

启示录解经 二十八篇讲章

原著 锺越娜翻译
美国基督教改革宗翻译社出版

An Interpretation of Revelation
in 28 Sermons

Gene Spear

启示录解经

二十八篇讲章

Gene Spear 原著

锺越娜翻译

美国基督教改革宗翻译社出版

目录

导言

异象一 基督在七个教会当中..... 启示录一至三章

1. 荣耀之主对祂的百姓说话 启一 1-8
2. 荣耀之主突然莅临 启一 9-20
3. 忠心但缺乏爱心的教会 启二 1-7
4. 受严厉试炼的教会 启二 8-11
5. 一个妥协的教会 启二 12-17
6. 被污染的教会 启二 18-29
7. 已死的教会 启三 1-6
8. 兄弟之爱的教会 启三 7-13
9. 不冷不热的教会 启三 14-22

异象二 羔羊与七印..... 启示录四至七章

10. 神的宝座 启四 1-11
11. 神的儿子荣耀就职 启五 1-14
12. 接受基督，不然就受审判 启六 1-17
13. 蒙拣选的人得到护庇 启七 1-17

异象三 七个审判的号角..... 启示录八至十一章

14. 圣徒的祈祷——神的雷电 启八 1-13
15. 魔鬼迫害他自己的人 启九 1-21
16. 小书卷——最后的福音信息 启十 1-11
17. 教会的两个见证人 启十一 1-19

异象四 妇人和大龙..... 启示录十二至十四章

18. 基督击败了大龙 启十二 1-17
19. 逼迫教会的兽 启十三 1-18
20. 耶稣基督是救主和审判官 启十四 1-20

异象五 盛上帝大怒的七碗..... 启示录十五至十六章

21. 预备审判 启十五 1-8
22. 神以公义审判世界 启十六 1-21

异象六 巴比伦的倾覆..... 启示录十七至十九章

23. 邪恶的巴比伦将遭到审判 启十七 1-18
24. 属世的城市遭到毁灭 启十八 1-24
25. 羔羊的荣耀凯旋 启十九 1-21

异象七 基督胜过撒但..... 启示录二十至二十二章

- 26. 基督在荣耀中做王 启二十 1-15
- 27. 基督预备的荣耀新城 启二十一 1-27
- 28. 荣耀之主最后的显现和邀请 启二十二 1-21

导论

耶稣基督的启示

前言

启示录是耶稣基督的启示，也是圣经最后一卷书。它充满了对主耶稣基督的尊崇，尊祂为万王之王，万主之主，也高举祂是得胜的君王，因祂战胜了一切反对祂以公义治理全地的人，胜过了一切杀害祂圣徒的仇敌。启示录的信息集结了旧约和新约真理的瑰宝，宣告在基督和魔鬼的争战之间将发生的事。这个真理并不是用枯燥的辞藻陈述，而是透过生动奇妙的譬喻、象征，和意义深远的数目字表达出来的。启示录是一本极具吸引力的书，满载着神给祂子民的安慰、击败仇敌的凯歌和欢呼。它也对那些蒙基督救赎的圣徒所享有的祝福，有壮丽的描述。读者会不时地因突然出现的龙、野兽、穿朱红衣服的淫妇，以及其他仇敌，而大吃一惊。他们也会因恶人受到的惊人审判，和羔羊及其仆人的重大胜利而雀跃。我们的救主是何等伟大、信实、真实，祂骑着白马，与那些企图摧毁一切美善事物的恶魔争战。祂是万王之王，万主之主！

这卷书描述的，不是一场想象的战争，而是善与恶、基督与魔鬼、基督的仆人与魔鬼党羽之间的一场生死大决战。它让我们看见，教会并非漫不经心地推崇一位被遗忘的基督，教会乃是基督美丽而蒙福的新妇！虽然教会可能遭到轻视、毁谤，但教会是基督所爱的；为了基督的荣耀，教会终必战胜一切仇敌。将来教会也必得荣耀，并且永远住在神的家中。

这预言的几个特质

1. 启示录的预言所根据的是旧约圣经，处处反映了旧约的历史、预言，以及末世论。有人统计，启示录的二十二个篇章中，提到旧约的地方共有四百多处。
2. 除了文字，它也大量使用图象、数目、象征、喻象。
3. 在圣经其它地方，数目字也经常被用作表达真理的象征，而不只是纯粹的数目而已。

启示录的重要主题

1. 耶稣基督是万王之王，万主之主，是所有人类的审判官，是所有蒙神拣选之人的全能救主。
2. 耶稣基督应验了神的约。祂执行的计划永不失败，因为祂是掌管历史的主。
3. 神的宝剑（道）和圣灵的能力足以保证，神的子民必然会战胜他们所有的仇敌。

4. 虽然基督的仆人终必胜过仇敌，但他们必须先与魔鬼激烈争战，为基督的缘故忍受各种痛苦和磨难。

5. 审判全地的主必定会以公义审判所有与神为敌的人。

6. 整卷启示录从头到尾，都显露神对祂子民无微不至的照顾和保护，祂必保守他们，直到将他们带入永恒荣耀中的那一日。

7. 启示录并不是平铺直叙地记载未来的事件。它乃是在全书的七个段落中，七次陈述神启示将要发生的事。每一段落都含括了从基督诞生到祂二次再来的整个时段。

受逼迫的基督徒需要安慰和鼓励

约翰在世的那个时代，基督徒在五旬节之后不久，就开始受到严厉的逼迫。我们知道彼得和约翰曾被逮捕，获释前还被带到公会前，遭到鞭打。司提反被石头打死，希律杀了雅各布，彼得被下在监里，保罗和西拉曾被关在腓立比的监狱里，后来还遭受更多的迫害。先是犹太人逼迫他们，以后罗马当局的迫害更是变本加厉。

尼禄(Nero)的迫害手段最为残酷。公元64年，一场无名大火，摧毁了罗马相当大一块地区。有人说，那场火是尼禄为报私仇而亲手点燃的，然而他却反指是基督徒放的火，声称他们才是社会的公敌。他逮捕许多基督徒，有的喂了狗，有的被钉十字架，有的被活活烧死，拿来作为照明梵蒂冈花园欢宴的火把。既然基督徒被视为文明的破坏者，文明就有责任摧毁基督徒。他们宣称基督徒施了一种魔法，来改变人心，使人情不自禁地接受基督教的信仰。因此他们订下法案，任何人若承认基督，就是非法的行为。在多米田(Domitian)统治期间，作基督徒乃是叛国罪行。任何人若拒绝说「西泽是主」，拒绝烧香拜西泽，就会遭到处决。他们被控以亵渎和无神论的罪，因为他们不肯拜罗马的帝王和假神。他们被控自立君王，与罗马皇帝对抗。有一位年老的殉道者坡旅甲(Polycarp)，是约翰的忠实门徒，就断然拒绝否认基督。费雪(Fisher)的书中对他有这样的描述：「这位年迈的圣徒是在罗马附近，他藏身的一家民宅中遭到兵丁拘捕。他们提供他避免受刑的机会，但他断然拒绝。他们只要求他诅咒基督，他回答说，『我服事基督已68年，祂对我恩重如山，我怎能对我的主，我的救主，口出恶言呢？』结果他因拒绝背弃自己的信仰而被活活烧死。」

所有第一世纪以及其后各世代被逼迫的基督徒，都需要特别的安慰和鼓励；其实每一个世代的基督徒，岂不都有同样的需要吗？为了因应这个需要，我们恩慈的神特别赐下了一个非比寻常的礼物。祂差遣耶稣基督，万王之王，万主之主来到世间；基督借着启示录，再一次将祂自己启示给世人。

为了方便读者，特将第一世纪的罗马统治者列在下面。

提庇留(Tiberius)，死于主后37年3月16日。

卡利古拉(Caligula，又名卡杰士凯撒Cajus Caesar)，在位期：主后37年3月17日至主后41年1月24日

克劳狄乌斯(Claudius)，在位期：主后41年1月24日至主后54年10月13日

尼禄 (Nero)，主后 54 年 10 月 13 日至主后 68 年 6 月
迦尔巴 (Galba)，死于主后 69 年 1 月 15 日
奥图 (Otho)，死于主后 69 年 4 月 16 日
威特留 (Vitellius)，死于主后 69 年 12 月 21 日
维斯帕先 (Vespasian)，主后 69 年 7 月 1 日，在亚历山德拉自封为王，
提多 (Titus)，主后 79 年 6 月 23 日到主后 81 年 9 月 13 日
多米田 (Domitian)，主后 81 年 9 月 13 日到主后 96 年 9 月 18 日
涅尔瓦 (Nerva)，主后 96 年 9 月 18 日到主后 98 年 1 月 25 日
他雅努 (Trajan)，主后 98 年 1 月 25 日到主后 117 年 8 月。

以上数据是采自篮思奇 (Lenski) 的《圣约翰启示录注释》*Interpretation of St. John's Revelation* 一书第 11 页。

在这些帝王当中，尼禄和多米田是最残暴的逼迫者。

启示录的写成年代

启示录写成的日期，似乎对我们如何解释启示录有极大的影响。因此我们不可忽视这卷书写成的时间。它是约翰被放逐到拔摩岛时所写的。关于著书的日期，恩典神学院的院长和神学教授何怡特 (Herman A. Joyt) 在 1966 年时，曾作了以下的归纳：「传统上这卷书的写成年代被订在主后 95 到 96 年。一般优秀的学者都持这个观点，他们几乎都属于保守学派。这种观点具有很强的外在证据。一位早期教父爱任纽 (Irenaeus) 就具体地指出了此书的写成年代。他曾透过约翰的门徒坡旅甲，直接与约翰接触。爱任纽的证据是值得考虑和支持的。启示录的写成年代正值多米田大帝在位期间，当时基督徒正遭逢极严酷的逼迫。」

有些注释家认为，启示录是在一天战争（即主后 70 年耶路撒冷被攻陷）之前写成的。他们把日期提前的主要原因是，启示录中并未具体提到耶路撒冷的沦陷。（其实我们无法决定，使徒在神的默示之下写这书时，到底哪些该写，哪些不该写。）亚当斯 (Jay Adams) 在他的《日子近了》(The Time is at Hand) 一书中说，把日期提早，是有充分内在证据的。但是当时七间教会的景况，又无法完全配合这种较早的日期。举例来说，历史记载，老底嘉教会在主后 60 到 61 年间，毁于一场大地震。（在给七所教会的信中，提到了这场地震。）若要从那场浩劫中恢复过来，确实需要好几年的时间。如果启示录是主后 64 至 66 年写成的，仍然在复原过程中的老底嘉，很难说出「我是富足，已经发了财，一样都不缺」（启三 17）这样的话来。此外，主后 56 至 58 年间，保罗正在以弗所教会服事，圣灵在他们中间大行奇事（徒十九 10-20）。保罗还嘱咐提摩太留在以弗所作工（提前一 3-6）。如果启示录是写于主后 64 至 68 年，那么以弗所教会是在极短的时间之内，就丧失了他们起初的爱心。然而我们从启示录第二章得到一个印象，以弗所教会曾在神面前忠心了很长一段时间。耶稣说，「我知道你的行为、劳碌、忍耐，也知道你不能容忍恶人」（启二 2）。更进一步说，耶稣给其它教会的书信中所责备的事——「尼哥拉一党人的行为」，「服从了巴兰的教训」，「那……妇人耶洗别」—

—以及撒狄教会的死气沉沉，老底嘉教会的不冷不热，这些都不可能在主后 64 至 66 年这么短的时间内全部出现在这几个教会中。因此把启示录的写成年代订在主后 95 至 96 年，亦即多米田在位期间，是比较妥当的。这样教会有较长的时间发展出那些不健康的状况，他们也因此需要领受责备和鼓励，这正是耶稣给他们的七卷书信中主要的内容。

我们如何解释启示录？

历来对启示录有各式各样的注解。有些非常生动出色、令人兴奋，但这些解释由于彼此之间并不协调，以至于把圣经最后这卷书弄得似乎很难解释。基本上启示录有四种注解：

1. **历史学派**，认为启示录是预先展示了从约翰直到世界末了的历史事件。这是改教者，以及其他强烈反对罗马天主教会的人所持的传统观点。他们认为启示录是在预言历史上的重大事件，例如回教徒的入侵，法国大革命，以及其它重大的战争。这类观点引起不少反对和困惑。
2. **未来主义学派**，认为第三章以后的所有预言，都要等到世界末日之前不久才会应验。这种观点在许多浸信会和非宗派教会当中非常流行。司高弗得参考圣经 (Schofield Reference Bible) 就强烈肯定这观点。但是它似乎忽略了以下的话语「必要快成」(启一 1)，「因为日期近了」(一 3)，「我就临到你那里」(二 5)，「看哪，我必快来」(二十二 12)，「我必快来」(二十二 20)。
3. **过去学派**，认为除了最后几章，启示录所有的预言都在罗马帝国开始逼迫基督徒的时候应验了。他们说，这些迫害以及神掌管、照顾祂子民的事实，对各世代基督徒都是很好的功课。然而我们若仔细研究启示录的结构，会发现启示录分成好几个段落，每一段末了都会提到世界末日(见三 21；七 14-17；十一 15, 19；十四 18-20；十六 18-21；十九 20, 21；二十 17)。这显示启示录有七个段落，每一段都是以世界末了作结束。篮思奇在他的启示录注解中说，「启示录在七个不同的地方，触及了世界的尽头。」这与过去学派的论点大相径庭。
4. **得胜有余**的观点，正是韩瑞森 (William Hendriksen) 提出的。他说，
(1) 本书包含了七个段落。(2) 这七段互相平行。每一段都涵括了从基督第一次降临到第二次再来的整个时期。我们如今应该用不同的观点，来看每一个不同的段落。韩瑞森列出的段落如下：
 - a. 基督内住于世界的教会中，一至三章
 - b. 教会受到试炼与逼迫，四至七章
 - c. 神为教会复仇，保护教会，使教会得胜，八至十一章
 - d. 基督受到大龙和其党羽的对抗，十二至十四章
 - e. 拒绝悔改之人将面临的最后灾难，十五至十六章
 - f. 巴比伦和兽的倾覆，十七至十九章
 - g. 大龙的毁灭，基督和教会的胜利，二十至二十二章

这种观点并不罕见。历来很多神学家都注意到启示录里的平行性。有一位现代作者威尔森 (Godfrey B. Wilson) 也看到同样的分段, 但他给每个段落定的标题不同:

- a. 第一至三章: 基督在七个教会当中
- b. 第三至七章: 羔羊和七个封印
- c. 第八至十一章: 七个审判的号角
- d. 第十二至十四章: 妇人和大龙
- e. 第十五至十六章: 七个盛了大怒的碗
- f. 十七至十九章: 巴比伦的倾覆
- g. 二十至二十二章: 基督胜过撒旦 (见威尔森的《启示录》)

人们很自然会把这七个段落解释为历史上七个持续的阶段。但既然每一个段落最终都将我们带到世界末日的议题, 这种解释显然不合理。韩瑞森解释道, 「这七个段落彼此是平行的。每一个都包括了从基督降生到祂第二次再来之间的整个时段。」

如果我们仔细观察每一个段落, 显然每一段都对基督和祂仇敌在福音时代 (就是从基督降生到审判日) 彼此间的冲突, 都有不同的观点。我们也可以看到, 一段比一段的焦点更接近世界的末了, 一直到最后一段, 主要都在讨论基督最终的胜利, 以及永恒之境的荣耀。

幕后的行动

启示录清楚晓示, 我们所看到的这个世界, 并不是它的本相。我们只看到肉眼见的受造物和堕落的人类。我们看到基督的门徒不断遭到那些对抗神之人的反对和迫害。另一方面, 在启示录这本预言书里, 我们看到在那些对抗神的人后面, 是那些看不见的邪灵、堕落的天使, 和魔鬼自己。我们也看到在幕后, 基督和大能的天使正在看顾和保护所有圣徒。圣徒将在他们的引导下, 得到完全的胜利。教会必然会胜过她的一切仇敌。这应许必然能替受逼迫的教会带来无限安慰和盼望。信徒并不是在世上孤军奋战, 被强大的仇敌打得难以招架。复活的基督与他们同在, 祂已经接下了重大的使命, 就是应验神的约, 将救恩带给一切蒙神拣选的人, 使神的国度日趋完美。天父已经给了祂一个详细的计划, 如何摧毁魔鬼和他的党羽。第十九章记载, 祂将骑着白马, 用神的道作利剑, 击杀祂的仇敌。祂将获得完全的胜利, 因为祂是万王之王, 万主之主。

异象一 启示录一至三章 基督在七个教会当中

荣耀之主对祂的百姓说话

启一 1-8

前言

新约教会一直在不同的地点增长、扩展。忠心的使徒和门徒所到之处，神的灵大大动工。微小的芥菜种，长成了枝叶茂盛的大树，鸟儿可以在上面筑巢。这是何等荣耀的时代！

但教会增长得越快，犹太人和罗马人就愈加担心，他们对神群羊的逼迫也愈加剧烈。有很长一段时间，基督的信徒受到严酷的迫害。使徒行传告诉我们，所有使徒都曾遭遇过被拘捕、下监、鞭打的经历。最先是司提反被石头打死，然后希律王处死了雅各布，又将彼得下在监里，打算杀害他。传说保罗是被罗马人砍头的。尼罗王在公元 58-64 年间，杀了数千基督徒。有些信徒在行刑前被问到三次，他们究竟是不是基督徒。如果他们三次都回答“是”，就立刻被处死。基督徒被指控为无神论者，因为他们拒绝向罗马帝王或罗马神祇下拜。有些人被狗吞噬，有些被绑在十字架上，然后点上火，当作夜间梵蒂冈花园庆典里的火炬。有人说，“基督徒早晚会摧毁文明，所以文明必须先摧毁他们。”有人说，基督徒是用了魔法来改变人的生命，使人不自禁地对基督教大发热心。他们指控基督徒推出自己的王（耶稣），以对抗罗马帝王。

很多人是活活被火烧死，钉十字架，砍头，丢到野兽坑里，或丧命于竞技场中，或遭到放逐。多米田大帝（81-96 年）声称自己是“主”，是“神”。他宣布做基督徒是一种罪，而且是死罪。他甚至杀了自己的表兄弟 Flavius Clemens。有些教父如爱任纽（Irenaeus），（Eusebius），耶柔米（Jerome）等指出，是多米田大帝将使徒约翰放逐到巴提摩岛的。（特士良 Tertullian 曾说到，约翰奇妙地从罗马逃出，躲过一死。）就在那个时期，安得烈、马可、和 Onesimus, Dionysius the Areopagite 纷纷殉道。（见薛佛 Philip Schaff 的《基督教会史》）。哈垒（Halley）在他的《口袋圣经手册》中估计，在多米田统治期间，约有四万信徒殉道。甚至到了一百年之后的公元 196 年，亚历山德拉的（Clement of Alexandria）这样写道，『每天都有许多殉道者在我们眼前被烧死，监禁，砍头』（薛佛，57）。这种残酷的情况一直持续了三百年。这些迫害让基督徒的信心受到了最严厉的考验。逼迫会停止吗？还是会一代一代延续下去？教会在这种残酷的压迫究竟能忍受多久？难道神无法罢黜这类暴君吗？有些人和诗篇作者一样哭喊道，“*耶和華啊，你忘记我要到几时呢？要到永远么？你掩面不顾我们要到几时呢？*”（诗十三 1）。可能不少人甚至发出呼喊，“主啊，你真的顾念我们吗？你难道不能帮助我们吗？”

其实在严酷的试炼来临之前，神已经用祂自己的话语回答了这个问题。神多次多方透过先知向祂的百姓说话；在末后的日子，祂又借着祂的儿子对人说话。耶

稣就是神的道。历世历代以来，这蕴藏在旧约和新约里的道不断引领、保守着属神的子民。但在此处这个磨难的时刻，祂再度对人说话，为相信祂的人带来最后的盼望，带来他们将借着耶稣基督完全获胜的信息。

一. 从圣父，圣子，圣灵而来的启示（启一 1-3）

正如我们在头三节经文中读到的，显然圣父，圣子，圣灵愿意安慰、坚固祂的百姓。很明显的，神不仅是关怀陷入这个大灾难的人而已，祂也对他们怀着极深的爱。人只能看到这个世界的表面，却无法看到隐藏在灵界中的事物，也看不到世界上各种严酷挣扎所造成的后果。为了给受苦中的教会带来鼓励和盼望，基督赐下这本启示录，让我们得以一瞥正在发生的属灵争战，以及所有信靠基督的人都正在迈向的最终胜利。

神将启示录交给耶稣基督，好将“必要快成的事”指示祂的众仆人。耶稣基督差遣使者将这启示晓喻祂的仆人约翰。约翰“便将神的道和耶稣基督的见证，凡自己所看见的都证明出来”（一 2）。约翰领受的，并不是和平与安宁的信息，而是试炼、苦难、警告，和审判的信息。但这信息总是包含着耶稣基督将为神子民获得胜利的保证。它总是显出神对属祂之人无限的大爱，以及祂所立的约：祂要保护他们，救他们脱离一切仇敌的手。那些暴虐的君王，丑恶的野兽，都将被倾覆，扔在地狱里，永远不得再兴起。这个信息是在宣告，世上一切事物都在神完全的控制之下，祂必使万事互相效力，叫祂自己的名得荣耀，祂的子民得益处。

约翰已经忠实地为耶稣而活，为耶稣做见证，他也因此而被放逐到拔摩岛上。神用祂恩慈的计划保存了约翰的性命，并借着约翰，将有关耶稣基督王权的信息，和祂战胜众仇敌的信息，带给所有信徒。

耶稣基督在一个主日，就是基督徒的安息日，将这宝贵的启示赐给约翰。这位单纯的渔夫“便将神的道和耶稣基督的见证，凡自己所看见的都证明出来”。这些异象和信息是远非人所能领会的。整本启示录都在见证一个事实：这是从神来的启示，而约翰也是一位忠心可靠的见证人。若没有圣灵的默示，谁能像约翰那样知晓神的心意呢？若不靠着神的灵赐下的恩惠，有谁能预见未来，确知胜利在望？单单观察现今的光景——仇敌的数目、威力，和眼前的趋势——任何人都会很自然地预言道，整个基督教会必将消灭。但未来乃是根据神启示给约翰的美好计划，而不是偶然事件的自然后果。

威儿森写道：“基督徒绝对不可将历史视为一连串偶然而无意义的事件，因为他们知道任何发生的事都是为了促成神救恩的伟大计划（参考罗八 28，35-39）。”许多世俗的历史学家和东方哲学家认为，历史是一个循环，是由许多毫无意义地不断重复的事件串成的。但这种历史观并不合乎圣经。神有一个线性计划，直接穿过各世代，最终完成了神为受造之物和祂百姓所定的目标。到末日，祂为历史所订的计划就彻底实现了。神掌管着一切事件。这对我们实在是极大的安慰和把握。

此外我们的主也宣告，凡是念这书，和听见又遵守其中所记载话语的人，都将蒙受神恩慈的祝福。“念这书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的，都是有

福的，因为日期近了”（3节）。启示录提到七福（一3；十四13；十六15；十九9；二十6；二十二7，14）。这是第一福，是一个极大的应许。

启示录不仅是一本能满足人好奇心的书，它主要在启示神的真理和祂对所有人的旨意。我们不可把它当作一种娱乐或者臆测，而应当视其为神有关未来的话语，用来光照我们，使我们在患难中能得安慰，并且确认我们的信心是真实的，可以战胜一切。一方面，这启示对凡听到并遵守神命令的人是一个祝福，另一方面，对凡讥笑和忽视它的人，则是关乎审判的严厉警告。因此我们读的时候，必须全神贯注，好将它的教训铭记在心。任何人若遵行这书上所记载的，就必蒙福。这是神透过祂荣耀的爱子所说的话，我们不可不听。

这个福分的末了提醒我们，此处的信息不仅是给生活在末世的人，而且也与现今的时代有关——“因为日期近了。”这是宣告，在约翰自己的时代，这些事就会开始一一发生。当时已经出现严酷的迫害，试炼，许多人因此丧身。约翰反复提到时候不多了，以强调这个信息的紧迫性。例如“必要快成的事”（启一1）；“日期近了”（启一3）；“若不悔改，我就快临到你那里”（二16）；“看哪，我必快来”（三11）。

二. 这个问候是三一真神给七个教会的（一4-8）

此段问候语是如此开头的：“约翰写信给亚西亚的七个教会。”这并未囊括亚西亚所有的教会，因为还有在歌罗西和希拉波立的教会。但选择这七个教会，是因为这七个教会各有特殊的需要。他们分别代表历代以来各教会不同的光景，这样我们的主就有机会向各种教会提供适当的指示。威尔森作了如下的观察，“我们没有理由认为，给教会的这些信是预言性的，单单代表教会历史上的某一个阶段而已。”这些其实是教牧性质的信，是按照教会的需要而写下的。我们可以说，“鞋子合适，就穿上！”基督有意装备每一种形态的教会去服侍祂，好在祂回来的时候预备妥当迎接祂。

为什么只提到七个教会呢？在圣经中，数目本身具有丰富的含义。启示录经常使用“七”这个数字，它代表完全，总数，整体。这七个教会代表世上整个教会，不分地点，语言，种族，或生存的时代。耶稣是对世界上每一个国家说话，包括位于地极的国家。祂今日也是在对我们的教会说话，因为现今的教会也有同样的需要。让我们来读这段问候的话。

“但愿从那昔在、今在、以后永在的神和祂宝座前的七灵，并那诚实作见证的，从死里首先复活，为世上君王元首的耶稣基督，有恩惠、平安归与你们！”
(一4, 5)。

这里指的是谁？那昔在、今在、以后永在的一位当然是圣父，我们的创造主，全能的神。祂宝座前的七灵就是圣灵。用七灵来表达圣灵，是指祂是完全的灵，绝对圣洁、全智、全能、全知的圣灵。第三个位格显然是神的爱子耶稣基督。祂是“那诚实作见证的，从死里首先复活，为世上君王元首的”。祂的话语尽都诚实，祂的生命表达了完全的圣洁，祂牺牲自己而死，表达了祂对我们完全的爱。

此外，祂从死里首先复活，永远不再死亡。“爱子是那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以先。因为万有都是靠祂造的，无论是天上的、地上的、

能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借着祂造的，又是为祂造的”（西一15，16）。祂是“为世上君王元首的”。耶稣基督绝对不低于圣父或圣灵。谁能测度祂的伟大呢？祂的伟大不是理论上的，也不是飘渺模糊的。祂是个人的、慈爱的救主。祂配得我们所有的爱和赞美。约翰继续说，“祂爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶又使我们成为国民，作祂父神的祭司。但愿荣耀、权能归给他，直到永永远远。阿们！”（启一5，6）。

看看祂是多么伟大！虽然我们是罪人，与祂为敌，污蔑祂，祂仍然爱我们。祂不是用水，而是用祂自己的血洗净了我们。祂舍弃自己的生命，为我们代付赎价，使我们成为无瑕无疵的人。祂又让我做君王和父神的祭司（有些译本译成“祭司的国度”。圣经清楚提到，我们将与祂一同做王（提后二12；启二十6）。祂为我们成就的，远超过我们所能理解。“神为爱祂的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的”（林前二9）。所以约翰不禁发出赞美：“但愿荣耀、权能归给他，直到永永远远。阿们！”（启一6）。当我们思想祂为我们所做的一切时，也当表达同样的赞美和喜乐。

这段经文介绍了这个启示的伟大。新约里，保罗和其他使徒在他们的书信中大多数会介绍自己，并且向他们写信的对象问安。但此处的语言非常奇妙，用整个三一神来向读者问候。三一真神以爱和权能将祂最后的伟大启示赐给我们。这是何等奇妙的礼物！

三. 神子必再降临到教会和世界上

为了避免让人以为，这是一卷私人的书信，无需特别留心，所以神向我们保证，耶稣基督必要再来。祂将查验我们和一切人类是否听从了祂的话语。“看哪！祂驾云降临，众目要看见祂，连刺祂的人也要看见祂，地上的万族都要因祂哀哭。这话是真实的。阿们！”（7节）。

如果我们对一件事真有兴趣，就会去探个究竟。举个例子来说，如果我们订了一栋正在施工兴建的房子，就会想去看看。或许看一次还不够呢！耶稣基督亲自来世上，这显示了祂对世人的关心。祂第一次来临时，所彰显的是怜悯，而不是审判。但祂第二次再来的时候，就要审判世人。很多人都知道这一点，但他们不想听。中国政府不允许教会传讲基督二次再来的教义。其实人们拒绝承认耶稣的再来，这与耶稣基督再来的事实无关。祂已经多次来审判世界了，我们从战争、龙卷风、洪水、饥荒、瘟疫，甚至耶路撒冷的毁灭，看到了祂的审判。但此处宣告的降临，是指基督二次再来，也是祂最后一次的降临。祂不是突然出现，转眼间又消失无踪。祂也不是悄悄来临。祂乃是驾着云彩，在众目睽睽之下临到。祂的降临是人肉眼可以看到的。那些否认祂的存在、拒绝奉祂名祷告、忽视祂和祂话语的人，都将因祂的来临而惧怕战兢。甚至钉祂十字架的人，都要来到祂面前。他们可能假装忏悔，或者企图躲藏起来，但他们无法再否认祂，拒绝祂的统治，也不能再否认祂审判的权柄。保罗告诉我们，「所以神将祂升为至高，又赐给祂那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神」（腓二9-11）。有不少人会假装尊敬祂，但为时已

晚。悔改和凭信心相信基督的时机已经过去了，他们心里也知道。因此他们必为祂的来临而哀哭。

然而不论是基督，或约翰，或真正的信徒，都不会为此悲哀。他们会说，「*这话是真实的，阿门。*」因为在神眼中，这是理所当然的。当基督显现时，救恩和福音的世代就结束了，从此揭开了永恒的世代。最后的审判将紧接着展开。不再有第二次的机会，也不再有悔改的时间。耶稣自己一再强调，「*所以，你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了*」（太二十四 44）。

然后我们看到第 8 节的惊人字句，「*我是阿拉法，我是俄梅戛，是昔在、今在、以后永在的全能者。*」这话是谁说的？乃是我们的主——主耶稣基督。祂用希腊文第一和最后一个字母，来表达祂的身份。祂是万物的起源和终点。祂是永在的神。祂在万物被造之前就存在了，祂将永远活着。这让我们想到祂离世前说的话，「*天上地下所有的权柄都赐给我了。*」祂是全能的神，是最高的权柄。我们当仔细思想。祂要求所有听到祂话语的人都信靠祂，顺服祂。若不这样行，就是悖逆了全能之神。

启示录就是以这种方式开始的。三一真神亲自欢迎所有读启示录的人，应许要赐福给他们，这本身有非凡的意义。启示录不是单给一个教会的，而是给历代所有的教会。它是主亲自赐下的，这位主曾为了洗净我们的罪而舍命，有一天祂还要再来。万民都将在祂面前，为自己的态度和行为向祂交账。我们若想预备好去迎见祂，唯一方法就是全心信靠祂，甘心乐意顺服祂。

异象一 启示录一至三章：基督在七个教会当中

荣耀之主突然莅临

启一 9-20

对基督徒而言，这真是黑暗的一天，因为多米田大帝正在残酷地迫害教会。这是继尼禄皇帝之后，最严厉的逼迫。他追捕、打击基督徒，就像捕缉强盗或杀人犯那样紧急。任何人若宣称自己相信或效忠基督，就会被视为叛国贼。更糟糕的是，没有人同情那些陷入苦难中的基督徒，因为不论是老百姓或政府官员，都和皇帝一样，对基督徒缺乏好感。约翰是被放逐的人，处境自然相当艰苦。那些信徒固然有盼望支持着他们，但他们的生活仍然充满危险和艰难。

神真的关心基督徒吗？他们已经受了四十多年的苦，情况却毫无好转的迹象。然而忠心的信徒仍然坚持信心，继续祷告，甚至在政府官员面前宣讲基督。基督真的关心那些受苦的基督徒吗？祂当然关心！但你怎么知道祂会帮助他们度过难关呢？

一. 约翰已准备好接受他一生中最惊人的启示

约翰是一个谦卑的渔夫，他受呼召去做耶稣的门徒。他谦卑地称自己是那些受苦信徒的弟兄，在基督里与他们一同忍受患难。他因忠于他的主，而被放逐到拔摩岛。威尔森 (G. B. Wilson) 在他的著作《启示录》一书中告诉我们，约翰被放逐的拔摩岛，是爱琴海上一个岩石嶙峋的小岛，位于米利都 (Miletus) 西南约 37 里处。

约翰说，“*当主日，我被圣灵感动。*”主日就是一周的第一天，是主从死里复活的日子。这一天成了基督徒的安息日。约翰“*被圣灵感动*”。在主日那天，他虽然被放逐，仍然活在圣灵中。我们可以说，他是被圣灵充满的（弗五 18）。或许当时他正在读圣经。或许他正迫切地为以弗所那些因基督的缘故而受苦的弟兄姐妹祷告。或许他为神的恩典、神的爱，以及耶稣赐给他的救恩，而正在赞美神。不论如何，他行在圣灵中，圣灵即将把神最后的启示赐给他。他即将领受的祝福是何等大啊！

有些人不明白安息日的福分。他们可能没有试着去守这个蒙福的日子。或者他们起得太晚，不得不匆匆忙忙赶到教会。到了教会，心却没有预备好从祷告和研习神话语中领受祝福。因此大多数的学习和敬拜对他们来说都很乏味。他们的心思可能飘到了他们的工作上，或者正面临的各种问题上，或者他们想到了前几天与某人起的冲突。有些人则一点也不在乎安息日。我们是神创造的，祂知道我们需要休息，心灵需要得滋养。由于祂爱我们，就吩咐我们，“*当守安息日。*”毫无疑问的，当约翰“*被圣灵感动*”的时候，他正在守安息日。他可能被圣灵提到天上，就

像保罗在哥林多后书十二章 1-4 节叙述的那样。他预备好了领受一个相当惊人的祝福。

“我听见在我後面有大声音如吹号，说：你所看见的当写在书上，达与以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非、老底嘉、那七个教会”（10-11）。约翰将接受一个极为重要的启示，是主耶稣亲自给他的。很可能他已经有五十多年未见到耶稣了。自从耶稣在橄榄山上，在云彩中升天之后，他就没有再见过耶稣。约翰以前也从未看到过耶稣即将启示给他的如此炫目的尊荣。约翰将领受的启示，确实非同凡响！

二. 约翰看见被高举的基督，并与基督交谈

约翰转过身，要看是谁在对他说。他看到了什么？“就看见七个金灯台。”约翰知道圣殿中有一个灯台，上面有七盏灯。它象征着基督是世界的光。但此处有七个金灯台。为什么是七个呢？或许当只有以色列有教会的时候，一个就够了；而如今基督的福音已经传到了列国。这些书信将送达七个教会，七是一个完整的数字，七个教会代表了世界个国的教会，所以此处用七个灯台，来代表世界各地所有的教会。这表示神的国度已有了重大而奇妙的改变。耶稣自己解释说，“七灯台就是七个教会”（20 节）。

为什么只有七个灯台？当时世上已经有许多教会存在，包括那个地区的两个教会，也就是希拉波立和歌罗西教会。耶稣只是选择了七这个代表完整的数目，来代表普天下所有的教会。（“七”这个数字在启示录中至少出现了 35 次）。

有些人声称，这七个教会代表七个阶段的教会史。事实并非如此。威儿森写道：“我们没有理由认为，写给七个教会的书信是预言或代表接续下去的教会史。”这些书信的目的，不是让我们明白教会历史，而是为七个不同的教会提供教牧关怀。这七个教会可以存在于历史上任何一个时期，任何一个地方。从这些书信中，我们看到我们的大牧人如何细心地牧养我们。祂的心愿是，每一个教会都能照射出祂给世界带来的亮光。

“灯台中间有一位好像人子，身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带。”约翰看到的，就是他所爱的主。这个象征性的景象，是用人类能够理解的文字和喻象，来表达主耶稣至高无上的特质。事实上，我们根本没有足够的字句和能力，来反映祂带给世界的光。

约翰看到一位“人子”。祂是谁？但以理介绍这人的时候曾这样说，“我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前”（但七 13）。旧约经常用“人子”来称呼先知。但此处的“人子”是驾着天云而来。祂所做的，是其他人做不到的。祂是弥赛亚，是基督。但以理接下去说得很清楚，这位人子“得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都事奉祂。祂的权柄是永远的，不能废去；祂的国必不败坏”（但七 14）。耶稣喜欢“人子”这个名字，祂在世上服事时，有七十八次用这名来指自己。祂既是“人子”，也是神的儿子，因为祂同时拥有人性与神性。

祂身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带。那是君王的服饰，因为祂就是君王。天上地上所有的权柄，都已经赐给这位作为我们中保的君王了。此外，祂站在

七个金灯台中间，这表示祂在教会中间。祂应许过，“*我就常与你们同在，直到世界的末了。*”基督的应许永不落空，祂只是与我们同在，看顾着每一个蒙了救赎的人。祂的外观极不寻常。“*祂的头与发皆白，如白羊毛，如雪；眼目如同火焰*”

(14节)。我们没有耶稣的相片，只有这个喻象。祂的头与发皆白，可能是象征年岁和智慧，也可能代表纯洁和圣洁。祂是配得一切尊荣的。

祂的眼目也令人惊讶，因为祂的双眼好像火焰。祂能看透一切，祂知晓万事。祂的眼睛同时盯着恶人，可以随时施行惩罚。祂也看见自己百姓的需要。“*脚好像在炉中锻炼光明的铜；声音如同众水的声音*”（15节）。脚是用来行动的：走路，跑步，践踏敌人。耶稣的脚好像刚出炼炉的铜那样光明。祂的声音充满能力和权柄，如同汪洋大海发出的狂涛声。

我们并不是头一次在圣经中遇见这个人。让我们看看但以理如何描述他所遇到的人，“*举目观看，见有一人身穿细麻衣，腰束乌法精金带。祂身体如水苍玉，面貌如闪电，眼目如火把，手和脚如光明的铜，说话的声音如大众的声音*”

(但十5, 6)。你想这个人是谁？有人说是天使，但这人与启示录提到的那人如此相似，我们可以说但以理遇到的是主耶稣基督。祂有一个信息要给但以理，正如祂将伟大的信息给约翰一样。

“*祂右手拿着七星，从祂口中出来一把两刃的利剑。*”祂右手中拿的星星，对祂非常宝贵和重要。祂告诉约翰，那是七个教会的使者（20节）。亨利马太（Henry Matthew）说，这些是“七个教会的传道人，他们受基督的指导，从祂那里得到一切亮光和影响力，并且受到祂的保护与保守。”从祂口中出来一把两刃的利剑，这必然是指神的话语。“*神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵，骨节与骨髓，都能刺入剖开，连心中的思念和主意，都能辨明*”（来四12）。

主耶稣的话特别有能力，“*祂喜爱仁义公平，遍地满了耶和华的慈爱*”（诗三十三5）。祂的话语总是真实的，对我们有无比重要的意义。我们必须听从祂的命令和警告，知道祂的应许总是会应验的。“*面貌如同烈日放光。*”我们无法用肉眼直视太阳，因为日头的光太强烈了。我们也很难想象基督满有荣光的面貌会有多么明亮耀眼。保罗在往大马色的路上遇见了基督。他后来对亚基帕王描述他与基督会面的情景：“*王啊，我在路上，晌午的时候，看见从天发光，比日头还亮，四面照着我并与我同行的人*”（徒二十六13）。强烈的光线使保罗的眼睛瞎了，他不禁仆倒在地，必须让别人牵着他的手，领他到大马色。

历来有很多人为耶稣画像，也有人喜欢欣赏耶稣的画像，虽然从未有人拥有过祂真正的相片。有人想象祂挂在十字架上的悲惨景象，有人喜欢将小十字架挂在自己的脖子上。但这不是真正的基督。祂已经从死里复活，进入永远的荣耀中了。祂永远不会再受到那样的凌辱。如今祂是荣耀的主，祂要我们视祂为荣耀之主，有无穷尽的智慧，能力，圣洁，良善，真实。祂是世界的救主，是得胜的王。现在祂要我们看到祂真正的本相。否则祂又何必在圣经最后一卷书里将祂自己启示给我们呢？

有些人企图用耶稣的画像来帮助我们认识祂，另外有些人用雕刻或十字架来提醒人想到祂。但神并未提供我们祂自己的画像，也从未描述祂自己的面貌，或告诉我们祂的个子是高是矮。耶稣要我们记住的是祂的降临，和祂为我们死在十字架

上。因此祂给我们一些可眼见的形象，例如并和葡萄汁，这些是我们在守圣餐时能够看见、触摸、尝到的。祂已经将我们一切所需要的都赐给我们了，所以我们不应该用不同的或外加的东西来描绘祂。圣经中的描述，包括此处这段经文，就已经绰绰有余了。其它所有添加的东西都是偶像。

三. 基督介绍祂自己和祂的事工

约翰因眼前的异象而大感惊讶，他像保罗那样，扑倒在基督脚前，如同死人一般。但我们的主用右手按着他说，“不要惧怕！我是首先的，我是末后的，又是那存活的；我曾死过，现在又活了，直活到永永远远。”因此在基督之前，没有任何人，任何东西存在；祂是永恒的。由于祂也是“末后的”，在祂之后，也没有任何人存在。祂是永远存活的！作为父神永远的儿子，祂是永活的。但作为一个人，祂由童真女马利亚所生，来到世上，又为我们的罪，死在十字架上。然而祂从死里复活了，并且将永远活着。祂是中保，是我们可以永远信靠的基督。祂拥有完全的能力，智慧，和无止境的爱，因此祂是世界的救主。我们只要信靠祂，祂就成了我们的救主。我们想到十字架上的基督时，应该首先想到祂是得了荣耀的人子，而不是一个无助、垂死的人。

耶稣又补充说，祂“拿着死亡和阴间的钥匙”（18节）。我们的主不但有能力胜过一切疾病，胜过自然，祂也有能力胜过一切邪灵。此处祂告诉约翰，祂能胜过阴间和死亡。阴间不是地狱，韩瑞森说，“显然此处的阴间不是指地狱，也不是指坟墓。它象征一种脱离肉体的状态……那是由一个人的生命停止，身体和灵魂分离时导致的死亡状态。所以阴府总是跟在死亡之后的，请参考启示录六章8节。但阴间无法捆绑人子耶稣。祂在荣耀中复活了。因此如今祂有权柄胜过死亡和阴间。”（见《得胜有余》More than Conquers）。很多人都惧怕死亡和阴间，但基督手中握着钥匙，祂有能力胜过这二者。祂有能力赐下生命，也有能力将拒绝祂的人下到阴间。一切的权柄都已经赐给祂了。父“将审判的事全交与子，叫人都尊敬子如同尊敬父一样”（约五22，23）。这些伟大的真理，当时必然带给约翰极大的安慰，即使到了今天，也能带给我们同样的安慰。

如今我们的主给了约翰一个命令，祂如此解释这使命：“所以你要把所看见的，和现在的事，并将将来必成的事，都写出来”（19节）。主耶稣嘱咐约翰作先知，将基督的信息写在书卷上。约翰奉命将信息写在一个书卷上，然后在七个指定的教会中传阅；毫无疑问的，以后这书卷也将在许多别的教会中流传，因为这是写给众教会的，包括我们现今的教会。

约翰要把他所看见的事写下来，至少要写下这个有关基督的异象，以及当时的事，和以后将发生的事。这也被视为启示录的架构。约翰并未奉令单单写过去的事。如果整本启示录是讲过去已发生的事，它就是历史书，而非启示书。他也要写当时那个世代的事。当时就有一些大逼迫，饥荒，甚至地震的事发生。此外，他也要写将来发生的事。其实整卷启示录就是论到教会的仇敌将如何摧毁基督的国度，和将临到世上的审判，敌基督的被毁，以及基督如何胜过世上的邪恶。那些受迫害的教会必对这些事深感兴趣。看见大得胜的临到，以及基督最终获得的完全胜利，这对所有信徒，特别是那些受到残酷逼迫的基督徒，是极大的安慰。但我们不要认

为，基督是在告诉我们一些清楚的细节，例如希特勒的霸业和溃败。其实在这本书卷中，基督告诉我们更多有关幕后属灵争战的事。那是一场向魔鬼属灵气的恶势力展开的惨烈殊死战，因为魔鬼企图打败、毁灭基督和祂的百姓。有时候我们看到天上的荣耀，信徒和天使围绕在神宝座四周。有时候我们看到的只是幽暗和令人沮丧的画面。有时候是许多苦难充斥着。但透过这一切，我们看到耶稣基督完全掌握了一切。

本章结尾提到基督在祂的众教会中间行走，这些教会分别由七个金灯台来代表。祂总是在那儿。祂手中握有七星，代表七个教会的天使（使者）。教会是祂的新妇，是祂用自己的血赎回来的。祂时时刻刻照顾、扶持、保护、养育、祝福着祂的机会，要引领教会一路迈向最终的胜利，得享天上的荣耀。

异象一 启示录一至三章 基督在七个教会当中

忠心但缺乏爱心的教会

启二 1-7

耶稣基督是群羊的大牧者。我们已经看到祂在第一章里启示祂是主，在祂的教会中行走。我们因祂的荣耀、智慧、能力、真实，以及祂其余一切奇妙的属性而赞美祂。祂有充分的能力处理一切问题和危机。祂如此深爱自己的子民，所以祂给每一个教会的信息都是最适合他们，最精确的。在这段经文中里，基督直接对七个教会中的第一个提出挑战；这七个教会代表了世上所有的教会。祂分别给每个教会一段问候，一段自我介绍，一个嘱咐或指责，一个命令，和一个应许；形式相同，但内容各异。

这七个教会所位于的城市，也成了基督给该教会的信息所依据的背景。我们若对每一个城市的背景有所认识，会帮助我们更容易了解每一个教会，以及基督给每个教会的不同信息。因此，我们在研讨每一个教会时，将花一点篇幅来描述该教会所在的城市。

一. 以弗所

在约翰的时代，以弗所是帝国中一个非常美丽而富有的城市。这个城市面积辽阔相，有二十五万人口。它以亚底米女神的神庙出名。以弗所四周有大道通往全省各城市。他们深以自己的港口感到骄傲。罗马的方伯只要出访小亚细亚，一定会在以弗所停留。一旦他抵达港口，当地人必定用盛大的仪式欢迎他，并且向他展示各种设施，以博取他的赞赏。这个港口的水非常深，情况最佳时可以停泊最大型的船隻，这也是当地居民引以为荣之处。港口也是当地主要的经济来源，因为全国各地的船隻都在此汇集交易。它坐落在小亚细亚的西边，面对爱琴海。凯斯特河

(Cayster) 从山丘流下，穿过城市，然后从港口出海。城市可以由此获得新鲜水源，但这也产生了一个问题。河流通过时，就将淤泥带入港口，逐渐堆积起来，时日一久，港口就失去了接纳大型船隻所需的水深度了。这不仅影响贸易，而且使以弗所失去了罗马分封国中最繁荣城市的地位。早在凯斯特河拥塞港口之前数年，以弗所人就开始在更靠海的地方建造新城，那里的水也比较深。但凯斯特河又将更多淤泥带到了新的港口，以致于他们不得不动手疏浚港口。麦克耐 (William J. McKnight) 告诉我们，“最早有系统地疏通凯斯特河的记录，是见于主前二世纪”

(见《耶稣基督的启示录》)。那是一个大规模的疏浚工程，必须动员为数可观的人力和毅力。结果工程非常成功，港口又继续使用了大约两百年。但是凯斯特河仍然不断带来沙土和淤泥，最后在尼禄王统治时期，港口已不堪使用，必须再次重整。这个城市为先前的疏忽而感到懊悔，他们开始第二次挖掘、疏通、加固、重建的工程。施工期间，约翰可能也正住在以弗所。当地居民明白，要维护这个城市，

他们必须不断保持警觉，不断疏通，因为凯斯特河会不断地把沙土和淤泥带入他们所珍爱的港口。稍后我们会看到，以弗所教会的光景，也与这个港口的情况有类似之处。

二. 基督问候以弗所教会

这卷书信和其它书信一样，是写给“教会的天使”。“天使”也可以翻译成“使者”（译注：和合本即作此译），这必然是指教会的牧者。耶稣这样介绍祂自己：“你要写信给以弗所教会的使者，说：那右手拿着七星、在七个金灯台中间行走的，说…”（1节）。主耶稣在第一章里每次向教会提到自己时，都会先使用一段话来介绍自己。祂为什么选择这些特殊的词句呢？或许答案就在第2节，“我知道你的行为、劳碌、忍耐，也知道你不能容忍恶人。你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来”（2节）。显然他们有很坚强的领导群，包括牧师和长老。他们工作勤奋，积极对付恶人，试验那些自称使徒的人，分辨出他们的虚假。耶稣说，祂行走在七个金灯台（教会）中的时候，是将教会领袖握在祂右手中。祂此处是在安慰、鼓励、引导、赐力量给整个教会。他们一方面必须不断与那个拜偶像的城市争战，一方面也要对抗教会里面的假使徒，因为那些人必然会为自己的利益，而争夺教会中的领导权。但以弗所教会试验了这些假使徒，并且拒绝了他们。所以耶稣告诉他们，“不要懼怕，我與你們同在。不要驚惶，我必幫助你。”

三. 基督给以弗所教会的命令

在小亚细亚的众教会当中，以弗所教会似乎是状况较好的教会之一。保罗在他第三次的宣教旅行中，曾花三年时间住在这里。我们从使徒行传得知，“这样有两年之久，叫一切住在亚西亚的，无论是犹太人，是希利尼人，都听见主的道。神藉保罗的手行了些非常的奇事；甚至有人从保罗身上拿手巾或围裙放在病人身上，病就退了，恶鬼也出去了”（徒十九 10-12）。我们也在 19-20 节读到，“平素行邪术的，也有许多人把书拿来，堆积在众人面前焚烧。他们算计书价，便知道共合五万块钱。主的道大大兴旺，而且得胜，就是这样。”听起来那儿发生了一次极大的复兴，事实上，那次复兴相当惊人，当地一个制造亚底米神像的银匠底米丢，带头在以弗所掀起了一次暴动。这事之后不久，保罗就前往马其顿。此外百基拉和亚居拉也在以弗所作工。亚波罗也曾在此地殷勤教导神的话语。另外还有提摩太，曾被差遣到以弗所服事。根据传闻，使徒约翰也曾在此地居住过。保罗第一次被下到监狱里的时候（主后 60-63 年），从罗马写了一封极精彩的书信给以弗所教会。韩瑞森告诉我们，到主基督将祂给以弗所教会的书信启示给约翰时，以弗所教会已经建立了四十多年。

以弗所人非常殷勤，也能忍耐。这让我们想到当时的工人，没有现代机械，却劳苦疏浚河道的情景。以弗所人无法忍受恶事，他们拒绝那些企图夺权的假使徒。我们可以想象疏通港口的工人在港口除了发现淤泥砂石之外，必然还看到各种废物。他们不能将那些杂物留在那里，必须加以挪除，弃置城外。教会领袖也是如此，必须把那些有害教会肢体与基督事工的人除去。换句话说，以弗所教会并未容

忍假教训和假使徒，耶稣因此而称赞他们。他们非常谨慎，正如保罗所指示他们的，“*圣灵立你们作全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养神的教会，就是祂用自己血所买来的*”（徒二十 28）。如果教会领袖不遵守这个教训，教会就会逐渐偏离神的真理，跟四周文化里的错误和罪行同流合污。这也是为什么今天的教会落到如此可悲的处境。我们发现，今日主流教会有时在道德和教义上反而与我们对立，这实在令人惊讶。这一类教会有一天必须面对教会的主，向祂交账。

四. 基督对教会的责备

“*然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了*”（4 节）。“*叫一切住在亚细亚的……都听见主的道。*”这是他们的心愿。当时他们没有印刷出来的文字，也没有扩音器，或收音机、电视，电脑，只能靠口传，将耶稣基督的福音传遍那个区域。神丰富地祝福了他们，祂透过保罗的手行了各样医病赶鬼的神迹。基督在他们当中大大动工，以至于他们“*都惧怕，主耶稣的名从此就尊大了*”。毫无疑问的，有许多信徒对自己的信仰满有把握，对福音大发热心，他们并不畏惧向那些拜亚底米神的人提出挑战。当地民众拜亚底米女神以及其它偶像已经很多年了。他们认为她的形象是从天上来的，而且一直受到他们祖先的祭拜。放弃这个信仰，其后果就如同放弃一个人的国籍一样严重。然而圣灵借着保罗与其他信徒，确实改变了许多人的心，即使原先行邪术的人也将他们的书拿来，堆在众人面前烧了。那些书都是非常值钱的。那是一个多么奇妙的时刻阿！

但如今耶稣说，“*你把起初的爱心离弃了。*”保罗离开以弗所之后，又到其它地方服侍，也曾被下到监狱里，或许又做了一些福音事工，最后于主后 67 年左右殉道。提摩太可能没有待在以弗所太久。约翰则被放逐到拔摩岛上了。当然，他们还有别的领袖，但起初的热忱已经逐渐冷却。正如以弗所港口逐渐被砂石淤泥堵塞，他们的生命也渐渐被赚钱、享乐，以及其它事物阻塞了。他们的注意力转离了耶稣基督，以至于他们的爱心开始冷淡。他们仍然定期参加教会敬拜和团契。他们拒绝虚假的教义，但他们传扬真理的热心已经消失无踪。可能他们参加祷告会的人数大幅度地减少。我们很容易想象，年轻人热衷于从事他们同伴感兴趣的活动，许多人因此而不再去教会。教会失去了起初对基督的爱。祂不再是他们一切活动的主要动力。不同的动机取代了基督。就像港口渐渐被砂石淤泥堵塞，他们的生命也被其它东西充满了。他们的信仰开始变得狭窄，不再让主耶稣掌管他们的生命。还有别的事比耶稣更重要。然后嫉妒纷争的事就会接踵而至。

这种现象今天也很容易出现在我们的教会当中。最初它可能不很明显，但很快就会对教会产生影响。教会可能变得像手电筒，电池的蓄电量开始变低；或者像一辆汽油将告罄的车子。这对本来热心的基督徒而言是很可悲的，更会使基督的心感到忧伤。

五. 基督对以弗所教会的托付

“*所以，应当回想你是从那里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去*”（5 节）。

回想！回想当你最初认识到基督爱你、为你的罪死在十字架上时的喜乐。回想你体会到祂爱你，为你而死时的喜乐。回想祂使你弃绝偶像去服事永生神时的喜乐。回想你研读神话语，与其他信徒一起祷告时的喜乐。回想你曾经多么急于告诉别人你是如何得救的，急欲将你的主介绍给别人。回想教会从前对四周的社区有多么大的影响力。回想你们同心建立教会，向人传福音时的喜乐和祝福。这些事我们都当回想。

悔改，行起初的事。有些信徒辛勤努力地帮助一个小教会成长，然后又帮忙这个教会建筑起美观的教堂，但是到了这个地步，他们就开始心满意足，松散下来。或许这正是以弗所教会的情况。我们的主呼吁他们重拾起初所作的事。这才是真正的悔改。放弃世俗的事，放弃贪爱安逸生活的心，放弃渴望获得别人称赞的习惯，放弃对财富的贪恋。最重要的是，如果我们犯了使我们羞于启口的罪，就当遵照基督所教导我们的，彻底除去这些罪。正如以弗所人，他们努力不懈地疏通港口，我们也必须清除那些阻塞我们的生命、导致我们过着肤浅生活的东西。只有圣灵的恩典，可以帮助我们疏通里面的生命，矫正我们的优先次序。我们必须把基督和神的国放在首位，其次是我们的家庭生活，接着是我们的工作，然后才是休闲生活。要痛改前非！把这些事放在正确的次序上，并不是一件容易的事。我们很难一下子改变自己的态度，目标，和舒适的生活方式。有些以弗所人可能并不愿意展开这种疏浚工作。

如果我们不肯悔改，会有什么后果？那曾为我们舍命的主耶稣这样说，“*你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去*”（5节）。灯台代表教会。如果教会不悔改，它就会从原处被挪去。它将枯萎凋谢，就像缺水的植物，或从葡萄树上被砍下来的枝子。教会如果动机不纯洁，或者缺乏对基督的爱，就变得一无用处。“*我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘，各样的知识，而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得甚麽*”（林前十三2）。教会不悔改，就会被挪去。韩瑞森说道，“今日在以弗所已经没有任何教会，只剩下一片废墟。”

基督爱教会，因为教会是祂的新妇。祂不愿意将教会从原处挪去。但我们必须面对一个事实，有不少教会确实因为不顺服、不肯悔改而被挪去了。今天在欧洲某些国家，已经有许多教会死亡了。

以下的一番话显示，祂对教会的关心是公平的，并未过于严峻。“*然而你还有一件可取的事，就是你恨恶尼哥拉一党人的行为，这也是我所恨恶的。*”威斯敏斯特圣经字典第427页告诉我们，尼哥拉教导信徒“可以自由吃拜过偶像的食物，也可以采用异教的仪式”。威尔森在他的《启示录注释》一书中说，尼哥拉党是“早期是诺斯底派，后来打着基督徒的自由口号，而任意犯罪”。耶稣说得很清楚，任何抵制假教义或假道德规范的行为，都是祂所赞许的。

耶稣在每一卷书信末了，都有一个嘱咐，要人听从祂的话，然后给凡遵守祂命令的人一个恩慈的应许。

*“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就当听！”*凡有耳的！每一个人都有耳朵。每一个人，毫无例外，都当听圣灵对众教会所说的话。此处的听，是指听从或顺服、遵照基督的灵所指示的去做。这也是指，除掉任何会阻碍我们去尽心、尽性、尽意爱三一真神的事物。意思是，我们当忠心地遵守祂一切命令。“*有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向*

他显现”（约十四 21）。基督所谓的爱，主要不是年轻人热恋中的那种爱情，而是一种公义的爱，顺服的爱，甘愿去服侍祂，尊崇祂，建立祂的国度。这是最高层次的牺牲之爱（agape love）。这种爱本身可以表达在我们为了荣耀神而有的正确话语和公义行为上。

五. 应许

主耶稣给七个教会的书信, 都是以一个应许做结束: “*得胜的, 我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃*” (7 节)。

这句话直接指向伊甸园, 那里有生命树。如果亚当夏娃未曾犯罪, 早晚他们会吃到生命树上的果子, 也就自然会有永生。但是他们因犯罪, 吃了神禁止他们吃的果子, 以至失去吃生命树果子的权利, 他们也因此被赶出了伊甸园。然而此处耶稣应许将永生赐给以弗所信徒和每一个属基督的门徒, 也就是所有悔改认罪、因基督的爱而活的人。我们是否也符合这个资格? 我们若不靠圣灵的恩典, 就不可能做到, 但我们若透过在基督里的信心, 就能领受足够的恩典, 去忠心服事祂。因此所有恩典中最大的一个, 就是基督应许赐给我们的永生。我们服侍的, 是一位满有恩典的主。切莫等待、推延, 免得有一天垃圾、淤泥堵塞了我们的生命。基督徒的生命是不断疏通的生命。每一天都有罪需要承认, 都有新的顺服需要努力。我们不可对此掉以轻心。主耶稣应许我们必得吃生命树上的果子, 但愿我们能时时从以这个应许作为我们行事为人的动机。

4.

异象一 启示录一至三章：基督在七个教会当中

受严厉试炼的教会

启二 8-11

一. 示每拿教会的背景

耶稣启示给约翰的第二封书信，是给示每拿教会的。示每拿位于以弗所北边约 35 里，俯瞰着爱琴海，是亚西亚一个美丽而繁荣的城市。当地人自称是它是“亚西亚第一大城，和第一美都”。韩瑞森这样形容它，“风景似画的山坡从海岸向上延伸，在帕果斯（Pagos）圆形的山顶上，坐落着华丽的公共建筑，形成所谓的『示每拿之冠』”（见《得胜有余》）。然而示每拿并的历史非一直如此荣耀。虽然她曾经勇敢捍卫自己美丽的家园，打败入侵的吕底亚人，“但风水轮流转，吕底亚后来占了优势，示每拿终于被击溃，甚至被消灭了”（麦克耐）。到一百多年之后，她才有能力重建，恢复昔日光彩。示每拿一度死亡，但后来又复活了。她恢复之后，就如同一位忠心的皇后，以忠于罗马和罗马皇帝而自豪。他们每年举行一次庆典，向罗马皇帝致敬。示每拿人企图讨罗马方伯的欢心，在帝王崇拜的事上不遗余力。她曾与其它十个城市竞争建造提庇留凯撒神庙的殊荣，结果雀屏中选。在示每拿，若有任何人忽视帝王崇拜，就会立刻受到斥责，被人告发，甚至遭到严厉惩罚。即使住在示每拿的犹太人也很热衷向政府和帝王效忠。他们若发现有基督徒在敬拜神，就立刻向当局举报。他们用这种方式来讨好当局，以换取个人的安全保障和经济利益。

保罗在以弗所劳苦工作三年，在那段时期，“亚西亚的犹太人和希腊人都听到主耶稣的话语。”。显然福音传到示每拿，以及当地教会的成立，就是在那个时期。由于该地的当权者一心想要讨好罗马帝国，教会必然在傲慢的统治者手中受了不苦。

二. 基督问候示每拿教会

“你要写信给示每拿教会的使者，说：那首先的、末後的、死过又活的，说：”（8 节）。

基督说的这些话，也出现在第一章。示每拿是一个古老的城市，但基督是永活的，早在示每拿之前祂就存在了。祂是首先的，祂也是末后的，因为祂是永远存在的。“不要惧怕！我是首先的，我是末後的，又是那存活的；我曾死过，现在又活了，直活到永永远远；并且拿着死亡和阴间的钥匙”（启一 17-18）。只有神能说出这种话来。任何人若这样说，就是愚昧的。这宣告能使教会信徒更明白，那牧养他们的主是一位战无不胜、所向披靡的神。此外约翰又补充说，“我曾死过，现在又活了。”耶稣这话让我们对基督的属性有更多的认识。祂为信徒而死，为他们的罪做了挽回祭。这种爱，以及祂爱我们的程度是如此奇妙。但祂并未死，祂如今

活着。正如示每拿毁在吕底亚人手中，后来又重建，恢复了生机，基督也是死了又复活。只是祂的死是代替别人而死，祂的复活是超自然的，象征着所有信徒都将复活。换句话说，基督能够从死亡中带出生命。那是永恒的生命，这对每天面临死亡威胁的人是何等的安慰阿！基督是万有之主，祂是复活的主，也是生命的主。

三. 基督对示每拿教会的称赞

“我知道你的患难，你的贫穷（你却是富足的），也知道那自称是犹太人所说的毁谤话，其实他们不是犹太人，乃是撒但一会的人”（9节）。正如示每拿人热衷向罗马帝王效忠，示每拿教会也向他们的主效忠。这些信徒当然不是因好行为得救，但他们活出的好行为是有目共睹的。耶稣说，“我实实在在的告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。”这个教会并非游手好闲，呆坐在那儿。他们的信心不是刚刚够使他们免于下地狱而已。他们也不是在寻求自我满足或自我实现。他们必然毫不隐瞒自己的信仰，虽然当时公开宣称自己相信耶稣是很危险的一件事。他们不但彼此服事，也服事其他有需要的人。

事实上，他们正经历极大的患难。正如前面所说，示每拿人非常忠于罗马皇帝。任何人若提到另一个主，或者尊主耶稣为王，就会被视为叛国。韩瑞森用坡旅甲（Polycarp）受审的例子，来说明当时示每拿信徒所面临的困境。他说，“很可能当时坡旅甲就是示每拿教会的主教，他是约翰的门徒，一生忠心服事主，并为主殉道，于主后 155 年被烧死在火刑柱上。他们要求他宣告凯撒是主，但他毅然拒绝。他被带到竞技场的时候，方伯鼓励他，『只要你发咒，我就释放你。你只要咒诅基督就能立刻获得自由。』坡旅甲回答说，『我事奉祂 86 年了，祂未曾丝毫亏负我，我怎能褻瀆我的王，我的救主呢？』方伯一再怂恿他，这位老主教就回答说，『既然你这样急切相劝，让我托凯撒的福劝你，你就假装你不认识我，请听我大胆地说，我是一个基督徒……』过了一会，方伯回答，『我手中有野兽，你若不悔改，我就放开野兽吞吃你。』后来他又说，『你若不悔改，我就判你火刑，因为你连野兽都不怕。』坡旅甲如此回答，『你威胁用火来烧我，顶多燃烧一个小时，然后火就会熄灭了。但你却忽视了将来审判的火，那是永远的刑罚，是为不敬虔之人而预备的。你还等什么呢？快动手吧！』没多久四周的人就开始收集树枝和柴草，犹太人尤其热衷帮忙。”（见韩瑞森的《得胜有余》）。坡旅甲至死仍对主忠心。

耶稣也提到他们的贫穷。当时许多贸易公会都热心地参与拜帝王和各种偶像的事。那些不向皇帝效忠，或者不愿意参加帝王崇拜的人，自然会遭到公会排挤，所以基督徒要找到一个好工作并非易事。此外，他们的财物也很容易被异教徒强取豪夺。他们无法向当局或请求协助或保护，因为一旦他们报案，就会遭到询问，必须表明自己是否效忠罗马皇帝，他们可能因此而获罪，甚至丧命。当时做一个基督徒，意味着重重危险，包括饥饿，羞辱，歧视，下监，甚至死亡。

我们是否能想象，自己可以为了基督的缘故而过那样的生活？我们在那种情况下是否仍然愿意承认基督，不惜忍受一切随之而来的艰难和祸患？

耶稣提醒他们，靠着祂的恩典，他们是富足的。他们的富足是建基在他们认

识那位真神，和世界的救主耶稣基督上。圣灵住在他们里面，他们拥有永生的福分。他们也有神真实可信的话语去读，去默想。他们领受了天父的爱，又有圣子不断为他们代求。他们有盼望，将在神家中享有永远的祝福。他们甚至得了应许，将胜过仇敌。他们不应该自认为贫穷，因为他们在恩典中是如此富足。

他们的仇敌中有些是犹太人。那些犹太人拥有旧约圣经，当然知道任何人都不可拜偶像，包括皇帝。但是他们为了讨好当局，迫不及待地罗马法庭上控告基督徒。“那些所谓的犹太人可能认为自己代表神的公会，其实他们形成了一个撒旦的公会，是控告弟兄的原凶”（韩瑞森）。我们的主明白地告诉我们，一切对真信徒的逼迫后头，都藏着魔鬼。他不遗余力地用各种方法，要使基督徒否认他们对基督的信心。他像吼叫的狮子，遍地游行。但他逞凶的日子已经屈指可数了。

耶稣对示每拿教会并没有任何责备。这并不表示他们已经完全了，但他们的心是真正向着基督，对基督忠心的。在那种充满试炼的处境中，是多么难能可贵！但他们的未来仍然充满挑战。他们前面会遇到什么样的逼迫呢？

四. 基督对示每拿教会的嘱咐

前面的道路是崎岖难行的，盗寇、恶人满布在阴暗处。他们昼夜都当谨慎。耶稣吩咐他们，“*你将要受的苦你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，你们必受患难十日。你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。*”（10节）。

你看，耶稣并未应许他们一帆风顺。他们不会从正在忍受的患难中得到解救。事实上，他们将遇到更多类似的迫害。魔鬼很快就会将他们中间一些人投入狱中。他们将经历多少审问？受多少鞭打？他们会被关到劳改营一待就多年吗？他们能够挺得过来，最后获释吗？躲在后面促成这一切的乃是魔鬼。他想看看究竟要使基督徒受多少苦，他们才肯否认基督。这个动机实在恶毒残酷。但耶稣告诉那些受苦的人，在这些苦难后面，有一个恩慈的目的。祂要试试我们的信心与忠心有多强。我们会不会在试炼和苦难面前屈服？我们是否能坚持对祂的忠诚？当试炼越来越严酷时，我们是否更加坚固、忠心？主耶稣不愿意看到我们软弱退后，向试探屈服，祂要我们在试炼当中更加信靠祂，向魔鬼夸胜。

耶稣确实给了示每拿教会一句鼓励的话。这些试炼将持续十天。首先，患难终必过去。问题是，这患难究竟有多久？答案是只有十天。我们不能把启示录里的十天，视为实际的十天。蓝思奇在他的《圣约翰之启示录》一书中说，“我们可以把此处的『十天』，解释为『在一段完整的时期内』，是根据主的旨意，而设定的一段时间，足以完成整个试炼。”这不是实际的十天或十年，而是一段完整的时间，足够完成神的旨意。魔鬼无法使其延长，也不能将其缩短。是神来决定它将持续多久。既不会太长，也不会太短。神不会让我们受试炼过于我们所能受的。事实上，新约教会在尼禄和多米田统治期间，以及其它一些世代，都曾遭受到极大的逼迫。有三百多年之久，基督徒断断续续受到迫害。但也有一些时期，迫害停止了。此处的信息不仅是给示每拿教会，而且是给每一个时代的教会。每个时代的教会都有苦难和逼迫。但这些试炼不会一直持续下去。一切都在耶稣基督的掌管中。祂会限

制试炼，当祂恩慈的旨意成就之后，祂就会结束试炼。耶稣说，你不用怕。这话祂对门徒也说过许多次。在祂的看顾之下，我们无须惧怕。

“*你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕*”（10节下）。只有基督能说这样的话，因为只有祂至死忠心。祂不会叫我们去做祂自己不愿意做的事。祂为我们死，所以祂也能要求我们为祂而死。此外，祂能说这样的话，是因为祂是复活的主，生命的主。生命在祂里面，所有信徒的复活也在祂里面。即使我们死了，像坡旅甲那样，我们终必复活，因为在末日基督将使我们从死里复活，给我们永远的生命，平安，与喜乐。祂有医治的大能，永远胜过死亡。我们的主何等伟大！祂的话语为那些患难中的信徒带来无比的安慰。历世历以来，有许许多多受逼迫的人在祂的话语中找到了安慰与确据。

“*你务要至死忠心。*”我们听到也读到，今天全世界有更多殉道的基督徒。他们分布在北韩，沙乌地阿拉伯，苏丹，越南，中国，印尼，以及很多其它国家。如果我们面对同样的情况，我们是否也能至死忠心？

今天美国社会对基督教的敌对也越来越显著。美国独立宣言称，美国是“一个服在神之下的国家，人人享有自由与正义。”但至少有一个地方法院的法官说，由于这个宣言包含了“在神之下”这个短句，所以是不合法的。有些法庭要求从学校和其它地方除掉有关十诫的文字。目前有一个方兴未艾的运动，大力推动将任何声称同性恋是违反神旨意的言论，或任何引用反对同性恋经文的行为，定为“仇恨犯罪”。有些军中牧师甚至接到指示，祷告的时候不可奉耶稣的名。如果有一天那些人最后宣称，到教会聚会，或敬拜神都是一种罪行，那怎么办呢？美国的基督徒是否或至死忠心？

第二次世界大战时，日本人敬拜神是受限制的，正如古代的示每拿人，被要求拜帝王一样。他们若拒绝从命，就可能受到严厉惩罚。如今学校要求学童唱国歌，向国旗敬礼。如果日本政府要求人民拜靖国神社，基督徒会遵命吗？还是会至死忠心？如果所有基督徒都被要求拜天皇，他们会怎么做？会弯身鞠躬，但心里说，我不是在拜他？十诫的第二条诫命禁止我们拜偶像。向偶像鞠躬下拜是一种罪。许多第一世纪的基督徒情愿死，也不向帝王下拜或烧香。耶稣的命令是，务要至死忠心。

现今很多国家的基督徒也面对同样的问题。如果我们事先就勇于面对问题，坚定自己对基督的委身，当这一类危机临到时，问题就不至于太大。但我们若说，“我不知道如果我奉令必须向偶像下拜时，我会怎么做。”这样在面临试炼时，我们就可能跌倒。基督要我们现今就立下心志，不论遭遇什么，都忠心到底。

五. 耶稣对我们的应许

“*你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就当听！得胜的，必不受第二次死的害*”（10下，11节）。

示每拿是亚西亚的冠冕之城。此处耶稣应许，要将生命的冠冕赐给忠心的信徒。在两百年之内，这个冠冕之城的堂皇建筑已成了残垣废壁；但生命的冠冕却是得胜的象征，永永远远胜过了邪恶，疾病，悲伤，羞耻，溃败，试探，和死亡。

究竟生命的冠冕（stephanos）是代表奥林匹克运动会的桂冠，或君王的王

冠，历来众说纷纭。希腊文 stephanos 这个字在新约有两种译法。由上下文得知，此处的冠冕是给胜利者的，所以我们可以下结论说，生命的冠冕是得胜的象征。有些奥运冠军在得到金牌（冠冕）之后，忽然领悟到他们已经到达了顶峰，不禁感到茫然，不知道下一步该怎么走。但赢得生命冠冕的人却没有这个问题。我们若得到了生命的冠冕，就得以永远活在荣耀之神、羔羊，和圣灵面前，高唱赞美诗，以极大的喜乐和和说不出的感谢来事奉祂。

“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就当听！得胜的，必不受第二次死的害”（11节）。哦！聆听主的话对我们是何等重要！我们不可左耳进右耳出，或让今世的挂虑堵塞了神的话语，以致我们的生命结不出果实来。这番来自圣灵的话乃是爱我们的神给我们的特别信息。

此处的应许是给那些得胜之人的，就是至死忠心的人。有很多示每拿的基督徒是至死忠心的。数百年之后，当回教徒入侵小亚西亚时，示每拿教会仍然至死忠心。

我们无法靠自己的力量或智慧做到至死忠心的地步。我们只有靠着耶稣基督的恩典，和圣灵的大能，才能胜过生命中一切试探，胜过那些与神为敌之人的逼迫，胜过我们自己内心的恶念。得胜的人就不再受第二次死的害。第一次的死，是我们肉体的死亡；第二次的死，是永远的折磨。我们无法逃避第一次死（除非我们活到主再来的日子），但忠心的信徒在肉体死亡的那一刻，就成了完全圣洁的人，立刻进入到神面前。

这些真理对历来面对死亡的信徒必然是极大的安慰。对我们这些仍然活着但不断在迈向第一次死亡的基督徒，也同样能带来无限安慰和盼望。

我们的主说，*“我实实在在的告诉你们，那听我话，又信差我来者的，就有永生；不至於定罪，是已经出死入生了。我实实在在的告诉你们，时候将到，现在就是了，死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了”*（约五 24-25）。

异象一 启示录一至三章：基督在七个教会当中

一个妥协的教会

启二 12-17

一. 别迦摩教会的背景

在充满偶像的地方，每一个教会在成立与发展过程中，都难免会受到引诱，去与先前的宗教妥协，在新成立的教会中保留一些异教徒的仪式。他们可能铲除了较大的偶像，但仍然继续拜祖先。对某些人而言，单单拜一位永活的真神似乎很困难。他们或许认为，要完全脱离旧有的习俗和宗教节庆，是不可能的。家族团聚，特别是丧礼时，可能引起最严重的问题。别迦摩教会就面对了这类严重的问题。

大约有四个世纪之久，坐落在示每拿东北 55 里的别迦摩一直是小亚西亚的皇城。它是罗马方伯的所在地。方伯曾在以弗所落脚，访问过示每拿，但在别迦摩施政。这城建在大岩石上，俯瞰着辽阔的开可斯 (Caicus) 平原。山丘顶的统治者可以看到整片土地，而感到自己应该统辖全地。他来到别迦摩之后，就将罗马帝国的权柄带进此城。别迦摩也是亚西会议会的所在地，这个议会有权向罗马帝国进言，对举行庆典和奥林匹克运动会的地点提供建议。任何人从远处观看这个城市，都会产生一个印象：这个城市相当强大，稳固，充满权威。方伯带着一把巨大的罗马剑，象征着他的权力。这表示他握有生杀大权。民众奉命必须“向皇帝的像烧香，并且口里说『该撒是主』。因此撒旦就在这里得了宝座，可以自由辖制人”

(韩瑞森)。此外，别迦摩也以拥有两万本书籍的图书馆，和为数可观的庙宇而出名。“其中最著名的庙是拜阿斯克勒庇厄斯 (Asclepius, 古希腊的医神) 的，就是能医病的蛇神” (威尔森)。(或许现今用做医疗界象征的拜阿斯克勒庇厄斯之杖，就是源自此。) 别迦摩是亚西亚第一个替奥古斯都 (Augustus, 主前 29 年) 建立庙宇的，因此它是帝国异端的重镇。

论到宗教，古希腊有他们的神祇，而当时统治着世界大部分地区，包括小亚西亚的罗马人，也有他们自己的神祇。为了统一这些神祇，就必须作出许多妥协。于是别迦摩这个城市就被用来做为妥协的工具。他们主要是强调帝王崇拜。所以他们建立起拜图拉真 (Trajan), 塞维鲁 (Severus) 的庙宇。皇帝被尊为神，而不是人。暴君多米田定下的规例，就是以此开头的：“皇帝，就是我们的主和神，下此谕旨，众人必奉行无误” (麦克耐)。因此任何人若不向皇帝或其官员效忠，就必受到严厉的处罚。不论是拒绝烧香，或拒绝拜皇帝的像，或胆敢宣告“耶稣是主”，都被视为叛国罪，常常被判处死刑。当地方官员闻知，基督徒不肯在他们的祭坛上烧香，或拒绝向皇帝的像进香，他们就大感震怒，不遗余力地要扫除这个新的“异端”。可想而知，这个年轻的别迦摩教会已经到了生死存亡的关头。置身在这种充满敌意的环境下，他们的处境岌岌可危。如果我们也住在这种城市里，是否也能像别迦摩这样忠心为基督做见证？我们对基督的信心若不够强壮，若没有圣灵的能力，我们是绝对做不到的。

二. 基督对别迦摩教会的问候

“你要写信给别迦摩教会的使者，说：那有两刃利剑的，说：”（二 12）。

我们在启一 16 读到，有两刃的利剑从耶稣嘴里出来。知道主耶稣基督也有两刃的利剑，这对苦难中的别迦摩教会必然是一个安慰。罗马方伯以他的利剑威胁他们，但他的剑只能杀害身体。基督的利剑乃是从祂口中出来的神之话语，是大有能力的，这利剑可以拯救信徒的灵魂，也能向恶人发出震怒。“神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵，骨节与骨髓，都能刺入剖开，连心中的思念和主意都能辨明”（来四 12）。我们也在启示录十九章读到，万王之王骑着白马，“有利剑从祂口中出来，可以击杀列国。”祂与兽、假先知争战，摧毁了他们。“其余的被骑白马者口中出来的剑杀了”（启十九 15, 21）。这把代表神话语的利剑，对那些被恶人杀害、攻击的信徒来说，是无比的安慰，也是他们能力的来源，可以带给他们勇气和盼望，因为魔鬼无法抵挡这利剑。对恶人而言，这利剑是恐惧的来源。

三. 基督的称赞

“我知道你的居所，就是有撒但座位之处；当我忠心的见证人安提帕在你们中间、撒但所住的地方被杀之时，你还坚守我的名，没有弃绝我的道”（二 13）。

耶稣是说，祂了解这个教会所面对的一切艰难，因为祂在教会中行走。祂知道这些信徒住在罗马政府所在地。他们总是在罗马方伯的利剑范围之内，不断受到亚西亚议会的监视。这个议会的主要职责，就是维护帝王崇拜，确保整个省份绝对向皇帝尽忠。基督称赞别迦摩信徒，因为他们虽然处境艰难，却仍对主忠心耿耿。即使他们忠心的弟兄安提帕因信仰遭杀害，他们也未弃绝主的道。我们对安提帕所知有限，但我们知道他认识并且信靠我们的主，即使他必须经历与坡旅甲同样的试炼，他仍然忠心至死。这件事可能使一些信心软弱的人离开教会，投入拜皇帝的行列，但别迦摩教会的信徒却不惧怕。他们虽然住在撒旦所在之地，却不弃绝他们的信仰。撒旦必然对这些兄弟姐妹说，“只要你们放弃对耶稣的信仰，向我下拜，我就给你们社会地位，财富，和舒适的生活。”

四. 基督的责备

“然而，有几件事我要责备你：因为在你那里有人服从了巴兰的教训；这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前，叫他们吃祭偶像之物，行奸淫的事。你那里也有人照样服从了尼哥拉一党人的教训”（启二 14-15）。

这个教会虽然忠心，但耶稣还是必须责备他们。他们犯了一个严重的错误，就是容许一些肢体妥协，行奸淫的事，他们也未将服从巴兰教训的人赶出教会。

巴兰的教训是什么？他是说预言的，是比珥的儿子，住在大河（幼发拉底河）附近。摩押王巴勒惧怕以色列人，就差人去请巴兰咒诅以色列人。巴兰在重利之下，就违背了神的旨意，前去咒诅以色列人。但他试了好几次，每回都变成对以

色列人的祝福。巴兰似乎领悟到，以色列人的长处是在于他们对独一的真神，存着单纯、圣洁的信心和忠心。因此他就劝巴勒对以色列友好，建议他们带一些年轻妇人到以色列人那里，邀请以色列人参加摩押人的宗教庆典，提供食物让他们去献祭给摩押人的偶像，并且鼓励以色列人参与摩押宗教里的性仪式。结果记载在民数记二十五章 1-3 节：以色列人犯了行淫和拜偶像的罪，使神大为震怒。祂用瘟疫来击打他们，有两万四千人因此丧生。以色列人又与米甸人打仗，巴兰也死在这场战争中（见民三十一 8）。这是一个警告，要神的百姓不可妥协，不可与其它宗教参杂。但很多人对这个警告充耳不闻。别迦摩教会中也有一些人犯了妥协的罪。他们服从尼哥拉一党人的教训。事实上，巴兰的教训与尼哥拉党的教训如出一辙。他们说，“这些异教徒的庆典其实很有趣，有特色，我们以前也很喜欢，我们不妨去一探究竟。”虽然这是神禁止的，但他们仍旧去了，以致吃了祭拜偶像的食物。他们不把偶像当作一回事，所以吃祭过偶像的东西也无关紧要。他们参加庆祝活动，又吃又喝，进一步与异教徒一同行污秽的事。他们或许找藉口说，如果他们完全与这些节庆隔绝，会因此丧失工作，或遭到放逐。这种想法类似诺斯底派——只有心灵才重要，身体是属世界的，只要把心思集中在属灵的事上，身体就可以任意妄为。他们也可能是出于惧怕，担心若不像别人一样参加这类庆典，就可能会被人看出是基督徒。所以“为了教会的缘故”，他们不得不妥协。你知道吗？今天大多数妥协的情况，都是打着“为了教会的缘故”的旗帜。有不少半调子的基督徒，认为自己必须参与世俗的庆祝或仪式，而不惜在罪恶或污秽的事上妥协。但耶稣说，这是我恨恶的。去做耶稣恨恶的事，是非常可悲的，也相当危险。我们是否也做了任何使耶稣恨恶的事呢？

在这事上，整个教会都犯了错误。教会有责任谴责和惩戒那些妥协的信徒。但教会并未这样做，反而让他们继续在教会中充当好信徒。也许他们对教会肢体存着一种个人主义的观念：每一个人必须为自己的行动负责，不干我的事。但这不是教会元首耶稣基督的态度。祂责备整个教会。教会的长老应该责备和纠正任何犯罪的信徒。那些信徒若拒绝悔改，就必须终止他们的会籍。由于教会领袖没有好好监督犯错的会众，耶稣就责备整个教会，要他们每一个人悔改。我们不可像该隐那样说，“*我岂是看守我兄弟的吗？*”我们要为彼此负责。

耶稣对某一类事是很认真的，包括我们与其它宗教妥协，或者未遵守祂的命令。“*你当悔改；若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们*”（二 16），这剑就是基督用来与仇敌争战的那把利剑——对抗迫害祂百姓的罗马人，对抗撒旦一会的犹太人，对抗魔鬼恶仆役。祂将摧毁他们。不论是统合主义（Syncretism），或虚假的教义，以及不道德的仪式与习俗，都是我们的主所恨恶的。祂爱教会，就是祂的新妇；当祂呼召教会时，祂要教会无瑕无疵地将自己献给祂。

五. 基督的应许

“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就当听！得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他，并赐他一块白石，石上写着新名；除了那领受的以外，没有人能认识”（启二 17）。

我们所能作的事当中，最有智慧的一件，就是听基督的话，因为祂的话语是从祂丰富而永恒的智慧发出的。听祂的话比听最杰出的学者、政治家，或辩论家的话都重要。耶稣的话就是真理，生命，平安。

任何人若靠基督的恩典，克服了本性中纠缠已久的罪，胜过了今世的试探和试炼，主就应许要赐他隐藏的吗那。什么是“隐藏的吗那”？我们知道以色列人在旷野时，神每天早上降下吗那给他们吃。那是直接从神来的，是他们的食物——维持生命的粮食。关于隐藏的吗那，历来有许多不同的解释。例如主的晚餐，属灵的粮食，称义，约柜里的吗那等等。不论如何，吗那是与祭偶像之物对立的，只有圣徒能吃。但它是隐藏的，我们无法用肉眼看到。耶稣提到吗那的其它几节经文（约六 32, 33, 35），可以提供我们参考。“*我实实在在的告诉你们，那从天上来的粮不是摩西赐给你们的，乃是我父将天上来的真粮赐给你们。因为神的粮就是那从天上降下来、赐生命给世界的。耶稣说：我就是生命的粮。到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不渴。*”耶稣是生命的粮。韩瑞森解释得很好：“换句话说，那些得胜者，他们胜过了参加异教徒庆典、吃拜偶像食物的试探，就能得到主自己的喂养。基督的恩典和一切从恩典的荣耀果实，就是他们的粮食。的确，这些粮食是看不见的，属灵的，隐藏的，但也是非常实际、有福气的。他们领受的是天上的粮食。”基督亲自赐下属灵的粮食来滋养我们，维持我们的生命。

那些得胜的人也将获得一块白石，上面刻着新名；除了领受的那人，没有人知道那名是什么。这对我们是一个奥秘，但麦克耐等学者告诉我们，古代在法庭中，有时用白石和黑石来代表判决。麦克耐说，“黑石是判有罪，白石则表示无罪。”教会应该知晓白石代表的含义。世界可能毁谤教会是异端，但基督将赐给每个信徒一块无罪的白石。没有一个圣徒是完全的，但他们都是蒙拣选，被呼召，被称为义的，最终他们将完全成圣。他们将被接到基督荣耀的国度里。那是多么大的喜乐阿！

白石上面写着新名。那名字是什么呢？启三 12 说，基督要将神的名，和神的城之名，写在得胜之人上面。我们并不认为这与祂给别迦摩教会书信中所说的新名，是同样的事，因为此处祂不是说“我的名，或我神的名”。对此各方解释不一。有人说，这就像乌陵上的石头，只有大祭司知道石头上写的名字是什么。读者可能很难想象，每一个信徒都能变成大祭司。另一种解释是，信徒的新名乃是他们在天上叫的名字。当他们完全成圣，成为基督天军的一分子时，基督就按照各人独特的性格而给他们取名。我们知道神参与了替亚伯拉罕和雅各改名字（有些中国及其他国家的人在成为基督徒之后，也另取新名）。读者或许比较容易接受，将来进入永远国度时，拥有一个新名字。圣经中的名字，也常常显示一个人的个性或气质。一个人在地上的名字，或许不适合用在天上。所以耶稣为每一个信徒取新名，似乎也很恰当。在佛教里，一个人进入涅槃之后，他就变成一个庞大身体的一部分，就如同一滴墨水溶入一瓶水中一样。他丧失了个人的身份。但基督仍旧保留每一个得救之人的身份。祂甚至给每位信徒一个新名，以突显各人的价值和重要性。这是基督给至死忠心之人许多的祝福之一。

教会总是活在异教社会里。在某些地区，大家可以相安无事地共存，但在许多地方，教会却遭到严厉的逼迫。不论何处，教会都会遭遇撒旦及其党羽的攻击。教会若是为了减少压力或避免迫害而作出某种程度的妥协，就是对基督不忠。将异教

思想或仪式带入教会，是基督所厌恶的。因此教会中的每一个人都当谨慎，不可做任何妥协。教会的长老也当特别谨慎地教导、训练会众，免得他们与世俗妥协。这样当他们进入基督荣耀国度的时候，就能领受写着新名的白石。

6.

异象一 启示录一至三章：基督在七个教会当中

被污染的教会

启二 18-29

每一个基督教会都会面临一些难题。有时候是决定何者才是真理的问题。有时候是在明确认识和教导的情况下，勇敢站在真理一方的问题。我们的仇敌一贯擅长混淆每一个议题，使人对真理产生疑惑。仇敌有时候手段非常狡猾，一件明明错误的事，却把它弄得好像是对的。他专门利用头脑聪明的假教师，这些人有办法用卓越的论证来颠倒是非。例如神的诫命“不可杀人”是非常清楚明确的。但某些反其道而行的人却认为杀害未出生或刚出生的婴儿是合法的。

教义史显示，历代以来人类不断发明各种聪明的论证，来反驳基督的神性，基督的复活，圣经的无误，以及神话中其它许多宝贵的真理。另外有些人则企图声明，基督徒不必过圣洁的生活，不必守安息日，没有必要向世人传福音，也不必宣告基督是万王之王。每当教会坚持信徒当顺服神话的时候，就会有人推出一套理论，以显示教会的做法太严格了。他们说，教会如果不这么严格，才会受欢迎。他们认为如果多给人一点自由，去做圣经所禁止的事，对教会是有利的。这是推雅推喇教会面临的问题。我们若对进一步认识这个城市的背景，就能理解为何会有这种情况产生。

一. 推雅推拉的背景

推雅推拉坐落在普伽摩斯（Pergamos）东南约 40 里的山谷中，正位于通向撒狄的路上。那是前往南边城市的门户，所以那里有罗马驻军，以防范从北边和东边来的入侵者。那里经常发生罗马军与外来军队之间的战役。在和平时期，它是一个重要的贸易通道。后来每西亚和吕底亚被罗马帝国统一，和平终于来到，使推雅推拉成了一个和平的商业城。“在多米田统治期间，这个城市享受了很长一段太平岁月，它成了一个工业和贸易城市，有各种商会和劳工联盟……各行各业都有自己的工会，其中值得一提的是烘培，染布，皮匠，陶匠，纺织，鞋匠，火盆匠等行业。此外，若想要生意兴隆，加入一个商会是必不可少的条件”（麦耐克）。每一个商会都有自己的保护神。每一个工人都必须加入工会，参与拜偶像的活动，并且向拜帝王效忠。每个工人也必须参加庆典，吃祭过偶像的食物，参与筵席之后的一些淫乱的仪式。任何人若拒绝这样做，就无法在工会里工作，并且会遭到羞辱和逼迫。但示每拿的官员在这方面通常比较宽松。

基督徒应该如何看待这类商会？他们是加入商会以求生意发达呢？还是与商会保持距离而忍受艰难、贫穷、嘲讽呢？这是他们面对的难题。

二. 基督对推雅推拉教会的问候

“你要写信给推雅推拉教会的使者说，那眼目如火焰，脚却像光明铜的上帝之子说”（启二 18）。

耶稣并不是经常自称自己是“上帝之子”，但这个问候是直接从那位自称上帝之子的基督来的。耶稣基督有能力和权柄施行审判。祂的眼光锐利，可以剖开一切。祂能立刻看进人心，也不会被任何狡猾的辩词或谎言蒙骗。祂能洞察假先知的真正动机，并以公义报应他们。祂的脚像光明的铜，能践踏祂的仇敌。我们记得当约书亚和他手下大胜亚摩利人的诸王时，他对军长说，“你们近前来，把脚踏在这些王的颈项上。他们就近前来，把脚踏在这些王的颈项上。约书亚对他们说：你们不要惧怕，也不要惊惶。应当刚强壮胆，因为耶和华必这样待你们所要攻打的一切仇敌。”（书十 24-25）。正如诗篇地二篇 10 节所说的，我们的主制服祂一切仇敌，“你必用铁杖打破他们；你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。”如今教会的元首与君王基督，也对推雅推拉教会说出同样的话。

三. 基督的称赞

“我知道你的行为、爱心、信心、勤劳、忍耐，又知道你末后所行的善事，比起初所的更多”（启二 19）。

从某方面看，推雅推拉教会比以弗所教会好得多。以弗所教会失去了他们起初的爱心，显然他们有日益退步的迹象。但耶稣很快就提到推雅推拉教会的爱心。他们在善行、爱心、服事、忍耐上，都显出了信心的果子。耶稣说他们末后的工作胜过先前的工作，所以他们是在进步当中。他们似乎已经做了不少善工，例如接济穷人，教导年轻人，忠实地敬拜，并且在信心和爱心中彼此代祷。我们多么盼望自己的教会也能如此。历代以来确实有一些教会显出了这样的信心和爱心。这是我们当效法的。可惜耶稣无法这样论到我们的教会。虽然推雅推拉教会有值得赞赏的一面，但她也有一些地方是基督必须加以责备的。

四. 基督的严厉责备

“然而，有一件事我要责备你，就是你容让那自称是先知的妇人耶洗别教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物”（启二 20）。

这是一个很好的教会，但被一个妇人污染了，就像一隻苍蝇糟蹋了一杯牛奶。这个妇人名叫耶洗别，她可能还有另外一个名字。或许因她很像旧约的耶洗别，所以被这样称呼。你记得旧约中的耶洗别吗？她是那个拜巴力假神的西顿王谒巴力的女儿。她的对手亚斯他錄，是弗尼人（Phoenicians）和迦南人的女神。她是性爱、妊娠、多子之女神。在祭拜这个女神时，行淫是宗教仪式的一部分，这个事实是远近皆知的。在列王记下二十三章 13 节，亚斯他錄被称为“西顿人可憎的神”（参考西斯敏斯特圣经字典）。祭拜这个女神的仪式也包括将幼小儿童献祭给巴力。他们认为拜假神，可以使他们的土地丰收，牲畜兴旺。

耶洗别的丈夫是以色列王亚哈，她不仅怂恿亚哈拜巴力，而且强迫以色列北国的人离弃他们的真神，转去拜巴力。神厌恶耶洗别的所作所为，就让她被人从二楼窗户扔下来，并且遭到野狗吞吃。可见神是多么恨恶这个宗教。

推雅推喇教会里的这个耶洗别似乎没有多少追随者，但似乎仍然有少数同情她的人，因为他们对她的败行劣迹视若无睹。她可能曾做过一些善工，给推雅推喇教会的人留下良好印象，而接纳她做女先知。或许她热心传福音。或许她告诉会众不要与商会分道扬镳，不妨参与他们的活动，好向异教徒做见证。她也可能说，与世界分别出来，有损对信徒和教会的名誉。或者宣称，教会只是一群心胸狭窄的人，既不拜假神，也不拜帝王。韩瑞森说，其实她的教训比这些更诡谲。他说，“女先知耶洗别假装知道解决问题的方法，晓得脱离困境的捷径。显然她如此诡辩：要征服撒旦，就得先知知己彼。你如果不透过亲身经验去认识罪，就永远不可能克服罪。换句话说，基督徒为了对撒旦知根知底，不妨尽量参加商会的筵席，与异教徒同流合污，同时还可以继续做基督徒，甚至更好的基督徒”（韩瑞森）。很显然的，她教导基督的仆人犯淫乱，吃祭过偶像的东西，像尼哥拉一党的人那样。她自己也在淫乱的事上放纵无度。这是基督深恶痛绝的。

五. 基督对耶洗别及其同伙的判决

“我曾给她悔改的机会，她却不肯悔改他的淫行”（21节）。即使对这样假冒为善的人，耶稣仍然长久忍耐，不轻易发怒。但忍耐是有限度的，有一天祂终必审判他们，毫不留情。祂以审判官的身份，做了以下的判决 *“看哪，我要叫她病卧在床。那些与她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难。我又要杀死她的党类，叫众教会知道，我是那察看人肺腑心肠的，并要照你们的行为报应你们各人”*（二22-23）。

疾病、患难、死亡，这些乃是主耶稣给行淫者与拜偶像之人的审判。这些审判不只是针对推雅推喇的罪人，也针对任何一个国家、世代、种族中犯了罪的人。我们从圣经与历史得知，每一个人或国家若持续犯这些罪，早晚都会遭遇到同样的审判。推雅推喇的罪人所受的审判是一个范例，显示其他犯了这类罪的人将会面临的结局。耶稣基督的眼目好像火焰，鉴查每一个的心，并且祂要按照各人所作的报应他们。很多人以为，耶稣基督现今的工作只是拯救灵魂，但圣经上有多处宣告，耶稣是全世界的审判官。例如约翰福音五章22、23节：*“父不审判甚么人，乃将审判的事全交与子，叫人都尊敬子如同尊敬父一样。不尊敬子的，就是不尊敬差子来的父。”* 历世历代以来，耶稣一直是世界的审判者。祂不但审判那些违反第二条和第七条诫命的人，也审判违反任何一条诫命的人，除非他们悔改。耶稣的这番话，为他们留下了一个悔改、透过祂的牺牲而得拯救的机会。

我们从现今世代得知，那些拜偶像的国家，以及各样罪行充斥的国家，都不断遭到疾病和贫穷的打击。许多道德败坏的地区，都难逃性病的侵袭。其中有些病是无药可医的，有些则会使人早逝，例如爱滋病。事实上，每年有好几百万人因这些疾病而丧生。有人大胆道出，这是来自神的审判。他们指的是“父神”。但圣经告诉我们，审判世界的乃是耶稣，万王之王。

六. 耶稣对这个教会的顾念和应许

“至于你们推雅推喇其余的人，就是一切不从那教训，不晓得他们素常所说撒但深奥之理的人，我告诉你们：我不将别的担子放在你们身上；但你们已经有的，总要持守，直等到我来”（二24-25）。

耶稣是教会的牧者，祂不愿意用各种命令来压制教会。祂只禁止那些会对祂子民造成伤害的事。祂只对那些抵挡神、伤害神儿女的事采取严厉的态度。因此对那些并未与耶洗别同流合污的人，祂没有下任何特殊的命令。但祂告诉他们，“总要持守，直等到我来。” 威尔森说，“他们有正确的教义，圣洁的生活，这些都必须继续持守下去，勿让别人夺走，直等到主再来。到那一刻，他们长久以来的痛苦挣扎和坚持就终止了。”

我们必须了解，基督的命令并不是一个重担。约翰教导了我们对待这些命令的正确态度：“我们遵守神的诫命，这就是爱祂了，并且祂的诫命不是难守的”（约壹五3）。

给忠信之人的应许是什么？

“那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国：祂必用铁杖辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎”（二26-27）。

这是何等美好的应许！耶稣给那些面临商会的刁难，以及向守护神和帝王下拜的压力，而仍然坚定立场，不肯妥协，情愿忍受贫穷、辱骂，甚至被逮捕下狱的人一个应许：他们将与祂一同做王。“对主忠心的教会和个人，将逐步统治这个世界，在最后的审判中，与主一同谴责罪人。他们将与基督一同管辖列国，这是祂从父神那里得到的权柄”（韩瑞森）。早在圣子耶稣来到世上之前，父就已经将列国赐给子来管理了。诗篇二篇8-9节如此描述父对祂的儿子耶稣基督所说的话：

*你求我，我就将列国赐你为基业，
将地极赐你为田产。
你必用铁杖打破他们，
你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。*

此处（启二十二26，27）耶稣宣告，忠心的信徒将与祂一同继承列国，并且一同治理列国，用铁杖打破他们，好像窑匠摔碎瓦器一样。他们将统治罗马帝国及其它各国。推雅推喇以擅长铸造陶器出名，他们对这个描述一定能心领神会。进一步说，由于基督如今作王统辖万国，神真正的儿女也在基督里统辖万国。虽然表面上看起来不出来，但我们其实可以在基督里与祂一同作王。

最后我们的主说，“我又要把晨星赐给他。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就当听！”（二28，29）。

在圣经中，我们可以读到好几处有关晨星的经文，但约翰亲自提出了最清楚的解释。他在启示录二十二章16节引用耶稣的话，“我耶稣差遣我的使者为众教会将这些事向你们证明。我是大卫的根，又是他的后裔。我是明亮的晨星。”耶稣自

己就是明亮的晨星。“耶稣自己宣称祂是明亮的晨星，此处祂是应许要将自己赐给得胜的人”（威尔森）。再没有比拥有这位明亮的晨星更大、更让人满意、更荣耀的礼物了！所有真信徒都将全然成圣。

有耳听到这信息的，是真正蒙福之人。若能用一颗顺服的心来听，则是来自圣灵的恩赐。

异象一 启示录一至三章：基督在七个教会当中

已死的教会

启三 1-6

我们基督徒虽然有神慈爱的照顾，但我们是住在一个有罪的世界里，会不断受到各种攻击。我们绝对不能说，“现在我安全了，魔鬼再也不能使我跌倒了。”圣经教导说，“*务要谨守、警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人*”（彼前五 8）。耶稣这样勉励祂的门徒，“*你们为甚么睡觉呢？起来祷告，免得入了迷惑！*”（路二十二 46）。我们可能看起来很安全，但别忘了，我们一不注意的时候，魔鬼就会起来攻击我们。他总是在我们意料不到的时刻，出手攻击我们最软弱的地方。一旦我们偷懒，或志得意满，就可能立时遭到毒手。撒狄教会就是一个自大自满的教会。

一. 撒狄教会的背景

撒狄是吕底亚的古都，其管辖的区域几乎遍及整个小亚西亚。这个城市坐落在山丘上，那是一个高出平原约一千六百尺的高原。似乎是一个坚不可摧的堡垒。“岩石高耸入天，除了南边，没有任何可攀登的地方。即使从南边攀顶，也非易事”（麦可耐《耶稣基督末世论》）。克罗瑟斯王（Croesus）在位时期，这城因出产珠宝，宝石，和无以计数的金子、银子而富甲天下。但几年之后，约在主前 549 年，古列王率领的大军布满了城下方的平原。但克罗伊斯王老神在在，不为其所动。因为从来没有人能够翻越围绕着这城四周的峭壁，或从南方穿过狭窄而陡峭的小路攀登上来。即使古列王大军兵临城下，他们仍然对自身的安全满怀信心，一点也不忧虑。但是有一个波斯兵丁决定攀上一处极端陡峭以至无人守卫驻防的峭壁。第五世纪的历史学家赫罗底图（Heroditus）记载：“他独自攀岩，其他波斯兵丁尾随着他的足迹前进，直到大半军队抵达山顶。撒狄就这样失守，被劫掠一空”（麦可耐）。这个繁华城市的倾覆，是因为它过于自鸣得意，而未好好防守每一个据点。

在这个城市重建之后大约三百三十年，安提阿哥伊（Antiochus）大帝再度入侵撒狄。在围城之后第二年，一切毫无进展的情况下，一个名叫拉古若斯（Lagoras）的人想出了一个方法。历史学家坡里布士（Polybus）记载，拉古若斯找到了一处没有守卫的据点，就准备了大量梯子。在一个没有月亮的晚上，士兵们展开了拂晓攻击。这个曾经充满自信，却未严格设防的城市，再度遭到毁灭（麦可耐）。于是撒狄又一度因疏于防守而倾覆。毁灭就如夜间的贼，来得猝不及防。

“所以自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒”（林前十 12）。

后来，大约正是基督将这卷书信赐给约翰的时候，发生了另一件事。由于这个城市所在的山丘面积太小，不符城市所需，他们决定在平原上另建新城。山丘上

的老城虽然曾风光一时，但终于还是遭到废弃。它曾享有赫赫声名，但一切荣华都化成云烟。老城依然存在，但精神已失，只是徒具一个虚名罢了。

二. 基督对撒狄教会的问候

“你要写信给撒狄教会的使者说：那有神的七灵和七星的……”（启三 1）。

我们的主向撒狄教会这样描述自己，“那有神的七灵和七星的”，此处每一个自我描述的词句，都是从第一章来的；主耶稣在那章里大多数是用象征形式来描述自己。祂为什么在此处提到七灵和七星呢？

当然，耶稣在受洗时被圣灵充满。不但如此，祂也能赐下圣灵，只有圣灵能使一个奄奄一息的教会重新活过来。

七星是七个教会的牧者。蓝思奇做了以下的归纳：“主差下圣灵给我们，正如祂在五旬节把圣灵浇灌下来。因此主耶稣就是『那有神的七灵和七星的』。圣灵透过神的『道』，就是主耶稣，在人的生命中做工；这『道』已正式展开神交托的事工，而七星代表的就是这个事工（启一 16, 20；二 1）。七灵之外又加上了七星，是因为主耶稣将使人属灵的生命得到复兴。”

所以耶稣基督有极丰富的预备，祂不仅看到教会最深的需要，祂也要使一个濒死的教会复苏，得能力，好将祂的荣耀照向已失落在黑暗和败坏中的世界。没有一个是祂无法解决的；没有一种黑暗是祂无法胜过的；没有一个败坏的人是祂无法洁净的。

三. 基督对这个教会的鉴定

虽然撒狄教会是位于一个有着辉煌历史的城市中，虽然教会的肢体可能感觉很安全稳妥，但基督对他们没有任何赞许的话。基督只是说，“我知道你的行为，按名你是活的，其实是死的。你要警醒！坚固那剩下将要衰微的，因我见你的行为，在我神面前，没有一样是完全的”（启三 1, 2）。

我们知道有很多人的生活正是如此，让基督无法道出任何赞许之言。相反的，祂还得不断用神话语的宝剑与他们争论。那么教会又如何呢？今天是否也有一些教会，让基督说不出任何称赞的话呢？

有些教会否认耶稣基督是神的儿子。有些教会不相信圣经中记载耶稣所行的神迹。有些教会对自己的善行沾沾自喜，却不尊重人的生命，特别是尚未出生的婴儿之生命。有些教会鼓吹同性恋婚姻的合法化。有些教会不相信圣经是神所默示的话语。这是各种不信和不道德的基础。如果一个教会公开支持这一类不信和罪，耶稣当然不会称赞这样的教会。的确，当世界的救主对一个教会无话可说的时候，这可是一件严重的事。这种教会不能算是耶稣基督的教会，他们是死的教会。

有些教会名声不错，也很活跃，但他们不重视研经、讲道，或祷告。他们情愿用音乐或乐器来娱乐会众。他们怀着各种不同的动机去教会，却很少想到要荣耀耶稣基督、尊崇祂。撒狄教会似乎就属于这一类型。他们享有盛名，却缺少耶稣基督所喜悦的那些善工和敬拜。或许大多数会众去教会只是为了交朋友，或一些社交活动。这种教会不可能得到耶稣的称许。他们的行为不可能是“完全的”。希腊文

中翻译成“完全”的那个字，意思是“完整”或“已经完成了”。看来他们的心似乎没放在他们的工作上。虽然他们看来很努力，但他们所作工的却是空洞、肤浅的。他们做这一切，并不是为了神的荣耀，也不是出于对主耶稣基督奇妙恩典的感恩。因此教会的主宣告，这个教会是“死的”。

作为一个死的教会是多么可怕阿！对于其它缺乏爱心的教会，或充斥着假教训、假先知的教会，耶稣并未这样说过他们。那些教会的基本骨干还是正确的，只是他们四周有狡猾的人在环伺着。一旦教会的领袖带领整个教会在重要的教义上走岔路时，这个教会就死了。“逼迫是危险的，会导致有些人叛变失节；异端更糟糕，常常使许多人蒙骗。但最糟的情况，是从里面枯干——这个教会从里面枯死了。它的会众可能数目可观，它的事工可能规模庞大，但它的生命凋谢了，或者说已经死了”（蓝思奇）。

四. 基督对这个垂死教会的警告和劝诫

“所以要回想你是怎样领受，怎样听见的，又要遵守，并要悔改。若不警醒，我必临到你那里，如同贼一样。我几时临到，你也决不能知道。然而在撒狄，你还有几名是未曾污秽自己衣服的；他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的”（启三3）。

这个教会并不缺乏教导。他们可能像别迦摩，推雅推喇，及其它接到耶稣书信的教会一样，有很好的教导。他们可能在以弗所或别的城市接受过保罗的教导。他们甚至可能见过圣灵大能所行的神迹。当然，在教会刚成立时，他们曾面临反对，甚至逼迫，但他们辛勤劳苦，建立起教会。所以耶稣吩咐他们，要回想他们从前领受和听过的教训。示每拿教会因领受了充分的教训，而能够在面对严酷的逼迫时屹立不动摇。同样作为首都城市的撒狄究竟怎么了？难道他们忘记了圣经的教训，让世界的挂虑和对财富的贪婪，如同荆棘把他们挤得近乎窒息？他们应该不断回想神的话语，为自己的疏忽和属世而忏悔。对那些陷入死亡痛苦中的人，真心的悔改才是他们唯一的生路。

他们的光景并非完全无药可救，因为耶稣要他们悔改，并且嘱咐他们当警醒。正如一个被强敌包围的城市，他们必须在每一个地方设下哨岗，不留一处不设防，这样敌人就无法乘着夜色悄悄潜入。城墙中每个较薄的部分，都得加强防范，并为每一个士兵提供精良的武器。负责站岗的守卫，不得须臾疏懒或打瞌睡。每一个世代的教会，都有责任将堆积在书架上的圣经拿下来，人手一本，认真研读，并殷勤照着去行。否则耶稣可能会在我们打盹的时刻临到。如今耶稣是警告我们，但到那时祂就要审判我们了。问题是，“到那时”就太晚了。耶稣如何警告门徒，祂今天也同样警告我们：*“所以你们要警醒……恐怕祂忽然来到，看见你们睡着了”*（可十三35，36）。撒狄教会当然了解这一点。我们也应该明白这话的意思。

警醒包括留心我们个人的属灵生命，也包括我们的家庭，特别是我们的儿女。我们若不好好教导他们，不随时为他们的生命祷告，他们很容易离开教会，堕入世俗的洪流中。我们当迫切祷告，求神领导他们，保护他们免于陷入魔鬼的诡计。我们也当求神坚固教会领袖，给他们一颗智慧与殷勤的心。我们当替尚未悔改的家

人祷告，求基督拯救他们。我们每一天晚上都当省察自己的心，看看我们是否忠心顺服神。负责守望的人并不是只在愿意的时候去守卫。同样，我们也不可只在自己高兴的时候警醒和祷告。

五. 基督给少数忠信之人的应许

“然而在撒狄，你还有几名是未曾污秽自己衣服的；他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的”（启三4）。能够与基督同行，是何等荣耀的特权阿！

即使撒狄教会在昏昏欲睡，他们中间仍然有几个忠心的人。这些人是余民。我们记得当犹太大族作恶多端时，神使他们遭到外邦入侵，被掳到巴比伦。即使在那个时刻，神仍然应许要为他们留下一批余民。有些教会正在退后、分裂。但总是有一些忠信的余民，他们或者重新建立一个教会，或者转移到别的教会。基督不会让祂的教会全然毁坏。所以在教会里，总是有少数人继续活出圣洁的生活。他们未曾用拜偶像，或不道德的事，或贪婪，或偷懒，或骄傲，来污秽自己的衣服。他们爱基督，并且忠心服侍祂。

也许就是因着那批人的缘故，审判尚未临到撒狄教会。记得亚伯拉罕曾这样为所多玛城祷告：“*求主不要动怒，我再说这一次，假若在那里见有十个呢？祂说：『为这十个的缘故，我也不毁灭那城』*”（创十八32）。可惜在所多玛，连十个义人都没有，最后它还是被毁灭了。对于撒狄教会，很可能基督出于怜悯，因着这个教会中少数几位忠心的信徒，而延缓了祂的审判。他们配得这恩典，他们也是靠这恩典而坚持住他们的忠心。

“凡得胜的，必这样穿白衣，我也必不从生命册上涂抹他的名，且要在我父面前和我父众使者面前认他的名”（创三5）。

这几位名字写在生命册上的人，将继续警醒。他们因会众的冷漠而忧心重重。他们仍然忠心地参加祷告会，继续向那些冷漠的人、忽视祷告的人发出呼吁。他们尽量找机会作见证。说不定有人称他们是狂热分子，或嫌他们太扫兴。他们不仅必须面对来自这个悖逆世界的反对和讥讽，而且还遭到教会里的人批评，被视为太严肃，太守旧，太顽固，不肯接受有关敬拜的新点子和新方式。他们虽然是教会的中流砥柱，却未受到肯定。还好他们寻求的是基督的荣耀，而不是人的称赞。

任何忠心服侍基督的人，都必从祂那里得赏赐。由于我们的付出是如此不完全，所以这赏赐也常常是出于祂的恩典，而不是我们当得的工价。

你是否记得，有一次彼得在计算他和别的门徒为基督所做的事？耶稣如此回答他：“*我实在告诉你们：人为我和福音撇下房屋，或是弟兄、姐妹、父母、儿女、田地，没有不在此世得百倍的，就是房屋、弟兄、姐妹、母亲、儿女、田地，并且要受逼迫，在来世必得永生*”（可十18, 29）。我们为基督撇下的，祂用百倍来报偿。祂的爱与怜悯也是如此。祂应许赐给撒狄教会那些得胜的少数忠心信徒三件奇妙的事。

第一，**他们将穿上白衣**。约翰在启示录一章5节向那位“*爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶*”的基督献上赞美。此外，我们经常听到，那些被接纳到天堂的人，有白袍赐给他们穿。围绕着宝座的二十四位长老也穿着白袍（启四4），另外还有无以计数的人穿着白袍（启七9）。我们在七章14节读到，“*这些人是从大患*

难中出来的，曾用羔羊的血把衣裳洗白净了。”在各个世代，都有一些信徒在饱经各样患难之后，仍然忠心到底。他们的袍子已经被羔羊的宝血洗净，成为雪白。基督洗净了他们一切的罪，使他们全然圣洁，直到永远。这是第一个难以估量的祝福。他们的罪永远被洗净了。

第二，**基督永远不会从生命册上除去他们的名字**。他们忠信的生命显示，早在神奠定世界根基的时候，他们的名字就已经被写在羔羊的生命册上了。“得胜者的名字将永远留在生命册上”（威尔森）。当一个人死的时候，他的名字就从政府的户籍本上除去了，也从教会的会员名册等记录上删除，但一个人离世时，却不会从生命册上被除名。

第三，**耶稣应许祂将在父和众使者面前，承认他们的名**。这似乎是将他们介绍给众天军，但除此之外还有更深的含义。这是作为中保的王将祂的子民带到天父面前，带入天国，向父和所有在场的宣告，这人已经完全洗净了，有权享受蒙赎者一切的福分。这是耶稣在马太福音十章32节里的应许。“*凡在人面前认我的，我在我天上的父面前也必认他。*”我们承认耶稣的方式，就是承认自己对耶稣的信心，受洗归入祂的名下，警醒抵挡魔鬼，在试炼中仍然忠心服侍祂。透过圣灵的恩典，神能帮助我们做到这一切。让我们警醒祷告，免得入了迷惑。

“*圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就当听。*”圣灵能照自己的意思使人起死回生。凡拒绝祂的就是拒绝生命。

8.

异象一 启示录一至三章：基督在七个教会当中

兄弟之爱的教会

启三 7-13

我们所生存的世代，是一个对微小或软弱的东西不屑一顾的世代。每一个人都认为庞大的政府，巨型公司，强大的政党，甚至规模可观的教会，才值得重视。世界上的人以及大教会的会友，似乎都看不起小教会，特别是那些矢志严格遵守神话语的教会。他们认为这一类团体心胸狭窄，自我中心。人们似乎认为，“大多数”就一定是对的，因为他们规模可观，足以对每件事有正确的观点。他们说，小团体容易犯错，因为他们像蚂蚁那样渺小，只能看清自己附近的环境。

事实上，只有仔细读神话语的人，才能对事物有正确的看法。他们透过神的话语，能够从全能神的角度看事物，因为神掌管、治理着整个宇宙。我们若摒弃神的观点，去采用大多数人的观点，就犯了极严重的错误。其实通过神的话语才是唯一的方式，去明白神如何看待这个世界、人类、生命。想要对世界和生命持真实的观点，只有这个方式。“非拉铁非”这个城市的意思就是“兄弟之爱”，这个教会也因实际领会了基督之爱的真谛，而成了“兄弟之爱的教会”。

一. 非拉铁非教会的背景

非拉铁非位于小亚西的亚吕底亚地区，在撒狄东南部约 28 里。负责建造该城的是非拉底弗斯 (Attalus Philadelphus)。他因着对自己的兄弟忠心耿耿，而被成为“爱兄弟的人”。这个城市也因他而得名。它是通往吕底亚中部和东部广大地区的门户，不论是贸易、邮件、知识、艺术，或西方文明，都可透过这个城市相互交流。它也是一个宣教城市。任瑟 (William Ramsey) 说，“当初建立此城的人有意将它建造成一个希腊与亚洲文化的中心，以在吕底亚东部和弗里吉亚

(Phrygia) 推广希腊文与希腊人的生活方式” (见任瑟的《给亚西亚七个教会的书信》)。作为一个宣教城市和推广希腊文化的“门户”，它曾风光一时，成果辉煌。到主后 19 年，希腊语已取代吕底亚当地方言，成了这个城市唯一的语言。这个城市最初开创者的使命终于完成了。

但非拉铁非也面临极大的难处。“当提比留在位，耶稣约二十岁左右时，这个城市曾毁于地震” (卖可耐)。由于地震断断续续发生，当地很多人情愿住在露天小屋或棚子里，而不敢住在屋子里。许多巨庙宇遭到毁坏，只剩下巨大的柱子留在原地。在有关古代神庙遗迹的相片里，只能看到残余破落的柱子。地震后的废墟，剩下的只是曾经象征权力和勇气的石柱。

后来他们在罗马政府大量资金援助下，重建了这个城市。他们也建了一个大庙，献给罗马皇帝，并且将这城改名为“新凯撒”，以尊崇他们的神祇。

二. 基督对非拉铁非教会的问候

“你要写信给非拉铁非教会的使者说：『那圣洁、真实，拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的说』”（启三7）。

非拉铁非教会的牧人耶稣基督，介绍自己是圣洁真实的。祂远离罪恶，毫无瑕疵，因为祂从未做过任何恶事，或起过任何恶念。祂在每一方面都是全然纯洁完美的。祂也全然真实，在祂里面没有任何虚假。祂绝不说谎言，也从不装假欺骗。这与世上的人，特别是那些反对基督、亵渎祂名的犹太人，成了鲜明的对比。很多时候，犹太人比外邦人更急欲把基督徒推入困境。他们和魔鬼（毁谤者）一样，经常亵渎基督，作假见证陷害基督徒。耶稣对犹太人说，“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理；他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父”（约八44）。魔鬼只会说谎言，基督只说真理。非拉铁非的信徒可以信靠基督，因为基督所说的一切都是真实的。非拉铁非教会从那位只说真理的基督收到一卷专门写给他们的书信，必然深受激励。祂是一切真理的源头！

基督也拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开。正如希西家王的大臣以利亚敬握有大卫家的钥匙（赛二十二22），基督“作为弥赛亚，也拥有天上、地上、阴间一切的权柄”（见罗伯森 A. T. Robertson 的《新约世界图》）。天上地下所有的权柄都已经给基督了。教会信徒必须明白，他们最后不是向犹太人或罗马政府交账，而是向那位圣洁、真实的基督交账，祂拿着生命和死亡的钥匙。对于任何遭受魔鬼逼迫的义人，这是何等的安慰阿！

三. 基督对非拉铁非教会的勉励

“我知道你的行为，你略有一点力量，也曾遵守我的道，没有弃绝我的名。看哪，我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的”（启三8）。

我们的主清楚知道所有教会和信徒在做什么，因为祂行走在祂的教会当中。显然非拉铁非教会的事工深得耶稣喜悦。我们知道没有一个人是完美的，但在基督里，靠着祂的恩典，不完全的也成为可悦纳的。大卫的一生当然不完美，但他被称为“合神心意的人”，因为他遵行神所吩咐的（撒下十三14）。这个教会也同样遵行神的旨意，他们敬虔爱主。虽然没有一个教会是完全的，但靠着基督的恩典，教会可以，也应该讨神喜悦。

这个教会即使面对各样艰难，仍然忠心不二。此处没有描述这个教会所作的工，但我们可想而知，在罗马政府的眼目下，他们的处境并不容易。就像几乎摧毁了这个城市的地震一样，还有其它严酷考验临到他们。教会剩下的气力已相当微弱。我们并不认为，他们会忽视为主作见证的责任，以致逐渐衰弱下去。耶稣说，“你略有一点力量，也曾遵守我的道，没有弃绝我的名”（启三8）。这显示了非拉铁非教会当时正面临极大的压力，要他们否认基督的名。许多犹太人不遗余力地协助罗马当局搜索那些承认基督的人，而且自告奋勇去揭发信徒，帮助罗马人迫害基督徒。他们自称是神的仆人，其实他们是撒旦一会的。他们抵挡基督和那些忠心服侍基督的子民。必然有一些教会领袖遭到逮捕，有些信徒逃至其它城市，结果剩

下的人屈指可数。这个患难临到了号称兄弟之爱的城市，但他们依然忠心，不肯弃绝基督的名。“基督是主”的字样已深深印刻在他们心上。

因此耶稣对非拉铁非的教会说，“我在你面前给你一个敞开的门。”他们虽然并不强壮，但已经在这城市打开了服侍基督的大门。毫无疑问的，他们在试炼里忠心为主做的见证，是替将来要做的见证铺路。正如非拉铁非是一个向小亚西亚公开推广希腊语和希腊文化的城市，在非拉铁非的教会也是一个向世人广传基督福音的大门。

保罗在哥林多前书十六章9节谈到有宽大的门为他打开。当他被下在罗马的监狱里时，这个门似乎完全关上了。然而基督打开的门，没有人能关上。我们看见在保罗的例子中也是一样。他写给腓立比人的信上说，“弟兄们，我愿意你们知道，我所遭遇的事更是叫福音兴旺，以致我受的捆锁，在御营全军和其余的人中，已经显明是为基督的缘故。并且那在主里的弟兄，多半因我受的捆锁，就笃信不疑，越发放胆传神的道，无所惧怕”（腓一12-14）。

今天我们读到，中国有许多传道人被逮捕下狱。但我们也读到那些人，“不要为我担心。这是神呼召我，这段时间在狱中为祂传道。”我们也听说，由于坐监的基督徒有美好的见证，使许多受刑人因此得救，甚至有些看守监狱的守卫也信了主。我们可以说，只要我们的内心讨神喜悦，基督岂不是会为我们开门？保罗的例子显示，他即使身为阶下囚，却能向君王作见证。约翰遭到放逐，被迫远离他所爱的弟兄，但神把启示录赐给他，这对当时和历世历代所有的教会，都是极大的鼓励，也是一个大能的见证。他在拔摩岛成就了多么重要的事工！对每一个定意忠心服侍基督的教会，都有一扇敞开的大门为他们而开。

四. 耶稣给这个忠心教会的应许

“那撒旦一会的，自称是犹太人，其实不是犹太人，乃是说谎话的，我要使他们在你脚前下拜，也使他们知道我是已经爱你了”（启三9）。

对这个忠心的教会，基督没有任何责备，只有一连串美好的应许。这位万有之主应许说，祂要使那些自称犹太人，其实是撒旦一会的人，到基督徒脚前下拜，让基督徒知道，基督如何深爱着他们。那些犹太人是一大麻烦；照理说他们跟基督徒拜的是同一位神。他们也有旧约，包括律法和论及基督降临的预言。但他们因瞎了眼，而仇恨基督。他自己也多次遭到罗马人的迫害，所以他们应该同情受逼迫的基督徒。相反的，他们却热心地协助罗马人残酷镇压基督徒。若要基督徒去恨这些犹太人，是轻而易举的事！不，耶稣反而要他们去向犹太人传福音，圣灵会让那些犹太人看到自己的假冒为善、不信，以及其它的罪行。不论一个人多么盲目，心中怀有多少仇恨，不论他的心变得多么刚硬，神的灵都能刺透他的心，除去他的骄傲，让他谦卑下来，看到自己的罪，甘愿俯伏在基督脚前，祈求饶恕。耶稣说祂将使这些犹太人来到忠心的信徒脚前。他们并不是向信徒下拜，而是在基督面前敬拜。这对教会肢体，是多么重大的胜利！这种和解将带来多么感人的喜乐！我们绝对不要灰心，以为某些人的心太刚硬了，或者他们太聪明、太出名、太愤世嫉俗了，不可能回转过来相信耶稣。我们所事奉的这位主，曾经在保罗往大马色去逼迫门徒的路上，改变了他。历代以来，祂已经拯救了无数污秽邪恶的罪人。其中有些

人和保罗一样，成了教会中最热心的见证人。那些犹太人将明白，他们所恨恶的基督徒实际上是神儿子耶稣所心爱的。他们最后也会喜爱那些基督徒，并且领受基督徒的爱。在这个称为兄弟之爱的城市，恨人的与被恨的将成为亲爱的兄弟。这是一个奇妙的应许，将来会有更多的应许赐给他们。

“你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼。我必快来，你要持守你所有的，免得人夺去你的冠冕”（启三 10，11）。

耶稣应许要在教会经历试炼时坚固他们，这个试炼将临到全世界。试炼何时来到？我们无法知晓。但我们确知，它不会只持续六十分钟。试炼一来，可能就是几个月或几年。我们也不要认为，教会只遭遇一个试炼。或许会有一个特别的试炼临到非拉铁非教会。或许是多米田皇帝（他一直活到主后 96 年）的严厉逼迫，或许是后来其他皇帝的逼迫，但我们不知道详情。这类试炼将考验全世界的人。我们从历史得知，有一天全世界的教会都将面对一段严苛的试炼期。这试炼可能是以洪水，瘟疫，逼迫，饥荒，战争，或其它形式的灾难临到地球表所有国家。神从未应许，教会生活是舒适安全的。但祂应许在试炼和考验来临时，基督将保守属祂的儿女。我们知道在许多严酷的试炼中，基督已经奇妙地保护了祂的教会。

在这个应许之前，基督说了一句话，“*你既遵守我忍耐的道。*”忍耐遵守主的道，与在患难中得蒙保守，两者之间有密切的关系。凡是在过去的试炼中忍耐遵行主道的教会，也必在未来更严苛的试炼中得蒙保守。我们记得耶稣门徒的经验。当耶稣在客西马尼园中面对十字架的大考验时，祂吩咐门徒，“*总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了*”（太二十六 41）。但他们并未忍耐，没有警醒祷告。他们竟然睡着了！没多久，他们就弃祂而逃。彼得三次不认主，可算是最可怕的失败。我们若在较小的试炼中不肯忍耐，当更大的试炼临头时，我们可能同样一败涂地。虽然如此，主耶稣仍然为祂的门徒祷告，并且在他们因失败而谦卑下来之后，使他们得到复原。当然，他们都希望自己在试炼的时刻站立得稳。今天我们也当在试炼里忠心，免得更大的考验来临时我们失败得更惨。

*“我必快来”*不是指耶稣很快就要第二次再来。这里用的是现在式，指现今持续的行动。试炼的时刻很快就要到了，实际上很多时候试炼会出其不意临到。正如第十节应许的，耶稣也会很快来帮助他们。因此他们不必惧怕或放弃。他们应该像从前一样，继续站立不动摇。他们如同赛跑选手，必须忍耐到底；在跑完全程之后，就必获得胜利的冠冕。正如保罗所说，“*那美好的仗我已经打过了；当跑的路我已经跑尽了；所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的；不但赐给我，也赐给凡爱慕祂显现的人*”（提后四 7，8）。在任何比赛中，得到冠军的选手一定是光荣奔到终点的。如果他未跑到终点，另外一位选手就会摘取了他本来盼望得的冠冕。得胜的信徒不仅将得到胜利的冠冕，并且还将领受其它美好的祝福。

“得胜的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也必不再从那里出去。我又要将我神的名和我神城的名（这城就是从天上、从我神那里降下来的新耶路撒冷），并我的新名，都写在他上面”（启三 12）。

异教神庙里的柱子是非常坚固的，经得起地震的考验；即使整个庙倒了，柱子可能仍然屹立。我们常常在相片中看到，倾废的古庙里只有柱子还竖立着。耶稣使用这个例证，应许要使那些得胜者成为神殿中永远坚固不摇动的柱子。他们是神

家中的一部分，永远不会被挪除。他们要永远住在主的家里。此外，主耶稣要把神的名，和神的城新耶路撒冷的名，以及祂自己的新名，写在他们上面。非拉铁非教会在经历一次剧烈的地震之后又重建了，并且有了一个新名，叫新凯撒。他们也建了一个新庙，以皇帝的名字命名，好叫百姓对这一切产生熟悉感。

耶稣把神的名，祂新城的名，和祂自己的新名写在得胜者上面，是宣告他们永远属于三一真神。当然，他们一定颇以身上带着这些名为荣。成为神永远的产业，这是何等大的祝福！

我们在人生每一个阶段，都会受到试探，和各种试炼。如今虚假的教训充斥各处，逼迫比比皆是。许多国家陷于战争，饥荒，贫穷中。我们也不断受到试探去破坏神的诫命，忽视敬拜和祷告，用世界的东西填满自己，生活与世界上的人毫无两样。但我们必须效法非拉铁非教会，胜过这些试炼。祂的恩典够我们用。我们必须明白，主耶稣多么盼望我们得胜；我们也当记住，祂应许给得胜者多么大的祝福。这些福分是如此奇妙，远非我们所能想象。基督的每一个门徒都当热切渴望在每一个试炼和试探当中忍耐，得胜有余，并且以此为努力的目标。此外，基督已在为我们面前敞开了一扇大门。

异象一 启示录一至三章 基督在七个教会当中

不冷不热的教会

启三 14-22

耶稣将七卷书信分别给七个不同的教会，这实在是极美的礼物。这些教会并不像某些人想象的那样，代表历史上七个不同的时期；其实它们是代表当时以及历史上每一个时期中，存在的七种模式之教会。耶稣准确地分析教会的光景，依照每一个教会不同的需要，给他们称赞、责备、指引，和勉励。事实上，祂为每一种教会，都留下了勉励和对未来的盼望。

一. 美丽而富裕的老底嘉

耶稣提到的七个教会中，老底嘉教会是最美丽最富足的一个。丽可思河（Lycus）穿越歌罗西的中心，流过老底嘉和希拉波立。这条河的水富含矿物质，使水流所到之处，覆了一层白色的表层。老底嘉城外缘的瀑布，留下了石灰质形成的大冰柱。赖特福特（Lightfoot）说，“它们好像山丘上的冰川，晶莹闪亮，20里以外的旅人都会感受到其光芒。这独特的美景，其绚丽夺目，远非笔墨所能形容”（见麦可耐《耶稣基督的末世论》）。整个山谷被层层迭次的石灰岩装饰得美不胜收。

此外，这条河发源于山里的温泉，以其医疗效果而闻名。但它流到城市 and 许多温泉胜地之后，水就变得不冷不热了。因此他们特别建了一个六里长的石渠，将热水由山里引到城市。

在这个美丽的城市里，不乏声誉卓越的银行，富人，华夏，图书馆，大学，剧院，美丽的庙宇，和一个大体育馆与竞技场。这个城市也以时尚服装，和用光泽黑毛料制成的地毯而远近驰名。他们生产的华丽染色衣物，以及由当地医学院制造的耳油与眼药膏也颇富盛名（威儿森）。这城富足到一个程度，当公元60-61年的大地震严重损毁该城时，他们竟然不必向皇帝请求支援。他们似乎财力雄厚，不需要经济资助。他们对自己，对他们的美丽，财富，和一切成就，都感到自满。

二. 基督对老底嘉教会的问候

“你要写信给老底嘉教会的使者说：『那为阿们的，为诚信真实见证的，在神创造万物之上为元首的说』”（启三 14）。

耶稣基督向老底嘉的传道人介绍自己是“阿门”。阿门的意思是“真实，确定，美丽”。这表示耶稣是那真诚、信实的一位。祂曾多次使用这字，有时候翻译成“我实实在在的”，或者“我实实在在地告诉你们”。这是指毫无错误或虚假。耶稣也称自己是“为诚信真实见证的”。祂用这种方式极力强调，祂是彻彻底底

底诚实的。由于祂此处是对那些表面虔诚，却缺乏对耶稣的爱、无意过敬虔生活的人说话，因此祂强调自己的诚实，就显得格外适切。

最后祂称自己是“*在神创造万物之上为元首的*”。这并非指祂是最先被创造的。约翰福音三章 1-3 节告诉我们，祂是起初的，万物都是祂造的。这表示祂是所有受造物的元首。祂也统管着万有（太二十八 18）。所以祂有绝对的权柄对世上每一个人说话，不论他们是信徒，或者拒绝祂权柄的人。祂知道世上发生的每一件事，祂绝不会做出任何错误的审判。

三. 基督的评估和责备

接着耶稣立刻告诉老底嘉人，依祂判断，他们的光景如何。“*我知道你的行为，你也不冷也不热；我巴不得你或冷或热。你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去*”（启三 15, 16）。我们注意到，耶稣对他们曾做过的好事隻字未提。对前面六个教会，祂至少每个都说了一点好话，但此处祂却毫无称赞之语。我们若发现自己竟然在神眼中毫无可取之处，必定会大吃一惊！（虽然我们都知道，我们最高的义，在神眼中也如污秽的衣服。）老底嘉教会一定也同样吃惊。他们还不能从基督的角度看自己。我们必须试着用基督的眼光来看自己，这是很重要的。

老底嘉的工作也不冷，也不热。他们是不冷不热的基督徒，就像流过这个城市的丽可思河，上游是极热的温泉，但越往下游，水就变得越来越冷。这个教会的信徒对基督和祂的福音缺乏热忱和兴趣，但另一方面，他们对基督和祂的国度也未存任何敌意。祂说，“*我巴不得你或冷或热*”。这是一杯寻常而乏味的饮料。我们有时候喜欢喝一杯热饮，有时候想喝冰水或冰饮料。有谁喜欢喝不冷不热的饮料？耶稣说，“*你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。*”威尔森这样注解：“或许此处翻译成『*我将要从我口中把你吐出去*』更妥当。这不是一个无法收回的判决，而是一个暂时的警告，目的在呼吁他们悔改（18-20 节）”。这个翻译比较能表达希腊原文的意思。

一个自称基督徒的人若不冷不热，是会惹基督厌恶的。老底嘉教会就引起基督的不悦。这比一个不认识基督的非信徒所表现的冷淡更糟糕。这里面涉及到一种严重的矛盾。既然他们说自己相信基督为他们的罪而死，他们却不谨慎，以避免犯罪，而且毫不热衷向失丧的灵魂传福音。敬拜对他们来说只是一种例行公事，缺乏诚意和对神的委身。我们可以称这种人为挂名的基督徒。他们不在意自己属灵上的缺点，也不热衷用诚挚的爱来服侍基督，荣耀祂。

四. 基督吩咐他们要悔改认罪

“*你说：我是富足，已经发了财，一样都不缺。却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。我劝你向我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见*”（启三 17-18）。

住在富裕城市中的信徒，通常经济情况较佳，他们很难明白自己必须在日常饮食上完全依靠神。他们可能忽视向神祈求“我们日用的饮食，今日赐给我们”。

他们甚至可能连祷告都忽略了。物质上的丰富使他们对属灵上的需要变得麻木。其实我们身体和灵里的一切需要，都必须完全仰赖基督，但我们可能变得自满自足，以为自己一无所缺。

老底嘉教会的人缺乏火炼的金子，就是真正基督徒的品格，那是经过患难之火才能磨练出来的。所以此处说他们是困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。他们满载着世俗的挂虑和人类的传统，以至无法全神贯注在基督身上。因此基督吩咐他们向祂买火炼的金子。真正基督徒的品格和圣洁只有一个来源，就是基督。

老底嘉人是住在一个以出产黑色毛料闻名的城市，他们自以为衣着光鲜入时，但耶稣却说他们是赤身露体的。祂建议他们买白袍穿上。白袍显然是指基督完美的义。他们自以为身穿自己出品的华丽服饰，其实却是赤身的，缺少了耶稣基督的白色义袍。这也是我们今天的光景。很多人自以为穿着好行为的华服，但由于他们未穿上基督的义袍，他们其实是赤身露体的。在神眼中，他们的罪还没有被遮盖、赦免，尚未被神称为义。

虽然这些老底嘉人已经研究出特别的药品来治疗眼疾，但耶稣告诉他们，他们是眼瞎的。他们看不见自己的软弱和罪行。他们未清楚明白耶稣基督这位世界救主的奇妙和伟大。所以祂劝告他们买眼药擦眼睛，好叫他们看得清楚。只有圣灵能够开人的眼睛，让我们看清这个世界、自己，和神真正的本相。只有当我们被圣灵更新，我们才能看见，才能因耶稣基督的爱和祂大能的拯救而喜乐。只有重生的人可以真正看见神的荣耀，以及耶稣基督奇妙的救恩。我们若看不见这些，那么我们也是眼瞎的，需要迫切祈求基督开我们的眼睛，好叫我们能在光中看见祂的荣美，以及耶稣基督拯救的恩惠。如果我们自高自大，就会认为自己是稳妥的，别人爱怎么做都可以，跟我无关。于是我们就变得不冷不热，基督早晚会将我们吐出去。祂不但不欣赏我们，反而对我们的假冒为善感到厌恶，因为我们不仅对自己无知，也忽视了神。祂厌恶我们，是因为我们不顺服祂。我们知道祂是神的儿子，但我们并未热心敬拜祂。我们知道祂垂听我们的祷告，但我们并不重视祂。我们知道祂吩咐祂的门徒去传福音，但我们却对传福音不感兴趣。

“凡我所疼爱的，我就责备管教他，所以你要发热心，也要悔改”（三19）。基督的责备并不是出于忿怒，而是出于祂的爱。旧约里的犹太百姓犯下许多罪行，包括姦淫，暴力，献孩童为祭物，不守安息日。神差遣以赛亚，耶利米，和许多其他先知去责备他们持续犯的罪。祂甚至用巴比伦的剑和七十年的被掳，来严厉管教他们。但同时祂又应许他们，为他们保留一批余民，要把他们带回自己的国家。这一切表达了祂对自己立约百姓的爱。同样的，基督对老底嘉的责备也显露了祂对他们的爱。祂责备他们，是因为祂爱他们，虽然他们态度虚假，志得意满，自我中心。那是出于爱的管教。正如神严格管教以色列和犹太，让他们被掳到巴比伦，祂对我们的管教也可能非常严厉。

五. 基督恩慈的邀请

“看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席”（启三20）。

耶稣大可以用一个命令来结束这卷书信，例如说，“我该讲的都讲了，剩下的就靠你们自己啦！”但祂并未这样说。祂加上了一个恩慈的邀请，要他们与祂有温暖的交通。祂说，祂正站在门外叩门，准备进去，与那些不冷不热的人一同坐席，就如同祂曾与法利赛人和税吏一同进餐一样。这不是为了祂自己的好处，而是为了那些与祂同坐席之人的好处。祂要温暖我们冰冷的心。祂要把白袍披在我们身上，并且医治我们的眼睛，好叫我们能真正看见祂。祂要我们与祂亲近，而不是拒祂于千里之外。这爱是真正伟大的爱，能够克服我们的假冒为善，医治我们的不敬虔。祂以善来胜过我们的恶。

但祂并非只站在门外，祂乃是不断敲门。祂要我们大发热心，满怀热忱，所以祂在那儿不断叩门。祂不是叩门的乞丐或推销员，也不是收税的人，祂乃是万王之王，万主之主。祂其实不必一直叩门，祂大可以调头而去。但祂要与我们相交。因此，靠着祂的恩典，以及祂话语的大能，我们应该立刻打开门，欢迎祂进来。若不靠圣灵的恩惠，没有人能到耶稣那里。没有一个访客比祂更有恩慈。没有任何一种祝福，能与我们的主耶稣基督之间的亲密交通相比。祂爱我们到一个地步，甘愿为我们受苦，并死在十字架上。还有什么福分比与祂相交更美好的呢？在东方社会，一同坐席乃是好朋友彼此交通时的特权。我们总是与喜爱自己的人有最好的交通。千万别让我们的恶心告诉我们，耶稣似乎过于圣洁，过于真实，过于公义。因为在祂里面只有赦免，接纳，和一颗温暖的仁慈之心。我们若将祂关在门外，就未免太愚不可及了。

六. 耶稣对所有得胜者的应许

“得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就当听！”（启三21，22）。

每一个克服了不冷不热弊端，变成耶稣热心门徒的人，都将与耶稣同坐在宝座上。他将被高举，正如耶稣复活之后，被高举坐在父的宝座上。他将分享基督的荣耀，与耶稣一同做王，管辖宇宙。保罗引用了一句“可信的话”：“*我们若与基督同死，也必与祂同活；我们若能忍耐，也必和祂一同作王；我们若不认祂，祂也必不认我们*”（提后二11，12）。这些应许几乎难以置信，但我们不可心生疑惑。我们应该凭着信心忠诚地服侍基督，直到走完天路，并指望得着主的应许。这指望可以激励我们继续为主大发热心，而不致落到不冷不热的地步。

*“凡有耳的，就当听！”*我们都有耳朵，所以我们当听圣灵透过神话语传达给我们的信息。这也是基督的话语，是真理的话语，救恩的话语，也是盼望的话语。主耶稣借着这话语，邀请所有听见的人，与祂一同进入更深、更蒙福的交通里。这是何等的特权！何等的祝福！我们若把祂关在门外，将是何等严重的错误！

异象二 启示录四至七章 羔羊与七印

神的宝座

启四 1-11

这是一个全凭机遇的世界吗？一个自发的世代吗？一个纯粹自然的世界，其中毫无任何超自然的事存在吗？只能让命运和运气来决定我们的未来吗？这是一个缺乏人性、没有智慧设计者和目标的世界吗？对那些目中只有物质世界的人，似乎这就是他们看到的世界了。对他们而言，这个宇宙是封闭的，没有任何超自然、高等智慧、具权柄的东西可以进入这个宇宙。他们说，科学家必须将这一类事完全摒除在外。相反的，使徒约翰开始看到启示录的第二个异象（四 4-7），他说，“此后，我观看，见天上有门开了。”

每一扇敞开的门，都有里面和外面。在约翰眼前，这扇门开向了另一个完全不同的世界。这扇门开向天堂——一个超自然的世界。那是神的世界，祂从无中创造了这个世界，祂是世界的至高统治者。启示的第一个异象（一至三章）里，耶稣在祂的教会当中行走，将祂的评估，责备，鼓励和应许告诉他们。祂是从另一个世界来，为要拯救祂的子民，建立祂的教会，并把祂的光带给这世界。现在耶稣又给约翰一个惊人的异象，让他看到全能神的世界。我们必须知道，这才是最原初的世界，是永恒的世界。它并不是附属于现今的世界，而是与其分开的，是那从无创造出万有的三一真神所拥有的美丽世界。这扇门直接开向天上。耶稣基督就是透过这门，将祂的启示赐给约翰，也赐给我们。我们无法用天然的视力看到神，我们也无法用一般的耳朵听见神说话，所以神给我们一个特殊的启示。祂告诉我们最初的景况，那是一个由神亲自掌管一切的世界。祂告诉我们世上将来要发生的事。首先我们必须聚精会神聆听这位真神说的话。

一. 宝座上的荣耀之神

“此后，我观看，见天上有门开了。我初次听见好象吹号的声音，对我说：『你上到这里来！我要将以后必成的事指示你。』我立刻被圣灵感动，见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上”（启四 1-2）。

约翰似乎在灵里被提到天上。他首先看到的是一个大宝座，和坐在宝座上的那一位。宝座象征着君王的统辖权和威严。“宝座”一词在启示录第四和第五章中，共出现了 17 次，在启示录全书中出现了 28 次。所罗门有一个大宝座，是用象牙做成的，以纯金子镶边。那个宝座高高在上，要坐上去，必须登六个台阶。但这个在天上的宝座一定比所罗门的宝座更大，更荣美。以赛亚也说过，他看到了神的宝座。“当乌西雅王崩的那年，我见主坐在高高的宝座上。祂的衣裳垂下，遮满圣殿”（赛六 1）。我们很难想象神的宝座是多么崇高荣耀，它象征着神的主权。神的荣耀远远超过宇宙中一切最伟大的景象。让我们来思考那位坐宝座的神。

“看那坐着的，好象碧玉和红宝石，又有虹围着宝座，好象绿宝石”（启四3）。我们坐在宝座上的神是如此崇高，如此威严，充满荣光，凡看见这光的人都无法存活。所以在这个异象中，约翰看到主耶稣即使用人类所能够明白最荣耀的东西，也只能描述神一小部分的荣美。碧玉是一种石英，有几种不同的颜色，但此处对许多人来说，它似乎就像钻石。这光芒绚丽、极度耀眼的宝石，代表着神完全的圣洁。红宝石是一种玛瑙或红色的宝石。毫无疑问的，这些都是最灿烂美丽的珠宝，所以主耶稣用它们来表达神荣耀的光辉。

另外还有一些经文能帮助我们明白神的奇妙荣美。以西结有过一个类似的异象：“在他们头以上的穹苍之上有宝座的形像，彷彿蓝宝石；在宝座形像以上有彷彿人的形状。我见从他腰以上有彷彿光耀的精金，周围都有火的形状；又见从他腰以下有彷彿火的形状，周围也有光辉。下雨的日子，云中虹的形状怎样，周围光辉的形状也是怎样。这就是耶和华荣耀的形像”（结一 26-28）。

当神在西乃山上向以色列显现时，祂对摩西说，“你下去嘱咐百姓，不可闯过来到我面前观看，恐怕他们有多人死亡”（出十九21）。神的荣耀是如此明亮夺目，我们没有一个人能目睹之后仍然存活的。

记得摩西曾如此对神说：“求你显出你的荣耀给我看。”但神说，“你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活。看哪！在我这里有地方，你要站在盘石上。我的荣耀经过的时候，我必将你放在盘石穴中，用我的手遮掩你，等我过去，然后我要将我的手收回，你就得见我的背，却不得见我的面”（出三十三20-23）。

的确，我们的神是极荣耀奇妙的。祂并不把祂所有的荣耀向我们全部显明，免得我们死亡。祂是绝对圣洁的，在祂里面毫无黑暗。祂是公义的统治者，是全地的审判官。祂不是我们在天上发现的一颗星。祂是宇宙中永恒的中心，是存到永远的神。从亘古以来，祂就是一切受造之物的主宰，也是有权柄的审判官。祂管辖祂所造的一切，也掌管他们的行动。

但我们也记得，在宝座四周环绕着彩虹，好像绿宝石。那是透明的绿玉。以西结也曾提到过这彩虹。

圣经中第一次提到彩虹，是神启示给挪亚的。那是神立约的记号，表明祂再也不摧毁世上每一个活物，再也不咒诅大地了。这是怜悯的记号。我们由此看到，神是一位满有怜悯的神。祂借着祂的儿子耶稣基督代替我们死，而显明了祂的怜悯。

因此，让我们和诗人一块歌唱：

“耶和华作王，万民当战抖！

祂坐在二基路伯上，地当动摇！

耶和华在锡安为大，祂超乎万民之上。

他们当称赞祂大而可畏的名，祂本为圣！”（诗九十九1-3）

二. 宝座周围的人

在神永恒的国度里，不是只有神而已；还有许多活着的人围绕着宝座。所有围绕宝座的人，都是至高神的仆人。

二十四位长老

第一批提到的人是二十四个长老。“宝座的周围又有二十四个座位，其上坐着二十四位长老，身穿白衣，头上戴着金冠冕”（启四4）。

保罗向我们保证，“我们若能忍耐，也必和祂一同作王”（提后二12）。他又告诉我们，“从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的；不但赐给我，也赐给凡爱慕祂显现的人”（提后四8）。就和那些长老一样，保罗也有一个冠冕。在启五9-10里，四活物和二十四个长老唱着新歌说，“你配拿书卷，配揭开七印。因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神，又叫他们成为国民，作祭司，归于神，在地上执掌王权。”

坐在二十四个宝座上的二十四位长老究竟是谁？他们并不是旧约的犹太人。他们必定代表以色列的十二个支派，和新约的十二个使徒。也就是说，他们代表历代以来各国各邦所有蒙赎的人。他们已被基督救赎，是信祂的人，所以他们也和保罗一样，有公义的冠冕，并且坐在宝座上，在神面前与基督一同做王。这是基督给我们这些信靠祂之人的特权！我们将坐在宝座上，与圣父和圣子一同做王，不断将荣耀归给三一真神。但我们也必须记住，坐在宝座上的全能之神并不是安静地在那里休息。祂是极其活跃的，因为“有闪电、声音、雷轰从宝座中发出”（四5）。这些活动显示神正在执行祂对世上邪恶之人的审判。在接着的几章中，这些将一一出现。

圣灵

长老所坐的宝座附近，有七盏火灯。“又有七盏火灯在宝座前点着，这七灯就是神的七灵”（四5）。“七”这个数字在圣经中代表完整。圣灵是完整的。祂是完美的。诗篇一百三十九篇7节告诉我们，祂是无所不在的，“我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃躲避你的面？”同一篇继续说到，我们无处逃避神的灵。启示录五章6节提到，这七灵被差遣往普天下去。圣灵是三一真神的第三个位格。我们要记得，祂是有位格的，就和圣父圣子一样。

“耶和華见证人”却否定圣灵也是神。他们否定圣灵的位格。但圣经里经常用人称代名词提到圣灵。当耶稣在约翰福音十六章说到圣灵时，祂八度使用第三人称的“祂”（这是根据英文译本来统计的）。例如我们在第13, 14节读到，“只等真理的圣灵来了，祂要引导你们明白一切的真理……祂要荣耀我，因为祂要将受于我的告诉你们。”这些都是圣灵的活动。圣经教导我们，圣灵明白神的思想，祂照着自己的意思将恩赐赐给人。圣经也警告我们，不可叫圣灵担忧。我们当然不会叫一个没有位格的东西担忧，例如叫电力或水利，或为一块石头担忧。圣灵被称为永远的灵（来九14节）。耶稣也警告人不可亵渎圣灵，这样做的人不论在今生或来世都得不到赦免（太十二32）。这些经文以及圣经许多地方都让我们看到，圣灵是有位格的，祂是神。

启四6说到，“宝座前好象一个玻璃海，如同水晶。”这片水晶海代表什么？有人说代表神的供应，或代表祭司用来洗手的洗濯盆，而如今不再需要如此做了。也有人说，水晶海是代表坚实的地面，或其它东西。我认为它是代表人与神之

间的一段距离或间隔。旧约里只有大祭司能进入至圣所，而且一年只进去一次。此处长老的宝座并不是紧靠着神的宝座，中间隔着一个透明的玻璃海。威尔森基本上表达了同样的观点，“约翰用玻璃海做比喻，最好的解释就是它象征着神的超越；『它代表了即使站在天堂门口的人，在他自己和神的宝座之间，仍然隔着极大的距离』（Swete）”。这个观点是在表达，即使人到了天上，进入圣城之后，仍然对神存着极大的敬畏。我们必须留意到一点：天使与神的距离，比二十四位长老与神相隔的距离大，而且天使并没有宝座。

四个活物

启示录四章6-8节详细地描述了四个活物，他们位于长老的圈子内，而且比任何活物更靠近宝座。“宝座中和宝座周围有四个活物，前后遍体都满了眼睛。第一个活物像狮子，第二个像牛犊，第三个脸面像人，第四个像飞鹰。四活物各有六个翅膀，遍体内外都满了眼睛。它们昼夜不住地说：“圣哉！圣哉！圣哉！主神是昔在、今在、以后永在的全能者！”

我们必须指出，这些活物是有智力，有人性的。根据他们在启示录里所作的事情来判断，显然他们是神特殊的仆人，是服侍神的，并且昼夜赞美神。但他们究竟是谁呢？

有一个事实很重要：他们并不是第一次出现在圣经里。以西结书一章4-14节记载，同样的活物也曾出现在以西结的异象中。但两处提到的四活物，彼此之间有很多相似之处。他们都被称为“活物”，都各有四位。他们的脸分别像人，狮子，牛，和鹰。他们都有翅膀。他们站在宝座旁边，有火在他们当中行走。此外，宝座四周都有彩虹环绕。以西结也称他们为“基路伯”。有人说他们是代表受造物，也有人说他们是黄道带的符号。我们与其追究他们代表什么，不如说他们是神特殊的仆人，不断地用赞美来服侍神，荣耀神。但我们必须说，他们有狮子般的力量，服侍起来有如公牛，动作迅速一如飞鹰，又有人类的智慧。我们完全无法想象，有任何艰难的事是这些特殊的神仆做不到的。

因此神在启示录里将祂自己和祂的仆人启示给我们时，就像祂给以西结的启示一样。我们记得至圣所的施恩座上有两个基路伯。他们最接近神，总是在最圣洁的施恩座上。神身边从不缺乏最圣洁的仆人，祂总是被一大群天使围绕。这位大能而威严的神管辖着宇宙中的一切。祂在这个世代的人当中，任意依照自己的计划行事。祂运转着整个世界，以成就祂一切智慧和怜悯的旨意。这中间毫无任何机遇、运气或命运可言。这是神的世界，一切都在祂主权的治理之下。

三. 天上大军的赞美

我们读耶稣基督的启示录时，常常会看到至高神所居住之处，并不是一个充满了枯燥、不平、抱怨之人的地方。我们找不到一个寂寞、灰心、满腹牢骚、对神的治理感到不满的人。相反地，众天使和蒙赎的圣徒口中总是充满了赞美。

第8节说到四活物和基路伯昼夜不停地赞美他们荣耀的神。

“圣哉！圣哉！圣哉！”

主神是昔在、今在、以后永在的全能者！”

他们欢喜快乐，因为在神里面没有道德败坏，没有失败，没有黑暗，因为祂是完全圣洁的。在祂里面找不到失败或过错。祂在对待所有人类和受造物时，绝对没有任何疏忽或偏袒。此外，祂是永远的主，因为祂是从起初就有的，如今祂活着，并且将永永远远掌权做王。

然而基路伯的赞美还不够。每当他们将荣耀、尊崇、赞美献给宝座上的那一位时，“那二十四位长老就俯伏在坐宝座的面前，敬拜那活到永永远远的，又把他们的冠冕放在宝座前，说：

我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的；

因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的”（四10-

11）。

神所作的一切，都是配得赞美的。但此处长老们特别因祂的创造大工而赞美祂。他们说，“因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。”很多人对于神在六天之内单单凭祂的话语就创造了万物的教义，感到可笑，嗤之以鼻；这实在是严重的错误和罪行。神是这个极端复杂的宇宙之智慧设计者，我们应该为此而赞美祂，正如诗人在诗篇中所做的。二十四位长老将神所配得的荣耀归给祂，他们并未替自己争取荣耀，因为他们将自己的冠冕放在宝座前。

让我们继续与天军一齐赞美那坐在大宝座上的奇妙真神，祂的权能远远超过一切执政掌权的，祂的名远远超过世上一切的名。但愿我们经常祈求，“**愿你的名为圣。**”

异象二 启示录四至七章 羔羊与七印

神的儿子荣耀就职

启五 1-14

前言

有些人不相信有任何神存在——不论是物质主义者，自然主义者，世俗者，进化论者，或任何交待人文主义者——他们否认有任何智慧的造物主或宇宙的管理者存在。他们宣称，每一件存在的东西都是纯粹偶然形成的。没有创造者，没有管辖者，没有绝对的道德，没有对世界的计划或旨意存在。事实上，他们骄傲地声称，世上没有什么比人类更伟大。虽然他们无法解释生命、光、爱、智慧，以及其它各种东西的起源，他们却自称拥有真正的智能，其他人则是错误和迷信的受害者。这是因为他们只考虑人的五官能理解的事物，别的一律摒除在外。

但圣经宣告，还有许多事物是非我们眼所能见的。启示录四章就是很好的例子。有一个永恒的世界，在那里，创造这个物质世界的神坐在大宝座上，治理着这个世界所发生的事。祂不是独自在那里。祂的四周环绕着大有能力的天使，天上的众圣徒，祂的宝座四周也有特殊的仆人。在这一切之上，还有无所不在的圣灵。

约翰在本章（启五）中，向我们介绍人子，以及祂如何开始以中保的身份管辖宇宙。是的，在这个世界之上，还有另一个世界，就是永恒的世界。在那里，荣耀的永生神与人子一同坐在祂崇高的宝座上，治理所有受造物。祂对这个世界，有一个详细的计划。

一. 神手中的书卷

“我看见坐宝座的右手中持有书卷，里外都写着字，用七印封严了”（启五 1）。

此处忽然将焦点从大宝座和宝座上的荣耀之神，转移到书卷上。书卷的正反面都写着字，里面充满了重要的讯息（真正的讯息是非物质的，所以不会改变）。由于书卷的内容极至关紧要，所以用七个印封上。七印代表完全封严了。到底书卷上写了什么，需要这样密封？

接着有一位大力的天使大声宣告，*“有谁配展开那书卷，揭开那七印呢？在天上、地上、地底下，没有能展开、能观看那书卷的”*（五 2, 3）。

这是很奇妙的书卷。在众多圣天使和圣徒环绕，以及无数基路伯的围观下，那位天使宣告说，天上地下没有一个人能展开那书卷。它究竟有多重要？上面究竟写了什么？

我们如果读完启示录，就知道书卷上主要写的是什麼，因为在启示录中，封印一个一个除去之后，内容就逐渐显明了。那是一个详细的计划和法则，涉及到将要临到的激烈冲突，神对恶人的严厉审判，神为祂的仆人预备的祝福，以及永恒国度的荣耀。它启示神的儿子将为神所拣选的每一个人赎罪。它告诉我们神如何以惊

人的智慧和能力，打败魔鬼及其邪恶的跟随者。但是为什么没有人能展开这书卷呢？

对于神所写下的诫命，我们千万不能掉以轻心。不可把它当作小说来读，更不能随便忘记。它里面的规定必须立刻执行。谁能够执行这位总指挥官的命令呢？打开封印的人必然有权柄和能力，去执行书卷上所有的命令。

约翰写道，“因为没有配展开、配观看那书卷的，我就大哭。长老中有一位对我说：『不要哭！看哪，犹大支派中的狮子，大卫的根，祂已得胜，能以展开那书卷，揭开那七印』”（4，5节）。这书卷如此重要，在场的人却没有一个能够打开封印，约翰不禁大哭起来。如果神的诫命无法执行，这个世界就没有希望。公义无法伸张，受逼迫的教会也无法得胜。但最后终于有一位，独有的一位，能够展开书卷，揭开封印。祂被称为“犹大支派中的狮子”。那是谁呢？创世纪四十九章9节提到，犹大支派的代表是狮子。圣经应许弥赛亚（基督）将出自犹大支派，是大卫的后裔。耶稣自己承认这一点（见太二十二 41-45）。祂就是弥赛亚，基督。祂配展开书卷，揭开封印吗？祂在这个象征性的异象中，看起来像什么呢？

二. 神的羔羊展开书卷

约翰说，“我又看见宝座与四活物并长老之中，有羔羊站立，像是被杀过的，有七角七眼，就是神的七灵，奉差遣往普天下去的”（五6）。

此处是用被杀的羔羊来描述弥赛亚，显然是指耶稣因我们的罪代替我们死，并且复活。祂就是约翰所说“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的”（约一29）那一位。先知以赛亚也在他的预言书五十三章5，7节这样说到祂，“祂为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因祂受的刑罚，我们得平安；因祂受的鞭伤，我们得医治……祂被欺压，在受苦的时候却不开口。像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，祂也是这样不开口。”因此耶稣是为我们的罪而牺牲，正如摩西的律法中，羔羊为人的罪而被献为祭。但此处还有更深的意义。这人有七角七眼。圣经中“角”常常被用来象征权力。七角可以是指完美或完全的权力。这人也有七眼。七眼代表神的七灵——圣灵是无时不在，无所不在的。这个特殊人物的特质，使祂能够执行神书卷中的命令。祂有“天上地底下一切的权柄……”祂有知晓万事的圣灵，祂也曾为了神拣选之人的罪，而成为代死的羔羊。但祂仍然活着。

这位弥赛亚，神的羔羊，坐在从宝座上的神手中，接过这宝贵的书卷。“这羔羊前来，从坐宝座的右手里拿了书卷。”这是一个惊人的事件，因为此处神儿子从神手中，取来神为世界预备的伟大救恩计划。祂接受了永生神的命令，去胜过一切仇敌，拯救所有被神拣选的人，并在这些事上荣耀神伟大的名。拿起书卷就表示，祂承担起作为神与人的中保这个重大的职分。这是祂的就职时刻。事实上，这不是在历史上发生的，早在天父创造世界之前，就已经指派祂儿子做世界的救主，出任神与人之间的中保，负责执行书卷中所载明的一切命令。

这一切与大卫在诗篇第二篇 6-8 节的一段话有关：“我已经立我的君在锡安——我的圣山上了。受膏者说：我要传圣旨。耶和华曾对我说：你是我的儿子，我今日生你。你求我，我就将列国赐你为基业，将地极赐你为田产。”这位耶稣，犹大的狮子，大卫的后裔，神的羔羊，成了神所立的君王和中保。这是一位中保君王的

就职。祂在启示录里被称为万王之王，万主之主。祂必管辖万有，直到所有人都降服在祂和全能神脚前。那些被祂丰富恩典拯救的人都甘心乐意顺服，即使悖逆之人也被迫屈膝，承认基督是万有的主。使徒保罗这样描述：“再后，末期到了，那时基督既将一切执政的、掌权的、有能的，都毁灭了，就把国交与父神。因为基督必要作王，等神把一切仇敌都放在他的脚下。尽末了所毁灭的仇敌就是死。因为经上说：『神叫万物都服在他的脚下』”（林前十五 24-26）。神的宝座如今被称为“神和羔羊的宝座”（启二十二 1）。

我们应该明白，耶稣不仅仅是一位深爱着世人的救主而已，祂不是为了拯救世上一小群愿意相信祂的人而来到世上。祂是以整个宇宙的全能主之身份临到世界。祂不仅是教会的元首，祂乃是万王之王，是所有国度的统帅。祂是地上的审判官。祂来到世界，不仅仅为了拯救人，而且也要审判所有拒绝顺服在祂主权和王权之下的人。启示录让我们看到，祂将执行记载在那伟大书卷上的奇妙计划。因此，当祂从宝座的手中拿过书卷之后，将发生什么事呢？

三. 众圣徒向羔羊敬拜赞美

祂的就职，引起众人极大的喜乐和赞美。在就职仪式中，有三个庞大的诗班唱诗赞美祂。此处没有正式的贺词，因为赞美的话已经道尽了一切。以下是约翰对第一个大诗班的行动所作的描述：“祂既拿了书卷，四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前，各拿着琴和盛满了香的金炉；这香就是众圣徒的祈祷”（五8）。四活物带领众圣徒向三一神献祭，特别是献给在这个场合中就职的圣子。二十四位长老代表整个被基督救赎的教会，他们手中拿着琴。琴代表所有喜乐与和谐，这是每一个人对作为中保，君王的圣子所怀的感受，因为祂完成了神伟大的计划，就是拯救祂的选民，并且彻底审判所有继续忽视或反叛祂的人。盛满香的金炉，代表众圣徒的祷告。这两件事——圣徒的喜乐赞美和殷切的祷告，在这样的场合是再适合不过的了。当然，基督总是喜悦这一类的赞美和祷告。他们唱的诗歌也极为恰当：

“你配拿书卷，配揭开七印。因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神，又叫他们成为国民，作祭司，归于神，在地上执掌王权”（五9, 10）。

由于基督作王的主要目的，是拯救众圣徒，所以他们因祂在十字架上的舍命而发出赞美。以前从未有人肯为罪人代死。没有人能够救赎我们。祂甘愿忍受十字架的酷刑，和围绕在十字架四周的犹太人发出的讥讽辱骂，以及神本来要倾倒在我们身上的震怒。基督已经为我们忍受了这一切，这样祂就具备了完整的资格，作为我们的救赎主，从罪中拯救我们。祂的恩典并不只限于给一个种族，乃是充分供应给万国万民。祂是全世界的主。祂拯救我们脱离罪，接纳我们做神儿女的时候，祂也同时使我们作王，作祭司。由于我们与君王基督建立了密切的关系，我们就得以与基督在地上一同作王。由于我们可以祷告，并且为别人代祷，我们就成了向神献祭的祭司。因为基督永远不被打败，我们相信祂的人也将永远得胜。众圣徒相信祂说的每一句话，所以他们用极大的喜乐和信心歌唱。

第二个诗班是由围绕在宝座四周的天使、活物，和二十四个长老组成的。他们的数目有千千万万，难以计算。这是何等壮观的景象！我们无法想象世上曾出现

过如此庞大的诗班。我们知道主基督配得所有的赞美。我们确知每一个人都是从内心唱的，因为他们都亲自看见并且经历了基督浩大的恩典和怜悯。我们确信没有一个人是出于冷漠或义务而漫不经心地唱。他们的歌声必然响彻云霄。他们如此唱道：“曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智能、能力、尊贵、荣耀、颂赞的！”（五12）。

当然，他们不只唱一次。我们可以假定，这个喜乐洋溢的诗班会一直唱下去。这与耶稣挂在十字架上时忍受的冷嘲热骂形成多么尖锐的对比！在祂天上的国度中，只有爱与赞美。这些诗班是渐进的。前面对第一个诗班的描述中说到，基督配拿书卷，揭开七印。但此处的主题是，基督配领受一切，例如能力，财富，智慧，力量，尊荣，荣耀，和祝福。我们经常在诗篇里看到这一类的诗歌。今天如果有许多人能唱圣经中的诗篇，那该有多好！我们相信，当日主基督既然喜爱听到这种赞美，祂也会喜悦我们今天唱诗篇。

第三个诗班更加壮观。我们读到，“在天上、地上、地底下、沧海里和天地间一切所有被造之物都说：『但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远！』”（五13，14）。

我们知道并非世上所有的被造之物都能说出这番话，但每一个受造物都有自己赞美圣父和圣子的方式。世上有万国万邦，但靠着圣灵的恩典，他们都能将称颂，赞美，荣耀，能力归给神和祂儿子。这种赞美可以持续到永永远远。

但现今我们并未看到太多信靠基督的人在赞美祂。我们常常认为，如果全美国的人都能在一起，将这种歌颂赞美归给基督，该是多么美好的事！或者所有日本人，德国人，或中国人都同时扬声赞美我们的神和中保基督，是何等的奇妙！但现今有心赞美神和基督的人并不多。难道我们以为，这种现象会一直持续下去吗？本章向我们保证，基督必定会完成祂在世上的使命，届时将会有众多的声音不断地歌颂赞美祂。

12.

异象二 启示录四至七章 羔羊与七印

接受基督，不然就受审判

启六 1-17

前言

我们的眼睛只能看到物质世界的东西，例如天空，群山，树木，花草，动物，人类等等。但我们无法看到那掌管一切和天上众活物的权能。然而神透过祂的话语，将这些启示给我们了。我们从其中，得以看见那位计划、创造、管理这个世界和属天万事万物的荣耀之神。

启示录四章里，有一扇门打开了，约翰看见一个荣耀的大宝座，和宝座上的荣耀之神，围绕祂的是四个基路伯，二十四个长老，以及无以计数的天使。坐在宝座上的是全能神，我们的创造者，宇宙的主宰。诗人在诗篇九十九篇 1, 2 节如此说到神：“*耶和华作王，万民当战抖！他坐在二基路伯上，地当动摇！耶和华在锡安为大，他超乎万民之上。*”这一切都在启示录里，也在祂所掌管的世界里应验了。

我们在启示录第五章中看到全能神右手拿着书卷，里外都写着字。它包含了神为世界定的法则，一直适用到时代的末了。天上地上没有任何人配打开这书卷，但神的羔羊，祂的爱子前来，从父手中取过书卷。只有祂能执行宇宙主宰所下的命令。祂取过书卷的那一刻，基路伯，长老，和成千上万的天使齐声发出赞美，称颂神的羔羊，因祂是以中保君王的身分拿取书卷，祂将揭开封印，执行神至高无上的律令。祂将实行神的计划，拯救祂的选民，审判世上悖逆和邪恶的人。

一. 神的羔羊揭开第一印——白马

“我看见羔羊揭开七印中第一印的时候，就听见四活物中的一个活物，声音如雷，说：『你来！』我就观看，见有一匹白马；骑在马上拿着弓，并有冠冕赐给他。他便出来，胜了又要胜”（六1, 2）。

骑着白马的是谁？有人说是率领大军进攻耶路撒冷的罗马将军泰特士（Titus）。也有人说他是代表武力征服，或者他就是但以理书第七章里的“小角”。但韩瑞森经过仔细研究之后下结论说，骑白马的乃是耶稣基督，也有不少其他作者得出同样的结论。让我们来看看支持这种说法的几个理由。

1. 基督来到世界上，不仅是为我们死，而且是为了征服祂所有的仇敌，以及我们的仇敌。“*神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为*”（约壹三8）。诗篇四十五篇5节中有关基督的预言也宣告，“*你的箭锋快，射中王敌之心，万民仆倒在你以下。*”骑白马的手拿弓箭，要胜过祂的仇敌。此外，在启示录中提到基督和祂的跟随者时，多次用“胜过”一词，但从未指祂的仇敌是征服者。启示录十二章11节告诉我们，“*弟兄胜过他（指魔鬼），是因羔羊的血和自己所见证的道。*”另外

启示录十七章14节也说，“*他们与羔羊争战，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主，万王之王。同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的，也必得胜。*”

2. 此处得胜者是骑着一隻白马。白色通常与纯净和圣洁有关，例如白色宝座，白袍，白云。它绝对与魔鬼无关。启示录十九章里，基督也是骑着白马。

3. 那骑白马的得着了冠冕。在圣经中我们读到，有冠冕赐给基督忠心的门徒，以及基督自己。但我们从未读到有冠冕赐给恶人的例子。（有些暴君确实拥有冠冕，但我们并未读到有冠冕“赐给”他们。）

4. 基督骑着白马，这符合启示录十九章11节对祂的描述。“*我观看，见天开了。有一匹白马，骑在上面的称为诚信真实，祂审判、争战都按着公义。祂的眼睛如火焰，祂头上戴着许多冠冕，又有写着的名字，除了祂自己没有人知道。祂穿著溅了血的衣服，祂的名称为神之道。在天上的众军骑着白马，穿著细麻衣，又白又洁，跟随祂。有利剑从祂口中出来，可以击杀列国。祂必用铁杖辖管他们，并要踹全能神烈怒的酒杯。在祂衣服和大腿上有名写着说：万王之王，万主之主。*”

因此我们毫不怀疑启示录第六章描述的这位一再胜过仇敌的，就是主耶稣基督。祂即将毁灭魔鬼的工作。祂要将福音传遍万国，直到世界的末了。祂要把神的荣耀，权能，恩典，和怜悯启示给全世界的人。祂将用口中的剑，摧毁各种恶人，恶哲学，恶机构。祂不断争战，直到祂将属祂的都归到祂名下，好叫我们做顺服、有爱心的门徒，那时祂就胜过了所有的仇敌。

我们可以想象，这个信息对约翰那时代所有受逼迫的信徒，是多么大的鼓励！他们势单力薄，饱受羞辱，鞭打，折磨，甚至被处死，自然很容易灰心，自怜。但有主基督及祂的精兵走在他们前面，他们就能重新得力，鼓起勇气，继续传讲福音，与那个世代的恶魔争战。

然而基督徒活在这个世界上并非易事。我们只要一开口向这个不信的世界传讲神的律法和福音，就会引起反弹。有些人对自己的罪感到愧疚，他们会企图阻止做见证的人开口。有些人不愿意寻求救恩，不肯向主降服，他们会用各种方法去阻挡福音的传布。约翰那个时代有很多人被迫面临一个选择：否认他们的信仰，不然就得面临严厉的逼迫，甚至死亡。

二. 神的羔羊揭开第二印——红马

“揭开第二印的时候，我听见第二个活物说：“你来！”就另有一匹马出来，是红的，有权柄给了那骑马的，可以从地上夺去太平，使人彼此相杀，又有一把大刀赐给他”（六3，4）。

在福音传入世界的时代，正有许多战争进行着。单单在罗马帝国，就有不少冲突，许多帝王因争夺宝座而战。耶稣告诉我们，打仗的风声会一直持续到世界末日（太二十四6）。这些骑士彼此之间，有一种因果关系存在。传福音必然会引起逼迫。战争带来饥荒，饥荒带来死亡。在约翰活着的那些年间，就有好几千个信徒被杀。韩瑞森指出，翻译成“杀”的那个字，应该译为“杀戮”。这个字经常是指基督的死，或指约翰写此书卷的时代信徒遭到处死。启示录五章12节说道，“*曾被杀的羔羊是配得的。*”启示录六章9节说到“*有为神的道被杀之人*”。同样的，这个字也出现在其它地方。在启示录写成的时代，有很多信徒被杀，这个事实很容

易让我们想到，红马就是预表这种逼迫。信徒遭遇的祸患不仅是战争，还有严酷的迫害与杀戮。

白马骑士与那红马骑士有明显的对比。我们读到骑白马的那一位“胜了又胜”。至于骑红马的，“有权柄给了那骑马的，可以从地上夺去太平。”第一位骑士（基督）出去，带着祂自己的权柄，但第二位骑士似乎服在一个更高的权柄之下，因此他的行动受制于差他出去的那一位。我们知道魔鬼的行动是受全能神的控制。所以撒但若要降祸给约伯之前，必须得到神的许可。这位骑士也必须得到许可才能出去，他拿的武器也必须被批准。“又有一把大刀赐给他。”他就用那把大刀杀了许多人。

不仅是在基督之后的那几个世纪，有无数人死于战争，到了今天战争仍在夺取无以计数的军人和平民的生命。这位骑士和接下去众骑士的杀戮，将一直持续到基督再来，审判全世界的那一日。每一匹马的出现，中间并没有任何空隙。

然而神特别关心的，是基督的忠心门徒遭到杀害。我们无法忘记司提反的被杀，他活活被人用石头打死。希律用剑杀了雅各。根据传说，伯赛大的腓利是主后54年于弗吕家被钉十字架处死的。在埃提阿伯以劳苦作工的马太，是丧生于一种上头带有斧头的矛。另一位雅各是在耶路撒冷被打死的。安得烈在亚西亚服事，最后在以底撒（Edessa）被钉十字架。马可可在亚历山卓被人拖向死地。彼得在罗马被尼禄倒钉十字架，头下脚上。保罗也是死在尼禄的剑下。达太于主后72年在以底撒被杀。路加在希腊被吊死。西门于主后74年在不列颠被钉十字架。当然，我们无法证实每一项传说。但我们知道，有好几千人在各种残酷的方式下为主殉道。有的被丢入野兽坑里，有的被烧死，有的被从高处扔下，有的被溺死等等。但是基督徒被杀的事，一直在持续着。有人甚至说，在过去一个世纪中被杀的信徒，多过历史上所有被杀信徒的总和。（取自网路上一篇由欧洲基督教研究机构发表的文章，题目是“早代基督徒殉道史”）。

三. 神的羔羊揭开第三印——黑马

“揭开第三印的时候，我听见第三个活物说：『你来！』我就观看，见有一匹黑马；骑在马上，手里拿着天平。我听见在四活物中似乎有声音说：『一钱银子买一升麦子，一钱银子买三升大麦，油和酒不可糟蹋』”（启六5，6）。

不公义战争和对神子民的逼迫，自然会导致一个结果，就是贫穷和饥荒接踵而至。我们知道今天世界上饥民遍野，有些是内战造成的，有些是久旱不雨造成的。也有的是因蝗虫过境，将沿途上所有作物一扫而光。在非洲，已有几百万人死于饥饿。我们都听过以索匹亚，苏丹，及非洲其他国家正面临饥馑的危机。中国和北韩也有类似情况。印度是另一个因贫穷和粮食缺乏而饱受饥馑威胁的国家。

骑着黑马的那一位手中拿着天平，显示他必须谨慎地度量所有食物。然后有一个声音说，“一钱银子买一升麦子，一钱银子买三升大麦。”一钱银子等于一天的工资。想想看，一天工资只能买一升麦子，或许供一个人吃是够了，但不足以养家。一个人若有家室，就必须用一钱银子买三升大麦。大麦固然不如麦子，然而有饭吃就该感激不尽了。至于其它奢侈的东西，例如油，酒，就不是穷人能负担的

了。他们无法将这些当作日常食物。有些人可能企图从别的地方盗用，不过这样做难免会自陷麻烦。

早代基督徒常常因信仰而受逼迫，这是一个不争的事实。他们因为不肯拜假神，或者拒绝拜帝王，而无法加入商会，或找不到工作。在某些地方，他们发现很难做生意。由于遭受歧视，他们只能从事一些卑微的工作。耶稣曾预言到这一类的事。“你们也要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌，因为这些事是必须有的，只是末期还没有到。民要攻打民，国要攻打国，多处必有饥荒、地震。这都是灾难的起头”（太二十四6-8）。

四. 神的羔羊揭开第四印——灰马

“揭开第四印的时候，我听见第四个活物说：『你来！』我就观看，见有一匹灰色马；骑在上面的，名字叫作死，阴府也随着他。有权柄赐给他们，可以用刀剑、饥荒、瘟疫”（启六7-8）。

战争与饥荒带来了死亡。灰色是一种病态的颜色，也是死亡的颜色。有时候死亡的人数相当惊人。阴间乃是人死之后所在的地方。很多人死的时候，尚未预备好去见神。他们还未承认耶稣基督的权柄和救赎的大能。他们在坟墓中仍然是祂的仇敌，除了从基督来的审判，他们什么也得不到。死亡是世人所受到的一切审判中，最可怕最严厉的一种。死亡被视为严峻的收割者，将审判带给人。他们将死于刀剑，饥荒，瘟疫，或者被野兽吞吃。

然而这并不是在预言世界末日的情景。它只不过显示在神的护理中，将降在人类身上的各种灾难。它并未说，所有人都将骤然死亡，而是指这些乃是临到住在世上之人的第四批灾难。这一类事情将在各处不断发生，直到时代的末了。但对于真正相信基督的人，死亡的毒钩已被拔除了。威斯敏斯特小要理问答（Q37）这样说，“信徒死亡之时，他们的灵魂就完全圣洁了，得以立刻进入荣耀中，他们的身体虽然仍旧与基督联合，但暂时安息在坟墓中，等待复活之日。”只有基督能胜过死亡。林前十五55-57这样说：“死啊，你得胜的权势在哪里？死啊，你的毒钩在哪里？死的毒钩就是罪，罪的权势就是律法。感谢神，使我们借着我们的主耶稣基督得胜。”

五. 神的羔羊揭开第五印——祭坛底下的圣徒

“揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下，有为神的道并为作见证被杀之人的灵魂大声喊着说：『圣洁真实的主啊！你不审判住在地上的人给我们伸流血的冤，要等到几时呢？』”（六9-10）。

死亡会临到每一个人，但殉道者经历的死亡却是充满暴力的。此处我们看见，这些人是为神的道，为了作见证而被杀。殉道者的死似乎是一件令人颤栗的事，但这并不罕见。我们的世代就有成千上万的基督徒，用自己的血印证了他们为基督所作的见证。这是一个暴力充斥的世界，没有人能指望基督徒可以轻松平静地度过一生。使徒保罗给提摩太的书信上说，“你要为真道打那美好的仗，持定永生。你为此被召，也在许多见证人面前已经作了那美好的见证”（提前六12）。

在祭坛底下的这些人，并不是历史上某一特定时期被杀的人。他们也不是将在末日或未来某一个时将被杀的人。正如战争和饥荒会发生在某一个时代，忠心为主作见证的人也会在每一个时代被害而殉道。这些殉道者的灵魂都在祭坛底下。

但在在祭坛底下又是什么意思呢？祭坛底下的是牺牲祭物的血，象征基督救赎的血。那些灵魂是在被救赎的地方。他们的罪已经靠基督的血偿清了。因此他们不必受任何审判。他们是死在充满仇恨和残酷的人手中，但如今他们已绝对安全了。

“大声喊着说：『圣洁真实的主啊！你不审判住在地上的人给我们伸流血的冤，要等到几时呢？』”（六10）。正如神出于本性，要求凡嘲笑和伤害祂儿女的恶人都必须受到审判，而殉道者的灵魂在荣耀中也必渴望公义的审判临到那些谋害他们的人。为了这位至高真神的荣耀，那些悖逆的杀人者必须受审判。“主说『伸冤在我，我必报应』”（罗十二19）。但主最后将所有忿怒倾倒在他们身上的日子尚未来到。所以殉道者还要安息一阵子。“于是有白衣赐给他们各人，又有话对她们说：“还要安息片时，等着一同作仆人的和他们的弟兄，也像他们被杀，满足了数目。”（启六11）。白袍不仅象征着基督已洁净了他们，而且也象征所有穿上白袍的人是圣洁的，他们有权进入神永恒的国度。这是特别赐给殉道者的袍子。启示录七章13节提出一个问题，“这些穿白衣的是谁？”答案是，“这些人是从大患难中出来的，曾用羔羊的血把衣裳洗白净了。所以，他们在神宝座前，昼夜在他殿中事奉他。坐宝座的要用帐幕覆庇他们。”

六. 神的羔羊揭开第六印——重大之日

“揭开第六印的时候，我又看见地大震动，日头变黑像毛布，满月变红像血；天上的星辰坠落于地，如同无花果树被大风摇动，落下未熟的果子一样。天就挪移，好象书卷被卷起来；山岭海岛都被挪移，离开本位”（六12-14）。

启示录是分七个段落写的，每一段涵盖从基督降生到世界末了祂二次再来之间，这整个时段的一部分。我们正在讨论的是第二段，就是启示录四到七章。每一段结尾的部分，都描述了一些与基督二次再密切相关的事件。所以在揭开第六印的时候，一些有关末日的描述就一一显明了。这些经文并不是描述耶路撒冷的倾覆，也不是描述其它将发生的历史事件。

神从不让恶人逃脱惩罚。由于祂是满有忍耐和怜悯的，所以有人说，祂不一定会惩罚恶人。但神的审判必然临到。将来会有各种审判，但没有一个比得上此处描述的大灾难。有一场大地震临到，导致日头变黑，满月变红如血。星辰坠落，天好像书卷被卷起来。此番情景，我们根本无法想象。没有一样东西不被移动。人类东摇西摆，无法站稳。耶稣做成了这一切，就应验诗篇论及神儿子的预言，“你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎”（诗二9）。不敬虔的人看到这些景象，就陷入恐惧战惊中。“地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士和一切为奴的、自主的，都藏在山洞和岩石穴里，向山和岩石说：“倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒，因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？”（启六15-17）。有谁能站得住呢？

大审判使各种不敬虔的人感到恐慌。这些人拒绝神的命令，声称他们即使没有神仍然能活得心满意足；他们根本不在乎圣经，甚至在大恐惧中也不肯祷告。不论是富人，穷人，学者，凡夫俗子，运动员，坐在电视前的人，都因惧怕而发抖。他们不想去认识耶稣基督，或祂的救恩。因此他们完全没有预备好与基督面对面相见。他们企图藏在山洞里，或岩石中。但在这些地方，他们仍然找不到藏身之处。他们甚至呼求山岩倾倒在他们身上，以躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒。他们绝没想到，神的羔羊会以烈怒审判他们。任何人若等到那一天才试着与基督和好，就必像那些人一样陷入恐慌中。到时候才向神求和，未免太迟了。审判已经临头！

但那些因信而成为耶稣基督的门徒之人，又是如何一番光景呢？那些单单因信而得救，有了新生命，并且敬拜神、事奉神的人又如何呢？有信心的人虽然心生警惕，但并不害怕。在基督里的真信徒将“在审判之日得到公开的承认和赦罪，领受完全的祝福，并充分享受神的同在，直到永恒”（WSC）。

我们当如何生活呢？不要爱这个世界，当爱那位因我们的罪死而复活的主。不要为你自己活，要为耶稣基督而活，为将来的生命而活。不要照你自己的意思而活，当按照神的话语而活。不要惧怕那些嘲笑你、逼迫你的人，要敬畏那掌管天地的主。不要总是被今生的问题和挂虑所搅扰，要为神在基督里给我们的一切祝福而感恩。忠心服事祂，直到与祂面对面相会的那一日。

让我们记住，天上的众圣徒因神公义的审判而赞美祂。我们也当像众圣徒在启示录十五章3，4节里那样称颂祂：

*“主神，全能者啊，你的作为大哉，奇哉！
万世之王啊，你的道途义哉，诚哉！
主啊，谁敢不敬畏你，不将荣耀归与你的名呢？
因为独有你是圣的，万民都要来在你面前敬拜，
因你公义的作为已经显出来了。”*

13.

异象二 启示录四至七章 羔羊与七印

蒙拣选的人得到护庇

启七 1-17

前言

约翰看到第六章那些可怕的审判（战争，饥荒，死亡，阴间）之后，他又看到一个异象，是关于每一个审判临到世人之前将会发生的事。神暂时延缓审判，直到基督以祂的怜悯庇护了祂的子民之后，审判才会临到。第一节如此说：“此后，我看见四位天使站在地方的四角，执掌地上四方的风，叫风不吹在地上、海上和树上”（七1）。

四方的风代表将有灾祸分别从东南西北四个方向来，降在世界上。如果不是天使控制它们，这些审判将如同台风或飓风，以雷霆万钧之势横扫而过，在瞬间扫除整个城市。我们都看过暴风横扫海面，树木，房舍的情景。但这些风代表了更多的意义，包括战争，瘟疫，饥荒，恐怖分子，迫害，以及能使人丧命的各种灾难。若不是天使约束它们，许多属神的子民将会在他们的时间尚未到来时就遇害了。但此处我们看到了神的怜悯，因为祂命令仆人延缓审判一阵子。不是因为有些人是善良的，而是因祂出于极大的怜悯，拣选了一些人作祂的选民。如今神要为他们做印记。

一. 神用印为祂的选民作记号

“我又看见另有一位天使，从日出之地上来，拿着永生神的印。他就向那得着权柄能伤害地和海的四位天使大声喊着说，『地与海并树木，你们不可伤害，等我们印了我们神众仆人的额』”（启七1，2）。

用印记的方式是，将一个印，印在神拣选拯救的人额上。神并不是第一次用这个方式来分别和保护祂的选民。以西结书九章4节记载，当神审判耶路撒冷的恶人时，以西结在异象中看到一个人腰间带着墨盒，耶和华对他说：“你去走遍耶路撒冷全城，那些因城中所行可憎之事叹息哀哭的人，画记号在额上。”那人画了记号之后，神又对其余的人说，“要跟随他走遍全城，以行击杀。你们的眼不要顾惜，也不要可怜他们。”神下令击杀一切额上未画记号的人。他们开始杀那些不肯悔改的老年人，以及殿里的长老，但绝不挨近额上带有记号的人。神用这种方式拯救祂的选民，免于将要来的灾难。

那些额上有印记的人被称为神的“仆人”。他们不仅是口里承认基督，而且借着忠心事奉基督来显明他们的信心是真实的。稍后在启示录十七章14节里，他们被称为“同着羔羊的”“蒙召被选有忠心的”。圣经从未说，这些仆人因做了什么事，而配得被称为“仆人”，或配接受基督在他们的额上留下印记。他们乃是“被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民”（彼前二

9)。真信徒只能靠着恩典，领受基督的印记。基督有权拣选祂的仆人，在他们身上留下印记。韩瑞森解释说，这个印是天底下最宝贵的东西。“如今基督徒受印记具有三个意义。圣父为他们作印记，好叫信徒能终身享受父的保护。圣子为他们作印记，因为祂已经用自己的宝血将他们买赎回来。从此我们是属祂的。我们也受了圣灵的印记（弗一 13），因为圣灵证明我们是神的儿子（罗八 16）。”所有受了印记的人，就安全无虑，直到永远。

然而我们不可解释说，受了印记的人就永远不会遭遇任何艰辛或苦难。我们已经看过，有许多人为主而殉道。当各样灾难，例如飓风，水患，冰雹，地震临到神的仇敌时，基督在世上的仆人也同样会因这些灾难而受苦。他们必须忍受各种艰难。但他们也蒙受神的爱和保护，所以他们不会被魔鬼击败，也不会被杀，直到他们完成神计划要他们成就的事。他们即使陷入极大的危险中，仍然受到神的护理和照顾。一旦他们完成了神的旨意，神就会将他们接到祂身边。

约翰听到了受印者的数目。以色列各支派受印的有一百四十四万。有人说这是所有被允许进入天堂的圣徒之总数。但这样说是错误的。我们在启七9读到，

*“此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝。”*这些站在天上的人当然是蒙了救赎的人。所以一百四十四万这个数字只是象征性的，不是实际的数目。威尔森注意到，各支派的名字很特殊，“犹大支派被放在第一位，是弥赛亚自己的支派，而但支派被省略了，利未支派被当作一般的支派，而约瑟支派则取代了以法莲支派。如果这不是一个象征的数目，不过是代表旧约中的以色列，那么就应该采用传统的支派名，并保留十二个支派的顺序。此处的数目必然包括了以色列的十二个支派，以及十二个使徒，他们代表旧约十二个支派的选民，和新约的十二个使徒。把这两个数字乘起来（十二乘十二），就是一百四十四，再乘以一千，就是一百四十四万。在圣经里，一千是一个完整、完全的数目。所以旧约和新约神所有的仆人，额上都将印上记号。神所拣选、被基督拯救的人都将胜过撒但，进入神同在的祝福中。

启示录二十一章的说法也符合此种解释，那里描述新耶路撒冷有十二个城门，门上写着以色列十二个支派的名字。新耶路撒冷有十二个根基，每个根基上写着羔羊的十二个使徒的名字。这显示旧约和新约的所有使徒在这个永恒之城中，都有他们基本的地位。

我们不可忽略，神在启示录中表明，在大审判来临之前和之后，祂都极关切着祂的子民，祂永远不会疏忽对他们的照顾。此外，在大审判来临之前和之后，众圣徒和天使经常为了神审判那些拒绝祂、藐视祂的命令之人，而赞美称颂祂。正如前面提过的，启示录十五章3，4节记载众天使歌唱道：

*“主神，全能者啊，你的作为大哉，奇哉！
万世之王啊，你的道途义哉，诚哉！
主啊，谁敢不敬畏你，不将荣耀归与你的名呢？
因为独有你是圣的，万民都要来在你面前敬拜，
因你公义的作为已经显出来了。”*

二. 基督拯救众多的人

我们说过，有些人以为只有一百四十四万人得到拯救，进入天堂，其他人只好住在地上；这种说法是大错特错的。难道他们以为天堂再也没有空处了吗？当然还有！很多人认为，真正被救世主耶稣基督拯救的并不多。难道祂只能从魔鬼手中抢出一小部分的人吗？祂会允许让大多数人遭到毁灭吗？如果像我们这样的罪人都能找到方法，进入天堂，任何人都有得救的机会。下面耶稣说的这番话时，似乎暗示得救的人不多，祂说，“你们要进窄门。因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少”（太七13, 14）。

但耶稣基督不是一位软弱无助的救主。祂是全能的君主，掌管整个宇宙。神要多少人得救，祂就能拯救多少人，包括罪大恶极的人。关于这一点，我们不妨研读诗篇的几处经文，提到基督在世上国度里的人是如何众多。诗篇二十二篇是一篇有关基督钉十字架的伟大预言，但结尾部分则是关于基督将来作王的预言，令人读后心中一振。“地的四极都要想念耶和华，并且归顺祂；列国的万族都要在你面前敬拜。因为国权是耶和华的；祂是管理万国的”（诗二十二27-28）。另一段有关基督的预言是在诗篇七十二篇，指出将有许多人信靠祂，敬拜祂。“祂要执掌权柄，从这海直到那海，从大河直到地极。住在旷野的，必在祂面前下拜；祂的仇敌必要齧土……诸王都要叩拜祂；万国都要事奉祂”（诗七十二8, 9, 11）。另外一篇则重复同样的主题，就是列国将要向祂下拜。“主啊，你所造的万民都要来敬拜你，他们也要荣耀你的名”（诗八十六9）。我们读到，万民，包括尚未得救的非信徒，都要在耶稣面前屈膝。“所以神将祂升为至高，又赐给祂那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神”（腓二9-11）。这并不是说，所有人都将得救，但在审判的日子，即使基督的仇敌也必须屈膝，承认耶稣基督是主。然而只有那些因基督的恩典而得救的人，那些额上带有印记的人才能进入祂的天国。此处以及其它地方的经文显示，将有无以计数的人被基督拯救。若世上只有一小部分的人得救，基督的心是不会满足的。约翰看到有天国里有一大群的人。

“此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝，大声喊着说：『愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊。』”（启七9-10）。

有人认为只有一百四十四万人得救，进入天堂，其余都留在地上；这种看法显然与圣经的话抵触。这一大群多到无法计算的人，不单单是犹太人，也包括来自各国，各部落，各民族，各种语言的人。尽管他们肤色、国籍、年龄、教育背景、语言各异，他们都一齐站在宝座和羔羊面前。当然，宝座和羔羊都是在荣耀、永恒的天国里。与羔羊同在的，还有众多的天使及四活物。他们都俯伏在宝座前敬拜神，说：

“阿们！颂赞、荣耀、智能、
感谢、尊贵、权柄、大力
都归与我们的神，直到永永远远。阿们！”（启七12）

所有颂赞都归于我们天上的父，归于羔羊，神的儿子，因祂拯救了极多的罪人，使他们得荣耀。这荣耀的称颂将持续到万世万代。我们活在世上时，肉体有软弱，心也容易向恶屈服，当我们面临试探，试炼，苦难的时候，我们的三一真神仍然配得我们持续不断的赞美，正如祂在天上得到的赞美一样。然而我们缺乏能力向神发出颂赞，所以我们应该祷告，祈求圣灵的恩典，使我们喜乐，每天全心全力地赞美祂。让我们记住，那许多蒙救赎的人，无数的天使及活物，都将神所当得的赞美归给祂。当然，赞美是非常重要的。盼望我们也加入天上的大诗班，不断歌颂我们圣父，圣子，圣灵。

我们看到了天上的天使如何尽心赞美神，现在圣经又领我们来思考那些蒙赎的人，就是带有印记，进入神国度的人，所享有的福分。

“*长老中有一位问我说：『这些穿白衣的是谁？是从哪里来的？』我对他说：『我主，你知道。』他向我说：『这些人是从大患难中出来的，曾用羔羊的血把衣裳洗白净了。所以，他们在神宝座前，昼夜在他殿中事奉他。坐宝座的要用帐幕覆庇他们』”*（启七13-15）。

这些圣徒是得胜者，他们胜过了极大的患难。有人说，大患难是在主后七十年耶路撒冷倾覆之后临到的。也有很多人说，是在第一次圣徒被提之后发生的。我们在启示录里读到，大患难发生了好几次，所以我们不可骤下结论说，大患难只有一次。如果真的只有一次，就应该放在启示录的结尾，但此处并未用定冠词“那个”大患难。威尔森的观点比较符合启示录的内容。他写道，“此处的『大患难』不是指某一个特定的受苦时期，而是包括了所有的灾难；那是众圣徒通往荣耀的必经之路。”保罗在他的帖撒罗尼迦书里也这样说，“*甚至我们在神的各教会里为你们夸口，都因你们在所受的一切逼迫患难中，仍旧存忍耐和信心*”（帖后一4）。我们不能逃避一个事实：在每一个时代，都会有大患难临到基督身体的某些肢体，或大多数肢体。此处的重点是，围绕大宝座四周的信徒已靠基督的恩典，胜过了这些患难。或许在他们的时代，大多数人都是拜偶像的，或许当时基督徒难免遭到嘲弄，甚至被杀害，或许拒绝祭祖的人会被孤立，守安息日的人会遭人别冷眼相看。但他们依旧坚持对基督的信心，忠心地服事祂。

这些圣徒洗净了他们的袍子，用羔羊的血洗得洁白。对许多人而言，用血洗袍子是一种奇怪的比喻。但血是生命的源头。圣经中祭物的血能替人赎罪。那是赎罪的记号。希伯来书九章22节这样说，“*按着律法，凡物差不多都是用血洁净的，若不流血，罪就不得赦免了。*”这个教训在圣经中比比皆是，单单“血”这个字就出现了七百次。此处的真理是，耶稣基督因着爱，用祂的血作祭物，替我们赎罪。罪的工价乃是死。但耶稣出于祂的爱，承担了我们犯罪的代价，为我们死在十字架上。祂如此应许我们，“*我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义*”（约壹一9）。蒙救赎的圣徒就是以这种方式用祂的血洗净了他们的袍子，得到了洁净。我们知道，任何不洁的人都不能进入圣城，只有那些被基督的血洗净了的人才能进去。

因此，这些圣徒如今站在神的宝座前，日夜服侍祂。那坐在宝座上的也与他们同在。他们有独特的权利，面对面与神相见，并且住在祂的圣洁中。祂将用自己的帐篷庇护他们。是的，他们享有永远事奉神的喜乐。我们或许会感到疲乏，想要

休息，但那不过是因为我们的肉体是软弱的。但我们确知，我们属灵的身体足以成就神要我们做的任何事。

“他们不再饥、不再渴，日头和炎热也必不伤害他们。因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源；神也必擦去他们一切的眼泪”（启七16-17）。这番安慰与鼓励的话提醒我们，想到以赛亚书的一段话，他们必“*不饥不渴，炎热和烈日必不伤害他们，因为怜恤他们的，必引导他们，领他们到水泉旁边*”（赛四十九10）。神立下的约应许祂的子民，祂会常与他们同在，供应他们的需要。我们的天父是一位慈爱信实的父。祂是一位有大能的慈爱牧人。圣灵不断住在我们里面，供应我们每一项需要。这些应许预告了启示录二十一章4节的那个伟大应许：“*神要擦去他们一切的眼泪。不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。*”在全世界上，没有一个应许如此伟大、完美。我们知道神必应验祂所有的应许。祂必然会拯救祂拣选的每一个人。

众圣徒的敬拜，以及神的应许，都鼓励我们活在盼望中，过圣洁的生活，每天敬拜神和救主，并且忠心地服事祂。

异象三 启示录八至十一章 七个审判的号角

圣徒的祈祷——神的雷电

启八 1-13

前面有关耶稣基督的启示，让我们看到主的荣耀，全能，和怜悯。记载在第一章至第三章的第一个异象里，基督带着无限的尊荣在教会中间行走，鼓励、教导、警告他们，并且给他们应许。祂深切顾念着各世代中每一个属祂的人。

第四章至第七章记载了第二个异象，我们看到神坐在天上的宝座上，众天使与圣徒围绕着祂，用赞美将荣耀归给祂。我们的主从父手中接过封上印的书卷。开始执行有关教会与世界的未来之法。神已将这些法令写在书卷上。羔羊揭开书卷的封印，让我们看到了将要临到这个邪恶世界的审判。但我们得到保证，神已经在祂所有子民的额上做了印记，祂必然会在他们遭遇各种患难时保护他们。

第八章至十一章记载第三个异象，我们将看到圣徒的祷告，以及神听了他们的祈求，而严厉地审判这个罪恶的世界。每当神的子民祷告时，祂都会垂听，并且依照祂自己的时间来审判恶人。我们生存在一个公义的世界里。拒绝悔改的罪人没有一个能够逃避自己的行为所导致的公义审判。我们将看到，这审判是相当可怕的。但在审判来临之前，会有一段沉默期。

一. 天上的沉默（暴风雨前的宁静）

沉默具有什么意义？突然的沉默会让我们感到，有大灾难或重大的事即将发生，正如暴风雨前的宁静。先知撒加利亚如此说，“凡有血气的都当在耶和華面前静默无声。因为祂兴起，从圣所出来了！”（亚二 13）。诗篇作者说，“你们要休息，要知道我是神！我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇”（诗四十六 10）。当神要展示祂极大的圣洁或审判时，沉默的时刻就到了。因此“羔羊揭开第七印的时候，天上寂静约有二刻”（启八 1）。连天使也知道，将要来的审判是多么惊人，恐怖，所以他们也沉默不语。

约翰在审判降临之前看到“那站在神面前的七位天使，有七枝号赐给他们。”这七位天使站在神面前，表示他们身份特殊，因此他们做的事也具有重大的意义。号角有时候是用来呼吁人采取行动，大多时候是警告人大难临头了！例如约珥书二章 1 节，“你们要在锡安吹角，在我圣山吹出大声。国中的居民都要发颤；因为耶和華的日子将到，已经临近。”百姓必须为审判而作好准备。3-4 节就是描述他们当作准备。

“另有一位天使拿着金香炉，来站在祭坛旁边。有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。”（八 3）。金香炉是祭司用来献香的。香代表神子民的祷告一直上升到神面前。受逼迫的圣徒迫切向神呼救的祈祷就是如此，天使手中拿着的，是代表祷告的香。“那香的烟和众圣徒的祈祷，从天使的手中一

同升到神面前”（4节）。烟代表基督的代求，从众圣徒的祷告当中冉冉升起。这些出于信心的迫切祷告，是通过中保基督，向神发出的。神听到了这些祷告，祂一直在垂听圣徒的祈求。毫无疑问的，其中很多祷告是向神祈求，拯救他们脱离仇敌的手。神很快就让他们知道，祂已听到他们的祷告，为了祂自己的名，祂将为他们采取行动。“天使拿着香炉，盛满了坛上的火，倒在地上，随有雷轰、大声、闪电、地震”（5节）。这是神针对祂那些受逼迫的子民所发出的恳切祈祷，而作出的回应。

我们不要将此解释为单一事件。诸如此类的审判将接二连三临到不信的悖逆之徒，直到世界的末了。（此处并未暗示审判只临到以色列）。这是一个简短的引言，介绍接下去的事，就是七位天使吹响了号角。第6节这样说，“拿着七枝号的七位天使就预备要吹。”

二. 七支号角的警告

1. 第一位天使吹响号角

“第一位天使吹号，就有雹子与火搀着血丢在地上。地的三分之一和树的三分之一被烧了，一切的青草也被烧了”（7节）。

我们想到神透过摩西的手，把十灾降在悖逆的埃及。旧约中还记载了许多不同的审判。此处神使第一个审判临到地上，它并未摧毁全地，只毁灭了三分之一。所以它不像挪亚时代大水灾的审判那样严重。这也不是世界的末了。在这个审判中，神告诉世人，他们若不信祂和祂的爱子，若继续逼迫祂所爱的子民，就会有审判临到世界。有好几年的时间，地上不降雨。即使现今世界上还有极广大的沙漠终年难得下雨。或许会有剧烈的暴风雨，摧毁世界的一部分。在美国，每年都有许多可怕的龙卷风。森林大火也经常烧毁地表相当大的面积。这些灾难会逐年增加，而且越来越严重。但末日还未到。神警告世人，他们的悖逆，不顺服，以及对神子民的迫害，都使神大为忿怒。祂出于恩典，并不会毫无警告就突然毁灭他们。仁慈的神会先给他们严厉的警告，好叫他们悔改。

2. 第二位天使吹响号角

“第二位天使吹号，就有彷彿火烧着的大山扔在海中。海的三分之一变成血，海中的活物死了三分之一，船只也坏了三分之一”（8-9节）。

第二支号的声音比第一支更响。有一个像山那么大的火球被扔进海中。那不是一座大山，而是“彷彿火烧着的大山”。显然是掌管世界的主将它扔进海里。我们知道，祂曾因所多玛和蛾摩拉人的罪，而从天上降下火，烧毁他们。第二支号是警告世人，主的审判也会临到海面。这个审判的严酷可以从“海的三分之一变成血，海中的活物死了三分之一，船只也坏了三分之一”得见一斑。很多解经者说，这是指一次重大的历史事件，例如汪达尔人（Vandal）入侵罗马，或罗马帝国复原，或敌基督的侵袭。但各种解释层出不穷，更显示了了解经家也感到困惑。如火烧着的大山可能预表火山爆发，像公元79年维苏威（Vesuvius）火山爆发那样。然而海中还会有其它惊人的事发生。几年前（2004年12月26日）就发生了一次大海啸。布兰乔（Blanchard）的《神在哪里》（Where is God）如此描述：

“2004年12月26日早上7点58分，印尼群岛西北端海底几百里的板块移动，产生了比一千多颗原子弹爆炸还大的能量，触发36个地震，激起数兆加仑的水，改变了印度洋的海底结构。这场在芮氏地震仪记录上最高的9.1地震和海啸引起的滔天大浪，以每小时500里的速度横跨大海前进。海啸很快就扑向苏门答腊，夺去了无数人的性命。稍后又袭击泰国的观光胜地普吉岛，数千人大浪被席卷而去。接下去斯里兰卡也遭到毒手，46000人丧生。海啸接着又蹂躏印度东海岸，一直横扫到非洲的索马利亚，肯亚，和塔桑尼亚之后才停止。”我们只能凭想象，猜测当时在那个地区的船隻，以及被冲往地面的鱼，所面临的结局。

难道我们还未看出来，维苏威火山爆发或南亚海啸正是应验了第二支号角所提出的警告？在基督二次降临之前，很可能会有更多审判发生在海上，以警告不肯悔改的人。随着人的罪行增加，审判的严厉性也相对升高。

3. 第三位天使吹响号角

“第三位天使吹号，就有烧着的大星好象火把从天上落下来，落在江河的三分之一和众水的泉源上。这星名叫『茵蔯』。众水的三分之一变为茵蔯，因水变苦，就死了许多人”（10-11节）。

圣经中对众星的描述多是正面的，即使耶稣也被称为星，“有星要出于雅各”（民二十四17）。但这个从天上坠落的星却为世人带来了审判。此处提到星的名字是“茵蔯”，因为它能使水变苦。有人说，这星是一个人，譬如说是教皇，或者敌基督。这种说法是错误的。我们可以说，这里的星很明显是代表审判已从天上的神那里降下。审判是严厉的警告。三分之一的江河与泉源变苦了。许多人因喝变苦的水而死亡。麦克耐在他的书《将发生的事》中，如此描述喝了茵蔯水而死的人：“最后苦水会导致晕眩，癫痫，或抽搐，是一种恐怖的死亡方式。”此处说，有许多人因此死亡。

并不是所有江河、泉源都变苦了，只有三分之一如此。这不仅发生一次。我们都知道，偶而会有大洪水发生，这时江河的水就被污染了，里面充满各种杂物废料，例如房屋，动物尸体，各种垃圾。人们缺乏清洁的水喝，若耐不住渴而去喝被污染的水，就会感染致命的疾病。这种审判很少导致人悔改，重新过公义的生活。人们只会因灾难而不断埋怨神。

历世历代的人都应该为土地上的作物，和树上的水果而感恩。神厚赐百物让我们享用。但是人们却忘记了神和祂的爱子，恣意醉酒，放纵情欲，拜各种偶像。于是神以祂的怜悯，向人发出警告。随着人类罪行的增加，警告也越来越严厉，主再来的日子也愈加迫近了。

在我们这个时代，世俗的享乐变得越来越苦涩，因为人们耽溺于酒精、古柯鹼，以及其它毒品。他们甚至失去了享受河川，泉源，美食，水果的能力。许多人似乎只能服用毒品，结果他们的生命变得更苦毒。

4. 第四位天使吹响号角

“第四位天使吹号，日头的三分之一，月亮的三分之一，星辰的三分之一都被击打，以致日月星的三分之一黑暗了，白昼的三分之一没有光，黑夜也是这样”（12节）。

下一个审判导致月亮的三分之一，星辰的三分之一都被击打，以致日月星的三分之一黑暗了。白昼的三分之一没有光，黑夜也不再月光和星光。

有人说，日头，月亮，星辰代表罗马统治者，或权重位高的人，他们将被撤去职位，或遭放逐一阵子。也有人认为，这是指全世界的重要人物或国家。另外有人宣称，日头月亮变黑，是污染或核子弹爆炸造成的结果。这些解释未免失之武断。

我们读到底12节，就会立刻想到埃及的十灾。“*摩西向天伸杖，埃及遍地就乌黑了三天。三天之久，人不能相见，谁也不敢起来离开本处，惟有以色列人家中都有亮光*”（出十22-23）。这灾带给埃及人的震撼尤其大，因为埃及人是拜日头，月亮和星辰的。毫无疑问的，他们大多数人都胆战心惊，深怕摩西的神会杀死他们的假神。

此外，以赛亚提到神的审判时也这样写道，“*耶和華的日子臨到，必有残忍、忿恨、烈怒，使这地荒凉，从其中除灭罪人。天上的众星群宿都不发光，日头一出，就变黑暗；月亮也不放光*”（赛十三9, 10）。日头，月亮，和星辰乃是神赐给这个世界极大的恩典。没有了它们，我们就无法生存。但神甚至会暂时收回这恩典。我们读到耶稣被钉在十字架上时，也曾发生遍地黑暗的情况。“*那时约有午正，遍地都黑暗了，直到申初*”（路二十三44）。

甚至保罗的时代也出现过这种情景；保罗以囚徒身份被带上船，押往罗马的途中，圣经如此记载，“*太阳和星辰多日不显露，又有狂风大浪催逼，我们得救的指望就都绝了*”（徒二十七20）。

我们不知道，在上述各种情况中，为什么日头，月亮，星辰都不再放光明，我们只确知当时世界笼罩在一片黑暗里。耶稣自己如此描述世界末日之前将发生的事：“*日、月、星辰要显出异兆，地上的邦国也有困苦，因海中波浪的响声，就慌慌不定*”（路二十一25）。我们留意到，祂是用复数的形式提到这些征兆。这不是历来唯一发生的单独事件。有时候日头，月亮，星辰确实会不发出光芒来照耀我们，这事实证明，神完全掌管着万有，包括浩瀚的宇宙。人们似乎认为，日月星辰恐怕是我们所知的事物中最持久不变的，我们总是可以依赖它们。但神偶尔会从罪人或施暴者那里，将祂创造中最伟大的祝福撤去。

耶稣基督在启示录这一章里，警告那些拒绝祂和祂门徒的人，是祂掌管着大地，海洋，江水，河流，诸天。祂是宇宙的王。祂不仅是君王，而且祂乐意听祂子民的祷告，祂必回答他们的请求，降灾难给那些不肯悔改的悖逆者。祂能够应众圣徒的祈求，使审判临到一切违抗神命令、苦待神子民的恶人。审判不是按照一定次序进行，很可能同时发生，而且一再重复。

以上的讨论主要强调的是，将有审判临到所有拒绝圣父和圣子的人。那么当神审判那些无神论者，物质主义者，拜偶像之人的时候，敬虔信徒的景况又如何呢？毋庸置疑的，虔诚的信徒仍然住在世上，直到基督最后再来。因此他们也会经历洪水，龙卷风，飓风，海啸，瘟疫，疾病，以及其它灾难。但是对真信徒而言，这些不是审判，而是试炼。这些不是对他们所犯之罪的审判。真信徒额头上带有已被神赦免的记号，这些试炼最后变成了他们的祝福。正如保罗写道，“*就是在患难中也是欢欢喜喜的。因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望；盼望不至于*

羞耻。因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里”（罗五3-5）。所以我们在一切试炼中，圣灵会赐下恩典，使我们得胜有余。

三. 警告灾难将临到

在启示录第八章末了，忽然岔出去一段，添加了警告的话，“我又看见一个鹰飞在空中，并听见牠大声说：『三位天使要吹那其余的号，你们住在地上的民，祸哉！祸哉！祸哉！』”（13节）。

鹰是掠食的鸟，牠的出现预表邪恶。鹰飞得很高，所以视野相当辽阔。牠的声音洪亮，人人都听得到。此处是告诉寄居世上的人，还有更多的审判将临到。这些审判比先前宣布的四种更严酷。“祸哉！祸哉！祸哉！”是强调即将吹响的号角会带进更可怕的审判。但我们这些属神的儿女可以祷告。我们的祷告就如同神宝座前的香，而香所冒出的烟则代表基督为我们代祷的香气，直接升到神那里。因此我们可以确信，我们将与基督一起胜过一切试炼，以及所有敌对基督和教会的仇敌。我们不必抵抗灾难，也不必惧怕灾难。我们应该明白，基督正在实现神的伟大计划，就是拯救祂的子民，审判恶人。祂当然会顾念属自己的人。

异象三 启示录八至十一章 七个审判的号角

魔鬼迫害他自己的人

启九 1-21

在启示录第四章里，我们的天父坐在祂荣耀的宝座上。祂为整个世界，预备了一个计划，包括审判恶人和救赎选民。这个计划是写在祂右手所拿的书卷上。耶稣基督从父手中拿过书卷，所以祂是整个计划的执行者。祂揭开书卷上的封印时，神的伟大计划就向人展示出来了。它包括各种审判与苦难。但神也为祂拣选的人做记号，不叫他们受到致命的打击和伤害。

我们在第八章看到，警告人的号角响起了。第一支号带来的灾难，导致三分之一的土地，树木，花草被烧毁。第二支号带来的灾难，导致三分之一的海中活物和船隻被毁。第三支号使江河与众泉源被毁灭。第四支号带来的灾难是击打日头，月亮，星辰，以致三分之一变黑暗了。这四支号宣告历代以来临到世界各地的灾祸，以警告审判将临到所有拒绝神和神话语的恶人与国家。这审判会随着时间的消逝而愈加严厉。这章经文在结尾部分又警告说，剩下的三支号角将带来更大的痛苦和悲伤，比先前的灾难有过之而无不及。第九章记载的号角声，是警告将有更严酷的属灵灾难，临到世上一切不肯悔改的人。

一. 灵里的痛苦

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

这个星并不是正往下坠，因为它已经落下来了。我们知道这个星其实是一个人，因为此处说“*有无底坑的钥匙赐给它*”。那是撒但，他因悖逆神而被神从天上赶逐下来（参考路十18）。为了警告世人，神把无底坑的钥匙给撒但。在审判之日来临之前，撒但一直被关在无底坑里（启二十2, 3）。在最后的审判执行之后，永远的折磨就开始了，就是“火湖”。撒但得到钥匙，可以打开这个无底坑（启二十14, 15）。但我们必须记住，撒但是出于自己的意愿打开无底坑的。他这样做的时候，就有烟从坑里冒出来。

“它开了无底坑，便有烟从坑里往上冒，好象大火炉的烟，日头和天空都因这烟昏暗了。有蝗虫从烟中出来，飞到地上，有能力赐给牠们，好象地上蝎子的能力一样。”（九2, 3）”。

这让我们得以略略一瞥无底坑的恐怖，有黑烟从坑里往上冒，好象大火炉冒出的浓烟。由于太过浓密，连日头和天空都昏暗了。从烟中有蝗虫飞了出来，牠们的数目多到一个地步，仿佛乌云遮蔽了阳光。通常蝗虫会沿路吃尽所有的作物。但这些蝗虫却非如此。*“并且吩咐牠们说，不可伤害地上的草和各样青物，并一切树*

木，惟独要伤害额上没有神印记的人。但不许蝗虫害死他们，只叫他们受痛苦五个月，这痛苦就像蝎子螫人的痛苦一样”（九 4，5）。

这些蝗虫并不是昆虫，而是代表灵里的折磨者。他们是急欲折磨人灵魂的魔鬼。但此处他们无法折磨所有人类，因为神只许他们折磨额上未戴印记的人。他们也不能伤害未悔改的人，只能使他们受苦五年，这是神定的期限（一般蝗虫的寿命只有五个月）。这整个过程都在神的掌管下。

那些被邪灵折磨的人是谁？乃是额上未戴印记的人。他们不认识神，心中充满了不信。他们也不顺服神，不爱祂，不尊祂为主，不敬拜、赞美祂。在大多数情况下，他们或是以自己为神，或是拜人手所造的假神。他们可能拜日头，月亮，祖先，或邪灵。他们认为自己不需要耶稣基督做救主，救他们脱离罪，他们也不认为圣经是神真实的话语。通常他们不认为自己犯了任何严重的罪，所以天堂若真存在，他们也有资格进去。事实上，他们只是随着这个不信的世界，行走在通往灭亡的大道上。他们实际上是属撒旦的，只是他们不自觉（见雅各书四 4）。然而在这一章里。我们看到撒旦放开他的喽罗，让他们任意施加痛苦给属撒旦的人。这些磨难是透过撒旦临到他们的。可见撒旦是一个多么可怕的头子。还有谁比他更可恶残暴呢？

“在那些日子，人要求死，决不得死；愿意死，死却远避他们”（6 节）。

他们的磨难有如蝎子的刺，虽不足以使人致命，却能让人痛不欲生。魔鬼施加的痛苦也是如此，逼得人情愿一死，却又死不了（见路二十三 30）。这些蝗虫并不是一般的蝗虫，他们的刺尤其厉害，能引起极大的痛苦。接下去两节有更详细的描述：

“蝗虫的形状好象预备出战的马一样，头上戴的好象金冠冕，脸面好象男人的脸面，头发像女人的头发，牙齿像狮子的牙齿”（九 7，8）。

这些蝗虫有如奔向战场的马那样强壮，但他们并不是马。他们戴着冠冕，一如君王。但他们不是真正的王，因为那冠冕不是真金做的。恶人和邪灵都喜欢虚张声势，装成权贵。他们有男人的脸面，和女人的头发，显示他们是透过不敬虔的男人和女人作工。他们可能善于诱人，却又凶恶无比，因为他们的牙齿像狮子的牙齿。他们带给人的痛苦，会使人痛不欲生。我们知道现今也有许多人因内心的痛苦太深，以致萌生寻死的念头。然而那些寻死的人，却无法如愿。

这番对痛苦的描述，让我们看见施害者是一大群恶毒的人。

“胸前有甲，好象铁甲。牠们翅膀的声音，好象许多车马奔跑上阵的声音。有尾巴像蝎子，尾巴上的毒能伤人五个月。有无底坑的使者作牠们的王，按着希伯来话，名叫亚巴顿；希腊话，名叫亚玻伦”（九 9-11 节）。

这些施暴者一涌而至，好像一支庞大的军队。但他们并没有真正的铁制护胸镜，也没有太多战车和马匹去打仗。他们也=不是依里特（Elliott）和巴恩斯

（Barnes）所说，奔向战场的回教大军。他们也不是尾部带着机关枪的飞机。他们乃是邪灵，利用人去欺骗，搅扰，打击，诱人，剥夺他们所拥有的真理，爱，平安，与盼望。他们受一个王统治，王的名字照希伯来文是亚巴顿 Abaddon（毁灭），在希腊文里叫亚玻伦 Apollyon（摧毁者）。但真正的蝗虫是没有君王的（箴三十 27）。他们想跟随他们的王，来蛊惑人的思想，迷惑人，好叫他们不相信圣经，拒绝悔改认罪，免得他们归向救主耶稣基督。但他们无法永远欺骗世上的男

女，拦阻他们相信，或阻止基督在世上建立祂荣耀的国度。他们只能暂时逼迫人，蒙骗人。我们知道即使许多寻死的人，最后也能成为基督喜乐的儿女，和基督的门徒。魔鬼不是这个世界绝对的统治者。耶稣基督才是万王之王，万主之主，祂管辖着撒但和世上的万国。

我们现在读到，“*第一样灾祸过去了，还有两样灾祸要来。*”

二. 属灵方面的苦难会经常临到

“第六位天使吹号，我就听见有声音从神面前金坛的四角出来，吩咐那吹号的第六位天使说：“把那捆绑在幼发拉底大河的四个使者释放了”（九 13-14）。

第六位天使的声音从金坛的四角传出。金坛是用来献香的，是众圣徒迫切向神祈祷的地方，烧香的烟随着圣徒的祷告冉冉上升。因此，这灾祸似乎也是圣徒祷告的结果。从金坛有声音发出，宣告神要释放幼发拉底河的四位使者。*“那四个使者就被释放；他们原是预备好了，到某年某月某日某时，要杀人的三分之一”（15节）。*被囚的四个使者并非善类。他们早就谋算展开一次惨烈的大屠杀，但他们一直被拦住，直到*“某年某月某日某时”*，他们才会被释放，去*“杀人的三分之一”*。他们带来了极大的灾祸，但神仍然掌管着这些具警告性质的审判。祂设定了准确的时间，容许这些灾难发生。人们必须听从这些警告，不然还会有更多更恐怖的灾祸降临。

第六支号是警告世界上的人将面临一场大规模的兵刀之灾。有些人解释说，这是指土耳其人跨过幼发拉底河，攻击希腊前线的战争。但那只是许多战役中的一个。诸如回教徒的入侵，欧洲列国之间的争斗，第一次世界大战，第二次世界大战，亚洲的战火，中东的动乱等等都包括在内。邪恶的势力日益猖狂，他们彼此仇恨、攻击，也攻击那些持守神真理的人。事实上这些冲突会愈演愈烈，越来越暴力，直到末日的大战，那时主耶稣就要在荣耀中再来。

“马军有二万万，他们的数目我听见了。我在异象中看见那些马和骑马的，骑马的胸前有甲如火，与紫玛瑙并硫磺。马的头好象狮子头，有火、有烟、有硫磺，从马的口中出来”（16, 17节）。

骑马的人多到无以计数。此外他们胸前有火红、紫玛瑙、硫磺的盔甲。同样的，有火，烟，硫磺从马口中出来。火，烟，硫磺显示他们是从地狱来的。前面第5节说到，神只允许蝗虫去折磨人，但此处的马和骑马之人则获准杀害三分之一的人。他们不仅带来肉体的死亡，还能导致属灵的死亡。此处也可能指人们是丧生在枪，炮，火箭，子弹下吗？有这个可能，因为我们知道，邪恶的思想和哲学能够引起残酷的战争。正如蓝思奇说的，“还有理性主义呢？拜偶像呢？这只是略举一二。我们可以纳入的元素太多了！”现今我们还可以加上物质主义，存在主义，异端，新兴宗教，偶像崇拜等等。这些思潮都有后果的，会导致许多人属灵和身体的死亡。举例来说，纳粹主义和纳粹的种族优越观影响了希特勒，以致引发了第二次世界大战。所有虚假的哲学和教训早晚都会为人类带来痛苦和死亡。

“口中所出来的火与烟，并硫磺，这三样灾杀了人的三分之一。这马的能力是在口里和尾巴上；因这尾巴像蛇，并且有头用以害人”（九 18, 19）。

这一切都是从地狱来的。神允许魔鬼率领他的喽罗，煽动各种无神论哲学，异端，和侵略国，在世上到处散布他们的火与烟。他们迷惑人的思维，使人无法辨别是与非，对与错，真理与谎言。他们用问题，疑惑，惧怕来折磨人。由于他们的攻击，造成人类受苦，悲伤，绝望，甚至一心求死。他们夺走了世界的和平，安详，繁荣，安慰，盼望。最后他们把所有属自己的人拉进地狱。魔鬼不愿意看到任何人被基督拯救。

的确，神的选民，就是额上带着印记的，也必经历这一切磨难和痛苦。我们想到使徒保罗在传讲基督的福音时所受的苦。听听他如何论到自己，“*我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不至失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不至死亡。身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。因为我们这活着的人，是常为耶稣被交于死地，使耶稣的生，在我们这必死的身上显明出来。这样看来，死是在我们身上发动，生却在你们身上发动*”（林后四 8-12）。

真信徒也会经历害怕，悲伤，逼迫，但他们不会被其摧毁。他们虽然饱经忧患，却因此而成了世上的光，见证耶稣基督的拯救大能。他们是活生生的见证人，“*然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。因为我深信无论是死、是生，是天使、是掌权的，是有能的，是现在的事、是将来的事，是高处的、是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝；这爱是在我们的主耶稣基督里的*”（罗八 37-39）。我们是额上带着印记的人。真信徒即使在死亡中，也有神大能的庇护。有一句话说，“殉道者的血，是教会的种子。”他们杀害得越多，神被的灵感动而相信基督的人就越多。

在这些邪恶的马和骑士手中受害最深的，是那些不相信基督的人，那些跟从魔鬼的人。他们不只在今生受苦，也要在永世受苦。他们受苦时，却一无盼望，因为他们唯一跟随的头子把他们一起带入地狱，在那里他们永远不得逃脱。因此魔鬼是用悲苦和忧愁来折磨属于他旗下的人，最后又用永死来报答他们。我们信徒了解这一点之后，必然会萌生感恩的心。怎么还有人愿意跟随这样一个充满谎言，无比残酷的背叛者呢？我们以为他们一定会立刻离弃魔鬼，永远跟随基督。只有基督才值得我们跟从。

三. 没有基督印记的人并不肯悔改

“其余未曾被这些灾所杀的人仍旧不悔改自己手所做的，还是去拜鬼魔和那些不能看、不能听、不能走，金、银、铜、木、石的偶像；又不悔改他们那些凶杀、邪术、奸淫、偷窃的事”（九 20, 21）。

这个不信的世界看到所警告的审判临到他们自己和其他不信的人，但他们并未因此而心生警惕。他们可能认为，遭遇到审判的人不过是运气不佳，这与他们生活中的恶行无关。他们可能已经习惯拜魔鬼，和金、银、铜、木、石头做成的偶像，于是继续我行我素。或许他们以为，审判临头是因为他们对偶像的信心不够。但他们不能以此作为藉口，因为他们是明知故犯。他们犯了杀人罪，又耽溺于邪术，就是交鬼或巫术，或用邪灵来控制人。他们也行淫，抢夺。任何人，即使是古代的人，也知道这些是恶事，是不可行的。他们一犯再犯，拒绝悔改。罗马书一章 18-25节描述了那些不信基督之人，或不肯听从祂话语，只一味用不义来压制真理

的人，他们内心的光景。他们知道神，“自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀祂，也不感谢祂。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。自称为聪明，反成了愚拙；将不能朽坏之神的荣耀变为偶像，彷彿必朽坏的人和飞禽、走兽、昆虫的样式。所以，神任凭他们逞着心里的情欲行污秽的事，以致彼此玷辱自己的身体”（罗一20-24）。

那些没有丧生在神所警告的审判中之恶人，还是不肯悔改，依然直往通向灭亡的大道行。结果他们会遭致更多的审判，直到最后的大审判来到，将他们席卷而去。我们今天也可以看到，很少人为自己的恶行悔改。我们只要打开晚间新闻，就能看见同样的罪一再重复出现。魔鬼继续奴役和误导着众人。但神的话语以及主耶稣基督大能的恩典能拯救我们脱离撒但的蒙骗和控制，带我们进入基督救恩的奇妙大光中。在祂里面有真理，爱，洁净，祝福，和永恒的盼望。为什么还有人愿意跟随撒但呢？

异象三 启示录八至十一章 七个审判的号角

小书卷——最后的福音信息

启十 1-11

前言

我们的神是满有恩惠怜悯的。你记得当以色列人一再各种方式得罪祂的时候，祂如何对待他们吗？那些百姓犯了偷窃，谋杀，淫乱，起假誓，向巴力上香，将自己的儿女献给偶像等等各样罪行。神对他们说，“自从你们列祖出埃及地的那日，直到今日，我差遣我的仆人众先知到你们那里去，每日从早起来差遣他们”

（耶七 25）。同样的话神说了好几次。即使他们仍然在罪中、因审判而受苦，甚至被掳到巴比伦的时候，神仍然不断对他们说话，向他们彰显祂的怜悯。

记得第七章记载，在严酷的审判之后，有一个小插曲，就是所有被神拣选的人，额上都印上了记号。这是向他们保证，他们是属神的，神会保护他们，即使他们陷入因世人犯罪而导致的战争，饥荒，和瘟疫中，也不必害怕。同样的，这也是神怜悯的作为。

在启示录八章和九章中，有六支号角响起，警告人若不肯悔改，将会面临怎样可怕的审判。现在我们可以预期，第七支号即将吹响，警告最大的审判就要来临了。但第七支号并未马上响起。这个停顿是为了显示神的怜悯。

同样的，第十章里也有一段岔出去的话，神在其中表明了祂对罪人的怜悯。在第七支号响起之前，神给人类最后一次机会听福音，让他们承认自己的罪。

一. 大能的天使降临

“我又看见另有一位大力的天使从天降下，披着云彩，头上有虹，脸面像日头，两脚像火柱。他手里拿着小书卷，是展开的。他右脚踏海，左脚踏地，大声呼喊，好象狮子吼叫。呼喊完了，就有七雷发声”（启十 1-3）。

这是一位大有能力的天使，但他不是耶稣基督。他从天上降下。他不是像撒旦那样由天上坠落，或从天上被赶下来。他是神差来的，是一位圣天使，披着云彩，有荣耀环绕着他。他头上有虹。正如神给挪亚一道彩虹，以证明祂的应许，就是祂不再用洪水灭绝世界。对我们而言，这个彩虹就是显明神怜悯的约。天使的脸面像日头，这个事实显明了他的圣洁。他的脚像火柱，则说明他力大无穷。他是一位有极大荣耀和能力的天使，显然他所负的使命也极其重要。神绝对不会差遣一位如此大能的天使来做一件无关紧要的事。

我们必须倾听和遵循他所说的话，因为他是神手下最有能力，最值得信赖的天使。

这位天使手中拿着一本小书卷。他奉命将这小书卷拿给约翰。我们对这本小书卷认识多少？首先，我们注意到它是打开的。它不同于先前父神给祂的羔羊，亦即祂爱子的那本封了印的书卷。这本小书卷所写的并不是秘密。它被交给使徒约

翰，而不是交给神的爱子。所以它有一个重要的信息给约翰。稍后我们会发现，这信息不仅仅是给约翰的。

大力的天使右脚踏海，左脚踏地。他为什么这样？他为什么像狮子那样大声呼喊？因为他的信息，也就是小书卷里包含的信息，是给万国万邦，给各种语言和种族的人。神宣布这个信息的时候，不愿意漏掉任何一个人。祂出于怜悯，而将这个重要的信息给全世界的人。

“大声呼喊，好象狮子吼叫。呼喊完了，就有七雷发声。七雷发声之后，我正要写出来，就听见从天上有声音说：“七雷所说的你要封上，不可写出来。”

(十 3, 4) 这段经文显示，约翰是在得到这些启示时，当场就记载下来，而不是日后才写的。

七雷发声说的话，我们如何解释呢？有人说，这代表七个战争，或七个律法，或者代表掷向马丁路德及其他改教者的七个咒诅。但我们看不出这些推断有何根据。

圣经多处提到七雷，通常是从神来的，例如撒下二十二 14, 15：*“耶和華從天上打雷，至高者發出聲音。他射出箭來，使仇敵四散；發出閃電，使他們擾亂。”*（诗篇十八 13, 14 也有类似的记载。）雷的声音给人的印象并不好。它会使人产生恐惧。雷通常代表审判。神对约翰说了一番似乎不祥的话，但祂不许约翰当场写下来。祂这样做是有原因的。神可以照自己的意思禁止约翰记载下来。但是神既然不要雷声所启示的信息显露出来，祂为什么又让雷从天上发声？这是一个难以回答的问题，但我们知道这些雷的声响会替当时的情景增加不祥的气氛。雷带来的启示是极其重要，绝对不可忽视的。我们已经可以隐隐听到了神的审判。因此每一个人都当全神贯注在这个信息上，以谦卑的心顺服神的话语。

二. 福音时代即将结束

“我所看见的那踏海踏地的天使向天举起右手来，指着那创造天和天上之物，地和地上之物，海和海中之物，直活到永永远远的，起誓说：不再有时日了。但在第七位天使吹号发声的时候，神的奥秘就成全了，正如神所传给祂仆人众先知的佳音”（十 5-7）。

大力的天使向天举手，指着创造神的神起誓，为当时的情景增添更多严肃气氛。显然他要宣告的事是极为重要的。此处神的权柄基本是奠基在祂创造的大工上。我们对此知道得很清楚，因为这是我们天天目睹的。由于祂创造了天地和海，以及其中的万物，所以祂有权柄说话，我们也有义务听祂的话。神掌管着我们，这权柄是建立在祂的创造上。有些人拒绝创造论的真理，不相信世界是神从无创造出来的，而径自采信进化论或自发论，其实他们是放弃了神的权柄这个最基本的基石。他们等于放弃了圣经的真理。如果圣经有关创造的记载是错误的，那么神的启示就失去了权柄。如果圣经开头的几页不可靠，那么整本圣经都不可靠了。神的创造大工始终为祂管理我们的权柄提供了基础。

这位大力的天使向神起誓说，不再耽延了。结束的时刻已经来到。结束什么呢？是教皇制度的结束吗？是耶路撒冷冷结束了吗？是时代的结束吗？或者其它事物的结束？本章似乎是在预备第七位天使的吹号发声。因此这里可能是指第

七位天使不再延迟吹号的时间。若不是指延迟吹号，就是指吹号之后，不再有任何耽延。从上下文看，既然约翰受指示再向万国说预言，此处必然是指在警告的号角响起之后，就不能有任何延迟。那时审判就迅速临到了。诗篇的作者也同样警告人，不要耽延。“惟愿你们今天听祂的话。你们不可硬着心”（诗九十五7，8）。新约又加上了类似的警告，“弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不信的恶心，把永生神离弃了……你们今日若听祂的话，就不可硬着心，像惹祂发怒的日子一样”（来三12，15）。神以祂的怜悯，严肃地向人发出警告，任何人都当立刻在基督里与神和好，不得耽延。如今就是时候了。今天你必须聆听，不要再推迟。当神发出这个最紧急的警告时，我们若再继续用各种借口推脱，就太愚昧了。一旦第七位天使吹响警告的号角，神那永恒的奥秘就结束了。

神的奥秘乃是，基督的福音不仅是为犹太人预备的，外邦人也同样能得救。这奥秘最初由先知传达出来，而新约中有关福音的宣告，更进一步对此奥秘做了清楚的解释。一旦最后的警告发出，福音的时代就结束了，恶人的最后审判和圣徒的救恩完成就开始了。人类再也没有机会悔改，或与神和好了。唯一剩下的，就是审判。

三. 对福音最后的宣告

“我先前从天上所听见的那声音又吩咐我说：『你去，把那踏海踏地之天使手中展开的小书卷取过来。』我就走到天使那里，对他说：『请你把小书卷给我。』他对我说：『你拿着吃尽了，便叫你肚子发苦，然而在你口中要甜如蜜。』我从天使手中把小书卷接过来，吃尽了，在我口中果然甜如蜜，吃了以后，肚子觉得发苦了。天使对我说：『你必指着多民、多国、多方、多王再说预言』”（十8-11）。

原先有声音告诉约翰封上七雷所说的话，如今同样的声音又吩咐他，从大力天使手中取过小卷。他就走去，把小卷接过来。天使告诉他吃下小卷；虽然这样会使他的肚子发苦，但吃在嘴里是甜如蜜的。约翰遵命吃了以后，肚子就觉得发苦。

这分宝贵的小卷究竟是什么？它是敞开的，并不是什么机密文件。是公开给所有人读或听的。它不像第五章记载耶稣从父手中取过的那封上印的书卷。所以这不是秘密文件，它是给约翰的，他尝起来感到甜如蜜。可能这是指整本圣经，至少是指靠耶稣基督得救赎的信息。这是奇妙的信息，包括神的大爱如何拣选了世人，祂的儿子成为人的样式来到世上，以及耶稣基督来到世界，替我们死在十字架上。这也是得胜的信息，记载了主耶稣的复活，回到天家，并且在宝座上做王治理全地。当然，这样的信息在约翰听来是非常甜蜜的。对他而言，那代表着与神和好，在日常生活中享受神的恩典，以及与主耶稣共度永生的盼望。对所有凭信心接受主的人而言，这信息也是甜蜜的。这使我们想起耶利米说过的话（耶十五16），“*耶和華萬軍之神啊，我得着你的言語就当食物吃了；你的言語是我心中的欢喜快乐，因我是称为你名下的人。*”

但约翰吃了之后却肚子发苦。这代表什么？天使告诉他，“*你必指着多民、多国、多方、多王再说预言。*”我们知道传讲神话语时，总是会遭到难处和逼迫。约翰自己就是因传福音的缘故而被放逐到拔摩岛。约翰与所有相信基督的人都必须将神的话语传到列国列邦。单单学习外国语言，就不是一件容易的事，何况还可能

遭遇到逼迫，甚至为主殉道。在约翰写启示录的时候，那批最初的读者就正陷入迫害里。这是随着传福音而来的逼迫。但我们要记住，神所有的儿女额头上都带着祂的印记。祂深爱着他们。正如世上任何一位慈爱的父亲都会保护自己的儿女，我们的天父岂不更爱我们、更加保护我们吗？

同时，我们也对神向这个坚拒悔改的世界所显露的怜悯，感到惊叹讶异。他们一再听到严厉的警告，却仍然不肯悔改。神就嘱咐天使把福音小卷交给约翰，要他再去将福音传给多国。约翰个人无法将福音带到这么多国家，他只是代表所有活着的圣徒，他们因认识基督，而成了祂忠心的门徒。所以神不但将喜乐赐给我们每一个相信祂的人，他也郑重地给了我们一个严肃的使命，就是将福音传给多民，多国，多方，多王。靠着圣灵的恩惠和能力，我们可以带领那些拒绝基督的人悔改，相信这位世界的救主。“*所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗*”（太二十八19）。罪使人的心刚硬。他们无法拒绝罪，也无法相信基督。但藉着圣灵的能力和恩典，世上有许许多多的人生命得到更新，成为基督忠心的门徒。我们也像约翰一样，必须带着宝贵的福音出去，将基督的话语教导众人，因为神的话语是大有能力的，能够在听见的人心中动工，引领他们悔改相信主。

异象三 启示录八至十一章 七个审判的号角

教会的两个见证人

启十一 1-19

前言

启示录包含了七个短的异象或视频。每一个都在描绘基督极大的怜悯，和祂严厉的审判。每个异象都涵括了介于基督诞生和第二次再来之间，整段时期内所发生的事件。总体说来，这些异象是在告诉我们基督与魔鬼的冲突，祂如何用各种审判胜过魔鬼，拯救属祂的人脱离罪和死亡。基督向我们保证，祂深爱着祂的儿女，必然会带领他们度过苦难的煎熬，进入永远的荣耀和福分中。第十一章是第三个异象的结尾，主要是报导教会仍活在世上时的各种活动。

基督这位神的羔羊，已从父手中接过封上七印的书卷。祂逐一揭开封印，审判也逐一临到这个邪恶的世界。然后，七个警告的号角依次响起，每一次都带来审判的警告：如果人类依旧不肯悔改，就必因自己的罪遭受审判。第六个号角吹响之后，有一位天使出现，手里拿着小卷。约翰将小卷取过来，并且吃了下去。小卷代表福音。神告诉约翰，他必须再度向多民多国多方多王说预言。神总是一次又一次地差遣祂的仆人去传讲福音。我们将看到，不只是约翰一个人约翰当出去传福音，而是整个教会都必须出去，开口传讲福音。这福音尝起来甜如蜜，但吃进肚子后却发苦。将来必有逼迫临到传福音的人。我们的主真正在乎祂的仆人遭遇这些逼迫吗？尼禄王从公元 64 年一直到 68 年离世之日，未曾中断对教会的严酷逼迫。在他之后，还有很多帝王接續迫害教会。当基督差遣祂的仆人出去，向邪恶的世界做见证的时候，祂真的顾念他们的遭遇吗？

一. 基督顾念祂的教会

启示录十一章开头的話，让我们知道祂是顾念教会的。我们读到，“*有一根苇子赐给我，当作量度的杖，且有话说：起来！将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量*”（十一 1）。这话如何反映基督对教会的关爱呢？

此处的吩咐让我们想到以西结书第四十章。以色列被掳到巴比伦的时候，神给以西结一个异象，让他看到一个人奉命去丈量圣殿和四周的土地。神并未放弃祂的百姓和祂的殿。他们是属祂的产业，祂顾念他们。人不会去丈量不属于自己的产业。只有业主会丈量自己的土地。神借着丈量的举动显示谁是属祂的人，祂疼爱着自己的选民。撒加利亚书第二章也记载了类似的事件。“*耶和華说，我要作耶路撒冷四围的火城，并要作其中的荣耀*”（二 5）。以色列是神的产业，神必要照顾她，使她得荣耀。

启示录第十一章的丈量也有同样的意义。这里的殿当然是指教会。我们的主确实顾念教会的人，他们因传福音而为主受苦。祂对他们的关心，远远超过一个父

亲或母亲对自己儿女的爱。但并非每一个人都是真门徒。所以我们接着读到：“*只是殿外的院子要留下不用量，因为这是给了外邦人的；他们要践踏圣城四十二个月*”（十一2）。

外邦人大多数都是不信的。有些或许偶尔去教会参加聚会，但他们对基督并没有产生真正的爱，也未凭着信心去事奉祂。也有人逃避教会，绝不迈进教会一步。他们甚至可能激烈地反对教会，对其冷嘲热讽。因此他们若不肯悔改，到了审判之日必须交账的时刻，就会被留在外邦人院。将有四十二个月之久，他们不断敌对基督和属基督的人。有人解释这是实际的数目，因此他们试着在历史上寻找，看有哪一个帝王或教皇曾经逼迫教会刚好这么长的时间。但四十二个月（或三年半）只是一个数目，代表某件事持续了一段特定的时间。在不同的时间和国家，将有严厉的逼迫临到教会，但这无法击垮教会，而且逼迫也不会永远持续下去。基督会帮助教会，胜过撒但的攻击和敌对。这已经发生在许多国家中了。

二. 教会是基督的见证

大力的天使为我们介绍了两个见证人：“*我要使我那两个见证人，穿着毛衣，传道一千二百六十天*”（十一3）。

一共有两个见证人，因为两个人就足够验明一个证词。我们从旧约和哥林多后书十三章1节得知，任何话语都必须经两个或三个见证人的口，才能成立。威尔森这样解释，“这些见证人并不一定指实际的人，像摩西或以利亚那样，但他们有类似的权力。他们可能是一个教会的集体象征，因为在法律上必须必有二个见证人，证词才能被接纳（参考申十七6；十九15）。”因此这两个见证人代表教会的见证。教会向列国列邦列民列王宣讲福音，包括神全部的话语。他们传道一千二百六十天，这包含了所有的时间，直到最后审判开始之日。他们身穿毛衣，那是哀悼和悔改的表示。这两个见证人是为不信之人的罪而哀悼，并且呼求他们悔改。

我们读到，他们就是“*那两棵橄榄树，两个灯台，立在世界之主面前的*”（4节）。要明白这一点，我们必须回到撒迦利亚书第四章。撒迦利亚是一位先知，他在异象中看到有一个金灯台，旁边有两棵橄榄树。那两棵橄榄树代表王子所罗巴伯，和祭司约书亚，也就是象征王和祭司的职分。这两个人是领袖，被差遣去重建圣殿，恢复对神的敬拜，建设耶路撒冷和周边的城市。靠着神的恩典，他们做得相当成功。

虽然圣殿中只有一个金灯台，但此处则提到两个，以配合两位见证人。灯台是用纯金打造的，顶上有灯盏。油通过管子供应给灯盏，使其能不断燃烧。这象征着教会持续从圣灵的膏油得到供应。圣灵在教会里面动工，源源不绝地供应教会属灵的能力，使教会能一直发光，成为照亮世界的光芒。然而世界却恨恶这光。

两个见证人（也就是教会）并不是一般软弱无力，罪恶满盈的人类。他们拥有极大的权柄和力量。我们读到，“*若有人想要害他们，就有火从他们口中出来，烧灭仇敌。凡想要害他们的都必这样被杀。这二人有权柄，在他们传道的日子叫天闭塞不下雨；又有权柄叫水变为血，并且能随时随意用各样的灾殃攻击世界*”（十一5, 6）。

从见证人口中出来的火究竟是什么？难道他们变成了会喷火的龙？我们知道以利沙曾求神从天上降下火，烧灭那些被亚哈王差去逮捕他的士兵，但此处的情况

并不同。神曾对耶利米说，“因为百姓说这话，我必使我的话在你口中为火，使她们为柴；这火便将她们烧灭”（耶五 14）。另外希伯来书也记载，“神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快”（来四 12）。神的话语好像烈火，能击溃仇敌；如果他们仍旧顽强地悖逆神的话语，审判就会如神所说的那样临到他们。“罪的工价乃是死。”

同样的，当我们读到这些见证人有权柄叫天闭塞不下雨时，很自然会想到以利沙，他曾请求神叫天闭塞了三年半不下雨。在以赛亚的时代，神宣告说，“我也必命云不降雨在其上”（赛五 6）。神应允了祂的见证人之请求，关闭天，不降下雨，正如以利沙的时代一样。他们透过祷告，得到权柄将水变成血，击打大地，好像摩西降在埃及的灾害一样。历史上记载，有很多次灾难，由于丧生的人众多，以致血流成河。一如神借摩西的手，用十灾击打埃及，神也同样会用许多灾难，打击大地。导致这些悲剧的，不是见证人，而是那些抵挡神之人的罪，他们拒绝见证人带去的救恩信息。是神决定要降下审判。

我们不可认为，传道人，宣教士，布道者，和许多其他虔诚的信徒只是一小群软弱无助的人。虽然在日本和某些国家，基督徒只占极少数，但神依旧赐给他们真正属灵的权柄。他们可以像保罗那样说，“既是这样，还有甚麽说的呢？神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和祂一同白白的赐给我们麽？”（罗八 31-32）。耶稣基督的教会是一个圣洁、大有能力的身体，耶稣基督的教会能靠着神的恩典，改变多国多民。

三. 殉道的见证人得以复活

神会保守祂的见证人和教会，直到他们大功告成。然后祂会用天国的荣耀来奖赏他们。教会的宣教事工绝不是容易的，必须经常与恶人、道德、宗教挣扎。所以我们读到：“他们作完见证的时候，那从无底坑里上来的兽必与他们交战，并且得胜，把他们杀了”（十一 7）。

神公布小卷内容的目的，终必会达成。在见证人完成这个使命之前，没有任何势力能够止息他们的声音。我们记得耶稣曾这样宣告：“这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然後末期才来到”（太二十四 14）。但在每个时代都有殉道的人。我们读到，在上一个世纪殉道的人，比基督来到世界之后所有世纪里殉道者的总合还多。在每一个世代都有教会被迫关闭，或被完全拆毁，现今也是如此。但即使遭到严酷的打击，普世教会仍将发出声音，直到世界的末了。

在见证人完全依照神的旨意达成任务之后，将有兽出来，与见证人争战，胜过他们，并且杀了他们。每当见证人被杀害，或教会被摧毁时，仇敌就会倾尽全力来侮辱他们。“他们的尸首就倒在大城里的街上；这城按着灵意叫所多玛，又叫埃及，就是他们的主钉十字架之处。从各民、各族、各方、各国中，有人观看他们的尸首三天半，又不许把尸首放在坟墓里。住在地上的人就为他们欢喜快乐，互相赠送礼物，因这两位先知曾叫住在地上的人受痛苦”（十一 8-10）。

殉道的见证人，尸首倒在邪恶之城的街道上。有一阵子，他们成了众人旁观和嘲笑的对象。仇敌也不许人将他们的尸首拿去埋葬，一任其腐烂，遭来许多苍蝇，或让鸟兽啃食。那些人的仇恨深到一个地步，竟然为见证人的死而欢喜快乐，

甚至互赠礼物，彼此道贺。他们为了胜过教会和传道人而大事庆祝。他们以为已经铲除了神和神的律法。他们除掉了耶稣基督，万王之王，以及祂悔改的福音，信仰，救恩。如今他们认为，他们可以称心如意，任意妄为，不必再受见证人和教会的指责。历代以来所有杀害基督徒见证人的恶者，都和这些人一样，他们毫无疑问地会继续下去，直到世界末日。但将来会有令他们大吃一惊的事临到。让我们继续读下去：

“过了这三天半，有生气从神那里进入他们里面，他们就站起来；看见他们的人甚是害怕。两位先知听见有大声音从天上来，对他们说：上到这里来。他们就驾着云上到天，他们的仇敌也看见了。正在那时候，地大震动，城就倒塌了十分之一，因地震而死的有七千人；其余的都恐惧，归荣耀给天上的神”（十一 11-13）。

那些拒绝接受有关基督复活之事，或否定任何其它超自然事物的非信徒，看到见证人复活了，不禁大为震撼。由于他们是亲眼目睹的，所以无法否认。他们看见见证人站了起来，又听见有声音对见证人说，“*上到这里来!*”就当众人眼前，这两个被弃绝，被恨恶的见证人升到天上去了。难道这些冷嘲热讽的群众都错了吗？难道他们厌恶的是善人，喜爱的是恶人吗？显然他们真正拒绝的是神的见证人。他们心中不禁充满了难以言喻的恐惧和羞愧。

紧接着就是一场大地震，摧毁了这城的十分之一，夺走七千人的性命。此处的灾情还未惨烈到足以代表最后大审判的地步，但足以让他们知道自己有罪，相信神对他们发怒，将要审判他们。他们在极度恐惧下，将荣耀归给神。这并不表示他们真正悔改相信了。他们就像那些因害怕而呼唤“主啊，主啊”的人，他们并未成为真门徒。

这一类的事在教会历史上经常发生。恶人杀害见证人，烧毁他们的教会，以为铲除了敢说真话的传道人。但过不了多久，教会又恢复了，比以前还强大。但在末日接近时，兽会猛烈攻击教会，还自以为得逞而沾沾自喜。然而他和他的党羽将惊讶地发现，基督实际上叫死去的人复活了，并且将他们直接带到天上。祂使教会得到完全的胜利，又使审判临到每一个不肯悔改的罪人。这必然是 14 节所说的第三个灾祸。“*第二样灾祸过去，第三样灾祸快到了。*”

四. 基督至高无上的王权

“第七位天使吹号，天上就有大声音说：世上的国成了我主和主基督的国；祂要作王，直到永永远远”（十一 15）。

基督岂不是永远做王吗？

我们从圣经得知，基督永远做王。耶稣基督是神永远的儿子。祂在启示录一章 8 节说，“*我是阿拉法，我是俄梅戛，是昔在、今在、以後永在的全能者。*”约翰这样写到用时：“*万物是藉着祂造的；凡被造的，没有一样不是藉着祂造的。*”耶稣是全能的，是三一真神，祂从亘古就完全辖管着整个宇宙。祂是万王之王，万主之主。祂在永世里就被指定做神和人之间的中保。作为中保，祂已经完成了任务（参考赛九 6，7）。所以严格说来，没有一个时刻耶稣不是掌王权的君王，正如父和圣灵一样。但世界并不明白祂是统辖万有的王。事实上，魔鬼篡夺了统治世界

的权柄，似乎控制了每一个人和每一件事。由于魔鬼的欺骗伎俩精湛，许多人认为世上根本没有神或救主存在。然而从基督必须死和代赎的事实看来，祂是中保，能够在每个世代都胜过魔鬼。因此不管魔鬼做什么，他的能力总是被基督的权柄所限制。基督复活之后，就以中保君王的身份坐在神宝座的右边。当审判之日临到时，魔鬼将被彻底击败，基督将明明地作为至高的统治者。撒但再也无法行使任何权柄。这个事实如今向全世界宣布了。

*“在神面前，坐在自己位上的二十四位长老，就面伏於地，敬拜神，说：
昔在、今在的主神全能者阿，我们感谢你！
因你执掌大权作王了。
外邦发怒，你的忿怒也临到了；
审判死人的时候也到了。
你的仆人众先知和众圣徒，凡敬畏你名的人，连大带小得赏赐的时候也到了。
你败坏那些败坏世界之人的时候也就到了”*（十一 16-18）。

审判的时刻来临了。此处不是描述执行审判的情形，而是声明这个事实已经完成，结果已经显明。是三一神掌管着万有，这是再清楚不过的真理。天使天军因着神的公义和怜悯而称颂赞美祂。那是何等荣耀华美的合唱！我们可以从其中一瞥天堂的荣美。

“当时，神天上的殿开了，在祂殿中现出祂的约柜。随后有闪电、声音、雷轰、地震、大雹”（十一 19）。此处用了一些旧约的记号来描述天上的情景，说明神的约是满有怜悯的。接着的各种声响，则多少让我们体验到神的审判是多么可怕。神一向信守祂的约。祂是圣洁的，是忌邪的。但祂对祂的见证人所显露的爱和关怀，则是完全的。为什么还有人拒绝祂，情愿跟随神的仇敌魔鬼呢？任何人若弃绝这位拯救我们脱离罪的救主，就未免太愚不可及了。

基督击败了大龙

启十二 1-17

前言

耶稣基督是整本启示录的核心人物。祂是神的羔羊，负责执行父的一切律令。从祂出生到第二次再来，祂一直在应验旧约的预言和神的法章。包括诗篇第二篇 9 节严厉的预言：“你必用铁杖打破他们；你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。”以及以赛亚书四十章 11 节温柔的预言：“祂必像牧人牧养自己的羊群，用膀臂聚集羊羔抱在怀中，慢慢引导那乳养小羊的。”

启示录第五章里，我们看到祂应验了神的律法。祂打拆开从父手中接过的书卷上之封印，神的审判就临到了大地。然后在启示录第七章，祂在属祂的人额上做记号，免得他们被审判毁灭。启示录第八第九章则用警告的号角，宣告审判将临到世上。第十章里有一位大力的天使交给约翰福音小卷，约翰就吃了。这福音是透过祂的见证人，在世界各地广传。有些人为此殉道，但不久之后基督使们从死里复活，得荣耀。在那几章里，任何人都能看到基督的严厉，也看到祂的温柔。祂对恶人极端严厉，对祂所赎回的儿女却极其温柔。

启示录十二至十四章，让我们进入到第四个“视频”，揭开从基督诞生到祂二次再来之间所发生的事。基督与魔鬼之间总是不断有争战，但在第十二章中，这争战达到了最顶点。大龙（魔鬼）能够赶走基督吗？基督会被击败吗？让我们来看看。

一. 大龙攻击妇人

“天上现出大异象来：有一个妇人，身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。她怀了孕，在生产的艰难中疼痛呼叫”（启十二1-2）。

这个妇人是谁？她会是耶路撒冷，或以色列，或旧约时代的教会，或新约时代的教会吗？她会不会是耶稣的母亲马利亚？从上下文看，显然她将要产下的孩子是基督。我们将看到这妇人在生产之后遭到迫害，被赶逐到旷野，在那里待了一阵子。所以有少数学者认为，她就是马利亚。但一般都认为她代表教会。圣经告诉我们，耶稣是从亚伯拉罕，雅各，以撒而来；祂出自犹大支派，是大卫的后裔，最后为马利亚所生。路加是用马利亚的族谱介绍耶稣。从这方面看，耶稣是从旧约教会所生，但这妇人是在新约时代受逼迫。因此我们可以下结论说，生下这个珍贵婴儿的妇人是同时属于旧约和新约教会的。

此处对这妇人的描述相当壮观，她身披日头，脚踏月亮，头上戴着十二星的冠冕。我们是否能想象，有一个非常巨大的妇人，站在月亮上，头戴星星，身披日头？我们不知道此处描述的是不是具体的景象。我们不必将它当作实际的描述。但

整个画面告诉我们，教会在神眼中是极壮观宏大的。对基督而言，世上没有一个大企业或国度比祂的教会更重要。祂要使其成为荣耀的教会，没有瑕疵或皱纹。历世历代以来，祂始终爱着这个教会，保护着她。教会将生出一位伟大的救主，来拯救祂的百姓脱离大龙的魔掌。她因生产的疼痛而呼叫。

“天上又现出异象来：有一条大红龙，七头十角，七头上戴着七个冠冕。牠的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子”（十二3，4）。

这条大红龙是谁？牠在天上，但不是在天堂里。有人说牠代表罗马。但第九节清楚指出了牠的身份。“大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。”这龙有七头十角，七头上戴着七个冠冕。由于罗马境内丘陵起伏，又有恶名昭著的帝王，我们很容易下断言，说这龙就是罗马。其实这龙是魔鬼。所以我们了解，头和冠冕是代表这龙的特性。七头七角代表龙握有一切权柄，掌管着属牠的邪恶国度。牠的十角显示，牠有极大的政治和军事权力，辖制着这个世界。这个庞大的怪物尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，将其摔在地上。历史从未记载有三分之一的星辰摔落地面，这只是比喻的说法，可能是在描述天使或邪灵受骗，跟随魔鬼与神为敌，结果被从天上摔下来。我们知道有些天使曾从天上被赶逐出来（参考犹太书6节和彼后二4）。

大红龙现在打算做什么？牠站在正分娩的妇人面前，“等她生产之后，要吞吃她的孩子。”这孩子就是基督，神的儿子。魔鬼决心要吞吃祂。撒但一直在企图摧毁基督和神的子民。挪亚的时代，撒但使人堕落，到了一个地步，神不得不用洪水毁灭世界。但神拯救了挪亚一家。撒但怂恿埃及人，杀害以色列人所有新生的男婴，以为这样就能铲除弥赛亚的家系了。以色列人在旷野时期，撒但又怂恿他们拜金牛犊，在那之后神除了摩西和其家人，几乎摒弃了所有人。撒但又挑唆歌利亚、扫罗，以及许多其他的人追杀大卫，也就是弥赛亚的先祖。是的，也有许多国家曾企图剪除以色列国，正如以斯帖时代的哈曼的一样。

我们记得在新约时代，撒但耸动希律王杀害刚诞生不久的耶稣。希律派出兵丁，杀尽伯利恒一带的新生男婴。只有神的干预能够救祂脱离兵丁之手。撒但又企图在旷野试探耶稣，借此摧毁祂。耶稣在拿撒勒传道时，撒但激动当地人仇恨祂，他们甚至想把祂从山顶扔下去。我们也知道，撒但经常促使文士、法利赛人，和撒督该人谋算如何杀害耶稣。最后，他们终于透过彼拉多的手杀害了主。然而当耶稣死在十字架上的那一刻，虽然撒但似乎战胜了基督，但耶稣最后从死里复活了。祂实际上是为我们的罪，而将自己当作祭物献上。祂的牺牲是击败魔鬼的关键。真正掌管万国的乃是基督。

“妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的；她的孩子被提到神宝座那里去了。妇人就逃到旷野，在那里有神给她预备的地方，使她被养活一千二百六十天”（十二5，6）。

妇人所生的孩子就是耶稣基督。祂是预言所指向的那一位，“你必用铁杖打破他们；你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎”（诗二9）。为了应验这事，在犹太人将祂钉十字架之后，祂的父神救祂从坟墓中出来。祂被接到天上，到父的宝座前。这是决定性的胜利，从此祂不断地击败撒但。然而撒但尚未被永远关在地狱里，他仍然在继续攻击教会。这妇人不得不逃到旷野，神在那里喂养她，照顾她达一千两

百六十天。威尔森这样解释，“教会因此得到保证：神将保护教会，使她安然度过这段试炼期。正如以色列人逃脱了埃及的大龙。”教会曾多次逃到神所预备的孤单地点，以躲避魔鬼的迫害。

二. 米迦勒与大龙的争战

“在天上就有了争战。米迦勒同他的使者与龙争战，龙也同牠的使者去争战，并没有得胜，天上再没有牠们的地方。大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。牠被摔在地上，牠的使者也一同被摔下去”（十二7-9）。

基督的诞生是一场大胜利。神荣耀的儿子居住在撒但自封的领域里。撒但在旷野企图试探基督时，基督打败了他。此外，基督在世上传道之日，也不断彰显祂的大能、怜悯，和浩瀚的救恩。这曝露了撒但的谎言，显示他不过是一个说谎者。他就是古时候在伊甸园中引诱夏娃的那蛇。他是魔鬼，意思是“毁谤者”。他也是撒但，意思是“敌对者”。当基督为我们的罪死在十字架上，并且第三天复活的那一刻，撒但遭受到了前所未有的大挫败。他再也不能指控神的子民有罪，因为基督已经为这些罪而死，付上了赎价。祂的恩典使他们一切的罪永远得到了赦免。基督回到父身边，坐在祂荣耀的宝座上，就差遣祂的大能天使米迦勒与其他使者，共同抵挡大龙及其党羽。米迦勒被称为“大君”（但十13）。此处我们读到，天上展爆发了一场大战。米迦勒同他的使者与那称为魔鬼和撒但的龙争战，将撒但和属他的邪灵从天上摔到地上。耶稣与门徒在一起时也说过，“*现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去*（约十二31）。耶稣曾欢喜地说道，“*我曾看见撒但从天上坠落，像闪电一样*”（路十18）。这对魔鬼是何等致命的打击！他企图篡夺神的宝座，却遭到彻底的羞辱和放逐。

对基督和属祂的人来说，这场胜利是多么辉煌！天上响起了一阵欢呼。约翰听见天上有声音说：“*我神的救恩、能力、国度，并他基督的权柄，现在都来到了，因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。弟兄胜过牠，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。所以诸天和住在其中的，你们都快乐吧！*”（十二10-12）。

这就是我们所面对的仇敌！他处心积虑地要引诱我们犯罪。一旦我们犯罪，他就立刻向神控告我们。他幸灾乐祸地告诉神：“那些在地上的『信徒』，也就是你的儿女，并非循规蹈矩之辈。他们都是假冒为善的，就和其他人一模一样，都是罪人。他们一向听惯了我的使唤。”但是撒但不能再如此控告我们了，因为他已被摔到地上。基督已经为我们所有的罪代付了赎价。

让我们与天上众天使一同欢呼，因为我们的救恩已经完成了。由于基督宝血的大能，我们的控诉者已经被打败，遭到驱逐。在基督里，我们可以靠神的话语和圣灵的能力胜过撒但。虽然我们还会犯罪，但我们不会被定死罪，因为我们可以凭基督的恩典悔改，逐步胜过我们的坏习惯与邪情私欲。连诸天和住在其中的一切都发出欢呼，这是何等奇妙的事！威尔森评论说，“如今没有一件事能拦阻神的百姓得救，因为一向在神面前控告他们的那仇敌已经被『摔下去』了。也就是说，基督代替他们满足了神的公义要求，如此就剥夺了仇敌控诉他们的能力。”的确，魔鬼再也没有权力控告基督徒了。但他仍然能自由地欺骗他们，引诱他们犯罪。

三. 被打败的龙仍然继续攻击信徒

“只是地与海有祸了，因为魔鬼知道自己时候不多，就气忿忿地下到你们那里去了。龙见自己被摔在地上，就逼迫那生男孩子的妇人”（十二12-13）。

龙虽被打败，但并未全军覆没。他仍然活着，只是满腔气愤。他对基督和忠心的信徒感到忿怒。他像狮子一样，遍地游行，寻找可可吞吃的人。他从内到外，对教会展开全面攻击。他在教会里面煽动错误的教义，纷争，嫌弃，偷懒。他在教会外面耸动政府、异端、甚至非信徒团体或暴民，对基督徒百般逼迫。我们都知道使徒和保罗遭受的攻击。圣经对于保罗所受试炼的描述，让人读起来倍感心痛。保罗说，“*他们是基督的仆人吗（我说句狂话）？我更是！我比他们多受劳苦，多下监牢；受鞭打是过重的，冒死是屡次有的。被犹太人鞭打五次，每次四十，减去一下；被棍打了三次，被石头打了一次；遇着船坏三次，一昼一夜在深海里。又屡次行远路，遭江河的危险、盗贼的危险、同族的危险、外邦人的危险、城里的危险、旷野的危险、海中的危险、假弟兄的危险。受劳碌、受困苦。多次不得睡，又饥又渴；多次不得食，受寒冷，赤身露体。除了这外面的事，还有为众教会挂心的事，天天压在我身上*”（林后十一23-28）。

我们知道尼禄和多米田等罗马帝王对基督徒的严酷迫害。从那时起，每一个时代和国家都有各种迫害存在，有的相当惨烈。到了我们这个“高度文明”的世代，逼迫远比基督升天之后迄今的任何一个世代都多。古时的大蛇，魔鬼，对自己被击败和摔下的事情仍然怒气填膺，他将来也不会轻易忘却。但他受到基督束缚，无法随心所欲地采取报复行动。他被绑一千年，好叫福音传遍列国。此外，基督也为那妇人，也就是教会，提供了一条逃脱之路。“*于是有大鹰的两个翅膀赐给妇人，叫她能飞到旷野，到自己的地方躲避那蛇；她在那里被养活一载二载半载*”（十二13）。

这并不是指基督徒将搭乘飞机逃走。此处可能是用出埃及记十九章4节的典故。神在那里说，“*我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。*”这也提醒我们，以色列人在旷野四十年，神曾用吗哪喂养以色列人。不论如何，此处是清楚宣告，神将在磨难的日子，为祂的教会预备一条逃脱之路，正如祂在哥林多前书十章13节所应许的，“*你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。*”神会在属祂的人受逼迫时，供应他们一切需要。

但是魔鬼绝不会轻易投降。我们读到，“*蛇就在妇人身后，从口中吐出水来，像河一样，要将妇人冲去。地却帮助妇人，开口吞了从龙口吐出来的水*”（十二15，16）。

魔鬼吐出的水是什么？有人认为那是因大雨倾盆，洪水泛滥，四处流动。但另一种解释比较好，就是指魔鬼的党羽对虔诚信徒所发出的谎言、毁谤、公开侮辱，仿佛洪水泛滥，溢满全地。有时候这一类恶毒的言语就像洪水一样可怕。我们现今这个世代，就有许多书籍、电影、电视节目在公开诋毁基督的教会。我们或许担心，这些会导致人们再也听不到，或者听不懂传道者的话语。

但是我们看到，大地却助教会一臂之力，吞下了洪水。这使我们想到民数记十六章31-33节。那里记载，可拉、大坍、亚比兰因悖逆摩西，地就开了大口，将他们和他们的家人都吞了下去。但我们并不认为这一幕会实际重演。依里特认为，这是指在神的护理之下，地上会有一些势力起来，帮助神的百姓，救他们脱离仇敌的手。波斯王古列顾念以色列人，把他们送回自己的国土。罗马皇帝康斯坦丁信主之后，就中止了对基督徒的迫害。更进一步说，撒但用来攻击教会的谎言早晚会被证明是虚假的，神早晚会让真理得到彰显。某些抵挡教会的理论和观念将被人唾弃，神话语的真理终必得到澄清的机会。

然而“撒但永不打盹”。他也不会放弃对基督的攻击。此处继续告诉我们，“龙向妇人发怒，去与她其余的儿女争战，这儿女就是那守神诫命，为耶稣作见证的。”（十二17）。撒但不会一直攻击整个教会。他似乎偶尔会对教会的某一部分，发出猛烈的攻击。教会其它部分似乎暂时享有相对的平静，但绝对不可因此放松警戒。雅各四章7节勉励我们，“故此，你们要顺服神。务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。”彼得也说，“务要谨守、警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。你们要用坚固的信心抵挡他，因为知道你们在世上的众弟兄也是经历这样的苦难”（彼前五8-9）。魔鬼知道他的时间不多了，我们也要记住基督再来的日子近了，祂将为所有圣徒带来完全的胜利。

基督远比我们的仇敌强大。祂已经多次打败魔鬼。任何相信基督的人都不必担心祂败在魔鬼手下。住在我们里面的那一位，比魔鬼和他一切喽罗要大得多。

异象四 启示录十二至十四章 妇人和大龙

逼迫教会的兽

启十三 1-18

前言

为什么人会作恶？为什么我们每次打开电视，都会看到谋杀、抢劫、绑架的新闻？为什么有时候人们会猛烈地逼迫教会？更甚者，为什么他们要恨恶并且逼迫像耶稣这样一个仁慈、圣洁、奇妙的人？如果我们能够看清事情的原委，或许就比较容易明白。

我们大多是用眼睛，来看清和明白这个世界的本貌。我们也确实可以看见许多事。但我们无法看清每一件事。实际上，我们只能看到地球很微小的一部分；至于有关天上的事，我们能看到的部分就微乎其微了。进一步说，通常我们对灵界的事，认识得就更微不足道了。只有在极稀少的例子中，有人看过天使。但有人看过魔鬼或撒但吗？

不论如何，神已经用许多方法，特别是透过祂的话语，将祂自己启示给我们了。祂告诉我们有天使，魔鬼（就是堕落的天使）存在。此处神在启示录里，告诉我们魔鬼及其党羽的活动，和天使的工作。神也让我们明白祂对这个世界的伟大计划，以及祂通过耶稣基督的恩典，赐给世人的救恩。耶稣是神最完全的启示者。

我们在十二章里已经看到大红龙，也就是魔鬼，他下定决心摧毁耶稣基督和跟随祂的人。魔鬼处心积虑要毁灭基督的先祖，甚至到了今天他仍然企图毁灭教会。但魔鬼并非单枪匹马，他有很多随从跟班，就是那些服侍他的恶人。启示录第十三章好像一个视频，记录了两隻最邪恶的兽，牠们对魔鬼忠心耿耿。我们读了这个异象，就能对幕后的景况有所了解。

一. 首先我们看到兽从海里出来

我们读到“那时龙就站在海边的沙上。我又看见一个兽从海中上来，有十角七头，在十角上戴着十个冠冕，七头上有亵渎的名号”（启十三 1）。

这一节应该这样读，“那时他就站在海边的沙上。”也就是说，从前那个大红龙（魔鬼）正站在那里，等候他的党羽出现，来服侍他。看哪！有一个怪异可怕的兽从海中冒了出来。你能想象牠的模样吗？先是戴着冠冕的十角逐一浮现在海面上，然后出现了七个头，每一个头上都有亵渎的名号。我们又看到有一个口，像狮子的口。兽的形状像豹，脚却像熊。牠与大红龙非常相似。那龙就将自己的能力、座位和权柄都给了兽。虽然兽拥有魔鬼一切的权柄，但牠的七个头中有一个受了死伤，这伤已得了医治。全世界都稀奇这兽，并且跟随牠。他们拜那龙，也拜兽，纷纷说，“谁能比这兽，谁能与牠交战呢？”（十三 4）。

这兽究竟是什么？牠不是一个活的动物，也不是一个想象的东西。牠象征一个比动物和人类更强壮的实体。牠的身体，口，脚都与但以理书第七章描述的兽很类似。但以理书中的兽是代表世界上的国度——巴比伦，波斯，玛代，希腊，罗马。因此这兽必然象征着国度。我们看到牠是从海上出来的。在圣经里，海经常代表世上的国度。以赛亚书十七章12节这样说，“唉！多民哄嚷，好像海浪匆匆；列邦奔腾，好像猛水滔滔。”列邦的哄嚷就如波涛怒吼。这种解释也得到启示录十七章15节的印证，“天使又对我说：『你所看见那淫妇坐的众水，就是多民、多人、多国、多方。』”所以很多人同意，这隻由海中上来的兽，是代表那些抵挡神、压迫祂百姓的暴君和政权。有些作者认为，牠只代表一国，但从牠拥有众多的头和角这个事实看，牠应该是代表众多政权。那逼迫教会的势力，不仅限于罗马帝国。接下来的每一个世代，都可以看到一些反对神、迫害教会的政府出现。兽有一个头受了死伤。这显然是指在主后68年自杀的尼禄王。他身亡之后，就爆发了革命和暴乱，最后由多米田和维斯帕先平定天下。历代以来，有许多不敬虔的暴君丧命或自杀，就像希特勒那样。然后另一个暴君起而代之，多少带入一些次序……

此处对兽做了以下的描述：“又赐给牠说夸大亵渎话的口，又有权柄赐给牠，可以任意而行四十二个月。兽就开口向神说亵渎的话，亵渎神的名并他的帐幕，以及那些住在天上的。又任凭牠与圣徒争战，并且得胜。也把权柄赐给牠，制伏各族、各民、各方、各国。凡住在地上、名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人，都要拜牠”（启十三5-8）。

我们是否相信，罗马帝国完全征服了那个时代的教会？虽然普世的现象是，除了忠心的信徒，所有人都敬拜和服侍那兽；但这并不代表教会被完全铲除了。历史告诉我们，教会虽然遭遇残酷的迫害，仍然在继续增长。到了君士坦丁皇帝信主之后，教会终于得到相当的自由和成长。毫无疑问的，在不同的国家中，也有很多暴君曾亵渎神，并严酷地逼迫教会，以致教会几乎被铲除净尽。确实，除了忠心的信徒，所有人都去敬拜和服侍那兽。但是我们若认为，世代末了时只有一位统治者出来，征服全世界的人（除了少数忠信之徒），那就违反了圣经的教训。圣经一再教导我们，基督是王万之王，万主之主，祂要亲自征服列国。（见诗一一零1, 2；亚十四9；但七13, 14；启十二9）。我们若声称，教会连连打败仗，直到基督最后来临，毁灭一切恶人为止。难道祂没有能力在一个充满敌意的世界中建立祂的教会吗？祂正在建立教会，并且是为了祂自己的荣耀而建立。魔鬼是在基督的控制之下，祂只能做基督容许他做的事。威尔森如此评论，“是大龙给了兽能力和权柄（2, 4节），但此处用的是被动语词，显示这兽一直在神的控制之下。”

然后是宣告大龙和兽必被击败（9, 10节）。“凡有耳的，就当听！掳掠人的，必被掳掠；用刀杀人的，必被刀杀。圣徒的忍耐和信心就是在此。”此外，我们细读启示录，就能看到所有的审判主要都是落在恶人头上的。义人必须忍受恶人，但他们必受到神恩慈的保护。

二. 我们看到兽从地里上来

“我又看见另有一个兽从地中上来，有两角如同羊羔，说话好象龙”（十三11）。

首先，约翰看到一个头，上面有两支如同羊羔的角，从地中上来。这活物没有前面提到的兽那样面貌恐怖。牠看起来像一隻温柔的羊羔。牠的角上没有冠冕，牠没有狮子口或熊爪。但牠一开口，声音却不像羊鸣，而像龙发出的可怕吼声。原来牠是一个披了羊皮的狼。“*牠在头一个兽面前，施行头一个兽所有的权柄，并且叫地和住在地上的人，拜那死伤医好的头一个兽。*”（十三12）。牠是热心宗教的兽，一个徒具虚假信仰和崇拜的先知。牠使许多人向头一个兽下拜。

不仅是罗马时代，每个时代都有人拜假神。韩瑞森说，“整个福音时代……世界的政权将自己放在宝座上；傲慢地掠夺了属于神的权柄。想想现今就有许多极权政府，任意亵渎神和天堂。”

这兽得到权柄，去行假神迹，并借此蛊惑人去拜兽。“*又行大奇事，甚至在人面前，叫火从天降在地上。牠因赐给牠权柄在兽面前能行奇事，就迷惑住在地上的人，说：“要给那受刀伤还活着的兽做个像。”又有权柄赐给牠，叫兽像有生气，并且能说话，又叫所有不拜兽像的人都被杀害*”（十三13-15）。

兽利用假奇事，诱使人相信牠。有关这些奇事，威尔森如此写道，“在古代，雕像被认为是神祇与敬拜者交往的自然方式，人们可以因此而得到行神迹的能力。我们有足够的理由相信，皇帝的祭司有权力用魔术，让皇帝的雕像说话，因为在东方有些异端的祭司也会类似的腹语术。”虽然我们不知道此处的“奇事”是什么，但我们知道那不是真正的神迹。正如埃及行法术的，也被允许行一些看来似乎超自然的事。但他们没有足够的力量说服所有人。这个虚假的信仰不得不采用胁迫的方式。人们若不肯拜兽的雕像，就会被处死。此外还有其它的威胁手段。“*牠又叫众人，无论大小、贫富，自主的、为奴的，都在右手上或是在额上受一个印记。除了那受印记、有了兽名或有兽名数目的，都不得作买卖*”（16，17节）。这是他们的方法，用来强迫所有人承认自己是属于兽的。这使那些拒绝拜假神的人陷入了极大的困境，他们不能再任意购买食物，衣服，房屋，也不能做生意，或贩卖他们生产的东西。在罗马帝国，工人必须属于一个工会，才能得到好的工作。每一个属工会的人，都得参与拜帝王的仪式。有好几位暴君就强求人民拜自己，否则一律处死。但因着神的恩典，每一个世代都有许多圣徒在如此残酷的迫害下，仍然坚持只敬拜唯一的真神。

我们看到兽是一个团队。他们并肩合作。头一个兽忠心地服侍大龙。第二个兽执行第一个兽的权柄，牠使世界和住在其中的人都拜头一个兽。这三者联合起来，就形成了一股强大而可怕的势力，要攻击、摧毁羔羊和祂的百姓。这个代表假宗教的兽是支持极权政府的，他们也支持龙和魔鬼。这真是一个致命的组合。

罗马帝国里也可以看到同样的合作。极权政府受到异端的追捧，后者要求人们拜帝王。他们企图把这种敬拜弄得简单易行，只要求人民给帝王烧一支香就行。任何人若拒绝拜帝王，通常就会遭到杀身之祸。有不少忠实的信徒就因为拒绝下拜，而被杀害。然而教会还是继续增长。

日本也有类似的组合。皇帝有绝对的权柄。政府决定整个神道式的学校教材。神道是假宗教，要求人们敬拜天皇。他们必须拜天皇的相片，遵行他的命令，出征，甚至为了天皇的缘故而担任自杀飞行员。世界大战由此而生，无数军人和老百姓在战火中死亡。即使到了今天，日本还摆脱不掉神道的影响。

更进一步说，伊斯兰也有类似的组合。她的整个统治者是握有绝对权柄的暴君。他们受一个严格的伊斯兰宗教支持，有严厉的法律规范。根据可兰经，任何人若侮辱了他们的神“阿拉”或阿拉的先知穆罕默德，就得被处死。他们的目标非常明显，就是统治全世界。他们传教的方式是用剑和武力。这种激烈暴力的特质已有相当长的历史了。如今他们也常常用恐怖分子的自杀手段来达成目的。他们甚至在不同国家，包括美国在内，设有许多所谓的“圣战勇士”培训基地。

这一类体系不仅对基督徒，甚至对世界所有国家都是一种威胁。结果现今没有一人能预知，伊斯兰的恐怖分子下一次会在何处发动攻击。甚至连伊斯兰国家都无法豁免这类攻击。

这是代代相传的，一个强大而暴力的政权结束，另一个又相继而起，逼迫信徒，征服列国，企图建立世界霸权。对此耶稣岂不是已经早有预言？“你们也要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌，因为这些事是必须有的，只是末期还没有到。民要攻打民，国要攻打国，多处必有饥荒、地震。这都是灾难的起头”（太二十四6-8）。

显然大龙和两头兽的敌意会越来越强。但这并不表示教会因此而停止成长。教会如今仍然在继续增长，以后的世代也会继续长大。

我们读到，兽的数目是666。有人解释为尼禄，或教皇，希特勒，史达林，及其他人的数目。我们无法将这个数目限定于某一个特定的人。这是兽的数目，是假宗教的数目。它比完全的数字7少了一个数目。威耶寇（Wilcock）说，“666这个数字不是指尼禄，或卡利顾拉，或罗马。它不过是指兽，就是假宗教”（《启示录四种观点》）。

感谢神，启示录并非到此打住。因为它告诉我们，耶稣基督是万王之王，万主之主。我们确信祂不是一个不断被打败、疆土日缩水的君王。神将圣灵赐给每一个信徒。难道我们以为，全能神的灵无法打胜属灵的战役，不能将无数丧失的灵魂带入基督的国度里吗？我们已得到了确切的应许，相信基督会不断地战胜祂的仇敌。

举一段经文为例。“祂的政权与平安必加增无穷。祂必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华的热心必成就这事”（赛九7）。此处我们清楚看到，神的国必定不断加增，直到世界的末了。

但以理清楚地解释了尼布甲尼撒王具预言性质的梦，那个梦预告了巴比伦，波斯，希腊，罗马帝国等大国的灭亡。“你观看，见有一块非人手凿出来的石头打在这像半铁半泥的脚上，把脚砸碎；於是金、银、铜、铁、泥都一同砸得粉碎，成如夏天禾场上的糠秕，被风吹散，无处可寻。打碎这像的石头变成一座大山，充满天下”（但二34-35）。

砸碎异教国度的石头，当然是指耶稣基督的国度。基督胜过邪恶的国，这事绝不会一直拖延到基督二次再来的时候才发生。历代以来，我们已经看到一个国家一个国家相继毁灭，而祂的国度在世上日益壮大。

“当那列王在位的时候，天上的神必另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远。你既看见非人手凿出来的一块石头从山而出，打碎金、银、铜、铁、泥，那就是至大的神把后来必有的事给王指明”（但二44-45）。

基督的门徒可以靠着祂和圣灵的能力，胜过残酷的逼迫。虽然有许多忠心的信徒殉道，但透过神的恩典，教会仍然不断增长。历代以来教会在基督慈爱的眷顾下，继续用他们属灵的增长来荣耀神。这些兽都将被击溃消灭。今天基督教会在中国、南美、非洲等地虽然受到逼迫，却迅速增长的事实，实在让我们大得激励。不要以为反基督教的政府和假宗教就能阻止教会长大。很多时候，他们看来确实对教会造成巨大伤害，但靠着基督的恩典，教会却反而日益壮大。一般说来，真正阻止教会增长的因素其实是懒惰、志得意满、不冷不热的态度。我们对这些因素，应该比对敌人的逼迫，更感到害怕才是。

异象四 启示录十二至十四章 妇人和大龙

耶稣基督是救主和审判官

启十四 1-20

前言

前两章里，我们看到可怕的红龙（魔鬼），和龙的党羽（两头兽），后者代表独裁政权和假宗教。他们四处游走，要摧毁基督和跟随基督的人。红龙预备好随时要吞噬孩童基督，各独裁政府则与虚假宗教联合起来，不遗余力地摧毁相信基督的人。他们邪恶的本性和对基督的仇恨，迄今仍然没有改变。他们好像吼叫的狮子，四处游行，寻找可吞吃的人。所有基督徒都经历过魔鬼的攻击，这种攻击是透过各种试探和磨练临到我们的。

我们面对严酷的考验和逼迫时，经常会问道，“我，或者任何人，真能挺得过这些攻击，最后旗开得胜吗？”当世界上最高贵的人都被人恨恶，毁谤，遭到暴民攻击，被警察逮捕，甚至被处死时，基督徒或基督教还能够安然挺过吗？现今这一类的事仍然每一天，在世界某一个角落发生。有人能忍受这些试炼，坚持到底吗？

启示录十四章为我们提供了答案。我们逐渐接近启示录第四部分的尾声，在这里得到了答案，我们开始遥遥看到作为君王和宇宙审判官的基督，如何将真理与公义带入这个世界。

一. 羔羊基督在荣耀中向得胜的圣徒显现

“我又观看，见羔羊站在锡安山，同他又有十四万四千人，都有他的名和他父的名写在额上”（十四 1）。

羔羊就是主耶稣基督，第五章记载，祂从神手中接过书卷，上面写着神对这个世界的计划。祂是中间人，负责执行神的律令。诗篇第二篇 6 节提到祂的使命：*“我已经立我的君在锡安我的圣山上了。”* 祂被称为“羔羊”，是因为祂牺牲自己，死在十字架上，除去神子民的罪，将救恩赐给我们。祂为何站在锡安山上？锡安山上耶路撒冷的另一个名字，那里有神的圣殿。那是至圣所的所在地。但此处显然是指真正的至圣所——天堂。祂正站在天堂里。

与羔羊站在一起的，是十四万四千人。每一个人的额上都写有父的名。神只在属祂的人额上写下自己的名字。所以我们知道，这些是圣徒，他们是蒙拣选，被耶稣基督从罪恶里拯救出来的人。我们最初是在第七章 4 节看到这些圣徒。威尔森说，他们是由以色列十二支派中，每个支派各一万两千人组成的。“这个数目字代表真正属灵的以色列。”没有人会认为，神只拯救十四万四千人。他们乃是代表所有被神拣选的人，每一个都得蒙羔羊护蔽，在经历世界上火般的试炼之后，得以进

入永远与基督同在的福分中。巴恩斯解释说，“此处的含义似乎是，十四万四千人并非所有得救之人的总数，他们只是代表得救赎的人。”他们靠着基督已经得胜了。

启示录充满了奇妙的声音。约翰“听见从天上有声音，像众水的声音和大雷的声音，并且我所听见的好象弹琴的所弹的琴声。他们在宝座前，并在四活物和众长老前唱歌，仿佛是新歌；除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这首歌”（启十四 2, 3）。

这些声音如此美妙，约翰简直无法描述。其声量好像波浪冲向海岸的岩石，又像巨雷震撼着大地。这声音又是如此和谐美丽，仿佛竖琴发出的美妙旋律。此音只能天上有！

韩瑞森说，“庄严与温柔，高贵与可爱，都美妙地融合在这首新歌里了。这将是一首新歌，因为它记录了一种新的经验：十四万四千人已从这个世界中被买赎出来了。每一个蒙救赎的人都在宝座前唱这首歌——因为坐在宝座上的是神和祂的羔羊——他们也在基比路和整个得了荣耀的教会面前唱歌。”这是基督用赎价买回来的人所唱的歌。他们领受了一个更新的生命，和圣灵的内住。他们实现了永生的盼望，因为如今他们看到了三一神荣耀的面容。难怪除了蒙拣选而得救的人，没有人能学会唱这首歌。

这是胜过罪和死亡的凯歌——是对君王基督的歌颂，因为祂率领他们胜过了红龙和二兽。他们称颂万王之王，因祂击溃了可怕的仇敌，那些仇敌曾竭尽心力要绊倒他们，使他们跌入地狱的磨难中。难怪没有建立过这些事的人，是学不会这首荣耀之歌的。

他们靠基督赢得的最后胜利，并不只是他们唯一的胜利。他们也战胜了魔鬼和他的试探，以及这个世界的试炼。

“这些人未曾沾染妇女，他们原是童身。羔羊无论往哪里去，他们都跟随他。他们是从人间买来的，作初熟的果子归与神和羔羊。在他们口中察不出谎言来，他们是没有瑕疵的（十四 4, 5）。

这些并不是挂名的信徒，他们一向遵行耶稣的命令。但有人认为他们都是未婚的信徒，过着近乎完美的生活，或许住在修道院里。但这并不是此段话的意思。他们当中一定有许多人已做了父母。他们心里是洁净的，没有犯过奸淫。此外，他们没有跟随兽去拜龙或任何其它偶像。神的律法是他们判断是非的唯一标准。他们乐于跟随羔羊的脚步，他们是耶稣的忠心门徒。这是因为他们已被神的羔羊救赎了。每时每刻他们都努力地为基督而活，行祂所喜悦的事。他们就像旧约的祭物一样，把自己献给了基督。他们“*将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的*”（罗十二 1）。他们行事谨慎，免得因言行不一而变得狡猾，或背弃了对神的许诺。在神宝座前的这些人是无瑕疵的，因为基督已经洗净了他们一切的罪。这并不是出于他们自己的义。

的确，我们不可下结论说，只有“无瑕疵”的人能进入天堂。我们甚至从彼得、保罗，及许多旧约里的圣徒学到，真正的信徒也会堕入罪中，有时候他们所犯的罪还特别可怕。但基督对真信徒有无限的恩典，能使他们真心悔改，重新顺服、服侍基督。祂是“*信实的，公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义*”。

只有靠着基督的恩典，我们才能进入天上的荣耀中，高唱凯歌。我们必须记住，那些圣徒都已经在基督里完全得胜了。

二. 基督差遣三位天使，去警告不肯悔改之人将临到的审判

第一个天使来到

“我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。他大声说：『应当敬畏神，将荣耀归给祂，因祂施行审判的时候已经到了！应当敬拜那创造天、地、海和众水泉源的』”（十四 6, 7）。

基督将福音传给全世界，警告世人将临的审判，这行动实在是出自祂极大的怜悯。天使向住在世上之人所传达的福音乃是永恒的福音。“福音”一词包含了极宽广的意义，远非我们所能想象。那是悔改的福音，要求人类必须敬畏神，遵行祂的命令，敬拜祂。特别是，他们必须尊敬神儿子，正如他们尊敬父一样；并且相信神的爱子能拯救他们脱离审判。这个福音是永远不改变的。

天使警告说，基督审判世界的时刻已接近。那些心灵已世俗化的人，人文主义者，志得意满的人，自以为义的人，已没有太多时间考虑了。那些追求享受的人，酗酒者，骄傲的官员，若不悔改，也再没有时间让他们挥霍了。现今就是悔改的时刻，今天就是救恩的日子。等到明天，就已经太迟了。基督的审判时刻已然来临。再拖延就来不及了。

第二个天使来到

“又有第二位天使接着说：『叫万民喝邪淫、大怒之酒的巴比伦大城倾倒了，倾倒了！』”（十四 8）。

第二个天使带来一个更紧急的信息。他说，审判已经开始倾倒在世界上了。是的，它倾倒在一個极其富足繁荣的城市上，那城就是巴比伦。“巴比伦”这个名字代表古代一个高傲、压迫人、富裕的城市。它逼迫神的百姓，篡夺神的权柄。古代的巴比伦已在主前 312 年被尼加托尔（Nicator）摧毁，因此我们很难相信此处是指古城巴比伦。然而这段经文多次提到巴比伦，都把它当作仍然存在的城市。彼得在彼前五 13 的问安，是从巴比伦发出的。一般都认为彼得是把罗马指做巴比伦。启示录接下去的几章提到巴比伦时，显然是指当代一个像罗马那样充满姦淫、败坏，而又富裕、虚荣的城市。但我们无法得知，到世界末日的时候，罗马是否仍然存在。所以我们可以断言，此处是指任何像巴比伦或罗马的城市，有一天都必倾倒塌毁。这一类城市企图引诱信徒堕入姦淫、败坏、男色、酗酒、乱伦的罪恶深渊里。“叫万民喝邪淫、大怒之酒”（十四 8）这话是什么意思？把乱伦与酒并提，是暗示巴比伦怂恿人行淫，但不一定仅限于此。圣经中许多地方，都把淫乱和其它很多罪称作乱伦。这些罪激起了神的义怒，促使神决心审判巴比伦，及所有受她引诱而犯下此类罪行的人。我们不可忽略酒与乱伦和震怒之间的关系。“酒能使人褻慢，浓酒使人喧嚷；凡因酒错误的，就无智慧”（箴二十 1）。

第三个天使来到

“又有第三位天使接着他们，大声说：“若有人拜兽和兽像，在额上或在手上受了印记，这人也必喝神大怒的酒；此酒斟在神忿怒的杯中纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽像，受牠名之印记的，昼夜不得安宁。”（十四9-11）。

既然这警告出现了三次，就更不可等闲视之了。当神对人提出三次警告时，情况必然很严重。此外，天使是大声说话。一旦有人大声提出警告，听到的人最好小心点。

天使在这里提出的警告是：第一不可拜兽和兽像。第二，不可在额上或在手上戴兽的印记。向兽，或者魔鬼的党羽下拜，是对圣洁之神最卑劣的冒犯。拜神的仇敌，就是背叛神。在额上或手上戴着兽的印记，象征着兽是那人的主，他必须向兽效忠。这等于否认神是造物主，祂拥有着万物，也等于拒绝向基督效忠。任何人若用这种方式拒绝神，就必喝神震怒的酒。此外，这也是强调神的大怒源源不断地斟进祂的忿怒之杯。古代人常常用三倍的水，甚至二十倍的水，来稀释酒精。但神大怒的酒是以十足的威力，倒入祂的忿怒之杯。祂的震怒是无法稀释的。

然而喝神大怒的酒，是什么意思呢？其实这里的意思很明显。反遭到神怒气倾倒的人，将当着圣天使和羔羊的面，被火与硫磺烧毁（启十四10）。

在任何一个世代，不论是圣天使或羔羊，都不会对这些人心中生怜悯。更甚者，他们的痛苦将持续到永远。他们受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。他们将永无安宁之日。

这种磨难痛苦是远非我们能想象的。我们即使不小心烧到手指头，都会痛苦不堪。但手指被烧的痛苦，根本无法与此处提到的永远酷刑相比。万国都当聆听这个警告，每一个人都必须严肃地思考，如果拒绝神，去服侍神的仇敌，将会付上多么惨重的代价。

然而圣徒不顾讥笑和逼迫，仍然一生忠于我们的神和羔羊。虽然世界拒绝祂的命令，但圣徒却由于对主耶稣基督的信心，而决心谨守神一切诫命。

主耶稣讲到将临到所有拒绝他之人的可怕痛苦之后，并未就此打住。祂继续为所有爱祂、服事祂的人，带出了奇妙的应许和鼓励。“我听见从天上有声音说：『你要写下，从今以后，在主里面而死的人有福了！』圣灵说：『是的，他们息了自己的劳苦，做工的果效也随着他们』”（十四13）。他们的劳苦在主里不是徒然的。

三. 耶稣基督，审判官，收割者

“我又观看，见有一片白云，云上坐着一位好象人子，头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀”（十四14）。

大多数基督徒都喜欢把耶稣想成一个温柔的人，将祂的手伸向病人，医治他们的疾病。但此处我们看到，祂被高举，坐在白云上。这让我们想到但以理见到的异象，“见有一位像人子的，驾着天云而来”（但七13）。

在基督荣耀的头上，戴着一个金冠冕。有时候这冠冕代表得胜和王权。我们的主既是征服了魔鬼的得胜者，也是至高的君王。祂打败了红龙和兽。祂来到世上，首先是做我们的救主，拯救我们脱离罪的咒诅，但这一次祂来，乃是要做世上

的审判官。因此祂手里拿着快镰刀。启示录到了这一段落，即将开始对最后审判的描述。

“又有一位天使从殿中出来，向那坐在云上的大声喊着说：“伸出你的镰刀来收割！因为收割的时候已经到了，地上的庄稼已经熟透了。那坐在云上的，就把镰刀扔在地上；地上的庄稼就被收割了”（十四15，16）。

于是问题来了。此处的收割是针对所有人类，还是那些已经得救的义人？

*“庄稼已经熟透了”*似乎是指完全和最终的审判。但这段叙述仍然继续下去，所以不可能是指所有审判都完成了。有些学者认为，第一次的收割，对象是义人。圣经教导说，最先被提的，是那些义人，就是蒙拣选的人：*“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响；那在基督里死了的人必先复活”（帖前四16）。*

约翰继续记载，*“又有一位天使从天上的殿中出来，他也拿着快镰刀。又有一位天使从祭坛中出来，是有权柄管火的，向拿着快镰刀的大声喊着说：『伸出快镰刀来！收取地上葡萄树的果子，因为葡萄熟透了』”（十四17，18）。*

我们知道，从天上殿里出来的另一位使者是圣天使，显然他是被神差派来宣告这项命令的。他从祭坛中出来，而祭坛乃是祷告的地方，得了荣耀的圣徒在那里向神祈求公义。此处收割的是葡萄，而非麦子。似乎所有的收获都属同一类。基督不是自己亲手收割恶人，祂乃是派天使来收割。

“那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丢在神忿怒的大酒醪中。那酒醪踹在城外，就有血从酒醪里流出来，高到马的嚼环，远有六百里”（十四19，20）。

这些经节与启示录第五章相当近似。每一部分都包含了从基督第一次降临到第二次再来的整个时代。此段为我们生动地描述了那些不属于基督国度的人将面临的灾难。前面一段（10，11节）提到恶人要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。本章最后两节（19，20），则提到他们被丢在神忿怒的大酒醪中，遭到剧烈的踹踏，所流出的血甚至高到马的嚼环。毫无疑问的，这一切审判的进行，都是由耶稣基督亲自指挥。约翰五章22，23节告诉我们，审判的事全部由圣子负责。我们不要以为，主耶稣基督只是温柔，仁慈，充满爱心的。祂的爱固然远超过我们的想象，但同时祂对待所有拒绝祂大爱、与祂为敌、违背祂律法的人，是非常严厉的。那临到不信之人的审判，将远比所多玛、蛾摩拉遭遇的审判更严酷，而且是永无止境的。

虽然我们已蒙基督拯救，脱离了这审判，但我们仍然要记住这一章。我们还有一些家人亲朋好友，以及许许多多的人，仍然未接受基督做他们的救主、君王，只有福音，才能救他们免去地狱的火。我们必须凭爱心忠实地将福音带给他们。

异象五 启示录十五至十六章 盛上帝大怒的七碗

预备审判

启十五 1-8

前言

启示录让我们概括地看到了正在世界和幕后进行的大争战。但这不是按照年代顺序启示的。它好像七个异象，或视频。每一段都是以基督的来临开始，以世界末日基督的再来为结束。显然第十二章到十四章都是以最后的审判做结尾。

现在第十五章则重新由基督的时代开始，从不同的角度，将这个介于红龙和基督之间的属灵争战启示出来。每一个异象或视频都是以审判做结束，很明显的，基督是万王之王，祂赢得了这场战争。祂的得胜不仅是靠着传福音赢取灵魂，并且也透过审判恶人而得胜。我们读完整卷启示录，就会发现每一段都多少包含或提到了审判。圣经从头到尾都在教导有关基督要审判恶人的事。最早清楚预言见于诗篇第二篇。我们读到列国争闹，世上的君王起来，要抵挡耶和华和祂的受膏者（基督）。神嗤笑他们，然后宣告，“我已经立我的君在锡安—我的圣山上了。”祂由对祂的爱子说，“你求我，我就将列国赐你为基业，将地极赐你为田产。你必用铁杖打破他们；你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。”（诗二 6，8-9）。基督执行的就是这一类审判。

第一节本身就是第十五章的开场白，“我又看见在天上异象，大而且奇，就是七位天使掌管末了的七灾，因为神的大怒在这七灾中发尽了”（十五 1）。这个异象具有明确而奇妙的意义。我们应该知道，接下去的启示相当伟大奇妙。我们已经看到许多其它的灾难，特别是当封印被打开时，当七个号角吹响时，所临到的灾难。但此处的灾难比那些更加惊人。其中一个区别是，前面提到的灾难只毁灭了一部分世界和一部分人类，但此处的灾难则是遍及全宇宙的，将摧毁整个世界。这些被称为“最后七灾”。七是一个完美或完整的数字，透过这七灾，神的忿怒就完成了。不会再有别的灾难。借着这七灾，神的忿怒完全倾倒在龙、两个兽，以及祂所有的仇敌身上。启示录这一段经文将我们带到世界的末日。神对魔鬼的忿怒，彻底表露在这一段经文里了。然而祂的忿怒也会再度显露在启示录接下去的部分，因为后面几章所涵盖的，也是从基督降临到祂二度再来审判世界的同一个时代。

有些人可能会因耶稣基督将为世上恶人带来如此可怕的审判，而感到害怕或不悦。他们甚至会找借口，替那些拒绝基督的人辩护。但我们必须记住，基督被差遣到世上来，是要将祂的百姓从世界里救出来，并且完全征服世上一切抵挡祂和祂教会的恶人。约翰告诉我们，“神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。”（约壹 3:8）。基督的使命永远不会失败，祂将彻底打败和除灭一切不肯悔改的恶人。祂要将自己的选民从仇敌手中拯救出来。祂不仅救我们脱离罪的咒诅，而且救我们脱离一切仇敌。我们在马太福音十三章 41-43 节读到耶稣自己说的话：“人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作恶的，从他国里挑出来，丢在火炉里，在那里必要

哀哭切齿了。那时，义人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样。有耳可听的，就应当听！”

一. 得胜的圣徒

“我看见仿佛有玻璃海，其中有火搀杂。又看见那些胜了兽和兽的像，并牠名字数目的人，都站在玻璃海上，拿着神的琴，唱神仆人摩西的歌和羔羊的歌，说：“主神，全能者啊，你的作为大哉，奇哉！万世之王啊，你的道途义哉，诚哉！”（十五 2, 3）。

很多人听到神严厉的审判时，都会皱起眉说，他们不认为耶稣会如此暴力。有些人甚至否认基督最终会审判祂的仇敌和百姓的仇敌。英格索

（R. G. Ingersoll）一向排斥圣经有关地狱的教义，他说，“我不喜欢这个教义，我厌恶它，轻视它，我反对这个教义！”神的仇敌讨厌这种形式的公义，是很自然的事。但那些被基督恩典拯救的人，那些胜过了兽的人，他们的额上没有兽的名之印记，他们的态度却完全不同。他们站在神面前，在玻璃海边。（有些翻译者说，圣徒是“站在玻璃海上”，但翻译成“在玻璃海边”比较好。虽然玻璃海清澈如水晶，但圣徒并不是站在上面。）这个玻璃海掺杂着火。火的出现显示了那里有审判，这些圣徒已经被基督的恩典拯救，脱离了审判，所以他们不必站在燃着火的玻璃海上。得胜的圣徒手里拿着琴，象征着对神的赞美和感谢。

唱神仆人摩西的歌和羔羊的歌，说：

“主神，全能者啊，你的作为大哉，奇哉！

万世之王啊，你的道途义哉，诚哉！

主啊，谁敢不敬畏你，不将荣耀归与你的名呢？

因为独有你是圣的，万民都要来在你面前敬拜，

因你公义的作为已经显出来了”（十五 3, 4）。

这首赞美诗又被称为摩西之歌，因为它和以色列人过红海，神使埃及追兵全军覆没之后，以色列人所唱的赞美诗相当类似。那首歌的结尾是，“*耶和华必作王，直到永永远远！*”（出十五 18）。在旷野中，中保基督也与圣徒同在，救他们脱离仇敌之手；祂在世上时，以及祂升天之后的每一个年代，祂都与圣徒同在。因此他们称祂为羔羊，为祂奇妙的拯救而歌颂赞美祂。他们唱道，“*你的作为大哉，奇哉！*”这必然包括了基督医治瞎眼，聋子、哑巴的神迹。他们记得祂曾医好患大麻疯，瘫痪，癫痫的人，以及祂如何平静风浪，赶鬼，甚至叫人从死里复活。最重要的，他们无法忘记祂自己也从死里复活，并且回到天上祂父的宝座那里。此外，耶稣也拯救他们脱离了世上许多仇敌，和撒但的权势，以及众邪灵的势力。难怪他们唱道，“*谁敢不敬畏你，不将荣耀归与你的名呢？*”（十五 4）。

对于神毁灭他们的仇敌，他们没有丝毫后悔。他们也未指控神说，祂既然是慈爱的神，就不该毁灭他们的逼迫者，例如尼禄王，希特勒，史达林等人，以及现今世代的非信徒。在圣经里，耶稣比任何人都频繁地提到神公义的审判，提到永远的刑罚和地狱。神是圣洁的，神不会永远容忍毁谤，侮辱，谰妄之语，以及无神论

的谬论。祂必然要惩罚恶人的不义，放荡，欺骗，不公平，谋杀等恶行。事实上，只有圣徒能站在神宝座前的玻璃海边，“万民都要来在你面前敬拜，因你公义的行为已经显出来了”（十五4）。他们看到一个伟大的日子将临到，那时“一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神”（腓二10，11）。有些人是兴高采烈地称颂祂，有些人则心不甘情不愿。但每一个人都必须向祂下拜，称祂为主。

这些站在神面前的圣徒让我们想到圣经诗篇中多处提到基督的部分。诗篇七十二篇就是一篇伟大的预言诗，那里论到基督的做王：“祂要执掌权柄，从这海直到那海，从大河直到地极。住在旷野的，必在祂面前下拜；祂的仇敌必要齧土……祂的名要存到永远，要留传如日之久。人要因祂蒙福，万国要称祂有福”（诗七十二8, 9, 19）。

诗篇九十二篇则是赞美神的公义：“恶人茂盛如草，一切作孽之人发旺的时候，正是他们要灭亡，直到永远。惟你耶和华是至高，直到永远！耶和华啊，你的仇敌都要灭亡，一切作孽的也要离散”（诗九十二7-9）。

此外，我们也在诗篇六十七篇4, 5节读到“神啊，愿列邦称赞你，愿万民都称赞你！地已经出了土产；神，就是我们的神，要赐福与我们。”

神的公义审判与祂慈爱的属性并不抵触，因为祂是圣洁而公义的神。祂的慈爱与公义都是无限的，当祂警告我们的时候，我们知道这不是空洞的威胁。祂给义人的应许永远不会落空。因此天上的天使和众圣徒都赞美祂公义的审判。我们为神对恶人的公义审判发出赞美，这本是合宜的而且是神所喜悦的。

二. 神大怒的七碗给了七位天使

神对世界的严厉审判正在加紧预备中。天上得胜的圣徒都期待着神这伟大奇妙的工作，他们也为此发出赞美。这些审判并不是在我们毫无所知、毫无预备的情况下突然临到的。这一切都在神的计划中，祂也为此预作准备。

“此后，我看见在天上那存法柜的殿开了。”（十五5）。

地上的会幕是预表天上的圣殿，象征神居住的所在，特别是指至圣所，因为在那个神圣的地方，约柜上面有灯火，象征神的临在。真正的至圣所是在天上，神总是在那里的。天上圣殿的门突然开了，清楚向我们显示，接下来要发生的事，是直接来自神来到。这不是偶然的，神早已计划好，祂要将这计划彻底实行出来。

“那掌管七灾的七位天使从殿中出来，穿著洁白光明的细麻衣，胸间束着金带”（十五6）。

现在发生了一件大事。通常执行神命令的都是一位或两位天使，最多不超过三位。（但宣告耶稣降生的天使则为数众多。）此处神一次差遣七位天使施行审判，是较为罕见的。天使们身穿白色细麻衣，这是天上常见的衣饰。但天使腰间束着金带，显示他们地位崇高。神决心要将这项重大的工作执行得顺利而有效。

“四活物中有一个把盛满了活到永永远远之神大怒的七个金碗给了那七位天使”（十五7）。

当亚述王对耶路撒冷发动攻击时，神的使者出来，杀死了十八万六千敌军。但神准备对那些抵挡神、与兽结盟的人，发动一次更大的审判。他们或许以为自己能够胜过神，但祂是活到永永远远的神，祂必定要在世上伸张公义。

三. 殿中充满了神的烟

“因神的荣耀和能力，殿中充满了烟。于是没有人能以进殿，直等到那七位天使所降的七灾完毕了”（十五8）。

神使祂的殿中充满了烟，是再度显明将要来的审判都是从祂来的。对所有相信祂、与祂同行的人而言，祂是一位奇妙慈爱的神，但祂对悖逆祂的罪人，则是极其严厉的。

神在西乃山上将祂的诫命颁布给以色列人之前，西乃山完全被烟遮蔽。*“西乃山全山冒烟，因为耶和华在火中降于山上，山的烟气上腾，如烧窑一般，遍山大大地震动”*（出十九18）。但当时神审判的时刻尚未到，祂只是要对百姓说话。后来当以色列人犯罪得罪神的时候，神呼召以赛亚做祂的先知。祂给以赛亚一个异象：神坐在高高的宝座上。以赛亚又看到其上有基路伯，他们呼喊说：*“圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华，祂的荣光充满全地！”*（赛六3）。*“因呼喊者的声音，门槛的根基震动，殿充满了烟云”*（赛六4）。这个异象使以赛亚发出呼喊：*“祸哉！我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中；又因我眼见大君王万军之耶和华”*（赛六5）。

神的荣耀好像荣光照耀，祂的烟满了全殿。以赛亚见了，不禁感到警惕和害怕。他想起自己的罪恶满盈，不配站在圣洁的神面前。他以为自己会毁灭在神面前。我们也该如此，像以赛亚那样深深体认到自己的污秽。我们都是罪人，住在不洁的民中。神的荣耀和殿中充满的烟云让我们看到圣洁之神的尊荣，以及我们的罪在祂眼中是何等污秽。此处有一个重要的事实：烟阻止了人们进入圣殿。由于烟太浓，献祭无法进行。烟是圣徒的祷告（见启六8，9）。显然圣徒被拦阻，无法到神面前，也无法进入殿中祷告。剩下的时间已不多，人们还不肯听最后的警告。那些因冷漠或公开拒绝救恩，以致得罪主耶稣的人，只有一个结局，就是七个天使将把神大怒的碗倾倒在他们身上。那时他们就不能再呼求或寻找耶稣基督的恩典了。他们已忽略和浪费了得救的良机。到第十六章，审判的碗就要倾倒出来了。

这七个审判是在不同时间临到的，然后最终的审判就来临了。我们恩典的日子似乎尚未结束。感谢神，我们迄今仍然可以听到祂的话语和耶稣基督的福音被传讲出来。我们受到鼓励和嘱咐，现今就当听基督的福音。我们无法确知，我们的日子和机会将持续多少年，甚至多少个钟头。

我们也不知道自己的生命将在何时结束。今天就是聆听基督话语的日子。祂向我们发出邀请：*“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样，你们心里就必得享安息”*

（太十一28，29）。我们只需要说，“主啊，感谢你的恩典。请赦免我的罪。从今以后我的一生都是属你的，直到永永远远。”

异象五 启示录十五至十六章 盛上帝大怒的七碗

神以公义审判世界

启十六 1-21

前言

在第十五章里，神预备了一连串极其重要的事件。七位天使已准备妥当，要执行神的计划，将审判倾倒在罪恶满盈的世界上。每一位天使都得到一个金碗，里面盛着神的忿怒。神一直以无限的耐心忍住自己的怒气，但有些时刻祂就不得不在世上伸张真正的公义。在世界末了的几年，最严厉的审判就临到了。罗马书二章5节里，神对不肯悔改的人说，“你竟任着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄忿怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到。”你们是在为自己积蓄忿怒！这正是今日罪人的光景。但这位三一神——圣父，圣子，圣灵——岂不是满有恩典，怜悯和慈爱的神吗？祂真的会审判整个世界吗？

神固然满有怜悯恩惠，但祂同时也是圣洁公义的。祂应许人种的是什么，收的也是什么。难道祂在掌管世界时可以不顾公义吗？难道作为一个至高统帅，祂可以对恶人欺压善良人的事实袖手旁观，却不惩罚他们的恶行吗？

一. 这世界充满了恶

其实这个世界是一个恶贯满盈的地方。大多数人都不喜欢神和祂的律法。即使最清楚最基本的律法，例如“不可杀人”，也经常遭到世人破坏。在近代历史上，我们看到成千上万的人在共产集权下被杀害。俄国作家索忍尼辛

(Solzhenitsyn) 以前曾是共产党员，他在一次电台广播中说，估计单单在欧洲国家，就有十一亿人遭到共产党杀害。即使今日还有许多人被恶人侵犯，抢劫，残杀。每一个大城市里都有帮派，从事偷窃、抢夺等各种勾当。日本是一个相当守法的国家，但日本国内也有为数可观的帮派分子。1900年，日本黑社会就有三大主要派系，控制着1600个帮派，和42000个帮派分子。虽然日本警方非常尽责，有效力，但仍然无法掌控这些帮派。其它国家的暴力更是普遍。想想看，在许多国家里，一年有几百万的生命因堕胎而消失？难道至高神就应该忽视人类彼此之间所犯的恶行吗？难道祂可以准许人们任意妄为，去虐待、折磨、伤害别人，而不施加任何惩罚吗？难道祂容许人忽视祂，违背祂的诫命，用各种方式侮辱祂吗？不！祂可不是那样的一位神！

问题不只出在残忍的独裁者和帮派分子那类人身上。我们也都犯了说谎和残暴的罪。我们常常有一些恶劣的态度，例如仇恨，骄傲，贪婪，自私，欺骗，怨恨。再想想我们对神的恶劣态度！我们很多时候不知感恩，不信，不肯顺服。神在

传道书十二章14节告诉我们，祂打算如何做。“*因为人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审问。*”我们也在哥林多后书五章10节读到，“*因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。*”我们是住在一个完全公义的世界中，这是因为神是一个绝对公义的统治者。在本章里，祂的天使正准备执行祂的审判。

二. 神的七位天使将忿怒的七碗倒在地上

“我听见有大声音从殿中出来，向那七位天使说：『你们去，把盛神大怒的七碗倒在地上！』”（十六1）。

时候到了！再也没有时间悔改或祷告了。神从祂的圣殿发声，告诉天使把盛着祂大怒的碗倒在地上。这些审判并非偶然出现，也不是毫无控制的。它们乃是出于神的命令——把忿怒倒在不信之人和悖逆之人身上。

这些灾难与神在埃及所降的灾很类似。埃及人在四百年当中有很多机会，从他们所奴役的以色列人那里认识神。后来摩西和亚伦也清楚对他们谈到神。但他们拒绝听从神透过祂仆人所说的话，于是神就降下灾害。这些灾害不是一次全部临到，每两次灾害之间都有一些间隔期，好让他们悔改。启示录这里记载的灾害几乎一模一样。此外，这七个碗也与第八章和第九章中警告审判将临的七个号角很类似。但七个号角声是警告世界一部分地区将面临的灾难，而七碗则是警告将临到全世界的审判。号角响起，是在基督第一次降临和第二次再来之间，而七碗倒在地上也是同一个时段。但最严厉的审判则发生在这时段的最后一刻。

1. 第一碗——毒疮

“第一位天使便去，把碗倒在地上，就有恶而且毒的疮生在那些有兽印记、拜兽像的人身上”（十六2）。

我们可以想象，这种毒疮是多么痛苦和恼人，染上的人却无药可医。神多次用这种痛苦的疾病使人谦卑下来（见出九10；民二十八27，35）。它一定比天花还可怕，是足以致命的。

正如埃及的灾害只临到埃及人，此处的毒疮也只生在那些有兽印记、拜兽像的人身上。虽然信徒也会感染某些疾病，但那不是神对他们的审判。神乃是使用苦难，让他们在恩典中长进。但对于戴着兽的印记、向兽像下拜的人，这些审判会将他们带入地狱。兽的印记代表他们是属兽的，所拜的是兽，那是拜偶像的行为。他们应该只敬拜唯一的真神，只向祂祷告。

2. 第二碗——水变成血

“第二位天使把碗倒在海里，海就变成血，好象死人的血，海中的活物都死了”（十六3）。

这碗是倒在海里，而不是倒在地上。神的忿怒转变成了血。我们无法想象整个海变成血是什么样子，但我们知道海有时候会变得澎湃汹涌，将人淹死。特别是海啸，例如2004年发生在印尼的大海啸。但这些审判显然比那次海啸更可怕，范围更广。

3. 第三碗——河流与众水变成血

“第三位天使把碗倒在江河与众水的泉源里，水就变成血了”（十六4）。

这时任何人想要找水来喝，或用来洗东西，或给牲畜喝，都非常困难。这更支持了先前的说法——这些灾害是全面的。因为它甚至扩及到河流和众水。最后没有任何拜兽的人能逃脱死的审判。

“我听见掌管众水的天使说：『昔在、今在的圣者啊，你这样判断是公义的！他们曾流圣徒与先知的血，现在你给他们血喝，这是他们所该受的。』我又听见祭坛中有声音说：『是的，主神，全能者啊！你的判断义哉！诚哉！』”（十六5-7）。

耶稣基督透过约翰给我们的这本启示录，包含了许多从三一真神来的严厉审判。但同时它也体贴地指出，这一切审判都是公平的。由于审判的公平合理，所以天使和众人能够为审判而赞美神。祂绝对不会误判，每一项审判都是合宜的。

我们对掌管众水的天使认识不多，但巴恩斯说，掌管众水的天使是“出于希伯来人一个很普遍的观念，他们认为天使掌管着世上各样元素，每一样元素都服在天使的管辖权之下。”如果一个负责管众水的天使，看到所有水都变成了血，我想他一定会提出抗议的。

但此处这位天使却说，“你这样判断是公义的！”他的意思是，神从不出错。人类的罪行必须得到惩罚。这里特别提到他们所犯的一项恶行，就是杀害圣徒与先知。他们流了圣徒先知的血，所以神令他们喝血。这个惩罚与他们的罪行相符。这是他们的报应。世界上每一个人所遭到的刑罚或审判，都是他们应得的。这是天使的见证。

但律法上说，每一句话都必须有两三个见证人才能成立（见利十九15；林后十三1）。为了强调神的全然公义，另一位天使（或声音）提供了第二个证据，

“我又听见祭坛中有声音说：『是的，主神，全能者啊！你的判断义哉！诚哉！』”（十六7）。我们研读圣经时，必须将这个真理铭记于心。神一切审判都是真实的，公义的。我们无法这样论及任何人，但每一个人都可以说，神是永远真实公义的。

4. 第四碗——人被大热所烤

“第四位天使把碗倒在日头上，叫日头能用火烤人。人被大热所烤，就亵渎那有权掌管这些灾的神之名，并不悔改将荣耀归给神”（十六8，9）。

神可以改变日头，使它变得更热；随着热度增加，世上万物就为之枯干凋谢。这种极端的热也会使人死亡。我们还记得历史上有许多殉道者，因拒绝向帝王或其他不敬虔的统治者下拜，而被送上火刑台，被活活烧死。这里让我们看到，在神的审判中，惩罚的方式和人犯下的罪行是相关的。我们或许会认为，陷入这种痛苦和折磨的人一定会出声告饶，求神手下开恩。但这些人却执意亵渎神，决心抵挡神到底。

5. 第五碗——黑暗和极端的疼痛

“第五位天使把碗倒在兽的座位上，兽的国就黑暗了。人因疼痛就咬自己的舌头；又因所受的疼痛和生的疮，就亵渎天上的神，并不悔改所行的（十六10，11）。

我们或许想象这些磨难只是临到魔鬼的门徒和随从。但此处这个忿怒之碗却是倒在兽和兽的国度上。因此兽也不能豁免这场灾难。我们记得，埃及的十灾之一，就是遍地陷入黑暗。那些拜日月、星宿的人不禁大感震惊，发现全能神已经打败、铲除了他们所拜的假神。这些仇敌也陷入了惊愕、困惑、绝望中。史迪夫（Greg Steve）说，“由于拜兽的人情愿活在属灵的黑暗里，拒绝神真理的亮光，这场灾难倒是很适合他们的。不见天日如今成了他们的刑罚。”他们因疼痛而咬自己的舌头。那种疼痛的程度，是超乎我们想象的。然而他们依旧不肯向神求饶，反而继续亵渎坐在天上荣耀宝座上的神。对于他们厚颜无耻的悖逆，我们只能目瞪口呆。

6. 第六碗——幼发拉底河水干了

“第六位天使把碗倒在幼发拉底大河上，河水就干了，要给那从日出之地所来的众王预备道路。我又看见三个污秽的灵，好象青蛙，从龙口、兽口并假先知的口中出来。他们本是鬼魔的灵，施行奇事，出去到普天下众王那里，叫他们在神全能者的大日聚集争战”（十六12-14）。

历史学家和一般人都是从字面上解释这几节经文。但他们很难解释一只碗如何能使幼发拉底河枯干，或解释青蛙从兽口和假先知口中出来的寓意。如果只选择从字面来解释幼发拉底河以及众王，而其它方面则从象征来解释，就未免太牵强了。

幼发拉底河也是一个象征，东方的众王也是象征。幼发拉底河象征那些拦阻魔鬼权势吞噬神子民的障碍物。学者韩斯坦保（Hengstenberg）如此解释，“此处提到的幼发拉底河，仅仅是指拦阻世界上不敬虔势力进入圣地、圣城、教会的障碍。”东方的众王传统上是指波斯人或其他人（也有人说是中国人），他们代表攻击神百姓的邪恶势力。这些属灵气的恶魔不只发动一次攻击，而是经常如此。他们的攻击似乎一次比一次猛烈，到基督二次再来的前夕更达到最高峰。

第六碗倒在幼发拉底河上，使河水枯干，这是一个审判。有人认为这是对神百姓的审判，因为魔鬼的权势可以自由攻击神的教会。但这并不是对神百姓的审判，而是对神的邪恶仇敌之审判。邪灵从龙（魔鬼）的口中出来，有兽（敌基督的政权）和假先知（敌基督的宗教）被龙差遣，去欺骗地上的列王和整个世界。魔鬼将召集他们，在这场大战中一起攻打神的百姓。但神的旨意是让他们聚集起来，最后一举消灭他们。因此这个审判不是针对神的子民，而是针对那些企图摧毁教会的属灵气之恶魔。他们将遭遇惨痛的溃败。就如狼被诱入陷阱，他们也被诱入陷阱，落在大君王耶稣的手中。启示录一再向我们保证，即使在最猛烈的冲突和残酷的逼迫中，神仍然会照顾祂的子民。这足以安慰和鼓励所有属神的人。

“看哪！我来像贼一样。那警醒、看守衣服、免得赤身而行，叫人见他羞耻的有福了！那三个鬼魔便叫众王聚集在一处，希伯来话叫作哈米吉多顿”（十六15，16）。

这番话用一个给神百姓的紧急警告，来结束有关六个大怒之碗的段落。那些在遭到魔鬼攻击时仍然警醒、保持洁净生活的人，是有福的。而凡未这样做的，必

定感到羞耻。有一位作者说，“哈米吉多顿是象征撒但聚集他的军队向教会发出的每一场争战。那时基督就会突然出现，用惊人的方式拯救祂的百姓，击溃仇敌”（《对启示录的四个观点》一书）。试炼的时刻将临到，但最后那场战争将最为激烈，那是与魔鬼的生死存亡之战。

7. 第七碗——最后的地震 “第七位天使把碗倒在空中，就有大声音从殿中的宝座上出来，说：『成了！』又有闪电、声音、雷轰、大地震，自从地上有人以来，没有这样大、这样厉害的地震”（十六17，18）。

最后一灾被倒出来了。这是启示录的第五个异象（或视频）的结尾。显然这碗将我们带到最后一个审判。闪电，雷轰，地震，经常伴随着神的显现，尤其是当祂彰显公义的审判时。我们记得神在西乃山上颁布诫命时，在对以利沙说话时，甚至耶稣在十字架上时，都有闪电，雷鸣，地震发生。但到了末日，还有一场最大的战争和审判。“那大城裂为三段，列国的城也都倒塌了。神也想起巴比伦大城来，要把那盛自己烈怒的酒杯递给他。各海岛都逃避了，众山也不见了。又有大雹子从天落在人身上，每一个约重一他连得。为这雹子的灾极大，人就亵渎神”（十六19-21）。

对这个审判，我们首先注意到，它的毁灭程度超过想象。大城和列国的城市都毁于一旦。巴比伦大城受了永生神盛烈怒的酒杯。各海岛和众山都消失不见了。没有一个恶人能安全逃脱这灾害。

有大雹子落在人身上，这更显示了审判的猛烈。神的仇敌没有一个能在冰雹下幸存，因为每一个冰雹重达一百磅。曾有新闻报导，一架飞机被比这轻得多的冰雹击中，而坠毁于一家民宅。飞机穿过屋顶，严重损害了那家的屋子。我们不妨想象，数以千计这一类的冰雹落在全世界的谷仓，棚寮，房舍，建筑物上的情景。这比最猛烈的飓风或龙卷风还可怕。这是神对罪的看法，是神对付罪、对付不肯悔改的罪人之方式。对于这种拒绝耶稣基督、祂的父神、圣灵的罪，我们绝对不可掉以轻心。每一项罪都有后果，都必须付出代价；任何不肯悔改的罪，其代价就是死。死亡乃是彻底被神拒绝，被神厌弃。时候将到，人类就再也没有机会悔改和归向基督了。

我们是否预期这种事会实际发生在这个地球上？类似的事已经发生无数次了，但最终的审判将比一般常见的所有灾害严重得多。神使用最具破坏性的事来告诉我们，最后的审判所带来的毁灭，将远超过我们的想象。埃及曾因神透过摩西所带来的灾害而受到严重毁坏。但最后的审判将为那些拒绝基督、服侍魔鬼的人，带来更彻底而完全的毁灭。

三. 魔鬼的跟随者拒绝悔改

我们会以为，当这种惊天动地的事发生时，人们会谦卑下来，向主耶稣基督寻求怜悯，但在这里，以及启示录其它地方，我们并未看到这种悔改的态度。本章两次提到，他们不但不悔改，反而开口亵渎神。“人被大热所烤，就亵渎那有权掌管这些灾之神之名，并不悔改将荣耀归给神”（十六9）；“人因疼痛就咬自己的舌头；又因所受的疼痛和生的疮，就亵渎天上的神”（十六11）。我们在启示录

二章 21 节看到，妇人耶洗别虽有机会，却不肯悔改。另外我们也在启示录九章 20，21 节读到那些被第六个号角警告的人，“*他们……不肯悔改他们那些凶杀，邪术，奸淫，偷窃的事。*”这些经文警告我们，时候到了，就没有人能悔改。神不再赐下恩典，去改变他们的心意。毕竟那些心里刚硬的人根本无法靠自己悔改得救。悔改乃是神的圣灵所赐给人的恩典。每一个人都当在机会尚未逝去之前，求神赐下恩典去相信、悔改、归向基督而得救。

异象六 启示录十七至十九章 巴比伦的倾覆

邪恶的巴比伦将遭到审判

启十七 1-18

前言

在许多社会里，奢侈宴乐的生活似乎没有什么不对，似乎这是他们唯一的生活方式。这种生活方式只会无止境地继续下去。但这样对吗？从启示录第十七章开始，我们进入启示录里的第六个异象，你应该还记得，每一个异象都是针对从基督第一次降临开始，一直持续到祂第二次再来的时段。因此我们不是在观察世界的末日，而是观察在世界末日之前的这段时间里，属世的国度将会发生什么事。神不会允许世上的邪恶毫无拦阻地一直延续下去。我们将看到邪恶国家将遭遇到的事。七位天使把盛着全能神大怒的酒倒在地上，其中一位出来宣告将发生的事件。

“拿着七碗的七位天使中，有一位前来对我说：『你到这里来，我将坐在众水上的大淫妇所要受的刑罚指给你看』”（十七1）。这位天使是以神的权柄代表神说话。

一. 大淫妇的邪恶

这个妇人应该做一个纯洁有贞节的新妇。但她自甘堕落，拥有好几个情夫。她不仅不爱基督，不以忠诚服侍祂，反而爱世界和世上的事。“地上的君王与她行淫，住在地上的人喝醉了她的淫乱的酒”（十七2）。“众水”是指许多国家。她的劣迹败行遍及世上各国。这种败坏不仅是淫乱，而且涉及各式各样的罪行。其中可能包括各种宴会，人们在其中放纵喝酒，作出各种性变态的勾当，或者拜各种偶像，以残暴对待那些不肯与自己一起拜偶像的人。第6节指出神特别对她杀害圣徒的罪起反感。“我又看见那女人喝醉了圣徒的血和为耶稣作见证之人的血。我看见她，就大大地希奇。”

这个大淫妇产生的恶劣影响，已扩散到所有的世代和国家。它延续到我们现今这个世代，而且变本加厉。神和祂所有的圣天使，都对各地充斥的醉酒狂欢，性泛滥，色情媒体，滥用毒品，以及对基督徒的迫害等现象，越来越感到厌恶。不论是执政掌权者，富商，政府里位高权重的人，甚至高等学府的知识分子，都与大淫妇一起为自己储存他们审判之日将面对的忿怒。这一切恶的最高来源是什么？我们在第3节读到：“我被圣灵感动，天使带我到旷野去，我就看见一个女人骑在朱红色的兽上；那兽有七头十角，遍体有褻渎的名号”（十七3）。那淫妇曾坐在众水之上，但如今她在旷野，骑着朱红的兽。我们在第十三章已见过这兽，牠是从海上来的。牠是龙（魔鬼）的主要仆人，代表世上各国的君王。此处牠是朱红色的，这个事实显示了牠的君王身份。龙把自己的权柄赐给兽，牠就接受众人的跪拜，正如罗马皇帝和其他许多统治者一样。

大淫妇骑在朱红的兽上。兽代表不敬虔的属世政府，例如约翰那个时代的罗马暴君。这些政府拥有各种褻渎的名号，因为他们称自己和他们的统治者为神。大淫妇骑在朱红兽上，或者说，她受到兽的支持。而兽就是古龙（魔鬼）的首要党徒。在约翰的时代，兽或许也代表罗马皇帝，而淫妇代表罗马城。罗马帝国灭亡之后，仍然有许多暴虐的政府及放纵堕落的城市出现在历史中。

大淫妇变得越来越富有和堕落。“那女人穿著紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石、珍珠为装饰；手拿金杯，杯中盛满了可憎之物，就是她淫乱的污秽”（十七4）。她生活奢侈，贪爱奢华和贵重的东西，又喜爱美酒，沉溺于淫乱。她恣意过着纵情堕落的生活，只顾讨她的情夫喜欢，满足自己的欲望，排挤任何不肯讨好自己的人。古巴比伦就是一个典型的属世城市。它充满骄傲和偶像，恣意放荡，严苛地报复她的仇敌。大淫妇就像古代罗马的淫妇，额上写着名字。“在她额上有名写着说：

奥秘哉！
大巴比伦
作世上的淫妇
和一切可憎之物的母”（十七5）

我们不必争论，这是否指古代的巴比伦，或古罗马。它也可以指莫斯科，柏林，北京，东京，或纽约。任何一个大城市，若完全是为了世上的物质和享乐而活，为满足肉体的欲望而活，为毁灭那些比自己圣洁的人而活，就足以称为世上的邪恶之城。

约翰看到这个城市，不禁大感稀奇。他是一个何等公义圣洁的人！我们可以轻易地习惯于世上的恶，觉得很自然。我们甚至习惯到一个地步，就不再为恶感到忧虑，或想要去改变它了。我们可能认为自己必须坦然接受事实，甚至也开始同流合污。但保罗不是这样，他看到雅典城内到处都是偶像，就“心里着急”（徒十七16）。其实神的话语也警告我们，不可对这个世界拜偶像的生活方式感到满足。

“又说，你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们”（林后六17）。作为信徒，我们蒙召要在这个幽暗的世界上做光。靠着圣灵的恩典，我们当尽力将生命的意义，和在耶稣基督里的盼望，带给这个世界。

二. 妇人和兽的奥秘

“我又看见那女人喝醉了圣徒的血和为耶稣作见证之人的血。我看见她，就大大地希奇。天使对我说：『你为甚么希奇呢？我要将这女人和驮着她的那七头十角兽的奥秘告诉你』”（启十七6，7）。

那女人有三个奇怪的特色。第一，不管她用紫色和朱红色的衣服，以及宝石、珍珠、其它饰物把自己打扮得多么富有美丽，不论她看起来多么妩媚动人，她的天性却是极其乖僻、腐败、堕落的。她里面一无良善。她的内里已经完全腐化了。第二，她不断地搔首弄姿，被别人称做淫妇。她总是在引诱人，试探人，企图诱惑他们变得和自己一样败坏。众王屈服于她的引诱，世上的居民也因喝下她淫乱的酒而醉倒。这个引诱男人喝得烂醉的淫妇，堪称世界上最败坏的女人。第三，她

也是一个杀人者。因为她“喝醉了圣徒的血和为耶稣作见证之人的血”。罗马帝国迫害人的本领在历史是有名的。他们似乎特别喜欢用最残酷和痛苦的方式，去杀害神所爱的儿女。他们在竞技场放出野兽吞食殉道者，或让他们与野兽角斗，或将他们钉十字架，或把他们绑在柱子上活活烧死。但杀害基督徒的不仅是罗马。世界上许多异教徒的城市也参与杀害神的见证人。现今世代为基督而殉道的人，其数目远远超过往日。他们面临的破坏只会变本加厉，直到基督再来的日子。我们或许觉得奇怪，为什么很多看来有文化的知识分子也会成为杀人者。但每一个世代，都有一些城市像罗马那样，残暴地迫害人。我们知道今天很多母亲在孩子尚未出生之前，就杀害了他们。一个人的心必须硬到何种程度，才能下手杀害这些尚未有机会感觉父母的爱，或目睹阳光的婴儿啊！神绝对不会忘记这一类事情的。

第十三章里的兽是从海上来的，有七头和十个角，牠比淫妇更危险，更敌对神，因为牠有较大的权力，而且狡猾无比。有了牠的协助，这个淫妇更是如虎添翼，能行各种恶事。这兽代表异教徒政权，或不顺服神的暴君或个人。我们在现今世代也可以看到，某些独裁政府杀害了成千上万与他们意见相左的人。这种现象只会有增无减，直到基督再来。

“你所看见的兽，先前有、如今没有，将从无底坑里上来，又要归于沉沦。凡住在地上、名字从创世以来没有记在生命册上的，见先前有，如今没有、以后再有的兽，就必希奇”（十七8）。

韩瑞森说，“这兽就代表了历世历代以来整个逼迫基督徒的运动，预表继之而起的世上各帝国。显然这兽存在的年代包括了过去，现在，未来。”牠来自无底坑，那里是禁闭邪灵的地方。在某些时候，邪灵会被放出来对抗神的子民（见启九1-5；十一7；十七8）。约翰看到兽和和牠的党羽从无底坑上来，不禁大感稀奇。但天使为他做了一番解释。天使在7、8节说，“你为甚么希奇呢？我要将这女人和驮着她的那七头十角兽的奥秘告诉你。你所看见的兽，先前有、如今没有，将从无底坑里上来，又要归于沉沦。凡住在地上、名字从创世以来没有记在生命册上的，见先前有，如今没有、以后再有的兽，就必希奇。”“智能的心在此可以思想。那七头就是女人所坐的七座山，又是七位王；五位已经倾倒了，一位还在，一位还没有来到；他来的时候，必须暂时存留”（9，10节）。

这个奥秘终于逐渐揭开了。兽的七头似乎是指罗马的七座山。诱惑人的淫妇，巴比伦，是坐落在七座山上。所以罗马象征腐败和诱人大的城市，在过去曾杀害许多圣徒，将来还会继续其恶行。七个王当中已有五个王衰亡，一个在位，另一个将要来临。这些大国包括古巴比伦，波斯，希腊，罗马，以及其它已毁灭的国。

“那先前有、如今没有的兽，就是第八位；牠也和那七位同列，并且归于沉沦”（十七11）。当时罗马帝国仍然存在，但她的气数已尽，即将沉沦。兽的十角代表将来要兴起的十个王。

“你所看见的那十角就是十王，他们还没有得国，但他们一时之间要和兽同得权柄，与王一样。他们同心合意将自己的能力权柄给那兽”（12，13节）。我们很容易看出，将来会有更多暴君和暴政出现。诸王把自己的能力交给那兽。他们也与天上的神、祂的弥赛亚，以及祂的子民为敌。但他们剩下的日子寥寥无几。在我

们短暂的一生中，就已经看到像希特勒，日本天皇，史达林，胡森等人在神的审判面前溃败，沉沦。

三. 女人和兽的殒灭

那些受逼迫的人感到再也无法承受肩头的压力了，他们的苦难似乎绵绵不断，永无止境。在约翰的时代，那些受苦的基督仆人必然渴望得到某种确据，保证将来他们的仇敌终必溃败，他们必能胜过世上的恶。接下去的几章，耶稣基督开始告诉圣徒，他们将胜过淫妇和兽。

“他们与羔羊争战，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主，万王之王。同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的，也必得胜”（十七14）。

十王将与羔羊争战，羔羊必胜过他们。此处当基督胜过邪恶时，祂竟被称为羔羊，这多么奇特！或许祂的仇敌视祂为软弱的羔羊，在遭受攻击时，祂根本无法保护自己。这个世界经常视教会为软弱的，无力自护，甚至我们基督徒也可能这样想。但我们必须记住，那些与基督在一起的人是蒙呼召、被拣选的忠心信徒。当仇敌攻击他们的时候，他们发现基督就是万王之王，万主之主。祂是全能的王，拥有天上地下所有的权柄。祂乃是神在诗篇第二篇第9节所说的那一位，“*你必用铁杖打破他们；你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。*”令人惊讶的是，基督自己并未亲自出去迎战诱人的淫妇，祂还有其它方法去战胜这一类的仇敌。

“天使又对我说：『你所看见那淫妇坐的众水，就是多民、多人、多国、多方。你所看见的那十角与兽必恨这淫妇，使她冷落赤身，又要吃她的肉，用火将她烧尽。因为神使诸王同心合意，遵行他的旨意，把自己的国给那兽，直等到神的话都应验了』”（十七15-17）。

这是预言，那打败坐在众人和多国多民上的淫妇之人，并不是基督或跟随祂的人，而是十角的兽和诸国的恶王，因为他们也必恨恶那女人，要使她赤身露体，又要吃她的肉，用火烧她。他们为什么要这样做呢？因为神使用他们的恶心，来实现、完成神的计划和旨意。神掌管着一切，祂利用恶王来实现祂的旨意，消灭那淫妇。淫妇一向恨恶基督的门徒。她脱去他们的衣服，让把他们的肉给兽吃。由于邪恶的城用火烧死了许多跟随基督的信徒，因此神要使他们自食其果。淫妇所受到的审判，正好符合她的罪行。“*所看见的那女人就是管辖地上众王的大城*”（十七18）。地上的王似乎拥有庞大权势，但他们实际上却被淫妇所控制。诸王与她行淫，世上的民喝了她的淫乱的酒。她必须受审判。然而神有时候会让恶人来惩罚恶人，此处即是一例。诸王摧毁了那淫妇。

在以色列的历史上，也有类似的例子，记载在历代志下二十章。犹大王约沙法是一个忠心服侍神的王，但摩押人，亚扪人，以及其他国家联合起来攻打犹大。由于敌人声势浩大，约沙法甚为震惊惧怕。他定意寻求神的帮助，神就打发先知雅哈悉带来鼓励的信息。“*『不要因这大军恐惧惊惶，因为胜败不在乎你们，乃在乎神……这次你们不要争战，要摆阵站着，看耶和華為你们施行拯救。不要恐惧，也不要惊惶，明日当出去迎敌，因为耶和華与你们同在。』*约沙法就面伏于地，犹大众人和耶路撒冷的居民也俯伏在耶和華面前，叩拜耶和華”（志下二十15，17，18）。

然后百姓都赞美耶和华，王嘱咐他们当信靠神。他们出去迎战的时候，又指派专人负责歌唱赞美神。耶和华就派伏兵击杀摩押人和西珥山人。摩押人和亚扪人先联手起来击杀西珥山人，将他们灭尽，等西珥山人都杀尽之后，摩押人和亚扪人又彼此自相残杀。“*犹大人来到旷野的望楼，向那大军观看，见尸横遍地，没有一个逃脱的*”（二十4）。犹大人花了三天时间，才清理完战场。他们聚集在一起，称颂耶和华，然后欢欢喜喜地回到耶路撒冷。在那里他们因耶和华所赐的大胜利而称谢祂。

正如旧约记载的那场战争，此处基督的信徒也不必亲手歼灭邪恶的淫妇。神会照祂自己的意思毁灭她。“*你所看见的那十角与兽必恨这淫妇，使她冷落赤身，又要吃她的肉，用火将她烧尽。因为神使诸王同心合意，遵行他的旨意，把自己的国给那兽，直等到神的话都应验了*”（启十七16，17）。

我们的主远比我们想象的伟大。祂的计划是完全消灭祂的仇敌和我们的仇敌。为了达到这个目的，祂有各种方法去对付他们。祂的目标是拯救神所有的选民。因着祂死在十字架上，并从死里复活，祂征服了罪和死亡。祂必拯救所有属祂的人，将他们带入祂永恒的国度。但那些拒绝主耶稣基督的人，却无路可逃。

异象六 启示录十七至十九章 巴比伦的倾覆

属世的城市遭到毁灭

启十八 1-24

前言

对很多人而言，神似乎什么事也不做。祂只是悠闲地在一旁袖手旁观，任由事情恶化。人们在富足时就狂欢，贫穷时就埋怨。属世的人认为，神并不存在，或者神根本看不见世上发生的事。一般人通常认为，所有发生的事都是巧合的。

诗篇的作者说，“愚顽人心里说：『没有神。』他们都是邪恶，行了可憎恶的事；没有一个人行善”（诗十四 1）。又说，“神竟忘记了，祂掩面永不观看”（诗十 11）。

真的吗？真的没有神吗？或者祂藏起来了，或睡着了，或根本就对这一切漠不关心？难道祂不顾念那些被欺压的穷人？或者祂根本束手无策？

神在传道书十二章 14 节给了我们很清楚的答案。“因为人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审问。”希伯来书的作者也警告我们，“那借着天使所传的话，既是确定的，凡干犯悖逆的，都受了该受的报应。我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了”（来二 2-3）。启示录第十八章也生动地描述了神对世上那些忽视祂话语的城市之审判。

一. 宣告将要来临的审判

“此后，我看见另有一位有大权柄的天使从天降下，地就因他的荣耀发光。他大声喊着说：“巴比伦大城倾倒了！倾倒了！成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴”（十八 1, 2）。

这位天使是神非常重要的使者。他有极大的权柄，因为祂刚从神那里来，神的荣耀在他身上彰显，连地都因他而发光。他大声宣告巴比伦的倾覆。神的受膏者用铁杖击打巴比伦，她的倾覆是有理由的。“因为列国都被她邪淫大怒的酒倾倒了。地上的君王与她行淫，地上的客商因她奢华太过就发了财”（十八 3）。她对世上的君王和百姓有恶劣的影响。她的罪恶多不胜数，不断为自己累积神的忿怒。如今报应的日子就如炸弹一样临头了，她将自食累积起来的大怒。这个奢华纵欲的城市成了鬼魔的住处。她恶毒的本性很自然地使她成了魔鬼的居所，和各样污秽之灵的巢穴，甚至成了污秽可憎之雀鸟的家。也有人认为她好像一个监狱或牢笼。巴比伦是否因罪恶满盈而不再适合人居住？答案很快就出现了。

“我又听见从天上有声音说：“我的民哪，你们要从那城出来，免得与她一同有罪，受她所受的灾殃；因她的罪恶滔天，她的不义，神已经想起来了”（十八

4, 5)。他们用罪堆积的忿怒已经成了一座大山，高耸入天。神的震怒降在这些城市里，就如同硫磺临到所多玛与蛾摩拉一样。

但此处神显出了祂对自己百姓的关注，他们是已被基督拯救的人。神不让他们中间任何一个人与恶人一同灭亡，所以祂呼召他们从那城出来。祂不愿他们与这城同流合污，免得他们受到同样的灾害。神在哥林多后书六章17, 18节提出了相同的警告，“你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们。我要作你们的父，你们要作我的儿女。这是全能的主说的。”这并不是说，他们应该离开自己的国家，试着找一个罪恶较少的国家居住。保罗这样写道，“我先前写信给你们说：不可与淫乱的人相交。此话不是指这世上大概行淫乱的，或贪婪的、勒索的，或拜偶像的；若是这样，你们除非离开世界方可”（林前五9, 10）。

保罗的意思是，信徒必须从那些自称是信徒却仍然犯罪的人当中分别出来；信徒不可和世人一样任意犯罪，这也是启示录里的这些警告所特别强调的重点。本章主要是警告我们，不可犯属世之人喜爱犯的罪。任何国家或城市若沉溺在这些罪中，神都会要他们付出惨重的代价。接下去的几节经文就对这个代价做了详细的描述。

“她怎样待人，也要怎样待她，按她所行的加倍地报应她，用她调酒的杯加倍地调给她喝。她怎样荣耀自己，怎样奢华，也当叫她照样痛苦悲哀，因她心里说：『我坐了皇后的位，并不是寡妇，决不至于悲哀。』所以在一天之内，她的灾殃要一齐来到，就是死亡、悲哀、饥荒。她又要被火烧尽了，因为审判她的主神大有能力”（十八6-8）。这是指她将为自己所有的罪付出完整的代价。这并不是说，她会得到双倍的惩罚，但因为她的罪加倍，她的报应也加倍。威尔森写道，“加倍的意思不是说把她的罪加重一倍，她的罪本来就多了好几倍，所以她的审判是依照她的罪行而定。”

此外，由于她骄傲地宣称，她要永远坐在皇后的位子上，绝对不至于孤单或悲哀，结果死亡和悲哀却在一天之内就相继临到她。整个城市将被烧毁，成为废墟。神并不是软弱或无助的，祂既非无能为力，也不是漠不关心。祂是世界的全能审判者。先知但以理这样生动地描述神的审判：“我观看，见有宝座设立，上头坐着亘古常在者，祂的衣服洁白如雪，头发如纯净的羊毛，宝座乃火焰，其轮乃烈火。从祂面前有火，像河发出，事奉祂的有千千，在祂面前侍立的有万万。祂坐着要行审判，案卷都展开了。那时我观看，见那兽因小角说夸大话的声音被杀，身体损坏，扔在火中焚烧。”

二. 巴比伦毁灭之后接下来的大悲恸

第一，素来生活淫乱奢华的众君王，必因这城的毁坏而哭泣哀号。“地上的君王，素来与她行淫，一同奢华的，看见烧她的烟，就必为她哭泣哀号。因怕她的痛苦，就远远地站着说：哀哉！哀哉！巴比伦大城，坚固的城啊！一时之间你的刑罚就来到了”（十八9, 10）。君王因为自身的骄傲，很容易被罪奴役。他们无法相信自己眼睛所见到的景象。他们以为自己永远享有的东西，却在一瞬间化为乌有。这怎么可能呢？现在怎么办？他们只能哭泣，哀号。

我们不要以为，在末日这审判只临到一个城市。古巴比伦特别败坏，所以她代表了所有颓废奢侈的城市。罗马也属同一类。没有一个忽视或违背神律法的文明能够长久兴盛。拜偶像、压榨穷人、纵情声色、酗酒狂欢、贿赂、贪污、欺骗、赌博等等，这些加起来就足以摧毁一个城市或国家。对有钱有势或富有的人来说，日子似乎过得很惬意，但圣洁之神的话语必要应验，祂严厉的审判即将临到他们。他们因此而哭嚎悲哀。

第二，那些获益丰厚的**商人**对己身的巨大损失惊讶得目瞪口呆，接下去的第11节，我们看到他们也在那里悲哭哀号。“*地上的客商也都为她哭泣悲哀，因为没有人再买他们的货物了；这货物就是金、银、宝石、珍珠、细麻布、紫色料、绸子、朱红色料、各样香木、各样象牙的器皿，各样极宝贵的木头和铜、铁、汉白玉的器皿，并肉桂、豆蔻、香料、香膏、乳香、酒、油、细面、麦子、牛、羊、车、马和奴仆、人口。巴比伦哪，你所贪爱的果子离开了你！你一切的珍馐美味和华美的对象也从你中间毁灭，决不能再见了*”（十八11-14）。

这些物品大多数是供应城中富有而爱好奢华的居民。他们就是为这些而活。为了避免做重活，他们拥有大批奴仆。此处这个名单到最后才提到奴仆，显示他们的身份连牛、羊、马都不如。有人说，罗马城里的奴仆比自由人还多。他们的脑子里从未想到神，好像神根本不存在似的。但他们却花许多时间和金钱在偶像身上。古代的巴比伦，推罗，罗马都沉溺在这种属世的生活方式中。巴比伦的倾覆如此彻底，以至于多年之后，人们再也找不到她的遗址了。圣经这样描述推罗：“*你的资财、对象、货物、水手、掌舵的、补缝的、经营交易的，并你中间的战士和人民，在你破坏的日子必都沉在海中。你掌舵的呼号之声一发，郊野都必震动*”（结二十七27，28）。

大约公元前32年，推罗遭到毁灭，其废墟被亚历山大大帝倒在海里。拥有财富和某种程度的享受并不是罪，但完全为财富和奢华而活，一心追求世界的享乐，而让奴仆和廉价劳工代劳，却是神无法容忍的。这些贪爱奢侈生活的人，他们的心愿很快就会变成哭泣，哀号，悲伤。不妨听听巴比伦商人的哀哭：“*贩卖这些货物、借着她发了财的客商，因怕她的痛苦，就远远地站着哭泣悲哀，说：『哀哉！哀哉！这大城啊！素常穿著细麻、紫色、朱红色的衣服，又用金子、宝石和珍珠为装饰。一时之间，这么大的富厚就归于无有了』*”（十八15-17）。

第三，在海上做贸易的**船主**也将为这城的倾覆而哀伤。“*凡船主和坐船往各处去的并众水手，连所有靠海为业的，都远远地站着，看见烧她的烟，就喊着说：『有何城能比这大城呢？』他们又把尘土撒在头上，哭泣悲哀，喊着说：『哀哉！哀哉！这大城啊！凡有船在海中的，都因她的珍宝成了富足，她在一时之间就成了荒场！』*”（十八17-19）。

这一切让我们想到耶利米书五十和五十一章有关巴比伦灭亡的预言。所有靠这个挥霍无度的大城而富足的人，都受到同样的审判。他们视为偶像的财富在一瞬间消失无踪了。顷刻之间他们变得一无所有。万物本是全能神所创造和拥有的，他们却忽视祂，用偶像取代神。那些被他们弃绝并杀害的先知当初说的预言，如今终于应验了。他们为自己累积的审判终于临到他们身上了。

从天上有声音出来，说，“*天哪，众圣徒、众使徒、众先知啊！你们都要因她欢喜，因为神已经在她身上伸了你们的冤！*”（十八20）。此处又呼吁众天使，

包括圣使徒，先知，都要因神战胜了一切恶而欢喜。世上那些位高权重的人可以否认神的话语，杀害祂的先知，逼迫祂的子民，但神的审判显示，他们错了，他们的行为是邪恶的。神的主权永远超越一切，时候到了，祂就要显明自己，为祂的百姓伸冤。布友士 (Harry Buis) 在他的启示录解经书中说，“恶人虽然可能一时得逞，但他们最终必然溃败，这个事实乃是属神之人可以喜乐的原因。”我们对神的审判应该欢喜快乐，也发出像启示录第十六章5, 6节中天使所说的那段话，“*我听见掌管众水的天使说：『昔在、今在的圣者啊，你这样判断是公义的！他们曾流圣徒与先知的血，现在你给他们血喝，这是他们所该受的。』*”当恶人受审判时，神就得了荣耀，同时祂也为祂的百姓伸张了公义。当神战胜祂的仇敌和我们的仇敌时，我们不要畏惧；应当欢喜快乐。

三. 巴比伦最后的倾覆

“有一位大力的天使举起一块石头，好象大磨石，扔在海里，说：“巴比伦大城也必这样猛力地被扔下去，决不能再见了！弹琴、作乐、吹笛、吹号的声音，在你中间决不能再听见。各行手艺人，在你中间决不能再遇见。推磨的声音，在你中间决不能再听见。灯光在你中间决不能再照耀。新郎和新妇的声音，在你中间决不能再听见。你的客商原来是地上的尊贵人，万国也被你的邪术迷惑了。先知和圣徒并地上一切被杀之人的血，都在这城里看见了”（十八21-24）。

此处的信息是，神的审判是最终的判决。世人不可能为此判决而上诉到最高法院。祂的判决绝对不能废止。在判决宣布之后，甚至连向耶稣基督申诉都不可能。一位大力的天使将一块大磨石（用来碾谷物的）扔在海里，它永远不再浮出海面。这个毁灭是最终的。

耶利米曾预言巴比伦的灭亡，他受到指示，将一块石头绑在他的预言书上，然后扔进幼发拉底河。他说，“*巴比伦因耶和华所要降与她的灾祸，必如此沉下去，不再兴起*”（耶五十一64）。古巴比伦完全毁坏了，再也无法重建。这也是所有“巴比伦”未来的写照。

如果我们认为，本章提到的巴比伦只是一个城市，例如古巴比伦，或罗马，纽约，东京，或罗马天主教会，或尚未建造的某一个城市，那么我们就误解了它的本意，缩减了它的运用范围。巴比伦代表世上各世代、各地区所有世俗的城市。至少每一个罪恶的城市都将受到不同程度的审判。但在世界末日，随着基督二次再来，那个世代的“巴比伦”将面临最终的毁灭。不论如何，我们必须记住，我们若等到神的审判来临时再寻求救恩，就太晚了。如今就是得救的日子。在基督里，赦罪和永生是开放给每一个人的。我们不知道基督何时再来，审判这个世界，因此现今我们就得谦卑下来，承认基督是万王之王，是世界的救主，并且答应余生都做祂忠心的仆人。这是替世界带来和平，使个人与神和好，以及盼望在基督里得永生的唯一方式。

异象六 启示录十七至十九章 巴比伦的倾覆

羔羊的荣耀凯旋

启十九 1-21

前言

我们可能经常感到奇怪，为什么这个世界会变成今天的样子。我们四周的恶事多不胜数。电视晚间新闻充满了枪击，抢劫，和无数其它罪行。是否世界的状况正江河日下？恶人已完全打败了好人，好警察，和教会？或者真理与公义已占了上风？我们为启示录这样的书卷心怀感恩，因为它让我们看到许多幕后的事，和主耶稣基督现今正在成就的事，以及祂将在世界末日作的事。我们最感恩的，就是主已经完全胜过祂的仇敌，得了荣耀。在本章里，我们看到基督所应许的胜利实际上已经临到。

一. 荣耀归于至高神

约翰记载，他听到天上发出极大的声音。约翰听到了什么？“哈利路亚！救恩、荣耀、权能都属乎我们的神！”他们在称颂主耶稣，因为祂实现了神为祂所有子民和这个世界所定的计划。这些天使道出了他们赞美主的原因。

“祂的判断是真实、公义的，因祂判断了那用淫行败坏世界的大淫妇，并且向淫妇讨流仆人血的罪，给他们伸冤”（十九2）。这是一件很严肃的事。恶人不仅引诱别人犯罪，他们自己也亲手流了神忠信仆人的血。那些仆人不是罪犯，而是忠心的信徒。他们是神所爱的儿女，却遭到淫妇和兽的残酷迫害。如今替他们伸冤的时候到了。

他们称颂神的另一个原因是，“又说：『哈利路亚！烧淫妇的烟往上冒，直到永永远远！』”（十九3）。这惩罚相当严厉了。邪恶的淫妇和她代表的所有人都被扔到火中焚烧，永无止境。她的罪使神深恶痛绝。有人认为这个刑罚太过严厉了，但此处我们看到，在神面前的二十四位长老与四活物“就俯伏敬拜坐宝座的神，说：“阿们！哈利路亚！”（十九4）。他们认为这刑罚很妥当，神是值得称颂的。这是在确认神的公义，但坐在宝座上的神又进一步亲自加以证实。

“有声音从宝座出来说：『神的众仆人哪，凡敬畏祂的，无论大小，都要赞美我们的神』”（十九5）。毫无疑问的，神伸张了公义。所以祂的仆人和一切敬畏祂的人，都当因祂对恶人的审判而赞美祂。为了回应这个当赞美神的呼吁，有许多人加入赞美的行列。

“我听见好象群众的声音，众水的声音，大雷的声音，说：『哈利路亚！因为主我们的神，全能者作王了！』”（十九6）。神是独一的至高君王。祂所作的每一件事都是良善，公义，真实的。圣经清楚告诉我们，“耶和华的典章真实，全然公义”（诗十九9）。我们绝对不可认为神太过严格或严厉。我们必须记住，罪

是极其可怕的，本当受到神的严厉刑罚。我们都当因祂的审判而赞美祂。审判是神的工具，神通过审判带来击溃邪恶的胜利。我们有幸未成为神震怒的对象，这本身也值得我们感恩。

二. 大婚宴

神在永世就定下计划，要透过耶稣基督的恩典，将一个族类分别出来归属祂，成为神在世上的国度。那是一个圣洁的国度，君尊的祭司，荣耀的国。祂在他们中间，作他们的神，他们要作祂的子民。他们将在一次婚宴中与神的羔羊联合。如今婚宴的时间到了。

“『我们要欢喜快乐，将荣耀归给祂！因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了，就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣。』这细麻衣就是圣徒所行的义”（十九7，8）。

当然，羔羊就是主耶稣基督。祂就是在启示录第一章出现，站在七个教会中间的那羔羊。在第五章里，祂从父手中接过书卷，开始实现天父拯救教会和击败魔鬼的旨意。有一天将到，基督要把教会从罪中拯救出来，带他们进入祂的国。在这个异象中，时候到了，祂迎娶了祂的新妇，就是教会。这是一个值得大事庆祝，欢喜，感恩，和赞美的场合。

“新妇也自己预备好了。”或许这句话在我们看来似乎有点奇怪，但根据犹太人的习俗，一个女子在订婚之后，就被称为“新妇”（妻子）。路加二章5节提到马利亚是约瑟的“所聘之妻”。在这之后，到举行婚礼之日，还隔着一段日子。这种聘为妻子的行动是不能反悔的，如果两人在婚礼前决定分手，就等于离婚了。神在何西阿书二章19，20节论到以赛亚时，也这样说，“我必聘你永远归我为妻，以仁义、公平、慈爱、怜悯聘你归我，也以诚实聘你归我，你就必认识我——耶和華。”基督也是用同样的方式聘教会为妻。这不是一种暂时的关系，而是永远的。（有关旧约对婚礼的描述，请参考诗篇四十五篇。）

此处提到新妇自己预备好了，似乎是指新妇为了预备主的迎娶，而先洁净自己。但我们从圣经得知，没有人能靠自己得洁净。耶利米十三章23节就如此强调：“古实人岂能改变皮肤呢？豹岂能改变斑点呢？若能，你们这习惯行恶的便能行善了。”在我们能行任何善事之前，我们必须先被基督的血洗清洁。在启示录第一章，我们就看到了基督，祂爱我们，用自己的血洗净我们的罪。启示录第七章14节说到，圣徒用羔羊的血，把衣裳洗白净了。任何人都必须先被基督的恩典洗净，才可能行善。基督的心意是，“可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的”（弗五27）。新娘穿的美丽白色婚纱是象征纯洁正直。我们所有的义都是基督以恩典赐下的。我们成为基督的义，这是何等的荣耀！

“天使吩咐我说：“『你要写上，凡被请赴羔羊之婚宴的有福了！』又对我说：『这是神真实的话』”（十九19）。此处大力的天使宣告，凡受到邀请赴婚宴的人，都是有福的。有些人企图区分新妇和受邀赴宴者之间的区别。但两者其实是一样的人。威尔森说，“这些福分是圣经常用的比喻，所以圣徒不仅是新妇，也是婚宴的宾客。”他们都属一个身子，是基督的新妇，每一个人都蒙了拣选，被接纳成为祂的新妇。天使的话就印证了这个真理。

这确实是一个盛大的婚宴，是庆祝耶稣基督与祂赎回的众圣徒，终于在基督二次降临时，永远联合了。那能导致圣徒与基督分开的罪，永远不存在了。圣徒与基督交通的喜乐不再受任何局限。基督和祂子民之间的婚姻关系是永无尽头的。约翰对此深感震撼。他为了对宣告这个真理的天使表示敬意，就俯伏在天使脚前下拜。天使立刻制止他，并解释说，天使也和约翰以及所有为耶稣做见证的人一样，都是同做仆人的。天使说，“你要敬拜神。因为预言中的灵意乃是为耶稣作见证”（十九10）。我们当如何为主奇妙的应许和祂带给我们的盼望，向祂发出赞美啊！这婚宴对基督，对我们，都是极大的胜利。

三. 我们得胜的主

“我观看，见天开了。有一匹白马，骑在上面的称为诚信真实，他审判、争战都按着公义”（十九11）。

现在我们开始看到基督的得胜。约翰告诉我们，“神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为”（约壹三8）。

一方面，祂的使命是要拯救蒙拣选的罪人，脱离神的震怒；另一方面，祂的使命是击败神的仇敌，审判那些拒绝悔改的罪人。

祂接下去要向神的仇敌宣战。祂不是行走或骑驴，祂乃是像君王一样骑着一匹白马。历代以来，祂一直在与魔鬼争战，但如今祂与魔鬼展开了最终的决死之战。祂奉命去摧毁魔鬼的作为。

此处祂被称为“诚信真实”。这与魔鬼及其党羽一开始就被称为说谎者，形成了鲜明的对比。基督忠心地尽了父神所托付祂的责任，祂的每一个应许都是真实的。我们接着读到，“祂的眼睛如火焰，祂头上戴着许多冠冕，又有写着的名字，除了祂自己没有人知道。祂穿著溅了血的衣服，祂的名称为神之道”（十九12，13）。我们的主耶稣知道人所想所做的每一件事，祂也铭记在心。没有一项隐秘的罪或诡计能逃脱祂的眼目。谁能逃避祂如火焰般锐利的眼光？祂头上戴着许多冠冕，显示祂是多国的王。祂的冠冕比大龙或兽的十个冠冕还多。

耶稣有众多名字，例如奇妙，策士，全能的神，永在的父，和平的君，弥赛亚等。但此处指出，祂有一个名字是除了祂自己，没有人知晓的。确实，祂是如此尊贵荣耀，是世上的名根本无法表达的。现在祂的身份是世上的审判官，和宇宙的大君王。我们知道祂是“神的道”。约翰告诉我们，“太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在。万物是借着祂造的；凡被造的，没有一样不是借着祂造的”（约一1-3）。我们知道耶稣是永在的神，万物都是祂造的。

但是祂为什么身穿溅了血的衣服呢？那是被祂毁灭的仇敌所流的血，还是祂自己为人牺牲时所流的血？我们将此与以赛亚书六十三章1-6节比较，就能明白那是祂所杀仇敌的血。祂并不是刚刚开始争战。从他们一开始与祂为敌时，这场争战就爆发了。

“在天上的众军骑着白马，穿著细麻衣，又白又洁，跟随祂”（十九14）。这支大军是天使吗（太二十五31）？还是得荣耀的圣徒？圣经说到基督的再来时，常常同时提到祂的天使（见太二十四31；二十五31；十三41；帖前四16；可八38；路九26）。因此我们可以确定这些人是天使，他们身穿白色的细麻衣，就证明他们

是圣天使。蓝思奇在他的启示录注解中这样说，“天上的圣天使降在世间，为的是要永远毁灭地狱的兽。”

“有利剑从祂口中出来，可以击杀列国。祂必用铁杖辖管他们，并要踹全能神烈怒的酒醅。在祂衣服和大腿上有名写着说：『万王之王，万主之主』”（十九15, 16）。

从主耶稣口中有利剑出来，它代表主的圣洁话语。它是活的，而且大有能力，比两刃的剑还锐利。此处耶稣的话语不是福音的道，也不是永远的恩典。那是律法，将带来审判。耶稣说，“*弃绝我、不领受我话的人，有审判他的，就是我所讲的道，在末日要审判他*”（约十二48）。他们所拒绝的道将审判他们。祂是根据律法来审判他们。

我们的救主耶稣要用铁杖辖管悖逆的人。祂踹全能神烈怒的酒醅。正如葡萄在酒醅中被压碎，挤出红色的汁液，那些拜偶像的人，不守安息日的人、杀人者、犯奸淫的、偷窃的，以及其他罪人，都因拒绝主耶稣基督的主权，而在基督的审判下被压得碎粉。

或许有些人不认为基督会如此严厉，但他们忘记了基督不仅是世界的救主，也是万王之王，万主之主。祂是全地的审判官。正如法官那样，祂的使命是刑罚和除灭世上的恶人。

祂永远是公义的，总是战胜邪恶。虽然祂满有怜悯和恩惠，但祂也奉差遣，来审判这个世界（约五22）。

四. 基督战胜了兽和假先知

兽聚集了一支庞大的军队，企图摧毁基督在世上的国度。这场战役称为哈米吉多顿。世界上有许多属基督的信徒；因为我们在启示录七章9节读到，信徒的数目多不胜数。但兽是属世界的，牠自认可以轻易打败那些自称基督徒的“弱者”。但大力的天使宣告了兽的灭亡。

“我又看见一位天使站在日头中，向天空所飞的鸟大声喊着说：“你们聚集来赴神的大筵席！可以吃君王与将军的肉，壮士与马和骑马者的肉，并一切自主的、为奴的以及大小人民的肉”（十九17, 18）。这位天使宣告基督最终的得胜，又为这场胜利先做准备。所有仇敌的肉都将被空中的乌鸦和秃鹫吃尽。史上最大的一场战争马上就要开始了。*“我看见那兽和地上的君王，并他们的众军都聚集，要与骑白马的并祂的军兵争战”*（十九19）。我们应该充分认识到，兽对耶稣基督所怀的忿怒是相当激烈的。这一切怒气都表现在耶稣受审判和被钉十字架时受到的羞辱上。他们嘲笑祂，辱骂祂。因此，这必然是一场惊天动地的争战。我们或许以为，这是一场持久战。不对！突然之间，战事结束了！兽和假先知根本不是基督的对手。祂用圣洁的道审判他们，他们无法抵挡祂口中所出的话语。

“那兽被擒拿，那在兽面前曾行奇事、迷感受兽印记和拜兽像之人的假先知，也与兽同被擒拿。他们两个就活活地被扔在烧着硫磺的火湖里。其余的被骑白马者口中出来的剑杀了；飞鸟都吃饱了他们的肉”（十九20, 21）。

韩瑞森如此下结论说：“此处的含义是，当基督二次再来的时候，撒但对教会的逼迫，以及撒但在世上的谎言就永远结束了，都与他一同下到地狱，再也不会出现在地狱以外的任何地方。骑在白马上基督已完全得胜了。”

我们该说什么呢？基督彻底击溃了一切邪灵和恶人，我们只能发出赞美和惊叹！不要灰心丧胆，不要让为现今我们在世上抵挡魔鬼和服侍基督都是无用的。千万不要容许那试探人的撒但使我们泄气，引诱我们走偏了路。我们当忠心跟随基督，一生服事祂。

异象七 启示录二十至二十二章 基督胜过撒但

基督在荣耀中做王

启二十 1-15

前言

这世界和世上的一切将如何结束？世上的圣徒和基督的教会将变成什么样子？恶人、邪灵、魔鬼的下场如何？还有那些荣耀和忠心的天使呢？地球和宇宙的结局是什么？对这些事，我们会感到非常好奇。启示录清楚地为我们描绘了恶人的未来，以及世界，圣徒，和圣徒将来在天上的光景。

启示录第二十章开始提到圣经里最后一个异象，或者说是最后一个视频。我们前面说过，这种视频在启示录里一共有七个，每一个都是说到同样时期内发生的事。它们都是从基督的第一次降临开始，以祂的二次再来做结束。所以启示录第二十章并未从十九章结束的地方开始，而是回到基督在世上展开祂的事工，拯救我们脱离罪的那个时期开始，再以审判世界做结尾。十九章末了是讲到兽，假先知，和那些拜兽像的人被扔入了火湖。那是最末了的事件。但第二十章并不是从末日开始，而是从耶稣最初来到世界开始。桂格（Gregg）说，“本章回到了基督徒得蒙拯救的时刻，观察基督胜过撒但的过程，以及祂如何在十字架上完成了大工。”让我们来看启示录第二十章所启示的基督。

一. 红龙(魔鬼, 撒但)的链子

“我又看见一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙和一条大链子。他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但，把牠捆绑一千年”（二十1，2）。

这是何时发生的？有人说，是在基督二次再来之后。但他们也说，这段时期延续了一千年。若是这样，在一千年之后，必然还有第三次的基督降临。但圣经并未提到基督的三次再来。马太福音二十五章31，32节说，“*当人子在祂荣耀里，同着众天使降临的时候，要坐在祂荣耀的宝座上。万民都要聚集在祂面前。祂要把他们分别出来，好象牧羊的分别绵羊山羊一般。*”因此基督再来的时候，祂会立刻开始审判的过程（见帖后一7-10）。《北美改革宗长老会见证》里说，“基督再来时，所有死人都将复活，整个世界将受到审判。”

早在基督二次降临之前很长一段时间，祂就已经捆绑了魔鬼，限制他的行动。“*神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为*”（约壹三8）。这里告诉我们，有一位大力的天使拿着无底坑的钥匙和一条大链子，把魔鬼捆绑起来。这是耶稣在世上与魔鬼争战时发生的。撒但在旷野引诱耶稣的时候，耶稣打败了撒但。此外，当七十位传道者欢欢喜喜回来，报告说即使魔鬼也服了他们时，耶稣也感到喜乐，祂说，“*我看见撒但从天上坠落，像闪电看见撒但从天上坠落，像闪电一样*”（路十18）。我们在启示录十二章也读到，“*在天上就有了争战。米迦勒同他的使者与*

龙争战，龙也同牠的使者去争战，并没有得胜，天上再没有牠们的地方”（十二7, 8）。这是发生在对魔鬼的最终审判时刻，因为另一处经文说，“龙见自己被摔在地上，就逼迫那生男孩子的妇人”（十二13）。基督为赎我们的罪而代替我们死在十字架上，第三天复活的时候，祂就彻底打败了魔鬼，将他赶出去了。

所以大龙早在最后的审判之前，就已经从天上坠落，被赶到地上了。撒但被赶出天上之后，仍然继续活跃了很长一段时间。那隻代表魔鬼和撒但的古蛇，自古以来一直忙碌不堪。他在那段时间做了什么？有人认为他什么也没做，因为他被关在无底坑里。难道圣经真的教导说，魔鬼在基督二次再来之前的一千年（或者更长），一直闲着吗？我们真的让为，历史上有一段时期，是完全没有试探，没有任何对福音的逼迫与对抗，完全没有属灵的盲目或对神话语的忽视吗？如果真的如此，那么耶稣为何三番五次地发出审判的警告，而对这么长时期撒但和其党羽的一无行动，却隻字未提呢？的确，魔鬼的行动是受到了一些限制，但他是否能继续试探人，使他们看不到福音的真理呢？事实上，他一直在作恶，直到末了。让我们进一步看看这段经文。

“扔在无底坑里，将无底坑关闭，用印封上，使牠不得再迷惑列国。等到那一千年完了，以后必须暂时释放牠”（二十3）。

这里说，牠被关起来，“使牠不得再迷惑列国。”撒但的实力受到某种程度的限制，以致无法再像从前那样迷惑列国。他被关到无底坑之前，能够阻止人向外传福音，但被关之后就无法得逞了。韩瑞森说，“教会是一个大有能力的宣教机构，撒但无法拦阻她向列国传福音。”显然基督有绝对的权势胜过魔鬼，并且依照自己的意思限制魔鬼的力量和活动。

在基督二次降临和魔鬼被捆绑之前，世界是什么光景呢？有多少国家接受福音，相信基督？除了以色列，没有一个国家甘心乐意地接受神的话语。只有以色列接受了这道。即使以色列人也经常拒绝神和神的话语。撒但有办法迷惑列国的心，引诱他们去拜偶像，向偶像献祭。但基督来临，打败了魔鬼，魔鬼从天上坠落到地上之后，他的能力就受到了限制。他无法阻止福音进入世界各国。撒玛利亚人，希腊人，北非人，罗马人，如今许多国家都接受了福音。为什么？因为撒但被捆绑，被勒令噤声了。他仍然像吼叫的狮子一样，四处游行，使人的心盲瞎，每天试探我们，欺骗我们。但他的势力远比耶稣来临之前减弱了。

撒但将沉寂多久？有人说，他会待在那里，直到千年之后。这里的千年是指实际的一千年吗？如果是，它从何时开始，到何时结束？在那些解释其为实际一千年的中间，也有不同的意见。但属灵气的撒但能够被一条铁链或铜链捆绑吗？真的有一个无底坑，上面盖着盖子，可以用钥匙锁上吗？我们岂不知道，这段经文蕴含了大量象征的东西？难道千年不是一种象征的说法吗？十四万四千必然是一个象征的数目。千年也是一个象征的数字。诗篇五十篇10节里“千”就是象征性的数字。“因为树林中的百兽是我的，千山上的牲畜也是我的。”一千是代表众山的完整数目。“千年”是以象征的方式代表一整段时期。事实上，它代表介于基督第一次降临和二次再来之间的时期。没有人知道它有多久，但在基督的时刻到来时，撒但就会被从天上赶出来。这就是“捆绑”撒但，将一直持续下去，直到审判之日，那是神照己意所定的日子。届时撒但会得到暂时的释放。

二. 基督与众圣徒在天上作王

“我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣作见证，并为神之道被斩者的灵魂，和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过牠印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同作王一千年。这是头一次的复活。其余的死人还没有复活，直等那一千年完了”（二十四，5）。

我们知道耶稣基督是神的儿子，祂被指派担任神和人之间的中保。作为一个中保，祂为了所赎回的教会，而在各世代中管辖着一切。问题是，在这一千年当中，祂在何处作王治理？有人说，基督和祂的圣徒下到世间来作王。但过去两千年里，没有人留下记录说，他看到基督与众圣徒在世上作王。我们知道很多时候神会为了某种目的，而差派天使下来，但此处并未说，基督与众圣徒从天上下来作王。因此审判的宝座，以及坐在宝座上的人，都是在天上。他们并未下到世间作王，或执行审判。圣徒要等到普世的复活来临时，才能得回他们的身体。他们是在天上与基督一同作王。

圣徒身体的复活还未临到，但他们的灵魂与基督同在。我们只知道他们如启示录三章21节所应许的，正与基督同活，同作王，这本身就相当令人感到安慰。

“得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。”他们的得胜，是指他们守住了对基督的信心。凡是尊基督为主，对祂忠心的圣徒，都必然会被接进荣耀里。这是第一次复活。“在头一次复活有分的有福了、圣洁了！第二次的死在他们身上没有权柄。他们必作神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年”（二十六）。

在那一千年中——从基督第一次降临到祂第二次再来——耶稣基督在天上与祂已经死去的众圣徒一同作王。他们不必经历第二次的死，也就是永死。他们必做神和基督的祭司，永远蒙福。

但是其余的死人则被排除在外。他们是向帝王下拜，或者拜偶像的人，不相信基督，也不忠于祂。耶稣说，“惟有本国（不信）的子民，竟被赶到外边的黑暗里去”（太八12）。

三. 基督毁灭和审判魔鬼及一切恶人

“那一千年完了，撒但必从监牢里被释放，出来要迷惑地上四方的列国，就是歌革和玛各，叫他们聚集争战。他们的人数多如海沙”（二十七，8）。

在神的计划里，世界末日的时候，魔鬼会暂时被释放。他将出去欺骗世上的列国。这也是他在基督未出生之前所做的事。这一次他不仅迷惑列国，而且还聚集不信的人，组成一支庞大的军队与神的百姓争战。他们聚集在歌革和玛各。歌革是叙利亚玛各的王，以西结书三十八章曾提到他。他们在伊披凡士(Antiochus Epiphanes)的率领下，曾残暴地迫害犹太人。这种迫害象征在末日时敌基督对圣徒的逼迫。仇敌的数目多如海沙。实际上，他们聚集起来，是为了接受将要临到他们的溃败和毁灭。

“他们上来遍满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的城，就有火从天降下，烧灭了他们。那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方。他

们必昼夜受痛苦，直到永永远远“（二十9，10）。这是为基督而预备的一次全面而完美的胜利。

看起来一场浴血战即将展开，所有被围住的圣徒似乎都将陈尸战场。但就在千钧一发之际，忽然有火从天而降，烧灭了他们的仇敌。这不是原子弹爆炸，而是基督恩慈的干预，祂拯救了祂的教会。古时当犹大和以色列被压境的大军包围，面临绝境时，神也经常用类似的方法帮助他们。只要世界继续存在，神就会继续拯救祂的百姓，即使他们的人数寡不敌众。

但这一次魔鬼以及所有敌对基督和祂子民的人，都被扔进了硫磺火湖里。耶稣曾亲自预言说，“人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作恶的，从祂国里挑出来，丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿了。那时，义人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样。有耳可听的，就应当听！”（太十三41-43）。这是基督和祂子民的一场大胜利！

我们无法想象这些敌对神的人将忍受何等大的痛苦！他们毫无得救的指望了。没有第二次的机会。这个判决是最终的，其带来的痛苦只会一直延续，永无止境。我们都记得那个死了之后下地狱的财主所发出的祈求。“就喊着说：『我祖亚伯拉罕哪，可怜我吧！打发拉撒路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头，因为在这火焰里，极其痛苦』”（路十六24）。

地狱是一个身体与灵魂都受折磨之处。他们会不断想，若是当初自己肯相信基督的话，就能得救了；这种想法本身，以及延绵不断的悔恨，对他们也是一种折磨。我们应该现今就谦卑地接受基督的话语，遵照祂的旨意而行。

启示录还有其它段落直接将我们带到世代的末了。这最后一段则把我们带至最终的审判。主耶稣在马太福音二十五章31-46节仔细描述了祂（也就是人子）在审判之日将行的事。此处祂给我们有关审判的异象则较为简洁，但也非常清楚。

“我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的，从他面前天地都逃避，再无可见之处了。我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。于是海交出其中的死人，死亡和阴间也交出其中的死人。他们都照各人所行的受审判”（二十11-13）。

首先，我们看到这是最终的审判。在坐宝座的主面前，天地都要废去。我们现今所知道的天地都消失了。将有一个新天新地出现。

接着是在基督里死了的人都要复活。基督在荣耀中来临时，将把那些身体尚未复活的圣徒带来。他们的身体要复活，与他们的灵连结在一起（参考帖前四16）。基督再来的时候，仍然活着的信徒则要在空中与祂相遇。“以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在”（帖前四17）。

然后，未得救的人，也就是基督的仇敌，将从死里复活。这一切都是在瞬间相继发生的。死人复活只有一次。圣徒的复活和沉沦之人的复活之间，并未相隔一段时间。

最后的审判开始了。所有死人都站在神面前。我们没有一人能避免。即使葬身大海的人和被火葬的，都要复活，站在神面前。宝座前有两个书卷。一卷是记录我们的一生（神不需要书卷，因为祂记得万事，但这是为我们预备的）。另一卷是

生命册，记录着所有被基督救赎之人的名字。我们都将按照这些书卷受审判。当然，我们一生都犯了无数的罪，神必然会依照记录，给我们公平的判决。但生命册包含了所有被基督赎回之人的姓名，他们已因祂在十字架上的牺牲而蒙救赎了。我们的名字若写在生命册上，该是一件何等蒙福的事啊！

“死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里（二十14，15）。

我们多希望能一窥生命册，看看自己的名字是否列在上头啊！

有什么法子知道自己是否列名其上呢？圣经提供了我们几个线索：

1. 如果我们相信基督是我们的救主，并且依靠祂的救恩拯救我们脱离罪。
2. 如果我们相信基督是主，顺服祂，忠心服事祂。

3. 如果我们受圣灵引导，读神的话语，使我们越来越像基督，越来越忠于祂，我们就有了确据，知道自己的名字已经写在生命册上。此外，研读约翰福音是颇有助益的，因为它提供了许多有关以上三点的指导。我们必须谨慎，确保我们的呼召和拣选是真实的（彼后一10）。

异象七 启示录二十至二十二章 基督胜过撒但

基督预备的荣耀新城

启二十一 1-27

前言

“神为爱祂的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的”（林前二9）。我们若没有神的启示，就像活在黑暗里一样，对世界的末了，对其后无穷尽的世界一无所知。在启示录的最后一个异象（视频）中，基督向约翰和我们启示了祂为那些名字写在生命册上的圣徒所预备的是什么。耶稣曾告诉祂的门徒，“在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了；我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去；我在哪里，叫你们也在那里”（约十四2, 3）。此处我们在启示录二十一和二十二章中，也看到基督为我们预备的荣耀住处。它是多么美丽，让人叹为观止！事实上，我们的言词根本无法描述。由于我们的局限，基督就用像珍珠、黄金、碧玉，以及其它贵重物品等我们能明白的词句来作描述。我们确信这一切远比我们最值钱的宝石还珍贵、荣美。让我们来逐一探讨。

一. 基督使万物都变成新的了

“我又看见一个新天新地。因为先前的天地已经过去了，海也不再有了。我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫”（启二十一 1-2）。

由于亚当犯罪，整个旧世界都陷入神的咒诅中。它生出荆棘，凶猛的野兽，又有败坏的人类，洪水，干旱的沙漠，战争，恐怖分子攻击，蝗虫，以及病毒细菌造成的各种疾病和死亡。很多时候，人即使只想要活下去，保持健康，都必须努力，不断奋力挣扎。此外，在每一个社会里，都还有人与人之间无穷尽的误解，冲突，犯罪。

但有一个新的、强大的、能使人更新的属灵能力，进入了这个世界，带来巨大的影响。那是耶稣基督的能力，是使我们的主第三天从坟墓里复活的同一个能力。那是拯救的恩典，是世界的救主所发的怜悯。神差遣了祂来拯救罪人，在世上建立祂的国度。所有蒙救赎的人都在最后的审判中得蒙保守，并且领受神所应许的永生。

“看哪！我将一切都更新了”（二十一 5）。这话是谁说的？是主耶稣基督说的。这位复活的主正与父一同坐在天上荣耀的宝座上。祂是神与人之间唯一的中保，是管辖天上和地下万物的主。祂也是造物主，世界的救主，人类的审判官，永活的万王之王。所有忠心的天使都不断称颂祂，全心全力服侍祂。

这个新天新地不是一个再造的物质世界。那个世界已经过去了。不再有深不见底、充满危险的海洋。一切都更新了。

取代旧有世界的，是一个新天，一个新地，它的奇妙是我们未曾经历过的。我们无法得知它的位置。但我们知道，新耶路撒冷是从天上临到我们的。我们对它的爱慕，就如同新妇出来迎接她的新郎一样。新耶路撒冷和新妇，都代表蒙赎的圣徒，他们是基督的新妇。诗篇四十五篇生动地描述了基督这位英勇君王在胜过仇敌之后，与祂美丽的新妇一同赴婚宴。新妇当然代表祂所爱的子民，教会，历世历代以来所有蒙救赎的人。前面读过的启示录十九章7, 8节，已生动描绘了这个事实。“我们要欢喜快乐，将荣耀归给祂！因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了，就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣。这细麻衣就是圣徒所行的义。”因为她已被基督拯救的恩典洁净了。

婚宴象征三一真神与祂子民之间的亲密关系。这表达在接下去的经文中：“我听见有大声音从宝座出来说：『看哪！神的帐幕在人间。祂要与人同住，他们要作祂的子民；神要亲自与他们同在，作他们的神』”（启二十一3）。圣经常常用类似的句子，来表达神与祂百姓之间那种永恒之约的关系。启二十一章4和6节进一步描述了这种蒙福的状态：“神要擦去他们一切的眼泪。不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。祂又对我说：『都成了！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是终。我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。』”在天上，不会有任何事使神的子民忧伤或惧怕。那是一种真正喜乐和丰盛的生命。他们将饮生命之泉，经历前所未有的丰富生活。

第7节提出进一步的保证。“得胜的，必承受这些为业。我要作他的神，他要作我的儿子。”基督将供应他们一切需要。除此之外，我们还盼望什么呢？整个蒙赎的教会将从神那里得到无限的、永无止尽的祝福。

为了避免任何人抗拒，或坚拒悔改，或对这个信息漠然视之，神在二十一章8节提出了严厉的警告：“惟有胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的分就在烧着硫磺的火湖里，这是第二次的死。”

二. 基督预备的华美之城，新妇

“拿着七个金碗、盛满末后七灾的七位天使中，有一位来对我说：『你到这里来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看』”（二十一9）。

在第十八章里，基督在我们的眼前，描绘了一幅最华丽富足的城市，是败坏之人无法建造的。巴比伦固然被许多人尊为世界的皇宫，展示了人类非凡的成就。但毁灭的种子已埋在她里面。她最中心的地方已经腐烂。不久之后她就将遭到彻底的毁坏，被夷为平地。人们为她的毁坏哀悼，这种哀伤显得很可怜。

此时另一个天使向约翰显示一个无以伦比的华美城市，就是新耶路撒冷，羔羊的新妇，教会。我们确信这城对基督而言是极其宝贵的。那不是物质的城市，但既然我们无法用言词描述，约翰只能用我们所知道最贵重的金属和宝石来表达。

“我被圣灵感动，天使就带我到一座高大的山，将那由神那里从天而降的圣城耶路撒冷指示我。城中有神的荣耀，城的光辉如同极贵的宝石，好象碧玉，明如水晶（二十一 10，11）。

约翰从高山上放眼望去，看到了这座极其荣美的城市。她最引人注目之处，是她的圣洁。她充满了神的荣耀，有大光照射出来，犹如最贵重的宝石：碧玉水晶。蓝思奇说，这里是指钻石，“象征坐宝座的神那无与伦比的尊荣。”由于它的光辉亮如水晶，听起来似乎是指钻石。它反映了神圣洁的荣光。整座城都被祂的荣耀充满。这是世界上从未出现过的情景。

*“有高大的墙，有十二个门，门上有十二位天使，门上又写着以色列十二个支派的名字。东边有三门，北边有三门，南边有三门，西边有三门。城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字（二十一 12-14）。*这城是按照古城的样式造的，四周有巨大的城墙，用来防范敌人入侵。任何碉堡的根基都非常重要，此处有十二个根基，上面写着十二个使徒的名字。这个华丽的城是建造在羔羊的十二使徒上。他们从基督和新约领受的见证，乃是永不改变的永恒真理。旧约的真理也是如此。

“对我说话的，拿着金苇子当尺，要量那城和城门、城墙。城是四方的，长宽一样。天使用苇子量那城，共有四千里，长、宽、高都是一样”（二十一 15，16）。

我们记得以西结的预言（四十章以后），曾描写这个大君之城和整个圣殿建筑的尺寸。它多少预告了此处对新耶路撒冷的描述。这里提到的尺寸不仅告诉我们圣城的规模，更重要的是，它告诉了我们这座城乃是属于测量城市的那一位。你只测量自己的产业，不会去测量陌生人的产业。我们发现，这城是四方的，长、宽、高都一样。每一边有四千里。威尔森论到，“这城是正正方形，就像圣殿的至圣所一样。”我们要明白，整个荣耀之城就是真正的至圣所；古代会幕中的至圣所，就是象征这圣城。新耶路撒冷不只是三一真神的居所，也是所有圣徒和天使永远居住的地方。我们何其有幸，不仅得以进入圣城，而且能够与神一同住在那里。

“又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。墙是碧玉造的，城是精金的，如同明净的玻璃。”（二十一 17-18）。

三个城门分别在城的每一边，门上写着以色列十二个支派的名字。显然入口不只一个。进城的地方有好几处，但我们从十二节得知，城门口有十二个天使把守。所有名字未列在生命册上的人，就会被天使挡住，不准进入。凡是不洁的人都不得进入这永远的至圣所。

旧约的至圣所和里面的一切物品，都是用金子做的。此处则描述神在天上的永远居处，也是用宝石修饰的。

“城墙的根基是用各样宝石修饰的：第一根基是碧玉，第二是蓝宝石，第三是绿玛瑙，第四是绿宝石，第五是红玛瑙，第六是红宝石，第七是黄璧玺，第八是水苍玉，第九是红璧玺，第十是翡翠，第十一是紫玛瑙，第十二是紫晶。十二个门是十二颗珍珠，每门是一颗珍珠。城内的街道是精金，好象明透的玻璃”（二十一 19-21）。

这些宝石让我们想到大祭司所戴的胸牌，上面也写着以色列各支派的名字。每一次大祭司进入至圣所，都必须戴上胸牌。（参考赛五十四11，12的预言）。这

十二个门，每一个都是一颗大珍珠。城内的街道是用精金做的，有如透明的玻璃。也许从每一个门都有一条街，通向圣城的中心。我们在当前的处境中，很难捉摸基督那拯救我们，将我们带入圣城的爱是如何丰富，圣洁，庄严，伟大。祂竟然选中我们做祂的新妇，永远住在这座城里，这是何等地奇妙！我们绝对不可忽视这个应许的重大意义。

三. 天上的荣光

“我未见城内有殿，因主神全能者和羔羊为城的殿。那城内又不用日月光照，因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。列国要在城的光里行走，地上的君王必将自己的荣耀归与那城。城门白昼总不关闭，在那里原没有黑夜。人必将列国的荣耀、尊贵归与那城”（二十一22-26）。

这远比当初以色列人在旷野时，夜间神用来引导他们的那火柱更光明耀眼。这个世界大部分仍在黑暗里，因为世人不认识耶稣基督的光，和祂福音的光。祂的话语就是我们的光。我们透过祂的话语和教会的事工，可以略略领会我们将来的特权和荣耀。天堂绝对不缺亮光。这光正是父的光，和祂独生子的光。

神应许我们，列国将靠着福音的光照而行在光明中，并要将他们的荣耀和尊贵带入奇妙的圣城。“*城门白昼总不关闭*”就是在邀请我们，进入基督的国度。我们知道，不再有黑夜。我们尚未看到有多少国家将他们的荣耀和尊贵带入这奇妙之城，但我们有从神来的应许，只要我们努力将福音传向列国，就可确信我们在主里的劳苦不是徒然的。

基督再一次对我们提出严正的警告。“*凡不洁净的，并那行可憎与虚谎之事的，总不得进那城；只有名字写在羔羊生命册上的才得进去。*”（二十一27）。如果基督呼召了我们，赐给我们一颗悔改的心，和对祂的信心，我们相信祂是唯一的神，是拯救我们脱离罪恶的主，那么我们的名字就写在生命册上了。如果祂已为我们成就了这一切，我们就会心甘情愿地与祂同行，事奉祂。我们将与主同行在这荣耀之城，就是真正的至圣所中。

我们是否相信真有这样一个大而荣耀的至圣所？相信这就是主基督为我们预备的地方？我们是否相信，在基督里我们有一天将进入这荣耀之地，永远与我们的父，我们所爱的救主，以及荣耀的圣灵同住？愿神帮助我们毫不疑惑，相信这一日终必到来。

异象七 启示录二十至二十二章 基督胜过撒但

荣耀之主最后的显现和邀请

启二十二 1-21

前言

主耶稣对荣美的新耶路撒冷之启示，带给我们无比的惊叹和感激，但祂把最好的留到最后一章。在前一章里，我们已经看到荣耀的新耶路撒冷，以及新妇如何急切地等候着她的良人从天上出来。整个城市都装饰着珠宝，被神的荣耀和羔羊的光点亮了。再没有什么景象比这更华丽的了。但在神给约翰最后的信息中，祂应许将亲自赐下更多切身而实际的祝福。

一. 与基督同在的福分

“天使又指示我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。”（启二十二 1）。

水，特别是纯净的水，与我们的日常生活关系重大。它还有更重要大的意义，因为水象征属灵的洁净，和基督的更新。基督引领我们到可安歇的水旁。我们当然记得以西结书四十七章 1-12 节的美丽经文。那里记载有一条小溪，从殿的栏杆下往东流出。在殿朝东的外门，溪水一直向东流往死海。水量越流越大，最初水到先知的踝子骨，后来到了他的腰。先知再往前走，溪水变成大河，流进了死海。它进入海的时候，有盐味的水变甜了，滋养出极多的鱼。原先河水流经之处，许多树开始生长，每月都结出果子来。从神的殿中流出的溪水发挥奇妙的功效，使整个沙漠地区得到了医治。

你能明白先知的这个异象吗？水象征基督的恩惠从神家中涌出，流经世界，使这个世界变得美丽，结出果实。这是基督的作为。

耶稣曾对井边的妇人说，*“凡喝这水的，还要再渴；人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生”*（约四13, 14）。

在启示录里，从宝座流出的生命活水，代表我们天父和主基督的恩典贯穿圣城，丰丰富富地供应所有圣徒的属灵生命。他们喝了就永远不渴。

“在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子，树上的叶子乃为医治万民。”（二十二 2）。

这让我们想到了伊甸园的生命树。亚当和夏娃因为犯罪，而不能吃生命树的果子，无法永远活着。他们也因此被赶出伊甸园。但在圣城里，不仅有一棵，而是有许多棵生命树，一年中每一个月都结果子。靠着基督拯救的恩典，他们可以永远吃生命树的果子。或许会有人问，为什么他们现在可以吃生命树的果子？答案就在下一节，*“以后再没有咒诅。在城里有神和羔羊的宝座，祂的仆人都要事奉祂”*

（二十二 3）。亚当因犯罪，就失去了与神的交通，被置于神的咒诅之下。如今再

也没有咒诅了，因为救主已经亲自承当了我们的咒诅，为我们代付了赎价。祂担当了我们的罪，所以我们可以住在神和祂羔羊的宝座面前。我们将与众圣徒一同欢欢喜喜地事奉祂。

“也要见祂的面。祂的名字必写在他们的额上”（二十二 4）。圣徒在天上最大的特权，就是得以看见父神和祂爱子的面。神对摩西说，“你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活”（出三十三 20）。约翰也说过，“从来没有人看见神”（约一 18；另见约五 37）。当然，有人看过耶稣的面，但没有留下祂的相片，圣经也从未描述耶稣的长相。能多人愚昧地凭着想象，来描绘神子耶稣在世上的模样。但十诫的第二诫禁止我们为三一真神作偶像。这样是犯罪的。（《大要理问答》禁止人为神，或为三位一体中的任何一位造像，见第 109 条）。我们应该等候，直到与祂面对面相见之日。

当我们到神面前的时候，祂的名将写在我们的额头上。这表示我们是祂的儿女，祂的产业，祂的仆人。我们也将与基督一同继承天上一切福分。这是何等的福气！神赐给我们的，是何等丰富而永恒的产业！

“不再有黑夜，他们也不用灯光、日光，因为主神要光照他们。他们要作王，直到永永远远。”（二十二 5）。“羔羊为城的灯”（二十一 3）。在这个乐园里，永远没有黑暗，因为神和祂爱子的荣耀总是照射着万物。天上所有的居民都行走在祂的光中。他们的工作是永远做王治理。每一个人都从基督那里领受管辖的权柄。我们应该凭着信心等候这伟大的产业。每一个存着这样盼望的人都当洁净自己，忠心服事基督。

二. 我们在基督里的盼望是活的

“天使又对我说：『这些话是真实可信的。』主就是众先知被感之灵的神，差遣祂的使者，将那必要快成的事指示祂仆人”（二十二 6）。

很多人由于不信，而以为这些只是幻想或神话，听起来很悦耳，但根本不实际。我们如何看待这种说法呢？

根据圣经中的律法，要证明一段证词为真，必须有两个以上可靠的证人。启示录第十一章提到，有两个见证人出去向世人传道。他们是可靠的，有权柄的，所以世人必须听从他们。此处启示录结束的地方，神的天使宣告说，“这些话是真实可信的。”这位天使是**第一位**见证人。神差遣的圣先知，他们所说的话都是绝对真实的。祂已差遣祂的圣天使，将这些不久之后将发生的事启示出来。“看哪，我必快来！凡遵守这书上预言的有福了！”（二十二 7）。

这番话相当严肃。我们不可再推迟一天，或一年，因为主基督随时都会再来，就像天上的闪电一样，等到那时候就太迟了。

约翰是**第二位**见证人。他说，“这些事是我约翰所听见、所看见的，我既听见、看见了，就在指示我的天使脚前俯伏要拜他。他对我说：『千万不可！我与你和你的弟兄众先知，并那些守这书上言语的人，同是作仆人的。你要敬拜神。』”（二十二 8, 9）。

约翰不仅听到天使所说的话，而且他也看到了这些奇妙的事，例如新天新地，高墙，十二泉源，和十二道门。他看到神的荣耀，看到基督坐在白色的大宝座

上，四周围绕着十二个长老，以及许多天使，和众多因羔羊所献的祭而得拯救的人。因此约翰也是一个值得信靠的证人。此外，约翰深深被这启示所感动，不禁想向天使下拜。他可能认为天使是神圣的，因为他还不习惯与天使交谈。这更加证实约翰的证言为真，因为他的话显示出他的讶异，表明确实有天使在那里。约翰不会向空气下拜。天使强调一个事实：我们只能俯伏拜神，不可拜任何人。

第 10, 11 节表达了这个信息的急迫性。“他又对我说：『不可封了这书上的预言，因为日期近了。不义的，叫他仍旧不义；污秽的，叫他仍旧污秽；为义的，叫他仍旧为义；圣洁的，叫他仍旧圣洁。』”时机紧迫，不能再浪费任何时间了。

天使也给我们**第三个证人**——耶稣自己的见证，见于第 12, 13 节。祂说，“看哪，我必快来！赏罚在我，要照各人所行的报应他。我是阿拉法，我是俄梅戛；我是首先的，我是末后的；我是初，我是终。”除了永生神，没有人能说自己**是初，是终**。耶稣是永生神。正如在阿拉法之前没有任何字母，在俄梅戛之后没有任何字母，同样的，在耶稣之前没有人存在，在耶稣之后也没有人。毫无疑问的，祂是永存的那一位，祂与父神一同从无创造出了宇宙。祂是首先的，也是唯一的救贖主。祂将审判这个世界，永远做王。我们当听祂。

三. 我们的王主耶稣突然降临，发出邀请

祂已经告诉我们，“**看哪，我必快来！**”此处翻译成“快来”的希腊文是“taku”。这个字也可译成“快速”或“突然”。有一本词典就将启二 5, 16；三 11 及其它处的此字译为“突然”。如果我们译成“快来”，会产生一个问题：“两千年都过去了，祂尚未再来。”如果译为“突然”，就没有这个问题。耶稣会在世人绝对想不到的时候忽然来临。耶稣实际上教导说，祂将在人料不到的时刻临到（参考太二十四 44；二十五 10, 13；可十三 35-37；路十二 40；路十七 28, 29）。当然，我们若下结论说，耶稣会突然降临，这也没有错，因为祂常常警告我们，祂将在我们想不到的时刻临到。因此祂一再提醒我们要警醒。祂在第 7 节说，“**凡遵守这书上预言的有福了！**”在第 12 节里说，“**看哪，我必快来！赏罚在我，要照各人所行的报应他。**”祂继续在第 14 节说，“**那些洗净自己衣服的有福了！可得权柄能到生命树那里，也能从门进城。**”此外，主耶稣又再三警告说，任何放荡、淫秽、说谎的人，都无法进入这城，“**城外有那些犬类、行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的，并一切喜好说谎言编造虚谎的（二十二 15）**。这里没有告诉我们，这段时间有多长，但基督的门徒必须谨守忠心一段时期，警醒守望，不断做见证，直到基督再来的日子。

然而基督并没有把我们留在一大串警告里。祂在第 14 节给了我们七个祝福中的最后一个福气（这些祝福分别见于启一 3；十四 13；十六 15；十九 9；二十 6；二十二 7, 14）。那些读了启示录所记载的预言，并且遵守的人，都是有福的（一 3）；在主里面而死的人有福了（十四 13）；那警醒、看守衣服的是有福的（十六 15）；凡被邀请赴羔羊之婚筵的有福了（十九 9）；有份于头一次复活的人有福了（二十 6）；凡遵守这书上预言的有福了（二十二 7）。最后，“**那些洗净自己衣服的有福了！可得权柄能到生命树那里，也能从门进城**”（二十二 14）。

洗净衣服是指被耶稣基督救赎的宝血洗清洁（启七 14）。耶稣应许要赐给祂所救赎的人奇妙的祝福。这些人愿意遵行祂的旨意，并且忠心地服侍祂。他们有权到生命树那里，一直活到永远。

耶稣在这里清楚表明自己的身份。“我耶稣差遣我的使者为众教会将这些事向你们证明。我是大卫的根，又是他的后裔。我是明亮的晨星”（二十二 16）。耶稣基督世上的祖先可以追溯到大卫的父亲耶西，再远则可追溯到亚伯拉罕，以及亚当。因此祂被称为大卫的根，大卫的后裔。以赛亚书十一章 1 节则称祂为耶西的本。此处耶稣称祂自己为**明亮的晨星**。

在天刚破晓，初露曙光时，明亮的晨星出现天际，划破了黑暗。晨星似乎主宰了整个天空，耶稣也同样主宰着整个宇宙，为黑暗的世界带来光明，盼望，和荣耀。祂说，“我是世界的光，跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”这位基督透过祂的仆人，向世人发出了恩慈的邀请。

“圣灵和新妇都说：『来！』。听见的人也该说：『来！』。口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水喝。”（二十二 17）（参考启二十二 1）。

这是一个何等恩慈的邀请！大有能力的圣灵在创造天地时行了奇妙的大工，祂无处不在，能使最败坏的罪人改变心意，回转过来。如今祂说，“来！”那位新妇，就是蒙救赎的教会，已被基督的恩典更新了，她和圣灵一起说，“来！”

历世历代以来，透过神话语的读诵、教导和传讲，这个呼唤一直萦绕不绝。基督在世界各地的见证人一直在呼吁世人悔改，相信基督。这个邀请通过文学，广播，电视，网路不断传递出去。这个紧急的呼吁，使用了一个现在式的动词，

“来！”不断地来！凡是渴望神的真理或恩典的人，凡是感到生命虚空，对生活失去盼望的人，凡是盼望将来有永生的人，都可以前来，白白取生命的水喝。但愿你趁着白日，来到这位“道”的面前，到神面前，到基督面前。将你一切挂虑通通抛给祂。尊祂为你的主，你的救主。寻求祂的赦免和恩惠，因为我们的主又加上一个严厉的警告：

“我向一切听见这书上预言的作见证，若有人在这预言上加添甚么，神必将写在这书上的灾祸加在他身上；这书上的预言，若有人删去甚么，神必从这书上所写的生命树和圣城删去他的分”（二十二 18, 19）。启示录这卷书是神的话语。它已经说得充分而完全了，我们没有必要再添加什么。同样的，由于它句句真实无误，我们也不可删除任何部分。凡在这预言上做任何添加或删减的人，必不得进圣城。

耶稣最后的一番话，显示这个信息相当紧急，我们绝对不可掉以轻心。然后祂给了我们最后的吩咐：“**证明这事的说：“是了，我必快来！阿们！”**我们不知道祂何时再来。约翰写下的最后一节，表达了我们应有的正确态度：“**主耶稣啊，我愿你来！愿主耶稣的恩惠常与众圣徒同在。阿们**”（二十二 20, 21）。

附录

有关启示录的写成年代

“关于启示录写成的年代，大多数近代的学者都主张是在多米田的时代，大约主后 96 年。”但是也有不少人认为，年代应该再往前推，就是尼禄在位的年间。许多福音派的人偏向后者的说法，就是较早的年代，原因是，这样启示录就预言了主后 70 年耶路撒冷的毁灭。

启示录的内容是否像某些作者说的，显示了启示录是在耶路撒冷倾覆之前写的，并且预言这事件的发生？启示录的预言是否在耶路撒冷被毁时得到了应验？

让我们审视启示录中七个段落（或七个视频）中的六个，每一段最后的结语。我们来看看这些话中是否警告了耶路撒冷的毁灭，或者是在警告更晚发生的事？

1. 启示录第七章到第四章这个段落的末了，描绘了得荣耀之后的圣徒光景。七 13-17 节记载各支派得救的人数，提到各国得救的人多不胜数，也描述了得救者蒙福的景象。这并不像是耶路撒冷被毁之前的情况，显然是描述信徒永远的光景。

2. 启示录八至十一章这段落的末了，是一句非常有名的话，“*世上的国成了我主和主基督的国；祂要作王，直到永永远远*”（十一 15），以及“*外邦发怒，你的忿怒也临到了；审判死人的时候也到了。你的仆人众先知和众圣徒，凡敬畏你名的人，连大带小得赏赐的时候也到了。你败坏那些败坏世界之人的时候也就到了*”（十一 18）。这也同样像是发生在世界末日的事。

3. 启示录十二章至十四章似乎是说到世界最后的收割：“*那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丢在神忿怒的大酒醪中*（十四 19）。

4. 启示录十五至十六章的结尾这样说，“*各海岛都逃避了，众山也不见了。又有大雹子从天落在人身上，每一个约重一他连得。为这雹子的灾极大，人就亵渎神*”（十六 20-21）。我们很难认为这是指主后 70 年之前发生的事。

5. 启示录十七至十九章是描述巴比伦的倾覆。它也描述了基督对抗仇敌的争战。祂胜过了他们。“*那兽被擒拿，那在兽面前曾行奇事、迷感受兽印记和拜兽像之人的假先知，也与兽同被擒拿。他们两个就活活地被扔在烧着硫磺的火湖里。其余的被骑白马者口中出来的剑杀了；飞鸟都吃饱了他们的肉*”（十九 20, 21）。当然，我们不能说那兽和假先知是在耶路撒冷沦陷之前被摧毁的。即使那些“过去学派”的人也必须承认，这里指的是世界末日。启示录最后三章是揭露世界最后的结局。

6. 启示录二十至二十二章为魔鬼的毁灭、死亡、地狱做了一个总结，同时也描述了新耶路撒冷和永恒国度的荣耀。毫无疑问的，这些是要到世界末日才应验的。因此，启示录的这些异象，每一个结尾都是在描述世界末日的情景。

因此我们不能下断语说，启示录的预言都是在耶路撒冷被毁之前写成和应验的。我们情愿这样下结论：启示录中并未提及耶路撒冷的毁灭。