

我必快来——启示录读经札记

目录：

- 01 序言
- 02 第一讲 耶稣基督的启示
- 03 第二讲 怎样读启示录
- 04 第三讲 但以理书与启示录的关系
- 05 第四讲 耶稣基督的启示
- 06 第五讲 教会在地上的一般光景
- 07 第六讲 亚西亚的七个教会
- 08 第七讲 我要将以后必成的事指示你
- 09 第八讲 神初步的追讨
- 10 第九讲 在灾难中蒙保守的人
- 11 第十讲 到了神宝座前的教会
- 12 第十一讲 向深处发展的灾难
- 13 第十二讲 属灵争战的全貌
- 14 第十三讲 大灾难期中的特点
- 15 第十四讲 大灾难的前后
- 16 第十五讲 大灾难的前因后果
- 17 第十六讲 千年国度建立的前后
- 18 第十七讲 主阿！我愿你来！

启示录序言

这些年来，在教会中与弟兄姊妹们一同读神的话，原则上每次都录了音，留下了不少录音带。一九九四年下半年，教会里有弟兄提出他有负担要把录音记录作成文字，不少弟兄姊妹心里响应他的负担，事情就这样定规下来，把历年积留下来的讲经记录整理出来，把我没有写成书出版了的先作整理。

本书是第八本整理出来的，说出了神永远的计划与教会的指望，不会因眼见的事物而在地上停止，相反的，祂要藉着教会的成长引进神永远旨意成就。

本书的内容是一九九〇年底与英国东伦敦的弟兄姊妹们交通的。作为他们当年的冬令会主题讯息的预备功课。说明神的儿子耶稣基督是作成神永远计划的唯一关键人物。祂掌管了教会的属灵历史，

引导神的儿女持守祂的见证，使神的旨意按着命定的次序逐步完成。在整理的过程中，为要保留当时的语气，所以只是把一些重复的字句删除，也把过于口语化的字句稍作修改。因此，阅读的时候也会有在聆听交通的感觉。不过有一点要提醒的，因为是交通，所以若不是十分必要，就没有多读经文本身。因此，在阅读时，我建议读者要先阅读每次交通的整章经文，这样就能享用在主里的交通。

用「我必快来」作书名，固然是出自圣经的话，清楚指出从死里复活作了教会的元首的基督，祂不单扶持并勉励教会坚强的走过在地上的艰辛，也启示了祂的再来成就了神在宇宙中的伟大安排，叫祂的荣耀与丰富的生命作了万有永远的充满。用这样简单的字句就把启示录的信息表达了出来。已经有一段好长的日子，一般人读经多注意字句，甚至是一些单字。这不能说是不好，但不能说是完全。不注意字句会使人离开主说话的目的，单注意字句又显不出神话语的丰富与准确，但单字决无可能成为完整的启示。

十多二十位弟兄姊妹一起作抄录，整理，及誊正，又有弟兄作封面的题字，我们经历配搭事奉时所显出的恩典。更要感谢主，祂让我们藉着文字与众圣徒有交通，叫神的儿女们在基督的身体中彼此供应。愿荣耀称颂都归给祂，直到永永远远。阿们。

二〇〇〇年一月二十三日

—— 王国显《我必快来——启示录读经札记》

第一讲 耶稣基督的启示

启示录第一章，「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。」启示录是一本相当重要的书，是带着神的祝福的书，同时也带着神的咒诅的书。如果我们有一个准确的心思来接受启示录，启示录就成了我们的祝福。如果我们的心思不够准确，那么启示录就会成为我们的咒诅，因为启示录中所讲到许多的事，都是用表像的方法来表达的。如果我们只是看到表象而感觉到神怪，觉得这本书很有趣，就会失去神的祝福。因为我们知道这本书之所以会写成这样，是因为神有很多话要向人讲。但是这些话其中的部份，又必须要隐藏，因此，神就用这样的方式来向人发表。那些有心去追求明白神的心意的人，在神的面前有更深入的追求的人，神就将自己的心意向他们解开。

首先我们要注意启示录这卷书究竟是讲甚么，好多人对启示录有一个误会，以为启示录就是用一种很特别的方式来讲一些关乎神的事，因此他们觉得启示录好奇怪。我们要从开头的时候，就来看启示录究竟是一卷甚么书。启示录一开始就告诉我们，「耶稣基督的启示」。这个开始时就需要我们认定的事实是很重要的，如果我们讲耶稣基督的启示，就是耶稣基督讲出来的事，就是主耶稣讲了一些话而记录了下来，那就领会错了。这里所说的是耶稣基督的启示，是关于祂自己的，这些启示是说明主耶稣是怎么样的，这一点很重要。如果是主耶稣讲的话，那么到底讲了多少话？是否已经讲完祂所要讲的呢？如果主耶稣讲完祂所要讲的，那么我们还勉强可以承认这就是耶稣基督的启示。但是很显然在这本书中，并不是耶稣基督讲尽了祂所要讲的，主耶稣只是讲了一部份祂要讲的话。如果是这样，

启示录在对耶稣基督的认识上就不够完整了。如果说这本书是关于耶稣基督的启示，那么这本书虽然没有讲太多的事，但是关于主耶稣的事就讲清楚了。这两种看法是很不相同的。

我特别在一开始时提到这件事，原因就是—般读圣经的人，都喜欢知道里面所讲的事，这件等于甚么？那件等于甚么？这只马是甚么意思？黑马是甚么意思？白马是甚么意思？红马是甚么意思？吹起号来所发生的事又是甚么意思？我们承认我们很容易被吸引去注意这些，但事实上启示录的重点不是讲这些。启示录的重点是讲到这位神的儿子耶稣基督，里面有好多事是神的儿子要作的，但这一切都是为着表明祂是那一位。所以严格来说，启示录是说明主耶稣是那一位的一卷书，特别着重在这位要再来的主是怎么样的。所以当我们开始读启示录的时候，要先掌握住这个大前提，这样我们才能比较容易看见，原来神要我们看见将来主来的时候，祂要执行审判，也能看到原来好多各种不同的情形，都是神审判的过程。比方有人说，这只胸前镶着甲好像马，又好像有一条蝎子的尾巴的，这就是像在第二次世界大战中的德国军队中的喷火坦克。第二次大战到如今已经过了半个世纪了，如果这里真的是指这件事的话，那么主耶稣怎么还没有回来呢？所以我们不是这样地去读神的话，我们必须看到神的话的目的，是要说明祂是怎样去执行审判的，又说明当审判显出来的时候，主是怎样保护祂自己的子民，也是说明当祂再来的时候，怎样将祂名下的人带入荣耀，最后的结果是神的计划藉着主耶稣来完成。所以我们读下去时，我会向弟兄姊妹指出，圣灵亲自将这本书的时间划分得非常清楚，不需要我们自己伤脑筋去想这件事是何时发生的，这件事和我们有没有关系等等。有许多弟兄姊妹读启示录经常自己恐吓自己，作为神的儿女，自己恐吓自己是一件最凄凉的事。当中有些事是和我们有关的，但绝大部份的事是和我们没有关系的。求主救我们脱离这个光景，不要将那些和我们不发生关系的事当作重担背在身上。

提到启示录的时候，我们都知道这是圣经里面最后的一卷书，而这卷书也是耶稣十二个门徒中活的最久的使徒约翰所写的。当约翰记录下本书时，他是被罗马皇帝当作政治囚犯来对待的，所以当时的教会也是在受逼迫的情形下面。所以好多以后读圣经的人说，启示录所以写得那么古怪因为有它特别的背景，罗马皇帝逼迫教会，圣灵就要讲出一些安慰的话，激励的话，但是又不能讲得太明显，免得再得罪掌权者，所以就用这种故事式的方法来表达。如果将此书当作人的文学作品来看，那就可以说是对的，但是我们必须记住一个事实，这个不是约翰讲的话，这是圣灵讲的话，而圣灵讲的不是地上的事物，是在讲天上的事物；不是讲地上短暂时间发生的事物，而是讲神永远的计划在地上如何实行。圣灵从来不讲叫人不明白的话，正如我们的主，不会讲叫人不明白的话。记得有一次有人对主耶稣说，希律王想杀你。主回答说，「你去告诉这只老狐狸。我的时间未到。没有人可以碰我，时间到的时候，我也不会逃避的。」所以主从不将地上政权的压力放在心上。神要祂讲的话祂就讲，神不要祂讲的话就不讲。所讲的话既然是出于神的，所以祂就从来没有避讳而不讲的。虽然有时祂是用比喻来讲，有人听不明白，但是有心寻求神的人，他们会来到主的面前问，「主阿，甚么意思？」主就解释给他们听。主曾经用这个方法招聚愿意寻找神的人。我们看启示录的时候，会遇到相同的情况。你若向主有心思，你一定会寻找。你去寻找，主一定会叫你听见，主也一定叫你接受到主的祝福，正如启示录最后第二十二章9节到14节所说的。这大段的话轻轻地提及到，这部书是带给人很多的祝福的，这些话正好回应开始时第一章中的二、三句话。

主在第一章已经宣告了一件事，第3节，「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。」这里看到书的开头和书的结束有一个呼应，开始时宣告了祝福，结束时就坚固了这个祝福。因此当我们读启示录的时候，我们必须清楚知道这部书是带着主好大的祝福来的。

第一章可以说是启示录的开场白，启示了主耶稣基督的身份，第一，祂是神的见证。我没有说祂是神的见证人，而是神的见证，不要混淆，这件事我们常常会搞乱。虽然见证人和见证之间有很密切的关系，见证人所表达的就是见证的事实，但见证就不包括见证人了，见证就是见证人所见证的事实。这不是一个文字游戏，而是一件很严肃的事。我们转过一个方向来说，如果我们大家都信主蒙恩得救了，我们都有一个心思要为主作见证。站在人的立场上来看，我们每一个都是耶稣基督的见证人，我们所见证的就是主耶稣基督。但我们从来没有想过，我就是耶稣基督。这里有个区别，而且是很大的区别。这个见证人就是去见证此事物的人，见证就是被人去见证的事实本身，这是非常重要的事。今天我们都去见证基督，但我们都不是基督。我们只是基督徒，我们是跟随基督的人，我们所见证的是基督自己，我们不是见证跟随基督的人。如果我们见证基督徒，那我们的见证就是见证人，但我们是见证基督徒所信的主，因此一切没办法叫人见到基督徒所相信的主的见证，都不能够叫做见证。这是关乎到主耶稣的所是和所作，神要透过启示录里的基督叫我们看见基督是怎么样的。

圣经里有几本很重要的书卷，一本是创世记，一本就是启示录。如果没有创世记，没有启示录，我们就不知道相信甚么了。没有创世记，我们不知道相信的根据在那里。没有启示录，我们不知道我们相信的结局是甚么。感谢赞美我们的神，神把启示录和创世记都给了我们。当然中间还有许多其他圣经书卷。但是神叫我们看见，有开始，有结束，中间好多圣经书卷都是讲出了这个由开始到结束的过程。我们不是说这个过程不重要，这过程很重要，但如果没有开始，也没有结束，这个过程就没有意义。有了起头和结束，过程就有了意义。启示录就给我们看到了这个结束。

现在回来看本文，我们应该怎样开始呢？首先，大家要留意如何去读启示录。如果我们不知道读启示录的方法，我们一定会读不好，越读越乱，越找不到这条出来的路。但是感谢神，因为神从来没有给我们作难的事，问题就在我们有没有看到神给了我们些甚么。

启示录这本书包括了很长的时间。第一章是一个时间，第二，三章是另外一个时间，第四章到结束又是另一个时间，但这些时间不是我们自己去随便划分的，是根据主自己来决定的。先注意主讲的一段话，然后再按着时间来逐步看下去。

第一章19节，「所以你要把所看见的，和现在的事，并将将来必成的事，都写出来。」在这里可以看到三件事，第一件就是「你所看见的」，第二件是「现在的事」，第三件是「将来必成的事」。很明显的，主说要记录的事是包括这三个部份。第一就是你所看见的，你现在看到甚么，就记录下来；第二是如今的事，就是指当时在地上发生的事；甚么叫将来必成的事呢？就是现在还没有发生的，但以后一定会发生的。这三个部份清楚了，问题就跟着来了，看见的事没有问题，但现在的事包括多少呢？从何时开始，又何时结束呢？这是一个问题。但是很有趣，你读完圣经也找不出现在的事在何时开始，到何时结束。我们将主讲及这三件事的资料都找出来，就可以发现主已经都说出了，不过是用另外一个方法讲的。

先看当时约翰所看见的事，他看见七颗星和七个灯台，但他是否只看到这两个七呢？不是。他看

到的不只这些。第12节说他看到一位人子，这位人子在金灯台中行走，手里拿着七颗星。约翰知道这个是基督，所以他说好像人子，但又似乎没有十分的把握肯定祂就是基督，所以他说「好像」。为甚么呢？因为他当时看到的不是那三年半和他们一起的主。这一位不是活在肉身里面的主，而是曾经活在肉身中，如今从死里复活的主，一位已经得着荣耀的主，并在金灯台中行走，手中拿着七颗星。当约翰见到这些时，就觉得这是一个奥秘。这位是复活的主，但七星和七个灯台是甚么意思呢？祂为甚么会在那里行走呢？约翰的心中或者有这样的疑惑，但是主知道祂必须要将祂心中的话向祂的门徒解开，所以主自己主动地来告诉他。看到这一点，我们当然知道这是复活的主，七个金灯台就是七个教会，七颗星就是七个教会的使者。但主这样讲出来以后，就带出一个非常荣耀的信息，这位复活的主不是仅仅复活，因着祂从死里复活，祂成了教会的头，成了教会的主，所以祂在七个灯台中行走，来看管着七个灯台的光景。灯台就是教会，七个灯台就是七个教会。从属灵的含意来讲，七就是代表属神的完全，主在七个金灯台中行走，就说明主在全教会中作完全的管理和鉴察。这位复活的主作为教会的元首，并且手中拿着七颗星，这七星代表神的七个使者，神所差遣到各个教会中去带领服事的人。祂有权柄去管理这班祂所差遣的人。这就是当时约翰所看见的事。

主让约翰看到这些事的原因是甚么呢？当时正是罗马政府逼迫教会最厉害的时候。保罗已经被杀害，彼得已经被钉十字架了，使徒们死的死，殉道的殉道了。这大约是主后九十多年的时候，正是罗马皇帝对教会残害最厉害的时日。当时地上的教会被践踏得似乎不可能有生存的空间。而这位接受启示的老约翰也已经有九十多岁了，被流放在拔摩海岛，在那里人影都见不到一个。教会的领袖落到这样一个地步，属主的人在各地被人践踏，很难叫信主的人不在心中问这一句话，「教会还有没有前途？教会在地上还有没有路可以走？我们所信的主是真的，还是假的？如果祂是真的，为甚么还不施行拯救？」如果我们没有经历过难处，我们不能体会到这种心思里面的问题。这个难处不一定是被逼迫的那种难处，有时教会失去主，落在一种不三不四的光景中，都会引起这个问题。感谢赞美我们的主。在这样的时间里，祂显明祂自己，祂叫约翰看到祂是复活的主，看到祂是负责教会的主，祂是执行审判的主，并且祂是扶持教会的主。这个启示给约翰心中的安慰是非常重要的，但这个启示不是单为约翰一个人的，因为第一节已经讲过，主将这个启示给约翰，然后叫约翰交通给众仆人，然后透过众仆人交通给全教会。启示录中的第一个时间就是现在所看见的事，就是第一章。

然后有「现在的事」。我们看不到「现在的事」是从那年开始，但我们有理由说第二，三章就是「现在的事」，虽然圣经没有明说它是「现在的事」，但我们有把握说它就是「现在的事」。你也许想？当然啦，因为第二，三章是写给当时的七个教会，这七个教会当时是存在于亚细亚地区，所以当然是「现在的事」了。但圣经没有明显地这样说，而且再读下去时，我们发觉「现在的事」是很长的，不是真如「现在」这么短。在我们的观念中，「现在」是有时间限制的，而且是限制得很短的，现在就是现在，现在是三点半就是现在，过一阵子的四点钟，就不是现在了。当我们读启示录第二，三章时发现一个问题，好多事情真是现在的，但是再读下去，又觉得不仅是指现在的，尤其是在读到最后的几封书信，这个时间一直延长到主再来的时候。那么，这个「现在」是这么长，怎么能称为「现在」呢？我们必须记得，这个是主的时间，这个不是我们的时间，主说现在就是现在。但主的「现在」有多长呢？这不是根据我们的领会，是根据主自己的认定，主既然把当时直至主回来这么长的时期都叫

做现在，那么我们就应该清楚这一段时间就叫做「现在」。但这里又没有明讲，我们这样说是不是只靠猜测呢？是猜测，但是有根据的，既然有根据就不算猜测了。但這些都不重要，因为再读下去就会明白。看第四章一开首第一节，「将来必成的事」出现了。「将来必成的事」是从甚么时候开始呢？是从第四章开始。这个将来必成的事是指下面连续发生的七个印，七个号，七个碗吗？当然包括这些，但真正所指的，是指二十二章主自己所说的话，「我必快来。」将来必成的事就定在主必快来这一点，由约翰被指示将来的事直到将来的事成就，这中间有一段过程。这个过程也是要引出这个目的，这个目的才是必成的事的中心点。

由此我们可以看到有两个时间是很清楚的，第一个时间就是「所看见的事」，第二个时间就是「将来必成的事」，剩下的呢，就是「现在的事」。再加上当时主说，「你要写信给」这几个教会，就可以看到这是现在的事，就是指第二和第三章。整卷启示录有个很自然的分段；第一段是，「所看见的事」，是关乎复活的主，教会的头，并且是将来审判的主。第二，三章是关乎整个教会的事，由当时主的显现开始，一直到主再来为止。这段时间都称为「现在的事」，是关乎教会的成长和堕落的。第四章直到结束是「将来必成的事」。这是启示录本来很清楚地让我们看到的分段，所以不是我们硬性地去分出来的。在这个开场白中，牵涉到很严重的原则，如果我们不是按着这个次序来领会神的启示，我们会很容易发生一些错觉。求主帮助我们先看见这个事实！——王国显《我必快来——启示录读经札记》

第二讲 怎样读启示录

通常读启示录有几种方法。方法对，我们就读得对；方法不对，我们就越读越偏。笼统一点来说，只有一种方法是对的。我只能站在我个人的立场上说这一句话。对于准确或不准确，标准在那里呢？不是在乎我们所说的准确与否，我们必须要用圣经的话来印证这个标准。如果圣经的话印证不出这个准确性，那就是不准确。所以读圣经的人都会发生很大的辩论，而所有的辩论总离不开对于神的话掌握得不够完全。当然我们也不敢说我们是掌握得完全，但是最低限度，若果神让我们看见别人的不完全，而让我们看见我们是掌握得完全一点的话，在这种情形下，我们就有把握说，我们是接近完全了。如果我们看不到别人的不完全，而自己又不觉得很有把握，那么很可能大家都有不妥之处。我们必须对神的话有信心。要对神的话有信心，就必须相当完全地掌握神的话，要不然我们碰到一些不相同的意见，或是经文里一些记载时，我们就会乱起来了。因此在读神的话的时候，我经常提醒弟兄姊妹，碰到难处的时候，不要去查考太多的参考书，因为圣经不是科学书。如果是科学书，我们或者能在一些参考书内找到一些启发，甚至能找到答案。但是圣经是一个启示，所以，要领会圣经，就必须要从启示里解释启示。我不是叫弟兄姊妹去拒绝那些参考书，而是说，我们不能倚靠参考书，我们必须倚靠圣经本身。如何倚靠圣经本身呢？若是读一次不明白，就读两次；若是读两次也不明白，就读三次；若还是不明白，就多读几次。多读几遍的时候，我们就会留意到我们平常忽略了的事情，留意到我们平常以为懂，却缺乏了解的地方。这往往是造成我们读神的话读得不准确的原因之一。

大体上来说，一般有四种读启示录的方法。第一种读法就是把它纯粹作寓意式的读法。在这种完全寓意式的读法下，在解释方面，是很容易，因为可以随意去解说，没有一定的准则。甚至像我们说到「看见的事」和「将来的事」也不需理会，因为每一件事都是用灵意来解释。那男孩子是谁呢？有人说是基督，有人说是教会。说是基督亦可，说是教会亦可。那匹黑马是甚么呢？说是死亡亦可，说是战争亦可。那骑着白马的是谁呢？有人说是基督，有人说是敌基督，又有人说是人类文化的发展。说是甚么也可以，因为没有准则。那红马是谁？不就是共产党吗？但现在苏联已四分五裂，共产党也走向末路了。整个东欧的共产世界都反转过来了，再过十年，欧洲会否有共产国家存在也是一个疑问。那么红马又变成甚么呢？由此可见，这种解法完全没有准则。用灵意去读启示录，是很容易满足人的思想，但离开神的启示的准确会是很远。因此用灵意来读启示录这一条路是行不通的。

那么我们是否完全不要灵意来读呢？这不是牵涉到启示录的问题，而是牵涉到整本圣经的读法的问题。如果我们完全撇开灵意的话，当读到那条龙在地上「一载二载半载」，那「一载二载半载」又是甚么意思呢？然后我们又读到，他们要统管地「三千六百日」，那又是甚么意思呢？又说要与圣徒争战「四十二个月」，是甚么意思呢？是否真正的四十二个月呢？我们必须记住一点，当我们读圣经时，有一个非常重要的原则。所有字面的含意是清楚的时候，我们必须用字面去领会。只有在字面的意义不够清楚的时候，然后我们才凭着原则去用灵意来领会。我们用灵意去领会的时候，我们也不能够离开这原则。这是一件很重要的事。所以用灵意解说启示录这一条路是绝对行不通的。

让我指出一个很现实的问题，来让弟兄姊妹了解这一点。平常我们一般都没有留意神学思想的发展。我们若能掌握圣经，神学思想并不重要。别人或会说，若果我们不能掌握神学思想，要读圣经是相当困难的。但我们却说，若只讲神学思想，读圣经出错的机会就很多。弟兄姊妹，我们宁愿拣选直接读神的话，而不要靠神学思想去认识神的话。我们读启示录的时候，我们无可避免地碰到神学的辩论。我们读到第二十章的时候，我们必定会碰到，因为在二十章里讲到有人要与基督作王一千年，就是说主将来回来时要在地上建立一千年的国度。

在神学的范围里，对关乎国度这个问题，长期有着不同的争辩。有人说国度是在主耶稣回来以后才建立的，这个主张称为千年前的信仰。这也是我个人所接受的。有人说，国度要建立并结束了，主才会回来。这是千年后的主张。这个主张在以往也曾盛极一时，不过如今就比较零落。另外有主张根本没有千年国度这一回事，他们认为自从主耶稣复活之后，基督掌权的事实已经开始了，神应许亚伯拉罕的国度和大卫的宝座已经转移到教会的身上，所以不会有以色列复国的事，亦不会有大卫的宝座重新建立的事，教会成了真以色列人，以色列人变为假以色列人，教会慢慢地在地上扩展时，把基督的权柄慢慢地扩充，地上就越过越太平，越过越兴盛，到最后所有的人都归向神的权柄的时候，就直接进入新天新地。这就是无千年派的人的主张，他们就给称为无千年派。大体上来说，就有这三种的倾向。如今最流行的是无千年的主张。若果我们不留意，就没有发觉它的流行影响到一个甚么地步。如今稍微有一点名气的神学院几乎全部采用这个无千年的主张。

但是属灵的事是很希奇的，不是少数服从多数，倒是常常反过来，多数服从少数。这不是服从的意思，而是说，多数未必一定准确，惟有少数是持守真理的。整本圣经都让我们看到这一件事。在但以理的日子，犹大作为神的见证的地位已经失去了，但维持神的见证的，就是几个年青人，就是但以

理和他的几个朋友。属灵的事和在地上的事往往都不是互相调和的。

提及到无千年的主张，近二、三十年来对基督教的影响很厉害。我们留意到近二、三十年来，教会不断地鼓吹社会关怀，或是基督徒参政，或是教会参政。弟兄姊妹，我们不要以为这是一个人性被社会潮流冲击而成的现象。有人或说，没有六四事件，香港的那班基督徒又怎么会显出强烈的民族性呢！我们承认，环境有时候会产生一些影响，这种影响不过是偶发性的，不会成为恒久的。我回香港的时候，有一些香港的基督徒来问我这个问题。我就说，衣索俄比亚那里有这么多人饿死，而金边也死了许多人，香港的基督徒出了多少力去援助？若果没有九七问题，天安门事件再大，这伙人也不过站在那里作旁观而已。当然，当我这样说的时候，有一部份人是很不服气的。我不能不承认，有一部份人是很热衷整个世界的局势，但是大部份人都只对自己切身有关的事作出强烈的反应。弟兄姊妹，不要以为局势是如此，他们的反应就如此热烈。他们的反应如此热烈，是因为有一个神学思想的催促，那就是无千年的思想的催促，因为无千年的主张就是认为我们可以在基督教里作出一个影响，影响到人的心思转向神，亦改变了这个社会的时候，主耶稣就会再来，新天新地就会来。认真地说，无千年派的主张跟新派的主张只是差一点点。新派的主张就连神也没有，但是无千年派的这一班人还算是基督徒，但他们在整个教会作事的原则上几乎是完全与新派相同的。所以，当我们读启示录的时候，我们不要说，这个方法不对，我们用别的方法读，任由其他人这样读好了。当我们了解到这种影响的时候，这就不是我们这样读，他们那样读的问题，因为这个方法带出来的结论是会引出一个行动的结果。

除了这个寓意式的读法之外，有一种读法就叫做纯历史的读法。他们把整本的启示录作为一个已应验了的历史，里面所提到的事都已经全部应验了。当时在罗马帝国的统治底下，他们不能明显写出来，所以就用了这种表号式的写法来表达那些事。这种领会是非常危险的，因为它把一切都当作过去的事了，这本书的目的就不知道会变成甚么样。我们读这一本书的时候，我们明明看见圣灵是要藉着这一本书把神的儿女带进一个指望里。在试炼的环境里，在受逼迫的环境里，在不容易的境遇里，受人的践踏的时候，被人对付的时候，因着神自己的启示，里面的指望仍然是那样的活。我们若留意启示录最后的话，我们就晓得这个情形。「证明这事的说，是了，我必快来。」然后听见这话的约翰就产生一个回应，「主耶稣阿，我愿祢来。」整本书的结束是要把人带进荣耀的指望里。若果这一切事都是过去了的历史，都应验了的，那么指望在那里呢？若果一切都应验了，那指望应该已经来到，但事实当这本书写下来的时候，正是罗马政权践踏教会最厉害的时候；教会就是落在没有指望里，跟随主变了死路一条，跟随主就变成了毫无作用的宗教思想。但我们的主是一位复活的主，祂是教会的头，祂是引导教会走进荣耀里去的，祂在教会身上成全了神永远的计划。因此若要把启示录作为已经完成了的事来领会的话，这是非常不准确的。

还有一种读法，就是把启示录当作历史原则来看。这就是说，里面有些事情是在历史上发生了的，但这些发生了的历史虽然不会照样再发生，这历史的原则却会继续在以后的日子出现，特别会在教会里出现。所以这一种看法就把启示录作为教会的一个经历来领会。这里犯了一个毛病。我们承认启示录有一部份是教会的历史，过往的，现在进行的，并将来要发生的。到下面我们看现在的事的时候，我们才细细地指出来。这种主张忽略了一个事实，启示录这本书是关乎神永远计划的完成，而神永远的计划不是从教会开始的，神永远的计划从长远来说，是创世以前就开始；从具体在地上实行来说，

是从亚伯拉罕开始。由于亚伯拉罕把神永远的计划从启示带进来以后，我们看到在地上的历史是以亚伯拉罕的后裔来作中心的，特别是在以色列人中间来显明这件事。所以从亚伯拉罕的约开始，以后我们看到有摩西的约。由摩西的约里表达神要在以色列人中建立国度，然后藉着以色列所建立的国度把万民带回神的面前。由摩西的约发展下去，就有大卫的约。不单是有国度的问题，同时有宝座的问题。国度也好，宝座也好，神的话说得非常斩钉截铁，尤其是在耶利米书上说，除非有人能把白日黑夜的约来改变，然后神对大卫的约才会改变，对亚伯拉罕的约才会改变。若果人不能改变白日的和黑夜的约，神对亚伯拉罕和大卫的约也就永远不会改变。因此，属灵的历史在地上发展到最后的时候，虽然以色列人因为背弃神和钉死主的缘故，被神暂时放弃，但是神并没有永远放弃以色列。神多次的应许，要再次收纳以色列人。

我们不用看得太远，我们看从以色列和阿拉伯国家多次战争上可以看见一件事。我们且不看在政治上谁是谁非，我们是看以色列这个民族的命运。无论从甚么角度来看，以色列是不可能在中东生存的。感谢神，祂的时候到了，以色列要复国就复国了，她要繁荣就繁荣了。为甚么呢？让我们先看看历史。拿破仑这个厉害的人，他两次的失败都是因为战略上的失败，就是陷入两面作战的境况中，他东西两面同时作战。德国的两次失败也是基于同一个理由。稍微懂得军事的人都知道，两面作战是一个相当危险的策略。但以色列人多次的经历都不止是两面作战，而是多面作战。他们却打了胜仗，莫名其妙地打胜了。十月战争也好，六日战争也好，近这十来二十年的每一次战争也好，看着他们没有可能取胜，他们却又得胜了。为甚么？我们要回到圣经里才能找到答案。用一句话来说，就是神的信实。神守约，神的时间到了，祂不能容让祂的子民再次受到欺压，神要重新建立他们，来引入神的计划。

因此我们读下去的时候，我们要看的，仍然是属于开场白的范围。我们真要花些时间在这些开场白上，要不然，我们很难读下去。因此我们看启示录的时候，我们留意到神所作的，有一段时间是由教会作历史的主题。这是第二章，第三章，是「现在的事」。到了「将来必成的事」的时候，我们就会发现语气改变了，叙事的方式也改变了，人物也改变了。我们若看到这一点的时候，我们就知道，按着神永远的旨意，教会要承担的部份，教会已经完成了，神重新把以色列人接上祂所定规的历史过程。这就牵涉到但以理书里的七十个七的预言。因此我们看到启示录原来是神的计划藉着基督来完成，而基督作工的主要对象从教会转回以色列。如果我们说启示录是属灵历史原则性的启示，事情就是按着这原则反来覆去的循环，这就好像把以色列放在一旁，不够把启示录的信息表达得完全。

因此我们说，把启示录完全当作寓意式来看，不够准确；把它当作已过的历史记录来看，也不够完全和准确；把它作为已过历史性的原则来看，亦不够准确。那么我们该怎样去看呢？我们仍然用主自己说的话，就是「耶稣基督的启示」，启示将来必成的事。在这启示里，是把过往的事，现在的事和将来必成的事都包括在其中。所看见的事其实就是已经完成了的事。甚么是完成了的呢？基督复活这件事已经完成了，还有是透过复活的基督所已经完成了的事。由于复活的基督，就引入了现在的事，就是教会如今这一段时期。由于教会按着神的心意作成的，就把神的计划重新带入创世以前神所定规的路上。直到最后的时候，就是神的国度和新天新地，表明神永远的旨意完成。所以我们下面读下去的时候，是从耶稣基督的启示这一个事实来读。我不敢说我们的交通是百分之百准确，但是我们说我

们的交通不会离开主自己的话的字面意义。我们不转弯抹角去领会神的话，因为一切转弯抹角的方法在某特定时间可以把道理解释得头头是道，但是圣经不是只有一本启示录，圣经还有其他六十五卷经文。我们说，准确的解释，应该与其他的经文有吻合的配搭。我们盼望主赐给我们恩典，在这卷难读的经文里，我们找到主所要我们看见的一切。求主帮助我们。——王国显《我必快来——启示录读经札记》

第三讲 但以理书与启示录的关系

关于启示录，由于我们读经的观念不同，所引出来的结论也不相同，但在那么多不同的结论里，叫我们怎样去跟随呢？每一种的主张都有许多真正认识神的人去提倡。如果他们是新派的人，我们容易解决这难题。但他们都是神所用的人，我们怎么办呢？弟兄姊妹，这个也可以说是神给我们的一个考验，叫我们学习不是跟随任何一个人，而是留意神怎样说话。上面我特别提及到，读启示录一定碰到关乎千年的问题。不单只碰到千年的问题，同时也会碰到被提的问题。一碰到这些问题的时候，我们所面对的选择就很复杂。但我们盼望主给我们抓紧一件事，就是祂自己说的话。我常常和弟兄姊妹彼此劝勉的一件事，就是说，如果我们要解决单个的问题，我们很容易解决。但是如果你只能解决一个独立的问题，而不能与全部圣经的话调和在一起，这一个结论就应当有所保留了。因此我们说，虽然有很多很复杂的问题，但那是我们一个很好的学习。

在启示录里，神把整个属灵的历史的主角，由教会慢慢转移回到以色列，那个意思不是说教会从此就在神的计划里消失，而是说在地上的历史发展中，神的工作主体不再在教会那里，因为教会在那个时候已经成熟了。教会要作的，神所交托给教会要作成的，教会都已经完成了。因此教会在启示录里，神给我们所看到的是一个神已经得着的教会。当然这不是说，启示录一开始的时候所显露出来的教会已经是完整的教会。相反的，神给我们看到一个不完整的教会，神怎样把她带到那个完满和成熟的地步。这部份在启示录里所占的篇幅，或所占的部份是很小的，绝大部份所提及的，都是教会被提以后在地上所发生的事。

为了给弟兄姊妹能够了解这一点，所以我这次再接上去作开场白的时候，就特别提到但以理书和启示录的关系，因为如果我们忽略了但以理书里面神给他的答应，我们就没有办法了解为甚么在启示录里面有些时间是那么特别。所以你要先留意启示录里有一些时间的记录。请看启示录十一章。在十一章2节里，有一个数字是四十二个月。「他们（外邦人）要践踏圣城四十二个月。」然后，跟着第3节说，神兴起两个见证人，传道一千二百六十天。你留意到这四十二个月与一千二百六十天是有关系的。那是甚么关系呢？四十二个月就是用月来做单位，一千二百六十天就是用日来做单位。两者的时间是相同的，意思就是四十二个月即是一千二百六十天。然后在十二章末了说，有一个妇人生了一个男孩。将来看到那里的时候，我们才讲这件事，现在我们仅仅是注意那个时间的问题。在十二章14节，那里有「一载二载半载」，加起来刚好是三载半。那三载半等于多少？一算出来的时候，刚好就是四十二个月，也就是一千二百六十天。这些数字好奇怪。十三章又再次提到四十二个月。我们留意这类

事的时候，就要晓得这些事是否偶然如此提到这些时间。我们不能不注意这件事，因为在十二章里面提「一载二载半载」，又再提到「一千二百六十天」，这样反复的将这个时间用不同的单位去表达，用一个最简单的说法来说，就是要吸引人去注意那个时间有甚么的意义。弟兄姊妹，你就会有一个概念，不管一千二百六十天也好，四十二个月也好，一载二载半载也好，总之就是三年半的时间。

现在我们开始留意三年半的实在意义，也就是说，为甚么在启示录，大部份是接上以色列属灵的历史。在但以理书第九章里，我们看到但以理曾经为着以色列这个民族和耶路撒冷城，向神有所求告，因为他读耶利米书的时候，他晓得犹太被掳七十年应该已经满足。七十年满足了以后，以色列人的前途究竟是如何呢？耶路撒冷的前途应该是怎样？神的见证在地上又该如何重新建立起来？神的百姓是怎样从外邦返回以色列？但以理曾经为着这些事在神面前等候。第九章下半段，就是神对但以理的祷告的答应，很详尽的。在这里不详细提了，因为这个究竟不是我们这次读经的主题。但我们必须要清楚的，我还是要提。请看第二十四节，「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。」在这里，天使将神的话带到但以理那里来答应他的祷告。首先第一点要注意，这一个答应是有限制的，有一定的范围。这个限制和范围是甚么呢？但以理的祷告是为犹太和耶路撒冷去祷告，现在神答应他的时候，就是按着他的祷告来答应，所以整个答应的内容是限制在犹太这个民族里，范围就限制在耶路撒冷。所以二十四节说，「为你本国和圣城」，为了这件事，神作了些甚么？神定规了有七十个七。这七十个七意思是指着七十个七年，或者说七十个时期。

我们留意那个「时期」，一年就是一个时期，就是说有七十个七年，神定规要在耶路撒冷和犹太发生一些事。当这七十个七年过了以后，就会发生这些结果。这些结果就是二十四节后半和二十五节所说的。这七十个七过了以后，「要止住（那）罪过」。在英文圣经你会看到有 ARTICLE 在「罪过」之前，但在中文圣经里你就不太觉得有这回事，好像只是很普通的一个罪过。不是的，这里是指着一个很特别的东西。是甚么东西呢？是那一个罪过呢？是那一件罪呢？我们晓得，一直把犹太拖着的就是拜偶像的罪，而犹太被掳到外邦是因为拜偶像，犹太的灭亡是因为拜偶像，但如今神定了这七十个七，当这个时期满足了以后，犹太永远不再沾染偶像。不单是不会再沾染偶像，而且犹太一切的罪过都会在神面前被洁净。不单只是神赦免他们当时的罪，连他们会犯罪的根和拜偶像的根，神都把它们拿开了。再说准确一点，犹太在被掳归回以后，就已经不再拜偶像了。但他们在神面前最过不去的事乃是拒绝并杀害神的儿子，在七十个七以后，他们就不再向神儿子刚硬。「那罪过」是指着这一点来说的。中文圣经在这里用三个动词加上形容词，好像给我们有加强的感觉，英文圣经也一样。中文圣经是「止住」，「除净」，「赎尽」，一起把它带到底，但将它一起带到底的时候又会怎样呢？「引进永义」。你留意中文圣经里那些小字，就是「彰显」。引入就是将本来没有的东西拿进来，彰显就是已经有的东西被掩盖，现在将它显露出来，两个意义在以色列人的历史来说都是这样的真实。

以色列人从来没有很绝对的敬畏过神，以色列人也从来没有把神彰显到一个很明确的地步，甚至以色列人一再站在与神敌对的地步。但到那一天，以色列不再是以前的以色列，以色列摆在那个地方，就是叫人看见神。以色列摆在那个地方，就叫人遇见神的荣耀和丰富。因为到了那一天，以色列所充满的，就是神自己，所彰显出来的也都是神自己。特别提到引进永义，从实际来说，就是引入神的国

度。那个意思就是说，到那一天，在以色列人中间完完全全是神在那里执掌权柄，全以色列都服在这个权柄下。我们用新约的话来表达，就是说，当主回来的时候，主作王，祂作为国度的王，用神的公义来管理列国，用神的丰富来供应列国。到了那日（中文就翻译得不那么妥当），不是「封住异象和预言」，而是说所有的预言和异象都应验了。到了那日，受膏的君就显明了，就是引进基督作王的事。

我们看七十个七的内容，就是指着这个内容。而这个七十个七的内容，正好在我们看启示录的时候，就看到那件事的出现。当我们要看到七十个七的时候，就不能好像刚才那样粗心大意地撇过去，我们必须比较细致的注意，然后你才能看到神的话的奇妙和奥秘。

你现在可以在这里来看一看，这七十个七是怎么一回事。由这个地方开始，神说，「为了你本国的民和你的圣城定了七十个七。」在七十个七里面分成三个部份；头一个部份，就叫七个七；过了七个七又有六十二个七。这七个七是甚么意思呢？从甚么时候开始计算呢？是从出令建造耶路撒冷的时候开始计算。这个出令建造耶路撒冷的时候，就是在犹大被掳结束的时候，古列王下令准许犹太人返国，到了尼希米记里那个时候，波斯王下令建造耶路撒冷。从那个时候开始，就有七个七。经过了七个七，即四十九年，耶路撒冷就连街带濠都建造好。那就是说，到这个时候，耶路撒冷城就完全重建完成。然后历史继续向前发展，还有六十二个七，即四百三十四年。再经过了这六十二个七年，就发生一件大事。甚么样的大事呢？「受膏之君必被剪除」，这是指着主耶稣被钉十字架，当主耶稣被钉十字架之后，情况就发生变化。我们看到，「为你本国之民和你的圣城，定了七十个七。」这个是整个犹太人回国以后的历史。开头的七个七是犹大的历史，他们重建耶路撒冷。这六十二个七，仍然是犹大的历史，但是当中就发生很多事，我们没有时间去详细看那些，总是犹大的民族在那里挣扎着的事，包括马喀比王朝的那段历史在内。但是，虽然犹大在挣扎，耶路撒冷被重建，但神在犹大人身上，一直是要将他们引回到专一归向神的要求里。只是犹大人并没有按照神的要求来答应神。所以在这段时间里，犹大经过波斯的管辖，经过希腊的管辖，又经过罗马的管辖。他们没有办法能完全的恢复，因为在任何的时间里，他们向神都没有一个绝对的归向的心。即使马喀比王朝的时候，他们好像是归向神比较强烈一点，但结果都只是在外表上仪文的归向，因此他们没有办法能够完全的恢复。甚至等到神差遣祂的儿子来到地上的时候，犹大人仍然是那样拒绝神，满足在外表的宗教里，满足在毫无实际属灵意义的宗教仪文里，所以结果将神的儿子都杀害了。所以说「过了六十二个七，那受膏者就必须被剪除，一无所有。」

然后我们注意下文这里说，「必有一王的民来到。」他们来到的时候，（二十六节下半）「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。」这里每一件事都牵涉到很关键的问题。当主被钉十字架之后，「必有一王的民来」。那个王是谁呢？是罗马。所以我们留意，按照现今计算的年代，主是在主后三十七年钉十字架。主被钉十字架以后，就发生一件事，耶路撒冷被毁了。甚么时候被毁呢？我们从历史上看到，人在已往说是主后七十年，现在计算出来应该是七十四年。总之是那一段的时间。这一段时间就是在受膏君被剪除以后，耶路撒冷城被毁。所以到了六十二个七的时候，圣城的历史好像告一段落，不能再连续下来。不单是圣城被毁了，而且不停的有战争的事发生。我们了解到巴勒斯坦那个地方，过往一直到现在都可以说是这样，至终必如洪水冲去。重要的说话有一句，「荒凉的事已经定了。」那荒凉是指着甚么荒凉？「你本国

的民和你的圣城。」荒凉的事已经定了，而且一直到底。那段时间是很长很长，直至接近末了。

现在你注意，六十二个七之后，耶路撒冷和以色列人在地上作历史主角的角色，暂时告一段落。但到这里为止，只有六十九个七，神定下的却是七十个七。但如今到这里荒凉了，那不就是说最后一个七没有了吗？神定规的七十个七是不是没有完成？那是不是事就这样结束呢？我们感谢赞美我们的神，神的话从来没有落空的。祂并没有说七十个七就这样完了，祂只是告诉我们，荒凉的事已经定了。我们不知道这荒凉有多长，但祂说，「荒凉的事已经定了，一直到底。」

我们总要记得，那个荒凉的事是指着圣城和以色列民，但是这并不等于说神的工作在地上停止。我们留意到了新约，在这一段圣城与以色列荒凉的历史时期里，神用教会来作为属灵历史的主角。等到教会的历史完结了，就是启示录第一章到第三章。教会在地上按着神自己的安排来完成神所要作的，教会就被提，地上的历史（我所指的是属灵的历史）在教会被提以后，神就把地上属灵的历史重新接上以色列这个七十个七。

这最后的七年，大部份是启示录里所记载的事。弟兄姊妹，我特别要再提醒大家，从这个时候开始，教会已经被提离开地了。我们读启示录的时候，有一件事好容易叫我们混乱。在第六章以后的事，我们好容易将它拿到教会的身上。一读那些事的时候，我们就混乱了。为甚么会混乱呢？因为在那个时候，是已经接上最后的七年，是最后的七年。我们如果掌握到这是七十个七年中的最后一个七年，你就会发觉，最后那个七年历史的主角，已经回到圣城和以色列。用新约的话说，最后那七年就称为灾难时期。这个灾难时期，用主自己的话来说，就分成两个部份，刚好在中间把它分成两半。前面是三年半，剩下的也是三年半。用新约的话来说，正如马太福音里所说，前面一半是灾难的起头，后面那三年半就称为大灾难。

我们留意到这个时间上的划分的时候，但以理书就说是「末后的一七」，然后又说「一七之半」。为甚么会是这样的说法？因为这个是末后的一七，把它分成两半，就是一七之半，前面一半就叫做「灾难的起头」，后面一半就叫「大灾难」。但是灾难里有一个特点，不是单单只说灾难的程度加深，而是敌基督的显露。如果我们留意到半个七年，就会发现那就等于四十二个月，也就是一千二百六十天，亦等于一载，二载，半载了。我们就说，原来启示录是接上但以理书里神对但以理的答应。这七年完结以后又怎样呢？我们感谢赞美主，主耶稣就降临到地上，连同教会一同降临到地上，在地上建立国度。在国度以后，就是新天新地。看到新天新地的时候，整本启示录就看完了。

现在稍微把启示录的时间掌握过来了。我们掌握了启示录的时间，我们就要开始注意那内容。因为你光指那个时间，不能解决太多的问题，你必须同时要注意内容，然后对我们才有实际的造就。所以我们看到但以理书和启示录那关连的开场白的时候，就弄出很多复杂的东西，如果你不认清楚这个时间，你就看不到神将来必成的事是根据甚么而来。我们读启示录的时候，在第一章里，你会发现这几个字，头一处在第一节，「必要快成的事，」然后到第十九节，「将来必成的事。」一个是「快成」，一个是「必成」。快成是说及时间的问题，必成是说到那个事实不能改变的问题。神为甚么会将这些事讲得那么确实呢？原来这一切的事是基于很久以前神对但以理的祷告的答应所引出来的，我们敬拜赞美我们的主！人可以忘记神的话，人可以忽略神所讲过的话，但神从来没有忘记祂所给人的应许，神一直记得祂和人讲过甚么话。从前祂对亚伯拉罕说过甚么话，现在你看以色列人的历史，神并没有

忘记在几千年前对亚伯拉罕讲过的话。地上很多民族已经消失，但是一个亡了国两千多年的民族，竟然又能在地上建立自己的国家，并且在原来的地方建立自己的国家，这件事不是偶然的。你可以问，为甚么只会有这个国家，而不会有别的国家，你从人中间永远找不到答案。你回到神的话里去的时候，你就会找着答案，因为神应许过亚伯拉罕和他的子孙，我们敬拜赞美我们的神。神和亚伯拉罕讲过的话，神记得。神和大卫讲过的话，神记得。神和以色列讲过的话，神记得。同样的，神向教会所讲过的话，神记得。人可以忽略，人可以不留意，但这个并不影响神的信实。神一直是按着祂自己的信实作工在人中间。我们读启示录的时候，我们能非常清楚的掌握到这个事实。

在未进入本文之前，我再提醒弟兄姊妹注意，启示录就是讲神必要快成的事，就是必成的事。第一章，主亲自和约翰讲话。第四章开始天使和约翰再说话的时候，一开头就说，「你上到这里来，我要将以后必成的事指示你看。」这些事都是必定要完成的，但是很希奇，当你读启示录的时候，你会发现里面的记载，与必成的事实，好像并不调和。既然是必成的事，应当讲话清清楚楚，叫人容易领会，偏偏提到事实的时候，启示录里大部份的话都是用表号去表达的。为甚么呢？既然是必成就未必那么神秘，用那些表号的话使我们实在不易领会。若说不懂，又好像懂一点。若说懂呢，实在也是不懂。为甚么神要这样做呢？

很多学者有这样的见解。我不敢说这些见解一定没有可能，但我个人就有相当的保留。多数的学者说，原因就是当时教会还是在罗马政权很强烈的压迫下，因此有很多的说话不可以讲得很清楚。因为若讲得很清楚，就会抵触那个政权，所以就有一些表号的说话去表达，叫人读到的时候，就知道是甚么意思，就受到安慰。在艰难的环境底下，仍受到一些激励。我不敢说他们说得不正确，原因就是，启示录的确是给爱主的弟兄姊妹很多的激励，但有一个问题我自己解不开的，是甚么呢？启示录并不是约翰写的书，只不过是约翰记录下来的，真正说启示录的话的是圣灵自己。圣灵向人讲话的时候，那管甚么掌权。如果圣灵讲话要受地上掌权的影响，那就不知是甚么灵了。这一点是我自己一直所解不开的问题，所以我没有办法不保留。既然我有保留，那究竟我以为神为甚么这样说呢？我不敢确定，因为我不是神。但是我参照福音书里主耶稣用比喻来向人讲话的那个原因，我们就大约可以揣摩到是怎样。启示录的确是一本紧要的书，可以说是历来受撒但攻击最厉害的一卷书，但是我们感谢神。它的确是将神自己心里的话向我们解开，因为真正的内容是讲述到耶稣基督自己，所以称为耶稣基督的见证。如果从主用比喻向众人讲话的目的作为参考的话，很显然我们看到在神心里，神是愿意将祂的话向所有的人来解开，但事实上只有清心寻求主的人能够领会，正如当日主在地上说话的时候，好多人听过了就算，祂的话并没有存留在他们的心思里，因为他们对主的事并没有兴趣，对永远的事也没有如何的爱慕。但是对小部份的人，包括门徒在里面，他们清心寻求神的国和神的义。他们听见了，明白了，放在心里自己去思考，思考都不明白，他们就直接去问，他们把难处带到主那里去的时候，主就清清楚楚讲解给他们听。我个人想，我们读启示录的时候，主也是有这样的心意摆在我们心里，我们清心去寻求，我们愿意去知道，就不因为有一些表号来表示一些话，就觉得奇奇怪怪，我们没有持这样的想法。相反的，我们把难处，我们心思的疑惑，带到主那里，主就向我们解开。今天没有向我们解开，明天都向我们解开。如果明天没有向我们解开，明年也都向我们解开。到合适的时候，祂就向我们解开。我们的主实在愿意我们知道祂是怎么想的，祂不是收起祂的东西不让我们看，但是

我们必须要去寻找。你不找就找不到，所以主说，寻找的就寻见。虽然那是讲到祷告那件事，但是可以应用到我们与主中间的一切事情。你去叩门，祂就开门给你，你去祈求，神就叫你得到。我们感谢赞美我们的主！

所以当你读启示录的时候，虽然有很多的表号，但你不需要去留意那个表号的本身，你知道那个表号的内容就够了。每次提到表号的时候，都带有内容的。比方你看到有印，你看到有吹号的号，你看到有一些碗，甚么叫做碗？甚么叫做号？甚么叫做印？你不用理会为甚么那些是印，这些是号，那个号与碗又好像是一样，为甚么不把它们一同叫做号呢？我们不需要被这类外表的印象来骚扰。当然我们知道主自己这样作是有祂的目的，但是我们现在开始读的时候，我们能够掌握到那个内容就可以了。总的一句话来说，神要将以后祂要在地上作的事给我们解开。但是地上所发生好多的事，除了部份以外，按我个人的领会，大部份的事与教会没有直接的关系，因为在地上那七年的事发生的时候，教会已在天上。七年的事过去以后，主降临在地上，教会也与主一同降到地上，所以那七年的事与教会没有直接的关系。但是虽然没有直接的关连，却有间接的关连。间接的关连并不是说你在那一切事里，而是藉着那一切事，叫你看到你所相信的神是怎样的神，叫我们在还没有见主以前，我们怎样去预备迎见这一位神。所以或者可以这样说，那七年与我们的肉身没有直接关系，但与我们属灵生命的成熟有关系。盼望我们会因着圣灵的帮助，得着更深的体会。——王国显《我必快来——启示录读经札记》

第四讲 耶稣基督的启示

第一章1节到第3节，「耶稣基督的启示」，讲述神赐给祂，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。这卷书一开始就讲到「耶稣基督的启示」，不单只是讲到耶稣基督亲自的启示，并且特别着重在启示的内容是耶稣基督自己。这是关乎主自己所启示关于祂自己的事，包括两个很重要的部份，一个部份就是祂要作甚么；第二个部份，就是祂怎样去作成祂所要作的。这两件事归纳起来，就叫我们看见祂所作的和祂怎样作，都是朝着同样一个目标，这个目标就是神永远的旨意的结局。所以我们轻轻的提到启示录里这些事的时候，我们就知道读启示录会是相当伤脑筋。正因为这样，所以我们额外的求主将赐人智慧的灵赏赐给我们，叫我们可以知道祂所启示的是甚么。

请大家注意，在这里神将祂向人解开祂自己的次序给我们先看到，祂先把祂自己的话去启示给能够接上启示的一个人。在启示录里，这个人就是约翰，然后就藉着约翰向神的众仆人解开，然后又让众人都去接触神所要讲的话。所以启示的次序就是这样从向一个人讲话，到藉着那一个人向更多的人讲话，然后藉着更多的人向更多更多的人去讲话，这个是神在启示工作上的次序。但是我们还要注意的，有一件事比神工作次序更重要的，那就是神工作的内容。所以，你就看到约翰从主那里听到了话，然后约翰就自己说，他将神的道和耶稣基督的见证，凡他所看到的，都见证出来。我们必须看见约翰

整个的交通是围绕着神的儿子本身。

在第二节那里说，他将神的道，和耶稣基督的见证都证明出来，这里所提到的两件事，其实是一件事。我们常常会有一个错觉，一提到神的道时，我们就以为是讲这本圣经。我们承认圣经是神的道，但是圣经并不是全部都是神所讲的话。也许有人就会提出质问，「你是不是在说异端。圣经不是神的话？」你读圣经，你读过很多遍，你有否发现有哪些地方说「圣经是神的话」？我没有发现，不晓得弟兄姊妹有没有？我们的确是有这样的观念——圣经是神的话。这个观念可以说是习惯性的传下来。我举一个例子，你立即就会知道，圣经不完全是神讲的话。「如果祢是神的儿子，祢可以叫这些石头变成饼。」这是谁说的？是神说的吗？明显这不是神说的，那句话明明是撒但说的。如果我们要找这一类的话就很多了。最低限度，撒但那次讲了三件事，那些话都记在圣经里，我们没有办法说那些是神讲的话。这就难了，这好像与平常的观念完全搭不上来。但感谢赞美我们的主，我们圣经读得准确的时候，你就会觉得一点难处都没有，因为圣经从来就没有告诉我们说，圣经是神的话。圣经只是告诉我们，圣经是神所默示的。在神的默示里面，神将神讲的话讲出来，神也将撒但的话讲出来，神也将人讲的话都记录下来，目的就是要叫我们懂得撒但会说些甚么话，又叫我们知道人会讲些甚么话。

神的儿子就是神要向人说的话

神将祂自己所要讲的话很清楚地记录下来，我们一接触到神的话的时候，你立刻就会发现，所有神所要讲的话，都是直接说到祂的儿子。在神的儿子以外，神几乎可以说不太向人讲祂的话。你也许会说，在旧约时候所传的律法，那时主耶稣还没有出来，那些话都是说到神的儿子吗？如果我们将神的话读得透彻的话，我们的确晓得律法上所说的话，都是指着神的儿子来说的。举个例子说？在律法里有献祭的事。献祭就一定要要有祭坛，要有祭牲，当然也不能够缺少祭司。从字面上来看，好像是分开的三件，人，事，物。但你细心读下去的时候，你明明看见这三件的人，事，物，都是直接指着神的儿子。祭坛就是指着十字架，祭本身就是指着主自己，祂的流血牺牲叫我们的罪在神面前得赦免。祭司也是说到主自己，祂亲自将自己献上给神，作我们的赎价。

你会发现，在英文圣经中，那个「话」字是常常用大写来写的。我们转到约翰福音第一章1节，你立刻就很清楚看到这件事，「太初有道。」或者说，太初就有一些「话」，这话与神同在，这个话就是神，这个话在太初的时候就与神同在，万物是藉着祂来造的。凡被造的，没有一样东西不是藉着祂来造的。你看到这一切的时候，你也许会说，话会造东西的吗？感谢赞美我们的神！你了解到那个「话」的特殊表明的时候，你就了解到这个「话」，是有位格的。你会说，「话」会有位格的吗？正因为这样，所以你就晓得这件事，不仅单单是指一些说的话。我们细心的将约翰福音第一章，开首的几节读下去，你就会很清楚一个事实，原来这个「话」是直接指着神的儿子。如果你将「神儿子」这几个字代进那个「话」字，那段经文的意思就更加明显。又如果你将「主耶稣」这几个字，代进那个「话」字，那就更加清楚了。「太初有主耶稣，主耶稣与神同在，主耶稣就是神，主耶稣太初与神同在……」你这样一直往下代下去的话，你就很清楚那段话原来就是指着神的儿子。这个意思扯得太远了，我们返回启示录。

这里说，约翰将神的话，和耶稣基督的见证，都证明出来。在这里，我们看到两件事。上面提到说神的话，这个是指着主自己。我们若用另外一个讲法来讲，就是说，一位将神向人发表出来的人——

—主耶稣就是向人将神发表出来，所以祂就是神的话，也就是约翰福音一章里面所提及的。「从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将祂表明出来。」因此神的儿子耶稣基督，是将神向人发表出来的那一位，所以祂是神的话，是神的道。

然后下面就说「耶稣基督的见证」。耶稣基督是神的话，耶稣基督的见证又是甚么呢？我简单的给你们去领会。提到耶稣基督的见证，就讲出了耶稣基督怎样去完成神的发表，就是说祂怎样把神向我们发表出来。将神向我们发表出来，所包括的就不是只有一个内容，第一，就是有一位神；第二，这位神是怎样的神？第三，这位神要作些甚么？第四，这位神作这些东西的目的是甚么？第五，神怎样去完成祂的目的。你看到神藉着祂的儿子向我们发表的时候，那内容是那样丰富。启示录就是这么一回事，启示录将神永远的计划完成的过程向我们发表，又告诉我们神完成这个计划的时候，是谁执行去完成这个工作，同时又叫我们看到执行这个工作的那一位有甚么资格。

因此，我们看见神的道和耶稣基督的见证，这两件事，似乎是一件，但实际是各有不同的着重的地方。简单的说，就是神的儿子怎样去完成神永远的旨意。既然是神的儿子去完成神永远的计划，这件事就是一件大事。会留心这件大事的人，会去寻求明白这件大事的人，神就给他看到，这个人就有福了，有福并不单因为他知道神要作甚么，同时又知道神是怎样的一位神，更重要的一件事，他知道这件事很快就要完成，这就是我们刚刚读过那几节圣经里很主要的意义。

三而一的神

约翰跟着说，他从主那里接过这启示的时候，就写信给亚细亚的七个教会。亚细亚这个地方，有七个很特别的教会。当时约翰就将他所看到，所听到，主耶稣亲自给他领会的说话，写信给这七个教会，每个教会一封信，这些信就是第二章和第三章。一共有七封信，每个教会收一封信，里面具体的内容，给每个教会的都不一样，但是都有一个共同的目的，留到第二，三章的时候我们再提。当约翰写这些信给这七个教会的时候，其中有一些祝福的话。透过这些祝福的话，就叫我们留意到一些很重要的事。重要的是说，启示录里所提的事是根据甚么来发生的，同时又说出了启示录里所讲的事之所以能够完成究竟有甚么保证。平常我们看这些一般称为祝福的话，好像是一般循例说一下罢了。但是，凡是从圣经出来的话，都有意思的。

我们留意约翰当时在圣灵感动下，他所说祝福的话，是怎样讲的。我们都承认，神是三而一的神。不是三位一体，而是三个又合一的。弟兄姊妹，这是很重要的事。耶和華见证人的人，他们最喜欢听你说，神不是三位一体。他们会说，既然是三位神，怎么可以是一个呢？他就把一个最简单的算术给你。他会问你，「一加一加一等于多少？」你说，不就是三吗！他们会说，「正是，父是神，子是神，圣灵又是神。那么三个神加起来等于多少个神？」你说，「三个。」他就说，「圣经说是独一的神，所以你信的不对，我们守望台所信的就差不多。」但是我们领会三而一不是这样领会的。圣经给我们看到的，神是三个独立的位格，但是祂们是合一的。祂们的意志是相同的，祂们的感情是相同的，祂们的能力是相同的，祂们的荣耀是相同的，祂们的心思是相同的。我们感谢赞美我们的神。如今在约翰的祝福里就提到三而一的问题。在这个三而一的次序上，有特别的意思。全部圣经提及到这三个位格的神的时候，都是父，子，圣灵这个次序，唯独这个地方不是，这个地方有个特别反常的次序。有一个姓李的弟兄，这个人的确是曾经被神用过，但是跟着就作了好些麻烦的事，其中一个很麻烦的，

就是他根据这个地方，创出一些道理来。他说，「如今基督耶稣的时代已经过去了，十字架的时代也过去了，如今是完全进入圣灵的时代，所以不用理会神的儿子和十字架，因为他们已经过去了。」他提出这个见解，就是根据这个地方来，因为唯独这个地方是把圣灵提到在主耶稣之前。

但是我们必须注意，当时圣灵启示这番话，将这个次序作为仅有一次的变动，是有特殊的意思在里面的。这个特殊的意思与启示录的内容有直接的关连。我们先看看怎样讲到父神。中文圣经的翻译把那个次序搞乱了，中文的次序比较适合我们的时间观念，但是圣经原来那个次序是要向我们表达一个非常严肃的问题。在中文圣经里，是从过去现在说到将来，所以说「昔在，今在，永在」，但是在圣经原文，是说「现在，昔在，以后永在」。这样说到父神，是要突出一件事，「神永远是现在的神。」在人的感觉，领会和观念里，有时间上的区别，但是在神自己本身来说，神根本没有过去，也没有以后，因为祂并不受时间限制，对神来说，永远都是现在。弟兄姊妹，这是相当重要的一个事实。

正因为神是一位现在的神，所以对神的本身与神的永远的旨意，从来没有过去的事。神一直显明祂就是现今的神。就着人的立场来看，有将来的事，这些事在以后才会发生，在以后才会到来，但在神看来，这些事，祂现在已经正在作，而且祂一定作出结果来。弟兄姊妹，这是很重要的一件事，如果神是受时间限制的话，神永远旨意的意义就要打很大的折扣，而且在祂完成的事上就没有保证。

然后就讲到圣灵。约翰没有用「圣灵」这个词，他是说，「在神宝座前的七灵。」这是说到圣灵是常常在神的宝座前，称为七灵，但不是说七个灵，而是按着「七」来指明那个属灵的性质。七在圣经里的属灵的意义，是说到神的工作的完全。神用六天来恢复创造这个天地，到第七天神还作工吗？没有。第七天神安息了，因为一切神要作的都作完了，所以这个「七」是说到神工作上的完满。我们读新约圣经，懂得圣灵是将神定规了又藉着主耶稣基督所作成的事，执行在我们身上。启示录就说这是神宝座前的七灵，明显叫我们看见神所要作的，圣灵要完满的执行。

神儿子作成父所要作的

除了圣灵以外，就是主自己。我们留意第五节，「并那诚实作见证的，从死里首先复活，为世上君王元首的耶稣基督，有恩惠平安归于你们。」中文圣经那个「诚实作见证」，可以把那个「作」字去掉，在这里不是说主要去作那个见证，而是说到主自己就是那个见证，祂就是那个诚实的见证。严格的说，祂就是真理的见证，祂从死里首先复活成为世上君王元首。我们把上文连起来看，这个是主耶稣能够完成启示录里所表达的神永远的旨意的根据。在这个问安的话里，主要是突出主耶稣所作的，显明祂就是神的真理的见证，祂就是第一个从死里复生的，祂就是在万有之上作元首。神定规了主耶稣的经历就是这样走过来，你只要稍微留意，一提到这个父，子，灵的时候，对主自己的描写，在比较上来说，是较为详细的。

翻译中文圣经的人，在文字上来说是非常好的。但是如果你将原来的意义来表明，有时文字的好会破坏了原文的准确。但弟兄姊妹千万不要误会，不要以为中文本圣经很差，我们是说，我们要进入更准确的里面去看神怎样作，有时我们是要吹毛求疵的。你留意我们中文的翻译，似乎一切的祝福，从父，子，灵都临到你们了。但原来的意思是，这一切的祝福，是分别从父，从灵，从子临到你们。正因为这样把祂们显明的分别出来，就更加突出了主耶稣在这里成为祝福的根源的重要性。你说为甚么呢？因为你接着读下去的时候，你就看到对主耶稣的描写很详细。这里说，「祂爱我们，用自己的

血使我们脱离罪恶，又使我们成为国民，作祂父神的祭司，愿荣耀权能归给祂，直到永永远远，阿们。」你看到不是随便将圣灵的次序提前上去，而是特别要留下下面的空位，来描写这位执行神永远的旨意直到成功的那位神的儿子。我们感谢赞美我们的神。

提到神的儿子的时候，不单是说出祂过去作了些甚么，不单只是说叫祂配得荣耀称颂，并且继续说出了祂以后会作些甚么。我们感谢主！我们的主继续在那里作。过去祂作了些甚么？祂用自己的血叫我们脱离罪恶。现在祂作了些甚么？叫我们成为国民，作父神的祭司。或者再准确一点说，将我们作成神的国度，作成神的祭司。这个是指着如今作的。而且如今作的这一切事，是把神的荣耀带到人中间，也是把人带进神的荣耀，直至永永远远。将来祂又作甚么呢？这个就是启示录里面的内容的重点。「看哪，祂驾云降临，众目要看见祂，连刺祂的人都要看见祂，地上的万族都要因祂哀哭，这话是真的，阿们。」这里就讲到主要再来。以后祂要再来。来作甚么？要审判。所以众目都看见祂来，在荣耀里来，来执行神的审判，所以万族都因祂哀哭。我们感谢赞美我们的神，在这里你很简单地看到在神的永远计划里，祂怎样透过祂的儿子去完成，先是作成救赎的恩典，然后叫接受救赎恩典的人归于神，最后，一面把归于神的人带进荣耀里，另一面是透过审判来结束这个背弃神的时代。你看到这些话的时候，基本上就已把启示录大概的内容掌握着，我们感谢赞美主！

神儿子能完成神计划的资格

现在跟着就发生一个问题，神的儿子有甚么资格来作成这件事？祂凭借甚么来完成神的计划？所以你跟着就看到，圣灵用不同的话来指出神的儿子是谁，这个指出在启示录里，开头和末尾都很重的来说明。一个是说出了神儿子的资格，第八节说，「主神说，我是阿拉法，我是俄梅戛。」阿拉法和俄梅戛的意思就是说，祂是开始，祂是结束。祂是起头，祂又是结局。一切的事开始在祂那里，一切的结局，也是归到祂那里。所以第二十二章更加清楚的说，「我是始，我是终。」就像在第一章里面所说，「我是首先的，我是末后的。」一个开始，一个结局，就说出了那个完整的事实。有开始，没有结局，不够完整。有结局，没有开始，根本没有存在的可能。但是感谢赞美我们的主，祂显明祂是开始，祂是结束。祂是首先的，祂又是末后的。一切的起头在祂那里，一切的结局又在祂那里。你只要抓住了神的儿子，你就晓得那个起头是怎么一回事。你抓住了神的儿子，你又晓得那个结局是如何。你如果没有抓住神的儿子，你就没有办法知道那个起头是甚么。

有人说，「王弟兄，你为甚么姓王？」我的答案只能够说，「我的爸爸姓王。」「你的爸爸为甚么姓王？」「因为我爸爸的父亲姓王。」再往下去的答案都是一样，你不会找到答案。如果我们将这件事扩大一点说，「为甚么有你？」「有我爸爸，就有我。」「为甚么有你爸爸？」「因为有我爷爷，就有我爸爸。」「为甚么有你爷爷？」追下去也没有答案，因为到末了也始终都没有答案。但当你找到神儿子的时候，你看到人的起头就在祂那里。反过来说，「你度过今生以后，你会去哪里？」你说，「我不知道，我也没有去过。找一个去过的人问一下不就知道了吗！」「那你去哪里找？」「我父亲去过，但我父亲去了那里，我不知道。」没有答案，你找不到那个结果。但当你找到主耶稣基督的时候，你就会看见你要到那里去，你要进到荣耀里，因为神定意了要叫祂自己的儿子领许多的儿子到祂荣耀里。弟兄姊妹，你看到神的儿子就是起头，神的儿子又是结束。我们感谢赞美神，这个是非常宝贵的事。

这儿说，祂是始，祂是终。但好像我们的主还不够表达祂有这个资格，因此，祂藉着重复说到上面所提到父神是怎样一位父神，而主自己也是「今在，昔在，以后永在的」，又说明了祂也是不受时间限制的。正因为如此，主就能成为一切的起源，又能够成为一切的结局。这里又清楚的再加上一点，就是「全能者」。如果我们要细致的去看「全能者」，要花太多的时间，我们习惯上从「全能者」的字面上的意义去了解那究竟是甚么意思，但我们用神自己的话再去表达一下就更清楚。神曾经向人说，「耶和华岂有难成的事？」为甚么神没有难成的事？因为祂是全能者，没有甚么能使祂为难的。在英国，有很多不信神的人，常常引述已死了的哲学家罗素（英国人）的一件事。他反对神，他说，「你说神是全能者。祂能不能造一块大石头是祂自己也不能举得起的呢？」弟兄姊妹，这的确好像是个很难解释的问题。你说，「祂是全能者，祂当然可以造一块很大很大的石头，大到一个地步，祂自己也举不起来。但如果祂举不起来，祂就不是全能者。如果祂举得起来，那块石头也不合条件，那祂就不是全能者。」很多人听了哲学家的话，就拍案叫绝，说好！好！但弟兄姊妹，你留意到这个问题本身就是一个问题，这个问题本身就是一个不合思想逻辑的问题，是一个根本不能存在的问题，是多余的。但感谢赞美我们的神，我们不用理会人用怎样的智慧聪明去抵挡神。主亲自宣告说，「我是全能的神。」祂就是一位这样全能的神，保证了祂的永远的计划一定要完成。

我们曾将启示录当时的背景轻轻提过，当时教会受罗马政权很厉害的践踏，许多神的儿女为着主交出了自己的性命。在教会的内部，又已经连续出现许多异端。认真说，教会是落在内忧外患的情形。你看到这个光景，你会说，「我们信主究竟有没有信错了？神说的话，神所有的应许，能否成全？」你留意到这个背景，然后你就懂得，当时圣灵用约翰将启示录发表出来的时候，那个很明显的目的是甚么？是要让那些在各种患难中的神的儿女，因为看见他们所相信的主，就永远不会失去他们的盼望。他们会看见神对他们的启示和应许，和他们所等候的盼望，绝不因为环境的凶险而落空，因为神计划的执行是由一位这样的神的儿子去负责作完。

接受耶稣基督的经历

从第九节开始，我稍微简单一点的来讲，因为下面说的话在第二，三章里会再重复，并且在字面上去领会也没有困难。第九节开始，约翰就特别说到他自己是怎样。「我约翰就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难，国度，忍耐里一同有分。」如果要细致去看，这里有很多话要说，但我相信我们没有足够的时间。但你起码看到，约翰为着主的见证，曾经忍受过很大的难处。按着时间来计算，约翰那个时候应该是九十多岁的老人，当时使徒们只剩他一个还没有死。他为着主的名的缘故，被罗马政府流放到拔摩岛。这个拔摩岛是在地中海里的一个荒凉小岛，所以他说他在耶稣的国度，患难和忍耐里有份。一个这样年纪的人来接受这样的环境，你却看不见他有一点怨言，你也看不到他在这里有一些的叹息。

如果我们用另外一个翻译版本读这节圣经的话，你就看到这里说，「我约翰，你们的弟兄，和你们一同交通在耶稣的患难，国度和忍耐里。」那个意思就是说，我现在接受耶稣基督的患难，国度，忍耐这个经历，是这样去接受耶稣基督的经历，被人流放到拔摩海岛。他就是轻描淡写的说，「在拔摩海岛」，并没有说，「我去那里受苦呀！我在那里劳改！我在那里吃不饱，我在那里等死！」你看不到这些词句。他根本就不提这些事，你将上下文连起来看的时候，从上文你看到，他在接受耶稣基

督的经历。基督所经历的一切，他如今在这里去经历，这个是上文。下文是说，他在那里遇见复活的主，遇见那位作教会的头的复活的基督。他看见那位从死里复活，胜过死权的那位神的儿子，如今成为教会的头，祂在众教会当中行走，祂鉴察着众教会，祂承担众教会的难处。

作教会的头的复活的基督

这一段的话我不详细去看，因为有一些是圣经亲自去解释的。金灯台是指着教会，主手里所拿着的七颗星，是指着教会的使者。复活以后主的形像如何？你也许说，是个老头子。弟兄姊妹，不是的，你千万不要以为是这样。不错，在这里说，祂头发皆白，白如羊毛。但这里所说的白头发，不是指衰老，或衰残，而是说甚么呢？你读箴言书就知道，白头发是一个人成熟的标记，是生命成熟的记号，是生命成熟到荣耀那个样子。你留意，复活是生命丰满到完全成熟的地步。祂身穿长衣直垂到脚，这是旧约祭司的服饰，如同希伯来书上给我们所看到的，是一位升上高天尊荣的大祭司，祂不断地在父神面前为我们代求，叫我们可以及时承受各样的恩惠。

下文又说，祂的声音如同众水的声音。甚么叫众水的声音呢？你将水喉放大一点，你就知道那个声音是甚么。但是这里所说的「众水」，不是说你放水喉，而是说去到海洋所听见那海浪汹涌的声音。我们说海浪澎湃，声音很宏大，没有任何东西可以盖过那个声音。圣灵在这里这样描写，是与一件事有关连的。当我们的主去承担人的罪过，甘心把自己放在软弱的光景底下，被人钉在十字架上。虽然彼拉多没有办法查出祂有罪，连希律都没有办法能够找出祂有甚么罪。但是，主耶稣为甚么没有罪也要被钉十字架呢？我们不讲属灵的原因，如果讲属灵的原因，我们都知道是为着承担我们的罪，我们是讲当时的历史。在路加福音，你发现主耶稣被钉十字架是根据一个事实。当彼拉多说，「我要释放祂。」当时的犹太人说，「除掉祂！除掉祂！」圣经就用这样一句话去描写，「他们的声音就得了胜。」这个是历史。但感谢主！当祂从死里复活出来的时候，圣灵说，主的声音如同众水的声音，再没有人的声音能够盖过主，祂是带着权能在那里发表神要讲的话。

说到祂的脚，如同光明的铜。这个很清楚的叫我们看见，祂所到的地方，祂就执行审判的权柄。说到祂的眼目如同火焰，可以看穿人里面的一切好与坏，我们的主都看穿。好的，主纪念，为他们带来赏赐。坏的，主审判，叫一切邪恶在神的面前都站立不住。我轻轻的讲一件事，就结束这一章。十年前，二十年前，有谁敢想象到共产党所控制的地区，会在一夜之间整个倾倒。我生活过在那类的环境下，在那种情况，眼所见的，耳所听的，从来不能想象会有这样的日子出现。但感谢神，复活的主，祂的眼目如同火焰。祂可以容忍一时的邪恶，但祂永远不会承认邪恶，因此我们看到，人所没有办法想象的事就出现了。

当你用在复活以后，在荣耀里的主那样的心思来看约翰在拔摩海岛上所见到的主，你就会看见执行神永远计划的那一位是怎样的一位神的儿子。当然这一段的话是直接对教会讲的话，因为我们看到主亲自对约翰说，「你要将所看见的和现在的事，并将来必成的事，写信给亚细亚的七个教会。」所以在这个时候显现的复活的主，是直接与教会有关的，这是在启示录里面同教会有关系的小部份中的一个相当重要的部份。因此我盼望弟兄姊妹能找到这个窍来看这位复活的主，就会领会启示录在这里所讲的话。有一些的话，或者我们在读二，三章的时候会重复，所以我就不多讲了。但我要预先说明，本来第二，三章我应该很详细跟大家读，因为二，三章是直接与我们有关系。但因为在前面的冬

令会，我会与弟兄姊妹交通在二，三章里最主要的信息，所以在这里的查经不会太详尽。但你们预备来查经的时候，也不要太马虎去准备。盼望主恩待怜悯我们，将里面的话亲自向我们解开。—— 王国显《我必快来——启示录读经札记》

第五讲 教会在地上的一般光景

约翰在拔摩海岛上看见复活的主，这是一件非常严肃的事，因为这是这位复活的主，才解开启示录的内容。主若不经历死而复活，主就如同我们一样，对神永远的事并没有甚么特别的地方。但祂经历死而复活，是进入到生命的丰富，解开了神的荣耀，显明了神的大能。祂从神的手里接过神所赏赐的权柄，祂就成为教会的头，也成为将来按着神的定意来审判全地的主。是这样的一位主，祂把神心里所要作的事向我们解开，显明祂不单是向我们解开，而且是祂亲自成全神所要作的。所以第一章末了，祂就吩咐约翰要把所看见的都记录下来。

我们再留意第一章11节，祂说，「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，老底嘉那七个教会。」然后特别注意在第二章开首，主就叫约翰分别写信给这七个教会。我们看第一章11节的时候，我们又发现另外一个事实，就是二章，三章这几章书信好像只是说明信，也就是当我们寄东西给人的时候，就附上一封信。但它也不全是这个样子，因为在第一章11节那里，我们注意到一个事实，「你所看见的」。他看见甚么呢？是否就只是第一章所看见的呢？在十九节这里说，「所以你要把所看见的，和现在的事，并将将来必成的事，都写出来。」将这两个经文作比较，我们能否说第十一节跟十九节的「所看见的」是一样的呢？好像是可以，但事实上并不可以，因为在第十九节里提到「所看见的」，是把整部启示录很明显地来分为三部份，而十一节里所看见的是包括整本启示录。

我们读英文圣经的时候，或者可以容易得到这个概念。中文圣经却漏了一个意思在这里，也不可说是漏译，只是含糊一点就是了。中文圣经说，「你所看见的，当写在书上。」写在甚么书上呢？是写在一本书里的一个地方，还是把所看见的写成一本书呢？从英文圣经里就看到，那里说是写成一卷书，整卷书就是说这一件事，这一件所看见的事。跟十九节所看到的分别，就是看到那一个主日，他在拔摩海岛上遇见主这一小段事，或者说他所见到的这位复活的主。而十一节里所讲的，却是把从开首一直到第二十二章这么多的事来写成一本书，然后就将这本书寄去给这七个教会。正因为这个缘故，第二章和第三章写给七个教会的这七封信，就如同说明信，这七封信附上这本书，就寄到这七个教会去。但先前我说到它们又不完全是说明信，原因是这七封书信的内容，是针对着七个教会的特殊情形来有点交通，所以关乎这七封信的事，我们稍后才开始去看。

这「一卷书」

如今我要交通一点很重要的，就是这「一卷书」的事实。我们留意到接受这一卷书是七个不同的教会，但是他们接受的是相同内容的一卷书，这说明了一个很严肃的事。这一卷书是主对教会所发出的最后讯息，因为从第一节说，「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。」因此，我们要留意到这称为耶稣基督的启示的这本启示录，是主对教会讲的最后的话，是主给教会的最后讯息。这个讯息是特别给在地上经历各样难处的教会去得着激励，鼓舞和吸引，好继续向前行。虽然主在地上有很多教会，称为众教会，这些都是地方教会。但是所有的教会都在同一的讯息里面，不管这个教会在那一个地方，他们所接受的是同一个讯息。这件事相当严肃。因为我们读到启示录的结尾时，我们就听到圣灵在说，「若有人在这预言上加添甚么，或者是减少甚么，神就要将这本书内的咒诅临到他。」换句话说，就是神的启示到了这个时候已经完成了，不能再增加，也不可减少，因为这一切是根据神永远的计划来执行。为着这样的缘故，我们才会留意到，在我们以后读第二章，三章这七封书信里，每封书信是写给一个特别的教会，但到末了的时候，我们都看到有相同的一句话，这句话就是，「圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。」

我们注意这句话，与一章11节里面的事就有直接的关联。书是一本书，讯息是一个讯息，都是为着众教会。因此当圣灵向以弗所教会说话的时候，以弗所所有特殊的需要，主向他们讲了特别的话，但是这些特别的话不是单为着以弗所，也是为着众教会。主也向推雅推喇教会讲了话，是对着推雅推喇的特殊情形讲话，但我们看到推雅推喇的情形，不是他们的专有品，也是众教会都有机会落在这样的光景，所以圣灵就说，「圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。」我们大家都有两只耳朵，如果有人只有一只耳朵的话，我们就会觉得他很奇怪。我们注意圣灵在这里讲这句话的时候很有意思，「圣灵向众教会所说的，凡有耳的，你都要听。」不用有两只耳朵，你有一只耳朵，你就要听。我们要注意这句话很严肃。你说你听不明，神就说你是否有耳朵呢？你回答说，「有的，可是我只得一只。」主说，「一只就够了，有一只耳朵就要听了。」感谢神，祂给我们两只耳朵，因此我们更加要听。我们注意到圣灵用说话来表达神的意思的时候，就懂得启示录的讯息严肃在甚么地方。严肃的原因，第一就是在于它是神永远的计划中所余下来的这部份是怎样去完成，和它的结果是怎样。其次是复活的主自来向教会说的。再其次，是这位作为教会的头亲自向教会说。我们看到这三件事的时候，我们就懂得，这实在是一个非常严肃的讯息。

是七种形态还是七个时期

现在我们开始进入第二和第三章。我向弟兄姊妹提及到，因为今年冬令会的主题讯息，我是会跟弟兄姊妹提及在这两章经文里的内容，所以在这七封信的里面，我不会跟你们作很详细的交通。但所谓不详细是稍微浓缩一点而已，因事实上这两章的内容是非常重要的。我会把这两章圣经并在一起看，而不是一封一封书信来看。我们能总结出来，又能够领会过来，我们就能听见圣灵要跟我们讲甚么话。

在这个地方，主亲自叫约翰写信给七个在亚细亚的教会。这七个教会，在一般读圣经的人当中，有不同的见解。有些人看这七封书信里所提及的事，是指出教会七种属灵的情形。当然它是当时这七个教会的实际情形，但是这七种情形都是有代表性的，意思是当时的七种情况，同时也就是整个教会历史里面七种教会的形态。事实上，我们可以随便找一个现今在地上的教会出来，也可在这七种情形里面找出一种是与她类似的。这是一部份的弟兄们的见解。

但又有一些弟兄，不完全这样看。他们特别指出说，不错，这七封信是指出这七个教会当时的情形，这七封信也的确有代表性。但她们的代表性并不是单单限于当时的属灵的代表性，而是关乎整个教会历史时期的代表性。他们把从五旬节开始，一直到主回来这一段时间称为教会时期。他们把教会

历史的发展，分成了七个阶段。一个阶段接另一个阶段，这些历史的阶段，就是根据这七封信的次序。

以弗所教会就是使徒时期和使徒时期后的教会。士每拿教会就是罗马政权逼迫教会的这一段时期，大约是从主后一百年到三百年间的事。等到这段时间过了，就进到别迦摩教会。别迦摩教会也可以说是大逼迫以后，而又在逼迫未曾完全停止这一段时间里的教会。在这个时候有一件大事发生，就是罗马帝国向基督教投降（姑且这样说），就是说君士坦丁皇帝自己也成为所谓基督徒，所以教会的逼迫从人来看好像是减少了。但是教会发生变化，就是主以外的事物开始倾入，搀杂到教会里面去，拜偶像的事也混入，习惯，主张，遗传等也搀杂进来。如果我们稍微留意教会历史的话，你晓得在这段时期里，在所谓基督教里面好盛行一种风气，就是如果你能够找到一些圣物，不管是彼得穿过的那件衣服也好，或者是保罗用过的这条毛巾也好，甚至是约翰穿过的草鞋也好，或是能找到主耶稣所钉的十字架当中的一片木块，诸如此类，这样你就会非常出名，你就非常的受人尊敬，因为你能保留一些所谓圣物。基督教里面的拜偶像就是从这类风气开始。

这段时期经过了以后，就到了推雅推喇的教会时期。推雅推喇教会的时期，就是天主教成形的时期，由君士坦丁皇帝归入基督教以后，这个搀杂继续发展，发展到六世纪的时候，天主教成形了。这一段时间延长了很久，这就称为推雅推喇的时期了。这段时间维持了很久，将人带到一个非常灰暗的情形，以致主的话说得很严肃，「我要叫他们同受大患难。」主在这里定他们的罪，说他们传讲的是「撒但深奥的理」。

到了十五世纪的时候，逐渐开始有变化了。这些变化在人文历史中，被称为宗教改革的时期。在这段时间中比较特出的有马丁路德，有加尔文这一群人，其实在他们以前还有一个约翰胡司。由于这一群人，被埋没了很长久的圣经的真理，重新显明出来，所以一般人就称它为宗教改革。当然站在基督徒的立场来说，这不是改革，而是复原，是恢复。已经失去的，如今神将它再次显明出来。

照人来看，这应该是教会历史中很辉煌的时间，但启示录说这是撒狄教会。甚么是撒狄教会呢？你说她是活的，她又真的是活的。但你说她是死的，她也像是死的，也就是说，又不活又不死的教会。当然跟天主教来比较，她是活的，但若从主原来所要的教会来说，她仍旧是死的。所以提到撒狄教会的时候，圣经说，「按名你是活的，其实你是死的。」事实上我们也看到的确是这个情形。比方说马丁路德，信义宗就从他这里来的。信义宗的教会一直到如今，是仅仅抓着因信称义这个真理。在这「因信称义」的真理以外，他们就觉得没有甚么是神所看为重要的，只有因信称义。我们承认「因信称义」这个真理是对的，但神的真理不是只有「因信称义」这一条。但如今我们看到在信义宗里，他们只是紧紧地守着这一条，其他的有也可以，没有也不重要。例如那些信仰没有变质的长老宗，他们很着重抓住两件事，一是「永远得救」。感谢神！「永远得救」的确是神的真理。另外一件就是「长老治会」。感谢神！这也是圣经里的真理。但我们同样要说，在真理当中不是只有这两条，但他们就只是紧紧的抓着这两个。如果我们放眼看一些比较大的宗派，例如浸信会，他们是紧紧抓着浸的方式。当然浸信会的特色不单只是浸，而是在教会的治理上是民主的制度。民主制度不是圣经所教导的，但是浸这件事，却是圣经的真理，而浸信会就一直抓住这件事，到如今仍是这样。这就是一般弟兄所看到撒狄教会的情形，在十五世纪至十八世纪，教会很明显都是在这种情形下。这一段时间就称为撒狄教会的时间。对于撒狄教会，我们不能说她错，但我们没有办法说她是完整的。每个人都有点对，但都带着很

多不够清楚的。

然后就到第六个教会，就是非拉铁非教会。如果从教会的历史时间去看，这是十八世纪末至二十世纪初。我们可以看到在这段时间里，教会好像有一个相当大的复兴。这个复兴是接着撒狄这个不生不死的情形来出现。从教会的外表来看，这一段时间是向外传福音的开始期和全盛期，几乎可以说是全球性的传福音，就是从这段时间开始。而且在这段时间里，神又好像特别兴起很多大有恩赐的神的仆人，例如，慕迪，芬尼，在英国的韦斯利约翰弟兄，弟兄会的一班弟兄姊妹，在欧洲从亲岑多夫开始，然后回到英国这边的达秘和乔治穆勒这群人，神全面性地兴起很多弟兄们，不单是向外传福音方面很蒙福，在教会内部，神也引领教会进入更深一层的追求。生命的追求，神的丰富的追求，教会生活上的追求，各方面都在这时候显明出来。所以在这一段时期，弟兄们就称它为非拉铁非教会。

在二十世纪以后一直到如今，非拉铁非教会的情形不见了，而代之而兴的是老底嘉。老底嘉教会的特色是怎样呢？就是以人的所有来代替主自己，教会在物质方面是丰富了，但教会在属灵的事上却走下坡。不单只天主教，东正教是这样，连基督教也是一样，毫无例外。所以到了这一段时期，教会又落到一个外表好像兴旺，而实际却是衰微的情况。

如今我们看见一个很强烈的对照，在英国最容易看得见，有些很有历史性，很宏伟的大教堂，从仪文上去看，它们仍然维持着一个非常高的水平，但在属灵的实际去看，可以说差不多落到门外汉的地步。我早几次到英国的时候，看到这种情形，心里实在很难过。我记不起行过那一条街，看到一个教堂，外面真有历史性，但看它们活动的內容的时候，无法不摇头。我们若纯粹从历史的时期来看近代的教会，老底嘉的教会果真是如此光景。另外一些情况，或者是很热闹，热闹到好像现在在台湾的教会。近年我比较多一点往台湾，看到这些情形，就叫人很痛心。当然不是全部台湾的教会都是这样，但相当多的教会是这样。我曾对一个年长的弟兄说，我在台湾去过几处聚会的地方，如果我闭上眼睛不去看那个环境，只用耳朵来去辨别那个地方，我就会很怀疑自己是否坐在一个礼拜堂里，究竟这是夜总会，还是卡拉 OK。总而言之，就是那些流行音乐的东西。我就想，这究竟是那些地方，还是礼拜堂？弟兄姊妹，从这些你们就可以了解到实际情形是怎样。物质方面来说是很丰富，在这些地方的聚会里面，博士，硕士多得很，属世的人材可以说是济济一堂，但无办法脱离这个主被挤在门外的光景。这就是老底嘉的教会。有一班弟兄就说，如今就是老底嘉的情形。我们若纯粹用教会历史来看，这样的解释和主张似乎是有事实根据。似乎是有根据，但却不真是如此。

这就是一班弟兄们所主张的七个教会的情形。我想这主张有部份是对的，但不完全是这样。用另一个角度来看，用七封书信来套入历史的七个时期，在外表来看好像是对的，事实也是这样发展，但是又不能全是这样。原因就是，如果我们真的从教会历史去看，那就是说教会历史是照着这个次序来发生，但教会历史却不是绝对按着这个次序来出现。既然不是绝对按着这个次序出现，在老底嘉的日子，我们还是可以明明看到以弗所。在推雅推喇的日子里，我们又看到一个非拉铁非。在这情况底下，我们就不能说这个七个教会很明显的时期。

我们读这七封书信的时候，我们都能留意到有一个事实，在这七个教会里，主都带出一个信息，这个信息就是主对教会的呼召，要在这七个教会里面去呼召「得胜者」。我们细心读过这两章圣经，我们都会发现这事实。里面说到「得胜的」，我就要怎样怎样，我们留意到在七封书信里就有七次得

胜者的呼召。若是说，把这个教会看作七个教会历史时期的话，那些得胜者算是甚么呢？这班得胜者在任何时期，都是神所要的教会的见证。那就是说，在七个时期的里面，神都得到神所要的教会，因此这就不能是绝对的历史，我们就不能把它看作七个时期，硬性地把它们割开。

我们不是说弟兄们这个主张毫无根据，我们只能够说，弟兄们提出这样的见解的时候，在他们当时的环境和在主面前的认识，那是非常难得的。当然因为是从灰暗里面恢复返回神的心意的时候，不能一开始就看到很清楚，正如我们从黑暗的地方进入光明的地方，看东西也不能看到很清楚一样。但我们总要经过这一小段时间，然后才能恢复正常的视力。因此我们仍然为着弟兄们有这样的领会来感谢神，因为没有这班弟兄们在神面前领会过来，我们就没有更稳健的基础来看神的启示。

因此，我们回到神的话里去的时候，我们就看到，主张七种情形的教会的解释不是全错，主张七个时期的解释也不是全错，把它们两个主张合起来，那就跟启示录二，三章里面的话很接近了。我们细细去读这两章圣经的时候，我们的确看到主有一个心思来向众教会说明一个严肃的问题。任何一个时候，这七种教会的形态都存留在地上。但事实是教会的历史发展，也是按着这里所提到的次序来出现。每一段教会历史的时期出现，就不是只有这一类型的教会，只能说在这个教会的历史时期里，这一个类型的教会是特别明显，其余六种教会的形态依然存在，不过不成为那个时期的特色。例如非拉铁非的时期，是非拉铁非这类型的教会成为这个时期的特色，但其余那六种教会的形态，依旧在这个时期里面存留。所以我们把这两章圣经大概的领会稍微交待一下，我们就该看见今日教会的选择是甚么，我们又看主对教会的等候和要求是甚么。我们这样了解，就晓得这两章书信所包括的时间，正如我们在上面提到是属于「现在的事」的这个范围里面。

教会形态示意图（一）

教会时期示意图（二）

以弗所

士每拿

别迦摩

推雅推喇

撒狄

非拉铁非

老底嘉

主

再

来

—— 王国显《我必快来——启示录读经札记》

第六讲 亚西亚的七个教会

有一些弟兄以为七封书信代表七个教会的时期，我们用这个图表来表达，一条线代表一个教会的情形，有七个教会在这里，七个教会同时存在，七个教会的情形也同时存在。第二个部份，我们说，他们绝对是历史性的分别，是一段历史时期过了，第二历史时期就开始，这样的结果用图表来表达的话，以弗所教会完了，就是士每拿教会，然后就是别迦摩教会，然后跟着就是推雅推喇教会，跟着就是撒狄教会，然后就是非拉铁非，最后就是老底嘉，从图表上去看，就是这一个情形。我们就会说，在这段时间其他的教会到那里去了？除了这段时期有这个教会以外，其他的教会好像就没有了，所以如果绝对将它作为历史时期去看，那领会就会有缺欠。若是我们根据这两班弟兄们所体会的，然后返回到神的话去寻找，我们就发现到那样的情形，他也对，他也好像对，他不完全对，他也不完全对，若两个并在一起的时候，就接近圣经里所提的。

教会的属灵光景

弟兄姊妹，你就来到第三个图表去注意，起初七个教会都存在，但是起初的那段时间是以弗所教会的形态为主体，以弗所教会为主体的教会那段时间过了以后，以弗所教会仍旧继续存留在那里，但已经不成为主流了，而是由士每拿教会那种形态来代替她。士每拿的时期过了，士每拿的情形仍旧继续存留在那里，如果我们留意教会历史，你会看到，除了在士每拿教会那段时间，教会大受逼迫之外，在士每拿以前，士每拿以后，一直到如今，神的教会每一个时间都是零零星星，断断续续，在不同的地方，受到不同的逼迫。当士每拿教会时期过去以后，别迦摩教会就代替了她作为主流的教会，以前有这样的教会，但没有那段时间明显，这段时间过去以后，这一类型的教会仍然继续存留在那里，但

就不成为主体的教会。然后按着次序下来，推雅推喇，撒狄，非拉铁非，老底嘉，到了这几个教会的时候，时期也好，形态也好，他们的形态成为那个时期的主体，那个情形是不是这样呢？有少许是，这个少许不是在甚么地方呢？我们将它改变一下，弟兄姊妹，你就可以注意到，当推雅推喇教会出现以后，她是一直都继续下来，就不像上面那三个教会，断断续续，明明显显，又是又不是那样，撒狄教会也都是这样，老底嘉教会也是这样。

头三封书信提出了三个教会的情形，主向他们个别提出了警告，又向他们发出得胜者的呼召。这样的内容在时间上就好像过去了。但你留意，在接着那四封书信，是用不同的说话来表达一件事。那件事是甚么呢？就是说，他们的情形会一直延续至主再来。在整个教会时期里，每一个时期都有各种教会的形态，不同的时期就有不同的教会作主体。但是到末了的四封书信，你就发现当那一类型的教会出现以后，它成为主体的那种情形，会一直延长到主回来。推雅推喇出现之后，一直延到如今。推雅推喇的形态很厉害，看天主教就晓得，天主教就是这个类型。然后到撒狄教会。当撒狄教会出现以后，撒狄教会那种情形就成为当时一个很主要的形态，但是那种形态不是经过那段时间就降低或减少，而是一直继续下去到主回来。你从各个大宗派里，可以看到这个情形。非拉铁非教会也是一样。自从非拉铁非教会那种形态出现之后，后来这个时期过去了，但非拉铁非教会那个形态依然比较明显的存留在地上。最后是老底嘉，在这个时代，你就很清楚看到老底嘉的情况。

但是弟兄姊妹，你能不能看到在这四封书信里，和前三封书信有些甚么不同？我刚才提过，在后面那四封信，都提到那时期的特点会一直延伸到主回来。你细心去留意一下，就会发现，对得胜者的呼召的位置，或者是圣灵向众教会所说的「凡有耳的，就当听」，在书信里的次序，在前三封信与后四封是不相同的。在前三封信里，是先提「有耳的就当听」，然后再呼召得胜者。后四封书信，是先呼召得胜者，然后再说「凡有耳的，就当听」。你从这个次序上，你看到前三封与后四封之间的一点差别。

在第四封信里，第二章二十五节，「但你们已经有的，总要持守，直等到我来。」一直等到主来，就把这个教会一直带到那个时候。向这班得胜者的呼召，是把他们一直带到主再来的时候。然后你看第五封，给撒狄教会的，注意第三节，「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。」你读福音书会好熟悉这几句话，很明显你就知道主说这番话是指着祂再来的时候。所以在第五封书信里，看到主对得胜者们的劝勉，也是把他们在时间上一直带到主回来，不是停留在当时。然后在第六封信，第三章11节，「我必快来，你要持守你所有的，免得人夺去你的冠冕。」我们就了解到又是把教会直带到主再来。最后到老底嘉那封书信，第二十章，「看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。」甚么时候教会与主一同坐席呢？是主再来的时候。因此可见后四封信都是直接提醒教会维持他们在神面前对神的追求，直至主回来。不是一时的热心，不是今天我火热一下，明天我就冷冰冰。或者今年我就大发热心，明年就冷淡。不是这样，当主的话一出来的时候，从你听见那一刻开始，一直到主回来那个时间，都是持续追求主事奉主。因此我们十分需要主格外的怜悯我们。

亚西亚七教会历史示意图

以弗所

士每拿

别迦摩

推雅推喇

撒狄

非拉铁非

老底嘉

主

再

来

现在的事

我们读到这两章圣经的时候，我们又要注意另一件事。这两章圣经称为「现在的事」，「现在的事」的时期很长，包括整个教会的时期，教会是在神这样的鉴察之下。我们记得第一章末了的时候，主是在七个金灯台中行走。在第一封书信里，主自己说，「我是手里拿着七星，我在七个金灯台中间行走。」这个意思很清楚叫我们看到，教会留在地上的时候，主就一直从来没有离开过教会。我们感觉主在教会也好，我们不感觉到主在教会也好，主是说，祂正在那里行走。不单只是在行走，而且是在鉴察教会，因此教会的一切情形，都在主自己的眼目鉴察下。我们感谢赞美我们的神。

我们现在从第一封信跳到第七封信。在第七封信里，主是不是在灯台中行走？祂一直在灯台中行走。从属灵的教会这个事实来看，祂一直在那里鉴察祂自己的教会。在地方教会的实际里，第七封信里讲到老底嘉的情形，当时主被人推出门外。那个意思就是说，在实际的情形里，在教会里没有主的地位。你读那封书信的时候，你就发现一件事，人认为他们甚么都可以有办法解决。有主，没有主，没有关系，所以对主说，「祢在不在教会里，我们不用理会。祢最好走出教会外，省得祢在这里啰嗦。我们要作这件事，祢说不好，若要作另一件，祢又说得不合理。祢还是最好到外边去。」事实上主也的确是被人迫到外边去。但你要留意一件事，虽然在地方教会里，可以把主迫到外边去，但人没有办法能够改变主自己在七个金灯台中间行走这个事实。所以你看，对于一个将主迫到门外的教会，主有一个等待在那里，祂的心还是在挂念祂自己的教会。对称为祂名下的教会，祂还有一个等待，向教会发出呼召，向教会发出祂的声音，然后就说，「若是听见就开门给我的，我就要和你们一同坐席。」你看到这是一件甚么事呢？主没有放弃教会，即使是教会落到把主迫走的光景，主还是没有放弃教会。

从第一封信到最后的一封信，你能够一直看到主的心思在教会里是怎样的。教会是主自己用祂的血所买回来的，是用祂的生命建立起来的。一些礼拜堂不相信主的救赎的，不列入教会的范围，我们

不去讲他。一切在主的血底下被买赎回来的，主一次把我们买回来，主的心就一直黏在我们的身上。我们的光景好，主在我们那里。我们的光景不好，主仍旧没有放弃我们，因为祂一直在七个灯台中间行走，一直在注意教会的动态，一直盼望教会会悔改回转，一直吸引教会去追求祂的荣耀和丰富。

这一段时候是从五旬节一直到主回来如此长的一段时间，因此我们读下去的时候，不是读从前的历史，也不是在分析我们现在究竟在那一种生命情况里，而是在这里去听主向我们讲些生命的话。我们不是在历史里面，我们是在现在与主面对面对我们讲话的时候，我们如今是在主等候我们追求进到祂希望我们所要进到的那个地步。我们晓得在主的心思里，祂要把神的教会带到一个地步，满足神的心思，去完成神自己的计划。因此在七封书信里，我们不是要从外面来看这七封书信，我们要看的是这七封书信里面的内容，因为这七封书信的内容是与我们有直接的关系。我已经提过，启示录里与教会直接有关系的部份不多，但这七封书信，是直接与教会有关的重要的部份，因为藉着这七封书信，主提醒祂自己的教会去确定教会追求的方向，也确定教会去追求的内容，并且给教会很明确的知道甚么是神的见证。因此我们必须要看，这七封书信里所提及在教会里面有甚么是主感觉到有叹息的，有甚么是主自己在欣赏的。

我们没有足够的时间详细去看，但是我可以先提一点。弟兄姊妹注意，一个人因着爱主而作的事，这一切的事一次显露在主的眼前，主就一直记念，甚至这个人有软弱，甚至跌倒，主仍然记念他曾经表现过的，主不会因为他现在软弱了，就把从前的都一笔勾销了。我们的主不是这样的。你好，就是好。你不好，就是不好。你那段时期是好，不因为你现在不好，就把好的都抹掉。若是我们的主真的要这样作的话，今天我们就没有雅歌书可读了，我们就没有箴言书可读，也没有传道书好读。但今天我们还可以读到传道书，箴言书和雅歌书，而且从这几本书里吸收很多神的恩典和丰富。这一个事实就说明了刚才所讲的那个意思。所罗门后期失败，雅歌应该被剔除出去才是。但感谢神，神并不是这样，「压伤的芦苇，祂不折断，将残的灯火祂不吹灭。」祂记念我们在祂面前所作的，但祂追讨我们在祂面前所亏欠的。如今你读启示录，就看到这个光景。在这七封书信里，即使坏到如推雅推喇，她们在主面前曾经作得对的事，主仍然在那里数算，我们实在没有话好说，我们的主的心是这样大，这样宽广。正因为主的心这样伟大宽广，然后我们这些满了软弱和残缺的人，到如今仍然可以在神面前蒙恩。

话虽然这样说，但我们不能不从积极方面和正面去看主对我们的等候。七封书信里，有五封是指出教会的亏欠，一封书信是显明主的体恤，一封书信是显明神的一点欣赏。弟兄姊妹，你说讲得好凄凉！七分五受责备，七分一有体恤，七分一是小小的欣赏，多一点都不是，只是小小的欣赏。啊！弟兄姊妹，如果神将我们摆在祂的光底下，我们没有办法不承认我们是满有亏欠的。我们能够有小小的一点给主欣赏，实在已经是非常的不简单。但是，弟兄姊妹，既然我们有一点小小的给主欣赏，在人看来好像是大事，但在主的等候里面来说，我们还是有更深的追求摆在我们的前头。为着这个缘故，我们将七个教会里主对他们的说明，用最简单的话来表达一下，也可以说从这七封书信里来指出七个教会的特色，或者说是属灵的争战里，这七个教会所面对的内容。在这七封书信里，每一封信的内容，就是那个教会的特色，也同时是那个教会在属灵争战里要对付的事。

工作代替了主

以弗所教会的特色是用工作来代替主。以弗所教会作了很多的事，那些事都作得对，没有一件事主说她作得不对。辨别假先知，不能够容忍恶人。为着主的缘故，劳碌忍耐。难道这些不好吗？主没有说她不好。主说，「你做了很多事。」但在以弗所教会里，主指出一个事实，「你做的一切都作得对，但欠缺一件事，你将这一切的东西来代替了主。」

我要说清楚一点，以弗所教会开始作这一切的时候，他们都是为着爱主去作，为了爱主的缘故去劳碌，也因着爱主的缘故，守住教会的纯正。因着爱主的缘故，拒绝假使徒。因着爱主的缘故，他们作了各种各样帮助人的工作。但到有一天，这一切的工作庞大起来，慢慢人就因着爱主而作事，落到要维持这个工作去工作。主对他们的责备是甚么？你如今作那些事，样样都对，但是有一样东西你失掉了，就是失掉起初的爱心。中文翻译叫「起初的爱心」，从经历上面来讲，很对。但是如果从认识上来讲，就有一些缺欠。当然，从经历上来说，当你初得救的时候，你爱主真是火热。或者你曾经跌倒过，重新复兴起来的时候，那个时间你真是对主很火热。在经历上，你在那段时间为主作甚么都可以，摆上甚么也一点难处都没有。但是如果在认识上呢，那就不够，必须也要在认识上晓得，这里是指着你究竟将主摆在那一个位置，因为圣经是说「第一个爱」，当然这也可以说是「最先的爱」。你最爱的是甚么？你所爱的第一位是甚么？数算下来，你把主摆在第几位？

有一对夫妇，妻子问丈夫，「你爱我有多少？」那位丈夫对她说，「我将你摆在第二位。」她就哭起来，闹着说，「为甚么你把我放在第二位？那第一位是谁？」那丈夫就说，「我第一位所爱的是主。」那个太太却说，「不成，不成。」弟兄姊妹，你千万不要以为作太太的会这样，好多作丈夫的也是一样。但是我们在神面前如果在属灵的事上有学习，总会懂得不管是甚么，我们所爱的第一位如果不是主，我们在神的面前就有亏欠。我们的主明明说，人如果不爱神胜过爱父母，妻子，房屋，田地等等一大堆的东西，就不配作祂的门徒。但有人读圣经不是这样读，他说，「主不让我们爱妻子，主不让我们爱田地，房屋。」弟兄姊妹，主没有这样说，主甚么时候说过呢？主只是说，你不能爱这些过于爱祂。你可以爱，你非爱不可，你不爱就不对。你爱父母，你爱儿女，但你不能把儿女，父母摆在主之上，这是主所说的。

现在回到以弗所教会，他们用工作代替了主，这个是以弗所的问题，这个是以弗所的难处，也是很多教会的难处。开始时传福音为了遵行主的命令去救人，如今传福音是为了叫教会增长。你说教会增长不好吗？教会增长是好。如果照着神的心意叫教会增长是非常好，但是不好的就在于叫教会的增长是要和别人的作比较，要去表现我们的工作成绩。那么问题就出来了，这是把工作代替了主。主对教会的要求非常严格，因为这是接触到地位的问题。所以在以弗所教会就产生了一个属灵争战的内容，这个属灵争战的内容就是主的地位。

主是最宝贵的

我把以下那些列出来，你们自己去读就能了解。士每拿教会是主很体恤的一个教会，主没有责备，因为士每拿是一个受苦的教会，为着主的缘故，忍受人很多的苦待，逼迫。这并不是说士每拿教会很完全，如果是完全的话，主就不用呼召得胜者。主呼召得胜者，就是说士每拿教会虽受好多的苦，却不是很完全，主就盼望他们能够进到更完全。但因为他们为着主的缘故受苦很深，所以主不忍心向他们讲责备的话。虽然是这样，但在士每拿教会的经历里就突出了他们面对教会属灵争战的另一个部份。

这个是甚么呢？我们感谢赞美主，这是主的宝贵。主宝贵到一个地步，宝贵到士每拿的弟兄姊妹甘心把自己的生命都交出去，士每拿教会能活出一个见证，见证主是最宝贵的，他们就乐意摆上一切去得着主，去满足主，这是士每拿的争战。他们的争战的内容是教会所宝贵的。

不以主为最尊贵的

跟着下来的就是别迦摩教会。对别迦摩教会，主责备得相当重，因为别迦摩教会所表现出来的，是他们放弃了主的尊贵。他们不以主为尊贵，他们不够了解主是尊贵的主。读到第五章的时候，我们会留意到天上的敬拜把尊贵，荣耀，智慧，能力，权柄，都归给被杀的羔羊，这就说到尊贵。但别迦摩教会不觉得主是尊贵，他们觉得其他的事物比主还尊贵。

虽然现在我们只提到三个教会的光景，但你可以看见所有事情的发生，都是因为主给主以外的人，事，物来代替了。以弗所教会是以工作代替了主。士每拿教会没有代替，所以有主的怜悯在那里。别迦摩教会就用人的道理来代替主，好像人的思想比主还尊贵。

以别的代替主

然后我们看推雅推喇教会属灵争战的那个内容。盼望主给我们看得清楚。

有一个弟兄这样说，在有些地方，特别在英国会有很多机会碰到，有不少著名的大教堂，例如圣保罗。用一个弟兄所说的话，「当你进到大教堂，圣灵还没有作工，你就已经很受感动。」懂不懂？圣灵还没有开始作工，你就受感动。甚么叫你受感动呢？那个气氛叫你受感动。那个景象叫你受感动。但这一切的感动里，却没有主的成份，没有圣灵的运行在那里。又有这么一件事，有一班游客到梵蒂冈观光，有个神父带他们去看梵蒂冈里很多的东西。那个神父就说，「我们现在样样都有，样样都丰富。连彼得当日没有的，我们现在都有。」天主教说彼得为第一位教皇。但游客当中有一个人说，「你说得对，你们现在有的，彼得真的没有。但好可惜的是，彼得有的，你们却没有。」彼得上美门的时候，他说，「金银我都没有，我将我所有的给你，我奉主的名叫你起来行走。」这是生命的能力，是神荣耀的恩典。

推雅推喇教会的问题在那里呢？他们在主面前受到好厉害的责备，原因就是他们将主的纯净丢掉。本来是很纯净的，人同神中间是藉着主，人就坦然去到神的面前。藉着主，神所有的荣耀，丰富都临到人。是那样纯净的。现在却复杂了，见不到纯净了。我想这些东西，使我们感触会很深。我们求主给我们真看到该如何维持并守着主的纯净。这不仅是天主教的问题，不仅是东正教的问题，也是现在基督教普遍的问题。如今在基督教里面，我们不太容易再碰到纯净，所以怪不得主这么厉害地责备当时的教会。

丢弃主的完全

第五个是撒狄，在撒狄教会里，属灵争战的主体落到主自己的完全，或者说是主的完满，主的完整，主的丰富。

尊重主的权柄

非拉铁非教会，是主所稍微欣赏的唯一的一个教会。他们之所以得主欣赏，因为他们很懂得尊重主的权柄。

失落了主的丰富

最后是老底嘉，这也是主责备得相当重的一个教会。他们属灵上的难处是失落了主的丰满。

主所要的教会

如果我们把地位，宝贵，尊贵，纯净，完全，权柄，丰满等联起来，你就看见这个是神在教会里所要显明的心意。教会要显出主的地位是高的，教会是显出主是极其宝贵的，教会是认定主的尊贵是毫无保留的，是叫人看得见的。教会是显明主的纯净，完全。主的权柄在教会里是至高的。主的丰满在教会里是充实的。总合起来的时候，这个就是主自己的荣耀。

主向教会提出得胜者的呼召，原因就是主得着一个这样圣洁无瑕疵的教会。主所以要得到圣洁无瑕疵的教会，一个很重要的原因就是，如果教会不达到主的这个目的，用启示录上面的话去讲，就不能从「现在的事」过渡到「将来必成的事」。从神的永远计划去看，如果教会不成长，神永远的计划就没有可能踏入完成的阶段。所以无论你从那个角度去看，在二，三章这七封书信里，这个是很重要的信息，这个直接向教会讲的话。主要在教会里寻找得胜者。主在那里宣告说，「圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，都应当听。」我们实在盼望主怜悯我们，叫我们有主这一份心情，追求主所要得到的。—— 王国显《我必快来——启示录读经札记》

第七讲 我要将以后必成的事指示你

现在我们总算把主在七个教会的书信中所显明的心意简略地交通过了。我要特别再提醒弟兄姊妹，启示录本身分成三个阶段，就如在第一章十九节说，「你要把所看见的，和现在的事，并将将来必成的事，都写出来。」这是圣经自己的话将这卷书分成三个部份。我们已经看过第一个部份「所看见的」，我们也看过称为「现在的事」这个阶段。为甚么我要特别再提这一件事呢？原因就是我希望弟兄姊妹能够很清楚看见整个教会的时期，就是在「现在的事」这个阶段里。最后那四封信里所提到的事，是一直到主再来的时间为止的，所以从五旬节开始，一直到主回来这段称为教会的时期，都是属于「现在的事」这个阶段。

我们还要留意一件事，圣灵既然将整个启示录分成三个阶段，我们就注意到，一个阶段完结了，第二个阶段就开始。这三个阶段不是彼此交错起来的，而是一个完了，第二个开始。第二个完了，第三个开始。

现在与将来

因此当我们现在进入第四章的时候，我们就发现一个相当重要的事实。先看第一节，「此后，我观看，见天上有门开了，我初次听见好像吹号的声音，对我说，你上到这里来，我要将以后必成的事指示你。」你注意，「以后必成的事」出现了，在「以后必成的事」出现之前，「现在的事」一定要先结束，因为「现在的事」如果不结束，「将来」就不会开始，我们不能将「现在」和「将来」混在一起，现在就是现在，将来就是将来。因此「现在的事」必须先结束，然后「将来必成的事」就开始。许多时候我们读启示录叫我们产生混乱，就是在时间上我们划分得不清楚。就是因为时间上划得不清楚，我们常常就把一些与我们有直接关系的事，不认为与我们有直接的关系，面对一些与我们没有直

接关系的事，我们又把它直接扯到我们身上来。在这种情况下，我们就常常叫自己落在混乱的心思里。

最近有个姊妹来问我一件事，其实不是她来问我，而是广州一个姊妹写信给她，叫她来问我。她问，「现在波斯湾的紧张势态究竟是去到启示录第几章？」我心里觉得很希奇，为甚么在广州的姊妹会这样问我，我没有想到她会落到那个时间上的混乱里。所以当时我就跟这个姊妹说，「你看现在在启示录里是现在的事呢？还是将来的事？」这在好多弟兄姊妹的心思里，有时都会不自觉地出现，但我盼望大家能够掌握这样的事实——现在的事如果不结束，将来的事就不会开始。这个是关于看前面的事时，我们所该留意的。

在我们没有留意将来的事之前，先要留意一件很严肃的事。既然现在的事不结束，将来的事就不能够发生，那么「现在的事」就成为相当关键的事。「现在的事」是甚么一回事呢？用最简单的话来说，就是神的教会的见证在地上要进到完满的地步。或者说得再简单一点，就是说神建立基督的教会这件事，在现在必须先完成。虽然提到教会的建造到完成，那是一件很大的事，但是我们必须留意，并且把我们的心思都摆上去，乃是因为教会的建造一日不完成，将来的事就一日不能开始，那个关键就在这个地方。我们所以这样看重教会的建造，原因就在这个地方。神给我们的，不是一个基督教，神一直要把教会的异象来给我们，而我们就跟随这个异象的启示来接上主的心思。因此，我们要看到「将来必成的事」的时候，我们就要强调作好「现在的事」。

天上是地上事物发生的起点

从第四章开始，我要先指出启示录发展的样式。从第四章开始一直到结束，好像是一段一段的事记载下来，因此有很多读圣经的人就说，启示录第四章开始就有一条主线，然后就有很多插入去的零碎片断。这个主张是很长久以来，很多读圣经的人所接受的。但是在这些年间，可能是我错也说不定，但事实上我读下去的时候，我发现一个事实，是通常不太见到其他人所提及的。让我们一同来看是否会是这样。

从第四章开始，我们看到有很多希奇的事，但是不管多么希奇，其中有一个次序。这个次序就是，先讲天上的事，讲完了天上的事，就说地上的事。讲完了地上的事，又讲天上的事。说完了天上的事，又再说地上的事。你会留意到启示录里启示的内容的发展的过程是这样。其中所发展的内容，有些表面上好像相似，但在程度上加深。又有一些弟兄们以为，在启示录四章以后是不以历史的次序来记载的。但我个人这样看，如果前面主给我们看到的，是按着历史的次序发生，就是说，「所看见的事」，「现在的事」，和「以后必成的事」，这个是历史的次序，那么后面那些也同样该是按着历史的次序的样式作记录。就算我们看到天上，地上，天上，地上，天上，地上这样分隔的次序，我们也会看到天上出现的事，跟地上发生的事，是有呼应的。如果没有天上的事解开在先，就没有在地上的反应在后。这一点是相当重要的。

我先举些例子。第四，五章是天上发生的事，因为一开始，你就看见天上有声音说，「你上到这里来，我要将以后必成的事指示给你。」约翰就看到天上的一些事，他看见在神的手里有一书卷，这个书卷用七个印封住，这就是他在天上看见的一件事。然后接着从第六章开始，事情就在地上发生。这些在地上发生的事是根据甚么事实来开始的呢？你看见羔羊去把那些印揭开，揭开一个印，就发生一件事。再揭开一个印，又发生一件事，所以你看见在第六章在地上发生的事，与第五章在天上那封

住的书卷是有直接关系的。然后在第七章里神叫一个天使将永生神的印，去印以色列人十二个支派，印了十四万四千人。印了之后有些甚么事发生呢？我们留意第九章，在那里就发生他所看见在天上给印所引出的事。第七章印印的事是在天上发生的事，然后第九章，在地上就发生一些事。所以在第九章4节这里有个交代，「并且吩咐他们说，不可伤害地上的草，和各样青物，并一切树木，唯独要伤害额上没有神印记的人。」天上曾经发生了一件事，现在地上就有反应，天上那件事就产生了效果。我们继续看下去，就能找到更多像这样关连的事。

天在地上开始

从这里开始，整个启示录所记载的事，就称为「以后必成的事」，这都是根据这个原则来发生的，天上先发表，然后地上有反应。这个原则不是仅仅启示录的原则，其实全部圣经给我们看到神作工的原则也是如此。神要作一件事，但祂先不去作，却把这个心意通过各种各样的方法，让地上寻求祂的人知道，等到地上寻求神的人知道了神的意思，而将神的意思向神祈祷的时候，神就将祂在天上的心意显明在地上。来到新约的时候，主自己就讲得很清楚了。主说，「在地上有两三个人奉我的名祷告，同心合意的在那里祷告，祂就要将天上要捆绑的事实行起来，也将天上要释放的事实行出来。」这个并不是人去指挥天，而是天上的神先感动人，而人向神显出同心，神就将祂的心思执行在地上。所以我们看到，一切事物都是从天上开始，然后就在地上发生反应。我们感谢赞美我们的神！

有一首诗歌，是说到我们的主在地上道成肉身的时候，「天就在地上开始。」但是诗歌没有说天在甚么时候在地上充满。但我们读马太福音，读到末了，我们看到天要充满在地上，因为主自己说，「天上地下所有的权柄，都赐给我了，所以你们要去，使万民作我的门徒，……凡我所吩咐你们的都教训他们遵守，我就常与你们同住，直到世界的末了。」你细心去读马太福音这一番话，你会发现和马可福音并路加福音里所讲的，完全不相同。马可福音讲的完全是福音的服事，路加所讲的是人成为神的见证。唯独马太福音叫人看见神的权柄在人和地上完全的彰显。主教导门徒这样祷告，「愿人都尊祢的名为圣，愿祢的国降临，愿祢的旨意行在地上如同行在天上。」当神的心意通行在地上如同在天上一样的时候，这就是天充满了地，我们感谢赞美我们的主！主到地上来的时候，就是天在地上开始，神的国在地上显明的时候，天就充满了地。

我好像把话题扯得远了，但我是叫弟兄姊妹看见神作工的原则。在宇宙里，一切事物都是从天开始，然后在地起反应，经过了一次，天的成份就在地上增加。这样，天的成份越过就越增加，等到有一日，天就充满了地，天和地的界线就好像不再存留。我们读到启示录的末了，我们就看到这个事实。虽然我们仍然可以看到有「新天新地」这个词，但事实上到了那个时候，天与地之间已经没有了界线，我们感谢赞美我们的主。第四章的开始就引我们去注意，在将来必成的事发生的时候，神的灵就叫我们去看到这样一个重要的事实。换句话说，对今天我们还活在地上的人，就带来一个很强很重要的信息，催促我们要更多寻求天，寻求属天的事，寻求属天的祝福，寻求属天的事物的充满，我们感谢赞美我们的主。

现在我就要很浓缩的去和弟兄姊妹留意第四，五章。如果你单独看这两章圣经，你能看到在天上的那两个敬拜。一个敬拜是向着神，这个是第四章；另外一个敬拜是向着羔羊就是神的儿子，这是在第五章。你看到这两个敬拜，就能够了解为甚么要向神和羔羊敬拜。但是我不从这方面和弟兄姊妹交

通，因为我们用有限的时候来看这本丰富的书，只能抓住重要的事去看。刚才我们提到，一切地上的事，属灵的事的发生，或者是说，神永远的计划在天上显出，都是从天上先开始。现在我要提出个问题，为甚么一定要从天开始？第四和第五章就给我们看见为甚么。我们看到为甚么的时候，我们就会了解到为甚么我们要寻求属天的事。

宝座前的启示

请先留意这个比较小的细节。第一节说有声音叫约翰上到天上去，看以后必成的事。他立刻就在圣灵的感动里，看见在天上有一个宝座，在宝座上坐着一位，周围有二十四长老，有七盏火灯，即神的七灵；圣灵非常贴近神的宝座，其实就在宝座前属于宝座的位置；然后又有四个活物，每个活物的样子都不同。

我在这里轻轻一提这些特别的情形。讲到圣灵，就是那七盏灯。灯就是发出光用作照明的，圣灵是把神的心意来照明我们，或者是说光照我们在神面前的光景。然后这里提到有四个活物，各有四个不同的样子，有一个像狮子，一个像牛，一个像人，一个像鹰。我已经特别提过，在启示录里面，常常是用一些表号来表明属灵的事实。如今我们在这里也碰到一些表号，这四个表号是指着四福音里服事人的主。第一个是说作国度的王的神的儿子；第二个是说作神仆人的神的儿子。第三个是人，路加福音是说到主耶稣是神所要的那个完全的人；第四个是鹰，就是约翰福音所指出的主耶稣是属天的，是神的儿子。我只是这样轻轻的提一下，因为这一切都是表号，我们了解到那个表号的意义就够了。

但我必须指出来的就是，这四个活物在神的宝座面前，用这四个不同的表号，在神面前，是甚么意思呢？一个最简单的意思就是说，神是透过这四个活物，将神的性情向我们表明出来，而这四样性情在道成肉身的基督的身上，毫无保留的表露出来。圣灵用四卷福音书把主耶稣启示出来，在四卷福音书里把神完全的性情都发表出来，我们能这样了解一下，暂时可以说够了。当然我不是说弟兄姊妹可以停在这个地方，但我们用这样短促的时间去接触这样丰富的事，就只能接触到这一点。

如今要回头提第四，五章里怎样显明天影响地。天要影响地，究竟根据甚么？天有甚么条件能够这样作？这是件很大的事！因此，当时我就说，约翰看见在天上有一个宝座，坐在宝座上的是神。我们读第一章的时候，我们特别提到主自己怎样介绍祂自己，说，「我是今在，昔在，以后永在的。」我们当时曾经指明，这个是不按照我们的时间观念次序来提，好像很特别，事实的确也是这样，因为在那里特别强调这一位死里复活的主，是从永远到永远的。但来到第四章，围绕在神宝座面前所有向神敬拜的，再提及到这个事实，提到时间上的次序时，就照着我们的观念。第八节说，「四活物各有六个翅膀，遍体内外都满了眼睛，他们昼夜不住的说，圣哉，圣哉，主神，是昔在今在以后永在的全能者。」字句与第一章的完全是一样，就是次序有了转变。这个转变是甚么意思呢？这里是更明确的说出了从永远到永远的事实。第一章的从永远到永远，是放重在神是现在的神；如今这个敬拜所表达的，就是神从永远到永远都不改变的事实。

好了，弟兄姊妹，你现在已经掌握了这两点，第一，那里有一个宝座；宝座就是权柄的所在，而这个宝座不是设立在地上某一个国家，这个宝座是设立在天上。换句话说，这个宝座是宇宙的宝座，这个宇宙的宝座是掌握着宇宙的权柄，神坐在这个宝座上，在这里我们就看见那位掌管着宇宙一切的神，这是第一点。第二个事实就是，从永远到永远，这位坐在宝座上面的那一位就是全能者。

第十节，「那二十四位长老，就俯伏在坐宝座的面前，敬拜那活到永永远远的，又把他们的冠冕放在宝座前，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。」一切被造的，都是根据神的旨意而有的，这个就是结论，是刚才我们所提到的那两个事实的结论；在那个宝座上，坐着从永远到永远的神，因着这两个事实，就引出了这个结论。整个宇宙里的一切，都是根据神的旨意而存留的。我们敬拜赞美我们的神！

在这里我们看到第一个大结论。为甚么天要影响地，为甚么由天来指导地，为甚么是由天发动，而由地去响应？为甚么要由天上去定规，由地上来实行？第一个大结论就是说，因为一切被造的事物，都是因着神的旨意而有的，我们可以用另外一句话来说明，就是说，一切的事物是为着神的旨意而存留的。光是这一点已经足够叫我们看见为甚么我们要跟随天；单是这一点，我们就可以了解为甚么以后必成的事，是根据天的安排，这是第一件事。

七印封严的书卷

我们再看第二件事。提到神所创造的一切事物，都是根据神的旨意，如果事情是这样单纯，问题就很简单；单是这一个事实，足够叫我们承认天要掌管地。在第五章我们看到坐在宝座上的神手里拿着书卷，那个书卷用七个印封得紧紧的，然后天使在那里宣告说，「在天上，地上，地底下，没有能打开这卷书，因为没有能够揭开那七个印的。」我们不知道那是甚么的印，或者好像我们过去见过的火漆印一样，现在人都已经不用它了。总而言之，这里的印比火漆印还厉害，没有人可以揭开。我们首先要注意，究竟这书卷是甚么？

我们可以从两方面去留意。人根据整卷启示录以后解开的事情来看，这个书卷里面的内容，就是以后必成的事的内容，因为一揭开印，就出现一些事；再揭开另一个印，就出现另一些事，这个我们好容易了解。

另外有一个意思，有弟兄向我们指出说，这个书卷，好像是代表神对这个地的所有权，就是地契。当撒但把地从神的手里夺取过去的时候，神仍然掌握那个地契，就是说，「你可以暂时霸占地，但地不是你的。」这样的说法，有旧约的话来支持的，在出埃及记十九章，神和以色列人立约传律法之前，神对以色列人说，「如果你们实在听从我的话，遵行我的命令，你们就要在全地上作我的子民，因为全地都是我的。」神在那个时候，宣告地的主权是在祂的手里。但事实上，当人堕落以后，掌管地的权就好像不再在神的手里。所以我们的主被钉十字架之前，将近被捉拿的时候，讲了一句话，「世界的王将要来，但他在我里面毫无所有。」书信的话又告诉我们，魔鬼好像吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人，好像撒但在地面上可以随意行走。约伯记第一章就说，他在地上走来走去。我们承认，地在他堕落以后，是被撒但霸占了，所以他有胆量在试探主耶稣的时候说，「祢拜我，一切都会给祢」。撒但讲这句话也是有根据的。但感谢神，无论撒但要怎样显明他是地上的王，但是地契是在神的手里。神在那个时候，虽然仍未将地收回来，但是总有一天，神拿着那个地契要将地收回来。

唯一能揭开印的羔羊

但现在问题来了，为甚么神不立即把地收回来呢？这是和那七个印封得那么严紧有关。那七个印是甚么东西呢？严格说起来，这七个印就是神对人，对地，对撒但的审判。等到有一天，神对人，对地，对撒但的审判执行完毕，主就把七个印完全揭开；打开那个书卷，显明神的所有权。在这个所有

权没有显明之前，就是神没有把地收回之前，或者说，神不要那个地，要用新地来代替它之前，神必须要对地，对人，对撒但审判。但谁去执行这个审判呢？谁有这个权柄去执行这个审判呢？

约翰听见说，没有人可以揭开那七个印的时候，他就很凄凉地哭起来。一个九十多岁的老人在哭，是很凄凉的；这是大哭，不是一般的流眼泪，而是很伤心很凄凉的在哭；他好像觉得神的计划不能完成，撒但岂不就在那里一直猖狂？约翰为着这样的事在那里大哭。感谢神，有天使来宣告说，「犹大的狮子，大卫的根，祂已经得胜，祂可以有资格去打开那卷书，揭开那七个印。」感谢赞美我们的主！这个就是被杀的羔羊。祂的被杀不仅仅是发生在两千年前的十字架上，祂被杀那件事，从开始一直到现今，祂仍旧带着一个被杀的样子。第六节说，「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。」你注意，这个被杀过的，不是说过去被杀过，如果我们将它翻译得比较准确一些，就是说，「像是刚刚被杀的。」这一位被杀的羔羊，为甚么被杀呢？对我们来说，是为了还清我们的罪债；对撒但来说，就是要败坏那掌死权的；对神来说，是要满足神公义的要求。天上宣告说，这一位被杀的羔羊，祂能够揭开那七个印，祂可以揭开那卷书。神在天上，而完成神计划那位羔羊也在天上，所以第二件事实出来了，因为这位被杀的羔羊，所以地要响应天，所以由上面来发动，地在下面来反应。

我们不能不在神面前俯伏敬拜我们的神，我们常常读第四，五章的时候，常会给另外一个信息引我们岔出去，忽略这样一个严肃的事实。我们承认另外一个信息也是重要，但是就着启示录的启示发展来说，就不像刚才我们所提到的那样重要。其它那件事是甚么呢？我也提一提。其实那个就是神和人中间的难处，也就是那七个印没有人能揭开的原因。从人堕落之后，背弃神之后，人在神面前最大的难处是甚么呢？甚么样的事，人都可以承认，连偶像都可以承认，就是不承认神。拜甚么事物当作神都可以，就是不把神当神，这就是人在神面前的难处。感谢赞美主，第四，五章里面，有一个宝贝的信息，就是，你看到天上的敬拜，好高，好热，好强烈，好激动人。但你留意，这一切是根据一个事实。在第四章你看见，所有被造的物都承认神是配。第五章里你又看见，所有天上地下一切被造之物去承认羔羊是配。归总起来的时候，就是神和羔羊是配。

弟兄姊妹，你懂得甚么是配吗？意思就是祂们值得受敬拜，值得受称颂，值得得着荣耀，值得一切都归于祂们。弟兄姊妹，这个是人在神面前的难处，人不愿意接受这个事实。感谢神，天上没有这个难处。有一天，七个印都揭开来的时候，地也不再有这个难处。到那一天，启示录的末了，天就和地连起来，人和神联结起来。弟兄姊妹，我们留意第四，五章的时候，求主给我们能够看到这样一个严肃的事。

这里面还有很多好宝贝，好丰满的事物，但我们只能这样滑过去，不能和弟兄姊妹详细交通。但如果弟兄姊妹有这样的心思单纯的仰望主的话，圣灵会亲自向你解开那些话语里的宝贝。

灾难的记号

现在我先和弟兄姊妹提出一个问题，盼望弟兄姊妹先建立好这个认识，然后我们看下去就容易明白。这个地方说，有一卷书用七个印封得紧紧的，然后第六章开始，你看到，一个印揭开，就在地上发生一些事。再揭一个印，又发生一些事。刚才我已经轻轻提过，这一切的东西，虽然在以后的时候，会发展得很大，但是总是这七个印带出来的。而这七个印是神对地对人对撒但的追讨，所以站在人的

立场上来说，就是灾难。所以天上一揭印，地上就有灾难，而这些灾难越过越深重。所以看下去，我们就看到圣经是用三种表号来表达这种灾难。后一种的表号强过前一种，最后一种表号又较前面的强。在这里就提到先是用印，然后用号，然后就用碗，我们看下去就有七个印，有七个号，有七个碗。若是我们不细心去留意，我们就以为有七乘三，二十一种灾难。弟兄姊妹，你留心去留意的时候，来来去去都是七个印。如今就要让弟兄姊妹特别注意这一点，你若粗略地读，以为揭完七个印，就吹七个号。你细心去看的话，你看到不是这样的，原来是第七个印发展出七个号，那个意思就是说，那七个号等于是第七个印，第七个印就等于七个号。号以后，就是碗。同样的情形，那七个碗就是第七个号。虽然一共有二十一件事发生，但实际上，仍然是七个印。当我们看到这件事的时候，我们就会更加留意到启示录里面的事件是按着历史的次序发生下去。至于这些印，号，碗是如何分布在七年的灾难里面，这个就留待下一次再和弟兄姊妹交通。——王国显《我必快来——启示录读经札记》

第八讲 神初步的追讨

上面我们提到，约翰看见在天上的事发表以后，然后就在地上发生反应。特别是在启示录里，我们看到神作工的法则。当然这个法则不只是在启示录里面，而是在整本圣经里贯穿着，神都是按照这个法则来作工。神先说明了或启示了祂要作甚么，然后就按着祂所讲的去执行。如今我们开始看第六章的时候，就留意到一些事出现了，这一切事的出现是根据神在天上已经显明的。在上面我们看到在神的手里有一卷书，这个可以说是一件文书（契约），这一卷书是用七个印封得非常严的，然后就有一个宣告说，「没有人可以揭开这七个印。」也就是说，没有人可以打开那卷书。约翰听见了，就觉得难以接受，很难过。但天上又有宣告说，「被杀的羔羊可以揭开这七个印，可以打开这一卷书。」现在我们开始来看这一卷书怎样被羔羊来打开。

把书卷封严的印

我们提到这一卷书，从一方面来说，是神以后必成的事的内容。从另一方面来说，这一卷书也可以说是神收回地的证据，因此里面的内容和神把地从撒但手里收回是有很密切的关系。我们开始来看这个印，就先要把这个印的意思来交通一下。虽然这些都是一些表号，但神为甚么要用印作表号呢？用这个表号的目的在哪里？我们看在圣经里关于印的问题，有几方面给我们注意到的。

第一件事，印是表明神的权柄的记号。印本身就是一个权柄的表号。在西方不惯用印，不过也不是不用。要用起来的时候，就是应用得很严肃的一件事。如果你回香港要拿英国护照，你就会用到印，而且那个是钢印，在你的护照上打出有凹凸的记号。那个印是表明一个权柄。如果就着护照来说，这个印一面是说出这个证件是真的，同时又指出这个证件对这个人来说，是有一个权柄来证明那个持有人的身份。我们看圣经，在伊斯帖记里面，波斯王发命令的时候，就将那个印先发给哈曼，然后又交给末底改。那个印交出去，就是说这个印一盖上去，就代表了波斯王，所发生的权力，如同王亲自发出权力一样。另外一方面，那个印一盖上去，就说明经过盖印那件事是不可以更改的。这个在我们的常识里来说，我们都会了解。我们也可以从但以理被丢进狮子坑里那件事看到印的效用，印一盖上去，

就不能更改。

然后在新约里也可以看到，主说，我们这班信了主的人，是圣灵用印印了的，这个印一印在我们身上的时候，就没有人能够改变我们与神的关系。这是在约翰福音第三章里叫我们看到的，神将我们用印印上了。所以无论我们从新约去看也好，从旧约去看也好，都表明相同的事实，那印一面是代表权柄，一面代表那不能更改的事实和那确定了的事实。

现在那卷书就是用印给印上的，一个印不够，还要印上七个，就是说事情很严重，因此，要揭开七个印，然后才能够打开那卷书。我们读下去就懂得这七个印是甚么东西，我们说那是神对罪和罪的源头的追讨，我们也指出说是神对人对世界对撒但的审判。换句话说，神公义的要求必须要满足，揭印就等于去满足神公义的要求。神在审判里，对付了人，地和撒但，神的公义就满足了。前面我们提过，这样，天和地的关系就调和了，因此我们要特别留意到那个印的严肃性。我们看到这些印的时候，不能不注意这些印的实际意思，那就是说，在启示录里用印来作表号的意思。弟兄姊妹，你要记住这个事实，这些印是神对那些离弃了神的人，事，物的追讨，因此当我们看到这些印的时候，我们最简单的领会就是，每一个印都是代表一种灾难。

以后必成的事开始

「看见的事情」已经交通过了，「现在的事」也交通过了，现在「以后必成的事」开始了。「以后必成的事」是从哪里开始的呢？是在现在的事完结以后开始。因此在这里就发生一个问题。那就是说，教会在地上已经很完满地被建造以后，教会就会被提离开这个地。提到教会被提这件事，在弟兄们当中就有很多种主张。有些人主张说，是全教会一同被提。有些人主张先是得胜者被提，然后经过一段时间之后，教会剩下的其他人才被提。这个是在范围上去说的。如果从时间上去看，有些弟兄们主张说，教会是在地上发生灾难之前就被提。有些弟兄就主张教会是全部经过灾难之后才被提的。有些弟兄们就主张教会是经过部份的灾难然后被提的。因此如果我们用排列来将这几个因素算一下，你就会发现不是只有刚才那几个主张。有些是全教会在灾前被提。有些是全教会在灾后被提。有些是全教会在灾中被提。有些说是部份的神的儿女在灾前被提，大部份神的儿女是经过灾难被提。如果我们继续再排下去的话，你会看到多几种的情况。

因此一提到这事，在读启示录的时候，就常常会碰到难处，因为不同的主张就引出不同的结局。但这只是关系教会的经历，对启示录本身的内容没有影响，只是对教会的经历上有一些不同的解释。所以你就不必去问，在这许多种主张中，究竟那一种才对。没有人敢说有某种解释是绝对正确，但是我们说，只要我们仔细好好的读圣经，我们会发现某一个主张是比较接近圣经所讲的。现在我们是在看启示录，不是看被提的专题，所以我只能轻轻一提有这种事。我所以要提，是因为我必须表达我自己个人对启示录是站在那种主张上，然后你才能够了解我的交通。

如果弟兄姊妹问我，「你认为将来主回来的时候，被提的事究竟应该是怎样？」我个人是倾向全教会在灾前被提的。我们讲被提，不是被捉，是被提，就是说，主耶稣回来，将教会从地上拿到天上，这是被提。那么甚么时间被提呢？不管是那一种主张，一定是在「现在的事」完成了以后。现在的事就是指第二章，三章那七封信里所提的事。所以不管是那一种主张，被提的事一定发生在「现在的事」完成了以后。为甚么我要特别提到这方面的事呢？因为稍后我们会接触的到一个被提的教会。即使我

们没有时间接触到那一点，我们也必须知道，「以后必成的事」发生的过程是怎样。「以后必成的事」既然是从「现在的事」完结的时候开始，而「现在的事」完成是在主再来的时候，那么如今主既然再来了，「以后必成的事」就要开始。当然有一些弟兄会说第四章哪里说，约翰给叫到天上去，就等于教会被提了。我个人虽然主张全教会在灾前被提，但我不以为那个是全教会在灾前被提的一个根据，那只不过是约翰个人的经历。我们要按照实际的情形，让弟兄姊妹知道那些事情是怎样发生。

究竟教会在甚么时候被提呢？既然我们说，全教会在灾前被提，那么我们在启示录里，你能否看到被提的时间呢？我可以很清楚的告诉弟兄姊妹，你看不到的。任何一种主张，都不能在启示录里看到被提的事实，原因就是因为在启示录里没有特别提及被提的事。但我们看到「现在的事」完成的时候，就是教会的建造完成。「以后必成的事」开始的时候，教会已经不再在地上了。因此在地上出现「以后必成的事」的时候，教会已经被提了。那在地上甚么时候出现「以后必成的事」呢？第四章，第五章不是「以后必成的事」，那两章只是说，天上有声音说，「约翰你上来，我将以后的事给你看。」约翰就被带到天上，并且他看到以后必成的事发生的根据。所以，以后必成的事所以是必成的事，乃是因为有第四章和第五章给我们看见的那个原因。大家还记得。第一，就是因为一切都是根据神的旨意被造的。其次是根据羔羊被杀的那个果效。

第六章开始，我们就看到「以后必成的事」出现，以后必成的事是用「印」这个记号来发表。而这个「印」也和神永远的计划有关联，因为这些「印」是严封那书卷的印。当主再来的时候，教会就被提到空中与祂相遇，这是在帖撒罗尼迦前书第四章里面所提及的事。教会被提之后，地上就立时发生一些事。我们一开始的时候，提及启示录与但以理书的关系。我们说，这正是但以理书所讲的末后的一七的开始，教会在空中，在地上的是万民。地上发生甚么呢？这些印所发表的事就是在地上发生。揭开一个印，地上就发生一件事。再揭一个印，又再发生一件事。一直揭下去的时候，事情就连续发生。

现在我们看这些印，每一个印都代表一些灾难。每一个印都指出一种灾难。而这一切的灾难，是神对人的追讨，或者说神将人的亏欠来显露。前面我们提过关于这些印的发展，也就是关于这些灾难的发展。七个印，引出七个号。然后，由第七个号，引出七个碗。当我们继续往下看的时候，我们看完印，就看见号，看完号之后，就看见碗。但事实上，七枝号和七个碗都是包括在第七印里面。最后那七个碗是包括在第七枝号里。所以碗也好，号也好，都是在第七个印里面。所以当我们看完这三种灾难的时候，我们仍然看到一个事实，就是那七个印，就是严封着那卷书的七个印。

灾难的起头

第一个印开始的时候，就是说灾难开始了。在马太福音第二十四章，门徒问主，「主啊！将来祂得国降临的时候，有些甚么预兆呀？」主就说了一些事。你留意对证一下，第二十四章里所提的，正是在那六个印里所提及的事——打仗，饥荒，地震，瘟疫，死亡。弟兄姊妹有时会作难，这些事情在历史上都没有停止过，那么究竟这个时候是何时开始呢？地震？去年我住的地方就发生过地震。饥荒？这几个星期莫斯科不正在闹饥荒。那么你说，「是不是现在就开始？」你会记得，现在是甚么时候？现在是「现在的事」的时候。即使那些事发生的在字面上很类似，仍然都不是这些印所引出来的，因为这些印是以后的事。

我们如何知道呢？你如果光看现象，那现象就是这样。但你要留意马太福音二十四章的话，或者是马可福音和路加福音说到主回来之前的预兆，不要单单注意那些现象，必须注意主当时是怎么说那些现象。你注意主用过一个这样的词，「各处必有……。」那个意思就是说，不只是一个地方有这种事，是好多地方有这样的事，各地普遍都有这样的事，所以不要只看到现在哪里有地震。我相信弟兄姊妹没有尝过饥荒的味道，也没有给地震吓过。但是到了那个时候，就不是你知我不知的问题，也不是他饿我不饿的问题。他饿，你也饿，我也饿。你惊，他也惊，我也惊。因为是各处都有饥荒，都有地震。关键就在这里，不是看有没有那些现象，而是说周围各处都发生相同的现象。到那个时候，你就知道印开始了。但我再说一次，当印开始的时候，你到哪里去？你绝不会还在地上，所以你不用担心那些事。

印生号，号生碗

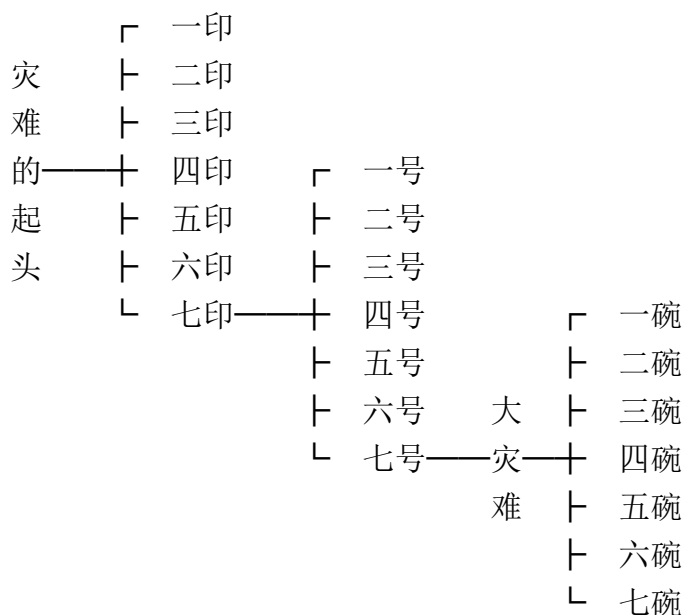
如今我要和弟兄姊妹回转头再提，你说你根据甚么说第七印，就引发七枝号，第七号又引发七个碗，就是说第七印包括了七枝号和七个碗。如果我们找不出这个根据出来，这就乱了，若是我们找出了那个根据，啊！原来事情是这样发生的。现在我想请弟兄姊妹看一看，我们先解决了这个问题，然后再看印的内容。你看第六章全部都是说揭印，但揭到第六个印就停了。那么第七个印在甚么时候揭呢？第七个印是在第八章第一节，「羔羊揭开第七印的时候，天上寂静约有二刻。我看见那站在神面前的七位天使，有七枝号赐给他们。」揭开第七印的时候，有七枝号，也就是说第七个印就是七枝号，很清楚。你看见七枝号，就是第七个印。印是一个印，但第七个印的内容是七枝号。然后，我们来看第七枝号。第七枝号何时吹呢？每吹一枝号，都有很厉害的灾难跟着来。号的灾难，与印的灾难，好像很相似，但是又不是很相似。即使是相似，但那个程度不相似，号的伤害程度比印的伤害程度厉害多了。现在六枝号都吹完了，第七枝号要吹了。在甚么地方看到第七枝号要吹呢？在第十一章。当第七枝号吹的时候，有两个意义，或者说是表达了两个内容，一个内容是积极的，是关乎神的旨意完成。另一方面是宣告或表明灾难要加深。但是我们必须要看第七枝号一吹的时候，就引出七个碗的那个事实。

现在我们先看一看第十一章。由十五节开始，「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位长老，就面伏于地敬拜神，说，昔在今在的主神，全能者阿，我们感谢祢，因祢执掌大权作王了。外邦发怒，祢的忿怒也临到了，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生活也就到了，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。」在这段经文里，你看到第七枝号吹响了。第七枝号吹响的时候，就发生两件事，第一件事就是宣告主的国度在地上要出现了，第二件事是天上的殿门打开了。天上的殿门开了又怎么样？我们看第十五章5节，「此后，我看见在天上那存法柜的殿开了。」这就是十一章里所提到的天上的殿开了，神的法柜存在那里。第六至七节就接上去。注意十五章6节，「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，胸间束着金带，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。」你看到七个碗出来了。

这七个碗怎样出来的呢？第七枝号一吹响，天上那殿的门就打开，在殿那里存着神的约柜，门开

之后，七个天使出来，四活物当中有一个就将装满了神大怒的七个金碗交给这七个天使。我们说，第七个印就等于七个号，也包括七个碗。也就是说，七枝号，加上七个碗，等于第七个印。第七枝号包括七个碗，就是说七个碗合起来就等于第七枝号。第一，我们留意到这个关联的时候，就肯定了启示录所记载的事，是按着历史的次序来发展。第二，我们肯定的说，所有发生的事都是七个印的内容，而这七个印的内容是和「以后必成的事」发生关系。我们弄清楚这一切来龙去脉，就可以开始进入第六章。

灾难出现示意图

抵挡神的文化与思想

第六章的内容很清楚。当我们掌握了那些表号的意义的时候，再看里面的事情，就容易了解。现在我们看见羔羊来揭印了。当祂揭开第一印的时候，约翰看到甚么？我们透过约翰所看的，我们又看到甚么？当时约翰所看见的，是有一个骑在白马上的人，他拿着一把弓，又有一顶冠冕，他来到这世上，胜了又胜，得胜了又再得胜。你看到这个骑白马的人，你说他是好还是坏？你可以说他很好，因为他是胜了又胜，一直胜下去。可能是得胜者吧？但如果你掌握了那个印的意义，你就不会向这个方向去了解，因为这里明显说出，在神的眼里是神看为不美的事，是属于被神追讨范围里面的事。那么究竟这个是甚么呢？我想用圣经里的话来表达是最妥当。

马太福音二十四章，「耶稣在橄榄山上坐着，门徒暗暗的来说，请告诉我们，甚么时候有这些事，祂降临和世界的末了，有甚么预兆呢？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。」然后我们跳到二十三节，「那时，若有人对你们说，基督在这里，或说，基督在那里，你们不要信。因为假基督，假先知，将要起来，显大神迹，大奇事，倘若能行，连选民也就迷惑了。」你看到，在那段日子，有称为假基督，假先知的出现，而假基督有另外一个名号叫敌基督。假基督的表现有两方面，第一方面就是假冒基督。用具体的事来说，

就是指好多异端，都属于这个范围。另一方面，就叫做敌基督，名正言顺就是说，反对基督。只要是属基督的，都要反对。你这就注意到了，异端也好，抵挡基督的事物也好，都是透过一种东西去表现。是甚么呢？是思想。在以后的年月里，假冒基督也好，反对基督也好，这种思想在末世的时候，非常的盛行。

我不知道在英国是否有魔鬼教，在美国就有一个魔鬼教。这个魔鬼教，他们作甚么呢？就是反对基督。魔鬼教的祈祷会很热烈，他们的祈祷，内容是甚么？他们求魔鬼去对付那些基督教出名的领袖，求魔鬼去对付那些热心爱主的基督徒，求魔鬼破坏神在神的儿女中间所作一切的工作。你不要以为这些事不是那么明显，如果你留意，在美国近几年来，基督教一些出名的领袖接二连三的出事，我们不敢说是和魔鬼教那班人的祈祷没有关系。即使在英国没有魔鬼教，但魔鬼教的影响在英国一点不会少，在全世界各个地方，他们的影响也不会减少。你也许会说，在英国没有魔鬼教，怎么会影响我们呢？你可能没有听过魔鬼教这个名称，但你总听过摇滚乐这种音乐。这种音乐的流行，是整个和魔鬼教结合起来。如果你过往没有去留意，你现在去留意一下，留意摇滚音乐的内容是甚么，你就会吓一惊。我起初以为不过是音乐，但原来是这样。

第一个印揭开的时候，你看见有一些抵挡神的思想来辖制整个世界。你留意到这个骑在白马上那个人，你会发现这个人很特别。你说，骑着马拿着弓，一定是准备打仗。不错，是准备打仗，不过是打一些看不见的仗，打文化思想的仗，因为你看见他手拿着弓，却没有箭，也没有箭袋，也没有刀，也没有枪，他只是拿着弓。你去打仗，只拿着弓的话，会怎么样？你就算有一百条命都不够掉。但他却胜了又胜。为甚么他胜了又胜呢？他不是和你打真刀真枪的仗，他是和你打看不见的仗，在思想文化里打仗，在那里面把你带到一个地步去抗拒神，造成在神面前的人的亏欠和败坏。

这第一个印，如果不加以解释，我们会觉得难以领会。但你听过有人说，这个骑白马的是基督。那一个问题，就与教会被提的主张有些关联，并且对印的含意的掌握方面有些含糊。我所以这样不厌其烦地反来覆去给弟兄姊妹这个观念，原因就在这个地方。但有一件事，我可以这样提醒弟兄姊妹。六个印都没有一件是好事，不会零零丁丁突出一个印出来是件好事，因为那个意义和内容都不相同。

叫人受摧残的灾害

第二个印揭开了，第二个印是甚么？很清楚是战争。第三个印是饥荒。第四个印是死亡。死亡当然是跟随战争，饥荒，瘟疫等而来。当时在地上的情形甚至坏到一个地步，不只人在饥荒，连兽都在饥荒。当这些事发生的时候，你注意一件事。第八节末了说，「杀害地上四分之一的人。」所以你留意刚才我所提到的「各处」那件事；不是个别的地方，如果只是个别地方发生问题，不会死去四分之一的人。四个人中死去一个，我们今晚这里就要死去五个。弟兄姊妹，你从这些事上，你可以看到当时的灾害的严重。

更深入的抵挡神

到了第五个印，你说，「第五个印该不是灾害了吧！因为在祭坛下面有些为了神的见证殉道的人，在神的面前向神有所求，神啊！你还不伸我们流血的冤，还要等多久？」宝座上的回答说，还要再等一会，等到一同作仆人的被杀的弟兄们的数目够了，我就来为你伸流血的冤。你说这个是不是灾难？你说，「如果这个算灾难的话，那么这些人好些是属神的人，会不会是基督徒呢？」这个时候你又碰

到问题了。究竟这班人是教会呢？还是不是教会？如果不是教会，为甚么会有人是这样？

有一件事我在这里遗漏了没有提，当教会被提的时候，同时也就是在地上分散了的以色列人被召聚，我们读马太二十四章，我们会看到，那个时候，主要用号筒大声将分散在全地的以色列人，召聚他们返回以色列地。而撒迦利亚书给我们知道，这个时候以色列人看到主耶稣，他们就归向神。那时他们还没有承认基督，但已经归回犹太地重新来为着神的律法发热心，恢复归回他们一直等待的国。所以在那段日子，虽然教会不在地上，但被召归回的犹太人，重新站在神面前作神的见证，在第一个印揭起的时候，抵挡神的思想辖制全地，等到地上的事发展到第五印的时候，就有很多不接受那种思想辖制的人殉道，受伤害。第五个印说明了地上抵挡神的那种情形，不只在思想文化上来进行，也进到暴力的行动，发展到全地都在反抗神。

自然界大反常

然后我们看第六个印，揭第六个印的时候，事情好可怕，地震动，日头又变黑，白天都没有亮光，月亮变成像血一样，很可怕。你说，我们从来没有见过这样的情形。我们不知道自然界为甚么会出现这种情形，我们只知道月亮是反照太阳的光。现在太阳都变黑了，月亮怎能有光？我们看太阳变黑了，是我们站在地上的位置去看，但在太阳和月亮之间，并没有因为我们在地上的位置有甚么遮住太阳而发生变化。总之，当时的自然现象会发生怎样的变化，我们不知道，或者是说地震震到满地沙尘，甚么都看不到。李弟兄在长春长大，但他的家乡是天津。天津属华北地区，华北地区从前是风沙很大的，冬季刮起风来，对面就看不到人，满天都是风沙。如果那种情形再厉害一点，人站在地上来看太阳，就见不到光，这是我们就所知道的自然现象来看。但当时实际的情形是怎样，我们不知道。不过主给我们看到，当时整个环境是转坏。不单是地在震动，天也在震动。

地震已经很惊人，天震从来没有人见过，但我们可以想象得到，天震同样惊人，因为地震我们觉得地在动。去年我在旧金山经历地震，看见整个地面像海上的波浪一样，你说可怕不可怕？不只是地在动，这里也动，那里也动，天都在震动，这个话是在哈该书里说过的，在希伯来书再引出来。圣经说，「将来我不单要震动地，而且震动天。」天和地都震动，震到一个地步，天好像一本书那样卷起来，不是像我们这些书合起来。以前那些书是羊皮卷，有点像中国的对联，是卷起来的，整个天就像给卷起来一样，全地都落在惊慌恐惧里面。

但问题在这里，你留意当时地上人的反应，神的追讨那样厉害，人总该知道要悔改吧。但你看到的情况是，人不悔改。再厉害的追讨，就是不理睬，反对到底，就是不要神。这就是当时地上的情形，他们知道那个情况是从神而来，所以天摇地动的时候，地上的那些领袖们，就找一些山洞躲起来。我们不知道为甚么找山洞去躲，那不是震得更厉害？但那时有甚么办法？我们住在美国加州，那里是地震带，经常政府都有这样的教育，一遇上地震就躲到桌底下，或跑到门框下，这两样东西很重要，你要保存性命，你就得躲到桌子下，或跑到门框下，因为那里的结构比较强一点，而且门框那里有个拱，也可以挡一些东西，就算房子塌下来，也不会压到人身上。但如果走到山洞那里，怎么办？如果山洞塌了，怎么办？到那日，人连想都没有时间去想，只要有地方躲就行了。

我们有个弟兄，在他没有信主以前，不是他不想信主，但他认为不用那么快，等到临死时才信也可以。他说，如果现在信了主，会失去很多世上的享受。他的所谓享受，就是罪中之乐。他要等到享

受够了才信。有一次他游泳，那时他在广西。在广西沿海有很多大木材一直流放往广东。他去游泳，由木排上跳水。有一次，他一跳，沉到了木排底下。在木排底下出不来，人就会溺死。因为在水底下，不能分辨东南西北，那里是木排的边缘也不知道，如果摸到相反的方向就会越过越宽，肯定出不来，给淹死在木排底下。当时他紧张起来，乱划一阵，幸好给他划了出来。经历了那一次，他立刻信主，他不敢不信。他说，「如果等到死的时候才信，将死的时候，我不知道会不会想到信主。」他说，当我沉在木排底下的时候，根本没有想到信主这回事，我若出不来，我就是这样了。弟兄姊妹，人的天性对神的抗拒就是这样。我们这个弟兄还有悔改的心，但在这里你看见这班人没有悔改的心，虽然是这么厉害的景况出现，他们又不是不知道那个原因，但他们就是不要神。

地上败坏到这样的地步，神要追讨这些，神用这样严厉的灾害来追讨人的败坏。你也许会说，「哇！这样他们都不悔改？就是一半的灾害，我们都受不了。」你不要以为这些事很厉害，下面有更厉害的。照着马太二十四章主所告诉我们的，这段时间只是「灾难的起头」。我们看但以理书，时间一共是七年，这后面的一段是四十二个月，就是三年半，前面又是三年半。你说，「好厉害，受不了了。」但是主告诉你，这只是「灾难的起头」，以后那些才要紧，以后那三年半才叫「大灾难」。以后将要成的事出现的时候，就是非常严厉的一种情形。你说，「那不是很恐怖可怕？究竟我们有没有把握一定不在这些事情里？如果没有的话，我宁愿快点死了算了，不用看见那些东西。」弟兄姊妹，不用那么悲观。你留意到第六个印的时候，地上那班领袖顶撞神，他们怎么说他们所遇见的事？我们看第六章16节，「把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目，和羔羊的忿怒。」

弟兄姊妹，「羔羊的忿怒」，就是基督的忿怒。但基督是羔羊，祂来担当人的罪，压伤的芦苇祂不折断，将残的灯火祂不吹灭。祂是这样体恤人的主。祂会发怒吗？祂发起怒来，原来是这样厉害。弟兄姊妹，如果连羔羊都发怒，你就晓得真是极度忿怒。但是感谢赞美神，请翻到帖撒罗尼迦前书第一章。后书是讲这些事情，但我要弟兄姊妹看前书，前书是讲我们信心的把握。注意第一章最末了，从第九节中间读起，「你们是怎样离弃偶像归向神，要服事那又真又活的神，等候祂儿子从天降临，就是祂从死里复活的，那位救我们脱离将来忿怒的耶稣。」弟兄姊妹，我们感谢神！有一日羔羊要发怒，但当羔羊没有发怒之前，我们已经在羔羊的拯救里面，能以逃避将来神的忿怒。最低限度你看到，在第六个印里面的事情与你没有关系。如果在第六个印里面没有关系，就是说在印里面的事，都与你没有关系，因为我们是在「现在的事」那里，「现在的事」已经结束了，教会已经被提到天上，地上发生的事不再与教会有直接的关系，感谢赞美我们的神。我们没有话好说，只能说我们是蒙恩到一个地步，我们所不能想象的，已经成全在我们身上了。——王国显《我必快来——启示录读经札记》

第九讲 在灾难中蒙保守的人

印是封着书卷的，这个印不揭开，书卷的内容就不会显露，而书卷的内容就是神要作的「以后必成的事」。这个书卷的印揭完了以后，神要作的事情就作完了。现在七个印里面已经揭了六个，我们心里可以这样想，第七个印揭过了，一切就完结了。这是我们最简单的想法，但是我们看到神自己的

话，继续在启示里面发展的时候，我们就看见第六个印揭开了，就停在那里。或者我们心里着急说，「为甚么不赶快揭完？如果快点揭完，那事情不就完了？神启示出来的事情作完了的时候，我们就可以面对面见神。」

当然我们盼望这件事尽快完成，但是我们从来很少站在神那边来体会神的心思。我们巴不得神的公义立刻发尽了，这样我们就可以面对面的去到神荣耀的宝座那里。神的心思不是不着急，而是神的心思有一份感情是我们不容易了解的。神从旧约一直到新约都在提及那件事，不过是我们忽略了就是了。神一直在说，「恶人的灭亡，岂是我所愿意的呢？我岂不是愿意他们悔改转回过来，可以得生吗？」神这份很深的感情，是我们不容易了解的。这些人这样得罪神，又这样刚硬的顶撞神，完全没有悔改的心思。我们看第六个印揭开以后，看地上的人的反应，你就知道，事情快点结束就好。但我们的主心里有个等待，即使人对那批人失望，但神对那批人还存有希望。或者说，是神对他们存有非常深的体恤和同情。所以你看第六个印揭开以后，事情就好像停在那里。第七章开始的时候，你看到的是神还没有准备再揭印。你说，「甚么时候才揭第七个印呢？」似乎是要跳到第八章才揭第七个印。弟兄姊妹记得，早些时候，我们一直提醒弟兄姊妹，读启示录的时候要注意，就是一切在地上发生事情之前，神都在天上先说明祂要作甚么，祂准备作甚么？或者神先在天上发表祂在安排甚么，然后在地上执行。所以在文字上我们看到一先一后，一先一后。天上的发表在先，地上的执行在后。现在在第六印和第七印中间，天上又发表了一些事，而这一切事的发表，是和以后发生的事有直接的关系。

严肃的寂静

在第七章开始的时候，印和印中间的动作，暂时停了下来，就像打球的时候，突然有人会这样叫，「暂停！」暂时停一停。在第七章你看到有一点暂停，但这个暂停只关乎第六印和第七印之间的事，不是说神要作的事停了下来。当时约翰看到四个天使出来，他们分开四个岗位站在地的四边，这四个天使是管理地上的风的，在当时他们所作的，就是叫风不要吹。这些事我们读起来好像很简单，但如果用平常文学家写小说那种讲法来讲这件事，那意思就是说「空气完全凝住了」。空气如果都会凝住了，你知道那是很严重的情形。从实际情况来说，就是空气的流动完全停止了。因为空气不流动就停在那里。如果空气流动都停止了，人的感觉会怎样？会闷死的，感觉上很不容易忍受。如今好像来到这样一段时间，你站在神的立场领会这件事也好，站在人的立场领会这件事也好，都是一样。在人这方面来看，就是说，如果这个印一揭，一切都完了。但在神那方面，如果这个印一揭，人就再没有机会了。虽然好像感觉到内容不一样，但感觉上的严重性是明显的。所以就因着这个情形，时间好像停在那里，事情停在那里。

在这段停下来的时间里，神发表一些事情。在第七章里面发表了两件事，一件是关乎在灾难当中，神所要保守的人。敌人不晓得，但神晓得。第七个印一揭开的时候，地上的人是非常不容易去承担的，因此神要在那里有一些的安排，这个是第一件事。

第二件事就是关乎被提以后的教会。启示录讲教会的事情不多，尤其是在二，三章以后，都是零零碎碎的提到，但所提到的教会，若不是在荣耀里，就是在神的丰富里。但我们读启示录的时候，发现在二，三章之后，地上发生很多的问题。弟兄姊妹你要能够很清楚的掌握到，以后的事的发展，天和地这两部份是怎样进行。因为事情可以在天上发展，同时在地上发展，但在文字的记录上，不可

能同时把两件事一起说出来，总要有先后的次序。而事实上，那些事是同时在天与地分别进行的。因此我们必须了解到「以后必成的事」进行的时候，天和地是同时在进行甚么。

上次我们说过主再来。主再来的时候，「以后必成的事」是这样进行的。当主再来的时候，教会被提到天上。教会被提到天上的时候，地上就开始有灾难。地上的灾难进行的时候，天上怎么样？教会被提离开了地以后，教会在天上就接受审判。你听到就会问，「你说教会是脱离羔羊的忿怒，脱离神的忿怒，为甚么现在又要受审判？究竟我们有没有脱离神的忿怒呢？」弟兄姊妹，你千万要掌握这一点。神的忿怒倾倒在地上的时候，教会已经被提到天上，当然已经脱离了神的忿怒。那样神还审判甚么呢？基督还审判我们甚么呢？你要看清楚这件事，就要看林后第四章，和林前第三章。林前第三章是讲到审判的情形。林后第四章是讲审判的目的。我不详细在这里提，因为那不是启示录的内容里面。若果提到那里，就会变成为基督台前审判的专题了。但我们可以了解到，这个审判是关乎教会里个别神的儿女，他们得奖赏，还是受亏损，都是根据在我们没有见主之前，我们在主面前的所作和生活的。

到那一日，主就给我们一次审判。从那审判里，就决定我们在神的国里面的地位，和我们所得的荣耀的程度，所以这个审判的结局不是永远的灭亡，是你我要得赏赐的问题，和你我所得的赏赐是多或是少的问题。我们感谢赞美我们的主！十字架叫一切与灭亡有关的事在我们身上永远除去，我们在神的面前受审判的时候，就不再是审判生命上面的事，而是审判我们在神面前的生活。生命的审判是灭亡或永生，生活的审判是奖赏或亏损。但这是在天上所发生的事，这些事是跟着地上神的忿怒或灾难的事同时向前去的。

程度加深的灾难

来到这里，第七个印就要开始了。在第六印和第七印之间，有一个时间上的空隙，这个空隙就是我们刚开始看第七章的问题。这段时间内，空气变得很凝重，人是否感觉到严重，是另外一件事，但神感觉得非常严重。这件事是非常明显的，正如刚才我们提过，这个印一揭，一切事都完了，再没有转回的机会了，因为最后一个印都揭开了。我们赞美我们的主！第七个印揭开以后，灾难是比以前第一至第六印都严重很多。我们几乎可以这样分类，前面那些印，似乎是比较个人性一点。跟着下来的是号，灾难的内容就不单只是个人性，而是全地性。最后发展到碗，就是整个关乎撒但的权势问题。

从表面上来看，这些印，号，碗，其中的内容相差不多，但你看到在程度上是相差很大，越往后就越严重，因为神所追讨的对象不相同。但不管碗也好，号也好，印也好，灾难的情形是非常的不简单。不晓得弟兄姊妹还记得不记得，在六个灾经过以后，地上少了多少人呀？若果我们记得那个比例，你可以看到灾难的严重性。

神在灾难中所作的保守

当灾难继续加深的时候，神要作一件事，神要在地上保守一些人。你说，「那些人是甚么人？教会已被提去，在那个时候，还有没有人信主呢？若果没有人信主，都是一些恶人，有谁会给神特别去记念呢？」这是个很好的问题。我们不敢讲当教会被提之后，神是否在地上再拯救人，但是，我们看到神一直忍着手，不把灾难带到最后的结局。我们晓得神仍然愿意存留机会在那里，尤其是我们看到神用天使传福音。在灾难时期，神又特别兴起两个人去传福音。在大灾难时期，除了提到这两个地方

以外，好像不太觉得神有特别安排人听见神拯救人的记录。在这种情形下，神要保守些甚么人呢？神如何去准备保守呢？祂差遣一位天使将神的印去印十四万四千人。这班人是甚么人呢？我们读预言的时候，要先在字面上去领会它的意思。字面的意思不清楚，或含糊的时候，我们就用原则进到灵那里。现在我们来看这班受印的人，字面的意义非常清楚，因为是以色列十二个支派，神印上以色列十二个支派。

我们曾经提过，当教会被提时，以色列就被召聚。当时的以色列被召聚，是不是等于他们醒悟了，知道神在记念，因此他们在神面前转回归向神？我们看今天的以色列，人家告诉我们，现在的以色列是由三大部份组成，头一个部份是非常保守的人，如同旧约的以色列人一样，紧紧的抓住律法上的一切。另外的一部份人，用人的话来说，他们是开明的。他们对律法并不拒绝，但对律法以外的事物，他们同样会接受。若果用我们今天基督徒的话来说，就是又爱世界又爱主。不过我们知道，那些又爱世界又爱主的基督徒，他们的情况不会好到那里，这是他们第二类的情形。第三类的情形，根本就没有神。这就是现在的以色列的一般情形。

那么，现在的以色列是不是等于当时的以色列呢？不是的。因为现在的以色列所包括的，绝大部分是犹大支派，便雅悯支派和利未支派。你现在碰到的犹太人，都不会跑出这三个支派以外。另外有十个支派老早就不见了，不知道到那里去了。他们在亚述灭亡北面以色列国的时候，就给分散了，现在不知道在那里。现在要再去找失散了的十个支派，不知道往那里去找？但你可以不知道，我可以不知道，连他们自己都不知道，但神知道。所以等到教会被提的日子，神将全地的以色列民都再召聚的时候，他们就出来了。在地上有些人，本来他们说他们不是以色列人，但有一天，发现原来他们也是以色列人。究竟是不是？没有人知道，但到了那个时候，人人都会知道，因为是神把他们显露出来。

当时发生这件大事的时候，当中部份的以色列人，心里苏醒过来，但他们未必肯在那个时候接受主耶稣。在这段时间里，他们还不肯接受主耶稣。但因着这件事，以色列人对神的关系，就起了变化，从漠不关心到开始关心。到了这个时候，会有相当的以色列人对神存有非常的敬畏。虽然他们还未能接受主耶稣，但是他们已经对神有了比较强烈的敬畏。现在神记念他们，他们有一个这样的心思，神就记念他们，神就要存留他们。存留他们作甚么呢？存留他们直到最后他们亲眼见到主降临的时候，他们就悔改转回过来，接受主。所以在这个时候，神就叫天使去印那些敬畏神的人。

刚才我们提到这些被印的人，一直到末了，他们就肯接受主。他们怎么会接受主呢？我们假设这里是最末了，天上有些事情继续在进行着，审判快完的时候，在天上就有羔羊的婚娶。羔羊的婚娶，就是教会与基督进到完全没有一点间隔的联合。现在教会和基督在地位上是联合的，但实际上，还是有间隔的。不是神要将人隔开，而是人保留很多神所不能接受的事物，以致人与神中间还有很多阻隔。但是经过基督台前的审判，一切杂质清理掉以后，教会纯净了，完全纯净了。纯净到一个地步，就成了以弗所书所说的，是圣洁没有瑕疵的教会。到那个时候，新娘预备好了，就有羔羊的婚娶在天上进行。当羔羊的婚娶完了以后，在地上的灾难也就完了。在这个时候，主耶稣基督带同教会又再次来到地上，降临下来建立国度。

在建立国度之前，有两个审判，第一个审判，叫做以色列的审判，是由十二个使徒去主持。另外一个审判，叫做万民的审判，或者叫做列国的审判。这个审判，就是马太福音二十五章那个山羊绵羊

的审判。审判甚么？用最简单的话来说，是审判那些经过灾难，剩下来没死的。在第六章那里说，地上不见了四分之一的人，到灾难的末了，地上又不见了一半以上的人。那就是说，若果将我们今晚这班人分开两边的话，到灾难的末了，这边的人都不见了，就剩下这边几个。剩下的这班人就接受这次的审判。经过审判之后，这里大概又剩下一半少一点或多一点的人，判决到永远的刑罚里，只有其中部份称为绵羊的那班人，可以入到国度里。这个就是将来主再来的时候，在天上和地上所发生的事。主再来的时候，我们必须了解到有这样的事实。主再来分成两个阶段，第一个阶段，主只是来到空中，来到空中提接教会。第二个阶段，主就从空中降临到地上，目的就是建立国度，一直到新天新地。

神所拣选蒙保守的人

好了，当我们看到这整个事情同时发生是这样一回事的时候，我们开始再留意第七章。这里说要来以色列的十二个支派。怎么印法呢？在这里可以有两种说法，好像机会均等，但人常喜欢说「不公平。」但你说好公平，因为每个支派一万二千，不多也不少，很公平。是真公平还是假公平？若果你根据这个观念来看，你不可说它公平，也不可说它不公平，因为根本不知道犹大支派那时有多少人，又不知道便雅悯支派原来有多少人。若果便雅悯支派原来在全地只有一万二千零一人，而犹大支派在地上有四万人，弟兄姊妹，你说公平不公平？你没有办法从这些地方去看公平不公平的问题，只要看相等的人数的问題。但你必须记住，神所作的事，一定是公平，问题是你站在甚么立场上去看神所作的事。人之所以讲公平与不公平，是根据自己的立场上去看。对我有益的，就公平。对我益处小的，就不公平。但你必须留意到那件事的基础是甚么。

在这里的一万二千，在字面上是清楚的，但在意义上呢，就不够清楚了。你说，真的印一万二千人，那么整个以色列能够被记念的，只有十四万四千人，但是以色列人并不是这么少。当然我们承认，到灾难结束的时候人是很少，但是会不会少到这样齐头的数字呢？所以，你了解到这里的意义就不明朗，不够清楚。既然不够清楚，那怎么来看这段话？若果你懂得甚么叫做十二的话，你就会明白。这里告诉我们有十二个支派，在这里也告诉我们有十二千人。在英国住的人好懂得算这个数，我初来的时候有点莫名其妙。你说一万二千，我立刻知道是多少。但你说十二千，那脑筋就要转一圈。但我们不理睬那个，我们只管十二，你能领会到十二就可以了。是十二千也好，是一万二千也好，总之是十二。一万二千也是十二。十二个支派也是十二。但问题来了，究竟十二是甚么？重重复复的出现十二，神叫我们看到十二是甚么。

一位主很重用的仆人曾经这样向我们提过，他说，「你读圣经的时候，你若果要知道那段圣经，或那章圣经，甚至那卷圣经，究竟是在说甚么，有一个很容易掌握的方法，那就是你看在哪卷，哪章，那段圣经里，出现得最多的是那一个字，你就知道那就是说那段话的主题。晚上不知谁跟我说，「马太十三章很难读，不晓得是说甚么，读完以后，越读越乱。」弟兄姊妹，你不知道讲甚么，你可以应用这个方法。马太十三章里出现最多的字是那一个字？你不用找只要一想就知道，不就是「天国」？就是讲天国。里面就是讲天国。然后你就看，各样的事都是说到天国的各方面。你抓着一个范围就不容易迷失。如果你连那个范围都没有掌握，那就容易迷失。比方你要到甲弟兄那里，但想到又要去乙弟兄这边，或者是丙弟兄那里，他们都住在邻近。弟兄姊妹，你必须弄清楚，你去那里作甚么？你的目的是甚么？你说，「我要送封信给甲弟兄。」当你的目的一清楚，你就知道，乙弟兄那里你可以暂

时不去，丙弟兄那里也可以不去，剩下来就是到甲弟兄那里。清楚不清楚？很清楚。

现在来看这里接二连三很多的十二。有多少个十二？十二个支派就是一个十二。每个支派又一个十二，最低限度有十三个十二在这里。够多不够多？够多了。那么甚么叫做十二？圣经里面提到十二的时候，就是指着神的拣选。为甚么以色列人是十二个支派？为甚么不是十三个支派？你说，神应许给亚伯拉罕，以撒，雅各是这样应许的。祂拣选以撒，也拣选雅各，然后拣选雅各一家，雅各的一家就是十二个儿子，那不就是十二了吗？这就是神的拣选。然后你看在新约，主耶稣上山祷告了一整夜。当时跟随主的人很多，称为门徒的也很多，但主耶稣仅仅拣选了十二个人。为甚么拣选十二个？为甚么不多一个？最好是少一个，少了犹大就少了很多问题。为甚么要十二个呢？多了那个犹大，就多了事出来。你不要这样看，没有犹大或者你连救恩也没有。但神当时就是拣选十二个人。你还可以看到，在旧约的会幕里有张桌子，桌子上摆设了陈设饼。有多少陈设饼在那里？十二个。圣经里没有说那十二个就是代表十二个支派，不过总之是十二个饼，两迭饼，每迭六个，加起来是十二个。为甚么又是十二呢？你细心留意在圣经里对十二这个数字的使用，如果必须进到属灵的意义里去看，你就碰到一个事实——神的拣选。

现在牵涉十二个支派，而在每个支派里，你又碰到十二。这个是第二个十二。为甚么是第二个十二？感谢赞美我们的神。既然来到数字的意义上，你就不单只应该知道十二，也该知道二。甚么叫做二？你仔细读圣经，也可以从圣经里读出来，二在圣经里面就是见证。见证人是两三个人，至少两个人。我们读启示录，到了末后，那些见证人都是两个。在旧约里面神用两件大事去见证主耶稣，一个是律法，一个是先知。主耶稣差遣门徒出去传福音，都是两个两个的出去。当你细心注意这类事，你就会发现到，「二」在神的眼内有特殊的意义，那个意义就是见证。两个十二，就是蒙拣选的见证。很显然在更厉害的灾难未开始之前，神拣选一批人出来，将他们摆在神特别要保守的范围下，就盖印在他们额头上。

然后你看下面第九章，当第五个号吹响的时候，灾难很深重，但天上的宣告很明显。不可以伤害那些额上有神印记的人。到第五号的时候，灾难已经过了一段很长的时间，不容易过的日子，这班人都在那些灾难里经过，但是他们被神格外的保守。灾难可以发生，但是灾难不能够伤害他们。地上发生的灾难，一般说来，是对付地上一切抵挡神的人事物，但你必须记得，这一切在地上抵挡神的人事物，是包括犹太人，以色列人在那里，也包括雅各家在内。他们不单只钉死主耶稣，而且直到现在，还是拒绝主耶稣。因此当灾难发生的时候，雅各家也是一个很明显受对付的对象。读耶利米书，就讲到耶利米在异象中看到一些事，他就说出来。究竟发生了一些甚么事？每个男人抱着肚子哀声叫痛。他们究竟作甚么？你甚么时候见过男人有产难？他们却好像将要生产那样，抱着肚子叫痛。你读耶利米书就读到这些话，底下立刻就有个答案。他说，「这是雅各遭难的时候。」（耶三十七）这就是以色列人在灾难那段时间里所经历的一些事。但感谢神，以色列从整个的来说是顶撞神，但在他们中间有少数，是特别蒙拣选的，他们敬畏神。这班敬畏神的人，神就记念他们。神就让他们先接受神的印，叫他们在灾难里面脱离一切的伤害。

我们感谢神，祂的眼目遍察全地，祂知道谁是属祂的人，祂知道谁是敬畏祂的人，因此祂会为敬畏寻求祂的人有各种的安排，但这一切的安排，不一定是叫他们脱离难处，但是祂一定叫那些难处成

为他们经历神的很大的恩典。—— 王国显《我必快来——启示录读经札记》

第十讲 到了神宝座前的教会

我们现在看第七章里面的第二件大事，第二件事是从以色列转到教会。这个时候教会已经不在地上了，但这里所提到的，明明是指着教会。从那个地方可以看到她是教会呢？第一，这些人从那里来呢？是从各族，各国，各民，各方来的。这些人有多少呢？多到数算不尽那么多。这些人能够去到天上神的宝座面前，他们凭着甚么能够去到神的面前呢？他们是用羔羊的血洗净他们的衣服。在历史上一直到如今，除了教会之外，你从那里可以寻见，从各族，各方，各民出来的，而人数又是数算不尽，而且他们在神面前蒙纪念是因着羔羊的血？所以只能够是教会。

从空中云里到了神的宝座

既然是教会，在底下就说，在启示录里，提到教会被提就该是这个时候。但照着我们的交通，教会早在这以前已经被提了。究竟教会是在甚么时候被提的呢？如果是这个时候才被提，那么我们所讲教会被提的时间就不准确了。但如果我们交通出来教会被提的时间是准确的，那现在讲的事又是甚么呢？我不能详细去讲解，但我要让弟兄姊妹晓得这一件事。如果我们读圣经读得细心，就会发现，当主再来，教会被提的时候，教会给提到甚么地方？教会在那一个地方与主相会呢？你发现教会被提的时候，教会不是在第七章这个地方与主相会的，因为帖撒罗尼迦前书四章里面告诉我们，当主来的时候，死了的人先复活。到主来的时候，还活着而属主的人，就在主复活的大能下身体改变，然后就和那些从死里复活的基督徒，一同被提到云里。圣经的话怎么说？他们「就被提到云里」。然后就说，「在空中与主相见」。教会被提的地点是很清楚的。

我们又注意到，这里所有的人，人数算不过来的，有些弟兄说，这些就是得胜者，是先被提的那些人，我真盼望能有这许多的得胜者，当然我也盼望自己是在这批得胜者当中，但我们很难相信能够有数不过来的得胜者。如果真有数不过来的得胜者，教会就不是今天这个情形了。同时你特别留意到，这些人被带到神宝座那里，条件只有一个，就是用羔羊的血洗净他们的衣服。所以从这个地方来看，这一些人不可能是得胜者，这些人必定是全教会，然后才会数算不过来。我们感谢赞美我们的神。

教会被提的时候是到云那里，在空中与主相遇。但你留意，这些数算不过来的人，是去到那里呢？不是在空中，而是比空中更高的地方。我们不知道空中有多高，总之是空中。我们也不知道主回来的时候，那些飞行的物体可以飞到多高。如果用现在普通的飞行物体来说，大概三万五千呎已算是相当高了。是否在三万五千呎呢？我们不知道。总之是在空中，但又未到三层天。保罗曾经被提到三层天那里，这里应是比较那个地方较低。第七章这些人不是在空中，又不是到三层天，而是高过三层天，高很多。读英文圣经你经常会读到这两个字，HEAVEN AND HEAVENS。你说有甚么分别？我们中文圣经有「天」和「诸天」，有甚么分别呢？圣经叫我们注意到这个字，空中是天，三层天也是天，越过三层天去到神的宝座那里也都是天。因此你留意到圣经里常常提及到天上的时候，有时给你看到底层的，有时给你仅仅看见，是有分别的。我们提到空中，提到天上。保罗被提到三层天，也是在天上。现在

第七章那些人又是在天上。但你留意三次的天上，都是不同的地点，不同的高度。

如今这些人是被提到神宝座那里。如果教会是被提，首先就说提到基督台前去受审判。经过基督台前的审判以后，教会才能成为圣洁没有瑕疵。如果不经过基督台前的审判，教会是带着很多的残缺。在这样的情形下，怎能直接去到神的宝座前？不只是去见神，是在那里事奉神，去到神的宝座那里事奉神。这不是我们现在所领会的属灵的宝座，我们所认定的那设在我们中间的神的宝座，而是实实在在神在天上的那个宝座。因为你必须留意细致的地方，就了解到那是被提以后的教会，是已经进入荣耀里的教会，是经过了基督审判台前的教会，是称为荣耀的教会。用以弗所书里的话来说，是圣洁没有瑕疵的教会，被领到神的宝座那里，在宝座面前去事奉神，去敬拜神。

还有，在这里，你读圣经读得细心的话，你就会看到，在时间上会给你一些特别的提示。当约翰见到这些人，有个长老就问他，「这些人是从何而来？」有些人说这些人不是教会，就是根据这个事实。他们说，「约翰是教会里面的人，但他不认识他们，显然他们不是在教会里面，所以是教会以外的一些人物。」听起来似乎你也会点头同意。但你细心留意，你会知道问题出在那里。弟兄姊妹，这是显给约翰所看到的异象，不是约翰当时具体的经历的事实。在主后九十多年的当日，教会还没有长成，主还没有来，大灾难都未曾发生。约翰怎么可能见到？所以这是神在异象里给约翰所见的，约翰当日不了解整个的情形，正如彼得在那块布里见到的那些东西，他怎么知道那些东西是指着外邦人说？他怎么知道那些东西是指着我们这些外邦人？你可能说，「彼得不知道那是甚么东西，也不要那些东西，显然那不是教会。」你能不能这样推理呢？你不可以这样说，因为那是异象。神解开那个奥秘，不是一个具体的经历。所以我们看到这里，那个长老问约翰这些人是谁，约翰说，「我不知道。」长老说，「你不知道，让我告诉你，这些人就是在大灾难里出来的，是用羔羊的血洗净他们的白衣裳。」

注意我怎样读第十五节，「所以他们现在在神宝座前，昼夜在祂殿中事奉祂。」英文不用改，中文加上两个字，来加强那个时间的观念。他们「现在」在神的宝座前，昼夜去事奉祂。然后呢？那坐宝座的，「将来」就要用帐幕来覆庇他们。甚么时候要用帐幕来覆庇他们？你看到二十一章，就看到了。在二十一章，神用帐幕覆庇那一些人。是那一些人？不就是羔羊的新妇？不就是教会？很清楚的。跟着下面说，「他们不再饥，也不再渴，日头和炎热也必不伤害他们。」你在第二十一章就看到这一切的事，我们感谢赞美我们的主，在这个地方你看到在荣耀里的教会。教会经过了基督台前的审判，就被带到神的宝座那里去，在那里事奉神。但从教会的经历来看，就是进入羔羊的婚娶。羔羊的婚娶在那里？我们看到羔羊的婚娶的时候，你就想到圣经里常用的比喻，一个作父亲的为他的儿子娶亲，那就是说羔羊的婚娶是发生在神的宝座那里。在十九章你看到羔羊的婚娶那个细致的记载，你看到是被带到神的宝座那里的教会，我们感谢赞美我们的主。你看到在这里教会已经被提了，这是被提以后荣耀的教会，我们敬拜赞美我们的主。

进入更深的追讨

现在进入第八章，揭第七个印。在第六印和第七印之间，有一段时间上的空隙。在揭开第七个印的时候，又看到有一段时间的空隙。按着第一印到第六印的发展，你留意到这边揭印，那边立刻就发生反应。但揭到第七个印的时候，事情不是立刻反应。为甚么不立刻反应呢？当然我们不知道确实是怎样，但是我们仍然可以应用到在六，七印之间那个领会。神再一次生存时间，存留机会，虽然这个

时间和机会不会很长，但总是神存留一点机会在那里，盼望这个印的事发生之前，地上的人领悟到那事态的严重而悔改。你记得揭第六印的时候，那批人不悔改。到了第九章末了，你留意，二十节开始，「其余未曾被这些灾所杀的人，仍旧不悔改自己手所作的，还是去拜鬼魔，和那些不能看，不能听，不能走，金，银，铜，木，石的偶像，又不悔改他们那些凶杀，邪术，奸淫，偷窃的事。」神非常留意人对灾难的反应，盼望灾难能够唤醒那批人悔改，所以神将灾难实际执行的时候，总留下一些的时间或机会，让人去悔改回转。所以到第八章的时候，你看到羔羊揭开第七印的时候，「天上寂静约有二刻」。虽然寂静的时间不很长，但是总是有个机会和盼望在那里。

其次的领会就是，第七个印带来的七枝号实在是太严重了。神很不甘心去执行，但地上的人把神迫到没有办法不去执行。但神在必须要执行之前，神还盼望可以不用执行。所以你留意到这个印一揭开的时候，不是地上寂静了两刻，是地上，天上都寂静了两刻，我们这样理解，是把第七章插进去，但实际上，第七个印没有揭开之前，第六印的余波在地上还在继续进行当中，所以地上不是平静的。但现在，在天上先静下来，天上好像有个意思要停止执行。

曾经有弟兄这样和我们交通过，他说，这剩下来的半个钟头，好不简单。他说不简单的是在甚么地方呢？就像打仗的时候，双方都知道大战一触即发，就是等长官的命令一下，就开炮了。但长官不下命令，大家正在等，有点像波斯湾的情形。你说紧张吗？好像又不是那么紧张，因为还没有到最后那一刻，但现在大家用望远镜对看的时候，两方面的军队已经进入战斗的位置，所有的炮衣已经拆下来，甚至炮弹都已经上了膛，现在还等甚么？就是等开火的命令。我们是这样等，对方又是这样等。你如果参加过作战，你知道那个味道。当炮弹打响的时候，你不会那么惊慌，没有那么紧张，那时你根本就忘掉了紧张，因为你正在作战中。但在准备要开战的时候，你从心里震抖出来，牙齿也在打颤。不一定是惊慌，是紧张，这半个钟点是最紧张的。

这个时候真有这样的紧张，因为神在那个时候要作出决定，继续执行下去，还是多给人一些时间？你必须注意到，这个时候已经到了最后的时候。神忍耐人，容忍人好久。我们不知道主究竟甚么时候回来，假设主今晚回来，主容忍人也已经容忍了好久。准确的时间，我们没有办法算得出来，但神忍耐我们已经超过了五千年，五千年可以有根据的年日算得出来的。神忍耐我们已经超过五千年。你能够忍耐一个人到五千年吗？你能忍他五个钟头？你能忍他五分钟？甚至五秒钟吗？如果一个人不断的在顶撞你，一直指着你的鼻子在骂你，无理取闹，弟兄姊妹，恐怕一秒钟你都不能忍，马上你就要反击。我们天性是不是这样？我们说完全是这个样子。

我们今天稍微有一点忍耐，你骂我，我不作声，但这个是有限度的。这个有限度也不是因为我们能够忍，是因为主在我们里面，成了我们的生命，然后我们才有这样似乎不错的表现。就着我们的本性，一秒钟我们都不能够忍耐。即使如今，我们蒙恩得救有了生命，我能够忍耐，但我的忍耐仍然是有限度的。你不要叫我忍耐到一个地步，所有的忍耐都给你消耗掉。如果你消耗掉我的忍耐，我把这把火一烧起来，能将十年所积压的都一起爆发出来，那把火就很厉害。

神忍耐我们，忍耐了已经不只五千年，不能够再等待了，所以才有灾难的事，才有教会被提。在灾难发生之前，神作了很多的事，给人机会，但到了这个时候，到最末后的时候，神还在那里作一个决定，多给一些时间，形势不可再延长，但神对人那份感情，好像仍然叫神多考虑一会。所以你看到

第七个印揭开的时候，天上都寂静下来。我不知道刚才这样的交通，会不会就是将来天上的那个事实，或是另外有其他事实。无论如何，就这样领会也好。

众圣徒的祷告

在第七印揭开的时候，就有一段静止的时间。这一段静止的时间，在我个人感觉来讲，我仍然觉得是刚才我和弟兄姊妹交通的那份心情的反应，因为当你看第六节的时候，你就留意到一件事，可以印证这个领会。

我们先看那个印揭开之后的变化。第七印一揭开，七个天使就出来，七枝号就交到他们的手里，七个天使每人都拿着一枝号。弟兄姊妹请记得这枝号，仍然是印的内容，这七枝号就是第七个印，就是更重的灾难的内容，号交给他们的时候就要吹。但你看第六节，「拿着七枝号的七位天使，就预备要吹。」准备要吹，就是说还没有吹，显然你看到吹的时候还没有到。其实不是那个时候没有到，而是神心里那份感情，仍未能作出最后的决定。时候早就到了，你看第三节到第五节就晓得，「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。」你读过这段经文，就晓得神的震怒到了极点。但在神的震怒到了极点的时候，神还在那里考虑究竟还要不要留下一点时间。你说，神的震怒为甚么会到极点呢？

你先注意，神看到在地上有这么多人就要永远沉沦，但神又看见天使手里拿着的香炉里的香。从第五章你会看到，香炉里面的香就是众圣徒的祈祷。现在到了第八章，你又看到这些香，也有众圣徒的祷告。众圣徒的祷告和这些香一同升到神的宝座前。究竟这些是甚么呢？众圣徒的祷告，我们知道就是众圣徒的祷告。但那些香又是众圣徒的祷告。为甚么要分成两样呢？你明显看到是分成两样，一同升到神的宝座前的金香坛那里。弟兄姊妹注意，香炉里面的香，是积存在那里的祷告。这里所提众圣徒的祷告，是众圣徒当时的祷告。如果讲得更透彻一点，就是说，在香炉里面的香是神在历世历代所听到在地上那些敬畏神的人寻求神的祷告。

这些人的祷告是那一类的祷告呢？不是平常的祷告。不是说，「神啊，明天我们去旅行，求你给我好天气。」不是这样的祷告，那是甚么样的祷告？你留意到第五印，在神面前有很多祷告积存在那里。那些平常我们生活上的祷告，敬拜神的祷告，神当时就答应，那件事就结了案。我们在神面前的敬拜，神享用了那个祷告，那个敬拜的祷告又结了案。但有些祷告，神听了，但不能结案，神只能将它留存下来。这一类型的祷告，神把它留存下来。你记得第五印的时候，有一些人在祭坛底下，他们向神祷告，那些人都是为着神的道而被杀的，当然包括上面所讲是为着守住神的见证的，他们忍受了很多的难处，其中有部份人殉道了。历世历代以来，当神的儿女经历难处，经历深重的践踏的时候，他们把他们的难处带到神那里，他们求神记念他们所走的路，他们求神伸出手来减轻他们所承担的重担。但神不是不愿意听他们的祷告，但他们祷告的时候，神没有立时答应，所以那些就积存下来。

你留意第五印的时候，在神面前天使的回答是怎么说？他说，「要安息片时，等候片时。等候为神的道被杀的弟兄添满，」那时神就为他们伸冤。现在第七印揭开，七枝号排列在那里，神答应这些祷告的时间到了，所以当这些香和这些祷告带到神的面前去的时候，立刻在天上就结束了那沉静，立刻你就看到天使把这些香带到神面前，再将祭坛上的火装满在香炉上面，然后就将这一切倒在地上来。

当神听到历世历代众圣徒的祷告的时候，神的震怒不能够平息，因为这一切说明了全地在那里顶撞神到了一个怎样严重的地步。祭坛上面的火是为着献祭用的，献祭是将神的恩典带到人的中间来，但是这个只是一面，因为如此，祭坛上的火就能够把恩典带到人中间。但在另一面，是神的公义的追讨，在祭坛的火里执行了，藉着焚烧那些祭牲，叫人的亏欠，罪孽在神的面前给遮盖。现在祭坛的火并不是带来赦免的恩典，因为没有祭牲在祭坛上。现在祭坛的火连同众圣徒求神伸冤的祷告，一同倒到地上。公义的追讨要执行了，神的时候已经到了，不能再等了。

神艰难的等待

你了解到这个情形，你就看见那七位天使作好准备要吹了。你说，为甚么要准备呢？吹就吹嘛。吹完一枝就到第二枝，不用再等。号都已经发了出来，祭坛的火已经倒了下去，为甚么还不吹呢？但是圣灵在这里把神的心情再很细致描述一下？准备要吹，就是说明还等了一下。弟兄姊妹，到那日，神要彰显审判的那一日，虽然这个严格的审判不会临到我们身上，但是我们能够看见这个审判是怎样进行的。到那一日，当神的审判摆出来的时候，没有一个人在神面前有讲话的余地。

我不知道英国的审判是怎样，但大致都该有这样的情况。在香港，审判结果有罪，就要定罪，律师就为罪犯向法官求情，「法官，你记念他是初犯，你记念他交一些不好的朋友，他以前的记录都很好，只在这事行差踏错，给他一个机会吧！还有，他上有八十多岁的老母亲，守寡一直养他养到现在，下有几个儿女。你体察这个情形，最好判他无罪，或者轻判一些。」在香港的法庭，你经常会看到这样的事。就算你没有看到，在报纸上你也会看到这些字句。在英国会不会有这些事呢？我猜也会有的，因为香港的律师都是跟英国的律师一样办事的。在美国都有，我想全世界都有。到那个罪案定了的时候，律师就求情。

弟兄姊妹，你留意到将来神的审判执行的时候，所有被定罪的，而且被定罪一定要灭亡的，没有一个人可以再求情，不是因为他们那时候没有律师，也不是因为那个时候没有机会让他们去求，而是他们已经知道，神已经仁至义尽了。是他们自己愚昧，是自己无知，是自己作到今天这个地步，还有甚么好求呢？你这就懂得，七位天使要吹号，但他们不是立刻吹，是准备要吹。啊！弟兄姊妹，我们领会神那份心情，我们实在无话好说，我们只有更深的向神俯伏敬拜，虽然一切的事情不会发生在我们身上，又与我们无关，但你看到了神的性情。我们今日能在神面前蒙恩，也就是因着神这个性情。

加深又扩大的灾难

好了，现在号要吹了，吹了第一枝就吹第二枝，吹完第二枝又吹第三枝，第四枝都吹完了。内容怎样呢？我不能详细说了，但只要你按字面去想象一下，就可以想象出当时的景象。即使你不能够想象到那个现象，我只提醒你注意一个事实就够了。揭印的时候就提到四分之一，现今是三分之一。三分之一是甚么？三分之一的树烧了。三分之一的海水变成血。海里面三分之一的生物死了。在海面行走的船三分之一坏了，沉下海底。三分之一的水不能喝。天上三分之一的天象发生了大变化。即使你不能够了解到那个三分之一究竟是多少，你总知道范围是扩大了。灾难的范围扩大了。灾难的现象加深了。死亡的情况又扩大了。揭印的时候是四分之一，但四分之一只是在第四个印那个时候，第二，三个印的那些还没有加上去。所以当六个印揭完了的时候，那个数目实际上是超过了四分之一。现在是剩下来的四分之三里的三分之一。那是多少？恐怕全地上的一半已经不见了。

地震我见过，你不知道怎样的可怕，但我知道。火灾你总见过吧，有没有人见过火灾？在英国火灾可能好些，因为都是砖房子。我们在美国住的，火灾真可怕，一下子就烧掉一座房子，两下子就烧开起来，因为那里的房子都是木造的。弟兄姊妹，你稍微想象那种情况。好重的灾难在地上发生了。

但很希奇，吹了四枝号，还有三枝号没有吹，就停了下来，没有跟着吹下去。第八章最末了的时候，又等了片刻，没有立刻吹下去。你留意第八章末了的时候，吹号的间隔好些拉长了。揭印的时候，揭完第一印，就揭第二，第三，一直到第六个印，由印到号，都有一定的间隔。现在号吹了，第一号，第二号，第三号，第四号，吹完第四号，停了片刻，很短促的片刻。在这短促的片刻，约翰就看到有一只鹰在天上飞，那只鹰会说话。启示录用表号来表达一些事实，不要真的以为那只鹰会说话，这一切的表号只能用灵意去领会。那怎么去领会呢？你不用特别去猜那只鹰究竟是指谁，是指天使？还是指主耶稣？或者是指被提到天上的教会？你不需特别去领会这人物是谁，我们要注意的是这人物所发表的意思。这只鹰在天上说了几句话，「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。」每一枝号好像就带来有一个祸。前面的已经很有祸了。但还有三枝号要吹。吹一枝，就有祸了。再吹一枝号，又有祸了。再吹一枝号，又有祸了。这个是很严肃的警告，或者说是宣告。但这个宣告是在甚么时候出来的呢？是在第四号和第五号中间出来。第四号和第五号之间，有一些时间的距离。第五号和第六号之间，又有一个距离，那个距离比较长些。而第六号和第七号之间，有一个更长的距离。为甚么会是这样？啊！弟兄姊妹，你留意那三个「祸哉！祸哉！祸哉！」你就晓得事情实在是严重，很严重。在这样严重的事上，最后的关头，神不是在那里吓唬人，神是在那里给人最后的机会。

教会是否要经过灾难呢？

为甚么当我们接触到被提的真理的时候，究竟是甚么时候被提，会成为神的儿女中间这样严肃去注意的一件事呢？这是与灾难的情况很有关系的。如果我们真体会到神的恩典，我们就相信教会灾前被提。但如果我们说，教会这样腐败，这样残缺，一定要用灾难来补课，所以教会要经过灾难。但是教会里面总有一些得胜者，如果那些不得胜的人要经过灾难来补课，得胜者也一样要，那真是不公道。所以得胜者就在灾前被提，不得胜的就留在那里经过灾难。如果你不得胜，就要经过灾难。你怎么经过？祸哉！祸哉！祸哉！你怎样去承担？如果教会要全部经过灾难然后被提，我们承认有生命的人经过灾难一定会在灾难中学到功课，经过灾难的教会一定洁净。所以教会经过灾难被提，教会一定是圣洁没有瑕疵的。但问题是你如何经过灾难？道理很好，但你怎样能经过灾难？

我和作翻译的弟兄刚才交通停下来时，我们都觉得口干渴很难受。在七年的里面，人口干渴，却没有水喝。不说别的，就说这一下，人怎么能承担？没有水喝还是小事，那儿还有好像火炉那么猛烈的热来煎烤。我只是很轻描淡写的来提说这些，你若真能看到那样的光景，你怎样能忍受那个环境？弟兄姊妹，你心里一定很着急要知道，究竟教会是否会经过灾难。我不是老早已经告诉弟兄姊妹，教会是在灾前被提的吗？教会能够成为圣洁没有瑕疵，不是经过灾难，而是经过基督台前的审判。

但是你也也许会说，「你要我们读圣经读得细心一点，现在我们读得很细心，我们读出问题来了，我们看见教会要经过灾难。在第七章你说那些人是教会，但是天上的长老告诉约翰，这些人是在大患难里出来的。」这里该译作是大灾难，不是大患难。我们现在提到这个「祸哉，祸哉，祸哉，」还没

有到大灾难，已经这么难承担了。究竟大灾难在甚么时候？我个人的体会是在这事以后。有些弟兄的体会，认为是第五，六，七号就开始大灾难。但我个人的体会是到第七号然后才是大灾难。那里明明说这些人是在大灾难出来的，你说那些人是教会，那不就是教会要经过灾难？从灾难出来才被带到天上？弟兄姊妹，如果你读圣经读得这样细心，我真的恭喜你。不过我不能不讲清楚，不要自己吓自己。

不错，这里是这样讲，但这里所讲的事那个实际情形是怎样的呢？甚么叫做 OUT OF？是你先在里头，然后再出来，这个叫 OUT OF？还是你根本就不在里面，你完全与那件事无关就叫 OUT OF？有些圣经把它译成 OUT FROM，如果是 OUT FROM，那就真要命。但感谢赞美我们的神，圣经里原来是用 OUT OF 这个字。我个人知道这字只用过两次，这次是一次。OUT OF 在圣经里用过很多次，不过好像这样的用法，我知道的仅有两次，这里是一次。另外一次是在主复活的时候，门徒到主的坟墓那里，看见挡住那坟墓的石头滚开了。「滚开了」，圣经就说，那石头是 OUT OF 那个墓洞。这两个地方就提到这个字的用法。你会说，「这又怎样？」这是很大的一件事。

我不晓得你们怎样领会主耶稣是怎样给埋葬的。如果不是主特别引我们去注意，九成的基督徒会以为我们是怎样埋葬，祂就是那样埋葬。我们是用棺材来装，祂是用布缠裹尸身就下葬。我们是这样想，但犹太人的埋葬并不是这样，现在是否是这样就不敢说。在那时，犹太人的坟墓其实是一个洞，那个洞不是在地下挖出来，是这样挖进去，好像挖山洞一样挖个洞。那个洞很大，不是埋葬一个人，通常一个洞就是一个家族的坟场，那个家族死的人全部埋葬在那里。说埋葬，倒不如说是放在那里。你如果了解这件事，你就懂得为甚么亚伯拉罕埋葬撒拉的时候，要买那麦比拉田里的那个洞，原因就是这样的。同时你又知道，为甚么说到主给埋葬时，那个是新的坟墓，没有葬过人。如果葬过人在里面，就不只是一个死人在里面。人就会说主复活，你怎么知道是主，而不是第二个人？弟兄姊妹，你知道圣经里面讲到当时那些人的习惯，然后你就懂得圣经里所讲的好像无关重要的事，其实是很重要的。我扯得太远了。犹太人是这样埋葬死人的，先把一个洞挖进去，然后用布和香料包好尸体就放进去，然后用一块大石头把洞口封起来，这就叫埋葬。当主复活的时候，抹大拉的马利亚和两个妇女一同前去的时候，看见那块大石头在坟墓的门口滚开了，离开了那个坟墓。这个离开，就是七章这里的「离开」。所以这里所说的 OUT OF 不是走进里面再出来，而是在它的边缘里离开。所以如果我们要正确来翻译这节圣经，这样的翻译就很清楚——「这一些人是在大灾难没有发生之前就离开了。」

感谢赞美我们的主，大灾难与我们没有关系，连灾难的起头都与我们没有关系。原因就是这样的。我们没有足够的时间读启示录第二章，三章，但如果我们有时间去详细读这两章，读到非拉铁非的教会，我们就留意到主给非拉铁非教会的应许，也是主向全教会的一个应许。那应许就是说，「你既遵守我忍耐的道，我必保守你免去那试炼的时候。」你注意是「时候」，不是讲「患难」。所以末了说的是「时间」，不是叫你离开那「患难」，而是叫你离开那患难的「时间」，这个是主给教会的一个宝贵的应许。

我不能详细再和弟兄姊妹交通下去，但我们不能不敬拜感谢我们的神，当神的公义追讨要显明在这个世代的时候，我们几乎可以说，如果不是给神特别怜悯的那些人，没有一个人可以承担得起。感谢赞美我们的神，在这一切事发生之前，神就把我们藉着复活的大能带到天上。弟兄姊妹，原谅我讲一句风凉话，如果我们很快就经过基督台前审判，我们就好像坐在天上看地上做戏一样。当然这样的

心思不是很美的心思，别人喊生喊死，你却当作看戏。但为了表达神在我们身上的恩惠，我只好稍微作一个这样的比方，来让弟兄姊妹知道，我们所蒙的恩是何等的宝贵！感谢赞美我们的主。—— 王国显《我必快来——启示录读经札记》

第十一讲 向深处发展的灾难

在第九章，吹第五枝号以前，所有的灾害都是在人身以外，虽然给人很多不便，甚至是伤害死亡，每一个灾都是在人身之外。到了第五枝号一吹，我们就发现灾害的内容就不同了，好像是直接发生在人身上。前面四枝号，好像是神比较严肃的警告，然后神在那里再提出一个更严肃的警告，用一只鹰作一个表号，来发表这件事，在空中发出声音。换句话说，就是从天上向地发出警告的声音，意思是说，三位天使要吹其余的号了，每一枝号表明一个「祸哉」，所以三枝号，就是三次的「祸哉」。

现在第五枝号，吹响了。我们要记得，一切都是用表号来表达的，所以不可以给那些表号来吸引我们的注意，叫我们去推测究竟那些表号是甚么意思。我们需要留意的是灾难所带来的伤害是甚么就够了。这些灾害发生源头在那里？不是从天上来的。你说，「好像是从天上而来，因为有颗星从天上掉到地上来。」如果我们一定要留意表号的话，那颗星就是神的一个使者，因为从下面你晓得他是一位有位格的人物。他从天上下来的时候，开了无底坑的门，从无底坑里面出来一些蝗虫，这些都是表号。但我们要注意的是无底坑。无底坑是甚么地方呢？是关锁撒但的地方。也可以说，是最合适撒但居留的地方。而最合适撒但存留的地方，一定和撒但的性质，撒但的性情和撒但的爱好调和得起来的。所以我们留意到第五枝号所带来的一切灾害，是从撒但的巢穴那个源头出来的。从下面我们看见一件很清楚的事，如果人的心思不是很明显的看到神是最宝贵的，反而喜欢跟随撒但的话，人就以为撒但所能给人的就是最能满足人的。如今神就让他们看见，撒但所能给你的东西就是这些。撒但所能够给人享用的这一类的事是怎样的呢？我们先看几个字。

领会甚么是撒但的东西

你注意第六节「在那些日子，人要求死，决不得死，愿意死，死却远避他们。」这样的描写是一个非常严肃的事实。人不轻易求死，也没有人甘心情愿去死。但是当一个人想到他要死的时候，一定是他的心思觉得一切都绝望了，而肉身又感觉痛苦到一个地步，再没有办法承担了。里里外外都忍受他没有办法再忍受的痛苦，然后他说，「死了算了！」如今这个灾害一发生，有人就到了这个地步，「我情愿死了好过一些。」但是这里说，「人要求死，却不得死。」你没有办法死，想要死都不成。你想死，但死却远离你。

弟兄姊妹，我们不知用甚么话才能说得更清楚这些事。有时我们看一些中国和日本人打仗的历史上的记载，特别是看到那些作情报人员的遭遇。日本人捉到中国的情报人员，当然日本人首先就劝他投降，供给中国的情报给他们。但若是他不肯投降，又不肯把情报给他们，他们就有很多的刑罚来对付。普通人都知道的，有叫做「老虎凳」，甚么叫做「老虎凳」呢？就是叫犯人坐在那里，捆绑起来，然后用砖把犯人的脚垫上。犯人如果还不讲，就再垫高一块。再还不讲，又再垫上一块，一直几乎把

犯人的心胸与脚贴在一起，但人是给捆绑着，不能挣脱，那个痛苦只有经过的人才知道。但有些作情报的人宁愿死，但又死不了。在那个情形下被折磨，轻的就用烟头来烫，紧要的就给烧红的铁棒来烫，这些都是很普通的方法，不是很紧张的方法。你如果落到这个地步，你说死了算，不要受那种威胁。但你看烧红了的铁棒，就是这样伸过来，在你身上最敏感的部位，就往那里烫。

当时那种情形，与这里启示录的情况来比较，似乎这里的情形还要难受得多，因为这里的难受是延长下去的。你用那么残酷的方法去对付一个人，对付到他晕过去，你都会停手。但是这里所带来的灾害，是继续延长五个月那么久。你如何能忍受经过这样长的时间呢？神说，「你既然喜欢撒但的东西，撒但的东西就是这样。」但这仅是撒但的东西部份的显明出来而已。我们都懂得，撒但最后的归宿是火湖，这里的情形只是火湖里的情景的轻描淡写而已。

离弃神的严重后果

感谢神，灾害是这样严重，但另一方面我们看见一些事，这个灾害在全地显出来的时候，有两种例外的情形，这两种情形是不受伤害的。留意第四节，「并且吩咐他们说，不可伤害地上的草，和各样青物，并一切树木，唯独要伤害额上没有神印记的人。」很希奇的事，在吹头四枝号的时候，神准许伤害地上的青草和树木，但等到第五号吹响，神就禁止伤害这些青草和树木。第五号所带来的灾害，比前面四枝号的严重得多。为甚么在这么严重的伤害里，反而要保存这些呢？既然要保存这些，为甚么在第一次又允许它受伤害呢？如果我们不读完下面的话，我们真的没有办法了解，为甚么神会这样的作分别对待。

在下面就讲到第二种不受伤害的情形，就是在额上有神印记的人不受伤害。额上面有神印记的那些人，是在第七章神先作了预备的工作，那些人是敬畏神，然后成为神见证的人，神就给他们盖上印。神藉着那个印来显明这些人是寻求神的，是敬畏神的。因此当神惩治地的时候，这些人就免去惩治的伤害。这是第二类的情形。

我们将这个情形，连到上面所说的，不要伤害青草和树木，就会发现一件事。虽然我们不敢说，那些青草和树木在神面前都会敬畏神。但是我们敢说，在神的眼里，地上的一切植物都是无辜的。既然是无辜的，那为甚么在前面四枝号吹响时又受到伤害呢？问题就在这个地方，在第一，二，三，四号里面所显明的惩治，好像神向人说明一个事实，在地上一切的堕落，都是人所造成的，是人把地上的一切环境，变成神所看为不喜悦的，所以在这四枝号的时候，人受到伤害，地上其他的对象也受到伤害，整个环境都有相当的部份受到伤害。但是到了这第五枝号，地上的事物没有再受到伤害，那并不是说神以后再不伤害它们。但神要透过这件事，叫人认识在神面前任何惹动神的怒气，所积蓄的罪过是到了多么深的地步。

我个人觉得新天新地来临的时候，现存的地称为旧地，神把它完全废去。有些弟兄认为不是废去，而是神用特别的方法把它改变。但是如果看这些灾害发展的情形，我们就会了解到，人的堕落把很多无辜的事物都带到神的咒诅下，以致神的击打不停的显明在地上。等到灾难过去了，地几乎不成地了。虽是经过国度的时间，但总是留下很多神击打的痕迹在那里。所以等到新天新地来的时候，神换过一个地。我们看到这一类事情，巴不得主给我们心思里面有很明亮的光照。人在神的面前如果不是去寻求讨神的喜悦，如果我们用背向着神，那结果是害自己又害人。不只害人，而且是害物。

再三显明神怜悯人的心情

我们留意。当时天上宣告说，「其余三个天使就要吹号了，住在地上的民，有祸了，有祸了，有祸了。」第五号吹响了，第一个祸出现了，但希奇的是，你留意十二节，在第六枝号要吹响之前，好像神又留下一点空隙的时间。我们不知道十二节的那个宣告，究竟是那鹰在宣告，还是另外有宣告，但是总是在天上有一个宣告，说，「第一样灾祸过去了，还有两样灾祸要来。」这件事真的不简单，神好像每次执行惩治的时候，神的心思好像很难下手去执行这些灾害。但是神已经忍耐了很长的时间。历世历代以来，所有人对神的顶撞，人对神的拒绝，人对神的辱骂，已经把神迫到不能够再容忍下去了。就算到了这个地步，神的心思里还是存着一点的怜悯，巴不得在最后一刻的时候，人的心有一些回转。我一直不感觉神是在那里恐吓人，我只感觉到神对人的感情深到一个地步，人把神迫到不能不出手对付的时候，神还是这样不甘心来叫照祂的形像被造的人去受到毁灭性的伤害。但是没有办法，人把神迫到再没有可留的余地，所以第六个天使又吹号了。

毁灭性的战争

第六枝号所带来的，是一场非常大规模的战争。我们不知道这个战争究竟是甚么性质，只知道这个战争的规模很大，似乎这个战争的目的就是要杀人。不过有一点值得我们注意，也是很多弟兄姊妹近来因为波斯湾的事所引起的一些经常会问的问题。究竟这次波斯湾所发生的事，是否就是启示录里的事呢？开始的时候，我已经和弟兄姊妹交通过，在我个人的领会里面，现在所能见到的事，都不属于启示录这七个印的范围内。但是我们不能不指给弟兄姊妹看一件事，将来发生大事的地区一定是在中东。怎样发生？我们不知道，但一定不是现在。你可以看到那个趋势，所有严肃的问题都会逐渐的在中东集中。我们不知道一月十五号会不会真的打起来，如果真的要打起来，那个规模会是怎样？人一直传说伊拉克有秘密武器，不知道秘密到甚么程度，又厉害到甚么程度。但我们可以肯定一件事，即使是很厉害，战争真的打起来，比起第六枝号，还是差得远。

不错，伊拉克是在伯拉大河地区里的一个国家，假如现在伊拉克的总统就是这里所讲四个使者当中的一个，（当然我觉得他不是，这是我一直强调指出的，因为时间还没有到。）已经搞到天翻地覆，但将来有四个使者出来，或者那时有四个国家联合起来，发动一些不知甚么理由的战争，战争的结果，你注意第十五节就够了，「要杀人的三分之一。」三个人中要死一个，你想想，那时地球还算是甚么地球。在以前的灾害出现的时候，已经死去很多人，在那个时候，很多人丧失性命，四个人当中死去一个，这是在第四印的时候。现在剩下来的四分三当中，又去了三分之一。这个灾情惨重到一个甚么样的地步？你几乎可以说，凡是有人住的地方，随地都遍满死亡，而且死的人都是在极其惨烈的兵器使用底下丧失生命的。

这里有些表号，说出当时的武器是怎样。但这些武器与我们现在所知道的武器相比，一定是更凶残得多的武器。在波斯湾开始出事的时候，就有秘密发表出来说，伊拉克正在制造全世界最大的大炮。如果那个大炮造成的话，不得了，没有人能挡得住，射程又远，爆炸的范围又大，杀伤力又厉害，毁灭性又高。还好，最紧张的部份零件被英国的海关检查出来，这样才没有造成。究竟有没有真的造成？有没有代替品？没有人知道。但无论如何，你晓得将来所用的武器是非常非常厉害的武器。而动用的军力，十六节说，「马军有二万万。」二亿人纯是马军。或者我们可以想象说，算他们是现在的装甲

部队，光是装甲部队有二万万。其它的部队，步兵，海军，空军，各军种加起来，投入战场的军力是多少呢？当年第二次世界大战，最后盟军在欧洲登陆前，当时所有盟国的军队都集中在英国，准备登陆欧洲。如果数字我没有记错的话，那时不过是二百万的军队。但是我们看那些战争的记载，老一代的人说，那时全英国满街满巷都是军人。但现在不是二百多万，而是二亿多人。如果好像我们刚才所说的，各种军种加起来，或者不只上十亿的军队。你想象一下，有哪一个战场能容纳得下这么多的军力投进去。我们只能说，全个地球都成了战场。

人更刚硬的顶撞神

你会说，为甚么打仗？我们不知道，圣经里也没有叫我们看见。总之就是叫我们看到一场大规模的战事。如果全世界落到这个情形，那个灾害到了一个甚么样的地步？我请弟兄姊妹留意第二十章，有人或者说，「神为甚么这样残忍会作这些事？」在二十章就有答案，「其余未曾被这些灾所杀的人，仍旧不悔改自己手所作的，还是去拜鬼魔，和那些不能看，不能听，不能走，金，银，铜，木，石的偶像，又不悔改他们那些凶杀，邪术，奸淫，偷窃的事。」我们的主讲过这样的话，「迦百农啊，如果这些神迹是行在当日的所多玛，俄摩拉，他们都会披麻蒙灰来悔改，但是如今在迦百农，称为神的百姓看到神的儿子作了这样多的事，他们就是拒绝。」我引述主当时所讲的话，要叫我们看见，人的罪过在神的面前不仅仅是累积，累积下来，而是叫我们看到人对神的态度，是愈来愈顶撞，愈来愈不把神放在眼里。在主的口中说出，所多玛和俄摩拉都有悔改的可能，但是犹太人拒绝主。到了灾难的时期，神这样严厉的惩治显出来的时候，人仍然继续向神顶撞。

我们看到这些事，就会晓得，是不是神太残忍？是不是神不体恤人？是不是神不理睬到生命的宝贵？有谁能像神一样看重人的生命呢？人是照着神的形像被造出来的。用另外的话来说，神从人的身上看到祂的自己，而用人的话来讲，有谁会欢喜去伤害自己呢？何况我们的神是满了慈悲怜恤。我们的主明明宣告说，「压伤的芦苇，祂不折断，将残的灯火祂不吹灭。」但当你看到神这样重重惩治人的时候，你也就晓得人在神的面前惹动神的怒气到了一个甚么样的地步。

我们对神这个心情还不够了解的话，让我们看第十章。第七枝号应该要吹了，但很希奇的，在第七枝号要吹响之前，（我们说过，神一切严重的动作之前，神在天上都有一些的启示。）在天上又有启示了。我们从天上的启示的记录里，看见第六号和第七号之间又有一段的时间相隔，神没有让吹第七枝号的天使立时接上去吹号。在第七枝号吹响之前，神又安排了一些事，又启示了一些事。第十章一开始就说，「我又看见另有一位大力的天使，……」我们不逐字逐句读下去了，弟兄姊妹来查经之前你会读过，你们很容易了解，这个称为大力的天使，实际就是指主自己，就是在第五章里，从神的手里接过书卷的神的羔羊。现在祂又显现，手里拿着一个小书卷，这个小书卷是打开的。为甚么会打开呢？因为七个印都揭开了，所以那书卷可以打开了。这个书卷一打开的时候，印里面所引出的事就陆续发生了。

如今这位大力的天使从天上下来，右脚踏海，左脚踏地。换句话说，全地都在祂站立的范围里面。祂就在那里大声的呼喊。呼喊甚么？圣经没有记录。呼喊完了以后，有七雷发声。这七雷声是说明了好强烈，好重大，从天上发出的声音，但这些声音是有目的的，有内容的。约翰听见立刻就想作记录，但天上有声音说，「七雷所讲的，不要写下。」那时神的奥秘，还未曾向人解开，在启示录里面也没

有解开。究竟七雷说些甚么？神不讲明，我们也不去追究。我们就留意到这位神的羔羊现在已经来到地上，因为第七枝号就要吹了。但在吹第七枝号之前，祂向地宣告一件事，「不再有时日了。」现在到了最后的机会了，不再有时间了。为甚么神一再这样作这些事呢？从前我们一直忽略了这件事，现在和弟兄姊妹读这一卷书，重新进入神的话，就发现这样宝贵的事，甚至可以说，神是带着眼泪来执行那个刑罚，神是带着伤痛来执行那个刑罚。

现在第七号要吹了，我们记得第八章末了说，「住在地上的民，祸哉，祸哉，祸哉。」两样的灾害过去了，最后一样灾害要来。如果第七号一吹响的时候，一切都成定局了，没有再可以转变的机会了。虽然在神的预知里，已经知道不可以再有任何的改变，但是神还是愿意为人留下一些机会。我们感谢神。当神的羔羊在这里宣告说，「再没有时日了。」等到第七个天使吹号的时候，神的奥秘的旨意就成全了，就是照着神从前藉着祂的仆人先知宣布的来成全了。神过去怎么说，现在事情就要怎么发生。主要在地上来建立国度，地上就要出现主的国度，神宣告要对全地进行审判，神审判的宝座就要显在地上。

神不甘心放弃人

啊！弟兄和姊妹，你留意神在这里宣告这件事，如果神不想存留最后的机会，神根本就不须要再提这件事，但神提了出来。神这样提，说出神心里实在很不容易去接受这件事。但谁能够领会神的心思呢？神要人来领会祂的心思，所以神的羔羊就叫约翰来，对他说，「你把书卷拿去，你把它吃掉，你吃完以后，你的口就很甜，但你的肚子就很苦。」约翰就照羔羊的话，把它吃了。吃完以后果然就是这样，在口里很甜，在肚里很苦。这该如何解释呢？神是要叫人晓得神的心情。我们以前曾经提过，那个书卷是神以后永远的计划执行的过程记录。当神的计划能够成全的时候，我们述说神的旨意成全，实在感觉太宝贝，太喜乐，太甘甜。但弟兄姊妹，当神的旨意成全的时候，神看到很多照着祂的形像被造的人，不肯悔改，至终落到那样的下场，神的里面感觉痛苦，神的里面那份滋味很难叫人去领会，所以祂让约翰来领会一下，领会一下神好像里面流着泪，外面又不能不去执行神先前宣布过的。

神要用约翰来为神去宣告神所要作的一切事，因为最后你看到天使对约翰说，「你必指着多民，多国，多方，多王再说预言。」说甚么预言呢？第七号还没有吹响，对地还有些甚么预言好说呢？要说就只有一种预言，就是说，「你们要受更深的惩治了。惩治完了以后，神的旨意，神的奥秘就成全了。」啊！弟兄姊妹，我们看见神的心意成全，我们口里所述说的，就是敬拜，赞美和称颂的话。但是你如果体会到神的心思的话，你会有另外一份滋味在心里。我们用中国人一句俗话来讲，就可以讲出这个心情，年青的一代就没有这个经历，尤其是生长在西方国家的。母亲责打儿子的时候，有句俗语是这样说，「打在儿身，痛在娘心。」弟兄姊妹，现在你看到神的心情就是这样。神要用约翰稍微来领会一下，当母亲挥鞭的时候，难道真的要报复儿子吗？管教目的不过是想儿子转回归正。说句笑话，我们以前年幼的时候，我们一些弟兄姊妹在一起，彼此有时会说些笑话。有时事情发生了，我们就指着弟兄或姐妹说，「你妈生个蛋比生你还好。生个蛋还可以吃，生你出来还得受你的气。」这些俗语都可以表达那个心情。虽然话是俗，但你可以了解那个心情。直到最后的时刻，神的心情仍然是这样。

第七号还没有吹响，就快要吹响的时候，神继续在那里讲话。神启示一切的时候，好像要拖延第

七号吹响的时间。当时不知是谁将一根苇子给约翰，对他说，「你用它当尺去量一下，将神的殿，和祭坛，并殿中所有礼拜的人，都量一量。」为甚么？我个人觉得是这样。在圣殿里面，在祭坛那里，在那里敬拜神的人，他们在灾难里面苏醒过来，要寻求神。神就叫约翰将他们量一量，作用有些像在第七章里面，神叫天使去印以色列人的作用。但要注意的，天使说，「圣殿外的院子就不用量了，这些是给外邦人，给那些不寻求神的人。」为甚么？下面就说出原因。「这些人要践踏圣城四十二个月。」他们要来到耶路撒冷，剧烈反对神四十二个月。很希奇，神是这样说，外邦人要来反对神，不单只在他们本国反对神，而且直接来到耶路撒冷去反对神。反对神多长的时间呢？四十二个月。

两个见证人

在这段时间里面，神说，我要兴起两个见证人。这两个见证人是神特别兴起的。是否真的是两个呢？或者是指着作为神见证的人？他们是神预先特别指定安排的，所以说是那「两个见证人」。可能不只两个人，可能多过两个人。但无论如何，他们是带着神的见证，所以圣经就特别用两个来加强那个意思。神要兴起两个见证人来，传道一千二百六十天。

希奇的就在这里，一千二百六十天，就是四十二个月。为甚么神这样说呢？外邦人践踏圣城四十二个月，神就兴起见证人来传道一千二百六十天。虽然这两个数字都是说出三年半的时间，好明显地叫我们看到就是大灾难的那三年半，在大灾难的号一吹响就要来的。神说，外邦人践踏圣城四十二个月，是说到他们长久地抵挡神，但是神说到祂兴起祂的见证人是一千二百六十天，表明神是天天向人显明祂的见证，没有一天停止向人作见证。啊！弟兄姊妹，奇妙的主，在祂的话里面，一面显明祂自己，一面又将祂的心思向我们解开。

这两个见证人是完完全全脱离世界的影响，因为他们是穿着毛衣来传道。他们不跟随世界的风气，同时又是带着先知的职事。这两个见证人是谁？传统上有两种说法。有人说，这两个见证人，一个是摩西，一个是以利亚。他们这样说，是因为他们所作的，是摩西和以利亚从前曾经作过的。但另外有人说，这两个人，一个是以利亚，一个是以诺。因为圣经说，「按着定命，人人都有一死。」但在世界历史里，只有他们两个人没有死过，所以神在那个时候打发他们下来作见证，然后再让他们去经历死一次。弟兄姊妹，究竟这两个人是谁呢？如果就着我个人的体会，这三个人都不是。原因就是，他们作事虽然是摩西和以利亚作过的，但不可以说就是等于摩西和以利亚。又虽然以利亚和以诺都没有经过死，但是血肉之体不能承受神的国，一个会朽坏的身体不能存留在天上。他们是在神的复活大能和额外的恩典里面被提，脱离死的权势。现今他们已经活在天上，怎可能再跑到地上来接受一个肉身去死呢？在这里也没有说他们是从天上下来成为肉身。所以我们只能说，是神在那个时候特别兴起的见证人。神给他们能力，给他们保护，在全地来作见证。

你也许要问，在那个时候作见证做甚么？那仍旧是我要说的那句话，到了那无可挽回的时候，神还是要给人机会。所以这两个人是带着权柄在那里为神作见证，而当时他们的见证明显就是对付全地罪恶的败坏，所以后来敌基督就和他们争战。那个从无底坑里出来和他们争战的兽，就是敌基督。稍后，圣经就会逐个介绍这些出场人物。现在我先告诉你那是敌基督就够了。

敌基督和他们争战的时候，神容许他们被敌基督杀死。神容许他们被敌基督杀死，是有目的在那里的，是要叫全地的人去认识复活的大能，去认识神的权能是超越过敌基督和撒但。所以当见证人被

杀的时候，他们的尸首就放在大城的街道上。那个城按着灵意，就叫做所多玛，又叫埃及，明显告诉我们那就是世界，就是人抵挡神的地方，因为人就是在这里把主钉死在十字架上。这两个见证人一死，地上的人就开心欢喜，彼此互赠礼物。为甚么呢？是因为他们两个都死了。但神要让人看见神复活的大能，所以经过三天半以后，他们就活过来。

起初我不明白为甚么是三天半？为甚么不好像主一样，三天后复活？后来我有一个领会，神在那三天半里让地上的人去理解一天顶一年，好像在以西结书，神吩咐先知以西结做一件事，说一天顶一年。这两个见证人，三年半在地上作神的见证，神容让他们在死后三天半又再站起来继续作见证。他们活的时候，是神的见证。他们死了以后，仍然是神的见证。等到复活的大能在他们身上显出来的时候，他们更是神的见证。感谢主，神的等待和忍耐终究没有完全的落空，这两个见证人复活过来，被提到天上去的时候，就有很多人改变向神的态度，他们在神的面前不敢再刚硬，他们转过来，作寻求神的人。在十三节的下半你就看到，其余的人都恐惧，归荣耀给天上的神。在这样长久的灾难时期，第一次看到人的心思在神的面前有变化。当神把这一切的事向约翰解开的时候，我们不知道要经过多少时间。但是我们晓得在第六号和第七号之间，已经经过了一段的时间。所以经上就宣告，第二个灾害过去了，第三个又要来了。

感谢神，第七个天使吹号了。第七个天使吹号的时候，参照第十章7节，「在第七位天使吹号发声的时候，神的奥秘就成全了。」现在第七号吹了，神的奥秘成全了没有？感谢神，你留意第七号是分成两个部份，一个部份是神的宣告，另外一个部份是引入七碗。所以说，当第七号吹完了的时候，包括七个碗的事就都要发生了。那就是说，在第七号一吹响的时候，事情已经到了尾声。

我们先看神的宣告。神的宣告就是宣告灾难的结局。灾难的结局是怎样的呢？十五节，「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位长老，就面伏于地敬拜神，说，昔在今在的主神，全能者阿，我们感谢祢，因祢执掌大权作王了，外邦发怒，祢的忿怒也临到了，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。」这是得胜的宣告，但不停在宣告的地步，这个宣告是说，「神计划里的时间到了，没有时候再等待下去了。」

但是这个宣告还没有显出来，因为第七号还有另外一方面。十九节，「当时（这个当时，就是指吹七号的时候。就是指在宣告以后。也就是说，这里跟着所发生的事，是与上面的宣告直接连续下来的。）神天上的殿开了，在祂殿中现出祂的约柜。」弟兄姊妹，第一件要注意的，就是那个约柜，就是神的公义和神的恩典交流的地方。我们如果了解会幕里的事，我们对约柜就会有更多的了解。神公义的要求在约柜那里，但神恩典的流出也在约柜上面的施恩座。现在约柜出现的时候，我个人相信，施恩座已经挪移了，施恩座已经不在约柜上面。原因就是，当这个约柜出现的时候，跟着所发生的情形就是「闪电，雷轰，地震」。这给我们记起西乃山上神传律法时的情况，你就会想象到那个情形完全是神公义的要求的发表。现在请跳去十五章，十五章5节就接上十一章这个地方。「此后，我看见在天上那存法柜的殿开了。」到这里的时候，人不再有时日了，第七号就引出了七个碗。——王国显《我必快来——启示录读经札记》

第十二讲 属灵争战的全貌

第七枝号吹响的时候，有两件事同时显现出来，一个是天上宣告主的国度成就的时间已经到了，另一个是预备最后的也是最严重的神的惩治要开始了。这个严重而最后的灾难，我们一般称为大灾难，这个大灾难是神在历世历代所积蓄的忿怒向人和地一齐倾倒。

我们先跳到十五章来看看关于神的忿怒是怎样的。当第七号吹响以后，所引出来的第二个部份的内容，就是神的忿怒完全倾倒出来。上次我们提到，第七号吹响之后，一面是神的宣告，一面是天上神的殿开着，约柜显出来，有七位天使出来，有七个碗交在他们手中。神的忿怒要在这七个碗中倾倒出来之时，神的忿怒是发尽了，神对人的追讨有了一个阶段性的完成了，特别是在那个阶段中，神要作的已经作完了。因为这个追讨是非常严厉的，所以在七个碗的事情发生之前，天上就有许多启示性的事发生。首先看到的是神为甚么会有这样的忿怒。另外看到，当这忿怒发生时，所有有关的人物是甚么样的人物，而这些人物的所作所是又是如何，以致神的忿怒到此时要毫无保留地来倾倒。

所以十二章开始时，我们看到天上有一个启示出来了。这个启示在神的儿女中，有两个不同倾向的主张，而这两种主张都是和被提的时间有关的。如果主张教会是在灾前被提的，那么这个领会是一样。如果主张教会被提必须经过灾难或局部经过灾难，那么对第十二章的领会又会有不同的意思，因为这章和被提的时间有非常密切的关系。我个人是相信全教会在灾前被提的，所以我对第十二章的领会是说明全教会在灾前被提，当然也能从中找出一些话语来支持全教会不是灾前被提的，所以才会有全教会不在灾前被提的主张。

大异象

读第十二章的时候，我不但要将我个人的领会交通给弟兄姊妹，同时也要把为甚么我不能接受全教会经过灾难才被提的看法讲出来。最基本的原因是十二章一开始说，「天上出现一个大异象。」全十二章所提到的事，都在这个异象之中，由十二，十三到十六章，都在这个异象中。这个大异象分成几个部份，第一是第十二章，这一章是整个属灵的历史的回顾和前瞻，掌握了这一点才能看得通十二章中所讲的是甚么。如果不是这样，看下去时会发生各种难处。我们不用推测，而是根据神自己的话来领会，这是一个异象，不是单指一个时辰，或一个时期所发生的事，而是着重这个异象中所显明的意义。

这个大异象究竟是甚么意思？「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。」这里提到十二颗星，也提到披着日头，脚踏月亮，更重要的是，她是一个妇人。让我们一步一步地来看。在圣经中提到和神有关的妇人，总的来看有两个，而且是好的关系。一个是以色列，另一个是教会。旧约是以色列，新约就是教会。从整个来看，以色列在神的面前被称为神的妻子。在新约中，教会是羔羊的妻子。因此这里所提和神有好的关系的妇人，如果不是指以色列就是指教会，一定是其中一个，不可能是第三个。这也是关于被提的时间的一个重要的关键。

如果这个妇人是以色列，那么教会在灾前被提就一点难处也没有。但如果说这个妇人是教会，那

么教会要经过灾难就是必然的事了。所以我们必须先来解决这个妇人是谁？不论这个妇人是以色列或者是教会，这都是一个异象，她们都是神的见证，所以披着日头，这是一个相同点。她们脚踏月亮，这是她们作见证的地位，反映神自己的荣耀。这个也是没有难处的。头戴十二星冠冕，这里开始要值得注意了。以色列有十二个支派，教会有十二个使徒，当然这个十二是指着被选召的人。但是这十二星是指十二支派的话，这是完整的包括，因为十二支派就把整个以色列显明出来了。如果说这是十二使徒的话，十二使徒并不能代表全教会，十二使徒可以表明神对人的拣选，但十二使徒是十二个人，十二个人不能代表全体教会。十二支派就是一个完整的以色列，因此，我个人在这一点上很肯定这个妇人就是以色列。

如果我们肯定了这个妇人是以色列，就知道在人中间属灵的历史是起源于以色列，沿着以色列的历史中调和着属灵的历史。以色列的历史中最重要的是甚么呢？我们知道以色列承受神的应许时，他们要成为祭司的国度，或者说，神要用着他们把神的国度带到地上来。当神的国度显现时，最焦点的是甚么事呢？是基督的显现，是神的儿子道成肉身这件事。所以在以色列整个属灵历史的立场上面，可以看到以色列在整个历史中不断地受到各种摧残，但在极其绝望的情况下，神又每次都成为他们的拯救，很奇妙地，他们就得到保守或得着拯救，这是地上其它民族所从来没有的历史。为甚么以色列会遭遇这么多难处呢？而他们在难处中又偏偏被保存下来呢？因为他们背负着神的计划，也因为基督是从以色列出来的。在这里看到这个妇人怀着孕，在生产艰难中疼痛呼叫。我们要留意底下所说，这个妇人生出一个怎么样的儿子来，这整个属灵的历史究竟是指着甚么事实来讲的。

男孩子

我们先跳到第五节，「妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的。」妇人要生的这个男孩子是谁呢？是将来要用铁杖辖管万国的，这个就是将来国度的王，也是指着耶稣基督而言。再回头看这个妇人怀孕生产艰难，这个艰难的过程就是基督要从以色列出来。撒但一直在地上要将以色列除灭，所以这就是整个属灵历史的焦点，长期以来属灵的历史的焦点就在此了。从一面来看，基督要来。从另一方面来看，撒但不要基督来，这就让我们看到这个妇人和下面要发生的事了。

主张这个妇人是教会的弟兄们如何来看这个问题呢？他们说，「妇人就代表教会，站在作神见证的地位就披上月亮，然后十二星是十二个使徒。」但问题就在男孩子这里了。如果看推雅推喇教会中的得胜者，就会看到推雅推喇教会的得胜者的赏赐就是用铁杖管理万国。弟兄们就指出，这个男孩子就是教会中的得胜者，是得胜者才能被提到神的宝座跟前，所以得胜者是从教会中出来的，因此这个妇人就是教会。这是主张教会要经过灾难的弟兄们的见解。我个人就很难接受这种见解。第一，圣经明明讲是生下一个男孩子，如果是指教会中的众得胜者，当然也可以说众得胜者作为一个单位，勉强也可以解释过去，但是总叫人不太满意。但更大的难处还在后面。

十七节，「龙向妇人发怒，去与她其余的儿女争战。」原来这个妇人还有其余的儿女。如果把这妇人看成教会的话，得胜者就是男孩子，那么其余的儿女就是不得胜的基督徒了。问题就在此，那么教会是甚么呢？如果这样来领会的话，教会就等于男孩子加上其余的孩子。如果这个妇人是教会的话，那么妇人就等于男孩子加其余的孩子，难处就在这儿。在男孩子被提以后，不单其余的儿女与龙争战，连妇人自己都在与龙的抵挡情形之下。如果说妇人就是教会，那其余的孩子是甚么人呢？而被提的那

些又算甚么呢？这就是说妇人是教会的难处，我个人就无法接受这种见解，在经文上的确是发生难处。

但如果看这个是以色列，就可以看到这是整个属灵历史的发展，基督从以色列出来，而以色列在基督复活被提到天上以后，以色列人就继续受到各样难处。但等到大灾难时期一来到，以色列剩下的人就悔改归向主，所以这就成为妇人的其余的儿女，他们不肯接受撒但的权势，所以在在大灾难时撒但和以色列剩下的人就发生激烈的属灵的冲突。弄清楚这个妇人是指教会还是指以色列，对领会以下的经文有极大的影响。不过姑且勿论这妇人是以色列也好，是教会也好，这还是小问题。大前提是所有神的儿女都蒙保守，只不过是提的时间迟些早些之分。如今我们看过了这个妇人，这个男孩子，我们就要来看第三个人物了。

抵挡神的势力的根源——大红龙

在这个异象中，有一个极重要的人物，很主要的反对派，更是反对派的主角。圣经怎样介绍他呢？这个介绍也正是我认为整个历史的回顾与前瞻的一个根据。因为当这个人物一出场，这个异象就将历史的时间放到起初了，而不是把我们带到某一个时间，某一个事件来作起点。请注意第三节及第四节和第九节。这异象中出现的第三个人物是一条大红龙，这条大龙就是古蛇。那古蛇是有所指的，这条蛇就是在伊甸园中诱人堕落的那条蛇。在一步一步地来介绍这条蛇的时候，圣灵就指出，牠就是魔鬼，又叫撒但。很清楚，这第三个人物就是撒但。神要藉着以色列来显明祂的见证，以色列要带出基督，基督出现的时候就要成全神的旨意，但撒但就站在对立的立场上说牠不喜欢神的目的，也不喜欢神的旨意，所以要阻挡基督在地上的显现。牠一直注意着这个妇人，等这妇人生下男孩子后就吞吃他。这样我们已经得到答案了。以色列长久以来所受的挫折，原因就明显了。我们留意这个历史的起头时间，就是「那古蛇」这几个字，因为这个人从远古的时候就出现了，那时候就开始抵挡神旨意的成就。但里面有些经文似乎是支持教会要经过灾难的，因为提到男孩子被提到天上之后，妇人就逃到旷野。神在那里保护她一千二百六十天，好像大灾难马上就开始了，男孩子一被提，大灾难就开始了。如果这样来计算时间的话，男孩子又似乎真是得胜者。但我们提过，这个是异象，这个不是一个特定的时间和特定的事件，这是一个历史的回顾和前瞻，因此我们看时间的意思，只是一个阶段一个阶段来看。

再稍微提一下大红龙的问题。这条大红龙有七个头。头，就是主宰。七，就是完全，是属神的完全。因此撒但显出来时，有七个头。换言之，牠想如同神那么完全地作为宇宙的主宰。再深一步看，牠不单要像神一样作宇宙的主宰，并且牠是要超越过神的，因为神只有一个头，牠有七个头，似乎比神更丰富，更有权力。我们如何知道神只有一个头？我们必须熟悉神的话语才能领会。哥林多前书十一章提到，「神是基督的头」，一个头。「基督是众人的头」，一个头。「男人是女人的头」，又是一个头。所以我们一直看到的是一个头。姊妹蒙头是为着显明基督是一个头。弟兄不蒙头也是为了显明基督是教会唯一的头。但撒但一显出时，牠认为有一个头太少，不够荣耀，不够丰富，牠要有七个头，来表明牠比神更超越，这是更深一层的了解。奇怪的是七个头有十个角，如果七个头有七个角，我们当它独角兽。如果七个头有十四个角，我们也会觉得正常。但七个头十个角如何分配呢？当中三个头是双角的，其它四个头是独角的？无论怎么分配，七头十角都是不和谐的。我们要留意，圣灵说有十枝角，是否它真有十枝角呢？还是圣灵用十枝角来讲出它的特性呢？再回到异象的本质上看，异

象只是藉着一个对象来说明另外一个事实，所以我们不能死咬住字句，只须注意它有十个角。十代表人的数字，是人的完整的数字。人有十只手指，很完整。在圣经中，十常常用来指人的完整。或者用另一种讲解，十就是六加四。六也是人的数字，因为人是第六日被造出来的。四是地的数字，圣经讲到地的时候就用四——地的四方，或地的四风。人和地加在一起，可以说是属地的完整。地有人就兴旺，地无人就荒凉。圣灵在此指出撒但的特性，突出牠是想超越过神的。但圣灵也指出，无论牠怎么样，牠还是属地的，或是完全属人的。牠或许可以超越人，但没办法超越神。

更奇怪的是在下面。七个头戴七个冠冕，如果没有十个角，那么戴七个冠冕就容易了。但有十个角而戴七个冠冕，那就很古怪了，但古怪的事不在于这个形状，而在于冠冕。圣经中有两种冠冕，一种是奖赏的冠冕，一种是作王的冠冕。这里撒但所戴的不是奖赏的冠冕，而是作王的冠冕。但怎样戴七个冠冕呢？七个头有十个角在那里。我们见过地上的王，无论怎样都是只戴一个冠冕的，但撒但戴了七个冠冕，有王的表现，而实际上不是王，因没有王是戴七个冠冕的。虽然牠有七个头，但一个王只能有一个冠冕，正如一个王只能坐一个宝座。撒但在外表上装模作样，实际上却样样都是假冒的。

与撒但争战的天使长

现在已经把三个人物都介绍了，再来介绍第四个人物，就是天使长，叫做米迦勒。他一出现时，就显明了天上的争战。米迦勒与龙的争战究竟是何时发生的呢？我们再回到一千二百六十日那儿，会不会是在这三年半的时候开始争战的呢？如果是的话，教会就要经过灾难。如果不是，教会经过灾难就没有甚么根据了。这里明明说，男孩子被提到天上，天上就发生了争战。我曾再三地提过，这是异象，我们不能照着字面的意思来计算的，特别是两件事衔接的时候。举些例子就可以看出，天上的争战不是发生在地上大灾难的时候。

我们读过但以理书就会记得，但以理为了犹大回国的事在神的面前一再求问前面要发生的事，但以理为这件事病了三个星期，然后复元，得到神自己对他祷告的应允，这个应允是天使来传话给他的。他说，「但以理你的祷告神早就听到，而且立即就答应了。我就是来传送神的答应的。但当我来的途中，波斯国的魔君就来阻挡我，和我争战，所以延误了我这么多日子，幸好有一个大君来帮我，所以我现在来到你这儿。」然后他将神的答应告诉但以理。

如果有记录可查的话，最低限度在但以理的日子，米迦勒就已经和龙争战了，当时在天上已经有属灵的争战了，所以我说这是历史的回顾。米迦勒与龙争战的结果，就是将龙赶到地上来了，而龙的使者也一齐被赶到地上来了。龙的使者有多少呢？当龙落到地上时，龙的尾巴将三分之一的星辰都带下来，这个意义是隐隐指出约有三分之一的天使当初和龙一起堕落的。

第十二章是非常关键性的一章，在将来必成的事里面，十二章是一个转折点，因为十二章中表明，在过往的属灵的争战中，撒但一直好像是处于上风的，但在十二章之后，龙在天上就完全失势了，龙就从天上被赶到地上，这是一件大事。因为撒但被称为空中掌权者的首领，当撒但堕落成为魔鬼的时候，牠就霸占了天空。牠无法将神从天空赶出去，但是牠霸占了天空。

有人问，六日的创造中，神有五日都说好，为甚么只有第二日不说好？在我的领会有两个原因，一，在第二日神要作的事未有全部完成，因为将第三日的上半来加上去，就可以看到完整的结果。没有完成的事当然神不会说好的了，但重要的是，第二日所作的就是将空中定了界线，而空中在那个

时候是撒但所霸占的，所以神没有说好。我相信这就是当时神不觉得好的原因。但到了第十二章，因为已经到了神的旨意成就的阶段了，神从撒但的手中收回了空中，将空中掌权者由空中赶到地上来了。这是一件很大的事，神把空中收回了，现在神进一步要收回地了。我们一直提到，当教会成熟被提以后，神就藉着教会将地收回，现在就是这个时间的开始。

由此我们发现一件大事，当我们见主以前，我们的心思意念都愿意爱慕主，愿意追随主，但我们常常发现自己软弱，失败，没法子在神的面前站立得好。为甚么呢？撒但被赶到地上来的时候，天上就有一个庆祝了，（庆祝也不是太确切）。我们看到，原来我们所有属灵难处的发生，是因为天上一直有一个东西不断地向神来控告我们。所以在撒但从天上被赶下来时，天上就有一个很严肃的宣告，我们只要读一读这个宣告就很开心了。（参看第十节，十一节，十二节上半。）原来一直造成我们好多的软弱，好多的灰暗，是因为有一个家伙在神面前不停地控告我们。其实牠控告的没有一样是对的，有些事确实是发生过的，但我们在神面前认罪，藉着羔羊的血已经洗净了，在神的眼中已经看不见这些事了，而牠还要来控告。

牠在神的面前控告，当然也在我们的良心中来控告，我们就常常感觉到软弱，无力，无法在神的面前继续奔跑，原因就在这个控告。感谢赞美神，如今这个控告我们的，已经从神的面前被赶下去了，在空中被赶到地上了，牠不能再在空中自由行走，好像约伯记中所说的，撒但在空中走来走去，就是要控告人。如今神把空中收回了，空中不再是魔鬼活动的大本营了。我们感谢赞美主，撒但被赶下去了。更宝贝的，这个宣告也同时向神的儿女指出胜过仇敌的这条路，「弟兄胜过牠，是因羔羊的血，和自己所见证的道。」他们衷心向着神，所以不顾自己的性命。因此，撒但对这样的弟兄一点作为也没有。我们感谢神，有了十二章，我们知道了属灵的争战的整个过程是怎么样的，知道了属灵争战的焦点在哪里，也知道属灵争战中得胜的根据又是甚么。我们敬拜赞美我们的主。——王国显《我必快来——启示录读经札记》

第十三讲 大灾难期中的特点

十二章12节接着下去，这个天上的得胜的宣告带来一个叫地不高兴的消息。因为在这个宣告的下半段就提到一件这样的事，「诸天和住在其中的，你们都快乐罢！只是地与海有祸了。因为魔鬼知道自己的时候不多，就气忿忿的下到你们那里去了。」（十二12）。从这里就叫我们看到一件事，过去撒但是霸占空中和地，所以管辖的范围是相当大，牠阻挡人与神和好的通道又非常有效。但如今天空已被收回，牠也从天空被赶下来，所以牠忿怒起来，却没有地方可发泄，就到地上来发泄。牠怎样去发泄呢？牠鼓动地上的人反对天，这就是大灾难，或者说是神的忿怒完全要向地倾倒的基本原因，这就是点着大灾难的导火线。过去地反对神，还好像未到极限，但撒但被赶到地上的时候，牠把地鼓动到一个地步，对神的反对到了一个极限，因此我们就看到大灾难的事就开始发生。

大灾难的里里外外

注意十三节，「龙见自己被摔在地上，就逼迫那生男孩子的妇人。」这里有一件很关键的事。若

我把世界时事来结合到这个地方，就很清楚看到这个趋势。以色列的存在极其量可以说跟很少数的阿拉伯国家发生摩擦，而直接跟它发生摩擦的，应只是约旦，埃及，叙利亚这几个国家，因为这几个国家都是围绕着以色列，大家有共同的疆界，所以容易发生国家与国家之间的冲突。但反对以色列最厉害的，是不是这三个国家呢？我们看到的不是这样。反对以色列最厉害的，以目前来看，是伊拉克，第二个就是利比亚。这两个国家根本跟以色列没有交界，也没有利益上的冲突。如果严格地从国际的关系来说，这两国和以色列之间，可以说是完全没有任何可以发生冲突的因素存在。但奇怪的是，他们就是这样咬着以色列不肯放松。

弟兄姊妹会记得，我从来不以为现在的时事是启示录所提到的任何一件事，但现在的时事是给我们看到这个趋势是这样指向神的百姓。所以这里说，「龙见自己被摔在地上，就逼迫那生男孩子的妇人。」所以我们看到以色列所承担的难处就越来越不简单了。几乎可以说，在十月战争以前，我们晓得在以色列复国到现在，跟阿拉伯国家发生过很多次战争。比较引起世界注意的有两次战争，一次称为「六日战争」，一次称为「十月战争」。我们可以看到在「六日战争」以前同情以色列的国家是很明显的，但从「六日战争」以后一直到「十月战争」发生的这段时间里面，国际间对以色列的同情就起了变化了。尤其是在「十月战争」以后，引起阿拉伯世界的所谓「石油禁运」，「石油危机」等问题，更多原本同情以色列的西方国家，已经对以色列采取另一个态度，甚至英国对以色列也有很多保留。从这时开始，继续支持以色列的大国只有美国。但美国是否真是这样可靠呢？能够永远地支持以色列吗？这次波斯湾危机，又显露了美国的一些毛病出来。虽然美国表面上好像很同情以色列，但已经可以看到美国对以色列的支持的程度已经开始起变化。一月十五号究竟会不会打仗也是未知数了。当然没有人会知道。但至少我们知道在一月十五日之前，就是现在这一段时间内，国际上进行外交，不知道有多紧张。外表好像没有甚么特别，但台底交易的事是可以想象的。这个交易的结果是怎样呢？会否为解决紧张局面而美国暗中出卖以色列呢？最低限度也会用压力来压逼以色列局部向阿拉伯世界让步。

其实波斯湾的危机这件事，起初与以色列毫无关系，这完全是阿拉伯国家之间的问题，但牵连到以色列。为甚么会连累以色列呢？我们没有办法找到能够解释的原因。伊拉克占领科威特也是回教民族之间的事，为甚么谈到解决办法时又把以色列连上去呢？这件事跟那件事都毫不相干的。当然我们也晓得这些都是外交分化的手法，人与人之间就是这样互相欺骗和互相惊吓，奇怪的是整个世界都渐渐地转向表达不向以色列表同情。我们读启示录就可以找到答案了。

妇人其余的儿女

十三节，「龙见自己被摔在地上，就逼迫那生男孩子的妇人。」结果以色列受的难处就越来越严重了。从另一方面看，就叫我们知道大灾难也开始了。所以严格说起来，大灾难这件事是很复杂，其中神对付撒但，又掺杂撒但对付神的百姓。神如此对付撒但，撒但又对付神的百姓，结果就更明显造成人反对神，人就更厉害的践踏神所拣选的人。虽然撒但忿怒，但接着的经文叫我们看见神的忿怒也同时出现。撒但的忿怒激起了人对神更厉害的抗拒，神也容许大灾难在这时候出现。所以当撒但要对付神的百姓的时候，神又非常奇妙的保守那些拣选神的人。

这里又有一个难处，这些称为「妇人其余的儿女」怎可能是以色列呢？因为这些其余神的儿女，

这里说是「守神诫命，为耶稣作见证的。」（十二17）这些儿女是守神诫命的，我们因而看他们是以色列，一些难处也没有。但又说「为耶稣作见证」，那不是教会又是甚么呢？所以我们看到，关于教会被提的时间，怎会这样长久一直在神的儿女中间有这么多的争辩，就是因为有这么多难解的经文引发的。若不是教会，又怎会为耶稣作见证呢？以色列人到现在仍拒绝神的儿子，他们就没有理由会为耶稣作见证啦！所以为耶稣作见证的就一定是教会啦！

但我们去了解这件事并不困难。第一，我们先从文字上解决这些难处，这处的经文应该是翻成「作为耶稣的见证」，而不是「为耶稣作见证」。这两种说法很不相同。但若果说「作为耶稣的见证」，岂不是更是教会？我们必须要注意一件事，神从创世记一直到启示录的结尾，神所作的见证就是为祂的儿子作的，包括律法在其中，都是为着神的儿子作见证。如果我们了解到这件事，在文字上的难处就小了很多。然后我们读到第十四章的时候难处就完全解决了。

启示录之所以难读，是因为同时发生的事在文字上不能同时记载，只能一件事一件事这样记。这样我们若不能很明确地把握到这个时间的问题，我们会把它当作一件接着一件陆续发生，但事实上十二，十三，十四，十五章里所记载的这么多事情，是在同一个时段所发生的。我们能掌握到这一点的时候，我们就会了解到里面一些在领会上叫人作难的地方的原因在那里了。

为了解决这个问题，我们先跳到十四章。记得在大灾难时期里，有两个神特别兴起的见证人。我们又看过当这两个见证人被杀又复活之后就引动了很多人悔改归向神。这可以说是在启示录里面第一次记载人悔改归向神。我们必须记得在大灾难中，神兴起不仅仅是两个见证人。在十四章里又看到神另外向人传福音的方法，先注意十四章6~7节，「我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国，各族，各方，各民。他大声说，『应当敬畏神，将荣耀归给祂。因祂施行审判的时候已经到了，应当敬拜创造天地海和众水泉源的。』」我们留意原来在大灾难时期里，神除了在地上兴起两个见证人之外，还用天使传福音，这是神从前没有用过的方法。天使传福音不是到某地点，向某一个地方的人传福音，而是飞行在空中向地上所有的人来传福音。现在我们说还有很多地方福音仍未传到，这些人怎么办呢？但到这个时候，我们就看到天使在空中向人传福音，是向所有住在地上的人传福音。也就是说，到了这个时候，在地上没有一个人听不见福音了。

我们留意当时撒但用各种各样方法来鼓动人，神就用各种各样的办法来挽回人。当然当时天使传的福音跟我们今日传的福音的内容有点不相同。今日我们传的福音就是接受主耶稣基督为个人救主，那个时候传的福音就是应当敬畏神，以神为唯一敬拜的对象。虽然在那里隐藏了基督的所作，但人要敬畏神，人要敬拜神，必须透过神的儿子基督。虽然在这个时候因为教会已经长成了，成熟了，也被提了，福音的内容不再重在基督生命的传递，和藉着生命来建立基督的身体，而转向了人向神的态度，但当人的态度一转向神的时候，他立时就了解到一切要藉着基督。当他们懂得藉着基督来敬畏神，敬拜神的时候，他们就成为耶稣的见证人。所以我们若把第十四章的话，解释十二章末了「那守神诫命，为耶稣作见证的」这句话，就一点难处也没有了。我们懂得这里的确有一个难处，因为守律法的就一定不会高举基督。如果高举基督的，就一定不会以律法作为根据来事奉神。新约和旧约之间，人感觉有难处，有难以调和的地方，但若真正知道旧约和新约之间的关系的时候，我们会发觉这些都不是难处。因为从内容去认识，旧约是新约的基础，新约是旧约的真象。但在旧约的日子里，站在旧约的立

场，他们一定不会接受主耶稣。反过来，一个认识恩典的人，也绝对不会接受律法。所以在这节圣经中是有文字上的难处，但当我们懂得基督耶稣的见证是甚么，并神在大灾难里面怎样挽回地上的人以后，我们就晓得没有难处了。

撒但的老巢

现在我们要看，在大灾难出现的时候地上出现的人物。十二章是很关键的一章，所以花的时间也多一点。现在在十三章里面我们要留意，撒但被摔到地上来，而撒但在地上摆列的那个阵形是怎样的呢？首先注意一件事。主耶稣在格拉森赶鬼的时候，鬼就要求耶稣允许牠作一件事，牠求主容许牠们进入一群猪中，求主不要为难牠们。主答应了，但要牠们一定离开这个人。透过这件事就看到神看人的价值重过两千只猪。但我们再注意一些细节的时候，会发现一样东西。这群猪最后跑到那里去呢？也就是那些鬼走到那里去呢？全群猪走到水中淹死。这些猪死后，牠们岂不是没有地方附身？既然是这样，又何必走进猪群中呢？倒不如离开这个人就罢了。

我们若把许多数据集合在一起的时候，我们会发觉有一件事是我们所疏忽的。为甚么我们的主和门徒过海的时候，突然起了风浪要打沉这只船？结果门徒叫醒了主，主就起来斥责风和海。风又无位格，而海也没有位格的，又怎能受斥责呢？正如今天我们骂那只狗，狗也会知道，虽然牠不完全了解你的意思，牠也懂得你对牠的想法是如何。但我们常常说，划只耳朵在墙上听你说话，也就是说，「任你说罢，我不听就是了。」也就是说，你骂石头，石头根本就不知道你在说甚么，因为石头是没有位格的。这样，海也是一样，风也是一样。为甚么主要骂海和风呢？我们记得主耶稣说污鬼离开了人身，在无水之地走来走去，但牠觉得不舒畅，便返回那里，见到那个人把自己的屋子打扫清洁，便另找七只更恶的鬼一齐走进去。我们搜集了这类的资料时，我们会发现有一件事是很不简单的。污鬼不附在人身，它就必须活在有水之地。它若不活在有水之地，就不舒服，除非它附在人身上。不是附人，就是在水中。这有甚么意思呢？

还要注意，在十二章里，龙怎样对付这个妇人？那里说，「龙就吐出很多的水来」像河一样，又是水。等到将来在白色大宝座审判的时候，说到「死亡和阴间要交出死人，海也交出其中的死人。」死亡和阴间岂不是包括了所有的死人？为甚么海却好像是另外一个单位一样，要交出其中的死人呢？还有，二十一章1节，「我又看见一个新天新地从天而降。」然后看到下面有一句话说，「海也不再有了。」似乎到了新天新地的时候就没有了海。这一大堆的资料收集起来时，我们就发现为甚么海有那么特别，或关于水有这么特别的记录。如果我们从属灵的事上去看，我们就会留意到一个这样的结果，海原来就是撒但的巢穴。

现在我们回头去看，在十二章末节，龙对付妇人其余的儿女的时候，牠站在那里？牠站在海边的沙上，靠近海的地方。为甚么牠站在这里？为甚么牠不站在别的地方？神明明说把她其余的儿女带到旷野，当然那是远离水的地方。为甚么龙来对付那些其余的儿女的时候，牠要站在海边的沙上呢？我们若知道这是撒但的巢穴，我们就晓得，撒但从天上被赶到地上来的时候，牠就已经知道自己失败的日子到了，因为天使的宣告是这样说。牠知道自己的时间不多了，所以就气忿忿落到地上。如今虽然在神的面前作最后挣扎，但我会这样说，这时候的撒但有点像我们平日所叫的「门口狗」。当人行过牠的面前时，牠就装模作样在吼叫，但当行近牠的时候，牠却赶不及地快快逃跑返回屋内，这就是「门

口狗」。现在撒但就好像门口狗，牠就站在海边的沙上，因为万一有甚么不妥当，牠便可以走回巢穴去。

但另一方面，接着十三章我们就看撒但也在那里等候在牠手下的军兵出阵。我们注意十三章就介绍在大灾难中两个很突出的人物。圣灵介绍牠们的时候，说牠们不是人。不像十二章所说的，有一个妇人，一个男孩子，其余的孩子，都是人。但圣灵在这里一介绍撒但手下的两名大将的时候，说牠们不是人。牠们当然是人，但实际上不是人。所以介绍牠们出场时，就介绍牠们是兽。注意，一切站在撒但这边的都是兽，不配作人，因为人究竟怎样堕落，总是照着神的形像造的，只有跟随撒但的，就真是堕落到成为兽。

撒但的得力助手

第一只兽出来了，从海里出来。从前有人说，这个海是指着地中海，因为从那里出来，所以所有的事都出现在中东，而且连续下文，说到罗马帝国的复兴，但这都是传统上的讲解。我个人认为这个海仍然是属灵上的暗示，总之这个海就是指撒但的巢穴，这个人物就好像撒但，十角七头，十个角上戴着十个冠冕。这七头十角戴十个冠冕怎样戴呢？究竟戴在头上还是戴在角上？现在我们从这里看到牠们戴冠冕是怎样戴的。所以刚才我们看那条龙戴冠冕的那件事，我翻来覆去地提，就是特别让弟兄姊妹看到牠是想显出自己够荣耀，但越要显明就越不像，越显就越显出缺欠，因为牠有三个角是没有冠冕的。圣灵特别指出来，无论如何牠是不能同神相比的。现在另外一个兽出来，牠或者是比较聪明，但也不是牠聪明，而是撒但跟神交手之后领会到一些东西，要冒充也要冒充得象样，所以当这只兽出来的时候，十只角就戴十个冠冕。现在应该像神了吧！但实际上仍然像鬼，因为神并没有角，也没有七个头。

再回到我们刚才看的第一节。七个头有亵渎的名号，这就是分别基督和兽最基本的地方。基督不讲亵渎的话，基督向神只有敬拜，只有称颂，只有高举祂的父。但是这只兽是那一个呢？牠有一个名字，就是敌基督。这个名字就是记载在这两三章里面。这个兽叫敌基督，或是假基督。不管牠是敌基督也好，是假基督也好，总之就不是基督。既然牠是敌基督，又叫假基督，那就是与基督作对的。这就讲出牠的本质，若说牠是假基督，就是冒充基督，目的是叫人相信牠是基督。既然牠是假基督，牠就会作很多事，叫人相信牠是基督。基督行神迹，牠也行神迹。基督显明一些特别的动作，牠也去显明。基督赏赐给人有权柄，牠也赏赐给人有权柄。注意，既然这样相像，我们又怎能辨别呢？辨别这个基本问题就在这里，敌基督的主题就是不把人带到神的面前作一个敬拜神的人，而是把人带到一个地步去亵渎神。从前一些弟兄们赶鬼的经历，和我自己和弟兄们一齐去赶鬼时的经历，我们都印证这件事，也就是很多弟兄姊妹问到精神病跟被鬼附有甚么分别？区别在那个地方？从表面看来好像是一样，但我们若懂得这个实质，我们就知道，如果是精神病，那人对神没有甚么不满意的动作。但若是被鬼附的，他不能忍受我们在他面前提及神和基督。一提到神和基督，他就会很凶恶，他的反应就会很强烈。

这只兽的七个头上都写着亵渎的名号，这就是这个兽的外表形像。再看下去，这个敌基督的动作很快速，不会拖拖拉拉，也很会抓紧机会来得到人，所以跟着就是牠的形状像豹。豹在百兽当中，动作是最快速的。牠没有狮子这么大力，也没有老虎那样威猛。但论到敏捷和迅速，狮子和老虎都赶不

上牠，所以牠就可以在地上遍地游行，行动快速。脚就像熊，我们懂得熊的脚又粗又大。一般来说，熊最喜欢将东西踏在脚下，故此我们提到熊的时候就是践踏，牠一切的动作就是叫人受到践踏。口是狮子的口，就如同吼叫的狮子，遍地游行寻找可吞吃的人。我们看到约翰一书，是描写牠的生活内容，这里就是描写牠生活的动作。牠所以有这样的权力，就是因为撒但把撒但所有的都交托给牠。

有人向我们这样指出，神是三而一的，撒但也好像是三而一的。神是父，子，圣灵。撒但这边就是龙，假基督和假先知。假基督所以有这么大的权能，是因撒但所有的能力都完全交托给牠，如同父把一切交托给子一样。还有一个很特别的，牠有七个头，但有一个好像受了死伤的，完全是死了的。死伤是至死的伤，但是牠又活着，这是一个假冒的死而复活。从这个假基督身上，几乎看到样样都模仿基督，但没有一样像基督。跟着下面说这个死伤的医好了，就是说死而复活，因着这个好像是死而复活的，就引动很多人去跟从牠了。跟从牠的结果不是跟到神那里，乃是跟到撒但那里去。这个敌基督所作的，归纳起来就是假冒基督，实际上就是抵挡神。抵挡多少时间呢？对付神多久呢？四十二个月，即三年半。

牠作出这么多动作来假冒基督的时候，地上有两个见证人，天上又有天使传福音，再加上神的惩治，有些人心里苏醒过来。苏醒过来的时候，就碰到一只这样的兽，结果又分别出牠不是真的。一分别出牠不是真的，就不跟随牠，不跟从牠的时候，就像要受很多艰难和不容易承担的事。怎么好呢？神的灵在这里说了一句很有意思的话，「凡有耳的，就当听。掳掠人的必被掳掠，用刀杀人的，必被刀杀。」（十三9~10）我没有时间详细讲了，一两句话说就让你掌握就够了。简单来说，是叫那些跟随拣选神的人心里苏醒过来，要那些跟随主的人不要看环境，而要去注意神必要追讨。所以下面就用了一句这样的话来结束了对敌基督的介绍，「圣徒的忍耐和信心就是在此。」信心所以宝贵，忍耐所以宝贵，就是一直抓紧着神，不因着环境的影响而偏离了神。

撒但另一个得力助手

我就很简单地介绍另一个兽，十一节说，「我又看见另有一个兽从地中上来。」牠不是从海里上来，是在人中间出来。牠有两只角好像羊羔，但说话却像龙。外表就似乎很好，实际就是坏透。外表好像圣洁无瑕疵的羔羊，实际上就是说撒但所要讲的话。牠又有一些能力来作一些事，而牠所作的，就是把第一只兽高举在人面前。我们注意，第一只兽高举龙，第二只兽高举第一只兽。龙就是撒但，第一只兽就是假基督。至于第二只兽，圣经就明说是假先知。假先知所作的一切，就是巩固假基督的一切权力，也就是说，在将来敌基督出现的时候，不只是有一个政治的领袖站在人面前，同时有另外一个好像宗教的领袖陪伴着他。这样，政治和宗教就联合起来。这个宗教的势力，就是巩固那敌基督的权势。而敌基督的权势，就是为着彰显撒但的权柄。

我们注意，在那段日子，这个假先知所作的，就是一直要把人欺骗到一个地步，承认敌基督就是唯一的地上的权柄。所以不跟随敌基督的，都是「匪徒」，刚好把真相扭曲过来。牠就是要作成一种这样的气氛，叫人感觉跟随敌基督才有生存的空间，不跟随敌基督就连生存的空间也没有。因为跟随敌基督就得着一个记号，若没有这个记号就不能买，也不能卖。买东西又不能，自己作东西来卖又不能，怎样生存呢？环境很艰难，叫人若跟随神，就不能活下去。但感谢神，圣徒的忍耐就是在此。

当时人所受的数目是六百六十六，这是人所受的印记。这是一个绝对高举人的数字，因为这个六

百六十六就是六的一百一十一倍，就是一百一十一乘六。六是人的数字，一一一我们不知道这个倍数有甚么特殊的意义。但我们能看到这一一一，三个数字都是很简单的，就是这样三栋，好像无论是任何一件事都要把人高举起来。你高举起人就可以生存，你懂得用自己来作中心的时候，一切都为了满足人的自己的时候，你就能够生存，把伊甸园的堕落的实质发挥到最透彻的地步。我们留意这个六六六是那一个人作出来的呢？是假先知作出来的。这个假先知是透过宗教的方式来作成的。

有一本书叫「六六六」，讲到现在很多的东西是向「六六六」前进，究竟是真是假我也不敢下意见。但从前有人说教皇头上冠冕的数字，加起来就是六六六，所以罗马教皇就是这只兽，但似乎这不是圣经所指的。教皇是宗教领袖，不是政治领袖，所以六六六究竟有甚么特殊的意义，我个人承认不太明白，但我们总知道这是一个特殊的记号，这个记号就是表明这些人是属于敌基督的。这是很有意思，在第七章神吩咐天使用印来印上属祂的人，现在假先知又把这些跟随敌基督的人印上敌基督的印记。有人说现在信用卡很流行，大家都有一个号码，将来发展到一个地步不再用卡，到敌基督政权出现的时候，就根本不要用卡，祂有办法给你一个记号，在手上或在额上面。从外面看不见，有一些仪器，当人经过时就可以显出他的「六六六」出来。

我们不知道这样的事怎样发生，但我们却知道这些事发生跟我们没有直接关系。虽然根本与我们没有直接关系，但我们必须要注意。敌基督和假先知的本人，实际上是要等到大灾难的时候才出现，但敌基督和假先知的影影响，或者说牠们所有的工作的显明，在使徒时代已经开始了。我们晓得前面有个「六六六」的事实的时候，又知道这个「六六六」跟我们没有直接关系，我们却不因此而轻忽这个「六六六」的真相。我们仍然求主救我们脱离这个出于「六六六」的影响，脱离一切引导我们抵挡基督的事。我们求主救我们脱离一切叫我们对神失去敬畏的事。我们也求主教导我们辨别所有的道理，所有叫我们的心思不绝对归向神的道理。我们更求主叫我们有一个很苏醒的心思来拒绝一切不是出于主的。既然我们晓得撒但要藉着假基督，假先知来统管这个世界，虽然我们不会直接面对面见到这两只兽，但我们会碰到从他们所发出的影响。因此，求主怜悯我们，不叫我们受牠们的骗。—— 王国显《我必快来——启示录读经札记》

第十四讲 大灾难的前后

在十三章里面介绍到大灾难的两个主角，约翰在异象中看见有两只兽。头一只是假基督，第二只是假先知。我们可以从十六章和十九章看到假先知，圣经明叫这一只兽做假先知。但对第一只兽就一直只说那只兽，而我们说这只兽叫做假基督。（很对不起，上一次是我记错了。把假基督这个名字的出现，摆在启示录里面。）虽然我们并没有在启示录里找到假基督或敌基督的名称，但我仍然说牠是假基督，原因在甚么地方呢？根据主自己在马太二十四章里所讲过的话。主在那里怎么说呢？我们看一下，印象就更深刻。第二十四章二十四节，「因为假基督，假先知，将要起来，显大神迹、大奇事，倘若能行，连选民也就迷惑了。看哪！我预先告诉你们了，若有人对你们说，看哪！基督在旷野里，你们不要出去。或说，看哪！基督在内屋中，你们不要信。」在这一段话里，上文讲到大灾难，二十

一节，「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。」所以在灾难的时候，最大的特色就是假基督和假先知的出现。你看到假先知的时候，你就一定看到假基督，因为圣经提及这两个人出现的时候，总是成双的出现。所以我们看到那个是假先知，就晓得这个是假基督。

我们看十九章，留意第二十一节，「那兽被擒拿，那在兽面前曾行奇事，迷感受兽印记，和拜兽像之人的假先知，也与兽同被擒拿，他们两个就活活的被扔在烧着硫磺的火湖里。」再看二十章第十节，「那迷惑他们的魔鬼，被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方。」所以我们一直看到假先知和假基督在一起。除非他们不出现，一出现就一起出现。假基督是一个政治的领袖，假先知藉着宗教的外表，实际把政治领袖高举起来。假先知作的各样事情，都是为了把假基督高举起来。

从十二章起，弟兄们开始会觉得有些混乱。严格讲起来，从十章开始就有些混乱。我讲那个混乱，是指时间上的混乱。我盼望下一次能够在黑板上把时间里面所发生的事都写出来，给大家看，原来这里这么多章圣经所讲的事，都是在同一个时间里发生，并不是一件接续一件的来发生，是在同一个时间发生那么多的事，在文字上的记录只能一件接着一件的来记录。在十二章我们看到魔鬼从天上被赶到地上，在十三章我们看见假基督和假先知的出现，地上似乎完全受制于牠们顶厉害的权力，牠们好像完全掌握了人生存的权力。

在天上的夸胜

如果你光是看十三章里所记载假基督和假先知的活动，我们就觉得好像神在地上再没有甚么可作的，但实际上并不是这样。当地上是假基督和假先知横行的时候，十四章开始就叫我们看见，在天上正好相反，是羔羊和跟随羔羊那些得胜者在夸胜。我们记得那个次序，当撒但被赶到地上的时候（十二章），天上不是宣告了撒但已经被摔到地下去了吗？所以住在诸天和其中的都要快乐。但是主说，「地与海有祸了，因为魔鬼知道自己的时候不多，就气忿忿的下到你们那里去了。」因此可以说，对撒但来讲，在牠的手里，地是最后的据点。但是在神收回地的过程里，神是从空中先开始，把撒但从空中的霸占驱赶出去，然后神就到地上来把地收回。所以在十三章虽然你看到，假先知和假基督非常厉害的在地上活动，但在十四章你看到，天上是在夸胜。

但天上的夸胜是怎样的夸胜呢？是那些人在那里夸胜呢？当然第一个我们看见就是羔羊，我们也知道这是神的儿子耶稣基督。但弟兄姊妹必须注意，这个夸胜的宣告是在天上，但是在约翰所见的异象里，事情就发生在地上。留意第一节，「我又观看，见羔羊站在锡安山。」锡安山就是神的圣殿在地上的所在地，所以天上的夸胜，就特别指出了地的问题也快要解决了，因为羔羊已经站在锡安山了。但是问题在这里，羔羊站在锡安山，还需要经过一段不容易的过程，但是最后羔羊是要站在锡安山那里。不单是羔羊站在那里，和祂又有十四万四千人，「都有祂的名和祂父的名，写在额上」。

在第七章，我们看见有十四万四千人，这里我们又看见有十四万四千人，这两个十四万四千，是不是同一批人呢？如果你细心去读圣经，一读你就知道不是的。在我们中文圣经里就是，「又有十四万四千人」。我不知道英文圣经怎么翻译，在英文里，这个意思没有这样明显突出，但是中文圣经的这个翻译是非常清楚的，是另外的一批人。这一批人的特点在那里呢？和第七章那批人所不同的在甚么地方呢？第七章指明是以色列人，他们所受的印记是神的印记。但是在这个地方，这十四万四千

人，没有指明他们是以色列人，但从下文我们看到，就是第四节所提到的，「他们是从人间买来的，作初熟的果子，归与神和羔羊」。犹太和以色列不是买回来的，但这些人神买回来的，是神出代价把他们买回来的。出甚么代价呢？就是用神儿子的救赎代价买回来的。买回来作甚么呢？「作为初熟的果子归给神」。哥林多前书叫我们看到有一件事，十五章提到基督是初熟的果子，跟着来的那些是属基督的。雅各书第一章里就是，我们这些信主的人，就是给基督买回来作初熟的果子归于神的。因此很显然这里所提到的十四万四千人，明明是外邦人。这十四万四千，仍像第七章里所说，是象征性的数字，是指出一个完整的目的。在第七章的十四万四千，特别讲到神在拣选当中的拣选，是针对以色列人。这里讲的十四万四千人，仍然是拣选中的拣选，但不是从以色列人中间去拣选，而是从主要由外邦人所组成称为教会的，当然里面包括外邦人和犹太人的教会所拣选出来的。教会是初熟的果子，是被拣选的。这里这十四万四千，是在被拣选的初熟的果子里头再拣选出来的。

教会中的得胜者

这十四万四千人，究竟是甚么人呢？我们从下文可以体会得到，是指着教会当中那些得胜者，因为在下面提及这一些人的情形，你就很清楚看到，是一些得胜者。这一些人在神的宝座面前，并四活物和众长老面前唱新歌。这些新歌除了他们以外，没有人会唱的。虽然有很多人在教会里面，但唱不出来，因为他们没有那个经历，他们没有经过跟随羔羊的经历。在教会里有很多人享用羔羊的经历，但是在教会里面不是每一个人都有跟随羔羊的经历。现在这里有一些人，他们有跟随羔羊的经历。

留意第四节，「这些人未曾沾染妇女，他们原是童身。」天主教就抓住这句话，说神父和修女不可以结婚，所以守童贞的都列入这十四万四千人里头。弟兄姊妹，你懂得圣经从来不是讲肉身的东西。圣经说得这么特别，乃是重在属灵的实意。我们留意这节圣经很有趣，说这些人是未曾沾染妇女的。那么你就说这些人肯定是弟兄，那么姐妹就不用做得胜者了。但奇怪的是，下文的中文翻译是，「他们都是守童身的」，就是说他们没有结婚的。但是实际上（当然我不敢肯定这个，但是值得注意。）如果我们说得浅白一点，这节圣经就是这个意思，他们都是未出嫁的女孩子。究竟这些人是弟兄还是姐妹？圣经不是叫我们去注意肉身上的问题，圣经是叫我们着重属灵的含意。所以在这个地方，有一个很清楚的意思说，这一些人是脱离世界，脱离肉体，和世界并肉体毫无关系的。不是说他们没有在世界居住过，在他们仍留在世界的时候，世界在他们心思里没有地位。虽然世界或者曾经霸占了他们的心意，但在他们认识了羔羊以后，他们就把世界陆续从他们的的心思里清理出去，直到有一天，在他们所有的意念里，只有基督。

因此我们说，跟随羔羊的路，是不容易走的，但是在神的教会里，实在是有一部份这样的人，或者人数不是太多。他们是跟着羔羊走，不仅仅是享用羔羊的所作，而且是实际去跟随羔羊的脚踪，所以就有一个这样的结果，「羔羊无论往那里去，他们都跟随祂。」弟兄姊妹，「羔羊无论往那里去」，你注意，是包括羔羊去到神的宝座那里，是包括羔羊坐上神的宝座上，这话是包括这样的事实。羔羊坐在宝座上的时候，这些人也坐在那里。是甚么人可以同基督一同坐在宝座上？是得胜者。我们感谢赞美主我们的神，神叫我们看见一件这样的事，这一些人因着真正的享用基督而跟随基督，所以你看到神在他们的身上，在他们的生活里，在他们的口里，神看他们是完全，圣洁，没有瑕疵的，我们感谢主。

教会里的这些得胜者，和羔羊在天上夸胜，在地上却好像敌基督的权势越来越嚣张，但天上已经在那里预先宣告了，基督的得胜要在全地上显出来，因为约翰接着就看到，另一位天使在空中向地上宣讲永远的福音。上文所提第一个天使，是呼召地上的人，给他们最后的机会悔改，敬畏神，将荣耀归给神。跟着的第二位天使又宣告一件事，一切与世界联合的宗教组织都要垮台。我们再看下去，就会看到在地上，假先知是一个宗教的大领袖，但单独一个假先知起不到太大的作用，因此在假先知的控制下面，有一个极其庞大的宗教组织。这个和世界联合的宗教组织，在这里，圣经称它为巴比伦。在下面第十八章，特别指出这个巴比伦是怎样被神倾覆。我们看到这个次序，基督和得胜者在天上夸胜，天使就宣告一个最后的机会，接着第二个天使就宣告属世的宗教组织的完结，然后第三位天使又宣告一切敌基督和假先知所操纵在地上的权力组织完全瓦解和接受惩罚。

我不能够再详细和弟兄姊妹提，但我要指出将来事情发展的内容。这里究竟是讲甚么？宝贝就在这里。这里说是神对地收回的过程最后的步骤，这个步骤宣告了以后，天上又讲了一句非常叫人受安慰的话（参十四章13节）。许多时候，在基督教里，有一些基督徒离世，那些主持丧事的牧师，多半都会读这句话。事实上这句话不是为死人读的，而是对所有神的儿女的激励，让神的儿女看到，神的旨意终究要按着神的定意完成。你能够看到这个事实，就不理会你在跟随羔羊的路上会遭遇到甚么。世界的反对，抵挡神的人的践踏，甚至称为基督徒的人的不同情，都不能摇动你跟随羔羊的脚踪的心思。这一句是指着这些人来说的，为他们解开了一件事，圣徒的忍耐是有目的，有内容，有方向的。他们所有的忍耐，都要带到神的计划最后的完成。或者说，神对地的收回那件事终究要完成，而他们因跟随羔羊而付出的忍耐的代价没有白白的浪费掉。

我们感谢赞美我们的主，因为那位天使讲到这件事的时候，有响应的声音发出来。先前约翰看到一些东西想写下来，天使说，「不要写」。如今天使说，「你要写。」写甚么？就是刚才我所提的那番意思，「从今以后，在主里面而死的人有福了。」圣灵马上就有个响应说，「是的，他们息了自己的劳苦，作工的果效也随着他们。」作工的果效指着甚么呢？作工的果效就是因着他们跟随羔羊的缘故，就产生了前面那些得胜者。

天上夸胜的内容

我们看看那夸胜的内容在那里？天上夸胜的内容就根据下面所记载的两件事，第一件，就是收割庄稼。第二件，就是收割葡萄。你细心读这些字句，你就晓得，收割庄稼的时候，是把神所要的收入神自己的仓库里，这个主持收割的是一位得胜的，作王的神的儿子，也就是曾经作为神羔羊的那一位，祂要主持收割。然后在下面收割葡萄，你显然看到，这个收割是指出神的忿怒在地上的显明，因为这一个葡萄的收割，在下面说出，收获的葡萄是丢进神忿怒的酒榨里的。这些葡萄在人间都称为是美物，虽然是人间的美物，但是神没有说这些是祂的庄稼。这些人的美物，是神忿怒的对象。葡萄给丢进神忿怒的酒榨里的时候，有血在酒榨里流出来，高到马的嚼环，远到六百里。为甚么高到马的嚼环？我不敢肯定，但一般来说，人的头刚好到马嘴那里，人的高度就是这样。远有六百里，究竟是说出甚么一回事？我不能详尽的解释，你们可以用属灵的含意去领会。但我指出一个事实，这个收割葡萄，我们看到是神对地，或者说神对人的追讨，是追讨到人的尽头。

我们平常常常会讲一句属灵的话，就是说，「人的尽头就是神的开始。」那么这里不就是一件好

事？但你必须注意，这里是神的追讨到人的尽头，并没有神的开始，那就真是人的尽头了。你把这些话和马太福音的一段经文来比较，你就知道这番话是说甚么。这里是讲到神对全地的处理，也就是在大灾难的末了，神怎样处理地和地上的人。所以在上面所收割的庄稼，就是马太福音第二十五章里所提的，山羊和绵羊的审判的那个比喻里的那批绵羊。然后，在收割葡萄的那件事，就是指着山羊绵羊的审判里的那一批山羊。在这里你就很清楚的看到，这是列国受审判的一个描写，是发生在大灾难结束，主从天上来到地上的时候。所以一开始就是「羔羊在锡安山」。羔羊到锡安山的时候，就有两个收割。马太福音第二十五章就讲到山羊绵羊的审判，也是太十三章撒网的比喻所表明的。

提到山羊和绵羊的审判，我特别要提醒弟兄姊妹，不要把山羊绵羊那件事，扯到自己身上来，因为山羊绵羊的审判，不是教会的审判。不少读圣经的人，把山羊绵羊的审判拿到自己身上来，就越读越吓唬自己。你留意山羊绵羊的审判，那比喻一开始就是，列国要来到主的面前。因此山羊绵羊的审判是对列国的审判，是对万国的审判，或者说，是对全地的审判，而那个审判是将山羊和绵羊来分别。用启示录这里的话来说，就是庄稼的收割和葡萄的收获。我们感谢赞美我们的主，教会是要经过神的审判，但不是在山羊绵羊的审判范围里，山羊和绵羊的审判是另外一个审判。

我们读马太福音必须要注意一件事。把山羊和绵羊的审判和这地方对照的时候，你就看得清楚了。在那收割葡萄的宣告里，不单须要注意那些葡萄是丢进酒榨里，那个大酒榨就是神的审判台。然后你还要注意，收割这些葡萄的那位天使是从何处出来的，是在祭坛那里出来的？是管理着火的。祭坛是人在那里得赦免的地方，但同时又是人在那里受审判地方。如果你没有代赎的羔羊在那里，你就要承担那审判。如果你有代赎的祭牲在那里来替你承担你的罪，这样你的罪在神的面前就不再被记念。姑勿论我们有祭牲带来也好，没有祭牲带来也好，那个结局都是烧。你有祭牲带来，就烧祭牲。你没有祭牲带来，就烧你自己。这里收割葡萄的那一位，就是在祭坛管理烧火的。换句话说，就是管理去执行神的追讨的。所以在十四章里，又把将来必成的事的一个很重要的内容，就是列国的审判，摆在我们眼前。

又大又奇的异象

现在到十五章，约翰又看见在天上有异象，这个异象又大又奇。为甚么又大又奇呢？大就是全地都在大灾难里，奇就奇在大灾难里头，有相当的人蒙神的保守，而且在那里显明神的得胜。弟兄姊妹，当我们读到第十六章的时候，你就会发现七个碗所带来的七个大灾难，是直接指着敌基督的国度和全地上抵挡神的人，没有任何的空隙留下来。已往我们读四分之一，三分之一，范围和程度好像陆续扩大和增加。到了碗的时候，到了大灾难的时候，就不是二分之一。你说，以前四分之一，到三分之一，现在应是二分之一。不是的，到了大灾难的时候，是全地，而且在全地上，有一个好明确的目标给对准的，就是敌基督的国和反对神的人。所以是大，就是当时大灾难的程度和范围的大，已经没有二分之一的机会在那里了，整个地和人都落在神的追讨里。奇就奇在在这样的灾难中，竟然有一些人，经过这个灾难而不受这个灾难的伤害。

这些人是从那里来的呢？我们记得，从开始的时候，地对神的反应，基本上仍然是对抗。但是到了大灾难开始的时候，神就兴起两个见证人，神也用天使去传福音。结果有很少数的人因着那两个见证人和天使传福音而悔改，所以这一些人是经过大灾难的。在大灾难里，他们坚决不接受兽的印记，

所以生活十分艰难，但是神保守他们，神供应他们生活的能力，神供应他们生活上的需要。也就是说，当龙对付妇人其他儿女的时候，神就帮助这一些人来取消了或消灭了撒但对他们的逼迫和反对，神就在旷野那里养活他们一载，二载，半载，这个是一部份。另外再加上第七章里受神印记的那一些人，当然这部份的人，放在全地的人当中是少数。虽然是少数，但圣经说，这些人是胜过兽和兽的像和牠的名字。在大灾难里，神造就一些完全接受神权柄的人，同时也说明了敌基督的权势在地上虽然好像很厉害，但是因为这一些人的出现，敌基督的权势在地上不是那样绝对的。所以我们读启示录，如果从十二章开始，认真讲起来，从第十章开始，若不是一口气读下来，就不能够读得清楚，究竟整个完整的事实是甚么。

我们现在开始注意，大灾难就要开始，约翰看到大灾难开始，同时又看到大灾难的结果。大灾难的结果是怎样的呢？就是正如刚才我所提到的，有相当数目的人经过大灾难而能够蒙保存。在十五章第一节开始，就看到神的忿怒在大灾难里面完全发尽了。第二节开始，就叫我们看到，大灾难到尽头的时候，产生一个甚么样的结果。这个结果就是神的作为奇妙地显出来。注意这个好像玻璃海的地方。启示录有三处提到玻璃海，第一次在第四章，说到约翰被提到天上，看见神的宝座，在神的宝座前面有玻璃海，但那个玻璃海是明净的，一点搀杂都没有。另外一次提及是在二十一章新耶路撒冷，提到新耶路撒冷城里的情形，好像玻璃海，明净到好像玻璃一样，没有任何的搀杂在那里。四章里面提到的玻璃海，是说在神面前一切都是明净的。二十一章的新耶路撒冷，提及的是人和神联合到一个地步，也不带有任何搀杂在那里。但这里提到的玻璃海，是有火搀杂在当中。但这里所提的搀杂，不是坏的搀杂，而是一个经历的记录上的搀杂，是特别指出在这个玻璃海上面站立的那些人，是经过大灾难火一般的试炼的，所以他们在神面前是带着经历大灾难的记录，站在神面前仍然是明净的。

这一些人，他们胜过兽和兽所有的一切，他们就在玻璃海那里站住敬拜神。他们就唱歌，唱两种歌，第一种歌是摩西的歌，第二种歌是羔羊的歌。唱摩西的歌就是，这些人一定是以色列人。不错，当然是以色列人，但是不仅是以色列人，也包括在大灾难里，因着那两个见证人和天使传福音，而转向神的那些人。虽然有些弟兄们不大同情说，现在我们所传的是恩典的福音，将来那两个见证人和天使所传的是称为敬畏神的福音。但事实上，我们没有办法否认，今天我们的得救，纯粹是在恩典里面，完全是藉着羔羊所作来接受神的悦纳。但你留意，两个见证人所传的福音的内容和天使所传的福音的内容，都是把人带到一个地步，作一个敬畏神的人。要用人的实际对神的态度来决定他们在神的面前是否蒙悦纳。因此这两个见证人所传的福音，和天使所传的永远的福音，实际上是完完全全接受神权柄的问题，是用接受神的权柄来作为进入与神和好的入门，跟今天我们接受神的恩典作为与神有正常关系的入门，是两件不同的事。所以他们是接受权柄入门，这是律法，所以唱的是摩西的歌。但我们又懂得，摩西所传的律法，基础仍然是神的羔羊所作，所以到最末了的时候，他们仍然发觉，他们接受神的权柄，但不能欠缺羔羊为他们所作成的，所以他们又唱羔羊的歌。所以这是和今天我们单独唱羔羊的歌是不同的。我相信今天除了安息日会这个异端之外，每一个真正从神的话语里面找到道路的人都不会唱律法的歌，我们感谢赞美神。

大灾难成全神追讨的目的

要特别留意这些人在神面前的称颂，正好和那两个见证人和天使所传的福音是呼应的。所传的福

音是敬畏神，将荣耀归给神。现在他们就带出敬拜和权柄，他们的敬拜是说，「主神全能者啊，祢的作为大哉、奇哉。万世之王啊，祢的道途义哉、诚哉。主啊！谁敢不敬畏祢，不将荣耀归于祢的名呢！因为独有祢是圣的，万民都要来在祢面前敬拜，因祢公义的作为已经显出来了。」这个敬拜的内容是两个见证人的见证和天使传福音的回应。

我们读到这个地方，真是要感谢赞美神！神宣告了祂的得胜，然后才执行大灾难。因为从第五节到八节的末了，就是大灾难的执行的宣告，但有些奇妙的事在那里，所以约翰说，「大而且奇」。我只能将其中一点点，点出来给弟兄姊妹看就好了。掌管最后的七灾的天使，他们穿着洁白光明的细麻衣。这个讲法是在十九章里，讲到羔羊的婚娶的时候，教会成为基督的新妇的时候，也提到像这一类的衣服。当然这些是天使，但是这里实际表明一件事，现在大灾难在执行，站在人的立场来看，神似乎是好残忍，但七位天使预先就叫人看见，这是神公义的要求，因为这光明洁白的细麻衣，放在教会的身上就是圣徒所行的义，是义，而不是不义。所以就显明了神执行这七碗的大灾难，在神这方面，神并没有不义。更奇妙的是说，这些天使在胸前束着金带。束带应该是束在腰部，为甚么要束在胸部呢？弟兄姊妹，我们先注意，神给教会那套全副的军装，是公义当作护心镜来遮胸，或者是爱心当作护心镜来遮胸。公义也好，爱心也好，都是神性情的表明。神的军装是在外面，你穿着在外面，用神的公义和神所赐的爱心，来保护着外面整个心思和意念。但这些天使出现的时候，他们不是在外面保护他们的心思和意念，而是表达一件事，表达神的性情，神的荣耀完完全全的充满，我们感谢赞美我们的神。在这执行七个最后大灾的天使的形像上，从人看好像是残酷，但站在神的立场来看，这是神的荣耀公义的彰显。

还有一个地方我们要留意。刚才我们说，在玻璃海上，那一些人是经过大灾难以后在那里夸胜的。但是我们不要忽略这一件事，这一些人是在大灾难当中接受神的权柄的。弟兄姊妹注意，如果那个灾难没有完全发尽，就没有人可以进到神的殿。换句话说，站在玻璃海上那一些人，他们非常完整地去接受了大灾难的整个历程，大灾难虽是严厉的，显明了神的追讨，但是大灾难也显明了神对人的记念，神对拣选祂的人的记念。虽然这些人从前都是顶撞神的人，他们一直顶撞到大灾难发生，包括以色列这个民族在里面，神虽然把他们摆在极严厉的管教底下，但神仍然在信实里，用怜悯来记念他们。所以到十五章的时候，神把大灾难的前前后后的事情都宣告了。

弟兄姊妹要记得三件事，其实不是事，而是大灾难的三个目标，大灾难第一个目标，是神追讨敌基督和祂所有的；第二个目标，是管教神的百姓以色列人，所以大灾难在耶利米书又称为雅各遭灾的日子；第三个目标，是对着与世界联合的宗教组织。那个宗教组织里面没有重生得救的人，只是一个宗教的组织。所以当教会被提的时候，他们没有在那个范围里。当教会被提离地之后，地上可能还保留有基督教，天主教，东正教这些组织在那里，但是里面并没有一个有生命的人在那里，只是一个宗教的组织，同地上的政治有一个很紧密的联合，成为敌基督的帮凶。这三个就是大灾难的主要目标，在十六章以后，圣灵就会一个一个的指给我们看，正如大灾难开始的时候，神将大灾难开始时的主角一个一个的介绍给我们一样。求主给我们有更多的属灵的领悟，去体会到以后必成的事。—— 王国显《我必快来——启示录读经札记》

第十五讲 大灾难的前因后果

在十六章，大灾难真正的出现了。我本来说准备写出来给弟兄姊妹留意从第十章到十五章这段时间里所记载的事，后来我想，我将它整个再提一提，也许弟兄姊妹的印象会更深刻。

由第十章开始到十五章，是大灾难发生之前，天上所宣告出来的事。第十章提及神的时间已经到了尽头，所以在第十章，你抓住第六节和第七节，就晓得那里在说甚么了。第六节末了那一句和第七节是整个第十章里所要表达的事。那里说，「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。」然后到十一章，就是将大灾难的一般情形，作了一次扼要的描写，那描写是着重讲到天上神的心意。第七号就吹了，当第七号一吹的时候，就宣告两个事实，一个是宣告神的旨意成全；另外一个宣告，就是大灾难要开始。然后十二章就介绍第一个主角。在介绍第一个主角之前，就将整个属灵的历史，从开始一直到大灾难的时候，作了一个原则性的叙述，可以说是神要执行大灾难的前因后果。然后就开始介绍大灾难里面的三个主角，第一个就是撒但自己，就是那条龙；第二个是十三章里那个称为假基督的那只兽；第三个就是假先知，那个样子像羔羊，但是讲话像龙的，这个是假先知。介绍完了这三个主角，就提及大灾难的结局，因而就引来天上的夸胜，然后就宣告敌基督的国崩溃。最末了的时候，就提到神的两个审判，这个就是大灾难的结局。在大灾难经过了以后，因为神自己的大能，在大灾难的里面，又造成了或吸引了一批敬畏神的人，这一些人是经过大灾难的，他们承认神所作都是对的。虽然他们经过的日子很不容易，但是他们承认神是对的。所以一直到十五章里，就是把大灾难的前前后后的一些有关事情，作了一个很概括性的描写。

大灾难揭幕

到第十六章，大灾难正式开始了，也可以说是神把祂心思里面的安排向人宣告了以后，就执行第七号的实际。第七号的实际内容就是七个碗，这七个碗是称为盛装着神大怒的碗。因此这个碗向地倾倒的时候，就是神在大怒中向地追讨。在创世记开始的时候，神是把全地交在人的手里，后来全地是从人的手里失落到撒但的权势下。如今神要把地收回，就不是收回四分之一，也不是收回三分之一，而是全地都要收回。因为不是三分之一的地向神有顶撞，也不是只有四分之一的地向神有顶撞，而是全地对神都是顶撞。当然在全地还有极少数的人，因为看见神的作为，而转过来敬畏神。这些人就是在十五章里，站在玻璃海上的那些人。

我们了解这个情形，就晓得那碗所带来的大灾难是一个怎样的情况。从范围上来讲，是全地；从对象上来讲，是敌基督的权势，或者说是敌基督背后撒但的权势。所以第一个碗倒下来的时候，是对付那些有兽印记的和有兽像的人；第二个碗倒下来的时候，海就成了一个死亡的地区。为甚么第二个碗对付海呢？我们曾经轻轻提过，海是撒但的巢穴，但我们同时也不能忘记，敌基督是从那里上来的；从海里上来的，就是那只有七头十角的兽，那只兽称为假基督。因此我们看到那个海，就成为仇敌的权势的大本营，所以第二个碗就倒到海里。然后第三个碗，就倒在所有的水里，是包括所有的江河和所有水的泉源。第二个碗叫海变成血，第三个碗叫所有的水也是变成血。

这两件事完成了以后，管理众水的天使就宣告一件事。说出为甚么要对付海和众水，显然地仍然

是对付或者说是追讨那些跟随兽或是跟随敌基督来对付神，欺压神的子民的那一些人。所以第六节就是，「他们曾流圣徒与先知的血，现在祢给他们血喝，这是他们所该受的。」然后第七节，「我又听见祭坛中有声音说，是的，主神，全能者阿，祢的判断义哉，诚哉。」你们记得，当揭开第五印的时候，在祭坛底下有声音说，「神阿！公义，圣洁的主阿，祢不为我们伸流血的冤到几时呢？」当时就有安慰的声音对他们说，「你们还要忍耐片时，等到你们的弟兄们被杀的数目添满」。现在神答应了那个祷告，所以在祭坛那里就有响应说，「神阿，祢作得对。神阿，祢没有将祢的公义隐藏。」我们感谢赞美神，神的确是在祂的公义里鉴察全地。神生存时间没有立刻显出祂的公义，那是因为祂对人的怜悯和同情，盼望人在神的作为下会悔改归向神。

然后碗倒在日头上，以致日头的热度剧烈的提高。我们就开始留意，有些人读启示录读到这个地方的时候就说，「神为甚么这样残忍，全地都在祂的追讨下？」在这里我们留意，为甚么祭坛下面那个回应说，「神阿，祢的判断义哉，诚哉。」第四个碗就是显露出神为甚么要这样严厉的在全地执行这个审判，因为当神这样执行审判的时候，人仍旧一点也不领会到神的追讨。相反的，就更厉害的顶撞神。（参十六9）在这里我们就看到，神这样对付全地，原因就是去对付那些绝对去抗拒神的人。人对神的抗拒，已经不是一天两天的问题，而是从亚当开始一直堕落到现在。能够有资料可以计算得到的年代，最低限度也有六千年左右。我们没有一个人有六千年的寿命，从我们的祖宗到现在，只不过是六千多年，但是在这样长的时间里，人摆在神的面前，就是顶撞，而且顶撞的范围是愈来愈扩大。所以第四个碗倒下来的时候，人在神面前的本相，或者说是人对神的心意态度，就完全显露出来。

但有人会这样想，人不过是被撒但来摆弄而已，光是追讨人，好像神就不够完全。但我们看到第五个碗的时候，就看到神并没有放过那个顶撞神的根源。第五个碗是直接倒在兽的座位和牠的国。当这个碗倒下来的时候，假基督所统治的整个地区都变为黑暗。这个黑暗不是普通的黑暗，这种黑暗是叫人感觉到有痛苦的，并且叫人的身体生疮。这第五个碗就是追讨跟随兽的人，并直接对付兽的宝座。就是说，从对付跟随兽的权柄的人，到去对付兽权柄的本身，神的追讨可以说是很彻底了。但是人对神的心意一点都没有改变，因此更严重的事出现了，那个就是第六个碗。

第六个碗倒在伯拉大河上，伯拉大河就是现在伊拉克一带的所谓幼发拉底河。将来在这个地区会因着神自己的追讨，激发起很厉害的事。有人说，现在波斯湾的事，会不会是这个事态的前奏呢？我个人看现在发生一切的事，不能都牵连到大灾难那里。如果我们觉得现在是紧张，将来第六个碗倒下来的时候，那就是紧张加上紧张。根据现在形态的发展，你会发觉战争好像无法避免，双方都不让步。虽然外交动作频繁，但双方都没有让步的表示。但你必须注意，现在双方不让步，完全和这个第六个碗的事没有一点关连，因为第六个碗所发生的事，是撒但鼓动全地的人都集中起来准备对付神，因为他们说，「神给我们这么多的灾难，我们就是要对付祂。」他们没有想到，一切的灾难是他们自己的愚昧引来的。他们要集中对付甚么？神在天上，他们怎么对付呢？所以 they 要集中对付跟从神的人。我们记得上面提到那个妇人生了一个男孩，当时还有其余的儿女。这些其余的儿女是指甚么呢？我们曾经提过，如果把妇人看作教会，就是指不能被提而留下经过灾难的教会。但我个人认为那不是指教会，那是指以色列，因此，其余的儿女就是在灾难里转过来，真正认识神的，再一次回转寻求神的以色列人。所以这一些人现在就成了兽的权势所要直接对付的对象，也响应到十二章里面，龙与妇人其

他的儿女争战的那件事。

哈米吉多顿之奋战

因此，有一天全地都团结起来对付以色列，而那时候的以色列不是现在的情形的以色列。在那个时候，不会像现在分成三批以色列人。正统的以色列人，开明的以色列人，和那些无神论的以色列人。到那个时候，所有的以色列人都寻求神。我特别要提，他们是寻求神，但始终没有承认基督。因此撒但口里所出来的三个灵，我们不管是指着谁，因着撒但而受激动，一起来对付神。他们聚集起来为着要与神全能者争战。十四节那里说，这样就是人的集结，是把神全能者带入的争战。我们估计，起初整个战场是相当宽阔的。我们读第五个碗的事的时候，就要和以西结书三十八章和三十九章对照来读。那两章圣经提及这一次在地上最大的一次战争，而这场战争进行到哈米吉多顿这地方。从以西结书里来看，虽然以色列是一个很小的国家来向全地的力量应战，但是以色列人非常猛烈的抵挡，当然结果以色列人不能够继续持久坚持，所以他们就退守到哈米吉多顿这个地方。这个是现在以色列靠近北方的一个平原，以色列国没有很多平原的，但这里有一个平原，这个平原就成了一个战场。一般读圣经的人就称第六个碗为哈米吉多顿的大战。这个战役的结果，以色列当然是失败，所以就退守到耶路撒冷，这就引入第七个碗的事。

我把六，七两个碗并起来看，然后再看那个结果。第七个碗倒下来的时候，那就是说第七枝号的内容全部完成了。第七个碗实际上是第六个碗的结果。我们读第七个碗的事，要对照撒迦利亚书十二至十四章这三章的经文来读。我们先注意，第七个碗一倒出的时候，空中有一个宣告，就是十七节，「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。」甚么成了呢？神的对头完结了，这个就是第七个碗的结果，也就是第七号一吹响的时候，地上的国就成了我主和主基督的国，神赏赐跟随祂的人的日子到了，神审判地上的人的日子到了，这就是第七个碗。

如果我们对照着撒迦利亚书十二至十四章来看，你就会看到一个问题。以色列人在哈米吉多顿这一役失败后，就退守耶路撒冷，而他们在耶路撒冷里面又坚守了很长的时间，最后耶路撒冷要被攻破了，但是他们仍然没有放弃。撒迦利亚书那里就是，城的三分之一已经落在敌人的手里，再继续打下去的话，整个耶路撒冷都要完了。当然战争到了这个地步的时候，以色列人死伤剩下的人不会很多。但在这个时候，最后最危急的时候，他们转过来求告神。主就在这个时候降临，主再来了。弟兄姊妹记得，在时间上，主是留在空中对教会执行审判。现在，在空中的审判已经完成了，羔羊的婚娶也完成了，所以在第七个碗倒下来的时候，主就带同众圣徒一同降临，从空中来到地上。我们看撒迦利亚书就会看到，当时主降临到地上的时候，就踏脚在耶路撒冷东面的橄榄山上。橄榄山不是一个很高的山，顶多可以说是一个山丘。当主一踏脚在橄榄山的时候，那山在当中就裂开，向南北移动，从中就显出一条大路。当时剩下来的以色列人，就从这条路上逃跑，地上的列国就一定会跟着追赶以色列人。

到了这个时候，主亲自用祂降临的荣光，废除或对付了列国的军队。所以你在这里就看到，第七个碗一倒出，就有闪电，雷轰，地震。这样厉害的地震，以致耶路撒冷城裂为三段。你看到，橄榄山分成两半，这样的移动所引来的震动，这个地震就不单只是发生在耶路撒冷那一带，是整个地都发生了地震，因为神的大忿怒在这个时候向地发尽了。当时不单只有地震，又有一些大雹从天上落下在人身上，这些雹子重九十斤，约一百二十磅左右。这样大的雹从天上倒下来，造成列国的军队很多死伤。

帖撒罗尼迦书上说，主用降临的荣光来废掉牠。撒迦利亚书上说，主自己在那个时候用祂的大能打败了列国的军队。转回去以西结书，我们就发现有一件事，当主自己降临来将列国的军力完全消灭以后，以色列剩下的人就在那里捡拾敌人剩下的刀，枪，剑，矛，把那些木头作柴烧，烧了七年都没有烧完。

当然我们可以了解得到，在先知以西结的时代，就是刀，枪，剑，戟。但用我们今天的话来讲，就是所有的军用物资。那些在战场上拾到军用物资，可以足足供应以色列七年的需要。战地上的尸骸，他们用了七个月的时间去埋葬以后，仍然要随时巡查，看是否还有遗留没有埋葬的尸体。我们不知道那个七年或七个月，是不是指实际的年日。但是不管用甚么观念去看，这七年或者七个月，你都能够想象得到，这场战争的结果是如何。到了这样的地步，大灾难完结了。你或者会问，大灾难完了，那些人还顶撞神，那些人是甚么人？为甚么他们不在大灾难里死去？弟兄姊妹要把经文联结起来读，这一些在大灾难经过之后仍然生存的那些人，继续顶撞神，这些人就是在审判的时候的那些山羊。如果不是有这些人，就没有山羊，剩下的全都是绵羊了。大灾难已经经过了，接着从十七章开始，就把大灾难的结局，再来提一提。

大灾难结束后的光景

十七章、十八章这两章圣经，是指着大灾难里面，神首先要消除的一件事情。神所要消灭的事物是甚么呢？我不会和弟兄姊妹详细去看了。但我要指出来，这一个是以罗马天主教作为典型，一个全世界性的基督教的宗教组织。在灾难中教会已经不在地上，但是仍然有称为基督徒的人。这里所提到的事，不包括其它拜偶像的宗教在内，只是指着基督教范围内的一个宗教组织，并且从历史上来看，这一个宗教组织曾经和神有正常的关系，但是以后慢慢变质，变到只剩下基督教的招牌而没有那个实质。这种情形现在已经很普遍，但是到大灾难的时候，它就成为唯一的宗教组织。弟兄姊妹记得，在大灾难里面，假基督显露，坐在宝座上面，而假基督的权势的建立，从第十三章里可以看到，几乎是完全凭借假先知对人的迷惑和鼓动来建立的。若是单独有假先知，不能起多大的作用，就如一个聪明的将军，手下没有军队的话，他再聪明，他能作的也有限。所以到了十七章，我们就看到，为甚么假先知能够发出这样大的力量来建立兽的权势，因为有一个很庞大，庞大到一个全地性的宗教组织，被假先知所控制。这个组织完全执行假先知所指示和所安排的一切。正因为是这样，所以在这里，圣灵就指着这个组织说，这个是大淫妇。

这里所说的大淫妇，是直接指着属灵上的淫乱，而属灵的淫乱就是说，应该是属神的人结果与世界大联合，因此在神的眼里就成了淫妇。我先用这样的词句来讲这件事，基督教应当是羔羊的妻，但是如今基督教成了与世界联合的一个组织，因此在神的眼里来看，这是一件淫乱的事。所以在十七章里面，这个唯一的庞大的宗教组织，是当日和假先知联合起来去拥护假基督的。这个宗教组织给神对付了以后，神就将这个宗教组织的事来揭露，里面提到很多的事情，都是讲到它和地上的政权的联合。十七章就是讲到它与地上的政权的联合。所以我刚才说，是以天主教作为典型的宗教组织，这是第一个原因。

在十八章你就看到的就是与世界联合的组织。世界是特别指着物质享用的世界。这个宗教组织在基督教里面堕落到一个地步，到了一天，成了政治的工具，又成了物质的奴隶。这次来英国感触特别深，看到以往所谓有名气的大教堂，都有这两种特性混合在当中。现在虽然不可能有这类情形，但是

那个原则仍然在那里，与地上政权的联合的原则，仍然在基督教的范围里发生着。虽然现在不可能再有人建高耸入云的大教堂，但基督教那种要大，要名，要在地上成为人人都瞩目的那种心情的原则还在那里，和世界联合的原则也还在那里。看十七章，十八章这两章都是说到，神怎样去对付称为巴比伦的大淫妇。刚才我漏了指出，在第七个碗倒下来的时候，大城裂为三段，这个大城是指耶路撒冷。这个时候是神的子民得拯救，列国的城都倒塌了，这是指地上的政权的结束，然后神就想起巴比伦这个大城。这个巴比伦大城，是指十七，十八章的与政治与世界联合的宗教组织。

第三节，「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。」这只兽，就是上面所提到的假基督，这个称为大淫妇的女人，就骑在这个兽上面。然后第十五节，天使又对我说，「你所看见那淫妇坐的众水，就是多民多人多国多方。」从这里你看到，她的影响是遍及全地的人。然后十六节说，「那十角，与兽，必恨这淫妇，使她冷落赤身。」兽和假先知的政权，要利用这个大巴比伦来把全地的人完全掌握在他们的权势下，但偏偏有少数称为妇人其余的儿女，不跟随这个兽，以致这个兽不能够绝对掌握全地，同时又留下了神在地上显出祂自己的作为的路。正因为这一些人给神留下了作工的路，所以兽的权势就不能够维持下去。在这样的情形下，那个兽觉得这个宗教组织没有完成祂自己的心愿，所以就转过来讨厌她。即使到大灾难的时候，人和人中间还是这样彼此利用。

罗马帝国真有复兴的一天吗？

第十七章所提及的那个七头十角的兽，过去有弟兄们认为这是代表罗马政权的复兴，所以就能和罗马天主教有这样紧密的关联。但是事实上，地上发生的事情给我们看到，如果将那个大淫妇单独看为天主教，似乎不够表明这里所要表明的。如果又把那只兽的角出现，看成是罗马帝国复兴，似乎又与一个属灵的原则有抵触，因为假基督按着原则去看，无论如何必须要是以色列人。

如果不是以色列人，在家谱上追查，就没有人承认他是基督的，但当然他们可以捏造假家谱，这个只不过是我的推想。为甚么有些弟兄们会认为这个七头十角兽是指着罗马政权呢？第一，他们指出这个兽是从海上来的，这个海在圣经里面，多是指地中海，因为以色列正对着的海就是地中海。其次，是当时启示录启示出来时，正是罗马当权的时候，而罗马城是建筑在七个山头上，所以在那里讲到七头，就是指七座山，同时又是七个王。说「五位已经过去」，已经过去，当然是指当时的罗马政权逼迫教会的那些王。根据这一类经文，过去就有弟兄非常热衷于认为罗马一定要复兴。所以在第二次大战前，墨索里尼统治意大利，叫意大利有些兴盛迹象的时候，有些弟兄们就觉得，会是这个时间了。但事实上，过去的历史给我们看到，不是那回事。所以在那里所提到的七个王，五个倾倒了，一位还在，一位还没有来，我个人以为是特别指当时罗马政权的王，第六位王还在那里，还有一位没有来，而这一位呢，不会这样快来，要经过很长的时间才会来。他一来的时间，敌基督的政权就出现了，所以他们就联合起来。所以那七个头所显明的事，我个人的领会有一个这样的倾向。

至于那十个角，仍然是没有出现的事，因为讲到这十个王，是与兽一同得国的，所以仍然是在大灾难时才会出现的。如果我们能够抓紧启示录里的时间，我们就会比较有把握的确定将来要发生甚么事。我们总记得，这些叫做「将来必成的事」，一定是在主再来以后发生的。所以早一些时候，欧洲共同市场出现的时候，人家就说，这会不会是那十个角呢？但到现在共同市场已经不止十个国家了，

所以又无话可说。所以我个人非常不主张将时事套进圣经里。

根据时事，我们可以看到地上的事物是照着圣经所启示的方向来发展，但是我们不能够说现在所发生的事情，就是圣经里所指的事，这些都是将来必成的事。所以十七章，十八章是说到与地上的政权并物质世界混在一起的基督教的宗教组织，你掌握到这一个事实，再读十七章，十八章，里面又有好多的话你自然就了解。十七，十八，十九章这三章圣经是大灾难所引出来的结局，这个结局不是大灾难期间的事情，而是因着大灾难完结，圣灵就把大灾难的结局作一个全面性的报告。紧要的是要把时间掌握得紧，然后我们就能够很明确的晓得将来必成的事是怎样发生的。——王国显《我必快来——启示录读经札记》

第十六讲 千年国度建立的前后

大灾难经过以后，神解决了三个大问题，第一件事是解决了撒但的权势，整个撒但的权势都除掉了；第二件事是解决了撒但对地的霸占；第三件事是解决了辖制人的宗教组织。所以在十六章的末了，大灾难结束了以后，十七章开始神就将这个结果一个一个的记下来。十七章，十八章是先提及辖制人的宗教组织的消灭。这个宗教的组织有两个特点，一个特点是和政治结合，正因为是这样，所以就成为假先知最听话的帮手。我们已经特别提到，单独假先知一个人，不能够成就甚么；他必须有一个完全受牠控制的，庞大的组织，然后牠才能够在全地上显明牠的权势。这一个宗教性的组织，就是十七章，十八章里所提到的大淫妇。她所以成为淫妇，头一件事，是因为她和地上的政权完全的结合；其次，就是在十八章所提及的，和物质世界调和在一起。这两样就是这个宗教组织最突出的两个特点。这样的宗教组织所引出来的结果，就是协助敌基督践踏那些不肯跟随敌基督的人。但是在在大灾难结束的时候，神首先就把她除掉。

虚假的宗教组织倾覆

有一件事很希奇。我们一进入十九章就看到，当我们用人的眼光来看跟随神的人在地上所遭遇的一切难处，就会认为是从属地的政权和世界而来的。那个意思就是说，我们看到地上有权力的人践踏跟随神的人，又看见跟随神的人，非常容易跟随世界的潮流转了方向，结果我们就有这样的领会，跟随神的人所受的一切难处都是从这两个权势里面出来的。但是在启示录十九章一开始，就叫我们有一个新的体会。刚才我提到在启示录里，经过大灾难以后，神解决了三个大难处。这三个大难处其中就有那个宗教组织，所以十七章，十八章先提到它怎样倾倒；提及一切属神的人，应当从他们当中分别出来。然后在十九章在天上就有一个非常大的喜乐，这个天上所出现的大喜乐，是因为这一个抵挡神的宗教组织，已经在地上消除了。从这一件事的出现，我们体会到在神的眼里，撒但的权势算不得甚么，地被撒但来霸占这件事，也算不得甚么，在神的眼里，神看得最严重的那件事，是一些假冒神的名字来迷惑人和辖制人的宗教组织。因为这一个宗教性的迷惑，是最阻挡神，使跟随神和拣选神的人，不容易寻找到得着神的路。因为当一个人愿意寻找神的时候，他不难分辨叫他们偏离神的权势，包括政治性的和世界的风气在里面。但是当撒但用着宗教的面目出现，又用着基督的名字作为理由来号召

的时候，甚至利用那些好像已经与基督连结的一些以宗教活动作名堂的时候，叫人心里受吸引，就很容易接受那些号召，认定自己与神连上关系，作神要作的工。

昨天我们匆匆去了巴黎，最后去了那个人人在巴黎必到的圣母院，我们到那里去的时候，我有一个很强烈的感觉。神的救恩是把我们从黑暗中带进奇妙的光明，但是我来到这个地方，我的感觉正好相反，好像我们是从光明中进入黑暗。有些姐妹就问我，说，「这个算不算大淫妇？」刚刚在十七，十八章，我说过，类似这样典型的宗教性组织，不仅仅是天主教，是包括基督教和东正教，一切与基督有关的所谓宗教，都联结在这个宗教组织里面，这一切都是阻挡人与神有直接的关系。人好像觉得这些事不太重要，尤其是我们生活在这个时代，要尊重别人，我们就更觉得这一切的事，好像没有特别的了不起。但是在这个地方看见，在神的心思里面，神特别重视这件事。当然神没有给我们说，「你接受了权力，就去对付他们。」神没有给我们这个权力，但是神却要求我们对这件事不能够看得太轻微，将来的清理是神自己去清理。神不要我们伸出手来替神去清理，但是神要求我们和这一切东西分别出来。

虽然我们一再说，这些事情是大灾难时所发生的事，与我们没有直接的关系，但是我们不能不说，这个分别的原则在今天对我们来说，仍然是一个很高的要求。我们的主讲到天国的比喻的时候，其中就提及有一个人撒种在田里，魔鬼又放稗子在那田里的比喻。当时主对门徒说，让那些稗子一起长，到将来收割的时候，自然会把它们处理掉，烧掉。如果现在你伸出手来要清理它们，相反地会伤了那些麦子。弟兄姊妹，你千万不要误会这里的意思，以为神既然容让稗子，我们也就容让稗子。虽然神容让稗子在那里长，但神从来没有叫我们变成稗子一样，反而非常明确的叫我们看到，必须长得像麦子和稗子那样有很清楚的分别，麦子就是麦子，稗子就是稗子。我们留意到这个比喻，再配合这里所提到这件事，我们就看见，神亲自伸出手来去对付一切的假冒。麦子和稗子初生长的时候，你分不出那些是真的那些是假的。我们用中国人一句俗话来讲，狐狸的尾巴总有一天会露出来的。所以到有一天你就发现，这一个是把人带到神面前去，另外一个就把人带到摸不着神的地方去；只会摸到一些宗教的气氛，只会摸到一些宗教的情感，但是摸不着神的自己。弟兄姊妹，好不容易我们才会体会到这一个。

基督与羔羊的婚娶

所以当大淫妇被消灭的时候，天上的第一个感赞就显露出来。但是不单只是这件事，与这件事同时发生的，还有全能者要作王的宣告和进行羔羊的婚娶。其实这两件事是连结起来的，不过按次序上来讲，好像是两件事，当全能者作王的时候，也就是羔羊婚娶的时候。你可以看全能者作王是一件事，将羔羊的婚娶看作另外一件事。但弟兄姊妹，如果我们熟悉神自己的话，就会看到这两件事是连结在一起的。基督甚么时候在全地上作王呢？就是当基督完全得着教会的时候。当基督完全得着教会的时候，就是祂在全地作王的时候。所以这两件事可以说一个是因，一个是果。所以当天上的赞美开始的时候，你就看见，第一，就是虚假的宗教组织消灭了，最厉害的阻挡人去认识神，偏离神的组织和权势不再存在了。地上除去了这一个，天上就进行一件非常美的事。

在主回来的时候，主先来到空中，在空中提接教会，然后就进行对教会的审判，地上就开始灾难。现在地上的灾难完结了，天上的审判也完结了，本来是带着有瑕疵的，被提到神面前去的教会，如今

成为没有瑕疵的。本来是带着很多人的残缺的教会，如今成为一个荣耀的教会。这样的一个教会，就配作基督的新妇。在以弗所书第五章，我们就注意到这件事。所以接着在天上就是进行羔羊的婚娶。我们感谢赞美我们的神。

弟兄姊妹，到了羔羊婚娶的那一天，你乐意不乐意被邀请去参加羔羊的婚宴呢？因为这里特别提到说，「被邀请赴羔羊的婚宴的就有福了」。你愿不愿意在被邀请的名单上，有你自己的大名在上面呢？你说，「我当然想啦！」弟兄姊妹，我要求你不要去想。你没有必要将你的名放在被邀请的宾客名单上，因为在那个时候，你不是来作宾客的，你是新妇，你是组成基督的新妇里的一个内容。你千万不要说，羔羊的婚娶这样荣耀，这样大的事情，如果我不被邀请，我就会很不开心。弟兄姊妹，你必须要看，正因为你我成为羔羊的新妇，然后才有羔羊的婚宴。这件事我们必须很清楚的领会过来。

这件事实在是大，可以说是完成了神永远计划里非常重要的一件事。所以当时约翰在异象里见到这件事的时候，就忍不住要向天使来下拜。但天使立刻就阻止他，说，「你要敬拜就敬拜神，我不过是为着神的旨意来作见证。」这个不是启示录的内容，只是启示录里给我们的一个光照。这个时候的约翰，在人看来，可以说是非常成熟的，但他在神的荣耀的启示打开的时候，也禁止不住要向神的使者下拜。这里就叫我们留意到，神的荣耀解开的时候，我们实在没有办法能够不在神的面前受吸引，甚至可以说喜乐到忘形，忘记了我们要敬拜的是神自己，而不是传话给我们的人，或是天使。因此，我们要更多苏醒，不叫一切主以外的事物，包括与主有关的事物，吸引我们偏离主的自己。我们感谢赞美我们的主。这是第一件事，就是地上的宗教组织在大灾难里消灭了，天上就有羔羊的婚宴。

神的大宴席

第二件事我们接着要注意的，就是从十一节开始到末尾，我们留意到这是另外一个宴席。在天上有羔羊的婚宴，在地上有称为神的大宴席。甚么是神的大宴席呢？这个神的大宴席是再返回去看第六碗，第七碗的经过和结果。十一节到十六节，是说到基督从天上降临来解救被困在耶路撒冷的剩下的以色列人，然后显明祂在地上的权柄。从十七节到十八节，就是那场战争结束了之后所发生的情形，天上的飞鸟来吃战场上遗留下来的尸体。所以我们必须要看到这两件事与第六碗，第七碗的关系。但你看这些事是与第六碗，第七碗发生联系的事，我们就晓得，这是神的描写，神的灵记录下来那两个碗的经过和结果。经过了第六碗，第七碗的事之后，在十九节我们就看到那个结局。那个结局不仅是列国围攻的军事力量被打散，也是鼓动列国联结起来去对付以色列最基本的祸首兽和假先知被捉拿，并且给扔进火湖里。

在大灾难结束后，天上就显明两件大事给约翰看见，第一件，宗教的组织被清除了；第二件事，地上抵挡神的政权结束了。地上政权的结束，不是结束在十九章的末尾，而是结束在二十章的起头。

撒但被捆绑与千年国度

兽和假先知被捉拿了之后，就被扔进火湖，然后有天使降下来，制服了撒但那条龙，又叫古蛇的一号人物，用一条大锁链锁住牠，然后又开了无底坑，把牠关在里面。这一件事就叫做撒但被捆绑一千年。在这一千年里，撒但被捆在无底坑那里，一直等到一千年完结，然后暂时将牠释放。

弟兄姊妹，有时会觉得希奇，神既然将牠捆绑了，为甚么又将牠再释放呢？如果不再将撒但放出

来，岂不是非常宁静？的确是。那一千年就是称为基督在地上作王一千年的国度的时候，基督掌权在地上。在这一千年里，人不再活在撒但的迷惑里，人是活在完全享用神的丰富作供应的日子里。在国度的日子，我们虽然不敢说已经恢复到伊甸园没有堕落前的那种光景，但是最低限度，我们能够看见在这些日子里，人没有任何的缺欠，人也没有任何的惊扰。在地上也没有人欺压人，彼此之间争斗，国与国之间也没有战争的事。

这一个称为千年国度，是主教导门徒祷告里头一段话的主题。主教导门徒祷告就是一般人所谓主祷文的那段经文，可以分为三个大段，头一段是祷告神的心意；第二段是祷告进入神的恩典和神的权柄；第三段是承认神是配得敬拜和赞美的。我们注意那个次序。我虽然不能够详细和弟兄姊妹在这里提那个次序，因为我们不是专注这方面，但是我们晓得，神的心思里最重要的那件事，是在开头的那一组。那一组就是说，「愿祢的名为圣，愿祢的国降临，愿祢的旨意行在地上如同行在天上。」如果这个事实能够成全，人在生活里，就不会有任何的难处。所以第二段话就是进入到神自己的权柄和恩典里。若是人真正活在第二段的实际里面的时候，很自然就产生那个结果，就会说，「神，祢配！祢配！祢配得一切的敬拜和赞美。」

千年国的一般情形

我们特别注意主祷文里面第一段的话。这一段话，透过旧约的先知提及过好多有关的事情，虽然是零零碎碎，但是经常被提及，最突出的是在以赛亚书里，多次提及到将来国度降临的事。在那里特别提到，在千年国度里，一百岁的人死亡，仍然算是夭折。在那段日子里，如果有死亡的事发生，那死的人就被众人定为罪人。这好像给我们看到，在国度的里面，死亡的权势已经大大的打了折扣。为甚么会有这样的事情发生呢？启示录这里给我们看到，因为掌死权的被捆绑起来。没有罪的挑拨和招惹，人犯罪的机会就降低很多。虽然亚当的后代已经是有了犯罪的生命，但是亚当的后代如果没有一个外来的挑拨，他们犯罪的天性，不会发展到淋漓尽致。因为即使人堕落了之后，人的天良，就是人被造的时候，神呼进人里面的生命气息，仍然叫人感觉得到神自己是可敬畏的。所以如果没有撒但的挑拨，不是说人不会再犯罪，但是犯罪的机会就降到很低。到那个日子，地上不单只人与人之间没有争战，人和自然界中间也没有战争。

弟兄姊妹，整个人类的历史是面对两个战争而延续的，一个是人和人中间的，一个是人和自然界之间的。自然界是神所造的地上的一切事物，本应是人所享用的，作为神的祝福赏赐给人；但是历史给我们所看见的，好像人要不断同自然搏斗，然后才可以生存。我们比较容易了解得到的，例如水灾，或者天旱；同样都是水，多了不成，少了也不成。所以从古到今，人一直是注意到怎样处理水利的问题。一提到水利的问题，一面是防止干旱，另一面是防止水淹。整个人类历史是不是都在记录这些事？如何去控制水，如何去利用水。这不过是我们生存环境里的一点。现在我们不是经常在说，怎样防止空气污染？当然空气污染是人自己制造出来的，但是究竟那是损坏了自然的生态，所以现在就有各种的环境保护声音和团体出现。这个又是人与自然战争中间的另外一点。如果细致的去留意，你看见没有一个时候，人在那里能停止与自然的搏斗。一场风暴来的时候，不知道要死多少人。昨天晚上在电视上有个风雨的预报，提及英国的北部要损失多少。就算在南部，也要忍受很多不方便的地方。还有地震，实在太多了，这类的事情太多了。

但感谢赞美神，到国度的日子，一切的天灾都会停止。在国度里面，如果你说地震，人就觉得很惊讶，就说要去查一下字典，看「地震」是甚么意思。在那个时候，如果有人问，我们要发动一个环境保护，大部份的人都要去图书馆寻找，究竟环境保护是甚么意思。感谢赞美我们的主！这是神创世以来，祂所盼望在地上出现的事情。神并不是创造一个混乱不适合人生存的地，给人去住。以赛亚书里说，「神造这个地，不是叫这个地成为荒凉，而是要将这个地造得坚实，好给人在其上安居。」但人的堕落，使这件事从来没有出现过。但到了国度的日子，事情就实现了。如今好多做父母的，会买一些玩具给孩子们玩，美国的孩子最喜欢玩熊，但如果那只熊真的是活的，你不只不敢买回来给他玩，叫他接近，你还会有很多的阻止。最明显的，到动物园的时候，你总不会给他自己去，虽然有铁栏围着那些狮子，老虎，或者有一个大坑隔开，又有水，动物不能越过来，但你仍然有个戒心。但是到国度的日子，在以赛亚书上，叫我们看见，狮子和羊羔一同睡觉。你可以想象一下，如果你去动物园，带只羊羔放到狮子那里，对狮子说，「你与这羊羔做好朋友。」我想你第二天去的时候，不仅是羊羔的影迹不见了，甚至连一根羊毛你都找不到。但是到了国度的日子，神的话说，「在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物。」我们感谢赞美主。

地上的权势在大灾难结束了以后，撒但被捆绑了，神的国度就显现在地上。在这一千年开始，就有审判的事发生。这个审判是我们在第十四章里所提到的山羊和绵羊的审判，这是国度的审判。从山羊和绵羊的审判里，我们晓得那审判的内容，是决定经过大灾难的万民进入国度的资格。我特别再提醒弟兄姊妹，你们千万不要问自己究竟是绵羊还是山羊？我再提一次，我们要学习作绵羊，但是我们不是绵羊。你说，不是绵羊，就是山羊啦。但你更不是山羊。山羊也好，绵羊也好，这些都是经过灾难而没死去的列国的人，与神的教会没有相干。所以弟兄姊妹，你不要被山羊绵羊那件事骚扰你心思上的宁静。

在国度的审判里，又有另外一个审判。这个审判严格讲起来，那内容不是审判。因此我们说那是一个判断，或者说它是一个很难有一个很贴切的词来表达它，姑且这样说，是一个结论。但是，又不可说只是一个结论，因为这个结论要带出一些结果。所以我不敢说那是一个评语，好像作一篇文章之后，老师看完改完之后，评你几句，好，或者是不好。也不是那些。这里特别提到的审判，是宣告接受赏赐的结果。从宝座所宣告的是甚么？在这里是宣告与基督一同作王的人物。

我盼望能够给弟兄姊妹领会到这一点，教会的被召是为着要与基督一同掌权。我们不知道将来基督的权柄在地上怎样去执行，因为在那些日子里，是属天的掌管属地的，教会是属天的，所以执掌属天的权柄来管理全地。但在将来与基督一同掌权的，除了教会之外，另外有一班人。这一班人是在教会被提之后，和过去在旧约日子里面的一些圣徒。在国度开始的时候，在大灾难的末了的时候，有一次的复活。这一次的复活，包括两个部份的人，一部份是大灾难之前的，也是教会以外的；换句话说，是在旧约里一班神的见证人；另外一部份，是在大灾难时期，坚持不接受兽的权柄被杀的那些人。他们在那段日子里复活，这一班人也是与基督一同掌权。虽然中文圣经里提到作王，但如果我们更准确的了解，应该是掌权。不过这一班人，他们把自己的命都交出去，他们与主一同作王的可能性很高，正如我们说过的，在教会里面是不是所有的基督徒都能够作王？掌权会是掌权，但作王却只限于那班得胜者。所以大灾难结束之后，国度开始了，从山羊绵羊的审判里，我们看到国度里面的人民。现在

在启示录二十章里，我们又略略看到在国度里与主掌权的人。这一千年是在神的权柄下，全地都活在神的丰富里。

头一次的复活

但是这段经文，常常叫我们发生困扰的，就是那叫做头一次的复活。在头一次复活的，就是与主一同作王的；或者说，在头一次复活的，一定与主一同掌权。作王和掌权的分别，作王就是与主一同坐宝座，掌权就是把主的权柄显明在地上，却不一定是坐宝座，但是他是显明主的权柄。所以主说到仆人的比喻的时候，特别在路加福音那个比喻很明显叫我们看到，同样的恩赐，但根据他们不同的结果而得着奖赏；有人管十座城，有人管五座城，有人管两座城。姑且这样说，在那里赏赐最高的是十座城，那十座城是不是等于全地呢？当然我们不敢这样说。全地一定要比十座城多，因为我相信将来能够从主的手里接受十座城的赏赐的，定规不止一个人。所以这十座城，我们只能如此领会说，那是在人中间，主的权柄最大显出的单位范围。我应该说在各人的身上，主的权柄显出的最大单位范围。因此我们了解到，即使我们掌管十座城，却并不等于坐在宝座上。如果我们坐在宝座上，就是说，是超过十座城，而与主的掌管范围一样大。

这件事是不太难领会，难领会的是这段经文所提及没有受兽印记，和为神的道被斩者是与基督一同作王的这件事。这件事是在第一次复活里面出现，而这里有一句话，「在头一次复活的有福了。」我们读神的话，只看到有两次复活。一个是头一次，一个是第二次。但是第二次的复活，没有带着祝福的话，只有在头一次复活的有福了。当然我们都相信我们一定是在第一次的复活里。但我们看，在第一次复活里，牵涉到有不受兽的印记和为神的道被斩。你说，为神的道被斩，我们似乎没有这个条件。你说，要接受兽的印记，我们又没有到那个时候。那究竟我们算甚么呢？如果我们不算在这两部份人的中间，那就是我们不在第一次的复活里。不在第一次的复活里面，那不是很危险？这就立刻牵连到救恩的最基本问题上去。

我们要领会这件事，不能单从这一段经文去领会复活的次序，我们必须将其余有关复活的经文都并过来，我们才能看得到准确而完整的事实。我们看哥林多前书十五章22节，「在亚当里众人都死了，照样，在基督里众人也都要复活，但各人是按着自己的次序复活，初熟的果子是基督，以后在祂来的时候是那些属基督的，再后末期到了，那时，基督既将一切执政的，掌权的，有能的，都毁灭了，就把国交与父神，因为基督必要作王，等神把一切仇敌都放在祂的脚下，尽末了所毁灭的仇敌，就是死。」这里提到复活说，「初熟的果子是基督」，那第一批复活的，只有基督自己。跟着就是主来的时候，「那些属基督的人。」最后末期到了的时候，又有一批人复活。那甚么时候是末期呢？就是基督将一切执政的，掌权的，有能的，都毁灭了。如果我们将这一段经文与刚才我们所读的启示录经文联结起来，就马上看到，复活是有两次。但是每次的复活里，是有分批的。第二次复活是否有分批呢？我不敢肯定说。但是第一次复活，就很明显叫我们看见是分几批的，因为哥林多前书是这样清楚的告诉我们。

我们单纯看复活这件事，或者说是单纯看第一次复活，可以看见在第一次的复活里，第一个就是基督自己，第二批是教会的全体，第三批就是在大灾难末了的时候，那些在启示录二十章里提到的那一班人，最低限度我们看到有这三批人。这三批都称为在第一次的复活里。我想，正如不管我们考试，

找学校读书也好，或者做工去见工也好，都是在一次作出的事情，事实上是分批去执行。如果你考学校，看到录取通知里说，录取了这许多人，本地的学生一定要在某月某日之前报到，如到期不报到，就算放弃资格。外地的学生也要在某月某日之前报到，在那日之前不报到的，又算放弃。报到的日期不相同，那能不能说第一次报到的是第一批录取，而第二次报到的是第二批录取呢？我们只能说是一次的录取，是分批的报到。你坐同一班机，坐那班机的人是先后去报到。如同你去见工的时候，有一个职位在那里，但有好多人申请，却分批去面试一样。所有的面试都是为着那个工作，不是有另外一个职位在那里。

如果我们能了解这一点，我们对复活这件事就有把握说，虽然这里所提的这一班在第一次复活的人，好像不包括我们在里面。但我们多读神的话的时候，我们只有感谢赞美神。在第一次复活里的，我们早就已经进到复活的恩典里去了。启示录二十章里所提的头一次复活的那批人，是第一次复活里的最后一批人。我们感谢主，因为在主自己的安排里，我们比这一批人更为有福，因为更早的面对面见到主。不过我们从他们的身上可以看到，虽然我们没有为神的道被斩，也没有机会去遇见兽，但是我们实在要有他们的心志活在地上，等候复活的主，因为他们的心志实在是一个蒙福的心志。——王 国显《我必快来——启示录读经札记》

第十七讲 主啊！我愿祢来

在二十章末了，我们看到一件事，从二十章开始所记载的事，就按历史上发生的次序。在二十章以后，你读到时候，也许感觉有困难，但如果内容清楚了，就不会再受时间，事情发生的先后次序来骚扰了。

地上最后的悖逆

一千年完了之后，我们就看到撒但暂时被释放。牠给释放出来的时候，马上地上就大乱。你也许会觉得希奇，为甚么撒但只是暂时受捆绑呢？一次捆绑到底不是甚么事情都没有了吗？弟兄姊妹要记得，神在这些事情上，不是处理单独某件事。如果我们把圣经里所提及的事情，每样都将它孤立起来的话，你就不会看到圣经的真正意义。当你了解到每一件事都好像锁链一样，一个环节跟一个环节连起来，就会感谢赞美我们的神。神叫我们看见全部的圣经是记录神恢复祂起初的目的的过程。如果我们能够掌握到这点，这个问题就不会叫我们作难。正如我们推想以往的历史的时候，我们会说，神为甚么要用律法这一段时间来作工呢？神又不是不知道人是没有办法在守律法这方面成功的。既然神知道人没有办法守律法，为甚么要人走一条大弯路呢？我们常常提醒弟兄姊妹说，如果不经律法那段时间，我们更加不会信服神。如果神不把律法向人发表，没有人在神的面前甘心承认自己是罪人。在这里也发生同样类似的问题。

这里牵涉到两部份的对象，一个是撒但的本身，另一个是人的本身。经过了主在千年国度的管理，你说，罪应该是减少了，全地都很宁静，没有甚么不妥的地方。但是如今暂时把撒但释放，有了撒但的挑拨，人的本性又露出来了，以前的好，并不是真的好，只不过是少了挑拨的原因在那里，所有人

败坏的天性没有机会出现。如今在背后挑拨的撒但又来了，人马上又抵挡神了。我们常常会碰到有些人说，「如果没有撒但，我们一定会很好。」好像我们对自己的败坏堕落不必负责任，一切的责任都推给魔鬼。好多人有这样的想法，没有撒但就甚么事情都不会发生。我记得有一次我去美国中部，碰到一个老弟兄。他在个性上很逞强，他年纪已经很大，七，八十岁了，但他还是要考驾车执照。当然七，八十岁的老人，考执照是会严格一些，最低限度在视力方面要求很高，但他不服老，又不服输，他就是要考。一次不成，再次也不成，他就是不服气。不晓得是三次还是四次，他认为他自己一定有把握，他又去考，那次差一点就考上了，结果还是不成。为甚么呢？因为考官叫他把车倒后的时候就出事了，因为他撞到一些东西，当然又是不能啦。我到那里的时候，他的太太就向我提起他，她说，他到现在还不服老，好像那一次明明是他不够条件，但是他停了车以后，去看撞到甚么，那时考官已告诉他说你不成，还得要多练习一点。考官走后，他就下去一看，原来是撞到一棵小树，那棵小树稍微伸出了路边，他一看见了之后，就说了一句话，（他是北方人，）「就是这一棵树。」那意思就是说，若是没有它，我就会考上。他没有说，「为甚么我不看清楚就碰上去。」他只是说，「就是它，就是它。」弟兄姊妹你懂得，人的天性就是这样，撒但的天性更是这样。

撒但被捆绑了一千年，按理来讲，牠应该信服神。按理来讲，也应该服输了，但是牠就是不服，所以一放出来的时候，牠又去鼓动人。人接受了鼓动的时候，在神的面前又背叛。这次的背叛规模很大，几乎很明显地分开两个集团。跟随撒但的集团很大，几乎全地都跟随撒但。在这个时候，他们特别是对付接受基督权柄的人，结果神就从天上降火下来，将他们解决了，而撒但这一次就不是给捆绑丢进无底坑关上一千年，而是给丢进火湖里，撒但整个历史到此结束了。撒但的历史一结束，神所要作的就开始了一个新的记录。

撒但的结局

你们猜这个时候火湖里有多少人。你说一定很多。弟兄姊妹，可能有很多，但实际不是很多。你说，从古到今那么多的人不都是到火湖里去吗？只有信服神的人不到火湖里去。你如果细心留意的话，你会发现火湖里面有一批山羊，又加上假基督和假先知，如今再加上撒但，就是这么多人。你说，这不就很疏疏落落？的确到国度末了的时候，火湖里的住客不是很多。

但我还有一个问题要弟兄姊妹去留心的，在历史里，最先进入火湖的是那些人呢？刚才我已经把那个范围缩小了，你们应该会留意到，最先进入火湖的是兽和假先知。那个时候，只有牠俩在火湖里。你看着我，我看着你，就是这样。因为那批山羊要经过审判以后才去。你读山羊绵羊的审判的时候，你注意那个审判的结果，绵羊就进入国度，山羊就直接进入火湖。我或者可以这样提一下，神给我们看见，在神格外的恩典里，有两个人未曾经过死就直接到天上。同样，神在以后又会做一件事，就是有一批人，没有经过死，而直接进入火湖，那班人就是山羊，兽和假先知。我们读十九章就看见，兽和假先知被擒拿，两个就活活的被扔在火湖里。一面神给我们看见，在恩典里面，人可以活着被带到天上，这是神起初的心思。但是神对罪人的追讨，神同样显明顶撞神而招惹神的震怒到一个地步的人，祂会把他们活活扔进火湖里。

如今我们留意到，全地上，连同在空中，所有抵挡神的权势都全部到了火湖。也可以说，黑暗的权势到这个时候已经完全消灭了，所以神就引入新的作为。在新的作为开始之前，祂把一些剩下来还

没有了结的问题去了结。所以国度的末了，或者说国度结束的时候，国度结束是结束在撒但被扔进火湖，神就让所有的死人复活。这一个复活在圣经里没有特别提起，但因着上面提到第一次复活，那如今就是第二次复活。这第二次的复活，目的是进入审判。审判的范围是从古到那个时候所有死去的人。我们或者简单的说，第一次复活没有份的人，在这个时候就都复活了。这次复活的目的是为审判，而这次复活审判的结果，决定人是否进入永远的死亡。我们曾经提过，末日人听见人子的声音就都活了，到了最末后的时候，死人听见人子的声音都要复活，行义的复活得生，作恶的复活定罪。弟兄姊妹，我们注意，如今这第二次的复活，就带入一个审判。这个审判有一个特别的名称，一般称它为白色大宝座的审判。

白色大宝座的审判

这个白色大宝座的审判是审判所有不在基督里死去的人。不管你死在那里，葬在那里，怎样的葬法，统统都复活了。所以那里说，死了的人都要复活。十二节，「死了的人无论大小都站在宝座前。」十三节，「于是海交出其中的死人，死亡和阴间也交出其中的死人。」不管你怎样死，不管你怎样的埋葬，不管在甚么地方，死了的人，在那个时候都要复活。在人世间，死了的人要埋葬，各地有不同的风俗。做军队的，空军，陆军大概都是土葬，海军多数都是海葬。一般人也是土葬，有火葬的，也有天葬的。天葬是特别在中国西藏一带，他们认为人死了以后，就把他丢在山上。如果这个是好人的话，那些鹰就会把他全吃掉。如果那个是坏人的话，连鹰也不要吃他。他们这种埋葬的方法就叫做天葬。各种各样古怪的埋葬方式，但不管怎样的葬法，到那日子，所有的死人都要复活，站在神的宝座前接受审判。接受审判的时候，不像现在可以找个律师来作辩护。在英国我不晓得怎样，如果在美国，一件案件明明是可以定罪的，可以一拖六，七年都不希奇。但是在那日子里，没有这回事。

白色大宝座的审判，倒不如说是白色大宝座的宣判，因为一去白色大宝座面前，人就知道自己的结局是怎样，不用举出理由去辩护，因为神已经把一些犯罪的证据摆在那里。有人说，去到白色大宝座面前的时候，就好像现在看电视一样，人一生的年日都呈现在那里，又有影又有声，你看清楚，里面的主角是你自己。到那个时候，你不必再提出甚么理由。用人的话来讲，去到白色大宝座前，定罪的结果就是扔进火湖，那个就是永远的灭亡。那个时候，人就懂得，甚么叫做「不至灭亡，反得永生」的意义。

那么是不是所有到白色大宝座面前的人，都一定要下火湖呢？过去有一部份的弟兄，他们主张说，凡是到白色大宝座的，一定要到火湖。但我个人有一点这样的倾向，弟兄姊妹可以参考一下。到白色大宝座的，并不一定每个人都扔进火湖，因为我们看到，当时定罪并不是根据人作了些甚么，是根据他和羔羊的关系是甚么。因为这里说，在审判台那里，有两个案卷打开，其中有一本叫生命册，另外那一本没有说是甚么，但是那里有一句话这样说，人是凭着这案卷所记录的事来受审判。所以很显明一本就是生命册，另一本就是人的生活行动的记录。人在地上所经过的一切，在神那里都有记录，所以在那个日子，人在白色大宝座面前，每一个人都承认自己是罪人。在那个时候，不用找人大声传福音劝告人，人都会说，「我是罪人。」但是那个时候承认自己是罪人已经太迟了。

不过我们特别要注意，定罪的时候，不是根据那个人的行为，而是根据那个人在生命册上有没有名字。有些弟兄就说，当然是没有名字啦，到白色大宝座前的，当然是没有名字，有名字的早都被提

了。如果是这样的话，我们就觉得在白色大宝座的审判里，生命册就没有甚么特殊意义了。但事实上，我们又看得很清楚，到那个时候的定罪，是根据生命册来定罪，因此在生命册上有名字的仍然经过白色大宝座的审判，而结局不是进入火湖。这火湖就称为第二次的死，也就是永远的死。若有人名字没有记在生命册上，他就被扔在火湖里面。

在这里就引起我们去注意一个问题，就是罗马书第二章里所提到的，有些人没有听到福音，或者说，根本主还没有来，他如何有机会听到福音呢？他们当然都是亚当的后裔，没有可能避免不犯罪，但是他们心里实在有一个寻求永远的心思，所以他们虽然不认识神，又没有机会听过福音，但他们实实在在是有一个寻求神的心思。罗马书二章里就隐隐约约叫我们看到神就用永生来报答他们。我个人猜想。在白色大宝座前，生命册上有名字而又不被定罪的，这一班人会是一部份。

另外我们又会想起，在希伯来书十二章里，提到将来在天上的时候，有教会，有众天使，有主耶稣基督所流的血，还有一部份被成全的义人。甚么叫做被成全的义人呢？圣经里没有特别明显提及，他们不是教会，不列在教会的当中，但是他们又是给神接到天上的，但又不是因为他们自己作过甚么而得到上天的资格。罗马书第二章那一班人，最低限度他们还有一个寻求神的心思，但这班被成全的义人，神没有提及他们有些甚么动作，只是提出了一个情形，就是这班人是完全被动的，被成全的，是神成全他们，他们没有任何的动作。那这些究竟是甚么人呢？当然我们很难肯定他们是甚么人，因为神没有给我们看到，但我们凭推测，估计大约会是这类的人，比如一生下来就死了的小孩，虽然他们一生下来就死了，但不能说他不是人。或者一生下来的时候，精神状态不正常的，根本没有办法去接受神的救恩。好像这类的情形，神就用恩典格外的去成全他们，这部份的人，很可能他们的名字就记在生命册上。所以白色大宝座的审判，定罪的根据是生命册上有没有名字。如果是这样的话，就很难说白色大宝座的审判一定是灭亡。如果再对照刚才我所提到的约翰福音里所说的话，到那个时候，在坟墓里的人，要听见人子的声音，听见的人就都复活，义人就进到永生，恶人就复活定罪。这样我们对主当时讲的话就有一个比较完整的明白。对启示录二十章末了所讲的话，我们也就能够更完全领会。

新天新地来到了

现在罪的元首处理了，犯罪的人也处理了，神就开始一个历史新页。一切抵挡神的权势，组织和人物都在地上不再存留了，神的旨意最后成全了，到了二十一章，就是最后的大结局。大结局是在甚么地方呢？结局就是新天新地的来临。关于新天新地，在基督徒中间也有一些辩论。有人说仍旧是这个地，仍旧是这个天。这个天只是单指被撒但霸占了的那个天，我以前曾经特别提及，一提到天的时候，在圣经里经常是用诸天来指整个的天，但是指到局部的天的时候，就用单数的天，不过中文圣经没有翻得这样完整。但如今我们注意，新天新地来了，这个新天是如今被撒但所霸占的天，神把这个天整个废去。我们不晓得神如何作，总之，二十一章就叫我们看到一个新天。彼得后书给我们看到，天必有一个大响声就废去了。诗篇上又有话说，这个天好像衣服被卷起来。因此这就不是一个更新的问题，而是根本就完全将它废去。

有些弟兄读到彼得后书那里说，天有响声就废去，凡有形质的都被烈火熔化，就好像核子弹爆炸一样。我们不敢说不是，但我们也不敢说是。不敢说不是，因为我们实在不知道神怎样去改变这个天。

我们又不敢说是，因为我们晓得，如果真是核子爆炸的话，整个天都是幅射，叫人怎么去活呢？所以我个人不去推测神怎样去改变这个天地。我只知道一件事，神要把新天显出来，神要把新地显出来。神不是改变这个地，不是说要用火来烧干净，显出另外一个地，因为这里讲得非常清楚，新天新地是从天上下来的，不是把原有的地作改变，也不是把原有的天作改变，简直是另外一个新天和新地出现。同时这里明显地说，「先前的天地已经过去，连海也没有了。」在那个时候，没有海，只有天和地。这些话虽然很简单，但从属灵的角度读进去，就会读到一个非常宝贝的信息在里面。因为在那时候，只存留天和地，而天和地之间是没有间隔的，因为这个时候的天和地，是从天而来的。

荣耀的新耶路撒冷

创世记第一章里说神创造天地，如今我们看到这个新天新地是从神那个降下来，这是一件非常不简单的事。整个属灵的历史，就是天和地不调和的问题，如今新天新地的日子，就是千年国度完结的时候，新天新地就开始。起初神创造天地的「起初」是过去的永远。如今这个新天新地，是将来永远的开始。我们敬拜赞美我们的神！将来的永远从天开始，或者说，是从诸天之上神那里开始。在新天新地里，有一个中心的地区，称为新耶路撒冷。新耶路撒冷不是在地上用人手建造起来的，而是从神那里降下来的。

当这件事出现在约翰眼前的时候，他不单是看见这一切的形像，重要的是听见神的宝座上有一个明确的宣告，这个宣告是相当重要的一个宣告。这个宣告的头一件事，是神的心意成全。神的心意是甚么呢？神的心意是「神要与人同住」，我们感谢赞美神。神有一个心思，从过去的永远就存留在祂里面，祂所以造人，其中一个很主要的原因，就是祂要与人同住。换句话说，就是祂要显明与人有联合的关系。

这里所提的同住，不是说我们大家同住在一间房子里那么简单。这几个星期，我与许弟兄同住，但这样的同住是与神和我们的同住不同，因为我是住在许弟兄的家里，许弟兄住在他自己的家里，他不会对我说，「这个家是你的。」我也会说，「我不能够把他的家当作我的家。」当然我们在弟兄姊妹的生活上，我们所有的，你都可以享用。我也相信神会给你有足够的恩典，你又会和神的儿女说，「神给我的所有，我要与你一同享用。」一同享用是一件事，神要与人同住，就不是和你我一同享用神的恩典这件事相同。这里所提到的同住，我们留意约翰十七章里主的祷告，我们会留意到这一个同住，就是神与人的合一。那合一是合一到一个甚么的样子呢？好似父与子的合一一样，就是父与主耶稣的合一的关系，在生命里联合起来到一个地步，真真实实是分不开的。所有，所是，所作，所想，所感觉的，全部是一致的。神的心思里，长久以来就是要作成这件事。神将祂的形像给人，神将祂的权柄给人，神将祂的生命给人，就是为了这个目的。从前因为很多的阻隔，神的心意没有成全，到了新天新地的时候，宝座上就非常开心的宣告这件事，神与人同住。

「看哪，神的帐幕在人间。」（二十一3）神的居所原是在天，但如今神的居所也能够在地。不单只在地，并且在人的中间。其实不是在人的中间，是在人的里头。神在人的里面搭起祂的帐篷。祂是这样来和人同住，就产生一大堆的新现象。其一是人与神的关系的变化，人作神的子民，神作他们的神。神成为他们的安慰，神成为他们的所有。所以到那个时候，你不用怕自己会老，你也不要怕自己会感冒，会咳嗽，一熬就是几个星期，很辛苦。你更加不用担心，究竟用铝锅好，还是不锈钢锅好呢？

你用不锈钢锅又担心它还是金属造的，不如还是用泥土造的好。你又不用考虑是否需要微波炉，微波炉方便是方便，但不晓得是否会有问题。换句话说，在那个时候，你根本不用考虑这个又会产生癌症，那个又会引起高血压，一点都不用考虑这些问题。你又不用担心自己体重总不增加，那个又担心自己少吃或不吃也会增磅。感谢神，再没有这些情形发生。这里说，「不再有死亡，也不再有悲哀，哭号，疼痛。」（二十一4）换句话说，以前叫人感觉不舒服的事都完全停止了，因为这是神的心意在人中间的成全。

然后第二件事，宝座上的宣告说，「都成了。」（二十一6）一切都做完了，神的计划完成了。第一件宣告是神的心意完成，第二件事是神所要作的工完成。一切都已经完成。而这一切的完成，是由那一件事表达出来呢？这一切的完成，是在新耶路撒冷的出现表现出来。由于新耶路撒冷的出现，带入神永远的旨意的完成。所以你就看到，在最末了的时候，就好像有一个响应，响应启示录里第一章的话。其实认真讲起来，不单只是响应第一章里的话，是响应到创世记第一章里的话。藉着新耶路撒冷的显现，显明祂是始，祂是终。祂是阿拉法，祂是俄梅戛。我们感谢赞美我们的神。

新耶路撒冷就是荣耀的教会

新耶路撒冷究竟是甚么？好奇妙，第二节那里，他见到「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。」我们留意第九节，「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。」这里的话很有意思。在新耶路撒冷出现的时候，已经是经过了千年国度，而在千年国度开始之前，羔羊已经婚娶了。教会成为羔羊的新妇，应该是在千年之前，已经过了千年。当然一千年对神来说，根本算不了甚么，因为祂是从永远到永远的神，但对人来讲，一千年是很不简单的事。现在一千年已经过去，当圣灵提及在那时候的教会，是用新耶路撒冷的形像出现的，圣灵仍然说，她是羔羊的新妇。更特别的是在九节里所提的，「我将新妇指给你看，就是羔羊的妻。」一个女人作新妇，只有几个钟头的时间。她作妻子却是大半生的年日。人家已经结婚十年了，你不会叫人看新娘，没有这回事。做新娘只作几个小时，做完了就是人家的妻子。

但希奇的就在这里。新耶路撒冷是新妇，但新耶路撒冷同时又是妻子。你说，「为甚么？」你不细心去读，就不太觉得。是新妇不就是新妇？你甚至没有留意到，国度过去了以后，教会在主的眼中仍然是新妇。到了新天新地的时候，你仍然看到，教会已经作了羔羊的妻，但仍然是新妇。在这里我们只能在主面前俯伏敬拜，因为教会在主的眼里，永远如同新妇这样美丽。在基督的心思里，祂对教会那份感情是永远都是这样新鲜，又永远是这样甘甜。我们感谢赞美神！

在启示录里，提及教会的地方不多。在开头的几章提一提，中间又零零碎碎提一点在天上的教会。但到末了的时候，就提到在荣耀里的教会。头一个阶段，在荣耀里的教会是羔羊婚娶的时候的教会，其次的阶段是在新天新地的教会。这两个阶段合起来就是在荣耀里的教会。在新天新地的时候，教会是怎样的呢？为甚么教会在神的眼里，神将她摆在一个这样特殊的地位呢？在将来的永远里，教会在神的眼里依旧是这样宝贵，依旧是这样美丽，又依旧是这样重要。我们过去提过，教会是成全神永远计划的关键。如今你看见新天新地，那中心就叫做新耶路撒冷，这个就是神的心意里所要得到的荣耀的教会。这个新耶路撒冷的组成，整个过程是不容易的，不简单的。

新耶路撒冷的荣耀

神在这里用一个物质的观点来描写新耶路撒冷，因为如果不用物质的观点来描写新耶路撒冷，老实讲，我们就甚么也不晓得，也没有办法了解。但我们除了从物质的观点里去注意新耶路撒冷之外，必须要从生命的角度去看新耶路撒冷，然后我们才能够了解新耶路撒冷的荣耀华美，丰富和她所有的一切。新耶路撒冷是甚么呢？如果我们从文字的表达来看，神的教会也称为基督的新妇。以弗所书五章里面叫我们明显看见的地上夫妇的关系，就是表达基督与教会的实际，丈夫爱妻子，爱到完全忘记了自己的地步，这是基督与教会的实际。基督尽祂所有和所作的，使教会成为美丽，圣洁没有瑕疵，连一点皱纹等类的病都没有。基督用祂自己的生命和祂的丰富来装饰祂自己的教会，而教会是透过作妻子的顺服丈夫那样顺服基督。在地上有弟兄姊妹的结婚的时候，总把我们带到基督与教会的实际的心思里去。当然，我们承认，在地上很多夫妇是没有办法表达基督与教会的实际，但是我们没有办法不注意，神透过夫妇的关系所表达基督与教会的实际。

如今我们再看新耶路撒冷，这是神的教会。有弟兄说，新耶路撒冷是在荣耀里的教会的居所，我们可以接受这个讲法。但是我们读这段话的时候，我们觉得这里所表达的事，比新耶路撒冷只是作为教会的居所是不够的，因为我们这样做，就很费解。你说新耶路撒冷是居所，我们容易领会。你说，新耶路撒冷就是教会，我们就好难领会。但事实上主给我们在这里看到，主是说，新耶路撒冷就是羔羊的妻，如果从物质这方面看新耶路撒冷，你就看到新耶路撒冷的荣耀，丰富，权柄和能力。如果从荣耀上来看，你就会看见在城里面不需要日，月光照。你说，这是不是日夜都点亮着灯呢？事实上连灯都不需要，因为在那个日子里，所有物质的光都不需要了，因为是神自己和羔羊作为这个城的灯，不需要日，月的光照，是神自己成为全个新天新地的光照。我们的主到地上来的时候，老早就已经说祂是世界的光，也讲到祂是人生命的光，我们感谢赞美我们的神。因着这个缘故，从刚才我所提的次序来看，（当然这不是圣经的次序）到二十章末了你看到，列国都要将他们的荣耀归给这个城，所有的荣耀都归给新耶路撒冷，原因就是神和羔羊都在那里。

其次讲到丰富，如果从物质的角度去看，街道是黄金铺的，城墙是碧玉造的，门是一颗颗的珍珠，这个城的根基是各种宝石。用物质的角度去留意，就晓得这个事实是丰富到一个甚么样的地步。你去伦敦塔那里看到皇冠上那颗鸭蛋般大的钻石，哗！但在新天新地里面，如果你从物质的观点去看，这算得甚么？的确不算得甚么，因为用十二种宝石来造根基，那十二种宝石其中有一种就是钻石。你总看过建高楼大厦，要打好长的桩到地下，用钻石来造根基，鸭蛋那么大已经很了不起，整根桩那样打到地下来作根基？如果我们用物质的观点来看，的确看到那个丰富。街道是黄金，墙壁是玉，根基是各种的宝石，还有城门是珍珠。在这样大的城里，用珍珠来造门，那颗珍珠要多大才行？究竟那座城有多大？我们先要决定那座城有多大，然后才决定那个门有多大。那里说，那座城的长阔高是多少？四千里。这里译是华里。如果用英里来计，是一千四百哩。一个建筑师要设计的话，这个门该是多大？你很难想象。你说，好像现在我们进来这个门一般大总够了。弟兄姊妹，你量一量这个门有多宽，放到一千四百哩那里，这个门算甚么？从美的观点来看，一点都不美。从实用的观点来看，根本就没有用。因为当时在新天新地里，不仅仅有新耶路撒冷在其中，教会在其中，还连同在新天新地里的列国，都要进入这个城门。在新天新地里，究竟有多少人口，我们不知道，但是从古到今，能够可以被引入新天新地里的人相信总不会比现在地上的人口少。所以从实用的角度来看，你设计这个门不切实际的。

你说，那么该多大？好像整个城门像伦敦塔那样可以了吧？我不晓得，总之我只是给你一个观念，就是那城门是很大的。

但问题就是说，如果你从丰富的角度去看，那个门是一颗珍珠，那你到那里找这样大的珍珠？我们且不管到那里去找那样大的珍珠，总之那个门就是这么大的一颗珍珠。从物质的角度去看，新耶路撒冷的丰富就是这样。当然将来的新耶路撒冷城，一定不是今天这种物质的东西，但如果不用物质的东西来向我们发表新耶路撒冷的荣耀丰富，我们实在是没有办法了解。但是用物质的观点来向我们发表的时候，我们又觉得不可思议。但感谢赞美我们的主，虽然我们没有办法好好的领会新耶路撒冷的荣耀丰富，但到了那天，神的荣耀丰富就是藉着新耶路撒冷显出来。说到权柄，从物质的观念去看，新耶路撒冷就是新天新地的中心，一切都根据新耶路撒冷，一切都为了新耶路撒冷。

啊！我们实在没有办法能够理解，因为从物质的观点上，我们实在没有办法接受这个物质的事实。但是不透过物质的表达，我们也一样不会了解，我们只能说，神的丰富是何其难测，神的荣耀和祂的作为是何其难寻，所以以弗所书说，那是测不透的恩典，没有办法能够测得透。但是重要的还是要从属灵的角度去认识新耶路撒冷。里面的荣耀丰富，各样的东西，都是生命的结晶和生命开花结出来的果子。街道是精金的，甚么叫做精金，是经过非常严密的锻炼，把一切杂质都清除后的纯金，纯净到一个地步好像明净的玻璃，你没有办法找到这样的精金。但是感谢神，在这个地方，讲到教会经历到生命的磨练，以致成为透明的，完全表达神的性情的。新耶路撒冷就是完全纯净的，只有神的性情在那里显出来的情况。

碧玉也好，宝石也好，我们都懂得碧玉和宝石的产生过程，在黑暗中受到高压和高热，起初形成时是由高热将它凝缩在一个地方，一个黑暗的地方，因为是埋藏在地里。我们知道，开发这种宝石矿或其它的矿藏，总是要挖入地底下或者山里面，可想而知它们埋藏在里面时要承受多大的压力。等到开采出来之后，开采已经不简单了，然后还要经过多少的琢磨才能成为这块宝石，这就是生命的经历。神带领神的儿女，经过各种生命的经历，成为在神眼中的宝石，来建造新耶路撒冷。

提到珍珠，就更容易理解了，见到一粒珠就知道有一只蚌死了，珍珠说明经过死亡显出生命的光辉。因着死亡就带入黑暗，但如今经过死亡就带出光芒，由此看出生命的经历。神允许神的儿女在地上经历各种各样的难处，神怎么会容许神的儿女受到各种伤害呢？看见生命的荣耀，我们就了解神如何会用自己的独生子付这么重的代价将我们买赎回来，买回来后又容忍我们任人随意践踏呢？我们带着好多疑问。等到新耶路撒冷显露的时候，我们就有答案了，因为神要将我们造就成为新耶路撒冷的建筑材料，处处显明生命的荣耀和丰富，这就是我们从生命的角度来看新耶路撒冷。

我们非常羡慕新耶路撒冷，但我们必须明白新耶路撒冷就是我们这些人，但不是我们今日这种模样的人，而是我们在神的面前经历各种各样的拆毁，锤打，磨练，然后被神造就，被神建立过来的儿女。到了那一日，我们说，即使我们的主不擦干我们的眼泪，这眼泪也已经自动的干了，因为我们看见神的目的是在我们身上如此明显，而且已经成全。

充满荣耀丰富的生命

第二十二章讲到新耶路撒冷里面的生命的充实，在那里有生命水，从宝座流出。读以西结书四十七章时可以留意到，以色列复兴的时候，从神宝座流出的水所带出的生命的能力。有生命树。有多少

棵生命树呢？如果不留意的话就会觉得满了生命树。但在此处我们看到有一条河，一棵树，但这棵树非常大，遮盖了生命河的两岸。这生命树结出生命的果子，一棵树结十二样果子。这就意味着丰富。有生命树的叶子。请留意这里不断地提到生命，生命，生命，特别提到生命树功用的彰显。二十一章提到，再无疼痛，也无死亡，那么包不包括有病呢？到第二十二章时，似乎觉得还是有病的，因为树上的叶子是为着医治万民，如果没有病又何需医治呢？我们读圣经的时候一定要注意。血肉之体不能承受神的国，所以活在新天新地的人，虽然不是教会那么尊贵，完全是生命的质，但已不再是血肉之体了，所以不用担心伤风咳嗽了。退一步来讲，即使有伤风咳嗽，还没有发生出来已经医治好了，因为这树上的叶子已经医治了他。我们知道一棵树最多的就是叶子，这就是让我们留意到生命的丰富，丰富到没有办法再有生命上的残缺。从国度进入新天新地的列国的民凭甚么能够活在新天新地呢？就是凭着基督生命的丰富的供应，所以提到河水，生命的河水。生命丰富的生命树，有果子，有叶子。在新天新地里，一切都由基督来作供应，是基督生命的丰富来成全了所有进入新天新地的人。

下面又有一大段的说话，归纳起来，第一件事是要叫神的儿女注意将来神要成就的事；第二，提醒神的儿女，特别是在难处中间，更重要的是长期在难处中间的神的儿女，要看定一件事，以后必成的事是把我们将带到永远。如今即使我们处于长期的难处，但在永远之中就不算得甚么了。但问题是，难处就是难处，难处不过去，我就无法承担得下。但感谢主，祂提醒我们注意必成的事，重点不在这件事成就，而是这件事成就的主要原因就是主再来。我们感谢神，主有一日要亲自再来，但在属灵的学习上，我们在生命中，在灵里要常常去经历主的来临。哦！我们的盼望要放在主再来，我们的操练要活在主的陪伴和同在，在地上就没有一样难处可以压到我们抬不起头来。第三件事，是劝勉神的儿女，坚守神自己的话，因为我们的主是始，我们的主是终，祂所作的一切都必定将我们带入祂为我们所定的结局之中。

主藉着圣灵向我们讲出了这件事时，我们的主就在此加强宣告一件事，是主自己亲自强调这件事，就是二十二章的20节，这也就是启示录带给我们最大的和最宝贵的信息，也叫我们看见神永远的计划成就的关键。「证明这事的说，」这就是主自己，因为第一章就提到，「耶稣基督的见证」，是基督自己的见证。祂说，「我必快来，阿们！」今天教会还留在地上的时候，今天神的儿女还留在地上的时候，我们承认是有许多难担的担子加在我们身上。但主在此宣告「我必快来」的说话，我们是充耳不闻，让难处遮蔽了我们的眼睛，塞住了我们的耳朵呢？还是我们听到主的宣告时，我们超脱了一切眼见和耳闻的事物，单单注视着主自己。因此这里带出一个非常正确的反应，引动我们在主面前常有的祷告和心意，「主耶稣啊，我愿祢来。」主耶稣啊，我愿祢来！巴不得你的心思在弟兄姊妹中间像火一样给挑旺。我们感谢主，盼望主藉着祂的灵，把我们带入祂自己的光中。不是仅仅让我们稍微多知道一点启示录的事，而是让启示录中的事引动我们更多地好好活在主面前，爱慕主的再来。主耶稣啊，我愿祢来！——王国显《我必快来——启示录读经札记》