

新約啟示的基督

江守道弟兄

啟示錄-承受萬有的基督

「耶穌基督的啟示，就是神賜給祂，叫祂將必要快成的事指示祂的眾僕人；祂就差遣使者曉諭祂的僕人約翰；約翰便將神的道和耶穌基督的見證，凡自己所看見的都證明出來。念這書上預言的，和那些聽見又遵守其中所記載的，都是有福的，因為日期近了。」（啟示錄 1 章 1~3 節）

「因為預言中的靈意，乃是為耶穌作見證。」（啟示錄 19 章 10 節下）

禱告：

親愛的天父，我們實在稱頌感謝祢，因為祢給我們這樣的尊榮和權利，能奉祢愛子我們主耶穌基督的名在一起聚會；並且祢現在就與我們同在，我們何等感謝讚美祢。我們求祢顯明祢的同在，叫我們只能俯伏在祢面前敬拜祢。主啊，求祢使我們得聽見祢的聲音，叫我們能回應祢，能盡心、盡性、盡意、盡力愛祢。奉主耶穌的名。阿們。

在新約聖經裡，最後一卷書是啟示錄。在第一卷創世記裡，記載了在起初所啟示的神的旨意；末了的一卷啟示錄，就是結局。換句話說，是記載神旨意的成全——萬有都在基督裡同歸於一。

啟示錄是一卷預言書，因為開頭就說：「念這書上預言的，和那

些聽見又遵守其中所記載的，都是有福的，因為日期近了。」但要記得：預言中的靈意，乃是為基督作見證。在啟示錄裡，有許多關乎要來的事的預言，許多事會發生，還會很快就發生，但這些要來的事，都不過是神話語的字句，但預言中的靈意，是耶穌基督的見證。

我們都是天性好奇的人，都想知道將來的事，在某種意義上說，知道了要發生的事，總會感覺比較安全。我們好奇想要知道要來的事，但這不是這卷書的目的。不錯，這卷書告訴我們將來的事，而且是很快就要發生的事，但它的目的並不在於讓我們知道要來的事，目的是叫我們知道誰將要來。耶穌基督的見證，才是預言中的靈意。我們若知道了一切要來的事，卻沒有為主預備好的話，那又怎樣？讀了預言的字句，卻不去查考預言的靈意，結果一無所得。字句是叫人死，惟有靈意是叫人活。那就是說：儘管對啟示錄裡面所記錄的將來發生的事有了頭腦的認識，卻沒有在我們靈裡激發出相應要準備好的心意的話，那麼，這樣的知識只會定我們的罪，不能給我們有任何的幫助。因此，我們探討這卷預言書，必須弄清楚要注意的，並不是那些要發生的事，而是那位我們在等候再來的主。我們若持這樣的態度，必能叫我們喜樂。我們聽見這些預言，又去遵守其中所說的，就有福了。

啟示錄是耶穌基督的啟示，是神賜給祂，叫祂將必要快成的事指示祂的眾僕人。使徒約翰並不是書卷的作者，雖然他的名字在書中提了四次。以前我們提說過，約翰福音和約翰三卷書信，都沒有點出約翰的名字。但在啟示錄一共提了四次：1 章 1 節、1 章 4 節、1 章 9 節、和 22 章 8 節。約翰並不是寫這書卷的作者，他只不過是把指示給他的事記錄下來。寫這書卷的不是別人，乃是神自己，因為開端就說：「耶穌基督的啟示，就是神賜給祂……」，這書卷是要啟示耶穌

基督，是神所給的。給誰呢？是給耶穌基督。神向祂的愛子啟示所要發生在祂——耶穌基督自己——身上的事，然後我們的主耶穌就把這些事指示祂的眾僕人，也是作奴僕的。所以事實上，這卷啟示錄是父神向祂的兒子，啟示作兒子的，然後祂的兒子就把這些要來的事，指示祂的眾奴僕。

直接收這書信的是亞西亞的七個教會，但不要忘記，除了這七個在亞洲的教會，還有耶穌基督的眾奴僕也得著這些指示。耶穌基督的眾奴僕是誰呢？我們記得保羅自稱耶穌基督的奴僕，引以為榮。「我們這些被主耶穌寶血買贖的人，都是祂的奴僕，是祂愛的奴僕。祂買贖了我們，我們深愛祂，不自願離開祂；我們要事奉祂。」

「天使又對我說，這些話是真實可靠的。主就是眾先知被感之靈的神，差遣祂的使者，將那必要快成的事指示祂僕人。」（啟示錄 22 章 6 節）

因此，這書卷也是寫給我們的。我們是祂的奴僕。不但如此，書裡面有這樣的話：「我耶穌差遣我的使者為眾教會將這些事向你們證明。我是大衛的根，又是他的後裔；我是明光的晨星。聖靈和新婦都說：來！」（啟示錄 22 章 16~17 節上）

這些事是指示給神的教會，而當神的教會得著這些指示時，「聖靈和新婦都說：來」；這卷也可說是寫給基督的新婦的。教會、眾奴僕、新婦，三者同是一個：我們是耶穌基督用寶血買贖的奴僕；我們也是耶穌基督的教會；同時我們也是祂的新婦。因此，我們是收受這書卷的人。

許多人把這書卷看作是恐怖故事，所以都不去讀。但我們要知道，這其實是一封愛的書信，不是要嚇唬人的恐怖故事。尤其是對我們這些作耶穌基督奴僕的、神的教會的、為基督新婦的，這是愛的書信，是新郎在婚禮前寫給我們的最後一封示愛的信。如果我們能在這個亮光中領會這一點，這卷啟示錄是何等的寶貝。這是我們收到的最後一封愛的信，然後接著祂——我們的新郎——就來了，馬上就是舉行婚禮了。多麼奇妙啊！

使徒約翰是在拔摩海島上得著這個啟示。他是被羅馬皇帝豆米仙放逐到這個島上。有人以為這是在尼祿皇帝的時代，但並不正確，因為基督徒在尼祿皇帝時代所受的逼迫，還沒有波及亞西亞地區，當時只集中在羅馬。而且尼祿皇對基督徒所施的酷刑，實際上是把他們拋到獅子坑裡，或在羅馬的花園裡給火點燃在夜間發光。豆米仙皇所採用刑罰基督徒的手法，都是把他們放逐。約翰就是在豆米仙皇的時代，給放逐到這個在愛琴海亞西亞海岸外那荒蕪、岩石形成的拔摩島上。在那裡，使徒約翰得著這書卷的啟示。

這卷書既是聖經中最後一卷，可說是神啟示的完美結果。神永遠的旨意是甚麼？祂永遠的旨意是以祂的愛子為中心。神的旨意是要祂的兒子承受萬有（希伯來書 1 章 2 節）。換句話說，萬有都要歸服基督耶穌。而在這些要歸服基督的最重要的中心人物是人，因為人原是被創造的萬物中的核心，而且基督是藉著人去承受萬有。所以，首先祂要得著我們。祂承受了我們——就是人——以後，藉著人祂要承受萬有。因此，人在神的計畫裡占十分重要的地位。

「祢因敵人的緣故，從嬰孩和吃奶的口中，建立了能力，使仇敵

和報仇的閉口無言。」在人來說，他在萬物中就像嬰孩和吃奶的，因為神是在最末的第六日才把人創造出來。在創造人之前，神說：「我們要照著我們的形像，按著我們的樣式造人。」（創世記 1 章 26 節）祂就這樣照祂自己的形像造人。按著創造的先後次序而言，人與宇宙萬物比較，人是最後出現的，就像嬰孩和吃奶的。神卻要在嬰孩和吃奶的口中建立能力，要從他們的口中得著稱讚。為甚麼呢？是「因敵人的緣故」。神有一個仇敵，就是撒但。但神要用那比天使微小一點的人，叫仇敵和報仇的閉口無言。換句話說，神要使用人，如同祂的器皿和工具那樣，把萬有帶來歸服基督；神要用人打敗祂的仇敵撒但，好讓基督承受萬有。難怪詩人說：「人算甚麼，祢竟顧念他？」（詩篇 8 章 4 節）

神竟然顧念我們這些如塵如土的人，真叫我們這些在宇宙中遲來的，又如嬰孩和吃奶的人，自愧不如。神竟然驗中我們，為了叫基督首先得著我們，然後藉著我們叫基督承受萬有；祂又使用我們作祂的器皿和工具，來克服仇敵，成就祂永遠的旨意。一想到這一切，不能不叫我們深感不配，只能低頭敬拜神。

啟示錄告訴我們，神在這些末了的日子怎樣處理人類。這是與人類有關的最後的耶穌基督的啟示，顯示神要將人和萬物都放在基督腳下。根據哥林多前書 10 章 32 節，人分為三大類：猶太人、希利尼人（即外邦人），和神的教會；也可以這樣說：分為教會、猶太人，和列國。我們就從這三個不同的角度去看這卷啟示錄，看看作新郎的基督，如何得著教會作祂的新婦；又看作為猶大支派的獅子基督，如何得著猶太人；又看身為萬王之王和萬主之主的基督，如何承受列國。

教會

神為祂的愛子所定的永遠旨意中，有教會。教會是神在曆世歷代中隱藏的奧秘，一直到日期滿足的時候，神就藉著聖靈，向使徒和先知啟示了這個奧秘，使我們今天得以認識教會是甚麼一回事。在過往的日子，教會是不為人所知的，深藏在神裡面，因為還不能為人所知。這個奧秘必須隱藏，直到基督來到地上，因為基督若不來到地上，就不會有教會。祂要先來，道成肉身，生活在地上，然後藉著祂的死和復活，教會才能形成。我們會記得，主耶穌被釘在十字架上死了，有一個羅馬兵丁，把槍刺入祂肋旁，就有血和水流出來，教會藉著這從主耶穌肋旁流出的，得以建立。祂死後流出的血，赦免了我們一切的罪，流出的水就是祂傾倒出來的生命，叫我們得著生命。就是這樣靠從祂肋旁流出的血和水，教會就產生了。在五旬節聖靈降下來的時候，一百二十位個別的信徒，就給浸入一個身體裡，成了一個教會。

使徒行傳把早期教會歷史記錄下來。粗略地說，主耶穌在地上活了三十三年左右，而使徒行傳所記載的歷史，也大概是三十三年，這段時間是從主升天以後的五旬節開始，到使徒行傳末了保羅被囚，住在羅馬自己租用的房子，傳講神國的道和主耶穌的教訓的日子——這末了的事發生在主後 62 或 63 年左右；所以，可見使徒行傳所記載的早期教會歷史約有三十六年之久。然後啟示錄接續記錄教會的歷史。在頭三章裡面，提到歷史上的七個教會。這幾個教會事實上告訴我們第一世紀末教會的情況與特色，當時除了約翰以外，所有的使徒都已離世。約翰活得最長久，而這是他晚年所得的啟示。這樣，啟示錄 2、3 章把使徒行傳所記錄的教會歷史續寫下去，把第一世紀末期的教會的情況記錄下來。

教會的目的是甚麼？啟示錄裡面的七個教會，以七個金燈檯代表出來。燈檯本身並無目的，它只是達到目的的工具，是要把光高舉起來。那就說明教會本身並不是目的，她是達致目的的方法，目的就是高舉耶穌的見證，那就是光。如果教會不能為耶穌的見證發光，她就沒有完成使命。教會不是要把人吸引到她自己那裡，她是要把人引到基督那裡。七個金燈檯代表了在亞西亞的七個教會。

七個教會

在第一世紀的末期，實際上在當時小亞細亞（即亞西亞）是有這七個教會在屬羅馬帝國的省份裡，亞西亞並不是指全亞洲而言。事實上，使徒約翰在晚年的時候，是在這七個教會事奉的，後來就在那裡被捕，給流放到拔摩海島上。因此，怪不得他在主日就想起這七個教會，然後得著啟示。這些啟示把他們在神面前的光景揭露出來，都是當時確實的情況，也是史實。（其實當時在小亞細亞不只有七個教會，比方還有在歌羅西和希拉波立的教會。）這卷書信既然是預言書，聖靈就特別挑選了這七個教會，因為在預言上，她們能代表直到基督再來前的教會全部歷史。

以弗所教會

以弗所教會代表第一世紀末期，甚至是第二世紀初期的教會。「以弗所」在希臘文的意思是「愛慕」或「放鬆」。初期的時候，這以弗所教會實在對主有愛慕。「除祢以外，在天上我有誰呢？除祢以外，在地上我也沒有所愛慕的。」（詩篇 73 章 25 節）這應該是教會持續的態度。教會所愛慕的是主，全心愛主。使徒行傳所記載的早期教會歷史，表明教會對主有這樣的愛慕，這是對主起初的愛。以弗所

教會的情況就是這樣，因為從以弗所的聖徒們能收受在以弗所書裡那樣的啟示，就可見他們實在是愛主。他們十分愛主，可是這樣的愛慕漸漸冷淡減弱。到了第一世紀末期，他們把起初的愛離棄了。沒有任何的東西，比回應主的愛更是祂所期待的。當時的教會有勞苦、行為、知識和領悟，也沒有偏離主耶穌的教導；但是，他們把起初的愛離棄了。所以主說：「為此我要反對你……並要悔改。」

士每拿教會

第二個提及的是士每拿教會。「士每拿」的字根是沒藥，是「苦」的意思。當教會開始離棄對主起初的愛的時候，主就讓逼迫臨到教會。逼迫不全是不好的，神用逼迫使教會從失喪起初的愛那光景中蘇醒過來。因此，在第二、三世紀中，教會受到迫害，結果叫教會恢復對主的愛慕，再一次愛主。

別迦摩教會

第三個是別迦摩教會。「別迦摩」的意思是「高塔」。主後 303 年，君士坦丁大帝成了羅馬皇。傳說（我不曉得這是否屬實）他是羅馬將軍之一。皇帝死了以後，許多將軍爭做皇帝，於是交戰起來。君士坦丁本來是高盧（即今之法國）的將軍，他軍隊裡許多士兵是基督徒。傳說有一晚，他夢見一面上有十字架的旗幟，上面寫著：「在這個訊號下，就得勝。」他就採用了這個旗幟去號召，進軍羅馬，奪得皇位。

君士坦丁奪得帝國以後，開始庇護基督徒，基督徒不再受逼迫，反而得皇帝庇護，基督教成了當時世上最受歡迎的宗教，許多人成群

結隊加入教會。皇帝諭令凡受浸的士兵，可得獎金和兩套衣服，因此許多士兵受浸，不光是為了得財物，還要贏取皇帝的歡心。於是教會立刻成了高塔，教會落入世界裡，結果是教會與世界混合起來，教義代替了聖經真理，廣受歡迎。別迦摩就是這樣代表了由第四世紀初期至第六世紀末期的教會歷史。

推雅推喇教會

別迦摩教會後提及的是推雅推喇教會。「推雅推喇」的意思是「堅持不懈的獻祭」，這是代表從第六世紀末期開始，一直到十六世紀初期宗教改革開始這一段時期內的羅馬天主教系統。說得準確一點，是從貴格利一世在主後 59 年任教皇開始，那時天主教系統已經穩固地建立起來，開始了特殊的教士制度和偶像崇拜；這一切開始進入教會。

撒狄教會

接著就是撒狄教會。「撒狄」的意思是「復興或恢復」。在十六世紀，神興起了馬丁路德、約翰加爾文和其他的人，引起了復興和恢復；只可惜並不完美，結果虛有其名，沒有實際，改革的熱忱漸漸消失，成了有名無實的復興，裡面全無生命，這正是今天抗羅宗教會的現象。徒有其名，但實際在哪裡？生命在哪裡？但感謝神，祂再一次作工，帶進非拉鐵非教會時期。

非拉鐵非教會

「非拉鐵非」意思是「弟兄相愛」。大概一百五十年前，在十九世紀初期，神開始興起我們今天所稱的弟兄運動。世界各地弟兄們脫

離宗派，彼此互稱弟兄。他們彼此相愛，遵行神的話；許多埋沒多年的真理被這些親愛的弟兄們恢復過來。這是基督教圈子裡一場厲害的運動，但可惜漸漸變為老底嘉的樣式。

老底嘉教會

「老底嘉」的意思是「人民的意見」；教會成了民主化，不再是神作主。在這樣的情況下，信徒變得冷漠散漫，虛偽自大，自以為樣樣都有，卻不知道自己是赤身、可憐、困苦、瞎眼的。主呼召他們悔改，否則祂要從口中把他們吐出去。老底嘉代表我們今天這個世代的教會，我們正活在老底嘉教會的時期。

從教會歷史所得的結論

瀏覽教會歷史後，我們得著怎樣的結論呢？結論最少有兩個。第一個結論是：甚麼時候神把祂愛子的見證交付人手中，很快人就會失敗；神作出反應，賜下啟示的時候，就帶出復興和恢復。在第一代，一切看似生氣勃勃，但不久就變為系統化，人想藉此保持那一切。到了第二代，系統組織加強；到了第三代，就只剩下組織的外殼，裡面全沒有生命。在教會歷史裡，這樣的模式，重複不斷出現。神把祂的啟示託付給人，人往往儘快把它失落。這是我們從教會歷史中所得的一個結論。

但感謝神，還有另外一個結論，這就是：神永不放棄。不管人怎樣失敗，失敗多少次，總是失敗，神永不動搖，祂永不放棄。祂總會插手干預，恢復任何可以挽救的，而祂至終恢復一切。這就是為甚麼啟示錄 2、3 章裡，在每一封信末了，都有對得勝者的呼召。神好像

在說：「不錯，我把我的見證交托在你手裡，你卻失敗了；但儘管你失敗，我要從你們當中呼召得勝者出來。」

得勝者

誰是教會的得勝者？首先我們得弄清楚，他們並不是教會外的人，他們是在教會裡的，是正常的基督徒，不是一些超級聖徒。所有的人都是低於正常，不正常；但神要呼召正常的基督徒，是那些對祂的恩惠有反應，忠於祂的見證的。神對第一世紀末期這七個教會，一律呼召得勝者；而祂也都得著祂的得勝者。在啟示錄 2、3 章裡，我們找到這些在第一世紀末、教會的得勝者，在那個時代，耶穌的見證就全憑這些得勝者得著維持，而他們是代表整個教會維持這見證。

在啟示錄 7 章下半，我們看見數不清的許多人，站在神的寶座前，手裡拿著棕樹枝。他們身穿白衣，大聲喊著說：「願救恩歸與坐在寶座上我們的神，也歸與羔羊。」（7 章 10 節）這些人是誰？我們知道得勝者得穿白衣——聖徒的義，也知道在聖經裡，棕樹、棕樹葉、棕樹枝這一切，都是表明得勝；所以這個異像是顯示從第一世紀末到末期這段時期內教會的得勝者。我們回顧啟示錄那七個教會所代表的教會歷史，就看見從第一世紀末到末世的日子，歷世歷代以來，神都得著祂的得勝者。他們人數很多，多得數不過來。我們會看見到處是失敗，失敗了又再失敗，但感謝神，祂總有這群得勝者，各處都興起得勝者。人可能看不見他們，他們卻是神所知道的。就是憑著這些得勝者，耶穌的見證歷世以來得蒙保存。為了這些無數的得勝者，我們感謝神。

在啟示錄 12 章，又有另一個異象——一個懷了孕的婦人。這個

異象說明甚麼？代表甚麼？它是說明在末了的日子所要發生的事。異象中的婦人，代表末世的教會。婦人穿得非常華美輝煌。教會該是這樣榮美的，可是，很奇怪的，龍並沒有留意她。想想，這個婦人穿著如此華美，但龍故意不理睬她。那就是說，龍明明知道她不中用，在屬靈領域裡起不了作用。教會應是榮耀的教會，她得救，又蒙豐富的賦予，都是滿了榮耀的經歷；但那紅龍所代表的撒但，清楚知道她沒有屬靈的實際，毫無能力。撒但的國不會受她的影響，牠就不去對付她，反而密切留意她所懷的男孩子。婦人正在生產的艱難中，龍就等著她生產之後，要吞吃那男孩子，因為牠知道這男孩滿有能力，他會令撒但垮臺，所以他一生下來，撒但就要吞噬他。但是在同這一章經文裡，我們看見男孩子一生下來，馬上就被提到神寶座那裡。

這個男孩子是個集合名詞，因為我們在這章裡讀下去，就看見弟兄們勝過那控告他們的仇敵，「是因羔羊的血，和自己所見證的道；他們雖至於死，也不愛惜性命。」（12章11節）這男孩子代表末世的得勝者。就算是在末世，神仍有祂的得勝者，而這些得勝者會活活地被提到神的寶座。要知道我們並不是在等死，我們是等活活的被提！我們正活在這末了的日子，我們有這個機會，也有這樣的權利；是何等叫人興奮的日子！我們正等待得勝者誕生，出生後就被提到寶座去，然後仇敵就要從空中給摔下去。

「是因羔羊的血。」在末了的日子，得勝者勝過牠，是「因羔羊的血」，不是因他們本身完全，他們也和其他人一樣軟弱，但他們認自己的罪，信靠耶穌的寶血，不住地得潔淨，因此他們的衣袍經常潔白。

「和自己所見證的道。」得勝者的見證是甚麼？他們的見證是：耶穌是主；耶穌是他們生命的主。他們放膽傳講，在他們所說的話——他們的見證——後面有生命，因此所說的大有能力。

「他們雖至於死，也不愛惜性命。」他們甘願為主，放下他們的生命，就是他們的魂生命。這些就是末世的得勝者，就是那些在末世維持耶穌見證的人。哦，願我們能藉著神的恩，得以列在他們中間！

啟示錄 14 章開端，說到與羔羊一同站在錫安山，「有十四萬四千人」（14 章 1 節），他們唱新歌，沒有其他的人能學唱這歌。他們是誰呢？他們無疑是那將在大災難末了顯明出來的得勝者，因為在這一章下面就提到，在大災難的末了，有莊稼要收割；所以這些與羔羊同站在錫安山的，是代表在大災難末了的得勝者。

啟示錄 19 章提到有一位騎白馬的，那正是主自己，就是神的道。祂有「眾軍」（19 章 14 節）隨著，這些眾軍代表基督再來時的得勝者。他們是羔羊的新婦。

21 章和 22 章記錄了那完美的結局。整個教會就在新城裡，就是新耶路撒冷，那根基是十二使徒的名字。主會得著祂的教會，教會成為祂永遠的新婦。

啟示錄告訴我們，儘管人失敗，神會為祂的兒子預備好新婦，祂的兒子最後會得著毫無玷污、皺紋等類的病的榮耀教會，至終與基督永遠聯合。為此我們感謝神。祂是配！這是從教會的角度看啟示錄。

人就如教會，是另外一個奧秘。神揀選猶太人，是因為他們的先祖亞伯拉罕，所以猶太人是神的選民。使徒保羅論到猶太人說：

「……那兒子的名分、榮耀、諸約、律法、禮儀、應許，都是他們的。列祖就是他們的祖宗，按肉體說，基督也是從他們出來的；祂是在萬有之上，永遠可稱頌的神。阿們。」（羅馬書 9 章 4~5 節）

因著他們的先祖亞伯拉罕，猶太人蒙揀選，成了選民；那兒子的名分、榮耀、諸約、律法、禮儀和所有的應許，都是他們的。列祖也就是他們的祖宗，甚至主耶穌也是出自猶太人；他們是享有多麼特權的民族！可是因為瞎眼無知，彌賽亞來臨，他們竟然棄絕祂，因此這個民族暫時給擱在一旁。但我們要分清楚：不是所有猶太人都給擱置出去，而只是作為一個民族，他們暫時——不是永遠——給撇在一邊。因為歷代以來，有不少猶太人得拯救。事實上，在第一世紀教會開始的時候，所有信主的人都是猶太人。保羅說：「我自己，身為猶太人，是屬於主的。」

歷代以來，個別的猶太人加入教會，因為教會是猶太人和外邦人的信徒組成的——「並不分猶太人、希利尼人（外邦人）……因為你們在基督耶穌裡都成為一了。」（加拉太書 3 章 28 節）但是，作為一個民族，因著他們瞎眼無知，這個被揀選的民族，就暫時被神擱在一邊，直到外邦人（即列國）的數目添滿，然後全以色列家都要得救（羅馬書 11 章 25~26 節）。

因著他們的眼睛無知，猶太人給分散到世界各地。我們的主耶穌在地上的時候，只咒詛過一件事——無花果樹。那棵無花果樹只有葉子，卻沒有結果子。在聖經裡，無花果樹象徵猶太民族。神以往恩待他們，基督也曾到他們那裡，在他們中間勞苦作工三年之久，但他們始終沒有結果子。他們只長葉子——有敬虔的外表，卻沒有能力；因

此主就咒詛它，它就從根枯萎了。

幾百年來，猶太人散居全地，這個民族沒有自己的領土和政府；但奇怪的是，他們從來沒有在寄居的地方，受當地的國家和人民所同化。不光如此，在許多方面，他們還控制了世界。他們無故受逼害，但主在地上說過的話實現了：「當〔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。」（馬太福音 24 章 32~33 節）

叫世界各國的政治家大感驚奇的是，在 1948 年，以色列民驀然復國了。但這不過是政權上的恢復，不是宗教信仰上的恢復。以色列雖然復國了，但國境周圍都是仇視他們的，他們從來沒有感到安全。國家安全就成了以色列人最大的問題。他們怎能獲得平安和安全？都沒有。因為和平之君尚未臨到。一九四八年立國以來，他們沒有享過和平，因此他們最大的願望是有平安。

根據但以理書 9 章所預言，在這世代的末，有一天有人起來，宣稱他可以保證他們的安穩。那一天，敵基督會和以色列國締結和約，保證維持這個國家的安全與和平七年之久。於是他們落入他的圈套裡，因為他們最關心的是他們能享用平安。但七年期限只過了一半，敵基督就露出真面目，跟他們毀約，於是猶太人就遇上耶利米書 30 章 7 節所謂「雅各遭難的時候」。

神卻確實在祂心思裡顧念猶太人，在啟示錄 1 章 7 節這樣說：「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。」

「看哪，祂駕雲降臨」，那是彌賽亞，基督會駕雲降臨。「眾目要看見祂，連刺祂的人也要看見祂；地上的萬族……」地上的萬族是按字直譯，經常是指猶太民族。他們「要因祂哀哭，這話是真實的。阿們。」這句話其實是引用撒迦利亞書裡面的話（參下文）。在那天，列國會包圍耶路撒冷，而且破城攻入。

猶太人

其次，我們要從猶太人的角度看這卷啟示錄。基督作為猶大支派的獅子，祂也要得著猶太人。「我必將那施恩叫人懇求的靈，澆灌大衛家和耶路撒冷的居民。他們必仰望我，就是他們所紮的；必為我悲哀，如喪獨生子，又為我愁苦，如喪長子。」（撒迦利亞書 12 章 10 節）

往撒迦利亞書讀下去，就看見後來為猶太人開一個泉源，洗除他們一切的罪惡（13 章 1 節）。

啟示錄開始不久，我們就覺察到，神暗示在末了，祂會回轉到猶太民族那裡。神從來沒有遺忘祂的應許，從來沒有忘記祂與亞伯拉罕、以撒和雅各所立的約。因為在第七章，我們看見有十四萬四千人，受永生神的印，他們是猶太人。我們不要把他們和第十四章所提及的十四萬四千人混淆，這是指兩批不同的人。

第七章所說的十四萬四千人，是從以色列十二支派出來的人，他們接受永生神的印，並不是受羔羊的印。換句話說，「雅各遭難的時候」還沒有來臨前，神為祂的選民作好預備，在他們中間有頗多敬虔的猶太人。他們不是基督徒，因為他們並沒有聯上羔羊的名；他們卻

是敬虔的猶太人，有永生神的印印上。所以儘管今天以色列國的復興只是政治性的，但以後到末了，神會在他們中間得著一批人，是印上永生神之印的，他們是一些虔敬的猶太人。雖然在雅各遭難的時候，他們也會大受逼迫，但神已經把他們封印，他們就蒙神的大能得以保存。

啟示錄十一章提到，神差遣兩個見證人到他們中間。這兩個見證人在雅各遭難的時候，堅固他們。對基督徒來說，這段時期稱為大災難時期；對猶太人來說，這是雅各遭難的時候。實際上，兩者是一個時期發生的事。比方當時敵基督要為自己造像，叫世人都拜牠；但那些忠心的基督徒，當然絕對不會去拜牠；那些虔敬的猶太人也永不會這樣作。所以在那三年半的時期，他們都受到迫害；但神差遣這兩個人堅固那些虔敬的猶太人（參見 11 章）。這兩位神所差遣回來的人，很可能是摩西和以利亞，一個傳律法，一個為先知，都是猶太人最敬重的人物。

撒迦利亞書十四章告訴我們，列國將會集合起來，圍攻耶路撒冷，城被攻破。但在那一刻，耶和華，就是主耶穌自己，會降臨，祂的腳站在橄欖山上，山就從中間分裂為兩半。城內剩下的三分之一猶太人，就從山谷中逃跑，主將祂的子民拯救出來。這些猶太人親眼看見主，就大大哭泣，因為他們曾經棄絕祂。他們就悔改，也必被洗淨，以色列全家必得救。

哈米吉多頓戰爭以後，千年國度就建立起來。在國度期間，神給亞伯拉罕、以撒和雅各所有的應許，包括神與猶太人的列祖所立的約，都會一一應驗。在這一千年，猶太民族必成為萬國的中心。他們成為

祭司的國度，出去把神的道教導列國。最後，在新耶路撒冷城內，必有給猶太人預備的地方，而城的十二個城門，都刻有以色列十二支派的名字。這就是歷世以來神工作的完美結局。舊約和新約所有的聖徒都會聚集一起，成為永生神兒子的永存新婦。基督要承受猶太民族，繼續坐在大衛的王位上，祂是猶大支派的獅子。

列國

看啟示錄的第三個角度——列國，他們又如何？基督以萬王之王、萬主之主的身分得著列國。啟示錄五章給我們看見站在寶座前的羔羊，從那手中握有書卷的接過書卷；這書卷是這地的契約。直到那個時候，地是給撒但霸佔，牠一直盤踞這地。但是，牠並沒有地的擁有權，神是唯一擁有地的，祂從未放棄這地的所有權。

所以到這個時刻，神要把這所有權交給祂的愛子，因為祂已得勝。羔羊就打開書卷，執行神的計畫，把地和其上的萬國都帶回來，服在祂的腳下。但當神藉著祂愛子把地和列國回歸給祂時，就引起反抗。這就是為甚麼當書卷的印揭開、號筒吹響時，各種災難就臨到地上列國。這些災難是仇敵反抗所引起的。撒但和世界都拒絕基督，不讓祂把地收回去，因此世上就發生這一切災難和禍患；我們卻不可因此怪責神。事實上，這些災難和禍患只是產難疼痛的開始。換句話說，神要從這些可怕的災難中，實現祂心意中的積極果效，這是神的智慧。

在一切結束以前，撒但作最後的掙扎，要對抗神的國，但主必降臨，用祂口中出來的利劍擊殺仇敵（參 19 章）。撒但自己被捆綁，關在用印封上的無底坑裡；敵基督和那假先知就被扔到火湖裡。凡敵擋主的人都被滅絕。然後就是萬民的審判——就是山羊和綿羊的審判

（太 25 章），接著就是基督的千年國度在地上統管萬國。

千年國度

千年國度是一般哲學家和理想主義者夢寐以求的烏托邦，現在最後，真正的烏托邦實現了。基督在地上作王，祂要以公義治理，也用鐵杖統管萬國。

「公義必當祂的腰帶，信實必當祂脅下的帶子。豺狼必與綿羊羔同居，豹子與山羊羔同臥；少壯獅子與牛犢並肥畜同群；小孩子要牽引他們。牛必與熊同食；牛犢必與小熊同臥；獅子必吃草，與牛一樣。吃奶的孩子必玩耍在毒蛇的洞口；斷奶的嬰兒必按手在毒蛇的穴上。在我聖山的遍處，這一切都不傷人，不害物。因為認識耶和華的知識要充滿遍地，好像水充滿洋海一般。到那日，耶西的根立作萬民的大旗；外邦人必尋求祂，祂安息之所大有榮耀。」（賽 11 章 5~10 節）

彌迦書四章三節也說：人必將刀打成犁頭，把槍打成鐮刀，不再有戰爭，人也不再學習戰事。平安必臨到全地，因為和平之君終於來臨了。這就是千年國度。

最後的審判

千年國度以後，撒但作最後的反抗，然後就有最後的審判（啟 20 章）。所有死人要復活，照他們在地上所行的受審判。若有人名字沒記在生命冊上，到那時候就要受審判，然後被扔在火湖裡。先前的天地都被焚燒，新天新地要來臨。新耶路撒冷從天而降到新地上，萬國要在聖城新耶路撒冷的光中行走，他們要將自己的榮耀歸與神。

基督將是那萬王之王和萬主之主。簡單地說，這就是內有耶穌見

證的啟示錄：神見證祂的兒子將要承受萬有一一教會、猶太人、列國。

那麼，我們當如何反應呢？我們的回應是：「來，快來！」

主說：「看哪，我必快來！」

「主耶穌啊，願祢快來！」這該是我們堅定不變的態度和回應。

禱告：

親愛的天父，我們實在稱頌感謝祢，因著這些預言，顯明了福音的愛子，祂是祢旨意的中心，祂要承受萬有。哦，這真是我們何等有福的權利！祂竟然要得著我們，而我們得作祂的新婦。哦，主啊，我們祈求靠祢的恩典，我們能忠心對祂，作得勝者，好使我們在祂手中成為有用的，榮耀祂的名。主啊，不論我們從四周，或甚至在自己裡面所看見的是怎樣，我們都要讚美感謝祢，因為祢是信實的，永不失敗；祢必得著從起初為祢的愛子所定意的一切。因此，主耶穌啊，今天我們向祢的呼求是：為了祢的榮耀，求祢使我們得以完全。奉我們主耶穌的名，阿們。