

「爾道自建」靈修計劃

二零一八年 十二月份

書卷: 啟示錄

作者:吳慧儀

為了幫助會眾深化及應用神的話於日常生活中‧聯會已與香港建道學院簽署合作協議‧在加拿大各華人宣道堂會中推動「爾道自建」釋經靈修手機應用程式。寫作「爾道自建」靈修文章皆為香港建道神學院的資深聖經學者‧我們盼望藉著老師在釋經上的研究心得‧幫助會眾在神的話語上札根‧漸漸被建造成為能吃乾糧‧結生命果子的門徒。堂會可以用當中的資源‧例如某一卷書的內容來推動教會的靈修計劃‧讀經計劃‧小組查經等用途。

十二月一日

誰是神的眾僕人?

經文: 啟示錄 1:1-3

1 耶穌基督的啟示,就是神賜給他,要他將必須快要發生的事指示他的眾僕人。他差遣使者指明給他的僕人約翰·2 約翰就將神的道和耶穌基督的見證,凡自己所看見的,都見證出來。3 誦讀這書上預言的,和那些聽見又遵守其中所記載的,都是有福的,因為時候近了。

這三節經文是整卷啟示錄的標題和引子。

標題的一開頭就是個名詞:「耶穌基督的啟示」(1a)·這就給全書定了一個題目。「啟示」這字(Apocalypse)與成書的背景中的天啟文學(Apocalyptic literature)是有點關係的·因為啟示錄在寫法上有這種所謂天啟文學的一些特徵·不過這裡的「啟示」一字是用作行動的名詞·所說的是:耶穌基督要把末世的救恩和審判啟示出來,這就是啟示錄的內容要旨。

從這個題目往下讀下去,是有關「耶穌基督的啟示」的幾方面說明:

這啟示從何而來?是「神賜給他」的。(1b)

啟示的內容是什麼?是「必須快要發生的事」·(1c)

啟示的目的和對象?「指示他的眾僕人。」(1d)

啟示的傳達方式?「他差遣使者指明給他的僕人約翰。約翰就將神的道和耶穌基督的見證·凡自己所看見的·都見證出來。」(1e-2)

這最後一項正好引介出啟示錄的內容,因為讀者將會在書中看到有 使者(即天使)指引著約翰去觀看異象,而異象所繪述的正是末世 必要快成的事。

如果問:這標題於我有什麼關係?那就得注意‧啟示錄是為「指示他的眾僕人」而寫的‧而「眾僕人」就包括了我!我們往往以為神的僕人一定是先知、牧師、傳道人‧又或者那些肩負教會要職的才算是神的僕人‧但是按著啟示錄的用法‧「僕人」一字是指所有跟從主的門徒:凡是相信耶穌、稱他為主的‧都是神的僕人(參一1、二20、七3、十九2,5、二十二3,6)。這就提醒我們‧凡是作基督徒的‧都要以僕人的心態去服侍主。從新約的字義去理解‧「僕人」意味著一個從屬的位分‧就如當時的奴隸‧一生屬於一位主‧順服他‧聽命於他‧為他工作。所以‧我得問自己:我是否這樣謙卑、忠貞不二的去敬拜、事奉主耶穌呢?

這樣理解的話,第3節於我就很有意思了,因為這一節說出神對他的僕人的要求和應許。讀啟示錄的人往往被書中那些奇特的異象所難倒:不是排斥,就是過分熱衷尋求為異象「解碼」。然而,第3節指出,書上的「預言」才是最要緊的。預言固然談及未來,但其作用卻是向人發出勸勉、教導、警惕,而啟示錄的寫作目的正是要勸勉、教導、警惕。對啟示錄感到好奇的人很多,但唯有那些在預言中聽見神的道而遵守的人,才會在終末的日子得著所應許的福。

加拿大華人宣道會聯會

思想:

在今天的社會中,我們很少機會去體會如何作僕人,而一般人也只 會夢想做「打工皇帝」,不會樂意當僕人。那我呢?我有沒有被捲 進在這世俗的潮流中,作了工作的奴僕、金錢的奴僕、或情慾的奴 僕呢?又或者,我是逆流而行,以服侍主的心態去作工呢?

我是否意識到自己是神的僕人,把生命的主權交給他?是否明白神 的道去聽命於他?我有沒有在職場上或教會中為神工作?是否以僕 人的心態去事奉神?

十二月二日 啟示錄的神觀

經文: 啟示錄 1:4-6

4-5 約翰寫信給亞細亞的七個教會。願那位今在、昔在、以後永在 的神,與他寶座前的七靈,和那忠信的見證者、從死人中復活的首 生者、世上君王的元首耶穌基督,賜恩惠和平安給你們。他愛我 們,用自己的血使我們從罪中得釋放 , 6 又使我們成為國度,作 他父神的祭司。願榮耀、權能歸給他,直到永永遠遠。阿們!

啟示錄除了有天啟文學的特徵、有預言的本質(參上段)·亦同時有書信的寫法。我們在啟 4-6 看到的是書信的卷首語。首句指出寫信人是約翰·收信人是亞西亞的七個教會(4a)·接著就是一句問安:願「賜恩惠、平安給你們」(4b-5a)。這樣的寫法並不出奇,因為當時的書信一般都是這樣開始的,而「恩惠、平安」的祝願則是新約書信中常見的問安。

奇妙的是:在這個慣常的寫法中,作者加插一段非凡的文字去稱謂那位賜恩惠、平安的神。這包括三個詞:一、「今在、昔在、以後永在的神」; 二、「他寶座前的七靈」(在啟示錄,「七」可以說是整全的意思); 三、「那忠信的見證者、從死人中復活的首生者、世上君王的元首耶穌基督」(4b-5a)。這三個詞彷彿就是「三位一體」的表述,只是,聖子耶穌基督排在最後,而稱謂他的那詞是最長的,呈現高潮的氣勢,並且,緊接著的一句又是有關於耶穌基督的、是聖子工作的闡述:「他愛我們,用自己的血使我們從罪中得釋放,又使我們成為國度,作他父神的祭司」(5b-6a)。還有,緊接於這句

長句之後,是歸給耶穌基督的頌讚:「願榮耀、權能歸給他,直到 永永遠遠。阿們!」(6b)這樣,如上指出,耶穌的身份、救贖的 工作、以至他當得的榮耀都給——訴說了,佔據本段的大部分篇 幅。

敬拜耶穌、歌頌他的救贖大功、歸順他、作他國度的子民——這正 是啟示錄全卷要帶出的信息,而卷首語這裡透露的是這信息的端 倪。在啟示錄成書的時代背景中,這樣去敬拜耶穌,是受到猶太人 的排斥和羅馬人的壓迫的。猶太人知道神是自有永有的,但他們拒 絕相信耶穌與神同等。羅馬人正統治著當時的天下,當然不敬拜耶 穌,卻敬拜凱撒,並要求天下的人俯拜於凱撒的寶座之下。啟示錄 成書的目的之一,就是要教導、提醒所有的人,那「坐寶座」的其 實是神,「為世上君王元首的」其實是耶穌基督,而耶穌才是配受 敬拜的。試想,那因敬拜耶穌而面對逼迫、生命受威脅的基督徒, 得知耶穌基督已經「從死裡首先復活」,不是得著莫大鼓勵麼?當 世界引誘我們,要我們離棄神的真道,我們不當緊記著耶穌是「那 忠信的見證者」?「忠信」在原文是「信實、忠心」的意思。我們 若效法耶穌去「忠心作見證」,那就是堅持到底、至死忠心了。「作 見證者」這個名詞,在原文與「殉道者」是同一個字哩!

思想:

我對神認識有多少、有多全面?我能理解或欣賞這段經文對神和對 基督的論述嗎?我願意讓這經文加深我對神的認識嗎?

誰在我的生命中作君王和元首,叫我去聽命於他?我畏懼的是誰、 服事的是誰呢?

過去歷史中出現過不少逼迫基督徒的帝王或政權,但有哪個活得比 神的國度更加長久呢?

十二月三日 「主必要來!」

經文: 啟示錄 1:7-9

7「看哪,他駕雲降臨;眾目都要看見他,連刺他的人也要看見他;地上的萬族要因他哀哭。」這是真實的。阿們!8 主神說:「我是阿拉法,我是俄梅戛 ,是今在、昔在、以後永在的全能者。」9 我—約翰就是你們的弟兄,在耶穌裏和你們一同在患難、國度、忍耐裏有份的,為神的道,並為給耶穌作的見證,曾在那名叫拔摩的海島上。

乍看,這三節都很獨立:第7節描述主再來,第8節是主、神的自述,第9節是作者在自述。這三個句子好像各說各的,沒有明顯的關係。然而,若細心查閱上文下理,便會看到彼此之間甚有關連。7-8節述及主耶穌和主、神,這與上文、書信的引言所提到的永在的神和耶穌基督是前後呼應的,在神觀方面前後一致。至於第9節,則在受苦的意義上把上下文連繫起來,因為上文歌頌的是耶穌基督用自己的血救贖我們,而第9節就以耶穌的患難一詞帶出約翰自己是為耶穌作見證而受苦,流落在拔摩島上。

今天,我們先看 7-8 節。表面上,7-8 節是獨立的句子;但其實,它們是一唱一和的。第一句宣告受患難的主耶穌將要榮耀的再來 (7),第二句就宣告主、神的自有永有和全能(8)。這兩句是以一種先知啟示的形態說出,學者稱這形式為「先知神諭」(prophetic oracles),即是先知發出啟示時的宣告。藉這些宣告,作者不但呼應 上文一4b,重申神的「今在、昔在、以後永在」,又呼應上文一5-

6.宣告那位受苦、受死、復活的主耶穌將會再來,他更宣告:主再來的時候,他是駕雲降臨、眾目都要看見的,意味著神的榮耀的國度在那時將要完全地彰顯——這裡引用的是但七 13:「人子駕著天上的雲而來」,這話是關乎彌賽亞來臨的,在啟示錄的預言中,這話進一步指向基督的再來。

第7節的下半節:「連刺他的人也要看見他;地上的萬族要因他哀哭。」這裡引用的是亞十二10:「他們必仰望我‧就是他們所扎的那位;他們必為他悲傷」。耶穌在十架上被人拿槍扎他的肋旁‧這話已應驗了(見約十九37)‧但啟示錄進一步告訴我們‧在他榮耀再來之時‧還有地上萬族的人都要仰望他‧並因他而哀哭。那些人就是在心靈中刺他的‧即不信他、抗拒他的人‧來到終末之時‧大家都會見到主榮耀地再來。哀哭‧可以有兩方面的意思。在這末世中‧有無數的人仰望十架‧哀哭悔改‧接受主;然而‧哀哭也可以是審判之下的哀哭‧地上的萬族‧其實也包括很多眷戀地上生活的人‧他們漠視和拒絕天國的真理‧最終要被拒於神國之外‧哀哭切齒。

「主必要來!」(參林前十六 22)是教會從起初所領受的真理和持守的信念。啟示錄對此十分強調,說:「這是真實的。阿們!」我們是否明白這個道理?是否願意在主再來之先,接受他的救恩、為他作見證呢?

思想:

我們經歷過痛苦的「哀哭」嗎?令我們哀哭的會是甚麼事呢?不就 是人生的各種苦痛,如病患、失意、親情的撕裂麼?可有想過,那 穌死在十字架上時,背負了這一切:他受最大的苦,以無罪之身受 刑責,徹底被離棄,像是與神撕裂一樣。為的是救我們脫離罪惡, 成為神國的子民。

我們何苦等他再來之時才轉眼仰望他呢?何不現時就悔改,以免到 審判時跟抗拒他的人一起切齒哀哭?

十二月四日 耶穌裡的患難與忍耐

經文: 啟示錄 1:7-9

7「看哪·他駕雲降臨;眾目都要看見他·連刺他的人也要看見他;地上的萬族要因他哀哭。」這是真實的。阿們!8 主神說:「我是阿拉法·我是俄梅戛 ·是今在、昔在、以後永在的全能者。」9 我—約翰就是你們的弟兄,在耶穌裏和你們一同在患難、國度、忍耐裏有份的,為神的道,並為給耶穌作的見證,曾在那名叫拔摩的海島上。

我們把 7、8、9節放在一起,是因為這三節有微妙的連繫,帶出啟示錄當中一些重要的主題。昨天對焦於 7-8 節,強調的是主耶穌的再來。今天,續看第9節,便看到經文所強調的是耶穌的患難,而這是與上文有呼應的,因為先後都涉及了「見證」和「患難」。上文說,耶穌基督是至死忠心的見證者,又流血救贖我們(5),亦是「被刺」的主(7)。來到第9節,約翰自稱為弟兄,又自稱為一同有份於耶穌裡的「患難、國度、忍耐」的,而他此時也正為「作見證」以致被放逐到拔摩島。不難看到,作者在這裡刻意指出「患難」和「見證」的必然性。這與保羅的教導相似:「我們進入神的國,必須經歷許多艱難」(參徒十四 22)。

進而言之,約翰把自己的身分描述為在耶穌的患難、國度、忍耐裡「一同有份」,這是很有意思的。「一同有份」(partakers)是作伙伴、分享某些共有的事,而在這段經文中,所指的是耶穌基督的患難。上文第5節早已指出,耶穌的身分是「忠信的見證者、從死人

中復活的首生者、為世上君王的元首」,這一連三個名詞正好與「患難、國度、忍耐」互相呼應。言下之意,約翰弟兄有份於耶穌裡的國度,也就有分於他的患難和忍耐。換言之,我們信了主,就屬於他的國度,好比與他一起作王,而我們作王的方式亦與他一樣,是透過患難和忍耐。於此,約翰鼓勵主內弟兄姊妹在末世的患難中要忠心、堅忍,等候主榮耀的再來,

在啟示錄這卷書中,我們到處讀到有關末世的災難,也到處看到神在歷史進程中掌權,藉著耶穌基督施行審判和拯救。這些要旨:末世的災難、神的主權、基督的審判和拯救,彼此交織著,構成啟示錄的主題,而這三節經文,一7-9、彷彿開宗明義的把這交織而成的主題引介出來。

神是今在、昔在、以後永在的全能者(8),這對於基督徒來說是多大的安慰!教會身處這末世,面對許多苦難和凶險,好像小孩子走在顛簸的路上,舉步維艱,但我們的神好像父親,從路的開端到路的終結,他一直在!他容許孩子走在艱辛的路上,卻以大能保守、攙扶,讓孩子能走到底,成功、得勝!我們若知道這位全能的父神由始(阿拉法)到終(俄梅戛)都掌管一切,就應該有信心,願意去承擔耶穌裡的患難與忍耐。

思想:

可有想過,能在患難中忍耐、至死忠心見證主,是「王者」的風 節?

我們有分於神的恩典,往往都樂意分享生活上的美好,但可曾想 到:患難與忍耐亦是我們在基督裡所共有的榮耀?我是否願意承擔 使命?是否勇於分擔苦難?

十二月五日 看天啟異象、聽先知預言

經文: 啟示錄 1:10-20

10 有一主日我被聖靈感動,聽見在我後面有大聲音如吹號,11 說:「把你所看見的寫在書上,寄給以弗所、士每拿、別迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉鐵非、老底嘉那七個教會。」12 我轉過身來要看看是誰的聲音在跟我說話。我一轉過來,看見了七個金燈臺;13 在燈臺中間有一位好像人子的,身穿垂到腳的長袍,胸間束著金帶。14 他的頭與髮皆白,如白羊毛,如雪;他的眼睛好像火焰,15 雙腳好像在爐中鍛鍊得發亮的銅,聲音好像眾水的聲音。16 他右手拿著七顆星,從他口中吐出一把兩刃的利劍,面貌好像烈日放光。17 我看見了他,就仆倒在他腳前,像死人一樣。他用右手按著我說:「不要怕。我是首先的,是末後的,18 又是永活的。我曾死過,看哪,我是活著的,直到永永遠遠;並且我拿著死亡和陰間的鑰匙。19 所以,你要把所看見的事、現在的事和以後將發生的事,都寫下來。20 至於你所看見、在我右手中的七顆星和那七個金燈臺的奧祕就是:十顆星是十個教會的使者,十個燈臺是十個教會。」

昨天查看了一9.那節原也是本段的首句。約翰在一9介紹過自己.隨之便述說他在拔摩島見異象的經過.而接續的這段.一10-20.記述的就是所見到的人子的異象。從敘述的角度.這段有三個人物:一、異象中的人子;二、代表教會的金燈臺;三、見異象的約翰。我們今天就先看約翰.看他的角色是甚麼。

我們在這段的開頭和結尾讀到他的經歷:他是被聖靈感動、聽到有 聲音向他發出吩咐,隨而見到異象的(10-11),這經歷使他與舊約 的先知相似,偉大的摩西也曾經在山上聽到耶和華發出的聲音(參 出十九 16×20 ,結二 $1-2 \times = 12$)。約翰又像以往寫書的先知,被 吩咐把所看見的寫下來(如耶三十2、三十六2)。其後,他看到了 異象之後,就仆倒,但「人子」按著他說:「不要懼怕」,此時,人 子就為他解釋異象的意思,並像先頭那聲音一樣,吩咐他把所看到 的寫出來(17-19)。約翰這些仆倒的反應、以至得安撫和得啟示的 遭遇都是但以理先知曾經有過的(但八 15-27、十 4-21)。經文的敘 述充分反映約翰是先知的身份,也就是說,他所寫的書卷有先知的 權威。

約翰除了是先知,是經卷的作者,也同時是天啟異象的領受者 (Apocalyptic Seer,參一 1)。在啟示錄的記述中,他先後四次,聽 到有聲音對他說話、被聖靈感動、然後被帶到一個地方去看異象。 本段一 10-20 記述的是第一次,發生於拔摩島,此後還有三次,約 翰先後被帶到「天上」(四2),到「曠野」(十七3),和到「高 山」上(二十一10),每次他都看到不同的異象,當中的情節各有 不同。書中的內容看來好像錯縱複雜,但若看到當中有這四次「約 翰見異象」的記述,我們便可輕易地把全書分為四大段,隨而抽絲 剝繭地去窺察書卷的脈絡。

啟示錄的異象在形式上與猶太天啟文學相似,但約翰從開始就把自 己的先知身份說明白,讓我們知道,他並非天啟論者而已,他乃是 得到了神透過異象向他發出啟示,使他說出先知的預言。所以,我

們要用心讀·只要讀得明這些異象·也就聽得見先知的聲音·得到 警惕和教導了。

思想:

啟示錄的內容表面看來很奇特·所以有人很喜歡這書·亦有人很抗 拒這書。你對這書的印象和感受如何?

喜歡這書的人可能想藉這書「未卜先知」。然而·先知的主要工作 是讓人能未卜先知呢·還是讓人得著警惕?

不喜歡這書的人往往是覺得這書古怪莫測。然而,若這是神的啟示,你願意立志把書中的預言讀明白嗎?

十二月六日 金燈臺中間的人子

經文: 啟示錄 1:10-20

10 有一主日我被聖靈感動,聽見在我後面有大聲音如吹號,11 說:「把你所看見的寫在書上,寄給以弗所、士每拿、別迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉鐵非、老底嘉那七個教會。」12 我轉過身來要看看是誰的聲音在跟我說話。我一轉過來,看見了七個金燈臺;13 在燈臺中間有一位好像人子的,身穿垂到腳的長袍,胸間束著金帶。14 他的頭與髮皆白,如白羊毛,如雪;他的眼睛好像火焰,15 雙腳好像在爐中鍛鍊得發亮的銅,聲音好像眾水的聲音。16 他右手拿著七顆星,從他口中吐出一把兩刃的利劍,面貌好像烈日放光。17 我看見了他,就仆倒在他腳前,像死人一樣。他用右手按著我說:「不要怕。我是首先的,是末後的,18 又是永活的。我曾死過,看哪,我是活著的,直到永永遠遠;並且我拿著死亡和陰間的鑰匙。19 所以,你要把所看見的事、現在的事和以後將發生的事,都寫下來。20 至於你所看見、在我右手中的七顆星和那七個金燈臺的奧祕就是:十顆星是十個教會的使者,十個燈臺是十個教會。」

昨天看過這段經文述及的、見異象的約翰。今天,我們集中看經文 所詳述的人子的異象。

約翰轉身看見的是七個金燈臺·而中間有「一位好像人子的」 (13a)·這位顯然是啟示錄從開始就提到的耶穌基督(一1)。按福音書記載·耶穌素來自稱「人子」·及至啟示錄成書之時·教會對於「人子」為彌賽亞的稱號已十分明白。這「人子」的稱號來自但

以理書七章‧那裡講及「一位像人子的」‧在「亙古常在者面前‧ 得了權柄、榮耀、國度‧使各方、各國、各族的人都事奉他」(七 13-14)‧這話正好也是啟示錄對耶穌基督的寫照(見五 9-10)‧這是 因為耶穌「曾死過‧現在又活了」(18)‧完成了救恩‧成為配受敬 拜的基督(參五 9-10)‧這樣就成全了但七 13-14、有關國度來臨的 預言。

經文又借用了許多舊約的意象來描繪人子的異象(13b-16): 束著金帶的長衣·是君王或祭司的尊貴服飾(參但十5); 頭和髮皆白·是亙古常在者的特徵(參但七9); 眼目如火焰·表示能鑑察一切; 腳像光明銅·是純淨、公義、力量的表徵(參但十6); 如眾水的聲音·是神的聲音(參結四十三2); 口中出來的利劍·是審判的話語(參賽十一4); 面貌如日放光·是主的威榮(賽六十19)。從經文所指涉的舊約經文看來·約翰是用舊約的意象帶出意思·而不純粹是描繪實物而已·由此可見啟示錄不是按字面直解的·而是從經文的語境去理解的。

上述的意象拼合起來,除了顯出人子的神聖,也同時繪寫人子為君王、為祭司、為審判者。有關耶穌是君王和祭司,我們在啟示錄的開頭(一5-6)早已讀到了,現在,來到人子的異象這一段,更明顯可以看到的,是耶穌為審判之主的角色。他的眼目如火焰,看透我們的一切,他腳像光明銅,要把黑暗踏毀、燒盡,從他口中出來的真道,好像一把兩刃的利劍,要分清正邪,懲罰惡行。我們能逃得過這位神聖、大能的主的終極審判嗎?

我們將要在啟示錄的其餘章節中,讀到更多有關末世審判的經文, 而人子的異象正是往後這些內容的起始點。

思想:

我認識耶穌基督有多少?我未必能用肉眼看到他的模樣,但我的心靈是否看得明人子的異象,見到他作為君王、祭司、審判主的威榮?

耶穌基督在我心目中是怎樣的形象?是溫柔的主、慈愛的主?是榮耀的主、大能的主?可有忘記他也是疾惡如仇、不放過罪惡的主? 我的生活和生命可以經得起他神聖的審判嗎?。

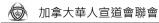
十二月七日 在末世中發出神的光輝

經文: 啟示錄 1:10-20

10 有一主日我被聖靈感動,聽見在我後面有大聲音如吹號,11 說:「把你所看見的寫在書上,寄給以弗所、士每拿、別迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉鐵非、老底嘉那七個教會。」12 我轉過身來要看看是誰的聲音在跟我說話。我一轉過來,看見了七個金燈臺;13 在燈臺中間有一位好像人子的,身穿垂到腳的長袍,胸間束著金帶。14 他的頭與髮皆白,如白羊毛,如雪;他的眼睛好像火焰,15 雙腳好像在爐中鍛鍊得發亮的銅,聲音好像眾水的聲音。16 他右手拿著七顆星,從他口中吐出一把兩刃的利劍,面貌好像烈日放光。17 我看見了他,就仆倒在他腳前,像死人一樣。他用右手按著我說:「不要怕。我是首先的,是末後的,18 又是永活的。我曾死過,看哪,我是活著的,直到永永遠遠;並且我拿著死亡和陰間的鑰匙。19 所以,你要把所看見的事、現在的事和以後將發生的事,都寫下來。20 至於你所看見、在我右手中的七顆星和那七個金燈臺的奧祕就是:七顆星是七個教會的使者,七個燈臺是七個教會。」

我們前天和昨天從這段經文看過了約翰和人子的角色:約翰是先知,而人子耶穌基督,是君王、祭司、也是審判之主。今天,我們要看看教會作為金燈臺的角色。

在人子的異象中·人子出現在七個金燈臺中間(13)·這金燈臺該 是個頗為重要的喻象·因為人子親自為之作出解釋·說「七個燈臺 是七個教會」(20)。啟示錄一開始就以書信的形式指出那是亞西亞

的七個教會(一4)·約翰看見異象之前·那大聲音也是這樣吩咐·要他把所看到的寫給那七個位於亞西亞的教會(一11)·而到了第二至三章、即本段的下文·我們亦將會讀到七封信·對象亦是這七教會。然而·金燈臺這個喻象·含意豐富·所指的顯然不只是歷史中的這七教會而已。這裡的燈臺既有七個之多·數目遠超舊約聖殿的那一個·這「七」就很有可能是指「全部」了。那七教會·乃是末世「所有」教會的代表·就如舊約的信息可能應用於新約的基督徒·啟示錄的七教會也可以代表這末世中所有的教會。

金燈臺是聖殿的陳設,象徵神在舊約子民中的臨在和光照。人子耶穌基督在燈臺中間出現,也就是神臨在於教會中,讓教會顯出神的光輝。人子說:「我是首先的,我是末後的」(17):這與主、神說:「我是阿拉法,我是俄梅戛」(一8)是同一意思。耶穌基督就是主、就是神,而他已來到了這個世界,以致神的臨在不再受限於昔日的聖殿。在這末世,國度已臨,天地是神的殿,教會是被放置於天地之間的金燈臺,承擔著見證的使命。我們是否已被人子修理乾淨,可以燃點起象徵聖靈的燈油,在這末世中發出見證神的光輝?

我們若明白這幅貫串舊、新約的圖畫·也就更瞭解耶穌基督為祭司、為君王、為審判者是甚麼意思。他愛教會、為教會捨己(弗五25)·他不就是那獻上自己的大祭司麼(參來九)?他以真道潔淨我們(參約十五1-3)·豈不就像祭司修整燈臺的燈燭一樣麼(二1)?他不也是教會之首(參弗一23)·又是國度的君王(一5、十九16)·在監察、審判我們麼?

思想:

我們這些「返教會」的人,素常忙碌於教會的活動中,也許亦主意 多多,但可有意識到耶穌基督才是真正的主、站於教會的中間、監 察我們的一切?

現今教會的處境,像是有祭司修理、燃點得光亮的?還是堆滿著燈 燭、醜陋無光的?是放在枱上的、還是在斗底下的?

十二月八日 起初的愛心

經文: 啟示錄 2:1-7

1「你要寫信給以弗所教會的使者,說:『那右手拿著七顆星,在七個金燈臺中間行走的這樣說:2我知道你的行為、勞碌、忍耐,也知道你不容忍惡人。你也曾察驗那自稱為使徒卻不是使徒的,看出他們是假的。3你能忍耐,曾為我的名勞苦而不困倦。4然而,有一件事我要責備你,就是你把起初的愛心拋棄了。5所以你要回想你是從哪裏墜落的,並且要悔改,做起初所做的工作。你若不悔改,我要到你那裏去,把你的燈臺從原處挪去。6然而你還有一件可取的事,就是你恨惡尼哥拉派的行為,這種行為也是我所恨惡的。7凡有耳朵的都應當聽聖靈向眾教會所說的話。得勝的,我必將神樂園中生命樹的果子賜給他吃。』」

這是七信(啟二至三章)的頭一封信,是人子吩咐約翰寫給以弗所 教會的信——「使者」在猶太的用法可代表群體(二1)。

這信與其他六信的結構十分一致,是由幾個部分組成:信的開頭,是人子對約翰的吩咐,以及人子的自稱(二1)。信的核心部分,是人子對教會的稱讚、以及對教會的責備、教導、警戒(二2-6)——這部分的句子往往以「我知道你……

」或「然而……」作開始。在信的結束處,是一句在七信中重覆出現的勸諭:「凡有耳的都應當聽聖靈向眾教會所說的話!」還有一句以「得勝」作為焦點的句子,道出人子對得勝者的應許(二7)。

以弗所教會得到稱讚,是因他們勞碌、忍耐、不容忍惡人、能判別 先知的真假,並且恨惡那些偏離正軌的人的行為。這些長處反映他 們重視信仰和道德的純正。以弗所是個充斥著異教歪風的大都會, 又是敬拜凱撒的一個重鎮。教會能在世俗衝擊之下站穩立場,持守 真道,拒絕和行惡者(尼哥拉黨也許是個例子)妥協,這不是已經 「得勝」了麼?主為何還嚴責他們,甚至警告:若不悔改,就把燈 臺挪去(使教會不再發光或存在)?

他們的失敗在於把「起初的愛心」離棄了(二4)。這起初的愛心不只是一般人所說的愛心,而是指他們當初所體驗的、耶穌釘十架的捨己大愛。他們因為聽、信福音,接受了神的恩惠,也就領受了愛的誠命:愛神、和愛人(參可十二28-31、太二十二37-40)。這正如約壹所指出:「我們愛,因為神先愛我們」(參約壹四7-21)。這愛既源自神的慈悲和憐憫,也就叫人謙卑、溫柔、願意體諒人,而不只是高舉知識,或自恃明白真理而誇口(參林前八1,十三1-3)。須知,這從神而來的愛也是教會的本質。沒有了這愛,我們容易流於自義,甚至越是勤勞事奉、有所付出,就越看不見自己在基督裡本是蒙恩的人。

試問教會愛真理、恨不義,耶穌怎會不欣賞、不予以肯定?但當愛心變得麻木,顯不出神的恩慈,那時,教會的本質便失去了,快要像不結果子的樹被砍下來。人子發出警戒,是要挽回這個景況,而他也同時向教會發出應許:只要重拾起初的愛心,靠著聖靈得勝,便得賜牛命樹的果子——得以牛長、結果、欣欣向榮。

加拿大華人宣道會聯會

思想:

在不友善的環境中,在敵對勢力欺侮下,我們的愛心往往受到考 驗,甚至受傷、萎縮。我們值得反思一下,有沒試過這樣的情況, 因而失去愛心?

若因信仰而受逼迫,我除了堅持真理和公義,會不會也轉眼仰望十 字架上的耶穌?還是單把目光投在自己或敵人身上,讓憤激與傷害 腐蝕我原有的愛心?

隨著知識增加,批判能力提升,我們會不會變得好像約拿先知一 樣,嫉惡如仇卻忘記主的慈愛?隨著教會的事工頻繁,我們因活動 多而越來越忙,可還有空檢討自己事奉的動機,是為了滿足自己、 還是出於愛神、愛人的心?

十二月九日

從末世的觀點看苦難與逼迫

經文: 啟示錄 2:8-11

8「你要寫信給士每拿教會的使者,說:『那首先的、末後的,死過 又活了的這樣說:9 我知道你的患難和貧窮——其實你卻是富足的, 也知道那自稱是猶太人的所說毀謗的話,其實他們不是猶太人,而 是撒但會堂的人。10 你將要受的苦,你不用怕。看哪!魔鬼要把你 們中間幾個人下在監裏,使你們受考驗,你們要遭受苦難十日。你 務要至死忠心,我就賜給你那生命的冠冕。11 凡有耳朵的都應當聽 聖靈向眾教會所說的話。得勝的必不受第二次死的害。』」

這封信充滿令人感到沉重的字句:「患難」、「貧窮」、「受苦」、「下監」、「至死忠心」等。我們只要稍為用心讀,便會看得出士每拿教會此刻正無可奈何地受著壓迫。第9節說,他們經歷「患難」(9a),這與當時的凱撒敬拜有關,因為士每拿與以弗所相似,是奉行凱撒敬拜的城市,基督徒若不順命敬拜凱撒,便會受到打壓。還有,士每拿教會是「貧窮」的(9b),這除了指生活的困迫,也意味著他們在社會上地位不高,沒能力去爭取豁免。原來,猶太人因信奉一神,在羅馬帝國中得到豁免,可以不用敬拜凱撒,而基督教是猶太信仰的分支,本應也得到寬待,但是,士每拿會堂的猶太人排斥基督徒,向管治者說毀謗他們的話(9c),以致教會受到無情的逼害。

教會受逼迫是歷代常有的事。我們在第 10 節讀到主的預言,說士 每拿教會將要受苦,其實逼迫的苦況在教會歷史中一直有所發生。

主又隨而對士每拿教會發出安慰、鼓勵和應許,這些話也當然可應用於今天。但要注意,這封信用了強烈的措詞,稱那些排斥基督徒的猶太人為「撒但會堂」(synagogue·即「會堂」、或「會眾」).這是憤怒的表現,但不等於教導我們去咒詛那些逼迫教會的人。啟示錄是從末世爭戰的角度去看逼迫,指出這背後有撒但的權勢。如果世人敬拜或依附地上的權力去加害神的教會,最終也會成為魔鬼的丁且。

我們需要從末世的角度去看教會所經歷的苦難。主說,「你將要受的苦,你不用怕」(10a),這是基於主自己曾為我們受苦,也曾為我們得勝。他是「那首先的、末後的、死過又活了的」(8),他正在帥領我們去面對今天的十架。士每拿教會「要遭受苦難十日」(10c),這十日喻意末世的試煉是有期限的,這好比但以理受試驗十天,成為了美好的見證(但一12)。在逼迫試煉中,會有人被下監(10b),會有人殉道;但主應許至死忠心的要得「生命的冠冕」,得勝的「必不受第二次死的害」(10d-11),這些應許都將會在末世的審判中得到完全的應驗。

這段經文充滿顛覆的判語:士每拿教會貧窮;卻其實富足。那些自稱是猶太人的‧其實不是猶太人;他們所迫害的基督徒卻才是真正的子民。患難‧原來是試煉。忠心至死的‧就如主死過又活一樣‧ 反而得生命。啟示錄教導我們‧要懂得從這超然和終末的角度去看人生‧以致無懼於逼迫。

思想:

作為基督徒,我是否重富貴而輕情義?我對於禍福的追求是否與世 人一樣,還是有別於世界?

我有沒有為信耶穌付上任何代價?有沒有著意從聖經的角度去判斷 是非,作抉擇,或衡量事物的價值?

世上其實有無數基督徒在受逼迫。我試過因信仰的緣故而受逼迫或 經歷患難嗎?我曾否在苦難中意識到主的同在,因而感到有盼望? 我是否願意默想主的十字架,和藉著聖經的話語去認識苦難的意 義?

十二月十日 拒絕與世俗妥協

經文: 啟示錄 2:12-17

12「你要寫信給別迦摩教會的使者,說:『那有兩刃利劍的這樣 說:13 我知道你的居所,就是有撒但座位之處;當我忠心的見證人 安提帕在你們中間,在撒但所住的地方被殺之時,你還堅守我的 名,沒有否認對我的信仰。14 然而,有幾件事我要責備你,就是在 你那裏有人服從了巴蘭的教訓;這巴蘭曾教唆巴勒將絆腳石放在以 色列人面前,使他們吃祭過偶像之物,並且犯淫亂。15 同樣,你那 裏也有人服從了尼哥拉派的教訓。16 所以,你當悔改;若不悔改, 我很快就到你那裏來,用我口中的劍攻擊他們。17 凡有耳朵的都應 當聽聖靈向眾教會所說的話。得勝的,我必將那隱藏的嗎哪賜給 他,並賜他一塊白石,石上寫著新的名字,除了那領受的以外,沒 有人認識。』」

這是寫給別迦摩教會的信·信的內容很嚴厲。人子在信首自稱「那有兩刃利劍的」(12)·意味他是嚴厲的審判者。信中可見到有讚許教會的話(13)·但彈劾、警告的話似乎是更加顯著(14-15)。從主對別迦摩教會的讚許可以見到,他們在信仰上十分堅定,沒有棄絕主的道·但這樣的教會·何以會落在一個受到責備的光景?他們究竟在那些問題上跌倒?這實在值得我們從中得到警惕。

別迦摩是個有「撒但座位」(亦即:「撒但寶座」)的城市‧這表示城中有龐大的撒但權勢‧這包括敬拜凱撒的廟宇和膜拜各個異教神祗的祭祀活動。教會並未向這些撒但權勢低頭‧相反的‧他們堅守

主名,甚至有人為主殉道,他們也一直沒有背叛主。不過,明槍易檔、暗箭難防,教會中出現了「巴蘭的教訓」,也就是說,教會有假教師用似是而非的道理去誤導人。這些教師好像舊約民數記所說的假先知巴蘭,為了貪財,不順從上帝的指示,卻嘗試絆倒以色列人,誘惑他們去犯罪、行淫(參民二十二-三十四,三十一 16;彼後二 15)。這些教師的錯謬不在於直接叫人背棄主,卻在於誘惑人在生活上與世俗妥協,放縱情慾,隨之而產生叛離上帝的心意。他們教唆說:信心堅定的人可以放心吃祭偶像之物;但是那些誤信這話的人,最終是懷著妥協的心態去吃。因為在異教盛行的別迦摩,要躋身於社群中得到認同、得著好處,就往往要在拜偶像的場合中飲宴,在當中吃祭物。這樣,妥協者被巴蘭的教訓絆倒了,得到的是短暫的好處,失去的是對主的見證,久而久之,更被世俗同化或腐化了。「並且犯淫亂」,是指他們在行為上與世人同流合污,不再忠於主。

今天,我們所居住的地方未必像別迦摩那樣充斥著對凱撒和異教的敬拜,但這封信仍然在提醒我們,要慎防撒但藉著世上的利益誘惑我們:名、利、吃、喝,這些看來是生活上的事,表面上未必抵觸信仰,卻可以迷惑人心,使人與世界妥協,皈依地上的權勢(參約二15-17)。難怪主要嚴厲地警告教會:你當悔改!主又應許給得勝者「隱藏的嗎哪」和寫著新名的「白石」。嗎哪是神所賜的屬天糧食,而白石,按其中一個可取的解釋,是筵席的門券,因為羅馬帝國時代還未有紙張,一般做法是把石頭用作盛宴的門券,但主說,他要賜人末世的豐筵,這比今生的吃喝更美好、更長遠、更值得渴慕。這些福祉價值無窮,卻只有那些領受主恩典的人才看得見和享用得到。

思想:

在現今的生活中,有哪些事或物是我最喜歡的,或最渴慕的?我有 沒有讓這些事牽制我,使我沉迷?我可以坦然向主交代這些事嗎? 我可安然為這些事向主獻上感恩嗎?

在職場或營商的環境中,我們需要與不認識主的人建立合作的關 係,一起工作或營運生意。試過要一起上香、拜偶像嗎?我在當中 有表達自己的信仰 分場, 拒絕妥協嗎?試過在工作關係中遇上價值 觀的衝突嗎?能清楚意識到主耶穌在我的職場中指引我,使我作忠 心的僕人嗎?

十二月十一日 持守基本直理

經文: 啟示錄 2:18-29

18「你要寫信給推雅推喇教會的使者,說:『神的兒子,那位眼睛如火焰、雙腳像發亮的銅的這樣說:19 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。20 然而,有一件事我要責備你,就是你容忍那自稱是先知的婦人耶洗別教唆我的僕人,引誘他們犯淫亂,吃祭過偶像之物。21 我曾給她悔改的機會,她卻不肯悔改她的淫行。22 看吧,我要使她病倒在床上。那些與她犯姦淫的人若不悔改他們的行為,我也要使他們同受大患難。23 我又要殺死她的兒女,眾教會就知道,我是那察看人肺腑心腸的,我要照你們的行為報應各人。24 至於你們其餘的推雅推喇人,就是一切不隨從這教訓,不明白他們所謂撒但深奧之理的人,我告訴你們,我不會再把別的擔子放在你們身上。25 你們只要持守那已經有的,直到我來。26 那得勝又遵守我命令到底的,我要賜給他權柄制伏列國;27 他必用鐵杖管轄他們,如同打碎陶器,28 像我也從我父領受了權柄一樣。我又要把晨星賜給他。29 凡有耳朵的都應當聽聖靈向眾教會所說的話。』」

在這封信中·人子耶穌很具體地列述推雅推喇教會值得稱讚的地方:行為、愛心、信心、勤勞、忍耐(18)·他更指出·他知道他們未後所行的善事比起初所行的更多。這樣看來·相比於失去起初愛心的以弗所教會(二1-7)·推雅推喇教會是更得到主的欣賞了。但主也有責備他們、說:「有一件事我要責備你」(20)·這「一件事」相比於別迦摩教會有「幾件事」給主責備(二14)·似乎好一

些吧!事實上·推雅推喇教會的錯失看上去好像不大嚴重·因為他們沒有大規模去跟從錯誤的教導·他們只是「容忍」某些人去教導人(20)·但主疾言地指出·他們所容忍的人其實是絕對不可容忍、也不容放過的(21-23)。

他們容讓了「那自稱是先知的婦人耶洗別」。耶洗別在這裡是個代號。在舊約中,耶洗別是一位臭名昭彰的、拜巴力的女人,她嫁給以色列王為后,就引以色列人去拜迦南的偶像,又興起數以百計的假先知,與神人以利亞對抗,更追殺以利亞(王上十六至二十一)。這裡用上耶洗別作為喻象,可想而知,在推雅推喇教會出現的是一些危害信仰的假道理,這不會只是教義有瑕疵,或者生活失見證而已,而是有人在教會中推行別的宗教,有點像保羅在加拉太書所指斥的:「那並不是福音,不過有些人攪擾你們,要把基督的福音更改了。」(加一6-7)我們在信中可以看到這假宗教的一個特色,就是常說「撒但深奧之理」(24)。原來,那時的希臘文化崇尚所謂深奧的哲理,而耶洗別把這些深奧之理加在信徒身上(20節「我的僕人」是指為主作見證的信徒),好像擔子一樣,令人以為要有深奧之理才能得道、或成為更好的信徒,但主稱這理為撒但之理,又教訓推雅推喇教會說:「我不會再把別的擔子放在你們身上。你們只要持守那已經有的,直到我來。(24-25)」

今天,在我們的文化中,有別的宗教和別的哲理,都是應該尊重的,但也許亦有一些像耶洗別一樣有野心、有勢力的人,想將別的哲理加在基督教信仰中。若此,教會便要提防。信徒是主的僕人,要緊記主的話:持守基本的真理,不要容讓別的宗教或理念成為我們難擔的擔子。

思想:

信徒在未信主之前可能研究卜卦、玄學、堪輿學之類。但信主之 後,可以繼續潛修嗎?可以不信道教而去修練道家的氣功嗎?主的 意思會是怎樣?

耶洗別帶著四百五十個巴力的先知上迦密山與以利亞先知對抗,他 們的功力一定不小。你想得著他們的能力?還是效法以利亞先知去 祈禱仰賴主?

十二月十二日

你是奄奄一息的基督徒嗎?

經文: 啟示錄 3:1-6

1「你要寫信給撒狄教會的使者,說:『那有神的七靈和七顆星的這樣說:我知道你的行為,就是名義上你是活的,實際上你是死的。 2 你要警醒,堅固那些剩下、快要死的,因為我發現你的行為,在我神面前沒有一樣是完全的。3 所以,要記得你所領受和聽見的;要遵守,並要悔改。你若不警醒,我必如賊一樣來到;我幾時來到你那裏,你絕不會知道。4 然而,在撒狄你還有幾位是未曾污穢自己衣服的,他們會穿白衣與我同行,因為他們是配穿的。5 得勝的必這樣穿白衣,我也不從生命冊上塗去他的名;我要在我父面前,和我父的眾使者面前,宣認他的名。6 凡有耳朵的都應當聽聖靈向眾教會所說的話。』」

這封信一開頭就讓我們看到撒狄教會的問題十分嚴重。人子說:「我知道你的行為,就是名義上你是活的,實際上你是死的。」(三 1)這裡用了兩個鮮明的對比來指斥他們的失敗,就是有名無實、雖生猶死!這些對比帶出很微妙的修辭和諷刺。在當時,撒狄是個享有盛名和幾百年歷史的城市,但是在第一世紀初,經過一次突而其來的地震,建築物都給摧毀了,其後重建起來,已再沒有以往的輝煌。試想,撒狄教會既然是名實不符,他們不也像那城一樣有名而無實了嗎?至於另一個對比,生和死,卻是與人子的死和生成為反襯的,因為主是「死過又活」的(參一18、二8);但是撒狄教會的生命卻剛好相反:他們是曾經活過,卻又是快死的。人子督責他們,說:「你要做醒,堅固那剩下、快要死的……」(和合本

譯為「衰微」·那字在原文就是「死」(2a)·言下之意·撒狄教會 正在死的過程中·奄奄一息。

奄奄一息的生命是感受不到有動力的。經文並沒有具體說出撒狄教會錯在哪裡。沒有愛心?與世俗妥協?還是沒有為主作見證?其實,他們基本上都沒有動力了,所以人子所批評的是他們的「行為」(1,2):「我見你的行為,在我神面前,沒有一樣是完全的」(2b)——這裡的完全,不是要求完美(perfect),而是說,他們沒有一樣是「做得成」的(complete)。掛了基督徒的名,卻沒有在行為上動起來,這就如雅各書所說:沒有行為的信心是死的(雅二20)。

我們也許說,幸好我的屬靈生命還不至於奄奄一息。但要小心!在安舒的環境中,人是最容易「打瞌睡」的。撒狄教會座落在一個有好名聲又沒有逼迫的城市中,起初也許只是「不做醒」,結果卻是不知不覺「死」(「衰微」)了,這是我們的鑑戒。還有,經文不僅為我們提出了警告,也同時記述了主所教導的起死回生之法:「所以,要記得你所領受和聽見的;要遵守,並要悔改。」(3)原來,主耶穌的福音是包括所有要求門徒去遵守的教訓的(參太二十八20),我們只要回想和理解那些教訓,立志去遵行,生命必有轉機。又只要願意悔改,主是會賜我們力量去付諸行動的。屬靈生命的動力在於聖靈,也在於神的眷顧與帶領。人子在信的開頭自稱為「那有神的七靈和七顆星的」(三1),那是表示他有生命的資源,能差遣神的靈和使者去幫助我們(參一20),使我們得復興。

加拿大華人官道會聯會

思想:

要避免陷入名不符實、生了又死的情況,信主的人必須知道主耶穌 吩咐他的門徒遵行他的教訓。我們怎樣能在傳福音時為人指出要遵 行的教訓是甚麼?怎樣能夠精簡有效地幫助人去明白主的教導,從 而遵行?

我是否處於一個安舒的環境,以致對信仰可以掉以輕心?我是否居 於城市,天天營營役役地為肉身的生命找生活,卻無瑕去善待神所 賜的屬天生命?

十二月十三日

基督開門,無人能關

經文: 啟示錄 3:7-13

7「你要寫信給非拉鐵非教會的使者,說:『那神聖、真實的,拿著大衛的鑰匙,開了就沒有人能關,關了就沒有人能開的這樣說:8 我知道你的行為。看哪,我在你面前給你一個敞開的門,是沒有人能關的。我知道你有一點力量,也遵守我的道,沒有否認我的名。 9 那屬撒但會堂的,自稱是猶太人,其實不是猶太人,而是說謊話的,我要使他們來到你腳前下拜,使他們知道我已經愛你了。10 因為你遵守了我堅忍的道,我也必在普天下人受試煉的時候保守你免受試煉。11 我必快來,你要持守你所有的,免得人奪去你的冠冕。 12 得勝的,我要使他在我神的殿中作柱子,他必不再從那裏出去。我又要把我神的名和我神城的名—從天上我神那裏降下來的新耶路撒冷,和我的新名,都寫在他上面。13 凡有耳朵的都應當聽聖靈向眾教會所說的話。』

人子是「那......拿著大衛的鑰匙、開了就沒有人能關、關了就沒有人能開的」(7)——這裡的「鑰匙」顯然是一把門匙,因為人子接著就說:「我在你面前給你一個敞開的門,是沒有人能關的。」(8)這門是甚麼意思呢?自從十九世紀宣教事工興旺以來,不少人將之解釋為福音的大門。然而,無論從歷史背景或從上文下理去看,都可以看到,人子所針對的問題是猶太人對基督的拒絕和對教會的排斥。

此刻,非拉鐵非教會正在吃猶太會堂的閉門羹,所以,人子給他們一個敞開的門,意思是:藉著基督,他們可以進到神的面前,沒有阻隔地敬拜、親近神,而有了這天國之門,也用不著會堂了。

這封信充滿對非拉鐵非教會的欣賞、肯定、和應許。他們力量微薄 (「略有一點力量」),卻遵守主道(8)。相對來說,猶太人自誇是 大衛的子孫、是神所愛的子民,又高舉猶太會堂為合法的敬拜之 所,但人子卻斥責他們為說謊的,因為人子才是那聖潔、真實、拿 著大衛之家的鑰匙的主。更諷刺的是,非拉鐵非教會 才是神所愛 的人,又將與基督一同作王,故此人子說,猶太人也要在他腳前下 拜(9)。他們既然忍耐地持守主道,他們也必在末世的試煉中得蒙 保守(10-11,原是「保守你經過試煉的時刻」而未必是「免去」試 煉的意思;見呂振中譯本)。人子又應許得勝的人要在神殿中作柱 子,不用再被趕,亦即永遠與神同在。在此,神殿和神的城不再是 舊約的城和殿,而是末後的新耶路撒冷(12;參結四十八35)。

這些安慰、肯定、和應許・對我們也十分重要。作為基督徒,我們在社會中往往是少數,甚至被視為邊緣群體。多少時候,基督徒被主流社會所排斥。最近,在我們以為是基督教國家的美國,那兒的大學也竟然把學生福音團契排拒於大學的合法團體之外,不准許他們有正式的社團身份和活動,這不是與非拉鐵非的經歷相似嗎?如果我們的自我身份是以這世界作為標準的,我們很難堅定地持守真道。但感謝主!我們是神所愛的,我們在永恆的國度中有非常肯定的地位。我們像是聖殿的柱子,永遠與神同在。讓我們銘記這段經文所說的應許;面對世界的排斥,知道自己在主裡有蒙愛的身份、地位、尊嚴。

加拿大華人官道會聯會

思想:

這封信把非拉鐵非教會和猶太人對立起來,是教導我們去怨恨那排 斥我們的人嗎?我們怎樣能很有恩慈地去面對別人的排斥呢?

就算我們沒有在社會上被排斥,我們也要問問自己:我的自尊和自 我身份是建立在甚麼的基礎上?是完全倚賴周圍的人的尊重和接 納:還是,在永恆的主的愛和應許中活得有信心和尊嚴呢?

十二月十四日 毋忘屬天的價值觀

經文: 啟示錄 3:14-22

14「你要寫信給老底嘉教會的使者‧說:『那位阿們、誠信真實的 見證者、神創造的根源這樣說:15 我知道你的行為‧你也不冷也不 熱;我巴不得你或冷或熱。16 既然你如溫水‧也不冷也不熱‧我要 從我口中把你吐出去。17 你說:我是富足的‧已經發了財‧一樣都 不缺‧卻不知道你是困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。18 我勸你 向我買從火中鍛鍊出來的金子‧使你富足;又買白衣穿上‧使你赤 身的羞恥不露出來;又買眼藥抹你的眼睛‧使你能看見。19 凡我所 疼愛的‧我就責備管教。所以‧你要發熱心‧也要悔改。20 看哪‧ 我站在門外叩門‧若有聽見我聲音而開門的‧我要進到他那裏去‧ 我與他‧他與我一起吃飯。21 得勝的‧我要賜他在我寶座上與我同 坐‧就如我得了勝‧在我父的寶座上與他同坐一般。22 凡有耳朵的 都應當聽聖靈向眾教會所說的話。』

當讀到老底嘉教會被責備為「也不冷也不熱」(15)·我們難免想起自己也可能有過的冷淡的心態,也許會祈求說:「主啊,求你使我心裡火熱、竭誠事奉。」這樣祈求的確是主所喜悅的,也正合乎這信裡的教導:「你要發熱心」(19)。然而,這封信所指責的不只是半心半意的冷淡而已,因為,在這個喻意中,冷水並不代表冷淡,而溫水也其實比冷水、熱水都更不可取。原來,老底嘉的附近有歌羅西,那裡的水是冰涼可口、可供飲用的,又有希拉波利斯,那裡的水是熱的溫泉水,是有療效的,所以各有用處。但相對來說,老底嘉的溫水卻一無是處,拿來喝的話,令人想吐出去。這封信就以

溫水來影射教會的問題,指他們失去了教會應有的作用。人子又說:「我要從我口中把你吐出去」(16),這等於說,鹽失了味,「以後無用,不過丟在外面,被人踐踏了」(太五13)。

教會的作用是甚麼?這可以在信的開頭看出來。人子自稱為「阿們」、為「誠信」、「真實」的見證人(14).這三個詞是同義的,帶出一個強調點:人子是真的、可信的、可靠的見證人,而作為「元首」(參一4-5).他期望教會跟他一樣,是可靠、真實的見證人。

問題是:我們的財富和成就能使我們成為真實、可靠的見證人嗎?不一定!財富和成就固然可以是神的恩典,但我們要提醒自己,這些「優越」也隨時會被撒但利用,使人自滿、虛偽、盲目、判斷不到真正的價值是甚麼。老底嘉教會的情況就是這樣。他們因為當地盛產「金子」而富有,卻沒有「火煉的金子」所代表的純潔。他們有那地著名的「黑羊毛」,卻沒有「白衣」所代表的「忠貞」。還有,那地賣的眼藥是挺好的,但他們的眼睛卻是不行,看不見自己屬靈生命的問題:「困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身」(17),所以人子說:「我勸你向我買.....」(18)。

原來,真正的財富和成就是在主裡的,因為唯有他能給我們生命的 豐盛、生命的救贖、和生命的醫治。沒有這些真實的祝福,又怎能 成為真實、有效的見證人呢?

思想:金碧輝煌的教堂比一般的教堂更能夠見證主的榮耀嗎?何以 見得?有好的學歷·豐富的知識·甚至對聖經作過深度的研究·是 否就能成為誠信、真實的見證人?

十二月十五日 駡者愛也!

經文: 啟示錄 3:14-22

14「你要寫信給老底嘉教會的使者‧說:『那位阿們、誠信真實的 見證者、神創造的根源這樣說:15 我知道你的行為,你也不冷也不 熱;我巴不得你或冷或熱。16 既然你如溫水,也不冷也不熱,我要 從我口中把你吐出去。17 你說:我是富足的,已經發了財,一樣都 不缺,卻不知道你是困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。18 我勸你 向我買從火中鍛鍊出來的金子,使你富足;又買白衣穿上,使你赤 身的羞恥不露出來;又買眼藥抹你的眼睛,使你能看見。19 凡我所 疼愛的,我就責備管教。所以,你要發熱心,也要悔改。20 看哪, 我站在門外叩門,若有聽見我聲音而開門的,我要進到他那裏去, 我與他,他與我一起吃飯。21 得勝的,我要賜他在我寶座上與我同 坐,就如我得了勝,在我父的寶座上與他同坐一般。22 凡有耳朵的 都應當聽聖靈向眾教會所說的話。』

人子在信的前半部「駡」得很厲害(昨天看過了)·但是從 19 節開始,他的話是充滿了愛意!他坦然表達:「凡我所疼愛的‧我就責備管教。」言下之意,儘管老底嘉教會是驕傲、虛偽、盲目‧神還是愛他‧沒有放棄他‧更期待他悔改。我們今天要看看‧人子與教會之間的關係是怎樣的‧以致他對教會不離不棄?

在信的後半部,可以看到有幾個動詞,當中蘊藏很深的感情,反映主、神非常希望與教會保持親密的關係。「責備管教」(19),是父親對孩子的殷切照顧,正如箴三12所說:「耶和華所愛的,他必責

備,正如父親責備所喜愛的兒子。」又如來十二6:「因為主所愛的,他必管教,又鞭打凡所收納的兒子。」不錯,我也許不再是小孩子的年紀了,但有這位父、神一生地伴隨,在我犯錯之時,視我為孩子去苛責,我還不願意去聆聽、接受麼?無怪乎耶穌說:「若不回轉,變成小孩子的樣式,斷不得進天國。」(十八3)

往下看,另一組動詞描述人子的愛戀和等候:「我站」、「叩門」、「進去」、「一起吃飯」(20)。(和合本譯為「坐席」,原指吃飯)這是近距離的交往,而主與教會本就應有親密的交往,如葡萄樹和枝子接連一樣(參約十五4)。只是,曾幾何時,基督徒有了成就,往往就會對主冷淡,對世界熱情,且把主摒棄在外,自己來作主。然而,立約的主又焉能背棄自己的約?人子在這信的開頭表示自己是「誠信真實」的,這包括信實不變的志向,如新郎對配偶忠誠一樣。「站著」、「叩門」、「進去」是人子深情的等候,像舊約所記述的耶和華神一樣,慈愛、信實地呼喚他的子民悔改。我們能透過這段經文聽見他的呼喚嗎?願意敞開生命,讓他進來作我的主,以致我與他、他與我可以緊密地相交?

最後,人子還說:得勝的,我要賜他在我寶座上「與我同坐」 (21)。這個動詞表示:我的主連國度、榮耀都想與我分享了。這 是比世上的財富、成就都要永恆和有價值的。

試想,我若有財富、成就,我會與哪些人分享?若不是我所愛的人,我那會願意與他分享貴重的東西?主就是這樣的愛我,所以他 責備我、等我悔改、以致可以把最有價值的、就是他的榮耀也賜給 我!

加拿大華人宣道會聯會

思想:

我有多久沒在主的面前安靜下來,好好與他交談了?我有多久沒被 人責備,以致總是自以為是了?我有多久沒在聖經中聽見神的話 語,得知自己做錯了?

表達愛的方式有許多。就以這段經文為例,神用甚麼方式來愛他的 子民?在我的生命中,我經歷過神怎樣地愛我?

十二月十六日 敬拜在天上坐寶座的主

經文: 啟示錄 4:1-3

1 這些事以後,我觀看,看見天上有一道門開著。我頭一次聽見的 那好像吹號的聲音對我說:「你上這裏來,我要把此後必須發生的 事指示你。」2 我立刻被聖靈感動,見有一個寶座安置在天上,有 一位坐在寶座上。3 那坐著的,看來好像碧玉和紅寶石;又有彩虹 圍著寶座,光彩好像綠寶石。

啟示錄記載約翰先後四次看見異象,而四次經歷都有相似,就是先聽到大能的聲音對他說話(一10、四1、十七1、二十一9),同時被聖靈感動,隨後就看見異象了。今天的經文記載他第二次這樣的經歷,這次他被帶到天上去,我們會在啟示錄四到十六章讀到他這次異象的情景。

那對他說話的聲音是這樣說的:「你上到這裡來,我要將以後必成的事指示你。」約翰是在「這些事以後」聽見這話的。這是哪時候呢?這對於啟示錄的解釋是個關鍵的問題。曾經有人把啟三至三章看為「教會時代」,把「以後」看為教會被提之後,彷彿啟示錄的預言是順時序應驗的。這麼一來,教會就無須經歷四至十六章的預言了,但這不會是啟示錄的用意,也不是啟示文學編寫預言的方式。其實,這經文有其舊約的典故,就是在寫法上與但三 28-29 相仿,以至那裡的「日後、將來」,和這裡的「以後」,都是指猶太人所期盼的「末世」。如今,那日子已到,人子已完成救恩,把末世帶來,而「以後」就是那介乎主已得勝和主要再來之間的時期。教

會現在正處於這末世時期中、為主作見證,故此啟四至十六章所預 言的磨難是教會也面對和經歷的。

思想:

地方教會,有大的,也有小的,有高聳入雲的,也有隱藏於百姓家 的。問題終歸是一個:所敬拜的是誰?我們能意識到所敬拜的是在 天上坐寶座的嗎?帶領崇拜的牧者或事奉人員:我們如何在敬拜中 帶領會眾穿越地上的屋頂,達到天上那位坐寶座的神的面前?

反思一下,我渴慕的寶座是甚麼?「寶馬」、「寶獅」(或「標緻」) 的座位?還是「保時捷」、「法拉利」?我在地上所愛的人物或事物 有沒成為崇拜的對象?。

十二月十七日 來到主的寶座前

經文: 啟示錄 4:4-8a

4 寶座的周圍又有二十四個座位,上面坐著二十四位長老,身穿白衣,頭上戴著金冠冕。5 有閃電、聲音、雷轟從寶座中發出。在寶座前點著七支火炬,就是神的七靈。6 寶座前有一個如同水晶的玻璃海。寶座的周圍,四邊有四個活物,遍體前後都長滿了眼睛。 7 第一個活物像獅子,第二個像牛犢,第三個的臉像人臉,第四個像飛鷹。8 四個活物各有六個翅膀,遍體內外都長滿了眼睛。

在昨天的經文(四 1-3)中·約翰描述了神和他的寶座的榮美。接著,在今天的經文中(四 4-8a)·約翰為我們描述寶座四周的情景,當中·很吸引讀者注意的是寶座四周的人物·包括二十四位長老、七盞火炬、和四個活物。

啟示錄是天啟文學的寫法,因此經文的意思不純粹是字面的。長老、火炬、活物都各有象徵的意思。「七枝火炬」(和合本先前譯作「七盞火燈」)的意思不算太難明白,因為經文本身提供了解釋,說:「這就是神的七靈」(5)。這裡的「七」也是象徵的,表示「完全」,因此,七靈就是完全的靈,也就是聖靈。經文說:「有閃電、聲音、雷轟從寶座中發出,又有七枝火炬在寶座前點著」,這個情景是神顯現的典型描述(參八5、十一19、十六18)。寶座前點著火炬,這本是古代羅馬君王的排場,但是,在我們的神的寶座前,點燃著的不是地上的火炬,而是神自己的靈。他有完全的智慧、才

能、謀略(參賽十一2),他當然比地上的火炬更有能力,而他 照亮的不只是那地上的宫殿而已,更是舖張在神面前的宇宙穹蒼。

在天上的寶座前有一個「如同水晶」的「玻璃海」, 這海所象徵的 就是「穹蒼」。這個解釋的典故來自舊約以西結書:「活物的頭以上 有穹蒼的形像,看著像可畏的水晶,鋪張在活物的頭以上。」(結 一 22) 在約翰的異象中,「四個活物」是前後遍體滿了眼睛的 (6), 這個模樣與以西結先知所描述的有所相似, 令人領悟到「四 個活物,是神的使者,他們在神所創造的穹蒼之下侍候,眼看四方 的鑑察一切。

「二十四位長老」是誰?這好像耐人尋味。有人說他們是天使,也 有人說他們是升了天的信徒,但無論如何,我們可以非常肯定,他 們是聖徒群體的天上代表。這不單是因為族長、使徒的數目的總和 是一十四,以至神的子民的代表性數字是一十四,更是因為長老們 身穿的白衣、頭帶的冠冕,都曾在上文、給教會的十信中被提及 (二 10 · 三 5) · 全都是人子應許要賜給得勝者的獎賞 · 所以這些 長老是得勝者的身分,代表那些曾堅持到底、作了美好見證的信 徒。天使把約翰帶到天上見到他們,也是讓我們仍在地上的人看到 他們的榮耀就得著鼓勵,渴慕屬天的獎賞。

我們不妨注意,這些長老的位置是與坐寶座的神非常接近的,緊緊 接在神的寶座的周圍。按4至5節的描述,這些人簡直就像在神的 顯現中坐著,被那坐寶座的神和神的十靈所擁抱一樣。這不就是與 主同坐寶座(三 21)的美好嗎?我們蒙主救贖的人,能這樣的與主 同坐, 夫復何求呢?

加拿大華人官道會聯會

思想:

約翰用「長老」這個稱謂來象徵為主作見證的得勝者。這個稱謂帶 出哪些方面的特性?

聖靈在經文中被稱為「十靈」,表示他是完全的,例如:有智慧、 才能、聰明、謀略(參賽十一2)。我經歷過聖靈在這些方面幫助我 嗎?我怎樣可以嘗試經歷聖靈的幫助?

十二月十八日

聖哉!聖哉!聖哉!

經文: 啟示錄 4:8-11

8 他們畫夜不住地說:「聖哉!聖哉!聖哉!主—全能的神;昔在、今在、以後永在!」9 每逢四活物將榮耀、尊貴、感謝歸給那坐在寶座上、活到永永遠遠者的時候,10 二十四位長老就俯伏敬拜坐在寶座上活到永永遠遠的那一位,又把他們的冠冕放在寶座前,說:11「我們的主,我們的神,你配得榮耀、尊貴、權柄,因為你創造了萬物,萬物因你的旨意被創造而存在。」

啟示錄四至五章說出一個屬天的真相:唯有在天上坐寶座的神才是配受我們敬拜的。我們生活在地上,很容易受到地上的榮華所吸引,把屬世的人或事看得太高,甚至奉為敬拜的對象,但約翰的異象揭開了天上的情景,讓我們瞥見神的榮美,並看到寶座四周的屬天的敬拜。這就讓我們得到提醒,要校正敬拜的心態。今天的經文重點落在四活物和二十四位長老對神的敬拜,他們的頌讚正好為我們說出敬拜的真諦。

那四活物是畫夜不住的敬拜,說:「聖哉!聖哉!聖哉!主神是昔在、今在、以後永在的全能者。」(8b)這句話很精簡地說出了敬拜真神的原因:其一,他是神聖的;其二,他是自有永有的。「聖哉」即是「神聖」,是「分開」、「全然不同」的意思。在本段的上文,我們見到寶座前有一個如同水晶的玻璃海(6),這在某程度上已經表示這位真神是與受造之物完全分開、不同的。「神聖」就是有所分別、截然不同的意思。讀者可以想象,弯蒼之下的一切都是

受造的,唯有穹蒼之上、坐在寶座上的真神,他是獨一無二的造物者,受造物又怎能與之相比呢?「聖哉!聖哉!聖哉!」就是對這位主、神的讚美,而「全能者」的稱號是要指出他創造的大能。至於「昔在、今在、以後永在」,是說他從亙古到永遠都存在,而在宇宙中亦只有神才有這永恆的屬性。啟示錄有好幾處都提到神和基督是永在的(一4、8、17、二十一6、二十二13),這除了表示基督與神一樣、是神性的,也同時宣示:地上所有的假神、偶像、帝王、領袖、權威,都不能與永在的神相比。

試想,世上有哪些偉大的人物可以活到永遠?又或者有哪些影響至鉅的事物能 使人永久興旺、歷久不衰?在啟示錄成書的時代,有一位名叫多米田的羅馬凱撒(或譯圖密善 Domitian),他曾經以「主、神」自居(Dominus et deus noster),且命令人這樣去稱呼他、俯拜他,但這人很快就不在了!約翰在異象中見到的二十四位長老,代表著我們,只稱那永活的真神為「我們的主,我們的神」(11),也只向這創造了萬物的主俯伏敬拜。他們在敬拜中把冠冕也獻上(10),表示把一生堅持到底所得的獎賞也呈獻了。這在我們今天來說,是把生命和主權都完全奉獻,忠心不二地敬拜這位神聖的主,把他所配得的榮耀、尊貴、權柄都歸給他!

加拿大華人官道會聯會

思想:

保羅曾說:「自從造天地以來,神的永能和神性是明明可知的,雖 是眼不能見,但藉著所造之物就可以曉得,叫人無可推諉。」(羅 一20) 這與今天的經文可有相似?

威斯敏斯德小要理問答(The Westminister Shorter Catechism)的第 一問:人生的首要目的是什麽?答:人生的首要目的就是榮耀上 帝, 並以他爲樂, 直到永遠。這條要理問答與今天的經文有關嗎?

十二月十九日

神的拯救與審判在基督裡得成全

經文: 啟示錄 5:1-5

1 我看見坐在寶座那位的右手中有書卷,正反面都寫著字,用七個 印密封著。2 我又看見一位大力的天使大聲宣告說:「有誰配展開那 書卷,揭開那七個印呢?」3 在天上、地上、地底下,沒有人能展 開、能閱覽那書卷。4 因為沒有人配展開、閱覽那書卷,我就大 哭。5 長老中有一位對我說:「不要哭。看哪,猶大支派中的獅子, 大衛的根,他已得勝,能展開那書卷,揭開那七個印。」

歷代不少帝王, 叱吒一時, 掌控無數人的禍福生死, 但沒有人能真正的掌管歷史和管控到國度的興衰。舊約但以理書提及有四個大獸, 此消彼長, 他們象徵昔日那些兇殘的帝國, 他們本身都不能控制自己的終局(參但七)。啟示錄則指出, 坐寶座的神才是終極的掌權者。世界歷史的進程以至最後的審判盡都掌握在他的手中。

今天的經文·五 1-5·座落在啟四和啟五章之間·所描述的重點就 是神右手中的書卷。這書卷是甚麼?好像很難明·卻是個關鍵的問題。如果細心查看·就看到這書卷有以下幾個與舊約相關的特徵。

- 一、裡外都寫著字‧這與以西結先知領受使命時所見到的書卷相似‧那裡寫的是「哀號、歎息、災禍」(結二 10)‧表示神對悖逆子民的審判。
- 二、書卷是用七印嚴封了的,表示內容非常隱密和重要。但以理先 知也見過相似的情況:他被吩咐要隱藏一些話、封閉一卷書(但十

二 4、9)·那隱藏的話涉及世人所看不清的末世艱難和終局·而那 封閉的書則記錄了「必得拯救」者的名字(但十二 1)。

三、書卷能否被揭開,是聖徒極關切的一件事。作為忠心的見證 人,約翰正受著患難(參一9),書卷未能揭開,彷彿是苦難中看不 見終局、沒有得救的盼望,於是大哭。由此,書卷的含意吻合舊約 的意思,就是:神的手中有子民的名冊,他要在末世的審判中平反 不義、使義人得救(但七1、十二1)。

四、這樣的書卷不是一般人可以展開的,大力的天使也只能大聲問:「有誰配?」但那些得勝了的長老知道,那猶大支派的、大衛的後裔、耶穌,他完成了救恩,有權柄揭開七印,所以他們其中一位安慰約翰說:不要哭(五5)。

我們假若是啟示錄成書之時的基督徒‧飽受羅馬君王的逼迫‧又因猶太人的謗讟而受到不公的對待‧我們就會像約翰一樣‧渴望和等候神的拯救與審判。今天‧世上也有不少人活在暴虐的強權下‧受到屈辱‧投訴無門‧他們也更加需要知道和得著這個盼望‧認定真正的掌權者其實是神‧而他對這個世界有著救贖和審判的旨意(adecree of redemption and judgement)。

在隨後的經文(尤其第六章)·我們將見到得勝者耶穌基督把一個一個印揭開·又會見到最終的審判展開之前·仍會有很多災難;但是·神的子民可以懷著盼望和忍耐去面對·因為啟示錄把天上和終末的情景都告訴我們·使我們知道:神仍掌權、審判在望!就如耶穌所說:「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下)

加拿大華人官道會聯會

思想:

我們在世上見到不公義的事,要怎樣回應?除了要對真相有所明 察、對真理有所堅持、願意挺身伸張公義,是否也需要對創造主的 公正和他終極的審判有所信靠,以致,無論境況如何,我仍能堅 忍,不致絕望?

神手中的書卷裡外都寫著字,若這些字代表案卷的鉅細無遺,我的 所作、所為、所想、所言,是否都會經得起審判:還是,我與悖逆 的世人一樣,要招惹「哀號、歎息、災禍」?

$+^{-}$ μ^{-} $+^{-}$ μ^{-} 敬拜被殺而得勝的羔羊

加拿大華人官道會聯會

經文: 啟示錄 5:6-10

6 我又看見寶座和四個活物,以及長老之中有羔羊站著,像是被殺 的,有十個角十隻眼睛,就是神的十靈,奉差遣往普天下去的。7 這羔羊前來,從坐在寶座上那位的右手中拿了書卷。8 他一拿了書 卷,四活物和二十四位長老就俯伏在羔羊面前,各拿著琴和盛滿了 香的金爐;這香就是眾聖徒的祈禱。9 他們唱新歌,說:「你配拿書 卷,配揭開它的十印:因為你曾被殺,用自己的而從各支派、各語 言、各民族、各邦國中買了人來,使他們歸於神,10 又使他們成為 國民和祭司,歸於我們的神;他們將在地上執掌王權。,

在天上坐寶座的神是唯一配受敬拜的主,因為是他創造了一切——這 是第四章的要旨,然而,第五章繼續告訴我們:「寶座和四個活 物,以及長老之中有羔羊站著,,這位羔羊也是受到敬拜的,因為 他流血捨身、救贖了世人(五9)。由此而引申,我們可以在經文中 看到「三位一體」的神觀——聖父是坐寶座的創造主,聖子是救贖我 們的羔羊、聖靈是奉差遣往普天下去的大能者、這三位都在天上受 著敬拜 (五 6-10),只是經文並沒有真的說出三位一體的神學,而 本章的主角也其實只是羔羊一位。

我們在啟示錄多處見到羔羊的出現,代表著耶穌基督,在本章的出 現乃是首次。從猶太的背景去解釋,羔羊的象徵意義源自以下的用 法:一、贖罪的祭牪,象徵耶穌為代贖世人的罪而死。在這意義 上,他經歷了以賽亞所描寫的「受苦的僕人」的遭遇(見賽五十三

3-9)。二、逾越節的羔羊、意思源自以色列人把羊羔的血塗在門框和門楣上,因而避過災難、逃出了埃及、成為神的子民,這就象徵耶穌「用自己的血從各支派、各語言、各民族、各邦國中買了人來,使他們歸於神、又使他們成為國民……」(五9-10)。以上兩個象徵的意義都與「祭牲」有關,也都在耶穌的十架救恩上顯彰,因為耶穌不但「救贖」罪人,也把所救贖的人「拯救」到底。還有,三、得勝的基督。原來猶太文獻也有用羔羊代表彌賽亞,那羔羊是有大能的角的(以諾一書九十9)、這就十分吻合本段對羔羊的描繪(6-10)、也就是說,耶穌是大能的彌賽亞(君王)、正如前段經文所說,他是「猶大支派中的獅子,大衛的根,他已得勝」(五5)。

世上的君王都是以強權得勝,哪有為百姓死,救贖和拯救百姓的?但耶穌得勝的途徑卻是「被殺」。經文描述羔羊「像是被殺過的」(6),意味他只有被殺過的痕跡,但他其實已經復活,勝過了死亡,所以是活著的。這羔羊已升到坐寶座的右邊,是得勝的君王,他的「七個角七隻眼睛」是大能的聖靈,被差遣往普天下去,使我們得著能力「在地上執掌王權」(10),就是把他傳到地極,所以他的國度有「各支派、各語言、各民族、各邦國」的人,並不是地上的國可以相比(9-10)!還有,我們既蒙他救贖,也就跟他「成為 ... 祭司... 歸於... 神」(10),除了把人引領到神面前,自己也像天上的活物和長老一樣,終日敬拜服侍、獻上祈禱。

感謝得勝的羔羊!他「一次進入聖所,成了永遠贖罪的事」(來九 12).我們願把生命獻為活祭,唱著「新歌」頌揚他,榮耀他,直 到永永遠遠!

加拿大華人宣道會聯會

思想:

四活物和長老是「俯伏」著敬拜、「各拿著琴」敬拜、和拿著「盛 滿了香的金爐」敬拜的(8)。試想,這些敬拜的方式代表甚麼?我 們可怎樣把這些方式應用在教會的崇拜中?

四活物和長老在敬拜時唱「新歌」(9)。這「新歌」與「新約」該 有甚麼關係?

十二月廿一日 全地都當讚美

經文: 啟示錄 5:11-14

11 我又觀看,我聽見寶座和活物及長老的周圍有許多天使的聲音; 他們的數目有千千萬萬,12 大聲說:「被殺的羔羊配得權能、豐 富、智慧、力量、尊貴、榮耀、頌讚。」13 我又聽見在天上、地 上、地底下、滄海裏和天地間一切所有被造之物,都說:「願頌 讚、尊貴、榮耀、權勢,都歸給坐在寶座上的那位和羔羊,直到永 永遠遠!」14 四活物就說:「阿們!」眾長老也俯伏敬拜。

這段經文描述的「頌讚」·場面十分宏大。約翰不只見到四活物和眾長老在天上敬拜(參上一段、五 6-10)·他見到千千萬萬的天使(12)、以至「在天上、地上、地底下、滄海裡·和天地間一切所有被造之物」——整個宇宙——都一起發出頌讚的聲音(13)。活物和眾長老就附和、說:阿們、並繼續俯伏敬拜(14)。

我們是不是也願意投入這場宇宙性的敬拜呢?會不會也為到神的創 造和基督的救贖感到鼓舞而發出頌讚之聲?這視乎我們有沒有屬靈 的眼光看得見神和基督的榮耀與權柄。

我們如果生活在困迫之中,也許一下子看不見神在掌權,看不到神 有能力、智慧、尊貴、榮耀。然而,若能稍為放下心中的重擔,投 進大自然的懷抱,或舉目觀看星宿,欣賞造物的奇妙,此時,觀點 不一樣,頌讚之情也許油然而生。

啟四至五章記述約翰被帶到天上,他也好比掙脫了地上的困迫,來 到一個屬天的境界,看到了地上所看不見的情景,而我們知道,約 翰的異象是遠比大自然更加震撼,也是對我們有啟示作用的,因為 他是蒙聖靈的引領去看這異象,又是出於耶穌的吩咐把異象寫下 來,作為我們的幫助。

按啟四至五章的記述‧這場宇宙的敬拜不是在異象的開頭發生的‧ 而是在結尾。在上文‧我們看過了坐寶座的榮耀‧看過了書卷和羔 羊的出現‧也看過了四活物和眾長老在唱新歌‧現在來到四至五章 的末段‧五 11-14‧看到宇宙都在頌讚‧這應該是天上的敬拜的終 末高潮。

從四至五章的結構可以看到,這終末的宇宙頌讚是以神的創造和耶穌基督的救贖作為基礎的。原來,啟四至五在頌讚的記述上呈現前後的平行。第四章是以坐寶座的為主角,頌讚他的神聖(四8)和他的創造(四11);第五章以被殺的羔羊為主角,頌讚他的救贖(五9-10)和他的配得權柄(五12)。來到今天這段、宇宙的頌讚,可以見到「坐在寶座上的那位和羔羊」是並列在一起、同得頌讚的(13)。我們的主、耶穌基督,雖曾降卑、被殺,但隨著復活、得勝、完成救贖,他現在已升到天上,配得權柄,並且與神一起配得全地的讚美。眾天使的頌讚是這樣的:「被殺的羔羊配得權能、豐富、智慧、力量、尊貴、榮耀、頌讚。」(12)這一連七個屬性(attributes),在舊約本是對耶和華的讚美(參代上二十九11),但如今都應用在羔羊身上了。

我們在地上雖然未能脫離困苦與逼迫,未能見到所有人都信耶穌基督,但約翰的異象和預言告訴我們:頌讚的終局是必然的,因為創造和救贖的主是應當稱頌的。此刻,天上有敬拜,而終末來到的時候,全地都不得不臣服於主和頌讚他。

思想:

主禱文其中一句是「願你的國降臨;願你的旨意行在地上,如同行在天上」(太六9)。這個祈求與本段有關嗎?

你的處境有存著困苦逼迫嗎?你有祈求過經文所說的全地頌讚早日來臨嗎?

十二月廿二日 從末世觀點看地上的災難

經文: 啟示錄 6:1-8

1 我看見羔羊揭開七個印中第一個印的時候,聽見四活物中的一個活物,聲音如雷,說:「你來!」2 我就觀看,看見一匹白馬,騎在馬上的拿著弓,並有冠冕賜給他。他出來征服,勝而又勝。3 羔羊揭開第二個印的時候,我聽見第二個活物說:「你來!」4 就另有一匹馬出來,是紅色的;有權柄賜給了那騎馬的,要從地上奪去太平,使人彼此相殺;他又接受了一把大刀。5 羔羊揭開第三個印的時候,我聽見第三個活物說:「你來!」我就觀看,看見一匹黑馬;騎在馬上的,手裏拿著天平。6 我聽見在四個活物中似乎有聲音說:「一個銀幣買一升麥子,一個銀幣買三升大麥;油和酒不可糟蹋。」7 羔羊揭開第四個印的時候,我聽見第四個活物說:「你來!」8 我就觀看,看見一匹灰色馬;騎在馬上的,名字叫作「死」,陰間也隨著他;有權柄賜給他們,可以用刀劍、饑荒、瘟疫、野獸,殺害地上四分之一的人。

羔羊揭開頭四印時,出來了白、紅、黑、灰、四匹馬,騎在馬上的都是「災難的使者」,帶來令人驚懼的禍害!四馬當中的紅、黑、灰馬所代表的意思都很清楚:騎紅馬的象徵戰爭和殺戮(3-4);騎黑馬的象徵饑荒的來臨(5-6);騎灰馬的象徵瘟疫,把人帶進陰府(7-8)。至於白馬象徵甚麼,說法就有點紛紜(2)。有人認為那騎白馬的是基督,因為按啟示錄十九章,基督再來時是騎白馬的(十九11);另外,有人認為那騎白馬的是敵基督,因為他手上拿弓,與那惡魔歌革相似(參結三十九1-3),而歌革被認為是預示敵基督

的。然而,以上兩個解釋都沒有考慮到下文,即是四匹馬的一致 性。其實,戰爭、飢荒、瘟疫,都是歷史中常見的災禍。在成書背 景中,一個可見的禍患是羅馬帝國邊陲的帕提亞人,他們最擅長騎 在馬上拉弓、射箭,一旦進攻,便導致民不聊牛,所以,把白馬解 釋為敵軍壓境的禍患是更為適切的。這四匹馬帶來的都是地上的災 禍;這一致性可以在本段的最後一句看得出來,那裡總結說:被這 些災禍殺害的人大約有地上的四分之一(8)。

我們對經文所描述的各類災難都不會感到陌生,因為戰爭、饑荒、 瘟疫都是今天常有的事,那些經歷過災難的人更會加倍感受到這段 經文所寫的真實。然而,要注意這段經文中有一條主線,指出神的 主權始終掌管一切。首先,在四匹馬出來之前,有活物發出如雷的 聲音,說:「你來!」(1、3、5、7) 然後馬才出來。而在啟示錄, 雷聲是從神的寶座來的,災難也是得神的容許才會發生的。還有, 騎在馬上的人的弓、冠冕、刀、權柄、等,都是「賜給」他的 (2、4、7)。换言之,他們都只是受造物,不是自己有能力,而是 被賜予能力的,他們當然也不是終極的掌權者。這點很重要,因為 邪惡的勢力其實都在歷史的發展中受到管控,最後得受到審判和殲 滅。

啟示錄以末後的角度來觀看、描述這些災難,所以,當羔羊揭開十 印,那不是說羔羊促使災難發生,事實上,災難早已自人類墮落以 來一直在世上肆虐了,羔羊乃是掌握了末世的勝局,因而也掌管著 末世的進程。隨著一個一個印被揭開,終極的審判和拯救正在來 臨,也就是說:終末已在望了。

故此,這段經文不會只是叫我們驚慌、害怕。誠然,我們對災難的 凶險要有心理準備,但也要認識到神正在掌權,和耶穌基督已經得 勝,所以,求主給我們信心和勇氣去面對。人生的苦難是個考驗, 看我們願不願意在苦難凶險中跟從耶穌,作美好的見證,以至在末 世中與羔羊一起得勝。

思想:

在過去一周,或一個月,這世上發生過甚麼災難沒有?我有沒有為 受災者代禱,或施與援助?求主憐憫、幫助他們。

我此刻是否面對災難?如是,我如何在苦難中作美好的見證?如果不是,我預期在不久的將來會遇到甚麼兇險或苦難?又或者,在我的一生中,會有甚麼可能的災難臨到身上?我怎樣預備好自己去面對一切?求主憐憫、幫助我。

十二月廿三日

含冤受屈,要到幾時呢?

經文: 啟示錄 6:9-11

9 羔羊揭開第五個印的時候,我看見在祭壇底下有曾為神的道,並 為作見證而被殺的人的靈魂,10 大聲喊著說:「神聖真實的主宰 啊,你不審判住在地上的人,為我們所流的血伸冤,要到幾時 呢?」11 於是有白袍賜給他們各人;又有話吩咐他們還要歇息片 刻,等到與他們同作僕人的,和他們的弟兄,像他們一樣被殺的人 的數目湊足的時候。

來到第五印·約翰看到殉道者的靈魂在祭壇底下呼冤。這些人是為神的道、為作見證而被殺的(9)。這裡的「殺」字不是一般常用的「殺」字,而是「宰殺」的殺(slain、呂振中譯「屠殺」),是羔羊被宰(五6)的那個動詞,所帶出的是一幅流血的、與獻祭有關的圖畫。當然,信徒流血殉道,不等於就成為祭牲,因為唯有耶穌基督才是有效的祭牲,但這裡的喻象也顯然把信徒的犧牲和羔羊的獻祭連上關係,意味著信徒為見證而死就是有份於基督的苦難。事實上,耶穌曾吩咐門徒要「背起十架」跟從他。按保羅的說法,我們要將身體獻上,當作活祭(參羅十二1),所以,或活、或死,我們的生命已藏在主的祭壇底下了。

這樣,第五印的災難不必等到殉道、升到天上的祭壇才算經歷得到,這流血之災可包括我們在地上為見證而付上沉重的代價,或面對血一般的逼迫。我們看到,祭壇下亡魂大聲呼喊,不是求生命,

加拿大華人官道會聯會

而是求伸冤,求聖潔和信實的神在地上早日施行公義的審判 (10)

第五印跟前四印一樣都是今天常見的災害。當其他災禍已不斷發 生,我們基督徒還得承受多一樣的壓力,就是為信仰而受逼迫。我 們可以參看主耶穌在橄欖山上所說的末世預言:「你們也要聽見打 仗和打仗的風聲,總不要驚慌;因為這些事是必須有的,只是末期 還沒有到。民要攻打民,國要攻打國:多處必有饑荒、地震。這都 是災難的起頭。那時,人要把你們陷在患難裡,也要殺害你們;你 們又要為我的名被萬民恨惡。」(太二十四 6-9) 主在這裡列述的災 難,與第一至五印所描繪的相似,都是末期來臨之前必須發生的, 也是會一起發生的。事實上,災難和逼迫此刻正在地上不斷的發 牛。

要等到幾時,我們才見到神展開審判、給子民伸冤呢?答案是,要 等待神的救贖計劃在地上最後完成。那些殉道者雖已得賜白衣,卻 要「安息片時」才得伸冤,那些未殉道的,他們在地上仍要經歷血 一般的考驗,直到「數目湊足」(11)。所謂「片刻」和「數目」都 是喻意的寫法,表示神在歷史中是有計劃和目標的。目標就是終末 的救贖和審判,而計劃,就是诱過他地上的僕人忠心至死作見證, 以致更多人能看見神的榮耀,歸入神的國度。自羔羊被殺、得勝, 神的救贖已經展開了,但還需他的眾僕人,就是我們,獻上生命去 作見證——這是神聖的任務,亡魂在祭壇底下安息等候,是讓地上的 見證者繼續去完成這任務。

加拿大華人官道會聯會

思想:

「殉道者的血是教會復興的種籽。」這話你聽過嗎?同意嗎?相信 嗎?

世人繁忙而緊張,往往不願意「等候」,但可有想到,作為基督 徒,我們在等候中可以為神完成很多事,就如苦難中的基督徒亦可 因信而令人見到神的榮耀。

十二月廿四日

終極的審判,無從躱避!

經文: 啟示錄 6:12-17

12 羔羊揭開第六個印的時候,我看見地大震動,太陽變黑像粗麻布,整個月亮變紅像血,13 天上的星辰墜落在地上,如同無花果樹被大風搖動,落下未熟的果子一樣。14 天就裂開,好像書卷被捲起來;山嶺海島都被移動離開原位。15 地上的君王、臣宰、將軍、富戶、壯士,和一切為奴的、自主的,都藏在山洞和巖石穴裏,16 向山和巖石說:「倒在我們身上吧!把我們藏起來,躲避坐寶座者的臉面和羔羊的憤怒;17 因為他們遭憤怒的大日子到了,誰能站得住呢?」

第六印的經文可按著文句的意思分析為前、後兩截。前半截·12-14節,是末日現象的描寫:天、地、日、月、星、山、海,盡都移動、變色、分解。後半截·15-17節,是「地上的人」面對這情景的反應,此時,他們都知道,坐寶座者和羔羊的「忿怒」大日到了,即是說:神終於收拾和審判這個世界了。

我們可從三方面的脈絡去加深對這段的理解。其一是上文,即一至 五印,都是現今常見的災禍,到了第五印,帶出受逼迫的信徒的求問:「你不審判住在地上的人,為我們所流的血伸冤,要到幾時呢?」緊接著上文提出的這個問題,第六印接續描述審判的終於來臨,並帶出一句反問:到那時,「誰能站得住呢」?(17)

其二·那時、亦即「忿怒的大日」來到·這相等於舊約所說的「耶穌華的日子」(The day of the Lord)·我們可以在先知書多處見到有

關的描述: 賽十三 10-13、二十四 19-23、三十四 4: 珥二 10、30-31、= 15-16。第六印的經文匯合了先知對這日子的描述,尤其是 與賽三十四4的寫法極之吻合,帶出的意思相當明顯:這末日的審 判是早有預言的,一旦來到,就像宇宙大災一樣,並不是今天的一 般災難可比較的了。

其三,「地上的人」這個詞是啟示錄的常用語,出現於全書多處, 代表著屬世的或敵擋神的人。本段更列出地上的人的各種身份:君 王、臣宰、將軍、富戶、壯士,和一切為奴的、自主的(15),這 說明社會上各階層都有抗拒或敵擋神的人,他們是屬地的,可說是 腐敗世界體系的成員,心不敬虔,追捧假神偶像,甚至歧視或逼迫 神的子民。

明白了經文的這些要義,我們就當知道:要在仍有機會的時候作出 聰明的決定,預備審判的日子來臨。須知耶和華審判我們,不會只 看我們在世上是否善良、勤勞,在社會上有甚麼貢獻,有甚麼地 位,或是屬甚麼階層的人;他看的是我們對真道是否順從,對基督 是否堅信,能否在災難中站立得穩,忠心到底。

世上的災難很多,但第六印提醒我們,眼前的災難不是最可怕的, 將來在終末的審判下面對坐寶座者和羔羊的忿怒,那災難才真的可 怕。就算是君王、壯士,都不可能站立得住,唯有主的見證人、殉 道者,在世上受逼迫仍能站立得住的,他們才不至懼怕,也毋須 「 藏在山洞和巖石穴裡 」(15),躲避耶和華的驚嚇和他威嚴的榮光 (參賽二19)。

思想:

啟示錄是正邪分明的: 地上的和天上的是兩個對立的世界。然而, 我們活在現今的複雜社會中,往往因為無所適從而不去判斷是非, 也不再堅持真理。我們實在需要啟示錄的當頭棒喝。

人為生命所抉擇的方向,就好比向著東或是向著西,不可能兼而向 之。我要信靠神、等他伸冤?還是做地上的人,最終面對神的忿 怒?我讓世界的眼光和價值觀去審判我呢:還是尋求神的聖言和旨 意,作個討他喜悅的正首人?

25

十二月廿五日 十四萬四千人「受印」

經文: 啟示錄 7:1-8

1 此後,我看見四位天使站在地的四角,執掌地上四方的風,使風不吹在地上、海上和各種樹上。2 我又看見另有一位天使從日出之地上來,拿著永生神的印。他向那得到權柄能傷害地和海的四位天使大聲喊著,3 說:「你們不可傷害地、海和樹林,等我們在我們神眾僕人的額上蓋了印。」4 我聽見以色列人各支派中受印的數目有十四萬四千;5 猶大支派中受印的有一萬二千;呂便支派中有一萬二千;如得支派中有一萬二千;6 亞設支派中有一萬二千;拿弗他利支派中有一萬二千;瑪拿西支派中有一萬二千;7 西緬支派中有一萬二千;利未支派中有一萬二千;以薩迦支派中有一萬二千;8 西布倫支派中有一萬二千;約瑟支派中有一萬二千;便雅憫支派中受印的有一萬二千。

上文說完了第六印·但第七印要到下文(八1)才被揭開·所以第七章是個插段。插段中兩次出現「此後」一詞(1、9)·引入前後兩幕異象·即1-8及9-17。今天所讀的是前一幕:十四萬四千人受印。

段落開頭有「此後」一詞,也許會令人錯覺,以為「受印」的事是發生於第六印大災之後;其實不是,「此後」是指約翰「看完」第六印之後,接著「看見」下一幕、即「受印」的一幕,而上一幕的結束句:「誰能站得住呢?」(六17)也正是「受印」一幕的伏線,即是說:受印的人就站得住了。然而,這是一幕一幕異象的先後,

而不是說受印的事要等到第六印的末世大災之後才發生,這就如四 匹馬象徵四種災禍,那些災也不是順序的,而是同時、重疊發生 的。同樣,本段所描述的「受印」可在這六印之前或之時就發生 了。那拿著印的天使(1)大聲「向那得到權柄能傷害地和海的四 位天使」喊說:「......

不可傷害·等我們印.....」(2-3)·他所喝停的是上文所曾描述的災禍·亦即一至四印的四位帶來災難的邪惡使者。

故此、「受印」不是將來才有的事、而是針對現今的情況、叫受印的人面對災難和末世的審判能夠站得住、所以、讀者不妨省察:我是否已經受印?從舊約的用法可見、「受印」有兩方面的意思。其一、是神對受印者的主權(ownership and authority)。大祭司亞倫的額上就佩戴一個精金牌、上面刻著印章:「歸耶和華為聖」(出二十八 36-39)、這亦好比有神的名刻在額上、表示是屬神的人(參啟十四 1、二十二 4)。其二、「受印」是叫受印者在災難中得保守、在審判中得救贖(protection and redemption);這意思源自以色列人出埃及、因為他們當日把羊羔的血塗在門框、門楣上、就因而得了拯救;在以西結書中、也有一個異象的敘述、述及神的子民因在額上受了印而在審判中得拯救(參結九 1- 11)。

如此,這「十四萬四千人」亦有其喻意,就是屬乎神、得神保護和 拯救的子民。這數字整合了十二和一千,前者是族長、使徒的數 目,後者帶出整全的意思。經文按十二個支派逐一列出受印者的數 目,這仿傚軍隊的點算(參民一),喻意神的子民形成國度的大 軍,在末世中為主爭戰。

加拿大華人官道會聯會

按象徵的意義,「受印」並不為我們帶來一個神秘的護身符,叫我 們刀槍不入。「受印」,乃是神的保守,使我們能在屬靈爭戰中站立 得住,忠信到底。

思想:

信徒看哪,萬世戰爭已臨我們時代,無數軍兵,攜械披甲,集合嚴 陣以待:你是否為忠勇戰十,站在信徒隊中?是否立誓向祂盡忠? 是否剛強奮勇?

是否你見此異象?是否你心激動?是否你聽主呼召?是否你願聽 從?萬世戰爭已經來臨, 聖經預言已經明載, 戰爭狂濤臨到我們, 臨到我們時代。

- - 聖詩〈萬世戰爭〉第一節,歌詞見《牛命聖詩,382》。

26

十二月廿六日

災難、逼迫、爭戰、得勝

經文: 啟示錄 7:9-17

9 此後,我觀看,看見有許多人,沒有人能計算,是從各邦國、各支派、各民族、各語言來的,站在寶座和羔羊面前,身穿白衣,手拿棕樹枝,10 大聲喊著說:「願救恩歸於坐在寶座上我們的神,也歸於羔羊!」11 眾天使都站在寶座和眾長老,以及四個活物的問圍,俯伏在寶座前,敬拜神,12 說:「阿們!頌讚、榮耀、智慧、感謝、尊貴、權能、力量都歸於我們的神,直到永永遠遠。阿們!」13 長老中有一位回應我說:「這些穿白衣的是誰?是從哪裏來的?」14 我對他說:「我主啊,你是知道的。」他向我說:「這些人是從大患難中出來的,他們曾用羔羊的血把衣裳洗得潔白。15 所以,他們在神寶座前,畫夜在他殿中事奉他;那坐在寶座上的要用帳幕覆庇他們。16 他們不再飢,不再渴;太陽必不傷害他們,任何炎熱也不傷害他們,17 因為寶座中的羔羊必牧養他們,領他們到生命水的泉源;神必擦去他們一切的眼淚。」

本段與上段(七1-8)一樣,都是以「此後」一詞開始的,兩段一前一後並列著,同屬第六、七印之間的插段。這兩段在內容上呈現出頗為鮮明的對比。前一段的主角是受印者,即以色列十二支派,本段的主角則是「從各邦國、各支派、各民族、各語言來的」,是福音的果子!前一段的數目是十四萬四千,本段是「沒有人能數過來」(9),即如天上的星、海邊的沙,是亞伯拉罕的子孫!又,如果前一段的列隊是意味爭戰的話,那麼本段的敬拜和讚美(9-17)就意味得勝了——白衣人拿著棕樹枝(9),不但表達敬拜的歡樂,

也顯出得勝的姿態,因為他們已得到了神和羔羊的救恩(10),「從 大患難中出來」了(14)。

說到這些白衣人是怎樣得勝的,這就令人感動了。這裡隱藏著一個 吊詭的信息,教導信徒如何去面對末世的爭戰和逼迫。在經文的記述中,這是透過眾長老中的一位說出來:「這些人是從大患難中出來的,曾用羔羊的血把衣裳洗白淨了。」(13-14)血,又怎樣能把衣裳洗白淨呢?但耶穌就是藉著在十字架上流血,捨身,使我們得著救贖、得以潔淨。同樣地,當信徒忠心到底信靠他,如第五印的祭壇亡魂一樣,付上血的代價(六10),就終必在這末世的大災難中得勝、獲賞白衣了(參三5)。

「大患難」(the great tribulation)是主再來之前越來越劇烈的災難,至終,是前所未見的大災,這在上文六12-17已稍見到(另參但十二1、太二十四21)。自羔羊得勝、揭開七印,這大患難亦已逐漸展開,六印可說是個開始。

當末世的艱難、逼迫、災難和試煉越趨劇烈,我們能不害怕嗎?能抵受得到嗎?插段的出現就是為安慰我們,激勵我們,加力給我們去面對這末世。吊詭的是,前一段教導我們作精兵,本段卻告訴我們,得勝之法並非去殺敵人,相反的,是勇於去面對被殺的試煉。於此,我們必須看到這插段先後帶出的應許:「受印」對我們的應許是神在爭戰中的保守,而本段所描述的得勝者,他們也說明了一個好比曠野的的應許:經過患難的試煉後,在那迦南美地,他們不再飢,不再渴,不再給日頭和炎熱所傷,可永遠在殿中事奉,享受神的覆庇,還有被殺羔羊的最慈愛的牧養(15-17)。

加拿大華人官道會聯會

思想:

地上的人爭戰的方法是用暴力、強權;但耶穌教導的方法卻相反: 因受苦而得勝、在軟弱中見能力。我可以怎樣在生活中嘗試實踐這 些方法,以致苦難、逼迫來臨時,更知道怎樣去面對?

我有沒有真的試過為主受苦?我願意嘗試操練受苦的心志嗎?怎樣 操練才算是適切而不致於消極?

27

十二月廿七日

祈禱,求終末的審判來臨!

經文: 啟示錄 8:1-5

1 羔羊揭開第七個印的時候,天上寂靜約有半小時。2 我看見那站 在神面前的七位天使,有七枝號賜給他們。3 另有一位天使拿著金 香爐來,站在祭壇旁邊;有許多香賜給他,要和眾聖徒的祈禱一同 獻在寶座前的金壇上。4 那香的煙和眾聖徒的祈禱從天使的手中一 同升到神面前。5 天使拿著香爐,盛滿了壇上的火,倒在地上;就 有雷轟、響聲、閃電、地震。

啟示錄有七印、七號、七碗。這三個大段分佈於六至十六章,帶出 一輪又一輪的災難和審判。今天的經文座落於七印和七號之間,描 述羔羊揭開第七印時所發生的情況:

首先:是「寂靜」約半小時(1)

跟著:出現「七枝號」——但並未有發生吹號(2).

接續:天使在祭壇旁獻香,又把香倒在地上,隨而有「雷轟、響聲、閃電、地震」(3-5)。

我們很易會有錯覺,以為第七印就只有那半小時的「寂靜」,而七號就在這「寂靜」之後展開,於是接續的 3-5 節就屬於下一個七,即是七號了;但這是不正確的。其實第七印在第2節過後還繼續下去,到第5節才結束,就是以「雷轟、響聲、閃電、地震」作結尾。至於七枝號,雖在第2節就已出現,卻要等到本段過後的第6

節才正式展開。也就是說,七印和七號在這裡是交疊的,接連得很 緊密。

第七印被揭開之後,有半小時的「寂靜」,但最後卻是「雷轟、大聲、閃電、地震」(1、5)。我們該怎樣理解這首與尾的對比呢?「寂靜」可以有不同的含意,但揭印時的「寂靜」最適宜解釋為神的審判來臨之前的靜默,就好比法官在肅靜中聆聽申訴、作出審判,那寂靜是凝重的(參賽四十一1)。至於結尾的「雷轟、響聲、閃電、地震」,聲勢浩大,是終末的審判(參賽十三13、二十四18-23),我們將會在七號、七碗的結束之處一再見到相類似的結尾(十一19、十六18-20),強調終末的審判必然臨到。在啟示錄的宏觀結構中,終末的審判源於天上的聖殿。打從約翰起初被帶到天上,已見到「有閃電、聲音、雷轟從寶座中發出」(四5)。

你是否正處於被欺壓的處境中,感到公義緘默無聲?你是否為主受盡凌辱,面對逼迫,此刻渴望得到終極的平反?當羔羊揭開第七印,那就是終極審判的時候,神的大怒要傾倒在這地上,正如經文所述:「天使拿著香爐,盛滿了壇上的火,倒在地上;就有雷轟、響聲、閃電、地震。」(5)

今天‧這日尚未來到‧讓我們在神的面前「肅敬靜默」、忠心敬拜 (參哈二 20)‧我們也要為這世界祈禱‧求公義的主早日審判(參 亞二 13)。第七印的應許是:神要在這末世的「寂靜」中聆聽蒙冤 的人的呼求!「祭壇」‧代表殉道者以生命獻祭、正在等候平反 (參六 10)‧「香」‧是眾聖徒的祈禱‧像香一樣的升到神的面前 (參五 8)。那許多「香」都是神所賜的‧表示神早有安排、早願垂

聽。當那祭壇上的火從香爐倒在地上,那是神對地上的欺壓和逼迫 所發的大怒,隨著眾聖徒的祈求,終於打破寂靜,聲勢浩大地臨到 地上。

思想:

我們祈禱時,往往以自己的需要而祈求。然而,我怎樣可以參與這 段經文所說的祭壇的祈禱?有哪些受苦的人需要我代求?我又認識 或經歷過哪些不公義的事,以致要在祈禱中迫切地向神呼求?

這地上也有法治·有法庭·有法官·也許亦有上訴的機制·但有沒有完全公義的終極審判?。

十二月廿八日

加拿大華人官道會聯會

七號、審判與警世之災

經文: 啟示錄 8:6-12

6 拿著七枝號筒的七位天使預備好要吹號。7 第一位天使吹號,就 有冰雹和火攙著血扔在地上;地的三分之一和樹的三分之一被燒掉 了,一切的青草也被燒掉了。8 第二位天使吹號,就有像火燒著的 大山扔在海中;海的三分之一變成血,9 海中有生命的被造之物死 了三分之一,船隻也毀壞了三分之一。10 第三位天使吹號,就有燒 著的大星好像火把從天上墜下來,落在江河的三分之一和眾水的泉 源上。11 這星名叫「苦艾」;眾水的三分之一變為苦艾,許多人因 水變苦而死了。12 第四位天使吹號,太陽的三分之一、月亮的三分 之一、星辰的三分之一都被擊打,以致日月星的三分之一變黑了, 白書的三分之一沒有光,黑夜也是這樣。

「號」或「號角」在猶太傳統中有豐富的喻意·其中一個意思可追溯到約書亞記的耶利哥事件(書六)·當時祭司們繞城吹角·以致堅固的城牆倒塌·城被攻陷。在這事上·吹號表示神的宣戰和審判。在啟示錄·有七枝號賜給七位天使·作用也是一樣·這些號正在揭開末世的爭戰·宣告神即將出手施行審判。

今天的經文涵蓋了一至四號,每一次吹號都帶出奇特的天災,造成地、海、江、河、日、月、星、全都被摧毀三分之一。這是對末世的災情的喻意描述,相比於先前一至四印殺害了四分之一人(參六8、頭四印的總結句),這四號的災情可說是更為嚴重。然而,我們毋須把印和號理解為順序發生,因為天啟文學往往會採用循環、重

述的寫法(recapitulation),而印和號所帶出的災難是互有重複的,例如,在吹號之下,地和植物都被摧毀,這使大地資源緊絀,與第三印的饑荒是同一種災難。還有,印和號都呈現出「前四後三」的佈局:頭四印和四號較為簡短,題材重複,而末後的三印和三號都較長,題材亦另有發展,這樣,印和號形成平行的敘事結構,讓我們看到兩者是並進的。由此,七號是末世災難的重述,其主題與七印相若,只是異象不同,帶出不同的側重點。

從字面看,一至四號所指的是大自然的災禍,這與頭四印的戰禍、 人禍等都是末世的災難。然而,看深一層,這裡有更重要的信息, 是以喻意表達的,例如第 8 節,那「就有像火燒著的大山扔在海 中」,不會只是火山爆發、熔岩掉落在海中!在天啟文學語言中, 火代表審判,而大山是指邪惡的城市或王國而言(參十八 21),那 信息就是:神要向邪惡的勢力宣戰,施行審判。第 10 節的「燒著 的大星」也不會只是隕石從天降落、把水源污染,我們從猶太文獻 用法可以知道,那大星是邪惡的天使墜落在地上,在此,被稱為 「苦艾」,是苦罪的意思(參申二十九 18)。「水變苦,就死了許多 人」,那是邪惡的勢力在大地上毒害眾民,使人陷於苦罪之中,受 審、死亡。

熟識舊約的讀者會看得出,一至四號所描述的情形與出埃及記的十 災有相似——尤其是第七、一、和九災(出九 13-26、七 14-21、十 21-23)。這災情的相似令本段的信息更加呼之欲出。神藉著十災向 埃及的法老發出警告,這本應令法老改變,但那戀棧權位的法老卻 因而更加心硬。結果,他受到最終的審判,而神的子民就從中得到 拯救。

今天,這受造的世界(creation)也因為人的罪而受到審判,在潰壞中(de-creation)。我們在當中要聽到警告,要敬畏神,以致在終末審判來臨時,得到真正的拯救。

思想:

審判一旦來到,日、月、星的三分之一都要被擊打。到時,我今生 所戀棧的權勢會不會也頓時變得幽暗?

猶太文獻把黑暗之災理解為拜偶像的人所受的矇蔽和審判。這提醒 我,我此刻是活在黑暗中還是光明中?我所敬拜的是真神還是假 神?我的人生能夠面對得到神的審判嗎?

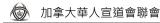
十二月廿九日 罪惡的捆綁與毒害

經文: 啟示錄 8:13-9:11

8:13 我觀看·聽見一隻在空中飛的鷹大聲說:「禍哉!禍哉!禍哉!禍哉!祝 哉!地上的居民哪·其餘的三位天使快要吹號了!」

9:1 第五位天使吹號,我就看見一顆星從天上墜落到地上;有無底坑的鑰匙賜給它。2 它開了無底坑,就有煙從坑裏往上冒,好像大火爐的煙;太陽和天空都因這煙昏暗了。3 有蝗蟲從煙中出來,飛到地上,有權柄賜給牠們,好像地上的蠍子有權柄一樣。4 牠們奉命不可傷害地上的草、各樣綠色植物和各種樹木,惟獨可傷害額上沒有神印記的人;5 但是不許蝗蟲害死他們,只可使他們受痛苦五個月;這痛苦就像人被蠍子螫了的痛苦一樣。6 在那些日子,人求死,卻死不了;想死,死卻避開他們。7 蝗蟲的形狀好像預備上陣的戰馬一樣,頭上戴的好像金冠冕,臉面好像男人的臉面,8 頭髮像女人的頭髮,牙齒像獅子的牙齒;9 牠們胸前有甲,好像鐵甲;又有翅膀的響聲,好像許多車馬奔跑上陣的聲音。10 牠們有尾巴像蠍子,長著毒刺,尾巴上的毒刺有能力傷害人五個月。11 牠們有無底坑的使者作牠們的王,按著希伯來話名叫亞巴頓,希臘話名叫亞玻倫。

八 13 是第八章的最後一節,乍看這是上一段一至四號的結束,但這一節其實是下文的引子,因為,按這一節,空中有鷹大聲宣佈: 禍哉!禍哉!禍哉!這三聲「禍哉」正好引入餘下的三號。這一節 又開宗明義指出餘下的號都是針對「住在地上的居民」——「住在

地上的」在啟示錄是個常用詞,所指的是那些屬乎地的、心硬、不 信、悖逆的人(六10、15、十一10、十三8、12、14、十七2、 8、18、十八3、9、11、23、十九19)。

在八 13 的引子之後,就是第九章,記述第五和第六位天使吹號的 情景(九1-11、九12-21),我們今天讀的是第五號一段。這段的邊 界十分清楚,因為首尾呼應、在第1和11節都提及了「無底坑」。 這無底坑在猶太傳統中是邪靈被監禁之地(參路八 31),也是邪惡 勢力的所在(參以諾一書 6-9)。至於開頭出現的那星,他與先前那 名叫苦艾的星一樣 (八 11),是從天墜落的天使,在神的主權下, 獲賜鑰匙去打開那無底坑(九1),至於結尾所說的「無底坑的使 者」(九11),他是邪惡勢力的王,即墜落天使之首、撒旦!

無底坑被打開,便有煙從邪惡的淵源冒上來,如像大火爐的煙,使 太陽、天空都昏暗了(九2)。這火爐、和這日頭的昏暗都是審判的 喻象(參珥二10、31、三15),這幅圖畫用喻意說出了十分真實的 末世景況,就是:在神的審判之下,撒旦正在撲擊這個世界,把住 在地上的那些橫梗的人蒙蔽於邪惡之中,又彷彿蠍子一樣,毒害他 們,就如他的名字亞巴頓或亞玻倫的意思所指的一樣 (九 11),要 致人於「毀滅」(destruction)。

本段的中間、3-10節,是這末世景況的具體描述。這裡用蝗蟲之災 去縷述邪惡帶來的傷害,這是需要從喻意的角度去理解的,因為第 4 節指明:蝗蟲不可傷害地上的草和各樣植物、樹木,卻「惟獨可 傷害額上沒有神印記的人」,可見這不是真的蝗蟲,而是針對悖逆 的人的災禍式審判。試想,世上的人被罪惡所綑綁,所陷入的愁苦

和悲痛,不是令一些人感到絕望,甚至生不如死麼(6)?這蝗蟲 又像戰馬、又戴金冠、又有鐵甲(7-9),不正描述邪惡所觸發的鬥 毆和爭戰的凶暴場面麼?

蝗蟲之災亦是出埃及記的十災之一。這讓我們明白到這末世的戰爭是好像出埃及一樣,最後是為了拯救。神與撒旦開戰,把屬他的子民拯救出來,所以我們不要留在埃及,做所謂「住在地上的居民」,以致被法老牽連,被撒旦蒙蔽、和毒害。蝗蟲一般只活五個月(10)、這喻示地上的人受到惡事的傷痛,也許未致於死,那就要快快悔改,別讓邪惡、苦毒纏繞你,把你折騰到絕望、滅亡的地步。

思想:

人被邪惡所苦害。這樣的事.比比皆是——吸毒、狂傲、虐待、病態賭博、忘恩負義、罔顧責任等等。環視這個社會或我所認識的人,有這樣的情況嗎?有哪些親人、朋友是已經陷入撒旦的攻擊中,需要我代禱的?

我自己試過陷入邪惡之中嗎?有沒有從罪中悔改過來?我有沒有試過被別人的罪所牽連·以至受苦?是否因而認清撒旦的面貌‧學會潔身自愛、做醒生活?

十一月二十日 撒日大軍的肆虐與殺戮

加拿大華人官道會聯會

經文: 啟示錄 9:12-21

12 第一樣災禍過去了;看哪,還有兩樣災禍要來。13 第六位天使 吹號,我聽見有聲音從神面前金壇的四角發出來,14 吩咐那吹號的 第六位天使,說:「把那捆綁在幼發拉底大河的四個使者釋放 了。,15 那四個使者就被釋放:他們原是預備好,在特定的年、 月、日、時,要殺人類的三分之一。16 騎兵有二億;他們的數目我 聽見了。17 我在異象中看見那些馬和騎馬的:騎馬的穿著火紅、紫 瑪瑙及硫磺色的胸甲;馬的頭好像獅子的頭,有火、有煙、有硫磺 從馬的口中噴出來。18 從馬的口中所噴出來的火、煙和硫磺這三樣 災害殺了人類的三分之一。19 馬的能力在於牠們的口和尾巴:牠們 的尾巴像蛇,有頭,用頭來傷害人。20 其餘未曾被這些災難所殺的 人仍舊不為自己手所做的悔改,還是去拜鬼魔和那些不能看、不能 聽、不能走,用金、銀、銅、木、石所造的偶像。21 他們也不為自 己所犯的那些兇殺、邪術、淫亂、偷竊的事悔改。

本段描述的是第六枝號。這段的結構很有條理:頭一句交代上文, 指出第五、六、七號的三樣災已經有一樣過去了(九 12;參八 13),而最後一句是總結,指出第六號的結果是「其餘未曾被這些 災難所殺的人仍舊不為自己手所做的悔改」(九 20-21)。段落的中 間,13 到 19 筋,描述第六枝號的災,這顯然有別於第五號的災, 因為第五號的蝗蟲雖然帶來痛苦,卻不叫人死(5-6),但第六號的 這些恐怖的馬、是指明要「殺人類的三分之一」(15),所以第六號 是殺人的,而這又再一次與出埃及的十災相似,相當於第十災的最

後一災、帶來了死亡。從第一枝號一直到第六枝號,災禍是越來越嚴峻,就好像十災一樣,可怕的程度是向著終極的審判按次遞增。至於果效、反應,這亦與十災一樣,最終是未能夠使人悔改。地上的人雖然在災禍中經歷了神的懲戒,卻仍舊心硬,繼續行惡事、拜假神(九20-21)。

約翰在這次的異象中看見一個千軍萬馬的殺戮場面。他先「聽見」 整體的情況:有吩咐從神的面前出來、有四位使者從幼發拉底河被 釋放、在「特定的年、月、日、時」、出來了二萬萬、就是極多的 馬車、要殺死三分之一人(13-16;參七2)。然後,他「看見」那 些馬和騎馬的模樣,加以特寫:胸前有甲、馬的頭好像獅子頭,有 火、煙、硫磺從馬的口中噴出來(17-19)。讀到這兒,作為現代讀 者,我們難免會猜測:啟示錄所說的這些怪異、兇猛的蝗蟲、馬 車,是否預言今天的飛機、大炮、坦克、導彈呢?誠然,啟示錄預 言了各式各樣的武力、暴虐、殺戮、戰鬥;那四個使者是從幼發拉 底河釋放出來的(14),這已說明戰禍曾經涉及羅馬帝國東陲的戰 爭與殺戮。然而,這經文最終要指出的其實是這馬的能力所在:是 在於牠們的口和尾巴(19),這點十分重要,因為尾巴像蛇,揭示 了牠的身分,牠原是那騙人的魔鬼,即騙了夏娃、亞當的古蛇。那 蛇的能力不只是具殺傷力的頭,更在於牠欺騙的話語,是從口而出 的。在這末世中,撒日會繼續像蛇一樣去誘惑、欺騙人,誤導人去 拜金、銀、銅、木、石所造的偶像,陷人於凶殺、邪術、姦淫、偷 竊的事(20-21)。

可見,撒旦的肆虐不只是靠武器和戰爭,那千軍萬馬也不一定是那 些保家衛國的軍隊,撒旦的大軍是那千千萬萬的邪靈、謊言、假宗

教、仇恨的意識、誘人行惡的意識形態。當末日快到,撒旦的爪牙會傾巢而出,佈滿世上,迷惑人、害死人,而地上的人卻未必懂得投靠神、未必願意悔改。我們是信了耶穌基督的,是神的子民,就不用害怕,因為我們已經在額上受了印(七1-3),有神所應許的保守。就讓我們求神賜智慧去戳破魔鬼的詭計,和賜勇氣去面對這末世的爭戰。

思想:

刀劍和槍砲的殺傷力顯而易見,但邪靈、偶像、邪術卻是殺人於無形,使人心生恐懼,受牢籠,甚至失常性,奔向滅亡。曾有人試過:信主之前習武練功到走火入魔的境界,甚至刀槍不入,但他自己卻越練越害怕,因為知道那是黑暗和恐怖的力量。這人後來歸信了主,終能脫離這魔力的捆綁。

我可有經歷過或明白到撒旦的肆虐和傷害?我願意為受著牢籠而未知悔改的人代禱嗎?

31

十二月三十一日 創造的主的計劃即將完成

經文: 啟示錄 10:1-7

1 我又看見另一位大力的天使從天降下,披著雲彩,頭上有彩虹, 臉面像太陽,兩腳像火柱。2 他手裏拿著展開的小書卷。他右腳踏 海,左腳踏地,3 大聲呼喊,好像獅子吼叫。呼喊完了,就有七個 雷發出聲音。4 七個雷發聲後,我正要寫出來,就聽見從天上有聲 音說:「七個雷所說的,你要封上,不可寫出來。」5 我所看見的那 踏海踏地的天使向天舉起右手,6 指著創造天和天上之物、地和地 上之物、海和海中之物、直活到永永遠遠的那位起誓,說:「不再 有時日了。」7 但在第七位天使要吹號的日子,神的奧祕就要成全 了,正如神向他僕人眾先知所宣告的。

昨天和前天的經文都述及撒旦的兇惡,令人看到這世界被牠所肆虐,有如被大煙籠罩。相比之下,今天的經文讓我們看到從天上來的榮美。約翰用了帶有喻意的景物來描繪那從天而降的天使,包括「雲彩」、「彩虹」、「太陽」、「火柱」(十1),這些景物在舊約中都是耶和華神的標記:他賜給人天虹之約,又曾用雲柱、火柱、帶領自己的子民走過曠野的路。還有,這位披著雲彩的天使,他的臉和腳都光明,他的聲音像獅子,很有威力,這與第一個異象中的人子有點相似(一12-16)。我們相信,這是一位大能、神聖的天使,他極可能就是那位先前出現在坐寶座的旁邊、曾大聲說:「有誰配展開那書卷?」——那位大力的天使(五2)。現在,書卷的印全都已被揭開,這位天使拿著展開的書卷出現,表示最後的大審判即將開始,神的子民快要得到最終的拯救了(參啟五1-5的解釋)。

約翰強調這是「另一位」天使,言下之意:與上文那些邪惡使者是截然不同的。我們先前看到大地崩毀、撒旦肆虐,讀到這段卻感到豁然開朗,因這天使從天上帶來了盼望。其實,從本段開始到十一13是個「插段」。就如先前第六、七印之間出現七1-17的插段一樣,這裡是第六、七號之間的插段(十1-十一13),帶來的也是安慰和應許的信息,並同樣也帶出教會的使命。印和號的插段都是以教會為關注的,旨在說明教會在這末世中是如何得著能力、有盼望,可以活著,為主作見證,因此,插段不是順時序承接上文的,也不是未來之事,而是適用於今天,描繪整個教會時代,目的是讓信徒得著鼓舞去勇於面對末世的災難。

今天的經文是號的插段的引言,帶出一句重要的宣告:「神的奧秘就要成全了」(7).這奧秘是指神旨意中的計劃,包括救恩的完成、福音的廣傳、神國度的降臨,終末大審判,以至整個天地重新被造。我們可以清楚的在本段經文中讀到神作為創造主的主權。看那天使:他右腳踏海、左腳踏地的(2).那是主權的表現。當他起誓說:「不再有時日了」(6).他是舉起手指著那造天、地、海、和萬物的神,這表示神的計劃很快要成全。我們讀完啟示錄就會知道,末日要來,神要作出公義的審判,也要徹底更新這個天地,而啟示錄往後要述說的正是神的奧秘的成全。

思想:

這世界的情況是日益進步還是每況愈下?富強能換取永恆嗎?你估計,這地球、和人類可享有幸福的日子,能維持多久?

我在地上生活,可有看得見那從天而來的盼望?怎樣可以看得見? 我會在靈修的時候、求聖靈幫助我看見嗎?我渴望在烏霾的地上看 見天上的雲彩嗎?

下載 iOS 版本:

下載 Android 版本:

http://chinese.ccaca.org/yeedon/