

我必快來——啟示錄讀經筈記

目錄：

- 01 序言
- 02 第一講 耶穌基督的啟示
- 03 第二講 怎樣讀啟示錄
- 04 第三講 但以理書與啟示錄的關係
- 05 第四講 耶穌基督的啟示
- 06 第五講 教會在地上的一般光景
- 07 第六講 亞西亞的七個教會
- 08 第七講 我要將以後必成的事指示你
- 09 第八講 神初步的追討
- 10 第九講 在災難中蒙保守的人
- 11 第十講 到了神寶座前的教會
- 12 第十一講 向深處發展的災難
- 13 第十二講 屬靈爭戰的全貌
- 14 第十三講 大災難期中的特點
- 15 第十四講 大災難的前後
- 16 第十五講 大災難的前因後果
- 17 第十六講 千年國度建立的前後
- 18 第十七講 主阿！我願你來！

啟示錄序言

這些年來，在教會中與弟兄姊妹們一同讀神的話，原則上每次都錄了音，留下了不少錄音帶。一九九四年下半年，教會裏有弟兄提出他有負擔要把錄音記錄作成文字，不少弟兄姊妹心裏響應他的負擔，事情就這樣定規下來，把歷年積留下來的講經記錄整理出來，把我沒有寫成書出版了的先作整理。

本書是第八本整理出來的，說出了神永遠的計劃與教會的指望，不會因眼見的事物而在地上停止，相反的，祂要藉着教會的成長引進神永遠旨意成就。

本書的內容是一九九〇年底與英國東倫敦的弟兄姊妹們交通的。作為他們當年的冬令會主題訊息的預備功課。說明神的兒子耶穌基督是作成神永遠計劃的唯一關鍵人物。祂掌管了教會的屬靈歷史，

引導神的兒女持守祂的見證，使神的旨意按着命定的次序逐步完成。在整理的過程中，為要保留當時的語氣，所以只是把一些重複的字句刪除，也把過於口語化的字句稍作修改。因此，閱讀的時候也會有在聆聽交通的感覺。不過有一點要提醒的，因為是交通，所以若不是十分必要，就沒有多讀經文本本身。因此，在閱讀時，我建議讀者要先閱讀每次交通的整章經文，這樣就能享用在主裏的交通。

用「我必快來」作書名，固然是出自聖經的話，清楚指出從死裏復活作了教會的元首的基督，祂不單扶持並勉勵教會堅強的走過在地上的艱辛，也啟示了祂的再來成就了神在宇宙中的偉大安排，叫祂的榮耀與豐富的生命作了萬有永遠的充滿。用這樣簡單的字句就把啟示錄的信息表達了出來。已經有一段好長的日子，一般人讀經多注意字句，甚至是一些單字。這不能說是不好，但不能說是完全。不注意字句會使人離開主說話的目的，單注意字句又顯不出神話語的豐富與準確，但單字決無可能成為完整的啟示。

十多二十位弟兄姊妹一起作抄錄，整理，及騰正，又有弟兄作封面的題字，我們經歷配搭事奉時所顯出的恩典。更要感謝主，祂讓我們藉着文字與眾聖徒有交通，叫神的兒女們在基督的身體中彼此供應。願榮耀稱頌都歸給祂，直到永永遠遠。阿們。

二〇〇〇年一月二十三日

—— 王國顯《我必快來——啟示錄讀經笥記》

第一講 耶穌基督的啟示

啟示錄第一章，「耶穌基督的啟示，就是神賜給祂，叫祂將必要快成的事指示祂的眾僕人。祂就差遣使者，曉諭祂的僕人約翰。」啟示錄是一本相當重要的書，是帶着神的祝福的書，同時也帶着神的咒詛的書。如果我們有一個準確的心思來接受啟示錄，啟示錄就成了我們的祝福。如果我們的心思不夠準確，那麼啟示錄就會成為我們的咒詛，因為啟示錄中所講到許多的事，都是用表像的方法來表達的。如果我們只是看到表象而感覺到神怪，覺得這本書很有趣，就會失去神的祝福。因為我們知道這本書之所以會寫成這樣，是因為神有很多話要向人講。但是這些話其中的部份，又必須要隱藏，因此，神就用這樣的方式來向人發表。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，神就將自己的心意向他們解開。

首先我們要注意啟示錄這卷書究竟是講甚麼，好多人對啟示錄有一個誤會，以為啟示錄就是用一種很特別的方式來講一些關乎神的事，因此他們覺得啟示錄好奇怪。我們要從開頭的時候，就來看啟示錄究竟是一卷甚麼書。啟示錄一開始就告訴我們，「耶穌基督的啟示」。這個開始時就需要我們認定的事實是很重要的，如果我們講耶穌基督的啟示，就是耶穌基督講出來的事，就是主耶穌講了一些話而記錄了下來，那就領會錯了。這裏所說的是耶穌基督的啟示，是關於祂自己的，這些啟示是說明主耶穌是怎麼樣的，這一點很重要。如果是主耶穌講的話，那麼到底講了多少話？是否已經講完祂所要講的呢？如果主耶穌講完祂所要講的，那麼我們還勉強可以承認這就是耶穌基督的啟示。但是很顯然在這本書中，並不是耶穌基督講盡了祂所要講的，主耶穌只是講了一部份祂要講的話。如果是這樣，

啟示錄在對耶穌基督的認識上就不夠完整了。如果說這本書是關於耶穌基督的啟示，那麼這本書雖然沒有講太多的事，但是關於主耶穌的事就講清楚了。這兩種看法是很不相同的。

我特別在一開始時提到這件事，原因就是一般讀聖經的人，都喜歡知道裏面所講的事，這件等於甚麼？那件等於甚麼？這隻馬是甚麼意思？黑馬是甚麼意思？白馬是甚麼意思？紅馬是甚麼意思？吹起號來所發生的事又是甚麼意思？我們承認我們很容易被吸引去注意這些，但事實上啟示錄的重點不是講這些。啟示錄的重點是講到這位神的兒子耶穌基督，裏面有好多事是神的兒子要作的，但這一切都是為着表明祂是那一位。所以嚴格來說，啟示錄是說明主耶穌是那一位的一卷書，特別着重在這位要再來的主是怎麼樣的。所以當我們開始讀啟示錄的時候，要先掌握住這個大前提，這樣我們才能比較容易看見，原來神要我們看見將來主來的時候，祂要執行審判，也能看到原來好多各種不同的情形，都是神審判的過程。比方有人說，這隻胸前鑲着甲好像馬，又好像有一條蠍子的尾巴的，這就是像在第二次世界大戰中的德國軍隊中的噴火坦克。第二次大戰到如今已經過了半個世紀了，如果這裏真的是指這件事的話，那麼主耶穌怎麼還沒有回來呢？所以我們不是這樣地去讀神的話，我們必須看到神的話的目的，是要說明祂是怎樣去執行審判的，又說明當審判顯出來的時候，主是怎樣保護祂自己的子民，也是說明當祂再來的時候，怎樣將祂名下的人帶入榮耀，最後的結果是神的計劃藉着主耶穌來完成。所以我們讀下去時，我會向弟兄姊妹指出，聖靈親自將這本書的時間劃分得非常清楚，不需要我們自己傷腦筋去想這件事是何時發生的，這件事和我們有沒有關係等等。有許多弟兄姊妹讀啟示錄經常自己恐嚇自己，作為神的兒女，自己恐嚇自己是一件最淒涼的事。當中有些事是和我們有關的，但絕大部份的事是和我們沒有關係的。求主救我們脫離這個光景，不要將那些和我們不發生關係的事當作重擔背在身上。

提到啟示錄的時候，我們都知道這是聖經裏面最後的一卷書，而這卷書也是耶穌十二個門徒中活的最久的使徒約翰所寫的。當約翰記錄下本書時，他是被羅馬皇帝當作政治囚犯來對待的，所以當時的教會也是在受逼迫的情形下面。所以好多以後讀聖經的人說，啟示錄所以寫得那麼古怪因為有它特別的背景，羅馬皇帝逼迫教會，聖靈就要講出一些安慰的話，激勵的話，但是又不能講得太明顯，免得再得罪掌權者，所以就用這種故事式的方法來表達。如果將此書當作人的文學作品來看，那就可以說是對的，但是我們必須記住一個事實，這個不是約翰講的話，這是聖靈講的話，而聖靈講的不是地上的事物，是在講天上的事物；不是講地上短暫時間發生的事物，而是講神永遠的計劃在地上如何實行。聖靈從來不講叫人不明白的話，正如我們的主，不會講叫人不明白的話。記得有一次有人對主耶穌說，希律王想殺你。主回答說，「你去告訴這隻老狐狸。我的時間未到。沒有人可以碰我，時間到的時候，我也不會逃避的。」所以主從不將地上政權的壓力放在心上。神要祂講的話祂就講，神不要祂講的話就不講。所講的話既然是出於神的，所以祂就從來沒有避諱而不講的。雖然有時祂是用比喻來講，有人聽不明白，但是有心尋求神的人，他們會來到主的面前問，「主阿，甚麼意思？」主就解釋給他們聽。主曾經用這個方法來招聚願意尋找神的人。我們看啟示錄的時候，會遇到相同的情況。你若向主有心思，你一定會尋找。你去尋找，主一定會叫你聽見，主也一定叫你接受到主的祝福，正如啟示錄最後第二十二章9節到14節所說的。這大段的話輕輕地提及到，這部書是帶給人很多的祝福的，這些話正好回應開始時第一章中的二、三句話。

主在第一章已經宣告了一件事，第3節，「念這書上預言的，和那些聽見又遵守其中所記載的，都是有福的，因為日期近了。」這裏看到書的開頭和書的結束有一個呼應，開始時宣告了祝福，結束時就堅固了這個祝福。因此當我們讀啟示錄的時候，我們必須清楚知道這部書是帶着主好大的祝福來的。

第一章可以說是啟示錄的開場白，啟示了主耶穌基督的身份，第一，祂是神的見證。我沒有說祂是神的見證人，而是神的見證，不要混淆，這件事我們常常會搞亂。雖然見證人和見證之間有很密切的關係，見證人所表達的就是見證的事實，但見證就不包括見證人了，見證就是見證人所見證的事實。這不是一個文字遊戲，而是一件很嚴肅的事。我們轉過一個方向來說，如果我們大家都信主蒙恩得救了，我們都有一個心思要為主作見證。站在人的立場上來看，我們每一個都是耶穌基督的見證人，我們所見證的就是主耶穌基督。但我們從來沒有想過，我就是耶穌基督。這裏有個區別，而且是很大的區別。這個見證人就是去見證此事物的人，見證就是被人去見證的事實本身，這是非常重要的事。今天我們都去見證基督，但我們都不是基督。我們只是基督徒，我們是跟隨基督的人，我們所見證的是基督自己，我們不是見證跟隨基督的人。如果我們見證基督徒，那我們的見證就是見證人，但我們是見證基督徒所信的主，因此一切沒辦法叫人見到基督徒所相信的主的見證，都不能夠叫做見證。這是關乎到主耶穌的所是和所作，神要透過啟示錄裏的基督叫我們看見基督是怎麼樣的。

聖經裏有幾本很重要的書卷，一本是創世記，一本就是啟示錄。如果沒有創世記，沒有啟示錄，我們就不知道相信甚麼了。沒有創世記，我們不知道相信的根據在那裏。沒有啟示錄，我們不知道我們相信的結局是甚麼。感謝讚美我們的神，神把啟示錄和創世記都給了我們。當然中間還有許多其他聖經書卷。但是神叫我們看見，有開始，有結束，中間好多聖經書卷都是講出了這個由開始到結束的過程。我們不是說這個過程不重要，這過程很重要，但如果沒有開始，也沒有結束，這個過程就沒有意義。有了起頭和結束，過程就有了意義。啟示錄就給我們看到了這個結束。

現在回來看本文，我們應該怎樣開始呢？首先，大家要留意如何去讀啟示錄。如果我們不知道讀啟示錄的方法，我們一定會讀不好，越讀越亂，越找不到這條出來的路。但是感謝神，因為神從來沒有給我們作難的事，問題就在我們有否看到神給了我們些甚麼。

啟示錄這本書包括了很長的時間。第一章是一個時間，第二，三章是另外一個時間，第四章到結束又是另一個時間，但這些時間不是我們自己去隨便劃分的，是根據主自己來決定的。先注意主講的一段話，然後再按着時間來逐步看下去。

第一章19節，「所以你要把所看見的，和現在的事，並將來必成的事，都寫出來。」在這裏可以看到三件事，第一件就是「你所看見的」，第二件是「現在的事」，第三件是「將來必成的事」。很明顯的，主說要記錄的事是包括這三個部份。第一就是你所看見的，你現在看到甚麼，就記錄下來；第二是如今的事，就是指當時在地上發生的事；甚麼叫將來必成的事呢？就是現在還沒有發生的，但以後一定會發生的。這三個部份清楚了，問題就跟着來了，看見的事沒有問題，但現在的事包括多少呢？從何時開始，又何時結束呢？這是一個問題。但是很有趣，你讀完聖經也找不出現在的事在何時開始，到何時結束。我們將主講及這三件事的資料都找出來，就可以發現主已經都說出了，不過是用另外一個方法講的。

先看當時約翰所看見的事，他看見七顆星和七個燈台，但他是否只看到這兩個七呢？不是。他看

到的不只這些。第12節說他看到一位人子，這位人子在金燈台中行走，手裏拿着七顆星。約翰知道這是基督，所以他說好像人子，但又似乎沒有十分的把握肯定祂就是基督，所以他說「好像」。為甚麼呢？因為他當時看到的不是那三年半和他們一起的主。這一位不是活在肉身裏面的主，而是曾經活在肉身中，如今從死裏復活的主，一位已經得着榮耀的主，並在金燈台中行走，手中拿着七顆星。當約翰見到這些時，就覺得這是一個奧秘。這位是復活的主，但七星和七個燈台是甚麼意思呢？祂為甚麼會在那裏行走呢？約翰的心中或者有這樣的疑惑，但是主知道祂必須要將祂心中的話向祂的門徒解開，所以主自己主動地來告訴他。看到這一點，我們當然知道這是復活的主，七個金燈台就是七個教會，七顆星就是七個教會的使者。但主這樣講出來以後，就帶出一個非常榮耀的信息，這位復活的主不是僅僅復活，因着祂從死裏復活，祂成了教會的頭，成了教會的主，所以祂在七個燈台中行走，來看管着七個燈台的光景。燈台就是教會，七個燈台就是七個教會。從屬靈的含意來講，七就是代表屬神的完全，主在七個金燈台中行走，就說明主在全教會中作完全的管理和鑒察。這位復活的主作為教會的元首，並且手中拿着七顆星，這七星代表神的七個使者，神所差遣到各個教會中去帶領服事的人。祂有權柄去管理這班祂所差遣的人。這就是當時約翰所看見的事。

主讓約翰看到這些事的原因是甚麼呢？當時正是羅馬政府逼迫教會最厲害的時候。保羅已經被殺害，彼得已經被釘十字架了，使徒們死的死，殉道的殉道了。這大約是主後九十多年的時候，正是羅馬皇帝對教會殘害最厲害的時日。當時地上的教會被踐踏得似乎不可能有生存的空間。而這位接受啟示的老約翰也已經有九十多歲了，被流放在拔摩海島，在那裏人影都見不到一個。教會的領袖落到這樣一個地步，屬主的人在各處被人踐踏，很難叫信主的人不在心中問這一句話，「教會還有沒有前途？教會在天上還有沒有路可以走？我們所信的這位主是真的，還是假的？如果祂是真的，為甚麼還不施行拯救？」如果我們沒有經歷過難處，我們不能體會到這種心思裏面的問題。這個難處不一定是被逼迫的那種難處，有時教會失去主，落在一種不三不四的光景中，都會引起這個問題。感謝讚美我們的主。在這樣的時間裏，祂顯明祂自己，祂叫約翰看到祂是復活的主，看到祂是負責教會的主，祂是執行審判的主，並且祂是扶持教會的主。這個啟示給約翰心中的安慰是非常重要的，但這個啟示不是單為約翰一個人的，因為第一節已經講過，主將這個啟示給約翰，然後叫約翰交通給眾僕人，然後透過眾僕人交通給全教會。啟示錄中的第一個時間就是現在所看見的事，就是第一章。

然後有「現在的事」。我們看不到「現在的事」是從那年開始，但我們有理由說第二，三章就是「現在的事」，雖然聖經沒有明說它是「現在的事」，但我們有把握說它就是「現在的事」。你也許想？當然啦，因為第二，三章是寫給當時的七個教會，這七個教會當時是存在於亞細亞地區，所以當然是「現在的事」了。但聖經沒有明顯地這樣說，而且再讀下去時，我們發覺「現在的事」是很長的，不是真如「現在」這麼短。在我們的觀念中，「現在」是有時間限制的，而且是限制得很短的，現在就是現在，現在是三點半就是現在，過一陣子的四點鐘，就不是現在了。當我們讀啟示錄第二，三章時發現一個問題，好多事情真是現在的，但是再讀下去，又覺得不僅是指現在的，尤其是在讀到最後的幾封書信，這個時間一直延長到主再來的時候。那麼，這個「現在」是這麼長，怎麼能稱為「現在」呢？我們必須記得，這個是主的時間，這個不是我們的時間，主說現在就是現在。但主的「現在」有多長呢？這不是根據我們的領會，是根據主自己的認定，主既然把當時直至主回來這麼長的時期都叫

做現在，那麼我們就應該清楚這一段時間就叫做「現在」。但這裏又沒有明講，我們這樣說是不是只靠猜測呢？是猜測，但是有根據的，既然有根據就不算猜測了。但這些都不重要，因為再讀下去就會明白。看第四章一開首第一節，「將來必成的事」出現了。「將來必成的事」是從甚麼時候開始呢？是從第四章開始。這個將來必成的事是指下面連續發生的七個印，七個號，七個碗嗎？當然包括這些，但真正所指的，是指二十二章主自己所說的話，「我必快來。」將來必成的事就定在主必快來這一點，由約翰被指示將來的事直到將來的事成就，這中間有一段過程。這個過程也是要引出這個目的，這個目的才是必成的事的中心點。

由此我們可以看到有兩個時間是很清楚的，第一個時間就是「所看見的事」，第二個時間就是「將來必成的事」，剩下來的呢，就是「現在的事」。再加上當時主說，「你要寫信給」這幾個教會，就可以看到這是現在的事，就是指第二和第三章。整卷啟示錄有個很自然的分段；第一段是，「所看見的事」，是關乎復活的主，教會的頭，並且是將來審判的主。第二，三章是關乎整個教會的事，由當時主的顯現開始，一直到主再來為止。這段時間都稱為「現在的事」，是關乎教會的成長和墮落的。第四章直到結束是「將來必成的事」。這是啟示錄本來很清楚地讓我們看到的分段，所以不是我們硬性地分出來的。在這個開場白中，牽涉到很嚴重的原則，如果我們不是按着這個次序來領會神的啟示，我們會很容易發生一些錯覺。求主幫助我們先看見這個事實！——王國顯《我必快來——啟示錄讀經筭記》

第二講 怎樣讀啟示錄

通常讀啟示錄有幾種方法。方法對，我們就讀得對；方法不對，我們就越讀越偏。籠統一點來說，只有一種方法是對的。我只能站在我個人的立場上說這一句話。對於準確或不準確，標準在那裏呢？不是在乎我們所說的準確與否，我們必須要用聖經的話來印證這個標準。如果聖經的話印證不出這個準確性，那就是不準確。所以讀聖經的人都會發生很大的辯論，而所有的辯論總離不開對於神的話掌握得不夠完全。當然我們也不敢說我們是掌握得完全，但是最低限度，若果神讓我們看見別人的不完全，而讓我們看見我們是掌握得完全一點的話，在這種情形下，我們就有把握說，我們是接近完全了。如果我們看不到別人的不完全，而自己又不覺得很有把握，那麼很可能大家都有不妥之處。我們必須對神的話有信心。要對神的話有信心，就必須相當完全地掌握神的話，要不然我們碰到一些不相同的意見，或是經文裏一些記載時，我們就會亂起來了。因此在讀神的話的時候，我經常提醒弟兄姊妹，碰到難處的時候，不要去查考太多的參考書，因為聖經不是科學書。如果是科學書，我們或者能在一些參考書內找到一些啟發，甚至能找到答案。但是聖經是一個啟示，所以，要領會聖經，就必須從啟示裏解釋啟示。我不是叫弟兄姊妹去拒絕那些參考書，而是說，我們不能倚靠參考書，我們必須倚靠聖經本身。如何倚靠聖經本身呢？若是讀一次不明白，就讀兩次；若是讀兩次也不明白，就讀三次；若還是不明白，就多讀幾次。多讀幾遍的時候，我們就會留意到我們平常忽略了的事情，留意到我們平常以為懂，卻缺乏瞭解的地方。這往往是造成我們讀神的話讀得不準確的原因之一。

大體上來說，一般有四種讀啟示錄的方法。第一種讀法就是把它純粹作寓意式的讀法。在這種完全寓意式的讀法下，在解釋方面，是很容易，因為可以隨意去解說，沒有一定的準則。甚至像我們說到「看見的事」和「將來的事」也不需理會，因為每一件事都是用靈意來解釋。那男孩子是誰呢？有人說是基督，有人說是教會。說是基督亦可，說是教會亦可。那匹黑馬是甚麼呢？說是死亡亦可，說是戰爭亦可。那騎着白馬的是誰呢？有人說是基督，有人說是敵基督，又有人說是人類文化的發展。說是甚麼也可以，因為沒有準則。那紅馬是誰？不就是共產黨嗎？但現在蘇聯已四分五裂，共產黨也走向末路了。整個東歐的共產世界都反轉過來了，再過十年，歐洲會否有共產國家存在也是一個疑問。那麼紅馬又變成甚麼呢？由此可見，這種解法完全沒有準則。用靈意去讀啟示錄，是很容易滿足人的思想，但離開神的啟示的準確會是很遠。因此用靈意來讀啟示錄這一條路是行不通的。

那麼我們是否完全不要靈意來讀呢？這不是牽涉到啟示錄的問題，而是牽涉到整本聖經的讀法的问题。如果我們完全撇開靈意的話，當讀到那條龍在地上「一載二載半載」，那「一載二載半載」又是甚麼意思呢？然後我們又讀到，他們要統管地「三千六百日」，那又是甚麼意思呢？又說要與聖徒爭戰「四十二個月」，是甚麼意思呢？是否真正的四十二個月呢？我們必須記住一點，當我們讀聖經時，有一個非常重要的原則。所有字面的含意是清楚的時候，我們必須用字面去領會。只有在字面的意義不夠清楚的時候，然後我們才憑着原則去用靈意來領會。我們用靈意去領會的時候，我們也不能夠離開這原則。這是一件很重要的事。所以用靈意解說啟示錄這一條路是絕對行不通的。

讓我指出一個很現實的問題，來讓弟兄姊妹瞭解這一點。平常我們一般都沒有留意神學思想的發展。我們若能掌握聖經，神學思想並不重要。別人或會說，若果我們不能掌握神學思想，要讀聖經是相當困難的。但我們卻說，若只講神學思想，讀聖經出錯的機會就很多。弟兄姊妹，我們寧願揀選直接讀神的話，而不要靠神學思想去認識神的話。我們讀啟示錄的時候，我們無可避免地碰到神學的辯論。我們讀到第二十章的時候，我們必定會碰到，因為在二十章裏講到有人要與基督作王一千年，就是說主將來回來時要在地上建立一千年的國度。

在神學的範圍裏，對關乎國度這個問題，長期有着不同的爭辯。有人說國度是在主耶穌回來以後才建立的，這個主張稱為千年前的信仰。這也是我個人所接受的。有人說，國度要建立並結束了，主才會回來。這是千年後的主張。這個主張在以往也曾盛極一時，不過如今就比較零落。另外有主張根本沒有千年國度這一回事，他們認為自從主耶穌復活之後，基督掌權的事實已經開始了，神應許亞伯拉罕的國度和大衛的寶座已經轉移到教會的身上，所以不會有以色列復國的事，亦不會有大衛的寶座重新建立的事，教會成了真以色列人，以色列人變為假以色列人，教會慢慢地在地上擴展時，把基督的權柄慢慢地擴充，地上就越過越太平，越過越興盛，到最後所有的人都歸向神的權柄的時候，就直接進入新天新地。這就是無千年派的人的主張，他們就給稱為無千年派。大體上來說，就有這三種的傾向。如今最流行的是無千年的主張。若果我們不留意，就沒有發覺它的流行影響到一個甚麼地步。如今稍微有一點名氣的神學院幾乎全部採用這個無千年的主張。

但是屬靈的事是很希奇的，不是少數服從多數，倒是常常反過來，多數服從少數。這不是服從的意思，而是說，多數未必一定準確，惟有少數是持守真理的。整本聖經都讓我們看到這一件事。在但以理的日子，猶大作為神的見證的地位已經失去了，但維持神的見證的，就是幾個年青人，就是但以

理和他的幾個朋友。屬靈的事和在地上的事往往都不是互相調和的。

提及到無千年的主張，近二，三十年來對基督教的影響很厲害。我們留意到近二，三十年來，教會不斷地鼓吹社會關懷，或是基督徒參政，或是教會參政。弟兄姊妹，我們不要以為這是一個人性被社會潮流衝擊而成的現象。有人或說，沒有六四事件，香港的那班基督徒又怎麼會顯出強烈的民族性呢！我們承認，環境有時候會產生一些影響，這種影響不過是偶發性的，不會成為恆久的。我回香港的時候，有一些香港的基督徒來問我這個問題。我就說，衣索俄比亞那裏有這麼多人餓死，而金邊也死了許多人，香港的基督徒出了多少力去援助？若果沒有九七問題，天安門事件再大，這伙人也不過站在那裏作旁觀而已。當然，當我這樣說的時候，有一部份人是很不服氣的。我不能不承認，有一部份人是很熱衷整個世界的局勢，但是大部份人都只對自己切身有關的事作出強烈的反應。弟兄姊妹，不要以為局勢是如此，他們的反應就如此熱烈。他們的反應如此熱烈，是因為有一個神學思想的催促，那就是無千年的思想的催促，因為無千年的主張就是認為我們可以在基督教裏作出一個影響，影響到人的心思轉向神，亦改變了這個社會的時候，主耶穌就會再來，新天新地就會來。認真地說，無千年派的主張跟新派的主張只是差一點點。新派的主張就連神也沒有，但是無千年派的這一班人還算是基督徒，但他們在整個教會作事的原則上幾乎是完全與新派相同的。所以，當我們讀啟示錄的時候，我們不要說，這個方法不對，我們用別的方法讀，任由其他人這樣讀好了。當我們瞭解到這種影響的時候，這就不是我們這樣讀，他們那樣讀的問題，因為這個方法帶出來的結論是會引出一個行動的結果。

除了這個寓意式的讀法之外，有一種讀法就叫做純歷史的讀法。他們把整本的啟示錄作為一個已應驗了的歷史，裏面所提到的事都已經全部應驗了。當時在羅馬帝國的統治底下，他們不能明顯寫出來，所以就用了這種表號式的寫法來表達那些事。這種領會是非常危險的，因為它把一切都當作過去了的事，這本書的目的就不知道會變成了甚麼樣。我們讀這一本書的時候，我們明明看見聖靈是要藉着這一本書把神的兒女帶進一個指望裏。在試煉的環境裏，在受逼迫的環境裏，在不容易的境遇裏，受人的踐踏的時候，被人對付的時候，因着神自己的啟示，裏面的指望仍然是那樣的活。我們若留意啟示錄最後的話，我們就曉得這個情形。「證明這事的說，是了，我必快來。」然後聽見這話的約翰就產生一個回應，「主耶穌阿，我願祢來。」整本書的結束是要把人帶進榮耀的指望裏。若果這一切事都是過去了的歷史，都應驗了的，那麼指望在那裏呢？若果一切都應驗了，那指望應該已經來到，但事實當這本書寫下來的時候，正是羅馬政權踐踏教會最厲害的時候；教會就是落在沒有指望裏，跟隨主變了死路一條，跟隨主就變成了毫無作用的宗教思想。但我們的主是一位復活的主，祂是教會的頭，祂是引導教會走進榮耀裏去的，祂在教會身上成全了神永遠的計劃。因此若要把啟示錄作為已經完成了的事來領會的話，這是非常不準確的。

還有一種讀法，就是把啟示錄當作歷史原則來看。這就是說，裏面有些事情是在歷史上發生了的，但這些發生了的歷史雖然不會照樣再發生，這歷史的原則卻會繼續在以後的日子出現，特別會在教會裏出現。所以這一種看法就把啟示錄作為教會的一個經歷來領會。這裏犯了一個毛病。我們承認啟示錄有一部份是教會的歷史，過往的，現在進行的，並將來要發生的。到下面我們看現在的事的時候，我們才細細地指出來。這種主張忽略了一個事實，啟示錄這本書是關乎神永遠計劃的完成，而神永遠的計劃不是從教會開始的，神永遠的計劃從長遠來說，是創世以前就開始；從具體在地上實行來說，

是從亞伯拉罕開始。由於亞伯拉罕把神永遠的計劃從啟示帶進來以後，我們看到在地上的歷史是以亞伯拉罕的後裔來作中心的，特別是在以色列人中間來顯明這件事。所以從亞伯拉罕的約開始，以後我們看到有摩西的約。由摩西的約裏表達神要在以色列人中建立國度，然後藉着以色列所建立的國度把萬民帶回神的面前。由摩西的約發展下去，就有大衛的約。不單是有國度的問題，同時有寶座的問題。國度也好，寶座也好，神的話說得非常斬釘截鐵，尤其是在耶利米書上說，除非有人能把白日黑夜的約來改變，然後神對大衛的約才會改變，對亞伯拉罕的約才會改變。若果人不能改變白日的和黑夜的約，神對亞伯拉罕和大衛的約也就永遠不會改變。因此，屬靈的歷史在地上發展到最後的時候，雖然以色列人因為背棄神和釘死主的緣故，被神暫時放棄，但是神並沒有永遠放棄以色列。神多次的應許，要再次收納以色列人。

我們不用看得太遠，我們看從以色列和阿拉伯國家多次戰爭上可以看見一件事。我們且不看在政治上誰是誰非，我們是看以色列這個民族的命運。無論從甚麼角度來看，以色列是不可能在中東生存的。感謝神，祂的時候到了，以色列要復國就復國了，她要繁榮就繁榮了。為甚麼呢？讓我們先看看歷史。拿破侖這個厲害的人，他兩次的失敗都是因為戰略上的失敗，就是陷入兩面作戰的境況中，他東西兩面同時作戰。德國的兩次失敗也是基於同一個理由。稍微懂得軍事的人都知道，兩面作戰是一個相當危險的策略。但以色列人多次的經歷都不止是兩面作戰，而是多面作戰。他們卻打了勝仗，莫名其妙地打勝了。十月戰爭也好，六日戰爭也好，近這十來二十年的每一次戰爭也好，看着他們沒有可能取勝，他們卻又得勝了。為甚麼？我們要回到聖經裏才能找到答案。用一句話來說，就是神的信實。神守約，神的時間到了，祂不能容讓祂的子民再次受到欺壓，神要重新建立他們，來引入神的計劃。

因此我們讀下去的時候，我們要看的，仍然是屬於開場白的範圍。我們真要花些時間在這些開場白上，要不然，我們很難讀下去。因此我們看啟示錄的時候，我們留意到神所作的，有一段時間是由教會作歷史的主題。這是第二章，第三章，是「現在的事」。到了「將來必成的事」的時候，我們就會發現語氣改變了，敘事的方式也改變了，人物也改變了。我們若看到這一點的時候，我們就知道，按着神永遠的旨意，教會要承擔的部份，教會已經完成了，神重新把以色列人接上祂所定規的歷史過程。這就牽涉到但以理書裏的七十個七的預言。因此我們看到啟示錄原來是神的計劃藉着基督來完成，而基督作工的主要對象從教會轉回以色列。如果我們說啟示錄是屬靈歷史原則性的啟示，事情就是按着這原則反來覆去的循環，這就好像把以色列放在一旁，不夠把啟示錄的信息表達得完全。

因此我們說，把啟示錄完全當作寓意式來看，不夠準確；把它當作已過的歷史記錄來看，也不夠完全和準確；把它作為已過歷史性的原則來看，亦不夠準確。那麼我們該怎樣去看呢？我們仍然用主自己說的話，就是「耶穌基督的啟示」，啟示將來必成的事。在這啟示裏，是把過往的事，現在的事和將來必成的事都包括在其中。所看見的事其實就是已經完成了的事。甚麼是完成了的呢？基督復活這件事已經完成了，還有是透過復活的基督所已經完成了的事。由於復活的基督，就引入了現在的事，就是教會如今這一段時期。由於教會按着神的心意作成的，就把神的計劃重新帶入創世以前神所定規的路上。直到最後的時候，就是神的國度和新天新地，表明神永遠的旨意完成。所以我們下面讀下去的時候，是從耶穌基督的啟示這一個事實來讀。我不敢說我們的交通是百分之百準確，但是我們說我

們的交通不會離開主自己的話的字面意義。我們不轉彎抹角去領會神的話，因為一切轉彎抹角的方法在某特定時間可以把道理解釋得頭頭是道，但是聖經不是只有一本啟示錄，聖經還有其他六十五卷經文。我們說，準確的解釋，應該與其他的經文有吻合的配搭。我們盼望主賜給我們恩典，在這卷難讀的經文裏，我們找到主所要我們看見的一切。求主幫助我們。—— 王國顯《我必快來——啟示錄讀經簡記》

第三講 但以理書與啟示錄的關係

關於啟示錄，由於我們讀經的觀念不同，所引出來的結論也不相同，但在那麼多不同的結論裏，叫我們怎樣去跟隨呢？每一種的主張都有許多真正認識神的人去提倡。如果他們是新派的人，我們容易解決這難題。但他們都是神所用的人，我們怎麼辦呢？弟兄姊妹，這個也可以說是神給我們的一個考驗，叫我們學習不是跟隨任何一個人，而是留意神怎樣說話。上面我特別提及到，讀啟示錄一定碰到關乎千年的問題。不單只碰到千年的問題，同時也會碰到被提的問題。一碰到這些問題的時候，我們所面對的選擇就很複雜。但我們盼望主給我們抓緊一件事，就是祂自己說的話。我常常和弟兄姊妹彼此勸勉的一件事，就是說，如果我們要解決單個的問題，我們很容易解決。但是如果你只能解決一個獨立的問題，而不能夠與全部聖經的話調和在一起，這一個結論就應當有所保留了。因此我們說，雖然有很多很複雜的問題，但那是我們一個很好的學習。

在啟示錄裏，神把整個屬靈的歷史的主角，由教會慢慢轉移回到以色列，那個意思不是說教會從此就在神的計劃裏消失，而是說在地上的歷史發展中，神的工作主體不再在教會那裏，因為教會在那個時候已經成熟了。教會要作的，神所交託給教會要作成的，教會都已經完成了。因此教會在啟示錄裏，神給我們所看到的是一個神已經得着的教會。當然這不是說，啟示錄一開始的時候所顯露出來的教會已經是完整的教會。相反的，神給我們看到一個不完整的教會，神怎樣把她帶到那個完滿和成熟的地步。這部份在啟示錄裏所佔的篇幅，或所佔的部份是很小的，絕大部份所提及的，都是教會被提以後在地上所發生的事。

為了給弟兄姊妹能夠瞭解這一點，所以我這次再接上去作開場白的時候，就特別提到但以理書和啟示錄的關係，因為如果我們忽略了但以理書裏面神給他的答應，我們就沒有辦法瞭解為甚麼在啟示錄裏面有些時間是那麼特別。所以你要先留意啟示錄裏有一些時間的記錄。請看啟示錄十一章。在十一章2節裏，有一個數字是四十二個月。「他們（外邦人）要踐踏聖城四十二個月。」然後，跟着第3節說，神興起兩個見證人，傳道一千二百六十天。你留意到這四十二個月與一千二百六十天是有關係的。那是甚麼關係呢？四十二個月就是用月來做單位，一千二百六十天就是用日來做單位。兩者的時間是相同的，意思就是四十二個月即是一千二百六十天。然後在十二章末了說，有一個婦人生了一個男孩。將來看到那裏的時候，我們才講這件事，現在我們僅僅是注意那個時間的問題。在十二章14節，那裏有「一載二載半載」，加起來剛好是三載半。那三載半等於多少？一算出來的時候，剛好就是四十二個月，也就是一千二百六十天。這些數字好奇怪。十三章又再次提到四十二個月。我們留意這類

事的時候，就要曉得這些事是否偶然如此提到這些時間。我們不能不注意這件事，因為在十二章裏面提「一載二載半載」，又再提到「一千二百六十天」，這樣反復的將這個時間用不同的單位去表達，用一個最簡單的說法來說，就是要吸引人去注意那個時間有甚麼的意義。弟兄姊妹，你就會有一個概念，不管一千二百六十天也好，四十二個月也好，一載二載半載也好，總之就是三年半的時間。

現在我們開始留意三年半的實在意義，也就是說，為甚麼在啟示錄，大部份是接上以色列屬靈的歷史。在但以理書第九章裏，我們看到但以理曾經為着以色列這個民族和耶路撒冷城，向神有所求告，因為他讀耶利米書的時候，他曉得猶大被擄七十年應該已經滿足。七十年滿足了以後，以色列人的前途究竟是如何呢？耶路撒冷的前途應該是怎樣？神的見證在地上又該如何重新建立起來？神的百姓是怎樣從外邦返回以色列？但以理曾經為着這些事在神面前等候。第九章下半段，就是神對但以理的禱告的答應，很詳盡的。在這裏不詳細提了，因為這個究竟不是我們這次讀經的主題。但我們必須要清楚的，我還是要提。請看第二十四節，「為你本國之民，和你聖城，已經定了七十個七，要止住罪過，除淨罪惡，贖盡罪孽，引進永義，封住異象和預言，並膏至聖者。」在這裏，天使將神的話帶到但以理那裏來答應他的禱告。首先第一點要注意，這一個答應是有限制的，有一定的範圍。這個限制和範圍是甚麼呢？但以理的禱告是為猶大和耶路撒冷去禱告，現在神答應他的時候，就是按着他的禱告來答應，所以整個答應的內容是限制在猶大這個民族裏，範圍就限制在耶路撒冷。所以二十四節說，「為你本國和聖城」，為了這件事，神作了些甚麼？神定規了有七十個七。這七十個七意思是指着七十個七年，或者說七十個時期。

我們留意那個「時期」，一年就是一個時期，就是說有七十個七年，神定規要在耶路撒冷和猶大發生一些事。當這七十個七年過了以後，就會發生這些結果。這些結果就是二十四節後半和二十五節所說的。這七十個七過了以後，「要止住（那）罪過」。在英文聖經你會看到有 ARTICLE 在「罪過」之前，但在中文聖經裏你就不太覺得有這回事，好像只是很普通的一個罪過。不是的，這裏是指着一個很特別的東西。是甚麼東西呢？是那一個罪過呢？是那一件罪呢？我們曉得，一直把猶大拖着的就是拜偶像的罪，而猶大被擄到外邦是因為拜偶像，猶大的滅亡是因為拜偶像，但如今神定了這七十個七，當這個時期滿足了以後，猶大永遠不再沾染偶像。不單是不會再沾染偶像，而且猶大一切的罪過都會在神面前被潔淨。不單只是神赦免他們當時的罪，連他們會犯罪的根和拜偶像的根，神都把它們拿開了。再說準確一點，猶大在被擄歸回以後，就已經不再拜偶像了。但他們在神面前最過不去的事乃是拒絕並殺害神的兒子，在七十個七以後，他們就不再向神兒子剛硬。「那罪過」是指着這一點來說的。中文聖經在這裏用三個動詞加上形容詞，好像給我們有加強的感覺，英文聖經也一樣。中文聖經是「止住」，「除淨」，「贖盡」，一起把它帶到底，但將它一起帶到底的時候又會怎樣呢？「引進永義」。你留意中文聖經裏那些小字，就是「彰顯」。引入就是將本來沒有的東西拿進來，彰顯就是已經有的東西被掩蓋，現在將它顯露出來，兩個意義在以色列人的歷史來說都是這樣的真實。

以色列人從來沒有很絕對的敬畏過神，以色列人也從來沒有把神彰顯到一個很明確的地步，甚至以色列人一再站在與神敵對的地步。但到那一天，以色列不再是以前的以色列，以色列擺在那個地方，就是叫人看見神。以色列擺在那個地方，就叫人遇見神的榮耀和豐富。因為到了那一天，以色列所充滿的，就是神自己，所彰顯出來的也都是神自己。特別提到引進永義，從實際來說，就是引入神的國

度。那個意思就是說，到那一天，在以色列人中間完完全全是神在那裏執掌權柄，全以色列都服在這個權柄下。我們用新約的話來表達，就是說，當主回來的時候，主作王，祂作為國度的王，用神的公義來管理列國，用神的豐富來供應列國。到了那日（中文就翻譯得不那麼妥當），不是「封住異象和預言」，而是說所有的預言和異象都應驗了。到了那日，受膏的君就顯明了，就是引進基督作王的事。

我們看七十個七的內容，就是指着這個內容。而這個七十個七的內容，正好在我們看啟示錄的時候，就看到那件事的出現。當我們要看到七十個七的時候，就不能好像剛才那樣粗心大意地撇過去，我們必須比較細緻的注意，然後你才能看到神的話的奇妙和奧秘。

你現在可以在這裏來看一看，這七十個七是怎麼一回事。由這個地方開始，神說，「為了你本國的民和你的聖城定了七十個七。」在七十個七裏分成三個部份；頭一個部份，就叫七個七；過了七個七又有六十二個七。這七個七是甚麼意思呢？從甚麼時候開始計算呢？是從出令建造耶路撒冷的時候開始計算。這個出令建造耶路撒冷的時候，就是在猶大被擄結束的時候，古列王下令准許猶太人返國，到了尼希米記裏那個時候，波斯王下令建造耶路撒冷。從那個時候開始，就有七個七。經過了七個七，即四十九年，耶路撒冷就連街帶濠都建造好。那就是說，到這個時候，耶路撒冷城就完全重建完成。然後歷史繼續向前發展，還有六十二個七，即四百三十四年。再經過了這六十二個七年，就發生一件大事。甚麼樣的大事呢？「受膏之君必被剪除」，這是指着主耶穌被釘十字架，當主耶穌被釘十字架之後，情況就發生變化。我們看到，「為你本國之民和你的聖城，定了七十個七。」這個是整個猶太人回國以後的歷史。開頭的七個七是猶大的歷史，他們重建耶路撒冷。這六十二個七，仍然是猶大的歷史，但是當中就發生很多事，我們沒有時間去詳細看那些，總是猶大的民族在那裏掙扎着的事，包括馬喀比王朝的那段歷史在內。但是，雖然猶大在掙扎，耶路撒冷被重建，但神在猶大人身上，一直是要將他們引回到專一歸向神的要求裏。只是猶大人並沒有按照神的要求來答應神。所以在這段時間裏，猶大經過波斯的管轄，經過希臘的管轄，又經過羅馬的管轄。他們沒有辦法能完全的恢復，因為在任何的時間裏，他們向神都沒有一個絕對的歸向的心。即使馬喀比王朝的時候，他們好像是歸向神比較強烈一點，但結果都只是在外表上儀文的歸向，因此他們沒有辦法能夠完全的恢復。甚至等到神差遣祂的兒子來到地上的時候，猶大人仍然是那樣拒絕神，滿足在外表的宗教裏，滿足在毫無實際屬靈意義的宗教儀文裏，所以結果將神的兒子都殺害了。所以說「過了六十二個七，那受膏者就必須被剪除，一無所有。」

然後我們注意下文這裏說，「必有一王的民來到。」他們來到的時候，（二十六節下半）「必有一王的民來毀滅這城，和聖所，至終必如洪水沖沒，必有爭戰，一直到底，荒涼的事已經定了。」這裏每一件事都牽涉到很關鍵的問題。當主被釘十字架之後，「必有一王的民來」。那個王是誰呢？是羅馬。所以我們留意，按照現今計算的年代，主是在主後三十七年釘十字架。主被釘十字架以後，就發生一件事，耶路撒冷被毀了。甚麼時候被毀呢？我們從歷史上看到，人在已往說是主後七十年，現在計算出來應該是七十四年。總之是那一段的時間。這一段時間就是在受膏君被剪除以後，耶路撒冷城被毀。所以到了六十二個七的時候，聖城的歷史好像告一段落，不能再連續下來。不單是聖城被毀了，而且不停的有戰爭的事發生。我們瞭解到巴勒斯坦那個地方，過往一直到現在都可以說是這樣，至終必如洪水沖去。重要的說話有一句，「荒涼的事已經定了。」那荒涼是指着甚麼荒涼？「你本國

的民和你的聖城。」荒涼的事已經定了，而且一直到底。那段時間是很長很長，直至接近末了。

現在你注意，六十二個七之後，耶路撒冷和以色列人在地上作歷史主角的角色，暫時告一段落。但到這裏為止，只有六十九個七，神定下的卻是七十個七。但如今到這裏荒涼了，那不就是說最後一個七沒有了嗎？神定規的七十個七是不是沒有完成？那是不是事就這樣結束呢？我們感謝讚美我們的神，神的話從來沒有落空的。祂並沒有說七十個七就這樣完了，祂只是告訴我們，荒涼的事已經定了。我們不知道這荒涼有多長，但祂說，「荒涼的事已經定了，一直到底。」

我們總要記得，那個荒涼的事是指着聖城和以色列民，但是這並不等於說神的工作在地上停止。我們留意到了新約，在這一段聖城與以色列荒涼的歷史時期裏，神用教會來作為屬靈歷史的主角。等到教會的歷史完結了，就是啟示錄第一章到第三章。教會在天上按着神自己的安排來完成神所要作的，教會就被提，地上的歷史（我所指的是屬靈的歷史）在教會被提以後，神就把地上屬靈的歷史重新接上以色列這個七十個七。

這最後的七年，大部份是啟示錄裏所記載的事。弟兄姊妹，我特別要再提醒大家，從這個時候開始，教會已經被提離開地了。我們讀啟示錄的時候，有一件事好容易叫我們混亂。在第六章以後的事，我們好容易將它拿到教會的身上。一讀那些事的時候，我們就混亂了。為甚麼會混亂呢？因為在那個時候，是已經接上最後的七年，是最後的七年。我們如果掌握到這是七十個七年中的最後一個七年，你就會發覺，最後那個七年歷史的主角，已經回到聖城和以色列。用新約的話說，最後那七年就稱為災難時期。這個災難時期，用主自己的話來說，就分成兩個部份，剛好在中間把它分成兩半。前面是三年半，剩下的也是三年半。用新約的話來說，正如馬太福音裏所說，前面一半是災難的起頭，後面那三年半就稱為大災難。

我們留意到這個時間上的劃分的時候，但以理書就說是「末後的一七」，然後又說「一七之半」。為甚麼會是這樣的說法？因為這個是末後的一七，把它分成兩半，就是一七之半，前面一半就叫做「災難的起頭」，後面一半就叫「大災難」。但是災難裏有一個特點，不是單單只說災難的程度加深，而是敵基督的顯露。如果我們留意到半個七年，就會發現那就等於四十二個月，也就是一千二百六十天，亦等於一載，二載，半載了。我們就說，原來啟示錄是接上但以理書裏神對但以理的答應。這七年完結以後又怎樣呢？我們感謝讚美主，主耶穌就降臨到地上，連同教會一同降臨到地上，在地上建立國度。在國度以後，就是新天新地。看到新天新地的時候，整本啟示錄就看完了。

現在稍微把啟示錄的時間掌握過來了。我們掌握了啟示錄的時間，我們就要開始注意那內容。因為你光指那個時間，不能解決太多的問題，你必須同時要注意內容，然後對我們才有實際的造就。所以我們看到但以理書和啟示錄那關連的開場白的時候，就弄出很多複雜的東西，如果你不認清楚這個時間，你就看不到神將來必成的事是根據甚麼而來。我們讀啟示錄的時候，在第一章裏，你會發現這幾個字，頭一處在第一節，「必要快成的事」，然後到第十九節，「將來必成的事。」一個是「快成」，一個是「必成」。快成是說及時間的問題，必成是說到那個事實不能改變的問題。神為甚麼會將這些事講得那麼確實呢？原來這一切的事是基於很久以前神對但以理的禱告的答應所引出來的，我們敬拜讚美我們的主！人可以忘記神的話，人可以忽略神所講過的話，但神從來沒有忘記祂所給人的應許，神一直記得祂和人講過甚麼話。從前祂對亞伯拉罕說過甚麼話，現在你看以色列人的歷史，神並沒有

忘記在幾千年前對亞伯拉罕講過的話。地上很多民族已經消失，但是一個亡了國兩千多年的民族，竟然又能在地上建立自己的國家，並且在原來的地方建立自己的國家，這件事不是偶然的。你可以問，為甚麼只會有這個國家，而不會有別的國家，你從人中間永遠找不到答案。你回到神的話裏去的時候，你就會找着答案，因為神應許過亞伯拉罕和他的子孫，我們敬拜讚美我們的神。神和亞伯拉罕講過的話，神記得。神和大衛講過的話，神記得。神和以色列講過的話，神記得。同樣的，神向教會所講過的話，神記得。人可以忽略，人可以不留意，但這個並不影響神的信實。神一直是按着祂自己的信實作工在人中間。我們讀啟示錄的時候，我們能非常清楚的掌握到這個事實。

在未進入本文之前，我再提醒弟兄姊妹注意，啟示錄就是講神必要快成的事，就是必成的事。第一章，主親自和約翰講話。第四章開始天使和約翰再說話的時候，一開頭就說，「你上到這裏來，我要將以後必成的事指示你看。」這些事都是必定要完成的，但是很希奇，當你讀啟示錄的時候，你會發現裏面的記載，與必成的事實，好像並不調和。既然是必成的事，應當講話清清楚楚，叫人容易領會，偏偏提到事實的時候，啟示錄裏大部份的話都是用表號去表達的。為甚麼呢？既然是必成就不必那麼神秘，用那些表號的話使我們實在不易領會。若說不懂，又好像懂一點。若說懂呢，實在也是不懂。為甚麼神要這樣做呢？

很多學者有這樣的見解。我不敢說這些見解一定沒有可能，但我個人就有相當的保留。多數的學者說，原因就是因為當時教會還是在羅馬政權很強烈的壓迫下，因此有很多的說話不可以講得很清楚。因為若講得很清楚，就會抵觸那個政權，所以就用一些表號的說話去表達，叫人讀到的時候，就知道是甚麼意思，就受到安慰。在艱難的環境底下，仍受到一些激勵。我不敢說他們說得不對，原因就是，啟示錄的確是給愛主的弟兄姊妹很多的激勵，但有一個問題我自己解不開的，是甚麼呢？啟示錄並不是約翰寫的書，只不過是約翰記錄下來的，真正說啟示錄的話的是聖靈自己。聖靈向人講話的時候，那管甚麼掌權。如果聖靈講話要受地上掌權的影響，那就不知是甚麼靈了。這一點是我自己一直所解不開的問題，所以我沒有辦法不保留。既然我有保留，那究竟我以為神為甚麼這樣說呢？我不敢確定，因為我不是神。但是我參照福音書裏主耶穌用比喻來向人講話的那個原因，我們就大約可以揣摩到是怎樣。啟示錄的確是一本緊要的書，可以說是歷來受撒但攻擊最厲害的一卷書，但是我們感謝神。它的確是將神自己心裏的話向我們解開，因為真正的內容是講述到耶穌基督自己，所以稱為耶穌基督的見證。如果從主用比喻向眾人講話的目的作為參考的話，很顯然我們看到在神心裏，神是願意將祂的話向所有的人來解開，但事實上只有清心尋求主的人能夠領會，正如當日主在地上說話的時候，好多人聽過了就算，祂的話並沒有存留在他們的心思裏，因為他們對主的事並沒有興趣，對永遠的事也沒有如何的愛慕。但是對小部份的人，包括門徒在裏面，他們清心尋求神的國和神的義。他們聽見了，明白了，放在心裏自己去思考，思考都不明白，他們就直接去問，他們把難處帶到主那裏去的時候，主就清清楚楚講解給他們聽。我個人想，我們讀啟示錄的時候，主也是有這樣的心意擺在我們心裏，我們清心去尋求，我們願意去知道，就不因為有一些表號來表示一些話，就覺得奇奇怪怪，我們沒有持這樣的想法。相反的，我們把難處，我們心思的疑惑，帶到主那裏，主就向我們解開。今天沒有向我們解開，明天都向我們解開。如果明天沒有向我們解開，明年也都向我們解開。到合適的時候，祂就向我們解開。我們的主實在願意我們知道祂是怎麼想的，祂不是收起祂的東西不讓我們看，但是

我們必須要去尋找。你不找就找不到，所以主說，尋找的就尋見。雖然那是講到禱告那件事，但是可以應用到我們與主中間的一切事情。你去叩門，祂就開門給你，你去祈求，神就叫你得到。我們感謝讚美我們的主！

所以當你讀啟示錄的時候，雖然有很多的表號，但你不需要去留意那個表號的本身，你知道那個表號的內容就夠了。每次提到表號的時候，都帶有內容的。比方你看到有印，你看到有吹號的號，你看到有一些碗，甚麼叫做碗？甚麼叫做號？甚麼叫做印？你不用理會為甚麼那些是印，這些是號，那個號與碗又好像是一樣，為甚麼不把它們一同叫做號呢？我們不需要被這類外表的印象來騷擾。當然我們知道主自己這樣作是有祂的目的，但是我們現在開始讀的時候，我們能夠掌握到那個內容就可以了。總的一句話來說，神要將以後祂要在地上作的事給我們解開。但是地上所發生好多的事，除了部份以外，按我個人的領會，大部份的事與教會沒有直接的關係，因為在地上那七年的事發生的時候，教會已在天上。七年的事過去以後，主降臨在地上，教會也與主一同降到地上，所以那七年的事與教會沒有直接的關係。但是雖然沒有直接的關連，卻有間接的關連。間接的關連並不是說你會在那一切事裏，而是藉着那一切事，叫你看到你所相信的神是怎樣的神，叫我們在還沒有見主以前，我們怎樣去預備迎見這一位神。所以或者可以這樣說，那七年與我們的肉身沒有直接關係，但與我們屬靈生命的成熟有關係。盼望我們會因着聖靈的幫助，得着更深的體會。——王國顯《我必快來——啟示錄讀經筭記》

第四講 耶穌基督的啟示

第一章1節到第3節，「耶穌基督的啟示」，講述神賜給祂，叫祂將必要快成的事指示祂的眾僕人，祂就差遣使者，曉諭祂的僕人約翰。約翰便將神的道，和耶穌基督的見證，凡自己所看見的，都證明出來。念這書上預言的，和那些聽見又遵守其中所記載的，都是有福的，因為日期近了。這卷書一開始就講到「耶穌基督的啟示」，不單只是講到耶穌基督親自的啟示，並且特別着重在啟示的內容是耶穌基督自己。這是關乎主自己所啟示關於祂自己的事，包括兩個很重要的部份，一個部份就是祂要作甚麼；第二個部份，就是祂怎樣去作成祂所要作的。這兩件事歸納起來，就叫我們看見祂所作的和祂怎樣作，都是朝着同樣一個目標，這個目標就是神永遠的旨意的結局。所以我們輕輕的提到啟示錄裏這些事的時候，我們就知道讀啟示錄會是相當傷腦筋。正因為這樣，所以我們額外的求主將賜人智慧的靈賞賜給我們，叫我們可以知道祂所啟示的是甚麼。

請大家注意，在這裏神將祂向人解開祂自己的次序給我們先看到，祂先把祂自己的話去啟示給能夠接上啟示的一個人。在啟示錄裏，這個人就是約翰，然後就藉着約翰向神的眾僕人解開，然後又讓眾人都去接觸神所要講的話。所以啟示的次序就是這樣從向一個人講話，到藉着那一個人向更多的人講話，然後藉着更多的人向更多更多的人去講話，這個是神在啟示工作上的次序。但是我們還要注意的，有一件事比神工作次序更重要的，那就是神工作的內容。所以，你就看到約翰從主那裏聽到了話，然後約翰就自己說，他將神的道和耶穌基督的見證，凡他所看到的，都見證出來。我們必須看見約翰

整個的交通是圍繞着神的兒子本身。

在第二節那裏說，他將神的道，和耶穌基督的見證都證明出來，這裏所提到的兩件事，其實是一件事。我們常常會有一個錯覺，一提到神的道時，我們就以為是講這本聖經。我們承認聖經是神的道，但是聖經並不是全部都是神所講的話。也許有人就會提出質問，「你是不是在說異端。聖經不是神的話？」你讀聖經，你讀過很多遍，你有否發現有哪些地方說「聖經是神的話」？我沒有發現，不曉得弟兄姊妹有沒有？我們的確是有這樣的觀念——聖經是神的話。這個觀念可以說是習慣性的傳下來。我舉一個例子，你立即就會知道，聖經不完全是神講的話。「如果祢是神的兒子，祢可以叫這些石頭變成餅。」這是誰說的？是神說的嗎？明顯這不是神說的，那句話明明是撒但說的。如果我們要找這一類的話就很多了。最低限度，撒但那次講了三件事，那些話都記在聖經裏，我們沒有辦法說那些是神講的話。這就難了，這好像與平常的觀念完全搭不上來。但感謝讚美我們的主，我們聖經讀得準確的時候，你就會覺得一點難處都沒有，因為聖經從來就沒有告訴我們說，聖經是神的話。聖經只是告訴我們，聖經是神所默示的。在神的默示裏面，神將神講的話講出來，神也將撒但的話講出來，神也將人講的話都記錄下來，目的就是要叫我們懂得撒但會說些甚麼話，又叫我們知道人會講些甚麼話。

神的兒子就是神要向人說的話

神將祂自己所要講的話很清楚地記錄下來，我們一接觸到神的話的時候，你立刻就會發現，所有神所要講的話，都是直接說到祂的兒子。在神的兒子以外，神幾乎可以說不太向人講祂的話。你也許會說，在舊約時候所傳的律法，那時主耶穌還沒有出來，那些話都是說到神的兒子嗎？如果我們將神的話讀得透徹的話，我們的確曉得律法上所說的話，都是指着神的兒子來說的。舉個例子說？在律法裏有獻祭的事。獻祭就一定要要有祭壇，要有祭牲，當然也不能夠缺少祭司。從字面上來看，好像是分開的三件，人，事，物。但你細心讀下去的時候，你明明看見這三件的人，事，物，都是直接指着神的兒子。祭壇就是指着十字架，祭本身就是指着主自己，祂的流血犧牲叫我們的罪在神面前得赦免。祭司也是說到主自己，祂親自將自己獻上給神，作我們的贖價。

你會發現，在英文聖經中，那個「話」字是常常用大寫來寫的。我們轉到約翰福音第一章1節，你立刻就很清楚看到這件事，「太初有道。」或者說，太初就有一些「話」，這話與神同在，這個話就是神，這個話在太初的時候就與神同在，萬物是藉着祂來造的。凡被造的，沒有一樣東西不是藉着祂來造的。你看到這一切的時候，你也許會說，話會造東西的嗎？感謝讚美我們的神！你瞭解到那個「話」的特殊表明的時候，你就瞭解到這個「話」，是有位格的。你會說，「話」會有位格的嗎？正因為這樣，所以你就曉得這件事，不僅單單是指一些說的話。我們細心的將約翰福音第一章，開首的幾節讀下去，你就會很清楚一個事實，原來這個「話」是直接指着神的兒子。如果你將「神兒子」這幾個字代進那個「話」字，那段經文的意思就更加明顯。又如果你將「主耶穌」這幾個字，代進那個「話」字，那就更加清楚了。「太初有主耶穌，主耶穌與神同在，主耶穌就是神，主耶穌太初與神同在……」你這樣一直往下代下去的話，你就很清楚那段話原來就是指着神的兒子。這個意思扯得太遠了，我們返回啟示錄。

這裏說，約翰將神的話，和耶穌基督的見證，都證明出來。在這裏，我們看到兩件事。上面提到說神的話，這個是指着主自己。我們若用另外一個講法來講，就是說，一位將神向人發表出來的人——

一主耶穌就是向人將神發表出來，所以祂就是神的話，也就是約翰福音一章裏面所提及的。「從來沒有人看見神，只有在父懷裏的獨生子將祂表明出來。」因此神的兒子耶穌基督，是將神向人發表出來的那一位，所以祂是神的話，是神的道。

然後下面就說「耶穌基督的見證」。耶穌基督是神的話，耶穌基督的見證又是甚麼呢？我簡單的給你們去領會。提到耶穌基督的見證，就講出了耶穌基督怎樣去完成神的發表，就是說祂怎樣把神向我們發表出來。將神向我們發表出來，所包括的就不是只有一個內容，第一，就是有一位神；第二，這位神是怎樣的神？第三，這位神要作些甚麼？第四，這位神作這些東西的目的是甚麼？第五，神怎樣去完成祂的目的。你看到神藉着祂的兒子向我們發表的時候，那內容是那樣豐富。啟示錄就是這麼一回事，啟示錄將神永遠的計劃完成的過程向我們發表，又告訴我們神完成這個計劃的時候，是誰執行去完成這個工作，同時又叫我們看到執行這個工作的那一位有甚麼資格。

因此，我們看見神的道和耶穌基督的見證，這兩件事，似乎是一件，但實際是各有不同的着重的地方。簡單的說，就是神的兒子怎樣去完成神永遠的旨意。既然是神的兒子去完成神永遠的計劃，這件事就是一件大事。會留心這件事的人，會去尋求明白這件事的人，神就給他看到，這個人就有福了，有福並不單因為他知道神要作甚麼，同時又知道神是怎樣的一位神，更重要的一件事，他知道這件事很快就要完成，這就是我們剛剛讀過那幾節聖經裏很主要的意思。

三而一的神

約翰跟着說，他從主那裏接過這啟示的時候，就寫信給亞細亞的七個教會。亞細亞這個地方，有七個很特別的教會。當時約翰就將他所看到，所聽到，主耶穌親自給他領會的說話，寫信給這七個教會，每個教會一封信，這些信就是第二章和第三章。一共有七封信，每個教會收一封信，裏面具體的內容，給每個教會的都不一樣，但是都有一個共同的目的，留到第二，三章的時候我們再提。當約翰寫這些信給這七個教會的時候，其中有一些祝福的話。透過這些祝福的話，就叫我們留意到一些很重要的事。重要的是說，啟示錄裏所提的事是根據甚麼來發生的，同時又說出了啟示錄裏所講的事之所以能夠完成究竟有甚麼保證。平常我們看這些一般稱為祝福的話，好像是一般循例說一下罷了。但是，凡是從聖經出來的話，都有意思的。

我們留意約翰當時在聖靈感動下，他所說祝福的話，是怎樣講的。我們都承認，神是三而一的神。不是三位一體，而是三個又合一的。弟兄姊妹，這是很重要的事。耶和華見證人的人，他們最喜歡聽你說，神不是三位一體。他們會說，既然是三位神，怎麼可以是一個呢？他就把一個最簡單的算術給你。他會問你，「一加一加一等於多少？」你說，不就是三嗎！他們會說，「正是，父是神，子是神，聖靈又是神。那麼三個神加起來等於多少個神？」你說，「三個。」他就說，「聖經說是獨一的神，所以你信的不對，我們守望台所信的就差不多。」但是我們領會三而一不是這樣領會的。聖經給我們看到的，神是三個獨立的位格，但是祂們是合一的。祂們的意志是相同的，祂們的感情是相同的，祂們的能力是相同的，祂們的榮耀是相同的，祂們的心思是相同的。我們感謝讚美我們的神。如今在約翰的祝福裏就提到三而一的問題。在這個三而一的次序上，有特別的意思。全部聖經提及到這三個位格的神的時候，都是父，子，聖靈這個次序，唯獨這個地方不是，這個地方有個特別反常的次序。有一個姓李的弟兄，這個人的確是曾經被神用過，但是跟着就作了好些麻煩的事，其中一個很麻煩的，

就是他根據這個地方，創出一些道理來。他說，「如今基督耶穌的時代已經過去了，十字架的時代也過去了，如今是完全進入聖靈的時代，所以不用理會神的兒子和十字架，因為他們已經過去了。」他提出這個見解，就是根據這個地方來，因為唯獨這個地方是把聖靈提到在主耶穌之前。

但是我們必須注意，當時聖靈啟示這番話，將這個次序作為僅有一次的變動，是有特殊的意思在裏面的。這個特殊的意思與啟示錄的內容有直接的關連。我們先看看怎樣講到父神。中文聖經的翻譯把那個次序搞亂了，中文的次序比較適合我們的時間觀念，但是聖經原來那個次序是要向我們表達一個非常嚴肅的問題。在中文聖經裏，是從過去現在說到將來，所以說「昔在，今在，永在」，但是在聖經原文，是說「現在，昔在，以後永在」。這樣說到父神，是要突出一件事，「神永遠是現在的神。」在人的感覺，領會和觀念裏，有時間上的區別，但是在神自己本身來說，神根本沒有過去，也沒有以後，因為祂並不受時間限制，對神來說，永遠都是現在。弟兄姊妹，這是相當重要的一個事實。

正因為神是一位現在的神，所以對神的本身與神的永遠的旨意，從來沒有過去的事。神一直顯明祂就是現今的神。就着人的立場來看，有將來的事，這些事在以後才會發生，在以後才會到來，但在神看來，這些事，祂現在已經正在作，而且祂一定作出結果來。弟兄姊妹，這是很重要的一件事，如果神是受時間限制的話，神永遠旨意的意義就要打很大的折扣，而且在祂完成的事上就沒有保證。

然後就講到聖靈。約翰沒有用「聖靈」這個詞，他是說，「在神寶座前的七靈。」這是說到聖靈是常常在神的寶座前，稱為七靈，但不是說七個靈，而是按着「七」來指明那個屬靈的性質。七在聖經裏的屬靈的意義，是說到神的工作的完全。神用六天來恢復創造這個天地，到第七天神還作工嗎？沒有。第七天神安息了，因為一切神要作的都作完了，所以這個「七」是說到神工作上的完滿。我們讀新約聖經，懂得聖靈是將神定規了又藉着主耶穌基督所作成的事，執行在我們身上。啟示錄就說這是神寶座前的七靈，明顯叫我們看見神所要作的，聖靈要完滿的執行。

神兒子作成父所要作的

除了聖靈以外，就是主自己。我們留意第五節，「並那誠實作見證的，從死裏首先復活，為世上君王元首的耶穌基督，有恩惠平安歸於你們。」中文聖經那個「誠實作見證」，可以把那個「作」字去掉，在這裏不是說主要去作那個見證，而是說到主自己就是那個見證，祂就是那個誠實的見證。嚴格的說，祂就是真理的見證，祂從死裏首先復活成為世上君王元首。我們把上文連起來看，這個是主耶穌能夠完成啟示錄裏所表達的神永遠的旨意的根據。在這個問安的話裏，主要是突出主耶穌所作的，顯明祂就是神的真理的見證，祂就是第一個從死裏復生的，祂就是在萬有之上作元首。神定規了主耶穌的經歷就是這樣走過來，你只要稍微留意，一提到這個父，子，靈的時候，對主自己的描寫，在比較上來說，是較為詳細的。

翻譯中文聖經的人，在文字上來說是非常好的。但是如果你將原來的意義來表明，有時文字的好會破壞了原文的準確。但弟兄姊妹千萬不要誤會，不要以為中文本聖經很差，我們是說，我們要進入更準確的裏面去看神怎樣作，有時我們是要吹毛求疵的。你留意我們中文的翻譯，似乎一切的祝福，從父，子，靈都臨到你們了。但原來的意思是，這一切的祝福，是分別從父，從靈，從子臨到你們。正因為這樣把祂們顯明的分別出來，就更加突出了主耶穌在這裏成為祝福的根源的重要性。你說為甚麼呢？因為你接着讀下去的時候，你就看到對主耶穌的描寫很詳細。這裏說，「祂愛我們，用自己的

血使我們脫離罪惡，又使我們成為國民，作祂父神的祭司，願榮耀權能歸給祂，直到永永遠遠，阿們。」你看到不是隨便將聖靈的次序提前上去，而是特別要留下下面的空位，來描寫這位執行神永遠的旨意直到成功的那位神的兒子。我們感謝讚美我們的神。

提到神的兒子的時候，不單是說出祂過去作了些甚麼，不單只是說叫祂配得榮耀稱頌，並且繼續說出了祂以後會作些甚麼。我們感謝主！我們的主繼續在那裏作。過去祂作了些甚麼？祂用自己的血叫我們脫離罪惡。現在祂作了些甚麼？叫我們成為國民，作父神的祭司。或者再準確一點說，將我們作成神的國度，作成神的祭司。這個是指着如今作的。而且如今作的這一切事，是把神的榮耀帶到人間，也是把人帶進神的榮耀，直至永永遠遠。將來祂又作甚麼呢？這個就是啟示錄裏面的內容的重點。「看哪，祂駕雲降臨，眾目要看見祂，連刺祂的人都要看見祂，地上的萬族都要因祂哀哭，這話是真的，阿們。」這裏就講到主要再來。以後祂要再來。來作甚麼？要審判。所以眾目都看見祂來，在榮耀裏來，來執行神的審判，所以萬族都因祂哀哭。我們感謝讚美我們的神，在這裏你很簡單地看到在神的永遠計劃裏，祂怎樣透過祂的兒子去完成，先是作成救贖的恩典，然後叫接受救贖恩典的人歸於神，最後，一面把歸於神的人帶進榮耀裏，另一面是透過審判來結束這個背棄神的時代。你看到這些話的時候，基本上就已把啟示錄大概的內容掌握着，我們感謝讚美主！

神兒子能完成神計劃的資格

現在跟着就發生一個問題，神的兒子有甚麼資格來作成這件事？祂憑藉甚麼來完成神的計劃？所以你跟着就看到，聖靈用不同的話來指出神的兒子是誰，這個指出在啟示錄裏，開頭和末尾都很重的來說明。一個是說出了神兒子的資格，第八節說，「主神說，我是阿拉法，我是俄梅戛。」阿拉法和俄梅戛的意思就是說，祂是開始，祂是結束。祂是起頭，祂又是結局。一切的事開始在祂那裏，一切的結局，也是歸到祂那裏。所以第二十二章更加清楚的說，「我是始，我是終。」就像在第一章裏面所說，「我是首先的，我是末後的。」一個開始，一個結局，就說出了那個完整的事實。有開始，沒有結局，不夠完整。有結局，沒有開始，根本沒有存在的可能。但是感謝讚美我們的主，祂顯明祂是開始，祂是結束。祂是首先的，祂又是末後的。一切的起頭在祂那裏，一切的結局又在祂那裏。你只要抓住了神的兒子，你就曉得那個起頭是怎麼一回事。你抓住了神的兒子，你又曉得那個結局是如何。你如果沒有抓住神的兒子，你就沒有辦法知道那個起頭是甚麼。

有人說，「王弟兄，你為甚麼姓王？」我的答案只能夠說，「我的爸爸姓王。」「你的爸爸為甚麼姓王？」「因為我爸爸的父親姓王。」再往下去的答案都是一樣，你不會找到答案。如果我們將這件事擴大一點說，「為甚麼有你？」「有我爸爸，就有我。」「為甚麼有你爸爸？」「因為有我爺爺，就有我爸爸。」「為甚麼有你爺爺？」追下去也沒有答案，因為到末了也始終都沒有答案。但當你找到神兒子的時候，你看到人的起頭就在祂那裏。反過來說，「你度過今生以後，你會去那裏？」你說，「我不知道，我也沒有去過。找一個去過的人問一下不就知道了嗎！」「那你去那裏找？」「我父親去過，但我父親去了那裏，我不知道。」沒有答案，你找不到那個結果。但當你找到主耶穌基督的時候，你就會看見你要到那裏去，你要進到榮耀裏，因為神定意了要叫祂自己的兒子領許多的兒子到祂榮耀裏。弟兄姊妹，你看到神的兒子就是起頭，神的兒子又是結束。我們感謝讚美神，這個是非常寶貴的事。

這兒說，祂是始，祂是終。但好像我們的主還不夠表達祂有這個資格，因此，祂藉着重複說到上面所提到父神是怎樣一位父神，而主自己也是「今在，昔在，以後永在的」，又說明了祂也是不受時間限制的。正因為如此，主就能成為一切的起源，又能夠成為一切的結局。這裏又清楚的再加上一點，就是「全能者」。如果我們要細緻的去看看「全能者」，要花太多的時間，我們習慣上從「全能者」的字面上的意義去瞭解那究竟是甚麼意思，但我們用神自己的話再去表達一下就更清楚。神曾經向人說，「耶和華豈有難成的事？」為甚麼神沒有難成的事？因為祂是全能者，沒有甚麼能使祂為難的。在英國，有很多不信神的人，常常引述已死了的哲學家羅素（英國人）的一件事。他反對神，他說，「你說神是全能者。祂能不能造一塊大石頭是祂自己也不能舉得起的呢？」弟兄姊妹，這的確好像是個很難解釋的問題。你說，「祂是全能者，祂當然可以造一塊很大很大的石頭，大到一個地步，祂自己也舉不起來。但如果祂舉不起來，祂就不是全能者。如果祂舉得起來，那塊石頭也不合條件，那祂就不是全能者。」很多人聽了哲學家的話，就拍案叫絕，說好！好！但弟兄姊妹，你留意到這個問題本身就是一個問題，這個問題本身就是一個不合思想邏輯的問題，是一個根本不能存在的問題，是多餘的。但感謝讚美我們的神，我們不用理會人用怎樣的智慧聰明去抵擋神。主親自宣告說，「我是全能的神。」祂就是一位這樣全能的神，保證了祂的永遠的計劃一定要完成。

我們曾將啟示錄當時的背景輕輕提過，當時教會受羅馬政權很厲害的踐踏，許多神的兒女為着主交出了自己的性命。在教會的內部，又已經連續出現許多異端。認真說，教會是落在內憂外患的情形。你看到這個光景，你會說，「我們信主究竟有沒有信錯了？神說的話，神所有的應許，能否成全？」你留意到這個背景，然後你就懂得，當時聖靈用約翰將啟示錄發表出來的時候，那個很明顯的目的是甚麼？是要讓那些在各種患難中的神兒女，因為看見他們所相信的主，就永遠不會失去他們的盼望。他們會看見神對他們的啟示和應許，和他們所等候的盼望，絕不因為環境的凶險而落空，因為神計劃的執行是由一位這樣的神的兒子去負責作完。

接受耶穌基督的經歷

從第九節開始，我稍微簡單一點的來講，因為下面說的話在第二，三章裏會再重複，並且在字面上去領會也沒有困難。第九節開始，約翰就特別說到他自己怎樣。「我約翰就是你們的弟兄，和你們在耶穌的患難，國度，忍耐裏一同有分。」如果要細緻去看，這裏有很多話要說，但我相信我們沒有足夠的時間。但你起碼看到，約翰為着主的見證，曾經忍受過很大的難處。按着時間來計算，約翰那個時候應該是九十多歲的老人，當時使徒們只剩他一個還沒有死。他為着主的名的緣故，被羅馬政府流放到拔摩島。這個拔摩島是在地中海裏的一個荒涼小島，所以他說他在耶穌的國度，患難和忍耐裏有份。一個這樣年紀的人來接受這樣的環境，你卻看不見他有一點怨言，你也看不到他在這裏有一些的嘆息。

如果我們用另外一個翻譯版本讀這節聖經的話，你就看到這裏說，「我約翰，你們的弟兄，和你們一同交通在耶穌的患難，國度和忍耐裏。」那個意思就是說，我現在接受耶穌基督的患難，國度，忍耐這個經歷，是這樣去接受耶穌基督的經歷，被人流放到拔摩海島。他就是輕描淡寫的說，「在拔摩海島」，並沒有說，「我去那裏受苦呀！我在那裏勞改！我在那裏吃不飽，我在那裏等死！」你看不到這些詞句。他根本就不提這些事，你將上下文連起來看的時候，從上文你看到，他在接受耶穌基

督的經歷。基督所經歷的一切，他如今在這裏去經歷，這個是上文。下文是說，他在那裏遇見復活的主，遇見那位作教會的頭的復活的基督。他看見那位從死裏復活，勝過死權的那位神的兒子，如今成為教會的頭，祂在眾教會當中行走，祂鑒察着眾教會，祂承擔眾教會的難處。

作教會的頭的復活的基督

這一段的話我不詳細去看，因為有一些是聖經親自去解釋的。金燈台是指着教會，主手裏所拿着的七顆星，是指着教會的使者。復活以後主的形像如何？你也許說，是個老頭子。弟兄姊妹，不是的，你千萬不要以為是這樣。不錯，在這裏說，祂頭髮皆白，白如羊毛。但這裏所說的白頭髮，不是指衰老，或衰殘，而是說甚麼呢？你讀箴言書就知道，白頭髮是一個人成熟的標記，是生命成熟的記號，是生命成熟到榮耀那個樣子。你留意，復活是生命豐滿到完全成熟的地步。祂身穿長衣直垂到腳，這是舊約祭司的服飾，如同希伯來書上給我們所看到的，是一位升上高天尊榮的大祭司，祂不斷地在父神面前為我們代求，叫我們可以及時承受各樣的恩惠。

下文又說，祂的聲音如同眾水的聲音。甚麼叫眾水的聲音呢？你將水喉放大一點，你就知道那個聲音是甚麼。但是這裏所說的「眾水」，不是說你放水喉，而是說去到海洋所聽見那海浪洶湧的聲音。我們說海浪澎湃，聲音很宏大，沒有任何東西可以蓋過那個聲音。聖靈在這裏這樣描寫，是與一件事有關連的。當我們的主去承擔人的罪過，甘心把自己放在軟弱的光景底下，被人釘在十字架上。雖然彼拉多沒有辦法查出祂有罪，連希律都沒有辦法能夠找出祂有甚麼罪。但是，主耶穌為甚麼沒有罪也要被釘十字架呢？我們不講屬靈的原因，如果講屬靈的原因，我們都知道是為着承擔我們的罪，我們是講當時的歷史。在路加福音，你發現主耶穌被釘十字架是根據一個事實。當彼拉多說，「我要釋放祂。」當時的猶太人說，「除掉祂！除掉祂！」聖經就用這樣一句話去描寫，「他們的聲音就得了勝。」這個是歷史。但感謝主！當祂從死裏復活出來的時候，聖靈說，主的聲音如同眾水的聲音，再沒有人的聲音能夠蓋過主，祂是帶着權能在那裏發表神要講的話。

說到祂的腳，如同光明的銅。這個很清楚的叫我們看見，祂所到的地方，祂就執行審判的權柄。說到祂的眼目如同火焰，可以看穿人裏面的一切好與壞，我們的主都看穿。好的，主記念，為他們帶來賞賜。壞的，主審判，叫一切邪惡在神的面前都站立不住。我輕輕的講一件事，就結束這一章。十年前，二十年前，有誰敢想像到共產黨所控制的地區，會在一夜之間整個傾倒。我生活過在那類的環境底下，在那種情況，眼所見的，耳所聽的，從來不能想像會有這樣的日子出現。但感謝神，復活的主，祂的眼目如同火焰。祂可以容忍一時的邪惡，但祂永遠不會承認邪惡，因此我們看到，人所沒有辦法想像的事就出現了。

當你用在復活以後，在榮耀裏的主那樣的心思來看約翰在拔摩海島上所見到的主，你就會看見執行神永遠計劃的那一位是怎樣的一位神的兒子。當然這一段的話是直接對教會講的話，因為我們看到主親自對約翰說，「你要將所看見的和現在的事，並將來必成的事，寫信給亞細亞的七個教會。」所以在這個時候顯現的復活的主，是直接與教會有關的，這是在啟示錄裏面同教會有關係的小部份當中的一個相當重要的部份。因此我盼望弟兄姊妹能找到這個竅來看這位復活的主，就會領會啟示錄在這裏所講的話。有一些的話，或者我們在讀二，三章的時候會重複，所以我就不多講了。但我要預先說明，本來第二，三章我應該很詳細跟大家讀，因為二，三章是直接與我們有關係。但因為在前面的冬

令會，我會與弟兄姊妹交通在二，三章裏最主要的信息，所以在這裏的查經不會太詳盡。但你們預備來查經的時候，也不要太馬虎去準備。盼望主恩待憐憫我們，將裏面的話親自向我們解開。——王國顯《我必快來——啟示錄讀經筭記》

第五講 教會在地上的一般光景

約翰在拔摩海島上看見復活的主，這是一件非常嚴肅的事，因為是這位復活的主，才解開啟示錄的內容。主若不經歷死而復活，主就如同我們一樣，對神永遠的事並沒有甚麼特別的地方。但祂經歷死而復活，是進入到生命的豐富，解開了神的榮耀，顯明了神的大能。祂從神的手裏接過神所賞賜的權柄，祂就成為教會的頭，也成為將來按着神的定意來審判全地的主。是這樣的一位主，祂把神心意裏所要作的事向我們解開，顯明祂不單是向我們解開，而且是祂親自成全神所要作的。所以第一章末了，祂就吩咐約翰要把所看見的都記錄下來。

我們再留意第一章11節，祂說，「你所看見的，當寫在書上，達與以弗所，士每拿，別迦摩，推雅推喇，撒狄，非拉鐵非，老底嘉那七個教會。」然後特別注意在第二章開首，主就叫約翰分別寫信給這七個教會。我們看第一章11節的時候，我們又發現另外一個事實，就是二章，三章這幾章書信好像只是說明信，也就是當我們寄東西給人的時候，就附上一封信。但它也不全是這個樣子，因為在第一章11節那裏，我們注意到一個事實，「你所看見的」。他看見甚麼呢？是否就只是第一章所看見的呢？在十九節這裏說，「所以你要把所看見的，和現在的事，並將來必成的事，都寫出來。」將這兩個經文作比較，我們能否說第十一節跟十九節的「所看見的」是一樣的呢？好像是可以，但事實上並不可以，因為在第十九節裏提到「所看見的」，是把整部啟示錄很明顯地來分為三部份，而十一節裏所看見的是包括整本啟示錄。

我們讀英文聖經的時候，或者可以容易得到這個概念。中文聖經卻漏了一個意思在這裏，也不可說是漏譯，只是含糊一點就是了。中文聖經說，「你所看見的，當寫在書上。」寫在甚麼書上呢？是寫在一本書裏的一個地方，還是把所看見的寫成一本書呢？從英文聖經裏就看到，那裏說是寫成一卷書，整卷書就是說這一件事，這一件所看見的事。跟十九節所看到的分別，就是看到那一個主日，他在拔摩海島上遇見主這一小段事，或者說是他所見到的這位復活的主。而十一節裏所講的，卻是把從開首一直到第二十二章這麼多的事來寫成一本書，然後就將這本書寄去給這七個教會。正因為這個緣故，第二章和第三章寫給七個教會的這七封信，就如同說明信，這七封信附上這本書，就寄到這七個教會去。但先前我說到它們又不完全是說明信，原因是這七封書信的內容，是針對着七個教會的特殊情形來有點交通，所以關乎這七封信的事，我們稍後才開始去看。

這「一卷書」

如今我要交通一點很重要的，就是這「一卷書」的事實。我們留意到接受這一卷書是七個不同的教會，但是他們接受的是相同內容的一卷書，這說明了一個很嚴肅的事。這一卷書是主對教會所發出的最後訊息，因為從第一節說，「耶穌基督的啟示，就是神賜給祂，叫祂將必要快成的事指示祂的眾

僕人。」因此，我們要留意到這稱為耶穌基督的啟示的這本啟示錄，是主對教會講的最後的話，是主給教會的最後訊息。這個訊息是特別給在地上經歷各樣難處的教會去得着激勵，鼓舞和吸引，好繼續向前行。雖然主在地上有很多教會，稱為眾教會，這些都是地方教會。但是所有的教會都在同一的訊息裏面，不管這個教會在那一個地方，他們所接受的是同一個訊息。這件事相當嚴肅。因為我們讀到啟示錄的結尾時，我們就聽到聖靈在說，「若有人在這預言上加添甚麼，或者是減少甚麼，神就要將這本書內的咒詛臨到他。」換句話說，就是神的啟示到了這個時候已經完成了，不能再增加，也不可減少，因為這一切是根據神永遠的計劃來執行。為着這樣的緣故，我們才會留意到，在我們以後讀第二章，三章這七封書信裏，每封書信是寫給一個特別的教會，但到末了的時候，我們都看到有相同的一句話，這句話就是，「聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。」

我們注意這句話，與一章11節裏面的事就有直接的關聯。書是一本書，訊息是一個訊息，都是為着眾教會。因此當聖靈向以弗所教會說話的時候，以弗所有特殊的需要，主向他們講了特別的話，但是這些特別的話不是單為着以弗所，也是為着眾教會。主也向推雅推喇教會講了話，是對着推雅推喇的特殊情形講話，但我們看到推雅推喇的情形，不是他們的專有品，也是眾教會都有機會落在這樣的光景，所以聖靈就說，「聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。」我們大家都有兩隻耳朵，如果有人只有一隻耳朵的話，我們就會覺得他很奇怪。我們注意聖靈在這裏講這句話的時候很有意思，「聖靈向眾教會所說的，凡有耳的，你都要聽。」不用有兩隻耳朵，你有一隻耳朵，你就要聽。我們要注意這句話很嚴肅。你說你聽不明，神就說你是否有耳朵呢？你回答說，「有的，可是我只得一隻。」主說，「一隻就夠了，有一隻耳朵就要聽了。」感謝神，祂給我們兩隻耳朵，因此我們更加要聽。我們注意到聖靈用說話來表達神的意思的時候，就懂得啟示錄的訊息嚴肅在甚麼地方。嚴肅的原因，第一就是在於它是神永遠的計劃中所餘下來的這部份是怎樣去完成，和它的結果是怎樣。其次是復活的主親自來向教會說的。再其次，是這位作為教會的頭親自向教會說。我們看到這三件事的時候，我們就懂得，這實在是一個非常嚴肅的訊息。

是七種形態還是七個時期

現在我們開始進入第二和第三章。我向弟兄姊妹提及到，因為今年冬令會的主題訊息，我是會跟弟兄姊妹提及在這兩章經文裏的內容，所以在這七封信的裏面，我不會跟你們作很詳細的交通。但所謂不詳細是稍微濃縮一點而已，因事實上這兩章的內容是非常重要的。我會把這兩章聖經併在一起看，而不是一封一封書信來看。我們能總結出來，又能夠領會過來，我們就能聽見聖靈要跟我們講甚麼話。

在這個地方，主親自叫約翰寫信給七個在亞細亞的教會。這七個教會，在一般讀聖經的人當中，有不同的見解。有些人看這七封書信裏所提及的事，是指出教會七種屬靈的情形。當然它是當時這七個教會的實際情形，但是這七種情形都是有代表性的，意思是當時的七種情況，同時也就是整個教會歷史裏面七種教會的形態。事實上，我們可以隨便找一個現今在地上的教會出來，也可在這七種情形裏面找出一種是與她類似的。這是一部份的弟兄們的見解。

但又有一些弟兄，不完全這樣看。他們特別指出說，不錯，這七封信是指出這七個教會當時的情形，這七封信也的確有代表性。但她們的代表性並不是單單限於當時的屬靈的代表性，而是關乎整個教會歷史時期的代表性。他們把從五旬節開始，一直到主回來這一段時間稱為教會時期。他們把教會

歷史的發展，分成了七個階段。一個階段接另一個階段，這些歷史的階段，就是根據這七封信的次序。

以弗所教會就是使徒時期和使徒時期後的教會。士每拿教會就是羅馬政權逼迫教會的這一段時期，大約是主後一百年到三百年間的事。等到這段時間過了，就進到別迦摩教會。別迦摩教會也可以說是在大逼迫以後，而又在逼迫未曾完全停止這一段時間裏的教會。在這個時候有一件大事發生，就是羅馬帝國向基督教投降（姑且這樣說），就是說君士坦丁皇帝自己也成為所謂基督徒，所以教會的逼迫從人來看好像是減少了。但是教會發生變化，就是主以外的事物開始傾入，攙雜到教會裏面去，拜偶像的事也混入，習慣，主張，遺傳等也攙雜進來。如果我們稍微留意教會歷史的話，你曉得在這段時期裏，在所謂基督教裏面好盛行一種風氣，就是如果你能夠找到一些聖物，不管是彼得穿過的那件衣服也好，或者是保羅用過的這條毛巾也好，甚至是約翰穿過的草鞋也好，或是能找到主耶穌所釘的十字架當中的一片木塊，諸如此類，這樣你就會非常出名，你就非常的受人尊敬，因為你能保留一些所謂聖物。基督教裏面的拜偶像就是從這類風氣開始。

這段時期經過了以後，就到了推雅推喇的教會時期。推雅推喇教會的時期，就是天主教成形的時期，由君士坦丁皇帝歸入基督教以後，這個攙雜繼續發展，發展到六世紀的時候，天主教成形了。這一段時間延長了很久，這就稱為推雅推喇的時期了。這段時間維持了很久，將人帶到一個非常灰暗的情形，以致主的話說得很嚴肅，「我要叫他們同受大患難。」主在這裏定他們的罪，說他們傳講的是「撒但深奧的理」。

到了十五世紀的時候，逐漸開始有變化了。這些變化在人文歷史中，被稱為宗教改革的時期。在這段時間中比較特出的有馬丁路德，有加爾文這一群人，其實在他們以前還有一個約翰胡司。由於這一群人，被埋沒了很長久的聖經的真理，重新顯明出來，所以一般人就稱它為宗教改革。當然站在基督徒的立場來說，這不是改革，而是復原，是恢復。已經失去的，如今神將它再次顯明出來。

照人來看，這應該是教會歷史中很輝煌的時間，但啟示錄說這是撒狄教會。甚麼是撒狄教會呢？你說她是活的，她又真的是活的。但你說她是死的，她也像是死的，也就是說，又不活又不死的教會。當然跟天主教來比較，她是活的，但若從主原來所要的教會來說，她仍舊是死的。所以提到撒狄教會的時候，聖經說，「按名你是活的，其實你是死的。」事實上我們也看到的確是這個情形。比方說馬丁路德，信義宗就從他這裏來的。信義宗的教會一直到如今，是僅僅抓着因信稱義這個真理。在這「因信稱義」的真理以外，他們就覺得沒有甚麼是神所看為重要的，只有因信稱義。我們承認「因信稱義」這個真理是對的，但神的真理不是只有「因信稱義」這一條。但如今我們看到在信義宗裏，他們只是緊緊地守着這一條，其他的有也可以，沒有也不重要。例如那些信仰沒有變質的長老宗，他們很着重抓住兩件事，一是「永遠得救」。感謝神！「永遠得救」的確是神的真理。另外一件就是「長老治會」。感謝神！這也是聖經裏的真理。但我們同樣要說，在真理當中不是只有這兩條，但他們就只是緊緊的抓着這兩個。如果我們放眼看一些比較大的宗派，例如浸信會，他們是緊緊抓着浸的方式。當然浸信會的特色不單只是浸，而是在教會的治理上是民主的制度。民主制度不是聖經所教導的，但是浸這件事，卻是聖經的真理，而浸信會就一直抓住這件事，到如今仍是這樣。這就是一般弟兄所看到撒狄教會的情形，在十五世紀至十八世紀，教會很明顯都是在這種情形下。這一段時間就稱為撒狄教會的時間。對於撒狄教會，我們不能說她錯，但我們沒有辦法說她是完整的。每個人都有點對，但都帶着很

多不夠清楚的。

然後就到第六個教會，就是非拉鐵非教會。如果從教會的歷史時間去看，這是十八時間末至二十世紀初。我們可以看到在這段時間裏，教會好像有一個相當大的復興。這個復興是接着撒狄這個不生不死的情形來出現。從教會的外表來看，這一段時間是向外傳福音的開始期和全盛期，幾乎可以說是全球性的傳福音，就是從這段時間開始。而且在這段時間裏，神又好像特別興起很多大有恩賜的神的僕人，例如，慕迪，芬尼，在英國的衛斯理約翰弟兄，弟兄會的一班弟兄姊妹，在歐洲從親芴多夫開始，然後回到英國這邊的達秘和喬治穆勒這群人，神全面性地興起很多弟兄們，不單是向外傳福音方面很蒙福，在教會內部，神也引領教會進入更深一層的追求。生命的追求，神的豐富的追求，教會生活上的追求，各方面都在這時候顯明出來。所以在這一段時期，弟兄們就稱它為非拉鐵非教會。

在二十世紀以後一直到如今，非拉鐵非教會的情形不見了，而代之而興的是老底嘉。老底嘉教會的特色是怎樣呢？就是以人的所有來代替主自己，教會在物質方面是豐富了，但教會在屬靈的事上卻走下坡。不單只天主教，東正教是這樣，連基督教也是一樣，毫無例外。所以到了這一段時期，教會又落到一個外表好像興旺，而實際卻是衰微的情況。

如今我們看見一個很強烈的對照，在英國最容易看得見，有些很有歷史性，很宏偉的大教堂，從儀文上去看，它們仍然維持着一個非常高的水準，但在屬靈的實際去看，可以說差不多落到門外漢的地步。我早幾次到英國的時候，看到這種情形，心裏實在很難過。我記不起行過那一條街，看到一個教堂，外面真有歷史性，但看它們活動的內容的時候，無法不搖頭。我們若純粹從歷史的時期來看近代的教會，老底嘉的教會果真是如此光景。另外一些情況，或者是很熱鬧，熱鬧到好像現在在台灣的教會。近年我比較多一點往台灣，看到這些情形，就叫人很痛心。當然不是全部台灣的教會都是這樣，但相當多的教會是這樣。我曾對一個年長的弟兄說，我在台灣去過幾處聚會的地方，如果我閉上眼不去看那個環境，只用耳朵來去辨別那個地方，我就會很懷疑自己是否坐在一個禮拜堂裏，究竟這是夜總會，還是卡拉 OK。總而言之，就是那些流行音樂的東西。我就想，這究竟是那些地方，還是禮拜堂？弟兄姊妹，從這些你們就可以瞭解到實際情形是怎樣。物質方面來說是很豐富，在這些地方的聚會裏面，博士，碩士多得很，屬世的人材可以說是濟濟一堂，但無辦法脫離這個主被擠在門外的光景。這就是老底嘉的教會。有一班弟兄就說，如今就是老底嘉的情形。我們若純粹用教會歷史來看，這樣的解釋和主張似乎是有事實根據。似乎是有根據，但卻不真是如此。

這就是一班弟兄們所主張的七個教會的情形。我想這主張有部份是對的，但不完全是這樣。用另一個角度來看，用七封書信來套入歷史的七個時期，在外表來看好像是對的，事實也是這樣發展，但是又不能全是這樣。原因就是，如果我們真的從教會歷史去看，那就是說教會歷史是照着這個次序來發生，但教會歷史卻不是絕對按着這個次序來出現。既然不是絕對按着這個次序出現，在老底嘉的日子，我們還是可以明明看到以弗所。在推雅推喇的日子裏，我們又會看到一個非拉鐵非。在這情況底下，我們就不能說這個是七個教會很明顯的時期。

我們讀這七封書信的時候，我們都能留意到有一個事實，在這七個教會裏，主都帶出一個信息，這個信息就是主對教會的呼召，要在這七個教會裏面去呼召「得勝者」。我們細心讀過這兩章聖經，我們都會發現這事實。裏面說到「得勝的」，我就要怎樣怎樣，我們留意到在七封書信裏就有七次得

以弗所

士每拿

別迦摩

推雅推喇

撒狄

非拉鐵非

老底嘉

主

再

來

—— 王國顯《我必快來——啟示錄讀經笱記》

第六講 亞西亞的七個教會

有一些弟兄以為七封書信代表七個教會的時期，我們用這個圖表來表達，一條線代表一個教會的情形，有七個教會在這裏，七個教會同時存在，七個教會的情形也同時存在。第二個部份，我們說，他們絕對是歷史性的分別，是一段歷史時期過了，第二歷史時期就開始，這樣的結果用圖表來表達的話，以弗所教會完了，就是士每拿教會，然後就是別迦摩教會，然後跟着就是推雅推喇教會，跟着就是撒狄教會，然後就是非拉鐵非，最後就是老底嘉，從圖表上去看，就是這一個情形。我們就會說，在這段時間其他的教會到那裏去了？除了這段時期有這個教會以外，其他的教會好像就沒有了，所以如果絕對將它作為歷史時期去看，那領會就會有缺欠。若是我們根據這兩班弟兄們所體會的，然後返回到神的話去尋找，我們就發現到那樣的情形，他也對，他也好像對，他不完全對，他也不完全對，若兩個併在一起的時候，就接近聖經裏所提的。

教會的屬靈光景

弟兄姊妹，你就來到第三個圖表去注意，起初七個教會都存在，但是起初的那段時間是以弗所教會的形態為主體，以弗所教會為主體的教會那段時間過了以後，以弗所教會仍舊繼續存留在那裏，但已經不成為主流了，而是由士每拿教會那種形態來代替她。士每拿的時期過了，士每拿的情形仍舊繼續存留在那裏，如果我們留意教會歷史，你會看到，除了在士每拿教會那段時間，教會大受逼迫之外，在士每拿以前，士每拿以後，一直到如今，神的教會每一個時間都是零零星星，斷斷續續，在不同的地方，受到不同的逼迫。當士每拿教會時期過去以後，別迦摩教會就代替了她作為主流的教會，以前有這樣的教會，但沒有那段時間明顯，這段時間過去以後，這一類型的教會仍然繼續存留在那裏，但

就不成為主體的教會。然後接着次序下來，推雅推喇，撒狄，非拉鐵非，老底嘉，到了這幾個教會的時候，時期也好，形態也好，他們的形態成為那個時期的主體，那個情形是不是這樣呢？有少許是，這個少許不是在甚麼地方呢？我們將它改變一下，弟兄姊妹，你就可以注意到，當推雅推喇教會出現以後，她是一直都繼續下來，就不像上面那三個教會，斷斷續續，明明顯顯，又是又不是那樣，撒狄教會也都是這樣，老底嘉教會也是這樣。

頭三封書信提出了三個教會的情形，主向他們個別提出了警告，又向他們發出得勝者的呼召。這樣的內容在時間上就好像過去了。但你留意，在接着那四封書信，是用不同的說話來表達一件事。那件事是甚麼呢？就是說，他們的情形會一直延續至主再來。在整個教會時期裏，每一個時期都有各種教會的形態，不同的時期就有不同的教會作主體。但是到末了的四封書信，你就發現當那一類型的教會出現以後，它成為主體的那種情形，會一直延長到主回來。推雅推喇出現之後，一直延到如今。推雅推喇的形態很厲害，看天主教就曉得，天主教就是這個類型。然後到撒狄教會。當撒狄教會出現以後，撒狄教會那種情形就成為當時一個很主要的形態，但是那種形態不是經過那段時間就降低或減少，而是一直繼續下去到主回來。你從各個大宗派裏，可以看到這個情形。非拉鐵非教會也是一樣。自從非拉鐵非教會那種形態出現之後，後來這個時期過去了，但非拉鐵非教會那個形態依然比較明顯的存留在地上。最後是老底嘉，在這個時代，你就很清楚看到老底嘉的情況。

但是弟兄姊妹，你能不能看到在這四封書信裏，和前三封書信有些甚麼不同？我剛才提過，在後面那四封信，都提到那時期的特點會一直延伸到主回來。你細心去留意一下，就會發現，對得勝者的呼召的位置，或者是聖靈向眾教會所說的「凡有耳的，就應當聽」，在書信裏的次序，在前三封信與後四封是不相同的。在前三封信裏，是先提「有耳的就應當聽」，然後再呼召得勝者。後四封書信，是先呼召得勝者，然後再說「凡有耳的，就應當聽」。你從這個次序上，你看到前三封與後四封之間的一點差別。

在第四封信裏，第二章二十五節，「但你們已經有的，總要持守，直等到我來。」一直等到主來，就把這個教會一直帶到那個時候。向這班得勝者的呼召，是把他們一直帶到主再來的時候。然後你看第五封，給撒狄教會的，注意第三節，「所以要回想你是怎樣領受，怎樣聽見的，又要遵守，並要悔改。若不儆醒，我必臨到你那裏如同賊一樣，我幾時臨到，你也決不能知道。」你讀福音書會好熟悉這幾句話，很明顯你就知道主說這番話是指着祂再來的時候。所以在第五封書信裏，看到主對得勝者們的勸勉，也是把他們在時間上一直帶到主回來，不是停留在當時。然後在第六封信，第三章11節，「我必快來，你要持守你所有的，免得人奪去你的冠冕。」我們就瞭解到又是把教會直帶到主再來。最後到老底嘉那封書信，第二十節，「看哪，我站在門外叩門，若有聽見我聲音就開門的，我要進到他那裏去，我與他，他與我一同坐席。」甚麼時候教會與主一同坐席呢？是主再來的時候。因此可見後四封信都是直接提醒教會維持他們在神面前對神的追求，直至主回來。不是一時的熱心，不是今天我火熱一下，明天我就冷冰冰。或者今年我就大發熱心，明年就冷淡。不是這樣，當主的話一出來的時候，從你聽見那一刻開始，一直到主回來那個時間，都是持續追求主事奉主。因此我們十分需要主格外的憐憫我們。

亞西亞七教會歷史示意圖

以弗所

士每拿

別迦摩

推雅推喇

撒狄

非拉鐵非

老底嘉

主

再

來

現在的事

我們讀到這兩章聖經的時候，我們又要注意另一件事。這兩章聖經稱為「現在的事」，「現在的事」的時期很長，包括整個教會的時期，教會是在神這樣的鑒察之下。我們記得第一章末了的時候，主是在七個金燈台中行走。在第一封書信裏，主自己說，「我是手裏拿着七星，我在七個金燈台中間行走。」這個意思很清楚叫我們看到，教會留在地上的時候，主就一直沒有離開過教會。我們感覺主在教會也好，我們不感覺到主在教會也好，主是說，祂正在那裏行走。不單只是在行走，而且是在鑒察教會，因此教會的一切情形，都在主自己的眼目鑒察下。我們感謝讚美我們的神。

我們現在從第一封信跳到第七封信。在第七封信裏，主是不是在燈台中行走？祂一直在燈台中行走。從屬靈的教會這個事實來看，祂一直在那裏鑒察祂自己的教會。在地方教會的實際裏，第七封信裏講到老底嘉的情形，當時主被人推出門外。那個意思就是說，在實際的情形裏，在教會裏沒有主的地位。你讀那封書信的時候，你就發現一件事，人認為他們甚麼都可以有辦法解決。有主，沒有主，沒有關係，所以就對主說，「祢在不在教會裏，我們不用理會。祢最好走出教會外，省得祢在這裏囉囉嗦嗦。我們要作這件事，祢說不好，若要作另一件，祢又說不合理。祢還是最好到外邊去。」事實上主也的確是被人迫到外邊去。但你要留意一件事，雖然在地方教會裏，可以把主迫到外邊去，但人沒有辦法能夠改變主自己在七個金燈台中間行走這個事實。所以你看見，對於一個將主迫到門外的教會，主有一個等待在那裏，祂的心還是在掛念祂自己的教會。對稱為祂名下的教會，祂還有一個等待，向教會發出呼召，向教會發出祂的聲音，然後就說，「若是聽見就開門給我的，我就要和你們一同坐席。」你看到這是一件甚麼事呢？主沒有放棄教會，即使是教會落到把主迫走的光景，主還是沒有放棄教會。

從第一封信到最後的一封信，你能夠一直看到主的心思在教會裏是怎樣的。教會是主自己用祂的血所買回來的，是用祂的生命建立起來的。一些禮拜堂不相信主的救贖的，不列入教會的範圍，我們

不去講他。一切在主的血底下被買贖回來的，主一次把我們買回來，主的心就一直黏在我們的身上。我們的光景好，主在我們那裏。我們的光景不好，主仍舊沒有放棄我們，因為祂一直在七個燈台中間行走，一直在注意教會的動態，一直盼望教會會悔改回轉，一直吸引教會去追求祂的榮耀和豐富。

這一段時候是從五旬節一直到主回來如此長的一段時間，因此我們讀下去的時候，不是讀從前的歷史，也不是在分析我們現在究竟在那一種生命情況裏，而是在這裏去聽主向我們講些生命的話。我們不是在歷史裏面，我們是在現在與主面對面對我們講話的時候，我們如今是在主等候我們追求進到祂希望我們所要進到的那個地步。我們曉得在主的心思裏，祂要把神的教會帶到一個地步，滿足神的心思，去完成神自己的計劃。因此在七封書信裏，我們不是要從外面來看這七封書信，我們要看的是這七封書信裏面的內容，因為這七封書信的內容是與我們有直接的關係。我已經提過，啟示錄裏與教會直接有關係的部份不多，但這七封書信，是直接與教會有關的重要的部份，因為藉着這七封書信，主提醒祂自己的教會去確定教會追求的方向，也確定教會去追求的內容，並且給教會很明確的知道甚麼是神的見證。因此我們必須要看見，這七封書信裏所提及在教會裏面有甚麼是主感覺到嘆息的，有甚麼是主自己在欣賞的。

我們沒有足夠的時間詳細去看，但是我可以先提一點。弟兄姊妹注意，一個人因着愛主而作的事，這一切的事一次顯露在主的眼前，主就一直記念，甚至這個人有軟弱，甚至跌倒，主仍然記念他曾經表現過的，主不會因為他現在軟弱了，就把從前的都一筆勾銷了。我們的主不是這樣的。你好，就是好。你不好，就是不好。你那段時期是好，不因為你現在不好，就把好的都抹掉。若是我們的主真的要這樣作的話，今天我們就沒有雅歌書可讀了，我們就沒有箴言書可讀，也沒有傳道書好讀。但今天我們還可以讀到傳道書，箴言書和雅歌書，而且從這幾本書裏吸收很多神的恩典和豐富。這一個事實就說明了我剛才所講的那個意思。所羅門後期失敗，雅歌應該被剔除出去才是。但感謝神，神並不是這樣，「壓傷的蘆葦，祂不折斷，將殘的燈火祂不吹滅。」祂記念我們在祂面前所作的，但祂追討我們在祂面前所虧欠的。如今你讀啟示錄，就看到這個光景。在這七封書信裏，即使壞到如推雅推喇，她們在主面前曾經作得對的事，主仍然在那裏數算，我們實在沒有話好說，我們的主的心是這樣大，這樣寬廣。正因為主的心這樣偉大寬廣，然後我們這些滿了軟弱和殘缺的人，到如今仍然可以在神面前蒙恩。

話雖然這樣說，但我們不能不從積極方面和正面去看主對我們的等候。七封書信裏，有五封是指出教會的虧欠，一封書信是顯明主的體恤，一封書信是顯明神的一點欣賞。弟兄姊妹，你說講得好淒涼！七分五受責備，七分一有體恤，七分一是小小的欣賞，多一點都不是，只是小小的欣賞。啊！弟兄姊妹，如果神將我們擺在祂的光底下，我們沒有辦法不承認我們是滿有虧欠的。我們能夠有小小的一點給主欣賞，實在已經是非常的不簡單。但是，弟兄姊妹，既然我們有一點小小的給主欣賞，在人看來好像是大事，但在主的等候裏面來說，我們還是有更深的追求擺在我們的前頭。為着這個緣故，我們將七個教會裏主對他們的說明，用最簡單的話來表達一下，也可以說從這七封書信裏來指出七個教會的特色，或者說是在屬靈的爭戰裏，這七個教會所面對的內容。在這七封書信裏，每一封信的內容，就是那個教會的特色，也同時是那個教會在屬靈爭戰裏要對付的事。

工作代替了主

以弗所教會的特色是用工作來代替主。以弗所教會作了很多的事，那些事都作得對，沒有一件事主說她作得不對。辨別假先知，不能夠容忍惡人。為着主的緣故，勞碌忍耐。難道這些不好嗎？主沒有說她不好。主說，「你做了很多事。」但在以弗所教會裏，主指出一個事實，「你做的一切都作得對，但欠缺一件事，你將這一切的東西來代替了主。」

我要說清楚一點，以弗所教會開始作這一切的時候，他們都是為着愛主去作，為了愛主的緣故去勞碌，也因着愛主的緣故，守住教會的純正。因着愛主的緣故，拒絕假使徒。因着愛主的緣故，他們作了各種各樣幫助人的工作。但到有一天，這一切的工作龐大起來，慢慢人就從因着愛主而作事，落到要維持這個工作去工作。主對他們的責備是甚麼？你如今作那些事，樣樣都對，但是有一樣東西你失掉了，就是失掉起初的愛心。中文翻譯叫「起初的愛心」，從經歷上面來講，很對。但是如果從認識上來講，就有一些缺欠。當然，從經歷上來說，當你初得救的時候，你愛主真是火熱。或者你曾經跌倒過，重新復興起來的時候，那個時間你真是對主很火熱。在經歷上，你在那段時間為主作甚麼都可以，擺上甚麼也一點難處都沒有。但是如果在認識上呢，那就不夠，必須也要在認識上曉得，這裏是指着你究竟將主擺在那一個位置，因為聖經是說「第一個愛」，當然這也可以說是「最先的愛」。你最愛的是甚麼？你所愛的第一位是甚麼？數算下來，你把主擺在第幾位？

有一對夫婦，妻子問丈夫，「你愛我有多少？」那位丈夫對她說，「我將你擺在第二位。」她就哭起來，鬧着說，「為甚麼你把我放在第二位？那第一位是誰？」那丈夫就說，「我第一位所愛的是主。」那個太太卻說，「不成，不成。」弟兄姊妹，你千萬不要以為作太太的會這樣，好多作丈夫的也是一樣。但是我們在神面前如果在屬靈的事上有學習，總會懂得不管是甚麼，我們所愛的第一位如果不是主，我們在神的面前就有虧欠。我們的主明明說，人如果不愛神勝過愛父母，妻子，房屋，田地等等一大堆的東西，就不配作祂的門徒。但有人讀聖經不是這樣讀，他說，「主不讓我們愛妻子，主不讓我們愛田地，房屋。」弟兄姊妹，主沒有這樣說，主甚麼時候說過呢？主只是說，你不能愛這些過於愛祂。你可以愛，你非愛不可，你不愛就不對。你愛父母，你愛兒女，但你不能把兒女，父母擺在主之上，這是主所說的。

現在回到以弗所教會，他們用工作代替了主，這個是以弗所的問題，這個是以弗所的難處，也是很多教會的難處。開始時傳福音為了遵行主的命令去救人，如今傳福音是為了叫教會增長。你說教會增長不好嗎？教會增長是好。如果照着神的心意叫教會增長是非常好，但是不好的就在於叫教會的增長是要和別人的作比較，要去表現我們的工作成績。那麼問題就出來了，這是把工作代替了主。主對教會的要求非常嚴格，因為這是接觸到地位的問題。所以在以弗所教會就產生了一個屬靈爭戰的內容，這個屬靈爭戰的內容就是主的地位。

主是最寶貴的

我把以下那些列出來，你們自己去讀就能瞭解。士每拿教會是主很體恤的一個教會，主沒有責備，因為士每拿是一個受苦的教會，為着主的緣故，忍受人很多的苦待，逼迫。這並不是說士每拿教會很完全，如果是完全的話，主就不用呼召得勝者。主呼召得勝者，就是說士每拿教會雖受好多的苦，卻不是很完全，主就盼望他們能夠進到更完全。但因為他們為着主的緣故受苦很深，所以主不忍心向他們講責備的話。雖然是這樣，但在士每拿教會的經歷裏就突出了他們面對教會屬靈爭戰的另一個部份。

這個是甚麼呢？我們感謝讚美主，這是主的寶貴。主寶貴到一個地步，寶貴到士每拿的弟兄姊妹甘心把自己的生命都交出去，士每拿教會能活出一個見證，見證主是最寶貴的，他們就樂意擺上一切去得着主，去滿足主，這是士每拿的爭戰。他們的爭戰的內容是教會所寶貴的。

不以主為最尊貴的

跟着下來的就是別迦摩教會。對別迦摩教會，主責備得相當重，因為別迦摩教會所表現出來的，是他們放棄了主的尊貴。他們不以主為尊貴，他們不夠瞭解主是尊貴的主。讀到第五章的時候，我們會留意到天上的敬拜把尊貴，榮耀，智慧，能力，權柄，都歸給被殺的羔羊，這就說到尊貴。但別迦摩教會不覺得主是尊貴，他們覺得其他的事物比主還尊貴。

雖然現在我們只提到三個教會的光景，但你可以看見所有事情的發生，都是因為主給主以外的人，事，物來代替了。以弗所教會是以工作代替了主。士每拿教會沒有代替，所以有主的憐憫在那裏。別迦摩教會就用人的道理來代替主，好像人的思想比主還尊貴。

以別的代替主

然後我們看推雅推喇教會屬靈爭戰的那個內容。盼望主給我們看得清楚。

有一個弟兄這樣說，在有些地方，特別在英國會有很多機會碰到，有不少著名的大教堂，例如聖保羅。用一個弟兄所說的話，「當你進到大教堂，聖靈還沒有作工，你就已經很受感動。」懂不懂？聖靈還沒有開始作工，你就受感動。甚麼叫你受感動呢？那個氣氛叫你受感動。那個景象叫你受感動。但這一切的感動裏，卻沒有主的成份，沒有聖靈的運行在那裏。又有這麼一件事，有一班遊客到梵蒂岡觀光，有個神父帶他們去看梵蒂岡裏很多的東西。那個神父就說，「我們現在樣樣都有，樣樣都豐富。連彼得當日沒有的，我們現在都有。」天主教說彼得為第一位教皇。但遊客當中有一個人說，「你說得對，你們現在有的，彼得真的沒有。但好可惜的是，彼得有的，你們卻沒有了。」彼得上美門的時候，他說，「金銀我都沒有，我將我所有的給你，我奉主的名叫你起來行走。」這是生命的能力，是神榮耀的恩典。

推雅推喇教會的問題在那裏呢？他們在主面前受到好厲害的責備，原因就是他們將主的純淨丟棄掉。本來是很純淨的，人同神中間是藉着主，人就坦然去到神的面前。藉着主，神所有的榮耀，豐富都臨到人。是那樣純淨的。現在卻複雜了，見不到純淨了。我想這些東西，使我們感觸會很深。我們求主給我們真看到該如何維持並守着主的純淨。這不僅是天主教的問題，不僅是東正教的問題，也是現在基督教普遍的問題。如今在基督教裏面，我們不太容易再碰到純淨，所以怪不得主這麼厲害地責備當時的教會。

丟棄主的完全

第五個是撒狄，在撒狄教會裏，屬靈爭戰的主體落到主自己的完全，或者說是主的完滿，主的完整，主的豐富。

尊重主的權柄

非拉鐵非教會，是主所稍微欣賞的唯一的一個教會。他們之所以得主欣賞，因為他們很懂得尊重主的權柄。

失落了主的豐富

最後是老底嘉，這也是主責備得相當重的一個教會。他們屬靈上的難處是失落了主的豐滿。

主所要的教會

如果我們把地位，寶貴，尊貴，純淨，完全，權柄，豐滿等聯起來，你就看見這個是神在教會裏所要顯明的心意。教會要顯出主的地位是高的，教會是顯出主是極其寶貴的，教會是認定主的尊貴是毫無保留的，是叫人看得見的。教會是顯明主的純淨，完全。主的權柄在教會裏是至高的。主的豐滿在教會裏是充實的。總合起來的時候，這個就是主自己的榮耀。

主向教會提出得勝者的呼召，原因就是因為主要得着一個這樣聖潔無瑕疵的教會。主所以要得到聖潔無瑕疵的教會，一個很重要的原因就是，如果教會不達到主的這個目的，用啟示錄上面的話去講，就不能從「現在的事」過渡到「將來必成的事」。從神的永遠計劃去看，如果教會不成長，神永遠的計劃就沒有可能踏入完成的階段。所以無論你從那個角度去看，在二，三章這七封書信裏，這個是很重要的信息，這個是直接向教會講的話。主要在教會裏尋找得勝者。主在那裏宣告說，「聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，都應當聽。」我們實在盼望主憐憫我們，叫我們有主這一份心情，追求主所要得到的。——王國顯《我必快來——啟示錄讀經筈記》

第七講 我要將以後必成的事指示你

現在我們總算把主在七個教會的書信中所顯明的心意簡略地交通過了。我要特別再提醒弟兄姊妹，啟示錄本身分成三個階段，就如在第一章十九節說，「你要把所看見的，和現在的事，並將來必成的事，都寫出來。」這是聖經自己的話將這卷書分成三個部份。我們已經看過第一個部份「所看見的」，我們也看過稱為「現在的事」這個階段。為甚麼我要特別再提這一件事呢？原因就是我希望弟兄姊妹能夠很清楚看見整個教會的時期，就是在「現在的事」這個階段裏。最後那四封信裏所提到的事，是一直到主再來的時間為止的，所以從五旬節開始，一直到主回來這段稱為教會的時期，都是屬於「現在的事」這個階段。

我們還要留意一件事，聖靈既然將整個啟示錄分成三個階段，我們就注意到，一個階段完結了，第二個階段就開始。這三個階段不是彼此交錯起來的，而是一個完了，第二個開始。第二個完了，第三個開始。

現在與將來

因此當我們現在進入第四章的時候，我們就發現一個相當重要的事實。先看第一節，「此後，我觀看，見天上有門開了，我初次聽見好像吹號的聲音，對我說，你上到這裏來，我要將以後必成的事指示你。」你注意，「以後必成的事」出現了，在「以後必成的事」出現之前，「現在的事」一定要先結束，因為「現在的事」如果不結束，「將來」就不會開始，我們不能將「現在」和「將來」混在一起，現在就是現在，將來就是將來。因此「現在的事」必須先結束，然後「將來必成的事」就開始。許多時候我們讀啟示錄叫我們產生混亂，就是在時間上我們劃分得不清楚。就是因為時間上劃得不清楚，我們常常就把一些與我們有直接關係的事，不認為與我們有直接的關係，面對一些與我們沒有直

接關係的事，我們又把它直接扯到我們身上來。在這種情況下，我們就常常叫自己落在混亂的心思裏。

最近有個姊妹來問我一件事，其實不是她來問我，而是廣州一個姊妹寫信給她，叫她來問我。她問，「現在波斯灣的緊張勢態究竟是去到啟示錄第幾章？」我心裏覺得很希奇，為甚麼在廣州的姊妹會這樣問我，我沒有想到她會落到那個時間上的混亂裏。所以當時我就跟這個姊妹說，「你看現在在啟示錄裏是現在的事呢？還是將來的事？」這在好多弟兄姊妹的心思裏，有時都會不自覺地出現，但我盼望大家能夠掌握這樣的事實——現在的事如果不結束，將來的事就不會開始。這個是關於看前面的事時，我們所該留意的。

在我們沒有留意將來的事之前，先要留意一件很嚴肅的事。既然現在的事不結束，將來的事就不能夠發生，那麼「現在的事」就成為相當關鍵的事。「現在的事」是甚麼一回事呢？用最簡單的話來說，就是神的教會的見證在地上要進到完滿的地步。或者說得再簡單一點，就是說神建立基督的教會這件事，在現在必須要先完成。雖然提到教會的建造到完成，那是一件很大的事，但是我們必須要留意，並且把我們的心思都擺上去，乃是因為教會的建造一日不完成，將來的事就一日不能開始，那個關鍵就在這個地方。我們所以這樣看重教會的建造，原因就在這個地方。神給我們的，不是一個基督教，神一直要把教會的異象來給我們，而我們就跟隨這個異象的啟示來接上主的心思。因此，我們要看到「將來必成的事」的時候，我們就要強調作好「現在的事」。

天是地上事物發生的起點

從第四章開始，我要先指出啟示錄發展的樣式。從第四章開始一直到結束，好像是一段一段的事記載下來，因此有很多讀聖經的人就說，啟示錄第四章開始就有一條主線，然後就有很多插入去的零碎片斷。這個主張是很長久以來，很多讀聖經的人所接受的。但是在這些年間，可能是我錯也說不定，但事實上我讀下去的時候，我發現一個事實，是通常不太見到其他人所提及的。讓我們一同來看是否會是這樣。

從第四章開始，我們看到有很多希奇的事，但是不管多麼希奇，其中有一個次序。這個次序就是，先講天上的事，講完了天上的事，就說地上的事。講完了地上的事，又講天上的事。說完了天上的事，又再說地上的事。你會留意到啟示錄裏啟示的內容的發展的過程是這樣。其中所發展的內容，有些表面上好像相似，但在程度上加深。又有一些弟兄們以為，在啟示錄四章以後是不以歷史的次序來記載的。但我個人這樣看，如果前面主給我們看到的，是按着歷史的次序發生，就是說，「所看見的事」，「現在的事」，和「以後必成的事」，這個是歷史的次序，那麼後面那些也同樣該是按着歷史的次序的樣式作記錄。就算我們看到天上，地上，天上，地上，天上，地上這樣分隔的次序，我們也會看到天上出現的事，跟地上發生的事，是有呼應的。如果沒有天上的事解開在先，就沒有在地上的反應在後。這一點是相當重要的。

我先舉些例子。第四，五章是天上發生的事，因為一開始，你就看見天上有聲音說，「你上到這裏來，我要將以後必成的事指示給你。」約翰就看到天上的一些事，他看見在神的手裏有一書卷，這個書卷用七個印封住，這就是他在天上看見的一件事。然後接着從第六章開始，事情就在地上發生。這些在地上發生的事是根據甚麼事實來開始的呢？你看見羔羊去把那些印揭開，揭開一個印，就發生一件事。再揭開一個印，又發生一件事，所以你看見在第六章在地上發生的事，與第五章在天上那封

住的書卷是有直接關係的。然後在第七章裏神叫一個天使將永生神的印，去印以色列人十二個支派，印了十四萬四千人。印了之後有些甚麼事發生呢？我們留意第九章，在那裏就發生他所看見在天上給印所引出的事。第七章印印的事是在天上發生的事，然後第九章，在地上就發生一些事。所以在第九章4節這裏有個交代，「並且吩咐他們說，不可傷害地上的草，和各樣青物，並一切樹木，唯獨要傷害額上沒有神印記的人。」天上曾經發生了一件事，現在地上就有反應，天上那件事就產生了效果。我們繼續看下去，就能找到更多像這樣關連的事。

天在地上開始

從這裏開始，整個啟示錄所記載的事，就稱為「以後必成的事」，這都是根據這個原則來發生的，天上先發表，然後地上有反應。這個原則不是僅僅啟示錄的原則，其實全部聖經給我們看到神作工的原則也是如此。神要作一件事，但祂先不去作，卻把這個心意透過各種各樣的方法，讓地上尋求祂的人知道，等到地上尋求神的人知道了神的意思，而將神的意思向神祈禱的時候，神就將祂在天上的心意顯明在地上。來到新約的時候，主自己就講得很清楚了。主說，「在地上有兩三個人奉我的名禱告，同心合意的在那裏禱告，祂就要將天上要捆綁的事實行起來，也將天上要釋放的事實行出來。」這個並不是人去指揮天，而是天上的神先感動人，而人向神顯出同心，神就將祂的心思執行在地上。所以我們看到，一切事物都是從天上開始，然後就在地上發生反應。我們感謝讚美我們的神！

有一首詩歌，是說到我們的主在地上道成肉身的時候，「天就在地上開始。」但是詩歌沒有說天在甚麼時候在地上充滿。但我們讀馬太福音，讀到末了，我們看到天要充滿在地上，因為主自己說，「天上地下所有的權柄，都賜給我了，所以你們要去，使萬民作我的門徒，……凡我所吩咐你們的都教訓他們遵守，我就常與你們同住，直到世界的末了。」你細心去讀馬太福音這一番話，你會發現和馬可福音並路加福音裏所講的，完全不相同。馬可福音講的完全是福音的服事，路加所講的是人成為神的見證。唯獨馬太福音叫人看見神的權柄在人和地上完全的彰顯。主教導門徒這樣禱告，「願人都尊祢的名為聖，願祢的國降臨，願祢的旨意行在地上如同行在天上。」當神的心意通行在地上如同在天上一樣的時候，這就是天充滿了地，我們感謝讚美我們的主！主到地上來的時候，就是天在地上開始，神的國在地上顯明的時候，天就充滿了地。

我好像把話題扯得遠了，但我是想叫弟兄姊妹看見神作工的原則。在宇宙裏，一切事物都是從天開始，然後在地起反應，經過了一次，天的成份就在地上增加。這樣，天的成份越過就越增加，等到有一日，天就充滿了地，天和地的界線就好像不再存留。我們讀到啟示錄的末了，我們就看到這個事實。雖然我們仍然可以看到有「新天新地」這個詞，但事實上到了那個時候，天與地之間已經沒有了界線，我們感謝讚美我們的主。第四章的開始就引我們去注意，在將來必成的事發生的時候，神的靈就叫我們去看到這樣一個重要的事實。換句話說，對今天我們還活在地上的人，就帶來一個很強很重要的信息，催促我們要更多尋求天，尋求屬天的事，尋求屬天的祝福，尋求屬天的事物的充滿，我們感謝讚美我們的主。

現在我就要很濃縮的去和弟兄姊妹留意第四，五章。如果你單獨看這兩章聖經，你能看到在天上的那兩個敬拜。一個敬拜是向着神，這個是第四章；另外一個敬拜是向着羔羊就是神的兒子，這是在第五章。你看到這兩個敬拜，就能夠瞭解為甚麼要向神和羔羊敬拜。但是我不從這方面和弟兄姊妹交

通，因為我們用有限的時候來看這本豐富的書，只能抓住重要的事去看。剛才我們提到，一切地上的事，屬靈的事的發生，或者是說，神永遠的計劃在地上顯出，都是從天上先開始。現在我要提出個問題，為甚麼一定要從天開始？第四和第五章就給我們看見為甚麼。我們看到為甚麼的時候，我們就會瞭解到為甚麼我們要尋求屬天的事。

寶座前的啟示

請先留意這個比較小的細節。第一節說有聲音叫約翰上到天上去，看以後必成的事。他立刻就在聖靈的感動裏，看見在天上有一個寶座，在寶座上坐着一位，周圍有二十四長老，有七盞火燈，即神的七靈；聖靈非常貼近神的寶座，其實就在寶座前屬於寶座的位置；然後又有四個活物，每個活物的樣子都不同。

我在這裏輕輕一提這些特別的情形。講到聖靈，就是那七盞燈。燈就是發出光用作照明的，聖靈是把神的心意來照明我們，或者說是光照我們在神面前的光景。然後這裏提到有四個活物，各有四個不同的樣子，有一個像獅子，一個像牛，一個像人，一個像鷹。我已經特別提過，在啟示錄裏面，常常是用一些表號來表明屬靈的事實。如今我們在這裏也碰到一些表號，這四個表號是指着四福音裏服事人的主。第一個是說作國度的王的神的兒子；第二個是說作神僕人的神的兒子。第三個是人，路加福音是說到主耶穌是神所要的那個完全的人；第四個是鷹，就是約翰福音所指出的主耶穌是屬天的，是神的兒子。我只是這樣輕輕的提一下，因為這一切都是表號，我們瞭解到那個表號的意義就夠了。

但我必須指出來的就是，這四個活物在神的寶座面前，用這四個不同的表號，在神面前，是甚麼意思呢？一個最簡單的意思就是說，神是透過這四個活物，將神的性情向我們表明出來，而這四樣性情在道成肉身的基督的身上，毫無保留的表露出來。聖靈用四卷福音書把主耶穌啟示出來，在四卷福音書裏把神完全的性情都發表出來，我們能這樣瞭解一下，暫時可以說夠了。當然我不是說弟兄姊妹可以停在這個地方，但我們用這樣短促的時間去接觸這樣豐富的事，就只能接觸到這一點。

如今要回頭提第四，五章裏怎樣顯明天影響地。天要影響地，究竟根據甚麼？天有甚麼條件能夠這樣作？這是件很大的事！因此，當時我就說，約翰看見在天上有一個寶座，坐在寶座上的是神。我們讀第一章的時候，我們特別提到主自己怎樣介紹祂自己，說，「我是今在，昔在，以後永在的。」我們當時曾經指明，這個是不按照我們的時間觀念次序來提，好像很特別，事實的確也是這樣，因為在那裏特別強調這一位死裏復活的主，是從永遠到永遠的。但來到第四章，圍繞在神寶座面前所有向神敬拜的，再提及到這個事實，提到時間上的次序時，就照着我們的觀念。第八節說，「四活物各有六個翅膀，遍體內外都滿了眼睛，他們晝夜不住的說，聖哉，聖哉，主神，是昔在今在以後永在的全能者。」字句與第一章的完全是一樣，就是次序有了轉變。這個轉變是甚麼意思呢？這裏是更明確的說出了從永遠到永遠的事實。第一章的從永遠到永遠，是放重在神是現在的神；如今這個敬拜所表達的，就是神從永遠到永遠都不改變的事實。

好了，弟兄姊妹，你現在已經掌握了這兩點，第一，那裏有一個寶座；寶座就是權柄的所在，而這個寶座不是設立在地上某一個國家，這個寶座是設立在地上。換句話說，這個寶座是宇宙的寶座，這個宇宙的寶座是掌握着宇宙的權柄，神坐在這個寶座上，在這裏我們就看見那位掌管着宇宙一切的神，這是第一點。第二個事實就是，從永遠到永遠，這位坐在寶座上面的那一位就是全能者。

第十節，「那二十四位長老，就俯伏在坐寶座的面前，敬拜那活到永永遠遠的，又把他們的冠冕放在寶座前，說，我們的主，我們的神，祢是配得榮耀尊貴權柄的，因為祢創造了萬物，並且萬物是因祢的旨意被創造而有的。」一切被造的，都是根據神的旨意而有的，這個就是結論，是剛才我們所提到的那兩個事實的結論；在那個寶座上，坐着從永遠到永遠的神，因着這兩個事實，就引出了這個結論。整個宇宙裏的一切，都是根據神的旨意而存留的。我們敬拜讚美我們的神！

在這裏我們看到第一個大結論。為甚麼天要影響地，為甚麼由天來指導地，為甚麼是由天發動，而由地去響應？為甚麼要由天上去定規，由地上來實行？第一個大結論就是說，因為一切被造的事物，都是因着神的旨意而有的，我們可以用另外一句話來說明，就是說，一切的事物是為着神的旨意而存留的。光是這一點已經足夠叫我們看見為甚麼我們要跟隨天；單是這一點，我們就可以瞭解為甚麼以後必成的事，是根據天的安排，這是第一件事。

七印封嚴的書卷

我們再看第二件事。提到神所創造的一切事物，都是根據神的旨意，如果事情是這樣單純，問題就很簡單；單是這一個事實，足夠叫我們承認天要掌管地。在第五章我們看到坐在寶座上的神手裏拿着書卷，那個書卷用七個印封得緊緊的，然後天使在那裏宣告說，「在天上，地上，地底下，沒有能打開這卷書，因為沒有能夠揭開那七個印的。」我們不知道那是甚麼的印，或者好像我們過去見過的火漆印一樣，現在人都已經不用它了。總而言之，這裏的印比火漆印還厲害，沒有人可以揭開。我們首先要注意，究竟這書卷是甚麼？

我們可以從兩方面去留意。人根據整卷啟示錄以後解開的事情來看，這個書卷裏面的內容，就是以後必成的事的內容，因為一揭開印，就出現一些事；再揭開另一個印，就出現另一些事，這個我們好容易瞭解。

另外有一個意思，有弟兄向我們指出說，這個書卷，好像是代表神對這個地的所有權，就是地契。當撒但把地從神的手裏奪取過去的時候，神仍然掌握那個地契，就是說，「你可以暫時霸佔地，但地不是你的。」這樣的說法，有舊約的話來支持的，在出埃及記十九章，神和以色列人立約傳律法之前，神對以色列人說，「如果你們實在聽從我的話，遵行我的命令，你們就要在全地上作我的子民，因為全地都是我的。」神在那個時候，宣告地的主權是在祂的手裏。但事實上，當人墮落以後，掌管地的權就好像不再在神的手裏。所以我們的主被釘十字架之前，將近被捉拿的時候，講了一句話，「世界的王將要來，但在我裏面毫無所有。」書信的話又告訴我們，魔鬼好像吼叫的獅子，遍地游行，尋找可吞吃的人，好像撒但在地面上可以隨意行走。約伯記第一章就說，他在地上走來走去。我們承認，地在人墮落以後，是被撒但霸佔了，所以他有膽量在試探主耶穌的時候說，「祢拜我，一切都會給祢」。撒但講這句話也是有根據的。但感謝神，無論撒但要怎樣顯明他是地上的王，但是地契是在神的手裏。神在那個時候，雖然仍未將地收回來，但是總有一天，神拿着那個地契要將地收回來。

唯一能揭開印的羔羊

但現在問題來了，為甚麼神不立即把地收回來呢？這是和那七個印封得那麼嚴緊有關。那七個印是甚麼東西呢？嚴格說起來，這七個印就是神對人，對地，對撒但的審判。等到有一天，神對人，對地，對撒但的審判執行完畢，主就把七個印完全揭開；打開那個書卷，顯明神的所有權。在這個所有

權沒有顯明之前，就是神沒有把地收回之前，或者說，神不要那個地，要用新地來代替它之前，神必須要對地，對人，對撒但審判。但誰去執行這個審判呢？誰有這個權柄去執行這個審判呢？

約翰聽見說，沒有人可以揭開那七個印的時候，他就很淒涼地哭起來。一個九十多歲的老人在哭，是很淒涼的；這是大哭，不是一般的流眼淚，而是很傷心很淒涼的在哭；他好像覺得神的計劃不能完成，撒但豈不就在那裏一直猖狂？約翰為着這樣的事在那裏大哭。感謝神，有天使來宣告說，「猶大的獅子，大衛的根，祂已經得勝，祂可以有資格去打開那卷書，揭開那七個印。」感謝讚美我們的主！這個就是被殺的羔羊。祂的被殺不僅僅是發生在兩千年前的十字架上，祂被殺那件事，從開始一直到現今，祂仍舊帶着一個被殺的樣子。第六節說，「我又看見寶座與四活物並長老之中，有羔羊站立，像是被殺過的。」你注意，這個被殺過的，不是說過去被殺過，如果我們將它翻譯得比較準確一些，就是說，「像是剛剛被殺的。」這一位被殺的羔羊，為甚麼被殺呢？對我們來說，是為了還清我們的罪債；對撒但來說，就是要敗壞那掌死權的；對神來說，是要滿足神公義的要求。天上宣告說，這一位被殺的羔羊，祂能夠揭開那七個印，祂可以揭開那卷書。神在天上，而完成神計劃那位羔羊也在天上，所以第二件事實出來了，因為這位被殺的羔羊，所以地要響應天，所以由上面來發動，地在下面來反應。

我們不能不在神面前俯伏敬拜我們的神，我們常常讀第四，五章的時候，常會給另外一個信息引我們岔出去，忽略這樣一個嚴肅的事實。我們承認另外一個信息也是重要，但是就着啟示錄的啟示發展來說，就不像剛才我們所提到的那樣重要。其它那件事是甚麼呢？我也提一提。其實那個就是神和人中間的難處，也就是那七個印沒有人能揭開的原因。從人墮落之後，背棄神之後，人在神面前最大的難處是甚麼呢？甚麼樣的事，人都可以承認，連偶像都可以承認，就是不承認神。拜甚麼事物當作神都可以，就是不把神當神，這就是人在神面前的難處。感謝讚美主，第四，五章裏面，有一個寶貝的信息，就是，你看到天上的敬拜，好高，好熱，好強烈，好激動人。但你留意，這一切是根據一個事實。在第四章你看見，所有被造的物都承認神是配。第五章裏你又看見，所有天上地下一切被造之物去承認羔羊是配。歸總起來的時候，就是神和羔羊是配。

弟兄姊妹，你懂得甚麼是配嗎？意思就是祂們值得受敬拜，值得受稱頌，值得得着榮耀，值得一切都歸於祂們。弟兄姊妹，這個是人在神面前的難處，人不願意接受這個事實。感謝神，天上沒有這個難處。有一天，七個印都揭開來的時候，地也不再有了這個難處。到那一天，啟示錄的末了，天就和地連起來，人和神聯結起來。弟兄姊妹，我們留意第四，五章的時候，求主給我們能夠看到這樣一個嚴肅的事。

這裏面還有很多好寶貝，好豐滿的事物，但我們只能這樣滑過去，不能和弟兄姊妹詳細交通。但如果弟兄姊妹有這樣的心思單純的仰望主的話，聖靈會親自向你解開那些話語裏的寶貝。

災難的記號

現在我先和弟兄姊妹提出一個問題，盼望弟兄姊妹先建立好這個認識，然後我們看下去就容易明白。這個地方說，有一卷書用七個印封得緊緊的，然後第六章開始，你看到，一個印揭開，就在地上發生一些事。再揭一個印，又發生一些事。剛才我已經輕輕提過，這一切的東西，雖然在以後的時候，會發展得很大，但是總是這七個印帶出來的。而這七個印是神對地對人對撒但的追討，所以站在人的

立場上來說，就是災難。所以天上一揭印，地上就有災難，而這些災難越過越深重。所以看下去，我們就看到聖經是用三種表號來表達這種災難。後一種的表號強過前一種，最後一種表號又較前面的強。在這裏就提到先是用印，然後用號，然後就用碗，我們看下去就有七個印，有七個號，有七個碗。若是我們不細心去留意，我們就以為有七乘三，二十一種災難。弟兄姊妹，你留心去留意的時候，來來去去都是七個印。如今就要讓弟兄姊妹特別注意這一點，你若粗略地讀，以為揭完七個印，就吹七個號。你細心去看的話，你看到不是這樣的，原來是第七個印發展出七個號，那個意思就是說，那七個號等於是第七個印，第七個印就等於七個號。號以後，就是碗。同樣的情形，那七個碗就是第七個號。雖然一共有二十一件事發生，但實際上，仍然是七個印。當我們看到這件事的時候，我們就會更加留意到啟示錄裏面的事件是按着歷史的次序發生下去。至於這些印，號，碗是如何分佈在七年的災難裏面，這個就留待下一次再和弟兄姊妹交通。—— 王國顯《我必快來——啟示錄讀經筈記》

第八講 神初步的追討

上面我們提到，約翰看見在天上的事發表以後，然後就在地上發生反應。特別是在啟示錄裏，我們看到神作工的法則。當然這個法則不只是在啟示錄裏面，而是在整本聖經裏貫穿着，神都是按照這個法則來作工。神先說明了或啟示了祂要作甚麼，然後就按着祂所講的去執行。如今我們開始看第六章的時候，就留意到一些事出現了，這一切事的出現是根據神在天上已經顯明的。在上面我們看到在神的手裏有一卷書，這個可以說是一件文書（契約），這一卷書是用七個印封得非常嚴的，然後就有一個宣告說，「沒有人可以揭開這七個印。」也就是說，沒有人可以打開那卷書。約翰聽見了，就覺得難以接受，很難過。但天上又有宣告說，「被殺的羔羊可以揭開這七個印，可以打開這一卷書。」現在我們開始來看這一卷書怎樣被羔羊來打開。

把書卷封嚴的印

我們提到這一卷書，從一方面來說，是神以後必成的事的內容。從另一方面來說，這一卷書也可以說是神收回地的證據，因此裏面的內容和神把地從撒但手裏收回是有很密切的關係。我們開始來看這個印，就先要把這個印的意思來交通一下。雖然這些都是一些表號，但神為甚麼要用印作表號呢？用這個表號的目的在哪裏？我們看在聖經裏關於印的問題，有幾方面給我們注意到的。

第一件事，印是表明神的權柄的記號。印本身就是一個權柄的表號。在西方不慣用印，不過也不是不用。要用起來的時候，就是應用得很嚴肅的一件事。如果你回香港要拿英國護照，你就會用到印，而且那個是鋼印，在你的護照上打出有凹凸的記號。那個印是表明一個權柄。如果就着護照來說，這個印一面是說出這個證件是真的，同時又指出這個證件對這個人來說，是有一個權柄來證明那個持有人的身份。我們看聖經，在伊斯帖記裏面，波斯王發命令的時候，就將那個印先發給哈曼，然後又交給末底改。那個印交出去，就是說這個印一蓋上去，就代表了波斯王，所發生的權力，如同王親自發出權力一樣。另外一方面，那個印一蓋上去，就說明經過蓋印那件事是不可以更改的。這個在我們的常識裏來說，我們都會瞭解。我們也可以從但以理被丟進獅子坑裏那件事看到印的效用，印一蓋上去，

就不能更改。

然後在新約裏也可以看到，主說，我們這班信了主的人，是聖靈用印印了的，這個印一印在我們身上的時候，就沒有人能夠改變我們與神的關係。這是在約翰福音第三章裏叫我們看到的，神將我們用印印上了。所以無論我們從新約去看也好，從舊約去看也好，都表明相同的事實，那印一面是代表權柄，一面代表那不能更改的事實和那確定了的事實。

現在那卷書就是用印給印上的，一個印不夠，還要印上七個，就是說事情很嚴重，因此，要揭開七個印，然後才能夠打開那卷書。我們讀下去就懂得這七個印是甚麼東西，我們說那是神對罪和罪的源頭的追討，我們也指出說是神對人對世界對撒但的審判。換句話來說，神公義的要求必須要滿足，揭印就等於去滿足神公義的要求。神在審判裏，對付了人，地和撒但，神的公義就滿足了。前面我們提過，這樣，天和地的關係就調和了，因此我們要特別留意到那個印的嚴肅性。我們看到這些印的時候，不能不注意這些印的實際意思，那就是說，在啟示錄裏用印來作表號的意思。弟兄姊妹，你要記住這個事實，這些印是神對那些離棄了神的人，事，物的追討，因此當我們看到這些印的時候，我們最簡單的領會就是，每一個印都是代表一種災難。

以後必成的事開始

「看見的事情」已經交通過了，「現在的事」也交通過了，現在「以後必成的事」開始了。「以後必成的事」是從哪裏開始的呢？是在現在的事完結以後開始。因此在這裏就發生一個問題。那就是說，教會在天上已經很完滿地被建造以後，教會就會被提離開這個地。提到教會被提這件事，在弟兄們當中就有很多種主張。有些人主張說，是全教會一同被提。有些人主張先是得勝者被提，然後經過一段時間之後，教會剩下的其他人才被提。這個是在範圍上去說的。如果從時間上去看，有些弟兄們主張說，教會是在地上發生災難之前就被提。有些弟兄就主張教會是全部經過災難之後才被提的。有些弟兄們就主張教會是經過部份的災難然後被提的。因此如果我們用排列來將這幾個因素算一下，你就會發現不是只有剛才那幾個主張。有些是全教會在災前被提。有些是全教會在災後被提。有些是全教會在災中被提。有些說是部份的神的兒女在災前被提，大部份神的兒女是經過災難被提。如果我們繼續再排下去的話，你會看到多幾種的情況。

因此一提到這事，在讀啟示錄的時候，就常常會碰到難處，因為不同的主張就引出不同的結局。但這只是關係教會的經歷，對啟示錄本身的內容沒有影響，只是對教會的經歷上有一些不同的解釋。所以你不必要去問，在這許多種主張中，究竟那一種才對。沒有人敢說有某種解釋是絕對正確，但是我們說，只要我們仔細好好的讀聖經，我們會發現某一個主張是比較接近聖經所講的。現在我們是在看啟示錄，不是看被提的專題，所以我只能輕輕一提有這種事。我所以要提，是因為我必須要表達我自己個人對啟示錄是站在那種主張上，然後你才能夠瞭解我的交通。

如果弟兄姊妹問我，「你認為將來主回來的時候，被提的事究竟應該是怎樣？」我個人是傾向全教會在災前被提的。我們講被提，不是被捉，是被提，就是說，主耶穌回來，將教會從地上拿到天上，這是被提。那麼甚麼時間被提呢？不管是那一種主張，一定是在「現在的事」完成了以後。現在的事就是指第二章，三章那七封信裏所提的事。所以不管是那一種主張，被提的事一定發生在「現在的事」完成了以後。為甚麼我要特別提到這方面的事呢？因為稍後我們會接觸的到一個被提的教會。即使我

們沒有時間接觸到那一點，我們也必須知道，「以後必成的事」發生的過程是怎樣。「以後必成的事」既然是從「現在的事」完結的時候開始，而「現在的事」完成是在主再來的時候，那麼如今主既然再來了，「以後必成的事」就要開始。當然有一些弟兄會說第四章哪裏說，約翰給叫到天上去，就等於教會被提了。我個人雖然主張全教會在災前被提，但我不以為那個是全教會在災前被提的一個根據，那只不過是約翰個人的經歷。我們要按照實際的情形，讓弟兄姊妹知道那些事情是怎樣發生。

究竟教會在甚麼時候被提呢？既然我們說，全教會在災前被提，那麼我們在啟示錄裏，你能否看到被提的時間呢？我可以很清楚的告訴弟兄姊妹，你看不到的。任何一種主張，都不能在啟示錄裏看到被提的事實，原因就是因為啟示錄裏沒有特別提及被提的事。但我們看到「現在的事」完成的時候，就是教會的建造完成。「以後必成的事」開始的時候，教會已經不再在地上了。因此在地上出現「以後必成的事」的時候，教會已經被提了。那在地上甚麼時候出現「以後必成的事」呢？第四章，第五章不是「以後必成的事」，那兩章只是說，天上有聲音說，「約翰你上來，我將以後的事給你看。」約翰就被帶到天上，並且他看到以後必成的事發生的根據。所以，以後必成的事所以是必成的事，乃是因為有第四章和第五章給我們看見的那個原因。大家還記得。第一，就是因為一切都是根據神的旨意被造的。其次是根據羔羊被殺的那個果效。

第六章開始，我們就看到「以後必成的事」出現，以後必成的事是用「印」這個記號來發表。而這個「印」也和神永遠的計劃有關聯，因為這些「印」是嚴封那書卷的印。當主再來的時候，教會就被提到空中與祂相遇，這是在帖撒羅尼迦前書第四章裏面所提及的事。教會被提之後，地上就立時發生一些事。我們一開始的時候，提及啟示錄與但以理書的關係。我們說，這正是但以理書所講的末後的一七的開始，教會在空中，在地上的是萬民。地上發生甚麼呢？這些印所發表的事就是在地上發生。揭開一個印，地上就發生一件事。再揭一個印，又再發生一件事。一直揭下去的時候，事情就連續發生。

現在我們看這些印，每一個印都代表一些災難。每一個印都指出一種災難。而這一切的災難，是神對人的追討，或者說神將人的虧欠來顯露。前面我們提過關於這些印的發展，也就是關於這些災難的發展。七個印，引出七個號。然後，由第七個號，引出七個碗。當我們繼續往下看的時候，我們看完印，就看見號，看完號之後，就看見碗。但事實上，七枝號和七個碗都是包括在第七印裏面。最後那七個碗是包括在第七枝號裏。所以碗也好，號也好，都是在第七個印裏面。所以當我們看完這三種災難的時候，我們仍然看到一個事實，就是那七個印，就是嚴封着那卷書的七個印。

災難的起頭

第一個印開始的時候，就是說災難開始了。在馬太福音第二十四章，門徒問主，「主啊！將來祢得國降臨的時候，有些甚麼預兆呀？」主就說了一些事。你留意對證一下，二十四章裏所提的，正是在那六個印裏所提及的事——打仗，饑荒，地震，瘟疫，死亡。弟兄姊妹有時會作難，這些事情在歷史上都沒有停止過，那麼究竟這個時候是何時開始呢？地震？去年我住的地方就發生過地震。饑荒？這幾個星期莫斯科不正在鬧饑荒。那麼你說，「是不是現在就開始？」你會記得，現在是甚麼時候？現在是「現在的事」的時候。即使那些事發生的在字面上很類似，仍然都不是這些印所引出來的，因為這些印是以後的事。

我們如何知道呢？你如果光看現象，那現象就是這樣。但你要留意馬太福音二十四章的話，或者是馬可福音和路加福音說到主回來之前的預兆，不要單單注意那些現象，必須注意主當時是怎麼說那些現象。你注意主用過一個這樣的詞，「各處必有……。」那個意思就是說，不只是一個地方有這種事，是好多地方有這樣的事，各地普遍都有這樣的事，所以不要只看到現在哪裏有地震。我相信弟兄姊妹沒有嘗過饑荒的味道，也沒有給地震嚇過。但是到了那個時候，就不是你知我不知的問題，也不是他餓我不餓的問題。他餓，你也餓，我也餓。你驚，他也驚，我也驚。因為是各處都有饑荒，都有地震。關鍵就在這裏，不是看有沒有那些現象，而是說周圍各處都發生相同的現象。到那個時候，你就知道印開始了。但我再說一次，當印開始的時候，你到哪裏去？你絕不會還在地上，所以你不用擔心那些事。

印生號，號生碗

如今我要和弟兄姊妹回轉頭再提，你說你根據甚麼說第七印，就引發七枝號，第七號又引發七個碗，就是說第七印包括了七枝號和七個碗。如果我們找不出這個根據出來，這就亂了，若是我們找出了那個根據，啊！原來事情是這樣發生的。現在我想請弟兄姊妹看一看，我們先解決了這個問題，然後再看印的內容。你看第六章全部都是說揭印，但揭到第六個印就停了。那麼第七個印在甚麼時候揭呢？第七個印是在第八章第一節，「羔羊揭開第七印的時候，天上寂靜約有二刻。我看見那站在神面前的七位天使，有七枝號賜給他們。」揭開第七印的時候，有七枝號，也就是說第七個印就是七枝號，很清楚。你看見七枝號，就是第七個印。印是一個印，但第七個印的內容是七枝號。然後，我們來看第七枝號。第七枝號何時吹呢？每吹一枝號，都有很厲害的災難跟着來。號的災難，與印的災難，好像很相似，但是又不是很相似。即使是相似，但那個程度不相似，號的傷害程度比印的傷害程度厲害多了。現在六枝號都吹完了，第七枝號要吹了。在甚麼地方看到第七枝號要吹呢？在第十一章。當第七枝號吹的時候，有兩個意義，或者說是表達了兩個內容，一個內容是積極的，是關乎神的旨意完成。另一方面是宣告或表明災難要加深。但是我們必須要看見第七枝號一吹的時候，就引出七個碗的那個事實。

現在我們先看一看第十一章。由十五節開始，「第七位天使吹號，天上就有大聲音說，世上的國，成了我主和主基督的國，祂要作王，直到永永遠遠。在神面前，坐在自己位上的二十四位長老，就面伏於地敬拜神，說，昔在今在的主神，全能者阿，我們感謝祢，因祢執掌大權作王了。外邦發怒，祢的忿怒也臨到了，審判死人的時候也到了。祢的僕人眾先知和眾聖徒，凡敬畏祢名的人連大帶小得賞賜的時候也到了，祢敗壞那些敗壞世界之人的生活也就到了，當時神天上的殿開了。在祂殿中現出祂的約櫃，隨後有閃電，聲音，雷轟，地震，大雹。」在這段經文裏，你看到第七枝號吹響了。第七枝號吹響的時候，就發生兩件事，第一件事就是宣告主的國度在地上要出現了，第二件事是天上的殿門打開了。天上的殿門開了又怎麼樣？我們看第十五章5節，「此後，我看見在天上那存法櫃的殿開了。」這就是十一章裏所提到的天上的殿開了，神的法櫃存在那裏。第六至七節就接上去。注意十五章6節，「那掌管七災的七位天使，從殿中出來，穿着潔白光明的細麻衣，胸間束着金帶，四活物中有一個把盛滿了活到永永遠遠之神大怒的七個金碗給了那七位天使。」你看到七個碗出來了。

這七個碗怎樣出來的呢？第七枝號一吹響，天上那殿的門就打開，在殿那裏存着神的約櫃，門開

之後，七個天使出來，四活物當中有一個就將裝滿了神大怒的七個金碗交給這七個天使。我們說，第七個印就等於七個號，也包括七個碗。也就是說，七枝號，加上七個碗，等於第七個印。第七枝號包括七個碗，就是說七個碗合起來就等於第七枝號。第一，我們留意到這個關聯的時候，就肯定了啟示錄所記載的事，是按着歷史的次序來發展。第二，我們肯定的說，所有發生的事都是七個印的內容，而這七個印的內容是和「以後必成的事」發生關係。我們弄清楚這一切來龍去脈，就可以開始進入第六章。

災難出現示意圖

抵擋神的文化與思想

第六章的內容很清楚。當我們掌握了那些表號的意義的時候，再看裏面的事情，就容易瞭解。現在我們看見羔羊來揭印了。當祂揭開第一印的時候，約翰看到甚麼？我們透過約翰所看的，我們又看到甚麼？當時約翰所看見的，是有一個騎在白馬上的人，他拿着一把弓，又有一頂冠冕，他來到這地上，勝了又勝，得勝了又再得勝。你看到這個騎白馬的人，你說他是好還是壞？你可以說他很好，因為他是勝了又勝，一直勝下去。可能是得勝者吧？但如果你掌握了那個印的意義，你就不會向這個方向去瞭解，因為這裏明顯說出，在神的眼裏是神看為不美的事，是屬於被神追討範圍裏面的事。那麼究竟這個是甚麼呢？我想用聖經裏的話來表達是最妥當。

馬太福音二十四章，「耶穌在橄欖山上坐着，門徒暗暗的來說，請告訴我們，甚麼時候有這些事，祢降臨和世界的末了，有甚麼預兆呢？耶穌回答說，你們要謹慎，免得有人迷惑你們，因為將來有好些人冒我的名來，說，我是基督，並且要迷惑許多人。」然後我們跳到二十三節，「那時，若有人對你們說，基督在這裏，或說，基督在那裏，你們不要信。因為假基督，假先知，將要起來，顯大神蹟，大奇事，倘若能行，連選民也就迷惑了。」你看到，在那段日子，有稱為假基督，假先知的出現，而假基督有另外一個名號叫敵基督。假基督的表現有兩方面，第一方面就是假冒基督。用具體的事來說，

就是指好多異端，都屬於這個範圍。另一方面，就叫做敵基督，名正言順就是說，反對基督。只要是屬基督的，都要反對。你這就注意到了，異端也好，抵擋基督的事物也好，都是透過一種東西去表現。是甚麼呢？是思想。在以後的年日裏，假冒基督也好，反對基督也好，這種思想在末世的時候，非常的盛行。

我不知道在英國是否有魔鬼教，在美國就有一個魔鬼教。這個魔鬼教，他們作甚麼呢？就是反對基督。魔鬼教的祈禱會很熱烈，他們的祈禱，內容是甚麼？他們求魔鬼去對付那些基督教出名的領袖，求魔鬼去對付那些熱心愛主的基督徒，求魔鬼破壞神在神的兒女中間所作一切的工作。你不要以為這些事不是那麼明顯，如果你留意，在美國近幾年來，基督教一些出名的領袖接二連三的出事，我們不敢說是和魔鬼教那班人的祈禱沒有關係。即使在英國沒有魔鬼教，但魔鬼教的影響在英國一點不會少，在全世界各個地方，他們的影響也不會減少。你也許會說，在英國沒有魔鬼教，怎麼會影響我們呢？你可能沒有聽過魔鬼教這個名稱，但你總聽過搖滾樂這種音樂。這種音樂的流行，是整個和魔鬼教結合上來。如果你過往沒有去留意，你現在去留意一下，留意搖滾音樂的內容是甚麼，你就會嚇一驚。我起初以為不過是音樂，但原來是這樣。

第一個印揭開的時候，你看見有一些抵擋神的思想來轄制整個世界。你留意到這個騎在白馬上的那個人，你會發現這個人很特別。你說，騎着馬拿着弓，一定是準備打仗。不錯，是準備打仗，不過是打一些看不見的仗，打文化思想的仗，因為你看見他手拿着弓，卻沒有箭，也沒有箭袋，也沒有刀，也沒有槍，他只是拿着弓。你去打仗，只拿着弓的話，會怎麼樣？你就算有一百條命都不夠掉。但他卻勝了又勝。為甚麼他勝了又勝呢？他不是和你打真刀真槍的仗，他是和你打看不見的仗，在思想文化裏打仗，在那裏面把你帶到一個地步去抗拒神，造成在神面前的人的虧欠和敗壞。

這第一個印，如果不加以解釋，我們會覺得難以領會。但你聽過有人說，這個騎白馬的是基督。那一個問題，就與教會被提的主張有些關聯，並且對印的含意的掌握方面有些含糊。我所以這樣不厭其煩地反來覆去給弟兄姊妹這個觀念，原因就在這個地方。但有一件事，我可以這樣提醒弟兄姊妹。六個印都沒有一件是好事，不會零零丁丁突出一個印出來是件好事，因為那個意義和內容都不相同。

叫人受摧殘的災害

第二個印揭開了，第二個印是甚麼？很清楚是戰爭。第三個印是饑荒。第四個印是死亡。死亡當然是跟隨戰爭，饑荒，瘟疫等而來。當時在地上的情形甚至壞到一個地步，不只人在饑荒，連獸都在饑荒。當這些事發生的時候，你注意一件事。第八節末了說，「殺害地上四分之一的人。」所以你留意剛才我所提到的「各處」那件事；不是個別的地方，如果只是個別地方發生問題，不會死去四分之一的人。四個人中死去一個，我們今晚這裏就要死去五個。弟兄姊妹，你從這些事上，你可以看到當時的災害的嚴重。

更深入的抵擋神

到了第五個印，你說，「第五個印該不是災害了吧！因為在祭壇下面有些為了神的見證殉道的人，在神的面前向神有所求，神啊！你還不伸我們流血的冤，還要等多久？」寶座上的回答說，還要再等一會，等到一同作僕人的被殺的弟兄們的數目夠了，我就來為你伸流血的冤。你說這個是不是災難？你說，「如果這個算災難的話，那麼這些人好些是屬神的人，會不會是基督徒呢？」這個時候你又碰

到問題了。究竟這班人是教會呢？還是不是教會？如果不是教會，為甚麼會有人是這樣？

有一件事我在這裏遺漏了沒有提，當教會被提的時候，同時也就是在地上分散了的以色列人被召聚，我們讀馬太二十四章，我們會看到，那個時候，主要用號筒大聲將分散在全地的以色列人，召聚他們返回以色列地。而撒迦利亞書給我們知道，這個時候以色列人看到主耶穌，他們就歸向神。那時他們還沒有承認基督，但已經歸回猶太地重新來為着神的律法發熱心，恢復歸回他們一直等待的國。所以在那段日子，雖然教會不在地上，但被召歸回的猶太人，重新站在神面前作神的見證，在第一個印揭起的時候，抵擋神的思想轄制全地，等到地上的事發展到第五印的時候，就有很多不接受那種思想轄制的人殉道，受傷害。第五個印說明了地上抵擋神的那種情形，不只在思想文化上來進行，也進到暴力的行動，發展到全地都在反抗神。

自然界大反常

然後我們看第六個印，揭第六個印的時候，事情好可怕，地震動，日頭又變黑，白天都沒有亮光，月亮變成像血一樣，很可怕。你說，我們從來沒有見過這樣的情形。我們不知道自然界為甚麼會出現這種情形，我們只知道月亮是反照太陽的光。現在太陽都變黑了，月亮怎能有光？我們看太陽變黑了，是我們站在地上的位置去看，但在太陽和月亮之間，並沒有因為我們在地上的位置有甚麼遮住太陽而發生變化。總之，當時的自然現象會發生怎樣的變化，我們不知道，或者是說地震震到滿地沙塵，甚麼都看不到。李弟兄在長春長大，但他的家鄉是天津。天津屬華北地區，華北地區從前是風沙很大的，冬季刮起風來，對面就看不到人，滿天都是風沙。如果那種情形再厲害一點，人站在地上來看太陽，就見不到光，這是我們就所知道的自然現象來看。但當時實際的情形是怎樣，我們不知道。不過主給我們看到，當時整個環境是轉壞。不單是地在震動，天也在震動。

地震已經很驚人，天震從來沒有人見過，但我們可以想像得到，天震同樣驚人，因為地震我們覺得地在動。去年我在三藩市經歷地震，看見整個地面像海上的波浪一樣，你說可怕不可怕？不只是地在動，這裏也動，那裏也動，天都在震動，這個話是在哈該書裏說過的，在希伯來書再引出來說。聖經說，「將來我不單要震動地，而且震動天。」天和地都震動，震到一個地步，天好像一本書那樣捲起來，不是像我們這些書閣起來。以前那些書是羊皮卷，有點像中國的對聯，是捲起來的，整個天就像給捲起來一樣，全地都落在驚慌恐懼裏面。

但問題在這裏，你留意當時地上人的反應，神的追討那樣厲害，人總該知道要悔改吧。但你看到的情況是，人不悔改。再厲害的追討，就是不理睬，反對到底，就是不要神。這就是當時地上的情形，他們知道那個情況是從神而來，所以天搖地動的時候，地上的那些領袖們，就找一些山洞躲起來。我們不知道為甚麼找山洞去躲，那不是震得更厲害？但那時有甚麼辦法？我們住在美國加州，那裏是地震帶，經常政府都有這樣的教育，一遇上地震就躲到桌底下，或跑到門框下，這兩樣東西很重要，你要保存性命，你就得躲到桌子下，或跑到門框下，因為那裏的結構比較強一點，而且門框那裏有個拱，也可以擋一些東西，就算房子塌下來，也不會壓到人身上。但如果走到山洞那裏，怎麼辦？如果山洞塌了，怎麼辦？到那日，人連想都沒有時間去想，只要有地方躲就行了。

我們有個弟兄，在他沒有信主以前，不是他不想信主，但他認為不用那麼快，等到臨死時才信也可以。他說，如果現在信了主，會失去很多世上的享受。他的所謂享受，就是罪中之樂。他要等到享

受夠了才信。有一次他游泳，那時他在廣西。在廣西沿海有很多大木材一直流放往廣東。他去游泳，由木排上跳水。有一次，他一跳，沉到了木排底下。在木排底下出不來，人就會溺死。因為在水底下，不能分辨東南西北，那裏是木排的邊緣也不知道，如果摸到相反的方向就會越過越寬，肯定出不來，給淹死在木排底下。當時他緊張起來，亂划一陣，幸好給他划了出來。經歷了那一次，他立刻信主，他不敢不信。他說，「如果等到死的時候才信，將死的時候，我不知道會不會想到信主。」他說，當我沉在木排底下的時候，根本沒有想到信主這回事，我若出不來，我就是這樣了。弟兄姊妹，人的天性對神的抗拒就是這樣。我們這個弟兄還有悔改的心，但在這裏你看見這班人沒有悔改的心，雖然是這麼厲害的景況出現，他們又不是不知道那個原因，但他們就是不要神。

地上敗壞到這樣的地步，神要追討這些，神用這樣嚴厲的災害來追討人的敗壞。你也許會說，「哇！這樣他們都不悔改？就是一半的災害，我們都受不了。」你不要以為這些事很厲害，下面有更厲害的。照着馬太二十四章主所告訴我們的，這段時間只是「災難的起頭」。我們看但以理書，時間一共是七年，這後面的一段是四十二個月，就是三年半，前面又是三年半。你說，「好厲害，受不住了。」但是主告訴你說，這只是「災難的起頭」，以後那些才要緊，以後那三年半才叫「大災難」。以後將要成的事出現的時候，就是非常嚴厲的一種情形。你說，「那不是很恐怖可怕？究竟我們有沒有把握一定不在這些事情裏？如果沒有的話，我寧願快點死了算了，不用看見那些東西。」弟兄姊妹，不用那麼悲觀。你留意到第六個印的時候，地上那班領袖頂撞神，他們怎麼說他們所遇見的事？我們看第六章16節，「把我們藏起來，躲避坐寶座者的面目，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，祂來擔當人的罪，壓傷的蘆葦祂不折斷，將殘的燈火祂不吹滅。祂是這樣體恤人的主。祂會發怒嗎？祂發起怒來，原來是這樣厲害。弟兄姊妹，如果連羔羊都發怒，你就曉得真是極度忿怒。但是感謝讚美神，請翻到帖撒羅尼迦前書第一章。後書是講這些事情，但我要弟兄姊妹看前書，前書是講我們信心的把握。注意第一章最末了，從第九節中間讀起，「你們是怎樣離棄偶像歸向神，要服事那又真又活的神，等候祂兒子從天降臨，就是祂從死裏復活的，那位救我們脫離將來忿怒的耶穌。」弟兄姊妹，我們感謝神！有一日羔羊要發怒，但當羔羊沒有發怒之前，我們已經在羔羊的拯救裏面，能以逃避將來神的忿怒。最低限度你看到，在第六個印裏面的事情與你沒有關係。如果在第六個印裏面沒有關係，就是說在印裏面的事，都與你沒有關係，因為我們是在「現在的事」那裏，「現在的事」已經結束了，教會已經被提到天上，地上發生的事不再與教會有直接的關係，感謝讚美我們的神。我們沒有話好說，只能說我們是蒙恩到一個地步，我們所不能想像的，已經成全在我們身上了。——王國顯《我必快來——啟示錄讀經筈記》

第九講 在災難中蒙保守的人

印是封着書卷的，這個印不揭開，書卷的內容就不會顯露，而書卷的內容就是神要作的「以後必成的事」。這個書卷的印揭完了以後，神要作的事情就作完了。現在七個印裏面已經揭了六個，我們心裏可以這樣想，第七個印揭過了，一切就完結了。這是我們最簡單的想法，但是我們看到神自己的

話，繼續在啟示裏面發展的時候，我們就看見第六個印揭開了，就停在那裏。或者我們心裏着急說，「為甚麼不趕快揭完？如果快點揭完，那事情不就完了？神啟示出來的事情作完了的時候，我們就可以面對面見神。」

當然我們盼望這件事盡快完成，但是我們從來很少站在神那邊來體會神的心思。我們巴不得神的公義立刻發盡了，這樣我們就可以面對面的去到神榮耀的寶座那裏。神的心思不是不着急，而是神的心思有一份感情是我們不容易瞭解的。神從舊約一直到新約都在提及那件事，不過是我們忽略了就是了。神一直在說，「惡人的滅亡，豈是我所願意的呢？我豈不是願意他們悔改轉回過來，可以得生嗎？」神這份很深的感情，是我們不容易瞭解的。這些人這樣得罪神，又這樣剛硬的頂撞神，完全沒有悔改的心思。我們看第六個印揭開以後，看地上的人的反應，你就知道，事情快點結束就好。但我們的主心裏有個等待，即使人對那批人失望，但神對那批人還存有希望。或者說，是神對他們存有非常深的體恤和同情。所以你看到第六個印揭完以後，事情就好像停在那裏。第七章開始的時候，你看到的是神還沒有準備再揭印。你說，「甚麼時候才揭第七個印呢？」似乎是要跳到第八章才揭第七個印。弟兄姊妹記得，早些時候，我們一直提醒弟兄姊妹，讀啟示錄的時候要注意，就是一切在地上發生事情之前，神都在天上先說明祂要作甚麼，祂準備作甚麼？或者神先在天上發表祂在安排甚麼，然後在地上執行。所以在文字上我們看到一先一後，一先一後。天上的發表在先，地上的執行在後。現在在第六印和第七印中間，天上又發表了一些事，而這一切事的發表，是和以後發生的事有直接的關係。

嚴肅的寂靜

在第七章開始的時候，印和印中間的動作，暫時停了下來，就像打球的時候，突然有人會這樣叫，「暫停！」暫時停一停。在第七章你看到有一點暫停，但這個暫停只關乎第六印和第七印之間的事，不是說神要作的事停了下來。當時約翰看到四個天使出來，他們分開四個崗位站在地上的四邊，這四個天使是管理地上的風的，在當時他們所作的，就是叫風不要吹。這些事我們讀起來好像很簡單，但如果用平常文學家寫小說那種講法來講這件事，那意思就是說「空氣完全凝住了」。空氣如果都會凝住了，你知道那是很嚴重的情形。從實際情況來說，就是空氣的流動完全停止了。因為空氣不流動就停在那裏。如果空氣流動都停止了，人的感覺會怎樣？會悶死的，感覺上很不容易忍受。如今好像來到這樣一段時間，你站在神的立場領會這件事也好，站在人的立場領會這件事也好，都是一樣。在人這方面來看，就是說，如果這個印一揭，一切都完了。但在神那方面，如果這個印一揭，人就再沒有機會了。雖然好像感覺到內容不一樣，但感覺上的嚴重性是明顯的。所以就因着這個情形，時間好像停在那裏，事情停在那裏。

在這段停下來的時間裏，神發表一些事情。在第七章裏面發表了兩件事，一件是關乎在災難當中，神所要保守的人。敵人不曉得，但神曉得。第七個印一揭開的時候，地上的人是非常不容易去承擔的，因此神要在那裏有一些的安排，這個是第一件事。

第二件事就是關乎被提以後的教會。啟示錄講教會的事情不多，尤其是在二，三章以後，都是零零碎碎的提到，但所提到的教會，若果不是在榮耀裏，就是在神的豐富裏。但我們讀啟示錄的時候，發現在二，三章之後，地上發生很多的問題。弟兄姊妹你要能夠很清楚的掌握到，以後的事的發展，天和地這兩部份是怎樣進行。因為事情可以在天上發展，同時在地上發展，但在文字的記錄上，不可

能同時把兩件事一起說出來，總要有先後的次序。而事實上，那些事是同時在天與地分別進行的。因此我們必須要瞭解到「以後必成的事」進行的時候，天和地是同時在進行甚麼。

上次我們說過主再來。主再來的時候，「以後必成的事」是這樣進行的。當主再來的時候，教會被提到天上。教會被提到天上的時候，地上就開始有災難。地上的災難進行的時候，天上怎麼樣？教會被提離開了地以後，教會在天上就接受審判。你聽到就會問，「你說教會是脫離羔羊的忿怒，脫離神的忿怒，為甚麼現在又要受審判？究竟我們有沒有脫離神的忿怒呢？」弟兄姊妹，你千萬要掌握這一點。神的忿怒傾倒在地上的時候，教會已經被提到天上，當然已經脫離了神的忿怒。那樣神還審判甚麼呢？基督還審判我們甚麼呢？你要看清楚這件事，就要看林後第四章，和林前第三章。林前第三章是講到審判的情形。林後第四章是講審判的目的。我不詳細在這裏提，因為那不是在啟示錄的內容裏面。若果提到那裏，就會變成為基督台前審判的專題了。但我們可以瞭解到，這個審判是關乎教會裏個別神的兒女，他們得獎賞，還是受虧損，都是根據在我們沒有見主之前，我們在主面前的所作和生活的。

到那一日，主就給我們一次審判。從那審判裏，就決定我們在神的國裏面的地位，和我們所得的榮耀的程度，所以這個審判的結局不是永遠的滅亡，是你我要得賞賜的問題，和你我所得的賞賜是多或是少的問題。我們感謝讚美我們的主！十字架叫一切與滅亡有關的事在我們身上永遠除去，我們在神的面前受審判的時候，就不再是審判生命上面的事，而是審判我們在神面前的生活。生命的審判是滅亡或永生，生活的審判是獎賞或虧損。但這是在天上所發生的事，這些事是跟着地上神的忿怒或災難的事同時向前去的。

程度加深的災難

來到這裏，第七個印就要開始了。在第六印和第七印之間，有一個時間上的空隙，這個空隙就是我們剛開始看第七章的問題。這段時間內，空氣變得很凝重，人是否感覺到嚴重，是另外一件事，但神感覺得非常嚴重。這件事是非常明顯的，正如剛才我們提過，這個印一揭，一切事都完了，再沒有轉回的機會了，因為最後一個印都揭開了。我們讚美我們的主！第七個印揭開以後，災難是比以前第一至第六印都嚴重很多。我們幾乎可以這樣分類，前面那些印，似乎是比較個人性一點。跟着下來的是號，災難的內容就不單只是個人性，而是全地性。最後發展到碗，就是整個關乎撒但的權勢問題。

從表面上來看，這些印，號，碗，其中的內容相差不多，但你看到在程度上是相差很大，越往後就越嚴重，因為神所追討的對象不相同。但不管碗也好，號也好，印也好，災難的情形是非常的不簡單。不曉得弟兄姊妹還記得不記得，在六個災經過以後，地上少了多少人呀？若果我們記得那個比例，你可以看到災難的嚴重性。

神在災難中所作的保守

當災難繼續加深的時候，神要作一件事，神要在地上保守一些人。你說，「那些人是甚麼人？教會已被提去，在那個時候，還有沒有人信主呢？若果沒有人信主，都是一些惡人，有誰會給神特別去記念呢？」這是個很好的問題。我們不敢講當教會被提之後，神是否在地上再拯救人，但是，我們看到神一直忍着手，不把災難帶到最後的結局。我們曉得神仍然願意存留機會在那裏，尤其是我們看到神用天使傳福音。在災難時期，神又特別興起兩個人去傳福音。在大災難時期，除了提到這兩個地方

以外，好像不太覺得神有特別安排人聽見神拯救人的記錄。在這種情形下，神要保守些甚麼人呢？神如何去準備保守呢？祂差遣一位天使將神的印去印十四萬四千人。這班人是甚麼人呢？我們讀預言的時候，要先在字面上去領會它的意思。字面的意思不清楚，或含糊的時候，我們就用原則進到靈那裏。現在我們來看這班受印的人，字面的意義非常清楚，因為是以色列十二個支派，神印上以色列十二個支派。

我們曾經提過，當教會被提時，以色列就被召聚。當時的以色列被召聚，是不是等於他們醒悟了，知道神在記念，因此他們在神面前轉回歸向神？我們看今天的以色列，人家告訴我們，現在的以色列是由三大部份組成，頭一個部份是非常保守的人，如同舊約的以色列人一樣，緊緊的抓住律法上的一切。另外的一部份人，用人的話來說，他們是開明的。他們對律法並不拒絕，但對律法以外的事物，他們同樣會接受。若果用我們今天基督徒的話來說，就是又愛世界又愛主。不過我們知道，那些又愛世界又愛主的基督徒，他們的情況不會好到那裏，這是他們第二類的情形。第三類的情形，根本就是沒有神。這就是現在的以色列的一般情形。

那麼，現在的以色列是不是等於當時的以色列呢？不是的。因為現在的以色列所包括的，絕大部份是猶大支派，便雅憫支派和利未支派。你現在碰到的猶太人，都不會跑出這三個支派以外。另外有十個支派老早就不見了，不知道到那裏去了。他們在亞述滅亡北面以色列國的時候，就給分散了，現在不知道在那裏。現在要再去找失散了的十個支派，不知道往那裏去找？但你可以不知道，我可以不知道，連他們自己都不知道，但神知道。所以等到教會被提的日子，神將全地的以色列民都再召聚的時候，他們就出來了。在地上有些人，本來他們說他們不是以色列人，但有一天，發現原來他們也是以色列人。究竟是不是？沒有人知道，但到了那個時候，人人都會知道，因為是神把他們顯露出來。

當時發生這件大事的時候，當中部份的以色列人，心裏甦醒過來，但他們未必肯在那個時候接受主耶穌。在這段時間裏，他們還不肯接受主耶穌。但因着這件事，以色列人對神的關係，就起了變化，從漠不關心到開始關心。到了這個時候，會有相當的以色列人對神存有非常的敬畏。雖然他們還未能接受主耶穌，但是他們已經對神有了比較強烈的敬畏。現在神記念他們，他們有一個這樣的心思，神就記念他們，神就要存留他們。存留他們作甚麼呢？存留他們直到最後他們親眼見到主降臨的時候，他們就悔改轉回過來，接受主。所以在這個時候，神就叫天使去印那些敬畏神的人。

剛才我們提到這些被印的人，一直到末了，他們就肯接受主。他們怎麼會接受主呢？我們假設這裏是最末了，天上有些事情繼續在進行着，審判快完的時候，在天上就有羔羊的婚娶。羔羊的婚娶，就是教會與基督進到完全沒有一點間隔的聯合。現在教會和基督在地位上是聯合的，但實際上，還是有間隔的。不是神要將人隔開，而是人保留很多神所不能接受的事物，以致人與神中間還有很多阻隔。但是經過基督台前的審判，一切雜質清理掉以後，教會純淨了，完全純淨了。純淨到一個地步，就成了以弗所書所說的，是聖潔沒有瑕疵的教會。到那個時候，新娘預備好了，就有羔羊的婚娶在天上進行。當羔羊的婚娶完了以後，在地上的災難也就完了。在這個時候，主耶穌基督帶同教會又再次來到地上，降臨下來建立國度。

在建立國度之前，有兩個審判，第一個審判，叫做以色列的審判，是由十二個使徒去主持。另外一個審判，叫做萬民的審判，或者叫做列國的審判。這個審判，就是馬太福音二十五章那個山羊綿羊

的審判。審判甚麼？用最簡單的話來說，是審判那些經過災難，剩下來沒死的。在第六章那裏說，地上不見了四分之一的人，到災難的末了，地上又不見了一半以上的人。那就是說，若果將我們今晚這班人分開兩邊的話，到災難的末了，這邊的人都不見了，就剩下這邊幾個。剩下的這班人就接受這次的審判。經過審判之後，這裏大概又剩下一半少一點或多一點的人，判決到永遠的刑罰裏，只有其中部份稱為綿羊的那班人，可以入到國度裏。這個就是將來主再來的時候，在天上和地上所發生的事。主再來的時候，我們必須要瞭解到有這樣的事實。主再來分成兩個階段，第一個階段，主只是來到空中，來到空中提接教會。第二個階段，主就從空中降臨到地上，目的就是建立國度，一直到新天新地。

神所揀選蒙保守的人

好了，當我們看到這整個事情同時發生是這樣一回事的時候，我們開始再留意第七章。這裏說要來印以色列的十二個支派。怎麼印法呢？在這裏可以有兩種說法，好像機會均等，但人常喜歡說「不公平。」但你說好公平，因為每個支派一萬二千，不多也不少，很公平。是真公平還是假公平？若果你根據這個觀念來看，你不可以說它公平，也不可以說它不公平，因為根本不知道猶大支派那時有多少人，又不知道便雅憫支派原來有多少人。若果便雅憫支派原來在全地只有一萬二千零一人，而猶大支派在地上有四萬人，弟兄姊妹，你說公平不公平？你沒有辦法從這些地方去看公平不公平的問題，只要看相等的人數的問題。但你必須記住，神所作的事，一定是公平，問題是你站在甚麼立場上去看神所作的事。人之所以講公平與不公平，是根據自己的立場上去看。對我有利的，就公平。對我益處小的，就不公平。但你必須留意到那件事的基礎是甚麼。

在這裏的一萬二千，在字面上是清楚的，但在意義上呢，就不夠清楚了。你說，真的印一萬二千人，那麼整個以色列能夠被記念的，只有十四萬四千人，但是以色列人並不是這麼少。當然我們承認，到災難結束的時候人是很少，但是會不會少到這樣齊頭的數字呢？所以，你瞭解到這裏的意義就不明朗，不夠清楚。既然不夠清楚，那怎麼來看這段的話？若果你懂得甚麼叫做十二的話，你就會明白。這裏告訴我們有十二個支派，在這裏也告訴我們有十二千人。在英國住的人好懂得算這個數，我初來的時候有點莫名其妙。你說一萬二千，我立刻知道是多少。但你說是十二千，那腦筋就要轉一圈。但我們不理會那個，我們只管十二，你能領會到十二就可以了。是十二千也好，是一萬二千也好，總之是十二。一萬二千也是十二。十二個支派也是十二。但問題來了，究竟十二是甚麼？重重複複的出現十二，神叫我們看到十二是甚麼。

一位主很重用的僕人曾經這樣向我們提過，他說，「你讀聖經的時候，你若果要知道那段聖經，或那章聖經，甚至那卷聖經，究竟是在說甚麼，有一個很容易掌握的方法，那就是你看在那卷，那章，那段聖經裏，出現得最多的是那一個字，你就知道那就是說那段話的主題。晚上不知誰跟我說，「馬太十三章很難讀，不曉得是說甚麼，讀完以後，越讀越亂。」弟兄姊妹，你不知道講甚麼，你可以應用這個方法。馬太十三章裏出現最多的字是那一個字？你不用找只要一想就知道，不就是「天國」？就是講天國。裏面就是講天國。然後你就看，各樣的事都是說到天國的各方面。你抓着一個範圍就不容易迷失。如果你連那個範圍都沒有掌握，那就容易迷失。比方你要到甲弟兄那裏，但想到又要去乙弟兄這邊，或者是丙弟兄那裏，他們都住在鄰近。弟兄姊妹，你必須弄清楚，你去那裏作甚麼？你的目的是甚麼？你說，「我要送封信給甲弟兄。」當你的目的一清楚，你就知道，乙弟兄那裏你可以暫

時不去，丙弟兄那裏也可以不去，剩下來就是到甲弟兄那裏。清楚不清楚？很清楚。

現在來看這裏接二連三很多的十二。有多少個十二？十二個支派就是一個十二。每個支派又一個十二，最低限度有十三個十二在這裏。夠多不夠多？夠多了。那麼甚麼叫做十二？聖經裏面提到十二的時候，就是指着神的揀選。為甚麼以色列人是十二個支派？為甚麼不是十三個支派？你說，神應許給亞伯拉罕，以撒，雅各是這樣應許的。祂揀選以撒，也揀選雅各，然後揀選雅各一家，雅各的一家就是十二個兒子，那不就是十二了嗎？這就是神的揀選。然後你看在新約，主耶穌上山禱告了一整夜。當時跟隨主的人很多，稱為門徒的也很多，但主耶穌僅僅揀選了十二個人。為甚麼揀選十二個？為甚麼不多一個？最好是少一個，少了猶大就少了很多問題。為甚麼要十二個呢？多了那個猶大，就多了事出來。你不要這樣看，沒有猶大或者你連救恩也沒有。但神當時就是揀選十二個人。你還可以看到，在舊約的會幕裏有張桌子，桌子上擺設了陳設餅。有多少陳設餅在那裏？十二個。聖經裏沒有說那十二個就是代表十二個支派，不過總之是十二個餅，兩疊餅，每疊六個，加起來是十二個。為甚麼又是十二呢？你細心留意在聖經裏對十二這個數字的使用，如果必須進到屬靈的意義裏去看，你就碰到一個事實——神的揀選。

現在牽涉十二個支派，而在每個支派裏，你又碰到十二。這個是第二個十二。為甚麼是第二個十二？感謝讚美我們的神。既然來到數字的意義上去，你就不單只應該知道十二，也該知道二。甚麼叫做二？你仔細讀聖經，也可以從聖經裏讀出來，二在聖經裏面就是見證。見證人是兩三個人，至少兩個人。我們讀啟示錄，到了末後，那些見證人都是兩個。在舊約裏面神用兩件大事去見證主耶穌，一個是律法，一個是先知。主耶穌差遣門徒出去傳福音，都是兩個兩個的出去。當你細心注意這類事，你就會發現到，「二」在神的眼內有特殊的意義，那個意義就是見證。兩個十二，就是蒙揀選的見證。很顯然在更厲害的災難未開始之前，神揀選一批人出來，將他們擺在神特別要保守的範圍下，就蓋印在他們額頭上。

然後你看下面第九章，當第五個號吹響的時候，災難很深重，但天上的宣告很明顯。不可以傷害那些額上有神印記的人。到第五號的時候，災難已經過一段很長的時間，不容易過的日子，這班人都那些災難裏經過，但是他們被神格外的保守。災難可以發生，但是災難不能夠傷害他們。地上發生的災難，一般說來，是對付地上一切抵擋神的人事物，但你必須記得，這一切在地上抵擋神的人事物，是包括猶太人，以色列人在那裏，也包括雅各家在內。他們不單只釘死主耶穌，而且直到現在，還是拒絕主耶穌。因此當災難發生的時候，雅各家也是一個很明顯受對付的對象。讀耶利米書，就講到耶利米在異象中看到一些事，他就說出來。究竟發生了一些甚麼事？每個男人抱着肚子哀聲叫痛。他們究竟作甚麼？你甚麼時候見過男人有產難？他們卻好像將要生產那樣，抱着肚子叫痛。你讀耶利米書就讀到這些話，底下立刻就有個答案。他說，「這是雅各遭難的時候。」（耶三十七）這就是以色列人在災難那段時間裏所經歷的一些事。但感謝神，以色列從整個的來說是頂撞神，但在他們中間有少數，是特別蒙揀選的，他們敬畏神。這班敬畏神的人，神就記念他們。神就讓他們先接受神的印，叫他們在災難裏面脫離一切的傷害。

我們感謝神，祂的眼目遍察全地，祂知道誰是屬祂的人，祂知道誰是敬畏祂的人，因此祂會為敬畏尋求祂的人有各種的安排，但這一切的安排，不一定是叫他們脫離難處，但是祂一定叫那些難處成

為他們經歷神的很大的恩典。—— 王國顯《我必快來——啟示錄讀經筈記》

第十講 到了神寶座前的教會

我們現在看第七章裏面的第二件大事，第二件事是從以色列轉到教會。這個時候教會已經不在地上了，但這裏所提到的，明明是指着教會。從那個地方可以看到她是教會呢？第一，這些人從那裏來呢？是從各族，各國，各民，各方來的。這些人有多少呢？多到數算不盡那麼多。這些人能夠去到天上神的寶座面前，他們憑着甚麼能夠去到神的面前呢？他們是用羔羊的血洗淨他們的衣服。在歷史上一直到如今，除了教會之外，你從那裏可以尋見，從各族，各方，各民出來的，而人數又是數算不盡，而且他們在神面前蒙記念是因着羔羊的血？所以只能夠是教會。

從空中雲裏到了神的寶座

既然是教會，在底下就說，在啟示錄裏，提到教會被提就該是這個時候。但照着我們的交通，教會早在這以前已經被提了。究竟教會是在甚麼時候被提的呢？如果是這個時候才被提，那麼我們所講教會被提的時間就不準確了。但如果我們交通出來教會被提的時間是準確的，那現在講的事又是甚麼呢？我不能詳細去講解，但我要讓弟兄姊妹曉得這一件事。如果我們讀聖經讀得細心，就會發現，當主再來，教會被提的時候，教會給提到甚麼地方？教會在那一個地方與主相會呢？你發現教會被提的時候，教會不是在第七章這個地方與主相會的，因為帖撒羅尼迦前書四章裏面告訴我們，當主來的時候，死了的人先復活。到主來的時候，還活着而屬主的人，就在主復活的大能下身體改變，然後就和那些從死裏復活的基督徒，一同被提到雲裏。聖經的話怎麼說？他們「就被提到雲裏」。然後就說，「在空中與主相見」。教會被提的地點是很清楚的。

我們又注意到，這裏所有的人，人數算不過來的，有些弟兄說，這些就是得勝者，是先被提的那些人，我真盼望能有這許多的得勝者，當然我也盼望自己是在這批得勝者當中，但我們很難相信能夠有數不過來的得勝者。如果真有數不過來的得勝者，教會就不是今天這個情形了。同時你特別留意到，這些人被帶到神寶座那裏，條件只有一個，就是用羔羊的血洗淨他們的衣服。所以從這個地方來看，這一些人不可能是得勝者，這些人必定是全教會，然後才會數算不過來。我們感謝讚美我們的神。

教會被提的時候是到雲那裏，在空中與主相遇。但你留意，這些數算不過來的人，是去到那裏呢？不是在空中，而是比空中更高的地方。我們不知道空中有多高，總之是空中。我們也不知道主回來的時候，那些飛行的物體可以飛到多高。如果用現在普通的飛行物體來說，大概三萬五千呎已算是相當高了。是否在三萬五千呎呢？我們不知道。總之是在空中，但又未到三層天。保羅曾經被提到三層天那裏，這裏應是比那個地方較低。第七章這些人不是在空中，又不是到三層天，而是高過三層天，高很多。讀英文聖經你經常會讀到這兩個字，HEAVEN AND HEAVENS。你說有甚麼分別？我們中文聖經有「天」和「諸天」，有甚麼分別呢？聖經叫我們注意到這個字，空中是天，三層天也是天，越過三層天去到神的寶座那裏也都是天。因此你留意到聖經裏常常提及到天上的時候，有時給你看到底層的，有時給你僅僅看見，是有分別的。我們提到空中，提到天上。保羅被提到三層天，也是在天上。現在

第七章那些人又是在天上。但你留意三次的天上，都是不同的地點，不同的高度。

如今這些人是被提到神寶座那裏。如果教會是被提，首先就說提到基督台前去受審判。經過基督台前的審判以後，教會才能成為聖潔沒有瑕疵。如果不經過基督台前的審判，教會是帶着很多的殘缺。在這樣的情形下，怎能直接去到神的寶座前？不只是去見神，是在那裏事奉神，去到神的寶座那裏事奉神。這不是我們現在所領會的屬靈的寶座，我們所認定的那設在我們中間的神的寶座，而是實實在在神在天上那個寶座。因為你必須留意細緻的地方，就瞭解到那是被提以後的教會，是已經進入榮耀裏的教會，是經過了基督審判台前的教會，是稱為榮耀的教會。用以弗所書裏的話來說，是聖潔沒有瑕疵的教會，被領到神的寶座那裏，在寶座面前去事奉神，去敬拜神。

還有，在這裏，你讀聖經讀得細心的話，你就會看到，在時間上會給你一些特別的提示。當約翰見到這些人，有個長老就問他，「這些人是從何而來？」有些人說這些人不是教會，就是根據這個事實。他們說，「約翰是教會裏面的人，但他不認識他們，顯然他們不是在教會裏面，所以是教會以外的一些人物。」聽起來似乎你也會點頭同意。但你細心留意，你會知道問題出在那裏。弟兄姊妹，這是顯給約翰所看到的異象，不是約翰當時具體的經歷的事實。在主後九十多年的當日，教會還沒有長成，主還沒有來，大災難都未曾發生。約翰怎麼可能見到？所以這是神在異象裏給約翰所見的，約翰當日不瞭解整個的情形，正如彼得在那塊布裏見到的那些東西，他怎麼知道那些東西是指着外邦人說？他怎麼知道那些東西是指着我們這些外邦人？你可能說，「彼得不知道那是甚麼東西，也不要那些東西，顯然那不是教會。」你能不能這樣推理呢？你不可以這樣說，因為那是異象。神解開那個奧秘，不是一個具體的經歷。所以我們看到這裏，那個長老問約翰這些人是誰，約翰說，「我不知道。」長老說，「你不知道，讓我告訴你，這些人就是在大災難裏出來的，是用羔羊的血洗淨他們的白衣裳。」

注意我怎樣讀第十五節，「所以他們現在在神寶座前，晝夜在祂殿中事奉祂。」英文不用改，中文加上兩個字，來加強那個時間的觀念。他們「現在」在神的寶座前，晝夜去事奉祂。然後呢？那坐寶座的，「將來」就要用帳幕來覆庇他們。甚麼時候要用帳幕來覆庇他們？你看到二十一章，就看到了。在二十一章，神用帳幕覆庇那一些人。是那一些人？不就是羔羊的新婦？不就是教會？很清楚的。跟着下面說，「他們不再飢，也不再渴，日頭和炎熱也必不傷害他們。」你在第二十一章就看到這一切的事，我們感謝讚美我們的主，在這個地方你看到在榮耀裏的教會。教會經過了基督台前的審判，就被帶到神的寶座那裏去，在那裏事奉神。但從教會的經歷來看，就是進入羔羊的婚娶。羔羊的婚娶在那裏？我們看到羔羊的婚娶的時候，你就想到聖經裏常用的比喻，一個作父親的為他的兒子娶親，那就是說羔羊的婚娶是發生在神的寶座那裏。在十九章你看到羔羊的婚娶那個細緻的記載，你看到是被帶到神的寶座那裏的教會，我們感謝讚美我們的主。你看到在這裏教會已經被提了，這是被提以後榮耀的教會，我們敬拜讚美我們的主。

進入更深的追討

現在進入第八章，揭第七個印。在第六印和第七印之間，有一段時間上的空隙。在揭開第七個印的時候，又看到有一段時間的空隙。按着第一印到第六印的發展，你留意到這邊揭印，那邊立刻就發生反應。但揭到第七個印的時候，事情不是立刻反應。為甚麼不立刻反應呢？當然我們不知道確實是怎樣，但是我們仍然可以應用到在六，七印之間那個領會。神再一次存留時間，存留機會，雖然這個

時間和機會不會很長，但總是神存留一點機會在那裏，盼望這個印的事發生之前，地上的人領悟到那事態的嚴重而悔改。你記得揭第六印的時候，那批人不悔改。到了第九章末了，你留意，二十節開始，「其餘未曾被這些災所殺的人，仍舊不悔改自己手所作的，還是去拜鬼魔，和那些不能看，不能聽，不能走，金，銀，銅，木，石的偶像，又不悔改他們那些凶殺，邪術，姦淫，偷竊的事。」神非常留意人對災難的反應，盼望災難能夠喚醒那批人悔改，所以神將災難實際執行的時候，總留下一些的時間或機會，讓人去悔改回轉。所以到第八章的時候，你看到羔羊揭開第七印的時候，「天上寂靜約有兩刻」。雖然寂靜的時間不很長，但是總是有個機會和盼望在那裏。

其次的領會就是，第七個印帶來的七枝號實在是太嚴重了。神很不甘心去執行，但地上的人把神迫到沒有辦法不去執行。但神在必須要執行之前，神還盼望可以不用執行。所以你留意到這個印一揭開的時候，不是地上寂靜了兩刻，是地上，天上都寂靜了兩刻，我們這樣理解，是把第七章插進去，但實際上，第七個印沒有揭開之前，第六印的餘波在地上還在繼續進行當中，所以地上不是平靜的。但現在，在天上先靜下來，天上好像有個意思要停止執行。

曾經有弟兄這樣和我們交通過，他說，這剩下來的半個鐘頭，好不簡單。他說不簡單的是在甚麼地方呢？就像打仗的時候，雙方都知道大戰一觸即發，就是等長官的命令一下，就開炮了。但長官不下命令，大家正在等，有點像波斯灣的情形。你說緊張嗎？好像又不是那麼緊張，因為還沒有到最後那一刻，但現在大家用望遠鏡對看的時候，兩方面的軍隊已經進入戰鬥的位置，所有的炮衣已經拆下來，甚至炮彈都已經上了膛，現在還等甚麼？就是等開火的命令。我們是這樣等，對方又是這樣等。你如果參加過作戰，你知道那個味道。當炮彈打響的時候，你不會那麼驚慌，沒有那麼緊張，那時你根本就忘掉了緊張，因為你正在作戰中。但在準備要開戰的時候，你從心裏震抖出來，牙齒也在打顫。不一定是驚慌，是緊張，這半個鐘點是最緊張的。

這個時候真有這樣的緊張，因為神在那個時候要作出決定，繼續執行下去，還是多給人一些時間？你必須注意到，這個時候已經到了最後的時候。神忍耐人，容忍人好久。我們不知道主究竟甚麼時候回來，假設主今晚回來，主容忍人也已經容忍了好久。準確的時間，我們沒有辦法算得出來，但神忍耐我們已經超過了五千年，五千年可以有根據的年日算得出來的。神忍耐我們已經超過五千年。你能夠忍耐一個人到五千年嗎？你能忍他五個鐘頭？你能忍他五分鐘？甚至五秒鐘嗎？如果一個人不斷的在頂撞你，一直指着你的鼻子在罵你，無理取鬧，弟兄姊妹，恐怕一秒鐘你都不能忍，馬上你就要反擊。我們天性是不是這樣？我們說完全是這個樣子。

我們今天稍微有一點忍耐，你罵我，我不作聲，但這個是有限度的。這個有限度也不是因為我們能夠忍，是因為主在我們裏面，成了我們的生命，然後我們才有這樣似乎不錯的表現。就着我們的本性，一秒鐘我們都不能夠忍耐。即使如今，我們蒙恩得救有了生命，我能夠忍耐，但我的忍耐仍然是有限度的。你不要叫我忍耐到一個地步，所有的忍耐都給你消耗掉。如果你消耗掉我的忍耐，我把這把火一燒起來，能將十年所積壓的都一起爆發出來，那把火就很厲害。

神忍耐我們，忍耐了已經不只五千年，不能夠再等待了，所以才有災難的事，才有教會被提。在災難發生之前，神作了很多的事，給人機會，但到了這個時候，到最末後的時候，神還在那裏作一個決定，多給一些時間，形勢不可再延長，但神對人那份感情，好像仍然叫神多考慮一會。所以你看

第七個印揭開的時候，天上都寂靜下來。我不知道剛才這樣的交通，會不會就是將來天上的那個事實，或是另外有其他事實。無論如何，就這樣領會也好。

眾聖徒的禱告

在第七印揭開的時候，就有一段靜止的時間。這一段靜止的時間，在我個人感覺來講，我仍然覺得是剛才我和弟兄姊妹交通的那份心情的反應，因為當你看第六節的時候，你就留意到一件事，可以印證這個領會。

我們先看那個印揭開之後的變化。第七印一揭開，七個天使就出來，七枝號就交到他們的手裏，七個天使每人都拿着一枝號。弟兄姊妹請記得這枝號，仍然是印的內容，這七枝號就是第七個印，就是更重的災難的內容，號交給他們的時候就要吹。但你看第六節，「拿着七枝號的七位天使，就預備要吹。」準備要吹，就是說還沒有吹，顯然你看到吹的時候還沒有到。其實不是那個時候沒有到，而是神心裏那份感情，仍未能作出最後的決定。時候早就到了，你看第三節到第五節就曉得，「另有一位天使拿着金香爐，來站在祭壇旁邊，有許多香賜給他，要和眾聖徒的祈禱一同獻在寶座前的金壇上，那香的煙和眾聖徒的祈禱，從天使的手中一同升到神面前。天使拿着香爐，盛滿了壇上的火，倒在地球上，隨有雷轟，大聲，閃電，地震。」你讀過這段經文，就曉得神的震怒到了極點。但在神的震怒到了極點的時候，神還在那裏考慮究竟還要留下一點時間。你說，神的震怒為甚麼會到極點呢？

你先注意，神看到在地上有這麼多人就要永遠沉淪，但神又看見天使手裏拿着的香爐裏的香。從第五章你會看到，香爐裏面的香就是眾聖徒的祈禱。現在到了第八章，你又看到這些香，也有眾聖徒的禱告。眾聖徒的禱告和這些香一同升到神的寶座前。究竟這些是甚麼呢？眾聖徒的禱告，我們知道就是眾聖徒的禱告。但那些香又是眾聖徒的禱告。為甚麼要分成兩樣呢？你明顯看到是分成兩樣，一同升到神的寶座前的金香壇那裏。弟兄姊妹注意，香爐裏面的香，是積存在那裏的禱告。這裏所提眾聖徒的禱告，是眾聖徒當時的禱告。如果講得更透徹一點，就是說，在香爐裏面的香是神在歷世歷代所聽到在地上那些敬畏神的人尋求神的禱告。

這些人的禱告是那一類的禱告呢？不是平常的禱告。不是說，「神啊，明天我們去旅行，求你給我好天氣。」不是這樣的禱告，那是甚麼樣的禱告？你留意到第五印，在神面前有很多禱告積存在那裏。那些平常我們生活上的禱告，敬拜神的禱告，神當時就答應，那件事就結了案。我們在神面前的敬拜，神享用了那個禱告，那個敬拜的禱告又結了案。但有些禱告，神聽了，但不能結案，神只能將它留存下來。這一類型的禱告，神把它留存下來。你記得第五印的時候，有一些人在祭壇底下，他們向神禱告，那些人都是為着神的道而被殺的，當然包括上面所講是為着守住神的見證的，他們忍受了很多的難處，其中有部份人殉道了。歷世歷代以來，當神的兒女經歷難處，經歷深重的踐踏的時候，他們把他們的難處帶到神那裏，他們求神記念他們所走的路，他們求神伸出手來減輕他們所承擔的重擔。但神不是不願意聽他們的禱告，但他們禱告的時候，神沒有立時答應，所以那些就積存下來。

你留意第五印的時候，在神面前天使的回答是怎麼說？他說，「要安息片時，等候片時。等候為神的道被殺的弟兄添滿，」那時神就為他們伸冤。現在第七印揭開，七枝號排列在那裏，神答應這些禱告的時間到了，所以當這些香和這些禱告帶到神的面前去的時候，立刻在天上就結束了那沉靜，立刻你就看到天使把這些香帶到神面前，再將祭壇上的火裝滿在香爐上面，然後就將這一切倒在地上來。

當神聽到歷世歷代眾聖徒的禱告的時候，神的震怒不能夠平息，因為這一切說明了全地在那裏頂撞神到了一個怎樣嚴重的地步。祭壇上面的火是為着獻祭用的，獻祭是將神的恩典帶到人的中間來，但是這個只是一面，因為如此，祭壇上的火就能夠把恩典帶到人中間。但在另一面，是神的公義的追討，在祭壇的火裏執行了，藉着焚燒那些祭牲，叫人的虧欠，罪孽在神的面前給遮蓋。現在祭壇的火並不是帶來赦免的恩典，因為沒有祭牲在祭壇上。現在祭壇的火連同眾聖徒求神伸冤的禱告，一同倒到地上。公義的追討要執行了，神的時候已經到了，不能再等了。

神艱難的等待

你瞭解到這個情形，你就看見那七位天使作好準備要吹了。你說，為甚麼要準備呢？吹就吹嘛。吹完一枝就到第二枝，不用再等。號都已經發了出來，祭壇的火已經倒了下去，為甚麼還不吹呢？但是聖靈在這裏把神的心情再很細緻描述一下？準備要吹，就是說明還等了一下。弟兄姊妹，到那日，神要彰顯審判的那一日，雖然這個嚴格的審判不會臨到我們身上，但是我們能夠看見這個審判是怎樣進行的。到那一日，當神的審判擺出來的時候，沒有一個人神面前有講話的餘地。

我不知道英國的審判是怎樣，但大致都該有這樣的情況。在香港，審判結果有罪，就要定罪，律師就為罪犯向法官求情，「法官，你記念他是初犯，你記念他交一些不好的朋友，他以前的記錄都很好，只在這事行差踏錯，給他一個機會吧！還有，他上有八十多歲的老母親，守寡一直養他養到現在，下有幾個兒女。你體察這個情形，最好判他無罪，或者輕判一些。」在香港的法庭，你經常會看到這樣的事。就算你沒有看到，在報紙上你也會看到這些字句。在英國會不會有這些事呢？我猜也會有的，因為香港的律師都是跟英國的律師一樣辦事的。在美國都有，我想全世界都有。到那個罪案定了的時候，律師就求情。

弟兄姊妹，你留意到將來神的審判執行的時候，所有被定罪的，而且被定罪一定要滅亡的，沒有一個人可以再求情，不是因為他們那時候沒有律師，也不是因為那個時候沒有機會讓他們去求，而是他們已經知道，神已經仁至義盡了。是他們自己愚昧，是自己無知，是自己作到今天這個地步，還有甚麼好求呢？你這就懂得，七位天使要吹號，但他們不是立刻吹，是準備要吹。啊！弟兄姊妹，我們領會神那份心情，我們實在無話好說，我們只有更深的向神俯伏敬拜，雖然一切的事情不會發生在我們身上，又與我們無關，但你看到了神的性情。我們今日能在神面前蒙恩，也就是因着神這個性情。

加深又擴大的災難

好了，現在號要吹了，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。內容怎樣呢？我不能詳細說了，但只要你按字面去想像一下，就可以想像出當時的景象。即使你不能夠想像到那個現象，我只提醒你注意一個事實就夠了。揭印的時候就提到四分之一，現今是三分之一。三分之一是甚麼？三分之一的樹燒了。三分之一的海水變成血。海裏面三分之一的生物死了。在海面行走的船三分之一壞了，沉下海底。三分之一的水不能喝。天上三分之一的天象發生了大變化。即使你不能夠瞭解到那個三分之一究竟是多少，你總知道範圍是擴大了。災難的範圍擴大了。災難的現象加深了。死亡的情況又擴大了。揭印的時候是四分之一，但四分之一只是在第四個印那個時候，第二，三個印的那些還沒有加上去。所以當六個印揭完了的時候，那個數目實際上是超過了四分之一。現在是剩下來的四分之三裏的三分之一。那是多少？恐怕全地上的一半已經不見了。

地震我見過，你不知道怎樣的可怕，但我知道。火災你總見過吧，有沒有人見過火災？在英國火災可能好些，因為都是磚房子。我們在美國住的，火災真可怕，一下子就燒掉一座房子，兩下子就燒開起來，因為那裏的房子都是木造的。弟兄姊妹，你稍微想像那種情況。好重的災難在地上發生了。

但很希奇，吹了四枝號，還有三枝號沒有吹，就停了下來，沒有跟着吹下去。第八章最末了的時候，又等了片刻，沒有立刻吹下去。你留意第八章末了的時候，吹號的間隔好些拉長了。揭印的時候，揭完第一印，就揭第二，第三，一直到第六個印，由印到號，都有一定的間隔。現在號吹了，第一號，第二號，第三號，第四號，吹完第四號，停了片刻，很短促的片刻。在這短促的片刻，約翰就看到有一隻鷹在天上飛，那隻鷹會說話。啟示錄用表號來表達一些事實，不要真的以為那隻鷹會說話，這一切的表號只能用靈意去領會。那怎麼去領會呢？你不用特別去猜那隻鷹究竟是指誰，是指天使？還是指主耶穌？或者是指被提到天上的教會？你不需特別去領會這人物是誰，我們要注意的是這人物所發表的意思。這隻鷹在天上說了幾句話，「三位天使要吹那其餘的號，你們住在地上的民，禍哉，禍哉，禍哉。」每一枝號好像就帶來有一個禍。前面的已經很有禍了。但還有三枝號要吹。吹一枝，就有禍了。再吹一枝號，又有禍了。再吹一枝號，又有禍了。這個是很嚴肅的警告，或者說是宣告。但這個宣告是在甚麼時候出來的呢？是在第四號和第五號中間出來。第四號和第五號之間，有一些時間的距離。第五號和第六號之間，又有一個距離，那個距離比較長些。而第六號和第七號之間，有一個更長的距離。為甚麼會是這樣？啊！弟兄姊妹，你留意那三個「禍哉！禍哉！禍哉！」你就曉得事情實在是很嚴重，很嚴重。在這樣嚴重的事上，最後的關頭，神不是在那裏嚇唬人，神是在那裏給人最後的機會。

教會是否要經過災難呢？

為甚麼當我們接觸到被提的真理的時候，究竟是甚麼時候被提，會成為神的兒女中間這樣嚴肅去注意的一件事呢？這是與災難的情況很有關係的。如果我們真體會到神的恩典，我們就相信教會災前被提。但如果我們說，教會這樣腐敗，這樣殘缺，一定要用災難來補課，所以教會要經過災難。但是教會裏面總有一些得勝者，如果那些不得勝的人要經過災難來補課，得勝者也一樣要，那真是不公道。所以得勝者就在災前被提，不得勝的就留在那裏經過災難。如果你不得勝，就要經過災難。你怎麼經過？禍哉！禍哉！禍哉！你怎樣去承擔？如果教會要全部經過災難然後被提，我們承認有生命的人經過災難一定會在災難中學到功課，經過災難的教會一定潔淨。所以教會經過災難被提，教會一定是聖潔沒有瑕疵的。但問題是你如何經過災難？道理很好，但你怎樣能經過災難？

我和作翻譯的弟兄剛才交通停下來的時候，我們都覺得口乾渴很難受。在七年的裏面，人口乾渴，卻沒有水喝。不說別的，就說這一樣，人怎麼能承擔？沒有水喝還是小事，那兒還有好像火爐那麼猛烈的熱來煎烤。我只是很輕描淡寫的來提說這些，你若真能看到那樣的光景，你怎樣能忍受那個環境？弟兄姊妹，你心裏一定很着急要知道，究竟教會是否會經過災難。我不是老早已經告訴弟兄姊妹，教會是在災前被提的嗎？教會能夠成為聖潔沒有瑕疵，不是經過災難，而是經過基督台前的審判。

但是你也許會說，「你要我們讀聖經讀得細心一點，現在我們讀得很細心，我們讀出問題來了，我們看見教會要經過災難。在第七章你說那些人是教會，但是天上的長老告訴約翰，這些人是在大患難裏出來的。」這裏該譯作是大災難，不是大患難。我們現在提到這個「禍哉，禍哉，禍哉，」還沒

有到大災難，已經這麼難承擔了。究竟大災難在甚麼時候？我個人的體會是在這事以後。有些弟兄的體會，認為是第五，六，七號就開始大災難。但我個人的體會是到第七號然後才是大災難。那裏明明說這些人是在大災難出來的，你說那些人是教會，那不就是教會要經過災難？從災難出來才被帶到天上？弟兄姊妹，如果你讀聖經讀得這樣細心，我真的恭喜你。不過我不能不講清楚，不要自己嚇自己。

不錯，這裏是這樣講，但這裏所講的事那個實際情形是怎樣的呢？甚麼叫做 OUT OF？是你先在裏頭，然後再出來，這個叫 OUT OF？還是你根本就不在裏面，你完全與那件事無關就叫 OUT OF？有些聖經把它譯成 OUT FROM，如果是 OUT FROM，那就真要命。但感謝讚美我們的神，聖經裏原來是用 OUT OF 這個字。我個人知道這字只用過兩次，這次是一次。OUT OF 在聖經裏用過很多次，不過好像這樣的用法，我知道的僅有兩次，這裏是一次。另外一次是在主復活的時候，門徒到主的墳墓那裏，看見擋住那墳墓的石頭滾開了。「滾開了」，聖經就說，那石頭是 OUT OF 那個墓洞。這兩個地方就提到這個字的用法。你會說，「這又怎樣？」這是很大的一件事。

我不曉得你們怎樣領會主耶穌是怎樣給埋葬的。如果不是主特別引我們去注意，九成的基督徒會以為我們是怎樣埋葬，祂就是那樣埋葬。我們是用棺材來裝，祂是用布纏裹屍身就下葬。我們是這樣想，但猶太人的埋葬並不是這樣，現在是否是這樣就不敢說。在那時，猶太人的墳墓其實是一個洞，那個洞不是在地下挖出來，是這樣挖進去，好像挖山洞一樣挖個洞。那個洞很大，不是埋葬一個人，通常一個洞就是一個家族的墳場，那個家族死的人全部埋葬在那裏。說埋葬，倒不如說是放在那裏。你如果瞭解這件事，你就懂得為甚麼亞伯拉罕埋葬撒拉的時候，要買那麥比拉田裏的那個洞，原因就是這樣。同時你又知道，為甚麼說到主給埋葬時，那個是新的墳墓，沒有葬過人。如果葬過人在裏面，就不只是一個死人在裏面。人就會說主復活，你怎麼知道是主，而不是第二個人？弟兄姊妹，你知道聖經裏面講到當時那些人的習慣，然後你就懂得聖經裏所講的好像無關重要的事，其實是很重要的。我扯得太遠了。猶太人是這樣埋葬死人的，先把一個洞挖進去，然後用布和香料包好屍體就放進去，然後就用一塊大石頭把洞口封起來，這就叫埋葬。當主復活的時候，抹大拉的馬利亞和兩個婦女一同前去看的時候，看見那塊大石頭在墳墓的門口滾開了，離開了那個墳墓。這個離開，就是七章這裏的「離開」。所以這裏所說的 OUT OF 不是走進裏面再出來，而是在它的邊緣裏離開。所以如果我們要正確來翻譯這節聖經，這樣的翻譯就很清楚——「這一些人是在大災難沒有發生之前就離開了。」

感謝讚美我們的主，大災難與我們沒有關係，連災難的起頭都與我們沒有關係。原因就是這樣。我們沒有足夠的時間讀啟示錄第二章，三章，但如果我們有機會去詳細讀這兩章，讀到非拉鐵非的教會，我們就留意到主給非拉鐵非教會的應許，也是主向全教會的一個應許。那應許就是說，「你既遵守我忍耐的道，我必保守你免去那試煉的時候。」你注意是「時候」，不是講「患難」。所以末了說的是「時間」，不是叫你離開那「患難」，而是叫你離開那患難的「時間」，這個是主給教會的一個寶貴的應許。

我不能詳細再和弟兄姊妹交通下去，但我們不能不敬拜感謝我們的神，當神的公義追討要顯明在這個世代的時候，我們幾乎可以說，如果不是給神特別憐憫的那些人，沒有一個人可以承擔得起。感謝讚美我們的神，在这一切事發生之前，神就把我們藉着復活的大能帶到天上。弟兄姊妹，原諒我講一句風涼話，如果我們很快就經過基督台前審判，我們就好像坐在天上看地上做戲一樣。當然這樣的

心思不是很美的心思，別人喊生喊死，你卻當作看戲。但為了表達神在我們身上的恩惠，我只好稍微作一個這樣的比方，來讓弟兄姊妹知道，我們所蒙的恩是何等的寶貴！感謝讚美我們的主。—— 王國顯《我必快來——啟示錄讀經筈記》

第十一講 向深處發展的災難

在第九章，吹第五枝號以前，所有的災害都是在人身以外，雖然給人很多不便，甚至是傷害死亡，每一個災都是在人身之外。到了第五枝號一吹，我們就發現災害的內容就不同了，好像是直接發生在人身上。前面四枝號，好像是神比較嚴肅的警告，然後神在那裏再提出一個更嚴肅的警告，用一隻鷹作一個表號，來發表這件事，在空中發出聲音。換句話說，就是從天上向地發出警告的聲音，意思是說，三位天使要吹其餘的號了，每一枝號表明一個「禍哉」，所以三枝號，就是三次的「禍哉」。

現在第五枝號，吹響了。我們要記得，一切都是用表號來表達的，所以不可以給那些表號來吸引我們的注意，叫我們去推測究竟那些表號是甚麼意思。我們需要留意的是災難所帶來的傷害是甚麼就夠了。這些災害發生源頭在那裏？不是從天上來的。你說，「好像是從天上而來，因為有顆星從天上掉到地上來。」如果我們一定要留意表號的話，那顆星就是神的一個使者，因為從下面你曉得他是一位有位格的人物。他從天上下來的時候，開了無底坑的門，從無底坑裏面出來一些蝗蟲，這些都是表號。但我們要注意的是無底坑。無底坑是甚麼地方呢？是關鎖撒但的地方。也可以說，是最合適撒但居留的地方。而最合適撒但存留的地方，一定和撒但的性質，撒但的性情和撒但的愛好調和得起來的。所以我們留意到第五枝號所帶來的一切災害，是從撒但的巢穴那個源頭出來的。從下面我們看見一件很清楚的事，如果人的心思不是很明顯的看到神是最寶貴的，反而喜歡跟隨撒但的話，人就以為撒但所能給人的就是最能滿足人的。如今神就讓他們看見，撒但所能給你的東西就是這些。撒但所能夠給人享用的這一類的事是怎樣的呢？我們先看幾個字。

領會甚麼是撒但的東西

你注意第六節「在那些日子，人要求死，決不得死，願意死，死卻遠避他們。」這樣的描寫是一個非常嚴肅的事實。人不輕易求死，也沒有人甘心情願去死。但是當一個人想到他要死的時候，一定是他的心思覺得一切都絕望了，而肉身又感覺痛苦到一個地步，再沒有辦法承擔了。裏裏外外都忍受他沒有辦法再忍受的痛苦，然後他說，「死了算了！」如今這個災害一發生，有人就到了這個地步，「我情願死了好過一些。」但是這裏說，「人要求死，卻不得死。」你沒有辦法死，想要死都不成。你想死，但死卻遠離你。

弟兄姊妹，我們不知用甚麼話才能說得更清楚這些事。有時我們看一些中國和日本人打仗的歷史上的記載，特別是看到那些作情報人員的遭遇。日本人捉到中國的情報人員，當然日本人首先就勸他投降，供給中國的情報給他們。但若是他不肯投降，又不肯把情報給他們，他們就有很多的刑罰來對付。普通人都知道的，有叫做「老虎凳」，甚麼叫做「老虎凳」呢？就是叫犯人坐在那裏，捆綁起來，然後用磚把犯人的腳墊上。犯人如果還不講，就再墊高一塊。再還不講，又再墊上一塊，一直幾乎把

犯人的心胸與腳貼在一起，但人是給捆綁着，不能掙脫，那個痛苦只有經過的人才知道。但有些作情報的人寧願死，但又死不了。在那個情形下被折磨，輕的就用煙頭來燙，緊要的就給燒紅的鐵棒來燙，這些都是很普通的方法，不是很緊張的方法。你如果落到這個地步，你說死了算，不要受那種威脅。但你看燒紅了的鐵棒，就是這樣伸過來，在你身上最敏感的部位，就往那裏燙。

當時那種情形，與這裏啟示錄的情況來比較，似乎這裏的情形還要難受得多，因為這裏的難受是延長下去的。你用那麼殘酷的方法去對付一個人，對付到他暈過去，你都會停手。但是這裏所帶來的災害，是繼續延長五個月那麼久。你如何能忍受經過這樣長的時間呢？神說，「你既然喜歡撒但的東西，撒但的東西就是這樣。」但這僅是撒但的東西部份的顯明出來而已。我們都懂得，撒但最後的歸宿是火湖，這裏的情形只是火湖裏的情景的輕描淡寫而已。

離棄神的嚴重後果

感謝神，災害是這樣嚴重，但另一方面我們看見一些事，這個災害在全地顯出來的時候，有兩種例外的情形，這兩種情形是不受傷害的。留意第四節，「並且吩咐他們說，不可傷害地上的草，和各樣青物，並一切樹木，唯獨要傷害額上沒有神印記的人。」很希奇的事，在吹頭四枝號的時候，神准許傷害地上的青草和樹木，但等到第五號吹響，神就禁止傷害這些青草和樹木。第五號所帶來的災害，比前面四枝號的嚴重得多。為甚麼在這麼嚴重的傷害裏，反而要保存這些呢？既然要保存這些，為甚麼在第一次又允許它受傷害呢？如果我們不讀完下面的話，我們真的沒有辦法瞭解，為甚麼神會這樣的作分別對待。

在下面就講到第二種不受傷害的情形，就是在額上有神印記的人不受傷害。額上面有神印記的那些人，是在第七章神先作了預備的工作，那些人是敬畏神，然後成為神見證的人，神就給他們蓋上印。神藉着那個印來顯明這些人是尋求神的，是敬畏神的。因此當神懲治地的時候，這些人就免去懲治的傷害。這是第二類的情形。

我們將這個情形，連到上面所說的，不要傷害青草和樹木，就會發現一件事。雖然我們不敢說，那些青草和樹木在神面前都會敬畏神。但是我們敢說，在神的眼裏，地上的一切植物都是無辜的。既然是無辜的，那為甚麼在前面四枝號吹響時又受到傷害呢？問題就在這個地方，在第一，二，三，四號裏面所顯明的懲治，好像神向人說明一個事實，在地上一切的墮落，都是人所造成的，是人把地上的一切環境，變成神所看為不喜悅的，所以在這四枝號的時候，人受到傷害，地上其他的物件也受到傷害，整個環境都有相當的部份受到傷害。但是到了這第五枝號，地上的事物沒有再受到傷害，那並不是說神以後再不傷害它們。但神要透過這件事，叫人認識在神面前任何惹動神的怒氣，所積蓄的罪過是到了多麼深的地步。

我個人覺得新天新地來臨的時候，現存的地稱為舊地，神把它完全廢去。有些弟兄認為不是廢去，而是神用特別的方法把它改變。但是如果我們看這些災害發展的情形，我們就會瞭解到，人的墮落把很多無辜的事物都帶到神的咒詛下，以致神的擊打不停的顯明在地上。等到災難過去了，地幾乎不成地了。雖是經過國度的時間，但總是留下很多神擊打的痕跡在那裏。所以等到新天新地來的時候，神換過一個地。我們看到這一類事情，巴不得主給我們心思裏面有很明亮的光照。人在神的面前如果不是去尋求討神的喜悅，如果我們用背向着神，那結果是害自己又害人。不只害人，而且是害物。

再三顯明神憐憫人的心情

我們留意。當時天上宣告說，「其餘三個天使就要吹號了，住在地上的民，有禍了，有禍了，有禍了。」第五號吹響了，第一個禍出現了，但希奇的是，你留意十二節，在第六枝號要吹響之前，好像神又留下一點空隙的時間。我們不知道十二節的那個宣告，究竟是那鷹在宣告，還是另外有宣告，但是總是在天上有一個宣告，說，「第一樣災禍過去了，還有兩樣災禍要來。」這件事真的不簡單，神好像每次執行懲治的時候，神的心思好像很難下手去執行這些災害。但是神已經忍耐了很長的時間。歷世歷代以來，所有人對神的頂撞，人對神的拒絕，人對神的辱罵，已經把神迫到不能夠再容忍下去了。就算到了這個地步，神的心思裏還是存着一點的憐憫，巴不得在最後的一刻的時候，人的心有一些回轉。我一直不感覺神是在那裏恐嚇人，我只感覺到神對人的感情深到一個地步，人把神迫到不能不出手對付的時候，神還是這樣不甘心來叫照祂的形像被造的人去受到毀滅性的傷害。但是沒有辦法，人把神迫到再沒有可留的餘地，所以第六個天使又吹號了。

毀滅性的戰爭

第六枝號所帶來的，是一場非常大規模的戰爭。我們不知道這個戰爭究竟是甚麼性質，只知道這個戰爭的規模很大，似乎這個戰爭的目的就是要殺人。不過有一點值得我們注意，也是很多弟兄姊妹近來因為波斯灣的事所引起的一些經常會問的問題。究竟這次波斯灣所發生的事，是否就是啟示錄裏的事呢？開始的時候，我已經和弟兄姊妹交通過，在我個人的領會裏面，現在所能見到的事，都不屬於啟示錄這七個印的範圍內。但是我們不能不指給弟兄姊妹看一件事，將來發生大事的地區一定是在中東。怎樣發生？我們不知道，但一定不是現在。你可以看到那個趨勢，所有嚴肅的問題都會逐漸的在中東集中。我們不知道一月十五號會不會真的打起仗來，如果真的要打起來，那個規模會是怎樣？人一直傳說伊拉克有秘密武器，不知道秘密到甚麼程度，又厲害到甚麼程度。但我們可以肯定一件事，即使是很厲害，戰爭真的打起來，比起第六枝號，還是差得遠。

不錯，伊拉克是在伯拉大河地區裏的一個國家，假如現在伊拉克的總統就是這裏所講四個使者當中的一個，（當然我覺得他不是，這是我一直強調指出的，因為時間還沒有到。）已經搞到天翻地覆，但將來有四個使者出來，或者那時有四個國家聯合起來，發動一些不知甚麼理由的戰爭，戰爭的結果，你注意第十五節就夠了，「要殺人的三分之一。」三個人中要死一個，你想想，那時地球還算是甚麼地球。在以前的災害出現的時候，已經死去很多人，在那個時候，很多人喪失性命，四個人當中死去一個，這是在第四印的時候。現在剩下來的四分之三當中，又去了三分之一。這個災情慘重到一個甚麼樣的地步？你幾乎可以說，凡是有人住的地方，隨地都遍滿死亡，而且死的人都是在極其慘烈的兵器使用底下喪失生命的。

這裏有些表號，說出當時的武器是怎樣。但這些武器與我們現在所知道的武器相比，一定是更凶殘得多的武器。在波斯灣開始出事的時候，就有秘密發表出來說，伊拉克正在製造全世界最大的大炮。如果那個大炮造成的話，不得了，沒有人能擋得住，射程又遠，爆炸的範圍又大，殺傷力又厲害，毀滅性又高。還好，最緊張的部份零件被英國的海關檢查出來，這樣才沒有造成。究竟有沒有真的造成？有沒有代替品？沒有人知道。但無論如何，你曉得將來所用的武器是非常非常厲害的武器。而動用的軍力，十六節說，「馬軍有二萬萬。」二億人純是馬軍。或者我們可以想像說，算他們是現在的裝甲

部隊，光是裝甲部隊有二萬萬。其它的部隊，步兵，海軍，空軍，各軍種加起來，投入戰場的軍力是多少呢？當年第二次世界大戰，最後盟軍在歐洲登陸前，當時所有盟國的軍隊都集中在英國，準備登陸歐洲。如果數字我沒有記錯的話，那時不過是二百萬的軍隊。但是我們看那些戰爭的記載，老一代的人說，那時全英國滿街滿巷都是軍人。但現在不是二百多萬，而是二億多人。如果好像我們剛才所說的，各種軍種加起來，或者不只上十億的軍隊。你想像一下，有哪一個戰場能容納得下這麼多的軍力投進去。我們只能夠說，全個地球都成了戰場。

人更剛硬的頂撞神

你會說，為甚麼打仗？我們不知道，聖經裏也沒有叫我們看見。總之就是叫我們看到一場大規模的戰事。如果全世界落到這個情形，那個災害到了一個甚麼樣的地步？我請弟兄姊妹留意第二十節，有人或者說，「神為甚麼這樣殘忍會作這些事？」在二十節就有答案，「其餘未曾被這些災所殺的人，仍舊不悔改自己手所作的，還是去拜鬼魔，和那些不能看，不能聽，不能走，金，銀，銅，木，石的偶像，又不悔改他們那些凶殺，邪術，姦淫，偷竊的事。」我們的主講過這樣的話，「迦百農啊，如果這些神蹟是行在當日的所多瑪，俄摩拉，他們都會披麻蒙灰來悔改，但是如今在迦百農，稱為神的百姓看到神的兒子作了這樣多的事，他們就是拒絕。」我引述主當時所講的話，要叫我們看見，人的罪過在神的面前不僅僅是累積，累積下來，而是叫我們看到人對神的態度，是愈來愈頂撞，愈來愈不把神放在眼裏。在主的口中說出，所多瑪和俄摩拉都有悔改的可能，但是猶大人拒絕主。到了災難的時期，神這樣嚴厲的懲治顯出來的時候，人仍然繼續向神頂撞。

我們看到這些事，就會曉得，是不是神太殘忍？是不是神不體恤人？是不是神不理會到生命的寶貴？有誰能像神一樣看重人的生命呢？人是照着神的形像被造出來的。用另外的話來說，神從人的身上看到祂的自己，而用人的話來講，有誰會歡喜去傷害自己呢？何況我們的神是滿了慈悲憐恤。我們的主明明宣告說，「壓傷的蘆葦，祂不折斷，將殘的燈火祂不吹滅。」但當你看到神這樣重重懲治人的時候，你也就曉得人在神的面前惹動神的怒氣到了一個甚麼樣的地步。

我們對神這個心情還不夠瞭解的話，讓我們看第十章。第七枝號應該要吹了，但很希奇的，在第七枝號要吹響之前，（我們說過，神一切嚴重的動作之前，神在天上都有一些的啟示。）在天上又有啟示了。我們從天上的啟示的記錄裏，看見第六號和第七號之間又有一段的時間相隔，神沒有讓吹第七枝號的天使立時接上去吹號。在第七枝號吹響之前，神又安排了一些事，又啟示了一些事。第十章一開始就說，「我又看見另有一位大力的天使，……」我們不逐字逐句讀下去了，弟兄姊妹來查經之前你會讀過，你們很容易瞭解，這個稱為大力的天使，實際就是指主自己，就是在第五章裏，從神的手裏接過書卷的神的羔羊。現在祂又顯現，手裏拿着一個小書卷，這個小書卷是打開的。為甚麼會打開呢？因為七個印都揭開了，所以那書卷可以打開了。這個書卷一打開的時候，印裏面所引出的事就陸續發生了。

如今這位大力的天使從天上下來，右腳踏海，左腳踏地。換句話說，全地都在祂站立的範圍裏面。祂就在那裏大聲的呼喊。呼喊甚麼？聖經沒有記錄。呼喊完了以後，有七雷發聲。這七雷聲是說明了好強烈，好重大，從天上發出的聲音，但這些聲音是有目的的，有內容的。約翰聽見立刻就想作記錄，但天上有聲音說，「七雷所講的，不要寫下。」那時神的奧秘，還未曾向人解開，在啟示錄裏面也沒

有解開。究竟七雷說些甚麼？神不講明，我們也不去追究。我們就留意到這位神的羔羊現在已經來到地上，因為第七枝號就要吹了。但在吹第七枝號之前，祂向地宣告一件事，「不再有時日了。」現在到了最後的機會了，不再有時日了。為甚麼神一再這樣作這些事呢？從前我們一直忽略了這件事，現在和弟兄姊妹讀這一卷書，重新進入神的話，就發現這樣寶貴的事，甚至可以說，神是帶着眼淚來執行那個刑罰，神是帶着傷痛來執行那個刑罰。

現在第七號要吹了，我們記得第八章末了說，「住在地上的民，禍哉，禍哉，禍哉。」兩樣的災害過去了，最後一樣災害要來。如果第七號一吹響的時候，一切都成定局了，沒有再可以轉變的機會了。雖然在神的預知裏，已經知道不可以再有任何的改變，但是神還是願意為人留下一些機會。我們感謝神。當神的羔羊在這裏宣告說，「再沒有時日了。」等到第七個天使吹號的時候，神的奧秘的旨意就成全了，就是照着神從前藉着祂的僕人先知宣佈的來成全了。神過去怎麼說，現在事情就要怎麼發生。主要在地上來建立國度，地上就要出現主的國度，神宣告要對全地進行審判，神審判的寶座就要顯在地上。

神不甘心放棄人

啊！弟兄和姊妹，你留意神在這裏宣告這件事，如果神不想存留最後的機會，神根本就不須要再提這件事，但神提了出來。神這樣提，說出神心裏實在很不容易去接受這件事。但誰能夠領會神的心思呢？神要人來領會祂的心思，所以神的羔羊就叫約翰來，對他說，「你把書卷拿去，你把它吃掉，你吃完以後，你的口就很甜，但你的肚子就很苦。」約翰就照羔羊的話，把它吃了。吃完以後果然就是這樣，在口裏很甜，在肚裏很苦。這該如何解釋呢？神是要叫人曉得神的心情。我們以前曾經提過，那個書卷是神以後永遠的計劃執行的過程記錄。當神的計劃能夠成全的時候，我們述說神的旨意成全，實在感覺太寶貝，太喜樂，太甘甜。但弟兄姊妹，當神的旨意成全的時候，神看到很多照着祂的形像被造的人，不肯悔改，至終落到那樣的下場，神的裏面感覺痛苦，神的裏面那份滋味很難叫人去領會，所以祂讓約翰來領會一下，領會一下神好像裏面流着淚，外面又不能不去執行神先前宣佈過的。

神要用約翰來為神去宣告神所要作的一切事，因為最後你看到天使對約翰說，「你必指着多民，多國，多方，多王再說預言。」說甚麼預言呢？第七號還沒有吹響，對地還有些甚麼預言好說呢？要說就只有一種預言，就是說，「你們要受更深的懲治了。懲治完了以後，神的旨意，神的奧秘就成全了。」啊！弟兄姊妹，我們看見神的心意成全，我們口裏所述說的，就是敬拜，讚美和稱頌的話。但是你如果體會到神的心思的話，你會有另外一份滋味在心裏。我們用中國人一句俗話來講，就可以講出這個心情，年青的一代就沒有這個經歷，尤其是生長在西方國家的。母親責打兒子的時候，有句俗語是這樣說，「打在兒身，痛在娘心。」弟兄姊妹，現在你看到神的心情就是這樣。神要用約翰稍微來領會一下，當母親揮鞭的時候，難道真的要報復兒子嗎？管教目的不過是想兒子轉回歸正。說句笑話，我們以前年幼的時候，我們一些弟兄姊妹在一起，彼此有時會說些笑話。有時事情發生了，我們就指着弟兄或姐妹說，「你媽生個蛋比生你還好。生個蛋還可以吃，生你出來還得受你的氣。」這些俗語都可以表達那個心情。雖然話是俗，但你可以瞭解那個心情。直到最後的時刻，神的心情仍然是這樣。

第七號還沒有吹響，就快要吹響的時候，神繼續在那裏講話。神啟示一切的時候，好像要拖延第

七號吹響的時間。當時不知是誰將一根葦子給約翰，對他說，「你用它當尺去量一下，將神的殿，和祭壇，並殿中所有禮拜的人，都量一量。」為甚麼？我個人覺得是這樣。在聖殿裏面，在祭壇那裏，在那裏敬拜神的人，他們在災難裏面甦醒過來，要尋求神。神就叫約翰將他們量一量，作用有些像第七章裏面，神叫天使去印以色列人的作用。但要注意的，天使說，「聖殿外的院子就不用量了，這些是給外邦人，給那些不尋求神的人。」為甚麼？下面就說出原因。「這些人要踐踏聖城四十二個月。」他們要來到耶路撒冷，劇烈反對神四十二個月。很希奇，神是這樣說，外邦人要來反對神，不單只在他們本國反對神，而且直接來到耶路撒冷去反對神。反對神多長的時間呢？四十二個月。

兩個見證人

在這段時間裏面，神說，我要興起兩個見證人。這兩個見證人是神特別興起的。是否真的是兩個呢？或者是指着作為神見證的人？他們是神預先特別指定安排的，所以說是那「兩個見證人」。可能不只兩個人，可能多過兩個人。但無論如何，他們是帶着神的見證，所以聖經就特別用兩個來加強那個意思。神要興起兩個見證人來，傳道一千二百六十天。

希奇的就在這裏，一千二百六十天，就是四十二個月。為甚麼神這樣說呢？外邦人踐踏聖城四十二個月，神就興起見證人來傳道一千二百六十天。雖然這兩個數字都是說出三年半的時間，好明顯地叫我們看到就是大災難的那三年半，在大災難的號一吹響就要來的。神說，外邦人踐踏聖城四十二個月，是說到他們長久地抵擋神，但是神說到祂興起祂的見證人是一千二百六十天，表明神是天天向人顯明祂的見證，沒有一天停止向人作見證。啊！弟兄姊妹，奇妙的主，在祂的話裏面，一面顯明祂自己，一面又將祂的心思向我們解開。

這兩個見證人是完完全全脫離世界的影響，因為他們是穿着毛衣來傳道。他們不跟隨世界的風氣，同時又是帶着先知的職事。這兩個見證人是誰？傳統上有兩種說法。有人說，這兩個見證人，一個是摩西，一個是以利亞。他們這樣說，是因為他們所作的，是摩西和以利亞從前曾經作過的。但另外有人說，這兩個人，一個是以利亞，一個是以諾。因為聖經說，「按着定命，人人都有一死。」但在世界歷史裏，只有他們兩個人沒有死過，所以神在那個時候打發他們下來作見證，然後再讓他們去經歷死一次。弟兄姊妹，究竟這兩個人是誰呢？如果就着我個人的體會，這三個人都不是。原因就是，他們作事雖然是摩西和以利亞作過的，但不可以說就是等於摩西和以利亞。又雖然以利亞和以諾都沒有經過死，但是血肉之體不能承受神的國，一個會朽壞的身體不能存留在天上。他們是在神的復活大能和額外的恩典裏面被提，脫離死的權勢。現今他們已經活在天上，怎可能再跑到地上來接受一個肉身去死呢？在這裏也沒有說他們是從天上下來成為肉身。所以我們只能說，是神在那個時候特別興起的見證人。神給他們能力，給他們保護，在全地來作見證。

你也許要問，在那個時候作見證做甚麼？那仍舊是我要說的那句話，到了那無可挽回的時候，神還是要給人機會。所以這兩個人是帶着權柄在那裏為神作見證，而當時他們的見證明顯就是對付全地罪惡的敗壞，所以後來敵基督就和他們爭戰。那個從無底坑裏出來和他們爭戰的獸，就是敵基督。稍後，聖經就會逐個介紹這些出場人物。現在我先告訴你那是敵基督就夠了。

敵基督和他們爭戰的時候，神容許他們被敵基督殺死。神容許他們被敵基督殺死，是有目的在那裏的，是要叫全地的人去認識復活的大能，去認識神的權能是超越過敵基督和撒但。所以當見證人被

殺的時候，他們的屍首就放在大城的街道上。那個城按着靈意，就叫做所多瑪，又叫埃及，明顯告訴我們那就是世界，就是人抵擋神的地方，因為人就是在這裏把主釘死在十字架上。這兩個見證人一死，地上的人就開心歡喜，彼此互贈禮物。為甚麼呢？是因為他們兩個都死了。但神要讓人看見神復活的大能，所以經過三天半以後，他們就活過來。

起初我不明白為甚麼是三天半？為甚麼不好像主一樣，三天後復活？後來我有一個領會，神在那三天半裏讓地上的人去理解一天頂一年，好像在以西結書，神吩咐先知以西結做一件事，說一天頂一年。這兩個見證人，三年半在地上作神的見證，神容讓他們在死後三天半又再站起來繼續作見證。他們活的時候，是神的見證。他們死了以後，仍然是神的見證。等到復活的大能在他們身上顯出來的時候，他們更是神的見證。感謝主，神的等待和忍耐終究沒有完全的落空，這兩個見證人復活過來，被提到天上去的時候，就有很多人改變向神的態度，他們在神的面前不敢再剛硬，他們轉過來，作尋求神的人。在十三節的下半你就看到，其餘的人都恐懼，歸榮耀給天上的神。在這樣長久的災難時期，第一次看到人的心思在神的面前有變化。當神把這一切的事向約翰解開的時候，我們不知道要經過多少時間。但是我們曉得在第六號和第七號之間，已經經過了一段的時間。所以經上就宣告，第二個災害過去了，第三個又要來了。

感謝神，第七個天使吹號了。第七個天使吹號的時候，參照第十章7節，「在第七位天使吹號發聲的時候，神的奧秘就成全了。」現在第七號吹了，神的奧秘成全了沒有？感謝神，你留意第七號是分成兩個部份，一個部份是神的宣告，另外一個部份是引入七碗。所以說，當第七號吹完了的時候，包括七個碗的事就都要發生了。那就是說，在第七號一吹響的時候，事情已經到了尾聲。

我們先看神的宣告。神的宣告就是宣告災難的結局。災難的結局是怎樣的呢？十五節，「第七位天使吹號，天上就有大聲音說，世上的國，成了我主和主基督的國，祂要作王，直到永永遠遠。在神面前，坐在自己位上的二十四位長老，就面伏於地敬拜神，說，昔在今在的主神，全能者阿，我們感謝祢，因祢執掌大權作王了，外邦發怒，祢的忿怒也臨到了，審判死人的時候也到了，祢的僕人眾先知，和眾聖徒，凡敬畏祢名的人連大帶小得賞賜的時候也到了，祢敗壞那些敗壞世界之人的時候也到了。」這是得勝的宣告，但不停在宣告的地步，這個宣告是說，「神計劃裏的時間到了，沒有時候再等待下去了。」

但是這個宣告還沒有顯出來，因為第七號還有另外一方面。十九節，「當時（這個當時，就是指吹七號的時候。就是指在宣告以後。也就是說，這裏跟着所發生的事，是與上面的宣告直接連續下來的。）神天上的殿開了，在祂殿中現出祂的約櫃。」弟兄姊妹，第一件要注意的，就是那個約櫃，就是神的公義和神的恩典交流的地方。我們如果瞭解會幕裏的事，我們對約櫃就會有更多的瞭解。神公義的要求在約櫃那裏，但神恩典的流出也在約櫃上面的施恩座。現在約櫃出現的時候，我個人相信，施恩座已經挪移了，施恩座已經不在約櫃上面。原因就是，當這個約櫃出現的時候，跟着所發生的情形就是「閃電，雷轟，地震」。這給我們記起西乃山上神傳律法時的情況，你就會想像到那個情形完全是神公義的要求的發表。現在請跳去十五章，十五章5節就接上十一章這個地方。「此後，我看見在天上那存法櫃的殿開了。」到這裏的時候，人不再有時日了，第七號就引出了七個碗。——王國顯《我必快來——啟示錄讀經笥記》

第十二講 屬靈爭戰的全貌

第七枝號吹響的時候，有兩件事同時顯現出來，一個是天上宣告主的國度成就的時間已經到了，另一個是預備最後的也是最嚴重的神的懲治要開始了。這個嚴重而最後的災難，我們一般稱為大災難，這個大災難是神在歷世歷代所積蓄的忿怒向人和地一齊傾倒。

我們先跳到十五章來看看關於神的忿怒是怎樣的。當第七號吹響以後，所引出來的第二個部份的內容，就是神的忿怒完全傾倒出來。上次我們提到，第七號吹響之後，一面是神的宣告，一面是天上神的殿開着，約櫃顯出來，有七位天使出來，有七個碗交在他們手中。神的忿怒要在這七個碗中傾倒出來之時，神的忿怒是發盡了，神對人的追討有了一個階段性的完成了，特別是在那個階段中，神要作的已經作完了。因為這個追討是非常嚴厲的，所以在七個碗的事情發生之前，天上就有許多啟示性的事發生。首先看到的是神為甚麼會有這樣的忿怒。另外看到，當這忿怒發生時，所有有關的人物是甚麼樣的人物，而這些人的所作所是又是如何，以致神的忿怒到此時要毫無保留地來傾倒。

所以十二章開始時，我們看到天上有一個啟示出來了。這個啟示在神的兒女中，有兩個不同傾向的主張，而這兩種主張都是和被提的時間有關的。如果主張教會是在災前被提的，那麼這個領會是一樣。如果主張教會被提必須經過災難或局部經過災難，那麼對第十二章的領會又會有不同的意思，因為這章和被提的時間有非常密切的關係。我個人是相信全教會在災前被提的，所以我對第十二章的領會是說明全教會在災前被提，當然也能從中找出一些話語來支持全教會不是災前被提的，所以才會有全教會不在災前被提的主張。

大異象

讀第十二章的時候，我不但要將我個人的領會交通給弟兄姊妹，同時也要把為甚麼我不能接受全教會經過災難才被提的看法講出來。最基本的原因是十二章一開始說，「天上出現一個大異象。」全十二章所提到的事，都在這個異象之中，由十二，十三到十六章，都在這個異象中。這個大異象分成幾個部份，第一是第十二章，這一章是整個屬靈的歷史的回顧和前瞻，掌握了這一點才能看得通十二章中所講的是甚麼。如果不是這樣，看下去時會發生各種難處。我們不用推測，而是根據神自己的話來領會，這是一個異象，不是單指一個時辰，或一個時期所發生的事，而是着重這個異象中所顯明的意義。

這個大異象究竟是甚麼意思？「有一個婦人身披日頭，腳踏月亮，頭戴十二星的冠冕。她懷了孕，在生產的艱難中，疼痛呼叫。」這裏提到十二顆星，也提到披着日頭，腳踏月亮，更重要的是，她是一個婦人。讓我們一步一步地來看。在聖經中提到和神有關的婦人，總的來看有兩個，而且是好的關係。一個是以色列，另一個是教會。舊約是以色列，新約就是教會。從整個來看，以色列在神的面前被稱為神的妻子。在新約中，教會是羔羊的妻子。因此這裏所提和神有好的關係的婦人，如果不是指以色列就是指教會，一定是其中一個，不可能是第三個。這也是關於被提的時間的一個重要的關鍵。

如果這個婦人是以色列，那麼教會在災前被提就一點難處也沒有。但如果說這個婦人是教會，那

麼教會要經過災難就是必然的事了。所以我們必須先來解決這個婦人是誰？不論這個婦人是以色列或者是教會，這都是一個異象，她們都是神的見證，所以披着日頭，這是一個相同點。她們腳踏月亮，這是她們作見證的地位，反映神自己的榮耀。這個也是沒有難處的。頭戴十二星冠冕，這裏開始要值得注意了。以色列有十二個支派，教會有十二個使徒，當然這個十二是指着被選召的人。但是這十二星是指十二支派的話，這是完整的包括，因為十二支派就把整個以色列顯明出來了。如果說這是十二使徒的話，十二使徒並不能代表全教會，十二使徒可以表明神對人的揀選，但十二使徒是十二個人，十二個人不能代表全體教會。十二支派就是一個完整的以色列，因此，我個人在這一點上很肯定這個婦人就是以色列。

如果我們肯定了這個婦人是以色列，就知道在人中間屬靈的歷史是起源於以色列，沿着以色列的歷史中調和着屬靈的歷史。以色列的歷史中最重要的是甚麼呢？我們知道以色列承受神的應許時，他們要成為祭司的國度，或者說，神要用着他們把神的國度帶到地上來。當神的國度顯現時，最焦點的是甚麼事呢？是基督的顯現，是神的兒子道成肉身這件事。所以在以色列整個屬靈歷史的立場上面，可以看到以色列在整個歷史中不斷地受到各種摧殘，但在極其絕望的情況下，神又每次都成為他們的拯救，很奇妙地，他們就得到保守或得着拯救，這是地上其它民族所從來沒有的歷史。為甚麼以色列會遭遇這麼多難處呢？而他們在難處中又偏偏被保存下來呢？因為他們背負着神的計劃，也因為基督是從以色列出來的。在這裏看到這個婦人懷着孕，在生產艱難中疼痛呼叫。我們要留意底下所說，這個婦人生出一個怎麼樣的兒子來，這整個屬靈的歷史究竟是指着甚麼事實來講的。

男孩子

我們先跳到第五節，「婦人生了一個男孩子，是將來要用鐵杖轄管萬國的。」婦人要生的這個男孩子是誰呢？是將來要用鐵杖轄管萬國的，這個就是將來國度的王，也是指着耶穌基督而言。再回頭看這個婦人懷孕生產艱難，這個艱難的過程就是基督要從以色列出來。撒但一直在地上要將以色列除滅，所以這就是整個屬靈歷史的焦點，長期以來屬靈的歷史的焦點就在此了。從一面來看，基督要來。從另一方面來看，撒但不要基督來，這就讓我們看到這個婦人和下面要發生的事了。

主張這個婦人是教會的弟兄們如何來看這個問題呢？他們說，「婦人就代表教會，站在作神見證的地位就披上月亮，然後十二星是十二個使徒。」但問題就在男孩子這裏了。如果看推雅推喇教會中的得勝者，就會看到推雅推喇教會的得勝者的賞賜就是用鐵杖管理萬國。弟兄們就指出，這個男孩子就是教會中的得勝者，是得勝者才能被提到神的寶座跟前，所以得勝者是從教會中出來的，因此這個婦人就是教會。這是主張教會要經過災難的弟兄們的見解。我個人就很難接受這種見解。第一，聖經明明講是生下一個男孩子，如果是指教會中的眾得勝者，當然也可以說眾得勝者作為一個單位，勉強也可以解釋過去，但是總叫人不太滿意。但更大的難處還在後面。

十七節，「龍向婦人發怒，去與她其餘的兒女爭戰。」原來這個婦人還有其餘的兒女。如果把這婦人看成教會的話，得勝者就是男孩子，那麼其餘的兒女就是不得勝的基督徒了。問題就在此，那麼教會是甚麼呢？如果這樣來領會的話，教會就等於男孩子加上其餘的孩子。如果這個婦人是教會的話，那麼婦人就等於男孩子加其餘的孩子，難處就在這兒。在男孩子被提以後，不單其餘的兒女與龍爭戰，連婦人自己都在與龍的抵擋情形之下。如果說婦人就是教會，那其餘的孩子是甚麼人呢？而被提的那

些又算甚麼呢？這就是說婦人是教會的難處，我個人就無法接受這種見解，在經文上的確是發生難處。

但如果看這個是以色列，就可以看到這是整個屬靈歷史的發展，基督從以色列出來，而以色列在基督復活被提到天上以後，以色列人就繼續受到各樣難處。但等到大災難時期一來到，以色列剩下的人就悔改歸向主，所以這就成為婦人的其餘的兒女，他們不肯接受撒但的權勢，所以在在大災難時撒但和以色列剩下的人就發生激烈的屬靈的衝突。弄清楚這個婦人是指教會還是指以色列，對領會以下的經文有極大的影響。不過姑且勿論這婦人是以色列也好，是教會也好，這還是小問題。大前提是所有神的兒女都蒙保守，只不過是被提的時間遲些早些之分。如今我們看過了這個婦人，這個男孩子，我們就要來看第三個人物了。

抵擋神的勢力的根源——大紅龍

在這個異象中，有一個極重要的人物，很主要的反對派，更是反對派的主角。聖經怎樣介紹他呢？這個介紹也正是我認為整個歷史的回顧與前瞻的一個根據。因為當這個人物一出場，這個異象就將歷史的時間放到起初了，而不是把我們帶到某一個時間，某一個事件來作起點。請注意第三節及第四節和第九節。這異象中出現的第三個人物是一條大紅龍，這條大龍就是古蛇。那古蛇是有所指的，這條蛇就是在伊甸園中誘惑人墮落的那條蛇。在一步一步地來介紹這條蛇的時候，聖靈就指出，牠就是魔鬼，又叫撒但。很清楚，這第三個人物就是撒但。神要藉着以色列來顯明祂的見證，以色列要帶出基督，基督出現的時候就要成全神的旨意，但撒但就站在對立的立場上說牠不喜歡神的目的，也不喜歡神的旨意，所以要阻擋基督在地上的顯現。牠一直注意着這個婦人，等這婦人生下男孩子後就吞吃他。這樣我們已經得到答案了。以色列長久以來所受的挫折，原因就明顯了。我們留意這個歷史的起頭時間，就是「那古蛇」這幾個字，因為這個人物從遠古的時候就出現了，那時候就開始抵擋神旨意的成就。但裏面有些經文似乎是支持教會要經過災難的，因為提到男孩子被提到天上之後，婦人就逃到曠野。神在那裏保護她一千二百六十天，好像大災難馬上就開始了，男孩子一被提，大災難就開始了。如果這樣來計算時間的話，男孩子又似乎真是得勝者。但我們提過，這個是異象，這個不是一個特定的時間和特定的事件，這是一個歷史的回顧和前瞻，因此我們看時間的意思，只是一個階段一個階段來看。

再稍微提一下大紅龍的問題。這條大紅龍有七個頭。頭，就是主宰。七，就是完全，是屬神的完全。因此撒但顯出來時，有七個頭。換言之，牠想如同神那麼完全地作為宇宙的主宰。再深一步看，牠不單要像神一樣作宇宙的主宰，並且牠是要超越過神的，因為神只有一個頭，牠有七個頭，似乎比神更豐富，更有權力。我們如何知道神只有一個頭？我們必須熟悉神的話語才能領會。哥林多前書十一章提到，「神是基督的頭」，一個頭。「基督是眾人的頭」，一個頭。「男人是女人的頭」，又是一個頭。所以我們一直看到的是一個頭。姊妹蒙頭是為着顯明基督是一個頭。弟兄不蒙頭也是為了顯明基督是教會唯一的頭。但撒但一顯出時，牠認為有一個頭太少，不夠榮耀，不夠豐富，牠要有七個頭，來表明牠比神更超越，這是更深一層的瞭解。奇怪的是七個頭有十個角，如果七個頭有七個角，我們當它獨角獸。如果七個頭有十四個角，我們也會覺得正常。但七個頭十個角如何分配呢？當中三個頭是雙角的，其它四個頭是獨角的？無論怎麼分配，七頭十角都是不和諧的。我們要留意，聖靈說有十枝角，是否它真有十枝角呢？還是聖靈用十枝角來講出它的特性呢？再回到異象的本質上看，異

象只是藉着一個物件來說明另外一個事實，所以我們不能死咬住字句，只須注意它有十個角。十代表人的數字，是人的完整的數字。人有十隻手指，很完整。在聖經中，十常常用來指人的完整。或者用另一種講解，十就是六加四。六也是人的數字，因為人是第六日被造出來的。四是地的數字，聖經講到地的時候就用四——地的四方，或地的四風。人和地加在一起，可以說是屬地的完整。地有人就興旺，地無人就荒涼。聖靈在此指出撒但的特性，突出牠是想超越過神的。但聖靈也指出，無論牠怎麼樣，牠還是屬地的，或是完全屬人的。牠或許可以超越人，但沒辦法超越神。

更奇怪的是在下面。七個頭戴七個冠冕，如果沒有十個角，那麼戴七個冠冕就容易了。但有十個角而戴七個冠冕，那就很古怪了，但古怪的事不在於這個形狀，而在於冠冕。聖經中有兩種冠冕，一種是獎賞的冠冕，一種是作王的冠冕。這裏撒但所戴的不是獎賞的冠冕，而是作王的冠冕。但怎樣戴七個冠冕呢？七個頭有十個角在那裏。我們見過地上的王，無論怎樣都是只戴一個冠冕的，但撒但戴了七個冠冕，有王的表現，而實際上不是王，因沒有王是戴七個冠冕的。雖然牠有七個頭，但一個王只能有一個冠冕，正如一個王只能坐一個寶座。撒但在外表上裝模作樣，實際上卻樣樣都是假冒的。

與撒但爭戰的天使長

現在已經把三個人物都介紹了，再來介紹第四個人物，就是天使長，叫做米迦勒。他一出現時，就顯明了天上的爭戰。米迦勒與龍的爭戰究竟是何時發生的呢？我們再回到一千二百六十日那兒，會不會是在這三年半的時候開始爭戰的呢？如果是的話，教會就要經過災難。如果不是，教會經過災難就沒有甚麼根據了。這裏明明說，男孩子被提到天上，天上就發生了爭戰。我曾再三地提過，這是異象，我們不能照着字面的意思來計算的，特別是兩件事銜接的時候。舉些例子就可以看出，天上的爭戰不是發生在地上大災難的時候。

我們讀過但以理書就會記得，但以理為了猶大回國的事在神的面前一再求問前面要發生的事，但以理為這件事病了三個星期，然後復元，得到神自己對他禱告的應允，這個應允是天使來傳話給他的。他說，「但以理你的禱告神早就聽到，而且立即就答應了。我就是來傳送神的答應的。但當我來的途中，波斯國的魔君就來阻擋我，和我爭戰，所以阻延了我這麼多日子，幸好有一個大君來幫我，所以我現在來到你這兒。」然後他將神的答應告訴但以理。

如果有記錄可查的話，最低限度在但以理的日子，米迦勒就已經和龍爭戰了，當時在天上已經有屬靈的爭戰了，所以我說這是歷史的回顧。米迦勒與龍爭戰的結果，就是將龍趕到地上來了，而龍的使者也一齊被趕到地上來了。龍的使者有多少呢？當龍落到地上時，龍的尾巴將三分之一的星辰都帶下來，這個意義是隱隱指出約有三分之一的天使當初和龍一起墮落的。

第十二章是非常關鍵性的一章，在將來必成的事裏面，十二章是一個轉折點，因為十二章中表明，在過往的屬靈的爭戰中，撒但一直好像是處於上風的，但在十二章之後，龍在天上就完全失勢了，龍就從天上被趕到地上，這是一件大事。因為撒但被稱為空中掌權者的首領，當撒但墮落成為魔鬼的時候，牠就霸佔了天空。牠無法將神從天空趕出去，但是牠霸佔了天空。

有人問，六日的創造中，神有五日都說好，為甚麼只有第二日不說好？在我的領會有兩個原因，一，在第二日神要作的事未有全部完成，因為將第三日的上半來加上去，就可以看到一個完整的結果。沒有完成的事當然神不會說好的了，但重要的是，第二日所作的就是將空中定了界線，而空中在那個

時候是撒但所霸佔的，所以神沒有說好。我相信這就是當時神不覺得好的原因。但到了第十二章，因為已經到了神的旨意成就的階段了，神從撒但的手中收回了空中，將空中掌權者由空中趕到地上來了。這是一件很大的事，神把空中收回了，現在神進一步要收回地了。我們一直提到，當教會成熟被提以後，神就藉着教會將地收回，現在就是這個時間的開始。

由此我們發現一件大事，當我們見主以前，我們的心思意念都願意愛慕主，願意追隨主，但我們常常發現自己軟弱，失敗，沒法子在神的面前站立得好。為甚麼呢？撒但被趕到地上來的時候，天上就有一個慶祝了，（慶祝也不是太確切）。我們看到，原來我們所有屬靈難處的發生，是因為天上一直有一個東西不斷地向神來控告我們。所以在撒但從天上被趕下來時，天上就有一個很嚴肅的宣告，我們只要讀一讀這個宣告就很開心了。（參看第十節，十一節，十二節上半。）原來一直造成我們好多的軟弱，好多的灰暗，是因為有一個傢伙在神面前不停地控告我們。其實牠控告的沒有一樣是對的，有些事確實是發生過的，但我們在神面前認罪，藉着羔羊的血已經洗淨了，在神的眼中已經看不見這些事了，而牠還要來控告。

牠在神的面前控告，當然也在我們的良心中來控告，我們就常常感覺到軟弱，無力，無法在神的面前繼續奔跑，原因就在這個控告。感謝讚美神，如今這個控告我們的，已經從神的面前被趕下去了，在空中被趕到地上了，牠不能再在空中自由行走，好像約伯記中所說的，撒但在空中走來走去，就是要控告人。如今神把空中收回了，空中不再是魔鬼活動的大本營了。我們感謝讚美主，撒但被趕下去了。更寶貝的，這個宣告也同時向神的兒女指出勝過仇敵的這條路，「弟兄勝過牠，是因羔羊的血，和自己所見證的道。」他們衷心向着神，所以不顧自己的性命。因此，撒但對這樣的弟兄一點作為也沒有。我們感謝神，有了十二章，我們知道了屬靈的爭戰的整個過程是怎麼樣的，知道了屬靈爭戰的焦點在哪裏，也知道屬靈爭戰中得勝的根據又是甚麼。我們敬拜讚美我們的主。——王國顯《我必快來——啟示錄讀經筊記》

第十三講 大災難期中的特點

十二章12節接着下去，這個天上的得勝的宣告帶來一個叫地不高興的消息。因為在這個宣告的下半段就提到一件這樣的事，「諸天和住在其中的，你們都快樂罷！只是地與海有禍了。因為魔鬼知道自己的時候不多，就氣忿忿的下到你們那裏去了。」（十二12）。從這裏就叫我們看到一件事，過去撒但是霸佔空中和地，所以管轄的範圍是相當大，牠阻擋人與神和好的通道又非常有效。但如今天空已被收回，牠也從天空被趕下來，所以牠忿怒起來，卻沒有地方可發洩，就到地上來發洩。牠怎樣去發洩呢？牠鼓動地上的人反對天，這就是大災難，或者說是神的忿怒完全要向地傾倒的基本原因，這就是點着大災難的導火線。過去地反對神，還好像未到極限，但撒但被趕到地上的時候，牠把地鼓動到一個地步，對神的反對到了一個極限，因此我們就看到大災難的事就開始發生。

大災難的裏裏外外

注意十三節，「龍見自己被摔在地上，就逼迫那生男孩子的婦人。」這裏有一件很關鍵的事。若

我把世界時事來結合到這個地方，就很清楚看到這個趨勢。以色列的存在極其量可以說跟很少數的阿拉伯國家發生摩擦，而直接跟它發生摩擦的，應只是約旦，埃及，敘利亞這幾個國家，因為這幾個國家都是圍繞着以色列，大家有共同的疆界，所以容易發生國家與國家之間的衝突。但反對以色列最厲害的，是不是這三個國家呢？我們看到的不是這樣。反對以色列最厲害的，以目前來看，是伊拉克，第二個就是利比亞。這兩個國家根本跟以色列沒有接界，也沒有利益上的衝突。如果嚴格地從國際的關係來說，這兩國和以色列之間，可以說是完全沒有任何可以發生衝突的因素存在。但奇怪的是，他們就是這樣咬着以色列不肯放鬆。

弟兄姊妹會記得，我從來不以為現在的時事是啟示錄所提到的任何一件事，但現在的時事是給我們看到這個趨勢是這樣指向神的百姓。所以這裏說，「龍見自己被摔在地上，就逼迫那生男孩子的婦人。」所以我們看到以色列所承擔的難處就越來越不簡單了。幾乎可以說，在十月戰爭以前，我們曉得在以色列復國到現在，跟阿拉伯國家發生過很多次戰爭。比較引起世界注意的有兩次戰爭，一次稱為「六日戰爭」，一次稱為「十月戰爭」。我們可以看到在「六日戰爭」以前同情以色列的國家是很明顯的，但從「六日戰爭」以後一直到「十月戰爭」發生的這段時間裏面，國際間對以色列的同情就起了變化了。尤其是在「十月戰爭」以後，引起阿拉伯世界的所謂「石油禁運」，「石油危機」等問題，更多原本同情以色列的西方國家，已經對以色列採取另一個態度，甚至英國對以色列也有很多保留。從這時開始，繼續支持以色列的大國只有美國。但美國是否真是這樣可靠呢？能夠永遠地支持以色列嗎？這次波斯灣危機，又顯露了美國的一些毛病出來。雖然美國表面上好像很同情以色列，但已經可以看到美國對以色列的支持的程度已經開始起變化。一月十五號究竟會不會打仗也是未知數了。當然沒有人會知道。但至少我們知道在一月十五日之前，就是現在這一段時間內，國際上進行外交，不知道有多緊張。外表好像沒有甚麼特別，但檯底交易的事是可以想像的。這個交易的結果是怎樣呢？會否為解決緊張局面而美國暗中出賣以色列呢？最低限度也會用壓力來壓逼以色列局部向阿拉伯世界讓步。

其實波斯灣的危機這件事，起初與以色列毫無關係，這完全是阿拉伯國家之間的問題，但牽連到以色列。為甚麼會連累以色列呢？我們沒有辦法找到能夠解釋的原因。伊拉克佔領科威特也是回教民族之間的事，為甚麼談到解決辦法時又把以色列連上去呢？這件事跟那件事都毫不相干的。當然我們也曉得這些都是外交分化的手法，人與人之間就是這樣互相欺騙和互相驚嚇，奇怪的是整個世界都漸漸地轉向表達不向以色列表同情。我們讀啟示錄就可以找到答案了。

婦人其餘的兒女

十三節，「龍見自己被摔在地上，就逼迫那生男孩子的婦人。」結果以色列受的難處就越來越嚴重了。從另一方面看，就叫我們知道大災難也開始了。所以嚴格說起來，大災難這件事是很複雜，其中神對付撒但，又攙雜撒但對付神的百姓。神如此對付撒但，撒但又對付神的百姓，結果就更明顯造成人反對神，人就更厲害的踐踏神所揀選的人。雖然撒但忿怒，但接着的經文叫我們看見神的忿怒也同時出現。撒但的忿怒激起了人對神更厲害的抗拒，神也容許大災難在這時候出現。所以當撒但要對付神的百姓的時候，神又非常奇妙的保守那些揀選神的人。

這裏又有一個難處，這些稱為「婦人其餘的兒女」怎可能是以色列呢？因為這些其餘神的兒女，

這裏說是「守神誡命，為耶穌作見證的。」（十二17）這些兒女是守神誡命的，我們因而看他們是以色列，一些難處也沒有。但又說「為耶穌作見證」，那不是教會又是甚麼呢？所以我們看到，關於教會被提的時間，怎會這樣長久一直在神的兒女中間有這麼多的爭辯，就是因為有這麼多難解的經文引發的。若不是教會，又怎會為耶穌作見證呢？以色列人到現在仍拒絕神的兒子，他們就沒有理由會為耶穌作見證啦！所以為耶穌作見證的就一定是教會啦！

但我們去瞭解這件事並不困難。第一，我們先從文字上解決這些難處，這處的經文應該是翻成「作為耶穌的見證」，而不是「為耶穌作見證」。這兩種說法很不相同。但若果說「作為耶穌的見證」，豈不是更是教會？我們必須要注意一件事，神從創世記一直到啟示錄的結尾，神所作的見證就是為祂的兒子作的，包括律法在其中，都是為着神的兒子作見證。如果我們瞭解到這件事，在文字上的難處就小了很多。然後我們讀到第十四章的時候難處就完全解決了。

啟示錄之所以難讀，是因為同時發生的事在文字上不能同時記載，只能一件事一件事這樣記。這樣我們若不能很明確地把握到這個問題，我們就會把它當作一件接着一件陸續發生，但事實上十二，十三，十四，十五章裏所記載的這麼多事情，是在同一個時段所發生的。我們能掌握到這一點的時候，我們就會瞭解到裏面一些在領會上叫人作難的地方的原因在那裏了。

為了解決這個問題，我們先跳到十四章。記得在大災難時期裏，有兩個神特別興起的見證人。我們又看過當這兩個見證人被殺又復活之後就引動了很多人悔改歸向神。這可以說是在啟示錄裏面第一次記載人悔改歸向神。我們必須記得在大災難中，神興起不僅僅是兩個見證人。在十四章裏又看到神另外向人傳福音的方法，先注意十四章6~7節，「我又看見另有一位天使飛在空中，有永遠的福音要傳給住在地上的人，就是各國，各族，各方，各民。他大聲說，『應當敬畏神，將榮耀歸給祂。因祂施行審判的時候已經到了，應當敬拜創造天地海和眾水泉源的。』」我們留意原來在大災難時期裏，神除了在地上興起兩個見證人之外，還用天使傳福音，這是神從前沒有用過的方法。天使傳福音不是到某地點，向某一個地方的人傳福音，而是飛行在空中向地上所有的人來傳福音。現在我們說還有很多地方福音仍未傳到，這些人怎麼辦呢？但到這個時候，我們就看到天使在空中向人傳福音，是向所有住在地上的人傳福音。也就是說，到了這個時候，在地上沒有一個人聽不見福音了。

我們留意當時撒但用各種各樣方法來鼓動人，神就用各種各樣的辦法來挽回人。當然當時天使傳的福音跟我們今日傳的福音的內容有點不相同。今日我們傳的福音就是接受主耶穌基督為個人救主，那個時候傳的福音就是應當敬畏神，以神為唯一敬拜的對象。雖然在那裏隱藏了基督的所作，但人要敬畏神，人要敬拜神，必須透過神的兒子基督。雖然在這個時候因為教會已經長成了，成熟了，也被提了，福音的內容不再重在基督生命的傳遞，和藉着生命來建立基督的身體，而轉向了人向神的態度，但當人的態度一轉向神的時候，他立時就瞭解到一切要藉着基督。當他們懂得藉着基督來敬畏神，敬拜神的時候，他們就成為耶穌的見證人。所以我們若把第十四章的話，解釋十二章末了「那守神誡命，為耶穌作見證的」這句話，就一點難處也沒有了。我們懂得這裏的確有一個難處，因為守律法的就一定不會高舉基督。如果高舉基督的，就一定不會以律法作為根據來事奉神。新約和舊約之間，人感覺有難處，有難以調和的地方，但若真正知道舊約和新約之間的關係的時候，我們會發覺這些都不是難處。因為從內容去認識，舊約是新約的基礎，新約是舊約的真象。但在舊約的日子裏，站在舊約的立

場，他們一定不會接受主耶穌。反過來，一個認識恩典的人，也絕對不會接受律法。所以在這節聖經中是有文字上的難處，但當我們懂得基督耶穌的見證是甚麼，並神在大災難裏面怎樣挽回地上的人以後，我們就曉得沒有難處了。

撒但的老巢

現在我們要看，在大災難出現的時候地上出現的人物。十二章是很關鍵的一章，所以花的時間也多一點。現在在十三章裏面我們要留意，撒但被摔到地上來，而撒但在地上的擺列的那個陣形是怎樣的呢？首先注意一件事。主耶穌在格拉森趕鬼的時候，鬼就要求耶穌允許牠作一件事，牠求主容許牠們進入一群豬中，求主不要為難牠們。主答應了，但要牠們一定離開這個人。透過這件事就看到神看人的價值重過兩千隻豬。但我們再注意一些細節的時候，會發現一樣東西。這群豬最後跑到那裏去呢？也就是那些鬼走到那裏去呢？全群豬走到水中淹死。這些豬死後，牠們豈不是沒有地方附身？既然是這樣，又何必走進豬群中呢？倒不如離開這個人就罷了。

我們若把許多資料集合在一起的時候，我們會發覺有一件事是我們所疏忽的。為甚麼我們的主和門徒過海的時候，突然起了風浪要打沉這隻船？結果門徒叫醒了主，主就起來斥責風和海。風又無位格，而海也沒有位格的，又怎能受斥責呢？正如今天我們罵那隻狗，狗也會知道，雖然牠不完全瞭解你的意思，牠也懂得你對牠的想法是如何。但我們常常說，劃隻耳朵在牆上聽你說話，也就是說，「任你說罷，我不聽就是了。」也就是說，你罵石頭，石頭根本就不知道你在說甚麼，因為石頭是沒有位格的。這樣，海也是一樣，風也是一樣。為甚麼主要罵海和風呢？我們記得主耶穌說污鬼離開了人身，在無水之地走來走去，但牠覺得不舒暢，便返回那裏，見到那個人把自己的屋子打掃清潔，便另找七隻更惡的鬼一齊走進去。我們搜集了這類的資料時，我們會發現有一件事是很不簡單的。污鬼不附在人身，它就必須活在有水之地。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。這有甚麼意思呢？

還要注意，在十二章裏，龍怎樣對付這個婦人？那裏說，「龍就吐出很多的水來」像河一樣，又是水。等到將來在白色大寶座審判的時候，說到「死亡和陰間要交出死人，海也交出其中的死人。」死亡和陰間豈不是包括了所有的死人？為甚麼海卻好像是另外一個單位一樣，要交出其中的死人呢？還有，二十一章1節，「我又看見一個新天新地從天而降。」然後看到下面有一句話說，「海也不再有了。」似乎到了新天新地的時候就沒有了海。這一大堆的資料收集起來時，我們就發現為甚麼海有那麼特別，或關於水有這麼特別的記錄。如果我們從屬靈的事上去看，我們就會留意到一個這樣的結果，海原來就是撒但的巢穴。

現在我們回頭去看，在十二章末節，龍對付婦人其餘的兒女的時候，牠站在那裏？牠站在海邊的沙上，靠近海的地方。為甚麼牠站在這裏？為甚麼牠不站在別的地方？神明明說把她其餘的兒女帶到曠野，當然那是遠離水的地方。為甚麼龍來對付那些其餘的兒女的時候，牠要站在海邊的沙上呢？我們若知道這是撒但的巢穴，我們就曉得，撒但從天上被趕到地上來的時候，牠就已經知道自己失敗的日子到了，因為天使的宣告是這樣說。牠知道自己的時間不多了，所以就氣忿忿落到地上。如今雖然在神的面前作最後掙扎，但我會這樣說，這時候的撒但有點像我們平日所叫的「門口狗」。當人行過牠的面前時，牠就裝模作樣在吼叫，但當行近牠的時候，牠卻趕不及地快快逃跑返回屋內，這就是「門

口狗」。現在撒但就好像門口狗，牠就站在海邊的沙上，因為萬一有甚麼不妥當，牠便可以走向巢穴去。

但另一方面，接着十三章我們就看撒但也在那裏等候在牠手下的軍兵出陣。我們注意十三章就介紹在大災難中兩個很突出的人物。聖靈介紹牠們的時候，說牠們不是人。不像十二章所說的，有一個婦人，一個男孩子，其餘的孩子，都是人。但聖靈在這裏一介紹撒但手下的兩名大將的時候，說牠們不是人。牠們當然是人，但實際上不是人。所以介紹牠們出場時，就介紹牠們是獸。注意，一切站在撒但這邊的都是獸，不配作人，因為人究竟怎樣墮落，總是照着神的形像造的，只有跟隨撒但的，就真是墮落到成為獸。

撒但的得力助手

第一隻獸出來了，從海裏出來。從前有人說，這個海是指着地中海，因為從那裏出來，所以所有的事都出現在中東，而且連續下文，說到羅馬帝國的復興，但這都是傳統上的講解。我個人認為這個海仍然是屬靈上的暗示，總之這個海就是指撒但的巢穴，這個人物就好像撒但，十角七頭，十個角上戴着十個冠冕。這七頭十角戴十個冠冕怎樣戴呢？究竟戴在頭上還是戴在角上？現在我們從這裏看到牠們戴冠冕是怎樣戴的。所以剛才我們看那條龍戴冠冕的那件事，我翻來覆去地提，就是特別讓弟兄姊妹看到牠是想顯出自己夠榮耀，但越要顯明就越不像，越顯就越顯出缺欠，因為牠有三個角是沒有冠冕的。聖靈特別指出來，無論如何牠是不能同神相比的。現在另外一個獸出來，牠或者是比較聰明，但也不是牠聰明，而是撒但跟神交手之後領會到一些東西，要冒充也要冒充得像樣，所以當這隻獸出來的時候，十隻角就戴十個冠冕。現在應該像神了吧！但實際上仍然像鬼，因為神並沒有角，也沒有七個頭。

再回到我們剛才看的第一節。七個頭有褻瀆的名號，這就是分別基督和獸最基本的地方。基督不講褻瀆的話，基督向神只有敬拜，只有稱頌，只有高舉祂的父。但是這隻獸是那個呢？牠有一個名字，就是敵基督。這個名字就是記載在這兩三章裏面。這個獸叫敵基督，或是假基督。不管牠是敵基督也好，是假基督也好，總之就不是基督。既然牠是敵基督，又叫假基督，那就是與基督作對的。這就講出牠的本質，若說牠是假基督，就是冒充基督，目的是叫人相信牠是基督。既然牠是假基督，牠就會作很多事，叫人相信牠是基督。基督行神蹟，牠也行神蹟。基督顯明一些特別的動作，牠也去顯明。基督賞賜給人有權柄，牠也賞賜給人有權柄。注意，既然這樣相像，我們又怎能辨別呢？辨別這個基本問題就在這裏，敵基督的主題就是不把人帶到神的面前作一個敬拜神的人，而是把人帶到一個地步去褻瀆神。從前一些弟兄們趕鬼的經歷，和我自己和弟兄們一齊去趕鬼時的經歷，我們都印證這件事，也就是很多弟兄姊妹問到精神病跟被鬼附有甚麼分別？區別在那個地方？從表面看來好像是一樣，但我們若懂得這個實質，我們就知道，如果是精神病，那人對神沒有甚麼不滿意的動作。但若是被鬼附的，他不能忍受我們在他面前提及神和基督。一提到神和基督，他就會很凶惡，他的反應就會很強烈。

這隻獸的七個頭上都寫着褻瀆的名號，這就是這個獸的外表形像。再看下去，這個敵基督的動作很快速，不會拖拖拉拉，也很會抓緊機會來得到人，所以跟着就是牠的形狀像豹。豹在百獸當中，動作是最快速的。牠沒有獅子這麼大力，也沒有老虎那樣威猛。但論到敏捷和迅速，獅子和老虎都趕不

上牠，所以牠就可以在地上遍地游行，行動快速。腳就像熊，我們懂得熊的腳又粗又大。一般來說，熊最喜歡將東西踏在腳下，故此我們提到熊的時候就是踐踏，牠一切的動作就是叫人受到踐踏。口是獅子的口，就如同吼叫的獅子，遍地游行尋找可吞吃的人。我們看到約翰一書，是描寫牠的生活內容，這裏就是描寫牠生活的動作。牠所以有這樣的權力，就是因為撒但把撒但所有的都交託給牠。

有人向我們這樣指出，神是三而一的，撒但也好像是三而一的。神是父，子，聖靈。撒但這邊就是龍，假基督和假先知。假基督所以有這麼大的權能，是因撒但所有的能力都完全交託給牠，如同父把一切交託給子一樣。還有一個很特別的，牠有七個頭，但有一個好像受了死傷的，完全是死了的。死傷是至死的傷，但是牠又活着，這是一個假冒的死而復活。從這個假基督身上，幾乎看到樣樣都模仿基督，但沒有一樣像基督。跟着下面說這個死傷的醫好了，就是說死而復活，因着這個好像是死而復活的事，就引動很多人去跟從牠了。跟從牠的結果不是跟到神那裏，乃是跟到撒但那裏去。這個敵基督所作的，歸納起來就是假冒基督，實際上就是抵擋神。抵擋多少時間呢？對付神多久呢？四十二個月，即三年半。

牠作出這麼多動作來假冒基督的時候，地上有兩個見證人，天上又有天使傳福音，再加上神的懲治，有些人心裏甦醒過來。甦醒過來的時候，就碰到一隻這樣的獸，結果又分別出牠不是真的。一分別出牠不是真的，就不跟隨牠，不跟從牠的時候，就像要受很多艱難和不容易承擔的事。怎麼好呢？神的靈在這裏說了一句很有意思的話，「凡有耳的，就應當聽。擄掠人的必被擄掠，用刀殺人的，必被刀殺。」（十三9~10）我沒有時間詳細講了，一兩句說話就讓你們掌握就夠了。簡單來說，是叫那些跟隨揀選神的人心裏甦醒過來，要那些跟隨主的人不要看環境，而要去注意神必要追討。所以下面就用了一句這樣的話來結束了對敵基督的介紹，「聖徒的忍耐和信心就是在此。」信心所以寶貴，忍耐所以寶貴，就是一直抓緊着神，不因着環境的影響而偏離了神。

撒但另一個得力助手

我就很簡單地介紹另一個獸，十一節說，「我又看見另有一個獸從地中上來。」牠不是從海裏上來，是在人中間出來。牠有兩隻角好像羊羔，但說話卻像龍。外表就似乎很好，實際就是壞透。外表好像聖潔無瑕疵的羔羊，實際上就是說撒但所要講的話。牠又有一些能力來作一些事，而牠所作的，就是把第一隻獸高舉在人面前。我們注意，第一隻獸高舉龍，第二隻獸高舉第一隻獸。龍就是撒但，第一隻獸就是假基督。至於第二隻獸，聖經就明說是假先知。假先知所作的一切，就是鞏固假基督的一切權力，也就是說，在將來敵基督出現的時候，不只是有一個政治的領袖站在人面前，同時有另外一個好像宗教的領袖陪伴着他。這樣，政治和宗教就聯合起來。這個宗教的勢力，就是鞏固那敵基督的權勢。而敵基督的權勢，就是為着彰顯撒但的權柄。

我們注意，在那段日子，這個假先知所作的，就是一直要把人欺騙到一個地步，承認敵基督就是唯一的地上的權柄。所以不跟隨敵基督的，都是「匪徒」，剛好把真相扭曲過來。牠就是要作成一種這樣的氣氛，叫人感覺跟隨敵基督才有生存的空間，不跟隨敵基督就連生存的空間也沒有。因為跟隨敵基督就得着一個記號，若沒有這個記號就不能買，也不能賣。買東西又不能，自己作東西來賣又不能，怎樣生存呢？環境很艱難，叫人若跟隨神，就不能活下去。但感謝神，聖徒的忍耐就是在此。

當時人所受的數目是六百六十六，這是人所受的印記。這是一個絕對高舉人的數字，因為這個六

百六十六就是六的一百一十一倍，就是一百一十一乘六。六是人的數字，一一一我們不知道這個倍數有甚麼特殊的意義。但我們能看到這一一一，三個數字都是很簡單的，就是這樣三棟，好像無論是任何一件事都要把人高舉起來。你高舉起人就可以生存，你懂得用自己來作中心的時候，一切都為了滿足人的自己的時候，你就能夠生存，把伊甸園的墮落的實質發揮到最透徹的地步。我們留意這個六六六是那一個人作出來的呢？是假先知作出來的。這個假先知是透過宗教的方式來作成的。

有一本書叫「六六六」，講到現在很多的東西是向「六六六」前進，究竟是真是假我也不敢下意見。但從前有人說教皇頭上冠冕的數字，加起來就是六六六，所以羅馬教皇就是這隻獸，但似乎這不是聖經所指的。教皇是宗教領袖，不是政治領袖，所以六六六究竟有甚麼特殊的意義，我個人承認不太明白，但我們總知道這是一個特殊的記號，這個記號就是表明這些人是屬於敵基督的。這是很有意思，在第七章神吩咐天使用印來印上屬祂的人，現在假先知又把這些跟隨敵基督的人印上敵基督的印記。有人說現在信用卡很流行，大家都有一個號碼，將來發展到一個地步不再用卡，到敵基督政權出現的時候，就根本不要用卡，牠有辦法給你一個記號，在手上或在額上面。從外面看不見，有一些儀器，當人經過時就可以顯出他的「六六六」出來。

我們不知道這樣的事怎樣發生，但我們卻知道這些事發生跟我們沒有直接關係。雖然根本與我們沒有直接關係，但我們必須要注意。敵基督和假先知的本人，實際上是要等到大災難的時候才出現，但敵基督和假先知的影響，或者說牠們所有的工作的顯明，在使徒時代已經開始了。我們曉得前面有個「六六六」的事實的時候，又知道這個「六六六」跟我們沒有直接關係，我們卻不因此而輕忽這個「六六六」的真相。我們仍然求主救我們脫離這個出於「六六六」的影響，脫離一切引導我們抵擋基督的事。我們求主救我們脫離一切叫我們對神失去敬畏的事。我們也求主教導我們辨別所有的道理，所有叫我們的心思不絕對歸向神的道理。我們更求主叫我們有一個很甦醒的心思來拒絕一切不是出於主的。既然我們曉得撒但要藉着假基督，假先知來統管這個世界，雖然我們不會直接面對面見到這兩隻獸，但我們會碰到從他們所發出的影響。因此，求主憐憫我們，不叫我們受牠們的騙。——王國顯《我必快來——啟示錄讀經筈記》

第十四講 大災難的前後

在十三章裏面介紹到大災難的兩個主角，約翰在異象中看見有兩隻獸。頭一隻是假基督，第二隻是假先知。我們可以從十六章和十九章看到假先知，聖經明叫這一隻獸做假先知。但對第一隻獸就一直只說那隻獸，而我們說這隻獸叫做假基督。（很對不起，上一次是我記錯了。把假基督這個名字的出現，擺在啟示錄裏面。）雖然我們沒有在啟示錄裏找到假基督或敵基督的名稱，但我仍然說牠是假基督，原因在甚麼地方呢？根據主自己在馬太二十四章裏所講過的話。主在那裏怎麼說呢？我們看一下，印象就更深刻。第二十四章二十四節，「因為假基督，假先知，將要起來，顯大神蹟、大奇事，倘若能行，連選民也就迷惑了。看哪！我預先告訴你們了，若有人對你們說，看哪！基督在曠野裏，你們不要出去。或說，看哪！基督在內屋中，你們不要信。」在這一段話裏，上文講到大災難，二十

一節，「因為那時必有大災難，從世界的起頭，直到如今，沒有這樣的災難，後來也必沒有。」所以在災難的時候，最大的特色就是假基督和假先知的出現。你看到假先知的時候，你就一定看到假基督，因為聖經提及這兩個人出現的時候，總是成雙的出現。所以我們看到那個是假先知，就曉得這個是假基督。

我們看十九章，留意第二十節，「那獸被擒拿，那在獸面前曾行奇事，迷感受獸印記，和拜獸像之人的假先知，也與獸同被擒拿，他們兩個就活活的被扔在燒着硫磺的火湖裏。」再看二十章第10節，「那迷惑他們的魔鬼，被扔在硫磺的火湖裏，就是獸和假先知所在的地方。」所以我們一直看到假先知和假基督在一起。除非他們不出現，一出現就一起出現。假基督是一個政治的領袖，假先知藉着宗教的外表，實際把政治領袖高舉起來。假先知作的各樣事情，都是為了把假基督高舉起來。

從十二章起，弟兄們開始會覺得有些混亂。嚴格講起來，從十章開始就有些混亂。我講那個混亂，是指時間上的混亂。我盼望下一次能夠在黑板上把時間裏面所發生的事都寫出來，給大家看到，原來這裏這麼多章聖經所講的事，都是同一個時間裏發生，並不是一件接續一件的來發生，是在同一個時間發生那麼多的事，在文字上的記錄只能夠一件接着一件的來記錄。在十二章我們看到魔鬼從天上被趕到地上，在十三章我們看見假基督和假先知的出現，地上似乎完全受制於牠們頂厲害的權力，牠們好像完全掌握了人生存的權力。

在天上的誇勝

如果你光是看十三章裏所記載假基督和假先知的活動，我們就覺得好像神在地上再沒有甚麼可作的，但實際上並不是這樣。當地上是假基督和假先知橫行的時候，十四章開始就叫我們看見，在天上正好相反，是羔羊和跟隨羔羊那些得勝者在誇勝。我們記得那個次序，當撒但被趕到地上的時候（十二章），天上不是宣告了撒但已經被摔到地下去了嗎？所以住在諸天和其中的都要快樂。但是主說，「地與海有禍了，因為魔鬼知道自己的時候不多，就氣忿忿的下到你們那裏去了。」因此可以說，對撒但來講，在牠的手裏，地是最後的據點。但是在神收回地的過程裏，神是從空中先開始，把撒但從空中的霸佔驅趕出去，然後神就到地上來把地收回。所以在十三章雖然你看到，假先知和假基督非常厲害的在地上活動，但在十四章你看到，天上是在誇勝。

但天上的誇勝是怎樣的誇勝呢？是那些人在那裏誇勝呢？當然第一個我們看見就是羔羊，我們也知道這是神的兒子耶穌基督。但弟兄姊妹必須注意，這個誇勝的宣告是在天上，但是在約翰所見的異象裏，事情就發生在地上。留意第一節，「我又觀看，見羔羊站在錫安山。」錫安山就是神的聖殿在地上的所在地，所以天上的誇勝，就特別指出了地的問題也快要解決了，因為羔羊已經站在錫安山了。但是問題在這裏，羔羊站在錫安山，還需要經過一段不容易的過程，但是最後羔羊是要站在錫安山那裏。不單是羔羊站在那裏，和祂又有十四萬四千人，「都有祂的名和祂父的名，寫在額上」。

在第七章，我們看見有十四萬四千人，這裏我們又看見有十四萬四千人，這兩個十四萬四千，是不是同一批人呢？如果你細心去讀聖經，一讀你就知道不是的。在我們中文聖經裏就是，「又有十四萬四千人」。我不知道英文聖經怎麼翻譯，在英文裏，這個意思沒有這樣明顯突出來，但是中文聖經的這個翻譯是非常清楚的，是另外的一批人。這一批人的特點在那裏呢？和第七章那批人所不同的在甚麼地方呢？第七章指明是以色列人，他們所受的印記是神的印記。但是在這個地方，這十四萬四千

人，沒有指明他們是以色列人，但從下文我們看到，就是第四節所提到的，「他們是從人間買來的，作初熟的果子，歸與神和羔羊」。猶大和以色列不是買回來的，但這些人是神買回來的，是神出代價把他們買回來的。出甚麼代價呢？就是用神兒子的救贖代價買回來的。買回來作甚麼呢？「作為初熟的果子歸給神」。哥林多前書叫我們看到有一件事，十五章提到基督是初熟的果子，跟着來的那些是屬基督的。雅各書第一章裏就是，我們這些信主的人，就是給基督買回來作初熟的果子歸於神的。因此很顯然這裏所提到的十四萬四千人，明明是外邦人。這十四萬四千，仍像第七章裏所說，是象徵性的數字，是指出一個完整的目的。在第七章的十四萬四千，特別講到神在揀選當中的揀選，是針對以色列人。這裏講的十四萬四千人，仍然是揀選中的揀選，但不是從以色列人中間去揀選，而是從主要由外邦人所組成稱為教會的，當然裏面包括外邦人和猶太人的教會所揀選出來的。教會是初熟的果子，是被揀選的。這裏這十四萬四千，是在被揀選的初熟的果子裏頭再揀選出來的。

教會中的得勝者

這十四萬四千人，究竟是甚麼人呢？我們從下文可以體會得到，是指着教會當中那些得勝者，因為在下面提及這一些人的情形，你就很清楚看到，是一些得勝者。這一些人在神的寶座面前，並四活物和眾長老面前唱新歌。這些新歌除了他們以外，沒有人會唱的。雖然有很多人在教會裏面，但唱不出來，因為他們沒有那個經歷，他們沒有經過跟隨羔羊的經歷。在教會裏面有很多人享用羔羊的經歷，但是在教會裏面不是每一個人都有跟隨羔羊的經歷。現在這裏有一些人，他們有跟隨羔羊的經歷。

留意第四節，「這些人未曾沾染婦女，他們原是童身。」天主教就抓住這句話，說神父和修女不可以結婚，所以守童貞的都列入這十四萬四千人裏頭。弟兄姊妹，你懂得聖經從來不是講肉身的東西。聖經說得這麼特別，乃是重在屬靈的實意。我們留意這節聖經很有趣，說這些人是未曾沾染婦女的。那麼你就說這些人肯定是弟兄，那麼姐妹就不用做得勝者了。但奇怪的是，下文的中文翻譯是，「他們都是守童身的」，就是說他們沒有結婚的。但是實際上（當然我不敢肯定這個，但是值得注意。）如果我們說得淺白一點，這節聖經就是這個意思，他們都是未出嫁的女孩子。究竟這些人是弟兄還是姐妹？聖經不是叫我們去注意肉身上的問題，聖經是叫我們着重屬靈的含意。所以在這個地方，有一個很清楚的意思說，這一些人是脫離世界，脫離肉體，和世界並肉體毫無關係的。不是說他們沒有在世界居住過，在他們仍留在世界的時候，世界在他們心思裏沒有地位。雖然世界或者曾經霸佔了他們的心意，但在他們認識了羔羊以後，他們就把世界陸續從他們的心思裏清理出去，直到有一天，在他們所有的意念裏，只有基督。

因此我們說，跟隨羔羊的路，是不容易走的，但是在神的教會裏，實在是有一部份這樣的人，或者人數不是太多。他們是跟着羔羊走，不僅僅是享用羔羊的所作，而且是實際去跟隨羔羊的腳蹤，所以就有一個這樣的結果，「羔羊無論往那裏去，他們都跟隨祂。」弟兄姊妹，「羔羊無論往那裏去」，你注意，是包括羔羊去到神的寶座那裏，是包括羔羊坐上神的寶座上，這話是包括這樣的事實。羔羊坐在寶座上的時候，這些人也坐在那裏。是甚麼人可以和基督一同坐在寶座上？是得勝者。我們感謝讚美主我們的神，神叫我們看見一件這樣的事，這一些人因着真正的享用基督而跟隨基督，所以你看到神在他們的身上，在他們的生活裏，在他們的口裏，神看他們是完全，聖潔，沒有瑕疵的，我們感謝主。

教會裏的這些得勝者，和羔羊在天上誇勝，在地上卻好像敵基督的權勢越來越囂張，但天上已經在那裏預先宣告了，基督的得勝要在全地上顯出來，因為約翰接着就看到，另一位天使在空中向地上宣講永遠的福音。上文所提第一個天使，是呼召地上的人，給他們最後的機會悔改，敬畏神，將榮耀歸給神。跟着的第二位天使又宣告一件事，一切與世界聯合的宗教組織都要垮台。我們再看下去，就會看到在地上，假先知是一個宗教的大領袖，但單獨一個假先知起不到太大的作用，因此在假先知的控制下面，有一個極其龐大的宗教組織。這個和世界聯合的宗教組織，在這裏，聖經稱它為巴比倫。在下面第十八章，特別指出這個巴比倫是怎樣被神傾覆。我們看到這個次序，基督和得勝者在天上誇勝，天使就宣告一個最後的機會，接着第二個天使就宣告屬世的宗教組織的完結，然後第三位天使又宣告一切敵基督和假先知所操縱在地上的權力組織完全瓦解和接受懲罰。

我不能夠再詳細和弟兄姊妹提，但我要指出將來事情發展的內容。這裏究竟是講甚麼？寶貝就在這裏。這裏說是神對地收回的過程最後的步驟，這個步驟宣告了以後，天上又講了一句非常叫人受安慰的話（參十四章13節）。許多時候，在基督教裏，有一些基督徒離世，那些主持喪事的牧師，多半都會讀這句話。事實上這句話不是為死人讀的，而是對所有神的兒女的激勵，讓神的兒女看到，神的旨意終竟要按着神的定意完成。你能夠看到這個事實，就不理會你在跟隨羔羊的路上會遭遇到甚麼。世界的反對，抵擋神的人的踐踏，甚至稱為基督徒的人的不同情，都不能搖動你跟隨羔羊的腳蹤的心思。這一句是指着這些人來說的，為他們解開了一件事，聖徒的忍耐是有目的，有內容，有方向的。他們所有的忍耐，都要帶到神的計劃最後的完成。或者說，神對地的收回那件事終竟要完成，而他們因跟隨羔羊而付出的忍耐的代價沒有白白的浪費掉。

我們感謝讚美我們的主，因為那位天使講到這件事的時候，有響應的聲音發出來。先前約翰看到一些東西想寫下來，天使說，「不要寫」。如今天使說，「你要寫。」寫甚麼？就是剛才我所提的那番意思，「從今以後，在主裏面而死的人有福了。」聖靈馬上就有個回應說，「是的，他們息了自己的勞苦，作工的果效也隨着他們。」作工的果效指着甚麼呢？作工的果效就是因着他們跟隨羔羊的緣故，就產生了前面那些得勝者。

天上誇勝的內容

我們看看那誇勝的內容在那裏？天上誇勝的內容就根據下面所記載的兩件事，第一件，就是收割莊稼。第二件，就是收割葡萄。你細心讀這些字句，你就曉得，收割莊稼的時候，是把神所要的收入神自己的倉庫裏，這個主持收割的是一位得勝的，作王的神的兒子，也就是曾經作為神羔羊的那一位，祂要主持收割。然後在下面收割葡萄，你顯然看到，這個收割是指出神的忿怒在地上的顯明，因為這一個葡萄的收割，在下面說出，收獲的葡萄是丟進神忿怒的酒榨裏的。這些葡萄在人間都稱為是美物，雖然是人間的美物，但是神沒有說這些是祂的莊稼。這些人的美物，是神忿怒的對象。葡萄給丟進神忿怒的酒榨裏的時候，有血在酒榨裏流出來，高到馬的嚼環，遠到六百里。為甚麼高到馬的嚼環？我不敢肯定，但一般來說，人的頭剛好到馬嘴那裏，人的高度就是這樣。遠有六百里，究竟是說出甚麼一回事？我不能詳盡的解釋，你們可以用屬靈的含意去領會。但我指出一個事實，這個收割葡萄，我們看到是神對地，或者說神對人的追討，是追討到人的盡頭。

我們平常常常會講一句屬靈的話，就是說，「人的盡頭就是神的開始。」那麼這裏不就是一件好

事？但你必須注意，這裏是神的追討到人的盡頭，並沒有神的開始，那就真是人的盡頭了。你把這些話和馬太福音的一段經文來比較，你就知道這番話是說甚麼。這裏是講到神對全地的處理，也就是在大災難的末了，神怎樣處理地和地上的人。所以在上面所收割的莊稼，就是馬太福音第二十五章裏所提的，山羊和綿羊的審判的那個比喻裏的那批綿羊。然後，在收割葡萄的那件事，就是指着山羊綿羊的審判裏的那一批山羊。在這裏你就很清楚的看到，這是列國受審判的一個描寫，是發生在大災難結束，主從天上來到地上的時候。所以一開始就是「羔羊在錫安山」。羔羊到錫安山的時候，就有兩個收割。馬太福音第二十五章就講到山羊綿羊的審判，也是太十三章撒網的比喻所表明的。

提到山羊和綿羊的審判，我特別要提醒弟兄姊妹，不要把山羊綿羊那件事，扯到自己身上來，因為山羊綿羊的審判，不是教會的審判。不少讀聖經的人，把山羊綿羊的審判拿到自己身上來，就越讀越嚇唬自己。你留意山羊綿羊的審判，那比喻一開始就是，列國要來到主的面前。因此山羊綿羊的審判是對列國的審判，是對萬國的審判，或者說，是對全地的審判，而那個審判是將山羊和綿羊來分別。用啟示錄這裏的話來說，就是莊稼的收割和葡萄的收獲。我們感謝讚美我們的主，教會是要經過神的審判，但不是在山羊綿羊的審判範圍裏，山羊和綿羊的審判是另外一個審判。

我們讀馬太福音必須要注意一件事。把山羊和綿羊的審判和這地方對照的時候，你就看得清楚了。在那收割葡萄的宣告裏，不單須要注意那些葡萄是丟進酒榨裏，那個大酒榨就是神的審判台。然後你還要注意，收割這些葡萄的那位天使是從何處出來的，是在祭壇那裏出來的？是管理着火的。祭壇是人在那裏得赦免的地方，但同時又是人在那裏受審判地方。如果你沒有代贖的羔羊在那裏，你就要承擔那審判。如果你有代贖的祭牲在那裏來替你承擔你的罪，這樣你的罪在神的面前就不再被記念。姑勿論我們有祭牲帶來也好，沒有祭牲帶來也好，那個結局都是燒。你有祭牲帶來，就燒祭牲。你沒有祭牲帶來，就燒你自己。這裏收割葡萄的那一位，就是在祭壇管理燒火的。換句話說，就是管理去執行神的追討的。所以在十四章裏，又把將來必成的事的一個很重要的內容，就是列國的審判，擺在我們眼前。

又大又奇的異象

現在到十五章，約翰又看見在天上有異象，這個異象又大又奇。為甚麼又大又奇呢？大就是全地都在大災難裏，奇就奇在大災難裏頭，有相當的人蒙神的保守，而且在那裏顯明神的得勝。弟兄姊妹，當我們讀到第十六章的時候，你就會發現七個碗所帶來的七個大災難，是直接指着敵基督的國度和全地上抵擋神的人，沒有任何的空隙留下來。已往我們讀四分之一，三分之一，範圍和程度好像陸續擴大和增加。到了碗的時候，到了大災難的時候，就不是二分之一。你說，以前四分之一，到三分之一，現在應是二分之一。不是的，到了大災難的時候，是全地，而且在全地上，有一個好明確的目標給對準的，就是敵基督的國和反對神的人。所以是大，就是當時大災難的程度和範圍的大，已經沒有二分之一的機會在那裏了，整個地和人都落在神的追討裏。奇就奇在在這樣的災難中，竟然有一些人，經過這個災難而不受這個災難的傷害。

這些人是從那裏來的呢？我們記得，從開始的時候，地對神的反應，基本上仍然是對抗。但是到了大災難開始的時候，神就興起兩個見證人，神也用天使去傳福音。結果有很少數的人因着那兩個見證人和天使傳福音而悔改，所以這一些人是經過大災難的。在大災難裏，他們堅決不接受獸的印記，

所以生活十分艱難，但是神保守他們，神供應他們生活的能力，神供應他們生活上的需要。也就是說，當龍對付婦人其他兒女的時候，神就幫助這一些人來取消了或消滅了撒但對他們的逼迫和反對，神就在曠野那裏養活他們一載，二載，半載，這個是一部份。另外再加上第七章裏受神印記的那一些人，當然這部份的人，放在全地的人當中是少數。雖然是少數，但聖經說，這些人是勝過獸和獸的像和牠的名字。在大災難裏，神造就一些完全接受神權柄的人，同時也說明了敵基督的權勢在地上雖然好像很厲害，但是因為這一些人的出現，敵基督的權勢在地上不是那樣絕對的。所以我們讀啟示錄，如果從十二章開始，認真講起來，從第十章開始，若不是一口氣讀下來，就不能夠讀得清楚，究竟整個完整的事實是甚麼。

我們現在開始注意，大災難就要開始，約翰看到大災難開始，同時又看到大災難的結果。大災難的結果是怎樣的呢？就是正如剛才我所提到的，有相當數目的人經過大災難而能夠蒙保存。在十五章第一節開始，就看到神的忿怒在大災難裏面完全發盡了。第二節開始，就叫我們看到，大災難到盡頭的時候，產生一個甚麼樣的結果。這個結果就是神的作為奇妙地顯出來。注意這個好像玻璃海的地方。啟示錄有三處提到玻璃海，第一次在第四章，說到約翰被提到天上，看見神的寶座，在神的寶座前面有玻璃海，但那個玻璃海是明淨的，一點攪雜都沒有。另外一次提及是在二十一章新耶路撒冷，提到新耶路撒冷城裏的情形，好像玻璃海，明淨到好像玻璃一樣，沒有任何的攪雜在那裏。四章裏面提到的玻璃海，是說在神面前一切都是明淨的。二十一章的新耶路撒冷，提及的是人和神聯合到一個地步，也不帶有任何攪雜在那裏。但這裏提到的玻璃海，是有火攪雜在當中。但這裏所提的攪雜，不是壞的攪雜，而是一個經歷的記錄上的攪雜，是特別指出在這個玻璃海上面站立的那些人，是經過大災難火一般的試煉的，所以他們在神面前是帶着經歷大災難的記錄，站在神面前仍然是明淨的。

這一些人，他們勝過獸和獸所有的一切，他們就在玻璃海那裏站住敬拜神。他們就唱歌，唱兩種歌，第一種歌是摩西的歌，第二種歌是羔羊的歌。唱摩西的歌就是，這些人一定是以色列人。不錯，當然是以色列人，但是不僅是以色列人，也包括在大災難裏，因着那兩個見證人和天使傳福音，而轉向神的那些人。雖然有些弟兄們不大同情說，現在我們所傳的是恩典的福音，將來那兩個見證人和天使所傳的是稱為敬畏神的福音。但事實上，我們沒有辦法否認，今天我們的得救，純粹是在恩典裏面，完全是藉着羔羊所作來接受神的悅納。但你留意，兩個見證人所傳的福音的內容和天使所傳的福音的內容，都是把人帶到一個地步，作一個敬畏神的人。要用人的實際對神的態度來決定他們在神的面前是否蒙悅納。因此這兩個見證人所傳的福音，和天使所傳的永遠的福音，實際上是完完全全接受神權柄的問題，是用接受神的權柄來作為進入與神和好的入門，跟今天我們接受神的恩典作為與神有正常關係的入門，是兩件不同的事。所以他們是接受權柄入門，這是律法，所以唱的是摩西的歌。但我們又懂得，摩西所傳的律法，基礎仍然是神的羔羊所作，所以到最末了的時候，他們仍然發覺，他們接受神的權柄，但不能欠缺羔羊為他們所作成的，所以他們又唱羔羊的歌。所以這是和今天我們單獨唱羔羊的歌是不同的。我相信今天除了安息日會這個異端之外，每一個真正從神的話語裏面找到道路的人都不會唱律法的歌，我們感謝讚美神。

大災難成全神追討的目的

要特別留意這些人在神面前的稱頌，正好和那兩個見證人和天使所傳的福音是呼應的。所傳的福

音是敬畏神，將榮耀歸給神。現在他們就帶出敬拜和權柄，他們的敬拜是說，「主神全能者啊，祢的作為大哉、奇哉。萬世之王啊，祢的道途義哉、誠哉。主啊！誰敢不敬畏祢，不將榮耀歸於祢的名呢！因為獨有祢是聖的，萬民都要來在祢面前敬拜，因祢公義的作為已經顯出來了。」這個敬拜的內容是兩個見證人的見證和天使傳福音的回應。

我們讀到這個地方，真是要感謝讚美神！神宣告了祂的得勝，然後才執行大災難。因為從第五節到八節的末了，就是大災難的執行的宣告，但有些奇妙的事在那裏，所以約翰說，「大而且奇」。我只能將其中一點點，點出來給弟兄姊妹看就好了。掌管最後的七災的天使，他們穿着潔白光明的細麻衣。這個講法是在十九章裏，講到羔羊的婚娶的時候，教會成為基督的新婦的時候，也提到像這一類的衣服。當然這些是天使，但是這裏實際表明一件事，現在大災難在執行，站在人的立場來看，神似乎是好殘忍，但七位天使預先就叫人看見，這是神公義的要求，因為這光明潔白的細麻衣，放在教會的身上就是聖徒所行的義，是義，而不是不義。所以就顯明了神執行這七碗的大災難，在神這方面，神並沒有不義。更奇妙的是說，這些天使在胸間束着金帶。束帶應該是束在腰部，為甚麼要束在胸部呢？弟兄姊妹，我們先注意，神給教會那套全副的軍裝，是公義當作護心鏡來遮胸，或者是愛心當作護心鏡來遮胸。公義也好，愛心也好，都是神性情的表明。神的軍裝是在外面，你穿着在外面，用神的公義和神所賜的愛心，來保護着外面整個心思和意念。但這些天使出現的時候，他們不是在外面保護他們的心思和意念，而是表達一件事，表達神的性情，神的榮耀完完全全的充滿，我們感謝讚美我們的神。在這執行七個最後大災的天使的形像上，從人看好像是殘酷，但站在神的立場來看，這是神的榮耀公義的彰顯。

還有一個地方我們要留意。剛才我們說，在玻璃海上，那一些人是經過大災難以後在那裏誇勝的。但是我們不要忽略這一件事，這一些人是在大災難當中接受神的權柄的。弟兄姊妹注意，如果那個災難沒有完全發盡，就沒有人可以進到神的殿。換句話說，站在玻璃海上的那一些人，他們非常完整地去接受了大災難的整個歷程，大災難雖是嚴厲的，顯明了神的追討，但是大災難也顯明了神對人的記念，神對揀選祂的人的記念。雖然這些人從前都是頂撞神的人，他們一直頂撞到大災難發生，包括以色列這個民族在裏面，神雖然把他們擺在極嚴厲的管教底下，但神仍然在信實裏，用憐憫來記念他們。所以到十五章的時候，神把大災難的前前後後的事情都宣告了。

弟兄姊妹要記得三件事，其實不是事，而是大災難的三個目標，大災難第一個目標，是神追討敵基督和牠所有的；第二個目標，是管教神的百姓以色列人，所以大災難在耶利米書又稱為雅各遭災的日子；第三個目標，是對着與世界聯合的宗教組織。那個宗教組織裏面沒有重生得救的人，只是一個宗教的組織。所以當教會被提的時候，他們沒有在那個範圍裏。當教會被提離地之後，地上可能還保留有基督教，天主教，東正教這些組織在那裏，但是裏面並沒有一個有生命的人在那裏，只是一個宗教的組織，同地上的政治有一個很緊密的聯合，成為敵基督的幫凶。這三個就是大災難的主要目標，在十六章以後，聖靈就會一個一個的指給我們看，正如大災難開始的時候，神將大災難開始時的主角一個一個的介紹給我們一樣。求主給我們有更多的屬靈的領悟，去體會到以後必成的事。——王國顯《我必快來——啟示錄讀經筈記》

第十五講 大災難的前因後果

在十六章，大災難真正的出現了。我本來說準備寫出來給弟兄姊妹留意從第十章到十五章這段時間裏所記載的事，後來我想，我將它整個再提一提，也許弟兄姊妹的印象會更深刻。

由第十章開始到十五章，是大災難發生之前，天上所宣告出來的事。第十章提及神的時間已經到了盡頭，所以在第十章，你抓住第六節和第七節，就曉得那裏在說甚麼了。第六節末了那一句和第七節是整個第十章裏所要表達的事。那裏說，「不再有時日了，但在第七位天使吹號發聲的時候，神的奧秘就成全了。」然後到十一章，就是將大災難的一般情形，作了一次扼要的描寫，那描寫是着重講到天上神的心意。第七號就吹了，當第七號一吹的時候，就宣告兩個事實，一個是宣告神的旨意成全；另外一個宣告，就是大災難要開始。然後十二章就介紹第一個主角。在介紹第一個主角之前，就將整個屬靈的歷史，從開始一直到大災難的時候，作了一個原則性的敘述，可以說是神要執行大災難的前因後果。然後就開始介紹大災難裏面的三個主角，第一個就是撒但自己，就是那條龍；第二個是十三章裏那個稱為假基督的那隻獸；第三個就是假先知，那個樣子像羔羊，但是講話像龍的，這個是假先知。介紹完了這三個主角，就提及大災難的結局，因而就引來天上的誇勝，然後就宣告敵基督的國崩潰。最末了的時候，就提到神的兩個審判，這個就是大災難的結局。在大災難經過了以後，因為神自己的大能，在大災難的裏面，又造成了或吸引了一批敬畏神的人，這一些人是經過大災難的，他們承認神所作都是對的。雖然他們經過的日子很不容易，但是他們承認神是對的。所以一直到十五章裏，就是把大災難的前前後後的一些有關事情，作了一個很概括性的描寫。

大災難揭幕

到第十六章，大災難正式開始了，也可以說是神把祂心思裏面的安排向人宣告了以後，就執行第七號的實際。第七號的實際內容就是七個碗，這七個碗是稱為盛裝着神大怒的碗。因此這個碗向地傾倒的時候，就是神在大怒中向地追討。在創世記開始的時候，神是把全地交在人的手裏，後來全地是從人的手裏失落到撒但的權勢下。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。因為不是三分之一的地向神有頂撞，也不是只有四分之一的地向神有頂撞，而是全地對神都是頂撞。當然在全地還有極少數的人，因為看見神的作為，而轉過來敬畏神。這些人就是在十五章裏，站在玻璃海上的那些人。

我們瞭解這個情形，就曉得那碗所帶來的大災難是一個怎樣的情況。從範圍上來講，是全地；從對象上來講，是敵基督的權勢，或者說是敵基督背後撒但的權勢。所以第一個碗倒下來的時候，是對付那些有獸印記的和有獸像的人；第二個碗倒下來的時候，海就成了一個死亡的地區。為甚麼第二個碗對付海呢？我們曾經輕輕提過，海是撒但的巢穴，但我們同時也不能忘記，敵基督是從那裏上來的；從海裏上來的，就是那隻有七頭十角的獸，那隻獸稱為假基督。因此我們看到那個海，就成為仇敵的權勢的大本營，所以第二個碗就倒到海裏。然後第三個碗，就倒在所有的水裏，是包括所有的江河和所有水的泉源。第二個碗叫海變成血，第三個碗叫所有的水也是變成血。

這兩件事完成了以後，管理眾水的天使就宣告一件事。說出為甚麼要對付海和眾水，顯然地仍然

是對付或者說是追討那些跟隨獸或是跟隨敵基督來對付神，欺壓神的子民的那一些人。所以第六節就是，「他們曾流聖徒與先知的血，現在祢給他們血喝，這是他們所該受的。」然後第七節，「我又聽見祭壇中有聲音說，是的，主神，全能者阿，祢的判斷義哉，誠哉。」你們記得，當揭開第五印的時候，在祭壇底下有聲音說，「神阿！公義，聖潔的主阿，祢不為我們伸流血的冤到幾時呢？」當時就有安慰的聲音對他們說，「你們還要忍耐片時，等到你們的弟兄們被殺的數目添滿」。現在神答應了那個禱告，所以在祭壇那裏就有回應說，「神阿，祢作得對。神阿，祢沒有將祢的公義隱藏。」我們感謝讚美神，神的確是在祂的公義裏鑒察全地。神存留時間沒有立刻顯出祂的公義，那是因為祂對人的憐憫和同情，盼望人在神的作為下會悔改歸向神。

然後碗倒在日頭上，以致日頭的熱度劇烈的提高。我們就開始留意，有些人讀啟示錄讀到這個地方的時候就說，「神為甚麼這樣殘忍，全地都在祂的追討下？」在這裏我們留意，為甚麼祭壇下面那個回應說，「神阿，祢的判斷義哉，誠哉。」第四個碗就是顯露出神為甚麼要這樣嚴厲的在全地執行這個審判，因為當神這樣執行審判的時候，人仍舊一點也不領會到神的追討。相反的，就更厲害的頂撞神。（參十六9）在這裏我們就看到，神這樣對付全地，原因就是去對付那些絕對去抗拒神的人。人對神的抗拒，已經不是一天兩天的問題，而是從亞當開始一直墮落到現在。能夠有資料可以計算得到的年代，最低限度也有六千年左右。我們沒有一個人有六千年的壽命，從我們的祖宗到現在，只不過是六千多年，但是在這樣長的時間裏，人擺在神的面前，就是頂撞，而且頂撞的範圍是愈來愈擴大。所以第四個碗倒下來的時候，人在神面前的本相，或者說是人對神的心意態度，就完全顯露出來。

但有人會這樣想，人不過是被撒但來擺弄而已，光是追討人，好像神就不夠完全。但我們看到第五個碗的時候，就看到神並沒有放過那個頂撞神的根源。第五個碗是直接倒在獸的座位和牠的國。當這個碗倒下來的時候，假基督所統治的整個地區都變為黑暗。這個黑暗不是普通的黑暗，這種黑暗是叫人感覺到痛苦的，並且叫人的身體生瘡。這第五個碗就是追討跟隨獸的人，並直接對付獸的寶座。就是說，從對付跟隨獸的權柄的人，到去對付獸權柄的本身，神的追討可以說是很徹底了。但是人對神的心意一點都沒有改變，因此更嚴重的事出現了，那個就是第六個碗。

第六個碗倒在伯拉大河上，伯拉大河就是現在伊拉克一帶的所謂幼發拉底河。將來在這個地區會因着神自己的追討，激發起很厲害的事。有人說，現在波斯灣的事，會不會是這個事態的前奏呢？我個人看現在發生一切的事，不能都牽連到大災難那裏。如果我們覺得現在是緊張，將來第六個碗倒下來的時候，那就是緊張加上緊張。根據現在形態的發展，你會發覺戰爭好像無法避免，雙方都不讓步。雖然外交動作頻繁，但雙方都沒有讓步的表示。但你必須注意，現在雙方不讓步，完全和這個第六個碗的事沒有一點關連，因為第六個碗所發生的事，是撒但鼓動全地的人都集中起來準備對付神，因為他們說，「神給我們這麼多的災難，我們就是要對付祂。」他們沒有想到，一切的災難是他們自己的愚昧引來的。他們要集中對付甚麼？神在天上，他們怎麼對付呢？所以他們要集中對付跟從神的人。我們記得上面提到那個婦人生了一個男孩，當時還有其餘的兒女。這些其餘的兒女是指甚麼呢？我們曾經提過，如果把婦人看作教會，就是指不能被提而留下經過災難的教會。但我個人認為那不是指教會，那是指以色列，因此，其餘的兒女就是在災難裏轉過來，真正認識神的，再一次回轉尋求神的以色列人。所以這一些人現在就成了獸的權勢所要直接對付的對象，也回應到十二章裏面，龍與婦人其

他的兒女爭戰的那件事。

哈米吉多頓之奮戰

因此，有一天全地都團結起來對付以色列，而那時候的以色列不是現在的情形的以色列。在那個時候，不會像現在分成三批以色列人。正統的以色列人，開明的以色列人，和那些無神論的以色列人。到那個時候，所有的以色列人都尋求神。我特別要提，他們是尋求神，但始終沒有承認基督。因此撒但口裏所出來的三個靈，我們不管是指着誰，因着撒但而受激動，一起來對付神。他們聚集起來為着要與神全能者爭戰。十四節那裏說，這樣就是人的集結，是把神全能者帶入的爭戰。我們估計，起初整個戰場是相當寬闊的。我們讀第五個碗的事的時候，就要和以西結書三十八章和三十九章對照來讀。那兩章聖經提及這一次在地上最大的一次戰爭，而這場戰爭進行到哈米吉多頓這地方。從以西結書裏來看，雖然以色列是一個很小的國家來向全地的力量應戰，但是以色列人非常猛烈的抵擋，當然結果以色列人不能夠繼續持久堅持，所以他們就退守到哈米吉多頓這個地方。這個是現在以色列靠近北方的一個平原，以色列國沒有很多平原的，但這裏有一個平原，這個平原就成了一個戰場。一般讀聖經的人就稱第六個碗為哈米吉多頓的大戰。這個戰役的結果，以色列當然是失敗，所以就退守到耶路撒冷，這就引入第七個碗的事。

我把六，七兩個碗併起來看，然後再看那個結果。第七個碗倒下來的時候，那就是說第七枝號的內容全部完成了。第七個碗實際上是第六個碗的結果。我們讀第七個碗的事，要對照撒迦利亞書十二至十四章這三章的經文來讀。我們先注意，第七個碗一倒出的時候，空中有一個宣告，就是十七節，「第七位天使把碗倒在空中，就有大聲音從殿中的寶座上出來，說，成了。」甚麼成了呢？神的對頭完結了，這個就是第七個碗的結果，也就是第七號一吹響的時候，地上的國就成了我主和主基督的國，神賞賜跟隨祂的人的時候到了，神審判地上的人的日子到了，這就是第七個碗。

如果我們對照着撒迦利亞書十二至十四章來看，你就會看到一個問題。以色列人在哈米吉多頓這一役失敗後，就退守耶路撒冷，而他們在耶路撒冷裏面又堅守了很長的時間，最後耶路撒冷要被攻破了，但是他們仍然沒有放棄。撒迦利亞書那裏就是，城的三分之一已經落在敵人的手裏，再繼續打下去的話，整個耶路撒冷都要完了。當然戰爭到了這個地步的時候，以色列人死傷剩下的人不會很多。但在這個時候，最後最危急的時候，他們轉過來求告神。主就在這個時候降臨，主再來了。弟兄姊妹記得，在時間上，主是留在空中對教會執行審判。現在，在空中的審判已經完成了，羔羊的婚娶也完成了，所以在第七個碗倒下來的時候，主就帶同眾聖徒一同降臨，從空中來到地上。我們看撒迦利亞書就會看到，當時主降臨到地上的時候，就踏腳在耶路撒冷東面的橄欖山上。橄欖山不是一個很高的山，頂多可以說是一個山丘。當主一踏腳在橄欖山的時候，那山在當中就裂開，向南北移動，從中就顯出一條大路。當時剩下來的以色列人，就從這條路上逃跑，地上的列國就一定會跟着追趕以色列人。

到了這個時候，主親自用祂降臨的榮光，廢除或對付了列國的軍隊。所以你在這裏就看到，第七個碗一倒出，就有閃電，雷轟，地震。這樣厲害的地震，以致耶路撒冷城裂為三段。你看到，橄欖山分成兩半，這樣的移動所引來的震動，這個地震就不單只是發生在耶路撒冷那一帶，是整個地都發生了地震，因為神的大忿怒在這個時候向地發盡了。當時不單只有地震，又有一些大雹從天上落下在人身上，這些雹子重九十斤，約一百二十磅左右。這樣大的雹從天上倒下來，造成列國的軍隊很多死傷。

帖撒羅尼迦書上說，主用降臨的榮光來廢掉牠。撒迦利亞書上說，主自己在那個時候用祂的大能打敗了列國的軍隊。轉回去以西結書，我們就發現有一件事，當主自己降臨來將列國的軍力完全消滅以後，以色列剩下的人就在那裏撿拾敵人剩下的刀，槍，劍，矛，把那些木頭作柴燒，燒了七年都沒有燒完。

當然我們可以瞭解得到，在先知以西結的時代，就是刀，槍，劍，戟。但用我們今天的話來講，就是所有的軍用物資。那些在戰場上拾到軍用物資，可以足足供應以色列七年的需要。戰地上的屍骸，他們用了七個月的時間去埋葬以後，仍然要隨時巡查，看是否還有遺留沒有埋葬的屍體。我們不知道那個七年或七個月，是不是指實際的年月。但是不管用甚麼觀念去看，這七年或者七個月，你都能夠想像得到，這場戰爭的結果是如何。到了這樣的地步，大災難完結了。你或者會問，大災難完了，那些人還頂撞神，那些人是甚麼人？為甚麼他們不在大災難裏死去？弟兄姊妹要把經文聯結起來讀，這一些在大災難經過之後仍然生存的那些人，繼續頂撞神，這些人就是在審判的時候的那些山羊。如果不是有這些人，就沒有山羊，剩下的全都是綿羊了。大災難已經經過了，接着從十七章開始，就把大災難的結局，再來提一提。

大災難結束後的光景

十七章、十八章這兩章聖經，是指着大災難裏面，神首先要消除的一件事物。神所要消滅的事物是甚麼呢？我不會和弟兄姊妹詳細去看了。但我要指出來，這一個是以羅馬天主教作為典型，一個全世界性的基督教的宗教組織。在災難中教會已經不在地上，但是仍然有稱為基督徒的人。這裏所提到的事，不包括其它拜偶像的宗教在內，只是指着基督教範圍內的一個宗教組織，並且從歷史上來看，這一個宗教組織曾經和神有正常的關係，但是以後慢慢變質，變到只剩下基督教的招牌而沒有那個實質。這種情形現在已經很普遍，但是到大災難的時候，它就成為唯一的宗教組織。弟兄姊妹記得，在大災難裏面，假基督顯露，坐在寶座上面，而假基督的權勢的建立，從第十三章裏可以看到，幾乎是完全憑藉假先知對人的迷惑和鼓動來建立的。若是單獨有假先知，不能起多大的作用，就如一個聰明的將軍，手下沒有軍隊的話，他再聰明，他能作的也有限。所以到了十七章，我們就看到，為甚麼假先知能夠發出這樣大的力量來建立獸的權勢，因為有一個很龐大，龐大到一個全地性的宗教組織，被假先知所控制。這個組織完全執行假先知所指示和所安排的一切。正因為是這樣，所以在這裏，聖靈就指着這個組織說，這個是大淫婦。

這裏所說的大淫婦，是直接指着屬靈上的淫亂，而屬靈的淫亂就是說，應該是屬神的人結果與世界大聯合，因此在神的眼裏就成了淫婦。我先用這樣的詞句來講這件事，基督教應當是羔羊的妻，但是如今基督教成了與世界聯合的一個組織，因此在神的眼裏來看，這是一件淫亂的事。所以在十七章裏面，這個唯一的龐大的宗教組織，是當日假先知聯合起來去擁護假基督的。這個宗教組織給神對付了以後，神就將這個宗教組織的事來揭露，裏面提到很多的事情，都是講到它和地上的政權的聯合。十七章就是講到它與地上的政權的聯合。所以我剛才說，是以天主教作為典型的宗教組織，這是第一個原因。

在十八章你就看到的就是與世界聯合的組織。世界是特別指着物質享用的世界。這個宗教組織在基督教裏面墮落到一個地步，到了一天，成了政治的工具，又成了物質的奴隸。這次來英國感觸特別深，看到以往所謂有名氣的大教堂，都有這兩種特性混合在當中。現在雖然不可能有這類情形，但是

那個原則仍然在那裏，與地上政權的聯合的原則，仍然在基督教的範圍裏發生着。雖然現在不可能再有人建高聳入雲的大教堂，但基督教那種要大，要名，要在地上成為人人都矚目的那種心情的原則還在那裏，和世界聯合的原則也還在那裏。看十七章，十八章這兩章都是說到，神怎樣去對付稱為巴比倫的大淫婦。剛才我漏了指出，在第七個碗倒下來的時候，大城裂為三段，這個大城是指耶路撒冷。這個時候是神的子民得拯救，列國的城都倒塌了，這是指地上的政權的結束，然後神就想起巴比倫這大城。這個巴比倫大城，是指十七，十八章的與政治與世界聯合的宗教組織。

第三節，「我被聖靈感動，天使帶我到曠野去，我就看見一個女人騎在朱紅色的獸上，那獸有七頭十角，遍體有褻瀆的名號。」這隻獸，就是上面所提到的假基督，這個稱為大淫婦的女人，就騎在這個獸上面。然後第十五節，天使又對我說，「你所看見那淫婦坐的眾水，就是多民多人多國多方。」從這裏你看到，她的影響是遍及全地的人。然後十六節說，「那十角，與獸，必恨這淫婦，使她冷落赤身。」獸和假先知的政權，要利用這個大巴比倫來把全地的人完全掌握在他們的權勢下，但偏偏有少數稱為婦人其餘的兒女，不跟隨這個獸，以致這個獸不能夠絕對掌握全地，同時又留下了神在地上顯出祂自己的作為的路。正因為這一些人給神留下了作工的路，所以獸的權勢就不能夠維持下去。在這樣的情形下，那個獸覺得這個宗教組織沒有完成牠自己的心願，所以就轉過來討厭她。即使到大災難的時候，人和人中間還是這樣彼此利用。

羅馬帝國真有復興的一天嗎？

第十七章所提及的那個七頭十角的獸，過去有弟兄們認為這是代表羅馬政權的復興，所以就能和羅馬天主教有這樣緊密的關聯。但是事實上，地上發生的事情給我們看到，如果將那個大淫婦單獨看為天主教，似乎不夠表明這裏所要表明的。如果又把那隻獸的角出現，看成是羅馬帝國復興，似乎又與一個屬靈的原則有抵觸，因為假基督按着原則去看，無論如何必須要是以色列人。

如果不是以色列人，在家譜上追查，就沒有人承認他是基督的，但當然他們可以捏造假家譜，這個只不過是我的推想。為甚麼有些弟兄們會認為這個七頭十角獸是指着羅馬政權呢？第一，他們指出這個獸是從海上來的，這個海在聖經裏面，多是指地中海，因為以色列正對着的海就是地中海。其次，是當時啟示錄啟示出來時，正是羅馬當權的時候，而羅馬城是建築在七個山頭上面，所以在那裏講到七頭，就是指七座山，同時又是七個王。說「五位已經過去了」，已經過去了，當然是指當時的羅馬政權逼迫教會的那些王。根據這一類經文，過去就有弟兄非常熱衷於認為羅馬一定要復興。所以在第二次大戰前，墨索里尼統治意大利，叫意大利有些興盛跡象的時候，有些弟兄們就覺得，會是這個時間了。但事實上，過去的歷史給我們看到，不是那回事。所以在那裏所提到的七個王，五個傾倒了，一位還在，一位還沒有來，我個人以為是特別指當時羅馬政權的王，第六位王還在那裏，還有一位沒有來，而這一位呢，不會這樣快來，要經過很長的時間才會來。他一來的時間，敵基督的政權就出現了，所以他們就聯合起來。所以那七個頭所顯明的事，我個人的領會有一個這樣的傾向。

至於那十個角，仍然是沒有出現的事，因為講到這十個王，是與獸一同得國的，所以仍然是在大災難時才會出現的。如果我們能夠抓緊啟示錄裏的時間，我們就會比較有把握的確定將來要發生甚麼事。我們總記得，這些叫做「將來必成的事」，一定是在主再來以後發生的。所以早一些時候，歐洲共同市場出現的時候，人家就說，這會不會是那十個角呢？但到現在共同市場已經不止十個國家了，

所以又無話可說。所以我個人非常不主張將時事套進聖經裏。

根據時事，我們可以看到地上的事物是照着聖經所啟示的方向來發展，但是我們不能夠說現在所發生的事情，就是聖經裏所指的事，這些都是將來必成的事。所以十七章，十八章是說到與地上的政權並物質世界混在一起的基督教的宗教組織，你掌握到這一個事實，再讀十七章，十八章，裏面又有好多的話你自然就瞭解。十七，十八，十九章這三章聖經是大災難所引出來的結局，這個結局不是大災難期間的事情，而是因着大災難完結，聖靈就把大災難的結局作一個全面性的報告。緊要的是要把時間掌握得緊，然後我們就能夠很明確的曉得將來必成的事是怎樣發生的。——王國顯《我必快來——啟示錄讀經筭記》

第十六講 千年國度建立的前後

大災難經過以後，神解決了三個大問題，第一件事是解決了撒但的權勢，整個撒但的權勢都除掉了；第二件事是解決了撒但對地的霸佔；第三件事是解決了轄制人的宗教組織。所以在十六章的末了，大災難結束了以後，十七章開始神就將這個結果一個一個的記下來。十七章，十八章是先提及轄制人的宗教組織的消滅。這個宗教的組織有兩個特點，一個特點是和政治結合，正因為是這樣，所以就成為假先知最聽話的幫手。我們已經特別提到，單獨假先知一個人，不能夠成就甚麼；他必須有一個完全受牠控制的，龐大的組織，然後牠才能夠在全地上顯明牠的權勢。這一個宗教性的組織，就是十七章，十八章裏所提到的大淫婦。她所以成為淫婦，頭一件事，是因為她和地上的政權完全的結合；其次，就是在十八章所提及的，和物質世界調和在一起。這兩樣就是這個宗教組織最突出的兩個特點。這樣的宗教組織所引出來的結果，就是協助敵基督踐踏那些不肯跟隨敵基督的人。但是在災難結束的時候，神首先就把她除掉。

虛假的宗教組織傾覆

有一件事很希奇。我們一進入十九章就看到，當我們用人的眼光來看跟隨神的人在地上所遭遇的一切難處，就會認為是從屬地的政權和世界而來的。那個意思就是說，我們看到地上有權力的人踐踏跟隨神的人，又看見跟隨神的人，非常容易跟隨世界的潮流轉了方向，結果我們就有這樣的領會，跟隨神的人所受的一切難處都是從這兩個權勢裏面出來的。但是在啟示錄十九章一開始，就叫我們有一個新的體會。剛才我提到在啟示錄裏，經過大災難以後，神解決了三個大難處。這三個大難處其中就有那個宗教組織，所以十七章，十八章先提到它怎樣傾倒；提及一切屬神的人，應當從他們當中分別出來。然後在十九章在天上就有一個非常大的喜樂，這個天上所出現的大喜樂，是因為這一個抵擋神的宗教組織，已經在地上消除了。從這一件事的出現，我們體會到在神的眼裏，撒但的權勢算不得甚麼，地被撒但來霸佔這件事，也算不得甚麼，在神的眼裏，神看得最嚴重的那件事，是一些假冒神的名字來迷惑人和轄制人的宗教組織。因為這一個宗教性的迷惑，是最阻擋神，使跟隨神和揀選神的人，不容易尋找到得着神的路。因為當一個人願意尋找神的時候，他不難分辨叫他們偏離神的權勢，包括政治性的和世界的風氣在裏面。但是當撒但用着宗教的面目出現，又用着基督的名字作為理由來號召

的時候，甚至利用那些好像已經與基督連結的一些以宗教活動作名堂的時候，叫人心裏受吸引，就很容易接受那些號召，認定自己與神連上關係，作神要作的工。

昨天我們匆匆去了巴黎，最後去了那個人人在巴黎必到的聖母院，我們到那裏去的時候，我有一個很強烈的感覺。神的救恩是把我們從黑暗中帶進奇妙的光明，但是我來到這個地方，我的感覺正好相反，好像我們是從光明中進入黑暗。有些姐妹就問我，說，「這個算不算大淫婦？」剛剛在十七，十八章，我說過，類似這樣典型的宗教性組織，不僅僅是天主教，是包括基督教和東正教，一切與基督有關的所謂宗教，都聯結在這個宗教組織裏面，這一切都是阻擋人與神有直接的關係。人好像覺得這些事不太重要，尤其是我們生活在這個時代，要尊重別人，我們就更覺得這一切的事，好像沒有特別的了不起。但是在這個地方看見，在神的心思裏面，神特別重視這件事。當然神沒有給我們說，「你接受了權力，就去對付他們。」神沒有給我們這個權力，但是神卻要求我們對這件事不能夠看得太輕微，將來的清理是神自己去清理。神不要我們伸出手來替神去清理，但是神要求我們和這一切東西分別出來。

雖然我們一再說，這些事情是大災難時所發生的事，與我們沒有直接的關係，但是我們不能不說，這個分別的原則在今天對我們來說，仍然是一個很高的要求。我們的主講到天國的比喻的時候，其中就提及有一個人撒種在田裏，魔鬼又放稗子在那田裏的比喻。當時主對門徒說，讓那些稗子一起長，到將來收割的時候，自然會把它們處理掉，燒掉。如果現在你伸出手來要清理它們，相反地會傷了那些麥子。弟兄姊妹，你千萬不要誤會這裏的意思，以為神既然容讓稗子，我們也就容讓稗子。雖然神容讓稗子在那裏長，但神從來沒有叫我們變成稗子一樣，反而非常明確的叫我們看到，必須長得像麥子和稗子那樣有很清楚的分別，麥子就是麥子，稗子就是稗子。我們留意到這個比喻，再配合這裏所提到這件事，我們就看見，神親自伸出手來去對付一切的假冒。麥子和稗子初生長的時候，你分不出那些是真的那些是假的。我們用中國人一句俗話來講，狐狸的尾巴總有一天會露出來的。所以到有一天你就發現，這一個是把人帶到神面前去，另外一個就把人帶到摸不着神的地方去；只會摸到一些宗教的氣氛，只會摸到一些宗教的情感，但是摸不着神的自己。弟兄姊妹，好不容易我們才會體會到這一個。

基督與羔羊的婚娶

所以當大淫婦被消滅的時候，天上的第一個感讚就顯露出來。但是不單只是這件事，與這件事同時發生的，還有全能者要作王的宣告和進行羔羊的婚娶。其實這兩件事是連結起來的，不過按次序上來講，好像是兩件事，當全能者作王的時候，也就是羔羊婚娶的時候。你可以看全能者作王是一件事，將羔羊的婚娶看作另外一件事。但弟兄姊妹，如果我們熟悉神自己的話，就會看到這兩件事是連結在一起的。基督甚麼時候在全地上作王呢？就是當基督完全得着教會的時候。當基督完全得着教會的時候，就是祂在全地作王的時候。所以這兩件事可以說一個是因，一個是果。所以當天上的讚美開始的時候，你就看見，第一，就是虛假的宗教組織消滅了，最厲害的阻擋人去認識神，偏離神的組織和權勢不再存在了。地上除去了這一個，天上就進行一件非常美的事。

在主回來的時候，主先來到空中，在空中提接教會，然後就進行對教會的審判，地上就開始災難。現在地上的災難完結了，天上的審判也完結了，本來是帶着有瑕疵的，被提到神面前去的教會，如今

成為沒有瑕疵的。本來是帶着很多人的殘缺的教會，如今成為一個榮耀的教會。這樣的一個教會，就配作基督的新婦。在以弗所書第五章，我們就注意到這件事。所以接着在天上就是進行羔羊的婚娶。我們感謝讚美我們的神。

弟兄姊妹，到了羔羊婚娶的那一天，你樂意不樂意被邀請去參加羔羊的婚宴呢？因為這裏特別提到說，「被邀請赴羔羊的婚宴的就有福了」。你願不願意在被邀請的名單上，有你自己的大名在上面呢？你說，「我當然想啦！」弟兄姊妹，我要求你不要去想。你沒有必要將你的名放在被邀請的賓客名單上，因為在那個時候，你不是來作賓客的，你是新婦，你是組成基督的新婦裏的一個內容。你千萬不要說，羔羊的婚娶這樣榮耀，這樣大的事情，如果我不被邀請，我就會很不開心。弟兄姊妹，你必須要看見，正因為你和我成為羔羊的新婦，然後才有羔羊的婚宴。這件事我們必須要很清楚的領會過來。

這件事實在是大，可以說是完成了神永遠計劃裏非常重要的一件事。所以當時約翰在異象裏見到這件事的時候，就忍不住要向天使來下拜。但天使立刻就阻止他，說，「你要敬拜就敬拜神，我只不過是為着神的旨意來作見證。」這個不是啟示錄的內容，只是啟示錄裏給我們的一個光照。這個時候的約翰，在人看來，可以說是非常成熟的，但他在神的榮耀的啟示打開的時候，也禁止不住要向神的使者下拜。這裏就叫我們留意到，神的榮耀解開的時候，我們實在沒有辦法能夠不在神的面前受吸引，甚至可以說喜樂到忘形，忘記了我們要敬拜的是神自己，而不是傳話給我們的人，或是天使。因此，我們要更多甦醒，不叫一切主以外的事物，包括與主有關的事物，吸引我們偏離主的自己。我們感謝讚美我們的主。這是第一件事，就是地上的宗教組織在大災難裏消滅了，天上就有羔羊的婚宴。

神的大宴席

第二件事我們接着要注意的，就是從十一節開始到末尾，我們留意到這是另外一個宴席。在天上有羔羊的婚宴，在地上有稱為神的大宴席。甚麼是神的大宴席呢？這個神的大宴席是再返回去看第六碗，第七碗的經過和結果。十一節到十六節，是說到基督從天上降臨來解救被困在耶路撒冷的剩下來的以色列人，然後顯明祂在地上的權柄。從十七節到十八節，就是那場戰爭結束了之後所發生的情形，天上的飛鳥來吃戰場上遺留下來的屍體。所以我們必須要看到這兩件事與第六碗，第七碗的關係。但你看到這些事是與第六碗，第七碗發生聯系的事，我們就曉得，這是神的描寫，神的靈記錄下來那兩個碗的經過和結果。經過了第六碗，第七碗的事之後，在十九節我們就看到那個結局。那個結局不僅是列國圍攻的軍事力量被打散，也是鼓動列國聯結起來去對付以色列最基本的禍首獸和假先知被捉拿，並且給扔進火湖裏。

在大災難結束後，天上就顯明兩件大事給約翰看見，第一件，宗教的組織被清除了；第二件事，地上抵擋神的政權結束了。地上政權的結束，不是結束在十九章的末尾，而是結束在二十章的起頭。

撒但被捆綁與千年國度

獸和假先知被捉拿了之後，就被扔進火湖，然後有天使降下來，制服了撒但那條龍，又叫古蛇的一號人物，用一條大鎖鏈鎖住牠，然後又開了無底坑，把牠關在裏面。這一件事就叫做撒但被捆綁一千年。在這一千年裏，撒但被網在無底坑那裏，一直等到一千年完結，然後暫時將牠釋放。

弟兄姊妹，有時會覺得希奇，神既然將牠捆綁了，為甚麼又將牠再釋放呢？如果不再將撒但放出

來，豈不是非常寧靜？的確是。那一千年就是稱為基督在地上作王一千年的國度的時候，基督掌權在地上。在這一千年裏，人不再活在撒但的迷惑裏，人是活在完全享用神的豐富作供應的日子裏。在國度的日子，我們雖然不敢說已經恢復到伊甸園沒有墮落前的那種光景，但是最低限度，我們能夠看見在這些日子裏，人沒有任何的缺欠，人也沒有任何的驚擾。在地上也沒有人欺壓人，彼此之間爭鬥，國與國之間也沒有戰爭的事。

這一個稱為千年國度，是主教導門徒禱告裏頭一段話的主題。主教導門徒禱告就是一般人所謂主禱文的那段經文，可以分為三個大段，頭一段是禱告神的心意；第二段是禱告進入神的恩典和神的權柄；第三段是承認神是配得敬拜和讚美的。我們注意那個次序。我雖然不能夠詳細和弟兄姊妹在這裏提那個次序，因為我們不是專注這方面，但是我們曉得，神的心思裏最重要的那件事，是在開頭的那一組。那一組就是說，「願祢的名為聖，願祢的國降臨，願祢的旨意行在地上如同行在天上。」如果這個事實能夠成全，人在生活裏，就不會有任何的難處。所以第二段話就是進入到神自己的權柄和恩典裏。若是人真正活在第二段的實際裏面的時候，很自然就產生那個結果，就會說，「神，祢配！祢配！祢配得一切的敬拜和讚美。」

千年國的一般情形

我們特別注意主禱文裏面第一段的話。這一段話，透過舊約的先知提及過好多有關的事情，雖然是零零碎碎，但是經常被提及，最突出的是在以賽亞書裏，多次提及到將來國度降臨的事。在那裏特別提到，在千年國度裏，一百歲的人死亡，仍然算是夭折。在那段日子裏，如果有死亡的事發生，那死的人就被眾人定為罪人。這好像給我們看到，在國度的裏面，死亡的權勢已經大大的打了折扣。為甚麼會有這樣的事情發生呢？啟示錄這裏給我們看到，因為掌死權的被捆綁起來。沒有罪的挑撥和招惹，人犯罪的機會就降低很多。雖然亞當的後代已經是有了犯罪的生命，但是亞當的後代如果沒有一個外來的挑撥，他們犯罪的天性，不會發展到淋漓盡致。因為即使人墮落了之後，人的天良，就是人被造的時候，神呼進人裏面的生命氣息，仍然叫人感覺得到神自己是可敬畏的。所以如果沒有撒但的挑撥，不是說人不會再犯罪，但是犯罪的機會就降到很低。到那個日子，地上不單只人與人之間沒有爭戰，人和自然界中間也沒有戰爭。

弟兄姊妹，整個人類的歷史是面對兩個戰爭而延續的，一個是人和人中間的，一個是人和自然界之間的。自然界是神所造的地上的一切事物，本應是人所享用的，作為神的祝福賞賜給人；但是歷史給我們所看見的，好像人要不不斷同自然搏鬥，然後才可以生存。我們比較容易瞭解得到的，例如水災，或者天旱；同樣都是水，多了不成，少了也不成。所以從古到今，人一直是注意到怎樣處理水利的問題。一提到水利的問題，一面是防止乾旱，另一面是防止水淹。整個人類歷史是不是都在記錄這些事？如何去控制水，如何去利用水。這不過是我們生存環境裏的一點。現在我們不是經常在說，怎樣防止空氣污染？當然空氣污染是人自己製造出來的，但是究竟那是損壞了自然的生態，所以現在就有各種的環境保護聲音和團體出現。這個又是人與自然戰爭中間的另外一點。如果細緻的去留意，你看見沒有一個時候，人在那裏能停止與自然的搏鬥。一場風暴來的時候，不知道要死多少人。昨天晚上在電視上有個風雨的預報，提及英國的北部要損失多少。就算在南部，也要忍受很多不方便的地方。還有地震，實在太多了，這類的事情太多了。

但感謝讚美神，到國度的日子，一切的天災都會停止。在國度裏面，如果你說地震，人就覺得很驚訝，就說要去查一下字典，看「地震」是甚麼意思。在那個時候，如果有人說，我們要發動一個環境保護，大部份的人都要去圖書館尋找，究竟環境保護是甚麼意思。感謝讚美我們的主！這是神創世以來，祂所盼望在地上出現的事情。神並不是創造一個混亂不適合人生存的地，給人去住。以賽亞書裏說，「神造這個地，不是叫這個地成為荒涼，而是要將這個地造得堅實，好給人在其上安居。」但人的墮落，使這件事從來沒有出現過。但到了國度的日子，事情就實現了。如今好多做父母的，會買一些玩具給孩子們玩，美國的孩子最喜歡玩熊，但如果那隻熊真的是活的，你不只不敢買回來給他玩，叫他接近，你還會有很多的阻止。最明顯的，到動物園的時候，你總不會給他自己去，雖然有鐵欄圍着那些獅子，老虎，或者有一個大坑隔開，又有水，動物不能越過來，但你仍然有個戒心。但是到國度的日子，在以賽亞書上，叫我們看見，獅子和羊羔一同睡覺。你可以想像一下，如果你去動物園，帶隻羊羔放到獅子那裏，對獅子說，「你與這羊羔做好朋友。」我想你第二天去的時候，不僅是羊羔的影跡不見了，甚至連一根羊毛你都找不到。但是到了國度的日子，神的話說，「在我聖山的遍處，這一切都不傷人，不害物。」我們感謝讚美主。

地上的權勢在大災難結束了以後，撒但被捆綁了，神的國度就顯現在地上。在這一千年開始，就有審判的事發生。這個審判是我們在第十四章裏所提到的山羊和綿羊的審判，這是國度的審判。從山羊和綿羊的審判裏，我們曉得那審判的內容，是決定經過大災難的萬民進入國度的資格。我特別再提醒弟兄姊妹，你們千萬不要問自己究竟是綿羊還是山羊？我再提一次，我們要學習作綿羊，但是我們不是綿羊。你說，不是綿羊，就是山羊啦。但你更不是山羊。山羊也好，綿羊也好，這些都是經過災難而沒死去的列國的人，與神的教會沒有相干。所以弟兄姊妹，你不要被山羊綿羊那件事騷擾你心思上的寧靜。

在國度的審判裏，又有另外一個審判。這個審判嚴格講起來，那內容不是審判。因此我們說那是一個判斷，或者說它是一個很難有一個很貼切的詞來表達它，姑且這樣說，是一個結論。但是，又不可以說只是一個結論，因為這個結論要帶出一些結果。所以我不敢說那是一個評語，好像作一篇文章之後，老師看完改完之後，評你幾句，好，或者是不好。也不是那些。這裏特別提到的審判，是宣告接受賞賜的結果。從寶座所宣告的是甚麼？在這裏是宣告與基督一同作王的人物。

我盼望能夠給弟兄姊妹領會到這一點，教會的被召是為着要與基督一同掌權。我們不知道將來基督的權柄在地上怎樣去執行，因為在那些日子裏，是屬天的掌管屬地的，教會是屬天的，所以執掌屬天的權柄來管理全地。但在將來與基督一同掌權的，除了教會之外，另外有一班人。這一班人是在教會被提之後，和過去在舊約日子裏面的一些聖徒。在國度開始的時候，在大災難的末了的時候，有一次的復活。這一次的復活，包括兩個部份的人，一部份是大災難之前的，也是教會以外的；換句話說，是在舊約裏一班神的見證人；另外一部份，是在大災難時期，堅持不接受獸的權柄被殺的那些人。他們在那段日子裏復活，這一班人也是與基督一同掌權。雖然中文聖經裏提到作王，但如果我們更準確的瞭解，應該是掌權。不過這一班人，他們把自己的命都交出去，他們與主一同作王的可能性很高，正如我們說過的，在教會裏面是不是所有的基督徒都能夠作王？掌權會是掌權，但作王卻只限於那班得勝者。所以大災難結束之後，國度開始了，從山羊綿羊的審判裏，我們看到國度裏面的人民。現在

在啟示錄二十章裏，我們又略略看到在國度裏與主掌權的人。這一千年是在神的權柄下，全地都活在神的豐富裏。

頭一次的復活

但是這段經文，常常叫我們發生困擾的，就是那叫做頭一次的復活。在頭一次復活的，就是與主一同作王的；或者說，在頭一次復活的，一定與主一同掌權。作王和掌權的分別，作王就是與主一同坐寶座，掌權就是把主的權柄顯明在地上，卻不一定是坐寶座，但是他是顯明主的權柄。所以主說到僕人的比喻的時候，特別在路加福音那個比喻很明顯叫我們看到，同樣的恩賜，但根據他們不同的結果而得着獎賞；有人管十座城，有人管五座城，有人管兩座城。姑且這樣說，在那裏賞賜最高的是十座城，那十座城是不是等於全地呢？當然我們不敢這樣說。全地一定要比十座城多，因為我相信將來能夠從主的手裏接受十座城的賞賜的，定規不止一個人。所以這十座城，我們只能如此領會說，那是在人中間，主的權柄最大顯出的單位範圍。我應該說在各人的身上，主的權柄顯出的最大單位範圍。因此我們瞭解到，即使我們掌管十座城，卻並不等於坐在寶座上。如果我們坐在寶座上，就是說，是超過十座城，而與主的掌管範圍一樣大。

這件事是不太難領會，難領會的是這段經文所提及沒有受獸印記，和為神的道被斬者是與基督一同作王的這件事。這件事是在第一次復活裏面出現，而這裏有一句話，「在頭一次復活的有福了。」我們讀神的話，只看到有兩次的復活。一個是頭一次，一個是第二次。但是第二次的復活，沒有帶着祝福的話，只有在頭一次復活的有福了。當然我們都相信我們一定是在第一次的復活裏。但我們看，在第一次復活裏，牽涉到有不受獸的印記和為神的道被斬。你說，為神的道被斬，我們似乎沒有這個條件。你說，要接受獸的印記，我們又沒有到那個時候。那究竟我們算甚麼呢？如果我們不算在這兩部份人的中間，那就是我們不在第一次的復活裏。不在第一次的復活裏面，那不是很危險？這就立刻牽連到救恩的最基本問題上去。

我們要領會這件事，不能單從這一段經文去領會復活的次序，我們必須將其餘有關復活的經文都併過來，我們才能看得到準確而完整的事實。我們看哥林多前書十五章22節，「在亞當裏眾人都死了，照樣，在基督裏眾人也都要復活，但各人是按着自己的次序復活，初熟的果子是基督，以後在祂來的時候是那些屬基督的，再後末期到了，那時，基督既將一切執政的，掌權的，有能的，都毀滅了，就把國交與父神，因為基督必要作王，等神把一切仇敵都放在祂的腳下，儘末了所毀滅的仇敵，就是死。」這裏提到復活說，「初熟的果子是基督」，那第一批復活的，只有基督自己。跟着就是主來的時候，「那些屬基督的人。」最後末期到了的時候，又有一批人復活。那甚麼時候是末期呢？就是基督將一切執政的，掌權的，有能的，都毀滅了。如果我們將這一段經文與剛才我們所讀的啟示錄經文聯結起來，就馬上看到，復活是有兩次。但是每次的復活裏，是有分批的。第二次復活是否有分批呢？我不敢肯定說。但是第一次復活，就很明顯叫我們看見是分幾批的，因為哥林多前書是這樣清楚的告訴我們。

我們單純看復活這件事，或者說是單純看第一次復活，可以看見在第一次的復活裏，第一個就是基督自己，第二批是教會的全體，第三批就是在大災難末了的時候，那些在啟示錄二十章裏提到的那一班人，最低限度我們看到有這三批人。這三批都稱為在第一次的復活裏。我想，正如不管我們考試，

找學校讀書也好，或者做工去見工也好，都是在一次作出的事情，事實上是分批去執行。如果你考學校，看到錄取通知裏說，錄取了這許多人，本地的學生一定要在某月某日之前報到，如到期不報到，就算放棄資格。外地的學生也要在某月某日之前報到，在那日之前不報到的，又算放棄。報到的日期不相同，那能不能說第一次報到的是第一批錄取，而第二次報到的是第二批錄取呢？我們只能夠說是一次的錄取，是分批的報到。你坐同一班機，坐那班機的人是先後去報到。如同你去見工的時候，有一個職位在那裏，但有許多人申請，卻分批去面試一樣。所有的面試都是為着那個工作，不是有另外一個職位在那裏。

如果我們能瞭解這一點，我們對復活這件事就有把握說，雖然這裏所提的這一班在第一次復活的人，好像不包括我們在裏面。但我們多讀神的話的時候，我們只有感謝讚美神。在第一次復活裏的，我們早就已經進到復活的恩典裏去了。啟示錄二十章裏所提的頭一次復活的那批人，是第一次復活裏的最後一批人。我們感謝主，因為在主自己的安排裏，我們比這一批人更為有福，因為更早的面對面見到主。不過我們從他們的身上可以看到，雖然我們沒有為神的道被斬，也沒有機會去遇見獸，但是我們實在要有他們的心志活在地上，等候復活的主，因為他們的心志實在是一個蒙福的心志。——王國顯《我必快來——啟示錄讀經筈記》

第十七講 主啊！我願祢來

在二十章末了，我們看到一件事，從二十章開始所記載的事，就按歷史上發生的次序。在二十章以後，你讀到時候，也許感覺有困難，但如果內容清楚了，就不會再受時間，事情發生的先後次序來騷擾了。

地上最後的悖逆

一千年完了之後，我們就看到撒但暫時被釋放。牠給釋放出來的時候，馬上地上就大亂。你也許會覺得希奇，為甚麼撒但只是暫時受捆綁呢？一次捆綁到底不是甚麼事情都沒有了嗎？弟兄姊妹要記得，神在這些事情上，不是處理單獨某件事。如果我們把聖經裏所提及的事情，每樣都將它孤立起來的話，你就不會看到聖經的真正意義。當你瞭解到每一件事都好像鎖鏈一樣，一個環節跟一個環節連起來，就會感謝讚美我們的神。神叫我們看見全部的聖經是記錄神恢復祂起初的目的的過程。如果我們能夠掌握到這點，這個問題就不會叫我們作難。正如我們推想以往的歷史的時候，我們會說，神為甚麼要用律法這一段時間來作工呢？神又不是不知道人是沒有辦法在守律法這方面成功的。既然神知道人沒有辦法守律法，為甚麼要人走一條大彎路呢？我們常常提醒弟兄姊妹說，如果不經過律法那段時間，我們更加不會信服神。如果神不把律法向人發表，沒有人在神的面前甘心承認自己是罪人。在這裏也發生同樣類似的問題。

這裏牽涉到兩部份的對象，一個是撒但的本身，另一個是人的本身。經過了主在千年國度的管理，你說，罪應該是減少了，全地都很寧靜，沒有甚麼不妥的地方。但是如今暫時把撒但釋放，有了撒但的挑撥，人的本性又露出來了，以前的好，並不是真的好，只不過是少了挑撥的原因在那裏，所有人

敗壞的天性沒有機會出現。如今在背後挑撥的撒但又來了，人馬上又抵擋神了。我們常常會碰到有些人說，「如果沒有撒但，我們一定會很好。」好像我們對自己的敗壞墮落不必負責任，一切的責任都推給魔鬼。好多人有這樣的想法，沒有撒但就甚麼事情都不會發生。我記得有一次我去美國中部，碰到一個老弟兄。他在個性上很逞強，他年紀已經很大，七，八十歲了，但他還是要考駕車執照。當然七，八十歲的老人，考執照是會嚴格一些，最低限度在視力方面要求很高，但他不服老，又不服輸，他就是要考。一次不成，再次也不成，他就是不服氣。不曉得是三次還是四次，他認為他自己一定有把握，他又去考，那次差一點就考上了，結果還是不成。為甚麼呢？因為考官叫他把車倒後的時候就出事了，因為他撞到一些東西，當然又是不成啦。我到那裏的時候，他的太太就向我提起他，她說，他到現在還不服老，好像那一次明明是他不夠條件，但是他停了車以後，去看撞到甚麼，那時考官已告訴他說你不成，還得要多練習一點。考官走後，他就下去一看，原來是撞到一棵小樹，那棵小樹稍微伸出了路邊，他一看見了之後，就說了一句話，（他是北方人，）「就是這一棵樹。」那意思就是說，若是沒有它，我就會考上。他沒有說，「為甚麼我不看清楚就碰上去。」他只是說，「就是它，就是它。」弟兄姊妹你懂得，人的天性就是這樣，撒但的天性更是這樣。

撒但被捆綁了一千年，按理來講，牠應該信服神。按理來講，也應該服輸了，但是牠就是不服，所以一放出來的時候，牠又去鼓動人。人接受了鼓動的時候，在神的面前又背叛。這次的背叛規模很大，幾乎很明顯地分開兩個集團。跟隨撒但的集團很大，幾乎全地都跟隨撒但。在這個時候，他們特別是對付接受基督權柄的人，結果神就從天上降火下來，將他們解決了，而撒但這一次就不是給捆綁丟進無底坑關上一千年，而是給丟進火湖裏，撒但整個歷史到此結束了。撒但的歷史一結束，神所要作的就開始了一個新的記錄。

撒但的結局

你們猜這個時候火湖裏有多少人。你說一定很多。弟兄姊妹，可能有很多，但實際不是很多。你說，從古到今那麼多的人不都是到火湖裏去嗎？只有信服神的人不到火湖裏去。你如果細心留意的話，你會發現火湖裏面有一批山羊，又加上假基督和假先知，如今再加上撒但，就是這麼多人。你說，這不就很疏疏落落？的確到國度末了的時候，火湖裏的住客不是很多。

但我還有一個問題要弟兄姊妹去留心的，在歷史裏，最先進入火湖的是那些人呢？剛才我已經把那個範圍縮小了，你們應該會留意到，最先進入火湖的是獸和假先知。那個時候，只有牠倆在火湖裏。你看着我，我看着你，就是這樣。因為那批山羊要經過審判以後才去。你讀山羊綿羊的審判的時候，你注意那個審判的結果，綿羊就進入國度，山羊就直接進入火湖。我或者可以這樣提一下，神給我們看見，在神格外的恩典裏，有兩個人未曾經過死就直接到天上。同樣，神在以後又會做一件事，就是有一批人，沒有經過死，而直接進入火湖，那班人就是山羊，獸和假先知。我們讀十九章就看見，獸和假先知被擒拿，兩個就活活的被扔在火湖裏。一面神給我們看見，在恩典裏面，人可以活着被帶到天上，這是神起初的心思。但是神對罪人的追討，神同樣顯明頂撞神而招惹神的震怒到一個地步的人，祂會把他們活活扔進火湖裏。

如今我們留意到，全地上，連同在空中，所有抵擋神的權勢都全部到了火湖。也可以說，黑暗的權勢到這個時候已經完全消滅了，所以神就引入新的作為。在新的作為開始之前，祂把一些剩下來還

沒有了結的問題去了結。所以國度的末了，或者說國度結束的時候，國度結束是結束在撒但被扔進火湖，神就讓所有的死人復活。這一個復活在聖經裏沒有特別提起，但因着上面提到第一次復活，那如今就是第二次復活。這第二次的復活，目的是進入審判。審判的範圍是從古到那個時候所有死去的人。我們或者簡單的說，第一次復活沒有份的人，在這個時候就都復活了。這次復活的目的，就是為了審判，而這次復活審判的結果，決定人是否進入永遠的死亡。我們曾經提過，末日人聽見人子的聲音就都活了，到了最末後的時候，死人聽見人子的聲音都要復活，行義的復活得生，作惡的復活定罪。弟兄姊妹，我們注意，如今這第二次的復活，就帶入一個審判。這個審判有一個特別的名稱，一般稱它為白色大寶座的審判。

白色大寶座的審判

這個白色大寶座的審判是審判所有不在基督裏死去的人。不管你死在那裏，葬在那裏，怎樣的葬法，統統都復活了。所以那裏說，死了的人都要復活。十二節，「死了的人無論大小都站在寶座前。」十三節，「於是海交出其中的死人，死亡和陰間也交出其中的死人。」不管你怎樣死，不管你怎樣的埋葬，不管在甚麼地方，死了的人，在那個時候都要復活。在人世間，死了的人要埋葬，各地有不同的風俗。做軍隊的，空軍，陸軍大概都是土葬，海軍多數都是海葬。一般人也是土葬，有火葬的，也有天葬的。天葬是特別在中國西藏一帶，他們認為人死了以後，就把他丟在山上。如果這個是好人的話，那些鷹就會把他全吃掉。如果那個是壞人的話，連鷹也不要吃他。他們這種埋葬的方法就叫做天葬。各種各樣古怪的埋葬方式，但不管怎樣的葬法，到那日子，所有的死人都要復活，站在神的寶座前接受審判。接受審判的時候，不像現在可以找個律師來作辯護。在英國我不曉得怎樣，如果在美國，一件案件明明是可以定罪的，可以一拖六，七年都不希奇。但是在那日子裏，沒有這回事。

白色大寶座的審判，倒不如說是白色大寶座的宣判，因為一去到白色大寶座面前，人就知道自己的結局是怎樣，不用舉出理由去辯護，因為神已經把一些犯罪的證據擺在那裏。有人說，去到白色大寶座面前的時候，就好像現在看電視一樣，人一生的年日都呈現在那裏，又有影又有聲，你看清楚，裏面的主角是你自己。到那個時候，你不必再提出甚麼理由。用人的話來講，去到白色大寶座前，定罪的結果就是扔進火湖，那個就是永遠的滅亡。那個時候，人就懂得，甚麼叫做「不至滅亡，反得永生」的意義。

那麼是不是所有到白色大寶座面前的人，都一定要下火湖呢？過去有一部份的弟兄，他們主張說，凡是到白色大寶座的，一定要到火湖。但我個人有一點這樣的傾向，弟兄姊妹可以參考一下。到白色大寶座的，並不一定每個人都扔進火湖，因為我們看到，當時定罪並不是根據人作了些甚麼，是根據他和羔羊的關係是甚麼。因為這裏說，在審判台那裏，有兩個案卷打開，其中有一本叫生命冊，另外那一本沒有說是甚麼，但是那裏有一句話這樣說，人是憑着這案卷所記錄的事來受審判。所以很顯明一本就是生命冊，另一本就是人的生活行動的記錄。人在地上所經過的一切，在神那裏都有記錄，所以在那個日子，人在白色大寶座面前，每一個人都承認自己是罪人。在那個時候，不用找人大聲傳福音勸告人，人都會說，「我是罪人。」但是那個時候承認自己是罪人已經太遲了。

不過我們特別要注意，定罪的時候，不是根據那個人的行為，而是根據那個人生命冊上有沒有名字。有些弟兄就說，當然是沒有名字啦，到白色大寶座前的，當然是沒有名字，有名字的早都被提

了。如果是這樣的話，我們就覺得在白色大寶座的審判裏，生命冊就沒有甚麼特殊意義了。但事實上，我們又看得很清楚，到那個時候的定罪，是根據生命冊來定罪，因此在生命冊上有名字的仍然經過白色大寶座的審判，而結局不是進入火湖。這火湖就稱為第二次的死，也就是永遠的死。若有人名字沒有記在生命冊上，他就被扔在火湖裏面。

在這裏就引起我們去注意一個問題，就是羅馬書第二章裏所提到的，有些人沒有聽到福音，或者說，根本主還沒有來，他如何有機會聽到福音呢？他們當然都是亞當的後裔，沒有可能避免不犯罪，但是他們心裏實在有一個尋求永遠的心思，所以他們雖然不認識神，又沒有機會聽過福音，但他們實實在在是有一個尋求神的心思。羅馬書二章裏就隱隱約約叫我們看到神就用永生來報答他們。我個人猜想。在白色大寶座前，生命冊上有名字而又不被定罪的，這一班人會是其中的一部份。

另外我們又會想起，在希伯來書十二章裏，提到將來在天上的時候，有教會，有眾天使，有主耶穌基督所流的血，還有一部份被成全的義人。甚麼叫做被成全的義人呢？聖經裏沒有特別明顯提及，他們不是教會，不列在教會的當中，但是他們又是給神接到天上的，但又不是因為他們自己作過甚麼而得到上天的資格。羅馬書第二章那一班人，最低限度他們還有一個尋求神的心思，但這班被成全的義人，神沒有提及他們有些甚麼動作，只是提出了一個情形，就是這班人是完全被動的，被成全的，是神成全他們，他們沒有任何的動作。那這些究竟是甚麼人呢？當然我們很難肯定他們是甚麼人，因為神沒有給我們看到，但我們憑推測，估計大約會是這類的人，比如一生下來就死了的小孩，雖然他們一生下來就死了，但不能夠說他不是人。或者一生下來的時候，精神狀態不正常的，根本沒有辦法去接受神的救恩。好像這類的情形，神就用恩典格外的去成全他們，這部份的人，很可能他們的名字就記在生命冊上。所以白色大寶座的審判，定罪的根據是生命冊上有沒有名字。如果是這樣的話，就很難說白色大寶座的審判一定是滅亡。如果再對照剛才我所提到的約翰福音裏所說的話，到那個時候，在墳墓裏的人，要聽見人子的聲音，聽見的人就都復活，義人就進到永生，惡人就復活定罪。這樣我們對主當時講的話就有一個比較完整的明白。對啟示錄二十章末了所講的話，我們也就能夠更完全領會。

新天新地來到了

現在罪的元首處理了，犯罪的人也處理了，神就開始一個歷史新頁。一切抵擋神的權勢，組織和人物都在地上不再存留了，神的旨意最後成全了，到了二十一章，就是最後的大結局。大結局是開始在甚麼地方呢？結局就是新天新地的來臨。關於新天新地，在基督徒中間也有一些辯論。有人說仍舊是這個地，仍舊是這個天。這個天只是單指被撒但霸佔了的那個天，我以前曾經特別提及，一提到天的時候，在聖經裏經常是用諸天來指整個的天，但是指到局部的天的時候，就用單數的天，不過中文聖經沒有翻得這樣完整。但如今我們注意，新天新地來了，這個新天是如今被撒但所霸佔的天，神把這個天整個廢去。我們不曉得神如何作，總之，二十一章就叫我們看到一個新天。彼得後書給我們看到，天必有一個大響聲就廢去了。詩篇上又有話說，這個天好像衣服被捲起來。因此這就不是一個更新的問題，而是根本就完全將它廢去。

有些弟兄讀到彼得後書那裏說，天有響聲就廢去，凡有形質的都被烈火融化，就好像核子彈爆炸一樣。我們不敢說不是，但我們也不敢說是。不敢說不是，因為我們實在不知道神怎樣去改變這個天。

我們又不敢說是，因為我們曉得，如果真是核子爆炸的話，整個天都是幅射，叫人怎麼去活呢？所以我個人不去推測神怎樣去改變這個天地。我只知道一件事，神要把新天顯出來，神要把新地顯出來。神不是改變這個地，不是說要用火來燒乾淨，顯出另外一個地，因為這裏講得非常清楚，新天新地是從天上下來的，不是把原有的地作改變，也不是把原有的天作改變，簡直是另外一個新天和新地出現。同時這裏明顯地說，「先前的天地已經過去，連海也沒有了。」在那個時候，沒有海，只有天和地。這些話雖然很簡單，但從屬靈的角度讀進去，就會讀到一個非常寶貝的信息在裏面。因為在那時候，只存留天和地，而天和地之間是沒有間隔的，因為這個時候的天和地，是從天而來的。

榮耀的新耶路撒冷

創世記第一章裏說神創造天地，如今我們看到這個新天新地是從神那個降下來，這是一件非常不簡單的事。整個屬靈的歷史，就是天和地不調和的問題，如今新天新地的日子，就是千年國度完結的時候，新天新地就開始。起初神創造天地的「起初」是過去的永遠。如今這個新天新地，是將來永遠的開始。我們敬拜讚美我們的神！將來的永遠從天開始，或者說，是從諸天之上神那裏開始。在新天新地裏，有一個中心的地區，稱為新耶路撒冷。新耶路撒冷不是在地上用人手建造起來的，而是從神那裏降下來的。

當這件事出現在約翰眼前的時候，他不單是看見這一切的形像，重要的是聽見神的寶座上有一個明確的宣告，這個宣告是相當重要的一個宣告。這個宣告的頭一件事，是神的心意成全。神的心意是甚麼呢？神的心意是「神要與人同住」，我們感謝讚美神。神有一個心思，從過去的永遠就存留在祂裏面，祂所以造人，其中一個很主要的原因，就是祂要與人同住。換句話說，就是祂要顯明與人有聯合的關係。

這裏所提的同住，不是說我們大家同住在一間房子裏那麼簡單。這幾個星期，我與許弟兄同住，但這樣的同住是與神和我們的同住不同，因為我是住在許弟兄的家裏，許弟兄住在他自己的家裏，他不會對我說，「這個家是你的。」我也會說，「我不能夠把他的家當作我的家。」當然我們在弟兄姊妹的生活上，我們所有的，你都可以享用。我也相信神會給你足夠的恩典，你又會和神的兒女說，「神給我的所有，我要與你一同享用。」一同享用是一件事，神要與人同住，就不是和你我一同享用神的恩典這件事相同。這裏所提到的同住，我們留意約翰十七章裏主的禱告，我們會留意到這一個同住，就是神與人的合一。那合一是合一到一個甚麼的樣子呢？好似父與子的合一一樣，就是父與主耶穌的合一的關係，在生命裏聯合起來到一個地步，真真實實是分不開的。所有，所是，所作，所想，所感覺的，全部是一致的。神的心思裏，長久以來就是要作成這件事。神將祂的形像給人，神將祂的權柄給人，神將祂的生命給人，就是為了這個目的。從前因為很多的阻隔，神的心意沒有成全，到了新天新地的時候，寶座上就非常開心的宣告這件事，神與人同住。

「看哪，神的帳幕在人間。」（二十一3）神的居所原是在天，但如今神的居所也能夠在地。不單只在地，並且在人的中間。其實不是在人的中間，是在人的裏頭。神在人的裏面搭起祂的帳篷。祂是這樣來和人同住，就產生一大堆的新現象。其一是人與神的關係的變化，人作神的子民，神作他們的神。神成為他們的安慰，神成為他們的所有。所以到那個時候，你不用怕自己會老，你也不要怕自己會感冒，會咳嗽，一熬就是幾個星期，很辛苦。你更加不用擔心，究竟用鋁鍋好，還是不銹鋼鍋好呢？

你用不銹鋼鍋又擔心它還是金屬造的，不如還是用泥土造的好。你又不用考慮是否需要微波爐，微波爐方便是方便，但不曉得是否會有問題。換句話說，在那個時候，你根本不用考慮這個又會產生癌症，那個又會引致高血壓，一點都不用考慮這些問題。你又不用擔心自己體重總不增加，那個又擔心自己少吃或不吃也會增磅。感謝神，再沒有這些情形發生。這裏說，「不再有死亡，也不再有悲哀，哭號，疼痛。」（二十一4）換句話說，以前叫人感覺不舒服的事都完全停止了，因為這是神的心意在人間中的成全。

然後第二件事，寶座上的宣告說，「都成了。」（二十一6）一切都做完了，神的計劃完成了。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。一切都已經完成。而這一切的完成，是由那一件事表達出來呢？這一切的完成，是在新耶路撒冷的出現表現出來。由於新耶路撒冷的出現，帶入神永遠的旨意的完成。所以你就看到，在最末了的時候，就好像有一個回應，回應啟示錄裏第一章的話。其實認真講起來，不單只是回應第一章裏的話，是回應到創世記第一章裏的話。藉着新耶路撒冷的顯現，顯明祂是始，祂是終。祂是阿拉法，祂是俄梅戛。我們感謝讚美我們的神。

新耶路撒冷就是榮耀的教會

新耶路撒冷究竟是甚麼？好奇妙，第二節那裏，他見到「聖城新耶路撒冷，由神那裏從天而降，預備好了，就如新婦妝飾整齊，等候丈夫。」我們留意第九節，「七位天使中，有一位來對我說，你到這裏來，我要將新婦，就是羔羊的妻，指給你看。」這裏的話很有意思。在新耶路撒冷出現的時候，已經是經過了千年國度，而在千年國度開始之前，羔羊已經婚娶了。教會成為羔羊的新婦，應該是在千年之前，已經過了千年。當然一千年對神來說，根本算不了甚麼，因為祂是從永遠到永遠的神，但對人來講，一千年是很不簡單的事。現在一千年已經過去了，當聖靈提及在那時候的教會，是用新耶路撒冷的形像出現的，聖靈仍然說，她是羔羊的新婦。更特別的是在九節裏所提的，「我將新婦指給你看，就是羔羊的妻。」一個女人作新婦，只有幾個鐘頭的時間。她作妻子卻是大半生的年日。人家已經結婚十年了，你不會叫人看新娘，沒有這回事。做新娘只作幾個小時，做完了就是人家的妻子。

但希奇的就在這裏。新耶路撒冷是新婦，但新耶路撒冷同時又是妻子。你說，「為甚麼？」你不細心去讀，就不太覺得。是新婦不就是新婦？你甚至沒有留意到，國度過去了以後，教會在主的眼中仍然是新婦。到了新天新地的時候，你仍然看到，教會已經作了羔羊的妻，但仍然是新婦。在這裏我們只能在主面前俯伏敬拜，因為教會在主的眼裏，永遠如同新婦這樣美麗。在基督的心思裏，祂對教會那份感情是永遠都是這樣新鮮，又永遠是這樣甘甜。我們感謝讚美神！

在啟示錄裏，提及教會的地方不多。在開頭的幾章提一提，中間又零零碎碎提一點在天上的教會。但到末了的時候，就提到在榮耀裏的教會。頭一個階段，在榮耀裏的教會是羔羊婚娶的時候的教會，其次的階段是在新天新地的教會。這兩個階段合起來就是在榮耀裏的教會。在新天新地的時候，教會是怎樣的呢？為甚麼教會在神的眼裏，神將她擺在一個這樣特殊的地位呢？在將來的永遠裏，教會在神的眼裏依舊是這樣寶貴，依舊是這樣美麗，又依舊是這樣重要。我們過去提過，教會是成全神永遠計劃的關鍵。如今你看見新天新地，那中心就叫做新耶路撒冷，這個就是神的心意裏所要得到的榮耀的教會。這個新耶路撒冷的組成，整個過程是不容易的，不簡單的。

新耶路撒冷的榮耀

神在這裏用一個物質的觀點來描寫新耶路撒冷，因為如果不用物質的觀點來描寫新耶路撒冷，老實講，我們就甚麼也不曉得，也沒有辦法瞭解。但我們除了從物質的觀點裏去注意新耶路撒冷之外，必須要從生命的角度去看新耶路撒冷，然後我們才能夠瞭解新耶路撒冷的榮耀華美，豐富和她所有的一切。新耶路撒冷是甚麼呢？如果我們從文字的表達來看，神的教會也稱為基督的新婦。以弗所書五章裏面叫我們明顯看見的地上夫婦的關係，就是表達基督與教會的實際，丈夫愛妻子，愛到完全忘記了自己的地步，這是基督與教會的實際。基督盡祂所有和所作的，使教會成為美麗，聖潔沒有瑕疵，連一點皺紋等類的病都沒有。基督用祂自己的生命和祂的豐富來裝飾祂自己的教會，而教會是透過作妻子的順服丈夫那樣順服基督。在地上有弟兄姊妹的結婚的時候，總把我們帶到基督與教會的實際的心思裏去。當然，我們承認，在地上很多夫婦是沒有辦法表達基督與教會的實際，但是我們沒有辦法不注意，神透過夫婦的關係所表達基督與教會的實際。

如今我們再看新耶路撒冷，這是神的教會。有弟兄說，新耶路撒冷是在榮耀裏的教會的居所，我們可以接受這個講法。但是我們讀這段話的時候，我們覺得這裏所表達的事，比新耶路撒冷只是作為教會的居所是不夠的，因為我們這樣做，就很費解。你說新耶路撒冷是居所，我們容易領會。你說，新耶路撒冷就是教會，我們就好難領會。但事實上主給我們在這裏看到，主是說，新耶路撒冷就是羔羊的妻，如果從物質這方面看新耶路撒冷，你就看到新耶路撒冷的榮耀，豐富，權柄和能力。如果從榮耀上來看，你就會看見在城裏面不需要日，月光照。你說，這是不是日夜都點亮着燈呢？事實上連燈都不需要，因為在那個日子裏，所有物質的光都不需要了，因為是神自己和羔羊作為這個城的燈，不需要日，月的光照，是神自己成為全個新天新地的光照。我們的主到地上來的時候，老早就已經說祂是世界的光，也講到祂是人生的光，我們感謝讚美我們的神。因着這個緣故，從剛才我所提的次序來看，（當然這不是聖經的次序）到二十章末了你看到，列國都要將他們的榮耀歸給這個城，所有的榮耀都歸給新耶路撒冷，原因就是神和羔羊都在那裏。

其次講到豐富，如果從物質的角度去看，街道是黃金鋪的，城牆是碧玉造的，門是一顆顆的珍珠，這個城的根基是各種寶石。用物質的角度去留意，就曉得這個事實是豐富到一個甚麼樣的地步。你去倫敦塔那裏看到皇冠上那顆鴨蛋般大的鑽石，嘩！但在新天新地裏面，如果你從物質的觀點去看，這算得甚麼？的確不算得甚麼，因為用十二種寶石來造根基，那十二種寶石其中有一種就是鑽石。你總看過建高樓大廈，要打好長的樁到地下，用鑽石來造根基，鴨蛋那麼大已經很了不起，整根樁那樣打到地下來作根基？如果我們用物質的觀點來看，的確看到那個豐富。街道是黃金，牆壁是玉，根基是各種的寶石，還有城門是珍珠。在這樣大的城裏，用珍珠來造門，那顆珍珠要多大才行？究竟那座城有多大？我們先要決定那座城有多大，然後才決定那個門有多大。那裏說，那座城的長闊高是多少？四千里。這裏譯是華里。如果用英里來計，是一千四百哩。一個建築師要設計的話，這個門該是多大？你很難想像。你說，好像現在我們進來這個門一般大總夠了。弟兄姊妹，你量一量這個門有多寬，放到一千四百哩那裏，這個門算甚麼？從美的觀點來看，一點都不美。從實用的觀點來看，根本就沒有用。因為當時在新天新地裏，不僅僅有新耶路撒冷在其中，教會在其中，還連同在新天新地裏的列國，都要進入這個城門。在新天新地裏，究竟有多少人口，我們不知道，但是從古到今，能夠可以被引入新天新地裏的人相信總不會比現在地上的人口少。所以從實用的角度來看，你設計這個門不切實際的。

你說，那麼該多大？好像整個城門像倫敦塔那樣可以了吧？我不曉得，總之我只是給你一個觀念，就是那城門是很大的。

但問題就是說，如果你從豐富的角度去看，那個門是一顆珍珠，那你到那裏找這樣大的珍珠？我們且不管到那裏去找那樣大的珍珠，總之那個門就是這麼大的一顆珍珠。從物質的角度去看，新耶路撒冷的豐富就是這樣。當然將來的新耶路撒冷城，一定不是今天這種物質的東西，但如果不用物質的東西來向我們發表新耶路撒冷的榮耀豐富，我們實在是沒有辦法瞭解。但是用物質的觀點來向我們發表的時候，我們又覺得不可思議。但感謝讚美我們的主，雖然我們沒有辦法好好的領會新耶路撒冷的榮耀豐富，但到了那天，神的榮耀豐富就是藉着新耶路撒冷顯出來。說到權柄，從物質的觀念去看，新耶路撒冷就是新天新地的中心，一切都根據新耶路撒冷，一切都為了新耶路撒冷。

啊！我們實在沒有辦法能夠理解，因為從物質的觀點上，我們實在沒有辦法接受這個物質的事實。但是不透過物質的表達，我們也一樣不會瞭解，我們只能夠說，神的豐富是何其難測，神的榮耀和祂的作為是何其難尋，所以以弗所書說，那是測不透的恩典，沒有辦法能夠測得透。但是重要的還是要從屬靈的角度去認識新耶路撒冷。裏面的榮耀豐富，各樣的東西，都是生命的結晶和生命開花結出來的果子。街道是精金的，甚麼叫做精金，是經過非常嚴密的鍛煉，把一切雜質都清除後的純金，純淨到一個地步好像明淨的玻璃，你沒有辦法找到這樣的精金。但是感謝神，在這個地方，講到教會經歷到生命的磨練，以致成為透明的，完全表達神的性情的。新耶路撒冷就是完全純淨的，只有神的性情在那裏顯出來的情况。

碧玉也好，寶石也好，我們都懂得碧玉和寶石的產生過程，在黑暗中受到高壓和高熱，起初形成時是由高熱將它凝縮在一個地方，一個黑暗的地方，因為是埋藏在地裏。我們知道，開發這種寶石礦或其他的礦藏，總是要挖入地底下或者山裏面，可想而知它們埋藏在裏面時要承受多大的壓力。等到開採出來之後，開採已經不簡單了，然後還要經過多少的琢磨才能成為這塊寶石，這就是生命的經歷。神帶領神的兒女，經過各種生命的經歷，成為在神眼中的寶石，來建造新耶路撒冷。

提到珍珠，就更容易理解了，見到一粒珠就知道有一隻蚌死了，珍珠說明經過死亡顯出生命的光輝。因着死亡就帶入黑暗，但如今經過死亡就帶出光芒，由此看出生命的經歷。神允許神的兒女在地上經歷各種各樣的難處，神怎麼會容許神的兒女受到各種傷害呢？看見生命的榮耀，我們就瞭解神如何會用自己的獨生兒子付這麼重的代價將我們買贖回來，買回來後又容忍我們任人隨意踐踏呢？我們帶着好多疑問。等到新耶路撒冷顯露的時候，我們就有答案了，因為神要將我們造就成為新耶路撒冷的建築材料，處處顯明生命的榮耀和豐富，這就是我們從生命的角度來看新耶路撒冷。

我們非常羨慕新耶路撒冷，但我們必須明白新耶路撒冷就是我們這些人，但不是我們今日這種模樣的人，而是我們在神的面前經歷各種各樣的拆毀，錘打，磨練，然後被神造就，被神建立過來的兒女。到了那一日，我們說，即使我們的主不擦乾我們的眼淚，這眼淚也已經自動的乾了，因為我們看見神的目的在我們身上如此明顯，而且已經成全。

充滿榮耀豐富的生命

第二十二章講到新耶路撒冷裏面的生命的充實，在那裏有生命水，從寶座流出。讀以西結書四十七章時可以留意到，以色列復興的時候，從神寶座流出的水所帶出的生命的能力。有生命樹。有多少

棵生命樹呢？如果不留意的話就會覺得滿了生命樹。但在此處我們看到有一條河，一棵樹，但這棵樹非常大，遮蓋了生命河的兩岸。這生命樹結出生命的果子，一棵樹結十二樣果子。這就意味着豐富。有生命樹的葉子。請留意這裏不斷地提到生命，生命，生命，特別提到生命樹功用的彰顯。二十一章提到，再無疼痛，也無死亡，那麼包不包括有病呢？到第二十二章時，似乎覺得還是有病的，因為樹上的葉子是為着醫治萬民，如果沒有病又何需醫治呢？我們讀聖經的時候一定要注意。血肉之體不能承受神的國，所以活在新天新地的人，雖然不是教會那麼尊貴，完全是生命的質，但已不再是血肉之體了，所以不用擔心傷風咳嗽了。退一步來講，即使有傷風咳嗽，還沒有發生出來已經醫治好了，因為這樹上的葉子已經醫治了他。我們知道一棵樹最多的就是葉子，這就是讓我們留意到生命的豐富，豐富到沒有辦法再有生命上的殘缺。從國度進入新天新地的列國的民憑甚麼能夠活在新天新地呢？就是憑着基督生命的豐富的供應，所以提到河水，生命的河水。生命豐富的生命樹，有果子，有葉子。在新天新地裏，一切都由基督來作供應，是基督生命的豐富來成全了所有進入新天新地的人。

下面又有一大段的說話，歸納起來，第一件事是要叫神的兒女注意將來神要成就的事；第二，提醒神的兒女，特別是在難處中間，更重要的是長期在難處中間的神的兒女，要看定一件事，以後必成的事是把我們帶到永遠。如今即使我們處於長期的難處，但在永遠之中就不算得甚麼了。但問題是，難處就是難處，難處不過去，我就無法承擔得下。但感謝主，祂提醒我們注意必成的事，重點不在這件事成就，而是這件事成就的主要原因就是主再來。我們感謝神，主有一日要親自再來，但在屬靈的學習上，我們在生命中，在靈裏要常常去經歷主的來臨。哦！我們的盼望要放在主再來，我們的操練要活在主的陪伴和同在，在地上就沒有一樣難處可以壓到我們抬不起頭來。第三件事，是勸勉神的兒女，堅守神自己的話，因為我們的主是始，我們的主是終，祂所作的一切都必定將我們帶入祂為我們所定的結局之中。

主藉着聖靈向我們講出了這件事時，我們的主就在此加強宣告一件事，是主自己親自強調這件事，就是二十二章的20節，這也就是啟示錄帶給我們最大的和最寶貴的信息，也叫我們看見神永遠的計劃成就的關鍵。「證明這事的說，」這就是主自己，因為第一章就提到，「耶穌基督的見證」，是基督自己的見證。祂說，「我必快來，阿們！」今天教會還留在地上的時候，今天神的兒女還留在地上的時候，我們承認是有許多難擔的擔子加在我們身上。但主在此宣告「我必快來」的說話，我們是充耳不聞，讓難處遮蔽了我們的眼睛，塞住了我們的耳朵呢？還是我們聽到主的宣告時，我們超脫了一切眼見和耳聞的事物，單單注視着主自己。因此這裏帶出一個非常正確的反應，引動我們在主面前常有的禱告和心意，「主耶穌啊，我願祢來。」主耶穌啊，我願祢來！巴不得你的心思在弟兄姊妹中間像火一樣給挑旺。我們感謝主，盼望主藉着祂的靈，把我們帶入祂自己的光中。不是僅僅讓我們稍微多知道一點啟示錄的事，而是讓啟示錄中的事引動我們更多地好好活在主面前，愛慕主的再來。主耶穌啊，我願祢來！——王國顯《我必快來——啟示錄讀經筈記》