外，你看见主耶稣给他们每一个教会的启示也是不同的。

2. 启示是不同的

另外一个问题，主宣告祂自己的所是，就是祂向每一个教会所启示的祂自己，都是不同的。主是何等的伟大，祂要所有的地方教会都进入耶稣基督启示的丰满里。不要以为你已得着了所有的启示。不！没有，主太大了，比全教会更大。有时我们会有一种误会，我们都是个体，我们都有一位完全的主。不！祂要众圣徒都知道基督的长、阔、高、深；但是没有一个地方教会能囊括神所有的启示。你

知道我们的容量是有限的，但祂是无限的。所以主耶稣启示祂自己给每一教会时，都是以特殊的启示给各个教会，而且都是依照他们个别不同的需要和不同的情况来启示祂自己。祂不是为了填满他们的脑子而启示，祂不浪费任何启示。祂启示祂自己乃为了应付他们的需要，解决他们的难题，是实用的，所以主的启示给每个不同的教会都是不同的。

请你们包容我，我所下的结论与你们从前的认识可能相在。我再说：基本上我们有同一位主耶稣的启示，但从枝节来看，却有很多不同的地方。我们的主是基督，是永生神的儿子。主是一切的主，是首先的，也是末后的，又是存活的，祂是全胜的主，这些我们都认识祂；但是在细节上或是在重点上，必然有不同的环境。主把你放在一种环境里，在那特殊的环境里，你对主在这一特殊领域的启示一定比别人更敏锐。譬如士每拿教会是一个受苦的教会，因为它受了许多苦，所以主对他们更明确的启示祂是首先的和末后的，祂曾死过，现在又活了；因为他们需要这些比其他的更重要。这些就成为士每拿教会里耶稣的见证。

所以一般说来，我们有同一位主、同一启示，但是由于特殊的环境和情况，我们发现对主会有特殊的认识。每一教会有它特殊的启示，这特殊启示也就成为其特殊环境中耶稣见证的焦点。但是感谢神，这并不使我们分裂，因为祂在每一封书信中说“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。”换句话说，给每一教会的信，众教会都可以读到。所以保罗说，你们也要念从老底嘉教会来的书信。每个教会有它特殊的环境，每个教会在它特殊的道路上担负耶稣的见证，借着圣灵与众教会相交使我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子。在灵里的合一乃是由于我们都在这一位主里面，这必须借着相交而被带进。这相交不只是基督徒个人与个人之间，也是教会与其他教会之间的，并且借着如此相交我们就得以增长和联合，一同明白基督的丰满。主正在教会中寻找祂自己的启示，以响应那教会所处的环境和情形。是否能看见祂所满意的，假如不能满意，祂就觉得那器皿没有继续存留的必要。

教会的考验

我们不拟在此解释和引申那七封书信的教训，尽管他们都是非常有益的，读者们不妨自己从话语中去探寻。我们只摘要地点出主在各个教会所寻找的要项：

第一、主在以弗所教会中寻找的是什么？以弗所教会有许多优点。主说：“我知道你的行为、劳碌、忍耐，也知道你不能容忍恶人。你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们的假来。你也能忍耐，曾为我的名劳苦，并不乏倦”。但是主在那个教会中所寻找的乃是起初的爱心。你读历史和给以弗所教会的书信中，你会发现他们之中有起初的爱心，主爱他们，而且神的爱在他们之中。那个教会有生命，然而他们失去了他们起初的爱心。主所要寻找的是起初的爱心，而不是其他任何外表好的事情；那些都是空的，不能满足祂的心。

弟兄们！我们里面有这爱吗？我们有没有用起初的爱，也就是最好的爱来爱祂？我们是否被这爱所激发而向着主？抑或出于责任、或是外表、或是摆摆场面？有没有这爱？神的爱有没有在我们里面？这就是耶稣的见证。我们有这爱，在我们四周的世人就会听见、会感觉到主在我们里面。

第二、是士每拿教会，主在寻找祂的苦难。我们曾否与祂同受苦难和为祂受苦？如果我们和祂同受苦难我们也要与祂一同掌权。我们是否寻找生活的安逸、妥协、舒适、自我称赞，或是愿意为祂的名受苦？祂的苦难就是见证。有时候我想到现在什么地方有这样耶稣苦难的见证？以中国大陆为例，何处

有这样的见证？耶稣的见证能在苦难中被隐藏得住吗？

第三、是别迦摩教会，主正在寻找一种划分，把灵与魂分开。你发现教会正逐渐混合掺杂，与这世界结婚。主正在寻找这种划分，明显的分别出来，就是耶稣的见证。

第四、是推雅推喇教会，那是一幅荒凉倒塌景况的图画，所以主正寻找一种持守；持守出于主的，持定元首。

第五、是撒狄教会，主正寻找生命的活力。因为他们按名是活的，其实是死的，所以主要找寻的乃是生命的活力。

第六、是非拉铁非教会，主所寻找的乃是忍耐；出于主的忍耐，继续不断持守所有的。

第七、是老底嘉教会，主正寻找祂自己的富足。因为他们富足于教条和教导，但属灵生命上却是贫穷的。所以主说你们要向我买，使你们能真正的富足。主所寻找的乃是那看不见的基督的富足，也就是那见证。

可见主并不注视好人或好事，这不是主要我们生活在此时、此地的目的。祂所要求的唯一的东西乃是耶稣的见证。在我们里面耶稣的见证是不是一种实在的、活的东西？我们有没有把主的启示变成见证？那是我们向四周围的世人要作的见证。

主能不能在我们里面找到祂自己？如果祂能找到祂给我们的启示已成为生命，那么主就满足了，不论你有否其它多好的东西。

生命离开了，光离开了，主的荣耀也从教会离开了，甚至于主所关心的圣殿曾用金子宝石建造的，也和其他的房子没有两样了。但愿我们郑重地来关心，在我们里面基督的身量，也就是我们的见证与启示的关系。

第六章

耶稣的见证与世界

“我看见坐宝座的右手中持有书卷，里外都写着字，用七印封严了。我又看见一位大力的天使大声宣传说：“有谁配展开那书卷，揭开那七印呢？”在天上、地上、地底下，没有能展开、能观看那书卷的。因为没有配展开、配观看那书卷的，我就大哭。长老中有一位对我说：“不要哭！看哪，犹大支派中的狮子，大卫的根，祂已得胜，能以展开那书卷，揭开那七印。”我又看见宝座与四活物并长老之中，有羔羊站立，像是被杀过的，有七角七眼，就是神的七灵，奉差遣往普天下去的。这羔羊前来，从坐宝座的右手里拿了书卷。祂既拿了书卷，四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前，各拿着琴和盛满了香的金炉，这香就是众圣徒的祈祷。他们唱新歌说：祢配拿书卷，配揭开七印，因为祢曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神，又叫他们成为国民，作祭司，归于神，在地上执掌王权。”我又看见且听见宝座与活物并长老的周围有许多天使的声音，他们的数目有千千万万，大声说：“曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的。”我又听见在天上、地上、地底下、沧海里和天地间一切所有被造之物都说：“但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势、都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远。”四活物就说：“阿们！”众长老也俯伏敬拜。”（启 5 章）

前几章我们一直讨论耶稣的见证，并且以 19: 10 作为重要的钥节：“因为预言中的灵意，乃是为耶稣作

见证”。没有一件事比耶稣的见证更重要。耶稣的见证是神最关切的，也应该是我们所关切的。耶稣的见证特别存放在教会中，当然你也可用别的方法，但教会才是耶稣见证的器皿和工具。我们已讨论过教会与耶稣见证的关系，以下则要靠神的恩典，继续讨论耶稣的见证与世界的关系。

首先，解释“世界”一词的意义。“世界”一词，不仅指我们所居住的这个物质的地球，还有更广泛的含义。“世界”也可以指在这地球上的居民，当然主要的是人。世界与宇宙是成为一个系统，包括了地球及包围地球的整个环境和所有的受造之物——空中的飞禽、海中的鱼及地上所有的生物。这就是宇宙，是我们的宇宙。你可以将它扩大至包含神所有的创造，当然包含了神创造的中心——人。所以，当我们用“世界”这个字时，乃是包含了所有的创造；但主要是指地球，特别是指地球上的人类。为了明白耶稣的见证与世界的关系，我们必须回头看看世界的历史；在我们要进一步了解启示录之前，先要给大家一个正确的世界背景。

神的创造

1. 尊贵的人

你若从创世记里看神的创造时，会发现起初神创造天地，但是地经过了大灾害的侵袭，变成空虚，并且被水和黑暗掩盖。我们不知道这段时间有多长。但是感谢主，圣经告诉我们神的灵来到地上，经由神的灵带给地上温暖、爱和能力，使地上恢复为可居住的地方。混乱改变了，地球与它的四周成为有秩序的系统，并且在六天之内，神恢复了这个世界成为适合居住的地方，且在第六天创造了人。祂照着自己的形像和样式造人。是的，祂用地上的尘土造出人的形状，并将生气吹在他鼻孔里成为人的灵；因为那生气吹在尘土所造的身体内，人就成为了有灵的活人。神照着祂的形像和样式造人后，立刻就祝福人，说他们要生养众多，遍满地面，治理这地；也要管理海里的鱼、空中的鸟，和地上各样行动的活物。换句话说，神不仅使人在这地上能居住并享受地上所有的丰盛，同时也将人放在地上为神管理所有的受造之物，使人成为地上的管理统治者。神将这世界交在人的手里，使人可以居住、管理、统治地上的一切，并且为着神的荣耀将万物带到神面前。所以请记住，首要的事是：人是按着神的形像和样式造的，并且神给了人一个任务，就是为着神的荣耀管理这世界。

诗篇第八篇是诗人大卫写的一首诗篇，他说：“人算什么，祢竟顾念他，世人算什么，祢竟眷顾他。祢叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。祢派他管理祢手所造的，使万物，就是一切的牛羊，田野的兽，空中的鸟，海里的鱼，凡经行海道的，都服在他的脚下。”所以，神已经使人比天使微小一点。天使是灵，但人根据创造的次序是有肉体、魂和灵；虽然人比天使微小，但神仍赐他荣耀尊贵为冠冕，并且将地上的万物都交在人的手中。为什么呢？在这篇诗里诗人说：“耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！”在结束时他又说：“耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！”在中间他说：“从婴孩和吃奶的口中，建立了能力，使仇敌和报仇的，闭口无言。”

2. 骄傲堕落的天使

原来神所造的天和地是非常完全的。神将受造物交在天使手里，是为着神的荣耀，神信任天使并要他们管理祂的创造。但是有一天，那创造中美丽的天使长，开始在心中产生了骄傲，祂希望能升高并与神的地位同等，甚至超过神；结果，祂从地上被驱逐，祂失败了，成了今日的魔鬼——撒但，就是与神敌对和邪恶的那一位。现在，这地球和围绕地球的周围部分，都为祂所盘据。但是神却恢复这

地，使它成为适于居住的地方；神不再信任天使，祂把这地托付给人。虽然人比天使微小一点，然而神的目的是借着较微小的人，来教导优秀的天使学功课。

就时间和创造而论，人就像是婴孩和吃奶的；然而为着仇敌的缘故，从婴孩和吃奶的口中有了向神的赞美。换句话说，神用较微小的人打败了那自高的撒但。但是世界历史的悲剧，却因此开始了。仇敌知道人被预定要取代祂的地位，人成为神手中的器皿要击败黑暗的国度，因此仇敌就狡猾地多方去试探人，叫人不服从神。不幸的，人背叛了神，犯了罪，落到魔鬼撒但的手中，整个世界进入了另一个混沌的时期。今天，撒但被称为掌管这世界的，甚至当我们的主在地上时，祂说，这世界的王已经来了，然而祂在我里面毫无地位，撒但被称为这世界的神，全世界都在祂的霸占中，祂从人手中夺取了这世界，篡夺了王位。这就是世界的悲剧。

这也可以回答每个人心中的疑问：为什么这样？为什么那样？为什么有这么多的愁苦？为什么有这么多的暴行、邪恶、犯罪等等？答案乃是：现今整个世界都在那恶者手下。那么你能做什么呢？要儆醒！虽然撒但今天是世界的统治者，然而祂的统治并非经由合法的权利，祂乃是经由诡诈，篡夺而得到统治权的。

神的拯救

1. 耶稣来了

有一天，另外一个人来到这世上。第一个人亚当已经失败了，圣经说因为亚当的失败，整个宇宙所有的受造之物都在叹息劳苦。今天所有的创造都在败坏和空虚中，但这不是他们所愿意的；由于人被空虚征服了，所有的创造就都受到败坏的辖制，整个创造都进入空虚、毫无目的、不和谐和分裂的状态中；因为人使所有的创造都失败了。但受造之物叹息劳苦，切望等候神的众子显出来，才能脱离败坏的辖制。第一个人亚当失败了，整个创造也与他一同失败；但这一失败，却使第二个人来到世上。祂就是我们的主耶稣。神在肉身显现了并且支搭帐幕在人间。我们的主耶稣来到了这地上。

“‘人算什么，祢竟顾念他，世人算什么，祢竟眷顾他；祢叫他比天使微小一点，赐他荣耀尊贵为冠冕，并将祢手所造的都派他管理；叫万物都服在他的脚下。’既叫万物都服他，就没有剩下一样不服他的。只是如今我们还不见万物都服他。惟独见那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕，叫祂因着神的恩，为万人尝了死味。原来那为万物所属，为万物所本的，要领许多的儿子进荣耀里去，使救他们的元帅，因受苦难以完全，本是合宜的。”（来 2：6-10）

神在第一个人亚当身上所没有得到的，现在经由第二个人耶稣得到了。是的，耶稣就是神，但也是人。祂是神，但祂来成为人，并且祂的名字叫耶稣。我们知道，耶稣这名是救主的意思，因祂要将自己的百姓从罪恶里救出来。耶稣是祂在地上的名字，从祂的名字启示了祂是人。从一方面看，祂是人，像你我一样，然而祂的不同在于祂是无罪的。祂虽然凡事也受过试探，然而祂没有犯罪，这就是耶稣。耶稣是个甜美的名字。哦！祂的道成肉身，祂的死，祂的复活，祂的升天。这是耶稣！神已经让第二个人——耶稣，来到这世上。论到这个人，祂为万人尝了死味并死亡的痛苦；因受死的苦难，使万物与神和好了，也使我们因为信祂成了祂救赎中初熟的果子。对世界来说，这位耶稣只不过是一个“撒玛利亚人”（路 10：33），是一个普通人，是亵渎神的人。这个世界不要祂、弃绝祂，并且将祂钉在十字架上。

2. 耶稣是王

没有人知道这位耶稣是这个世界的继承人，祂是王。在诗篇第二篇里，诗人说：“外邦为什么争闹，万民为什么谋算虚妄的事，世上的君王一齐起来，巨宰一同商议，要敌挡耶和华，并祂的受膏者（耶稣），说，我们要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索。”哦！这世界是何等希望驱逐主耶稣！这世界多么不愿意主在他们之上！然而，“那坐在天上的必发笑，主必嗤笑他们。那时他要在怒中责备他们，在烈怒中惊吓他们，说，我已经立我的君在锡安我的圣山上了。受膏者说，我要传圣旨，耶和华曾对我说，祢是我的儿子，我今日生祢。祢求我，我就将列国赐祢为基业，将地极赐祢为田产。祢必用铁杖打破他们；祢必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。”这就是耶稣的见证与世界的关系。祂乃是万物的继承人，祂是王。不论你是否认识祂，是否愿意承认祂是主，是否愿意向祂屈膝，这些都没有关系；圣经上说，有一天万膝要跪拜，万口要承认耶稣是主。

读者们！你必须选择，是否愿意今天向主耶稣屈膝并认耶稣是主？否则有一天你将不得不跪拜，因为那时万膝要跪拜，万口要承认耶稣是主；这圣旨已经传了，祂是万王之王，万主之主。这就是耶稣的见证与世界的关系。启示录前三章，说到主向约翰启示的第一个异象，就是人子在七个金灯台中间的异象，所指的是耶稣的见证与教会的关系。这异象之后的信息就是得胜者的呼召。得胜者的任务没有别的，就是持守耶稣的见证。这是启示录中的第一个异象。

宝座前的景象

1. 神是万有的中心

我们继续来看第二个异象。在启示录第四章开始，你看到约翰听见好像吹号的声音说：“上到这里来”，约翰就在灵里被提升了。他看到天上有门开了；换句话说，天向他开了。他看见有一个宝座安置在天上，“又有一位坐在宝座上；看那坐着的，好像碧玉和红宝石，又有虹围着宝座，好像绿宝石。宝座的周围又有二十四座位，其上坐着二十四位长老，身穿白衣，头上戴着金冠冕；又看见有七盏灯，在宝座前昼夜点着，这七灯就是神的七灵。宝座前好像一个玻璃海如同水晶，宝座中和宝座周围有四个活物，他们昼夜不住的说，圣哉！圣哉！圣哉！主神，是昔在今在以后永在的全能者。”当四活物赞美时，那二十四位长老也敬拜坐在宝座上的那一位。我不拟详细解释第四章，虽然这很有趣的；但我只提起一点，在第四章里的异象，是约翰看见了创造者的荣耀，他看见了作为万有创造者的神的荣耀。他听到了所有被造之物的歌声，说，“我们的主，我们的神，祢是配得荣耀尊贵权柄的，因为祢创造了万物，并且万物是因祢的旨意被创造而有的。”要记得人是神造的，并且是为了祂和祂的旨意而造的；假如人为自己而活着，就失去了那被创造的目的。毫无疑问的，今天在这地上，许多人都是生活在没有目的、没有意义的生活里。

2. 无人配展开书卷

接着我们要看异象的第二部分，也就是启示录第5章。约翰说：“我看见坐宝座的右手中持有书卷，里外都写着字，用七印封严了。”他又说：“一位大力的天使用大声宣传……”；为什么呢？因为这声音必须让全宇宙都听到；不仅在天上、地上，甚至地底下，每一个受造之物都必须听见这声音。这声音是说：“有谁配展开那书卷，揭开那七印呢？”没有人是配的，在天上、地上、地底下，没有一人是配的，连天使也

不配。因为没有配展开那书卷，揭开那七印，约翰就大哭。这是为什么呢？为什么约翰发现无人配展开书卷时就大哭呢？通常一个人，除非到了绝望的地步是不会哭的。你已经不能再作什么了，然而你又要它能作好，因此你是如此的沮丧以至于什么都不能作了，只有哭泣。这里你看到约翰大哭，有一些非常重要的大事发生了。如果这书卷不是极有意义又极为重要的话，那么那天使也不需要向全宇宙挑战，约翰也不用为全宇宙无有能以展开书卷、揭开七印者而大哭了。那书卷到底是什么？我尽量不作详细说明，只要作一点点解释就可以了。本书的目的不是给读者作启示录的详解，而是要证明并找出有关耶稣见证的原则。

现在，我们要一起来看一件非常重要的事。你发现在那创造者的手中握有书卷，天使的问卷已经发出，却是无人回答，约翰就大哭。就着属灵的意义说，约翰是代表教会，也就是说教会在哭泣，因为教会与这书卷是有关系的。我们也自问一下：我们是否与这书卷有关？这书卷是什么呢？有些人说它是启示录。当然，启示录是那书卷的结局；七印、七枝号及七碗一同组成了启示录的纲要，但我个人相信应该有更充实的内容。如果你不同意我的解释也是无妨，因为解释并不是圣经。我们相信圣经，但不需要对解释大武断。为了和大家一同来看一点原则性的东西，请让我提出一些我个人的解释。

我认为在神手中的书卷，是代表创造宇宙地球的一份权益书。犹如你买了一栋房子或一块田地，就有了权益，就会有一本书卷、一份卷轴或一张纸，它给了你有关房子或田地的法律权利。在古时候，它通常是被封住的。神手中的书卷既是创造整个宇宙的权益书，谁拥有它，谁就是书中所记载的所有人。你也许只想作一个在公有土地上定居的人，你将帐幕搭在一块公有土地上，但是你至终会被赶走，因为你没有那块土地的权益，你不是土地的所有人，你是个霸占者而非合法的所有人。我们都知道，撒但就是这地上的霸占者，牠不是合法的所有人。有一件事非常安慰我，那就是主说没有人能从祂手中夺去任何人，甚至撒但也不能。感谢神！我们都在祂手中，并且我们都是安全的，没有人能夺走我们。更进而言之，不仅仅我自己在神的手中是安全的，整个宇宙也是安全的；因为宇宙的权益书是在祂的手中，祂才是宇宙的所有人，祂创造了宇宙同时也是所有人。不论地上发生什么事，或者有人企图占领这地，都不能使占领者拥有地上或全宇宙的合法所有权。这所有权乃是属乎神的；有一天祂要回到这地上，祂要为自己宣告祂的合法权益。我相信这就是解释。

3. 约翰的哭泣与呼喊

约翰为什么哭呢？为什么没有人配展开书卷并揭开七印呢？这是非常真实的事。如果那书卷代表宇宙的所有权状，问题是谁配展开它？谁能展开它？人一再地尝试不要神，而想成为地上的统治者，撒但也已经试过，然而仍没有人配，也没有人能。约翰哭了！为什么？如果没有人配，也就没有人能侵夺神的宇宙合法权。可是我们所在的这世界，一面说是具高度的组织化，另一面说又是完全混乱的。我们都住在那恶者统治下的世界，我们看到邪恶、犯罪、地上各种不和谐的事，这不是一个可以居住并成为我们的家的地方。我们看到有许多不合理的事发生在这世界，原本是不应该发生的，但是这些事却包围着我们。在我们的中心是否有一个呼喊说：“主啊！你何时回来宣告这宇宙回归给祢自己？祢的国度何时建立在这地上？祢还要让这些不法的事肆无忌惮地在这地上继续吗？何时结束这混乱的情况？何时终止仇敌撒但的霸占？何时让祢的旨意行在地上如同行在天上？”弟兄们！在我们心里是否有这样的呼喊？这乃是约翰心中的呼喊。故此，我们一方面要分别，不应该连于这世界，因为与世

界为友就是与神为敌；另一方面，我们不要被世界上的许多事诱惑、缠累、霸占，不要受世事牵累，而将世事挂在心上；人若被世事所累，当主来时，必将绊跌而无法起来。

是的，就一方面说，不要属世界；住在世界却不要随从世俗，保守自己的灵不属世。这是正确的。但另一方面，我们要自问：我们是否仍对自己有兴趣？你的世界是否小得只有你自己？即使当你在追求属灵时，你仍以自己为中心吗？这是否就是你的世界呢？我们该何等地做醒啊！一面提醒自己千万别属这世界，另一面，必须被与这世界有关的耶稣的见证所占有。我们对世局的变化感兴趣，是因为我们对神的国如何能降临到世上感兴趣看着这世界继续在那恶者手下，看着这世界一天天走向更深的黑暗里，我们能不关心吗？因为这是神所关心的。这是属于神的世界！这大地原是神的创造！我们不关心祂的荣耀显在这大地吗？当然我们是关心的。这就是为什么约翰会大哭的原因，是因为他的心被地上耶稣的见证占有了。深愿我们的心也被这件事占有一一就是“耶稣的见证显在这世界”。我们必须关心！我们要对看到耶稣的见证强而有力的显在这地上感兴趣。那要如何呢？那就是以教会作向导！

第七章

救赎之歌

“我又看见宝座与四活物并长老之中，有羔羊站立，像是被杀过的，有七角七眼，就是神的七灵，奉差遣往普天下去的。这羔羊前来，从坐宝座的右手里拿了书卷。祂既拿了书卷，四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前，各拿着琴和盛满了香的金炉，这香就是众圣徒的祈祷。他们唱新歌说：祢配拿书卷，配揭开七印，因为祢曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神，又叫他们成为国民，作祭司，归于神，在地上执掌王权。”我又看见且听见宝座与活物并长老的周围有许多天使的声音，他们的数目有千千万万，大声说：“曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的。”我又听见在天上、地上、地底下、沧海里和天地间一切所有被造之物都说：“但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势、都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远。”四活物就说：“阿们！”众长老也俯伏敬拜。”（启 5：6-14）

救赎的意义

我们已经讨论过，使徒约翰在拔摩岛上看到的第二个异象，记载在启示录第四章和第五章内。约翰看到第二个异象的第一部份，乃是创造者的荣耀。他看到神坐在宝座上，有虹围着宝座，并且有四活物及二十四位长老敬拜颂赞神，唱那创造之歌说：“我们的主，我们的神，祢是配得荣耀尊贵权柄的，因为祢创造了万物，并且万物是因祢的旨意被创造而有的。”然后他又看到这异象的第二部份，乃是救赎者的荣耀。他看到造物者的手中有封印的书卷，天使大声宣传说，有谁配展开书卷，揭开印，阅读它呢？因为“在天上、地上、地底下没有能展开能观看那书卷的。”约翰就大哭；那时长老中有一位就安慰他说：“看哪！犹太支派中的狮子，大卫的根，祂已得胜，能以展开书卷，揭开那七印。”约翰说，我看到“有羔羊站立，像是被杀过的，有七角七眼，就是神的七灵，奉差遣往普天下去的。”这羔羊前来拿了书卷，祂既拿了书卷，四活物和二十四位长老就敬拜并唱新歌。这歌就是救赎之歌。

救赎者的荣耀勾画出一首救赎之歌；假如我们看到救赎者荣耀的异象，我们也会唱出一首救赎的新歌。我们常常觉得在敬拜时，我们的内容和表达都是欠缺的，我们不知道要如何敬拜我们的救赎主，我们没有适当的言词表达我们的感觉，这是因为我们缺乏救赎者的异象。若我们能看到救赎者更多的

荣耀，我们会敬拜得更好；所以我想利用一些篇幅，将“救赎”主题阐述一下。

首先，先来思想什么是救赎？救赎有何意义？在希腊文里，有三个字是用来形容救赎的意义的。我只说明这三个字的概念。第一个概念是：代价的付出；第二个概念是：从市场上买出来；第三个概念是：得释放。综合起来，“救赎”就是有人付出一个代价使我们被买出来，得释放，得自由。这就是“救赎”的基本意义，明白了会对我们有帮助。现在，我们可以从旧约利未记二十五章来看救赎的一些实际的例子，那是说明救赎很重要的一章圣经。在这章圣经里你看到，以色列人中有一个弟兄因为渐渐贫穷了，以至于不能再拥有他自己田地的所有权。原来，神赐给祂子民都有田地的所有权；如果一个弟兄渐渐贫穷，不能再持有自己的田地而必须卖掉他的地业时，那么他至近的亲属，就是与他有最近血缘的亲属，有权来把弟兄所卖的赎回，并且他也必须运用这权利，从债主手中购买地业并且赎回。不仅在土地上如此，也可以同样实行于房屋。弟兄因为贫穷卖了住宅，他至近的亲属有权柄可以购买并且赎回。不仅住宅如此，也可以同样实行于人身。如果一个弟兄渐渐穷乏而将自己卖为奴仆，他又无法赎回自己时，那么他的至近亲属有权柄也有义务，购买并且释放他的弟兄。这些情形在利未人的律法中都可找到，是有关赎地、赎宅和赎人的。

在旧约里，路得记虽是很小的一卷，却是一篇美丽的故事。你记得以利米勒带着他的家人离开以色列地而寄居在摩押地，在那里他们受到主的管教。以利米勒死了，两个儿子也死了，最后拿俄米和她的儿妇路得回到自己的地方——伯利恒；因为她们很贫穷，拿俄米必须卖掉以利米勒的财产，你看到波阿斯就在此时运用了他的赎地权，买了那块地并娶了路得为妻，路得就与波阿斯联合。这是个“救赎”的美丽故事。就着属灵的意义，这故事今天也发生在我们身上。你知道，人是已经卖掉自己了；你认为自己是自由身吗？当然不是；因为我们的始祖亚当已经将人类卖给了罪和魔鬼。圣经说，神没有为了利益易而出卖我们，是我们的罪出卖了我们自己。在以赛亚书 50：1 说：“你们被卖，是因你们的罪孽”。我们卖了自己又得到什么呢？在 52：3 说：“你们是无价被卖的，也必无银被赎。”我们都应知道，人类一包括每一个人，是已经将自己卖给罪了；他们没有得到任何东西就卖了自己，请饶恕我说这是比无价被卖更糟，因为当我们卖给罪后就成了罪的奴仆。我们是在律法的咒诅下被罪捆绑。诗人在诗篇四十九篇说，无人能赎自己的弟兄，也不能替他将赎价给神，因为赎他生命的价值极贵，只可永远罢休。根据我们自己的情况，我们是已经卖给罪了，我们都迷失了；我们没有权利去赎回自己，因为赎价太贵了，没有人付得起。这是一个无望的情形，从今时到永远。当然，我们是非法出卖的。我们原本无权出卖自己，因为我们是神创造的，我们是不属于自己的人，我们是属于神的。由于创造的主权是属乎神的，然而我们却非法地出卖了自己，不只出卖了自己，也出卖了世界和世界的一切；这是非法的，因为世界仅仅是托付我们看管，并不是我们的财产，但我们却非法地将自己和世界卖给了撒但和魔鬼。

但是感谢神，为我们作成了救法。主耶稣就是神，祂道成了肉身来到世上，像我们一样成为血肉之躯。主耶稣成为我们最近的亲属。为什么呢？因为祂成了我们中间的一位，祂像我们一样有血肉之躯，祂成为人。因为祂是人，祂就有了救赎的权利，祂将我们从奴隶市场中买回来。这就是“救赎”。你可知道我们的主耶稣是我们的救赎者吗？你知道祂付了何等大的代价将我们从奴隶市场中赎出来，带到神面前，使我们重获自由吗？何等奇妙的救赎啊！你记得约伯吗？他宣称说：“我知道我的救赎

者活着”，弟兄们！你知道你的救赎者活着吗？你认识你的救赎者吗？你看约伯在他晚年时，可以向天使见证他已从所有的邪恶中被赎回了。是的，他认识他的救赎者，你认识吗？你能见证你的救赎者活着吗？你的救赎者已经将你从所有的邪恶中赎回了吗？你若能见证这事，你就是蒙福的。

救赎的对象

什么是救赎的对象？我们都知道，救赎是在耶稣基督里因神的恩典而成功的。因为罗马书 3：24 说：“如今却蒙神的恩典，因耶稣基督的救赎，就白白的称义。”现在，救赎是在耶稣基督里，因为祂就是救赎者，祂乃是整个宇宙唯一的救赎者。当我们的主耶稣付上代价完成救赎的工作时，其范围有多大呢？当然祂救赎了整个创造，祂用自己的血使万物与神和好，但是祂主要的目标是人，是你。这难道不宝贵吗？让我们来看主耶稣在马太 13：44 所说的一个比喻。祂说，天国像一个人发现了宝贝藏在地里，为了得到这个宝贝，就去变卖一切所有的，回来买这块田地。这是一个比喻：田地就是世界，这个人就是主耶稣，宝贝就是教会——天上的国度。然而这里看到，教会——天国的实际，并不在世界上，也没有人有智慧、有眼光能看到、找到它；但是，我们的主耶稣却是那位有眼光、有知识、有智能的，祂看到并找到了教会——这宝贝。祂藏了这宝贝，因为祂害怕那些不知道价值的人会破坏并毁灭它，然而因着喜悦，祂变卖一切去买那块有宝贝的田。

这不就是事实吗？我们的主耶稣放弃了一切，甚至舍命流血；为什么呢？乃是为了买这块田地！祂成为救赎者，买回这世界，并非为了世界本身，乃是因为那个宝贝在世界上；那宝贝就是教会。所以，毫无疑问的你会发现，在这首救赎之歌里，即使由于耶稣基督宝血的救赎是涵盖整个宇宙所有的万物，然而救赎工作的中心乃是教会。因此启示录第五章那首新歌说：“因为你曾被杀，用自己的血从各族各方，各民各国中买了人来，他们归于神……。”这就是救赎工作的对象。哦！在主的面前我们是何等喜乐啊！因祂是那样看重我们。虽然我们是那么没有价值、那么不应得、那么不道德、那么无用的，但祂宁愿放弃一切为了得着我们。你曾经为了一些腐朽的、渺小的、破碎的、无用的东西而放弃你的一切吗？我们绝判不会去作我们主耶稣所作的事。这真是奇妙的救赎！“祂曾被杀，用自己的血从各族各方，各民各国中将我们买回归于神……。”

救赎的代价

在彼得前书 1：18、19 说：“你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵无玷污的羔羊之血”。我们都是因为主耶稣付上极大的代价——祂自己的宝血，才能赎了我们。为什么用血呢？因为生命在血中，用生命赎回另一个生命。我们的主耶稣那么爱我们，以至于为我们舍了生命；祂流出宝血使我们得赎，因此我们要记住：我们是用极大的代价被买回的，我们不再是自己的人，因为我们是用重价买回的。

救赎的范围

1. 从罪恶和过犯中被救赎

救赎的功效到底有多深远呢？你们如果去查考神的话，就会发现救赎的范围是无限的。救赎并不仅仅是消极的从某物中买回来或从某物中释放出来的得自由。当然也有这种意思，但更重要的“救赎”是指我们的地位。我们被救赎后就转进到另一个地位，这就是救赎的稀奇。救赎的范围是什么？第一，我们是从罪恶和犯罪中被救赎。“我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。”（西 1：14）我们是如此得罪神，

也得罪人！罪生根在我们的里面，但是所有的罪都已赦免了。不论是大罪抑是小罪，一切的罪都被赦免了。如何赦免的？凭什么赦免？祂如何作成的？因为祂已经救赎了我们，祂已经付了代价，祂已经给了赎金；祂用自己的宝血赎了我们，使我们的邪恶、过犯、罪行都被赦免了。

“我们藉这爱子的血，得蒙救赎，过犯得以赦免……”（弗 1：7）现在我们都是有罪的，这是事实。因为我们都犯了罪，得罪了公义的神，违背了神的律法，在神的法庭神是有罪的，在天上是有案的，然而感谢神，不仅我们犯的罪被赦免了，就是在神的法庭里的案子也取消了，所有的罪恶、过犯都被洗清赦免了。救赎乃是涵盖了罪的赦免和过犯的赦免。“为此祂作了新约的中保。既然受死赎了人在前约之时所犯的罪过……”（来 9：15）前约就是律法，我们在律法下都有罪过，然而现今都被赦免了，我们都从罪恶和过犯中被救赎了。

2. 从律法和律法的咒诅下被救赎

救赎范围的第二点是：我们从律法和律法的咒诅下被救赎了。在加拉太书第 4：4-5：“及至时候满足，神就差遣祂的儿子，为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来……”所有犯罪的都在律法之下；不仅在律法之下，并且是在律法的咒诅之下。为什么呢？因为我们都是犯罪抵挡主耶稣的。你遵守了神所有的律法吗？你是否不仅遵守了律法的仪文，也在灵里遵行了律法？谁曾这样做了？没有一人。我们都在律法的咒诅之下，然而我们的主耶稣却生在律法之下，因此祂可以将我们从律法之下救赎出来。“基督既为我们受了咒诅、就赎出我们脱离律法的咒诅……”（加 3：13）保罗在这里特别提到凡被挂在木头上的，都是被咒诅的，这是律法所记载的。凡被钉在十字架上的都是受咒诅的。我们的主耶稣被钉十字架，祂为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。你要守律法吗？你要自夸你的好行为吗？别忘了你若犯了律法中的一条，就是犯了全律法，你就在律法的咒诅下，你不会被律法祝福，只会被律法咒诅，被律法定罪。然而现今，我们的主耶稣已为我们受了咒诅，使我们从律法的咒诅下得到释放。

3. 从传统的虚妄行为中被救赎

但不只这些。救赎的意义还包括了祂将我们从传统的虚妄行为中救赎出来。这是圣经所记载的路线，似乎是新奇的。从彼得前书第 1：18 里可看到，你们得赎脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物。你已经从虚妄的行为、虚空的生命和虚空的生活中得赎；这些虚妄乃是根据世俗的传统。我们都活在传统中，我们的生活就像我们的祖先生活一样，这样的生活是虚妄的；然而因基督的救赎，正使我们脱离这种虚妄、死亡的生活，这种传统而无生气的生活，使我们在神面前成为一个活的人。这就是救赎所为我们完成的。

“祂为我们舍了自己。要赎我们脱离一切罪恶……”（多 2：14）你们知道这世界是一个罪恶的世界，有时我们真怀疑为什么今天有这么多的罪恶？有时候我们都被这些罪恶吓住了。这个世界是对任何权势都有背叛的灵，你不必惊奇，这正是这个邪恶世界的正常光景。然而基督已将我们从罪恶里救赎出来。你知道在你里面有一个罪恶的灵吗？在你心里有一个背叛的灵，你背叛神，背叛任何与神有关的事。世界在那恶者手下，所以世界是邪恶的不足为奇。现在当基督从罪恶中救赎了我们后，给了我们怎样的生命呢？祂乃是将一个新的灵，一个新的心放在我们里面，因此祂救赎我们脱离了败坏的身体及败坏的世界。

4. 从必朽坏的身体和世界中被救赎

“我们……等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。”（罗 8：23）我们都感觉到我们的身体日见衰败。这个身体已经衰败，也是将要衰败的；然而感谢神，我们等待我们的身体得赎，也就是等候我们的身体改变，我们将从卑贱并虚弱的身体变为荣耀的灵体。我们将被救赎，而这世界是必朽坏的；世界到处是朽败的。不管人多纯洁，肯定是住在一个败坏的世界里。人心是为此愁苦叹息。是的，一切受造之物都在叹息劳苦，等候神的众子的自由。整个受造服在虚空辖制之下，特别是那些有圣灵初果子果子的，也是心中叹息，都是因着必朽坏的世界和必朽坏的身体。然而感谢神，我们都被救赎了，我们将要从朽坏中得释放。那日子就要来到。这些都是“救赎”的消极意义。“救赎”还有积极的意义。基督救赎我们脱离这些后，还有进入和归给两面意义。现在就来看看这救赎的正面的意义。

救赎的目的——归于神

1. 得着永远的产业

“你救赎了我们，叫我们归于神。”（启 5：9）救赎不仅仅是从奴隶市场上买回，且更是买回归于神。不要以为被买回了，罪已经赦免了，现在就可以照着你的方式生活，可以作你喜欢的事，是个自由人了。是的，你是自由的。但是向谁自由呢？向着你自己吗？不！你乃是向神自由。不再属乎自己，你是被重价买回的，所以要在你身上荣耀神。我们何等容易忘记！我们忘了，我们被救赎是为了要归于神，我们是属于祂的，我们对自己是无权的，我们对自己的身体也是无权的，对我们的时间、金钱、未来和家庭，以及任何一件事，都是无权的，因我们被神买回是要归于祂。

那么，我们被祂买回又归于祂，是为了什么目的呢？提多书第 2：14 说：“……要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善。”祂买了我们特作祂的子民，是特别的子民，并不是尝试着成为特别的，而是说我们是不同的子民，是祂使我们不同的。如果你说你已经认识了主的救赎，但所表现的却没有与世界不同，这不是与你的见证矛盾了吗？你是特殊的子民，为着什么呢？乃是为了热心行善。这里的行善，是有别于一般人们所认为的行善。在圣经里行善的意思是指行神的话；我们乃是被分别出来归于神，并照祂的旨意行。这才是“救赎”真正的意义。

此外，我们被赎后就接受了在天上的永远应许。“叫蒙召之人得着所应许永远的产业。”（来 9：15）“这圣灵是我们得基业的凭据，直等到神之民被赎，使他的荣耀得着称赞。”（弗 1：14）因此，我们得赎是叫我们能得着所应许永远的产业。圣灵已将印记放在我们心里，保证有一天我们都要在基督耶稣里得着我们的所有。哦！我们在基督里将会有何等的丰盛！我们原是如此的贫穷，必须卖掉我们自己和我们所有，但现在我们是何等富足——在基督耶稣里得着永远的产业。何等的荣耀！

2. 得着儿子的名分

其次是，我们蒙救赎是为了得儿子的名分。“要把律法以下的人赎出来、叫我们得着儿子的名分。”（加 4：5）我们被救赎是为了成为神的儿女，是为了成为儿子而被称赞，并不是仅仅作孩子而已；且要长大成人，模成祂儿子的形像。这就是救赎。最后，我们还要成为君王和祭司归于神，治理地上的一切。罪人和乞丐现在要成为君王和祭司归于神，并治理全地。这就是救赎。这是耶稣基督救赎的长远果效，难怪那二十四位长老和四活物都必须唱这“救赎之歌”。当我们的主耶稣付出了救赎的重价，在十字架上流出祂的卖血时，祂已经赎回了所有的创造之物。祂救赎了所有的人类归于神，那就是说世界上

没有一人需要死亡。为什么呢？因为基督已经付了代价。然而，这并非说因为基督的救赎涵盖了全宇宙，因此你就机械的、自动的享受救赎的特权。不！在神的经营法则里，这种普遍性的泛爱论是没有地位的，也就是说，救赎是宇宙性的，但你的享用必须是个人。

我们如何知道呢？“如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。神设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信……”（罗 3：24-25）这里你看到了我们主耶稣的救赎。神设立了一个挽回祭，就是我们的主耶稣。我们都知道挽回祭是在至圣所里，是超过一切的。当大祭司进入至圣所时，若没有血就不得进入。他要带着血，并在施恩座前溅洒这血，还要洒在耶和华的坛上。这是什么意思呢？神已设立耶稣作挽回祭，祂的怜悯是向着每一个人的，但是谁才能接受这怜悯呢？乃是那些相信耶稣宝血的人，那些带着血并洒血的人。这是信心，是活泼的信心。所以，不要认为因为主耶稣的救赎是涵盖了整个宇宙，祂已将所有人类归于神，所以你就不必相信，也不必信托祂的宝血了，你不需要在心里涂抹祂的卖血，你就可以自动地与神和好了。不！不！不！你必须洒这血！必须经由相信祂的卖血，你的罪才得赦免。

感谢神！当得救的人数满足时，那日子就将来。当基督的身体成全时，神的众子就要显明出来。整个创造将从败坏和空虚中得释放，并且都要归与神。那些弃绝神并反抗到底的，将被丢到火湖里，并将永远在神的国之外。这是个警告！牢记在你的心里吧！救赎的工作已经完成，任何人只要愿意享受权利和祝福，都可以得到。信靠救赎主！将信心放在祂里面，你就真正得赎了，你就会经历到救赎的福气。如果你拒绝，虽然救赎已经作成，甚至也足够救赎你，然而你仍将丧失，且是永永远远的丧失。愿主怜悯！

第八章

宝座前的羔羊

“我看见坐宝座的右手中持有书卷，里外都写着字，用七印封严了。我又看见一位大力的天使大声宣传说：“有谁配展开那书卷，揭开那七印呢？”在天上、地上、地底下，没有能展开、能观看那书卷的。因为没有配展开、配观看那书卷的，我就大哭。长老中有一位对我说：“不要哭！看哪，犹大支派中的狮子，大卫的根，祂已得胜，能以展开那书卷，揭开那七印。”我又看见宝座与四活物并长老之中，有羔羊站立，像是被杀过的，有七角七眼，就是神的七灵，奉差遣往普天下去的。这羔羊前来，从坐宝座的右手里拿了书卷。祂既拿了书卷，四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前，各拿着琴和盛满了香的金炉，这香就是众圣徒的祈祷。他们唱新歌说：“祢配拿书卷，配揭开七印，因为祢曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神，又叫他们成为国民，作祭司，归于神，在地上执掌王权。”我又看见且听见宝座与活物并长老的周围有许多天使的声音，他们的数目有千千万万，大声说：“曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的。”我又听见在天上、地上、地底下、沧海里和天地间一切所有被造之物都说：“但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势、都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远。”四活物就说：“阿们！”众长老也俯伏敬拜。”（启 5 章）

神是万有的主宰

根据前文，使徒约翰在拔摩海岛上看到的第一个异像是：人子行走在七个金灯台中间。这个异象

告诉了我们，耶稣的见证与祂的教会之间关系。他看到的第二个异象记载在启示录第四章和第五章内，这异象可说是耶稣的见证与世界的关系。这个异象有二部份：第一部份是在启示录第四章内；他看到了造物者的荣耀，也听到了创造之歌：“我们的主，我们的神，祢是配得荣耀尊贵权柄的，因为祢创造了万物，并且万物是因祢的旨意被创造而有的。”我们实在需要看到创造主的荣耀，我们需要看到万物是被祂造的，并且还要看到万物是因祂的旨意而被造。我们是否知道我们是被神创造的？如果知道我们是被神创造的，那么是否也知道我们是因为祂的旨意而被创造？我们并非为着生存的目的而被造，假如我们使自己成为生存的中心，那么我们会很快的发现我们的生命是空虚的、没有意义的。我们乃是为着神而被创造，为着神的旨意而被创造。我们被创造是按祂旨意首先所喜悦的。如果我们以神作我们生命的中心，你的生命将是何等满有目标和意义。现在，我们要来看记载在启示录第五章里，第二个异象的第二部份到底是什么。

在第五章里我们看到了救赎者的荣耀，也听到了救赎之歌，为了更明白它们，我们要回头看看第四章。那是神在宝座上的景象，创造者是在宝座上，并且有虹围着宝座。在创世记第九章大洪水之后，神与挪亚和挪亚的家及地上一切的活物立约，神说：“我不再用洪水毁坏地了。”为了安慰人类和动物受到震撼的心，神就以记号现在云彩中，这就是虹。祂又说：“虹必现在云彩中，我看见，就要纪念我与你们和……所立的永约。”但这里说的是神在宝座上并且有虹围着宝座。祂是记得与人立了约的神。祂是记得与这宇宙、这世界立了约的神。在审判时有怜悯，祂总是满有怜悯的。这就是我们看见坐在宝座上的神。一卷里外都写着字的书卷，用七印封严了。如果一本书被封住了，当然是无人能看到它，为了要看到里面所写的，就必须揭开封印。现在这书卷是在神的手中。我们不作详细的解释，只提出一些其中的原则，因为我们的目的只在这点上——这书卷是代表这世界的所有权状。

神是这世界的创造者，也是这世界的所有者，所有世界上的万物包括人类都是祂创造的；祂也是所有者，在祂右手中握着这个世界的所有权状。尽管我们眼前所见的是如此的混乱，尽管今天这地上有许多不法，许多事看起来都与神的旨意相冲突，好像神不在这世上，好像神与世界无关；那些没有信心的人就说神已经死了，神不再关心这世界了，因为世上万事都在背道而行，罪、邪恶和魔鬼正统治着这世界。然而，有一件事我们必须知道，那就是世界的所有权状仍然在神的手中；也就是说神没有放弃祂的所有权。神没有放弃这世界，这世界仍在神的手中，祂仍是世界的所有者，祂的宝座在这世上。这一点我们在后文中将再作解释。

这书卷是被印封了的。大力的天使大声宣传说：“有谁配展开那书卷，揭开那七印呢？”这声音非常大，不仅天上，甚至地上、地底下都听到了。谁配展开它并阅读它呢？因为没有配的，使徒约翰就大哭了。为什么他会大哭呢？这里有很多意思。我们知道这世界是属于神的，所有受造之物也是属于神的；但我们也看到这世界似乎是在恶者的统治下，看起来所有受造之物都远离神，都不要神，他们弃绝神，甚至当神赐下祂的独生子到世上来时，他们就将祂钉在十字架上。你如何解释这二种矛盾呢？世界是属于神的，是为着神的目的和荣耀而被造的；然而这地和世界又像在恶者手下，所有世上万物都远离了神，而且越离越远。是否可能有一天神会宣称这世界是属于祂自己的呢？神使这世界和所有受造之物与祂自己和好归于祂自己，在什么时候呢？何时神的国会降临到地上呢？何时正义会成为这地上的法则、原理和法律呢？看起来好像那魔鬼、那仇敌，那么强力的控制了人和所有地上的受

造物，在道德和属灵的事上似乎这世界永不能回归于神，这世界将永不能彰显神的荣耀，好像神的目的永远不能完成了，所以约翰就大哭。

得胜的狮子，被杀的羔羊

约翰的哭说出这世界的希望不在人身上，因为没有人响应这个挑战，没有人配，人类没有希望了。二十四位长老中的一位就安慰约翰，并说：不要哭，看哪！犹大支派中的狮子、大卫的根，祂已得胜，能展开那书卷，揭开那七印。我们知道狮子是兽中之王，是力量的象征，代表了威严与权力。在旧约时代，所罗门王立了一个宝座，宝座上有十二个狮子。所以狮子是力量、庄严、能力、王权、高贵的代表。这些是狮子意义的属灵象征。何谓犹大支派中的狮子、大卫的根？当我们主耶稣在地上时，文士、法利赛人、撒都该人、律法师和希律党的人，都试探主要找出祂的话柄；他们向主质问难题，希望主回答时能抓住话柄，但是不管他们提出什么难题，主都用最恰当的回答使他们哑口无言。后来主问他们一个问题，就是有关基督是大卫的子孙的问题。每一个法利赛人和文士都知道，基督来时是从大卫的后裔出来的，先知早已预言了；但是为什么大卫在他的诗篇中说：“主对我主说”？大卫的子孙就是大卫的主。主问他们这怎么可能呢？结果无人回答，大家都无话可答。我们的主耶稣从大卫而出，但祂是大卫的根；大卫是王，我们的主是万王之王，万主之主，所以主耶稣是大卫之子，也是大卫的主。祂乃是代表犹大支派中的狮子，当祂再来到地上的时候，万物都要服在祂的脚下。主耶稣在祂降卑的日子里曾被人藐视，但却要成为全宇宙最尊贵的王，因为祂是生命，祂已经得胜了。

然而当约翰向上看时，他没有看到狮子，他看到了一只羔羊。他看到一只像是被杀的羔羊站立在宝座与四活物并长老之中，这不是很稀奇吗？他听到的是狮子的声音，看到的却是羔羊；但有人告诉他犹大支派中的狮子、大卫的根，已经得胜。当然狮子是会得胜的，因为它是兽中之王，但约翰发现狮子成了羔羊，何等奇怪的组合啊！狮子是吞吃万物的；羔羊是代表温柔。卑微、驯良、无助的，是要被献上当作祭物的。狮子代表力量，而羔羊则代表软弱。明白了吗？这里的组合是：狮子即羔羊，羔羊即狮子。两千年前，当我们的主耶稣来到世上时，施洗约翰看到耶稣到他那里受洗时，他见证说：“看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的。”看哪！这是神的羔羊。当神赐下祂的独生子到世上来时，是一只羔羊而非一只狮子。主说：“我来不是要审判，乃是要拯救。”当主耶稣第一次来到世上时，是神的羔羊，祂主动的、自愿的将自己献在十字架的祭坛上。为什么呢？是为了代替我们。祂背负了我们的罪，因祂的死我们才能得生。哦！祂是神的温驯的羔羊，看起来似乎每个人都能践踏祂，似乎祂是在一切之下，祂被钉在十字架，祂被弃绝、被藐视、被嘲笑、被认为无用；我们的主耶稣是如此温柔、软弱、卑微、无助地被钉在十字架上。是神的羔羊！是的，祂来以羔羊的地位献自己给神，乃是为了你和我。然而这只羔羊乃是狮子，有一天祂要再来；当祂第二次再来时，要以犹大支派中的狮子来到地上；那时祂要审判万有，所有拒绝藐视祂的都要受审判。这个人就是那狮子。

耶稣的见证向着这世界是什么呢？这有双重的意义，一面来说祂是神的羔羊，也就是耶稣的见证。看哪！神的羔羊，如果你没有看到羔羊，有一天你会看到祂乃是狮子。如果你拒绝了神的羔羊来除去你的罪孽，有一天你将在犹大支派的狮子前向祂屈膝。如果今天你没有被祂的大爱感动，将自己完全献上，并说我主我神，那天来到时，无论你要或不要，万膝都要跪拜，万口都要承认耶稣是主。这就是耶稣对我们的见证，祂是世界的救主，也是世界的继承人和我们的主。这一奇妙的组合，正是主耶

稣的所是；依法律世界是属乎神的，所有权状是在神的手中，神从未放弃祂的所有权。是的，这个世界的管家职位曾改变过数次。在神第一次创造宇宙时，将世界交给了最主要的天使，然而那天使背叛了，变成了魔鬼。神就把世界的管理职位从恶者手中夺回，交到人类的手中，那时神将世界恢复成可居住的地方。但是人类的大敌魔鬼是那么诡诈，引诱了人类放弃了这管家的职位，使这世界再度落入恶者手中，这就是今日你看到的世界。是的，世界在恶者手下，所以你看到今天世界上发生了种种事情；但是我们要知道，管家的职位可以易手，所有权却永不改变。神拥有这世界，世界在祂手中。换句话说，你可以向神是一个不忠心的管家，然而你仍旧属乎神，神拥有你；不论你是否忠心，祂仍拥有你。你属乎祂是法定的，你是祂所有的。羔羊配展开书卷感谢神，羔羊来了并且从神手中拿了书卷。换句话说，在法律上、道德上，并且在属灵上祂都继承了这世界。因为祂是神的儿子，对世界祂有法律上的权利；因为祂是人子，对世界祂有伦理上的权利，祂有所有权及管家的职权，二者皆在祂手中。

现在我们再说这羔羊。约翰看到羔羊站在宝座与四活物并长老之中，像是被杀过的。这只羔羊已经被杀；“被杀”这个字意指刚才被杀，最近才被杀。这个事实成就在我们主耶稣升天的时候，祂被钉在十字架后，在坟墓里三天，从死里复活后有四十天之久显现祂自己，然后被接回到父那里；当祂升上高天，祂求父，父就赐给祂万国的权柄及整个世界。祂被杀过！为什么祂必须被杀呢？圣经告诉我们，因祂在十字架所流宝血已使万有与神和好。在法律上虽然万有是属乎神的，但在道德上万有都远离了神，有了间隔。为了使万有归回能与神和好，进入完全的合一，宝血是必需的；是宝血使万有归回。因此神向世界有法律和道德的宣言，祂不仅创造了这世界并且也救赎了这世界。被杀的羔羊作成了这一切，我们都要向主敬拜，因祂曾经被杀！

羔羊有七角七眼，就是神的七灵，奉差遣往普天下去。在圣经里角代表权力、力量，眼代表智慧、聪明。我们的主耶稣乃是神的智慧和力量。在哥林多前书第一章里说到，基督是神的智慧，也是神的能力。这里为什么说是神的七灵呢？我们知道论到圣灵的位格只有一位，因为是一父一子一灵，但是论到职份就有七倍，因为七代表完全。圣灵是神的能力，这里是说到全能、全力、全智。说到神的七灵，在圣经里有一处就是以赛亚书 11：2，那里说主耶稣将被圣灵所膏，而且这圣灵必住在祂身上，就是使祂有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。这是神的七灵。真稀奇！我们的主耶稣是神的羔羊，是被杀过的，是被钉在十字架上的，祂已完成了人类和万有的救赎工作，现今已经升上高天；祂有了七角七眼，也就是神的七灵，奉差遣往普天下去。在祂升上高天后，祂将祂的灵倾倒出来，神的灵现今来到全地，就是神的能力和智慧。

圣灵奉差遣来到全地的目的是什么呢？乃是为了证明在基督救赎工作中神的能力和智慧。基督的救赎对那些接受祂的人，成了个人的经历。是的，祂已完成了救赎的工作，万物不仅属于祂，祂也使万物与神和好并归向神。但是这需要个人去经历，是借着圣灵的能力和智慧去经历的。当圣灵来时，（已经来了）祂要叫世界为罪、为义、为审判自己责备自己；为罪是因为他们不信祂，为义是因为祂已经看见父，祂已经到父那里，为审判是因为这世界的王被审判。我们要感谢神使圣灵来到地上，要感谢神使圣灵在世上的每一个角落，感谢神经由圣灵的工作，使我们每一个人可经历与神和好。

新造的族类唱救赎的新歌

当羔羊拿了书卷，天上立刻发生了一些事：四活物和二十四位长老，就俯伏在羔羊面前，各拿着

琴，和盛满了香的金炉，这香就是众圣徒的祈祷，然后他们唱新歌。这位救赎者在祂完成救赎的工作后，在天上有了敬拜、赞美和唱救赎的新歌，这是非常特别的。你看到二十四位长老在他们手中有琴，并有盛满了香的金炉，这香是众圣徒的祈祷。主已经升天了，在祂手中的是这世界的所有权状，你看到地上的圣徒在祈祷，他们的祈祷已上达到宝座。在启示录中可看到，何时天上有行动，就会伴随着圣徒的祈祷。从另一面来说，在天上能有行动是神先将祷告的负担放在教会里，借着教会的祈祷，天上才有行动发生。你以为圣徒、教会只是被动的坐在那里等着事情发生吗？不！神奇妙的旨意是当基督完成救赎工作后，祂将拒绝任何行动，直等到那些救赎的初熟果子在祂的工作中与祂联合。是的，神已将世界的所有权状交给基督我们的救赎主，但是何时祂才揭开那些印呢？何时祂才宣称这世界是属于祂，将世界回归祂自己，让神的国降临到地上呢？祂何时要作这些事呢？又如何作呢？祂等待教会的祈祷，教会要不断的祈祷。

“众圣徒的祈祷”

如果在第五章里，我们的主升天，那羔羊像是刚被杀过的，那么圣徒的祈祷就是在五旬节那一百二十人的祈祷。那一百二十位门徒聚集在耶路撒冷，一同祷告十天。他们是在祈求圣灵倾倒吗？不是的。主是应许说叫他们等待直到领受从上头来的能力，然后到世上各地作主的见证。是的，他们是等待圣灵的倾倒，但他们并非用祈祷祈求圣灵降临；那么，他们祈祷什么呢？大家知道主在那四十天中显现并谈论神国的事，我个人相信在那十天他们跪着祷告时只有一个祷告，就是：主，你已经救赎这世界，现在宣告吧！将世界带回归于祢吧！要知道，教会的祷告为天开了一条路，得以揭开那印并将世界再带回到神的目的里。何等的权柄啊！然而也是何等重的职责啊！我们岂能因为教会里冷淡的心、迟钝的领悟、祷告的缺乏，而使神的国不降临呢？我们岂能说我们只注重自己的属灵，而不关心神的国呢？当然要关心神的国，这是必须的。感谢神，当我们的主耶稣接受了世界的所有权状时，地上的教会也属乎祂了，因为世世代代教会已经祷告了，而且还在祷告中。我们这些活在平安生活中的信徒，对主的再来比较不关切；然而那些生活在困苦地方，受铁杖迫害的信徒，他们是如何切望国度的来临。这应该是我们的祈祷。

我们所有的祈祷应该是为着主的再来，我们的祈祷应该要将属天的能力带到地上来，我们的祷告应该驱逐恶者的权势，将基督的救赎带到整个世界来。他们唱新歌说：“祢配拿书卷，配揭开七印；因为祢曾被杀，用自己的血从各族各方，各民各国中买了人来。叫他们归于神，又叫他们成为国民，作祭司，归于神；在地上执掌王权。”我们要知道，救赎之歌是一首美丽的歌。哦！祂用宝血将我们从各族各方，各民各国中买回，并且使我们成为国民，作祭司，归于神，在地上执掌王权。神的旨意将要统治全地。当四活物及二十四位长老唱了新歌后，天使们也加入合唱，并已在天上、地上、地底下、沧海里、和天地间，一切所有被造之物听到这歌声都说：“但愿颂赞、尊贵、荣耀、权柄，都归给坐宝座的和羔羊。”一切被造之物乃包括了今天那些已经接受羔羊并且自愿唱那新歌的圣徒，也包括了那些拒绝羔羊的人；然而他们有一天会看到羔羊带着荣耀、尊贵、权柄来到他们面前，他们也得要说这些。四活物就说：“阿们”！众长老也俯伏敬拜。

第九章

揭开七印（一）

“我看见羔羊揭开七印中的第一印的时候，就听见四活物中的一个活物，声音如雷，说：“你来！”我就观看，见有一匹白马，骑在马上，拿着弓，并有冠冕赐给他。他便出来，胜了又要胜。揭开第二印的时候，我听见第二个活物说：“你来”就另有一匹马出来，是红的，有权柄给了那骑马的，可以从地上夺去太平，使人彼此相杀，又有一把大刀赐给他。揭开第三印的时候，我听见第三个活物说：“你来！”我就观看，见有一匹黑马，骑在上面的，手里拿着天平。我听见在四活物中似乎有声音说：“一钱银子买一升麦子，一钱银子买三升大麦，油和酒不可糟蹋。”揭开第四印的时候，我听见第四个活物说：“你来！”我就观看，见有一匹灰色马，骑在上面的，名字叫作死，阴府也随着他，有权柄赐给他们，可以用刀剑、饥荒、瘟疫、野兽，杀害地上四分之一的人。揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下，有为神的道、并为作见证被杀之人的灵魂，大声喊着说：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？”于是有白衣赐给他们各人，又有话对他们说：“还要安息片时，等着一同作仆人的和他们的弟兄也像他们被杀，满足了数目。”（启 6：1-11）

“耶稣回答说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们。因为将来有好些人冒我的名来，说：‘我是基督’，并且要迷惑许多人。你们也要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌，因为这些事是必须有的，只是末期还没有到。民要攻打民，国要攻打国，多处必有饥荒、地震。这都是灾难的起头。那时，人要把你们陷在患难里，也要杀害你们；你们又要为我的名被万民恨恶。那时，必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶，且有好些假先知起来，迷惑多人。只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。惟有忍耐到底的必然得救。这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。”（太 24：4-14）

耶稣的见证与万有

我们的钥节仍是启示录 19：10：“因为预言中的灵意，乃是为耶稣作见证。”神关切的事只有耶稣的见证。当神似乎对一些人、事、物感到兴趣，并非因为它们本身有趣，而是因为这些人、事、物与耶稣的见证有关系。所以从开始我们就应明白，神若关切我们并非因为我们是有趣的，而是因为我们和耶稣的见证有关系。所以，在这宇宙中有一件事是真正重要的，那就是耶稣的见证。今天耶稣的见证是托付给教会了。所以启示录一开始，约翰在拔摩岛上见到的第一个异象，就是人子站在七个金灯台中间；因为耶稣的见证集中在人子身上，而这耶稣的见证是在七个金灯台中间，也就是在教会里。约翰看到的第二个异像是记载在启示录第四章和第五章，第四章是说到创造主的入荣耀，第五章是说到救赎主的荣耀；换句话说，第二个异像是耶稣的见证与世界的关系。神所创造的世界，是由祂的儿子救赎的。如果世界败坏了，违背了神的旨意，神可以很简单的就除掉这世界；然而非常希奇，神并没有这么做，反而将世界救赎并带回归向祂。这就是爱。没有人能从宝座老的手中拿走书卷，没有人配揭开七印，然而我们看到一只羔羊，就是犹大支派中的狮子配展开书卷。

祂前来拿了书卷后，我们听到了救赎之歌：祢配拿书卷，发揭开七印，因为祢曾被杀，用自己的血从各族各方，各民各国中买了人来，叫他们归于神，又叫他们成为国民，作祭司，归于神，在地上执掌王权。当二十四位长老和四活物开始唱救赎之歌时，我们看到整个天使族类都响应了，而且天上、地上、地底下、沧海里和天地间，一切所有被造之物都响应了这个颂赞和敬拜。当我们读到启示录第 5 章时，会有一种感觉，就是现在万物都与神和好了。万物原是被分裂成支离破碎的，如今都集中在一

个地方。这原似乎是不可能在一起的，现在因借着我们的主救赎，万物都与神和好了。

神的救赎与万有

然而当你看看周围的世界时，万物是否将焦点放在基督耶稣里呢？你是否认为万物与神是已经和谐、和好并联合了呢？从神的观点看，付出救赎代价的那一刻，就是世界得赎的时刻，因为神只有“现在”的时刻，没有过去和未来；但对世人来说倒不是这样，必须是在耶稣基督的救赎基础上，渐渐地与神和好的。你发现这世界会兴起顽强的反抗，这世界反抗与神和好，而主必须在祂的救赎基础上，一步一步逐渐的使这世界万物与祂和好。在希伯来书第二章，作者引用了诗篇第八篇，他说：“人算什么，祢竟顾念他，世人算什么，祢竟眷顾他，祢叫他比天使微小一点，赐他荣耀尊贵为冠冕，并将祢手所造的都派他管理，叫万物都服在他的脚下。”这里你看到诗人说：人算什么？世人算什么？祢叫祂比天使微小一点，赐祂荣耀尊贵为冠冕，叫万物服在祂的脚下，这是希伯来书作者说的；然而我们现今看到的，并非万物都服在祂的脚下，我们看到的乃是那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦就得了尊贵荣耀为冠冕，叫祂因着神的恩为人人尝了死味。

虽然我们未见万物服在主的脚下，但我们看到了耶稣因为受死的苦，现今得了尊贵荣耀为冠冕；因为我们已经看到主已得了尊贵荣耀的冠冕，就知道祂将会带领万物到祂脚前，使祂的救赎在这世上成为实际的过程和步骤。这是启示录启示给我们的。上印后是七号，然后是七碗。因此这世界是被救赎了，我们的主耶稣已经付了代价，就是用祂的血，将世界救赎归向神。但是今天这世界仍然在与神和好的过程中，一方面主正在准备一个族类，另一方面主好像正用火净化这世界。要知道，属于神的事没有一件是机械性的，任何与神有关的事必须是道德的和属灵的；依照法律说，世界是被救赎了，这世界是双重地属于主的，因为祂是创造者，并且是救赎者。祂能以法律上的权利将世界取回。但主并没有这么做，祂虽然有世界的法定权、道德权，但祂没有使用，祂要等到这世界在道德上、属灵上适合了，祂才取得。这是神的奥秘。神需要一些人与祂一起统治这世界，如果祂没有得到这些人，就暂时不将这世界完全地取回归祂。神需要净化这世界。对那些接受祂作羔羊的，向世界作耶稣的见证，即：神的羔羊，除去了世人罪孽的，主要使他们与祂一同统治这世界。而对那些坚持拒绝接受祂作羔羊的，将来会再度看到祂像是狮子。主将会净化直到将万物带到祂脚前。

开七印

我们无意把启示录作详细的说明；我再说，不要困惑于有那么许多不同的解释，以致你不知道那一个是正确的解释。每个人都宣称他有最正确的解释，而且许多人说其它的解释不能满足我们。如果我给你一种解释，我相信你也会这样说。我们不注重启示录这卷书的详细解释和说明，我们关切的是耶稣的见证，是耶稣的见证如何表明出来，直到我们看到耶稣的见证建立在地上如同在天上；这才是我们关切的，也是我们读启示录的主要观点。耶稣见证在地上建立的过程和步骤是：七印、七号及七碗。了解启示录的方法不是使它越来越困难，我想了解启示录及圣经中的每一卷的方法是随着最容易、最简单的路，因为神的旨意是要我们明白圣经，祂会使圣经尽可能的越简单越好。所以当你接触启示录时，千万别从复杂的心思开始而进入一种不知所云的情况里。最好的方法是单纯、简单；你若单纯，祂将赐你智慧、聪明并清明的心思。所以明白启示录的最好方法就是去阅读，阅读就是最好的方法。

我不预备解说七印、七号、七碗，它们都是同时代的，它们是相同的事；我只简单的提及，七印

之后是七号，七号之后就是七碗，就这么简单的来谈论它们吧！如果我们将启示录第五章作为我们的主升天之后的历史记载，我是说如果，因为你若不同意，也是无妨的。这里你看到羔羊像是刚被杀遇的，站在宝座中间，并且从那位坐在宝座上的手中拿了这世界的所有权状。这看起来好像是主升上高天后，祂来到父的宝座前，然后祂宣称这世界是属于祂的。在诗篇第二篇里说到：“你求我，我就将列国赐你为基业”，因此在主已经完成的工作的基础上，祂升天到父那里，祂要求父，父就将世界归给祂；所以第5章可以看成主升天之后的历史记载。当主拿了书卷后，接着就是在启示录第6章中记载的事，祂开始揭开七印。我很难想象当主从父的手中拿了书卷后没有立刻揭开封印，一直等到许久以后才展开它并阅读它我很难相信是这样的。为什么呢？因为当主一拿到书卷后，就立刻展开它，若这是对的，那么揭开七印就是在主升天时就开始的；就是说主一升天，祂立刻就拿了书卷并开始揭开书卷。在我们继续讨论前，让我再提醒一个原则。

四匹马与前四印

如果印在性质上是代表管理，那么你可以看到主在揭印后就对这世界有了统治的措施，当主将世界归于祂自己时，祂就以统治的手来管理世界；换句话说，主统治的手现在是在这地上。在马太福音二十四章里，当主的门徒问主有关将来要发生的事，主说：我离开后你们要谨慎，因为有好些人冒我的名来，说，我是基督，且有假先知、假教师起来迷惑多人，同时有打仗和打仗的风声，有饥荒和瘟疫；但主说这不是末日，民要攻打民，国要攻打国，但这都是灾难的起头。也有其它地方说这是生产之苦，你们要被恨恶，因有逼迫，许多人的爱心就渐渐冷淡了，惟有忍耐到底的，必然得救，这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。如果你们将马太福音 24：4-14 与启示录六章放在一起思想，你是否看到了它们的相同处？

许多人都在猜测四匹马的意思；当我得救后，我也深深地对这四匹马感到极有兴趣，我读了一本书又一本书和各种论著，试着找出在这四匹马上的是谁？白马后是红马，然后是黑马、灰色马。现在我仍愿意知道这些马真正代表什么？我读了许多书，人们也给了我许多不同的解释，使我不知道哪本书、哪个解释是真正正确的。然而我们还是单纯点吧！不要猜测或想象说它是纳粹主义、共产主义……等。想得简单些吧！就像我们的主耶稣说祂离开后有四件事：战争、饥荒、瘟疫和迫害。福音将要传遍天下为万民作见证，然后末期才会来到。是否白马代表假基督呢？当你读马太 24 章时，是的，这人有弓，但箭在何处呢？有弓无箭是假的射姿，胜利也是假的。然后红马是战争的，它制造战争及战争的谣言。黑马是饥荒，当一个人因为遭遇饥荒，缺乏食物饥饿时，他的面孔会转成黑色，皮肤也变黑。最后灰色马杀害了地上四分之一的人。各位读者！主的管理在地上是从假基督、战争、饥荒和死亡四件事中看到。当主救赎世界后，当祂使万物与祂和好后，当然不再有假基督，不再有战争、饥荒和死亡。但主为何允许这些事呢？当然主只是允许，让这些事明白显示祂并非是因为这些原因。这些事只是显明这世界上人类的情况和这世界的正常状况。有许多人说：如果有一位神，祂为何允许这地上有战争、有饥荒、有死亡呢？为何祂允许这、允许那呢？许多人都在责备神；其实主管理的手是在这世上，而祂的管理只是显明这世界的道德情况——一个反对基督的世界，一个拒绝相信真理的世界。圣经说，因为他们拒绝相信真理，因此神要给他们一个教训，就像亚伦在摩西上山后的最后几日，百姓

拒绝听信真理，他们的耳朵发痒，只喜欢听他们喜欢的，而不是神所要他们听的。

因为这世界已经拒绝了基督，因为这世界不喜爱真理却喜爱不义，因此主就任凭他们要他们所要的谎言；又因为世界不喜爱和平，他们拒绝和平之君，主就任凭他们要他们所要的战争。这是神的管理。又因为世界拒绝生命的饼，主就任凭他们要死亡；又因为世界拒绝在基督里的生命，因此神就任凭他们死亡。这一切都是世界自己要求的，这是这世界的道德情况，同时也是世界拒绝基督，不要与神和好的结果。这样就可以解释我们所看到的。今天世界是在神的统治下，如果我们拒绝，就可以预测会发生什么。如果你拒绝生命之主，会发生什么呢？这就是四匹马要说的事。这是世界邪恶和背叛的结果；然而主的手在世界上，怎能说神不在乎？哦！我们是何等无知，说神不在乎。不！神在乎！所以祂要处置。若没有我们主耶稣的手，世界就会盲目前进，将会有战争、战争的风声、饥荒、瘟疫等，它们随着时间加速集合，到末日时更加显明，并且会更强烈更增加。在主升天后二千年中，这些事一直在转动、集合，而且越来越强大。当我们来到二十世纪末时，我们会发现什么呢？我们将发现所有这些事日愈增大也日愈强烈，甚至到了无法形容的程度。我们在此势力下，我们在敌人的权力下，然而主却说这是第一次的阵痛，是生产之痛苦。你曾想过一位母亲将生孩子时会有生产之痛吗？这最初的痛苦不是一种虚假的宣告。它是非常真实的，当然孩子并不是在第一次阵痛后就生出，但这第一次的阵痛指出孩子即将出来了；最初的阵痛是一种生产之痛。所以当她在痛苦的挣扎中，却显示她正走向胜利。当然那是极大的忧愁和痛苦，无疑也是死亡的过程，但是当孩子一出生，她就忘了所有的忧愁和痛苦。她现在快乐了，因为孩子出世了。

生产之苦——新造族类的出现

今日，世界是在痛苦中。这世界是在各种势力下受苦；在战争中受苦，在饥荒中受苦，也在死亡之下受苦。你如果用心思想，你可能会不愿再生存下去了。这世界何其悲苦！世界是在劳苦中，但这劳苦并不是徒然的。那么这些征兆到底有何意义呢？或有何价值呢？难道只是受苦而毫无意义吗？是的。对世人来说，这一切是毫无意义的；但是对我们这些属于主的人来说，这世界是在分娩的痛苦中。它会带来什么呢？罗马书八章里，神的灵清楚地告诉我们：我们知道一切受造之物，一同叹息劳苦，直到如今。为什么呢？因为受造之物指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。整个世界都在劳苦之中，你是否听到世界的叹息呢？你是否听到受苦世界的呼喊呢？这是为了什么？会有什么事物产生呢？他们在等待什么呢？神的灵正借着这些苦难而工作，又是为什么呢？乃是为了将神的儿子显明出来，耶稣的见证要被带进并借着一种新的族类显明出来。神和基督都立刻要宣称世界是属祂的，但这是一种新的族类来掌管这地。这族类就是那新人。世界的叹息就是为了那新人——基督是头，教会是身体。神在基督里已经获得了祂的人，如今这个人——基督，必须借着身体彰显出来，就是从世界的劳苦中生产出一个孩子。这个孩子要掌管世界。

因此，世界的劳苦是有一个目的的，我们常常借着受苦来到宝座前。如果祂让我们生活得平安又繁荣，那么可能永远不会产生一个等候国度的族类。乃是经由挫折和受苦使人的心转向神。在受苦背后有爱的管理，经过它的管理产生了有耶稣见证的一个族类。是的，世界的劳苦是为了耶稣的见证，可是主能在祂的子民没有预备好以前就向世界宣布吗？那样会没有人与祂同往，祂需要他们。苦难与我们有益，我们若活得稳妥又繁荣，何等容易忘了神！我们何等易于坐来自我享受，但是那些在苦

难中经过的人会被引向神心中的目标。这就是受苦的意义。

当第五印揭开后，约翰看见在祭坛底下，有为神的道，并为作见证而被杀之人的灵魂。哦！世世代代，神为着耶稣的见证作工，那些有耶稣见证的圣徒，用他们的血作见证，这些人的灵魂是在祭坛底下，他们喊着说：“圣洁真实的主啊，祢不审判住在地上的人给我们伸流血的冤要等到几时呢？”于是有白衣赐给他们各人，又有话对他们说：“还要安息片时，等着一同作仆人的，和他们的弟兄，也像他们被杀，满足了数目。”

我们对照马太福音二十四章来看，当世界在谎言、战争、饥荒、死亡下时，另一方面却可以找到一群有耶稣见证的圣徒在世上受苦，人们反对他们、逼迫他们，将他们送给犹太人，许多人因此被杀害，许多人的爱心要渐潮冷淡，只有忍耐到底的，就必得救。天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。你看！每个世代都有一批人被神得着，他们有耶稣的见证，他们将耶稣的见证传遍万国，向世界见证耶稣是主，因为他们作这见证，就被杀害了。他们用他们的血作见证，他们在祭坛底下呼喊何时伸冤，回答的是再等候片刻，直到更多人被杀满足数目时。一直到世界末日，各处都将有很大的基督徒逼迫，许多人尚需用他们的血作见证，耶稣的见证必须传到万国作为神的见证，然而更多人将必须献出生命。但是这是困难的，因为许多人爱心渐潮冷淡，只有忍耐到底的，必然得救。如果我们希望有朝一日为主殉道，就必须有殉道者的日常生活；没有殉道者的日常生活，就不能为主殉道。将生活完全交给神，交付于耶稣的见证，这就是我们今日要学的功课。

神允许在这宇宙中有生产之痛，万物的结局近了，然而耶稣的见证如何呢？我们与耶稣的见证有何关系呢？我们是否持守耶稣的见证呢？我们愿意用血作见证吗？然后末期才会来到。

第十章

揭开七印（二）

“揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下，有为神的道、并为作见证被杀之人的灵魂，大声喊着说：“圣洁真实的主啊，祢不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？”于是有白衣赐给他们各人，又有话对他们说：“还要安息片时，等着一同作仆人的和他们的弟兄也像他们被杀，满足了数目。揭开第六印的时候，我又看见地大震动，日头变黑像毛布，满月变红像血，天上的星辰坠落于地，如同无花果树被大风摇动，落下未熟的果子一样。天就挪移，好像书卷被卷起来；山岭海岛都被挪移，离开本位。地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士和一切为奴的、自主的、都藏在山洞和岩石穴里，向山和岩石说：“倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒，因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？”（启6：9-17）

“但那日子、那时辰、没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟独父知道。挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日，不不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样。那时，两个人在田里，取去一个，撇下一个；两个女人推磨，取去一个，撇下一个。所以，你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。家主若知道几更天有贼来，就必警醒，不容人挖透房屋，这是你们所知道的。所以，你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。”

（太 24：36-44）

开第五印——祭坛子民的呼声

上一章说到，今天我们寄居的世界是在主的统治管理下。约翰在拔摩海岛上看到的异象，有一只羔羊是属犹大支派的。这羔羊前来，从坐宝座的右手里拿了书卷，揭开了七印。当揭开第一印时，见有一匹白马；第二印时，有一匹红马；第三印时，有一匹黑马；第四印时，有一匹灰色马。不论你作什么解释，容我提醒一件事：那就是当我们对照着马太福音二十四章来看时，就看到主耶稣的预言。祂说当祂走后将有假先知、假基督来到世上迷惑众人，那时有打仗和打仗的风声，多处有饥荒、瘟疫及死亡；不但如此，同时那些信从主耶稣的及有耶稣见证的信徒将受逼迫，甚至遭杀害；但是天国的福音必须传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。因此，在我们主耶稣的救赎基础上，祂已经开始宣告这个世界是属于祂的；但是在实行上，必须是在道德的和属灵的原则里归于祂。

前文也说过这不是一件机械性的事；我们的主耶稣对这世界有权，是因为祂是世界的创造者；更进而言之，祂是世界的救赎者，所以祂有权宣称世界是属于祂的。然而当祂宣称这世界是属于祂时，祂必须宣告是在道德和属灵的原则下；也就是说祂要预备一批人，他们适合与祂一同统治这个祂已宣称是属于祂的世界。另一面这世界必须被洁净，甚至必须经过火的试炼。这就是为什么我们看到主管理的手在这世界上。打仗和打仗的风声、饥荒、瘟疫，强有力的存在这世界上；然而这些只是世界未了败坏的征兆，而这些征兆必须显出来，乃是为了可以治愈这世界。

这变化看起来似乎简单，然而结局是积极的而且是荣耀的。现在整个世界正处于痛苦的煎熬中，你可看见到处有战争，许多地方有饥荒、有瘟疫、有邪恶、有虚假，这些都是一种痛苦的经历；但是感谢神，经由这些痛苦，神正要带出一批入归于祂；这就是马太福音二十四章中主所说的，这些事都是生产的初痛。换句话说，就是将有一些事经由这些产难痛苦生产出来。那是什么呢？整个世界在叹息劳苦，等候神的众子能显明出来；换句话说，经由这些祸患和苦难，神渐渐的得到了众子，就是那些与祂独生子的形像相似的众子。这就是世界受苦难的结果。

然后我们看到，当主揭开第五印时，约翰看见在祭坛底下，有为神的道并为作见证被杀之人的灵魂。在所有二十个世纪里，我们看到有许多人到处为着国度福音的见证被杀害的灵魂，世世代代里这些殉道者都在祭坛底下。当然，你若知道那背景，你会有更清楚的了解。你记得在耶路撒冷，在圣殿的原处有一个回教清真寺在那儿，在清真寺的中间仍可以看到一个高大的盘石，回教徒将这盘石看得很神圣，因为他们说穆罕默德是从这盘石升上天去的，但我们知道这盘石是耶撒冷圣殿的祭坛原址。当你细看这盘石时，你可以看到在盘石中有一个峭壁，你甚至可以走下去，那里就有一空地。所以以前祭司在祭坛上献祭后，那血会从坛上往下流到地上去。这是一种解释。你可看到这些殉道者的灵魂是在祭坛底下，这就是那幅图画。换句话说，他们为了耶稣的见证已经奉献了生命，在所有这些世世代代里，那些为了神的道和耶稣的见证而殉道者都在那里。

但是请你注意这里有一个大改变，这些殉道者的灵魂喊着说：“圣洁真实的主啊，祢不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？”当我们的主耶稣被钉在十字架上时，祂说什么呢？祂乃是说：“父阿！赦免他们，因为他们所作的，他们不知道。”你也看到第一个作耶稣见证的殉道者司提反，当他被石头打死时，他跪下，在灵魂被接收前，大声喊着说：“主啊！不要将这罪归于他

们！”赦免他们！赦免他们！在二十个世纪里，殉道者的呼喊是：“赦免他们！”耶稣的灵就是他们的灵；因为我们的主耶稣在十字架上喊着说：“赦免他们！”所以你听到殉道者所说的也是“赦免，赦免他们！”这是恩典时代的特征。当福音向全世界宣传时，也是这样说：“赦免，赦免”。这些殉道者向主呼喊——赦免！不要将这罪归给他们。然而在启示录这里他们却喊说：“主啊！还要多久？何时祢才审判住在地上的人，伸我们流血的冤呢？”那不是现时代殉道者所有的灵。你可发现他们的呼喊是一种不同的呼喊，他们喊着要伸冤，不全是为他们自己，更是为着主的名辩论。为什么会有这样事情的发生？这些殉道者他们因与主有丰富的交通，就感觉到有一个改变将要来到，他们因着祈祷就听到了这个改变，就是时代的改变。我们在前文书曾提到过，当天上将要发生某种事情时，神就把愿望放在一些最靠近神的门徒心里，使他们为此祈祷而为天上的工作开路；所以你看到当这些殉道者临近末了时，他们与神在丰富的交通下，他们就呼喊，他们为着那日子的来到而呼喊，神要在这地上为自己辩护。当然他们这样呼喊时，回答的是：“再等候片时。不会迟延很久的，等着一同作仆人的，和他们的弟兄，也像他们被杀”。换句话说，就是有大逼迫要临到这时代的末了。

开第六印

1. 天地要震动

揭开第五印后，接着是揭开第六印。当第六印揭开时，地就大震动，日头变黑，月亮像血，天上的星辰坠落于地，而且山岭挪移，此时地上的万族开始明白，末日来到了。富户、贫者、君王、奴仆……等，每个人都想要藏进山洞里，并要求岩石说，倒在我们身上吧！因为羔羊的忿怒已经来到，谁能站得住呢？最后末日来到了！然而，请容我问一个问题，虽然在这世上有战争、战争的风声、饥荒、瘟疫、死亡和强有力的邪恶势力到处盛行，但世界真正知道末日将要来到了吗？你发现即使有一些人很肯定的说末日就快来到了，或说氢弹、原子弹或其它什么炸弹那样的战争发生，这世界就会毁灭，末日就将来到了；但尽管有时他们确实知道，如果人类再这种情况继续下去，末日是迟早会来的；然而他们纵使知道那是事实，但是真实地知道吗？他们会真实地预备那日子的来临吗？真正有那样的知识吗？不！你会发现这世界的人们仍然正在梦想着黄金时代，人们仍然在盼望使世界变得更好，他们不相信世界将会来到尽头，他们要使世界成为他们永久的家。换句话说，尽管这些警告，显明是主的手在这世界上，但他们却拒绝相信，他们企图要改变它！

你记得在创世记里，该隐杀了他的兄弟亚伯后，神就给他一个咒诅说：从今以后你将成为一个漂泊流浪者，你必流离飘荡。然而该隐作了什么呢？他出去并开始建造城市。神说：你要成为流浪者，他却说：不！我要住在城市里。神说：你要在咒诅下，他却说：好吧！让我试试改善我的生活情况。然后你发现，从他的后代中就有了音乐家、艺术家等类之人产生；换句话说，他并不将自己降服在主管理的手下，相反的他以背叛来代替。这就是世界的灵。当我们看到这些事发生在这世上时，我们应该将我们自己交给主，并说：这是因为我们的罪恶和过犯，我们应当悔改，我们应该来到神面前，我们应该谦卑在祂管理的手下，这才是正确的态度。然而这世界并非如此，这世界采取了相反的态度，他们说：若神要管理我们，我们就反对神，我们要使这世界变成更好的世界，我们要改良环境，我们要生活得舒服，并且要活在世界的逸乐中。这就是世界对神的管理的反应。你在这里看到背叛，这世界不信、不接受神管理的手，这世界偏行己路；我们的主耶稣因此说：挪亚的日子怎样，人子降临也

要怎样。

挪亚的日子是怎样的呢？挪亚日子的特征在吃喝嫁娶。当然吃喝并非错事，嫁娶也没有什么不对，这些都是合法的事；然而虽然是合法，但你可能将合法的事转向过分就成了罪。他们使吃喝嫁娶成为享乐，成了他们生活的目的。这些事情原是维持我们的生命，使我们“活着为神”，现在却变成了我们的世界。看看今天的世界，人们将这些事情当作神，将这些事情当作生活的目的，他们将自己埋在吃喝嫁娶中，忽略了他们的灵魂，企图忘记神管理的手。罗得的日子怎样，人子的日子也要怎样。罗得的日子有何特征呢？乃是又买又卖、又耕种、又建造，买卖没有错，每天都在买卖，而且你也耕种、你也建造。但是弟兄们，当这些事成为那一时代的特征时，就是只有买卖、耕种、建造，成为人们生活的目标了。这世界要使这些东西，就是世界的逸乐，填满他们自己，这世界企图忘记主的感觉，世界企图以逸乐埋葬自己；换句话说，这世界对主的再来是毫无感觉，那就是这世界将要来到尽头。这世界不再能居住了。虽然有些科学家在警告我们有关这些事情，但是一般说来，世界缺乏儆醒，他们正睡着了。

2. 主的日子来到像贼一样

主说：祂来时要像贼一样。当然你不至于把贼这个字用在不好的意念，但是主用这字是有强调的意思。什么是贼呢？一个贼能做什么呢？贼是来偷东西的。你读约翰福音第十章，贼只有一个动机，只要贼来了，他就是要偷东西。当然他一定在想不到的时刻来，通常是在黑暗的夜里。你曾遇到一个贼是到你家来偷垃圾的吗？当然不是，当贼到你家时，他一定是要偷最好的东西；他可能会进入主卧房，看看是否有钻石或其它贵重的东西。我们的主耶稣当祂来时，祂要像贼一样，世界仍在不知不觉中，祂就来了。哦！圣徒们！我不知如何告诉你们，但在我心中有一负担，我觉得主已经给世界足够的警告，祂一再的警告，这些警告包围着我们，然而世界却不接受这些警告，这世界仍然在安睡中、在好梦中，这世界完全无知于主的再来；然而主将要忽然来到，灾祸忽然临到。

当第六印揭开时，我们开始了解到主忿怒的日子已经来到。主来的日子像贼一样，但对你是否也是这样呢？你看到在帖撒罗尼迦前书第五章里，保罗说没有人知道主来的日子，而人们今天却在计算何时主会来临。我记得当我是一个年轻的基督徒时，我对预言非常有兴趣，花了好几年在预言上，我不断买书阅读。主很清楚地告诉我们，那日子、那时辰没有人知道，只有父知道。但是难道因为没有人知道那日子，所以我们就都不知道了吗？因此主的来临对我们，必须也像贼一样吗？祂倏忽而过，我们却浑然不觉，让宝贵的时刻流逝吗？当然不要这样。世界是在昏睡中，因为他们上黑夜之子，是幽暗之子；但是保罗说你们是白昼之子，是光明之子，你们不要睡觉，总要儆醒护守，不管祂何时来，你们都要准备好。

所以我们不知道主何时会来，但是如果预备好了，我们就可以等待祂。弟兄们！我们准备好了吗？我们儆醒吗？我们是否天天活在祂要回来的光中？我们是否“靠圣灵行事”要讨祂喜悦呢？若是这样，祂来到时，祂会发现我们已经准备好了。这世界正在沉睡，是因为世界不认识祂。但我们必须儆醒！如果我们从圣经依序找出描述主的再来的次数，是非常有益的事。帖撒罗尼迦前书第五章，保罗说主来的日子像夜间的贼一样，彼得在彼得后书第3：10也同样说过，主的日子要像贼来到一样，那日天必有大响声废去，有形质的都要被烈火销化，地和其上的物都要烧尽了，然后主再来临。约翰

也同样的提到主的再来在启示录第 3: 3 说：“所以要回想你是怎样领受、怎样听见的，又要遵守，并要悔改。若不儆醒，我必临到你那里如同贼一样。我几时临到，你也决不能知道。”

“看哪，我来像贼一样。那儆醒，看守衣服，免得赤身而行，叫人见他羞耻的，有福了。”（启 16: 15）你可知道我们最后所讲的一节经文，有一个背景是与这经节有关的：就是在耶路撒冷的殿里，夜里有各种军事据点需整夜有人负责守卫任务，因此守望官将不同的守卫分配在殿里，以免敌人夜间闯入；这被认为是非常重要的任务，因此殿里的守望官会尽职的按时巡查守卫，也许是子夜，也许是夜间二点。在夜间任何时候，守望官会巡视殿的周围，并且监督卫士是否儆醒守卫，如果发现卫士打瞌睡了，就要脱去他的制服，并且在同伴面前赤身而行，这是一种处罚。所以约翰写这节经节时，是以这背景来写的。教会，神的家，就是圣殿，是属灵的殿，而我们在主里的圣徒就是那卫士。现在是夜间了，我们都来到了子夜时刻，神派我们在祂家中作卫士，我们需要儆醒，在通过黑夜时，我们要持守耶稣的见证。但是如果祂发现我们在睡觉，没有儆醒，将会有何种结果呢？我们也要被脱去外衣作为惩罚。主会像贼一样临到教会吗？主会像贼一样临到你吗？是的，祂是会像贼一样来到的，但你能让祂像贼一样临到你吗？如果你不儆醒，祂必像贼一样临到你，你要遭受损失。在启示录第三章写给撒狄教会说：按名你是活的，其实是死的。主说：你要悔改，若不儆醒，我必临到你那里，如同贼一样。我几时临到，你也决不能知道。我要临到你！我要临到你！换句话说，祂会突然而过，你一点都不觉得祂宝贵，而祂就走了。

再看马太福音二十四章，这里说到主的来临要像挪亚的日子；直到挪亚进方舟的那日，不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临时也是这样。主说祂的来临要像挪亚的日子，人们吃喝嫁娶，好像没有事会发生，好像世界会永远就这样继续下去，就这样挪亚进了方舟，当挪亚一进方舟，洪水就来了。请注意这节经来：“那时，两个人在田里，取去一个，撇下一个。所以，你们要儆醒，因为不知道你们的主是那一天来到。”你看到了是两个人。这世界将要不知不觉的继续下去，似乎没有事情会发生，然而挪亚会进入方舟，当挪亚进入方舟时，会有什么事发生呢？有两个人在田里，取去一个，撇下一个。两个人在推磨，取去一个，撇下一个。路加福音十七章则说，两个人在床上，取去一个，撇下一个。

你知道地球是圆的，你看到两个人在床上，那是晚上。你也看到两个人在推磨，那是在清晨，因为在清晨女奴都要推磨。两个在田里，那是在日间。所以地球真的是圆的，你看到当主来时，两个人！“二”是见证的数字。外表看，他们都在作同样的事，然而在内心他们是不同的；所以当主来时，要取去一个，撇下一个。宝贵的与不宝贵的要分开，当然主要拣选那最好的，取去的是宝贵的，撇下的是当时不够标准的。所以要儆醒主不能希望世界能儆醒，因为世界不信祂，然而主却希望我们儆醒，所以我们要儆醒！在路加福音 21: 36 说：“你们要时时儆醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。”相同的记载是在启示录 3: 10：“你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼。”总之，这些话的教训是：主来的时候，要像贼一样临到。因为世人不知道，但我们应该不是那样；主不愿同样的事发生在我们身上，主希望我们儆醒并祷告，我们应当从这世界被接去，我们应当准备好。当祂来时，祂发现我们是宝贵的，祂就先提接我们。

3. 主的来临

“主的来临”，在希腊文里的意思是“主出现”。这种出现并非只是一下子的功夫，而是连续的一系列活动，它包括了一段很长的时期。现在我们从简单的一面来看，而不多作解释，假如你不喜欢，你可以不接受。“主的来临”包含了二次来临和中间所有的时期。它开始于启示录七章无数的人立于宝座前，结束于主出现在地上时像闪电一样，从东边直照到西边。这里包括了两点：一个是开始，一个是结束。在使徒行传第一章中，当我们的主耶稣被接升天时，门徒定睛看着，直到不能看到，有两个人身穿白衣的站在旁边说：“加利利人哪，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。”主是如何去的呢？在使徒行传第1：9说：“说了这话，他们正看的时候，他就被取上升，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。”你看到主升天时，第一部份是可见的，第二部份是不可见的；当他再回来时，次序恰好相反——先是不可见的，然后是可见的；第一部份是他的来临像贼一样，第二部份是他的来临是像启示录十九章中所说的“他是万王之王，万主之主。”

主并不希望我们沉睡而在无知觉中被他抓到。他希望我们能醒并等待他的来临。他希望将我们带到他那里，因为我们是宝贵的。但是如果我们的生活得像世人一样，他就会像贼一样临到我们，那时我们就不可能被提而被留在地上。谁将被提呢？谁将被留在地上呢？那些真正作耶稣的见证的将要被提，那些作假见证的就将被留在地上。这是非常严肃的事。我知道有些基督徒，他们自我安慰说：“我们在世上如何生活无关紧要，是否醒或是沉睡也没有关系；当主来时我们要一起被提去，到时候大家会有一个快乐的欢聚。”但是根据我所认识神的话，我要说，这样的话是似是而非的。但是让我再说一声，就是任何与主有关的事，在原则上都是道德性的和属灵的，而不是机械性的。所以“主的再来”这件事，也是道德性的和属灵的。但愿主借着这些简单的话苏醒我们，叫我们能醒并祷告。我也知道有许多不同的解释，我也并非要求你们接受我所认为是对的说法。你们可以有其他的解释，但你们与我一样都相信圣经，我无意强迫你们接受任何一种解释，但只有一件重要的事是，你现在与“耶稣的见证”有什么样的关系？不管你持何种解释，请不要把这件事放在一边，因为这件事才是你生活的中心——“耶稣的见证”。这在你的人生中是何等的真实。你若持守，会发现那必使你的一切都有所不同。愿主怜悯我们！

第十一章

耶稣的见证与犹太人（一）

“我就俯伏在他脚前要拜他，他说：“千万不可！我和你，并你那些为耶稣作见证的弟兄同是作仆人的。你要敬拜神。”因为预言中的灵意乃是为耶稣作见证。”（启19：10）

“我在基督里说真话，并不谎言，有我良心被圣灵感动，给我作见证。我是大有忧愁，心里时常伤痛；为我弟兄、我骨肉之亲，就是自己被咒诅，与基督分离，我也愿意。他们是以色列人，那儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许都是他们的。列祖就是他们的祖宗，按肉体说，基督也是他们出来的，他是万有之上，永远可称颂的神。阿们！这不是说神的话落了空，因为从以色列生的，不都是以色列人。”（罗9：1-6）

“弟兄们，我心里所愿的，向神所求的，是要以色列人得救。我可以证明他们向神有热心，但不是按着真知识。因为不知道神的义，想要立自己的义，就不服神的义了。律法的总结就是基督，使凡信他的都得着义。”（罗10：1-4）

“我且说，神弃绝了祂的百姓吗？断乎没有！因为我也以色列人，亚伯拉罕的后裔，属便雅悯支派的。神并没有弃绝祂预先所知道的百姓。你们岂不晓得经上论到以利亚是怎么说的呢？他在神面前怎样控告以色列人说：“主啊，他们杀了祢的先知，拆了祢的祭坛，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。”神的回话是怎么说的呢？祂说：“我为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的。”如今也是这样，照着拣选的恩典，还有所留的余数。既是出于恩典，就不在乎行为；不然，恩典就不是恩典了。”（罗 11：1-6）

“我且说，他们失脚是要他们跌倒吗？断乎不是！反倒因他们的过失，救恩便临到外邦人，要激动他们发愤。若他们的过失，为天下的富足，他们的缺乏，为外邦人的富足，何况他们的丰满呢？我对你们外邦人说这话，因我是外邦人的使徒，所以敬重我的职分。或者可以激动我骨肉之亲发愤，好救他们一些人。若他们被丢弃，天下就与神和好；他们被收纳，岂不是死而复生吗？”（罗 11：11-15）

“弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘（恐怕你们自以为聪明），就是以色列人有几分是硬心的，等到外邦人的数目添满了，于是以色列全家都要得救。如经上所记：“必有一位救主从锡安出来，要消除雅各家的一切罪恶。”（罗 11：25-26）

犹太人的重要性

我们已经用了许多篇章讨论这最重要的题目，就是耶稣的见证；并且看过耶稣的见证与教会的关系，和耶稣的见证与世界的关系，但是如果不看耶稣的见证与犹太人或以色列人的关系，就不能算是完全。基督是一个宇宙人。祂与全人类有关。神是那么爱世人，以致将祂的独生子赐给我们。根据圣经，世界上全人类可分为三大类：犹太人、希利尼人和教会，我们可在林前 10：32 里见到保罗说：“不拘是犹太人，是希利尼人，是神的教会，你们都不要使他跌倒。”

所以全世界的人类是被分为三大部份：犹太人、希利尼人（就是外邦人）和神的教会；而基督与他们全体都有关系。无论你是犹太人或是外邦人，你都不能逃避基督，因为都与祂有关系；而教会更是连于基督的。当我们读启示录时，会立刻发觉进到了旧约那种熟悉的气氛里。我不知道你的感觉如何？假定你是从马太福音一直往前读下去，当你一读到启示录的时候，会发觉你回到了旧约圣经里那种古老熟悉的气氛中。我的意思是指当你读启示录时，你的心思意念会回到但以理书、以西结书、约珥书、和撒迦利亚书，并且你会发觉启示录的气氛，就是那些先知书的气氛。不止如此，在启示录里的名字也会令你回想到列祖时代。神是全能的神，就如亚伯拉罕、以撒、雅各等列祖所称呼的，并且一而再地，你会在启示录里遇到以色列人。这不是一个被神所遗忘的百姓，也是被神所纪念的百姓。如果我们要了解启示录这本书，我们就要看见耶稣的见证与教会的关系，及耶稣的见证与世界的关系，就是与外邦人的关系。但是如果只看耶稣的见证与教会的关系和与外邦人的关系，而忽略了与犹太人，就是与以色列的关系，那么我们对启示录的了解仍嫌不足，就是对耶稣的见证也不够完全。故此我在主面前犹豫不决，我在主面前等候了好久，考虑是否仍要继续这一方面的信息，或是更换其他的题目。但是无论如同我感觉到离不开这个题目。我实在感觉神要我们讨论耶稣的见证与犹太人的关系，也许对我们是有益的。不要说我不是犹太人，所以这对我没有关系；虽然你不是犹太人，但是耶稣的见证与你有着非常的关系。所以我们不要坚持，自认不是犹太人，就以为犹太人与耶稣的见证也与自己不相关。要知道这是何等荣耀的见证。

对于这题目我们不能直接进到启示录的感觉里去，必须先作一些基础的预备。因为我不知道读者

了解多少关于犹太人的事，或是关于主对犹太人的想法，甚或你对犹太人的观念，是合乎圣经。为了这缘故，我觉得必须先有些预备，然后再来读启示录。我所知道最佳的预备，乃是将我们的观念与罗马书九至十一章来作个比较。所以我们来看耶稣的见证与犹太人的关系时，要从亚伯拉罕开始。

1. 亚伯拉罕的后裔

自从人堕落之后，神就立刻应许说到女人的后裔。女人的后裔将要来到；并且当祂来时，要伤那蛇的头。我们都知道这女人的后裔是指基督说的；祂是女人的后裔，借着祂，仇敌的权势将被粉碎，并且我们要从罪的束缚中得释放、得拯救。那女人的后裔与整个世界、与全人类都有关系，且是一种整体的关系。在那时候，人类尚未分开。祂是那个宇宙人，祂作女人的后裔是为着全人类，拯救在祂里面，并且这拯救是为着全世界；然后才开始人类的历史。当亚伯拉罕的时候，神呼召他，并且赐给他一个应许。神说：“万国将要因你的后裔得福”。现在请记住这一点，就是亚伯拉罕的后裔是在女人的后裔里。当然我们知道，亚伯拉罕的那后裔是女人的后裔，但是女人的那后裔是关乎全人类，而亚伯拉罕的后裔是特别关乎犹太人的；在加拉太书第 3：16 说：“所应许的原是向亚伯拉罕和他子孙说的；神并不是说众子孙，指着许多人，乃是说你那一个子孙，指着一个人，就是基督。”

所以我们知道基督是亚伯拉罕的那子孙，并且就在那子孙里，万国必要得福。当你打开新约圣经马太福音第 1：1，就会发现耶稣基督的家谱是大卫的儿子，亚伯拉罕的儿子（原文），那就是我们的主耶稣出现的来由；祂是亚伯拉罕的那子孙。换句话说，祂就是那所应许的子孙，所有神给亚伯拉罕的应许都集中在祂身上；也就是说，神给亚伯拉罕的所有应许，都将在祂里面实在化，并且只有借着祂。祂是亚伯拉罕的那子孙，是亚伯拉罕的儿子；而且不只是亚伯拉罕的儿子，祂也是大卫的儿子。

2. 大卫的儿子

在大卫登基作王之后，他有一个心愿要为神建圣殿；神就差遣先知拿单去对他说：“我要赐给你一个后裔，并且你的后裔要坐在你的宝座上，祂的宝座将是永无穷尽，我要作祂的父亲，祂要作我的儿子。”当然我们知道，这应许的一部分应验在所罗门身上，但是这应许完全地应验在大卫的一个更伟大的儿子身上，那就是基督。所罗门的宝座并没有继续到永远，但在这里你发现神应许大卫，要赐给他一个儿子，有一后裔要从他而出，祂的王权没有穷尽，祂的国度将存到永远。神要作祂的父亲，祂要作神的儿子。这些都应验在基督里；祂是大卫的儿子，亚伯拉罕的儿子。

我们知道马太福音对犹太人有特殊的观点，但请不要误会马太福音是犹太人的福音，以为马太福音是专为犹太人的，而与我们无关。虽然有些人采取了这种观点，如果你是这样，你将损失很大。但是另一面，我们也不要走另一个极端，以为一切都是为着教会，说神已经将祂的百姓犹太人丢弃了。不，一点也不是，犹太人仍在神面前，他们在神面前仍有一席之地。当然马太福音有犹太人的观点，我们必须记住这背景；当基督来到这世界，祂是首先出现在犹太人面前。这是怎么回事？因为祂是大卫的儿子，亚伯拉罕的儿子。这就是耶稣的见证与犹太人的关系。

3. 耶稣（基督、弥赛亚）与犹太人的关系

耶稣与犹太人有些什么关系？祂是亚伯拉罕的儿子。换句话说，神赐给亚伯拉罕和他的后裔的一

切应许，都应验在基督里，并且只借着基督。祂是所应许给亚伯拉罕的那后裔，祂也是大卫的儿子，是应许给以色列的那王。祂必要来，然后祂必管辖祂自己的国度。你可知道，这两个应许包括了旧约里一切其他的事物。摩西在申命记里所预言的，就是在弟兄们中间将兴起一位先知、一个仆人如同摩西；我们必须听他，如果不听他，就要灭亡。你可记得以赛亚预言那儿子，说政权要担在祂的肩上，并且祂也是那仆人，主的仆人，一个受苦的仆人，也是荣耀的一位。还有诗篇写到那位将要来的。撒迦利亚、玛拉基也都预言到那约的主、使者，将突然来到我们中间。

你如果读整本圣经，可发现应许又应许，预言又预言，并且所有这些应许和预言都集中在一个人身上，就是那儿子、那后裔、那仆人、那先知、那王、那祭司。每一个预言都投射到一个人身上，并且你能集合这一切归到一件事上，那就是弥赛亚，就是基督。可见整本旧约的应许，和整本旧约的预言，无论是说到那仆人、那儿子、那先知、那王，或是那祭司、那后裔、那位主、那天使、或是那约，无论是什么，你都能把他们归入两点：大卫的儿子和亚伯拉罕的儿子。从这两点又告诉我们一件事，就是弥赛亚，就是基督，就是那不可知而活着的那一位；那一位为主所膏而作王、作祭司、作先知，就是受膏作神所有的应许在祂身上实现的那一位。

耶稣的见证与犹太人的关系，可以总结到一句话：祂就是弥赛亚。弥赛亚就是受膏的那一位。对于犹太人，他们都明白神的应许和预言都是集中在弥赛亚身上。神预备了一种百姓，神在基督降生之前二千年就预备了这百姓。首先祂从列国中呼召亚伯拉罕出来，然后从亚伯拉罕建立了一个家，并从那家建立了一个民族。神预备这一种百姓达两千年之久，为了什么？为什么亚伯拉罕被呼召？为什么要有以色列民族？为什么神要经营他们达两千年之久？为什么神要赐给他们律法和诫命？为什么神要一而再、再而三地差遣先知到他们那里去？为什么？是什么缘故神要拣选这百姓，预备他们，并且预备他们达两千年之久？为了什么目的？为了什么理由？只有一个理由，就是神预备这一种百姓乃是为了要来的弥赛亚。到了日期满足的时候，弥赛亚、基督、神的羔羊就要来到。在罗马书第九章里保罗说，谁是以色列人呢？这百姓被称为以色列人。我们知道以色列这名字是神赐给雅各的。雅各是个掠夺者，是个欺骗者，是个一切都要抓的人；在神与他摔跤之后，他缠着神不让祂离去，除非神祝福他，因为他没有神就不能活；“我已完了，我必须倚靠祢”神就祝福他，并赐给他一名叫以色列。以色列的意思乃是“神的王子”。

神的选民

在此你看到一种被拣选的百姓，他们就是以色列人。他们是神的王子，他们在神的面前有一席之地。他们不是普普通通在外边的陌生人，他们在神的眼前都是王子，是被拣选的百姓，是被立为后嗣；这是一件很大的事——神立他们为后嗣。你记得当神差遣摩西到埃及去领祂的百姓出埃及时，摩西在法老前面宣告说：“神说让我的百姓去，因为这是我的儿子，我的头生儿子。”神立这些百姓为后嗣，为祂的儿子，为祂的头生儿子；这是何等的特权，何等的荣耀！我们查读以色列的历史可知：神的荣耀停留在约柜上，神的荣耀充满了圣殿，那在神面前永远的荣耀与他们同在，并且神与他们立了一个约，第一次是与亚伯拉罕，然后以撒、雅各、摩西、亚伦；神一而再地与祂的百姓立约。如果你再追踪神与祂的选民所立的约，就是神在西乃山上所赐给他们的律法，那十条诫命和一切的律例典章，以及祭司在会幕，在圣所事奉的职份、礼仪，都是何等丰富的典范。还有各样的应许：土地的应许，子孙繁多的应许，

有一王要来的应许；这些都是荣耀的应许。

只要想一想，在这里有一种百姓，是神从万民中选出来的，实在是最有特权的一种百姓。神已经与他们立约，给他们应许，叫他们如何在殿中，用那些非常的事奉制度来事奉神。这是神为祂自己的缘故所预备的百姓，好在日期满足的时候来迎接那位弥赛亚。我们再回看历史：在最后的先知玛拉基预言那立约的使者要忽然来到，祂要炼净祂的百姓。之后有四百年之久，神对祂的百姓缄默而不说话。神的弃绝

四百年之后，犹太民族落在罗马帝国统治之下。虽然他们仍可做许多事情，但他们是不自由的，他们落在罗马帝国的轭下。圣殿仍在那里，事奉也还继续，然而神的荣耀已不在了，成为死的事物；那里也有律法，并且有一些特殊的律法来解释律法，可是灵没有了。守法主义曾一度发展，也激动人。一切事物外表上似乎继续进行，但实际上都是错误，甚至于极大多数的犹太人并没有真实地在等待弥赛亚。不错，在外表上他们呼求弥赛亚，但是实际上他们并没有真切等待。我们如何知道呢？当东方的博士来问说：“那生下来作犹太人之王的在哪里呢？”于是希律王召齐了文士和法利赛人，问他们说：“基督当生在何处？”他们立刻回答说：“在犹太的伯利恒。”因为这是先知弥迦所预言的；这消息不只传给了希律，并且也传给了所有犹太人。犹太人心里不安，却没有举动。换句话说，可见在口头上他们呼求弥赛亚来临，但是在内心深处，他们并不希望祂来。

1. 犹太人的光景

现在我们来看看这些百姓，经过两千年的准备之后，律法在他们的手中，圣殿在他们中间，祭司一直在尽职责，诸如此类，都没有中断；然而你发现当基督实实在在来到的时候，整个犹太民族都在睡觉，他们并没有预备好，他们也不愿意，他们也没有在等待那要来的弥赛亚；虽然每一件事情都与弥赛亚发生密切关系。他们如何成为后嗣？借着弥赛亚。那所立的约如何得实践？在弥赛亚里。神的荣耀如何与他们同在？在弥赛亚里。主如何被应验？在弥赛亚里。所有一切圣殿的事奉和所有的应许都在弥赛亚里得实现。换句话说，你可发现整个以色列百姓的命运都系与弥赛亚。得着弥赛亚，他们就有一切；失去弥赛亚，他们就什么都没有。整个以色列的历史都系于弥赛亚，并且以色列人也都知道这一点。说他们知道这点，但是真的知道吗？又实在不知道。就一方面说：他们实在是知道，他们知道他们的命运系于弥赛亚。甚至今天你到耶路撒冷去可看到那里有一道墙，（现在只有墙的一部份）被称为哭墙。犹太人都到那里去哭泣并祷告，为什么？他们哭着说，主啊！请差遣弥赛亚来。就某种意义说，他们正等待弥赛亚；但从另一方面来说，他们却又不是，因为当基督实实在在来的时候，整个的犹太民族正在睡觉。

2. 犹太人中的少数遗民

但是犹太人中有一些遗民他们确在等待弥赛亚，并且是实实在在的等候；其余的却不是。其余的犹太人都偏行他们自己的路，用他们自己的方法想要一些东西。他们惧怕当弥赛亚来的时候，会打断他们的计划和他们的理想；他们没有预备好。但是你看见在祭司中撒迦利亚和他的妻子以利沙伯是在等候弥赛亚；在皇室后中又有约瑟和马利亚。皇室的后裔已沦为贫民，住在拿撒勒以木匠为业。在其他支派中，尚有西面和亚拿正在等候弥赛亚，还有一些别的人。整个的犹太民族，只有少数遗民，他们实在是等候弥赛亚，寻找以色列的希望和安慰。两千年之久，神预备了这百姓，就是为了弥赛亚

的来临，但是当祂来的时候，祂发现了什么？只有少数的遗民是预备好了为着祂。

那些遗民的情操，可以用西面的话作总结，他说：“主啊我已经看见祢救恩，现在我可以安然去世。”这就是遗民的情操。当基督来到这世上，祂先来到犹太人中间，祂不能往别处去，因为其他地方的人都没有预备好，不像犹太人中已有所预备。

3. 犹太人瞎眼的原因

但当祂实在来到的时候，却发生了什么？起初他们欢喜迎接祂，但是经过一段长时期的反对，就开始有了敌对的灵。这敌对的灵尤其是显明在统治阶级，像祭司、法利赛人、撒都该人、文士和律法师，那些统治阶级控制了整个百姓。反对基督的势力逐渐地扩大。这是为什么？难道他们不知道他们的希望和命运都系于弥赛亚吗？他们应该更快乐地见到弥赛亚的来临，因为终于可得释放；但是他们一直扩大反对的力量。这是为什么？这理由就在罗马书里，因他们是半瞎的。被什么弄瞎的呢？他们的瞎眼是由于他们的物质主义和弥赛亚的物质概念。他们认为所期待的弥赛亚，是从王宫里出来；他们所期待的弥赛亚，是会粉碎罗马帝国的势力，使以色列国成为万国中的第一位。他们期待弥赛亚来喂养他们，所以当基督用五个饼两条鱼使五千人吃饱时，他们就要立祂为王，因为那就是他们所要的王。繁荣、食物、健康、地位、万国的首位，这些都是他们对弥赛亚所要求的物质概念。但是神的弥赛亚是从马槽里出来，在拿撒勒长大。祂的国不是这世界的国，祂说：“灵里贫穷的人有福了，因为神的国是他们的；饥渴慕义的人有福了，哀恸的人有福了，为义受逼迫的人有福了。”

祂所带来的概念，与犹太人属世界的概念完全不同。犹太人反对基督，因为他们是跟随摩西的人，他们宁愿要摩西，不要基督。摩西给他们的比较多，他们要建立他们自己的义，他们不认识自己。当基督来到时，是借着施洗约翰的引荐。这个属灵的意义乃是这样：你必须借着悔改才能认识基督；如果你自视甚高，如果你认为你能遵行律法，如果你认为你能跟随摩西，那么你就不能来到基督面前，因为你想要建立你自己的义。但是依照律法，人的义在神的眼中像污秽的破布。除非我们悔改，除非我们看见我们是有罪的、邪恶的、背叛的，我们里面一无良善，并且在灰烬中懊悔，然后我们才能看见基督；带着神的义，我们就必得救。犹太人在这盘石上绊倒了。他们要建立他们自己的义，他们要停留在摩西的律法上，他们不要跟随基督。

一些的理解

然而这是不是说，整个的以色列民族都拒绝了基督呢？或是基督已经拒绝整个的以色列民族呢？我想在这里我必须再多说一点，不能就此停住。请包容我。神已经拣选了以色列人，以色列人是祂的选民。祂给了他们诸约和应许，但是这并不是说每一个以色列人都是自动地、机械式地承受了神的各样应许和诸约的好处。不，不是的！神从来不作机械式的事。这不是神的原则。是的，祂已经拣选了以色列人，祂已经给了他们诸约和应许，然而保罗说：并不是所有亚伯拉罕的后裔都是应许之子。亚伯拉罕有许多儿子，第一个是以实玛利，然后才生了以撒；后来他又从基士拉生了其他的儿子。亚伯拉罕虽然有许多儿子，然而从以撒生的，万国才必因他得福。你有没有看出，神的灵用这件事告诉我们，并非所有从亚伯拉罕生的，都将自动地成为应许之子。从另一面说：只有在以撒里借着应许来的，才得承受诸约和应许。

我们常常会错误，认为只要生下来是犹太人的，都可承受神的应许。其实并不尽然，神决不做任

何自动式和机械式的事情，必须具备属灵的和道德的因素，这是真理。不只是对犹太人，也是对外邦人；不只是对外邦人，也是对教会。所以这里你要看见，虽然神已经拣选了以色列人，然而只有一部份的遗民实际上进入所应许的好处。当基督在地上的时候这是真理，就是当保罗写书信的时候还是真理，最后当基督第二次来的时候，仍是真理。这真理就是：只有少数的遗民蒙恩被拣选。

我们不要走极端，以为所有的以色列人都是以色列人，说他们都要承受产业；乃是必须在恩典的拣选之下，只有少数的遗民。也不要另一个极端，以为神已经弃绝了以色列人，以为教会是代替了以色列人。不，并不尽然！以色列人仍旧有他们的地位。

以上的说明只是进入正题的基础观念的准备。有了这些基础观念，我们才能更丰满地了解耶稣的见证与犹太人的关系。

第十二章

耶稣的见证与犹太人（二）

“此后，我看见四位天使站在地的四角，执掌地上四方的风，叫风不吹在地上、海上、和树上、我又看见另有一位天使，从日出之地上来，拿着永生神的印。他就向那得着权柄能伤害地和海的四位天使大声喊着说：“地与海并树木，你们不可伤害，等我们印了我们神仆人的额。”我听见以色列人各支派中受印的数目有十四万四千；犹大支派中受印的有一万二千，流便支派中有一万二千，迦得支派中有一万二千，亚设支派中有一万二千，那弗他利支派中有一万二千，玛拿西支派中有一万二千，西缅支派中有一万二千，利未支派中有一万二千，以萨迦支派中有一万二千，西布伦支派中有一万二千，约翰支派中有一万二千，便雅悯支派中受印的有一万二千。”（启 7：1-8）

“你初恳求的时候，就发出命令，我来告诉你，因你大蒙眷爱，文艺你要思想明白这以下的事和异象。“为你本国之民和你圣城，已经定了七十个七，要止住罪过，除净罪恶，赎尽罪孽，引进永义，封住异象和预言，并膏至圣者。你当知道、当明白，从出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的时候，必有七个七和六十二个七。正在艰难的时候，耶路撒冷城连街带濠都必重新建造。过了六十二个七，那受膏者必被剪除，一无所有，必有一王的民来毁灭这城和圣所，至终必如洪水冲没。必有争战，一直到底，荒凉的事已经定了。一七之内，他必与许多人坚定盟约；一七之半，他必使祭祀与供献止息。那行毁坏可憎的如飞而来，并且有忿怒倾在那行毁坏的身上，直到所定的结局。”（但 9：23-27）

蒙召的犹太遗民

本章的论述仍然以耶稣的见证作为最重要的主题。神所要的只有耶稣的见证，并且也只有耶稣的见证应该管理我们个人的和团体的生活。耶稣的见证是与每个人都有关系的，当然与教会有关系，与世界就是外邦人有关系，与犹太人也有关系。我们已经简单的说过耶稣的见证与教会和世界的关系，现在我们来考虑与犹太人的关系。在启示录一开头，犹太人就出现了。在第 1：7 说：“看哪，祂驾云降临！众目要看见祂；连刺祂的人也要看见祂；地上的万族都要因祂哀哭。这话是真实的。阿们！”有人指出这节圣经是预言的应验。在旧约撒迦利亚 12：10 至 14 说：“我必将那施恩叫人恳求的灵，浇灌大卫家和耶路撒冷的居民。他们必仰望我，就是他们所扎的；必为我悲哀，如丧独生子，又为我愁苦，如丧长子。那日，耶路撒冷必有大大的悲哀，加

米吉多平原之哈达临门的悲哀。境内一家一家的都必悲哀。大卫家，男的独在一处，女的独在一处。拿单家，男的独在一处，女的独在一处。利未家，男的独在一处，女的独在一处。示每家，男的独在一处，女的独在一处。其余的各家，男的独在一处，女的独在一处。”有些人认为启示录第 1: 7, 是撒迦利亚 12: 10 至 14 预言的应验。我们不知道这是否限于犹太人，或有较大的范围；当然一定包含了犹太人，但是预言的成就可能有更多的包含。从启示录一开始，神就将犹太人带进来；到了第五章这是主升天的景象，犹大支派中的狮子，大卫的根已经得胜，准备前来从坐宝座的手中拿了书卷，并揭开封印；我们知道那就是基督我们的主耶稣，当祂升到高天时，从父手中拿了书卷——就是宇宙的所有权状。祂是那惟一能展开书卷的，并将世界赎回归向神。现在祂被形容为犹大支派的狮子；“狮子”这个字，第一次是在创世记里出现的。当然狮子是神所创造的一种活物，是在创世记四十九章时才提到的，并且与犹大有关；那是雅各对他十二个儿子的预言，他说：“犹大是个小狮子”。主就是犹大支派的狮子、大卫的根。狮子要继承宇宙，是属于犹大支派的，是大卫的根。这是说明祂与以色列、犹大的关系，也就是说当祂继承宇宙时，祂必定不会遗弃犹太人而忘记了他们。

额上有印的犹太遗展

在启示录第七章，提到了犹太人。在进入第六印而在揭开第七印之前，有十四万四千个神的仆人，额上印了神的印；这是他们的印。7: 2 说：“我又看见另有一位天使，从日出之地上来，拿着永生神的印，他就向那得着权柄能伤害地和海的四位天使，大声喊着说，地与海并树木，你们不可伤害，等我们印了我们神众仆人的额。”现在以色列人十二支派中受印的有十四万四千，我不认为这部分可作属灵的解释；这里既然提到以色列十二支派的名字，就有字面所说的意思。我不知道是否有人能那么聪明地将所有支派作属灵化的解释，我想那是要有极大的智慧的，而我却没有这种智慧。这里我们再一次看到犹太人被提出来，换句话说，神记得曾与亚伯拉罕立的约，而当末日接近时，祂将他们带回来进入祂直接的管理。这些在额上有印的十四万四千人，是在这末世时犹太人的余民；当然这不是说这十四万四千人包括了世上所有的犹太人，因为现在在纽约的就不只此数，乃是指在这末了的日子或雅各家遭难的日子，在犹太人中间那些能在地面上见证主的忠心的遗民，也就是被称为神的奴仆，在额上有印的人。

如果将印盖在别地方，它可能被隐藏了，但是如果印在额上，那么每个人都能看到它；换句话说，这让我们看见他们是在公开的见证神。他们不是秘密的、隐藏的，而是公开的。每个人都知道他们，他们也毫不惧怕的，公开的见证神。曾有一个时期，有一大批以色列的子民背弃了神，以利亚似乎是惟一在神面前忠心的，并且为神的见证坚定站立；当他软弱时，他向神抱怨说：“神啊！全国都离弃了祢，只有我坚定，他们却要来杀我，祢的见证在以色列就要完了。”但是神却提醒以利亚说：“我为自己留下七千人是未曾向巴力屈膝的。”但是这七千人是隐藏的，而这里的十四万四千人是在公开的，他们不是秘密的犹太人，而是公开为神作见证的。这十四万四千人是在聪明的智慧人，像但以理所预言的。因为在但以理书 12: 3 说：“智慧人将教导人，他们发光如星，直到永永远远。”这些人是智慧人，他们被神教导，然后去教导人，使人归义。他们在最艰难的时刻，被神使用，维持神的见证。

当我们读这段圣经时，你应该会想到在以西结书第 9 章还有一处与这部份很相似。以西结看到一个异象，他看到神在殿里的荣耀；但是当这荣耀渐渐离去时，他看到神的使者拿着杀戮武器在那里等待在他旁边有一个带着墨黑盒的人，有声音对他说：“你去走遍耶路撒冷全城，那些因城中所行可憎之

事叹息哀哭的人，画记号在额上”，然后他对屠城者说：“全都杀尽，只是凡有记号的人不要挨近他”。于是他们开始屠城，以西结被留下来，他俯伏在地上说：“岂要将以色列所剩下的人都灭绝吗？”

当一个人被印上印是什么意思呢？第一：当一个人被印上印后，他就属于那印的人了。因此这里的十四万四千人，在前额上被印上神的印，他们就是真正属乎神的人了，神已宣称他们是属祂自己的。他们因为属于神，就受神的保护，神也不让任何人去碰他们。神明白谁是属祂自己的，而这些属乎主的人，必须在前额印上印。这里的十四万四千人与所有的犹太人比较，乃是神恩典选择的遗民。这是一个实际数目抑是象征性的数目，我不清楚，我们也不要武断。它可以是确定的数目，因为神可以做到；或者它可能是象征性的数字，因为十四万四千是十二的倍数，十二在圣经里是代表完全的数字。所以主为自己聚集了一个完全数目的一批人，联于耶稣的见证，在主再来之前为主作见证。这比个人的见证更多一些，它乃是团体的见证，他们为神为基督同作见证如同一人。但是我们应该要问这些犹太人的遗民如何见证神和基督？我们需要回到旧约但以理的预言。现在我们就从这里作些说明。

但以理的异象

1. 七十个七

在但以理书第九章，当但以理请到耶利米书时，他注意到神已经应许以色列人在被掳七十年后，带他们回归自己的故土并且恢复他们。当但以理读到这话时，正好是接近被捕七十年的时候。所以他禁食并祷告，为这事寻求神的面，而不是读了就算了。一般人如遇此情形，会觉得太好了，神既很快就要带回被掳的子民，他们就放心不管了；但是但以理读到这里时，他就约束自己，寻求神的面，并求神应验祂的话。他以主动的态度读神的话。这是非常重要的事，当我们读神的话时，你的态度是什么样的呢？我们的态度是否被动？也许你比那些不相信神话的人好一些，你相信你所读到的神的话；但是当你读它时，是否采取被动的态度呢？你说，哦！那是从神来的，所以神会成就它；或者你是采取主动的态度，在那时你转身向着主，寻求祂并肯定的求神成就它呢？这才是读神话语的正确态度。你如果这么作，你将会得着启示。为什么许多基督徒读主的话，从未得着启示呢？乃是因为缺乏主动的态度。你若用主动的态度阅读，那么神会向你启示祂自己，你会得着大的启示。但以理就是这样等待主并寻求主。

他的祷告蒙垂听，使者前来，向他有所启示。在但以理书第九章记说神为祂本国之子民和圣城走了七十个七。犹太人对七十个七的意念非常熟悉，因为安息日就是第七日，安息年就是第七年。这七十个七从历史中分割出来，从时间中分割出来，这样的分割有何目的呢？乃是为你本国之民和你圣城。本国之民就是但以理的国民——犹太人，圣城就是耶路撒冷。我们知道“时间”是开始于过去的永远之后，结束于未来的永远之前；在这二个永远之间就是时间。而与时间并行的就是历史，因为事物是在历史中发生的。现在在这时间中，神分割了一部分，那部分就是七十个七。神分出这部份是为了一个特别的目的，就是为了一班特殊的子民——犹太人，他们与耶路撒冷相关连。这并不是说在那段时间里，只有犹太人和圣城耶路撒冷在地上，而无其他事情发生；乃是神将那段时间特别分别出来，为处理犹太人和圣城耶路撒冷的。

那么，神在这段时间内要完成什么呢？神从不浪费任何时间，如果神设定了一段时间，祂必定会用祂的作为填满那段时间的。所以我们会问在这七十个七的时间中，神要作什么？乃是为了：1. 止住罪过；2. 除净罪恶；3. 赎尽罪孽；4. 引进永义；5. 封住异象和预言；6. 并膏至圣者。这里的六件事可以分成三对。第一对是止住罪过，除净罪恶。换句话说，神的子民

曾经犯罪反对神，所以但以理就向神屈膝并承认他和同胞的罪。哦！神的子民是如何犯罪又再犯罪啊！他们在旷野是如何的犯罪背叛神，到了应许之地，仍然犯罪背叛神，在被掳之地也犯罪背叛神。神的子民触犯神的律法，但神说：我将要结束过犯及罪恶，有一天，我的子民不再有过犯和罪恶，也不再背叛我，我要终止罪恶和过犯。第二对是赎尽罪孽，引进永义。这是更进的一步，不但子民的罪恶要被终止，并且赎尽罪孽和引进永义；换句话说，他们都被赎罪原谅了，他们的过去将被赎，公义的日子将被带进来。我们知道什么是公义的日子？公义的日子就是神的义——基督我们的义，将要带进神的子民里。第三对是封住异象和预言，膏至圣者。封住异象和预言是什么意思呢？乃是说不再有大多的异象和预言。这难道是好的吗？是的，这是非常的好，因为异象变成实际，预言成为事实。所以你看到异象和预言过去了，它们被封起来了，它们没有用处了，它们被封住是因为实际的已经有效的被带进来了。然后是膏至圣者（原文为圣中之圣）；这一点在解释上有很大的差异，因为至圣者可以意为一个地方或一个人。如果是指一个地方，当然是指过去在神殿里的至圣所，但是到了末日，我们可以把它扩大为启示录中的新耶路撒冷城，整个耶路撒冷就是圣中之圣，再也没有圣所和至圣所之分；所以在这个意义下，它将包括了整个圣殿。如果这是指一个人，那末这个人就是我们的主，受膏的圣者；祂将在祂自己的民中公开受膏，像大卫被犹大十二支派所膏一样。

2. 七个七和六十二个七

因此，在这里你看到神拣选了犹太人，祂永远不会忘记他们，但是祂分割出一段时间，为了将祂的子民带入基督的丰满中，使基督作他们的元首。哦！那是何等的祝福！神为了完成这目的，祂需要从时间里分出七十个七。这七十个七又分成三部份：七个七，六十二个七及一个七。从出令重新建造耶路撒冷直到弥赛亚君有七个七和六十二个七。甚至在艰难的时候，耶路撒冷连街带濠都必重新建造。这里可以看到第一次的七个七和六十二个七虽是相连在一起的，但是它们是一个接着一个的，是连续的。七个七接着六十二个七，这六十九个七是从出令建造耶路撒冷开始的，结束于弥赛亚。读者们！在这预言中是没有我们想象的余地，因为每一件事都非常清楚的说明了。七十个七是从重建耶路撒冷开始的，在最危险时连街带濠都要重建。现在我们从圣经中看重建耶路撒冷这件事，若我们能在圣经中找到就可以确实明白其意思。最有可能告诉我们有关重建耶路撒冷城的倒不是古列王的法令，他虽颁布过法令，叫被掳的以色列人能够回去并重建圣殿，那个法令掌管了圣殿重建。重建圣殿的城，大多数神的话的人都相信，那命令在尼希米记第2章可以看到。在亚达薛西王二十年，这命令给了足希米，允许重建耶路撒冷城垣，重建城垣就是重建城市。所以七十个七开始于艰难时期；当你读尼希米记时，你发现他有多少艰难，他的敌人阻止他，破坏城垣的建造，从重建城垣到弥赛亚君来到，正好七个七和六十二个七。为什么六十九个七要分成二部分——七个七和六十二个七呢？最有可能的是那七个七说明为：在艰难的时候，连街带濠都必重新建造。这些话告诉我们在七个七之内所发生的，就是耶路撒冷在艰难时刻重被建造。然后是六十二个七所发生的事情，在六十二个七之后，弥赛亚君必被剪除，且一无所有；换句话说，六十二个七的末了是弥赛亚君来到的时期，但是祂的子民却不接受祂。我们如果查考历史，很难得到非常确定的年份，因为我们的年代记录是有问题的；即使像我们说主后一九六七年这样的说法，这仍旧可能会有四年之差。这就是为什么我们无法说明得很仔细，来确定正确的年、月、日或时，你是无法做到的；但有一件事是可以作的，无论如何，你大约的可以计算出从重建城垣到基

督来到是四百九十年，六十九个七差不多是四百九十年。

3. 六十九个七与那一个七之间

在六十九个七之后，弥赛亚来了。祂来到祂自己的地方，自己的人却不接待祂，除了那些忠心的遗民，他们是恩典选择的遗民。但是六十二个七之后弥赛亚要被剪除，原文的意思是“被强烈的剪除”，这不是一种自然的结束，乃是一种强烈的结束；这已经按字面应验在基督身上，因为祂被钉在十字架上，祂的生命被强烈地结束了并且一无所有。祂的门徒四散逃走了，看起来好像是一无所有了，都消失了。但是我们发现他们又再度相遇。在六十九个七之末了与一个七开头的中间。这就是为何七个七与六十二个七是相连在一起的，而那一个七是单独的。为什么呢？因为在六十九个七与一个七之间有某些事发生了；什么事呢？第一：弥赛亚被强烈地剪除了。第二：有一王的民来毁灭这城和圣所；要知道这王不是弥赛亚君，是另一个王，基督弥赛亚是元首，是神对祂子民所膏的元首，但是他们说：“我们不要祂，我们不要祂治理我们。”正因为他们不要神所膏的元首，他们就另立个元首，不是神所拣选的，是另一个王，要在弥赛亚君被剪除之后来到，并要毁灭这城；在历史上那就是罗马帝国，罗马人围困了耶路撒冷城并在主后七十年毁灭了这城。这是历史，发生在六十九个七和一个七之间的。这是第二件事。并且在这两段时期之间必有战争，从起头到末了一直有战争和荒凉的事；而且在末期时会有更多的战争、更大的战争，是世界战争和荒凉的日子。当然，在这中间时段内还有一幅光明的图画：就是教会呼召，神的选民犹太人暂时被神放在一边，神要兴起另一批属于祂自己的子民——就是教会，在这段时间内作祂的见证。这当然没有记载在旧约圣经里，因为旧约时期是不知道有关教会的事。

4. 最后的那一个七

现在我们来看最后的一个七。那最后一个七是这样开始的：它是指那君王，即第二个王！敌基督在一七之内，必与许多人坚定盟约，一七之半，他必使祭祀与供献止息，那行毁坏可憎的如飞而来，并且有忿怒倾在那行毁坏的身上，直到所定的结局。

亲爱的读者！这日子是这么近了，那个王跟在弥赛亚君之后要毁灭这城，与人立了盟约。这个王从前面所说的经文看来，正是敌基督的预兆，就是末日的假元首。末日这个世界帝国的假元首，在这一个七要与多人立定盟约。这是个确定的事件——与多人定约。这里所指的许多人就是指犹太人。许多的犹太人与假元首就是敌基督定了七年的盟约。当敌基督来时，世界要在祂的旨意之下。他是那么有权力，似乎能够给他的民许多东西——你若到我翅膀底下，你会有平安、繁荣和一切；如果你不肯，战争就来毁灭一切。而以色列国大多数的犹太人，当他们面对敌基督时，一方面他们害怕，另一方面他们又受了吸引。他们害怕敌基督会来再度毁灭他们的国家，这个国家建立于极大的艰难中——以色列国；另一方面，他们又看到如果与他联合，就在他的翅膀底下平安又繁荣，何乐而不为呢？为什么不作呢？哦！这是一种政治活动，是一种权宜之计，是一种基于人类智慧的活动。所以，尽管有十四万四千人反对这一活动，在一七之内仍有盟约立定了。是和平的盟约？其实是死亡之约。如果你看以赛亚书二十八章，就知这些事已被预言了（14、15节）；他们认为与敌基督立约，当敌军如水涨漫经过的时候，必不临到他们，因为他们已经结盟，他们必受到保护。（参看赛 28：16-18）所以，人们以为自己是聪明的，但神说结盟的约必站立不住。因此，起初他们签定盟约协调之时，他们以为平安稳

妥了，每件事看起来都很好，但在一七之中，三年半后，敌基督要破坏盟约。这种事在历史中已一次又一次的看到，所以不要将太多的信心寄托在一张纸上，敌基督会毁了这一纸之约。他会用这个盟约扩展他的影响，达到他的目的，但是当他得到他所要的之后，他就会毁坏这约。为什么呢？因为经上说，他必使供献和祭祀止息。他既已使世界在他的翅膀下被掌管，现在他觉得很安全可靠了，因此他显露了真面目，出来要停止所有的宗教。他高举自己说他是以色列的神，除了他人们不能再敬拜神，他要高举自己的像。

所以，一七的后半将是大灾难——三年半的大灾难。对犹太人来说，它是雅各家遭难的日子。你记得主耶稣提醒我们说：那行毁坏可憎的站在圣地，不要惊慌。为什么呢？因为大灾难已经来到。这话引导我们去读启示录第七章，感谢神，虽然敌基督将建立自己成为惟一被崇拜的对象，许多人将被无知引诱，但是有十四万四千个犹太人是被恩典选择的遗民，他们不会向敌基督跪拜，他们有神的印印在额上，他们被标记出来；他们是仇敌试验的目标，然而他们都为着神和基督的见证坚定的站立。他们否认这世界是属于敌基督的，他们见证他们是属于神和基督而不再属于任何人。他们宁可失去自己的生命，但是神和基督的见证要被保护。我们实在要向主祷告并感谢，因为祂知道谁是真正属祂的人。

第十三章

基督的降临

“羔羊揭开第七印的时候，天上寂静约有二刻。我看见那站在神面前的七位天使，有七枝号赐给他们。另有一位天使拿着金香炉来站在祭坛旁边，有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神面前。天使拿着香炉，盛满了坛上的火，倒在地上，随有雷轰、大声、闪电、地震。拿着七枝号的七位天使就预备要吹。”（启 8：1-6）

“我又看见一个鹰飞在空中，并听见它大声说：“三位天使要吹那其余的号，你们住在地上的民，祸哉，祸哉，祸哉！”（启 8：13）

“你们看见先知但以理所说的‘那行毁坏可憎的’站在圣地（读这经的人须要会意）那时，在犹太的，应当逃到山上；在房上的。不要下来拿家里的东西；在田里的，也不要回去取衣裳。当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了！你们应当祈求，叫你们逃走的时候，不遇见冬天或安息日。因为那时必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。若不减少那日子，凡有血气的，总没有一个得救的；只是为选民，那日子必减少了。”（太 24：15-22）

第一阶段——像贼一样

前文提过主来的日子像贼一样，在想不到的时候突然来到，将最宝贵的带走。主将趁着世人不知道的时候回来，但是对于我们这些属祂的人是否也必须如此呢？由于我们是白昼之子。也是光明之子，应该不至如此，但是也有可能发生。要记得主耶稣对撒狄教会的警告说，如果你不悔改，我必临到你那里像贼一样。也就是说我来要越过你，当我把我心所最宝贵的带走时，我要将你留在那里。我们必须知道，主的来临是快要发生的事，因此我们必须儆醒，且是预备好了的。容我这样说，主的来临已经没有什么拦阻，在主来之前，也没有什么预言是必须应验的。换句话说，从现在起，主任何时刻都可能来。在祂的来临开始之前，所必需应验的都已经应验了，或是正在应验中。我们已不再需要等待

什么征兆，或是看见什么被应验。

如果我们正确的知道神的话，我们能可靠地说，在祂来的路上，已经没有拦阻；祂任何时候都能来。当然，祂之所以未再降临是因祂的教会尚未预备好，因为那男孩子仍旧正在预备中；但是一等到那男孩子完成时，就要被生出来，然后主显现的事就发生了。

也许有人提出反对的意见，要提出帖撒罗尼迦后书第二章，保罗说到主来这件事说：“弟兄们，论到我们主耶稣基督降临，和我们到祂那里聚集，我劝你们，无论有灵、有言语、有冒我名的书信，说主的日子就到了，不要轻易动心，也不要惊慌。人不拘用什么法子，你们总不要被他诱惑。因为那日子以前，必有离道反教的事。并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来。”换句话说，你读到帖撒罗尼迦后书第二章，保罗说：不要被欺骗，主的日子以前，必先有离道反教的事，然后有那大罪人，就是沉沦之子，也就是不法的人将要显露出来。他要抵挡主、高抬自己，超过一切称为神的和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿里，自称是神。那大罪人，就是沉沦之子，也就是不法的体系要出来，他要扫荡一切并扬言他是神。他将要求一切在地上的都要拜祂，没有例外。在他没有出现之前，主的日子就不会来到。等到那不法的人出现以后主才会回来，那时主要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他。这是圣经所说的。从这些经文你可以说，在我们还没有看到离道反教者、大罪人或敌基督之先，主就不能回来。现在我们还没有看见那人，所以主还不会回来，并且我们知道是谁拦阻着那不法的人出现。只有当那拦阻被除去之后，那不法的人就将出来，然后主才要来，并且用祂降临的荣光废掉他。

但是，你如果仔细读圣经，前文已说过，主的降临是分成两个阶段：第一阶段祂的来临像贼一样，而贼不会事先告诉你他要来；如果他告诉你他今夜要来，那你就等会他，所以贼来是没有预告的。这是主来临的第一阶段，是隐藏的。第二阶段是满了警告，是公开的。所以你可发现帖后 2: 8 里，主降临的荣光要来的启示；换句话说，主来临的第二阶段是有荣光、有揭示，且是公开的，并且事先必有离道反教的人和主的揭示。

第二阶段——公开的显现

1. 不法的人

所以请我们记得，主来临的前段已经没有什么事情是必先应验的了；但祂来临的后段才有离道反教的人，有沉沦之子的出现，然后主要用祂降临的荣光击杀他。所以主来临的前段是随时都会发生的。在帖后二章里说：“现在你们也知道那拦阻他的是什么，是叫他到了的时候，才可以显露。因为那不法的隐意已经发动。只是现在有一个拦阻的，等到那拦阻被除去。”我们知道那不法的在这地上已经开始工作。你看看每一个地方，都有不法的事在那里；在整个的世局里，在每一个国家、每一个城市和每一个社会团体里，都有不法的活动，甚至在每一个组织系统里，都可发现不法的事。所以不法的隐意已经发动。但是感谢神，那不法的人尚未显露，是因有个拦阻将他挡住了。的确，这世界是够坏的了，到处满了不法的事，它已使我们心里厌烦，但是我们实在感谢神，那不法的人已被拦阻；当拦阻去掉后，一切不法的事更将倾巢而出。

2. 男孩子

那么拦阻不法之人显露的究竟是谁呢？以我个人的感觉，那拦阻者就是那批得胜者。他们在地上以圣洁的耶稣的见证，拦阻了那不法的人。因为他们是世界的光。弟兄们！我们也都是世界的光，所

以不要管世人是怎样看待我们。感谢神！因着有一班对主和主见证忠心的人，那不法的人就被拦阻了。你要知道这世界会越来越坏，那日子要来到，那时这世界将进入一种情况是你所不能想象的，难怪圣经称之为大灾难。哦！大灾难将临到这世界，这灾难是从世界的起头直到如今所没有遇的灾难，且后来也必没有。就在这时候，那不法的人就显露了，从阴间里出来，因为拦阻没有了。但是感谢神，今日仍旧有他们在拦阻，就是那些忠心的，有耶稣见证的在拦阻着。当那拦阻挪去后，就是当男孩子被提到神宝座那里去了以后，在启示录十二章里说，天上就有了争战，米迦勒同牠的使者就与撒但并牠的使者争战。此后撒但在天上再没有牠们的地方了，牠被摔在地上。当撒但被摔在地上以后，这世界还能有什么希望？弟兄们！我们现在所应记在心里的乃是主来的日子近了，祂随时都可能来，祂来时你是否预备好了呢？祂将考虑我们是否祂所最宝贵的，如果是，祂就要接我们到祂那里去。愿我们靠着神的恩典，都是那些预备好了的人。

3. 羔羊的忿怒

当羔羊揭开第六印的时候，天地都将大变动，这世界要被惊醒，因为羔羊的忿怒来到了，谁能站立得住呢？你可曾见过真正忿怒的羔羊吗？我们只知道羔羊是温柔、卑微、驯良又仁慈的，但如果它忿怒了，那是非常可怕的。当我们的主在地上的时候，祂是神的羔羊，除去世人罪孽的，并且是何等的卑微和温柔。先知以赛亚告诉我们，祂像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，祂也是这样不开口。这是我们的主。我们的主是如此的温柔、卑微，祂是如此长久忍耐，你可以任意看待祂，而祂总是接受。但你曾否见过我们的主发怒的时候？有一天祂来到耶路撒冷，进了殿，见到殿里的混乱，百姓在那里作买卖，祂就义怒填膺，用绳子作鞭子，赶走牛羊，推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子。祂说，你们使我父的殿成为贼窝了！祂发怒了，有人敢反抗祂吗？祭司、法利赛人、管殿的人，他们都在那里，但没有人敢反抗祂。

另外一次是我们的主在安息日进了会堂，那里有一个人枯干了一只手，法利赛人围着祂，看祂是否在安息日治病，我们的主知道他们的意念，就对那枯干一只手的人说，起来，站在当中，然后问他们，在安息日行善行恶、救命害命，哪样是可以的呢？祂怒目看着周围的人，为什么呢？祂发脾气了吗？祂发怒是因他们的心硬，他们的心应该是来敬拜神的，现在却是如此刚硬。当主在地上时，即使祂也会发怒，但是人仍可对祂为所欲为，甚至将祂钉在十字架上，而祂却没有抵抗。祂对钉祂十字架的人唯一的反应是求父赦免他们，因为他们所作的他们不知道。这就是那宝贵的神的羔羊。

然而，那日子即将来临，就是羔羊忿怒的日子，整个世界将发出呼喊：“谁能站立得住呢？”地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士和一切为奴的、自主的，都要喊说：“谁能站立得住呢？”哦！亲爱的朋友，容我警告你，不要触怒主。祂已忍受了很久，你一再的触怒祂，祂也一再的忍受似乎没有止境，但是你要小心！当祂忿怒的大日来临，你知道要发生什么事吗？

4. 众圣徒的祈祷

在第六印之后，就有第七印要揭开，那时异乎寻常的状况就要发生。当羔羊揭开第七印时，天上寂静约有二刻钟；这是暴风雨前的宁静，大事即将来临。为什么起首有这二刻的安静？因为三位天使虽已预备妥当，但仍有待众圣徒的祈祷。前文题过这原则：当天上要开始做事时，先要等候圣徒的祷告；天上活动的信号是由教会发起的。天上已经预备好了，天使和七枝号都等着，然而他们还得等待

信号；这信号要从圣徒的祈祷而来。当他们的祷告上达宝座，然后天使拿着金香炉，盛满了坛上的火，倒在地上，随即有雷轰、大声、闪电、地震，然后那七枝号就预备要吹。圣徒们！天上的天使都已预备好了并且正在等候，但是你预备好了没有？不要说你在等候主，而是主正在等候你。我们如果常常祷告说，主啊，我们要等候多久？主啊，你为何耽延？主也许会回答说，我正在等候你的预备，你预备好了没有？

5. 大灾难

前章已提到印是神治理的经营，号是说到军事的行动。开头的四个印可说是人的灾祸，是人自己造成的灾难，是这世界自己的罪孽所形成的自然结果，像战争、饥荒、瘟疫等。我们今日所受的痛苦，是人类自己造成的灾祸；但是当我们看到“号”的情形，就不是那么自然的了。我们可以说那是天上的灾难，天上宣告战争临到这败坏的世界。到第五和第六枝号的时候，邪恶的势力得释放来到这世界，是从来没有在地上出现过的。主耶稣很清楚的告诉过我们，你们看见先知但以理所说的，那行毁坏可憎的站在圣地，你就知道末日来了；因为将有大大灾难临到地上，是从来未曾发生过的。如果你能熟识但以理书，那么一切都将会很清楚。

主告诉我们，世界的末期要来，那末期是可怕的日子，是被描述为大灾难的日子。无论你认为大灾难是七年或是三年半，它至少有三年半。为什么称它为大灾难？我只能简单的说：是正当那三而一的恶者出现在地上的那段时期。那大龙就是那古蛇和控告我们弟兄的撒但魔鬼，（启示录第十二章）被摔在地上，牠自知牠的时间很短，所以倾吐怒气，向妇人的后裔发作（就是那些守神诫命和耶稣见证的人）。现在三而一的恶者中的第一位——撒但自己，被摔在地上。这是要应验我们的主耶稣在路加十章里告诉祂七十个门徒的话，在他们回来之前，魔鬼已经被赶出来，七十个门徒都很欢喜；主耶稣说，我曾看见撒但从天上坠落。但祂已把权柄赐给了祂的教会，也就因此缘故，使魔鬼从天坠落。然后在启示录十二章里，你发现有一兽从海中上来，那就是敌基督，也就是但以理书所预言的小角。然后你发现另有一兽从地中上来，有二角如同羊羔，说话好像龙。你看！恶者的三个污灵都已来到这地上，你还能期望这世界在大灾难期间有平安吗？

我想用主耶稣在路加福音第 21：33 里所说的话来作本章的结束应是十分适当的。“天地要废去，我的话却不能废去。你们要谨慎，恐怕因贪食、醉酒并今生的思虑，累住你们的心，那日子就如同网罗，忽然临到你们，因为那日子要这样临到全地上一切居住的人。你们要时时儆醒，常常祈求，使你们能（原文有“算为配”三字，中文圣经未译）逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。”主说，你们要时时儆醒、常常祈求，使你们能算为配。配什么？配逃避这一切要来的事；不是要经过这些事，而是逃避这一切的事，并且得以站立在人子面前。谁是逃避了的呢？就是那男孩子。主告诉非拉铁非的教会说，如果你遵守我忍耐的道，我必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼；你就逃避了。这些话足以提醒我们，不要作一个居住在地球上的人，不要使这世界成为你的家，也不要生根在这世界里，不要在你们的生命中充满今生的思虑；但要时时儆醒、常常祈求，使你们能逃避这一切的事，得以站立在人子面前。

第十四章

“住在地上的人”

“我又看见一个鹰飞在空中，并听见它大声说：“三位天使要吹那其余的号，你们住在地上的民，祸哉，祸哉，祸哉！”（启 8：13）

“第五位天使吹号，我就看见一个星从天落到地上，有无底坑的钥匙赐给它。”（启 9：1）

“在天上就了争战。米迦勒同他的使者与龙争战，龙也同它的使者去争战，并没有得胜，天上再没有它们的地方。大龙就是那古蛇，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。我听见在天上有大声音说：“我神的救恩、能力、国度，并祂基督的权柄，现在都来到了，因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。弟兄胜过牠，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。所以诸天和住在其中的，你们都快乐吧！只是地与海有祸了，因为魔鬼知道自己的时候不多，就气忿忿地下到你们那里去了。”龙见自己被摔到地上，就逼迫那生男孩子的妇人。于是有大鹰的两个翅膀赐给妇人，叫她能飞到旷野，到自己的地方躲避那蛇，她在那里被养活一载二载半载。蛇就在妇身后，从口中吐出水来。像河一样，要将妇人冲去。地却帮助妇人，开口吞了从龙口中吐出来的水。龙向妇人发怒，去与她其余的儿女争战，这儿女就是那守神诫命，为耶稣作见证的。那时龙就站在海边的沙上。”（启 12：7-17）

“掳掠人的，必被掳掠；用刀杀人的，必被刀杀。圣徒的忍耐和信心就是在此。”（启 13：10）

犹大支派的狮子

耶稣的见证向着世界，就性质上说是双重的：一面祂作为神的羔羊献给这世界，以除去世人的罪孽；另一面祂又是犹大支派的狮子，有一天祂要再降临审判这世界。祂第一次来到世上时是神的羔羊，施洗约翰就见证说：看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的。凡承认自己的罪并相信主耶稣的，主耶稣就为他代死并拯救他脱离永远的刑罚。祂乃是神的羔羊，然而祂要再来。当祂第二次来临时，祂要像犹大支派的狮子，使万物服祂在脚下；祂是万王之王、万主之主。所以，耶稣的见证向着这世界是双重的性质——羔羊和狮子。当我们的主被钉十字架完成救赎工作之后，祂立刻升上了高天，诗篇第二篇的预言就应验了。诗篇第二篇说：“我要传圣旨，耶和華曾对我说，祢是我的儿子，我今日生祢。”我们知道这是指主耶稣的复活。然后在第 8 节说：“祢求我，我就将列国赐祢为基业，将地极赐祢为田产。”这是指当我们的主耶稣升上高天后，祂求父，父就将列国赐祂为基业，将地极赐祂为田产。在启示录里，我们看到祂如何从宝座手里拿了书卷；当祂拿了书卷后，天上就有敬拜和赞美，整个宇宙也加入了赞美的行列，因为祂已经将世界所有权归回给自己为了要征服并收回世界的所有权，祂揭开七印。在哥林多前书五章里说：祂将要坐在宝座上，直到万物归向祂，使一切仇敌放在祂的脚下，然后祂就把国交与父神。

因此，读者们！我们的主耶稣今天是坐在宝座上等祂仇敌在祂脚下，就在这段时间中，祂将万物带回顺服祂。所以你看，印被揭开了。以前我们说印有管理的性质，这是主管理的措施；当主揭开这些印时，我们发现整个世界就被放在祂的手中管理。虽然人们会认为饥荒、战争、瘟疫……等，只是人类的天然灾难，然而我们知道都是主的手在这些事背后管理。正是祂借着这些灾难管理万有的措施。如果有一些人在他们的犯罪和背叛中觉醒而悔改，他们就会蒙拯救。

然后，我们发现印之后，接着就是号，号带着军事行动的性质；换句话说，就是天上向地上宣战了，从前面四枝号可以看出它们不是人为的结果，可以确定的，这是从天而来的灾难，你看到地、海、

江河、日头、月亮的三分之一都受到了影响，万物开始走向末日。

“住在地上的人”

在第四枝号之后第五枝号要吹响前，你看到一个特殊的景象：有一只鹰飞在空中，大声喊说，三位天使要吹其余的号，你们住在地上的人，祸哉！祸哉！祸哉！换句话说，将有大的灾难降临地上，是这世界未曾遇见过的。也许我们会想，我们活在这种烦恼的日子里，这世界及世界上发生的事已经够使我们忧虑了，然而圣经却预言说，有人类未曾见过也未曾经历过的灾难将要来临，祸哉！祸哉！祸哉！大的苦难要临到住在地上的人。

这里所说“住在地上的人”有一种很明确的意思，就是指那些以大地为家的人，是那些扎根在地上的人，是那些以地上作为他们生命的目标及目的的人，是那些人生中充满世俗的人，是那些一心吃喝及为生命挂虑的人。然而，主已经将我们从世界里释放了出来，今天我们虽然身在这世界却不属于这世界。彼得曾说过，我们在世上是客旅和寄居的；希伯来书的作者说我们在寻找一座有根基的城，乃是神自己建造的；我们不是住在地上的人。是的！我们是住在这地上，但我们只是经过而已，我们仅仅是经过而已；我们的家是一座有根基的城，我们只不过是这世上的客旅，是寄居者，我们不是世上的居民。这里说：“祸哉！你们住在地上的人。”这意思是说有一些已经住在地上的人，他们在地上也不会长久了。然而我们继续向前看就可以知道，有人现在支搭帐幕在天上，他们已经到喜乐之地；但是那些仍然住在地上的人有祸了，他们已经成为世上的居民，大灾难将要临到他们，而且无人能逃脱。

虽然，我们都是被主耶稣宝血所赎的人，但在世上我们是否作客旅和寄居的？抑是仍然被世俗占有，成了世上的居民？你记得神对非拉铁非教会的应许吗？在启示录 3：10 说：“你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼”。大试炼、大灾难的时刻就将来到世上，并且要试炼住在地上的人。如果你遵守我忍耐的道，主说：我要保守你免去你的试炼。要知道，在试炼中蒙保守与免去试炼是不同的；在试炼中蒙保守是要经过试炼的，但免去试炼乃是试炼来到时，你不在其中。这里的应许是：如果你遵守我忍耐的道，我不仅保守你免去试炼，并保守你免去试炼的时刻。今天有多少神的儿女已经失去了忍耐！这意思是：多人已经忍不住，主还没有来到，就开始爱世界、享受世界，被世界冲没、被世界的快乐所霸占。多少的基督徒对要来的国度无法忍耐了！他们要享受，他们要拥有这世界，因为他们对将要来的无法忍耐等候，他们为那看得见的而活，无法为那看不见的而活；他们忘了那看得见的是暂时的，那看不见的才是永远的，然而许多神的子民都丧失了忍耐。

当主耶稣行走在地上时，是何等的忍耐。祂拒绝了魔鬼所献给祂的地上国度，那是祂的忍耐。祂忍耐等候那借着十字架，即经由正当合法的手续，从父那里得到的国度。我们有耐心吗？我们是否愿意背起我们的十字架来跟随祂？我们是否因为知道了我们跟随祂的赏赐是祂而非世界，而仍旧否认我们的己呢？我们是否没有耐心了呢？我们若遵守祂忍耐的道，祂必在普天下人受试炼的时候免去我们的试炼。记得主耶稣在路加福音 21：34 至 36 告诉我们说：“你们要谨慎，恐怕因贪食醉酒并今生的思虑，累住你们的心，那日子就如同网罗忽然临到你们；因为那日子要这样临到全地上一切居住的人。你们要时时儆醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事。”赞美主，能逃避这一切的事。是的，大灾难要来到这地上，但不是对着那些儆醒祷告的人；你们可以逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。我们可以引好几处圣经，但

这一处已经够了。预言了许久的大灾难就要来到这世上，但这并不是神正面的旨意，祂的旨意是希望我们不要遭遇到，因为祂期望我们不是这世上的居民，而是这世上的客旅和寄居的，祂不要我们被吃喝和今生的思虑所占有，使那日子如同网罗忽然临到我们；祂希望我们能儆醒并祷告，遵守祂忍耐的道，使我们能免去那大试炼的时刻。

大灾难

什么是大灾难？在马太福音 24：15 里，主耶稣指出了大灾难的征兆说：“你们看见先知但以理所说的，那行毁坏可憎的，站在圣地（读这经的人须要会意）。” 21 节说：“因那时，必有大灾难，从世界的起头，直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。若不减少那日子，凡有血气的，总没有一个得救的，只是为选民，那日子必减少了。”我们的主耶稣非常清楚的告诉我们，当你们看见那行毁坏可憎的，站在圣地时，大灾难就要来到。祂同时引用先知但以理的话。当但以理为着自己的同胞以色列民，祈祷、认罪、等候主时，主就在异象中把将来的事向他启示。这事记载在但以理书第 9：24 至 27。我不拟解释七十个七，因为不是这里的主题，只说到此为止。我们的主耶稣引用但以理的预言，因神对祂子民的治理定了七十个七。就在最后一个七之内，那行毁坏可憎的要如飞而来，并将有忿怒倾在他身上。在第 25 节中先被预言到主耶稣，从出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君。祂就是弥赛亚，是一个王，是生命的王，是神差来给祂子民的；然而祂的民却不接受祂，祂到自己的地方来，自己的人倒不接待祂。祂被剪除，祂被钉在十字架上。但是在祂钉十字架以前，我们的主会向耶路撒冷呼喊，说：“耶路撒冷啊！耶路撒冷！我多次愿意聚集你们像母鸡聚集小鸡，只是你们不愿意。看哪！你们的家成为荒场（要特别留意“荒场”这个词）……你们不得再见到我，直等到你们说：奉主名来的是应当称颂的。”（太 23：37-39）

主耶稣在早期，在约翰福音第 5：43 里说：“我奉我父的名来，你们并不接待我，若有别人奉自己的名来，你们倒要接待他。”我们的主耶稣是奉父的名来的，是奉主的名来的然而他们却不接待祂。和平之君，生命之王弥赛亚已经来了，祂却被拒绝。但是另有一个王会来，就是在但以理书 9：26 所说的：“……必有一王的民来毁灭这城和圣所……。”这是另一个王，是奉自己名来的。他要被人接待，借着欺骗而征服这世界。他要把世界放在他的翅膀底下。他是世界所寻找的超人，是世界的统治者。他奉自己的名来，在他的统治时期，有荒凉及可憎的事。在圣经里已经预言到大灾难：耶利米书三十章说是雅各家遭难的日子；但以理称为是大艰难。在圣经里有时记为一载、二载、半载，意思是三年半，有时是说一七之半，有时说是四十二个月，有时说是一千二百六十天；这些都是指同一件事。圣经里预言说，将有大灾难临到世上，无人能够逃脱，至少三年半。为什么要称为大灾难呢？为什么这祸患会降临到世上呢？其原因在上一章已提过，就是三而一的恶者都来到了地上。

三而一的恶者

在启示录第九章里，当第五枝号吹响时，有一颗星从天落到地上，有无底坑的钥匙赐给祂。然后在启示录十二章里，有一个男孩子生下来被提到天上去，天上就有了争战，米迦勒同祂的使者与龙争战，龙也同祂的使者去争战，但祂们一同从天上被驱逐而摔到地上。路加福音十章记说，七十个门徒回来，欢欢喜喜地向主报告说：魔鬼被赶走了，主就告诉他们，他曾看见撒但从天上坠落像闪电一样。祂曾经是明亮的晨星，是天使长，是完全而美丽的受造者，满了智慧、能力。但祂的心有了骄傲、不

义，牠要夺取造牠之神的地位，因此牠因亵渎神而从神的圣山被驱逐至空中，就在我们称作天的空中据为住处，成为空中执政掌权者。

主升天的时候，曾经通过空中进入天的极处。祂已经胜过魔鬼，魔鬼不能阻挡祂到父那里去的路；现在祂就要回来，这条路又借着得胜者而准备好了。他们虽然也曾经过敌人的地区，而敌人却不能阻挡这条路，他们已经到达神的宝座。由于这样双重的胜利，撒但已无法停留在空中，第二次牠就要从天上被摔到地上。我们知道到后来牠要被丢到无底坑里，虽然再后来牠还要从无底坑里上来，但最后牠要被丢进火湖里。这就是末日第二次的死。因为大红龙就是那古蛇，也就是那控告者撒但，又叫魔鬼，被定罪了，牠从天上被摔到地上。牠气忿忿地来到地上，知道他的时间不多了，就将忿怒倾倒在妇人其余的儿女身上；他们是守神诫命，并为耶稣作见证的。

当撒但被摔在地上时，大灾难就开始了。在启示录十三章里，就有一兽从海中上来。海代表各民、各国。从世界的灾难和混乱之中，超人也就是敌基督就要应时来到，并且将得到世界的统治权。这是但以理所预言的有一个小角，他要与圣民争战。再看到启示录十三章，在大龙之后，要出现另一个人（兽），这个人代表那国。接着又有一个兽上来，就是假先知，是灭亡之子。在帖撒罗尼迦后书说：这假先知要行虚假的奇事，他要给兽作一个像放在圣所，强令每一个在地上的人拜兽的像，如果有人不拜，就将被杀害。兽的印将印在人的前额上，没有这印记的不能作买卖。你看！这三而一恶者：那龙、第一个兽及第二个兽，也就是撒但、敌基督和假先知。这三者将联手，使地上成为不能忍受的地方。

持守耶稣的见证

解释预言的细节虽然非常有趣而且引人入胜，但那不是我们的目的。我们的目的乃是为耶稣作见证。即使在大灾难最艰难的时候仍然有遗民，就是那些守神诫命和神的道的人。这是指那些以色列十二支派十四万四千人，他们首先已在额上印上印。在第七章里说到，这十二支派的十四万四千人在经过大灾难时，不会受到伤害，因为他们是忠心的遗民，是带着神的见证并守诫命的人。一七之始，敌基督将会诱惑以色列国民并与他们订立盟约，却在盟约期中，他要破坏盟约。为什么呢？因为他要除掉所有的宗教，他要使自己成为至高的神。那些忠心的以色列遗民、守神诫命的人，不肯拜偶像，他们除了耶和华之外没有别的神，并在长期的艰难中忠心地作神的见证；他们也从神所差派的二位见证人得着帮助，那就是摩西和以利亚。在启示录第十三章里，你看到了那些有耶稣见证的人，他们被称作“圣徒”，撒但就是那兽要与圣徒争战。圣徒在此时是什么地位？他们是谁呢？如果他们有耶稣的见证，他们必须相信，他们一定是信徒。你是否认为他们是教会的一部份呢？不管你认为他们是教会的一部份或不是，那都没有关系。有一件事你必须看见，就是即使在大灾难中，仍有一批圣徒，他们有耶稣的见证。他们拒绝拜偶像和那兽，也拒绝在他们的右手和额上盖兽的印记，因此他们不得作买卖，所以他们将难以维持生活，且更甚于此的就是兽要与他们争战并杀害他们，他们要成为殉道者。

然而，感谢神，圣徒的忍耐和信心就在此。他们因为不与恶者同谋而饿死或被杀，他们在灾难中持守耶稣的见证。你知道这意义吗？恶者因要来到他毕生的尽头，所以他倾其全力，要得着历世历代以来所未曾得到的，就是要成为至高者；他要成为神，他要除去那永活的神而代之。这就是他的目的。然而，纵使他能造成这种情势：凡不与他同谋的都不能存活，但是这里仍有剩余的民，乃是有耶稣见

证的人，他们虽至于死，也不拜兽像及受印记。换句话说，他们摧毁了撒但的目的，摧毁了撒但长久以来所要成为至高者的意愿，他们持守着耶稣的见证。他们用言语，拼着命虽至于死也要证明至高者是耶稣而非魔鬼，是耶稣而非假先知。这是耶稣的见证。就在大灾难时，有一批人会持守耶稣的见证。掳掠人的必被掳掠，用刀杀人的，必被刀杀，圣徒的忍耐和信心就是在此。启示录 20: 4 说：“我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣作见证，并为神之道被斩者的灵魂，和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过他印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同作王一千年。”这是忠心者的赏赐。耶稣的见证必须世代代持守下去；而现在这见证乃是托付给了教会，愿我们持守它！

第十五章

第七枝号

“我所看见的那踏海地的天使向天举起右手来，指着那创造天和天上之物，地和地上之物，海和海中之物，直活到永永远远的，起誓书：“不再有时日了。”但在第七位天使吹号发声的时候，神的奥秘就成全了，正如神所传给祂仆人众先知的佳音。”（启 10: 5-7）

“第七位天使吹号，天上就有大声音说：“世上的国成了我主和主基督的国；祂要作王，直到永永远远。”在神面前，坐在自己位上的二十四长老，就面伏于地敬拜神，说：“昔在、今在的主神，全能者啊，我们感谢祢！因你执掌大权作王了。外邦发怒，祢的发怒也临到了，审判死人的时候也到了；祢的仆人众先知和众圣徒，凡敬畏祢名的人，连大带小得赏赐的时候也到了；祢败坏那些败坏世界之人的时候也就到了。”当时，神天上的殿开了，在祂殿中现出祂的约柜，随后有闪电、声音、雷轰、地震、大雹。”（启 11: 15-19）

“此后，我看见在天上那存法柜的殿开了。那掌管七灾的七位天使从殿中出来，穿着洁白光明的细麻衣，腰间束着金带。四活物中有一个把盛满了活到永永远远之神大怒的七个金碗给了那七位天使。因神的荣耀和能力，殿中充满了烟。于是没有人能以进殿，直等到那七位天使所降的七灾完毕了。”（启 15: 5-8）

七枝号之前

前文已经说过，耶稣的见证与世界的关系在性质上是双重的，即我们的主耶稣出现在这世界上，第一次是作为神的羔羊，但第二次的来临则是作为犹大支派的狮子。祂第一次来时所作的正如施洗约翰的见证：“看哪！神的羔羊除去世人罪孽的”；祂再来时作为犹大支派的狮子，则将审判世界。所以对我们来说，今日接受祂作为神的羔羊是非常重要的事；因为羔羊是一个祭物，祂死在十字架上是为这世界的罪作了替身，使凡信祂的不至灭亡，反得永生。所以我们实在盼望尚未信靠耶稣基督作为神的羔羊的人，都赶紧相信，因为那日子已不远了。当祂再来时，你会看见祂是犹大支派的狮子，祂将审判整个世界。

我们的主耶稣死在十字架上以后，曾被埋葬，并且从死里复后，经过四十天之久，然后升上高天。这就应验诗篇第二篇的预言说，祂求父，父就赐给祂全地为田产，并使祂承受万有。祂现在坐在父的右边使仇敌作祂的脚凳，祂要将万有归服祂自己，然后祂再将万有归给父。只是我们如今尚未见万有都服祂，就像希伯来书的作者所说，唯独见那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕。这是我们所已经看见的，但我们还未见万有都服基督。看看今日世界，他们不要基督。祂是独自行走祂自己的路。祂在今日所做的乃是要使万物都服祂，并要使仇敌作祂的脚凳。当祂完成

这工作以后，我们将看见祂不只要从父那里得着尊贵荣耀为冠冕，且要从一切受造之物得着冠冕。

我们的主升天以后，便从坐宝座着的手中拿了书卷，然后祂揭开七印。“印”是代表主对这世界的管理，并且跟着的是七号，“号”是指军事性质，天已经向地宣战。

开七印时，世界的四分之一遭到了灾难的影响。七枝号中的前四号吹响时，全地的三分之一，就是陆地的三分之一、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，都受到了影响。当第五枝号和第六枝号吹响时，整个大地上的居民都遭受到影响，因为在那时期里有了大灾难。这样的灾难是世界上从来未曾有过的，并且将来也必没有；这灾难要遍及全地。

为什么会有这样的一个灾难时期？原来那是因为三而一的恶者将在地上出现。撒但从天上被赶出去、被摔在地上，并且因着牠知道牠的日子已被算过，所以牠要倾覆牠的怒气在那妇人的儿女身上，就是那守神诫命为耶稣作见证的人。

接着有一个兽从海中上来，那是在列国的困难时期中出来的敌基督、超人、世界的统治者；在整个大地混乱的时候，牠要出来统治这世界，还要与圣徒争战，并且得胜。然后另有一个兽从地中上来，有两角如同羊羔，说话好像龙；那是假先知，用牠的奸诈和欺骗的奇事，迷惑了住在地上的人去拜那头一个兽，并且给那兽作个像。然后那行毁坏可憎的将来到圣所，到那时，主说那大灾难就已经来了。换言之，那三而一的恶者来到这地上时，神容让恶者倾巢而出，让不法之事达到最高程度。为什么呢？为了好使祂审判这世界。

第七枝号

现在我们来查看那第七枝号。这第七枝号与其他六枝号性质极不相同，因为我们发现吹第七枝号的时候，天上有大声音，神的奥秘，正如神曾传给祂自己的仆人先知们的佳音，就要完成了。我个人相信那第五枝号和第六枝号就是三年半的大灾难。如果你不同意，没有关系，因为这只是解释。当第七位天使吹号发声的时候，神的奥秘就成全了。（启 10：7）

1. 神的奥秘成全了

神的奥秘是什么呢？当然并不是指一些不得见人的隐秘事。奥秘的意思是指神知道而人不知道，需要等待启示来开启；所以不要以为是一些见不得人的秘密；事实上是一直藏在神心头上的，我们也可以说远在创世以前，而后来又经过历世历代隐藏在神心中的。那奥秘在旧约时代向着人是隐藏的，但如今借着先知和使徒已经启示出来了。那么奥秘是什么呢？如果在神的心中，甚至早在时间以前，就与神这么近、这么亲，且经过历世历代神一直工作着要完成的那个奥秘，则一定是一件伟大的事，也必定是引起我们注意的事；如果那是神心目中的焦点，那么这也必定是我们的焦点。就在吹第七枝号的时候，神的这奥秘就成全了。现在，这奥秘已是个公开的秘密了。神的奥秘除了祂儿子耶稣基督，还能是什么？神的奥秘就是基督。（西 2：2）基督就是神的奥秘。那在神心中的就是基督。谁是在神心中的呢？当然是祂的儿子。神历世历代一切的计划都是为着基督而设计的，神大能的运作都是向着这奥秘的实现；基督就是神的奥秘。

我们把基督想得太小了。虽然，我们知道祂作我们的拯救者，是的，祂是我们的拯救者，神差遣祂到这世界来拯救我们；但是基督的意义所包含的就是这些吗？如果你读歌罗西书，你会发现神的旨意，就是使祂的儿子基督在凡事上居首位，神也要祂在你的人生中居首位，在教会中居首位，在一切

造之物中居首位。居首位的意思并非说祂是第一，你是第二。“居首位”在圣经中的意思，乃是祂是一切中的一切。祂是一切。这就是基督是神的奥秘的意义。祂要在凡事上居首位，祂是充满万有的，万有都将发表祂，并赞美祂；祂是万有的本体和本质；祂是一切，祂是万有的元首。换句话说，万有不只听命于祂，并且万有将被祂所充满而发表祂。祂要成为万有的继承者，神已将万有赐祂为产业，祂将要成为万有的继承者，就是所有人。

我们是否已经见到这奥秘应验了呢？虽然，我们已经看见了耶稣。祂成为比天使微小一点，祂彰显在十字架上，祂从死里复活并且得了尊贵荣耀为冠冕。但是要在第七位天使吹号的时候，神的奥秘才得成全。那就是说，万有都将服祂，万膝要向祂跪拜，万口都要承认耶稣是主，祂将要在万有中居首位，祂将要在万有中为元首，并且只要继承万有。这些事都在吹第七号的时候，神的奥秘就要完成和实现的。

此后约翰被神的灵引导，他更进而向我们说明在第十二章里的情形。当第七位天使吹号的时候，在天上就有大声音说，世上的国成了我主和主基督的国。祂要作王，直到永永远远。神的奥秘是基督的国。祂将是万王之王、万主之主，并且祂将世代统治大地。

2. 神的佳音

神的佳音是什么？我们知道的佳音是什么？当我们向世人传佳音的时候，给他们的是什么佳音呢？不错，我们传福音是传主如何受羞辱，祂是神，祂来到这世界过着卑微的生活，最后受尽一切羞辱被钉在十字架上，并且因为死在十字架上，流出祂的血，裂开祂的身体，使我们能以得救。是的，这就是福音。我们所传的福音就是神的佳音。但是我们所传的常常只是限于祂的受羞辱。固然这是真理，我们也必须传这个，但神的佳音不止于此，神的佳音远比这个要多得多。佳音不仅是受羞辱的福音，佳音更是祂的荣耀。佳音不仅是祂的十字架，佳音也是祂的冠冕。你要看见，神的奥秘已经成为福音传给祂的众仆人。神的奥秘就是佳音。所以佳音是什么呢？佳音不止是祂倒空自己，顺服父以至于死，且死在十字架上。祂仍继续往前，祂被接升上高天，父赐给祂超乎万名之上的名，这名乃是万膝将跪拜，万口要承认耶稣是主。这样才是完整的福音。我们不要只给世人一半的福音，要给他们耶稣基督完备的福音。

在新约圣经里有四卷福音书，但是福音只有一个，我们也只有一个福音。保罗说，如果有人传另外一个福音，这人就可咒可诅。所以不能有另外一个福音。现在所谓四福音就是马太福音、马可福音、路加福音和约翰福音；实际上这些都是一个福音的四个方面，论到主耶稣基督。在四卷福音书中，排在第一卷的乃是马太福音；马太福音乃是强调基督作王，基督的王者之尊就是马太福音所记录的。马可福音强调祂是神的奴隶、神的仆人等等。我们真的知道耶稣基督的福音吗？我们是否只接受祂作救主，就是被钉十字架的耶稣？或是完完全全地接受祂？即不只是被钉十字架的那一位。而且也是得荣耀的那一位。我们是否真实地接受祂作我们的救主，并且继续承认祂作我们的王和我们的主？假如你只接受祂作你的救主，那是不够的；你必需继续接受祂作你的主、作你的王，除非你接受祂作你的主和王，否则你就是还没有接受完全的福音，你还没有在基督的丰满中接受祂。哦！这是何等重要，就是我们接受祂，并看见祂是万王之王、万主之主；这样我们就会志愿地、乐意地将我们自己完全地让给祂，使祂能有绝对的主权统治我们的生活。这就是主和主基督的国。接下来你又看见二十四位长老敬拜神，在敬拜神之后，他们感谢神。在感谢中他们进而分开主神的国和祂基督的国，并且是有四个

细节的。

3. 天上大声音的四个细节

所以第七枝号可说是非常的奇特，因为以上所说的一切都将要在号中发生。当这些事发生时，神的奥秘就完成了，这世上的国成了我主和主基督的国。现在我们来查看四个细节是什么？

第一、基督的国。“昔在今在的主神，全能者啊，我们感谢祢，因祢执掌大权作王了。”（启 11：17）当第七枝号吹响的时候，基督的国就要来到，并且祂要统治这地。当我们的主在地上的时候，曾教导我们奉祂的名这样祷告：“我们在天上的父，愿人都尊祢的名为圣，愿祢的国降临……”什么国呢？今日在地上的国并不是祂的国，所以我们才祷告说：“愿祢的国降临”。看看今日的世界，看看今日人的国，多么的混乱，多么的邪恶，今日的世界是何等的没有秩序。但主已教导我们祷告，愿你的国降临，并且教会在这些年间也已经在祷告着，但是你期望那祷告得着答应吗？是的，在第七枝号吹响的时候，神的国和主基督的国终于要来到地上，祂将要作王直到永永远远。如果这是神的答应，如果你祈求神的国降临，那末你就应当首先寻求神的国和祂的义。这两件事是联在一起的，你不能祈求祂的国降临，而另一面你又寻求世上的事物，那是一种矛盾。如果今日神的国降临，你将如何呢？你会在哪里呢？如何能找到你？所以，我们既祈求祂的国降临，我们就要首先寻求神的国和祂的义；然后当那国降临时，才不至于蒙羞。

第二、神的忿怒。“外邦发怒，祢的忿怒也临到了。”（启 11：18）今日世上的列国已经发怒，我奇怪世上的列国有什么理由发怒！他们有理由向他们自己发怒，但是这里发怒并非是指着向他们自己发怒，乃是向神发怒；他们受苦是因他们自己的罪孽，然而他们变成这样的没有理性，他们不向自己发怒，却反而向神发怒。哦！当撒但控制人的思想时，人的心思会变得何等的没有理性。有没有人是向神发怒，却不向自己发怒的呢？如果有，请记得那是不合理的，我们应当向我们自己发怒。当我们向自己发怒的时候，这样就有拯救，但是世人已经变得如此没有理性，他们向神发怒。但圣经说，祢的忿怒也临到了。今日地上的人向神发怒，但神却安静，神是有忍耐的；神长久受苦。人可以用手指指着天，甚至咒诅祂而没有遭到雷轰，神是长久受苦的神。但是，在第七枝号吹响的那日，要记得当外邦发怒时，祂的忿怒也同时要临到。这要临到地上的神的忿怒乃是在七碗中。第七枝号吹过后，就有七个碗；这七碗是盛满了神的忿怒。这七碗代表神的忿怒。神的忿怒将倾倒在野兽的国度上。请容我不在此详作解说，只照圣经的话题说神的忿怒将临到这世界的列国，因为这国度是在野兽的控制之下。

第三、审判死人。“审判死人的时候也到了，你的仆人众先知，和众圣徒，凡敬畏你名的人连大带小得赏赐的时候也到了。”（启 11：18）我不知读者对此有何感觉，我个人认为这里所说“审判死人”的“死人”，并不是指世界上那些不信的死人，而认为这里的死人是指那些在基督里死了的人。当然，我是有理由的。因为在审判死人的时候，也赏赐给祂的众仆人、众先知、众圣徒和连大带小敬畏祂名的人；换句话说，你发现死人的审判牵涉到赏赐给仆人、先知、圣徒和那些连大带小敬畏主名之人的奖赏。这些都要在第七枝号吹响的时候得着应验。如果你参看帖前四章，那一段常引起争论的经文。保罗安慰在帖撒罗尼迦的圣徒，告诉他们不应当不知道那些已经在耶稣里睡了的人，然后在第 16、17 说：“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响，那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇，这样我们就要和主永远同在。”

在这里你可注意到有主亲自的呼叫声、天使长的声音以及神的号声。在这号声中，主要从天降临，然后那些在基督里死了的人就先复活，以后我们这活着还存留的人，将被提到云里，在空中与主相遇，与主永远同在。就在这时候，所有那些与主在云中相遇的人，都要大大的喜乐，就是那些在基督里死了的人以及那些还仍旧活着的人。神的号，就是号筒末次吹响的时候，就在一霎时、眨眼之间，死了的人要复活，这必朽坏的要变成不朽坏的。（林前 15：52、53）

这二段经文说到，死了的人要复活，变成不朽坏的，那些还活着的人要改变。什么时候这些事情会发生呢？在号筒末次吹响的时候。既说号筒末次吹响，那这意思一定是指有一系列的号声，否则就不能说这是末了一次的吹号。就如你看见了七个人，现在你说这人是最后一个，不错；如果你只看见一个人，你就不能说这是最后一个人。所以这里可断定，最后一次的号就是第七枝号，这些事情就要发生了。发生什么？最后的被提。这当然是指那些在基督里死了的人，他们将要从死里复活，并且和那些活着仍旧在地上的人，将一同穿上不朽坏的被提到空中与主相遇。我真喜欢这一句话：“那些活着仍存留的人，将被提到云里。”这意思是说那些活着的人将不再留在地上了。他们要回家了，他们在回家的路上将要改变，然后在云里与主相遇。

主今日在哪里？祂今日是在天上，在父的右边。但当第七枝号吹响的时候，祂将从天上降至空中。为什么呢？因撒但已经从空中被摔到地上，所以我们将要在空中聚集在一起与祂相遇，因为祂在那里。这就是说，死人要受审判，奖赏要赐给祂的众仆人。换句话说，整个的教会要被提到空中，而基督的审判台要设在那里。

启示录第 14：14 至 16：“我又观看，见有一片白云，云上坐着一位好像人子，头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀。又有一位天使从殿中出来，向那坐在云上的大声喊着说，伸出你的镰刀来收割。因为收割的时候已经到了、地上的庄稼已经熟透了。那坐在云上的，就把镰刀扔在地上，地上的庄稼就被收割了。”

这里说到了“庄稼”。无论何时，一提到庄稼就牵及那些属于主的人。我们是麦子，并且我们也是祂的庄稼。收获的时候终于来到了，但初熟的果子抢先了一步。你知道初熟的果子一定是比一般收获的时候早，先被收割，陈列在神的殿中作为祭物献给神，这初熟的果子在先，接着一般收获的时候到了；换句话说，除了那些初熟的果子之外，其余的都是庄稼了。庄稼收获的来到，是因为他们成熟了。如果还没有成熟，农人就不会去收割；麦子成熟了，才容易收割。在稼还没有成熟之前，必须经过太阳的烘烤，一直到它们熟透了。当主的庄稼熟透了，就要被收取到云上、到空中。这就是帖撒罗尼迦前书第四章所说的。

接着来的是另外一种收割，就是葡萄的收割。葡萄的收割是指哈米吉多顿的战争说的。

我们这些属主的人聚集在空中后，将都要出现在基督的审判台前。基督的审判台是设立在云上的。凡相信主耶稣的人将不会在白色大宝座前受审判，因为那是生和死的审判；我们的主耶稣在加略山的十字架上已为我们受了审判，所以我们不必受白色大宝座的审判。那是审判世人的。但这并不是说我们就不要受审判了。对于这件事的领会，要非常小心！因为有些基督徒以为基督已经在十字架上为我们受了审判，所以我们就不再受审判了。就某种意义来说一点都不错，但从另一种意义来说就不完全对了。我们将不再在白色大宝座前受审判，因为基督已经在十字架上为我们受了审判。但是神的儿女们，不要欺骗你们自己，认为你就可以任意妄为了。别以为你喜欢怎样，就可以怎样生活，以为主来

的时候没有什么两样。要知道主来的时候，我们都要在基督的台前受审判。林前 3：13、林后 5：10、罗马 14：10，那里提到火。那日子要来到，火要显现，这人要试验各人的工程怎样，是金、银、宝石？抑或草、木、禾秸？并且在林后 5：10 说：“因为我们众人都必要在基督台前显露出来”；在罗马书 14：10 也说到同样的事情：“我们都要站在基督台前，按照我们在这地上所行的受审判”。但是我们要记得，基督的审判并不是在白色大宝座前，而是在基督的台前。在原文里，宝座与台前是有分别的。宝座是一种行使行政权的座位，宝座的审判一定是行政性的，是关系生和死的，但是基督台前就不是那样。在古代，尤其是在东方，他们有大家庭或宗族。那大家庭像一个部落，团结在一起。他们有一种习惯，就是有一个厅堂，靠后边的地方放有一个平台，上设一座位。这个座位并不像普通的座位，乃是放在一个隆起的高台上的座位。有时候整个大家庭都聚集在这一厅堂里，尤其是为了某种特殊的大事。大家长或族长就坐在这高台的位上，其他的族人都站在那里；然后有某些人被推荐出来，是对全家做了一些有名誉和荣耀的事，认为应该褒奖的，就在那时那地受了奖赏。如果有某些人做了不利家门的事，那么他就要在众人面前受惩戒或责罚。这就是“台”的意思。这不是一种行政性质的事，只是一种家务事。如果你不属于这个家族，你就没有资格在这里聚集。但是如果你是属于这个家族的，那你就必须来参加。这应该是欢乐的时刻，但也可能是忧愁的时刻。

我们得为神的儿女，应当感谢神；因为我们生与死的问题已经解决了，我们有永远的生命，我们不至灭亡，没有人能把我们从我们的父和我们主耶稣基督的手中夺去。这是确定的。我们不至于在白色大宝座那里受审判。但是正因为我们有祂的生命，我们是神的儿女，并且就在这基础上，生命仍旧要受审判；这审判不是关于我们得生命或死亡，而是要审判我们对这生命是否妥善的发展或是滥用。这是一件严肃的事。根基已经立好了，再也没有别的根基。那根基就是耶稣基督。但是保罗说，你们要小心怎样在这上面建造，如果你们用金银宝石建造，你们要得赏赐；如果用草木禾秸建造，那么火一显现，一切所建造的就必被焚毁。当然，根基是会被烧掉的；根基仍在，而你只是仅仅得救，不能丰丰富富地进入神的国；就像彼得所说，父的旨意是要我们丰丰富富地进入祂的国。父是乐意赏赐给祂的儿女，但是祂不能不分皂白，祂只能赏赐给那些应该得赏的，否则就算不得是赏赐。我们是应该得的吗？我们得着永生是本乎恩，但我们所得的生命有否有长进才是赏罚的依据；赏罚乃是根据这个原则。所以，在第七枝号吹响时，你可发现在基督台前，有人喜乐，有人忧愁。

第四、败坏那败坏世界的人。第四件事也是最后的一件事，就是“你要败坏那败坏世界之人的时候到了。”在第七枝号的时候，那败坏世界的人将要被败坏。并且你要看到，在那最后一战的战争中，就是在哈米吉多顿的战争，两只兽——那敌基督和那假先知，将要活活的被丢在火湖里，并且撒但将被捆绑并被丢在无底坑里。在那里跟从他们的将要被杀，那败坏世界的要被败坏，然后我们主和主基督的国将临到地上。这就是第七枝号。

第十六章

末日以色列的见证

“有一根苇子赐给我，当作量度的杖，且有话说：“起来，将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量。只是殿外的院子要留下不用量，因为这是给了外邦人的，他们要践踏圣城四十二个月。我要使我那两个见证

人，穿着毛衣，传道一千二百六十天。”他们就是那两棵橄榄树，两个灯台，立在世界之主面前的。若有人想要害他们，就有火从他们口中出来，烧灭仇敌；凡想要害他们的，都必这样被杀。这二人有权柄，在他们传道的日子叫天闭塞不下雨；又有权柄叫水变为血，并且能随时随意用各样的灾殃攻击世界。他们作完见证的时候，那从无底坑里上来的兽必与他们交战，并且得胜，把他们杀了。他们的尸首就倒在大城里的街上，这城按着灵意叫所多玛，又叫埃及，就是他们的主钉十字架之处。从各民、各族、各方、各国中，有人观看他们的尸首三天半，又不许把尸首放在坟墓里。住在地上的人就为他们欢喜快乐，互相馈送礼物，因这两位先知曾叫住在地上的人受痛苦。过了这三天半，有生气从神那里进入他们里面，他们就站起来，看见他们的人甚是害怕。两位先知听见有大声音从天上来，对他们说“上到这里来。”他们就驾着云上了天，他们的仇敌也看见了。正在那时候，地大震动，城就倒塌了十分之一，因地震而死的有七千人，其余的都恐惧，归荣耀给天上的神。”（启 11：1-13）

预言的两个部份

当你读启示录时，你会很快的发现这卷书大略可以分成二部份：第一部份从第四章开始，第二部份从第十一章开始。第一部份中给了我们许多预言。在第十章里，记说有一位天使，手里拿着小书卷，使徒约翰被吩咐去取过那小书卷来吃了，当他吃了以后，他就再说预言。我们不知道这小书卷是否就是启示录开始时所提到的书卷，那书卷是在那坐宝座者的手中，里外都写着字，用七印封严了。当主耶稣从神手中拿了书卷后，祂就开始揭开七印，当印揭开了之后，地上就发生了事情。是否约翰所吃的小书卷就是主揭开的那书卷，我们不知道。当然可能不是，因为这里说的是”小”书卷，并且有一些描述。这是展开的小书卷。但是有一件事是我们可以确定的，那就是在这小书卷里写着更多预言的话，要约翰再说预言。

就一方面说，启示录的第二部份是再说的预言；换句话说，就是第一部份已经说过的预言再加上细节的部份。第一部份里已经列出预言主要的大纲，第二部份则是明细地补充说明。

此外，在启示录的第一部份里，宝座是控制万有的原动力，似乎所有的万物皆来自于宝座，宝座掌管了万有。但第二部份则是圣殿占了重要的地位，似乎圣殿掌管了万有。当然在第一部份里也会看到圣殿，在第二部份也看到宝座；但是似乎第一部份中宝座是比较显要的，而第二部份中的圣殿则是更突出的。我试著作一些说明，如果你不同意，没有关系。我个人以为，宝座与世界更有关系。凡关乎世界的预言皆来自于宝座，宝座是控制的原动力，而第二部份则是圣殿显得更为突出。我个人认为圣殿是与犹太人的关系比较密切。因此你可看到在第二部份里，犹太人有更多的出现。我们知道耶路撒冷的圣殿是在摩利亚山上，大卫的宝座是在锡安山上，这是两座相邻的山峰。但在属灵的意思上说，神的宝座是设立在祂的家中，因此实际上它们是在一起的，两者是一个。我说明这些，是为了对愿意更进一步读启示录这卷书的人有所帮助，现在我们将往前看启示录十一章。

以色列的复国和末后的日子

前文曾经提过以色列人曾被分散，飘流到世界各处达几千年，之后他们将要复国。在如今这末世，我们都看到以色列人复国了。在一九四八年五月十四日，以色列国终于复国了。它的复国是一个奇迹，没有一个政治家能作解释。这似乎是不可能的事。一个散住在世界各地的民族，一个受迫害的民族，没有土地，没有政府，在世界各地寄居了数千年而没有被消灭，最后以色列国终于被重建。这对政治

家来说是个奇迹，同时它的持续存在也是个奇迹。因为若看地图，你会发现这个以色列小国是三面被敌人包围的，另一面是海，而且是许多敌国所决心要摧毁并把他们推到海里去的。这些国与以色列之间的仇恨如此之深，以致似乎没有解决的办法。虽然全世界的政治家们努力着要解决这个问题，但是问题依然存在。当我第一次访问以色列时，我真的被那地区彼此间的民族仇恨吓了一跳。那里似乎没有解决之道，然而那小国仍然继续存在，在经常的威胁下继续存在。那里战争的状况一直持续着。如果你访问耶路撒冷时，你会发现在旧耶路撒冷与新耶路撒冷之间，有一小块地方是联合国必须维持的和平地区，但是战争的状况仍旧持续着。尽管有这许多困难，但这个小小国仍能繁荣起来且不断的成长。这实在是个奇迹。（译者注：请注意，作者的这番话是 20 多年前说的）

但是到世界历史的末了时，将有一个世界的统治者起来，就是敌基督，他的能力日渐强盛，当然小小的以色列国会感受到他的压力。就像但以理所预言，许多国家为着权宜计，就与这有力的统治者订立盟约；所以在世代的末了，以色列与敌基督也将签定盟约。他们以为因着签定盟约后就能得着自由，并且可以从这强大的帝国得到所有的利益。当然在以色列人中有蒙恩被选的遗民反对这盟约，但他们仅仅是少数的遗民。在七年的盟约中，正如圣经所预言的，前三年半一切事情将平安无事，大统治者会信守诺言，然后这小国将在他的翅膀下生长，许多事情看来都是繁荣的；但在七年的中间，这个敌基督将破坏盟约。为什么呢？主耶稣在马太二十四章里说：“当他们看到那行毁坏可憎的站在圣地时，就要逃跑。你若站在房顶，不要下来，要跑出去。”要知道在耶路撒冷的房子是与众不同的，在房子的外面有梯子或楼梯让你能上到房顶，而房顶就是作为人们用以沉思、安静的地方。如果你要回到房内时，必须从外面的楼梯下来然后才能再度回到屋内。所以主的话说：当你看到那行毁坏可憎的，站在圣地时，在房顶上的从楼上下来就赶快逃走，不要再进到屋内去。那就是说，不要进房内收拾细软带在身边，因为已经没有时间作这些事了。如果你正在田里工作，也不要回家去，立刻放下所有东西逃走吧！因为大灾难的时刻即将来到。这个大灾难是世界从未有过的。在末了的三年半，敌基督要显出他的真面目。他一直戴着假面具，现在他要揭开他的面具显示真相。他要除去一切的宗教，他要向世界宣称他是这世界的神，他命令每个人都要拜他并且只能拜他，因为这样，盟约就被破坏了。就在那盟约被毁之时，逼迫要临到神的选民就是以色列人；不仅是坚定信神的被选的遗民，而且是整个民族。所以，大的逼迫要临到神的选民——全部以色列人。许多人要被杀害，在这大灾难的时期，雅各家的艰难就临到了神的百姓。这是预言所描写过的。

两位见证人

感谢神，祂知道人的软弱，打发了两位见证人，差遣他们来扶持百姓的手，尤其是那些以色列遗民，就是在启示录第七章中所说到的十四万四千人；那些向神和基督忠心的人，这两位见证人来帮助他们。这两位见证人，神不仅给他们话语能说预言，也给他们异能以支持他们的话。他们能够叫天闭塞不下雨，能叫天上降下火来，能将水变成血，能叫瘟疫流行，任何人要伤害他们必反被伤害。神差遣这两位有能力的见证人到地上来，一方面要抵抗敌人，另一方面要坚固那些对祂忠心的人。祂不仅对忠心的以色列遗民这样做，也在历世历代当主的百姓落在苦难中时，祂总是供应一些帮助来坚固并鼓励他们；这正是我们的神、这两位见证人是两颗橄榄树和两个灯台，站在世界之主的面前。我们知道橄榄树是供给油的。油在圣经里常说到圣灵。神的灵就像油，所以这两颗橄榄树就是灵之子；换句

话说，这两位见证人要被神的灵充满。因为若没有神的灵充满，他们是无法在这种情况下作见证的，所以这两位见证人被圣灵充满了。这就是两颗橄榄树所代表的。并且他们是两个灯台。灯台在圣经里是代表见证，因为灯是发光的。由此可知这两个人，是被圣灵充满的，当世界在极黑暗时，他们站在世界之主的面前发出光来。那时候，似乎敌基督是世界之主，因为许多事看来都似乎是在他的控制之下；但是现在有两位见证人站在真正的世界之主面前作他们的见证，他们坚固了忠心遗民的手。

这两位见证人是谁？不同的解经家有不同的解释。我个人觉得这两个见证人，在大灾难期间也就是雅各家遭难的日子，神所差遣往以色列去的，乃是摩西和以利亚。你如果想知道我为何这么解释，请看旧约的最后一卷书玛拉基书，它是旧约预言书的最后一部分。在第四章的末了几节经文可以给我们一些线索，是有关新约将要发生的事。在第4：4至6这里，你发现就在要结束旧约时，特别提到了摩西和以利亚。大家都将以利亚与主的来临相连，这里说：“看哪！耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。他必使父的心转向儿女，儿女的心转向父亲。”别忘了摩西也是同等相关的，因为这里同时提到他们两个人，好像神以他们两位来结束旧约，他们不仅总结了旧约的预言，也总结了新约的预言。在变化山上，我们的主耶稣变了形像并且显出荣耀，然后摩西和以利亚就与祂一同显现，并且他们在一起谈话，谈到主耶稣的离去，就是祂钉十字架的事。

当主第二次来临时，这二人将再度来到。就一方面说，他们是引介主的再来。你若注意他们两位所行的异能和奇迹，要发现那些都是摩西和以利亚所曾作过的事；摩西将水变成血，以利亚使天闭塞不下雨。所以这些预言中奇迹奇事，只是重复他们两位以前曾经作过的事。我们读以利亚的一生，总觉得以利亚的生命似乎突然被切断了；我不知道你的感觉如何，但是我的感觉确是那样。当我读到以利亚的一生时我会感觉神在以利亚工作尚未完成前就把他提走了。那是神从未作过的事，但神在以利亚身上却作了这事。为什么呢？因为祂要差遣以利亚再回来继续完成神所已经给他的工作。至于摩西，神亲自埋葬了他，没有人发现他的坟墓。读犹大书时，你可看到在神埋葬摩西之前，撒但为了他的身体与天使长米加勒抗争。为什么呢？如果一个人工作已经完成，然后他死了，身体被埋葬了，那么一切就结束了，那个身体还能有什么用处呢？因为在复活的时候是灵体，并不是这肉身。那么这两位天使长互相争夺摩西的尸体究竟有什么用处呢？当然这一定是有理由的，因为这身体将再有用处，摩西要从死里复活。以利亚的身体也和摩西的一样，他们将要犹太人作见证人。律法和先知就是一切。如果他们能得着摩西和以利亚，他们就得了最佳的帮助。所以在那时，神要给他们最大的帮助，并且一定是一种很大的支持与安慰。摩西和以利亚将要来到并且作见证。

三年半以后，他们的工作完成了。然后那兽从无底坑上来，那就是敌基督，要与他们交战并且得胜把他们杀了。他们的尸体倒在地上让人观看，全世界的人因他们的死都欢喜快乐，但在这些尸体被陈列了三天半之后，有神的气进到他们里面，他们就站起来，并且有声音说：上来，他们就升到天上去了。就在那时候，地大震动，城就倒了十分之一，因地震而死的有七千人。换句话说，这些一定是世上重要的人物，并且这些世上重要的人物是因庆祝两个见证人的被杀而聚集耶路撒冷的；所以当地震时，他们就被毁灭，这也引导我们到那大而可畏的主的日子。

两个见证人的见证——弥赛亚的再来

这里暂且不谈那大而可畏的主的日子，但是有一个问题要问：那两个见证人所作的见证是什么？

律法和先知都是为着主耶稣的，主自己也说：律法和先知说到我。摩西在领导以色列百姓时，曾预言到主，说在他们中间有一位要兴起来，并且人人都要听他；如果有不听他的，就必灭亡。摩西见证主在律法中、在典章律例中、在会幕中、在祭司的事奉中，每件事物都说到主的来临，就是基督的来临；先知们也是这样。先知们的预言有时也许说到一些在他们当前立刻要发生的事物，但你可发现他们的预言总是在当前与将来之间，并且预言的焦点是在一个人身上，就是弥赛亚——基督。所以摩西和以利亚在过去的期间，他们都是为着要来的弥赛亚作见证，在变化山上他同基督再度谈到祂的离去。换句话说，他们所预言的那一位现在来到了，并且祂即将完成救赎的工作。祂正走向十字架，他们就是与祂谈这件事情。

当他们再度来到这地上，要预备主再来的道路时，他们会作些什么见证呢？他们要说些什么预言呢？他们的见证能只限于神的合一性吗？或只是神至高无上的权柄呢？或是他们将要为以往作过的见证，再告诉世人基督不但来过并且已经完成祂的工作？但是神至高无上的权柄已在基督的权柄中显露过。神的荣耀也在耶稣基督的面上彰显过。所以我个人相信，他们的见证不能只限于上述的那些事再度发生。他们的见证在那时候一定有非常丰富的意义和价值，因为那一位他们所见证的已经来过，并且已经被神所膏，在全宇宙为主为基督了。所以我相信他们再要在那时候作见证，必定是一个非常丰富的见证，是要与仇敌对抗，见证的论点应当是谁当得敬拜——神或撒但，基督或是那兽。他们所代表的是耶稣基督，是主的见证；神在耶稣基督里，神的荣耀在这位成为人的耶稣基督里。我个人相信这必定是他们的见证，这必定是一个丰富的见证。

当他们作这见证的时候，正当全世界都服在敌基督的权势下，那时敌基督宣称他自己是宇宙的神，人人都必须拜他。这时，律法和先知都站起来，并且说，不！神已经设立祂的儿子在圣山上，并且每个都当敬拜祂。所以你能看见他们见证的力量，并且因着他们的见证，那十四万四千人就能胜过那兽。犹太人为主作见证

再读启示录十五章，那里说约翰看见另一个异象。他说，我看见仿佛有玻璃海，其中有人搀杂，又看见那些胜了兽和兽的像，并他名字数目的人，都站在玻璃海上，拿着神的琴，唱神仆人摩西的歌和羔羊的歌。这里你看到那些胜了兽的，他们将站在玻璃海上，唱摩西的歌和羔羊的歌。教会所唱的是羔羊的歌而不是摩西的歌。但这些百姓唱的是双重的歌。他们唱摩西的歌和羔羊的歌。他们一定是那些忠心的、蒙恩被拣选的以色列遗民。借着那两位见证人，他们的手得以坚强，并且得以站住直到末了。我们不知道他们是否以生命或死亡作见证，但是有一件事是我们知道的，就是他们得胜了，他们胜过了兽。由此可见那些忠心的以色列遗民，到末了他们都得启示，看见他们所曾经等候的那基督、那弥赛亚，就是耶稣。他们相信祂了。当然只有在主显现的时候，整个的以色列民族都要得救，但是在那之前，只有一些忠心的遗民，他们信靠了主耶稣，并且他们要向世人作见证说，耶稣基督是主。

作见证的原则

弟兄们！犹太的遗民在末了的时候尚且能这样忠心为耶稣作见证，我们在今日岂不更应如此？我们现在在这里是为着耶稣的见证。我们乃是见证耶稣是主。不管这地上发生什么，我们只知道一件事，因为已经启示了我们，就是神所说的，耶稣是基督，并且是一切的主。然而，要给人这样的见证并不是一件容易的事，如果我们想要我们的见证有吸引力，我们必须被神的灵充满；所以你发现那两位见

证人是两棵橄榄树和两个灯台。在我们能供应生命之前，我们必须要有更多。假如我们没有被圣灵充满，那么我们就不能向世人见证基督的至高无上的权柄。我们认为犹太人的见证，其原则是一样的。神既要我们在任何时刻为祂作忠心的见证，我们将如何忠心呢？我们必须寻求圣灵的充满。圣灵是在我们里面的，当我们相信主耶稣时，神的灵就进到我们里面，并且住在我们里面；且祂决不离开我们或遗弃我们，那是真实的。但那并不是指因祂住在你里面就充满了你。祂住在我们里面是为了要充满我们，但是我们却常常不让祂充满我们，相反的是，我们的心常充满了许多其他的事物。

因此，我们所需要的，乃是先倒空我们的自己。倒空了我们的自己，这样才有地方，才有空房让内住的神的灵来充满我们。我们怎么能让祂的灵充满呢？很简单，预备空的器皿。如果你有空的器皿，那么油就会倒进来。空的器皿用完了，油就停止了。所以，我们需要常常被倒空，我们不需要倒空世界，我们需要倒空自己；我们的己需要被倒空。我们怎么能被倒空呢？借着十字架。十字架是倒空的方法。圣灵要让十字架来应用到我们的生活里，为了要使我们被倒空；并且在倒空的器皿里被圣灵充满。当我们被圣灵充满的时候，里面就有油，我们就能向世界见证耶稣是主。要记得，我们的见证不只是言语的见证，我们的见证必须是生活的结果。除非是我们过着与主同活的生活，并且我们的生活是以耶稣为主，否则我们就不能向世人作见证告诉他们耶稣是主，因为那是无效的。愿我们各人都到主面前，使祂能查察我们，是否有些地方被其他的事物所占有。当我们来到主面前，祂一定会光照我们；当祂光照我们的时候，让我们接受十字架并被倒空，直到有空房为神的灵所充满并满溢，然后我们的见证就会是一个刚强有能力的见证。

第十七章

身披日头的妇人

“天上现出大异象：有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。她怀了孕，在生产的艰难中疼痛呼叫。天上有现出异象来：有一条大红龙，七头十角，七头上戴着七个冠冕。牠的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子。妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖制万国的。她的孩子被提到神宝座那里起来。妇人就逃到旷野，在那里有神给她预备的地方，使她被养活一千二百六十天。在天上就了争战。米迦勒同牠的使者与龙争战，龙也同牠的使者去争战，并没有得胜，天上在没有牠们的地方。大龙就是那古蛇，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。我听见在天上有大声音说：“我神的救恩、能力、国度，并祂基督的权柄，现在都来到了，因为在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。弟兄胜过牠，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。所以诸天和住在其中的，你们都快乐吧！只是地与海有祸了，因为魔鬼知道自己的时候不多，就气忿忿地下到你们那里去了。”（启 12：1-12）

“我就俯伏在他脚前要拜他，他说：“千万不可！我和你，并你那些为耶稣作见证的弟兄同是作仆人的。你要敬拜神。”因为预言中的灵意乃是耶稣作见证。”（启 19：10）

教会是耶稣见证的器皿

神只对一件事情有兴趣，就是耶稣的见证。如果祂对你有兴趣，这是因为你有了耶稣的见证；如果祂对别的事物有兴趣——例如这世界，那是因为这世界与那见证有关系。如果有什么是神的兴趣，那

么这也应当是我们的兴趣。只怕我们这些生活在现代化世界里的人，拥有太多的兴趣，而且这许多兴趣都挤在我们的生活上，以致我们多多少少失去了那应该是我们独一无二兴趣的。如果神唯一的兴趣是耶稣的见证，那么这岂不也应当是我们在这地上的独一无二兴趣吗？在我们心里还有没有别的东西比耶稣的见证更有兴趣，更重要呢？要记得现在耶稣的见证已交托给祂的教会，今日的教会是耶稣见证的器皿和工具。

在前面讨论启示录开头几章异象的篇章中，曾说过主耶稣站在七个金灯台中间。这七个金灯台乃是反应和发表那站在他们中间的人子。并且启示录二章和三章里的那七个教会，他们被一个量度所量；那量度就是耶稣的见证。如果他们够得上耶稣见证的量度，那么他们就被保留；如果他们够不上耶稣见证的量度，就要被挪去。所以，今日教会是被分别出来发表耶稣的见证。

本章所要探讨的题目是，这世界末了的时候耶稣的见证。我不知道你是否读过全部的启示录？我怕许多基督徒从来没有读过启示录。当我小的时候，有人告诉我许多基督徒不读那本书，因为它太奥秘了，不易懂得，还是不读的好。如果你把启示录读过五十遍，你会注意到一些事物，就是在启示录第二和第三章之后，再也没有提到“教会”这个词。或许你会反驳说：你错了！我发现在启示录二十二章里有教会这词。你是对的，在 22:16 里，你确实可看见：“我耶稣差遣我的使者为众教会将这些向你们证明。”但是那里所提到的“教会”，与拣选的年代次序无关，只是作为一种结束语，就是对那些在众教会里的人证明这一切的事。换句话说，你不能把这个词放在启示录的年代纪里。所以在启示录第三章以后你再也找不到“教会”这一名词。因这缘故，有些人就作了结论，说启示录第三章以后教会就消失了，教会被提了。这就是为什么不再提到教会的理由。在第一章里你看到教会，在第二、第三章里，教会也在，但是从第四章一直到末了，事情就发生了。这就是启示录必须被分段来看的理由。所以有些人说，当天上有声音说：“上到这里来”，约翰就在灵里上去了，教会也就在约翰里面到了天上；教会就被提到天上，而不在地上了。

教会名称的消失

上述的说法对不对呢？看起来似乎很合理，因为你再也看不见“教会”这名词，教会一定是消失了，已经被提了，已经不在地上了。虽然名词是不见了，但这是否说教会的实际也就不在了呢？当然，如果有名称写着，就更容易辨识，如果名称没有被用到，就可能比较难发现。请让我先表明我的态度：我不介入对于教会各种不同看法的争论，尤其教会是否经过灾难或不经灾难等的争议；对于所谓的部分被提论、灾前被提论，或灾后被提论也都没有高度的兴趣。这些事读者们可以保有你们自己的解释和个人的观念与看法，我们不愿意为这些事争论——我们的目的不是为辩论这些事。我们的目标只有一个，就是耶稣的见证是如何？这是我们所关心的。所以我不打算解释，或者给你们任何解释，读完这一章以后，你们仍旧可以保有你们自己的解释。你们不需要接受我的解释，我也不提供任何的解释，我只想强调这一点，就是耶稣的见证究竟如何。

教会的实际

不错，在第三章以后“教会”这个名词是不再用了，但是如果你读第 6:9，你会发现，当揭开第五印的时候，约翰说：“我看见在祭坛底下有为神的道，并为作见证，被杀之人的灵魂。”他们为神的道并为作见证而被杀。这实在就是在第一章里，使徒约翰被放逐的叙述，约翰被放逐是因着神的道，并为着耶

稣的见证。而那些殉道的人也就是为神的道并为耶稣的见证而殉道。当第五印被揭开的时候，他们在祭坛下大声喊着说：“圣洁真实的主啊，祢不审判住在地上的人给我们伸流血的冤要等到几时呢？”于是有白衣赐给他们各人，又有话对他们说，还要安息片时，等着一同作仆人的和他们的弟兄，也像他们被杀，满足了数目。当然那些在祭坛之下为神的道，并为耶稣的见证被杀的殉道者都是基督徒。他们是教会的一部份，他们被告知还要等待片时，等待一同作仆人的和他们的弟兄也被杀。将有更大的逼害，在这地上将有更多的殉道者，殉道者的数目必须满足。那么谁是这些将来要殉道的人呢？他们一定是有神的道，并耶稣的见证者。他们究竟是谁？基督徒？信徒？教会的一部份？这些名称都没有说出来，但他们的实在性是很清楚的。再请看第七章后半章，那里有一大群人，没有人能数过来，是从各国各族各民各方来的，站在宝座和羔羊面前；身穿白衣，手拿棕树枝。他们引导众天使敬拜和赞美。他们究竟是谁？约翰并不知道。长老中有一位对约翰解释说：这些人是从大患难中出来的，曾用羔羊的血把衣裳洗白净了；所以他们在神宝座前，昼夜在祂殿中事奉祂，坐宝座的要用帐幕覆庇他们。他们不再饥、不再渴，日头和炎热也必不伤害他们，因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源。神也必擦去他们一切的眼泪。

然而他们究竟是谁？他们来自各国、各族、各民、各方，他们用血洗净，他们手拿棕树枝。棕树枝是指得胜的记号，就是基督的得胜。他们甚至领导众天使赞美和敬拜，是何等的地位，他们的赏赐是什么呢？神要用帐幕覆庇他们，他们要昼夜事奉主，他们不再饥，也不再渴，神也必擦干他们一切的眼泪。如果读启示录第二十一章，你会发现那里所描叙的也就是这里所说的。我所要表达的就这么简单。名称是不再用了，但你不能说那里没有实在的东西，它仍旧在那里；然而那名称、那名词却不再用了。这是为什么呢？如果这不是指整个教会的消失，那么为什么神的灵不愿意用“教会”这一名词呢？我不想假装有了答案，但是我全部的感觉是这样的：是不是在末了的时候，神的教会已经如此远离了神，并且已成为属地的机构，落在恶者的控制之下，以致对神显得完全陌生而不认识。换句话说，使神不能再用“教会”这个名称。你曾否对一种常用的名称，当它降格或是堕落了以后，以至与神原来所指的意思完全不同了；因这缘故，你就避讳再使用它，免得使人误会。当你读提摩太前书时，你可看到保罗提到神的家就是永生神的教会。但是当你读提摩太后书，那时保罗快要殉道，你可发现他的书信里不用“教会”这个名词了。他说“大户人家”而不谈神的家。他说在大户人家有贵重的器皿和卑贱的器皿。在那封书信里，他告诉提摩太要信托那些忠心的人。换句话说，有许多人是不忠心的。他提到受苦，为神的见证不要怕受苦难。

你有没有发现其间有了改变？当保罗写前书时，他能用永生神的教会——指神的家；但当他写后书时，他避免用“教会”这个名称，只提到“大户人家”，而不说神的家。不错那仍是神的家，但他已不用“教会”这名称，只叫那些应当忠心的人一直忠心到底。教会原本在神的思想中满了神的心意，但到那时神似乎已不愿意称它为教会，然而实在的东西仍旧在那里，我们可以注意到。也许在另一时候，就在末了的时候，会有大迫害，教会可能被毁灭，你可能看不见任何东西。但是这并不表示那里已没有教会了。它不再纯净、刚强，但它是肉眼所不能见的。这究竟发生了什么事——外表上教会似乎是洁白的，地上仍旧有基督教，但实际上，那是另外一样东西，那真实的东西已经被消灭了；但是，耶稣的见证仍一直继续着。因为这样的事情发生，所以“教会”这名称就不再被提到。我只是提议，

而不是作结论，让你们自己决定。

穿戴天上荣耀的妇人

在这末了的时候，我们只对耶稣的见证有兴趣。启示录第十二章记说天上现出大异象，有一个披戴天体的妇人，濒临产难的痛苦；她即将生产。又记另外一个异象：有一条大红龙，七头十角的，七头上戴着七个冠冕。它的尾巴扫过天上，带着天上星辰的三分之一，摔在地上。龙就站在那将要生产的妇人面前，等她产之后，要吞吃她的孩子。但是当那孩子生以后，立刻被提神宝座那里去了，那龙达不到牠的愿望。接着在天上就有了战争，米迦勒同牠的使者与龙和牠的使者一同争战。那大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，被摔在地上。约翰听见在天上有大声音说，我神的救恩、能力、国度，并祂基督的权柄，现在都来到了。因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。弟兄胜过他，是因羔羊的血、和自己所见证的道，他们虽至于死，也不爱惜性命。

借着这个异象神要告诉我们什么？我再说，我们对解释没有兴趣。对于十二章的异象已经有许多解释，我怕我又再给你们另外一个。你们可以有你们自己的解释，一点关系也没有。我们所有的兴趣，是在于含有耶稣见证的原则。我必须竭力保守自己不给读者一种解释，因为有一个大的试探要叫我这样做。不管你是否同意我所说的，这都没有关系，如果你不同意，我仍然很快乐，没有关系，今后请你们不要与我争辩，就让它去吧！这给我们一种功课，但最重要的是：愿主实在地得以进入你的心里。

这里你看见的妇人，容我称呼她为“教会”。她穿带着天上的荣耀，那不是教会的地位和称呼吗？不错，教会是在地上的，然而她的地位和称呼乃是在天上。她不需要穿戴地上的光彩，那样做是个妓女的打扮。但这是神的妇人，神的教会不是穿戴地上的荣耀，哦！教会是不需要穿戴地上的荣耀的。如果是这样的话，那是你们的称呼，那是你们的地位。并且她已怀了孩子，且即将生产。她在痛苦中，在生产的阵痛中。她在艰难中，但却是快乐的苦难。

这是什么意思？她是什么时候开始怀孕的呢？她怀孕了多久，而现在就要生产了呢？那究竟是什么意思？那妇人就是教会，就是要成为耶稣的见证在地上的器皿和器具的。但是你在启示录二章和三章里发现了什么？那妇人在地上曾否作好耶稣的见证呢？她有没有失职？读启示录二章和三章你会发现，所有那些教会，除了非拉铁非和士每拿两个教会，其他的教会都在主的见证上失败了。在启示录二章和三章的每一封书信里，那妇人都失败了并且每封书信的结尾部带着一个得胜者的呼召：有耳可听的，都应当听。应当听圣灵向教会所说的话，那些能听见的并且有反应的就是得胜者。

得胜者

得胜者是什么样子的呢？那些得胜者是谁？那些得胜者是在教会里吗？为什么有得胜者的需要？这是因为教会已经失败了，所以神呼召那些在教会里对祂有反应的，并能真实地负担全教会耶稣见证的人。得胜者的呼召乃是怀孕的开始。神原来的希望是整个教会，但现在只希望在教会中借着得胜者的团体；而那个团体就是得胜的教会。你知道孩子是什么意思吗？有一天一位姐妹来看我，她提到一些事——请原谅我提到这件事——她说，她怕看见她自己孩童时代的情形。有的时候你不易看清楚你自己，但是如果你有一个孩子，这会帮助你看见你自己。为什么？因为孩子就是你本质的所是。父母特殊的个性，和最显著的特质，都集中在孩子身上并且显露出来。孩子是继承父母一切最显著的特质。他们是父母的本质，并且也是父母的延续。

那妇人怀着一个孩子，现在你知道孩子是什么。孩子就是那教会的本质。所有教会的特质都集中在那孩子身上，并且也都延续在那孩子身上。这就是那孩子。正因为那时是第一世纪使徒时代末了的时候，教会在受迫害中，她与孩子曾一同被拯救。但是，当那日子临近，迫害将会更多，属灵的压力将要增加，争战会更强烈，不仅是外在的，而且也有内在的，当教会经过强烈的受压时期，你能从那妇人就是教会的疼痛呼叫中对此本质知道得更多。许多心里受主的弟兄姐妹，在里面有一种产难的呻吟。哦，主所要的乃是祂的所是，耶稣的见证必须不再受损害。深愿有一些人能够起来，被神兴起作见证。

教会的疾呼

教会的疾呼声正在增强，不停地疾呼。为什么呢？因为她即将生产，她在痛苦中，你听见吗？你能听见她的呼叫吗？它不是就在你的心里疾呼吗？在那些向着主的人心里有一种呼叫，弟兄们！你在到处都能听见那呻吟声。教会即将要生产，她正在等待那孩子生出来，因为那才是她的盼望。那妇人在生产中。感谢神！她不会徒然劳苦，她就要生产。然后你发现龙就站在那将要生产的妇人前面，不过那龙并不是对那妇人有兴趣，他原应当注意那妇人，但事实却不是，他只是站在妇人的面前，等候那要出生的孩子。换句话说，他是只对那孩子有兴趣。为什么呢？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，并不是超然的基督徒，而是正常的基督徒，而是那些向神有反应的人。那中心的问题不是对你和我，也不是对那妇人或那孩子；那中心问题，乃是耶稣的见证。撒但知道问题在哪里，牠是非常聪明的，牠不愿意被限制，牠整个的企图是要毁灭耶稣的见证——因为耶稣的见证将要毁灭牠。那妇人从前有过耶稣的见证，但是现在已不是真实的见证了。她对撒但已没有很多的价值，但那孩子却是有很大的价值！耶稣的见证是在孩子里的。那孩子在末后的日子，是耶稣见证真正的器皿和器具。正因着这缘故，撒但的怒气就倾倒在孩子身上，牠打算要吞吃那孩子；那就是说，要毁灭耶稣的见证。在这里你看见那问题了吗？

今天的问题并不是对你和我，今天的问题也不是这个团体或那个团体，不！不！不！今天的问题不是基督教，撒但对这件事太清楚了。今天的问题是耶稣的见证在哪里？如果你与耶稣的见证关系很密切，那么仇敌的愤怒就要临到你；但你用不着担心，因为他不可能如愿。

神在教会里呼召得胜者

耶稣的见证在那孩子身上，所以现在的问题是为那男孩子而争战。因见证的缘故，在末后的日子里，神呼召并要聚集得胜者，因为他们要在地上为耶稣作见证。我再说，他们并不是男超人或女超人，他们也不是完美的男人或完美的女人。他们之所以得胜，乃是借着羔羊的血。换句话说，他们乃是得益于羔羊的宝血。他们也是有污点的，但他们已经在血中洗得清洁。弟兄们！我们同等需要主耶稣的血。我们都不是完美的人，你也决不能是一个完美的人，尽管我们是软弱的，但是我们确实知道羔羊宝血的宝贵；并且因着自己所见证的道，祂每天、每时、每刻、洁净我们，使我们清洁、纯净、胜过那控告者所控告的。他们不怕作耶稣的见证，他们不怕见证耶稣是主。如果有需要的话，他们愿意死。这些正是神所寻找的百姓——羔羊的血和他们自己所见证的道，他们虽至于死也不爱惜性命。肉体的死亡不足惧，属灵的死亡才可怕。

我们何等的感谢主！祂并不期望完美，祂也不期望男超人或女超人，而只期望正常的信徒，像我

们一样。只要我们能从那洁净我们的羔羊之血获得裨益；只要我们愿意作耶稣的见证而不惧怕；只要我们能保持那样的态度——就是真为作见证而死亡，失去生命又算得什么。那么，靠着神的恩典，在那要来的日子里，我们就被认为是信徒，是得胜者。

那孩子是在妇人里面，得胜者也是在教会里，你不能把你自己与教会分开来。只有当那日子来到，就是那孩子出生的日子，我们才与教会分开。那日，那孩子要被提到宝座那里去，而撒但却被摔在地上；并且天上要宣告说：“我神的救恩、能力、国度、并祂基督的权柄，现在都来到了。”为什么？为什么会有这些事情发生呢？只有一个理由，就是神的救恩、能力、国度和基督的权柄，都必须先在得胜者的生命中成为实际，因为神的救恩、能力、国度和基督的权柄，在得胜者的生命中都是实际的东西；就是这些实际才把撒但摔下。不只如此，得胜者也把这些实际带进教会里。

现在你看见这整个的图画吗？这是非常、非常重要的。撒但如何被赶出来，神的国度如何被带进来，这只有当神的国度和基督的权柄的实际，在得胜者的生命中彰显出来的时候，那就是属灵的能力；也就是那能力使仇敌被摔下。这是我们从这世界末了的时候，在耶稣的见证与教会的关系的那幅图画中所看见的。我们现在已接近末了的时候，虽然还未到，却已接近了。所以愿主激励我们的心，使我们能响应圣灵向众教会所说的话。

第十八章

“男孩子”

“我又看见，羔羊站在锡安山，同祂又有十四万四千人，都有祂的名和祂父的名写在额上。我听见从天上有声音，像众水的声音和大雷的声音，并且我所听见的好像弹琴的所弹的琴声。他们在宝座前，并在四活物和众长老前歌唱，仿佛是新歌，除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌。这些人未曾沾染妇人，他们原是童身。羔羊无论往哪里去，他们都跟随祂。他们是从人间买来的，作初熟的果子归与神和羔羊。在他们口中察不出谎言来，他们是没有瑕疵的。”（启 14：1-5）

“我听见好像群众的声音，众水的声音，大雷的声音，说：“哈利路亚！因为主我们的神，全能者作王了。”我们要欢喜快乐，将荣耀归给祂。因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了，就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣。这细麻衣就是圣徒所行的义。天使吩咐我说：“你要写上，凡被请赴羔羊之婚筵的有福了！”又对我说：“这是神真实的话。”我就俯伏在他脚前要拜他，他说：“千万不可！我和你，并你那些为耶稣作见证的弟兄同是作仆人的。你要敬拜神。”因为预言中的灵意乃是为耶稣作见证。”（启 19：6-10）

“我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣作见证、并为神之道被斩者的灵魂，和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过它印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同作王一千年。这是头一次的复活。其余的死人还没有复活有份的有福了、圣洁了，第二次的死在他们身上没有权柄。他们必作神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。”（启 20：4-6）

男孩子乃是在教会中

在这世界末了的日子，与耶稣见证关系最深切的，就是那男孩子。这男孩子是身体中的身体，因为他在怀孕妇人的腹中。如果这妇人代表宇宙的教会，则这男孩子就代表得胜者的团体；是一个外在身体中的内在身体。此二者是连在一起而不能分开的。但是将来有一天，当这男孩子被生出来的时候，

他就要与外在身体分开，那末了的日子就到了。

神仍在教会中呼召得胜者。但祂并不是叫他们离开教会；你不能够离开教会，如果这是真实的教会。你能够离开一个组织、一个机构、一个系统，但是你绝对不可能离开神的教会；因为那是一个活的有机体。你生长在其中，并且已经成了它生机的一部分，无法分离。你能作一个得胜者，但仍是在它的里面。但是这男孩子有一天将要生出来。当那日子来到，那男孩子一生出来，他就要被提到宝座那里去。在他被提以后，就有一连串的事件要发生：天上发生了战争，天使长米迦勒和牠的天使，与龙，就是撒但和那些堕落的天使争战。天上再没有牠们的地方，撒但和牠那些堕落的天使要被摔在地上。

如果撒但来到这地上，你还能期望什么呢？除了大灾难之外，就没有什么可期望的了。这要来的灾难是这地上从来没有过的，因为撒但将亲自同牠邪恶的军队驻扎在这地上。但是此时，在天上有大声音说：“我神的救恩、能力、国度，并祂基督的权柄，现在都来到了；因为那在神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。……只是地与海有祸了，因为魔鬼知道自己的时候不多，就气忿忿的下到你那里去了。”

男孩子也是团体的

得胜者的呼召都是对个人的。圣灵向众教会所说的，凡有耳的就应当听。所以就我们而论，必须各人自己留心听，也必须每个人自己要有响应。然而呼召虽然是个人的，响应也是每个人自己作的，但见证却是团体的。换句话说，在这末了的时候，见证并不是一个人完全凭他自己作就可以的，而是所有对主有响应的人，共同作耶稣的见证。在今日的基督教里，尤其是在基要派信徒中间，常听到这一类的发表：“那些得救的人数必须满足，并且当得救的人数满足的时候，基督才要回来。”你听见这样的话吗？这是真的，并且有圣经的基础。罗马书 11：25、26：“……等到外邦人的数目添满了；于是以色列全家都要得求……。”换句话说，有一个数目，就是所有那些将要得救之人自数目，要被带进羊群；当那数目满足的时候，基督才回来。这是的确的，只是我们不知道那数目是多少；我们只知道基督的身体必须长成。当基督身体长成的时候，基督就要回来，这是绝对真实的。但是，我们忘了，还有一件顶重要的事，就是那男孩子也必须长成。并且当那男孩子长成了，基督才要回来。换句话说，神不仅要求于数量，祂也注重性质。如果神只有了数量上的满足，而我们是性质是如此贫穷，经不起作耶稣见证之考验，那么 这样的数量满足了又有何用呢？我并不是说神不要求数量，祂要！我是说神所强调的并不只是量，而且是质。你可以要求量，但如果缺少质，整个的事情终将颓废，归为无用，有何价值可言？但是如果有量又有质，那么人就会满足。

为了要使得救的人数能满足，我们必须传福音。不错，向全世界传扬耶稣基督的福音有迫切的需要；福音必须先传到各国，然后末日才来到，那是主耶稣明确的话。我们实在有传福音的负担，我们也实在对每一个灵魂有负担，切望把他们带进来，带他们进神的国，带他们进基督的身体，使他们也得救，这是很重要的。人数必须满足把他们带进来！我们要出去，到大街小巷去，到路上和篱笆那里去，把他们带进来，坐满这屋子。这些事是我们必须做的。但你可记得当那家主人进来时，看见这些被请的人，如果他们不穿礼服，他们就要被赶出去？一方面我们必须传福音，为基督带进许多灵魂；但在另一方面我们必须记得，神是看重质的方面。如果只重数量而不重质，祂是不会满意的。我们必

需符合祂的标准，祂是重视质的。人只看外表，那只是量、只是数；但神察看人的心——那是质，是有价值的，是有属灵的价值。

可见属灵的价值乃是在男孩子里面。但男孩子也要有一定的数目；但这数目是指质的数目，而不是在量上。当男孩子长成时——那也就是当那些响应已经使祂心满足时，主就要回来。在过去的世纪里，有许多人已经奉献出他们的生命，为耶稣作了见证。当那第五印揭开的时候，那些在祭坛底下曾为神之道和为耶稣的见证而殉道者的灵魂便大声呼喊，但是安慰他们的话，却是要他们等待——等待他们的同伴，就是和他们一样为耶稣的见证而被杀的信徒同伴，满足了数目。你发现那数目必须满足。许多世纪下来，许多人忠心站住为耶作了见证，他们已经为耶稣的见证而殉道了，但他们还不算是长成的男孩子。如果没有那些和他们一样被杀之人加入那同样的见证，他们就还不能算是长成的。

耶稣的见证从教会移转到得胜者

主今日所寻求的乃是那男孩子的成长完全；主今日所寻求的乃是耶稣的见证之属灵价值的完备。我不知道当你们读以弗所书第四章的时候是否会有疑问？以弗所书第4：13、14：“直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。使我们不再作小孩子……，被一切异教之风摇动，飘来飘去……。”当你们读到这节圣经时，会不会有疑问？我有。那就是要等到什么时候才能达到这地步呢？你越读教会历史，就越知道今日的基督教；你越想到将来，就越不敢相信这是可能的。今日，基督教比早先分裂得更厉害；在神儿子的认识和信仰的同归于一上，比当初第一世纪，或比第十九世纪时，更是变化多端，更是不一。至于“长大成人”，似乎教会反而正在缩小。至于“满有基督长成的身量”，你在哪里见过？如果基督必须等待这身体长大成人，那么我不知道祂要等候多久？祂已经等了二十个世纪，我不知道祂是否还需再等二十个世纪？我不知道。

当你读以弗所书第四章时，这问题有没有困扰过你？怎么能使“满有基督长成的身量”实现在这身体里呢？怎么能实现呢？能在我们的年代里实现吗？看起来像吗？我告诉你，这是个困扰。按照以弗所书第五章，身体在献给基督作祂的新妇之前，必须是完美的、圣洁没有瑕疵的。但是那里有这样完美的身体呢？从你所能看见的，似乎是越离越远，越来越低了。这问题要怎么解决？从哪里得到答案？神对这困难问题的答案是什么呢？不知道是否有人将这问题问过倪柝声弟兄？但是我记得有一次，当我们在一起谈到这问题时，最后唯一的答案正符我们所了解的。我现在不是要说那件事，我要说的乃是这也许就是这问题的答案，这也许是神的心意。祂会得着祂所要的，但那身体必须长大成人，必须满有基督长成的身量。但如何可能呢？怎能达成呢？我记得我们的弟兄说，乃是借着得胜者来达成这目的。当得胜者进入完全时，就是那男孩子长成时，神就认为身体已经长成。如果事情就是这样，那男孩子是何等的重要。这是何等的重要！必须你和我来对得胜者的呼召有所回应。假如我们认为只要有一个得胜者作为代表，不必再有很多的得胜者的话，那么这不只是我们个人的损失，这也是神和祂的教会的损失，因为那是大祭司的原则。教会的希望是什么？教会的希望是寄托于些拒绝只要一个得胜者就足够的观念，而是要得到多数得胜者的人身上。

男孩子代表初熟的果子

从旧约记载和一般常识可知，种田的农夫在收获前，会有初熟的果子。在旧约时代，他们先收初熟的果子，因为它们先熟了。初熟的果子比其余的早熟，通常也是最好的，所以它们先被收割，并且

要献给祭司。这就是说，他们要作为祭物献给神，为神所悦纳。当他们献上初熟果子以后，农夫们就等候田里其余的果子成熟时再收割。这是古代犹太民族的农场作业情形，也是普通常识；但是如果应用在属灵的原则上，这对今天的我们仍能适用。神已经种了田，正等待收获。但在普遍的收获之前，必定有初熟的果子。如果普遍的收获代表整个教会的集合，那么初熟的果子必是代表教会中多数得胜者的集合。

启示录第十四章里即有“初熟果子”一词。那里说到，同羔羊在锡安山上的有十四万四千人。我们不想作教义式的解释。在基督教中有些教派说，那十四万四千人已经满足了，并且准确的数目就是十四万四千人。我们对这种论说没有兴趣，也不想与他们辩论是或不是；神知道，我们不需要知道。我们只注意这里说十四万四千人站在锡安山上。第4节：“他们是从人间买来的，作初熟的果子归与神和羔羊。”可见他们是初熟的果子。但普遍的收获在哪里呢？14：14、15：“我又观看，见有一片白云，云上坐着一位好像人子，头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀。又有一位天使从殿中出来，向那坐在云上的大声喊着说，伸出你的镰刀来收割；因为收割的时候已经到了，地上的庄稼已经熟透了。那坐在雪上的，就把镰刀扔在地上；地上的庄稼就被收割了。”这就是普遍的收获。

对于这里所说天上初熟果子的问题，我很难抑制自己不作一些解释。（当然，我所关注的，不是解释，乃是原则，乃是对于教会与耶稣的见证有关系的事物。）否则就无法继续讨论下去。那在锡安山上的十四万四千人与启示录第七章里的十四万四千人，并不是同一批人。有些人说，这两次说到的十四万四千人是同一批人；但是如果你仔细读，就知道他们不是同一批人。在第七章里的第一批十四万四千人，他们是以色列十二支派中受印的人数；但十四章里的人，他们没有受印。第七章里的十四万四千人的受印，是为了保守他们经过大灾难；但这里的十四万四千人，他们是在锡安山上，是在天上。在第七章里的人，他们的额上好像是盖了神的名之印；但这里的人，他们的额上是写着父和基督的名，那就不是以色列人，他们必定是教会的得胜者，并且不是整个的教会（我想不是的），乃是教会的初熟果子。

在收获之前，庄稼是白色的。譬如麦子或玉米，它是如何成熟的呢？是因太阳的曝晒、烘烤，直到它干燥、成熟。当它成熟的时候，它的根在土里就变得疏松，只要摸着它，它就出来了。我们就是仍在田里的庄稼，当日子再继续，我们就要成熟了。在那些日子里，为基督的名受苦、这迫害、否认我们自己、接受十字架并圣灵的教导，这一切的事将会使我们成熟，使我们对属世界和属地事物放松。在路加福音二十一章里说，要谨慎、要儆醒，免得这世界的思虑和这世界的逸乐把你拉到世界里去；这样当主来时，你在地上是那么紧，就没有办法离地而去。

我们活在圣灵的教导下和活在肉体里有什么不同呢？有人说，反正我们已经得救了，我们会进天堂的。那会有什么不同呢？要记得，这是有极大不同的。因为初熟的果子先成熟，时间因素是很重要的。他们如何能先成熟？在太阳的烘烤下，在神的圣灵教导下，就属地而论他们已经干了、松了，只要轻轻一摸，他们就会被提到天上去了。初熟的果子先成熟，他们常是最好的，他们是要献到殿里给神的，他们是要作祭司归给神和祂的基督。

论十四万四千人

这里要再多说一点关于这十四万四千人的事。我再说，我不拟讨论十四万四千是确定的人数抑或

不是。可能是，因为在神是没有难成的事；或只是一种假借的象征数字，因为十四万四千是十二乘十二的倍数。我们知道十二是一个永恒的完全数字，所以这数字乃是指完全中的完全。我们并不知道，而且也不需要知道它确实是多少；唯一使我们感到兴趣的，乃是在这里你看到一大群人，他们是初熟的果子归与神和羔羊。“他们”是谁？

1. 他们站在锡安山上

第一、他们站在锡安山上。如果你读希伯来书第 12: 22，就知道我们不是来到西乃山，而是来到锡安山——永生神的城，就是天上的耶路撒冷。我们的目标不就是天上的耶路撒冷吗？我们的目标不就是锡安山吗？在这里这些人已经到达了终点，他们已经得到了从上面召他们来得的奖赏，他们已经努力前进到天上的耶路撒冷，也就是他们已经来到锡安山。你是否正努力前进？腓立比书 3: 13、14 说：“……忘记背后、努力面前的，向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。”你是努力面前的吗？还是留在这里？你是向后退或是努力向前？你属灵的情形是什么样子呢？你的灵是继续向前，或者是坐下来的呢？你在哪里？如果努力面前，当然你知道必定会发生什么事，要努力面前，就必须鞭策自己，必须胜过一切障碍，必须流汗，必须查验规章、条例，必需懂得教义，必须奔跑要得那唯一的奖赏；然而，你也可以生活得安逸、舒服、欢乐、更欢乐，但是那样就不是努力面前的了。

2. 唱新歌

你知道“他们已经到达了锡安山”，这句话包含了什么意义吗？感谢神，他们已经到达了锡安山。为此，他们接着就唱新歌。从启示录第五章可知，“新歌”乃是救赎之歌；“老歌”是创造之歌。他们是地上买来归入基督的，他们已经经历到主的救赎之恩，以致他们能唱这新歌。除了他们以外，没有人能唱这歌，因为他们是从经历学来的；并且好像弹琴的所奏的声音，这琴是指心的乐器，人必须拥抱它并抚摸它，就像摸着自己的心，使声音从你的心里发出来。这些人他们经历了主的救恩，所以就能唱这新歌。

你知道耶稣基督的救赎有多少？是否只知道从死亡中被救赎出来进入永生？抑或也知道是从律法中，就是从律法的束缚下被救赎出来？他们知道所以他们唱新歌。

3. 他们原是童身

这些人未曾沾染妇女，他们都是童身。在马太福音二十五章里，主说到十个童女的比喻。主把所有的信徒都比作童女。我们在基督面前应都是童女。就地位来说，所有的信徒在名义上都是童女，但是有些童女已经不再，有些还是童身。那些名义上是童女，但心并不纯洁向主，她们的生活已经妥协，已经与世界联合了。但只有那些不只在名义上是童女，而且在实际上也是童女的，她们的心是纯洁向着主的，她们的生活也是没有妥协的，她们才是聪明的童女。她们将与主进去一同快乐，而有分于婚筵；但那些愚拙的童女将被丢在外面。不信的人根本不是童女，有名无实的基督徒也不是童女。这些愚拙的童女虽是童女，然而她们已与实际脱了节。

4. 跟随羔羊，无论祂到哪里去

那些人都是跟随羔羊的人。羔羊无论往哪里去，他们都跟随祂。他们不是跟随人。是的，我们应当尊敬那些应当被尊敬的人。但是我们必须跟随羔羊，无论祂往哪里去；并不是跟随羔羊到你所喜欢的地方，而是无论到哪里都跟随祂。无论祂到哪里去，你都去。如果祂到十字架去，你也去；祂到

宝座去，到荣耀里去，你也去。跟随羔羊，无论祂到哪里去。这些都是得胜者。是否得胜者还有别的资格呢？我想，这样也就够了。只要你忘了其他一切，而只记得这一点——跟随羔羊，无论祂往哪里去——那就够了。你是否正跟随祂无论往哪里去？

5. 口中没有谎言

从他们口中察不出谎言来，他们勇于作真实者，他们无畏惧地为耶稣作见证，他们没有瑕疵。以弗所书第一章说，我们被拣选，使我们在祂面前在爱里成为圣洁，无有瑕疵。他们没有瑕疵，并不是因为他们没有过错；乃是因为他们作主所喜悦的，乃是因为他们在爱里。这些人就是得胜者，就是神所要的初熟的果子。是他们促成撒但被赶逐下来，是他们带进神的国，他们将要参加羔羊的婚宴。他们是羔羊的军队，穿着白袍，与羔羊同在最后胜利的行列中。他们将要坐在宝座上与基督一同作王并管理一千年。我不需再引申了。只把这些感觉摆在读者们面前——就是在末了的时候，对得胜者的急迫需求，以及得胜者的重大意义和其重要性。因为他们就是神所要用来带进另一个时代的人。在那时代里他们将与基督一同作王一千年。

第十九章

主的那日子与主的日子

“第六位天使把碗倒在幼发拉底大河上，河水就干了，要给那从日出之地所来的众王预备道路。我又看见三个污秽的灵，好像青蛙，从龙口、兽口并假先知的口中出来。牠们本是鬼魔的灵，施行奇事，出去到普天下众王那里，叫他们在神全能者的大日聚集争战。(看哪，我来像贼一样。那警醒、看守衣服，免得赤身而行，叫人见他羞耻的有福了！)那三个鬼魔便叫众王聚集在一处，希伯来话作哈米吉多顿。” (启 16: 12-16)

“我观看，见天开了。有一匹白马，骑在马上称为诚信真实，祂审判、争战都按着公义。祂的眼睛如火焰，祂头上戴着许多冠冕，又有写着的名字，除了祂自己没有人知道。祂穿着溅了血的衣服，祂的名称为神之道。在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随祂。有利剑从祂口中出来，可以击杀列国。祂必用铁杖辖管他们，并要踹全能神烈怒的酒醅。在祂衣服和大腿上有名写着说：“万王之王，万主之主。” (启 19: 11-16)

“耶稣在橄榄山上坐着，门徒暗暗地来说：“请告诉我们，什么时候有这些事？祢降临和世界的末了，有什么预兆呢？” (太 24: 3)

“闪电从东边发出，直照到西边。人子降临，也要这样。尸首在哪里，鹰也必聚在那里。“那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。祂要差遣使者，用号筒的大声，将祂的选民从四方，从天这边到天那边，都招聚了来。” (太 24: 27-31)

旧约里主的那日子

本章信息是耶稣的见证与教会、犹太人以及世人关系讨论的结束篇。这世代已经很快的来到末了的时期，在最后主的那日子，必有大灾难要临到这地上。在那大灾难期间，也就是雅各家遭难的日子，神要差遣两个见证人，他们对那些守神诫命并有耶稣的见证之犹太遗民，会加强他们信心的手。在三

年半的大灾难之后，就是末日来到。在圣经里，这末日常被描写为主的那日子、耶和華的日子、大而可畏主的日子；这是非常非常特别的名词，并且这与以色列人有非常密切的关系。当你读旧约时，会发现旧约里的许多先知，他们都用这名词——耶和華的日子、主的那日子、大而可畏的日子或那日子。但是当它们使用这名词时，指的是什么意思呢？要记得“主的那日子”与“主的日子”是有所不同的，你不应当把这二者混淆为一。

在启示录第一章里，约翰是“当主日”被圣灵感动；那是指七日的第一日。但“主的那日子”则是指完全不同的事。圣经第一次提到这词是在以赛亚书第而今章。无论什么词，凡圣经第一次所提到的，常可窥见这词意义的端倪。在以赛亚书 2: 12，是以赛亚预言论到耶路撒冷和犹大国。这给我们看见，主的那日子是用在一种非常特别且关于犹太人的日子。他预言犹太人的将来，说主要回到祂百姓那里，并且祂的百姓要归向祂，因为必有耶和華的一个日子要临到一切骄傲狂妄的，一切自高的都必降为卑。换句话说，主的日子将要来到，在那日，祂将审判他自己的百姓和列国。所以主的那日子是审判和报仇的日子。在以赛亚 34: 8 说：“因耶和華有报仇之日，为锡安的争辩，有报应之年。”——可见这是耶和華报仇的日子，是为锡安的争辩而有的报应之年。再如：耶利米 46: 10：“那日是主万军之耶和華报仇的日子，要向敌人报仇，刀剑必吞吃得饱、饮血饮足。因主万军之耶和華，在北方伯拉河边有献祭的事。”当然还有许多其他经节可为左证，但我想学这两处，就足以说明那日是什么的了。

那日子的意义

若将先知书中所有提到有关于主的那日子的话集合在一起参看，就将发现所谓主的那日子并不是指以二十四小时为一日说的。在圣经里，“日子”一词有着各种不同的意义。这里主的那日子并不是指二十四小时的一天，乃是指一段时期。而这一段时期是拨出来留作特殊的用途。神为完成另一件事情而留下一段时间，那就是先知们所指的那一日子。这一段日子是以特别的方法来表明，或说以某些特别的事情来表明，我们读神的话，就可发现这事实。例如先知指说，主的那日子是审判的日子。这审判不只是对以色列人，也是对列国的人民。在主的那日子，世界各国各民都要聚集在一处，耶路撒冷将再被毁灭，许多犹太人将被杀害；就在这大灾难的时候，主要显现，祂的脚必站在橄榄山上，正如先知撒迦利亚所预言的。祂要来与列国争战，就是这时代最后一次的大战争，希伯来话叫作哈米吉多顿；只要洁净并拯救祂的百姓。并且就在那日子的末了，整个世界所盼望的黄金时代——千年国度将要来到，这些都包括在主的那日子里。为了帮助读者明了这一点，我想提出一个先知来，集中在他身上来研究主的那日子是指着什么说的。

通常我们都把先知书分成大先知和小先知，但是实际上这是一种人为的分法。这种分法是指如果一个先知话说得多、就是大先知；话说得少，就是小先知。但是，这也许不是正确的理由。在这世界里，有些人话说得很多，学的却少；而有些人话说得很少，学的却很多。在所谓的小先知里有一位叫做约珥，此书所占的篇幅极小，恐有人一下子还找不到它咧！他所说的一切预言都记载在整卷约珥书里。

我们不知道约珥是那一年代的先知，一般相信是在犹大国的初期；他在这国中早期的历史里就说了预言。约珥的负担，或者说约珥的预言是集中在一件事上——那就是主的日子。整卷约珥书只说到一件事，就是主的日子。在那时候曾有一次灾难，就是蝗虫的灾难。在蝗灾之前，这个国家就像伊甸园；

但在蝗灾来过之后，它就变成了荒凉之地，以致他们失去了食物，也失去了维持生计的一切。约珥是神的先知。他在这灾难中预见到一种更可怕的、更严厉的神的审判，所以他起来警告百姓。他叫百姓悔改，叫百姓有心灵上的悔改。如果心里不悔改而只是到祭坛上去献一些祭物，那是没有用的；只有百姓从心里悔改，然后灾难才可能避免。这就是约珥的负担。

约珥书

对于约珥书的三章圣经，你也许有不同的分法，但是我想最简单的方法是依照一章一章的分法。约珥书第一章告诉我们灾难的事。他描述那些灾难是何等的可怕。然后在第二章里，他转移到另一件事情；他提到北方的军队将来到这地，并毁灭这地的百姓。灾难对他说来是当时的事情，但北方的军队则是将来的事情。他警告百姓那从北方来的军队将要毁灭这个国家；同时他叫百姓要悔改。他除了看见蝗灾和北方军队的毁灭两件事之外，还看见一件更可怕的事要发生。前两件事对于他只不过是那大而可畏的主的日子的前兆，到第三章他的笔锋就集中在主的日子。然而这样分法并不很完全，因为第二章里的第 28 至 33 应当与第三章联在一起，希伯来的圣经即是这样分法。为什么呢？因为约珥书 2: 28 是说到以后要发生的事。

现在请注意“以后”这个词。“以后”何所指？这乃是指在第二章里所曾经描述的事情应验了之后，就是在要发生的事发生过了之后，还有一些事情接着要发生。在第二章里说蝗灾之后，将有毁灭性的军队自北方下来。即便如此，他要求神的百姓悔改，并且预先告诉他们主的怜悯仍向着祂的百姓；神会带领祂的百姓回到这地，并且要给他们一段平安与繁荣的时候。换句话说，要带给他们“基督的时候”。无疑地，基督的来临对他的百姓是一段观察的日子；但不幸的是，他们在那时候并不懂。“以后我要将我的灵浇灌凡有血气的：你们的儿女要说预言，你们的老年人要作异梦，少年人要见异象；在那些日子我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。在天上地下，我要显出奇事，有血、有火。有烟柱；日头要变为黑暗，月亮要变为血。这都在耶和华大而可畏的日子未到之前。”这段话指出，“以后”包括了前面许多事情，然后才是那大而可畏主的日子。所以在以后，就是在另外一个时期之先将有表号显出，要发生一件特别的事情，那就是神要将祂的灵浇灌凡有血气的。

1. 那日子开始和结束

五旬节那一天，彼得站起来说明发生在那聚集在一起的一百二十人身上的事，并且他总结了约珥的话，说这就是先知约珥所曾预言而现在已经临到的。这是为什么？因为约珥所预言的“以后，我要将我的灵浇灌凡有血气的”。请注意“凡有血气的”这短语。圣经使用“凡有血气的”，其所指的不只是犹太人，也包括外邦人；全人类都包括在内。可见主的工作现在有了一个新的开始。在这之前，神似乎集中祂的工作在祂自己的百姓犹太人身上，但是现在有了一个新的开始，神要做一件新的事情，那就是要将祂的灵浇灌凡有血气的。五旬节是这预言应验的开始。换句话说，从此产生了，圣灵的管制、恩典的分赐，而有了教会的出现。所以五旬节那一天，是这话应验的唯一的开始。从五旬节那天以后，这话仍不断的应验，神不断的将祂的灵浇灌凡有血气的，救恩要临到所有的人。如今，神的话已被传开，圣灵恩赐的应许，也已经赐给了远近一切的人，赐给你和你的儿女们；每一个信主耶稣的人都将接受神的灵。但是这灵的浇灌将结束在某些表号的显出之时——“在天上地下我要显出奇事，有血、有火、有烟柱，日头要变为黑暗，月亮要变为血。这都在耶和华大而可畏的日子未到之前。”

后段的预言也将应验。启示录再三提到这些事；在六章、八章、十六章都一再提到血、火、烟柱、日头变黑、月亮变血等这些事；到那时，已是恩典时代的末了。

2. 凡求告主名的

约珥书 2: 32 说：“到那时候，凡求告耶和華名的就必得救”。从五旬节圣灵降临，一直到这时代的末了，以血，以火和烟柱作结束。神真是何等的有怜悯，并且长久受苦。在这一段时期里，无论何人，凡求告主名的就必得救。无论你是谁或在那里，也无论你曾经作了什么、有什么或没有什么，凡是求告主名的就必得救。这是多么大的恩典；许多人已经求告了主名，并且已经得救了，已经从那要来的大而可畏的日子蒙了拯救，也就是从那要来的神的忿怒下被拯救出来。不知道读者中有没有人尚未求告主的名？你必须亲自求告主的名！你的父亲或母亲不能为你做这件事；你的弟兄或姐妹也不能为你做这件事；儿子、女儿、叔叔、姑妈都不能。这件事你必须亲自做！你做了没有？如果你做了，你就必得救。这是这恩典时代的应许。在恩典时代延续的时期里，这应许一直保持不变。只要求告主的名，就必得救。我曾在前文中提到，除了主耶稣以外，别无拯救。只有仰望耶稣，借着仰望祂——求告祂；凡求告祂的，就必得救。

那大而可畏主的日子就将来临，这时代、这世界都要在大而可畏的日子里结束。谁能逃避呢？只有那求告主名的人。你愿意求告吗？现在就求告吧！先知约珥在第三章里描述这大而可畏的日子，他告诉我们，到那日神要聚集世上的万民上到约沙法谷约沙法是一个王的名字，其意即为“神审判”。大概在约珥的时候，约沙法谷的胜利在他的心中印象深刻。约沙法曾打了一次胜仗，不是借着血肉的军队之力，乃是借着唱诗赞美神，神就为他们做了这件大事。也许那次胜利的影像非常生动而且新鲜地印在先知约珥的心中。所以先知以此为喻，提到神要聚集万民上到约沙法谷，大群大群的人都要集合在这决定之谷，在那里神要审判万民。这时代最后一次的大战将要在哪里发生，圣经上称之为哈米吉多顿之战，因为战争的地区就在哈米吉多顿。哈米吉多顿是在巴勒斯坦。

3. 哈米吉多顿大战

这战争将如何发生呢？起初列国的军队将聚集在巴勒斯坦地的四围，我们不知道是为了什么；有些人说是为了财富——巴勒斯坦的财富。这是神话故事中有名的事，石油、死海、死海中的资源和一切都是那里的财富，列国的军队就聚集在那地区想要发现财富和能源，并且他们要攻击耶路撒冷。如果你想知道详情，就要读撒迦利亚书；详读撒迦利亚书十二章到十四章，就可找到细节。你将发现他们要攻取耶路撒冷，并且许多犹太人要被杀害。但是就在那灾难的时候，主必亲自回来，祂的脚必站在橄榄山上，这橄榄山要分裂为两半，并且向两边挪移，在中间要留出一条大道，让住在耶路撒冷的犹太人在那時候可以逃跑。你也许要问说这事可能吗？这预言果能成真？许多年前一些科学家在橄榄山发现有一条裂线，他们判断如果那里发生地震，很可能整个的橄榄山会裂成两半。主的话是确定的，祂将回来提接祂的百姓；并且在那里将有大战。圣经描述那战争极为可怕。主和先知都提到神为鸚鵡在幼发拉底河边预备了大筵席。

在那时之后，你要发现以色列的全家悲哀哭泣，但他们要看见主驾云降临，就像当初约瑟的哥哥们发现站在他们面前的竟是约瑟。当犹太人发现那一位他们所曾经轻视、拒绝的，竟就是来提接他们的一一弥赛亚，他们就将像撒迦利亚书所说，要悲哀、哭泣，大卫家、拿单家、利未家、男的、女的，

他们在不同的地方，一群一群的悲哀、哭泣，懊悔他们不认识主。然后有一股泉水流出来，洁净耶路撒冷。至终就像保罗在罗马书所说以色列的全家都要得救；接着就是千年国度的时代来临。

基督的日子

我们再看一个非常重要的词语：圣经里除了主的那日子以外，还有一个日子叫做基督耶稣的日子。不可把主的那日子与基督耶稣的日子混为一谈，因为从圣经里看这是两个不同的日子，说到两件不同的事情。主的那日子是特别关乎犹太人的；而基督耶稣的日子则是特别关乎教会的。主的那日子告诉我们要有审判，并且审判之后犹太人的复兴；但是基督耶稣的日子则告诉我们主耶稣的再来要提接祂的信徒，将要有基督台前的审判，也有奖赏。主的那日子是在某种条件下来到的。帖撒罗尼迦后书二章，保罗安慰帖撒罗尼迦的圣徒说，不要惊慌，不要被那些人扰乱了你们的心；因为有人冒保罗的书信说主的那日子已经到了。保罗告诉他们在那日子之前必先有两件事发生：第一、必有离道反教的事；第二、并有那大罪人，就是沈沦之子显露出来。在这两件事未发生之前，主的日子就还不会来到。离道反教就是遗弃教会。我们发现神的百姓已经对主耶稣的信心，从认识和经验中疏远了，甚至在今日的基督教中有人开始提出疑问说，神死了吗？这就是一种离道反教者。但是有些圣经注释家指出，离道反教者不是指这样的意思，这个字原本的意思是简单的指离开信仰。这离开信仰的行为比从信仰中堕落更为强烈。

我们知道现在大罪人尚未出现，因为有一个拦阻他的，等到那拦阻的被除去，那时这大罪人就要显露。换句话说，主的那日子与得胜者的存在有关系。总之，首先必须有离道反教的事，然后是大罪人的显现；就是敌基督的显现，然后主将在祂的荣耀中降临，并且要用祂口中的气灭绝他。这就是帖后二章所记载主耶稣的降临，也就是那大而可畏的主的日子。另外在帖前五章，那里说主的日子像贼一样（如果祂来像闪电，那么祂的来临就不能像贼一样，因为闪电是不能隐藏的。闪电的照亮从东一直到西，每个人都要看见，那是主的显现。），请注意这里是说“主的日子”，没有定冠词“那”字。同样的在彼得后书第三章，也说主的日子要像贼来到一样，那里也没有定冠词“那”。可见“主的日子”与“主的那日子”是不同的，因为前者是指主基督的日子。林前三章说那日子（主的日子）将要显明我们的工程是金银宝石或是草木禾秸；在那日子，我们的工作必要经过火的显明，并且每一件都要试验。然后在林前5章里说，要把这样的人交给撒但，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣（基督）的日子可以得救；在林后一章保罗说，我们在我们主耶稣（基督）的日子可以夸曰；在腓立比1:10说，使你们能……作诚实无过的人直到基督的日子。

我们详读圣经时，确可发现另有一个日子，为了清楚起见，我们称它为基督的日子。基督的日子和主的那日子是非常不同的：基督的日子是为了教会，是为了祂自己的百姓，基督要再来提接祂的百姓，但是祂的再来要像贼一样；而主的那日子是为了犹太人，并且祂的降临像闪电一样，是公开的。在基督的日子我们都将在祂面前，在基督的审判台前，并且我们的生命和一切的工作都将被主耶稣基督所审判，有的人要得奖赏，有的人要受责罚；但是在主的那日子，所有的犹太人都要被审判，凡求告主名的就必得救。当他看见哈米吉多顿大战的异象时，他为教会，就是为基督徒放了一个括号补充说：“看哪！我来像贼一样。”所以在“耶稣的见证与犹太人的关系”的讨论里，为了教会，我们必须加一句话：在基督的日子，当祂为着祂的教会而来临时，是没有警告的；祂无论那一天都可能来，祂要

来并且祂要提接那些属于祂自己的人。你是不是属于祂的一份子？你预备好了吗？愿我们共同为着那日而活着。保罗在提摩太后书四章说：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了；从此以后有公义的冠冕为我存留……不但赐给我，也赐给凡爱慕祂显现的人。”愿我们的心不是只为今日而活着；愿我们身上有活着为那日的光。我们所走的路能否经过那日的火？我们是否活着像一个活在那日的人？让那日的光管理我们的生活，因为那日来到要像贼一样。愿我们是预备好了的。所以，“像贼一样”是一句为着教会的话，就像神为祂的选民犹太人所要做的一样。

第廿章

巴比伦大城

“第七位天使把碗倒在空中，就有大声音从殿中的宝座上出来，说：“成了！”又有闪电、声音、雷轰、大地震，自从地上有人以来，没有这样大、这样厉害的地震。那大城裂为三段，列国的城也都倒塌了。神也想起巴比伦大城来，要把那盛自己烈怒的酒杯递给祂。”（启 16：17-19）

“拿着七碗的七位天使中，有一位前来对我说：“你到这里来，我将坐在众水上的大淫妇所要受的刑罚指给你看。地上的君王与她行淫，住在地上的人喝醉了她淫乱的酒。”我被圣灵感动，天使带我到旷野去，我就看见一个女人骑在朱红色的兽上；那兽有七头十角，遍体有褻渎的名号。那女人穿着紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石、珍珠为妆饰；手拿金杯，杯中盛满了可憎之物，就是她淫乱的污秽。在她额上有名写着说“奥秘哉！大巴比伦，作世上的淫妇和一切可憎之物的母。”（启 17：1-5）

“此后，我看见另有一位有大权柄的天使从天降下，地就因他的荣耀发光，他大声喊着说：“巴比伦大城倾倒了，倾倒了！成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴，因为列国都被她那淫大怒的酒倾倒了，地上的君王与她行淫，地上的客商顺她奢华太过就发了财。”我又听见从天上有声音说：“我的民哪，你们要从那城出来，免得与她一同有罪，因她的罪恶滔天，她的不义，神已经想起来了。”（启 18：1-5）

“拿着七个金碗，盛满末后七灾的七位天使中，有一位来对我说：“你到这里来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看。”我被圣灵感动，天使就带我到一座高大的山，将那由神那里从天而降的圣城耶路撒冷指示我，城中有神的荣耀，城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。”（启 21：9-11）

巴比伦和耶路撒冷两座城

在本章的开头，我得再提一下耶稣的见证与世界的关系。前文所说有关这题目的焦点是在第七枝号；当第七枝号吹响的时候，神的奥秘就成全了，正如神传给众先知的佳音。但是本章所论的焦点要注意到七碗。七碗是从第七枝号出来的。这七碗代表神的忿怒。神的大怒要倾倒在因罪而被咒诅的地上，因为这地已被那三而一的恶者所完全控制。神的忿怒倾倒在地上，当吹号的时候，地的三分之一因受破坏而显得十分败落；但这七碗的倾倒，是关乎整个地上的。因为整个地上在三而一的恶者控制之下。当第七碗，就是最后一碗倾倒的时候，有大声音从殿中的宝座上出来，说：“成了”。那时，一切都完成了，都被带到尽头，也是被带到一个新的起头。并且就在那时有些事情发生了。神也想起巴比伦大城来，要把那盛自己烈怒的酒杯递给她。

在启示录的最后几章里，说到两座城；十七章和十八章论到巴比伦城；二十一章和二十二章描述

耶路撒冷。换句话说，当一切接近末了时，就都集中到两座城里；不是集中到巴比伦城里；就是集中在耶路撒冷城里；这两座城一起出来。我一直深思，因为这是件大事，我不知道能否在本章内都发表出来，我实在没有把握，但我愿尝试。

这里有两座城：一边是巴比伦，一边是耶路撒冷。耶路撒冷代表神的儿子，巴比伦代表撒但的思想。在最最起初，神创造了大地，然后祂又造人；就在那时候，神在祂的思想里就有了耶路撒冷。也许你会说那么耶路撒冷在哪里呢？你可记得神将祂所造的人放在伊甸园里，那是一座美丽的园子，并且神在那里种了各样美丽的果树，园子的当中有生命树，在它的旁边有分别善恶的知识树。神把那人放在园子里，这是一座没有围墙的园子。但是究竟有没有围墙呢？要记得神对亚当说，你要耕种这地并且看守这园子。换句话说，神创造了一座园子，使亚当看守这园子。神自己没有造一道墙，但是神创造了一个人，告诉他要看守这园子；用灵意解释，神要使亚当成为那园子的墙。那里有一道墙，但这墙是用人所建立的，并且那墙是由人的合作所构成，同时在那道墙建立起之后就有了耶路撒冷。所以换句话说，你可发现，即使是在最的起初，神就有了耶路撒冷的盼望。

耶路撒冷必须被建造，但必须用人作材料，并且也需要有人的合作，这是神的心意。神要一座城，就是耶路撒冷。但是那仇敌溜进来了。他在那道墙还没有被建立之前就把它拆毁了。他使这园子成为荒场，并且起而代之的是他得着了人之后，利用人建造他自己的一座城。你记得宁录吗？那个英勇的猎户是个大背叛者。他领导当时世界的人说：“让我们来建造一座城和一道墙，为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上。”所以他们就开始建造一座塔。于是神就下来变乱他们的口音，这样他们才停工不造那城了。宁录王国的起头就是巴比伦城。那是注定要灭亡的。

所以，从神话语中你可发现，最初的时候，神的心意中有耶路撒冷；而在仇敌的心意中有巴比伦。这两座城在整本的圣经中你都能找到它们的轨迹，你也能从历史记录中发现这两座城。它们纠缠在一起，且互为消长。每当耶路撒冷强大时，巴比伦就衰弱；巴比伦强大时，耶路撒冷就衰弱。巴比伦曾掳掠了耶路撒冷，把耶路撒冷的百姓囚禁在巴比伦；然而耶路撒冷的百姓要回来重建圣殿。这两座城在整本圣经中展开着。这里不作详论，你只要记得在耶路撒冷里有神思想的丰富，但在巴比伦里，有撒但关乎这世界的盘算。

1. 耶路撒冷建造的原则

耶路撒冷是什么？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则上，它是一座平安的城。什么是平安？雅各告诉我们：从神来的智慧，先是纯洁，然后就是平安。如果没有纯洁，就不能有平安。如果你将事情混杂在一起，而这些事物的性质是不同的，那么它们自然而然会起冲突，必不得平安。但若每一样事情都是单纯的，它只是一样东西，就不会产生分裂，一切都是合一、一致、和谐而没有间隙，这样就必有平安。耶路撒冷是建立在平安的原则上。那就是说，耶路撒冷是以纯洁、以同一、以同样东西所建立的，因此不会有不和谐，不会有不同一，不会有不一致。一切都与神和平相处，并且彼此和平相处的原因乃是一切都是出于神的。看看这新造。新造与旧造的分别在哪里？在旧造里一切都是独立的，但在新造里一切都是和谐的。看哪！若有人在基督里，他就是一个新造的人了，旧事已过，一切都变成新的了，并且一切都是属神的。神正在建造一座城，就是耶路撒冷；祂是在平安的基础上建造；那就是说，他所用的每一块石头，每一样材料，都是出于祂，甚至所以能联络得合适也

是出于祂。一切都说到祂，在那里没有东西是不出于祂的，那就是为什么有这样合一，有这样平安的原因。我不能再引伸了，只能提起这原则——这是用平安建造的。

2. 巴比伦建造的原则

巴比伦是什么？巴比伦原名巴别，就是混乱的意思。巴别是建立在混乱的原则上。越混乱，他就建立得越高；如果归到平静，他就什么都没有可做的。人类的仇敌就是要使一切都变成混乱。不是吗？你知道世界今日为何如此混乱呢？因为他正在建造他的城。如果一切都是平安的，那么他就消灭了；这就说明为什么他是混乱的。所以你可不要混乱，如果你一旦混乱了，那都是恶者所做的。当你发现在邪恶中似乎有些善，你就要混乱了；在虚假中似乎有些真实，你也就混乱了；因你不知道该站在那里。这不就是仇敌在世世代代中所应用的战术吗？大大的混乱，撒但就是建造他的城在那混乱上。

巴比伦和耶路撒冷是两个妇人

另外一点，耶路撒冷是一个妇人，是羔羊的妻子。当说到一个妇人，那就是说到内在生命的经历。男人在圣经中代表真理，而妇人则代表内在的经历。所以我们要看见，耶路撒冷是代表一个妇人。我们且要知道这妇人是怎样被建造的。请回忆那故事：神创造了亚当，神说那人独居不好，所以使他沉睡，然后打开他的肋旁，取出一根肋骨；神就用那根肋骨建造了一个妇人。请注意这句话，神用男人身上的那根肋骨，建造了一个女人。“建造”这个词是建筑上的用语，不是一个普通的词语。可见那女人是被建造而成的。亚当是被创造的，这女人是被建造而成的，是与亚当被创造有所不同的；他们的造法是不同的。女人是用男人的肋骨建造而成的。那就是说，亚当代表基督，女人则是代表耶路撒冷。她是用基督造的，她是一种建筑的成果；她是一种建造的过程。神用基督建造耶路撒冷，它的一切都是出于基督。这是基督，基督是在身体里彰显出来的；这就说出耶路撒冷如何的被建造。并且耶路撒冷是没有遮盖的，至少有三件事可以表明：就是纯洁、透明和光耀。启示录第二十一、二十二章给人看见纯洁的异象，金子是如此的纯，没有掺杂，一切都是透明的。那里是透彻而没有一点黑影，并且是灿烂光明的。耶路撒冷是个妇人，且是个理想的妇人，是要与她的丈夫联合的。耶路撒冷是以与基督联合的目的而被建造的。这就是神的思想。甚至神的思想是从人类历史的起头，就要有一个女人为祂的儿子耶稣基督；并且为了要使她与祂儿子相配，祂必须用祂的儿子来建造，这样他们才能联合成为一体。这就是神所要的耶路撒冷。

然而，巴比伦也一直是妇人，不过她是个淫妇，不是一个好妇人。这个妇人以富有为夸耀；她穿着紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石、珍珠为装饰。但她乃是用虚假、谎言和憎恨建造的。她也有联合，但她是与撒但联合。她也是撒但所要的；撒但要一个女人与祂联合，使祂能宣告她作为祂自己，使她也代表祂、夸奖祂。所以巴比伦是一个女人，是另一个女人。

耶路撒冷是一座城，是神的居所。因为它是一座城，所以它是一个团体的东西；在这团体的城里，神与人同住。我们确知这是何等真实的事。神要一个团体的身体，就是集合起来建造的一座城，以供祂与祂自己的人在一起居住；并借着那团体的发表，发表祂的丰满。这就是神从起头所要的。

巴比伦也是一座城。撒但建造这座城乃是为了他自己可以住在那城里，并借着那城作他的发表。

这两座城——耶路撒冷和巴比伦——在外表上，有许多地方是共同的，但在实质上，不啻是天堂和地狱；并且一个是代表神的思想，而另一个则代表撒但的思想。

在进入详细讨论之前，需要再提一点：查考这两座城的历史轨迹，巴比伦总是在先，似乎巴比伦总是先一步的走在耶路撒冷的前头。它迫害耶路撒冷，它把耶路撒冷压在下面，但是最后，耶路撒冷要打败巴比伦；那是真实的，那也是预言。就某种意义上来说，这两座城历世历代都是在一种属灵的争战中，并且大体上巴比伦似乎是占优势，耶路撒冷似乎被隐藏了。但我们知道一件事，就是巴比伦被毁灭的那日子将要来到。所以在这几章圣经里，我们看见就在倾倒第七碗的时候，大巴比伦城就要被毁灭，然后耶路撒冷却要被建立。

现在要仔细来看启示录中巴比伦的事。在倾倒第七碗的时候，神想起巴比伦大城，这似乎说神曾经忘记了巴比伦大城来，对我们来说也似乎是神真的忘记了大巴比伦。祂曾经让那巴比伦大城发展再发展，并且发展到那大城充满了大地。有时候我们真感到奇怪，是否神真的忘记了巴比伦？因为祂让巴比伦发展得如此快速，如此丰富。这是我们信心的一种考验。我们真的感觉我们的信心是如此的被考验。哦！如果神一直做事，不让恶者发展得如此旺盛，那么世界就不会走向末日。为什么神不干涉？神不动手使他停止，好像神已经忘了大巴比伦。你知道有时候我们确有此种感觉。如今在倒第七碗的时候，神想起了大巴比伦；所以这并不是神忘记了，而只是允许它发展到充分的时候，神就要想起来。

这大巴比伦，在那异象里给我们看见两方面的面貌：在十七章里她呈现在我们面前的是一个女人，而在十八章里她呈现在我们面前的是一座城。十七章的那女人是巴比伦宗教的一面。巴比伦不是无神论者。此巴比伦就是奥秘的大巴比伦，是地上可憎的与淫妇之母。你曾否读过一本书叫做“两个巴比伦”？这是一本很有学问的书。作者曾作了许多研究。在那本书里，他告诉我们世界上所有的宗教，就是所有人造的宗教，都能追溯到巴比伦的源头。如果你识透巴比伦的奥秘，就知道这世界上宗教，有许多事情都是与巴比伦的奥秘共有的，并且看出，其源头就在那里。无论何种宗教——佛教、印度教、回教，甚至连基督教——如果不是由神启示的，或者不如所启示的那么纯净，则一切在这些宗教里的东西，都能追溯到巴比伦；她是地上一切可憎事物之母。

撒但知道人需要宗教。他聪明又狡诈，要窃占在人里面天生的本能，就是人里面属灵事物的本能；那是与生俱来的，不可能把它扫除。即使像苏联在那些年间，就是从革命以来想要扫除一切的宗教，但至终得承认是失败了。特别因为在第二次世界大战期间，那些从革命以后出生和成长的孩子，在他们有生之年都是受无神论的教育，但当第二次世界大战期间，他们的军队进入欧洲，这些年轻的士兵，出于自己的志愿，进到教堂里去默想。当人面临生死关头，他能想到某种看不见的超然事物，而那是真实的事物。这是一种本能。

奥秘的巴比伦是世界性的宗教

撒但仅得这情形，他要转变人敬拜神的本能，改向敬拜牠自己；牠甚至以此向我们的主挑战——你要敬拜，就敬拜我，我能把这世界万国的荣华与权柄都给你。撒但够聪明，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伦；这是撒但努力创造的世界。巴比伦代表这世界的中心，那是牠不断努力建造的。并且在那世界里有一处很大的属灵宗教的所在。这表征在这世代的末后，将有一种世界性的宗教出现。那时，所有的宗教将被联合在一个女人里；这世界就只有一种宗教了——一个世界性的宗教。那女人坐在众水之上；这众水代表多民、多人、多国、多方。今日，宗教世界是分裂的，每个人都有他自己的想法；但是，已经有一种趋势非常流行，就是想把所

有的宗教都集合在一起。他们认为，既然大家都是寻求天国，为何不能集合在一起？并且这里联合运动在基督教界也正强烈的展开，甚至已经控制了基督教。如果有人与他们不同，他们就会说，你要分裂。

我们知道这是一种联合，不是合一；这是一种人为的联合，不是神所赐的合一；这是一种仿冒，不是真实的东西。这不仅仅在改革后的更正教有许多不同的宗派想要联合，就是罗马天主教也在说：“分裂的弟兄们，现在是你们回来的时候了，让我们归合吧！”还不仅仅是罗马天主教和更正教想要做联合的工作，甚至东正教也包括在内；不但如此，就连佛教也在内，因为他们说，我们都是宗教。你发现今日世界有这样的趋势吗？这正符合圣经的预言，是按着神的话而应验。这件事正在进行，它一定会来到；就是世界上所有的宗教都要联合为的那一天一定会来到；那将是一种世界性的宗教，它会是富有且有权力的。第3节说她骑在那兽上，这就是她与政治的关系。换句话说，宗教将利用世界的政治去得到权势。如果你从历史上回溯，就能看到宗教曾如何利用政治并且想要骑在政治之上。当这件事发展到末期，到那日子来到时，这一切都要应验。但是最希奇的事乃是：使徒约翰看见那个女人喝醉了圣徒的血和为耶稣作见证之人的血，他说：“我看见她就大大的希奇！”约翰何以希奇？如果使徒约翰看到的是穆罕默德，就不会希奇，因为那是自然的事情。穆罕默德认为杀了一个基督徒，就有一个功劳可以上天堂；这是在可兰经里说的。但是这里他看到的是这个女人，她喝醉了圣徒的血和为耶稣作见证之人的血，这使约翰大大的希奇。那是为什么？因为那世界性的宗教堕落到最后将要采取基督教的形式，并且是用基督教的名义。因这缘故，约翰就大大希奇。在名义上那是基督教，但在实际上，却是喝圣徒的血和为耶稣作见证之人的血。那日子就将很快的来到，那些对主忠心的，和为耶稣作见证的，将要被迫害、被杀，并且不是直接被世人迫害、杀死，而是被那世界的宗教（基督教）所迫害、杀死的。这件事将很快的来到。

这是很严重的问题。那日子即将来到。这世界的宗教系统，它最后的形式将是启示录十八章里所说的巴比伦大城。那是世界的京城。尼布甲尼撒如何建造他的大城，这巴比伦将再重建。教会是合一的一，而巴比伦是联合（人工）的一。这世代最后的舞台是巴比伦大城，那是世界政府的最后形式。巴比伦大城是世界政治经济中心

巴比伦是一种政治和经济的混合物。在政治、经济的世界系统里，这是最后的形式。那大城将用商业和政治控制全体的人类。一种宗教、一个政府，其座右铭则是繁荣。有些人说，这种世界政府的最后形式，是在社会主义和共产主义之后的形式；因为在这章圣经里，你已看不见共产主义和社会主义。他们买卖各式各样东西，不只买卖金、银、宝石、香料……甚至买卖人的身体和灵魂。人体能被买卖，而且人的灵魂也能被买卖像商品一样。每个人由于这种大的商业活动似乎都成为富有，并且生活得更奢侈。世人要说，哦！大繁荣！这是黄金时代，这是理想国，除了这个我们还要什么？

这国是怎样建立的呢？乃是建立在混乱上，建立在叛逆上，建立在罪孽、邪恶、虚假、憎恨和谎言上。外表上，一切似乎都是最好的：一种宗教，我们为什么要分裂？一种宗教，一个政府，岂不是世界的希望吗？岂不是许多智慧人的理想吗？但是你要发现，这都是混乱。

这是如何混乱的呢？这就是为什么神的灵把这样的事物呈现给我们看，使我们不致被欺骗，使我们不致被带走。神从这些情形中有话对祂的百姓说：“不要有分于她的罪孽，免得你们犯有份于她的

刑罚。”神的话乃是针对这世界，就是巴比伦而警戒祂的百姓。巴比伦代表这世界；神的呼召就是要从他们那里出来。

神的呼召——从巴比伦出来

神正呼召它的百姓从巴比伦出来；不只从这世界的政治和经济系统中出来，使我们免得被埋葬在它里面，并且也要从这世界的宗教系统中出来。神呼召祂的百姓从混乱中出来，从混合中出来，从外表的伟大中出来。神说，不要与那些人份，如果你有份，你也要有份于他们的刑罚。

神已经呼召他们，已经呼召了好多时代，甚至在以赛亚书里就有这呼召。以赛亚书四十八章里，神说，你们要从巴比伦出来，以欢呼的声音说，从迦勒底人中逃脱。（20节）弟兄们！我们是否留心听见这呼召？巴比伦仍然不停地建造着。这是事实！它开始于宁录，从创世记第十章，这建造一直继续着，通过世世代代，直到启示录十七、十八章，达到它最后的形式。撒但正依照他的理想，就是能发表他并作为他居所的，建造巴比伦大城和其中的一切事物，使他能在里面成为至高无上的统治者。他也会让人得着一些在外表上像是好的事物，使他可以灌输从他出来的一切邪恶。

今日的世界是一座巴比伦大城。这是如何完成的呢？多么奥秘的一件事！今日的宗教，甚至今日的基督教乃是一种混合物。一种混乱，其中有一些真理，但也有谎言，并且谎言如此之多，使你看不出谎言和真理有什么分别。撒但藉混乱以完成他的工作。多少神的百姓迷失在今日的世界里；他们不仅仅迷失在政治和经济的世界系统里，而且也迷失在宗教系统的世界里；他们是被混乱了。今日若与他们谈话，所得到的印像是他们已经被混乱了，而且是大大的被混乱了。唯一能免除混乱的路，就是从巴比伦出来。神说，要出来！要从巴比伦出来！不是带着叹息出来。如果我们出来，仅只是进入中空地带，就会很快又回到巴比伦去。但是感谢神，神要我们从巴比伦出来，进到耶路撒冷。神有祂自己的城，神有祂自己的妇人。神的城是建造在平安的基础上，并且要印我们进入属天的系统。在那属天的身体里，祂能发表祂自己而我们能享受祂。那些能进入耶路撒冷城门的人是有福的，他们能吃生命树的果子。

神今天也仍在建造祂的城。祂是从起初就开始建造的。在希伯来书里你可发现有一座城，神是那城根基的设计者，也是建造者。祂设计了那城，并且也建造那城；亚伯拉罕盼望那座城；雅各盼望那座城；约瑟也盼望那座城。在这世上有些人是客旅和寄居的，他们并不属于巴比伦，他们乃是属于耶路撒冷，并且神正把他们建造进耶路撒冷。这是何等有福的盼望！神正在作一件何等的工作！神并不希望你被动地坐在这里，祂要你的合作。神能建造一座园子，但祂不能建造一座城。祂需要你，祂要用你来把你建造在里面。从巴比伦出来和进入耶路撒冷，实际上是一回事。

关于耶路撒冷的事说到这里就够了，我不想再加以引申。但请让我只再说一件事：神应许给这世界的乃是耶路撒冷。是耶路撒冷带来巴比伦的倾倒。在以赛亚书里，你也可发现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伦。愿主使用这些话，使我们对这世界有一个准确概念。神就将做成这事。

第廿一章

哈密吉多顿大战

“我观看，见天开了。有一匹白马，骑在马上称为诚信真实，祂审判、争战都按着公义。祂的眼睛如火焰，祂头上戴着许多冠冕，又有写着的名字，除了祂自己没有人知道。祂穿着溅了血的衣服，祂的名称为神之道。在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随祂。有利剑从祂口中出来，可以击杀列国。祂必用铁杖辖管他们，并要踹全能神烈怒的酒醉。在祂衣服和大腿上有名写着说：“万王之王，万主之主。我又看见一位天使站在日头中，向天空所飞的鸟大声喊着说：“你们聚集来赴神的大筵席，可以吃君王与将军的肉，壮士与马和骑马者的肉，并一切自主的、为奴的，以及大小人民的人肉。”我看见那兽和地上的君王，并它们的众军都聚集，要与骑白马的并他的军兵争战。那兽被擒拿，那在兽面前曾行奇事、迷惑受兽印记和拜兽像之人的假先知，也与兽同被擒拿，它们两个就活活地被扔在烧着硫磺的火湖里，其余的被骑白马者口中出来的剑杀了。飞鸟都吃饱了它们的肉。”（启 19：11-21）

“我又看见一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙和一条大链子。他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但，把牠捆绑一千年，扔在无底坑里，将无底坑关闭，用印封上，使牠不得再迷惑列国。等到那一千年完了，以后必须暂时释放牠。我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣作见证、并为神之道被斩者的灵魂，和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过牠印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同作王一千年。”（启 20：1-4）

世界的性质

在耶稣的见证与世界的关系上，我们已经用过了许多篇幅，希望你不至于觉得厌倦。也许我尚需有一章或二章来讲论它。在这章里我们要集中注意力在这时代的最后大战，就是哈米吉多顿的大战。

许多人认为这世界在逐渐变好，而且比以往更智慧。这世界在物理的领域里已经有了许多进步，这倒是真的；但是这世界的性质，仍旧留在远古时代原来的样子。圣经告诉我们，全世界都卧在那恶者的手下；换句话说，自从撒但得着了我们的老祖宗亚当以后，他已经自称为这世界的神，他已经篡夺了这世界的统治权并且控制了这世界，所以他就是这世界的王和统治者；从此之后，这世界的性质就一直保留着原样；这是一个充满了黑暗。谎言、虚假、邪恶、罪孽、欺骗的世界。在启示录里，你可发现撒但有好几个名字：牠是那大龙、古蛇，牠也叫魔鬼和撒但；牠欺骗了整个天界和世界，并且牠是个控告者。当圣经说撒但就是那大龙，这话给你什么印象呢？这告诉你，撒但就是那最凶暴极有能力的，并且牠出来是要吞吃、杀害和毁坏。说牠就是那古蛇，这意思是指牠是那叛逆的首脑，是那聪明而狡猾的上古之蛇。换句话说，牠不是一个新鲜的，而是已经有相当久远的时代了。牠也叫魔鬼，就是在黑暗邪恶背后操作的那一个。说牠是撒但，牠是神和人的对头；并且牠是个欺骗者，是那没有理由的控告者。这就是这世界统治者的本性。当然，牠将牠的性格烙印在这世界的身上，所以这世界满了强暴，满了邪恶，满了叛逆，满了黑暗；一切都在错综复杂之下，到处都是敌对、欺骗、谎言的控告和虚假。这些都是这世界所以被造成的缘由，也是这世界的真正本质。

世界将如何结束

如果这世界的本质不改变，你能期望在这世界末期会变得与这些世纪、这些年代有所不同吗？圣经告诉我们，这世界的末了不但不会有一个和平、荣耀的结束，反而将有一场大战。这场大战的程度和性质是这世界所未曾知道的——就是哈米吉多顿大战。这世界将要如何结束？这世界的本质不仅未曾改变过，就是这世界的态度也未曾改变过。这世界向着神和基督的态度是怎样的呢？当神差遣祂的

儿子来到这世界时，这世界喊叫的声音是：“我们不要这个生来作犹太人之王的人；我们不要祂，除掉祂，钉祂十字架！”这世界对基督的态度已经改变了吗？这声音仍旧喊着说：“我们不要这个人作我们的王！”如果这是实际的情形，神的国怎能平安地引进来呢？你将发现，当时候越来越近，那反对的势力也越来越大。

当接近末了的日子，耶稣的见证与世界的关系是怎样的呢？就是一场大战，也就是哈米吉多顿大战。但在我们讨论这大战之前，先温习一下。神为祂自己要得回这世界所订的策略；也许对我们是有益的。这点我要请你耐心地阅读；我知道这确是有些困难，但你必须细心地跟着我的思路。我感觉这是很重要的却很难说明，所以实在希望读者们很细心并且带着祷告的心来阅读。

神的策略与撒但的策略

这世界所以属于神，是因着神创造的权利；神是这世界唯一合法的所有者。尽管事实上今天这世界是在仇敌的手里，那仇敌甚至敢对主说：你若拜我，我就把这世界给你，因为这是我的东西；然而我们知道这世界合法合理的主人，只有一位，就是我们的神，我们的主。祂是这世界的创造者，但是祂把这世界交给了人，使那人可以为神管理这世界。不幸的是，那人将他自己连同委托他管理的世界，向仇敌撒但投降，这就是撒但如何得到这世界，以致那篡位者成了这世界的统治者。但神为祂自己，仍要再得着这世界，那么现在祂的策略是怎样的呢？要记得神不愿意用势力得回这个世界，祂不再这么做，祂的策略也不是物质的。祂的策略在性质上是属灵的。如果神要进到这世界来，并对撒但说：“出去，我要这个世界！”这也是轻而易举的事；但祂并不这么做，因为祂要用属灵的方法来宣告这件事。祂以差遣自己的儿子来到这世界，宣告这世界是祂的。祂儿子是生下来要作王的；祂为此而生，但是祂被犹太人所误会。他们曾经期待那王，就是弥赛亚，一个能将该撒赶出去的人，并且能治理以色列国。这是他们再得着这世界的概念。然而我们主耶稣的来到，却是如此的谦卑、低微，祂是生下来要作王的，然而祂却不以势力来得到这世界，相反的，祂愿意被捉拿，甚至被钉在十字架上。

这是因为祂的国与我们的国，在概念上是不同的。虽然祂来实在是作王的，但祂得国的方法是属灵的，而不是属物质的。祂将命倾倒在十字架上，为自己创造了一个新的国，甚至是在仇敌的领域内；祂以一个新人顺服自己。当我们的主说：“神的国在你们里面”，祂就已经藉十字架救赎的工作聚集了一种百姓归祂自己，祂已经创造了祂自己的国。从那时候起直到现在，神的国一直被建造，并且一直在加强中；神的策略在得回这世界的事上，祂重视地域远过于重视年代。

撒但是非常聪明的天使，牠比你所想象的更聪明，且有知识。牠知道这世界终究非牠所有，因牠是以背叛和诡计得到的，牠也知道有一天那日子要来到：就是神要宣告这世界复归祂自己的儿子耶稣基督。牠知道这一切。当然牠不愿意放弃借着背叛所得着的，所以牠采拖延的策略。请记得这件事，这是非常重要：撒但清楚知道，牠不能永远握有这个世界，因为神不允许。牠唯一的希望就是延迟从牠手中交出来，所以牠在从握有世界以来，一直玩着拖延时间的把戏；只要能多得着一些时间，就丰多耽延神的目的得应验。牠的兴趣在时间。圣经在启示录里说：牠知道牠的时间不多了。牠知道牠的时间不多，所以这就是为什么牠气忿地下到地上，并且倾巢而出；因为牠为时间所逼，跨间在牠身上已很急迫。这是撒但对这世界的策略。但是神的策略却不同。神在时间上没有困难，因为祂将得着永恒。祂所关心的是地理而不是时间；世界今日是被仇敌所霸占，世界被霸占的是领域。所以神所关心的是地理，祂将努力去夺回这领域。祂如何开拓那仇敌所霸占的领域？祂所用的方法乃是地理上的方

法。当我们的主耶稣在十字架上完成救赎工作之后，你可记得祂如何开始聚集祂的百姓？

首先你发现耶路撒冷有一百二十人聚集在一起祷告；并且正当他们祷告的时候，神的灵就将他们联合成一个身体。现在耶路撒冷城里，就是在仇敌的领域里神已经建立了祂自己国度的萌芽期。然后，福音开始从耶路撒冷传出，到约但河外，到撒玛利亚，直到地极；现在这福音也到了纽约。神先安置一个据点，接着在世界各地都有滩头阵地。请不要忘记这世界是仇敌的领域，但这还不是祂回来的时候，现在不过如主所说：无论在哪里若有二三人奉我的名聚集，我就在他们中间。那就是一个据点，一处阵地。这是神的策略。祂已经在各地设立祂的教会，祂已经安置了祂的百姓，祂已经安置了祂国度的要素，那也代表祂的国度。就性质说：这是属灵的。祂安置祂的国度在世界各地，这些都作为一个据点，作为滩头阵地，预备为神的国来临。这是神的策略。神已经将圣徒们安置在主里，也是安置在世界各地。为什么我们会在这里？我们是代表神的国度和祂的基督，我们必须用我们的生活和嘴唇来作见证，并且必须让我们周围的世界感受到撞击力。

我们活着不是只为了长寿，也不是只为了舒适或从神得到安慰或什么属灵的益处。我们活在这里乃是被祂所差遣来占领仇敌领域里的一处战略据点，所以应该为祂守住这堡垒。这是神的策略。

当基督得到了足够的堡垒，足够的据点，足够的滩头阵地，就是当祂在整个世界里得到了足够策略上的地界时，这世界就要重生。这是属灵方面的。要记住这是非常重要的一点。当神在全世界成功地得着足够的滩头阵地和据点时，祂就动摇了仇敌所有在这世界的权力基础。就在这时刻来到，末日也就来到，正如启示录第十九章所说的：看哪！我看见天开了，有一匹白马，骑在马上，称为诚信和真实；祂头上戴着许多有钻石的冠冕，祂穿着溅了血的衣服；祂的名称为神之道。有两刃利剑从祂口中上来；在天上有军队，骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随着祂；在祂的衣服和大腿上有名写着说，万王之王、万主之主。这世界将要在一场大战后结束。这场战争是基督和祂的天军，与撒但和牠的世界军队的战争。这是一场性质非常特殊的战争，是世界有史以来所未见过的。那时，基督要从天而降。主耶稣在这地上的出现，是这世界已到末日的记号。

主的降临

前文说过，主的降临，并不是一单独事件，乃是有一系列的事情。“降临”在希腊原文的意思是指有一段时期：开始于得胜者的被提到宝座，并且基督要来到空中。祂的来临将要像贼一样，因为这世界都不认识祂，祂的来临是秘密的且是隐藏的；但对于祂自己的人却不是一件秘密的事，而是一件公开的秘密。在主耶稣从宝座出来到达边界之时，地上就有了大灾难；在这大灾难的末期，当最后号筒吹响的时候，庄稼要被收割，并且要聚集到空中，在空中与主相遇。基督台前的审判也就设立在云中，这审判是对于圣徒的。同时神的忿怒要倾倒在地球上，那就是七碗所代表的。这些只是温习的话，为要帮助读者的心思进入以下的讨论。第七碗之后，神的怒气就完成了。当天开了时，基督要在地上出现，并带着大力的天使和天上的众军。所以主的来临开始于提接那些预备好了的人，而结束于基督在地上公开的出现。对世界来说，祂的出现是世界的末了，因为祂来要审判这世界。请读以下圣经节。

帖后 1：7 至 10：“那时主耶稣同祂有能力的天使，从天上在火焰中显现，要报应那不认识神，和那不听从我主耶稣福音的人。他们要受刑罚，就是永远沉沦，离开主的面和祂权能的荣光；这正是主降临要在祂圣徒的身上得荣耀，又在一切信的人身上显为希奇的那日子。”

这圣经说到主耶稣回来时，只要在火焰中同祂有能力的天使出现；并且就在这时候，祂要报复那些不认识神和不听从我主耶稣基督福音的人。你看到这里说福音是要求人顺服的；福音不只要求人相信，并且要求人顺服。如果你不认识神，如果你不信，也不顺服，在我们的主耶稣显现的时候，将要被审判，并且要受到永远沉沦的刑罚，离开主的面和祂权能的荣耀。若有读者还没有认识神，还没有听从这福音，你已经读过这经文而你还没有顺服，我们劝你，现在就要信服，因为时候已不多了，报应的日子就要来到。接着请你注意几件事，当主耶稣在地上开始祂的职事时，以赛亚书 61：1、2 说：“主耶和华的灵在我身上，因耶和華用膏膏我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢，报告耶和華的恩年，和我们神报仇的日子。”

在祂第一次来临时，要应验先知以赛亚有关于弥赛亚的预言：就是传好信息给谦卑的人，医好伤心的人，使被掳的得释放，被囚的出监牢，并且报告耶和華的恩年。这都是我们的主耶稣所曾经做的并且在今日仍旧做的。但是预言并未就此结束，圣灵又提供先知结束的话。为什么呢？因为上面所说的这些是祂第一次来时的职事，却保留了最后一句话为祂第二次来临的职事。那就是：“和我们神报仇的日子”。把这一句话和帖后一章联起来看，你就能了解“神报仇的那日子”。祂第一次的来临，是带好信息给百姓，但祂的第二次来临，则将要审判那些不顺服福音的人；这福音是祂所曾经带到这世界来的。

在以赛亚六十三章里可发现同样的事。先知以赛亚说：“这从以东的波斯拉来，穿红衣服，装扮华美，能力广大，大步行走的是谁呢？就是我，是凭公义说话，以大能施行拯救。你的装扮为何有红色？你的衣服为何像踹酒醉的呢？我独自踹酒醉，众民中无一人与我同在，我发怒将他们踹下，发烈怒将他们践踏，他们的血溅在我衣服上，并且污染了我一切的衣裳，因为报仇之日在我心中，救赎我民之年已经来到。”

在启示录第十九章里记有我们主耶稣显现的启示。这是向着这世界的，因为这是标出世界末了的记号，也是指着审判说的，祂要来审判这世界。当然，这次显现不是对着我们的。使徒保罗曾说：“有公义的冠冕为我存留，不但是为我，也是为那些爱慕主耶稣显现的人。”换句话说，主耶稣向这世界的显现，是关系着这世界受审判的时候；但是对于祂自己的人，就与罪没有关系，而是关系到奖赏的问题。

世人不知道主什么时候来，直到有一日祂突然来临；因为世人不喜欢祂来，也不等候祂来，所以祂的来临会显得非常突然。你记得在马太二十四章里主说：“闪电从东边发出，直照到西边；人子降临，也要这样。”这也是祂降临的记号。当祂降临时有闪电，所有世界上的人，都要知道那是主的降临；这是祂降临对世人的记号。这一个降临的记号并不是给我们的，我们不是要看这样的记号；对于我们，祂来像贼一样。如果你等候主的降临想要看见闪电的记号，那么我恐怕你还没有得救。

世界最后的大战——哈米吉多顿之战

启示录第十六章里记说第六碗倒在伯拉大河上。伯拉大河（就是幼发拉底河）的河水就干了，要给那从日出之地所来的众王预备道路。那时，从龙口、兽口并假先知的口中出来的污灵，好像青蛙，并且他们要引诱全世界的人，在神全能者的大日聚集战争。这里你看见世界拒绝在空中飞行的天使所传扬的永远的福音；这福音叫人要敬畏神。相反的，就是当他们在神的忿怒下受苦的时候，他们仍旧拜兽和兽像，而不敬畏神。此时，撒但且要集合世界上所有的各国各族各方各民，为什么？乃是为了世界最后的大战，就是哈米吉多顿大战。

但是很奇怪的，当使徒约翰正描写为最后的大战预备的时候，他放进一个括号里的话说：“看哪！我来像贼一样，那儆醒看守衣服，免得赤身而行，叫人见他羞耻的有福了。”为什么插进这一段的话来？这话并不是使徒描写与哈米吉多顿战争有关的话。为什么他要插进一段括号里劝诫的话？这话乃是主自己说过的。“看哪！我来像贼一样。”为什么？因为对于这世界，祂将要公开的来，且是为着最后的大战；但是对于祂自己的百姓来说，祂来不是为大战，也不在那时候，祂说：祂来要像贼一样。

主耶稣任何时候都可能来。但是，祂来的时候可能不是你所盼望的，例如也许你正在睡觉……，祂就像贼一样的来到。所以我们必须儆醒，加强我们的警卫，免得被剥得赤身，在神面前蒙羞。前文曾提起过，当使徒写到这里的时候，在他的心意里有着在圣殿服事的背景。耶路撒冷的圣殿在最后那些日子里，圣殿的一部分有卫士看守，免得闲人闯入，并且卫士在各岗位上日夜轮番看守，然后队长要经常不定时出来巡视，查祭守卫者是否儆醒。当他巡视时如果发现有的卫士疲倦打盹，那么这卫士就要被剥去衣服，在众人面前赤身而行的受羞辱，这就是刑罚。这是什么意思呢？原来使徒以神的殿比喻耶稣的见证，必须保持纯洁和完整，无论是夜半或是黎明，神既设立祂的百姓来守卫耶稣的见证，他们就必须时时儆醒祷告，不致落入试探，受到仇敌的攻击而使耶稣的见证受到损失。今日我们都是卫士，那队长随时都会来，如果祂半夜里来，祂不会事先警告我们，祂不会吹着号而来，祂会静悄悄地来，如果祂发现你没有预备好，你将被剥去荣耀；不是夺去生命，而是剥去荣耀。

虽然我们讨论的焦点可集中在最后的大战；然而大战的警告却不是为着我们的。我们乃要时时儆醒准备，时候到了祂就要来。如果我们预备好了，那么启示录十九章里的羔羊婚筵，就可参加了。他们要穿光明洁白的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义。首先你可发现有一个婚筵，那些有特权可以赴羔羊婚筵的，他们将要跟随羔羊直到祂回到地上来。他们不需要战争，乃是祂要打一切的仗，他们只要跟着祂去即可。

第 廿 二 章

“万王之王”

“我观看，见天开了。有一匹白马，骑在马上称为诚信真实，祂审判、争战都按着公义。祂的眼睛如火焰，祂头上戴着许多冠冕，又有写着的名字，除了祂自己没有人知道。祂穿着溅了血的衣服，祂的名称为神之道。在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随祂。有利剑从祂口中出来，可以击杀列国。祂必用铁杖辖管他们，并要踹全能神烈怒的酒醅。在祂衣服和大腿上有名写着说：“万王之王，万主之主。”（启 19：11-16）

“当人子在祂荣耀里，同着众天使降临的时候，要坐在祂荣耀的宝座上。万民都要聚集在祂面前。祂要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一般；把绵羊安置在右边，山羊在左边。于是，王要向那右边的说：‘你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我作客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。’义人就回答说：‘主啊，我们什么时候见祢饿了，给祢吃，渴了，给祢喝？什么时候见祢作客旅，留祢住，或是赤身露体，给祢穿？又什么时候见祢病了，或是在监里，来看祢呢？’王要回答说：‘我实在告诉你们：这些事你们既作在我这弟兄中一个最小的身上，就是作在我身上了。’王又要向那左边的说：‘你们

这被咒诅的人，离开我，进入那为魔鬼和牠的使者所预备的永火里去！因为我饿了，你们不给我吃；渴了，你们不给我喝；我作客旅，你们不留我住；我赤身露体，你们不给我穿；我病了，我在监里，你们不来看顾我。’他们也要回答说：‘主啊，我们什么时候见你饿了，或渴了，或作客旅，或赤身露体，或病了，或在监里，不伺候你呢？’王要回答说：‘我实在告诉你们：这些事你们既不作在我这弟兄中一个最小的身上，就是不作在我身上了。’这些人要往永刑里去，那些义人要往永生里去。”（太 25：31-46）

祂的名

这一连串信息的题目，一直谈到耶稣的见证与世界的关系，在前一章的讨论中，曾说到主要得回这世界复归祂自己，但不是凭着势力，而是以祂自己的方法，就是将百姓聚集归祂，并将他们放在不同的地点，作祂策略上的据点。当他们的见证给这世界带来撞击，然后主就要回来。今日人喜欢庆祝耶稣的生日。他们以为我们的主耶稣是一个伯利恒的婴孩，是一个在你手中无助的婴孩，是随你喜欢怎样对待他都可以的一个小婴孩；但是世界忘记了，这个伯利恒的婴孩，在加利利、拿撒勒长大的，就是被钉十字架的那一个人。他们可以随意轻视，可以随意庆祝并玩弄的这个人，却将要在荣耀里回来；且要显为万王之王、万主之主。对世界作这样的提醒是有益的。今日这世界对基督作为一个伯利恒的婴孩是如何的想法？人们可以随心所欲地摆布祂，但是他们未尝记得，这个伯利恒的婴孩就将回来。当祂回来的时候，祂将是万王之王、万主之主，每个人都要在祂面前回答祂。

启示录第十九章里记说，天开了，有一位骑在白马上。这是什么意思？这是象征性的描写。所谓“骑在白马上”，马是指快速的行动。这是说：主很快就将回来。又说，祂的名，称为神之道。这话立刻把你带到约翰福音的开头，“太初有道，道与神同在。”那将要回来的那一位，就是从太初就有的那一位；祂就是神的话语，就是神的发表、神的语调。“从来没有人看见过神，只有在父怀里的独生子将祂表明出来。”祂就是话，祂表明神，祂使我们认识神。祂对我们发表神，如果你要认识神，你就必须借着祂；因为祂就是那道，祂是永远的话，是逻各斯、是真理、是那不变的一位；借着这话，世界才被创造出来，并且世界要被这话所审判；祂怎样说，事就怎样成了。祂是神的话。祂不只被称为神的话，祂也被称为（诚）信与真（实）（原文无括号内之字）。我相信，当祂被称为信与真，乃是指着祂更多的工作。祂对父神是信与真。祂来是遵行父的旨意，祂已经完成了一切父所交托给祂的；祂是信和真。祂不是只有一个名字，还有写着的名字，除了祂自己，没有人知道。通常我们是用名字认识人，名字告诉别人他是谁；这里你可发现主耶稣有许多名字。祂的名，称为神之道；这是有关于祂的身位。祂是（诚）信和真（实），则是有关于祂的工作。在祂的王冠上有写着的名字，却是除了祂自己，没有人知道。祂是那伟大的不可知者，祂是个大奥秘，祂是那伟大的超越，祂是那无穷尽的一位。你可以学习认识祂，但是仍有更多需要再学习，即使学到永世里，我们仍无法完全认识祂。祂是超越，永远是超越，没有穷尽。有一些事物，只有祂自己和父知道。这是我们的主。

有时候当你交到一个新朋友，你开始第一件事，就是知道他的名字，然后逐渐知道他更多，也许几个月后，你就知道他的一切。但是当你想要认识主，你会惊奇，因为当你着手逐渐认识他，你会发觉，你知道祂越多，就会越觉得知道得太少；因为有更多的真理需要知道，并且一直有奇妙、惊奇等待着。我们所得着的基督，是一位何等的基督！如果你与祂培养友谊，你有了这样一位朋友，祂会使你一直感到奇妙；生命绝不是平面的，或是无味的，祂充满了奇妙和惊奇。祂是那最大的超越。不

只在祂的大腿上，还有衣服上，另有名字写着万王之王、万主之主。那是祂正式的头衔；祂是万王之王、万主之主。

圣徒的义

但是祂的衣服溅了血。换句话说，当祂再回到这世界的时候，祂将要审判这世界。这一次，祂将不是独自来，有天上的众军跟随祂，并且他们也都骑着白马，穿着又洁又白的细麻衣。你会发现这里所描写的，与本章第8节所描写的非常相似。这洁白的细麻衣是给羔羊的新妇的，就是圣徒的义。那些将要在大战中跟随基督到地上来的人，就是有特权参加羔羊婚筵的人，他们要穿着又洁又白的细麻衣。细麻衣在圣经中是代表我们的行为、品行、生活方式。这细麻衣就是圣徒的义。基督的义，神的义，已成为我们的义；这义已经组织在我们里面，并从我们里面出来，是又洁又白没有掺杂。这完全是依照神的义变成的。

这是何等的重要！我们不只可以穿上神的义，就是当我们来到主耶稣面前，接受祂作我们的救主时所穿上的；并且还加上那义袍。这一定是另一件袍子，就是圣徒的义。当我们来到主的面前，接受祂作我们的救主，我们是穿上神的义。不只如此，当我们温柔地来到主面前，我们让神的灵在我们里面工作，使基督能组织在我们的生命里，并且当这工作在我们里面完成时，这就成为另外的一件袍子，就是圣徒的义。这就使我们得以进入羔羊的婚筵，并且与基督一同进入那最后的大战；就是基督同属祂所有的人回到这地上来，那时将有最后、最大的战争，是世上从来没有见过的——哈米吉多顿大战。

在十六章里，当第六碗倒在地上的时候，伯拉大河（幼发拉底河）的河水干了。从日出之地的众王都预备好了。然后有污秽的灵，从撒但、兽、假先知口中出来，他们要到全世界各地去，诱惑列国，聚集在一起，为了一场大战，就是哈米吉多顿大战。哈米吉多顿是指米吉多地方的山地，位于帖撒里拿地区。好几年前，我经过那地方，看到那里有大山、有山谷、有平原。这地方曾经是一处古战场，许多战争都在那地方发生过。南方的诸王和北方的诸王如巴比伦王、亚述王等，他们都在米吉多这地方争战过。在最后的日子里，那最后的战争，就要在这古战场里发生。一方面，是基督和祂的得胜者；另一方面，撒但要聚集所有世上的列国，来与基督抗争。我们不知道他们如何聚集；但在别处圣经里，如但以理就曾预言：在最后的日子里，有一个小角，就是那兽，那敌基督，他要控制整个世界。就某种意义来说，他要来，并且占领这美丽的地方，就是巴勒斯坦。当他占据那地的时候，他将听到传说，有从北方和从东方来了军队。（也许我们不知道，因为这是预言，我们不愿做武断的人）但启示录里说，那从日出之地的诸王要来。这东方的诸王要结成联盟，他们的大军要向那美丽之地进军。另外从北方，也结一个联盟，带着大军也向这美丽之地进军。在以西结书三十八、三十九章里，预言到一个同盟，是歌革，玛各和那同盟。确实情形我们不知道，但是无论如何，你可发现，在那时候，全世界有三个权力集团：一个是敌基督所带头的；一个是从东方日出之地的众王所率领的，另外一个则是北方的同盟——由歌革和玛各所率领的。并且这三方面的军队，都要来到那美地。我们不知道为了什么？也许是被那地的财富所吸引。好几年前，科学家发现了死海的财富是令人难以置信的。虽然死海是死的，没有生命能在死海里面存活。然而科学家发现了死海的财富，多得令人难以置信。我们不知道是否这些财富是所有的军队聚集来到巴勒斯坦的原因（译者注：请注意，这是作者在20年前的观

察)。但是当它们聚集在一起的时候，撒但用牠欺骗的力量，把它们原是相互战争的，转变为跟从牠来与基督抗争。这种突然转变的事情是常常发生的，并且这会发生在这时代的末了。到那时候，所有世上列国，都会在撒但的领导下联合，并且要与基督和祂的军队战争——就是最后的抗争；他们不要基督作他们的王。但圣经告诉我们，有两刃的利剑，从骑在白马上口中出来，带着祂的众军，击杀列国。祂要用祂的话，毁灭他们，哦！祂的话是何等有力！然后那兽和假先知就同被擒拿，他们两个就活活的被扔在烧着的硫磺火湖里。撒但也被大链子捆绑起来，被扔在无底坑里一千年。然后有一位天使站在日头中，向天空所飞的鸟大声喊着说：你们聚集来赴神的大筵席。这很有趣味，因为在同一章圣经里，你发现又有一种筵席：前面是羔羊的婚筵，然后这里有另一种筵席，是神的大筵席。羔羊的婚筵是最有福的，那能参加的人是有福的；但是神的大筵席是为飞鸟，是战争的结果。

如果你回到启示录十四章去看，那里说基督将要踹酒醉，那酒醉踹在城外，就有血从酒醉里流出来，高到马的嚼环，远有六百里。血流出来远有六百里，并且高到马的嚼环，你就可知道这最后战争的情形和程度。世界不是结束在和平中，乃是结束在一场大规模的流血战争中。为什么会这样？是由于这世界魔鬼的天性，并且世界以这态度向着神。但是依照马太二十五章，当主来时，祂要坐在荣耀的宝座上，审判所有的列国。那些没有参加哈米吉多顿战争的，将聚集在荣耀的宝座前，基督要审判列国。

祂的审判

祂要如何审判列国呢？那时只要聚集列国，把他们分成两部份：在祂的右手边是绵羊，在祂的左手边是山羊。然后主耶稣对那些在右边的说：“你们是有福的，你们有特权可以承受那创世以来为你们所预备的国度。”为什么呢？“因为我饿了，你们给我吃；我渴了，你们给我喝；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。”那些绵羊就是义人，回答说：“主啊！我们不知道你所说的。我们什么时候见你饿了给你吃，渴了给你喝？什么时候见你赤身露体给你穿？又什么时候见你病了，或是在监里，来看你呢？我们并没有做什么呀！”但是主说：“这些事你们既作在我这弟兄中一个最小的身上，就是作在我身上了。你们能进入国度，你们也能进入永生。”然后祂又向左边的，就是那些山羊说：“我饿了你们不给我吃；渴了，不给我喝；我赤身露体，你们不给我穿；我病了、我在监里，你们不来看顾我。”他们回答说：“主啊！我们什么时候见你饿了？如果我们知道，我们一定会给你吃的；但是我们从来没有见你饿，见你渴，见你病了，或是在监里，我们怎么能为你们作这些事呢？”但是主说：“我实在告诉你们，这些事你们既不作在我这弟兄中一个最小的身上，就是不作在我身上了。你们这些被咒诅的人，离开我，往那为魔鬼和牠的使者所预备的永火里去！”要知道地狱不是为人预备的，乃是为魔鬼所预备的；但是如果人与魔鬼密切合作，就也会到那里去。神为我们所预备的乃是祂的国，那些在祂右边的，就是那些绵羊，将要进到永生里去；而那些在左边的，就是那些山羊，却要进到永火里去。那在荣耀的宝座前对列国的审判，与我们所能想象的非常不同。那审判基于一件事，就是如何对待小弟兄。

1. 谁是小弟兄

谁是基督的小弟兄？你可记得，在大灾难期间，在启示录第十二章，那妇人怀了孕，生产了一个男孩子，就被提到神宝座那去了。那龙、就是撒但，不能得到那男孩子，就将怒气转向妇人其余的儿女。他们是谁？他们就是那些守神诫命并为耶稣作见证的人。那就是说，撒但要将其怒气倾倒在两种人身上：

(1) 那些有神诫命的人

谁是有神诫命的人呢？是犹太人——但并不是所有的犹太人，乃是敬虔的犹太人。在末后的日子里，有一些忠心的犹太遗民，他们忠心地遵守神的诫命。有一位弟兄曾告诉我，他接触到一些犹太人，发现他们是无神论者，他们甚至不信神；今日许多犹太人都信神；但是有少数的犹太遗民，他们对神忠心，并且遵守神的诫命。然而他们将要在灾难中受痛苦。为什么？因为那兽要每一个人都拜他，但是忠心的犹太人拒绝拜偶像，所以他们要遭受逼迫。

(2) 有耶稣见证的人

谁是有耶稣见证的人？乃是一些信耶稣的人。也只有那些信耶稣的人，他们才有耶稣的见证。甚至在大灾难期间，会有一些有耶稣见证的圣徒，因为他们见证耶稣是主，结果没有别的选择，他们也必须受苦。

这两种人——犹太的遗民和忠心向主的人——他们在最后的日子里，将会遭受迫害的痛苦。因为在他们的手上和额上，没有兽的印记，所以他们不能作买卖并且会遭受饥渴。那时如果你不能作买卖，你就必定会遭受饥渴、会赤身露体、会生病、会被关在监里、要受苦难。所以，基督的弟兄中最小的，也许就是在世界最后的时期内那些忠心向着神和基督的人。但是任何一国的人，如果对待他们好，就要得奖赏。也许你说，不是敌基督——那兽控制了整个世界吗？但是我们必须记得，敌基督控制世界是靠势力、靠谎言，并不是真实的。列国虽然外表上跟随他，实际上也可以不跟从他。所以仍旧有一些人愿意喂养那些被迫害的人，因着他们做了这些事，他们将要得奖赏。人们作在弟兄中一个最小的身上，就是作在主身上。并且你要记得主说：“如果你因我的缘故，给小子们中的一个一杯水喝，因着他是我的门徒，你就要得赏赐。”所以你将可在这里看见耶稣的见证与世界的关系。这是耶稣的见证实际地与列国的审判发生关系——也可说以此为基础。

2. 如何对待小弟兄

你将如同对待我弟兄中一个最小的身上呢？列国的人对待他们好的，就可以进入国度，在千年国里像绵羊一样。但那些对待弟兄不好的，将要进到永火里去。这就是世界的末了。然后你发现有千年国，义人将被接进去。在那里有一千年，神的国要在地上，基督将治理这地。世界的国将成为神和祂基督的国。千年国是神在地上的国。那时那地，一切都是和平的，孩童将与狮子一同在毒蛇的洞口玩耍。一切都是和平的，因为义统治了一切。这就是神的国在地上。

有人曾经问过这样的问题，所以我愿意再作简单的说明：当基督回到地上，并且当列国被审判之后，祂要在地上设立祂的国。绵羊就是代表列国，他们要进入国度，承受那国；他们就作了千年国度里的百姓。

马太福音二十五章末了说：“那些义人要往永生里去”，这与我们接受的永生有所不同。我们接受永生是靠信主耶稣——这生命是充足的生命。但他们是往永生里去；换句话说，国度是永生的一部份，因为生命统治这段时期。凡进入里面的，都承受永生，也享受永生，成为永生的百姓。

“万王”和“万主”是谁？基督是万王之王，万主之主；那么一定有许多王，有许多主。但这些王、这些主在哪里呢？这些王、这些主就是今日对基督诚信并真实的。那些仅仅得救的，就好像刚从火中被救出来的，是不够的；这不是神作事的方式。神的思想是要使我们能丰富进入祂的国，使我们

能与基督一同在地上作王、作主一千年。只要我们今日是忠心的，主说：“来！与我一同享受主的快乐，因为你是忠心的，你可以管十座城……你可以管五座城。”国度里的那些王、那些主，就是现今忠心对主的；他们要继续与主同在，他们要跟随主无论往哪里去，他们没有保留，他们是完全为着主的。

我们常常只为了几个小时的舒适和快乐！难道我们愿意失去一千年的喜乐和荣耀吗？这值得吗？哦！我们不要只为了着能见的而生活，所能见的就要过去；我们要活在心中所见的国度里。好仆人能进入主的喜乐里，这应该是使我们继续决心向着国度前进的一个鼓励。为了国度的缘故，我们应该更有决心把一切放在一边，因为日子就要来到，我们将成为祭司的国度归给神。这样的条件要继续一段时间，这是黄金时期，这是理想国，是哲学家梦寐以求的；但这只有基督能实现，并且只有在基督里，不在其他地方。

但是到此尚没有完结。整个的天和地将要被焚烧，被废去。神要建造一个新天地，并且新耶路撒冷要被建立在地上。我们是活在这时代的末了，那将要来的时代正接近中；在那将要来的时代过去之后，就是永世的来到。旧事都要过去，神要使一切都变成新的；那里将不再有眼泪，因为一切都是神的。这就是耶稣的见证与世界的关系。

第 廿 三 章

在永世里的见证

“我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了，海也不再有了。我又看见圣城新耶路撒冷，由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。”（启 21：1-2）

“我被圣灵感动，天使就带我到一座高大的山，将那由神那里从天而降的圣城耶路撒冷指示我，城中有神的光荣，城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。有高大的墙，有十二个门，门上有十二位天使，门上又写着以色列十二个支派的名字。东边有三门，北边有三门，南边有三门，西边有三门。城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。对我说话的，拿着金苇子当尺，要量那城和城门、城墙。城是四方的，长宽一样。天使用苇子量那城，共有四千里，长、宽、高都是一样；又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。”（启 21：10-17）

“我未见城内有殿，因主神、全能者和羔羊为城的殿。那城内又不用日月光照，因有神的光荣光照，又有羔羊为城的灯。列国要地城的光里行走，地上的君王必将自己的荣耀归与那城。”（启 21：22-24）

“天使又指示我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子，树上的叶子乃为医治万民。以后再没有咒诅。在城里有神和羔羊的宝座，祂的仆人都要侍奉祂，也要见祂的面，祂的名字必写在他们的额上。不再有黑夜。他们也不用灯光，日光，因为主神要光照他们，他们要作王，直到永永远远。”（启 22：1-5）

“我就俯伏在他脚前要拜他，他说：“千万不可！我和你，并你那些为耶稣作见证的弟兄同是作仆人的，你要敬拜神。”因为预言中的灵意乃是为耶稣作见证。”（启 19：10）

耶稣的见证与国度的关系

因为预言中的灵意，乃是为耶稣作见证。我们深切关心耶稣的见证；我们应当如此，因为这就是神所关心的。神对任何事物或任何人都没有兴趣，祂只对一件事和一个人有兴趣：那人就是我们的主

耶稣，而那件事就是耶稣的见证。因这缘故，我们对历史兴趣不大；我们对未来的历史，就是预言，兴趣也不大。如果我们对未来的历史，或未来历史的预言有兴趣的话，那是因为其中有耶稣的见证。

前文曾提到过，今日耶稣的见证是交托给了教会。但是，耶稣的见证不只要在这时代中维持着，并且在要来的时代中也要维持着；这要来的时代乃是指着祂的国度时代说的。在要来的国度里，耶稣的见证是由那些初熟的果子所维持的；他们曾经被提到神和羔羊那里。

我们都很熟识主祷文，实际上这是教会的祷告，因为是主教导教会祷告的：“愿祢的国降临，愿祢的旨意行在地上，如同行在天上。”但是我们发现今天这个世界的国尚未成为神的国。我们发现今天神的话通行在天上，却常受阻在地上。所以我们今天的祷告是“愿祢的国降临”，愿这世界的国成为神和祂基督的国。我们也愿祂的旨意能行在地上，如同行在天上；祂旨意在天上没有反对、没有拦阻。今天在地上虽还有拦阻，但是这祷告是主教导教会的，所以一定会被答应，并且是快要答应；那日就要来到。当天掌管了这地的时候，就是千年国度的时候，将有一千年作为国度时代。那时候，就是神的国临到这地上；天掌管了地。

在要来的国度时期里，耶稣的见证将如何维持？在国度时代里，耶稣的见证是管理的原则，这见证将统治全地上；但是耶稣的见证如果得维持，乃是由那些得胜者。在今天他们受了苦，所以明天他们将与祂一同作王。这地已经见证了他们的受苦，他们也要在这地上渡过千年国的日子，并且在这同一地方，见证他们的荣耀。他们要得荣耀，他们要与基督一同作王一千年。我们要记得，信主耶稣所能得着的，远比进天堂要多得多了。不错，天是我们的家，我们要到天堂去，我们要与祂永远同住，那是好的。但是，单进天堂是不够的。那些向主忠心的人，那些有耶稣见证的人，他们为作见证甚至付上他们的生命，有一天（那一天就将来到），他们就要得奖赏，他们要与基督一同作王一千年，并且就是在这曾经受过苦的同一个地上。这是一种最能给人安慰思想。这是事实——在这受苦的同地方，他们要得着荣耀。

1. 用铁杖牧养

圣经告诉我们，他们将用铁杖牧养列国。这句话在启示中用三次：

第一次用在启示录 2: 26、27。这是应许推雅推喇教会的得胜者：“那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制服列国；他必用铁杖牧养他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎；像我从我父领受的权柄一样。”这应许是给得胜者的，他们要用铁杖牧养列国。今天他们在受迫害，被列国所追杀，但是有一天列国要受他们牧养。什么时候呢？这是在要来的时代里，他们将用铁杖牧养他们。

第二次用在启示录 12: 5：“妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖牧养万国的。她的孩子被提到神宝座那里去了。”这里又再说到那男孩子将要用铁杖牧养万国。

第三次是在启示录第 19: 15：“有利剑从祂口中出来，可以击杀列国。祂必用铁杖牧养他们，并要踹全能神烈怒的酒醉。”

2. 基督用铁杖牧养列国

以上三次提到这特殊的话：“用铁杖牧养列国”。在最后一例的例子，是说到基督，基督要用铁杖牧养列国，祂被弃绝的情景，和祂千年国度的情景，乃是发生在同一地方；也就在那里，祂将用铁杖牧养他们。而前面两例，乃是说到教会中的得胜者。那些得胜者不是被世界所胜的，他们将要像基督一

样用铁杖牧养列国，他们将要与基督一同作王一千年。凡属基督所是的，也必成为他们的实际。他们必用铁杖牧养列国。

对“牧养”一词，你有什么印象？这词应给你“看顾照料”的印象。看顾照料需无限的忍耐，牺牲的爱，和无限的同情。这就是牧养。一个牧养的人，必须是看顾照料的人；如果不知看顾照料，却非常粗鲁，那么羊会被打死。所以牧养的人必须有无限的忍耐。羊是非常笨的动物。你必须有牺牲的爱，能为你的羊舍命。且要有无限的同情，如果羊走迷了路，那么你必须要有同情，出去寻找他们。“牧养”这词之于你，应是这样的印象。

但是这里说他们必用铁杖牧养万国。你对“铁杖”的印象如何？你曾否见过一个牧羊人用铁杖牧养羊群？在这世界里是不可能的，但是那日子就要来到，我们的主和祂的得胜者要用铁杖牧养万国。换句话说，在那一千年之中，天必掌权，爱与权柄要连一起。今天，我们有爱，但是失去了权柄；如果运用权柄，我们就失去了爱。但是那日子来到，那时有爱，并且爱与权柄是连在一起的。为什么那些教会的得胜者有资格与主一同作王一千年呢？他们作王的目的是什么呢？乃是为树立耶稣的见证。在国度的时代，耶稣的见证仍旧保持不变；它有权柄、有能力，并且那些得胜者被认定有资格作王；因为今天耶稣的见证已经被作工而且组织到他们里面了。换句话说，他们代表耶稣的见证。他们为耶稣的见证已经受过苦，他们已经在他们的生命里建立了耶稣的见证，所以他们被认定为有资格去树立并维持同样的见证在那一千年中的万国里。

愿我们保守这个见证，这会是一种圣洁的鼓励，促使我们决心继续前进。苦难的日子是短暂的，但这会永远地为我们效力。所以愿我们不要灰心，我们愿在内在的力量中继续被更新，那日不会太远了！

3. 耶稣的见证在永远里

但是，这并不是到了最后。在那一千年之后，这旧造的地和天，都将被火烧毁，旧的天地就再也没有了。有一个新天、新地，然后有新耶路撒冷从天而降。在要来的时代之后，永远就来到。在永远里，耶稣的见证就通行；把耶稣的见证发表得最丰富和最完全的，就是圣城新耶路撒冷。所以我们要讨论：“耶稣的见证在要来的永远里”。

请不要以为耶稣的见证只是为着现在。主耶稣是永远的，所以祂的见证也是永远的。耶稣的见证在这地上，不论有多强，都是软弱的；无论有多丰富，都是局部的。但是我们实在感谢主，那日子就要来到，在永远里，耶稣的见证必然彰显得丰富有力，没有穷尽，并且这见证就在圣城新耶路撒冷里可以看见。

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。新耶路撒冷是什么？某些人曾向我们指出，这新耶路撒冷乃是一个巨大的灯台。在启示录的开头，神指给使徒约翰看的第一个异象，乃是七个金灯台；那是代表在罗马时代亚细亚省里的七个教会。那是第一个异象，这第一个异象乃是把地方教会启示给我们。教会在各地方上：神在以弗所的教会，神在士每拿的教会，神在别迦摩的教会，神在推雅推喇的教会，神在撒狄的教会，神在非拉铁非的教会，神在老底嘉的教会，在纽约的教会，或是在其他某地方的教会……等等。那是第一个异象——七个金灯台，作为耶稣见证的器皿；耶稣的见

证在地上由各地的教会维持着。但是有一天，所有这些教会都要合并为一个。所以在启示录二十一章和二十二章，看不见七个金灯台，或是七的倍数，而只看见一个圣城；并且它的形状像个巨大的灯台。

1. 根基和城墙

现在我们要更接近来看。天使说：“你来，让我指给你看”——圣城新耶路撒冷，就是羔羊的新妇。约翰被圣灵引导，看见那城是在一座高大的山上；这是说到属灵的提升。有个属灵的提升，然后他看见了十二根基。今日，人看不见一座建筑物的根基，它是隐藏的；但是那日子就要来到，那时，根基和其上的结构都要被看见。这圣城的建造与我们的建筑概念完全不同。这里有十二根基，这十二根基是十二样宝石。（我不拟解释它，愿主保守我离开解释）这十二根基并不像是一块接一块并排的，而可能是一块迭一块向上立起的，会给你高度感的。哦！这是多么巨到达、多么亮丽、多么富有色彩的！这许多根基一块迭上一块，形成灯台的基础。你可先看见一个美丽的基础，然后看见其上的墙。那城墙按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。另外有一件美丽的事：今天人的尺寸与天使的尺寸不同，但是在那要来的日子里，人的尺寸就是天使的尺寸，因为人要像天使一样。这是我们的主说的。所说的一百四十四肘乃是灯台的杆，但是看不见有枝子。它只有一个灯台，因为这是说到基督里的合一。

2. 羔羊为城的灯

然后又可看见站在灯上的就是羔羊。21：23：“因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。”灯需要一个灯台，所以圣城是一个巨大的灯台与羔羊在一起，作为其中的一部份；并且那光就是神的荣耀。你看这个巨大的灯台有多美！我相信许多人曾被那圣殿中的灯台所吸引。在圣殿里神吩咐摩西造一灯台，如果读出埃及记，我相信每个人都会被它所吸引。

在古老的圣殿里的金灯台是非常美丽并吸引人的，然而这巨大的灯台更为美丽。看看这些东西：各样宝石、碧玉、透明的金子、大珍珠。每一颗珍珠大到可以成为一个门，并且这门不是一个普通的小门。没有草木、没有禾秸，一切都是金子、宝石、珍珠。在那里所有的物质，都有一种性质：就是纯净，是你今日在地上找不到的。你曾否见过一种透明的金子？一定没有；即使是玻璃，虽然透明，却不纯净，当光线透过时，它会控制光，会把一些光控制住，有些光不见了。但是那个巨大的灯台，无论是金子、无论是珍珠、无论是宝石，都是那么精、那么纯、那么全然的透明。在古老圣殿里那七盏灯的光互相反射，使光增强；但在这巨大的灯台里，有一盏灯，是主的荣耀光照着，并且这光照着圣城；因为每一样东西都是透明，所以互相映照，没有光线被扭曲，被阻断，以致神的荣耀如此充满在这地方，使光不但没有减缩，却大大的增强。

3. 一切都是纯洁透明

今天不论有多好的金子，其成色也许是 98%或 99%，但仍是不纯的。不论你如何纯化它，你总不能使它纯化成 100%。当那日子来到，我们将反照基督；那里没有羞耻、没有阴影、没有隐藏，我们要变成透明的，我们将变成如此的纯，使耶稣基督的见证能从我们经过而没有受减损，使祂的光能照亮万国。今天我们是信徒，基督是这世界的光，列国要行在我们的光里。你可发现今天的信徒模仿这世界、拷贝这世界。我们跟随世界的时髦、风俗、习惯，甚至世界的道德标准。教会在一切的事上跟随这世界，难怪今日的教会陷入黑暗中。我们如何能真正成为这世界的光？并不是因为我们是这光，而

是因为基督是这光。因为祂的见证与我们在一起，因为祂在我们里面。

至今，纯化的工作一直在我们的生命里继续着。我们的“己”，不纯的渣滓，必须被净化；基督的一切必须被组织在我们里面，必须工作到我们里面。这种纯化、变化的工作，是一天过一天，继续地进行。感谢神，当那日子来到，“己”没有了，一切都是出乎基督，祂真实地是一切，且在一切里；祂真实地是起初的，又是末后的；祂真实地是包罗万有的那一位；祂在我们之内并且在众人之中。这就是透明。反映是完全的。而且基督在我们里面，与我们一起扩大，不是减缩或受阻。这岂不是今日许多爱主的人所呼求，要使我们成为透明纯洁，要使我们的一切都是出乎基督，而没有自己吗？这岂不是我们的呼求使基督能完全地反照出来而不被扭曲吗？现在人从我们身上看不见基督，难怪祂在我们里面蒙羞，因为我们将祂代表错了，这不是我们的羞耻吗？我们如此地抵挡祂的见证，我们如此地扭曲祂的见证，我们如此地使祂蒙羞，这不是一种罪过吗？

4. 我们当如何配合

如果我们有了祂的生命，要记得，在永远的日子里，我们一定会变成透明纯洁。但是我们现在必须在我们的心里就与永远同在，使我们成为透明纯洁，使耶稣的见证真实地得以丰富。不错！我们必须在今日活着，不要为今天而活，但也不是为明天而活，因为一天的难处一天当就够了，但是我们必须活着与永远同在。我们如果有祂的生命，我们应是何等盼望成为纯洁，成为透明，成为像祂一样。所以，我们对这巨大灯台的第一印象就是耶稣的见证将要完全地，且是丰富地被完成，没有一点阴影。列国都要行走在城的光里。他们将不再跌倒，因为他们行在神的荣耀里，他们也必将荣耀归给神。

圣城是宇宙教会

这圣城是什么？也许你会答，这圣城是教会。是什么教会？是那宇宙教会。在启示录一、二、三章里，给人看见教会是地方的；到启示录二十一章和二十二章里，却给人看见教会是宇宙的。没错，但是请容我问一个问题，你的宇宙是怎样的宇宙？是的，这圣城有十二根基，其上有羔羊十二使徒的名字，他们代表所有在新约时期里得救的人。换句话说，所有被宝血救赎的人，从第一个一直到最后一个，从至大的到最小的，每一个人都被包括在那里，因为有十二使徒的名字在那里，没有一个失落的；一切都要达到基督身体丰满的度量和成形，一切都必达到成形。这是神奇妙的工作。所有一切属主的人都在那里。你高兴吗？没有人会失落，主说：“没有人能从我和我父的手里把他们夺去。”还不止如此，这十二个门有以色列十二个支派的名字。以色列十二个支派的名字是代表旧约时代所有的圣徒。亚伯拉罕将要在哪里，以撒也在那里，雅各也在那里。你会遇见大卫在那里，耶利米也在那里。所有旧约时期里的圣徒都出现在那里。那样就叫做宇宙了吗？不止如此，有十二位天使驻在十二个门上，众天使也同样地出现在那里。换句话说，你要发现这是个大圆满，从创世开始一直到最后结束，神一切的恩典和荣耀，都完全集合在一起。这一切集合在一起乃要为耶稣的名，作最后永远的见证。

希伯来书十二章里说，我们不是来到西乃山，乃是来到锡安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷。那里有千万的天使，有名录在天上诸长子所聚集的会，有审判众人的神，和被成全之义人的灵魂，并新约的中保耶稣，以及所洒的血；这血所说的比亚伯的血所说的更美。所以你要发现这是一个大圆满。那终极的、那最后的和神历世历代所作成的，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，为耶稣的见证、作最终永远的证人。

什么是耶稣的见证

什么是耶稣的见证？请回忆启示录开头的话，主告诉使徒约翰说：“我是首先的，我是末后的，我曾死过，现在又活了，直活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。”耶稣的见证是什么？祂是首先的，祂是末后的，祂是包括一切的那一位。基督是一切、又在一切里。祂是那存活的，满有生命的一位。祂是胜过一切的那一位，因为祂有死亡和阴间的钥匙。你在这圣城里看见了什么？你在这圣城里可见到一个见证，证明基督是首先的、是末后的，祂是一切又在一切里；一切都说到基督，基督是一切，是如此的纯洁。都是基督，没有其他别的。并且那里有生命河。有生命树；只有生命，满了生命。那里有神和羔羊的宝座和那胜过一切的基督，这就是耶稣的见证；并且这见证必完全地、丰富地维持在永远里。将赞美和荣耀归给神。