

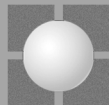
拾珍 出版社
Found Treasure Publications
香港新界沙田中央郵箱 911 號
P.O. Box 911, Shatin Central Post Office,
Shatin, N.T., Hong Kong

寄：

印刷品
Printed Matter

『尋找祂如尋找銀子，搜索祂如搜索隱藏的珍寶，你就明白敬畏耶和華，得以認識神。』（箴二 4~5）

拾珍季刊

2015年夏
第112期

羔羊在寶座上

(The Lamb Upon His Throne)

何頓 (J.R. Howden) 著

原序

以中國內地會在英國的一位主任，負責開西培靈會 (Keswick Convention) 的主要講員，當然算不得是一件新事。麥祈斯 (Mitchell) 是自戴德生 (Hudson Taylor) 以來一脈相承的屬靈人。麥祈斯擔任1951年講經的消息傳出時，許多神的兒女們聽見了極其高興；等到要以查考「啟示錄」為專題的決定發表以後，大家都因這题目的切合時而存著很大的期望；結果這些期望都豐豐富富的滿足了。

靜坐在開西大會數千人大會場中，傾聽一位屬靈

人傳講他查考聖經所得寶藏，真是一個叫人靈性提高的經歷。麥祈斯是一個大差會在英國的負責人，會務極其繁重，在這個動盪的時代中，每天都有影響許多人的事情要他解決。此外，他因處理各種事務還要東奔西逐，僕僕風塵。然而這些講經告訴我們，他雖在百忙中還是撥出時間獨自與神相交，在至高者的隱密處學習神向祂的子民所要說的話。

「啟示錄」是解經爭辯的戰場，但麥祈斯卻避免了爭辯，而從這本書中提取急切實用的教訓，使現代在試煉中的基督徒得著勉勵和安慰。當他向會眾傳講神話的時候，大家都不禁覺得他的心總是記念著世界各處正在受苦難和受逼迫的基督徒。

當這本講經記錄落在那些在經過流淚谷的人之手時，但願它所帶來的信息使他們哀哭的井變成救恩的泉源；因為這信息給眾信徒題醒了那被殺的羔羊現在是坐在宇宙的寶座上，祂容許許許多多惡事發生，但祂卻繼續掌管一切，甚至使惡事成全更大的屬靈益處。

何頓（J.R. Howden）

第一篇 復活的主在榮耀中（啟一章）

「啟示錄」是聖經何等榮耀的一個結局！然而又

是何等被人忽略的一卷聖書！這末後的一卷聖經雖然有些講解的難處，但是讀這卷書的人卻實在是有福的。因為聖經的記載，以神創造的故事開始，跟著就是人的墮落，接下去的都是人類犯罪結果的長篇記錄。啟示錄卻給我們看見整個榮耀的結局；不但如此，當歷史向著榮耀的結局前進時，它也給我們看見神大能的手管理著萬族，甚至連地獄也不能例外。不然，聖經要怎樣結束呢？

若它到了「猶大書」就完，那麼，我們所看見的不過是不敬虔的人，在他們所妄行的不敬虔的事中，而聖徒又得為從前一次就完全交付給他們的真理爭辯。這麼一來，結局便可能叫人懷疑。然而聖經並不是那樣結束，它是完備的聖經，因為在這最後的一卷書中，我們看見了神救贖目的的最高峰。

總而言之，啟示錄是凱旋之書，所有的仇敵都被制伏了。這卷書大概是在羅馬皇帝豆米仙（Domitian）時代所寫的，為的是要應付原初教會的一個大危機。當時亞西亞的教會遭遇第二次厲害的逼迫，聖徒正面對著一次劇烈的爭戰。不單是基督徒在異教徒當中因生活方式不同所引起的反對和欺凌，並且是兩個國度道義上的爭戰，一個是神的國度，以原初教會為代表；一個是世界的權柄，以羅馬帝國為代表。亞西亞的教會知道了他們就要面對一個有史以來最強大和最有組織的政權。這個特別的風波大約有3

年之久就過去了，其他的一些衝突繼續發生，有些現在就要來了。

寫書的人已被放到拔摩海島上。為主殉道的事已經屢屢發生。羅馬政權正在有系統的企圖樹立大規模的拜皇帝制度，凡是拒絕參加這種敬拜的人都被剝奪公權，不准在市場交易，並斷絕一切的社交。

後來逼迫的事變本加厲，使人越發難堪，好像基督信仰將有被傾覆滅絕的危機。為要應付這個局面，約翰就寫了這卷書來安慰，並堅固在試煉中的基督徒——正如保羅寫了「腓立比書」來謝謝腓立比信徒所給他的捐項，並調解教會裏兩位姊妹的爭執一樣。我們若不注意這一卷聖書所以寫成的原因，我們便會錯過它主要的信息。

事情演變得最快的是那七個教會的所在地小亞細亞。羅馬帝國聲稱完全統治著所有人民的生命和思想。羅馬皇帝更以一個大帝國元首的地位被人尊稱為神而受人敬拜，因此就發生了一個要「忠於誰」的切身的問題。基督徒曾受了他們的主要的教訓：「該撒的物當歸給撒該」，但同時所領略的教訓，也說：「問題就在這裏發生了」，「神的物當歸給神。」（太二十二21）

此外保羅也曾說：「在上有權柄的，人人當順服他；因為沒有權柄不是出於神的。」（羅十三1）他又曾對他們解釋過執政者的職權和基督徒該納稅等等

的本分，但是這裏發生了一個嚴重的問題——即是蘇格蘭一位保守福音派的人所說的「基督在祂教會的王位」的問題。

1500年以後美爾維爾（Melville）對蘇格蘭王傑姆士（King James VI）說：「我的王阿！我必須告訴你：蘇格蘭有兩個國度和兩個王；陛下是民眾國度的王，另外有耶穌基督是教會國度的王。」這是面臨豆米仙時代的原初教會的問題。基督徒是不可能拜該撒的；若問題是在乎要選基督或是該撒呢？那麼，原初教會便會說：「無論出甚麼代價，我都要基督。」

當時的政權用了不少狡猾的辦法企圖使基督徒妥協，他們提出意見說：基督徒拜該撒並非失去了基督徒的身份，不過另外承認該撒是國家的代表罷了；就是說：「不要緊，我們所要你們基督徒作的，不過是在壇上燒香而已。」但是各種企圖妥協的辦法都完全被基督徒所拒絕；凡是拒絕妥協的基督徒，都不准在市場裏營業，並被奪去了政治上和社會上的各種權利。

後來他們對基督的忠心竟被認為是背叛該撒——就是要處以死刑。許多基督徒都隱藏起來，許多被送到集中營裏去作苦工，也有許多為主殉道。當時，基督教好像大有被滅絕的危機。

這一切的遭遇都很像是現代的事。今日有些國家正在絕對的控制著人民的身體和思想，他們的政權不

但是規定人民當納的稅則，並且還要規定人民如何思想的路線和應當敬拜的人物；所以現在臨到信徒的問題：到底是基督至上呢？還是該撒呢？

「啟示錄」就是寫給處於這種環境之下的原初教會的眾信徒。約翰自己也是遭遇逼迫中的一個，因為他是被放逐到拔摩海島上的，他要把神的話寫出來，並證明他對耶穌的忠心。總而言之，著者自己就是因為拒絕拜國家元首而被放逐到一個強迫勞工的集中營的，在那裏神賜他一個信息叫他寄給與他同樣受苦的人們。所以這卷書雖然不單單是為適應時代的寫作，而原來也就是為第一世紀受逼迫的時候，而發生的一個緊急、恰合時代的信息。

現代啟示錄仍然是一本適應時代的信息。住在舒適環境中的人，可能只認它作未來歷史的綱要，但是在東方為義受苦的人，卻相信它所說的事不但是將來的，也是現在的。從最近世界時局的發展（我不必贅述）看來，啟示錄對於我們實在滿有又新又迫切的屬靈意義。

我再說：這卷書原來的用意（雖然不是單單為此），是為要給在極權統治下的基督徒得著確切的安慰。其目的是在乎安慰，並不是要叫人惶惑；它所用各樣錯雜的隱喻和表號，對於我們雖然好像不能明白，但是對於當時的人卻一定是很清楚的，因為當時的基督徒都知道「巴比倫」是「羅馬」的代名詞，這

樣便可以避免執政者的檢查。

寫書的時間大約是在主後95年，它的第一個信息，就是說沒有一個羅馬皇帝，或任何其他的執政者，會有無上的和絕對的權柄。羔羊坐祂的寶座上，並且（雖然有時不易察見）神仍舊在掌管著一切，成全祂的美意。完全隱現在這卷書裏的目的，就是一切惡敵要傾覆，和永遠長存神國的建立。這卷書是解釋並引伸主自己的話：「在世上你們有苦難；但你們可以放心，我已經勝了世界。」（約十六33）

所以這卷書是用美麗的色彩來給我們描繪出來的大幅神得勝的油畫。我們若要細看這幅圖畫，便有時得站遠一點才能領略整個的風景、迅速的動作，和榮耀的結局。現代的我們來讀這卷書，往往有很大的難處；因為我們都慣於讀報章和科學的書籍，我們讀書的態度都是實事求是，而缺乏想像的。但是啟示錄卻充滿著各種生動的色彩和寫實的隱喻，這是我們所不容易領會的。我們常常把隱喻弄錯了當作事實，而忽略了表號所代表那更重要和卻有永久性的意義。

啟示錄雖然包括一些預言，論到將來事件的細節（這些細節不易解釋，並會引起劇烈的爭辯），但是有些重大的事實，卻是如山一樣的顯著。讀這卷書的時候，很容易因注意枝節而忽略了全景。現在我們就來查考這個適應時代的信息，這個秘密的新聞資料——就是勞動營裏所看見、所寫成的異象。這幅畫可

能很龐大，色彩可能很奪目，但是我們若向後站遠一點來觀察，我們便會看見描繪得很明白的重要功課。

書中的信息是來自升到天上的主，藉著使徒約翰轉達給各教會，正如保羅叫一個書記替他繕寫一封書信一樣，所以復活的基督就是這卷書的作者，也是這卷書的題材。祂把這些事啟示給拔摩海島上的約翰，約翰就作了祂的書記，就把所啟示的事記錄下來。

這次講經的目的，是為要傳出和現在世界情形有關的一個信息。今天我們所講的許多事情，在50年以前是沒有多大的意義和實用的；但是在現在，特別是對於我們在世上一一些地方弟兄姊妹們，「啟示錄」是一卷會叫他們關心的書。

解釋「啟示錄」所實用的方法有好幾種，大多數的解釋法都是大約在改教運動時期興起的。我要簡略的提起五種解法：

（一）歷史的解釋法（Historical Interpretation）。這種解法有許多著名的學者贊成，如同牛頓·以撒（Isaac Newton），保守福音派的本高（Bengel），以及比較近代的金捏斯（Grattan Guinness）等。照這種解法的意見，全卷書除了開始和結尾以外，都是教會歷史在世界上連續的啟示；所以按這看法，此卷書的大部分已經應驗了。

（二）過去的解釋法（Preterit Interpretation）。這是與歷史的解釋法對立的。這種解法抓住了一項

真理，就是約翰寫這卷書是為要給原初教會在逼迫和危難中的基督徒，所以這卷書是專給他們的信息。但是這種解法只把書卷中所說的限於第一世紀的事，而把一切關切以後發生的事都認為不在此卷書的涵義之內。

（三）未來的解釋法（Futurist Interpretation）。這是現在普通主張的解釋法，最初起源於西班牙耶穌會的人（Jesuits 天主教的一個團體），以後普遍的被改正教作者們所接受。原初的弟兄會忠實的這樣傳講，司可福（C.I. Scofield Bible）也是照這法註解的。按這樣的解法，整個教會時代自第一世紀直到主基督二次來教會被提為止，都包括在第二至三章之內，就是給七個教會的書信。其餘的部分，從第四章到末尾都是屬於未來的事，要等到教會被提以後才會應驗的；所以這種解釋法與歷史的解釋法恰恰相反，認為全卷書的大部分尚未應驗。

（四）後來又第四種的解釋法受人歡迎；這種解法經過最近的修改以後，現在在有些地方接受的人越來越多。因為缺乏一個適當的名稱，或者可以叫這作重複的解釋法（Presumptive Interpretation）。這方法是把書中所說的連串的大災難和審判作個記錄，照贊成這種解法的人看來，有一些事件是用不同的觀念而重複描寫的。總而言之，根據這種方法來看，主兩次來臨的期間——教會時代——有7件預言的事，每

一件事都是用不同的觀點而寫的。用這種方法解釋，照主張未來解釋法的人看來，第二章和第三章，就構成了教會從原初得著榮耀的整部歷史，從第四章至第七章，第八章至第十一章，第十二章至第十四章等等（照重複的解釋法看來），也是論那同一個時期的事，不過用不同的觀點寫的罷了。第二章至第三章是基督看顧之下的教會史，而第十二章至第十四章是撒但試探之下同樣的教會史。

我們只能這樣簡單的介紹這四種不同的方法，但是下列幾點卻是這四種方法共同的解釋：

（1）此卷書最初是寫給當時的7個教會。

（2）它的用意是安慰在苦難中的信徒。

（3）安慰的信息是要給他們知道神的統治權，基督的榮耀，神的仇敵受審判，和忠心的人最後的得勝並蒙福。

我們這次所要查考的題材，就是用各種解釋法所一致同意的這幾點作題目，所以的見解可以說是：

（五）屬靈的解釋法（Spiritual Interpretation）。我盼望諸位原諒我用這個名詞，因為一個更好的可以用；而我用這個名稱，並沒有意思說其他的解釋法是不屬靈的。我們要多論原則，而少談細節；並要查考全卷書中那些極其明顯的重要真理，那些真理能以安慰並鼓勵任何時代受試煉的神的子民，無論是第1世紀或第20世紀，也無論是在東方或西方。

這個方法闡明啟示錄中的重大原則，用象徵說出教會所受一切患難和逼迫，使書中的信息對於任何時代和任何時代地方，在患難中的基督教會都可以應用。所以我並無意叫甚麼人改變他解釋聖經方法，不過我要請諸位不要過分注意預言中的細節，而忽略了那有永久性的屬靈教訓。我認為這是正當的讀經方法，因為我們讀聖經其他各部都可以隨意學屬靈的教訓，知道「他們遭遇這些事，都要作為鑑戒；並且寫在經上，正是警戒我們這末世的人。」（林前十11）

聖經的優越證明，就是它所講話都是向每一個時代講的，並且它注重的是要緊的原則。啟示錄就是如此，它是向政權逼迫的基督徒說話，無論是在第1世紀、第20世紀，或任何其他時代。持續著的爭戰，是由同一個仇敵，用同一個世界來反對同一個教會。我們在世上解釋聖經不免發生難題，因為我們大部分都是如同隔著鏡子觀看，模糊不清；但是在天上，許多現在看來是互相抵觸的，都必將調和矯正，像我們正確明白了加爾文派（Calvinism）和亞米紐（Arminianism）兩派對立以後，就會發覺兩方面的見解都是整個真理所不可或缺而能彼此補充的

所以我們應當棄絕大家所爭論的細枝末節，而專心注意這卷書中屬靈的信息。這次講經的總題目是「羔羊在寶座上」，這羔羊即使在這些黑暗的日子，依然是在作王；這羔羊並且要臨到世界引進光明的時

代。

今日在殘酷的暴政下面受苦的信徒，第一件重大的需要，就是一個看見主自己的異象；這正是第一章的題目。祂的作為也許是祂的子民所不明白的，但是我們若看見了祂自己，我們就會得著力量來忍受一切。我們讀這第一章，就覺得好像是聖靈在用後人所寫的詩歌向受苦的基督徒說話：

轉眼仰望主耶穌，
注目仰望祂的慈容；
屬世事物在祂恩榮光中，
都要次第變色成朦朧。

因此你們可以明白，我巴不得今天的聽眾是從中國、朝鮮、蘇聯，和東南歐各國來信徒。果若如此，我們知道你們會願意把座位讓出給他們，而我也得將我的講台讓給他們當中的一位他們一同受苦的「約翰」了。

在啟示錄開頭這一章裏面，為了強調看見主的異象，就是在暴政下面冤屈受苦的信徒的第一個需要，對於復活的主就有三個描寫：

第一，「並那誠實作見證的，從死裏首先復活，為世上君王元首的耶穌基督，有恩惠、平安歸與你們！祂愛我們，用自己的血使我們脫離罪惡，又使我們成為國民，作祂父神的祭司。但願榮耀、權能歸給祂，直到永永遠遠。阿們！看哪！祂駕雲降臨！眾目

要看見祂，連刺祂的人也要看見祂；地上的萬族都要因祂哀哭。這話是真實的。阿們！主神說：我是阿拉法，我是俄梅戛，是昔在、今在、以後永在的全能者。」（5-8）這是約翰所描寫一幅「複合的畫像」，在第五至第七節，他用第三人稱的「祂」來論到主，然後主又加上一句用「我」的話來說祂自己。

第二，在本章中段是一幅「單獨的畫像」，由約翰自己用第三人稱的「祂」來描寫主顯現的異象。

第三，「我一看見，就仆倒在祂腳前，像死了一樣。祂用右手按著我，說：不要懼怕！我是首先的，我是末後的，又是那存活的；我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠；並且拿著死亡和陰間的鑰匙。」（17-18）這是一幅主自己所寫成的「單獨的畫像」，都是用單數第一人稱的「我」。

第一幅畫像給我們看見好幾件關於基督重要的事：

（1）祂所佔有的地位：「那誠實作見證的，從死裏首先復活，為世上君王的元首。」（一5）——包括現在的君王。

（2）祂如何的再來：「看哪！祂駕雲降臨；眾目要看見。」（一7）

（3）祂到底是誰：「我是阿拉法、我是俄梅戛。」（一8）——就是啟示錄原文的「首先」和「末後」兩個字母；用以表明主耶穌是「昔在今在以

後永在的全能者」。

(4) 祂為我們作了甚麼：「祂愛我們，用自己的血使我們脫離罪惡；又使我們成為國民，作祂父神的祭司。」(一5-6)

但是在這一句還沒有寫完的時候，約翰突然說出了讚美神的話。我個人讀經的時候，常常高興看見許多新約的作者，許多等到寫一卷書的末尾才說出頌讚的話。他們忍不住地說，所以約翰正在一段經文中間，便突然破口說出：「但願榮耀權能歸給祂，直到永遠。」(一6) 請你注意這是本章頌讚的話語的起始，這些頌讚和禱告是愈高超的；現在舉出本書頌讚的詞句：

(1) 雙重的讚美：「榮耀、權能。」(一6)

(2) 三重的讚美：「榮耀、尊貴、權柄。」
(一11)

(3) 四重的讚美：「頌讚、尊貴、榮耀、權勢。」(五13)

(4) 七重的讚美：「頌讚、榮耀、智慧、感謝、尊貴、權柄、大方。」(七12)

但願我們的讚美與日俱增，並願我們的讚美也像啟示錄一樣越來越廣、越豐富！

我們試比較一下關於主的名稱的啟示：

(1) 阿拉法與俄梅戛(一8)。

(2) 首先的與末後的(一17)。

(3) 阿拉法、俄梅戛、初與終 (二十一6)。

(4) 阿拉法、俄梅戛、首先的、末後的、初與終 (二十二13)。

「燈臺中間有一位好像人子，身穿長衣，直垂到腳，胸間束著金帶。祂的頭與髮皆白，如白羊毛，如雪；眼目如同火燄；腳好像在爐中鍛煉光明的銅；聲音如同眾水的聲音。祂右手拿著七星，從祂口中出來一把兩刃的利劍；面貌如同烈日放光。」(13-16)這是第二幅畫像，是最完全和最要緊的；這是描寫復活的主的一幅全身像。第一和第三個描寫是論到祂是誰（首先、末後的，曾死過現在又活著的），並祂所作成的事（祂洗去了我們的罪惡，又使我們成為國民和祭司）。但是這一人描寫是說到祂的品格，告訴我們祂在祂的榮耀裏是甚麼樣的一位主，換句話說，就是用象徵的體裁來述說祂的品格和屬性。

在我們要查考這些生動的隱喻以前，請先注意這裏所用主的名稱。祂是「人子」。這裏的異象並不是沒有人曾看見，也沒有人能看見的父神，乃是祂的兒子，由聖靈藉著童貞女馬利亞而成了肉身的耶穌基督。祂就是約翰在猶太和加利利所看見的那一位，也就是「曾凡事受過試探，與我們一樣」的那一位；但祂現在所穿的卻不再是加利利的土布衣服，而是君王或祭司的長袍了；只這一件事實就足以安慰我們了。對於神的子民，一切的事情是不會永不改變的。祂怎

樣曾被人藐視厭棄，而現在得著冠冕和尊貴。祂的子民也要如此。但是重要的事實，就是因為有一個人坐在天上的寶座上，正如以西結所看見的異象一樣，有一位既是神又是人的心在那裏跳動，並且明白我們一切，那個心就是「人子」這個特別名稱的意思。

現在我們要看見這位復活了神的兒子之整個形像的描寫，我們將要看見關於這位神而人的神性部分，都是用表號和最高的形容詞寫出來的。

祂「身穿長衣，直垂到腳。」（一13）這表示祂完全的權威；「胸間束著金帶」，表示祂完全的愛。

「祂的頭與髮皆白，如白羊毛，如雪。」（一14）這表示祂完全的聖潔；「眼目如同火焰」（一14），意思是祂全備的知識。

祂的「腳好像在爐中煅煉光明的銅。」（一15）這表示祂完全聖善的榮耀。

一切都是完全。這樣的一位完全的公義；「聲音如同眾水的聲音。」（一15）這表示祂完全的能力。

「祂右手拿著七星。」（一16）指著祂完全管理著一切；「從祂口中出來把兩刃的利劍」，指祂完全的真理；「面貌如同烈日放光。」（一16）這代表祂完全的、復活的、公義的、現在掌管著一切，並且快樂要再的主，真是使

我們的意念尊敬；

我們的心信服；

我們的靈敬拜。

這樣的一位基督徒所需要認識的，特別是當他們的信仰受到磨煉的時候。

這個異象的效力立刻使約翰仆倒在祂的腳前，像死了一樣。人子的榮耀和完全那種叫人抵擋不住的感覺，使他卑微到無地自容。我們現今的世代極其需要的一個異象，便是看見全能的神，曉得耶穌基督是神的兒子和人類的審判主。若我們知道了神獨生子的榮耀，我們便可用一種不同的態度將祂介紹給罪人，我們整個傳福音的方式，也將受到影響、被提高，並更顯得寶貴。

這個異象的效力使約翰仆倒在主的腳前像死了一樣。這是我們第一和最大的需要，那就是說：我們必須在基督身上看見神的品格，來使我們失去自己的力量和自持心，並除去我們對於虛空的人類（甚至連我們自己在內）所作過高的估價。我們不尊重神的事，是因為我們沒有看見神的威嚴。我們不關心人類的罪惡，是因我們從來沒有看見神的榮耀。

當撒拉弗接近神的時候，他們把臉遮起來喊著說：「聖哉！……。」當以賽亞看見神的異象時，他說：「禍哉！我滅亡了！」同樣，當約翰看見主的異象時，他就仆倒在主腳前，好像死了一樣。

但是我並不會忘記這異象的第一個目的畢竟是安慰人。不過我們必須明白，若對於神的品格有所懷

疑，便沒有任何事物給祂的子民持久的安慰。絕對沒有已經實在看見這樣被高舉的主，並且曾在祂仆倒過的人，還會再懼怕世上的人物和死亡的。人子要對所有看見神的榮耀而仆倒的人說：「不要懼怕！」然後還要好像是體諒人似的，再說出理由來。世上的人鼓勵人的時候會說：「放心！不要懼怕！」但這種勸勉卻是空洞的，因為他不能提供充足的理由。但是基督每次說「不要懼怕」的時候，祂總是要說出理由來的。這裏祂給了兩個完全使人滿足的理由叫我們不要懼怕！

這兩個理由形成本章第三個畫像的輪廓，是基督自己所描寫的：

「我一看見，就仆倒在祂腳前，像死了一樣。祂用右手按著我，說：不要懼怕！我是首先的，我是末後的，又是那存活的；我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠；並且拿著死亡和陰間的鑰匙。」（一17-18）

（1）祂說話是作個已經勝過死亡的主；並且
（2）祂說話是作掌管著死亡和陰間的鑰匙的主。因著肉體的軟弱，原初的基督徒可能懼怕死亡；誰能苛責他們呢？因為他們逝世並不是在平安的家裏，或是親愛者的照料當中，而是在眾目睽睽的廣場上。死亡有的是會使人恐怖的。歷來常常有使人恐怖的死，今日仍然如此，特別是因為飢餓而慢慢消耗的死，或是

因受長期的精神虐待的死、或是要牽連著親友一同受害的死。

主對當時或現代所有懼怕死亡的人說：「不要害怕！我曾走過那條路；你們當想念我的死；我已經死過，現在又又復活了，並且要一直活到永永遠遠；你們來跟從我吧！」

然後祂又說：「再者，我拿著死亡和陰間的鑰匙。」「鑰匙」就是「權柄」和「管理」的表記。如同我們若要參觀皇宮的內室，只有掌鑰匙的人才能讓我們進去。人子既然說：祂拿著死亡的鑰匙了，意思就是只有祂才能准許祂的子民進入死亡，並且能在死亡的那一面給他們開了一條出路。人類的死亡和命運是掌握在那曾經釘過的手中，而不是在第一世紀的該撒，或現代等於該撒的人物的手中。

祂掌握著祂僕人何時進入祂所預備的許多住處，和他們如何進去的權柄。這些事情不是在一個殘忍的仇敵手中，而是一位慈愛的君王所掌管的。這對於面臨慘死的人，是何等的安慰！對於那些等候著焦急惶恐的親屬是何等的安慰！就是因為祂拿著鑰匙，祂才說：「不要懼怕！」

現在我們要看這安慰有甚麼實際的果效：讓我們翻開原初的教會歷史來看。約在啟示錄寫成後60年，士每拿教會的監督坡旅甲（Polycarp），很喜歡述說他和約翰的談話，和他如何向約翰和其他見過主的人

受教的事。

在主後155年，最大的試煉便臨到了這位老年的聖徒身上。他在城外的一個小農舍裏面被人捉拿。當時是在一個禮拜五的晚上，輯拿他的人來到的時候，他請求要一個鐘頭給禱告。他得著了許可，便站著禱告，但是一直的禱告了兩個鐘頭，因為他給神的恩惠充滿到叫他不能緘默。最後他被捉到城裏去，禮拜六早晨，官長竭力的勸他向該撒獻祭，對他說：「說一聲該撒是主，有甚麼害處呢？」坡旅甲回答說：「我是一個基督徒；若閣下願意知道基督的道理，請指定一日准我解說。」官長先恐嚇他，說要把他扔給野獸吃，以後又說要用火燒他，但是他對於每一樣的恐嚇都用恰當的話回答了。

最後官長說：「只要你立誓咒詛基督，我便釋放你。」這位殉道者回答說：「我作祂的僕人已經86年了，祂從來沒有對不起我，我豈可以褻瀆我的王呢？」然後官長就吩咐將他處死，猶太人和外邦人一同擁上趕快預備木材來燒他。預備好了，坡旅甲脫掉他的衣服，被人放在火刑柱旁邊，但他拒絕他們把他釘在柱子上燒，他說：「那准許我忍受火燒的，必定賜給我恩典，使我在火堆上面被燒而不移動。」他就是這樣在禱告中得勝地死了。

我們跳過幾個世紀，又可以在17世紀末葉，舉出蘇格蘭保守福音史記裏面的幾個例子：

一、約翰布郎

約翰布郎（John Brown），他是農村裏的一個信差，也是盼望作一個牧師的，但是因為口吃未能如願；他是一個非常虔誠的改革教徒，每週用一個晚上在他的家裏和鄰近的青年研讀聖經。當他在1682年結婚的時候，彼登（Alexander Peden）向他的新婦說：布郎不久將遭慘死，叫她為他預備喪葬的事。

1685年間，國王的一個官員，正在除滅蘇格蘭不從國教的信徒。一個霧氣的清晨，當布郎在住宅附近砍燃料的時候，出其不意的看見官員來了。官員叫他趕快禱告，因為他立刻要被槍決了。

當布郎禱告的時候，官員很不耐煩的喊著說：「我給你時間禱告，你卻講起道來了。」布郎回答說：「閣下若叫這個作講道，便基本不知道甚麼是講道、甚麼是禱告了。」然後布郎遵命和他妻子、兒女們告別，他轉過身對站在旁邊的妻子說：「我的愛！我第一次向你求婚的時候所說將要臨到的一天，現在臨到了。」她非常勇敢的回答說：「我的愛！我這樣與你分別是完全情願的。」他說：「那是我全心的熱望，我現在除了死就沒有甚麼可作的了。」他被6個騎兵開槍射殺。當他倒在地上死了時，官員還殘忍的問他的妻子說：「太太！你現在想你的丈夫是甚麼樣的人呢？」她說：「我一向是很尊敬他的，但是從來沒有像現在這樣地尊敬他。」

二、希斯樂普

當官員把布郎約翰「從這冬天的世界送到那永遠的夏天和安息」——引用斯美利（Alexander Smellie）在《蘇格蘭保守福音名人傳》書中的話語——一個多禮拜以後，另外一個保守福音派的青年人希斯樂普（Andrew Hislop）也跟著為主殉道。當他被處死刑的時候，他不肯把他的帽子拉下來遮住他的眼睛，毫無懼怕或慚愧的注視劊子的臉。

三、瑪迦烈

就在他勝利死去的同日，有位婦女瑪迦烈（Margaret McLachlan, Margaret Wilson），也因為忠心興旺基督的榮耀而被處以服淹沒的死刑。1685年5月11日，這位年齡相差很遠，但一樣愛神真道的婦女，從監牢裏提出遊行示眾送到河邊。官員們在河流裏釘了兩根柱子，一根稍遠，用來綁住63歲的老寡婦；另一根柱子靠近市鎮，用來綁住年方18的女子。執行死刑的人和他們的親友們都站在河的兩岸，等候著這兩位殉道者會不會改變她們堅強的決心，並且準備在她們一有改變的表示時，就把她們從漸漸高張的河水中拉上來。

勇敢的人有他們面臨死亡和克服死亡的不同方式。這些蘇格蘭人赴死的態度，並不是強作快樂蔑視的仇敵，乃是有剛毅、莊重，和沉著的膽量。這個蘇

格蘭才女就是這樣死的。

那些盼望利用老寡婦最後掙紮的情景來威脅那女子降服，便把老寡婦綁在先被淹死的地方。當那無情的潮水漸漸漲起來淹沒老寡婦時，他們便問那個少女對她的同伴作何感想？她回答說：「我所看見的不過是基督在那裏掙紮；難道你們以為是我們在受苦麼？不是，乃是基督在我們裏面替我們忍受；祂從來不叫人單獨去爭戰的。」然後她翻開她的聖經，朗讀羅馬書第八章末了的經文：「無論是生、是死……都不能叫我們與神的愛隔絕，這愛是我們的主基督耶穌裏的。」讀完了聖經，她又唱詩篇第二十五篇相別的詩，從第七節唱起：

求你不要記念我幼年的罪愆，

和我的過犯；

耶和華阿！求你因你的恩惠，

按你的愛記念我。

他們試試向她宣讀放棄信仰的誓文，若她接受，她就不被淹死。若她拒絕，她就得留在河裏等死。無疑的，生命對於這位方才18的女子是甜蜜的；但當基督的王權發生問題時，卻是不能有絲毫的躊躇的；她說：「我絕不接受，我是基督的一個孩子。」這樣潮水便滾滾高漲起來淹沒了她，數分鐘以後，她的爭戰便在勝利之中結束了。

正如第一世紀的基督徒堅拒向異教的亞底米神

（Diana），或皇帝燒一點香一樣，這兩位勇敢的婦女為基督的緣故，也輕看死亡、忍受痛苦。請聽神的話：「所以你要把所看見的，和現在的事，並將來必成的事，都寫出來。論到你所看見在我右手中的七星，和七個金燈台的奧秘；那七星就是七個教會的使者，七燈台就是七個教會。」那七星是在祂右手中，這些教會的使者是在祂大能的手中托住的。無論是蘇聯的基督徒、匈牙利或中國的牧師、或是在南美哥倫比亞為天主教所逼迫的改正教領袖，都是在祂右手中的，這些是平安的；教會是在祂的掌管之下的。

復活的主就是這樣賜安慰給那些因單單忠心於祂而忍受羞辱、逼迫和死亡的眾信徒。祂是將自己在勝過一切榮耀裏的異象向他們顯示，讓他們看見祂是那曾死過，又復活了，並且要活到永永遠遠的主。

第二篇 復活的主在教會中（啟二至三章）

我們現在要查考啟示錄的第二大段，就是第二至三章所記給七個教會的書信。我們讀啟示錄的態度，要盡量的設身處地，用當時七個教會的信徒讀此書的心來讀。他們起初要把它當作應時代屬靈的信息。我們在第一章裏面已經看見了我們復活的主試煉中的教會之第一個安慰的信息，就是祂自己被高舉得榮耀的異象。現在我們看見祂在神的右邊，行走在祂的子民

當中。祂不但高過一切，並且至為接近；祂在那裏，也在這裏；祂在這裏是與他們一同敬拜，並一同受苦，留心使燈臺上燈火不斷的點著。

這誠然是基督對於世界所最切的事之一。世人所關心的是國家、民族、君王、總統；但是這些對於神都算不得甚麼。祂所關心的是祂的教會，雖然不過只有少數的男女老幼，但他們卻是從世界各處所選召出來的，都是蒙福忠心的子民。

查理衛斯理（Charles Wesley）用歡樂輕快的韻律為他生日寫的讚美詩裏有下面的一節：

這是何等慈惠、
何等屬天福分，
我真快樂得不能形容；
與你普世選民，
一同蒙召歸回，
同活同死在你懷抱中。

神使一個人，無論男女老少，藉著信心而成為祂教會的肢體，實在是一件不能言喻的樂事；就是當約翰時代在水深火熱中的教會，也是如此。在那種光景之中作基督教會的肢體，也是一種不能言喻的恩慈。所以今天我們成為地上爭戰的教會的肢體，就是一種最大的恩慈——但願我們對神的事更會爭戰！

今天我們寧可在蘇聯、中國、匈牙利等地作一個面臨死亡的信徒，不願作那反對並逼迫他們的團體裏

的一份子。神為了要彰顯祂子民的見證，便左右地上的列國，興起這個，推倒那個；因此這些複雜的國家或國際間動亂的最終解釋，不外是神在動工來祝福祂的子民，就是基督所替死的人。

我們若想到神的教會是祂慈愛的計劃和預備的中心，我們便會得著奇妙的安慰。這樣我們就知道沒有任何事物能夠真正的傷害神的子民。對於第1世紀的逼迫，和當今20世紀的患難最好和最滿意的解說，便是基督的教會是在被煉去渣滓而它的燈光是在被修理明亮。所以在我繼續往下傳講之先，讓我告訴你們：復活的主所最關心的，不是祂子民的安全，而是他們的見證。「安全第一」，是公路上的好標語，但是對於帶領教會，它卻是一切格言中最後的一面，並且在神的計劃和方法裏，它是沒有甚麼地位的。

啟示錄全卷書本來是寫給七個教會的，但是在這本概括的書信裏面，卻有七封特別的信分致以弗所、士每拿、別加摩、推雅推拉、撒狄、非拉鐵非和老底七個教會。主曾用愛心將每個教會的光景加以分析，我們現在最好先將七封信每封的大意檢視一下：

一、以弗所

「你要寫信給以弗所教會的使者，說：那右手拿著七星、在七個金燈臺中間行走的，說：我知道你的行為、勞碌、忍耐，也知道你不能容忍惡人。你也

曾試驗那自稱為使徒卻不是使徒的，看出他們是假的來。你也能忍耐，曾為我的名勞苦，並不乏倦。然而有一件事我要責備你，就是你把起初的愛心離棄了。所以，應當回想你是從那裏墜落的，並要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就臨到你那裏，把你的燈臺從原處挪去。然而你還有一件可取的事，就是你恨惡尼哥拉一黨人的行為，這也是我所恨惡的。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽！得勝的，我必將神樂園中生命樹的果子賜給他吃。」（二1-7）

在以弗所的教會是保羅所建立的，他曾在那裏栽培他們有二年之久（徒十九至二十章）。以弗所就是那敬拜月神亞底米（Diana）的地方，大部分的工商業都與拜月神的事有關係。過了若干年以後，保羅在羅馬寫成他滿有深奧教訓的偉大的達「以弗所人書」。

過了35年，復活的基督又叫約翰寫信給他們；那時以弗所仍舊是一個非常好的教會。因此在書信的開頭得著七重稱許的話：「我知道你的行為、勞碌、忍耐，也知道你不能容忍惡人，你也曾試驗那自稱為使徒，卻不是使徒的，看出他們是假的來。你也能忍耐，曾為我的名勞苦，並不乏倦。」那麼這個教會真的完全的麼？不！它有一個缺陷——它把起初的愛心失去了，並非失去了它的愛心，乃是失去了它起初的愛心。我們要問說是愛誰的心呢？當然是愛神和愛人

的心，就是那向上外流的愛心。

所以失去了那起初的愛心，便抵消了一切積極表現出來的品質了。教會是忙碌的、正派的、教導有方的，但卻缺少了愛心。或者說熱誠的愛心，至於要如何才能恢復那起初熱誠的愛心，並得著主對得勝者應許，便有三個命令是必須遵行的：

(1) 「所以應當回想你是從那裏墜落的。」

(二5) 教會應當回想她早年的光景。衛理公會的信徒要記得他們初期的熱心，弟兄會 (Brethren) 的信徒要記得他們原初的單純，長老會的信徒要得他們早年的敬虔，教會的其他每一個團體都要記得她開始的光景。但願各宣教會都能回復到她們原初的時代去，回復到像馬廷亨利 (Henry Martyn)、戴德生 (Hudson Taylor)、慕安得烈 (Andrew Murray)，那些聖徒的時代一樣。我們很容易失去我們起初的愛心、起初的原則，最初熱心拯救靈魂，而卻變成光是一個團體——可能是很大的團體，但不過是一個組織而已。若這是實情的話，願神施恩，使我們回想原初的光景。

(2) 「並要悔改」，就是要承認他們（也是我們）是這樣的光景，不得推諉。

(3) 「行起初所行的事」，就是悔改必須用行為證明出來。以弗所教會該行他們起初所行的事，對於我們，可能是要我們再去作我們起初所作過的工

作：

- 1，分發福音單張，
- 2，參加禱告會，
- 3，看望那些有需要的人。

要回想，要悔改、並行。若這個信息蒙祝福的話，就有更多人向牧師們索取名單去看望教會裏弟兄姊妹。屬靈的成熟和屬肉體的成熟是不同的，我們有些人長大了便要哀憐初信、沒有經歷，和年輕的信徒。我們長成得太懂事了，因而怕別人發覺自己怪異，這樣的害怕反倒變成了我們自己的網羅。在《金繩索》（Gold Cord）裏面，加邁寇教士引用過蓋得納（W.H.T. Gairdner）所著書中的一句意義深長的話：「有用的怪異比沒有用平凡要好上千倍。」起初的愛有時會顯得怪異，但是感謝神，那是有效用的；但是我們有些人已經把它失去了。

二、士每拿

「你要寫信給士每拿教會的使者，說：那首先的、末後的、死過又活的，說：我知道你的患難，你的貧窮（你卻是富足的），也知道那自稱是猶太人所說的毀謗話，其實他們不是猶太人，乃是撒但一會的人。你將要受的苦你不用怕。魔鬼要把你們中間幾個人下在監裏，叫你們被試煉，你們必受患難十日。你務要至死忠心，我就賜給你那生命的冠冕。聖靈向眾

教會所說的話，凡有耳的，就應當聽！得勝的，必不受第二次死的害。」（二8-11）

士每拿是教會受試煉的所在地。60年以後，那蒙恩的坡旅甲（Polycarp）在90歲時，就是在這個地方殉道的。這個教會見證主道的光景可以在信書中的語句顯示出來：患難、貧窮，將要受苦，下在監裏，被試煉，至死忠心。這些就是抵擋極權的統治，並拒絕敬拜所出的代價。上次我們已經題及這是約翰寫啟示錄主要原因之一了。士每拿教會那時已經在付出那樣的代價了。它雖然已經落到鐵幕的後面，但是它的旗幟卻仍然飄揚不肯屈服。這裏是一個在火中受試煉的教會。若今天在座的是中國人、朝鮮人，和匈牙利人，若我要對他們說幾句安慰的話，我就該說書信中並沒有逃脫苦難的應許，也沒有減少火力的暗示；但是復活的基督給我們的安慰是這樣說：「我是曾死過，又活的。」一位世界有名的古文學者說，這句話要說得能表達希臘原文的力量，就要這樣說：「我曾成為屍體，但是又活過來。」我們寧為耶穌變成屍體，而不願出賣祂的名。

主寄給以弗所教會的信息說：「要懼怕失去你們起初的愛心。」對士每拿的教會祂卻說：「不要懼怕！你們將受的苦難。」我如此重複的將經意解明，是因為若聖經不清清楚楚的向我們說話並影響我們，我們便得不著它的功用和意義；所以我再重複的說：

「要懼怕失去你們起初的愛心；但是不要懼怕你們要受的苦難！」這句話聽起來雖然嚴厲，但實在說來，失去愛心是比較失去生命更為嚴重的。

對於這個受苦的教會主只有稱許。我們看見主稱許她的方式，一方面是靜默不言、一方面是不加任何責備，然後好像是在括弧裏附帶了的說了一句嘉許的話；雖然只是寥寥的幾個字，但卻是充滿了祝福的。請看第九節：「你卻是富足的」，真是富足的。為了聖經中括弧內的幾個字，我們真是感謝神！主所吩咐他們的不是悔改，乃是繼續進前。

「你務要至死忠心」，而所給的應許，也是滿足的：「我就賜給你那生命的冠冕」。對於得勝者的應許是再沒有合適沒有的：「得勝者必不用第二次死的害」，也可以這樣說：「你們將要受猶太人和外邦人的苦，甚至於死；但是那真正重要的第二次的死是不這樣摸著你們的。」

若那時的士每拿或現代的基督徒在我們當中，我們就要一同唱那首偉大的讚美詩，「穩固的根基」，特別是第四節：

你雖受試煉如同在火中經行，
我恩典無限量，火焰不能侵，
你所受的苦，是救主的美意，
像金被熬煉，使你能成利器。

「火焰不能侵」，果真我可以經過火焰而不受傷

害麼？不然，絕不如此的。那末你的意思是說：我要死麼？即或如此，火焰仍不是傷害我們的；死算得甚麼呢？願神為我們準備好來赴。我不是一個先知能說預言，但是那個時候可能不遠了！

三、別迦摩

「你要寫信給別迦摩教會的使者，說：那有兩刃利劍的，說：我知道你的居所，就是有撒但座位之處；當我忠心的見證人安提帕在你們中間、撒但所住的地方被殺之時，你還堅守我的名，沒有棄絕我的道。然而，有幾件事我要責備你：因為在你那裏有人服從了巴蘭的教訓；這巴蘭曾教導巴勒將絆腳石放在以色列人面前，叫他們吃祭偶像之物，行姦淫的事。你那裏也有人照樣服從了尼哥拉一黨人的教訓。所以，你當悔改；若不悔改，我就快臨到你那裏，用我口中的劍攻擊他們。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽！得勝的，我必將那隱藏的嗎哪賜給他，並賜他一塊白石，石上寫著新名；除了那領受的以外，沒有人能認識。」（二12-17）

別迦摩是撒但座位的所在地，拜皇帝的廟宇就是首先在那裏設立的。請注意這句安慰的話：「我知道你的居所。」這句話便足以安慰任何地方的人了；這信息也同樣的可以安慰現在所有處在惡劣環境裏的人，不論是在家庭、工廠、學校、軍隊，或辦公室

裏。「我知道你的居所」。

當時別迦摩的信徒，或今日任何地方的基督徒，都不是偶然碰巧的住在各自的所在。我們許多人以為自己住在不當住的地方，但是神關心著我們所在的地方是不會錯的；所以我們今天看見「我知道你的居所」這句話，也是能得著安慰的。

在這個罪惡的城裏，有一派人叫作尼哥拉黨的，他們服從了巴蘭的錯誤教訓，就是像他當時絆倒以色列人一樣，教信徒存一種「寬大」的心去容納拜偶像和行姦淫的事。這個教會是生活在下等的水準上的，所以有呼召他們悔改的警告，叫他們當棄絕一切明知的罪，否則神將要攻擊他們。

當我們注意悔改就是順服神來對付我們自己的罪，那就一定會叫我們得著祝福。若我們不肯悔改，就要對付我們的罪。因此我們若順服罪，神也就要攻擊我們了；為這個緣故，祂就給我們這個命令和判斷。

在別迦摩和其他的地方一樣，也可能有些得勝者。神對這個教會裏的得勝者所給的應許是充滿了鼓勵的；這應許包括：

(1)「隱藏的嗎哪」，意思說：屬靈的生命無論外面的遭遇如何，也必得著神奇妙的供應。嗎哪要我們自己去收集，不但是隨時可得，而且是惡人的眼睛所看不見的。

(2) 「一塊白石」，一塊大白石代表一種證件，或者是：

1，一個不被定罪的證明；

2，證明爭戰的勝利；

3，出生的證明，不是寫在別迦摩著名的羊皮紙上面的出生證明，而是關於再生和聖城的永存的證件。

關於「白石」的意義，許多人提出不同的說法，沒有人知道確實的解釋，但是別迦摩的信徒一定會明白。這個課程中心是教會一定不可以容忍罪惡；這是有關各時代的教訓。

四、推雅推喇

「你要寫信給推雅推喇教會的使者，說：那眼目如火燄、腳像光明銅的神之子說：我知道你的行為、愛心、信心、勤勞、忍耐，又知道你末後所行的善事，比起初所行的更多。然而，有一件事我要責備你，就是你容讓那自稱是先知的婦人耶洗別教導我的僕人，引誘他們行姦淫，吃祭偶像之物。我曾給他悔改的機會，他卻不肯悔改他的淫行。看哪！我要叫他病臥在床。那些與他行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他們同受大患難。我又要殺死他的黨類，叫眾教會知道，我是那察看人肺腑心腸的，並要照你們的行為報應你們各人。至於你們推雅推喇其餘的人，就

是一切不從那教訓、不曉得他們素常所說撒但深奧之理的人，我告訴你們，我不將別的擔子放在你們身上。但你們已經有的，總要持守，直等到我來。那得勝又遵守我命令到底的，我要賜給他權柄制伏列國；他必用鐵杖轄管他們，將他們如同窯戶的瓦器打得粉碎，像我從我父領受的權柄一樣。我又要把晨星賜給他。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽！」（二18-29）

對於這個教會，神的兒子顯現為洞察一切的審判主。祂的眼目如同火焰，祂的腳如同光明的銅。祂要審判教會，因為它容忍一種罪惡，就是主張一種混合的宗教；把基督教和一種他們叫作「撒但深奧之理」的哲學聯合；其結果便使道德的標準降低，並廢除教會與世界分別的界限。他們前此已經受過責備，但是置諸不理。現在他們更無悔改的表示，所以她與所聯合的世界所該得的只有審判與定罪了。這也是全本聖經教訓的精義；就是說：若要使世界得著祝福，就必須走世界分別的道路。

亞伯拉罕在所多瑪城外帳棚裏的禱告，比羅得在城裏所作的事重要得多。但願每一個要與世界聯合的基督徒，都先學習亞伯拉罕與羅得的故事。但是在推雅推喇也有一些得勝的信徒，就是那些堅守原有信仰的；神就把制伏列國的權柄賜給他們。今天我們仍舊聽見那邪惡的耶洗別的聲音在叫人妥協，而基督的呼

聲卻是要我們分別為聖。

五、撒狄

「你要寫信給撒狄教會的使者，說：那有神的七靈和七星的，說：我知道你的行為，按名你是活的，其實是死的。你要儆醒，堅固那剩下將要衰微的；因我見你的行為，在我神面前，沒有一樣是完全的。所以要回想你是怎樣領受、怎樣聽見的、又要遵守，並要悔改。若不儆醒，我必臨到你那裏，如同賊一樣。我幾時臨到，你也決不能知道。然而在撒狄，你還有幾名是未曾污穢自己衣服的，他們要穿白衣與我同行，因為他們是配得過的。凡得勝的必這樣穿白衣，我也必不從生命冊上塗抹他的名；且要在我父面前，和我父眾使者面前，認他的名。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽！」（三1-6）

在這封書信裏次序更改了，稱許的話放在責備的話後面，這裏說話的神子是那有神的七靈和七星的——這意思無非是說神的靈，是夠滿足神的教會之一切的需要。這個教會的名譽是活動的有生命的，但它卻被主判為死的：「我見你的行為，在神面前，沒有一樣是完全的。」她沒有實行她原初所許的願，她有外的形式和完備的組織，然而死的。她所發出的禱告沒有力量；佈道的各種計劃研究得很週到，但是從未實行出來：主的呼聲是叫人注意裏面要和外面的相

稱，所以仍舊需要悔改。

「悔改」是對七個教會中的5個教會，多麼常用的一個字眼！這個字眼不僅是罪人的，聖經裏提到聖徒要悔改的次數，和提到罪人要悔改的次數一樣的。我想其中的意思一定是說：當聖徒悔改的時候，罪人就開始悔改了；現在罪人不悔改，也許就是我們作聖徒的，還沒有悔改的緣故。最低限度，這是歷代教會復興最普遍的經歷。

對於背道的人，基督的再來不是一種安慰，而是一種恐懼，因為主說：「我必臨到你那裏如同賊一樣。」然而還有少數行事聖潔的人，他們的賞賜是基督要在祂的父和眾使者面前認他們的名。

六、非拉鐵非

「你要寫信給非拉鐵非教會的使者，說：那聖潔、真實、拿著大衛的鑰匙、開了就沒有人能關、關了就沒有人能開的，說：我知道你的行為，你略有一點力量，也曾遵守我的道，沒有棄絕我的名。看哪！我在你面前給你一個敞開的門，是無人能關的。那撒但一會的，自稱是猶太人，其實不是猶太人，乃是說謊話的，我要使他們來，在你腳前下拜，也使他們知道我是已經愛你了。你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受試煉的時候，保守你免去你的試煉。我必快來，你要持守你所有的，免得人奪去你的冠冕。得勝

的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也必不再從那裏出去。我又要將我神的名和我神城的名（這城就是從天上、從我神那裏降下來的新耶路撒冷），並我的新名，都寫在他上面。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽！」（三7-13）

這是第二個未受責備的教會。第一個是在逼迫的火中的士每拿，第二個是在復興的火中的非拉鐵非。兩個教會都沒有嚴重的沾污；使我們不由得唱救世軍的一節讚美詩：

我們所缺所求的是火，
求主賜下火來！
那滿足我們一切需要的火；
求主賜下火來！
使我們有能力行公義的事，
使我們蒙恩在爭戰中得勝，
使我們穿白衣在世界行走，
求主賜下火來！

但請大家聽我細聲的說：這個火可能是復興的火，也可能壓迫的火！

復活的主向這個教會所顯現的是一位聖潔的、真實的，並拿著大衛的鑰匙的；那就是說：祂就是掌管一切的事情和機會的。對一個復興的教會，基督給他們「一個敞開的門，是無人能關的。」這教會不是強大的，但它卻是忠於主的。這樣的一個教會可能缺乏

很多傳道應用的物質設備，不過若它得著了神賜給敞開的門，並且能用心救人，便要比一個設備更好的教會強得多。

七、老底嘉

「你要寫信給老底嘉教會的使者，說：那為阿們的，為誠信真實見證的，在神創造萬物之上為元首的，說：我知道你的行為，你也不冷也不熱；我巴不得你或冷或熱。你既如溫水，也不冷也不熱，所以我必從我口中把你吐出去。你說：我是富足，已經發了財，一樣都不缺；卻不知道你是那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。我勸你向我買火煉的金子，叫你富足；又買白衣穿上，叫你赤身的羞恥不露出來；又買眼藥擦你的眼睛，使你能看見。凡我所疼愛的，我就責備管教他；所以你要發熱心，也要悔改。看哪！我站在門外叩門，若有聽見我聲音就開門的，我要進到他那裏去，我與他他與我一同坐席。得勝的，我要賜他在我寶座上與我同坐，就如我得了勝，在我父的寶座上與他同坐一般。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽！」（三14-22）

七封信最後的一封是最叫人傷心的，因為其中連一個稱許的字都沒有。30年前保羅曾為這個教會盡心竭力的禱告（西二1），以巴弗也曾如此（西四12-13）；但是這個教會終於失去了起初的熱心而變

成溫水一樣了。或者她是因為經濟足以自給而變成冷淡了，因為我們知道許多教會和宣教差會往往都是被經濟充足所害，而不是被經濟不足所害。一個藉著禱告而維持的教會或差會，是最能得神稱許的；為神的工作而過朝不保夕的生活是最蒙福的，若它是靠著神的供應，這個教會擁有許多世上的錢財，但是那是無價值的；能朽壞的錢財在神面前不能代替那真正的財富。這個教會沒有傳福音和宣教的熱心，不會為救人大發熱心；那裏沒有像慕迪（Dwight L. Moody）和卜威廉（William Booth）這樣的人；若有一個這樣的興起來，恐怕他們會說：他是攪亂治安的而把他趕走！我們寧可願神賜給我們一個衛斯理、一個慕迪，或是一個卜威廉，強如一個石油大王！或者有不少教會的牧師或宣教差會的幹事會奇怪我的話，但是我要再說：我們寧可願神賜給我們一個衛斯理、一個慕迪，或是一個卜威廉，強如一個石油大王！

對這樣的一個教會來了一個可悲的警告，說：主不能容忍她，不願意和她有關係：「我必從我口中把你吐出去。」不過這樣的一個教會或只要能看見他（她）的需要，還是有盼望的；所以書信的末了有奇妙的信息，這信息對於罪人和聖徒有不同的實用：「看哪！我站在門外叩門，若有聽見我聲音的就開門的，我要進到他那裏去，我與他，他與我一同坐席。」

基督與我們同住同吃！老底嘉時代的老底嘉教會，也有這樣的事麼？是的，會這樣的；若現今的時代是老底嘉時代，或者你的教會是個老底嘉的教會，你就要敞開你的心門，歡迎那榮耀的主。

讓我們總結起來述說亞西亞七個教會的光景。請注意！任何教會都可能像七個教會中的一個。七個教會可分為兩大類：

(1) 五個受嚴重責備的教會：

以弗所是沒有愛心的教會

別迦摩是沒有紀律的教會

推雅推喇是沒有節操的教會

撒狄是沒有生命的教會

老底嘉是沒有主的教會

(2) 兩個未受責備的教會：

士每拿是受苦的教會

非拉鐵非是見證的教會

現在我們要查考幾個重要的問題：

(一) 為甚麼「啟示錄」這卷書是寫給亞西亞，而不寫給豆米仙 (Domitian) 皇帝所在地的羅馬呢？[那裏也就是30年前殘害原初教會的尼祿 (Nero) 皇帝的所在地]。或者我們也可以為甚麼此卷書不寫給在希臘南部的哥林多，或者在馬其頓的腓立比呢？這問題的答案，第一是因為小亞細亞是約翰的工作的範圍，若他真住在以弗所的話。所以啟示錄是一個流亡

的教牧寫給他所養的眾教會的信。第二，拜皇帝的事在亞西亞最為盛行，基督徒忠心於誰的問題，和他們之受逼迫，都是首先在小亞細亞發生而再蔓延到羅馬其他各處的。

（二）第二個問題：為甚麼這些信只寫給七個教會，不給在小細亞其他的眾教會呢？回答這個問題需要一個雙重的答案：

1，這七個教會的所在地，都是在重要的公路上，是小細亞七趟郵區的中心；同時這七個教會又好像每都是它週圍教會的中心。用一個現代的比方，就好像英國聖公會的大主教寫信給各主教在座堂裏宣讀。然後再傳到他們各教堂去；又好像衛理公會的會長寫信給各會的會督，然後再轉到各議會、各聯區去。這給七個教會的信實際上是給亞西亞整個教會的。

2，另一個解釋就是「七」這個數目字，在聖經裏，特別是啟示錄裏，這個數目字是一個完全的數目；所以七個教會也就是所有的教會，或全教會的意思。

3，再有一個重要的解釋：這七個教會不但代表七個地方的教會和全體的教會，並且所挑出來的每一個教會，都可以普遍的應用於各教會的屬靈光景。歷來對於要怎樣查考和解釋這七封書信的兩章聖經，曾有一些問題發生，其結果總結起來可以說有四重的解

釋：

1，歷史上七個地方教會實際的光景。

2，七種典型的教會，是為勸勉各地所有的教會。

3，個人的造就的書信，是為了各地的基督徒。

4，有連貫性的，也包括預言在內，講到整個教會一貫的歷史。

茲將異種解釋的大略意義申述：

（1）歷史和地方性的

這個解釋說：這七封信是寫給當時實際存在的七個教會，並且所描寫的是七個教會真正的屬靈光景。有人說：這七個教會不但是當時七個區域裏為首的教會，並且若約翰要親自去探望這七個教會，他也會按著他寫信次序而巡行的；所以這七封並不是假設的，而是真實的信。當時七個教會的會眾讀這些信時，他們的良心會受感動，承認這些信所寫他們的光景，是十分準確的。

（2）典型和勸勉的

這些信也是為各時代各處的教會寫的，提供一些測驗給我們認出自己教會的實情，發出警戒叫我們防備，賜給應許叫我們承認。這種解釋使我們無論是作教牧的、作教會同工的，或是作會友的，都要自問這

七個教會的那一個代表我們的教會。

交通這個題目，白來樂（E.M. Blaiklock）在他所著的一本小冊裏面有這樣一段話說：「這二章聖經的信息對各時代都是合宜的。許多的團體和以弗所教會的教會一樣，年代長久就變為冷淡了；許多優良的份子遇見痛苦的試煉，如同在士每拿一樣；有權力的人佔據了神的地位，如同在別迦摩一樣；花言巧語的錯誤奪去了人的力量，如同在推雅推喇一樣；虛儀的外表代替了真理，如同在撒狄一樣；有強大的勇氣去面臨機會之門，如同在非拉鐵非的見證；沒有價值的虛空生活，如同在老底嘉的光景。這兩章經文對於所有的人都有一個信息。」

（3）個人和造就的

常有一個危險，就是我們不將真理應用在我們自己的心裏。要說整個的教會是老底嘉式的，是容易的事；要說我們自己的地方的教會是老底嘉式的，就比較不那麼容易了；但是要說：「我是一個老底嘉式的信徒，我既不冷不熱，我的事奉將有被主拒絕的危險。」那就是非常困難並且是很丟臉的事了。為此，請我們注意每一封信都有這句話：「聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。」並且「得勝的，我要將（這樣的或那樣的賞賜）賜給他。」這些書信不但是給教會全體的，也是個別信徒的；它們也是描寫

你我個人的光景。

(4) 連貫的預言性的

早在改教運動以前，查考聖經的學者，就在這些信裏看見一個預言的輪廓，說到基督的教會繼續在世界上波動著的屬靈歷史；自使徒時代開始到主自天上回來為止。首先傳揚這個見解的是早期法蘭西斯派（Franciscans）的人，改教以後，一個聖公會的牧師名叫「賴特曼」（Brightman）的將這個見解傳到英國。

一般所公認的見解認為在以弗所的教會代表第1世紀正在發達而開始失去她熱心時候的教會。

在士每拿的教會代表在羅馬帝國較後的幾個皇帝下面受逼迫的教會，直到第4世紀君士坦丁（Constantine）將基督教改為國教為止。

在別迦摩的教會代表君士坦丁開始教皇制度興起為止的教會，時在第4至第5世紀。

在推雅推喇的教會代表自教皇興起至改教運動為止的教會，自第6至第10世紀的一個很長的時期。

在撒狄的教會代表改教以後變為死氣沉沉的教會，包括第16和第17世紀。

在非拉鐵非的教會代表第一次和第二次福音復興時代的教會，就是在第18和第19世紀大佈道和宣教運動的偉大時期。

在老底嘉的教會代表今日不冷不熱的教會，直到主二次來臨為止。

我們當注意這些時期是很概括的，而一個時代和她上下的時代彼此交錯的；這個解說是很少人疑問的，但是因此發生了幾項很實際的爭點。

1，所有的教會並不是同時在同樣的光景之下的。若現在一般的教會都像老底嘉一樣，患了不冷不熱的病，我們卻又清楚看見事實上並非每一個的教會都是如此。

2，例如在差會工場上有些教會很像以弗所的光景，但是有些卻好得多。他們仍保持他們起初的愛心，沒有離棄他們的「愛人」。感謝神！許多地方都有些教會是在這樣蒙恩的光景中。

3，現在有些國家的教會處境，是像在士每拿的教會一樣，他們將要受苦，那惡者要把他們下在監裏，他們將要「受患難十日」；現在東歐和東南亞的教會當然是這樣的處境之中。

4，所有的教會既然並不是都在相同的光景之中，我們就必須自問，我們自己的教會現在是在甚麼光景中呢？我們如何才可以盡我們所能的幫助所屬的那一個教會呢？若我們本地的教會是像以弗所，我們自己便必須回想她光輝的時代所有的起初的愛心；而我們自己必須準備悔改，並再行我們起初所行的事。這也許是要我們再去參加我們已經不去的禱告會，也

許是要我們帶著滿口袋的福音單張，和滿腔的愛心出去工作。若我們的教會是像在老底嘉的教會，那麼我就必須悔改，和立志過公義的生活；並要用那神聖的眼藥擦我的眼睛，使我能像主自己一樣看見世界和教會的潮流和教會真正的光景；並且悔改。

查考這些書信只為瞭解預言的教會歷史，或只為診斷教會的屬靈光景，便要失去書信的用意；單單熟習預言的解釋反倒可能有害處：若我們斷定我們是如同在老底嘉的光景一樣，我們自己便不會覺得有丟臉的意思；只有知識可能使我們驕傲而現出在法利賽人的態度說：「主阿！我感謝你！我不像別人。」現在的教會成為老底嘉的樣子，我們必須負相當的責任；下面的兩句古詩是每個信徒所當記住的：

若每個肢體都像我，
我的教會光景將如何？

我也願意將一些先聖的格言送給牧師和領袖們，請他們在心裏：「有那樣的牧師，必有那樣的會眾。」還有「熱心探訪的牧師，造成熱心聚會的會眾。」若我的教會失去了她起初的愛心，那麼我作牧師的必須自問，她的牧師到底如何呢？

我敢說：長久看來，一個教會是像她的牧師的。講臺上的標準，和牧師心中對主所存的熱悌和愛心，終久必進到會眾的心裏去；因為會眾若非與他同行，就必離他而去。我並沒有忘記，我讀啟示錄是為要得

著它重要屬靈教訓，並且因為它原來是應付時代需要的一本安慰的書；現在我們要問，我們讀這七封書信的時候得著了甚麼安慰沒有？

我們的主在燈台中間行走，為的是要修整這些燈，使它們的火光明亮；不然，祂可能要將一盞燈從它原位挪去；祂對於矯正、管教、稱許，和報賞各事都是十足的關心的。在各世代天上的主，一直都在祂的子民當中行走；祂所關心的是祂子民的見證，特別是祂的教會整個的見證；為了這個緣故，祂安排了各種的環境，使教會的亮光可以照耀出來。祂甚至用地上眾君王和各主義的仇恨來整理燈心，使燈光明亮。逼迫可以煉淨並喚醒教會。過分的保護和厚待是比逼迫更有害處；教會歷史中最光明的時期，都是最艱難的時期；這可解釋神在過去數年，並現在在幾個國家所行奇異的方法；這也使我們住在比較可以平安服事主的地方的基督徒，準備我們自己來應付可能臨到我們的試煉。

這些書信告訴我們一個教會現在可能有各種光景，也告訴我們整個的教會在任何時代可能有的光景。請我們捫心自問：這七個教會中的哪一個是代表我的教會呢？哪一個是代表我自己？

第三篇 復活的主在寶座上（啟四至五章）

我們在第一章講到復活的主在祂的榮耀中，超乎萬有之上；第二章裏我們講到我們的主在教會中間修剪燈火，使她們的見證明亮，鼓勵並改正他們；現在我們要查考啟示錄第四至五章。在這兩章聖經裏，我們看見復活的主坐在祂的寶座上。兩章聖經的地點都是在天上的殿。在當中有神所坐的寶座；但是祂的兒子與祂同坐這個寶座；在寶座的四圍有主的使者和群臣。

這兩章是彼此補充的，並記有三首讚美詩；第一首在第四章十一節「我們的主，我們的神！你是配得榮耀、尊貴、權柄的；因為你創造了萬物，並且萬物是因你的旨意被創造而有的。」第二首在第五章九至十節：「他們唱新歌，說：你配拿書卷，配揭開七印；因為你曾被殺，用自己的血從各族、各方、各民、各國中買了人來，叫他們歸於神，又叫他們成為國民，作祭司歸於神，在地上執掌王權。」第三首在第五章十一至十三節：「我又看見且聽見，寶座與活物並長老的周圍有許多天使的聲音；他們的數目有千千萬萬，大聲說：曾被殺的羔羊是配得權柄、豐富、智慧、能力、尊貴、榮耀、頌讚的。我又聽見在天上、地上、地底下、滄海裡，和天地間一切所有被造之物，都說：但願頌讚、尊貴、榮耀、權勢都歸給

坐寶座的和羔羊，直到永永遠遠！」這裏記著他們「說」他們的讚美，在本卷書以後各章的經文裏，我們看見他們「唱」他們的讚美；我不能想像在天上有著什麼不同，使他們僅僅「說」這些讚美的話。每當我讀這奇妙的第五章的時候，我總要唱韓德爾（Handel）為此而作的那首偉大的歌曲，並唱出這些動人的歌詞：「配得權柄、豐富、智慧。」是的，天上是有歌頌的；無論他們是唱或是說這些話，他們的詞句裏總是有詩，節奏裏總是有音樂的。

這兩章的經文雖然彼此補充，但卻判然不同的信息：

第四章所寫的是「造物主」的異象，

第五章是「救贖主」的異象；

第四章的中心題目是「寶座」，

第五章的中心題目是「書卷」。

兩個題目，「寶座」和「書卷」，在當時代和現代，都是預備將真正的安慰供給基督的教會。

第四章的教訓總括在第二節的後半裏面——「見一個寶座安置在天上，又有一位坐在寶座上。」一件有興趣的事，就是在新約提到「寶座」的51次當中，有40次是啟示錄裏面的，這件事實就很明顯的宣示其中的信息了。啟示錄可以說是專講神寶座的書。本書40次提到「寶座」一詞的經文，計有12處是在第四章裏面。我現在就來查考神和羔羊的寶座了。

關於「寶座」，我們可以看見七個簡明的描寫和教訓：

一、寶座已經建立的

「有一個寶座安置在天上。」（四2）天是神寶座的所在地。感謝神！天堂（我們將要看見）有許多其他的特點，對於一些今生過度勞苦的人，天堂在他們最熱切快樂的想像中，就是一個安息的家鄉。但是在寫這本書的時候，按當時一些政治光景看來，眾聖徒大概不會想到坐在火爐旁邊和穿著拖鞋那樣舒適的家庭景象；他們所想到的是教會真正的需要，而能以安慰他們的一句話便是——一個寶座安置在天上。這寶座是誰設立的？為誰預備的？為何而設的？為多久的時間？

這些不僅僅是神學上的問題，它們也是關於今日世界的教會，是關係我們今日的平安。現在讓我用簡單的經文來回答這些問題。

寶座是誰設立的？「耶和華在天上立定寶座。」（詩一〇三19）

為誰而預備的？「人子在祂榮耀的寶座上。」（太十九28）

為何而設立的？「祂已經為審判設擺祂的寶座。」（詩九7）

為多久的時間？「神阿！你的寶座是永永遠遠

的。」（詩四十五6）

聖經裏面充滿了這個題旨：神已經在天上設立了祂的寶座，現在已經設立好了，是為審判而設的，是為永永遠遠而設的。人沒有設立神的寶座，也不能摸著它；它是在天上的，是在不敬虔的人所達不到的地方；祂的寶座是超乎一切的寶座之上的。「凡掌權的都是神所命定的。」「祂使這人降卑，使那人升高。」祂用祂統治的大權使希臘傾覆，並使羅馬興起；祂用祂的統治權除去俄皇而高抬列寧。我們的心裏要無疑惑的相信，祂是作王掌管一切。

「一個寶座安置在天上。」這是所有在該撒統治下，或現在等於該撒的人所統治下的聖徒的安慰。

二、寶座不是空著的

「又有一位坐在寶座上。」那時表面的光景誠然惡劣，豆米仙時代教會的遭遇是很艱難的；那些受苦的信徒，若曾疑問這個寶座到底是否空著的呢？他們也許可能得著原諒。有些時候神是靜默的，這樣的時候信心就要受到厲害的試煉；但對於懷疑的答案卻恰恰是——「有一位坐在寶座上」。祂是一直的坐在上面的，祂從來不曾離開那裏；就是當祂靜默的時候，祂還是掌管一切的。

我們住在平安無事的地方，很容易唱出「神仍舊在祂的寶座上」的歌，但是我不知道我們在中國和蘇

聯那些親愛的眾肢體，是否也正在唱這首詩？這首詩現在在那些地方真正是需要的；但是我們現在能預先學習是件好事。地上的寶座常被搖動而變遷，皇冠和皇座都會毀滅，帝國時盛時衰。但是神的寶座是在天上。那是我們信心所信靠基石；不但是神的寶座，而是坐在寶座上面的神自己的品格。凡看見過了神的寶座和坐在上面之神的，能靜觀今天的世界而想到詩篇第二篇的一些話：「外邦為甚麼爭鬧，萬民為甚麼謀算虛妄的事。世上的君王一齊起來，臣宰一同商議，要敵擋耶和華並祂的受膏者，說：我們要掙開祂們的捆綁，脫去祂們的繩索。那坐在天上的必發笑；主必嗤笑他們。」

三、寶座是有虹圍著的

約翰沒有特別提到「寶座」是甚麼材料作的，是像大理石，或是像金；但是他卻注意這個事實：「有虹圍著寶座，好像綠寶石。」（四3）地上的寶座很少是建在公義慈愛上面，像「有虹圍著」那樣的。

十分奇怪的是這道虹只有一種顏色，不是紅、橙、黃、綠、青、藍、紫的，而是純綠色的，如同一個寶石的光圈一樣。古時候的一種習俗可以解釋綠色的意義：古時候的人用綠寶石來解除東方熱帶強烈日光所給予眼睛的影響，正如我們現代使用綠色的太陽眼睛一樣；綠色是使眼睛舒適的顏色。同樣，樹林和

田園的綠色也可以使人感覺舒服；所以有些外科醫生在手術室裏採用綠色的牆和衣服來代替白色，以避免光線炫目。神的寶座有綠色的虹圍繞著。當神寶座的真相顯明出來時，它就是舒適、平安、滿足和安慰。神公義的光芒不會炫目了，因為祂的寶座是建造在真理和慈愛上面的；威嚴與憐憫相調和了。

接下去的第四件事不是關於寶座的本身，乃是關於寶座的周圍和附屬物的：

四、寶座是有陪伴的

「寶座的周圍又有二十四個座位。」天庭是果然存在的，天庭裏也有其他陪伴者在執政。我們不必太過查考細節和涉及可能引起的爭論，只要提起一般所接受的解釋，就是說這些陪伴者是代表舊約和新約時代的聖徒——換言之，就是代表所有神的子民；他們「身穿白衣，頭上戴著金冠冕。」他們——

(1) 坐著的目的，是為要審判；

(2) 「身穿白衣」，是已經被稱為義而夠資格掌權；

(3) 「頭上戴著金冠冕」，是得著神權柄的託付：「豈不知道聖徒要審判世界麼？」（林前六2）

五、寶座是有裁判權的

「閃電、聲音、雷轟，從寶座中發出。」（四

5) 從神的寶座宣告判決執行刑罰。雖然神聖潔的光芒為綠寶石所調和，寶座的公正卻是絕對不能更改伸縮的。在天堂的中心，宇宙的中央立在一個寶座；在那裏有神掌權，祂的審判是公義的；若不是這樣，信心如何能在這個濫用權力的世界上得著安息呢？這個事實應當使惡者戰兢、使義者安穩放心。

六、寶座是消息靈通的

「七盞火燈在寶座前點著……寶座前好像一個玻璃海，如同水晶。」（四5-6）天上知道所有的事，每一個人、每一件事，在天上都是透明的；那七靈，無所不在，洞察一切的靈，知道所有的事；神聰明的知識能照出所有的事、所有的人，和所有的動作的真正性質和色彩。人的政權想盡了各樣的方法，組織了精巧的機構，進行隱藏的活動去得取情報，並非常用心的保守他們的秘密；但是神知道一切，每一件事實都清楚，並且是以公義施行審判的。

七、寶座是有服侍者的

「寶座中，和寶座周圍有四個活物，前後偏體都滿了眼睛。」（四6）四個活物的形像和以西結書第一章所描寫的基路伯相似。這裏使我們想起這些和寶座較近的活物，他們有六個翅膀（大概如同以賽亞所見的異象一樣，用兩個翅膀遮臉，兩個遮腳、兩個飛

翔)；他們滿了眼睛，晝夜不住的在讚美神。

但是「基路伯」和「撒拉弗」不只在那裏敬拜，也是在那裏服事的；以賽亞說：「有撒拉弗飛到我跟前。」(賽六6)「忽然有大君王中的一位米迦勒來幫助我。」(但十13)神使祂的僕人有能力隨時為慈愛或審判執行祂的命令。

但是我們曾故意脫漏了一件事，現在必須補充，就是我們還沒有講到第三節前半那簡單的記載：「看那坐著的」。除非我們知道在寶座上坐著的那一位，寶座本身就沒有甚麼意義了。在寶座上坐著的，就是我們所公認的使徒信經裏面所說的「神、全能的父，創造天地的主。」那無所不在的威嚴的神。

關於神的異象，約翰沒有使用人的話語來形容祂，他所寫的不過是：祂「好像碧玉和紅寶石」。坐在寶座上全能者好像兩塊寶石；一塊是燦爛如同金剛石的結晶體，一塊是如血一樣的紅寶石。發光如同金剛石的碧玉提示神極頂光明的聖潔，是罪和黑暗的反面。紅寶石的顏色，象徵祂反對罪惡的震怒。

但感謝神！祂的寶座是有綠寶石的虹圍著的，我們透過這道朦朧的綠色看見寶座和那些坐在上面的神之光明。「慈愛和誠實彼此相遇，公義和平安彼此相親。」(詩八十五10)公義和慈愛在帶給我們拯救的恩典裏面相遇了。

在這樣的一位神和這樣的一個寶座前面，這些高

超的活物敬拜，並讚美神的三種屬性——祂的聖潔、祂的權能和祂永遠存在：「聖哉！聖哉！聖哉！主神是昔在今在以後永在的全能者。」（四8）

那些眾長老也一同敬拜，他們的敬拜是謙卑而莊嚴的；他們俯伏在坐寶座的面前，並把他們的冠冕放在祂面前。這個動作有兩個可能的意思，一個是對一個主人的敬仰、一個是對征服者的投降；在這裏自然是屬於第一個意思。四活物敬拜所用的題是「聖哉」，長老們所用的題是「配得」。

我們現在要轉到第五章，這就是全卷書最重要的一章。異象仍然是神的寶座，但焦點卻是在一本書卷上面；關乎這個書卷，第一節說：

（1）在神的右手中——就是說，無論書的內容是甚麼，都不外是在神大能的掌管之中。

（2）裏外都寫著字——表示書卷是完備的，沒有加添的餘地。

（3）用七印封嚴了——是十分秘密的意思。

但是這書卷到底是甚麼呢？它所代表的是甚麼呢？在許多的答案之中，有兩個解釋是可能對和有價值的：

1，有人說：這書卷是一個「購買的契」，這表示救贖主蓋了印的契約，是祂對於祂所買來的人之憑據，祂對於祂所救贖的人之權利。若啟示錄到第五章就完結，這個解釋便要更被人注意；但是跟著還有

印的揭開和內容的宣告，答案一定不是如此。

2，另外一個好的解釋說它是一卷「預言書」，或說「命運書」。但是為了下面的理由，我要冒昧叫它作「歷史書」；我說它是「歷史」而不是「預言」，因為我相信它不但包含未來的預言，也包括過去的歷史。其實永在的神把尚未發生的事寫出來，怎麼用得著說是預言？因為祂從起初就知道最後的事，在祂沒有過去、現在和將來；在祂，一切都不過是一個故事罷了，解釋過去和宣告未來的歷史書卷是在神的手裏。

但是在我未講坐在寶座上神手中密封的書卷以前，我們說幾句話論到在我們手裏的這本「書」，你一會兒就要看見許多類似的東西。沒有這本書，世界將在黑暗裏摸索，尋找過去的解釋，現在的意義，並將來的推測。這本「書」，就是「聖經」。論到人類所想要的，並必需知道的——論到神、人、神的關係、罪、得救。這是惟一給我們赦免、聖潔、和天堂的「書」——赦免是為過去，聖潔是為現在的，天堂是為將來。我們手裏的「書」和坐在寶座上面的所拿書卷是不同的，但是我們的這一本能夠使我們領會並接近那一本，因為那一本也同樣的是描寫過去和預言將來的。

當巴刻博士（Dr. Joseph Parker）在倫敦城中聖堂作牧師的期間，一個主日早晨，正當他要誦讀經文

的時候，他故意不打開放在他講臺上的聖經，說：「有些人指摘我，他們說我是趕不上時代的老腐敗；說我常常引證聖經的話，為甚麼不講科學呢？」他接著說：「好的，我今天早上要來向科學領教了。有一個貧窮的寡婦失去了她唯一的兒子，她要知道她會不會再看見他。科學必須解決這個問題，我要把聖經放到一邊去（於是他把聖經放到後面的一張的椅子上面）。這個婦人會再看見她的兒子麼？現在他在那裏？死亡是不是使一切都完結了呢？科學有甚麼答案？（這裏他停了許多時間）我們在等候一個答案，這個婦人很焦急（又停了許多）。婦人的心破碎了，科學必回答。沒有說話麼？真的麼？那麼我們必須接受這本聖經了。」

這時他很恭敬的將聖經放回原位，慢慢的將它打開並宣讀：「我必往他那裏去，他卻不能回我這裏來……死人要復活……這必朽壞的，總要變成不朽壞的；這必死的，總要變成不死的……死阿！你的毒鈎在哪裏……我又看見死了的人，無論大小，都站在寶座前。」然後他將聖經閉起來，很親愛的撫摸著它說：「我們一定要堅持聖經！」

但是我們還要從我們手中的「書」轉到神右手中的書卷去；第一，我們要注意這書卷是用七印封嚴了的。這個意思就是說：若不是神的恩典，歷史的過程和意義是未知的，也是無從知道的。我們用最尊敬

的態度對哲學家說：「除了這封嚴的書卷，宇宙是無法解釋的，而事物的意義是無法瞭解的。」我們用最尊敬的態度對歷史家說：除了寶座上那一位手中的書卷，歷史是沒有合適的解釋的。種族的分佈、以色列的出現、埃及、巴比倫、波斯、希臘和羅馬那些大國的盛衰，只有在神所宣告的計劃裏才能得著解釋。過去的歷史並不是君王的領袖、軍隊和外交家、戰爭和陰謀所決定的，乃是神所決定的；祂用祂統治的大權使這個衰落、那個興起，祂所作的都和祂救贖的目的有關。

再者，我們用尊敬的態度對科學家說：「除了神手中的書卷的記載以外，我們不能解說我們是從何處來，和往哪裏去。有些科學家，有他們的揣測。」有些人說：「我們所住的世界是漸次變冷，在幾百萬年之間，即或沒有異變，它也將變為不能居住的了。」又有些人說：「原子能發明了，人類會將這個世界炸成粉碎；或者另一些比較樂觀的進化論者，給我們一個渺渺茫茫的盼望說，幾百萬年之間要有一個更滿意的種族出現。」但是世界的目的和歷史的程式對看見展開了的書卷的信徒，並不是這樣模糊的；萬物是神所造的，萬物的存在是按著祂的美意，一切都是向著它們命定的和榮耀的結局前進。

我們對政治家存著十分尊敬的心說：他們沒有一個能夠告訴我們人類是走向何處去；許多人知道他們

自己理想的境地，但是沒有一個知道未來歷史的模式，就是連最近的將來也不知道；甚至連馬克斯主義的跟從者，雖然有根據熟思的哲學而完成的周密計劃，現在也發覺了一切的事並不會隨著他們所預期的進行。

這一切都是為要叫我們作信徒的人大起膽來，正如主要約翰時候的教會鼓起勇氣來一樣，給他們知道一切過去、現在和未來的歷史，雖然起初為七印所封，卻是那智慧、良善，擁有最高權柄的主宰所掌管的，一切的歷史都是在那裏坐寶座者的手中。並且書卷的兩面都是寫著字的，所以沒有任何國王或總統能夠再加添或更改。

當約翰看見這書卷被七印封嚴的時候就哭了；當然他哭的，任何思想的人看見今天世界的光景，若不著一個可靠的解釋，也是同樣要哭泣的。真的沒有人能告訴我們人類是走向何處去麼？沒有人能揭開將來一線的曙光麼？事情難道不受神的管理麼？若這就是最後的結局，豈不是不如基本沒有起初、沒有世界、沒有人類倒好麼？人們這樣問是因為沒有展開的書卷；若沒有這書卷，我們簡單就是悲觀者，並要如約翰一樣的哭泣了。

但以理說：「封閉這書直到末時，必有多人來往奔跑，知識就必增長。」（但十二4）但這書仍舊是封閉的。科學是進步了，交通是加快了，但是對於人

來說：這書卷卻是封閉著的；這歷史和預言的書卷是被七印封嚴的。約翰看見哭了。

然後好的消息就來了：「不要哭，看哪！猶大支派的獅子、大衛的根，祂已得勝能以展開那書卷……我又看見有羔羊站立，像是被殺過的，這羔羊前來，從坐寶座的右手裏拿了書卷。」（四5-7）這裏有一位拿著鑰匙的。「已得勝的羔羊」，這是約翰對他的主，也是我們的主的特別稱呼。這裏所用「羔羊」這個字的原文和福音書中的是不同的，如約翰福音第一章十九節：「看哪！神的羔羊！」

啟示錄所用的是一個不同的字，意思是特別的、神所喜悅的、有價值的羔羊；這個字在啟示錄裏共用過29次，在別處只用過1次，就是在約翰福音第二十一章十六節：「餵養我的小羊」，那句話裏。在啟示錄裏面羔羊是指神的兒子而說的，除了第十三章十一節所說「獸……如同羔羊，說話好像龍。」在那裏是指著獸假充神的羔羊而說的。

羔羊！這個名稱對於信徒是最寶貴的；讓那些不自覺有罪的人去輕看並忽略它，讓那些自以為義而不知道神的聖潔的道德家去棄絕它。我們知道我們有罪的天性和我們的結局的人，還是要繼續寶貴這個名稱，並要和我們以前各世代的人一同高唱讚美羔羊的詩歌：

聽哪千萬聲音呼喊，

神的羔羊當受讚；
千萬聖徒同心響應，
高舉救主至尊名。

羔羊已經得勝能以展開這卷書了。

第一，請注意羔羊是兩卷書的鑰匙；祂是我們手中所拿著這本聖經的鑰匙，因為聖經對於那些不知道耶穌基督是拯救贖罪之神子的人是受七印封嚴的；因為人的心若向基督的十字架是關閉的，便沒有學問能開啟這卷書。讀者若拒絕贖罪，任何曉得原文的知識也不能打開這聖書。那樣的人是無法使他瞭解的。羔羊開了這卷書是論到祂的事；祂受苦的硃紅線索將聖經連成一貫，使它的信息簡單明白。

不但如此，神的羔羊也是預言惟一的鑰匙，歷史惟一的解釋者，就是為了這個緣故，我才敢稱約翰在異象中所看見神右手中的書卷為歷史書，因為十字架是時間的中心點。在它以前是預備的世代，在它以後是實現的世代。歷史根本不是戰爭與征服，或是邦國之興衰的故事，而是神拯救人活動戲劇的故事。歷史就是神的故事。

我記得！我初作主工作時，曾在英國北部一個城內比較貧窮的市區裏碰到了一個問題。當我探訪許多窮苦的家庭的時候，看見一些孩子生下來就變成疾病、債務和罪惡的繼承人，我心裏不禁對神的慈愛和智慧發生了疑問；神該不該讓他們生下來呢？

當這個問題變成很嚴重而搖動我的信心時，我讀了美國一位聖徒亨利馬比（Henry Mabie）所寫的一本書叫作《救贖的保護之下》（Under the Redeeming Aegis）的，便使我的信心穩固，靈裏得著和滿足。那本書提醒了我十字架是在創造以前的，原來是我把次序弄錯了。我以前讀歷史的次序一直是這樣的：創造、墮落、救贖；並次按照神的籌算，在祂永遠的計劃裏，是救贖在先，然後是創造，再後才是墮落。主是在創世之前就被殺了的，然後祂才在這末世為我們顯明出來。神在創造世界的時候，就完全知道了以後所要發生的罪惡和痛苦。

在罪還沒有發生以前，拯救已經預備好了；神早就完全知道了罪和它一切的後果，所以祂才容許人類生到這個墮落的世上來，因為祂所預備的永遠的祭，使世人能以在恩約之下再生。我們無需哭泣；羔羊是歷史的解釋者，祂已經得勝能以展開這書卷了。

揭開這被封的人類歷史書的另一個意義，就是表明對這歷史的管理。前一個世紀末之一位歷史家和哲學柯頓爵士（Lord Acton）曾說過一句話，這句話在這爭權奪利的時代已成為一句格言，他說：「所有的權力都是腐化的，絕對的權力是絕對腐化的。」我們只要提出權力政治裏的幾個人名，就足夠證明這格言了。但是對柯頓爵士我們要說：「對於世人，這句話是正確的；只是對於一個人（主耶穌），這話卻是不

對的。」

有一個人是權力所不能敗壞的，祂為自己一無所求，祂為別人的利益是靠得住的。那被釘過的手拒絕從不對的權力去作不對的事，祂能擁有一切的權力而無所懼怕；羔羊已經得勝能以展開書卷了。

這是使徒約翰停止哭泣的榮耀的秘訣，因為神的羔羊是過去和未來歷史的解釋者。祂的救贖說明了神為甚麼創造世界和人類，祂為甚麼容許人墮落，並且說明了甚麼是祂最後的目的；只有基督是配得權柄的。

當羔羊從寶座的手中把書卷拿過來的時候，天上就忽然唱起歌來。我現在可以想像那個光景，那些靠近寶座的開始歌頌說：「你配拿書卷、配揭開七印；因為你曾被殺，用自己的血從各族各方、各民各國中買了人來，叫他們歸於神，又叫他們成為國民，作祭司，歸於神；在地上執掌王權。」

以後接著歌唱的，就是排成許多圓圈的住在天上的天使、天使長，並所有的人；是的，最後一切被造之物都加入一同高聲的唱說：「曾被殺的羔羊，是配得權柄的。」還有誰更配得這權柄呢？

宇宙萬物同聲歌唱，
讚美救主聖名，
讚美救主坐寶座上，
敬拜榮耀羔羊。

政治家、科學家，和哲學家們都不能解釋人類過去歷史的意義，更不能預測未來歷史的程式；但是我們這些單純的人，卻能知道他們所不能知道的——就是歷史前進的方向，人類思想言語所不能解釋的終局，那也就是有關於我下面所要講的題目的。

現在國際的形勢尚待澄清，未來的光景十分險惡，我們卻可以唱說：

十分平安，前途固然茫茫，
因我知道，耶穌在寶座上。

第四篇 復活的主作王掌權 (啟十三至二十二章)

我想許多曾在這講台講過道的人，都願望能比規定的次數多講一次。我想以前一連講5次的人，願望能講6次。我這樣說你們就可以知道我所面對的難處了，要在三刻鐘之內將啟示錄其餘部分和現代有關的要都講出來，的確不是容易的事。所以我要大家翻閱幾處經文，查考聖經對於戰爭的終結和榮耀的開始是怎樣說的。

為了不致引起不必要可避免的爭論，我再聲明，在這幾次的講經，我們所注意的不是預言的程式，乃是可應用於各時代的教會，特別是現代在苦難和極權之下的教會的原則。所以我說：許多國家的教會現

在的光景正是像在第十三章所講的一樣，我卻不是說整個的教會都是如此。我並非為啟示錄歷史解釋法辯護；我的意思是無論何時、無論何地，若一個極權的政體或教會強迫基督徒要在思想上完全降服的時候，教會就要遭受同樣的危險，像在第十三章所描寫的一樣。

當諸位與我們一同讀這一章聖經的時候，我要加入一個注解：就是若有人不同意我說「國家」這個名稱，而認為應當說「國家的元首」，那麼，我就要說這兩個名稱的分別是很小的；我們說：該撒或羅馬帝國，法郎哥或法西斯西班牙，墨索里尼或法西斯義大利，希特勒或納粹德國或蘇維埃俄羅斯，都沒有甚麼分別的。在獨裁的國家裏，通常總是以一個領首作集體代表的。

約翰在這裏描寫他在異象中所看見的事物：「我又看見一個獸從海中上來，有十角七頭，在十角上戴著十個冠冕，七頭上有褻瀆的名號。」第一節他形容一個極權國家的興起；在約翰的時代，羅馬就是這樣的一個國家，是從一個混亂的世界裏興起來的（從動盪的海裏上來）。它像一個獸，是表明它不人道的性情。

「我所看見的獸，形狀像豹，腳像熊的腳，口像獅子的口。那龍將自己的能力、座位、和大權柄都給了他。」第二節告訴我們：這個國家兼有在它以前

所有像它的諸國的特點，它利用以前極權國家所發明使用的一切方法和手段；所以說：這獸一部分像豹、熊和獅子；這些動物代表早期外邦的大國；因此我們將看見同樣的性質和政策繼續的在極權的國家表現出來，在最後出現的一個國家就要變本加厲。撒但將權柄給這樣的一種政權，這權柄他曾大膽的要給基督，但是被基督拒絕了，因為權柄的代價是要俯伏拜撒但；所以這樣的一個極權國家有屬撒但和超然的權力的記號，它的成功可能是很驚人的。

「我看見獸的七頭中，有一個似乎受了死傷，那死傷卻醫好了。全地的人都希奇跟從那獸。」第三節：我們知道它經過很危險的過程，幾乎被毀滅了，但是它又活起來，並使全世界的人希奇。

「又拜那龍因為他將自己的權柄給了獸，也拜獸，說：誰能比這獸，誰能與他交戰呢？」第四節：世界忠心的跟隨它，甚至於敬拜它。

「又賜給他說誇大褻瀆話的口，又有權柄賜給他，可以任意而行四十二個月。」第五節：這個國家說誇大其褻瀆的話，但是它掌權的時間是有嚴格限制的。

「獸就開口向神說褻瀆的話，褻瀆神的名並祂的帳幕，以及那些住在天上的。」第六節：這大膽和褻瀆的攻擊是反對神的，反對祂的品格、反對敬拜祂，並反對一切住在天上的。

「又任憑牠與聖徒爭戰，並且得勝；也把權柄賜給牠，制伏各族、各民、各方、各國。」第七節：我們看見這個政治的體系得著權柄攻擊基督的教會，並好像勝過了聖徒；這個暴政是到處盛行的。

「凡住在地上、名字從創世以來沒有記在被殺之羔羊生命冊上的人，都要拜牠。」第八節：這樣的政權最被那些不是真正的基督徒們所普遍接受。

總結起來，我們在這些經節裏看見一個獨裁政治的興起，這個政權是在混亂的世界上出現的。它是沒有人性的；它應用過去極權國家所有的方法；撒但給它權力，使它有超然的記號，它的成功是驚人的。它經過了危險的掙紮而受傷，但是恢復了以後便企圖得著全世界的注意、佩服；我們看見世人向它效忠，甚至等於敬拜它。這個國家說誇大而褻瀆的話，但是它的壽命是受嚴格限制的。它誇大褻瀆的攻擊是反對神，和祂的子民，並那些住在天上的。這樣的一個政權也要攻擊基督的教會，並好像勝過了教會。這是暴政到處盛行，為許多非基督徒所接受。

若我們明白世界的局勢和有些國家的光景，我們便難得去想到約翰時代的羅馬；我個人也覺得不容易想像到將來預言實現時候的光景，因為這一切都好像是和我們目前的光景相合的。這種勢力可能改變它的色彩或名稱，和它外表的目標；但是任何一個獨裁的政權，若要管治我們的生活和思想，並干涉我們的敬

拜的時候，都是啟示錄第十三章所描寫的。請不要以為我是用歷史的立場來解釋，因為我們不是要注意任何見解，我們所注意的，乃是屬靈和長久性的應用。

「凡有耳的，就應當聽！擄掠人的，必被擄掠；用刀殺人的，必被刀殺。聖徒的忍耐和信心就是在此。」第九至十節需要仔細的查考，因為關於這兩節的解釋和應用是非常之重要的。第十節的後半在有些近代的譯本裏面是繙得好的，我讀幾種給大家聽：

《修正標準譯本》（Revised Standard Version）：「這裏就是對聖徒的忍耐和信心的呼召。」

《衛慕特譯本》（Weymouth）：「這就是聖徒忍耐並操練信心的機會。」

《威廉斯譯本》（Williams）：「這樣就表明神子民的忍耐和忠心。」

另外還有兩種現代的翻譯這樣說：「聖徒有這樣好的忍耐和信心的根據。」並「神子民的忍耐和忠心，就是建造在這事實上面。」

最後的兩種翻譯頗為叫人注意：「聖徒有這樣好的忍耐和信心的根據。」「神子民的忍耐和忠心，就是建造在這事實上面。」神子民在甚麼事實上面、有甚麼好的根據，能以保持他們的信心和忍耐呢？答案是在本章第五節裏。

第五節說：這些權柄的壽命是有限的，它們的限

度是被劃定的；它們只能延續到一個一定的時期，用預言的話說，是「四十二個月」。

第九和第十節的意思，就是獨裁政權的方法將被它們自己毀滅，它們所種的是風，所收的是暴風（何八7）；它們怎樣論斷人，也必怎樣被論斷；它們用甚麼量器量給人，也必用甚麼量器給它們（太七2）。

這就是古時在巴比倫王宮牆上顯現的指頭所寫的字，伯沙撒王請但以理去讀出來：「彌尼！彌尼！提客勒，烏法珥新。」從那時起，這字句曾寫在每一個巴比倫的牆上；現在又清楚的為需要忍耐的聖徒寫出來。這些字的解釋：

彌尼——神已經數算你國的年日到此完畢。

提客勒——你被稱在天秤裏顯出你的虧欠。

昆勒斯——你的國歸於別人，最後歸於永遠國度的君王，那時這個世界的國已變為我們的神和祂的基督的國。

同時，這也實在是一個試煉的時候，需要極端的忠心和忍耐，甚至於死。但是感謝神！祂曾開恩，也依然在開恩，使祂各世代的兒女們經過火焰而在靈性方面毫不受害，並且甚至受死也能得勝；所以這一隊尊貴的殉道者繼續不斷地讚美祂。

在這裏我要說一點有關聯的話，在我看來是最重要的。目前在東歐和東亞的基督教會所有的危機

中（我相信若局面蔓延開來，這種光景是不會改變的），教會和國家之間，基督和該撒之間，這些問題並不是黑白分明的；掌權的人用最狡猾的辦法使問題變成不清不楚，模稜兩可，因為他們知道，若把問題弄清楚的話，千千萬萬的人會肯為基督而死的。

在這些國家裏面，許多人在等候著這個試煉，並且決定了當試煉臨到時要盡忠。但是正當這個時候，許多人被他們慢慢的陷入一個困難，甚至危機的地步，並且因為問題不清楚的緣故，許多人的腳已經被網所圍住了。我說這些話是盼望沒有身臨其境受試煉的人，不要輕率的論斷他們。

我們必須簡單的題到第十三章其餘的部分，那是論到獨裁的宗教如何會與獨裁的政治聯合起來，使人的思想可以完全受統治；教會和國家聯合起來作惡事，這正是我們當代的歷史。歷史上也曾一再有這類的領袖和團體，起來扶持一個搖動或未必能成功的政治制度，使它穩固起來。但是後來發現，一到獨裁的政權鞏固以後，這些幫助他們的宗教機構，便很容易被迫到完全順服和奴役的地位。

我們也當記得：雖然強權政權可能以無神主義為根基，它也很容易變為一種宗教；惟一的分別就是基督徒敬拜的是他們所尊崇的真神，而無神政體敬拜的是他們所利用的假神。無神主義並不除滅宗教，不過是把宗教敬拜的目標轉移到國家上面去罷了。

那些歸服這權勢的人，按著第十六至十七節：「他又叫眾人，無論大小、貧富、自主的、為奴的，都在右手上或是在額上受一個印記。除了那受印記、有了獸名或有獸名數目的，都不得作買賣。」要接受這個集團或黨的雙重印記；一個在手上是指著勞方、一個在額上是指著思想；勞力和思想都被鑄成一個方式，用來達到集團或黨的目標。我現在不專指某一個世紀的事，你們可以隨意去應用。那些拒絕這權勢的人便受處分，他們不能去作買賣，或繼續生活。

這些話是不是僅僅指著第1世紀豆米仙（Domitian）皇帝時代的光景而言的呢？還是指著預言中要發生的將來而說的呢？無論答案是甚麼，這些事現在已經顯然的在一些國家裏成為事實了；真是太可怕、太確實的應驗了。

這一章的末了是一個警告，我今天要大膽的試加以解釋。「在這裏有智慧。」（18）那些受逼迫的人請注意這個獸（掌權的國家或人）的數目是666。關於這個數目的解釋我只簡單的題一題：在啟示錄所用的數目裏面，我們讀到七個教會、七個使者、七個燈台、七靈、七號、七碗、七雷等等，只有這一處是用「6」這個數目，而且很加重的重用了3次666。

自從原初的教會直到現在，許多人曾設法解釋這個數目所指的是甚麼。原初的教會很容易想到是指著尼祿（Nero）皇帝，因為他名字的羅馬字母所代表的

數目加起來是666。但是對於我們和所有神的兒女，這個數目應當有一個清楚的意義。若我們要一個數目來代表神的基督和君王，這個數目應當是777；但是這個高度機械式和組織化並反對神和祂的子民的國家的數目卻是666。這表示人的統治是不夠資格的、不完全的；無論組織得多好，人的統治是終必被消滅的。最後必須讓給羔羊作王，那時世界的國度成為我們的神和祂的基督的國；祂必掌權，直到永永遠遠。這就是給今天教會的信息，無論現在的統治者有怎樣的權力，它的數目是666——那是不足而終必被消滅的。

啟示錄第十四章我們轉到一個新的氣象。開頭我們就看見了一個新國家，另一個團體的元首。我們從那獸和地上跪拜牠的群眾，轉到在榮耀中的羔羊，和祂所救贖的教會。羔羊是站在錫安山上，和祂同在的是全體的子民，正如同144,000的數字所含的意義。我想你們不會接受現代一個錯誤的教訓，說那是指著144,000個特權的人吧！它的意思是說教會是完全的。所有神的子民，無論是誰都是全備的，沒有奇數，沒有一個是漏掉的。這些人拒絕在額上蓋獸的印記，卻印有父神的名字。他們所懷念的是神的思想，而不是一個國家所定的思想。最終便是人們對於這兩個體系的選擇——要順服帝國的羅馬呢？還是至尊的基督？

與基督一同在錫安山，這是何等榮耀群眾阿！他們在歌唱，所唱的好像是一首新歌；他們被這歌所充滿了，正如我們有時被新歌所充滿一樣。有一個學者說：「新歌」是指著為應時節而特寫的詩歌；無論你如何解釋，總而言之，跟隨羔羊的人是歌唱，並且我也將要在那裏！

我們莊嚴的教會唱讚美詩，用堂皇的韻律唱起來，為禮拜堂敬拜用是合適的，我們沒有絲毫的反對；但是有些時候不能滿足我們的心思，所以我有時去翻翻不太守成規的詩集，最近我再看見一首人所愛唱的老詩歌，我覺得實在有滋味。那首詩的第一節和副歌我曾抄錄下來：

天上有我們從未聽見過的歌唱，
眾天使在那裏讚美寶座上的羔羊；
他們的琴始終和諧，歌聲永遠清亮，
但願我們在此事主，更像他們那樣！
聖哉！聖哉！是眾天使所唱，
我也期望參加，同使天庭震響；
但是當我唱救贖的故事時，
眾天使都得把翅膀收斂，
因為救恩的滋味，他們未曾試嘗。
天上誠然是有歌唱的！

總結，啟示錄第十三和第十四章所給約翰和其他在小亞細亞，並各處受試煉的信徒的安慰，就是說那

種壓力不過是暫時的，在這受壓迫的時間，我們有一個會來證明我們的忍耐和忠心；最後那無瑕無疵並且得勝了的完全的教會，就要在錫安山上唱起摩西和羔羊的歌來。

現在讓我們看第十九章。這裏我們開始看見了終局和天上大隊的「群眾」。這豈不是受苦的基督教會的一個大安慰麼？數目字的應用是很有意義而顯著的。關於神子民的完全，我們已經題到144,000；這數目的意思是說沒有一個遺漏的。關於得救贖者的總數，所用的數目字是「群眾」，那是沒有人能數算的，就是千千萬萬的意思：

千萬眾聖進父前，衣服奪目光輝；
已蒙救贖萬方聖徒，同登光明天階；
成功了！成功了！勝過死亡罪權；
天府金門巍然大開，凱旋將士歸來。

雖然撒但和牠的軍隊用盡各種狡猾和厲害的手段，還是有一大隊的群眾要達到那裏去的；他們要從各地各方而來。得救的人數不多麼？答案是——「群眾」。

主耶穌再臨，那日必要高聲吹起號筒，
那永遠光明清白華麗早晨，
凡世上得救的人必在那裏一同相會，
在那裏點名，我也必在其中。

許多年前，我有一個機會在我們古老而美麗的微

斯特（Chester）城住3個月。在那裏我很高興的看見一些歷史性的建築物。給我印象最深的是那座美麗的大禮拜堂和亞伯拉罕、以利亞、大衛，和其他舊約人物的五彩鑲嵌的大肖像。藝術家們用最精巧的技術，將許多不同顏色的大理石配合起來嵌成人像；它們所表顯的樣式好像與舊約裏面所描寫的相貌和性情一樣。

當我欣賞那些肖像的時候，我就想到另一位更精巧的藝術家，就是我們的主；祂在歷世歷代中到過各處，在成千的民族和部落中，選出不同顏色和各樣性情的人來組成一個最完全的圖像，這是蒙救贖的聖徒的一個何等的大聚會阿！當這圖像完成的時候，就是一幅基督的像，用千千萬萬聖徒的最後集合所砌成的。地獄的魔鬼或地上的怪物，沒有一個能夠摸著其中的一小塊。

聖徒的安慰，就是在此。到達那裏的群眾一同在唱「哈利路亞」。約翰在這一章裏面聽見這歌聲共有4次，好像「哈利路亞」是天上常用的詞句；這讚美是很自然發出來的，並不是虛偽的口頭禪。我們當中有些人以前用這句話比現在多，因為那時我們多讚美我們的主；但到天上時，我們當中最保守的人也要用這句話來讚美主了。

本來我盼望能莊嚴而和氣的傳講第二十章的「白色大寶座」，但是當我打開聖經仔細尋找有關現在和

前頭日子的安慰信息時，我便把這一類的經節略去；也許我的心需要更被破碎以後，我才能用悟性把這一章所寫的神意念講出來。

因此，我們要轉到第二十一至二十二章。人的言語無論怎樣生動也是不夠的；藝術家的色彩太嫌平淡，他的畫布太小了。

在第二十一章我們看見神的國度形容得像一個城市一樣，不喜歡城市的人可以在別的地方找到國度如同村鎮的描寫吧！一切舊的，被罪所敗壞的，都已經過去了，天和地都是新的；要用現代的名詞，或索性用句俗語來形容得清楚，可以說是一個全新的「場面」（Set-up），舊的已經去了。這城的工程師和建築師不是甚麼人，乃是神；這城是聖潔的、新鮮的、沒有玷污的，如同一個預備好迎接新郎的新婦一樣。神住在祂子民的中間，他們能看見祂的面，並得自由的到祂面前來；憂愁和離別都已過去了，死亡和分爭也不再有了，一切都是新的。這就是盡我們所能的，用人的言語來形容那不能言喻的榮耀的景象。

在那個城市和國度裏面，生命是豐富的、免費的、沒有限制的，因為它是直接從神和羔羊的寶座流到天上的國民的；每一樣的變換都是充滿著愉快的。天上的變換多得很呢！每一樣的變換都充滿著愉快的，因為生命的源頭是為各時候和各樣不同的氣質而預備的；並且樹上的葉子會醫治，並把從前四分五裂

的萬族聯合起來。在那裏我們要合而為一，真正、永遠的「在基督耶穌裏都成為一了。」（加三28）那時大家有同樣的膚色，說同樣的語言，我們原有的分別不是暫時擱在一邊，而是永遠的忘記了；每一個裂痕都醫治好了，萬族都變成一族了，這是何等的一個蒙救贖者的大聚會阿！

但是在啟示錄的結尾裏，看見異象和說預言的約翰又成為傳福音的約翰了。他看見並記錄了這一切神的審判和救贖的榮耀以後，未了又勸人離開罪惡尋求拯救。願我們凡讀預言的都效法約翰的榜樣，不要將我們所查考的變為辯論的資料，而把它用作活的信息來叫人悔改！

在第二十二章十七節有最後的邀請：「聖靈和新婦都說來，聽見的人也該說來。口渴的人也當來，願意的都可以白白取生命的水喝。」願查考教會和預言的聖經學者一直不停的這樣說：「來！來！來！」

第十八至十九節是最後的警告：「我向一切聽見這書上預言的作見證，若有人在這預言上加添甚麼，神必將這書上的災禍加在他身上；這書上的預言，若有人刪去甚麼，神必從這書上所寫的生命樹，和聖城，刪去他的分。」這是關於神所啟示的記錄一段嚴肅的話，不但警告我們刪去的危險，也警告我們加添的危險。若書中有審判，我們就當清楚的，和氣的宣揚出來，但是我們不該加添甚麼進去，因為書上所說

的已經夠可怕了。

第二十節有最後的保證：「是的；我必快來！」和最後的禱告：「阿們！主耶穌阿！我願你來。」第二十一節又有最後的祝福：「主耶穌的恩惠常與眾聖徒同在。」「眾聖徒」，就是無論屬甚麼公會，只要他們是得救的，只要他們是屬於那忠心蒙福的群眾。

讀了這卷書，見了異像，我們的心正如1900年前小亞細亞的信徒一樣，只好歌唱；並不是為了黃金的街道和珍珠的城門（雖然這些那些奇妙事物模糊的象徵），而是為了那在榮耀中，使天堂所以成為天堂的王：

基督的國，願你早日來臨，
天父！願你早顯白日曙光，
當我們高唱你創造新歌，
撒但要滅絕，耶穌永作王。
讓我們唱，讚美我王，
耶穌我王，耶穌我王，
這是我們詩歌，惟有耶穌，
榮耀耶穌，耶穌我君王。

現今的日子是黑暗的，然而應許是確實的，前途是光明的；其間雖然要經過許多苦難，我們卻已經遠遠的看見了「榮耀充滿以馬內利家鄉」。

這4次的講經就此完結了，我並無意嘗試解釋預

言次序，那是要讓比我更合格的人去作的。我相信給神給我的負擔是向祂子民的心和天良說話，若這次的講經作了這一步，我的喜樂就滿足了。

玉漏的沙將滴盡，
父家天明破曉；
我所渴望的黎明，
甘露早晨到了。
夜半雖黑暗沉沉，
但晨星快照明，
有仁義榮耀充滿，
以馬內利全境。

附篇

一、再來豫兆

應當注意看主再來的豫兆

昔日法利賽人和撒都該人，因知道分辨天上的氣色，而不知道分辨那時候的豫兆（英譯）受耶穌的責備。我們對耶穌再來的日子和時辰，雖然不知；但是我們可以看豫兆，而可以知主再來是離好遠呀，還是甚近？耶穌常告訴門徒們，以為祂來的日子，非人所可知的；但是他告訴猶太人說：「一有這些事，你們就當挺身昂首，因為你們得贖的日子近了。」（路二十一28）祂對信徒說：「無花果……樹枝發嫩長葉的時候，你們就知道夏天近了，這樣，你們看見這一切的事，也該知道人子近了正在門口了。」（太二十四32-33）我們的主明明的教導我們應當看豫兆，才能知道祂來的日子近不近。

世界各方面的變化向預言靠攏

注意預言的人，張開他們的眼睛，只見世界上的政治、宗教、商業、工業，都在應驗聖經的預言。表明我們的主快要再來了。光陰輾轉而下，快近這世代之末了！對於預兆，真是言不勝言。巴比倫的復國，洛桑會議的使土耳其成為清色的國，教會的聯合，教

會與羅馬教的快要聯合，羅馬教的復興，歐洲十國的快出現，以及許多奇怪的事，大都應驗先知預言的話，耶穌真是快要再來了。

聖經對於末日近了的預兆

(一) 無花果樹

聖經對於末日近了的預兆，明白說的，茲引於下：在馬太福音第二十一章裏記著我們的主見一棵無花果樹，有葉無果，就咒詛了它，它就枯死了。這是表明猶太國外面的儀文、崇拜等等，好像是很熱心的，是頂敬神的；但是徒務外面，實在沒有結果；所以神棄她。馬太福音第二十四章三十二節說：「你們可以從無花果樹學個比方：當樹枝發嫩長葉的時候，你們就知道夏天近了。」「樹枝發嫩長葉」，意是這樹又活過來；這是指猶太國的復興而言，猶太國一復興，人子就快要來了。神用祂的大能，在1917年，藉著英人的手，逐土耳其人離開巴勒斯坦，並應許猶太人設立他們的國家。現在猶太人回國的甚多，1923年7月回國的，有386人，裏面只有44人，不是猶太人，6月卻有950人。巴勒斯坦地，已有春雨降下，應驗主託先知所說的話。該處現已有20萬英畝（每畝約合華六畝）的地，被人耕種。耶路撒冷已建大學，並大藏書樓。英人於1915至1918所建的鐵路，從蘇彝士運河起，至巴勒斯坦北境，海法地止，已由巴勒斯坦政府

承買，費用共須48萬金磅。對於猶太國復興氣象的事實猶多，不能盡述。無論如何，我們總知千餘年來，散在萬國作萬國的尾的猶太國，現在離他完全復興的時候不遠了。我們現在看了這些事，「該知道人子近了，正在門口了。」

（二）迷於現時生活

現在的人真是像挪亞時代的人：「又吃、又喝、又娶、又嫁。」迷於世俗，雖聽說洪水將到，還是這樣；又好像羅得時代的人：「又吃、又喝、又買、又賣、又耕種、又蓋造」，錢財與實業，是今人所注重的。雖知神怒，還是不改。我們的主說：「人子顯現的日子，也要這樣。」（路十七26-30）誰能說現在的人不是唯物，不是沉於世事呢？這真是耶穌快要再來的豫兆。

（三）末世的富人

雅各書第五章一至四節，明以為「末世」（Rothetham），沒有這字的時候，富人要只知積攢錢財，而虧欠工人，現今勞工和資本家的種種糾纏，罷工的事，差不多隨處皆然，也是指明主快要來了。

（四）末世必有好譏諷的人

「第一要緊的，該知道在末世必有好譏諷的人，

隨從自己的私慾，出來譏諷說：主要降臨的應許在哪裏呢？因為從列祖睡了以來，萬物與起初創造的時候，仍是一樣。」（彼後三3）我們現在多多遇見這些人，他們說，保羅豈不是聖潔麼？約翰豈不是仁愛麼？教會中也不知有多少特出的信徒，他們都睡了；豈謂現在的信徒，要有不死的，主來而被提上天嗎？萬物都沒有改變，甚麼兆頭都沒有，卻說，主要來嗎？前20年，前3年，豈不是就聽見主要來嗎？保羅時就說他要來了，現在萬物與創造時無異，還說甚麼耶穌再來呢？他們不知他們自己就是耶穌再來的豫兆，大概這些譏諷的人，都是「隨從自己不敬虔的私慾而行。」（猶18）

（五）人的知識在末世必定加增

人的知識在末世必定加增，人在末日也必多多來往奔跑，可由但以理書第十一章四節看出。以前的人，百里以外的地方，足跡多沒有踏著，現今因有科學的幫助，人的旅行，就大大加增了。論到人的知識，真是加增甚多，許多奇奇怪怪的科學發明，都是人的知識加增的證據。所以我們知道末日近了，耶穌快再來了。這節還有一件的翻譯，就「……封閉這書。直到末時，必多有人切心研究，知識就必增長。」從前人讀但以理書，多不會意，現在對於這書的知識，真是增長甚多了。已有多人能清釋這卷書，

末時到了。

（六）末世的背道和鬼魔道理暢行

請讀提摩太前書第四章一至三節「聖靈明說」，以下的話，是聖靈特別說的，「在後來的時候」，耶穌將來的時候，「必有人離棄真道」，這是背道，像高等評判學，和新派神學一般；現在背道真是利害；不相信聖經是神所默示的，耶穌只是人，祂的死是為殉道，不是作罪人的贖罪祭……等等。最可嘆的，就是這些人多是教會的領袖！牧師！傳道！背道於今，可謂極了，耶穌是真快來了。——「聽從那引誘人的邪靈和鬼魔的道理」——他們先背神的真道，就以撒但的假道來代替；所以他們所相信的，所傳的，實在是撒但的道理，地獄的信息。——「這是因為說謊之人的假冒」——他們外面蒙了宗教殼，其實是假的一「這等人的良心如同被熱鐵烙慣了一般。」——外面假冒，裏面的良心實是污穢，「他們禁止嫁娶」——嫁娶原是神所設立的，是聖潔的，他們假作敬虔，並嫁娶而禁之——「又叫人戒葷」。——聖經始終沒有這樣的命令，他們以為這樣可以表明他們的敬虔。時候到了，現在就是。異端邪說的蜂起，和許多新發明的怪異道理，都是表明我主快要再來。

（七）末世的危險

提摩太後書第三章，都是論末世的危險。第一節說：「你該知道末世必有危險的日子來到。」現在的日子，可謂危險了。甚麼災難都有，哪種死亡都全，真是危險！所以有這危險的緣故，記在第二至五節。第五節說：「有敬虔的外貌，卻背了敬虔的實意」，這是現今教會的一張圖畫，外面作禮拜，唱詩，祈禱，讀經，而裏面則無實意，離棄一次傳與聖徒的信仰，而作有名無實的信徒。他們抵擋真道（8）。凡人相信第十四至十七節的，就是立志敬虔度日的，都要受逼迫。這逼迫，不是由未信的人來，乃是由名稱作信徒的人來的，這不是真的嗎？

有了這麼多的預兆，我們知道我們的主已經近了。他說，「我不撇下你們為孤兒，我必到你們這裡來。」（約十四18）現在是我們要「趁早睡醒的時候，因為我們得救（見接），現今比初信的時候，更近了。」（羅十三11）

你當預備迎見神

是的，主要快來。你已經得救了嗎？如果你未相信祂的死是替你死，祂來你要受災，後來沉淪。如果你已相信他，接祂作你的救主，然而你的行為與蒙召的恩不能相稱，恐怕祂來你要在地受苦，然後見接。所以這書苟落在一個未信的人手中，請祂快信，已信

的人，請他快預備。

1924年7月19日 杭州 倪柝聲

二、何謂從恩典中墜落？

「你們這要靠律法稱義的，是與基督隔絕，從恩典中墜落了。」（加五4）

這樣的人能不能得救？

新約中有好幾卷書，讀起來總好像差不多；以弗所書和歌羅西書好像差不多，加拉太書和羅馬書好像差不多。這是甚麼緣故呢？這是因為一個是從正面立論，一個是從反面證明。以弗所書是說教會是基督的身體，歌羅西書是掉一個頭來說基督是教會的元首。羅馬書是從正面說人稱義是本乎神的恩，是靠著神的義，是藉著人的信；加拉太書是從反面說人不能靠律法得救，人不能靠行為稱義。羅馬書是說甚麼是真理，加拉太書是說甚麼不是真理。知道甚麼不是真理，就更能知道甚麼是真理了。

在加拉太的信徒，起頭是起得不錯的，是因信得救的。但是，中間發生一種危險，就是有人說，人得救的起頭是因信基督，是因聖靈的感動，是因神的恩典，可是得救以後，都得靠遵守神的律法，都得靠自己盡力的去作好，才能得神的喜悅。有的人，你問他怎樣得救的，他說，因著信。你問他怎樣能得神的喜

悅，他說，要靠自己作好。這就是在加拉太的信徒的光景。他們想，得救是因著信，但保守這救恩是應當靠遵行律法。所以他們想，第一件是應當受割禮，其次，舊約的許多儀文也當守。因此，保羅就告訴這樣的人說：「你們這要靠律法稱義的，是與基督隔絕，從恩典中墜落了。」

甚麼叫作「從恩典中墜落」呢？我們從加拉太書第五章一節，知道他們是已經進入恩典的。「基督釋放了我們，叫我們得以自由，所以要站立得穩，不要再被奴僕的軛挾制。」這裏說，基督已經釋放了他們，他們是已經自由了，現在他們是應當站在這自由裏，不要再被奴僕的軛挾制。從這裏讀下去，我們就懂得甚麼叫作「從恩典中墜落」了。原來是站立在自由的地位裏，現在從這自由的地位裏挪出去了，自己作一個軛給自己負，這就叫作從恩典中墜落了。這根本不是指能不能得救的問題：恰恰相反，只有已經得救的人才有從恩典中墜落的可能。

每一個得救的基督徒，在得救的那一天，就得了一個新地位，並且在神的面前有作兒女的自由。自由不是放縱，乃是有一個自由的靈來到神的面前。我們不必作苦工，我們不必作一個守日子的人，我們更不必受割禮。

一個沒有自由的基督徒，和一個有自由的基督徒，在神的面前有甚麼分別呢？一個有自由的基督徒

來到神的面前，他所記得的是：他得蒙神的悅納，乃是因著主耶穌。他忘了他的自己，他不看他的自己，他只記得他到神的面前是因主耶穌的血，所以他能坦然無懼的進入至聖所。一個沒有自由的基督徒，他以為從早到晚都得頂小心。今天如果待人好，讀經有味，禱告很長，到聚會的地方就好像膽量大些，說阿們的聲音都要比平常響些。如果有一天他作得不好，他就想神不會喜悅他了。這一等的基督徒，他的眼睛是往自己裏面看，他忘了看基督所已經成功的。他以為他作得好，神就喜悅他，他作得不好，神就不喜悅他。他一天到晚作一個鐵軛給自己負，定些頂嚴的律法給自己守。

我們要知道，保羅所說的自由，不是指地位說的，不是指得救的事說的，乃是指每一個基督徒一天過一天怎樣能享受神所給我們恩典中的自由說的。自由，並下是放縱，並不是任何事都可作。這裏的自由，是指我們在神面前的那種自由，是因著耶穌基督所給我們的自由。如果你到神面前，你忘記了血，你只看你自己，你就犯了一個最大的罪；因為神所看重的血，你卻輕看了。希伯來書第十章二十九節說到將那使人成聖之約的血當作平常，乃是一個大罪。血是這樣被神重看，所以聖經就說「寶血」。你如果不看神面前的寶血，你就要失去你在今生所能享受的恩典。

「與基督隔絕」的意思就是說，今生的福氣他都沒有。他得救了，他自然有未來的福氣；只因他現在不知道一天過一天靠基督所成功的而活，所以他一天過一天都不能享受基督所給他的福氣。不自由的基督徒，就是自己作軛給自己負，在神的面前作一個奴僕，不作一個兒子。

聖經裏頂注重的事，就是基督的工作。聖經告訴我們：神悅納我們，是因基督的工作，不是因我們自己的行為。我們每一次來到神的面前，是因基督在神面前是如何，不是因我們在神面前是如何。神所看重的是基督，不是我們。你就是作得比彼得、約翰、保羅都好些，但你來到神的面前，還是因著基督；是基督帶你來到神的面前，不是你的好行為帶你來到神的面前。

到神的面前，是靠基督所成功的，那麼，到人的面前，應當如何呢？能不能說，我到神的面前是靠基督所成功的，所以我的行為不好不要緊呢？我們應當知道，我們的光是應當照在人面前的。我們的光如果照在人面前，人就要因我們的好行為，將榮耀歸給我們在天上的父。如果我們的行為不好，人就不能承認你是一個基督徒。

在神的面前，基督所給我們的地位，是再牢靠也沒有了。你每天每次來到神的面前，都應當有一個無虧的良心。有的基督徒來到神的面前，一直覺得有

罪，但希伯來書第十章二節是說：「……既一次被潔淨，就不再有罪的良心了。」（直譯）因良心是一次被血洗淨的，所以我們在神的面前是永遠自由的了。

（倪柝聲）出處不詳

三、「遮蓋」與「除掉」

「得赦免其過，遮蓋其罪的，這人是有福的。」
（羅四7）

「但如今在這末世顯現一次，把自己獻為祭，好除掉罪。」（來九26）

我們的罪是「遮蓋」的呢，還是「除掉」？

我們的罪是「除掉」的，不是「遮蓋」的。因為希伯來書第九章二十六節明說，主在這末世顯現一次，把自己獻為祭，好除掉罪。

那麼，羅馬書四章七節的「遮蓋」又怎麼說呢？我們要知道，這一節的話是引用詩篇第三十二篇一節的話。全部新約，除了這一處引用這一節聖經外，再也找不出一節聖經說到我們的罪在神面前是遮蓋的。這裏所說的遮蓋，是指舊約時代的人的罪是被遮蓋的。在舊約時代每一樣的罪都是被遮蓋，直到主耶穌死的時候才被除掉，因為「祂作了新約的中保……受死贖了人在前約之時所犯的罪過……。」（來九15）

我們要記得！第一，舊約裏的「贖罪」這個詞，

在原文的意思就是「遮蓋」。新約中除了羅馬書第四章七節引用過一次以外，再也沒有一次引用過這個詞。第二，聖經中「贖罪祭」這個詞，除了少數與「遮蓋」連譯者外，絕大多數都是「罪祭」，意思是為罪而獻上的祭。耶穌基督是作贖罪祭——為我們的罪獻上了祂的自己。耶穌基督沒有遮蓋我們的罪。

主耶穌來，是除掉我們的罪，不是遮蓋我們的罪。「看哪！神的羔羊！除去世人罪孽的。」（約一29）

（倪柝聲）出處不詳

四、我們與基督聯合

客觀方面是在甚麼時候？主觀方面是在甚麼時候？

我們與基督聯合，客觀方面是在基督死在十字架上的時候。「一人既替眾人死，眾人就都死了。」（林後五14）基督死的時候，也把全世界的人一起帶到十字架上，世人在祂裏面都死了。

我們與基督聯合，主觀方面是在我們得重生的時候，就是在主的復活裏頭。我們讀羅馬書第六章三至五節和八節，就能看見一件事：我們與基督的聯合，在主觀方面，都是在基督的復活裏。「受浸」是代表甚麼呢？是代表「埋葬」。我們受浸時，是說我們在

客觀方面已經死了，因為死了才去埋葬。我們承認那個死是真的，所以才去埋葬。復活是在埋葬之後。埋葬以後，一起來就是復活。我們在日常的生活裏，並不是要追求死，乃是承認我在基督裏已經死了，乃是天天要讓復活的生命從我裏面活出來。羅馬書第六章要我們作一件事，就是奉獻。許多人的眼睛總是看死，所以總弄不死。我們要知道，我們信了主後所作的頭一件事是去埋葬，不是去死，是承認死，不是苦求死。

還有一點是要注意的：假如有人講到十字架說，「第一是主在十字架上為我死，第二是主在十字架上替我死，第三是主在十字架上同我死」，這與聖經上所說的相合麼？第一、第二我們撇開不說，只說第三「主在十字架上同我死」這句話，到底有沒有錯誤？我們查考全部新約，沒有一次說到主耶穌同我死，乃是說：「我已經與基督同釘十字架。」（加二20）「就世界而論，我已經釘在十字架上。」（加六14）只讀這兩節，就知道是我已經與基督同死，不是基督同我死了。因為我們與基督的死的聯合是客觀方面的。基督一次死了，就永遠成功了。我們已經在祂的死裏死了。若說基督同我死，就把客觀的變成主觀的了，基督就要多次被獻上了，今天基督要同姓張的死一次，明天要同姓俞的死一次，有一千個人相信祂，祂就要死一千次了。我們要記牢！聖經上只有「我們

與基督同死」的真理，沒有「基督同我死」這句話。我們不要想這樣顛倒一下不要緊。這樣一顛倒就不是真理。主的話是不能顛倒的。

（倪柝聲）出處不詳

新書介紹

戚伯門與柏勒

約 1820 年，復興之火在都柏林、倫敦、普里茅斯等地開始，一些弟兄在家中奉主名聚會，每主日擘餅記念主，參加的人越來越多，形成一個浩大的運動，稱為弟兄運動，至今仍影響着教會。熟知的領袖人物有達秘（J.N. Darby）、慕勒（George Muller）、牛頓（B.W. Newton）；還有柏勒（J.G. Bellett, 1795-1864）和戚伯門（R.C. Chapman, 1803-1902）等。本書收集了柏勒和戚伯門的信息，這些信息不單影響當代信徒，如今仍大大幫助各地神的兒女，使神的兒女更認識主、親近主、經歷主。祈願讀者亦能從書中同得着屬靈的福氣。

HK\$80.00

屬靈寶藏 5

蓋 恩 夫 人（Madame Jeanne Guyon, 1648-1717），生於法國，是羅馬教的一名信徒，一生受過許多苦難，但她非常愛主，雖在苦難裏，卻認定是神所許可，給予她的雕刻和修理，而甘心、絕對的順服，

並在神所量的環境中操練拒絕自己，破碎己的生命，以致能顯出了極美麗的屬靈生命。她因為愛神、聖潔、捨己、助人的緣故，不僅為仇敵所害，朋友藐視，甚至連教會也逼迫她，但她從不埋怨，也不恨她的仇敵，反而愛他們，常替他們禱告。

由於當時的教會判定她所寫和所傳講的信息為異端而審判她，她因此不得已的，為着真理和所傳的信息而申辯。本書中最重要部分，就是她的「申辯」。

蓋恩夫人所寫和所傳講的信息，一方面是神獨特為她預備的環境而來的經歷；一方面是她從許多屬靈偉人的著作所得的供應，所受之影響。

她的腳踪和著作，不單供應了當時屬神的人的靈命，也影響了後來世界各地的教會，讓許許多多的聖徒跟隨她腳踪，追求基督的豐盛，經歷在基督裡的實在。

甚願讀者從本書中能更深認識主，經歷主，得以作個等候並催促主再來的人。

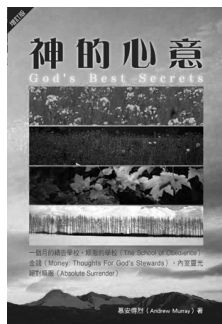
HK\$120.00

神的心意（增訂版）

慕安得烈（Andrew Murray）是個一生「接續祖先用清
潔的良心事奉神」（提後一 3）的忠心僕人，許多屬靈
偉人都曾從他得着幫助，邁爾（F.B. Meyer）給予他的
書高度評價；賓路易師母（Mrs. Jessis Penn-Lewis）明
言因他的書屬靈的眼睛被開啟。他是南非復興運動的領
袖，1895 年應邀前往帶領在英國的開西聚會（Keswick
Conference）。他一生的服事所注重的，就是禱告、聖
靈和裏面的生命。著作約有 250 種，有的用荷文，有
的用英文，有些是巨著，有些是小冊。綜合他的信息
共有三點：禱告的工作、聖潔的實在和聖靈的需要。
本書正是收集了他這些方面的重要著作。

祈願本書的信息，就是神藉着祂僕人所交通予基督教
會的信息，能幫助所有蒙愛、屬神
的人，每天與主相交，使能在禱告
中遇見神，且學習順服的功課，以
結出聖靈的果子，被模成神兒子的
形像，作個儆醒忠心、催促主回來
的見證人。

HK\$120.00

古刊靈穗 4

上世紀初，神在中國興起了一些忠心服事主的器皿，他們的服事並神藉着他們所傳的信息，實在給我們留下了佳美的榜樣與靈命的供應。為使昔日這些珍貴的信息、文字，能續流傳，我們特將這些故刊分冊出版，與眾聖徒共享；並且仰望主，使神的兒女能從祂豐滿的恩典裏，領受生命的供應，好更多認識神的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量，以成就神的旨意。最新的第 4 本的信息，是關於福音和一些得救見證，以見證福音的大能，並加強傳福音的事奉。

HK\$120.00

代理：宣道出版社

電話：27820055

網址：<http://www.cap.org.hk>

《拾珍》季刊是屬於所有基督徒的一份刊物，本刊物的主要信息是來自教會歷史中屬靈的寶藏。目的為要同享基督的豐富，造就聖徒屬靈的成長，榮耀基督。本刊乃是免費贈閱，函索即寄，請按需要訂閱，並且盼望介紹聖徒閱讀。

編者：拾珍出版社

出版：拾珍出版社（Found Treasure Publications）

印數：2,500份

網址：<http://www.found-treasure.org>

免費贈閱

索閱處：香港新界沙田中央郵箱911號

拾珍出版社

【住址若有更改或不訂閱者：請來信通知】

目錄

羔羊在寶座上

何頓（J.R. Howden）著

原序.....	1
第一篇 復活的主在榮耀中（啟一章）.....	2
第二篇 復活的主在教會中（啟二至三章）.....	24
第三篇 復活的主在寶座上（啟四至五章）.....	49
第四篇 復活的主作王掌權（啟十三至二十二章）.....	66
附篇（倪柝聲著）	
一、再來豫兆.....	82
二、何謂從恩典中墜落？.....	88
三、「遮蓋」與「除掉」.....	92
四、我們與基督聯合.....	93

《拾珍季刊》订阅表

Ref. No. : _____

姓名 : _____ 先生 / 女士 订阅本数 : _____

电邮地址 : _____ 邮编 (中国内地) : _____

更改地址 取消 新订阅

新地址 /

邮寄地址 : _____

_____

_____

请以正楷书写。

香港、澳门、台湾及中国内地请用中文填写，多谢合作。

《拾珍季刊》訂閱表

Ref. No. : _____

姓名 : _____ 先生 / 女士 訂閱本數 : _____

電郵地址 : _____ 郵編 (中國內地) : _____

更改地址 取消 新訂閱

新地址 /
郵寄地址 : _____
_____
_____

請以正楷書寫。
香港、澳門、台灣及中國內地請用中文填寫，多謝合作。