

启示录简介(上册)

目录：

- 00 启示录简介
- 壹 约翰所看见的事（1:1-20）
 - 01 第一章：荣耀基督的异象—好像人子
- 贰、现在进展的事（2:1—3:22）
 - 02 第二章：主知道祂的教会—四个教会
 - 03 第三章：主忍耐祂的教会—三个教会
- 叁、将要发生的事（4:1-22:21）
 - 04 第四章：神宝座前的景像—敬拜主神
 - 05 第五章：配展开那书卷者—颂赞羔羊
 - 06 第六章：羔羊揭开前六印—揭开封印
 - 07 第七章：七印前插入异象—两班选民
 - 08 第八章：揭开七印的情景—以前四号
 - 09 第九章：吹响五号和六号—蝗虫马军
 - 10 第十章：七号前插入异象—吃小书卷
 - 11 第十一章：两见证人与七号—量殿坛人

主题：看见基督——基督的启示与耶稣的见证——基督实现了神永远规划中的目的

启示录简介

感谢神，为我们分别时间来读圣经，现在已经读到新约圣经的最后一卷书——启示录。启示录是全部圣经的总结，整本圣经以创世记为开端，启示了神永远规划中的目的；最后以启示录为结束，实现了神永远规划中的目的。

启示录是耶稣基督的启示，是使徒约翰把他在拔摩海岛上所接受的指示记录下来的，时间约在主后96年左右。当罗马皇帝豆米先（Domitian）在位时期，曾经对基督徒发动过一次大逼迫。因为当时罗马有很多神，基督徒不拜罗马的诸神，常被认为是无神主义（这是因为基督徒只信一位没有偶像的神，被认为是不够的，等同于无神）。另外，当时还有一种风气，就是把罗马皇帝作为神来拜的风气，已经在这个时代开始，并且在罗马全国范围内展开，而豆米先似乎是当真认为自己是神了，要求他的臣民拜他。基督徒拒绝参加把皇帝作为神的崇拜，为此，教会就遭到逼迫，使徒约翰也就是在这个时候被

放逐到拔摩海岛。

全部圣经是以耶稣基督为总题，是耶稣的见证，我们可以从每一卷圣经里看见他的荣光。路 24:25-27 告诉我们，当主复活以后，有两个门徒在往以马忤斯的路上，虽然耶稣和他们同行，但他们的眼睛迷糊了，竟不认识主；并且他们的心也迷糊了，不明白圣经。是主耶稣从摩西和众先知起，凡经上所指着的话，都给他们讲解明白。

当年那两个门徒的难处，也是今天我们的难处，他们读过旧约先知所说的一切话，但他们的眼睛迷糊、信心迟钝，需要主再把经上的话给他们讲解明白。我们呢？你信主已经一年、两年，或者十年、二十年，你读过几遍圣经了呢？恐怕有的人，对旧约是翻着看的，对新约是挑着读的，所以我们不明白神永远规划中的目的，不能紧紧地跟随基督。

弟兄姊妹，当我们开始读新约的时候，一定要好好地读旧约，因为先知所说的一切话都是指着基督说的；旧约与新约是遥遥相对的。我们可以从新约中两个话语的职事身上学到读圣经的秘诀，那两个人就是保罗和约翰。

保罗读圣经的秘诀就是西 3:16：“当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富地存在心里。”我们知道这个“道理”原文就是 logos（话）。保罗在得救以前，曾经在迦玛列门下受教，对旧约有严格的装备，可以说是犹太人中的高级知识分子；但他的知识并没有使他认识主，一直到他在往大马色的路上遇见了主耶稣，他的生命才有了奇妙的大改变。

加 1:11-12 保罗说：“我素来所传的福音，不是出于人的意思，因为我不是从人领受的，也不是人教导我的，乃是从耶稣基督启示来的。”是神带他往阿拉伯旷野去，叫他不受人干扰；是神借着他在旧约圣经里已经说过的话，对保罗再说一遍；是神把他的儿子启示在保罗心里，叫他明白了神永远规划中的目的，知道了历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘是如何安排的，经历了我在基督里，基督在我里；他所得的启示是大的，他是一位神话语的职事。

约翰也是神话语的职事，但他与保罗不同。他不是犹太人中的高级知识分子，他是一个打鱼的普通渔民，原是没有学问的小民，并且性情急躁，常常“打雷”。约翰能从雷子变成爱的使徒，他的秘诀是躺在主的怀里。约翰福音就是讲我们怎样与主联合。约翰没有学问不要紧，只要是在基督里，圣灵就能作工。约 15:7 主说：“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面。”这里的“常”原文都是“住”。这里的“话”原文是 Rhema，是活的话、生命的话、启示的话。

我们要从生命的角度来看整本新约：四本福音书是生命的子粒，使徒行传是生命的增殖，书信是生命的长大成熟，启示录是生命到永远。我们读圣经，一定要从这大的角度来读才可以。好像申命记三十四章里的摩西，神带他从摩押平原登上尼波山，上了那与耶利哥相对的毗斯迦山顶，一眼望去，整个迦南地尽收眼底。我们要被圣灵带到这个地步来看整本圣经才可以。

当我们读启示录的时候，你会发现，在约翰的记录里，引用旧约的话最多，可是不像保罗引用得那么完全。像启 2:26-27 就是引用诗 2:8-9 的话，但不完全。弟兄姊妹，也许你有一流的头脑，也许你在世界上是一个高级知识分子，但我们都必须承认：在这本圣经面前，我们是极其贫穷的。固然我们学保罗学不来，但我们却可以学约翰，住在主里面，与主联合，这对我们是极大的鼓舞。

启示录共有 22 章 404 节，有弟兄数算过，其中有 278 节是引用了旧约（大都是引用大意或暗示），

所引的经文至少是来自 39 卷中的 25 卷（创、出、利、民、申、书、士、撒下、王下、代上、尼、诗、箴、赛、耶、结、但、何、珥、摩、弥、哈、番、亚、玛）；其中有七卷是引用得最多的（出 22 次、诗 43 次、赛 78 次、耶 22 次、结 43 次、但 53 次、亚 15 次）。

启示录从开头到末尾，给我们看见主神是阿拉法、是俄梅戛、是今是、是昔是、是以后永是的全能者。约翰住在主里面，主的话也住在他里面，他里面有整本圣经启示的话。神要把他的启示来个总结，只有约翰能作出忠实的记录。

弟兄姊妹，当你看了 65 卷圣经以后，有些问题还是不能解决，因为你不知道将来究竟是怎么回事，有什么福乐？到什么地方去？你都不知道。于是有些人胡思乱想，就出现了假师傅，在圣经之外，拿出一些什么“地狱记实”，什么“圣经密码”之类的东西，到处招摇撞骗，牢笼无知的信徒，使一些人尽管常常学习，终久不能认识真理。

感谢神，把启示录赐给了我们。叫我们不但知道现在的事；并且知道将来必成的事；使我们不再被一切异教之风摇动，飘来飘去，以致就随从各样的异端（弗 4:14）。

我们可以把创世记拿来跟启示录对照着看一看，创世记提到创造天地、日、月、众星，聚水为海。启示录说出新天新地、日月改变、星辰坠落、海没有了。创世记——有罪进入，人受咒诅，出现死亡；启示录——罪已过去，再无咒诅，不再有死。

创世记有伊甸园，园中有生命树和分别善恶树，那你知道为什么神要人吃生命树的果子呢？这到了启示录我们才知道是为了神最终目的。开始有伊甸园，那真是一个美丽的花园，神安置人在里面，修理、看守、快乐、享受，然而人没有听神的话，被赶出伊甸园，生命树的道路有天使把守着。人一离开神，劳苦、愁烦就随之而来。

到了启示录有永世的乐园，不只是花园，而是建立一个花园城，分别善恶树不见了，在城内街道当中一道生命水的河，从神和羔羊的宝座流出来，在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子。在城里有神和羔羊的宝座，他的仆人都要事奉他，享受生命直到永远；劳苦、愁烦一扫而光，咒诅、黑暗彻底消除。到最后，神的目的终于达到了，并且超过创世记所给我们看见的。耶稣基督所成功的是何等大的事！

当你听见好像群众的声音，众水的声音，大雷的声音，说：“哈利路亚！因为主我们的神，全能者作王了。”当你看见一个新天新地和圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，神最终的目的终于达到了。这中间经过酸甜苦辣，经过起承转合！

创世记告诉我们，人失去权利，撒但开始掌权，与神为敌，使人没有指望、没有神，苦不堪言。到了启示录看见撒但的权势止息，人的权利恢复，敬拜事奉神，赞美不尽。

创 1:3：“神看着一切所造的都甚好。”到了启 21:5 坐宝座的说：“看哪，我将一切都更新了。”“哈利路亚”是天上的声音，我们何其有幸，也能说“哈利路亚”。这是神的爱、神的恩典、神的怜悯。当他的荣光充满全地，我们都俯伏在他脚前。

赛 6:8 主的声音说：“我可以差遣谁呢？”神需要一个器皿来记录他的启示，那就是约翰。他必须是与基督联合，他必须是住在主里面，主的话也住在他里面。因为整本旧约圣经住在约翰里面的缘故，所以他看得很远很远。正因为这样，他才能记录耶稣基督的启示。

启示录是一本预言书，但启示录只是给我们看见预言吗？不，比这更多。他乃是给我们看见神最终的旨意是怎样完成的。你不一定懂得希伯来文、希腊文，只要你把基督的话丰丰富富地存在心里，只要你住在主里面，主的话也住在你里面。那个启示是大的。

今天有的人总想有奥秘的经历，有特殊的追求，渐渐就把主的话放在一边，不喜欢读圣经。因为读圣经要花时间、用脑子，并且读了圣经，还要遵守，必然会有十字架。有时候我在想，是不是活的殉道者比死的殉道者需要的恩典更大？约翰就是一个活的殉道者，天天背起他的十字架来跟从主。为着新约的职事，身上常带着耶稣的死，使耶稣复活的生命也显明在他身上（林后 4:10）。

整本启示录不但充满了旧约神藉先知所说的话，也有主自己在新约所说的话；像启示录第六章里的四匹马，在马太福音二十四章已经有伏笔了。马太福音二十四章是一段非常紧要的预言；它是新约预言的总纲。可以说书信和启示录中的预言都根据他，他好像一串钥匙，解开各项预言的关键和奥秘。初信的弟兄姊妹，在读圣经的时候，必须好好地读它，然后才能明白其它的预言。

太 24:15 主说：“你们看见先知但以理所说的‘那行毁坏可憎的’站在圣地，（读这经的人须要会意）。”主的话告诉我们，解释敌基督的钥匙在但以理书中，但以理书第七章是兽从海中上来，到了启示录十三章也是兽从海中上来。讲到先知书，从以赛亚书到玛拉基书都在约翰的脑海里。有弟兄计算过，在启示录引用先知的話当中，以次数多少来看，是以赛亚书最多，有 78 次，而但以理书只有 53 次，如果你把次数用章数除一下，以赛亚书只有 1.182，而但以理书却有 4.417，实际是引用但以理书引用得最多。因为主早就提醒老约翰注意但以理书，可见但以理书与启示录的关系。

启示录给我们看见但以理书第九章所说的“七十个七”的最后一个七的事，就是主耶稣第二次来的事。按犹太人的禧年历法，固定每个月 30 天来计算，可以说启示录是给我们看见人类最后的 2520 天。启示录把那最后一个七年所经历的景况完全指给我们看，对敢于不敬畏神的人来说是何等可怕，对有盼望的人来说是极大的鼓舞，他们会数算日子，盼望主的拯救。

创 9:13 神把虹放在云彩中，作为他与地立约的记号。到了启 4:3 “有虹围着宝座。” 启 10:1 当基督“从天降下，披着云彩，头上有虹”。神纪念所立的约，不过地上的虹是半圆的，而天上的虹是圆的；到了启示录的最后，一切都是圆满的。如果你读启示录，只看见苦难，而看不见圆满，你就是活在黑暗里。怪不得有人读了启示录以后睡不着觉，所以我们需要光。

有弟兄说，但以理书是旧约的启示录，启示录是新约的但以理书，这话有他的道理。但 12:4 说：“但以理啊，你要隐藏这话，封闭这书，直到末时。”由于这话已经隐藏封闭，以致连写但以理书的但以理“听见这话，却不明白”。所以，凭着人的头脑来读但以理书，读不懂是正常，读懂了就不正常。“末时”指主的日子，就是弥赛亚的日子，从主第一次来到主第二次再来，都是主的日子，这就是末时。到这一段日子，人对但以理书才会明白，解释但以理书的钥匙是在启示录里面。启 22:10 天使对约翰说：“不可封了这书上的预言，因为日期近了。”

弟兄姊妹，你看见吗？但以理书与启示录完全不一样。启 1:1 耶稣基督的启示是把幕揭开了，启示录是要我们懂得的。什么时候，你越读越不懂，越读越奥秘，那是因为你没有住在主里面，没有与主联合，你还不懂得什么叫启示录。启 1:3 说：“念这书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日子近了。”等一等到了启 22:7，末了主又说：“看那，我必快来。凡遵守这书上预言的

有福了！”如果你读不懂，怎么去遵守呢？启示录是开启的书，不是封闭的书，是要我们懂得的书，不是隐藏的书。

说也蹊跷，今天，有的人轻信流言，以为启示录中所记载的，或离奇怪诞，或深奥隐晦，不是人所能够明晰的，因而就怕读，甚至于不读；另外有的人，以为启示录不过是寻常的预言，就用自己的意见随便地强解，甚至凭个人的“智力”，对启示录里的预言作了绝对武断性的解释，以致与圣经的启示是大大相反。

据说现在解释启示录的书已经有 150 多种，几乎是一种一个样，各执一词，你怎么知道哪一种解释是对的呢？我们读圣经一定要抓住主题，启示录的主题就是看见基督。如果在一本解释启示录的书里，只看见灾难、恐怖和恶，而看不见基督的信实、威荣和爱，那个解释一定是错的。

这使我想起我国宋朝的苏东坡与王安石的故事。在北宋时期，王安石曾作过宰相。据说他作的诗中有一句：“黄狗卧花心，明月枝头叫。”被苏东坡看见了，文人相轻，自古亦然，何况这两个人又是政见不同呢。于是苏东坡不假思索，就立即提笔修改，把“心”改为“阴”，把“叫”改为“照”，然后把笔一放，仰天狂笑，曰：“宰相如此不通，该打该打。”此事就传到王安石的耳中。不久，苏东坡因反对王安石新法，以作诗诽谤、讥讽朝廷罪，被贬谪黄州。有一天，他偶然与属下谈到这首诗，才知道当地俗称“黄蜂”为“黄狗”，“知了”（蝉）为“明月”，他才恍然大悟；王安石的诗果然是有所本，并无不通之处，该打的是自己。如果不被谪黄州，仍是以自己的错去改正别人的对，那还了得，不禁暗叫一声：“惭愧。”所以，要想把启示录解释得准确，就要学习不用自己的话。

弟兄姊妹，启示录的主题是看见基督。我们在每一章、每一节都可以看见基督的威荣，听见他的声音。如在：

第一章可以看见基督的显现，约翰在灵里看见荣耀基督的异像；

第二章可以看见基督在七个金灯台中间行走；

第三章可以看见基督站在教会门外叩门；

第四章可以看见基督在天上的宝座前平时的景像；

第五章可以看见基督为配揭开神规划之奥秘的犹大支派的狮子并被杀的羔羊，从神手中拿了那书卷。这是得胜并救赎的基督；

第六章可以看见基督揭开前六印；

第七章可以看见基督受白衣人崇拜；

第八章可以看见基督为揭开第七印的羔羊，执行神的规划，带进第七号，施行审判；

第九章可以看见基督在审判中仍施恩惠，保守额上有神印记的人不受到伤害；

第十章可以看见基督完成神的奥秘的时间，不再耽延了；

第十一章可以看见基督要执掌大权，作王直到永永远远；

第十二章可以看见基督的权柄，因羔羊的血，弟兄们胜过了撒但；

第十三章可以看见基督那从创世以来被杀之羔羊的生命册；

第十四章可以看见基督为站在天上锡安山上的羔羊，同他有从地上买来的那十四万四千人；

第十五章可以看见得胜者站在玻璃海上，唱羔羊（基督）的歌；

第十六章可以看见基督对信徒的宣告；

第十七章可以看见基督为万主之主，万王之王，羔羊得胜；

第十八章可以看见基督审判争战的结果，“巴比伦大城倾倒了”；

第十九章可以看见基督的婚娶和婚筵，听到哈利路亚；

第二十章可以看见基督与得胜的圣徒一同作王一千年，白色大宝座的审判；

第二十一章可以看见基督为从天而降的圣城的殿和灯；

第二十二章可以看见基督为明亮的晨星。（基督再来的时候，对警醒爱他的人乃是晨星，这是特别的，作得胜者的赏赐。这晨星是我们的指望，为吸引信徒脱离世俗的磁石。常望主再来，心灵就被吸到天上，成为圣洁，没有瑕疵，模成神儿子的形像。）

启示录是一卷预言的书，但启 19:10 说：“预言中的灵意乃是为耶稣作见证。”我们生性是好奇的，对将来要发生的事非常敏感，总喜欢知道个究竟，心里才塌实。但是启示录这卷书的目的，并不是为了满足我们的好奇心，乃是给我们看见基督是怎样实现神永远规划中的目的，乃是叫我们知道主必快来；如果我们详细地知道了将来必成的一切事，而没有为主耶稣的再来作好准备，虽然手里拿着灯，却不预备油；虽然作出迎接主来的架势，却打盹睡着了；如果我们只是咬文嚼字地来啃预言的字句，而对预言中的灵意却一无所知，那就要像林后 3:6 所说的：“那字句是叫人死，精意是叫人活（“精意”或作“圣灵”）。”这也就是说，如果我们只在头脑里知道记载在启示录里的未来事件，而在心里却没有属灵的准备，在生活上没有遵守主话、愿主耶稣快来的行为，那么，这样的知识，只会叫我们自高自大，只会定我们的罪，而不会拯救我们。所以，当我们来读启示录的时候，首先必须端正态度，不是来寻章摘句，捕新猎奇，搜索自己有兴趣的事；而是该谦卑、俯伏、倒空自己，虔诚关注那位我们所等候，要来的主耶稣基督。

弟兄姊妹，创世记第二章给我们看见，当神造物的工已经完毕的时候，神在东方的伊甸立了一个园子，有树、有河，把所造的人安置在那里。当人沿着第一道河走，可以找到金子、珍珠和宝石，这是神创造的目的；但我们读到创世记第二章的时候，并不知道这三样东西有什么意义。一直到我们读完启示录，看见圣城耶路撒冷由神那里从天而降，我们又找到金子、珍珠和宝石，才知道这是神心目中最高最高的目的。所有在伊甸园中的平面的，现在都变成立体的了。历世历代，神在他儿女身上所作的工作，就是新耶路撒冷所代表的。

金子比喻贵重，在圣经里，金子是代表神的荣耀。圣城的金子已经升华为精金，好像明透的玻璃。宝石是碳从弱到强，硬度加大、色泽美丽不受外界环境的影响。宝石，不是神在创造时给你的，乃是你成为新造时所得着的。各种各样的宝石，都是烧成功的，不是神一下子就使他成为宝石。乃是一天过一天烧的，使宝石硬度大、色泽美，受大气和化学药物的作用不起变化。现在你明白了，为什么使 14:22 保罗说：“我们进入神的国，必须经历许多艰难。”神让我们经过许许多多的苦难，就是为了叫我们“软弱变为刚强，争战显出勇敢”（来 11:34）。把我们这不透明的变成透明的，把我们这摇摆的变成坚强的。

珍珠是珍珠贝在外界条件刺激下所形成的。当外界的沙粒进入到贝壳内，珍珠贝虽然受到伤害，却不是把沙粒排出去，而是包容那个沙粒，一次包容、两次包容；正像太 18:22 主对彼得所说的饶恕弟兄

的原则：“乃是到七十个七次，”就成了珍珠。现在你该明白了，为什么圣城的十二个门，是十二颗珍珠，每门是一颗珍珠，因为经过苦难成为的珍珠，使人可以从这珍珠进到神的宝座。圣城里有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。新耶路撒冷是最大的灯台。现在你明白了，神最终的目的乃是建立教会。

约翰福音告诉我们，要与主联合，以基督的意志为我们的意志。启示录则告诉我们，当与主联合，以基督的前途为我们的前途。都是与主联合，但重点不一样。弟兄姊妹，虽然经过那么多异像，最终给我们看见圣城新耶路撒冷。启示录给我们看见，我们基督徒乃是建造在世界的泥土里面，那生命乃是死而复活的命，不只是得胜，而且是得胜有余，所以主呼召得胜者。

启 1:19 告诉我们：我们的主吩咐约翰把他所启示的三件大事都写出来：一、约翰所见的事；二、现在进行的事；三、将来必成的事（必要快成的事）。这就是全部启示录。

弟兄姊妹，巴不得我们都能回转变成像小孩子一样，不再自以为是聪明通达、知识丰富；不再自以为比别人更有长进、更为属灵；肯把由人所领受的教导都放在主的脚前，把人封的“神学权威”和“解经泰斗”都摆在一边，让主把他已经说过的话，向我们再说一遍，将我们这迟钝的信心扭转过来，离开出于人的意思，好明白经上的话，遵守主的启示，将我们这迷糊的眼睛开启来，好看见基督。排除任何方面的干扰，预备自己迎接主的再来。愿圣灵引导我们进入启示录的实际。证明这事的说：“是了，我必快来！”阿们！主耶稣啊，我愿你来！

壹、约翰所见的事

（1:1-20）

第一章 荣耀基督的异像 好像人子

启示录是全部圣经的总结。神永远规划中的目的，如同种子，大多数都撒在圣经头一卷的创世记里，在以后的各卷，逐渐生长、发展，到了启示录，神的目的实现了——万有都总结在基督里了，则结束、收成。启示录可以说是集启示之大成，那中心就是基督的启示与耶稣的见证。

启示录是一本预言的书，但不光是明文的预言，更是给人看的异像。当我们来读的时候，就会发现，一个异像接着一个异像，将现在的事和将来必成的事都向我们显示出来，叫我们从其中看见基督。在这开卷的第一章里，首先给我们看见荣耀基督的异像，这是约翰所看见的事。在这第一章里，我们要思想三个题目：一、耶稣基督的启示；二、主神自己的见证；三、约翰所看见的事。我们现在就按着这三个题目的次序来一一思想。

一、耶稣基督的启示（1:1-3）

启示录是耶稣基督的启示。是耶稣基督所启示的，也是启示耶稣基督自己。将我们主的特别价值说出来，叫我们看见基督、认识基督、坚定信心、跟随基督，能以用全心、全性、全意、全力的爱来回应基督。在这一段里，我们要看三件事。

1、这启示的意义（1:1）

1 节：“*耶稣基督的启示，就是神赐给他，叫他将必要快成的事指示他的众仆人。他就差遣使者晓谕他的仆人约翰。*”

这里的“启示”原文的意思是将幕掀开，把里面的事物显露出来给人看。耶稣基督的启示就是耶稣亲自掀开将来的幕，把神永远规划中的目的显露出来给我们看，是叫我们遵守的，以引导我们日常生活。这启示也是启示耶稣基督自己，使我们知道自己所信的是谁，在任何环境中都会不以福音为耻，警醒、预备油，等候主再来。实际上，全部圣经都是启示耶稣基督。无论你读哪一卷、哪一章，如果你没有看见耶稣基督，你就等于没读；虽然这启示是属乎我们的主的，但却是“神赐给他”的，叫他将必要快成的事指示他的众仆人。

“必要”是不可改变的，“快成”是不会延迟的，这对我们来说是不容忽略的头等大事。“指示”就是明确指给人看，“他的众仆人”是什么样的人呢？就是徒 20:28 所说的，主用自己的血所买来的人，也就是所有蒙恩得救的人。（这里不包括没有信主的人。）你记得保罗（罗 1:1）、彼得（彼后 1:1）、雅各（雅 1:1）、犹大（犹 1 节）都是以耶稣基督的仆人自称的。

圣经里论到主的仆人，至少有五个特点：

①顺从主神。罗 6:16 说，我们“顺从谁，就作谁的奴仆”。听命胜于献祭，顺从乃是审判台前的试验。

②讨主喜欢。正像加 1:10 保罗说：“若仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。”

③像主温柔。正像提后 2:24 所说：“然而主的仆人不可争竞；只要温温和和地待众人，善于教导，存心忍耐。”

④只作主仆。彼前 2:16 说：“你们虽是自由的，却不可借着自由遮盖恶毒，总要作神的仆人。”要心存敬畏，不滥用自由。

⑤事奉主神。启 22:3 所说：“以后再没有咒诅。在城里有神和羔羊的宝座，他的仆人都要事奉他”是指着永世说的。“他的仆人”就是这里所提的“仆人”，包括了旧约时代的众先知、众圣徒和新约时代中得救的人。在时间里，我们是用心灵事奉；在永世里，我们都要见神的面。我们都要事奉他，这是所有蒙恩得救的人在永世里所得的福分。

这启示录既是神赐给耶稣基督的启示，叫他明确指给他的众仆人看的，我们就只有站在仆人的地位上，才有明白这启示的可能。如果我们自高自大，不是配受这主的仆人的称呼，我们就不能盼望神指示我们。主既然这样爱我们，肯将必要快成的事指示他的众仆人，愿主叫我们不要轻忽主的恩赐，能看重主所看重的。我们要像路 12:35-37 所说的：“你们腰里要束上带，灯也要点着。自己好像仆人等候主人从婚姻的筵席上回来。他来到叩门，就立刻给他开门。主人来了，看见仆人警醒，那仆人就有福

了。”

主耶稣是受命于神，但这里给我们看见，不是主直接指示他的众仆人，也不是主亲自指示约翰，乃是“他就差遣使者晓谕他的仆人约翰”。“使者”就是天使，来 1:14 告诉我们天使是服役的灵。“晓谕”的意思就是指明，含有表演的意思，用许多的异像表演将来的事给约翰看，藉此使我们明白启示，知道什么是“必要快成的事”。现在我们清楚了，启示录这本书的作者并不是约翰，他只是把所接受的指示记录下来；这本书的作者乃是神自己。

启示录既是神所赐给的，耶稣基督所指示的，天使所晓谕的，约翰所记载的，所以，就是我们这些神的众仆人，所应当留心接受，并认真阅读的。

2、这启示的内容（1:2）

2 节：“*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。*”

约翰所看见的这启示的内容，就是 2 节所说的“神的道和耶稣基督的见证”。这里的“道”就是我们常说的 Logos（话）。这里的“证明出来”原文就是“作见证”。约翰就是为这两件事作见证。在约翰所看见的事物里，“神的道”就是神赐给耶稣基督的启示，就是主差遣使者晓谕约翰的许多异像。“耶稣基督的见证”就是主为“神的道”，对各教会所作的见证。这就是全部的启示录。

3、这启示的紧要（1:3）

3 节：“*念这书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日子近了。*”

3 节里的“这书上的预言”就是 1 节里的“必要快成的事”。“所记载的”就是约翰所记载的，这启示是为了叫人遵守、实行的，不是供人遐想、空谈的。为此，一开头就给了我们一个极大的应许：凡“念”的和“听见又遵守”的，都是有福的。可见这启示的紧要。等一等到了本书的 22:7 也有同样的应许，但那里没有念和听了，因为到了启示录末了，每个人都已经念过，也已经听见了，所以最要紧的乃是遵守。“凡遵守这书上预言的有福了！”

“日期近了”，对我们更是特大的提醒；同时也告诉我们，神对基督的再来并没有指定日期，只说日期近了，任何猜测、妄断都是错误的。无论是谁，说定了主来的日子是哪一天，我们都应该理直气壮地否定他。因为在太 24:36 主曾对门徒说过：“那日子、那时辰，没有人知道。”但叫我们可以从无花果树的树枝发嫩长叶，知道夏天近了。所以我们要谨慎，免得受人迷惑，更要警醒，不能打盹睡觉。天地要废去，主的话却不能废去。所以，我们都要预备，因为我们想不到的时候，主就来了。

二、主神自己的见证（1:4-8）

约翰接受了主差遣使者所晓谕他的事，就动笔写信给在亚细亚的七个教会（这亚细亚并不是亚洲，

乃是古罗马帝国的一个省)，此处所写的信就是启示录全书，与二章、三章的七封书信是有分别的。

“七”在圣经里是代表完全。七个教会就是众教会；所以，与我们也息息相通。这信的开头，有主神自己的见证。在这一段里，我们要看三件事。

1、恩惠平安的根源（1:4-6）

4节-5节^上：“*约翰写信给亚细亚的七个教会。但愿从那昔在、今在、以后永在的神和他宝座前的七灵，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！*”

在4节到5节上半节的祝福、问安的话里头，指出恩惠、平安的根源，说了三个称呼，是与其它的书信不一样的。

①称神为“昔在、今在、以后永在的神”。就是说，神永不改变，永远长存；所以，这恩惠、平安也永不改变。

②称圣灵为神“宝座前的七灵”。弗 4:4 说：“圣灵只有一个。”所以，七灵并不是指圣灵有七位，乃是指圣灵有各样的工作说的。

③称主为“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”。这是说到主的工作，得胜并将将来所要得的荣耀。

赛 55:4 说，神“已立他作万民的见证，为万民的君王和司令”。来 3:2 说：耶稣“为那设立他的尽忠”。（“尽忠”与这里的“诚实”在原文是一个词。）神论到主的工作，不说他的成功，只说他的忠诚，太 24:45 主对他的仆人的要求，不是工作而是忠心。（“忠心”与这里的“诚实”在原文也是一个词。）恩惠、平安是从那忠诚作证，从死里首先复活，为世上的君王元首的归与我们的。平安是根据恩惠，但愿我们都不轻看这恩惠、平安的根源，因为惟有他能赐给我们恩惠、平安。

5节_下-6节：“*他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶（“脱离”有古卷作“洗去”），又使我们成为国民，作他父神的祭司。但愿荣耀、权能归给他，直到永永远远。阿们！*”

5节下半节到6节是约翰的感受与赞美。约翰说“他爱我们”，这应是所有蒙恩的人最甜美的经历，也该是所有蒙爱的人肯完全奉献，甘愿作主神的仆人的原因。

基督的爱有两方面：一方面，他“用自己的血使我们脱离罪恶”，或者说，他用自己的血洗去我们的罪恶，这是指过去的。当我们一接受主，就是信入他的名时，他就用自己的血把我们罪里释放出来。另一方面，“又使我们成为国民，作他父神的祭司，”这是指现在所经历和将来才完全应验的。这也就是彼前 2:9 所说的“君尊的祭司”体系。为要成就在创世记第一章里神原初造人的定旨。

这爱的拣选，使我们从今天的教会生活中得以操练，并要在千年国里得以加强实行，最终到启示录二十二章完成于圣城新耶路撒冷。这是我们荣耀的指望。为此，我们现在不管人世的得失，总要作主神的仆人，专心事奉他，不贪求暂时的名利，也不恋慕日光下的虚空。

约翰沉浸在主爱的甘甜里面，因感恩而生敬拜，在敬拜中与主交通，就不禁欢呼赞美起来：“但愿荣耀、权能归给他，直到永永远远。阿们！”

弟兄姊妹，我们对主的爱有没有回应呢？

2、基督降临的情形（1:7）

7 节：“看哪，他驾云降临，众目要看见他，连刺他的人也要看见他，地上的万族都要因他哀哭。这话是真实的。阿们！”

这是约翰在与主交通，敬拜、赞美主之后，向世人所作的见证。“看哪”是叫我们注意的意思。“他”是主耶稣。主耶稣要驾云降临，这与但以理书所说的相合（但 7:13），与使徒行传的见证相同（徒 1:9-11），也就是太 26:64 主在受审时，对大祭司和全公会所说的话。（这是约翰在大祭司的院子里亲耳听见的（约 18:15）。）

轻看预言的人，当然错误。人若用心查考预言，也会看见许多奇妙、有趣的事物，但是如果没有主爱的感动，最多不过是像马太福音第二章里的那些祭司长和民间的文士，他们对圣经是熟得很，一下子就能说出“基督当生在何处”，而自己却不要基督。无论人对预言如何会解说、如何会分析，如果在预言里看不见“他爱我们”，那就毫无益处。

加 2:20 说：“他是爱我，为我舍己。”惟有基督的爱能激励我们敬拜、赞美主，能吸引我们想慕主再来。凡是住在主里面的基督徒，一面因着自己的快乐，一面因着世人的痛苦，自然喊出：“看哪，他驾云降临！”如果你喊不出，那就要问，你是不是常（住）在主的爱里（约 15:9）。

“众目要看见他”的“众”原文的意思是“凡，一切”。当主驾云降临的时候，所有的人都要看见他，“连刺他的人也要看见他，”正像亚 12:10 所预言的。

“地上的万族都要因他哀哭。”这话是主在太 24:30 已经说过的话。当主耶稣再来的时候，恩典时代已经完全过去了，神要按公义施行审判，哀哭是免不了的，今天不哀哭，那日也得哀哭。所以，总要趁着还有今日，哀哭、认罪、悔改、接受主，到那日就太晚了。

“这话是真实的。”按照原文只有一个字，意思与“阿们”完全相同，都含有“诚心所愿”的意思。所不同的，前者是希腊文，而“阿们”是希伯来文。这里用两种文字重复一个意思，表明圣徒对世界的见证：一是教会对主再来是“诚心所愿”的，二是教会对外邦人（希腊人）和犹太人（希伯来人）作见证，也是“诚心所愿”的。但愿读到这里的基督徒，也能一说阿们！再说阿们！

3、耶和華萬軍之神（1:8）

8 节：主神说：“我是阿拉法，我是俄梅戛，是昔在、今在、以后永在的全能者。”

8 节给我们看出，4-8 节这段话虽是主神感动约翰写的，却是主神自己的见证。因着人的不信，主神向人证明主耶稣要驾云降临是真实的。同时，主神在这里还见证自己，说出他之所是，证明他所有的应许和警告都是真实的。

“阿拉法”是希腊文的第一个字母，“俄梅戛”是希腊文的最后一个字母。这表明主神是开始的始，是终结的终；他是无始无终。起初他说有就有，后来他命立就立，他是一切的始终。现在是他在作见

证。

“全能者”在新约一共享过 10 次，只有在林后 6:18 保罗用过一次，其余 9 次都用在启示录里。这个词的意思，不只是说，神能运用能力，并且是说，神掌握统治万有的权柄。这个称呼的全称是旧约的“耶和华万军之神”（何 12:5，摩 4:13；9:5），在七十士译本里，作“主神全能者”。这全能者是昔在、今在、以后永在的全能者。作见证的是这位永不改变的全能者，乃是他为基督作见证，所以他的见证是真实的。阿们！

三、约翰所看见的事（1:9-20）

在启 1:19 主对约翰说：“你要把所看见的和现在的事，并将来必成的事都写出来。”这第一异像就是约翰当时所看见的事，在这一段里，我们要看三件事。

1、约翰在拔摩海岛之所闻（1:9-11）

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

约翰虽然是在为神的道和耶稣作见证，但他仍称自己是“你们的弟兄”，这是何等谦卑。那时，他是在患难之中，但他却说自己是有份于在耶稣的患难、国度、忍耐里，这又是何等的柔和。是的，国度是有的，患难也是厉害的，没有忍耐就得不到。他甘心负主的轭，学主的样式，就安息在拔摩海岛上，看见了荣耀基督的异像，并且得到了耶稣的启示。

10 节：“当主日，我被圣灵感动，听见在我后面有大声音如吹号，说：”

“当主日”的“主”原文是个形容词，意思是“属主的”、“主所有的”，全新约只用过两次，另一次是在林前 1:20 “主的”晚餐。“当”原文是“在”。这里该是“在属乎主的日子”，这是远离嚣尘，不受世界干扰，完全为主所有的日子。“我被圣灵感动”的“圣”字，原文是没有的，应当翻作“我在灵中”。此时，约翰身虽受苦，灵却刚强自由。10 节的意思就是说：“在属乎主的日子，我在灵中，听见在我后面有大声音如吹号，说。”这里的“吹号”与来 12:19 “角声”的“角”在原文是一个词。这是从天上下来的响声。（徒 2:2，出 19:16。）

11 节：“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。”

这一节是吩咐约翰的话，叫他把所看见的写在书上，寄给那七个教会：给以弗所、给士每拿、给别迦摩、给推雅推喇、给撒狄、给非拉铁非、给老底嘉。主特选这七个教会，为历代教会的预表。

2、约翰闻声后转身之所见（1:12-16）

12 节：“我转过身来，要看是谁发声与我说话；既转过来，就看见七个金灯台。”

约翰本来是在向前观看将来的荣耀，但主要他先注意教会的现在光景。约翰所听见的如吹号的说话声音是在他后面的，所以他需要转过身来看。既转过来，首先看到的是七个金灯台，就是七个教会。灯是晚上用的，黑暗需要光，但灯自己是没有光的，全赖油和火。我们何等盼望能像腓 2:15-16 所说的：“显在这世代中，好像明光照耀，将生命的道表明出来。”那我们就需要不断地依靠圣灵的油，支取圣洁的火。

13 节：“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。”

这一节说约翰在灯台中间看见一位好像人子。在福音书中，我们的主常自称为人子，原文有 80 次之多。主耶稣与他的教会同在，这是应验太 28:20 主的应许。说他好像人子，这是表明主耶稣的神格；“人子”是神在世上成为人的称呼。现在他已经从死里复活，就不只是人子，而是一位好像人子的主了。

“身穿长衣，直垂到脚”是表明主已经恢复他原有的荣耀（赛 6:1），并为我们的祭司（来 8:1）。“胸间束着金带。”表明他是公义、信实的（赛 11:5）。这“金”表明永远有光泽、永远长存，“带”说出行动的力量，“胸”说到爱情，主是把金带束在胸间，表明他的爱 and 力量。

14 节：“他的头与发皆白，如白羊毛，如雪，眼目如同火焰，”

箴 20:29 说：“白发为老年人的尊荣。”白发表明经历、荣耀和长久。赛 1:18 神应许洗净人的罪，变成雪白，白如羊毛。他的头满有荣耀和圣洁，约翰所看见的主的形像，正如但以理所看见的那位亘古常存者的神一样。

他的眼目如同火焰，彼前 1:7 说火有试验的用处，能使好、坏显露出来，所以能鉴察人的肺腑心肠。没有什么能在他的面前隐藏起来。

15 节：“脚好像在炉中锻炼光明的铜，声音如同众水的声音。”

他的脚好像在炉中锻炼光明的铜。但 10:6 也说到主的眼目如火把，手和脚如光明的铜。铜在圣经里是预表审判，经过在炉中锻炼是何等纯洁。铜在炉中锻炼的时候，会发出一种令人生畏的光色。主如火的眼目所定罪的，他的脚就把它践踏了。主走到哪里，审判也到那里，主的脚现今在灯台中间，正像彼前 4:17 所说的：“审判要从神的家起首。”

主的声音如同众水的声音，令人怕听，又不能不听。“大水发声，波浪澎湃”（诗 93:3），没有人能抵挡。诗 29:4 大卫说：“耶和华的声音大有能力，耶和华的声音满有威严。”现在这威严和能力就是从灯台中间那位好像人子的基督发出的，谁还敢不敬畏主，不将荣耀归与他的名呢？！

16 节：“他右手拿着七星，从他口中出来一把两刃的利剑，面貌如同烈日放光。”

“他右手拿着七星”（这七星就是七个教会的使者）。“右手”在圣经中有权柄与高举的意思。赛 41:10 神对他拣选的仆人说：“你不要害怕，因为我与你同在；不要惊惶，因为我是你的神。我必坚固你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。”使者在主的右手中是最安稳的。

“从他口中出来一把两刃的利剑。”“利剑”原文是个合成词，在启示录里用过三次，这里说利剑是出自主的口中，这就表明主审判的严厉。另外两次是说到这口中的利剑有两个用处：一是在启 2:12 用以刑罚不悔改、不忠心的教会，另一是在启 19:15 用以刑罚不悔改、不领受主话的世人。

我们必须明白，主的审判，并不是用手中的剑，乃是用口中的剑，这里特别提到剑的锋利（罗 3:15

的“飞”和启 14:14 的“快”都是同一个词)。这就提醒我们，人子的审判，是无法抗拒的。

“面貌如同烈日放光。”这是约翰第二次看见。在太 17:2 主在变化山上，曾一度现出他的荣耀，那时他的“脸面明亮如日头”，彼后 1:16 彼得说这是表明“主耶稣基督的大能和他降临的事”。

3、约翰见异像后接受委任（1:17-20）

17 节^上：“我一看见，就仆倒在他脚前，像死了一样。他用右手按着我，说：‘不要惧怕！’”

当约翰一看见荣耀的主，就仆倒在他脚前，像死了一样。约翰不但是个得救的人，也是一位与主顶亲密的人，彼得见证他是主所爱的门徒（约 21:20）。他见到基督的荣耀尚且仆倒像死了一样，我们呢？如果让一个虽然得救却仍满了邪情私欲、属肉体的人看见荣耀的主，真不知将要如何了。所以加 5:21 保罗在列举了情欲的事以后，就说：“行这样事的人，必不能承受神的国。”当主耶稣再来之时，那荣耀比现今更大，我们该如何迎见他呢？

虽然约翰仆倒像死了一样，但主却用右手按着约翰说：“不要惧怕！”这是何等的爱、何等的慰勉。主在世上时，曾用他的手按过许多有病的人，并医好了他们；曾用他的话安慰过许多伤心的人，并坚强了他们。现在他虽在荣耀中，但仍是如此作。手是使约翰有力量，话是使约翰觉得有力量，因为当约翰知道主的爱一如既往时，惧怕就自然除去，力量就油然而生了。

17 节_下-18 节：“我是首先的，我是末后的，又是那存活的。我曾死过，现在又活了，直活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。”

紧接着，主向约翰启示他自己的三方面：①他是首先的、他是末后的，这是他的神位（赛 44:6 万军之耶和华如此说：“我是首先的，我是末后的，除我以外再没有。”）；②又是那存活的，这是他的生命。他曾代替世人的罪死，现在又从死里复活了，直活到永永远远；③他并且拿着死亡和阴间的钥匙，这是他的权柄。死亡是对身体说的，阴间是对灵魂说的。我们身后的事都在主的手中，这是何等大的恩典。就是这位主向约翰说出 19 节的命令。

19 节：“所以你要把所看见的和现在的事，并将将来必成的事都写出来。”

得胜的主命令约翰“把所看见的和现在的事，并将将来必成的事都写出来”。主要有一个文字的见证，这就是全部的启示录。

20 节：“论到你所看见、在我右手中的七星和七个金灯台的奥秘，那七星就是七个教会的使者，七灯台就是七个教会。”

这一节是主对两个奥秘的解释。“奥秘”就是一件事物里面含有属灵的意思，奥秘一经解释就成了明显的启示。主说那七星就是七个教会的使者，七个灯台就是七个教会。对主的解释我们应当完全接受才可以。不能再有自己对主的解释的另外解释。主说：灯台就是教会，星就是教会的使者。我们千万不要自作聪明，不要用自己的意见、传统的说法来篡改主自己的解释。

愿老约翰所看见的这荣耀基督的异像吸引我，我们就快跑跟随他！

贰、现在进展的事

(2:1—3:22)

罗 16:26 保罗说到神那永古隐藏不言的奥秘时，说：“这奥秘如今显明出来，而且按着永生神的命，藉众先知的书指示万国的民，使他们信服真道。”这奥秘主要的有两方面：一方面是西 2:2 所说的，神的奥秘，就是基督。另一方面是基督的奥秘，就是教会。正如弗 5:32 所说那极大的奥秘是指着基督和教会说的。

初期教会的历史是使徒行传告诉我们的，启示录第二章和第三章是接着使徒行传告诉我们使徒以后的教会历史。启示录里虽然有奥秘，但这奥秘一经神解释，就成了明显的启示。在第一章借着荣耀基督的异像，把神的奥秘就是基督显明给我们。等一等到了启 10:7 “在第七位天使吹号发声的时候，神的奥秘就成全了，正如神传给他仆人众先知的佳音。”在第二章和第三章借着写给七个教会的使者的信，把基督的奥秘就是教会，指给我们看。这两章所说到的七个教会确实是当时实在有的教会（使徒约翰的晚年就是在那里事奉神）。所说的情形也确实是当时各教会在神面前实际属灵的情形，但同时，这七个教会也代表在世上各地各时教会的情形，是代表教会在七个时期的进展，是现在进展的事。

这七封书信是基督吩咐约翰写给他的教会的使者的。主知道他的教会的一切，因而有不同的教训和应许。这七个教会既有七种特殊不同情形，她正好代表教会在地上七个时期的历史。这七封书信乃是基督针对他的教会的意见，所以说是预言。是预言从使徒时期末到基督再来前，整个教会在世上的光景，恰好成了一部教会史。但应该指出，既是预言，就不能像史实划分得那样清楚，在教会历史的任何一段里，都有这七个教会错杂的光景，不过有时候七个教会中之一的光景，比其它的更为突出而已。

第二章讲到主知道他的教会，第三章讲到主忍耐他的教会，这两章的内容，就是启 1:19 主所说的“现在的事”。现在让圣灵引导我们进入启示录第二章。

第二章 主知道他的教会 四个教会

第二章是讲到主知道他的教会，这里提到四个教会。在这第二章和第三章的七封书信里，每封信都有“我知道”三个字，因为那好像人子的基督是在灯台中间，基督今天是在众教会中间，照顾、安抚、鉴察、审判。主知道他的教会，无论善、恶、好、坏，主都知道。对于善的、好的，主总是赞许、勉励，对于恶的、坏的，主就要责备、反对。可以说，这都是将来基督审判台前的先声。我们现在就按着圣经的次序来看每一封书信的内容。

一、在以弗所的教会 (2:1-7) 褪色的教会

以弗所在罗马帝国管辖的时候，是亚细亚省内最大的城市，交通便利，商业发达。使徒行传十九章告诉我们，以弗所人迷信邪神，崇拜亚底米女神，保罗在以弗所住了三年，叫一切住在亚细亚的，都听见主的道，因主藉保罗的手行了些非凡的奇事，就有许多人悔改信主，焚烧了行邪术的书共值五万

块钱。主的道大大兴旺，而且得胜。

当年保罗写信给在以弗所的圣徒时，他们在主耶稣基督的圣洁和知识上是非常进步的。弗 1:15 说他们“信从主耶稣，亲爱众圣徒”。正由于他们对主耶稣有信，对众圣徒有爱，以致在灵性的长进上多得神的特别恩典。但是，我们现在所要读的这封书信，是主耶稣在再后三十年来年写给在以弗所的教会的使者的。这个时候，衰败的苗头已经出现了，圣徒已经换了一代了。虽然他仍旧遵守前代人热心事奉主的遗传，但是他却把起初的爱心离弃了，已经失去前代人热心的动力。多少时候，我们很容易注重外面的工作、劳碌，但请你不要忘记，离弃起初的爱心是主所最不喜悦的。

弟兄姊妹，你看见吗？给以弗所的前后两封书信是何等的不同啊！“以弗所”（Ephesos）原文的意思是“放松、褪色、爱慕”。教会当初对主耶稣基督有极深的爱慕，但随着时间的推移，这起初的爱心逐渐放松，到第一世纪末，这个教会虽然有行为、有劳碌、有忍耐、有知识、有工作、有分辨、有持守，然而离弃了起初的爱心，功用还在，却已经褪色了，缺少爱的新鲜；因此受到主的责备，这就是使徒以后教会的光景。在这封书信里，我们要看三件事。

1、主在教会中行走（2:1-3）

1 节：“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：”

这一节的“你要写”是主的吩咐。所以约翰所写的话都是主的话。原文在这七封书信中的地名前面都有一个介系词——在 (en)，所以应该是“在以弗所的教会。”因为教会是属于主的，教会不过是在以弗所而已，并不是属于以弗所的。这七封书信都是写给教会的使者的，这使者是什么人呢？在启 1:20 主有明确的解释，在主右手中的那七星就是七个教会的使者。这些使者并不是人在地上所册封、按立的“神职人员”，也不一定是所谓的长老或执事，乃是主右手拿着的星。这说明他们是被主使用、管理、并保护的。

“拿”原文的意思是紧紧抓住。这些使者被紧紧抓在主的手中，乃是表明基督的全权。他们是最安稳的，然而责任也是最重大的。他们是忠诚爱主的，他们的职份乃是发光如星一样，主以这星为教会的属灵代表。虽然每封信都是写给使者，但也是对教会说的，所以与每个信徒都有关系。

每一封书信的开头，都有主的自称。主对教会介绍自己的方法，都与那一个教会的光景有特别的关系。主对在以弗所的教会自称为“那右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的”（七个金灯台就是七个教会），这就说出，主自己和教会的代表，并教会的全体有什么关系。主对使者有全权，主在他的教会中间行走，洞察教会的一切。我们的主快要审判世界了，所以他的审判先从神的家——教会起首，藉此，期望在以弗所的教会能有所悔悟。

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。”

“我知道”这三个字是何等厉害，但又是何等安慰。诗 139:1-4 大卫说：“耶和华啊，你已经鉴察我，认识我。我坐下，我起来，你都晓得，你从远处知道我的意念；我行路，我躺卧，你都细察，你也深知我一切所行的。耶和华啊，我舌头上的话，你没有一句不知道的。”这话说得非常深透，所以我们千

万不要自作聪明，遮盖罪恶，妄图躲避主的眼目。因为来 4:13 说：“并且被造的没有一样在他面前不显然的。原来万物在那与我们有关系的主眼前，都是赤露敞开的。”在以弗所的教会，有她的长处，也有她的短处。主行走在金灯台中间，他的眼目如同火焰，无论善恶，都在他鉴察之中，任何人在他面前都没有可隐藏的事。

主虽然要责备圣徒的缺欠，却不忽略他们的善行。所以先称赞他们的长处。“我知道你的行为”的“行为”是指已经蒙恩得救的信徒的好行为，就是哥林多前书第三章所说的，当基督再来行审判的日子，各人能存得住、得赏赐的工程。等一等到了启 14:13 论到在主里面而死的人时，“圣灵说：‘是的，他们息了自己的劳苦，作工的果效也随着他们。’”这“工程”、这“作工的果效”也就是太 5:16 主所说的，我们能将荣耀归给我们在天上的父的好行为。

弟兄姊妹，那已经立好的根基就是耶稣基督。今天你我都在上面建造，问题是我们在怎样建造，是用金、银、宝石呢，还是用草、木、禾秸？有多少工程能经受火的试验呢？在山上的教训里，主说我们是世上的光，并且给我们一个命令；主说，我们这光应当照在人前，叫人看见我们的好行为。今天的问题是我们照了没有呢？我们到底有多少行为是存得住的工程，是在主看为是好行为呢？雅 2:22 说：“信心因着行为才得完全。”这信心的行为，是主所知道的。我们中间是不是有人已经停工不建了，或者是隐光不照了呢？请你不要忘记，主正在金灯台中间行走，主知道我，也知道你。

“劳碌”的意思就是劳苦、劳累作工。林前 3:8 说：“栽种的和浇灌的，都是一样。但将来各人要照自己的工夫得自己的赏赐。”这“工夫”与“劳碌”在原文是一个词，将来能不能得自己的赏赐，是根据主说“我知道你的劳碌”。我们今天有没有帖前 1:3 所说的“因爱心所受的劳苦”，这是主知道的。

“忍耐”在原文是个名词，意思是“持久忍耐”，他的动词就是林前 13:7 的“凡事忍耐”，这就是爱。愿主引导我们的心，叫我们进入神的爱以爱神，并进入基督的忍耐以忍耐，这种持久的忍耐是主所看中的。所以在启 1:9 约翰特别说到和我们“在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有份”。

主耶稣是多受痛苦，常经忧患的救主（赛 53:3）。为着患难和国度，忍耐是需要的。虽然我们也晓得，在试炼中所最需要的是持久忍耐，但几经试炼之后，最容易失去的也就是忍耐。迟早我们都要承认：在教会里，在家庭中，在社会上，我们的忍耐都用光了。只有进入基督的忍耐，才能有持久的忍耐。弟兄姊妹，我们今天所有的忍耐是出于我们天然的呢，还是有份于主耶稣的？迟早我们还要承认：离了主，我们就不能作什么。主“知道你的忍耐”，该是“因盼望我们的主耶稣基督所存的忍耐”（帖前 1:3）。

“也知道你不能容忍恶人。”这是难能可贵的。林前 5:13 是对付教会里面恶人的原则：“你们应当把那恶人从你们中间赶出去。”我们应当把旧酵除净，好使我们成为新团。可惜，多少时候，我们在教会里，或碍于私人情面，或害怕惹火烧身，或是非不分、一团和气，或姑息养奸、容忍罪恶，以致灵觉昏迷，把主的话放在一边，竟违反圣经而和稀泥、捣浆糊、滥用忍耐和爱心。但在以弗所的圣徒，不只有忍耐，并且不能容忍恶人，保守全团清洁，这是主知道的。

“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。”假使徒是什么人呢？林后 11:13 保罗说：“那等人是假使徒，行事诡诈，装作基督使徒的模样。”徒 20:29-30 保罗在米利都请在以弗所教会的长老来，对他们说：“我知道我去之后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群。就是你们中

间，也必有人起来，说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。”到后来果然有假先知进来。所以，保罗往马其顿时，曾劝提摩太“仍住在以弗所，好嘱咐那几个人不可传异教”（提前 1:3）。这些假使徒，当使徒们在世的时候，就已经有了；在使徒们离世之后，就更多了。在以弗所的教会起初不接受他们，现在仍是不随便接纳他们，这是主知道的。

以上是在以弗所的圣徒们的美德。

3 节：“*你也能忍耐，曾为我的名劳苦，并不乏倦。*”

这一节是说他们在世界里的的工作。他们为主缘故，广传福音。虽然内外都有试炼，但他们仍为主的名劳苦，并不乏倦，这是主知道的。一时发热心，努力工作，并不难，要长久劳苦，而不乏倦，就非有持久的忍耐不可。为主的名劳苦，就要有基督的忍耐才可以。

弟兄姊妹，在以弗所的教会，无论在教会中或在世界里的美德都是令人羡慕的。对我们来说，像是一面镜子，能照出我们的亏欠。他们的行为，他们的劳碌，他们的忍耐，他们的持守，他们的卫道，他们的热诚，可以说都是没有瑕疵的；但最要紧的是“主知道”这一切。然而基督满意了吗？没有。

2、温和慈爱的责备（2:4-6）

4 节：“*然而，有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。*”

“然而”是个连词，用在两个含意相反的句子之间，表示转折。“有一件事”这几个字原文是没有的。“责备”原文有“反对”的意思，这里该是“然而，我反对你”。我们若以为主不过是在一件事上反对他们，就好像以为主责备他们的意思是很轻的。其实不然，主是大大忧伤，因为他们把起初的爱心离弃了。

教会是基督的身体，是生命的事。教会是基督的新妇，是爱的事。一个新妇在各样事情上都恪尽其职，若在爱上冷淡，试问新郎能满意吗？起初的爱，是主所看重的，却是被许多信徒所忽视的。离弃起初的爱，是教会在以后各时期中一切堕落的根源。

到底什么是“起初的爱心”呢？起初的爱心，就是心中完全以主为满意。充满起初的爱心的信徒都有一个特征，就是腓 3:8 保罗所说：“不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。”一个才得着主的人，他的心对主是何等的热切！当他回想到从前死在过犯罪恶之中的光景、苦恼和主的救恩，他的心对主是何等的感激！世上的人、事、物，对他失去了吸引，他不求富贵、不计得失、不理荣辱；他只顾到一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召他来得的奖赏（腓 3:13-14）。这就是起初的爱心。

有许多人，当他才知道主在十字架上为他流出血和水的时候，也不知道流了多少热泪。这个时候，就是要他为主赴汤蹈火，也在所不辞；可惜，好景不长，“只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。”多少时候，叫我自己最惧怕的一件事，就是常常在我们的工作上忘记了主，虽然还有习惯上的劳碌，却没有对主的爱心。我们的难处并不是没有爱主的心（这在我们当初信主的时候就有了），乃是我们没有保守好那个爱主的心。

5 节：“所以应当回想你是从哪里坠落的，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。”

在以弗所的教会，虽然离弃了起初的爱心，但主并不就此弃绝他们。所以主告诉他们一个复兴的办法。

① “应当回想你是从哪里坠落的。”这就是借着回想，查找原因。想起起初的光景，就要叫人生出悔恨和羡慕的心，这是复兴的头一步。教会的外面尽管是一仍旧贯，若离弃了起初的爱心，就是坠落、就成为褪色的教会，失去主喜悦的新鲜。要恢复当初的地位，就当在光中回想。

② “并要悔改。”悔改不但是罪人要作的，教会也应该悔改。什么时候有坠落，什么时候就要悔改，在七个教会当中，主命令五个教会要悔改。

③ “行起初所行的事。”这是悔改的结果。什么是“起初所行的事”呢？起初所行的事并不是上面所说的那几种美德，因为他们已经都有了。这该是指《以弗所书》里所说的事。弗 4:15-16：“惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督。全身都靠他联络得合式，百节各按各职，照着各体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。”这是与“起初爱心”并行的“起初行为”，乃是一个暗中所作的工作，像“百节”所作的一样。

“你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。”如果主亲口的劝勉和责备，不能叫你悔改的话，那就无需等到审判台，主现在就临到你，施行审判。

教会是灯台，不是灯；教会应当见证主耶稣从前的工作、现在的地位和将来的荣耀。教会应当有金的性质，把神的灯光，照耀出来（箴 6:23，亚 4:2）。这灯的亮光并不像蜡烛那样靠燃烧自己来发光，正如在撒迦利亚书第四章的异像中，神说：“不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵。”凡是从我们自己出来的，没有一件能叫神喜悦。如果你已经坠落、褪色，主是先用爱心，后用公义，规劝无效了，才把你的灯台从原处挪去。这里的“原处”是指哪里呢？这个原处就是指主的面前，“挪去”就是在主面前失去地位，被放在一边，不能为主发光了。

所以这里并不是得救的问题，乃是工作与见证的问题。教会如果离弃了起初的爱心和灯台的见证，则从主看来，他已经不再是一个教会了，不过是一个人组织的宗教团体，为人立的章程所管辖的社团而已。

弟兄姊妹，灯台从原处挪去，是人的肉眼所看不见的（好像一切都没有改变），只是得不着主的加油（圣灵充满），不能尽教会的责任——为主发光作见证了。这是何等严肃的事！

6 节：“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。”

这里的“尼哥拉”在原文的意思就是“征服老百姓者”或“爬在老百姓之上者”。“尼哥拉一党人”就是在教会内部的一批贪权夺利，以领袖自居，把自己凌驾在一般信徒之上的人。他们不以基督徒都是弟兄，擅自定出神职人员和平信徒的区别，这种居间阶级的行为是主所恨恶的。主特意把这件事留在他警告之后才发表，是何等的温和慈爱，就是有意告诉他们：应当小心，谨防跌到。一个教会如果离弃了起初的爱心，这就说明她里面已经容纳了不应当有的东西。虽然对外表的事还能够勉强支撑，但她的地位已经不稳妥了。

3、主的呼召和应许（2:7）

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

这里说“圣灵向众教会所说的话”，可见这一封书信不是只给在以弗所的教会的。“凡有耳的”该是指所有的基督徒，当然也包括我和你；所以说，“凡有耳的，就当听。”可是教会中没有耳可听主话的人太多了。这个耳不是肉身的耳朵，乃是指属灵的耳朵。因为教会已经坠落，所以主才呼召个人。

在启示录第一章里面着重“看”，在启示录第二章、第三章里面着重“听”。在属灵的事情上，看见是在于听见。在启示录第一章里面，约翰是首先听见声音，然后才是看见异像。如果我们的耳朵发沉，听不见了，我们就等于眼睛闭着看不见。正像徒 7:51 所说的：“你们这硬着颈项、心与耳未受割礼的人，时常抗拒圣灵。”主总是愿意开通我们的耳朵，好听见他的声音（赛 50:4-5，伯 33:16）。我们要作祭司事奉主，耳朵也需要用救赎的血洁净（出 29:20）。当圣灵向众教会说话的时候，我们的耳朵都必须被开通、受割礼、得洁净，好听见圣灵说话。

在这七封书信的结尾都有主对得胜者的应许。这应许的话犹如喜乐的号角，并不是叫我们后退，乃是催我们得胜——胜过众教会坠落的光景。在这封书信里的得胜者，特别指的是恢复起初的爱心。这里的“得胜的”在原文是单数的，是指圣徒个人说的。有耳能听的个人都可以得胜。所以凡要得胜的人，不必等人来给你作伴；实在说来，得胜者都是孤单的。主若愿意，我们也许能有同伴，但我们千万不要等到有了同伴才来得胜。旧约的亚伯兰不肯个人往迦南，就被他的父亲滞留在哈兰。你若要想要有同伴，就要空费许多光阴。得胜者走的路是小的，进的门是窄的；虽然有艰难，但也有赏赐。今天我们都愿意得保罗的冠冕，却不愿意受司提反的石头。请你记得，神没有把应许赐给离弃起初爱心的教会，乃是赐给得胜者的个人。主在七封书信里所注重的，就是要人得胜。得胜者所得的赏赐，乃是吃神乐园中生命树的果子，这是在救恩之外所加得的奖赏。

我们必须清楚：得救者和得胜者的分别，就是在国度里，到永世，就没有这个分别了。伊甸园与“神乐园”是不能比的。得胜者在国度里所得的赏赐，乃是吃神乐园中生命树的果子。感谢赞美神，在亚当里所失去的，远赶不上在基督里所得到的。但愿我们蒙神的怜悯，能作得胜者。

二、在士每拿的教会（2:8-11）受苦的教会

这第二封信是写给在士每拿的教会的使者。士每拿(Smurna)原文的意思是没药，是受苦的表号。（在福音书里，没药曾三次和主耶稣的一生连在一起：太 2:11，可 15:23，约 19:39。没药是没药树的树脂，是树的精华，是贵重的。凡为主所受的苦，也都是贵重的。）当教会离弃了起初的爱心，失去“原处”的地位之后，主的反应是允许撒但的逼迫临到她，好叫她在苦难中重新学习神是她的避难所，使她从爱心冷淡的光景中回转，恢复从前所失去的新鲜。所以在第二、第三世纪里，教会深受逼迫。在以弗

所的教会是爱心冷淡、放松、褪色，在士每拿的教会就是受苦。这是神的爱，因为一个冷淡、放松、褪色的信徒，主常让他受苦而得复兴。在这封书信里，我们要看三件事。

1、主是死而复活者（2:8）

8 节：“你要写信给士每拿教会的使者说，那首先的、末后的、死过又活的说：”

这封信仍是写给教会的使者。主对那正在受逼迫、受苦的教会，自称为那首先的、末后的、死过又活的。“那首先的、末后的”指明主的神格，说出他是满有权柄和能力，永远不变的神。“死过又活的”是指主在世的经历，他死亡道路的终点就是永生，忠心跟随主的门徒也必如此。这个称呼对在士每拿的教会，以及所有的基督徒来说，是何等大的安慰、勉励和帮助。主耶稣是神子，也是人子。他是受苦的人，也是得胜的人，所以他能体恤我们的软弱（来 4:15）。

太 16:18 主说，教会是他的，所以阴间的门不能胜过她。教会的性质就是复活，死而复活是信徒得胜的根基。林后 4:16-17 说：“所以，我们不丧胆。外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。”原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。可是，光知道主是“死过又活的”，对我们并不生出什么果效；惟有在死和复活上与主联合的，才能在经历上行主所行的。

2、主的知道和安慰（2:9-10）

9 节：“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。”

“我知道你的患难”这是主说的。在士每拿教会的使者所受的苦，主都知道，这就足够了。患难与贫穷是每一个忠心爱主的信徒的特征。患难是来自外在的环境，贫穷是失去今世合法的福乐。患难多是贫穷的先驱，受苦常是领到贫穷。为主遭患难、变贫穷的，照世人的眼光看来，那是倒霉，而主对这种贫穷的看法是“你却是富足的”。因为你必定要在将来受赏赐。

那自称是犹太人的是在教会里宣传犹太化道理（半律法、半恩典）的一班人，他们所说的毁谤话是破坏信徒的名誉，抗拒救恩的道路，被撒但利用，传似是而非的福音。因此，这些人就成了撒但一会的人。

“一会的人”原文就是犹太人的“会堂”，他们乃是撒但集团。多少时候，逼迫还好受，咬咬牙硬挺吧，但毁谤里面有污秽，并且是捏造的，我们该有怎样的态度呢？太（5:11-12）主说：“人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话，毁谤你们，你们就有福了。应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也这样逼迫他们。”这“快乐”原文有“大”的意思在内。主是说“应当欢喜大快乐。”主！我感谢你，因为你以我配为你受毁谤。

10 节：“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。”

“你将要受的苦”是指还没有受过的苦；是在9节之外再加上的，真可谓苦上加苦。但主在这里预先告诉我们：“你不用怕。”惧怕是失败的源头，主的得胜是我们得胜的根据。有弟兄数算过，圣经里有365个“不用怕”。我们可以天天不用怕。

“魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，”这里不提到什么人，而特别说到魔鬼，是魔鬼要把你们中间几个人下在监里，这就是叫我们不要怨恨人，认准仇敌魔鬼，靠主抵挡它。魔鬼是把你们中间几个人下在监里，而被试炼的却是你们大家。

“你们必受患难十日。”“十日”在圣经里有一个意思，就是很短的时间。（在但1:12但以理几个人立志不以王膳玷污自己，就曾要求委办试看他们十天。）主在这里说的话，意思是你们受患难的日子是数过的。主说十日，就没有谁能说十一日，“必受”是主允许的，十日是很短的日期。感谢主，因为他允许，他也限制，什么都在主的手中，等到那个日子一满，魔鬼就要夹着尾巴逃跑了。

“你务要至死忠心”是主的命令。“至死”指出是有杀害的事，死亡是魔鬼吼叫的最强音。

使徒约翰以后，在士每拿的教会里有一位长老名叫“波利卡普”（Polycarp）。当罗马皇帝逼迫基督徒的时期，他曾被逮捕而解到巡抚的面前。只要他肯否认基督，就可以保全性命，获得自由；但是，他的答话，那真是掷地作金石之声。他说：“八十六年来，我事奉基督，他从没有亏负我，既是这样，我又怎忍心为免一死，而否认那为我救主与主的基督呢？”那巡抚说：“我要把你丢在火里，活活地烧死你。”他回答说：“你把我丢在火里，烧一个钟头就消失了，但那硫磺火湖的火却是烧到永永远远。”结果，他被官府用火活活地烧死了。

弟兄姊妹，你看见吗？至死忠心是一个时期的问题，也是一个代价的问题，并且是与主赐的生命冠冕连在一起的。撒但以下监、死亡相恐吓，基督以生命冠冕相应许。（冠冕是表明得荣耀，在国度里与主一同作王。）

雅1:12说：“忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕，这是主应许给那些爱他之人的。”至死忠心是爱主的必然。

3、主的呼召和应许（2:11）

11节：“*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。*”

圣灵的话仍然是向众教会说的，“应当听”的命令，只是呼召少数有耳的人。在这封书信里，得胜就是至死忠心而胜过逼迫。

“必不受第二次死的害。”第一次的死是身体与灵魂的分离，第二次的死是到将来复活，历经白色大宝座的审判以后，他们的份就是烧着硫磺的火湖里（启21:8）。

“不受第二次死的害”意思就是不受火湖的害。不受火湖的害的人，他要在头一次复活里有份，进入国度与基督一同作王（启20:6）。那些失败、否认主的人，就要受第二次死的害。这第二次死的害与第二次死是有分别的。这“害”不是指永远沉沦，乃是指国度时，还要受苦、受罚。（这到启示录的末了，我们还要讲。）

弟兄姊妹，神是轻慢不得的，愿圣灵开通我们的耳朵，能听清主的话。

三、在别迦摩的教会（2:12-17）腐败的教会

这第三封信是写给在别迦摩的教会的使者，乃是启示在士每拿的教会以后的情形。“别迦摩”（Pergamos）原文有两个意思。一个意思是“多婚、结合”，意思就是没有婚姻的名义，却有实际的结合，指教会与世界的关系。教会本来如同贞洁的童女许配给基督（林前 11:27），但在别迦摩的教会，在名义上她是属基督的，可她实际上又与世界结合，携手联婚，成为腐败的教会。另一个意思是“高塔、要塞”，指教会在世界的地位。从第四世纪开始到第六世纪末，别迦摩与世界联合，成为华丽的高塔，坚固的要塞，变成最大的国教（就像太 13:31-32 所说的，芥菜长成了大树，有飞鸟来露宿在他的枝上），教会的见证就被破坏了。

当撒但在头三个世纪里，无法借着罗马帝国的逼迫，毁灭教会的时候，他就改变了战略，在第四世纪开始，借着罗马皇帝康士坦丁（Constantine，主后 306-337 年）接纳基督教，更由提阿多修（Theodosius，主后 378-395 年）正式立基督教为国教，来败坏教会。康士坦丁原是罗马的几个将军中的一个，当皇帝死后，所有的将军都想当皇帝，因此，就互相争战。在罗马城外那个米里维桥（Milvian Bridge）战役的前夕，即 312 年 10 月 27 日，据他说，看见天空中有一个很光明的十字架，上面写着：“靠此记号而得胜”几个大字。于是他就决志用十字架旗帜作他的军旗而争战，结果他打了胜仗，而赢得了王位。这当然是他编造的谎言，可从此基督教就不再受逼迫了。

由于康士坦丁的倡导和政治的影响，以及提阿多修的强迫所有的百姓都要入教的命令，致使教会溃败腐化，遭到最可怕的灾难。从此，许多不信的人也来受洗、入教，使教会中充满了没有重生的人。从第四世纪初到第六世纪末，教会与世界混合，开始传别的教训，圣经真理以外的东西就逐渐渗入到教会里来了。于是教会就变了质，顺着世界的大路狂奔。按照人说，是发达了，但是主却不喜欢教会与世界联合，主必审判。在这封书信里，我们要看三件事。

1、主有两刃的利剑（2:12-13）

12 节：“你要写信给别迦摩教会的使者说，那有两刃利剑的说：”

主对于每一个教会的自称，乃是与那一个教会的情形有特别的关系的。因为在别迦摩的教会属世了，所以在 12 节主就表明自己是“那有两刃利剑的”。利剑有两样用处：一是割断教会与世界的联合，二是审判与世界联合的教会。

13 节：“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。”

这里的“座位”（thronos）原文的意思是宝座，宝座是操权的记号。撒但的宝座并不是在地狱里（因为地狱是撒但的监牢），乃是在世界上（约 14:30 主说，它是“世界的王”）。“有撒但座位之处”就是世界。因信蒙恩的人都“承认自己在世上是客旅，是寄居的”（来 11:13）。好像在异地居住帐棚，本是世界不配有的人（来 11:38）。可是，在别迦摩的教会却迁居在世界上，不再是世界上的污秽，更不是万物

中的渣滓（林前 4:13），并且有一定的地位，可以受人的尊敬。在表面上看来，教会很有发展前途，有地位、势力和荣耀了；但从实际上看，教会是腐化、失败了。

主知道他教会居所的危險，也承认那环境的艰难——罪恶和偶像是到处都有。历史也告诉我们，外面的逼迫并没有将教会打倒，可里面的罪恶腐蚀，却使教会随着名利权势的诱惑和异端迷信的渗透，而倒向世界。就在这种情况之下，那眼目如同火焰的基督，却看见了一个真为主受苦的人——安提帕。我们的主以他的殉道者为荣耀，所以他说：“我忠心的见证人安提帕”。（在这七封书信里，除了安提帕的名字以外，没有任何一个信徒的名字被提起，可见主对他的重视。）

撒但不怕我们空洞的话语，而怕我们忠心的见证。凡是忠心作见证的，都要受逼迫。你光作见证，好像不必出什么代价，但你要忠心作见证，就要敢于站在神的一边，反对一切不是出于神的。你就需要像保罗一样，面对捆索与患难，却不以性命为念，也不看为宝贵，只要见证神恩惠的福音（徒 20:24）。你愿意被主称为忠心的吗？代价就在这儿。

就在安提帕殉道之时，在别迦摩教会的使者还能坚守主的名，没有弃绝主的道（就是没有否认对主的信仰），这是叫主喜悦的。所以，在这点上，还能得到主的称赞。

2、主的责备和规劝（2:14-16）

14 节：“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。”

这里的“服从”和下文 15 节的“服从”与上文 13 节的“坚守”在原文是一个词，意思就是“持定、抓住”。正当教会的使者还坚守主的名，没有否认正确的基督徒信仰的时候，却有人唱反调，另走一条路，去持守巴兰的教训。

巴兰的故事是记在旧约民 25:1-3；31:16。巴兰是一个贪财的先知，巴兰的教训是叫以色列人与外邦人联合，巴兰的法子是叫巴勒利用摩押的妇女，引诱以色列人去吃祭偶像之物，行奸淫的事。因着教会与世界联合，一切都变得安乐、顺利，这安乐和顺利就使教会随便起来，以致巴兰的教训才有市场。巴兰教训的结果：一是吃祭偶像之物，与别的宗教调和；二是行奸淫的事，与世俗为友（雅 4:4）。无论在肉体中，还是在属灵上，神所恨恶的就是这两件事。这两个罪，从前曾经叫以色列人变为荒凉，如今又破坏了教会的贞洁。

15 节：“你那里也有人照样服从了尼哥拉一党人的教训。”

“尼哥拉一党人”，在以弗所教会时还只有行为，到了别迦摩教会却有了教训，就是他们让少数人封或自封的神职人员，站在神与“平信徒”之间，把自说自话地来包办属灵之事的行爲，定成制度，作为教训，叫“平信徒”服从他们。主说“照样”，表明主对巴兰的教训和尼哥拉一党人的教训是同样恨恶的。

16 节：“所以你当悔改，若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们。”

主说“你当悔改”，因为主的两刃利剑不是空有的。如果我们听见主的话，仍不悔改，主就很快临到，用他主口中的剑攻击我们，审判我们。

3、主的呼召和应许（2:17）

17节：“*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。*”

在这里，我们敬爱的主耶稣，又在呼召有灵耳的人，当听圣灵向众教会所说的话。在这封书信里的得胜者，专指胜过巴兰的教训与尼哥拉一党人的教训。这里对得胜者的允许有两个：

① “隐藏的吗哪。”吗哪是旷野的粮食（在埃及时没有，到迦南时就停止。出 16:31-35），是预表基督的（约 6:49-51）。明显的吗哪，是公开给神的子民享受的，是全以色列所共有的，是生命的粮。隐藏的吗哪，是表征隐密的基督，是特别的一份，保留给那些胜过腐败的教会的得胜者。

② “一块白石。”隐藏的吗哪是说到信徒怎样喜悦主；白石是说到主怎样喜悦信徒。这两个都是说到信徒个人秘密的经历。

当时的选举，就是把所要选举的人的名字写在一块白石上，放在一个大坛里，虽然得胜者显然不会在世上被选举，但主要赐给他一块白石。赛 65:15 主耶和华说：他要“另起别名称呼他的仆人。”这石上写的新名，除了那领受的以外，没有人能认识。这样的新名，说明得胜者的经历，只有主知道，自己知道，也表明主对得胜者的满意。

四、在推雅推喇的教会（2:18-29）背道的教会

这第四封信是写给在推雅推喇教会的使者。“推雅推喇”（Thuateira）原文的意思是烧香，或继续不断的祭祀。从第六世纪末一直到十六世纪，是基督教的黑暗时期。不是起初的与世俗为友，与异教调和的混乱。而是组织庞大、制度严密、有特殊的圣品阶级与偶像崇拜，还容让那自称是先知的妇人耶洗别，在教会里横行霸道，胡作非为，充满异端的祭祀，形成背道的教会。但有一件事是应当特别注意的，就是主在他们中间还分别出“一切不从那教训”的其余的人，他们能持守主的道，流露出许多好的行为来。在这封书信里，我们要看三件事。

1、神之子目如火脚像铜（2:18-19）

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

这里主介绍他自己是那眼目如火焰，能看透、鉴察一切；脚像光明的铜，能施行审判。眼目所定罪的，脚就要践踏。约翰所看见的基督，好像人子，但现在基督却宣告 he 自己是“神之子”，因为在推雅推喇的教会里，有人把教会的权柄和基督的权柄搞乱了。有人说，主耶稣是马利亚的儿子，甚至抬高马利亚，降低主耶稣，所以主就表明他自己的身位，乃是神之子。所有教会的权柄，若不是因顺服神

的话而得的，都是背叛基督。凡要引导人听从教会而不听从圣经的，都是推雅推喇的教训。

19 节：“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，比起初所行的更多。”

“我知道”这三个字，无论在哪一个时期，对忠心持守主道的信徒，都是极大的安慰。在中世纪黑暗时期的教会，主承认其中有属灵的实际，主那如火的眼睛，看到了代表教会的使者的行为、爱心、信心、勤劳、忍耐，又知道他末后所行的，比起初所行的更多。

2、神之子责备察看报应（2:20-23）

20 节：“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。”

“然而”表示转折。这里的“一件事”在原文是没有的。“责备”该翻译作“反对”，该是“我反对你”。什么叫作耶洗别呢？王上 16:30-32 告诉我们，耶洗别是以色列王亚哈从西顿外邦人之地娶来的妻子；她引诱百姓去拜外邦的神——巴力的像，唆使亚哈建造巴力的庙，在庙里为巴力筑坛。现在的问题不只是偶像，而是把神换了，把巴力变作以色列的神来拜了。

这个耶洗别有三项大罪：

①她自称是先知（其实她不是先知）。她要讲道，她要教训，她不是叫人听主，乃是叫人听她。

②她教导主的仆人。她独断专权，竟然在教会内部，教导主的仆人，接受异端。就像太 13:33 主讲的比喻：“天国好像面酵，有妇人拿来，藏在三斗面里，直等全团都发起来。”她随意加减圣经，混乱神的话。

③引诱主的仆人行奸淫，吃祭偶像之物。把圣经束之高阁，学习异教，另编一套经文，手拿数珠，反复背诵；把神的话扔在一边，另立规章制度；效法异教，穿法衣、撒圣水、吃素守斋、迷信节期日子、跪拜各种偶像。

这个妇人的所说所作，使教会大受亏损。

21 节：“我曾给她悔改的机会，她却不肯悔改她的淫行。”

对耶洗别这样的人，我们慈爱的主并没有不教而杀，主曾给她悔改的机会，但她却不肯悔改她的淫行。她还是与世界结合，走离弃神的老路。因为长久的刚硬，积蓄她所当得的怒气，悔改的机会已被拒绝，只有受到审判。

22 节：“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。”

“看哪”是叫我们注意，神对三种人的审判各有不同：

①是耶洗别。“我要叫她病卧在床。”原文是“我要把她扔在床上”，指神执行惩罚。注意：不是丢在棺材里，乃是扔在床上。在棺材里就了了，在床上就不了。主把她扔在床上，辗转反侧，不死不活，受她罪有应得的痛苦折磨。耶洗别不肯悔改的病是无药可医的，因她拒绝神的恩典，她是犯那到死的罪。以致一个犯罪的床换为一个痛苦的床，一直继续这样，再没有盼望了。

②是那些与她行淫的人。是指接受耶洗别的教导的人。他们还有一点悔改的机会，但是若不肯悔改，他们就要进入“大患难”。（“同受”原文的意思是“进入”。这“患难”该是罗 2:9 所说“将患难、困苦加给一切作恶的人”的“患难”；以及罗 2:16 所说“神藉耶稣基督审判人隐秘事的日子”的“审判”）

23 节：“我又要杀死她的党类（“党类”原文作“儿女”），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。”

③是她的党类（儿女）。就是耶洗别的教训所产生、所制造的人，是一群紧跟耶洗别的人。主要用死亡杀掉他们。主这样做的目的，是要叫众教会知道两件事：一、“我是那察看人肺腑心肠的。”当主来审判的时候，人隐秘的思想、感情，在主面前不能隐瞒，主都能鉴察、看透（即使隐秘的罪，像奸淫一样，主也要给显明出来）。二、“并要照你们的行为报应你们各人。”主是以各人的行为作为报应标准，主在这里是直接对受报应的人说的。加 6:7 说：“不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。”

主说他这样作，是叫众教会知道。主承认在这七个教会之外还有别的教会，主对一个教会所施行的惩罚，其目的乃是要说明所有的教会。如同徒 5:11 所说，使“全教会和听见这事的人都甚惧怕。”

3、神之子的应许和呼召（2:24-29）

24 节：“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。”

这里“其余的人”是在上面说的神所审判的三种人以外的人。耶洗别虽在，但是推雅推喇还有其余的人，他们是一切不从那教训的人，就是不从耶洗别所发表的“行奸淫，吃偶像之物”的那时髦的教训，不晓得他们所谓撒但深奥之理的人。这些深奥之理不是出乎主，乃是撒但藉耶洗别所教导的话。主对这班其余的人应许说：“我不将别的担子放在你们身上。”

25 节：“但你们已经有的，总要持守，直等到我来。”

这一节是主对这班其余人的勉励。叫他们对已经有的，不要让它再失去，总要持守，直等到我来。主现在所注意的，不是已过的事，乃是将来。从在推雅推喇这个教会起，主就提到他再来的事。来 3:14 说：“我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。”

26 节：“那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国。”

这里的“得胜”就是胜过耶洗别在教会中的背道，脱离耶洗别一切的教训和这教训的一切遗传，而单独遵守主的命令。“遵守我命令到底”原文的意思是“保守我的行为到底”。这些是什么行为呢？就是上文 19 节所说的行为、爱心、信心、勤劳、忍耐和善事。这些是主知道的，是主所喜悦的，也是主自己在世时所已经行过的。所以基督徒在背道的教会里，应当在他们的行为和话语上表明基督的生命。有份于耶洗别的淫行的，要受刑罚，保守基督的行为的，要得赏赐。

主说：“我要赐给他权柄制伏列国。”（“制伏列国”原文作“在列国之上”。）这是头一个应许，指着在千年国与主一同作王说的。

27 节：“他必用铁杖辖管他们（“辖管”原文作“牧”），将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，像我从

我父领受的权柄一样。”

神所产生的是石头，而人所产生的是砖头（巴别塔是用砖头造的）。凡在那里仿效神的，神都看作是“瓦器”。这班得胜又保守主的行为到底的人，必用铁杖管辖列国，把他们如同窑户的瓦器打得粉碎。

“辖管”在原文是“牧养。这表明不是一朝一夕，乃是看见一个打一个；把他们从人出来的东西，都打得粉碎。这样的事也许要一直作，直到把新天新地带进来。诗 2:8-9 是主从父领受的权柄，现在主把这权柄赐给得胜者。

28 节：“我又要把晨星赐给他。”

这节的“我又要把晨星赐给他”这是第二个应许。“晨星“就是我们中国人所说的”启明星“，是指太阳还没有出来以前，出现在东方天空的金星。天最黑暗而又快亮的时候，它出现一时，过后太阳就出来了。能看得见晨星的人，乃是在众人都睡觉的时候，他特别警醒守望。主应许得胜者要在黑暗极大的时候，得着晨星，意思就是看见主。

29 节：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。”

“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。”在前三封书信里，对得胜者的应许，都是在“凡有耳的，就应当听”之后，但从这第四封书信起，这个次序颠倒了。我们看见，主对头三个教会乃是呼召他们全体来听（至于他们能听不能听，那是另一个问题）。但在末了的四个教会里，因为境况改变的缘故，主把这呼召的话放在应许得胜者之后，这好像是说，除了得胜者之外，主还能盼望谁能够听呢！

第三章 主忍耐他的教会 三个教会

在启示录的二、三两章里，共有七封书信。在每封书信的开头都有一句：“你要写信给……教会的使者说。”这是主对使徒约翰的指示，表明主对他的教会是如何关心和爱。这七封书信是主和他的教会最后的通讯，这是何等的紧要，每一个属主的人都应该留心细读才可以。主之所以亲自直接寄这七封书信给他的教会的使者，就是要表明其特别价值，启示出现在进展的事，应当受到他的仆人特别注意重视才可以。但愿我们中间的每一个人，都把这七封书信看作是写给自己的；留心细读，认真遵守。

感谢主，已经带领我们读了启示录第二章里的四封书信。我们注意到，在前三封书信的末了，都是主的呼召在先，应许在后。从第四封书信起，这个次序颠倒了。教会在起初的时候，有神的荣耀和恩典，但由于人的肉体，教会逐渐充满了人的遗传和组织。在推雅推喇的教会，开始容让耶洗别的教训，陷入罪恶，教会将从她的地位坠落下来。因为境况改变的缘故，主将呼召的话，放在应许得胜者之后，并且在这第五、第六、第七封书信里都是这样。从此以后，我们就看见得胜的与不得胜的信徒的分别，越过越分明。

这也表明前三个教会是一类的，后四个教会又是一类的。在教会历史上，前三个教会是按时期相继续的。过去以弗所就是士每拿，过去士每拿就是别迦摩，别迦摩过去，接下去的是推雅推喇、撒狄、非拉铁非和老底嘉，而这后四个教会虽然是继续的，却也是各自延长，同时并存。直到主再来的。所以在后四封书信里各有特论主再来的话，盼望他们悔改。表明主不但知道他的教会，也忍耐他的教会，

直到那日。

现在让圣灵带领我们来读启示录第三章，我们就按着圣经的次序来看每封书信的内容。

一、在撒狄的教会（3:1-6） 更正的教会

当教会从别迦摩的服从巴兰的教训和尼哥拉一党人的教训，一直堕落到推雅推喇的容让那自称是先知的耶洗别的教导和引诱，把圣经放在一边，建立起人的制度，使特殊的圣品阶级、偶像崇拜与异教习俗都进入了教会，神就不能再沉默了，所以撒狄来了。

“撒狄”（Sardeis）原文的意思是红色的、复兴、恢复和遗留之物。从教会历史来看，在十六世纪，那时的教会确有一些复兴，有一些恢复；对背道的教会的错误确有一些更正。在撒狄教会的光景，乃是神对背道的教会的反应。神的反应就是人的恢复，神呼召他的儿女归回到圣经来，叫他们知道他们是因信称义的，他们所应当听的乃是神自己的话，不是神职人员的话。在这样的光景当中，真好像那坐在死荫黑暗之地的人，看见了红色的大光一样。

多少人得着了从上面来的能力，脱离了背道的教会的捆绑，加入了更正的教会。然而这样的好景并不长，那次的恢复也并不完全，在更正的教会里，还有许多是背道教会里的遗留之物。例如，在背道的教会里，所有的特殊祭司阶级、圣品人与平信徒的分别，到改教之后照样有。以人的信条、制度代替神的话语——圣经。依然沿用在改教过程中所得的亮光和真理，这一切后来竟然会变成树立宗派，结党纷争、互相攻击的武器。所以，在撒狄的教会所代表的并不是原初满有圣灵能力的改教，而是失去能力和生命的更正教，他要逐渐腐败，直到主来。

主寄给在撒狄的教会的这封信，是非常严肃的。提到主再来，也提到进国度，这是应当引起每一个基督徒来特别重视的。在这封书信里，我们要看三件事。

1、主有满足的能力、权柄（3:1）

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

这封书信仍是写给教会的使者，虽然每封信都是写给使者的，其实也是对教会说的，与每个信徒都有关系。主对在撒狄的教会说 he 自己是“那有神的七灵和七星的”，乃是说出他自己的能力和权柄，叫我们得着最大的安慰。虽然人都会失败，但是基督却是丰富的，能够补满他教会的需要。主在启 1:20 就已经告诉我们，这教会的使者乃是主右手中的星。这星能发光，是因为在主的手中。他在教会中是有属灵的分量，能以表明教会的属灵光景，并有属灵的能力，足以影响教会里的人。教会里一切负责发光者都是属他的，所以唯独基督有权柄可以支配他们，叫他们顺服基督。

但是，从别迦摩到推雅推喇，有人竟敢践踏神的儿子，褻慢恩典的灵（来 10:29）。内靠自己的聪明才智，高举自己的宝座在众信徒之上；外靠世界的权势，与世界联合，建立自己的权柄，并使用自己的权柄，照他们的心意，任命顺服他们的人在教会里工作并管理教会；这一个景像要一直持续到主来。

在改教之初，撒狄是要离开推雅推喇的错谬，慢慢恢复到教会起初的样式。遗憾的是因为保留着太

多背道的教会遗留下来的错误，没有达到主的希望。所以主说：“我知道你的行为，按名你是活的，其实是死的。”

圣灵乃是与神的宝座发生关系的，所以称为神的七灵。等一等到了启 5:6，约翰在异像中看见“宝座前与四活物并长老之中，有羔羊站立，像是被杀过的，有七角七眼，就是神的七灵，奉差遣往普天下去的。”这就把我们引到撒迦利亚书里的 3:9 和 4:10 的话。当神拯救以色列人，从巴比伦被掳之地回来，他将一块有七眼的石头立在大祭司约书亚的面前。“这七眼乃是耶和華的眼睛，遍察全地。”神当日要以色列人注意的，乃是那有七眼的石头；神现在要他的教会注意的，就是那有七灵的基督。正像亚 4:6 所说的：“不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵。”

那我们现在清楚了，神的七灵并不是说神有七个灵，乃是说神的灵在基督身上的完全。就像赛 11:2 所说的：“耶和華的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵、谋略和能力的灵、知识和敬畏耶和華的灵。”来 9:14 说：“基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神。”使他在十字架上所完成的救赎，有永远的功效，作了新约的中保。

主在这里，对在撒狄教会表明自己是有神的七灵的，就是表明自己是有满足的能力，得以成功神一切所喜欢的。主说出这句话，就是要安慰、扶持神的儿女。环境也许是腐败、衰落、冷淡、褪色，但是主总是一切能力的根源，能够在任何时候、任何地方，作神儿女的随时帮助。

主又表明他自己是那有神的七星的，有七星的意思就是有一切的权柄，主要七星承认他的权柄，而信靠他供给能力，以作成他的工；主要教会知道唯独主有权柄管理、支配各教会中一切负责和发光的星。教会里一切恩赐的支配，应当随着圣灵的意思来支配，应当顺着元首基督的旨意来实用才可以。

但是，可怜啊，更正的教会已经忘记了主的权柄，所以就随着人的意思，设立了许许多多的组织和章程，并没有给圣经留一席之地；多少时候，多少地方，一有了人意的安排、选举、按立、指派、册封、聘请、推荐就没有运用神恩赐的可能了。

弟兄姊妹，主在这里所表明的两种性质，乃是相连的。主有七灵，又有七星，我们不能只注重主的灵力，而轻忽主的权柄；不能只追求各人灵命长大成熟，而在教会里却不让基督在凡事上有完全的权柄，那必定要受大亏损。主对在撒狄的教会所要求的，乃是信徒在生命上，承认主是有神的七灵的，在教会的地位上，承认主是有七星的，因为惟有主有满足的能力和权柄。

“我知道你的行为，按名你是活的，其实是死的。”这是主说到在撒狄的教会的情形。这里的“死的”与雅 2:17 “信心若没有行为就是死的”那个“死的”在原文是一个词。主在这里并不是说这个教会的使者还没有重生得救，因为他也是七星之一。主也不是说他没有生命，乃是他没有活气，在行为上是“名活实死的”。这正是改教以后更正教的情形，他们所缺乏的还不是救恩，乃是联于元首基督，警醒事奉主。

改教是神的工作。在十六世纪，神的确借着马丁·路德（Martin Luther）作出口，推翻了背道教会的许多异端、邪说，揭示出因信称义的真理，阐明了恩典的福音，并且把原文圣经翻译成德文，拿出一本公开的圣经，使信徒都有读经的机会。改教开始的时候，完全是撒狄，其目的完全是为着恢复，所以就得了了一个“活的名”；但是改教并没有把教会改到当初的情形去。

自从改教之后，我们在更正教里，听见许多分门别类、高举宗派的噪音，在活的名下，作出许多死

的事来。渐渐在圣经之外，人们订出许多信条、礼仪，在主的权柄之上，建立起人的组织、制度，不倚靠神的灵，却去倚靠人的权势，使教会成为按名是活的，其实是死的。其结果是什么都要，就是不要那有满足的能力和权柄的基督。这种行为是主所知道的，所以，才有第二件事，主的责备、提醒和指引。

2、主的责备、提醒和指引（3:2-3）

2 节：“你要警醒，坚固那剩下将要衰微的（“衰微”原文作“死”），因我见你的行为，在我神面前，没有一样是完全的。”

“警醒”的原文在全本新约里一共享了 22 次，而主自己就用了 16 次。主知道我们是何等的~~不~~警醒！在撒狄教会里的信徒，已经逐渐忘记了主的再临了，他们已经选择了世界上的道路，并且活在世上好像“万事大吉，永远如此”，觉得这里真好！虽然没有败坏、迷信，没有背道的教会所犯的那许多罪恶，但冷淡和睡觉却是他们的情形。多少时候，我们也是这样，所以主说“你要警醒”。警醒是独一的补救。

“坚固那剩下将要死的。”他们从主所领受的是那么多（诸如：因信称义的恩典的福音和公开的圣经并从而所得的生命），但是他们并没有保守好他们所得的。虽然有所剩下，但所剩下的乃是将要死的。主叫他们恢复到原初的情形，乃是为了坚固那剩下将要死还没有死的，叫他不死；主要求他的教会，有完全的行为，以符合主当初所设立的。凡不是进前到完全的，都要退后到衰微（死）的地位。主所以要他们警醒，就是因为主见他们的行为，在神面前，没有一样是完全的。

3 节：“所以要回想你是怎样领受，怎样听见的，又要遵守，并要悔改。若不警醒，我必临到你那里，如同贼一样。我几时临到，你也决不能知道。”

主在这里要求教会的使者回想两件事：领受的和听见的。这不是目前怎样领受、怎样听见的问题，而是当初怎样领受、怎样听见的问题。主是叫他的教会去回想，他们已经领受的恩典和已经听见的道，就是因信称义的福音和公开圣经的权威。只有这样，他们才能看见自己的行为，在神面前，是如何地没有一样是完全的，才能不再冷淡、睡觉，才能不再自满、自足，才能让圣灵在他们中间所已作的工夫，再如火挑旺起来，这是恢复的第一步。

“又要遵守。”主要他们回想，就是要他们把从前的景况和现在的情形来比较，找出差距，知道自己的缺欠，而来遵守神的道。

“并要悔改。”这是基督徒的悔改。通过回想，改变思想，对自己在看法上与以前是大不一样。悔改随己而行的错谬，离弃人造的机构、信条、礼仪，彻底转回到圣经，持定元首基督，全身都靠着祂，筋节得以相助联络，就因神大得长进（西 2:19）。

“若不警醒。”“警醒”叫我们能以知道神的旨意，也能得着神借着祂的灵和祂的话引导我们。警醒的态度，就是亲近基督、仰望基督，时刻觉得祂在鉴察我们，注视我们。但是，我们的心在警醒上是最会疲倦的。

最近韩国的一个地铁司机，就是由于开车时打盹，而发生了事故。人问他为什么打盹？他说：“我太疲倦了，因为工作太忙，每天只能休息两、三个小时。”这不警醒的后果是严重的。

主说：“我必临到你那里，如同贼一样。”这是信徒不警醒的结果。帖前 5:2 说：“主的日子来到，好像夜间的贼一样。”这原是主对待在黑暗里的人的法子。帖前 5:4 论到门徒说：“你们却不在黑暗里，叫那日子临到你们像贼一样。”但是，信徒若不警醒，在地位上，他们是神的儿女，可在行为上，他们是在黑暗里的人，所以他们要在基督降临这件事上，与在黑暗里的人受同等的待遇。

主在这里的意思就是说，信徒若不按所领受、所听见的去行，而是随从今世的风俗，顺服人的信条、礼仪，放纵肉体的私欲，随着肉体 and 心中所喜爱的去行，像在黑暗里一样，主就要叫他受“属黑夜的”所要受的。

他们除了得救之外，在行为上，与在黑暗里的并没有明显大的分别，所以要受“属黑夜的”所得的审判。当然，这与信徒得救的问题，并没有关系，但是，审判要从神的家起首，神不溺爱。

“我几时临到，你也决不能知道。”这里的“临”原文的意思是“到达”、“来临”。“到”原文的意思是“在……之上”、“在……之前”，有“过了”的意思。这就是说主已经来过了，但你还不知道。主在这里把自己比作贼，贼来不会把不好的东西偷走，总是偷上好的；基督来临，那些警醒、预备好了的圣徒，将被提上升，而那些不警醒、打盹、睡觉的信徒是会被留在地上的。

弟兄姊妹，我们必须知道，圣经里从来没有“教会被提”这一句话。（有时一句错误的话，就要生出一种错误的道理。）圣经也没有告诉我们，不管灵性如何，信徒的被提乃是同时的。圣经所表明的被提决非只有一次，在启示录里就有几次说到被提了。

被提原是以麦子收成入仓为预表的。由于麦子成熟期间的不同，所以才有初熟、收成和拾遗的分别（利 23:）。每一个信徒都要被提，但不都在同一个时间。那些被留在地上的信徒，要被烤熟而陆续被提，他们是因着苦难，学了顺从，到后来，主也要提接他们，这是我们须要知道的。信徒的盼望乃是主的降临（帖后 2:1），并不是主的日子，但若不警醒、预备，就要失去主降临的喜乐，而受主的日子灾害。

3、主严肃的应许和呼召（3:4-6）

4 节：“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。”

“几名”的“几”原文的意思是少而又少。“名”乃是“名字”。应该是“几个名字”，表明这样人的数目是很小的。主知道他的教会，主认识教会中每一个的名字，也注意每一个的光景。这几名的荣耀，就是他们未曾污秽自己的衣服。在圣经里，衣服是指我们的行事为人并生活。雅 1:27 “保守自己不沾染世俗。”犹大书 23 节“连那被情欲沾染的衣服也当厌恶。”原是基督徒生活的原则。

在撒狄忘记所领受、所听见的，不遵守神的话——圣经，而高举人的教训与跟世俗相调和的人，就像赛 64:6 所说，他们“都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服。”正当他们都像叶子渐渐枯干，他们的罪孽好像风把他们吹去。以致名活实死，又不肯悔改，不肯求告主名的时候。这几名圣徒能够奋力抓住主，逆流而上，以圣经为准则，知难而进，为主作见证，怎能不受教内、教外人的反对呢？主知道这几名圣徒是历尽艰危的，所以主说：“他们要穿白衣与我同行。”这是说到他们在国度的地位。

因着他们在地上保守行为上的圣洁，他们要在神前完全蒙他悦纳。

路 9:29 说到主耶稣登山变像，在荣光里显现的时候，说他的衣服洁白放光。所以，只有穿白衣才配与主同行，这白衣就是圣徒所行的义（启 19:8）。

“因为他们是配得过的。”我们必须清楚，“因信称义”完全是神的恩典，并没有配不配的问题。但是太 16:27 主说：“人子要在他父的荣耀里，同着众使者降临，那时候，他要照各人的行为报应各人。”所以，每一个信徒自从他得着重生之后，一直到他在世上道路的末了，他自己的行为，要解决他到底是不是配得过在要来的国度里与主同行。

弟兄姊妹，请你记住：罪人不能因不配而沉沦，信徒也不能因不配而得赏。

5 节：“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。”

这里的“得胜”是指着胜过在撒狄的教会，按名是活的，其实是死的那种光景。主对他们的应许是严肃的。这里的应许有三部分：

第一部分是“穿白衣”。圣经给我们看见，白衣乃是天上的衣服。（但 7:9 先知在异像中看见“有宝座设立，上头坐着亘古常在者，他的衣服洁白如雪。”可 9:3 当主耶稣登山变像，“衣服放光，极其洁白。”约 20:12 当马利亚低头往安放耶稣身体的坟墓里看的时候，“就见两个天使，身穿白衣。”徒 1:10 当主耶稣被取上升，门徒正定睛望天的时候，“忽然有两个人身穿白衣（是天使）。”）因为得胜者在地上而有属天的行为，为着对主忠信而未曾污秽自己的衣服，所以他才得着“这样穿白衣”。

第二部分是“我也必不从生命册上涂抹他的名”。在启示录里，有六次提到生命册（3:5，13:8，17:8，20:12、15，21:27）。启 13:8 告诉我们，许多人的名字是从创世以来就记在被杀之羔羊生命册上了。这除了羔羊以外，没有人能将信徒的名字写在里面，而能被写在生命册里的人，必定都是得有主的生命的人。

这里提到“涂抹”，又是怎么回事呢？出 32:33 百姓放肆，拜金牛犊，犯了大罪，致使摩西发烈怒，摔碎法版。当他为百姓向神求情的时候，耶和华对摩西说：“谁得罪我，我就从我的册上涂抹谁的名。”

虽然民数记一开头就发动数点人数，那是表示神承认出埃及的以色列人是他的子民，并指引他们走向迦南。（出埃及是预表得救，进迦南是预表国度。）但是到了民 26:64 当以色列人快要进迦南了，神再次命令数点人的总数，结果除了迦勒和约书亚以外，被数的人中，没有一个是摩西和祭司亚伦从前在西乃的旷野所数的以色列人。那么多人出了埃及地，却没有进迦南，因为他们得罪了神。“耶和华论到他们说：他们必要死在旷野。”

申 32:52 就连在神的全家尽忠的摩西，因为在寻的旷野，击打盘石出水，在以色列人中没有尊神为圣，得罪了神，以致面对迦南，只能“远远地观看，却不得进去。”（不过，到了太 17:3，我们看见摩西还是进了迦南地。）

诗 69:28 说：“愿他们从生命册上被涂抹，不得记录在义人之中。”这就是说，不义的人不能混在义人的生命册上。赛 4:3-4 说：“主以公义的灵和焚烧的灵，将锡安女子的污秽洗去，又将耶路撒冷中杀人的血除净。那时，剩在锡安、留在耶路撒冷的，就是一切住在耶路撒冷、在生命册上记名的，必称为圣。”这给我们看见神的公义和审判，以及审判将带来的拯救。当神将名字记在生命册上的时候，原

是因着恩典。虽然“神的恩赐和选召是没有后悔的”（罗 11:29），但神决不能容让信徒的罪恶，以违反他自己的性情。神必须以公义的灵和焚烧的灵，将他们的污秽洗去。这惩罚的时间，该是在国度的时候。

由于在生命册上记名的，必须是圣的，必须是义的，这样的得胜者才能进国度。凡污秽的、不义的，都是得罪神的，是与生命册不相称的。他们的名字将被公义所涂抹，他们的污秽将被焚烧所除净，到国度那一千年完了，又恢复了他们，所以到启 20:15 他们还是得救的，因为无论如何，他们的名字是记在生命册上的。

现在我们清楚了：有的人在生命册上根本没有名字，到末日的审判时，他就被扔在火湖里。有的人在生命册上的名字被涂抹了，到主再来的时候，不能进国度，要被焚烧，暂时受刑罚。有的人在生命册上的名字，记的时候怎样，到国度来时仍怎样，就能享受国度的安息。

弟兄姊妹，我们永远得救的事是最牢靠的，因为是神的恩赐，不是靠人的行为；但是另一面，我们也有危险，我们如果容让罪恶，放纵肉体、专顾自己、贪爱钱财、自夸狂傲、嫉妒纷争、违背父母、忘恩负义、留恋世俗、心不圣洁、好说谎言、不能自约、性情凶暴、不爱良善、卖主卖友、落井下石、表里不一、任意妄为、无亲情、不解怨、爱宴乐、不爱神，那我们就要小心，自己的名字会不会从生命册上被涂抹，以致不能进入国度，并受自己得救以后犯罪的刑罚。

弟兄姊妹，凡是蒙恩得救的人，神从创世以来，就把他们的名字都记在被杀之羔羊生命册上了，所以涂抹并不是永世的永生问题，乃是能不能进国度的问题。记上了却被涂抹是叫主伤心的事。但在路 6:22-23 主说到另一个叫主喜欢的事，就是：“人为人子恨恶你们，拒绝你们，辱骂你们，弃掉你们的名，以为是恶，你们就有福了。当那日，你们要欢喜跳跃，因为你们在天上的赏赐是大的。”人会弃绝我们的名，但主不弃绝我们的名，这样的应许是何等的宝贝！

主应许得胜者的第三部分是“且要在我父面前和我父众使者面前认他的名”。太 10:32 是主对门徒说的话，主说：“凡在人面前认我的，我在我天上的父面前也必认他。”这两处的“认”在原文是一个词，是公开明说的承认。这“承认”与得救不发生关系，乃是与得胜发生关系。在人面前承认主，比什么事都要紧，因关系到主在天父面前承认我们，基督徒的根据建造在承认上，得救是根据个人口里承认主，得胜是根据在人面前承认主，什么代价都可以，但不能否认主。主在这里的要求，就是这一个；这是基督徒的路。

所以，我们所有的行为都应该放到审判台前去衡量。我们对从主所领受、所听见的都要认真遵守，并该按照太 10:27 主对我们说的话去作；主说：“你们耳中所听的，要在房上宣扬出来。”这里就牵涉到一个“怕”字。主要我们不必怕人，要怕神；不止，更要学习相信神的照顾、神的安排，从而专心依靠他、顺服他。顺服会产生喜乐，相信会产生安息；心里充满安息和喜乐的时候，就一点惧怕都没有了。

弟兄姊妹，主并不是说要在世人面前认得胜者的名，而是要在我父面前和我父众使者面前认得胜者的名。路 9:26 主说：“凡把我和我的道当作可耻的，人子在自己的荣耀里，并天父与圣天使的荣耀里降临的时候，也要把那人当作可耻的。”这是多么严肃的应许呀！主是忍耐他的教会直到那日。

6 节：“*圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。*”

但愿我们每一个神的儿女，都有耳听主对在撒狄教会的使者所说的话，重视主对撒狄那“几名”和“得胜者”的应许。认真回想，我们是怎样领受、怎样听见的；又要遵守、警醒、预备，追求主所要的完全。到那一天，能穿上白衣，得到主在天父和众天使的面前承认的人有福了。

二、在非拉铁非的教会（3:7-13）恢复的教会

在撒狄的教会虽然有一些复兴、有一些恢复，但是那一次的恢复，一点也不完全，并且直到主来，仍旧只是“更正”的教会；自满自足，不思悔改。人失败了，神有反应，所以非拉铁非来了，出现了真正恢复的教会。在这七封书信里的七个教会中，有五个受责备，两个没有受责备。那没有受责备的，就是二章出租车每拿和三章的非拉铁非。警告是有的，那也是我们所应当特别注意的，但责备却始终没有。

非拉铁非（philadelphia）原文的意思是弟兄相爱。感谢赞美神，当约翰受命写这封书信的时候，就有这样的人了。但从教会历史来看，直到19世纪初期，在更正教名活实死的情况下，神开始兴起一些弟兄，不以宗派自分，而以基督的爱互相联络，把“居间阶级”取消了，信徒在基督里都是弟兄，专心遵守圣经的话，按着正意分解真理，广传福音，成为主所爱的忠心的一小群（路12:32），是合乎主心意的恢复的教会。在这封书信里，我们要看三件事。

1、主是那从起初原有的（3:7）

7节：“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：”

这封信仍是写给教会的使者。但主的自称所表明的，并不与主对其他使者所表明的一样，也不是主在第一章里所已有的荣耀，乃是启示他的品德和权柄。这封书信告诉我们，教会在世的最后时期，主所注意而又鉴赏的是什麼。

“那圣洁真实”是主的品德。主这样启示他自己，乃是要求他的教会要与主的心和性情相符合才可以。等一等，到了启6:10，当羔羊揭开第五印的时候，你会听见在祭坛底下，有为神的道、并为作见证被杀之人的灵魂，大声喊“圣洁真实的主”。他们就是为此而活，也为此而死；因为他们知道自己所信的是谁（提后1:12）。

“拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的。”主拿着大卫的钥匙（钥匙代表权柄），这是和启1:18主所表明的他“拿着死亡和阴间的钥匙”有关的，指主有权柄叫死人复活。但从启20:4-6来看，死亡和阴间的开启，原是为着引进国度的。

赛22:22神曾经说到“大卫家的钥匙”，因为那个掌银库的家宰为自己凿坟墓、作安身之所，已经不相信复活了，神就将他抛开，另作安排。主耶稣在这里以先知以赛亚的话是指着他说的。他是大卫

的根（启 22:16），他是大卫家的主，他拿着钥匙，有权柄管理一切；他是从死里复活的主，他拿着死亡和阴间的钥匙。

弟兄姊妹，坟墓并不是信徒的荣耀，复活才是。主耶稣有完全的权柄掌管阴间，并胜过掌死权的撒但（来 2:14，路 11:22），所以我们就只仰望主，不必仰望任何人。

2、主的赞许、赐给、表明爱（3:8-9）

8 节：“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。”

“我知道你的行为。”圣洁真实的主是无所不知的。这句话叫所有困苦、软弱的信徒，因着主已经知道他们的行为而满足。

“你略有一点力量。”这指明能使主喜欢、赞许的，不在于我们能为主作多少，乃在于我们是不是竭尽所有的能力去作；因为从旧约申 6:5 到新约路 10:27，主总是要我们：要尽心、尽性、尽力、尽意爱独一的主——我们的神。所以在我们中间，不要轻看任何为主“小事”。

“也曾遵守我的道。”这里的“道”原文就是话（Logos），什么叫作遵守主的话呢？约 14:23 主说：“人若爱我，就必遵守我的道（就是遵守我的话）。”遵守主的话，是爱主的必然。接下去 24 节主说：“不爱我的人就不遵守我的道（就是遵守主的话）。”遵守主的话，也是爱主的试验。主的话所包括的是何其大呢！全部圣经都是主的话。因为提后 3:16 说：“圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的。”所以我们应当不受人的束缚，坚持圣经，遵守主的话。

遵守该是完全顺服，没有个人的挑选，无论要紧不要紧，那管愿意不愿意，不计荣耀、羞辱、恶名、美名，总是将主的话藏在心里（诗 119:11），时刻留心遵守主的道，乃是最重大的事。

“没有弃绝我的名。”基督的名字表明基督是什么，这名字就是表明他自己的身位、工作和权柄。太 1:20-23 是主的使者在梦中向约瑟说的话。对于道成肉身的主，说到两个名字：一是耶稣，二是以马内利。

“你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”“耶稣”原文的意思是“耶和华是救主”或“耶和华施行拯救”。主的使者告诉约瑟，因为马利亚“她所怀的孕是从圣灵来的”，所以说“她将要生一个儿子”，不是你将要生一个儿子。这给我们看见，主耶稣是女人的后裔，是应验创 3:15 神的预言。

“必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。”（“以马内利”是希伯来文，翻出来就是“神与我们同在”。）这乃是救恩的最高点，这是应验赛 7:14 主藉先知所说的预言。耶稣之所以能为救主，因为是以马内利，否则的话，人永远不能认识神、不能摸着神。

哈利路亚！耶稣，以马内利！徒 4:12 说：“除他以外，别无拯救。因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”腓 2:9-11 “所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名。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。”

弟兄姊妹，你对这“超乎万名之上的名”是什么态度呢？无论我们是处在怎样地位，从事何种工作，

最要紧的，是我们是不是彰显基督？如果不是，那就是弃绝主的名；我们如果不是弃绝自己，我们就要弃绝主的名了。我们如果要承认主的名，舍己是必不可少的。

在教会荒凉、背道的时候，非拉铁非的信徒，能不弃绝主的名，是主所赞许的。这给我们看见非拉铁非信徒的特点，乃是他们眼中所看见的就是基督自己。他们不看环境逆顺，不受名人左右，只见基督，只听基督。虽然他们是非拉铁非（弟兄相爱），但他们所爱的乃是基督，也只有真爱基督的，才能以基督的心去爱属基督的，这就是非拉铁非。

主有赞许，随之就有赐给。“看哪！我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的。”这是主的第一个应许，是他专心爱主所得的赏赐。这里所说的“门”，该是指我们为主做工、作见证的机会说的。使徒保罗就有三次这样说过。林前 16:9 当保罗要仍旧住在以弗所的时候，他说：“因为有宽大又有功效的门为我开了，并且反对的人也多。”这门就是主开的。林后 2:12 保罗说：“我从前为基督的福音到了特罗亚，主也给我开了门。”西 4:3-4 保罗曾请歌罗西的圣徒为他们祷告，说：“求神给我们开传道的门，能以讲基督的奥秘（我为此被捆锁），叫我按着所该说的话，将这奥秘发明出来。”

凡是遵守主的道，没有弃绝主名的人都要看见：在一方面，他是被人反对的，甚至被捆锁；在另一方面，人要从心里认识他所信的主，甚至与他同行。这并不是相反，而是显出主的权柄。人尽可以关门，但主却开门，开人所不能开的门。虽然有的时候，我们自己连把门推开的力量都没有，但主所给的却是一个敞开的门。一切都在主的手里，他开了就没有人能关。

然而我们也不要忘记那关了就没有人能开的门。太 25:10 当半夜有人喊着说，新郎来了，你们出来迎接他的时候，那五个拿着灯却不预备油的愚拙童女，求助无果，“她们去买的时候，新郎到了，那预备好了的，同他进去坐席，门就关了。”其余的童女虽然随后也来了，并求主给她们开门。主却回答说：“我实在告诉你们：我不认识你们。”我们都知道，这个比喻是指主再来说的，但那关了的门，确实是没有人能再开了。主的不承认，更应该引起我们天天警醒并预备，要被圣灵充满。我们天天空口说，主耶稣快要回来，那是没有用的。警醒预备，遵守主道，高举主名却是必须的。

9：“那撒但一会的，自称是犹太人，其实不是犹太人，乃是说谎话的，我要使他们来在你脚前下拜，也使他们知道我是已经爱你了。”

这一节是主的第二个应许。“那撒但一会的”就是启 2:9 在士每拿的教会里的“撒但一会的人”。我们已经说过，“一会的”原文就是犹太人的“会堂”。我们已经看见犹太会堂最少有四件东西：居间的祭司、字句的规条、物质的圣殿和属地的应许。

“自称是犹太人其实不是犹太人，乃是说谎话的。”这就是罗 2:28 所说的“外面作犹太人的。”所以说不是。他们在肉体上，虽然可以自称为亚伯拉罕的子孙，如果不肯真接受耶稣的名，就是“说谎话的”。

“我要使他们来在你脚前下拜，也使他们知道我是已经爱你了。”主的这一个应许要在复活的时候应验，使那些自称的犹太人承认自己的失败；并知道主所已经爱的是谁。虽然今天是非拉铁非人被人藐视、轻看的时候，但有一天，主要在敌人面前为他们摆设筵席，表明主的爱。

3、主的保守、应许和呼召（3:10-13）

10 节：“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。”

这一节是主的第三个应许，是说到主再来的时候，信徒被提的事。

“你既遵守我忍耐的道。”这个“忍耐”原文是个名词，是持久的忍耐，在启示录里面一共享过七次。这个“道”乃是话 (Logos)。今天主在这恩典时代，仍然用他持久的忍耐，忍受弃绝和逼迫，等候神的计划完成，得救的灵魂满足，他自己得国降临的日子来到。

读圣经的人都知道，帖撒罗尼迦前后书是两卷特别论主降临的书，帖后 3:5 保罗说：“愿主引导你们的心，叫你们爱神并学基督的忍耐。”我们能进入基督的忍耐，就是遵守主忍耐的话，我们要遵守主忍耐的话，就必须忍受他所受的弃绝和逼迫，与他永远联合，直到他来。

“我必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼。”这个“试炼”是大的，范围是普天下，大家都知道是指主再来之前的大灾难。这个保守也是大的，你的试炼可以免去，这乃是帖前 4:16-17 所说的“被提”。这个“你”就是那些遵守主忍耐的道的圣徒。（那些失败的信徒，还在地上受撒但的亏，就像启 12:17，13:7 所说的。）为此，我们要牢记路 21:34-36 主的教训：“你们要谨慎，恐怕因贪食、醉酒，并今生的思虑累住你们的心，……你们要时时警醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。”

11 节：“我必快来，你要持守你所有的，免得人夺去你的冠冕。”

这一节的话既是警告又是安慰。“我必快来”叫我们知道主来的日子近了，继续前进吧！

“你要持守你所有的。”就是你略有一点力量，也曾遵守主的道，没有弃绝主的名。

“免得人夺去你的冠冕。”“冠冕”并不是永生，乃是赏赐，不是每一个信徒都有的。你已经得着了冠冕，可因着将来的失败，还有被人夺去的可能，所以要小心，要持守，不能随便。

12 节：“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。”

“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。”非拉铁非的“得胜的”就是胜过不能持守非拉铁非所有的。箴 9:1 说：“智慧建造房屋，凿成七根柱子。”这里的“智慧”是人格化的，在箴言里特别是指着基督说的。“房屋”代表教会。在建造的过程中，基督凿成七根柱子，这是圣灵今天在信徒身上所要作的工作。经过雕凿、制作，把基督的性格组织到信徒身上，模成神儿子的形像；成为坚硬、结实、牢靠的东西，才能在神殿中作柱子。

有人以为一个人得救之后，自然就会成为柱子，这是不正确的观念。必须是得胜的才可以，他既建造在神的建筑里了，就决不再从那里出去。这个应许要从现在就雕凿，在千年国里成就，作得胜者的奖赏。

“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。”那时有三个名字写在这柱子上面：神的名、新耶路撒冷的名和主的新名。这得胜者是完全为神所得着，也完全满足了主。写上名字：一是表明主神对他的所有权；二是表明他的地位和荣耀。

13 节：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。”

弟兄姊妹，神并没有把他的心意隐藏起来，神已经把道路很清楚地摆在我们面前了，因为这样的教训是这样地要紧、这样地宝贝。所以，主又在向众教会呼召了。

弟兄姊妹，你听见了吗？主来的日子近了，将来的被提和得荣耀，都在乎我们今天的行为。愿我们都蒙神的怜悯，能遵守主忍耐的道，接受主的雕凿。

三、在老底嘉的教会（3:14-22）堕落的教会

老底嘉（Laodikeia）原文的意思是人的风俗、众人的意见、平民的权利。老底嘉是众人掌权，以民主代替神治，少祷告，多开会，无论决定什么事，大家举举手就完了，多数人赞成就行了。他们会说许多属灵的术语，反而满了虚假的骄傲。他们自认为样样都有、一无所缺，实际是困苦、可怜，贫穷、瞎眼、赤身的。

主曾警告非拉铁非要持守所有的，如果不站稳自己的地位，就将失去冠冕，堕落到老底嘉了，所以老底嘉是一个堕落的教会。虽然老底嘉的行事是随从人的习俗，合乎今日的潮流，但是基督却被关在老底嘉的门外了，这就是代表我们今天的教会。从教会历史看，差不多是从十九世纪末到二十世纪初开始的，直到主来，我们现在正是活在老底嘉的时代里。在这封书信里，我们要看三件事。

1、主是在凡事上居首位（3:14）

14 节：“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：”

这封信仍是写给教会的使者。无论一个教会的光景如何，即使在堕落的教会里，也有她的使者，是能够代表教会接受主的话语的。在这封书信里，主从三方面来启示自己：

① “那为阿们的。”在赛 65:16 神自称为“真实的神”，原文就是阿们的神。“阿们”原文含有真实、可靠、坚定、的确、稳固、实在的意思。主在这里用神的自称来自称，表明他就是神。林后 1:20 说：“神的应许不论有多少，在基督都是是的，所以借着他也都是实在的（“实在”原文作“阿们”），叫神因我们得荣耀。”基督是成功和证实神一切的目的者。教会在地上的本职，原是为着证实神的应许。赛 7:9 说：“你们若是不信，定然不得立稳。”我们若不信主的应许，就不得立稳。凡是在“阿们”之外，再加上什么的，都要失去“阿们”。

② “为诚信真实见证的。”“诚信”原文含有“忠心”的意思，“真实”意思就是“真的”。主是那诚信真实的见证人，教会本当继续基督的工作，在地上作神的见证，但因教会不忠不贞的缘故，主要厌弃她作见证的地位。并郑重宣告，他自己依然忠信真实，基督的见证要带领人心再亲近他，和神所宝贵的。

③ “在神创造万物之上为元首的。”这里的“元首”与约 1:1 的“太初”和西 1:18 的“元始”以及启 21:6 的“初”，在原文是一个词，主乃是神创造的元始。这让老底嘉知道，主耶稣基督是应当在凡事上居首位。这称呼不只叫我们明白，主耶稣不是受造者，更叫我们看见，主是神造物的起始，和主作

教会元首的关系。当一个基督徒看见主耶稣是“神创造的起始”时，他的生命和追求都要改变。

神完全厌弃旧造，而以主耶稣为起始。箴 8:22-23 说：“在耶和华造化的起头，在太初创造万物之先，就有了我。从亘古，从太初，未有世界以前，我已被立。”所以，林前 15:22 说：“在亚当里众人都死了，照样，在基督里众人也都要复活。”但是老底嘉却在基督之外，堆积了许多属乎旧造的东西，所以主将这个称呼告诉他们。

2、主却要站在门外叩门（3:15-20）

15 节：“我知道你的行为，你也不冷也不热，我巴不得你或冷或热。”

“我知道你的行为。”来 4:13 说：“被造的没有一样在他面前不显然的。原来万物在那与我们有关系的主眼前，都是赤露敞开的。”主知道每一个人的行为。主实实在在地爱教会，而今换来的却是教会的使者对他的不冷不热。老底嘉已经听见不少的道理，而心里却怕十字架。虽然还能够参加聚会，习惯地读经祷告，有口无心地事奉，但对主却是不冷不热。

“也不冷也不热”是人甘居中游的态度。争上游，出不起代价；去下游，怕人看不起，就留在中游里。殊不知“不进则退”，中游是留不住的。主恨恶那些头脑里充满了各种深奥的道理，而心却是不冷不热地对着主自己。主说“我巴不得你或冷或热”，这是一句伤心到极点的话。

16 节：“你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。”

这里突出一个“温”字。在主看来，不冷不热的温乃是最坏的。这样的人都在主以外有自己的如意算盘，他是为两个世界活着，能上天堂已经够了，成圣、舍己、背十字架、走窄路，岂不是自讨苦吃？他活在地上总想作财主，能抓就抓，到死了，再作拉撒路吧。不冷不热，主是要吐出去的，“吐出去”并不是说要永远沉沦，乃是被主弃绝，失去作见证的地位。“以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。”（太 5:13）

17 节：“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。”

“你说”乃是指老底嘉教会的使者说。老底嘉之所以成为不冷不热，就是因为有属灵的骄傲，不需要靠主，就“已经发了财，一样都不缺”了。虽然自鸣富足，却是贫穷，因为他是以自己为中心，自我欣赏、自我满足；所以主说：“却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。”只有一直活在神面前的，才不会看见自己富足，才能不骄傲。

“困苦”与罗 7:24 保罗所说的那个“苦”在原文是一个词。全新约只用过这两次。老底嘉在属灵方面是苦的，在主看来是可怜的，徒有知识，缺乏生命，因骄傲而瞎眼，看不见自己赤身，不觉得自己贫穷。按老底嘉的情况，已经够被吐出去的条件了，但主还没有吐，仍在盼望老底嘉，能以改变，仍在忍耐老底嘉，等她恢复。

18 节：“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。”

这里的“我劝你”显出主的爱和忍耐。救恩是白给的，“向我买”却是要出代价的。可见主并不是

对尚未得救的人说话，乃是劝那些有名无实的信徒应当出代价来向主买。千万不要想，你能依然保守你老底嘉的“富足”，而主肯把他在哪里所应许的白白给你。

主劝他买三样东西：①“买火炼的金子。”从彼前 1:7 来看，该是指经过试验的信心；②“买白衣穿上。”白衣是指蒙主称许的行为，以此来遮盖赤身的羞辱；③“买眼药擦你的眼睛。”这是指圣灵的启示，就是约壹 2:27 所说的恩膏。多少时候，道理知道得太多了，圣灵的启示反而减少了。今天多少人是行走在别人的光中，自以为是富足，像煞有介事，似乎很活跃，实际是瞎眼、瞎说、瞎摸、瞎干，没有属灵的眼睛。要有圣灵的启示，自己才能看见，所以我们要在神面前学习一件事——买眼药来擦眼睛。

19：“凡我所疼爱的，我就责备管教他，所以你要发热心，也要悔改。”

来 12:6 说：“主所爱的，他必管教。”主对在老底嘉的教会有责备、管教是因为爱，叫他们不灰心。虽然老底嘉使主伤心，关他在门外，但主仍然疼爱老底嘉。主并没有叫他们再去做什么新的事，只叫他们“要发热心，也要悔改”。主叫他们知道自己从前的骄傲，承认自己的失败。主叫他们不轻看主的管教，肯顺服主的责备。

20：“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。”

这里的“门”是教会的门。主是教会的元首，按理主应该在教会的凡事上居首位才对，但是，老底嘉的情形有点儿怪：不是主把老底嘉关在门外，而是老底嘉把主关在门外；教会的元首却要站在教会的门外叩门。因为在这个堕落的教会里，人的组织太大，人的意见太多，基督反而没有地位了，久而久之，就把基督关在老底嘉教会的门外了。主说“看哪”，就要为了引起他们的注意。

“我站在门外叩门”是主的爱，主叩门，却不破门，他要门内主人的心，显明基督还在忍耐他的教会，关心背叛的信徒。主用各种方法来叩门；他警告、他劝勉、他责备、他管教，他盼望有耳的能够听见，有心的肯来开门，他不愿意属他的人住在没有他在里面的房子里，他总是期望“若有”；所以他仍是站在门外，从那时叩到现在。

主在这里的光景，就像歌 5:2 的光景。在那里记着那个新妇说：“我身睡卧，我心却醒。这是我良人的声音，他敲门说，我的妹子，我的佳偶，我的鸽子，我的完全人，求你给我开门，因我的头满了露水，我的头发被夜露滴湿。”但愿你我不要像那个懒惰的新妇，等到太迟的时候才去开门。教会的门虽然开不启，个人的门也许开得来。

“若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去。”这“若有”二字，给我们看见，开门是个人的问题。谁肯为主开门，主就进到谁那里去。

“我与他，他与我，一同坐席。”凡肯开门接纳主的，在今生，就能与主有亲密的交通，享受与主有亲密交通的喜乐；在来世，就要在国度里与主一同坐席，享受主所赐给他的一切。

3、主最高的应许和呼召（3:21-22）

21 节：“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。”

这里的“得胜的”是指胜过恢复后又堕落的教会中那不冷不热和骄傲自满的光景，并肯出代价买主所要他买的东西，且开门让主进来。

“我要赐他在我宝座上与我同坐。”对得胜的主要赐他在宝座上与主同坐，使他在将要来的千年国里有份于主的权柄，与主一同作王，一同掌权。

“就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。”什么叫主的得胜呢？主的得胜是主借着十字架胜过世界和撒但，这是主耶稣在世的路程。现在主把这条得胜的路摆在我们的面前，主现今就是借着环境、试炼来预备、训练在要来的国度里与他一同作王的人。主在这七封书信里，对得胜者的应许中，这一个应许是最高的应许。只要得胜，便可以进入荣耀。

22 节：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。”

弟兄姊妹，像这样的话圣灵已经向众教会说过六次了，现在是最末了的一次。如果这一次再不听见，就没有机会了。圣灵向众教会所能说、所当说的话，已经都说过了，如果这些还不会感动、激励得救而又退后的信徒，圣灵就也没有别的话可以再说了。

感谢神，这个呼召现在还在神的儿女中间，但愿我们都能有开通的耳朵，听进圣灵所说的话，看见不冷不热的危害，认识骄傲自满的可怜，要发热心，也要悔改，开门让主进到我们的里面，让主在凡事上居首位。

三、将要发生的事

(4:1-22:21)

感谢神，使徒约翰按着主的吩咐，将他所看见的事在启示录第一章里已经写出来了；并且在启示录第二章和第三章里，通过写给七个教会的七封信，把现在进展的事也写出来了；从四章 1 节起一直到二十二章 21 节，约翰是按着主的吩咐，把将要发生的事，就是以后必成的事写出来，这是启示录的第三大段。

启示录一面给我们“基督的启示”，另一面向我们显示“耶稣的见证”，所以启 1:2 说：“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。”并且他就是为神的道和耶稣基督的见证，曾被流放在那名叫拔摩的海岛上。

到了启 6:9 约翰曾看见在祭坛底下，有为神的道、并为他们所持守的这个见证而被杀之人的灵魂。魔鬼所最要攻击的，就是那些谨守神的诫命、持守耶稣基督的见证的圣徒（启 12:17）。等一等，到了主耶稣第二次来的时候，得与他一同作王一千年的，也是那些持守耶稣的见证，在头一次复活有份的圣徒（启 20:4）。

启 19:10 说：“预言中的灵意乃是为耶稣作见证。”这句话按原文该是“耶稣的见证是预言的灵。”那么，到底什么是耶稣基督的见证呢？简括地说：耶稣基督的见证，就是主为神的道，对各教会所作的见证，应该包括四方面：

一、耶稣是谁。他从前是谁，现在是谁，这是关于主耶稣自己的一切的，是关于基督的身位的。这是见证的根基。所有异端的教训，违反信仰的道理，都是直接或间接攻击这个中心的问题。许多人兜了一个大圈子来解释耶稣基督是谁，到末了，你会发现，他们不认耶稣基督是成了肉身来的，不承认耶稣基督是神；不信耶稣是基督、是神的儿子、是那要临到世界的。他们完全否认约 1:1 的“道就是神”。

弟兄姊妹，迟早你会发现，魔鬼最恶毒、最狡猾的诡计，就是要攻击基督的身位。它遍地游行，寻找机会，试探信徒。它要把那些心不坚定的人带到另外一套“深奥、玄妙”的解释里，去探讨基督的身位。如果它能使基督徒在这个问题上跌倒，它就可以把那个人任意掳去，肆意糟蹋，败坏他一生的职事。

弟兄姊妹，你越跟从主，撒但就越要找机会来作弄你，叫你怀疑到基督的身位。因为撒但知道，只要它打击这个问题，它就打中了基督徒信仰的中心；如果它能使你怀疑到这个问题，你这个人在神面前就完了。

魔鬼还特别注意攻击一班有心奉献的人，要引他们偏离正路，所以我们对一切新奇的道理，一定要谨思明辨。无论是什么人物，若他传的道理与圣经不同，把基督的身位更改了，他就应当被咒诅（加 1:6-9）。我们切不可受惑、盲从，以致坠入撒但的网罗里。

二、耶稣与人的关系是什么。提前 3:16：“大哉！敬虔的奥秘，无人不以为然，就是：神在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。”耶稣基督本是神，然而他所作的，又是代表人的。他成了肉身，也像我们人一样，有五官、四肢，有思想、感情。来 4:15 说：“他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。”他成了一个完完全全的人。罗 5:14 说：“亚当乃是那以后要来之人的预像。”所以耶稣基督是成为人的代表。林前 15:45 “首先的人亚当成了有灵的活人，末后的亚当成了叫人活的灵。”耶稣基督在地上的作人、工作，直到复活、升天，都是有代表性的，所以耶稣基督的见证是包含着他与人的关系。“因为世上有许多迷惑人的出来，他们不认耶稣基督是成了肉身来的，这就是那迷惑人、敌基督的。你们要小心，不要失去你们所作的工，乃要得着满足的赏赐。”弟兄姊妹，我们要记牢约贰 7-8 节的这段话。

三、耶稣基督在十字架上作了什么，成功了什么。这是包括他的死、埋葬、复活、作王掌权。西 1:20 说：神“既然借着他在十字架上所流的血成就了和平，便借着他叫万有，无论是地上的，天上的，都与自己和好了。”这是宇宙性的，是包罗万有的。所以加 6:14 保罗说：“我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上。”律法、礼仪都无关紧要，要紧的就是作新造的人。

四、耶稣基督与神永远的计划有什么关系。来 1:2-4 论到主耶稣，说：神“早已立他为承受万有的；也曾借着 he 创造诸世界。他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像，常用 he 权能的命令托住万有。他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。他所承受的名既比天使的名更尊贵，就远超过天使。”到了启 17:14 说：“羔羊是万主之主，万王之王。”这是神在永世里已经定规了的。

为此，保罗在弗 1:17-22 提到为在以弗所的圣徒祷告时，说：“求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他。并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀；并知道 he 向我们这信的人所显的能力是何等

浩大，就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的和一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了。又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。”

我们信，以上这四点，就是耶稣基督的见证，也是包括全部圣经的内容。但是，这个见证需要圣灵启示给我们，我们才能信入。并不是你听人说主耶稣是神的儿子，你就同意这个说法，也说主耶稣是神的儿子；乃是因着圣灵的启示，你信主耶稣是神的儿子。

加 2:20 保罗说：“我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。”这是耶稣基督与我们的关系，这是耶稣基督在十字架上作成的事。

我们看见主耶稣死了，不但是“为我们”，也就是“是我们”。当他被钉死在十字架上的时候，就是我们同时被钉在十字架上死了；当他埋葬的时候，我们也一同埋葬了，当他复活的时候，我们又出现在他里面，在复活的地位上、根基上，审判已经过去，不再定罪，也不被定罪了。因着我已经接受主那舍己的爱，因着我是因信神的儿子而活，所以我如今在肉身活着，能不再是我，乃是基督在我里面活着。

弟兄姊妹，这并不是一种理想、一种说法，也不是一种信条、一种盼望，更不是只凭头脑去领会的那种客观的真理；这乃是经过圣灵的启示，组织在我们里头的工作，使圣经的真理成为我们真的生活，使基督成为我们的生命（西 3:4）。

在启示录第二章和第三章里，通过写给七个教会的七封书信，把现在的事，就是现在教会在神面前属灵的光景写了出来。虽然在第一世纪的末了，在小亚细亚地方，并不是只有这七个教会（还有歌罗西和希拉波立等教会），然而主所以亲自、直接借着这七封书信与他的教会说话，就是要表明这七个教会是有特别价值。（足以表征整个教会历史，直到主耶稣基督再来。）主对他的教会是如此关心，应当受到每一个属主的人的特别注意。但是能体会主的心，认真细读这七封书信的，究竟有几个人呢？

教会在起初的时候，有神的荣耀和恩典；但是到了末后，却充满了人的遗传和组织了。从教会历史来看：以弗所过去了，有士每拿；士每拿过去了，有别迦摩；别迦摩过去了，有推雅推喇、有撒狄、有非拉铁非、有老底嘉。每一个教会都有她们特别的环境、特别的试探，是他们所应当得胜的。但这后四个教会要在地上并存，一直继续到主再来。主就是这样结束了他给七个教会的信息。

推雅推喇，那容纳异端，背道的景况，依然存在；撒狄，那名活实死，更正的光景，到处可见；非拉铁非，那遵守主话，未弃主名的恢复，直到如今；老底嘉，那不冷不热，堕落的情形，屡见不鲜。我们又怎忍心指名道姓地说，谁是什么，谁不是什么呢？主知道他所要吐出的到底是谁，主也知道谁将在神的殿中作柱子，又何必我们在这里品头论足地说长道短呢？

弟兄姊妹，提后 2:20-21 说：“在大户人家，不但有金器、银器，也有木器、瓦器，有作为贵重的，有作为卑贱的。人若自洁，脱离卑贱的事，就必作贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。”圣灵向众教会所说的话，原是我们凡有耳的就应当听；叫听的人能体会基督耶稣的心肠，在神的光中认识自己、审判自己，撇下一切从人而出的，完全顺服主，作一个得胜者。并不是要我们多得一些知识，去指手画脚地挑剔、论断别人，随着自己心中所喜好的去任意妄为。如果那样，就要陷

入撒但的网罗里。

弟兄姊妹，今天在我们中间有一个难处，就是实际上是贫穷的，却自以为是富足的，这就是老底嘉的态度和存心。在属灵的事情上，有和没有的问题容易解决，贫穷和富足的问题就不容易解决。因为贫穷并不是一无所有。你说这一个，他也懂得一点；你说那一个，他也知道一点；好像他总有那么一点点。这也就好像林前 8:2 所说的：“若有人以为自己知道什么，按他所当知道的，他仍是不知道。”

有的人，也许他能说一点关于基督的话，却没有一点活出基督的行为，这就是贫穷。有的人，也许在他过去的几年中，曾经顺服过神一次，他就念念不忘地说他顺服了神，这就是贫穷。就是他所有的这一点点，拦阻了他追求长进，叫他自以为有，自满自大，这就是贫穷。也有人常常在那里谈到十字架，你说人在神面前需要的是十字架，他也说人在神面前需要的是十字架，当神的对付真的临到他时，他就不要十字架了，这就是贫穷。还有人张口基督的丰满，闭口基督的丰满，但在他的生活上，却没有因相信基督的丰满而得到的安息，这就是贫穷。今天在神的儿女中间，有些人一直在那里绕圈子，迷失方向；有些人一直在那里原地踏步，无意进取；有些人一直在那里不冷不热，苟延残喘，这就是贫穷。

贫穷人最大的难处，就是他最不容易承认他的贫穷。老底嘉教会的使者说：“我是富足，已经发了财，一样都不缺。”他觉得他有。但是主说：“却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。”

弟兄姊妹，你富足吗？你有吗？你如果真的富足，真的有，你应该欢喜快乐才是，你应该满了赞美才对；不然的话，你那困苦、可怜的样子，就显出你的贫穷。贫穷必定是和瞎眼联在一起的；贫穷的人在属灵的事上，都是看不见的人。

我们不要自己欺骗自己，真富足的人反而不敢骄傲，不会夸口。只有看不见的人，才自以为富足；只有瞎子摸像，才能说出荒唐的话来。你连自己是赤身的都看不见，还有什么值得骄傲呢？贫穷而看不见自己贫穷的人，是老底嘉的人，这是我们应当警惕的。

弟兄姊妹，我们的神是丰富的神，神不愿意他的儿女贫穷；我们的主是丰盛的主，约 10:10 主说：“我来了，是要叫人得生命，并且得的更丰盛。”神所赐的福都是无处可容的（玛 3:10），对我们来说，丰富是从光照来的，光来照我们，我们就丰富了。但是眼睛如果有病，就看不见光，所以主在启 3:18 提到三个“买”，其中就有“买眼药擦你的眼睛，使你能看见”；买是要出代价的，这是主劝我们出的，主是替我们出主意从他买，主是盼望我们发热心，也要悔改，因为主疼爱我们。

弟兄姊妹，光一照亮，就把你已往的都打破了；光一照亮就把你原有的都拆毁了。所以，丰富的人是在光底下感觉自己一无所有的人。当约翰在荣耀基督的异像中，看见主的面貌如同烈日放光的时候，他就仆倒在主的脚前，像死了一样（启 1:17），因为他在主的光中认识了自己。在主对七个教会的得胜者的应许中，给我们看见主的心愿。今天的环境和诱惑、苦难和试炼，不过都是为了叫我们认识自己，承认自己是贫穷的，悔改转向主，逐渐把我们模成神儿子的形像；雕琢我们，在神的殿中作柱子；叫我们警醒预备油，等候主耶稣再来，好与主一同坐席，有份于千年国的宝座。

圣经不只给我们许多宝贵的教训，也让我们看见：我们重生得救以后，从主所得的丰盛生命的奇妙轨迹：脱离了罪（罗 6:7），胜了那恶者（约壹 2:13），胜了敌基督者的灵（约壹 4:4），胜过世界（约壹 5:4），胜过魔鬼（启 12:11），胜过仇敌一切的能力（路 10:19），最终，在新天新地里，享受神的一切丰

盛，要有完全的满足和安息（启 21:6）。

教会时代到了推雅推喇、撒狄、非拉铁非和老底嘉的末了，地上的教会就结束了。从第四章起，转到天上，约翰按着主的吩咐，要把以后必成的事写出来，叫我们知道将要发生什么事。从 4:1 起，到 22:21 止，都是天上的真实光景，占最重要的地位，特别提到神的宝座。现在让圣灵引导我们进入启示录第四章。

第四章 神宝座前的景像 敬拜主神

因为主知道我们人的光景，我们生活在地上，很容易效法这地上的人，专以地上的事为念。他们忧虑吃、喝、穿、住，我们也会忧虑吃、喝、穿、住。我们如果“被今生的思虑、钱财、宴乐挤住了，便结不出成熟的子粒来”（路 8:14）。所以，神在启示将要发生的事以前，先把我们的灵带到天上，看神宝座前的景像，叫我们学习敬拜主神。

全本新约一共享了 62 次“宝座”，启示录就用了 47 次。从第四章到二十二章，关于神的宝座一共享了 41 次。这就叫我们可以记得，有一个宝座是在一切宝座之上的天上的宝座；也叫我们知道，既然我们与基督一同复活了，就该求上面的事，那里有基督坐在神的右边（西 3:1-2）。

弟兄姊妹，我们要思念上面的事，不要思念地上的事；因着天的吸引，俯伏在宝座前，作一个敬拜、赞美主神的人。神宝座前的景像，就是在神面前平时的光景。在这一章里，我们要思想三个题目。一、安置在天上的宝座，二、宝座前平时的光景，三、昼夜赞美造物的主。我们现在就按着这三个题目的次序来一一地思想。

一、安置在天上的宝座（4:1-3）

宝座是启示录的中心，是一切人、事、物的中心，以后将要发生的各种事物，都是从宝座发出来的。所以，主叫约翰首先看见的就是宝座。

你记得启示录第一章，在约翰给那七个教会祝福的时候，就提到宝座（启 1:4）；到了第三章，在主对得胜者那最好的应许里，也提到宝座（启 3:21）；在第四章里的 11 节经文中，就有十二次提到神的宝座：所以这一章可以称为宝座章。在这一段里，我们要看三件事。

1、在天上有个门开着（4:1）

1 节：“此后，我观看，见天上有门开了。我初次听见好像吹号的声音，对我说：‘你上到这里来，我要将以后必成的事指示你。’”

“此后”原文的意思是“这些事以后”。“我观看”与启 1:17 的“我看见”在原文是一个词。这表明第四章乃是接续在看见了启示录第一章的异像之后。

“天上有门开了”原文的意思是“在天上有个门开着”。这里的“开”与启 3:8 的“敞开”在原文是一个词。神的宝座在天上，当神在地上找着一个合他心意的人时，天就向这个人敞开。[天曾向以西

结（结 1:1）、向主耶稣（太 3:16）、向司提反（徒 7:56）、向彼得（徒 10:11）、向约翰敞开过。]

“我初次听见好像吹号的声音，对我说：”约翰初次所听见那好像吹号的声音，是指启 1:10 他所听见的那声音，并不是真的吹号的声音，乃是听起来好像吹号的声音。这声音是来自天上的，现在是这声音对约翰说话。

“你上到这里来”这句话不过是对约翰个人说的，我们不能有其它的解释。

“我要将以后必成的事指示你”这个“必”字是重要的字，因这将要发生的事，是神的计划，所以以后必须成就，必定发生；主将这以后必成的事，明确指示给约翰。

2、在灵里见坐宝座的（4:2）

2 节：“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。”

“我立刻被圣灵感动”原文没有“圣”字。“被”原文是一个介系词“在里”，表示固定的位置，用于地方、时间或状态。“感动”原文的意思是“成为、产生”。所以这句话该是：“我立刻就在灵里。”约 3:6 说：“从肉身生的，就是由身；从灵生的就是灵。”我们重生得救就是从灵生的，这灵作我们领略并回应神行动的器官，惟有我们的灵能响应主的灵。约翰听见主的话，不是身体被提到天上去，而是立刻就在灵里看见天上的事。

“见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上。”这一位坐在宝座上的就是神。

来 4:16 的宝座是施恩的宝座，是说到神恩典的方面，“所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。”然而启示录里面的宝座，乃是审判的宝座，是说到神公义的方面，正像诗 9:4 大卫称耶和华为至高者，“你坐在宝座上，按公义审判。”接下去诗 9:7-8 大卫说：“惟耶和华坐着为王，直到永远，他已经为审判设摆他的宝座。他要按公义审判世界，按正直判断万民。”这宝座设摆在哪里呢？诗 11:4 大卫说：“耶和华的宝座在天上，他的慧眼察看世人。”从这宝座，世界受审判，万民被判断，至终，在执行了神一切的审判之后，神这宝座要成为永远生命供应的宝座。到了启示录的末了，第二十二章给我们看见，从这宝座要流出一道生命水的河，带着河两边的生命树供应生命。

3、在约中显审判之恩（4:3）

3 节：“看那坐着的，好像碧玉和红宝石，又有虹围着宝座，好像绿宝石。”

“看那坐着的，”就是那坐在宝座上的神。

“碧玉”原文在新约中，只在启示录里用过四次，另外三次都是在启示录第二十一章里，启 21:11 论到由神那里从天而降的圣城耶路撒冷的时候，说：“城中有神的荣耀。城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。”启 21:18 论到这圣城的城墙的时候，说：“墙是碧玉造的。”启 21:19 论到圣城城墙的根基的时候，说：“城墙的根基是用各样的宝石修饰的：第一根基是碧玉。”

约翰看见那在宝座上坐着的，并没有明说神的形状，（因为约 1:18 说：“从来没有人看见神，只有

在父怀里的独生子将他表明出来。”)只说好像碧玉和红宝石,用两种宝石的光和颜色表显神的荣耀。(这两种宝石正是出 28:17-20 祭司胸牌上的第一块与末了一块宝石。)

结 28:13-14 告诉我们,红宝石和碧玉都是发光如火的宝石。诗 36:9 说,在神那里有生命的源头,在神的光中,我们必得见光。光能将人由黑暗里提出,进到光明。这宝座是审判的宝座。正如何 6:5 主说:“我施行的审判如光发出。”

“看那坐着的,好像碧玉。”用明如水晶、极贵的宝石碧玉来形容那坐在宝座上的,是表明神的圣洁和荣耀。“和红宝石”的“红”是像鲜血的颜色,是恩与爱的像征,表明神的救恩。

“又有虹围着宝座,”圣经有四个地方论到虹。旧约有两处:创 9:16 在洪水之后,神对挪亚说:“虹必现在云彩中,我看见,就要纪念我与地上各样有血肉的活物所立的永约。”还有结 1:28 以西结得见神的异像,看见耶和華荣耀的形像时,说:“下雨的日子,云中虹的形状怎样,周围光辉的形状也是怎样。”新约也有两处:就是启 4:3 和启 10:1。我们平常在地上所看见的虹是弧形彩带,然而这里的虹却是围着宝座的园形光辉。虹是立约的记号,神是立约的神,也是守约的神,这表明神既将施行审判,但神仍然守约,纪念到他的应许和恩典。

“好像绿宝石”的“绿”像青草和树叶茂盛时的颜色,是大地的主要颜色,创 8:11 挪亚从方舟放出去的鸽子,嘴里叼着一个新拧下来的橄榄叶子回来,“挪亚就知道地上的水退了。”这叶子是地已经经过了审判而有的绿色,表明神在审判的时候,仍有恩典纪念着地,在约中显出审判之恩。

弟兄姊妹,我们的神是至大、至能、至可畏、守约施慈爱的神(尼 9:32)。神是信实的,我们原是被他所召,好与他儿子我们的主耶稣基督一同得份的(林前 1:9)。不错,我们进入神的国,必须经历许多艰难(徒 14:22)。为此,愿主开我们的眼睛,能看见安置在天上的宝座,愿主引导我们的心,叫我们爱神,并学基督的忍耐(帖后 3:5),愿赐平安的主,随时、随事亲自给我们平安,愿主与我们每一个人同在。

二、宝座前平时的光景(4:4-7)

启示录第四章里所有的情形,是宇宙中的情形。神宝座前的景像,是天上本来的景像,是神宝座前平时的光景。这一章除了宝座和神的七灵以外,就是二十四位长老和四个活物;此外再没有提到别的。在这一段里,我们要看三件事。

1、在受造之中的二十四位长老(4:4)

4 节:“宝座的周围又有二十四座位,其上坐着二十四位长老,身穿白衣,头上戴着金冠冕。”

这里的“座位”和“其”在原文与“宝座”是一个词,是一个庄严的座位。太 5:34 主说:“不可指着天起誓,因为天是神的座位。”那个“座位”在原文也是“宝座”。这句话该是“宝座的周围又有二十四座位,在宝座上坐着二十四位长老”。

这里的“长老”在原文不是名词,乃是形容词。跟太 15:2 的“古人”,路 15:25 那“大儿子”的“大”,

约 8:9 “从老到少”的“老”，徒 2:17 的“老年人”，彼前 5:5 的“年长的”在原文是一个词，含有“年长的”、“前辈的”、“资格老的”等意思。

当主耶稣在地上传道，还没有建立教会之前，太 21:23 有“民间的长老”，路 7:3 有“犹太人的长老”；到了五旬节以后，徒 25:15 仍然提到“犹太的长老”。可见“长老”这一个名称，并不是教会所专有的。我们不能够一看见“长老”这个名称，就不分青红皂白，一并放在教会里，并且牵强附会、生拉硬扯、泥古不化、固执己见，那是不对的。

如果我们不管前辈的遗传，只看神所默示的圣经，在启示录第四章里就会发现，这二十四位长老，该是提前 5:21 所说的“蒙拣选的天使”，他们是天使的长老。因为按历史的时间说，神首先拣选天使，第二拣选犹太人，第三拣选教会。不仅教会的资格在神面前算不得为长老，就是犹太人也算不得为长老。在神的造物之中，天使是最古老的，天使的长老是在神整个造物中的长老，他们是在受造之中的二十四位长老。

他们在神面前的态度是特别的，他们没有像教会的经历，他们没有罪的感觉，也没有蒙救赎的故事。他们俯伏在坐宝座的的面前，赞美神的创造万物，将荣耀、尊贵、权柄归给神。这是宝座前本来的景像。至于羔羊站在宝座与四活物并长老之中，那是第五章的事，但这时他们已经坐在宝座上，并且身穿白衣（没有说到被宝血洗净），表明他们没有罪。（约 20:12 告诉我们，奉神差遣的天使都是“穿着白衣”的。）

“头上戴着金冠冕。”（斯 8:15 的末底改“头戴大金冠冕”，象征荣耀、权柄。）“这指明：他们在教会的得胜者进入荣耀国度，与主一同作王掌权之前，已经得了荣耀、权柄。从来 2:5-9 来看，这二十四位长老现在正管理着宇宙万物，等到基督作王，施行审判，奖赏得胜的众圣徒的时候，他们再把这管理宇宙万物的权柄交给他们。就像启 11:16-18 他们面伏于地敬拜神的时候所说的感谢话。所以到了启 19:4 在那一片哈利路亚声中以后，就不见这二十四位长老再作什么事了。

2、在神宝座前的七盏火灯点着（4:5）

5 节：“有闪电、声音、雷轰从宝座中发出。又有七盏火灯在宝座前点着，这七灯就是神的七灵。”

这里的“闪电、声音、雷轰”在启示录里一共出现过 4 次，另外 3 次是在启 8:5 七印揭开以后，启 11:19 第七位天使吹号以及启 16:18 第七碗倒在空中。

“闪电”原文的意思是闪光、电光、曙光、（黑暗中的）明光。路 17:24 主说：“因为人子在他降临的日子，好像闪电从天这边一闪，直照到天那边。”路 11:36 主说：“若是你全身光明，毫无黑暗，就必全然光明，如同灯的明光照亮你。”（那里的“明光”就是这里的“闪电”。太 28:3 说，当主的使者从天上下来，把坟墓的石头滚开，坐在上面的时候，“他的像貌如同闪电，衣服洁白如雪。”这三处是“闪电”这个词在福音书里的用法。这里说有闪电从宝座中发出，乃是神的明光和荣耀，一瞬间就照遍全天和大地，除净一切的黑暗。

“声音”也是从宝座中发出，这宝座是审判的宝座，这声音是神的尊贵和权柄。

“雷轰”在伯 36:33 以利户对约伯说，神“所发的雷声显明他的作为”，雷声是神的威严和能力。诗

104:7 在称颂神时，说：“你的雷声一发，水便奔流”。在出 20:18-19 当神降临在西乃山上，众百姓见雷轰、闪电、角声、山上冒烟，就都发颤，远远地站立，对摩西说：“求你和我们说话，我们必听，不要神和我们说话，恐怕我们死亡。”这是因为百姓犯罪，不敬畏神。可是到了启 14:2 当约翰看见羔羊站在锡安山上（来 12:22），同他还有从地上买来的那十四万四千人时，他说：“我听见从天上有声音，像众水的声音和大雷的声音，并且我所听见的好像弹琴的所弹的琴声。”约翰非但没有“恐怕我们死亡”的感觉，反而觉得是那样地悦耳。等一等到了启 19:5 当天上满了哈利路亚的声音的时候，有声音从宝座里出来，说：“神的众仆人哪，凡敬畏他的，无论大小，都要赞美我们的神。”于是宇宙间就发出许多和声，好像群众的声音，众水的声音，大雷的声音，说：“哈利路亚！因为我们的神，全能者作王了。”

弟兄姊妹，你看见吗？有“恐怕我们死亡”感觉的人，是犯罪、不敬畏神的人，他们闻雷发颤，不会赞美神，因为赞美是来自圣洁、敬畏神。只有那些主用宝血买来的，不以个人的利害得失、贫富荣辱为念，甘愿舍己，背起十字架来跟随主的人，才会说“哈利路亚！”才能把自己的声音融汇于大雷的声音之中。现在有闪电、声音、雷轰从宝座中发出，可见神就要施行审判了。这宝座是神公义审判的宝座。

这里的“灯”跟启 8:10 的“火把”在原文是一个词，意思是“发光之物”。这里的“点着”原文是燃烧、焚烧，含有“长明不灭”的意思。“有七盏火灯在宝座前点着，这七灯就是神的七灵。”

圣灵在神面前本来只有一位，在这里特别说是七灵，乃是指着圣灵的工作和效力说的（赛 11:2）。出 25:37 耶和華晓谕摩西说：“要作灯台的七个灯盏，祭司要点这灯，使灯光对照。”等一等，到了撒加利亚书第四章，在那金灯台与橄榄树的异像中，给我们看见约书亚和所罗巴伯，他们依靠耶和華的灵建造圣殿，恢复神的见证。亚 4:6 当天使对撒加利亚说明七盏灯与两棵橄榄树的关系时，他说这是耶和華指示所罗巴伯的。“万军之耶和華说：不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵方能成事。”就是说只有依靠神的灵方能完成建殿的工。

弟兄姊妹，亚 4:6 是万军之耶和華所说的话。我们能背、能讲、能教训人，可是自己却常忘掉。这句话对于那些承认自己软弱无能而专一仰望神的人，是何等的安慰和鼓励；对于那些自命不凡、自以为是、自作聪明而轻率逞能的人，又是何等的警告！

势力和才能是人的，灵是神的，一切属灵的事，绝不是倚靠人的能和力而成功的，也不是因着人的不能和不力而不成功的；所以保罗在林后 12:9 说：“他（主）对我说：‘我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。’所以，我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。”

弟兄姊妹，你更喜欢夸的是什么呢？但愿何 11:7 的话能使我们清醒。神说：“我的民偏要背道离开我，众先知虽然招呼他们归向至上的主，却无人尊崇主。”七灯在宝座前点着，发光对照，是为着神的鉴察、审判，至终也要带进神的建造，就是新耶路撒冷的建造。

3、玻璃海和满了眼睛的四活物（4:6-7）

6 节：“宝座前好像一个玻璃海，如同水晶。宝座中和宝座周围有四个活物，前后遍体都满了眼睛。”

“宝座前好像一个玻璃海，如同水晶。”创 1:10 神“称水的聚处为海”。但宝座前的海却没有水，

好像一个玻璃海，如同无色透明的水晶，显出圣洁与平静。

为什么有一个玻璃海在宝座前呢？因为有虹围着宝座，那是对神已经在挪亚时应许不再以水灭地的一个纪念（创 9:14-15）。这里给我们看见水的审判已经过去，所以现在的审判不再用海了。等一等，到了启 15:2 约翰说：“我看见仿佛有玻璃海，其中有火搀杂。”（但 7:9-10 但以理在异像中看见有宝座设立，上头坐着亘古常在者，神审判的宝座乃火焰，其轮乃烈火。从他面前有火像河发出。）等一等，到了启示录二十一章，在新天新地里不再见海，但见烧着硫磺的火湖。

海像玻璃，湖而有火，从玻璃海到火湖，启示录十五章记录了中间的过程。将来的审判，不用水的海，而用火的湖。这如同水晶的玻璃海，给我们看见神的应许和神审判的轨迹，吸引我们的心向着宝座。我们要学唱摩西的歌和羔羊的歌，我们要说：“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。”（启 15:3-4）

“宝座中和宝座周围有四个活物，”这四个活物并不是一种表号，乃是一切所有被造之活物的代表。4 节的二十四位长老，是天使的代表，这四个活物是地上活物的代表。

“前后遍体都满了眼睛。”眼睛是活物的视觉器官。太 6:22 主说：“眼睛就是身上的灯。你的眼睛若嘹亮，全身就光明。”这里的“了亮”原文的意思是“单纯”。眼睛是身上的灯，是发光的地方，眼睛一单纯，全身就光明，就亮。

“前后遍体都满了眼睛”给我们看见这四个活物在神面前是何等单纯，把那么多的眼睛集中在宝座上，他们在神面前又是何等聪明，所以他们对神满了赞美。

7 节：“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。”

“第一个活物像狮子”狮子代表野兽。箴 30:30 说：“狮子乃百兽中最为猛烈，无所躲避的。”被列为步行威武者之一。

“第二个像牛犊”牛犊代表牲畜。利 9:8 说：“亚伦就近坛前，宰了为自己作赎罪祭的牛犊。”牛犊是作赎罪祭的燔祭牲。申 28:2-4 摩西嘱咐百姓说：“你若听从耶和华你神的话，……你身所生的、地所产的、牲畜所下的，以及牛犊、羔羊都必蒙福。”

“第三个脸面像人”代表人类。

“第四个像飞鹰”代表飞鸟。赛 40:31 说鹰乃是飞鸟中最有耐力的。展翅上腾，不困倦，也不疲乏。

创世记第一章告诉我们，神造活物，各从其类，在神所造的六类活物（水族、飞鸟、牲畜、昆虫、野兽和人）中，有两类在这里没有代表。为什么没有地上所爬的昆虫和水中的活物的代表呢？因为在爬虫里最狡猾的是蛇，那是撒但的表征，所以没有代表。在挪亚时代，别的活物都经过水受审判，而水中的活物没有受审判，却在神审判的水中。但是到了启示录二十一章，这水也不再有了，可见水族是将来才受审判，所以也没有代表。

三、昼夜赞美造物之主（4:8-11）

在圣经里，有一件事是非常注意的，也是非常多的：就是赞美。从创 29:35 利亚说“我要赞美耶和华”起到启 19:5 有声音从宝座出来说：神的众仆人哪，凡敬畏他的，无论大小，都要赞美我们的神。”我们一直看见赞美，一直看见人用赞美的言语，将神的荣耀发明（诗 66:2），使人得听赞美神的声音（诗篇 66:8）。正如诗 96:4 说：“因耶和華為大，当受极大的赞美。”所以，大卫在诗 69:34 说：“愿天和地、海洋和其中一切动物都赞美他。”出 15:11 在摩西和以色列人唱歌赞美神的时候，说：“谁能像你至圣至荣，可颂可畏，施行奇事？”

这“至圣至荣，可颂可畏”，在希伯来文的意思该是：“神是在圣洁里的荣耀之神，神也是在可敬畏里的可赞美之神。”我们看见神的可敬畏，是看见他的圣洁，然而我们的神是可赞美的，他是可敬畏的又是可赞美的。所以，初信的弟兄姊妹，要在神面前学习作一个赞美神的人，作一个荣耀神的人。

启示录第四章，就是在灵里先叫我们看见宝座前本来的景像，二十四位长老与四个活物相互应和，昼夜不住地赞美造物主。叫我们看见天上的赞美比地上多得多。从赞美神，知道以后必成的事。在这一段里，我们要看三件事。

1、四活物昼夜不住赞美神（4:8）

8 节：“四活物各有六个翅膀，遍体内外都满了眼睛。他们昼夜不住地说：“圣哉，圣哉，圣哉，主神是昔在、今在、以后永在的全能者！”

“四活物各有六个翅膀。”从外表看，这四个活物的脸有点像结 1:5-10，10:14-15 所说的四个活物——基路伯的脸。按他们有六个翅膀看，又好像是赛 6:2 所说的撒拉弗的翅膀，撒拉弗为着神的圣洁，也是彼此呼喊说：“圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和華，他的荣光充满全地！”（赛 6:3）

基路伯是为着神的荣耀（结 10:18-19）荣耀是关乎神的自己；撒拉弗是为着神的圣洁，圣洁是关乎神的性质。所以这四个活物乃是彰显神的荣耀和圣洁的；他们的赞美乃是昼夜不停的，他们的称颂神是他们对神的认识和崇敬。

“圣哉！圣哉！圣哉！”这三重圣哉，说明神的性情是至圣的。这四个活物对“坐在宝座上的”有三个称呼，这也是我们应当特别注重的：

一是主。他们认识自己和坐在宝座上者的关系。他们认识这是独一无二的主（可 12:29），所以他们单要事奉他（太 4:10）。仆人不能高过主人（太 10:34），他们守住仆人的地位；称主，是注重绝对的顺服。

二是神。他们认识坐在宝座上的是自有永有的（出 3:14），是使无变为有的（罗 4:17），创造万物的耶和華是神的名（出 3:15）。他们守住被造的地位；称神，是注重绝对的崇敬。

三是全能者。他们认识坐在宝座上的是“凡事都能”（可 10:27），智慧、能力都属乎他（但 2:20），救恩、荣耀、权能都属乎他（启 19:1）。他们守住无能中的地位，没有高举自我的野心（赛 14:13），没有自作聪明的高傲（结 28:5）；称全能者，是注重绝对的信靠。

“主神全能者”这个称呼在启示录里最少出现过六次：4:8 是四活物赞美时说出的；11:17 是在神面前，坐在自己位上的二十四位长老面伏于地敬拜神时说出的；15:3 是那些胜了兽和兽的像并它名字数

目的人站在玻璃海上赞美时说出的；16:7 是约翰听见祭坛中有声音说出的；19:6 是在天上的一片哈利路亚声中发出的；21:22 是约翰看见圣城新耶路撒冷的时候说出的：“我未见城内有殿，因主神全能者和羔羊为神的殿”。

“主神是昔在、今在、以后永在的全能者。”一切受造之物，只有今在，而没有昔在和以后永在。我们蒙恩得救的人，可以今在并以后永在，但没有昔在。所以诗 19:1-2 大卫说：“诸天述说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。这日到那日发出言语，这夜到那夜传出知识。”

弟兄姊妹，四活物代表所有被造之活物，昼夜不住地献上赞美。我们呢？在享受神所赐的恩典、福乐时，虽然也有感谢，但并不满足，还要去抓更多的世界。年轻的时候，用身体换金钱；到年老的时候，又用金钱换身体。耗尽所有，在水中捞月；挖空心思，在画饼充饥。昼夜奔忙，筋疲力尽，那里还会想到赞美呢？如果环境不顺，遇到难处，非但没有赞美，还会发出怨言，甚至还要质问神，为什么叫这样的事情临到他呢？这是我们的难处。

启示录第四章，就是在灵里叫我们看宝座前平时的光景。天上的赞美是从对神的认识和崇敬来的，这就叫我们看见一条赞美的路。你要赞美神吗？你必须认识神。你如果真的认识“主神全能者”，你必定有赞美。在这昔在、今在、以后永在的主神全能者面前，你能发怨言，问为什么吗？你能不俯伏在他面前，献上敬拜和赞美吗？

2、将荣耀、尊贵、感谢归给神（4:9）

9 节：“每逢四活物将荣耀、尊贵、感谢归给那坐在宝座上、活到永永远远者的时候。”

四活物的赞美，就是根据他们对那坐在宝座上、活到永永远远者的认识和崇敬。这里的“尊贵”与林前 6:20 的“重价”和来 3:3 的“尊荣”以及彼前 2:7 的“宝贵”在原文是一个词，重在价值。这就像来 3:3-4 所说：“建造房屋的比房屋更尊荣。因为房屋都必有人建造，但建造万物的就是神。”“荣耀、尊贵、感谢”是四活物赞美的内容，是他们昼夜不住地说的话，是他们围绕宝座的职事；赞美不尽，感谢不尽，直到永永远远。

3、二十四位长老立即应和（4:10-11）

10 节：“那二十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：”

四活物的颂赞引起了那二十四位长老的敬拜，他们立即应和，他们清楚地认识那坐在宝座上的是活到永永远远的。因为受造之物都要挪去（来 12:27），正如诗 102:26-27 论到创造的神时说：“天地都要灭没，你却要长存；天地都要如外衣渐渐旧了，你要将天地如里衣更换，天地就都改变了。惟有你永不改变，你的年数没有穷尽。”

那二十四位长老的敬拜是最虔诚的，他们俯伏在坐宝座的~~面前~~；他们的存心是最谦卑的，把他们的冠冕放在宝座前。因为他们知道，荣耀、尊贵、权柄全部都应当归给那坐在宝座上活到永永远远的，

所以他们在坐宝座的面前谦卑、俯伏，把自己得的荣耀放在宝座前，丝毫没有居功自傲的心态，并且开口赞美。

11 节：“*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。*”

这里的“配”与太 3:8 的“相称”，路 10:7 的“应当的”，帖后 1:3 的“合宜的”在原文是一个词。“权柄”与彼前 1:5 的“能力”在原文是一个词。

那二十四位长老称那坐在宝座上的为“我们的主，我们的神。”他们乃是守住仆人和被造的地位。他们说：“你是配得荣耀、尊贵、权柄（能力）的。”他们承认这是应当“得”、最合宜地“得”，原因是“你创造了万物”。宏观、微观，物质、灵界都是神的创造。神的创造不是有什么外来的命令、嘱托，而完全是由于主神自己的旨意。因此，荣耀、尊贵、权柄（能力）都是主神所配得的。

存在是创造的结果，创造是存在的原因；主神是宇宙万有的第一因。这就是说，不论主神从前不创造，后来主神又创造了，都是照着他自己的旨意。那二十四位长老的赞美，说出主神的创造与主神的旨意是有关系的。

弟兄姊妹，那四个活物的颂赞引起了那二十四位长老的敬拜和赞美。在天上的宝座前，满了赞美的声音，是昼夜不住地赞美的声音。可是今天地上呢？在这地上能有多少颂赞的声音达到天上的宝座前呢？当主神全能者就要把以后必成的事启示出来的时候，圣灵在这里要我们先看见宝座前平时的光景，先学习敬拜和赞美。

只有知道自己所信的是谁的人，才会有虔诚的敬拜和赞美。但愿那有虹围着的宝座所发出的光，能照亮我们的眼睛；但愿那四个活物和二十四位长老的颂赞之声，能开通我们的耳朵，震醒我们的昏睡，知道自己是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。这种不冷不热的状况，再也不能继续下去了。求神怜悯我们，把我们已经离弃了的起初的爱心，再如火挑旺起来，要发热心，也要悔改。

弟兄姊妹，巴不得我们都能俯伏在主神全能者的脚前，把自己所制造、所宝贝的那些所谓的冠冕丢在尘土里，重新发出神所喜悦的颂赞之声来。只有这样，当我们随着圣灵的带领来看将要发生的事时，才能透过现像看见主神全能者的荣耀、尊贵和能力；增添我们的信心，活在光中，享受父家里的丰富，欢欢喜喜地预备油，迎接主的再来。否则的话，你只会看见撒但的凶恶、诡诈和霸道，就会落在魔鬼的网罗里，在黑暗中摸索，迷失方向，过着浪子的生活，那是主所不愿意的。愿主怜悯我们。

第五章 配展开那书卷者 颂赞羔羊

第四章记述神宝座前的景像，有四个活物和二十四位长老昼夜不住地赞美造物的主，突出创造；第五章继续记述神宝座前的景像，有千万天使和一切被造之物颂赞曾被杀过的羔羊，突出救赎。这两章都是论到天上的景况。

主在将以后必成的事指示约翰以前，先让他在灵里看见神宝座前的景像，认明配展开那书卷的羔羊，这是非常重要的。因为只有知道天上的光景以后，才能理解地上将要发生的事情，这也正是我们应该注意的。愿圣灵引导我们进入启示录第五章，使我们在灵里看见配展开那书卷的羔羊。在这一章里，

我们要思想三个题目：一、坐宝座的右手中持有书卷；二、四活物和众长老的颂赞；三、众天使和被造物的颂赞。我们现在就按着这三个题目的次序来一一思想。

一、坐宝座的右手中持有书卷（5:1-7）

这位坐宝座的就是第四章那位坐在宝座上的，他创造了万有，并且万有是因他的旨意存在并被创造的。可是到了第五章，发现了一件特别的新事，约翰看见在坐宝座的右手中持有用七印封严、里外都写着字的书卷，在此，就出现了一个新问题：“有谁配展开那书卷，揭开那七印呢？”结果是已经得胜的犹大支派中的狮子，大卫的根，曾被杀过的羔羊前来，从坐宝座的右手里拿了书卷。在这一段里，我们要看三件事。

1、谁配展开那书卷（5:1-4）

1 节：“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。”

“坐宝座的”是主神全能者。这书卷该是羔羊用血所立的新约，路 22:20 主说：“这杯是用我血所立的新约，是为你们流出来的。”等一等，到了启 5:9，我们听见四活物和众长老唱新歌的时候，特别提到羔羊用自己的血买了人来归于神，以及将来必成的一切事。因为新约是说到神将来要怎样救赎教会、以色列人、世界和宇宙，而这书卷也正是记载神对教会、以色列人、世界和宇宙的旨意，就是神在新约里所有的计划。这书卷托在神的右手上，里外都写着字（没有加添的余地），并且用七印封严（也没有删去的可能）。

2 节：“我又看见一位大力的天使大声宣传说：‘有谁配展开那书卷，揭开那七印呢？’”

这里的“配”字与太 3:8 的“相称”和路 10:7 的“应当”在原文是一个词。“有谁配”不是能力问题，乃是资格的问题；那书卷既然是在坐宝座的右手中，就无论在天上、地上、地底下，“有谁配展开那书卷，揭开那七印”就成了头等大事，所以需要一位大力的天使大声宣传才可以。

3 节：“在天上、地上、地底下，没有能展开、能观看那书卷的。”

“没有能”原文是“没有一个能”，该是接于“在天上”之后的。原文在“地上”和“地底下”的后面，各接有一个形容词“没有”。所以按原文直译，应该是“在天上没有一个能，在地上没有，地底下也没有”，特别强调“没有”一个能展开、能观看那书卷的。这是灵界、人类的尽头，无法具备的资格。这是客观的事实。

可是，今天在基督教里，竟然有些人撇开圣经，妄自推测人类将要发生的事情，探查宇宙以后必成的事件。有些人听到一些人在传别的福音（加 1:7-8：“那并不是福音，不过有些人搅扰你们，要把基督的福音更改了。但无论是我们，是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。”）就以为是空谷足音，是难得的言论、信息，不加分辨，竟趋之若鹜，像鸭子一样成群结队地跑过去。看到一些对圣经作荒诞无稽的解释，就认为那是空穴来风，不是完全没有原因的，不予抵制，竟兼收并蓄，以致败坏了一些心不坚定人的信心。甚至还有人相信变相的算命打卦、求签问

卜、拈阄许愿之类的迷信活动，学习异教之风，走拜金牛犊的老路，就落在撒但的网罗里。

4 节：“因为没有配展开、配观看那书卷的，我就大哭。”

这里出现了约翰大哭，因为没有配展开、配观看那书卷的。约翰想知道书卷的内容，无从得知，想看见神的计划，没法看见，所以他就痛哭不止。面对这样一个事实，我们也要大哭，但这哭是显出了人的软弱。我们在启 1:8 就听见主神亲自说：“我是阿拉法，我是俄梅戛，是昔在、今在、以后永在的全能者。”到了启 4:8 又听见四活物昼夜不住地说：“圣哉，圣哉，圣哉，主神是昔在、今在、以后永在的全能者。”怎么一遇到难处，一遇到“没有一个能”的情况，就忘记主神是昔在、今在、以后永在的全能者了呢？

“没有配展开、配观看那书卷的”对我们来说，特别是强调人类的无能，目的是要我们看见基督。而我们的难处就是常常会忘记主神全能者，甚至还会错误地认为：我都不能了，还有谁能呢？

多少时候，我们总是过高地估量自己的本领，过低地估计神的能力。遇事只看到难处，而看不见神的全能。所以人会忧愁、会难过、会大哭，如果你劝他祷告主、劝他倚靠神，他嘴里不说，心里会想：我什么办法都用了，毫无果效，祷告主又有什么用处呢？可 10:27 主耶稣说：“在人是不能，在神却不然，因为神凡事都能。”人的无能是肯定的，神的全能更是肯定的。

弟兄姊妹，我们必须承认：人都是虚谎的，惟独神是真实的（罗 3:4）；人都是愚昧的，只有在神的光中，我们必得见光（诗 36:9）。伯 42:2-3 当约伯亲眼看见神，就厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔的时候，他才能向神说：“我知道你万事都能作，你的旨意不能拦阻。谁用无知的言语使你的旨意隐藏呢？我所说的是我不明白的；这些事太奇妙是我不知道的。”

弟兄姊妹，约翰的哭是伤心的哭；因为书卷的内容不能展开，神的计划不能看到。约翰的哭是绝望的哭；因为天上、地上、地底下没有一个配展开、配观看那书卷的。约翰的哭是愚昧的哭；因为他只注意“没有一个能”，而忘记坐宝座的是主神全能者。

感谢赞美神，因他有丰富的怜悯（弗 2:4），丰满的恩典（约 1:16），丰盛的慈爱和诚实（出 34:6），他眷顾所有属他的人（亚 10:3）。天上宝座前的景象并没有到此停住，它继续显示出一个更重要的事实，就是羔羊已经得胜，能以展开那书卷，揭开那七印，叫约翰（也是叫我们）从伤心、绝望和愚昧的境地看见神的奇妙作为，从认识人的无能，进而认识神的全能，俯伏在尘土和炉灰中，把颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给坐宝座的和羔羊。

2、犹大支派的狮子（5:5）

5 节：“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，他已得胜，能以展开那书卷，揭开那七印。’”

这节告诉我们长老中有一位对约翰说：“不要哭。”因为那书卷可以展开，那七印能够揭开。

“犹大支派中的狮子。”用狮子表征基督，描绘出他是得胜的王。他的得胜使他够资格展开那书卷，揭开那七印。创 49:10 在雅各临终前曾预言说：“圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间。”“圭”是古代帝王所执的一种贵重的玉制礼器（长条形，上尖下方）；“杖”是象征王权。这预言指犹大支派必出赐

平安的王。主是从犹大支派出来的，在神面前，主是羔羊，不是狮子，但向着犹太人，他乃是犹大支派中的狮子，不是羔羊。何 11:10 说：“耶和华必如狮子吼叫，子民必跟随他。”这狮子是大有能力为王的。

“大卫的根”只有在启示录里用过两次，另一次是在启 22:16 是主耶稣介绍自己的时候说：“我是大卫的根，又是他的后裔。”“根”是本源，不是果子。按肉身说，基督是大卫的子孙，按神性说，他是大卫的根源，因此，大卫虽是他的先祖，还称他为主，就叫法利赛人不能回答。因为他们不明白基督道成肉身的真理。

赛 11:10 说：“耶西的根。”罗 15:12 保罗曾引以赛亚的话，论到耶稣基督的时候，说：“将来有耶西的根，就是那兴起来要治理外邦的，外邦人要仰望他。”路 3:32 “大卫是耶西的儿子。”耶西是大卫的父。为什么先知预言说是耶西的根，启示录却说是大卫的根呢？马太福音第一章里耶稣基督的家谱回答了这个问题。马太给我们看见一位犹太人的弥赛亚，作了万国的救主。

太 1:1 告诉我们，耶稣是大卫的后裔。大卫是神所拣选合神心意的第一个王（撒上 13:14），就是说主来的工作是掌权（家谱称大卫为大卫王），所以主的确是弥赛亚，但又加上基督是亚伯罕的后裔。创 22:18 神对亚伯拉罕说：“地上万国都必因你的后裔得福。”亚伯拉罕有从信而来的义，这是指因信称义说的。耶稣基督是来为我们的罪受死，叫我们因信称义，并且要掌权，神要我们得着救赎，又带着大卫的权柄。马太福音第一章家谱的意义是以亚伯拉罕和大卫为代表的。主来是作全地的救主，又是作王，这王一面是犹太人的王，另一面又是天国的王，所以他不能受犹太的限制。

亚伯拉罕生了八个儿子，其中只有以撒才算是应许的后裔（罗 9:7-8）。以撒生了一对双胞胎，但只有雅各是蒙神拣选的（罗 9:10-13）。雅各生了十二个儿子，君王的职份只归给犹大，所以说基督是犹大支派中的狮子。等一等，他玛氏、喇合氏、路得氏三个外邦女子闯进犹大这条线，直到生出耶西，冲开犹太的限制，神的恩典也给了外邦。以赛亚说基督是耶西的根，指明耶西是从基督而出的。撒上 16:10-13 告诉我们，大卫是耶西的第八个儿子，蒙神拣选且为神所膏。“八”是复活的数位，大卫是合神心意的人，他与基督的联合是在复活里，为基督带进神的国，所以启示录里说，基督是大卫的根。

犹大支派中的狮子，大卫的根，他已得胜，大卫的根的得胜，使他够资格展开那书卷，揭开那七印。所以这位长老对约翰说的意思是，你不要哭了，问题解决了，神所应许的弥赛亚——主耶稣基督已经取得了最后的胜利，因此，他能够展开那书卷，揭开那七印。能展开是得胜的结果，这是神的作为。我们都要俯伏敬拜说：阿们！在人所不能的事，在神却能。

3、奉神差遣的羔羊（5:6-7）

6 节：“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。”

“有羔羊站立。”长老中有一位向约翰引荐的基督是犹大支派中的狮子，可是当约翰要看狮子的时候，所看见的却是羔羊。

是狮子，他是捆绑撒但的壮士，是战胜仇敌的强者；是羔羊，他是我们的救赎主，是神计划的执行

者。如今他已经得胜，并为我们成功了救赎。对仇敌，他是狮子，对我们，他是羔羊，可以说，他是狮子羔羊。关于救赎，来 1:3 说：“他（神的儿子）洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。”关于神计划的完成，他（羔羊）在升天里仍然站立。

“像是被杀过的。”说像，是因为羔羊还活得很好，就在宝座与四活物并长老们之中站立着。这“被杀过”的原文用的是现在完成式，该是“才被杀过”，说明羔羊被杀的果效，现在依然存在，也指明本章所描述的天上宝座前的景像，是紧接在基督升天之后。

“七角”，在旧约中，角是威严、能力的象征。申 33:17 论到约瑟，说：“他为牛群中头生的，有威严；他的角是野牛的角，用以抵触万邦，直到地极。”诗 18:2 当耶和华救大卫脱离一切仇敌和扫罗之手的日子，大卫说：耶和华“是拯救我的角”。所以，到了路 1:68-69 施洗约翰的父亲撒迦利亚被圣灵充满了，就预言说：“主以色列的神是应当称颂的，因他眷顾他的百姓，为他们施行救赎。在他仆人大卫家中，为我们兴起了拯救的角。”

“七”这个数字表明完全，七角指明羔羊有全备的能力，可适应任何情况，能胜过一切的仇敌。基督虽是救赎的羔羊，却有威严、能力的角，他已经完全而完整地得胜，彰显出神的荣耀。

“七眼”，诗 66:7 在歌颂神名的荣耀时，说：“他用权能治理万民，直到永远。他的眼睛鉴察列邦，悖逆的人不可自高。”因为“耶和华的眼目无处不在，恶人善人，他都鉴察（箴 15:3）”。这里的眼是为着鉴察并搜寻的。代下 16:9 当先见哈拿尼来见犹大王亚撒的时候，对他说：“耶和华的眼目遍察全地，要显大能帮助向他心存诚实的人。你这事行得愚昧。”

弟兄姊妹，主的眼是无处不在的，谁也不要想瞒过他。在他眼前，善恶是分别得清清楚楚的。我们或许能欺骗人的心，却无法逃避主的眼。今天，主的眼仍在遍察全地，你是向他心存诚实呢；还是行事愚昧、悖逆呢？

旧约歌 5:12 当新妇称赞他的良人时，说：“他的眼如溪水旁的鸽子眼，用奶洗净，安得合式。”这里的眼是为着表达爱与情的。鸽子一身最美丽的地方就是他的眼睛。“在溪水旁”是说到他的滋润；“用奶洗净”是说到他的洁白；“安得合式”是说到他的方正。所以主的眼睛就是他向我们所表达的爱与情。在信徒看来，是美丽像鸽子的眼，乃是满有深情，毫不干瘪，如同在可安歇的水边。黑白分明，目光炯炯，如同用奶洗过一样。并且不偏不歪，安得合式，聪慧体恤，洞悉一切。

可 10:21 当那个少年而富有的官跪在主的面前求教的时候，“耶稣看着他，就爱他。”这一个爱就是主的眼向他所表达的情，告诉他缺少的是什么，应该作的是什么，当走的路是什么，这不仅是承受永生，更是进入神国。这变卖一切分给穷人，积财在天，与主同行一路的话，他听是听见了，但因他的产业很多，难以割舍，走不上这条荣耀之路，脸上就变了色，只能忧忧愁愁地走了。

等一等，到了路 22:61 当彼得在大祭司的院子里，三次不认主的时候，鸡就叫了。“主转过身来看彼得。”这一个“看”就是主的眼向彼得所表的情与爱。没有责备，只有爱，只有无限的怜悯之情。虽然彼得在人面前三次不认他，但他的目光仍然带着相信的光彩。那是挽回的目光，是恢复的目光，是燃烧的目光。那双眼睛在说：“不要怕，啊！我在这儿呢！”就是这情与爱的目光融化了彼得的心。主看彼得的结果，“他就出去痛哭。”

弟兄姊妹，迟早我们都必须承认，我们都是软弱的：我们都有肉体的情欲，眼目的情欲，并今生的

骄傲。我们都有罗 7:18 “立志为善由得我，只是行出来由不得我”的经历。我们都会在希望落空的时候，丧失勇气，在环境不顺的时候，显出懦弱，在乌云遮日的时候，有不同程度的否认主。无论我们跌倒、失败得多么厉害，请你不要忘记，主的眼睛是那么慈爱，一直在看着我们，“好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下。”（太 23:37）也许我们已经受圣灵的感动，像路 15:20 的那个浪子，自惭形秽，不配主恩。但只要我们来，回到主前，“相离还远，他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴。”多少时候，我们总是用人的心去误解主的爱。今天，主的眼睛仍在看着你和我。你是像那个少年的官，紧紧抓住自己的产业，离开主，忧忧愁愁地走自己的老路呢，还是像彼得离开大祭司的院子，出去痛哭，把自己破碎的心，再投靠在主翅膀的荫下，享受主的恩爱呢？

彼前 3:12 说：“因为主的眼睛看顾义人，主的耳听他们的祈祷；惟有行恶的人，主向他们变脸。”这里的“眼”是为着看顾和可怜的。所以结 5:11 主耶和華说：“我指着我的永生起誓，因你用一切可憎的物、可厌的事玷污了我的圣所，故此，我定要使你人数减少，我眼必不顾惜你，也不可怜你。”主的眼是爱憎分明的。今天，有些人把一些愚昧、迷信的东西弄进基督教里来，以致使一些行恶的人，用奉献一点财物来贿赂自己的良心，在聚会中，作与基督徒不相称的可厌之事，玷污主的名，理所当然的主要向他们变脸。因为主的眼睛只看顾义人，他不能背乎自己。

诗 17:2 大卫祈祷的时候，说：“愿我的判语从你面前发出，愿你的眼睛观看公正。”这里的眼是为着看义的。你记得在山上的教训里，主说了三种父神在暗中察看的义，就是在太 6:1-18 里所说的三件事：1、施舍，是对人的；2、祷告，是对神的；3、禁食，是对自己的。太 6:1 主说：“你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见；若是这样，就不能得你们天父的赏赐了。”这里的“善事”原文是“义”，就是父神要在暗中察看的义，义要在暗中进行。

其一：主说，基督徒的施舍，是父在暗中察看的。所以，你施舍的时候，不可在你面前吹号，像那些假冒为善的人一样，故意把你的义让人看见。他们施舍的目的是盼望得着人的荣耀。结果，他们已经先得着施舍的赏赐，在神那里的赏赐就了啦。所以，我们施舍时，要躲避人的荣耀，要躲避弟兄姊妹的称赞。施舍的时候要快、要秘密，连右手左手都不清楚，把义行在暗中，留给父在暗中察看。“你父在暗中察看，必然报答你。”“报答”原文含有还清的意思，这句话在马太福音第六章里，一连说了三次。

其二：主说，基督徒的祷告，也是父在暗中察看的。所以，你祷告的时候，应该隐密。“要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父。你父在暗中察看，必然报答你。”主在这里的话，不是指祷告的答应，乃是指因着祷告的行为而得的赏赐，就是能在审判台前被纪念的。祷告本为彰显神的荣耀，我们承认自己的不够而来寻求神，但人却利用荣耀神的事来荣耀人，而祷告给人听。那假冒为善的人，总爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见。结果，他们已经得了他们的赏赐。多少时候，我们在公众前的祷告，多少要受人的影响，不只给神听，还要给人听。有人因别的弟兄说“阿们”，就不停地祷告下去；他们的祷告不是根据心愿的多少，乃是根据弟兄姊妹“阿们”的多少。如果有弟兄说“你祷告得太属灵了”，你就得了人的赏赐，你在神那里就了啦。所以要小心，不要让你在聚会里的祷告和你私底下的祷告的话语相差太远。

弟兄姊妹，祷告乃是一种义，不只今生能得答应，并且能在审判台前得着赏赐。主的眼睛正在暗中

察看义。盼望弟兄姊妹不缺少这一种的义。初信的弟兄姊妹，如果你还不知道应该怎样祷告，那就请你进入内屋（就是隐密的地方），关上门（就是把所有的世界都关在外面），照着太 6:9-13 的样子单独向神祷告。人们习惯称之为主祷文的这段话，根本不是仪文，不是叫我们背诵的，乃是榜样，叫我们学习祷告的。

其三：主说，基督徒的禁食，也是父在暗中察看的。所以，你禁食的时候，不要把脸弄得难看，面带愁容，故意叫人看出你是在禁食。肚子是神创造的，吃东西不是罪，但基督徒有时候因有属灵需要的缘故，把身体的需要放在一边，是自动地、乐意地禁食。以赛亚书五十八章说耶和華所拣选的禁食，乃是使人刻苦己心，为他所悦纳的日子。太 9:15 主说，门徒禁食是新郎不在的时候。意思就是有忧愁、有难处的时候，把合法的要求放在一边。

施舍是将我们有权持有的给人，禁食是将我们有权享受的舍弃，都是只叫我们暗中的父看见。今天，有些人的禁食是在作广告，惟恐别人不知道。不仅面带愁容，故意叫人看出他是禁食，并且直说自己正在禁食，故意叫人听见。当然他已经得了他的赏赐，这就失算了，因为父在暗中看个正着，他就再也得不到父的赏赐了。

弟兄姊妹，主的眼睛正在暗中看义，所以我们要养成一个习惯，就是秘密行义的心。不论是对神、对人、对自己，都不要故意把你的义让人看见，义要在暗中行。所有作在人面前最多的人，是最浅薄的人；为别人活着，是基督徒最大的损失。任何弟兄姊妹，一直要叫人家看见他的好坏，就显出他在神面前的生命是浅薄的，是最没有用的，因为他像假冒为善的人一样。一个真实活在神面前的人，总有多少是人所不知道的生活。浅薄意味着显露，深就是看不见。

主所定罪的是故意要给人看见，凡是注意人的眼睛的人，必是忘记神的眼睛的人。一切存心是为寻求人的荣耀的，都是得不着主称赞的人。所以我们必须下决心，拒绝一切从人来的荣耀，我们要学习往深处去，愿我的判语从神发出，愿我的义只给主看。每一个真实认识神的人，都是故意地隐藏属灵的长处，只叫暗中的父看见。然而若有人藉隐藏来显出他自己，那是更要被定罪的。

启 1:14 约翰所看见灯台中间有一位好像人子的，他的“眼目如同火焰”，这里的眼是为着审判和显露的。林前 3:13 的火，就是主眼目的火焰。“各人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来，有火发现，这火要试验各人的工程怎样。”所以，时候未到，什么都不要论断，只等主来，他要照出暗中的隐情，显明人心的意念。那时，各人要从神那里得着称赞（林前 4:5）。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（林后 5:10）。

弟兄姊妹，我们必须记得：被造的没有一样在他面前不显然的。原来万物在那与我们有关系的主眼前，都是赤露敞开的（来 4:13），有谁能逃避主那如同火焰的眼目呢？有什么能在主的火焰般的眼目之前隐藏呢？人在主的面前，只能是原形毕露，而不可能再伪装假冒。

“就是神的七灵。”神的七灵是羔羊的七眼，因为神赐灵给基督是没有限量的（约 3:34）。正像赛 11:2 所说：“耶和華的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵、谋略和能力的灵、知识和敬畏耶和華的灵。”这里的眼是为着彰显神全备的智慧的。

“奉差遣往普天下去的。”在启 4:5 说神的七灵，就是在宝座前点着的七盏火灯。“灯”原文是火把，七灵在神面前乃是作火把，奉差遣到黑暗的地方去的，所以这里的眼，又是为着奉差遣光照全地的。

这羔羊有七角七眼，表明他是全能、全智、胜而又胜的。

7 节：“这羔羊前来，从坐宝座的右手里拿了书卷。”

这配展开那书卷、揭开那七印的羔羊，现在行动了，从坐宝座的右手里拿了书卷，神的心意和基督的心意是非常和谐的，他一拿起书卷，在天上、地上、地底下、沧海里和天地间，立即爆发了赞美。神所有的计划，在羔羊的手里快要执行了。这大喜的信息是关乎全宇宙的。

二、四活物和众长老的颂赞（5:8-10）

当这配展开那书卷、揭开那七印的羔羊，从坐宝座的右手里一拿起书卷来，整个宇宙立即充满了无穷的赞美和长新的歌声，敬拜、颂赞的中心是坐宝座的和羔羊，到处都突出一个“配”字；配拿书卷，配揭七印，配得颂赞、尊贵、荣耀和权能，直到永永远远。在这一段里，有四活物和二十四位长老的动作、颂赞和歌声，我们要看三件事。

1、各拿琴和金香炉俯伏在羔羊面前（5:8）

8 节：“他既拿了书卷，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。”

这里的“他”是指羔羊。就在羔羊拿了书卷那个时候，神宝座周围的四活物和二十四位长老的动作，是立即俯伏在羔羊面前，显出羔羊的荣耀、尊贵和权能。

“各拿着琴”说明个个都有琴。那琴声该是优美、和谐、多而不乱的。琴是伴奏的乐器，这里是为着赞美坐宝座的和羔羊。“和盛满了香的金炉，”既用了连词“和”，就说明也是个都拿着的。这“炉（phiale）”的原文只在启示录里用过十二次，除了这里翻译成炉以外，其余十一次都翻译成碗。但从原文来看，这里的炉也以译成碗为好。

（启 15:7 当那掌管七灾的七位天使，从天上那存法柜的殿中一出来，“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。”这里用了一次；启示录十六章那七位天使奉命倒下七碗，共享了八次；启示录 17:1 论到拿着七碗的七位天使中，有一位前来与约翰说话，把大淫妇所要受的刑罚指给他看用了一次；启 21:9 论到拿着七个金碗、盛满末后七灾的七天使中有一位来对约翰说话，要将新妇，就是羔羊的妻，指给他看，用了最后一次。）

在这里应该指出的是：这里的“炉（就是 phiale 碗）”与启 8:3,5 节的“香炉（libanotos）”在原文不是一个词，那个香炉的原文全新约只在启 8:3,5 一共享过两次。到思想第八章的时候，我们再仔细讲。

从这十二次“碗”的使用，给我们看见，金碗所盛的内容大不相同：这里的一次是盛满了香，从启 15:7 到 17:1 里的十次是盛满了神的大怒，最后一次启 21:9 是盛满了末后七灾，这是对“神的大怒”的解释。那么“香”的解释是什么呢？这里接下去说，“这香就是众圣徒的祈祷。”

“琴”为着赞美。赞美羔羊已经得胜，来开书卷，来成就神的计划。金碗奉上祷告。这不是一般的祷告，乃是把圣徒的祈祷奉上给神。圣徒该是借着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督的人（彼前 1:2）。

圣徒的祈祷，该是顺着主在山上教训里所留给的那个样子的祷告，该是父在暗中察看的时候能验中并赐赏的祷告，该是为神的圣名、国度、旨意，能在地如在天而求的祷告；众圣徒祈祷的目的，实际上是催促主的再来，盼望神的计划早日成就。当金碗盛满了这种众圣徒的祈祷，被带到坐宝座的的面前时，我们就看见了神的应允。等一等，到了启示录十五章，约翰所看见的，在天上出现的大而且奇的异像里，四活物中有一个把盛满了神大怒的七个金碗，给了那掌管七灾的七位天使，金碗里所盛的，不再是众圣徒的祈祷，而是神的大怒。罪恶即将除去，基督就要再来，国度不久降临，神的计划一一成就。这在以后的各章当中还要详细讲。

2、唱新歌因羔羊用血买人归于神（5:9）

9节：“他们唱新歌说：‘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。’”

这里的“他们”是指神宝座周围的四活物和二十四位长老。

“唱新歌”的“唱”与弗 5:19 “口唱心和地赞美主”的“唱”在原文是一个词，不是随便地唱，乃是西 3:16 里的“心被恩感，歌颂神”的“歌颂”。在启示录中还有两次，就是：启 14:3 主从地上买来的那十四万四千人“在宝座前，并在四活物和众长老前唱歌”。和启 15:2-3 “那些胜了兽和兽的像并它名字数目的人，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。”原文在全新约只用过这五次。

“唱新歌”的“新（kainos）”原文含有新鲜、永远长新的意思。这个“新”跟新旧的新不同，（像可 2:22 新酒的“新（neos）”就是新旧的新）。在启示录中所用的新名（2:17）、新耶路撒冷（3:12,21:2）、新天新地（21:1），直到最后（启 21:5）坐宝座的宣布说：“看哪，我将一切都更新了。”都用的是这个新（kainos）。

“唱新歌”的“歌”原文在新约中只用过七次。除了弗 5:19 和西 3:16 那两次“灵歌”的歌以外，其余五次都是在启示录中。14:3 论到那里唱的新歌，还特别说：“除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌。”可见启示录中所唱的新歌，都是为着赞美主、歌颂神的，是永远新鲜的歌；不但那歌是圣的，所有的唱者也必须是圣的。

四活物和二十四位长老俯伏在羔羊面前，他们所唱新歌的第一个要点是“配”。神在新约里所有计划的执行工作，交给了配的羔羊，配的原因是主耶稣的十字架。“因为你曾被杀”是指主在十字架上受死的真实。为什么羔羊被杀，使他有资格配拿书卷、配揭开七印呢？因为这是神的计划，是关乎神的爱、神的怜悯和神的公义。“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。”羔羊在十字架上所流的血，是为买人所付的代价。

四是地的数目。从各族、各方、各民、各国，就是指从全地中。主用自己的血从全地各处买了人来，叫他们脱离在亚当里的地位，把他们放在基督的里面归于神。因为他们是重价买来的，有从神而得的圣灵在里头，就不再是属自己的，乃是为神所有（林前 6:19-20）。要让基督在他们里面占有、浸透，来荣耀神，这是神的计划、神的救恩、神的福音。

“买了人来，叫他们归于神。”这被买来的“人”，“他们”并不包括二十四位长老。众长老是站在第三者的地位上来“唱新歌”。虽然来 2:16 论到神的救恩时，说：“他并不救拔天使，乃是救拔亚伯拉罕的后裔。”但路 15:7 主告诉我们：“一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，较比为九十九个不用悔改的义人欢喜更大。”所以那安置在天上的宝座之前，当才被杀过的羔羊拿了书卷之时，宝座周围的四活物和众长老立即俯伏在羔羊面前，歌唱神的作为，歌唱神的救恩临到全地，歌唱羔羊的血所成功的，从而引发了全天颂赞、宇宙欢喜。

多少时候，我们把福音看得很平常。蒙恩的人还不如与救恩无份的天使那么清楚；在多少人的感觉里，福音好像只是叫我们相信主耶稣而不至灭亡，反得永生；在谈到救恩的时候，常以为那不过是罪得赦免，不下地狱，能上天堂而已。感谢赞美主，这些固然是福音，这些当然是救恩，但是圣经更给我们看见，福音是一件大事，四活物和众长老所唱的新歌是宣告十字架和主宝血的功效，唱出神全备的福音。

为什么说是福音呢？因为有罪和罪人的问题。从罗马书第一章到第五章十一节给我们看见，人怎样在神面前犯了罪，从罗 5:11 到第八章给我们看见，人在神面前是罪人，罗 5:19 说：“因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了。”这一节里的头一个“一人”是指亚当。由于亚当的悖逆，罪就进入世界，凡从亚当生的，就都构成为罪人，所以人原来的地位是在亚当里；在亚当里的结果，就是人人都有一死，死后且有审判，绝无例外，所以人人都需要得救。

第二个“一人”是指基督。腓 2:8 论到基督耶稣道成肉身时，说：“既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。”基督耶稣在十字架上的死，是他顺从的最高表现；凡信入到基督里面去的，也就构成为义的了。所以林后 5:17 说：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”神是在基督里，叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们的身上。当我们信主的时候，神就把我们从在亚当里带出来，放入在基督里，这是一个了不起的地位上的改变。

弗 1:4 说：“神从创立世界以前，在基督里拣选我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵。”神是在基督里饶恕了我们（弗 4:32），神是在基督里与我们和好的（林后 5:19），神是在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气（弗 1:3）。这个“在……里”非常重要。福音不是外面的事。如果我们与福音的关系，不过是外面的；如果我们对于基督的认识，不过是外面的；如果我们所谓的信仰，不过是一些外面的东西；那么，我们根本就没有明白福音，也根本没有得着福音。感谢赞美神，我们得在基督耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎（林前 1:30）。

诗 3:8 说：“救恩属乎耶和华。”拿 2:9 说：“救恩出于耶和华。”这给我们看见，救我们的这件事，不是我们起头的（虽然我们都有需要），乃是神起头的。因为神就是爱（约一 4:6），这是新约圣经里的一个最大的启示。每一个基督徒最大的认识，也就是认识神是爱。

“神就是爱”是说到神的性质，说到神自己。爱就该有对象。“神爱世人”是说到神爱的对象，说到神的动作。爱有了对象，就该有表示。所以罗 5:8 说：“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。”这一个“死”就是使才被杀的羔羊有“配”的资格。

弟兄姊妹，当神的爱一显明在你我身上的时候，立刻就成功作恩典。神是爱，你我是罪人，我们是随从今世的风俗，放纵肉体的私欲的人。诗 14:2-3 说：“耶和华从天上垂看世人，要看有明白的没有，

有寻求神的没有。他们都偏离正路，一同变为污秽；并没有行善的，连一个也没有。”但是，神爱这样的世人，就在你我死在过犯罪恶之中，无法自救的时候，你立刻看见神的爱，在你我身上显出恩典来。神的爱是因着主耶稣的十字架而成为恩典的，这是由于神的怜悯。

弗 2:4-6 说：“神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来（你们得救是本乎恩）。他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。”这就是羔羊用自己的血买了人来，叫他们归于神的工作。所以彼前 1:3 说：“愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他曾照自己的大怜悯，藉耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望。”这清楚地给我们看见，我们得着重生，是因着神的大怜悯。

感谢赞美神，我们虽然有罪，神却是爱。神要给我们恩典，神要给我们怜悯，但是，神如果要救我们，神就必须救得与他自己是相合的、是相称的、是相配的才可以。这就是说，神的拯救必须要符合他的义。

什么是神的义呢？神的义可以说是神作事的方法。爱是神的性质，圣洁是神的性情，荣耀是神的自己，而公义是神的手续，是神的道路，是神的方法。神因着是公义的缘故，所以他不能随随便便地救人。神爱人的动作、爱人的表示，必须与他自己的公义相合才可以。

主耶稣来到地上，是神公义的要求，并不是神恩典的要求。因第一个人亚当的悖逆，罪进入了世界，神在世界所定规的次序被破坏了，神的荣耀被人践踏了，神的圣洁被人玷污了，神的权柄被人弃绝了，神的真理被人扭曲了。多少年来，纷争、嫉妒、恼怒、结党、毁谤、谗言、狂傲、混乱的事，到处可见。人失败了，人堕落了，人活在地上没有指望、没有神。神如果要毫无怜悯地审判罪，就与爱不符；神如果不审判罪，听之任之，就与义不合。为了不失之偏颇，神就叫主耶稣来，替人担当人的罪。神因为自己是义的缘故，神就不能不审判罪；神因为自己是爱的缘故，神就亲自来担当人所当受的审判和刑罚。神是在主耶稣里面显明他的爱，同时也显明他的义。罪的赦免，在我们身上是白白得来的，这是神的恩典。但在神面前，绝对没有白白赦免的事，神出了重大的代价，神是把他的独生子赐给了我们，且死在十字架上。主用自己的血，把我们买来归于神，神使那不知罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义（林后 5:21）。

今天，你我这些蒙恩得救的人，在基督耶稣里就是神义的标本，人只要看见我们，就看见神的义了，这是何等奇妙的事！哈利路亚！十字架是神荣耀的计划，是彰显神的爱、神的恩、神的怜悯和神的公义的地方。难怪四活物和二十四位长老一看见那才被杀过的羔羊前来，从坐宝座的右手里拿了书卷，就立即俯伏在羔羊面前，高唱新歌。众长老不过是天上受造的代表，本来是与救恩无份的，但当他们看到神的计划成就，新约在羔羊的手里即将执行的时候，就俯伏、敬拜、欢喜、歌唱了。可我们呢？

我们这些蒙爱、蒙恩、蒙怜悯的人，在基督里成为神的义的人，又是如何呢？多少时候，由于时间的推移，信主的时间长了，在世界上流连的时间久了，那肉体的情欲、眼目的情欲并今生的骄傲，又在悄悄地滋长，好像十字架就没有那么新鲜了，对宝血的功效也没有初信的感受了，对被杀的羔羊也没有起初的爱心了，但愿这天上唱的新歌，能以发聋振聩，将我们带到十字架下，看见才被杀过的羔羊是怎样用自己的血买了我们来归于神的，从而把起初的爱心再如火挑旺起来。

3、使他们归神作国度祭司在地作王（5:10）

10 节：“又叫他们成为国民，作祭司，归于神，在地上执掌王权。”

这里的“他们”是指蒙救赎的人，就是 9 节所说的曾被杀过的羔羊，用自己的血从全地各处所买来归于神的人。（二十四位长老的赞美，称这些蒙救赎的人作“他们”，证明这些长老不是教会的长老，乃是天使的长老。）

“国民”与来 12:28 的“国”和启 1:9 的“国度”在原文是一个词，该是指着千年国。国度多就国家区域而言，是为着君王职份，执行神的权柄。“祭司”是为着祭司职任，完成事奉神的职事。这国度和祭司有一个重要的关系和地位，就是他们都归于神，是完全属神的。

我们的得救是本于主的死，而得救的手续是在乎人的信。我们在神面前所以能成为国度和祭司，乃是主的血所成功的。请弟兄姊妹牢记：主用自己的血，从全地各处买了我们来的目的是归于神，实现神的计划；叫我们成为国度和祭司的目的，还是归于神，来成就神的计划。当千年国来临的时候，叫我们在地上执掌王权。

神给每一个用血买来的人的地位和机遇都是一样的，不过我们今天和将来能否在国度里真实作君王和祭司，则在乎我们忠信于神的行为，看我们是否把自己完全献上归于神。我们所说的忠信于神的行为，并不是指我们靠自己立志为善的行为，乃是指让基督从我们里面活出来，就是腓 1:21 保罗所说：“因我活着就是基督，我死了就有益处。”

弟兄姊妹，我们信主所得的永生，并不是一件东西，乃是我们的主耶稣自己。西 3:4 说：“基督是我们的生命。”我们得在基督里是本乎神，神已经为我们完成了救赎，这是客观的真理；我们的责任就是相信，一信就已经在基督里了。

但是感谢神，还有主观的经历，基督在我们里，就是圣灵今天在你我每一个蒙恩重生的人里面所作的工作。叫我们不但得着永生，知道基督在我们里面是我们的生命，而且要让基督在凡事上居首位（西 1:18），叫我们的心思更新而变化（罗 12:2），长大成熟，直等到基督成形在我们里面（加 4:19），至终模成神儿子的形像，成为国度、祭司，归于神，当千年国来临时，在地上执掌王权。

四活物和众长老所唱的新歌，就是神的福音。这“在基督里”和“基督在我们里”，就是神全备的救恩。如果有谁心存侥幸，胆敢阳奉阴违、表里不一，那就要被关在国度的外面，“在那里必要哀哭切齿了（太 24:51）。”

三、众天使和被造物的颂赞（5:11-14）

当配拿书卷、配揭开七印的羔羊一拿起书卷来，天上和地上就爆发了赞美，四活物和二十四位长老立即俯伏在羔羊的面前，发出颂赞，唱起新歌。同时，在宝座与活物并长老的周围，有无法计算的天使和天地间一切所有被造之物，都向坐宝座的和羔羊献上大赞美。在这一段里，我们要看三件事。

1、有千千万万天使的声音（5:11）

11 节：“我又看见且听见宝座与活物并长老的周围有许多天使的声音，他们的数目有千千万万。”

“我又看见且听见。”从四章到五章，约翰对于神宝座前的景像，一直用一个“看”字。4:1 “我观看，见天上有门开了。”5:1 “我看见坐宝座的右手中持有书卷。”5:2 “我又看见一位大力的天使大声宣传。”5:6 “我又看见宝座与活物并长老之中，有羔羊站立。”约翰的眼睛所看到的空间范围，基本上都是在天上宝座的周围。现在宝座与活物并长老的周围有无法计算那么多天使的声音，把约翰的视野扩大了；光用眼睛看是不够的，还须要用耳朵听。二十四位长老所代表的那么多天使，随着他们向羔羊献上天使的赞美。

2、天使大声颂赞羔羊是配（5:12）

12 节：“大声说：‘曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的。’”

“大声说”是千千万万的天使说。来 1:14 说：“天使岂不都是服役的灵、奉差遣为那将要承受救恩的人效力吗？”因为天使和承受救恩的人，有这种特殊的关系，他们大声说的也是“曾被杀的羔羊是配。”配以下不是拿书卷、揭开印，而是羔羊配得的尊荣，共有七样。

“权柄”与路 22:69 神的“权能”在原文是一个词。来 1:3 论到神的儿子时，说：“他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像，常用他权能的命令托住万有。他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。”

“丰富”与来 11:26 的“宝贵”在原文是一个词。所以保罗在弗 3:8 说，神是叫他“把基督那测不透的丰富传给外邦人”。

“智慧”不是这世上的智慧（林前 2:6），乃是林前 1:24 所说：“基督总为神的能力，神的智慧。”世人凭自己的智慧，既不认识神，神就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人，这就是神的智慧了（林前 1:21）。

“能力”与启 7:12 的“大力”在原文是一个词。就是弗 1:20 所说的从死里复活、升天得荣的大力。所以弗 6:10 保罗说：“我还有未了的话：你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。”

“尊贵”就是启 4:9 的“尊贵”，原文含有尊荣、宝贵、价值等意思，重在价值。林前 6:20 保罗说：“因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。”

“荣耀”不是太 4:8 世上的“荣华”，乃是彼前 5:10 神永远的“荣耀”。路 24:26 当主复活以后，对往以马忤斯去的两个门徒说：“基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”主所说的荣耀，就是这里天使说的荣耀。

“颂赞”与弗 1:3 “天上各样属灵的福气”的“福气”在原文是一个词，含有祝福、颂赞的意思。

这七样都是曾被杀的羔羊所配得的。

3、所有被造物都献上颂赞（5:13-14）

13 节：“我又听见在天上、地上、地底下、沧海里和天地间一切所有被造之物都说：‘但愿颂赞、

尊贵、荣耀、权势都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远。’”

这里是四活物所代表的一切被造之物，随着他们向坐宝座的和羔羊献上所有宇宙被造之物的赞美。由于一切所有被造之物的范围有五个方面，宇宙是那么大，约翰在这里只能用听了。他听见在天上、地上、地底下、沧海里和天地间一切所有被造之物都说：“但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远。”一切所有被造之物所说的“颂赞、尊贵、荣耀”与千千万万天使所说的“荣耀、尊贵、颂赞”是一样的。

这里的“权势”与弗 1:20 神在基督身上所运行的“大能”在原文是一个词。在路 1:51-52，那尊主为大、以神为乐的马利亚说：“他用膀臂施展大能，那狂傲的人正心里妄想，就被他赶散了。他叫有权柄的失位，叫卑贱的升高，叫饥饿的得饱美食，叫富足的空手回去。”

14 节：“四活物就说：‘阿们！’众长老也俯伏敬拜。”

“阿们”原文的意思是坚定、真实、的确、实在。“说阿们”的“说”原文是指四活物的重复地说“阿们”。颂赞的每一项都有一个定冠词，当整个宇宙一切被造之物齐声颂赞的时候，或许每项都有停顿，每次停顿都有四活物的“阿们”声。穹苍之中满了阿们，宇宙之间都是颂赞，众长老的动作更是俯伏、敬拜。这景像、这气势、这声音，能融化所有刚硬的心。谁还会不受感染、不被激励、不转过身来重新跟从主呢？谁还会再想到个人的利害、得失、祸福、荣辱，而不把自己献上归于神呢？

达秘弟兄从这段圣经得到灵感，写下过一首著名的诗歌：“听哪，千万声音雷鸣，同声高举神羔羊；万万千千立即回应，和声爆发势无量。”但愿我们都被神宝座前的景像所吸引，俯伏在坐宝座的和羔羊的面前，放下自己所宝贝的冠冕，投身于那颂赞的洪流之中，把颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给宝座的和羔羊，直到永永远远。阿们！阿们！阿们！

第六章 羔羊揭开前六印 揭开封印

羔羊揭开封印，是紧接在基督升天之后。基督借着成为肉身，被钉死于十字架，并复活升天，用自己的血从全地各处买了人来归于神，就完全够资格配在他的升天里揭开七印所包含神计划的奥秘。

在第五章里，这曾被杀的羔羊已经从坐宝座的右手里拿了书卷，所以在第六章里，羔羊就开始揭开前六印，立即执行在新约里的计划。因为神若不把教会的问题解决好（就是罗 11:25 所说的“外邦人的数目添满”），他就不肯起首怜恤以色列人。所以，等一等，到了启 7:1-8 给我们看见另有一位天使，从日出之地上来，拿着永生神的印，印了神众仆人的额，就是以色列人各支派中的十四万四千人蒙了怜恤。然后，在启 8:1 羔羊才揭开第七印。可见第六印之前是教会的时代。因此，我们清楚了，这前六印是在主升天以后的这两千年来年已经应验了，并继续在应验之中。在这一章里，我们要思想三个题目：一、揭开第一印时候的光景；二、揭开二、三、四印的光景；三、揭开五和六印的光景。我们现在就按着这三个题目的次序来一一思想。

一、揭开第一印时的光景（6:1-2）福音的得胜

第一印的异像所表征的乃是福音的得胜。太 24:14 主在橄榄山上的预言中曾说：“这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。”虽然头四印有四匹马共同奔跑，一直要持续到主再来，“然而，福音必须先传给万民。”（可 13:10）在这一段里，我们要看三件事。

1、当羔羊揭开七印中的一印时（6:1^上）

1 节^上：“我看见羔羊揭开七印中第一印的时候。”

按照“揭开七印中第一印”的原文，是“揭开七印中的一印”，没有说“第一印”。从第二印起到第七印止，都说是第几印、第几印，表明这一印是与以下的印不同。曾经因为没有配展开那书卷，揭开那七印的而大哭过的约翰，在第五章的时候，就看见羔羊从坐宝座的右手里拿了书卷，现在又亲眼看见羔羊揭开那七印中的一印，这真是激动人心的时刻啊。那二十四位长老中的一位所说的犹太支派中的狮子，已经得胜的大卫的根，现在开始揭开封印。才被杀过的羔羊在升天之后，立即按神的旨意行动，开始执行神在新约里所有的计划了。

2、在四活物中的一个话声如雷（6:1^下）

1 节^下：“就听见四活物中的一个活物，声音如雷，说：‘你来!’”

这里的“你来!”原文是一个字“来”，跟太 6:10 的“降临”和可 6:48 的“去”在原文是一个词。四活物说话的时候，并没有命令的口气。约翰听见那一切受造之物的代表——四活物中的一个活物来宣告这个“来”。虽然当羔羊揭开二、三、四印的时候，也有另外三个活物，分别宣告这个“来”，但只有在揭开第一印的时候，这个宣告的声音非常特殊，“声音如雷”。因为第一印的异像所表征的是福音的得胜，与二、三、四印的异像所表征的不同。四活物宣告这个“来”，不是对使徒约翰说叫他来看，而是对异像中的骑马的说话，使其开始行动。

3、一白马与骑它者来胜了又胜（6:2）

2 节：“我就观看，见有一匹白马，骑在上面的，拿着弓，并有冠冕赐给他。他便出来，胜了又要胜。”

“看哪！有一匹白马。”“白”表征圣洁、纯一、公义、没有瑕疵。白马是可蒙称许的。这白马在启示录里出现过三次。除了这一次之外，在启 19:11 约翰看见天开了。“有一匹白马，骑在上面的称为诚信真实，”他的名称为神之道，就是基督。紧接着在启 19:14 “在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。”这众军是启 17:14 蒙召、被选、有忠心的圣徒，就是被请赴羔羊婚宴的人。

这两处骑在白马上基督和众军，都是有位格的，与启示录第六章这里的四个骑在上面的不同。头四印所包括的四匹马以及骑在上面的，犹如一场四马竞赛。这四个骑在上面的都不是真人，都是没有

位格的，而是人位化的事物。根据历史事实，显然骑在白马上的是福音的得胜，并不是指有些人所解释的基督或是敌基督。

“骑在马上拿着弓。”“弓”是像征得胜。旧约哈巴谷书 3:9 论到耶和华时，说：“你的弓全然显露，向众支派所起的誓都是可信的。”赛 41:2 说神凭公义从东方兴起一人，要使列国“如风吹的碎秸交与他的弓。”有弓必有箭，但这个时候只有弓，没有箭，可见那箭已经射出去，伤了魔鬼的头，并且已经得胜，使和平的福音得以构成，广传天下。

“并有冠冕赐给他，他便出来，胜了又要胜。”“冠冕”是荣耀的标记，福音已经戴上“基督荣耀”为冠冕，正像林后 4:4 所说的。这里的“要”字，原文是个连接词，表示目标、定义或结果，含有“为的是”的意思。得胜是其全部的目的。多少年来，神的儿女总是在传“和平的福音”（弗 2:17），可是无论传到那里，都得了胜，胜过各样的讥诮、毁谤、侮辱、抵挡和攻击。最终，福音总归是胜了又要胜的。

所以，在提后 4:2-5，保罗凭着主的显现和主的国度嘱咐提摩太：“务要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人，警戒人，劝勉人。因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语。你却要凡事谨慎，忍受苦难，作传道的工夫，尽你的职份。”我想这些话应该是对我们每一个神的儿女说的。但愿我们都看见福音的得胜，我们都出来广传福音，胜了又要胜。

二、羔羊揭开二、三、四印的光景（6:3-8）

罪恶的工价

羔羊揭开这三个印，又出现了三个异像。第二印的异像，骑红马的是残杀，第三印的异像，骑黑马的是饥荒，第四印的异像，骑灰马的是死亡。这三个异像所表征的乃是罪恶的工价。

创世记第三章给我们看见，罪从一人入了世界。从那时候起，人对罪恶的态度，不是遮掩，就是推诿。当神在伊甸园中行走的时候，人听见神的声音之后，不是到神面前去认罪，而是藏在园里的树木中，躲避神的面。当神问到吃那树上果子的事的时候，亚当推夏娃，夏娃推蛇，他俩完全以自我为中心，一点没有悔罪的表现；完全被罪恶所管辖，没有一点向善的自由。

到了创世记第四章，发生了第一个杀人的案例，就是该隐把他的兄弟亚伯杀了。这是人类彼此相杀的开始，并且该隐从这地受咒诅，他种地，地不再给他效力，以致他流离飘荡在地上，饱尝饥荒之苦。在创世记第四章，已经有了杀人的事实，到了创世记第五章，就有死亡锁住了人的寿命。到了创世记第十一章，在洪水之后，人的寿命更普遍减少。等到了创世记第十二章，亚伯拉罕因遭遇饥荒而下埃及，这甚大的饥荒是从该隐那时候蔓延下来的。等一等，到了创世记第十四章，有王与王的交战，这就是彼此相杀的扩大。

弟兄姊妹，你看见吗？从相杀到战争，从咒诅到饥荒，从减寿到死亡，都与罪恶有关系，都是罪恶的工价。紧接在基督升天之后，福音、残杀、饥荒、死亡这四件事，便像四个骑马的，骑在四匹马上开始奔跑，影响着人类，一直持续到基督再来。在这一段里，我们要看揭开七印中的二、三、四印的

光景。

1、揭开第二印时（6:3-4） 彼此相杀

3 节：“*揭开第二印的时候，我听见第二个活物说：‘你来！’*”

当羔羊揭开七印中的一印时，约翰听见四活物中的一个活物，声音如雷，说“你来！”当羔羊揭开第二印时，约翰听见第二个活物说：“你来！”并没有说到那话声如雷。这里只是说“你来”而已，下面揭开第三印和第四印的时候，都是这样。

圣经都是神所默示的。同样是揭开封印，但用词不同，乃是因为性质不一样。“福音”原文的意思就是好消息，福音的得胜是神借着羔羊完成的救赎（林前 1:30）。这大好的信息，不但为我们，也为万有，为一切受造之物。神既然借着羔羊在十字架上所流的血成就了和平，便借着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了。我们从前与神隔绝，因着恶行，心里与他为敌。但如今神借着基督的肉身受死，叫我们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，至终被模成神儿子的形像，呈现在神的面前（西 1:20-22）。这福音的得胜，是关乎人类，以及地上的、天上的、一切受造之物。与第二印、第三印和第四印的性质完全不同，所以必须用如雷的声音宣告才可以。

4 节：“*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。*”

这节的“另有”原文是形容词，与太 2:12 的“别的”在原文是一个词。随着第二个活物说“来”，约翰就看见别的一匹马出来，是红的。用“别的”来形容这匹红马，显然是为了与前一匹白马区别，不能混为一谈。

“红”是血的颜色，用在这里，可以表明流血。“权柄”二字在原文是没有的。本节两个“给”字与罗 12:6 的“得”，和启 18:7 “叫”在原文是一个词。这里的“使”原文是个连词，意思是“为的是”（表示目标或结果）。“相杀”原文的意思是屠杀、宰杀、残杀。这意思就是说，骑在马上得从地上夺去太平，为的是彼此相杀，并且得了一把大刀，这就是罪恶的工价。

这不是神给了谁权柄，可以从地上夺去太平，乃是创世记开头出现的那恶者，在继续作祟。这不是有什么正当的理由，使人彼此相杀，乃是在魔鬼的霸占并操纵之下，挑拨人的私欲，任意妄为、乱杀无辜。可见其目的是，为残杀而残杀，为争战而争战。

“刀”是面对面的相杀。你所看到的只是倚强凌弱，以大欺小，不过就是杀死、破坏和消灭。所以约壹 3:12 说：“不可像该隐，他是属那恶者，杀了他的兄弟。为什么杀了他呢？因自己的行为是恶的，兄弟的行为是善的。”这种善恶不分，是非不明的罪性，膨胀发展，就从地上夺去太平。那些死在过犯罪恶之中的人，就彼此相杀，永无宁日。

所以出 20:13 当神将以色列人从埃及地为奴之家领出来，在西乃山上，亲自对他们说十条诫命，其中有一条就是“不可杀人”。等一等，到了太 5:21 主在山上的教训里，也提到不可杀人，并且是和能不能进天国连在一起。主要求基督徒，要有胜于文士和法利赛人的义，才能进天国。

进天国的标准是山上的教训，不是旧约的律法、诫命。不杀人是文士和法利赛人的义，是吩咐古人

的话，如果要进天国，标准要比不杀人高。主说：“只是我告诉你们：……”这要求比旧约的律法厉害得不知多少倍。只有山上的教训，才能产生出比文士和法利赛人更高的义，才能进天国。

杀人是对人下绝手的行动，而动怒、辱骂、怀怨、嫉妒、争竞、仇恨都会潜伏着杀机，到一定程度，就对人下绝手。从动怒到下绝手，中间有许多行为。在旧约里，若是最末了一步没有作出来，前头的许多恶言、恶行也许都作了，仍然可以不受审判。但在新约里，主乃是对付从心头出来的意念，只要你动了前头的意念，虽然还没有下绝手，就“难免受审判”。

骑红马的出来，得从地上夺去太平，为的是彼此相杀。这并不是谁给了什么权柄，乃是显出人的罪性。有的人是用刀杀人，有的人是不用刀杀人，不管用刀还是不用刀，凡杀人的，难免受审判。这个审判叫我们看见福音的得胜。福音不光是限制外面杀人的行为，更是对付里面杀人的意念，那骑在白马上，是胜了又要胜。

当卖耶稣的犹大领人来捉拿耶稣的时候，彼得就拔出刀来砍掉大祭司的仆人马勒古的右耳，路 22:51 “耶稣说：‘到了这个地步，由他们吧！’就摸那人的耳朵，把他治好了。”动刀不是福音，由他们到这个地步，是主的容让。正像诗 81:12 神说：“我便任凭他们心里刚硬，随自己的计谋而行。”并且从创世记第四章的该隐起，那些无辜被杀者的血，总有声音从地里向神哀告，等候神公义的审判。

现在我们清楚了，骑红马的行动，是罪恶的工价，或者说是罪恶的结果。神喜爱公义，恨恶罪恶，杀人不是神的心意。那骑红马的出来，从彼此相杀到穷兵黩武、到从地上夺去太平，罪恶逐步升级，催促审判来到。这是神的任凭和容让，由他们到这个地步。就像徒 14:16-17 说：“他在从前的世代，任凭万国各行其道，然而为自己未尝不显出证据来，就如常施恩惠。”显明公义，最后施行审判。正当那骑红马的在罪恶的路上狂奔，从地上夺去太平，为的是彼此相杀的时候，那骑在白马上却在福音的大道上奔走，胜了又要胜，把和平洒满人间。凡到主这里来的，就得到安息，凡乐意相信的，都得到永生。

2、揭开第三印时（6:5-6）

5 节：“*揭开第三印的时候，我听见第三个活物说：‘你来！’我就观看，见有一匹黑马，骑在上面的，手里拿着天平。*”

“黑”是饥荒的颜色。耶哀 4:8-9 因众民的罪孽比所多玛的还大，论到锡安的贵胄时，说：“现在他们的面貌比煤炭更黑，以致在街上无人认识；他们的皮肤紧贴骨头，枯干如同槁木。饿死的不如被刀杀的，因为这是缺了田间的土产，就身体衰弱，渐渐消灭。”等一等，到了耶哀 5:9-10 的祷告里，先知自述说：“因为旷野的刀剑，我们冒着险才得粮食。因饥饿燥热，我们的皮肤就黑如炉。”当羔羊揭开第三印的时候，约翰听见第三个活物说：“你来！”随之观看，看哪！有一匹黑马出来，骑在上面的并不是真人，而是人位化的事物，是象征饥饿增剧，使人面色发黑。

“骑在上面的，手里拿着天平。”这是一个不平常的现像。圣经里论到称麦子，是用升斗量，不是用秤称的。秤是一般测定物体重量的器具。天平是较为精密的衡器，多用以称贵重的物品，要求准确度极高。在饥馑之年，为了延长多数人的性命，必须严格控制每个人的食粮。这里因为粮食少，计算

粮食就不用斗升、不用秤，而用天平，可见粮食严重短缺，一粒都不能差。

结 4:16-17 论到以色列家是悖逆之家，其罪恶的工价乃是粮食断绝，耶和华说“他们吃饼要按份两，忧虑而吃；喝水也要按制子，惊慌而喝。使他们缺粮、缺水，彼此惊惶，因自己的罪孽消灭。”

对我国的三年自然灾害，我是记忆犹新。箴 27:7 说：“人吃饱了，厌恶蜂的蜜；人饥饿了，一切苦物都觉甘甜。”对这话，我是深有体会。当时的光景就有点像赛 9:20 所形容的那样，“有人右边抢夺，仍受饥饿；左边吞吃，仍不饱足。各人吃自己臂膀上的肉。”

我记得那时有一个家庭，有六个小孩，三弟兄三姐妹，真难为作母亲的；绞尽了脑汁，想安排他们吃饱，也办不到。每当吃饭时，由大姐盛饭，那五个孩子都凝神屏气、仔细观察，比较每只碗里的饭，会不会有多有少。等到大哥分菜了，那更是全神贯注，惟恐给自己分少了。有一次分完了咸菜，剩了一点咸菜汤，大哥用舌头把碗舔干净。这一下可不得了，竟然引起孩子们大喊大叫，这时候你如果叫他们安静，给他们讲孔融让梨的故事，恐怕没有人会听的。怎一个“饿”字了得呀！孩子们天真烂漫、单纯直率，大人们面对饥饿的困难，就别有一番滋味在心头啦。有的人就像赛 29:8 所说的：“又必像饥饿的人梦中吃饭，醒了仍觉腹空，或像口渴的人梦中喝水，醒了仍觉发昏，心里想喝。”

6 节：“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。”

这里说约翰听见仿佛有声音，这声音似乎是来自四活物中，但却没有听出是哪一个活物的声音。

“一钱银子买一升麦子，一钱银子买三升大麦。”太 20:2 说，家主和进他葡萄园作工的工人讲定一天一钱银子。这一钱银子算是当时普通工人一天劳动所得的报酬。小麦是世界上分布最广，栽培面积最大的粮食作物，麦子主要用于制面粉。大麦也是一种粮食作物，籽粒可供食用，但不如麦子受欢迎，在古时，是一般穷人吃的。

按王下 7:16 来看，原来大麦与小麦的价值，不过是 2 与 1 之比，这时成了 3 与 1 之比了，可见主粮缺乏。一钱银子所能买到的麦子只是一升，如果买大麦，可以买到三升，为了维持一家老小的生活，只好买大麦，这是饥荒带来的痛苦和紧张。

“油和酒不可糟蹋。”诗 104:15 说：“得酒能悦人心，得油能润人面，得粮能养人心。”酒、油、粮，有三种不同的用处。在粮食缺乏，饥荒增剧的时候，“油和酒不可糟蹋。”“糟蹋”原文含有“亏负、伤害”的意思。这酒该是葡萄酒，这油该是橄榄油，橄榄油是一种不干性油，在古时巴勒斯坦的用途广泛，可以食用、点灯，在东地中海的干燥气候，它还有镇静身体、润肤养颜的作用。

路 10:34 主说的那个撒玛利亚人，看见有人被强盗打个半死，就动了慈心，“上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。”油和酒都是古时候犹太人和希腊人常用的药物。饥荒增剧，伤病必多，所以油和酒不可糟蹋。或许这里也有对为富不仁者的提醒，“朱门酒肉臭，路有饿死骨”的光景，我国古已有之。

创世记第一章给我们看见，神造万物，各从其类，成为美好；神将所造的人安置在伊甸园中，使他修理看守。在伊甸园里，一切都是和谐的，没有相杀、没有饥荒、没有死亡。乃是到了创世记第三章，罪从亚当入了世界，地也为亚当的缘故受了咒诅，以致人必终身劳苦，才能从地里得吃的。这都是罪恶的工价。

饥荒是在伊甸园之外发生的事。神所造的万物，各从其类，万物都有他的规律性。但是，当生态因素有了变化，特别像地理条件与人为条件所引起的变化：人们由于一己之私利，乱砍乱伐山上的和平地上的大面积森林，随心所欲地填湖、填河造田，任意向河道里倾倒垃圾和有毒物质，从而引起气候、土壤，生物条件的变化，对生物发生影响，使粮食作物减产，饥荒怎能不随之而来呢？这都是罪恶的工价。

正当那骑在黑马上的人在罪恶的路上狂奔，违反神创造的规律，破坏自然界的平衡，引来天灾人祸，使饥荒增剧的时候，那骑在白马上的人在福音的大道上奔走，胜了又要胜，把希望洒满人间。路 6:21 主说：“你们饥饿的人有福了，因为你们将要饱足；你们哀哭的人有福了，因为你们将要喜笑。”任何情况，如能增加渴慕福音，相信耶稣，都是有福的，都能使哀哭转为喜笑。

3、揭开第四印时（6:7-8） 死亡肆虐

7 节：“*揭开第四印的时候，我听见第四个活物说：‘你来！’*”

本节与前三印一样，说话的还是四活物中的一个。不过在第四活物的后面多有一个词——声音。所以当羔羊揭开第四印的时候，约翰听见第四个活物的声音，说：“来！”这声音不是第一印时，那如雷的声音，以示区别。随着揭开四印的进行，宝座周围的四个活物，都分别对四匹马和骑在马上的人，说：“来”。现在都宣告过了，出现了四种不同情况。

8 节：“*我就观看，见有一匹灰色马，骑在马上的人，名字叫作死，阴府也随着他，有权柄赐给他们，可以用刀剑、饥荒、瘟疫、野兽，杀害地上四分之一的人。*”

“灰色”与可 6:39 青草的“青”、启 8:7 青草的“青”和启 9:4 的“青物”在原文是一个词，并且全新约只用过这四次。草青是绿色中略带灰黑的颜色。一个人的面孔是青灰色了，则不是有重病，就是已经死了。所以这骑在灰马上的人，名字是死，这是启示录自己的解释。这让我们明白，前面的三匹马都是异像，骑在马上的人，都是象征，象征的意义是神给我们的启示。

“阴府”原文在全新约用过 10 次，其余 9 次都译作“阴间”，意思是看不见的世界，是死人的去处。到末日，死亡和阴间交出其中的死人，在白色大宝座前受审判。现在，阴府随着死亡，接收所有的死人。这骑在灰马上的人，没有像以上三匹马的骑者手里拿着东西，只是阴府跟随着死亡，并且给了他们权柄，可以用刀剑、饥荒、瘟疫、野兽，杀害地上四分之一的人。罗 5:14 说“从亚当到摩西，死就作了王，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。”“瘟疫”原文是死亡。

正当那骑在灰马上的人在罪恶的路上狂奔，藉骑红马的刀剑、骑黑马的饥荒和骑灰马的死亡，再加上地上的野兽，去杀害人的时候，那骑在白马上的人却在福音的大道上奔走，胜了又要胜，把真光洒满人间。神已经吞灭死亡，直到永远（赛 25:8）。

经上所记“死被得胜吞灭”的话，已经应验了（林前 15:54）。我们救主基督耶稣已经把死废去，借着福音将不能坏的生命彰显出来（提后 1:10）。主耶稣亲自成了血肉之体，特要借着在十字架上死，败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人（来 2:14-15），叫坐在黑暗里的人看见了大光。

弟兄姊妹，当羔羊揭开前四印，四活物宣告那四匹马和骑在上面的，都已经出来。愿主擦亮我们的眼睛，不被罪恶的工价所表现的蒙蔽住，不该只看到彼此相杀、饥荒增剧、死亡肆虐的凶残、丑陋、可悲、可怕，而应该看到福音的得胜，胜了又要胜。因为这是如雷的声音宣告的。

三、羔羊揭开五和六印的光景（6:9-17）

天地的变动

当羔羊揭开前四印的时候，约翰看见四匹马和骑在上面的出来了，这四个异像所象征的意义是神给我们的启示：福音的得胜，胜过了罪恶的工价，并且是胜了又要胜。

（1）胜过彼此相杀。创世记第三章给我们看见，罪从一人入了世界，创世记第四章就给我们看见，有杀人，这个杀人是从亚当的儿子该隐就开始了的。约壹 3:12 论到该隐说“他是属那恶者”。他不但在给神献祭上，看不见自己的错，反而大大地发怒，变了脸色，以致罪就伏在他门前，该隐起来把他兄弟亚伯杀了。

等一等，该隐的六世孙拉麦（就是破坏神所定的一夫一妻制之例的），更是满脸杀气，口出狂言：“壮年人伤我，我把他杀了；少年人损我，我把他害了。”（创 4:23）等一等，到了洪水以后，从人际相杀，发展到国际交战（创 14:8-9），此起彼伏，从地上夺去太平。

福音的得胜，不只定罪杀人的行为，更是对付杀人的动机；不只外面不能下绝手，就是里面也不能有动怒、辱骂、怀怨、嫉妒和仇恨。把彼此相杀，变成彼此相爱，使被夺去的和平重新恢复，神要亲自与我们同在。

（2）胜过饥荒增剧。饥荒不是起初神创造天地时的东西，也不是伊甸园里原有的光景。土地不好好地生长食物，却给人长出荆棘和蒺藜来，这都是罪的结果（创 3:18）。自然生态平衡遭到破坏，导致沙漠化，干旱，泥石流，洪涝等灾害；环境恶化，大气臭氧层变薄，导致入射的紫外线增多；天灾人祸、贫富悬殊，导致哀鸿遍野，民不聊生。人们面对饥荒增剧，总是怨天尤人，以泪洗面，抱怨老天，埋怨别人，对这些不如意的事情，总是一味地归咎于客观。福音的得胜，是从根本上解决饥荒问题。

饥荒是罪的工价。“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的。”（约 1:29）“你们知道主曾显现，是要除掉人的罪，在他并没有罪。”（约壹 3:5）等一等，到了启 7:16-17 你将看到那些相信神的人，“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。”

3) 胜过死亡肆虐。死也是人犯罪以后的事。林前 15:55-56 保罗说：“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。”罪借着刀剑、饥荒、死亡、野兽为阴府收罗对像。但福音的得胜，是胜了又要胜。

林前 15:26 说：“尽末了所毁灭的仇敌就是死。”神的国是一个完全和平的国度，在这个国度里，有义居在其中，一切与和平相抵触的事物，都将被驱除，成全神最初的旨意。

到那日，“他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀；这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战事。”（赛 2:4）到那日，“不饥不渴，炎热和烈日必不伤害他们”（赛 49:10）。到那日，“不再有死亡，也不再有害

哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了”（启 21:4）。

到那日，“豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧，少壮狮子与牛犊并肥畜同群；小孩子要牵引它们。牛必与熊同食，牛犊必与小熊同卧，狮子必吃草与牛一样。吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口，断奶的婴儿必按手在毒蛇的穴上。在我圣山的遍处，这一切都不伤人、不害物，因为认识耶和華的知识要充满遍地，好像水充满海洋一般。”（赛 11:6-9）

弟兄姊妹，你看见吗？虽然四匹马都在场上奔跑，但只有骑在白马上，有冠冕赐给他。他便出来，胜了又要胜。至终：和平除去相杀，饱足取代饥荒，生命吞灭死亡；所有被造，重见光明，基督作王，直到永远。这就是福音的得胜。

前六印已经在这两千年以来应验了，并继续在应验之中。我们已经看过前四印，现在让圣灵引领我们来看羔羊揭开第五印和第六印时的光景，且看天地的变动。在这一段里，我们要看三件事。

1、揭开第五印时（6:9-11）

9 节：“*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。*”

这里提到祭坛。在旧约里的祭坛，是在帐幕和圣殿的外院，外院象征地。出 29:12 耶和華晓谕摩西，把赎罪祭的公牛宰了之后，“要取些公牛的血，用指头抹在坛的四角上，把血都倒在坛脚那里。”利 5:9 论到为赎愆祭的两只斑鸠或两只雏鸽，一只作赎罪祭，一只作燔祭。要先把那赎罪祭献上，“也把些赎罪祭牲的血，弹在坛的旁边，剩下的血要流在坛的脚那里。”

弟兄姊妹，你看见吗？所有祭牲被杀死，血都流在祭坛下。利 17:11 说：“因血里有生命，所以能赎罪。”14 节“论到一切活物的生命，就在血中。”血里有生命，这生命就是魂。

“在祭坛底下”就是在地底下，因为祭坛是预表十字架，十字架的底下是地，所以这里的在祭坛底下，就是路 23:43 所说的乐园（在地底下乃是阴间的一部分），是殉道圣徒的魂所在的地方，那是阴间得安慰的部分；路 16:22-26 告诉我们，亚伯拉罕就在那里。

“为神的道”就是为神的话（话就是 logos）。就是为神所有的命令。“并为作见证”的那个“作”跟启 3:11 “我必快来，你要持守你所有的”的“有”和启 6:2 “骑在马上，拿着弓”的“拿”，在原文是一个词。“灵魂”原文就是魂。这些被杀之人，不光是用口为耶稣基督常作见证，更是活出自己所持有的耶稣基督的见证。因为世人也不光是听你怎么说，乃是看你怎么行。

当羔羊揭开第五印的时候，约翰看见在祭坛底下有为神的话，并为所持守的见证被杀之人的魂。“被杀”是揭开第二印的时候，那骑红马的出来，所干的勾当。当时的罗马帝国对基督徒的态度，就是一味地逼迫、残杀。历史学家曾有记载，在头三百年，一共有十次大逼迫。

像一次已经过去的逼迫，就是在尼罗王（Nero）时代。在主后 64 年，罗马城曾遭受大的火灾，老百姓都怀疑这乃是尼罗王干的。他为了避免人们对他的猜疑、公愤，想嫁祸于别人，来掩饰自己的罪恶，就毫无根据地诬赖这火是基督徒放的，并宣布要处以极刑；老百姓果然中计，迁怒于基督徒，就引出各种残暴、卑鄙、暗昧、可耻的事来。不少的信徒都以“莫须有”的罪名，被处以极其残酷的刑罚。或许保罗、彼得也在其中有份。

豆米先 (Domitian) 在位的时期在主后 96 年。豆米先曾经以无神主义的罪名指控基督徒而发动的一次大逼迫。因为基督徒拒绝参加把皇帝当作神来崇拜。这一次逼迫虽然短促，却是非常的厉害，有成千上万的信徒被杀害。其中罹难的也有豆米先的堂兄弟弗拉维革利免 (Flavius Clemens)，他的妻子曾被放逐。使徒约翰也就是在这时候被放逐到拔摩海岛。

图拉真 (Trajan) 在位的时期是在主后 98-117 年。他要支持罗马帝国的法律，就认为基督教是一个非法的宗教。因为基督徒拒绝向罗马的假神献祭，并且也不参加把帝王当作神的崇拜。尽管基督徒都奉公守法，但他们的信仰还是应当被法令禁止的。在那些罹难的人中，据说，有在耶路撒冷教会的负责人，耶稣肉身的兄弟西门 (Simon 可 6:3)，他曾于主后 107 年被钉十字架。还有在安提阿教会的负责人伊格那丢 (Ignatius)，他曾于主后 110 年被逮捕，解往罗马。在抛入野兽群中被吞吃嚼碎时，表现出属天的喜乐。至于一般的信徒，当时虽然未被追踪、搜查，但一经被控诉，就要受刑罚。

哈得凉 (Hadrian) 在位时期是在主后 117 至 138 年。他对基督徒的逼迫还算比较缓和些，但罗马教会的负责人特拉弗路 (Telephorus) 与其它一些人都为主殉道了。

安托奈那斯庇屋 (Antoninus Pius)，在位的时期，是 138 年到 161 年。他不问青红皂白，只认为应当支持罗马帝国的法律，因此也就有不少的信徒殉道。当时在士每拿教会的负责弟兄波利卡普 (Polycarp)，他曾被逮捕而解到巡抚的面前，只要他肯咒诅基督，就可以获得自由。但是，他说：“八十六年来，我事奉基督，他从来没有亏负我。既是如此，我怎敢咒骂那为我死，为我救主与主的基督呢？”结果，他被官府用火活活地烧死。

马可奥利留 (Marcus Aurelius) 在 161 年到 180 年作皇帝的时候，他是尽力煽动老百姓逼迫基督徒，他所施行的逼迫乃是非常之残酷、野蛮的，为尼罗王以后最凶恶的一次。成千上万的信徒都被斩首，或者抛入野兽的坑中。当时有一位遮司丁马特 (Justin Martyr) 弟兄，他曾努力研究过哲学。在他年轻的时候，也曾看见过基督徒遭迫害的事，后来他自己也悔改信主了，并且到处奔走，领人归向基督。他曾上书罗马皇帝，为基督教辩护，最后他在罗马为主殉道。又有一位普蓝蒂纳 (Blandina) 姊妹，因为在众人面前大声疾呼地宣称说：“我是一个基督徒，在我们中间没有行过恶呀！”就受尽了由早到晚的酷刑，直到断气而死。

塞提米亚塞维拉斯 (Septimius Sevetus) 在位时期是 193 至 211 年。这一次的逼迫虽甚凶猛，但不甚普遍。遭受逼迫最厉害的要算埃及与北非。在亚力山大城，每天有许多殉道者被烧死，被钉十字架或被斩首。其中就有上古教会中一位最有学问的俄利根 (Origen) 的父亲利欧尼达 (Leonidas)。

以后，当德休 (Decius) 在位的时期 (249 至 251 年)，他曾不遗余力地企图彻底消灭基督教。他扩张逼迫范围，并且非常之凶猛，以致不少人在罗马、北非、埃及、小亚细亚等地丧生于极刑之下。前面提到的俄利根，就在此时，因监禁与酷刑而死于巴勒斯坦。

瓦勒凉 (Valerian) 在位的年代是 253 至 260 年。他所发动的逼迫，较德休王尤为激烈，他是志在彻底毁灭基督教。所以，当时有许多教会的负责弟兄，都曾经被处以死刑。

丢克里田 (Diocletian) 在位的年代是 284 至 305 年，这乃是罗马帝国所实施的最后一次，也是最凶狠残暴的一次逼迫。那时逼迫的范围，是与罗马帝国的版图相等。差不多有十年之久，基督徒是一直被人追逐到洞穴与森林当中。他们之中也有被烧死的，也有被抛在野兽的坑中的，也有遭受各种酷刑

而死的。这一次逼迫乃是非常强横凶暴而有系统计划的，是要彻底消灭基督徒名号的一种行动。

历史告诉我们，在罗马城地底下的那些广阔的走道，普通都是八到十英尺宽，四到六英尺高，伸展到数百英里之远。这些乃是基督徒在受逼迫时期，所用作敬拜、避难与埋葬的地方，在地下的走道里，曾经发掘出不少基督徒的坟墓和墓碑的刻文。

弟兄姊妹，你看见吗？在主后头三百年这十次大逼迫当中，有不少基督徒为神的道（Logos 话），并为作见证而被杀。因为他们相信并坚持主耶稣的教导，“那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们。”（太 10:28）这话带着何等大的得胜的把握。不要怕，因为有审判台。因为我所说的话，是神的话，不是我的话；我所持守的见证，是耶稣基督的见证，不是我的见证。又因为人只能杀身体而已，“惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。”这是神。

我们要怕神，不必怕人，但是我们对神光是惧怕吗？不！主在马太福音第十章里引了两个比喻：一个是麻雀，虽然是最便宜、最小的鸟儿，但父若不许可，一个也不能掉在地上。二是头发，虽然是最细嫩、微不足道的头发，神也都号数过了。所以要学习相信神的照顾、神的安排和神的审判。

残忍的大刀，无端肆虐，但他只能把殉道者的灵魂送进乐园。发动十次大逼迫的皇帝早已死去，而福音却更加广传，这些被杀、殉道的基督徒，虽然环境不同、地位不同、年龄不同、时代不同，但他们有一个共同的特点，那就是“为神的道并为作见证”。如果有人不是为神的道、并为作见证被杀，而是为自己的罪恶，触犯了法律而被杀，那不是为主殉道，而是咎由自取，罪有应得。

第五印揭示从第一世纪到将近这世代的末了基督徒的殉道，可能也包括旧约的殉道者。因为太 23:34-36 主说：“所以我差遣先知和智慧人并文士到你们这里来，有的你们要杀害，要钉十字架；有的你们要在会堂里鞭打，从这城追逼到那城。叫世上所流义人的血，都归到你们身上，从义人亚伯的血起，直到你们在殿和坛中间所杀的巴拉加的儿子撒迦利亚的血为止。我实在告诉你们：这一切的罪都要归到这世代了。”

亚伯被杀的事是记载在创 4:8，而撒迦利亚的被杀则是记载在代下 24:20-22（据犹太人希伯来文圣经的编排，历代志是旧约最末了的一卷书）。主耶稣是把整个旧约圣经的殉道史，作了一个总结，以“愿耶和華鉴察伸冤”（代下 24:22）作结束。

当福音广传，胜了又要胜，正如第一印所指明的，则世界上敌视基督徒的光景，从前有、现在有、将来直到主来时为止，也有。那些为神的道并为作见证的基督徒，成了世界不配有的人。这就是两千年来教会历史，并且还在继续之中。有封建皇帝的妄杀无辜，也有宗教领袖的残酷迫害，殉道者的血，有声音从地里向神哀告。

10 节：“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？’”

“圣洁真实的主”在启 3:7 里，是主对在非拉铁非教会的使者的自我介绍。“住在地上的人”是指以地为家，在地上住牢扎根的人。他们的一切都在地上，这样的人是神所要审判的。那些为神的话，并为所持守的见证被杀之人的魂在祭坛底下，发出求审判的祷告。

申 32:35 神说：“伸冤报应在我。”当我们为神的道并为作见证受逼迫的时候，我们要相信神的话，应该将我们整个的情况交在主的手中，让主去作他所喜欢作的。所以罗 12:21 在论到伸冤和报应的时候，

说：“你不可为恶所胜，反要以善胜恶。”这就是说，一个基督徒活在地上的时候，只该按着神的话去作自己该作的事，而不要对任何人、事、物有要求。

圣灵借着但以理在但 6:22 给所有受迫害，即将被杀或已经被杀的基督徒，留下了一句合宜的话，就如金苹果在银网子里。他说：“我在神面前无辜，我在王面前也没有行过亏损的事。”他对神、对人，常存无亏的良心（徒 24:16）。

“伸流血的冤”就是伸血的冤，因为血里有生命。圣洁真实的主，决不忘记殉道者的祷告。诗 9:12 “因为那追讨流人血之罪的，他纪念受屈的人，不忘记困苦人的哀求。”当主审判那些逼迫圣徒者的时候，就是给殉道者伸冤。

“要等到几时呢？”要等到主所安排的时间。那是最好的时间，我们看为奇妙。

11 节：“于是有白衣赐给他们各人，又有话对他们说：‘还要安息片时，等着一同作仆人的和他们的弟兄也像他们被杀，满足了数目。’”

赐“白衣”是主对殉道者呼求的反应之一。赐白衣，表示他们的殉道蒙主称许，被称为义（启 19:8）。“赐给他们各人”表明主对他们中间的每一个人都验证过了，承认他们各人的殉道。

“有话对他们说”是主对殉道者呼求的反应之二。“还要安息片时。”“安息”原文含有安歇、畅快、停住的意思。“片时”原文就是“一点时候”。我们无法知道，主说的“安息片时”是多长时间，但我们却要听从主的嘱咐——“等”。

“等着一同作仆人的和他们的弟兄也像他们被杀。”这是指大患难中要发生的事，启 7:13-15 预言到政治方面的逼迫，启 17:6 则是预言到宗教方面的逼迫。

弟兄姊妹，教会所走的道路总是要经过死的，是从死亡得生命。所有的殉道者，将来都要进入国度，与基督一同作王。启 20:4 列出三等人：

（1）坐在宝座上面的。就是启 3:21 所讲的得胜者。

（2）因为给耶稣作见证、并为神之道被斩者。就是本章 9 节所说的殉道者。

（3）没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过它的印记之人。就是本节所指其后也要被杀的一同作仆人的和他们的弟兄。

依人看来，为义受逼迫，因主被毁谤，为神的道被杀，为作见证死亡，是祸事，应当悲哀哭泣。但主在山上的教训里却说，这样的人有福了，因为天国是他们的。应当欢喜快乐，因为他们在天上的赏赐是大的（太 5:10-12）。所以，到山上教训的末了，主呼召我们进窄门，走小路（太 7:13-14）。

这门，主也承认是窄的。主知道，你总得进了这个门，才能走上这条路。天国，的确是努力进入的。不可能马马虎虎地就作一个天国的人。为神的话，你总得有一个决心，为主在山上的教训，你总得有一次完全的奉献。

“满足了数目。”“安息片时”是在主的手中，被杀的数目，也是主定规的，任何人都不能随意猜想、妄加推断。对那些从阴暗角落里吹出的胡言妄语，要坚决抵制，不信，不传。

2、揭开第六印时（6:12-14）

12 节：“*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。*”

当羔羊揭开第六印的时候，约翰看见天地变动的情况。这里有三件事：

(1) 地大震动：这是地壳的震动，该是指构造地震（由地下岩石的构造活动产生的地震），每年约有 500 万次之多。这种地震的破坏性可能很大，影响范围也可能很广。约翰看见地大震动，可见非比寻常。

(2) 日头变黑。日头是太阳系的中心天体，是十个炽热的气体球，表面有效温度约 6,000℃，越向内部，温度越高，中心约有 1,500 万度，是地球上光和热的主要来源。

“日头变黑像毛布。”“毛”是毛发的毛，全新约只用过这一次，“布”是太 11:21“披麻蒙灰”的“麻”，披麻蒙灰是哀痛的表示。日头变黑像毛布，就使地球上的光和热产生了危机。

(3) 满月变红。月球是地球的卫星，本身不发光，因反射太阳光，才被我们看见。那皎洁的月光，煞是好看。太阳既已变黑像麻布，月球所反射的光就变红像血，是可怕的颜色。这事早在主前 860 多年前，先知约珥就曾经预言过（珥 2:31）。

13 节：“*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。*”

(4) 星辰坠落。本节也是约翰所看见的天地变动的情况。天上的星辰坠落于地，该是第四件事。“坠落”与启 11:13 的“倒塌”和启 14:8 的“倾倒”在原文是一个词。“于”含有到、往、进入等意思。星辰倒塌往地的方向倾倒、坠落，如同无花果树被大风摇动，落下未熟的果子一样。

圣经预言主再来时，天像的变动和地大震动要发生两次，一次是在主再次降临以前，就是珥 2:30-31 所说的，耶和華大而可畏的日子未到以前，这乃是在大灾难的起头。另一次则是在主降临之时，太 24:29-30 主明说那些日子的灾难一过去就如何如何，所以是第二次的天地变动，将发生在大灾难之后。由此可见第六印是大灾难起头的光景。

14 节：“*天就挪移，好像书卷被卷起来；山岭海岛都被挪移，离开本位。*”

这里第一个“挪移”与徒 15:39 的“分开”在原文是一个词。第二个“挪移”与启 2:5 的“挪去”在原文是一个词。创世记第一章给我们看见，神所造的万物，各从其类，各按其时，成为美好。那里没有生老病死的痛苦，只有永远美好的安息。

神造的宇宙万物，本来是和谐的，自从罪进到了这个宇宙，死亡就随之而来。虽然亚当犯罪的那天，身体没有立刻就死，还继续生儿养女，一直过了 930 年才死，但他的灵向着神已经先死了，他魂的思想、情感和意志，则被罪扭曲了，他身体里面的细胞也逐渐老化了，发出死亡的声音，最后亚当就躺在坟墓里。这就是所有罪人的结局。

创 3:8 说，天起了凉风，空气、温度、地表，开始有了变化。人有生老病死，宇宙万物也有生老病死，这是宇宙规律。所以罗 8:22 说：“我们知道一切受造之物一同叹息、劳苦，直到如今。”

一切受造之物，从有用变无用，从年轻变年老，从存在变死亡，这是一个无法抗拒的规律。当羔羊揭开第六印的时候，约翰看见天被分开，像书卷被卷起来，山岭和海岛都被移动，离开他们的本来位置。旧的都已挪去，新的即将来临。

3、地上人的反应（6:15-17）

15 节：“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。”

在这样惊心动魄的天地变动之中，人们不分贵贱、贫富，同样惊慌失措、惶恐不安。他们同样找不到一处安全地带，只能都去藏在山洞和岩石里穴里。

16 节：“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。’”

这是那些藏进山洞和岩石穴里之人的求告。他们的良心开始自责了，直觉到神的审判和羔羊的忿怒就要临到他们了。这个时候，与真理为敌的大人物，感到权势靠不住了；产业很多的富户，感到金钱没有用了；倚强凌弱的将军、壮士，感到无用武之地了；为奴的和自主的，感到命运相同了；自持智慧，不信圣经的人，感到知识有限了。

本来以祈祷为迷信的人，竟然开口祷告了，求无知觉的山和岩石，倒在他们身上，把他们藏起来，好躲避坐宝座的面目和羔羊的忿怒。这与创 3:8 亚当夫妻的藏和躲避，何其相似乃尔呀！真是愚不可及。

17 节：“因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？”

“忿怒的大日”是神对罪恶的态度，来自神公义的本性。神的忿怒，也是羔羊的忿怒。地上各阶层的人之所以有无限的恐惧，是因为“他们忿怒的大日到了”，谁也无法站得住。

看哪！万古磐石为我开，容我藏身在主怀。惟有主的血能够叫我们的良心得平安，能救我们脱离神的忿怒。宝血是远比山洞和岩石穴更可靠。你、你、还有你，“你在哪里？”

第七章 七印前插入异像 两班选民

在羔羊揭开第六印之后，在他和揭开第七印之前，有一间隔，并有插入的两大异像。（1）在地上有以色列各支派中的十四万四千人，额上受印被称为神的众仆人。（2）在天上为数不过来的人，身穿白衣，手拿棕树枝，大声赞美神和羔羊的救恩。前者是灾难中特别蒙保守的以色列人，后者是已经被提到天上的众圣徒，永远与神同在。

神有两班选民，也就是两班属于他的百姓。一班是属地的以色列人，就是诗 105:43 所说的百姓，如同海边的沙。一班是属灵的信徒，就是西 3:12 所说的“圣洁蒙爱的人”，如同天上的星，正如创 22:17 神应许给亚伯拉罕的那样。

本章 1 到 8 节就是说到在以色列人中有一班人是在地上蒙神保守。9 到 17 节则是说到众圣徒被提到天上的情形，显示神要在地上施行审判时，怎样看顾属于他的两班选民。在这一章里，我们要思想三个题目：一、受印的以色列人；二、许多蒙救赎的人；三、穿白衣者的福份。现在我们就按着这三个题目的次序来一一思想。

一、受印的以色列人（7:1-8）在地上蒙保守

出埃及记第十二章，给我们看见耶和华的逾越节。出 12:13 告诉我们，在以色列人蒙救赎出埃及的当夜，神晓谕摩西、亚伦，吩咐以色列全会众，要把无残疾一岁的公羊羔宰了，各家要取点血，涂在

吃羊羔的房屋左右的门框上和门楣上。“这血要在你们所住的房屋上作记号，我一见这血，就越过你们去。”这记号乃是神保护他的选民的记号；现在这里是把永生神的印，来印在十四万四千以色列人的额上，叫将来的审判不至于临到他们身上，这印记使受印的以色列人在地上蒙保守。在这一段里，我们要看三件事。

1、四位天使持定四风（7:1）

1 节：“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。”

这里的“此后”就是在羔羊揭开第六印之后，约翰看见有四位天使站在地方的四角，这是约翰在异像中所能看见的地方的四个极处，本节自己已经解释明白。地方的四角就是地方的四方：东、南、西、北。这里的“执掌”原文的意思是“拿住”、“持定”。风是跟地面大致平行的空气流动。

当羔羊揭开第六印的时候，约翰看见天地的变动，地震天移，星辰坠落，发生了各种反常的天势和气候现象，空气流动必然反乎常规。所以在羔羊揭开第六印之后，在他揭开第七印之前，有一间隔，神要在这一段间隔里，为他的选民以色列人作件事。为此，约翰看见四位天使站在地方的四角，持定地上四方的风。“叫风不吹”就是空气不流动，特别提到三方面：叫风不吹在地上，不吹在海上，不吹在树上。持定风的时间到底有多久，这里没有明说，但持定风的结果，却会使地与海并树木受伤害，影响人类及一切生物。

2、另一位天使的任务（7:2-3）

2 节：“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：”

这里提到“另有一位天使”。天使与使者在原文是一个词。这另一位天使是谁呢？有一种古老的解释说，这位天使是以利亚，却是毫无根据。现在又有人解释说，这位天使是主耶稣，也仅仅是人的推想。他们认为在旧约，当“耶和华的使者”出现的时候，下文都有表白，所以一读就知道是主耶稣。像创 22:11-12，出 3:2-6，士 6:11-24 等处，都是把基督称为耶和华的使者，就是神自己。因为创 1:26-27 告诉我们，在圣父、圣子、圣灵中，只有圣子是有形像的，这是对的。但不能以此就推想，在新约这里既有一个“另”字，就是与别不同，是基督再一次被称为使者（天使）。或者说因为他拿着永生神的印，除了主耶稣以外，一般天使是不会有此威严和尊荣的，这也是人的推想。

天使受命是神的安排，威严和尊荣是属神的，天使不过是执行神的命令而已。何况“另有一位天使”的“另有一位”原文是个形容词，全新约共享过 155 次，意思是“另一位”、“别的”、“有”，在启示录里共享过 18 次，而且用于天使就有十次之多（启 7:2，8:3，10:1，14:6、8、9、15、17、18，18:1）。你不能说只有启 7:2，8:3，10:1，18:1 这四次是指基督，其余那六次就不是。

启示录一开头就说：“耶稣基督的启示，就是神赐给他，叫他将必要快成的事指示他的众仆人。”等一等，到了启 5:6，当像是被杀过的羔羊站立在宝座与四活物并长老之中以后，一直到启示录二十二

章，“羔羊”这个名词出现了 28 次（全新约总共才用过 30 次）。可见当基督从死里复活升天以后，在启示录里，约翰所看见启示的基督不是以神的使者出现，而是完成救赎的羔羊。

全天都在同声高举神羔羊。并且在这四处“另一位天使”的下文里，圣经都没有丝毫的迹像表明他是基督。这里约翰看见“另有一位天使”，只是说明与 1 节的那四位持定四方风的天使有区别，是受神的差遣，作另外事情的一位天使，只此而已，岂有他哉！

弟兄姊妹，有一个水流，我们在神面前称他作圣灵的水流，神在每一个时代里，叫这个水流没有断，是一直进步的。就像结 47:1-5 的那个异像：在殿的门坎下有水往东流出，以致“水势涨起，成为可汛的水，不可趟的河”，越流越丰富。从旧约到新约，圣灵的水流把神的计划一直进步地启示出来。我们不能当耶稣基督的启示正在向前发展，朝着“我将一切都更新了”的目标冲刺的时候，再凭着人的推想而退回到旧约的地位来解释新约的启示了。

“从日出之地上来”，诗 50:1 “大能者神耶和華，已经发言招呼天下，从日出之地到日落之处。”这是圣经说到东方和西方，所以“日出之地”的意思是东方。圣经说到东方也有特别的意思，好像与神的恩惠有关。创 2:8 “耶和華神在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里”。

等一等，到了赛 24:15 先知在论到耶和華日子的异像，从荒凉到复兴，提到少数余民的时候，说：“你们要在东方荣耀耶和華。”结 43:4 先知在异像中看见“耶和華的荣光从朝东的门照入殿中”。虽然为了以色列家离弃神、事奉偶像，为了神要证实他自己的公义和信实，他才不得已地离开圣殿，但他又是何等地渴望，有一天以色列家回头转向神，好叫他的荣耀重新回来。这说明神是如何在执行审判时，还带着无限的恩慈和忍耐，盼望他的百姓悔改。

正像结 33:11-12 主耶和華说：“我指着我的永生起誓，我断不喜悦恶人死亡，惟喜悦恶人转离所行的道而活。以色列家啊，你们转回、转回吧！离开恶道，何必死亡呢？人子啊，你要对本国的子民说：义人的义，在犯罪之日不能救他；至于恶人的恶，在他转离恶行之日也不能使他倾覆；义人在犯罪之日也不能因他的义存活。”终于有一天，以色列的各支派都有受印记而属神的人，在地上蒙保守。

到了新约太 2:1-2 有几个博士带着基督降生的消息，也是从东方来的。

“拿着永生神的印。”“永生”原文的意思是“活”。“印”是权柄的代表，印上活神的印，是表示神的所有权。“得着权柄”的“权柄”原文是没有的，“得着”原文的意思是赐与、分给。在创世记第一章就告诉我们，地是人类生活的地方，海是鱼类和水族生活的地方，树木乃是从地里发生出来的。所以只说那四位天使“能伤害地和海”就够了，这另一位天使，只是拿着活神的印从东方上来，执行神的命令。首先他向那分给能伤害地和海的四位天使大声喊着说话。

3 节：“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。”

这就是另一位天使说的话。除了地和海也说到树木，因为树木对人类确有其特殊性，除了树上所结的果子好作食物以外，还有其它用途。所以当这另一位天使，向持定四风的四位天使传达神的命令时，是叫他们暂不使风吹出，不可伤害地与海并树木。为什么不可伤害呢？要“等我们印了我们神众仆人的额”。“等”原文是一个用于时间的介词——一直等到。灾难的范围和时间完全在神的手里。“直等到”就是神的安排和次序，而这种次序绝对不会颠倒或混乱。

“我们”包括了这另一位天使和他的同伴，可见这位天使还带着若干其它天使一同执行任务。因

为要印十四万四千人的额，工作量是相当的大，他不是全能者，但他可能是领导这些印印的其它天使的一位。他们都称神为“我们神”，可见他们都是一样的天使。虽说是另一位天使，总还是天使，而不是基督。况且基督是揭开七印的羔羊，无论怎么说，也不可能揭开印的羔羊又成了执行任务的基督；无论怎么说，也不可能基督成为天使中“我们”的一位，而没有分别。

“我们神众仆人”，以色列人开始被神承认了。为什么到这时候，神才承认以色列人是他的仆人呢？早在主前七、八百年，在以赛亚书里就明明告诉我们，以色列人是神的仆人。但是赛 42:19 又说他们是瞎眼的仆人。今天我们读圣经，都知道以赛亚书五十三章毫无疑问是指着我们的主说的，可犹太人就是不信。他们说，那里的神的义仆不是弥赛亚，是指着以色列人说的。所说的神的仆人受苦，是指以色列人受苦说的。他们不承认我们的主耶稣就是那一位弥赛亚。

原来在以赛亚书里有两个神的仆人，名字都叫以色列。以色列百姓是叫以色列，还有，所有犹太人的拉比都会告诉你，有一个神的仆人就是弥赛亚。可是以赛亚书告诉我们，他的名字也叫以色列。为什么？因为当以色列人失败的时候，当以色列百姓亏欠了神的旨意时，我们的主才是真的以色列。神在以色列人身上所没有得到的，神终于在他的儿子身上得到了。神的儿子就是耶稣基督，所以当以色列人肯留心而听，承认弥赛亚就是主耶稣基督了，以色列人就开始被神承认了。

这里的“仆人”原文是“奴仆”。说明他们敬虔的生活，他们完全属于神，并且是绝对地顺服。

“额”是最明显的地方。结 9:1-6 说到犹大家行恶，再三惹神发怒。先知在异像中看见，那监管耶路撒冷城的人，有六个人从朝北的上门而来，手中各拿灭命的兵器。“内中有一人身穿细麻衣，腰间带着墨盒子。”神将那人召来，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。”当其余的人手拿灭命的兵器开始击杀的时候，神特别命令：“凡有记号的人不要挨近他。”这记号是何等重要！

现在这另一位天使接受神的命令，和他的同伴印了神众仆人的额。这印记更是特别重要的，说明受印记而属神的人，在其它不悔改的罪人遭受灾难的时候，他们要蒙保守。

等一等，到了启 9:4，我们将看到当第五号吹响，有蝗虫从无底坑往上冒的烟中出来的时候，撒但就吩咐它们说：“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。”这很清楚地告诉我们，神的赏罚绝对没有错误。

3、各支派受印的数目（7:4-8）

4 节：“我听见以色列人各支派中受印的数目有十四万四千。”

“以色列人”是神的百姓。罗 11:1 保罗说：“神弃绝了他的百姓吗？断乎没有！”这些受印的以色列人是照着神拣选的恩典所留的余数。正如罗 11:7 所说：“以色列人所求的，他们没有得着，惟有蒙拣选的人得着了，其余的就成了顽梗不化的”。或许有人要问，神为什么要拣选以色列人，为什么不拣选澳洲人，不拣选非洲人？神拣选以色列人有三个原因：

（1）因为神需要有他的仆人在世界上分别为圣，好带进人类的救主。我们的神是智慧的神，他计划得非常周到。神先拣选一个大有信心，完全顺服的亚伯拉罕；这人认识神，他看见所有的偶像都是

虚假的。神就借着这个人带进一个家，就是雅各家。然后神借着这个家带进一个国，就是以色列国。神就把他的话托付给以色列人，要他们成为神的选民、神的仆人，在世界上分别为圣。然后神借着以色列这个民族，把人类的救主带到这个世界上来。这样就能扭转整个人类的局面，把我们从罪恶里拯救出来。现在神要借着以色列人的历史来活画出神的计划。

我们都知道，地上所有的传记，都是先有人，然后才有传记。现在有的父母为了记录下自己孩子的一生，从一生下来就给他拍录像，录在录像带上，随着时间的推移，把他的生活拍在录像带上，直到他长大成人，再由他自己继续录下去，直到他寿终正寝，忠实地记录了他的一生。

但是从来没有一卷录像带，能够先放映出一个人的一生，然后这个人才生出来，并且他的一生就完全照着这个录像带的内容作出来；也从来没有一本传记，能够先把一个人的一生写出来，然后这个人才生下来，并且他的一生就完全照着这本传记的内容活下去。这都是绝对不可能的事。

但是主耶稣是惟一的例外，他是先有传记，然后才有其人。他是先有录像带，然后他的一生完全照着这录像带的内容实现出来。这个录像带在谁的手里？就是在那些曾经极力地喊着说“把他钉十字架”（太 27:23）的人的手里。显然这个传记（就是圣经），是在他的仇敌手里，那就没有一个证据比这个证据更可靠。因着这个缘故，神就把他的话交托给以色列人。

我们怎么知道主耶稣就是弥赛亚呢？因为在主耶稣还没有被钉十字架以前的一千多年前，诗篇二十二篇已经把主耶稣怎样为我们钉十字架描写出来了。我们如果要明白神的救恩，我们就必须注意圣经；在主耶稣还没有来以前，就在主耶稣降生前七、八百年，以赛亚书第五十三章已经写成了。主耶稣先有传记，然后果然照着传记，他就一点一划地出现在历史上。所以我们就不能不相信主耶稣是神的儿子，是人类的救主。这是神拣选以色列人的第一个原因。

（2）因为神要保存一个很单纯的民族，一直等到弥赛亚降生下来。民 23:9 告诉我们，以色列人是一个“独居的民，不列在万民中”。以色列人虽然亡国多年，大流散于世界各地，但他们还是没有被任何一个国家或民族所同化，因为神要为他自己的儿子保存一个单纯的民族，等到主耶稣降生时，人人都知道他是从哪一个支派来的。弥赛亚一定是出自犹太支派，他一定是在大卫的谱系上。神把他的话交托给以色列人，所以在旧约你看见有许多预言。

在旧约，主的确是以色列人的弥赛亚，但旧约圣经又告诉我们，主是全人类的救主。在太 1:1 耶稣的家谱里，开头就有亚伯拉罕和大卫。因为亚伯拉罕是为万国的，大卫是为犹太国的。若光说亚伯拉罕，则弥赛亚不能应验；若只说大卫王，则与万国无分。既不能把犹太国抹杀，也不能把万国抹杀。所以到了新约圣经开卷的第一节，就说“亚伯拉罕的儿子、大卫的儿子耶稣基督”，是紧紧连接旧约圣经中的两个主要的约——亚伯拉罕的约和大卫的约。

马太福音让我们看见，主耶稣如何从一位以色列人的弥赛亚作了全人类的救主，非常清楚，一点不乱。神拣选以色列人，不只给他们一本圣经，而且神为了弥赛亚降生，保存了一个单纯的民族。这是神拣选以色列人的第二个原因。

（3）神要用以色列人的历史，预先表演教会所要经过的一切。因为神当初造人的目的，是借着教会来完成的。弟兄姊妹，神整个的心是在基督身上；他让耶稣基督来作人类的救主，他要把我们完全带到神创造世界以前已经定了的旨意。那个旨意因人犯罪堕落，到现在还没有成就。他不只把人从罪

悉里救出来，他也用他的生命生了我们。因着我们都有了基督的生命的缘故，我们就变成新的族类，我们的主耶稣基督乃是新族类的元首。以弗所书所说的那个神永远的旨意，就是借着教会来完成的。

弟兄姊妹，圣经给我们看见，以色列人历代的生活是成就神拣选的旨意。在神选民身上，我们可以看见神为全人类计划的标记。所以，只承认旧约有预言还不够，整个旧约都是预言，是用图画写下来的预言。

当你读整本旧约的时候，你虽然读的是旧约故事，但事实上你是读教会的故事。当你看见迦南美地的时候，事实上你所想到的，该是基督那测不透的丰富。这就是所以说以色列的历史是预言，因为他们预先把教会的经过表演一下。现在你只要看圣经里以色列人的故事是怎样的，你就知道将来教会的故事会怎样发生的。这就是神拣选以色列人的第三个原因。

“受印的数目有十四万四千。”罗 11:25 说的“等到外邦人的数目添满了”的那个数目，没有实在的数字，只有神知道要多少才算添满了。但这里受印的数目有十四万四千，却是一个实在的数字。神既然给约翰听见的是这个数目，我们就不要给这个数目再作任何其它的解释了。

5-8 节：“*犹大支派中受印的有一万二千，流便支派中有一万二千，迦得支派中有一万二千，亚设支派中有一万二千，西缅支派中有一万二千，利未支派中有一万二千，以萨迦支派中有一万二千，西布伦支派中有一万二千，约瑟支派中有一万二千，便雅悯支派中受印的有一万二千。*”

5 节到 8 节列出了以色列十二支派的名字，并且各支派受印的人数都是一万二千。值得注意的是，在这里没有提到但与以法莲两个支派，却把利未与约瑟两个支派算在内。这是为什么呢？

当我们打开圣经从创世记第三章到第十一章，我们看见人堕落的故事。堕落是三部曲：三章是罪，六章是肉体，十一章是世界。所以到了创世记第十一章，人类已经堕落到了极点，全地都污秽了。

开始的时候是无神文化，后来是多神文化。在巴比伦烧砖造塔，要塔顶通天，传扬人的名（巴别塔是全世界联合起来反对天上的神），整个世界都背叛神。考古学家越来越多地证明了当时全地都被污秽的事实，他们从地里发掘出迦勒底的吾珥遗址的偶像有两千多种，请你注意，不是两千多个，乃是两千多种。如果你家里买东西的话，你买的种类超过二百种的话，你大概要用电脑处理了吧。

等一等，到了创世记十二章，神对整个人类堕落有了反应。当初神应许亚当、夏娃，有一位救主要来到，这位救主乃是女人的后裔。现在，神要把那位救主带到人间，神就拣选了亚伯拉罕，叫他离开那偶像之乡——迦勒底的吾珥。

在亚伯拉罕没有认识神以前，他抓住偶像好像抓住蜡烛光一样。等到有一天，他遇见了荣耀的神，他就等于把一支蜡烛光放在太阳光底下了。现在，他看见他周围的一切都是黑暗，他看见宇宙中只有一位独一的真神，所有的偶像都是虚假的；他答应神的呼召，离开了吾珥，渡过了河，来到了神所指示的地方。亚伯拉罕相信神的话，离弃偶像，成了第一个希伯来人。

等一等，到了出埃及记，给我们看见，神用大能把以色列人从埃及领出来，以色列人从堕落的世界里被分别出来了；神要以色列人分别为圣，所以在西乃山上，神宣布的十诫，头一条就是：“除了我以外，你不可有别的神。”第二条就是：不可作偶像，不可拜偶像，因为神是忌邪的神。以色列人是不是遵守神的诫命了呢？没有。虽然他们没有弃绝他们的神，但他们也没有弃绝他们的罪，他们暗暗地拜了另外的偶像。

到了士师记十八章，给我们看见，“那时以色列中没有王，各人任意而行。”以法莲与但都公开为自己设立偶像。到了列王纪上十二章，给我们看见，当以色列南北分国的时候，北国的耶罗波安王铸造了两个金牛犊，分别设于但和以法莲。何 4:17 还说：“以法莲亲近偶像。”旧约先知用以法莲代表全以色列的时候，多半是把以法莲作为以色列人背逆神的代表。

在创世记四十九章给我们看见，在雅各为每一个儿子说预言的时候，当他说了“但必作道上的蛇，路中的虺”以后，忽然祷告说：“耶和華啊，我向来等候你的救恩。”可是他并没有为别的儿子如此祷告，这或许就是因为但的前途甚为危险的缘故。从耶 8:16 来看，在大灾难的时候，但支派可能会特别与敌基督有关，极可能这就是但与以法莲被略去的原因。

弟兄姊妹，不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。但愿我们能从以色列人的历史看见教会的轨迹。

二、许多蒙救赎的人（7:9-12）在天上事奉神

前面讲的受印的那十四万四千以色列人，是在地上蒙保守。这里说的许多蒙救赎的人是在天上事奉神。在这一段里，我们要看三件事。

1、站在宝座和羔羊面前的人（7:9）

9 节：“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，站在宝座和羔羊的面前，身穿白衣，手拿棕树枝。”

这节的“此后”是指在约翰听见以色列各支派的人受印之后。约翰观看，瞧！一大群人，没有人能数过来，这是我们主耶稣的救恩所结的无比丰盛的果实；这是两千年来，主用自己的血买来归与神的人。这一特大的人群是从各国、各族、各民、各方来的。

国是国家，族是民族，民是百姓，方是方言。虽然是一个最复杂的人群，但也是最和谐的一家。因为人一旦蒙主用自己的血买来归与神，就不再分犹太人、希利尼人、自主的、为奴的，或男或女，在基督耶稣里都成为一了（加 3:28）。

“站在宝座和羔羊面前，”启 4:2 说“宝座安置在天上”，可见站在宝座之前就是已经到了天上。那么一大群人能站在宝座前，必是被提，不然怎能站在天上呢？不过，在这里并没有仔细说到如何被提，乃是笼统地把大多数信徒的被提讲一下而已（这该是圣徒首次被提）。只是告诉我们圣徒被提到了天上的光景，并不是专一讲被提的事，只说到他们在天上，没有说到他们如何到天上。

“身穿白衣”的“衣”原文是长袍，不是便服。与可 16:5 的“白袍”是一个词。从太 28:2 来看，可 16:5 所说的少年人乃是天使，“穿着白袍”表示天上的荣耀。被提的信徒身穿白衣有两个意思：一是因信称义，正如林前 6:11 所说的：“如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们的灵，已经洗净、成圣，称义了。”二是行为上的义：且是用羔羊的血洁净的，是表示得胜。正如启 3:5 主对撒狄教会的应许：“凡得胜的，必这样穿白衣。”此二者有因果关系。

“手拿棕树枝”，棕树是因水滋润而满足的标记。（出 15:27 告诉我们，当摩西领以色列人从红海往前行，在书珥的旷野走了三天，找不着水。后来，“他们到了以琳，在那里有十二股水泉，七十棵棕树，他们就在那里的水边安营。”）棕树枝是住棚节用的。在那个节日里，神的百姓因享受的满足而欢乐。（利 23:40 说：“要拿美好树上的果子和棕树上的枝子，……在耶和华你们神的面前欢乐七日。”）这是个预表，要在这一大群蒙神救赎的人，享受永远的住棚节的时候得应验，他们要在神的殿中发旺如棕树。正像诗 92:12-13 所说的。

2、大声赞美神和羔羊的救恩（7:10）

10 节：“大声喊着说：‘愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊。’”

这里的“救恩”跟路 1:69 和徒 4:12 的“拯救”在原文是一个词。神对我们是拯救，一临到我们就是救恩。这一大群没有人能数过来的人，只是大声赞美救恩，指明这批赞美的人乃是蒙恩得救的人。这一大群得救的人，对神和羔羊的拯救满了感谢。他们唱救恩的歌，不像启示录第四章里的四活物与二十四位长老所唱，称颂神的权能、永在与创造的歌。显出受造者与蒙救赎者的区别。

约 12:13 告诉我们，主耶稣骑驴进耶路撒冷的时候，正好是七日的第一日。当时有许多上来过节的人，听见耶稣将到耶路撒冷，就拿着棕树枝出来迎接他，喊着说：“和散那！奉主名来的以色列王是应当称颂的。”“和散那”是希伯来文，意思是求救、赞颂、拯救我们。

七日的第一日是主耶稣复活的日子，基督复活证明他已经胜过罪恶、死亡与魔鬼，是得胜的君王。所以启示录自从第五章以后，是用羔羊来称呼复活升天的基督耶稣。“拿着棕树枝”，象征拥戴胜利、复活之主为王。

这么一大群人赞美救恩，因为他们是有蒙恩得救经历的人，他们与宝座前的四活物和二十四位长老以及天上的众天使和天地间一切所有被造之物大不相同。他们是神的选民，他们是羔羊用自己的血从各族、各方、各民、各国买来归与神的人。

“归与坐在宝座上我们的神。”拯救原是出于神，又属于神。所有领受救恩的人，也都从罪中被救赎出来归给神。这些蒙恩的人在这里大声喊着，唱出救恩的歌，是他们对自己所领受之恩典的响应，表示他们内心乐意归属于神。原初，拯救是神所专有的，现在，这些蒙恩的人，也都甘愿成为神所专有的了。

“也归与羔羊。”帖前 5:9 说：“因为神不是预定我们受刑，乃是预定我们借着我们主耶稣基督得救。”羔羊的被杀是替我们死，这是神智慧的杰作。救恩归与羔羊，蒙救赎的人是救恩的果效，自然也归与羔羊。

或许有人要问，什么叫归与羔羊呢？罗 14:7-9 是最简明的解释：“我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活着，是为主而活；若死了，是为主而死。所以我们或活或死，总是主的人。因此基督死了，又活了，为要作死人并活人的主。”这就是归与羔羊。

我们要怎样才能归与羔羊呢？罗 12:1 回答了这个问题：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。”在我们蒙恩信主之后，必须有一次彻底的奉献，完全

归与羔羊。

或许还有人要说，这些道理我早就听过，这些圣经我早就念过，这些我都懂，我都知道，我都听够了，没有什么大不了的。那就请你不要忘记启 1:3 的话：“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。”

弟兄姊妹，你看见吗？今天不是问你听过、念过没有，乃是看你遵守了没有。只有念了、听了又遵守的，才是有福的。你只有完全归与羔羊，才能有加 2:20 那不再是我的生活；也只有完全归与羔羊的人，将来才配站在宝座和羔羊面前，永远赞美、事奉神。

圣经是这样说，我们是这样传，可是人不都是这样信。多少时候，有的人信主是以自我为中心的，把耶稣当作菩萨来拜；他们认为：我现在信耶稣了，耶稣就应当保佑我合家平安、诸事顺利、身体健康、在世享福、死后上天堂。一旦家里有什么不如意的事儿，就怨天尤人。

如果自己手头上的事不顺利，工作上有难处，跳槽不行，下岗在家，就变了脸色。万一身体遭到意外的伤害，或是得了癌症，那更要大发脾气，信口雌黄。不是信而顺服地专一投靠神，而是把救恩当作平常，轻率地忘恩、离弃神，把自己陷入痛苦与绝望之中。

弟兄姊妹，神对拯救的看法是关乎国度的福音，而我们对救恩的看法却是重在恩典。我们总是喜欢从自己开始，以自我为中心；我们要恩典、要享乐、要福气，以致常会忘了以神为中心，需要从神的角度来看拯救。

今天基督徒的生活之所以如此软弱，见证之所以如此没有果效，其原因之一乃是我们只接受主耶稣为我们的救主，只看见基督作我们的救赎主，却没有看见他是我们的主，承认他是我们的王而完全归与他。多少时候，我们是为了我们的好处而接受救恩，并不是为了神的目的得以完成而顺从救恩，这就是我们的难处，是神所不喜悦的。

结 33:11 主耶和华说：“我指着我的永生起誓，我断不喜悦恶人死亡，惟喜悦恶人转离所行的道而活。以色列家啊，你们转回、转回吧！离开恶道，何必死亡呢？”

3、众天使在宝座前俯伏敬拜（7:11-12）

11 节：“众天使都站在宝座和众长老并四活物的周围，在宝座前面伏于地敬拜神。”

“众天使”是站在宝座和众长老并四活物的周围，许多蒙救赎的人是站在宝座和羔羊面前。虽然都是站在天上，但众天使不过是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力（来 1:14）。

当他们看见救恩的果效，如何使罪人可以站在宝座和羔羊面前的时候；当他们看见这一大批蒙救赎的人，身穿白衣，手拿棕树枝，大声赞美，甘愿归与神和羔羊的时候，他们就都在宝座前面伏于地敬拜、赞美神。

12 节：“说：‘阿们！颂赞、荣耀、智慧、感谢、尊贵、权柄、大力都归与我们的神，直到永永远远。阿们！’”

开始的“阿们”，表明众天使完全同意白衣群众的赞美之词，并表示他们的欢乐；他们用了七个颂赞词来赞美神。在每一个词的前面，在原文都有一个定冠词，表明所指的是确定的概念。在“颂赞、

荣耀、智慧、感谢、尊贵、权柄、大力”这七个词之间，在原文还用连词“和 (Kai)”连起来，成为一个七词小组，是确定的，是专属于神的。

但最重要的是紧随其后的“直到永永远远”。显示出这七词小组的赞美并不是短暂或一时的颂赞，而是永永远远的赞美。也只有昔在、今在、以后永在的全能者，永不改变的神，才配受这直到永永远远的赞美。未了的“阿们”，表明众天使诚心所愿。

三、穿白衣者的福分 (7:13-17) 在灵里得满足

当这些穿白衣的站在宝座和羔羊面前，大声赞美的时候，引起了众天使的欢乐，阿们他们的蒙福，并且都在宝座前面伏于地敬拜、赞美神。约翰面对着这伟大、壮丽的场景，与二十四位长老中的一位进行一段对话。神藉这长老的口，说出穿白衣者的福分。

罗 8:18 当使徒保罗远瞻信徒所要进入之荣耀时，他说：“我想，现在的苦楚若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。”在这一段里，我们要看三件事。

1、从大患难中出来，宝血洗净衣裳 (7:13-14)

13 节：“*长老中有一位问我说：‘这些穿白衣的是谁？是从哪里来的？’*”

“长老中有一位”指的是二十四位长老中的一位。他特别将注意力集中在这群穿白衣的人群身上，他向约翰提出了两个问题：一、“这些穿白衣的是谁？”二、“这些穿白衣的是从哪里来的？”

14 节：“*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。’*”

这里的“我”是约翰。约翰对这位长老所提的两个问题回答不出来，所以只能说：“我主，你知道。”这位长老向约翰说出这些穿白衣的有两个特点：

这些人的第一个特点是“这些人是从大患难中出来的”。这里这个“患难 (thlipsis)”原文的意思是苦难、压迫、苦楚、艰难。在启示录里共享过五次 (启 1:9, 2:9、10、22, 7:14)。这里的“患难”是最末了的一次，也可以说是前四次的总结，而前四次都是指着教会所要遭遇的。约 16:33 主耶稣就明确地告诉门徒：“在世上你们有苦难。”苦难是基督徒在世上的份。

徒 14:22 保罗说：“我们进入神的国，必须经历许多艰难。”艰难是进神国度的人在世上普遍所经历的。教会必须经历够长的患难，所以这里用“大”来形容。这大患难乃是指蒙神救赎的人，历代所经历的苦难、逼迫、苦楚和艰难，并不是指一般所说的三年半的“大灾难”。因为患难这个词，原文是到七章为止，以后再没有出现过。从八章起，多用“灾祸 (ouai)”这个词，共享了十四次之多。[8:13 (三次)，9:12 (两次)，11:14 (两次)，12:12 (一次)，18:10 (两次)；16 节 (两次)；19 节 (两次)。]

所以那大灾难也就是大灾祸，最快也应当是从吹灾祸的号筒开始，而第一祸是在吹第五号的时候才宣告的。这大灾祸也不可能在撒但还没有被摔到地上以前就起头，而且这三年半的大灾祸，特别是与犹太人发生关系。

但 12:1 “那时，保佑你本国之民的天使长（原文作“大君”）米迦勒必站起来，并且有大艰难，从有国以来直到此时，没有这样的。你本国的民中，凡名录在册上的，必得拯救。”和太 24:16-22 的话：“那时，在犹太的，应当逃到山上；……叫你们逃走的时候，不遇见冬天或是安息日。……只是为选民，那日子必减少了。”特别是指犹太人的光景，可见那大灾祸的主要目的，是为对付犹太人。耶 30:7 “哀哉！那日为大，无日可比，这是雅各遭难的时候，但他必被救出来。”更明显是指犹太人。

现在我们清楚了，这里所说的大患难，并不是三年半的大灾难。这些穿白衣者的头一个特点，“是从大患难中出来的，”是历代蒙神救赎的人，从他们所经历的患难中出来的。

这些人的第二个特点是“曾用羔羊的血把衣裳洗白净了”。“羔羊的血”对蒙神救赎的人来说，是最重要的。罗 5:9 保罗说：“现在我们既靠着他的血称义，就更要借着祂免去神的忿怒。”来 13:12 说：“所以耶稣要用自己的血叫百姓成圣，也就在城门外受苦。”我们的称义、成圣都是靠着羔羊的血。

加 3:27 保罗说：“你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。”披戴就是穿上。我们信是信入基督（约 3:16），受洗也是浸入基督。借着信和浸，我们已经进入基督，因而穿上了基督，并且我们是穿上基督到神面前。这义袍是不须用血洗的，完全是恩典，是因信白白得到的。

此外，还有罗 13:14，保罗论到基督徒的行事为人时，说：“总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排，去放纵私欲。”这是指基督徒得救以后，自己的义行。虽然我们已经信入基督，浸入基督，已经在基督里了。但我们生活在世界里，行走在地球上，会遇到各种各样的试探。所以还必须在日常生活中穿上基督，就是凭基督活着（加 2:20），并活出基督（腓 1:21），叫基督在我们身上照常显大（腓 1:20）。这行为上的义袍，不是因大灾难得洗净，乃是用羔羊的血洗白净的。

“洗白净”在原文是两个动词连用。“洗”在原文的意思是洗净，是需要人自己努力的。全新约只用过三次，另外两次就是路 5:2，打鱼的人洗网去的“洗”，和启 22:14 那些洗净自己衣服的“洗净”。“白”在原文的意思是“漂白”。光洗干净还不够，必须再深加工，予以漂白。全新约只用过两次，另一次就是可 9:3 形容主耶稣登山变了形像时，说他“衣服放光，极其洁白，地上漂布的，没有一个能漂得那样白”的那个“漂白”。

净是洗出来的，白是漂出来的。这些人是曾用羔羊的血，把衣裳洗净又漂白了。就是说，他们终于被模成神儿子的形像，穿上了洗净又漂白的衣裳，得以站在宝座和羔羊面前大声赞美。

这些人的衣裳，需要用羔羊的血来洗净又漂白，可见他们在地上是曾被污秽过，他们的行为是曾沾染过不义。他们也有离开神的话，随从今世的风俗，行在黑暗中的时候。那么，他们的衣裳是怎样洗白净的呢？约壹 1:7-10 回答了这个问题。他们不过是时时站在神的信实和公义上，认自己的罪，恢复与神有交通。羔羊的血就洗净他们一切的罪，洗净他们一切的不义。

约 5:24 主告诉我们：“那听我话、又信差我来者的，就必有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。”所以，没有一个基督徒还会在神面前被定罪而灭亡。照样，也没有一个基督徒能在基督台前不按他的行为受审判。正像林后 5:10 所说的那样：“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。”凡说基督徒的行为好坏不重要的人，是根本不认识救恩的人。

弟兄姊妹，你看见吗？我们有两件衣裳。一件是在得救的时候穿上，藉以来到神面前。另一件则是自己所行的义——我们的得胜，藉此，使我们到那日得能坦然站在宝座和羔羊面前。启 3:18，主动

我们“买白衣穿上”，可见这第二件白衣是需要出代价买的。

2、在神宝座面前昼夜事奉得神庇护（7:15）

15 节：“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。”

这里的“所以”是承接上文说的。因为他们不轻看罪，因为他们用羔羊的血把衣裳洗白净了，这才有资格在神宝座前昼夜事奉神。路 1:74-75 在施洗约翰的父亲撒迦利亚的预言里，说到神为我们兴起了拯救的角（指救主耶稣），“叫我们既从仇敌手中被救出来，就可以终身在他面前坦然无惧地用圣洁、公义事奉他。”圣洁主要是对神，要清静洁白；公义主要是对人，要只爱无恨。所有蒙救赎的人，今天在地上用圣洁、公义事奉神，是为将来在天上事奉神作准备，也可以说是天上事奉的预演。

今天，许多弟兄姊妹，在蒙恩得救之后，都有心事奉神，都愿意作神的工，这话是可信的。但是，怎样才算作神的工呢？约 6:29 主亲自回答了这个问题：“信神所差来的，这就是作神的工。”人对神的观念，总是要为神作点什么。其实，宇宙万物都是神创造的，微小像尘土一样的我，能为神作什么呢？但主的回答是，人之于神，是要信入主耶稣，就是接受主作生命和生命的供应，这就是作神的工。怎样才算事奉神呢？罗 12:1 回答了这个问题：“将身体献上，当作活祭，”就是基督徒合理的事奉。

为着将来在天上事奉神，今天我们在地上的预演，就是相信和奉献，完全顺服主。这是在亚当犯罪以后，在人类身上所失去的。四本福音书述说了主耶稣在地上的一生。在原文有八十次说到“人子”。主耶稣自称是人子，他是新人类的代表。在亚当里所失去的，主耶稣以人的身份又得回来了，并且赐给了我们。神的儿子成为人子，叫我们看见人被创造的本相，那就是神儿子的形像。

模成神儿子的形像，就是叫我们重新作人；作父亲，就是一个完全的父亲；作母亲，就是一个完全的母亲；作丈夫，就是一个完全的丈夫；作妻子，就是一个完全的妻子；作儿女，就是一个完全的儿女。因为我们的主来到地上就是作人。

路加福音从主降生说起：孩子是渐渐长大。当他十二岁的时候，随着他地上的父母上耶路撒冷去守逾越节。虽然他明明知道，他应当以父神的事为念。等一等，他的父母在殿里找到他，他还是同他们回到拿撒勒，并且顺从他们。现在是约瑟要他怎样作，他就怎样作。实在说来，他不是看他地上的父亲怎样作，他是借着这个功课来看天上的父；这一顺从，不是一年、两年，而是十八年。

我们的主满了属灵的能力，但他顺从、等候，因他知道有神的时间。一直等候到他三十岁的时候，从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的（太 3:17）。”神为他的三十年作了总结，然后他才开始为神工作。结果：“众人都称赞他，并希奇他口中所出的恩言（路 4:22）。”

弟兄姊妹，一个真正懂得作人的人，一个成功作人的人，才真是一个正常的基督徒。只有“现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着”的人，他才能以公义对人，以圣洁对神，才能有真正的事奉。这就叫作模成神儿子的形像。

我们该怎样作完全的人呢？马太福音 5、6、7 三章，就是作完全人的总纲。主在山上的教训，就是模成神儿子的形像的准则。在真正的事奉里，没有人的计划，只有神的安排。在真正神的工作上，没有人的志愿和雄心，只有神的拣选和差遣。事奉是所有蒙救赎之人彻底奉献的结果，不是什么凌驾在

信徒之上的圣品阶级的专利。

我真怕有些人离弃神的诫命，去拘守人的遗传。承接了可 7:11 主所责备的假冒为善的法利赛人和文士的遗传，用“已经作了各耳板，以后你们就不容他再奉养父母”的教训，废了神的道。也就是说，用已经有东西供献给了神，就容他不用再对父母作任何事的传统规矩，而取消神的话。

我更怕到那日，听见有人落在主在太 7:22-23 的警告之中：“当那日，必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？’我就明明地告诉他们说：‘我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！’”作恶，原文就是违法。

“帐幕”，原文是动词，意思是“支搭帐幕”。与启 21:3 “他要与人同住”的“住”是一个词。“用帐幕覆庇他们”，就是支搭帐幕在他们之上。道成肉身的主就是神的帐幕，人要称他的名为以马内利。“以马内利”翻出来，就是“神与我们同在”（太 1:23）。等一等，到新耶路撒冷，所有蒙神救赎的人，神要永远与他们同住（启 21:3），神要在基督里庇护他们。

3、归宝座中的羔羊牧养完全满足（7:16-17）

16 节：“他们不再饥、不再渴，日头和炎热也必不伤害他们。”

这里是说明神与他们同在的结果，在灵里得到完全的满足。饥与渴是人里面的需要，日头与炎热是人外面的伤害。但由于神的同住，就不会再饥，也不会再渴。日头和炎热所造成的任何伤害，也不会落在他们身上。由于神与人同住，人里外的盼望都得着了满足。

17 节：“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。”

17 节是说明 16 节的原因。“在宝座中的羔羊必牧养他们。”“牧养”与犹太书 12 节的“喂养”和启 19:15 的“辖管”，在原文是一个词。在基督的牧养、喂养和辖管之下，“我必不致缺乏（诗 23:1）。”

羔羊不是像创 21:14 的亚伯拉罕，只能给夏甲一皮袋水，而是“领他们到生命水的泉源。”世界上皮袋里的水再多，迟早也都会用尽了的，而生命水的泉源是取之不尽，用之不竭的。

“神也必擦去他们一切的眼泪。”诗 56:8 说神有个皮袋可容纳地上属他之人的眼泪。等到他们被提到天上的时候，神就不必再装了，乃要擦去他们一切的眼泪。

等一等，到了启 21:4，神不光是要擦去他子民的眼泪，而且那使人流泪的根本原因也不再有了。“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。”但愿我们的神和羔羊的救恩，能吸引我们脱离属地的缠累，但愿这穿白衣者的福分能激励我们，就是不见天时，也在想着天！

第八章 揭开七印的情景 吹前四号

在启示录第五章，约翰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。等一等，他又看见宝座与四活物并长老之中，有羔羊站立，像是才被杀过的，这羔羊前来从神手中拿了书卷。到启示录第六章，约翰看见羔羊揭开了前六印，到启示录第七章，他又看见揭开第七印以前插入的异像，在介于第六印与第七印中间的异像一终了，在第八章羔羊就开始揭开第七印了。在这一章里，我们要

思想三个题目：一、开第七印带进七号；二、开七印后天上景像；三、审判地、海、众水、天像。现在我们就按着这三个题目的次序来一一思想。

一、开七印带进七号（8:1-2）

七印是秘密无声地揭开，七号则是公开发声地吹响。揭开第七印带进七支号，第七号又包括七个碗。所以七号与七碗包括在第七印之内，并且这第七印带进的七支号，是按时间次序排列的。每一支号都代表一段延长的时间。等一等，到了启 11:15，当第七位天使一吹完第七支号，就没有多少时候了，基督的国度就来到了；那倒七个碗的时间，正等于吹第七号的时间，第七号的起头就是第一碗起头，第七号的末了也是第七碗的末了。所以在启 10:7 说，在第七位天使吹号发声的时候，神的奥秘就成全了。正如神所传给他仆人众先知的佳音：“不再耽延了。”这也就是罗 16:26 所说的，显明出来的永古隐藏不言的奥秘成全的时候。启 11:15 就是第七号的结束，带进了国度。在这一段里，我们要看三件事。

1、开第七印时（8:1^上）

1 节^上：“羔羊揭开第七印的时候，”

七印是羔羊在天上揭开的，是秘密的，只有羔羊用自己的血买来归于神的人能够明白。七号是天使向地上吹响的，是公开的，所以人人都可以听见。七碗是天使向地上倒的，显露出他所装的，是人人都能感受到的。开印是福音时代的审判，如福音的得胜、罪恶的工价和天地的变动。不属神的人，并不知道他的前因后果从何而来，只有属神的人知道，所以是秘密的号。

号有宣告的性质。吹号表明时代已经变更——福音时代停止了，或者说从神宽容的时代转到神发怒的时代了。第七章是讲以色列人的受印和得胜信徒的被提。神对他的两班选民都作了安排之后，在第八章，羔羊就着手揭开第七印。这件事是严肃的事，这个时候是严肃的时候。

揭开七印的时间是很长的一段时间，包括整个恩典时代。所以一到六印揭开，还不能看见书卷里所写的，必须等第七印揭开了，才能看见书卷所写的内容。第七印是包括七号的，所以一至六号吹完，仍不能看见书卷里所写的。必须等到第七号吹了，第七碗倒完了，才是第七印的结束，书卷才打开，国度就起头。这个时候才能看见新约和神在地上所预备的福气，以及神在新约里所有的计划。

2、天上寂静约有二刻（8:1^下）

1 节^下：“天上寂静约有二刻。”

当羔羊揭开第七印的时候，所有的声音都停止了。天，成了寂静无声的天，这寂静无声的时间约有二刻（二刻就是半小时）。因为时代要改变了，这是福音时代的休止音符，预示最强的音和最快的节奏即将出现。对于以后究竟会发生什么事，这寂静引起极大的关注。

3、七支号给七位天使（8:2）

2 节：“我看见那站在神面前的七位天使，有七枝号赐给他们。”

“那站在神面前的七位天使”就是事奉神的天使。王上 17:1, 18:15, 王下 3:14, 5:16, 这几处的“我所事奉的神”原文的意思都是“我在他面前站立”。所以这七位天使乃是侍立在神面前，听候差遣的。

这里的“号”跟来 12:19 的“角”在原文是一个词，似乎是指战争时用的号角(林前 14:8)。在新约里有五种情况。这五次提到的“吹号”，都不是人间的号声，而是神差遣天使吹的。

(1) 显出威严。来 12:19 论到耶和与华于火焰中降临西乃山时，说有“角声与说话的声音”。出 9:16 告诉我们，当时听见这声音的“营中的百姓尽都发颤”。这是旧约时，神显出他的威严的情况。

(2) 召聚选民。太 24:31 论到“人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临”的时候，说：“他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民从四方，从天这边到天那边，都招聚了来。”这是主再来的时候，招聚选民的情况。

(3) 复活改变。林前 15:52 论到血肉之体不能承受神国时，说：“就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候；因号筒要响，死人要复活，成为不朽坏的，我们也要改变。”这应验了赛 25:8 “他已经吞灭死亡直到永远”的话。这是主再来的时候，信徒复活改变的情况。

(4) 信徒被提。帖前 4:16-17 论到睡了的人时，说：“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响。那在基督里死了的人必先复活，以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。”感谢神，我们是有指望的人。这是主再来时，信徒被提的情况。

(5) 宣告灾祸。就是启示录第八章这里提到的七支号：“有七支号赐给他们。”这是天上的预备。“他们”就是侍立在神面前的七位天使。原文在这七位天使前面都有一个定冠词，所以是明确指定的，不是随便说说的。于是有人想：会不会路 1:19 那位“站在神面前的迦百列”和犹 9 节的“天使长米迦勒”，是这七位天使里的两位呢？

二、开七印后天上景像 (8:3-5)

现在这七支号赐给了这七位天使。天上的旨意是预备要吹号了，但神要等一件事成功以后，这七位天使才能吹。所以就另有一位新的天使出现，来作这件新的工作。在这一段里，我们要看三件事。

1、另有一位天使的工作 (8:3)

3 节：“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。”

“另有一位天使。”圣灵感动约翰，常是这样介绍一位新的天使出现。在第七章里，我们已经说过，在启示录里，这“另有一位天使”的使用就有十次之多。既然约翰说，他看见另有一位天使，可见这位天使只不过不是吹七号的天使之一，但他还是受神差遣的天使而已。我们不能因为他的工作而推想

他的身份，不能因为他站在祭坛旁边，有许多香赐给他，并由他把这香和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上，就认为这位天使：他不只是祭司，他当然该是唯一的中保耶稣基督。

等一等，到了第 5 节，看见这位天使拿着香炉，盛满了坛上的火，倒在地上，随有雷轰、大声、闪电、地震。就又推想，这另一位天使肯定是执行审判的基督。类似这样的观念，若不是受传统神学的影响，就是轻信某些人的推想，而忽略了圣经本身。在神的话语面前，我们都应该转回，变成小孩子的样式。圣经怎样说，我们就怎样信，就能够进天国。（太 18:3）

“拿着金香炉来站在祭坛旁边”的“香炉”原文在全新约只有启 8:3、5 用过两次，他与启 5:8 “盛满了香的金炉”的“炉”，不是一个词。那个“炉”，原文跟启 16:1 “盛神大怒的七碗”的“碗”是一个词。那里的“香”是众圣徒的祈祷。这另一位天使拿着金香炉，来了并且站在祭坛旁边，听候差遣。这是神的安排。

“有许多香赐给他，”请弟兄姊妹注意，这许多香不是众圣徒的祈祷，也不是这位天使所固有的，乃是赐给他的。香是祷告。从上下文来看，这许多香该是基督的代祷。约 17:9 主在地上的事已经成全，即将与门徒分离的时候，他曾向父神祷告说：“我为他们祈求，不为世人祈求，却为你所赐给我的人祈求，因他们本是你的。”（这些人是头一批门徒。）等一等，到了第 20 节，主继续祷告说：“我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求。”这是指那些日后逐代增添的信徒，包括整个教会。

等他被举起来，借着他在十字架上所流的血成就了救赎，复活升天，就作了更美之约的中保。所以来 7:25 说：“凡靠着祂进到神面前的人，祂都能拯救到底，因为祂是长远活着，替他们祈求。”基督的代祷是为了历世历代众圣徒的，所以这里说是许多香。

“要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。”什么是众圣徒的祈祷呢？在我们刚刚蒙恩得救的时候，经过一段时间的学习和操练，慢慢我们好像都晓得怎样祷告了。并且觉得祷告就是：只要把你所要的告诉神就行了，就这么简单。这当然是对的。但是蒙恩的日子越久，我们反而越不晓得当怎样祷告了，正像罗 8:26 所说的。因为祷告越是深，越是觉得不够。结果到了一个地步，我们不得不承认，我们本不晓得当怎样祷告。

弟兄姊妹，迟早有一天，我们会发现自己连祷告都不会。刚蒙恩得救的时候，我以为说，根据圣经，我们应该知道当怎样祷告。如果有人问我应该怎样祷告，我会告诉他，我们应该不住地祷告，要专一的祈求，要凭着信心求，一点不疑惑，但不要妄求；如果有罪的话，就要认罪、对付，这样神就能听我们的祷告了。这些当然也是对的，但还缺少一件，就是寻求神的旨意。

我总是以自我为中心，我祷告更多的是为了地上的利害、得失、荣辱、祸福。这是把自己的意愿摆在神面前，请神来批准、盖章；很少想到天上的事，也不知道为神的国降临祷告。所以，那个时候，我以为自己已经在祷告学校毕业了。

但随着时间的推移，经历使我发现，原来自己不会祷告。为什么？因为有多少事情我们拿不准，有多少事情我们不清楚。多少时候，我们认为是件好事，结果他不好；我们认为是件不好的事，结果它是好的；我们以为是福，结果是祸；我们以为是祸，结果是福。多少时候，因着我们不明白神的旨意，当我们祷告的时候，我们是根据我们的知识在那里祷告，这和我们属灵的实际有很大的关系。我们看不远，我们有近视病。

我们以为，只有这样才是最好的，结果就情词迫切地向主直求，要主非给不可。如果主真给了我们，对我们究竟是好还是不好呢？感谢主，太 7:11 主给我们一个厉害的应许，我们在天上的父是把好东西给求他的人。

但我们不一样，我们分不清好坏。我们以为是饼的，事实上是石头；我们以为是鱼的，事实上是蛇。多少时候，因着我们近视的缘故，我们以为说，要照着我们所判断的，在那里向神要。结果呢，我们所要的也许不是玫瑰花，却是玫瑰枝上的刺。刚开始的时候，也许我们觉得临到自己的这杯是苦杯。等一等，回过头来再看的时候，才发现这杯是福杯。正所谓塞翁失马，焉知非福啊。

记得十几年前，在给右派分子平反的时候，我来上海落实政策。当我得到法院的平反以后，立即转回青海，去接我的母亲回上海。到了西宁，住在我一个亲戚家里。因为从西宁到我的所在地有一千多公里，要坐两天的长途汽车。当时我只有一个祷告，求神叫我快点回去。于是赶紧去买了汽车票，回来告诉我的亲戚，明天一早就走。他说，不用忙，我已经准备好一些吃的，为你的平反祝贺一番。我说：“不行，我妈一定等急了，车票我已经买好了。”他说：“把车票给我看看。”我就把车票给了他，他转身就走。等一等，他回来告诉我说，车票已经退掉，换了后天的啦。当时我真是又急又气，暗自埋怨我的亲戚不近人情，但也无可奈何。那一天可以说，我是食不知味。

第二天，他送我上车。车开动不久，车上的人就纷纷议论说，昨天那辆车就是在这儿出的事。因为当时正在铺铁轨，一辆火车头在铁轨上倒车，那辆汽车为了抢道，被火车头带出去几十米远，摔在山下，车上的人全部罹难了，只有一个吃奶的婴儿活在母亲的怀抱里。而那辆汽车，正是我该乘的。如果我乘上了那辆车，那一天就息了我的劳苦，进入乐园，确实是好得无比，但神看见我八十多岁的老母，她也是神的儿女，神顾念她是孤苦无依，不会抛下她一个人在那里。神顾念我还有当走的路，他为自己的名，为他的旨意，暂时留我在地上。

弟兄姊妹，你看见吗？我的祷告是根据我的需要，神的答应是根据他所看见的我前面的道路。多少时候，我们祷告，得不着所求的，是神在答应的时候把它更改了。神答应祷告是凭他的知识，不是凭我们的知识；是凭他的旨意，不是凭我们的愿意。天父是把好的给我，不是把我所要的给我。

当我们在地上经历得多一些，我们会发现，我们的祷告与神的旨意有很大的关系。什么时候，我们肯为临到我们的一切，向主说：主，我不会祷告，我不会拣选，让你来拣选，愿你的旨意成全，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临。当我们有这样把自己交在主的手里的祷告的时候，这就是主在太 6: 9-13 所给我们的祷告的样子。这就是众圣徒的祈祷的准则。

弟兄姊妹，天使不能把众圣徒的祷告单独献在宝座前的金坛上，要与所赐给他的许多香——基督的代祷，一起献上才可以。基督徒的祈祷必须连接着基督的馨香，才能达到神面前。

利 16:12 告诉我们，旧约的祭司点香的时候，必须取用耶和华面前的坛上的火，而不能用凡火。利 10:1-2 告诉我们：“亚伦的儿子拿答、亚比户，各拿自己的香炉，盛上火，加上香，在耶和华面前献上凡火，是耶和华没有吩咐他们的，就有火从耶和华面前出来，把他们烧灭，他们就死在耶和华面前。”

祭坛以外的火不能用，神在亲近他的人中要显为圣。祭坛是预表主的十字架，我们的祷告必须借着主在十字架上所成就的功绩和救赎，才能达到神面前。所以，没有主的十字架，我们就没有祷告。

什么是凡火呢？凡火就是抬高人，不要神。亚伦的儿子虽然也拿着香炉，却是自己的香炉；虽然

也盛上火，却不是祭坛上的火；虽然也加上香，却不是神所吩咐的清洁圣洁的香（出 30:35）。他们是按着自己的想法，来作神所没有吩咐他们的事。

他们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切污秽（太 23:27）。把神的旨意丢在一边，只热衷于外面的宗教仪式，却不顾里面恩膏的教训；在人前，外面显出敬虔的样子，里面却装满了假善和不法的事。根本没有尊主为大，以神为圣。所以圣经说，他们“在耶和華面前献上凡火”。他们最喜欢出 32:6 那班“坐下吃喝，起来玩耍”的百姓，自编自导一些宗教仪式来惹神发怒，至终得到在耶和華面前献上凡火的结局。

出 30:1-10 告诉我们，在宝座前的金坛就是香坛，是祭司焚香的地方。这金坛与 3 节的祭坛不是一个坛。金坛是安在法柜前。“在这坛上不可奉上异样的香，不可献燔祭、素祭，也不可浇上奠祭。”祭坛是放在院子里，专为献祭使用。

弟兄姊妹，请你记得，众圣徒的祈祷达到神面前，是与金香炉里的许多香——就是基督的代祷和祭坛上所烧的火——就是基督献上他自己，在十字架上所成就的功绩、救赎，一同献上的。这就是另一位天使的工作，是神安排他作的。

约 15:16 主说：“你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。”这里的“奉”原文作“在……里”。主是说，你们在我的名里，无论向父求什么。不在主的名里，我们就没有祷告。

2、香的烟和圣徒的祈祷（8:4）

4 节：“那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神面前。”

“那香的烟”是怎么出来的呢？利 16:12-13 告诉我们，亚伦“拿香炉，从耶和華面前的坛上盛满火炭，又拿一捧捣细的香料，都带入幔子内。在耶和華面前，把香放在火上，使香的烟云遮掩法柜上的施恩座，免得他死亡”。

把香放在祭坛的火上，就升出烟来。现在香已经点着，升出烟来了。若没有基督在十字架上所成就的功绩、救赎，点起他的代祷；或者说若没有基督的代祷，因着他十字架的功绩、救赎所发生的烟，这另一位天使也无能为力，众圣徒的祈祷就不能达到神面前。

这位天使所作的，不过是遵行神的旨意，把所赐给他的许多香和众圣徒的祈祷，一同献在宝座前的金坛上而已。他并不能使那许多香和众圣徒的祈祷上升在神面前，而是那许多香的烟和众圣徒的祈祷，从那天使手中一同上升在神面前。惟有烟会上升，这是基督的恩功！

3、盛满坛上火，倒在地上（8:5）

5 节：“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。”

这里的“坛”与 3 节里的“祭坛”是一个词，都是祭坛。金坛则是香坛，说到香坛的时候加上金，又说在宝座前，这就很清楚地把祭坛和金坛分开，是两个坛。那香的烟和众圣徒的祈祷，既已一同升到神面前了，这位天使就继续作第二件事：他拿着香炉来在祭坛前（从哪里来，仍回到那里去），他用

这香炉，盛满了祭坛上的火，转身丢在地上。祭坛的火是审判，这含示神对众圣徒祈祷的答应，就是借着以下七号所执行神对这地的审判。所以有雷轰、大声、闪电、地震随之而来，这乃是神审判的标记。大声、地震是属地的现象，雷轰、闪电虽然是在空中，也是属地的现象，不是天上的现象。

弟兄姊妹，祷告本为彰显神的荣耀，承认自己的不够、无能，而来寻求神，但众圣徒的祈祷却对神的审判、来临，起到促进的作用。我不知道那理由，只知道这事实，就是神有一个计划，他要作一件事，但他不作；要等地上有人也有这样负担而祷告的时候，他就作。这乃是神在圣经中所启示我们的。

赛 45:11 神说：“将来的事你们可以问我，至于我的众子，并我手的工作，你们可以求我命定（“求我命定”原文作“吩咐我”）。”神的态度是要等到我们为神的名、神的国、神的旨意来吩咐神，要神“行在地上，如同行在天上”的时候，他才作事。

祷告的意义就是：一、神先有旨意；二、我摸着神的旨意而祷告；三、神听祷告。我用我的口来说神心中的旨意，他就听我祷告。为此，主在马太福音第六章山上的教训里，给了我们一个祷告的样子。我们多次说过，“主祷文”决不是光叫我们背诵的，乃是一个祷告的样子。神所注意的乃是他的名、他的国、他的旨意要行在地上，如同行在天上。基本的难处不是在天上，乃是在地上。

施洗约翰说：“天国近了。”主开始传道也说：“天国近了（或者说天国快到了）。”这是神的旨意。现在就要门徒祷告，说：“愿你的国降临。”神是圣洁真实的主，神审判住在地上的人，为圣徒伸冤，也是他的旨意。但他要等求他伸冤的祷告（路 18:1-8）。现在众圣徒的祈祷已经上升在神面前，那倒在地上的的是神的审判，并要带进国度。

弟兄姊妹，属灵的基本原则乃是：虽然神的旨意已经显明了，但神还不动手，他要等地上人的意志和他的旨意同行。这神的旨意不是我们所说的，许许多多的零碎的旨意而已，神有一个非常大的旨意——永远的计划；所有零碎的旨意都包括在其中。大的旨意成功了，许多零碎的旨意也成功了。所以，我们要每天划出时间来作祷告的工作，你不祷告，好像神就不行动，这是圣经所启示的祷告的奥秘。我们要学习作合神心意的人，要从“自我”的怪圈里跳出来。不要一天到晚，只想到在自己的身子、妻子、儿子、房子、票子、路子上求神赐福，而忽略了神的旨意。

我信，我们都有祷告，但我们都祷告了些什么呢？恐怕连我们自己也弄不清楚。在我们中间，有多少人的祷告是与求神的国降临连在一起呢？迟早我们都会承认，我们是软弱的，但神有丰盛的恩典。正如罗 8:26-27 所说：“我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告。鉴察人心的，晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。”

弟兄姊妹，在这个时代里，神要先得着人作天国的人，作得胜者，然后借着这班人把天国带进来，成就神的旨意。求主怜悯我们：救我们脱离肉体，得作天国的人；保守我们不迷失方向，能作得胜者；叫我们在主的名里的祷告，可以达到神面前。约 16:24 主说：“向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。”弟兄姊妹，你的喜乐满足了吗？你有没有在主的名里，向父求过什么呢？

三、审判地、海、众水、天像（8:6-13）

那另一位天使是遵照神的旨意在工作。他奉命所行的第一件事，就是拿着金香炉，从祭坛旁边启动，把所赐给他的许多香和众圣徒的祈祷，一同献在宝座前的金坛上。他奉命所行的第二件事，就是拿着香炉，再回到祭坛那里，盛满了坛上的火，倒在地上。藉这异像的整个过程，表明了多少年来，众圣徒在主的名里所献上的祷告，终必蒙应允。只是未必按人的意愿与时间，立即得着所求的，乃是按神的定旨与时间来答应兑现的。这给我们看见，寻求神旨意的祷告是何等重要。

千禧年可能早来，也可能迟来，这早或迟与众圣徒的祷告有很大的关系，所以我们曾多次提醒弟兄姊妹，不要以为光会背“主祷文”就够了，必须让圣灵带领我们，从主给我们的那个祷告的样子找到祷告的负担，并且要划出时间来祷告。要神的国降临，要神的旨意通行在地上。这声音够迫切的时候，教会的意志和神的旨意同行的时候，国度就要降临，全地就都要尊神的名为圣了。

当那天使完成了他奉命所行的工作，把火倒在了地上，神的审判就开始。神对众圣徒祷告的答应，就是借着以下七号所执行神对地的审判，神的审判先从人以外的事物（自然界的地、海、众水和天像）起头，然后才慢慢转到人的身上，仍是盼望人悔改。

旧约弥迦书是一班读小先知书的人们所最爱读的一卷。在弥迦书里所说“降罚的日子”，就是预言将来神的审判。在弥迦书的末了，先知见证神是“不永远怀怒，喜爱施恩”的神。只要人肯仰望耶和華，等候那救人的神，神就必应允人（弥 7:7）。神总是把得救的机会给人，但人总是用手捂口，掩耳不听（弥 7:16）。在这一段里，我们要看三件事。

1、开始执行神的计划（8:6）

6 节：“*拿着七枝号的七位天使就预备要吹。*”

原文在 6 节的开头，“拿着”的前面，有一个连词“并且（Kai）”，所以 6 节是紧接着 5 节的“地震”。坛上的火倒在地上，立即引起自然界的反应。拿着七支号的七位天使就预备要吹号，他们开始执行神的计划。

弟兄姊妹，罪恶必然招来神的审判。弥 7:2-4 曾预言说：当降罚的日子来到的时候，“地上虔诚人灭尽，世间没有正直人，各人埋伏要杀人流血，都用网罗猎取弟兄。他们双手作恶；君王徇情面，审判官要贿赂，位份大的吐出恶意，都彼此结联行恶。他们最好的，不过是蒺藜，最正直的，不过是荆棘篱笆。”所以，神说：“我要把奇事显给他们看，好像出埃及地的时候一样（弥 7:15）。”

七号的灾祸与当年埃及的灾害似有相同的性质，但范围更大、更可怕、更剧烈，因为列国看见这事，就必为自己的势力惭愧。神多次警告人，人多次硬着心，不肯悔改。在七号期内，他们所受的处罚，是罪有应得，咎由自取。

2、四位天使顺序吹号（8:7-12）

（1）第一位天使吹号（8:7）

7 节：“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。”

当第一位天使的号筒一吹响，首先发生在地上的，是一种特殊的雹子，原文是“夹杂在血里的雹子和火”。出 9:24 说：“雹与火搀杂，甚是厉害，”非常可怕。夹杂在血里的雹子和火就更厉害，更可怕。珥 2:30 告诉我们，在耶和華大而可畏的日子必有兆头。神说：“在天上地下，我要显出奇事，有血、有火、有烟柱。”这雹子与火搀着血丢在地上的结果，“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。”

创世记第一章告诉我们：①地要发生青草和结种子的菜蔬，并结果子的树木；而且地还要生出各样活物来。②神将遍地上一保证种子的菜蔬，和一切树上所结有核的果子，全赐给人类作食物；将青草赐给各类活物作食物。③神要人生养众多，遍满地面，治理这地。但由于人的失职，罪进入了世界，地上满了强暴，惟有挪亚在神的眼前蒙恩，于是就有方舟洪水的故事。

等一等，到了创世记第九章，洪水过后，神又允许挪亚，说：“凡活着的动物，都可以作你们的食物。”并且神与人立约，说：“凡有血肉的，不再被洪水灭绝，也不再有洪水毁坏地了。”所以在创世记第十九章里，虽然所多玛和蛾摩拉的罪恶甚重，却不用水毁坏，而是用火烧灭。

利 4:30 告诉我们，当祭司把祭牲放在坛上焚烧，“所有的血都要倒在坛的脚那里。”这里说“雹子与火搀着血丢在地上”。雹子是冷的，火是热的，如何搀着血，我们无法领会。约翰在异像中所看见的灾祸是怎样的，我们很难推测，只有到了时候才能明白。但从这里丢在地上的结果来看，这灾祸主要的仍是火烧：烧地、烧树、烧一切的青草。烧掉了人和动物栖身之地。烧掉了代表人食物的树，烧掉了代表动物所吃的草；烧坏了生态平衡，只留下一片荒凉，满目疮痍。

那三分之一被烧了的地，或许指地上的最邪恶、有罪的地带。还保留着地的三分之二，为神的选民并给人以悔改的地方。就像出 9:24-26 所说：“那时，雹与火搀杂，甚是厉害，自从埃及成国以来，遍地没有这样的。在埃及遍地，雹击打了田间所有的人和牲畜，并一切的菜蔬，又打坏田间一切的树木。惟以色列人所住的歌珊地没有冰雹。”

“地的三分之一和树的三分之一被烧了。”这个比例数是大的，但不是地的全部，这灾祸仍有限制。“一切的青草也被烧了。”这灾祸也是大的。但只说一切，没有说比例数。可能因为青草的特性是“野火烧不尽，春风吹又生”吧，虽然造成了一时的破坏，来年还有再长出来的可能。

第一号是处罚的开始。神的审判是从顶远的地方起头，然后才转到人的身上。诗 107:33-34 论到神的慈爱时，说：“他使江河变为旷野，叫水泉变为干渴之地，使肥地变为碱地，这都因其间居民的罪恶。”因这地上罪恶的声音在神面前甚大，那香的烟和众圣徒的祈祷已经一同升到神面前，所以神开始他的审判，七位天使顺序吹号。

七印给我们看见罪的工价，七号给我们看见神的作为。在人的眼中，灾祸不过是自然界的变动。然而火烧大地，海变成血，并且只要三分之一，就足以证明不是寻常自然界的变动，乃是神的作为。

人已经恶贯满盈了，所以神必审判。就像赛 59:1-15 所说的那样：“你们的罪孽使你们与神隔绝。”但神在发怒的时候，仍有分别。在审判的时候，必再怜悯。毁坏的程度是三分之一，在七号审判的声

中，还有神向世人发出的警告，就像创 18:32 神在剿灭所多玛和蛾摩拉那个地方的时候，回答亚伯拉罕的话，说：“为这十个的缘故，我也不毁灭那城。”仍是盼望人悔改，盼望世人能为罪、为义、为审判，自己责备自己（约 16:8）。

（2）第二位天使吹号（8:8-9）

8 节：“第二位天使吹号，就有仿佛火烧着的大山扔在海中，海的三分之一变成血，”

“第二位天使吹号”，就有海上之灾。神先审判地，继之审判海。诗 46:2 告诉我们，地会改变，山会摇动到海心。第一位天使吹号的结果，地因被烧而改变了。第二位天使吹号的结果，“有仿佛火烧着的大山扔在海中。”既说仿佛，就不是真的，乃是形容那烧着的巨大火球，好像大山那样大。足以把仿佛火烧着的大山那样大的火球扔在海里，需要何等巨大的能力！这是一种不平凡的现象，也是我们难以推测，无法明白的。这第二号所造成的损害有三：

损害之一是海。“海的三分之一变成血。”海是大洋靠近陆地的部分，温度受大陆的影响较大，有显著的季节变化。所以，“海的三分之一，”或许是指与那最邪恶、有罪的地带毗邻的海。海变成血，原本令人赏心悦目的大海，一旦变成令人作呕的血海，腥臭难闻，污染空气，反过来影响陆地。那三分之一的盛极一时的海边旅游场所，再也无人光顾了。火使海变成血，这种灾祸听来已足以令人毛骨悚然，如果身临其境，更不知是怎样的感受了。

9 节^上：“海中的活物死了三分之一，”

损害之二是海中的活物。“海中的活物死了三分之一。”“海中的活物”原文是海中受造之物，就是有魂的。使动物表现出生命现象的是魂，所以这里翻译成“活”，特指海中的动物说的。传 3:21 曾说：“谁知道人的灵是往上升，兽的魂是下入地呢？”这正是人与兽的区别。

当那仿佛火烧着的大山扔在海中，海的三分之一变成血了，海水腥臭，海温骤增，海咸变性，破坏了海中活物的生存环境，致使海中的活物死了三分之一。这会不会像大卫的儿子传道者在传 3:16-19 所说的那样，“这乃为世人的缘故，是神要试验他们，使他们觉得自己不过像兽一样。”从而叫世人那刚硬的心得以软化，藉这灾祸的临到，能以悔改归向神。

9 节_下：“船只也坏了三分之一。”

损害之三是船只。船只也坏了三分之一。船只是水上的主要交通、运输工具。所罗门王为了建造耶和华的殿和王宫，就曾制造船只到俄斐去运金子（王上 9:26），并曾与推罗王希兰进行国际贸易（王上 5:1-18），把檀香木和宝石用船只运来。除了商船，还有战船。但 11:40 曾预言说：“到末了，南方王要与他交战，北方王必用战车、马兵和许多战船，势如暴风来攻击他，也必进入列国，如洪水泛滥。”引起国际战争。此外，还有客船，像约拿逃往他施去，就坐的是可以载客的货船（拿 1:3）。

第二号的灾祸，破坏了海的水质，改变了海的环境，人所制造的船只无法适应，碍难抗拒，结果船只坏了三分之一，直接影响商业、交通、运输，打击了那些穷兵黩武的战争狂人。间接受害者还不在于其内，精神与物质都有失去。这是神对罪恶的处罚，也是人犯罪当得的份，在这一连串的三分之一：变了、死了、坏了，又向世人发出警告。

(3) 第三位天使吹号 (8:10-11)

10 节：“第三位天使吹号，就有烧着的大星好像火把从天上落下来，落在江河的三分之一和众水的泉源上。”

第一号用火，第二号用火，第三号还是用火。因神纪念他与挪亚及其儿子们并从方舟里出来的活物所立的约，“凡有血肉的，不再被洪水灭绝，也不再洪水毁坏地了（创 9:11）。”

第三位天使一吹号，灾祸又从海上转到陆地的江河与众水的泉源上了。10 节的“好像”与 8 节的“仿佛”在原文是一个词。但那里是“仿佛火烧着的大山”，不是地上的山，这里却是“烧着的大星好像火把”，乃是天上的星。

圣经既说是大山，大星，那一定是无比的大，没有法子说了，是说不出的大。那么大的星，像火把烧着的大星，是怎样从天上落下来，落在江河的三分之一和众水的泉源上，我们不能明白。但可以肯定，这灾祸是大的。面对着这启示的事实，我们只能俯伏在神的宝座前说：“神为大，我们不能全知（伯 36:26）。”我们现在所知道的有限，但我们相信，神所行的，万民都将看见。

启示录是神的启示，这些异像都是约翰亲眼看见而写出来的。今天，我们由于受人的影响，总喜欢用人的智慧和世上的小学，对启示录的内容凭空想象，对这将来必成的事妄加猜测。或竟用什么人为的爆炸、大流星袭击等类的话来随意解释，其结果必然是害己误人。

保罗在林前 13:12 说的话真不错：“我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清。（“模糊不清”原文作“如同猜谜”），到那时，就要面对面了。我如今所知道的有限，到那时就全知道，如同主知道我一样。”

“落在江河的三分之一和众水的泉源上。”人类生存离不开水，他关系到国计民生。对人类来说，水比食物还重要，干渴比饥饿更难熬。这次的灾祸比第二号的灾祸，更直接影响人类的生活，它破坏了众水的泉源。

11 节：“这星名叫‘茵蔯’。众水的三分之一变为茵蔯，因为水变苦，就死了许多人。”

“这星名叫‘茵蔯’。”这不是天文学家的命名，乃是神的启示。茵蔯是多年生的草本植物，味苦。圣经里常用茵蔯来作苦的代表。像箴 5:4 论到淫妇的嘴滴下蜂蜜时，说：“至终却苦似茵蔯。”哀 3:15 先知自叹，因耶和華忿怒的杖，遭遇困苦时，说：“他用苦楚充满我，使我饱用茵蔯。”

当那烧着的大星一落在江河众水之上，众水的三分之一变为茵蔯，使水变苦。以致人类虽然干焦好像旷野，也难以饮用此水。而且烧着的茵蔯落入众水所产生的烟雾，污染空气。你就是不喝那变苦的水，那苦涩升温的污浊之气，也足以令人窒息了。

这是神对众水的三分之一的处罚，审判人的悖逆。就像耶 9:15 因为这百姓离弃律法，没有听从神的话，只随从自己顽梗的心行事，照其列祖所教训的随从众巴力。所以神说：“看哪，我必将茵蔯给这百姓吃，又将苦胆水给他们喝。”这是人离弃神的结果。

耶 23:15 论到那些亵渎神的先知，作事虚妄，行为可憎，藉巴力说预言，领百姓走错了路时，说：“我必将茵蔯给他们吃，又将苦胆水给他们喝。”这是先知作恶的结果。

“因水变苦，就死了许多人。”历史是我们的鉴戒。但第三号的灾祸远超过历史。死了许多人，而

不是三分之一。这灾祸不单带给人在肉身上的苦难，也使未死的人，在情感上受痛苦。这是由于人的犯罪和先知的作恶，每况愈下、逐步升级的结果。虽有神的警告，但人仍不肯悔改，以致第三号的灾祸，虽然仍然有控制，但也在加剧。第二号使海的咸水变质，第三号使江河的淡水受害。

(4) 第四位天使吹号 (8:12)

12 节：“*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。*”

这里第四位天使一吹号，灾祸又从地、海、众水，转到天上的日、月、星的三分之一上。这里的“被击打”是个特殊的动词，原文在全新约只用过这一次。他不是一般的击打，而是带有破坏性的击打。好像也不是以物击物的击打，因为这个词含有突然来的强风吹逼和用灾害加以打击的意思。日、月、星被打击，以致日、月、星的三分之一黑暗了。

路 21:25 主耶稣在地上的时候，曾预言说：“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。”

日、月、星的三分之一被击打，天像的运转起了极大的变化，那黑暗的结果，必引致地上的气候，海中的潮汐等各种生物、化学、物理的变化，使人和许多动植物都难以迅速适应，而无法生存。当主的预言应验的时候，那种困苦使许多人得到罪的工价——就是死，使未死的人惶惶不可终日。

“白昼的三分之一没有光，黑夜也是这样。”但神并没有击打日、月、星的全部，因他纪念自己的话，创 8:21-22，当挪亚和他的全家出了方舟，听神的话，遵行神的旨意，为耶和華筑坛献祭的时候，神心里说：“我不再因人的缘故咒诅地（人从小小时心里怀着恶念），也不再按着我才行的，灭各种的活物了。地还存留的时候，稼穡、寒暑、冬夏、昼夜就永不停息了。”

神在对人审判的时候，仍有怜悯，还是盼望人悔改，所以主把将来必成的事告诉我们。虽然人心刚硬，不肯相信主的预言，不愿接受主的救恩，但预言的应验，是不以人的意志为转移而客观存在的。经上的预言，对不信的人是警告，对信的人是安慰。

路 21:26 主说：“天势都要震动，人想起那将要临到世界的事，就都吓得魂不附体。”可是他们总会看见一个事实，就是 27 节主继续说的：“那时，他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾云降临。”等到看见主降临再哀哭，已经无济于事了。28 节是主对门徒的勉励和安慰：“一有这些事，你们就当挺身昂首，因为你们得赎的日子近了。”这得赎就是罗 8:23 的“身体得赎”，腓 3:21 的“改变形状”。

印的灾祸是普遍的，而号的灾祸是有所专指的，是有定处的。所以，到今天，前 6 印是已经应验，并正在应验之中，而号却还没有吹，都没有应验。所以我们总要趁着还有今日，更新奉献，广传福音，迫切祷告：“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”

吹前四号的灾祸，还没有直接临到人，只是间接受损。第一号审判地和地上的树，以及一切的青草，与出 9:23-26 临到埃及的灾祸相似。第二号审判海与其中的活物并船只。第三号审判江河与众水的泉源，与出 7:20-21 临到埃及的灾祸相似。第四号审判日、月、星，使日、月、星的三分之一黑暗了，也与当日在埃及所降的灾祸相似，只是程度和范围不同。出 10:23 说到埃及遍地黑暗的时候是：“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。”显出神的保守和分别。因这前四号的吹响，地、海、众水以及天像的三分之一都破坏了，使他们不再适于人的生活。

在七号之前，揭开六印之时，地与天像已经受了审判，只是毁坏的范围不像前四号的灾祸这样明确。等一等，到了启示录第十六章，吹第七号的时候，借着七碗还有最严厉的审判。一次又一次的审判，逐步加重，都是对世人的警告，仍是盼望人能悔改。

3、飞鹰发出三重警告（8:13）

13 节：“我又看见一个鹰飞在空中，并听见他大声说：‘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！’”

这里的“鹰”就是鹰，并不是表号。虽然有人说，鹰是天使的表号，表明他的敏捷能力。还有人说，鹰比喻信徒，曾引诗 103:5 “你如鹰返老还童”，和赛 40:31 “他们必如鹰展翅上腾”为证，并以信徒将来要审判世界（林前 6:2）为由。但只要肯认真读圣经，你就知道那都是一些牵强附会、无稽之谈，与这里所说的鹰，是风马牛不相及的。

圣经说“鹰”就是鹰，因为民 22:28 神也曾叫驴开口，对巴兰说过话。“那不能说话的驴以人言拦阻先知（巴兰）的狂妄（彼后 2:16）。”约翰看见一个鹰飞在空中，并听见这不能说话的鹰以人言发出三重警告。

“三位天使要吹那其余的号。”这后三号将是太 24:21 的“大灾难”。要发生在但 9:27 所说的七十个七的末了，那“一七之半”，即后三年半，就是启示录第十一章 2 节的四十二个月，或 3 节的一千二百六十天。

“住在地上的民”与“在地上是客旅，是寄居的（来 11:13）”不同。前者的指望全在地上，后者的羡慕却在天上，这是两个完全不同的地方。那么“你在哪里？”

“祸哉，祸哉，祸哉！”这里的“祸哉”，原文就是启 9:12 的“灾祸”。连说三个“祸哉”，是特别强调末后三号的灾祸要逐渐加重。前四灾是关于自然界，后三灾是直接关于人。神没有叫天使发出这灾祸的警告，却用鹰发出警告。鹰在空中大声说，是要住在地上的人听见警告，知道反省、自咎，悔改归向神。自以为聪明的人哪，为什么竟拒绝神的警告呢？

一个杀人越货、作恶多端的匪徒，本是过街老鼠，人人喊打的。他被辑拿归案，为人民除掉一害，是件大快人心的事。如果他在受审的时候，非但不认罪，竟然说，我只想改善一下自己的生活，为什么要捉我呢？你们侵犯了我的人身自由。等一等，因证据确凿，判他死刑的时候，他又说，法官太残忍了，这违反了人道主义。我想正常的人都会说，这个人真是岂有此理，对他的处罚是他罪有应得。

今天，一个基督徒，如果念启示录上的预言，只看见灾祸而看不见基督，只看见审判的可怕而看不见神的救恩，只看见处罚的严厉，而看不见人的败坏，只看见死了许多人，却看不见人的罪恶滔天，就已经坠入了撒旦的网罗里。就像方才说的那个匪徒，一样的顽梗不化，一样的愚昧无知，一样的活在黑暗里，毫无二致。

结果，也许要像在马太福音二十五章里，主说的那个又恶又懒的恶仆人，他说主是忍心的人（太

25:24)，是刚愎自用的人。他没有遵行神的旨意，还为自己找借口，因而被丢在国度外面黑暗里，去哀哭切齿。又能怪谁呢？看哪！“念这书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日期近了（启 1:3）。”

第九章 吹响五号和六号 蝗虫马军

在第八章的开头，约翰看见在四位天使顺序吹响一至四号之前，“天上寂静约有二刻。”在第八章的末了，约翰又看见一个鹰飞在空中，大声宣告：“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！”用三个“祸哉”，警告住在地上的人，意思是这末后三号的灾祸是非常可怕，并要逐渐加重的。

开头的寂静二刻，犹如原子弹在爆炸前，倒计时的寂静。预示严肃的时刻即将到来，时代要改变了。从神忍耐、宽容的时代，转到神发怒、审判的时代。末了的大声宣告，预示灾祸即将升级，方式也要改变，使灾祸从审判地、海、众水、天像的间接临到人，转到直接临到人（于是就有蝗虫与马军的灾祸直接临到人身上。）

从第五号起，也许就是大灾祸的起头。因为第五号是第一样灾祸的号，接着还有两样灾祸要来。第六号就是第二样灾祸的号，第七号就是第三样灾祸的号。等到第七号一吹响，神的奥秘就成全了。在这一章里，我们要思想三个题目：一、第五天使吹号；二、蝗虫与亚玻伦；三、第六天使吹号。我们现在就按着这三个题目的次序来一一思想。

一、第五天使吹号（9:1-6）

第五天使吹号所发生的蝗虫之灾，就是飞鹰在空中大声宣告的第一个“祸哉”，就是比前四号更加严重的第一样灾祸。此等蝗虫不同于普通的蝗虫，因为它们是从鬼魔的住处——无底坑出来的。有无底坑的使者——亚玻伦作它们的王，而且形状怪异，能力特殊，并不伤害地上的草和各样青物，并一切树木，却去咬人（惟独要伤害额上没有神印记的人）。它们是具有鬼性的蝗虫。这灾祸使人欲生不能，求死不得，真是苦不堪言。在这一段里，我们要看三件事。

1、第一样灾祸开始（9:1-2）

1 节：“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他。”

“第五位天使吹号”是在飞鹰发出三重警告之后。“我就看见”是指约翰就看见。“一个星从天落到地上。”这里的“星”与启 8:12 的“星辰”不一样。那里是属物质界的星球，这里却是属灵界的使者。伯 38:7 论到创造天地的时候，耶和华对约伯说：“那时，星辰一同歌唱，神的众子也都欢呼。”就明明告诉我们，星是代表天上的天使。

启 1:20 主对在他右手中的七星更有明确地解释：“那七星就是七个教会的使者。”（使者和天使在原文是一个词，意思是奉命行事的。）所以，这一个星乃是受神差遣，从天落到地上的天使（这里的“落（pipto）”与启 8:10 的“落下来”在原文是一个词）。

“有无底坑的钥匙赐给他。”“无底”原文的意思是无限的深、深不可测。路 8:31 告诉我们，那乃是群鬼受苦的地方。“坑”与路 14:5 和约 4:11、12 的“井”，在原文是一个词。启 20:3 告诉我们，无底坑也是关锁魔鬼的地方。

“钥匙”在全新约只用过六次。太 16:19 主对彼得说：“我要把天国的钥匙给你。”路 11:52 主说：“你们律法师有祸了！因为你们把知识的钥匙夺了去，自己不进去，正要进去的人，你们也阻挡他们。”启 1:18 主说，是他“拿着死亡和阴间的钥匙”。启 3:7 主向在非拉铁非教会的使者介绍自己的时候，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。”启 9:1 是说，那从天落到地上的一个星，“有无底坑的钥匙赐给他。”等一等，到了启 20:1，约翰看见“一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙和一条大链子”。这位天使有无底坑的钥匙赐给他，派他担任开、关无底坑的工作。

过去曾有人说，这里所说的从天落到地上的一个星，是撒但魔鬼。但早在主前七百多年，在旧约赛 14:12-15，先知在论巴比伦王的诗中，就曾隐约地说出撒但的来历。（结 28:11-19 先知在一首论推罗王的哀歌中，也曾隐约地说出撒但堕落的历史。）在它受造之日，无所不备，智慧充足，全然美丽。它本是一位天使长，地位很高（犹 9），但它因美丽心中高傲；又因荣光败坏智慧，它不满足自己受造的地位，它要升到高云之上，它要与至上者同等，结果神将它摔倒在地，堕落成为撒但。撒但就是抵抗、对头的意思（太 4:10）。它永远的分是坑中极深之处，就是无底坑。这“明亮之星，早晨之子”从天坠落，完全是咎由自取，已经是历史上的事实，作为受造者的鉴戒。

路 10:18 主对那七十个人说：“我曾看见撒但从天上坠落，像闪电一样。”因为魔鬼早已从天坠落，这乃是过去完成的事。并且在约 16:11 主说：“这世界的王受了审判。”它已经成为世界的王了。所以，主在那里并不是在说预言，而是讲历史。你不可能叫时间倒流，让那已经从天落到地上，成了撒但的“明亮之星”再回到天上的原位，重新作一次从天落到地上的表演，专门给约翰看。旧约的先知书和路加福音里所启示的撒但已经受了审判的判决，而启示录所启示的是那判决的执行。所以在启示录里，有三次论到对撒但审判的执行的时候，在原文用了另一个词——“摔（Ballo）”，也就是“扔”。

启 12:9 “大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。它被摔在地上，它的使者也一同被摔下去。”这是在大灾祸前，借着男孩子——教会中的得胜者和米迦勒，把撒但摔在地上的。

等一等，到了启 20:1-3 “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，把它捆绑一千年，扔在无底坑里，将无底坑关闭，用印封上，使它不得再迷惑列国。等到那一千年完了，以后必须暂时释放它。”这是在千年国前，借着一位天使从天降下，把撒但捉住，扔在无底坑里的。

最后，在启 20:10 “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。它们必昼夜受痛苦，直到永永远远。”这是到了千年国后，借着火从天降，烧灭争战，消除迷惑，把魔鬼扔在硫磺的火湖里，受惩罚，直到永远的。

（现在只是让弟兄姊妹清楚，这里约翰所看见的从天落到地上的一个星，是天使，不是撒但。关于对撒但的审判的执行，以后还要讲。）

徒 17:11 在讲到保罗和西拉所去的庇哩亚时，说：“这地方的人贤于帖撒罗尼迦的人，甘心领受这道，天天考查圣经，要晓得这道是与不是。”说庇哩亚人贤就贤在天天考查圣经。他们贤就贤在极热切地领受这道，但并不盲从，也不迷信，而是天天详细查看圣经，要晓得这些事是不是这样。他们贤就贤在不人云亦云，不随声附和，而是到圣经里去寻找事实，发现事实，以坚定自己的信心。

弟兄姊妹，圣经里面包括了许多属灵的事实。人眼睛昏花的时候，就读不出那些事实。我们如果能在圣经里读出事实来，那一个光已经得着一半以上，因为神的光照，是光照他话语里的事实。

今天在我们中间有一个难处，有的人热心有余，读经不足。常听有人说，我也愿意读圣经，就是读也读不懂，还是听听道算了。于是，遇到问题，他们不是自己到圣经里去详细地寻求、考查，而是去读别人所写的书，去听别人所讲的道。

弟兄姊妹，不管别人的恩赐有多大，他所能给我们的帮助有多少，但总不能代替自己去读神的话，去考查圣经。我们决不可以自己不读圣经，而一直盼望从别人身上去得帮助，“并且成了那必须吃奶，不能吃干粮的人（来 5:12）。”一面，我们尊重先知讲道和真的属灵的书，我们确实需要有先知的讲道和别的职事的彼此供应。可是另一面，我们更需要到圣经里去亲自遇见神。这条路不能走歪，也不能走差。

圣经是一本大的书，也是一本丰富的书。因为圣经是神所默示的，包括神的旨意和神所有的计划。圣经里面所说的和圣经里面所不说的，有很大关系。为什么圣经这个地方这样说，为什么那个地方又那样说？我们必须发现事实，在神面前才有光，自己有供应，也能供应别人；自己有喂养，也能喂养别人。一个人读圣经如果是马虎的，神的话就都给他漏掉了，他不知道在里面有什么内容。方才我们看的几处圣经，就是告诉我们一个事实，无底坑是关锁魔鬼的地方，也是群鬼受苦的地方。无底坑的钥匙，原是在主的手里。

约翰看见一个星从天落到地上，有无底坑的钥匙赐给他，所以，这个星乃是奉命执行开无底坑任务的天使，而不是撒但。我们就因人肉体的软弱，姑且照着人的常话说吧。监狱是关押犯人的地方，监狱的主管，决不会为了开监狱的需要，而把监狱的钥匙交给一个已经判决了的犯人。何况在天上宝座的周围，有千千万万的天使事奉神，他们都在等候受差遣。所以，到了启 20:1 约翰就明说，我又看见一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙。这也告诉我们，决不可能无底坑的钥匙一会儿给撒但，一会儿又给天使。

2 节：“他开了无底坑，便有烟从坑里往上冒，好像大火炉的烟，日头和天空都因这烟昏暗了。”

有烟，就表明无底坑里有火。申 29:23 耶和华在摩押地吩咐摩西与以色列人立约的话里，曾预言，以色列人以后兴起来的子孙，和远方来的外人，看见这地的灾殃，“又看见遍地有硫磺，有盐卤、有火迹，没有耕种，没有出产，连草都不生长，好像耶和华在忿怒中所倾覆的所多玛、蛾摩拉、押玛、洗扁一样。”所看见的人都要问，神为什么要这样大发烈怒呢？人必回答说，是因这地的人离弃了耶和华他们的神，去事奉敬拜素不认识的别神。

等一等，到了申命记第三十章，当这一切灾祸临到身上，人必心里追念祝福的话。你和你的子孙，

若尽心、尽性归向耶和华，听从他的话，那时，神必怜恤、救回，除掉污秽，赐给安息。所以，申 30:19 摩西说：“我今日呼天唤地向你作见证，我将生死、祸福陈明在你面前。”盼望人能拣选生命，得以存活。

“日头和天空都因这烟昏暗了。”当这从天降下的天使，奉命开了无底坑之后，便有好像大火炉的烟从坑里往上冒，以致天空充满了烟，日头被遮蔽，其结果是天昏地暗。当第四位天使吹号的时候，“白昼的三分之一没有光，黑夜也是这样。”这时候则全然昏暗了。前者是因光体本身被击打，导致光减少了三分之一。现在乃是因这烟的遮蔽，日头和天空都昏暗了。

2、烟中出来的蝗虫（9:3）

3 节：“有蝗虫从烟中出来，飞到地上，有能力赐给它们，好像地上蝎子的能力一样。”

“有蝗虫从烟中出来，飞到地上。”这里的蝗虫跟出 10:12-15 降到埃及地的蝗虫大不相同。那是世上的蝗灾，这里的蝗虫是从无底坑里往上冒的烟中出来，飞到地上的。

“有能力赐给它们，好像地上蝎子的能力一样。”这里的能力与路 10:19 主说：“我已经给你们权柄可以践踏蛇和蝎子”的“权柄”，在原文是一个词。这种蝗虫是鬼怪蝗虫，所以特别有权柄赐给它们。它们的权柄好像地上蝎子的权柄一样。

等一等，到第六位天使吹号时的那些马军，它们的能力（权柄）是在口里和尾巴上。因这尾巴像蛇，并且有头，这些马军也是具有鬼性的邪物。蛇象征撒但和它的使者（弗 2:2,6:11-12）。蝎子象征鬼，门徒是借着主给的权柄，践踏蛇和蝎子，制伏了它们的邪恶，这些蝗虫也该是被属神的人所制伏的。所以在下文说，它们不能伤害额上有神印记的人。

3、受印者得蒙保守（9:4-6）

4 节：“并且吩咐他们说，不可伤害地上的草和各样青物，并一切树木，惟独要伤害额上没有神印记的人。”

“吩咐”的话是为了限制。“惟独要”是限制伤害的范围。出 10:15 当摩西向埃及地伸杖，神使东风刮来的蝗虫，落在埃及的四境，吃尽了地上一切的菜蔬，和冰雹所剩树上的果子，连一点青的也没有留下。可是这次蝗虫的灾祸是反常的。

“不可伤害地上的草和各样青物，并一切树木。”这种蝗虫不像一般的蝗虫，它们有超自然的知识，不但会接受“吩咐”，能违反蝗虫的本性，不伤害地上的草和各样青物，并一切树木，还会分辨谁是额上没有神印记的人，一个都不会搞错，叫一切额上有神印记的人得蒙保守。

5 节：“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。”

“但不许蝗虫害死他们。”这里的“但不许”也是为了限制。这种蝗虫的本性，可能就是以伤害人

为“享受”，只要一放出来，用不着再吩咐它们去伤害人，它们就会去伤害，在它们正要以风卷残云之势，去伤害那些额上没有神印记的人的时候，这里有一个“但不许”。只许它们伤害，但不许害死。神在让灾祸惩罚罪恶的时候，仍有怜悯，总是把悔改信主的机会留给人。因为人一旦死了，悔改信主的机会也就没有了。所以要限制它们害死人。

“只叫他们受痛苦五个月，这痛苦就像蝎子蛰人的痛苦一样。”这是时间上的限制。蝎子是节肢动物，它的尾巴有毒钩，一蛰到人，就有毒汁进入人体，使人痛苦难熬。王上 12:14 所罗门的儿子罗波安作王以后，“照着少年人所出的主意对民说：‘我父亲使你们负重轭，我必使你们负更重的轭；我父亲用鞭子责打你们，我要用蝎子鞭责打你们。’”古代的犹太人，用蝎子蛰人的痛苦，来形容人受伤害的严重。

6 节：“在那些日子，人要求死，决不得死；愿意死，死却远避他们。”

“在那些日子”是指这种蝗虫飞到各地伤害人，叫他们受痛苦五个月的那些日子。“人要求死，决不得死。”这里的“求”与彼前 5:8 的“寻找”在原文是一个词；求死就是人找法子死。因为依人看来，死亡是人解脱痛苦的最后一个办法。

伯 3:21-22 说到受患难的人和心中愁苦的人，“他们切望死，却不得死；求死，胜于求隐藏的珍宝。他们寻见坟墓就快乐，极其欢喜。”但在那大灾祸的日子，人要求死，却得不到死。他们罪恶的苦果，是不能一死了事的。比任何创伤更难受的，就是求死不得！

“愿意死，”人类犯罪之后，肉身既会衰败，又有痛苦，人们在肉身上受苦而愿意死，皆因不知道死后还有更大的痛苦。来 9:27 说：“按着定命，人人都有一死，死后且有审判。”有罪的人不是死了就完啦，死后还有审判等着他们；若不悔改、信耶稣为拯救他们的主，即使脱离了世上暂时的苦，也无法逃避地狱那永远的苦。“在那里，虫是不死的，火是不灭的。因为必用火当盐腌各人（可 9:48-49）。”

“死却远避他们。”人在痛苦之中，求死不得，愿死不能，在这个时候，只会怨天尤人，不会反求诸己。看不见“死却远避”是神在发怒中仍有怜恤，在处罚中仍盼望人悔改。“远避”不是耽延，乃是宽容。因为主不愿意有一个人沉沦，乃愿人人都悔改（彼后 3:9）。

现在平安稳妥的时候，是人怕死，将来灾祸痛苦的时候，是人找死，人宁愿找死，也不悔改。正像耶 8:3 所说的：“宁可拣死不拣生。”可怜的罪人，他们守定诡诈，不肯回头。

二、蝗虫与亚玻伦（9:7-11）

这特别的蝗虫与人们司空见惯的蝗虫大不一样。它们形状凶恶，行动迅猛，是我们人所从来没有看见过的。约翰看见之后，就写出来，为了叫我们能明白。圣灵就带动他，用人的常话来说明。所以在这一段的五节经文里，原文用了两个词，一个形容词“好像（homoios）”，用了三次（9:7,7, 10）；一个副词“如同（hos）”，用了六次（9:7,7,8,8,9,9）。这只是描绘出这种蝗虫的怪状凶相，并不是它们的写真。同时，这些蝗虫并不是乌合之众，有无底坑的使者作它们的王，名叫亚玻伦。在这一段里，我们要看三件事。

1、蝗虫的形状如出战之马（9:7-8）

7 节：“蝗虫的形状好像预备出战的马一样，头上戴的好像金冠冕，脸面好像男人的脸面。”

“蝗虫的形状好像预备出战的马一样。”注意，不是好像野马，而是好像受过军事训练，会接受吩咐，披挂整齐，预备去蛰人的战马。既说好像战马，可见其身体之大，是异乎寻常的。

“头上戴的好像金冠冕，”这里的“戴”，在原文是介系词——“在……上（epi）”，所以这句话该是“在它们的头上如同像金的冠冕”。并不是戴着金冠冕。

“脸面好像男人的脸面。”原文没有“男”字，乃是“它们的脸面如同人的脸面”。从无底坑上来的蝗虫，脸面竟然如同人的脸面，这正是人鬼混杂的表现，似乎要突出它们的邪妖之气。

8 节：“头发像女人的头发，牙齿像狮子的牙齿。”

“头发像女人的头发。”林前 11:15 说：“女人有长头发，乃是她的荣耀。”但“女鬼”的长头发，则令人恐惧。这些蝗虫不但有头发，而且如同女人的头发，谅必是既多且长。鬼怪披头散发，叫人望而生畏。

“牙齿像狮子的牙齿。”箴 30:30 说：“狮子乃百兽中最为猛烈，无所躲避的。”狮子的牙齿大而有力，能咬碎人的骨头（但 6:24）。这些蝗虫的牙齿如同狮子的牙齿，所到之处，张口露齿，吓得人骨软筋酥，无力抗拒，任其伤害。给人造成不能忍受、不能逃避的痛苦。

2、胸有甲，翅有声，尾像毒蝎（9:9-10）

9 节：“胸前有甲，好像铁甲。它们翅膀的声音，好像许多车马奔跑上阵的声音。”

“胸前有甲，好像铁甲。”胸甲是为了保护自己的。这种蝗虫有胸甲，说明它们是作战状态的装备。它们的胸甲如同铁的胸甲，非常坚硬。它们能伤害人，人却不能消灭它们。

“它们翅膀的声音，好像许多车马奔跑上阵的声音。”它们翅膀的响声非常之大，是因为多，如同许多马的战车奔跑出战的响声。它们大群出动的情形，大有排山倒海、惊天动地之势。对人类既是警告，也是不肯悔改的罪人所不能逃脱的灾祸。

10 节：“有尾巴像蝎子，尾巴上的毒钩能伤人五个月。”

蝗虫而有如同蝎子般的尾巴，它们的任务是用如同蝎子尾巴上的那样的毒钩伤害人，并且伤人的时间限制为五个月。

3、由亚玻伦作蝗虫的王（9:11）

11 节：“有无底坑的使者作它们的王，按着希伯来话，名叫亚巴顿；希利尼话，名叫亚玻伦。”

“有无底坑的使者作它们的王。”箴 30:27 说：“蝗虫没有君王，却分队而出。”这是自然界生物的规律，是神在创造时所赋予的聪明。但此种蝗虫有王管辖它们，并且它们的王是无底坑的使者，可见它们不是一般的蝗虫。

“按着希伯来话，名叫亚巴顿。”“亚巴顿”原文的意思是毁灭者，或者是指灭亡的处所，常和阴间（箴 27:20）、死亡（伯 28:22）、坟墓（诗 88:11）等联用。也用来指灭命者（赛 16:4）或灭命的（耶 6:26），但它不是魔鬼，因为魔鬼要在千年国的时候，才被扔在无底坑里（启 20:1-3）。现今魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，仍在寻找可吞吃的人。

“希利尼话，名叫亚玻伦。”“亚巴顿”这个词在七十士译本里翻译作“亚玻伦”，原文的意思也是毁灭者。这蝗虫的王是敌基督的。“无底坑的使者”是按它的出处及行为而得名的。这蝗虫在它的管辖之下，专门出来伤害人。这蝗虫的灾祸是人罪的工价。

但第五号什么时候吹响，谁也无法知道。就像帖前 5:3 所说：“人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们，如同产难的临到怀孕的妇人一样，他们决不能逃脱。”

弟兄姊妹，世人犯罪，按神的公义，必须处罚，但神是爱，在处罚时，仍是盼望人悔改。今天，有人因神的慈爱、宽容与怜恤，而悔改归主，也有人因神的慈爱、宽容与怜恤，而更加沉迷犯罪；有人因神公义的处罚，而俯伏认罪，信靠神，也有人因神公义的处罚，而更加刚硬，离弃神。但神不能背乎他自己（提后 2:13），总是照他的计划、定旨的步骤行事。

出 34:6 告诉我们，当耶和华在云中降临西乃山，和摩西一同站在那里宣告耶和华的名时，说：“耶和华，耶和华，是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。”神虽然因主在十字架上所成功的救赎，能赦免罪孽、过犯和罪恶，但万不以有罪的为无罪。神虽然不轻易发怒，有丰盛的慈爱，却不是不会发怒，不处罚罪恶。

所以，来 3:12-15 说：“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。总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。经上说：‘你们今日若听他的话，就不可硬着心，像惹他发怒的日子一样。’”

三、第六位天使吹号（9:12-21）

太 24:21 主说：“因为那时必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。”在启 8:13 飞鹰大声说的“祸哉！祸哉！祸哉！”表示那三个灾祸正是指第五、六、七号的灾祸。第五号一吹响，亚玻伦所统辖率领的特种蝗虫从无底坑里上来，给人造成不能忍受、不能逃避、又必须受的痛苦。第五号的灾祸必定是大灾难的开始。这第一样灾祸一过去，第六号的第二样灾祸，以及第七号的第三样灾祸，就接踵而来。

第六号的灾祸是：二万万异乎寻常的马军，杀了人的三分之一。虽然灾祸惨重，仍有限制。对犯罪的人还是有警告的作用，给人仍有悔改的机会。可怜，这最后的机会，依然没有引起罪人的重视，而永远被失去了；人有自由拒绝神的旨意和大爱，但自己却要吃自己结的苦果。罪恶所召来的审判是严厉的，罪恶也玷污、毁坏、丑化、折磨着罪人。神已为我们付出重大的代价：主耶稣为我们被钉在十字架上。

“看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的（约 1:29）。”我们这些蒙恩的人都知道自己所蒙的恩是何等

浩大，所以，我们理当以基督耶稣的心为心，向世人，为主作忠实而有力的见证，广传福音、引领罪人悔改，归向主。可 16:15-16 主复活以后，在被接到天上之前，曾对门徒说：“你们往普天下去，传福音给万民听，信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。”今天，福音工作所受的最大阻拦，并不是客观的环境，而是基督徒主观的心态。但愿我们都能听从、遵守主的吩咐，作主所喜悦的事。在这一段里，我们要看三件事。

1、四个使者被释放（9:12-15）

12 节：“*第一样灾祸过去了，还有两样灾祸要来。*”

“第一样灾祸过去了，”是指第五号吹完，亚玻伦所统率的特种蝗虫，从无底坑里出来，飞到各地去蛰人，叫人受痛苦五个月的灾祸过去了。

“还有两样灾祸要来。”这两样灾祸是属于第六号和第七号的。但这里不是说第五号吹完，要吹第六号，而是说第一样灾祸过去了，还有两样灾祸在这之后要来。号只是宣布灾祸出现的次序，可怕的是，飞鹰所宣布的灾祸要继续出现。

13 节：“*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。*”

“第六位天使吹号，”就意味着第二样灾祸开始来到了。“我就听见有声音”的“我”是约翰。约翰在第六位天使吹响第六号的时候，他在号声之外又听见有声音。

“有声音从神面前金坛的四角出来。”金坛就是金香坛（出 30:1-10），在旧约里，这坛是放在法柜前的幔子外，对着法柜上的施恩座。法柜是在至圣所，金香坛是在圣所。出 26:33 神吩咐摩西，把巧匠用手工绣上基路伯的幔子挂起，这幔子就将圣所和至圣所隔开了。

等一等，到了新约，可 15:37-38 当主耶稣为我们的罪被钉在十字架上，神离弃了他，从午正到申初，遍地都黑暗了。最后，“耶稣大声喊叫，气就断了。殿里的幔子从上到下裂为两半。”至圣所与圣所之间已经没有分隔的内幔了，主给我们开了一条又新又活的路，使我们得以坦然进入至圣所（来 10:19-20）。

约柜象征神的同在。所以，现在对着约柜安放的金香坛，就称之为神面前的金坛。利 16:18 特别提到，在行赎罪之礼的时候，要把血抹在坛上四角的周围，因为有血的缘故，这香坛就被称为耶和華面前的坛。把羔羊成功的救赎点给我们看。

从神面前金坛的四角出来的声音是神的声音。分隔圣所与至圣所的幔子既然已经没有了，只有神是在金香坛后面的。神的声音从金香坛的四角发出，指明神是根据主耶稣的工作来施行审判的。这审判是因着人不相信基督成功的救赎，不接受神的福音。

14 节：“*吩咐那吹号的第六位天使，说：‘把那捆绑在伯拉大河的四个使者释放了。’*”

“吩咐那吹号的第六位天使。”神的声音是大有权柄的，向那吹号的第六位天使发布命令，吩咐他去执行神的旨意。

“把那捆绑在伯拉大河的四个使者释放了。”伯拉大河就是现在的幼发拉底河。创 15:18 当那日，耶和華与亚伯兰立约，说：“我已赐给你的后裔，从埃及河直到伯拉大河之地。”这是神对亚伯拉罕的应许。

伯拉大河是以色列地东边的理想境界。界外，已往是亚述、巴比伦、波斯三大强国的范围。古时候，从这些不相信真神之地上的军队，是如何蹂躏背道、叛逆的以色列人，此时，将有更可怕的、具有鬼怪性的马军起来，惩罚犯罪作恶的世人。要释放的四个使者显然是犯过错误的，所以早已被捆绑在伯拉大河，不得任意活动，等候神的时候。现在是神的声音，吩咐那吹号的第六位天使，把那捆绑在伯拉大河的四个使者释放了。

15 节：“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。”

“那四个使者就被释放，”神的声音立即生效。“他们原是预备好了，”在神作事的程序内，没有一样是意外的，都有准确的时刻，实际的时辰。他们的被释放并不是偶然，是早就在神的计划之中预备好了。

“到某年某月某日某时，要杀人的三分之一。”这里的“到 (eis)”，原文是个介系词，表明达到或进入某一个特定的时间、地方或目标。这四个“某”字，在原文是没有的，而是用一个连词“和”把时、日、月、年连在一起的。“要杀人”的“要”，原文是一个连词，意思是“为的是”，表示目标或结果。某时的“时”与约 11:9 的“小时”在原文是一个词。所以这句话的意思就是说，四个使者已经预备好了，为的是要以小时加日、加月、再加年，总共十三个月零一天又一小时，来杀人的三分之一。

这四个使者是好杀的使者。他们一被释放，就去杀人，并不是神命令他们去杀人。神不过是吩咐天使释放了他们，但他们像是由笼子里放出来的饿狮子一样，立刻就去进行他们那可怕的杀戮。但仍有限制，不能越过三分之一。神仍是把悔改的机会留给人。

同样是三分之一被毁坏，在第一至第四位天使吹号的时候，不过限于地、海、众水和天像。但在这第六位天使吹号的时候，则是直接临到了人。

揭开前四印以后，两千年来，因刀剑、饥荒、瘟疫，再加上野兽，一共杀害了地上四分之一的人。但第六号的三分之一的人被杀，是在一小时和一天和一月和一年的一个短时期内杀了这么多人。这继鬼怪蝗虫而来的第二样灾祸是大的。

2、鬼怪马军有两亿 (9:16-19)

16 节：“马军有二万万，他们的数目我听见了。”

“马军有二万万。”那四个使者一被释放，立刻出现具有鬼性的二万万马军。“他们的数目我听见了。”约翰特别声明，这不是他信口开河，随便说说，而是亲耳听见的。可见这二万万是实数，不是虚数，所以约翰才清楚地记录下来。

有些人读到圣经里的预言，不是谦卑俯伏在神的面前，求圣灵引导他进入神的启示，明白神的奥秘，遵行神的旨意。而是以人为本，自作聪明，作出不少推测，甚至哗众取宠，捕风捉影，乱下议论，既害了自己，也误导了别人。

诸如：有些自封的寓意解经家，生搬硬套，胡说什么开了无底坑，便有烟从坑里往上冒，这烟就是在未来的战争中，所用的更大规模的烟幕弹，日头和天空都因这烟昏暗了，藉以掩蔽人的眼目，从烟中出来的怪异蝗虫，就是在未来战争中所特制的飞机。

看到这二万万马军，更是突发奇想，置启示录本身所明说的于不顾。以为那么多的马军，只有某

个大国才能够派出，甚至还加上一些宗教色彩。这些无稽之谈，着实曾使一些愚昧无知的人，平白无故受到损害。这对那些马虎读经、不求甚解、轻信流言、不加分辨的人，应当引以为戒。

其实，圣经在这里说得够清楚。蝗虫也罢、马军也罢、都是邪灵、鬼怪的同类物，这是第五、六、七号的三样灾祸的特色。我们不能离开圣经，另从别的地方瞎推断。

17节：“我在异像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。马的头好像狮子头，有火、有烟、有硫磺，从马的口中出来。”

“我在异像中看见那些马和骑马的。”约翰在异像中所看见的马军包括马和骑马的。

“骑马的胸前有甲如火，与紫玛瑙并硫磺。”这里的“如”字原文是没有的。意思是骑马的有火与紫玛瑙并硫磺的胸甲。这是一种什么样的胸甲？胸甲怎么会有火和紫玛瑙和硫磺？我们无法知道。但约翰在异像中所看见的那些骑马的，肯定不是和我们一样的人，而是鬼化了的東西。

“马的头好像狮子头，有火、有烟、有硫磺，从马的口中出来。”那些马的形状也不是一般普通的马。马的头好像狮子的头，但马的可怕之处，还不是好像狮子头的口中的牙，而是由马的口中能出来的东西，就是火和烟和硫磺。

18节：“口中所出来的火与烟，并硫磺，这三样灾杀了人的三分之一。”

这里给我们看见“杀人的三分之一”的不是骑马的，乃是马。是马口中出来的东西致人于死地。我们看到一般的马，如果兽性发作，大多是用马蹄子踢、踏来伤人。可是这些马却大不相同，它们是用口中所出来的火与烟并硫磺来杀人，火是烧人身体的。烟是熏蒸呛人，令人窒息的。硫磺是有毒臭并可烧着的。这三样都是火湖里所有的（启 21:8），所以能杀了人的三分之一。这第六号的马军之灾与第五号的蝗虫之灾一样，同属邪灵鬼怪直接引起的灾祸。

19节：“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。”

“这马的能力是在口里和尾巴上。”这里的“能力”与启 9:3 的“能力”在原文是一个词，意思是权柄。这马的权柄是在口里和尾巴上。

“因这尾巴像蛇，并且有头用以害人。”这马的尾巴不只像蛇，并且尾巴上有头可以害人，比那有像蝎子尾巴能蛰人的蝗虫还要毒，蝗虫虽然有像狮子的牙齿，但能伤人的不过是尾巴上的毒钩，叫人受痛苦五个月；马却不止要用口中所出来的火与烟并硫磺杀死人，还要用像蛇的尾巴有头的去咬死人。这说出第六号的灾祸比第五号的灾祸更严重。

3、人心硬，仍不悔改（9:20-21）

20节：“其余未曾被这些灾所杀的人仍旧不悔改自己手所作的，还是去拜鬼魔和那些不能看、不能听、不能走，金、银、铜、木、石的偶像。”

“其余未曾被这些灾所杀的人。”是指在这些灾祸肆虐杀人的过程中，人们剩下的人。神许可灾祸如此临到人，其目的是要人悔改。然而人呢？

“仍旧不悔改自己手所作的。”“悔改”原文的意思是改变思想，也就是在看法上的改变，跟自己的从前大不一样。“手所作的”是指偶像说的。诗 115:4-8 说：“他们的偶像是金的银的，是人手所造的，

有口却不能言，有眼却不能看，有耳却不能听，有鼻却不能闻，有手却不能摸，有脚却不能走，有喉咙也不能出声；造它的要和它一样，凡靠它的也要如此。”成为有眼而瞎，有耳而聋的人（赛 43:8）。所以赛 44:9 说：“制造雕刻偶像的尽都虚空；他们所喜悦的都无益处。”然而人在这么大的灾祸警告面前，仍旧制造偶像，不悔改自己手所作的。

“还是去拜鬼魔和那些不能看、不能听、不能走，金、银、铜、木、石的偶像。”这是犯了得罪神的大罪。制造偶像的原料有金、银、铜、木、石的不同，所造出的偶像根本不能看见是谁在拜它，也不能听见拜它的人的许愿、祈求，更不能有什么行动、表示。那些拜偶像的人也知道，这些偶像是人造的，是用人选的材料，是死的。但人还是要去拜偶像。

可奇怪的是，圣经的真理非常清楚地反对偶像，而有些自称是信圣经、信耶稣的人，也有不敬拜神而拜偶像的罪恶。所以林前 10:14 保罗说：“我所亲爱的弟兄啊，你们要逃避拜偶像的事。”约壹 5:21 约翰也说：“小子们哪，你们要自守，远避偶像。”

按林前 10:20 保罗说：“外邦人所献的祭是祭鬼，不是祭神，我不愿意你们与鬼相交。”偶像不是鬼魔，所以拜鬼魔是指与鬼相交说的。当神的忿怒，从天上显明在一切不虔、不义的人身上，就是那些行不义，阻挡真理的人（罗 1:18）时，在这大灾祸期间，人们里剩下的人并不接受警告和教训，仍旧不悔改自己手所作的，还是去拜鬼魔和拜偶像，社会上得罪神的罪状依然如故。

提前 4:1 “圣灵明说：在后来的时候，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。”有两种罪特别是神所厌恶的，一是拜鬼魔，二是拜偶像。拜鬼魔是拜神所造，却在其后堕落的；拜偶像则是拜人手所作的。这等人的良心如同被热铁烙惯了一样，自称为聪明，反成为愚拙；将不能朽坏之神的荣耀，改换为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽、走兽、昆虫的样式。他们将神的真实换为虚谎，去敬拜事奉受造之物，不敬拜事奉造物的主（罗 1:22-23,25）。

多少年来，拜鬼魔和拜偶像，这一类的愚昧和迷信没有停止过。虽然几经改头换面，但本质未变，甚至比古时候更加厉害。正像提后 3:13 所说：“只是作恶的和迷惑人的，必越久越恶，他欺哄人，也被人欺哄。”

21 节：“又不悔改他们那些凶杀、邪术、奸淫、偷窃的事。”

“悔改”这个词在 20 节里已经说过了，原文的意思是思想改变。也就是在看法上的改变，跟自己从前的看法大不一样，对自己要有新的估价，接受神对我们那些凶杀、邪术、奸淫、偷窃的事的看法。原文在这四样大罪的每一样罪的前面，都有一个介系词“ek”，意思就是从、出、或离去。在每一样罪的后面，都有一个代名词“他们的”，用以加强语气。

本节经文的意思应该是，并且他们没有悔改，没有脱离他们的凶杀，也没有脱离他们的邪术，也没有脱离他们的奸淫，也没有脱离他们的偷窃的事。世人的罪行丝毫未改。

“凶杀”原是魔鬼的本性。约 8:44 主耶稣对那些不能听他话的人说：“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。”现在魔鬼的这种本性，也不断地在人性方面表现出来。

罗 3:10-18 保罗在证明犹太人和希利尼人都在罪恶之下的时候，圣灵带动他说：“没有义人，连一个也没有；没有明白的，没有寻求神的；都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有。”

他们的喉咙是敞开的坟墓，他们用舌头弄诡诈，嘴唇里有虺蛇的毒气，满口是咒骂苦毒；杀人流血，他们的脚飞跑，所经过的路，便行残害暴虐的事；平安的路，他们未曾知道；他们眼中不怕神。”这是神对人的看法。

人不怕神，势必顺服魔鬼，随着肉体和心中所喜爱的去行。魔鬼更是投人之所好，叫人放纵自己的私欲，其结果就像人吸毒一样，为了片刻的舒服、享受，以致越陷越深，不能自拔，酿成人不人、鬼不鬼的残状，最终断送了性命。

从创世记第四章人类第一个杀人犯该隐起，人类杀人、害人的事是越演越烈。像提后 3:3 的“无亲情、不解怨、好说谗言、不能自约、性情凶暴、不爱良善”，都是害人、杀人的危险信号。所以，主在太 5:22 论到不可杀人的时候，说：“凡向弟兄动怒的，难免受审判。”主把害人、杀人的第一步“动怒”摆在那里。从动怒到害人、杀人，中间有许许多多的行为，像动怒、怀怨、进谗、凶暴、骂人、恨人、藐视人、下绝情。从主的眼光看，从动怒到下绝情中间的每一项都叫作杀人。所以主审判害人、杀人的第一步——动怒。凡是跟随主的人，要消除这中间的每一项行为。

魔鬼知道它的日子不多了，就使尽了全身的解数，把它那杀人的本性附在人性上，把人扭曲了。在注重个人自由的诱骗下，欺诈、腐败，已成为全世界的重大问题。

据新闻报导，去年在河南商丘，有一个人，由于他的贪污、腐败遭受打击，以致他个人的权与利有了损失。他为泄私忿，竟主使他的表兄去买凶杀人，可也竟有人为了钱，会去杀一个跟自己没有任何关系、任何过节的人。结果，都受到法律的严肃处理，得到可耻的下场。

由于魔鬼到处兴风作浪，犯罪更趋向于低龄化。有时候害人、杀人也不一定是为了一己之私利。前几年，有一个少年，把自己的亲生父母害死了。法院问他为什么，他说：“我的老爸、老妈活得太累了，我在帮他们的忙，解脱他们的痛苦。”

去年，曾几次新闻报导，在美国的学校里，有未成年的孩子，在校园里开枪扫射，打死自己的同学。问他为什么要这样作，他说：“不为什么，只是一时性起，觉得好玩罢了。”

人活在黑暗里，不肯就光，所以没有悔改，没有脱离他们的凶杀。

“邪术”是魔鬼用来迷惑人的招数，是下在人心里的毒药，叫人不能承受神的国。所以加 5:20 把拜偶像和邪术列在一起。人叛离神的最直接表现就是与鬼相交，总想藉超自然的力量来满足肉体的情欲。

时至今天，仍然有人迷信日子，说什么五和十三不可取，八八八，一定发。还有人热衷于看风水、驱邪气、化纸钱、烧头香、交鬼、召魂、算命、看相、戴护身符，以“研究”鬼灵的事为时髦。当邪术的毒性发作的时候，甚至会荒废学业、影响工作、破坏家庭、断送性命。因邪术是邪灵在人的心中运行，所以人没有悔改，脱离他们的邪术。

“奸淫”是魔鬼兴风作浪的技巧。从人类历史来看，世界上的邪教大多有淫乱的事，并且把淫乱和交鬼混在一起，叫人放纵肉体的情欲。今天有人高喊性解放，甚至把人顺性的用处换为逆性的用处，去搞同性恋，行污秽可耻的事（罗 1:26-27），正是坠入魔鬼的网罗里。所以人没有悔改脱离他们的奸淫。

“偷窃的事”是魔鬼玩弄人性的手法。偷窃，是人私欲的膨胀，是世界上肉体的情欲，眼目的情欲，并今生的骄傲，在人里面反映出来的结果。偷窃的范围是大的，包括世界上人、事、物。而且偷

窃还会成瘾，不偷就难受。所以人没有悔改，脱离他们偷窃的事。

弟兄姊妹，这第二样灾祸比起第一样灾祸来，灾情重，时间长。神审判的处罚是根据人的罪恶，神把他的公义已经给人们显明。但是那些没有被这些灾祸所杀的人，仍旧心硬，不肯悔改。社会的罪状依然如故，世人的罪行并没有减少。正像罗 1:28-32 所说的：“他们既然故意不认识神，神就任凭他们存邪僻的心，行那些不合理的事；装满了各样不义、邪恶、贪婪、恶毒，满心是嫉妒、凶杀、争竞、诡诈、毒恨，又是谗毁的、背后说人的、怨恨神的、侮慢人的、狂傲的、自夸的、捏造恶事的、违背父母的、无知的、背约的、无亲情的、不怜悯人的。他们虽然知道神判定行这样事的人是当死的，然而他们不但自己去行，还喜欢别人去行。”

第六印是讲到人怕神，要想方设法“躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒”。宁肯藏在山洞和岩石穴里，向山和岩石求救，就是不肯投靠神，来接受救恩。第六号是讲到人心的刚硬悖逆。虽然在神忍耐、等待的日子里，经过这些灾祸的警告，却一再拒绝，并消灭神慈爱的感动，仍不悔改，脱离自己所作的工作和自己所犯的罪行。错过悔改信主的机会，只能因自己的心硬而灭亡。

结 33:11 神吩咐先知以西结对恶人说：“你对他们说，主耶和华说：我指着我的永生起誓，我断不喜悦恶人死亡，惟喜悦恶人转离所行的道而活。”这是福音。这话离你甚近，就在你口中，在你心里，使你可以遵行（申 30:14），就是我们所传信主的话。罗 10:9 说，“你若口里认耶稣为主，心里信神叫他死里复活，就必得救。”但愿没有一个人轻忽神的大恩。

末了，让我们向心硬的人大声说：“你们转回、转回吧，离开恶道，何必死亡呢！”

第十章 七号前插入异像 吃小书卷

在第九章里，讲到第五位天使吹号和第六位天使吹号的情况。启 9:12 说：“第一样灾祸过去了，还有两样灾祸要来。”吹响第五号来的蝗虫之灾是第一样灾祸；吹响第六号来的马军之灾是第二样灾祸。第一样灾祸过去了，第二样灾祸也过去了，还有第三样灾祸要来。这第三样灾祸该是在第七位天使吹号的时候才来到。但在第七位天使吹号之前，在第六号与第七号之间，插入了第十章的异像，特别提到约翰听从天上的那声音，从天使手中把小书卷拿过来，并且吃尽了，结果口中甜，腹内苦，并要指着多民、多国、多方、多王再说预言。神把最后一次的悔改机会留给人。在这一章里，我们要思想三个题目：一、大力天使与七雷；二、大力天使的宣告；三、大力天使与约翰。我们现在就按着这三个题目的次序来一一思想。

一、大力天使与七雷（10:1-4）

在这插入的异像里，约翰看见另有一位大力的天使从天降下，作了三件事。一是大声呼喊，引起七雷说话；二是宣布他的誓言；三是把小书卷给约翰，并让他吃尽了。在这四节经文里，约翰看见大力的天使从天降下，并听见七雷说话（却不许约翰写下来）。在这一段里，我们要看三件事。

1、从天降下的大力天使（10:1-2）

1 节：“我又看见另有一位大力天使从天降下，披着云彩，头上有虹，脸面像日头，两脚像火柱。”

“大力天使”在启示录里一共出现了三次（5:2,10:1,18:21），这是第二次。既说“另有一位”，可见与启 5:2 的大力天使不是一位。在神面前的天使有千千万万（启 5:11），有站在地的四角的天使，有拿着金香炉的天使，有吹号的天使，有掌管七灾的天使，有掌管众水的天使，有大力天使，有有大权柄的天使；都是各自分别奉差遣完成神的吩咐。

“天使”这个词，在启示录里出现过五十多次，虽然其中有“大力天使”和“有大权柄的天使（启 18:11）”，但还是天使；他们与众天使一样，同是作仆人的（启 19:10），并不是全能的。我们对天使要有正确的认识才可以。

过去曾有人说，这大力天使就是主基督，并说主在这里显现作天使，是回到旧约地位了。这是没有根据的。虽然主耶稣在旧约中，曾以天使或人的形态向人显现过。但在新约中，无论是四福音还是书信里，都没有一次描写基督是以天使的形态出现的。倒是说天使是伺候耶稣的（可 1:13）。

在基督的复活显现中，也没有一次称他为天使，主既然已经道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理（约 1:14）。凡信他名的人，他就赐他们权柄作神的儿女。这是生命的关系。我们若住在主里面，主也住在我们里面，主的话也住在我们里面（约 15:7），自有主的恩膏在凡事上教训我们（约壹 2:27）。主已经用不着再回到旧约的地位，像天使那样对人说话了。何况在启示录里，基督一直以远超过天使的身份表现出来。基督是即将荣耀降临的万王之王，是执行神在新约里所有计划的羔羊。他发号施令，差遣各等天使去执行他所吩咐的。到末了他才荣耀降临。在执行神的计划时，根本没有必要：一面主发号施令，一面他自己又一再以天使身份去执行。

太 8:8-9 说到了一个百夫长的故事。他为他的仆人害瘫痪病，来求主医治。当主说“我去医治他”的时候，百夫长回答说：“主啊，你到我舍下，我不敢当；只要你说一句话，我的仆人就必好了。因为我在人的权下，也有兵在我以下，对这个说，‘去’，他就去；对那个说，‘来’，他就来；对我的仆人说，‘你作这事’，他就去作。”这个百夫长只要主一句话，他就信主的工作已经作好了。因为他相信主的话是有权柄的，有权柄的话会产生能力。他所说的理由，主承认是最宝贝的理由，因为他认识权柄。所以主接着就说，这是信心，并且是最大的信心。

弟兄姊妹，当你认识神的权柄的时候，你就非常容易相信神的话。如果你认识神的权柄，就知道无论是什么样的天使，都是在神的权柄之下，绝对不会与羔羊同列，即使是大力天使，他仍旧是基督的仆人。认识权柄是基督徒一生要学习的。

在今天，仍旧像在创世记第一章的时候一模一样，神没有用技术手段，“神说：要有光，就有了光（创 1:3）”。神只用话语；因为他说有，就有；命立，就立（诗 33:9）。当羔羊在执行神的计划时，在宝座周围有千千万万服役的天使。主对这个说，“去”，他就去；对那个说，“来”，他就来。根本不需要“事必躬亲”，亲自去作；更无须乎一再以天使身份去执行原可以吩咐天使去执行的任务。弟兄姊妹，权柄乃是神管理宇宙万物的基本原则，这是我们读启示录的时候所必须牢记的。

“大力”原文的意思是强壮的、更大的、厉害的。这是神的创造。“另有一位大力天使，”是

大力天使中的另外一位。虽然外表极不寻常，有些地方很像基督。但若仔细读圣经，只能说是似是而非。

“从天降下。”在启示录里面，说天使是从天降下（Kata-baino），论到主降临，却用了另外一个词“临到（erchomai 1:7,2:5）”在 3:11,16:15,22:7 等处翻作“来”。“披着云彩”也可以说是穿着云彩，表明天使是带着天上的荣耀。主是驾云降临（启 1:7），“驾”原文是一个介系词，用于所有格，表示陪同的意思。因他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像（来 1:3），用不着再披云穿彩了。

“头上有虹”表明天使带着神的恩典和怜悯，纪念神的信实和应许。而启 4:3 是说“有虹围着宝座，好像绿宝石”。“虹”原呈现七种颜色，但在宝座周围的虹像绿宝石。“绿”该是大地主要的颜色，是象征生命的颜色。约翰所看见天上的一切都是光耀夺目，人间所没有的。他只能用人间的各种宝石来描写不同的色彩，因为宝石的色彩是闪耀折射而成的，会因不同角度而显出不同的色彩，那正是神荣耀的光彩。约翰特别用好像绿宝石来形容围着宝座的虹，很明显地给我们看见，这与在天使头上的虹不一样，使造物主与被造者有明显的区别。

“脸面像日头”这是天使的脸面，带有属天的荣光，是天使在神的宝座前，忠心伺候、听命受遣的结果。就像出 34:29 摩西的面皮发光，是他在西乃山上四十昼夜，神和他说话的结果，以致以色列人因摩西面上的荣光，不能定睛看他的脸（林后 3:7）。

但启 1:16 论到基督的时候，说他的“面貌如同烈日放光”。这个“面貌”在原文却用的是另外一个词（opsis），就是约 7:24 的“外貌”和约 11:44 的“脸上”，全新约就用过这三次。面貌的表现，透露出内在的本质。烈日的“烈”跟林前 5:4 的“权能”和腓 3:10 的“大能”在原文是一个词。“放光”跟太 13:26 的“显出来”和约壹 2:8 的“照耀”在原文是一个词。这句话的意思该是：主的面貌如同太阳在他自己的权能里照耀显出。这说明主毫无黑暗（约壹 1:5），他是公义的日头（玛 4:2），他的照耀显出大有权能，以致约翰一看见，就仆倒在他脚前，像死了一样。

徒 26:13-14 当保罗逼迫基督徒，在往大马色的路上，看见基督显现的时候，他说：“看见从天发光，比日头还亮，四面照着我并与我同行的人。我们都仆倒在地。”这个“亮”是特别的亮，全新约只用过一次。

主那如同烈日放光的面貌，与这大力天使像日头的脸面是不能相提并论的。约翰和保罗所看见的，都是极其荣耀的大光，使看见的人仆倒在地，难以担当。所以出 33:20 神对摩西说：“你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活。”神本来的荣耀，不是活在肉身中的人所能担当的。基督就是基督，天使就是天使。所以当约翰看见这面貌像日头的天使，并没有仆倒在地，像死了一样。

“两脚像火柱。”出 13:21-22 摩西对百姓讲到神领以色列人出埃及的时候，说：“日间，耶和华在云柱中领他们的路；夜间，在火柱中光照他们，使他们日夜都可行走。日间云柱，夜间火柱，总不离开百姓的面前。”虽然以色列人行事狂傲，甚至造金牛犊，惹神发怒。但在尼 9:19 当利未人称颂耶和华的时候，却说：“你还是大施怜悯，在旷野不丢弃他们。白昼，云柱不离开他们，仍引导他们行路；黑夜，火柱也不离开他们，仍照亮他们当行的路。”这是神在以色列人中间所行的奇事。

来 1:7 论到使者，又说：“神以风为使者，以火焰为仆役。”两脚像火柱，表明这大力的天使是神的仆役，奉差遣从天降下，为属神的人效力，是一位服役的灵（来 1:14）。

而启 1:15 论到基督，却说：他的“脚好像在炉中锻炼光明的铜”。这“光明的铜”原文的意思是精炼发亮的铜，全新约只在启 1:15 和 2:18 用过这么两次。主的脚乃像在点着的火炉中的精炼发亮的铜，铜在圣经中有象征审判的意思。

主耶稣曾为人的罪，经过了神的审判；他又被神设立为按公义审判天下的主（徒 17:31）。脚像光明铜的神之子，与脚像火柱的天使根本不可同日而语。基督远超过天使。

这另一位大力的天使，虽然有某些地方似乎有点像基督，但并不是基督。把任何等级的天使说成是基督，都是降低基督的身位。在这个问题上最有发言权的是约翰，因为他是亲眼看见的。

论到基督，在启 1:13 约翰已经看见过，在七个金灯台中间有一位好像人子。在启 5:6 约翰还看见过，在宝座与四活物并长老之中，有羔羊站立。到启示录第六章，约翰又看见羔羊顺序揭开前六印。等一等，到启示录第八章，约翰再看见羔羊揭开第七印带进七号。约翰在这几次的看见中，无论“好像人子”，还是“羔羊”，他都认出那就是基督，并在他的记录中都明确写出来。那好像人子的，是首先的，是末后的，又是那存活的。把羔羊与坐宝座的并列为直到永永远远的。

关于基督的显现，在启示录里都写得清清楚楚，明明白白。若这另一位大力的天使是基督，为什么约翰不明说是基督而明说是天使呢？可见约翰在看见之后，他清楚知道那一位从天降下的是天使，不是基督。所以他把所看见的如实地写出来。我们相信，在灵里的约翰所看见的是神的启示。

启示录的内容没有一句是出于人意的，乃是约翰被圣灵感动写出神的话来。我们该知道，经上所有的预言，没有可随私意解说的（彼后 1:20）。既然约翰说：“我又看见另有一位大力的天使从天降下，”我们就没有理由把这似乎有点像基督却不是基督的天使硬说成是基督。

2 节：“他手里拿着小书卷，是展开的。他右脚踏海，左脚踏地。”

“小书卷”是启示录里特用的一个词，只在这第十章里使用过，跟启示录第五章里羔羊从坐宝座的右手里拿了“书卷”在原文不是一个词。书卷是羔羊用血所立的新约，就是神在新约里所有的计划。那是用七印封严了，只有羔羊有资格拿着，也只有基督配展开，配观看，没有人可以把它吃了。

小书卷是展开的，显然不是要隐秘，是可以阅读的；是关乎约翰领受神启示的话再说预言。先知耶利米也有相似的经历，耶 15:16 他说：“耶和華万军之神啊，我得着你的言语，就当食物吃了，你的言语是我心中的欢喜快乐，因我是称为你名下的人。”有了神的话，才能在逆境中欢喜快乐，才能将宝贵的和下贱的分别出来，才能在孤单困苦中看到称为主名下之人的地位，才能指着多民、多国、多方、多王再说预言。

“他右脚踏海，左脚踏地。”创世记第一章告诉我们，起初神创造天地的时候，在第三日，神说：“天下的水要聚在一处，使旱地露出来。”事就这样成了。神称旱地为地，称水的聚处为海。神看着是好的（创 1:9-10）。所以，地与海就是整个世界。这位大力的天使从天降下，他右脚踏海，左脚踏地，说明他的任务是和全世界有关系。

马太福音第六章，主给我们留下的祷告样子，首先是关乎神的事。开头就是：“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”这三件事，神认为是重大的事。神的名在天上是被尊为圣的，只是在这地上没有被尊为圣。今天，在地上，神的名被随便使用，连偶像也滥用神的名字。所以，主要我们这些蒙恩、尊神的名为圣的人去祷告，祷告神所要的。

巴不得神的名字在天上如何被尊为圣，在地上也是这样被尊为圣。

神的国，在圣经中是历史，同时也是地理。旧约里只有预言，到了新约，施洗约翰和主耶稣来的时候，说“天国近了”。等一等，到了太 12:28 主说：“我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。”这就是地理，而不是历史。主在哪里把鬼赶出去，那地方就是神的国了。千禧年乃是国度完全显现的时候，所以，主要我们这些盼望国度的人去祷告，愿神的国临到全地掌权。

神的旨意是通行在天上，只有在这个地上，神的旨意通行受阻。今天，在地上，神的旨意被拒绝，神的救恩被藐视，神的福音被褻慢，所以，主要我们这些属神的人去祷告，盼望神的旨意通行在地上，如同行在天上一样。

“踏”原文有放在、占有的意思。这位大力的天使奉神差遣，从天降下，他手里拿着展开的小书卷。他右脚踏在海上，左脚踏在地上。他的脚放在海与地上，占有了全世界；把神的名、神的国、神的旨意带到地上来。那展开的小书卷是为叫约翰再说预言。他脚掌所踏之地却必无一人能站立得住，神必照他所说的，使惧怕、惊恐临到他所踏之地的愚顽居民。

耶和華我們的主啊，你的名在全地何其美！你將你的榮耀彰顯於天（詩 8:1）。

2、天使呼喊像獅子吼叫（10:3^上）

3 节^上：“*大聲呼喊，好像獅子吼叫。*”

“大聲呼喊”是由于这一位大力的天使奉神差遣，所执行的任务是关系到全世界的，所以需要大声呼喊。但这里只说这位天使呼喊的声音很大，并没有说他呼喊什么话。

“好像狮子的吼叫。”约翰用狮子的吼叫来形容天使的大声呼喊。何 11:10 说：“耶和華必如獅子吼叫，子民必跟隨他。他一吼叫，他們就從西方急速而來。”这吼叫能救回神的子民，能领他们从埃及出来，使他们住在耶路撒冷中（亚 8:7-8）。因为这大力的天使是传达神的命令，所以有像狮子吼叫的大声呼喊，极其威严，令人胆战心惊。虽然没有话语，作为一种信号，这个声音是可以完成任务。

3、七雷说出自己的声音（10:3_下-4）

3 节_下：“*呼喊完了，就有七雷发声。*”

“呼喊完了”是指这位大力的天使呼喊完了，天使的呼喊声立即得到反响。

“就有七雷发声。”按原文该是“七雷说出他们自己的声音”。“雷”在新约中一共出现过十二次，而在启示录里就出现了十次，并且大多与天上的宝座有关。

约翰福音第十二章，在主耶稣向百姓末了的讲论中，提起“人子得荣耀的时候到了”。主说到“一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来”。接下来，主说：“父啊，愿你荣耀你的名。”当时就有声音从天上来说：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”站在旁边的众人听见，就说：“打雷了。”还有人说：“有天使对他说话。”这个时候，耶稣说：“这声音不是为

我，是为你们来的。”

你看见吗？天上的雷声不是为主，乃是为人。这里的“七雷发声”也是为人的，随着大力的天使那像狮子吼叫之声完了之时，又有七雷发声。七雷所发的是什么声，要说的是什么话，约翰似乎都听到了。因为七雷说出了他们自己的声音。

4 节：“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。’”

“七雷发声之后，我正要写出来。”用雷声说话，并且是七雷说话，这说话的七雷究竟是谁，圣经没有说明，我们不能妄加推测。但我们知道，约翰是听清楚了，并理解他的重要性。所以，在没有叫他写出来的时候，他就“正要写出来”。

“就听见从天上有声音说。”在狮吼、雷声之外，约翰又听见从天上有声音说话。狮吼惊动地，雷声震动天，但此二者都听命于另一个声音——“从天上有声音说。”这天上来的声音显然比七雷和那位大力的天使更尊贵。

在四本福音书里，都有从天上来的声音为主耶稣作见证，我们知道那是神的声音。保罗在往大马色去的路上，听见有从天上来的声音（徒 9:3-4），我们知道那是主的声音。彼得在往哥尼流家去之前，也曾听见从天上来的声音（徒 11:9）。彼得、雅各、约翰在主登山变像的时候，都曾听见有从云彩里出来的声音（太 17:5）。到了启示录，更是多次听到有从天上来的声音。这“从天上有声音”，除了特有所指以外，都是出于神或基督的。

“七雷所说的你要封上，不可写出来。”这是从天上来的声音对约翰所说的话。虽然七雷所说的话可能非常重要，不然的话，约翰不会“正要写出来”，但神不要人知道的，就不许写。这话对约翰当时来说，完全是必须的；对我们来说，不知道更好。一定有神的美意。既是封上，不可写出来的话，谁想知道也是徒劳的。

林后 12:4 保罗在论及主的显现和启示的时候，曾说到十四年前的经历。“他被提到乐园里，听见隐秘的言语，是人不可说的。”虽然他说到十四年前的事，但对那人不可说的隐秘的言语，却是禁止不说。

约翰和保罗都守住了仆人的地位，绝对顺从神；只把许可写的和吩咐说的拿来供应人。凡是许可写的、吩咐说的都是神盼望人要知道并遵守的。奇怪的是，今天有些人对圣经里不可写、不可说的，竟然说他知道；更奇怪的是，有些人甘心受骗上当，相信他所说的和圣经相反的话是真的。

撒母耳 15:22-23 撒母耳说：“耶和華喜悅燔祭和平安祭，豈如喜悅人聽從他的話呢？聽命勝於獻祭；順從勝於公羊的脂油。悖逆的罪與行邪術的罪相等；頑梗的罪與拜虛神和偶像的罪相同。”

多少时候，我们是为工作而工作，却忽略了在神面前听命和顺从。我们只注意传统的模式，前人的安排，却没有照着神的心意去工作。离弃仆人的地位，自己作主人；凡事以人为中心，一切为着自己；高举人定的宗教规章制度，顺从神职人员的特权，而不惜悖逆圣经。

弟兄姊妹，我们不是为祷告而祷告，我们不是为传福音而传福音，我们所作的一切都是为着神。神动，我们才动；神不叫我们动，我们就不动。千万不要走在神的前面。神要我们说的话，我们全部说出；神不要我们说的话，我们就闭口不言。因为神要我们说的和神不要我们说的，同样重要。

我们不能离弃神而自作主张。一切出于肉体的，一切属人的计划，一切属人的办法，一切属人的意见，都是对神的离弃与悖逆。一切篡改圣经的道理，一切亵渎圣灵的言语，一切不认耶稣是道成肉身的教训，都是显出人的愚昧和顽梗。所以我们在神面前真正的事奉，真正能给教会有属灵的供应，不是在我们的知识多少、智商高低，而是在我们有没有十字架的经历，有没有听神命，顺从神的实际。在现今的时代，神的儿女特别需要光，免得走迷了路。

约翰听见从天上有声音说：“七雷所说的你要封上，不可写出来。”等一等，我们看启示录就知道，约翰本来正要写出来的话，果然一个字也没有写出来。他完全听命，甘心顺从，满意神的安排。这是我们应该认真学习的。

二、大力天使的宣告（10:5-7）

前面我们已经看过，这一位大力天使从天降下的第一件事，是他“大声呼喊”引起“七雷发声”。天使呼喊并不说话，七雷发声却有所说。当这无话和有话的声音过后，约翰又看见这位天使的第二件事，就是宣告他的誓言。可见约翰乃是一面看，一面听，一面写，对神是绝对忠信。在这一段里，我们要看三件事。

1、天使宣告时的姿态（10:5）

5 节：“我所看见的那踏海踏地的天使向天举起右手来。”

“我所看见的那踏海踏地的天使。”约翰所看见的那位天使在奉命执行任务的时候，有一个特点，跟其它的天使不同。他是右脚放在海上，左脚放在地上，占有了全世界，把天带下来。

“向天举起右手来。”这是天使在宣告他的誓言时，出现的姿态。向天举起右手来，表示严肃、慎重。但 12:5-7 但以理在异像中观看，见另有两个人站立，一个在河这边，一个在河那边。有一个问那站在河水以上、穿细麻衣的说：“这奇异的事到几时才应验呢？”但以理听见那站在河水以上、穿细麻衣的，向天举起左右手，指着活到永远的主起誓说：“要到一载、二载、半载，打破圣民权力的时候，这一切事就都应验了。”之所以如此慎重地起誓，是因为在这三年半里，预言都将应验，大灾祸即将结束。

弟兄姊妹，你看见吗？天使为要使人不敢轻忽他的宣告，使人认识他的宣告的重要性，都是这样严肃、慎重地向天举手。因为神的宝座安置在天上。

2、天使所宣告的内容（10:6）

6 节：“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（或作‘不再耽延了’）。’”

“那创造天和天上之物，地和地上之物，海和海中之物”的是指神。受造之物是以天、地、海为

代表。神创造了万物，并且万物是因神的旨意被创造而有的（启 4:11）。在这些受造之物中，不只包括死的，也包括活的；不只包括物质，也包括生命。（在天上主要有天使，在地上主要有人，在海中主要有水族。）神创造天和天上之物，地和地上之物，海和海中之物。这说明神创造的能力和范围，同时也说明神管理的能力和范围是包罗万象，总揽一切。

“直活到永永远远的。”这是神独有的属性。出 3:14 当神打发摩西去见法老，要把以色列人从埃及领出来的时候，摩西对神说，如果以色列人问你叫什么名字，我应该说些什么呢？神对摩西说：“我是自有永有的。”又说：“你要对以色列人这样说：‘那自有的打发我到你们这里来。’”只有神是自有永有的。所以摩西在诗 90:2 说：“诸山未曾生出，地与世界你未曾造成，从亘古到永远，你是神。”

等一等，到了启示录，有五次提到“活到永永远远”：

①启 1:18 当约翰一看见主的荣威，就仆倒在他脚前，象死了一样。主用右手按着约翰说，不要惧怕，并作了自我介绍，说：“我是首先的，我是末后的，又是那存活的。我曾死过，现在又活了，直活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。”“那存活的”表明他是正在活着，又长远活着的一位永存而永活的神。

主叫约翰不要惧怕的理由没有说出来，只是告诉约翰，说他是谁。这应该与太 14:27 是一样的理由。当门徒看见主耶稣在海面上走，就惊慌，喊叫起来的时候，主连忙对他们说：“你们放心，是我，不要怕！”那里的“是我（ego eimi）”原文是第一人称单数现在直述式，用以加重语气。含有“我是”、“我存在”、“我在这里”的意思。有主存在，主在这里，是我们不要怕的理由。

等一等，到了约 8:58 主耶稣对犹太人说：“我实实在在地告诉你们，还没有亚伯拉罕就有了我。”这里的“就有了我”原文也是“我存在（ego eimi）”。这“存在”是没有时间限制，直到永永远远。

现在主对约翰说，他是首先的和末后的，又是永活的。他道成了肉身，也曾一次为罪受死，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。在肉体里，他被治死，在灵里，他却活着（彼前 3:18）。可见他已经满足了神对罪的要求，又胜过了死亡。

在他永活的生命中，死亡曾是一次经历，不但没有影响他自己永活的生命，反而显示出他有权柄胜过死亡，并且管理着死亡和阴间。他借着死叫那掌死权的魔鬼归于虚空，无能为力（来 2:14）。又把死废去（提后 1:10），使我们从死的奴役下得了释放，就不再怕死。证明约 11:25 主耶稣说：“复活在我，生命也在我；信我的人，虽然死了，也必复活。”这是完全可信的。主耶稣与神有相同的属性，因为道就是神，是直活到永永远远的。

人的生死和死后的去处，都掌握在主的手里。为义受的逼迫，因主有的患难，在拿着死亡和阴间钥匙的主面前，算得了什么呢？这是主叫约翰不要惧怕的理由，也是主在福音书里所说的“是我”、“我存在”的完全含意。我们既有这样一位救主耶稣基督，当然应该是无所惧怕。

②启 4:9 在天上神宝座周围的四个活物将荣耀、尊贵、感谢归给那坐在宝座上的时，称那坐在宝座上的为“活到永永远远者”。在读启示录第四章的时候，我们已经看过，那四个活物是代表在神面前所有得蒙救赎的被造的活物。二十四位长老是造的天使，是宇宙中的长老。四个活物称颂神的属性是至圣、永活、全能。同时也将神因彰显他的全能所得到的荣耀、尊贵、感谢归给他（四活物因蒙救赎而有感谢）。神在创造上所显出的奇妙，使人看到神无限的能力和智慧。

诗 19:1-2 大卫说：“诸天诉说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。这日到那日发出言语，这夜到那夜传出知识。”这尊贵、这功效、这价值是无与伦比的，因为神的宝座从太初立定，神从亘古就有（诗 93:2）。所以四活物在宝座周围，昼夜不住地赞美那坐在宝座上，活到永永远远者。

③启 4:10 四活物的颂赞，引起了宝座周围的二十四位长老的敬拜。他们就俯伏在坐宝座的跟前，又把他们的冠冕放在宝座前，敬拜“那活到永永远远的”。他们赞美的主题，就是神“创造了万物”。由于万物是因神的旨意被创造而有的，所以诗 103:19-20 大卫说：“耶和华在天上立定宝座，他的权柄（原文作“国”）统管万有。听从他命令、成全他旨意、有大能的天使，都要称颂耶和华。”

这二十四位长老是受造的天使，由于听命、顺从神而得有冠冕。他们守住受造的地位，不是只在放下冠冕、俯伏敬拜上表示敬虔，我们还可以听到他们的心声：“我们的主，我们的神。”他们知道坐在宝座上的是他们的主，他们认识那活到永永远远的是他们的神。所以，他们有最谦卑的存心，自己得的荣耀要放在主的面前，他们清楚一切尊荣全部应该归给神，只有主神是配得荣耀、尊贵、权柄的。

他们没有说“感谢”，却说，主神配得“权柄”。因为天使没有蒙救赎的经历（来 2:16），他们只知道神创造了万有，在天上立定宝座，他的权柄统管万有。他们尊主为大，以神为乐，他们所敬拜的就是那坐在宝座上活到永永远远的。

④启 10:6 当那踏海踏地的天使，向神举手，指着神起誓的时候，这里又特别提到，神是创造天地、海和其中之物，直活到永永远远的。

⑤启 15:7 当四活物中有一个把盛满了神大怒的七个金碗给了那七位天使的时候，说：神是“活到永永远远之神”。天使与圣徒都知道神是活到永永远远的，在这里加上这句话，该是与神永远的救赎之完成有关。

诗 50:6 论到大能者神耶和华的时候，说：“诸天必表明他的公义，因为神是施行审判的。”审判是表明神的公义对罪恶的处理。鸿 1:2-3 说：“耶和华是忌邪施报的神。耶和华施报大有忿怒，向他的敌人施报，向他的仇敌怀怒。耶和华不轻易发怒，大有能力，万不以有罪的为无罪。”

神是满有慈爱的神，总是把悔改的机会给人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。但神也是忌邪、施报、满有公义的神，万不以有罪的为无罪。神对犯罪作恶、死不悔改之人的报应，是悖逆神的人所应得的。

“七碗”是神在处理人类最后的问题。这个时候，已经没有挽回神怒气的可能了。世界的一切都要过去，神却是活到永永远远的。会思想的人总觉得，在他没有生之前的事与他毫无关系，但经过这短暂的一生之后，不知是不是还有最后的归宿？或者说，死后是不是还存在？什么是永远？究竟有没有永远？人死如灯灭，无常到，真的万事休了吗？万一不休，又将怎么样呢？这些未知数，常使一些有思想的人有一种无法担当的痛苦。

我们蒙恩的人，认识了永永远远活着的真神，接受了耶稣基督作我们的救主，得到了永活的生命，得称为神的儿女；现今活在地上，大有喜乐，满有指望。我们不是死了，乃是睡了。将来主必亲自从天降临，那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在（帖前 4:16-17）。

到那时，活到永永远远的神将一切都更新了。神要擦去我们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有

悲哀、呼号、疼痛，因为以前的事都过去了（启 21:4-5）。我们永永远远安息，我们永永远远赞美那活到永永远远的。

“起誓”是件严肃的事。人为了显明自己的决定或应许是不更改的，就起誓为证。所以来 6:16 说：“人都是指着比自己大的起誓，并且以起誓为实据，了解各样的争论。”

创 14:22-23 当亚伯兰杀败了基大老玛，救回罗得，所多玛王叫亚伯兰把人口给他留下，财物任其拿去的时候，亚伯兰对所多玛王说：“我已经向天地的主、至高的神耶和华起誓，凡是你的东西，就是一根线、一根鞋带，我都不拿，免得你说：‘我使亚伯兰富足。’”结果，他信守了他的誓言。

在创世记二十二章，我们看到，当初为献以撒的事，神应许亚伯拉罕的时候，因为没有比自己更大可以指着起誓的，就指着自已起誓（来 6:13）。结果，神的应许没有一句是落空的。

等一等，到了出 22:11 神允许人可以“凭着耶和华起誓”来表明自己清白。但由于罪进入了世界，人都是虚谎的，惟有神是真实的（罗 3:4）。利 6:3 就提到有人行诡诈，说谎起誓。所以，利 19:12 神警告他们，不可指着神的名起假誓，亵渎神的名。

赛 48:1 神责备以色列刚愎顽梗，说：“你们指着耶和华的名起誓，提说以色列的神，却不凭诚实，不凭公义。”何 4:15 当以色列人受罚，神警戒“犹大不可犯罪。也不要指着永生的耶和华起誓”。

等一等，到了新约，太 5:34-37 主在山上的教训里讲到基督徒的话语时，主明确说：“什么誓都不可起。”主并不是说，起誓是错误的，乃是告诉我们，起誓解决不了基督徒话语的诚实。

主说，不可指着天、地，耶路撒冷起誓，因为那都不是你的。你的头发虽然算是你的，但因为你不能使一根头发变黑变白了，所以，也不可指着你的头起誓。这就是说，你如果里面不诚实，你起誓都是白起的，就连你自己的头发也不会听你的话，帮不上你的忙。主不许基督徒起誓，乃是要：“你们的话，是，就说是；不是，就说不是；若再多说，就是出于那恶者。”

人若想进天国，对话语问题不能忽略。主把话语和起誓连在一起，就是给我们看见，基督徒就是说话，也用不着起誓才能诚实。多少时候，起誓的存在，就是谎言的存在。太 26:74 彼得的发咒起誓不认主，就是一个例证。彼得是在一个本该是很诚实的记号底下，说了不诚实的话。所以，基督徒不能有特别说老实话的时候。

话语的目的是为了表明事实。因我们每一天都活在神面前的缘故，所以时时刻刻都要学习使话语与事实一样。是，就说是；不必加进什么东西去，不必请天地来为自己作证，也不必说，我是基督徒，所以不说谎。平时人家不信你的话，所以赶快说，我是基督徒，以争取人家的信任，这也有起誓的味道在里面。

所以，应该天天表现你说话的可靠，不必临时向人家证明你说话的可靠。如果你说出来的话比事实多一点或少一点，你就已经走上说谎的路了。你把事实稍微改一点，你的话就是从那恶者撒但来的，用基督徒的口，说魔鬼撒但的话，是非常严重的事！

弟兄姊妹，一个基督徒要想在主面前学得好，总得在魂上注意心思，在身体上注意舌头，这两方面都是魔鬼特别工作的地方。所以，西 3:9 保罗要我们“不要彼此说谎”，因说谎与主的形像不相称。基督徒说谎是可怕的事，因为谎言把你放到国度之外。

那踏海踏地的天使向天举起右手来，指着那创造天、地、海和其中之物，直活到永永远远的起誓，

那是正常的。因为这天使没有受罪的干扰，也不是又回到了旧约。太 23:16-22 主针对起誓，指责假冒为善的文士和法利赛人，是瞎眼领路的时，也没有说起誓不对。问题是：什么是大的，什么是该谨守的。

由于以色列面无羞耻，心里刚硬（结 2:4），成为悖逆之家了。结 17:19 “所以主耶和华如此说：我指着我的永生起誓，他既轻看指我所起的誓，背弃指我所立的约，我必要使这罪归在他头上。”公义的神要因他干犯神的罪刑罚他，这是他咎由自取，罪有应得。

所以雅 5:12 雅各语重心长地说：“我的弟兄们，最要紧的是不可起誓。不可指着天起誓，也不可指着地起誓，无论何誓都不可起。你们说话，是就说是，不是就说不是，免得你们落在审判之下。”故此，我们要顺服神，务要抵挡魔鬼，靠着从上头来的智慧，认识舌头的恶毒，操练敬虔，保守自己在话语上没有过失。

“不再有时日了。”这是那天使起誓所说的内容。与他起誓所指的那创造万物“直活到永永远远的，”构成鲜明的对比。“时日”与“永远”是相对的。这里他宣告“不再有时日了”。时间已经到了结束的时候，而神却活到永永远远，没有止息。

第六号以后，神就要施行审判，不再有容忍的时间了。因此，第七号虽不是最后的审判，却是神最严厉的审判。（包括回应了启 6:10 在祭坛底下为神的道、并为作见证被杀之圣徒的祷告。）

“不再有时日了”的“时日”原文是指时候、时间、机会（指一段时间）。所以圣经里的小字，或作“不再耽延了”。虽然不是立即没有时日，却是神警告的日子即将完结了，神施行审判的日子不再耽延了，神给人悔改的机会就要没有了。这是多么严肃的宣告！对全人类是多么重大的宣告。

弟兄姊妹，主耶稣回来和我们算账的日子就要到了（太 25:19），万物复兴的时候就快来了（徒 3:21）。既是这样，我们为人该当怎样圣洁、怎样敬虔，切切仰望神的日子来到（彼后 3:11-12）。

3、天使宣告出的佳音（10:7）

7 节：“但在第七位天使吹号发声的时候，神的奥秘就成全了，正如神所传给他仆人众先知的佳音。”

“在第七位天使吹号发声的时候，”第七号包括七个碗，倒七碗的时间正等于吹第七号的时间。所以，在第七位天使发声的日子里，当他要吹号的时候，该是大灾难的最后的时候。因为依据启 11:15 来看，第七号一吹完，基督的国度就来到了。

“神的奥秘就成全了，”这是那大力天使宣告出的佳音。神的奥秘并不是人不能懂得的事，而是人单凭自己的头脑不能知道的事，必须有神的启示。林前 4:1 说，保罗是把神的奥秘分配给神家里的信徒的管家。由于神赐恩给他，借着启示让他知道了奥秘（弗 3:2-3）。

在保罗的书信里，曾有三处提到神的奥秘：

①林前 2:1-2 保罗说：“弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大智对你们宣传神的奥秘。因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并他钉十字架。”可见保罗所宣传的神的奥秘，就是耶稣基督并他钉十字架。这乃是从前所隐藏、神奥秘中的智慧（林前 2:7）。

②西 2:2-3 保罗说：“使他们真知神的奥秘，就是基督。所积蓄的一切智能知识，都在他里面藏着。”这奥秘是关于基督成为肉身（提前 3:16），作为人子，在世上的生活、工作、受死、复活，以及他的

升天、再来、作王掌权等一切经过。

③弗 3:9-11 保罗说，神赐他恩典，叫把他基督那测不透的丰富传给外邦人。“又使众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘，是如何安排的，为要借着教会使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧。这是照神从万世以前，在我们主基督耶稣里所定的旨意。”歌罗西书是讲神的奥秘，就是基督——头；以弗所书则是讲基督的奥秘，就是教会——身体。神愿意叫我知道，这奥秘在我们中间有何等丰盛的荣耀，就是基督在我们心里成了荣耀的盼望（西 1:27）。

“成全了”也可以翻译作“完成了”。神的奥秘最后的完成，是在基督再来完成神救赎的计划、实现基督国度的时候。

“正如神所传给他仆人众先知的佳音。”这里的“传……佳音”原文是个动词，就是新约里用过55次的“传福音”。“他仆人众先知”该是包括整个旧约和整个新约（彼前 1:10-12,路 24:25-27）。

三、大力天使与约翰（10:8-11）

当那大力的天使宣告完毕，约翰又听见他先前所听见从天上来的声音，吩咐他去从天使手中取过展开的小书卷。那声音具有至高无上的权威，使大力天使和约翰都绝对服从。在这一段里，我们要看三件事。

1、天上声音的吩咐（10:8）

8节：“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。’”

“先前从天上所听见的那声音”就是从天上禁止约翰写出七雷所说的那声音。这是有权威的声音。“又吩咐我说。”吩咐就是命令，而命令又是没有理由的。所以这里只说：“你去，把那踏海踏地之天使手中展开的小书卷取过来。”没有说为什么要去，也没有说为什么要取；但这话语有力量，叫听见的人绝对顺从。弟兄姊妹，不是所有的话语都有力量，乃是有权柄的话语才有。认识神话语的权柄，是增添我们信心的秘诀。

2、约翰和天使对话（10:9）

9节：“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。’”

“我就走到天使那里。”约翰听从吩咐，没有任何考虑，这是他认识权柄的结果。这是太 8:8-9 那个百夫长相信主耶稣的理由。他只要主说一句话，他只听从主的话。那百夫说：“因为我在人的权下，也有兵在我以下，……对我的仆人说，‘你作这事’，他就去作。”他认识权柄，不需要有任何缘故，只需要守住仆人的地位。

所以，约翰一听到吩咐，立即走到天使那里，对他说：“请你把小书卷给我。”因为他知道那声音的来源，他相信那吩咐他的权柄。这大力天使对约翰说：“你拿着吃尽了，”这小书卷虽然是展开的，天使却不是叫约翰看，而是叫他吃，并告诉他吃尽了的后果：“便叫你肚子发苦，然而在你口中要甜如蜜。”

肚子是消化食物的地方，口中是咀嚼食物的地方。这小书卷是神的话，要作神的出口，这去、拿、吃是必不可少的。咀嚼神的话是甘甜的，消化神的话是痛苦的。耶利米也有这样又快乐又痛苦的经历（耶 15:16-17）。

3、约翰吃书的功效（10:10-11）

10 节：“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。”

“接过来”原文就是 8 节的“取过来”，或者说“拿过来”。约翰是履行天上的吩咐去，又拿过来，不是天使给，并接过来。这小书卷不是人间手写或印刷的属物质的书，而是在灵里领受属天的食物。小书卷是天上那声音命令约翰去拿来吃的，可见神急于将以下的事实告诉人。约翰在属灵境界中确实把小书卷“吃尽了”，“在我口中果然甜如蜜，”这是约翰口中的感觉（诗 119:103）。“吃了以后，肚子觉得发苦了。”完全象天使所说的。

11 节：“天使对我说：‘你必指着多民、多国、多方、多王再说预言。’”

这里的“必”是必须的必。“指着”原文含有在上、在前、临近等意思。“民”是百姓。“方”是方言。“吃了小书卷”经历甜与苦以后，必须在许多百姓、国家、方言和君王上再说预言。这是约翰吃尽了小书卷之后所产生的特殊功效。此后，第十一章到第二十二章的预言，就是小书卷的内容，是神愿意叫人知道的。

“再说预言”的“再”字，使我们想到启示录的前三章，约翰传达耶稣基督所吩咐的是预言；四章到十章，约翰所记的异像也是预言；而此后的十一章到第二十二章，约翰所记的同样是预言。预言就是传神所启示的信息，这是吃神话语的人应当尽的本份，是事奉神的人必须做的事情。为此，我们都要求神怜悯，对神的话，认真履行去、拿、吃，作一个合乎神心意的人。在耶和华的言语稀少，不常有默示的日子（撒上 3:1），尤为重要。

第十一章 两见证人与七号 量殿坛人

当我们看到世界的污染越来越严重，罪恶的频数越过越加多的时候，爱主的弟兄姊妹会有一个很深的感觉，就是：什么是基督徒的前途？

当你看见今天神儿女中间的光景，本该是彼此相爱，结果却是彼此相咬、相吞，很多人会讲许多道理，讲教会、讲合一、讲十字架、讲跟从主，但是实际的光景呢？我们不由得要问：到底神的儿女有没有前途？

教会本来是基督的身体，基督徒应该是互相联络作肢体的，但是我们看到的却是平原遍满骸骨，而且极其枯干（结 37:1-2），只有死亡，没有生气；看不见尊主为大，却疯狂地顺服魔鬼，把随从今世的风俗当作时髦，去放纵肉体的私欲；不想讨神的喜欢，只要世界的认同，甚至不惜曲解圣经，放弃信仰。有些所谓的属灵巨人也显出异常矮小的侏儒行为。当我们看到有形的教会满了玷污、皱纹，没有荣耀的时候，我们要问一个问题：到底教会有没有前途？

弟兄姊妹，每一个人的本身和教会，如果不在基督里，都是没有前途的。但是，感谢主，赐给了我们一本圣经，关于“前途”问题，在神的话里有很清楚的答案。我们基督徒只有一个前途，乃是在基督里，与基督在我们里。

整本圣经给我们看见与基督联合。旧约是讲到与基督联合的预表，新约是给我们看见与基督联合的实际。教会的前途不是与世界联合，乃是与基督联合。

什么叫做与基督联合呢？就是我们以基督的历史作我们的历史，以基督的经历作我们的经历，以基督的前途作我们的前途。基督徒的历史是从基督开始，基督徒的经历一定是与基督联合的结果，基督徒的前途乃在“神的奥秘成全了”。

启示录就是给我们看见基督徒的前途。我们的前途，就是由神那里从天而降的圣城新耶路撒冷。多少时候，我们不明白，为什么在帖前 5:23 保罗要把灵与魂与身子分开说。我们不知道，圣经里的得救，不只是过去的一件事，是现在的一件事，也是将来的一件事。

我们刚刚信主得救的时候，是我们的灵活过来了，所以约 3:6 说：“从灵生的，就是灵。”我们的灵就重生了，可以在神面前称义。接下来，圣灵要在我们里面作变化的工作，他要占有我们的魂，就是我们整个人（包括我们的思想、情感和意志），要叫我们结出圣灵所结的果子（加 5:22），使我们生命长大，过圣洁的生活，一举一动像我们的主，所以圣经讲到魂的救恩。不止于此，有一天主要回来，我们的身体都要改变，那就是身体得赎。

多少时候，我们把得救的恩典缩小了，缩成只是过去的，只和重生连在一起，认为重生因信称义就完了，根本不注意还有因信成圣和将来进入荣耀。这需要神的怜悯，让我们看见光。启示录的内容，就是神赐给约翰，叫他将必要快成的事，指示他的众仆人的。

弟兄姊妹，今天我们在地上，为什么没有方向？因为我们不知道神永远的计划是什么；我们不清楚圣经里救恩的信息是包括灵、魂、体的（灵的重生是过去，魂的得救是现在，体的得赎是将来）。如果我们明白这完全的救恩，看见我们的前途，我想，我们今天的光景就不是现在这个样子了。

当约翰吃过小书卷以后，再说的预言，就是关乎神的奥秘成全了的，也就是关乎基督得国作王，直到永永远远的。这是小书卷的内容，是神的计划，也是基督徒的前途。因为预言与神迹有关系，神迹与神的旨意有关系，如果我们读预言，能看见预言后面有神的旨意，能从预言的应验看清神的计划，我们就会知道什么是基督徒的荣耀前途。

在这一章里，我们要思想三个题目：一、量度殿、坛、人；二、两个见证人；三、吹响第七号。现在我们就按着这三个题目的次序来一一思想。

一、量度殿、坛、人（11:1-2）

“量度”是什么意思呢？民 35:2-5 神晓谕摩西，在给利未人的城邑的郊野，要按所定的数从城根起，四围往外量，作为边界，这要归给利未人。量，是为着据有。结 42:20 的“量度”，是“为要分别圣地与俗地”。结 45:1-3 对献上给耶和华的圣供地，要以肘为度量地。度量，是为着分别为圣归于神。在这一段里，我们要看三件事。

1、给约翰量度的工具（11:1^上）

1 节^上：“有一根苇子赐给我，当作量度的杖，”

“苇子”就是路 7:24 里所说的“风吹动的芦苇”。“当作”与启 4:3 的“好像”在原文是一个词。“杖”太 10:10 的“拐杖”，和林前 4:21 的“刑杖”在原文是一个词。有一根芦苇给了约翰作为量度的工具，好像量度的杖。

等一等，到了启 21:15-16 却说，天使拿着金苇子当尺，量那城。圣经里是用金来代表一切出于神的，用金苇子来量，就是说那城是能用神的标准来量的。但这里的量含示分别，量度以内的是神所据有的，是圣洁的；量度以外的是罪恶的，是俗的。这里并没有用数字来说明量度的结果，而是用量度来说明归属的关系。

2、叫约翰量度的对像（11:1^下）

1 节^下：“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。’”

“礼拜”与启 4:10 的“敬拜”在原文是一个词。天使不光是把好像量度的杖的苇子给了约翰，而且还有话说，叫约翰起来，用这苇子去量，量的对象就是神的殿和祭坛，并在殿中敬拜的人。

“神的殿”这个殿是指哪里的殿呢？按圣经所记，地上的殿有三：

一、所罗门所建之殿。王上 6:1 说：“以色列人出埃及地后四百八十年，所罗门作以色列王第四年西弗月，就是二月，开工建造耶和华的殿。”二十年才完毕了（王上 9:10）。等一等，到了王下 25:9 巴比伦王尼布甲尼撒十九年，他的臣仆来到耶路撒冷，“用火焚烧耶和华的殿”。时间约在公元前 588 年。

二、所罗巴伯等人重建之殿。以斯拉记第一章到第六章告诉我们，从波斯王古列到玛代人大利乌王年间，所罗巴伯等人率领以色列人回国重建圣殿，时间约在公元前 536 年到公元前 516 年之间，前后也用了二十来年。此后，犹大地渐被叙利亚王所管辖。当他进攻埃及，受罗马干涉，无奈退军，懊丧异常，就迁怒于犹太人，血洗圣城，污毁圣殿，时间约在公元前 168 年前后。

三、以东人大希律为犹太人所建之殿。这就是主耶稣在世时之殿（太 24:1-2）。约在公元前 20 年左右开工，用了 46 年才造成的（约 2:20）。这个殿在主后 70 年被罗马将军提多彻底拆毁，以至没有一块石头留在石头上（参太 24:2）。

所以，当约翰写启示录的时候，已经没有什么殿可供以色列人敬拜了。天使也决不会让约翰去量已经被毁的殿。于是就有人说，这殿是指天上的殿，因为在启示录里曾经提到天上的殿。但是，如果

我们稍微仔细一点读圣经，就会发现，约翰所看见的，只是天上之殿的局部，而叫约翰所度量的殿乃是殿的全部。同时，约翰也根本没有可量度天上全圣殿的工具和能力，并且还要量殿中礼拜的人，这些人当然是地上的人；所以，这神的殿应该是指地上的殿。

即使这样，这地上的殿是什么时候建造的呢？根据帖后 2:1-10 来看，在主耶稣再来之前，有那大罪人，就是沉沦之子，要显露出来。他是抵挡主，高抬自己，甚至坐在神的殿里自称是神。这不法的人来，是照撒但的运行，虚假、诡诈，兴风作浪；而主耶稣则要用降临的荣光废掉他。由此可见，在主耶稣再来之前，必另有一神的殿已经建成，并已经使用。

“祭坛”是神殿里的祭坛，明显是为以色列人的。神纪念他对亚伯拉罕的应许，在主耶稣就要再来之前，我们看见神到底没有把以色列人放在一边。今天的教会，并不是取代以色列人。正象罗 11:23-27 所说，等到外邦人的数目添满了，“神能够把他们从新接上。”

“在殿中礼拜的人”这应该是指以色列人。虽然他们有几分是硬心的，但他们若不是长久不信，仍要被接上。现在他们被接上了，就在殿中敬拜神，这就是神的恩慈。

“都量一量。”在民数记和以西结书里的量，都要求有具体的数字。但在这里，叫约翰起来，量神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人，并没有要求用数字来说明量度的结果，只是叫他“都量一量”。可见这里量度的用意，不在于得着准确的数字，乃在于表明属于谁的问题。所以，这里的量乃是表明与世俗分别，被神悦纳的意思。

3、要留下不量的地方（11:2）

2 节：“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。”

“只是殿外的院子要留下不用量。”从结 40:17,28 先知所见圣殿的异像来看，圣殿有外院与内院的分别，原来圣殿的外院就叫外邦人院。这一节量度的作用，不是把以色列人和外邦人礼拜的地方分开，而是把不量的地方（外院）留给了外邦人。

这外邦人不是到殿里来敬拜神，而是要践踏圣城四十二个月。“圣城”就是耶路撒冷（太 4:5）。为什么说“践踏圣城”呢？因为圣殿外院的东墙和圣城的东墙是极其挨近的，既说践踏圣城，就必然要殃及殿的外院。

二、两个见证人（11:3-13）

这两个见证人是谁呢？圣经没有明说。于是就有许多不同的解释出来了。比较多的解释是说他们是以利亚、以诺或摩西。这都是不对的，让我们一个一个来看。

（一）、认为是以利亚的理由，大致有三个。头一个理由，玛 4:5 说：“耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。”关于这个预言，门徒也曾问过主耶稣，太 17:12-13 耶稣说：“只是我告诉你们，以利亚已经来了，人却不认识他，竟任意待他。”“门徒这才明白耶稣所说的，是指着施洗的约翰。”来在哪里了呢？太 11:14-15 主在论到施洗约翰的时候说：“你们若肯领受，这人就是

那应当来的以利亚。有耳可听的，就当听。”路 1:17 天使也曾告诉施洗约翰的父亲，说：“他必有以利亚的心志能力，行在主的前面。”

有天使作证，有主耶稣明说，这预言已经应验了。所以这两个见证人并不是以利亚。只是有些人有耳不听，不肯领受而已。虽然在约 1:21 施洗约翰不承认自己是以利亚，那是因为他没有听见过主的解释，自己并不明白。如果他听见过主的话，一定会承认。

第二个理由，还有人说，这两个人所行的神迹，都是以利亚行过的，所以，肯定是以利亚。但你如果仔细读圣经，你会发现：粗看，或有相似之处，细看，却是完全不同。这两个人有权柄叫天闭塞不下雨。而路 4:25 主说：“当以利亚的时候，天闭塞了三年零六个月。”并不是以利亚有权柄使天不下雨。这两个人又有权柄叫水变为血，且能够随时随意用各样的灾殃攻击世界。以利亚根本没有。谁要想害这两个人，就有火从他们的口中出来，烧灭仇敌。以利亚遇害时，只有逃命（王上 19:3）。在他的口中更没有火出来烧灭过仇敌。所以，以利亚根本不是这两个见证人。

第三个理由，因为来 9:27 说：“按着定命，人人都有一死，死后且有审判。”而王下 2:11 说：“以利亚就乘旋风升天去了。”他没有见死，所以现在让他来经过一次死，这更是无稽之谈。因为当主再来的时候，那些还在肉身活着的人，不必非得再经过死，就被提到云里，在空中与主相遇（帖前 4:17）。我们不能用人的推测为论据，来解释圣经。以利亚并不是这两个见证人。

（二）、认为是以诺的理由有二个。头一个理由来 11:5 说：“以诺因着信，被接去，不至于见死。”仍然是太依赖人人都有一死这个“定命”了。好像人若经过一死，身体就不会改变似的；用人的思想来束缚神的作为，是不应该的。可见以利亚和以诺都不是这两个见证人。

第二个理由，犹 14-15 说，以诺曾预言基督再来。但圣经却没有记述以诺有权柄叫天不下雨，也没有权柄叫水变为血。所以，这两个人并不是以诺。

（三）、认为是摩西的理由有二个。头一个理由，认为这两个人所行的神迹，也是摩西所行过的。他们说叫水变作血，就是摩西在埃及所行十灾中的第一灾。但你若仔细读出埃及记，就会发现：前三灾并不是摩西所行的，而是亚伦照耶和華所吩咐的行的。出 7:19 耶和華晓谕摩西说：“你对亚伦说：‘把你的杖伸在埃及所有的水以上，就是在他们的江、河、池、塘以上，叫水都变作血。’”结果是亚伦照神的吩咐，在法老和臣仆眼前举杖击打河里的水，河里的水都变作血了。并不是摩西所行的。而且摩西也从来没有叫天闭塞不下雨。这两个人所行的，与摩西所行的毫不相干，怎么能说这两个见证人所行的神迹也是摩西所行过的呢？

第二个理由，路 9:30 在主登山变像的时候，“忽然有摩西、以利亚两个人，同耶稣说话。”他们说，既然在耶稣去世之前，摩西和以利亚曾在荣光里显现，将来在基督得国降临之前，那作见证的两个人一定也是他们。这种见解未免过于牵强，好像能为神作见证的只有两个人。摩西和以利亚是为神所用，行过神迹，好像一旦有了行神迹的需要，就非他们两个人不行了。难道神不能另外兴起他的仆人，在大灾难的前三年半为他作见证吗？我们不能用人的遗传，去限制神的作为。既然圣经没有明说是谁，我们就不要用人聪明去妄加推测。

这两个见证人，的确是神在灾难的起头，所特别使用的忠心仆人。他们所行的神迹，也的确是任何先知所没有的。在他们死而复活，被召上天以后，那后三年半的大灾难开始，敌基督者就横行不法，

直到世上的国成了我主和主基督的国；他要作王，直到永永远远。

在这一段里，我们要看三件事。

1、穿麻衣为神传道（11:3-6）

3 节：“我要使我那两个见证人，穿着毛衣，传道一千二百六十天。”

这里的“使”与本章第一节的“赐给”在原文是一个词。“毛衣”原文的意思是“麻布”，在圣经里披麻是哀痛的象征（太 11:21）。“传道”与启 10:11 的“说预言”在原文是一个词，意思是“受灵感说话”。“一千二百六十天”是三年半的数字，这里用天计算，表示他们尽忠每一天，天天蒙神纪念。这两个见证人要在前三年半大灾难期间说预言。

4 节：“他们就是那两棵橄榄树，两个灯台，立在世界之主面前的。”

这里的“世界”原文是“地”。“橄榄树”是供应油，“灯台”是为举光。这油是指圣灵，既有油又有光，才能站立在地上之主面前。在亚 4:14 天使说到两棵橄榄树的时候，他说：“这是两个受膏者站在普天下主的旁边。”“受膏者”原文是“油的儿子”。当年约书亚和所罗巴伯依靠耶和华的灵，重建圣殿，恢复神的见证。将来这两个见证人被圣灵充满，说预言，为神作见证。

5 节：“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。”

这里的“害”原文含有伤害、欺负的意思。在将来弯曲、悖谬的时代，这两个人象征忠心，说预言。作见证，必然会引起那悖逆之子的仇恨，起来伤害、欺负他们。结果，就有火从他们口中出来，烧灭仇敌；使凡想要害他们的，都得到应有的下场——被火烧杀，显明神的威荣不容侵犯。

6 节：“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。”

“这二人有权柄，”这“权柄”是神给这两个人的，是为他们在说预言的日子里使用的。“灾殃”与启 22:18 的“灾祸”在原文是一个词。“攻击”与太 26:31 的“击打”和徒 12:23 的“罚”在原文是一个词。这里的“世界”与 4 节的“世界”是一个词，原文的意思是“地”。

神给这两个人的权柄有三样：①叫天闭塞。在他们传道（说预言）的日子，叫天不下雨；②掌管众水。叫水变为血；③能随时随意用各样灾祸处罚地。这权柄是以诺、摩西、以利亚以及旧约所有的先知所没有的。

2、与兽交战而被杀（11:7-10）

7 节：“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。”

这里的“作完”原文的意思是“完成”。不是按人自己所想作的，乃是按神交托他们要完成的。这“兽”与可 1:13 的“野兽”，在原文是一个词。说明它的性情凶狠，工作残暴。“无底坑”是鬼魔的巢穴。兽从无底坑上来，说明这兽不是地上的走兽，而是罪恶的鬼怪，是敌基督的。

这两个人在完成他们的见证之时，凶恶的怪兽才从无底坑里上来。它一上来，就与这两个人交战，

并且胜过他们，杀死他们。

8 节：“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。”

这里的“大城”按肉眼看，该是指地上的耶路撒冷。根据圣经本身的解释，按着灵意叫所多玛，又叫埃及。创 18:20 耶和華说：“所多玛和蛾摩拉的罪恶甚重，声闻于我。”从出埃及记来看，埃及是重虚荣、拜偶像、抵挡神的地方。而所多玛是罪恶大，纵情欲，叛离神的地方。那两地的罪恶在这堕落之大城是兼而有之。按历史看，则是他们的主钉十字架的地方。主是无罪被钉，主这两个见证人也是无罪被杀，他们的尸首就倒在那大城里的街道上。

9 节：“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。”

这里的“方”原文是方言。这里的“观看”含有注意地看、谨慎观察的意思。这两个人死成了爆炸性的新闻，所以吸引了来自各民、各族、各方言、各国家的人来谨慎观察，注意地看他们的尸首三天半，又不许把他们的尸首放在坟墓里。

10 节：“住在地上的人就为他们欢喜快乐，互相馈送礼物，因这两位先知曾叫住在地上的人受痛苦。”

“住在地上的人”乃是以地为家的人，是与神为敌的人。他们把说预言、为神作见证的先知，看作是他们的眼中钉、肉中刺。所以，当这两个人死的消息传遍大地，住在地上的人都额首称庆，欢喜快乐，互相馈送礼物，表明他们欢乐至极了。所以如此，是因为这两位先知曾叫他们受过痛苦。这两个人说预言，曾叫他们的良心受痛苦；这两个人用灾祸处罚地，曾叫他们的肉身受痛苦。现在说预言的先知死了，他们怎么能不欣喜若狂呢？可怜，他们高兴得太早啦！

3、复活、上天、地大震（11:11-13）

11 节：“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。”

这里的“生气”原文是“生命的灵（或生命的气息）”。“甚”原文的意思是“大”。“看见他们的人甚是害怕。”原文该是“大的惧怕落在观看他们的人身上。”“过了这三天半”，三天半不过是眨眼之间，如飞而去。正当住在地上的人沉浸在欢乐之中，兴犹未尽的时候，突然发生了意想不到的事情，有生命的灵从神那里进入这两个人的里面，他们就站起来了。

空气立即凝固，欢乐变成害怕。大的惧怕落在观看他们的人身上。但是害怕并不意味着悔改。两个已死了三天半的人，突然又活起来，怎不令人害怕呢？何况这两个人从前是那样有权柄，现在活过来了，不知道他们还会有什么举动，如果他们再传道、再处罚地，岂不又要受痛苦了吗？

12 节：“两位先知听见有大声音从天上来，对他们说：‘上到这里来。’他们就驾着云上了天，他们的仇敌也看见了。”

“驾着云”原文的意思是“在云里”。与启 1:7 主的“驾云”在原文不是一个词。正当住在地上的人因这两个人死后又活过来而惶恐不安的时候，两位先知却听见有大声音从天上来，对他们说：“上到这里来。”这声音是向两位先知说的，所以他们不但听见，也听明白了是什么意思。他们听命顺从，立即在云里上到天上去。这并不是秘密的行动，而是在他们的仇敌惊慌失措地集中视线看他们复活站

起来的时候，升上天去的。

他们的仇敌或许也听见了声音，却没有听明是什么话（参徒 22:9）。结果，这些人想不到，也最不愿意看见的事，竟然发生了。这些人没有任何办法消灭这个事实，这些人再也否定不了神的存在。两位先知所说的预言，就审判了他们，定了他们的罪。

13 节：“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。”

这里的“死”与本章 5 节的“被杀”在原文是一个词。“七千人”原文是“七千有名字的人”，表明这“七千人”不是一个概数。“其余的”与启 3:2 的“剩下的”和启 9:20 的“其余的”在原文是一个词。“都”原文的意思是变成、产生。

“正在那时候，地大震动，”传 3:1 说：“凡事都有定期，天下万物都有定时。”这是不以人的意志为转移的，不是人想有的就有，不想有的就没有。谁也不知道下一分钟会发生什么事。正当两位先知在云里上了天的时刻，他们离开了地面，地就发生了大的震动。

帖前 5:3 “人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们。”谁也不能逃脱。这上天，这地震，都是住在地上的人所意想不到，并且无法阻止的事。随之而来的有三种情况。

①“城就倒塌了十分之一。”“城”指的是 8 节里两位先知的尸首倒在街上的大城，就是耶路撒冷城。这城因地大震动就倒塌了十分之一，可见神还留给耶路撒冷以悔改的机会，没有全城毁灭。

②“因地震而死的人有七千人。”这七千是能叫得出名字的人，因地震而被杀。他们或许就是观看尸首，不许埋葬，欢乐相庆，互送礼物中的积极份子，这个时候，受到神公义的处罚。

③“其余的都恐惧，归荣耀给天上的神。”其余剩下的人都产生恐惧。恐惧对那些大难未死的人常会起到一定的作用。他们能归荣耀给天上的神，至少说明，他们已经承认神的权威，承认神的公义，认同两位先知的预言和见证。虽然没有听到他们悔改、信主，我们信，这确是来自耶路撒冷的一线光明。

林后 6:2 “看哪，现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子。”我们都不可徒受神的恩典，无论得时不得时，总要为我们所蒙的恩作见证，把灯点亮，放在灯台上，照亮坐在黑暗里的人，使住在死荫之地的人因信得到生命，便将荣耀归给我们在天上的父。

三、吹响第七号（11:14-19）

从启示录第九章的第五号起，也许就是大灾难的起头了。因为第五号是第一样灾祸的号，第六号是第二样灾祸的号。从启 10:1 起，一直到 11:13 是吹第七号之前，插入的异像。按 11:1-13 的启示来看，神的殿和祭坛并在殿中礼拜的人经过量度，还在蒙神悦纳并保守。那行毁坏可憎的还没有越过外邦人的院子，践踏圣城四十二个月，犹太人还没有最终归向他们的弥赛亚，这还是最后一七的前三年半。

“第二样灾祸过去，第三样灾祸快到了。”这样第二样灾祸就结束了前三年半，因为第七号是第三样灾祸的号，所以第七号一吹响，就要进入后三年半了。第七号包括七个碗，并且倒七碗的时间正等于吹第七号的时间；第七号一吹完，基督的国度就来到了。但在第七位天使吹第七号，即将倒七个金

碗而尚未倒下之间，又插入了 9 个异像。

- ①天上在神面前的光景（11:14-19）；
- ②现出孕妇、大龙两征兆（12:1-17）；
- ③从海中上来的一怪兽（13:1-10）；
- ④从地中上来的一怪兽（13:11-18）；
- ⑤十四万四千人唱新歌（14:1-5）；
- ⑥三位天使传永远福音（14:6-13）；
- ⑦收割地上庄稼与葡萄（14:14-20）；
- ⑧玻璃海上唱的赞美歌（15:1-4）；
- ⑨天上存法柜的殿开了（15:5-8）。

弟兄姊妹，神并不喜欢人因他的公义受灾祸，但也不会不追讨人的罪。所以，当人硬心、不肯悔改而面临神的处罚时，神总是给人以悔改的机会，一再先发出警告，盼望人能转回，不至灭亡。在这一段里，我们要看三件事。

1、宣告基督作王到永远（11:14-15）

14 节：“*第二样灾祸过去，第三样灾祸快到了。*”

“第二样灾祸过去”是指启 9:13-19 第六位天使吹号后的鬼怪马军的灾祸。七号的末三号是特别严重的灾祸。因为第一样灾祸和第二样灾祸都是从无底坑来的。

“第三样灾祸快到了。”这一个“快”字，显出神的恩与爱。“快到了”并不是立即到，神的审判和处罚并不是耽延，乃是宽容；不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改（彼后 3:9）。

第三样灾祸并不是第七号的全部内容，也不是第七号强调的重点。灾祸只是其消极方面的内容而已；第七号所强调的重点，其积极方面的内容，乃在下面 15 节所说的话。第七号包含盛满了活到永永远远之神大怒的七个金碗（启 15:7），是神愤怒终结时的末后灾害，要到十六章才倒下来。

这第三样灾祸该是太 24:21 主所说的大灾难的结束。可是我们读启示录，不能只看到灾祸的可怕那些消极方面的事，必须受积极方面的事所吸引。

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

这里的“声音”是复数。“我主”该是“我们的主”。可见发声的不是一位。在启 10:6-7 那踏海、踏地的大力天使曾起誓说过两件事：一是“不再有时日了”，或者说“不再有时间了”。时间与永远是相对的，时间已到结束的时候，神却活到永永远远。二是在第七位天使吹号发声的时候，“神的奥秘就成全了”，或者说“神的奥秘就完成了”。

这第七号就是林前 15:52 的末次号筒。如今第七位天使既已吹响了号，果然神的奥秘就成全了。因这末次号筒吹响的时候所成全的事，是古往今来宇宙间最大、最重要、最奇妙的事，所以，当第七位天使吹响了第七号，天上就有大声音发出，来反映这一件非常重大的事出现。这声音说出第七号的积

极内容：“世上的国成了我主和主基督的国，他要作王，直到永永远远。”这才是第七号所强调的重点。

路 19:11-15 主耶稣在将近耶路撒冷的时候，曾设一个比喻，说明他必要“得国回来”，太 6:10 在山上的教训里，主耶稣教导我们，要有摸着神旨意的祷告：“愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”主要我们看见，在诸天都有神的国，那里充满了光明和荣耀。只有在这块地上没有神的国，这里满了劳苦、愁烦和罪恶。主要我们祷告，“愿你的国降临。”千禧年乃是国度完全显现的时候，世上的国成了我们的主和他的基督的国，就是神的奥秘成全了；也是神对众圣徒祷告的回应。

我们应该知道，但以理书第二章和第七章是很重要的预言。但以理书第二章是尼布甲尼撒王作的一个梦。他梦见一个大象，站在他面前，这象甚高，极其光耀，甚是可怕。这象的头是精金的，胸膛和膀臂是银的，肚腹和腰是铜的，腿是铁的，脚和脚指头是半铁半泥的。结果，有一块非人手凿出来的石头，打在这象半铁半泥的脚上，把脚砸碎。于是金、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。打碎这象的石头变成一座大山，充满天下。这是一个帝王的梦。这个大象告诉我们，这是取用了一切在亚当里的资源，累积的结果。

根据但以理书里的解释，很明显给我们看到，从尼布甲尼撒开始，一直到人类最后的一页。然后兴起另外一个存到永远的国，那一个国就是千禧年里的主基督的国。金、银、铜、铁的每一部分都代表着一个世界性的大国。这大象给我们看见在亚当里的丰富的总和。这个丰富能叫人乘上宇宙飞船去探测太空，这个丰富能把电脑带入人的日常生活。但这个丰富只属于人，其它动物是没有的，因为人是照着神的形像造的。

在这个大象面前，你看到万国的荣华。太 4:8 魔鬼就曾经用世上万国的荣华试探过主耶稣，但魔鬼失败了。多少年来，魔鬼仍是用这个荣华诱人，使许多人拥挤在这条道路上，追求这个荣华的梦，而拒绝神。可惜这个大象是死的，因为它没有生命，所以每况愈下，从金到银，从银到铜，从铜到铁，从铁到泥。

路 12:27 主耶稣在指责人的小信时，曾说出一个生动的对比：“你想，百合花怎么长起来？他也不劳苦，也不纺线。然而我告诉你们：就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的，还不如这花一朵呢！”百合花的长起来，是由活的生命，用不着自己去劳苦，去纺线，是神给他这样的妆饰。

所罗门王最大的荣华，不过是死的，是他自己惨淡经营的结果。所以到了传 1:14 他说：“我见日光之下所作的一切事，都是虚空，都是捕风。”主的结论是：所罗门王极荣华的时候，还不如野地里的一朵百合花呢！所以，主叫我们只要求神的国（路 12:31）。

但 2:44 说：“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。”打碎这像的非人手凿出来的石头，变成充满天下的大山，就是主基督的国。

等一等，到了但以理书第七章，在尼布甲尼撒的俘虏里面，有一个人的名字叫但以理，他是俘虏中的青年英俊，代表以色列国的精华。他也作了一个梦，看见天的四风陡起，刮在大海之上。有四个大兽从海中上来，形状各有不同，头一个像狮子，第二个如熊，第三个如豹，第四个头有十角，不知道像什么。最后，有一位像人子的，驾着天云而来，他从神得了权柄、荣耀、国度。他的权柄是永远的，不能废去，他的国必不败坏。这是一个俘虏的梦。

请你记得，主耶稣在地上的时候，他一再称呼自己为人子，在四本福音书里面，最少有 80 次人子。这里的人子，很明显是指着要来的弥赛亚说的。所以，等到主耶稣用人子这个称呼来称呼他自己的时候，就是告诉我们说，他就是但以理所说的那个驾着天云而来的人子。以色列人都知道是指着弥赛亚说的。

太 26:65 为什么大祭司一听见主耶稣说，人子要“驾着天上的云降临”这句话的时候，他就撕开衣服，说：“他说了僭妄的话，我们何必再用见证人呢？”因为他们都明白但以理书第七章，这也就是为什么我们读启示录的时候，看到“世上的国成了我主和主基督的国”时，要来看但以理书。

弟兄姊妹，你看见吗？那四个大兽从海中上来以后，就到了人类历史的最后一页的时候了。有一位像人子的驾着天云而来，并且还要得着一个国度，“他的国”就是主基督的国。

弟兄姊妹，你如果把但以理书第二章的预言和第七章的预言对照一下的话，你要发现，这两个预言所预言的是一件事；都是讲到人类的历史，从尼布甲尼撒一直讲到基督再来，不过是从两个不同的角度来看而已。

金、银、铜、铁是与四个大兽遥遥相对的。但以理书第二章给我们看见一个帝王的梦，乃是从帝王的角度来看历史的面子。这象甚高，极其光耀，形状甚是可怕，或者说令人肃然起敬。但以理第七章给我们看见的，是一个俘虏的梦，乃是从俘虏的角度来看历史的里子。甚是可怕，极其强壮，吞吃嚼碎，所剩下的用脚踏踏。

你看历史的面子，是金、银、铜、铁，把在亚当里面的人类智慧聚在一起，非常高大，辉煌荣耀。你再看历史的里子，是四个大兽，把在亚当里面的人类罪恶发泄无余，非常凶暴，残忍，邪恶。但是，无论是面子，还是里子，都要过去。历史告诉我们，这两个预言已经应验，并正在应验之中；最后的结果是一样的：“世上的国成了我主和主基督的国；他要作王，直到永永远远。

在基督的国里，一切与和平相抵触的事物都将被驱除，那将是一个完全和平的国度。赛 11:6-9 曾以诗意的词句来描写这个国度：“豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧，少壮狮子与牛犊并肥畜同群；小孩子要牵引它们。牛必与熊同食，牛犊必与小熊同卧，狮子必吃草与牛一样。吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口，断奶的婴儿必按手在毒蛇的穴上。在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物，因为认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。”一切受造之物相安无事，恢复了神起初创造的秩序，所有动物又恢复了以青草作食物，再没有弱肉强食、以大欺小的现象，遍地没有伤人、害物的事，成全了神最初的旨意。

到那日，认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满海洋一般。人人都尊神的名为圣，公义、信实、良善覆盖天下；不法、虚假、邪恶完全被铲除，主神全能者作王，直到永永远远。

弟兄姊妹，你们现在既然已经预先知道这事，就当防备，恐怕被不法之恶人的错谬诱惑，随同而去，就从自己坚固的地步上坠落了（彼后 3:17）。但愿我们读了这经上的预言，都能从里面得着警醒、警告，也得着劝勉，期待并催促那日子来到。

2、二十四位长老敬拜神（11:16-18）

16 节：“在神面前，坐在自己位上的二十四位长老，就面伏于地敬拜神，说：”

“在神面前，坐在自己位上的二十四位长老”就是启 4:4 坐在宝座周围的二十四个座位上的二十四位长老。那二十四个座位是神因着他们的听命顺从、忠心事奉，而赏赐给他们的，所以，这里说“坐在自己位上”。

“就面伏于地敬拜神。”这二十四位长老，对神从万物创造到救赎即将圆满实现，对“世上的国成了我主和主基督的国，他要作王，直到永永远远”；对神所施行的审判，报应作恶的人：不但认为需要，并且为此面伏于地敬拜神，显出无比地尊崇。

17 节：“昔在、今在的主神，全能者啊，我们感谢你！因你执掌大权作王了。”

这里的“全能者”原文是个名词，全新约一共有十次。除了林后 6:18 有一次说“这是全能的主”以外，其余九次都在启示录里（启 1:8,4:8,11:17,15:3,16:7、14,19:6、15,21:22），启示录由开头到末了，就是见证主神是全能者。神奥秘的完成，神计划的实现，都是由于我们所敬拜的这位昔在、今在的主神是全能者。

这二十四位长老对主神全能者的称呼，是根据他们对主神全能者的认识。并且这二十四位长老，在这里对主神全能者的称呼与启 4:8 四活物对主神全能者的称呼有些改变，去掉了“以后永在”。

“以后永在”的原文是个动词，与启 9:12 的“要来”和启 11:14 的“到”以及 18 节的“临到”是一个词。“昔在、今在、以后永在”按原文的意思是“那现在有在、那过去有在、那要来的”。当第七位天使吹号，天上就有大声音说：“世上的国成了我们的主和他的基督的国，他要作王，直到永永远远。”在神面前的二十四位长老，看见“那要来的”已经来到了，所以就不再说“那要来的”了。

神的奥秘成为现实，宇宙的长老首先献上感谢。所以，在他们听见天上的大声音所说的话以后，立即面伏于地敬拜神，献上他们的感谢，感谢神执掌大权作王了；神的国降临，在地上如同在天上了。这是神的大权能之作为，这是整个宇宙的大喜事。

18 节：“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。”

“外邦发怒”的“发怒”是个动词，在启示录里用过二次。另一次就是启 12:17 “龙向妇人发怒”。“发怒”是神所不喜悦的。因为自从在创世记第三章亚当、夏娃犯罪，被赶出伊甸园以后，到了第四章给我们看见，该隐所犯的第一个罪就是发怒（创 4:5）；接下来该隐所犯的第二个罪就是杀人（创 4:8）。创世记第三章是人想用人的办法，使自己眼睛明亮，能如神知道善恶；创世记第四章乃是人想用人的办法叫自己能蒙神悦纳。亚当犯罪以后，为了维护自我，所采用的办法是隐藏、遮盖、推卸责任；该隐行得不好，受神责备之后，非但没有制服罪，竟发展到打他兄弟亚伯，把他杀了。结果，他们都受到神的审判，得到应有的处罚。

从创世记到如今，多少年来，不合理的发怒，给人带来悲伤、痛苦，甚至犯罪作恶。既害了自己，也伤了别人，所结下的恩恩怨怨，一代传一代，没有止息，怎一个“我”字了得哟！

我们的主知道人的一切。主在太 5:22 说：“只是我告诉你们：凡向弟兄动怒的，难免受审判。”因为主知道动怒会引出仇恨，仇恨会导致杀人。不管你的动怒是藏在心里，还是露在脸上，都是一样的，都是走向杀人的第一步。所以，主要审判这罪恶的第一步，叫我们认识动怒的严重性。

我们看旧约的约拿。当他进了尼尼微城，宣告神所吩咐他的话，说：“再等四十日，尼尼微必倾覆了（拿 3:4）！”以致尼尼微全城人信服神。接下去，他们悔改，宣告禁食，披上麻布，切切求告神。并且离开所行的恶道，丢弃手中的强暴。结果呢，神不把所说的灾祸降与他们了。

这对于一个传神话语的人来说，应该是欢喜才合乎理啊。但约拿非但不悦，且甚发怒（拿 4:1），并向神求死，因为他不认识神的心意。后来，神借着一棵蓖麻教育他的时候，他竟然还会与神顶嘴，说：“我发怒以至于死，都合乎理！”这真是太不象话了。

神还是一再耐心地教育他，叫他认识神的爱和神的公义。虽然，神是绝对公义的，他不能容让罪，必定追讨罪，可是，审判并不是神的本心，审判对他只是一件不得已的，却是必要作的事。每次他在审判之前，总是给人悔改、得恩典的机会。

洪水之前，有挪亚传道；硫磺与火之前，有罗得作见证（彼后 2:5-7）。除非人刚硬到一个地步，坚决拒绝神的爱，他才不得已地施行审判。

新约的希律王，见自己被从东方来的几个博士愚弄了，没有按他的吩咐回来报信给他，就大大发怒（太 2:16），差人将伯利恒城里并四境所有两岁以里的男孩都杀尽了。这正像箴 27:3-4 所说的：“石头重，沙土沉，愚妄人的恼怒，比这两样更重。忿怒为残忍，怒气为狂澜，惟有嫉妒，谁能敌得住呢？”

“外邦发怒”的狂澜，给人类造成残忍的灾祸，触犯了神的公义。外邦发怒，大大惹动神怒，所以他们流血的罪必归在他们身上。主必将那因他们所受的羞辱归还他们（参何 12:14）。

“你的忿怒也临到了。”神的忿怒是“外邦发怒”引来的。正象弗 5:6 所说：“不要被人虚浮的话欺哄，因这些事，神的忿怒必临到那悖逆之子。”在这历史上绝无仅有的一个特殊的时候，神的忿怒临到了。包括三件事：一、施行审判；二、赏赐圣徒；三、败坏不法。

第一，“审判死人的时候也到了。”来 9:27 “按着定命，人人都有一死，死后且有审判。”神的忿怒是死人要受审判的时候也临到了。可是，今天却有些人说，人死如灯灭，谁见过审判的事呀！他们的指望只在今生。就象路 12:16-21 主所说的那个无知的财主一样：贪得无厌，只图安逸，吃喝玩乐，超前享受，优游岁月，怡然自得。但神却对他说：“无知的人哪，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？”

人无法改变“定命”，死期也不能预知，但审判却必将临到。面对现实，人应该哭泣、哀号、披麻、蒙灰、认罪、悔改归向神才对；“谁知，人倒欢喜快乐，宰牛杀羊，吃肉喝酒，说：我们吃喝吧！因为明天要死了（赛 22:13）。”他们心存侥幸，死在罪里，断不得赦免！

希奇的是，有些基督徒，虽然蒙恩得救，却总是喜欢效法这个世界，凡事与人攀比，内心永不知足。别人有的，他要有，别人没有的，他还要有。当主凡事为他预备，他就大声赞美，也许还要开个什么感恩会来炫耀一番。一旦遇到很小的不如意，仅象头发丝那样细，他就变了脸色，向神立发怨言。甚至要说：“怎么倒霉的事都落在我身上啦，我信神有什么用啊”把神的话丢在一边，不读圣经，也不祷告，在黑暗里挣扎、摸索，完全失去在主里面的平安喜乐。

弟兄姊妹，林前 15:19 说的真不错，“我们若靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜。”但是，基督必要作王，审判死人的时候也必然临到，甚愿这宇宙最强音，能使打盹睡觉的人清醒过来，作一个敬畏神的人。

第二，“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。”这里“得赏

赐”是在吹响七号的时候，显然是与国度有关的。林前 3:8 和 14 节告诉我们，信徒不但赖恩得救，也要按工得赏。我们今天所受的修理、雕琢，不是徒然的。到那日必要表明出来，各人要照自己的工夫，得自己的赏赐。

“你的仆人众先知和众圣徒”“仆人”表明听命、顺从，“先知”是指“受灵感替神说话”（启 22:6 说：“主就是众先知被感之灵的神。”）“众圣徒”是指那些不单因信称义，并且因信成圣的人。

“凡敬畏你名的人”是指太 6:9 所说的，凡在地上尊神的名为圣，如同在天上一样的人。因为第七号一吹响，神的国就降临，所以在以下的 14:7，15:4，19:5 里还有三次提到敬畏神。

这里的“连大带小”不是指年龄的大小，也不是指信主时间的长短，乃是指在国度里的大和小。只有进入国度的人才能得赏赐，这就是太 5:19 主在山上的教训里，所说的大和小。结合太 11:11 来看，这里不是指犹太人，乃是指在国度里的基督徒。

所有的诫命（主的话）尚能遵守，只有一条最小的漏掉了。虽然自己作不到，但还对人家说这是主的话。虽然在行为上自己赶不上，但还教训人按主的话去作，他在天国里要称为最小的。凡遵行主所成全的诫命，又教训人遵行，他在天国里要称为大的（是大的，不是最大的）。没有一个不遵守山上教训的人能进天国，山上的教训乃是进天国的标准。

一个基督徒的大小，在于他和基督的关系。人与基督越近，他就越大，这是生命的问题。如果有人要问，在天国里谁是最大的呢？太 18:4 主的回答是：“凡自己谦卑像这小孩子的，他在天国里就是最大的。”并且主说：“你们若不回转变成小孩子的样式，断不得进天国。”这正是敬畏神名之人的必然。可惜呀，在我们中间，硬要装作像大人的人太多了。

第三，“你败坏那些败坏世界之人的时候也就到了。”这里的“败坏”与林后 4:16 的“毁坏”和路 12:33 的“蛀”在原文是一个词，意思是“全然毁灭”。这里的“世界”与上文 10 节的“地”在原文是一个词。但 9:27 说：“一七之内，他必与许多人坚定盟约；一七之半，他必使祭祀与供献止息。那行毁坏可憎的（或作‘使地荒凉的’）如飞而来，并且有忿怒倾在那行毁坏的身上，直到所定的结局。”主要用降临的荣光废掉他（帖后 2:8）。虽然那些败坏世界之人的不法行为，是照撒但的运动，像蛀虫一样，不停地毁坏这地，但当外邦发怒引来神的忿怒，这个时候，神毁灭那些使地荒凉者的时候也就到了。

3、吹七号后天上的光景（11:19）

19 节：“当时，神天上的殿开了，在他殿中现出他的约柜，随后有闪电、声音、雷轰、地震、大雹。”

“当时”是指第七号吹响的时候。“神天上的殿开了”在新约圣经中，只有在启示录里，有两次提到天上的殿开了（启 11:19,15:5），而且都是在吹第七号之后。

“在他殿中现出他的约柜，”“约柜”原文是约的柜。神的约是永远有效的。所以“约柜”代表神的同在。这里所现出的约柜，不是原来摩西时代造的约柜，而是在神天上的殿中现出他的约柜。这是有其特殊意义的，因为地上的国成了我主和主基督的国，他要作王，直到永永远远。这个时候现出他的约柜，表明他的同在直到永永远远，这是在吹响第七号之后天上的光景。

“随后有闪电、声音、雷轰、地震、大雹。”在启示录里，“闪电、声音、雷轰”同时发出共有四次（启 4:5,8:5,11:19,16:18）。当约翰在灵里看见天上神的宝座和宝座周围的光景时，启 4:5 说：“有闪电、声音、雷轰从宝座中发出。”因为是天上宝座的景像，所以没有“地震、大雹”。

等一等，到了启 6:12 约翰说：“揭开第六印的时候，我又看见地大震动。”这该是太 24:7 主所预言的地震，要发生在大灾难的起头。所以，当羔羊揭开第七印（启 8:5），和第七位天使吹号（11:19）时，都有地震。一直到启 16:18，第七位天使把碗倒在空中，随之，“又有闪电、声音、雷轰、大地震，自从地上有人以来，没有这样大、这样厉害的地震。”那才是大灾难的末了。

再等一等，到了启 8:7 “第一位天使吹号，就有雹子与火搀着血丢在地上。”主要是地和树的三分之一遭灾。结 13:13 说，神“发怒降下大冰雹”。所以，在这（11:19）里，当“外邦发怒”引来神的忿怒时，才有“大雹”。直到启 16:21 第七位天使倒他那一碗在空中，“又有大雹子从天落在人身上。”每一个雹子约有九十斤重，那是极大的雹灾。

诗 97:4 论到耶和华作王时，说：“他的闪电光照世界，大地看见便震动。”却也使仇敌扰乱（诗 18:14）。所以，赛 30:30 说：“耶和华必使人听他威严的声音，又显他降罚的膀臂和他怒中的忿恨，并吞灭的火焰与霹雷、暴风、冰雹。”神掷下冰雹如碎渣，他发出寒冷，谁能当得起呢（诗 147:17）？

弟兄姊妹，这“闪电、声音、雷轰、地震、大雹”是令人生敬、生畏的。这是在神的殿中现出他的约柜以后的光景。表明神公义的忿怒，将在倒七碗的时候，全然毁灭那些全然败坏世界的。

弟兄姊妹，主基督的国要来，谁也阻挡不了。当神施行审判，赏赐众圣徒，败坏不法者的时候，我们是站在哪里了呢？