

新約《啟示錄》精華

漆立平 漆哈拿

合著

目次

自序

《啓示錄》是整部聖經啓示的總結	漆立平	XXI
作個有福的人.....	漆哈拿	XXXI

新約《啓示錄》精華

總論

第一講、緒論——作者使徒 <u>約翰</u>		1
壹、緒論.....		1
貳、《啓示錄》的作者——使徒 <u>約翰</u>		2
一、使徒 <u>約翰</u> 的身世背景.....		2
1、他本是一個 <u>加利利</u> 漁夫.....		2
2、他曾是施洗 <u>約翰</u> 的門徒.....		3
3、他親眼看見主 <u>耶穌</u> 受浸的景象.....		4
二、 <u>約翰</u> 跟隨主 <u>耶穌</u> 的經歷.....		4
1、他是最早跟隨主 <u>耶穌</u> 的門徒之一.....		4
2、他曾多次蒙主呼召和挽回.....		5
3、他受到主 <u>耶穌</u> 最長久的造就成全.....		5

4、 <u>約翰</u> 自認爲是「主所愛的門徒」	6
三、使徒 <u>約翰</u> 有豐富服事教會的經歷	7
1、他是建立並服事 <u>耶路撒冷</u> 教會的使徒.....	7
2、他是最早出外佈道建立教會使徒之一.....	8
3、他老年時長期服事 <u>以弗所</u> 教會.....	9
4、他爲信仰與教會經歷過長久患難逼迫.....	10
5、他在年邁時撰寫了五卷極重要的經卷.....	12
第二講、<u>約翰</u>寫《啓示錄》的歷史背景	15
壹、<u>約翰</u>寫《啓示錄》的時代背景.....	15
一、當時教會發展的情形.....	15
二、當時政治社會的外在環境.....	18
三、當時出現了許多不同教訓的衝擊.....	20
四、使徒 <u>約翰</u> 年紀老邁時被捕.....	23
五、他被放逐 <u>拔摩海島</u> 時看見了異象.....	24
六、他奉命將所見異象寫成《啓示錄》傳世.....	25
貳、《啓示錄》的主旨.....	26
參、《啓示錄》的主要分段.....	27
一、序言：主基督行走在七金燈臺中間（1章）.....	27
二、主基督寫給七個教會的書信（2-3章）.....	28
三、天上寶座前羔羊揭開六印的異象（4-7章）.....	28
四、羔羊揭開第七印，並吹七號異象（8-11章）.....	29
五、吹第七號後所顯出的奇特異象（12-14章）.....	30

六、倒下七碗和大巴比倫傾倒異景（15-18章）.....	30
七、羔羊婚筵,千年國度,白色大審判的異象(19-20章)	31
八、新天新地.新耶路撒冷榮美豐盛的異象(21-22章)	31

逐章解析

第三講、序言：主基督行走在金燈臺中間.....	33
第一章要義.....	34
壹、序言：主基督行走在七個金燈臺中間.....	34
一、信首—主耶穌基督的啓示（1：1-3）.....	35
二、 <u>約翰</u> 為七個教會向三一神的祝禱.....	37
(一)、從那昔在、今在、以後永在的神.....	38
(二)、和祂寶座前的七靈.....	38
1、七靈就是神聖的靈，完全的靈.....	39
2、七靈又稱為神的七眼.....	39
3、七靈又稱為神寶座前的七燈.....	40
4、七靈又稱為主的七角.....	40
5、七靈是受主差遣往普天下去的.....	40
(三)、並為世上君王元首的 <u>耶穌基督</u>	40
1、祂是那位誠實作見證的.....	41
2、祂是從死裡首先復活的.....	41
3、祂為世上一切君王元首的.....	41
4、祂愛我們用自己血贖我們脫離罪惡.....	42
5、祂又使我們成為國民作父神的祭司.....	42

三、看哪，祂駕雲降臨！.....	43
四、 <u>約翰</u> 在 <u>拔摩</u> 海島上聽見吩咐.....	44
五、看見人子行走在金燈臺中間.....	46
(一) 轉過身來就看見七個金燈台.....	46
(二) 燈臺中間有一位好像人子.....	47
1、祂身穿長衣，直垂到腳，胸間束著金帶.....	48
2、祂的頭與髮皆白，如白羊毛、如雪.....	48
3、眼目如同火燄.....	48
4、腳好像在爐中鍛煉光明的銅.....	49
5、聲音如同眾水的聲音.....	49
6、他右手拿著七星.....	49
7、從祂口中出來一把兩刃的利劍.....	50
8、面貌如同烈日放光.....	50
六、主吩咐 <u>約翰</u> 寫信給七個教會.....	51
(一)、安慰 <u>約翰</u> ：「不要懼怕！」.....	52
(二)、告訴 <u>約翰</u> 祂的所是.....	52
(三)、吩咐 <u>約翰</u> 要寫《啟示錄》的內容.....	53
(四)、為 <u>約翰</u> 解開看見異象的疑惑.....	54
第四講、寫給 <u>以弗所</u> 、 <u>士每拿</u> 教會的信.....	59
這七封教會書信的共同涵意.....	60
一、這七個教會是代表地上的所有教會.....	60
二、主的教會都該是發光照耀的金燈臺.....	60

三、這七封書信是對地上教會的診斷書.....	61
四、這七封書信也是對教會醫治的處方箋.....	61
五、主對所有信徒教會都發出得勝的呼召.....	62
六、這七封書信都是主親自給教會的書信.....	62
七、這七書信寫給教會的使者和每個信徒.....	63
八、這七書信都是寫給各個地方教會的.....	64
九、這七書信也是寫給歷代的教會與信徒.....	66
第二章要義.....	68
壹、寫給<u>以弗所</u>教會的信.....	68
一、主對 <u>以弗所</u> 教會所作的自述.....	69
二、主對 <u>以弗所</u> 教會的肯定.....	74
三、主對 <u>以弗所</u> 教會的責備.....	76
四、主對 <u>以弗所</u> 教會的醫治與警誡.....	77
五、主對 <u>以弗所</u> 教會的另一稱讚.....	78
六、主對 <u>以弗所</u> 教會得勝者的呼召.....	79
七、主對教會中得勝者的獎賞應許.....	79
貳、寫給<u>士每拿</u>教會的信.....	80
一、主對 <u>士每拿</u> 教會所作的自述.....	80
二、主對 <u>士每拿</u> 教會的肯定.....	81
三、主對 <u>士每拿</u> 教會進一步鼓勵與安慰.....	82
四、主對 <u>士每拿</u> 教會得勝者的呼召.....	83
五、主對 <u>士每拿</u> 教會得勝者的獎賞應許.....	84

第五講、寫給 <u>別迦摩</u> 、 <u>推雅推喇</u> 教會的信	85
參、寫給 <u>別迦摩</u> 教會的信	85
一、主對 <u>別迦摩</u> 教會所作的自述	86
二、主對 <u>別迦摩</u> 教會發展狀況的描述	87
三、主對 <u>別迦摩</u> 教會的警告與責備	89
四、主對 <u>別迦摩</u> 教會的勸告與警誡	92
五、主對所有的信徒發出得勝的呼召	92
六、主對 <u>別迦摩</u> 教會中得勝者的獎賞應許	93
肆、寫給 <u>推雅推喇</u> 教會的信	94
一、主對 <u>推雅推喇</u> 教會所作的自述	96
二、主對 <u>推雅推喇</u> 教會使者的肯定	97
三、主對 <u>推雅推喇</u> 教會的責備	97
四、主對 <u>推雅推喇</u> 教會中非信徒的警誡	101
五、主對 <u>推雅推喇</u> 教會真信徒的鼓勵	101
六、主對 <u>推雅推喇</u> 教會得勝者的呼召應許	104
七、主對眾教會與眾信徒的呼召	105
第六講、寫給 <u>撒狄</u> 、 <u>非拉鐵非</u> 教會的信	107
第三章要義	107
伍、寫給 <u>撒狄</u> 教會的信	107
一、主對 <u>撒狄</u> 教會所作的自述	109
二、主對 <u>撒狄</u> 教會使者的診斷	109
三、主對 <u>撒狄</u> 教會使者的責備與指示	110

四、主對 <u>撒狄</u> 教會使者的責備與指示.....	111
五、主對 <u>撒狄</u> 教會幾名聖徒的誇獎.....	113
六、主對 <u>撒狄</u> 教會得勝者的獎賞應許.....	113
七、主對所有教會中得勝者的呼召.....	114
陸、寫給<u>非拉鐵非</u>教會的信.....	115
一、主對 <u>非拉鐵非</u> 教會所作的自述.....	116
二、主對 <u>非拉鐵非</u> 教會的肯定.....	118
三、主對 <u>非拉鐵非</u> 教會的指示與勉勵.....	118
四、主對 <u>非拉鐵非</u> 教會的應許.....	120
五、主對 <u>非拉鐵非</u> 教會的進一步鼓勵.....	121
六、主對 <u>非拉鐵非</u> 教會的進一步鼓勵.....	121
七、主對眾教會與眾信徒的呼召.....	123
第七講、給<u>老底嘉</u>教會的信與教會時代論.....	125
柒、寫給<u>老底嘉</u>教會的信.....	125
一、主對 <u>老底嘉</u> 教會所作的自述.....	127
二、主對 <u>老底嘉</u> 教會的診斷與警誡一.....	129
三、主對 <u>老底嘉</u> 教會的診斷與警誡二.....	131
四、主對 <u>老底嘉</u> 教會的診治.....	132
五、主對 <u>老底嘉</u> 教會的責備與勸告.....	134
六、主對 <u>老底嘉</u> 教會及時與愛的呼召.....	135
七、主對 <u>老底嘉</u> 教會得勝者的獎賞應許.....	137
八、主對眾教會與眾信徒的呼召.....	138

捌、教會時代論.....	138
一、 <u>以弗所</u> 教會代表使徒時代的教會.....	140
二、 <u>士每拿</u> 教會代表受逼迫時代的教會.....	140
三、 <u>別迦摩</u> 教會代表政教聯姻時代的教會.....	141
四、 <u>推雅推喇</u> 教會代表黑暗時代的教會.....	141
五、 <u>撒狄</u> 教會代表國教時代的教會.....	142
六、 <u>非拉鐵非</u> 教會代表福音時代的教會.....	143
七、 <u>老底嘉</u> 教會代表現今社會化的教會.....	144
第八講、天上寶座前的敬拜異象.....	147
第四章要義.....	148
壹、天上寶座前的光景.....	148
一、 <u>約翰</u> 被帶到天上寶座前.....	149
二、 <u>約翰</u> 看見坐寶座的形像.....	152
三、 <u>約翰</u> 看見神寶座前周圍光景.....	152
四、 <u>約翰</u> 清楚看見四活物的像貌.....	157
貳、天上寶座前敬拜的景況.....	158
一、四活物領首向坐寶座敬拜稱頌.....	159
二、那二十四長老應聲俯伏敬拜.....	160
三、稱頌主神創造大工完成和美意.....	160
第九講、羔羊在寶座前受敬拜的異象.....	163
第五章要義.....	164

壹、看見坐寶座的右手拿著書卷.....	164
一、看見坐寶座的手中有書卷.....	164
二、天使宣告無誰配展開書卷揭開七印.....	165
三、 <u>約翰</u> 因無誰能展開觀看書卷而大哭.....	166
四、一長老指出有一位已得勝能展開書卷.....	167
貳、看見羔羊從坐寶座的右手拿了書卷.....	169
一、看見羔羊在寶座前出現.....	169
二、羔羊從坐寶座的手裡拿了書卷.....	170
參、看見羔羊在寶座前受敬拜稱讚.....	170
一、看見四活物和眾長老向羔羊俯伏稱頌.....	171
二、看見眾天使稱頌讚美羔羊.....	175
三、宇宙萬物向坐寶座的和羔羊稱頌敬拜.....	175
第十講、羔羊揭開書卷中前六印的異象.....	177
第六章要義.....	178
壹、看見羔羊揭開書卷的六印.....	179
一、揭開書卷第一印的景象.....	180
二、揭開書卷第二印的景象.....	182
三、揭開書卷第三印的景象.....	182
四、揭開書卷第四印的景象.....	183
五、揭開書卷第五印的景象.....	184
六、揭開書卷第六印的景象.....	184

第十一講、子民受印,神兒女得勝者得榮	187
第七章要義.....	190
貳、看見地上以色列子民受印的異象.....	190
一、看見四位天使站在地四角.....	191
二、另一天使拿著永生神的印出現.....	193
三、等我們印了我們神眾僕人的額.....	193
四、以色列各支派受印的有十四萬四千.....	194
五、按十二支派受印,各支派一萬二千.....	194
參、看見得勝者在天上寶座前的異象.....	196
一、許多穿白衣的人來到寶座和羔羊面前.....	196
二、天使和眾長老並四活物響應人的稱頌.....	197
三、長老向 <u>約翰</u> 解說穿白衣人的由來.....	198
四、他們將在寶座前事奉並蒙羔羊牧養.....	199
肆、地上與天上兩大異象的對比意義.....	203
第十二講、揭開第七印與吹前六號的災難.....	207
第八章要義.....	207
壹、看見羔羊揭開第七印的景象.....	207
一、天上寂靜約有二刻.....	207
二、七位天使,有七枝號賜給他們.....	208
三、另一位天使拿金香爐站在祭壇旁邊.....	209
四、要和眾聖徒的祈禱一同獻在金壇上.....	210
五、那香和眾聖徒的祈禱升到神面前.....	210

六、香爐盛滿了壇上的火倒在地上.....	211
七、拿著七枝號的七位天使預備要吹.....	211
貳、看見天使吹前四號災難的景象.....	212
一、吹第一號降下「電火之災」.....	212
二、吹第二號降下「海洋之災」.....	212
三、吹第三號降下「茵陳之災」.....	213
四、吹第四號日月星辰都「黑暗之災」.....	214
第九章要義.....	216
參、看見天使吹第五號後的災難景象.....	216
五、吹第五號後有「毀滅者之災」.....	216
肆、看見天使吹第六號後的大戰景象.....	219
六、吹第六號後有四惡發動大戰爭之災.....	219
第十三講、「七雷」與「小書卷」.....	223
第十章要義.....	223
壹、天使帶來小書卷又聽見七雷的奧祕.....	223
一、大能天使降下帶來「小書卷」.....	223
二、大能天使喊出「七雷」的奧祕.....	224
三、天上吩咐約翰不可寫出「七雷」所說.....	225
四、大能天使宣告「不再有時日了」.....	226
貳、天使吩咐<u>約翰</u>吃下「小書卷」.....	227
一、 <u>約翰</u> 從天使手中取過「小書卷」來.....	227
二、 <u>約翰</u> 接過「小書卷」後吃盡了.....	228

三、天使吩咐 <u>約翰</u> 要再多向萬民說預言.....	229
第十一章要義.....	230
壹、看見兩個見證人的傳道被殺復活升天.....	230
一、有葦子賜給 <u>約翰</u> 要他量神的殿和祭壇.....	230
二、 <u>約翰</u> 看見兩個見證人向世人傳道.....	231
三、 <u>約翰</u> 看見那兩個見證人殉道被殺.....	233
四、 <u>約翰</u> 又看見那兩個見證人復活升天.....	234
貳、 <u>約翰</u> 看見天使吹第七號的光景.....	236
一、聽見天上大聲音宣告主基督作王了.....	236
二、看見又聽見天上長老們的敬拜稱頌.....	237
三、 <u>約翰</u> 看見天上存約櫃的殿開了.....	238
第十四講、婦人與男孩子、大龍與二獸.....	241
第十二章要義.....	241
壹、看見屬天婦人生男孩子的異象.....	241
一、看見一個屬天婦人懷孕要生產.....	241
二、看見一條大紅龍要吞吃婦人生的孩子.....	243
三、婦人生的「男孩子」被提到神寶座.....	244
四、看見那婦人逃到曠野神所預備的地方.....	245
貳、看見天使 <u>米迦勒</u> 戰勝大龍.....	245
一、天使 <u>米迦勒</u> 將大龍從天上摔到地上.....	245
二、聽見天上對大龍摔下的讚美稱頌.....	246
參、看見大龍在地上纏鬥那婦人.....	247

一、大鷹帶婦人到曠野躲避三年半.....	247
二、那大龍在婦人身後吐水要沖她.....	248
第十三章要義.....	249
壹、看見一個從海上興起之獸的異象.....	249
一、 <u>約翰</u> 看見一個獸從海中上來.....	249
二、 <u>約翰</u> 看見那獸的囂張與狂妄.....	251
三、 <u>約翰</u> 看見那獸的褻瀆與世人的屈服.....	251
四、 <u>約翰</u> 對後世人與聖徒的警告.....	252
貳、又看見另一個從地中上來的獸.....	252
一、 <u>約翰</u> 又看見一個從地中上來之獸.....	252
二、 <u>約翰</u> 看見牠迷惑世人拜活偶像.....	253
三、 <u>約翰</u> 預言那獸以獸印轄制人的手段.....	254
四、 <u>約翰</u> 對後世人與聖徒指出獸數的警告.....	254
第十五講、初熟果子、永遠福音、兩種收割... ..	257
第十四章要義.....	257
壹、看見羔羊與十四萬四千初熟者.....	258
一、羔羊在 <u>錫安山</u> 召集十四萬四千初熟者.....	258
二、他們在寶座前唱新歌讚美羔羊.....	260
三、他們都有聖別忠誠完美的性情與德行.....	261
貳、看見三位天使在大審判前向世人傳道.....	263
一、第一位天使向世人傳永遠的福音.....	263
二、第二位天使宣告 <u>巴比倫</u> 大城將傾倒.....	264

三、第三位天使警告拜獸的人永遠受刑.....	265
四、吩咐記下在主裡面而死的人有福了.....	266
參、約翰看見天使對地上的兩種收割.....	267
一、看見人子扔下鐮刀收割地上的莊稼.....	267
二、看見天使扔下鐮刀收割地上的葡萄.....	270
第十六講、倒下神大怒七碗的光景.....	273
第十五章要義.....	273
壹、看見掌管末了七災的七位天使.....	273
一、掌管神大怒七災的天使出現.....	273
二、看見得勝者在玻璃海上歌唱頌稱.....	274
貳、看見天上那存約櫃的殿開了.....	277
一、看哪！天上那存法櫃的殿開了.....	277
二、那掌管七災的七位天使從殿中出來.....	278
三、把盛滿了神大怒的七金碗給七位天使.....	278
四、神的榮耀和能力充滿了殿.....	279
第十六章要義.....	279
參、看見七天使倒下盛神大怒的七碗.....	279
一、第一碗下就有惡毒的瘡生在人身上.....	280
二、第二碗倒在海裡海中的活物都死了.....	280
三、第三碗倒在江河眾水泉源上都成了血.....	281
四、第四碗倒在日頭上用火烤人.....	282
五、第五碗倒在獸座位上人因疼痛咬舌頭.....	282

六、第六碗倒在伯拉大河三污靈發動大戰.....	283
七、第七碗倒在空中 <u>巴比倫</u> 和大城倒塌了.....	285
第十七講、揭開大<u>巴比倫</u>與那獸的奧秘	287
第十七章要義	287
壹、在信仰上「<u>巴比倫大城</u>」的發展歷史	287
貳、天使揭開「<u>巴比倫大城</u>」的奧秘	294
一、天使來向 <u>約翰</u> 指示對大淫婦的刑罰.....	294
二、 <u>約翰</u> 在曠野看見「大淫婦」的真面目.....	296
參、啓示那婦人與那獸的奧秘與變化歷史	298
一、天使揭開大淫婦與那獸的奧秘與勾搭.....	298
二、揭開「大淫婦」的特徵與變化.....	300
三、揭開「那獸」的特徵與變化.....	302
四、天使告訴 <u>約翰</u> 將來牠們與羔羊的戰爭.....	304
五、天使啓示那淫婦與那獸之間的矛盾.....	304
第十八講、看見<u>巴比倫大城</u>傾倒的光景	307
第十八章要義	309
壹、看見「<u>巴比倫大城</u>」傾倒了	309
一、「 <u>巴比倫大城</u> 傾倒了！傾倒了」.....	309
二、『我的民哪，你們要從那城出來』.....	311
貳、世人對大<u>巴比倫</u>覆滅的反應	313
一、地上之世人的反應.....	313

二、 <u>約翰</u> 由衷的發出歡呼.....	316
參、又見一位大能天使的解說宣告.....	317
第十九講、看見天上羔羊的婚筵.....	319
第十九章要義.....	319
壹、天上爲羔羊婚筵的稱頌讚美.....	319
一、 <u>約翰</u> 聽見天上爆發出歡欣的頌讚.....	319
二、看見天上長老與四活物的響應.....	324
三、聽見從寶座發出來的呼召.....	324
四、天上眾聲稱頌羔羊婚娶的時候來到.....	325
貳、天使對 <u>約翰</u> 的吩咐與教導.....	326
一、天使吩咐 <u>約翰</u> 要記錄羔羊的婚筵.....	326
二、天使教導 <u>約翰</u> 惟要敬拜神（主耶穌）.....	327
參、看見萬王之王萬主之主與眾軍.....	328
一、主騎白馬出來稱爲「誠信真實」者.....	328
二、祂又名稱爲「神之道」.....	329
三、祂是率領天上眾軍牧養萬國者.....	330
四、祂稱爲「萬王之王，萬主之主」.....	330
肆、看見祂擒拿那獸和其同伙扔進火湖.....	331
一、天使預報主的得勝和仇敵的悲哀.....	331
二、看見祂擒拿那獸和牠同伙都扔進火湖.....	332

第二十講、千年國度與白色寶座的審判	335
第二十章要義	335
壹、看見撒但被捉拿關閉在無底坑千年	336
一、天使手拿無底坑的鑰匙和一條大鏈子	336
二、天使捉住那龍，即古蛇、魔鬼、撒但	337
三、撒但被捆綁一千年，扔在無底坑裡	337
貳、看見得勝者與基督一同作王千年	338
一、看見好些審判的寶座一同審判	338
二、得勝者復活與基督一同作王千年	339
三、在頭一次復活中有分的人有福了	340
參、千年國度後撒但被扔進火湖	342
一、那一千年完了撒但從監牢裡被釋放	342
二、牠迷惑地上的列國叫他們聚集爭戰	342
三、他們上來圍攻聖徒的營與蒙愛的城	344
四、那迷惑人的魔鬼被扔進硫磺火湖裡	344
肆、看見主神坐在白色大寶座的大審判	345
一、主神坐在白色大寶座上執行大審判	345
二、看見所有的死人都復活受審定罪	346
三、看見死亡和陰間也被扔在火湖裡	347
第卅一講、榮美的新天新地 <u>新耶路撒冷</u>	349
第二十一章要義	349
壹、看見新天新地與 <u>新耶路撒冷</u> 的異象	349

一、看見一個新天新地.....	349
二、看見 <u>新耶路撒冷</u> 由神那裡從天而降.....	350
貳、聽見從坐寶座的說出的啓示.....	351
一、「看哪！神的帳幕在人間。」.....	351
二、『看哪！我將一切都更新了。』.....	355
參、天使帶<u>約翰</u>看見<u>新耶路撒冷</u>的異象.....	358
一、天使指引 <u>約翰</u> 觀察 <u>聖城新耶路撒冷</u>	358
二、看見的 <u>新耶路撒冷</u> 的城、門、與根基.....	360
三、看見 <u>聖城</u> 與 <u>城牆</u> 的度量與形態.....	364
四、看見 <u>城牆</u> 、 <u>根基</u> 、 <u>城門</u> 、 <u>街道</u> 的本質.....	365
五、看見 <u>聖城</u> 中的 <u>光明</u> 與 <u>榮耀</u>	368
六、得知排除在 <u>聖城</u> 之外的人.....	369
第廿二講、<u>聖城</u>內的<u>豐盛</u>與<u>主靈</u>的呼召.....	371
第二十二章要義.....	371
壹、指引<u>約翰</u>看見<u>聖城</u>內<u>生命</u><u>豐盛</u>的<u>光景</u>.....	371
一、在 <u>城內</u> 街道當中一道 <u>生命</u> 的 <u>河</u>	372
二、在 <u>河</u> 的兩邊有 <u>生命</u> 樹，結十二樣果子.....	375
三、有神和 <u>羔羊</u> 寶座，祂僕人都要事奉祂.....	376
四、不再有 <u>黑夜</u> ，他們也不用 <u>燈光</u> 、 <u>日光</u>	377
五、他們要作王，直到永永遠遠.....	377
六、天使對 <u>約翰</u> 的叮嚀與囑咐.....	378
貳、<u>約翰</u>聽見<u>主耶穌</u>基督的吩咐.....	381

一、『看哪，我必快來！』	382
二、『賞罰在我，要照各人所行的報應他』	382
三、『我是 <u>阿拉法</u> ，我是 <u>俄梅戛</u> ；我是首先的， 我是末後的；我是初，我是終』	382
四、那些洗淨自己衣服的有福了！可得權柄能到 生命樹那裡.....	383
五、城外有那些犬類…並一切喜好說謊言編造虛謊的	384
六、主 <u>耶穌</u> 差遣使者將這些事向你們證明.....	385
七、『我是 <u>大衛</u> 的根，又是他的後裔。我是明亮的 晨星。』	385
參、<u>約翰</u>又聽見聖靈與新婦的呼召.....	386
一、聖靈和新婦都說：『來！』	386
二、聽見的人也該說：『來！』	387
三、口渴的人也當來.....	387
四、願意的，都可以白白取生命的水喝.....	387
肆、<u>約翰</u>向一切聽見這書上預言的作見證.....	388
一、若有人在這預言上加添甚麼-必受災禍	388
二、若有人刪去甚麼-必無福分	389
三、證明這事的說：『是了，我必快來！』	389
伍、<u>約翰</u>的回應，與對眾聖徒的祝禱.....	390
一、『阿們！主 <u>耶穌</u> 啊，我願你來！』	390
二、願主 <u>耶穌</u> 的恩惠常與眾聖徒同在。阿們.....	390

第卅三講、總結的話語	391
壹、《啓示錄》的意境	391
貳、《啓示錄》中十大異象的回望	393
一、基督與七個金燈臺（教會）的異象（1-3章） ..	393
二、天上寶座前羔羊接受敬拜的異象（4-5章）	396
三、羔羊在寶座前揭開前六印的異象（6-7章）	397
四、揭開第七印天使吹七號的異象（8-11章）	398
五、婦人與男孩子，龍與二獸的異象（12-13章） ..	399
六、羔羊的得勝者與地上兩種收割（14章）	400
七、天使倒下神忿怒七碗災的異象（15-16章）	401
八、天上羔羊的婚筵與得勝的異象（19章）	403
九、基督臺前與白色寶座前的大審判（20章）	403
十、新天新地與 <u>新耶路撒冷</u> 的異象（21-22章）	404
參、結語	405

自序

《啓示錄》是整部聖經啓示的總結

漆立平

《啓示錄》是整部聖經神聖啓示的總結，它總結了全部舊約所有書卷的神聖啓示、呼召、律法、應許、歷史、先知對以色列人和彌賽亞救贖的預言。同時，它也總結了新約各書卷所啓示的主耶穌基督的福音、教訓與救贖，使徒的教導與使命，教會的見證、事奉與歷史，和信徒信仰的生活、靈魂體的成聖歷程與目標，對新約作了總結。並且，它也對這個世界人類與萬物的歷史作了總結。

早在十五年前，曾與一些聖徒，一同研讀《啓示錄》。發現許多有關《啓示錄》的書籍文章，帶給讀者很多不同的反應。有些只在誘發人的好奇心，並非真正帶人明白主的啓示。很多講解《啓示錄》的人和書籍文章，並非真正的信徒所寫，當然並不按照聖經的正意（提後 2：15），來分解神的啓示。很多作者是隨著「己意」去強解，甚至去曲解，藉此故意發表他們的謬論，照他們的私意誤導人。

比較好一點的作品，是有些真信徒和主的僕人，他們在主的話語上有些學習，他們會存一種敬畏的心，作「靈然解」的運用化解。然而，這些「靈然解」，卻也並非對神話語按正意的分解。

許多根本不接受主救恩，也不信神的人，尤其有很多存心不正的人，往往喜歡藉《啟示錄》來發表他們心中的謬論、幻想、甚至歪道邪論，來欺瞞世人，與很多不能分辨真理的信徒。

此前我們所以一直沒有開《啟示錄》的課，是因為覺得要想真正按正意講解《啟示錄》的人，不能只找幾本參考書，似懂非懂的雜編傳講而已。他們應該除了要有一般所必需的聖經語文與知識水準外，他們更需要具備以下五個必備的要件：

一、要對主神有更虔敬成熟的信心。他們要對神與主耶穌，有真實成熟的認識與信仰。《啟示錄》不是一卷世俗的書，也不是一卷福音書、不是信仰入門的書。而是一卷在信仰真理上，涵意最深、最廣、最豐富的書。它要求釋經者有最真摯深厚的信仰度量。沒有信仰，或信仰浮淺的人，是讀不進去，或讀不懂的，只能讀得胡思亂想。

二、要有豐盛的屬靈生命的成長。他們要對主與聖靈的交通有豐富親切的體驗。他要懂得屬靈的啟示和屬靈的言語。《啟示錄》是聖靈用神靈所啟示的景象

和言語，解釋給屬靈的人（林前 2：12-14）。年邁高達九十多的約翰才是那種人，所以叫他在靈裡把他帶到屬靈的極高境界，讓他看見那些異象，聽見那些言語，他才能用屬靈的文字，記錄下來傳給屬靈的人，去領悟理解的書。一個蒙恩三四十年的信徒，在《啓示錄》面前，都尚是幼稚的。若是一個所謂的信徒或者「大師」，他連人的靈都毫無認識，他只懂得「魂」（*psuche*），即「心理」的事，表示他與主神之間沒有真實的「交通」，換言之，他與主沒有「靈交」，他從來僅是「自己」的想當然耳。他的解經，充其量是僅有「知識性」的，或「哲理性」的，或「心理學」的解經而已。有知識的外貌，而沒有屬靈的實意（提後 3：5）。

三、要對舊約聖經有深厚的基礎。《啓示錄》是聖經啓示的總結，也是對舊約啓示的總結，他們要對神舊約的話語與啓示有深厚的認識。他不僅要熟讀舊約，知道神在舊約三十九卷書中的記錄與啓示，發展的歷史與過程，並且要有清楚正確的領受和瞭解其中的變化與進步，不是建立在人云亦云的觀念上，而是植根於神純淨的話語基礎上。譬如《啓示錄》中，一開始就提到「金燈臺的奧祕」，「撒但一會的人」、「巴蘭的教訓」、「隱藏的嗎哪」、「耶洗別的教導」、「神的七靈」、…許許多多舊約的典故，都不是新約中的用

語，都是在舊約中發展來的，若不是深懂舊約的人，只能人云亦云，或胡言亂語。

四、要對新約的救恩和真理有清楚絕對的信心。他們要對主新約的話語與真理，有切確深入的認識與領悟，才能產生對新約的優越性，產生進一步的信念。使基督的形像與話語，能深刻的活畫在他們的心靈裡，他們才能在生活中與事奉中，勝過各種的試探，分辨新約救恩的超越性。他不止要深確的接受了主耶穌基督的救恩和真理，並且要從信心裡經歷了祂在靈裡的同在、引領、光照、規正、和更新，使他心智、意念、志向、價值觀念的衡量，心靈的變化，使他們生活行爲，待人接物也隨之改變，叫他們活出了完全不同的新人生活；並且他們因此而更愛祂，更真誠樂意的奉獻事奉教會並跟隨祂。

五、要對教會的認識與事奉有豐富的經歷。他們要在主的教會中，也應該有相當長久而實在的生活與事奉經歷。他們曾經長時間在教會生活中受教、學習、成長、配搭、事奉，以致培養了他對身邊的聖徒，有深厚真摯的愛心和照顧服事的經歷。他是真正關心、愛護照顧人的人，他樂意參與教會的聖會和事奉。他是在教會中成長的，他也長進到了教會聖徒的心靈和良心中去了（林後 3：2-3）。他們在主的「身體」之中，成爲有功用，被眾聖徒由衷尊敬的「肢體」，他們不是

勢利、貪財慕貴，分門結派，待人善於玩弄權術的人。他們總是以真以誠對待他們的同工和身邊所有人的「弟兄」（啓 1：9）。

《啓示錄》是聖經的最後一卷，也是神聖啓示的總結。神用八十年的時間，培養訓練摩西，叫他寫出聖經起頭的一卷《創世記》，爲神聖的啓示作開頭的工作。主更用了九十多年的時間，栽培訓練了使徒約翰，然後指示引導他，寫出了《啓示錄》作神聖啓示的總結。這兩卷書在聖經中，一頭一尾遙遙相對，這真是神榮耀智慧的傑作。

《啓示錄》不是一卷論到救恩真理的書。有關救恩的真理在前面的六十五卷書中，都已經講論和啓示的非常完全清楚了。《啓示錄》是一卷專一啓示和顯明救恩結局與後果的書。它要帶所有信徒明確的看見，信徒對主耶穌基督的救恩，無論是猶太人（又稱以色列人），或外邦人（非以色列人），他們在今世接受救恩的光景與態度，直接而絕對地會決定了他們各人在永世的地位與命運。主神是信實的，祂的話語和啓示沒有轉動的影兒。

《啓示錄》這卷書，完全是以約翰直接聽見的話語，和他所看見的異象和景象，作成記錄啓示出來的書。在聖經中，只有舊約的《撒迦利亞書》與它有些

相似。但是《撒迦利亞書》的範圍小多了。《撒迦利亞書》的重點只是對以色列人，啓示與訓勉他們要在以回歸重建的聖殿作為中心，叫他們在事奉和生活上徹底更新，藉此預備迎接彌賽亞的來到；同時，也嚴嚴地警誡他們，千萬不要頑梗拒絕或敵擋彌賽亞的工作，而要接受祂所賜新約的救恩，作聖別的子民，期勉他們可作萬民的表率，得著永遠生命的救恩。否則他們將遭遇到悲殘的禍患與審判。

但是，很可惜，四百年後大部分的以色列人，沒有領受和看重《撒迦利亞書》中的信息。他們大多數在猶太拉比（如迦瑪列之流）與祭司的誤導下，選擇走上了背逆主和神話語的道路，而棄絕了降世為人的耶穌基督。但是，畢竟仍有好些清心單純的猶太人，他們接受了耶穌基督的救恩，他們作了基督福音的使者，他們成就了主的話語和託付，而將神新約的救恩與教會傳遍天下。

《啓示錄》是全部聖經神聖啓示的總結。主基督是以一連串難以勝數、分割的動畫異象，以生動活潑無比，奧祕又神聖，宏偉而驚人，超越天地範圍的景象，以宇宙性的浩瀚景觀，一幕一幕令人目眩神迷的榮耀場景，把將來必要發生的事，宏偉壯觀的呈現在約翰眼前，叫他清清楚楚清晰的看見，又明明白白的聽見主神親自，或神寶座前的四活物、或天際的長老、

或多位神寶座前尊榮大能的天使，用神聖屬天的、聖靈的話語，向他引經據典的指引，輪番向他一一的說明解釋。若是他在神的舊約話語和新約啓示不熟稔，他根本領會不了，也記錄不下來。

約翰所寫的《啓示錄》是他忠實的見聞記錄。主神就是以他所見所聞的這些異象和話語，解開了當時在他心靈深處的憂慮；開釋了他因看見當時教會和信徒遭遇的重大迫害、基督福音面臨的巨大挫折，而他又深覺無能爲力的沮喪。主耶穌要他看見，遍地的教會都在祂的鑑察與照顧之下；祂對每個教會、每個信徒、每個在教會中服事或傳信息的人，無論他是使徒、先知、傳福音的、牧師教師、或執事、或長老、或照顧人的、或治理事的、或任何一個小弟兄小姊妹…，祂都深知他們的處境。祂也都深知他們一切的內在情形，包括他們的存心、動機、心思、意念、甚至不曾告人的意圖；和他們生活出來的各種外顯狀態。

在祂寫給教會的七封書信中，顯明祂會在他們心靈深處，以明確的或暗示的引導、指教、督責、光照、教訓、甚至以審判、責罰、處置他們。根本用不著等到將來末世的審判，主耶穌基督在今世就曉諭或報應他們。

祂呼召每一個教會和聖徒，都要作「得勝者」。凡是持守主道，堅持主獨一尊名，活在愛中的聖徒，都

是得勝者。主耶穌要約翰寫這卷書，達於亞西亞的七個教會和眾聖徒（凡有耳可聽的），就是要將這些信息，傳達於後世的眾教會和眾信徒，甚至傳達給所有後世有耳可聽的人。要他們都能從現今的世代，一直看到將來。叫他們可以在今世作明智的揀選。同時，主耶穌也是要解後世教會與信徒的疑慮和沮喪，又向世人作出清晰的警誡。

主在這卷書中，是帶約翰到屬天的最高之處，（甚至遠超過三層天的天上），從榮耀神聖的寶座前，在坐寶座的和羔羊面前（祂是曾降世爲人，傳揚新約救恩，被殺流血，完成救贖，死而復活，又升天重回榮耀寶座的基督），和天上眾聖者，包括護衛神寶座的四活物，二十四位天際眾長老、和千千萬萬天使的陪伴之下，帶約翰從寶座前的玻璃海中，看見當今世上的眾教會和眾信徒，以及以色列人的光景。然後，怎樣一步步從七教會時期，經過七印、七號、七雷、七碗、羔羊婚筵、千年國度、大審判的各個時期、至終進到主神要將所建造完成的，榮耀光輝的新耶路撒冷，帶進到一種新天新地的光景。

新耶路撒冷是可以說是「新的伊甸園」。從前我們的老祖宗是在被造好了，就放在「伊甸園」中，讓他們在其中生活，曾告訴他們怎樣作選擇，也告訴他們所作不同揀選的後果。結果他們選擇犯罪而墮落出來

了。

如今，主基督耶穌完成了救贖，並且把得救又得勝的道路，放在世人面前，也放在以色列人、萬族萬民、和眾教會與眾聖徒面前，祂又讓人憑信心與愛心去作選擇。主神是公義又慈愛的，祂不偏待任何人，也絕不棄絕任何人。祂完完全全照著祂的計劃執行祂愛的永遠作為。凡是信而揀選祂和祂旨意的人，祂必將他們帶進祂「新造的伊甸園」，新天新地的新耶路撒冷裡去。但願我們今天的聖徒，都能作出智慧的揀選，作得勝者。

這次我們願與聖徒一同研讀這卷書，是覺得我們或許以後時日和機會不多了。我們願在此年老之際，僅以所學的一點心得，呈現出來，拋磚引玉，盼有更多的信徒看重《啓示錄》的啓示。更盼望那些真正有基礎、有學習、有豐盛生命、有實在教會事奉經歷的人，能在主恩的祝福引領中，寫出以經解經的著作來，幫助堅固信徒的信仰，和加強教會發光的見證，產生更多的得勝者和榮耀的教會，迎接主耶穌基督的再來，「**主阿，我願祢來！**」

本書的出版，仍是要感謝參加主日學的同學，劉介磐和林國筠夫婦的校閱與協助，以及永望出版同仁

的編排設計出版。當然更感謝主豐盛的恩典！
願主祝福祂的眾教會，和愛慕祂與祂話語者。

主僕漆立平於美國羅蘭崗

主後 2015 年 7 月 7 日

作一個有福的人

漆哈拿

1962年7月14日我受浸時，眷村的曾弟兄送我一本聖經。他在尾頁空白的地方，寫了這句話：

「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。」（啓1：3）

他並且唸給我聽，希望我是個有福的人。雖然我當時還不知道《啓示錄》這卷書，在聖經的什麼地方。

開始過教會生活後，在所聽到的交通中，引用《啓示錄》的地方並不多。後來在每日讀經中，讀到《啓示錄》還真是不懂，不明白了。但是要做個「有福的人」還是一直願意也嚮往的。可是我確實不是很有興趣去讀《啓示錄》。

另外一個原因，是大家都說這卷書很難解，很難懂，也很可怕…這也是我對它怯步的理由。而且看到一些解經之書，多且亂，光怪陸離，無奇不有，反而覺得盡信那些書，不如無書了。

這些年來，年事較長，經歷教會生活和在教會中服事的學習，以及對神話的確信和渴慕，加上對家事、

國事、天下事局勢的縱覽，再來認真研讀此卷書，就是別有一番滋味在心頭了。

《啓示錄》乃是錄下神啓示的一卷書，乃是神賜給耶穌基督，叫祂將必要快成的事，指示祂的眾僕人。主就差遣使者曉諭約翰，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。

真是感謝神驗中約翰，託付這麼大的重任給他。從年輕時的「半尼其」，跟隨耶穌作門徒，並且一直事奉到九旬高齡。爲傳神的道並爲耶穌作見證的他，竟被放逐關在巴摩海島上。

這一位在耶穌的患難、國度、忍耐裏一同有分的「弟兄」，在海島上，心繫教會，關心弟兄姊妹，而能在「主日」被聖靈感動（在靈裏），能「聽見」人子之聲，能「看見」人子，能將所看見的和現在的事，並將來必成的事，都寫出來。這位一生忠心服事，爲耶穌所愛的弟兄，他那「看見」、「聽見」、和「寫下」的這些特殊聖別的器官，都能被神所用而成就了《啓示錄》這本書。

在書中，我們也能看見了地上七個教會的光景，他們的缺點和問題，主的診斷、處方、醫治、鼓勵、和得勝者的呼召與獎賞，能讓我們都有回想悔改的機會，而羨慕做個得勝者。

除了地上的光景，他在靈中又提升到神的寶座

前，看見神聖榮美的圖畫，他能與神寶座上的四活物、二十四位坐寶座的長老、和千千萬萬眾天使，同聚一堂，並一同向坐寶座的和被殺又升天的羔羊敬拜稱頌。這是何等令人羨慕。

接著他看見羔羊揭開七印、天使吹七號、聽見七雷的奧祕、那婦人生男孩子，大龍從天上摔下，與婦人的鬥爭、二獸的禍亂，天使倒下七碗之災，他們的結局，這些都是將來必成的事，以及千年國度、末日的大審判…等等。以前每讀至此，總會心有所怕，嚇的不知如何是好，以至不忍卒讀，而掩卷打住。

現在再在主面前認真用功的去讀此書，忽然覺得「何懼之有」。反而在這些災禍災難之中，讀出字裏行間，神對祂兒女有如許殷切的愛意。我不怕我有一位嚴厲的阿爸父，而我只要做一個有耳可聽的得勝者，一切將來必有的災禍，都不是向我們而來，因此我們又何懼之有。我們的分應該是穿上光明潔白的細麻衣，升到神的寶座前，我們是被請赴羔羊婚筵的，是有福的一羣。我們要等候且看見那個新天新地，由神那裡從天而降的新耶路撒冷。神要親自與我們同在，擦去我們一切的眼淚，不再有死亡悲哀哭號疼痛。我們住在新耶路撒冷聖城中，有無限的「生命河的水」，「生命樹的果子」供應，我們在其中服事讚美神，身位何等有福。

我們有可聽的耳朵，有可以看見過去、現在、和未來的眼睛，有被主救贖過的腦筋和能記下的智慧和能力。如果約翰可以，我們求主也成全我們，使我們也能作得勝者，作一個有福的人。

謝謝介磐國筠夫婦爲我們在此書上擺的勞苦，以及永望諸位同仁所付出的辛勞。我們主日學的同學半年來的互相交通、鼓勵、扶持，在主裡一併謝過。

願我們都是得勝者，亦都是有福的人。

哈拿自序於加州羅蘭崗

2015年7月8日

第一講

緒論——作者使徒約翰

壹、緒論

《啓示錄》是新約聖經中的最後一卷，也是全部聖經的最終一卷，這是聖經啓示的總結。這是一卷很特別的書，不是寫傳記，不是寫歷史，不是傳真理教義，而是記他在聖靈的帶領下，所看見的許許多多宏偉、奇異、令人震驚的異象，和在其間聽見的講解指引。在聖經中只有舊約中的《撒迦利亞書》與之相類似。但使徒約翰所看見的異象，比先知撒迦利亞所看見的更宏偉，更奧祕，更深廣。

這兩千年來，歷代都有許多人去解說。因此有關《啓示錄》的書籍，可謂多得不計其數。不僅解經大師去解它，有許多不信者，亦喜歡利用它來編講故事和小說。我們希望本書的讀者，是從對主耶穌基督的信仰上來看它。我們是要「以經解經」，從「整部聖經」的觀點，來討論此書的內容。

實際上，《啓示錄》是關係神兒女和以色列子民，在信仰上極其重要的一卷書，也是關係全人類命運的一卷書。我們要以慎重的態度去讀，去思考才有益與意義，才是本書作者的真諦實意。

貳、《啓示錄》的作者——使徒約翰

首先，我們要認識撰寫《啓示錄》的作者使徒約翰。爲什麼主耶穌基督選擇使徒約翰，作見證人，向他啓示，要他記錄下所見、所聞，傳給神的兒女和教會，傳給神的子民以色列人、和後世的萬族萬民呢？主爲著他的旨意所預備的使徒約翰，有甚麼特點，是值得我們注意的。

一、使徒約翰的身世背景

1、他本是一個加利利漁夫

從四福音中的記載，整理出來可以知道，使徒約翰是主耶穌親點的十二使徒之一。他是加利利的猶太人，他像其他猶太子民一樣，自小都在猶太人的會堂中，受過希伯來文和舊約聖經的教育，同時也受了一些當時通用語言希臘語文的教育。他們都熟知舊約聖經，和聖經的語文，並且他們都能聽、說、讀、寫希臘語文。他們日常使用的語文乃是亞蘭語文。除了這些會堂的教育之外，他們可能只受到會堂拉比所教授的一點額外常識教育。所以，在當時猶太地的法利賽人眼中，把他這樣的人，都看成爲「沒有學問的小民」（徒4：13），是瞧不起他們的。

他的父親名叫西庇太，他的哥哥名叫雅各，也是主耶穌

親點的十二使徒之一。他的母親名叫撒羅米，是馬利亞的姐妹（後來她也是長期跟隨服事主耶穌的門徒之一）。他們本是迦百農的漁夫，在「加利利海」（又稱為「提比利亞海」，其實是一個淡水湖）捕魚維生。他們與彼得和安得烈兄弟，是同城的同業伙伴。（太 4：18-22）

2、他曾是施洗約翰的門徒

在他跟隨主耶穌之前，他本是跟隨施洗約翰的門徒之一。由此可知，他曾聽見施洗約翰所傳悔改的福音，在接受了施洗約翰為他施浸之後，他就有心願事奉神，作了施洗約翰的門徒和幫手，在約但河邊協助施洗約翰，為悔改的猶太人施浸。與他一起同工作幫手的，還有西門彼得的弟弟安得烈。這一點顯明，他是一位有心事奉神的人，他的靈性很敏銳，對神靈的感動，是反應行動很快的人。

他和安得烈都曾聽見施洗約翰向以色列人作的見證，說他自己只是為彌賽亞（就是主基督）預備道路，在曠野喊叫，像先知以賽亞所說「預備主的道，修直祂的路」的人；他只是用水施浸，他說有一位在他以後來的，他替祂解鞋帶都不配，祂將要用聖靈與火給人施浸；所以他勸人趕快悔改，好預備自己迎接祂（約 1：23-28，太 4：11）。約翰和安得烈既聽見了這些話，他們就受了施浸約翰的浸，並且跟隨他事奉，預備迎接基督的來到。

3、他親眼看見主耶穌受浸的景象

後來，耶穌來到施洗約翰那裏去受浸時，約翰與安得烈他們兩人也都在場看見了。施洗約翰指著耶穌說：「看哪，神的羔羊，除去〔或作背負〕世人罪孽的。」（約 1：29）本來，施洗約翰要攔阻耶穌，但因耶穌講的話：「你暫且許我，因為我們理當這樣盡諸般的義（或作“禮”）」。施洗約翰才為耶穌施浸。

當耶穌從水裏上來時，他們又看見「天忽然為他開了，他就看見 神的靈，彷彿鴿子降下，落在他身上。從天上有聲音說，這是我的愛子，我所喜悅的。」（太 3：13-17）這些景象使他們畢生難忘，他和安得烈是主耶穌受浸時，兩個親眼看見的見證人。

二、約翰跟隨主耶穌的經歷

1、他是最早跟隨主耶穌的門徒之一

次日，主耶穌再次經過約但河，施洗約翰看見了，又指著耶穌作見證說：「看哪，這是神的羔羊！」。當時，站在旁邊的約翰與安得烈好像忽然醒悟，就轉身離開施洗約翰，去跟隨了耶穌。所以，約翰是最早跟隨主耶穌的兩個門徒之一（約 1：35-40）。

後來，安得烈很快就去找了他哥哥西門來見耶穌，主耶穌就給西門起名叫「磯法」，翻出來就是彼得（意思是石頭）（約 1：41-42）。約翰則可能也去找了他哥哥雅各來見耶穌，主耶穌稱他們兩兄弟為「半尼其」，就是「雷子」的意思（可 3：17）。由此可知，約翰和雅各原來都是脾氣很暴烈的人，從他們在跟隨的路程中，對有些人的反應，顯明他們本來的性情，確實是性情暴烈像「雷子」（路 9：49-56）。

2、他曾多次蒙主挽回和呼召

他們四人雖然很早就跟隨了主耶穌，顯得很有信心。但是，初期他們並不是意志很堅定的人。因為他們跟隨主耶穌一些日子後，似乎受不住生活的辛勞和缺乏，不久之後，他們四人都又回家，去過打漁的生活了。後來，主耶穌又曾第二次去呼召他們（太 4：18-22，可 1：16-20）。他們又跟隨了一陣子，似乎又受不住生活的試驗，他們又都退後了。

直到第三次，主耶穌又利用機會，再次呼召他們之後（路 5：1-10），他們才穩定的跟隨。由此可知，人不能單憑著自己的意志來跟隨主，若不是主的恩慈和憐憫，一再忍耐成全，沒有人能經得起試驗的。約翰在跟隨主的過程中，經歷過主耶穌對他多方的忍耐、包容、和恩慈。

3、他受到主耶穌最長久的造就成全

他既然跟隨主耶穌是最早的門徒之一，他受到過主耶穌

的教導，自然也比較多；同時，他跟隨的見識與閱歷，當然也最爲豐富。例如《約翰福音》前五章所記載的事情，可能就不是使徒馬太所曾經歷的。所以在馬太的記錄中沒有記載。那些可能都是主開始傳福音之後，前半年所發生的事。馬太開始聽見主耶穌傳道，大概比約翰、安得烈他們兄弟，晚了半年左右。這是使徒約翰能爲三卷福音書之後，仍然可作補充的原因。

由他所寫的福音書，我們也可以發現，使徒約翰很專心的使用他的記性和悟性，把主耶穌說過的話和作爲，反覆思想，牢牢的記在心靈裡，因此他到年高八十多歲時，仍然可以將主曾說過的話，對他們的教訓，在真理上的教育，對人的談道，可以栩栩如生的記錄下來。

在十二使徒中，約翰與彼得和他哥哥雅各三人，是主耶穌經常選派擔任特別任務的三人小組。所以，約翰跟隨主的閱歷和經歷，受到的教導、造就、教訓、和訓練，可說是最多，最豐富的。他和安得烈兩個人，是真正從一開始就跟隨，除了初期曾經兩次短暫的退後外，他們是一直在耶穌的帶領、教導、成全之下，與主耶穌同吃，同喝、同住、同行、同工了整整三年半的人。其次，可能是彼得與約翰的哥哥雅各，再次是腓力、拿但業（約 1：43-46）。然後才是馬太、多馬等人，他們跟隨的時間大概都在三年左右。

4、約翰自認為是「主所愛的門徒」

很明顯地，約翰在主耶穌一次一次的調教、訓練、開啓，

糾正、與成全中，他也像其他許多門徒一樣，在謙卑的學習中，完全被主改變了，被主更新的建立了起來。主耶穌不使他脫去了舊造生命中的粗燥暴烈，使他變為有熱情而溫柔細心的人，更使他有了新生命的特質，在真理上堅毅果敢，在為人上純全精誠，對人體貼恩慈。以致後來使他能成為可以承受重大託付的人。主耶穌於私，將母親馬利亞託付給他，要他像兒子般照顧（約 19：26-27）；於公將教會的建造與見證交付他與門徒。

在他受教導成全的過程中，他深深的經歷並體認到，主耶穌對他包容與忍耐的大愛，同時他也深刻的體認了主的旨意和心腸。因此，他後來年老回憶這許許多多的事情與經歷時，他稱自己是「主所愛的門徒」（約 13：23）。在《約翰福音》中，他十二次用到這個辭句，由此可見他感觸之深。其實，歷代以來，每一個真正在主面前有親密經歷的人，豈不都像約翰一樣，自認為自己是「主所愛的門徒」嗎？而約翰也真是一位主所愛門徒的見證人。

三、使徒約翰有豐富的服事教會的經歷

1、他是建立並服事耶路撒冷教會的使徒

主耶穌復活升天後，約翰和使徒們站在一起，都留在耶路撒冷，與其他門徒同心合意的禱告。五旬節聖靈充滿他們後，他也與十一使徒一同公開大膽的站出來，為主耶穌基督

作死而復活的見證，將福音傳給那些曾反對耶穌基督的猶太人，叫三千人、五千人認罪悔改，奉耶穌基督的名為他們受浸歸主。從此使教會的見證公開產生，並因此而開始明亮剛強的建立起來。使徒們又領導並教導門徒們，開始以全新的方式過教會生活；他們也根據主耶穌新約的教訓，教導門徒怎樣聚教會的聚會（徒 2：42）。

在教會受到猶太教徒最大的威脅，遭遇最嚴重試驗時，約翰也總站在最前端，他雖然說話不多，他總是使徒彼得的配搭與扶持。他曾多次陪同彼得和使徒們，在聖殿裏、在公會中，勇敢剛強的作見證。他也一同經歷了猶太公會的逼迫，受他們的審判與威脅，他們都堅毅的站住，為真理辯駁，使真道和教會的見證，得以大大興旺。使福音與教會的見證，能從耶路撒冷、擴展到猶太全地、撒馬利亞、一直迅速的傳向外邦（徒 8：14-15）。

在這些初期福音傳播，與建造教會見證的肇始年代歷程中，使徒約翰一直都是一位不可或缺的重要核心和骨幹。在《使徒行傳》前十二章中，可以說到處都有他的腳踪與身影。在教會建造的過程中，使徒約翰與使徒彼得和使徒雅各三人，常被信徒稱為「教會的柱石」（加 2：9）。他的哥哥使徒雅各，後來成為第一位在耶路撒冷殉道的使徒（徒 12：1-2）。

2、他是最早出外佈道建立教會的使徒之一

在傳福音上，使徒約翰在早期的年代，也像使徒彼得一

樣偏重在向猶太人傳。他們初期集中在耶路撒冷、猶太全地、和加利利各地傳基督的福音，保羅認為他們是受割禮之人的使徒（加 2：9）。

但是，從主後 35 年，司提反殉道以後，彼得和約翰也到外邦各地去傳福音，並且也到各處去堅固外地的眾教會，他們已不全然只向猶太人傳，反而他們更多向外邦人傳，並建立服事了許多外邦教會。特別是在亞細亞、每西亞一帶（即今日的土耳其西部境內），遍滿他的腳踪。主叫他在《啓示錄》中所寫的七封書信，都是在這些地區。其中，除以弗所是保羅第三次出外傳道建立的教會之外，其他六地的教會，可能都是使徒約翰去建立，並長期服事過的教會。他出外佈道要比使徒保羅早十多年左右。

3、他年老時長期服事過以弗所教會

據早期教父時代留下的記載，使徒約翰大約在主後 60 年之後，到以弗所去服事。原因是自從保羅離開以弗所（主後 57-58 年間），後來在耶路撒冷被囚之後，以弗所教會就長期缺少在新約真理上有穩固根基，在教會事奉上有學習有經歷的教牧傳道人。而那時的以弗所不僅是個文化大城，並且因著使徒保羅帶了好些同工，在那裏傳道服事足足有三年多之久，已經建立起來了一個人數眾多的大教會。但是，建立時間並不長，保羅甚至還來不及帶他們選立長老，就被迫離開了，以致他不得不將此建造的工作，留給提摩太去作。這是保羅寫《提摩太前書》的原因（提前 1：3，3：14-15）。

在提摩太爲以弗所建立起長老與執事的事奉體系之後，提摩太也離開了以弗所去與使徒保羅會合。雖然，保羅在去耶路撒冷的路程中，特別差人去將以弗所新立的長老，召聚到米利都，給予他們一番語重心長的勸勉與叮嚀（徒 20：17-38）。這一段講話，正是保羅此前寫了《提摩太前書》的內證。

但是，像以弗所那樣的大教會，絕不是一些資歷淺的長老與年輕的教牧同工，所能承當得起來的。所以，當他們知道使徒保羅被囚之後，那時以弗所教會的長老們，就特別去把當時在亞細亞一帶服事的使徒約翰，請到以弗所來，造就建立培養訓練他們。使徒約翰有見於當時以弗所教會的重要地位，對周邊地區各地教會的影響，在主聖靈的引導下，他就去到以弗所服事。他後來留在以弗所可能超過三十年之久，在那裏他造就成全了許多人，有許多成爲初期教會歷史上有名的「教父」，例如：以格那丟、愛任紐等，都是早期出自以弗所的名傳道人，他們都自稱是使徒約翰的學生。

4、為信仰與教會經歷過長久患難與逼迫

使徒約翰爲著信仰、爲著教會，所曾經歷與承受過的逼迫與患難，也可謂是最長最多的。從他跟隨主耶穌開始，他就在陪同主同行的過程中，領略到那些勢利猶太人，尤其是法利賽人、撒都該人、文士、祭司、民間長老的拒絕、輕視、歧視，用各種方式的刁難，利用政治手段與勢力的逼迫，鼓動盲目群眾的羞辱、摧殘、與殺害。

從五旬節聖靈降下，耶路撒冷的教會，正式公開建立之後，他自始就陪同使徒們和眾門徒，面對猶太教徒的逼迫、威脅、壓制、打擊與殘害。使徒彼得和他曾一再被猶太領袖拘捕，並在公會中當眾受審。他們曾理直氣壯的為主耶穌的復活，向猶太公會勇敢無懼的作見證（徒 4：10-20）。他們的信心和嚴詞正義，叫當時有名的猶太教師迦瑪列為之震驚（徒 5：29-32），雖然他勸阻猶太公會，未立刻行兇。可是，他後來仍是領導反基督的拉比。

約翰可能親眼目睹了，第一位被害殉道的司提反，並參與了對司提反的安葬，他心中的痛疼可想而知（徒 8：1-2）。那時的掃羅還正是施暴者之一。接著，耶路撒冷教會遭受到空前慘烈的迫害。使徒們為著基督的見證，都留守在耶路撒冷；但是，為了聖徒不致無謂犧牲，並為福音的廣傳，他們要聖徒分散各處傳道。因此，福音迅速從耶路撒冷往四面發展。

從此以後，使徒彼得與約翰，開始不斷的去看望各處新蒙恩的信徒與教會，一面去堅固造就他們；一面更將福音與建造教會的工作，往外擴展。同時，他們也差遣，或帶同好些已培養成熟的同工，如巴拿巴、西拉、馬可…等，去各處傳道與建造教會。大馬色、安提阿、巴比倫…各處外邦的教會，都相繼應運而生。所以，出去外邦佈道，並不是從保羅才開始的。

從《使徒行傳》第八章出外開始（徒 8：14），使徒約翰在耶路撒冷停留的時間就很少了。以致在路加的記載中，再也沒有提及使徒約翰的行蹤。甚至當他的哥哥使徒雅各殉

道時，他都不在耶路撒冷（徒 12：1）。路加對使徒約翰的行蹤沒有記載，並不表示約翰在外地的工作不重要，路加只是沒有蒐集到他的資料而已。其實，聖經的內證，充分證明約翰作了許許多多重要的工作，是被主記念的。

從主後 30 年至他被放逐拔摩海島，已有六十五年左右傳福音與建造教會的歷程，較使徒保羅足足長了一倍以上。他在其中所曾遭遇到的患難和逼迫，又豈會稀少。無怪乎他在《啟示錄》一開始的自我介紹中，說「我約翰就是你們的弟兄，和你們在耶穌的患難、國度、忍耐裡一同有分，」（啟 1：9）他經歷過的患難，忍耐的工夫難以描述。

5、他年邁時撰寫了五卷極重要的經卷

使徒約翰開始在以弗所服事不久後，羅馬帝國的皇帝，開始加緊對基督徒與教會的逼迫，好些使徒和許多門徒都相繼殉道或去逝。各處新興起來的傳道人，與各地教會的長老們，都因學習與訓練不足，在真理的認識上不夠，在生命上的經歷缺欠，因此，到處顯出了偏差的教訓與實行，許多教會的見證大大走樣。叫使徒約翰看了聽了，怎會不心裏焦急。

同時，在教會中又冒出了一些假師傅、假先知、假教師的興起與迷惑，就有許多異端教訓，在各地流傳盛行。尤其，有些從希臘哲學衍生或變態出來的理論，例如：諾斯底派的理論、禁慾論、縱慾論、幻影論、素食論…，都對信徒和教會的見證，產生嚴重的破壞與威脅。

當然，這許多教會中的問題，都先後會被帶到使徒約翰

面前，來徵詢他，他當然也會把這些問題，帶到主面前去尋求仰望。在主聖靈的指示和催促下，針對那許多問題，在主後 80 年代，使徒約翰也已年高八十以上時，他在以弗所，相繼寫了《約翰福音》與《約翰壹、貳、參書》那三封書信。

他所寫的《約翰福音》，不僅是對前三卷「符類福音書」的補充，更重要的是，他傳出了生命層次或心靈層次的福音。是對前三卷所傳的生活層次福音，是在信仰上的提昇，是福音內涵的精粹。這些信息是在傳福音初期，一般人們無法領悟接受的。主基督把這些信息保留在使徒約翰的心靈裏。叫他在信徒與教會都有相當基礎後，藉著教會遭遇到的試驗，信徒正有陷於真理上的迷惘時，才感動他想起主耶穌曾對他們的特殊教導而寫出來。

約翰在年青與壯年時，他都不是一個愛寫作的人。但是到了年老時，由於形勢的嚴峻，心靈中對信徒與教會的負擔沉重，迫使他不得不寫了。他五、六十年在教會中的服事，天天與主基督親密的禱告交通，其實已經把他造就成爲一個生命極爲成熟，使他成爲一個蘊底極深的人。

他寫的三卷書信，可謂都是言簡意賅的書信。《約翰壹書》叫信徒活在愛中，活在光中。那就是一卷破解異端教訓很犀利的書。同樣地，在《約翰貳書》和《約翰參書》，他寫的更加簡單，《貳書》勉勵信徒按真理而行；《參書》勉勵信徒按真理接待傳道人。因爲他寧可去與他們當面談論，

在主後 90 年代，由於當時的羅馬皇帝，更加厲害的逼迫基督徒與教會，他們就在以弗所捉拿了使徒約翰。官吏看他年紀已高，抓他的人不願難爲他，特別通融只要他表明放

棄信仰，就可以釋放他。但是，使徒約翰堅決不從，他們遂將他放逐到拔摩海島去。

在孤島上，他雖被隔離，但他的心靈仍掛念各地信徒與眾教會，他不住的禱告，迫切地爲受苦受害的教會與聖徒，仰望主的保守和拯救。在聖靈的引領下，他得著了主給他明亮、清新、神聖、豐富的啓示，叫他看見了許許多多宏偉而奇特的異象，並接受了許多主基督重要的吩咐，叫他在拔摩海島上，寫成了聖經中最奇特，最深奧，最不可思議，跨越時代最長的《啓示錄》，留給教會和後世的人。

最後，據說他在被放逐之地，寫成該書後，被主安然接去。他可謂是殉道，也可說是得勝者被提。另外，也有一種傳說，由於羅馬皇帝更替，約翰被釋放，回到以弗所，然後他將島上所見所聞，寫成該書，留傳後世。這兩種說法，不論那一種，都足以證明，使徒約翰是《啓示錄》的作者，是神聖啓示，舊約與新約的結束記錄者。

使徒約翰在年高八十之後，竟寫了一卷福音書，寫了三封書信，最後又完成了《啓示錄》。叫人思想起來，真是令人驚訝主的保守與作爲。

第二講

寫《啓示錄》的歷史背景

壹、約翰寫《啓示錄》的當時背景

一、當時教會發展的情形

自從主耶穌基督復活升天，五旬節降下聖靈，充滿在耶路撒冷同心合意禱告的一百二十多門徒，他們就開始公開向在耶路撒冷過節的猶太人傳福音之後（徒 2：1-13），得救的信徒就迅速增加。當天就有三千人奉主耶穌基督的名受浸（徒 2：36-42）。過幾天後，又有五千人得救（徒 4：1-4）。從一開始，福音與教會就發展的很快。

雖然，當時的猶太教是公開反對主耶穌基督，甚至逼迫抵擋福音與教會。但是，主耶穌基督的門徒仍積極的傳揚，福音很快的就從耶路撒冷，傳到猶太全地、撒瑪利亞，再傳向外邦。大概從主後三十年至主後六十年，在短短的三十年期間，基督的福音已經傳遍當時羅馬帝國所統治的地中海沿岸，和米所波大米的巴比倫區域。

基督的福音與教會發展至主後九十年代時，教會已建立

了六十年。福音已傳遍地中海四周的世界。大部分羅馬帝國所統治的地域，福音都已傳到。但是，從主後八十年代之後，教會受到許多不利因素的影響。

1、羅馬帝王在政治上的逼迫

從 65 年之後，自尼祿皇帝之後，羅馬帝國在長期趨勢上，是一波一波逐漸加增對教會和信徒的逼迫。使徒彼得和保羅都是被尼祿殺害的。

2、絕大部分使徒都相繼殉道或離世

不僅絕大部分使徒都相繼離世，同時，初期在教會中培養出來的優秀傳道人，也相繼離世。八十年代之後，約翰可能是碩果僅存的使徒了。由於福音與教會的迅速發展，教會對於傳道人的後繼和培養，卻顯得青黃不接，無論在數量上，在素質上，都很不足以應付教會開展的需要。

3、新約聖典尚未成型

當時，新約聖經中的福音書和使徒書信，大部分均已相繼撰寫出來了。但是，卻分別散佈在各個相關的教會或個人手中。這些福音書和使徒書信，尚未被蒐集起來。同時，也沒有很多抄本，能普遍的使各地的信徒或教會，能認識或看過讀過。換言之，尚沒有任何教會完全完整的蒐集了這些書

卷的抄本。當然，也沒有任何人加以認定或鑑定，認為這些是新約的真理，當作教會的教訓。因此，在各地教會中，或在信徒中間，對新約真理的認識，相當欠缺而分歧。

4、舊約聖典的抄本也不足

在基督的教會中，舊約聖典也很不完整而欠缺。因此，對於舊約神話語的認識，大多只能靠猶太信徒傳講。若是傳講的人，對主耶穌新約的觀念不夠清楚，外邦信徒往往就會被帶錯了方向和道路。因此，很長一段時間以來，猶太教的律法主義（提前 1：9）、割禮主義（腓 2：2-3），守日主義，戒食主義…等等的規條主義（羅 14：1-5，西 2：16-18，20-21），總對各地教會的信徒，在信仰上和生活上，產生許多攪擾與打岔。

5、許多假冒的使徒、假師傅、假先知大量冒出

他們混進教會和信徒中間，靠著他們的口才與世俗的知識，傳播許多當時流行的希臘羅馬哲學（西 2：8），或從希羅神話故事演變而來，似是而非，甚至荒誕不經。因此，荒渺無憑的謬論、異端的道理，使信徒與教會受到迷惑、欺騙、和虧損，造成嚴重的問題。所以，好些使徒後期的書信，都在對付那些問題，例如使徒保羅所寫的《哥林多後書》（林後 11：13-15，20-23），《歌羅西書》（西 2：18，20-23）；使徒彼得寫的《彼得後書》（彼後 2：1-3）；主耶穌肉身

弟弟猶大所寫的《猶大書》（猶4），甚至使徒約翰所寫的書信，都明確的駁斥那些謬論與邪道。

6、好些冒名的偽福音書、偽經書湧現

另一方面，有好些冒名的偽作，卻湧現在教會中傳播。這些書被引進到信徒與教會中，迷惑欺騙了幼稚的信徒，把教會帶入異端與邪教，殘害教會的見證。例如：多馬福音，腓力福音，猶大福音…等；與舊約有關的，如：以諾書、禧年書、摩西遺言…等等。這些書都造成信徒與教會或多或少的混亂。就像今天「摩門經」、「東方閃電經」、「全能神經」…都造成部分信徒的迷失一樣。這都是末世危險的日子的現象，是教會與信徒受到試驗的時候。

二、當時政治社會的外在環境

爲了清楚當時羅馬帝國的政治情況，我們將與基督教會有關的歷任羅馬皇帝，簡單的表列於下：

1、該撒猶流 Julius Caesar 46-44BC 他是第一任羅馬皇帝。

2、亞古士都 Augustus 31BC-14AD 耶穌降生在他掌權的時期。

3、提庇留 Tiberius 14AD-37AD 耶穌被釘十字架並死而復活，是在他掌權時期；同時教會於同年五旬節產生，門

徒並開始傳基督的福音。

4、加力克拉 Caligala 37-41AD 教會開始發展於地中海四周的外邦地。

5、革老丟 Claudius 41-54AD 他與猶太人有爭執，曾下令猶太人離開羅馬；基督的福音與教會則於他執政期間，迅速發展。

6、尼祿 Nero 54-68 AD 他從 63 年開始殺害基督徒，逼迫教會。使徒彼得和保羅相繼被他所殺。他是第一個逼迫基督徒和教會的羅馬皇帝。

7、各爾巴 Galba 68-69AD 在他執政期間，與猶太人的衝突白熱化。猶太人鬧獨立，他派提多帶兵討伐。

8、維斯帕先 Vespasian 69-79AD 在他任內毀滅了耶路撒冷和聖殿。他以爲耶穌基督與教會，也是猶太教的一支，因此也受到連累。

9、提多 Titus 79-81AD 他任內稍微放鬆了對教會的逼迫。

10、多米田 Domitian 81-96AD 他任內厲害的逼迫信徒和教會，就是他下令囚禁了使徒約翰，並放逐拔摩海島。

11、納瓦 Nerva 96-98AD 他任內也稍放鬆了一些對教會的逼迫。他下令釋放了使徒約翰。

12、圖拉真 Trajan 98-117AD 他被認爲是一個好皇帝，但他卻逼迫信徒。

以上這些帝王是主前一世紀，至主後一世紀的羅馬皇帝，是與基督耶穌和教會的信徒，比較有關係的羅馬皇帝。在羅馬帝國的歷史上，這段時間算是羅馬帝國較強盛安定的

期間。

三、當時出現了許多不同教訓的衝擊

主耶穌傳福音時，他當時主要是針對在加利利和猶太地的以色列子民或猶太人。雖然他也曾向撒馬利亞人傳福音（約 4：1-43），那只是少數一兩次而已。他訓練門徒時，初期也是叫他們先往猶太人中去，先往以色列子民中去，是先從神的子民，從神的家起首，這是傳福音的次序。

教會初期在耶路撒冷產生時，絕大部分的信徒，都是早在猶太人會堂受過教的人。他們並不缺舊約的教導與知識。所以，對於初信的基督徒，使徒們主要的教導重點，是將主耶穌的「**新約教訓**」，教導那些猶太信徒。他們教導所遵守「**使徒的教訓**」（徒 2：42），其實就是主耶穌的教訓，所根據的乃是使徒馬太亞蘭文本的記錄，就是後來的《馬太福音》。在當初，以猶太人爲主的教會中，他們並不缺舊約正典的抄本。

可是當福音傳向外邦後，情形就不同了。因爲外邦人沒有舊約的知識，對神的話語完全是陌生的。他們也沒有會堂聚會的經歷，他們全然不知神子民的聚會。他們不會禱告，不會唱詩歌，必須傳福音的人，從頭教導他們，必需把主耶穌的福音和真理，有次序的一一講解與教導他們。然後，還要把舊約的故事講解給他們，或唸給他們聽。其實，這些工作都是相當繁重而費時的。並且更要緊的，這些事必需有真

誠而有學習的傳道人或信徒，才能作的好。否則，遇到一些不真誠，或別有企圖的人混在其間，就很容易的導致許多信仰問題。

由於正典的缺乏，許多信徒接受福音之後，沒有在教會中受到真理與主話語的教育。尤其是外邦信徒，對神的話語（舊約），又非常欠缺，甚至毫無所知。對於主耶穌的認識，也極為殘缺。對於新約的真理，當然也甚模糊。因此，許多人就容易以世俗的小學（倫理）、盛行的哲理、異教的講論，人間的遺傳，虛構的故事言語，甚至將邪教、異端的教導，帶進教會迷惑信徒，造成教會內部信仰上的混亂，而導致許許多多的問題。

以上所說這些種種問題與現象，在五、六十年代，就相繼出現。因此，使徒們的後期書信，都針對一些問題，作了真理上的批駁。例如：使徒保羅的《腓立比書》、《歌羅西書》、《提摩太前、後書》；使徒彼得的前、後書；《猶大書》、《希伯來書》、使徒約翰的壹、貳書等，都對當時發生的錯誤講論，作了許多駁正。

我們將那些已呈現問題，歸納起來，可以分別列為以下兩類：

1、由希臘哲學理論衍生出來的各種智慧主義（Sophism），包括：

(1)以彼古羅派（Epicurensisen）：是享樂主義論，後來進一步發展為縱慾主義或行樂主義。

(2)斯多亞派（Stoicism）：是禁慾主義論（Asceticism），

後來發展成爲修行主義，或修道主義，甚至苦修主義，不婚主義等等。

(3)懷疑主義（Skepticism）：就是一種不信主義，懷疑真有耶穌的存在。

2、由猶太教與異教徒產生的異端，這包括：

(1)律法主義（Nomianism）：認爲不遵守舊約的禮儀律法，不能得救。他們有強調受割禮的割禮主義、或安息日主義。他們不相信完全的救恩。後來的「安息日會」都是受到他們的影響。

(2)反復活主義（Anti-Resurrectionism, or Anti-Anatsonianism）：他們不相信復活，也不承認主耶穌的死而復活。

(3)諾斯底主義（Gnosticism）：他們不承認基督耶穌是成了肉身來的。有的不承認祂是人，有的不承認祂是神。

(4)幻影主義（Docetism）：他們認爲耶穌只是幻影，祂看似人而已。

(5)素食主義：這些各式各樣的素食主義，往往是與異教有關的。

(6)神奇靈恩主義：他們強調各種神奇、或超自然表現的功能，認爲那是聖靈澆灌的表現。這包括各式各樣的方言主義、神醫主義、特異功能主義等等。

四、使徒約翰年紀老邁時被被捕

當使徒約翰年高八十多時，羅馬皇帝多米田（Domitian Emperor）登基。在羅馬皇帝尼祿（Nero Emperor 54-68）之後，多米田是迫害基督徒最厲害的羅馬君王之一。他在位甚長，足有十五年，他是在整個帝國內，公開迫害基督徒與教會的頭一個羅馬皇帝。從他開始下令禁止傳福音，關閉教會，甚至定基督徒為非法，以致使羅馬帝國許多大城市的教會，都受到極嚴厲的打擊與迫害，許多地方的教會不得不轉入地下化，或完全家庭化。

使徒約翰大概於公元 93 年左右，在以弗所被拘禁。由於他年事已高，本來在地方上，他是非常有名，是德高望重的人，非常受到人們的敬重。因此像他那樣高齡的人，又沒有犯甚麼奸犯科的罪，只是因為信仰，被抓關進監獄，連獄卒都不忍心，所以對他非常禮遇。

在過堂時，審判官看他年紀近百，一頭白髮，兩眼充滿慈祥柔和的目光，令人望而油然起敬。知道他是因信仰被捕，就勸他只要表示願遵皇旨放棄信仰，就可釋放安然回去。使徒約翰不僅不從，反而當庭為主耶穌基督作起見證來，叫庭上聽見的人，都大受感動，審判官只能暫停審判還押。後來多次派人向約翰威逼利誘，希望他能妥協，但是使徒約翰總是不為所動。

五、他被放逐拔摩海島時看見了異象

對使徒約翰的審判拖延了一段時間後，他遂被判放逐到拔摩海島上去。拔摩島是在以弗所和米利都以西，約距海岸或其他海島，至少相離 50 哩以上，是愛琴海中一個孤懸的小島，是當時羅馬政府關押欽犯的孤島。島上除了人犯和少數看守的兵丁外，並沒有普通百姓。生活在島上，當然很寂寞孤苦，等於斷絕了一切對外的連繫，親友也都不能去探望接濟，也失去了對外世界的一切音訊。

這種監禁對於世人，是一種嚴厲隔絕的苦刑。對於使徒約翰當然也是如此。他心裏掛記著許多聖徒的光景，又為許多受到逼迫的教會而軋心；他更為當時許多假先知、假教師，在教會和聖徒中間，散佈各種錯謬教訓與異端理論，所造成的迷惑與傷害焦慮。但如今孤伶伶一人關在荒島上，甚麼事都不能作，他的心情怎不憂急。

他在神面前迫切禱告，除了禱告祈求，他不能作任何事。起初他可能為早些得釋放祈求，繼而他蒙光照即便他早些放出去，他對當前的光景，又豈是他一人奈何得了。漸漸地，他安靜了下來，他知道只有仰望主自己親自作事，祂是全能的主，祂是宇宙的主宰，祂是教會的元首，教會的頭，祂豈能不關心祂自己的身體呢？

就在他安靜後，他開始進入了與主更親密，更親切的交通，可能這是他從前未曾有過的經歷。在那與主融合為一的交通中，聖靈一次又一次的把他帶到極高的屬靈境界，一次

又一次的把他帶到神寶座面前，叫他看見許多屬天的異象。聖靈竟然帶他一面看見創世以來曾經發生過的事，也叫他看見現今的事，又叫他看見將來的事，甚至看見未來永遠的事；不僅有地上發生的事，更看見天上發生的事，以及天地間同時發生的事。

這些看見的事，叫人印象太深刻了。在他看見這許許多多驚人的異象，有的令人戰兢生畏，有的榮耀輝煌無比，有的慘烈恐怖令人不忍目睹，有的驚天動地駭人聽聞，有的天災人禍令人膽戰心驚，有的榮耀金碧壯觀無與倫比…。在他看得目瞪口呆，莫名其妙，不知所措，屢屢失態，不能自己時，竟然有神的使者、或寶座前的尊者、或屬天的長老、或大能的天使…，或來向他解說，或來鼓勵安慰他，或來吩咐引領他…，使他對那些所看見的、所聽見的，深深的銘刻在他的心靈中，烙印在他的腦海裏。

每每他看見那些異象，聽見那些隱密的話語和吩咐，聖靈都提醒他要他記下來，（只有極少數之處，叫他暫時不要寫下）（啓 11：4）。但是，在拔摩海島上，他並沒有很多記錄的工具，他只能簡略的記錄。

六、他將所見異象寫成了《啓示錄》傳世

一年之後（95年），多米田皇帝去逝，尼亞皇帝（Nerya Emperor）繼位。使徒約翰遂被釋放，從拔摩島回到以弗所。他回去所見到的以弗所教會，與以前他在時的情形，已經物

是人非，很不相同了。其他幾處在亞細亞他曾經常服事的教會，亦復如此。以弗所與那些教會，已由比較年輕的人在主持了。雖然他爲年高德劭的使徒，畢竟那時他已年高 95 了。

神沒有帶領使徒約翰再去直接服事那些教會，神帶領他在有愛心照顧他的聖徒爲他預備的住處，叫他將在拔摩海島上，聖靈帶他所看見的異象，所聽見的話語，要趕緊寫下來，好傳給眾聖徒、眾教會與後世的人。所以，他就在聖靈的引導下，專心的寫下了《啓示錄》。

在他寫完他所看見的屬天異象時，主耶穌還親自以屬天大祭司的身位，向他顯現，叫他清楚看見，祂行走在七個金燈台中間的異象，並吩咐他寫七封書信，達與那七個他曾服事過，他也一直關心的七個在亞細亞的教會。使徒約翰就在以弗所，完成了神所託付他，寫了《啓示錄》，當作書信達於那七個教會，傳遞了神所賜終結話語的使命。這或許是那七個地方教會都不知道，《啓示錄》是在何處寫成的原因。

《啓示錄》是聖經最終的啓示，也是舊約和新約的最後總結。

貳、《啓示錄》的主旨

《啓示錄》的主旨，就是「將必要快成的事指示祂的眾僕人」。主不願意神的兒女在世都做糊塗人，不明白神的旨意，不知道主救恩的目的與目標，以致受世人、或假先知、假教師、假使徒所欺騙迷惑，隨從世人與惡人走向錯謬，落

進陷阱，而受到生命的大虧損，錯失神爲祂所愛的兒女，主用寶血所買所救贖回來的聖徒，失去他們該得的獎賞。

所以，神藉使徒約翰在拔摩島上禁閉的兩三年，叫他很清楚的看見神所規劃的完整計劃，和世上後事的發展。由於約翰看的清晰，記得清楚，所以他能栩栩生動的，將所看見、所聽見的描繪記錄出來，傳給聖徒和教會，也傳給後世那些清心尋求主道的人。好叫他們因讀此書，而能明白認識神的旨意，信心堅定增長，持守神的道，忠心的跟隨主的帶領，在聖靈的引導下，於各種環境與試驗中，都能作「得勝者」，而經歷主豐盛的恩典，使信徒的靈、魂、身體都得以成聖，有分於天上榮耀的永遠獎賞，成爲基督的新婦，進入羔羊榮耀的婚筵，與基督一同作王，並進入在新天新地新耶路撒冷中，事奉神，永遠與坐寶座的神和羔羊同在。

參、《啓示錄》的主要分段

《啓示錄》的內容，可以大致分爲八大段落：

一、序言：基督行走在七個金燈台中間

(1 章)

1、引言：約翰受命寫本書給信徒與教會（1：1-8）

2、他看見基督耶穌以屬天大祭司的身分，祂手握七星，行走在七個金燈台中間，親自照顧並鑑察每個金燈台的光

景。(1:9-16)

3、主吩咐約翰寫信給七個教會，七個金燈台表徵七個地方教會，七星豫表七個教會的使者(即傳信息者)。(1:17-20)

二、主基督寫給七教會的書信 (2-3 章)

祂看見七教會的情形，論到主對她們光景的診斷，和對她們的醫治。

- 1、寫給以弗所教會的書 (2:1-7)
- 2、寫給士每拿教會的書 (2:8-11)
- 3、寫給別迦摩教會的書 (2:12-17)
- 4、寫給推雅推喇教會的書 (2:18-29)
- 5、寫給撒狄教會的書 (3:1-6)
- 6、寫給非拉鐵非教會的書 (3:7-13)
- 7、寫給老底嘉教會的書 (3:14-22)

三、天上寶座前羔羊揭開前六印的異象 (4-7 章)

1、天上神寶座前的景象，以及四活物與天上眾長老敬拜的光景。(4:1-11)

2、羔羊在神寶座前，從坐寶座的右手中接過書卷時，四活物、天上眾長老和千千萬萬眾天使，都向羔羊敬拜稱頌

的光景。(5:1-14)

3、羔羊揭開前六印，地上的發展光景。(6:1-17)

4、在這期間主神要完成的工作：

(1)在地上將以色列人十四萬四千分別出來；每支派一萬二千。(7:1-8)

(2)天上則有千千萬萬無數被羔羊寶血分別出來的「得勝者」。(7:9-17)

四、天上揭開第七印並吹七號的異象 (8-11 章)

1、羔羊揭開第七印時，吹七號前所呈顯的光景。(8:1-6)

2、看見四位天使吹前四號時，地上的大災難光景。(8:7-13)

3、看見天使吹五號、六號時，地上的大災難光景。(9:1-21)

4、有天使拿著小書卷來，啓示小書卷和七雷的奧秘。(10:1-7)

5、天上吩咐約翰去將小書卷取來吃下，再說預言。(10:8-11)

6、叫約翰拿葦子量度神的殿和禮拜的人，又看見兩個見證人傳道三年半的工作，與他們殉道被殺，卻死而復活升天進入榮耀的光景。(11:1-14)

7、看見天使吹第七號，天上的稱頌敬拜光景。（11：15-19）

五、第七號後所顯出的奇特異象（12-14 章）

1、看見屬天婦人生產男孩子被提升天的異象。（12：1-6）

2、看見天使米迦勒將大紅龍從天上摔到地上的異象。（12：7-12）

3、看見地上大紅龍（撒但）與屬天婦人兒女的爭戰。（12：13-17）

4、看見從海上來大怪獸猖狂為害的光景。（13：1-10）

5、看見從地中來大怪獸猖狂為害的光景。（13：11-18）

6、又看見天上「羔羊得勝者」的歡樂稱頌。（14：1-5）

7、看見三位天使向地上的人所傳三種信息。（14：6-13）

8、看見主差天使執行在地上收割莊稼。（14：14-20）

9、看見主差天使執行在地上收割葡萄。（14：14-20）

六、倒下七碗和大巴比倫傾倒的異景 （15-18 章）

1、看見天使領受七碗前天上玻璃海上得勝者的歌頌。（15：1-8）

2、看見天使倒下神大怒七碗（災難）審判大地的光景。

(16：1-21)

3、聽見天使指示約翰大淫婦巴比倫大城與獸聯合的罪惡。(17：1-18)

4、看見大淫婦巴比倫大城傾倒的悲哀景象。(18：1-24)

七、羔羊婚筵、千年國度、與白色大寶座審判的異象 (19-20 章)

1、看見天上羔羊婚筵的榮美歡樂光景。(19：1-10)

2、看見萬王之王率眾軍的得勝光景。(19：11-21)

3、看見天使捆綁魔鬼撒但丟進無底坑關閉千年的光景。(20：1-3)

4、看見歷代被殺得勝者復活，與基督同王千年的景象。(20：4-6)

5、看見千年國度後，白色大寶座前的最後審判結局。(20：7-15)

八、新天新地、新耶路撒冷聖城榮美豐盛的異象 (21 章至 22 章)

1、看見新天新地和新耶路撒冷從天降臨的榮美景象。(21：1-8)

2、天使指示新耶路撒冷建造的珍貴精美結構與豐盛景象：

(1)看見城的珍貴，與十二門和十二根基上的名字。
(21：9-14)

(2)看見城牆的度量、根基與門的珍貴榮美。(21：15-21)

(3)看見城中的榮耀與光照。(21：22-27)

3、又指示看見聖城內生命的豐盛與事奉的榮耀景象。
(22：1-7)

4、天使糾正約翰的錯誤並叮嚀他傳所看見所聽見的。
(22：8-11)

5、末了，基督再重申祂之所是，與祂必快來的應許。
(22：12-16)

6、聖靈與新婦發出「來」的呼召！(22：17)

7、約翰發出最後的警誡與向眾聖徒問安。(22：18-20)

《啓示錄》就結束在這最後的呼召；全本聖經也結束於答應呼召中！

第三講

序言：主基督行走在金燈臺中間

在新約的著作中，使徒約翰的著述數量算是第三多的，僅次於使徒保羅的十三卷 87 章，和醫生路加的二卷 52 章。使徒約翰共寫了五卷 50 章，他寫了一卷福音書，三卷書信，一卷啓示書，這卷也是全部聖經的總結。

在新約聖經中，使徒保羅著述的都是書信，屬於論敘與教訓的性質；路加寫的則都是傳記與歷史。唯有使徒約翰的著作，在內容與性質上，可謂是最廣泛，最豐富，而多姿多彩；他寫了傳記歷史的福音書，他也寫了論敘與教訓的書信，他又記述了極其宏偉、驚人、榮耀光華的神奇異象與預言。

尤其奇特的一點，新約中除使徒約翰以外，其他的著作者，都是在中壯年期間，即四十歲至六十五歲間寫的。而惟有使徒約翰的寫作，竟然都是在他八十歲以後寫的。《約翰福音》和《約翰壹書》《貳書》《參書》，大概是他八十五左右寫成的，而《啓示錄》更是在他九十五左右完成的。他真是一個老年信徒的榜樣。誰說老年人在神面前無用。一個真正活在神面前，活在主裡面的人，真是老當益壯，更能從他身上顯出生命的成熟，如火純清的聖潔心智，滿有主神同在被聖靈充滿的豐盛心靈，從他身上彰顯出神聖的榮耀。在

聖經的啓示中，我們不僅在舊約中有摩西、但以理；在新約裡，更有使徒約翰。

第一章要義

壹、序言：主基督行走在七個金燈臺中間（啓：1-20）

在新約的二十七卷經書中，使徒約翰一共寫了五卷。其中《約翰壹、貳、參書》都是短卷，壹書只有五章，其餘兩卷都是一章。《約翰福音》和《啓示錄》二書則爲長卷，各有 21 章和 22 章。

使徒約翰在寫這兩卷長書時，有一個共同特點，就是他在這兩卷書的起頭。都寫了一段極爲精粹而又精彩的序言。從那段序言中，我們就可體會到，他寫書時，他滿有神聖靈充滿的智慧。

現在我們就把《啓示錄》這卷書，一章一章的作簡要分析。

第一章的內容共被分成 20 節，可以分爲六段來看。

一、信首——主耶穌基督的啓示

「1、耶穌基督的啓示，就是神賜給他，叫他將必要快成的事指示他的眾僕人。他就差遣使者曉諭他的僕人約翰。

2、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。

3、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。」（啓1：1-3）

作者寫這卷書時，他開門見山，直接了當就說，「耶穌基督的啓示」。「啓示」（revelation, 希臘文 apo-kalupsis），原意是揭開遮蓋，顯明，照亮，顯露出來的意思。就是把隱藏遮蓋的奧祕，揭開，顯明出來的意思。這詞在新約聖經中，總共用了 18 次，八次用作「啓示」，八次用於主的「顯現」。所以，在新約中說到「啓示」時，都與主耶穌基督的顯現和其奧祕的顯明有關。

第一節說，「耶穌基督的啓示，就是神賜給祂」，這裡的「他」就是指耶穌基督，是神賜給耶穌基督的。原來在神心中，有一個萬古以來隱藏的、屬神的奧祕，在宇宙中唯有三一神知道，此前無人明白知曉，連天上的使者，也不知道（路 9：45，18：34，19：42，羅 16：25，林前 2：7，弗 3：9，西 1：26，太 24：36，徒 1：7）。當主耶穌在地上完成了救贖，從死裡復活升天後，神就把這個奧祕賜給了耶穌基督去揭開，因此這就稱為「耶穌基督的啓示」。啓示的全部

過程，就顯示在《啟示錄》第四章之後。

神要耶穌基督「將必要快成的事指示祂的眾僕人」，這裡所稱「祂的眾僕人」，不僅包括祂地上的眾僕人，也包括天上的眾僕人。換言之，在耶穌基督揭開神的計劃前，對天上的眾僕人，也是奧祕。這一點我們從第四章和第五章以後，就可以清楚的看見。

「必要快成的事」，就是指《啟示錄》第六章以後所記載，將要依次發生的事。在神看來「千年如一日，又如夜裡的一更」（詩 90：4）。對無限的神來說，時間從來都不是問題。可是對我們世上有限的人來說，神的短時間，可能就是人很長的時間。然而，在神的命定中，這些事「必要」快成。並且是按照主的時間，不是按照人的時間成就。

爲此緣故，主耶穌基督「就差遣使者曉諭他的僕人約翰」。這裡的「使者」是指天上的使者（angel），包括神寶座前的四活物，屬天的長老、和許許多多的天使。這從第四章之後的記錄，就顯明出來。從書中的記錄可知，本書的作者約翰當時在看見許多異象顯示之初，原本他看了確實不明白其中的意義，而是這些使者分別一一指示他，或向他說明和解釋。

這約翰是誰呢？歷代以來大多認爲他就是使徒約翰。可是也有些懷疑論者，不以爲然。但是根據聖經的內證、和歷史的外證，這約翰就是使徒約翰當無疑議。我們不必在這問題上，浪費時間與精力。

聖靈帶約翰看見異象，主差使者向約翰說明與解釋所見的異象，祂並要約翰記錄下來。因此，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。」，約翰寫《啓示錄》的目的，乃是爲神的道，並爲耶穌基督作見證，將他所看見的，都作成記錄。傳給主在地上的眾信徒、眾教會、眾僕人、以色列人、與後世的人。

約翰說，凡「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。」約翰寫這書，是盼望後人讀，尤其耶穌基督的信徒要讀。讀的人，和那些讀了又遵守的，他們都是有福的。

「因爲日期近了。」這裡「日期」的原意是「時間」。是指明末世的時代已經臨近了，信徒要做醒，書中所說「將要發生的」，「必要快成的事」，就要來在眼前了。約翰提醒信徒要做醒。

以上前三節，是《啓示錄》的開場。

二、約翰爲七個教會向三一神的祝禱 (啓 1：4-6)

- 「4、約翰寫信給亞西亞的七個教會。但願從那昔在、今在、以後永在的神和他寶座前的七靈，
- 5、並那誠實作見證的，從死裡首先復活，爲世上君王元首的耶穌基督，有恩惠、平安歸與你們！他愛我們，用自己的血使我們脫離罪惡，（註：“脫離”有古卷作“洗去”），
- 6、又使我們成爲國民，作他父神的祭司。但願榮耀、

權能歸給他，直到永永遠遠。阿們！」（啓 1：4-6）

接著，約翰開始「寫信給亞西亞的七個教會」。約翰是奉主之命寫的，這在後文有進一步的交待。

首先，約翰以向三一神的祝禱，為亞西亞的七個教會求恩惠並問安，他說「但願恩惠與平安」從三一神歸於他們。在這一段祝禱中，約翰對三一神的描述有三重特點。

（一）、從那昔在、今在、以後永在的神：

昔在是指過去無窮的永遠，遠在宇宙萬有萬物出現之前，即天地萬有被創造之前，就存在的那位。祂的存在是從過去的永遠，一直存在到今天，並會存在到將來無窮的永永遠遠。神是從永遠到永遠，無限的神。這話與《出埃及記》中，耶和華神向摩西啓示祂自己「我是那自有永有者」（出 3：14），是同樣的意思。恩惠與平安必需是出於祂，才有意義，才有保障，才有實際的價值。

（二）、和他寶座前的七靈：

同時，恩惠與平安也必需來自七靈的臨到，賜給我們恩惠與平安。七靈就是指聖靈，神的靈，主的靈，在新約又稱為基督的靈，耶穌基督的靈。因為耶穌基督就是神，就是主。在舊約《撒迦利亞書》中，聖靈稱為神的七眼（亞 3：9，4：10），約翰在《啓示錄》承接了先知書中的豫意表敘，直接稱之謂神的七靈；後面，約翰又稱為神寶座前的七盞火燈，

羔羊的七角和七眼（啓 3：1，4：5，5：6）。這些豫意的表敘，有下面五方面的意義：

1、七靈就是神聖的靈，完全的靈：

七是表徵神聖的完全數字，七不是代表倍數的意思。神靈本就是無限無量超越權能的靈，「倍數」是對有限事物的形容與描述才有意義，對無限的聖靈來說，沒有意義。用「七倍」的觀念來解釋，反而是犯了將無限的解釋為有限的錯誤。在整卷《啓示錄》中，七表示神聖的完全。所以書中，有許多七的啓示，有個數的七，有序數的七，有神聖的七，就是沒有倍數的七。

2、七靈又稱為神的七眼：

眼是用來觀察與鑑察的，七眼遍察全地，就表示神靈的觀察與鑑察，遍及宇宙穹蒼和全地所有的人、事、物，沒有任何事物不被主的靈清晰的察覺。尤其人心深處的情況，也都在神的鑑察之中。沒有任何思想與意念，不被主的靈鑑察識別的。七靈不僅鑑察，並且也是三一神中，在遍及宇宙穹蒼和全地，所有的靈體、人、事、物上，工作與執行神旨意的靈神。

3、七靈又稱為神寶座前的七燈：

燈是發光照亮驅逐黑暗的，在神面前沒有任何黑暗可以存在，也沒有任何事物可以遮蔽主神的鑑察。神的靈能照亮、光照人黑暗的心眼和深處（箴 20：27）。

4、七靈又稱為主七角：

角是表徵能力，七角就是神聖的無比無窮的大能大力。七靈在工作與執行中，是滿帶著神無限的大能大力，能成就神完全的旨意。主的靈臨到人，就是神的智慧與能力臨到人。

5、七靈是受主差遣往普天下去的：

在三一神的奧祕裡，聖靈是受差遣，在宇宙穹蒼中，在天地間，在人身上，在人心靈裡作工的。聖靈內住在人的靈裡，就是主神內住在人的靈裡，而使人有神兒子的生命，成為神的兒女。同時也有神聖的亮光，引導帶領人活在神聖的光中，義中，愛中，和神聖的保守與祝福中。

（三）、並為世上君王元首的耶穌基督：

在三一的位格裡，恩惠與平安也必是出於主耶穌基督。主耶穌親自來到人世間，完成了救贖的工作。在此約翰列出

這位主，七方面的特點：

1、他是那位誠實作見證的：

在他沒有任何虛假，他是信實的，真誠的；任何事奉祂的人，也必需誠實作見證，是忠實的，這是主對祂僕人最基本的要求。約翰就是在主耶穌基督這樣的要求下，為祂作見證。

2、祂從死裡首先復活：

祂是第一個從死裡首先復活出來的。約翰在這裡用了一個非常特別的詞「首生者」或「長子」（firstborn）。在《歌羅西書》中，保羅曾兩次用這一詞，論到基督開創了兩個世代，其一是創造了人類（西 1：15），當人墮落後被稱為「舊造」。其二是從死裡復活的「新造」（西 1：18）。約翰在此是指主耶穌是從死裡的首生者，因主耶穌的從死裡復活，開創了「新造」，使我們接受主耶穌基督救贖的人，都可有分於從死裡復活，因此接受基督救恩的人，使徒保羅稱為「新造的人」（林後 5：17，加 6：15）。

3、祂為世上君王元首的：

耶穌基督是世上的萬王之王，萬主之主。祂能管制和掌控這些地上所有的君王與各種大小的主，他們的政權、統

治、與權勢，都在祂的鑑察之下。

約翰的祝禱是，「有恩惠、平安歸與你們」，是從三一的神、靈聖、與主耶穌基督，歸於亞西亞的七個教會，也歸於後世的信徒。

說到主耶穌基督，約翰的話不停在這裡，他有感觸的接著說：

4、祂愛我們，用自己的血贖我們脫離罪惡：

主耶穌基督愛我們愛到極至，為我們捨命，不僅背負我們的罪孽，流出自己的血，洗淨我們的罪，並且救我們脫離罪惡的權勢。使我們能靠著祂，有能力不再活在罪中。所以當信徒若還活在罪中，是辜負了祂拯救的的大愛和大能！

5、祂又使我們成為國民，作父神的祭司：

祂救贖我們的目標，更是要使我們有神兒子的生命，成為天國的國民，並能成為在天上，在神的面前，事奉父神和羔羊的祭司。這是何等的榮耀與尊貴的地位與身份！

說到這裡，約翰不由得又對主發出稱頌：「但願榮耀、權能歸給他，直到永永遠遠。阿們！」

三、看哪，祂駕雲降臨！（啓 1：7-8）

「7、看哪！他駕雲降臨，
眾目要看見他，
連刺他的人也要看見他，
地上的萬族都要因他哀哭。
這話是真實的。阿們！

8、主神說：『我是阿拉法，我是俄梅夏，

（註：阿拉法、俄梅夏，乃希臘字母首末二字母）

是昔在、今在、以後永在的全能者。』」（啓 1：7-8）

約翰在稱頌中，在聖靈的充滿下，似乎看見了主耶穌基督再來臨時的榮耀光景。他似乎在引用一首詩歌，可能是當時教會中常唱的詩歌。

「看哪！他駕雲降臨，眾目要看見他」。主耶穌基督的再來，是榮耀而公開的。不像第一次主降生時，是低調的，是隱密的。第二次的再來，乃是從天上榮耀的、公開的降臨，眾人都要仰望瞪目睽睽的，看見祂駕雲降臨。正像主耶穌曾親自預言告訴門徒的（太 24：30）。

「連刺他的人也要看見他」，這是指不信的猶太人，指不信的以色列人說的。那時，他們都要發現，原來他們所不信的、拒絕的耶穌，實實在在就是「彌賽亞」，就是他們的救贖主。他們那時都要認罪悔改，仰望祂的赦免與拯救。正像先知撒迦利亞（亞 12：10），和使徒約翰所曾預言的（約 19：37）。

「地上的萬族都要因他哀哭」，因為大災難與主的審判將臨到全地，凡是沒有接受救贖的萬族萬民，都會哀哭，因為救恩時代已經過去，那時已經沒有得救的機會了，那時是審判的時候，哀哭後悔已經太遲了。

約翰非常肯定的說，「這話是真實的。阿們！」沒有任何轉動的影兒。

主耶穌基督也呼應約翰的話，「主神說：「我是阿拉法，我是俄梅戛，是昔在、今在、以後永在的全能者。」主耶穌基督就是那位神，祂與父神原為一，祂就是那位全能者！

四、約翰在拔摩海島上聽見吩咐（啓 1：9-11）

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

10、當主日，我被聖靈感動，聽見在我後面有大聲音如吹號，說：

11、『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。』」（啓 1：9-11）

從這段開始，約翰寫出他當日看見的異象，奉主之命寫《啓示錄》這卷書信給眾教會的情景。

首先，他自我介紹：「我約翰就是你們的弟兄」，在此他沒有提出他使徒或長老的職分，他只自謙的稱為「你們的

弟兄」。在患難與逼迫的時候，他以作「你們的弟兄」為榮。他經歷到只要能忠貞的作「弟兄」，就是最寶貴，就是最叫人得著安慰與鼓舞的恩惠。約翰表明他願「和你們在耶穌的患難、國度、忍耐裡一同有分，」他以能與他們一同「有分」於耶穌的患難、國度、忍耐為榮。他也知道當時的教會和信徒都在患難中，他願與他們一同在忍耐中，經歷主的同在和保守。

同時，約翰也指出，他是「為神的道，並為給耶穌作的見證，曾在那名叫拔摩的海島上。」他並非因作了什麼不法不義的事，或因犯罪而被放逐到拔摩海島上去，他是因為傳神的道，和給耶穌作見證，而受到的對待。這表示他不是僅僅口頭說說，「和你們在耶穌的患難、國度、忍耐裡一同有分」安慰鼓勵門徒而已；他是已經經歷了許多苦難，曾被放逐，如今他仍不退縮，願繼續和弟兄們患難與共。

接著約翰把他在拔摩海島上發生的事，告訴讀他書信的弟兄們。

當他被放逐在拔摩海島時，「當主日，我被聖靈感動，聽見在我後面有大聲音如吹號，說」。在一個主日，約翰正在向主禱告祈求時，他在靈中，聽見身後很大的聲音，像吹號一般的響聲，向他說話。

他聽見說：「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。」這是一種對約翰發出重大命令的吩咐。所點名的七個教會，正是他很熟悉關心的七個教會，也可能正是約翰這許多年來一直服事的七個教會。他被放逐在拔摩海島上，

仍一直為他們禱告的七個教會（參見附圖 1）。那個主日，可能約翰也正在為那七個教會禱告，他關心這七個教會最近的發展狀況。

因為，按照聖經所啟示的原則，主通常不會差遣一個不相干，或平時不關心的人，去為祂送信與傳話。神的感動總是找那些與祂同心的人。

五、看見人子行走在金燈臺中間（啟 1：9-16）

「12、我轉過身來，要看是誰發聲與我說話。既轉過來，就看見七個金燈臺。

13、燈臺中間有一位好像人子，身穿長衣，直垂到腳，胸間束著金帶。

14、他的頭與髮皆白，如白羊毛、如雪，眼目如同火燄，

15、腳好像在爐中鍛煉光明的銅，聲音如同眾水的聲音。

16、他右手拿著七星，從他口中出來一把兩刃的利劍，面貌如同烈日放光。」（啟 1：9-16）

約翰聽見身後的吩咐，很自然的要轉過身來，要看是誰發聲與他說話，是誰在吩咐他。當他轉過身來，就看見了非常特別的景象：

（一）轉過身來就看見七個金燈台：

使徒約翰雖然不是祭司和利未人的後裔，他是在猶太會

堂長大的，受過舊約的教育，並且對舊約的聖經與事奉很熟悉，他當然知道聖殿中金燈臺的樣式（出 25：31-40，37：17-24）。

但是，他從來未曾在外邦地看見過真正的金燈臺。並且長久以來，在教會成立之後，服事六十年之久，在教會中好像沒有什麼使徒講到過金燈臺，只有《希伯來書》的作者，曾提過一次聖所中的燈台。似乎「金燈臺」隨著舊約時期的結束而過去了。但是，在這個異象中，重新向他提起。尤其叫他驚訝的，是在他眼前顯出七個發光的金燈臺，在黑暗中照耀。

（二）燈臺中間有一位好像人子：

約翰又看見有一個人子，他像是一個人，而不是一個天使，並且像是他似乎很熟悉的人，所以約翰稱他為「人子」。他在七個金燈臺中間行走，顯然那人子是在照顧那七個金燈臺的大祭司。雖然約翰從來沒有看見過祭司在聖所中照顧金燈臺的事奉，但是他讀過舊約，並且也聽過會堂中拉比的講解，知道金燈臺是由大祭司或祭司照顧的（出 27：20-21）。約翰一看這七個金燈臺中間人子的穿著，知道他是大祭司。因為他的穿著與全身的形像，顯出他遠遠超越地上的大祭司：

1、他身穿長衣，直垂到腳，胸間束著金帶：

他胸間束著金帶，這根金帶使他與地上的大祭司與祭司不同。他們繫的是「要用金線和藍色、紫色、朱紅色線，並細麻去做」的腰帶（出 28：5），不是金胸帶。地上的大祭司胸上是繫著「以弗得」的，是掛著以色列十二支派的名字，他們是服事以色列的子民，不是服事地上萬民萬族的。

2、他的頭與髮皆白，如白羊毛、如雪：

他的白頭與白髮，是表徵他是那位亙古長存者；是那位昔在、今在、以後永在者。地上的大祭司頭上要戴著「歸耶和華爲聖」的聖冠，提醒他們隨時記念他們的職分，活出相稱的生活見證。屬天的大祭司不需要這種提醒。

3、眼目如同火燄：

他的眼目，如同七靈的火燄，光照明亮，沒有任何事物可以遮蔽他的鑑察。祂能夠看透一切隱情，鑑察人心的肺腑。地上不曾見過有任何人，有那樣銳利的目光，約翰直覺被他看透得無地自容。

4、腳好像在爐中鍛煉光明的銅：

銅是聖殿中祭壇與洗濯盆的材料，「鍛煉光明的銅」是經過精煉的銅，是經得起祭壇的火烤驗的。腳好像這種銅，表徵他的行徑與所走的道路，都是公義正直，光明磊落，經得起任何的考驗與審判的。

5、聲音如同眾水的聲音：

眾水的聲音就如同大江大河的瀑布聲，遠聽又像大雷的聲音。當眾聖徒在聖民的大會中，他們都被聖靈充滿，都從靈中發出大聲的稱頌與響應時，就像眾水的聲音。在《啓示錄》中三次提到，其他兩次都是從聖民的聖會中發出來的（啓 14：2，19：6）。這表示這位人子說出的話，能摸著萬族萬民心靈的深處，使他們的心靈深處響應，發出大聲的共鳴。

就像五旬節時，在耶路撒冷一百二十多位門徒在同心合意禱告中，被聖靈充滿時，他們同聲發出的響聲，如同大雷的聲音，就能震動全城一樣（徒 2：1-6）。在約翰的印象中，只有主耶穌基督所說的話，能如此觸摸眾人的深處，令人發出如同眾水的迴響的聲音。

6、他右手拿著七星：

除了全能的神，誰能隻手拿著天空的七星呢！右手表徵

祂有大能大力的手。約翰猛然醒悟，這位能手拿七星的人子，就是全能的神，就是主耶穌基督。在主沒有解開七星的奧秘之前，已經顯明了這位人子的身份。

7、從他口中出來一把兩刃的利劍：

在《希伯來書》中啓示，「神的道是活潑的，是有功效的，比一切兩刃的劍更快，甚至魂與靈、骨節與骨髓，都能刺入、剖開，連心中的思念和主意都能辨明。」（來 4：12）

「兩刃的利劍」是表徵神活潑有功效和能力的話，是能叫人活，也是能叫人死的話。叫人活是賜人生命的話。神的話，叫人死是審判的話。福音今日傳給人是要叫人得生命，是生命的話；若是人今日不接受而拒絕，那日就要成為審判的話，叫人被定罪，叫人永遠滅亡。這是何等的嚴肅！

8、面貌如同烈日放光：

祂是滿有榮耀的那一位，正像約翰在變化山上所曾看到的那一位（太 17：1-2）。這使約翰的眼目不能正視他的面貌。比人用眼目所看見的烈日，更叫人承受不住。約翰因此更加確定，這位人子，祂就是主耶穌基督。

奇妙的是，約翰雖然不能再正視那位人子，可就在那短短轉過身來的一瞬間，他已經看見了人子身上所顯出的八大特徵，並且深深的烙印在約翰的心靈內，銘刻在他的腦海中，叫他能清楚詳細的描繪出來，他知道祂就是主耶穌基督。

督。由此可見，約翰對主的事，對聖靈中的事，是何等的仔細、注意、並在意！

六、主基督吩咐約翰寫信給七個教會 (啓 1：17-20)

「17、我一看見，就仆倒在他腳前，像死了一樣。他用右手接著我說：『不要懼怕！我是首先的，我是末後的，18、又是那存活的；我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠，並且拿著死亡和陰間的鑰匙。

19、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。

20、論到你所看見、在我右手中的七星和七個金燈台的奧秘，那七星就是七個教會的使者，七燈台就是七個教會。』」（啓 1：17-20）

約翰一看見人子的「面貌如同烈日放光」，就嚇得仆到他腳前。約翰雖然在變化山上，看見過改變形像的主耶穌，好像那時沒有那麼可怕。因為，那時的主耶穌收起了祂的威榮，口中也沒有兩刀的利劍，那時他們完全沒有想到他就是全能的神。現在所看見的感覺全然不同。所以，約翰「就仆倒在他腳前，像死了一樣」。

可是，約翰萬萬沒有想到，主竟來到約翰跟前，「用右手接著我」，吩咐了約翰一段話，是對約翰的差遣與使命，也是一段重要的啓示。

(一)、說安慰約翰的話：「不要懼怕！」

主耶穌在復活中，向門徒顯現時，祂也是先說安慰門徒的話，「願你們平安」。祂總是關心門徒的心情，祂不願門徒心存恐懼不安，因為祂愛他們。這裡對約翰說的話，也是如此，並且祂用右手按著約翰，使約翰可以感覺到祂的溫柔與體貼。

(二)、告訴約翰祂的所是：

接著祂明確的告訴約翰，祂之所是：

1、我是首先的，我是末後的

這話與「我是阿拉法，我是俄梅戛」，「我是始，我是終」，有相似的意義。「阿拉法」是希臘文的頭一個字母，「俄梅戛」是末一個字母，這並非表示祂只是希臘文中的頭尾的兩個字母，而是說祂是希臘文中，從頭到尾的所有的字母。換言之，希臘文拼出來的所有字、詞、句、文，都是由祂構成的，這與使徒保羅所說的話，「祂是一切，又在一切之內」（弗 4：6，西 3：11），有異曲同工之意。又與《希伯來書》作者所說，「祂是創始成終」的那一位（來 12：2），也有相似之意。祂是充滿一切豐盛的那一位。

2、又是那存活的：

這句話相當於《出埃及記》中，耶和華神對摩西所說：「我是那自有永有的」（出3：14），這裡或許該譯為「我是那自活永活的」。祂就是那位永活的神。

3、我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠：

這裡表明祂是那位曾「道成肉身」，為救贖死在十字架上，並且埋葬了，後來又復活了，且一直活到永永遠遠的那一位，就是那位不能被死亡拘禁的主（徒2：24），祂已經敗壞了那位掌握死亡的魔鬼（來2：14-15）。

4、並且拿著死亡和陰間的鑰匙：

死亡和陰間不再掌握在撒但惡魔的手中，祂是勝過了死亡和陰間的那一位，因此「死亡和陰間的鑰匙」握在祂的手中，祂要叫誰脫離死亡和陰間，誰就得以脫離，祂要叫誰從死裡復活，誰就得以從死進入復活，並能與祂一同活到永遠。祂是那位能夠叫人從死裡復活的救贖主。

（三）、吩咐約翰要寫的《啟示錄》內容：

主啟示曉諭了祂之所是以後，又親口吩咐約翰，「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。」
祂吩咐約翰所要寫信的內容，包含三部分：

1、要把所看見的：

就是要把所看見的異象，都寫出來。不管是有關過去的，現在的，將來的，都要寫出來。

2、和現在的事：

就是主吩咐約翰寫信，寫給當時亞西亞的七個教會，論到他們當時的光景和情況，對他們的稱讚，對他們的責備，對他們的勉勵，對他的警誡，對他們得勝的應許與獎勵，對他們得勝的呼召，祂要約翰照著祂所吩咐的寫出來，達與他們。

3、並將來必成的事：

就是將來必要發生成就的事，不論是多榮耀，多令人震驚，多恐怖，多嚇人，多血腥，多美好，多不敢叫人相信，祂要約翰都忠實的寫出來，達與那七個教會和眾聖徒。

(四)、爲約翰解開看見異象的疑惑：

主是鑑察人心肺腑的，祂知道約翰看見祂行走在七個金

燈臺中間，有好些疑問不懂，主沒有等約翰問，就直接的給了約翰解答與指引。

1、論到你所看見、在我右手中的七星

在約翰看見的異象中，第一個不解的就是，主手中拿著七星，是表示什麼意思。當然，神有大能祂可以把全宇宙都抓在手裡，但主手中拿住七個星是何意義呢？若沒有主的解答，人可以胡猜亂想，瞎編出很多答案來。異象中重要的奧秘，神都沒有叫人猜。在舊約先知書中，有很多異象都不是人解出來的，而是先知問，由主神或神的使者解答告訴先知的。

2、和七個金燈臺的奧秘：

同樣地，在異象中忽然出現了七個金燈臺，也是叫約翰費解的。在知識上，約翰知道在神的帳幕和聖殿中，有金燈臺在聖所中發光照耀。金燈臺是由大祭司或祭司去輪流和值班照顧的。但是，在此金燈臺表徵什麼意義？這也是約翰不解的大奧秘。主深知約翰心中的疑問，祂主動的提出來了。

3、那七星就是七個教會的使者

主直接了當的指出，那七星就是七個教會的使者。在此的「使者」原文是指「傳信息者」，是指那受主差遣，忠實、

忠誠的傳神之道的人，而不是傳人自以為是之道，或傳討人心喜之道的人。這樣的人與他的職分或職稱，如長老、使徒、先知、教師、博士、牧師、傳道、監督…無關，而與他對神話語的忠貞心態有關。我們從後文，特別是二、三章的七封書信可知，祂所要的，是對祂話語忠誠、聖別的傳信息者。他們在主的右手中，誰也不能把他們從祂手中奪去，因祂比萬有都大（約 10：28），誰也害不了他們。即使他們在肉身被殺，他們也是得勝者，他們必得著公義的冠冕，和得勝者的屬天獎賞。他們是教會的珍寶。

4、七燈臺就是七個教會：

接著，主又解開七燈臺是豫表七個教會的。許多聖徒，包括許多所謂「解經大師」，他們像猶太教徒一樣，迄今他們只知道《出埃及記》中所啓示，在會幕和聖殿中的金燈臺。他們沒有下過工夫，去進一步探索和認識神在先知《撒迦利亞書》中，所進一步啓示的金燈臺的奧祕（亞 4：1-14）。

主神對教會在末後的世代，賦與了更大的功能與使命。教會是為祂照亮黑暗世界的貴重器皿。《撒迦利亞書》第四章的內容，解開了金燈臺能不斷發光照亮的奧祕。所以，要領悟《啓示錄》中金燈臺的奧祕，是必需好好的先認識《撒迦利亞書》的內容。

猶太人就是因為他們的教師，沒有教導他們正確認識《撒迦利亞書》的啓示，他們才會棄絕了他們的「好牧人」，拒絕了主耶穌基督，而使他們絕大多數的人，直到現在還不

知悔改，還在錯謬中掙扎。因此，今日基督教會中的教牧者，該是何等的謹慎，向教會中的信徒，必需正確的分解神話語的真道！

第四講

寫給以弗所、士每拿教會的信

使徒約翰在第一章的序言，說出他寫《啓示錄》的緣由，接著他立刻遵照主耶穌基督的吩咐，寫七封書信給亞西亞的七個教會。希奇的是這七封書信並非分別的寫，分別的送，而是把七封書信，一同寫在一封長卷之中，連同主吩咐他記下所看見的異象，現在的事，將來必成的事，都合在一起，然後以七個相同的抄本，同時分送給亞西亞的七個教會。

這個特別的作法，當然具有特別的意義。毫無問題地，給七個教會的七封書信，各有其各別的意義。但把七封書信寫在一起，同時達與七個教會，顯然還另有其共同的意義，是不能完全分割，而必需七個教會同時知道，同需領會，同要記住，並同樣都要注意遵行與警惕的。

在我們進入討論這七封書信的各別意義之前，我們先來揣摩一下這七封書信的共同意義。

這七封教會書信的共同涵意

一、這七個教會是代表地上的所有教會

七這個數字，在聖經的啓示中，是代表聖別完全的數字。所以，這七個教會，是代表地上所有被聖別的教會。因此，這七封書信是寫給地上所有教會的書信，是主對眾教會的吩咐，是對每一位信徒的教訓與呼召。故此，在每一書信之後，都有「聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽！」的囑咐與叮嚀。這是聖靈向「眾教會」所說的，又是「凡有耳的」，指每一個信徒，都應當聽的。

二、每個教會都該是發光照耀的金燈臺

像金燈臺所豫表的，是一個貴重發光的器皿。金燈臺上有七個燈盞，豫表教會中所有的信徒，每一個信徒都是金燈臺上的一個燈盞。教會中的每一個信徒，都是接受了基督的救贖，得著了神兒子生命的信徒。金燈臺是由神的兒女同被建造起來的燈臺，是一個尊貴團體的發光體。主的旨意是要教會在黑暗的世界裡，為神發光照耀，為基督福音作見證。使尋找救贖，尋求信仰真理的人，可得著亮光，得著救贖，得著永遠的生命與盼望。

三、這七封書信是對地上教會的診斷書

這七個教會顯明了教會的七種光景，呈現出教會的不同健康狀況，表達了教會見證的不同光明程度。主在書信中，指出他們害了何種嚴重的病症，以及他們遭遇到何種難處與問題。每個地方教會的光景或有不同，所呈現出來的問題和程度亦有差別，所面臨的艱困與難處也不一樣。主基督都知道，祂都看見，並且祂都能清楚的鑑別與診斷。祂像是教會和信徒的醫生一樣，對每一個教會予以精確的診斷，並開出醫治的處方。各個教會的服事者，都能從這些診斷中，得知教會、信徒、與自己的病症，和需要的醫治。

四、這七封書信也是對教會醫治的處方箋

這七個教會顯出了教會所可能發展的狀況，每個地方教會在不同的成長時期，由於面對外部不同的環境，不同的政治局面；或內部出現的不同領導、作風、與組織；或教牧者個人或群體，傳講了偏離正道的不同觀點與論調，堅持了不同於神的話語的方向與主義，使教會與信徒產生了不健康的心態與病情…。無論是那一種情形，健康與生病，主都在這七封書信，一一的診斷與識別，都開出有效醫治的良方。主基督都親自的對症下藥。這七封書信是對教會狀況的診斷書，和叫教會得醫治的處方箋。

五、主對地上所有教會與信徒都發出得勝的呼召

祂要約翰寫這七信達於七個教會，是因祂愛祂的教會和祂的每個神兒女，要把他們都帶出病症，帶向健康與健壯的成長。祂要在教會中，得著一批忠信的「得勝者」，使他們有分於得勝者的一切獎賞，有分於屬天永遠的榮耀國度，可以作父神的祭司，在神的寶座前事奉。所以，在這七封書信中，祂都向教會和信徒，發出了要他們作「得勝者」的呼召，並且給他們「得勝者」的豐盛獎賞應許。

六、這七書信都是主親自給教會的

在新約中，從《羅馬書》至《猶大書》，共有二十一卷書信，那些書信都是主的僕人，在心靈中有感而發的。他們在撰寫的過程中，當然都在神面前，領受了負擔，並且也是在聖靈的感動中所寫的書信。但是那些書信畢竟是主的僕人們，寫出來的書信。是主的僕人們對教會或聖徒所說的話，主固然在他們的話中說話，那是主間接的話。但是這裡的七封書信，乃是主基督親自直接寫給各教會的書信，約翰只是聽寫。在性質上，分量上，當然這七封書信，更是不同。雖然，這七封信仍經由使徒約翰寫出，可是約翰僅是代筆者，他像在《羅馬書》中的德丟（羅 16：22）。發信者則全是主基督自己，這是新約聖經中，主給教會和信徒最直接的書信。

七、這七書信寫給教會的使者和每個信徒

「使者」應是忠實向教會傳達神話語和信息的僕人。不忠實於傳主話語的人，就不是主的僕人，不是使者，他們乃是惡者的差役，作了撒但的同路人。他們混在主的教會中，就好像是在主的麥田裡，乘機撒稗子的仇敵一樣（太 13：24-30）。他們的作用是混淆主的話，使教會與信徒走上歧途，掉進撒但設下的陷阱，而被破壞受生命的虧損。

主基督耶穌對撒但的那些手段，早就有所預言，都在主的意料之中，主基督也有對付他們的方法。撒但也可能在教會中，對主的使者發動各種攻擊，但是主基督的手，必保護並堅固祂的使者，誰也不能把他們從主和父神的右手中奪去（約 10：28-29）。

另一方面，主基督在信中對教會所說的話，也是向教會中，凡有耳可聽，並願聽祂話語的信徒說的。當教會中在位的「牧者」，不傳主神純正的話語，而傳些「不同的教訓」，或「異教」時（提前 1：3），那些願聽主話的人，就能根據主的話語，分辨出他們的錯謬來，而不至被他們愚弄欺騙，落入仇敵的陷阱。同時他們可以傳純正的信息，甚至他們被主成全造就成爲主的使者，在教會中忠實的傳達神話語的信息。

八、這七封書信都是寫給每個地方教會的

這七個地方的教會，當時每一個地方教會的門徒，可能都不只在一個聚會點聚會。尤其，像以弗所這樣的大城，信徒可能就有好幾千人，甚至好幾萬人。所以，各個當地的教會，由於人數眾多，已經在城裡城外，分別在許多場所聚會，或分配在好些聖徒的家中聚會。但是，在書信中都稱他們是一個教會（單數）。而論到七個地方時，稱他們是七個教會（複數）。由此可知，當時在教會中，還沒有分門別類，每一個地方的教會，都是合一的。在神的眼中，在使徒心目中，甚至在信徒的心目中，都把教會視作一個整體。把教會看作神的家，也當作是神兒女的家，是眾信徒共同的家。他們把地方上的每個聚會點，都當是共同的家，是合一的，在每個信徒心目中，也是合一的。在主的眼中，更是把每個地方的教會，看成「一個」家。

所以，這七封書信都是分別寫給七個不同地方的教會，寫給七個地方的神兒女的家。不是寫給一個總會（如天主教會、東正教會、國教教會等），或寫給七個總會（如浸信會、長老會、衛理會、路得會、神召會、聖宣會、基督教會等），再由總會轉達或分送給七個不同地方教會的。

《啓示錄》中的這七個地方教會，都是直接接受主的書信。主基督是要使徒約翰直接寫信給這七個教會。這每封書信都是主基督與各個地方教會直接的交通。這七個地方之間，不是總會與分會之間的關係。這七個地方的教會，都是

直接向主神、向主耶穌基督負責的。同時，從這也很明顯的看見，這七封書信也不是寫給一個地方上的七個宗派教會的。

上個世紀（二十世紀）三十年代，中國信徒中的倪柝聲弟兄，從聖經中，特別是從《啓示錄》的這七封書信中，看見這「地方教會」的真理亮光。

當時，實際的狀況是，他看見一個地方或城市，往往是宗派教會林立，互不往來交通，甚至彼此杯葛，他們的牧者也把會中的門徒，看作他們門派的私產擁有。這種現象是明顯地違背真理，不合乎聖經中所啓示的原則。因此，他提倡所有各地的教會，都取消「分門別類」的名稱，而採用地方的名稱；也呼籲所有基督徒，都從宗派中走出來，走向合一。他的提議是很合乎聖經原則的，在真理上他並沒有錯。他的本意和動機，是希望促進各地的教會合一，不要持續在分門別派的分裂中，使主耶穌基督的教會見證蒙羞。

在教會歷史上，教會的名稱在改革宗興起（十六世紀）之前，都是以地方名稱稱呼的，基本上都是「統一」的，都統一在天主教的總會之下。當然，也就是「統一」在人的權勢之下，也不合乎聖經，因此使教會淪於「黑音時期」達一千多年之久（大約從主後 500 年至主後 1500 年）。在馬丁路德提出改革之後，教會就開始分裂，而開始有了分門別類的不同的名稱，形成教會分裂不再合一的局面。

今天，我們不能說，時代不同了，彼一時也，此一時也，就認為聖經真理過時了，可以任由人意改變。若是如此，就無所謂「真理」了。要實行聖經真理，在每一個時代，都需

要信徒有從主神來的亮光與異象，並且有與主同心的信心與勇氣。不錯，今天很難要求別人怎樣做，我們只能要求我們自己，照著主的啓示與教訓實行。我們若實行不來，可也不要不要在真理上硬拗，爲自己的妥協和軟弱找藉口。

九、這七書信也是寫給歷代的教會與信徒

這七封書信寫出來的時候，這七個地方教會都是同時存在的，他們是同時代的七個教會。但是，這七封信不是只爲當時代的教會寫的，也是寫給後來各時代的各地教會的。是適合於各時代各地教會和信徒研讀、學習、警惕與勉勵的。

另一方面，這七封書信是各自獨立的，並非延續性的，也非階段性的。所以不能把這七封信，當作教會的發展階段來看。這就好像醫生爲七個人作健康檢查，寫出來的七篇檢查診斷書，是各自獨立的。所以我們在解讀與運用上，要非常小心的作解釋，或作應用。

當然，一個人的健康發展或成長過程中，可能從一種狀況發展到另一種狀況，從健康因感染而生病；從小病不治而變成大病；或從一輕症未妥善醫治，而發展成多症併發；或因輕症誤醫，錯用毒葯，而致傷害器官，造成嚴重疾病，甚至喪命…凡此種種變化，不一而足。一個教會或一個信徒的健康情形，也可能有諸多變化。但是，經過一個**好醫生或「良醫」**的醫治，是叫大小病症都得醫治，叫人都重得健康。而**主基督乃是這個「良醫」**。

這七封書信，是列出了教會的健康與不健康的七種主要狀況，並不是階段性的，一個接一個的。「歷史時期論」的最大誤診，是把這七種情形固定化了，使人以為許多教會或信徒的病症，是歷史上的必然，有些教會的頑疾是不可醫治的絕症。我們要深信，真正在主神面前是沒有絕症的，只是有許多教會、或「牧者」、或信徒，執迷不悟，諱疾就醫。他們不肯真正到主神面去，認罪悔改的就醫。

由以上九點可知，這七封達與教會的書信，表面上是寫給七個不同的地方教會，實際上則是寫給地上所有的教會，包括各時代的各個教會。這七書信一面是寫給教會的使者，要他們向神的兒女忠實的傳達祂的話；另一面也是寫給所有愛慕並忠實接受祂話語的人，勉勵他們都信守遵從祂的話。最重要的是，主基督耶穌要藉著這七書信，使每一個教會都成為合乎祂心意的教會，都在地上為祂作發光照耀的貴重「金燈臺」，都成為祂榮耀的教會，都能產生許許多多的「得勝者」，都能被接在榮耀裡。這是七書信的共同目的，是我們讀此書的人，都要了然於心。

接著，我們要來逐一解讀這七封書信的內容。

第二章 要義

壹、寫給以弗所教會的信

「1、你要寫信給以弗所教會的使者說：『那右手拿著七星，在七個金燈台中間行走的說：

2、我知道你的行爲、勞碌、忍耐，也知道你不能容忍惡人。你也曾試驗那自稱爲使徒卻不是使徒的，看出他們是假的來。

3、你也能忍耐，曾爲我的名勞苦，並不乏倦。

4、然而，有一件事我要責備你，就是你把起初的愛心離棄了。

5、所以應當回想你是從哪裡墜落的，並要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就臨到你那裡，把你的燈台從原處挪去。

6、然而，你還有一件可取的事，就是你恨惡尼哥拉一黨人的行爲，這也是我所恨惡的。

7、聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽！得勝的，我必將神樂園中生命樹的果子賜給他吃。』」（啓 2：1-7）

第一書信是達與以弗所教會的。以弗所是當時七地中最大的城市，約翰在以弗所教會服事的時間，有三十多年之久。他被放逐之前，就是在以弗所教會服事的。以弗所教會是使徒保羅，在第三次出外佈道中建立起來的，是當時亞西

亞的中心，對亞西亞各地的影響也大，是一個大而有相當根基的教會。相信約翰在拔摩海島上，為以弗所教會的禱告也較多，是約翰最掛心的教會。主深知約翰的心思，主體貼祂僕人的心情，所以第一信就要他寫給以弗所教會。

在主的第一信中，祂向以弗所教會說的內容，可以分七點解析：

一、主對以弗所教會祂所作的自述

在對以弗所教會的信中，主自述為「那右手拿著七星，在七個金燈台中間行走的」，主在這自述中，特別指出兩點：

1、那右手拿著七星

主強調祂是以右手拿著七星，以祂有能力的手，保守護衛祂忠信的使者。凡是讀過《約翰福音》的人，應知道這話的意思。他要傳話的使者知道，他們是在事奉主與父，祂是比萬有都大的那一位。在他們為主與父傳話時，不要害怕，主與父會保守、護衛他們，與他們同在（約 10：28-30）。並且主會使他們所傳的話，有能力，會蒙救主的印證與成全。

2、祂是在七個金燈臺中間行走的那位

新約中，在《啓示錄》之前，主曾在登山寶訓中，明確

的說到門徒是世上的光，要像燈放在燈台上，照亮全家和世上的人（太 5：14-16）。在那裡主耶穌就明確的說，「你們」要作世界上的光。

作「金燈臺」不只是個別信徒的事，更是團體整個教會的事。使徒保羅也在《腓立比書》中，承接此一觀念與教導，要信徒在生活中好像明光照耀，將生命之道表明出來（腓 2：14-16）。在此《啓示錄》中，主更明確的強調，教會應該像金燈臺，顯在黑暗的世界中，照亮世上的人。祂要教會的使者，使教會把「金燈臺的奧秘」彰顯出來（出 25：31-40，37：17-24）。

所謂「金燈臺的奧秘」，我們必需要從舊約的啓示中去認識：

(1) 基督耶穌行走在金燈臺中間：

根據神給摩西的啓示，神指定是由大祭司或祭司，在神的帳幕與聖殿中，照顧聖所裡的金燈臺（出 27：20-21）。在新約的啓示中，教會在世上是「屬靈的金燈臺」，是由主耶穌基督自己親自照顧。祂是按照麥基洗德的等次，為永遠的屬天神聖的大祭司（來 7：16-17）。祂照顧、護衛所有的金燈臺。祂鑑察、加油、修剪、挑亮，要使金燈臺正常的在黑暗的世界發光，照亮世上的人。

(2) 金燈臺是貴重發光的器皿

金燈臺是神居所中唯一的光，是用「精金」打造而成。「精金」是貴重的金屬，豫表神聖聖潔的性情，是新造的人，神兒女應具備的性情。這是在信徒重生之後，從生命長大中培養出來的。並且經過巧匠，就是「保惠師」聖靈的運作而

打造聯結，將教會中的眾聖徒，建造配搭起來，而成爲「屬靈的金燈臺」，在世上發光照亮，將神聖的福音與真理，彰顯出來。

(3)是彰顯生命華美的榮光

由《出埃及記》的啓示可知，金燈臺的形狀，像杏樹開花與結果的形狀。像一棵生命樹的形狀，有幹、有枝、有杯、有球、有花，是一種生命的連結與組合（出 25：31-36）。在舊約中，金燈臺是一種豫表，豫表它是一種生命華美的發光器皿。在神的居所中，必需有這種貴重的發光器皿。在新約的《啓示錄》中，主的啓示就指出，教會就是這個貴重的發光器皿，就應該是這種生命華美的見證。

(4)金燈臺上的七個燈盞發光：

在金燈臺上有七個燈盞，這七燈盞預表每一個神的子民，都是一個發光照亮的燈盞。大祭司和祭司要在黑夜中照顧這燈，爲每個燈盞加油，修剪燒焦的燈蕊，使燈盞不斷發光，並且要使燈盞的燈光對照，同時一同發光，才能達到最強的光照（出 25：37）。

(5)金燈臺的光來自燈盞中的橄欖油：

神指示摩西，金燈臺的燃料只能使用清橄欖油。橄欖油是來自橄欖樹的供應，要子民去栽培採收製作。這些清橄欖油是由神的子民，在迦南美地栽種橄欖樹，將樹所結的青橄欖果子，採集下來，壓製作成純淨的清橄欖油，送進會幕或聖殿，交給祭司照顧金燈臺的燈盞。清橄欖油乃是豫表神的聖靈，在神子民身上的祝福與工作，神靈在子民身上工作的成果，使燈盞燃燒與發光照耀（出 27：20-21）。

(6) 金燈台不斷發光的奧秘：

對金燈臺的啓示，不僅記載在《出埃及記》中。當以色列人被擄回歸之後，主神在《撒迦利亞書》第四章，對金燈臺的作用，有更進一步的啓示，要以色列人在重建聖殿之後，他們要預備好承接新約的救贖主（彌賽亞）的來臨。神明確的啓示，金燈臺已不止是在聖所（神的家）中發光，從此以後，更要在黑暗的曠野發光，預表在黑暗的世界，向世人發光，作福音的榮耀見證。

可是大部分的猶太人，由於猶太教師的狹隘，始終沒有正確明白《撒迦利亞書》的啓示。因著那些猶太教師的錯誤教導，包括耶路撒冷的名教師迦瑪列的領導。當日，主耶穌在地上時，迦瑪列領導猶太聖殿與會堂的教導，使以色列人拒絕了他們的「彌賽亞」耶穌基督。以致直到今天，大部分的猶太人都還在他黑暗的影響之下，淪落在主基督的救恩之外。許多教會中的教師，因受猶太教師的影響，他們對《撒迦利亞書》也還沒有清楚的認識，使他們服事的教會，也仍停滯在舊約氣氛裡，沒有進入新約的光中。

(7) 有兩棵橄欖樹從金嘴流出金色油：

在《撒迦利亞書》第四章中，金燈臺旁的兩棵橄欖樹，顯明金燈臺不僅要在聖所中發光照耀，主神指示以色列人，在他們回歸重建聖殿之後，他們對主神的敬拜，應該像金燈臺在黑暗的世界中照耀。以色列人今後就應該像一個金燈臺發光，引導世人歸向獨一創造宇宙萬物的主神。因為，神帶他們的回歸，不是為政治的重建，不是重建他們的國度，而是要重建他們的信仰，重建他們對獨一主神的認識與敬拜，

並向世上各民、各國、各族、各方作見證，為主神作見證。

金燈臺旁的兩棵橄欖樹，是豫表兩個使者，如先知哈該與撒迦利亞，作傳神話語的使者，服事供應提振神的子民，使他們能從軟弱中起來，同心合意建造神的殿（拉 5：1）。又如尼希米重建耶路撒冷城牆之後，立刻要文士以斯拉率領兩團祭司，在耶路撒冷水門的寬闊處，向回歸的以色列人，宣讀教導傳達神聖的話語，而使他們能與神重新立約，重建以色列人團體（城）的見證與事奉（尼 8：1-8）。

這兩棵橄欖樹，都有「金嘴」，向燈臺上的大碗（bowl），不斷注入金色的油，就是供應神聖純淨的話語，使金油豐富不斷的流給每個燈盞（亞 4：1-3），令每個燈盞能夠不斷的發光。這就豫表作為金燈臺的教會，都需要這兩棵真正的「橄欖樹」有金嘴，向教會不斷的流出「金色油」，純淨的神聖話語，供應教會，使教會中的每個神的兒女，都能因此為主神和福音發光。

(8)每燈盞都有七根管子聯於大碗：

在《撒迦利亞書》中的每個燈盞，都有「七根金管」連於上面的「金碗」。這「金碗」是豫表眾聖徒的聖會。每個聖徒藉這些「七根金管」，從金碗中得著「金油」（聖靈）的供應，而不斷發出輝煌的光芒，使金燈臺明光照耀（亞 4：4-6，11-14）。

這個在《撒迦利亞書》中的啓示，以色列人一直沒有實行出來，他們也棄絕了在書中，神所應許賜給他們的「好牧人」，彌賽亞。但是，彌賽亞主耶穌基督，並不因猶太教和大部分猶太人的攔阻和抵擋，而停滯不前，祂仍然照著預

定，完成祂對人類的救贖，並建造了新約的教會。

舊約《撒迦利亞書》中的豫表與啓示，在主的啓示中，必需在新約的教會中實現出來。尤其，必需在主快要再來之前，具體的在教會中實現出來。這是主基督在《啓示錄》中，一開始就一再重提「金燈臺的奧秘」之意義和目的。祂行走金燈臺中間，就是要促使每個地方教會，都成爲發光照耀世界的貴重器皿。

二、主對以弗所教會的肯定

首先，主對以弗所教會，說出了四方面的肯定，表示這些都是各地教會正常而該有光景，是祂所滿意的，並希望他們能繼續保持的往前。

(一)、我知道你的行爲、勞碌、忍耐：

主在此指明以弗所教會中的聖徒，在生命上、生活上、和真理上，得著了很好的造就培養，他們都有積極參與事奉的熱心；對信徒與福音朋友，有關懷照顧，不辭辛勞的具體行動；對於遭到外人的反對、抵擋、誤會、或逼迫，而造成的苦難，也能包容與忍耐。他們實在顯現了美好、良善、和平的見證。

(二)、也知道你不能容忍惡人：

主指出以弗所教會中的信徒，都有分別為聖的生活見證，對於積習行惡，不義的人，他們會像主所教導的，為他禱告，義正嚴詞的屢屢規勸他悔改，使他得救（太 18：15-20）。不會像哥林多的信徒，縱容那些犯罪的信徒，一直活在罪中，羞辱主的名（林前 5：1-5，11）。

(三)、你也曾試驗那自稱為使徒卻不是使徒的，看出他們是假的來：

主指出以弗所信徒在主的話語上，有學習和認識的靈。他們對於在教會中說話與傳道的人，他們會考查聖經，知道他們所講的道，是與不是。他們不會盲從，他們能分辨好歹，不會被一些有口才，而假冒為善的假教師，假先知、假使徒所欺騙或愚弄。他們不會讓那些人，在教會中隨便傳播那些有毒有害的假道，使信徒和教會受虧損。他們不像哥林多的教會的信徒，那樣幼稚自以為是的容讓那些不明真理的人放縱（林後 11：4-5，13-14）。

(四)、你也能忍耐，曾為我的名勞苦，並不乏倦：

主又指出他們特別為著廣傳福音，能忍受苦難，不辭勞苦，百折不撓的盡力傳福音，傳播主耶穌的名，將人帶進主

的救恩，他們正像主在寶訓中，所說，是蒙第九福的人（太 5：11-12）。

三、主對以弗所教會的責備：

主對以弗所教會不僅有肯定有稱讚，另方一面，主對他們也有責備。祂的責備，也可說是主對以弗所教會病症的診斷，祂說：「然而，有一件事我要責備你，就是你把起初的愛心離棄了。」主指出以弗所的教會和信徒，有一種潛在的病，正在暗暗的發展。

什麼是「起初的」愛心？「起初的」在新約中用了 98 次，原文的字意是「頭一個，首先的，第一，先前的，尊貴的，上好的」，有指時間上的，有指品質上的。這裡我們無論從那個角度講，總是指以前有，而現在沒了，或是從上好的，第一的，變成了次的，不夠好，不純真的愛了。

主的責備是指教會變得逐漸陳舊了，表面上都不錯，而內在逐漸變質，變得逐漸冷淡下來了。主是鑑察人心肺腑的，祂知道人心的冷熱溫度。若是教會和信徒不能在信心與愛心上成長，就會逐漸陳舊下來。這是教會和信徒的危機，主鑑察出來了，而提醒服事教會的人，也提醒以弗所的眾聖徒。

四、主對以弗所教會的醫治與警誡：

主不僅診斷出問題，祂同時也開出醫治的處方。

(一)、所以應當回想你是從哪裡墜落的，並要悔改，行起初所行的事：

主指出的醫治方案，就是要他們從深處謙卑的反省，仰望神聖靈的光照與引導，看見自己是從哪裡墜落，而認罪悔改，行起初所行的。恢復他們心靈的純淨與真誠，恢復並增長上好的愛。

(二)、你若不悔改，我就臨到你那裡，把你的燈臺從原處挪去：

主在此指出，一個在服事上老練的人，很容易自大而不接受檢討，在主面前也不虛心謙卑的接受光照，因此不會悔改。若是這樣，主說他要把燈臺從那裡挪去。我們從教會歷史上，可以看見，許許多多以前曾非常興旺和榮耀的教會，後來卻變得極其荒涼而沒落了。這是主對以弗所教會的警告，也是對所有教會與信徒的警誡。讓潛在的病在裡面發展，是最不智的，也是中了撒但的詭計。教會和信徒都要一直保持在主裡的謙卑和純真。

五、主對以弗所教會的另一稱讚

主是賞罰分明的，對教會的優點，祂並不吝於稱讚誇獎。主接著對以弗所教會說：「然而，你還有一件可取的事，就是你恨惡尼哥拉一黨人的行爲，這也是我所恨惡的。」在此主提到「尼哥拉一黨人」（Nicolaitans），這一詞的希臘文，是由 Nico（征服者）+ laites（群眾）合成的，意義就是「征服群眾者」或「駕御眾人者」。這一詞本不是希臘文原有的詞，而是在《啟示錄》中新造的詞。這詞與猶太教中的「法利賽人」和「撒都該人」相類似。在以色列人中本沒有這種分門結黨的情形，他們是效法當時「希羅文化」中的分門結黨而形成的。而「尼哥拉一黨人」是在教會中的分門結黨，他們自視比其他信徒高一等，教會要由他們來統治，他們自認是教會中「屬靈的聖品階層」，而一般信徒只是庸俗階層。

當時以弗所的教會，沒有接受「尼哥拉一黨人」的觀念，並且「恨惡」他們的行爲。主說祂也「恨惡」。這是一個很重的字，主從來沒有說過祂「恨惡」什麼人，但在此祂說祂「恨惡」這等人的觀念與行爲，不是一件小事。在主所建造的教會，把階級的觀念與作風帶進來，是對教會的一種嚴重的破壞。

今天，每個教會和信徒都要在聖靈的光中自省，我們有否因爲受的教育多、擁有的財勢大、有了某種頭銜或職務、…而對他們特殊高看，給予特殊待遇，像《雅各書》中所描述

的勢利狀況一樣（雅 2：1-4）。或者他們像在世俗上一樣，自認高人一等，在他們的心靈中，已自認他們是屬於「尼哥拉一黨人」了。

六、主對以弗所教會得勝者的呼召

然後，主對教會發出呼召，「聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽！」換言之，書信中這些話，不是只對以弗所教會的使者說的，也是對眾教會和眾聖徒說的。只要有謙卑的靈，肯聽主話的，都是主所喜悅的，都是祂所寶貝的。而且，祂盼望每個教會，每個信徒都聽從。

七、主對教會中得勝者的獎賞應許

並且，主對教會宣告，那些肯聽從並遵行的人，祂稱他們為「**得勝者**」。祂對得勝者，有獎賞的應許，「得勝的，我必將神樂園中生命樹的果子賜給他吃」。自從人在《創世記》第三章人墮落之後，人就與生命樹隔絕，未曾有任何人見過，當然更沒有人吃過「生命樹的果子」。在此主應許，賜給得勝者吃，這是何等的獎賞，也是應許得勝者得回到神的樂園，得回亞當夏娃所失去的，重新得回神創造時，為人所存留的永遠榮耀的旨意中。

貳、寫給士每拿教會的信

「8、你要寫信給士每拿教會的使者說：『那首先的、末後的、死過又活的說：

9、我知道你的患難，你的貧窮，（你卻是富足的。）也知道那自稱是猶太人所說的毀謗話，其實他們不是猶太人，乃是撒但一會的人。

10、你將要受的苦你不用怕。魔鬼要把你們中間幾個人下在監裡，叫你們被試煉，你們必受患難十日。你務要至死忠心，我就賜給你那生命的冠冕。

11、聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽！得勝的，必不受第二次死的害。』」（啓2：8-11）

第二信是寫給士每拿教會的。士每拿教會是一個在逼迫中受苦害的教會，在教會歷史上，經過這種歷程的教會很多很多。在某種意義上來說，今天在大陸上的許多教會，他們正是今時代的「士每拿教會」。

一、主對士每拿教會祂的自述

主在信中，對士每拿教會的自述是：「那首先的、末後的、死過又活的」。主這話是說祂就是為信心創始成終的主。凡是信祂，接受主救贖的，祂必能拯救到底，永不滅亡。因此，對那只能殺身體，不能殺人靈魂的，不要怕他們。主指出即使祂自己在地上，也曾被人釘死過，祂卻又復活了，祂

是不能被死拘禁，祂能叫死人復活的主，並且永遠的活著。主的這種自述，是提醒與鼓勵士每拿教會和信徒的話。

二、主對士每拿教會的肯定

主對士每拿教會在苦難中的堅定，予於肯定：

(一)、我知道你的患難，你的貧窮，(你卻是富足的)：

主對士每拿教會的遭遇，所受到的苦難與迫害，非常清楚。表面上看，你失去了許多，現在似乎一無所有。但是，主說你是富足的，是指他們在生命上豐富，意思是你在患難中，為自己積存了許多永遠的、生命的富足。因為信徒的信心和屬靈生命，往往在苦難與逼迫中，更見茁壯。看看亞伯拉罕、以撒、雅各、約瑟的歷程（創 12-50 章）；但以理和他三個朋友的故事（但 1-6 章），就知道，患難叫人生活困苦，卻能叫信徒生命增長與豐富。主這話是對士每拿教會與信徒的勉勵。

(二)、也知道那自稱是猶太人所說的毀謗話，其實他們不是猶太人，乃是撒但一會的人：

從主這一段話可知，士每拿教會是受到宗教的迫害，受

到「猶太人」的誣陷。他們自稱是信神的人，是神的子民，而他們的所作所爲，卻是奸詐，虛謊，行撒但所行之道，作撒但的幫兇，陷害神的子民，神的兒女。初期的許多教會和信徒，他們所受到的迫害，是來自一些所謂的「自家人」。

基督徒視以色列人爲神的子民，視作是「自家人」。可是那些不信基督的猶太人，並不把基督徒視同神的兒女，神的子民。他們並不把基督徒當「自家人」，他們不聽主的話，不從神的命令，不接受救贖主耶穌基督，反而逼迫陷害基督徒和教會，受撒但的利用，對神的兒女行惡。所以，主在此說，他們不是真「猶太人」，其實他們是「撒但一會」的人。在此，主已經完全否定了那些不信主耶穌的猶太人。尤其，當他們逼迫陷害基督徒和教會時，主指他們乃是「撒但一會」的人。這是對猶太教徒很嚴重的指責。

在歷史上，許多教會和信徒，都受到過所謂「自家人」的迫害。改革初期，許多基督徒受到「天主教」的逼迫殺害；許多清教徒又受到「國教」的逼迫，所以許多清教徒跑到美國來。當一個教會開始對主裡的弟兄，進行迫害時，那教會已開始淪爲撒但的工作與俘擄了。

三、主對土每拿教會進一步鼓勵與安慰

主接著對土每拿教會作進一步的鼓勵和安慰：

(一)、你將要受的苦你不用怕

主堅固士每拿教會和信徒的心志，主知道他們要受到的逼害與折磨，主叫他們不要害怕所受到的苦，主會加恩力給他們。

(二)、魔鬼要把你們中間幾個人下在監裡， 叫你們被試煉，你們必受患難十日

主也預告士每拿教會和信徒，他們有些人會被下在監裡。這裡「魔鬼」是指那些迫害他們的人，他們是與魔鬼為伍，受到魔鬼的驅使。信徒會受到患難與試煉。主預告他們必受患難十日。「十日」是指時間不會太長。

(三)、你務要至死忠心，我就賜給你那生命的冠冕

主勉勵士每拿教會與信徒，他們務要至死忠心，主要賜給他們生命的冠冕。「生命的冠冕」就是永遠的生命，神聖不死的生命，能夠從死復活的榮耀生命。

四、主對士每拿教會得勝者的呼召

「聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽！」這

是主對士每拿教會遭遇類似苦難的教會和聖徒，所發出的呼召，在逼迫和患難中，要堅定的站住！

五、主對士每拿教會得勝者的獎賞應許

「得勝的，必不受第二次死的害」。第二次的死，就是永遠的滅亡。根據《啟示錄》第二十章的啟示，不受第二次死害的人，都是在復活中，得著永遠生命，在神永遠的屬天國度中有分的人。

對於士每拿教會和信徒，對在受逼迫與苦難中的教會，主沒有任何責備，只有鼓勵、安慰、和獎賞的應許。

第五講

寫給別迦摩、推雅推喇教會的信

參、寫給別迦摩教會的信

在主吩咐約翰寫給亞西亞的七個地方教會中，只有以弗所和老底嘉這二處地方，在新約的其他經卷中論到過。其他五處地方，士每拿、別迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉鐵非，都是在其他經卷未曾提到過的城市。主卻用了這幾處地方的教會，來顯明並預表地上另外五種不同狀況的教會。主這樣做，當然對後世的教會和聖徒，有很深的啓發與教育意義。

第三信是寫給別迦摩教會的。士每拿在以弗所北方約一百公里處，而別迦摩又在士每拿更北方約一百五十公里處。以弗所與士每拿都是靠海邊的城市，交通比較發達，人的往來也較多，較頻繁，是比較開放的城市。別迦摩則是靠內陸山區的城市，在交通上比較閉塞。「別迦摩」（Pergamos）的字義，是「設有高臺」或「設有堡壘」的意思。這似乎意味著，這個教會有人在其中設立高臺，設置私人堡壘，自居比別人高，自居比別人強，將那些地方的教會和信徒，視作他的禁域，他自高臨下，在信息上和思維上統治那教會與那裡的信徒。

在主看來，別迦摩教會的發展狀況是極其惡劣，是主很不喜悅的，因為這是一個讓邪惡勢力侵襲霸佔了的教會。因此，主在信中的話，說得很嚴厲：

「12、你要寫信給別迦摩教會的使者說：『那有兩刃利劍的說：

13、我知道你的居所，就是有撒但座位之處。當我忠心的見證人安提帕在你們中間、撒但所住的地方被殺之時，你還堅守我的名，沒有棄絕我的道。

14、然而，有幾件事我要責備你，因為在你那裡，有人服從了巴蘭的教訓；這巴蘭曾教導巴勒將絆腳石放在以色列人面前，叫他們吃祭偶像之物，行姦淫的事。

15、你那裡也有人照樣服從了尼哥拉一黨人的教訓。

16、所以你當悔改！若不悔改，我就快臨到你那裡，用我口中的劍攻擊他們。

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

（啟2：12-17）

主在信中所說的話，我們可以分六點來看：

一、主對別迦摩教會祂所作的自述

主特別強調，祂是「那有兩刃利劍的」。「兩刃利劍」是指祂口說出的話，是活的，是有大能力有功效的。《希伯

來書》明確的指出，神的話語比兩刃的劍更快，更犀利。「神的道是活潑的，是有功效的，比一切兩刃的劍更快，甚至魂與靈、骨節與骨髓，都能刺入、剖開，連心中的思念和主意都能辨明。」（來 4：12）

祂的話是活的，有創造與復活的大能，祂說有就有，命立就立（詩 33：9），使無變有，叫死人復活的大能（羅 4：17）。祂口中的話有生命的大能，能叫人生，叫罪人因信得救，叫聽見而順從的人得生命。主的話也有審判的權能，能叫人被定罪，能叫有權有位的消失，叫聽到而不信的人，受到審判，被定罪而永遠的滅亡。主在此特別警告別迦摩的信徒，不要輕忽祂對他們所說的話，信而順從的，可蒙拯救；不尊重不順從的，必將受到嚴厲的審判與懲治。

二、主對別迦摩教會發展狀況的描述

主接著指出別迦摩教會發展的兩極狀況，

（一）、我知道你的居所，就是有撒但座位之處

教會本是神的居所，應該只有主神的寶座，像在至聖所中，只有神的施恩座。如今，在「你的居所」內，竟然有一班人，聽從撒但的話，讓撒但可以在教會中，居首要的發言之地位，容它設立它的「座位」，使它在教會中發表不合聖經，與世俗聯合的話，誤導神的兒女，使信徒走偏差的路。

使撒但在教會中得勢，可以誘導一些信徒作惡。

(二)、我忠心的見證人安提帕在你們中間被殺

安提帕（Antipas）原意爲「反對者」，他是主「忠心的見證人」，他是忠於神的話語，反對撒但之言的人。因此，撒但鼓動教會中聽從它的人，對安提帕實行高壓與逼迫，甚至於將他趕逐、或殺害。當這安提帕在你們中間，在你們的教會被殺之時，已使教會成爲「撒但所住的地方」，好像不是神的家，而是撒但的家了，讓撒但作王掌權了。

所以，教會的信徒不要以爲神的教會，是可以隨便容讓信仰不純、不正，對聖經真理持半信半懷疑態度，或對世俗論調持妥協態度的人，在教會發表與世俗聯合論調的地方。教會不是世界的「言論廣場」。教會的真理與言論，不是所謂「見仁見智」，可以隨人意曲解的。主的真理是確定的，不是似而又非的（林後 1：18-20）。在教會中所傳之道，若偏離了聖經，就會使教會淪爲「撒但所住的地方」。主忠誠的僕人，傳講聖經純淨的話語，反而不被接受，受到排斥、逼迫、趕逐、甚至殺害。

(三)、你還堅守我的名，沒有棄絕我的道

在上面情況的發展下，教會中仍有你這忠心的「使者」，能夠識別撒但的詭計，沒有退卻，繼續忠心的「堅守主的名，沒有棄絕我的道」。

在此「堅守主的名」是指，在教會中不特別標榜「某人」或「某大師」的名。不像當初猶太法利賽人以標榜「迦瑪列」，而拒絕了耶穌基督；又如「摩門教徒」因高舉「約翰·史密斯」，而成爲異端。

「沒有棄絕我的道」，就是沒有以高舉「某某人的話」或「某某大師之語」，來專一的解釋「主的話」；而把神的話，框在「某某人」的話中，限制在「某大師」的講解裡。其實，凡是以人之言來代替主話的，就是沒有堅守主的名，棄絕了主的道。主的話指出，當信徒把跟從主，改成跟從人時，實際上，乃是中了撒但的詭計，而被撒但俘擄了。

主在此勉勵別迦摩教會的使者，要繼續單純的傳揚主的話。使主的話，在教會中仍被信徒聽見，讓尋求神真理的人，可以在教會中被堅固。

三、主對別迦摩教會的警告與責備：

主又進一步的警告「然而，有幾件事我要責備你，因爲在你那裡：

(一)、有人服從了巴蘭的教訓：

1、巴蘭原是事奉耶和華的先知（民 22：8-13）：他在服事前總先向神禱告，而且他的禱告經常有神的引導。他本來也都遵從神的引導與指示，他是一個在神面前頗有學習與

經歷的先知。

2、他早年的事奉，使他成爲一個甚有話語恩賜的人：巴蘭早年在事奉上，頗爲忠誠而有聲名。摩押王巴勒都知道先知巴蘭大有恩賜，說「因爲我知道你爲誰祝福，誰就得福；你咒詛誰，誰就受咒詛。」（民 22：6）當巴蘭忠於神的時，神與他同在，使他的話語有能力，他祝福的神就賜福，他所咒詛的，神就不保護，而受到撒但的折磨。

3、巴蘭甚至盛名遠播：由於早期的先知巴蘭，能如此大有恩賜的服事並傳神的話，因此他先知的名聲也遠播，從米甸直到大河的毗奪（民 22：5）。

4、後來巴蘭起了貪財之心將恩賜出賣：初期由於受先知巴蘭服事的人，因感恩，而將酬謝贈送給先知巴蘭。漸漸地，巴蘭就以酬謝之多少，而決定和揀選他的服事對象，使他的事奉開始變質，使他的服事可以受雇，他也開始以出賣恩賜的方式取利。

5、巴蘭能被巴勒重金所雇去咒詛以色列人：當然，在巴蘭的這種貪念是隱藏在他裡面。慢慢地，後來也被別人發覺了，知道他可受雇。當巴勒差人帶重金去請巴蘭時，雖然，神已警告巴蘭，以色列是神所賜福的子民，他不可以去咒詛以色列子民（民 22：9-13）。但是，巴蘭還是在重金的誘惑下，去見了巴勒，並與他同行，陪同巴勒登上高山，尋找可咒詛的機會。巴蘭四次在山上打算咒詛，都遭到神的攔阻，沒有咒詛成功，反而神叫他說出了祝福的話（民 22：41-24：25）。

6、巴蘭卻不死心，回去之後竟設下惡計陷害以色列人：

先知巴蘭知道神作事的原則，以色列人若不犯罪，不會受到神的懲罰。因此「這巴蘭曾教導巴勒將絆腳石放在以色列人面前，叫他們吃祭偶像之物，行姦淫的事。」以致陷以色列人於大罪，使許多神的子民受害（民 25：1-18）。

7、所謂「巴蘭的教訓」：就是類似貪財的先知巴蘭，將他從神所得的恩賜，當作發財牟利的手段。這樣的「先知教訓」就是「巴蘭的教訓」。因為他們都曾是有口才與恩賜的，頗能欺騙神的幼稚兒女。在《彼得後書》（彼後 2：15-16）和《猶大書》（猶：11）中，都曾指出類似巴蘭者對教會的為害。

8、主在這裡指出別迦摩教會在教訓上的混亂：由於他們先前的放鬆，在真理上的不察，不僅使撒但在教會有一席之地，有座位，有住所，而且使忠心的見證人安提帕受害被殺，巴蘭的教訓充斥，尼哥拉一黨的教訓蔓延，造成教會和信徒嚴重的墮落，使他們在信仰上混亂。

（二）、你那裡也有人照樣服從了尼哥拉一黨人的教訓：

主對別迦摩教會的另一項責備，就是他們接受了「尼哥拉黨的教訓」。在以弗所教會中，他們恨惡「尼哥拉一黨人的行爲」，換言之，他們抵擋了尼哥拉一黨的人，拒絕了在教會中結黨拉派的行爲，而使以弗所教會與信徒都受到了保護。

但是，在別迦摩教會中，由於他們在真理上的學習和認

識上的不足，他們接受了尼哥拉人在教會中結黨自高，他們不僅成爲了一黨，他們還發展出一套教訓，誤導信徒的認識，迷惑他們純正的信仰，使他們能堂而皇之的在教會中，自居比其他信徒高一等。這是主恨惡的發展和現象。

四、主對別迦摩教會的勸告與警誡：

主吩咐別迦摩的信徒要及早悔改，祂嚴厲的規勸說：「所以你當悔改！若不悔改，我就快臨到你那裡，用我口中的劍攻擊他們。」這裡的「快臨到你那裡」，不是指主公開降臨的來到，而是指祂屬靈隱密的臨到，祂會用祂口中的利劍、話語的權能，攻擊他們，處理懲治他們。

五、主對所有教會的信徒又發出得勝的呼召：

主的這些話，是向眾教會和眾信徒說的，「聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。」所有的教會和信徒，都應該對別迦摩教會的這些現象，有警惕之心，不要容這些情形在主的教會中發展。要使教會成爲得勝的教會，信徒都成爲得勝者。

六、主對別迦摩教會中得勝者的獎賞應許

主對得勝者又作了獎賞的應許，「得勝的，我必將那隱藏的嗎哪賜給他，並賜他一塊白石，石上寫著新名，除了那領受的以外，沒有人能認識。」在這個應許中，特別之點有二：

(一)、我必將那隱藏的嗎哪賜給他：

「嗎哪」是以色列人出埃及，在曠野行路時，神從天上降下，所賜給以色列子民的食物（出 16：4-30）。他們在曠野靠此食物維持生命和行路的能力，有四十年之久，直到他們進了迦南地才停止（書 5：10-12）。這「嗎哪」也豫表主所賜給信徒的「屬靈糧食」或「靈命糧食」。

以色列人開始吃嗎哪時，神也要摩西吩咐亞倫，將一俄梅珥嗎哪，裝在金罐子中，存放在至聖所的約櫃中，作為以色列子民世世代代的記念（出 16：31-34）。這金罐的嗎哪就稱為「隱藏的嗎哪」，也可稱為「至聖所的嗎哪」，或「神寶座中的嗎哪」，或「神施恩座的嗎哪」。這是豫表神為祂所愛的「忠心」兒女，所存留的一分特別珍貴的「屬天啓示」，「屬靈糧食」。是得勝者會得著的特別賞賜。這賞賜不只是將來的，而是現今在教會的事奉中，就可得著的賞賜，使他能在教會中，繼續忠誠不斷的服事教會和信徒，忠誠的傳揚主神純淨的話語和真理。

(二)、並賜他一塊白石，石上寫著新名：

在此的「白石」，不是指世俗上各種場合使用的各種石塊，不要去作那些連想與推論。這是指屬天國度的「新名白石」。因為主明說，「石上寫著新名，除了那領受的以外，沒有人能認識。」這是主專一賜給那些得勝者的獎賞，使他們在屬天的國度，是與主相配相稱的。

使徒彼得在他的書信中，就曾告訴信徒，「主乃活石，固然是被人所棄的，卻是被神所揀選、所寶貴的。你們來到主面前，也就像活石。」（彼前 2：3-4）每一個得救的聖徒，都要被主造就成爲一個「活石」，與主基督畢像畢肖的「活石」，表明在生命上與認識上的成熟與變化。主所賜刻著新名的「新名白石」，寫明他在天國中的新名與稱號，任何屬地的人都看不懂，只有領受的人，和同樣在屬天國度的，能認識知道。這是無價永遠的榮耀。是主對得勝者珍貴無比的獎賞。

所以，在教會中，做一個忠心的見證人，即使像安提帕「被殺」，也是值得的。他是「被殺」，是爲主殉道；而不是殺弟兄，迫害弟兄的，作撒但幫手的人。

肆、寫給推雅推喇教會的信

第四信是寫給推雅推喇教會的使者，推雅推喇是一個名不經傳的城市，也是一個在內陸山區的城市。誰去那裡傳過

福音，建立起來了教會，找不到記錄。但是，傳福音的結果產生了信徒，因而有了教會，是主所記念的。

很明顯地，傳福音到這地的人，可能傳過福音作了些教導就走了，沒有對初信者作充分的生命培養與真理造就，因此留下一群嬰孩似的信徒，由他們自生自滅。雖然，這其中有些人靠著主話，長起來了。但是，這教會大多數的信徒是生命幼嫩，在真理上認識不夠，對主神的話語模糊不清，他們還不能分辨好歹；因此，招至了如同豺狼似的假使徒、假先知、假教師之類的一班人去了，而把整個教會破壞的一蹋糊塗。以至推雅推喇教會成爲一個在信仰上被異端化，被邪淫化，或被偶像崇拜化了的教會豫表。

「18、你要寫信給推雅推喇教會的使者說：『那眼目如火燄、腳像光明銅的神之子說：

19、我知道你的行爲、愛心、信心、勤勞、忍耐，又知道你末後所行的善事，比起初所行的更多。

20、然而，有一件事我要責備你，就是你容讓那自稱是先知的婦人耶洗別教導我的僕人，引誘他們行姦淫，吃祭偶像之物。

21、我曾給她悔改的機會，她卻不肯悔改她的淫行。

22、看哪，我要叫她病臥在床。那些與她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他們同受大患難。

23、我又要殺死她的黨類（註：“黨類”原文作“兒女”），叫眾教會知道，我是那察看人肺腑心腸的，並要照你們的行爲報應你們各人。

24、至於你們推雅推喇其餘的人，就是一切不從那教

訓，不曉得他們素常所說撒但深奧之理的人，我告訴你們：我不將別的擔子放在你們身上；

25、但你們已經有的，總要持守，直等到我來。

26、那得勝又遵守我命令到底的，我要賜給他權柄制伏列國：

27、他必用鐵杖轄管他們，將他們如同窯戶的瓦器打得粉碎。像我從我父領受的權柄一樣。

28、我又要把晨星賜給他。

29、聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽！』』

（啓 2：18-29）

主寫給推雅推喇教會的信，是七信中最長的，共有十二節，可謂是語重心長。主對這樣的教會依然寶愛珍惜有加。全信可分為七段來解析：

一、主對推雅推喇教會祂所作的自述

主對祂自己的自述說，「那眼目如火燄、腳像光明銅的神之子」。主這自述是指明祂能明察秋毫，祂是那位有七靈，如同七盞火燈照明的眼睛，祂能看透、能鑑察人內裡的肺腑心腸。同時，祂的行蹤又都是公義、光明、經得起任何高溫高壓與審判試煉的主。這一自述表明，祂對教會和聖徒的審判與鑑定，明察秋毫。

二、主對推雅推喇教會使者的肯定

主對教會中那些忠心、忠誠、正直、光明，有愛心、有信心、有長進的聖徒和僕人，總是最關心，加以安慰鼓勵的。祂對教會忠信的使者說：「我知道你的行為、愛心、信心、勤勞、忍耐，又知道你末後所行的善事，比起初所行的更多。」主顧念他們的忠誠與信實，也顯明主在明處，在暗處對他們的保護與祝福，他們一直都在主的看顧之中。許多事，人不知道，祂知道。人不在意，祂在意。主鼓勵他們要繼續忠心，並更加長進。

三、主對推雅推喇教會的責備

但是，主是賞罰分明，在鼓勵與安慰之後，也對推雅推喇教會的使者，指出了他的不是：「然而，有一件事我要責備你，就是你容讓那自稱是先知的婦人耶洗別教導我的僕人，引誘他們行姦淫，吃祭偶像之物。」在這個責備中，有幾點值得我們注意：

1、你容讓那自稱是先知的婦人耶洗別教導我的僕人：

主指出當初，是你這使者，容讓了自稱為先知的「耶洗別」，在教會中講道，以為「她」有口才、有恩賜。就容讓

她在教會中施教。以致讓她可以在教會中傳一些似是而非，與世俗妥協，甚至發展成「異端、邪惡、淫亂」的教訓，就是將邪教的理論，當作「真理」在教會中傳播，以致她在教會中得勢，漸漸將教會變質，使教會被異端化了，邪教化了。

在教會歷史上，走上了這樣發展的教會，不勝枚舉。我們現在所看到的「摩門教」、「耶和華見證人會」、「李某某召會」、「全能神教」、「東方閃電」…都是這一類型的發展。他們籠住並陷害了許許多多幼稚無知的人。

何以一些像「耶洗別」的「假先知」，當時會容讓她在教會中，如此猖狂的發展呢？可能由於

1、她長的一表人才，是個頗有些姿色或形像的人，引起人對她的注意；

2、她頗有口才，能言善道，說話能打動人心，引起多人的好感；

3、她又知道一些新約的道理，並有舊約的知識，因此她說起話來能引經據典，使人以為她說的，都合乎聖經；

4、她使人相信她有「先知」之能，她用作見證的方式，自誇神如何重用她，她行過多少神蹟奇事，拯救醫治過多少人，而使人信服她。

5、她很技巧的攏絡了一班人，跟隨她擁護她，聽從她的吩咐，為她在教會中効力，使她在教會中有了一黨人；

6、她使教會異端化，她成為會眾的偶像：由於推雅推喇教會中，在真理上受過教的人不多，對真道，對主的話，無論新約舊約的認識都缺乏，因此對她沒有分辨的能力，以致讓她在教會中，愈過愈有影響力，而使教會逐漸變色。

2、主在信中將她比作「耶洗別」：

因她有舊約君王時代，北國以色列亞哈王之后耶洗別的特徵（王上 16：30-32，18：4，19，19：1-2，21：25-26）：

(1)她對主、對真神耶和華並沒有純正的真實信仰：就像「耶洗別」一樣。她聽聞了一些主耶穌的道，她很聰明，會自己演譯出一些說法，使人受惑，而相信她所說。

(2)她私心裡是事奉偶像的，要把自己作成偶像，叫人崇拜她：使神的子民在信仰上混亂而不純淨，使神的子民在信仰上，犯「淫亂」的罪。

(3)她按自己的意思設立許多祭司和先知：叫他們只信她的道，受她的支使行事，混亂神的道。把她自己的道，說成「聖言」，出賣給跟隨的信眾，作他們屬靈的食物，其實這就是「祭偶像之物」，是為她斂財。

(4)她逼迫、殺害、趕逐那些忠信的子民和先知：就如以利亞時代的情形，許多忠信的信徒，甚至許多神所呼召聖別培養出來的僕人，包括真正的先知如以利亞，都受到她的逼迫、趕逐、甚至殺害。

在教會歷史上，有許多類似的「耶洗別」，他們不一定是真正的女性。但是，按著真理來說，由於他們都自稱是基督的信徒，他們理當像貞潔的「童女」，活在主面前，可是由於他們心有別圖，別有所戀，主話以「耶洗別」比喻他們為信仰道上的「惡劣淫婦」。

3、主曾給她悔改的機會，她卻不肯悔改她的淫行

主的心是滿有恩慈的，對這樣的人，仍然盼望她悔改，給她許多次聖靈的感動，給她許多悔改的機會，要她認罪悔改得救，她卻不肯悔改她在信仰上的淫行。主都為她嘆息。

4、主對她的懲治

主對她是有辦法懲治的，

(1)看哪，我要叫她病臥在床：

主對這樣的人，會叫她得重病，卻不會叫她一下就死去，主也不會給她有殉道的機會，只會「叫她病臥在床」，會叫她失去動彈的能力。這樣使跟隨她的人，可以看見她的假冒，她的能力，她的預言，在她未死之前都破滅，叫她醜態畢露，使他們能醒悟而悔改、認罪、重新真正的歸回到主面前，而認罪悔改得救。

(2)那些與她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他們同受大患難：

然而，那些跟隨她的人，就是「那些與她行淫的人」，因為他們的心靈長久被她麻痺了，他們未必會醒悟悔改，許多人會仍然繼續下去，他們不會悔改所行的。主預知他們的頑梗，就警誡他們說：「我也要叫他們同受大患難」。主是不希望他們同受「大患難」的，那是為不信者預備的。

四、主對推雅推喇教會中非信徒的警誡

主對於那些混在教會中，跟隨「耶洗別」而沒有真正重生得救的人，主進一步警誡他們說：「我又要殺死她的黨類，叫眾教會知道，我是那察看人肺腑心腸的，並要照你們的行為報應你們各人。」主對於人的心靈之中，有沒有真正的信主，接受祂的救恩，清清楚楚。人自己應該也清清楚楚。主不會受到人外表的形式模樣、偽裝、假冒所愚弄欺騙。每個人都要捫心自問，是否真正信主，接受主耶穌基督的救恩了，主必照著各人的行為報應各人。主的這些話，顯出祂對人的恩慈，祂願意人人真的悔改得救！

五、主對推雅推喇教會真信徒的鼓勵

主對於一些真正持守了信仰，而沒有附從「耶洗別」的兒女，也有非常溫馨的鼓勵。祂說：「至於你們推雅推喇其餘的人，就是一切不從那教訓，不曉得他們素常所說撒但深奧之理的人，我告訴你們：我不將別的擔子放在你們身上。」在主這一段話裡，分四點解析。

1、他們是不從那教訓的：

這裡的「那」是特指那「耶洗別」的教訓。他們雖然聽到過了，可是他們在靈裡不覺得可以阿門，因此他們不接

受，也不跟從「那」些教訓。他們有分辨的靈，會聽聖靈在他們靈中的引導。

2、也不曉得他們素常所說撒但深奧之理的：

「耶洗別」爲了愚弄人，買弄他的才華，使人認爲她有學問，有啓示，往往會故意造出許多生澀的詞彙，說出一些聽起來很深奧的道理，來迷惑人。其實，主的正道、真道，都是很平易近人，不難領會的。若是神要把真理弄得複雜，人豈有明白得救的機會？

主說「耶洗別」素常所說深奧之理，其實是來自撒但的，她只是撒但的差役。不聽從的人，不花工夫去理會，不去買她的「信息」來讀，獲得了主的稱許。

3、我告訴你們：我不將別的擔子放在你們身上：

主這話的意思，只要他們好好的讀聖經，將主的話豐豐富富的藏在心裡，就會成爲他們信仰的智慧，使他們在生命上長大，在真理上明亮成熟。主不將別的擔子放在他們身上。正像主耶穌在福音書中所說，「主的擔子是輕省的」（太 11：30）。

4、但你們已經有的，總要持守，直等到我來：

主叮嚀他們要持守「已經有的」。這包括：

(1)主的名：這是人信仰得救唯一的憑藉，「除他以外，別無拯救；因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救。」（徒 4：12）信徒千萬不要以為，有了祂還不夠，凡是教導人還要依靠其他任何人、事、物的，那些人都是「耶洗別」，都是傳播異端、邪教者。

(2)主的靈：主耶穌基督已經因我們的信，重生了我們，賜我們神兒子的生命，並內住在我們的靈裡面，我們只要常用心靈與祂交通，我們就會熟悉祂的帶領、引導、光照，給我們啓示和智慧，並看顧保護我們。祂是我們的保惠師（約 14：16-17）。

(3)主的話：就是賜給我們的新舊約聖經。「這聖經能使你因信基督耶穌有得救的智慧。聖經都是神所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義都是有益的，叫屬神的人得以完全，預備行各樣的善事。」（提後 3：15-17）這是信仰的獨一標準，祂不會前後矛盾，聖靈也不會與祂抵觸。主的話是有生命的，「神的道是活潑的，是有功效的，比一切兩刃的劍更快，甚至魂與靈、骨節與骨髓，都能刺入、剖開，連心中的思念和主意都能辨明。」（來 4：12）祂能引導我們走正路，跟隨我們的主，並供應我們充足靈性的餵養、能力、與智慧。

(4)主的愛：就是主耶穌對父神、對信徒、對教會、對世人真正上好的愛。祂愛父，祂遵從父神一切的話；祂為愛我們，救贖我們，死在十字架上，當擔我們的罪，受我們該受的刑罰；祂為愛教會而捨己，並從死裡復活，賜下聖靈作保惠師，內住在信徒裡面，引導照顧保護教會；為愛世人，

差遣門徒往普天下傳福音，願人人悔改得救，不願一人沉淪。我們接受了這愛，就也要持守這上好的愛，愛主，愛弟兄，愛教會，愛世人。

這些是我們聖徒都「已經有的」，我們只要持守，就帶給我們永遠無限的祝福。「直等到我來」，是等到主再次來臨，迎接我們進入榮耀。

六、主對推雅推喇教會得勝者的呼召與應許

主對推雅推喇教會得勝者的呼召應許，特別豐富，祂說：「那得勝又遵守我命令到底的」，主要賜給他們的獎賞，是與主基督一同作王，包括：

1、我要賜給他權柄制伏列國：主基督要賜給他們作王的權柄，使他們能為主執掌王權，轄管列國。

2、他必用鐵杖轄管他們：主基督要賜給他們不能折斷的鐵杖，大有能力和權柄，使他們有權能的轄管他們。

3、將他們如同窯戶的瓦器打得粉碎：在他們轄管的範圍內，若有敵擋他們，他們能用鐵杖，把那些卑賤的瓦器打得粉碎。

4、像我從我父領受的權柄一樣：主基督是把天父賜給祂的權柄，與得勝者分享。

5、我又要把晨星賜給他：並且主基督還要在天尚未亮之前，就是晨星顯明的時候，就叫得勝者先豫嘗那些榮耀與權柄。這顯明主是如何的看重得勝者，並願與他們一同分享

祂的喜樂與榮耀。

七、主對教會中所有得勝者的呼召

在這封信中，主對得勝者的呼召，也是向眾教會和眾聖徒發出的。因為祂最後又說，「聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。」因為主盼望在眾教會的眾信徒，都有儆醒受教的靈，都在各教會作得勝者，同心合意的看守教會，愛護教會。使在推雅推喇教會所發生的「耶洗別」情況，不再發生在別處教會，免得許多人受害，而被犧牲。

在教會歷史上，這樣的事屢屢發生，許許多多人的靈魂受到虧損。主基督是願意萬人（所有人）都得救，無一人沉淪（彼後 3：9）。尤其，祂不願對那些似乎已經走進了教會的人，卻因「耶洗別」的打岔，而受虧損。主是不捨的。今日這樣的事，在各處教會仍時有發生，特別是在中國大陸地區，由於教會的真理教育不夠，所謂的「全能主」、「東方閃電」等異端邪派，對教會福音與許許多多幼者，產生極大的破壞。

第六講

寫給撒狄與非拉鐵非教會的信

第三章要義

在第二章，記錄了主基督達與以弗所、士每拿、別迦摩、推雅推喇四個地方教會的信。第三章繼續記載了達與撒狄、非拉鐵非、和老底嘉三個地方教會的信。

伍、寫給撒狄教會的信

第五信是寫給撒狄教會的。在希臘文中，「撒狄」Sardeis 與 Sardios 是姊妹詞或同義詞，意為「紅寶石」，一種很珍貴的寶石。所以，撒狄雖是一個城市的地名，但在那裡的教會，在主的眼中，仍是很珍貴的。究竟是誰去那裡傳了福音，把教會建立了起來，從聖經的記錄上，我們無可考據察知。當然，主耶穌基督是一清二楚的，對教會的由來與發展，全都 know。由此也證明，並不是只有在《使徒行傳》所記錄的教會，才是主耶穌基督所重視的。祂重視並珍愛每一個傳福音所結的果子，和因此而產生的教會。

從信中的內容可知，把福音傳到那裡的人，其實對撒狄

的信徒和教會作了很好的培養與造就，並且把教會建造在很穩固的根基上，甚至把門徒的服事配搭也成全建立了起來，然後他或他們才離開。撒狄教會的問題，不在根基上，而在後來的繼續發展上，撒狄教會是從興盛而變成了信中所呈現的狀況。

現在，我們就從主的信來看。在信中，祂說：

「1、你要寫信給撒狄教會的使者說：『那有神的七靈和七星的說：我知道你的行爲，按名你是活的，其實是死的。

2、你要警醒！堅固那剩下將要衰微的（註：“衰微”原文作“死”），因我見你的行爲，在我神面前，沒有一樣是完全的。

3、所以要回想你是怎樣領受，怎樣聽見的，又要遵守，並要悔改。若不警醒，我必臨到你那裡，如同賊一樣。我幾時臨到，你也決不能知道。

4、然而在撒狄，你還有幾名是未曾污穢自己衣服的；他們要穿白衣與我同行，因為他們是配得過的。

5、凡得勝的，必這樣穿白衣，我也必不從生命冊上塗抹他的名，且要在我父面前和我父眾使者面前認他的名。

6、聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽！」

（啓 3：1-6）

對於寫給撒狄教會的信，其內容我們也可分爲七點來解析：

一、主對撒狄教會祂所作的自述

主吩咐約翰在信中開頭的自述說，「那有神的七靈和七星的」，祂是明確的指出，祂有「七靈」明察秋毫，看透人的心腸肺腑，每一點每一滴，每一細微舉止，每一絲存心動機，祂都能明察，沒有誰能遮蔽欺哄祂，也沒有任何事物能隱瞞蒙蔽祂。祂對整個教會和每個信徒，從過去發展到現在都知之甚詳。「七靈」也是賜人生命，叫人發光發熱焚燒的靈。

並且，祂是有七星在握的主，每一位在教會服事的使者，在教會傳信息的人，都要清清楚楚的認定，是否是奉祂的名，忠誠的事奉祂，傳達了祂所吩咐要傳的話。像使徒保羅見證所說，「我們原不是傳自己，乃是傳基督耶穌為主，並且自己因耶穌作你們的僕人。」（林后 4：5）在祂手中的使者，他們所傳的話，是帶著「七靈」的光與熱的。

主這一自述，是提醒教會的使者，在事奉上要向祂和祂的話忠誠。

二、主對撒狄教會使者的診斷

接著，主基督對撒狄教會說：「我知道你的行為，按名你是活的，其實是死的。」在七封書信中，主在五信中說過「我知道你的行為」，三次是稱許的（啓 2：2，2：19，3：8），兩次是不滿意，帶有責備的（啓 3：1，3：15）。對

撒狄教會的這句話，明顯是不滿意的責備。因為，主接著說「按名你是活的，其實是死的。」指撒狄教會使者的「行爲」（deeds）或「工作」（works），有名無實，名實不相符，名存實亡。

這是指他們作了許多事，表面上好像作了一些屬靈的事工，卻完全沒有屬靈的實際。例如：傳了福音，卻沒有叫人認罪悔改而得救；叫人信主，卻沒有重生；鼓勵人愛主，卻沒有培養信徒禱告與讀經的生活；鼓動人參與事奉，卻沒有叫事奉者真實的奉獻，沒有對他們作應有的教導與成全。因此，聖徒的聚會社交化；多年信主的人對生命的事幼稚，對真理陌生；在形式上有敬拜的儀文外貌，行事待人上卻背了敬虔的實意。這些現象，正像使徒保羅指出末世教會的不正常光景（提後 3：5）。主基督指出了他們這種表面化的工作，或「半調子」工作，是一種嚴重的病態。

三、主對撒狄教會使者的責備與指示

故此，主基督進而對撒狄教會的使者說，「你要警醒！堅固那剩下將要衰微的，因我見你的行爲，在我神面前，沒有一樣是完全的。」主提醒撒狄教會的使者，他自己先要醒悟警覺，趕快起來作補救的工作，先去「堅固那剩下將要衰微的」。

這裡主指出，在教會中有些信徒本來很有信心、愛心、與熱心，他們自己也有追求。只因多年在撒狄教會，看見使

者「半調子的作風」，聽見他傳「半調子的信息」，他們也逐漸衰退，也開始附從「使者」過「半調子的教會生活」，因此他們也逐漸隨波衰微，因為他們也快要「心死」了。

主指責撒狄教會使者，所有「半調子」的行爲工作，而把教會帶向衰微，使教會同工都衰微化。如果教會的事工，都由一些「半調子的同工」擔當，都作「半調子」的見證，這絕不是神所要的見證。

神是完全的神，祂要使我們得著「完全的拯救」，要把我們都帶進生命長大成熟的「完全」。雖然，教會現在尚未達到完全，各個信徒也尚在成長變化過程中，可是每個信徒都必需有追求「完全」的心志。因為，主爲教會設定的目標乃是「完全的」。主耶穌對門徒最基本的造就，就告訴門徒「所以你們要完全，像你們的天父完全一樣。」（太 5：48）教會的使者千萬不能中了撒但的詭計，在服事上不追求神所要的「完全」，而以撒但所建議的「半調子」爲滿足，以爲「半調子」是達到完全的步驟。那是撒但的欺騙，那是對主基督「完全」的拒絕與羞辱。

四、主對撒狄教會的醫治與警誡

主知道信徒的軟弱，也知道人的自信，人自以爲聰明的本性，當然祂也知道事奉祂的人，教會的使者，並不例外。他們對祂的話語，總是打折扣的接受相信。像我們的老祖宗亞當和夏娃一樣，撒但就利用此一弱點，試探人叫人跌倒(創

3:1)。同樣地，撒但也以此試探教會的使者，叫他們傳信息時，也打折扣的傳，「半調子」的傳，他們以為這樣能獲得更多人的認同，撒狄教會的使者，正走上了這條路。

所以，主對撒狄教會使者說：「所以要回想你是怎樣領受，怎樣聽見的，又要遵守，並要悔改。」撒狄教會的使者，並非不知道真理，不知道神純正的話，他曾受過教，他曾領受過，他曾聽見過，只是他沒有完全遵守，沒有忠誠的遵守。以致使撒狄的教會，變成按名是活的，其實是死的現象。主耶穌基督要撒狄教會的使者趕快悔改，絕對並忠誠的遵守主的話。

同時，主很明確的警告撒狄教會使者，「若不警醒，我必臨到你那裡，如同賊一樣。我幾時臨到，你也決不能知道。」聽到主基督的話，收到了主的信，若不悔改，就是不警醒。主基督說祂必「臨到你那裡，如同賊一樣。」這是指主基督必隱密的臨到他，好像賊一樣，要拿走他珍貴的、看重的東西，譬如：他的事奉、他的職分、他的健康、他的心智、他親愛的家人…等等，叫他大大的虧損，大大的失落，以致他不能再繼續事奉，使他以後後悔不已，那時他再認罪悔改，已太遲來不及了。並且主基督還加強的警告，祂的臨到，是人防不勝防的，人也決不能知道的。或許也正在他自以為平安無慮之時，祂就臨到了。主基督的這話，也是警告撒狄教會的使者，不要把祂的忍耐等待，當作繼續放縱遲延不悔改的機會。

五、主對撒狄教會幾名聖徒的誇獎

主基督不僅關心教會的使者，祂同樣關心教會中的聖徒，祂清楚的指出，「然而在撒狄，你還有幾名是未曾污穢自己衣服的。」儘管教會的光景不是很令這些聖徒滿意，但是這些聖徒還是很敬虔，並忠誠的活在神面前，活在教會中，過分別為聖的生活，保持著聖徒美好聖潔的見證生活，沒有不義的行為，沒有沾染污穢。主真是看在眼里，放在心上，珍賞他們。

主基督在信中，親切地給他們榮耀的應許，「他們要穿白衣與我同行，因為他們是配得過的。」這是指他們將在得勝者的行列，在《啓示錄》後面諸章，論到對得勝者的獎賞，他們都有分。主基督稱讚「他們是配得過的」，這樣的聖徒，是蒙主特別看顧，蒙主祝福的。

六、主對撒狄教會得勝者的獎賞應許

主看重教會中的剛強的聖徒，但是祂也並不輕看或放棄尚在軟弱中的信徒，所以祂呼召全教會的信徒，都能立定心志，在教會中不作「半調子」的信徒，而要作全心嚮往「作完全人」的得勝者，正如使徒保羅對哥林多教會的勸勉（林後 13：9，11）。

主基督應許說：「凡得勝的，必這樣穿白衣，我也必不從生命冊上塗抹他的名，且要在我父面前和我父眾使者面前

認他的名。」主基督的話是告訴信徒，只要從今以後，聽從主的話，遵守主的話，主必定堅固他們，成全他們，使他們都能得勝，得「穿白衣」。這是指得以「穿上榮耀的身體」，得著生命的冠冕，使他們在父神面前，和父的眾使者面前，一同在神寶座前，事奉父神與主基督（啓7：13-17）。

七、主對教會中得勝者的呼召

最後，主基督仍對眾教會和眾信徒發出呼召，「聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽！」。寫給撒狄教會的信，也同樣是寫給普天之下眾教會和眾信徒的。凡有耳的，都應當聽。

整體而論，撒狄教會的情形，要比別迦摩和推雅推喇好多了，她在大方向上沒有明顯真理上的偏差，只是沒有動力，沒有熱情，半死不活的，有儀文上的外貌，沒有多少敬虔上的實意。是「半調子」的教會。

就以主所栽種莊稼的田地來作比方說：別迦摩是被惡者霸佔強佔了大部分田地；推雅推喇是長滿了毒草稗子的田地；撒狄這塊田，則是澆灌不足，出產奇少，長了一大堆「空泡穗」，沒有多少內容實質的糠皮。這塊田地急需要在採收前，加緊的充足的多澆灌，施肥，爭取時間使空泡穗，長成真實飽滿的穗出來。

陸、寫給非拉鐵非教會的信

第六信是寫給非拉鐵非教會的使者。「非拉鐵非」(Philadelphia)的希臘文字意是「弟兄相愛」，或「相愛如兄弟」。這本是亞西亞的一個小地名，後來由於教會的見證，弟兄彼此相愛，而成爲有名的城，是各地眾教會和眾聖徒所欽慕的地方。這教會的見證特色，就顯在眾聖徒的彼此相愛上。

在主基督寫給教會的七信當中，非拉鐵非教會的使者是最蒙主稱許的。全信的內容如下：

「7、你要寫信給非拉鐵非教會的使者說：『那聖潔、真實，拿著大衛的鑰匙，開了就沒有人能關，關了就沒有人能開的，說：

8、我知道你的行爲，你略有一點力量，也曾遵守我的道，沒有棄絕我的名。看哪，我在你面前給你一個敞開的門，是無人能關的。

9、那撒但一會的，自稱是猶太人，其實不是猶太人，乃是說謊話的，我要使他們來在你腳前下拜，也使他們知道我是已經愛你了。

10、你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受試煉的時候，保守你免去你的試煉。

11、我必快來，你要持守你所有的，免得人奪去你的冠冕。

12、得勝的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也必不再

從那裡出去。我又要將我神的名和我神城的名（這城就是從天上、從我神那裡降下來的新耶路撒冷），並我的新名，都寫在他上面。

13、聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽！』」（啟 3：7-13）

主給非拉鐵非教會的使者的信，我們也可分為七段來解析。

一、主對非拉鐵非教會祂所作的自述

在給非拉鐵非教會使者的信中，主基督對自己的自述有三：

1、那聖潔、真實的：

祂是聖潔的，祂要祂的教會和聖徒也是聖潔的。正如使徒彼得在信中，對信徒的勸勉：「那召你們的既是聖潔，你們在一切所行的事上也要聖潔。因為經上記著說：你們要聖潔，因為我是聖潔的。」（彼前 1：15-16）主耶穌就是為要拯救我們脫離罪惡，為洗淨我們一切的罪孽，而釘死在十字架上，流出祂的寶血。聖潔是神的本性，神的兒女和教會豈能不聖潔！

祂也是真實的，沒有虛謊的。虛假和虛謊都是出於那惡者撒但，所以撒但被稱為是「說謊之人的父」（約 8：44）。

人就是在撒但的虛謊中墮落的，神的兒女和教會必需完全從虛謊和虛假中出來。

教會和信徒若能持守聖潔和真實，就必在主的保守與祝福中。

2、拿著大衛的鑰匙：

這裡大衛的鑰匙就是指天國的鑰匙（太 16：19）。大衛國度的寶座和天國國度的寶座，都是歸於主耶穌基督的。鑰匙是表徵權柄與門戶的，主耶穌基督祂掌管天國的權柄與門戶。

3、開了就沒有人能關，關了就沒有人能開的：

祂有權柄打開天國的門，祂也有權柄關天國的門。沒有祂的開門，沒有人能得救進天國。祂若關了天國的門，就再也沒有人能夠進去。祂是天國國度的主。

主基督在此，是向眾教會的使者和眾信徒，強調確定的宣示祂的權能。這就好像宣讀聖旨時，先宣告下達聖旨者的尊號似的。主基督在此是表明祂是天國之主，萬王之王，萬主之主。

二、主對非拉鐵非教會的肯定

首先，主基督肯定非拉鐵非教會使者的服事態度與作風，「我知道你的行為，你略有一點力量，也曾遵守我的道，沒有棄絕我的名。」肯定他忠心忠誠，盡心盡力的，照著主的話，尊崇主的名服事。他對主的話沒有打折扣，不論遭遇到任何阻擋與敵擋，只要他有一點力量，他都完全的遵守主的道。他也不因為任何「有名之士」，而降低對主的尊崇，在他的口中決不以別的名號取代主的尊名，只尊主的名為至高無上的名，沒有任何名，可以與祂的名相提並論。由於教會的教牧者，有這樣服事的榜樣與見證，所以，在非拉鐵非教會之中，就培養了眾聖徒都以追求認識主話，遵守主的道，並唯有主的名被尊崇的「家風」。

三、主對非拉鐵非教會的指示與勉勵

接著，主基督又對非拉鐵非教會的使者指出：

1、那撒但一會的，自稱是猶太人

有些人自居是「正統」，就好像猶太人自居是「神的子民」；其實當他們拒絕了主耶穌基督之後，他們實際上已經成了「撒但一會」的人。主以此比喻那些異端、或邪派之徒，常自居他們是「正統」，只有他們是「教會」，否定別人的

人。實際上，他們都中了詭詐之徒的欺騙，都淪為「撒但一會」的人了。他們應該趕快悔改，或者從那中間出去、離開他們（啓 18：4）。

2、其實不是猶太人，乃是說謊話的

主指出其實他們不是「猶太人」，不是「神的子民」，因為真的「神的子民」都接受了耶穌基督作救贖主，而重生為「神的兒女」了，像彼得、雅各、約翰、馬太、馬利亞、巴拿巴、馬可、保羅、…等等，他們才是真猶太人（羅 2：28-29）。不是神兒女的猶太人，乃是說謊話的，他們是撒但的兒女，所以他們也是「撒但一會」的。同理，主也指出那些自居並標榜自己是「正統」的人，都是說謊話的，因為教導他們的人，就是用謊言欺騙了他們，也用謊言生了他們。

3、我要使他們來在你腳前下拜

這是指他們若不悔改，將來他們都要受到審判。那時得勝者要與主一同在寶座上審判他們，因此他們都要在得勝者的腳前下拜（啓 20：4）。這裡的「下拜」是受審，曲膝受審的意思。

4、也使他們知道我是已經愛你了

那時，他們都要看見，主是如何的愛那些忠心遵守主話

的人，高抬那些專心尊崇主名的人，他們要看見主耶穌基督對那些愛慕祂的人，其愛是何等的長闊高深，無法測量了。主的話是信實長存的！

四、主對非拉鐵非教會的應許

主耶穌基督對於非拉鐵非教會，還有一個更大的應許，祂說：

1、你既遵守我忍耐的道

主知道，在世上信徒要遵守主的道，必然會遭到許多試探，經過許多試煉，遇到許多逼迫、譏誚、羞辱、為難…等等，信徒必需緊緊依靠主的恩典、加力、扶持、聖靈的幫助，存忍耐的心持守。所以，主稱其道為「忍耐的道」。信徒正是在忍耐的過程中，而得以長大成熟得勝。這正像果樹要經過充足的日照，才能忍耐的結出豐美甘甜的果實出來。

2、我必在普天下人受試煉的時候，保守你免去你的試煉

其實，普天下古今中外，沒有人能逃過試煉的臨到，若不在今生勝過，將來就必要面對來世的試煉，或主神另外安排的鍛煉。但是，主應許凡在現今遵守了主「忍耐的道」之聖徒，將來要保守他們免於再受試煉之苦。當普天人受試煉

的時候，得勝者要與主一同在神寶座，分享主所賜給的豐富與牧養（啓 7：15-17）。

信徒在「教會時代」，遵守主「忍耐的道」，是有主恩典的供應與護庇的。因為「教會時代」就是主恩典的時代。教會時代一過去，恩典時代就過去了。那時要得勝就更難上加難了。

五、主對非拉鐵非教會的進一步鼓勵

主基督並進一步勉勵非拉鐵非教會說，「我必快來，你要持守你所有的，免得人奪去你的冠冕。」這話證明，持守了主「忍耐的道」之得勝者，主還給他們預備了榮耀的冠冕。主應許得勝者，「我必快來」，這裡的「快來」不一定是公開的來，也可能是隱祕的來，祂臨到減少他們的苦難，或加增祂恩典能力的扶持。總之，信靠祂的人必得恩惠，不致於羞愧。

六、主對非拉鐵非教會得勝者的獎賞應許

主對非拉鐵非教會得勝者的將賞應許，更是特別豐富而很難解析：

1、得勝的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也必不再從那裡出去：

這裡所說「在我神殿中」，不是指神地上的殿，而是指天上的殿，是神永遠榮耀的殿，也就是神寶座所在之殿，神的永遠居所。「作柱子」，那不是一個物質的殿，而是一個屬靈的殿，「作柱子」或許是作重要的見證人，作重要的使者。使他將來在天上有永遠的職分，永遠與神同在。所以，他也必不再從那裡「出去」。在神的面前，並不像在地上的君王面前，刻變時翻，今天可以升你要你，明天就可貶你出去。主神是用永遠的愛與信實，保守祂的得勝者永遠在祂的面前。

2、我又要將我神的名和我神城的名（這城就是從天上、從我神那裡降下來的新耶路撒冷）：

將神的名和神城的名，都寫在他上面，實在是一種很特別的表述，我們在地上的人，沒有到那種程度實在很難測度。從神啓示與話語的原則上看，這個應許至少有一面的含意，就是得勝者將成爲神和神城的一部分，他們永遠有分於神和神的城。

3、並我的新名，都寫在他上面：

這也是一個奧祕的應許，什麼是「主的新名」？是神所

賜祂「那超乎萬名之上的名」（腓 2：9），或「萬王之王，萬主之主」之名（啓 19：16）。或另有一個新名，如今還沒有啓示出來，要等到日期滿足的時候，主的奧祕才完全顯明出來的時候，才顯明的「新名」？我們實在不知道。可是主的話有一點是非常明確的，就是得勝者將永遠有分於祂的新名。將有分於永遠與祂聯結在一起。這是何等榮耀的應許！

七、主對所有教會中得勝者的呼召

感謝主耶穌基督，祂真有說不盡的恩賜，主對非拉鐵非教會的應許，也是向眾教會和眾聖徒發出的，「聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽！」。不論信徒在那裡，聽見主話就遵守的人，都能有分於主對得勝者所應許的獎賞。祂也衷心盼望我們都作得勝者，都有分於祂的獎賞！

非拉鐵非教會的特點並不複雜。

第七講

給老底嘉教會的信 與「教會時代論」

柒、寫給老底嘉教會的信

主基督耶穌吩咐約翰寫的第七封信，乃是寫給老底嘉教會的信。老底嘉曾經在使徒保羅寫的《歌羅西書》中提及（西 2：1，4：15-16）。可見老底嘉教會的歷史與歌羅西教會的歷史不相上下。教會歷史上一直有種看法，認為現有的《以弗所書》，原為《歌羅西書》的姊妹書，就是其中提到的「老底嘉書」（西 4：15-16）之抄本。由於老底嘉教會沒有將該書保存好，而失落了。後來保存下來的乃是以弗所教會保存的抄本。因此在編成新約聖典時，遂將之命名為《以弗所書》。此一傳言雖不一定可信，但是從保羅為老底嘉教會的禱告，及書中所言可知，並非不無可能。從保羅書信到《啓示錄》的書信，已相隔足有三十多年了。

老底嘉教會是誰去傳福音建立的，也不能清楚確定。可是很明顯地，當時去傳福音的人，同時也為老底嘉教會奠定了很穩健的信仰與真理基礎，培養了他們有相當的分辨能力。所以，在初建的傳道人離開之後，他們並沒有讓不純正

或別有所圖的假先知、假使徒、假教師…等類的人，去侵占、破壞、或污染他們，他們沒有被引誘走偏了、走歪了、邪化了、異端化了、或門派化、私意化了、或製造個人崇拜、偶像化了。這應該是真理的保守功效。

老底嘉教會能接受保羅的信，也能接納約翰的信，向著純正的傳道人，他們是敞開的。他們卻沒有讓尼哥拉的教訓、巴蘭的教訓，更不用說撒但的教訓、耶洗別的教訓進入，在他們教會佔一席之地。他們也沒有讓「希臘的理學」、「虛空的妄言」（怪聲怪調的方言）、「世上的小學」（世俗倫常論）（西 2：8）、「素食主義」、「苦修行主義」、「獨身主義」（提前 4：3）、「不認罪主義」、「縱慾主義」（彼後 2：1-3）、「幻影主義」（約壹 4：2，約貳 7）、「猶太主義」、「次神主義」（耶和華見證人）、「善行主義」、「真理相對主義」…等似是而非或邪惡的講論，在教會中散播流行。這也在在可以證明，老底嘉教會在真理的底蘊上，是有堅固基礎的。由此可知，在《啓示錄》論到的七個教會中，老底嘉教會有很多方面的長處，是值得我們注意的。

然而，老底嘉教會卻並不是健康，健全的教會。在主耶穌基督的診斷中，指出她有內在的嚴重潛藏病變，主對她也開出了診斷和醫治處方箋。祂對約翰說：

「14、你要寫信給老底嘉教會的使者說：『那為阿們的，為誠信真實見證的，在神創造萬物之上為元首的，說：15、我知道你的行為，你也不冷也不熱；我巴不得你或冷或熱。」

16、你既如溫水，也不冷也不熱，所以我必從我口中把你吐出去。

17、你說：我是富足，已經發了財，一樣都不缺。卻不知道你是那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。

18、我勸你向我買火煉的金子，叫你富足；又買白衣穿上，叫你赤身的羞恥不露出來；又買眼藥擦你的眼睛，使你能看見。

19、凡我所疼愛的，我就責備管教他，所以你要發熱心，也要悔改。

20、看哪，我站在門外叩門，若有聽見我聲音就開門的，我要進到他那裡去，我與他，他與我一同坐席。

21、得勝的，我要賜他在我寶座上與我同坐，就如我得了勝，在我父的寶座上與他同坐一般。

22、聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽！』』
(啓 3：14-22)

主耶穌基督吩咐約翰寫給老底嘉教會的信，分成八段來解析：

一、主對老底嘉教會祂所作的自述

主基督向老底嘉教會的自述是：

1、那為阿們的：

主在此自稱自己是「那為阿們的」。「阿們」的原意，是「誠心所願」。是耶和華神在曠野教導以色列子民，當向他們宣讀神的誠命與律法時，他們要說「阿們」，作答覆的回應（民 5：22，申 27：15-27）。從此之後，神的子民就在每當向神的稱頌與禱告結束時，最後都說「阿們」，以表達「誠心所願」之回應與呼應（王上 1：36，代上 16：36，尼 8：6，詩 41：13）。

進入新約時代，主耶穌就教導門徒向父神的禱告，以「阿們」為結束（太 6：13）。後來使徒們和門徒們也都常以「阿們」作交通、禱告、或稱頌的結束（可 16：20，羅 1：25，11：36，來 13：21，彼前 4：11，5：11）。

使徒保羅在《哥林多後書》中，說「神的應許不論有多少，在基督都是是的，所以藉著他也都是阿們（實在）的，叫神因我們得榮耀。」（林後 1：20）和合本將「阿們」譯為「實在」。的確，「阿們」也是「實在」之意。我們的主告訴老底嘉教會，祂是一位「實實在在」的主。祂的所是、所說、所作、所為、都是實實在在，值得人誠心誠意回應的。

2、為誠信真實見證的：

主基督也是誠心真實作見證的主。祂對於虛假、或虛與委蛇的見證，祂能夠作清楚精確的分辨，宇宙中沒有甚麼能

遮蔽祂的鑑察與鑑別。祂對教會所要求的，也就是要實實在在的誠信真實的見證。

3、在神創造萬物之上為元首的：

在此，主更強調祂就是神創造萬物之始的主，祂深知神所創造萬物之設計、之本意，之原型、之由來、之目的，也深知所造萬物之軌跡、之轉變、之演進、之變化、之脫軌、之墮落、之敗壞、之毀滅。換言之，沒有甚麼能，也沒有誰能隱瞞隱蔽祂。主在此說此話，是要教會與信徒都活在祂面前誠心誠意，實實在在的活出美好的見證。

二、主對老底嘉教會的診斷與警誡一

主對老底嘉教會說：「我知道你的行為」。可是這句話卻不像對以弗所教會所說，有稱許之意。在此乃是很重的責備之意，因為祂接著說：

1、你也不冷也不熱；我巴不得你或冷或熱

主責備他們對神對主誠意不足；說他們不信嘛，他們不是不信，他們是信的；但是他們信的敬而遙遠。他們對主對神沒有什麼熱力，沒有多少熱忱。他們信的很「理性」，卻沒有多少「靈性」。在服事上，他們不是靈裡火熱的（羅

12：11)。接受他們服事的人，會覺得他們很好，很禮貌客氣；卻感覺不到他們的誠懇熱力，當然也摸不著主，摸不著聖靈的感動。主診斷說「你也不冷也不熱」，而這種「不冷不熱」，正是他們嚴重的病態。

所以，主對他說，「我巴不得你或冷或熱」。若再冷些或再熱些，他們自己就能知道自己有病，需要趕快找醫生醫治與拯救。這種「不冷不熱症」是一種慢性病，就好像「漸凍症」；又像是「溫水煮青蛙」，自己不會警覺的結束。

並且，從主的診斷可知，老底嘉教會的這種「不冷不熱症」，是他們的使者傳給他們的。由於使者是這種「不冷不熱症」的帶原者，長期的傳給他們「不冷不熱症」的信息，又作他們「不冷不熱症」的榜樣，所以感染整個教會和眾信徒都成了「不冷不熱症」患者。

2、你既如溫水，也不冷也不熱，所以我必從我口中把你吐出去。

主在此很嚴肅的告訴使者，這種「不冷不熱症」是主不能長期容忍的，因為這不僅傷害他自己，更會傷害許多神的兒女，叫他們長期受到生命的虧損。「從我口中把你吐出去」，是指將他從「身體」的服事中，吐出去，叫他再沒有服事供應「身體」的機會。主是輕慢不得的！

三、主對老底嘉教會的診斷與警誡二

主對老底嘉教會的另一診斷，是檢察出她內心的傲慢與驕傲。

1、你說：我是富足，已經發了財，一樣都不缺

主是察驗人心肺腑的，祂聽到使者內心的聲音，使者自認為在真理上、生命上、靈性上、神的話語上、事奉上、口才上、恩賜上、領導才能上、組織配搭上，名望上，外在環境上，內部條件上…各方面都很有長足的學習與經驗，已經很富足，已經發了財，並不缺什麼了。他對自己非常自滿，自傲。這樣的人或教會，已經很難有神的僕人能夠服事他們，能教導或規勸他們了。所以，必需主親自寫信給他們。其實，從後面主對他們的呼召來看，甚至主「叩門」，他們也未必開門。

可能，他們過去也確實有過很好的基礎，所以他們還沒有走太偏，已如前面所述。原因是他們還不領會，屬靈的事、信仰的事、乃是生命的事，都不是一蹴可幾的，不是一套死板的事物，當他們停滯不進時，他們就是故步自封，逐漸陳舊老化。或者換另一個比方，就好像一個初三的高材生，他學了一點代數與幾何，就自以為他自己是數學專家了。因為他的接觸小，不知道自己的程度與限制。不知道主為他預備，盼望他知道的、認識的、經歷的、成長的、他能達到的、

得到的還有很多很多。

2、卻不知道你是那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的

所以，在主的診斷中，指出他們對自己的真實光景，一點也不清楚。主認為他是坐井觀天，夜郎自大，缺少貨真價實的寶物，卻以一些外在或粗淺的知識當寶貝，沒有內裡生命的成長，還是個不辨虛實，不識貨的睜眼瞎子。並且更嚴重的是，他會穿著「國王的新衣」到處招搖過市，羞態畢露，卻不知道是羞恥。他們病的情形不輕，是裡面生命的病。

四、主對老底嘉教會的診治

主對老底嘉教會的使者，開出的處方是：

1、我勸你向我買火煉的金子，叫你富足

主基督要老底嘉教會的使者「向我買」，要向主買，而不是到處找去尋寶，找些世俗上認為的名家買。除祂之外，別處是買不到「火煉的金子」，不變不朽的品格，真正出於神的性情，是不怕任何「火」熬煉的。這才是生命的豐富，顯出生命的價值。

如何向主買呢？當然是生活和事奉中，不斷藉著禱

告，在神面前的仰望尋求，藉著聖靈的光照引領，藉著主話語的啓示與開啓，藉著聖徒的配搭交通，而鍛鍊出來的。「買」是表示願出代價的換取。「火煉的金子」從來都不是可以便宜得來的，都是鍛鍊出來的。主教導門徒，不要把珍珠丟在豬前。主的救恩，是我們可以白白得來的，因為代價太大，沒有人出得起。然而「火煉的金子」是要向主買的，不是花錢，花金銀等物，而是要花時間，花工夫，用心用靈奉獻尋求的（太7：7-11）。

2、又買白衣穿上，叫你赤身的羞恥不露出來

在主看來，對主不冷不熱的生活和事奉，就是穿著衣不蔽體，破爛不堪的衣服，就是「赤身」。「買白衣穿上」就是在生活與事奉上，都要向主認真、忠誠、實在，才是「義」。要照著生命成長的程度，信心和愛心的度量，認真實在的活在主面前和教會生活裡。穿上該穿上合乎你身量大小的衣服，無論禱告、讀經、聚會、事奉都是如此。

3、又買眼藥擦你的眼睛，使你能看見

「眼藥」是指聖靈的開啓與光照。使徒保羅在《以弗所書》中，有一個為聖徒的禱告：「求我們主耶穌基督的神，榮耀的父，將那賜人智慧和啓示的靈賞給你們，使你們真知道他。並且照明你們心中的眼睛，使你們知道他的恩召有何等指望；他在聖徒中得的基業有何等豐盛的榮耀。」（弗1：

17-18) 我們需要把保羅為我們的禱告，也化為我們自己日常生活中，常常向主的禱告和祈求。

特別是在讀經時，求主賞給我們聖靈的開啓與光照，使我們裡面的眼睛明亮，使我們能看見。主說：「眼睛就是身上的燈。你的眼睛若瞭亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你裡頭的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！」（太 6：22-23）信徒的心靈和心眼，不能都被世事遮蔽了。

五、主對老底嘉教會的責備與勸告

主對老底嘉教會的使者，是愛之深，責之切。

1、凡我所疼愛的，我就責備管教他

主耶穌基督是對祂的僕人，教會的使者疼愛有加的。祂之所以對老底嘉教會的使者有如此深切的責備，是要拯救祂的使者，不使他們在溫吞病中，逐漸的衰落，而作失敗者，落進將來的刑罰中。祂願祂所有的使者都作得勝者，使他們所服事的教會和聖徒也都作得勝者，將來都在祂的獎賞中有分。主在此對使者的責備，是祂的管教。

我們的主神不是溺愛兒女，而致他們沉淪虧損的。《希伯來書》的作者，也提醒神的兒女要重視神的管教：「惟有萬靈的父管教我們，是要我們得益處，使我們在他的聖潔上有分。」（來 12：10）主對使者的責備是要使者得益處，

將來都在得勝的獎賞上有分。

2、所以你要發熱心，也要悔改

主叮嚀教會的使者，要發熱心，在事奉上必需有熱切的服事，所傳的道也是要鼓勵信徒發熱心的道，不要講溫吞的道，不要傳不冷不熱的道，也不要活出不冷不熱的榜樣，對教會對信徒都產生不良示範。並且要為以前的不冷不熱悔改。沒有悔改的改變是暫時的，只有徹底的悔改才能產生持久真正的得救。信徒都不要以悔改為恥，要勇於悔改。

六、主對老底嘉教會及時與愛的呼召

主對老底嘉教會的使者的話，也是對全教會說的，祂向全教會呼召：

1、看哪，我站在門外叩門

不是將來的事，就是現在當下的事，祂現在就在叩門。祂已經被關在教會的門外，祂正在叩門。若是使者不聽祂的話，不給祂開門，祂仍盼望有聖徒給祂開門，對祂發熱心，不再溫吞，不再不冷不熱，而是靈裡火熱的活在祂面前，在心靈裡火熱的服事。

2、若有聽見我聲音就開門的

主是叩每個信徒的心門，對每個信徒都發出及時的、愛的呼召。但願每個讀《啓示錄》的信徒，都聽見主的叩門，都給祂開門！

3、我要進到他那裡去

主是巴望每個信徒都給祂開門，祂應許會進到他那裡去，也進到他們的心靈裡，進到他們的生活裡，進到他們的事奉服事裡，與他們同在，引導帶領他們，賜給他們智慧、恩惠、與祝福。

4、我與他，他與我一同坐席

主基督要與他，他與主基督「一同坐席」。在此「一同坐席」就是一同享受豐盛的滿足，好像坐席吃喝快樂一樣。使他的生活和事奉，並不是感覺勞苦吃力的忍耐，而是與主一同享受和滿足。這種生活與事奉上的快樂，只有經歷過的人，才能領悟。這裡不是指將來千年國度的婚筵，而是現今就可以經歷的享受和滿足，是現今的獎賞。

七、主對老底嘉教會得勝者的獎賞應許

主對得勝者的獎賞，不僅有現今的，當然還有將來的。祂接著應許：

1、得勝的，我要賜他在我寶座上與我同坐

主基督竟然應許得勝者，有分於祂天上的寶座，何等奇妙而不可思議的恩典。主基督願把祂一切的豐盛與榮耀，都與得勝者分享！聽見祂的叩門，就給祂開門，並且與祂同坐、同席、同吃、同喝、同活、同工的，就是這裡所說得勝的。主基督要與他同坐寶座。

2、就如我得了勝，在我父的寶座上與他同坐一般

主在這裡所說「就如我得了勝」，主的得勝是指祂降世為人，勝過撒但對他一切的試探，利誘，逼迫，最後把他釘死在十字架上。撒但都在他身上不能留下任何一點惡的痕跡，在他身上毫無所有（約 14：30），他是完完全全的得了勝。所以，神將他升為至高，又賜他那超乎萬名之上的名（腓 2：9），叫他在父的寶座上與他同坐。

主耶穌基督是把父神因他得勝，所賜給祂的一切榮耀與權能，都用來與得勝者分享。在這裡我們或許會問，祂不是原來就與父神在寶座上同坐的嗎？是的，子神與父神在神性

中，從亙古一直都是同坐的。當主耶穌得勝時，耶穌是子神同著人性聯結在一起得勝的。父神是賜給帶著人性的耶穌「在我父的寶座上與他同坐」的。主耶穌基督要將祂所得著與父同坐的寶座，與教會中的得勝者分享。這是何等無比的榮耀恩賜！

八、主對眾教會與眾信徒的呼召

主對老底嘉教會的呼召，也是對古今中外所有的教會和信徒的呼召，「聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽！我們今天聽見這些話，就是主對我們的呼召與應許，願我們都答應這呼召！

捌、教會時代論

在我們將《啓示錄》二、三章，主耶穌基督吩咐約翰寫給亞西亞七個地方教會的信，簡要的解析過之後。有些原則讀者仍應牢記在心。

首先，要知道當時這七個地方教會，都是實實在在同時存在的教會。這些教會都不是虛擬的教會，不是假設性的教會。這七信中所分別論到每個教會的狀況，也是確確實實的「現況」，絕不是假設出來的情況。

其次，這七信雖是分別寫給七個不同教會的信，卻也同時將這七信給了這七個教會。並且這七信也是寫給眾教會和

眾信徒的。因為七信都有「聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽！」的呼召。主盼望眾教會和眾信徒都要仔細慎重的讀這七信，從中受到教導並作警惕。

第三，主以這七教會的狀況作代表型的教育，給今後歷世歷代各地的教會和信徒作鏡子，以顯示教會與信徒的真相，使我們有所警惕，有所規正，並藉以自勉與共勉，使每一個教會和信徒都能顯在黑暗世代中，成為明光照耀，將生命的意義與價值，真正表明出來，像榮耀貴重的金燈臺，直至迎接主耶穌基督再次榮耀的降臨，將教會和得勝者接進永遠的榮耀。

對《啓示錄》二、三章的講解，歷代以來有許多講論與講解，前面我們所陳述的，是站在以經講經的觀點，所作的解析。在十八世紀末、十九世紀初之際，從歐美教會，特別是從「弟兄會」（Brothern）中，興起了一群傑出的聖經學者，他們對這七個教會，提出了「教會時代論」的觀點。他們認為這七個教會豫表了教會歷史上，近兩千年發展出來的七個時代階段。這種觀點對當時的教會，產生了很大的影響，尤其被「基督教」（即改革宗）中的「福音派」教會和「獨立派」教會，普遍接受和傳講。

在此，我們要對「教會時代論」的觀點，作簡要的介紹。

一、以弗所教會代表使徒時代的教會：

從主後 30 年至 100 年，在教會歷史上，被稱為「使徒時代」。因為使徒約翰大概在主後 100 年前後離世，使徒時代到此結束。

在這段時期，由於使徒們的健在與勞苦服事，教會在真理上的教訓，生活上的見證，都相當健全。只是在後來，有愛心漸漸冷淡的趨勢，因此主基督提醒教會，不要把起初的愛心失去了。

在這一時代沒有甚麼似是而非、邪惡異端的教訓，能夠在教會被認同或產生有勢力的影響，甚至像尼哥拉一黨人分門結黨的行為，也不被聖徒所接受。這是教會歷史上，極為光明的時期。

二、士每拿教會代表受逼迫時代的教會：

從主後 65 年至 300 年左右，是教會歷史上，受到羅馬帝國的君王逼迫最嚴重的時期，前後有十次大逼迫，許多傳道人與信徒都遭到囚禁與殺害。這段時期，在教會歷史上，常將一些有名望的傳道人和教會長老，稱他們為「教父」（Church fathers），例如：羅馬的革利免（Clement），士每拿的波利卡（Polycarp），安提阿的伊格那丟（Ignatius）等人，他們都是殉道的「教父」。所以這段時期，也稱為「教父時代」。「教父」這名詞，不是當時他們有的，而是後來

天主教對他們的尊稱。

三、別迦摩教會代表政教聯姻時代的教會：

從主後 300 年至 700 年，這四百年左右，是對基督的信仰，開始被羅馬皇帝接受了。到提阿多修（Theodosius）時，他將基督教定為國教，將各地教會統一在一個教主的領導之下，稱之為「大公教會」（Catholic）。從此教會與羅馬帝國政權聯姻，彼此利用，彼此勾搭，使教會迅速腐化。

因此，使撒但在教會中有了地位，出於撒但的理論也在教會傳講，並流行。有許多出賣恩賜的人，多方在教會斂財。巴蘭的教訓、尼哥拉黨人的教訓，撒但的教訓、各種邪惡、異端的教訓，都乘勢而入。有人抵擋就會成為被迫害，被殺殉道的人。

有些自己讀經，明白真理的人，就會跑到比較偏僻的地方，建立他們自己的聚會，維持他們純正的信仰。那時音訊不方便，交通不發達，在某種程度上，他們可以過他們純正的教會生活。那段時間「大公教會」開始黑暗化，進入黑暗時代。但許多地方的小教會，卻能照樣像金燈台，為主發光。

四、推雅推喇教會代表黑暗時代的教會：

從主後 600 至 1500 年，是西方歷史上的「黑暗時代」。因為羅馬帝國分裂為東、西羅馬帝國。東羅馬帝國京城在康

士坦丁堡，西羅馬帝國京城則在羅馬。「大公教會」因在政治環境的情況下，也被迫分爲東、西兩個大教廷。後來東教廷發展成爲「東正教」(Orthodox Catholic Church or Orthodox Church)，西教廷仍稱爲 Catholic Church，華語稱之謂「天主教」。

由於天主教在大主教桂格力 (Great Gregory) 時期，開始自稱爲「教皇」，他專斷跋扈，並且引進設立偶像的崇拜，被東正教定罪他爲「大淫婦」，正應了《啓示錄》中稱之謂「耶洗別」的預言。

在這段期間，天主教中腐敗黑暗，整個西歐的政情也是如此，對百姓極盡奴役與壓榨，在歷史上就稱爲「黑暗時期」，而這種黑暗竟然是由「教皇」制度帶進到社會與帝國的，真是叫人難以置信。

「教皇」並且創言了「教皇無誤論」或「教會無誤論」，就是對聖經的解釋權，全由教皇說了算。凡反對者由「宗教裁判所」審判治罪，藉此殺害了許多人，許多純正的信仰者因此殉道。當時天主教中的「耶穌會」，就是教皇的劊子手。

可是許多敬虔讀經的人，並不因教皇的殘暴而萎縮，許多人提出了對教庭的抗議與反對，後來最具代表性的，就是馬丁路德對教皇提出「九十五條」的批判。

五、撒狄教會代表國教時代的教會：

從主後 1500 年至 1800 年，是國教盛行的時代。由於馬

丁路德提出的改革，使人心思想得著了釋放，而使西羅馬帝國，或神聖羅馬帝國土崩瓦解，許多西歐新興國家紛紛獨立，這些國家中的教會也隨之脫離天主教廷，而改成「國教教會」。例如：日耳曼的國教教會（即後來德國的路德會），大英國協的國教（即安立甘會），荷蘭的國教教會，喀爾文派在瑞士建立的新國教。

這些教會都在教義上改革了，廢除了「教皇無誤論」，尊重聖經純正的教導，以「聖經無誤論」取而代之。因此大量發行聖經，並且譯成各國語文，人人都有讀經的權利。許多追求更準確的新譯本產生，例如英語的欽定本（King James Version）。

大量信徒讀經的結果，許多信徒發現國教教會的體制和儀式，都是因循天主教的模式，並不注重對聖經的教導，也沒有完全實現聖經的教訓，是「半調子」的改革，「半調子」的死沉因循。在「信仰自由」獲得憲法保障的情形下，許多人離開國教，而參與新興的純信仰教會，他們被稱為「清教徒」。例如弟兄會、浸信會、長老會、基督教會、貴格會...等。他們由於在天主教和國教教會的雙重逼迫下，他們大量從歐洲移民出去，到美洲、澳洲、非洲等新大陸。因而國教教會走向沒落。

六、非拉鐵非教會代表福音時代的教會：

從主後 1600 年至 1960 年，是歐洲信徒熱衷傳福音的時

代。許多清教徒的興起，他們從神的話語中，深感神對拯救世人的大愛，他們在聖靈的感召中，有具體行動的回應，他們甘願離鄉背井，往外國、外洲、外族中去傳福音，傳報主耶穌拯救世人的大喜信息。他們在許多落後的國家、民族建立了福音基地，建立了單純的教會，教導他們讀聖經、唱詩歌、聚會、彼此相愛，過教會生活。使許多落後地方的教會，更有聖靈的工作與祝福，更彰顯了基督救恩的豐富、美好、光明、與榮耀。

這種現象在兩次世界大戰中，受到了撒但的攔阻與打岔。可是戰爭一結束，福音的熱力又更加旺盛起來。因此在這兩三百年中，福音已經傳到了各大洲，和各地各民。在這段時期，就整體而論，許多新興地區的教會有相當好的發展和光景。

七、老底嘉教會代表現今社會化時代的教會：

從 1900 年至今，是教會經歷到社會化衝擊的時代。從聖經中的榜樣與例證，和教會的歷史可知，福音可以很快的傳播，但是教會不是能夠很快建造的。建造教會需要大量忠心、有見識、有學習、有經歷的神僕，長年忍耐的播種、澆灌、培養、教導、和造就成全，才能使教會逐漸成長成熟，並被建造起來。

但是，實際上對教會有認識的傳道人，並不多。許多傳福音的人，喜歡傳了福音就走，不願留下來澆灌、培養，建

造。他們有些像喜歡生孩子，而不願養，也不知道怎樣培養孩子的母親。他們沒有建造健全的家庭，可以好好的培養所生的孩子。他們很享受生孩子的快樂，卻害怕培養孩子的麻煩。他們不知道培養孩子的責任，比生孩子的責任更重大，生而不養是罪惡。而且只有經過耐心的培養孩子，建立健全的家庭，才能使他們自己和孩子都真正的成長成熟，也使所生的孩子有健全的家庭生活，而能正常的成長。由於培養跟不上福音，餽養與教導落後於傳的發展，教會的成長停滯了，開始老化了。

「教會時代論」的看法認為，在主耶穌基督再來之前，教會有可能會老化，變得不冷不熱。教會的老化，是因在教會中缺少了生命的餽養與真理的教導，信徒走向社會覓食，使教會社會化。這是撒但對教會隱而不顯的利害武器與手段。因為這是信徒和教會的使者，最容易上的當，最能瓦解信徒與使者的警覺。

尤其是從 1960 年代，美國嬉痞運動發生後，對教會的衝擊特別大，許多教會爲了迎合那些時代青年人的性向趨勢，教會的聚會內容就走向節目化，所傳講的信息也取向社會化，對嚴肅的教訓束之高閣，將許多半真半假的故事、幽默、設計的「見證」，摻雜其中。今天許多教會和傳道人都正在這樣的試探與試驗之中。許多半真半假的東西，充斥在教會中，並且從傳道人所傳的「信息」開始。我們豈能不儆醒反省。

「教會時代論」有其獨特的見地，他們盼能提高今時代

教會與信徒的儆醒，不中撒但的詭計，落進牠虛假的圈套。

但是，「教會時代論」的最大問題，這種解經把「教會真理」固定僵化了。主耶穌基督在這七封書信中，對這七種教會都發出「得勝」的呼召，就顯示主耶穌有醫治與拯救的能力，只要聖徒願意（有耳可聽的都聽），教會的使者醒悟悔改（向眾教會所說的話），轉向主基督自己，都肯遵從祂的話，所有墮落不正常的教會，都有可能在主恩與聖靈的工作中，轉變成正常「得勝」的教會，並叫許多信徒從失敗中轉回，成爲「得勝者」。

每個教會，每個信徒，都有失敗、墮落、荒涼的可能。正如每個人都有受感染，生各種病的可能。最怕自以爲健康的人，不肯接受醫生的檢查和診斷，諱病就醫，結果變成絕症，傳染給別人，傳染在教會中，害己害人。我們要相信，主耶穌這位大醫生絕對不會誤診，祂也絕對有醫治的大能。

第八講

天上寶座前的敬拜異象

前面一至三章，從使徒約翰看見異象，聽見主對他說話，並吩咐他一一分別的寫信，給七個地方教會的使者，到約翰一直仔細聽吩咐，一一的寫完這七封信為止。究竟這一段經過了多長時間，很難從《啓示錄》看得出來。無論如何，約翰能在主的一次啓示之後，能如此詳細的記載，並將七封書信一一的記錄下來，實在是有特別的恩賜與智慧能力。

使徒約翰寫畢了信，接著，他在《啓示錄》第四章之後，記錄了許多他看見的異象。對這些所見的異象，有的他記錄了他所得著的解釋，有的他沒有記載解釋。許多解釋是他主動問出來的。那些沒有解釋的異象，是因為他已知道，是表示約翰自己已經明白、領會、瞭解而沒有問呢？或者他也不明白，怕問得太多，而不問了呢？

按照約翰記錄的前後文來推想，他不是一個在真理與啓示上馬虎的人，我們寧可相信約翰是一個認真的人。因此，我們理當認定，除非主吩咐他不要記錄的部分（啓 10：4），他都清楚記下了。並且他已經明白、清楚的領悟瞭解。這表示他已經從以前的啓示得知了解釋，因此我們要想瞭解這些異象的意義，可能有許多部分，我們也都需要從以前的啓示，也就是從聖經中已有的啓示，去揣摩去尋求聖靈的啓

示，才能得知。絕不是不根據聖經的記錄，而可以自己憑空異想天開的了。換言之，《啓示錄》作為一卷聖經神聖啓示總結的書，其所記錄的內容，與以前經卷中的啓示，可能都有相當程度的關連，應該是更清楚、更明確、更具體顯出神聖屬靈的旨意了。現在我們就據此原則研讀下去。

第四章要義

壹、天上寶座前的光景

在第四章一開始，使徒約翰先記錄了，他看見的兩段極其宏大、又奇特、又榮耀的異象。

「1、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：『你上到這裡來！我要將以後必成的事指示你。』」

2、我立刻被聖靈感動，見有一個寶座安置在天上，又有一位坐在寶座上。

3、看那坐著的，好像碧玉和紅寶石，又有虹圍著寶座，好像綠寶石。

4、寶座的周圍又有二十四個座位，其上坐著二十四位長老，身穿白衣，頭上戴著金冠冕。

5、有閃電、聲音、雷轟從寶座中發出。又有七盞火燈在寶座前點著，這七燈就是神的七靈。

6、寶座前好像一個玻璃海，如同水晶。寶座中和寶座

周圍有四個活物，前後遍體都滿了眼睛。

7、第一個活物像獅子，第二個像牛犢，第三個臉面像人，第四個像飛鷹。（啓 4：1-11）

在這段記錄中，約翰是陳述了他被帶到天上神寶座前的情景，現在我們將這段逐點簡要解析：

一、約翰被帶到天上寶座前（啓 4：1-2）

使徒約翰在第四章一開始，所記「此後」，很明顯是指他看見了，並聽見了前三章所記錄的異象，和七封書信之後，所發生的事和看見的異象。

他說：「我觀看，見天上有門開了。」約翰看見天上好像有門似的，這是一個希奇不可思議的情形。他看見天門爲他打開了。他能看見天好像一層一層的，或一進一進似的。

他正看的希奇，就在這當兒，「我初次聽見好像吹號的聲音」，像他在第一章所記載的，那種吹號的聲音，又在對他說話了。那號聲「對我說：『你上到這裡來！』」那號聲是發自天上的，是天開了之後，約翰才聽到從天上來的。號聲中有話，並且是大聲針對性的說話。這話是向約翰說的，是指明要他約翰上到天上去。

並且，號聲中說明了要約翰去天上的原因，「我要將以後必成的事指示你。」這裡的「我」是指誰，有人解說爲「主」或「神」。當然，沒有主神的旨意，沒有誰能把約翰召到天上去。可是，就後文的記載來看，在各個異象中，對約翰指

示和解說的，並不是「主」或「神」自己；而是主神的使者，有天上的長老、四活物、天使中的一位。在天上主神的使者很多。

在第一章 19 節所說「你要把所看見的，和現在的事，並將來必成的事都寫出來。」在《啓示錄》的前三章，有人解釋說，第一章是記載「所看見的」，第二、三章是記錄「現在的事」，第四章以後是記載「將來必成的事」。其實，我們不能作這樣武斷的解釋。當然，四章之後，約翰的確記錄了許許多多「將來必成的事」，我們在後面會分別指明。但是，四章之後也記錄了好些「所看見的，和現在的事」。「所看見的」是指已成已實現的事，「現在的事」是指正在發生和正在進行的事。教會的事就是現在的事。從使徒約翰寫完《啓示錄》，直到如今，已過去兩千多年了，第二、三章所記教會的事，仍正在繼續進行發生，仍是「現在的事」。

在約翰聽見吹號對他所說的話後，「我立刻被聖靈感動」，這句話更準確的翻譯是「我立刻在靈裡」或「我立刻在聖靈裡」，約翰沒有說「被感動」的字眼，這是和合版在翻譯上加上的解釋，是多餘的，也是害意的。在和合版的翻譯中，十二次翻譯成「被聖靈感動」，實際上，只有一次是正確的原意，就是《彼得後書》一章 21 節。

約翰所說「我立刻在靈裡」，是約翰一種在靈中很快的反應，剎時之間，在他的靈裡「見有一個寶座安置在天上，又有一位坐在寶座上。」他就在靈裡被帶到天上的寶座面前了。靈是他的「載體」，靈是人內在的超越器官，人的靈在聖靈的同在與工作運行中，使人超越時空的限制。霎時間把

約翰帶到了天上神的寶座前。比「光速」或「電速」，還要超越過幾千萬億倍。靈的速度是無限的，是人無法想像測量的。

在《啓示錄》中，約翰四次說到「我在靈裡」（啓 1：10, 4：2, 17：3, 21：10）都是他四次進到一個神聖的啓示境界，使他清楚看見大異象的時候。第一次他看見了行走在金燈臺中間的人子，聽見了祂吩咐寫的七封信。第二次就是這裡，他進到了神的寶座前，看見一連串大異象。

約翰所進到的天，是不是使徒保羅所說的「第三層天」（林後 12：2），很難說。因為保羅沒有說他看見了神的寶座。究竟天有幾層，只有三層嗎？未必，聖經沒有說的，我們不要武斷。但是，聖經清楚說的，我們不要否定，更不要曲解。約翰是進到了神的寶座前的天，並且是神「榮耀寶座」所在的天，是最高層級的天。這是顯而易見的。

約翰上到了最高層級的天，因為那是安置了神榮耀寶座的天，並且他看見了有一位坐在寶座上。這是不得了看見，在《啓示錄》之前，聖經六十五卷的啓示是說，「從來沒有人看見神」（約 1：18）。保羅說神「就是那獨一不死，住在人不能靠近的光裡，是人未曾看見，也是不能看見的。」（提前 6：16）而約翰卻到了寶座前，並且看見了那位坐在寶座上的。由此可知，約翰的看見和經歷是空前的。

二、約翰看見坐寶座的形像（啓 4：3）

約翰雖然看見了寶座和坐寶座的那一位，可是他卻不能看清坐寶座的面貌，他只能看見坐寶座的形像與光彩榮耀，「看那坐著的，好像碧玉和紅寶石，又有虹圍著寶座，好像綠寶石。」他看見的是藍的、紅的、綠的像寶石的耀眼光芒，與七色彩虹光亮燦爛的形像。

在以前的先知中，曾在《以賽亞書》（賽 6：-1-3）、《以西結書》（結 1：26-28）、《但以理書》（但 7：9）中，記載了這三位先知，所看見神的寶座和坐寶座的。那些似乎是神「行宮」中「審判的寶座」，他們一看見時，都極其害怕。而與約翰所看見「正殿」中的「榮耀的寶座」不同。因為約翰沒有一點害怕，他深深的感覺到有恩典的同在，同時他經歷到主神對他的愛。正如他在書信中所說，「在愛裡把懼怕除去」，「在愛中沒有懼怕」（約壹 4：18）。約翰是一個在愛裡完全的人。但願將來我們面見主神的時候，也能像約翰這樣在愛裡完全，也能坦然的進入主神的榮耀，在愛中沒有懼怕。

三、約翰看見神寶座前周圍光景（啓 4：4-6）

約翰因為在愛中沒有懼怕，所以他能把神寶座前，周圍的光景，看得十分明白清楚。他看見了：

1、寶座的周圍又有二十四個座位，其上坐著二十四位長老，身穿白衣，頭上戴著金冠冕。

這寶座周圍的二十四位長老（也即長者），似乎並不是從人間產生的，而是從天上的各家產生的（弗 3：15）。神所創造的宇宙如此之浩瀚廣大無邊，神早在造人之前，就在宇宙中創造建立了好些家族。這一點，我在後文還會說到。今天人探出的宇宙範圍，已超出 200 億光年。地球在宇宙中是那樣的渺小微不足道。按人的力量，人的肉身永遠都不能活著跑出太陽系的範圍。人若沒有靈，就與生畜野獸一樣。人若否定靈，就是否定自己。

約翰發現這二十四位坐著的，他們身上有幾個重要特徵：第一，他們像人，像人因此都是按照神的形像造的。因此，約翰看著他們很親切。可是沒有一個是他認識的。第二，他們都身穿白衣，他們都好像有身體。並且都是被分別出來歸聖的聖者。第三，他們都頭上戴著金冠冕，顯明他們都是得著主神高舉，並賜給他們榮耀冠冕的。

約翰能認出這二十四個座位上，是坐著的長者。當時約翰已經九十五歲左右，他們似乎比約翰更有長者的風範，卻並不顯得老衰，而是顯得更加成熟豐滿。他們像人就都是按著神的形像造的，他們也是受造的族類，他們並不是神。他們都身穿白衣，表示他們都經過試驗是聖潔的，以致他們都有了榮耀的形像。並且他們頭上都「戴著金冠冕」，表示他們這些族類，都是經過成長，達到成熟，是得著永生與榮耀的。

在這寶座前，是完全沒有撒但的一點影子，或任何受到它沾污的事物和族類。

2、有閃電、聲音、雷轟從寶座中發出

在天上的寶座前，並不是安靜無聲，死沉沉的，而是非常熱鬧，令人目眩耳震的。任何人物若沒有安靜平和的靈，在神的寶座前，一刻也待不住，會被驚嚇的，瞬即滅亡消失。從寶座中發出這些閃電、聲音、雷轟，都有一種作用，就是清理一切僅屬物質，而非屬靈的。在後面的章節，我們會經常看到。

3、又有七盞火燈在寶座前點著，這七燈就是神的七靈

寶座前是明光照耀的境界，有「七盞火燈在寶座前點著」，七燈就是神的七靈的發光照耀，好像一種火燈，不斷在焚燒發光照耀，使寶座前沒有任何陰影死角，沒有任何隱蔽，是主神看不見，看不透的。這不是物質的光，是聖靈的光，穿透一切屬靈與物質的事物。在主神的面前，一切都是赤露敞開的。

4、寶座前好像一個玻璃海，如同水晶

寶座前，上面不僅有七靈的光照，往下面看過去就是一

個透明的玻璃大海，如同水晶一般，可以透明的看見宇宙中的每一方向，每一角落，每一星系，每一星體。這玻璃海就像一個碩大無比的「Monitor」顯在神面前，也顯在主神的眾使者面前。主神要看那裡，就能顯出那裡，而且巨細靡遺的顯示出來，給眾使者觀看。其實，這不是主神需要的，因為祂無所不知，無所不曉。這是為寶座前眾使者：四活物、二十四位長老、眾天使天軍，和像約翰這樣的人，以及後來顯出的得勝者，主神的天上眾僕人所預備的，使他們能在神的寶座前，觀看主神要他們看見宇宙中，任何角落，任何星體上的，任何造物所發生的變化。很希奇當日的約翰，怎能找到「玻璃海」這詞來描繪形容！

5、寶座中和寶座周圍有四個活物，前後遍體都滿了眼睛。

約翰在這裡所說的「四個活物」，中文和合版比英文欽定版，翻譯的好多了。英文版譯成「四獸」，那些翻譯的人，對神寶座前最高層級的屬靈活物，毫無尊敬之意。他們尊敬「長老」、「天使」、「天軍」，卻有眼不識在主神面前「四活物」的尊嚴。由此可見，人的成見何等影響人的認識與思考。

「四活物」按照聖經的啓示，是神寶座前的四位「永活的尊者」，原文「活物」直譯是「永活的造物」（living creature）。是主神在宇宙中所造萬物中，一開始就賦與永遠生命的「受造之活物」，無論從屬靈層級或受造之物來看，

都是最高的。所以，約翰看見四活物在「寶座中和寶座周圍」，約翰的記載把四活物在天際的尊榮顯明了出來。這些我們在後文，更可看得見。約翰在《啟示錄》二十次提到「四活物」，都是非常尊敬尊重的。在舊約中，只有《以西結》論到四活物，他也是非常尊敬尊重的（結 1：4-26）。

但是，我們不要以為約翰所見的四活物，也一定就是先知以西結所看見的四活物。其實是不一樣的，主神有能力創造不同，而又有某些相似的四活物，賦於他們不同的使命，差遣他們不同的工作。我們仔細去讀，就會發現約翰與以西結，所見的四活物是不同的。他們使命不同，形像不同，工作也不同。我們不能根據自己狹小有限的認識，硬說他們相同，然後要推斷約翰或以西結看走了眼，或作其他猜測。

約翰看見「四活物」最深刻特別的印像，就是他們「前後遍體都滿了眼睛」。眼睛是觀察的器官，也是留影的器官。他們把看見的，都留影記錄下來。今天我們人會做的，都是神在宇宙中早已作的，只是以前我們人還不知道，不明白。人類真的要在主神面前謙卑，不要自以為聰明，自以為是。不要等到有一天在審判臺前，主神將人犯罪作惡的記錄留影，都一一的放給人自己看，他想不認罪，也由不得他。我們要相信主神的錄影，更清晰，更完全。其實，許多人在去逝之前，就看見主神給他們的錄影，因此有的人驚恐，有的人安息。

我們雖不能確定的說，四活物「前後遍體都滿了眼睛」的主要工作就是對宇宙中所有的造物，作仔細觀察錄影的工作。但我們所有的人，都不要存僥倖的思想，以為我們隱而

未顯作惡、詭詐、欺騙、矇混…的心思動機和行事作為，主神會不知道，不曉得，不記念。

四、約翰清楚看見四活物的像貌（啓 4：7）

使徒約翰在靈中的沉著、穩定、安祥，實在比舊約中的任何士師、先知，諸如：摩西、約書亞、撒母耳、以賽亞、以西結、但以理等有過之。原因是他有神兒子的靈，並且已經長大成熟，極其練達。他在神寶座前那樣神聖、榮耀、宏偉、超絕、震驚的天庭，他能靜心精確的觀察。他清晰的看清楚了四活物個別的像貌。

「第一個活物像獅子，第二個像牛犢，第三個臉面像人，第四個像飛鷹。在四活物「前後遍體都滿了眼睛」的情形下，他能看出其中像貌的不同，這是何等的令人驚訝。

約翰所見而記下的「四活物」，每個活物是各有一個面像。這與以西結所記的「四活物」，每個活物的四面各有一個不同的面像，一個活物竟有四個面像，因此稱為「四活物」（結 1：10）。

當然，這四活物相貌的不同，也顯明這四活物，各個的職司、任務、使命也不盡相同。雖然，約翰沒有告訴我們，四活物各個的職司，我們也不需妄加猜測臆說。因為，這是主神的事，他們個別在主神面前的領受。無論怎樣，每個都是我們都應予以敬重與尊重的。不能因為他們的長相，我們喜歡或不喜歡，而有所輕重、或差別的對待。

同樣地，神的眾僕人都各有職司專長，不論我們知道不知道，我們私意裡喜歡或不喜歡，都應敬重尊重。絕對不要憑我們自己的主觀與私意，重這個，輕那個，這是在不知不覺中就得罪主的。

貳、天上寶座前敬拜的景況

接著，約翰看見了天上寶座前，萬物向神，向坐寶座的敬拜景況。

「8、四活物各有六個翅膀，遍體內外都滿了眼睛。他們晝夜不住地說：『聖哉！聖哉！聖哉！主神是昔在、今在、以後永在的全能者！』

9、每逢四活物將榮耀、尊貴、感謝歸給那坐在寶座上、活到永永遠遠者的時候，

10、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：

11、『我們的主，我們的神，你是配得榮耀、尊貴、權柄的，因為你創造了萬物，並且萬物是因你的旨意被創造而有的。』」（啟4：8-11）

由這一段記載，我們可以看出約翰在這一段敬拜的景況中，好像是旁觀者，好像他在作壁上觀。對於這個在天上「寶座前的盛會」，他並未親臨現場的參與。現在我們仍然要分點解析。

一、四活物領首向坐寶座敬拜稱頌（啓 4：8）

第 8 節的頭兩句，「四活物各有六個翅膀，遍體內外都滿了眼睛」，應該是接續在第 7 節，是描述四活物的。「四活物各有六個翅膀」，翅膀是表徵能在空中飛翔遨遊的功能，正如眼睛是表徵觀察與留影攝影的功能。四活物不僅能在寶座前事奉主神，他們也能在宇宙中，各處各方遨遊巡行觀察留影。他們的職司是遍及宇宙的，只要是主神命令差派，他們可以到宇宙中任何角落執行使命與任務。當然，也包括我們全地在內。在此四活物各有六個翅膀，與以西結所見的四活物各有四翅膀不同。

「遍體內外都滿了眼睛」，這話是一面強調他們「遍體都滿了眼睛」，在此更加上了「內外」兩字。我們是否會奇怪，約翰怎麼會看到四活物內部的眼睛。明顯地，這是根據主神的啓示。這是告訴信徒，四活物不僅有外面的眼睛，好像只能觀察人外面顯露的行事為人，其實他們也有「內視鏡」，可以監察人的心思意念，和人內在深處的存心動機。

在神的寶座前，四活物是領導神的眾僕，向坐寶座的主神敬拜的，四活物是主神眾僕之首。「他們晝夜不住地說：『聖哉！聖哉！聖哉！主神是昔在、今在、以後永在的全能者！』」。這裡的「晝夜」是在宇宙的長時間中，不斷地有四活物領導寶座前眾聖的敬拜與稱頌。這是在天上寶座前的盛會。在人間的體制中，這是我們應該有的正常推想。主神爲了讓人瞭解屬靈的事，常用人懂得了的話，來向人啓示。

二、那二十四長老應聲俯伏敬拜（啓 4：9-10）

在神的寶座前，每當四活物領首向坐寶座的敬拜稱頌，「將榮耀、尊貴、感謝歸給那坐在寶座上、活到永永遠遠者的時候」，二十四位長老總是應聲響應的。他們不僅起立致敬，他們是完全俯伏的敬拜，「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」，並且「又把他們的冠冕放在寶座前」，將自己所戴的金冠冕，取下來放在寶座前，表示他們由衷誠心誠意的尊敬尊重。他們沒有一個在敬拜上是怠慢的，或因習以為常，而生出輕慢無所謂的態度。

今天有許多信徒，平時五天或六天去上班、或見客戶，或去會見上司，都穿著盛裝，西裝革履，不敢怠慢。但是，每週一次到主日去「禮拜堂」作「禮拜」時，卻穿著隨隨便便。由此可見他們對神、對主究竟有多少誠心實意的「敬拜」。所謂誠於衷，形於外，由此可見一般。約翰把在天上看見的景象，這樣詳詳細細的記錄下來，豈是沒有感觸？我們讀到這些，又豈能不捫心自問的反省自己的態度？

三、稱頌主神創造大工完成和美意（啓 4：11）

約翰聽到在寶座前，眾聖向坐寶座的稱頌讚美，是「我們的主，我們的神，你是配得榮耀、尊貴、權柄的，因為你創造了萬物，並且萬物是因你的旨意被創造而有的。」這是對主神創造了萬物的稱頌讚美。這豈不是像在《創世記》第

一章結束時，發出的嗎？天上的眾聖，當時正在稱頌讚美主神，創造並完成了大地與萬物的工作與美意。由此可知，那四活物與二十四位長老所代表的家族是早於所造的人，很久很久了。

一點也不錯，那時約翰尚未出生，他還沒有進到人世。那時尚沒有任何人，包括亞當與夏娃（我們人類的最老祖宗），可以進入天上的境界，可以有分於天上寶座前的敬拜。《創世記》三章以後的列祖、先聖也都還沒有進到人世。怪不得約翰的這段寶座前的敬拜記錄，好像是置身於當時天上的敬拜之外。他看見了景象，他實實在在並不在其中。他的記錄沒有虛假。我們能想像約翰是看見了從前的景象嗎？

奇妙，奇妙，約翰的記錄太奇妙了！

第九講

羔羊在寶座前受敬拜的異象

約翰在天上看見的景象，是獨特的，超過以前任何人所曾見，以如前述。他是被帶到最高層級，最超越，最榮耀、最權威的天庭，在神榮耀的寶座前。他親眼看見了坐寶座者的形像，雖然因為極燦爛耀眼的光輝，如同寶石般的藍、紅、綠、以及華麗七色彩虹的光芒，使他不能看清楚坐寶座的面貌。可是他的看見已經是空前無比的榮耀了。

同時，他又進一步看見了寶座四周的景況。圍繞著神的寶座，四周還有二十四個座位，上面坐著二十四位長者，他們可能是宇宙中，地球之外，或太陽系之外，天上各家族的長者，也即是宇宙中其他星際間各家族的長者。他們代表著天上的各家族。這明顯是向約翰啓示，主神在天上還有許多的家族。十二這數字在解經上，認為是代表神聖的完全。二十四是雙倍的十二，表示神聖完全的代表。我們不要以為，天上就只有二十四家族，實際上，可能有百倍、千倍數的，不是我們能知道的。

約翰也清楚的看見在「寶座中和寶座周圍」的「四活物」。在屬天屬靈上，他們的層次更高。並且他們的形像，與先知以西結所見到的，不盡相同。在寶座前，他們領導在寶座前的稱頌與敬拜。尤其，約翰甚至看見四活物領導二十

四長老，稱頌主神按照祂的美意，創造了天上和地上萬物的敬拜。

使徒約翰在第四章，記載了所看見在天上寶座前，第一場榮耀異象的景觀。接著，在第五章記載了第二場的榮耀景觀。

第五章要義

壹、看見坐寶座的右手拿著書卷（5：1-5）

第五章所記載的異象景觀，我們分成兩大段來看。其中第一大段前五節，我們的解析如下：

一、看見坐寶座的手中有書卷（啟5：1）

約翰看過寶座前的稱頌敬拜之後，似乎鏡頭一轉。

「我看見坐寶座的右手中有著書卷，裡外都寫著字，用七印封嚴了。」

他忽然看見了坐寶座的，從榮耀燦爛的彩光中，好像伸出右手來。在祂手中握著書卷。似乎鏡頭還特別拉近，突顯那手中的書卷。因為約翰竟能夠看見書卷的「裡外都寫著字」。如果約翰不是站在坐寶座的旁邊，書卷不是伸到他眼前，又轉到中間特意給他看，他不可能看得如此清楚。

並且，約翰還看見那書卷是「用七印封嚴了」。約翰知道這顯明，那書卷原是屬天的機密書卷，除非有坐寶座者的特許，沒有誰能觀看那書卷。

二、天使宣告無誰配展開書卷揭開七印 (啓 5：2-3)

果然，像約翰所意料的，就在那時，他「又看見」了一幅景象：

「我又看見一位大力的天使大聲宣傳說：『有誰配展開那書卷，揭開那七印呢？』在天上、地上、地底下，沒有能展開、能觀看那書卷的。」

約翰這裡所說「大力的天使」，是指「大有權能的天使」。他能在神的寶座前出現，並且大聲向全宇宙宣告。當然，他是主神所差遣，是「大有權能的」天使。「權能」是來自於主神的差遣，來自於主神的授權。

在這位「大有權能的天使」，宣告之後，約翰發現宇宙中，「在天上、地上、地底下」，竟沒有誰能回應，「配展開那書卷，揭開那七印」。約翰明瞭這是一個極其嚴重的問題。「在天上」，是指包括在寶座前的四活物和二十四位屬天長老，以及所有的天使天軍，都不能答不能應。「在地上」是指所有的人與萬物，都不配。「在地底下」的，是指所有的陰間勢力，當然更不配。所以，「在天上、地上、地底下」，就是指整個宇宙，不僅包括物質的自然宇宙，即四度或多度

空間的宇宙，也包括了整個超然、屬靈的宇宙。既然全宇宙都沒有回應，那坐寶座手中的書卷，就只能一直封存著。

三、約翰因無誰能展開觀看書卷而大哭 (啓 5：4)

約翰在天上寶座前，萬萬沒有想到，在宇宙中，竟然沒有誰，配展開主神手中的書卷，一陣無比的難過，從心頭湧上來。

「因為沒有配展開、配觀看那書卷的，我就大哭。」

約翰竟然在天上寶座前，忍不住心中的難過，而大哭起來。他真是個心性純真的性情中人。由此可知，一個生命成熟老練的屬靈人，並不會消失他的人性，並不是一個沒有感情的人，反而他的性情更純潔，感情更敏銳豐富。只是他從前的暴戾和兇惡，被生命吞滅了。

坐寶座的將書卷伸出來，讓約翰看見，豈非就是啓示他，那書卷是寫著有關人類命運和救贖計劃的書卷。書卷若不能展開，不能觀看，那就意味著，他所關心的眾教會和眾聖徒的前面路程，就都不得而知了。這豈不是令所有教會和眾信徒，都要進入茫然摸索，無所適從，而任由撒但和惡者仇敵任意作弄的光景。約翰的哭，不是為自己，而是為眾教會和眾信徒，為他們可能將要遭遇到的試驗，怕他們因為對主神沒有堅定又確定的愛心和信心，因此多有跌倒而難過。他像是一個作父母親的，因愛的關心兒女而哭。他這種對神

兒女和神教會的關心之情，較當日摩西對以色列子民的關心，猶有過之。

四、一位長老告訴約翰有一位已得勝能展開書卷（啓5：5）

我們想想，約翰在天上寶座前大哭的光景，豈不是有些像似在大鬧天庭？這種光景在人間，往往是要惹大禍的。可是沒想到，當約翰正哭的時候，在寶座周圍座上的一位長老，竟走向他來安慰他。

「長老中有一位對我說：『不要哭！看哪，猶大支派中的獅子，大衛的根，他已得勝，能以展開那書卷，揭開那七印。』」

坐寶座的不僅沒有責怪約翰，竟還示意一位長老去安慰約翰。由此證明，坐寶座的主神，是體察正常人之情，體恤人心的。在屬天與屬靈的境界中，更是情深義重，美善溫馨的。

那位長老對約翰，不僅安慰他說「不要哭」。更重要的，向他宣告，「看哪，猶大支派中的獅子，大衛的根，他已得勝」。那位長老是以一種驚嘆的語氣，說「看哪！」。

在《啓示錄》中，約翰 30 次用到「看哪！」這詞。每次他用到這詞時，都是他看見了一個大異象，展開了一段重要的景觀。可惜，我們中文和合版沒有都將之表達出來。真正表達出來的只有九次，有八次僅輕描淡寫的譯成「看見」

或「見」，還有十三次，就完全忽略了。真是太可惜了。若是當時在翻譯的過程中，多一些尊重原文，注意到約翰這種用詞的心情細節，就會引導許多讀經的人，更明確的掌握到《啓示錄》每次開啓的重點。

那位長老向約翰宣佈，有一位稱爲「猶大支派中的獅子，大衛的根」者。這是一個奇異的稱謂，「猶大支派」是以色列人中的「獅子」支派（創 49：9-10），也是君王支派（代上 5：2）。大衛則是猶大支派中的第一位「獅子」。所以，所有猶大支派的獅子，都理當是「大衛的後裔」。可是，實際上大衛後來的後裔，卻都是失敗的後裔，以致以色列被外邦滅亡。惟獨有一位是「得勝者」，他是大衛的後裔（太 1：1），他更是「大衛的根」（羅 1：3-4）。這句話外邦人聽不懂，不清楚。但是，凡是經過「信而受浸」重生之「神的兒女」，即所有的基督徒，凡在救恩真理上受過教導的，都應該知道這是專指「耶穌基督」說的。這長老所說的話，正是當日主耶穌在聖殿中，曾難倒法利賽人問題的解答（太 22：41-45）。

所以，這位長老所說的獅子，「他已得勝」，使徒約翰非常清楚，就是指「耶穌基督」已經得勝。他是女人的後裔，已經傷了撒但的頭（創 3：15）；藉著死敗壞了掌死權的魔鬼（來 2：14）。天上的長老告訴約翰，耶穌基督是那已經得勝的，他「能以展開那書卷，揭開那七印」。

貳、看見羔羊從坐寶座的右手拿了書卷

約翰因著對長老所說的話，有了領悟，心靈一亮，他的眼前也有了改變，他看見了新的景象。

一、看見羔羊在寶座前出現（啓 5：6）

忽然，就在寶座前，約翰看見了興奮雀躍的景象，顯在眼前：

「我又看見寶座與四活物並長老之中，有羔羊站立，像是被殺過的，有七角七眼，就是神的七靈，奉差遣往普天下去的。」

約翰竟看見了主耶穌基督，就出現在寶座前。約翰卻記著「有羔羊站立」，當時他立刻想起六十多年前，他的主耶穌被殺，被釘死十字架的往事，祂真的實現了施洗約翰的預言：「看哪！神的羔羊，背負（除去）世人罪孽的」（約 1：29）。約翰看見站在眼前的主耶穌，就是基督。六十多年前，看見他升到天上去（徒 1：12），就再也沒有見到他了，如今卻得以在天上寶座前，看見他。約翰實在太感動了。從此他不再直接稱呼主的名諱，而以「羔羊」稱呼，作為尊敬與記念。

他看見祂滿有權能，完全被聖靈充滿的光景。「有七角、七眼，就是神的七靈，奉差遣往普天下去的」，這四個詞，都是前文對聖靈的描述。這表示羔羊滿有聖靈的同在，祂在

寶座前接受敬拜與稱頌。約翰這樣的記述，當然也有神靈的啟示與引導，同時也是約翰心靈中深深的感受，更生動活躍的描述，滿了圖畫的情景。

二、羔羊從坐寶座的手裡拿了書卷（啟 5：7）

接著，約翰看見，這羔羊走向坐寶座的：

「這羔羊前來，從坐寶座的右手裡拿了書卷。」

約翰看見羔羊走向坐寶座的全能者。整個宇宙，唯有羔羊，祂能走到坐寶座的，也唯有祂能從坐寶座的右手裡，「拿了書卷」。從此，那「書卷」就掌握在羔羊手裡，全能者的計劃與執行，都完完全全的交給了羔羊。

約翰所看見的這一段景象，就是主耶穌復活升天，在寶座前，被坐寶座的立為主，為基督的光景，正是當日使徒彼得得的見證（徒 2：32-36）。

參、看見羔羊在寶座前受敬拜稱讚

在羔羊從坐寶座的右手接過「那書卷」之後，立刻又有一段約翰想像不到的景象發生了。

一、看見四活物和衆長老向羔羊俯伏稱頌 (啓 5：8-10)

約翰看見了天上寶座前，對羔羊的稱頌敬拜：

「8、他既拿了書卷，四活物和二十四位長老就俯伏在羔羊面前，各拿著琴和盛滿了香的金爐；這香就是眾聖徒的祈禱。

9、他們唱新歌，說：『你配拿書卷，配揭開七印。因為你曾被殺，用自己的血從各族、各方、各民、各國中買了人來，叫他們歸於神，

10、又叫他們成爲國民，作祭司，歸於神，在地上執掌王權。』」

在這一段異象的記錄中，約翰記錄了三個主要重點：

(一)、四活物和二十四長老向羔羊敬拜 (啓 5：8)

這四活物和二十四長老，原是在寶座前，向坐寶座的敬拜，看見羔羊拿了那書卷，他們立刻轉過來俯伏在羔羊面前。表示羔羊該受與神同等的至尊敬拜。

本來，就三一神而言，子神就是與父神與聖靈同尊的。由於神愛人，對人救贖的計劃，子神甘心降世爲人，取了奴僕的形像，名字叫耶穌，存心順服，以至於死，且死在十字架上，流出他自己的血，洗淨人的罪，而完成了救贖。神叫

他從死裡復活，並將他升為至高，又賜他那超乎萬名之上的名；叫萬有都向他屈膝，稱呼「耶穌基督為主」（腓 2：6-11）。這就是使徒保羅在《腓立比書》中所描繪的圖畫。約翰如今是在天上寶座前，實際的看見了，是在子神裡帶著人性的耶穌，在得勝中重新回到寶座前。這正是前面那位長老所說，羔羊已經得勝，重回寶座時，得著的俯伏敬拜。

並且他們「各拿著琴和盛滿了香的金爐」，琴是為著用於唱歌讚美主神的樂器，他們並不只是清唱，而是有伴奏與和聲的唱。「各拿著」表示各有各的琴，他們的琴也不盡相同，屬靈的讚美並不是單調的。其實，早在大衛王的時代，為在聖殿中領導培養子民讚美歌頌，大衛王就已組織了二、三百人的「大合唱詩班」，和上百人的交響樂團配合。天上的歌頌讚美，是更優美雅緻，或更恢宏豪邁的。

他們也拿著「盛滿了香的金爐」。金香爐是聖殿中，祭司向神禱告祈求的用器。其中所盛的聖香，乃是表徵為子民的祈禱。地上聖所中的每項器具都是照著天上的樣式預備的（出 25：40，來 9：23）。二十四位寶座前的長老，拿著「盛滿了香的金爐」，表示他們都是屬天的祭司。而「這香就是眾聖徒的祈禱」，表明他們在天上，在神的寶座前，為坐寶座的蒐集地上「眾聖徒的祈禱」。原來眾聖徒每次向著神的禱告，都被蒐集在主神面前，祂都記念。

(二)、他們向羔羊唱新歌稱頌祂用血買人來歸神（啓 5：10）

約翰聽見四活物與二十四長老所唱的歌，與猶太會堂所唱的歌不同，也與前一場的異象的稱頌，也大不相同：

「他們唱新歌，說：『你配拿書卷，配揭開七印。因為你曾被殺，用自己的血從各族、各方、各民、各國中買了人來，叫他們歸於神。又叫他們成為國民，作祭司，歸於神，在地上執掌王權。』」

約翰稱他們唱的是「**新歌**」，表示是在天上寶座前，從未唱的新歌。其「新」的創意，在歌詞中，主要的重點有六：

1、你配拿書卷，配揭開七印

羔羊配拿書卷，配掌握與執行全能神的一切計劃，祂配揭開原來封存的祕密。

2、因為你曾被殺

他們讚美羔羊，是因為羔羊為了完成神的永遠救贖計劃，祂竟忍受被造墮落之人的一切羞辱，接受被祂所愛的人殺害，並親自進入關閉死人的陰間，打破魔鬼死亡的門，復活出來。這明顯是對主耶穌基督的讚美。

3、用自己的血買了人來

羔羊在十字架上，流出祂血，不僅為洗淨人的罪，也是為了將人從神律法的定罪中贖出來，就是用重價買了回來。這是羔羊立定了「新約」！

4、從各族、各方、各民、各國中

羔羊的新約，不是只從以色列人中買人回來，也從世上各族、各方，各民、各國中買人回來。神的救恩已經從一族擴大到世上所有的人民了。祇要他們肯聽信主耶穌基督的福音，都可得救。

5、叫他們歸於神

新約的內容，比舊約更高更完全，並且更超越，更永恆。新約使得救的人，不只脫離罪惡與死亡，更叫他們可以永遠歸於神，屬於神，使他們有神兒子的永遠生命（約壹 5：11-12）。

6、又叫他們成為國民，作祭司，歸於神，在地上執掌王權

羔羊的救恩超越任何天上眾聖，地上眾人的想像。祂叫得救的人，可以作神國度的國民，作神的祭司，甚至將來在

地上執掌王權。

約翰所聽到天上寶座前，四活物和長老對羔羊的讚美與敬拜，是對主耶穌基督的超越身位，更進一步，更確定的認定。同時，是對「**新約時代**」來到的宣告。這也正是證明了《彼得前書》的宣告（彼前 2：9）。

二、看見衆天使稱頌讚美羔羊（啓 5：11-12）

令約翰驚訝的是，天上寶座前的景象，又在一剎那之間，變得更開廣宏大壯觀了：

「11、我又看見，且聽見寶座與活物並長老的周圍，有許多天使的聲音；他們的數目有千千萬萬，12、大聲說：『曾被殺的羔羊是配得權柄、豐富、智慧、能力、尊貴、榮耀、頌讚的！』」

竟然千千萬萬的天使，湧現出來，在寶座前，大聲稱頌讚美羔羊的成就，將榮耀歸給祂。這種景象必然叫約翰看得眼花撩亂，心靈震撼！

三、宇宙萬物向坐寶座的和羔羊稱頌敬拜 （啓 5：13-14）

然而，當約翰看得正出神時，眼前的景象又是一變，變得更宏偉了。

「13、我又聽見在天上、地上、地底下、滄海裡和天地

間一切所有被造之物都說：『但願頌讚、尊貴、榮耀、權勢都歸給坐寶座的和羔羊，直到永永遠遠！』14、四活物就說：『阿們！』眾長老也俯伏敬拜。」

約翰竟然看見全宇宙，一切所有被造之物，都向坐寶座的和羔羊敬拜讚美，都發聲稱頌的景象。這是宇宙性的稱頌敬拜，宇宙性的同賀同慶。這是羔羊在寶座前，立為主，為基督的宇宙性大事發生時的景象。約翰怎能看見全宇宙呢？從寶座前的「玻璃海」裡！

約翰是一個有限的人，一個渺小的人，他怎能看見這樣偉大浩瀚無邊的景象？他怎能看見、聽見全宇宙？他怎能聽懂四活物和眾天使的話？他怎能聽見萬物的發聲頌揚？他一切的記錄，都是不可思議的。他怎能？

答案是因為他「在靈裡」。「在靈裡」，帶他進入超越。「在靈裡」，使他能看見這一切景象和異象。「在靈裡」，使他能聽見這一切奇妙的話語，和歌唱頌讚。

若是我們不相信神為人造了「靈」，造了這一超越的器官。不相信基督徒的得救使人的靈「重生」了，並且聖靈內住在人重生的靈裡（約 3：5-8）。若是我們信主之後，沒有運用我們的重生後的靈，去禱告、去接觸神，去親近主的經歷。《啓示錄》對我們就不會成為一卷啓示我們認識屬天、屬靈之事的書。

第十講

羔羊揭開書卷中前六印的異象

使徒約翰在靈中，進到天上寶座前，一連看見了兩段大異象的景象。在第四章，頭一段看見在寶座前，四活物領導宇宙的二十四位長老，對主神的俯伏敬拜，和他們稱頌坐寶座的主神，創造了（地上的）萬物，與其美意。

在第五章記錄的第二段，約翰看見了在寶座前，羔羊充滿著七靈的出現，從坐寶座的右手拿了書卷後，四活物、二十四位長老、千千萬萬天使、和宇宙中萬有、萬物，都向著羔羊俯伏敬拜，並彈琴唱「新歌」，讚美稱頌羔羊。約翰看見普宇宙的同歡同慶，那是耶穌基督死而活復，升天，在寶座前立為主、為基督時，全宇宙性的歡欣景象。

羔羊從坐寶座的手中，接過書卷後，在寶座前接受了整個宇宙，包括四活物、二十四位長老、千千萬萬天使、宇宙所有的萬有萬物歌頌讚美稱頌後。羔羊就開始要揭開主神早在創世之前就封存的奧祕計劃，這是將來必要成就的審判與獎賞的計劃，羔羊並要執行這些計劃。

第六章要義

羔羊從坐寶座的右手取來了書卷，這書卷既是被七印封嚴的，要展開書卷，觀看書卷中的內容之前，就必需先揭開七印。所以揭開七印，乃是展開書卷前的預備工作，是預備階段。

我們要瞭解，就著主神和羔羊來說，祂是完全知道書卷中的一切內容，就著祂自己，完全不需要這「書卷」。這「書卷」是為著一切受造的生靈，包括寶座前的四活物、天上的家族長老，眾天使，當然更是為站在寶座前的約翰，為著教會，為著基督的信徒，為著所有人類所預備的。

就正如我們手中的「聖經」，是神為著我們所有的人，為著教會，為著信徒所預備的一樣。沒有「聖經」的啓示，人就不知道天地的來歷，不知道人自己來自何處。他們最高的「智慧」，就是以為「自己」是從低等生物變過來的，甚至是從無生物變過來的。沒有「聖經」的啓示，人真的也不知道如何認識神，接觸神，進入與神的交通。

以色列人沒有舊約的聖典，他們早就從世上消滅了，他們絕不能在滅亡兩千五百多年後，還能在原地復國。他們的命運，是與「聖典」記錄下來的啓示與應許，緊緊的聯結在一起的。神為了叫祂的子民，叫世人不要忘記，所以藉著祂的僕人、藉著先知，記錄下來，以作後世取證。可惜，大部分以色列人放棄，並拒絕了聖典的「新約」部分，他們拒絕了羔羊，他們丟失了彌賽亞的救贖，他們將來必定會後悔不

已的。

同樣地，基督的信徒與教會之所以能蒙恩，就是因為從福音，接受了羔羊的救贖，又接受了「聖典完全的啓示」。尤其是「新約」，更是我們信仰的基礎與根基。信徒和教會之所以能認識自己的前程，更是以《啓示錄》爲基準了。我們應該很感恩，我們的主耶穌基督，神的羔羊，藉使徒約翰爲我們記錄了《啓示錄》這卷書。並且，羔羊爲我們揭開書卷的七印，又爲我們展開書卷，讓我們信徒和教會，看清楚前面的路程，知有所警惕，經常規正，能作得勝者，有分於羔羊得勝的榮耀。而不致受撒但和惡者的迷惑、愚弄、與詭計的陷害，以至失落、跌倒、使生命受虧損。

壹、看見羔羊揭開書卷的六印

羔羊要執行主神的計劃，首先要將封書卷的七印揭開。這屬天神聖計劃書卷的封印，並不像世上書卷的封印一樣只是死的。這神聖書卷上的封印，乃是屬靈的封印，是超越的封印，有無限豐富的封印，是聖靈的印記，都是一種神靈工作和時代行動的起始。

由於這卷書是記錄主神對這地有關的計劃，因此每件事都與地有關，當然就與人的命運有密切的關係。這書卷「裡外都寫著字」，在原文中並沒有「字」這詞，是中文和合本加進去的。更準確的說，原意是「裡面和反面都寫上了」。約翰看見的是筆跡，從後面的記錄來看，其實書卷上所記錄

的，都是畫面。用今天的話來說，所記的都是「動畫」。顯出來的，文字很少，都是宏偉的活動畫面，都是奇特的異象，都是壯闊的景觀。乃是約翰很智慧的，把這些他所見的景觀、或異象、或動畫，轉化用文字記述下來。

因此，在我們讀《啓示錄》後面的文字時，要求主再賜給我們智慧和啓示的靈，把所讀的畫面，再活畫出來，讓我們也看見動畫、景觀、和異象。同時，我們也要知道，圖畫都有表徵之意，各種圖像都有其表號的原則，看圖需要會意，但是會意的原則，必需根據聖經，不能按私意亂解。

一、揭開書卷第一印的景象（啓 6：1-2）

羔羊揭開書卷上七印中的第一印時，約翰把當時的景觀記下：

「1、我看見羔羊揭開七印中第一印的時候，就聽見四活物中的一個活物，聲音如雷，說：『你來！』2、我就觀看，見有一匹白馬；騎在馬上的拿著弓，並有冠冕賜給他。他便出來，勝了又要勝。」

當約翰看見羔羊打開七印中的一個印時，有一個四活物來引導寶座前的眾聖觀看，他說『來！』，聲音宏亮，約翰聽起來如雷貫耳。順著那四活物的指引看去：

1、見有一匹白馬，騎在馬上的拿著弓

這是表示傳福音的時代開始，主的箭已經射出，已經正中了仇敵撒但的頭。傳福音的使者要出去，宣報神悅納人的時候已經來到。這是先知「撒迦利亞書」對彌賽亞救恩來到預言的應驗（亞 9：14-16）。

「耶和華必顯現在他們以上，他的箭必射出像閃電。主耶和華必吹角，乘南方的旋風而行。萬軍之耶和華必保護他們。他們必吞滅仇敵，…當那日，耶和華他們的神必看他的民，如群羊拯救他們；因為他們必像冠冕上的寶石，高舉在他的地以上（註：“高舉云云”或作“在他的地上發光輝”）。他的恩慈何等大！他的榮美何其盛！五穀健壯少男；新酒培養處女。」（亞 9：14-17）

從五旬節開始，主耶穌基督的福音，就從耶路撒冷開始傳開了，「白馬騎士」是表徵聖潔、公義、良善、和平的福音使者。凡接受福音，信而受浸的人，都蒙拯救，成了祂所牧養的群羊。祂看他們為寶貴像冠冕上的寶石，並要高舉他們在地以上。祂的恩慈何等大！

2、並有冠冕賜給他

使者手中不僅拿著已射出箭的「弓」，並也帶著「冠冕」。凡信而跟隨主基督的人，必得著生命與榮耀的冠冕。

3、他便出來，勝了又要勝：

福音會隨著傳福音使者的腳蹤，將基督的得勝，帶到各地、各族、各國、各民，帶進人群，使許許多多信而得救的人，也經歷基督的得勝，並且勝而又勝，直至福音傳遍地極。

二、揭開書卷第二印的景象（啟 6：3-4）

接著約翰又見揭開第二印的景象：

「3、揭開第二印的時候，我聽見第二個活物說：『你來！』4、就另有一匹馬出來，是紅的，有權柄給了那騎馬的，可以從地上奪去太平，使人彼此相殺，又有一把大刀賜給他。」

同樣地，約翰聽見了第二個四活物的引導，他看見一匹紅馬出來，這表徵是戰爭將在地球上發展，因為那騎士有權柄「可以從地上奪去太平」。但是這話並不表示，地上的戰爭是那騎士製造的。這句話是證明，在主耶穌降生的前後，一百多年間的和平時代，其實是天上派紅騎士維繫的。人之間的戰爭，從來都是由人的罪惡性造成的。

三、揭開書卷第三印的景象（啟 6：5-6）

接著，約翰又看見捲開第三印的景觀：

「5、揭開第三印的時候，我聽見第三個活物說：「你來！」我就觀看，見有一匹黑馬；騎在馬上的，手裡拿著天平。6、我聽見在四活物中似乎有聲音說：「一錢銀子買一升麥子，一錢銀子買三升大麥，油和酒不可糟蹋。」

約翰又聽見第三個活物的引導，看見了一匹黑馬騎士跑出去，他手拿著天平，這種天平本是量貴金屬的量器。這是表徵饑荒將在地上發展，由於戰爭的原因，糧食會越來越貴，將來會嚴重到，買糧食要用天平計算。那時候人還敢糟蹋糧食嗎？今天人在豐富中，卻不知道珍惜。

四、揭開書卷第四印的景象（啓 6：7-8）

緊接著，約翰看見揭第四印的景觀：

「7、揭開第四印的時候，我聽見第四個活物說：『你來！』8、我就觀看，見有一匹灰色馬；騎在馬上的，名字叫作死，陰府也隨著他。有權柄賜給他們，可以用刀劍、饑荒、瘟疫、野獸，殺害地上四分之一的人。」

約翰順著第四活物的引導，他看見「死」騎著灰色馬，帶著「陰府」，在人世間往來，撒但賜給它權柄，可「用刀劍、饑荒、瘟疫、野獸，殺害地上四分之一的人」。這是隨著戰爭、饑荒之後，有瘟疫發生，野獸（指沒有人性的兇惡之子）橫行，許許多多的人歸於死亡，是必然的結果。

五、揭開書卷第五印的景象（啓 6：9-11）

約翰緊接著，又看見揭開第五印時的景觀：

「9、揭開第五印的時候，我看見在祭壇底下，有爲神的道並爲作見證被殺之人的靈魂，10、大聲喊著說：『聖潔真實的主啊！你不審判住在地上的人給我們伸流血的冤，要等到幾時呢？』11、於是有白衣賜給他們各人，又有話對他們說：『還要安息片時，等著一同作僕人的和他們的弟兄，也像他們被殺，滿足了數目。』」

約翰可能是從玻璃海中，看見了祭壇底下，有許許多多「爲神的道並爲作見證被殺之人的靈魂」，他們是殉道者的魂，他們發出催促主早些審判的呼聲。主不是耽延，乃是給世人有更多悔改的機會（彼後 3：9）。然而，主賜給他們白衣，認他們爲「得勝者」，安慰他們再「安息片時」，等到殉道者數目滿足時，主的審判即將臨到。這之前都還是恩門敞開的時代，也就是教會的時代。

六、揭開書卷第六印的景象（啓 6：12-17）

約翰又緊接著，看見揭開第六印的景觀：

「12、揭開第六印的時候，我又看見地大震動，日頭變黑像毛布，滿月變紅像血；13、天上的星辰墜落於地，如同無花果樹被大風搖動，落下未熟的果子一樣。14、天就挪移，好像書卷被捲起來；山嶺海島都被挪移，離

開本位。15、地上的君王、臣宰、將軍、富戶、壯士和一切爲奴的、自主的，都藏在山洞和巖石穴裡，16、向山和巖石說：『倒在我們身上吧！把我們藏起來，躲避坐寶座者的面目和羔羊的忿怒，17、因爲他們忿怒的大日到了，誰能站得住呢？』」（啓6：12-17）

約翰又從玻璃海中，看見地上發生一次極大的地震，使得日頭無光，月色恐怖，又有許多星星從天上落在地上，「如同無花果樹被大風搖動，落下未熟的果子一樣」，地上的恐怖可想而知。

那時，地上所有有權有勢有財的人，或一無所有的人，或自以爲自己可作主的人，那時他們都會覺悟到，他們所有的權勢財富，都一無用途，世上也無處可藏可逃，他們都極其害怕，以爲要面對坐寶座的和羔羊的審判與忿怒了，他們以爲主神的審判大日已經來到了。

其實，那還都只是一點點的前奏而已，還沒有開始展開書卷。

根據所有人類歷史的記錄來看，直到現在，還沒有進到第六印。

第十一講

子民受印，神兒女得勝者得榮

根據使徒約翰的記錄來看，羔羊揭開前六印的過程，似乎是一個接一個，中間沒有太多間息，一直到第六印揭開時，看見地上一陣天崩地裂，世人膽戰心驚，恐怖不堪，驚慌失措，不知何處逃避的情景，叫看見的約翰真是不忍卒睹。他知道那是「將來必成的事」，約翰是預先看見了。這個看見，使他對在地上向世人傳福音的負擔，更加沉重迫切了。

他回想，相對於在第六印之前所看見的事，前五印是揭開基督完成救贖之後，世界上有五種現象與景觀：傳佈福音、戰爭、饑荒、瘟疫與死亡、信徒殉道的景觀，都可以說是他「曾看見的事」，和「現在的事」，而且仍正在繼續發生的事。

因為，從主後三十年五旬節開始，基督的福音在耶路撒冷傳開了，教會建立了起來，使徒們同著眾門徒，先向猶太人傳基督救恩的福音，許多人包括外地來過節的人，都接受了，並且隨著他們返回居留地，也把福音帶出去了。雖然，在地的大部分人沒有接受，尤其在迦瑪列領導下的猶太教，對基督徒和教會實行逼迫。然而，在使徒和信徒同心合意的傳播配搭，奮勇往前並不退後，主賜恩惠將得救的人加給教

會，各地的教會也應運而生。

隨著聖靈的帶領與祝福，正像主耶穌基督升天前，對門徒的囑咐，「但聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力；並要在耶路撒冷、猶太全地和撒馬利亞，直到地極，作我的見證。」（徒 1：8）在短短三十多年間（至主後 63 年），福音與教會已先後傳到了羅馬帝國統治的地方，當時地中海世界四周的大城，和其附近的地區，如：安提阿、亞歷山大、以弗所、腓立比、雅典、哥林多、與京城羅馬，和地中海中的較大島嶼，如：居比路、革里底、馬耳他，以及內陸兩河流域的大馬色、巴比倫等地。福音傳到了，許多人蒙恩得救受浸了，各地的教會也產生了。

五年後，由於猶太人反羅馬，而引發了猶太戰爭。三年多的戰爭，以色列人死亡慘重，猶太人復國的夢想完全被摧毀，剩餘的猶太人，完全被趕出迦南地，被趕逐到世界各地流浪。耶路撒冷的聖殿，也被徹底摧毀了，正如主耶穌所曾預言：

「耶穌出了聖殿，正走的時候，門徒進前來，把殿宇（聖殿）指給他看。耶穌對他們說：『你們不是看見這殿宇嗎？我實在告訴你們：將來在這裡，沒有一塊石頭留在石頭上不被拆毀了。』」（太 24：1-2）

主耶穌的這項預言，在四十年後應驗了。主給了猶太人四十年的時間悔改相信，但是大部分的猶太人背棄了他們的救贖主彌賽亞，拒絕了主神對他們的恩典。他們從此在世界上，被拋來拋去達一千九百多年。

同時，戰爭所造成的饑荒、瘟疫、和大量的死亡，也隨

之而來，覆蓋了許多地區與民族，這些都是使徒約翰曾親眼看見，親耳聽聞的。約翰根據主耶穌的教導，「這天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到。」（太24：14）他明白在福音與教會，傳遍天下之前，戰爭、饑荒、瘟疫死亡，還會交疊發生，並更大規模呈現。

另一方面，許多有愛心與信心，熱忱又忠誠的福音使者，和基督的信徒，卻在政治、宗教、文化、民族…等等因素，造成的逼迫、誤解、衝突、惡意的攻擊與陷害之下，他們被殺殉道。從司提反、使徒雅各，約翰的哥哥開始，許許多多基督的信徒，都因傳播福音，或因服事教會與信徒而殉道。後來使徒彼得、使徒保羅…等，士每拿教會的信徒，也都相繼在羅馬皇帝的政治迫害下，走進了殉道的行列中。約翰他自己，也或將步他們的後塵。殉道者的數目，正隨著福音的開展，在不斷累積加增。並且在不正常的教會中，如別迦摩、推雅推喇、撒狄、老底嘉類型的教會中，都會有許多忠信的傳道人和信徒，會受到迫害而殉道。直到使徒約翰被放逐至拔摩海島上去，看見羔羊揭開第五印時，還未達到主神所設定的數目。

所以，使徒約翰由此認知，福音傳播的救恩時代，也即是教會發展時期，就處於第一印至第五印之中，第六印的時期尚未來到。信徒必需在第六印所豫表的時日來臨前，將福音傳遍地極，傳遍各民、各國、各方、各族，使更多人蒙恩得救，脫離撒但黑暗的權勢，進入愛子的國裡，成為神的屬天的兒女，可以被聖靈變化更新，模成神兒子的形像，成為得勝者，有分於將來新天、新地、新耶路撒冷的榮耀。

「得勝者」未必都是殉道者，從《啟示錄》的第二、三章的啟示可知，在以弗所、士每拿、別迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉鐵非、老底嘉七種類型的教會中，都會產生得勝者。尤其，像非拉鐵非、以弗所類型的教會更會產生許許多多不必殉道的得勝者。

第七章要義

在第七章一開始，「此後」（And after these things）這一片語，顯示第七章所見的異象，與第四、五、六章所見的異象，不是連接的，而是有一些間隔的。第七章所見是另一段異象的起頭。

貳、看見地上以色列子民受印的異象

使徒約翰看見羔羊一連揭開六印的景象之後，似乎主特別讓他喘息一下，讓他有時間回味一下前面所見的異象，默想與領悟其中的豫意。主神讓他休息了多久，我們不得而知，我們也不願隨意猜測。然後，約翰又接續的看見了後面宏大又神奇的景觀與異象。

「1、此後，我看見四位天使站在地方的四角，執掌地上四方的風，叫風不吹在地上、海上和樹上。

2、我又看見另有一位天使，從日出之地上來，拿著永生神的印。他就向那得著權柄能傷害地和海的四位天使

大聲喊著說：

3、『地與海並樹木，你們不可傷害，等我們印了我們神眾僕人的額。』

4、我聽見以色列人各支派中受印的數目有十四萬四千：

5、猶大支派中受印的有一萬二千；流便支派中有一萬二千；迦得支派中有一萬二千；

6、亞設支派中有一萬二千；拿弗他利支派中有一萬二千；瑪拿西支派中有一萬二千；

7、西緬支派中有一萬二千；利未支派中有一萬二千；以薩迦支派中有一萬二千；

8、西布倫支派中有一萬二千；約瑟支派中有一萬二千；便雅憫支派中受印的有一萬二千。」（啓7：1-8）

使徒約翰在這一段記錄中，他看見了主神對地上的以色列人，要天使將其中一些人分別出來，使他們受神的印，這一段我們分段解析如下。

一、看見四位天使站在地四角

首先，約翰看見四位天使，站在地四角。約翰曾多次見過「天使」，根據他的記錄，「天使」的特徵有：(1)外貌像人（徒1：10）；(2)他們來無影去無蹤，他們有超越性的靈體，可以叫人看見，又可以叫人看不見，他們來去自如，超越時空的限制；(3)他們往往身穿白衣，顯明他們也有具體的身體；(4)天使也有靈，他們能與主神相通，也能與人

相通，是主神在靈界的造物，天使是服役的靈，是靈性使者（來 1：14）。(5)他們沒有翅膀。有翅膀的，聖經不稱為「天使」，他們是其他的靈性使者，如基路伯（出 25：18-20）、撒拉弗（賽 6：2）、四活物（結 1：6-8。啓 4：8）。所以，世俗上許多圖畫將「天使」畫成有翅膀，是不合乎聖經，是從天主教時代留下來的遺風。

約翰看見四位天使，站在地上的四角，執掌地上四方的風。這七位天使是管理地上天候與氣象變動運轉的天使。這應該也是從玻璃海中看見的，並且是一種表徵的圖像，表示地上的自然天象，其實是由天上的使者執掌的。他們可以叫地上的風吹起來，使地上的氣候，風雲雷雨發生變化。也可以「叫風不吹在地上、海上和樹上」，使地上遭遇嚴重的乾旱；或產生非常的平靜的氣候，海洋上顯出太平的景象。當然他們並不是隨便，或任意的掌管。他們是按照神的旨意，使地上產生春、夏、秋、冬四季的變化，使地上的生物合適的生長。但氣候的變化，也並非全然機械性的運轉。《約伯記》早就指出，天候可能因著主的旨意，發生人難以臆測的變化，使雲雨氣候游行，對人產生不同的果效，「這雲，是藉祂的指引遊行旋轉，得以在全地面上行祂一切所吩咐的。或為責罰，或為潤地，或為施行慈愛。」（伯 37：12-13）總之，地上的氣候，是被天上的使者掌管的。

二、天使拿著永生神的印出現

接著，約翰看見另有一位天使，從東方，從日出之地上來，拿著永生神的印。顯明這位天使帶著神的授命而來，他向那得著權柄能傷害地和海的四位天使，大聲喊著說話。約翰怎樣能看見那天使手中「拿著永生神的印」？若不是特寫鏡頭，約翰是看不清楚的，即使看見了，他又怎知那是「永生神的印」？難道那是一個很大的「印」？印在人的頭上？當然不是這樣解釋與領悟。顯然，約翰在此又得著了主靈的啓示與指引。那天使向掌握四風的天使，大聲喊著宣告。這表示那天使要執行主神的旨意，需要四位執掌地上四風天使的配合。

三、等我們印了我們神衆僕人的額

那位天使對掌管地上四風的天使說，「地與海並樹木，你們不可傷害」，這意思是要四位天使維繫地上一段風平浪靜，風調雨順的氣候。因為這位天使受了主神的差遣，他要領著一些天使到地上，去分別在一些「我們神的眾僕人」，在他們的額上，印上神的印。

天使的這項舉動，是在第六印的大地震之後，地上的人一定都受到了極大的驚嚇，人心惶惶不定，任何有些強風吹襲，都會叫許多人敏感的害怕。所以要掌管四風的天使，給地上的人一段平靜，等蓋印的天使完成印的工作。

天使的這種「印」，當然是聖靈的印記。並不是表面上的印，印在這些人的「額上」，是指「印在他們腦海」裡，表明他們是真的信仰神、敬畏神、並遵行神話語的人。他們是把受印的人，標記出來，也就是分別出來。使他們免於後面七印之後的災難，或叫他們在災難中蒙保守。神認定他們是真的神子民，是名符其實的以色列人。

四、以色列各支派中受印的有十四萬四千

約翰聽見天使說，要在地上印「神眾僕人的額」，可能他就去問天使，他們是否要去印地上的基督徒。天使告訴約翰，不是去印地上的基督徒，而是去印地上的以色列人。因為，主神對基督徒另有祂的美意。約翰問天使，他們要印多少以色列人。約翰自己也是以色列人，他對以色列人的事，也是非常關心。天使告訴他，受印的以色列人總數是十四萬四千人。

五、按十二支派受印，各支派一萬二千

約翰又進一步問天使，這十四萬四千人是怎樣選定呢？當然，這問題本是天機，天使不一定會告訴約翰。可是，約翰也深知主神的性格，和天使服事的原則。從聖經的記錄來看，主神和天使對於人所提出的問題，可以告訴人的，主神和天使都會坦率的告訴人。

果然不錯，天使告訴約翰，他們要印的十四萬四千人，是按以色列人十二支派分配的，每支派一萬二千人。約翰馬上問，以色列人不是有十三支派嗎？難道神對利未支派另有安排嗎？天使告訴約翰，自從主耶穌被殺獻祭成就神永遠的救贖後，就再也不需要祭司與利未人為聖殿的事奉了，利未人在以色列人中，地位不再特殊，回歸也像別的支派一樣，是一個普通支派，利未支派是十二支派之一。由於但支派在以色列人中引進偶像崇拜，是以色列人中罪大惡極的支派，以至但支派已從以色列人中抹去了。

天使在地上所印的以色列人，乃是：

1、猶大支派中受印的有一萬二千；流便支派中有一萬二千；迦得支派中有一萬二千；這三支派可謂是第一組。

2、亞設支派中有一萬二千；拿弗他利支派中有一萬二千；瑪拿西支派中有一萬二千；這三支派是第二組。

3、西緬支派中有一萬二千；利未支派中有一萬二千；以薩迦支派中有一萬二千；這三支派是第三組。

4、西布倫支派中有一萬二千；約瑟支派中有一萬二千；便雅憫支派中受印的有一萬二千。這三支派是第四組。

今天，根據「維基百科」提供的資料，全球分佈在地上的猶太人約一千三百五十萬人。將受印人數與之相比，十四萬四千人只佔 1%。若將從約翰時代迄今歷代的以色列人加起來，則受印的以色列人，可能不及幾千分之一，甚至不及萬分之一。被選的人僅為「餘數」（羅 11：5），人數太少了。當時約翰聽了，心中必然極為以色列人難過，他們絕大

多數，在主的救恩中失落了。

參、看見得勝者在天上寶座前的異象

約翰在難過之餘，大概過了一陣子，出乎他意料之外，他眼前的景象，又忽然一亮，他竟看見了一個極其令他振奮、宏偉、壯觀、榮耀的景象。

一、許多穿白衣的人來到寶座和羔羊面前

「9、此後，我觀看，見有許多的人，沒有人能數過來，是從各國、各族、各民、各方來的，站在寶座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕樹枝，

10、大聲喊著說：『願救恩歸與坐在寶座上我們的神，也歸與羔羊。』」（啟7：9-10）

約翰看見許許多多「人」，站在天上寶座和羔羊面前。他們的顯出，很令約翰意外，並且人數之眾多，「沒有人能數過來」，表示數目非常龐大。他仔細的看，比他看見的以色列人，多好多好多倍。從這些人的像貌，約翰知道他們來自地上的「各國、各族、各民、各方」。而且他們都「身穿白衣」，表示他們都是被聖別了的「得勝者」。他們「手拿棕樹枝」，表示他們都是傳「和平福音」的使者，他們是公義、良善、和平的，像主耶穌一樣性情和品格的人。

這些人在寶座和羔羊面前，大聲喊著的稱頌說：「願救

恩歸與坐在寶座上我們的神，也歸與羔羊」。他們是稱頌主神的「救恩」，並且同時稱頌神與羔羊，是對新約救恩的讚美，顯明他們是主神新約救恩的承受者。他們的稱頌和讚美，聲震全宇宙！這個景觀太震撼約翰了。他前面為以色列人的難過感覺，完全一掃而光。眼前的景觀太美麗、太榮耀了。

二、天使和眾長老並四活物響應人的稱頌

「11、眾天使都站在寶座和眾長老並四活物的周圍，在寶座前，面伏於地敬拜神，

12、說：『阿們！頌讚、榮耀、智慧、感謝、尊貴、權柄、大力都歸與我們的神，直到永永遠遠。阿們！』」

（啟7：11-12）

當這些身穿白衣的人，在寶座和羔羊面前，發出稱頌時，約翰看見「眾天使都站在寶座和眾長老並四活物的周圍」，眾聖也應時響應這些人的稱頌與讚美，在寶座前，面伏於地的敬拜神，說「阿們！」。然後，他們也同聲發出稱頌，「頌讚、榮耀、智慧、感謝、尊貴、權柄、大力都歸與我們的神，直到永永遠遠。阿們！」這顯明這些身穿白衣的人，在坐寶座的和羔羊面前，受到天上眾聖的尊重與認同，並且能在天上一同事奉神與羔羊了。約翰真是為這些人高興。

三、長老向約翰解說穿白衣人的由來

「13、長老中有一位問我說：『這些穿白衣的是誰？是從哪裡來的？』」

14、我對他說：『我主，你知道。』他向我說：『這些人是從大患難中出來的，曾用羔羊的血把衣裳洗白淨了。』」（啓7：13-14）

可是，約翰卻不是很清楚，究竟這些身穿白衣的人，是誰？是怎樣來的？當他正猜想的時候，長老中竟有一位看出約翰的心思，到約翰面前問他說：「這些穿白衣的是誰？是從哪裡來的？」約翰很希奇這位長老能看透他的心思，問的正是他心中的問題，知道這長老是來向他解釋的。約翰不敢怠慢，立刻很恭敬的回答說：「我主，你知道。」

使徒約翰用了一個對主神的稱呼，對那位長老說話。由此可知，約翰在坐寶座的和羔羊面前，對他所看見的眾聖，包括四活物、二十四位長老、眾天使，都很尊敬。但是，約翰犯了一個世人通常都容易犯的毛病，就是他也把眾聖，幾乎都當作與主神同等。其實，這是不對的。我們用來對主神的禮拜與稱呼，不可同樣用在其他對象上。後來約翰受到糾正。約翰是很忠實的使徒，把他自己當時所犯的錯，記錄下來，使後人有所瞭解和認識。後文我們還會看到。就像在「福音書」中，常將使徒們的錯誤或缺失，清楚的記載下來一樣（太 16：21-23，26：31-35，40-41，56；路 9：51-56）。這些記錄不是要出使徒們的羞像，而是要顯明更清楚的真

理，與使徒們在記錄上的純全。

這次那位長老沒有明顯的糾正他，可能體恤約翰不知道怎樣對長老回應。長老告訴約翰，「這些人是從大患難中出來的，曾用羔羊的血把衣裳洗白淨了」。這位長老是很明確的告訴約翰，這些身穿白衣的人，他們都是聽信了基督的福音，接受了羔羊的救贖，是基督的信徒，都是蒙了重生，是神的兒女，並且他們都在地上，經歷了大試驗與大試探，活出美好聖潔生活見證的「得勝者」。因為他們都「曾用羔羊的血把衣裳洗白淨了」。他們身穿的白衣，乃是以他們所行的義編織成的（啓 19：8）。這是約翰第一次看見穿白衣的「得勝者」顯現在天上坐寶座的與羔羊前面。

四、他們將在寶座前事奉並蒙羔羊牧養

接著，這位長老進一步向約翰，說明這些身穿白衣的人，在天上寶座前和羔羊面前的地位與關係。

「15、所以，他們在神寶座前，晝夜在他殿中事奉他。坐寶座的要用帳幕覆庇他們。

16、他們不再飢、不再渴，日頭和炎熱也必不傷害他們。

17、因為寶座中的羔羊必牧養他們，領他們到生命水的泉源；神也必擦去他們一切的眼淚。』」（啓 7：15-17）

在這一段講話中，他揭示了以下六點極為重要的神聖奧密的啓示：

(一)、他們在神寶座前晝夜在他殿中事奉祂

這些承受羔羊救恩的得勝者，在神的寶座前，已有了永遠的地位。他們不是在寶座和羔羊面前，只是前來稱頌讚美的一次聚會。他們乃是像寶座前的事奉的四活物和二十四長老一樣，「晝夜在祂殿中事奉祂」。這裡的神殿，不是地上物質的殿，而是天上神聖、屬靈、超越、永遠的居所。「晝夜在祂殿中」更是表示不再離開神，神的居所也就是他們的居所，他們今後生活工作的所在。這是何等的有福！

(二)、坐寶座的要用帳幕覆庇他們：

在此「要用帳幕覆庇他們」的原意，乃是「要住在他們中間」，就是神以他們為住處，這就是新天新地新耶路撒冷光景的實現（啓 21：3）。換言之，這些人是首先進入天上神寶座前，與神同住的人。就屬靈的意義來說，他們不僅復活升天了，他們也穿上「榮耀的身體」了，並且他們是進入與神和羔羊完全的合一了。他們是神的居所，如同基督耶穌是神的居所；同時，神也成了他們的居所。

(三)、他們不再飢、不再渴，日頭和炎熱也必不傷害他們

饑餓和乾渴是人類墮落後，肉身所受到的懲罰與苦難

（創 3：17-19），「不再飢、不再渴」就表示他們得著了完全的救贖，得著了榮耀的身體，他們與人類從前的罪惡無關了。他們已真正超越了地因人所受到的咒詛，地上的「天災」之一，「日頭和炎熱」，再也不能傷害他們了。

這裡的「炎熱」不僅指太陽照射之熱，也指陰間火焰之熱（路 16：24），和白色大寶座審判的永遠火湖之熱（啓 20：13-15）。

所以，這裡長老的這節話，是明確的指出，這些身穿白衣的人，已完完全全超越了神對罪惡的咒詛和永遠的審判。

（四）、寶座中的羔羊必牧養他們

長老的話，並沒有停止，他又接著說出羔羊與他們進一步的關係。「寶座中的羔羊」，這句話是提醒約翰，不要以為神與羔羊有等次上的差別，羔羊也是在寶座中的，神與羔羊是同坐在寶座中的，祂們是完完全全合而為一的。坐在寶座上的是獨一的神，而降世為人的耶穌，就是那位神成了肉身顯在人中間。坐在寶座上的稱為「父」，顯在人中間的稱為「子」，「父」與「子」原為一。「父」在「子」裡，「子」在「父」裡，這是神與羔羊的神聖奧祕。

所以，「羔羊必牧養他們」，就是神必牧養他們。看起來他們在寶座前晝夜事奉神，其實是羔羊供應他們一切的需要，引導帶領他們前頭的路程，保護照顧他們。祂不僅在地上作了他們的好牧人，在天上更要永永遠遠的牧養他們。這是何等的恩典！

(五)、領他們到生命水的泉源

羔羊對他們的照顧，不僅叫他們飽足，沒有饑餓，並且更會顧到他們心靈上的需要，使他們得著生命上無盡無休的新鮮活潑的滋潤。「生命水的泉源」，就是從他們裡面湧出活水的江河，使他們有滿足的喜樂，並不是像人有限的心思所想，以為屬天的生活，極其單調無味，因此他們寧可先要在世上享受罪中之樂。他們不知道他們那一點極其有限的智慧，除了能被撒但作弄，自以為有胡作非為的一點肉體刺激外，將來會叫他們在火湖中，永遠受刺激的活蹦亂跳。

可惜呀，他們完全不懂什麼「心靈中滿足的喜樂」（約 15：11）。

(六)、神也必擦去他們一切的眼淚：

這裡「必擦去他們一切的眼淚」，是指消除他們身、心、靈中，一切的悲哀、難過、傷痛、無告、無助、或無能為力的苦情與哀傷。他們會進入一種無比的幸福境界。

我們將使徒約翰這一章前後兩大大段記錄，作一比較，我們就會發現，天上這些承受羔羊救恩的得勝者，比地上被分別的以色列人，是何等的天差地別。承受羔羊救恩的人，有何等榮耀的盼望！以色列人拒絕基督的救恩，是何其的可惜！

約翰把這兩段記在揭開第六印之後，揭開第七印之前，其實是告訴信徒和教會，也告訴所有後人：從揭開第一印開始，至揭開第六印之前，神正在預備和分別，祂所要的上天得勝者，與地上的以色列子民。

今天，我們正在這第一印與第五印中間，我們不是以色列人，我們乃是承受了羔羊救恩的人，我們願否作那「身穿白衣」的得勝者。

肆、地上與天上兩大異象的意義

在第七章的記錄中，約翰在天上所看見的兩大異象，明確的顯示了，神對接受「舊約」信仰者，與接受「新約」信仰者，作出了完全不同的區別。看見主神待對以色列人，與對待羔羊救贖的信徒，有天差地別的巨大差異。

以色列人若不接受耶穌基督的救贖，他們能得救而免於將來的大災難或大審判的人，只是極其的少數。並且那些被天使印上神印記的人，他們充其量，也只是分別出來作地上的子民。他們與天上的各樣屬靈的福氣（弗 1：3），無分無關。他們不能有分於屬天的景況，不能進神聖屬天超越榮耀的殿，到神的寶座和羔羊面前，不能面對面的事奉坐寶座的和羔羊，不能與祂同住，直接受祂的牧養與照顧。他們不能看見神寶座前的眾聖，四活物、屬天各家族的長老、眾天使；也不能與天上的眾聖直接交通，與他們一同向主神稱頌敬拜。他們看不見宇宙性的神聖大會，不明白宇宙性的神聖

奧祕，看不見萬象萬物的景觀。他們只能坐在地上，充其量在地球的外圍（太空站）看星際，也只好比「坐井觀天」。

另一方面，從第七章後半段的異象顯示，羔羊的「得勝兒女」，卻能早在羔羊揭開七印之前，甚至揭開第六印之大地震、天崩地裂之災難臨到地上之前，許許多多這近兩千年以來，歷代已睡的得勝者，和為福音與教會見證被殺的殉道者，就會先從死裡復活，得著榮耀的身體，穿上白衣，升到天上神聖榮耀宇宙之殿的寶座與羔羊面前，他們都必進入榮耀，在那裡向坐寶座的和羔羊，稱頌讚美神與羔羊；並與天上的眾聖，一同事奉，永遠與主神和羔羊同在、同住，並受羔羊的牧養照顧。約翰在第七章後半段所看見的景觀，似乎就是蒙基督救贖的「得勝者」，頭一批升天得榮的異象。

約翰看見這兩大異象，一面他為以色列人，比使徒保羅更難過。因為他們本是主神在地上的選民，羔羊的福音也是先在他們中間傳的。保羅曾對羅馬人見證說：

「我在基督裡說真話，並不謊言，有我良心被聖靈感動，給我作見證。我是大有憂愁，心裡時常傷痛；為我弟兄、我骨肉之親，就是自己被咒詛，與基督分離，我也願意。他們是以色列人，那兒子的名分、榮耀、諸約、律法、禮儀、應許，都是他們的。列祖就是他們的祖宗，按肉體說，基督也是從他們出來的，祂是在萬有之上，永遠可稱頌的神。阿們！」（羅 9：1-5）

保羅是受教於迦瑪列門下，受他深度影響，反對基督福音和教會極熱心的人。他因為在往大馬色的路上，蒙主的光照，醒悟悔改後，他才接受了羔羊的救恩，及至他清楚明白

基督的救恩；又在安提阿教會認真學習教會生活和事奉配搭的真理與實際操練後，他全心向外邦傳揚基督的福音，並建立教會，以實際行動與文字書信，教導與培養信徒。他雖然多年在外邦向外邦人傳道，但他心中掛記他本族的以色列人，其刻骨銘心，從上段話可知。

使徒約翰是主耶穌最早所召，培養教育最久，在祂身邊最親近的門徒，他也是主耶穌所親自選立的十二使徒之一。他深知主耶穌在地上時的心思意念，在傳道時要門徒出去先向以色列人傳（太 10：5-6）。三年半之久，祂親自幾乎只向以色列人傳。在祂最後進耶路撒冷前，他明知猶太人的領袖、祭司長、民間的長老、文士、法利賽人（太 16：21，20：18），要加害於他，可是他仍堅持去耶路撒冷，向猶太人親自傳天國的福音，勸告與警誡他們。他在十字架上，在肉身極大的痛苦中，仍為他們求父赦免他們（路 23：34）。由此可見祂對以色列子民之愛，何其深厚。當約翰在天上寶座前，看見地上的以色列人，受神印的不過是極少的餘數時，而且他們還只能成為地上的子民，無分於天上的宏恩巨福。他心是何其的為大多數以色列人敵擋羔羊，淪於滅亡而嘆息。

另一方面，當約翰看見在天上，千千萬萬，「沒有人能數過來，是從各國、各族、各民、各方來的，站在寶座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕樹枝」，大聲稱頌讚美寶座中的神與羔羊，天上的眾聖也配合頌讚時，約翰又是何等喜樂。他立刻感覺地上的基督信徒和教會，有何等的榮耀與盼望。雖然，他們在地上可能受到各種的逼迫與苦難，那不過是極

短極暫的，與他們將要得著極重無比永遠的榮耀，是無法比較的（林後 4：17）。約翰也覺得他和許多主的僕人，所有信徒為福音、為教會、為主的見證、為神的道，所付出的一切代價，都是太有價值，太值得了。因主恩實在是太浩大了！

那長老向約翰傳達的六大屬天福氣，地上的信徒與教會，應該牢牢記在心靈深處，可以堅固他們的信心，經歷並堅忍任何苦難，而得勝有餘了：

- （一）、他們要在神寶座前，晝夜在祂殿中事奉祂；
- （二）、坐寶座的要用帳幕覆庇他們；
- （三）、他們不再飢、不再渴，日頭和炎熱也必不傷害他們。
- （四）、寶座中的羔羊必牧養他們，
- （五）、領他們到生命水的泉源，
- （六）、神也必擦去他們一切的眼淚。

這是主神在新約之中，對基督和教會的「得勝者」，無限的宏福！

第十二講

揭開第七印與吹前六號的災難

第八章要義

壹、看見羔羊揭開第七印的景象

看過第七章的兩場大異象後，約翰就看見羔羊揭開第七印的景象：

「1、羔羊揭開第七印的時候，天上寂靜約有二刻。2、我看見那站在神面前的七位天使，有七枝號賜給他們。3、另有一位天使拿著金香爐，來站在祭壇旁邊。有許多香賜給他，要和眾聖徒的祈禱一同獻在寶座前的金壇上。4、那香的煙和眾聖徒的祈禱，從天使的手中一同升到神面前。5、天使拿著香爐，盛滿了壇上的火，倒在地上，隨有雷轟、大聲、閃電、地震。6、拿著七枝號的七位天使就預備要吹。」（啓8：1-6）

一、天上寂靜約有二刻

約翰看見羔羊揭開第七印時，天上本來充滿著頌讚歡樂

的氣氛，頓時就寂靜無聲了下來。「約有二刻」，表示整個宇宙都鴉雀無聲肅默了好長一段時間，使約翰感覺好像過了「半小時」似的。天庭整個都變得極其沉靜，前面的頌稱歡樂，一下子都停頓了。天上的眾聖，似乎都知道，羔羊揭開第七印，就是展開「書卷」之時。神對地上的人，極其嚴肅的審判大事，將要一一展開了。所以，天上的眾聖都靜靜以待。

二、七位天使，有七枝號賜給他們

首先，約翰看見有七位天使，站在神面前，有七枝號賜給他們。他們要準備吹號了。「吹號」是向宇宙，向天上地上的萬事萬物發出信號，指揮天地萬物按照神的號令聲音，執行神的計劃和旨意而行動。

當以色列子民出埃及，他們在曠野被整頓建立之後，有關他們整體的行動，神就訓練他們要聽「號令」，要他們根據「號聲」，作預備並有秩序的行動（民 10：1-10）。那時，神就要摩西訓練在地上的以色列子民，要他們按照天上的方式行動。

在舊約如此，其實在新約的原則也是如此。教會如果已經真正的被建立了起來，神的兒女應該是受過教育的，懂得怎樣聽「號聲」，分辨號聲，配搭著彼此服事與行動；而作祭司的也該知道怎樣順從「雲彩」的引導，配合著吹「該吹的號」，引導著教會按照主的旨意行動。

三、另一位天使拿著金香爐站在祭壇旁邊

隨即，約翰又看見，另有一位天使來，在七位天使吹號之前，他拿著金香爐，來到祭壇旁邊。他的行動，正像大祭司或祭司，要進入聖所事奉，為以色列子民，向神祈禱前，他必需先拿著金香爐，從祭壇取火，然後帶進聖所，放在金香壇上，然後才能在金香壇前，向施恩座上的主神祈禱一樣（利 16：12-13）。這也正如《希伯來書》所指出，地上聖殿中的各種事奉與事物，乃是天上真聖所的影像（來 9：24）。

沒有祭壇獻祭的血與火，墮落過的罪人，不論作祭司或大祭司，都不能進入聖所，更不能親近至聖所，進到神的施恩座，又稱為蔽罪座前。

在天上，天使要按照「書卷」的計劃，對大地執行神與羔羊的處置與審判，乃是為執行神的公義，祂記念在屬靈的祭壇下，為許多殉道者伸他們的冤（啓 6：10）。地上的人因殺害那些殉道者，而大大的污染了地，為地上積蓄了滿盈的邪惡，罪惡滔天。主神給了地上的人，很長、很久、很多悔改的機會，可是絕大多數的人仍不悔改。等到殉道者的數目，和主神寬容的日期滿足時。主神對地的懲罰與審判就將開始。

四、要和衆聖徒的祈禱一同獻在金壇上

原來金香爐中所燒的香，是豫表衆聖徒的禱告。在會幕和聖殿的時代，大祭司和祭司進入聖所，要到施恩座前向主神禱告，他們必需用金香爐，先從祭壇拿著獻祭燒的火放進金香爐，然後帶進去。他們是要爲著獻祭的子民，去向神祈禱。神子民、神兒女聖潔馨香的禱告，主神都記念。

在舊約時代，在神羔羊的救贖尙未來到之前，神允許子民藉著獻牛羊或小鳥，爲豫表的祭物，作贖罪祭或贖愆祭，而陳明他們的禱告祈求。在新約時代，羔羊的救贖已經完成，祂自己獻了一次而永遠的贖罪祭，就完成了贖罪的工作（來 10：11-14）。新約下的兒女，只要「藉著耶穌基督，奉獻神所悅納的靈祭。」（彼前 2：5）他們的祈禱就都被記念。

「金香壇」不是外院子中的「祭壇」。祭壇是銅祭壇，是爲著贖罪贖愆與獻祭，爲著焚燒、爲著將祭物燒成灰燼。「金香壇」是在聖殿中，在聖所與至聖所之間，幔子外。面對約櫃上面施恩座前面的金香壇，是大祭司和祭司站在那裡向神祈禱的地方。那是豫表神與人之間的交通之處。

五、那香和衆聖徒的祈禱升到神面前

無論是殉道者的呼籲，或衆聖徒聖潔的祈禱，都是一同升到主神的面前，求祂垂聽，求祂記念，求祂答應，求祂成

全。對於大地的懲罰與審判，雖是主神所定的旨意，但是，若沒有人聖潔、公義的配合，神是可以忍耐的再等待，神視千年如一日，又如夜的一更（詩 90：4）。自從神造人在地上之後，有關人在地上的事，神都尋找等待與祂同心同行配合的人。

六、香爐盛滿了壇上的火倒在地上

由於眾殉道者的呼籲，與眾聖徒聖潔催促的祈禱，那位拿著香爐的天使，就將盛滿了壇上的火，倒在地上，隨即「有雷轟、大聲、閃電、地震」顯在地上，這都是大災難要臨到大地的前兆。

七、拿著七枝號的七位天使預備要吹

拿著七號的天使，看見金香爐的火，已經倒在地上，表示主神對這些累積的禱告祈求，已到了明確的回應時候。他們知道該是他們按著次序預備吹號了。主神對大地的處置與審判要開始了。

每吹一號，是顯示一個階段。從每一吹號後所顯出的光景來看，先是對大地的處置，還不是個人的審判。對個人的各別的審判，無論是基督臺前的，或白色大寶座的審判，都還在後面。

貳、看見天使吹前四號災難的景象

一、吹第一號降下「電火之災」

「7、第一位天使吹號，就有雹子與火攪著血丟在地上。地的三分之一和樹的三分之一被燒了，一切的青草也被燒了。」（啟8：7）

第一位天使吹號後，有對地的打擊，立刻就有冰雹與火攪著血，從天降落到地上。面積竟然大到地的三分之一，因此樹林的三分之一被焚燒，所有的青草也被燒掉了。從前在埃及曾遭到冰雹與火的災，那只限於埃及地（出9：24-25），是神對埃及地的擊打。這次是對全地的擊打，三分之一的樹林被燒，青草被燒了，這整個世界會變成什麼樣子，叫人不敢想像。這是空前大規模的「電火之災」。

二、吹第二號降下「海洋之災」

「8、第二位天使吹號，就有彷彿火燒著的大山扔在海中。海的三分之一變成血，9、海中的活物死了三分之一，船隻也壞了三分之一。」（啟8：8-9）

第二位天使吹號，是對海的打擊，有一個像「大山」的彗星，落在海中，造成海中三分之一的活物死亡，海中船隻三分之一破壞，這是前所未有的災難。這樣的「大山」若是

落在陸上，那就可能把半個地都毀滅了。這裡的「海」可能是指地上的海洋。這個「大山」落在海洋中，造成海洋三分之一面積的大災難，三分之一海洋生物死亡。而因此將造成的海嘯，將導致多少海岸城市與海島的衝擊毀滅。這是「海洋之災」。

三、吹第三號降下「茵陳之災」

「10、第三位天使吹號，就有燒著的大星好像火把從天上落下來，落在江河的三分之一和眾水的泉源上。11、這星名叫“茵陳”。眾水的三分之一變為茵陳，因水變苦，就死了許多人。」（啓8：10-11）

第三位天使吹號，是對江河泉源的擊打，有「有燒著的大星好像火把從天上落下來」，落在三分之一和眾水的泉源上。這些「大星」是指比較大的彗星碎塊，拉著長長的火焰尾巴。但要比第二號中的「大山」要小很多很多。它們就像今日最進步最先進精準的飛彈一樣，準確的落在三分之一江河和泉源上，這像是遭到了「屬天飛彈」的擊打。人們真是要從心裡興起對神的敬畏，不要想我們能在地上躲避主神的面，無論我們藏在那裡，其實我們在神面前，都是完完全全赤露敞開的。今天人都可以透過衛星追蹤地上的人，全能的主神追蹤我們又有何難！

這些落下的星不是「火藥」的飛彈，而是發苦的「茵陳」（wormwood）。由於落在江河與水源上，使得這些水好像

泡了「茵陳」一般發苦。許多人因不能喝「苦水」而死亡。「茵陳」希臘原文為 *apsinthos*，直譯 *un drink*，就是不能喝。這種災難可謂是「茵陳之災」或「苦水之災」。這一災難使人想起，從前以色列人，在曠野「瑪拉」的遭遇（出 15：23-25）。那時，因有摩西的禱告，而尋得解救之道。然而，第三號之後，世人遭遇了「茵陳之災」，不信的人將怎樣辦呢？他們最好現在就開始研究。

四、吹第四號日月星辰都「黑暗之災」

「12、第四位天使吹號，日頭的三分之一，月亮的三分之一，星辰的三分之一都被擊打，以致日月星的三分之一黑暗了，白晝的三分之一沒有光，黑夜也是這樣。13、我又看見一個鷹飛在空中，並聽見牠大聲說：『三位天使要吹那其餘的號，你們住在地上的民，禍哉！禍哉！禍哉！』」（啟 8：12-13）

第四位天使吹號，是對天上日、月、星辰光綫的遮蔽。由於前三號災難造成的煙霧、水氣、塵埃的升起，而造成的霧霾，使日月星辰的光綫，被遮蔽，降低了三分之一的照射，造成了「黑暗之災」，這對於地上的各種生物的生存與生長環境，將產生何等嚴重的影響。這必然是極其廣大的災難。從前在以色列人出埃及之前，在埃及曾遭到三天的黑暗之災，使所有的埃及人，都真知道摩西所傳耶和華神之話是真的（出 10：21-27）。但是那次黑暗只有三天，並只限於埃

及地。而第四號的黑暗雖只三分之一，卻是長時間的，而且遍及全地。

埃及人並未因三天的黑暗之災，而信服耶和華神，他們心地的剛硬變得更加剛硬。相似地，第四號的黑暗之災發生後，那時地上的人也不會轉向創造管理宇宙萬有的獨一主神，歸向真實拯救人的救世主。反而地上的人可能會被惡人所欺騙，更加的拜偶像，服事邪靈。因此，地上的惡人會更加得勢，邪靈的工作更為猖狂。

四號的四災過去之後，接著，約翰又看見「一個鷹飛在空中」，大聲向世上的人宣告，後面三位天使要吹三號，其後的災難之大，比先前的更有過之。這飛鷹很痛惜的警告：「你們住在地上的民，禍哉！禍哉！禍哉！」其目的是呼籲地上的民，趕快向主神認罪悔改，轉向救主。然而，不信的人心地剛硬不會接受。這隻鷹並非普通的鷹，而是預表主神所差派的使者，他預告當時還在地上存活的人，有更大更嚴重的禍患臨到。他的呼聲，使人想起先知以賽亞、耶利米、以西結等人的呼聲。尤其像先知以賽亞對以色列人的警告（賽 5：20-22）。這鷹是向所有世人發出的警告與嘆息！主神對人的懲誡從來都是有預先提示與警誡的，只是人對主神的不敬與不信的惡心，使人置若罔聞。儘管如此，大災難臨到前，主神仍是差遣使者先作警告與提示。多一個人肯聽肯受警誡而悔改轉向救恩，就多一個靈魂得救。

第九章要義

參、看見天使吹第五號後的災難景象

前面第八章，天使吹了前四號後，顯示了四大天災對地的打擊。後面兩號則都是人禍。第五位天使繼續吹第五號。

五、吹第五號後有「毀滅者之災」

天使吹第五號的景象，我們可以分五段來解析：

（一）有無底坑的使者落在地上

「1、第五位天使吹號，我就看見一個星從天落到地上，有無底坑的鑰匙賜給它。2、它開了無底坑，便有煙從坑裡往上冒，好像大火爐的煙，日頭和天空都因這煙昏暗了。」（啓9：1-2）

在此看見的一個「星」從天落在地上，這與第三號、第四號中的「星」不同，這不是指一般自然界物質星辰的星；這也與第一章主手中拿著「星」不同，不是指教會的使者。此「星」在後文明確的指出是「無底坑的天使」。這可能是《以賽亞書》中墜落無底坑的「明亮之星，早晨之子」（賽14：12-15）；也可能是《以西結書》中所說，是從神的聖

山摔倒在地的天使長（結 28：12-17）。它本為天使長，因驕傲而被定罪，被判定摔落到無底坑去。有可能是指撒但的一個同伙。撒但原也是一天使長，在沒有執刑前，它還能在天上控告地上的人，為害地上的人（伯 1：6-2：8）。在此天使吹第五號後，它從天上被摔在地上，它已經淪為「無底坑的使者」，凡聽從跟從的人，將來都跟從它摔進無底坑。所以，它是無底坑冒出來的煙，它會把地上搞得天昏地暗。

（二）蝗蟲從煙中出來傷害沒有神印記的人

「3、有蝗蟲從煙中出來，飛到地上，有能力賜給牠們，好像地上蠍子的能力一樣。4、並且吩咐牠們說，不可傷害地上的草和各樣青物，並一切樹木，惟獨要傷害額上沒有神印記的人。」（啓 9：3-4）

在此「蝗蟲」也不是指自然界的蝗蟲，而是指被撒但邪靈所附的人。它們在地上專破壞傷害神的莊稼。所有的人本都是神的莊稼，但因人的不信，都變成了它們的食物。它們專門傷害額上沒有神印記的人，就是對神沒有信仰的人。

（三）蝗蟲能使人受痛苦五個月叫人求死不得

「5、但不許蝗蟲害死他們，只叫他們受痛苦五個月，這痛苦就像蠍子螫人的痛苦一樣。6、在那些日子，人要求死，決不得死；願意死，死卻遠避他們。」（啓 9：5-6）

它們對人的傷害是受到限制的，它們不能害死人，只能叫人受痛苦，像被蠍子所螫的痛苦，叫人痛徹心腑，甚至痛不欲生，卻求死不能。或許有人在那種情形下，想起了認真誠懇尋求主，而蒙了拯救。

（四）蝗蟲的形狀像戰馬不男不女亦獸亦蠍

「7、蝗蟲的形狀好像預備出戰的馬一樣，頭上戴的好像金冠冕，臉面好像男人的臉面，8、頭髮像女人的頭髮，牙齒像獅子的牙齒。9、胸前有甲，好像鐵甲。牠們翅膀的聲音，好像許多車馬奔跑上陣的聲音。10、有尾巴像蠍子，尾巴上的毒能傷人五個月。」（啟9：7-10）這些「蝗蟲」有好些特徵，他們像是已經被裝備好的「戰馬」，看起來冠冕堂皇，有模有樣，卻是男不男，女不女，或是又男又女的，伶牙俐齒像獸一樣要把人吞吃。他們不僅胸有成竹，而是胸有鐵甲，別人是開導不了他們的。他們飛來飛去，東奔西跑，忙碌不已，他們留下的結果，就是對人的心靈的毒害，傷害「五個月」雖不是很長，卻也預表接近他們的半輩子。

（五）有無底坑使者作牠們的王名亞玻倫

「11、有無底坑的使者作牠們的王，按著希伯來話，名叫亞巴頓；希臘話，名叫亞玻倫。12、第一樣災禍過去了，還有兩樣災禍要來。」（啟9：11-12）

這「無底坑的使者」，就是第 1 節落在地上的「星」。它是那些害人「蝗蟲」的王，「蝗蟲」都受它的指揮、調度、控制，不一定是行動的控制，而是心靈的控制。他們把它當神看，它的名，希伯來話叫「亞巴頓」（Abaddon），希利尼話叫「亞玻倫」（Apollyon），意義都是「毀滅者」，它是人靈魂的「毀滅者」。主耶穌在釘十字架之前，曾對門徒特別提示這「毀滅者」（太 24：15，可 13：14），也即先知但以理所預言的（但 9：27）。在這裡特別指出它有希伯來話與希利尼話的名字，意指它會藉著「舊約」和「新約」欺哄人。這是許多異端的共有特點。這是第一樣邪靈造成的人禍。緊接著，在後面還有兩大人禍。

肆、看見天使吹第六號後的景象

六、吹第六號後有四惡發動大戰爭之災

接著，天使吹第六號的景象，我們也可以分五段來解析：

（一）捆綁在伯拉大河的四個使者釋放了

「13、第六位天使吹號，我就聽見有聲音從神面前金壇的四角出來，14、吩咐那吹號的第六位天使，說：『把那捆綁在伯拉大河（即幼發拉底大河）的四個使者釋放了。』」（啓 9：13-14）

從金壇四角發出的呼喊，其實就是來自於眾聖徒的祈禱，要吹六號的天使釋放原本捆綁在幼發拉底大河，就是伯拉大河的四個使者。這四個使者也是墮落背叛的天使，是四個邪靈。它們的釋放，它們將藉著四個人（或四群人），為它們發動邪惡的工作。幼發拉底大河就在今天的伊拉克境內。

（二）這四個使者將發動大屠殺

「15、那四個使者就被釋放；他們原是預備好了，到某年某月某日某時，要殺人的三分之一。」（啓9：15）

這四個使者是兇惡的邪靈，他們會策劃一次大屠殺，就像《以斯帖記》中的哈曼一樣，他們策劃在某一確定的日子，屠殺所有的猶太人。而這四個惡者，卻策劃在某一確定的年月日時刻，要發動大戰爭，使世上三分之一的人被屠殺。

（三）他們預備了二萬萬馬軍的大規模

「16、馬軍有二萬萬，他們的數目我聽見了。」（啓9：16）

這四個惡者竟發動了「二萬萬」的馬軍，是史無前例地，非常非常的大規模。約翰記載說「他們的數目我聽見了」，似乎約翰是聽見了他們在商議時的討論，與所作的規劃。這顯然是主靈對約翰的啓示。

(四) 約翰看見了馬軍和殺人的景觀

「17、我在異象中看見那些馬和騎馬的，騎馬的胸前有甲如火，與紫瑪瑙並硫磺。馬的頭好像獅子頭，有火、有煙、有硫磺，從馬的口中出來。18、口中所出來的火與煙，並硫磺，這三樣災殺了人的三分之一。」（啓9：17-18）

約翰在異象中所見的馬軍，顯然不是一般的馬軍，而是能從馬頭噴出火焰殺人的馬軍。從馬口噴出來的有火、有煙、有硫磺。火是燒死人，煙是薰死毒死人，硫磺是作爆炸物炸死人。世上三分之一的人，會慘遭他們大規的屠殺。狀況一定是慘不忍睹。

(五) 這馬的能力是在口裡和尾巴上

「19、這馬的能力是在口裡和尾巴上；因這尾巴像蛇，並且有頭用以害人。」（啓9：19）

這些馬不是普通自然的馬，而是一種人造的殺人利器，殺人的能力是在口裡和尾巴上。頭像獅子，有血盤大口，發出火煙硫磺殺人，置人於死；尾巴像響尾蛇，能左右害人。以致前後左右都能殺人，像極了今天的坦克，是鐵甲的戰馬。

（六）世人仍不悔改還是拜邪靈偶像和犯罪

「20、其餘未曾被這些災所殺的人仍舊不悔改自己手所做的，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；21、又不悔改他們那些凶殺、邪術、姦淫、偷竊的事。」（9：20-21）

在世人三分之一被殺，災難慘烈的情形下。世人對神、對主的態度依然頑梗。約翰描述他們：

他們不相信，也不尋求真神。卻還是去拜鬼魔邪靈，和那些死的、沒有生命的，用各種物質所造的偶像。因為，所拜的是邪惡的、虛假的，所以他們的良心是被遮蔽的，不會悔改他們的犯罪與作惡。在主神看來，末世普遍的六大罪惡就是拜鬼魔、拜偶像、凶暴殺人、邪術欺騙、性罪惡、與偷竊。

第十三講

「七雷」與「小書卷」

第十章要義

第六號的大戰爭災禍後，在天使吹第七號前，約翰又看見了三個大異象，並聽見了好些奧祕與天使的話語。第十章的內容，可以分爲兩大大段解析。

壹、天使帶來小書卷又聽見七雷的奧祕

一、大能天使降下帶來「小書卷」

「1、我又看見另有一位大力的天使從天降下，披著雲彩，頭上有虹，臉面像日頭，兩腳像火柱。2、他手裡拿著小書卷，是展開的。他右腳踏海，左腳踏地。」（啓 10：1-2）

約翰又看見一位大能的天使，他從天降下。這位大能的天使很奇特的顯在地上：

(一) 他披著雲彩：表示是屬天的，雲彩作他的披風，包圍著他。

(二) 頭上有虹：表明他很神聖、聖別、滿有榮耀。有人把這大能天使解釋為主神或主基督，實在沒有必要。這種解釋會誤導人敬拜天使。

(三) 臉面像日頭：發出強烈的光，使人不能正視，看不清他的面目，即使人帶著墨鏡，看見的仍是光，叫人看不見光後面的面目。

(四) 他像是一個超大的巨人：因為他右腳踏海，左腳踏地。他站在海中，又站在地上。顯示他是向住在海上，住在陸上的人，都作了見證。他是向全地的人為神作見證。

(五) 他的兩腳像火柱：是發光照耀的，不僅夜間發光，日間也照樣發光，叫人都很明顯的看見。換言之，這兩根火柱，比以色列人出埃及時，在紅海邊上，和在曠野四十年所看見的火柱（出 13：21-22），可能強上了千百倍，甚至千萬倍。火柱是光照的，也是引導的。在出埃及時，只引導光照以色列人，這裡卻光照世上所有的人，範圍廣大多了。

(六) 他手裡拿著展開的「小書卷」：很明顯，這大能天使的責任和使命，就是要把主神已展開的「小書卷」，帶到地上來，帶給世上的人。

二、大能天使喊出「七雷」的奧秘

「3、大聲呼喊，好像獅子吼叫。呼喊完了，就有七雷

發聲。」（啓 10：3）

約翰看見這大能天使，降到地上就大聲呼喊。好像獅子吼叫般，似乎是要叫全天下的人，都震驚，都注意留心的聽見。天使呼喊完了，約翰聽見那聲音像雷聲，像「七雷」發聲。所謂「七雷」就是類似七陣大雷轟隆隆的聲響，叫地上所有的人，甚至耳聾耳沉的人，都可以聽見。

三、天上吩咐約翰不可寫出「七雷」所說

「4、七雷發聲之後，我正要寫出來，就聽見從天上有聲音說：『七雷所說的你封上，不可寫出來。』」（啓 10：4）

對約翰來說，他所聽見的「七雷」，是「如雷貫耳」的七段「信息」。所以「七雷」發聲之後，約翰都聽得分明，他就想趕緊記下來，因為，他生怕過一段時間，他會忘記或遺漏了其中的任何部分。

然而，就在約翰要寫出來時，聽見從天上有聲音，吩咐他說，七雷所說的，你要封上，不可寫出來。主神的意思，這「七雷」的信息，不是說給現在地上的人聽的，而是說給天上地上除人之外所有受造之物聽的。主神叫約翰先聽見，是要他為後來的人作見證，在《啓示錄》中，「七雷之聲」仍是對世人尚未開啓的奧祕。主神封閉「七雷」，當然另有祂的美意。

四、大能天使宣告「不再有時日了」

「5、我所看見的那踏海踏地的天使向天舉起右手來，6、指著那創造天和天上之物，地和地上之物，海和海中之物，直活到永永遠遠的，起誓說：『不再有時日了（註：或作『不再耽延了』）！ 7、但在第七位天使吹號發聲的時候，神的奧秘就成全了，正如神所傳給他僕人眾先知的佳音。』」（啓 10：5-7）

接著，約翰看見那位大能的天使，向天上坐寶座的和羔羊，舉起右手來，好像宣誓似的宣告，面向著那位創造天、地、海和其中萬物的永生神，莊重嚴肅的保證，宣告說：『不再有時日了』，也就是『不再耽延了』。在第七位天使吹號發聲時，「神的奧秘」，就是神在創造萬物之前的計劃與奧秘，就要成全了，完成了，收尾了，完全實現了。

關於「神的奧秘」，在以前的世代，主神曾啓示給祂的僕人，在舊約時代，如先知以賽亞、耶利米、以西結、但以理、撒迦利亞等人，當作佳音預報給以色列子民知道。在新約時代，主更藉著祂的僕人，如使徒彼得、馬太、保羅等，當然使徒約翰更是一位重要的傳播者，他們把「神的奧秘」傳給眾教會與眾聖徒。我們引保羅的一段話，以茲佐證：

主「用啓示使我知道福音的奧秘，正如我以前略略寫過的。你們念了，就能曉得我深知基督的奧秘，這奧秘在以前的世代沒有叫人知道，像如今藉著聖靈啓示他的聖使徒和先知一樣。這奧秘就是外邦人在基督耶穌裡，藉著福音，得以

同為後嗣，同為一體，同蒙應許。我作了這福音的執事，是照神的恩賜，這恩賜是照他運行的大能賜給我的。我本來比眾聖徒中最小的還小，然而他還賜我這恩典，叫我把基督那測不透的豐富傳給外邦人。又使眾人都明白，這歷代以來隱藏在創造萬物之神裡的奧秘，是如何安排的，為要藉著教會使天上執政的、掌權的，現在得知神百般的智慧。這是照神從萬世以前，在我們主基督耶穌裡所定的旨意。」（弗3：3-11）

在新約的福音書、使徒的書信中，已把「神的奧秘」當作福音傳給人，叫人因信得救、稱義、成聖、得贖、得榮，成為一體。而使徒約翰在此的記載，這位大能天使是指著主神向萬有保證，當天使吹第七號時，因信得救、成聖、得贖的人，都要穿上白衣，被帶進天庭得榮，與天上的眾聖成為一體了，「神的奧秘」，就是神在永世之前對人的計劃，都要完全成就了。這是大能天使向約翰的說明與解釋。

貳、天使吩咐約翰吃下「小書卷」

接著，約翰又聽見天上那聲音，對他的吩咐：

一、約翰從天使手中取過「小書卷」來

「8、我先前從天上所聽見的那聲音又吩咐我說：『你去，把那踏海踏地之天使手中展開的小書卷取過來。』

9、我就走到天使那裡，對他說：『請你把小書卷給我。』他對我說：『你拿著吃盡了，便叫你肚子發苦，然而在你口中要甜如蜜。』」（啟 10：8-9）

約翰又聽見天上那吩咐的聲音再次對他說話，要他去從那大能天使的手中，取過「小書卷」來。他就走到那位大能天使前，對他說：『請你把小書卷給我。』

那位大能天使就進一步指示約翰，要他拿著小書卷「吃盡了」。不是拿著去看看而已，而是要他拿去「吃」，咬碎咀嚼消化的吃下去，並且要完全的吃下去，不是隨便咬一兩口吃，而是要「吃盡了」。

其實，這是一種主神要神的子民和兒女讀聖經的基礎原則（耶 15：16）。要想真正瞭解一卷書，就要細細的一字一字，一句一句，一段一段，一章一章，從頭至尾，整卷的細嚼慢嚥的「吃盡了」，吃完全了。天使在此提醒約翰，而約翰記錄下來提醒我們。

天使提醒約翰，吃下「小書卷」之後，會叫約翰的肚子發苦，在他的裡面難過苦惱。然而，吃的時候，在他口中卻甜如蜜（結 3：3，詩 19：7-10）。這話說出以前的先知，在傳神話語的過程中，有相似的經歷。以後的傳道人，也可能會有類似的經歷。

二、約翰接過「小書卷」後吃盡了

「10、我從天使手中把小書卷接過來，吃盡了，在我口

中果然甜如蜜，吃了以後，肚子覺得發苦了。」（啓 10：10）

約翰是一個忠信的使徒，他從大能天使手中，接過「小書卷」後，就把「小書卷」全都吃盡了。果然，那「小書卷」在他口中甜如蜜。吃了以後，裡面覺得發苦了。

三、天使吩咐約翰要再多向萬民說預言

「11、天使們對我說：『你必指著多民、多國、多方、多王再說預言。』」（啓 10：11）

天使們對約翰說：「你必指著多民、多國、多方、多王再說預言。」原來，先知說預言時都是先知最掙扎最苦之時。主神叫約翰接受了「小書卷」，就命定約翰必需在多民、多國、多方、多王面前再傳講。天使們都知道，有關將來的預言，以後都要約翰傳完全，天使們不再傳了。約翰寫的《啓示錄》，正是他所傳的全部預言，也是結束的預言，再沒有誰能加減什麼了。約翰在《啓示錄》的末了，也說明了這點（啓 22：18-19）。

第十一章要義

壹、約翰看見兩個見證人的傳道被殺復活升天

在看過第十章大能的天使，又從天使的手中接過「小書卷」，都吃下，並聽見天使告訴他必需在多民、多國、多方、多王面前再說預言後，在他看見天使吹第七號前，約翰又接受了一項使命，並看見了一個大異象。

一、有葦子賜給約翰要他量神的殿和祭壇

「1、有一根葦子賜給我，當作量度的杖，且有話說：『起來，將神的殿和祭壇，並在殿中禮拜的人都量一量。2、只是殿外的院子要留下不用量，因為這是給了外邦人的；他們要踐踏聖城四十二個月。』」（啓 11：1-2）

這根「葦子」怎樣賜給約翰，約翰好像沒有講。從上下文可以知道就是主神賜給他的，因為那根葦子就在他手中出現了，且有話臨到他，要他「起來，將神的殿和祭壇，並在殿中禮拜的人都量一量。只是殿外的院子要留下不用量，因為這是給了外邦人的。」這話的意思就是要約翰，把當時他所看見的神的殿、祭壇、敬拜的人都量一量，看看這些事物

和他們是否合乎神的標準與要求。

量度建築的尺度，有軟尺與硬尺，繩尺與竿尺（結 40：3）。要求越精準的工作，使用的尺度越精緻（啓 21：15）。「葦子」就是蘆葦，是一種粗質的草，沒有人會用它來當尺度的。而在此主神命約翰以「葦子」量「神的殿」、「祭壇」、和裡面敬拜的人，乃顯示在主神看來，這些連最粗質的標準和要求都達不到了。因此，這叫主神對這世界難過的不能再容忍了。今天我們的敬拜事奉，盼望主神用那一種尺度量，要主神用世俗的尺度或人的尺度嗎？

「只是殿外的院子要留下不用量，因為這是給了外邦人的。」如果聖殿內的水準都那樣一蹋糊塗，外院子就更不用說了。因那是讓給外邦人踐踏的地方。這裡的「外邦人」不是指信徒，而是指非信徒。不僅外院子，整個聖城都任由他們踐踏「四十二個月」，就是三年半。

這是指出子民的整個事奉與生活，都墮落變質成商業化現象，都以趨利為導向，敬拜的場地與人員，都成了觀光事業中的表演工具，整個聖城都被不信者踐踏。殿和外院子也成了觀光場所，殿內的人成為表演者，地上好像再也沒有分別為聖的「神的殿」，更沒有「聖城」，也沒有分別為聖的人了。

二、約翰看見兩個見證人向世人傳道

「3、我要使我那兩個見證人，穿著毛衣，傳道一千二

百六十天。4、他們就是那兩棵橄欖樹，兩個燈臺，立在世界之主面前的。5、若有人想要害他們，就有火從他們口中出來，燒滅仇敵；凡想要害他們的，都必這樣被殺。6、這二人有權柄，在他們傳道的日子叫天閉塞不下雨；又有權柄叫水變為血，並且能隨時隨意用各樣的災殃攻擊世界。」（啟 11：3-6）

然而，在聖殿、子民、聖城都極其荒涼的情形下，主神仍然會差遣兩個「見證人」，在地上向世人傳道。他們「穿著毛衣」，這與施洗約翰傳道時相似（太 3：4）。他們以一種被「聖職人士」（祭司長、祭司、利未人、文士、法利賽拉比、教法師、撒都該人）看為粗陋，不合「聖禮」的方式，在世上向世人傳道一千二百六十天，就是三年半，一七之半，半個週年期。

約翰告訴我們，這「兩個見證人」，就是「那兩棵橄欖樹」，是指《撒迦利亞書》第四章所說的（撒 4：1-14）。也是立在主神面前的「兩個燈臺」。

主神賜給這兩個見證人，又稱他們為先知，他們很有能力保護自己，他們能消滅那些想要加害他們的人和仇敵（王下 1：9-12）。但是，他們像主耶穌一樣，並不肯用那種能力（太 26：53）。在他們傳道的日子，他們有比先知以利亞更大的權柄，叫天不下雨（王上 17：1）；又有權柄勝過神人摩西，叫水變血，或用各樣災殃攻擊世界。換言之，聖經中所曾記錄，顯在先知和神人身上的各種權能之事，可以會更大規模的重演在這兩個見證人身上。

三、約翰看見那兩個見證人殉道被殺

「7、他們作完見證的時候，那從無底坑裡上來的獸必與他們交戰，並且得勝，把他們殺了。8、他們的屍首就倒在大城裡的街上，這城按著靈意叫所多瑪，又叫埃及，就是他們的主釘十字架之處。9、從各民、各族、各方、各國中，有人觀看他們的屍首三天半，又不許把屍首放在墳墓裡。10、住在地上的人就為他們歡喜快樂，互相餽送禮物，因這兩位先知曾叫住在地上的人受痛苦。」（啓 11：7-10）

三年半是一七之半（但 9：27）。主耶穌在地上曾傳道三年半，就被神的子民猶太人出賣，聯合世上的政權羅馬人，把他釘死在十字架上，被殺獻祭了。主耶穌就以他們的不義不法，完成了祂作神的羔羊，除去世人罪孽的救贖。將來那兩個見證人，在末世他們傳道三年半之後，無底坑上來的惡獸，就是邪靈，又會發動受它影響的世上勢力，與他倆作敵對攻擊，並且惡獸又會得勝，把那兩個見證人殺了，兩個見證人因此殉道。

這兩個見證人倒在大城的街道上，表明他們是公開被殺的，就好像主耶穌公開被殺。那大城的名字按靈意，就叫所多瑪，又叫埃及。當主耶穌被釘十字架時，耶路撒冷在主神的眼中，就是同類，都成了世俗和罪惡的大本營。將來世上這類的城市會越來越多。

對於那「兩個見證人」的被殺，世人是喜歡的，就好像

主耶穌當日被釘前，是猶太人公開呼喊，「釘他十字架！釘他十字架！」（路 23：21）猶太人是歡喜快樂的。世人高興到又不許埋葬那兩個見證人，爲要讓世人從各民、各族、各方、各國跑去那城，觀看那兩個殉道者的屍首，不是哀悼，而是慶祝，互相餽送禮物。因爲世人認爲「那兩先知」，是叫他們受痛苦的，而不承認是世人的罪惡遭致災禍的，就好像當日北國以色列的亞哈王和以色列人，怪罪以利亞一樣（王上 18：17-18）。其實，那兩個見證人的傳道，是愛世人，在末日的更大災難來到前，要叫他們悔改，認罪，接受救贖而得救。

四、約翰又看見那兩個見證人復活升天

「11、過了這三天半，有生氣從神那裡進入他們裡面，他們就站起來；看見他們的人甚是害怕。12、兩位先知聽見有大聲音從天上來，對他們說：『上到這裡來！』他們就駕著雲上了天，他們的仇敵也看見了。13、正在那時候，地大震動，城就倒塌了十分之一，因地震而死的有七千人，其餘的都恐懼，歸榮耀給天上的神。14、第二樣災禍過去，第三樣災禍快到了。」（啓 11：11-14）

那兩個先知被殺，屍身暴露在大街上三天半後，「有生氣從神那裡進入他們裡面，他們就站起來。」這裡的「生氣」原文乃是「生命之靈」。整句話是「有生命之靈從神出來進入他們，他們就以他們的腳站起來。」兩個見證人當著眾人

的面，從死裡復活了。看見他們復活的人，就極其害怕。世人是害怕那兩個見證人會對世人施以厲害的報復。但是，他們兩個沒有報復，他們也不會報復。

世人正圍睹時，那兩個復活的先知，聽見有大聲音從天上來，對他們倆說：『上到這裡來！』他們就駕著雲上了天。他們上天的情形，竟與當日主耶穌當著眾門徒的面升天，叫門徒看見的情形相似（徒 1：9）。這裡兩個見證人的升天，是當著那些殺害他們的仇敵，叫他們也看見了。

就在那時候，「地大震動，城就倒塌了十分之一，因地震而死的有七千人，其餘的都恐懼，歸榮耀給天上的神。」那些親眼看見兩個先知復活、升天、然後又經過大地震的人，他們不僅恐懼，他們這才有人相信兩個先知所傳的道，而歸榮耀給天上的神了。人要這樣才信，實在是太遲鈍了，他們是被嚇信的，並不是真正經由理性的認識接受，又經過靈性的重生。

使徒約翰曾在他寫的《約翰福音》中，記錄並引述主耶穌在復活後向門徒顯現時，對使徒多馬說的話：「你因看見了我才信，那沒有看見就信的有福了！」（約 20：24-29）因為只憑著眼見神蹟奇事的信，不是真正的信心，他們是信自己的眼睛。他們不是敬畏主神。他們非常容易受欺騙，並且他們也容易被利用欺騙別人。有許多所謂的「科學家」也都有這種毛病。因為，他們僅憑所觀察到有限的物質事物，又憑人有限的知識智能作推理，就敢妄論甚至否定遠遠超過他們所觀察與智能以外的事。《希伯來書》對「信」的定義說的好：「信就是所望之事的實底，是未見之事的確據。」

(來 11:1) 如果一切已經是眼見了，又何需信呢！但是，「信」並非盲從迷信，而是必需有神靈的話語和屬靈的啓示。可惜他們卻不願甚至不屑理解、追尋，他們是蔽於傲慢。到此為止，「第二樣災禍過去，第三樣災禍快到了。」

貳、約翰看見天使吹第七號的光景

接著，約翰看見第七位天使吹第七號：

一、聽見天上大聲音宣告主基督作王了

「15、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。』」（啟 11:15）

約翰不僅看見和聽見第七位天使吹第七號，在吹第七號之後，他又隨即聽見天上有大聲音宣告，好像是向全宇宙和全地宣告似的。世上的國度，都要成爲我們主的國度，和主基督的國度；並且祂要永永遠遠的統治。換言之，吹第七號後，主耶穌基督要以「主」與「基督」的身位，親自統治世上所有的國度，並使之完完全全，永永遠遠地的成爲「主的國度」和祂「基督的國度」。

二、看見又聽見天上長老們的敬拜稱頌

「16、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，17、說：『今在、昔在、的主神，全能者啊，

我們感謝你！因你執掌大權統治了。

18、外邦發怒，你的忿怒也臨到了，

審判死人的時候也到了；

你的僕人眾先知和眾聖徒，凡敬畏你名的人，

連大帶小得賞賜的時候也到了；

你敗壞那些敗壞世界之人的時候也就到了。』」（啓 11：16-18）

在天上的宣告之後，約翰看見在天庭中，坐在神面前的二十四位長老，立即面伏於地的敬拜神，又聽見他們的稱頌。這一段稱頌，明顯是針對神羔羊發出的。其內容可以分爲兩部分：

（一）首先，他們感謝祂，稱祂爲主神，是今在、昔在的全能者，因祂已執掌大權統治了。這意味在此之前，祂曾釋放了大權，讓人統治，而人墮落之後，大權落進撒但手中。如今他以耶穌的身份，佔在人的地位，死在十字架上，藉著死並從死裡復活，敗壞了掌死權的魔鬼，他已得勝，站在人的地位得勝，重新爲人收回大權，親自統治。

（二）稱頌祂對世人要作的四件大事：這也是指明四種時候到了。

1、外邦發怒，祂的忿怒也臨到了：地上的邦國發怒，他們因此民攻打民，國攻打國，世上滿了戰爭，彼此殘殺。主神不再容忍，主神的忿怒要臨到地上，使世人大受懲罰（15-18章），並對世人施行審判了（19-20章）。

2、審判死人的時候也到了：主神要對已死的世人施行審判。

3、叫你的僕人得賞賜的時候也到了：主神要對祂的僕人，就是「眾先知和眾聖徒，凡敬畏你名的人，連大帶小」都要叫他們從死裡復活，並得賞賜。

4、敗壞那些敗壞世界的：主神要毀滅那些敗壞世界（大地）的，這特別是指撒但與它的同夥邪靈，和它的隨從者。這是主神對世界作大清理的時候到了。

三、約翰看見天上存約櫃的殿開了

「19、當時，神天上的殿開了，在他殿中現出他的約櫃，隨後有閃電、聲音、雷轟、地震、大電。」（啟 11：15-19）

就在天上二十四位長老的稱頌中，接著，約翰看見天上的殿開了。這殿不是原先約翰所在主神寶座所在的天庭，而是另一神的殿，是約櫃所在的殿，是「約櫃的殿」，也就是「神審判的殿」，因此現出神的約櫃來。主神的審判，是按照祂所定的「約」審判。主神不是隨意混亂的神，凡祂所造宇宙中之萬事萬物，祂都定有規約，祂對萬有的審判，都根

據祂所定的「約」。對於生靈的審判，更是如此，祂是誠信、公義的主神。

當「約櫃」現出來時，表明審判即將開始，所以有「有閃電、聲音、雷轟、地震、大雹。」大地、萬物都震驚！

第十四講

婦人與男孩子、大龍與二獸

第十二章要義

約翰看見天使吹第七號，天庭中的眾聖稱頌讚美主神後，他就在天上又看見了一連串宏大、希奇、驚人的，都是具有極深奧意義、屬靈寓意的異象。這些異象也都是豫表性的異象，都是顯明「將來必成的事」，是向神的兒女和子民揭開屬靈界奧祕事的異象。

壹、看見屬天婦人生男孩子的異象

一、看見一個屬天婦人懷孕要生產

「1、天上現出大異象來：有一個婦人，身披日頭，腳踏月亮，頭戴十二星的冠冕。2、她懷了孕，在生產的艱難中疼痛呼叫。」（啓 12：1-2）

約翰看見這個異象，他能領悟理解。在此我們要瞭解使徒約翰的心境和他深處心靈的掛念。主神給他看見的異象，

與他的祈求是密切相關的。在他向神的禱告交通中，他不僅為教會的光景祈禱，他也為他的民族和血肉同胞以色列人祈禱。

他因猶太人的不信，不肯悔改歸向主耶穌基督，他心痛難過的負擔，絕不在使徒保羅之下（羅 9：1-3）。然而，他對主耶穌基督的認識更成熟，他不說「為我弟兄、我骨肉之親，就是自己被咒詛，與基督分離，我也願意。」（羅 9：3）這種並不得體的話。他只是不斷為猶太人，他骨肉之親懇切祈求禱告。主神對他這些禱告不能不有所回應，所以在異象中，也要向他顯示猶太人的將來，叫他心靈得以釋放。正如主神在異象中，也叫為以色列懇切禱告的但以理釋然相似（但 12：9-10，13）。然而，在此主神並不向約翰「隱藏封閉」，而是叫他都有所明白。

當約翰看見這個大異象時，他知道這婦人是指以色列子民。懷孕生產的艱難，是指彌賽亞和教會從她而出。因為，根據約翰的啟示，只有基督和教會的得勝者有權柄「用鐵杖轄管萬國」（啟 19：15-16，2：26-27）。

首先，這婦人是在天上出現，能「身披日頭，腳踏月亮，頭戴十二星的冠冕者」，唯亞伯拉罕的子孫，以色列子民。這相關的異象，在約瑟的夢中就出現了（創 37：9）。這婦人顯示，蒙召的以色列子民，在主神的心意中，原本是屬神的，是屬天的；尤其當神藉摩西，將神的律法典章賜給他們，又將祂的帳幕（居所），立在他們中間，神與他們同住，同在、同行之時，他們是世上「獨居之民，不列在萬民中」（民 23：9，20-21）。以賽亞、耶利米、以西結三位先知都作見

證，說神將自己比作以色列的丈夫，將以色列子民比作祂的妻子。那時，神像他們的丈夫，「我拉著他們祖宗的手，領他們出埃及地的時候，與他們所立的約。我雖作他們的丈夫，他們卻背了我的約。」（耶 31：32）

因著以色列人的一再墮落背約，離棄她的丈夫，他們被擄了，他們失去了他們的地位，從屬天的墮落到屬地的。就好像當初亞當和夏娃的墮落，使他們被趕出伊甸園外一樣（創 3：23-24）。然而，主神對以色列仍有憐憫的恩典，應許她能從生產得救，像神對夏娃的應許一樣（提前 2：15），應許當彌賽亞從她而生時，他們能從祂得著永遠的救贖。

她的懷孕期和生產期是艱難困苦的，因為以色列人一直在被擄的情形下，他們歷經四大帝國（四獸）的統治。他們少數人雖然回歸，但是，他們的回歸不是允許「復國」，而是要他們回歸重建信仰和信仰的生活，是叫他們預備好迎接彌賽亞的來到。事實上，她越到後期，她「疼痛呼叫」的越厲害。這段歷程，在《但以理書》中早有預言（但 7-11 章）。

二、看見一條大紅龍要吞吃婦人生的孩子

「3、天上又現出異象來：有一條大紅龍，七頭十角，七頭上戴著七個冠冕。4、牠的尾巴拖拉著天上星辰的三分之一，摔在地上。龍就站在那將要生產的婦人面前，等她生產之後，要吞吃她的孩子。」（啓 12：3-4）

另一方面，在天上又看見一條大紅龍，一隻大怪獸出現，七頭十角。七頭上還戴著七個冠冕。多頭的怪獸，是顯示牠的邪惡。牠的七頭十角，正是邪惡的表號，七頭顯出牠的詭詐，十角顯明牠有相當多方面的大能；雖然七頭上都戴著冠冕，在約翰眼中，一點也不榮美，只覺得牠醜陋無比。約翰是見過天上冠冕的。他一眼就看出牠是一個墮落褻瀆的天使長，牠還有一群尾隨者，多達天上星辰的三分之一。這是一大群背離的邪靈，都被主神摔到地上去了。

那龍摔在地上，就針對那將要生產的婦人。因為牠知道主神還是愛她，在她身上還有救恩的美意，並且知道她所要生的「孩子」，也是與牠的命運相關的，牠要把那「孩子」一生下來就吞吃掉。牠為什麼不直接吞吃或害死那婦人，因為牠無能力，婦人仍在主神的保護之下。

三、婦人生的「男孩子」被提到神寶座

「5、婦人生了一個男孩子，是將來要用鐵杖轄管萬國的（轄管原文作牧）；她的孩子被提到神寶座那裡去了。」
（啟 12：5）

約翰看見那婦人生了一個「男孩子」。這是指「彌賽亞和祂的教會」，就是「基督與祂榮耀的教會」，基督是頭，榮耀的教會是祂的身體。「男孩子，是將來要用鐵杖轄管萬國的」，約翰指出這「男孩子」也就是指基督與教會中所產生的「得勝者」（啟 2：26）。

四、看見那婦人逃到曠野神所預備的地方

「6、婦人就逃到曠野，在那裡有神給她預備的地方，使她被養活一千二百六十天。」（啓 12：6）

約翰看見「男孩子」被提到神寶座那裡去了。那龍無法害他。「男孩子」被提，婦人（以色列民）並未被提。她遭到龍的迫害，她只有東奔西逃，最後她逃到曠野去，那也是神爲她預備的地方。她會被養活一千二百六十天。這又是一個三年半，半個週年期。

對於三年半，半個週年的時期，首先是從《但以理書》中的七十個七開始（但 9：24-27）。在《啓示錄》是接續的表達。在這兩卷書中，有幾種不同的表述：「一七之半」、「一載二載半載」、「一千二百六十日」、「四十二個月」這四種用法。另外，又有「一千二百九十日」，就是一千二百六十日，再加三十日（一個月）。還有一千三百三十五日，就是再加四十五日（一個半月）。這些表述不同的意義，留待後面再說。

貳、看見天使米迦勒戰勝大龍

一、天使米迦勒將撒但從天上摔到地上

「7、在天上就有了爭戰。米迦勒同他的使者與龍爭戰，

龍也同牠的使者去爭戰，8、並沒有得勝，天上再沒有牠們的地方。9、大龍就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。牠被摔在地上，牠的使者也一同被摔下去。」（啟 12：7-9）

接著，約翰看見了一場天上的戰爭。天使長米迦勒率著眾天使，與龍和牠的使者戰爭。結果，龍與牠的使者都敗下陣來，牠們都被從天上摔到地上來，天上再沒有牠們的地方了。

在這一段，那大紅龍的真實身份，完全揭露開來了。原來，牠就是「那古蛇」（創 3：1-15），牠又名叫魔鬼，又名撒但。牠是迷惑普天下（世人）的始作俑者。牠就是背叛的「大星」，就是那美麗的天使長。

其實，這場天上的戰爭，早在《但以理書》中就揭開了（但 12：1-3）。

二、聽見天上對大龍摔下的讚美稱頌

「10、我聽見在天上有大聲音說：『我神的救恩、能力、國度，並他基督的權柄，現在都來到了，因為那在我們神面前晝夜控告我們弟兄的，已經被摔下去了。11、弟兄勝過牠，是因羔羊的血和自己所見證的道。他們雖至於死，也不愛惜性命。12、所以諸天和住在其中的，你們都快樂吧！只是地與海有禍了，因為魔鬼知道自己的時候不多，就氣忿忿地下到你們那裡去了。』」（啟

12：10-12)

因著大龍被摔下，約翰又聽見天上的大聲宣告：「我神的救恩、能力、國度，並他基督的權柄，現在都來到了。」這裡「現在都來到了」，也可以譯為「現在都成就了」，或「現在都實現了」。撒但就是「那在我們神面前晝夜控告我們弟兄的」，正如牠在神面前不斷控告約伯（伯 1：6-2：8）。

撒但的兩面性，在牠未被摔下之前，一面牠在天上神的面前，不斷的控告人，控告人犯罪的惡行惡性和惡言惡意；一面牠在地上對人施行各種殘害折磨和虐殺。這裡「弟兄」就是承受救恩的人，他們在主羔羊基督的保護下。他們能「勝過牠」，就是靠著羔羊的救恩，和他們願持守信仰與主的話。這是在教會時代，聖徒得勝的祕訣。他們不怕那只能殺身體，而不能碰他們靈魂的魔鬼（太 10：28）。他們甘願背起自己的十字架，捨命的跟隨主基督。天上的這段宣告，不是只對後世的人說的，就是對我們教會時代信徒說的！

那時，還留在地上的人，有禍了。撒但只能對留在地上的下手，對被提天上的人，牠無可奈何。所以，地上的以色列人，有禍了。

參、看見大龍在地上纏鬥那婦人

一、大鷹帶婦人到曠野躲避三年半

「13、龍見自己被摔在地上，就逼迫那生男孩子的婦人。

14、於是有大鷹的兩個翅膀賜給婦人，叫她能飛到曠野，到自己的地方躲避那蛇；她在那裡被養活一載二載半載。」（啟 12：13-14）

得勝的教會和得勝者被提後，地上的以色列人，就是那生過男孩子的婦人，就成為那龍的主要迫害對象。主神的憐憫，還會差遣「大鷹」去幫助她，將她帶到曠野，貧乏乾旱之地，躲避那蛇的殘害。他們在那裡能躲過那蛇的吞吃，一載、二載、半載，很難過的半個週年期。他們若不悔改，必將都成為牠的食物，牠的受害者，像其他不信的世人一樣，因為牠是吃土的，人若沒有得著救恩，沒有靈裡重生，他們都是塵土（創 3：14）。

二、那大龍在婦人身後吐水要沖她

「15、蛇就在婦人身後，從口中吐出水來，像河一樣，要將婦人沖去。16、地卻幫助婦人，開口吞了從龍口吐出來的水（原文作“河”）。17、龍向婦人發怒，去與她其餘的兒女爭戰，這兒女就是那守神誠命，為耶穌作見證的。那時龍就站在海邊的沙上。」（啟 12：15-17）

約翰看見那古蛇在婦人身後「吐水」，像河一樣，要將婦人沖走。「吐水像河」就是一種世俗的「潮流」。撒但在世上最利害的消滅人，「吞食」人的利器，就是世上的「潮流」，把人沖到滅亡裡去。主憐憫那婦人，以色列人可能是地上最不受「潮流」影響的人。「潮流」到他們那裡，好像

就消失到地下去了，不能產生勢力，不太能沖擊到他們。凡是那守神誡命，和為耶穌作見證的人，才能敵擋「潮流」。這場戰爭是持續的。那龍總是站在海邊的沙上。以色列人是亞伯拉罕肉身的兒女，他們就是海邊的「沙」。他們在地上將與撒但將有一番長期激烈的鬥爭。

從十二章整章來看，約翰所看見的「婦人」異象，就是精簡的揭開以色列民的歷程。以色列人也是約翰極其關心的族類。主神以這一章的異象，揭示了她的故事。她的過去、現在、與未來。

第十三章要義

在看過表徵以色列子民整體發展歷程的異象後，約翰又看見了在地上出現的兩個獸，是「將來必成之事」的異象。

壹、看見一個從海上興起之獸的異象

一、約翰看見一個獸從海中上來

「1、我又看見一個獸從海中上來，有十角七頭，在十角上戴著十個冠冕，七頭上有褻瀆的名號。2、我所看見的獸，形狀像豹，腳像熊的腳，口像獅子的口。那龍

將自己的能力、座位和大權柄都給了牠。」（啟 13：1-2）

地上的「獸」，表徵地上的巨大「權勢」，或「世上的霸權」，從《但以理書》中，就開始如此表徵（但 7：2-8）。從海中上來，表示是一個海上霸權。七頭顯示牠的邪惡，是與魔鬼有關，是被撒但變異出來的，與牠相似。牠有十角，有多方面的能力，是地上邪惡的霸權。七頭有褻瀆的名號，牠否定神，有許多敵擋神的名號，是集《但以理書》中四獸的特徵於一身的獸，無比的邪惡。那龍又將自己的能力、座位、和大權都給了牠。牠必然是地上史無前例的邪惡霸權，牠的出現必然也對世人，產生世無前例的禍害與災難。

牠的十角霸權，不只是在武力軍事上，還有在經濟上、金融上、貿易上、工藝上、技術上、科技上、文化上、風潮上、宣傳上、新聞上、通訊上、網路上…多方面，都顯出邪惡的霸權。這種霸權對世人，也像是「大水」，能把人「沖去」。「那龍將自己的能力、座位和大權柄都給了牠」，表示牠是大龍的化身。

根據歷史的記錄，從前的葡萄牙、西班牙、英國、蘇俄，雖然有些像牠，卻還沒有達到牠的水準。現在的美國，有些像牠，又不像牠，因為還不是「褻瀆神」的霸權，或許正在變化的像牠。所以，我們說牠還沒有出現。有人以羅馬帝國來解釋牠，歷史證明那種解經已經不對了，已經過去了。

二、約翰看見那獸的囂張與狂妄

「3、我看見獸的七頭中，有一個似乎受了死傷，那死傷卻醫好了。全地的人都希奇跟從那獸，4、又拜那龍，因為牠將自己的權柄給了獸，也拜獸說：『誰能比這獸，誰能與牠交戰呢？』5、又賜給牠說誇大褻瀆話的口，又有權柄賜給牠，可以任意而行四十二個月。」（啓 13：3-5）

約翰很注意的觀察，他竟看見那獸的七頭中，有一個頭似乎受了「死傷」，雖然，那死傷似乎已醫好了，所以牠還能很活躍，「全地的人」都很希奇的跟從牠，追隨牠，崇拜牠。因為他們所崇拜的龍，把權柄給了獸，世人會為那獸瘋狂，牠很能說狂言並褻瀆的話，好像沒有人可以向牠挑戰。其實，牠的死傷一發作，是必死無疑，牠最多囂張四十二個月，三個半週年期。

三、約翰看見那獸的褻瀆與世人的屈伏

「6、獸就開口向神說褻瀆的話，褻瀆神的名並他的帳幕，以及那些住在天上的。7、又任憑牠與聖徒爭戰，並且得勝。也把權柄賜給牠，制伏各族、各民、各方、各國。8、凡住在地上、名字從創世以來沒有記在被殺之羔羊生命冊上的人，都要拜牠。」（啓 13：6-8）

那獸褻瀆神、神的名、神的居所，以及那些住在天上的。

在地上，牠會針對聖徒，對付他們，勝過他們。因此各族、各民、各方、各國都會被牠征服。凡在地上的人，「名字從創世以來沒有記在被殺之羔羊生命冊上的人」，就是沒有接受基督救贖的人，都會拜牠。由此可見，在那獸出現時，有許多以前沒有得勝者，會留在地上受到那獸的苦害。

四、約翰對後世人與聖徒的警告

「9、凡有耳的，就應當聽！10、擄掠人的，必被擄掠；用刀殺人的，必被刀殺。聖徒的忍耐和信心就是在此。」
(啓 13：9-10)

約翰記錄看見這個獸的異象後，他提醒後世的人，凡是助紂爲虐的人，必會遭到惡報。同時，他又提醒聖徒，聖徒的忍耐和信心就是在受到苦害時，才顯出其價值與意義，他們在那時仍要靠主的救恩得勝。

貳、又看見另一個從地中上來的獸

一、約翰又看見一個從地中上來之獸

「11、我又看見另有一個獸從地中上來，有兩角如同羊羔，說話好像龍。12、牠在頭一個獸面前，施行頭一個獸所有的權柄，並且叫地和住在地上的人，拜那死傷醫

好的頭一個獸。13、又行大奇事，甚至在人面前，叫火從天降在地上。」（啓 13：11-13）

這是一個地中出來的獸。從「地中出來」表示是來自地獄，是一個陸上的霸權。牠外表像羊羔，其實，牠是假冒基督，是另一個大龍的化身，牠與頭一個獸，是息息相通，彼此呼應的。牠也能施行頭一個獸的權能，叫住在地上的人拜獸。牠又能施行「神蹟奇事」，叫火從天降下，像先知以利亞一樣（王上 18：36-38）。牠是個有假先知、假使徒特徵的獸（太 24：23-28）。

二、約翰看見牠迷惑世人拜活偶像

「14、牠因賜給牠權柄在獸面前能行奇事，就迷惑住在地上的人，說：「要給那受刀傷還活著的獸做個像。」15、又有權柄賜給牠，叫獸像有生氣，並且能說話，又叫所有不拜獸像的人都被殺害。」（啓 13：14-15）

這獸既能行奇事，就迷惑了許許多多住地上的人，在牠的慫恿下，叫人為獸作偶像，叫人崇拜偶像。牠會想出各種辦法，使死偶像說出話來，使它好像有生氣，因此許多人都會肝腦塗地的崇拜偶像。這個地中上來之獸之最大特徵，就是迷惑人崇拜各種五花八門的偶像。世人在被迷惑的情形下，對死的偶像都拜，何況是活的偶像呢！並且在那獸嚴厲的被迫害，甚至「殺害」的情形下，能抗住那獸的人就更少了。末後的世代，必定是一個偶像充滿遍地的情形。

三、約翰預言那獸以獸印轄制人的手段

「16、牠又叫眾人，無論大小、貧富，自主的、為奴的，都在右手上或是在額上受一個印記。17、除了那受印記、有了獸名或有獸名數目的，都不得作買賣。」（啟 13：16-17）

約翰似乎還看見了那獸發展了一種手段，用來轄制人。牠模仿主神對神子民予以聖靈印記的方式，牠要叫每一個人，都在他們的右手上或額上，受一個牠的「印記」。沒有受那印記的人，好像就沒有被認證，就不能「作生意」，不能買，也不能賣。換言之，沒有那種印記，或獸之名，或其名的數目，他們就有生活上的困難與危機。

今天，我們似乎已經嗅出這種「印記」的發展了，並且推動或推廣這種「印記」的方式，已經在普遍的發展了。

四、約翰對後世人與聖徒作出獸數的警告

「18、在這裡有智慧：凡有聰明的，可以算計獸的數目；因為這是人的數目，它的數目是六百六十六。」（啟 13：18）

約翰記錄過這一獸的發展異象後，他又對後世人與聖徒發出警告。他說在這裡是「智慧」：那有「聰明」的，這裡的「nous」是指「悟性」，也是指「理性」。「悟性」來自於聖靈對人心靈的開啓或啓示；「理性」是根據合理的嚴謹

推理。有「悟性」或「理性」的人，可以計算這獸的數目，因為這就是人的數目，這數目是「六百」「六十」「六」。

在聖經的啓示中，六是代表人的數目，「六十」是十倍的「六」，「六百」是百倍的「六」。「六」是一個人，「六十」是十個人，「六百」是一百個人，難道人越多就不是人？就可以達到神嗎？

撒但說人可以成爲神，因爲牠也曾以爲自己有「智慧」，牠要自比於神，牠因此而墮落了。在伊甸園中，牠鼓動人不要敬畏神，要自己作「神」。自古以來，中外歷代的「偉人」，都是要作眾人的「神」，作別人的偶像。今日世上的風潮更是如此，要人作「神」。不能作神，也要作人的偶像，叫人崇拜。人若沒有神的憐憫，在邪惡上，人會越來越壞，越過越邪惡，帝王或「英雄」能奴役多人建巴別塔，金字塔，但他們永遠達不到神！

歷代以來，有好些人在解這一段經時，總想從歷代霸權帝王的名稱上，去拼湊六百六十六這個數字。這可能不是約翰的意思。神給約翰的啓示，是指出在末後的世代，那惡者，或那獸掌權的時代，牠們會以人工智慧所累積的數字，作人的「印記」，去控制人，主宰人，而達到奴役人。

第十五講

初熟果子、永遠福音、兩種收割

第十四章要義

天使吹第七號之後，約翰在第十二章記錄了他看見一個屬天婦人墮落，卻懷孕生了男孩子，男孩子被提到天上的異象。另一面，約翰又看見，一個大龍（撒但）從天上被摔到地上，與那婦人作對，想要害死她，卻因主宰的保守，使大龍一直不能得逞的異像。實際上，主神是讓約翰看見了以色列子民的過去、現在、與將來的發展歷程，好叫約翰說出有關以色列人的預言。

接著，約翰在第十三章又記錄了看見兩個大怪獸，作大龍的化身，在地上褻瀆神，為害迷惑人，發展利害的手段，要征服控制人類社會的異象。

儘管，那婦人的頑梗流蕩對主神的不服，兩大獸在地上猖獗迷惑的控制手段。約翰卻又進一步，看見了天上主神在地上的作為，他繼續在第十四章又記錄了三個極具啓示意義的大異象。

壹、看見羔羊與十四萬四千初熟者

一、羔羊在錫安山召集十四萬四千初熟者

「1、我又觀看，見羔羊站在錫安山，同祂又有十四萬四千人，都有祂的名和祂父的名寫在額上。2、我聽見從天上有聲音，像眾水的聲音和大雷的聲音，並且我所聽見的好像彈琴的所彈的琴聲。」（啓 14：1-2）

首先，約翰看見羔羊在地上，又得著了一班「初熟的果子」。這些「初熟的果子」是經過大災難，即從前面七號的大災難中產生和成熟的。他們都有七項特徵：

（一）他們都是來到羔羊所站的錫安山

在以色列大衛王建國時，大衛打敗並消滅當時佔據耶路撒冷的耶布斯人，建立為京城（撒下 5：6-10），並為神建造新的會幕，將神的約櫃，迎接進京（代上 15：1-28）。從此，耶路撒冷所在的山頭，稱為神居所的聖山，即為錫安山。這山正是從前亞伯拉罕獻以撒的摩利亞山（創 22：1-18）。

後來，大衛奉神之命，在這山上買下亞勞拿（又名阿珥楠）的禾場，建造了一座祭壇，獻祭贖他妄行之罪（撒下 24：18-25，代上 21：18-31）。大衛本想在該處建造神的殿，但是神以他為戰士，流過多人的血，不允許他建造聖殿。他

遵神命，乃將該地遺留給他兒子（代上 28：2-3，6），要所羅門建造聖殿的地方。

這錫安山乃是代表神的居所，是被神揀選立為祂名的地方（申 12：1-6）。這是神在地上所揀選唯一可建造聖殿，向祂獻祭的地方。這是何以以色列人一直要歸回耶路撒冷，要在那舊址上重建聖殿的緣故。

可是，自彌賽亞按著先知以賽亞和先知撒迦利亞（賽 28：16，59：20；亞 8：3，9：9）的預言，降世作神的羔羊，並進耶路撒冷被殺獻祭贖罪完成救贖之後。地上的祭壇和聖殿，就被完全廢棄拆毀了。羔羊在地上建造了神在靈裡的居所（弗 2：19-22），就是祂的教會。不再是物質的殿和祭壇，而是屬靈的居所和祭壇。每一個事奉主神的人，必需生活在教會中，是在教會中學習和成長的。所以，使徒彼得告訴聖徒，要藉著耶穌基督奉獻神所悅納的靈祭，也藉著祂同被建造成為「靈宮」（彼前 2：5）。

所以，這裡所說「見羔羊站在錫安山」，這已經不是指地上的錫安山，而是《希伯來書》所指天上的錫安山，「你們乃是來到錫安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷。那裡有千萬的天使，有名錄在天上諸長子之會所共聚的總會，有審判眾人的神和被成全之義人的靈魂。」（來 12：22-23）羔羊是在天上的錫安山，神聖的居所前，親自迎接他們。

（二）他們有十四萬四千人

這不是少數。就在大災難的三年半中，地上有許許多多人不信，受世界風氣的影響，受邪靈的迷惑，被世俗所控制征服的時期。他們卻信了兩個見證人所傳的信息，他們認罪悔改，接受了主耶穌基督的救贖，他們相信並認真的經歷與學習，而完全得救了。這十四萬四千人不是第七章的以色列人，而是另一批蒙羔羊救恩的得勝者。這個數字若不是主神啟示給約翰，絕不是約翰能數點得過來的。

（三）他們都有祂的名和祂父的名寫在額上

這些人都有的共同特徵，乃是他們「都有祂的名，和祂父的名寫在額上」。表明他們都是被基督救贖，是屬基督的；同時，他們都有神兒子的生命，他們是蒙了重生，都是神的兒女，都長成了神兒子的身量。「寫在額上」是明確又明顯的顯示，他們是羔羊與父神的見證人。

二、他們在寶座前唱新歌讚美羔羊

「3、他們在寶座前，並在四活物和眾長老前唱歌，彷彿是新歌；除了從地上買來的那十四萬四千人以外，沒有人能學這歌。」（啟 14：3）

（一）他們在天上的樂聲中升到寶座前

約翰看見他們時，他又聽見了天上的樂聲，和群眾的歡慶聲，「我聽見從天上有聲音，像眾水的聲音和大雷的聲音，並且我所聽見的好像彈琴的所彈的琴聲。」這裡的琴聲，根據前面的記錄，是來自四活物和二十四位長老（啓 5：8）。就在這樣盛大的樂聲中，他們升到了天上的寶座前。

（二）他們在寶座前唱「新歌」讚美羔羊

約翰看見他們興奮的，興高彩烈的在神和羔羊，以及四活物和眾長老面前，也就是在榮耀的天庭中，唱讚美稱頌的歌。「彷彿是新歌」，約翰沒唱過，他也是初次聽到。從歌詞中，約翰知道是他們在的災難中，對主神的經歷而產生的歌，所以是「除了從地上買來的那十四萬四千人以外，沒有人能學這歌。」他們不是從外面學來的，而是在生命中，在心靈深處經歷出來，而學會的。

三、他們都有聖別忠誠完美的性情與德行

「4、這些人未曾沾染婦女，他們原是童身。羔羊無論往哪裡去，他們都跟隨他。他們是從人間買來的，作初熟的果子歸與神和羔羊。5、在他們口中察不出謊言來，他們是沒有瑕疵的。」（啓 14：4-5）

(一)、這些人未曾沾染婦女，他們原是童身：表明他們是聖別的，沒有淫行沾污，沒有與世俗或任何「偶像」聯結混雜，在信仰上，都是純潔的，好像「貞潔的童女」（林前 11：2-3）。

(二)、羔羊無論往哪裡去，他們都跟隨祂：他們是絕對跟隨主的，遵從神話語的。不是半信半疑的，或按自己喜好，或受世人觀念的影響，或選擇性的跟隨或信從的。

(三)、他們是從人間買來的，作初熟的果子歸與神和羔羊：他們是主用重價贖出來的，不是自義的。他們在生命上不是幼稚的，生的；而是長大了，成熟了，是甘甜美好的。所以「作初熟的果子歸與神和羔羊」，被帶到神的寶座前。

(四)、在他們口中察不出謊言來：他們口中察不出「謊言」，原文是 *pseudos*，英文譯為 *guile*，沒有虛偽、虛假，當然更沒有奸惡詭詐。他們的行事為人，對神對人都是真誠實意的，經得起主神明鑒的（箴 20：27）。

(五)、他們是沒有瑕疵的：他們都是完全人，不只在人眼裡完全，在神面前也完全。他們不是天生的完全，初信時都不完全，都是和世人一樣的罪人。他們是在得救之後，在生命上經歷聖靈在心靈中的光照、醫治、拯救和變化，而被主救恩更新變化，才達到的完全（羅 12：1-2）。不是像一些不信者，或半信半疑者，或假道者所說，「人是不可能完全的」。主耶穌就教訓門徒，「所以你們要完全，像你們的天父完全一樣。」（太 5：48）使徒保羅也勉勵信徒要作「完全人」（林後 13：11）。不是作人眼中的完全，而是合乎主神眼中的「完全人」。他們行事為人在心靈中，都受

主神和聖靈的引導，沒有主神或聖靈的責備（約壹 3：19-21）。

貳、看見三位天使在大審判前向世人傳道

接著，約翰又看見有三位天使向地上的世人傳神之道。

一、第一位天使向世人傳永遠的福音

「6、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。7、他大聲說：『應當敬畏神，將榮耀歸給他，因他施行審判的時候已經到了！應當敬拜那創造天、地、海和眾水泉源的。』」（啓 14：6-7）

這位不是那些吹號的天使，而是主神另外差派的，他飛在地上的空中向世人大聲傳「永遠的福音」，就是自古以來，永遠都在傳的福音，就是要敬畏神，「應當敬拜那創造天、地、海和眾水泉源的，將榮耀歸給祂。」因為祂施行審判的時候要來到了。這裡再顯明神對世人的慈愛憐憫，祂願意人在最後的時候，仍可把握機會悔改，祂不願意人沉淪（彼後 3：9）。

由此，我們也可以知道，以色列人是接受了「永遠福音」的人，只要他們不轉為無神論或拜獸（偶像）的人，他們不會滅亡。但是，他們乃是與神所賜天上的福氣無分。

二、第二位天使宣告巴比倫大城將傾倒

「8、又有第二位天使接著說：『叫萬民喝邪淫、大怒之酒的巴比倫大城傾倒了，傾倒了！』」（啓 14：8）

隨後又有一位天使，宣告『巴比倫大城傾倒了，傾倒了！』在舊約中的「巴比倫」絕大多數都是指實體的巴比倫帝國或巴比倫大城，豫意的巴比倫也是指強大的帝國權勢。在新約經卷中，在《啓示錄》之前，所提到的巴比倫，也都是指實體的巴比倫城（彼前 5：13）。但是，《啓示錄》中，約翰在此所提到的「巴比倫大城」顯然是另有所指，是預言中的重要豫表。《啓示錄》後面從十七章至十八章，約翰整整用了兩章記述「巴比倫的傾倒」異象，可見在神的啓示中，這是一個重要的預言教訓與記錄。

根據《啓示錄》上下文敘述，可知「巴比倫大城」乃是撒但與邪靈假冒模仿「新耶路撒冷」的作品。因為她是「叫萬民喝邪淫」，又是「作世上的淫婦和一切可憎之物的母。我又看見那女人喝醉了聖徒的血和爲耶穌作見證之人的血。」（啓 17：5-6）由此可知，她與信徒的信仰有關，她是個假冒的「教會」，其實她是個邪靈化身的團體，或是與世俗聯合的宗教組織（即邪淫），她又殺害過許多聖徒和耶穌忠心的見證人。根據歷史的記錄，弟兄會的解經大師，都一致認爲，「巴比倫大城」乃是預表天主教的。

從前面《啓示錄》的記錄，她可說是「別迦摩教會」與「推雅推喇教會」的邪惡合體。所以，「巴比倫大城」是預

表被異端化了的假冒「大教會」團體。在主神的審判中，一定會針對她審判。第二位天使就是對她，和與她聯合的人，發出審判前的警告與預告。

「傾倒了，傾倒了！」原文的意義，是「被摔下去了，被摔下去了！」有被摔進無底坑，摔進火湖裡，永遠沉淪的意思。實際上，天使在大審判前，大聲向地上的人，發出這樣的信息，是要那些待在「巴比倫大城」裡面的人，趕快逃出來。這就像以前先知撒迦利亞，要留戀在巴比倫的人趕快逃出來，免得因巴比倫的滅亡而受牽連（亞 2：6-7）。這是主神的憐憫！

三、第三位天使警告拜獸的人永遠受刑

「9、又有第三位天使接著他們，大聲說：『若有人拜獸和獸像，在額上或在手上受了印記，10、這人也必喝神大怒的酒；此酒斟在神忿怒的杯中純一不雜。他要在聖天使和羔羊面前，在火與硫磺之中受痛苦。11、他受痛苦的煙往上冒，直到永永遠遠。那些拜獸和獸像，受牠名之印記的，晝夜不得安寧。12、聖徒的忍耐就在此，他們是守神誠命和耶穌真道的。』」（啓 14：9-12）

隨後，約翰又看見一位天使，接著大聲警告世人，凡向獸屈服，拜獸和獸像，在額上或手上受了印記的人，都「必喝神大怒的酒」，就是受到後面七碗大災難的懲罰，並且將永遠在「火湖」中受痛苦。日日夜夜，夜夜日日的受痛苦，

不得安息。

同時，天使也告訴聖徒，就是那些「是守神誠命和耶穌真道的」。「守神誠命」的是舊約的信徒，指大部分猶太人。

「守耶穌真道」是耶穌基督的信徒。聖徒都要在遭到逼迫時，忍耐的抵擋，不向獸屈服。

四、吩咐記下在主裡面而死的人有福了

「13、我聽見從天上有聲音說：『你要寫下，從今以後，在主裡面而死的人有福了！』聖靈說：『是的，他們息了自己的勞苦，做工的果效也隨著他們。』」（啓 14：12-13）

見過天使傳信息後，約翰聽見從天上對他的吩咐，要他作成記錄：「從今以後，在主裡面而死的人有福了！」就是指凡是因持守信仰而死的人，都是有福的，因為主神將賜福給他們。主曾經教訓門徒說，那殺身體，不能殺靈魂的不要怕牠（太 10：28）。約翰也聽見聖靈向他證實的說：「是的，他們息了自己的勞苦，做工的果效也隨著他們。」他們可以從勞苦中得著安息，並且得著他們工作的成就所產生的功效，直到永遠。這是對後世遭遇逼迫和苦難信徒，堅定他們信心的鼓勵與保證。

參、約翰看見天使對地上的兩種收割

主神給約翰看見的異象，是極其豐富深奧的，同時又是化解人心中潛藏疑慮的。使徒約翰確實是心細老練，記憶力強，靈中領悟敏銳的使徒。他對看見的異象，都能清晰準確的記錄。他若不是敬崇主神，心繫主神旨意的人，他是迎接不暇，看不清記不明，不能從心靈深處領會的，也不能用準確的文字記錄敘述出來這些異象。

接著，約翰清晰的記載了他所看見，主神在地上的兩種收割。

一、看見人子扔下鐮刀收割地上的莊稼

「14、我又觀看，見有一片白雲，雲上坐著一位好像人子，頭上戴著金冠冕，手裡拿著快鐮刀。15、又有一位天使從殿中出來，向那坐在雲上的大聲喊著說：『伸出你的鐮刀來收割！因為收割的時候已經到了，地上的莊稼已經熟透了。』16、那坐在雲上的，就把鐮刀扔在地上；地上的莊稼就被收割了。」（啓 14：14-16）

首先，約翰看見在一片白雲上，「一位好像人子」，是主以耶穌基督的形像顯現。主耶穌基督要親自督導在地上收割莊稼的景況。這與波阿斯來到自己的田地，親自督察僕人收割莊稼的光景相似（得 2：4）。

「頭上戴著金冠冕」，表明祂以站在人子的地位，已經

在父神面前「加冠」爲「基督」的身份了。正如主耶穌在復活顯現中，親自向使徒們作見證，「耶穌進前來，對他們說：『天上地下所有的權柄都賜給我了。』」（太 28：18）。也正是使徒彼得在耶路撒冷，向猶太人所公開宣告的，「故此，以色列全家當確實地知道，你們釘在十字架上的這位耶穌，神已經立他爲主，爲基督了。」（徒 2：36）

經過七號的大災難後，祂要親自督察天使「收割莊稼」了。「莊稼」是指「天國之子」，就是接受了「天國之道」的基督信徒。關於這一點，主耶穌在地上時，以天國的比喻，對門徒講解「天國的奧秘」時，就清楚明白的解開了。

「耶穌又設個比喻對他們說：『天國好像人撒好種在田裡，及至人睡覺的時候，有仇敵來，將稗子撒在麥子裡就走了。到長苗吐穗的時候，稗子也顯出來。田主的僕人來告訴他說：『主啊，你不是撒好種在田裡嗎？從哪裡來的稗子呢？』主人說：『這是仇敵做的。』僕人說：『你要我們去薅出來嗎？』主人說：『不必，恐怕薅稗子，連麥子也拔出來。容這兩樣一齊長，等著收割。當收割的時候，我要對收割的人說：先將稗子薅出來，捆成捆，留著燒；惟有麥子要收在倉裡。』（太 13：24-30）

「當下耶穌離開眾人，進了房子。他的門徒進前來，說：『請把田間稗子的比喻講給我們聽。』他回答說：『那撒好種的就是人子，田地就是世界，好種就是天國之子；稗子就是那惡者之子，撒稗子的仇敵就是魔鬼；收割的時候就是世界的末了，收割的人就是天使。將稗子薅出來用火焚燒，世界的末了也要如此。人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的和

作惡的，從他國裡挑出來。丟在火爐裡，在那裡必要哀哭切齒了。那時，義人在他們父的國裡，要發出光來，像太陽一樣。有耳可聽的，就應當聽！」（太 13：36-43）

主耶穌的這段講解，是非常清晰明確的，所有的「麥子要收在倉裡」，就是被帶到「父的國裡，要發出光來，像太陽一樣。」在此有三點，是我們要注意的：

其一、沒有成熟的，會被揚淨，就是清除掉。換言之，若是到收割時，有些麥子仍未長成，只是空空的糠皮而已，主基督會「手裡拿著簸箕，要揚淨他的場，把麥子收在倉裡，把糠用不滅的火燒盡了。」（太 3：12）這是施洗約翰早就預言了的。在神的國中，沒有不成熟的，沒有不達到祂所要求的標準的。亦就是說，在神的國中沒有僥倖的，沒有充數的，沒有貌似而中乾，有外表而沒有實際內容的。

其二、這些收割了的麥子，是收在「倉」裡。等著機會，會安排在神的國中發光。他們並不是在「神的殿」中，更不是在主神的寶座前事奉，而可能是在「新耶路撒冷」城外的。

其三、這些莊稼都是經過「快鐮刀」收割的。他們不僅經過了大災難的煎熬燒烤，他們還受了「快鐮刀」的對付，和「簸箕的揚淨」。這些收割的莊稼，與揭開七印前的「得勝者」（第七章）不同，亦與前面那批「初熟者」不同（第十四章前段）。這批是「收倉者」，他們將來在主神面前的地位與價值，當然也大不相同。主神是絕對公義公正的。

二、看見天使扔下鐮刀收割地上的葡萄

「17、又有一位天使從天上的殿中出來，他也拿著快鐮刀。18、又有一位天使從祭壇中出來，是有權柄管火的，向拿著快鐮刀的大聲喊著說：『伸出快鐮刀來！收取地上葡萄樹的果子，因為葡萄熟透了。』19、那天使就把鐮刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丟在神忿怒的大酒醱中。20、那酒醱踞在城外，就有血從酒醱裡流出來，高到馬的嚼環，遠有六百里。」（啟 14：17-20）

在收割完了莊稼後，接著，主神又要天使在地上收割「葡萄」。從先知《以賽亞書》以後，讀經的人都知道，以色列是神在地上所栽培的「葡萄樹園」（賽 5：1-7），主耶穌在地上時，也多次以「葡萄園」的預言，指明猶太人的不義與背道結局。

以色列人雖然持守了對耶和華神的信仰，但是，他們最大的不義與背逆，就是丟棄和背逆了救贖主耶穌基督，這也就是拒絕了主神的永遠榮耀救贖。因此，他們受到了兩千多年的逼迫和苦難，他們也會受到大災難的懲罰。最後，他們在大龍和大獸的迫害下，終於醒悟悔改了。所以在主的收割時，他們也要被收割。

天使會奉主神之命，將「快鐮刀」扔在地上，將這些熟透了的葡萄收割。葡萄與麥子是不同的，葡萄是吸滿了「世上肥汁」的果子。在生命上他們不是紮實的，而是容易破的，他們不能收在「倉」裡。主神要把他們丟在神「忿怒的大酒

醉中」，先把他們在酒醉中「踹」。「那酒醉踹在城外」，不是踹在神的國裡，而是在神的國之外，被不信者「踹」，踹出他們所有吸收的肥汁。他們將付出血的代價，並且流出很多很長血的代價。然後，可能還要經過過濾、燒、蒸、煮，沉澱…等好些過程，他們才會醒悟，才能變成合主神心意的「好酒」。

約翰看見的這個異象，是對那些一直沒有接受基督的以色列人的收割。照著神對亞伯拉罕、以撒、雅各的應許，以色列人只要持守了對耶和華神的信仰，他們就不會永遠滅亡。但是，他們沒有接受主耶穌基督，他們也不能得著永生成為神的兒女。他們將來在主神的榮耀中無分。保羅深深領悟，神是信實、公義的，人縱然失信，祂仍是可信，祂不會背乎自己（提後 2：10-13）。這是對以色列人的預言。

或許有人會問，主耶穌不是在《約翰福音》第十五章，也說過門徒是「葡萄」嗎？不錯，在第十五章的教訓中，主耶穌是對猶太信徒講的，而其重點，重在「樹」與「枝子」生命的聯結。不住在主裡面，就是沒有生命聯結的枝子，是不可能結果子的，其命運必然是悲慘的。只有住在主裡面，才能達到生命的豐盛。主耶穌這段話，也是要告訴所有的猶太人，他們的命運是不能與祂分開的，不論他們當時信或不信，祂都是他們生命的根源。

如果，我們是「天國之子」，我們就要像「麥子」，要長的結實，長的成熟；而不要像「葡萄」。

第十六講

倒下神大怒七碗的光景

第十五章要義

壹、看見掌管末了七災的七位天使

看過第十二章至第十四章，從天上發展到地上，一連串八大異象後，接著，約翰又看見發生在天上重大希奇的徵兆：

一、掌管神大怒七災的天使出現

「1、我又看見在天上有異象，大而且奇，就是七位天使掌管末了的七災，因為神的大怒在這七災中發盡了。」

（啓 15：1）

在此的「異象」，原文為 *semeion*，英文譯為「*sign*」，是「徵兆」或「跡象」或「奇事」的意思。約翰在《啓示錄》中，並不常用這字，他只在 12 章至 16 章用了六次，中文和合本三次譯為「異象」（啓 12：1,3, 15：1），其他三次均譯為「奇事」（啓 13：13,14, 16：14）。「異象」是一種景

觀，包括許多事物與過程。而「徵兆」或「奇事」，是指在異象中看見的特殊事物，有預兆作用。

這裡約翰的記錄，他注意到天庭中，看見七位天使很奇特的出現了，他預感那是一種徵兆。他不知道這七位天使的出現是什麼意思，約翰可能就立刻請教了他身旁的長老或天使。他告訴約翰，這七位天使是掌管主神「末了七災」的。對地上之人「神的大怒」，會注滿在這七災之中。

不錯，神是滿有憐憫恩慈，不輕易發怒的。但是，祂也是絕對公義的，祂容忍人的邪惡至惡貫滿盈，到審判的時候，祂也會將祂的忿怒，彰顯在「那可怒預備遭毀滅的器皿上」（羅 9：22）。「神是輕慢不得的」（加 6：7-8）。

二、看見得勝者在玻璃海上歌唱頌稱

「2、我看見彷彿有玻璃海，其中有火攪雜。又看見那些勝了獸和獸的像，並牠名字數目的人，都站在玻璃海上，拿著神的琴，3、唱神僕人摩西的歌和羔羊的歌，說：『主神，全能者啊，你的作為大哉，奇哉！萬世之王啊（“世”或作“國”），你的道途義哉，誠哉！4、主啊，誰敢不敬畏你，不將榮耀歸與你的名呢？因為獨有你是聖的，萬民都要來在你面前敬拜，因你公義的作為已經顯出來了。』」（啟 15：2-4）

接著，約翰看見非常奇特的景象出現了，看見天庭中的玻璃海上：

（一）在玻璃海中有火攪雜：

彷彿有熊熊的烈火在玻璃海中焚燒，好像玻璃海是一個火盆。

（二）許多得勝者都站在玻璃海上：

奇妙的是有許多人卻能站在玻璃海上，不被火所焚燒。玻璃海把這些人與火隔絕了，在人與火之間有一層看不見的隔絕，彷彿是人在火中，火卻燒不著這些人。就好像但以理的三個朋友在火窯中似的（但 3：19-27）。這些人都是得勝者，是在二獸期間，勝過獸和獸像、和牠名字數目的人。正像但以理的三個朋友是得勝者一樣。

（三）他們都拿著神的琴：

這裡「神的琴」，就是神子民和神兒女對神讚美歌頌的靈。人的靈就是人心中的琴，內在的琴，心靈之琴。凡是經歷主神恩惠救恩的人，都會由衷的向神唱出歌，發出稱頌讚美來。所以，「以色列的美歌者」大衛，常在詩歌中，稱呼他的靈是他的「琴瑟」，要向主神發出稱頌讚美的歌唱（詩 57：8，108：2）。他也教導以色列子民，要向神歌唱。他並安排在聖殿和聖會中，「分派亞薩、希慢並耶杜頓的子孫彈琴、鼓瑟、敲鈸、唱歌」（代上 25：1），引導並教導參

與聖會的子民向神歌唱。

約翰是在會堂中長大的，同時他又是建立基督教會的使徒，他深知神子民與神兒女在經歷救恩後，心靈中的感讚之情，從心靈中湧出美詞的歡愉。「拿著」原文是「有」，並非手「拿」，只要從口唱出來，這是「心唱口和」。我們每個信徒都「有神的琴」，只是可惜許多人向主神讚美，使他們心靈的琴瑟「啞」了，或變成了世俗的，甚至偶像的琴。

（四）唱神僕人摩西的歌和羔羊的歌：

約翰聽見他們唱出兩種歌，他們唱了「神僕人摩西的歌」，顯明他們是神的子民，接受了舊約的話語。同時，他們又唱了「羔羊的歌」，顯明他們蒙了重生，接受了基督的救恩，是神的兒女。

（五）他們歌唱的內容：

- 1、主神，全能者啊，你的作為大哉，奇哉！
- 2、萬世之王啊（“世”或作“國”），你的道途義哉，誠哉！
- 3、主啊，誰敢不敬畏你，不將榮耀歸與你的名呢？因為獨有你是聖的。
- 4、萬民都要來在你面前敬拜，因你公義的作為已經顯出來了。

他們在歌中讚美主神的全能、偉大、公義、誠信、和聖

別。當主神的作為顯明出來時，萬世萬民都要歸服敬拜祂！

貳、看見天上那存約櫃的殿開了

在聽過玻璃海上得勝者的讚美後，約翰又看見了天上新的景象。

「5、此後，我看見在天上那存法櫃的殿開了。6、那掌管七災的七位天使從殿中出來，穿著潔白光明的細麻衣，胸間束著金帶。7、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。8、因神的榮耀和能力，殿中充滿了煙。於是沒有人能以進殿，直等到那七位天使所降的七災完畢了。」（啓 15：5-8）

一、看哪！天上那存法櫃的殿開了

在約翰的記錄裡，原文在此有一個詞，「看哪」（idou, behold or lo），我們中文本沒有翻譯出來。約翰的記錄是很生動的，表示他當時看見，是很驚奇驚訝的。

這裡再一次現出「那存法櫃的殿」，這是一個殿，是展開主神審判的殿。這個殿「開了！」不是一件小事，在主神面前是稀少的事，在撒但墮落了，並帶著三分之一的天使，一同墮落，神都還沒有開此殿審判牠們。因為，主神認為牠們不配。在此是因為要審判人，才開了此殿，撒但與隨從牠

的天使們，不過是附帶的一同受審判而已。約翰看出了此中的意義。

二、那掌管七災的七位天使從殿中出來

約翰看見那掌管七災的七位天使，從殿中出來，他們「穿著潔白光明的細麻衣，胸間束著金帶」。顯明他們是盛裝莊重聖潔的，同時他們胸間束著金帶，顯示他們的心胸是與主神一致，是尊貴的。他們又像大祭司一樣，來執行主神的懲罰與震怒。

三、把盛滿了神大怒的七金碗給七位天使

約翰在此沒有記載是那一位活物，似乎約翰不願意我們在四活物中，因此憑一個行動或執行的任務，就在四活物中，猜測評論熟貴熟重，或在他們中間作比較，而重這個輕那個。主神和約翰很知道我們這些墮落過的人，在心思意念中的敗壞與邪惡，喜歡傾向於存著一種勢利的眼光看人、事、物。所以，我們每個人，都需要聖靈在我們心靈中的光照和拯救醫治！

但是由此，再次顯明四活物在主神面前的尊貴，他們與主神之間的親近關係。他們是絕對值得我們尊重的。約翰記載其中有一個活物，把盛滿了神，就是那位活到永永遠遠者，祂忿怒的七個金碗，給了那七位天使。

四、神的榮耀和能力充滿了殿

就在那時，從神的榮耀，和從祂的權能，散發出來的煙霧，就充滿了殿。「於是沒有人能以進殿，直等到那七位天使所降的七災完畢了。」這種情形就像摩西在西乃曠野，將神的會幕支搭起來，所有聖器都安置就位時，神的榮光充滿帳幕一樣（出 40：34-35）。又像所羅門王將聖殿建造好，獻殿祈禱完畢時，神的榮耀充滿時那樣（代下 7：1-2）。但是，那兩次是對人的悅納，而這次是忿怒。那兩次是在地上，要與人同住。而這裡是在天上，是神忿怒的降罰與審判。何其不同呀！

第十六章要義

參、看見七天使倒下盛神大怒的七碗

接著，約翰立刻就聽見有大聲音對天使的吩咐。

「1、我聽見有大聲音從殿中出來，向那七位天使說：『你們去，把盛神大怒的七碗倒在地上！』」（啓 16：1）

一、第一碗下就有惡毒的瘡生在人身上

「2、第一位天使便去，把碗倒在地上，就有惡而且毒的瘡生在那些有獸印記、拜獸像的人身上。」（啟 16：2）

從前神對埃及人的懲罰（出 9：8-12），將要臨到所有地上的人，並且比以前的瘡，更毒更惡更厲害，叫人更痛苦。這是臨到那些有獸印記，和拜獸像的人身上。

二、第二碗倒在海裡海中的活物都死了

「3、第二位天使把碗倒在海裡，海就變成血，好像死人的血，海中的活物都死了。」（啟 16：3）

在《出埃及記》裡的血災（出 7：14-24），只是對埃及人警告性的，當時埃及人驚訝卻並不很在意。但是，這碗的血災，是叫地上的海洋都變成血了，海中的活物也都死了，其災難之大遍及全地。叫所有靠海生活的人，無以為繼。主神的一小碗，對地來說就是大得不得了。人沒有什麼可以向神傲慢的。在宇宙中，地還不及一粒灰塵。是神高抬人了，大衛早在三千多年前，就領悟了這個真理（詩 8：3-4）。今日，天文知識的進步，並未使人在智慧和理性上長進。何其可惜！

三、第三碗倒在江河衆水泉源上都成了血

「4、第三位天使把碗倒在江河與眾水的泉源裡，水就變成血了。5、我聽見掌管眾水的天使說：『昔在、今在的聖者啊，你這樣判斷是公義的！6、他們曾流聖徒與先知的血，現在你給他們血喝，這是他們所該受的。』7、我又聽見祭壇中有聲音說：『是的，主神，全能者啊！你的判斷義哉！誠哉！』」（啓 16：4-7）

這一碗災是暫時絕了人的水源。說起來真是夠諷刺的，人生命上的必需物資，沒有一項是人自己可以提供的。可是人就敢傲慢的藐視神，藐視神的造物與恩慈供養。人最近在火星上發現了一點什麼氣元素的影兒（還存疑），就敢大膽推論，人將來可以移民火星。這是糟蹋科學。

這一碗災倒下之後，從天使所說的話，反映了地上惡人對人的殘忍。得勢的人，有權柄的人，他們毫不在乎流別人的血，他們以有形無形的手段，人看得見看不見的辦法，逼迫殘害人，尤其是迫害聖徒和先知，這些都是主神所記念的。祂必審判，祂必為聖徒討回公義和誠信。所以，我們聖徒無論對待誰，都要小心，不要輕視任何人，尤其是神的兒女，他們都有神的使者在看顧，他們在記錄並向主神報告（太 18：10）。

四、第四碗倒在日頭上用火烤人

「8、第四位天使把碗倒在日頭上，叫日頭能用火烤人。9、人被大熱所烤，就褻瀆那有權掌管這些災的神之名，並不悔改將榮耀歸給神。」（啟 16：8-9）

將來日頭的光與熱加強了，使地上的溫度升高十度二十度，可能地上所有的冷氣系統，都要熱暴了，人就像在火爐上烤一樣。從前認為《啟示錄》這些話像「天方夜談」，是說說笑笑玩的。現在可能用不著神把忿怒的碗倒下，人自己就會把人的生存環境破壞，叫人大受火烤之苦。然而，約翰預言那些存心不信的人，卻甘願被邪惡的獸作弄，受獸的驅使害人。他們拜獸的像，心甘情願趨之若鶩，並不悔改將榮耀歸給創造掌管天地的神。他們反而會咒詛褻瀆神。人的頑梗就是在此。真是可悲的。

五、第五碗倒在獸座位上人因疼痛咬舌頭

「10、第五位天使把碗倒在獸的座位上，獸的國就黑暗了。人因疼痛就咬自己的舌頭；11、又因所受的疼痛和生的瘡，就褻瀆天上的神，並不悔改所行的。」（啟 16：10-11）

第五碗的災是專一倒在獸座的權勢上，和獸的國裡，叫黑暗籠照在其國中的每一個人和他們家庭裡，他們將受到驚人的傷害痛苦，使他們疼痛不堪，甚至痛的咬自己的舌頭。

這種痛疼是從他們心裡深處湧出來的，叫人痛心疾首。不只是內心的痛，肉身上也在毒瘡的糜爛之下，叫人痛不欲生。這就像撒但和其驅使者，對約伯的迫害（伯 2：13-2：13），神都記念，必將加倍的災難痛疼加在撒但、獸、和其跟隨者身上，報應他們。

可是，人在痛疼苦難中，往往並不向神悔改認罪，反而褻瀆神，不見他自己內在的敗壞，不悔改他們所行的惡。其實，神為人早已預備了所需要的拯救醫治。無論在什麼痛疼苦害中，人只要從心靈深處轉向主神，仰望祈求祂的拯治，他們就會得著拯救與醫治。就像約伯當他從自義中省悟，轉回到神面前時，他所有的身心痛疼苦難，似乎就不藥而癒。對主神真正的謙卑，信而順服，就是最有效的拯救與醫治。

然而，那些褻瀆主神的人，乃是因驕傲而被撒但和獸愚弄的對象，他們以為自己有智慧聰明。實際上，他們完全不是撒但和獸的對手，只會被牠們作弄和利用，使他們的心身都爛到極處了，使最大的邪惡敗壞和罪孽，從他們的心身上發出來，是極其可惡而悲哀的。

六、第六碗倒在伯拉大河三污靈發動大戰

「12、第六位天使把碗倒在幼發拉底大河上，河水就乾了，要給那從日出之地所來的眾王預備道路。13、我又看見三個污穢的靈，好像青蛙，從龍口、獸口並假先知的口中出來。14、他們本是鬼魔的靈，施行奇事，出去

到普天下眾王那裡，叫他們在神全能者的大日聚集爭戰。15、（看哪！我來像賊一樣。那警醒、看守衣服、免得赤身而行，叫人見他羞恥的有福了！）16、那三個鬼魔便叫眾王聚集在一處，希伯來話叫作哈米吉多頓。」（啟 16：12-16）

第六碗災是倒在伯拉大河上，又是戰爭之災，是三個污靈，即前面第十二章和十三章所述的大龍、大獸、和假先知，這三個魔鬼之靈，最後的掙扎。牠們將鼓吹，像青蛙那樣，就憑著說大話，呱呱亂叫，發動普天下眾王，「叫他們在神全能者的大日聚集爭戰」。主神已預知他們將發動爭戰的日子。

約翰在此，特別提醒聖徒（也就是神的兒女，基督的信徒）一句話：「看哪！我來像賊一樣。那警醒，看守衣服，免得赤身而行叫人見他羞恥的，有福了！」這話是要謹記耶穌曾對門徒的叮嚀，祂告訴信徒，在末後的世代，不要相信那些高喊「基督在這裡」「基督在那裡」的人，而受他們的迷惑驅使。否則他們都將成為那場戰爭的屍首，成為鬼魔的食物（太 24：23-28）。信徒絕對不要以為那場大戰是「聖戰」。約翰說那是一場三個鬼魔發動的戰爭。希伯來話叫作「哈米吉多頓」，就是在「米吉多的猶大滅亡之戰」（王下 23：29，代下 35：20-22）。

在此約翰為何要說「希伯來話叫作哈米吉多頓」這句話，其目的不僅是對外邦基督徒說的，他更是對猶太信徒，和不信的猶太人說的。因為早在耶穌降世之前，猶太人就對猶大國的滅亡歷史，有過多年的檢討，他們知道，都是當時猶太人對神的陽奉陰違所導致。當年猶大的約西亞王，沒

有聽從耶和華神藉先知耶利米的話，要他們真誠的丟棄偶像，回轉向神。他告訴約西亞王不要去打那場戰，這話連埃及王都知道了。因此埃及王尼哥也勸約西亞不要干預他與巴比倫之間的戰爭。約西亞王不聽，他聽了假先知的唆使，正像以色列王亞哈聽魔靈謊言的話，去打那戰一樣（王上 22：19-35）。結果他不僅戰死，猶大也因那一戰而滅亡。

約翰在此的話指出，將來不信基督的猶太人，又會遭遇到的一次滅亡之戰，在那次戰爭中，他們才會徹底醒悟悔改，他們要齊心「仰望自己所扎的」，正如先知撒迦利亞所預言；約翰也在《約翰福音》中重提那話。（亞 12：10-14，約 19：37）。第六碗是對不信者，包括猶太人的大災。

七、第七碗倒在空中巴比倫和大城都倒塌了

「17、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！』18、又有閃電、聲音、雷轟、大地震，自從地上有人以來，沒有這樣大，這樣厲害的地震。19、那大城裂為三段，列國的城也都倒塌了。神也想起巴比倫大城來，要把那盛自己烈怒的酒杯遞給他。20、各海島都逃避了，眾山也不見了。21、又有大電子從天落在人身上，每一個約重一他連得（註：一他連得約有九十斤）。為這電子的災極大，人就褻瀆神。」（啓 16：17-21）

第七碗大災，是特別針對巴比倫大城倒下的。這碗一倒

下，從寶座中發出聲音，說「成了」。這是指主神的忿怒，都倒下了。這與主耶穌在十字架上，斷氣前說的「成了」，是指主救贖贖罪的工作都完成了，意義完全不同。這是兩個明顯的對比。

當第七碗倒下時，地上的大地震，是自從地上有人以來，沒有過的。並且大到「各海島都逃避了，眾山也不見了」，換言之，許多海島和大山，都會因那地震而消失，由此可見其劇烈程度了。可能地上的地震儀，都要被震暴了。

約翰在此，特別記錄「那大城裂為三段，列國的城也都倒塌了」。「那大城」是指「巴比倫大城」。為什麼約翰在此寫道：「神也想起巴比倫大城來，要把那盛自己烈怒的酒杯遞給他。」這是對於前面第十四章曾經發出警告的回應（啟 14：8）。

在前面有了天使嚴肅的警告，是要「巴比倫的人」都趕快悔改，可是他們置若罔聞，並且後來反而變本加厲。所以，主神更加忿怒，以最厲害的懲罰倒給巴比倫大城承受。竟然有重達一他連得（約 45 公斤）的雹子，落在那些人身上，豈不會把那些人砸得稀爛。其實，主耶穌早就在地上警告過那些不信的猶大人（太 21：42-44，路 20：17-18），對於有關主基督的事，要謹慎，要按照主的話語仔細分辨，而不要用勢利的觀念與想法分辨。

另一方面，很稀奇的是，當地上遭遇到那樣嚴重的災難，受到那麼沉重的擊打後，人還不會醒悟，還是會褻瀆神。

由於關於巴比倫大城的事，後兩章還會更多論到，在此就不多說了。

第十七講

揭開大巴比倫與那獸的奧秘

第十七章要義

看過天使倒下神大怒的七碗之後，約翰一面感到震驚，同時他可能一面也不甚理解，神大怒的第七碗，何以針對「巴比倫大城」呢？前面在天使尚未開始倒下七碗之前，他曾看見三位天使，在空中向地上的人傳神之道。其中第二位天使就警告說：「叫萬民喝邪淫、大怒之酒的巴比倫大城傾倒了，傾倒了！」（啓 14：8）那時，約翰對「巴比倫大城」的領會是什麼呢？對於這一問題，我們需要回到歷史背景中去認識。

壹、在信仰上「巴比倫大城」的發展歷史

以色列人的猶大王國，自從主前 586 年被巴比倫王尼布甲尼撒徹底滅亡之後，巴比倫大城就成了以色列人的中心大城。在主前 722 年北國十支派的以色列人，凡是留戀他們在北國的產業，而順從以色列王事奉偶像，沒有為著對耶和華神的信仰，而南遷到猶大國的以色列人，他們都在被亞述帝

國滅亡後，被擄到兩河一帶，發配他們去作亞述各族人的奴隸（王下 17：22-23）。那些以色列人因為沒有專一的信仰，他們都被外族同化消化掉了。

隨著猶大約哈斯王，被埃及尼哥王擄去埃及的猶大以色列人（王下 23：33-34，代下 36：3-4），以及後來猶大滅亡後，少數逃去埃及的人，也都因沒有對耶和華神專一的信仰，他們也都在埃及被同化消沒了。（請參閱「聖典《歷代志》精華」）

以色列人只有被尼布甲尼撒王擄到巴比倫去的猶大人，因為在他們中間有但以理和他三個同伴，堅持對神忠誠的信仰，而為神作了美好的見證，使同被擄者的信心得著重建，而蒙主神的保守。後來，在第二批被擄的人中，興起了先知以西結，傳神的話語和異象，呼籲被擄的以色列人向神悔改，他們認罪回歸耶和華神，信心得著重建，並且得著贖身。

後來主前 586 年，第三批擄到巴比倫的幾十萬人，又得著頭兩批先到者的幫助，使他們在患難中，經歷同胞愛心的照顧，醒悟過去對主神的不忠，也認罪悔改，才能得著信心的重建。

這些被擄的猶太人，就在以巴比倫大城為中心的區域內，不僅逐漸完全得著贖身，然後可以開始發展，建家立業，甚至先知耶利米寫信勸他們，要他們安分守己，真誠忠心的，好好地活在耶和華神面前，將來神會帶他們回歸，先知比喻他們是好無花果，留在猶大和耶路撒冷的以色列人是爛得極壞不可食的無花果（耶 29：1-20）。換言之，沒有經

過被擄到巴比倫洗禮的以色列人，都滅亡消失了。只有被擄到巴比倫的猶太人，才再蒙拯救和贖回。這是以色列人被擄回歸歷史的意義。

居住「巴比倫大城」的以色列人，在但以理與以西結兩位先知同心協力的帶領下，他們在被擄之地，建立了神子民信心的安息日聚會，他們開始普遍學習神的律法和話語，按照神的律法和話語，重建神子民聖別的生活。

尤其，但以理更以在王宮中工作職務之便，他從御用圖書館中，將神的話語和歷史資料整理出來，供應各處子民聚會的需要。逐漸發展出文士（抄寫經書），拉比（教導子民的教師）、會堂…等等的制度，形成了他們以信仰為中心的社群生活，和他們特有的猶太信仰文化。他們也成了一個有信仰核心的民族，是不被外族同化消沒的。他們無論到那裡去，他們都會自動自發組成他們這樣的社群，直到今天。（請參閱「回歸《先知書》精華」）

在以色列人回歸之前，「巴比倫大城」已經成了猶太人在信仰上的領導中心。當時，固然是因為政治的緣故，也是因為在那裡的猶太人多。更重要的因為先知但以理和以西結屬靈的領導。在他們具體的教化下，那裡產生了許多真誠向神活著的子民。以色列人的三次大規模回歸，都是從巴比倫出發，都以住巴比倫的猶太人為主。

經過一百五十年相對平穩的日子，在巴比倫可能有近百萬以色列人，回歸者五、六萬，最大可能不過十分之一。回歸者只是少數，因此，在人口上還是巴比倫的以色列人多。而且當回歸的以色列人，在耶路撒冷和猶大地，信心軟弱

時，神都是從巴比倫差先知（如哈該、撒迦利亞）、文士（以斯拉）、甚至酒政（尼希米）去重振他們，重建他們。舊約的最後幾卷書，充分證明此城對神子民的影響。「巴比倫大城」曾是以色列人信仰的復興基地。

在以斯拉與尼希米相繼回歸，尤其，在尼希米重建耶路撒冷城，並整頓猶太人的信仰生活之後，顯然他們在耶路撒冷，所作的各種領導，對猶太人信仰和生活的影響，逐漸超越了巴比倫。尤其，後來文士以斯拉整編了舊約「聖典」，尼希米又領導以色列人重建了在聖會中，祭司與文士教師宣讀講解「聖典」的方式（尼 8：1-8），使所有各地猶太人的會堂聚會，都起而效尤。使子民學習神話語的風氣大為興盛，因此培養了很多明白神話語的人出來。

由於「聖殿的事奉」，祭司和利未人都集中在耶路撒冷，加上各地虔誠的猶太人，每隔幾年總想到耶路撒冷的聖殿去敬拜與奉獻。所以，在耶路撒冷發出的教導與教訓，愈過愈顯重要。在猶太人中，在不同的地方教導與受教，對神律法的教導和信仰的教訓上，在他們拉比中間，難免有些差異，就自然而然地形成了兩大學派，即耶路撒冷學派和巴比倫學派。

在主耶穌降臨時，各地猶太人的會堂，已以耶路撒冷派為馬首是瞻。但是，在人數上，巴比倫派始終還是佔重要地位。巴比倫大城雖因帝國的政治中心，從巴比倫轉到雅典，以後又移到羅馬，猶太人也有許多移出巴比倫大城，可是在猶太人中，「巴比倫大城」的地位仍在。

主耶穌降生長大的地方，在加利利的拿撒勒，那是耶路

撒冷和巴比倫的拉比們，都不甚經意的地方，尤其是被耶路撒冷的法利賽人所輕視的地區（約 1：46，7：51-52）。可是，那裡卻住著一些單純敬畏神的猶太人，他們真誠、清心、聖別的活在神面前，預備迎接救主彌賽亞的來到。

其實，對於救主彌賽亞來臨的預言，在主耶穌降生前，就已在猶太人的會堂和社會中盛傳（太 2：2-6）。那時，耶路撒冷派的領袖正開始由法利賽人的拉比執掌。由於在聖殿事奉的大祭司、祭司長、利未人（即撒都該人），他們為著奉獻的利益墮落，甚至令出身祭司家庭撒迦利亞的兒子約翰（路 1：57-66），他長大後，都不願留在聖殿事奉，跑到曠野去。後來他為神所召，叫他在約但河外，傳悔改施浸的信息，預備一些以色列人的心，為主耶穌基督作先鋒開道。

相反地，法利賽人拉比迦瑪列卻與大祭司一幫人妥協，也與當時羅馬分封的希律王妥協，他傳出了一系列似是而非的信息，扭曲迷惑了當時的以色列人和他自己的信仰。以致當主耶穌基督親自來到他們中間，甚至在他面前時，他不僅不認識，反而想盡辦法和理由，否定主耶穌是基督的身分，他不惜與主耶穌作對。由此可見，他這位拉比已嚴重的錯謬到敵擋基督的地步。他所領導的一群法利賽文士和拉比，因此也一同陷於昏矇邪惡。他們竟鼓動盲從的猶太人，將主耶穌藉著羅馬人之手，釘死在十字架上。

主耶穌的救贖工作，卻不因迦瑪列領導的對抗而受攔阻，祂仍然藉著死，敗壞了背後操縱和掌死權的魔鬼（來 2：14），使祂救贖罪人的救恩得以成就。但是，這並不能稱義迦瑪列所說為正，也不能肯定猶太人和羅馬人所作為是。相

反地，正因著迦瑪列錯謬教訓的誤導，使大多數以色列人拒絕了主耶穌基督，不僅錯失了主救贖的恩典；並且被撒但所利用，成爲逼迫殘害教會，敵擋基督的勢力。司提反等許多良善忠貞的門徒，因此被殺殉道，開創了基督徒殉道的歷史，而當時迦瑪列的高徒掃羅，尤爲迫害的急先鋒（徒 7：57-8：3）。

因著主基督的特別憐憫，在去大馬色的路上，蒙了主的光照，掃羅才醒悟得了救，後來也被造就成爲主的使徒。保羅當日在耶路撒冷被捕時，站在衙門前，用希伯來話公開向猶太人所說的那一段話，乃是保羅向猶太人公開的證詞，也可視作他對迦瑪列公開的控訴（徒 22：3-5）。

雖然，司提反殉道後，在猶太人的逼迫下，使徒們仍遵主耶穌升天前的吩咐，繼續在耶路撒冷爲主基督作復活的見證，勇敢的傳福音，叫許多單純的猶太人信主得救，並造就一班門徒將基督的福音，照主的吩咐，從耶路撒冷、猶太全地，和撒馬利亞，直傳到外邦各民、各方、各族的人（徒 1：8）。

主耶穌基督和祂的教會也一直對猶太人，寬忍了四十年。可是，大體的以色列人仍是在猶太教和迦瑪列的影響之下，沒有接受羔羊的福音。直到主後七十年，猶太人因與羅馬皇帝發生衝突，耶路撒冷城遭羅馬提多太子所攻破，照主耶穌告訴門徒的話，聖殿再次被完全焚毀的預言應驗了（太 24：1-2），以色列人完完全全被趕出去。猶太教耶路撒冷派也就此消失了。

可是，迦瑪列的教導與講論，卻仍然影響了在巴比倫大

城的猶太教，並且從猶大地和耶路撒冷逃往那裡的猶太教徒，更多集結在那裡。因此，使當時的「巴比倫大城」成爲在信仰上，反基督的大本營。對基督的教會來說，在政治上，羅馬帝國是不穩定的迫害者；而在信仰上，猶太教一直是敵基督者。這一點是使徒約翰所非常清楚深知並切身身體會的，他的體會絕不會輕於使徒保羅在各地遭猶太教徒的殘酷逼迫。

約翰已認識到，「巴比倫大城」所顯示的，已經是一種表面上信仰耶和華神，而骨子裡已被撒但滲透，被邪靈利用，他們是與財利結合，追求世俗上權勢名利的集結大本營。他們借信仰之名，行敵基督之實。然而，約翰是猶太人，總爲著他的同胞禱告，盼望他們有一天會醒悟悔改，歸向基督。然而，約翰並不知道「巴比倫大城」將來的變化，她會積蓄神的大怒至如此程度，神會將第七碗的極大忿怒，都倒到她身上。而「巴比倫大城」已成了信仰上「大淫婦」的豫表。

實際上，後來由於伊斯蘭教的發展，大概在主後 640 年巴比倫被攻破，猶太人又被趕走，猶太教和巴比倫派的教師，遂流浪去歐、亞、非洲，但以歐洲爲主。由於這時基督教已在歐洲盛行，天主教會形成，教皇也開始出現。猶太教不敢公開敵擋基督徒。倒是基督的教會，有極大部分循著「別迦摩教會」和「推雅推喇教會」聯合的模式，發展成爲「天主教」了，而且由於政教的聯手，「教會」內部愈過愈腐敗，「教皇」利用人對主基督的信心，披著宗教的外衣，爲非作歹，奢糜淫穢的生活，對忠貞聖徒的迫害，曲解濫用神的話

語，出賣贖罪卷…等等行徑，摧毀信徒的信心。天主教庭已成了「撒但的代理」人，改革宗和國教宗應運脫離「教皇」的控制，許多革新教會，福音教會，也脫離國教的統治，使基督的福音與教會，有了復興的氣象。

「巴比倫大城」在《啓示錄》中，是屬靈上信仰變質、信仰攙雜混亂的集團豫表；她不是政治上霸權的豫表。她可以豫表羅馬、梵迪甘、倫敦、莫斯科、湖城、安那翰、漢城…任何集結假知先、假教師、假基督的大城與團體。只要都具有約翰在這幾章中所陳述的特徵，就都包括在「巴比倫大城」所豫表的狀況內了。

當時，天使用「巴比倫大城」，而不用「羅馬大城」作豫表的稱呼，這是出於神的智慧與旨意，祂不要人在讀《啓示錄》時作政治上的聯想。當然，今天的羅馬、梵迪甘、天主教都尤其具有這些特徵。可是，她們也並非僅有的大城和團體。將來可能還有更多在信仰上的「淫亂大城」發展出來，她們都將遭到神忿怒的第七碗懲罰。

貳、天使揭開「巴比倫大城」的奧祕

一、天使來向約翰指示對大淫婦的刑罰

「1、拿著七碗的七位天使中，有一位前來對我說：『你到這裡來，我將坐在眾水上的大淫婦所要受的刑罰指給你看。2、地上的君王與她行淫，住在地上的人喝醉了

她淫亂的酒。』」（啓 17：1-2）

主神知道約翰心靈深處的掛念，因此差遣拿七碗之一的天使，來向約翰啓示。主神是極其體察祂僕人心靈中的問題，只要他們向主神仰望或祈求，祂樂意啓示祂的僕人明白真理和神的旨意。在舊約先知書中，我們經常都能看見這種情形。在新約中，主神的原則也一樣。

約翰看見一位拿七碗之一的天使，來對他說：「你到這裡來，我將坐在眾水上的大淫婦所要受的刑罰指給你看。」首先，天使稱「大巴比倫大城」為「大淫婦」，這是在舊約和新約以前的書卷，從未出現的。在舊約先知《以西結書》中，稱撒馬利亞為阿荷拉，稱耶路撒冷為阿荷利巴，說她們兩個是「淫婦」，她們是代表以色列和猶大兩國（結 23：1-4，44-45）。另外，在先知《何西阿書》中，也將以色列比喻作「淫婦」。在預言中，「淫婦」都是指在信仰上不忠貞的神子民團體。

「坐在眾水上的」是指在多方多民中。換句話說，不僅以色列民，或猶太民中有信仰上的「淫婦」；各民之中都可能有「淫婦」。而這個「大淫婦」是在多民、多族中都發生大影響，叫神的兒女和子民，在信仰上偏於邪的信仰團體。主神也將多民、多族中，在信仰上不忠貞的兒女和子民，都包涵在這一個「大淫婦」中。她們都將受到神忿怒的刑罰。

天使並指出她的罪惡是，「地上的君王與她行淫，住在地上的人喝醉了她的淫亂的酒。」她不僅造成地上各國的掌權者敗德亂行，並且她更引誘地上的人，都陶醉在她敗德亂行的理論中，將對主神的信仰視作無物，無所顧忌的犯罪作

惡，追求崇拜偶像。

二、約翰在曠野看見「大淫婦」的真面目

「3、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。4、那女人穿著紫色和朱紅色的衣服，用金子、寶石、珍珠為妝飾；手拿金杯，杯中盛滿了可憎之物，就是她淫亂的污穢。5、在她額上有名寫著說：『奧秘哉！大巴比倫，作世上的淫婦和一切可憎之物的母。』6、我又看見那女人喝醉了聖徒的血和為耶穌作見證之人的血。我看見她，就大大地希奇。」（啓 17：3-6）

約翰又被天使「在靈中」帶到曠野去。這曠野是第十二章那婦人所在的曠野（啓 12：6，14）。在十二章那婦人與大龍是為敵作對的，但經過一段時間，在這裡「女人騎在朱紅色的獸上」，那女人與那獸已經聯合一體了，「七頭十角」證明那獸就是大龍的化身，也就是十三章中的獸。所以「遍體有褻瀆的名號」。這是指出在將來的末世，信仰上的「大巴比倫」，會與撒但的差役聯合一體，她們可能打著事奉神的名，在神看來卻是褻瀆神的。

「那女人穿著紫色和朱紅色的衣服，用金子、寶石、珍珠為妝飾；手拿金杯，杯中盛滿了可憎之物，就是她淫亂的污穢」。她貪愛世界，她會以貌似華麗、高貴的標準妝飾自己，使人羨慕崇拜她。她又手拿「金杯」，掌握著「聖器」，

而在她的「聖器」中，卻裝滿了卑賤不義，神所憎之物。實際上，那裡面的，都是她為事奉追求權勢、名利、財富、偶像的媚俗理論，或混淆世俗污穢和虛構的言行。

「在她額上有名寫著」這是指在她腦海裡，在她的思維裡，行事為人裡總藏著許多普通人所猜測不透的東西，是人所以為「奧秘」的，她自己也以為奧秘的。但是，鑒察人心意念的主神，祂都知道，祂就明白的指出，那就是「奧秘哉！大巴比倫」，主給她取名，就叫她「大巴比倫」。她那種思維與作風，就是世上「淫婦和一切可憎之物的母」。她成為邪淫之源，其實都是出自撒但，出自牠的虛謊（約 8：44）。她作了撒但的配偶。

並且，約翰再進一步看見，「那女人喝醉了聖徒的血和為耶穌作見證之人的血。」約翰竟然看出，她是迫害向主神忠貞的聖徒和為耶穌作見證人的。聖徒真正被外邦不信者殺害的人數，可能遠遠不及被「大巴比倫」逼迫殺害的多。「喝醉了」顯示她以迫害聖徒為樂，她對聖徒的逼迫不是少數幾例，而是常有的事，她麻醉在其中。

約翰能看見那女人這許多隱藏的奧秘，無怪乎他說「我看見她，就大大地希奇」。若不是出於主神靈裡的啓示，他如何能看的如此真切！

約翰所描述的那女人特徵，與「教皇」太像了，所以歷來許多解經家，都將那女人指向天主教。「教皇」或許是其中之一。但是，這段話是屬靈的啓示，我們不能僅以外表的相似，而丟棄了更重要、更核心的內容。

參、啟示那婦人與那獸的奧秘與變化歷史

一、天使揭開大淫婦與那獸的奧秘與勾搭

「7、天使對我說：『你爲甚麼希奇呢？我要將這女人和馱著她的那七頭十角獸的奧秘告訴你。8、你所看見的獸，先前有、如今沒有，將要從無底坑裡上來，又要歸於沉淪。凡住在地上、名字從創世以來沒有記在生命冊上的，見先前有，如今沒有、以後再有的獸，就必希奇。9、智慧的心在此可以思想。那七頭就是女人所坐的七座山，10、又是七位王；五位已經傾倒了，一位還在，一位還沒有來到；他來的時候，必須暫時存留。11、那先前有、如今沒有的獸，就是第八位；他也和那七位同列，並且歸於沉淪。12、你所看見的那十角就是十王，他們還沒有得國，但他們一時之間要和獸同得權柄，與王一樣。13、他們同心合意將自己的能力權柄給那獸。』

（啟 17：7-13）

天使所說「你爲甚麼希奇呢？」這句問話，是指地上有許多「那女人」的現象，以前沒有看透，以後會看到許多這類情形。接著，天使又進一步「要將這女人和馱著她的那七頭十角獸的奧秘告訴」約翰。

約翰就很忠實的將天使所說的那段話記錄下來了。這段話說的很清楚，在預言中卻很難解。許多人以過去一千五百年的羅馬帝國君王歷史來解釋。這裡有兩個前題先要確認：

第一，約翰所記的這個異象，是在七號之後，倒下七碗才看見的。我們是否認為羅馬帝國結束，七號就已吹過了，七碗也倒下了？如前面所曾說，根據歷史來看，我們甚難確認到現在的時代，是否第六印已經揭開了，更不用說七號七碗了。

第二，我們真以為在神的啓示中，羅馬帝國的那些君王很重要嗎？早在《但以理書》中，對巴比倫、瑪代波斯、希臘、羅馬這四大帝國，也僅僅以整個帝國一提而過，並且都預言過去了。接著應是後來的新興多國時代，進到基督的國要充滿天下的時代。我們且復習一點《但以理書》的話：

「王啊，…你就是那金頭。在你以後必另興一國，不及於你。又有第三國，就是銅的，必掌管天下。第四國，必堅壯如鐵…那國也必打碎壓制列國。你既見像的腳和腳指頭一半是窯匠的泥，一半是鐵，那國將來也必分開。…你既見鐵與泥攪雜，那國民也必與各種人攪雜，卻不能彼此相合，正如鐵與泥不能相合一樣。當那列王在位的時候，天上的神必另立一國，永不敗壞，也不歸別國的人，卻要打碎滅絕那一切國，這國必存到永遠。你既看見非人手鑿出來的一塊石頭從山而出，打碎金、銀、銅、鐵、泥，那就是至大的神把後來必有的事給王指明。這夢準是這樣，這講解也是確實的。」
(但 2：37-45)

在但以理的預言中，他已經說到「基督的國」，即「天上的神必另立一國，永不敗壞，也不歸別國的人，卻要打碎滅絕那一切國，這國必存到永遠」。

難道在約翰所看見關乎將來的異象，會回過頭去預言那

些王嗎？我們是否把約翰看見的異象，越解越輕，越解越小，愈說愈不成話了。把約翰這些被天使帶到靈中的啟示與看見，竟然以世俗上的人物去解釋，是否太不合邏輯了。難道我們真以為我們的主神是不講邏輯的！

我們承認迄今為止，對以上這段話，還沒有找到完全的答案，因為都還是預言，還沒有實現，我們根本沒有知識與智慧，可以知道以後的事，除非主啟示。所以我們還在主神面前仰望尋求，求主賜給「智慧的心在此可以思想」，得著「賜人智慧和啟示的靈」（弗 1：17），能解開這段話。

由於前面一段，許多人把「那女人」解為「教皇」，所以這一段就順理成章的順著羅馬君王的歷史去解釋。然而，既使如此，這是把歷史倒流的解經。因為，他們所論到的君王，無論是七王、八王、和十王，都是羅馬帝國較早期的王，他們早就已成過去了，而那時天主教還沒有形成，「教皇」還沒有產生。羅馬帝國是到主後 313 年，康士坦丁才正式承認基督教合法；要到主後 590 年，才有第一位「教皇」產生。所以「教皇」不可能坐在他們所說的七王、八王、和十王頭上。必須另有合乎聖經原則的解釋。

現在我們就約翰對「那女人」和「那獸」的描述，作簡要解析。

二、揭開「那婦人」的特徵與變化

我們綜合約翰在《啟示錄》中的描述，可把「那婦人」，

解作在信仰上貪愛世俗和世界的「信仰領袖」，他們的特徵顯在「那婦人」身上。

1、「那女人穿著紫色和朱紅色的衣服，用金子、寶石、珍珠為妝飾」：她的穿著打扮是愛世界的，與世俗「貴婦」類似，與主的教訓相悖（提前 2：9，彼前 3：3）。

2、她「手拿金杯」：掌握著「教會」的聖器，代表施教的權柄。

3、她「杯中盛滿了可憎之物，就是她淫亂的污穢」：所傳遞出去的教訓和信息，從聖經來看是不純正的。她的教訓是悖逆主神的話語與觀念，卻與世俗的觀念相調和，與世界妥協的。

4、她是「奧秘哉，大巴比倫」：她的生活言行是不透明的，對人極其奧秘不坦誠，表面與內在不一致的。她是「大巴比倫」的表徵，是一個自認為「神子民」的信仰團體，其實是敵基督，褻瀆神的。

5、她「騎在朱紅色的獸上；那獸有七頭十角，遍體有褻瀆的名號」：她與獸是聯合為一體的。她與獸能保持良好關係，可以相互配合，彼此利用。並且獸會甘心為她服務，她也以能「騎獸」為傲，為炫耀。

6、她「喝醉了聖徒的血和為耶穌作見證之人的血」：她會以明的或暗的手段，迫害忠貞的神子民、主神的僕人、和耶穌的見證人。

7、她坐在「眾水，就是多民、多人、多國、多方」之上（15）：在基督僕人的勞苦冒險努力之下，羔羊福音逐漸的廣傳，在多民、多人、多國、多方都有教會興起，可是大

部分信眾，在生命上和神的話語上，都學習不多，迷信的成分卻不少，許多人就把她當作「偶像」跟隨，她也就以「偶像」自居，成爲崇拜的對像。

8、她成了「管轄地上眾王的大城」（啓 17：18）：由於她在信徒中間的影響力，使得地上的「眾王」都與她保持往來，彼此調和，也多少受她的約束牽制，她好似成了眾王之首，貌似眾王之王。她是藉著主的名，竊取了主的榮耀。其實，她是藉著出賣對主的忠貞，討好世界之王交換來的利益，所以主稱她爲「大淫婦」，在信仰上她是「淫亂」的。

三、揭開「那獸」的特徵與變化

我們再來看「那獸」的特徵與變化：

1、牠是「朱紅色的獸」：牠與大龍的顏色是一致的，是撒但邪靈的化身。

2、牠是「七頭十角獸」：牠像大龍一樣有權勢能力，因爲龍將自己的能力、座位、和大權柄都給了牠。七頭表示牠「邪惡的智慧」，十角表示牠多方的權勢。

3、牠是「從無底坑裡上來，又要歸於沉淪」（8）：牠是來自無底坑，與第九章出來的使者（啓 9：1-2，11），第十一章的獸（啓 11：7），來自同一出處，指明牠是邪靈的化身。但是，在神的判定中，牠們最後又要同歸沉淪。所以「你所看見的獸，先前有、如今沒有，以後再有的」。

4、牠對地上沒有得救的人是莫大的引誘：因爲「凡住

在地上、名字從創世以來沒有記在生命冊上的，見先前有，如今沒有、以後再有的獸，就必希奇。」許多世人都會因好奇，受牠的引誘，成爲牠的隨從者，將來隨牠都掉入無底坑。因此，天使提出警誡「智慧的心在此可以思想」（9）。

5、牠的「那七頭就是女人所坐的七座山」：這裡明確的指出，七頭「又是七位王」，七位王是表示七個國。那女人坐在七王之上，表示他們都接受她的封王儀式，就是接受她的「膏」接受她的「封」。這些國時間都不長，可能很快就滅亡了，「五位已經傾倒了，一位還在，一位還沒有來到」，然後又產生新的國，「國王」又請「那女人」來「封」或「膏」。新的國既已產生了，「必須暫時存留」，總會存在一段時間。

6、那獸也會以國王的形式存在：因爲，天使又指明「那先前有、如今沒有的獸，就是第八位，他也和那七位同列」。我們如非常細心察看天使這段話，就會發現，天使就是說約翰看見的這獸，就是第八位，獸已以一國之王的身份，顯在世上，與那七位同列，參加「八國首腦會議」。但是，不論那獸如何隱藏牠的身份，主神都知道牠的真面目，並定規，凡與牠結盟的，隨從牠的都要與牠一樣「歸於沉淪」。

7、那獸將與地上的多國聯合：天使進一步對約翰說：「你所看見的那十角就是十王，他們還沒有得國，但他們一時之間要和獸同得權柄，與王一樣」。天使這話是指地上將來會出現許多國，會產生許多王，他們的得國，已經不像古時候的王，都是經過相當長的時間，靠著武力打出來，才建立起來的。他們的得國可以在「一時之間」，就可得著國的權柄。一場選舉之後，他們就可以成爲「王」，可以行同「獸」

一樣的權柄。他們也許不稱為「王」，他們可能稱為「總統」、「總理」、「首相」、…不同的名稱，但是他們得的權柄「與王一樣」。將來許多這些地上的王，都會與獸結盟，因此「他們同心合意將自己的能力權柄給那獸」（13）。就是執行了那獸的旨意，行那獸要他們行的惡。

讀約翰所記的這些話語，會發現這些預言對地上的發展清清楚楚。

四、天使告訴約翰將來牠們與羔羊的戰爭

「14、他們與羔羊爭戰，羔羊必勝過他們，因為羔羊是萬主之主，萬王之王。同著羔羊的，就是蒙召、被選、有忠心的，也必得勝。」（啟 17：14-18）

天使又告訴約翰，將來獸要率同地上與牠結合的王，與羔羊爭戰。「羔羊必勝過他們，因為羔羊是萬主之主，萬王之王」。而為羔羊爭戰的「就是蒙召、被選、有忠心的，也必得勝」，羔羊使他們得勝。他們是基督的忠心精兵，他們穿戴主所賜的全副軍裝，拿著聖靈的寶劍，就是神的道，站住依靠與跟隨羔羊的立場，就必與基督一同得勝（弗 6：10-17）。

五、天使啓示那淫婦與那獸之間的矛盾

「15、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。16、你所看見的那十角與獸必恨這淫婦，使她冷落赤身，又要吃她的肉，用火將她燒盡。17、因為神使諸王同心合意，遵行他的旨意，把自己的國給那獸，直等到神的話都應驗了。18、你所看見的那女人就是管轄地上眾王的大城。』」（啓 17：15-18）

另一面，天使指出「那淫婦」與「那十角與獸」之間，乃是貌合神離的，他們的結合是各懷鬼胎，後來「那十角與獸必恨這淫婦，使她冷落赤身，又要吃她的肉，用火將她燒盡」。他們之間必會發生厲害的矛盾衝突，發生嚴重的內訌，那些王會聯合起來服從獸，而攻擊殘害那淫婦。他們之所以會這樣發展，是「因為神使諸王同心合意，遵行他的旨意，把自己的國給那獸，直等到神的話都應驗了。」這正應了主的話「王的心在耶和華手中，好像隴溝的水隨意流轉。」（箴 21：1）主神總會使惡者隨著他們的邪惡發展，迷失自己，而讓這些惡者去以他們的邪惡彼此對付，互相懲罰那些惡者，甚至叫他們同歸於盡。地上的眾王之所以後來會恨惡那女人，是因「看見那女人」的邪惡，不甘被她利用，又被她管轄，起而反抗，他們竟歸服獸，去對付「那女人」。她「就是管轄地上眾王的大城」，就是「巴比倫大城」。她是表面信神而與撒但聯合妥協的；表面信基督，而實際上敵基督的集合體。這中間非常複雜，詭詐、又奧秘。這是邪惡的奧秘，與神聖的奧秘相對。

第十八講

看見巴比倫大城傾倒的光景

在約翰看見巴比倫大城傾倒之前，天使先向約翰揭示了「巴比倫大城」即「大淫婦」，與「那獸」的奧祕，以及他們之間的關係與發展。

在我們往後面看之前，我們要先澄清一些基本認識與觀念。

就世人來看，猶太教、東正教、天主教、基督教都差不多，甚至摩門教都可混為一談，稱為廣義的「基督教」。對世人來說無所謂混同，純淨。

可是，就聖經的真理來看，基督的信徒必需有信仰上聖靈聖別的觀念，才可能從聖經中的啓示，「按著正意分解真理的道」（提後 2：15）。尤其，《啓示錄》是一卷在聖靈中，用「圖像動畫的語言」，啓示出來的屬靈異象、意景、豫表、將來歷程的預言，用以啓示神計劃與旨意的書。我們在研讀時，尤其要清楚其語言的歷史背景與涵義，不要僅從世俗歷史的觀念去理解。因為世俗歷史的觀念，常受撒但的影響和迷惑，與聖經往往是格格不入的。許多按世俗的觀念去解釋時，就會否定聖經所說，或改變聖經所說，以配合他們的世界史觀，以致叫他們自己和讀者都陷入迷失。

事實上，世俗歷史的根據，絕不會比聖經歷史更客觀，

更有依據。許多世俗歷史所依據的資料或根據，是非常薄弱而殘破缺失的，尤其是有關上古時期，即 2400 年前的歷史，絕大部分是後人憑著考古發掘出來的一些殘篇破瓦，殘破的石刻金銅器，而想像編寫出來的故事。如果那些史料都值得後人尊重，信以為真。何況像聖經所提出的，是完整全篇的記載與記錄，並且整個舊約書卷，都在主前 430 年都完成了，更當值得我們敬重與信任。

更重要的，聖經都是當事人詳實的記載。從「摩西五經」開始，除《創世記》是經他考據編撰寫作之外，後面四卷，出、利、民、申，都是他親身的事奉記錄。世人絕對不能因不信創造的神，而予以否決；其實，其中的文化與文明記錄與資料，也是世人否決不了的。同樣地，在摩西之後的歷史書、詩卷、先知書，都是有所本的記錄，這些著作者的品德，為人的忠信誠實，是遠超世人的。因為他們不是向人負責，他們乃是向主神，向良心負責，向他們所愛、所關懷的子民負責。這是不信的人無法想像的。

同樣地，新約的二十七卷書，更是如此。這些書卷都在第一世紀結束前，就完成了，他們都是親身參與事奉工作和見證的當事人。研究「世界歷史」的人，若對舊約和新約書卷的內容，沒有下過功夫謙卑的研讀，就是「偏狹」的世界歷史學者，因為他們根本忽略了「聖經」對世界人類文化、文明的貢獻與價值。他們是基於「不信」或「無神」的偏見，作傲慢的取捨而已。

就好像馬克斯自以為他的「無神資本論」，是世上最高明，最權威的「經濟學」一樣。那些信從他的人，不論是基

於何種理由，以他為基準所發表的論述，豈不都是荒謬，自欺欺人的。作為一個真正的經濟學者，總要讀很多「非共產」的經濟學才行，不管他們信神不信神，這樣才不致於太偏狹。

所以，我們信徒在讀經與研經時，對所讀的參考書和釋經書，首先要摸清楚作者的史觀和依據。對聖經的內證推敲，極為重要，這些絕不是外證之物所能發現和取代的。我們除了對文語、文理、字詞用語、歷史背景要細心加以理解外，對於作者的屬靈光景與程度，亦需有所瞭解。尤其，他們與主神的關係，參加教會生活與事奉的經歷，都至關重要，因為聖經都是論到屬靈的事，關於對神子民的事奉，是用屬靈的話，傳講給屬靈的人聽，而聽與讀的人也都需要聖靈的啓示（林前 2：9-13）。

第十八章要義

壹、看見「巴比倫大城」傾倒了

接著，約翰又看見另一位有大能的天使，向地上的人宣報。

一、「巴比倫大城傾倒了！傾倒了」

「1、此後，我看見另有一位有大權柄的天使從天降下，

地就因他的榮耀發光。他大聲喊著說：

『巴比倫大城傾倒了！傾倒了！
成了鬼魔的住處和各樣污穢之靈的巢穴，
並各樣污穢可憎之雀鳥的巢穴。
因為列國都被她邪淫大怒的酒傾倒了。

地上的君王與她行淫，

地上的客商因她奢華太過就發了財。』」（啟 18：1-3）

我們注意，約翰在天上不僅看見許多異象、景觀，他也聽見四活物、屬天的長老、許多有大能的天使，甚至從天上寶座，輪番來向他講解、解說，務必使約翰能完全領悟所見所聽聞。一位天使解說過了，又一位有權柄的天使，從天降下，並且滿帶著榮耀，發光的照耀在地上，叫約翰順著光看過去。同時天使大聲喊著說：「巴比倫大城傾倒了！傾倒了！」在第十四章是警告的信息（啟 14：8），在此是應聲而傾倒、崩裂的景象了。

主神為什麼要叫大巴比倫傾倒呢？天使說出了她五大罪狀：

1、她成了「鬼魔的住處和各樣污穢之靈的巢穴」，她與鬼魔和污穢邪靈聯合了，成了牠們的居所，這是「別迦摩教會」與「推雅推喇教會」的聯合發展。

2、她也成了「各樣污穢可憎之雀鳥的巢穴」，「雀鳥」是指一群沒有品德，行徑卑陋之人，她竟成了這種人的群居之所。這是主耶穌論到天國像一粒芥菜種，長成大樹，成為飛鳥巢穴之比喻的應驗（太 13：31-32）。

3、她傳出許多叫「列國都被她邪淫大怒的酒傾倒了」

的信息，使人迷惑，變本加厲的陷在罪惡之中，因為她所給他們的「酒」，是叫他們醉倒在邪淫與神的大怒之中。這是主耶穌論到天國的麥田，被仇敵撒稗子之比喻的應驗（太13：24-27）。

4、「地上的君王與她行淫」，她又與地上有權有勢的人結合，他們與她不僅彼此信息相通，並且在犧牲神的原則下，與他們交惠互利。

5、「地上的客商因她奢華太過就發了財」，她與世界上的客商，專作買賣的人，大作生意，並與他們奢華宴樂。「聖潔其外，腐敗其中」。

二、『我的民哪，你們要從那城出來』

「4、我又聽見從天上有聲音說：

『我的民哪，你們要從那城出來，
免得與她一同有罪，受她所受的災殃；

5、因她的罪惡滔天，她的不義，神已經想起來了。

6、她怎樣待人，也要怎樣待她，
按她所行的加倍地報應她，用她調酒的杯加倍地調給她喝。

7、她怎樣榮耀自己，怎樣奢華，也當叫她照樣痛苦悲哀，

因她心裡說：我坐了皇后的位，並不是寡婦，決不至於悲哀。

8、所以在一天之內，她的災殃要一齊來到，
就是死亡、悲哀、饑荒。

她又要被火燒盡了，因為審判她的主神大有能力。」(啟
18：4-8)

接著，約翰又聽見從天上有聲音出來，對大巴比倫城中的人，發出呼召，叫主神的民，「我的民哪，你們要從那城出來」，主神巴不得祂的子民和兒女，不要留在城中，不在她的罪惡上有分，隨著「大巴比倫」一同活在罪惡中，一同受到主神對她嚴厲的懲罰，受她所受的災殃。

這種情形就與羅得一家住在所多瑪，當所多瑪被毀滅時，神還差天使傳信息給羅得一家，要他們離開時的光景相似(創 19：1-16)。那時羅得一家還捨不得離開所多瑪，是天使把他們拉出去的。生活在罪惡中的人，對罪中生活會逐漸習慣的。神的子民和兒女，不要像羅得和他一家，而要以羅得一家為鑑，聽主神的話，趁早從「巴比倫大城」出來，「免得與她一同有罪，受她所受的災殃。」

接著，天上指出她的罪惡與懲罰有：

1、「因她的罪惡滔天，神已經想起她的一切不義」，主神的公義已不能再予以容忍，讓她再惡下去，必需予以懲罰並結束了。

2、「她怎樣待人，也要怎樣待她」，主神要以其待人的邪惡之道，懲罰到她自己身上去，並且要「按她所行的加倍地報應她，用她調酒的杯加倍地調給她喝」。惡不只有惡報，神要以更嚴厲的懲罰她。

3、「她怎樣榮耀自己，怎樣奢華，也當叫她照樣痛苦

悲哀」，她出賣自己的靈魂，追求地上的虛榮奢華宴樂，主神要叫她付出賣靈魂的代價，遭受到永遠的痛苦悲哀。

4、「因她心裡說：我坐了皇后的位，並不是寡婦，決不至於悲哀」，她明知道主神拯救了她，高抬了她，她從一個赤身露體被丟在曠野，污穢不堪的棄女，被主拾回來，洗淨她，以華美的衣服裝飾她，又給了她尊貴的地位，將來可作主的妻，她卻出賣自己，與路過的人行淫。她心裡說，「我有了高位，又有權有勢，誰能把我怎樣呢？」爲非作歹，根本不將主放在眼裡。她正像第一次被毀滅前的「耶路撒冷大城」的光景（結 16：8-15）。主神告訴她，「所以在一天之內，她的災殃要一齊來到，就是死亡、悲哀、饑荒。」她想不到的災殃臨到報應她。

5、「她又要被火燒盡了」，這表示她不僅會遭到今世的報應，主神還要用永遠的火，就是對付撒但和邪靈的火湖報應她。「因爲審判她的主神大有能力」。祂的公義與聖潔，是輕慢不得的。

貳、世人對大巴比倫覆滅的反應

一、地上之世人的反應

1、地上君王的反應

「9、地上的君王，素來與她行淫，一同奢華的，看見

燒她的煙，就必爲她哭泣哀號。10、因怕她的痛苦，就遠遠地站著說：哀哉！哀哉！巴比倫大城，堅固的城啊！一時之間你的刑罰就來到了。」（啓 18：9-10）

約翰在此看見一希奇的景象，當他看見巴比倫大城傾倒時，地上好些君王，竟然會在四周遠遠地看著。由於過去與她有往來，看見燒她的煙，就爲她哭泣哀號。他們嘆息「哀哉！哀哉！巴比倫大城，堅固的城啊！一時之間你的刑罰就來到了。」是的，世上任何大城、堅固的城，都無法逃避主神的審判與刑罰，都可能一時之間刑罰就來到了。他們不知道對他們的刑罰，也正在他們門前了。

2、地上的客商的反應

「11、地上的客商也都爲她哭泣悲哀，因爲沒有人再買他們的貨物了；12、這貨物就是金、銀、寶石、珍珠、細麻布、紫色料、綢子、朱紅色料、各樣香木、各樣象牙的器皿，各樣極寶貴的木頭和銅、鐵、漢白玉的器皿，13、並肉桂、豆蔻、香料、香膏、乳香、酒、油、細麵、麥子、牛、羊、車、馬和奴僕、人口。14、巴比倫哪，你所貪愛的果子離開了你！你一切的珍饈美味和華美的物件也從你中間毀滅，決不能再見了！」（啓 18：11-14）

約翰又看見地上客商的反應，他們也爲她哭泣悲哀。他們是「因爲沒有人再買他們的貨物了」。由這後面一連串貨物的清單，可知巴比倫大城消費之豪華奢侈，不像一個神子

民的團體，像一個世界上最奢華淫穢的世俗組織。他們販賣的不僅有各種貴價物品，還包括「奴僕、人口」。所以住在裡面的掌權者，就是鬼魔和邪惡者，而依附於他們的這些客商，就是「污穢可憎之雀鳥」，而他們的「哭泣悲哀」不過是為他們財路斷絕而難過，他們還不醒悟他們自己的永遠悲哀，也正在等著他們了。

3、地上販賣客商的反應

「15、販賣這些貨物、藉著她發了財的客商，因怕她的痛苦，就遠遠地站著哭泣悲哀，說：『16、哀哉！哀哉！這大城啊！素常穿著細麻、紫色、朱紅色的衣服，又用金子、寶石和珍珠為妝飾。17、一時之間，這麼大的富厚就歸於無有了。』」（啓 18：15-17）

約翰又看見那些販賣的商人，間接與巴比倫作生意的人，他們也「遠遠地站著哭泣悲哀」。他們珍惜的是富厚的財物，與金銀珠寶，他們不是看重那些人的生命。所以，他們也不會看重他們自己的生命。當他們為巴比倫「哀哉！哀哉！這大城啊！」他們自己也是可哀的。

4、世上船主和船客

「凡船主和坐船往各處去的並眾水手，連所有靠海為業的，都遠遠地站著，18、看見燒她的煙，就喊著說：『有何城能比這大城呢？』19、他們又把塵土撒在頭上，哭

泣悲哀，喊著說：『哀哉！哀哉！這大城啊！凡有船在海中的，都因她的珍寶成了富足，她在一時之間就成了荒場！』」（啓 18：17-19）

約翰又看見和聽見，那些爲巴比倫水運貨物的船主和眾水手，和靠海爲業的人，也爲大巴比倫的災難哀嘆哭泣，因爲他們也是嘆息「都因她的珍寶成了富足，她在一時之間就成了荒場！」。他們不知道，這世上所有看來是珍寶的富足，都會在一時之間成了荒場！

二、約翰由衷的發出歡呼

「20、天哪，眾聖徒、眾使徒、眾先知啊！你們都要因她歡喜，因爲神已經在她身上伸了你們的冤！」（啓 18：20）

約翰看見大巴比倫傾倒焚燒的景象後，他不由得發出呼喊和稱頌，「天哪，眾聖徒、眾使徒、眾先知啊！你們都要因她歡喜。」在此「天哪」，應該譯爲「住在天上的啊」，是指那些聖徒中的得勝者，他們已經被提昇天住在天上了，故稱他們爲「你們住在天上的啊」，他們和聖使徒和聖先知，「你們都要因她歡喜」，因爲「神已經在她身上伸了你們的冤！」由這句話，也可知「她」是豫表歷代那些在神的子民或兒女中，藉主神之名應用權勢，追求名利財勢，過腐敗邪淫生活，又迫害聖徒、聖使徒和先知的群體和個人。他們都將遭到主神嚴厲的懲罰。

參、又見一位大能天使的解說宣告

「21、有一位大力的天使舉起一塊石頭，好像大磨石，扔在海裡，說：『巴比倫大城也必這樣猛力地被扔下去，決不能再見了！22、彈琴、作樂、吹笛、吹號的聲音，在你中間決不能再聽見。各行手藝人，在你中間決不能再遇見。推磨的聲音，在你中間決不能再聽見。23、燈光在你中間決不能再照耀。新郎和新婦的聲音，在你中間決不能再聽見。你的客商原來是地上的尊貴人，萬國也被你的邪術迷惑了。24、先知和聖徒並地上一切被殺之人的血，都在這城裡看見了。』」（啓 18：21-24）

接著，約翰又看見一位大力的天使，舉起一塊大石頭，「好像大磨石，扔在海裡」，這表示主神要把這種假冒偽善的「巴比倫大城」徹底消滅。主神對她的忿怒，由此可想而知。天使接著所說的話，也指明「巴比倫大城」的特點出來：

1、這種大城「決不能再見了」。主神會把所有這類「大城」或「團體」消滅。主神這話說得非常堅決，也可聽出其口之痛惡。

2、琴樂之聲「在你中間決不能再聽見」。腐敗淫穢總是與聲色娛樂聯在一起的，以滿足激發人肉體的慾望。「大巴比倫」是使神子民或神兒女的聖會，聲色娛樂化，使「巴比倫大城」為聲色娛樂之都，而心靈卻空洞化。主神厭惡那種變質。

3、「各行手藝人，在你中間決不能再遇見」。在以色列

列入出埃及時，神曾要摩西培養子民，藉建造會幕之工，學習各行手藝，使子民日後被成全為可彼此服事的團體。而「巴比倫大城」的主事者，卻藉事奉之名，要眾人服事少數「上層的人」，以滿足其錦衣玉食，居住豪華之慾。

4、「推磨的聲音，在你中間決不能再聽見」。巴比倫大城也成了奴役之都，富豪者可以奴役貧窮者，所謂上層者奴役下層者的，叫眾人為少數人不斷的推磨，眾子民為主事者「推磨」，以滿足其「食慾」或貪婪之望。

5、「燈光在你中間決不能再照耀」。這巴比倫大城也成為夜生活的大城，是夜裡燈火輝煌的不夜城，以「人造之光」顛倒人的生活秩序。

6、「新郎和新婦的聲音，在你中間決不能再聽見」。婚姻在聖經中本是神聖的，但在這「城中」情慾氾濫，嫁娶頻繁而鋪張，無信無約，子民與世人一樣，事奉者也有過之，這種婚姻是對主神的藐視，叫主神都難以忍受。

7、「你的邪術迷惑，先知和聖徒被殺之血，都在這城裡看見了」。由於事奉者偏邪，容不下真正傳神之道的先知和聖徒，以致將他們趕逐、或逼迫、甚至流他們的血，「巴比倫大城」成了殘害神兒女和子民的城。因此，神要消滅她，從此以後，這城不再存在，永永遠遠消失。

約翰在看過又聽見第十七章和第十八章，有關「巴比倫大城」傾倒的異象後，他當時必然有無限的驚訝與感慨。

第十九講

看見天上羔羊的婚筵

第十九章要義

壹、天上爲羔羊婚筵的稱頌讚美（1-8）

看過第十七、十八章巴比倫大城悲慘的傾覆後，接著，約翰就看見了天上爲羔羊之婚筵的歡欣，與羔羊率眾軍得勝的異象。

一、約翰聽見天上爆發出歡欣的頌讚

「1、此後，我聽見好像群眾在天上大聲說：『哈利路亞（就是“要讚美救主神”或“要讚美救主耶穌”的意思）！救恩、榮耀、權能都屬乎我們的神！2、他的判斷是真實、公義的，因他判斷了那用淫行敗壞世界的大淫婦，並且向淫婦討流僕人血的罪，給他們伸冤。』3、又說：『哈利路亞！』燒淫婦的煙往上冒，直到永永遠遠。」（啓 19：1-3）

「此後」是指約翰聽見並看見「大巴比倫」的傾覆之後，忽然他聽見天上有一種大聲音爆發出來了，那是許多人的群眾，所爆發出來的大聲音，是一種歡欣稱頌的聲音，並且他清楚領悟的記載了下來：

（一）「哈利路亞！」是群眾的呼喊聲

「哈利路亞！」這詞在本章 1 至 8 節中，連續出現四次，在新約其他章節和書卷中，都未使用過。這詞在舊約書卷中，只出現在詩篇第 102 篇之後，至第 150 篇使用。而中文和合本在第 104 篇 35 節的「要讚美耶和華」之後註明了（原文是哈利路亞。下同）的字句，在舊約就再找不到「哈利路亞」。實際上，在希伯來文的舊約聖典中，這詞共用了 26 次，都是在以色列人被擄，蒙拯救而回歸的詩篇中，在感恩中所發出來的稱頌。

其實，「哈利路亞」這詞的希伯來文，是由「哈利路」（halal, sh1984）或「讚美」，和「亞」（Yahh, sh3050）「主神」或「救主」，兩個詞組成的。當兩個詞合在一起，發聲為「Allelu-ia」，或「hallelu-ia」。重音應放在「-ia」上。在舊約聖經中，這種讚美乃是對「拯救主」的稱頌。

這個「ia」即 Yahh，不應該譯作「耶和華」，而應該譯作「救主」或「主神」。所以，英文欽定本都譯作「The Lord」或「Lord God」。我們中文的翻譯者，在真理和原文上，似乎沒有作謹慎的考察，註為「讚美耶和華」，在真理上，誤解了約翰的意思。等於是順從猶太教否定主耶穌的拯

救和觀念，約翰絕對不是這種意思！

首先將神稱呼為 Yahh 的是摩西，他領導以色列人，在過了紅海之後的歌頌讚美中（出 15：2），就是讚美耶和華神是「拯救主」或「救主」的稱呼。後來，這詞都是在詩歌中使用，也都是特別強調神是「救主」時用到，Yahh 並不是「耶和華」的簡稱，而是「救主耶和華」的稱呼。

關於這一點，我們從先知《以賽亞書》得到證實。以賽亞是特別預言彌賽亞的先知，他在《以賽亞書》特別稱頌彌賽亞為「救主耶和華」（賽 12：2，26：4）。

「到那日，你必說：『耶和華啊，我要稱謝你！因為你雖然向我發怒，你的怒氣卻已轉消，你又安慰了我。看哪！神是我的拯救，我要倚靠他，並不懼怕；因為救主耶和華是我的力量，是我的詩歌，他也成了我的拯救。』所以，你們必從救恩的泉源歡然取水。」（賽 12：1-3）

「當那日，在猶大地人必唱這歌說：我們有堅固的城。耶和華要將救恩定為城牆、為外郭。敞開城門，使守信的義民得以進入。堅心倚賴你的，你必保守他十分平安，因為他倚靠你。你們當倚靠耶和華直到永遠，因為救主耶和華是永久的磐石。」（賽 26：1-4）

在第 12 章和第 26 章中，他兩次稱彌賽亞為 Yahh Yehovah，就是「拯救主耶和華」的意思，這正是「主耶穌」名字的意義（太 1：21）。

在舊約中，「耶和華」的希伯來文，有兩個詞，一為 Yehovah (Jehovah, sh3068)，從《創世記》2：4 節起，到《瑪拉基書》4：5 節，共用了 6504 次。另一詞為 Yehoih

(Jehovih, sh3069)，舊約共用了 302 次，都是回歸後先知使用的，就是 Yehovah 的同名詞。

在《詩篇》中，從第 104 篇至 106 篇，連續三篇，以「哈利路亞」爲結束。又從第 111 至 113 篇，連續三篇，一開始就以「哈利路亞」起頭。而最後五篇，第 146 至 150 篇則是以「哈利路亞！」開始，又以「哈利路亞！」爲結束，這些都是回歸的以色列人，對拯救主的讚美稱頌詩，都是「讚美你救主！」或「你們要讚美救主神！」。

猶太人是經歷了預表的救恩，就好像他們在過逾越節時，吃的是預表的羔羊肉。然而，主耶穌才是那真正的「神的羔羊，除去世人罪孽的」（約 1：29）。凡不讚美主耶穌是「救主」的人，是得不著救恩的。彼得和約翰等十二使徒，就是首先傳揚這個真理的（徒 2：36，3：12）。所以，使徒保羅也曾告訴門徒，這個真理是絕對清楚不過的（林後 4：5）。

在耶路撒冷的教會產生後，使徒們帶領眾信徒的聚會，他們可能就經常這樣唱詩，讚美稱頌主耶穌的「救恩」。用「哈利路亞」稱頌祂是救主。所以，約翰在此所記的四次「哈利路亞！」，都是「讚美你救主！」，或「你們要讚美主耶穌」。這都是新約的稱頌，是基督的教會最靈性高昂時，對救主耶穌的稱頌，也是天上眾聖得勝者最歡欣的稱頌。這不是舊約的稱頌，而是在舊約之上，又加上了新約救贖成就的稱頌。

（二）救恩、榮耀、權能都屬乎我們的神！

約翰記載這群眾頌讚的內容，以稱頌主神的「救恩」為主調和主軸。在《啟示錄》中，這是天上第三次對「救恩」的大稱頌。前兩次是分別在揭開第七印之前，由得勝者唱出（啟 7:10）。第二次是在撒但被摔下之後唱出（啟 12:10）。這些群眾乃是經歷了基督救恩的「得勝者」。

（三）祂的判斷是真實、公義的，祂判斷了那用淫行敗壞世界的大淫婦。

他們高頌，是他們對「大巴比倫」傾覆的反應，他們稱頌主神的「判斷」，就是祂的「審判」，是「真實、公義的」，因為祂審判了「那用淫行敗壞世界的大淫婦」。「大巴比倫」的奢華宴樂，與世俗妥協聯合的作風，使世界加速的敗壞了。救主的福音，是要叫世人悔改得救，而延後主神的審判，然而「大巴比倫」則是破壞福音，欺騙敗壞世人，甚至迷惑膚淺的信徒，加速了世界的敗壞。

（四）祂向淫婦討流僕人血的罪，給他們伸冤。

同時，他們向祂頌讚的另一重要原因，是向大巴比倫「討流僕人血的罪，給他們伸冤」。許多主神忠誠信實聖潔的僕人，他們成為殉道的「得勝者」，都是在「大巴比倫」受到

迫害，受了冤曲，在他們有生之年未得伸的，他們可以因神的恩而不計較。但是，公義的主神都記得。當祂審判「大巴比倫」時，主神要向她討她迫害的罪，給祂僕人伸冤。對於主神對「大巴比倫」的傾覆，得勝者是回應「哈利路亞！」約翰也看見「燒淫婦的煙往上冒，直到永永遠遠。」

二、看見天上長老與四活物的響應

「4、那二十四位長老與四活物就俯伏敬拜坐寶座的神，說：『阿們！哈利路亞！』」（啟 19：4）

天上「得勝者」爆發出的稱頌，那二十四位長老與四活物，也立即應聲響應，「就俯伏敬拜坐寶座的神，說：『阿們！哈利路亞！』」天上的眾聖，都要俯伏敬拜坐寶座的神對大巴比倫的審判，都要和聲說「阿門！」，同時又都要稱頌主神的大救恩，呼喊「哈利路亞！」讚美救主神！

三、聽見從寶座出來的呼召

「5、有聲音從寶座出來說：『神的眾僕人哪，凡敬畏他的，無論大小，都要讚美我們的神。』」（啟 19：5）

接著，約翰又聽見有聲音從寶座出來，發出呼召，「神的眾僕人哪，凡敬畏他的，無論大小，都要讚美我們的神。」這樣的呼召，就像是重大聖典中，從司儀口中發出的聲音，是告知一個重大的典禮要開始了，請所有來賓們都「起立」

致敬，並要發出讚美。

四、天上衆聲稱頌羔羊婚娶的時候來到

「6、我聽見好像群眾的聲音，眾水的聲音，大雷的聲音，說：

『哈利路亞！

因爲主我們的神，全能者作王了。

我們要歡喜快樂，將榮耀歸給他！

因爲羔羊婚娶的時候到了，

新婦也自己預備好了，

就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣。』

這細麻衣就是聖徒所行的義。」（啓 19：6-8）

約翰果然就聽見群眾爆發出來的大聲，像大瀑布似的連續不斷的大聲，又像大雷一般震耳欲聾的大聲。唱著神羔羊的「結婚進行曲」。

歌聲中唱著，羔羊婚娶的時候到了。

新婦也自己預備好了。

新婦得蒙恩穿上主神給新婦穿上的「光明潔白的細麻衣」，就是新婦要穿上的「新衣」。這新衣就是榮耀、聖潔、靈性超越的身體。像基督從死裡復活穿上的榮耀身體。這是主神對得勝者的獎賞。

約翰進一步解釋說，這「細麻衣」就是聖徒從日常生活中，所活出來的義，或所行出來的義。信徒絕對不是憑自己

所行的義，可以靠著得救，都是因信靠著主耶穌基督的救贖得救。但是，信徒得救之後，不依靠主的恩活出神所要的義來，就不是「得勝者」，就不能穿上那「光明潔白的細麻衣」。

貳、天使對約翰的吩咐與教導

約翰看見羔羊的婚禮，又聽見所唱的羔羊婚禮進行曲，正看的聽的出神時，一位天使來對他說話。

一、天使吩咐約翰要記錄羔羊的婚筵

「9、天使吩咐我說：『你要寫上，凡被請赴羔羊之婚筵的有福了！』又對我說：『這是神真實的話。』」（啟 19：9）

天使吩咐約翰，要他寫上「凡被請赴羔羊之婚筵的有福了！」主耶穌在地上的時候，曾對猶太人說一個天國的比喻，就是警告猶太人不要拒絕或隨便推辭天父的邀約（太 22：1-14，路 14：15-24）。凡不接受主耶穌福音的猶太人，和聽到福音不接受的外邦人，都是推辭的人。凡聽見福音而接受的人，都是「請赴羔羊之婚筵的人」，他們都是「有福的人」。然而，我們要注意，在婚禮之前，沒有換上禮服的人，就是沒有穿上「光明潔白細麻衣」的人，是要被趕出婚禮，會在黑暗中哀哭切齒的。

天使再次的向約翰強調，「這是神真實的話」。 約翰記

在這裡，是向我們再次提醒，主耶穌的話是「是神真實的話」。我們都是有福的，都「被請赴羔羊之婚筵」了，但是千萬不要作一個不肯換「禮服」的人（太 22：11-13）。

二、天使教導約翰惟要敬拜神（主耶穌）

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

約翰聽了天使的教導，非常尊敬那位天使。他就俯伏在那位天使腳前，想要拜那位天使。沒想到那位天使，一把就將約翰拉住，並對約翰說，「千萬不可！我和你，並你那些為耶穌作見證的弟兄同是作僕人的。你要敬拜神！」天使對約翰是一個大糾正，也是極為重要的一課。

約翰會要對天使俯伏下拜，這是許許多多人都會有的反應。許多人看見有能力、才幹、權勢、地位、智慧、學識、美貌、財富、名聲…他們所羨慕、所佩服的人，他們就把那些人當「神」似的，或稱那些人是「神」，要向他們俯伏下拜。這是普世世人都會拜偶像，又會自己製造許許多多偶像，自欺欺人的緣故。在人沒有真正認識神和主之前，都會犯這種絕症。除非得了主耶穌基督的拯救和醫治，才可能根治這種「絕症」。約翰到九十多歲的高齡，都仍會犯這種病。他記下這段，特為提醒我們要做醒。撒但特別詭詐，牠就利

用人的這種弱點，叫人受試探，而不知不覺的墮落，進入牠的網羅。或叫人跌倒，而在生命上受虧損。

參、看見萬王之王萬主之主與衆軍

天使帶約翰上完一課之後，約翰又看見了一個大異象。

一、主騎白馬出來稱爲「誠信真實」者

「11、我觀看，見天開了。有一匹白馬，騎在馬上的稱爲誠信真實，他審判、爭戰都按著公義。12、他的眼睛如火燄，他頭上戴著許多冠冕，又有寫著的名字，除了他自己沒有人知道。」（啟 19：11-12）

在約翰觀看時，他看見天開了。看見一匹白馬，騎在馬上的，他得著啓示，那騎在馬上的，稱爲「誠信真實，他審判、爭戰都按著公義」。 約翰從這個啓示，知道那騎在馬上的就是主基督，因爲唯獨祂能稱爲「誠信真實」，也唯獨祂能「審判」，並「按著公義」審判。祂騎著馬是表徵祂要有所行動，祂要去爭戰，爲著公義，也按著公義爭戰，徹底消滅不公義的根源。

約翰注目看祂，見祂的「眼睛如火燄，祂頭上戴著許多冠冕，又有寫著的名字，除了他自己沒有人知道。」祂的眼睛發亮發光，明察秋毫，看透宇宙中的萬事萬物萬人萬靈，在祂眼目中一切都是明晰的。祂頭上戴的冠冕多得不可勝

數。又寫著許多名字：天地的主、萬有的神、創造主、生命主、耶和華、自有永有者、奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君、耶穌、基督、阿拉法、俄梅戛，…。祂是極其奇妙的奧祕。沒有任何人可以稱為知道祂的專家、博士、大師…。按照人所當知道的，正像保羅所說：

「若有人以為自己知道甚麼，按他所當知道的，他仍是不知道。」（林前 8：2）

在祂面前，沒有人可自誇，自豪。主抵擋驕傲的人，賜恩給謙卑的人。

二、祂又名稱爲「神之道」

「13、他穿著濺了血的衣服，他的名稱爲神之道。」（啓 19：13）

約翰看見祂身穿濺了血的衣服，祂是被自稱爲「神的子民」的猶太教徒，接合代表地上邪惡的政治勢力所殺害的，但祂卻用祂自己的血完成了救贖，洗淨凡接受祂救贖的人，「叫一切信祂的不致滅亡，反得永生」（約 3：16）。信祂的人，就是接受祂名的人（約 1：12）。叫凡求告主名的人，就必得救（徒 2：21）。使徒保羅也證明這道（羅 10：8-13）。所以祂的名就是「神之道」。

三、祂是率領天上衆軍牧養萬國者

「14、在天上的衆軍騎著白馬，穿著細麻衣，又白又潔，跟隨他。15、有利劍從他口中出來，可以擊殺列國。他必用鐵杖轄管他們（“轄管”原文作“牧”），並要踹全能神烈怒的酒醅。」（啓 19：14-15）

約翰又看見天上的衆軍，也都騎著白馬，穿著又白又潔的細麻衣，跟隨著主。好像在羔羊的婚筵席後，羔羊就帶著新婦去「蜜月旅行」似的。

祂口中有利劍出來，那利劍無以倫比，祂說有就有，命立就立（詩 33：9）。祂的話是宇宙中最有權能，最利害，最有功效的武器，比一切兩刃的劍更快（來 4：12）。衆軍跟隨祂出去，都是收取得勝的成果，根本不用衆軍去面對仇敵撕殺。要消滅仇敵只憑祂一句話，就成就了。祂能擊殺列國，祂也有剛強不能敵擋的權柄，管轄列國，或牧養他們。全能神烈怒的酒醅，也是由祂來踹的。祂會嚴嚴地對付那些頑梗又貪戀世俗的子民與兒女，就是第十四章收割的葡萄。

四、祂稱爲「萬王之王，萬主之主」

「16、在他衣服和大腿上有名寫著說：『萬王之王，萬主之主。』」（啓 19：16）

祂就是那位稱爲「萬王之王，萬主之主」的主基督耶穌。在祂的衣服上寫著，是顯明祂的身位見證；而在祂的大腿上

寫著，更是顯明祂的服事見證。祂是一位良善，親自牧養照顧，又帶領的屬天大牧者。祂絕不是一位輕易或濫用權柄權勢的「惡王」或「惡主」。

肆、看見祂擒拿那獸和其同夥扔進火湖

約翰看見主基督騎著白馬出來，率領眾軍，並更多認識主的名號之後，接著又看見了主基督所作消除惡魔與其同夥的大事。

一、天使預報主的得勝和仇敵的悲哀

「17、我又看見一位天使站在日頭中，向天空所飛的鳥大聲喊著說：『你們聚集來赴神的大筵席！18、可以吃君王與將軍的肉，壯士與馬和騎馬者的肉，並一切自主的、為奴的以及大小人民的肉。』」（啓 19：17-18）

首先，約翰又看見一位天使出來，站在日頭中，向天空的飛鳥預報基督的得勝，要把那些跟隨惡魔與邪靈者的屍體，給牠們作筵席，這包括地上的君王、將軍、壯士、他們所騎的馬，為他們作生意，為他們操勞，侍候他們，無論是自主的、為奴的，以及那些不分辨好歹是非，把他們當偶像事奉、敬拜、為他們捧場，作他們順民的，他們都必死，他們的屍體要作為飛鳥的筵席。這將是這世界慘烈的後果。

二、看見祂擒拿那獸和牠同夥都扔進火湖

接著，約翰看見了主基督率天上眾軍與惡魔眾軍的爭戰。

(一)、那獸聚集地上君王眾軍與主爭戰

「19、我看見那獸和地上的君王，並他們的眾軍都聚集，要與騎白馬的並他的軍兵爭戰。」（啟 19：19）

那獸，就是地上的霸權，牠會結合地上的君王，並聚集他們的眾軍，發動一次邪惡的、世界性的、全面性的爭戰，表面上這是一場地上的戰爭；實際上，他們是在惡魔的主宰下，要與主基督所率領的眾軍爭戰。

(二)、祂將那獸及其同伙都被擒拿扔進火湖

「20、那獸被擒拿，那在獸面前曾行奇事、迷惑受獸印記和拜獸像之人的假先知，也與獸同被擒拿。他們兩個就活活地被扔在燒著硫磺的火湖裡。」（啟 19：20）

結果，那獸及其同伙都被擒拿活捉。那獸的同伙就是假先知、或前面所說假基督、假使徒、假教師之流，他們都是邪靈作祟，能在獸面前行奇事，叫人受迷惑接受獸的印記，拜獸像（即偶像）的邪靈。牠們都活活的「被擒拿」，並被「扔在燒著硫磺的火湖裡」。這就是永遠的滅亡。

(三)、其餘的都被殺餵了飛鳥

「21、其餘的被騎白馬者口中出來的劍殺了；飛鳥都吃飽了他們的肉。」（啓 19：21）

那些被獸與假先知邪靈驅使跟隨的人和生畜，他們是被邪靈控制的，與那獸，或與那邪靈是一體的，都被扔進了火湖，在火湖中永遠受煎熬痛苦，永遠滅亡。那些沒有靈性的畜類，就都成了飛鳥的食物。這是地上毀滅性的、結束性的戰爭。由獸與邪靈發動，世上跟隨他們的人，自我互相屠殺，相互滅亡。

約翰看見那些人的滅亡，心靈中必有無限的沉痛。
地上也因此得著一次大清理。

第二十講

千年國度與白色大寶座的審判

第二十章要義

根據約翰的記錄，我們清楚的看見，當日天使帶他在靈裡，去到一個特別的曠野，不僅指引他看見一幕幕神奇宏偉的大異象，他也聽見天使對他詳細的啓示與講解，不時還有從天上的寶座發出聲來，加以補充與提醒。主神要約翰看的分明，聽的清楚，叫他能將所見所聞，精確的記載下來，傳給教會與信徒，傳給後世的人。使人知道，主神的旨意與計劃。

約翰在看見聽見第十九章，天上「羔羊婚筵」的歡頌與場景時，他當時必然有無比的興奮、喜樂、和歡欣。

接著，當他看見萬王之王萬主之主，率領天上眾軍，擒拿地上那獸與牠同伙的假先知，將牠們都丟在火湖裡；又消滅牠們那些跟隨者的異象時，約翰當時心靈中也必然有無限的驚嘆與感慨。爲什麼有那麼多人，總是不聽，不接受主神爲他們預備的福音和救恩，而偏要聽從那些惡者，叫他們去作惡和殘害人呢！由於那場大戰爭，地上也因此得著一次大清理。

到第十九章底，世上的事似乎就此結束了。

其實，那只是一個階段的結束，主啟示約翰，將來還有許多階段。首先，撒但還沒有解決；其次，人類的前途也還沒有結束；第三，救恩的前景和目標還沒有達到。《啟示錄》的後三章，正是給我們清楚的看見這些答案。

壹、看見撒但被捉拿關閉在無底坑千年

約翰又看見，大而奇的異象，一位天使，從天降下捉拿那龍：

「1、我又看見一位天使從天降下，手裡拿著無底坑的鑰匙和一條大鏈子。2、他捉住那龍，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但，把牠捆綁一千年，3、扔在無底坑裡，將無底坑關閉，用印封上，使他不得再迷惑列國。等到那一千年完了，以後必須暫時釋放牠。」（啟 20：1-3）

一、天使手拿無底坑的鑰匙和一條大鏈子

約翰看見天使手中拿著「無底坑的鑰匙」，這是前面吹第五號的天使手中所拿著的（啟 9：1）。「無底坑」是關鎖邪靈罪犯的「監牢」，是主神在宇宙中對邪靈的「拘留所」。天使又拿著一條大「鏈子」，又稱為「鎖鏈」是用來捆綁罪犯的工具，當然這是一種屬靈的表徵。由此顯明，這位天使是來執行主神的拘捕令，將犯罪的大龍撒但，捉拿歸案。

二、天使捉住那龍，即古蛇、魔鬼、撒但

約翰看見天使捉住那龍，就是魔鬼、古蛇、撒但；也就是第十二章中，從天上被摔到地上來的大龍。天使用「鏈子」將牠捆綁起來。說來也很希奇，那大龍原也是「天使長」，是非常有權能的。可是當牠被摔到地上之後，牠在天使的面前，就再也沒有能力了。

由此可知，所有的權能都來自於主神，祂說有就有，祂說沒有就沒有。神廢去了撒但的權能後，牠再也不能上天，無能力與天使對抗，牠只能在地上欺騙作弄地上墮落的人，利用地上和海上興起來的獸，帶著那些跟隨事奉獸與獸像的人，禍害世人。

三、撒但被捆綁一千年，扔在無底坑裡

撒但被捆綁後，被扔在無底坑裡，「將無底坑關閉，用印封上」，即用神的印封上。「神的印」是有權能的印，就是「聖靈的印」。把撒但關閉一千年，使他「不得再迷惑列國」。我們或許會問為什麼只是「一千年」，而且只是「短暫」的關閉，因為「等到那一千年完了，以後必須暫時釋放牠」。而不是把他刑以「無期徒刑」，關到永遠的刑罰。關於這一點，這是主神主宰的管治，主的話中似乎沒有明說，或許要到將來才能清楚。

根據聖經所啓示，主神對待祂所造之物，都是非常愛護

並珍惜的，尤其對於受造的「靈性之物」，祂更是珍愛。有靈性之物，包括：基路伯、撒拉弗、四活物、天上的二十四家族（長老所表徵）、天使、天軍、和地上的人。撒但原是天使長之一，是有很高靈性的，神將他造的極有智慧而美麗，並賦於他極高的地位和權柄，可是他因驕傲，而起背叛，心懷意念要與神爭同等，以致墮落（賽 14：12-15，結 28：2,12-17）。又因他誘惑敗壞了神所造之人，並鼓動唆使人製造偶像褻瀆神，所以，在人受到審判之前，他要先受到審判。然而主神似乎仍給他悔改的機會，沒有給他立即的「永遠」處決。

貳、看見得勝者與基督一同作王千年

一、看見好些審判的寶座一同審判

「4、我又看見幾個寶座，也有坐在上面的，並有審判的權柄賜給他們。」（啓 20：4）

約翰看見撒但被捉關進無底坑之後，接著，他看見了在天上的審判庭中的光景。首先，「幾個寶座」，原文是「好些寶座」或「多個寶座」，並有「審判的權柄賜給他們」，坐在上面的是主的門徒。因為，主耶穌在地上曾告訴使徒，他們將坐在十二個寶座上，與祂一同審判以色列十二個支派（太 19：28，路 22：30）。約翰的看見證實，與主耶穌的話是相合的。

這點也啓示我們知道，主神是絕對公義的，在主神對人的審判中，主神並不是獨自獨審的，祂乃是讓成聖的人，參與審判或陪審的。這是天上的榜樣，也是在聖經中對子民一慣的教訓（利 19：15，35）。

二、得勝者復活與基督一同作王千年

「我又看見那些因為給耶穌作見證，並為神之道被斬者的（靈）魂，和那沒有拜過獸與獸像，也沒有在額上和手上受過牠印記之人的（靈）魂，他們都復活了，與基督一同作王一千年。」（啓 20：4）

約翰看見在「教會時期」為「耶穌作見證，並為神之道被斬者的（靈）魂」，他們是殉道者，也是得勝者。在兩獸統治時期，「那沒有拜過獸與獸像」的得勝者；在獸以「商務霸權統治時期」，那些沒有接受霸權，「也沒有在額上和手上受過牠印記之人的（靈）魂」，他們也是那時期的得勝者。這三個時期的得勝者，他們雖然後來肉身都死了，但在基督的審判台前，他們都復活了，主神給他們都穿上榮耀的、「不朽的新衣」（林前 15：53-54），復活的身體，叫他們永遠活著，並與基督一同作王一千年。這也正是撒但被關在無底坑中的一千年。

三、在頭一次復活中有分的人有福了

「5、這是頭一次的復活。其餘的死人還沒有復活，直等那一千年完了。6、在頭一次復活有分的有福了、聖潔了！第二次的死在他們身上沒有權柄。他們必作神和基督的祭司，並要與基督一同作王一千年。」（啓 20：5-6）

約翰進一步解釋，這是頭一次的復活。在上面所說的三個時期中，凡不是上述三種的得勝者，後來他們一定也都在肉身死了，肉身都睡了，他們就是「其餘的死人」，他們都還沒有復活。他們要多睡一千年，他們的復活要等到那一千之後了。

約翰告訴我們，「在頭一次復活有分的有福了、聖潔了！」他們的福，是主神叫他們成聖了，賜給他們復活榮耀的身體，他們要得著主神賜給他們的三重獎賞：(1)「第二次的死在他們身上沒有權柄」，就是他們要得著永遠的生命，就是「生命的冠冕」，他們不會「再死」了。(2)「他們必作神和基督的祭司」，他們得著了事奉神與基督的身份與地位，可以永遠事奉神與基督。(3)他們「要與基督一同作王一千年」。

在那裡作王，他們不用操心，宇宙之大，絕對有許許多多地方，星球容得下他們去作王，主神有許許多多的受造之物，需要他們去照顧牧養。他們都要作好準備，去作「好王」，像基督一樣的「好王」，像基督一樣的「好牧人」。主神也

絕對不會叫他們孤單，主神會給他們有配搭的同伴，叫他們得著很好的同伴，並且是屬靈上非常能夠相交的好同伴。使他們身、心、靈都得以舒暢。這是何等的權柄與榮耀！

約翰在此兩次說到，「要與基督一同作王一千年」（4節與6節），是特意重複強調，要我們和後世讀到的人知道，這是主神確實的話。這就是所謂得勝者的「千年國度」，或「千禧年」（millennium）。

其實，「一千」年這個詞的原文是「千」年，在新約中，首先使用這詞的是使徒彼得，他說「主看一日如千年，千年如一日」（彼後3：8）。彼得這話又是根據摩西在詩中所說，「在你看來，千年如已過的昨日，又如夜間的一更」（詩90：4）。換言之，在神的「時間」裡，不是我們人可度量估計的，而且我們人都經不起主神任何一點點的遲延。所以人要求主神賜給智慧的心，知道怎樣趁早把握我們的「今日」，飽得主的慈愛。

在本章2至7節中，約翰連續使用了六次「千年」，約翰是承續摩西和彼得的啓示言語，用了「千年」這詞，表達一段相當長的時間間隔，是遠超過人肉身壽命的時間。這是一個「啓示」用詞，而非一個科學的時間度量用詞。「千」是名詞形容詞，不能因為是單數形式，就把「一」加在前面。因為「千年」絕不是約翰「看」出來的，而是被「啓示」出來的用詞。這「千年」對撒但來說，絕對是懲罰痛苦。但是，對信仰的得勝者，則是無比的榮耀與高舉委任。

參、千年國度後撒但被扔進火湖

「7、那一千年完了，撒但必從監牢裡被釋放，8、出來要迷惑地上四方的列國，就是歌革和瑪各，叫他們聚集爭戰。他們的人數多如海沙。9、他們上來遍滿了全地，圍住聖徒的營與蒙愛的城，就有火從天降下，燒滅了他們。10、那迷惑他們的魔鬼被扔在硫磺的火湖裡，就是獸和假先知所在的地方。他們必晝夜受痛苦，直到永永遠遠。」（啟 20：7-10）

一、那一千年完了，撒但必從監牢裡被釋放

約翰記錄，撒但被關千年後，會被釋放出來。然而，千年的關閉並沒有使撒但悔改。他似乎變的更邪惡了。神也並非不預知撒但不會悔改，神的原則就是要給他悔改的機會，神不以祂預知先定他的罪。神的愛與神的義，都在祂的預知中，預定了祂的計劃。

二、他要迷惑地上的列國叫他們聚集爭戰

撒但有很高的智慧，論智慧，人是遠不及撒但的。這不是說撒但就一定能夠迷惑地上的人。人雖然智慧不如撒但，但是人有靈，人有良心，尤其當人對神起敬畏之心時，人的

良心，人的靈就會變得很清明敏銳，在神靈的指引下，人可識破撒但的詭計，或不落入撒但的陷阱。

在撒但的迷惑下，地上有許多國家的元首，「就是歌革和瑪各」，出兵聚集參與爭戰。「歌革和瑪各」是先知以西結所預言的國（結 38：2），根據《創世記》所記的族類譜系，他們都是挪亞第三子雅弗的後裔。

「雅弗的兒子是歌篋、瑪各、瑪代、雅完、土巴、米設、提拉。歌篋的兒子是亞實基拿、利法、陀迦瑪」（創 10：2-3）。

「歌革」就是「歌篋」的別名，先知以西結以他們預表來自西方與北方列國之民，他們將攻擊以色列。其實，巴比倫、瑪代波斯、希臘、羅馬都是來自北方與西方之民。先知以西結的預言，已經應驗過了。

約翰在此是再次預言，地上經過「千年時期」的平靜，似乎又發展出許多人口與列國，在相當長一段時間，大致上相安無事。世上雖然看似平靜，世人的心卻又愈過愈邪惡敗壞，尤其不信者對神的信徒和子民，越過越敵擋排斥。

在撒但被釋放之後，牠更在世人中製造對立，將來撒但又會迷惑地上四方的列國，糾結他們，發動西方與北方列國之民，叫他們聚集爭戰。他們的目的是要消滅「神的子民」。那時，還有「聖徒的營」與「蒙愛的城」。

三、他們上來圍攻聖徒的營與蒙愛的城

約翰看見「他們的人數多如海沙，他們上來遍滿了全地」，將「聖徒的營與蒙愛的城」團團圍住。這個「聖徒的營」，是指那聖別子民的營盤，像神子民在約但河東，所顯出的「良善華美見證」（23：21，24：5）；「蒙愛的城」是被「主建造彼此相愛的神兒女」，像非拉鐵非教會所顯出的會眾（啓3：12）。這樣的營和城，不論撒但是如何的恨惡，世人是如何的詆毀，無論他們有多少人去包圍攻擊，想消滅拆毀，被圍的聖徒和蒙愛的兒女，根本不用害怕擔心，也不用去與他們對抗殺戮，主神必保障護衛他們。

約翰看見「有火從天降下，燒滅了他們」。地上有一次空前的大災難，燒滅了地上所有的人與一切可燒之物，正如使徒彼得所說：「那日，天必大有響聲廢去，有形質的都要被烈火銷化，地和其上的物都要燒盡了。」（彼後3：10）。這是一次全地毀滅性的戰爭，也是全世界的徹底毀滅。正因為全地的人，除了聖徒和蒙愛的人被提蒙拯救之外，所有的人都死了。

所以，在那場大戰爭之後，主神展開要對撒但和所有世人的大審判。

四、那迷惑人的魔鬼被扔在硫磺的火湖裡

約翰又看見，「那迷惑人的魔鬼」，又被捉拿，扔進了

火湖，「就是獸和假先知所在的地方。他們必晝夜受痛苦，直到永永遠遠」。這是撒但最終的結局。

肆、看見主神坐在白色大寶座的大審判

接著，約翰又看見了一個白色大寶座出現，執行大審判。「11、我又看見一個白色的大寶座與坐在上面的，從他面前天地都逃避，再無可見之處了。12、我又看見死了的人，無論大小，都站在寶座前。案卷展開了，並且另有一卷展開，就是生命冊。死了的人都憑著這些案卷所記載的，照他們所行的受審判。13、於是海交出其中的死人，死亡和陰間也交出其中的死人。他們都照各人所行的受審判。14、死亡和陰間也被扔在火湖裡，這火湖就是第二次的死。15、若有人名字沒記在生命冊上，他就被扔在火湖裡。」（啓 20：11-15）

一、主神坐在白色大寶座上執行大審判

「白色大寶座」是現出主神聖潔、公義的寶座，是嚴肅的寶座，當主神坐上去時，「從他面前天地都逃避，再無可見之處了」，好像天地都害怕遁逃。由此可見，白色大寶座的審判，總是驚天動地，令鬼魔邪靈哭泣的。

二、看見所有的死人都復活受審定罪

約翰看見死人都復活，輪番被帶到白色大寶座前受審的情形：

(一)「案卷展開了，並且另有一卷展開，就是生命冊」：審判是按照兩大案卷的記錄，

1、一卷是每個人的罪行記錄，記錄了每個人一生所犯罪惡言行的記錄，「死了的人都憑著這些案卷所記載的，照他們所行的受審判。」據此定罪。

2、另有一卷是「生命冊」，凡是名字記在上面的，是按照「生命冊」上的「生命之律」審判處理（羅 8：2）。他們不會滅亡，不會被扔進火湖，不會遭到「第二次的死」。但是，因為他們沒有達到生命的長進與成熟，沒有達到生命的美善與完全，主神會把他們安排到另外的地方，使他們生命成長，使他們接受生命的教育與鍛鍊。就像主耶穌所說，叫那五個沒有預備油在器皿裡的童女，去「買油」（太 25：10-12），叫那偷懶的僕人，關在黑暗中受教育和鍛鍊一樣（太 25：26-30）。

(二)「於是海交出其中的死人，死亡和陰間也交出其中的死人」。歷世歷代古今中外的死人，都被交出來了，無論他們生前是王公貴族，庶民百姓，是英雄豪傑，名人哲士；無論他們是死在海中的，死在陸上的，埋在土裡的，或暫時關在陰間的，都交出來了。當他們交出來時，都是活的魂，與他們舊造的身體完全分開無關了。「他們都照各人所行的

受審判」。

(三)「若有人名字沒記在生命冊上，他就被扔在火湖裡。」換言之，他的罪行罪案，就足以定他死罪千百次。所以他就「被扔在火湖裡」，永遠滅亡，永遠在火湖中受痛苦，與撒但、鬼魔、邪靈、惡獸、假先知…永遠在一起爲伍爲伴受煎熬。這火湖就是第二次的死，也是永遠的滅亡。

三、看見死亡和陰間也被扔在火湖裡，

約翰也看見，撒但所用以轄制人的工具「死亡」，也被主處置了，被扔進火湖了。同時，那用來暫時留置死人之魂的「陰間」，也沒有用了，因此也被扔進火湖了。「火湖」像是宇宙中的焚化爐，主神用以清除天地中的「垃圾」，使天地都清潔乾淨了。

第卅一講

榮美的新天新地新耶路撒冷

第二十一章要義

約翰看過第二十章白色大寶座審判的異象後，接著，約翰就看見了新天新地，和從天而降聖城新耶路撒冷的異象：

壹、看見新天新地與新耶路撒冷的異象

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

一、看見一個新天新地

約翰在前面，看見白色大寶座顯現，要展開大審判時，原來舊有的天地，「從他面前天地都逃避，再無可見之處了。」（啓 20：11）就在主神面前好像有腳似的，都從神面前逃

之夭夭，再沒有留下一片餘地，完全消失了。其實，舊有的天地，在撒但發動地上列國，掀起歌革與瑪各的大戰爭時，「就有火從天降下」，燒滅了大地。

從《啓示錄》的前後文，並從我們今日的常識判斷，這「火」雖從天降下，卻不是主神所投下的火，而是惡人爲攻擊惡人所發射投下的「火」。整個大地和海洋，都在一片火海中燒滅了。主神最後是讓惡者去作消滅惡者，使世界毀滅，也對世界作一次徹底的清理工作。

這正像使徒彼得，在《彼得後書》中所預言和警誡信徒的話：

「這一切既然都要如此銷化，你們爲人該當怎樣聖潔、怎樣敬虔，切切仰望神的日子來到。在那日，天被火燒就銷化了，有形質的都要被烈火融化。但我們照他的應許，盼望新天新地，有義居在其中。」（彼後 3：11-12）

有創造與拯救大能的全能主神，祂創造了一個新天和新地，是一個沒有海的天地。海在舊的世界有過很奇特的功效，它是集蓄和消化死亡和污穢的場所，又是提供淨化與養分的庫房。但是，在新天新地中，沒有海，也不需要海。那是另一種全新的境界。

二、看見新耶路撒冷由神那裡從天而降

約翰又看見一座大城，由神那裡從天而降到新天新地裡。主神啓示他，那是「聖城新耶路撒冷」。那不是一座由

人手所造的城，也不是在新地上，用新地上的材料所造的城。那乃是主神在天上所建造的城。

主神用先前世界歷世歷代祂所選所召，祂所分別所拯救，在舊約時期，蒙祂拯救和造就成全，也甘心樂意，與祂配合，自己分別為聖，照祂律法和祂話語生活，在世為祂作「神的子民」的「以色列會眾」；和在新約時代，接受羔羊救贖後，得著神兒子的生命，有聖靈內住，受祂引導，活出「神的兒女」的「榮耀教會」生活的得勝者。主神把他們都提到天上，將舊約聖別的子民，和新約救恩聖別的兒女，建造成為「聖城新耶路撒冷」。

當聖城從天上神那裡降在新天新地上時，約翰看見新耶路撒冷，就好像是「預備好了，就如新婦妝飾整齊，等候丈夫」的新娘，在婚筵過後，被帶進新房似的。聖城新耶路撒冷，就是主神與成聖的人同住的「新房」。

貳、聽見從坐寶座的說出的啓示

約翰在看見異象後，立刻又聽見從寶座發出來的啓示話語：

一、「看哪！神的帳幕在人間。」

「3、我聽見有大聲音從寶座出來說：『看哪！神的帳幕在人間。他要與人同住，他們要作他的子民；神要親

自與他們同在，作他們的神。4、神要擦去他們一切的眼淚。不再有死亡，也不再有悲哀、哭號、疼痛，因為以前的事都過去了。』」（啟 21：3-4）

約翰所聽見從寶座說出來的話，不是普通的說話聲音，而是很興奮的呼喊聲，「看哪！神與人的帳幕。」這是神創世之前旨意的成就。這是神的帳幕，也是與人同住的帳幕。「神的帳幕」在地上曾兩次出現：

一是摩西按神的啟示所建造的會幕（出 40：1-38），那是一個預表的帳幕；後來以色列人進迦南之後，建成聖殿，也有一城耶路撒冷，圍著聖殿。

另一是主耶穌的降生，他「道成肉身，住在我們中間」（約 1：14），他就是一個神的帳幕；他有人的肉身，裡面卻有神住在裡面，他是一個神而人者，就是一個實在的「神的帳幕」。後來藉著他的救贖，產生了「教會」，成為「神在靈裡的居所」（弗 2：22）。「教會」是預備真實「建材」的帳幕。

新耶路撒冷的降下，才是神把前後兩個時期所預備的「建材」，建造成了一個主神永遠旨意中，神所要的帳幕。這是祂與人同住的帳幕。祂親自向約翰啟示，這聖城新耶路撒冷的意義，表徵說：

（一）祂要與人同住

新耶路撒冷是主神與人永遠同住的居所，祂住在人裡面，人也住在祂裡面，是完全合而為一的，就如同主耶穌與

父神的合而爲一。這是主耶穌爲門徒和教會禱告的完全成就與實現（約 17：20-24）。這裡的「人」是複數的，不是單數的。

（二）他們要作他的子民，神要親自與他們同在，作他們的神

這個「同住」，並不是像許許多多「異端與邪教」所說，表示「人變成神」或「神變成人」了。神的話，在這裡明明確確的否定了那些「假基督」、「假使徒」、「假先知」、「假教師」…所傳的邪道。

主的話清清楚楚的說，「他們要作祂的子民」。「他們」仍是作神的「子民」，而神要親自與他們同在，「作他們的神」。這就像約翰在天庭中所看見的，主神在寶座上，仍是神，四活物在寶座上或四圍仍是四活物、二十四位長老、天使、天軍都各爲其是，他們受造是什麼，雖然他們都有靈體，可以與主神有靈裡的交通，他們都仍是受造的靈體與活物，並且神都賦與了他們各種極高的智慧和權能，他們都仍是「受造之物」（creatures），而不是能「使無變有，叫死的復活」的創造與復活大能之「創造者」（Creator）。

同樣地，蒙恩的人與得勝者，雖都從死裡復活，並且神賜給他們穿上光明潔白的細麻衣，得著了榮耀的靈體，也能進入屬天榮耀的境界，這並不表示他們就都是「神」。那些想作神的人，都是權利慾旺盛，不安於本分，與撒但的心思意念相近，他們需要及早醒悟過來，求主的赦免拯救，否則

他們可能也要與撒但落進相同的命運。

（三）神要擦去他們一切的眼淚

能夠與神同住的人，神要消除他們一切的傷痛，除去他們心靈中的任何陰影，使他們的心靈得著舒暢，不再有任何令他們傷心的事，會再發生或臨到他們的身上。這是何等的鼓舞與安慰。

（四）不再有死亡，也不再有任何悲哀、哭號、疼痛

神又告訴約翰，在祂的同在中，他們有永遠的生命，不再有死亡與死亡所帶給人的悲哀、哭號、與疼痛。死亡，原是因為人聽從了古蛇（即撒但）的話，而墮落犯罪，所帶給人的後果（創 2：16-17）。因人中了撒但的詭計與圈套，背離神的命令與警誡（創 3：1-6），而被撒但所用來轄制並奴役人的工具（來 2：14-15）。因著主耶穌基督完成的救贖，又經過主神的審判，叫「以前的事都過去了」。神使人得著完全的潔淨和醫治，得著主神徹底的更新。這裡的人，正如使徒保羅所說，都成了「新造的人」（林後 5：17）。在新約時代，保羅說話的教會時代，信徒是在肉身中預嘗新造。在這裡是完全實現。

二、『看哪！我將一切都更新了。』

主神說了前面的話，似乎意猶未盡，因此向約翰又進一步指示。

「5、坐寶座的說：『看哪！我將一切都更新了。』又說：『你要寫上，因這些話是可信的，是真實的。』6、他又對我說：『都成了！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是終。我要將生命泉的水白白賜給那口渴的人喝。7、得勝的，必承受這些爲業。我要作他的神，他要作我的兒子。8、惟有膽怯的、不信的、可憎的、殺人的、淫亂的、行邪術的、拜偶像的和一切說謊話的，他們的分就在燒著硫磺的火湖裡，這是第二次的死。』」（啓 21：5-8）

主神告訴約翰，「我將一切都更新了」。這已經不是預言，而是實現了。只是地上的人，暫時還不能看見，他們還在「時間」的遮蔽中，而你約翰因被帶到超越時間的「靈界」中，讓你清清楚楚的看見了，目的是：

（一）『你要寫上，因這些話是可信的，是真實的。』

主神要約翰清楚的記錄下來，傳給教會和世人，叫那些已經接受救恩的人，因讀了這些話，可以大得鼓勵，堅定信心，並在心靈中有榮耀的盼望，能夠坦然的面對一切的試

煉，而靠主得勝。

(二) 他又對我說：「都成了！我是阿拉法，
我是俄梅戛；我是初，我是終。」

主耶穌在十字架上說「成了」，那是指救贖大功作成了（約 19：30）。在這裡說「都成了！」是指主神從創世以來，神永遠的計劃都完成了（弗 1：10-11，3：11）。「我是阿拉法」指祂是創意與設計者，「我是俄梅戛」指祂是將計劃完成與實現者。「我是初」指祂是開始工作者；「我是終」指祂是將所有工作都完成結束者。祂是為我們信心的「創始成終者」（來 12：2）。

(三) 我要將生命泉的水白白賜給那口渴的人喝

主向約翰重申，祂所完成的救恩與榮耀聖城新耶路撒冷，是向著所有的人開放的。因為「生命泉的水」，就在聖城新耶路撒冷城中，主說要「白白賜給那口渴的人喝」，就是主並不要他們出什麼代價來換取；事實上，也沒有任何人出得起那個代價，主只要他們是真正「口渴的」，且是真正想喝那「生命泉的水」之人，可以白白的得著，主神願賜給他們喝。

(四) 得勝的，必承受這些爲業。我要作他的神，他要作我的兒子

主向約翰明說，「得勝的，必承受這些爲業」，接受了基督救恩的人，只要能靠恩站立得住，就是得勝的，他們就必「承受」聖城和其中的生命水以及一切豐富作他們的「產業」，也就是「基業」(inheritance)(弗 1:11)。主神要「作他的神」，他要作神的兒子。

有些異端和邪教的教師，喜歡用這句話詭辯的說：「神的兒子」豈不就是神！約翰在《約翰福音》與《約翰壹書》中一再的說，惟有在父懷裡的獨生子是基督，是神。神的眾子，不是神，他們是神的兒女，有永遠的生命。主的話很清楚「我要作他的神，他要作我的兒子」。在約翰還在世的時代，有些教導人可以作神的異端和邪說，已經出現在教會中了，因此約翰在他的書中，特別指出他們的錯謬。在此主的話也是如此。

(五) 惟有膽怯的、不信的、可憎的、殺人的、淫亂的、行邪術的、拜偶像的和一切說謊話的，他們的分就在燒著硫磺的火湖裡，這是第二次的死。

主的這些話，也再次指明，對於犯罪作惡的，主必要審判，他們的結局就是「燒著硫磺的火湖」，永遠的滅亡與痛

苦。在這八種列明的罪中，「膽怯的、不信的、可憎的、」竟列為前三項。

參、天使帶約翰看見聖城新耶路撒冷的異象

在坐寶座的向約翰指示後，又有一位天使來向約翰作進一步的指引。

一、天使指引約翰觀察聖城新耶路撒冷

「9、拿著七個金碗、盛滿末後七災的七位天使中，有一位來對我說：『你到這裡來，我要將新婦，就是羔羊的妻，指給你看。』10、我被聖靈感動，天使就帶我到一座高大的山，將那由神那裡從天而降的聖城耶路撒冷指示我。」（啓 21：9-10）

（一）又有一天使來指引約翰看新耶路撒冷

這位天使又是拿七個金碗的天使之一，並不是那位指引約翰看大巴比倫的天使。由此可知，每位天使也各有不同的相貌，不是都長的一樣，不是從一個模子裡造出來的。其實，神所造的所有有生命，有生靈的受造者，都各有各的個性和

各個的樣貌，是有不同的，是可以分辨的。

（二）『你到這裡來，我要將新婦，就是羔羊的妻，指給你看。』

由天使的話可知，聖城新耶路撒冷就被稱為「新婦」，就是「羔羊的妻」。這當然是一種屬靈預表的稱謂。整個聖城新耶路撒冷也是一種屬天屬靈表徵的豫意描述。就好像主耶穌所說：「我是真葡萄樹，你們是枝子」。我們也要從屬靈生命的意思去瞭解，領悟。我們不能從一種純物質的觀念去認說與解釋。

「新婦」是羔羊的「配偶」，是祂所珍愛的對象。可以說是在宇宙中，主所造的萬有中，祂最愛的。接受救恩的人是何等的尊貴與榮耀！

（三）我被聖靈感動，天使就帶我到一座高大的山

約翰就被天使又在靈中，帶到另一個境界。「帶我到一座高大的山」，就是一個更高的屬靈屬天的境界。這樣他才能將新耶路撒冷，看的更清楚，看的更領悟，看的更貼切，更摸著主神的心意。

（四）將那由神那裡從天而降的聖城耶路撒冷指示我

天使把約翰帶到那個境界的目的，不是叫約翰更能高抬

自己，小看別人，也不是可以看宇宙，看的更遼闊，看的更深遠更大。以人的眼光，若沒有神的啓示與開竅，無論他怎麼看，用什麼工具看，他所看到的也僅是很小很小的一點點，而且充其量只能看見物理面的一點點現象，而看不見不能看見的奧祕，更看不見屬靈的奧祕，不明瞭屬天屬靈的境界與啓示。

天使把約翰帶到那屬天屬靈的高山，是要指引他，專一的看「那由神那裡從天而降的聖城耶路撒冷」。並且帶他真正從深處，認識領悟他所看見的景象，將所看見的清清楚楚的記住，好傳達給聖徒、教會、和後世的人。

二、看見的新耶路撒冷的城、門、與根基

首先，天使指引約翰看見聖城的城牆、城門、與城根基的光景。

「11、城中有神的榮耀，城的光輝如同極貴的寶石，好像碧玉，明如水晶。12、有高大的牆，有十二個門，門上有十二位天使，門上又寫著以色列十二個支派的名字。13、東邊有三門，北邊有三門，南邊有三門，西邊有三門。14、城牆有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。」（啓 21：11-14）

(一) 城中有神的榮耀，城的光輝如同極貴的寶石，好像碧玉，明如水晶

約翰看見聖城，城中充滿了神的榮耀，發出叫人目眩的光輝，整個城就如同一個超大極貴的寶石，發出澄藍閃耀逼人眼目的光芒，好像碧玉，與神寶座的光芒是一致的（啓 4：3）。原來聖城的榮耀就是神寶座的榮耀。

聖城又「明如水晶」，是一個非常透明的，能將神的榮耀，和寶座的榮耀完全彰顯透亮出來。沒有任何黑暗陰影，任何斑點皺疵隱藏在城中。

(二) 有高大的牆，有十二個門，門上有十二位天使

新耶路撒冷是有城牆的城，是有明確界限，是分別聖別出來的城。不是沒有牆的城，不是與世俗世界摻雜混淆不清的城。並且有高大的牆，絕不是那些任何人可以輕易翻越躲藏在內的地方。

聖城不是一個封閉的城，城牆有十二門，可謂是四通八達的。各方的人都很容易找到出入口。但是，這些門並非沒有人監督看管的，每個門上都有一位天使看管那門。

(三) 門上又寫著以色列十二個支派的名字，每邊有三門

十二個門開向四方，每邊都有三門，門上又都有寫著的

名字，這十二門的名字，正是以色列十二個支派的名字。這顯明主神建造這城，是爲著亞伯拉罕的後裔，以色列十二個支派的子孫建造的。要進這城就要藉著以色列的子孫爲入口。而他們的子孫，本有名正言順的「入城權」。

（四）城牆有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字

聖城新耶路撒冷是建造在穩固的根基上，城牆有十二根基，而「根基上有羔羊十二使徒的名字」。這表示在新天新地的聖城新耶路撒冷，是建造在「使徒的根基」上。這正符合使徒保羅所說，教會是建造在「使徒的和先知的根基上」的陳述（弗 2：19-20）。

從約翰上面四點的記述可知，神所建造的聖城新耶路撒冷，乃是結合了主神在舊約時期和新約時期的建造。舊約所呈現的，乃是面上的城牆與城門，是顯在世人面前分別爲聖的「見證」。主神在新約所作的，乃是先打下永遠生命與心靈深處的根基，然後才在上面建造。新約與舊約並不相悖，新約是在舊約的基礎上，更往前的，更往上建造的，是帶進生命救恩作內容與基礎的。

在生命救恩尚未來到之前，以色列人是約束與看顧在律法之下，律法就像訓蒙的師傅，引領他們等待基督的來到（加 3：23-24）。在基督沒有來臨之前，他們就像出埃及一樣，他們是行走在沙漠與曠野，他們是漂泊的，不能扎根，所以

神藉摩西頒佈律法，叫他們建造會幕，既能樹立起見證，也便於隨時移動。

進了迦南之後，等到大衛之時，他深知神的見證不能一直停留在會幕，而必需建造聖殿為神作見證的居所。所以他就預備建材，傳給所羅門建造，而有了耶路撒冷的聖殿。耶路撒冷才因此稱為「聖城」。

然而，基督未來到之前，以色列人憑他們自己，並不能維繫「聖殿」與「聖城」的見證。他們的光景是虛情假意，跟著列國之民也事奉並聯於各式偶像。雖然神差遣先知叫他們悔改，仰望神所應許的彌賽亞拯救，他們並不接受。所以他們滅亡了，被擄了。後來在先知的引導下他們悔改，他們才得以回歸，重建了「聖殿」和「聖城」，等候彌賽亞的來到。

可是在錯謬教訓的誤導下，基督來到他們的面前，他們卻拒絕了彌賽亞，也拒絕基督帶來的救恩與新約，甚至敵擋福音，迫害基督的教會，以致他們的「聖殿」與「聖城」又被毀了，以色列人又復漂流，漂蕩了。

主神在聖靈中把約翰帶到天上，又要約翰看見這許多異象，差遣天上的眾聖，輪番指引講解所見，要他記錄下傳給信徒、教會和後世。其實，也是要傳給以色列人，叫他們知道，主神並沒有丟棄以色列人，他們要及時醒悟，早日悔改轉向基督。那一世代不轉，那些人不轉，那一世代的那些人就是丟棄了自己。主神的建造目標是不會改變的，並且必然成功。

三、看見聖城與城牆的度量與形態

「15、對我說話的，拿著金葦子當尺，要量那城和城門、城牆。16、城是四方的，長寬一樣。天使用葦子量那城，共有四千里，長、寬、高都是一樣；17、又量了城牆，按著人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。」
(啟 21：15-17)

(一) 天使拿著金葦子當尺，要量那城和城門、城牆

接著，天使指引約翰看城的度量。天使拿著金葦子當尺，量那城，城門、和城牆。這顯明主神要約翰關心城的度量。如果，我們把「聖城」視作教會的表徵，就知道主神怎樣看教會。祂看重教會這城的度量，她是什麼形體，她是什麼度量。祂絕不會用蘆葦當尺，祂用的「金葦尺」。神的話語就是那「金葦尺」。

(二) 城是四方的…天使用葦子量那城，共有四千里，長、寬、高都是一樣

主神建造的城是四方的，並且是方方正正，正方立體的。不是一邊長，一邊短，更不是不正，歪歪斜斜的。而且不是小形正方，小建造，而是大正方，大建造。並非太正方就建造不起來。「四千里」的原文，是一萬二千圈(furlongs)。這個「圈」的希臘文 stadium 字義，是當時的一個度量長度，

是指大型的競賽場，如奧林比亞運動場的一圈跑道長度。今日為 400 公尺，折算是 4800 公里。這個聖城絕對是大的出奇，超乎我們所能想像。

（三）又量了城牆，按著人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘

天使又量了城牆，城牆的厚度竟達 144 肘，相當於 96 呎寬，大約比中國萬里長城的牆厚六倍。不是薄薄的城牆，而是厚厚的城牆。又高又厚不是要距人於外，而是絕不允許翻牆，要進來就走十二道門，堂堂正正的從城門進來，不允許任何人翻牆。在以翻牆為時髦的今天，神是太嚴肅了。

「按著人的尺寸，就是天使的尺寸」，從這句話，我們可以知道，人與天使的身量大致相似，也極為相像。人不要羨慕作天使，事實上，天使是非常羨慕人的。因為天使沒有基督的救恩（來 2：16），只有人可以經歷神的大愛，基督豐盛的救恩。「按著人的尺寸」，這話也說明，主神所要建造的聖城，是按照人設計建造的，是絕對適合人的。

四、看見城牆、根基、城門、街道的本質

「18、牆是碧玉造的，城是精金的，如同明淨的玻璃。
19、城牆的根基是用各樣寶石修飾的：第一根基是碧玉，第二是藍寶石，第三是綠瑪瑙，第四是綠寶石，20、第五是紅瑪瑙，第六是紅寶石，第七是黃璧璽，第八是

水蒼玉，第九是紅璧璽，第十是翡翠，第十一是紫瑪瑙，第十二是紫晶。21、十二個門是十二顆珍珠，每門是一顆珍珠。城內的街道是精金，好像明透的玻璃。」（啟 21：15-21）

天使引導約翰看過聖城的度量之後，再進一步引導約翰觀察建造聖城的各項材料本質。

（一）牆是碧玉造的，城是精金的，如同明淨的玻璃

城牆竟然是碧玉造的，建造聖城城牆的每一塊磚，都是碧玉，都是與坐寶座的主神相似，都散發出與主神相似的光芒、榮耀、與美麗。「城是精金的」是指城的內部，都是用精金造的，用神聖純淨貴重的性情建造起來的，就好像會幕或聖殿的聖所與至聖所中，上上下下四周所看見的都是用精金打造的一樣。

然而，會幕和聖殿的精金是外包的，是不能透明的，而新耶路撒冷的精金，「如同明淨的玻璃」。新耶路撒冷的精金是透明的。有金的光芒與閃耀，卻對光是透明的。我們任何人都沒有見過這種「精金」。主神卻用這種精金建造了新耶路撒冷。這是主神在得勝者身上的傑作，是遠超我們所能想像到的。

(二) 城牆的根基是用各樣寶石修飾的

前面已經說過，城牆的根基上有十二使徒的名字。這裡說「根基是用各樣寶石修飾的」，每個根基是一種不同的寶石，「第一根基是碧玉，第二是藍寶石，第三是綠瑪瑙，第四是綠寶石，第五是紅瑪瑙，第六是紅寶石，第七是黃璧璽，第八是水蒼玉，第九是紅璧璽，第十是翡翠，第十一是紫瑪瑙，第十二是紫晶。」主神把每一位使徒，都作成了一塊寶石，又把他們建造成聖城的根基。這是何等的寶貴，又何其美麗和榮耀。

(三) 十二個門是十二顆珍珠，每門是一顆珍珠

聖城有十二個門，在天使的指引下，約翰發現十二個門是十二顆珍珠，「每門是一顆珍珠」。這太稀罕了，每一顆珍珠該有多大呀。若以珍珠作門，誰能進城呢？只有「光」才能穿過去。這城就是光的城。不光明的事物，進不了城。

(四) 城內的街道是精金，好像明透的玻璃

城內有街道，街道就是人走的道路，都是精金，都是純淨貴重的路。在聖城中沒有卑賤的道路。並且這些道路，都是明透的如同玻璃，也都是光明的道路。

上面所見新耶路撒冷的各方面，城牆、城門、根基、尺度、本質、道路，實際上，都可視為就是「教會」應有的表徵，這是主對教會的期望。

五、看見聖城中的光明與榮耀

「22、我未見城內有殿，因主神全能者和羔羊為城的殿。23、那城內又不用日月光照，因有神的榮耀光照，又有羔羊為城的燈。24、列國要在城的光裡行走，地上的君王必將自己的榮耀歸與那城。25、城門白晝總不關閉，在那裡原沒有黑夜。26、人必將列國的榮耀、尊貴歸與那城。」（啟 21：22-26）

天使引導約翰審察過聖城的建材後，又帶約翰注意到城中的光景。

（一）我未見城內有殿，因主神全能者和羔羊為城的殿

聖城中本該有「聖殿」的，然而，約翰在聖城內沒有看見「殿」，他猛然領悟，地上的「聖城」中有「聖殿」，因為那時地上的「聖殿」只是天上景像的豫表。在天上的「聖城」中，有「主神全能者和羔羊為城的殿」，已經無需豫表了。眾聖都直接面對面的朝見主神全能者和羔羊了。

(二) 那城內又不用日月光照，因有神的榮耀光照，又有羔羊爲城的燈

因有神與羔羊的同在，祂榮耀的光照，遠勝於日月星辰的亮光，況且整個城都是明透如玻璃、水晶，光輝照耀。

(三) 列國要在城的光裡行走，地上的君王人民必將自己的榮耀歸與那城

在新天新地中，所有的列國都是蒙了拯救的列國，其君王都是尊榮主神爲聖的，都是在城的光中行動生活，沒有任何不義、不聖、虛謊、詭詐存在城中。「城門白晝總不關閉，在那裡原沒有黑夜。」那是一個真正沒有黑暗的天地，是一個「不夜城」。所有的人「必將列國的榮耀、尊貴歸與那城。」那是一個榮耀的城。

六、得知排除在聖城之外的人

「27、凡不潔淨的，並那行可憎與虛謊之事的，總不得進那城；只有名字寫在羔羊生命冊上的才得進去。」(啓 21：27)

約翰知道那城是被完全聖別的，凡是不聖別、行惡和虛謊的人事物都進不了聖城。只有名字記「在羔羊生命冊上的才得進去」。

新耶路撒冷何其榮耀，哈利路亞，阿門。

第卅二講

聖城內的豐盛與主靈的呼召

第二十二章要義

壹、指引約翰看見聖城內生命豐盛的光景

聖城新耶路撒冷是奧祕的，也是豐富的，因此主神特別差遣很有經驗與閱歷的天使，來向約翰作導覽，帶他察看了聖城的整體景象，聖城的城牆，十二個城門，城牆的十二根基；又帶他看見聖城的丈量，知道那城的形態與規模，城牆的厚度，城牆與城的材質，看見十二根基修飾之珍貴堅實，有七顏十色之美，光芒散發出來的榮耀非凡；十二個城門都是碩大的珍貴珍珠，真是何等奇妙。

接著，天使又帶約翰看了聖城內外的景象，約翰發現城中都是精金的街道，卻透明如玻璃。因有主神的同在，城中並沒有「聖殿」，全城不需要日月光照，都在主神榮耀的光照之中，完全沒有黑夜。地上的列國君王百姓都是「蒙了拯救的」，生活行動在主神榮耀的光照中，並將列國的榮耀和尊貴歸入那城。在城中沒有那些不潔、不義、不聖的人，都是名字寫在「羔羊生命冊」上的人，才能進城。

這新天新地中的聖城新耶路撒冷，所呈現出來的一幅圖畫，乃是主神以得救並成聖之人為「建材」，所建築出來的一座宏偉、方正、光彩、美麗、堅固、珍貴、榮耀、存到永遠的城。換言之，聖城是主神以「得勝成熟的聖民」建成的神人同住的永遠居所。

天使帶約翰對聖城的觀察，在第二十一章還沒有結束，在第二十二章再繼續指引約翰，叫他看清楚聖城中內部豐盛生命的供應。

「1、天使又指示我，在城內街道當中一道生命水的河，明亮如水晶，從神和羔羊的寶座流出來。2、在河這邊與那邊有生命樹，結十二樣果子，每月都結果子，樹上的葉子乃為醫治萬民。3、『以後再沒有咒詛。在城裡有神和羔羊的寶座，祂的僕人都要事奉祂，4、也要見祂的面。祂的名字必寫在他們的額上。5、不再有黑夜，他們也不用燈光、日光，因為主神要光照他們。他們要作王，直到永永遠遠。』」（啟：1-5）

天使指引約翰看見，聖城不是一座物質的城，城內是充滿了豐盛的生機與生命，並有豐盛活潑新鮮的生命供應。約翰非常清楚的將所見記錄：

一、在城內街道當中一道生命水的河

在城內的街道當中，有「一道生命水的河，明亮如水晶，從神和羔羊的寶座流出來」。這河的水是純淨的「生命水」，

裡面富有生命所需要的各種養分與供應，卻清澈如同水晶，源頭出自於「神和羔羊的寶座」，源源不斷。河的分叉流經城中每一條街道，有街就有這河，有路就有這生命水，流遍全城，永不乾涸。

在舊約中，只有先知《以西結書》曾預言，若是以色列人能徹底認罪悔改，他們就能回歸按照神的旨意，建造神的殿、聖城、和神子民的國度。並且神將使他們得著「生命水之河」的澆灌與供應（結 47：1-2，7-9，12）。可是，在回歸建殿與建城的過程中，回歸的以色列人，並沒有按照神的啓示重建聖殿和耶路撒冷城，殿中沒有約櫃，當然也就沒有「施恩座」在其上。因此，先知《以西結書》中所預言的那幅圖畫，未在以色列人中得著應驗。

主耶穌基督已經降臨，完成了神羔羊的救贖，神的旨意已進入新約時代。凡接受主基督救恩的人，就是信祂名的人，都得著聖靈的重生，成為神的兒女，主的靈住在他們裡面，聖靈就像那「活水的江河」，在他們裡面湧流（約 7：37-39），引導他們活出新人的生活。

然而，大部分以色列人，一直都沒有接受主耶穌基督的救恩，他們已淪於神旨意之外。只是主神仍然很忍耐的等待他們悔改，歸回轉向主基督耶穌，因為除祂以外別無拯救，天下人間沒有任何人，可以靠著別的名得救。這是使徒彼得和約翰，早就站在猶太人的公會中，親口向以色列人和猶太人公開宣告了（徒 4：10-12）。

雖然，1948 年後以色列人得以重建其國，他們一直盼望重新建殿。根據主神話語的啓示，在凡自認為「神的子民」

中，或自稱爲「神的兒女」中，不論他們建什麼殿，建怎樣的殿，他們若沒有完完全全的，接受主耶穌基督的救恩，並接受祂藉使徒所傳的「新約話語」（耶 31：31-34），就不會有「神和羔羊的寶座」在其中，那就絕對不是「聖殿」，而是敵擋基督的「褻瀆之殿」，一定都是惹主神憤怒的，必將嚴重遭災而被拆毀的殿。主神和主的話都是輕慢不得的。

約翰也早在《約翰壹書》中宣佈：

「10 信神兒子的，就有這見證在他心裡；不信神的，就是將神當作說謊的，因不信神爲他兒子作的見證。11 這見證就是神賜給我們永生，這永生也是在他兒子裡面。12 人有了神的兒子就有生命；沒有神的兒子就沒有生命。13 我將這些話寫給你們信奉神兒子之名的人，要叫你們知道自己有永生。」（約壹 5：10-13）

約翰在天上的聖城中，親眼看見了這「生命水的河」從「神和羔羊的寶座」流出來的具體呈現。這是啓示眾聖徒和眾教會，在地上蒙恩的原則。在聖徒心靈中，真正有「神與羔羊的寶座」，他們就會成爲得勝者。在「教會」中，真正有「神與羔羊的寶座」就會產生許多得勝者，甚至成爲得勝的教會，像非拉鐵非教會一樣，他們都將有分於「生命水的河」。聖靈就像那「活水的江河」會流經他們，供應生命的豐盛。

二、在河的兩邊有生命樹，結十二樣果子

沿著生命水的河，兩邊都長了許多「生命樹」，這些樹不僅美觀，而且樹上結十二樣果子，各種果子掛在一棵樹上，煞是好看。在現今的世上是從來沒有見過的，叫人不可思議。這叫人想起，使徒保羅所說，一個活在基督裡的人，他若靠著聖靈得生，又靠著聖靈行事（加 5：25），聖靈就會在他的心靈中滋潤供應，會結出九種果子來（加 5：22-23）。聖靈就像那「生命水的河」流經我們全人，叫我們所行所作，都結出「生命的美果」來。

並且「每月都結果子」，其生命力之豐盛，由此可知。樹能長的好，能常結果，因那些樹都長在生命河邊，能夠不斷的得著水分與養分的供應。一個蒙恩得救的神兒女，常活在主神的話語中，也會不斷結果子（詩 1：2-3）。

在舊約中，只有亞當和夏娃曾看過「生命樹」和其上的果子（創 2：9）。可是他們倆竟沒有去吃，就先跌倒了，使後人再也沒有人看見過。

「生命樹」的功能，不僅結許多果子供應人的需要與享用，而且「樹上的葉子乃為醫治萬民」，其葉子有醫治的功能，因此聖城中用不著醫生，甚至不用主神來醫治，也不用天使來看病。無論身、心、靈，不慎得著的病，生命樹上的葉子足以醫治。如果我們像詩人所說，我們就會長得像「生命樹」（詩 1：3）。我們不僅能結出許多生命的美果，供應人的需要，叫人得生命，並且我們的言行舉止，就好像葉

子，能醫治人的病。生命樹上長的每一部分都有用，都有價值。

在這樣的城中，自然「以後再沒有咒詛」。咒詛是從罪而來，當人天天都喝「生命水」，都吃「生命果」，那會故意再犯罪。偶有過失，也必立刻得著「生命葉」的醫治。故此，因罪而來的咒詛（創 3：17-19），完全消失了。其實，在教會時代，主就叫得勝者得享生命樹的果子（啓 2：7），叫他們今世就能經歷與享用「生命樹的果子」，並脫離咒詛的臨到與侵害。

三、有神和羔羊的寶座，祂的僕人都要事奉祂

在聖城中最重要的中心特點，就是有「神和羔羊的寶座」，沒有祂的寶座，儘管城可以造的再豪華再宏偉，都不是「聖」城。這就像會幕或聖殿中的聖所，沒有約櫃與施恩座一樣，不再有「聖」的本質。若是「人」坐在寶座上稱「王」，那城只是「人城」；根據《啓示錄》前面的啓示，有兩種可能：其一那是有撒但座位之處，是「惡獸」之城，或是「邪獸」之城（啓 13 章）。其二那是「巴比倫大城」。

聖城新耶路撒冷既是由舊約與新約時期的聖民與得勝者構成的，其中的居民都是成聖的子民與神的兒女，他們都是主神的僕人。「祂的僕人都要事奉祂」，在此約翰特別再加強這句話，是提醒主神的僕人，在事奉上要純一清潔，都要以祂為中心，惟祂是尊，沒有什麼能代替祂。

並且「也要見祂的面」，無論受差遣在那裡事奉服事，都好像在祂的面光中事奉一樣。要常在禱告中，向祂面陳，或仰望祂的指示。「祂的名字必寫在他們的額上」，表示他們都是屬神歸聖的，就像舊約大祭司的聖冠上，都有「歸耶和華為聖」的金牌一樣（出 28：36-38，39：30-31）。

四、有主神要光照他們，不再有黑夜不用燈光日光

聖城是個沒有「黑暗」的不夜城；同時，他們也是神光明的子民與兒女，在他們裡裡外外都沒有陰影與黑暗，所以他們生活行動工作，「也不用燈光、日光」，若是他們在事奉和服事中，有分不明，不清楚的地方，他們也很清楚有萬無一失的把握，就是仰望主，「因為主神要光照他們」。他們會作比大衛更合主神心意的人（徒 13：22），承擔更榮耀偉大的工作與任務。

五、他們要作王，直到永永遠遠

在聖城的聖民，不僅得以住在新耶路撒冷，與主神同住，作主神的子民與兒子，主神也要他們執掌王權，直到永永遠遠！

這是主神為祂的子民與神的兒女，所預定的救恩前程與目標！

六、天使對約翰的叮嚀與囑咐

「6、天使又對我說：『這些話是真實可信的。主就是眾先知被感之靈的神，差遣他的使者，將那必要快成的事指示他僕人。』7、『看哪，我必快來！凡遵守這書上預言的有福了！』8、這些事是我約翰所聽見、所看見的，我既聽見、看見了，就在指示我的天使腳前俯伏要拜他。9、他對我說：『千萬不可！我與你和你的弟兄眾先知，並那些守這書上言語的人，同是作僕人的。你要敬拜神。』10、他又對我說：『不可封了這書上的預言，因為日期近了。11、不義的，叫他仍舊不義；污穢的，叫他仍舊污穢；為義的，叫他仍舊為義；聖潔的，叫他仍舊聖潔。』」（啓22：6-11）

天使引導約翰詳細觀察過聖城新耶路撒冷之後，立刻對約翰發出誠摯懇切的叮嚀與囑咐：

（一）『這些話是真實可信的』

天使很誠摯又懇切的告訴約翰，「這些話是真實可信的」，你所看見的異象，所聽見的話，是主神，祂就是「眾先知被感之靈的神」，祂特別「差遣祂的使者」，這裡的「使者」是指這位引導約翰的天使自己，叫他「將那必要快成的事指示他僕人」。這裡的「僕人」是多數，是藉著約翰所寫的《啓示錄》，讓主神的眾僕人都知道，後世的發展與主神

的旨意。天使也在此再次肯定，這些所見的異象與所得啓示話，都是真實可信的。

（二）『看哪，我必快來！凡遵守這書上預言的有福了！』

並且，天使還得著主神應許的話，天使轉述說「看哪，我必快來！凡遵守這書上預言的有福了！」約翰聽見這話，覺得希奇，因為約翰親耳聽見過主耶穌的應許（約 14：3），和祂復活升天時，天使向當時觀看門徒所說的話（徒 1：11）。主的使徒和門徒都存著盼望祂再來的實現。

（三）『千萬不可！…你要敬拜神。』

約翰聽見天使所說的話，就以爲在他面前的天使，就是主基督，他記錄他當時的心情與反應，「這些事是我約翰所聽見、所看見的，我既聽見、看見了，就在指示我的天使腳前俯伏要拜他。」在前面約翰曾犯過一次類似的錯誤，受到了那位天使的糾正（啓 19：10）。這次約翰似乎以爲這位天使更高一點，所以又要拜他。

這位天使又糾正約翰，指出他又犯了一次大錯誤，「我與你和你的弟兄眾先知，並那些守這書上言語的人，同是作僕人的，你要敬拜神。」約翰在此又記錄這事，有兩面的意義：

其一、指出信徒對更高位份的人如使徒、先知、長老，

或屬天聖者如基路伯、天使長、天使…等，俯伏敬拜，都是錯誤的。因為這些眾聖，都是作僕人的。「你要敬拜神」是極嚴肅的叮嚀。約翰要信徒都記住。

其二、指出任何明示教導或暗示導引人，敬拜主神之外的人物或天使，都是錯誤的教導，可能都是走向異端或邪教的跡象。

以前在猶太教中，或許有這種對舊約聖經中，許多記錄上的誤解。因為，多處記載天使向人的顯現，後來都轉為神的顯現，因此教導以色列人，要敬拜天使。但進入新約時代，使徒都已指出敬拜天使是錯誤的（西 2：18）。尤其，在《希伯來書》中，將「敬拜天使」這一點已詳細駁斥（來 1：4，13-14）。約翰親身的經歷，更證實這一真理。在「神與羔羊」之外，向任何人、事、物敬拜，都是「拜偶像」。

（四）『不可封了這書上的預言，因為日期近了！』

天使這話就是要約翰寫出來，傳給眾聖徒和眾教會，使這些屬天神聖的奧祕，向後世的人揭開。這也正證實了使徒保羅的話，「這奧秘在以前的世代沒有叫人知道，像如今藉著聖靈啓示他的聖使徒和先知一樣。」（弗 3：5）天使所說「日期近了」，是指主基督沒有耽延的意思，祂巴不得早些再臨，只因許多人尚未聽見福音，尚未有得救的機會（彼後 3：8-9）。

(五)『不義的，叫他仍舊不義；污穢的，叫他仍舊污穢；爲義的，叫他仍舊爲義；聖潔的，叫他仍舊聖潔。』

天使的這些話，是傳述主神的指示，叫信徒與教會向人，向萬民傳福音時，不要因著一些不義、污穢的人眷戀罪惡，不肯接受福音，而被他們耽延，以致使許多的民，延後了他們聽見福音與得救的機會和時間。不要因爲「不義的，污穢的」耽誤那些願「爲義的」，願「聖潔的」。福音是要搶救那些願意接受的。主耶穌基督就是這樣，他不因猶太人的拒絕，就被他們耽延，祂就叫門徒走向外邦的萬民。這也正是保羅曾在異象中，聽見主基督對他的吩咐（徒 22：17-21）。

貳、約翰聽見主耶穌基督的吩咐

在天使叮嚀囑咐過約翰之後，約翰又立刻聽見主耶穌親自對他的吩咐：

「12、『看哪，我必快來！賞罰在我，要照各人所行的報應他。13、我是阿拉法，我是俄梅戛；我是首先的，我是末後的；我是初，我是終。14、那些洗淨自己衣服的有福了！可得權柄能到生命樹那裡，也能從門進城。15、城外有那些犬類、行邪術的、淫亂的、殺人的、拜偶像的，並一切喜好說謊言編造虛謊的。16、我耶穌差

遣我的使者為眾教會將這些事向你們證明。我是大衛的根，又是他的後裔。我是明亮的晨星。』」（啟 22：12-16）

在這一段話中，主耶穌作了五點指示：

一、『看哪，我必快來！』

這話是主對天使所說的證實與加強，祂必快來。祂並不願耽延。

二、『賞罰在我，要照各人所行的報應他』

祂來會對所有的人施行審判，先對主神家中的人審判，「因為時候到了，審判要從神的家起首。若是先從我們起首，那不信從神福音的人將有何等的結局呢？」（彼前 4：17）這就基督台前的審判（啟 20：4-6）。然後，會進行白色大寶座的審判（啟 20：11-15）。主都要「照各人所行的報應他」，或受賞，或受罰。祂是審判主。

三、『我是阿拉法，我是俄梅戛；我是首先的，我是末後的；我是初，我是終』

主這話再次指明，祂是宇宙中獨一的「創始成終者」。

萬有都始於祂，萬有也都歸於祂，萬有的存在，也都依靠祂維繫（西 1：15-18）。「他是神榮耀所發的光輝，是神本體的真像，常用祂權能的命令托住萬有。祂洗淨了人的罪，就坐在高天至大者的右邊。」（來 1：3）祂不僅是一切有形、無形、形上、形下事物宇宙的創始成終者；祂也是一切神聖與超越的靈性萬有事物的創始成終主。祂是獨一與神同位、同工、同榮、同聖、同尊、同在的主宰。並且祂更是為世人完成救贖，為神兒女與子民的信心，創始成終者（來 12：1-2）。

四、那些洗淨自己衣服的有福了！可得權柄能到生命樹那裡

祂曾降世，為人完成永遠的救贖。人得著這救贖的恩典，得以在神面前稱義，不是人立了什麼功，出了什麼代價，而是白白賜給的（羅 3：24，8：23）。這就好像被邀請赴神愛子羔羊的婚筵，是白白地（太 22：10）。但是，人既接受了神聖的邀請，被稱義之後，就當靠著保惠師聖靈的引導（約 16：7-13），用神話中水，把自己衣服洗淨了，得以穿上光明潔白的細麻衣，裝飾整齊，預備好參加羔羊的婚筵。這些聖徒就是「得勝者」。主說他們有福了，他們不僅可參加羔羊的婚筵，主耶穌在此說，他們可以進入新耶路撒冷，作他們的新房，與主神同住，並有權柄能到生命樹那裡，享用生命的豐盛美果。這是老祖宗亞當和夏娃失去的，他們

都得著了。

但是，那些接受了羔羊婚筵的邀請，也被稱義了，卻遲遲不肯洗淨自己衣服，不肯換上潔白禮服的人，主是不允許他們進入婚筵的（太 22：11-14），他們必將爲此付上懊悔痛恨自己而失去婚筵的代價。他們也好像那五個好玩而不在醒時預備油在器皿裡的童女。她們遲早還是要去「買油」，要預備油在她們器皿裡。但是等睡醒（即復活）時，才發現無油，她們不僅要在黑暗中，出高的代價去買，並且她們也錯失了婚筵，只能在黑暗中咬牙切齒痛恨自己（太 25：1-13）。主神是絕對智慧又公義的，人的那一點小聰明與詭詐，自以爲聰明，反成了愚拙！

五、城外有那些犬類…並一切喜好說謊言編造虛謊的

那些存心邪惡，堅決不肯接受祂大愛的救贖與拯救醫治的人，主神稱他們爲犬類，因爲他們好像是沒有靈性的畜類一樣（彼後 2：12，猶 10）。他們糟蹋了神所賜給他們的靈，他們不能與主神交通，他們完全不懂屬靈的事。尤其，是那些放縱肉體情慾，放縱心思邪惡意念的人，他們一生縱情是「行邪術的、淫亂的、殺人的、拜偶像的，並一切喜好說謊言編造虛謊的」。這些人當然都與聖城無分，並要受到永刑。

六、主耶穌差遣使者將這些事向你們證明

主耶穌在這裡的這句話，好像是對約翰寫《啓示錄》最後的簽名，表示祂完全審查認可了本書的每一個字，認可其中的所言、所說、所述、所繪都是出於祂的旨意，是誠意真實的。這就如同君王的祕書，照王的指示和旨意，寫成了一封書，君王在仔細讀審閱完畢，完全滿意後的署名簽字一樣。

這表示是祂，主耶穌，差派了祂的使者，為給眾教會，把這些事，向你們證明出來，要讓你們都知道。這是主耶穌要你們眾教會、眾聖徒都知道，都明白的事。

七、『我是大衛的根，又是他的後裔。我是明亮的晨星。』

同時，主也署上了祂的身分，當然祂可以大可不必如此，按照人間的簽署方式。但是，祂願意俯就人，正像祂甘心降世為人，且成為人的奴僕，作一個貧苦的木匠之子，最後為人死，且死在十字架上（腓 2：6-8）。祂並沒有署上「萬王之王，萬主之主」，而是署上「我是大衛的根，又是他的後裔」，這表示祂記念祂與亞伯拉罕、以撒、雅各、以色列子民、和大衛的約，並且以作為大衛的後裔為樂。這個署稱也是特別再次明示猶太子民，主神並沒有丟棄他們，救贖的恩典也是為他們預備的，又是首先傳給他們的，他們不要再頑梗。他們都應該趁早及時悔改醒悟，不要等到末時的

審判。主耶穌基督對以色列人這個好像頑梗的頑童逆子，真是忍耐又苦口婆心！

主耶穌又署上「我是明亮的晨星」，是指示神的兒女與子民知道，祂要再來的時間快到了。「晨星」是天亮前特別顯明的，看見晨星，就表示深夜已過，天明就在前面了。睡了的人可以安穩的睡，守夜的人看見晨星，可以舒展腰身，向主神高唱稱頌之歌，迎接天明了（詩 134）。

參、聖靈與新婦的呼召

- 17、聖靈和新婦都說：『來！』聽見的人也該說：『來！』口渴的人也當來；願意的，都可以白白取生命的水喝。
- 18、我向一切聽見這書上預言的作見證，若有人在這預言上加添甚麼，神必將寫在這書上的災禍加在他身上；
- 19、這書上的預言，若有人刪去甚麼，神必從這書上所寫的生命樹和聖城刪去他的分。』（啓 22：17-19）

接著，約翰又記錄了一段話，他好像是受感聽到聖靈的呼召，同時也有他從心靈中的呼應，這一段可以五點來看：

一、聖靈和新婦都說：『來！』

聖靈與新婦都向世人發出呼召說：「來！」。「新婦」是指教會。約翰受到了聖靈的感動，要他向世人發出呼召，可能也受到了聖靈的吩咐，要他告訴教會，要配合聖靈，向

世人發出呼召，叫世人都「來！」。來到主面前，也來到教會裡面，聽福音，並接受主耶穌基督的救恩。向世人發出呼召說「來！」就是向世人傳救主耶穌基督的福音。

二、聽見的人也該說：『來！』

聽見的人也該說：『來！』世人聽見了，不僅應該正確的回應「來」聽，來信；並且信了之後，也應該從此加入神兒女的行列，向世人傳福音，為主耶穌作見證，叫各地、各方、各國、各民族的人，都到主耶穌面前來得救恩。

三、口渴的人也當來

這裡「口渴」是指心靈虛空，真誠尋找真理和救主的，也當到主耶穌面前來，因為惟有他，是「道路、真理、生命」（約 14：6）。祂不要人盲從，迷信，跟著別人隨便拜。祂在乎那些真正心靈「口渴」的人，叫他們喝了祂所賜的水，就永遠不渴，生命改變（約 4：14）。

四、願意的，都可以白白取生命的水喝

凡是「願意的」，都可以不用付代價，「白白取生命的水喝」。這是主神從舊約時期，藉先知以賽亞向以色列人發

出的呼召，所傳的福音（賽 55：1-3）。主耶穌來了，就把這福音，進一步命使徒和所有的門徒，向世上的萬民傳開了（太 28：18-20，可 16：15-16，路 24：46-48，約 20：21-22，徒 1：8）。主耶穌又藉約翰在此向世人，再次發出誠摯和明確的呼召。主的愛何其寬宏！

肆、約翰向一切聽見這書上預言的作見證

約翰在此，向所有讀此書的人，也向後世的人作見證，表明他所寫所記都是確實的，都是他親眼看見，親耳聽見的。正像他在《約翰壹書》所說，「論到從起初原有的生命之道，就是我們所聽見、所看見、親眼看過、親手摸過的。」（約壹 1：1）使徒約翰所寫的福音書，《約翰福音》，是他的見證。同樣的，這卷《啓示錄》所寫所記，也是他的見證。所不同的，《約翰福音》是記錄歷史上，他所親眼看見親耳聽見的主耶穌記錄；《啓示錄》是他在靈境中，所親眼看見、親耳聽見的異象和教訓。約翰是全本聖經中，舊約和新約中，最特別的見證人。

一、若有人在這預言上加添甚麼-必受災禍

約翰在此鄭重申明和警告，「神必將寫在這書上的災禍加在他身上」，這卷書上所寫的預言，是不允許任何人隨自己的意思加添甚麼。若有人在這書上動手腳，要加添甚麼，

主神會嚴厲的懲罰他，將把這書上所說過的災禍加在那人身上。

二、若有人刪去甚麼-必無福分

同樣地，約翰也申明，若有人因為不喜歡這書上的那段話，而要將這書上的那段預言刪去，主神也不允許，「神必從這書上的生命樹和聖城刪去他的分」，也會嚴厲的對付他。換言之，他在神的旨意上無分，絕不會是「得勝者」，主認為他是不服主神者，而是撒但的同夥者。

根據約翰這兩點的申告，是指明有關將來必成之事的預言，《啓示錄》的內容，已是完全的，也是最後的了。主耶穌基督已叫他，在有關神聖的啓示上，劃下了最後的休止符，作了最後的表述與結束。

三、證明這事的說：『是了，我必快來！』

「證明這事的」就是主耶穌基督自己。主又再次的說「是了」，是肯定約翰前面的兩點嚴肅的申明與警告。並且，祂再次應許「我必快來」，祂是眾聖徒和眾教會榮耀的盼望。

伍、約翰的回應，與對眾聖徒的祝禱

「『阿們！主耶穌啊，我願你來！』21、願主耶穌的恩惠常與眾聖徒同在。阿們。」（啟 22：20-21）

一、『阿們！主耶穌啊，我願你來！』

當約翰聽見，主耶穌再次承諾「我必快來」時，約翰立刻予以回應，『阿們！主耶穌啊，我願你來！』約翰是巴不得主耶穌早日再臨。當約翰說這話時，他感覺他完全回到了地上，又回到了身體所在的現實裡。

《啟示錄》寫完了，他在書後向眾聖徒祝福。

二、願主耶穌的恩惠常與眾聖徒同在。阿們。

第卅三講

《啓示錄》總結的話語

使徒約翰寫給眾聖徒和眾教會的這卷書信，《啓示錄》，實在是整部聖經總結的書卷。它把舊約和新約的神聖啓示、律法、信息、教訓、應許、預言、福音、書信、異象、和將來的歷史發展，都總結在這一卷書裡。真是恢宏。

壹、《啓示錄》的意境

書中，除了信首的序言（啓 1：1-9），約翰用以作自我介紹與問安；在信尾又用了三節經文，作結語與祝禱（啓 22：18-20）外；中間乃是一連串的異象接異象，一景又一景，從地上到天上，又從天上到地上，再從地上到天上……，在神聖聖靈帶領的屬天境界中觀覽，並不斷有四活物、天際長老、多位天使，輪番向他導引、講解、說明，也對他提出糾正，囑咐、叮嚀。

他在聖靈的帶領中，在完全屬天的超越境界中旅遊，不僅他所看見的景象，在奇妙的不斷快速又宏偉的變換，時間也在急速的更遞，從當下約翰所在的教會時代，瞬間帶回到創世之初，看見天上聖眾的讚美稱頌。從那裡出發，轉瞬間

他看見了被殺的羔羊升天，在神寶座前，接過坐寶座手中書卷，祂與坐寶座的一同接受宇宙萬有的稱頌敬拜。然後，看見祂揭開將來必發生的歷史篇章。經過七印之期、七號之時、七碗之際、羔羊婚筵的千年時段、基督臺前的審判時段，白色大寶座的大審判清理過程，直到新天新地，和榮耀完全完整建造好了一座聖城，新耶路撒冷永世的降臨。天使爲他導覽，叫他從上到下，從外到裡，城牆、城門、根基、街道、生命水的河、兩旁的生命樹、滿樹的生命果，神的眾僕人在城中與神與羊的同住、事奉……叫人看的目不暇給，叫人聽的耳不暇聞。《啟示錄》就像一部剪接的極其緊密，規模極其宏大的記錄影片，一氣呵成的展現出來。

讀《啟示錄》之訣，不在於速讀瀏覽，而在於細嚼慢嚥，在靈裡不斷的尋求與默想，獲得聖靈中的開啓與引導，從心靈深處有透視的領悟。

使徒約翰是一個在生命上成熟老練；在神的話語和真理上，都有深厚的學習與受教，他對舊約和新約均熟讀深曉；在教會的事奉配搭上，他有極豐富的經歷與閱歷，又廣泛的接觸過各地的猶太人和各族的外邦人；在生活上因信仰與傳導，又遭遇過許多試煉與苦難；在靈中，他又與主有至親密的交通，因此靈性的生命如火純清透明透亮。

他乃是在主日，心靈渴慕尋求和安靜時，集中專一的情況下，才被聖靈帶去看見這些異象，聽見這些屬靈的講解。因此，他能看得清，聽得明。

同樣地，當約翰要將這些所見、所聞都記錄下來時，他應該也是在心靈安靜，全神貫注的回想他曾經歷的屬靈境

界，並且又在被聖靈感動的心思意念中記述。他是用屬靈的筆法，將屬神、屬靈、屬天的事記錄下來，正如使徒保羅所說（林前 2：10-13）。所以，我們讀此書的人，豈不也要學習進入那種境界，才會得著那種屬天、屬靈神聖的話語，獲得聖靈的開啓和領悟。

讀此書的人，若是對聖經舊約和新約都有些認識基礎，對教會生活並不陌生，在事奉配搭上有豐富的閱歷，也要在靈裡有禱告與生活的追求習性，對聖經的真理肯深入的學習和追求，他會讀的越過越有味道。

若不然，就不知道他會讀到那裡去了。

貳、《啓示錄》中十大異象的回望

簡要的說，《啓示錄》是由十大異象組成的：

一、基督與七個金燈臺（教會）的異象（1-3 章）

約翰是在被放逐的拔摩孤島上，當主日，他不能參加教會的聚會，只能在靈裡為眾聖徒和眾教會禱告的時候，主基督在靈中，在異象中，向他顯現對他說話，並叫他看見後面一連串希奇宏偉的異象。同時，主也吩咐約翰要將所見、所聞記下來，寫成書信，達於亞細亞的七個教會。

後來，約翰就照主的吩咐，寫成了這卷《啓示錄》。以他當時九十多歲之高齡，能作成這事，足見他在主裡生命的

成熟，在主話語上的爐火純青，從他身上顯出主恩典之浩大。

約翰看見的第一個異象，就是首先看見了主耶穌基督，以作屬天大祭司的身份向他顯現。這是他以前從來沒有看見過的，祂以行走在七個金燈臺中間的人子，顯明祂與眾教會的密切關係，祂對眾教會的照顧與鑑察。

主在異象中，吩咐約翰分別寫給亞細亞七個地方教會的七封書信，是針對每個教會所作的嚴格透徹的健康檢查、疾病診斷、與醫治處方。在每封書信結束時，祂都向眾教會與每個信徒，都發出作「得勝」的呼召。祂有嚴厲的警誡，同時對得勝者有極重無比珍貴永遠的獎賞應許。

這七封書信不僅是對當時當代教會寫的，也是對歷代各處教會寫的。今時代教會的牧者與信徒，都當慎讀之，藉以核對自己的生命生活，校正_在教會事奉服事的光景，察覺自己靈命的真實健康情形，及早在主基督面前得醫治。

1、「以弗所教會」是基本上很正常，信徒很有學習，在生活行爲上顯出美好的見證；在聖經真理上有認識，有追求，不容偏離聖經教訓的假道，可以在教會中肆意發展，誤導信徒。並且沒有人_在教會中分門結派，也沒有將信徒分等級的現象。僅有的危機，是信徒的「愛心」逐漸冷淡了。

2、「士每拿教會」是正在受到社會上，教會外部的惡勢力（政治上、或宗教上）迫害的教會。他們顯得孤單無助，有些信徒甚至因信仰被下監，遭遇患難和試煉。但是主勉勵他們不要怕，要至死忠心，必得生命的冠冕。

3、「別迦摩教會」是教會內部領袖在發展惡勢力，以人言替代主話，排除異己，甚至「殺害」忠貞信徒，又以事

奉獻財，正在發展成爲教會的毒瘤。

4、「推雅推喇教會」是被假先知或假教師控制主宰的教會，他們所傳的教訓已經異端化了、甚至邪惡化了，以致信仰發生極大的偏差，對純正的信徒產生巨大的迫害。

5、「撒狄教會」是虛有其名，不死不活的教會。大部分信徒對聖經真理沒有什麼學習，在生活行爲上的見證光景很差，很世俗，得勢利，很幼稚。教會並不認真教育信徒。只有少數自動自發的信徒，真正活在信仰中。

6、「非拉鐵非教會」是竭力遵守主的道，堅持主的名，信徒彼此相愛，熱心爲主作見證傳福音的教會。這是主神所要的正常教會，這樣的教會正是「新耶路撒冷」的雛形，會產生許多得勝者，也會成爲榮耀的教會。

7、「老底嘉教會」是不冷不熱，自驕自傲，表面傳講的知識多，卻沒有真正的見識，生活行爲的見證固守在儀文上，對生命的認識卻很幼稚的教會。這往往是一種老化、頑固化了的教會。

這封七書信，向這七種光景的教會，都發出「得勝者」的呼召，就是要所有的教會和聖徒，都要儆醒，不落入撒但的陷阱，從錯謬中出來，每一個教會都要成爲「得勝的榮耀教會」，每一個聖徒都要成爲「得勝者」。

把這七個教會的光景，解作教會發展的歷史階段，有很大缺陷，會使人把所看見的教會，自以爲是的予以定型，會誤人誤己，要慎重講解。

這個異象所傳達的教會信息，可謂是《啓示錄》中最重

要的信息。先要進一步認識基督，從而認識教會和自己，彼此督促勉勵，都作「得勝者」。這兩章的七封書信，可說是新約中所有教會書信的總結。

二、天上寶座前羔羊接受敬拜的異象（4-5 章）

接著，約翰在靈中，被聖靈帶到神聖屬天的最高境界，看見並聽見了《啓示錄》從第四章到第二十二章，所記錄的異象。

首先，約翰在屬天的最高境界，看見了天庭中神的榮耀寶座，和那一位坐在寶座上的。約翰看不清祂的形像，只看見祂榮耀所發的光輝，像碧玉和紅寶石的光芒。周圍又有二十四個座位，坐著天上家族的二十四位長老。寶座前有神的七靈，如同七盞火燈點著。寶座前像一個如同水晶的大玻璃海。四活物在寶座中和周圍。是一種非常榮耀驚人宏偉的光景。

約翰看見的第一場景象，是當四活物領導稱頌主神是全能者時，二十四位長老，隨之俯伏在寶座前敬拜，稱頌主神按照祂的旨意，創造了萬物。這幅景象，仿佛是當《創世記》第一章結束時，天上的稱頌敬拜的光景。

約翰看見的第二場景象，是被殺的羔羊來到寶座前，從坐寶座的右手中，拿過宇宙中沒有誰配開的書卷時，四活物和二十四位長老，都向羔羊俯伏敬拜，並拿著琴唱新歌，稱頌羔羊是配；同時千千萬萬天使，都在寶座周圍前湧現出

來，讚美羔羊；天上地上地底下一切被造之物，都向「坐寶座的和羔羊」稱頌敬拜。那個場景是宇宙歡騰，這是主耶穌被殺，復活升天被立為主為基督時的光景（徒 2：32-36）。

「坐寶座的和羔羊」同尊同榮，羔羊就是主神。這兩場景象是對《希伯來書》論到新約比舊約更高更美的佐證。

在第二場景中，約翰聽見天使的大聲宣告，約翰不懂時，有位長老來向他解說。在屬靈的境界，語言在眾聖之間，不是問題。

這兩場大景象，對人來說相隔了千萬億載，在神面前可以緊接在一起。

三、羔羊在寶座前揭開前六印的異象（6-7 章）

然後，約翰看見羔羊揭開書卷六印的景象。每揭開一印時，有一位四活物來向約翰指引，叫他看見使者分別騎著白馬、紅馬、黑馬、灰馬出去，那是世上光景的印記。福音、戰爭、饑荒、死亡併行。隨即也有許多為神的道，並為主耶穌作見證被殺的殉道者之魂，他們的人數在祭壇下累積，主神吩咐將白衣賜給他們各人，他們在安息的等待，等待主神忍耐數目的滿足。

第六印揭開時，是天降大災難臨到地上的序曲，地上的人都盼望躲避神和羔羊忿怒大日的來到。到目前為止的歷史來看，我們所在的今世，似乎仍還在揭開第六印之前。換言之，前五印都是「現在之事」，從第六印起是「將來必成之

事」。

在揭開七印之前，主神要完成兩件大事。在地上要在以色列人中，從十二支派挑出十四萬四千人，每支派一萬二千人，給他們印上永生神的印記，他們是「地上的子民」。這是為著成全神給「亞伯拉罕、以撒、雅各的應許」，並與以色列十二支派所立的約（出 24：3-5）。

另一方面，主神要得著許許多多的人，是從各國、各族、各民、各方來的，他們是接受了基督的救恩，用羔羊的血把衣裳洗白淨了的「得勝者」，他們的數目千千萬萬，沒有人能數過來，就是多得不能勝數，只有主神知道。他們是神「天上的兒女」，是亞伯拉罕屬天的信心子孫，如同天上的星（創 22：17）。在羔羊揭開第七印前，他們會就先被帶到天上，在坐寶座的和羔羊面前，歸於主神，在那裡歌頌、敬拜、事奉並同住，直到永永遠遠！

這裡顯明舊約與新約聖徒的差別、地位、與恩賜是天壤之別！

四、揭開第七印天使吹七號的異象（8-11 章）

羔羊揭開第七印之後，就有七位天使拿著七號，依次吹響。每吹響一號都是給地上降下大災難，前四號都是天災，地上的三分之一會被摧毀。後三號都是人禍，先有無底坑的使者，率領像蠍子的蝗蟲用尾巴傷害人五個月，造成對人類的亞巴頓（或亞玻倫）災難。

第六號揭開了四個出自惡者的使者，發動二萬萬參與的大戰爭。那次大戰爭，殺害了三分之一的人。可是人還是去拜鬼魔和偶像，不悔改的犯罪。

在吹第七號前，約翰看見一位大能的天使帶來「小書卷」，並聽見了七雷的信息。但是天上的主神吩咐他，不可將七雷的信息寫出來，卻吩咐約翰去取天使手中的「小書卷」，吃下後，再向多民、多國、多方、多王說預言。

約翰又看見兩個見證人，就是那兩棵橄欖樹、兩個燈臺，為主向地上的人傳道三年半。他們兩人卻被無底坑上來的惡者殺害，世人竟因他們被殺而歡欣，世人之惡由此更加顯出。三天半後，主神叫他們兩人復活升天了。

第七位天使吹第七號，天上大聲宣告：「世上的國成了我主和主基督的國」，這就是末次號筒的吹響，主神審判的時候也到了。天上爆發出大稱頌，並且天上「約櫃的殿」開了，這是審判的殿，現出神的「約櫃」。

五、婦人生男孩子，大龍與二獸的異象 (12-13 章)

在審判前，約翰看見了原本尊貴屬天的婦人，與大紅龍在地上的對抗。她是以色列人的表徵，她懷孕在生產的疼痛中掙扎。大紅龍是古蛇、撒但、魔鬼的表徵，他本是天使長之一，牠拖拉著三分之一星辰（天使）一同墮落，而被天使長米迦勒率領的天使打敗，大龍與其同夥都從天上摔在地

上。天上對撒但的摔下，發出了大聲的稱頌讚美。

大龍站在地上婦人面前，要吞吃她所生的孩子。可是，婦人生了一個「**男孩子**」，他豫表「得勝者」，他生下來就立刻被提到神寶座那裡去了。大龍只能逼迫那婦人，婦人逃到曠野去，神給她預備了地方，使她被養活一千二百六十天。大龍想盡方法從口中吐水去沖那婦人，神卻叫地開口吞了龍口的水，叫那龍無可奈何的大怒，亦是枉然。

大龍牠就在海中興起一個惡獸在地上褻瀆神，橫行四十二個月，地上不接受羔羊救恩的人，都會去拜那獸。撒但又從地上興起一個貌似羔羊的惡獸（假先知），與前一獸配合，行奇事，叫人拜獸、拜獸像，或受獸的印記，或為作買賣，受獸的數目 666。凡不拜獸像的人，都被殺。

六、羔羊的得勝者與地上兩種放割（14 章）

另一面，吹第七號之後，約翰又看見在天上顯現了四件大事：

一、看見羔羊從錫安山，帶十四萬四千人，到神的寶座前唱新歌，他們都是貞潔的，跟隨羔羊，無論往那裡去他們都跟隨，作初熟的果子歸與神和羔羊。他們是得勝者。並且是以色列人中的「得勝者」。

二、三位天使分別向地上的人，傳主神的道：(1)永遠的福音，應當敬拜創造天地萬有的神，因審判的時候到了！(2)那叫萬民喝邪淫之酒的巴比倫大城，要傾倒了。（住在

其中的人要趕快從那城中出來）！(3)若有人拜獸和獸像，在額上或手上受獸印記的，或受獸數的，必在火湖中，永遠受痛苦。但是，在主裡面而死的人有福了。這是審判前，在主神的愛中，對世人所傳的最後福音與警誡。

三、主神差遣天使，收割地上的莊稼。莊稼要收進倉裡。

四、主神差遣天使，收割地上的葡萄。葡萄要踹在城外的酒醱裡。

這四個景象，顯明了主神對以色列人、世人、信徒、世俗化的子民，都作了清楚的處理。

七、天使倒下神忿怒七碗大災的異象 (15-16 章)

在大審判之前，神忿怒的七災，要以七碗的形式，從天上倒在地上。約翰又看見第三批的得勝者，就是勝了獸和獸像，並牠名字數目的人，在玻璃海上，唱摩西的歌和羔羊的歌，稱頌讚美主神的誠信公義。

七位天使以天上祭司的職分，在神約櫃的殿前，分別倒下神大怒的七災，這被稱為未了的七災。前四碗是對世人的懲罰；第五碗是對獸的懲罰；第六碗是三邪靈，龍、獸、假先知，他們都是鬼魔之靈。他們會發動地上所有君王的哈米吉多頓戰爭之災，叫邪惡人與邪惡人彼此消滅，互相懲罰。當第七碗倒下，各海島都逃避了，眾山也不見了，大雹重達一他連得（約 45 公斤）。由此可見災難之重，而人仍然褻

瀆神。

七碗倒下之後，拿七碗的天使之一，來引導約翰觀看淫婦巴比倫大城，她受責罰傾倒的光景。天使先指出巴比倫大城的奧祕，她與獸的聯結勾搭，獸對她恨意的報復，巴比倫大城的罪惡，她要遭到的毀滅，地上客商、君王、船主與水手對她的悲哀嘆息，天使並指出她必被扔下的結局。

在七碗之後，特別揭示大巴比倫的奧祕，顯示出主神的三重旨意：

一、提醒聖徒防備「巴比倫」的發展與為害：她是自稱為信仰主神的，而實際是反基督、敵基督的團體。或者她也自稱是「教會」，是「神的子民兒女」，卻以某人為教主的。所以陷入其中的人，生命會受極大傷害。

二、指出「巴比倫」的特徵：她可能是非常興旺，繁榮，富有，甚至奢華的，表面上人會誤以為是蒙主神的祝福，其實她是與世界（獸）聯合的，追求權勢、名利、財富的。在信仰上，對主神不忠貞，所以被稱為「大淫婦」，除了主神之外，還另有所宗。猶太教、天主教、摩門教…都有其特徵。

三、嚴厲的譴責「巴比倫」現象：約翰所記錄有關巴比倫的啓示，顯示主神對「巴比倫大城」的現象，是極其憎惡的。因為，她對神子民和神兒女的破壞與傷害極其嚴重，主神對她的忿怒亦最大。

八、天上羔羊的婚筵與得勝的異象（19 章）

接著，約翰看見天上對羔羊婚筵歡慶的稱頌。在天上發出「哈利路亞」的歌頌，都是讚美「羔羊的救恩」，祂所救贖的人，得穿光明潔白的細麻衣，就是穿上榮耀超越的「身體」，與祂自己畢像畢肖，可以在神和羔羊寶座的面前事奉，永遠與主神同在。這「婚筵」乃是這些「得勝者」在天的就職慶典。

隨及，約翰看見了誠信真實的主，按著公義開始了祂的審判。首先，約翰看見「萬王之王，萬主之主」率領祂天上的眾軍，都穿著又白又潔的細麻衣，像祂一樣騎著白馬，擊潰那獸和地上君王的眾軍，將那獸和迷惑人的假先知，都予以擒拿，把他們扔進火湖裡。那獸與假先知是最先被扔進火湖的惡者。他們的眾軍都成了飛鳥的食物。

九、基督臺前與白色大寶座前的各大審判（20 章）

天使從天降下，捉住撒但，捆綁牠並扔進無底坑裡，關閉千年。

在基督臺前，使徒與祂一同審判，在頭一次的復活中，有給耶穌作見證和為神之道殉道者的靈魂，沒有拜過獸與獸像的靈魂，沒有在額上和手上受過獸印之人的靈魂，他們都復活了，與基督一同作王掌權千年，作神和基督的祭司。

撒但關閉千年，牠被釋放後又迷惑地上的列國，發動大規模的大戰爭，去圍攻聖徒的營與蒙愛的城，火從天降，人都被燒滅了。撒但被扔進火湖，永遠受痛苦。這是撒但的結局。

白色大寶座前的審判開始，舊天地都不見了。所有的死人都要復活，站在寶座前受審。按案卷審判，凡未記在生命冊上者，均被扔進火湖裡，火湖就是第二次的死。死亡和陰間，交出所有的死人後，也都被扔進火湖裡，消毀了。這是舊天地完全的結束。

十、新天新地與聖城新耶路撒冷的異象 (21-22 章)

然後，約翰看見一個新天新地，又看見聖城新耶路撒冷，由神那裡從天而降。坐寶座的，將一切都更新了。新耶路撒冷，是神的帳幕在人中間，祂與人同住的城。主神宣告「都成了」，這城乃是得勝者的產業。

又有一位拿七碗的天使，來引導約翰觀察新耶路撒冷，看城的材質、結構、城門（門上有以色列十二支派的名字，他們都如珍珠）、根基（有羔羊十二使徒的名字，他們都像寶石）、度量、城牆，整個城都是像精金、寶石，以貴重的材質建造的；全城又都是透明如水晶的。接著，又引導約翰看城中的殿、燈、街道；然後，觀看神和羔羊的寶座、生命水的河、兩邊的生命樹、其上所結的美果和葉子；神的僕人

都在其中事奉祂。

這新耶路撒冷城，是神把以色列聖民與羔羊所救贖的兒女，都建造在一起的「城」。使神從創世之前所預定的一切計劃，都得以實現完成的「城」。

參、結語

這卷《啓示錄》將以前所有經卷的歷史、律法、應許、先知、預言、異象、福音、教訓、書信、時代、和教會，都作了最後的總結。並且，一切神所要的、主所作、所言、所是的，都總結在聖城「新耶路撒冷」裡。除了主神，沒有誰能作這樣的啓示，也沒有誰能成就此事。惟有祂是阿拉法，祂是俄梅戛、祂是首先的、又是末後的，祂是初、也是終。

對於這樣的主神，我們只有信而跟隨。我們能信而跟隨，乃是蒙了主極大的恩賜、開啓、和抬舉。能答應主，和聖靈與新婦（教會）的呼召「來」的人，真是有福的，都可以白白的取生命的水喝，也該大大的張口喝。

無怪乎，當約翰聽見「是了，我必快來！」他會應聲說「阿門！主耶穌啊，我願你來！」我們的回應呢？也是「阿門！主耶穌啊，我願你來！」

（全書完）

新約《啓示錄》精華

著者：漆立平 漆哈拿
出版：永望文化事業有限公司
地址：台北市師大路 170 號三樓之 3
電話：(02) 2368-0350 · 2367-3627
行政院新聞局局版台業字第二七九〇號
西元 2015 年 7 月初版
ISBN 978-986-5996-62-8

• 版權所有 •