

eBible Fellowship

启示录

2章圣经查考

著：克里斯·麦肯

电子圣经团契

目录

[启示录2章（1）讲 3](#_Toc1784757910)

[启示录2章（2）讲 10](#_Toc374612074)

[启示录2章（3）讲 18](#_Toc1830558361)

[启示录2章（4）讲 26](#_Toc1343646405)

[启示录2章（5）讲 34](#_Toc1874580630)

[启示录2章（6）讲 42](#_Toc344063273)

[启示录2章（7）讲 50](#_Toc1645451587)

[启示录2章（8）讲 57](#_Toc1957900290)

[启示录2章（9）讲 65](#_Toc538251049)

[启示录2章（10）讲 73](#_Toc1184259379)

[启示录2章（11）讲 82](#_Toc968942457)

[启示录2章（12）讲 90](#_Toc647379598)

[启示录2章（13）讲 97](#_Toc880322542)

[启示录2章（14）讲 105](#_Toc1566119211)

[启示录2章（15）讲 114](#_Toc58517998)

[启示录2章（16）讲 121](#_Toc2111965707)

[启示录2章（17）讲 128](#_Toc50436286)

[启示录2章（18）讲 136](#_Toc1574101884)

[启示录2章（19）讲 144](#_Toc1079316995)

[启示录2章（20）讲 152](#_Toc286368756)

[启示录2章（21）讲 160](#_Toc488829165)

[启示录2章（22）讲 168](#_Toc1626826380)

[启示录2章（23）讲 176](#_Toc309175056)

[启示录2章（24）讲 185](#_Toc1542224099)

[启示录2章（25）讲 191](#_Toc32812603)

[启示录2章（26）讲 200](#_Toc1725604989)

[启示录2章（27）讲 208](#_Toc476397388)

[启示录2章（28）讲 215](#_Toc991864100)

[启示录2章（29）讲 224](#_Toc1491860686)

[启示录2章（30）讲 231](#_Toc1830970877)

[启示录2章（31）讲 238](#_Toc1834351876)

[启示录2章（32）讲 244](#_Toc676743600)

[启示录2章（33）讲 252](#_Toc956290688)

[启示录2章（34）讲 260](#_Toc609979068)

[启示录2章（35）讲 267](#_Toc1978748745)

[启示录2章（36）讲 275](#_Toc898399773)

[启示录2章（37）讲 282](#_Toc447462754)

[启示录2章（38）讲 289](#_Toc18774684)

[启示录2章（39）讲 297](#_Toc2013501526)

启示录2章（1）讲

克里斯麦肯于2013年4月18日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目。今天是启示录2章的第1讲，我们将阅读启示录2：1节：

你要写信给以弗所教会的使者【英：天使】**说，那右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的说：**

主在这句陈述中再次强调祂右手拿着七星并且在七个金灯台中间行走。我们在启示录1：12-13节看到过这句陈述：

我转过身来，要看是谁发声与我说话；既转过来，就看见七个金灯台。灯台中间有一位好像人子，身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带。

在启示录1：16节里说：

他右手拿着七星...

然后在启示录1：20节里说：

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

在这段经文中，神在赐给我们这些属灵奥秘的定义。七星代表什么？七星是“七个教会的天使”。七个金灯台代表什么？七个金灯台是七个教会。

带着这样的信息，我们来到了第2章，主开始对七个教会讲话，祂从以弗所教会开始。但请注意这节经文是在说：“**给以弗所教会的天使，**”这是我们在上次查考中讨论过的。主在把这七封书信，实际上是微型书信，分别写给这七个教会的各个天使。

由于七星就是七个天使，而七星在一位像人子的右手中，我们看到那七星一定象征选民。让我们来看一下为什么是这样的三个原因：

第一，他们在基督的右手中，右手认同于神的救恩。我们已经查考了一些经文，诗篇17：7节尤其指出右手是主耶稣基督所在的位置，右手完全认同祂和救恩。

第二，在祂的右手里有七星，星代表选民。主在圣经中多次提到天上的众星写照“亚伯拉罕的后裔”或所有那些得到神的祝福的人，即祂的选民。

第三，七星是七个教会的天使，翻译成“天使”的这个英文单词是一个希腊词，它可以翻译成“使者”【中文圣经正确的将它翻译成“使者”】，真信徒是神的使者。

所以有了这三个联系，我们可以说这七星或七个教会的天使可以象征选民。但得出结论的困难在于，当主对这些教会的每一个天使讲话时，祂有时会说一些非常负面的事情，这些事情不适用真正的信徒。

例如，在启示录2：4-5节里说：

然而，有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。

在这段经文里，神表明必须行起初所行的事，否则祂就把灯台从祂的位置上挪去。那就是，祂将挪去祂的光和祂的祝福，这种情形不适用于真信徒。我们知道我们与神之间不存在一种“行为关系”，我们是靠着恩典得救的，我们一切的罪都被赦免了。我们犯下的任何过犯都不会导致神从我们身上挪去祂的祝福。还有其他几句陈述让我们断定神不是在对真信徒说话。

然而当我们查考这七个教会的使者时，我们发现他们是基督右手中的“星”，因此他们象征真信徒。因此这就是我们遇到的问题。我们要如何解决这个问题并明白神在这里说的话？答案是七星就是“七个天使”。这节经文说：“**给以弗所教会的天使**”，“ang'-el-os”的正确翻译是“使者”。事实上，在许多情况下“天使”都应该被翻译成“使者”。因此更正确的翻译应该是：“写信给以弗所教会的使者**...**”那就是，神在给祂的使者、真信徒写信。他们要做什么？他们要把这封信传给以弗所或士每拿或老底嘉等其他各处的教会。每个教会的“天使”或“使者”都肩负着向教会传递信息的角色。

这意味着神对使者说的话不是针对使者自己。不是使者堕落了，而是神把教会看作一个整体，这七个教会象征在教会时代期间的新约教会和会众。当祂发表这些声明并命令他们悔改否则祂就挪去他们的灯台时，祂是在对所有的教会说话。我们可以知道这一点，因为在对以弗所教会的使者说话之后，祂在启示录2：7节里说：

圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听...

在这句宣告中，神说的非常直白，尽管信息是传给“天使”或“使者”的，但信息是传给教会的，不只是以弗所教会，而是所有教会。神重复了这句宣告，在每次向这七个教会讲话之后，这句话都成了一个叠句。请看启示录2：11：

圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听...

然后在启示录2：17节里说：

圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听...

这句话在第29节又重复了一次，一直重复到第3章，因此我们可以确信主对老底嘉教会的使者说的话不是对选民说的，除非这些选民是教会的一部分。但这封信是传给有形教会、教会机构或神的国在地上的外在代表的，即世界上所有的教会和会众。那就是为什么神可以说他们是“温水”，祂将把他们从祂口中吐出去，或他们说自己是富足的，但他们是贫穷、瞎眼和赤身的。这样的陈述不适用真信徒，但它可以适用于远离了神的话语的一间会众。神将信息传给祂的子民，祂的子民把信息传给教会。

我们来看启示录2：1节的其余部分：

你要写信给以弗所教会的使者说，那右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的说：

再次，我们在前一章中已经看到了这句陈述，我们查阅了所有这些陈述，因此我们只是快速回顾一下来提醒我们。**“那右手拿着七星的”**那位被说成是“**好像人子**”，主耶稣基督。这七星象征选民，数字“7”代表选民的完全。他们是那些已被洗净的人。他们在祂的右手中，因为神的右手认同于救恩。经上继续说祂“**在七个金灯台中间行走**”。基督进入到教会中间。我们记得启示录1：20节告诉我们七个灯台就是七个教会，基督的灵从教会时代的一开始就在教会中间，贯穿了教会时代的1955年。

直到1988年5月21日教会时代结束时圣灵才从教会里出来，我们在帖撒罗尼迦后书2章里读到这样的语言。但在将近2000年的时间里，基督一直在教会里，教会曾是真信徒处在的正确和适当的位置，地方教会中的个人和家庭都可以在教会里得到祝福。

我们继续来看启示录2：2：

我知道你的行为、劳碌、忍耐，也知道你不能容忍恶人。你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。

现在我们来看这节经文的前半部分。它说：“**我知道你的行为、劳碌、忍耐，也知道你不能容忍恶人。**”再次，主是在对教会说话，理解这一点对我们来说是重要的。祂不是在对信徒个人说话。

我们有时会对这一点感到困惑。长老、牧师、执事等属灵权威误解了（有形）教会与神之间的关系，他们将信徒个人与神之间的关系应用于教会了。我的意思是任何被拣选的个人（男人、女人、男孩或女孩）都是因神的恩典得救的，正如以弗所书2：8-9节里说：

你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。

神在这节经文里描述的是对个人的救赎。“**你们得救是本乎恩，也因着信。**”当然，许多神学家和教会和会众的教导对这一教训的理解是错误的。他们说：“你们得救是本乎恩，也因着你们的信”。这种观点是错误的。虽然这节经文没有这么说，我们从圣经的其他地方知道我们得救是因着基督的信。根据加拉太书2：16节，我们称义是因着基督的信心，而不是我们自己的信心。如果我们试图通过我们自己的信心得救，那就是一项“行为”，因为神命令我们相信，因此任何试图遵行一条神的命令就是一项行为。那就是对一项“行为”的定义。行为就是通过遵行祂的命令来试图遵行神的旨意。因此我们不会因行为称义，因为没有人因行为称义，正如加拉太书2：16节说的那样，人是因基督的信称义的。没有人因行为称义，那意味着我们不能因我们自己的信心称义：“**也不是出于行为，免得有人自夸。**”那就是一个人如何站在神面前的方式。没有人能够以他自己的行为、好行为或他自己的信心站在神面前。人能站在神的面前完全是因着基督的信心，以及神的恩典，就是祂将祂的怜悯赐予我们的。

当神拯救了一个人时，我们所有的罪——过去的、现在的和将来的——都被全额偿还了。例如，如果一个人犯了五百万条的罪，其中有一百万条的罪还没有发生，这就意味着当基督偿还了这个人的罪时，祂偿还了所有五百万条的罪，尽管这个人在得救之前只犯了四百万条的罪。所有的罪都被赦免了。所有的罪都被偿还了，任何罪（在我们看来无论大罪小罪）都不会导致神离开我们，离弃我们，或使我们返回到祂忿怒之下。这种情形是不可能的。我们洁净了。我们被洗净了。我们被赦免了。在神眼中我们被洗净了一切的罪孽。

这是神的儿女因着神的怜悯和恩典而处于的极其美好的状态。这是我们“不配得的恩宠”。就好行为来说，我们做的一切都不会使神眷顾我们或拯救我们。我们做不到的事情或我们因违背神的律法做出的与祂的律法相反的事情，都不会使神离开我们或从我们身上移去祂的祝福。这就是每个神儿女荣耀的状况。当然这不意味着我们可以随意犯罪，为所欲为，也不意味着我们可以不在乎遵行神的诫命。

有些人一听到所有的罪都被赦免了，一个人不会失去他的救恩时，就会产生这种错误的观念，他们认为自己可以随便进行“属灵上的破坏”。他们之所以这样认为是因为他们没有真正理解救恩。他们没有经历过救赎，他们没有认识到当神感动一个人去遵行祂的诫命时神的灵在那人里面作工，使那人立志去遵行祂的美意。他们不明白当一个人了解到自己是多么大的罪人，多么应该遭受永远的毁灭，然后又发现基督为他们偿还了罪，如此慈爱和仁慈地拯救了他们时，神的灵可以在人们身上激发出爱。当然神的灵感动神的真儿女，使他们渴望出于爱而侍奉基督并顺服他的主。这就是真信徒的动力。这个动力来自安置在人里面的新的灵魂，来自住在人里面的圣灵。这个动力不是来自我们必须遵行神的旨意否则就会失去救恩的某种心态。这个动力不是从“我们必须这样做才能继续通往天堂”的角度出发。这是一种罪恶的观念。这是“行为福音”的心态，而真正的信徒不会有这样的心态。

当神的儿女通过神的恩典站在神的面前，所有的罪都得到赦免时，你看到他们的实际地位了吗？这种地位被教会和会众中的一些神学家和领袖“放错了位置”，他们把这种只适用于选民的地位错误地适用于神和有形教会之间的关系上。教会是一个机构、一个团体，就像长老会、路德会和圣公会一样，他们有这样的观念：“是的，我们有缺陷。我们做的事情不完全。我们没有完全遵行神的律法。”他们承认这一点。他们认识到了这一点，尽管你会认为他们不断的查考，要找出他们教训中的缺陷并加以纠正。但他们从未作出改正。他们从来不省察他们的信经和信条，看看它们如何与圣经保持一致，或他们如何纠正问题以便与神建立更完美的关系。但他们承认他们不完全，可是他们的教训是错误的，尤其是当你指出：“请看，这十间教会，每间教会都教导不同的洗礼、圣餐或个人是如何得救的，这个教训和那个教训，所以很明显，至少有九个都是错误的。”你不可能有十种不同的真理。只有一种真理：“**一主，一信，一洗...**”

因此他们知道教会在各种不同的方面肯定存在错误和假教训，然而当教会和会众听到教会时代结束的教训时**...**为什么神要结束教会时代呢？这是因为祂已经向教会赐下了他们必须遵行和顺服的命令，但他们没有顺服。圣经在旧约中将这些假教训和教导描述为“邱坛”，教会也有他们敬拜、坚持和追随的“邱坛”和“偶像”。主给了他们悔改和回转的机会，但他们没有这样做。因此真信徒分享神在大灾难期间显明出来的事情，比如教会时代走到了终点以及当审判从神的家起首时神的审判临到了他们；他们必须离开他们的教会和会众；主释放了撒旦进入到教会中为要使用他作为审判世界上教会的一个器皿。但教会里的大多数人说：“哦。那是不可能的。如果我们确实有一些假教训或你们称之为‘邱坛’的这些事情怎么样呢？难道你们不知道我们是靠恩典站立的吗？神是恩典的神。祂是宽容、怜悯、仁慈的，祂已经忽略了这些事情。祂会鼓励我们做的更好。”

但他们所做的是，他们把神儿女个人的情形适用在有形教会身上了，这是一个极大的错误。这是错误的，它不是真实的。神要求教会和会众对祂负责，他们在祂眼中不是靠恩典站立的，而是他们靠“行为关系”站立的。那就是，他们有义务和责任遵守神的诫命，即圣经中的福音，正如我们在阅读启示录2：4-5节里时学到的那样：

然而，有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。

在这段经文中神在威胁他们：“你们最好顺从我并做我命令的事情，否则我就把你们的灯台挪去。”那个灯台象征福音的光，神的光。

在我们下次的圣经查考相聚时我们将进一步讨论这个话题。

启示录2章（2）讲

克里斯麦肯于2013年4月19日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目。今天是启示录2章第2讲，我们将阅读启示录2：2：

我知道你的行为、劳碌、忍耐，也知道你不能容忍恶人。你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。

在我们上次的查考中，我们讨论了在救恩中靠着神的恩典站立的个人，以及神与祂的每一个选民之间的这种关系是如何被教会假定的，因为教会宣称他们与神之间处在同样的关系中。但那不是事实，因为有形教会，神的国在地上的外在代表不是靠恩典站立的，而是他们被捆绑在与神的“行为关系”中，他们有义务遵行神的命令，圣经的福音。那就是为什么主耶稣在启示录2：4-5节的同一个段落中说：

...就是你把起初的爱心离弃了。所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。

如果一间会众是靠着恩典站立在祂面前的，那么基督怎么能说这样的话呢？恩典就是“不配得的恩惠”或不应得的恩惠。我们是在许多不同方面都得罪了神的罪人。因此如果教会是靠恩典站立在祂面前的话，他们就可以说：“主啊，你怎么能来到并拿走我们的灯台呢？难道你不无视我们的错误，就像你无视我们所有的过犯那样吗？毕竟，我们是靠着你的恩典才得以延续的。”

你明白教会的假定不可能是真的吗？他们的假定不符合基督在这段经文里或其他地方说的话。神在多处经文里警告教会他们必须继续持守祂的道，对祂的道忠心。在教会时代个别会众可能会失去福音的光，但最终在教会时代结束时，整个教会世界就都失去了他们的授权，他们不再是神在地上的代表了，神“放弃他们”并审判了他们，那就是祂做的事情，在过去的二十多年里我们一直在见证这件事。

让我们集中来看启示录2：2节的前半段：

我知道你的行为、劳碌、忍耐，也知道你不能容忍恶人...

再次，基督是在对以弗所教会说话，祂首先是在对以弗所教会的使者说话，使者指的是在其中的真信徒。但这也被说成是对所有教会说的，因此这是主在教会时代期间发表的积极的陈述。祂知道他们的行为。再次，他们处在行为关系中，他们确实行了一些好行为。他们在某种程度上是忠心的，他们在一定程度上确实跟从了福音。祂知道他们的劳碌和忍耐，他们不能容忍恶人。因此启示录2章以主注意到关于以弗所教会的一些积极的事情开始。从历史上看，这节经文可能适用于这个特定的教会，但在属灵上，这节经文表明在1955年的教会时代中，教会在不同时期确实行了一些积极的事情。

“**我知道你的行为、劳碌，**”这句话在其他地方也有出现。为了明白神对以弗所教会说了什么，我们来查考几节经文。在帖撒罗尼迦前书2：9节里说：

弟兄们，你们记念我们的辛苦劳碌，昼夜作工，传神的福音给你们，免得叫你们一人受累。

这节经文的“辛苦”涉及传扬福音。

此外，在帖撒罗尼迦前书1：2-3节里说：

我们为你们众人常常感谢神，祷告的时候提到你们。在神我们的父面前，不住地记念你们因信心所作的工夫【英：你们信心的行为】**，因爱心所受的劳苦，因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐。**

这三个词就是我们在启示录2：2节里看到的同样的那三个词。希腊单词中“行为或工夫”是相同的，“劳苦”这个词是相同的；“忍耐”这个词是相同的。但请注意神如何将这些词与另一个词“信心”联系起来。它说：“**你们信心的行为**”。信心的行为是什么？信心的行为就是信神。就是信祂在祂的话语中说的话。

这节经文有助于我们明白我们不能靠我们自己的信心得救。当圣经中讲到救恩中的信心时，这带来救恩中称义的信心不可能是我们的信心或个人的信心。这是不可能的，因为信心是一项“行为”。当经上说：“**信主耶稣，你就必得救**”时，那是一道命令，而圣经中的命令是必须遵守的。如果我们试图顺服圣经中的命令——无论是亚伯拉罕把他的独生子以撒献在坛上，还是遵守安息日的圣洁；还是信主耶稣基督——它们都是好行为。行为只是对神的命令的顺服，信心是一项行为，正如在约翰一书3：23节里说：

神的命令就是叫我们信他儿子耶稣基督的名，且照他所赐给我们的命令彼此相爱。

什么是一道命令？命令就是一条神的律法：“**信他儿子主耶稣基督的名**”。你被命令要相信。我被命令要相信。世上的每个人都被命令要相信。

“信”是一条神的律法，就像我们被命令不可杀人，不可行奸淫，不可偷盗，或不可敬拜偶像一样。我们被命令要信基督，一些人陷入到这个陷阱里，他们陷入了“行为福音”的陷阱里，因为他们（被他们的教会，神学家，牧师，甚至会众本身）所欺骗，以为遵守神的其他诫命，比如十诫就不能与神和好。他们说：“不。如果你试图遵守这些诫命，你就参与到行为福音中，你将受到神的咒诅。”这就是事实，神对于这一点是非常明确的。让我们阅读加拉太书3：10-13节来提醒我们自己：

凡以行律法为本的，都是被咒诅的，因为经上记着：“凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。”没有一个人靠着律法在神面前称义，这是明显的，因为经上说：“义人必因信得生。”律法原不本乎信，只说：“行这些事的，就必因此活着。”基督既为我们受了咒诅（“受”原文作“成”），就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着：“凡挂在木头上都是被咒诅的。”

在这段经文中，神在告诉我们没有人能靠律法在祂眼中称义，凡以行律法为本的都是被咒诅的，“**凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。**”对于一个可怜的灵魂来说，他认为自己可以通过遵守十诫而得救，他必须完美的遵守十诫以及圣经中的所有其他诫命。所有的经文就是神的律法书。圣经中充满了诫命，圣经在雅各书2：10节里说：“**因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了众条。**”一旦你走上这条路，你就踏上了“行为”的道路，如果你将自己置于那条特定的道路上，你就必须做的完全。

这正是笼罩在教会世界的可怕的悲剧和巨大欺骗。他们自欺欺人的认为：“当然，你不可能遵守神的律法或遵守祂的诫命并因着行为得救。你会受到咒诅并失败。然而，你可以相信。只做到这一点。只要做这一件事并信主耶稣基督。”

但我们刚刚在约翰一书3章里读到我们被命令要相信，所以这是一条神的律法，试图遵行这条律法就是把你自己置于“行为”之下，在行为里没有救赎，只有咒诅。尽管这些人对这个概念一无所知，他们可能没有意识到他们做了什么，但他们已经签订了一个遵守所有律法的契约，可是他们做不到这一点。他们无法完全的遵守神的律法，因此就没有救赎。那是一个不能拯救人的福音，而这种光景正是基督教教会世界陷入的可怕的境地，尤其在现今。即使在教会时代也会发生这种情况，但在末时似乎几乎所有的教会都陷入了假福音中，他们认为他们有“自由意志”来接受基督并相信，他们基本上是在说：“有一条诫命我可以遵守，它将拯救我。”但是一旦他们这样做了，他们就有义务遵行所有的诫命，这样以来他们就没有救恩了。

让我们翻到哥林多前书3章关于我们在启示录2章里查考的“工夫或劳碌”和“行为”的概念。在哥林多前书3：8-9节说：

栽种的和浇灌的，都是一样。但将来各人要照自己的工夫得自己的赏赐。因为我们是与神同工的；你们是神所耕种的田地，所建造的房屋。

神就是这样认同于福音和认同于祂的救恩计划的。祂就像一个农夫，正在收取祂的宝贵的出产，选民。那些传扬祂的福音的人是与神一同从事这项农业工作的劳动者。

神也将祂的救恩计划比作为“建造”或“神的家”，当我们参与到向世人传播福音的任务中时（就像教会在教会时代做的那样）我们就加入到主的建造过程中了。当每一个听到福音的人得救时，他或她就像一块“活石”，被安置在主耶稣基督的根基上，并被建造成神的属灵的殿或属灵的家。因此我们可以看到劳碌或工夫这个人带领我们的方向，我们可以回到启示录2：2：

我知道你的行为、劳碌、忍耐...

那就是，教会通过分享和传扬神的话语，以正确的方式与神建立了关系，神对他们在这方面是满意的。祂在这节经文中不是在查找过错。祂承认以弗所教会行的一些善行，这句话也适用于几个世纪以来所有的教会。教会在传扬福音方面确实行了一些善行，在现今我们可以从教会遍布世界各地中看到这一点。在我们国家和世界上的许多国家都有许多教会。在世界上的许多城市中你都可以在街头角落找到教会，教会的会众也分布的非常广泛。这种光景曾是神的计划：“**你们往普天下去，传福音给...**”他们把圣经带到了世界各地。他们中的许多人确实忠心地致力于分享神的话语，主耶稣在我们的经文中称赞了他们。然后祂在启示录2：2节的下一个短语中继续说：

...也知道你不能容忍恶人。

这节经文里没有给出关于那些被说成是恶人以及恶人参与事情的所有细节，但似乎神再次赞扬他们在会众中对恶人做了他们应该做的事。以弗所教会并没有“容忍”恶人。换句话说，他们没有忍耐他们。他们可能行使了适当的权力进行惩戒，他们可能将某些人从会众中开除，或也许启示录2：2节的结尾处会给出答案，告诉我们这是什么样的罪恶：

...你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。

当然，说你自己是使徒，但你却不是，说谎就是罪恶。因此这可能是当基督说：“**...也知道你不能容忍恶人**”时祂特别强调的。在这种情形下，以弗所教会再次受到了称赞，因为他们没有容忍那些恶人。“容忍”这个词与第3节里的“忍耐”是同一个词：“**你也能忍耐，曾为我的名劳苦，并不乏倦。**”

再次，这节经文说：“**...也知道你不能容忍恶人。**”他们并没有容忍恶人。他们可能把这些恶人赶出了会众，下一个短语告诉了我们为什么：“**你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的**，”再次，这是主耶稣基督指出的关于以弗所教会的另一件积极的事情，这种话语也适用于一般性的教会。每当教会这样做时，这都是一件积极的事情，他们在听他们的教师、牧师和传道人时尽到了他们的责任，他们“试验了他们”。

圣经说耳朵试验言语好像舌头尝食物，当我们听一个圣经的教导时，这个教导就进入到我们的耳中，我们听这个教导。我们用自己对圣经的了解来评估和权衡我们听到的内容。即使在听的过程中，我们的脑海中也在进行快速的属灵比较，这可能使我们想起其他经文。但有时，有些事情听起来并不“真实”。它听起来不对劲，而这实际上意味着我们没有听到“基督的声音”，正如约翰福音所宣称的那样，“**我的羊听我的声音。**”神的儿女知道基督的声音。

教会的问题在于并非所有的会众成员都是“真正的羊”。会众里既有绵羊也有山羊。但在启示录2：2节，神在称赞那些在会众里的人，我们必须明白这种称赞也适用于自称的基督徒，因为这只是关于以弗所教会或一般性教会的普遍性陈述。这意味着在某种程度上，未得救的人（麦子中的稗子）在听到教导时有可能具有某种形式的辨别力。他们没有办法像神的真儿女那样具有辨别力，但他们对圣经的内容有一定的理解力，当某个教师违背这些内容时，这就使他们感到不安。

再次，主在这节经文中称赞了整个会众，当他们听到有人宣称自己是使徒但他们事实上不是使徒时，会众就“试验”他们。（稍后我们将查考“使徒”这个词。）

让我们返回到约翰一书4章，我们将看到以弗所教会的做法是正确的。在约翰一书4：1节里说：

亲爱的弟兄啊，一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵是出于神的不是，因为世上有许多假先知已经出来了。

在这节经文里，神为祂的子民制定了一个基本的原则：不可都信一切的灵。神的意思并不是说你应该拒绝所有正在教导的人，然后就把它们一笔勾销：“哦，你只是一个作教导的人，因此我不相信你。”不是的，当祂说：“**亲爱的弟兄啊，一切的灵，你们不可都信**”时祂指的不是这个意思。但我们要“试验灵”，而不是不管是谁在教导我们都一味的接受我们听到的内容。这是每个神的儿女在回应圣经教导时应该做的。我们的耳朵应该“试验那个教导”，用我们目前对圣经的理解和我们所知道的真理来过滤。我们可以说我们只是通过这个过程来“试验那个教导”，但我们也应该参考一些经文，把他们的教导与其他经上的话进行比较来看看他们的教导是否忠实于圣经。

以弗所教会的那些人正在做这样的事，正如在启示录2：2节我们的经文里说的那样：

我知道你的行为、劳碌、忍耐，也知道你不能容忍恶人。你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。

这些灵魂，这些以弗所教会自称的使徒在教导的听众，他们在专心的听。他们试验“自称的使徒”，他们察验他们听到的内容。他们发现了什么？他们发现这些自称的使徒不是真正的使徒。他们是怎么看出来的？因为这些自称的使徒是骗子。他们不讲说真理。他们没有忠心的讲述圣经中说的内容。他们在圣经上加添或删减。我们不知道具体的情形，但他们没有忠实于神的话语，他们通过这一事实发现他们是假使徒而不是真正的使徒。一个真正的使徒是被主耶稣基督差遣的人。

在我们下次的圣经查考相聚时我们将看一看圣经中“使徒”的意思是什么。使徒只是指十二使徒吗？还是神对使徒的概念还有其他的含义？

启示录2章（3）讲

克里斯麦肯于2013年4月22日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目。今天是启示录2章第3讲，我们将阅读启示录2：2：

我知道你的行为、劳碌、忍耐，也知道你不能容忍恶人。你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。

在我们上次的查考中，我们查考了这节经文的前半段，现在我们要查考这节经文的后半段，在启示录2：2：

你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。

首先，我们必须认识到以弗所会众尽了他们的本分，试验了那些自称为使徒的人。他们是怎么做到这一点的？在约翰一书4章，神在约翰一书4：1节列出了试验人的原则：

亲爱的弟兄啊，一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵是出于神的不是，因为世上有许多假先知已经出来了。

我们总要试验那些灵是出于神的不是，原因是因为有许多假先知或假圣灵。他们说他们代表神，他们代表神在说话，他们教导的内容忠实于神在圣经中说的话。神并不是在说：“不要听任何人的教导。”祂并没有那么说，但祂劝告我们要“试验他们”。也就是说，在我们听他们的教导时，耳朵试验话语好像上膛品尝食物。我们仔细的听他们说的内容，尤其是他们引用的经文，然后我们通过将属灵的话解释属灵的事将他们的教导与圣经进行对照。“我们来察验一下他们的教导，我们要仔细查考圣经，查考经文来看看他们的教导是与不是。”

圣经要么将证明它是一个真实的教导，或圣经将反驳它，那就是我们试验那些灵的方式。那就是以弗所教会的会众里人们做的事情，主因着这件事而命令他们。经上说：“**试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来**”，他们试验这些人是一件积极的事情。他们察验了听到的内容，发现这些内容不是真实的和忠心的，因为圣经没有这样教导，这些内容也不是神的话语，这就向以弗所会众显明了这些从事教导的人不是真的使徒。他们是假使徒，他们是说谎言的使徒。

对于“使徒”这个词，我们联想到十二使徒，因为这十二个门徒被称为“使徒”。但他们是唯一的使徒吗？圣经有提到任何其他的使徒吗？有的，圣经确实提到了其他的使徒。在使徒行传14：14节里说：

巴拿巴、保罗二使徒听见，就撕开衣裳，跳进众人中间，喊着说：

这节经文把巴拿巴和保罗都称为“使徒”。使徒保罗确实是与十二使徒同级别的一个使徒。当他在大马士革的路上时主耶稣临到了他。主耶稣直接与他交谈，并委任他，差遣他向外邦人传扬福音。因此保罗是最后一位“正式的”使徒或那些拥有“使徒”职位的人。有十二使徒和使徒保罗，但也有取代犹大的那位使徒。我们在使徒行传1：25-26节读到那位使徒：

众人就祷告说：“主啊，你知道万人的心。求你从这两个人中，指明你所拣选的是谁，叫他得这使徒的位分。这位分犹大已经丢弃，往自己的地方去了。”于是众人为他们摇签，摇出马提亚来。他就和十一个使徒同列。

马提亚替代犹大成了十二使徒之一。这就是“使徒”的职分。巴拿巴没有“使徒”的职分。他不是十二使徒之一。他没有像保罗那样的特殊情况，因此他怎么能被称为一个使徒呢？

我们来看腓立比书中的另一节经文，我们将发现另一个人被认定为一位使徒。在腓立比书2：25节里说：

然而，我想必须打发以巴弗提到你们那里去。他是我的兄弟，与我一同作工、一同当兵，是你们所差遣的【英：你们的使者】**，也是供给我需用的。**

在这节经文中，通常被翻译成“使徒”的希腊词在这里被翻译成“使者”。以巴弗提这个人是腓立比人的使者或使徒。请注意使徒保罗差遣他：“**然而，我想必须打发以巴弗提到你们那里去。他是你们所差遣的**【英：你们的使者】**...**”以巴弗提并不是像十二使徒或保罗那样的一个使徒，然而他被称为一个使徒。他被差遣这一事实是重要的，巴拿巴也被差遣作为外邦人的一个传教士。

翻译成“使徒”的这个希腊词也出现在约翰福音13：16节中：

我实实在在地告诉你们：仆人不能大于主人，差人【英：被差遣的人】**也不能大于差他的人。**

通常被翻译成“使徒”的这个词在这节经文里被翻译成短语“**被差遣的人**”。这是非常有帮助的，因为神现在已经定义了“使徒”这个词的含义。使徒的意思就是“被差遣的人”，那就是为什么巴拿巴被称为一个使徒。巴拿巴被差遣成为一个传教士。那就是为什么以巴弗提被称为一个使徒。他被差遣到腓立比人那里。主差遣一些人作为传教士来传扬福音，比如巴拿巴和保罗，或祂可以差遣像以巴弗提这样的人到腓立比教会，以巴弗提服侍那间教会里的人们。当然当人们被主差遣时，他们是带着他们宣讲的福音被差遣的，这意味着他们教导和分享他们从神的话语中得知的真实的信息。

就我们在启示录中读到的以弗所教会的情况来说，有些人宣称神差遣了他们，但他们被查出是说谎言的。他们说的不是真理。他们是假使徒，这立即使我们想起了哥林多后书中那段启示性的经文，其中神赐给了我们一些非常重要的信息，这些信息对神的儿女非常有帮助。如果神不让我们知道撒旦在会众里诡诈的作为，如果神不详细说明这些事情，就会造成极大的混乱：“怎么会有这么多基督徒缺乏对真理的理解，他们生活的像世人一样。”但是当我们读到像启示录2：2节这样的经文时，主赐给我们宝贵的信息帮助我们来理解为什么有这么多人自称是神的儿女，然而他们却不是。在哥林多后书11：13-15节里说：

那等人是假使徒，行事诡诈，装作基督使徒的模样。这也不足为怪，因为连撒但也装作光明的天使。所以，他的差役若装作仁义的差役，也不算希奇。他们的结局必然照着他们的行为。

这段经文确切的描述了以弗所教会的那些人在得知某些使徒不是真正的使徒而是说谎言的人时所发现的情况，以弗所的会众实际上揭露了撒旦在那个会众中的作为。再次，提醒各位当我们读到以弗所教会（或启示录中提到的七个教会中的任何一个教会）时，它适用于教会时代和所有教会。因此哥林多后书11：13-15节启示我们撒旦并不总是能使他的诡计和他在麦子中撒下稗子的得逞。这里或那里的有些会众忠实于神的话语，他们确实审查了这些教师和自称的使徒。以弗所会众仔细的听他们宣讲的神的话语，当他们“试验这些灵”时这些人在圣经中察验他们的教导，他们得出结论：“这些人讲说的不是真理。因此他们不可能是真使徒。神并没有差遣他们。主没有差遣他们来传讲这种教训或那种类型的福音。”他们被查出是说谎的人并且不是真正的使徒。

在整个教会时代，教会作为一个整体本应该参与这项活动，察验他们听到的教训。但我们知道一间又一间教会没有做这件事，他们没有去试验这些灵，以至于越来越多的教会背道并远离了真理。在教会时代的几个世纪里灯台被挪去了，直到最后，在1988年5月21日教会时代结束时，神降临并把福音的光从世界上所有教会当中移除了。

当然，当今的我们生活在教会时代结束之后甚至是神已经完成了审判教会的大灾难之后的日子里，现在祂的审判已经过渡到了全世界，因此我们生活在这样的一个时代，就是所有教会和其中所有自称是被神差遣并声称他们所说的话来自神的口的人都被证明是假使徒。神没有差遣他们。神没有差遣那些在一个又一个教会里继续讲道的牧师。祂没有差遣长老和执事继续在会众里行使权力。祂没有差遣教会的传教士去试图让人们加入他们的宗派。神没有在此时的教会里差遣任何人去传扬祂的话语、福音信息，因为教会时代已经结束了，我们正生活在审判日。

我们也可以说神在此时没有差遣任何人去传扬福音。那就是，他们没有被差遣去给人们虚假的鼓励，他们在今日可以与神和好，在今日找到救恩并成为一个神的儿女。不。找到救恩的日子已经结束了。拯救的日子已经过去了。

让我们返回到旧约的耶利米书为要找到一个“假使徒”的历史案例。我们通常不会把旧约中的内容与“使徒”联系起来，但既然我们了解到对使徒的定义是被差遣的人，那么我们就发现一段历史段落与我们在启示录2章里读到的内容相关联。首先我将阅读耶利米书28：1-4节的前四节经文：

当年，就是犹大王西底家登基第四年五月，基遍人押朔的儿子先知哈拿尼雅，在耶和华的殿中当着祭司和众民对我说：“万军之耶和华以色列的神如此说：我已经折断巴比伦王的轭，二年之内，我要将巴比伦王尼布甲尼撒从这地掠到巴比伦的器皿，就是耶和华殿中的一切器皿都带回此地。我又要将犹大王约雅敬的儿子耶哥尼雅和被掳到巴比伦去的一切犹大人带回此地，因为我要折断巴比伦王的轭。这是耶和华说的。”

先知哈拿尼雅宣告的事情与先知耶利米宣告的事情截然相反。因此耶利米在耶利米书28：5-9节回应说：

先知耶利米当着祭司和站在耶和华殿里的众民对先知哈拿尼雅说：“阿们！愿耶和华如此行，愿耶和华成就你所预言的话，将耶和华殿中的器皿和一切被掳去的人，从巴比伦带回此地。然而我向你和众民耳中所要说的话，你应当听！从古以来，在你我以前的先知，向多国和大邦说预言，论到争战、灾祸、瘟疫的事。先知预言的平安，到话语成就的时候，人便知道他真是耶和华所差来的。”

在这段经文中耶利米靠着神的灵指出，神的真先知预言争战、瘟疫的事，他们说预言攻击国家和王国，他们预言“灾祸”的事。那就是，他们预言神的忿怒和审判。这是真先知的本性和特征。预言“和平”的先知是哈拿尼雅，但耶利米说的是神的话语，说神与祂的子民为敌，由于犹大人的罪孽神正在使用巴比伦人来战胜他们，犹大人将被掳掠并臣服于神的话语好长一段时间。然而这位先知哈拿尼雅却说：“不。这种情形不会发生的。神将为祂的子民争战，两年之内巴比伦王的枷锁就被折断，那些被掳到巴比伦的人将归回，甚至犹大王也将返回到犹大和耶路撒冷。”

然而耶利米说：“**阿门**，”但愿如此。那就是，他是在说：“看哪，我是一个犹大人，你说的那种情形是我的愿望。我希望我的愿望得以实现。我希望我们的百姓取得胜利，我们的君王回归，我们的敌人被消灭。然而，我只能说神赐给我的真相，我可以告诉你，你说的事情绝不可能发生——神没有那样的计划。我说的话与古时先知说的话一致，是难听的和灾祸的事情，但哈拿尼雅向你们宣告的是真先知通常不会宣告的事情。”

在对耶利米的回应中，在耶利米书28：10-11节里说：

于是，先知哈拿尼雅将先知耶利米颈项上的轭取下来，折断了。哈拿尼雅又当着众民说：“耶和华如此说：二年之内，我必照样从列国人的颈项上，折断巴比伦王尼布甲尼撒的轭。”于是先知耶利米就走了。

值得注意的是耶利米并没有“立即还击”并说什么话。耶利米是一个属神的诚实人，他在等候主。稍后，主临到他并告诉他对哈拿尼雅要说的话，在耶利米书28：15节里说：

于是先知耶利米对先知哈拿尼雅说：“哈拿尼雅啊，你应当听！耶和华并没有差遣你...

我们记得使徒的意思就是被神差遣的人，而假使徒就表示你来到说：“**耶和华如此说，**”但耶和华并没有差遣你。从历史上看，哈拿尼雅是一个没有被神差遣的人，一个假使徒的绝佳的例子。再次，在耶利米书28：15-17节里说：

于是先知耶利米对先知哈拿尼雅说：“哈拿尼雅啊，你应当听！耶和华并没有差遣你，你竟使这百姓倚靠谎言。所以耶和华如此说：看哪，我要叫你去世，你今年必死！因为你向耶和华说了叛逆的话。”这样，先知哈拿尼雅当年七月间就死了。

哈拿尼雅被说成是说了悖逆的话，他所说的就是耶和华要折断巴比伦王的厄并使被掳的百姓回归。你可以想象在犹大地的犹大人多么喜爱这个信息。这对百姓来说是多么美好的信息啊！非常爱国！这个信息对所有人来说都是非常鼓舞人心的，因为他们正在经历的麻烦是鼓舞人心的。他们无须等待太久，神将一如既往的为他们争战。唯一的问题是这是一个彻头彻尾的谎言。这个信息完全是一个谎言。神并没有差遣哈拿尼雅，就像神藉着祂的话语向真信徒显明出来的那样，教会时代已经结束，神没有使用教会和会众，也没有祝福牧师、长老、执事的任何布道，祂也没有拯救世界上任何地方教会中的任何人。对于那些在教会里的人来说，他们对此进行抗争，他们说：“不是这样的！主没有放弃我们。主仍然与我们同在。祂没有抛弃我们。祂没有把我们交给撒旦。我们没有受到神的审判！”这些话听起来是“美好和动听”。对教会自身来说，这些话是非常忠心和光荣。当然，谁希望撒旦得胜呢？于是人们欣然接受了假使徒们的话。神并没有差遣他们传达那个信息，但神差遣的信息是审判从神的家起首了，现在是逃离和离开教会，从会众里出来的时候。而那些在教导其他信息的人就是在教导叛逆主的话。

这是不幸和悲惨的事实，但它是事实，无论如何，神已经对教会施行了审判，现在那个审判已经过渡到全地。当主的子民分享主已经将福音的光从全地上熄灭，祂不再拯救人了，因为天堂的大门关上的信息时，它符合神赐予祂古时子民说出真实的话语的宣告和见证的标准。神赐予他们信息来分享圣经中的真理敌对国家、王国和人的罪孽。神赐下的信息是“灾祸”的，因此对于此时正处于神忿怒之下的人们来说，那个信息没有任何好处。这是一段“灾祸的时期”。审判日就是一件灾祸的事，神的子民分享这个真理。

再说一遍，我们只能说圣经说的内容，神赐给我们与他人分享的信息。在我们下次相聚时，我们将继续查考启示录3：3节，我们将查考主继续称赞以弗所教会中的那些人（以及在整个教会时代这样做的教会里的那些人），祂在启示录2：3节里说：

你也能忍耐，曾为我的名劳苦，并不乏倦。

在我们下次的圣经查考相聚时我们将查考这节经文中的话语。

启示录2章（4）讲

克里斯麦肯于2013年4月23日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目。今天是启示录2章第4讲，我们将阅读启示录2：3：

你也能忍耐【英：你也能忍受、忍耐】**，曾为我的名劳苦，并不乏倦。**

再次，主是在对以弗所教会的使者或教会的使者（选民）说话，但祂说的话适用于那个教会和所有的教会。

到目前为止，神在称赞他们。当祂观察并察看他们的行为时祂看到了他们中的一些美好的事。提醒各位教会作为一个有形团体确实与神处在“行为关系”中。他们与得救的个人在神面前的关系不一样，因为个人是因着恩典得救的，但有形教会必须保持好行为。在以弗所的这间教会有一些好行为。当我们读到第3节时，我们来再阅读一下第2节，因为第3节实际上是上一节经文的延续。在启示录2：2-3节里说：

我知道你的行为、劳碌、忍耐，也知道你不能容忍恶人。你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。你也能忍受、忍耐，曾为我的名劳苦，并不乏倦。

这节经文说：“**你也能忍受，**”“忍受”是使用在第2节中的同一个词：“**也知道你不能容忍恶人。**”我们立即想知道：“他们忍受了什么？”神没有说他们忍受的内容是什么，但祂只是说他们“忍受”了某些事情。那些事情是什么？这时候，我们就需要以经解经，并按照这个词在圣经其他地方的用法来理解。一旦我们这样做，我们将找到我们的答案。

在使徒行传9：15-16节里说：

主对亚拿尼亚说：“你只管去。他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前宣扬【英：忍受】**我的名。我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难。”**

这节经文指的是大数人扫罗，他曾与主耶稣基督相遇，他曾瞎了眼。现在主要使用扫罗，祂将赐给他保罗这个名字，他要把他曾经轻看的福音信息传给外邦人。扫罗必须“忍受”基督的名，忍受不是一件容易的事，在这个世界上忍受可能非常艰难。那是扫罗必须要忍受的事情，那是真信徒必须要忍受的事情。

那就是以弗所教会必须要忍受的——作为“基督徒”他们必须要忍受基督的名。他们必须向世上的列国、外邦人忍受那个名，他们不得不宣称基督的名并按照那个名生活。忍受这个词也把我们带向了路加福音14：27：

凡不背着自己十字架跟从我的，也不能作我的门徒。

这就是必须要“忍受的”，基督的名，像一个基督徒那样生活，每天背起我们的十字架。那就是以弗所教会“忍受”的事情。在启示录2：3节里继续说：

...忍耐...

忍耐一直是一个神儿女生命中的一部分。让我们来看罗马书5：3-5：

不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的。因为知道患难生忍耐，忍耐生老练【英：经历】**，老练**【英：经历】**生盼望，盼望不至于羞耻...**

这节经文让我们知道当神发挥某些属灵属性时，某些事情会一起发生作用，并会产生某些结果。祂说“**患难生忍耐。**”基督对神的儿女说话，“**在世上有苦难。**”苦难是教会时代每个基督徒的常态，在任何时代都是如此。我们可以期待苦难。

现在神也提到了“大灾难”，但大灾难是为世界末时的某个特定时期预备的，我们熟悉这一点，因为我们已经经历过大灾难。

但“苦难”也是基督徒的大部分常态。这是每个神的儿女都能预料到的，既然苦难是我们人生的常态，也是这个世界生活的常态，那么“忍耐”也随之而来，因为“**患难生忍耐。**”在整个历史上，神的子民都需要忍耐，甚至在基督降临之前，神的子民也需要忍耐等候弥赛亚的到来。新约信徒不得不等候神带来世界末日和基督的再来，而我们仍然在等候基督最终完成祂的审判过程，在把祂的子民带出这个世界的意义上等候主耶稣的再来。

因此忍耐在基督徒的生命中扮演着至关重要的角色，主在启示录2：3节里称赞以弗所教会，这种称赞也适用于那些在教会时代表现出这种特质的人。再次，这节经文说：“**你也能忍受、忍耐，曾为我的名劳苦...**”我们在前面的使徒行传9章看到神对扫罗说，他必须“**在外邦人面前忍受我的名，**”在启示录2：3节基督的名再次出现：“**曾为我的名劳苦。**”为了主耶稣基督的缘故，福音得以传扬。当神的子民劳苦向世人分享神的话语时那就是在做福音中的工作。

我们记得神在哥林多前书3：9-13节中将“劳苦”比作建造神的王国：

因为我们是与神同工的【英：我们是与神一同劳苦的】**；你们是神所耕种的田地，所建造的房屋。我照神所给我的恩，好像一个聪明的工头，立好了根基，有别人在上面建造，只是各人要谨慎怎样在上面建造。因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。若有人用金、银、宝石、草木、禾秸在这根基上建造，各人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来...**

这段经文在描述福音的工作，分享圣经真理的工作，神使用祂子民的劳苦来祝福听道的选民，并将选民添加到主耶稣基督的根基上。这种劳苦在神的子民向世上的居民传讲并分享福音时持续了一个又一个世纪，尽管神国度的敌人会强烈抵触对福音的传扬。由撒旦和他的使者组成的黑暗王国在真福音被传扬的过程中不断的加以阻挠，这就产生了许多的苦难，那就是为什么神在启示录2：3节里继续说：

...曾为我的名劳苦，并不乏倦。

他们没有让违背神的话语的邪恶势力胜过他们，他们没有允许这些邪恶势力阻止他们把福音传向世界的工作。

“乏倦”这个词只出现过三次。我们将翻到希伯来书12：1-3节中出现这个词的另一个地方：

我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣（或作“仰望那将真道创始成终的耶稣”）。他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。

在这段经文中，神在告诉我们要仰望基督和祂因大爱而舍弃祂的生命的最高榜样，祂被钉在十字架上，展现祂在世界的根基之前就已经为他的子民担当了罪孽，并为祂的子民而死了。仰望主耶稣基督。不要仰望世界。不要仰望人，但要仰望基督。但如果你不仰望祂，如果你不思想基督做的事情，很可能你会变得疲倦灰心。

但在启示录2章里说：“**...曾为我的名劳苦，并不乏倦。**”这句话意味着以弗所教会和其中的信徒曾仰望基督和祂的榜样，靠着神的大能，这使他们能继续前进不至于灰心和疲倦。再次，主在称赞他们。他们做的是一件积极的事情。

让我们继续阅读启示录2：4节的下一节经文：

然而，有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。

现在，主第一次将祂的注意力转向以弗所教会负面的事情，他们的失败和罪恶。我再一次强调一下这个方面，以便我们不会忘记，祂指的是整个教会，因为以弗所教会是整个教会时代的教会的代表。

在这段经文里，神指出了这间教会早先的顺服：“**然而，有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。**”我们需要提醒各位耶稣曾说：“**你们若爱我，就必遵守我的命令。**”“爱”与“顺服”是密切相关的。根据圣经，我们不能将它们分开。以弗所教会离弃了起初的爱心，这表示在起初的某些事情他们是爱耶稣基督的。那是在什么时候？那应该是在教会时代的初期。在教会时代的初期，救恩的概念是一个巨大的激励的力量，促使他们在教会和会众里忠心的顺服主耶稣基督的话语，即神的命令。主感动使徒约翰在公元一世纪结束之前就写下了这些话，但在那个世纪更早的公元33年，在五旬节那天圣灵浇灌了下来，那就正式开始了教会时代。现在仅仅在几十年后，就在圣经即将完成之际，主说他们把起初的爱心离弃了，祂在这方面责备他们。把起初的爱心离弃了是错误的。这是教会和会众有罪的一方面。不——时间根本不长，教会很快就忘记了主耶稣基督起初的爱心。

让我们翻到圣经中你可能没有想到会提到新约教会和会众的一个地方，但事实上在耶利米书中提到了他们。耶利米书说的是犹大，但主使用犹大作为新约教会的象征，我们在耶利米书2：1-4节里读到：

耶和华的话临到我说：“你去向耶路撒冷人的耳中喊叫说，耶和华如此说：‘你幼年的恩爱，婚姻的爱情，你怎样在旷野，在未曾耕种之地跟随我，我都记得。那时以色列归耶和华为圣，作为土产初熟的果子，凡吞吃它的必算为有罪，灾祸必临到他们。这是耶和华说的。’”雅各家、以色列家的各族啊，你们当听耶和华的话。

在这段经文里，神是在说：“**你幼年的恩爱，婚姻的爱情，你怎样在旷野...跟随我，**”也就是说，当以色列人从埃及出来的时候，当神把他们从埃及人和奴役中解救出来的时候，那就像他们年幼时“起初的爱心”，他们婚姻中的爱情在很短的一段时间内对神是非常炽热的。那是对神的大爱和热烈的感情。当然刚刚获得自由的犹太人在想：“神想让我们做什么，我们就做什么。”但这种情形没有持续多久，直到烈日炎炎、缺水缺粮试验了他们，这些事情使他们很快对神发起了怨言。转眼之间他们就离弃了“起初的爱心”。在旷野中的以色列人的历史情形写照新约教会和会众。古时的以色列是一个机构，或一个有形团体，神要求他们忠心的顺服。同样，新约教会机构，有形团体也被要求听从神的命令。

请注意在耶利米书2：5-8节里继续说：

耶和华如此说：“你们的列祖见我有什么不义，竟远离我，随从虚无的神，自己成为虚妄的呢？他们也不说，那领我们从埃及地上来，引导我们经过旷野、沙漠有深坑之地，和干旱死荫、无人经过、无人居住之地的耶和华在哪里呢？我领你们进入肥美之地，使你们得吃其中的果子和美物。但你们进入的时候，就玷污我的地，使我的产业成为可憎的。祭司都不说：‘耶和华在哪里呢？’传讲律法的都不认识我，官长违背我，先知藉巴力说预言，随从无益的神。”

这是一个非常古老的故事，讲的是有形团体，神的国在世上的外在代表（古以色列和新约教会）从他们“起初的爱心”中堕落了。他们得罪了神。他们没有保持忠心的遵守神赐给他们的命令。主在启示录2：5节里继续指出新约教会的失败：

所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。

再次，主提到了他们起初的顺服：“**回想你是从哪里坠落的。**”他们一定有一个堕落的位置，然后这节经文说：“**并要悔改。**”那就是，回到那个忠心的位置，“**行起初所行的事**”。这意味着教会在起初是顺服神的，他们曾保持着善行。一项“善行”就是顺服任何神的命令。

例如，新约教会需要回归到什么位置才算顺服呢？他们要对神的恩典保持正确的理解，坚持救恩来自主，主是能够拯救罪人的那位，人不能做什么。但教会从那个位置上堕落了，他们在纯净的神的恩典中混杂了人的行为。当然，在当今我们随处可见这种情形。行为的概念已经渗透到我们现代教会的会众中。但这个错误早已存在，教会鼓励他们的成员做这些倚靠行为的事情。保持好行为对作为整体的有形团体是没问题的。教会机构必须保持好行为来才能维持与神之间的正确的关系，但对个人来说就绝不是这样的情形。教会被要求教导福音的听众不能做任何行为来使自己得救——得救完全是因着神的恩典。

神要求教会的善行来维持“恩典”，这是非常讽刺和有意思的。那就是，教会被神命令要教导圣经中真实和忠心的福音，也就是人们不能做任何事情来获取救恩。我们所有的义都如污秽的衣服，我们自己任何想要与神和好的企图只会把我们带到神的律法之下，给我们带来祂的咒诅。因此教会被要求教导“恩典”。那就是他们的工作。这是一件具有讽刺意味的事情。他们对神有义务和责任教导“恩典”。当教会失败，允许行为进入他们向会众传讲的福音时，他们就从恩典中堕落了。他们没有履行他们必须忠心的教导圣经真理、神的道的职责。因此他们未能完成他们有责任教导的工作，以便于维持纯净的恩典的福音。

这是新约教会和会众犯下的主要罪行之一，这些事情已经发生了几个世纪。他们允许“自由意志”的概念进入个人如何得救的方程式中。他们允许水的洗礼或分享圣餐等成为救恩的一部分。他们玷污了恩典的福音，他们给福音的听众留下错误的观念，让他们认为：“如果我接受基督；或我受水的洗礼；或我经常参与主的圣餐，我就可以与神和好了，祂将喜悦我，我将进入天国。”

这是教会犯下的错误，神早就命令教会和会众要在这方面以及所有其他错误的教训上悔改，但他们要尤其悔改这个教训。神给了他们悔改的机会，我们在继续查考圣经时将会了解到，那个“悔改”持续了将近两千年，但他们没有悔改。他们并没有回到“起初所行的”爱心中并顺服神的真福音。因此神接下来说的话会成为现实，当我们在下次的圣经查考相聚时我们将查考这个话题。

启示录2章（5）讲

克里斯麦肯于2013年4月24日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目。今天是启示录2章第5讲，我们将阅读启示录2：5节：

所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就【英：快速】**临到你那里，把你的灯台从原处挪去。**

在这节经文中，主耶稣明确的向新约教会和会众发出了警告。神说他们必须悔改：“**所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改。**”那就是，他们必须回到他们最开始顺服的“起初的行为”，不管那段时期是多么短暂。

我们知道亚当和夏娃在吃“分别善恶树上的果子”之前曾有一段短暂的顺服时期，从吃那棵树上的果子起，他们就生活在不顺服的状态中。

同样，在教会建立之初，他们曾在很短的时间内出于爱心的行动而遵行神的命令，行了这些“起初所行的事”。但这种情形没有持续太久，现在基督命令他们要悔改和回归，然后祂说：“**你若不悔改，我就快速临到你那里，把你的灯台从原处挪去。**”即使在今天当人们让某人知道“你必须做这件事，否则会后果自负”时，他们仍旧说：“若不呢？”“你必须做这件事，否则惩罚就会临到你身上。”这正是基督在这节经文中说的话。

英文翻译“若”实际上是对三个希腊词意思是“如果不”的翻译，那就是，祂是在说：“你必须悔改行起初所行的事，如果不，这就是你可以预料到的，如果你继续悖逆我，这将是你的后果。”这是对教会明确的警告。

但新约教会选择了无视那个警告。神在罗马书中当祂在讲到驱逐以色列民族的时候也赐给了他们警告。在罗马书11：15-19节里说：

若他们被丢弃，天下就得与神和好；他们被收纳，岂不是死而复生吗？所献的新面若是圣洁，全团也就圣洁了；树根若是圣洁，树枝也就圣洁了。若有几根枝子被折下来，你这野橄榄得接在其中，一同得着橄榄根的肥汁，你就不可向旧枝子夸口；若是夸口，当知道不是你托着根，乃是根托着你。你若说，那枝子被折下来是特为叫我接上。

折下来的枝子指的是以色列民族，野橄榄指的是新约教会。神放弃了以色列民族，弃绝了他们，取而代之的是新约教会，新约教会成了祂在世界上的代表。请仔细听神在罗马书11：20-21节中说的话：

不错，他们因为不信，所以被折下来；你因为信，所以立得住。你不可自高，反要惧怕。神既不爱惜原来的枝子，也必不爱惜你。

这是非常直接和一针见血的。这是对教会的明确劝告和警告：“看看我对以色列做的事情。”我们知道尽管以色列人失败、设立邱坛并不断的悖逆神，但神与以色列民族有着持续了许多世纪的长期的关系。祂直到某个时候才抛弃了他们。神有这种特权，祂决定与他们保持几个世纪的关系知道适当的“时候和季节”，然后神使他们与自己分离。祂把殿里的幔子裂为两半，折断了“原来的枝子”，并把由外邦人组成的新约教会接上。当然主在这节经文里也指出犹太人也可以成为这个身体的一部分。他们和任何其他民族的人一样，都可以进入教会中。因此主在使用祂将以色列人从祂的圣民中剪除的案例，祂在警告新约教会：“我既然不爱惜原来的枝子，你就要小心，我也不爱惜你。你们不是原来的枝子被接上，所以要接受警告，注意案例。”这就是主在哥林多前书中对教会和会众的新约信徒说的话。祂在哥林多前书10：6-12节里说：

这些事都是我们的鉴戒，叫我们不要贪恋恶事，像他们那样贪恋的；也不要拜偶像，像他们有人拜的。如经上所记：“百姓坐下吃喝，起来玩耍。”我们也不要行奸淫，像他们有人行的，一天就倒毙了二万三千人；也不要试探主（“主”有古卷作“基督”），像他们有人试探的，就被蛇所灭；你们也不要发怨言，像他们有发怨言的，就被灭命的所灭。他们遭遇这些事都要作为鉴戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。所以，自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒。

这句话与我们在罗马书11章里读到的陈述非常相似：“**你不可自高，反要惧怕。**”在这些经文中神在警告新约教会和会众不要认为自己很特殊，以至于他们可以逃避任何惩罚。那就是以色列人的错误。他们认为既然他们是亚伯拉罕的子孙，既然神向亚伯拉罕和他的子孙赐下应许，他们就绝不会被剪除或被抛弃。然而他们完全误解了他们与神之间的关系。他们有义务和责任要顺服神并遵行祂的命令。

神只是容忍他们。祂忍耐他们的罪。他们不断的伤害祂使祂厌烦，但主最终还是将自己从他们身边挪去了。祂从以色列民族身上挪去了福音的光和救赎的光，祂再也不会回来了。

同样，神对新约教会做了类似的事情。是的，祂与新约教会建立了长达1955年的长期的关系，在此期间祂容忍了他们的罪、他们的邱坛以及写在他们信经和信条中的他们的“偶像”，他们所有的悖逆的教训和他们发展出来的“别的福音”。神容忍了这些事情，但祂保留了在适当的时候和季节来查看教会的权力，就像祂查看了以色列民族那样。祂警告教会：“要悔改这些事情！你们若不悔改，我必快速临到你那里。”

记得我们之前在查考启示录的时候查考过“快速”这个词，我们看到“快速”意味着“在事情适当的时候”。一旦神为教会制定的计划到期，那么祂就会立即的快速降临。主将做什么？“**你若不悔改，我就快速临到你那里，把你的灯台从原处挪去。**”灯台象征基督和福音之光的同在，因为基督是光。那个灯台要被挪去，没有灯台，他们就不会拥有带来救恩的祂话语的属灵的光。他们将处于（属灵的）黑暗里。

为了让我们想起“灯台”的本质，我们来查考几节经文，从利未记24：2-4节开始：

“要吩咐以色列人，把那为点灯捣成的清橄榄油拿来给你，使灯常常点着。在会幕中法柜的幔子外，亚伦从晚上到早晨，必在耶和华面前经理这灯。这要作你们世世代代永远的定例。他要在耶和华面前常收拾精金灯台上的灯。”

灯台在圣殿里。同样，灯台也在摩西在旷野建造的会幕里。所罗门在列王纪上7：48-49节建造的圣殿也是如此：

所罗门又造耶和华殿里的金坛和陈设饼的金桌子，内殿前的精金灯台，右边五个，左边五个，并其上的金花、灯盏、蜡剪，

灯台的位置是在圣殿里，神在希伯来书9：1-3节告诉我们：

原来前约有礼拜的条例和属世界的圣幕。因为有预备的帐幕，头一层叫作圣所，里面有灯台、桌子和陈设饼。第二幔子后又有一层帐幕，叫作至圣所，

灯台在圣殿的至圣所里。

因此如果神来到并挪去灯台**...**我们必须记得以色列民族是新约教会或圣殿或“神的家”的象征和写照。它们都被用来指代教会和会众，以及“真正的教会”，即选民。那就是灯台所在的位置，那就是灯台被点亮和照耀的地方。

如果主来到并把灯台挪去了，这对以色列人来说就意味着神把祝福从他们身上挪去了，而对教会来说，这就意味着把福音的光从会众当中挪去了。我们记得耶稣就是那位在七个灯台中间“**好像人子**”的，正如我们在启示录1：13节里读到的。

神警告教会的是一件悲惨的事，这就是祂赐给他们的告诫：“你必须顺服。你必须忠心，持守我赐给你的真福音。如果你偏离了这个真福音，你将承受后果，你将不再是我的子民。看看我对以色列民族做了什么。我将对你做同样的事。所以你不要自高。不要自以为你高人一等。”

教会觉得自己“不可触碰”，他们可以做他们想做的任何事情。他们可以传讲最离谱的福音，他们可以在多种多样的教训上偏离正轨，他们相信，“神仍旧爱我们。神与我们同在。神仍旧在祝福我们。毕竟，阴间的门不能胜过我们的教会。”这种观念完全是对那节经文的误解。他们没有正确地理解阴间的门不能胜过“永恒的教会”，神的选民。但对于作为教会时代期间神国的外在代表的有形教会来说，情况就不同了，因为神要他们负责任。他们有责任要保持忠心，我们知道他们没能做到这一点。

他们从未悔改，因此神确实实现了祂的警告，祂确实在教会时代结束时降临了，这件事发生在1988年五旬节的前一天，祂移走了福音的光。祂从灯台中间离开了，光立即就熄灭了，神的忿怒在教会时代结束的时候立即降在他们身上，审判从神的家起首了。从历史上看，神的家就是圣殿里灯台放置的地方。神的审判来到了。

基督在审判中降临了，祂是在属灵上降临的。就如当祂还在灯台中间的时候没有人能够看见祂，因为祂是灵，是不能看见的，当祂离开的时候也没有人能看见祂。当比喻中的灯台被点燃的时候没有人看见它，当比喻中的灯台熄灭的时候也没有人看见它，至少无法用人肉体的眼睛看见它。神降临并成就了祂的审判。祂降临查看这些事情，祂看到教会和会众没有悔改，祂结束了教会时代。祂对教会做了祂之前对以色列民族做的事情，祂抛弃了他们。那就是所有新约教会和会众的现状。不管是什么宗派，无论是独立教会还是家庭教会，教会受到审判都适用于新约教会的有形团体。教会被遗弃和抛弃了。神离弃了他们，这就是教会目前处于的荒凉的状况，他们只是一个“空壳”。没有“人”居住在他们中间，因为基督已经离开了，再也没有救恩了，自1988年以来就没有救恩了。教会里的那些人根本就没有经历到祝福。

让我们继续来看下一节经文启示录2：6节：

然而，你还有一件可取的事，就是你恨恶尼哥拉一党人的行为，这也是我所恨恶的。

主再次回到了积极的方面。在指出他们离弃了起初的爱心和没有行起初所行的事之后，祂再次称赞了他们。“**然而，你还有一件可取的事，就是你恨恶尼哥拉一党人的行为，这也是我所恨恶的。**”他们做了正确的事情，他们恨恶尼哥拉一党人的行为是一件好事，因为神也恨恶尼哥拉一党人的行为。如果神恨恶他们，那么恨恶他们参与的行为就是正确的，这些行为是有罪的。我们可以确信这一点。

“尼哥拉一党人”这个词只出现在另一个地方，就是在启示录的同一章中，主在启示录2：15-16节对别迦摩教会的讲话中：

你那里也有人照样服从了尼哥拉一党人的教训。所以你当悔改，若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们。

在别迦摩教会的情况中，他们服从了尼哥拉一党人的教训，但以弗所教会却没有这样做，那意味着以弗所会众没有被尼哥拉一党人的教训所欺骗，无论他们的教训是什么。神没有确切的指出祂恨恶的教训是什么，以及以弗所教会恨恶的教训是什么。请注意主一直在说祂恨恶那个教训，但我们永远不知道那个教训是什么，因为神确实没有告诉我们。

首先，我们来问个问题：“尼哥拉一党人是谁？”“尼哥拉一党人”这个词描绘那些持守某些教训的人，这个词来自于“尼哥拉”这个名字，尼哥拉这个名字在圣经里只出现一次，就是在使徒行传6章里。让我们翻到使徒行传6：2-6节：

十二使徒叫众门徒来，对他们说：“我们撇下神的道去管理饭食原是不合宜的。所以弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他们管理这事。但我们要专心以祈祷传道为事。”大众都喜悦这话，就拣选了司提反，乃是大有信心、圣灵充满的人；又拣选腓利、伯罗哥罗、尼迦挪、提门、巴米拿，并进犹太教的安提阿人尼哥拉，叫他们站在使徒面前。使徒祷告了，就按手在他们头上。

在这段经文中，主设置了“执事”的职分，这七个人成为了执事。请注意他们寻找的是“**有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人。**”但挑选他们的不是神，正如第5节所说：“**大众都喜悦这话，就拣选了...**”

要知道不管是早期教会的教父们，甚至是使徒们，如何努力挑选真正重生的忠心的信徒，他们中间总有可能有未得救的人，尼哥拉似乎就是这样的情形。我应该说我们不能肯定的这么说，因为这个尼哥拉与尼哥拉一党人的教训之间唯一的联系就是名字，而且肯定还有其他人也叫这个名字。但尼哥拉是神在圣经中给一党人命名的唯一一个人，所以我们把神恨恶的教训与尼哥拉联系起来，我们可以说很可能是这种情形，但不绝对，这个尼哥拉发展了一种教训，其他人开始坚持和跟随他的教训，这是神恨恶的教训。但很可能是因为这个人被置于掌管权柄的位置上，在这个权柄的位置上他受到了人们很大的尊重。毕竟，司提反也被选中了，我们知道司提反是一个忠心的殉道者，腓利也被选中了，腓利是一个忠心的人。

因此人们不会轻易想到一个未得救的人会被选中，因此其他人会尊重尼哥拉被选为这七位执事的职位。所以当他教导某些内容时，人们会给予特别的关注。总有人会听从某个人说的话，不是因为他的话忠于神的话语，而是因为他们尊重这个人、牧师和长老。在某种程度上，他是一个有名望的人，因此有些人会遵从那个人的教导。发生在尼哥拉身上的情况似乎就是这样。他提出了一种以弗所会众没有被欺骗的教训，他们察觉出他的教训与神的话语不符合。记得我们之前读到那些人自称是使徒，但他们却不是使徒，以弗所会众“试验了他们”。因此我们可以理解以弗所会众听了尼哥拉一党人的教训，他们查出他们的教训不忠于圣经。同样的，他们恨恶从尼哥拉一党人中出来的行为或作为。

在我们下次的圣经查考相聚时我们将进一步讨论这个话题。

启示录2章（6）讲

克里斯麦肯于2013年4月25日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目。今天是启示录2章第6讲，我们将从阅读启示录2：6节开始：

然而，你还有一件可取的事，就是你恨恶尼哥拉一党人的行为，这也是我所恨恶的。

我们在上次节目中查考了这节经文，我们看到尼哥拉一党人可能是追随尼哥拉这个人的一个教派。我们在使徒行传6章里读到，尼哥拉曾是被选出来首批七个执事中的一位。我们的这种猜测不是确定的结论，我们的猜测不是绝对的，因为神没有在任何地方将这两者联系起来，但由于这是圣经中唯一一个名字叫尼哥拉的人，而且“尼哥拉一党人”这个词来自于“尼哥拉”这个名字，我认为我们可以十足的确信尼哥拉不仅是这位被选中的执事，他还发展了某种神恨恶的教训。

以弗所教会里的人们也恨恶尼哥拉一党人的教训。真信徒不顺从那个教训，但别迦摩教会确实顺从了他的教训，因此他的教训得到了相当广泛的听众，对于一个经过正确的挑选并承接执事职位的人来说，我们可以预料到这一点。

在我们上次查考的结尾，我们想知道：“那个教训是什么？尼哥拉一党人的教训是什么以至于神如此恨恶？”我们不确定。我们无法知道那是什么样的教训，因为神没有特别指出他们的教训是什么，因此我们绝不会知道那个教训是什么，但不知道他们的教训不重要。不过我们可以知道那是一种不讨主喜悦的教训。在诗篇101：3节里说：

邪僻的事，我都不摆在我眼前；悖逆人所作的事，我甚恨恶，不容沾在我身上。

主恨恶悖逆人所作的事。这是我们的线索。这句陈述实际上是我们必须继续关注的唯一的事情，因为神恨恶尼哥拉一党人的行为，那也是以弗所人恨恶的。我们在这节经文里读到神恨恶悖逆之人所作的事。

在诗篇119：104节里也说：

我藉着你的训词得以明白，所以我恨一切的假道。

这节经文表明神恨恶任何违背主耶稣基督真理的各种类型的福音或教训。耶稣在约翰福音14：6节告诉我们：“**我就是道路、真理、生命...**”恨恶“假道”就是恨恶假福音的宗教，这些宗教试图动摇人们来相信圣经规定的道路之外的“别的道路”，圣经规定的道路是祂行了拯救祂子民的一切工作的神救恩的真福音，然后祂藉着听祂的话语将救恩赐给某些人。这些事情就是真福音。人无法做任何事情来使自己得救。

尼哥拉和他的跟随者，尼哥拉一党人提出了某种“行为”，教导一个人可以做一项特定的“好行为”的教训，这样他们就可以进入天堂。他们会找到救恩。我们不需要知道他们教导的具体内容。一旦我们知道神恨恶他们的教训（圣经教导神恨恶一切假道），我们就可以知道他们的教训是别的假福音，通往毁灭的别的道路。尼哥拉一党人教导人们的不管是什么样的教训，在教会时代（由以弗所教会为象征）听到假福音的真信徒都恨恶那个教训，那个教训把人引向了毁灭而不是得救。这就是我们确实需要知道的关于尼哥拉一党人教训的全部内容。

让我们返回到启示录2章并继续来看下一节经文，启示录2：7节：

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

这节陈述是对以弗所教会讲话的最后一节经文。现在我们看到神在发展的模式。首先，祂给教会的使者写信，祂可能在某些事情上赞扬他们，或祂可能查出他们的一些过犯，然后祂将使用这句陈述结束讲话：“**圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。**”所以祂对以弗所教会的讲话不仅是给以弗所教会的信息，而是是给作为一个整体的教会，在新约时代的整个教会机构的信息。我们在这段经文中读到的一切内容都适用于有形教会，就是在1955年期间，在教会时代的神的国在地上的外在代表。

在第8节，神开始对士每拿教会的使者讲话，当祂对该教会的讲话结束后，祂在启示录2：11节里说：

圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听...

这句话在启示录2：17节又重复了：

圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听...

在对七个教会的每一个教会讲话之后，这句话总共被说了七次。为什么？为什么基督发表了这句陈述？为什么祂告诉众教会，“**圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听？**”

当然祂不是指他们肉体的耳朵。基督指的不是肉体的耳朵，因为每个人都有肉体的耳朵。也许有极少数人没有耳朵，但几乎所有人都有耳朵，因此神不是在说：“如果你有肉体的耳朵，请听圣灵向众教会所说的话。”它是另一种“耳朵”。这是圣灵对众教会说的话，它指的是可以听见神的灵的一种耳朵。除了属灵上的事物，神的灵还会说什么和教导什么呢？

马太福音13章是圣经中非常重要的一章，基督在其中讲了许多比喻，在这一章中主也解释了为什么祂用比喻说话。在马太福音13：3节里说：

他用比喻对他们讲许多道理，说：“有一个撒种的出去撒种。

接下来的经文就是撒种的比喻。在马太福音13：9节里说：

有耳可听的，就应当听。

基督用比喻说话，然后在结束了那个比喻之后，祂说：“**有耳可听的，就应当听。**”那就是，祂是在说：“我在讲一个比喻，凡能明白我说的内容的，就应当听。”在整个教会时代的历史上许多人都听过基督的比喻，但他们不明白祂教导的内容，而这种情形正是神的计划。事实上，圣经的本质就是圣经被写成一个“比喻”。当我们审查比喻并试图给比喻下定义时，我们发现比喻就是“隐藏真理的事物”。那就是圣经的本质，即使是那些看起来平淡无奇的经文，“**信主耶稣基督**”或“**神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，**”这句话可能看起来不像是基督用比喻说话那样的比喻，但它们是神在其中隐藏真理的比喻。那就是，它们不像它们看起来的那样。例如，许多人都听过约翰福音3：16：“**神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，**”他们得出了神爱每一个人的结论。他们忽视了被隐藏起来的真理，或比喻性的真理，就是世人指的是神在世界的根基以前拣选的祂的子民，他们才是神爱的人。祂并不爱所有人。祂不爱那些祂决定要在审判中毁灭的人。这节经文隐藏了那个特定的真理，就是神要毁灭绝大多数人并只拯救祂的选民。

当一个比喻被分解成它隐藏真理的基本含义时，那么我们必须要说整本圣经就是比喻，是神有意为之的，因为神的计划就是向所有人隐藏真理，尤其是那些祂从来没有打算要拯救的人。但是一旦祂的子民得救，祂就促使祂的子民明白圣经隐藏起来的真理。

但让我们阅读马太福音13：10-17：

门徒进前来，问耶稣说：“对众人讲话为什么用比喻呢？”耶稣回答说：“因为天国的奥秘，只叫你们知道，不叫他们知道。凡有的，还要加给他，叫他有余；凡没有的，连他所有的也要夺去。所以我用比喻对他们讲，是因他们看也看不见，听也听不见，也不明白。在他们身上，正应了以赛亚的预言，说：‘你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着；恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们。’但你们的眼睛是有福的，因为看见了；你们的耳朵也是有福的，因为听见了。我实在告诉你们：从前有许多先知和义人要看你们所看的，却没有看见；要听你们所听的，却没有听见。”

在这段经文里，主宣称他们有耳朵，但他们听不见；他们的耳朵听觉迟钝。请注意第16节的“听”是如何与他们内心的状况联系起来的：“**因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉...**”这向我们表明内心的状况也是耳朵的状况。当一个人的灵魂（心）在属灵上死了时，他们在属灵领域里就没有生命，他们就没有可听的耳朵，或可看的眼睛。这就像一句死尸。如果一个人在身体上死了，你试图跟他们说话，他们无法听见你，他们无法看见你。他们没有生命。他们肉体死亡的状况也意味着他们是聋子、瞎子、哑巴，他们无法行走。这些词汇都是圣经用来指代在神面前在属灵上死亡的人的比喻。

在使徒行传7章中，当司提反在犹太人用石头打死他之前向他们作见证时，主也提到了这种联系。在使徒行传7：51：

你们这硬着颈项、心与耳未受割礼的人，时常抗拒圣灵；你们的祖宗怎样，你们也怎样。

我们熟悉“心未受割礼”这句措辞，在旧约中神命令犹太人“要给他们的心行割礼。”当然对他们或对任何人来说，这是一条他们无法遵守的命令。你不可能用刀给你的心行割礼，否则你就死了。但在那个命令中，主在属灵上指向救恩以及你必须如何通过基督的血来遮盖你的罪而重生。你必须有一个新心和新灵，因此主说：“给你的心行割礼。”

听到这条命令的人应该认识到：“没有人能做到这件事，这就表示救恩在人是不能的。”基督在马太福音19：26节里说：“**在人这是不能的，在神凡事都能。**”我们在申命记中读到的给你的心行割礼的命令是一个比喻性的陈述；他们无法做任何工作来使得自己得救。他们必须转向神：“主啊，求你给我的心行割礼。我做不到这件事。愿你在我里面改变我并使我成为一个新造的人，赐给我一个新灵魂。”这就是这条命令的目的。这条命令是为了把听众引向神的救恩。

当然犹太人不明白这一点，因为他们的心与耳朵未受割礼。他们没有可听的耳朵。神不允许人依此作为一个借口：“我一直以为身体上的割礼是得救的一个手段，如果我受了割礼并属于亚伯拉罕的子孙，这就使我与你，主和好了。我不明白通过割礼你是在指向我的罪必须在基督、弥赛亚的位格上被剪除。我就是不明白这一点。我缺乏理解，因此我为无知辩护。”但是，不，神不接受那些不遵守神的命令和圣经真福音的罪人的“无知辩护”。神要求我们对听福音和明白更深的神的事情负起责任。也就是说，祂要求我们自己负责，我们有责任遵守属灵的命令。

例如，神在圣经中隐藏了许多关于教会时代结束的真理。难道祂只是把一切都直白的罗列出来并加以解释吗？“在结束这个世界之前，我要结束教会时代，我要命令所有自称的基督徒离开他们的会众，逃离出来，因为我要释放撒旦并把他设立为所有教会里的‘大罪人’。”不是的。神并没有直白的说清楚。祂没有说的那么直接。祂并没有说这些事情，但祂以比喻的形式将他们隐藏了，祂封闭了信息直到末时。在耶利米书、以西结书和其他书卷中使用犹大和耶路撒冷等象征和比喻来预表教会时代的结束。祂使用巴比伦作为世界的象征，离开犹大前往巴比伦的百姓写照在末时离开教会进入世界上的神的子民。

所有这些事情都以比喻的形式隐藏在圣经中。它们是隐藏的真理，然后神通过赐给他们可听的耳朵来打开他们对这些事情的理解。我们稍后将查考一些经文来解释一下这方面，但祂的子民听见了圣灵说教会时代的结束的内容，他们顺服的作出了回应。他们听从了神的警告离开了耶路撒冷，离开了教会和会众并且不回头。

神的子民与他们在教会里的朋友分享这些事情。我们与牧师、长老和执事分享，他们听见了与信徒听见的一样的事情。“看，耶路撒冷是神使用来象征教会的一个象征。在马太福音24章里主说：‘**没有一块石头留在石头上，**’石头是殿（教会）的一个写照。我们要逃到象征神的国和神的道的山上去。”但牧师、长老和执事摇摇头：“你们这些人怎么了？你们说的是什么？神绝不会放弃祂的教会。”他们没有听进去一句话，尽管他们用肉体的耳朵听见了教导给他们的内容。也许他们在听我们讲话时还留意了一下，他们甚至可能查考了一些经文。但归根结底，他们没有被赋予“可听的耳朵”。他们“耳朵发沉”，那表明他们的心被油蒙蔽，他们死在了罪中。无论神的儿女怎么说他们在属灵上都是死的，他们在灵里是一片死寄，我们只是不明白这一点，因为属灵的事情对我们是如此的清晰，用一种表达方式来说就是“像你脸上的鼻子那样清楚”。“神是严肃的。为什么你们不听？为什么你们不听从和顺服神的话语？”这是因为他们的心与耳朵未受割礼，他们无法听见。

我们必须明白当任何人听福音却死在罪中时，他们不能“听见”。当我们试图强迫他们来理解时，明白他们无法理解使我们免去与他们的许多挫折和挣扎。他们无法明白，因为他们无法“听见”。因为他们死在了罪中——他们没有生命。对我们任何人来说，为了完全掌握这一事实，去墓地随便挑一块墓碑，到那个人的坟墓前和他说话，都是一次很好的经历。你想跟他们说什么就说什么，想说多久就说多久，最终你将意识到“他听不见我说话。坟墓里的人没有可听的耳朵因为他是死的。”然而当他活着的时候，他可以在肉体上而不是在属灵上听见。但这些可怜的灵魂不明白教会时代的结束——牧师、主教、甚至教皇——他们的心是死的。他们在属灵上死了。他们没有生命，他们没有属灵的听觉。他们是不可能明白的。他们无法领会和明白这些事情，因为他们死在了罪中。

我们也在使徒行传28章读到使徒保罗当时在罗马，他向当时的犹太人传道并告诉他们从来没有听过的事情，在使徒行传28：26-27节里讲到罪：

他说：‘你去告诉这百姓说，你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着；恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们。’

那就是，神是在说：“如果他们能够明白，那就意味着他们有一个重生了的心。他们就会归向神并他们属灵的疾病会得到医治。他们患病的灵魂将得到治愈。他们将活着，而不是死了，他们将有可听的耳朵。”

所以使徒保罗终于意识到他做的已经够多了，是时候把福音传到别处了，正如使徒行传28：28节里说的那样：

所以你们当知道，神这救恩如今传给外邦人，他们也必听受。

神在世界各国中有许多选民，当包含属灵真理的福音传扬出去时，选民靠着神的恩典将听见并明白。

启示录2章（7）讲

克里斯麦肯于2013年4月26日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目。今天是启示录2章第7讲，我们将阅读启示录2：7：

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

在我们上次的查考中，我们讨论了为什么如此多的人不能“听见”神的道的真理，我们看到这是由于他们属灵死亡的状况。但对于那些能听见的人，真信徒来说怎么样呢？我们是如何有能力听见并明白神的道的？让我们来查考将帮助我们明白这个问题的两节经文。

首先，我们来翻到约翰福音10：2-4：

从门进去的，才是羊的牧人。看门的就给他开门，羊也听他的声音。他按着名叫自己的羊，把羊领出来。既放出自己的羊来，就在前头走，羊也跟着他，因为认得他的声音。

还有，在约翰福音10：16节里说：

我另外有羊，不是这圈里的；我必须领它们来，它们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人了。

听基督的声音基本上与“认得”祂的声音是同义词，真信徒被赋予了这种能力，因为神装备了祂的选民，就是在世界开始之前预定要承受救恩的人。他们是神照着祂的美意而不是由于他们的任何事情被拣选出来的人。选民并不比其他人更好。我们与任何其他人一样都是有罪的。根据我们自己的功劳，我们应当受到定罪并承受神的忿怒，就像其他人一样。但由于神的恩典和不配得的恩惠，在祂的救恩计划中祂决定了要为自己拯救一族人，祂按照祂的美意拣选了某些在世世代代中出生的人。祂拣选了雅各，但祂没有拣选以扫。在他们行“善或恶”之前，祂就已经拣选了，这都是按照神的预定计划。祂预定要拯救这些人，祂也使自己有责任确保这些选民明白神的话语，圣经的真福音。

但他们如何能够理解呢？神确保了他们能够理解。神会让他们理解，即使他们可能暂时不理解神的事情。但祂会不断的吸引他们直到他们经历救赎，主耶稣的血涂抹了他们，他们的罪被遮盖了。他们得到了新重生的灵魂，主赐给他们可听的耳朵。祂会打开他们的悟性。

在教会时代，一位牧师可以忠心而真实的教导一节经文，神的儿女会欢喜，明白神在这段经文中说的内容，而会众中的其他人却“不明白”。他们确实不明白神为什么要教导这件事，那是因为会众里即有稗子也有麦子。麦子理解一节经文到一定的高度，但稗子却不理解。他们不会像神的选民那样听见基督的声音。

或者说在2011年5月21日之前的时候，那时福音通过家庭电台传扬出去，覆盖了全地，许多人听见了那个信息。但有些人听见了，他们的“耳朵竖起来”，因为神在通过那个信息吸引他们，他们回应了，他们更加接近主并祂的话语。与此同时，其他听见同样信息的人拒绝了那个信息。他们藐视那个信息。他们忽略它。他们置之不理。他们对那个信息感到愤怒，无论是在教会里还是在世界上，你能想到的所有愤怒的回应都出现了。

为什么某些人不可抗拒的被神的话语吸引，而完全相同的信息却无法引起其他人的兴趣？这完全是因为神在那些蒙拣选之人的生命中作工了。祂赐下了恩典。甚至在我们得救之前，神就通过“吸引”来延伸了祂的恩典，甚至在我们还没有耳朵可以听的时候，我们就已经开始对这些事情产生了兴趣，因为神在引导我们朝着这个方向前进，即使我们想逃到世界中去，或回到一个假教训中。神不允许那样的情况。祂紧紧的抓住了我们，吸引我们更进一步，直至得救。当然神只是以这样的方式吸引祂的选民，但祂不会以这样的方式吸引没有被拣选的人，如果这些人回到世界上，那就证明他们不是神的儿女。

让我们也翻到马可福音，我们将阅读马可福音7：31-35节的一段经文：

耶稣又离了推罗的境界，经过西顿，就从低加波利境内来到加利利海。有人带着一个耳聋舌结的人来见耶稣，求他按手在他身上。耶稣领他离开众人，到一边去，就用指头探他的耳朵，吐唾沫抹他的舌头，望天叹息，对他说：“以法大！”就是说：“开了吧！”他的耳朵就开了，舌结也解了，说话也清楚了。

这是发生在历史上的一个历史性的案例，当时耶稣遇到一个耳聋的人并医治了他，祂也赐给祂说话清楚的能力。有时，当一个耳聋时，耳聋会影响说话。这节经文告诉我们他的耳朵被开通了，主是在向我们显明一个罪人要想听见主的声音或在属灵上听见需要什么，正如启示录2章和启示录3章里说的那样，在那两章里反复强调：“**圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。**”如果主打开我们属灵的耳朵，祂对一个人行了这事，我们就会听见其他人听不见的事情。圣经中的某些信息会对我们产生影响，而许多其他人可以听见同样的事情，但这些事情对他们的生活不会产生影响。

例如，当一个信徒明白了星期天是安息日时，神打开了我们的理解力并使我们认识到：“星期天是主日。星期天不是我享乐的一天。我们不在那天工作，因为那天是为神和属灵事物的日子，因此这就是我需要做的事情。”信徒将朝着那个方向前进。这就是我们“听见”神的话语的证据。

我们了解到教会时代结束了（那个时候已经过去了），当时主打开经文显明教会时代结束了，那时是祂的子民逃离会众的时候，我们听从了。主通过“象征和写照”做到了这一点，祂使用以色列或犹大作为教会的象征。信徒在圣经中察验这个教训，我们认识到：“是的，教会时代的结束正是神说的内容。圣经中确实充满了关于教会时代结束的信息，神甚至赐给我们圣经的历史年代表，让我们知道逃离的正确时间。我们不得不顺服。我们不得不作出回应。我们听呼召我们离开会众的基督的声音，我们必须离开。”

但是，当时有大约20亿自称是基督徒的人，他们中有多少人出来了呢？只有极少的、余数的人从教会里出来了，亿万人留下来了。他们听见教会时代结束了吗？他们中许多人听见了，但他们却没有听从，因为他们用肉体的耳朵听见，但他们没有属灵的耳朵来听见。他们确实不明白这些经文中的奥秘，因为神用比喻说话就是为了使他们听不见。神的计划是让他们像“稗子”一样留下来，神没有通过打开他们属灵的耳朵来打开他们的理解力，他们没有认识到危险，他们留下来，“被捆成捆留着烧”，这种情形发生在2011年5月21日。神已经封闭了所有那些留在教会里不顺服和悖逆祂的自称的基督徒的命运。他们有责任顺服。他们有责任听从，尽管这个信息的大部分内容是以比喻的形式，是隐藏起来的真理。神要求人负起责任，我们被要求明白和听从神的话语。

神的话语是属灵的，人不明白只是因为罪。那只是因为人悖逆的本性。因此不明白犹太象征教会，“逃离犹太”的神的命令就是逃离会众的一个命令，这都是人的错。如果人没有“听见”那个命令他不能责怪任何人，他只能责怪自己。

同样对于在属灵上进行辨别的2011年5月21日审判日的消息，神的子民听见了主的声音。我们清楚的听见了这个信息。我们记得神说过：“**若吹无定的号声，谁能预备打仗呢**？”神确保审判日在2011年5月21日发生的警告是“极其清晰的”，因此那个信息是毫无错误的。神的子民听见了那个信息，他们认识到它是基督的声音，就像我们认出了圣经教导的其他真理那样。这个信息得到了神的话语的证实。这个信息经历了一次又一次的检验和确认。在这个信息上不可能发现错误。

当今的问题是有些人说这个信息是一个错误。它是一个错误和失败。然而真信徒完全不认同这样的说法。我们没有说这个信息是一个错误。为什么？是因为我们固执和骄傲，我们不承认自己有错吗？不是的。我们不认为那个信息是错误的与我们的性情无关。我们只是“听见了”基督的声音，我们强烈而清楚的听见了那个声音，我们不能说“这个信息是一个错误”。如果它是一个错误，那就意味着它不是基督的声音。因此我们能够说什么呢？我们所能做的就是谦卑的承认我们听见了我们牧者的声音。我们认得主的声音，我们听祂的声音。

我们一度不知道该如何解释为什么2011年5月21日来了，然后它似乎又无声无息的过去了。我们迷茫了一段时期，我们感到苦恼，因为我们确实听见了祂的声音。有些人很快就说：“哦，我们完全错了，传讲那个信息是犯罪！”我们好奇：“他们没有真正听见基督的声音吗？他们不认得祂的声音吗？他们怎么这么快就把他们听见的基督的声音扔到一旁呢？”

真信徒耐心等候主，祈求智慧，继续在圣经中察验。当我们这样做时，我们开始认识到：“这个信息是主的声音，因为正如圣经教导的那样，这是审判日。”我们确实需要对审判日如何发生的某些方面进行修正，但审判日的主要教导已经实现。神确实带来了审判日，祂确实关闭了天堂的大门。祂在属灵上确实在这个世界上熄灭了福音的光。然后我们开始认识到为什么主允许这种情形，这是为了所有自称的基督徒设定一个完美的试验计划，特别是那些宣称他们是真信徒的人，他们宣称他们听见了祂的声音。他们参与了“吹响号角”并与世人分享这个信息。神把我们所有人都放在烈火中考验，看看我们是否真的是真正重生的信徒。我们是“金、银、宝石”还是在这些试验的日子里将被烧毁的“草、木、禾秸”。

其中一个紧迫的试验就是关于你是否听见基督的声音的最初的试验。神的真正儿女只能见证和证明：“是的，我听见了基督的声音。那就是为什么我如此确定。那就是我们宣称圣经保证这个信息的原因，因为神已经将它固定下来。”神用许多证据锁定了这个特定的教训。我们立即受到了试验关于我们是否听见了祂的声音，这其实就引出了一个问题：“我们有没有可听的耳朵？主是否打开了我们的耳朵并赐给我们能力来明白属灵的真理？”对神的儿女来说，这是真的。神已经为他的子民做了这事。

让我们来查考路加福音中另外一处提到“属灵的耳朵”这个概念的地方，但那个地方的表述方式有所不同。那是在主从死里复活，并在去以马杵斯的路上向那两个人显现之后，然后在路加福音24：44-45节里说：

耶稣对他们说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说：摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。”于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经。

基本上，这是主打开他们耳朵的另一种表达方式。我们“听见”圣经，我们听见神的话语的真理，我们明白神隐藏在祂的话语中事物，就是天国的奥秘，那就是有“可听的耳朵”的意思。

因此主提出了这个问题，祂在启示录2：7节我们的经文中提醒读者：

圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听...

神是在说：“换句话说，我要用比喻说话。你们必须仔细的搜寻，你们必须小心的查验每一个词，以经解经，确保你们得出的结论都是一致的。按照这种查考圣经的方法，祈求智慧让我打开你们的理解力，然后你们可以明白一些这些事情。”

圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听是一句“警示短语”，它是帮助我们明白我们不能从字面上关注启示录的一个重要线索。神学家们使用夸张的语言来形容启示录，但启示录只是一个比喻，就像圣经中的其他书卷一样，神使用比喻、单词图像、象征和写照以及许多其他事物来隐藏祂说的信息。神的子民将寻求隐藏的信息，在大多数情况下神会打开我们的理解力。当然在教会时代祂对要显明出来的事情保持了某种程度的“遮盖”，祂把我们在启示录中读到的许多事情都封闭到末时。但现在我们是蒙福的，非常荣幸的生活在圣经被打开的末时。在这段审判日中，神现在显明祂公义审判的启示，因此我们可以期待学到和明白我们在启示录并在整本圣经中读到的更多的内容。

启示录2章（8）讲

克里斯麦肯于2013年4月29日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目。今天是启示录2章第8讲，我们将阅读启示录2：7：

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

我们要查考这节经文的后半句陈述：“**我必将生命树的果子赐给他吃...**”在我们查考“得胜的”这个词之前，我们先来查考“生命树”。生命树在圣经的开头和在创造之后不久就已出现。在创世记2：8-9节里说：

耶和华神在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里。耶和华神使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好作食物。园子当中又有生命树和分别善恶的树。

我们非常熟悉“分别善恶的树”，就是夏娃吃下后又给了她丈夫吃的那棵臭名昭著的树。他们这样做，他们就悖逆了神并违背了那个命令，那是我们读到的主赐给他们的唯一的命令。他们不可以吃那棵树上的果子。

但“生命树”也在伊甸园中，主给那棵树起了一个非常迷人的名字。祂命名了“分别善恶的树”，这棵树很神秘，这棵树引起了夏娃对它的好奇。

所以“生命树”也是一个有意思的名字，但在他们堕落之前他们不需要吃“生命树”的果子，因为他们有“生命”。他们被创造时是好的，一切的受造物在被创造时都是好的。一切事物都是完美的，这是美丽和无罪的创造。如果亚当和夏娃一直保持顺服神，没有冒险与蛇进行讨论并堕入罪中，他们就会继续活着。因此根本就不需要“生命树”。

神知道一切事情，之所以把生命树放在园里，是因为祂知道亚当和夏娃会犯罪，这样生命树就有了特殊的意义。有意思的是，在亚当和夏娃犯罪并受到咒诅之后，我们在创世记3：22-24节里读到：

耶和华神说：“那人已经与我们相似，能知道善恶。现在恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着。”耶和华神便打发他出伊甸园去，耕种他所自出之土。于是把他赶出去了。又在伊甸园的东边安设基路伯，和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路。

现在亚当和夏娃极其需要吃生命树上的果子，因此神安排了各样环境，通过把他们赶出园子并放置了基路伯和四面转动发火焰的剑把守生命树的道路，使他们不能吃生命树的果子。

为什么神要那样做？主给那棵树命名为“生命树”并将它安置在园中，祂知道人会堕入罪中，亚当和夏娃需要这个树作为生命的源头。当他们堕落时，他们就在属灵上死了，然后他们将在肉体上死去。死亡来自于他们的罪，现在他们极其需要“生命”。但神也知道亚当和夏娃在堕入罪中之后，靠着他们自己的努力是无法获取属灵的生命的。如果他们去生命树那里并吃了那棵树上的果子，那就是通过他们自己的努力和他们的行为获取了生命，神不允许这种情况发生，因为圣经表明没有人可以基于他们自己的行为在神眼中称义。尽管生命树是神必要的预备，因为祂知道罪会进入世界，所以人活着唯一的方式就是藉着“生命树”。因此神守护着这棵树，将它保护起来，使任何人都无法接近和享用它。要做到这件事需要一个比普通人更强大和强盛的那位。

当然那棵树可能只是一棵普通的树，神只是使用那棵树作为一个例证或写照，因为“生命树”实际上指向基督。让我们来看箴言书中的一节经文，神确实向我们说明了这个概念。在箴言书3：13节里说：

得智慧、得聪明的，这人便为有福。

在讨论“智慧”的这章中，在箴言书3：18节里讲到“智慧”：

她与持守她的作生命树，持定她的俱各有福。

这节经文讲的是智慧，圣经在其他地方告诉我们“智慧”是基督自己，正如在哥林多前书1：30节里说：

但你们得在基督耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧...

主耶稣是“智慧”的本质，智慧是“生命树”，那意味着基督是“生命树”。那棵树是基督的象征和写照。

让我们返回到创世记3章并再次阅读创世记3：24：

于是把他赶出去了。又在伊甸园的东边安设基路伯，和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路。

在出埃及记25章里，神提到在“至圣所”内约柜旁边的一个非常重要的位置上有两个基路伯。在出埃及记25：16-22节里说：

必将我所要赐给你的法版放在柜里。要用精金作施恩座（“施恩”或作“蔽罪”。下同），长二肘半，宽一肘半。要用金子锤出两个基路伯来，安在施恩座的两头。这头作一个基路伯，那头作一个基路伯。二基路伯要接连一块，在施恩座的两头。二基路伯要高张翅膀，遮掩施恩座。基路伯要脸对脸，朝着施恩座。要将施恩座安在柜的上边，又将我所要赐给你的法版放在柜里。我要在那里与你相会，又要从法柜施恩座上二基路伯中间，和你说我所要吩咐你传给以色列人的一切事。”

在这段经文中神在为我们描绘一幅图画，施恩座遮掩约柜，约柜里面是见证或神的律法。神的律法、十诫象征全部的神的话语、圣经。是神的话语或律法定人的罪。神的话语、律法定了在伊甸园里亚当和夏娃的罪，它定了出自于亚当和夏娃的所有人的罪。我们都是罪人。我们都违反了神的律法，我将死亡。我们一出生就在属灵上死了，身体败坏，我们的身体最终也将死去。我们唯一的希望就是“生命树”或基督自己。

但是正如神在伊甸园中设置的历史案例一样，当时祂设置了基路伯和四面转动发火焰的剑，要把守“生命树”的道路，我们看到在“至圣所”里也有基路伯，他们俯视着装有神的律法的约柜。至圣所里还有施恩座，而施恩座是主耶稣基督的另一个范例。施恩座在约柜内的法柜上，因此施恩座“在律法以上”，以色列的大祭司每年一次在赎罪日将祭牲的血洒在施恩座上。在他将血洒在施恩座上时，基路伯就在施恩座上俯视着，允许血洒在施恩座上。这是主耶稣基督为祂的选民，所有那些主决定要拯救的人所做的赎罪工作的一个美妙的说明。

这也向我们表明了通往生命树的道路不是靠着人的努力，基于人自己的行为来试图穿过那把象征神的忿怒的火焰的剑，穿过基路伯，强行抓住生命树来获取生命。不。道路是通过基督。“生命的道路”是通过主耶稣基督和祂的献祭并祂的行为，而不是我们自己的行为。

所以从伊甸园开始，神就让人们无法到达生命树，祂在向我们表明和展示救恩在人是不可能的，但在神是可能的。生命树是为有罪的人设立的，但它也是有罪的人无法触及到的。只有通过主耶稣基督的行为才能抵达生命树那里。

在我们继续之前再思考一件事情。当我们在查考圣经时我们想学到越来越多的内容。在启示录我们的经文把我们带到对生命树的讨论中，这就把我们引向来查考“基路伯”。因此让我们来查考以西结书关于基路伯的两节经文。在以西结书10章，以西结得到了来自神的异象。在以西结书10：13-15节里说：

至于这些轮子，我耳中听见说是旋转的。基路伯各有四脸：第一是基路伯的脸，第二是人的脸，第三是狮子的脸，第四是鹰的脸。基路伯升上去了，这是我在迦巴鲁河边所见的活物。

神在这段经文中描述了基路伯，祂告诉我们四张不同的脸。有意思的是，这段经文说第一张脸是单数的“基路伯的脸”，然后它描述了其他的脸。我们好奇，“一张基路伯的脸是什么？”如果我们返回到以西结书1章，也许我们能够对这个概念获得一些洞悉。为什么我们要这样做？因为在以西结书10：15节里说：“**这是我在迦巴鲁河边所见的活物。**”所以这是神在以西结书1章中向以西结展示的同一个“生物”。在以西结书1章中，神也描述了这四张脸，因此让我们阅读以西结书1：10：

至于脸的形像：前面各有人的脸，右面各有狮子的脸，左面各有牛的脸，后面各有鹰的脸。

但这句描述与我们在以西结书10章中读到的描述是有区别的。这四个活物各有人的脸；他们各有狮子的脸；他们各有鹰的脸。但在以西结书10：13节，它说第一是“基路伯的脸”，但在以西结书1：10节里说有一张脸是“牛的脸”。既然以西结书10章说这是与先前在迦巴鲁河边的异象是同一个，那么我们就可以明白基路伯有“牛的脸”。我不知道这是否意味着什么，但它对我们有帮助，当我们想到基路伯时我们可以使用那种语言。这种语言似乎表明基路伯与牛是同义词。

让我们返回到启示录2：7节我们的经文：

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

生命树在神乐园中。“乐园”这个词来自于一个希腊词，它在新约里被使用了三次。一次使用在这里，在耶稣与两个强盗一起被钉在十字架上时也使用了一次。其中一个强盗讥笑祂，甚至另一个强盗起先也做了同样的事，但神在那个人身上作了工，因为他恰好是神将他的名字写在羔羊生命册上的人。神一直在等待，直到这个一生都在犯罪的人走到生命的尽头，然后神吸引了他。他听过基督的话语，神拯救了他。在斥责了他的同伙之后，在路加福音23：42-43节里说：

就说：“耶稣啊，你得国降临的时候，求你记念我！”耶稣对他说：“我实在告诉你：今日你要同我在乐园里了。”

基督死了，祂的灵进入了天堂。然后那个强盗在他的腿被打断之后也死了，他的灵的本体也进入天堂与主同在了，因为圣经告诉我们每个神的儿女离开身体就是与主同在。这教导我们乐园就是天堂。

但在新约中还有一处地方提到“乐园”，就是在哥林多后书中，当时保罗在讲述他从主那里得到的异象和启示，在哥林多后书12：2-4：

我认得一个在基督里的人，他前十四年被提到第三层天上去。或在身内，我不知道，或在身外，我也不知道，只有神知道。我认得这人，或在身内，或在身外，我都不知道，只有神知道。他被提到乐园里，听见隐秘的言语，是人不可说的。

在这段经文里我们读到保罗解释说有一个见了异象的人，那个人很可能就是保罗自己，他被提到乐园里。但请注意第2节说他被提到“第三层天”，在第4节讲到他被“提到乐园里”。“第三层天”是什么？圣经在某种意义上提到了第三层天。我们的头顶上有鸟儿飞翔的天空，再往上是宇航员乘坐火箭飞行的太空，在那之上就是被比作“第三层天”的属灵领域，神的国度，生命树就在那里，因为那里是主耶稣基督居住的地方。祂在天堂。祂在神的乐园中，因此生命树就在神的乐园里，因为生命树与基督是同一个，是等同的。

现在我们来查考“得胜的”这个词。在启示录2：7节里说：

...得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。

你可以看到有些人可能会错误的把这句话理解成我们必须强行越过基路伯和火焰的剑，才能最终抓住生命树。当我们听到人们编织的关于寻找“圣杯”或“青春之泉”的旅程和冒险故事时，其中充满了人为了抵达生命之水而战胜障碍的观念，或者其他类似愚蠢的观念。但神说的“得胜”不是这个意思。祂并不是说一个人必须靠自己的意志力战胜他的罪性，遵行祂的命令并遵行祂的旨意。祂并不是表示一个人必须战胜他的天生的犯罪倾向，然后去行善。这根本不是祂的观点。主耶稣在约翰福音16：33节里说：

...我已经胜了世界。

首先，是主耶稣基督代表祂的子民得胜了，那就是为什么主在约翰一书5：4-5节里说：

因为凡从神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心。胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是神儿子的吗？

我们在这节经文里看到并不是我们胜了世界，然后就得救了。这不是事情的顺序。绝不可能是这样。请注意这节经文的前面说：“**因为凡从神生的，就胜过世界。**”那就是，我们首先重生，而使人重生是一项神的行动。我们必须获得神在救恩中赐予我们的恩典。这是一份神的恩赐。这不是出于行为，免得有人自夸。神必须做那项工作。基督赎回了我们的救恩。祂通过赎清了我们群山般的罪孽而赎买了我们。祂为我们的罪战胜了律法的要求。祂是胜过一切的那一位。祂是最终使我们听见福音并将祂的道作用在我们的心中的那一位，祂在我们里面造了一个新灵。因此祂必须先得胜我们才能在祂里面胜过这个世界。那就是神在启示录2：7节我们的经文中表达的意思：

...得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。

我们只能说我们非常感谢神赐给我们祂的说不尽的礼物和奇妙的恩典，赐予我们能力来吃“生命树”。由于我们的罪我们迫切需要吃那棵树。

启示录2章（9）讲

克里斯麦肯于2013年4月30日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目。今天是启示录2章第9讲，我们将从阅读启示录2：8节开始：

你要写信给士每拿教会的使者说，那首先的、末后的、死过又活的说：

神刚才对以弗所教会的“使者”讲完话，这是启示录2章和启示录3章中讲到的七个教会的第二个。那就是为什么赐给某个教会使者的一些信息与悔改有关，主说如果他们不悔改，祂就挪去他们的灯台，等等。但这种话语不适用真信徒，这种话语确实适用于在教会时代期间由选民和非选民组成的有形教会。那就是，教会里有真信徒和那些只是自称的真信徒，所以在教会里有“麦子”和“稗子”。

因此神在给士每拿教会的使者写信。“士每拿”这个词的斯特朗编号是#4667，这个希腊词的拼写等同与编号是#4666那个词，#4666这个希腊词被翻译成“没药”。没药与主耶稣有联系。没药是献祭等活动中涉及的一样物品。

再次，这节经文说：“**写信给士每拿教会的使者...**”我在上次节目中没有提到这节经文，但在启示录2：1节里说：“**写信给以弗所教会的使者...**”当我们查考对这七个教会的七次讲话时，神在对特定教会的使者说话时都使用了“写信”这个词。换句话说，神七次命令使者写信，这表明神在加添神的话语、圣经。这是圣经如何被写成的另一个说明。主每次对这些教会说话时，祂都命令使者要“写信”。这是继启示录1：11节给使徒约翰的命令之后的又一个命令：“**你所看见的，当写在书上，达与...那七个教会。**”这显明了当神感动先知记录下这些事情时祂是如何书写圣经的，写下的是神的话语。这是神对先知的口述，先知只是把口述的内容写下来。

让我们返回到启示录2：8节我们的经文：

你要写信给士每拿教会的使者说，那首先的、末后的、死过又活的说：

这句话再次被重申。这是主已经说过的话。祂以不同的方式说过这句话，但在启示录1：17-18节中，祂使用了这些话：

...不要惧怕！我是首先的，我是末后的，又是那存活的。我曾死过，现在又活了，直活到永永远远，【英：阿门】，**并且拿着死亡和阴间的钥匙。**

然后在不是太多经文之后，祂在启示录2：8节里说：

那首先的、末后的、死过又活的说...

你认为神知道我们记性不好吗？我们的记性不好是否就是为什么祂不断的提醒我们，呼吁我们记住这些事情的原因？当然这些真理是极其重要的。基督是“**首先的末后的**”不是一件轻微的事情，祂“**死过又活过来**”不是一件小事。耶稣是永生神，这些是难以置信的极其重要的真理。祂来自亘古。祂是至大的我是。祂是从死里复活，“从死里首先复活的”那位，是“神的头生的儿子”。就祂是造物主这方面来说祂是第一位，是使这个世界存在并要毁灭它，把它带向终结的那一位。因此，关于造物方面祂是“末后的”，祂也是居住在永恒中的永生神，祂的存在延伸到永恒的未来。因此这些事情不是小事。它们不是我们可以简单承认的事情：“是的，我们知道这些概念。我明白这些概念。我们只需要勾选这个教训，并将其作为我们知识数据库的一部分归档即可。”

神并不只是想让我们“知道”一些事情，就像我们知道数学问题或语法问题的答案一样。祂不希望我们只是准备好答案，承认我们知道这些事情。神希望我们深入深入了解这些事情，那就是为什么祂不断的重复它们，因为我们可能“听觉非常迟钝”，我们仍旧处于我们败坏的肉体中，因此我们在学习天国的奥秘时会遇到许多障碍。神知道这一点，因此祂不断的强调这些要点，在整本圣经中反复强调一些事情。

当我们审视圣经的比喻性质，我们寻求更深层的属灵含义时，更深层的含义往往与基督、福音或神救恩计划的其他方面有关联。奇妙的是，祂不断的以不同的方式教导这些相同的真理，因此我们绝不会感到无聊和厌倦。这些事情总是令人兴奋的。它们总是令人愉悦的。事实上神希望我们知道某些真理，并深刻的了解它们，这样我们就不会像“今天的测验问题”那样只是知道这些真理，而是祂希望我们对祂说的话有着切身的理解。

因此再次，祂说：“**那首先的、末后的、死过又活的说。**”不可能有比主耶稣死了更伟大、更荣耀的真理了。永生神，至大的我是，永远存活的那位，在创世以前亲身担当了祂子民的罪并为他们死了。在祂支付惩罚、罪的工价时祂死了，祂为了祂选民的罪满足了律法对死亡的严格要求，然而祂没有保持死亡的状态。祂从死里复活了。祂复活了，祂从坟墓（死亡）中出来，重新活过来了。祂现在是活着的。祂活着，祂活着证明公义得到了伸张，律法的要求得到了满足，祂的子民摆脱了因我们的罪而遭受永远死亡的永恒的后果。就必要的惩罚来说，主已经满足和照顾好了它们，我们现在已经从这些事情中解脱出来，我们可以在神的救恩中欢欣鼓舞。

让我们来看启示录2章并继续阅读启示录2：9：

我知道你的患难，你的贫穷（你却是富足的），【在英文里有“你的行为”】，**也知道那自称是犹太人所说的毁谤话，其实他们不是犹太人，乃是撒但一会的人。**

在这节经文中，神是在对教会说话，在教会时代的1955年中（从公元33年到公元1988年），教会里有得救的人也有未得救的人。在这一节经文中，主似乎正在注视着这些自称是基督徒的大众，他们几个世纪以来一直坐在教会的长椅上。祂看到祂拣选的人，祂的选民，祂说：“**我知道你的行为，你的患难，你的贫穷（你却是富足的），**”这样的话必须只能适用于真信徒，因为只有真信徒才被说成是“贫穷的”，但他们实际上是“富足的”。为了说明这一点，神在启示录3：16-17节里将富足与贫穷倒转了：

你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。你说：我是富足，已经发了财，一样都不缺；却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。

神正在扭转局面，祂指的是教会里那些自称是真信徒的人，但他们实际上却不是真信徒。他们宣称他们在属灵的事物上是富足的。当某人说：“我是一个真信徒”时，他们基本上是在说他们有智慧，理解力以及神赐给祂子民的所有其他属灵的特征。但事实上，他们没有这些特征。他们缺乏这些事情。他们是智慧人而是愚昧人。他们是没有理解力的人，他们是无知的。那就是为什么主说：“你是富足，但你不知道你在属灵的事情上是那困苦、可怜、贫穷的，因为你不是一个真正的神儿女。”

另一方面，真正的神儿女被降卑了，神使他处在最低微的位置上，他看向自己，他看到一个罪人。祂看见他在属灵上的贫穷。他认识到：“主啊，我没有任何智慧。我们没有任何理解力。我缺乏所有这些事情。”于是他一次又一次的转向神，像一个贫穷的乞丐，恳求主祂能够赐予智慧，等等。对于这些人来说，他们就是主在整个新约教会时代观察会众时所看见的人，祂说：“**我知道你的行为、患难和贫穷...**”祂指的不是物质上的贫穷，而是他们属灵上的状况，他们认为自己是多么的卑微，祂补充说：“**你确实富足的。**”

神儿女的真实状况与你对自己的认识可能大相径庭。你就像拉撒路和乞丐那样，你拥有天国荣耀的财富，它们属于你，即使你生活在这个世界上处于卑微的地位。虽然人们可能看不起你，藐视你，你因福音的缘故受到了责备和辱骂，但你拥有难以言表的巨大的属灵财富。它们是如此的荣耀以至于无法形容。

在哥林多后书6：8节里说：

荣耀、羞辱，恶名、美名；似乎是诱惑人的，却是诚实的；

在哥林多后书6：9-10节中，主将神儿女世俗的光景与实际的属灵状况进行了对比：

似乎不为人所知，却是人所共知的；似乎要死，却是活着的；似乎受责罚，却是不至丧命的；似乎忧愁，却是常常快乐的；似乎贫穷，却是叫许多人富足的；似乎一无所有，却是样样都有的。

在主耶稣基督看来真正的信徒是贫穷的，正如祂在启示录2：9节里说的那样：

我知道你的行为，患难，你的贫穷（你却是富足的）...

让我们往前一点看看耶稣说的祂知道的前两件事：“**我知道你的行为，患难...**”耶稣承认祂子民的好行为。当然基督非常清楚我们的好行为。为什么？这是因为祂为我们预备了这些好行为。

当神的儿女忠心耿耿做我们应当做的事情时，我么就是在履行我们的职责。作为神的仆人，我们在做我们被呼召去做的事情，这并没有什么特别和伟大的。我们意识到了这一点，尤其是当我们参与到任何好行为中时，无论那是什么样的好行为**...**好行为涵盖了阅读圣经等各样的事情。如果我们回溯到足够久远的过去，我们会看到亚伯拉罕献上祂的儿子以撒的“好行为”的案例。所有这些都是好行为，因为对任何“好行为”的定义只是顺服一条神的命令。神确实告诉我们，“**你要以宣读、劝勉、教导为念，直等到我来。**”祂命令亚伯拉罕，“**你带着你的儿子，就是你独生的儿子以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。**”因此我们在阅读圣经、爱我们的妻子，或养育我们的孩子或献上以撒时的顺服，这些事情都不能拯救我们。

神的儿女明白这一点。神在这方面很好的教导了我们，正如祂教导了亚伯那样，我们有好行为，但唯一能拯救我们的行为是主耶稣基督的行为，我们因祂的信称义了，因为主完全的顺服了父的旨意，由此就为祂的子民提供了救恩。我们知道神赐给我们祂的灵，祂赐给我们一个新重生的灵魂，祂住在我们里面，祂在我们里面运行，使我们立志去遵行祂的美意。我们为响应神的命令而做的任何事情都是顺服的行为，因此它们都有资格被称为一项“好行为”，最终好行为都归功于神的自己，因为祂感动我们去完成祂的旨意。

我们也在以弗所书2：6-9节里读到：

他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上，要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。

神把祂的手指放在最后一句陈述上，因为祂绝不让我们有片刻的时间认为，我们做的任何事情与我们得救的原因有关。我们的得救完全是藉着基督的行为做成的，所以祂首先告诉我们，我们不是因着行为得救的，免得有人自夸。然后祂在以弗所书2：10节里说：

我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。

神的作为确实是相当的令人敬佩，神在显明有关基督徒生活的许多的事情。首先，在谈到神拣选的儿女时，祂说“**我们原是他的工作。**”神确实将祂自己比作制作器皿的窑匠——一些是尊贵的，一些是卑贱的。尊贵的器皿象征选民，我们在窑匠的手中，因为神通过基督的工作拯救了我们。祂重新塑造了我们，使我们在基督里成为了新造的人，我们是“**在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善。**”也就是说，在得救之后（在基督行了那个工作之后），我们成为了祂的荣耀工作的榜样。当神用地上的尘土创造亚当，祂按照祂的形像创造了他时，我们在亚当里处在最原始的创造中。现在祂重新塑造了我们，现在我们是为要行善或顺服神的在基督里新造的人。

记得在以西结书36章中，当主说到将新灵放在我们里面之后，祂也说这将使我们遵行祂的律例。这就是以弗所书2：10节的观点。随着这种愿望在我们被赋予的新灵魂中被放在我们里面，我们将越来越顺服神。我们想要遵行神的旨意。无论神为我们安排了什么，在此之前都已注定。我们可以思考一下我们在2011年5月21日的警告中为传扬福音所做的努力。主早已预定我们要首先得救，祂打开了我们的耳朵，让我们明白（从祂的话语中）祂显明出来的事情，然后祂激励我们跟随祂的命令，成为吹响号角警戒众人的守望者，等等。

这就是神作工的方式，这些事情都是预先预定的。它们是在什么时候预定的？我们不得不说那是在创立世界之前神就预定我们得救了。我们必须要说神在我们出生和我们现在的生活之前，就已经预定我们了。

启示录2章（10）讲

克里斯麦肯于2013年5月1日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目。今天是启示录2章第10讲，我们将从阅读启示录2：9节开始：

我知道你的行为，患难，你的贫穷（你却是富足的），也知道那自称是犹太人所说的毁谤话，其实他们不是犹太人，乃是撒但一会的人。

我们在上次节目中查考了这节经文的前半部分，今天我们将查考启示录2：9节这节经文的后半部分：

也知道那自称是犹太人所说的毁谤话，其实他们不是犹太人，乃是撒但一会的人。

我们想关注的第一件事就是查考“毁谤话”这个词。这是圣经中使用相当普遍的一个词，也是一个很容易被误解的词。我们中许多人都听过“亵渎圣灵”，但很少有人明白那是什么意思。我们目前不打算讨论亵渎圣灵这个概念，但我们要查考“毁谤话”这个词，这个词与使用在马太福音12章里讲到的“亵渎圣灵”的亵渎是同一个词。我们在启示录2：9节里学到的关于“毁谤话”这个词的知识适用于马太福音12章的那段经文以及这个词出现的任何地方。

原文希腊词的发音听起来就像我们的英文单词“亵渎”，所以它被翻译成“亵渎”是对原文希腊词近似的发音翻译，它的斯特朗编号是#988。关于这个词有三个词是彼此密切相关的。#988这个词在提摩太前书6：3-4节也被翻译成“毁谤”：

若有人传异教，不服从我们主耶稣基督纯正的话与那合乎敬虔的道理，他是自高自大，一无所知，专好问难，争辩言词，从此就生出嫉妒、纷争、毁谤、妄疑，

“毁谤”这个词就是在启示录2章我们的经文中被翻译成“毁谤话”的同一个词。

让我们翻到这个词以不同的方式翻译的另一个地方。#988这个词在那节经文里被翻译成两个英文单词，这将极大的帮助我们明白这个词的含义。以弗所书4章里的这节经文基本上为我们定义了“毁谤”。“毁谤”是什么意思呢？在以弗所书4：31节告诉我们：

一切苦毒、恼恨、忿怒、嚷闹、毁谤【英：说恶言】**，并一切的恶毒（或作“阴毒”），都当从你们中间除掉。**

“说恶言”是我们每个人都会卷入的事情，因此“毁谤”这种罪对我们个人的意义更大。如果我们参与了“说恶言”，我们说恶言的对象可能涉及其他人或神，但说恶言就是“毁谤”。说恶言基本上就是毁谤的含义——毁谤就是对某人说恶言。以色列民族的某些人对主耶稣基督说恶言。当祂宣称祂自己是神的儿子时他们批评祂，所以他们是在毁谤祂。他们对主说了恶言。

把这个概念适用在我们当今的时代，当教会和会众的那些人听到关于教会时代结束的信息时，当他们对这个教训和传达来自神的信息的真信徒说恶言时，他们就是在毁谤。对毁谤的定义就是“说恶言”。

再次，我们不会讨论“亵渎圣灵”的概念，因为这会使我们偏离主题，有必要深入探讨“亵渎圣灵”的概念会使我们偏离我们的经文，所以我们不想往那个方向前进。

但让我们来看马太福音15章里的几节经文，亵渎或毁谤的罪在那章里将再次出现。在马太福音15：18-20节里说：

惟独出口的，是从心里发出来的，这才污秽人。因为从心里发出来的，有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、谤讟【英：毁谤】**，这都是污秽人的。至于不洗手吃饭，那却不污秽人。**

所以现在毁谤的罪对人的影响面更大了，因为神说这是从心里发出来的罪。毁谤发自未得救之人的内心。他倾向于毁谤或“说恶言”，当然我们完全可以证实这句陈述的真实性。人的本性就是要对其他人说恶言，以及对神、神的事情或福音的真正教导说恶言。

让我们翻到启示录2：9：

...也知道那自称是犹太人所说的毁谤话，其实他们不是犹太人，乃是撒但一会的人。

当我们思考这句陈述时，我们好奇为什么神说在关于犹太人说他们是犹太人，而事实上他们是撒旦一会的人时他们是在说毁谤话。在历史上的这一刻，即公元一世纪末，在拔摩岛上，圣殿的幔子裂为两半的近60年（新约教会时代已经过去了几十年），为什么主还要说犹太人呢？毕竟，以色列国已经被毁灭了。世俗的历史证明以色列国大约在公元70年被毁灭，犹太人分散到世界各国。

更重要的是，神的关注点已经从犹太人转移到基督徒身上。在旧约时代，几个世纪以来，犹太人一直是神的子民，他们是神在地上居民中祂的代表。但是在公元33年，当主被钉在十字架上并殿里的幔子裂为两半时，他们就不再是“圣民”了。他们不再是神的代表，因此神不再关注犹太人，他们也不是祂的焦点了。祂对犹太会堂的教导不感兴趣，因为它们都是“撒旦一会的人”，因为神的灵在公元33年离开了他们，一直到我们当前的时期。这就好似神在表达对当今犹太人的关注——它没有任何意义。

我们明白，关于那些“**自称是犹太人，其实他们不是犹太人，乃是撒但一会的人”**的这句陈述的答案，那是因为这是比喻性的语言。我们必须提醒各位在接下来的两节经文中，主将再一次的讲到：“**圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听，**”这句话是一个警告，提醒我们要寻求属灵的含义或比喻性的教导。当我们这样做时，我们意识到：“这就像神在旧约里做的那样，神使用犹太人作为当今新约教会的一个比喻。”换句话说，主在向众教会隐藏祂讲述的信息，例如，当祂说：“**写信给士每拿教会的使者，**”但随后祂补充：“**圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。**”教会是复数。神是在对教会里的人说话。祂在对基督徒讲话。在启示录2：9节中，祂不是在对犹太人讲话，除非犹太人是一个基督徒，而是祂在对教会讲话。祂希望我们明白犹太人是基督徒或自称的基督徒的一个象征和写照，一会的人或会众被使用来作为新约教会的一个象征和写照。

这节经文实际上在帮助我们证明当主在马太福音24章中提到耶路撒冷或犹太时，祂实际上指的是新约教会。祂并不关心以色列民族和他们的属灵状况，因为当他们认定耶稣不是弥赛亚，他们决定不听从神之后，当圣殿的幔子裂为两半时他们的属灵状况就被永远的固定下来了。对于那些仍然处在那个宗教的人来说，他们仍然处在一种没有救恩的死的宗教中。这种光景非常像当教会时代结束时发生的事情，当时神结束了使用教会和会众，祂离弃了他们。祂与他们的关系结束了，他们不再是祂的代表了。

因此在启示录2：9节的这节经文中，主指的是基督徒，所以让我们以这样的理解方式来阅读这节经文：“我知道那自称是基督徒所说的毁谤话，其实他们不是基督徒**...**”那就是，他们自称是神的儿女。我们知道在我们当今的世界有大约20亿人说他们是基督徒，但事实是，神用教会时代结束的消息和审判日的消息试验了他们，但他们没有听从。他们在试验中失败了，他们没有从会众里出来，从而表明了有数以亿计的人说他们是基督徒，但实际上他们不是基督徒，他们是撒旦一会的人。

当然我们知道教会时代结束了，大灾难开始了，圣灵从会众当中离开了，撒旦进入了会众，百分之百的教会无一例外都没有了基督。当基督离开时他们都成了不忠心的人，神不再祝福他们了。这种情形涉及到全世界的所有教会和会众——在世界上的每一个城镇、乡村和城市。随着审判从神的家起首，世界上的每一个教会都处在了神的忿怒之下，撒旦是神把属灵的毁灭带给新约教会和会众的工具，整个教会世界都成了撒旦一会的人。

但在这节经文中，神在警告那些在教会时代麦子和稗子一起长的教会里的那些人。在这节经文的前半段，祂提到了麦子：“**我知道你的行为，患难，你的贫穷（你却是富足的），**”随后祂提到了稗子：“**也知道那自称是犹太人所说的毁谤话，其实他们不是犹太人，乃是撒但一会的人。**”

有些人可能很难理解神在这节经文里说的话。他们就是不明白：“如果你说你是一个基督徒，你就是基督徒，仅此而已。”是的，这种观念对政府进行人口普查时可能就足够了：“你是犹太人吗？你是基督徒吗？你是穆斯林吗？”如果你回应说：“我是一个基督徒，”他们就会信以为真。对他们来说，你是一个基督徒。对你的邻居来说，你是一个基督徒，你在你的会众里的其他人来说，你是一个基督徒。但神不接受简单的承认。祂需要的不仅仅是言语，因为神看的是内心。

让我们翻到雅各书2章，主将向我们展示当祂说：“**自称是犹太人，其实不是**”的确切含义。在雅各书2：14节里说：

我的弟兄们，若有人说自己有信心，却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？

请注意这节经文的重点是某人说他有“信心”。他是在进行有信心的宣告，这就好像某人“接受基督”一样。如果你问他，他将说：“是的，我是一个基督徒。我信神。我信圣经是真实的。”这种回答对教会来说是足够的，他被认为是神的儿女和基督徒，教会将确保他一切完好。但这种宣告对神来说还不够，神指出了：“**我的弟兄们，若有人说自己有信心，却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？**”有些人读到这句话，就会产生错误的观念。他们认为：“哦，你不能只是说自己是基督徒，但你必须证明这一点。因此如果我说我是一名基督徒，我向教会捐款，或者我分发福音单张或参与传道旅行，那么我就有行为来证明我的宣告。”人们对于救恩就是这样的观点，他们在试图通过行善来支持他们宣称的得救，这样的观念是错误的。它完全错了。神并不看重人的行为，马丁路德等人知道这一点。但马丁路德犯了一个错误，如果关于他的那个信息是可信的话，就是他对雅各书这一章的反应和阅读时的错愕，因为神在这章里强调了行为，因此马丁路德认为雅各书不属于圣经正典。这个消息可能是真的，也可能不是真的，我们不能完全相信教会的历史，但我确信雅各书中的这一章一直困扰着一些人，因为它强调信心加上行为。然而人们的困惑是由于对神在这章里说的话的误读。神在雅各书2：15-16节里继续说：

若是弟兄或是姐妹赤身露体，又缺了日用的饮食，你们中间有人对他们说，“平平安安地去吧！愿你们穿得暖吃得饱”，却不给他们身体所需用的，这有什么益处呢？

再次，问题的关键在于这只是他们口中说出的话。没有行为加以证明，但只有话语。然后在雅各书2：17节里说：

这样，信心若没有行为就是死的。

我再三的强调这一点。认为“我必须行善来伴随我自称的信心”是一个极大的错误。这种观念不是基督在这节经文里说的意思，在下一节雅各书2：18节里祂将加以解释：

必有人说：“你有信心，我有行为。”你将你没有行为的信心指给我看，我便藉着我的行为，将我的信心指给你看。

一旦我们明白了说：“**你有信心，我有行为**”的那个“人”指的是主耶稣基督，一切事物就开始迎刃而解了。耶稣在对那些自称的基督徒说：“你有信心，你说你相信，但我有行为。我将选民的罪担在了我自己身上并为他们死了。这就是我为他们做的行为，而你缺乏的正是我做出的行为，你必须有这样的行为你们自称的信心才有实质意义。”

然后请注意神在雅各书2：19节里说：

你信神只有一位，你信的不错；鬼魔也信，却是战惊。

再次，雅各书2：19节适用于大约20亿的自称的基督徒，他们信神只有一位值得称赞，但请注意神接下来说：“**鬼魔也信，却是战惊。**”为什么神在这种语境下提到魔鬼？答案是魔鬼对神有理智上的理解，但他们没有的一件事就是主耶稣基督为他们中的任何一员行的行为。耶稣并没有为任何堕落的天使的罪而死，因此他们相信什么或宣称什么并不重要。如果他们有这种相信或宣称什么的倾向（其实他们没有），并且他们去努力行善，那也没有意义，因为基督没有为他们行那个行为。因此神在强调基督的行为的观点。然后在雅各书2：20节里说：

虚浮的人哪，你愿意知道没有行为的信心是死的吗？

那就是为什么我们可以说整个新约教会都是已死的教会。这不在于他们说什么。他们可以行什么善事或好行为并不重要，因为神不是看他们伴随而来的行为，而是祂看基督在创世以前为某些人，即选民或那些名字写在羔羊生命册上的人行的伴随而来的行为。祂没有看到基督为他们行的任何行为。因此祂说：“哦，虚浮的人哪，你没有主耶稣基督的行为，因此信心没有行为是死的。”然后祂在雅各书2：21-22节举出了亚伯拉罕的例子：

我们的祖宗亚伯拉罕把他儿子以撒献在坛上，岂不是因行为称义吗？

这是神在编写圣经中如何使人上当受骗的绝佳的一个例子。这是主布下的最大的一个陷阱。各样各样的人对直接经文夸夸其谈，神学家们对“忠心的亚伯拉罕”津津乐道，他们滔滔不绝的谈论亚伯拉罕为了顺服神而将自己的独生子以撒献在摩利亚山而表现出的无比的忠心。

现在我不想贬低亚伯拉罕的忠心，因为他确实是一个忠心的人，他表现出对主的极大的信任。然而，神学家们却被主在雅各书中提出的这个观点迷住了：“**我们的祖宗亚伯拉罕把他儿子以撒献在坛上，岂不是因行为称义吗？**”神学家们意识到称义意味着成为义人或得救。称义意味着你已经进入了神的国，对于任何只想做一点自己工作的人来说，称义就进入了神的国。是的，人是因信心称义的，圣经说我们是因信心称义的，但在这节经文里亚伯拉罕是因行为称义的。“因此如果我们达到像亚伯拉罕那样信靠的程度我们也可以称义。”那就是为什么他们中的许多人如此热爱亚伯拉罕，因为他们迷恋做一点行为就能进入天国的观念。

然而他们没有意识到神在介绍亚伯拉罕和他伟大的顺服举动时，正在设下一个圈套和陷阱。是的，亚伯拉罕做这件事是一个伟大的顺服的行为，但神可以挑选任何顺服的行为，祂可以在这些顺服的行为中发表同样的陈述。在雅各书2：25节中，祂对喇合就是这样做的：

妓女喇合接待使者，又放他们从别的路上出去，不也是一样因行为称义吗？

是的，喇合确实行了了不起的行为，但许多人不明白的是，使亚伯拉罕称义的行为不是祂献上以撒的行为，喇合的了不起的行为也不是她藏匿探子的行为。而是主耶稣基督的行为。当亚伯拉罕献上他的儿子以撒的时候，他是一位真信徒，一位真正的神的儿女。基督的行为作用在他身上，他已经被主耶稣基督代表他（在创世以前）行的荣耀的信心的工作救赎了。因此神只是在亚伯拉罕生命中献上以撒这件事上拍了一张“快照”，祂问了问题：“**我们的祖宗亚伯拉罕把他儿子以撒献在坛上，岂不是因（基督的）行为称义吗？**”答案是，“当然！祂是因主的行为称义的。”

但如果亚伯拉罕或喇合在做任何别的事情，神也可以问同样的问题：“妓女喇合在洗碗时岂不是因行为称义吗？”是的，因为她是一个得救的人。“亚伯拉罕背上驴去行路的时候岂不是因行为称义吗？”是的，他那时已经得救的了，他在某个时刻因基督的行为称义了。

启示录2章（11）讲

克里斯麦肯于2013年5月2日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目。今天是启示录2章第11讲，在我们上次的节目中我们查考了雅各中2章里神讨论的在自称有信心与行为之间的关系。在雅各书2：21节里说：

我们的祖宗亚伯拉罕把他儿子以撒献在坛上，岂不是因行为称义吗？

我们讨论了神是如何通过高度评价亚伯拉罕献上他的儿子以撒这项善行来设置这个陷阱的。这就是神设下的陷阱。请注意亚伯拉罕行的是一件极其伟大的行为，是一种不同寻常的顺服的行为。但我指出了神实际上是在拍下亚伯拉罕作为一个得救个体的“快照”，然后祂问了一个问题：“**我们的祖宗亚伯拉罕**在那个特定的时间上**岂不是因行为称义吗？**”

亚伯拉罕献上他的独生子以撒是一件如此不可思议的事情，我们的注意力被从其他事情上转移了，只剩下亚伯拉罕所做的这件不可思议的好行为。而这正是主想要达到的效果，因为如果祂对亚伯拉罕（或任何真信徒）说：“亚伯拉罕给驴上鞍的时候，他岂不是因行为称义吗？”或神可以对撒拉说：“撒拉在准备晚餐的时候，岂不是因行为称义吗？”我们听到这样的话马上就会想到：“给驴上鞍”、“准备晚餐”、“倒垃圾”或“洗碗”与因行为称义有什么关系呢？显然，答案是这些事情与在神眼中因行为称义没有任何关系。

事实上，献出以撒也没有使亚伯拉罕在神眼中称义。我们倾向于认为只有如此伟大的信心行为才能在神眼中因行为称义。我们这样认为是完全错误的，但这种观念是人的天然的倾向。这就是为什么神能够轻易的为人们设下陷阱。神实际上是在问：“亚伯拉罕是一个得救的人，因此在他献上以撒时不是因基督的行为称义的吗？”在雅各书2：25节，神问了关于喇合的同样的问题：

妓女喇合接待使者，又放他们从别的路上出去，不也是一样因行为称义吗？

答案是：“是的，神已经拯救了喇合。祂将祂的担忧放在她里面。她在某个时刻因基督的行为称义了。”为了不让我们错误这一重要的圣经教训，神在罗马书4：1-2节发表了相反的陈述，或我可以说“在表面上看是相反的”：

如此说来，我们的祖宗亚伯拉罕凭着肉体得了什么呢？倘若亚伯拉罕是因行为称义，就有可夸的，只是在神面前并无可夸。

你看，这是同样的语言。倘若亚伯拉罕因行为称义，他就不能在神面前夸口，因为这是适用于亚伯拉罕和全人类的一个圣经性的原则，在加拉太书2：16节里说：

既知道人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督【英：耶稣基督的信心】**，连我们也信了基督耶稣，使我们因信基督**【英：基督的信心】**称义，不因行律法称义，因为凡有血气的，没有一人因行律法称义。**

这是使人称义的原则，这个原则是“一目了然的案件”。神说：“**倘若亚伯拉罕是因行为称义，就有可夸的，只是在神面前并无可夸。**”这就是为什么人们说改教家马丁路德怀疑雅各书，但他应该做的就是继续查考和察验圣经，祈求智慧。然后主若愿意，他就会明白，因行为称义的雅各书2章的内容与因信称义并不矛盾，因为雅各书2章不是在说亚伯拉罕的行为，而是在一位神选民生活中的“宝丽来相片”。倘若我们是真信徒，神已经偿还了我们的罪并赐给我们称义，祂就可以对你和我说同样的话。神可以在我们的日常生活中“拍照”并发表一句声明。祂可以说：“马利亚倒垃圾的时候岂不是因行为称义吗？”一旦一个行为只是一个普通的日常活动，我们就开始质疑：“那么，倒垃圾与因行为称义有什么关系呢？”我们知道这两者之间没有关系，神在那种情形下也不会把行为与称义的关系隐藏的很好。但是当神把我们的注意力引向一些戏剧性的、不同寻常的事情，比如亚伯拉罕献出他的儿子时，那么我们就会错误的认为献出他的儿子以撒这一非凡的行为使亚伯拉罕因行为称义了。但事实不是这样，而是基督的行为使亚伯拉罕称义了。

让我们继续来看启示录2：10：

你将要受的苦你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，你们必受患难十日。你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。

我们将开始像理解所有之前的经文那样来看待这节经文，一次查考一句短语或一个单词。第10节以“**你将要受的苦你不用怕**”为开头。神在提醒我们基督徒的生活不是轻松的生活。这不是一种安逸的生活。在这个世界上基督徒的生活不是一种舒适的生活，而是非常艰难和艰苦的生活。基督徒的生活会有磨难。我们无法避免磨难，但主在这节经文里劝告我们不要惧怕磨难，有些人确实惧怕与神的道，主耶稣基督伴随而来的磨难。他们惧怕世人的反应。他们惧怕教会的反应。他们惧怕他们家人的反应，使他们在世人的表现更加个性化。但主说不要惧怕你将遭受的这些事情。

“受的苦”这个词在圣经中出现了几次，但我们将查考腓立比书1：28-30：

凡事不怕敌人的惊吓，这是证明他们沉沦，你们得救，都是出于神。因为你们蒙恩【英：因为你们被赐予基督的恩典】**，不但得以信服基督，并要为他受苦。你们的争战，就与你们在我身上从前所看见、现在所听见的一样。**

我们不应该太快速的忽略“赐予”这个词。神说到祂赐予祂的子民一些属灵的恩赐。当祂拯救了一个人时，祂赐予了他悔改的恩赐。我们被赐予了那个恩赐；这不是出于我们，而是神赐予的。祂赐下救恩的恩赐，正如以弗所书2：8节告诉我们的那样：“**你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的**；”

但神在这节经文里说：“**因为你们被赐予基督的恩典，不但得以信服基督...**”既然主在把为基督受苦与恩典联系起来，祂肯定是在让我们知道为基督受苦是一种恩赐，就像信心被赐给神的子民那样，但那个恩赐并不是唯一的。还有神赐下的其他属灵的恩赐，为基督受苦是伴随着信心而来的一个恩赐，与信心的恩赐，救恩的恩赐齐头并进。然而有意思的是，祂还补充说我们的道路将“受苦”。也就是说，由于祂为我们做的事情，在祂的恩典中我们被赐予了信心，我们也被赐予了“受苦”。

这正是基督为我们成就的事。祂为祂的子民受苦。在祂将我们的罪担在祂自己身上，当父把祂的忿怒降在祂身上以至于祂死亡时，祂以极大的方式受苦了。祂为我们死了，那是为我们受的苦。当祂来到世界并走向十字架上时，主在客西马尼园中陷入了痛苦之中。祂当时在为祂子民的罪第二次受苦，尽管祂不是第二次在进行偿还罪，因为祂在创世以来就已经偿还罪了。祂为我们受了苦，我们也被赐予为祂受苦。

让我们翻到彼得前书3：11-14：

也要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。因为主的眼看顾义人，主的耳听他们的祈祷；惟有行恶的人，主向他们变脸。”你们若是热心行善，有谁害你们呢？你们就是为义受苦，也是有福的。不要怕人的威吓，也不要惊慌（“的威吓”或作“所怕的”），

耶稣是义人，因此这句话可以容易的说成：“**你们就是为基督的缘故受苦。**”然后祂说：“**不要怕人的威吓，也不要惊慌，**”然后祂在彼得前书3：15-18节里说：

只要心里尊主基督为圣。有人问你们心中盼望的缘由，就要常作准备，以温柔、敬畏的心回答各人。存着无亏的良心，叫你们在何事上被毁谤，就在何事上可以叫那诬赖你们在基督里有好品行的人自觉羞愧。神的旨意若是叫你们因行善受苦，总强如因行恶受苦。因基督也曾一次为罪受苦（“受苦”有古卷作“受死”），就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。按着肉体说，他被治死；按着灵性说，他复活了。

在这段经文里，我们看到耶稣是我们最高的榜样。祂为我们受过苦，但祂是义人，我们不是义人。因此我们可以为祂的缘故受一点苦。在彼得前书4：1-2节里说：

基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心志作为兵器，因为在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了。你们存这样的心，从今以后就可以不从人的情欲，只从神的旨意，在世度余下的光阴。

当我们在圣经中读到受苦时，我们经常发现受苦与神的旨意有关。在这章的再往下一点，在彼得前书4：12-14节里说：

亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪（似乎是遭遇非常的事），倒要欢喜，因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候，也可以欢喜快乐。你们若为基督的名受辱骂，便是有福的，因为神荣耀的灵常住在你们身上。

再次，神说你们为主耶稣基督受辱骂和受苦，那么你们就可以欢喜快乐，祂说：“**便是有福的，**”“有福的”这个词的意思就是“蒙福的”。

我们确实应该接受圣经关于“受苦”的态度，只要它是正确的受苦，正如神在彼得前书4：15-16节里强调的那样：

你们中间却不可有人因为杀人、偷窃、作恶、好管闲事而受苦；若为作基督徒受苦，却不要羞耻，倒要因这名归荣耀给神。

所以为了正确的理由而受苦是非常重要的，那就是为了基督的缘故、以及与基督密不可分的神的道、圣经的缘故。它们都是同义词。基督是道成了肉身。因此如果我们受苦因为持守一个真实的圣经教训，有人不喜欢那个教训，我们因此受到了辱骂和责备，那么我们就要欢喜快乐，并且是有福的，因为那是为基督的缘故。

然而如果我们因为我们自己的罪而受苦，那情形就不同了。如果我们犯了罪并做了错事，别人注意到了我们的过犯，我们就绝不应该认为那种的受苦与我们基督徒的见证有任何关系。这是因着我们自己的罪而受苦，在其中没有益处或感恩，因为这是我们自己造成的，它是一种罪恶行为的后果。

但如果我们按照神的方式行事，世人确实不喜欢我们的行事方式，或我们谦卑的分享一个圣经真理，或我们谦卑的持守一个真理，这就是值得感恩的。如果我们没有丝毫的骄傲自大，但我们不能否认神的道，我们对老板说：“对不起，我在星期日不能工作。”结果，那个人可能会因此受苦。他或她可能会失去他们的工作，或者他们没有足够的钱来支付账单。持守神的道有时会带来一定的后果，但后果并不值得我们看重，那就是为什么主在启示录2：10节里说：“**你将要受的苦你不用怕。**”

有些人认为：“如果我表明立场，我按照圣经告诉我们去做，那么就会发生这样的事情，我害怕那样的后果，因此我不能这样做。风险太大了。”但主告诉我们不要害怕受苦，而是要拥抱受苦。

请记得主为你受过苦，为祂受苦是在你持守一条祂的命令时向祂表达爱的一个机会。你渴望遵行祂的命令，你将遭受一些困难。

在彼得前书4：17-18节里继续说：

因为时候到了，审判要从神的家起首；若是先从我们起首，那不信从神福音的人将有何等的结局呢？若是义人仅仅得救，那不虔敬和犯罪的人将有何地可站呢？

神把“受苦”的焦点放在进入大灾难时期的受火炼的试验的背景下，因为大灾难是审判从神的家起首的时候，这不是巧合也不是偶然。随着我们进一步进入到审判日，审判日神的子民为主耶稣基督的缘故遭受严厉的试炼、试验和的受苦的时期。

最后，在彼得前书4：19节里说：

所以，那照神旨意受苦的人要一心为善，将自己灵魂交与那信实的造化之主。

再次，请注意神是如何把受苦与遵行祂的旨意联系在一起的。毫无疑问神的话语向世人宣告了审判日降在2011年5月21日到来。是的，由于我们的宣告我们受了一些苦。神神开启了经文向祂的子民显明了这些事情。祂使这些事情“明明白白的摆在桌子上”，好让那些选民可以容易阅读或随跑随读。因此神的话语的后果是有的，而且我们可能仍在经历其中的一些后果。非常好。无论了遭遇了什么，你都要交托给主。我们受苦是因着祂的缘故。按照神的话语，你受苦是正确的和恰当的。因此请记得这一点：“**所以，那照神旨意受苦的人要一心为善，将自己灵魂交与那信实的造化之主。**”我们继续跟从圣经。我们继续信靠主为信实的造物主。祂完全知道我们的光景。祂完全知道我们生活中发生的苦难、试炼、磨难和艰难。祂知道我们的眼泪。祂知道我们沮丧的时候。祂知道我们面临的困难。继续下去。不要厌倦行善，而是要继续信靠主，把你的忧愁卸给祂，因为祂是信实的。祂会让事情有一个美好的结局。

启示录2章（12）讲

克里斯麦肯于2013年5月3日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目。今天是启示录2章第12讲，我们将当前正在查考启示录2：10：

你将要受的苦你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，你们必受患难十日。你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。

在我们查考这句陈述时：“**...魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，你们必受患难十日...**”我们要继续关注这节经文。我们好奇：“神说的这句话指的是哪个时期？”

我们知道这是对七个教会的每一个使者说的话，当主对七个教会说话时，祂谈论的是在教会时代，从公元33年到1988年的1955年中，祂在他们身上看到的正面的事情并负面的事情。祂说了一些非常负面和严厉的事情，因为在教会时代期间麦子和稗子是一起长的。由于教会里有一些祂的真子民、选民，祂也说了一些好话。

我们知道撒旦在教会时代，就是他被捆绑的期间积极的在会众里活动。圣经告诉我们他在公元33年被捆绑在十字架上1000年，1000年是象征整个教会时代的一个比喻性的时期。虽然撒旦被捆绑了，那并不意味着他是不活跃的，因为我们在启示录2章和启示录3章这些章节中读到的内容，以及从我们在使徒行传中读到的内容来看，所有这些事情都发生在十字架之后，教会时代开始之际。撒旦非常积极的反对真福音。他在世界上教会和会众里非常活跃。

启示录2：9节的结尾提到了那些“**自称是犹太人，其实他们不是犹太人，乃是撒但一会的人。**”正如马太福音13章中揭示的比喻所教导我们的那样，撒旦很早就通过在麦子中撒下稗子的方法战胜了教会。他通过把他的子民（来自他黑暗国度里未得救的人）安插在教会中，担任执事和长老等职务，从而渗透到教会和会众中。那就是为什么尼哥拉一党人的教训会造成如此大的问题，神恨恶他们的教训，因为它不是真实的教训。他们的教训是一个谎言，撒旦是说谎之人的父，所以这个教训的根源就在于撒旦。因此撒旦在教会里是积极活跃的。

在我们查考这节经文时，主说：“**...魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，你们必受患难十日...**”我们知道数字“十”指向完整，因此我们必须考虑到这里提到的“十日”可能指的是完整的教会时代，魔鬼会以某种方式把主的一些子民下在监里，叫他们受试炼，这将发生在“十日”内，或发生在完整的教会时代。那就是我们理解这节经文的一个方式。

但我们还可以用另一种方式来理解这节经文，那就是按照我们理解圣经时惯常使用的方法，就是通过查考圣经看看我们能否找到与这节经文有关的内容，并使用类似的词语或观点来认同这节经文。当我们这样做时，我们确实在但以理书1章里找到了与这节经文相关的内容，在这一章里，但以理和他的朋友从犹大被掳掠到巴比伦。

首先我们来思考一下。他们被掳掠了。他们不是出于他们自己的意愿被掳掠的。谁掳掠了他们？归根结底，掳掠他们的是尼布甲尼撒王。他是巴比伦的统治者。他是决定攻打犹大、战胜犹大，把犹大人作为战俘掳掠到巴比伦的那个人。所以但以理、沙得拉、米煞和亚伯尼歌这四个年轻的希伯来人不自愿的被掳到了巴比伦。为什么他们的不自愿是重要的？因为在我们的经文启示录2：10节里说：“**魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼**”是重要的。巴比伦是一处掳掠人的地方，监牢就是掳掠人的地点，因此我们可以看到被掳掠在巴比伦与我们的经文以及“下在监里”的概念是如何联系在一起的。

要思考的第二件事就是最终是巴比伦王将但以理和他的朋友带到了巴比伦，将他们囚禁在那里。因此我们可以说是巴比伦王把他们下在监里。我们可以这样说，但这与启示录2章我们的经文有什么联系呢？

一旦我们认识到巴比伦王是将但以理和所有犹大人掳掠的那个人，我们就会想起神将巴比伦王比作撒旦、魔鬼。在以赛亚书14：4节里说：

你必题这诗歌【英：这比喻】**论巴比伦王说：“欺压人的何竟息灭？强暴的**【英：黄金城】**何竟止息？**

然后神开始讲述其他事情，但那都是在一个关于“巴比伦王”的比喻的背景下讲述的。我们继续阅读，在以赛亚书14：12-14节里说：

“明亮之星，早晨之子啊！你何竟从天坠落？你这攻败列国的，何竟被砍倒在地上？你心里曾说：‘我要升到天上，我要高举我的宝座在神众星以上；我要坐在聚会的山上，在北方的极处；我要升到高云之上，我要与至上者同等。’

我们不必阅读太多经文就能看出对巴比伦王的描述是如何符合撒旦的。这段经文描述了撒旦渴望像神一样，我们在帖撒罗尼迦后书2：4节中看到了关于撒旦“大罪人”的类似的语言：“**甚至坐在神的殿里自称是神。**”撒旦由巴比伦王象征，因此在历史上当尼布甲尼撒王、巴比伦王攻打犹大时，神使用那次攻打作为撒旦在末时攻打教会的一个属灵画面，当时他从一千年的捆绑中被释放了，他来攻打教会和会众，以实现给新约教会带来毁灭的神的旨意。因此这就是与启示录2：10节相关联的第二件事：

...魔鬼要把你们中间几个人下在监里...

在但以理书1章中，我们读到但以理和他的朋友被巴比伦王拘禁在巴比伦。或者换一种说法，这在属灵上指的是撒旦把他们下在监牢里，这是大灾难的写照，那时主释放撒旦来攻打世界上的教会，施行神对他们的审判。

这是但以理和他的朋友被囚禁在巴比伦与启示录2：10节的另一个联系：

...魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，你们必受患难十日...

这节经文说：“**你们必受患难**”，我们知道“受患难”是基督徒的常态，正如主在约翰福音16：33节里说：“**在世上你们有苦难...**”因此启示录2：10节的受患难十日可以适用于在教会时代的神的儿女。那是事实，但在教会时代的结束神还有一个特别的计划，祂要对会众进行审判，祂把会众受审判的那段时期认同于“大灾难”的“片时”。有时神把大灾难简称为“患难或灾难”。在马太福音24：21节里说：

因为那时必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。

“灾难”这个词的编号是#2347。它是希腊词“thlipsis”，当神加上“大”这个词时，它就是“megas-thlipsis”。但请注意在马太福音24：29节里说：

那些日子的灾难一过去，日头就变黑了...

这节经文里的“灾难”是同一个希腊词“thlipsis”，但神确实没有称它为“大灾难”，祂只是说：“**那些日子的灾难一过去...**”祂有时在“灾难”前面使用“大”这个词，但祂可以只使用“灾难”这个词来指向那段时期。在一段平行对应的经文中，在马可福音13：19节里说：

因为在那些日子必有灾难【英：苦难】**...**

这节经文里的灾难就是编号为 #2347，“thlipsis”的同一个希腊词，它本可以被翻译成“灾难”而不是“苦难”，但译者选择将它翻译成“苦难”【中文圣经都将这个词翻译成“灾难”。】再次，在马可福音13：19节里说：

因为在那些日子必有灾难，自从神创造万物直到如今，并没有这样的灾难，后来也必没有。

这与我们在马太福音24：21节里读到的基本是同一节经文，但这节经文没有“megas大”那个词。神在这节经文里没有提到“大”那个词，然而祂说的是同一段时期（大灾难）。在启示录2：10节我们的经文中，那里只使用了“灾难或患难”这个词，就是编号是#2347的同一个词。那节经文并没有说“大灾难”，而是说：“**...你们必受患难十日...**”那就是，这是象征完整的灾难的一段时期，这段时期适用于大灾难，神在启示录2：20-22节的同一章中对推雅推喇教会的讲话中确实提到了大灾难：

然而，有一件事我要责备你，就是你容让那自称是先知的妇人耶洗别教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物。我曾给她悔改的机会，她却不肯悔改她的淫行。看哪，我要叫她病卧在床。那些与她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难。

神确实警告了教会。在祂对推雅推喇教会的人说话时，祂是在对整个新约教会说话。倘若他们不顺服和不忠心，他们就会被扔进“大患难”里。因此在我们的经文启示录2：10节中神也发出了一个类似的警告：“**魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，你们必受患难十日...**”

因此让我们返回到但以理书1章，因为我们没有读过这些经文。在但以理书1：9-10节里说：

神使但以理在太监长眼前蒙恩惠，受怜悯。太监长对但以理说：“我惧怕我主我王，他已经派定你们的饮食，倘若他见你们的面貌比你们同岁的少年人肌瘦，怎么好呢？这样，你们就使我的头在王那里难保。”

让我停下来解释一下，但以理和他的朋友都是犹大人。他们有他们要坚守的“饮食习惯”，因为神命令犹大人不可以吃某些食物。但现在他们在巴比伦，一个没有这样的命令的外邦国家，外邦人吃许多犹大人不可以吃的东西。因此但以理和他的朋友在心里立志不以王的膳和他所饮的酒玷污自己。于是他们去见善待但以理的太监长，他们请求不要吃这样的食物，但太监长担心他的性命不保。然后在但以理书1：11-12节里说：

但以理对太监长所派管理但以理、哈拿尼雅、米沙利、亚撒利雅的委办说：“求你试试仆人们十天...

我停下来说一下，“试试”这个词在旧约的其他地方也被翻译成“试炼”，那是非常有意思的，因为这节经文可以读成：“**试炼你的仆人...十天**”。记得在启示录2：10节里说：“**魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，你们必受患难十日...**”

因此但以理书1：11-12节有两个要素与我们的经文相吻合。自但以理和他的朋友被囚禁在巴比伦以后，我们就与“监牢”的概念有关联。我们与魔鬼把他们关进监牢相吻合，因为象征和写照撒旦的尼布甲尼撒王最终负责把这些年轻人囚禁在巴比伦。现在我们与被试试（试炼）十天是相吻合的。

我们在圣经中找不到任何与之相关的其他内容，因此我相当确定神在通过这些联系指导我们如何来理解启示录2：10。

再次，在但以理书1：12-16节里说：

“求你试试仆人们十天，给我们素菜吃，白水喝，然后看看我们的面貌和用王膳那少年人的面貌，就照你所看的待仆人吧！”委办便允准他们这件事，试看他们十天。过了十天，见他们的面貌比用王膳的一切少年人更加俊美肥胖。于是委办撤去派他们用的膳、饮的酒，给他们素菜吃。

因此我们有几件事与我们的经文启示录2：10节有关。请注意启示录2：10节的结束语：

...你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。

当然但以理、沙得拉、米煞和亚伯尼歌的愿望就是保持忠心。我们可以说他们在巴比伦的整个逗留期间，或者说他们在监牢里的全部时间都是以忠心为标志的。他们的特点是有顺服神的强烈愿望和遵守神命令的能力。不久之后，这三个年轻的希伯来青年拒绝向尼布甲尼撒王设立的偶像下拜，他们被扔进了火炉中。不久之后但以理因为始终如一的忠心而得到了国王的赏识。

我认为有了这些联系我们就可以看到启示录2：10节实际上是神在向众教会宣告，当祂在教会时代结束的设定的时间来察看他们时将会发生什么，祂将看到他们不忠心。所以神开始审判他们，祂把他们交给撒旦，结果就是撒旦被使用作为审判教会的器皿，神也使用撒旦在整个大灾难期间来试验祂的子民。对神的子民来说，那无疑是一段非常艰难的时期。

启示录2章（13）讲

克里斯麦肯于2013年5月6日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目。今天是启示录2章第13讲，我们将从阅读启示录2：10节开始：

你将要受的苦你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，你们必受患难十日。你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。

在我们上次的节目中我们查考了这节经文，我们看到但以理书1章与我们在这节经文中的陈述极其吻合。反过来，但以理书1章与大灾难时期相关联，因此我们可以明白启示录2：10节就是神指向的撒旦接管了教会，并以“兽”的身份统治世界的时期。那也是试炼神的子民的时期，因为这节经文说：“**...你们必受患难十日，**”十日指向了完整的大灾难时期。

现在我们要继续来看启示录2：10节的后半段陈述：

...你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。

神呼吁祂的子民要保持忠心，我们对此并不感到惊讶。忠心意味着要听从祂的道，按照祂的旨意生活。我们知道神对我们的旨意是什么。神没有保守那个秘密。祂把祂的旨意写在圣经里。如果我们想知道神在某个领域里的旨意，圣经几乎在每个领域里都告诉了我们祂的旨意。也许有几个方面神的旨意不是那么清楚，但那毕竟是极少数。通常情况下，我们都能从神那里得到很好的指引。我们知道我们不可以偷窃、撒谎或犯奸淫，或杀人等等。我们被命令禁止参与这些事情。然后神赐下了指引我们要做的事情，积极的事和圣灵的事。我们要爱我们的邻居、我们的妻子、我们的儿女等等。因此神确实给我们生活提供了各种方向和指引。

问题通常不在于我们不知道应该要做什么，而是在于我们做了不应该做的事。我们违背了神的律法或祂的命令，违背了祂的话语的指引。遵行祂的话语就是圣经所说的忠心。

因此在这段经文中主命令我们：“**务要至死忠心。**”这不仅仅指的是我们还活着的某个时间点。例如，祂并没有说：“你要忠心到2011年5月21日，之后就没有必要继续顺服我或跟从我的话语了。”不是的。神说要至死忠心。因此只要我们发现我们还活着并在审判日生活在地上，我们仍然处在要忠心的生活的命令之下，这道命令涵盖了我们生活的方方面面，无一例外。

接着我们还读到了另外一些内容，我们不妨现在就来阅读一下。当主对别迦摩教会的使者讲话时，祂在启示录2：13节里说：

我知道你的居所【英：我知道你的行为和你的居所】**，就是有撒但座位之处。当我忠心的见证人安提帕在你们中间、撒但所住的地方被杀之时，你还坚守我的名，没有弃绝我的道**【英：我的信心】**。**

神在这段经文里给我们举了一个例子，一个名字叫安提帕的神的儿女是主耶稣基督忠心的跟随者，他至死忠心。那就是为什么他被称为一个“殉道者”或忠心的见证人。他在有撒旦的座位并住在其中的别迦摩的会众里被杀了。也就是说，撒旦已经将足够多的稗子渗透进教会里，并在会众里担任掌管权柄的职位。因此当安提帕坚守神的道的真理时，撒旦就通过其他教训和福音来反对他，当安提帕对神的道保持忠心时，这让安提帕付出了生命的代价。他不会像在那间会众里教导的那些事情“屈膝”，也不会妥协他所知道的基督和圣经的真理。因此他被杀了。安提帕的被杀很可能是一个真实的历史性的叙述。我们没有理由怀疑这一点。神给了我们一个人的名字，他是这个会众里的一员。他是一位选民，他因着基督的缘故和神的道的缘故被杀了。

这种情形并不稀奇。在整个历史上，神的子民都曾在肉体和属灵上被杀害。在启示录6：9节里说：

揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下，有为神的道、并为作见证被杀之人的灵魂，

让我们在这节经文中停一下，因为这节经文很好的描述了“至死忠心”的含义。请注意他们被杀的理由。那是“**为神的道、并为作见证被杀。**”他们珍视神的道，他们忠于圣经的见证和教导，因为正是圣经的教导拯救了他们，把他们从罪恶中拯救出来。当神打开他们的眼睛，让他们看见圣经中的真理时，神藉着祂的灵教导他们的正是圣经。这些经文是他们的喜乐。这些主的话语是他们的安慰。神的话语是他们生命的一切，因为主让祂的话语成为祂子民的一切。

那些从未经历过从神忿怒的火中被拯救出来，从罪和撒旦的捆绑中被释放出来的人，根本不明白神与被释放和被解救出来的人之间所建立的深厚的关系。他们被赐予可看的眼睛和可听的耳朵。他们被从永恒的毁灭中被拯救出来，并被赐予了永生。未得救的人根本无法理解神将一个新灵放在一个人的里面，祂自己的灵住在那个人里面时，那个人内心深处的爱就开生长。然后神的儿女开始爱神的话语，就像他爱基督那样，因为他认识到你不能将神的话语与基督分开。他因为主耶稣基督为他做的一切而爱祂。基督先爱了他。

然后在教会时代会众里出现了这样的情形，就是一个牧师、长老和执事教导一个教训，在会众里的其他人广泛的接受了那个教训。“哦，这不是很好吗？我们的牧师教导我们的是多么伟大的一个教训！”但在像安提帕（神的一位选民）那样的人看来，他认识到这是一种错误的教训：“这个教训不是出于神。神没有教导这件事。它不是从主来的，而是从人来的。而且，这个教训来自撒旦。撒旦一定在这个会众里站稳了脚跟，因为大多数成员都接受了这个教训。”但真信徒不接受那个教训，他们因着这种光景十分烦恼，他们感到不安：“人们怎么能看不见这些事情？他们怎么能这么快的离开起初的爱心？他们怎么能离开真实和忠心的基督的话语，而去接受这种伪装成神的道的卑鄙的教训？”因此神的儿女不跟随大众。真信徒会抗议。根据他们在会众里的地方，他们可能非常大声的抗议：“弟兄们，我们不能这样做，我们不能跟从这个教训。”在历史上的某个时候，一个人可能因为他们的立场而被杀害，或者也许，通过会众成员投票，他们决定除掉那个人。“让我们把这个人逐出我们的教会吧。”当他们把某个人赶出教会时，神把那种情形比喻为在属灵上被杀，在教会时代的许多世纪里，这种情形一次又一次的发生在真正的神的子民身上。真信徒会遭受肉体上的苦难和痛苦，或者当他们被逐出教会时他们会遭受属灵上的痛苦。

宗教改革的这段历史时期是一个很好的在肉体和属灵上遭受迫害的例子。在某些情况下，选民坚守圣经**...**也许只是相信个人应该有一本圣经，这就导致他们在这件事或其他事情上违反了教会的教训而遭到处决。在新教改革时期，许多人被烧死在火刑柱上或以其他的方式死亡。

但在那段时期里，也有其他人被逐出教会，因为天主教会对他们宣读“判决”将他们定性为“异端”。他们被逐出了会众，根据那个教训的教导，他们不可以进入神的国。实际上他们是在宣布定罪，通过把他们逐出教会来“杀死”这些人。他们不可以再参与圣餐，也不能享受到所谓的教会本身的祝福和永生的机会。

因此在启示录6章里，我们看到那些因神的话语和他们所持守的见证而被杀之人的灵魂。神的子民为神的道的缘故而死去，这是一个历史事实。请注意在启示录6：10节里继续说：

大声喊着说：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？”

这些人就是在长达1955年的教会时代期间被杀的人，在本质上他们是在问神：“你什么时候将带来审判日？”请注意主在启示录6：11节里回应说：

于是有白衣赐给他们各人，又有话对他们说：“还要安息片时...

这就是我们如何得知“祭坛底下的灵魂”是教会时代得救的象征性的那144000人或初熟的果子。“片时”是神指向大灾难时期的一个方式，所以所有“祭坛底下的灵魂”在大灾难之前就已经死了，因为这节经文说他们“还要安息片时，”那意味着大灾难必须先结束。然后在启示录6：11节里继续说：

...等着一同作仆人的和他们的弟兄也像他们被杀，满足了数目。”

在这节经文里，神在讲到“许多的人”，名字写在羔羊生命册上的其他真信徒。他们不一定是在教会时代期间得救的那些人，但他们的救赎认同于大灾难期间，即从1988年5月21日到2011年5月21日的那23年。因此神是在对“祭坛底下的灵魂”，在教会时代期间得救的初熟的果子说：“你们需要等候大灾难的‘片时’过去，在那段时期与你们一同作仆人的和弟兄也像你们一样‘被杀’。”也就是说，真信徒会在大灾难的片时被赶出教会。他们会被称为异端和邪教成员，就所有的意图和目的来说，教会将在属灵上“杀死”选民，正如主在约翰福音16：2节中教导的那样：“**人要把你们赶出会堂，并且时候将到，凡杀你们的，就以为是侍奉神。**”将选民赶出会堂就等于“杀了”他们。所以神是在说：“还要安息片时，在那片时你的弟兄也将被杀。”那么这就意味着他们不再需要安息了，因为他们对审判的渴望将在片时得到满足，审判日将到来，届时神将申了他们流血的冤。这种观点与我们的理解相符合，即在大灾难之后，审判日在2011年5月21日来到，那就是“**那些日子的灾难一过去**”。

我们再次看到，在整个新约时期神的子民一直在为福音或主耶稣基督的缘故在肉体或属灵上死去。

让我们返回到启示录2：10：

...你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。

我们来查考一下“生命的冠冕”这句短语。“生命的冠冕”是圣经使用来描述救恩的一个比喻。我们要查考几节经文。例如，在箴言书4章里讲到“她”，指的是“智慧”或基督。在箴言书4：9节里说：

她必将华冠加在你头上，把荣冕【英：荣耀的冠冕】**交给你。”**

智慧将赋予恩典，或荣耀的冠冕。我们记得基督是“智慧”，因此我们能够明白基督将（向祂的选民）提供救恩。那就是箴言书4：9节这节经文教导的内容。

在彼得前书5：4节也说：

到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。

同样，这节经文尤其指的是基督在万物终结时的回归，到那时信徒将得到他们新复活的身体，他们的救恩就完全了。因此荣耀的冠冕不会衰残。为什么它不会衰残？哥林多前书9章帮助我们明白这一点，在哥林多前书9：24-25节里说：

岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人？你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏。凡较力争胜的，诸事都有节制，他们不过是要得能坏的冠冕；我们却是要得不能坏的冠冕。

那就是为什么荣耀的冠冕不会衰残。它是不能坏的。那个“冠冕”认同于不能坏的救恩，正如神在哥林多前书15章里说死人要复活成为“不朽坏的”。我们当前生活在朽坏的身体里，因为我们的身体是朽坏的，我们将衰弱，老去并死亡（除非主在我们死亡之前降临），我们的身体将归向坟墓。那就是朽坏的后果。朽坏是对这个受造物的毁灭。朽坏是罪在人类中并神最初造的一切好的事物中的作用。但由于人堕入了罪中，整个受造物都朽坏了。

但神的计划是创造一个持续到永远的新天新地。祂将用新复活的身体来匹配我们新复活的灵魂，使我们成为一个完整的、不朽坏的个体，我们将在主耶稣基督面前活到永远。那就是救恩的冠冕。它是一个不朽坏的冠冕。这个冠冕绝对值得我们努力去争取。它比我们在这个世界上所能想象到的任何东西都更值得努力去争取。事实上，如果我们考虑一下我们今生可能想要付出努力的所有事情，我们把这些东西加在一起，并将它们与不朽坏的救恩的冠冕并排来比较，这些事物与救恩的冠冕就不值得比较了。救恩的冠冕是一个极大荣耀的冠冕，远胜于世界上任何“微小”的荣耀，正如哥林多后书4：17节里说：

我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。

这就是荣耀的冠冕或生命的冠冕的奇妙本质。它是极重无比永远的荣耀，远远超过世人所能想象的任何的荣耀。

让我们来看一下雅各书1：12节的最后一件事：

忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕，这是主应许给那些爱他之人的。

现在我们正处于被称为审判日的时期，我们知道主在试验我们。当圣经提到“试验信心”或“火炼的试验”时，它指的就是这些日子。同样，雅各书1：12节的试验指的也是这些日子，那就是为什么在讲到经过试验之后，接下来的事情就是得到“生命的冠冕”或“荣耀的冠冕”。我们记得当牧长显现的时候冠冕才会被授予。

启示录2章（14）讲

克里斯麦肯于2013年5月7日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目。今天是启示录2章第14讲，我们将阅读启示录2：11：

圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。得胜的，必不受第二次死的害。

再次，在主对以弗所教会的使者讲话之后，我们要阅读一节我们之前读过的经文，回到第7节。祂在启示录2：7节以这句话来总结：

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

我们花了一些时间讨论了圣经使用这句短语的确切含义，因为神在每次向七个教会讲话之后都使用了这句短语。这句短语出现了七次，在第11节中是它被使用的第二次：“**圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。**”

首先我们知道这句短语启示我们，神不只是在对以弗所教会或士每拿教会说话，而是祂直接对在整个新约教会时代的所有教会说话。因此我们应该这样来理解这些事情。

我们也知道当主使用关于有耳可听的这种语言时，我们意识到祂是在告诉我们祂在用比喻说话。也就是说，基督在向我们显明我们必须要寻求隐藏的含义。字面上的陈述是不清晰的，但我们必须使用圣经上的查经方法去寻找，才能找到真理。因此在基督每次讲话之后，我们都要注意到这个提醒，就是要寻找属灵的含义。

此外，这节经文告诉我们，我们必须要有可听的“耳朵”。由于这节经文是比喻性的以及主在隐藏真理，不是任何人都能明白这句话，但只有真信徒能明白，因为唯有他们被赐予了可听的耳朵。所以这种语言让我们知道只有被赐予了明白天国奥秘的神的儿女，才能明白主在这些经文以及整本圣经中写下的内容。从这个意义上来说，整本圣经就是一个比喻。

让我们继续阅读启示录2：11节的下一部分：

...得胜的，必不受第二次死的害。

我们注意到第7节也提到了“得胜”，在启示录2：7节里说：

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

我们查考了这句陈述，我们发现“生命树”指的是主耶稣基督和祂提供给祂的选民的永生。生命树在天堂，因为天堂是基督所在的地方，神的乐园指的就是天堂。

因此当我们阅读第11节时，“**得胜的，必不受第二次死的害**”，这是对同一件事情的另一种陈述。也就是说，它是在描述救恩。人“得胜”不是通过它自己的行为或努力，而是通过主耶稣基督的拯救工作。祂首先战胜了世界。祂战胜了罪和死亡，祂得胜了，正如我们在其他经文里看到的那样。例如，在约翰一书5：4节里说：

因为凡从神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心。

我们的信心首先指的是基督。我们是藉着基督的信心得救的，我们重生也是藉着祂，所以祂与得胜息息相关，没有人能离开祂而得胜。我们可以把这句陈述修改成：“在主耶稣基督里**得胜的，必不受第二次死的害。**”

现在我们来思考一下“第二次的死”这句短语。第二次的死指的是什么？圣经几次提到了这句短语。它听起来非常不祥。想到要经历“第二次的死”好像很可怕，似乎第一次的死还不够。神说的“第二次的死”是什么意思？我们来查考一下圣经中我们读到第二次的死的所有地方，所有的地方都在启示录中，从第6节开始。但让我们回过头来了解一下上下文，在启示录20：4节里说：

我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣作见证、并为神之道被斩者的灵魂，和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过它印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同作王一千年。

这群人被描述为“灵魂”，他们的身体是看不见的。他们是“**给耶稣、并为神之道作见证**”的真信徒。这些人象征性的复活并与基督作王“一千年”，他们认同于在教会时代所有那些得救的人，“一千年”是主使用来象征所涉及事物的“完整”的一个象征性的数字。当一个神的儿女在肉体上死亡，他的灵魂去与神同在时会发生什么？他与基督一同作王持续多久？答案是，永远或没有穷尽。因此这些复活并与基督一同作王“一千年”的灵魂就是那些复活与祂一同作王到永远，或完整的永恒的那些人。那就是提到的“一千年”讲到的内容。然后在启示录20：5节里继续说：

这是头一次的复活。其余的死人还没有复活，直等那一千年完了。

这节经文里提到的“一千年”不是指永恒，而是指的是撒旦被捆绑的象征性的“一千年”。在这章的前半部分描述 他被“捆绑了一千年”，那写照完整的新约教会时代。撒旦在公元33年被捆绑，他在1988年5月，在教会时代结束时被释放了。

这节经文里“其余的死人”是那些神在教会时代结束之后决定要拯救的人。重复一遍，“一千年”象征整个教会时代，因此这些被称为“其余的死人”一定指的是从大灾难中拯救出来的许多的人。换句话说，第4节描述的是在教会时代期间得救的初熟的果子，就如启示录7章里提到他们是以色列支派中每支派得救的12000人，或比喻性的“144000”人。接着，在启示录7：9节里说：

此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国...

在这节经文里，神也是从教会时代1955年期间得救的所有人开始的，然后祂着眼于“一千年”结束后的时期，也就是大灾难时期，祂称呼这群人是“其余的死人”，因为他们是死在他们罪中的其余的人，祂没有打算要拯救其他的群体。在祭坛底下的灵魂与那些其余的死人一起代表了所有的选民。再次，在启示录20：5节里说：

这是头一次的复活。其余的死人还没有复活，直等那一千年完了。

这是对第4节和第5节中描述的所有人的总结。他们是经历神的救恩的所有灵魂，是在“头一次的复活”中复活的属灵上的死人。“头一次的复活”与灵魂有关。那就是为什么第4节里提到了“灵魂”：然后又提到了“其余的死人”复活了，但它也指的是灵魂的复活，或“头一次的复活”。

有“第二次的复活”吗？有的，第二次的复活就是身体的复活，但没有经历过灵魂复活的人不可能经历第二次的复活。然后在启示录20：6节里继续说：

在头一次复活有份的有福了、圣洁了...

那就是，这些都是已经得救的人。我们生活在大灾难之后的时期，当前是审判日，因此所有要得救的人都已经得救了。所有选民的灵魂在教会时代期间被聚集了，“其余的死人”的聚集是在大灾难期间聚集的。那些许多的人是从大灾难中出来的。所以这两群人象征所有有份于“头一次的复活”而蒙福的人。除了这两个群体之外，神没有打算要拯救其他群体。没有神打算要拯救任何人的任何其他的时期了。祂已经完成了“拯救了日子”，那个日子走到了终点，现在我们处在审判日中。再次，在启示录20：6节里说：

在头一次复活有份的有福了、圣洁了，第二次的死在他们身上没有权柄。他们必作神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。

重复一遍，这个“一千年”指的是完整的永恒，因为神赐给了祂的子民永生。第二次的死只有对神的儿女才没有权柄。第一次的死对神的儿女有任何权柄吗？当然有了。所有那些在天堂的人，他们只有灵魂而没有身体。他们的身体死了，他们在天堂等候“第二次的复活”，他们身体的复活。但第二次的死在他们身上没有权柄，因为他们是活着的（在他们的灵魂里）。我们记得耶稣告诉撒都该人：“**神不是死人的神；乃是活人的神。你们是大错了。**”他们希望他们的身体在不久的将来复活。

所以这就是救恩。这是神奇妙的荣耀的救恩。好消息是我们不会经历第二次的死。第二次的死对我们没有权柄，尽管我们可能在身体上死去，而且许多人已经死去了。当今我们的肉体死亡可能仍旧发生，但我们的肉体死亡本身不是第二次的死。

犹太人在约翰福音8章里因为耶稣谈论生命而嘲笑祂。在约翰福音8：51-53节里说：

我实实在在地告诉你们：人若遵守我的道，就永远不见死。”犹太人对他说：“现在我们知道你是鬼附着的。亚伯拉罕死了，众先知也死了，你还说‘人若遵守我的道，就永远不尝死味。’难道你比我们的祖宗亚伯拉罕还大吗？他死了，众先知也死了，你将自己当作什么人呢？”

他们完全误解了耶稣的话。耶稣不是在谈论身体上的死，尽管这段经文里指的不是“第二次的死”。当基督说：“**人若遵守我的道，就永远不见死**”时，祂指的是“第二次的死”。真正的神的儿女或属灵的亚伯拉罕的子孙绝不会看见死亡，尽管真信徒在地球历史的进程中一直在经历身体上的死亡。但这并没有歪曲耶稣的陈述，因为祂不是在谈论身体上的死，而是在谈论“第二次的死”。

我们来查考一下“第二次的死”这个短语出现的地方。在启示录20：13-14节里说：

于是海交出其中的死人，死亡和阴间也交出其中的死人。他们都照各人所行的受审判。死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。

在这节经文里，主把“第二次的死”与“火湖”的画面联系在一起。它们似乎是同义词。

在启示录21：7节里说：

得胜的，必承受这些为业...

这节经文里再次提到了“得胜的”这个词。每个神的儿女都在主耶稣基督里得胜了。

在启示录21：7-8节里说：

得胜的，必承受这些为业。我要作他的神，他要作我的儿子。惟有胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的份就在烧着硫磺的火湖里，这是第二次的死。”

我们在这段经文里再次读到了烧着硫磺的火湖，火湖被称为“第二次的死”。神建立了这种联系，火湖与第二次的死密不可分。“火湖”就是“第二次的死”。

我们确实在两处地方读到火湖，但其中没有提到“第二次的死”的语言。例如，在启示录19：17-21节里说：

我又看见一位天使站在日头中，向天空所飞的鸟大声喊着说：“你们聚集来赴　神的大筵席，可以吃君王与将军的肉，壮士与马和骑马者的肉，并一切自主的、为奴的，以及大小人民的肉。”我看见那兽和地上的君王，并他们的众军都聚集，要与骑白马的并他的军兵争战。那兽被擒拿，那在兽面前曾行奇事、迷惑受兽印记和拜兽像之人的假先知，也与兽同被擒拿。他们两个就活活地被扔在烧着硫磺的火湖里，其余的被骑白马者口中出来的剑杀了。飞鸟都吃饱了他们的肉。

我们在这段经文里再次看到了“火湖”，火湖就是“第二次的死”。

我们来查考启示录20：7-10节中的另一个参考：

那一千年完了，撒但必从监牢里被释放，出来要迷惑地上四方的列国（“方”原文作“角”），就是歌革和玛各，叫他们聚集争战。他们的人数多如海沙。他们上来遍满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的城，就有火从天降下，烧灭了他们。那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方。他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。

这段经文说“直到永永远远”，“直到永永远远”这个词最好被翻译成“到永永远远”。

我们再次看到“火湖”与“第二次的死”相关联，正如启示录21：8节里建立了强烈的关联那样，其中说：“**惟有胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的份就在烧着硫磺的火湖里，这是第二次的死。**”

你可能已经注意到我们在启示录19中读到的一些描述审判日“羔羊婚筵”的语言，指的是从2011年5月21日开始的整个时期也就是整个审判日时期。“硫磺火”也认同于审判日本身，那意味着在属灵上神已经把未得救的人扔进了“火湖”里。兽或撒旦被扔进了火湖里，与背道的教会和会众相关联的“假先知”也被扔进了火湖里。神提到魔鬼被扔进火湖里，昼夜受痛苦到永永远远，昼夜指的是时间，因为这件事发生在“日和夜”仍然存在的时候，指的是当前的审判日时期，“**在那些日子，那灾难以后**，”就是我们当前生活的这段时期。神的子民当前生活在地上，然而我们不会受到审判日的伤害，“第二次的死”对我们没有权柄。从某种意义上来说，这就如同神把未得救之人的世界、撒旦的王国，在属灵上扔进了火湖里。最终在审判日的最后一天，祂将在字面上将他们烧尽了。那就是圣经在彼得后书3章里说的语言：“**有形质的都要被烈火销化，地和其上的物都要烧尽了。**”未得救的人将被消灭，最终火湖将吞噬他们。

但现在，在某种意义上来说，神已经在属灵上把所有的恶人扔进火湖来经历祂的忿怒，并经历“第二次的死”，因为再也没有为他们可供使用的生命了。审判已经宣告，天堂的大门已经永远的关闭了，永远不会被打开，从而就注定了他们的命运并保证了居住在地上所有未得救之人的第二次的死。

但在启示录20：7-10节的经文里可以说主的子民是在“火里”，火正在试验生活在历史这一特定时刻的神的子民。这绝对不是一段轻松的时期。这对神的儿女来说是一件痛苦的事，他们曾被授予大使命去传扬福音，使他人能够得救，而在2011年5月21日救恩结束之前，我们曾为完成这项任务而极其欢喜。现在我们还活着，所有未得救的人在意识上也还活着。他们仍然过着物质上的生活。但神的子民在灵里活着。我们经历了第一次的复活，因此“第二次的死”在我们身上没有权柄。审判日的火也不会伤到我们。这火不会毁灭我们。我们不会被烧尽。我们将经历这火，像“金银”一样受到试验，我们将被炼净者神自己带入荣耀永恒的神的王国中。尽管如此，我们还是在地上，在审判日忍耐等候主。

启示录2章（15）讲

克里斯麦肯于2013年5月8日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目。今天是启示录2章第15讲，我们将阅读启示录2：12：

你要写信给别迦摩教会的使者说，那有两刃利剑的说：

主再一次向七个教会的另一个教会说话。这是第三个被提到的教会，因为在启示录2：1节中祂已经对以弗所教会说过话，在启示录2：8节中祂也对士每拿教会的使者说过话。现在在启示录2：12节，祂在对别迦摩教会的使者说话。

提醒大家一下，基督是在对“天使”或“使者”说话，因为“天使”或“使者”是在教会和会众里神的选民的一个象征和写照。祂把祂的信息传给祂的子民，祂的子民把信息分享给整个教会，这实际上是传给所有教会的信息。

现在主把祂的注意力放在别迦摩的教会上。“别迦摩”这个名字可能来自一个意思是“能力”的单词。至于别迦摩教会的位置，在圣经启示录之外的任何地方都没有提到过。启示录1章和启示录2章提到过别迦摩，但其他地方没有提到过别迦摩。

在使徒行传中三次提到了一个叫“别加”的地方，这个地方与“别迦摩”的名字类似，但它们似乎不是同一个地方，别加是一个不同的地方。

让我们返回到启示录2：12：

你要写信给别迦摩教会的使者说，那有两刃利剑的说：

主再次重申了一些事情，我们在查考启示录的过程中经常看到这种情况。神在圣经中毫不犹豫的重复自己。事实上，祂经常这样做。祂陈述一个观点，然后祂会重申这个观点。祂会强调某件事，然后再强调一遍。重申是圣经中经常出现的情况。

在启示录2：12节这里，祂有两刃利剑。如果你还记得启示录1章，在启示录1：16节讲到那位像人子的：

他右手拿着七星，从他口中出来一把两刃的利剑，面貌如同烈日放光。

当然，这是神为主耶稣基督描绘的一幅“文字画面”，当我们查考“两刃的利剑”时，它直接指向了神的道。毫无疑问，这把两刃的利剑是神的道自己的一个象征和写照。在希伯来书4：12节里说：

神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓，都能刺入、剖开，连心中的思念和主意都能辨明。

这节经文明确的陈述了神的道是“活泼的”或活着的，有功效的，比一切两刃的剑更快。当我们读到这把两刃的利剑时，我们在启示录1：16节里看到这把两刃的利剑从基督口中出来，那是因为两刃的利剑象征从祂的口中出来神的道。

在描述了审判日的启示录19章，在启示录19：15节里说：

有利剑从他口中出来，可以击杀列国。他必用铁杖辖管他们（“辖管”原文作“牧”），并要踹全能　神烈怒的酒榨。

再次，利剑从祂口中出来，因为利剑是从神的口中出来的神的道的象征。因此我们非常确定利剑指向的正是神的道，所以我们来再次阅读我们的经文启示录2：12节：

...那有两刃利剑的说：

神在表明祂有这把利剑。这把利剑属于祂。祂拥有它，其他人没有它。这告诉我们利剑是祂的福音——圣经显明的教训和真理属于祂。当圣经显明真理时，无论那个真理是多么令人难以接受，那个真理都是神的话语。那个真理可能不是我们写一些事情的方式，也不是我们想要的福音的方式，这实际上是人的问题以及祂没有听从神的话语的问题。人常常不听从神的话语，以你为他不喜欢他听到的内容。他不喜欢神设计的福音，他不喜欢主耶稣基督拥有的、从祂口中出来的福音。人想要他自己的福音。他想要他自己的观点、发明和设计。人想要按照他自己的标准、信念和道德行事，如果福音不符合这些标准，人就会拒绝不符合他自己标准的福音。

我知道这样的话听起来是刺耳的。自称的基督徒怎么会想要他们自己的福音而不是圣经的真福音呢？六在教会和会众里的自称的基督徒就是这样的心态。他们不想要一个说教会时代已经结束的福音，他们听见了，但他们不喜欢这个教训，他们拒绝相信这个教训。他们中的绝大多数人甚至没有足够的荣誉感去到圣经中来察验这个教训，看看这个教训是与不是，只是因为他们不喜欢这个教训。他们想要听“油滑的”事情，奉承的事情，以及让他们感到高兴和认同的事情，比如神爱他们并对他们的生活有一个美好的计划。他们想听的是继续去教会聚会不是一件徒劳的事情，保持他们的会员资格和与教会成员并牧师的良好关系基本上可以保证他们进入天堂。这些是他们的标准和信念，这是他们想要的福音，他们可以“掌控”的福音，他们可以做他们的工作，在这里努力一点，在那里努力一点，他们就可以进入天堂。

他们不想听到神不在教会里，神现在不拯救任何人了。这样的福音对他们来说是异端。可悲的是，他们对“异端”的定义就是与他们的教会教父的传统不一致的教导。当耶稣出现并讲说祂的真理时（因为祂是道成了肉身），犹太人就是这么定义的，犹太人不喜欢他们听到的教训。这需要他们进行纠正和改变，他们需要在神的话语面前谦卑和屈膝，顺服于神的福音而不是维护他们自己的福音，标准和他们自己的义。当然，这对犹太人来说是无法接受的，当教会和会众听到教会时代的结束时他们同样无法接受。

对福音的定义不是我们的权力，我们对福音真理没有发言权，我知道真信徒绝不希望福音、神的话语的真理成为一种教训说不再有人能够得救了。不。我们喜悦其他人可以听见福音并得救，然而福音在当前显明没有人能够得救了。神的道显明，神藉着圣经教导我们2011年5月21日是审判日，祂锁定了那个特殊的日子。这个教训不是从人来的。祂显明从大洪水开始的整整7000年后，祂将关闭天堂的大门。是神把门关闭与没有人能够得救联系在一起，而不是人。神安排好时间，让2011年5月21日这个日期发生在大灾难整整23年（恰好8400天）之后，圣经显明大灾难一过去，“日头”就变黑了，“月亮”也不放光，“众星”将从天上坠落，因为福音的光在大灾难之后立即就熄灭了。再次强调，使人得救的福音的光会在大灾难之后立即像蜡烛一样熄灭，这也证实了关上门指向的同一件事，就是救恩结束了。神是将这些事情联系起来的那位，祂显明了这些事情并教导我们关于审判日的各种其他信息。是祂写下了以赛亚书24章，在一节又一节的经文中强调祂审判世界的计划，并消除了福音的喜乐。还记得那些经文吗？在以赛亚书24：3节里说：

地必全然空虚，尽都荒凉。因为这话是耶和华说的。

（在本章中“地”这个词也被翻译成“土地”。）谁说出了这句话？是神口中的“利剑”，从属灵上来说，是那把从基督的口中出来的两刃的利剑。在以赛亚书24：3节里说：“**因为这话是耶和华说的。**”福音不是你说的，也不是我说的，但许多却说：“根据我对福音的理解，我的神不会停止拯救人并把祂的子民留在地上。”那可能是他们对福音的理解。根据他们的道德观念，那可能是他们的标准和信念，而不是神的标准。他们对福音的理解不是神的话语的教导。神在说这些事情时祂是最高的确定标准，标准来自祂。在以赛亚书24：4-11节里继续说：

地上悲哀衰残，世界败落衰残，地上居高位的人也败落了。地被其上的居民污秽，因为他们犯了律法，废了律例，背了永约。所以地被咒诅吞灭，住在其上的显为有罪。地上的居民被火焚烧，剩下的人稀少。新酒悲哀，葡萄树衰残；心中欢乐的俱都叹息。击鼓之乐止息，宴乐人的声音完毕，弹琴之乐也止息了。人必不得饮酒唱歌；喝浓酒的，必以为苦。荒凉的城拆毁了，各家关门闭户，使人都不得进去。在街上因酒有悲叹的声音，一切喜乐变为昏暗，地上的欢乐归于无有。

这些经文描述了我们生活在审判日期间的悲惨现状。地在属灵上被火焚烧，剩下的人稀少。那就是，神留下一个余剩的人活在地上，等候这段可怕时期、即可怕的审判日的结束。

我们没有决定这种光景。如果我们能的话，我们希望什么呢？还记得在财主和拉撒路的比喻中说了什么吗？财主处于受痛苦的一处地方，他请求差遣拉撒路到他那里只带“一滴水”，也就是一点点的福音之水。他恳求：“**我祖亚伯拉罕哪，可怜我吧！打发拉撒路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头，因为我在这火焰里，极其痛苦。**”回应是什么？在路加福音16：25-26节里说：

亚伯拉罕说：‘儿啊，你该回想你生前享过福，拉撒路也受过苦，如今他在这里得安慰，你倒受痛苦。不但这样，并且在你我之间，有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边是不能的；要从那边过到我们这边也是不能的。’

请注意亚伯拉罕说：“人要从”，这节经文里的“人”象征神的选民。如果可能的话，他们渴望带来“一滴水”。毕竟，那是对我们的试验。我们在这个世界上是仆人的使者，是“最卑微的人”，我们只是传扬福音的个人，被我们的同胞藐视、排斥、看不起。我们站在街头角落，手里拿着被人鄙视的神的道，出于爱，我们很乐于把神的道传给许多不想与之有任何关系的人。“把它从我身边拿开！我没有时间也没有兴趣！”当我们兴高采烈的去做神在大使命中为我们安排的工作时，地上的“拉撒路们”会遭到人们的鄙视的表情。我们被命令去传扬和分享福音、神的道，主的子民也这样做了。

去到外国，走在印度、日本、南美和世界各地的街道上是多么令人高兴的事。带着神的话语、福音与世人相遇，怀着希望，希望这个人或那个人是神的选民，是多么令人高兴的事。也许神会重新创造他们的生命。也许神会使用祂话语的信息来拯救一个灵魂。我们不知道还有什么比这更快乐的事。这是我们美妙的任务，神的子民很乐于参与神的事。如果可能的话，我们会跨越神在此时设置的“深渊”，或穿过神关闭的这扇门。如果可能的话，我们会再次点亮“日头”让它照亮世界，或者点燃“灯台”穿透黑暗，让罪人可以看见并获得生命。你认为我们不关心自己的孩子、其他家庭成员、邻居和朋友，或者我们可能遇到的其他人吗？我们从未停止关心他们。

只是神设置了这道“深渊”。神关闭了这扇救恩的门。我们只是看门的人，我们不能决定门在何时打开或门在何时关闭。我们只是仆人、仁慈的提供神的话语，这是在春雨时期进入那扇敞开的门的唯一途径，当时有许多人正在得救。“寻求主！趁着仍在拯救的日子亲近祂并呼求怜悯！”我们恳求又恳求，我们警告众人。

当然，我们仍然希望每个灵魂都能得到最好的，尤其那些与我们亲近的人。但我们无法打开神已经关闭的门。我们无法点亮神已经使其黑暗的福音的光。我们说的话不能超越神的话语允许的范围，因为这不是我们的福音。这不是我们的话语。我们不是决定“现今仍然是拯救的日子”的那位。我们是谁？我们所能做的执事向神和祂的话语寻求指导。神是命令我们可以做什么或不可以说什么的那位。所以我们做神允许的事情。在祂已经拯救了他们的意义上（在拯救的日子期间），神确实允许个人呼求怜悯。我们感谢神许可这件事。在祂忿怒的杯可能从他们身上移开的意义上祂允许我们为其他人呼求。因着神的许可我们也感谢神，我们可以继续为个人祷告。我们不会停止祷告。

但是，从神的口中出来的两刃的利剑是祂所拥有的，正如启示录2：12节里说：

...那有两刃利剑的说：

我们不是决定神的话语的人，但神的仆人和看门人的职责就是留意神说的话，然后我们按照神说的话去行，我们把那个信息与他人分享。我们只能说主允许我们说的话。

启示录2章（16）讲

克里斯麦肯于2013年5月9日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目。今天是启示录2章第16讲，我们将阅读启示录2：13：

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

我们在这节经文里读到撒旦有一个座位，那是在别迦摩的教会里。主在给教会的天使或使者写信。提醒大家一下，祂是写给新约所有教会和会众的，因此我们在这节经文里读到的内容在一定程度上是教会时代的教会的真实情况。因此这节经文是在教导我们在教会时代撒旦在教会里有一个座位。

我们对这一点非常感兴趣，因为我们知道在圣经里“坐下”或“就坐”通常指向统治。在这节经文中，“座位”这个词是希腊词“thron'-os”，它经常被翻译成“宝座”。例如，在我们的经文中翻译成“座位”的同一个词出现在启示录4：1-4节中：

此后，我观看，见天上有门开了。我初次听见好像吹号的声音，对我说：“你上到这里来，我要将以后必成的事指示你。”我立刻被圣灵感动，见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上。看那坐着的，好像碧玉和红宝石，又有虹围着宝座，好像绿宝石。宝座的周围又有二十四个座位，其上坐着二十四位长老，身穿白衣，头上戴着金冠冕。

我们在这段经文中三次看到“宝座”这个词，它是在我们的经文启示录2：13节里被翻译成“座位”的同一个词。天上的宝座描述的是神的宝座，因此很明显我们能够明白在启示录2：13节里的“座位”或“宝座”与大权柄有关。实际上，在启示录13章里当“兽”从海里上来之后，希腊词“thron'-os”再次被翻译成“座位”，在启示录13：2节里说：

我所看见的兽，形状像豹，脚像熊的脚，口像狮子的口。那龙将自己的能力、座位和大权柄都给了它。

这指的是撒旦在大灾难期间的通知，神把在那段时期的撒旦比作“兽”，他在那段时期进行统治，因为主释放了他，允许他进入到世界上的教会和会众里进行统治。撒旦在教会时代的一开始就渗透到教会里。我们在启示录2章里读到的内容发生在教会里，它适用于整个教会时代。

因此在末时当撒旦作为大罪人进入教会中时，为什么会有所不同呢？我们记得在帖撒罗尼迦后书2：3节里说：

人不拘用什么法子，你们总不要被他诱惑。因为那日子以前，必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来。他是抵挡主，高抬自己，超过一切称为神的和一切受人敬拜的，甚至坐在　神的殿里自称是神。

在这段经文中，我们看到撒旦被说成是“大罪人”，他进入到象征教会的殿里。从一开始他就一直想要像神一样。那就是为什么他欺骗了亚当和夏娃，让他们相信谎言而不是真理。这样，他们就会侍奉他、说谎之人的父，而不是侍奉完全认同于真理的神。那就是为什么撒旦总是来攻打教会，试图将他自己设立为会众甚至整个宗派的王。几个世纪以来，撒旦在教会里十分活跃，他通过在麦子中撒下稗子的方法征服了某些教会，他使得稗子不断增多，直到稗子在那些教会中占据权柄和权威的位置，然后他就开始通过这些使者来进行统治。于是他设置了“座位”或“宝座”，他就是发展（不敬虔的）教训和福音的那位。从所有的意图和目的来看，撒旦就是在教会里进行统治的那位，这种情况发生在整个教会时代。

但直到教会时代结束（那就是启示录2：13节和启示录13：2节指向的），当神释放了撒旦时，撒旦才能统治世界上的教会和会众。神挪去了祂在“灯台”中间或教会里的位置，圣灵离开了会众，撒旦进入了会众，有形教会作为一个整体被完全的交给了撒旦。那就是撒旦一直渴望的。那就是祂攻打教会的目标，在末时祂统治着所有的教会。不管是什么宗派，不管一个人去的是改革宗教会、自由派教会、保守派教会、现代教会、主流教会、独立教会，甚至是家庭教会。无论人们参加的教会是在美国、非洲、印度、中国、还是在地球上的任何地方，这都无关紧要。到了时候，教会时代就彻底的结束了，神结束了与教会和会众之间的关系，他们不再是祂对地上的人们的代表了。他们都属于撒旦，那就是在教会时代结束时（在1998年）发生的极大的不同。

让我们返回到启示录2：13节我们的经文：

我知道你的行为、你的居所，就是有撒但座位之处。当我忠心的见证人安提帕在你们中间、撒但所住的地方被杀之时，你还坚守我的名，没有弃绝我的道【英：我的信心】**。**

从公元33年到公元1988年教会时代结束的许多世纪里，主在这节经文里称赞了在会众里的祂的子民。甚至当祂忠心的见证人安提帕在你们中间、撒但所住的地方被杀之时，他们还坚守了祂的名，没有弃绝祂的信心。

神提到的不是一件轻松的事或一件小事。尽管安提帕殉道而死，他们还坚守了神的道和福音的信心。安提帕的殉道没有动摇他们的信心，也没有使他们放弃承认主耶稣基督的名。因此耶稣称赞他们坚守了祂的名，没有弃绝祂的信心。这种情形在真个教会时代都是如此。尽管撒旦在教会中与神的话语作对，神主的子民仍然忠心的侍奉祂。

当然我们在整个教会时代都可以看到这样的案例，甚至在肉体层面上，当主的子民因着坚守福音真理和神的话语而殉道时也是如此。有时他们甚至为此付出了生命的代价。

我们明白这种话语适用于那些被赶出教会，被贴上异端标签的人。想想在宗教改革时期，一些宗教改革家被宣告为异端，这基本上就是在说他们没有得救，不在教会的祝福范围之内。从这个意义上来说他们是在属灵上被杀了，然而神的子民坚守神的道，坚守基督的名。

帖撒罗尼迦后书2：14-15节也是这么说的：

神藉我们所传的福音召你们到这地步，好得着我们主耶稣基督的荣光。所以，弟兄们，你们要站立得稳，凡所领受的教训【英：领受的教训的遗传】**，不拘是我们口传的，是信上写的，都要坚守。**

我们在这段经文里读到同样的“坚守”的语言，这段经文指的是坚守他们所领受的教训的遗传。通常情况下，我们将“遗传”这个词与神的话语和圣经的教训相悖的事物联系起来。但“遗传”这个词并没有什么错，只是我们坚守什么遗传的问题。如果我们按照圣经的方法以正确的方式坚守所领受的教训的遗传，并且这些教训在我们以经解经时通过圣经自己得到了证实，该教训的结论与圣经的所有其他教训相协调，那么我们就可以坚守在我们之前的人所坚守的“遗传”。这没有什么不对，因为这是神的话语或书信、神的道教导的遗传。坚守这样的遗传是我们义务和职责。

偶尔有人会说：“你坚守的教训是一个遗传的教训。”好像使用了“遗传”这个词，它就错了。但事实并非如此。有时我们讲授一个遗传的教训，因为它已经经过了神的话语的检验、审查，甚至是盘问，因此我们坚守那个遗传。因此我们会坚守那个遗传，就像我们会坚守主在这个审判日向我们敞开的事情一样。圣经已经启封。是的，我们在某些方面得到了纠正，但这并不意味着我们以前坚守的一切都错了。例如，我们继续教导不能以任何理由离婚。这是神的子民长期以来受到的遗传性的教导。据我所知，有些人曾说过：“我们生活在神打开圣经的时代，因此我们需要重新审视结婚和离婚的教训。”这很好。我们可以重新审视关于婚姻的教训。但当我们这样做时，我们发现了什么？我们发现神仍然在教导我们不能以任何理由离婚。如果一个人离婚了，那个人就要保持离婚的状态。换句话说，我们发现遗传的教训仍然是正确的，所以我们坚守我们领受的教训的遗传，因为这是神的话语的真理。我们不会让步。我们不会妥协。在坚守神的话语的真理时，我们不会在任何层面上让步。

在政治上可能会有妥协。在我们的生活中，我们可能会与配偶和其他人妥协。我们可能不想坚守世上的某些观念和事物，我们可能让步。但是当涉及到圣经的真理时，我们绝不让步。我们绝不妥协。

我们来看一下马可福音7章，我们将看到为什么“遗传”会有负面的含义。在马可福音7：1-9节里说：

有法利赛人和几个文士从耶路撒冷来，到耶稣那里聚集。他们曾看见他的门徒中有人用俗手，就是没有洗的手吃饭。（原来法利赛人和犹太人都拘守古人的遗传，若不仔细洗手就不吃饭；从市上来，若不洗浴也不吃饭；还有好些别的规矩，他们历代拘守，就是洗杯、罐、铜器等物。）法利赛人和文士问他说：“你的门徒为什么不照古人的遗传，用俗手吃饭呢？”耶稣说：“以赛亚指着你们假冒为善之人所说的预言是不错的。如经上说：‘这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。他们将人的吩咐，当作道理教导人，所以拜我也是枉然。’你们是离弃神的诫命，拘守人的遗传。”又说：“你们诚然是废弃神的诫命，要守自己的遗传。

问题就在这里。这是对当今教会非常贴切的描述。他们维护并坚守他们的遗传，信经和信条，教会的教导，等等。他们坚守他们的教皇说的话，或他们坚守改革家说的话，作为“福音”。而从加尔文、诺克斯或茨温利口中说出的不一定是神的福音，尽管他们可能是真正得救的人，然而他们说的一切或他们的著作不一定就是真福音。他们中的一些内容可能是忠实的，但有些内容却不是忠实的，我们不能让他们的标准成为真理的标准。圣经才是真理的终极标准。唯有圣经才是我们的权威。圣经决定了福音，而不是人决定了福音。因此我们急着祂写下的话语和祂的命令来坚守“神的遗传”。我们不坚守人的教导，也不拥护坚守人的遗传的教会。他们对我们没有任何权柄。

神的儿女坚守基督的名。我们坚守基督的信心，也就是神的话语。神的名和神的信心基本上是可以互换的词，它们完全与神的话语、即圣经相一致。我们如何坚守基督的名呢？这是通过坚守祂的话语实现的。我们如何不弃绝祂的信心呢？这是通过不弃绝祂的话语实现的。我们坚守祂的话语。如果世人认为我们疯了，随他们吧。如果教会认为我们是异端，我们也可以接受，因为我们关心的不是他们的看法，我们关心的是神的看法，祂在启示录2章的这节经文告诉我们撒旦的座位在教会里。我们经历过在撒旦把他的座位设立在世界上所有教会和会众中时的传扬福音，因此这节经文对我们有一定的适用，正如在启示录2：13节里说：

我知道你的行为、你的居所，就是有撒但座位之处。当我忠心的见证人安提帕在你们中间、撒但所住的地方被杀之时，你还坚守我的名，没有弃绝我的道【英：我的信心】**。**

尽管教会深信离开会众的神的子民的行为是无知的，甚至是叛逆的，是对教会权柄的叛逆，主的子民认识到他们的看法不重要，因为撒旦居住在他们中间。他们成了撒旦的使者，他们没有听从神的命令离开会众。这已经不重要了。对神的儿女来说，他们和世人一样没有发言权，我们不听世人的话，因为我们知道世人不明白神的话语。同样，我们知道教会及其居民，包括今天所有自称是基督徒的人都不明白神的话语。

我们的愿望是侍奉基督，祂非常清楚的表明在大灾难时期，对祂的侍奉必须在世界的教会和会众之外进行，而且祂继续清楚的表明我们的侍奉必须在教会和会众之外进行，因为教会时代已经结束了。他们不在以任何形式代表神的国了。神已经抛弃了他们，祂永远不会再回到他们那里，就像祂永远不会回到犹太会堂一样。众教会已经不是神的国在地上的代表了，但神的话语、圣经继续扮演着这个角色。

启示录2章（17）讲

克里斯麦肯于2013年5月10日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目。今天是启示录2章第17讲，我们将阅读启示录2：14节：

然而，有几件事我要责备你，因为在你那里，有人服从了巴兰的教训；这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前，叫他们吃祭偶像之物，行奸淫的事。

这句陈述是有意思的，因为主在对别迦摩教会的使者说话，我们在前面的经文里读到撒旦在那间教会里有一个座位。现在主在更具体的指出他们的问题，祂说祂有几件事要责备他们。也就是说，在教会时代教会和会众里有一些人服从了“巴兰的教训”，然后神解释了这是什么意思：“**...将绊脚石放在以色列人面前，叫他们吃祭偶像之物，行奸淫的事。**”这种解释是有意思的，它也是不同寻常的。主提到了巴兰，一个生活在几百年前以色列人出埃及之后的旧约人物，当时以色列人正接近摩押王国。然后神在追溯“巴兰的教训”，并指出这种教训存在于主耶稣基督的教会，新约教会和会众的有形团体中。有些人服从了这种教训，主指出这是一件可怕的事情。那就是为什么祂有几件事要责备他们。

巴兰是我们在旧约里读到的一个人。令人惊讶的是，他的名字在圣经中被提到了63次，对于一个假先知来说，这已经是相当多的次数了。我们将看到这一点是毫无质疑的。圣经的读者偶尔会感到困惑，因为他有时似乎想遵行主的旨意，然而圣经非常清楚的指出巴兰是一个假先知。我们将查考明确显明这个概念的一些经文。

在他的名字被提到的63次中，超过50次提到巴兰是在民数记里。民数记就是我们要翻到来了解巴兰的章节，我们需要了解他才能知道他的教训是什么，然后我们就会明白为什么主在新约教会和会众方面提到了他的教训。

我们来翻到民数记，我们来翻到民数记22章。在民数记22章、以及民数记23章和24章中，巴兰是重点。

顺便说一下，巴兰这个名字的意思似乎是“不是子民的”，这可能指的是他不是一个犹太人。他不属于以色列支派。他是出生在另一片土地上的外族人，因此他的名字是“不是子民的”。从属灵角度看，他名字的意思表明他不是神的选民。他的名字没有写在羔羊的生命册上。他是一个与神有过关系，或与主有过来往的人，但他不是一个得救的人。

在民数记22：1-14节里说：

以色列人起行，在摩押平原、约旦河东，对着耶利哥安营。以色列人向亚摩利人所行的一切事，西拨的儿子巴勒都看见了。摩押人因以色列民甚多，就大大惧怕，心内忧急，对米甸的长老说：“现在这众人要把我们四围所有的一概舔尽，就如牛舔尽田间的草一般。”那时西拨的儿子巴勒作摩押王。他差遣使者往大河边的毗夺去，到比珥的儿子巴兰本乡那里，召巴兰来说：“有一宗民从埃及出来，遮满地面，与我对居。这民比我强盛，现在求你来为我咒诅他们，或者我能得胜，攻打他们，赶出此地。因为我知道你为谁祝福，谁就得福；你咒诅谁，谁就受咒诅。”摩押的长老和米甸的长老手里拿着卦金到了巴兰那里，将巴勒的话都告诉了他。巴兰说：“你们今夜在这里住宿，我必照耶和华所晓谕我的，回报你们。”摩押的使臣就在巴兰那里住下了。神临到巴兰那里说：“在你这里的人都是谁？”巴兰回答说：“是摩押王西拨的儿子巴勒，打发人到我这里来，说：‘从埃及出来的民遮满地面，你来为我咒诅他们，或者我能与他们争战，把他们赶出去。’”神对巴兰说：“你不可同他们去，也不可咒诅那民，因为那民是蒙福的。”巴兰早晨起来，对巴勒的使臣说：“你们回本地去吧，因为耶和华不容我和你们同去。”摩押的使臣就起来，回巴勒那里去，说：“巴兰不肯和我们同来。”

我们在此稍停片刻并思考一下我们阅读的内容。我们在这段经文里读到摩押人惧怕以色列人，因为以色列人的名声早已传遍了他们。以色列人在出埃及时摧毁了强大的埃及军队。在那时他们也赢得了一场与亚摩利人的战斗。因此摩押人非常惧怕。他们该怎么办呢？他们不知道该怎么办，于是他们决定差遣人去请术士巴兰来咒诅以色列人。他们的理由可能是这是一个属灵的问题，以色列人有神站在他们这边，是神在埃及地行了那些大能的神迹。因此他们认为他们需要神站在他们这边，他们认为巴兰与神的关系良好。

从他们与巴兰的初次会面来看，我们会说这个人看起来是忠诚的。从我们可以读到的内容来看，他不认识摩押王打发的使者，他也不认识以色列人是谁，于是他理所当然的向耶和华求问。他甚至使用了“耶和华”的名字，因此我们最初对巴兰是个好人抱有一些希望。当他真的去求问耶和华，耶和华真的与他沟通了，我们可以说这是另一个“加分项”。主告诉他：“不可同他们去。不可咒诅那民，因为那民是蒙福的。”巴兰确实听从了耶和华对他说的话，他告诉摩押的使臣：“**你们回本地去吧，因为耶和华不容我和你们同去。**”然后摩押的使臣就起来，回巴勒那里去了。他们告诉巴勒巴兰拒绝与他们同来。

如果巴兰的事到此为止了，如果摩押人没有进一步引诱他，如果他没有受到进一步的试探，我们可能得出结论巴兰是一个忠心的先知，听从耶和华话语的一个好人，他不能被这些卦金所“收买”或“贿赂”。

然而，我们知道故事并没有到此结束。他最终会屈服，那就是为什么彼得后书2：14-15节说他是一个假先知：

他们满眼是淫色（“淫色”原文作“淫妇”），止不住犯罪，引诱那心不坚固的人，心中习惯了贪婪，正是被咒诅的种类。他们离弃正路，就走差了，随从比珥之子巴兰的路。巴兰就是那贪爱不义之工价的先知，

这是主对巴兰的谴责。

在犹大书1：11节里也说：

他们有祸了！因为走了该隐的道路，又为利往巴兰的错谬里直奔，并在可拉的背叛中灭亡了。

神再次强调巴兰确实贪爱工价或利益。

但最初，巴兰站的很稳。他求问神，从我们可以看到的内容来看，他做的一切都是正确的。我们都应该认识到，如果我们身上有“软弱”，肉体的软弱就会被激发出来。神会安排环境，允许事件展开来使我们一次又一次的受到试验。如果那种软弱与一颗未改变的心的软弱有关，那么主就不会让我们继续认为我们是祂的子民。那就是神现在如此严厉的试验我们的一个原因。祂正在察验那些自称为祂子民的人的“内心”。

现在是试验巴兰的时候了，在民数记22：15节里继续说：

巴勒又差遣使臣，比先前的又多又尊贵。

巴勒认为：“如果使臣不足够尊贵，那我们就差遣更多的使臣去吧。”这就仍然击中了巴兰在这方面的同一个弱点。神知道巴兰在这方面的软弱，也许其他人也知道他的软弱。我们不知道整件事的来龙去脉，但神只是给了我们这件事情的一点信息。也许当时的人知道巴兰会以接纳尊贵使臣的方式“受雇于工作”，因此主允许这样的事情发生并愈演愈烈。在民数记22：16-18节里继续说：

他们到了巴兰那里，对他说：“西拨的儿子巴勒这样说：‘求你不容什么事拦阻你，不到我这里来，因为我必使你得极大的尊荣，你向我要什么，我就给你什么，只求你来为我咒诅这民。’”巴兰回答巴勒的臣仆说：“巴勒就是将他满屋的金银给我，我行大事小事也不得越过耶和华我神的命。

再次，他看起来是忠心的。他坚守神的话语。他做的对。但我们来继续阅读。在民数记22：19节里说：

现在我请你们今夜在这里住宿，等我得知耶和华还要对我说什么。

现在我们看到了一个问题，或我们应该看到这个问题了。神已经清楚的告诉他：“**你不可同他们去，也不可咒诅那民，因为那民是蒙福的。**”顺便说一下，巴兰忘记了向使臣们提到耶和华曾说以色列人是蒙福的。在耶和华明确的告诉巴兰不可去，不可咒诅那民，因为他们是蒙福的之后，为什么巴兰还要再一次去求问耶和华他应该怎么做呢？

人有时非常狡猾，尤其是在宗教和属灵事情上并我们与神的关系上。如果我们是一个未得救的人，那么我们的内心就坏到极处，比万物都诡诈，因为我们的内心没有改变，我们与神之间确实没有关系。至于那些自称与神有关系的人，他们说自己得救了，但其实他们并没有得救，他们就是在控制他们与神之间的关系。

在巴兰的故事中，巴兰要去求问耶和华，因为他得到了更大的卦金——更多的金钱、更多的尊贵以及更多的声望。因此他回到耶和华那里想知道他现在是否可以与他们同去。为什么他认为神说过的话会改变呢？在神已经强调说：“**不可咒诅那民，因为那民是蒙福的**”之后，为什么神允许他去咒诅那民呢？巴兰只是出于他的诡诈的心，出于他对卦金的渴望，他才在这件事情上回到耶和华面前。

让我们用我们能够理解的方式来解释这件事情。例如，我们从圣经中得知我们不能以任何理由离婚，然而有一个处于婚姻关系中的人，他明白这个特定的真理。他听到了圣经中的这个教训，他认同这个教训：“是的，我知道这个教训。我明白这个教训。”但随着时间流逝，他的婚姻越来越艰难，他碰巧遇到了另一个他敢兴趣的女人，他又返回到圣经中。他再次查考圣经经文。为什么他要这样做？因为他就像巴兰一样，他回到圣经中要找到“漏洞”，找到一种方法来做他想做的事，为要满足他自己的欲望。

在巴兰的事情上，在民数记22：20-21节里说：

当夜　神临到巴兰那里说：“这些人若来召你，你就起来同他们去，你只要遵行我对你所说的话。”巴兰早晨起来，备上驴，和摩押的使臣一同去了。

这正是神会做的事情，当有人想做他执意要做的事情时，他希望自己的欲望得以实现，当这个人回到圣经中时，他就会从另一个角度来看待经上的话：“哦，这里有一节经文是关于婚姻中的淫乱，因此可以因为某些原因而离婚。”即使在他的婚姻中没有淫乱**...**事实上淫乱也不是离婚的一个许可。因此这个人回到圣经中是为了试图“获得许可”，而神可以通过移开对这种罪恶欲望的祂约束的手而允许他这样做，允许他离婚并继续他的罪恶的欲望。他离婚了，然后他与另一个人结婚了：“哦，主赐福给我一个新妻子。”不。没有祝福。神只是允许这个人走上邪恶的道路，去做在祂看来根本不讨祂喜悦的一些事情。

这正是发生在巴兰身上的事情，正如我们在民数记22：22节里读到的那样：

神因他去就发了怒...

等一下！神允许他去了，不是吗？是的，这是神“放任”的旨意。也就是说，神认识到人的罪性和人悖逆的本性，神在过去曾在很大程度上克制了罪恶。祂曾克制了人的一些罪恶的欲望，祂这样做是为了让人能够过上正常的生活，并有能力稍微以一种有道德和体面的方式生活。出于祂的良善，祂阻止了人对祂犯下巨大的罪孽。

但到了我们当今的时代，那只克制罪恶的手已经越来越多的被松开。仍然有一些克制的手，否则人类就会相互吞噬、陷入彻底的混乱。但是当我们在现今听到新闻时，我们知道这些（邪恶的）事情从未像现在这样在世界各地上发生。神允许人的心变得“渐渐冷淡”，达到了前所未有的程度。尽管神允许人顺着人的本性做事，但它并不意味着他们的行为是符合神的旨意。神的旨意已经在圣经中阐明。祂的命令是祂对我们每一个人的旨意。如果我们想知道今天、明天和每一天如何生活以及如何度过我们的生命，那么我们就必须阅读圣经。神在圣经中告诉了我们生活的每一步：“这是你们必须踏上的道路。这是你们必须走的道路。你们可以仁慈、温柔并有爱心，你们可以行这些善事，但你们不可以行这些恶事并违背我的律法。”

只是因为人的本性是邪恶的，所以他才觉得神的律法太拘束了。神的律法太令人窒息了。他觉得遵守神的律法毫无乐趣可言。他想要自由，对罪人来说，自由意味着“自由的犯罪”。因为他不是善的而是恶的，因此他在神允许他做所有他能想象到的善事上找不到自由。我们有行善的自由。我们有自由去爱，我们可以行善事，有良善的思想和言语。神会称赞我们，我们会得到祝福。在我们可以行的许多善事上没有律法禁止我们。但唯一的问题是人的思想不是朝着那个方向发展的。我们顺着本性不会想到善事，我们不会顺着本性去行善。我们不断的思想恶事，我们做违背神律法的事情。我们对做与神的律法一致的事情不感兴趣，这就是为什么那么多人感到被律法束缚和困住的原因。一个人结婚了，圣经说他不可以离婚。“哦，我想要探索。我想做一些其他的事情，我想结识其他人。”那个人想做的事就是犯罪。他想顺着本性行事。他想犯奸淫，他不想行善事。这就是人的问题所在。

因此，神以一种放任的方式允许人做这些事情，当祂松开祂克制的手时，人就追逐罪恶。这就是他对巴兰做的事。祂允许巴兰与摩押的使臣同去见巴勒，以便他能得到卦金。这只不过是纯粹的邪恶，巴兰已经从我们认为他对神忠心的位置上跌落下来。巴兰对神一点也不忠心。

启示录2章（18）讲

克里斯麦肯于2013年5月13日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目。今天是启示录2章第18讲，我们将阅读启示录2：14：

然而，有几件事我要责备你，因为在你那里，有人服从了巴兰的教训...

在我们上次的节目中，我们开始查考了“巴兰的教训”，为要明白主提到的“巴兰的教训”指的是什么，我们返回到民数记来阅读巴兰的故事。我们在民数记22章里读到摩押的使臣来见巴兰，想雇他与同他们同去并咒诅以色列人。

出人意料的是，巴兰与神进行了沟通，他去求问耶和华想知道他是否应该与他们同去。耶和华告诉他不可与他们同去，不可咒诅那民，因为他们是蒙福的。摩押人第二次带着更尊贵的使臣返回到巴兰那里，给巴兰开出了更丰厚的报酬。于是巴兰再次求问耶和华，请求他可以与他们同去。神对巴兰的第一次回应不会改变，因此这显明了在巴兰内心深处的一个问题。神允许巴兰与他们同去，就像神经常允许人们在追求他们罪恶的事情上时允许人们去犯罪那样，尽管祂可能在很大程度上克制我们生活上的罪恶。但有时，祂允许人顺着本性犯罪。

在这种情况下，巴兰不是一个真正的神的儿女，主允许他与摩押人同去。然后我们读到神因着他去就发了怒，这证实了他去不是按照神的旨意，而是神允许他继续犯罪。民数记22：22节告诉我们：

神因他去就发了怒，耶和华的使者站在路上敌挡他...

耶和华的使者是神、主耶稣基督的另一个名字。神现在与巴兰反对。巴兰要走的“道路”是什么？他只是走上一条通往摩押的路，跟随这些使臣，那么为什么神要站在路上抵挡他呢？这不仅仅是一条通往摩押的旅程。这是一条违背神旨意的道路，因为神曾说：“**也不可咒诅那民，因为那民是蒙福的。**”素以巴兰的“道路”就是去咒诅神的子民，而神是祝福他们的那位。神是拯救以色列人的那位，虽然以色列人只是神的子民的一个写照，因为神在物质层面上把他们从埃及拯救出来，但他们中只有少数人是真正得救的。重要的是以色列人代表的内容，而巴兰要咒诅的就是神说过不可咒诅的那些民。

神将拦阻任何朝那个方向前进的人。人在走自己的路时可能会走上罪恶的道路，但却不会对神的子民构成特定的威胁。他可能会伤害自己、家人或其他人，但是当人在世上犯罪时，他们不会对神的子民构成太大的威胁。但是当未得救的人参与到福音中时，或当他们自称与主有关系时，他们就是在朝着“咒诅神的子民”的方向前进，这确实与主有着很大的关系，因为神的子民因着神的话语和他们通过神的话语从神那里听见的真理而受到祝福。当像巴兰这样的人使自己与神的子民反对时，就有了神与他反对的危险，正如在民数记22章22节里说，主在与这样的人反对：

...耶和华的使者站在路上敌挡他。他骑着驴，有两个仆人跟随他。

巴兰骑着驴，有两个仆人跟随他。巴兰拥有这头驴已经有一段时间了，也许在过去他并没有把这头驴放在心上。但现在，我们要读到的是神记录的一件非常壮观的事情，它是确实发生的一件真实的历史事件。这头“哑巴驴”要说话了。在彼得后书2：15节里说：

他们离弃正路，就走差了，随从比珥之子巴兰的路...

那就是巴兰的道路。他没有走基督的正确的道路，但他走违背基督的道路。在彼得后书2：15-16节里继续说：

...随从比珥之子巴兰的路。巴兰就是那贪爱不义之工价的先知，他却为自己的过犯受了责备。那不能说话的驴以人言拦阻先知的狂妄。

这是在告诉我们驴用正常人的声音同巴兰说话。让我们来阅读一下民数记22：23-33节这段令人惊奇的段落：

驴看见耶和华的使者站在路上，手里有拔出来的刀，就从路上跨进田间，巴兰便打驴要叫它回转上路。耶和华的使者就站在葡萄园的窄路上，这边有墙，那边也有墙。驴看见耶和华的使者就贴靠墙，将巴兰的脚挤伤了，巴兰又打驴。耶和华的使者又往前去，站在狭窄之处，左右都没有转折的地方。驴看见耶和华的使者就卧在巴兰底下，巴兰发怒用杖打驴。耶和华叫驴开口，对巴兰说：“我向你行了什么，你竟打我这三次呢？”巴兰对驴说：“因为你戏弄我，我恨不能手中有刀，把你杀了。”驴对巴兰说：“我不是你从小时直到今日所骑的驴吗？我素常向你这样行过吗？”巴兰说：“没有。”当时，耶和华使巴兰的眼目明亮，他就看见耶和华的使者站在路上，手里有拔出来的刀，巴兰便低头俯伏在地。耶和华的使者对他说：“你为何这三次打你的驴呢？我出来敌挡你，因你所行的在我面前偏僻。驴看见我就三次从我面前偏过去；驴若没有偏过去，我早把你杀了，留它存活。”

这是多么神奇的故事啊！当然有些人认为这只是一个“传说”，因为他们认为这只是一个从未发生过的虚幻的故事。我不知道为什么会有人怀疑神能通过赐给一头“哑巴驴”人的声音让它说话。为什么他们会认为这对主来说太难了？我尤其不明白，为什么世界上的人们会把这件事当作某种童话故事来拒绝，因为他们知道驴不会说话，但他们却承认相信进化论的观点，进化论宣称人来自某种比驴低等的多的生物形式。他们说我们进化成了现在这样的生物，但他们却嘲笑一头驴说话的概念。还有比这更荒谬的吗？是神暂时赐给一头驴人的声音，还是人经过数十亿年的进化才打到这种地步的观念？更可笑的观点就是进化论。进化论是荒谬和愚蠢的。进化论不可能是真实的。

当然神藉着这头驴做的事情是真实的。神做这件事有祂的目的和理由，其中很大一部分是为了教导我们福音的属灵事物。但神使用一头“不能说话的驴”来实现为巴兰作见证的目的，并“**拦阻先知的狂妄**”，正如我们在彼得后书2章里读到的那样。巴兰正走上一条与基督作对的道路来咒诅神的子民，所以主使用这只动物作为拦阻他的一个手段。

但让我们来思考一下属灵的含义。我们不是在查考民数记，而是我们在查考启示录2章，启示录2章提到了巴兰。因此既然我们在查考圣经，我们就想要学到真理。我们想学到圣经对这些事情的教导。

在这段经文里，神赐给我们一段如此不寻常、不合常理的历史记载，以至于许多人不相信这件事确实发生过。为什么？神在圣经中使用“驴”来象征人，尤其在这个故事中，神使用“驴”来象征“祂的子民。”在出埃及记13：13节里说：

凡头生的驴，你要用羊羔代赎，若不代赎，就要打折它的颈项。凡你儿子中头生的都要赎出来。

耶和华就是这样讲到用羊羔来代赎头生的驴的。“代赎”这种语言就是救恩。代赎与“用重价买来的”有关，那个重价就是主耶稣基督的死，祂为祂的选民的罪而死。

在这节经文里，凡头生的驴要用羊羔代赎。我们记得施洗约翰在看到主耶稣走近时喊着说：“**看哪，　神的羔羊，除去（或作“背负”）世人罪孽的。**”头生的驴是人的一个象征和写照，而人要用羊羔，也就是基督的献祭来代赎。如果你不为这头驴代赎，那么你就要打折它的颈项，这指向了审判。如果你不被代赎你就会被杀死，这就是每个未得救之人的下场。如果一个人没有被基督的血代赎，最终他将死去。

这是神将人与驴联系起来的一个地方。在士师记中还有一个地方，我们在以色列的士师，参孙的生命中读到一段相当不寻常的记载。在士师记15：15节里说：

他见一块未干的驴腮骨...

这是有意思的，因为我们读到的场景是耶和华使驴开了口。让我们继续阅读士师记15：15-17：

...就伸手拾起来，用以击杀一千人。参孙说：“我用驴腮骨杀人成堆，用驴腮骨杀了一千人。”说完这话，就把那腮骨从手里抛出去了。那地便叫拉末利希。

这段经文说的是什么意思？如果圣经没有向我们启示神的目的是用比喻说话，并且整本圣经在某种程度上都是比喻性的，我们阅读这些比喻性的陈述，如果我们不明白其中的属灵含义那它们就只不过是比喻性的陈述，是一些奇怪的、不寻常的描述，只是一个读给孩子听的精彩的、有意思的，但与福音没有关系的故事。但是当我们遵循主用比喻说话，若不用比喻祂就不说的准则时，我们才会寻求越来越多的真理。为什么参孙要伸出手捡起一块驴腮骨并杀了一千人呢？为什么神告诉我们这件事？为什么是一块驴腮骨？为什么被杀的是一千人。我们提出这些问题，然后我们明白这是一块驴腮骨，驴腮骨可以写照人，神的选民是人。因此神在教导我们通过人的口，神伸出象征意志的祂的手，神掌控着人的口。祂向祂的选民打开对隐藏在祂话语中的真理的理解，祂让我们用我们的口去宣讲。祂使用人通过正确的方法进行教导，祂喂养祂的子民。当基督擘开饼时，祂将饼分给门徒，然后祂让门徒把饼分给众人。那就是祂在士师记这段经文里提到的内容，主不希望我们“自视过高”，所以祂使用了像驴这样的动物，一头因其顽强抵抗的能力而闻名的顽固的驴。这种动物极其精准的写照了人的罪恶状况。神使用这种驴象征人的属灵画面来让我们谦卑。参孙捡起一块驴腮骨，他杀了一千人，而数字“1000”象征完整。主耶稣基督用祂的话语杀了所有听到祂话语的人。有些人被那把刀刺中导致得救，其他人则被定罪，但所有人都“被杀了”。他们要么“在基督里”被杀，要么他们被基督杀死。所以参孙用一块驴腮骨杀了一千人。

因此在这个关于巴兰的历史比喻中，神打开了驴的口。祂不仅打开了驴的口，祂首先打开了驴的眼睛，在民数记22：23节里说：

驴看见耶和华的使者站在路上...

然后在民数记22：25节里说：

驴看见耶和华的使者...

还有，在民数记22：27节里说：

驴看见耶和华的使者...

你看，巴兰没有看见永生神、耶和华的使者挡在他前面，但驴却看见了耶和华的使者，这指向了属灵的视力。当然动物自身是不能得救的，但这头驴象征神的选民，那些得救了并被赐予了属灵视力的人。

请注意驴和巴兰之间的关系。他们之间有着非常密切的关系。他们有着长期的关系。后来在巴兰打了驴三次之后，请记得在民数记22：28-30节中这头驴对巴兰说的话：

耶和华叫驴开口，对巴兰说：“我向你行了什么，你竟打我这三次呢？”巴兰对驴说：“因为你戏弄我，我恨不能手中有刀，把你杀了。”驴对巴兰说：“我不是你从小时直到今日所骑的驴吗？我素常向你这样行过吗？”巴兰说：“没有。”

他们交往有一段时间了，这头驴以前从来没有对巴兰这样行过。这头驴从来没有这么叛逆过巴兰。我们记得巴兰想走耶和华的使者拔出拔出刀抵挡他的那条道路，但那头驴偏离了那条道路，转向田间。但巴兰坚持要走那条路，他叫驴回到那条道路上。后来驴贴靠墙，就把巴兰的脚挤伤了，巴兰就打驴。最后，这头驴无路可走。因为路太窄了无路可走，驴就卧在巴兰底下，不肯再往前走了。

神在教导什么？巴兰是一个未得救的人。我们知道驴是选民的一个写照。巴兰骑上驴的时候，他们的关系彼此亲密，得救的人与未得救的人一同前行。他们在这种关系中已经有一段时间了，我认为我们可以把这种情形理解成指的是麦子和稗子一起长一段时间的教会时代。神禁止在教会时代期间收割，以免在收割稗子时把麦子也一同收割。教会时代期间还不是收割的时候，在教会时代期间主允许得救的人和未得救的人在会众里一同生长。他们关系密切，真信徒往往只是教会中谦卑、卑微的教会成员，他们在整个教会时代都走会众的道路。只要教会还算忠于神的话语，他们就不会反对牧师、长老和执事们带领教会前进的方向。撒旦渗透到了这些职位中，他让他的百姓处在掌管权柄的位置，他们可以指导教会本身的发展方向。会众里神的儿女大多数都随声附和，因为教会要走某条道路，他们就会非常谦卑、非常卑微的跟随。他们根本不会太看重自己。

但只有当巴兰下定决心要走一条与耶和华的使者背道而驰的路，去咒诅神的子民而不是祝福他们时，驴才拒绝前行。驴的眼睛被打开了，这头驴看见了危险，看见了耶和华的使者。“不。我们不能走那条路。让我们转到田间。那是我们应该走的路。”我们记得田地就是世界，选民要把福音真理传向全世界。这头驴在指引巴兰走他应该走的路，但巴兰不想走那条“道路”，他想走他自己的道路，那条贪婪的获取卦金的道路。他使驴调转方向，但驴不肯朝着那个方向前进。太危险了。

驴不愿意违抗耶和华的使者，因此它就使自己靠在墙边。为什么是墙呢？圣经提到了“救恩的城墙”。根据尼希米记，那就是墙在属灵上指向的内容。所以驴是在提醒巴兰，这是我们在教会时代应该关注的道路，而不是朝着巴兰想要的那个方向前进。但巴兰粗暴的强迫驴走上一条错误的道路，直到这头驴卧倒，不肯再前进一步。现在我们已经来到了教会时代的结束，巴兰与驴之间的关系必须结束了。神打开了驴的眼睛，也打开了它的罪。它不能再与假先知在一起了。

启示录2章（19）讲

克里斯麦肯于2013年5月14日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目，今天是启示录2章第19讲，我们现在正在查考启示录2：14：

然而，有几件事我要责备你，因为在你那里，有人服从了巴兰的教训；这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前，叫他们吃祭偶像之物，行奸淫的事。

读完这节经文之后，我们翻到了旧约民数记，我们读到巴兰以及他被巴勒雇佣来咒诅以色列人。我们看到神是如何允许巴兰与摩押的使臣同去，并试图咒诅以色列人的。尽管神允许他去，就像神每天都允许人去做违背神的罪恶的事情一样，但神允许人犯罪并不符合神的命令。它违背了神的命令。

于是主（耶和华的使者）在路上遇到了巴兰，并在这个非常不寻常的历史记载中抵挡他。这是在很久以前的历史上的一天真实发生的事情，神三次打开巴兰的驴的眼睛，让驴看见耶和华的使者站在路上阻挡巴兰，要杀他。在驴看见耶和华的使者之后，驴前两次就转离道路，第三次驴卧倒在巴兰面前，拒绝再往前走。驴看见耶和华的使者这一事实足以令人难以置信，这意味着驴被赐予了“属灵的眼睛”，因为巴兰和他的仆人并没有看见耶和华的使者在路上抵挡他们。驴看见的一定是属灵的事物，因为神是灵。驴看见属灵的事物本身就很不可思议，但随后神打开了驴的嘴，“不能说话的驴”对先知说话了，正如我们在彼得后书2章里读到的那样：

...那不能说话的驴以人言拦阻先知的狂妄。

这头驴与巴兰交谈，那表明它一直是对巴兰忠心的牲畜，在以前没有做过这样的事。最后，耶和华向巴兰显明了祂自己，在民数记22：33节里告诉他：

驴看见我就三次从我面前偏过去；驴若没有偏过去，我早把你杀了，留它存活。

从这些语言中，我们不难看出“驴”的属灵含义。这头驴被赐予了可看的眼睛，它被赐予了可以说话的口，耶和华说祂打算留它存活，却要杀死巴兰。所有这些陈述都表明驴是选民的一个象征和写照，而巴兰象征那些自称与神有关系的人。巴兰说了许多美好的话，他会去向神祷告，从某种意义上来说，他渴望知道神的旨意：“我该去还是不该去？”他甚至在某种程度上因着第一次没有去而似乎顺服了，但他内心的真实本性显露出来了。他是一个未得救的人，渴望摩押王为要咒诅神的子民而应许给他的尊荣和财富。

在我们上次的查考中，我们看到巴兰与他的驴长期以来一直保持着密切的关系，这是这头驴第一次拒绝听从他的命令。我们看到这种情形与麦子和稗子在教会和会众里一起长有着怎样的关系。麦子和稗子也有着密切的关系，你无法分辨出谁是麦子谁是稗子，因为他们都自称是基督徒，然而有些人是真的得救了，但许多人没有得救。通常情况下，主的子民都处于非常谦卑的状态，他们中大部分都不是会众的领袖。很多时候会众的领袖都是由巴兰象征的撒旦的使者，未得救的人。

但最终在教会时代结束时，神打开了祂子民的眼睛，使他们明白我们不能再沿着教会带领我们的方向走下去了，巴兰就是一个典型，他想继续走“那条道路”。神打开了经文，祂启示我们不能再沿着教会的道路继续走下去了，祂已经来到并审判了教会。只有主的真子民才能看见真理，即教会带领的“道路”是一条我们不能再继续走下去的道路，于是我们就离开了那条道路。但教会和会众中的大多数人拒绝听从那些被神拣选的教会中少数卑微的成员，他们试图迫使我们回到毁灭的道路上。真正的神的子民非常谦卑，我们想要顺服神的旨意，因此我们首先试图在会众里作工来纠正教会正在走的道路，并让他们转向分享神的话语的真理来拯救罪人的真正的任务。这是我们从主领受的任务，但我们偏离了那条道路，进入了主对抗教会并要毁灭他们的一条道路。

最终，选民不能再与教会中未得救的人为伍了。到了把麦子和稗子分开的时候了，于是神从祂的话语中发出命令，打开祂子民的眼睛和耳朵我们必须离开教会和会众了。我们必须从其中出来，在属灵上离开“耶路撒冷”，逃到山上（神和祂的话语中）。从某种意义上来说，神的子民在当时“卧倒了”，拒绝继续前行，而那些留在教会里的人对这些总是“听命行事”的人极为愤怒。我们曾在会众中对牧师和长老由于他们处在权柄的位置而给予他们极大的尊重，但现在这些卑微的人却拒绝继续走教会设定的道路。我们敢于对牧师、长老和执事说：“你们决不能继续作为一个教会存在下去。难道你们不明白主与你们反对吗？如果你们继续走这条路，主就会拔出祂的刀杀了你们。”

主的子民不会再继续这样下去了。当我们读到巴兰的故事时，我们没有再读到关于驴的内容。这头驴没有继续与巴兰在一起，这头驴显然是自己离开了，我们最后听到关于它的消息是耶和华称赞它离开了那条道路，祂说祂留它存活。在神留祂子民存活时祂正是这样做的，但祂允许巴兰和巴兰所代表的那些人继续在那条道路上走下去，他们在那条道路上最终将走向死亡，因为主毁灭了所有在教会和会众里的人，就像稗子被捆起来被火焚烧那样。在2011年5月21日审判日开始后，那场“火”就降临了。

因此我们一直在查考民数记22章的这段记载，并将其与启示录2章联系起来。这是有意思的。我们想知道，“让以色列人如此痛苦的巴兰曾教导巴勒的教训是什么？”我们似乎无法在民数记23章找到这个教训。在民数记23：27-28节里说：

巴勒对巴兰说：“来吧，我领你往别处去，或者神喜欢你在那里为我咒诅他们。”巴勒就领巴兰到那下望旷野的毗珥山顶上。

巴兰再次进行了献祭。然后在民数记24：1节里说：

巴兰见耶和华喜欢赐福与以色列，就不像前两次去求法术，却面向旷野。

在接下来的经文中，我们读到巴兰再次为以色列人祝福，在民数记24：9-10节里说：

他蹲如公狮，卧如母狮，谁敢惹他？凡给你祝福的，愿他蒙福；凡咒诅你的，愿他受咒诅。’”巴勒向巴兰生气，就拍起手来，对巴兰说：“我召你来为我咒诅仇敌，不料，你这三次竟为他们祝福。

通过“三”这个数字，我们再一次看到了神的旨意。首先是驴三次调转道路，然后是巴兰三次试图咒诅以色列人，但神将咒诅变为祝福。

我们继续来看这一章，在民数记24：23-25节里说：

巴兰又题起诗歌说：“哀哉，神行这事，谁能得活？必有人乘船从基提界而来，苦害亚述，苦害希伯，他也必至沉沦。”于是巴兰起来回他本地去，巴勒也回去了。

看来巴兰无法咒诅以色列人，而是按照耶和华的安排宣告了祝福。但我们没有读到他给巴勒出谋划策。在民数记24章没有这样的记载，然后巴兰就起来回他本地去。然而圣经说巴兰给巴勒谋划了计谋。在我们继续阅读民数记25章时，我将阅读几节经文，这样我们就能明白主在启示录2章中指的是什么。在民数记25：1-9节里说：

以色列人住在什亭，百姓与摩押女子行起淫乱。因为这女子叫百姓来，一同给她们的神献祭，百姓就吃她们的祭物，跪拜她们的神。以色列人与巴力毗珥连合，耶和华的怒气就向以色列人发作。耶和华吩咐摩西说：“将百姓中所有的族长在我面前对着日头悬挂，使我向以色列人所发的怒气可以消了。”于是摩西吩咐以色列的审判官说：“凡属你们的人，有与巴力毗珥连合的，你们各人要把他们杀了。”摩西和以色列全会众正在会幕门前哭泣的时候，谁知，有以色列中的一个人，当他们眼前，带着一个米甸女人到他弟兄那里去。祭司亚伦的孙子、以利亚撒的儿子非尼哈看见了，就从会中起来，手里拿着枪，跟随那以色列人进亭子里去，便将以色列人和那女人由腹中刺透。这样，在以色列人中瘟疫就止息了。那时遭瘟疫死的，有二万四千人。

也许你对新约哥林多前书10章的一节经文非常熟悉。我将阅读一遍那节经文，这样我们就能明白神在民数记25：1-9节里做的事情。在民数记25章，那章说死于瘟疫的有24000人。但请注意在哥林多前书10：8节里说：

我们也不要行奸淫，像他们有人行的，一天就倒毙了二万三千人；

神在这节经文里当然指的是我们刚刚在民数记25章中读到的历史事件。他们开始与摩押女子行起淫乱，吃献给她们的神的祭物，跪拜她们的神。结果就是，神带来了一场瘟疫，杀死了24000人，而不是哥林多前书中提到的23000人。这是另一个例子，说明神写下圣经的方式就是为了让那些粗心的人找出错误（他们想找出错误，证明圣经并非真正来自神，而是与其他书籍一样，）并且说：“圣经并非没有错误。这是一个明显的错误。在一处地方说是23000人，在另一处地方说是24000人。因此你怎么能够相信这本书呢？”

但是当我们祈求智慧和神的指引时，当我们审视与我们眼前的事物有关的一切内容时，这实际上会引导我们更加信靠圣经。神对数字以及祂在祂的话语中所说的一切都如此的精确。对这个问题的解释是24000人死于瘟疫，这是事实。但当我们阅读哥林多前书10：8节时，它告诉我们一天都倒毙了23000人，这也是事实。所以这表明23000人在第一天就死了，而其他人则病倒了，他们在下一天或第一天之后的一些天死去了。我们可以说情形绝对是这样的，现在我们有了“完整的故事架构”，我们也明白了为什么主可以正确的说有23000人在一天之内死亡，但24000人是在那场瘟疫中死亡的所有人的总和。这使得神给了我们两个不同的数字，同时也用象征大灾难的数字“23”赐给我们一幅属灵的图画。数字“23”与大灾难是密切相关的。神说有2300天与大灾难的前半段有关联，然后神设计了大灾难的整个时间跨度是精确的23年。

因此哥林多前书10：8节让我们知道由于以色列人与摩押女子行起淫乱，以色列人通过跪拜摩押人的神而陷入到偶像崇拜中，于是耶和华降下瘟疫，导致一天内就杀死了23000人。换句话说，这是神对教会的警告，我们在启示录2：14节里读到：

然而，有几件事我要责备你，因为在你那里，有人服从了巴兰的教训；这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前，叫他们吃祭偶像之物，行奸淫的事。

然后启示录2：16节警告：

所以你当悔改，若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们。

这是对教会的警告。他们必须为这件事悔改，否则他们就必受到审判。然后请看启示录2：20：

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

这两件事与第14节里提到的是同样的事。然后在启示录2：21-22节里说：

我曾给她悔改的机会，她却不肯悔改她的淫行。看哪，我要叫她病卧在床。那些与她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难。

在这些经文中我们都看到了神对众教会的警告。“如果你们卷入属灵的淫乱和拜偶象中，除非你们在指定的时间内（教会时代的1955年中）悔改，否则我必将你们扔进大灾难中，我将结束教会时代并给神的家带来审判。”这正是神做的事情。由于以色列人在巴力毗珥的事上行淫乱和跪拜偶像，神杀了24000以色列人（一天杀了23000人）来教导我们这就是新约教会和会众因着他们属灵的淫乱和拜偶象将要遭遇的下场。

因此我们看到在民数记22章到24章提到了巴兰，但之后他就离开了。民数记25章并没有说他进一步做了什么事情。事实上，在民数记的稍后部分，神确实教导了我们一些关于巴兰的事情。主在民数记31章给了我们更多的细节，在这章中神在民数记31：2节对摩西说：

你要在米甸人身上报以色列人的仇，后来要归到你列祖（原文作“本民”）那里。

从属灵上来看，这节经文指的是神对那些在大灾难中毁灭祂子民的人进行报仇。另一种理解这节经文的方式是思考一下巴比伦人是如何被使用来毁灭犹大的，然后神对巴比伦进行了报仇。米甸人给以色列人带来了伤害和破坏，主表明祂想要报仇，这指的是大灾难之后的时期，在审判日神要报应撒旦和他的使者，他们曾被神使用来审判教会。在民数记31：6-8节里说：

摩西就打发每支派的一千人去打仗，并打发祭司以利亚撒的儿子非尼哈同去，非尼哈手里拿着圣所的器皿和吹大声的号筒。他们就照耶和华所吩咐摩西的，与米甸人打仗，杀了所有的男丁。在所杀的人中，杀了米甸的五王：就是以未、利金、苏珥、户珥、利巴，又用刀杀了比珥的儿子巴兰。

毫无疑问这就是这位假先知、巴兰的结局。这就是反对神和祂的王国之人的结局。巴兰不是神的儿女，尤其是当我们看到主命令摩西进行报仇时他被杀了的时候。

我们来阅读民数记31：13-16：

摩西和祭司以利亚撒，并会众一切的首领，都出到营外迎接他们。摩西向打仗回来的军长，就是千夫长、百夫长发怒。对他们说：“你们要存留这一切妇女的活命吗？这些妇女，因巴兰的计谋，叫以色列人在毗珥的事上得罪耶和华，以致耶和华的会众遭遇瘟疫。

这就是我们看到的，正如在第16节里说：“**这些妇女，因巴兰的计谋，叫以色列人在毗珥的事上得罪耶和华...**”这就是以色列人遭遇瘟疫的原因，因此这节经文使我们知道当巴兰与巴勒在山上时，尽管巴兰不可以咒诅以色列人，但他确实与巴勒在一起，因为他可能试图在安抚巴勒，因为摩押王对巴兰不能咒诅以色列人非常愤怒。巴兰可能还在试图从巴勒那里骗取一些财富，他对巴勒说：“你要这样做。让你们的女人与以色列男人交往。你有一些非常漂亮的女人，让她们下去与以色列男人友好相处，使他们对你们的神感兴趣。这将帮助你战胜他们。”巴勒听取了巴兰的计谋。这是巴兰建议巴勒做的事情，巴勒吩咐他的子民做了这件事。事情正如我们读到的那样，以色列中的一个人当着摩西和全会众的眼前把一个米甸女人领进他的帐篷，那就是为什么以利亚撒的儿子非尼哈用枪将他们刺杀。他们二人象征着以色列人的极大的悖逆。

启示录2章（20）讲

克里斯麦肯于2013年5月15日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目。今天是启示录2章第20讲，我们正在阅读启示录2：14：

然而，有几件事我要责备你，因为在你那里，有人服从了巴兰的教训；这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前，叫他们吃祭偶像之物，行奸淫的事。

我们一直在查考圣经中关于巴兰的历史以便明白为什么神在这节经文中提到他。从历史上看，我们看到他确实教导摩押王巴勒使米甸女人与以色列男人混在一起。通过这种依附关系，以色列人会倾向于米甸人并开始敬拜他们的偶像。结果就是神给以色列人带来了瘟疫，导致24000名以色列人死亡，其中23000人在一天内死亡。

主在教导我们关于将临到神的家的审判的特征。这一教导是针对教会时代结束时神要审判祂的自称的子民的，这个审判在1988年教会时代结束时就已经开始了，整个大灾难时期也结束了。整整23年已经结束，我们正生活在大灾难以后的日子里，即在2011年5月21日开始的审判日中。

这些经文有助于我们明白为什么神要审判新约教会和会众。从属灵上看，他们在步巴兰的后尘。他们通过吃祭偶像的物以及行奸淫的事服从了巴兰的教训。这是教会在教会时代期间犯下的罪。最终，神因着这些事情来到察看了他们，祂见他们没有悔改。因此祂挪去了祂的“灯台”，并使圣灵从会众中离开，神开始审判神的家。

在我们继续讨论这节经文的其余部分之前，我们再来查考启示录2：14节的一个词。再次，在启示录2：14：

...有人服从了巴兰的教训；这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前...

我们将查考“绊脚石”这个希腊词出现的两个地方，这个希腊词在我们将查考的两节经文中并没有被翻译成“绊脚石”，但它有一次在罗马书14：13节里被翻译成“跌人”：

所以我们不可再彼此论断，宁可定意，谁也不给弟兄放下绊脚跌人之物。

同一个希腊词在罗马书14：13节里被翻译成“跌人”，而不是“绊脚石”这个词。在新约中有时会发生这种情形。神可以在一个地方使用一个英文单词翻译一个希腊词，而在另一个地方使用另一个英文单词来翻译这个希腊词，在罗马书14：13节就是这种情形。请注意这节经文说：“**谁也不给弟兄放下绊脚跌人之物。**”当然跌人之物就是一块绊脚石，有人在他前进的路上被某物绊倒了。在圣经中，当我们读到“道路”时，我们总是要想到主耶稣基督的道路，因为耶稣在约翰福音14：6节里说：“**我就是道路、真理、生命**；”因此当有人制造一个“跌人”的场景时，从属灵角度来说，这指的是当另一个人试图遵行圣经中设置的基督的道路时，其他人在这条道路上设置障碍来阻碍这条道路。他在阻止他的弟兄走他应该走的道路，就是主耶稣基督的道路。这是神不能容忍的事情，神憎恨任何在主的道路上设置障碍的人。

我们可以在脑海中想象一条道路，基督的窄路，这条路本身就够难走的了，更何况路上还放置了一块大石头，要使他弟兄跌倒。我们必须跟从基督的道路，我们不希望任何事物来阻碍这条道路。靠着神的恩典，神照亮了真信徒的道路，神的儿女有可以看见的眼睛，神的道是他脚前的灯，因此他能够看见这些“绊脚石”或“跌人之物”，他可以避开它们，或将它们从道路上移开，他可以继续走在通往天国的道路上。

但真正的问题是，当一个人不是一个真正的神儿女时，他拥有圣经，但他没有被照亮。他“没有油来点亮他的灯”，他没有办法来照亮基督的道路。他处在黑暗里，当一块绊脚石被放在他的道路上时就会使他“跌倒”。现在仅仅因为这个人处在黑暗中，那并不意味着放下绊脚跌人之物就是可以接受的。这仍然是一件可怕的事情。我们绝不想成为一个自称是神儿女的弟兄的一块“跌人之物”，使他在一个假教训上绊倒了。真信徒非常小心这件事，我们绝不希望成为冒犯他人的罪魁祸首，或使人在正路上绊倒的一个缘由。因此我们仔细的以经解经，确保结论与整本圣经说的和谐一致，这样我们就不会成为别人的绊脚石或跌人之物。

但许多人处在黑暗里，他们在黑暗里发展出教训和教义，并将其置于人们的道路上，比如一个一直追随真福音的人。那个人听真理，在某种意义上来说，他走的时正确的道路，对真理有一定程度的理解，并沿着这条正确的道路走下去。我们对他抱有希望，我们祈祷他能坚持下去。但现在有人提出了假教训或假教导，这是由神的仇敌设计的，为要把人们引向歧途，使他们离开正确的道路。然后这个人就被这个特定的教导绊倒了，他们开始偏向左右，或者，也许他们从正路上返回。

那就是巴兰的罪。归根结底，从属灵上讲，那就是巴兰教导巴勒做的事情。巴兰使以色列人因他的教训而绊倒，然而他们的跌倒正是因为他们处在黑暗里。尽管如此，神要求巴兰对以色列人的跌倒负责，最后，巴兰因着神的指示被以色列人用刀杀死。

同样，在属灵上来说，在别迦摩教会发生的事情适用于在教会时代期间的所有的教会，这些教会中的某些人“加班加点”的发展出不是出于圣经真实教导的教训。当我们考虑到我们看到的神学书籍、查考和注释的数量，以及几个世纪以来人们对圣经所作的大量的著述，其中很多都是错误的，这真是令人吃惊。它们的著作与神的话语不符合，从根本上来说，它们不过是挡在正路上的“使人绊倒”的绊脚石。

当然神的子民一直被神的灵引导，神照亮了我们的道路，祂确保我们继续走上正确的道路上。我们可能时不时的偏离正路，但祂将在带领我们走向水边和青草地上时纠正我们。祂绝对确保祂的子民跟从真理。那就是神的子民的道路。

但也有许多人一开始走的时正路，但他们偏离了正路，就像巴兰偏离了正路那样，那头驴迫使他转离了那条必将通往毁灭的道路。

让我们再来查考一节经文，在这节经文中我们看到这个被翻译成“绊脚石”的希腊词，这个词在那里将被翻译成“跌倒”。在罗马书16：17节里说：

弟兄们，那些离间你们，叫你们跌倒，背乎所学之道的人，我劝你们要留意躲避他们。

主在这节经文中感动了使徒保罗给神的子民提出好的建议，就是他们要留意那些来传讲他们自己的福音或教训，背离我们所学之道的人。我们必须要强调当这节经文说：“**背乎所学之道的**”时，神指的不是教会传讲的教训。我们不是要留意提出违背信经、信条或违背著名的神学家立场的一个教训。神说的不是这个意思。如果是这样的话，那么生活在这个时代的神的子民就会因着跌倒而被留意。教会实际上已经留意了我们。神打开了经文，显明了在整个教会时代长期隐藏的真理，我们学到了与教会相悖的教训，甚至是与持守了数百年的人的遗传相悖的教训。他们的确把神的子民留意或认定为异端，因为神的子民相信教会时代结束的教训，以及主显明出来的其他教训。

神在罗马书16：17节里指的不是这个意思。这节经文并不是表明我们要以神学家或历代教会的标准来衡量某人的教导，而是表明我们要以圣经的标准来衡量，而且我们只能以圣经的标准来衡量某人的教导。

是的，教会也宣称要这样行：“哦，我们唯独持守圣经！”他们在嘴上这么说，但实际上他们不是这么做的。他们持守的是他们最喜爱的神学家从他们的教派中教导出来的东西。他们持守这些教训凌驾于圣经之上，或者他们将那些他们持守了几个世纪的信条与圣经放在同等的地位。因此有人提出一个教训说：“那个信条并不完全正确，你们的信经也有几个地方不正确。”那么他们就留意或认定为我们的教训与他们学到的教训相反。但神在这节经文中说的不是这个意思。这是教会的错误。事实上，这是他们的“邱坛”。这是神给他们带来审判的一个重要原因，因为他们把人的遗传置于神的话语的遗传之上，当这两者发生冲突时，这一点就得到了证明。当神通过祂的话语显明了一种与教父或长老的的教训相矛盾的教训时，几乎总是会出现这样的情况，就是教父的教训被维护，而神的教训和祂的话语被教会贬低。

当然神注意到了这一点，这也是祂与教会争论了许多个世纪的焦点，也是祂结束教会时代的一个重要原因。教会里有人信奉了巴兰的教训，而不是神的教训。他们为了持守人的教导而违背了神。

让我们翻到启示录2章，继续阅读启示录2：15：

你那里也有人照样服从了尼哥拉一党人的教训，【英：这是我所恨恶的】**。**

现在主确实在指出别迦摩教会存在的许多的问题。在这间教会里存在着大量的属灵的问题。他们中有人服从了巴兰的教训，他们中也有人服从了尼哥拉一党人的教训。这表明在别迦摩教会里存在着严重的问题。不仅如此，神是在对整个教会时代的众教会说话，这些事情在教会时代的多个世纪里一直在发生。

也许第15节对你来说听起来很熟悉。如果你一直在跟随我们的查考，那么这节经文听起来是很熟悉，因为它与我们在启示录2：6节里读到的内容相似：

然而，你还有一件可取的事，就是你恨恶尼哥拉一党人的行为，这也是我所恨恶的。

在启示录2：6节中神实际上是在称赞以弗所教会，因为他们恨恶尼哥拉一党人的行为，祂表明祂也恨恶这些行为。这两节经文是相似的，但有不同，因为主并没有说别迦摩教会里的人恨恶尼哥拉一党人的教训，而是他们中的一些人服从了尼哥拉一党人的教训，而这是神所恨恶的。因此在对以弗所信徒的赞扬中是他们没有服从尼哥拉一党人的教训，但在别迦摩教会中是他们中有人服从了尼哥拉一党人的教训。

再次，对于尼哥拉一党人的教训，我们不知道究竟是什么样的教训被神或以弗所教会恨恶。神没有明确指明这一点。神并没有告诉我们尼哥拉一党人的教训是“自由意志”的教训还是在其他方面错误的教训。祂只告诉我们有些人服从了祂所恨恶的这个教训。祂还正面称赞了以弗所人对这一教训的恨恶。这是一个重要的线索，因为神在圣经中并不经常提到祂恨恶的教训，但祂确实告诉了我们一些祂特别恨恶的事情。例如，在诗篇101：3节里说：

邪僻的事，我都不摆在我眼前；悖逆人所作的事，我甚恨恶，不容沾在我身上。

请注意神说祂恨恶悖逆人所作的事，在启示录2：6节祂讲到尼哥拉一党人所作的事或行为。在诗篇101：3节里只是讲到祂恨恶悖逆人所作的事，这与背弃耶稣基督的正道和善道以及神的话语有关。因此，无论尼哥拉一党人发展出什么样的教训**...**我们知道人在罪恶的头脑中可以从圣经中发展出许多错误的教训，因为神写下圣经的方式几乎给了个人全权委托，让他们可以提出可以想象到的最错误的教训，他们甚至觉得圣经教导这些教训在圣经中是合理的。我认为很少有人会故意教导圣经中错误的内容，他么认为他们的教导是正确的。通常教导错误教训的人们完全相信他们说的是真理。那是因为神写圣经的方式允许那些没有真正属灵理解的人对祂的话语说各种各样的话，因为他们从未得救，也没有神的灵在他们里面。他们没有圣灵的光照，他们处在黑暗里。在黑暗中，他们对神的话语产生了无数错误的理解。

所以错误的理解都有一个共同点，那就是它们会把人们引向歧途，偏离正路。在诗篇119：104节里也说：

我藉着你的训词得以明白，所以我恨一切的假道。

我们可以确信这节经文适用于尼哥拉一党人的教训。神恨恶那个教训，因为它是“假道”，那些服从了尼哥拉一党人的教训的人就是服从了一种“假道”。假道是没有救恩的“别的福音”。在这个假道中没有祝福。它完全与基督相悖，那就是为什么神恨恶假道。

神指出在别迦摩教会里有人服从了假道的教训，这种情形适用于所有教会。最后，在启示录2：16节里说：

所以你当悔改，若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们。

主是在对别迦摩教会说话吗？是的，祂在告诉他们：“你们这些服从了巴兰的教训以及服从了尼哥拉一党人的教训的人，要从这些事情中悔改并离弃这些事情。”祂是在对新约教会时代的整个教会说话：“你们必须回转，离弃这些使你们偏离的事情。你必须去掉那些阻碍正确道路的绊脚石，唯独跟随我在圣经中列出的到了，唯有圣经。这是引向天国的道路，这是你必须踏上的道路。你绝不可以走任何其他的道路。当悔改！”

在公元一世纪、二世纪、三世纪、十世纪和二十世纪，以及整个教会时代的1955年中，当悔改的命令在圣经中不断回响。神命令众教会：“转离你们邪恶的道路。转离你们前进的方向。你们正在误导人们，人们正因着这些事情而被绊倒在黑暗中。如果可能的话，你们甚至会伤害我的选民，但我将保护他们。当悔改，否则我就快临到你那里，用我口中的剑攻击你们。”

在启示录2：16节，神在警告众教会，这是多么严厉的警告！这个警告绝对是令人惊奇的。你可以想象他们会说：“嗯，祂说当悔改是什么意思呢？或祂将使用祂口中的剑攻击我们是什么意思呢？”但我们知道，当我们以经解经时，主口中的剑就是神的话语。如果他们不悔改，神怎么能使用祂的话语来攻击教会呢？神是通过祂的话语来攻击教会的，这是由于教会没有像他们应该做的那样高度的高举神的话语；他们没有尊重、重视和敬重神的话语，他们没有理解主在启示录2：16节里说的话。

事实上，神以一种令人惊叹和不可思议的方式应验了这节经文。在教会时代的许多世纪里祂给了教会悔改的机会，但一旦悔改的机会过去了，祂就会迅速的立即来审判。

在教会时代结束和大灾难开始之际神做了什么？祂打开了祂的话语，圣经。祂打开了圣经的封印，然后出现了什么？从神的话语中发出了宣告和声明。神的话语宣告教会时代结束了。神的话语宣告圣灵已经离弃了会众。神的话语宣告教会被转交给撒旦。审判接二连三的从主的口中、（圣经中）出来，祂快速的到来了，用祂口中的剑攻击教会。

启示录2章（21）讲

克里斯麦肯于2013年5月16日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目。今天是启示录2章第21讲，我们将从阅读启示录2：16节开始：

所以你当悔改，若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们。

在前面的经文中，我们看到在别迦摩的这个教会中有些人服从了巴兰的教训以及尼哥拉一党人的教训，而这些事情都是神所恨恶的。所以这就是为什么神发出了当悔改，若不悔改的命令。当我们听到：“你当做这件事，若不做”时，我们会习惯性的把这种语气理解成一种威胁。

当然当神把祂的命令赐给教会和会众使他们有义务遵守时，祂是在制定祂的律法。他们有义务要遵守祂的命令，并且为了向世人传讲福音时保持忠心而转离这些事情。如果他们继续跟随并非真福音的巴兰和尼哥拉一党人的教训而偏离正路，那么神就会说他们若不悔改，祂就快临到他们那里，用祂口中的剑攻击他们。

祂不只是在对别迦摩教会说这话，而是祂在向允许在他们中传讲此类教训的新约时代的所有教会讲话。他们若不从这些事情中回转，那么神就会快临到他们那里。我们过去查考了这句陈述，但当主说祂要快临到时，那意味着祂将在祂为这个世界制定的整体时间表和救恩计划中的第一个可能的时机来到。

祂首先给众教会留出了悔改的机会，就是从公元33年到公元1988年的1955的整个教会时代。在这段时期内，教会被允许运作，从某种意义上来说，神在寻求他们的悔改。但是，到最后，分配悔改的时间到了，教会时代结束了，神来到察看他们是否悔改，可是他们没有悔改。然后主做了什么？祂开始立即攻击世界上的教会和会众。祂积极的反对新约教会。祂通过将祂的灵从教会中移走，并释放撒旦进入到会众中作为大罪人来统治而攻击他们，现在“行毁坏可憎的”站在圣地，因此神开始了攻击他们。

使用在启示录2：16节的“攻击”在启示录19章对世界的审判日的背景下被翻译成“争战”。在启示录19：11节里说：

我观看，见天开了。有一匹白马，骑在马上的称为诚信真实，他审判、争战都按着公义。

“争战”这个词就是在我们的经文启示录2：16节中被翻译成“攻击”的同一个词：

所以你当悔改，若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们。

有意思的是这句话说：“**我口中的剑**”，这指的是神的道。如果我们再往下阅读启示录19章，主耶稣被描绘成骑着一匹白马降临，在启示录19：13-15节里说：

他穿着溅了血的衣服，他的名称为神之道。在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。有利剑从他口中出来，可以击杀列国。他必用铁杖辖管他们（“辖管”原文作“牧”），并要踹全能神烈怒的酒榨。

重申一遍，启示录19章的背景是审判日。踹酒榨与启示录14章有关，在那章我们读到血从酒榨里流出来远有六百弗朗【中文圣经将其翻译成“六百里”】。但我希望大家注意到的一件重要的事情是，在启示录19章主是在与世界上未得救的人争战，从祂的口中也出来一把利剑。祂也在争战，正如我们在第11节里看到的那样：“**...他审判、争战都按着公义。**”

为什么主在争战是重要的？我们在启示录2：16节读到：“**所以你当悔改，若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们。**”我们明白这意味着在教会时代结束时主带来了大灾难，审判开始降临到世上的教会和会众身上，这正是主开始用祂口中的剑攻击他们的时刻，祂在那时打开了被封闭的经文，显明了信息。现在这些经文向神的子民打开，让他们明白，显明出来的信息揭示了教会时代的结束，对教会的审判，撒旦被释放了以及神的灵离开了教会。这些信息显明了可怕的2300天，在这段时期内几乎没有人得救。

这是教会和会众最糟糕的情形，因为在大灾难时期的23年里（或以后）教会里没有人得救。没有字面上的争战。没有字面上的战争。没有字面上的剑。这都是属灵的真理和属灵的审判的启示，其中圣灵离开了教会，撒旦进入到教会中。因为这场争战与属灵的事物有关，没有人能够看见圣灵离开了，也没有人能看见撒旦进入到会众里。神是灵，当祂在会众中间时没有人能够看见祂。撒旦是一个堕落的天使和灵体，所以当他进入会众中时没有人能够看见他。这些事情都是属灵的，肉眼是无法看见的。没有人能通过他们的肉眼来辨别出这些事情。

再次，我们来注意一下这些事情的相似之处。启示录19章提到了争战，基督从口中伸出剑来争战，但基督争战的对象是世界。当然，相似之处在于这是同一个忿怒的杯。当审判从神的家起首时主首先把祂的忿怒的杯递给称为祂名下的人，这是与大灾难结束时递给世界各国的同一个忿怒的杯，审判从只针对教会过渡到现在包括地球上所有未得救的居民。既然神使用了同样的语言来进行审判和争战，祂使用了用祂口中的道攻击他们的同样的画面，既然这是“同一个杯”，正如耶利米书25章指示我们的那样，我们就会期待对世界的审判与对教会的审判具有相似的性质和特征。

这正是我们了解到的关于审判的情况。审判日开始在2011年5月21日临到了世界。神做了类似的事情，祂在属灵上关上了天上的大门，熄灭了福音的光，因此在世界上没有人可以得救了。祂不再使用圣灵在世界上任何罪人身上创造一个新生命了。这是与对教会的审判非常类似的审判，神正在与世界上未得救的居民以及黑暗王国进行争战或战斗，此时此刻这些事情都是在属灵上进行的。

让我们返回到启示录2章，我们来看启示录2：17：

圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听...

主在对七个教会的每一个教会讲话之后，都会再次重复这句话。我们目前看的是主在对第三个教会的讲话。我们已经看过了以弗所和士每拿教会，现在我们正在查看别迦摩教会，神在每次讲话之后都说了同样的事情：“**圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听...**”这是在提醒我们神的话语是比喻性的，你必须寻求其中的属灵含义。不仅如此，你还必须“有耳可听”。神必须赐给你属灵的听觉，祂只藉着祂的救恩做到这一点，因着祂的美意圣灵打开了你对真理的理解。正如约翰福音16章告诉我们的那样，这是圣灵引导我们进入一切的真理。如果你、我或任何人想明白主在说什么，我们必须先归向神并确保我们拥有可听的耳朵，然后我们恳求神：“主啊，请帮助我明白。使我明白你说的话，并听见圣灵说的这些事情，因为它们是属灵的事情。对于我自己，我无法明白任何事情，我需要你在我身上作工来赐给我一个新的灵。甚至在我得救以后，我也是在一定程度上存在着‘听力障碍’，因此我恳求你通过赐给我理解力来继续帮助我。”

在启示录2：17节里继续说：

...得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他...

再次，我们发现在几乎每次主向众教会讲话时祂都会提到“得胜的”。事实上，祂可能在所有场合下都这么说。例如，在启示录2：7节里说：

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

然后在启示录2：11节里说：

圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。得胜的，必不受第二次死的害。

在这两种场景种，神都增加了一些不同的内容。首先，“**得胜的，将生命树赐给他吃，**”其次，“**得胜的，必不受第二次死的害，**”在这两种场景种，它们都是在讲到重生。如果你重生了，你就会吃生命树并活到永远，你必不受第二次死的害。

现在我们第三次读到这句陈述，在启示录2：17节里说：

...得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他...

再次，这句话只适用于那些得胜的、重生的人。人是因着他们的信或他们的信心得胜的吗？在约翰一书5：4节里说：

因为凡从神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心。

我们知道我们得救是因着基督的信心。祂是我们的信心。祂是胜过世界的那位。祂通过为了我们偿还了罪的惩罚而获得了胜利，他是得胜的那位，祂通过从死里复活胜过了死亡，等等。主耶稣基督是得胜的，祂通过祂的信心将称义赐给我们，祂赐给我们因着祂的信心活着的能力，我们只是通过祂的信心才“得胜的”。也就是说，使我们得胜完全是因着祂的信心，而不是我们自己的信心。那就是我们重生的方式，因此可以说：“**得胜的**”指的是神完全通过基督藉着神的恩典所拯救的人，而不是藉着任何人的行为。

再次，祂说：“**...得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他...**”“隐藏的吗哪”是神用来描述神的道的一个词组。但首先，我们来查考“吗哪”，然后我们将思考为什么主说它是“隐藏的吗哪”。

我们先阅读旧约中的“吗哪”，它的斯特朗编号是#4478。查一下“吗哪”这个词是有意思的，因为“吗哪”这个词的拼写与编号是#4479那个词相同，#4479那个词是希伯来语中“什么”的意思。“什么”正是“吗哪”的意思。在出埃及记16：12-15节里说：

“我已经听见以色列人的怨言，你告诉他们说：‘到黄昏的时候，你们要吃肉，早晨必有食物得饱，你们就知道我是耶和华你们的神。’”到了晚上，有鹌鹑飞来，遮满了营。早晨，在营四围的地上有露水。露水上升之后，不料，野地面上有如白霜的小圆物。以色列人看见，不知道是什么，就彼此对问说：“这是什么呢？【英：这是吗哪，因为他们不知道这是什么。】**”摩西对他们说：“这就是耶和华给你们吃的食物。**

他们看见了吗哪，他们基本上是在说：“这是什么？”“吗哪”这个词等同于“什么”那个词。从历史角度看，这是一件非常神迹的事情，神在以色列人中作工，祂用天上的食物来喂养他们，这种神秘的吗哪他们每天都能找到，除了安息日。在安息日的前一天，他们可以收集到足够两天食用的吗哪。他们可以把吗哪烤成饼，神在他们寄居旷野期间通过这种“从天上赐下粮食”吗哪喂养了他们。

在新约，主耶稣在约翰福音中提到了吗哪是天上的粮。在约翰福音6：31-34节里说：

我们的祖宗在旷野吃过吗哪，如经上写着说：‘他从天上赐下粮来给他们吃。’”耶稣说：“我实实在在地告诉你们：那从天上来的粮不是摩西赐给你们的，乃是我父将天上来的真粮赐给你们。因为　神的粮就是那从天上降下来赐生命给世界的。”他们说：“主啊，常将这粮赐给我们。”

当基督对这些人讲这些话时这些话听起来是悦耳的，但祂继续谈论。很多人在阅读神的话语时，会发现一些让他们兴奋、感兴趣或吸引他们的内容，但当他们继续阅读圣经或听圣经中的教导时，他们最终会发现一些令人不愉快的内容，这些内容对他们没有吸引力，这导致他们想要离开神的话语。多年来我们已经看到了这种情形。有些人起初被圣经吸引，但当神开启某个真理时，他们就会感到反感。但耶稣继续谈论，祂在约翰福音6：48-61节里说：

我就是生命的粮。你们的祖宗在旷野吃过吗哪，还是死了。这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。我是从天上降下来生命的粮；人若吃这粮，就必永远活着。我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。”因此，犹太人彼此争论说：“这个人怎能把他的肉给我们吃呢？”耶稣说：“我实实在在地告诉你们：你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉、喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。永活的父怎样差我来，我又因父活着；照样，吃我肉的人也要因我活着。这就是从天上降下来的粮。吃这粮的人，就永远活着，不像你们的祖宗吃过吗哪还是死了。”这些话是耶稣在迦百农会堂里教训人说的。他的门徒中有好些人听见了，就说：“这话甚难，谁能听呢？”耶稣心里知道门徒为这话议论，就对他们说：“这话是叫你们厌弃吗（“厌弃”原文作“跌倒”）？

是的，他们被冒犯了，许多世纪以来，当神向这个世界宣讲祂的话语时，许多人被神的话语冒犯了。在教会时代教会中的许多人被某些教训所冒犯，在教会时代结束时许多人被神封闭起来直到大灾难期间的末时显明出来的教训极大的冒犯了。这些信息极大的冒犯了他们，比如教会时代结束的真理，以及信徒要离开教会和会众的真理。他们对毁灭而不是有一处叫“地狱”的地方的教训冒犯了，因为神纠正了这个教训。基督在创世以来，而不是在十字架上就已经死了并偿还了罪的这一真理冒犯了，他们也被诸如审判日等启示以及许多其他难懂的事情冒犯了：“**这话甚难，谁能听呢？**”大量的人离开和离弃了神的话语。他们离弃了圣经中说的事情。

你看，“隐藏的吗哪”不是每个人都可以吃的。主在祂的话语中隐藏了真理，那就是为什么基督要以这种方式对门徒说话。祂本可以直截了当的说话，祂本可以解释祂所说的“吃祂的肉，喝祂的血”是什么意思。但祂故意使用难以明白的言语以至于属血气思维的人听却不明白听到的内容，因为他们不明白基督用比喻说话，若不用比喻祂就不说。

我们必须寻求“隐藏的吗哪”或神的话语中隐藏的含义，经文中更深层的属灵含义。只有神的真子民才能始终如一的理解整本圣经都是“隐藏的吗哪”，基督是道，要吃下“隐藏的吗哪”我们必须领受整本圣经，寻求祂在祂的话语中隐藏的天国的奥秘。我们必须像寻找金银和宝藏一样挖掘它们，我们必须查考经文，以经解经，这里一点，那里一点。为了找到“生命的粮”，神的话语中隐藏的吗哪，我们必须付出极大的努力。

启示录2章（22）讲

克里斯麦肯于2013年5月17日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目。今天是启示录2章第22讲，我们将阅读启示录2：17：

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

在我们上次的节目中我们已经查考了这节经文的前半段，我们看到得胜的只能是在基督里“得胜”的人，因为基督才是真正得胜并胜利的那位。祂的子民、也就是选民是在祂里面，藉着祂，因着祂的恩典得救的，我们被说成是因着基督的信心得胜的。

我们被赐予了“隐藏的吗哪”，“隐藏的吗哪”这句短语认同于神的话语，圣经中隐藏的真理，正如神在以色列人寄居旷野期间给他们提供的吗哪象征基督一样。“隐藏的吗哪”就是圣经中隐藏的奥秘，属于圣经中比喻的性质。

然后经上继续说：“**得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他，并赐他一块白石，石上写着新名，除了那领受的以外，没有人能认识。**”这种话语更不寻常，这是我们在圣经中不常读到的语言。神说得胜的（那指的是真正得救的人，神的儿女）将得到一块白石，石上写着新名，除了那领受的以外，没有人能认识，这句话是什么意思呢？这种话语非常不寻常和奇怪。我们好奇：“神在说什么？”

我们对待这节经文就像我们对待圣经中所有其他的经文一样，我们要仔细的查考单词，以经解经，允许圣经来定义它自己的术语。首先我们必须要查考“白石”这个词。这块石头是“白色的”，我们知道在圣经中“白色”指向了纯净和圣洁，也就是表示无罪的意思。白色也是经常认同于永生神自己的一个颜色。例如，在启示录1：14节里提到：“**有一位好像人子**”：

他的头与发皆白，如白羊毛，如雪，眼目如同火焰，

这是在描述基督，表明祂的纯洁。神坐在白色的大宝座上，正如我们后来在启示录中看到的那样，因为祂是以完全的公义施行审判的全人类的审判官。在祂的审判并祂自己中都没有任何罪恶。因此我们看到这是一块“白石”，这块白石可能表明它指的是神自己。

然后关于“石头”这个词，我们知道在圣经中一块石头或一块磐石经常指向主耶稣基督。祂是永恒的教会、神的选民建造在其上的磐石。例如，在哥林多前书10：4节里说：

也都喝了一样的灵水；所喝的，是出于随着他们的灵磐石【英：属灵的磐石】**，那磐石就是基督。**

毫无疑问，这节经文的这块“磐石”或“石头”往往指的是主耶稣基督。

但我们这节经文的问题在于使用在我们这节经文中的这个词不是“石头”或“磐石”的常用词。使用在启示录2：17节中的这个希腊词在新约里只出现三次，两次出现在启示录2：17节中：“**...并赐他一块白石，石上写着新名...**”这个词唯一出现的其他地方是在使徒行传26章里，使徒保罗在讲述他的一些历史时，他在使徒行传26：9-10节里说：

从前我自己以为应当多方攻击拿撒勒人耶稣的名，我在耶路撒冷也曾这样行了。既从祭司长得了权柄，我就把许多圣徒囚在监里。他们被杀，我也出名定案【英：我也发声定案】**。**

在这节经文中，保罗在回忆他还是大数的扫罗的时候。祂是一个法利赛人，他对这个被称为基督徒的教派非常愤怒，他抓捕男人和女人，把他们囚在监里。他也承认他发声定案为要使许多神的圣徒被处死。我们对于这节经文很感兴趣，因为在启示录26：10节中的“声音”这个词就是在我们的经文启示录2：17节中两次被翻译成“石头”的同一个希腊词的翻译。我们好奇：“这同一个希腊词怎么可能两次被翻译成‘石头’，一次被翻译成“声音”呢？”这没有任何意义，直到我们意识到他说的是关于他们是否应该被处死并发出他的声音来反对他们，因此他基本上是在让我们知道保罗在“投票”反对他们。这与陪审团审议时的情形是类似的。有人在受审，在陪审团的房间里，他们必须回答这样一个问题：“你查出这个人有罪还是无罪？你如何投票？”这就是保罗在这节经文里做的事情。祂投票反对他们，他们被处以死刑。我们知道当司提反被石头打死扫罗在现场的时候，他也是这样的观念模式。当他们向司提反仍石头时扫罗通过看守他们的衣裳极大的帮助了那些用石头打死司提反的人。

于是扫罗发出他的“声音”，或这句话可以说成“我献出我的石头反对他们。”在过去他们有时会通过一块石头或鹅卵石来投票，来表明他们投票给某个人。在使徒行传26：9-10节扫罗向神的圣徒献出石头或鹅卵石，为要使他们判处死刑。

使徒行传26章的9-10节不像我们希望的那样具有说服力，但我们可以看到“白石”是如何指向鹅卵石这样的一小块石头的。事实上当我们查考这节经文并尝试考虑到所有的因素时，这块“白石”指的是主耶稣基督。得胜的并被赐予了隐藏的吗哪的人，也就是神拯救的人，也被赐予了象征基督自己的一块“白石”。我们被赐予了主耶稣基督作为我们的礼物。我们得到了主。

然后在启示录2：17节里继续说：

...石上写着新名...

这句话有助于验证我们对这节经文的前半段的理解是正确的，因为在石头上或在基督里被救赎的罪人有了“写下的新名”，因为我们被收养进神的家里。我们给自己取了基督的名，我们被称为基督徒。我们的名字在主耶稣基督里被找到了。在启示录3：12节里说：

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

在这段经文里，我们看到这是“写下的新名。”这是神的新名。我们是基督徒。我们有神的名，因为耶稣基督是全能的神，祂赐给我们祂的新名，或祂赐给了我们与救赎伴随而来的名。在那个石头上或在基督里，我们中的每个人都有一个新名写在其上。我们享有特权并蒙受极大祝福的领受了基督的名，因为基督的名伴随着永生的礼物，以及与救赎相伴的所有丰盛的和充足的祝福。

在哥林多后书5：17节也说：

若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。

基督是那块“石头”。这帮助了我们明白神在启示录2：17节里说的内容，因为在这节经文中的“石头”这个词没有太帮助我们看出这块石头指的就是基督，但随着我们继续阅读这节经文并我们看到主是如何讲到这块石头的，以及新名是如何写在这块石头上的，然后我们就意识到这块石头一定是主耶稣的另一个名字。祂在这节经文里被称为“白石”，在祂里面写着一个新名，这个新名代表了所有名字写在羔羊生命册上的神的子民。现在我们对这节经文的意思有了正确的理解。

然后在启示录2：17节的末尾继续说：

...除了那领受的以外，没有人能认识。

这指的是主拯救的男人或女人，他们被赐予了隐藏的吗哪并被赐予了“白石”或基督，也被赐予了在基督里的新名“**除了那领受的以外，没有人能认识。**”除了（得救的）领受的以外，没有人认识这个“新名”或没有人认识神的救恩。由于救恩是属灵的，对自然界来说是无法看见的，世人不认识救恩，因为他们没有能力来真正认识救恩。救恩是在主与被救赎的罪人之间非常个人的事情。让我们翻到约翰福音，在第14章里我们将阅读几节经文来帮助我们明白神在说什么。在约翰福音14：15-17节里说：

你们若爱我，就必遵守我的命令。我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师（或作“训慰师”。下同），叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵，乃世人不能接受的。因为不见他，也不认识他；你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。

保惠师就是圣灵。主在这段经文里描述了一个事实，就是世人不知道天国就在神的儿女里面。世人不明白成为一个基督徒意味着什么。对他们来说，如果你说你是一个基督徒，那么你就是一个基督徒，包括每一个说自己是基督徒的人。他们喜欢做的事就是去教会聚会，遵行教会的教导等等，但他们不知道什么是重生。他们缺乏理解。他们不认识神的真正的救恩计划，那些留在教会里的人也是如此，同样，他们也没有真正重生。他们不明白，他们就是无法理解神在一个得救的人身上做的工作。那就是为什么真正的基督徒被赐予了“白石”或基督，并被赐予了写在其上的新名，这在不理解的世人看来是如此的奇怪：“为什么你一直阅读那本圣经？为什么你谈论我不明白的事情？为什么要谈论圣经中的属灵含义和隐藏的真理？”

教会谈论圣经中属灵的含义和隐藏的真理吗？不。他们谈论圣经中直接的历史事件，或者他们对圣经的语法或道德上的理解。他们关注他们属血气的思维可以理解的字面上的、直接的事物，因为他们不认识神的灵。他们没有“新名”写在主耶稣基督那块“石头”上。他们没有从圣灵出生，因此无法以属灵的理解来理解圣经。

神在启示录2：17节里表明：“**...除了那领受的以外，没有人能认识。**”事实上，圣经表明除非神将这种理解赐给人，并启示自己，否则人对神的属灵事物一无所知。能够明白属灵的事物与得救有关，因为除非神确实使那个人重生了，否则那个人就无法认识神的救恩并重生。当然，人对圣经属灵的教导一无所知，除非神打开祂的理解力，使他能够领受圣经的属灵教训。

让我们继续来看启示录2：18：

你要写信给推雅推喇教会的使者说，那眼目如火焰、脚像光明铜的神之子说：

我们再次读到主对七个教会的讲话，主已经对三个教会讲话了。祂把祂的信息传给使者，就是以弗所教会的使者，士每拿教会的使者，别迦摩教会的使者，现在第四个教会的使者在推雅推喇。

我们不知道“推雅推喇”这个名字的意思。我们到圣经中去查考这个名字时我们没有得到这方面的帮助。有时会有一个像与“没药”有关的“士每拿”这样的词，这样的词帮助了我们明白这个词的意思。在推雅推喇的这个词上我们确实不知道推雅推喇的意思。

我们在使徒行传中确实读到了推雅推喇。在那里有一个非常虔诚的妇女。在使徒行传16：14-15节说：

有一个卖紫色布匹的妇人，名叫吕底亚，是推雅推喇城的人，素来敬拜神。她听见了，主就开导她的心，叫她留心听保罗所讲的话。她和她一家既领了洗，便求我们说：“你们若以为我是真信主的（或作“你们若以为我是忠心侍主的”），请到我家里来住。”于是强留我们。

这段经文让我们知道神在推雅推喇城里有一些祂的子民，因为吕底亚是一个神的儿女。

因此主写信给推雅推喇教会的使者，七个教会的七封信都是写给各个教会的使者（天使）的，因为使者指的是神的选民，然后使者会把主的信息传给他们当地的教会。再次，这些教会中的每一个教会都代表了整个教会时代将要出现的所有教会。这七个教会是教会时代整个有形身体的一个象征和写照。

在启示录2：18节里继续说：

...那眼目如火焰、脚像光明铜的神之子说：

神再次提到了祂在启示录1章里已经赐给我们的信息，当时使徒约翰转过身来要看是谁在说话，祂看到“**有一位好像人子**”，在启示录1：14-15节里说：

他的头与发皆白，如白羊毛，如雪，眼目如同火焰，脚好像在炉中锻炼光明的铜，声音如同众水的声音。

主在已经与我们分享的这些信息的基础上进一步阐述。如果你一直在跟随我们的查考，我们将记得我们曾查考过“**有一位好像人子**”，祂的眼目“**如火焰**”，表明祂是人类和全地的审判官基督。祂的眼目就是神的眼目，它们无所不见：“**...万物在那与我们有关系的主眼前，都是赤露敞开的，**”正如希伯来书4：13节告诉我们的那样。当神的眼目看向人类时，祂能够洞察我们的心思并看见我们的内心。祂看见了什么？祂看见的是无处不在的罪。祂看见罪恶像一条邪恶的溪流从人心中涌出来，因为他思想的事情违背了神的律法，违背了祂的话语。当神在挪亚的日子查看人心时，祂“**见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶，**”你觉得我们当今的情形如何呢？与我们当今世界的邪恶相比，我们认为挪亚时代的世界几乎是一个平静祥和、相对有道德的“梦幻世界”。当然当神看向那些没有救主的人时祂看见的只是尽都是恶，祂看见他们的罪。

那就是为什么祂的眼目“**如火焰**”，因为当主目睹人的罪恶时这激起了祂的忿怒，祂的忿怒被那些按照祂的形像创造的人点燃了，他们有责任要遵行祂的命令，但是他们没有遵行。

我们也再次读到主的脚“**像光明铜**”，在启示录1章补充了“**好像在炉中锻炼**【英：燃烧】”。这是因为在主耶稣基督在创世以来偿还了祂子民的罪时祂就已经经历了火。祂经历了神审判的烈怒，祂满足了神的律法对所有祂为之而死的人的一切罪的要求，现在祂的脚像“光明铜”。

启示录2章（23）讲

克里斯麦肯于2013年5月20日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目。今天是启示录2章第23讲，我们马上要查考启示录2：19：

我知道你的行为、爱心、信心、勤劳、忍耐【英：勤劳、信心、忍耐】**，又知道你末后所行的善事比起初所行的更多**【英：你的行为，末后的比起初的更多】**。**

主在对推雅推喇教会的天使或使者说话。这是我们将要读到的七个教会中的第四个，因为主将在第2章和第3章中对七个教会讲话。我们一节一节的往下阅读，现在我们来到了主对列出的第四个教会，推雅推喇教会的讲话。

主以一些正面的陈述开始：“**我知道你的行为、爱心、勤劳、信心、忍耐，并你的行为...**”我不知道你注意到了这一点没有，但这是我第一次注意到主对每个教会都有类似的开头陈述以及几乎相同的结束语，但祂也对每个教会说了同样的陈述：“**我知道你的行为。**”如果我们返回到祂对以弗所教会的陈述，祂在启示录2：2节里说：“**我知道你的行为**；”祂在启示录2：8节里对士每拿教会说：“**我知道你的行为**【备注：行为在中文圣经中没有翻译出来】；”祂在启示录2：13节里对别迦摩教会说：“**我知道你的行为**【备注：同样，行为在这节经文里没有翻译出来】；”现在祂对推雅推喇教会说：“**我知道你的行为。**”后来主在启示录3：1节里将对撒狄教会说：“**我知道你的行为**；”祂将在启示录3：8节对非拉铁非教会说：“**我知道你的行文；**”最后，祂将在启示录3：15节里对第七个也是最后一个教会老底嘉教会说：“**我知道你的行为。**”主对每个教会都发表了这样的陈述，祂当然知道他们的行为。

在主说祂知道他们的行为的这七个教会中，有五个祂是以正面的口吻说的，比如推雅推喇教会。对于其中的两个教会，祂不是以正面的口吻说的。例如，在启示录3：1节中，主对撒狄教会说：“**我知道你的行为，按名你是活的，其实是死的。**”祂在启示录3：15节里对老底嘉教会说：“**我知道你的行为，你也不冷也不热，我巴不得你或冷或热。**”我们可以看到这两句陈述都不是正面的口吻，但对其余的教会，主是以正面的口吻说的。

再次，对于推雅推喇教会，主在启示录2：19节里说：

我知道你的行为、爱心、勤劳、信心、忍耐，并你的行为...

主重复了两次，然后祂列出了：爱心、勤劳、忍耐。顺便说一下，这些属性也是“行为”。爱心是爱的另一个词，耶稣说：“**你们若爱我，就必遵守我的命令。**”我们若遵守祂的命令，那就是一项行为。但主在发表一个概括性的陈述，祂知道推雅推喇教会的行为，推雅推喇教会的行为也代表了教会时代期间会众中的行为。这是讨神喜悦的好行为，比如福音事工中遵守祂的命令的行为，以及遵守神的话语宣告的各样律法。是的，教会设置了“邱坛”，他们没有完全的遵守律法，但他们做了一些正确的事情，神承认：“**我知道你的行为，**”更具体的，祂列出了爱心、勤劳、信心和忍耐。

爱心的真正意义在于与罪人分享神的话语，使他们能够听见神的话语并得救，以及爱心与在教会时代处于听福音期间继续服侍他们有关，等等。

“勤劳”这个词是一个希腊词，发音为“dee-ak-on-ee'-ah”，它也经常被翻译成“服侍”。例如，在哥林多前书16：15节里说：

弟兄们，你们晓得，司提反一家是亚该亚初结的果子，并且他们专以服侍圣徒为念。

服侍就是“勤劳”这个词。哥林多人也成立了一间教会，他们顺服主和祂的命令，用福音服侍其他人，他们在做正确的事。他们专以服侍为念。拥有好的“执念”并没有错。“执念”这个词通常具有非常负面的含义，这也是应该的，因为大多数人都会执念于有害的东西，如香烟、酒精、毒品和其他不好的嗜好。但如果我们“执念”于美好的事物，那就是一件好事。一遍又一遍的做好事是一件美妙的事情。

一个神的儿女可能执念于阅读圣经。无论你信不信，你都会发现人们会在这件事上找茬：“除了圣经还有其他的书。为什么你不阅读其他书籍呢？”他们甚至会因为你又在阅读圣经而露出厌恶的表情。然而这些人可能对执念于罪恶的人毫不介意，他们可能对执念罪恶的人只字不提。只是因为读圣经是件令他们厌恶的好事。这就是人的本性。人常常做与善相反的事情。如果我们有一种好的、安慰人的、坚固的并鼓舞人心的执念，比如阅读神的话语并与他人分享这些真理（执念于服侍），这就是美好的事情，神的律法并不禁止这样的事。神的律法并不禁止行善。

人们常常感觉到受约束，因为律法禁止人们行恶，可是行恶是他们的“癖好”，行恶是他们的内心想要去的方向，他们的欲望也倾向于那个方向，所以禁止罪恶的律法对他们来说太过于受限制和感到困扰，这影像了他们的自由。他们想自由的做他们想要做的事并参与犯罪。这就是事实。这是真相，我们在这个世界上随处可见这种现象。行恶是人的本性。

我们仔细思考一下人的本性，只有圣经对人的描述是如此的完全精确。当我们听见世人说他们基本上是良善的时，我们可能想知道人到底出了什么问题。我们可能想知道：“那么，人不能振作起来，摆正自己的位置，和平相处并行善事，问题究竟出在哪里？”但我们根本不会这样认为，因为圣经告诉了我们人心的光景。我们从神的话语中得知了人内心的光景，当我们看到美国、南美、加拿大、中国、俄罗斯、印度、亚洲、非洲以及地球上所有地方每天都有关于邪恶横行的报道时，我们并不感到惊讶。罪恶到处都是，不只是在“中下层”或穷人中。不只是在中产阶级，我们发现所有阶层的所有人都在行恶。不管他们的教育程度如何、长相如何、肤色如何、以及信仰什么宗教，因为在这个世界上罪恶在人的心中无处不在。

只有圣经迅速的总结了人的本性，告诉我们人坏到极处，比万物都诡诈。只有圣经说：“**没有行善的，连一个也没有。**”圣经告诉我们真相。圣经没有为人描绘一幅谄媚和美好的画面。圣经准确的告诉了我们问题的根源，而这正是属世的人不想听圣经的一个原因。他更喜爱谎言。他更喜爱自己对自己说的谎言：“我基本上是个好人。”他喜欢听别人的谎言：“是的，你是如此良善、如此仁慈，如此有爱心，”而不是听圣经告诉他从人心中流淌出来的属性，就是不断的流出来丑陋、污秽和毫无良善的事物。

因此福音传向了世界，主凭借教会传扬了福音，许多世纪以来教会确实在传扬福音方面行了好行为，尽管这一点并不适用于所有的教会。当然，并不是所有的教会都完全的遵行了神的话语，但在某种程度上一些教会确实行了主的工作，在主耶稣在他们中间时神祝福了他们，神称赞了他们：“**我知道你的行为、爱心、勤劳、信心...**”为什么这节经文提到了信心？我们是因着基督的信心得救的。当主拯救了我们，我们因祂的信心得救时，祂赐给祂的子民新复活的灵魂。祂把祂的圣灵放在祂子民里面，圣灵结出果子，其中一项果子就是信心。因此神的子民展现并表现出信心。我们信神。我们倚靠神。我们信神功，我们倚靠并仰赖神的话语。

在启示录2：19节中，神的子民因着他们的信心和忍耐受到主的称赞。基督徒生活的其中一项就是等候主。甚至在我们成为一个基督徒之前，我们必须要等候神，让祂将祂的恩典和怜悯在救恩中赐给我们。我们不能强迫神这样做。我们不能命令神做这件事。因此信徒们呼求主，愿祂怜悯我们，但救赎不是一蹴而就的。我们必须等候神和祂的时间。救赎从神开始，再延续到其他的各个方面，正如罗马书12：7节告诉我们的那样：“**或作执事，就当专一执事**【英：或作执事，让我们等候我们的执事】**...**”我们若等候执事，我们必须转向神并祈求祂帮助我们，求祂打开大门提供机会，求祂供应所需的资源和人员，等等。我们不能贸然去做，为了我们的执事我们必须等候神。

同样，神的儿女等候主赐给我们一个妻子或一个丈夫，我们（在祷告中）将生活的方方面面都交托给祂。这需要忍耐。

当然，有形教会有责任将福音传扬出去，并等候神和祂的时间表，等候主耶稣基督的再来，完成神在圣经中的应许。纵观历史，神的子民不得不等候主。旧约圣徒不得不等候弥赛亚的降临。我们不得不等候主在审判中降临，现在我们在等候主来完成那个审判并终结万物，等候祂来创造一个新天新地。我们耐心的等候祂来成就所有的经文并圣经的所有应许。

再次，在启示录2：19节里说：

我知道你的行为、爱心、勤劳、信心，忍耐，并你的行为...

主第二次说“你的行为”，然后在启示录2：19节里总结说：

...你末后所行的善事，比起初所行的更多。【英：...你末后的比起初的更多。】

这符合“双倍的”行为——有“先前的行为”，也有“末后的行为”。我们了解到当神对以弗所教会讲话时，祂在启示录2：5节里说：

所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事【英：行起初的行为】**。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。**

在启示录2：19节中，我们读到“行为”，一句重复的陈述。主提到了一次，然后祂提到了其他属性，最后祂用同样的话总结说：“**你的行为，末后的比起初的更多。**”这种陈述似乎表明神把教会时代看作是一个整体，有早期的行为或起初的行为，也有在教会历史后期发生的末后的行为。例如，我们可以回顾几百年前的宗教改革时期，那确实属于教会时代的后期了，即1400或1500年代，距离教会时代的开始有1400年了。教会时代在1955年后的1988年结束了**...**因此教会在宗教改革时期的这些“行为”就是末后的行为。

在十七、十八、十九和二十世纪，教会和会众的宣教工作才真正开始起步，当时神的子民前往地球上遥远的地区，向从未听过福音的人们传扬福音。教会通过这种方式把神的话语传向这些地区，并将圣经翻译成不同的语言，教会在传扬福音方面行了好的行为。因此教会有起初的行为，也有末后的行为，比如在宗教改革期间处理教义的行为，当时教义在一定程度上得到了完善，然后还有教会时代最后几个世纪通过传教士传扬神的话语的行为。

在启示录2：19节这里，主似乎在称赞推雅推喇教会，但祂实际上是在称赞有形教会忠于“**你们往普天下去，传福音...**”这个命令的整体行为。

我们继续来看启示录2：20：

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

我们立即注意到这节经文与我们在启示录2：14节里读到的经文是类似的：

然而，有几件事我要责备你，因为在你那里，有人服从了巴兰的教训；这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前，叫他们吃祭偶像之物，行奸淫的事。

当然第20节指的是不同的会众。我们读到巴兰是一个假先知。在启示录20：20节里不是巴兰，而是耶洗别：“**那自称是先知的妇人耶洗别教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物。**”这是第14节列出的两样相同的罪。因此这两节经文有相似之处，也有不同的地方。

首先，我们想阅读并看看圣经对耶洗别说了什么，以便更好的理解为什么神在这节经文中将她罗列出来。顺便说一下，启示录20：20节是新约中唯一一处提到耶洗别的地方。她只出现在旧约中，让我们返回到列王纪上18章，我们将读到耶洗别的大恶。在列王纪上18：4节里说：

耶洗别杀耶和华众先知的时候，俄巴底将一百个先知藏了，每五十人藏在一个洞里，拿饼和水供养他们。

我不确定她杀害或剪除他们是什么意思。我们继续来看俄巴底与以利亚对话的第13节，在列王纪上18：13节里说：

耶洗别杀耶和华众先知的时候，我将耶和华的一百个先知藏了，每五十人藏在一个洞里，拿饼和水供养他们，岂没有人将这事告诉我主吗？

因此我们看到耶洗别杀了耶和华的先知。她杀了他们，这只是她参与的众多罪恶中的一个。

在列王纪上21章，亚哈因为想要拿伯的葡萄园，但拿伯拒绝将葡萄园交给他而伤心沮丧。耶洗别听见了这件事，在列王纪上21：5-10节里说：

王后耶洗别来问他说：“你为什么心里这样忧闷，不吃饭呢？”他回答说：“因我向耶斯列人拿伯说：‘你将你的葡萄园给我，我给你价银，或是你愿意，我就把别的葡萄园换给你’，他却说：‘我不将我的葡萄园给你。’”王后耶洗别对亚哈说：“你现在是治理以色列国不是？只管起来，心里畅畅快快地吃饭，我必将耶斯列人拿伯的葡萄园给你。”于是，托亚哈的名写信，用王的印印上，送给那些与拿伯同城居住的长老贵胄。信上写着说：“你们当宣告禁食，叫拿伯坐在民间的高位上，又叫两个匪徒坐在拿伯对面，作见证告他说：‘你谤渎神和王了’；随后就把他拉出去用石头打死。”

他们确实这么做了，拿伯被石头打死了，他被耶洗别的邪恶计谋谋杀了。然后耶洗别告诉亚哈拿伯死了，他可以夺取他的葡萄园。于是亚哈就夺取了拿伯的葡萄园，但主差遣先知以利亚去与他会面，在列王纪上21：19-24节里说：

你要对他说：‘耶和华如此说：你杀了人，又得他的产业吗？’又要对他说：‘耶和华如此说：狗在何处舔拿伯的血，也必在何处舔你的血。’”亚哈对以利亚说：“我仇敌啊，你找到我吗？”他回答说：“我找到你了，因为你卖了自己，行耶和华眼中看为恶的事。耶和华说：‘我必使灾祸临到你，将你除尽，凡属你的男丁，无论困住的、自由的，都从以色列中剪除；我必使你的家像尼八的儿子耶罗波安的家，又像亚希雅的儿子巴沙的家，因为你惹我发怒，又使以色列人陷在罪里。’论到耶洗别，耶和华也说：‘狗在耶斯列的外郭，必吃耶洗别的肉。凡属亚哈的人，死在城中的，必被狗吃；死在田野的，必被空中的鸟吃。’”

主让以利亚向亚哈宣告这些事情。亚哈被这些事情震惊了，他披上麻布头蒙灰尘，就他的行为来说他推迟了审判，但我们读到耶洗别被耶户杀了，她被从墙上扔下来，狗吃了她。我们将更仔细的查考这个方方面，我们将讨论这些事情的属灵含义，以及它们与在启示录2章中我们的经文有什么关系。

启示录2章（24）讲

克里斯麦肯于2013年5月21日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目。今天是启示录2章第24讲，我们目前正在查考启示录2：20：

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

在我们上次的节目中我们查考了旧约中讲到耶洗别的经文，我们看到她是一个非常邪恶的女人。她是以色列的王后，亚哈的妻子，她唆使亚哈做了各样的恶事，她剪除了耶和华的先知。她杀死了他们。她还策划谋杀了拿伯。圣经对她没有说任何好话，最后神差遣以利亚到亚哈那里预言耶洗别必死亡，狗会吃她。以利亚的这一预言在列王纪下9：30节里得到了应验：

耶户到了耶斯列...

耶户是耶和华膏立的以色列王，祂赐给耶户的任务是消灭以色列和犹大的君王，因为他们都属于这种邪恶家族的一份子。耶户非常热心的遵行神的这一特定的命令，他在执行这个命令时表现出色，他杀了暗利家族，在这段经文中他将杀死耶洗别。从属灵上来说，我们不得不说耶户似乎是撒旦的写照，因为撒旦也被主兴起来为要带来毁灭，就像耶户被赋予了任务要行毁灭和杀戮一样。主在末时释放了撒旦，撒旦进入教会中作为大罪人来统治，他成了教会和会众的王，就像耶户成了以色列的王一样。撒旦遵行了神的旨意，神使用他作为一个器皿，在属灵上造成破坏，摧毁教会。他非常擅长这项工作，就像耶户在杀死这个邪恶家族成员的任务中表现的非常出色一样。

在列王纪下9：30-37节里继续说：

耶户到了耶斯列，耶洗别听见就擦粉、梳头，从窗户里往外观看。耶户进门的时候，耶洗别说：“杀主人的心利啊，平安吗？”耶户抬头向窗户观看，说：“谁顺从我？”有两三个太监从窗户往外看他。耶户说：“把她扔下来！”他们就把她扔下来。她的血溅在墙上和马上，于是把她践踏了。耶户进去，吃了喝了，吩咐说：“你们把这被咒诅的妇人葬埋了，因为她是王的女儿。”他们就去葬埋她，只寻得她的头骨和脚，并手掌。他们回去告诉耶户，耶户说：“这正应验耶和华藉他仆人提斯比人以利亚所说的话，说：‘在耶斯列田间，狗必吃耶洗别的肉；耶洗别的尸首必在耶斯列田间如同粪土，甚至人不能说，这是耶洗别。’”

在这段经文中，耶洗别迎来了她的结局，神对于狗来舔她的血的预言应验了。这是一幅在大灾难期间当审判从神的家起首时审判临到教会和会众的画面。这就如同耶户杀死耶洗别一样。撒旦消灭了教会和会众里的恶人，我们知道这是一幅属灵的画面，因为当我们翻到启示录2章时，在启示录2：20-22节里说：

然而，有一件事我要责备你，就是你容让那自称是先知的妇人耶洗别教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物。我曾给她悔改的机会，她却不肯悔改她的淫行。看哪，我要叫她病卧在床。那些与她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难。

这段经文使我们知道我们正在理解关于“**若不悔改所行的**”这一历史情况。主使用耶洗别作为一个不忠心的教会的写照，教会违背了神的话语并祂的命令，神给了她悔改的机会。换句话说，主将众教会比作耶洗别，这个邪恶的女人，祂给了“她”悔改她的淫行的机会，她没有悔改。因此，神说：“**看哪，我要叫她病卧在床。那些与她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难。**”从历史上看，耶洗别这个女人并没有被扔进大患难里。唯一一次“大患难”出现的时候是在末时那段时期。因此我们不可能不知道主在把耶洗别认同于末时背道的教会，不遵行祂的话语的教会。

再次，在启示录2：20节里说：

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

神在对推雅推喇教会说话，这（至少在某种程度上）与在教会时代的教会有关，祂说他们容让那个妇人耶洗别来教导。“容让”这个词可以理解成他们允许这件事。例如，这个词使用在使徒行传16：7节中：

到了每西亚的边界，他们想要往庇推尼去，耶稣的灵却不许【英：圣灵却不许】**。**

那就是，神圣灵不许可他们在亚洲传道。圣灵禁止他们做这件事。这节经文说：“**圣灵却不许，**”那表示神不许可他们做这件事。

但在启示录20章，教会容让了耶洗别来教导。他们许可她在会众中进行教导，这完全违反了神的律法。我们记得神在提摩太前书1章里说的话，我们在那章也将看到“许可”这个词，尽管它不是同一个希腊词，但它也含有容许或许可的意思。在提摩太前书2：11-12节里说：

女人要沉静学道，一味地顺服。我不许女人讲道，也不许她辖管男人，只要沉静。

使徒保罗写了这句话，但祂并不像有些人说的那样是一个“男权至上主义者”。他不是在发表他自己的观点。我们知道圣经都是神所默示的，神感动保罗写下这些事情。这是神对女人的旨意；主的旨意是在教会时代女人要沉静学道。在教会时代以后情形没有不同，我稍后将解释这个方面。但女人要沉静一味的顺服，因为神命令“**我不许女人讲道【英：教导】...**”

但推雅推喇教会中的人却容让这个妇人耶洗别来教导，这与神在这节经文中的命令是直接反对的：“**...我不许女人教导...**”神并不容许或许可女人来教导，也不允许女人来篡夺男人的权柄，而是让女人沉静。我们知道这是一条可以追溯到起初的命令，因为提摩太前书2：13-14节告诉我们：

因为先造的是亚当，后造的是夏娃。且不是亚当被引诱，乃是女人被引诱，陷在罪里。

因此圣经中的这条命令适用于所有时代。女人不可以教导男人。在“混合群体中”，女人要听和学习男人的教导。妇女可以教导其他妇女。妇女可以教导孩子们。如果一个女人有理解力并且是忠心的，她就有资格在这方面有很多机会。如果有机会，她可以教导其他妇女或小孩子。但女人绝不可以教导男人。她不可以亲自教导。在教会时代，她不可以担任牧师、长老和执事。她不可以在一些特定的场合进行教导。女人不可以在教会之外的混合圣经查经班里教导人。神不许可这样的事。如今，女人不可以在互联网上进行教导，互联网是近年来新兴的事物，我们可以通过电子方式进行相互交流。同样的神的律法也适用于互联网。

我们知道这是必须要遵守的神的律法，这其中有属灵上的原因，就像关于婚姻关系的律法一样。神制定律法为要保护婚姻，使婚姻关系能够良好的运行、发展和进行。因此祂命令丈夫要爱妻子，妻子要顺服丈夫，然而我们知道这些命令中有属灵的原因，因为丈夫是基督的一个象征，妻子是基督的身体、真信徒的象征。所以神通过两个人的实际婚姻来阐述属灵层面和属灵含义。

尽管婚姻关系中有属灵层面的含义，但两个人仍要遵守神的命令，妻子要按照神的旨意顺服丈夫，以活生生的方式表明基督的新妇应该如何对待她的丈夫，主耶稣。因此婚姻关系的命令尽管有属灵层面上的应用，夫妻二人仍然有责任顺服象征这幅画面的命令。

同样，神指示女人要“沉静学道”，但祂不是无缘无故赐下这条命令的。这条命令蕴含着一个非常重要的属灵真理，那就是教导的“男人”是基督，男人写照基督，而沉静学道的“女人”是基督的新妇，信徒的身体。

我们来查考一下这个方面。神命令女人要沉静学道。因此在教会时代当一个女人坐在会众当中时，她拿出圣经，她听男人（牧师、长老或执事）的教导，她在敬拜和教导中不许说话，而是她要沉静学道。在她这样做的时候，她是一个示范，在向教导会众的男人作见证，这正是他在学习神的话语时应该做的事情。无论是长老、牧师或任何进行教导的人，在学习圣经方面都必须保持属灵上的沉静。

当然，当一个人进行教导时他必须使用他的口。牧师必须讲道。这是神的命令，牧师讲道是神喜悦的，是按照神的旨意的，但就牧师教导的内容来说，如果这位牧师按照神的方法以经解经，让圣灵来教导，那么男人就是在教导会众，女人在沉静学道。当“男人”神圣灵在教导圣经时，全体信徒都在沉静学道。

另一方面，如果长老是一位查考圣经的教师，但他不遵循神设立的查考圣经的方法，而是根据他自己的思想、自己的理解或其他人的评论得出一些观点，那就违背了神的话语，那么从属灵方面讲，这就是一个“女人”在进行教导，虽然进行教导的是一个男人。这在属灵上违反了神的命令：“**我不许女人教导。**”

然而，女人仍然要在身体层面上遵行这条命令，在这样做时，她就成为了我们每个人在学习、得出结论和教训时应该如何对待神的话语的一个写照。我们总是希望“男人”来教导。

这就是提摩太前书2章里的画面，那也是在启示录2：20节里对教会的指责：

然而，有一件事我要责备你，就是你容让那自称是先知的妇人耶洗别教导我的仆人...

再次，耶洗别写照一个不忠心的女人，在神不许可女人教导的情况下进行教导的一个女人。她写照引导人们远离圣经真理，远离基督，远离他们应该走的道路的一间教会。结果神宣告了祂的审判和定罪。祂告诉他们：“这是你们的罪。这是你们的过犯，你们必须回转。你们必须不容让耶洗别进行教导。我将赐给你们悔改的机会，但你们若不悔改，我就将你们扔进大患难里，审判将从神的家起首。”

你看，神将整个有形教会比作一个女人，像耶洗别那样的一个不忠心的女人。她是一个没有资格进行教导的邪恶的、罪恶的女人，因为神不容许女人进行教导。但教会容让并容许了这件事，结果他们听从了“别的福音”，他们失去了神的祝福。他们失去了神的灵，因为神在审判中来到察看他们时，祂看到他们没有悔改。教会继续教导他们自己的观点，他们的“邱坛”以及他们支持的假的信经和信条，他们在继续维护他们的假教训。他们的行为无非就是在宣告一个“邪恶的女人”在会众里进行教导。因此神审判了他们。

在圣经教导教会处在受到神审判的几十年里，我们前所未有的看到妇女在会众里进行教导，这是很恰当的。妇女担任长老、牧师、执事、主教等等职务。妇女进行教导已经成为了一种非常可以被接受的事务。在整个教会时代，教会在属灵上都犯了这样的罪，因此神将他们扔进大患难中。

启示录2章（25）讲

克里斯麦肯于2013年5月22日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目。今天是启示录2章第25讲，我们正在查考启示录2：20：

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

我们花了两个节目来查考这节经文，试图尽我们所能的去理解这节经文。我们看到在旧约中神对耶洗别的评价是非常负面的。她是一个非常邪恶的女人，是以色列王亚哈的妻子。她非常敌视耶和华的先知。耶和华的真先知都遭遇迫害和杀害，但一些先知被隐藏在山洞里躲避她。她威胁以利亚，要把他处死。她策划并谋杀了一个好人拿伯，并为他的丈夫谋划霸占了他的葡萄园。

因此这个女人没有任何好的方面，主使用她来代表一个允许妇女进行教导的教会。她不只是一个女人，她还是一个邪恶、悖逆、不忠心的女人。然后神开始把教会自身说成是耶洗别。从属灵上来说，这相当准确的描绘了教会和会众所处的可怕的属灵状况，因为他们允许不敬虔的教训、福音和各种悖逆的事情。他们容让那个女人耶洗别去教导，这意味着那个“女人”或教会开始用自己的思想来教导。他们表现的好像他们是行家，一个教会明确宣告他们自己是神的话语的权威。“正如我们教会的领袖教皇说的那样，教会教导的内容就如同直接从神的口中说出来一样。”当然，那不过是“女人”在教导，而且不是普通的女人，是一个邪恶的女人耶洗别。教会篡夺了“男人”主耶稣基督的权柄，他们教导了他们不该教导的内容，可是他们被要求保持沉静。

神说耶洗别自称为一个先知，先知就是传讲神的话语的人。她说她是在代表主说话，当然那不是真实的。当现今的教会使用基督的名和神的名来支持他们不忠于圣经的教导并他们对圣经的理解时，神不会被愚弄。祂很久以前就在以赛亚书4：1节预言了这件事：

在那日，七个女人必拉住一个男人...

顺便说一下，有意思的是我们在启示录中读到了七个教会，神把有形教会比作耶洗别，这不仅针对推雅推喇教会，而是针对教会时代的所有教会。那“一个男人”指的是基督，在以赛亚书4：1节再次说：

在那日，七个女人必拉住一个男人，说：“我们吃自己的食物...

那就是，他们是在说：“我们传讲我们自己的福音，我们不想要在耶稣里的生命的粮。”

然后在以赛亚书4：1节里说：

...穿自己的衣服...

那就是，他们是在说：“我们要通过我们自己的行为发展我们自己的义。我们不需要基督的义的衣服。”

在以赛亚书4：1节继续说：

...但求你许我们归你名下，求你除掉我们的羞耻。”

“是的，我们确实要求一件事——我们可以称自己为基督徒。我们可以使用基督的名，并使用圣经。他们确实这么做了。耶洗别自称为替神说话的一个先知。”但她说的是什么？她说的是诚实、良善和正确的事情吗？不是。她行的就是“**教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物。**”

我之前没有提到过，但是“引诱”这个词通常被翻译成“迷惑”。例如，“引诱”这个词两次出现在马太福音24章里。在马太福音24：11节里说：

且有好些假先知起来，迷惑多人。

在马太福音24：24节里说：

因为假基督、假先知将要起来，显大神迹、大奇事。倘若能行，连选民也就迷惑了。

选民不可能被迷惑到他们失去救恩的地步，就是神在我们蒙拣选的身份中赐予我们的。选民失去救恩是不可能的。

“迷惑”这个词就是被翻译成“引诱”的同一个词，因此我们清楚的知道耶洗别参与的事情，她教导一些事情来迷惑神的仆人，那些在教会时代期间教会和会众里的选民，使他们“**行奸淫，吃祭偶像之物。**”

我在上次节目中可能提到过行奸淫和吃祭偶像之物的问题，但神并没有使新约教会没有律法。神赐给以色列民族许多律法。有礼仪律法、道德律法并各种各样的律法。我们甚至读到关于衣服里要有两种不同的布料的律法，或不可以让牛和驴一同耕地的律法，以及祭司不能穿某种布料的律法。有各种各样的律法，神赐给以色列人和人类如此多的律法。但有些人说：“神没有赐给新约教会任何律法，除了一些礼仪性的律法，比如洗礼和圣餐，等等。除此之外我们真的没有任何律法，”这种理解是不正确的。这种理解不是事实。

在使徒行传15章中耶路撒冷开始发展出一种历史情形。在那里有一些犹太教徒（法利赛人）信了耶稣，然而他们也认为基督徒必须受割礼并遵守摩西律法。他们的观点引起了争议，许多人感到困惑。我们必须知道他们中的大多数人都是犹太人，他们在摩西律法的影响下长大——他们尊重并尊崇摩西律法。他们十分珍重摩西律法。但现在一些法利赛人说：“我们需要继续遵守摩西律法。”他们为此举行了一次会议。在使徒行传15：1-2节里说：

有几个人从犹太下来，教训弟兄们说：“你们若不按摩西的规条受割礼，不能得救。”保罗、巴拿巴与他们大大地纷争辩论；众门徒就定规，叫保罗、巴拿巴和本会中几个人为所辩论的，上耶路撒冷去见使徒和长老。

然后在使徒行传15：5节里说：

惟有几个信徒是法利赛教门的人，起来说：“必须给外邦人行割礼，吩咐他们遵守摩西的律法。”

这个争论的焦点是一个“热门话题”，人们对这个问题进行了大量的讨论。然后在使徒行传15：6节里说：

使徒和长老聚会商议这事。

当然神在引导这次会议，因为当时圣经还处于编写的过程中。这些人是使徒，神会感动他们作出符合整本圣经的决定。

他们最终定下了结论，在使徒行传15：18-21节里说：

这话是从创世以来显明这事的主说的。’“所以据我的意见，不可难为那归服神的外邦人，只要写信吩咐他们禁戒偶像的污秽和奸淫，并勒死的牲畜和血。因为从古以来，摩西的书在各城有人传讲，每逢安息日在会堂里诵读。”

然后在使徒行传15：23-29节里说：

于是写信交付他们，内中说：“使徒和作长老的弟兄们问安提阿、叙利亚、基利家外邦众弟兄的安。我们听说有几个人从我们这里出去，用言语搅扰你们，惑乱你们的心。（有古卷在此有“你们必须受割礼，守摩西的律法。”）其实我们并没有吩咐他们。所以我们同心定意拣选几个人，差他们同我们所亲爱的巴拿巴和保罗往你们那里去。这二人是为我主耶稣基督的名不顾性命的。我们就差了犹大和西拉，他们也要亲口诉说这些事。因为圣灵和我们定意不将别的重担放在你们身上，惟有几件事是不可少的，就是禁戒祭偶像的物和血，并勒死的牲畜和奸淫。这几件你们若能自己禁戒不犯就好了。愿你们平安！”

神在这段经文里赐给新约教会和会众一些非常独特的律法。例如，他们仍然需要按照规定的方式遵守圣餐；他们仍然需要施行（水的）洗礼；他们仍然需要按照神后来在使徒保罗的书信中给出的准则来挑选合格的长老和执事；他们仍然需要遵守星期天安息日，因为星期天已经成为了新约的安息日。

当然神的选民无需遵守这些事情就能得救。他们的得救不需要遵守这些事情。神的选民是因着基督的行为和信心得救的，因为祂的信心是藉着祂的行为展现出来的。神的儿女是靠恩典得救的，因为我们靠着恩典得救，所以我们渴望按照圣经的规定遵行神的旨意，我们阅读神的命令，我们希望通过遵行这些命令来荣耀祂。例如，我们要遵守神对于婚姻的律法，还有像不杀人、不偷盗、不撒谎等其他律法，我们想要遵守这些律法来讨神的喜悦，以此来表明我们对祂的爱，就像祂先爱了我们一样。

但这些都是专门为新成立的教会和会众制定的律法，神给教会制定了独特的律法。这就是为什么我们在启示录2章中已经两次读到巴兰或耶洗别教导一些跌人之物的事情，或迷惑神的仆人的关于吃祭偶像之物以及行奸淫的事情，而这些事情正是早期基督教的犹太公会为新约教会和会众制定的四条律法中的其中两条。

因此这绝非偶然，神让我们知道祂要求他们有责任顺从祂的律法。“我没有赐给你们我赐给以色列民族的那一长串的律法。我赐给你们一条特定的律法。你们必须遵守它们，如果你不遵守，我就会在审判中降临，就如我对在你们之前的以色列人做的那样。”

因此我们再来看看使徒行传15：29节为新约教会制定的律法：

就是禁戒祭偶像的物【英：祭偶像的肉】**...**

这条命令并不难理解，祭偶像的物并不是献给神的，而是献给别神的。这是一种拜偶像的行为，教会不应该与其他的假神有任何关系。

但当我们更仔细的查考“肉或物”这个词时，我们发现神在希伯来书13：9节以一种有意思的口吻讲到“肉”：

你们不要被那诸般怪异的教训勾引了去。因为人心靠恩得坚固才是好的，并不是靠饮食；那在饮食上专心的，从来没有得着益处。

在这节经文里，在“饮食或肉”的上下文中提到了诸般怪异的教训。那正是“肉”在属灵上指向的内容。教会如何才能禁戒祭偶像的肉（教训）呢？他们通过忠于神的话语做到这一点。他们必须认真、勤奋、仔细，以经解经，并走在被圣经的光照亮的窄路上。这就是神指向的方面，因为教会有义务禁戒怪异的“教训”，或者我们可以说禁戒“凡火”或其他不是圣经中的神教导的教训。如果他们确实带来了其他各种怪异的教训，那么他们就是在献上祭偶像的肉。提出各种错误的教训就不是在侍奉神。

有时我们会非常温柔、非常和蔼、非常体贴的对待有错误教训的人。我们总是要温柔、和蔼、体贴的对待他人，但就教导来说，神对我们非常强硬，祂希望我们在教导上强硬，不理会世人的意见。我们会说：“抱歉，我不想让你把那个‘假福音或假教训’带进我家里，”然后礼貌的关上门。或者，如果我们在脸书上有个小组或个人页面，我们就说：“抱歉，我不想让你在我们的小组里进行教导。”为什么我们会允许某人在我们的脸书页面上发表不真实的信息呢？唯一的原因可能就是我们不想得罪那个人。但如果他们发表的内容不真实，那就是得罪了神，所以我们应该迅速删除它并将它从我们的页面删除。我们可以对那个人说：“抱歉，你发表的那个信息不是真实的，所以我删掉了它。”我们没有必要在教导的事情上纵容他人，我们可以对他人友善，但在教导的事情上对待他人要非常强硬。

再次，我们要“**禁戒偶像的肉，**”或禁戒诸般的教训。如果教会教导的是其他种类的教训，而不是真正的基督的教训，我们就要坚守基督的教训。我们在基督的教训里是稳妥的。在基督的教训里我们得到安慰。在基督的教训里我们有救赎。

在这些新约教会的律法中，这节经文说：“**就是禁戒祭偶像的肉和血...**”当我们想到“血”时，我们很快就想到基督的血，这就是圣经为我们指明的方向，因为耶稣曾说过“喝他的血”。当祂被钉在十字架上，长矛刺入祂的肋旁，有“水和血”流出来。基督的血象征祂为祂子民的缘故献出的祂的生命。因此，血是神的道的福音的一个写照，我们应该禁戒任何其他种类的血。我们当然不应该喝其他任何的血。当耶稣说我们要喝祂的血时，祂的意思是比喻性的，属灵上的。我们只能喝基督的血，因为祂的血赐予了生命。因此如果我们要喝“其他的血”，那么从属灵上来说，它指的是宣称能赐予生命或宣称拥有可以遮盖我们罪孽的血的别的福音。所以我们要禁戒那种血，不要把自己卷入其中。

然而，是的，教会要在自然层面上遵守这条命名，就是禁戒偶像的肉并血。但在属灵上，这两条命令指向了同一件事。

他们也被禁戒“**勒死的牲畜。**【英：勒死的事物】”新约教会被告知“我希望你们做到以下几点。我希望你们禁戒勒死的事物。”从物质层面讲，这条命令与被勒死并吃掉的动物有关。会众里的大多数人可能认为：“好吧，我们可以禁戒勒死的动物，但这有什么意义呢？为什么神要说这件事？”当然这条禁令有一个属灵的方面，我认为这条禁令与我们在马太福音18章里读到的内容有关，在那章里主讲了一个比喻，有一个人欠了一千万银子的巨额债务，但他的主人大发慈悲免了他的全部债务。然后在马太福音18：28节里说：

那仆人出来，遇见他的一个同伴欠他十两银子...

这就像是把一分钱和一大笔钱进行比较。但是这个被赦免了一大笔钱的人现在去找那个欠了他十两银子的同伴，在马太福音18：28节里说：

...便揪着他，掐住他的喉咙，说：‘你把所欠的还我！’

如果你掐住某人的喉咙，你在做什么？你在摇晃他，挤压他的颈项，你在“勒死”他。因此这个掐住他的同伴的人就是写照一个没有救赎的福音的人。也就是说，这不是一个表明审判日已经到来，神正在以正确的方式倾倒下祂的忿怒的福音。但这是一个没有被赦免的人。他已经被赦免了巨额的罪债，然后他来到一个在小事上冒犯了他的人面前，粗暴的掐住对方的喉咙，要求对方为最微不足道的小事进行全额偿还。这就是“被勒死”的意义，那就是为什么神命令新约教会他们要禁戒“勒死的事物”。也就是说，他们不应该发展歪曲、扭曲和驱使他人偏离基督道路的福音，以及走上通往毁灭的大路。这样的事情会“勒死”听众，因为那种福音没有救赎。

最后，在使徒行传15：29节列出了更多要禁戒的项目：

...和奸淫。

从物质层面看，奸淫涉及到我们不应该参与的性行为，在属灵上，如果我们与基督结婚了，我们就不应该与他人建立其他关系。我们不应该让我们的心被世界上诱人的事物或其他诱人的思想所吸引。否则，我们就会卷入到奸淫中。

新约教会和会众与基督有着密切的关系。然而，他们并没有像以色列民族那样与神的律法结婚。这是不可能的，因为神纠正了律法。由于以色列人的心硬，祂允许离婚，以便在适当的时候与以色列人离婚。但后来耶稣废除了这条律法，祂说：“**神所配合的，人不可分开。**”因此神不可能与有形教会结婚，因为祂永远不能与他们离婚，但祂与有形教会建立了一种特定的关系，在这种关系中他们不会参与淫乱“婚姻关系中的淫乱”，但他们会参与奸淫。

启示录2章（26）讲

克里斯麦肯于2013年5月23日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目。今天是启示录2章第26讲，我们将阅读启示录2：20-21：

然而，有一件事我要责备你，就是你容让那自称是先知的妇人耶洗别教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物。我曾给她悔改的机会，她却不肯悔改她的淫行。

我们在前几次的节目中一直在查考第20节，我们看到神是在对有形教会说话。由于他们是在用他们自己的思想说话，因此在属灵上他们就是在扮演一个女人的角色，神指出他们容让这个邪恶的女人耶洗别来教导。她在教导迷惑人的信息，因为这节经文里的“引诱”这个词的含义：“**自称是先知的妇人耶洗别教导我的仆人，引诱**（迷惑）**他们行奸淫，吃祭偶像之物。**”

我们依据使徒行传15章里主为新约教会和会众制定的律法来审视这些罪，我们从所有这些律法中看到，禁戒祭偶像的物和血，并勒死的牲畜和奸淫，这些律法都指向对神的话语的真实教导，圣经的真福音保持忠心。那就是教会必须要做的事。这是他们唯一的目的。他们要热心遵守神在祂的话语中说的一切内容。

神继续说：“**然而，有一件事我要责备你，就是你容让那自称是先知的妇人耶洗别教导，**”所以他们违背了神的律法，他们违背了赐给新约教会和会众的命令。因此神在启示录2：21节里继续说：

我曾给她悔改的机会，她却不肯悔改她的淫行。

现在容让耶洗别教导的教会被神描述成了“耶洗别”。祂把整个有形团体，即教会时代神的国度在世上的外在代表比作耶洗别。他们已经变得邪恶。他们做了错事，违背了神的律法。

神没有立即审判他们。相反神决定赐给他们“悔改的机会”的一段时期，“悔改”的意思是“回转”，停止正在走的道路，去走正确的道路，做公义、正确的好事。神给了“耶洗别”世上的教会机会来悔改。

我们记得当主结束对推雅推喇教会的这段讲话时，祂将说什么呢？祂将赐给我们那句类似的叠句：“**圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。**”这句话是对所有教会说的，而不只是对推雅推喇或公元一世纪的一个教会说的，这是对整个教会时代的全体教会说的。他们被命令要悔改并从他们邪恶的道路中回转，神给了他们机会来做这件事。

“机会”这个词是希腊词“khron'-os”。它的斯特朗编号是#5550，它经常被翻译成“时候”，偶尔也被翻译成“日期”。例如，在帖撒罗尼迦前书5：1节里说：

弟兄们，论到时候、日期，不用写信给你们，

希腊词“khron'-os”在启示录20：3节也被用来描述撒旦：

扔在无底坑里，将无底坑关闭，用印封上，使它不得再迷惑列国。等到那一千年完了，以后必须暂时释放它。

“时”这个词就是希腊词“khron'-os”，这段经文里说的是暂时，“暂时”指的是大灾难，相对来说大灾难是一小段时期，因为神刚刚结束了持续了1955年的教会时代，教会时代从公元33年圣灵浇灌开始，直到1988年5月21日五旬节的前一天。教会时代在经历了1955年后就结束了。

我们对教会时代持续时间的这一信息非常熟悉，因为神打开了圣经的历史年代表，祂帮助我们明白这些事情，并将这些事情以非常精确的历史时间表的形式罗列出来。不仅教会时代结束的日期是符合的，而且从1988年5月21日开始，我们还得到了随后的2300日的信息，这是大灾难的前半段，它与整个时间表完全吻合。

在那2300日之后，我们来到神开始了春雨时期的1994年9月7日，在这段时期祂从大灾难后半段的6100天里拯救了教会和会众外面的许多的人，大灾难于2011年5月21日结束，这一天距离教会时代在1988年5月21日结束整整是23年。2011年5月21日是自大洪水以来的7000年，这一天对应的希伯来日历是“二月十七日”，在这一天神指出大灾难将结束，审判将从世界上开始：“**那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落...**”这种语言与其他关于天堂大门关闭的信息是一致的，因此神藉着圣经历史年代表证实2011年5月21日正好是基督被钉在十字架上之后的722500天，而722500这个数字可以分解成与神的救恩计划相关联的非常重要的数字。神“把祂的手指”放在了那一天，那一天（以及整个时间表）与1988年五旬节前一天教会时代结束时开始对教会的审判相吻合。

因此神赐给“耶洗别”或教会的“悔改的机会”是整个教会时代，那是一段几乎两千年的非常长的时期。这就像主对待以色列民族那样。祂首先在亚伯拉罕、以撒和雅各的时代开始与他们交往，然后当他们在埃及时，神使他们成长为一个民族。在那之后的几百年中，他们不断的悖逆，离弃耶和华并祂的律法。他们走自己的道路，他们也参与了拜偶象的属灵的淫乱中，正如新约教会做的那样。神耐心的容忍了以色列民族的一个又一个世纪。为什么？因为祂有一个时间表。祂有一个计划。祂要通过以色列民族带来弥赛亚，即主耶稣基督，而基督会在适当的时候和季节降临。祂确实在许多世纪之后降临了。

当以色列人完成将主交在罗马政府的手中处死的目的时，神决定的旨意就完成了，基督被钉在十字架上，殿里的幔子裂为两半，分配给以色列民族悔改的机会就结束了。他们再也没有机会来悔改和归向救主弥赛亚了。没有了——众教会里永远不可能有救赎了，正如我们在亵渎圣灵的罪中发现的那样，神说这种罪永远不能得到赦免。这就是发生在整体的以色列民族身上的事情，尽管这样任何个人还是可以得救的，比如热衷于律法外在事物的使徒保罗，他就成为了一个神的儿女。任何犹太人都可以因着神的恩典得救，只要他们是神想要吸引的人。

但作为神的国度在世人面前的外在代表，以色列民族就不是这样光景。他们与神的关系结束了。神再也不会藉着以色列民族的事工或藉着犹太会堂的敬拜体系来拯救个人了。祂将藉着新成立的教会的工作来拯救会堂之外的人。

主确实建立了新约教会，祂给了他们几乎两千年的时间来侍奉祂，顺服祂，并从罪恶的道路上回转，走上主在祂的话语中列出的道路。但他们没有这样做：“**我曾给她悔改的机会，她却不肯悔改她的淫行。**”当然神知道从起初到末后的事。对祂来说看向未来，并看到在两千年里发生的事情不算什么，主确实看到了教会在未来的光景。

让我们翻到耶利米书8章并阅读关于古以色列的一段经文，这段经文讲到了新约教会在神给他们悔改的机会时也是怎么做的。在耶利米书8：6-7节里说：

我留心听，听见他们说不正直的话，无人悔改恶行，说：‘我作的是什么呢？’他们各人转奔己路，如马直闯战场。空中的鹳鸟知道来去的定期，斑鸠、燕子与白鹤，也守候当来的时令；我的百姓，却不知道耶和华的法则【英：耶和华的审判】**。**

这是神发表的一段非常严厉的陈述。请注意祂首先说：“**无人悔改恶行，**”悔改正是神所期待的，也是祂对以色列民族并祂对教会的要求。以色列民族认为：“如果我们遵守某些献祭并受割礼，那么我们与神的关系就一切都好，神不会抛弃亚伯拉罕的子孙。”但他们完全偏离了方向。他们确实不知道亚伯拉罕的子孙在属灵上指的是那些在基督里神算为“子孙”的人，那才是属灵的以色列人，而不是亚伯拉罕肉身后裔的以色列人。神看向的不是他们与亚伯拉罕肉身之间的关系，但他们却倚靠他们与他们的祖先亚伯拉罕外在的肉身之间的关系。因此当神来审判北方的以色列或南方的犹大时，或者当祂在基督的时代来与他们永远分离时，他们还没有准备好接受这一点。他们不知道“时候和日期”。他们确实不知道耶和华的审判。

同样，那正是发生在教会身上的事情。在他们的无知、极度骄傲和傲慢中，他们认为：“是的，我们有一些罪，我们不完全，我们有一些问题，但我们靠恩典站立，神赦免了我们的罪。这难道不美妙吗？”尽管他们永远不会承认这一点，那就好似他们在说：“我们可以随心所欲的犯罪，我们可以为所欲为，我们可以从圣经中教导任何我们喜欢的内容，我们可以向人们宣讲我们喜好的任何信息，而且我们不会受到任何影响，这难道不奇妙吗？”当然，这样的观念是荒谬的。它是愚昧的。神绝不允许这样的观念。

神曾警告教会不可自高，反要惧怕，祂还把以色列民族作为一个鉴戒赐给新约教会和会众，让他们来注意以色列民族的遭遇。例如，在哥林多前书10：6-8节里说：

这些事都是我们的鉴戒，叫我们不要贪恋恶事，像他们那样贪恋的；也不要拜偶像，像他们有人拜的。如经上所记：“百姓坐下吃喝，起来玩耍。”我们也不要行奸淫，像他们有人行的，一天就倒毙了二万三千人；

请注意神是如何指着以色列人说：“我们也不要拜偶像。我们也不要行奸淫，像他们有人行的。”然后祂指出审判降在了以色列人身上。神在教导什么？神赐给教会明确的陈述是什么？“当心！小心。要以这些事为鉴戒。不要以为你们不会受到责备。不要以为你们凌驾于神的忿怒之上。如果我对以色列人做了这事，你们可以确信我将对你们做同样的事。”然后在哥林多前书10：9-12节里继续说：

也不要试探主（“主”有古卷作“基督”），像他们有人试探的，就被蛇所灭；你们也不要发怨言，像他们有发怨言的，就被灭命的所灭。他们遭遇这些事都要作为鉴戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。所以，自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒。

遗憾的事，教会没有吸取教训。他们没有听从神的警告，他们也没有把神将以色列民族或犹大设立的鉴戒铭记于心。他们确实读的不够仔细。哦，是的，他们读到了这段经文，他们摇摇头：“看看那些人是多么悖逆！难怪神抛弃了他们。难怪神弃绝和离弃了他们。”然后每次摇头教会都在谴责他们自己，引用圣经关于他们的妹妹犹大的语言来说，他们比“她们的姐姐”行的更恶。众教会行的更恶。只要看看在末时的新约教会就知道了。他们在几乎每个教训上都歪曲了。每个教训都被扭曲并变成教会自己的欲望和他们自己的福音。

神注意到了这一点，祂给了教会（悔改的）机会，当悔改的时期结束，初熟果子的季节完成时，教会时代就结束了，因为悔改的时期期满了，主在审判中立即降临了。当审判从神的家起首时主降临并开始了对这个世界的审判过程。主在马太福音24章里讲到对教会的审判，祂使用耶路撒冷“**没有一块石头留在石头上**”的画面来写照世界上的教会和会众。我们在路加福音19：44节里读到：

并要扫灭你和你里头的儿女，连一块石头也不留在石头上，因你不知道眷顾你的时候。

这是与我们在耶利米书8章里读到的同样的语言，但耶利米书8章里的内容指的不是以色列民族，而是我们在马太福音章里读到的内容，在那章里基督在注视圣殿，但祂实际上指的是新约时代——指的是还么有到来的事情。门徒问祂：“**你降临和世界的末了，有什么预兆呢**？”在那个背景下，祂说：“**将来在这里，没有一块石头留在石头上不被拆毁了。**”然后基督在给了他们在启示录2章里提到的对耶洗别警告的一段时期后降临了：“**我曾给她悔改的机会，她却不肯悔改她的淫行。**”他们没有悔改，就像以色列人没有悔改一样，于是主结束了教会时代。祂从会众中间移去了祂的圣灵，祂释放了撒旦进入会众里进行统治，就像神兴起尼布甲尼撒王和巴比伦人来毁灭犹大那样。

这一切都是在教会中以看不见的形式发生的。它是一场属灵的审判，没有任何神已经抛弃了教会的外在的证据。当基督住在“灯台中间”祂与他们同在时教会无法看见基督，因此他们只是继续假定：“神与我们同在，主没有抛弃我们。祂仍然与我们同在。”他们是这样假定的，就像以色列人（直到如今）假定神仍然与他们同在一样。他们仍然相信他们是圣洁和分别为圣的子民。同样，那些在世界上教会里的人也假定神仍旧与他们同在，然而神已经弃绝了他们。这是神审判他们的时候，神已经降临来察看他们是否悔改，但他们没有悔改。因此主不再给他们任何悔改的机会了。祂已经给了他们悔改的机会，然后我们在启示录2：22节里读到：

看哪，我要叫她病卧在床。那些与她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难。

对教会的审判已经开始，教会时代结束了，大灾难已经登场。主若愿意，在我们下次的圣经查考相聚时我们将讨论这个话题，我们也将查考启示录2：22节的语言，其中神说：“**看哪，我要叫她病卧在床。那些与她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难。**”我们好奇为什么神要叫耶洗别病卧在床，或叫教会病卧在床。这是奇怪的语言。希望在我们下次的圣经查考相聚时我们有机会来查考这个话题。

启示录2章（27）讲

克里斯麦肯于2013年5月24日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目。今天是启示录2章第27讲，我们目前正在查考启示录2：22：

看哪，我要叫她病卧在床。那些与她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难。

我们已经对第二章的这一段落进行了多次查考，主一开始就提到了耶洗别，教会很快就被认定为与耶洗别相似。主说耶洗别“**自称是先知，教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物。**”也就是说，这种话语指的是在教会里掌管权柄的人，比如执事，或长老，或牧师，不管是在公元一世纪还是整个教会时代的任何世纪。这些人中的许多的人没有正确的区分真理的话语，他们没有遵循神的正确的方法来得出正确的教训和忠实的教导。相反，他们从自己的思想和他们自己的理解中发展出概念。是的，他们可能会咨询一些著名的神学家，并继承过去一些神学家写的注释的评论，他们发展出不同于基督的真正教训以及神的道、圣经的真实教训的教训、教导和福音。

他们这样做，就是在麦子和稗子一起长的时候教导神的仆人，包括教会和会众中自称的信徒以及真信徒。他们教导这些人“引诱人的”或迷惑人的事情，这些教导与主在圣经中规定的方式敬拜神毫无关系，但结果就是使人犯了属灵的奸淫和祭偶像之物。他们的教训不是真神的教训，而是它们来自“别神”，根本就没有别神，而只是哑巴偶像。

新约教会并不像旧约中那些真的造了偶像的人那样愚蠢。虽然新约教会在某种程度上确实造了偶像，但他们知道他们不能像犹太人那样制造偶像，并因此受到神的审判。（有些教会仍然保留着他们的偶像，比如他们的圣徒雕像、念珠和十字架等等。）但大多数情况下，新约教会涉及的偶像不是用石头和木头雕刻的，而是从人的头脑中创造出来的教训，是出于他自己的思想和理解，而不是来自神的思想。因此人们根据他们自己的想象制定教训，而不是来自神。他们的教训不是来自于神。我们不必一一列举这些假偶像，因为涉及救赎的方式，洗礼、女人教导、执事和长老的资格、安息日等等实在太多了。要列举的条目实在太多了。

人们从圣经中引用经文，但他们没有将他们的发现提交给圣经本身进行审查，确保他们的结论与圣经是和谐一致的。他们不去仔细寻求圣经对某件事说的一切内容，但他们会采纳几百年前一位神学家写的评论说：“这是忠实的教训，这就是我们教会将持守的教训，我们不会再对这个概念有任何疑问。”圣经被降格成教会的信经和信条以及他们过去最喜爱的神学家的著作的附庸。圣经处于屈从这些已经成为教会和会众“偶像”的人的著作的角色。这些人的著作是“不可触碰的”的教训，你不敢对它们说反对的话。如果你是那间教会里一个声誉良好的会员，你去见牧师或那个宗派里掌管权力的人，你说：“我们在这间教会里教导这个教训已经很长时间了。然而，我们有没有查考过这些经文？”他们会用怀疑的眼光看着你，他们认为你是一个找麻烦的人。“我们的教导是我们的基础。我们不敢触碰它。”他们可能不会直接说出来，但出于所有的目的和旨意，事实就是如此，他们的教训是不可触碰的。那就是为什么他们的教训从未得到改进，教训停滞不前，几百年来一直保持不变。

当然我们生活在不需要再担心这个问题的时代，因为神已经因着这些事情降临并审判教会了，祂已经给过他们悔改的机会来悔改他们属灵的奸淫和偶像崇拜行为，可是他们没有悔改。主已经成就了祂在启示录2：22节里说的内容：

看哪，我要叫她病卧在床。那些与她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难。

我们很荣幸生活在神已经打开了祂的圣经历史年代表的有利时期，祂对新约教会的整个计划都罗列在这个年代表上。现在我们可以非常清楚的看到，教会时代开始于公元33年，当时圣灵在五旬节那天降下了，直到1988年5月21日（五旬节的前一天）教会时代结束了。神给了悔改的“机会”1955年。那曾是初熟的果子的季节，是教会被允许运作的时期。如果他们回转并返回到他们起初的爱心中，极尽的降卑自己，向神呼求帮助他们忠于祂的旨意远离这些事情，那么神就不会把祂的忿怒降在他们身上并审判他们。可是，当然，他们确实没有回转。他们没有悔改，主来到并察看，祂看到同样的罪恶倍增，因为教会在世界各地成倍增加。这些人为的教训已经深深的扎根于教会和会众中。他们把这些东西当作神的话语本身，并在许多方面把它们当作必须坚守的忠心标准，这只不过是违背神的话语的属灵的奸淫。

因此神别无选择。现在是时候了，正如神赐给以色列人很长的时间来悔改那样，现在祂也赐给新约教会和会众将近两千年的时间来悔改。他们没有悔改。因此在教会时代结束时审判从神的家起首了。神撇弃了教会。基督将灯台挪去了，立即，在教会里的（福音的）光熄灭了，所有教会（百分之一百的全体会众）都被神撇弃了。在圣灵从他们中间出来时神离弃了他们，再也不会回来了。主释放撒旦进入到会众中，撒旦作为“大罪人”进入教会和会众里进行统治。这就开始了审判，这次审判将持续23年。

我们很荣幸的处于大灾难来了又去了的有利的时间点上，即1988年5月21日至2011年5月21日。大灾难已经结束了，现在我们处于大灾难以后的那些日子，这是审判日的另一段时期。当然我们非常疲惫。我们在属灵上疲惫不堪，我们宁可希望不再有时间。我们曾希望在大灾难结束时主把我们带回家，但神比我们更聪明，祂的计划是无可辩驳的。我们必须接受神的旨意，耐心等候祂来完成祂对世界的审判，以及祂来完成对祂的子民的旨意。

当神考验我们时，疲倦和疲乏对我们来说是一件好事。为什么那是一件好事。客观的来看，当一个人在意志上和身体上都全力以赴时，他们就为考验做好了充足的准备。但是当一个人因着极大的艰难而变得软弱或疲惫时，然后再把他们放在一种对信心的严峻的考验中，他的本性就更有可能被显明出来。真实的本性之所以被显明出来，是因为处于疲惫状态下的人更容易发怒，更容易放下伪装，去做那些他们一直用自己的力量抵制的事情，因为他们试图把自己装扮成一个真正神的儿女。但随着事情的发展，随着神在这些艰难时期安排的情况，这个人更想做自己，说出他自己的想法：“我受够了将属灵的话解释属灵的事的这种福音的教导。我受够了日期。我受够了神打开祂的话语时显明出来的这些其他的教训。”

但是他们为什么会厌倦这些事情呢？这些事情来自于圣经。我们从哪里得出圣经的历史年代表呢？圣经的历史年代表来自圣经自己。是神将这个年代表安置在祂的话语中。碰巧的事，祂的话语是如此的完美和可信，以至于当我们推算日历时，我们会看到所有这些令人难以置信的证据，日历以精确的方式发展出末时的模式。

真信徒心中可能有困惑和烦恼，我们可能会有一段时间不知道发生了什么事，不知道神在做什么，但我们绝不会丢弃神的话语，丢弃那些如此可靠的和以圣经自身为基础的信息。这不是真信徒的本性。真信徒等候神，等候神打开圣经并把事情整合到一起。当我们这样做时，我们看到了圣经的答案。事情的发展方式有一些非常精确的原因。神有一个计划来试验和考验我们。这是一个多么完美的试验啊！没有人能否认我们都在经受这严峻的试验，我们也更多的学到了神的审判计划，即对世界进行属灵的审判。

这就是发生的情况，因为我们以为2011年5月21日是一个会发生地震的大毁灭的日子，但我们曾以为会有一段持续五个月的时期，在这期间神将完成对未得救之人的审判。我们对几件事情的理解是正确的，但最重要的一件事我们理解的不正确，就是我们在期待一场物理上的大地震，一场对世界的物理上的审判，因为世界是在物理层面上运行的。在伊甸园，在亚当和夏娃犯罪的那一天，他们没有在身体上死亡，但他们在属灵上死了。在客西马尼园里当基督喝下神忿怒的杯时，没有任何外在的事情发生；没有从天降下的闪电，也没有任何人可以看见的从天降下的利剑刺穿祂。这一切都是属灵上的。

当神在审判教会和会众的23年里将祂的忿怒之杯递给他们时，这不是物质层面的。这都是属灵的。这是经文宣告的主要的圣经中的审判，神甚至在耶利米书25章告诉我们祂将祂的忿怒的杯先递给了称为祂名下的城，我们正确的理解了神的审判是从神的家（教会）起首，我们正确的理解了审判将完全是属灵的——不会有物理层面上的流血。是的，圣经说不会有一块石头留在另一块石头上，我们知道这是属灵的语言，我们不应该期待教堂里遭遇物质上的破坏。

然后在耶利米书的同一章中，神命令耶利米将这同一个杯递给世上的列国，他们要从这杯中饮下神的忿怒，就如基督从那杯中饮下神的忿怒一样。为什么我们没有认识到这一点，因为基督饮下的完全是属灵上的忿怒，就像教会饮下的那杯一样呢？我们忽视了这方面，我们在期待一场物质上的地震和物质上的毁灭。但神确实做到了祂说过要做的事情。祂关闭了天堂的大门，并在2011年5月21日祂向世人宣告的那一天带来了审判日。但祂欺骗了我们，我们这么说只是因为祂没有打开我们的理解力，祂允许我们继续保持我们的理解，祂没有预先告诉我们祂的计划是要给世界带来一个相同的审判，一个属灵的审判。福音之光将在世界上熄灭，就像它在教会里熄灭一样。通往天堂的大门将在世界上关闭，就像它曾在教会和会众里关闭一样。再也没有救恩发生了。这是审判日。

但是，对于全世界的嘲笑和一直说：“没有人能知道那日子和时辰”的教会来说，似乎什么都没有发生。他们什么也没看见。甚至神的子民在我们看向物质世界时也看错了方向。我们也在寻求一些外在可见的事物，比如地震的剧烈震动，以证明这些事情是事实的，但是没有发生任何事情。然而神给世上所有的居民带来了完美的陷阱。祂甚至在路加福音21：34-35节里告诉我们：

“你们要谨慎，恐怕因贪食、醉酒，并今生的思虑累住你们的心，那日子就如同网罗忽然临到你们，因为那日子要这样临到全地上一切居住的人。

那日子确实如同网罗一样临到了，它困住了地上所有的居民。当时没有人知道神确实带来了审判日。后来当我们继续阅读圣经时我们才明白神一直保持着同样的审判模式，就像祂在伊甸园里对亚当和夏娃做的那样，以及祂在客西马尼园里对基督做的那样，也像祂对有形教会做的那样。

于是祂把同一个忿怒的杯递给了列国，他们要喝这杯，这是对他们的一场属灵的审判。它是同一个审判。在以赛亚书24章，这章详细描述了对世人的审判日，在以赛亚书24：17节里说：

地上的居民哪，恐惧、陷坑、网罗都临近你。

这就是已经发生的事情，也是我们在那灾难之后的这些日子里所处的位置。这是最后的一段时期，我们从圣经里得知这段时期可能持续1600天，因为1600这个数字出现在启示录14章中【备注：中文圣经的600里在英文里是1600弗朗】，它是完整的1600天的大灾难。我这么说是什么意思呢？如果你把1600天与8400天相加，从1988年5月21日到2015年10月7日，总共就是10000天。这就是审判的精确的10000天：8400天是对教会的审判；1600天是对地上全体居民的审判。数字“10”、“100”、“1000”等等，都指向完整。

这正是我们一直在寻找的，因为我们在等候神完成祂对教会开始的审判过程。我们原以为2011年5月21日是从教会过渡到世界的审判日，这种理解是正确的。但我们原以为审判日将是一段字面上的五个月，我们的这种理解是错误的。“五个月”是写照整个审判日期间的一个象征性的或属灵上的数字，它可能是1600天，人因自己的罪受到审判的总共的10000天。到那时神将完结祂的忿怒，祂将把祂量出的完整的忿怒完全倾倒下来。所有要喝这忿怒的杯的人都将喝这杯，神的忿怒也就平息了。那就是我们目前正在期待的事情。

在本次查考中我们没有机会如愿以偿的讨论“床”。主若愿意，在我们下次的圣经查考相聚时，我们将讨论这节经文，其中说：“**我要叫她病卧在床。那些与她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难。**”

启示录2章（28）讲

克里斯麦肯于2013年5月27日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目。今天是启示录2章第28讲，我们将阅读启示录2：20-22：

然而，有一件事我要责备你，就是你容让那自称是先知的妇人耶洗别教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物。我曾给她悔改的机会，她却不肯悔改她的淫行。看哪，我要叫她病卧在床。那些与她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难。

我们已经对这些经文进行了多次的查考，我们看到神在警告新约教会和会众，如果他们继续走容让耶洗别进行教导的道路，他们将会迎来神的审判。神甚至开始将有形教会自己认同于“耶洗别”，因为祂说：“**我曾给她悔改的机会，她却不肯悔改她的淫行。**”悔改的机会或时期是1955年，整个教会时代。那是相当长的一段时期。如果教会打算悔改的话，这段时间已经足够了。但问题是他们从来没有悔改过，他们也绝不会悔改，为此神为教会时代设定了一个时间表，祂在指定的时间结束时，也就是初熟的果子的季节结束时，祂临到察看了他们。祂临到看看教会是否遵行了祂的命令并转离他们罪恶的道路。然后祂在1988年5月21日降临了，祂看到他们没有悔改，然后祂在启示录2：22节里说：

看哪，我要叫她病卧在床。那些与她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难。

我们对第一句话感到好奇：“**我要叫她病卧在床**【英：我要将她仍在床上】。”主说的是什么意思？扔在床上的属灵意思是什么？我希望理解这句话——以及圣经中任何一句话的唯一方式——就是查考圣经中关于“床”的任何信息。当我们这样做的时候，我认为我们就会明白神在这节经文里说的意思。

让我们翻到旧约并来看列王纪下1：4：

所以耶和华如此说：你必不下你所上的床，必定要死。’”以利亚就去了。

让我们返回到第2节以便于我们可以了解神在对谁说话并了解一下上下文。在列王纪下1：2-4节里说：

亚哈谢在撒玛利亚，一日从楼上的栏杆里掉下来，就病了，于是差遣使者说：“你们去问以革伦的神巴力西卜，我这病能好不能好？”但耶和华的使者对提斯比人以利亚说：“你起来，去迎着撒玛利亚王的使者，对他们说：‘你们去问以革伦神巴力西卜，岂因以色列中没有神吗？所以耶和华如此说：你必不下你所上的床，必定要死。’”以利亚就去了。

列王纪下1：6节再次提到了“床”：

使者回答说：“有一个人迎着我们来，对我们说：‘你们回去见差你们来的王，对他说，耶和华如此说：你差人去问以革伦神巴力西卜，岂因以色列中没有神吗？所以你必不下所上的床，必定要死。’”

这是神对以色列王宣告的审判，因为他在疾病中向巴力西卜寻求智慧和帮助，所以神说他不会康复，而是会死在床上。因此这就把疾病和死亡与床连在一起了，这种联系并不是这段经文独有的。

让我们翻到诗篇41：3：

他病重在榻，耶和华必扶持他；他在病中，你必给他铺床。

我们再次发现同一节经文中提到了“床”和“疾病”。

当我们翻到新约时，我们读到了类似的语言。在马太福音9：2节里说：

有人用褥子抬着【躺在床上的】**一个瘫子到耶稣跟前来。耶稣见他们的信心，就对**【患病的】**瘫子说：“小子，放心吧！你的罪赦了。”**

然后在马太福音9：5-7节里说：

或说‘你的罪赦了’，或说‘你起来行走’，哪一样容易呢？但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。”就对瘫子说：“起来，拿你的褥子回家去吧！【褥子在英文里是床】”那人就起来，回家去了。

主看见这个患了瘫痪病的人躺在床上，这是一个历史事实。基督先对他说：“**小子，放心吧！你的罪赦了。**”站在周围的文士说：“**这个人说僭妄的话了，**”因为只有神才能赦免罪。耶稣为什么要对这个躺在床上的人说这句话呢？祂这样做的原因是，当祂四处医治人们身体上的疾病和病痛时，那总是写照救恩。基督每次洁净麻风病人时，麻风病都象征罪，洁净麻风病人就是一个人被基督的血洗净罪孽的一幅画面。当主医治一个瞎子，赐给他视力时，瞎眼是一个人在他的罪中无法在属灵上看见的一幅画面。但在救恩中，主赐下属灵的眼睛使人可以看见。耳聋也是如此。基督使耳聋的人听见是一幅基督在属灵上赐给他们“可听的耳朵”的画面。当基督使一个人从死里复活时，那也是同样的画面。身体的死是属灵上的死的一个象征，我们所有人都处在属灵死亡的光景中，因为我们是有罪的，悖逆了神。我们死在了罪中。因此当基督让一个十二岁的女孩从死里复活或让一个寡妇的独生子从死里复活时，死人复活是神拯救罪人的一幅美妙的画面。

在这个瘫痪并躺在床上的人的案例中，主决定首先说明医治的属灵应用。祂不是先从肉体上医治这个人，作为罪得赦免的写照或象征，而是先说：“**小子，放心吧！你的罪赦了**”，以此帮助我们理解所有医治的属灵方面。然后文士们说祂说了僭妄的话，随后耶稣在马太福音9：5节里问道：

或说‘你的罪赦了’，或说‘你起来行走’，哪一样容易呢？

这个问题的答案是什么？哪个更容易？对基督来说，医治一个人身体上的疾病更容易，还是赦免他的罪更容易？答案当然是，赦免一个人的罪要比医治一个人的腿、眼睛、耳朵或瘫痪困难的多。这是因为为了赦免一个人的罪，主耶稣必须在创世以来将那些罪担在祂自己身上并偿还那些罪。这比仅仅医治一个人的身体要困难的多，因此基督在这段经文中强调了祂的拯救罪人的工作，然后祂在马太福音9：6节里继续说：

但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。”就对瘫子说：“起来，拿你的褥子【英：拿你的床】**回家去吧！”**

每当我们说身体上的医治是救恩的写照，基督有赦罪的大能时，这节经文就是我们拿出的圣经上的依据。

这个人躺在床上。那就是我们翻到这段经文的原因。这个人患病，他的疾病被治愈了，这完全是被罪病缠身的灵魂经历救赎的一个属灵的画面。因此“床”与罪病有关。

让我们翻到马可福音7章，在那章有另一个关于躺在“床”上的人的医治。这是一个关于叙利腓尼基族妇女的一个可爱的故事，因此我们来阅读马可福音7：24-30：

耶稣从那里起身，往推罗、西顿的境内去，进了一家，不愿意人知道，却隐藏不住。当下，有一个妇人，她的小女儿被污鬼附着，听见耶稣的事，就来俯伏在他脚前。这妇人是希腊人，属叙利腓尼基族。她求耶稣赶出那鬼，离开她的女儿。耶稣对她说：“让儿女们先吃饱，不好拿儿女的饼丢给狗吃。”妇人回答说：“主啊，不错，但是狗在桌子底下也吃孩子们的碎渣儿。”耶稣对她说：“因这句话，你回去吧！鬼已经离开你的女儿了。”她就回家去，见小孩子躺在床上，鬼已经出去了。

这个妇人的女儿一直病着，躺在床上，但现在鬼从她身上出去了。床在这节经文中与污鬼有关。

让我们也翻到路加福音。我认为我们可以看见“床”与“罪病”有关。当主对推雅推喇教会说话时，祂的谴责是因为他们没有悔改，祂说：“**我曾给她悔改的机会，她却不肯悔改她的淫行。看哪，我要叫她病卧在床**【英：我要将她仍在床上】**。那些与她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难...**”那意味着神要把她仍在处在神的忿怒之下的属灵的景况中。也就是说，她的罪仍旧留在她身上。她不会得到赦免，也不会从床上起来，也不会得到医治使她的灵性恢复健康。

亚哈谢王拜了偶像，就像有形教会通过吃祭偶像之物犯了奸淫一样。他们走错了方向，远离了神，向“邱坛”寻求智慧，我们可以以非常相似的口吻说他们寻求巴力西卜，就像亚哈谢王一样。神向亚哈谢王表明：“你不会得到医治。你（在你的罪中）病了，你将留在那张床上，你将死在那张床上。”

所以教会被扔进“患病的床上”，与祂行淫的人们被扔进大灾难中。有意思的是，神在路加福音17章里在审判日的背景下使用了一个床的比喻，祂在路加福音17：34节里说：

我对你们说：当那一夜，两个人在一个床上...

单词“人”是斜体，所以这节经文实际上是在说：“两个在一个床上**...**”

在路加福音17：34-36节里说：

我对你们说：当那一夜，两个人在一个床上，要取去一个，撇下一个；两个女人一同推磨，要取去一个，撇下一个。（有古卷在此有“两个人在田里，要取去一个，撇下一个。”）

现在我们可以更好的理解神在第34节说的话：“**我对你们说：当那一夜，两个在一个床上...**”也就是说，两个在他们的罪中，或两个因他们的罪而被定罪，处在神的忿怒之下的属灵的光景下。但神从那张“床上”取去一个。祂将取去一个，就像祂医治了那个瘫子一样，那个瘫子拿起他的床走了。一个将被取去，而另一个将继续留在他的罪中和他的属灵死亡的光景中。因此我们看到了一幅救恩的画面，一个被取去了，另一个被留下了。

让我们返回到启示录2：22：

看哪，我要叫她病卧在床。那些与她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难。

我想快速的查考一下翻译成“大患难”的这两个词，即“megas-thlipis”，这两个词在新约中一起出现的次数只有四次。这节经文就是其中一处。

这两个词也出现在马太福音24：19-22：

当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了！你们应当祈求，叫你们逃走的时候，不遇见冬天或是安息日。因为那时必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。若不减少那日子，凡有血气的，总没有一个得救的；只是为选民，那日子必减少了。

我们不断的提到“大灾难”，是因为当门徒问到：“**...你降临和世界的末了，有什么预兆呢**？”时，主向他们解释了这一时期。这段时期的特征就是教会处在了神的审判之下，是一段大叛教和背离圣经真理的时期。大灾难的特征就是这段时期圣灵从教会里出来了。我们之前在启示录1章里读到主曾经在七个灯台中间，这七个灯台象征教会时代期间的所有教会和会众。用比喻性的话说，基督居住在七个灯台中间。但到了教会时代的末时，也就是主给教会悔改的时期到期时，神就宣告了审判，也就是将祂的灵从他们中间移走。福音的光立即就熄灭了，在教会内部的天国的门关闭了，在世界上任何的教会里都不可能有救恩了。

这就时1988年5月21日至2011年5月21日在教会里属灵黑暗的大灾难的特征。这些日期非常吻合。它们在圣经的历史年代表上排列的非常清晰，神从祂的话语中开启了这些日历，因此我们可以满怀自信的说出这些事情。大灾难已经来到了。大灾难在23年后结束了，我们目前就处在这段时期中，那就是马太福音24：29节以及马可福音13：24节讲到的“**那些日子的灾难一过去**”的时期。当前是大灾难以后的时期。

重申一遍，大灾难在圣经里被提到了四次，一次在我们的经文启示录2：22节中，第二次在马太福音24：21节中，第三次在使徒行传7：11节中：

后来埃及和迦南全地遭遇饥荒，大受艰难，我们的祖宗就绝了粮。

其中一个英文单词是不同的，但希腊词是同一个“megas-thlipis”，翻译过来就是“大受艰难”。这是非常有帮助的，因为使用这两个与末时大灾难相一致的词，主在帮助我们看到约瑟时代的饥荒是大灾难的一个象征和写照。然后当我们看向约瑟时代的历史时期发生了一场可怕又严重的饥荒，导致雅各和他的家人离开迦南地进入埃及，主在教导我们在末时听道的饥荒期间，主的子民将不得不离开教会。因此使徒行传7：11节是我们读到大灾难的第三个地方。

这两个词使用在一起的第四处和最后一处地方在启示录7：14节，但为了了解上下文，让我们先阅读启示录7：9-11：

此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝，大声喊着说：“愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊。”众天使都站在宝座和众长老并四活物的周围，在宝座前面伏于地敬拜神，

所以这段经文里有许多得救的人，神不想让我们错过这些人来自哪里，因此祂在启示录7：13-14节提出了这个问题：

长老中有一位问我说：“这些穿白衣的是谁？是从哪里来的？”我对他说：“我主，你知道。”他向我说：“这些人是从大患难中出来的，曾用羔羊的血把衣裳洗白净了。

这是我们在新约里发现的第四处也是最后一处“大灾难”。这是神在大灾难期间赐给我们的一个荣耀的真理，在大灾难期间神的计划是要拯救没有人能数过来的许多的人。他们是从“大患难”中出来的。他们不是从任何其他时期出来的，就像五旬节那天得救的3000人一样，这三千人认同于初熟的果子的季节和教会时代。

这些“许多的人”只能认同于在春雨时期的大灾难的“片时”，就是从1994年到2011年5月21日的一段简短的17年时期。神利用那段“片时”来拯救遍及全地的许多的罪人。碰巧的是正是在那段“片时”，神的子民向全世界宣告审判日将在2011年5月21日降临。当然我们可以看到其中的联系，神使用那个信息使其传达到遍及全地的祂的选民的耳中，神国度的福音传遍了世界，对万民作了见证，神拯救了所有名字写在羔羊生命册上的人，那些许多的人。然后祂就关上了门，审判日在2011年5月21日到来了。结局已经临到了我们身上。

启示录2章（29）讲

克里斯麦肯于2013年5月28日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目。今天是启示录2章第29讲，我们正在阅读启示录2：22-23节的一段经文：

看哪，我要叫她病卧在床【英：我要将她仍在床上】**。那些与她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难。我又要杀死她的党类（“党类”原文作“儿女”），叫众教会知道，我是那察看人肺腑心肠的，并要照你们的行为报应你们各人。**

我们已经查考这段经文一段时间了，尤其是第20至22节，第23节继续讨论同一个主题，因为儿女指的是“耶洗别”的儿女。当神说推雅推喇教会容让这个女人耶洗别“**教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物。我曾给她悔改的机会，她却不肯悔改她的淫行**”时，祂讲的就是这个女人。然后主开始把推雅推喇教会（适用于教会时代的所有教会）和整个教会机构称为参与了犯罪活动的“耶洗别”。主了这些事情悔改的时期，但她没有悔改，悔改时期指的是教会时代的1955年，那就是全部的悔改时期。由于她没有悔改，神在启示录2：22节里继续说：

看哪，我要叫她病卧在床【英：我要将她仍在床上】**。那些与她行淫的人...我也要叫他们同受大患难。**

我们在这几节经文中看到神把“床”认同于“罪病”和“死亡”，而罪病和死亡都是我们犯罪的结果。在这节经文里耶洗别被仍在有罪的床上，神将因着悖逆和未能从这些悖逆的行动中回转而审判她，有形教会。

神已经行了这事。这确实是我们在圣经中读到的信息，这个信息已经发生了。当然在我们阅读旧约时，我们习惯于读到已经发生过的事情。圣经是一本不可思议的书，它让我们读到了这个世界在伊甸园的创造之初发生的事情。实际上我们可以读到地球历史的开端在伊甸园里发生的对话。

不要去想世人如何评价开端。他们不知道开端发生了什么。就在五十年前，他们还说地球有几百万年的历史，现在却突然变成了几十亿年。但他们甚至不知道100年前发生了什么。他们可能知道一些事情，但他们根本不知道在起初发生了什么。他们当时不在场。他们不相信圣经。他们怀疑神的话语，神是唯一在场的人。祂创造了万物，祂记录了这些事情，只有祂才能告诉我们这个世界起初的真相。祂确实这样做了，祂允许我们阅读起初发生的事情。神告诉我们7000多年前的挪亚，以及洪水发生的事件。在历史的长河中，我们可以读到一些已经发生过的事情，现在我们已经过去了这些事情几千年。

然而当我们在马太福音24章中读到大灾难时，或当我们在启示录中读到神在某些方面介绍教会时代时，祂对七个教会发表了讲话。祂提出了新约教会时代，祂使用这七个教会作为所有教会和会众的写照，然后祂讲到教会的罪以及祂如何给了他们悔改的期限。这些论述超越了圣经的界限，因为启示录是在公元1世纪结束之前写成的，然而神谈论的是在接下来将近两千年里发生的事情。

我们目前生活在当前时期，我们是进入这个世界晚的多的一代人，就像我们的祖先生老病死一样。我们现在生活的时代，不仅是教会时代已经过去，1955年的一段时期来了又去，连大灾难也来了又去。那23年已经过去了，我们现在正生活在那灾难以后的日子，生活在审判日里。令人惊奇的是，神仍然能够通过祂的话语告诉我们未来的事情，教导我们祂在两千年前写下的事情，我们正在了解到的却是在我们当前时期发生的事情。

再次，神说“耶洗别”、教会若不悔改，祂就把她仍在床上并把那些与她一同行淫的人扔进“大患难”中。神已经做了这件事。祂成就了祂的话语。然后祂在启示录2：23节里也说：

我又要杀死她的党类（“党类”原文作“儿女”），叫众教会知道，我是那察看人肺腑心肠的，并要照你们的行为报应你们各人。

主指的是耶洗别的儿女，或有形教会的儿女，这些儿女是将来要来到的人——他们是“耶洗别”的属灵后裔，耶洗别是教会时代教会和会众的有形团契的那个邪恶的女人。她继续行恶，她没有悔改，她的儿女就是教会时代结束时那些自称的基督徒，当教会时代结束时神终于来到察看教会并对教会宣告了定罪。祂挪去了祂的圣灵。祂从教会和会众当中离开了，祂以这一行动熄灭了世界上所有教会的福音的光，无论哪个教派。

主关闭了教会中一直敞开的天堂的门，在那里听福音的人们再也不能得救了。从大灾难一开始神就不再拯救教会里的任何人了，这导致耶洗别的儿女被属灵的死亡杀死，因为圣灵的离开是致命一击，这是对所有教会和会众的致命打击。它保证了任何留在教会和会众里的人，以及他们的儿女并任何留在其中的人都会“死亡”。他们都会死。圣灵的离开保证了这一点，因为没有神的同在就不会有属灵的生命。没有神的灵就不可能有救赎。

这是神将祂的忿怒降在教会身上的祂的行动。这是一次非常致命的“打击”。这是对教会非常真实和明确的打击，尽管他们没有看见这种打击。它是一场属灵的审判，虽然如此它仍然是可怕的和痛苦的，因为主撇弃了祂的子民，把他们留在黑暗里。祂不再在他们中间作工，将祂的话语祝福到他们的耳中，使他们能听见并得救了。他们将继续处于他们罪中的死亡状态。从那时起，任何进入教会的人都不会得到祝福。再也没有人能在教会里得救了。教会里永远不会再有赦免了。这是教会作为神的国度在地上的代表的终结，也是对教会居民的一个致命打击。

在神于1988年5月21日成就这件事情时，以及直到2011年5月21日的23年的大灾难期间，有将近20亿自称的基督徒，所以这确实是最可怕的审判，然而教会里的人却没有意识到这一点。当天国之门打开时他们没有“看见”它，他们也从未见过住在他们中间的人子，因为神是灵，因此他们无法以任何可感知到的方式看见神与他们同在。所以当天国的门关闭、福音的光熄灭，圣灵从他们中间离开时，他们也无法看见这件事。没有神离开了他们的任何外在的迹象。

神在大灾难期间打开了圣经，祂在祂的话语、圣经中显明祂已经做了这件事，在大灾难开始后不久神的子民开始了解到这些事情并“看见”主已经成就的事情。我们开始明白主之前封闭的经文。

这就是审判过程的开始，因为审判日开始于针对教会和会众的神的家，审判完全是属灵性质的。忿怒的杯先递给了称为祂名下的城，新约教会。然后，主将祂的忿怒的同样的杯递给了世界各国，祂将祂的审判过渡到对世界的审判日，我们通常将它称为最终的审判，因为这是对所有未得救的人的审判，而不只是那些在教会里的人。因此神的审判扩大到包括世上所有未得救的居民。我们对此学到了什么？我们学到祂对世人做的与祂对教会做的是一模一样的事情。当天国的大门打开时世人永远看不见它。当福音由神的儿女传扬时，世人绝不可能看见福音发出的光。当圣灵拯救祂的子民并将他们聚集到祂那里时世人绝不可能看见圣灵的工作。当神关闭了全地的大门，熄灭了全世界的福音的光，圣灵停止了祂在世界各地的拯救工作时，世人没有“看见”任何事情。

世人没有注意到有什么不同。他们不认为审判已经临到了他们身上，正如教会从不认为他们受到了审判一样。因此看不见的属灵的审判其实只是神长期以来的模式的延续。当祂使殿里的幔子裂为两半，他们不再是祂的圣民时，神也以类似的方式审判了以色列民族。然而在现今如果你对虔诚的犹太人说话，他们就会坚持认为他们仍旧是祂的圣民。属灵的审判是神的审判模式。

也许我们会以不同的方式行事。也许我们会特意让人看见他们身上的忿怒和烈怒，但这并不符合神的智慧，我们必须承认祂的道路高于我们的道路，祂的道路比我们的道路要好的多，祂远比我们更有智慧，祂按照祂完美的智慧行事。

现在我们发觉自己生活在审判日中，一段大灾难已经过去了的时期，但我们在启示录2：23节里了解到神在大灾难期间对教会做的事，祂说：“**我又要杀死她的党类（“党类”原文作“儿女”），叫众教会知道，我是那察看人肺腑心肠的...**”

我想要查考这句陈述“**我又要杀死她的儿女。**”想到年幼的孩子在他们到教会聚会时会在属灵上被杀死，这真是一件令人痛心的事情。教堂是人们传统上带着家人来经历祝福的地方。教堂是他们希望获得永生的一处地方。然而，神在这节经文里亲自对教会说话，祂告诉他们当大灾难临到时，教会里将没有祝福，没有永生，相反教会里只有死亡的状况。神在马太福音24：19-22节对此进行了评论：

当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了！你们应当祈求，叫你们逃走的时候，不遇见冬天或是安息日。因为那时必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。若不减少那日子，凡有血气的，总没有一个得救的；只是为选民，那日子必减少了。

请看在大灾难的那些日子主是如何向怀孕的和奶孩子的宣告“灾祸的”。对父母来说这是多么悲痛的时刻啊！对于父亲母亲，以及所有在教会和会众里的人来说，这是多么悲痛的时刻啊。尽管神说祂为了选民的缘故缩短了那些日子，否则就没有一个得救的，但祂指的是大灾难时期教会之外的世界的特征——世界是神缩短日子的地方。当祂开始以世人从未见过的大能和荣耀的方式传扬福音时，祂带来了春雨，全地都听见了审判日将于2011年5月21日降临的消息。通过这场向地上的居民进行史无前例的传扬福音，神拯救了许多的人。然而与此同时，令人悲伤的是教会和会众里的那些人因着他们的骄傲而刚硬，因着他们的领袖欺骗性的教导而刚硬，因着他们“人不能知道那日子和时辰”的立场而刚硬，因着他们认为只要加入他们的教会就能得到神的祝福而刚硬。他们根本不明白神的话语。

在神拯救全地许多的人，完成祂拯救数百万人的伟大的救恩计划时，教会里的人却坚持神仍旧与他们同在，他们拒绝离开，这是多么可怕和悲惨的事情啊。他们仍旧留在那个地方，在那里他们被属灵死亡所杀死，对他们来说没有春雨。直到2011年5月21日的审判日，没有一个继续留在教会里的人会经历到教会之外遍布全地的如此丰富和丰盛的救恩。这是多么可怕的事情啊！难怪神说：“**当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了！**”难怪祂说：“**我又要杀死她的儿女。**”祂确实这么做了。

所有的教会都知道，在启示录2：23节里说：

...叫众教会知道，我是那察看人肺腑心肠的，并要照你们的行为报应你们各人。

神没有被愚弄。祂不可能被人愚弄或欺骗。祂知道人心，当人们以基督的名自称，当人们通过参与洗礼或参加圣餐等等属灵的活动来运用所有的智慧时，这些事情根本无法愚弄神。当人们通过接受基督来“签约”时；当人们念决志祷告是；或当他们试图通过决定在何时重生来成为神的儿女时，这都不能愚弄祂。他们可以添加各种各样的好行为，比如去宣道旅行，为世人家园建造房屋，捐赠资金等等，但这些事情都不能使哪怕一个人重生。使人重生的这项工作和行动只能由神自己来完成，祂说：“**我要怜悯谁就怜悯谁，**”没有人能够促使神拯救他并怜悯他。

因此在以20亿自称的基督徒中，神以一种亲密的方式了解他们每一个人，因为祂知道他们的内心。在耶利米书17：9-10节里说：

人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？我耶和华是鉴察人心、试验人肺腑的，要照各人所行的和他作事的结果报应他。

在教会时代和教会时代结束的时候，神察看教会和会众里的每一个人，祂知道哪些人是真正的祂的子民。祂知道基督为谁而死，谁得到了重生的灵魂，祂在打开经文显明离开教会的命令的过程中，趁着还有时间，把这些人从教会和会众里拉出来。这样，祂就把长期以来在世界上教会中一起长的麦子和稗子分开了。神将祂所有的子民从教会中带出来，祂也看见了留下来的人的“行为”。祂没有被他们的行为欺骗，当祂来察看时祂知道这些人并没有救主。因此这些人落在了神的审判之下。

启示录2章（30）讲

克里斯麦肯于2013年5月29日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目。今天是启示录2章第30讲，我们将查考启示录2：24：

至于你们推雅推喇其余的人，就是一切不从那教训，不晓得他们素常所说撒但深奥之理的人，我告诉你们：我不将别的担子放在你们身上。

在我们上几次的查考中我们讨论了耶洗别和她的恶行，她唆使她的丈夫亚哈行大恶，主使用她来象征教会和会众里教导并引诱神的仆人行奸淫，吃祭偶像之物的那些人。

在整个新约教会时代，主给了教会悔改的期限，让他们从这些行为中回转。但教会没有悔改，于是神开始将整个有形教会称为“耶洗别”，祂说祂要把她扔进罪恶和死亡的床上，并扔进大灾难里。主也说祂要杀死耶洗别的儿女，我们在上次的节目中讨论了当神离开他们中间时他是如何把死亡的状况带给新约会众的。基督作为福音的光撇弃了教会，让教会处在黑暗和死亡的状态中。再也不会有人在会众里得救了，任何进入教会里的人都会停留在他们以前未得救的状态，因为神停止拯救任何教会里的罪人了。

然而在大灾难期间，神仁慈而怜悯的制定了一个计划，就是要拯救世界上教会和会众之外的许多的人。神施行了这个计划，祂拯救了遍及全地的数千万的人。唯一的条件就是他们必须处在教会的外面，因为祂不会在教会内拯救任何人，那就是为什么经上说祂杀死了她的儿女。

但在第24节中，主再次对推雅推喇教会讲话，祂说的话适用于教会时代几个世纪以来的所有教会。神对他们说了什么？祂在启示录2：24节里说：

...就是一切不从那教训，不晓得他们素常所说撒但深奥之理的人，我告诉你们：我不将别的担子放在你们身上。

这句话是什么意思？它的意思是在推雅推喇教会里的人，以及那些生活在教会时代许多世纪中的基督徒，将不必面对大灾难的教训。他们不会经历大灾难，因此那就是为什么主说他们不从那教训，就是祂讨论的关于把耶洗别扔在床上并那些与她行淫的人仍进大灾难里的那个教训。大灾难的教训是留给末时教会里的基督徒的。因此推雅推喇教会里的人们（代表教会时代1955年中的所有信徒）不必知道“撒旦深奥之理”。是的，当撒旦渗透进教会和会众里时他们要应对撒旦的行动。我们在第13节里读到在会众里有撒旦的座位；他在教会里非常活跃，他在麦子中撒下稗子。他们不得不对付撒旦和他的使者，这给他们带来了困难，但他们不必应对神为末时预留的邪恶的撒旦的深奥之理。

看看自1988年5月教会时代结束、大灾难开始以来的几十年里发生了什么吧。看看世界上教会里邪恶和罪恶的急剧增加吧。我们可以看到罪恶的倍增，因为教会极大的堕落了，他们堕落到前所未有的程度。我们看到了教会以前从未经历过的现象。的确，在过去的几个世纪里，是有一些悖逆的教会和教派。可能有女人在这间教会或那间教会进行教导，可能有同性恋的领袖试图说同性恋是允许的。在极少数的情况下，某个教会可能会允许同性恋，或者在这里或那里可能有人声称在圣经之外从神那里得到了启示和沟通，但这些事情从未达到我们在教会时代结束和过去几十年来所看到的程度。相信神通过方言、异梦和异象带来额外启示的教会数量大幅增加。还有一些教会参与了“圣笑”。你能想象吗？多么愚昧啊！多么荒唐啊！从“圣笑”这种标题自身你会认为人们知道“圣笑”不是从神来的，然而有些会众陷入到这种现象里，以及过去几十年来“向后倾倒”的现象里。

当我们进入到末时的大灾难时期时，撒旦的深奥之理就被了解了，但在教会时代的教会里的那些人不了解这些事情。他们避开了这些事情，他们不需要认识到撒旦深奥之理。在教会时代长达数百年的属灵争战中，他们有自己的事情需要处理，但神没有把撒旦深奥之理加在他们身上。当然撒旦的深奥随着他的释放显露出来。但教会时代的教会中的人们生活在圣经所说的撒旦被捆绑的时代，但在大灾难开始时撒旦被释放了，那就是为什么罪恶增长到那种地步。这都是神的计划的一部分，神越来越多的从人们的心中松开祂约束罪恶的手，在撒旦作为兽从海中上来时撒旦的恶行在世界上愈演愈烈。

我们在如此短暂的时期内看见了这么多的罪恶，以至于神的儿女对此感到厌倦。我们对周围无处不在的罪恶感到厌恶和疲倦，我们甚至已经习惯了世界和教会已经屈服的撒旦的深奥之理，然而这是我们的担子，也是神为我们这些在末时还活着并留在世上的人所安排的。我们有我们的试验和磨难。我们经历了“大灾难”，现在我们又面临着最后的严峻的考验。但在教会时代在教会里的那些人，他们就不用经历这样的考验，那就是为什么在启示录2：24节里说：

...就是一切不从那教训，不晓得他们素常所说撒但深奥之理的人，我告诉你们：我不将别的担子放在你们身上。

还记得耶稣在约翰福音16章里说的话吗？祂在约翰福音16：12-13节里确实说了一些惊人的话：

“我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了（或作“不能领会”）。只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白（原文作“进入”）一切的真理；因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。

主有许多话要告诉你们，这真是一句不可思议的陈述。我们记得基督是道。整本圣经就是基督的道。祂有许多事情要告诉，祂想要传达给我们一些事情，然而祂说：“**但你们现在担当不了。**”在当时的那个时候什么是他们无法担当的？我们的经文启示录2章也提到了这个概念，神说：“**我不将别的担子放在你们身上。**”神在祂的话语中预留了信息。正如祂对但以理说的那样，他封闭了话语直到末时。我们来阅读一下那节经文，因为我们已经有一段时间没有阅读那节经文了。在但以理书12：4节里说：

但以理啊，你要隐藏这话，封闭这书，直到末时。必有多人来往奔跑（或作“切心研究”），知识就必增长。

关于知识就必增长神是这么说的？祂在传道书1：18节告诉我们：

因为多有智慧，就多有愁烦；加增知识的，就加增忧伤。

这真是一个事实性的陈述。多有智慧，就多有愁烦。加增知识的，就加增忧伤。记得在但以理书12：10节里也说：“**...一切恶人都不明白，惟独智慧人能明白。**”神在末时赐给祂子民的智慧和知识增加，也会增加我们的忧伤，因为当我们学习到这些教训时我们不得不传讲圣经中非常令人忧伤的教训。

一个例子就是教会时代结束的教训。神保留了那个信息将它封闭直到末时的某个时候，这就是当耶稣说：“**我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了**”时祂提到的其中一件事情。不，祂没有给他们这个负担。为什么神要赐给教会和会众里的那些人额外的信息，而这些信息在将近两千年里不适用呢？教会时代的那些人有他们自己的问题、苦难、试验和麻烦。他们中的一些人因着神的道而被烧死在火刑柱上。他们已经有了自己的负担，所以为什么要赐给他们只有在末时才适用的额外的负担呢？因此神没有加增他们的知识从而增加他们的忧伤。

主打开的另一件事就是审判日的日期，那个日期正是祂通过关闭天堂的大门开始审判过程的时间。祂显明了那个日期是2011年5月21日。你能想象如果神早早的把这个信息赐给第一世纪的教会会造成什么后果吗？要知道神的子民将在这个世界存留降临两千年，背负这样的信息是多么沉重的负担。神把这个信息保留了下来，祂没有将它显明给祂的子民。祂可以将它显明给祂的子民，就像祂已经把这个信息显明给我们一样，但祂将这个信息保留了，因为他们不必真正需要知道它，主允许祂的子民生活在主可能会在他们这一代降临的期望中，这本可以减轻他们日常的考验。这种期望减轻了他们过着基督徒生活的日常负担。他们不必背负这样的负担，即基督不可能在公元一世纪再来，也不可能在公元1400年或1700年再来，当神的子民传扬福音时，他们不必分享这个信息，因为他们不知道这个信息。他们不知道主在什么时候再来，神使这个信息对他们隐藏确实是神的怜悯和祂对祂的子民的恩典。

请注意在约翰福音16：13节里说：

只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白（原文作“进入”）一切的真理；因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。

这指的是圣灵引导我们进入“一切的真理”或神封闭和保留到末时的信息。当末时到来时神的灵将在适当的时候和季节将这些信息显明出来，知识就随之增长。当今的我们就是处于知识增长的那一代人。我们处在这个时代，主赐给了我们需要的信息，因为这些信息与我们的生活息息相关。祂教导我们教会时代结束了，我们绝对有必要知道这一点，这样我们就能在神带来审判日并关闭天堂之门之前离开教会。否则，许多人在那时会被困在教会里，神表明所有留在教会里的人都会像稗子一样被捆成捆焚烧。所以神绝对有必要向祂的子民显明这个信息，这样我们才能从教会里出来。

神有必要向祂的子民显明审判日，这样我们可以反过来“吹响号角”警告世人，让世界上所有的选民都能听到。神会促使他们听见并作出回应，这个信息会震撼到那些人，神将通过宣扬即将到来的审判的警告吸引他们，神将拯救他们。因此神以完美的智慧和祂完美的智慧将这些事情保留到最后，正如马可福音13：10-11节里说的那样：

然而，福音必须先传给万民。人把你们拉去交官的时候，不要预先思虑说什么；到那时候，赐给你们什么话，你们就说什么，因为说话的不是你们，乃是圣灵。

这是与约翰福音16：13节对应的经文。“到那时候”指的是大灾难的“一小时”，信徒要说话，实际上不是信徒在说话，而是圣灵在说话。

许多人认为圣灵会在圣经之外说话，但这种观点不是主的意思。圣灵是怎样说话的？哥林多前书2：13节给出了解释：“**并且我们讲说这些事，不是用人智慧所指教的言语，乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话解释属灵的事。**”这正是神通过圣灵教导我们的方式，祂打开我们的理解力，祂引导我们非常谨慎的遵循以经解经的查经方法，确保我们的结论与整个圣经协调一致。那就是圣灵教导这些事情的方式，这些事情被隐藏了几千年直到末时，我们目前的时期。

这些隐藏的事情就是在我们的经文启示录2章里提到的，其中说：“**我不将别的担子放在你们身上。**”神没有把这些与末时有关的事情担在他们身上。这些事情不是为他们预备的。

在启示录2：25节里继续说：

但你们已经有的，总要持守，直等到我来。

再次，祂对会众里的人说：“**你们已经有的，总要持守，直等到我来。**”这指的是祂教导的那些被封闭到末时的教训和教导。他们要持守预备给他们知道的信息。那就是教会忠心的标准。

我们这些生活在现今的人处在生活在末时的有利位置，神正在打开圣经教导像教会时代结束的教训；基督在创世以来就为祂子民的罪而死了；以及对罪人的忿怒是毁灭，而不是将他们打入一个叫阴间的地方。如果我们回顾过去，我们批评教会时代的那些人没有正确理解这些教训和教导，这其实是不公平的。我们不能因为他们不知道这些事情就判定他们是不忠心的。这些事情不是他们应该知道的。神在启示录2：24节里说：“**就是一切不从那教训，**”因为祂没有赐给他们那些会给他们带来负担的教训。

但是我们应当根据赐给教会的信息，以及在基督来临之前教会应该持守的事情来评价教会。当然作为一个整体性的机构他们是不忠心的。有些忠心的男人和女人，神的选民，他们确实持守了，但作为一个机构或有形团体，他们并没有持守，那就是主临到察看他们的原因，祂查出他们在赐给他们要知道的事情上，已经托付给教会的真理上没有忠心。在这些事情上，他们被查出是缺乏的，那就是为什么神带来了教会时代结束的审判。

启示录2章（31）讲

克里斯麦肯于2013年5月30日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目。今天是启示录2章第31讲，我们将阅读启示录2：24-29：

至于你们推雅推喇其余的人，就是一切不从那教训，不晓得他们素常所说撒但深奥之理的人，我告诉你们：我不将别的担子放在你们身上。但你们已经有的，总要持守，直等到我来。那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国。他必用铁杖辖管他们（“辖管”原文作“牧”），将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。我又要把晨星赐给他。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。”

我们在上次节目中查考了第24至第25节，我们看到神在对推雅推喇教会说话时是如何向新约会众说话的，推雅推喇教会代表了整个教会时代存在的所有教会。祂指出他们“**不从那教训**”，因为祂谈论的是大灾难，是神给了教会悔改的期限过去以后在末时对教会的审判。然后当他们悔改的时间结束时，神就来到并把仍在床上，以及把那些与她行淫的人扔进大灾难里。这件事在审判从神的家起首时的教会时代结束时（1988年）发生了。

但神也指出教会时代有1955年。那是一段影响了许多人的相当长的时期，因此主对他们说话时就好像祂对末时祂的子民说话一样，祂说：“**...就是一切不从那教训，不晓得他们素常所说撒但深奥之理的人。**”也就是说，撒旦会在整个教会时代期间，整个初熟的果子的季节里扰乱他们。然而，他们不会知道“撒旦深奥之理”，因为神将释放撒旦预留到大灾难的“片时”，祂也预留了在那些日子里在全地蔓延的极大的邪恶和罪恶，以及教会堕落到极大背道中的极大罪恶。

当我们谈论“撒旦深奥之理”时我们不是在谈论任何美好的事物，因为撒旦深奥之理指向了罪恶的深奥之理、邪恶的深奥之理以及悖逆神的深奥之理。当然我们现今还活着的人可以见证这一点，因为我们已经看见邪恶在世界上和教会里的倍增，其程度甚至是我们在30年或40年前无法想象的。在以前，我们很难相信当前如此邪恶的事情是可能的，很难相信各国（包括我们自己的国家）会因着反叛神而陷入如此堕落的深渊，就像我们在当今看见的不断发生的罪恶一样。我们不得不见证了神在这节经文说所说的“撒旦深奥之理”，因为我们对这些罪恶的事情有了第一手的了解。我们在报纸、电视上看到它，我们在日常生活中，在我们的工作中，在我们的家里，在我们的邻舍中，以及我们所到之处都看见了罪恶的泛滥。自从大灾难开始撒旦被释放以来，没有哪个地方不被“撒旦深奥之理”触碰过。

即使在审判日，撒旦不再统治这个世界任何地方，但他仍旧存在。神在撒旦的被释放下安排好一切事情，祂松开了对极其罪恶的人心的约束。这些罪恶的事情没有被“遏制”和恢复约束。不。罪恶的深渊还在蔓延，它在增长和繁殖，因为人在这个审判日里没有悔改这些事情的意念。因此我们继续“摇头”，神子民的内心与祂的灵一同感到悲伤，当我们看见这些罪恶的事情时，我们的心在这个正在经历罪恶和邪恶事情深渊的世界里感到烦恼。世界正在经历如此可怕的事情。

但这些可怕的事情不属于教会时代的教会和会众。他们不认识“撒旦深奥之理”。他们已经经历了撒旦的活动、人的堕落并他们自己行的一些罪恶的事情，他们可以见证这些事情，但是，例如，他们不知道会有同性恋者被任命为主教、神父和牧师；或这么多的会众会有女牧师；或这么多的会众能够接受说方言并向后倾倒的运动，以及在末时的所有灵恩派的教训，等等。教会时代的教会对这些事情是一无所知的。也许在他们的一生中会遇到过一两个参与这类事情的人，比如在这间教会或那间教会进行教导的一个女人，但这些事情没有达到我们现今看到的程度。“撒旦深奥之理”无疑在我们这个时代露出了它丑陋的面孔。

这是教会不知道撒旦深奥之理的另一个例子。你能想象在这个世界上，一个又一个国家不仅将同性婚姻合法化，而且还试图颠覆婚姻制度吗？婚姻制度已经支离破碎。由于人们坚持离婚，尤其在最近几十年里，许多婚姻都以离婚收场，婚姻制度正在遭受破坏。离婚正在摧毁世界上许多国家的家庭。如果仅仅摧毁男女之间的婚姻关系并取消神为婚姻制定的指导方针和诫命还不够的话，人以他的极其愚昧和刚硬的心认为两个男人和两个女人之间的婚姻是一件好事。他们不仅允许这样做，而且还试图把两个同性恋者相爱并结婚描绘成一件好事和正确的事。多么愚昧啊！圣经坚持认为婚姻只发生在一男和一女之间，而绝不是两个男人或两个女人之间。神对同性恋的罪没有说任何好话。祂把同性恋称之为一项罪恶。同性恋是神所恨恶的。连想都不能想，更别说去做了。神的子民不应该与这些事情有任何联系。然而世界却把神说的“罪恶”并祂禁止的行为变成了他们所说的“好的”事情。

在世界各国的历史上，情况是不同的。如果人们回顾过去并查看他们国家的历史，同性恋从未被允许到如今同性恋者可以结婚的地步。当今的人们，也就是最后一代人，觉得自己终于有了足够的智慧可以说：“在整个世界历史上人们关于这个话题的教导都是错误的。”当然同性恋的罪在历史上一直存在，但没有一个国家敢于将它合法化，或鼓励同性婚姻，因此他们是在说事实上，禁止同性婚姻是错误的。

然而这最后一代人竟敢说：“我们比地球上存在过的所有国家和文明都更聪明，我们宣告一直被称为罪恶的事情（同性恋）是好的，如果你不愿意接着这个改变，那才是坏的和罪恶的。”我们不想谈论政治（神的儿女也不想谈论政治），但同性婚姻是一个触及神的话语的主题，因为神说同性婚姻是罪。神的子民不会被人的愚昧所愚弄。我们不会被坏到极处的人心所愚弄。人可以自我欺骗并欺骗他人。是的，他们可以“捏造”事实，他们可以把罪恶的事情说成是好事。请看他们对关于堕胎的妇女权益说的话吧，然而堕胎就是谋杀——那是在杀害无辜的人。

这是当今世界的本质。我们正在见证“撒旦深奥之理”，因为这些事情从未像现今这样占据主导地位。历史上从来没有两个同性别的人敢于结婚。在起初没有。在10000年前或5000年前或2000年前，甚至在500年前也没有这样的事情。同性婚姻是最近这些年发生的，这难道不使我们好奇吗：“发生了什么事？这个世界到底怎么了？”

如果我们拥有可以追踪和衡量在历史上罪恶的某种“罪恶的天平”，那么这个天平的承载量是巨大的，但在我们这个时代，它的重量已经超出了“天平的承载量”。人的罪恶和邪恶已经增长到前所未有的程度。为什么罪恶的增长与圣经中关于教会时代的结束、撒旦的被释放以及对世界的审判日时同时登场的？这难道不是一个巧合吗？

如果我们现今在一个道德和品格与七八十年前相同的世界里教导这些事情，人们会用奇怪的眼光看向我们，因为那时神还在约束人心，在很大程度上抑制他们犯罪的倾向。人可能把他自己想的非常好，他可能在认为：“人类正在不断的进化和发展，以至于我们正在变得越来越好。文明在发展。科学在进步，人们正在学会停止他所卷入的战争和罪恶。”是的，在那个时代人们对未来会有积极的前景，但请看看发生了什么。无论我们看向哪里——无论是在教会还是在世界上——它们的光景都与圣经说的内容完全符合。神对我们这些末后日子的当今时代的描述是如此的精准和详尽。例如，祂在罗马书1：24-32节里说：

所以，神任凭他们逞着心里的情欲行污秽的事，以致彼此玷辱自己的身体。他们将神的真实变为虚谎，去敬拜侍奉受造之物，不敬奉那造物的主。主乃是可称颂的，直到永远。阿们！因此，神任凭他们放纵可羞耻的情欲。他们的女人把顺性的用处变为逆性的用处；男人也是如此，弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋，男和男行可羞耻的事，就在自己身上受这妄为当得的报应。他们既然故意不认识　神，神就任凭他们存邪僻的心，行那些不合理的事；装满了各样不义、邪恶、贪婪、恶毒（或作“阴毒”），满心是嫉妒、凶杀、争竞、诡诈、毒恨，又是谗毁的、背后说人的、怨恨　神的（或作“被　神所憎恶的”）、侮慢人的、狂傲的、自夸的、捏造恶事的、违背父母的、无知的、背约的、无亲情的、不怜悯人的。他们虽知道神判定行这样事的人是当死的，然而他们不但自己去行，还喜欢别人去行。

这是对我们这个时代多么详尽的描述啊！就好像神是一位“预言家”，从某种意义上来说，祂确实是预言家，祂知道从起初到末后的事，所以祂记录下几千年以后在未来发生的事并不算什么。祂将这些事记录在圣经中，祂告诉我们当我们抵达末时时罪恶就会增长，正如马太福音24章里说的那样，教会和世界上的罪恶会增长。在马太福音24：11节里说：

且有好些假先知起来，迷惑多人。

这节经文描述了过去二十多年里的每一间教会的聚会，因为许多假先知带着他们的假福音起来，迷惑了将近20亿自称的基督徒。然后在马太福音24：12节里说：

只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。

这是因为“不法的事增多”，这是一种非常温和的口吻，我们可以环顾四周看看发生了什么。我们不会讨论我们周围每天都在发生的一些可怕的暴行和罪恶。由于不法的事增多，“**许多人的爱心才渐渐冷淡了。**”根据圣经的定义，什么是爱心？耶稣说：“**你们若爱我，就必遵守我的命令。**”因此在末时许多人的爱心会变得冷淡。也就是说，人们将不去遵守神的命令，比如星期天安息日。请看看在当今时代的主日发生了什么。主日成了购物、棒球运动的一天，或工作或无论你喜欢做什么的一天。主日就像任何其他的一天。由于撒旦和他的使者在这一变化了起到了重要作用，教会对它肆意践踏。世人急切的允许这种情形的发生，他们也释放了“蓝色法规或清教徒法规”，回首往事，好像很难相信这样的法规真实存在过，因为这就是我们当今世人的本性。人心对神的命令和律法变得“冷淡”了。然后神在马太福音24：13-14节里说：

惟有忍耐到底的必然得救。这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。

这些事情就在我们眼前应验了！这就是原因。没有其他解释。我们看到周围的罪恶怎么会以前所未有的方式存在呢？这意味着我们在周围看到的一切在我们这个时代已经相当的“普遍”，之所以说当前的罪恶前所未有是因为这个世界从未发展到如此罪恶的程度。当前时期与历史上的任何其他时期都无法相比。是的，所多玛、蛾摩拉以及平原上的城市也处于罪恶泛滥的情况，但那只是一片孤立的地区，当时并不是整个世界都充斥着同性恋。是的，挪亚时代的世界也是这种情况，神说那时的人心思想的尽都是恶。但我告诉你如果我们回到洪水之前的挪亚时代，如果我们可以和那些人互动，我们会认为我们找到了某种乌托邦！“多么好的人啊！多么体贴和良善！”但神是在谈论人心，在未得救的光景下所有人都是坏到极处的，但挪亚时代的人们可能不能与我们当今时代的人相比，因为我们这代人是自视甚高的一代人。但事实是我们是沉溺于污秽行为罪恶的一代人，在世界历史上，没有哪一代人能与当今的人们犯下的罪行以及人们陷入的罪恶的深度相提并论。

启示录2章（32）讲

克里斯麦肯于2013年5月31日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目。今天是启示录2章第32讲，我们将阅读启示录2：26-29：

那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国。他必用铁杖辖管他们（“辖管”原文作“牧”），将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。我又要把晨星赐给他。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。”

这些经文非常有意思。事实上，我们将从这些经文中学习到关于审判日这一时期的一些非常重要的信息。在我们阅读这些经文时，我们将发现一些问题。在启示录2：26节里说：

那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国。

这节经文遵循了我们看到的每一个被提及的教会的模式。也就是说，主不断提到：“**得胜的**”。例如，回到启示录2：7节，祂对以弗所教会说：“**圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。**”然后在启示录2：11节，祂对士每拿教会说：“**圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。得胜的，必不受第二次死的害。**”这些陈述都与救恩有关。如果“你吃了生命树”，如果你“必不受第二次死的害”，那么你就得救了。

我们也在启示录2：17节里看到祂对别迦摩教会说：“**圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他，并赐他一块白石，石上写着新名，除了那领受的以外，没有人能认识。**”同样，这节经文的陈述涉及到“得胜的”个人。每次提到“得胜的”，它指的都是在基督里的得胜，正如在约翰一书5：4节里说：

因为凡从神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心。

谁是我们的信心。基督是我们的信心。祂是诚信的、真实的，祂是信心的本质。我们只有靠基督的信心才能称义。祂是唯一得胜的那位。那就是祂在约翰福音16：33节里说的话：“**...但你们可以放心，我已经胜了世界。**”当神通过主耶稣为了我们得胜和战胜的工作拯救我们时，我们就重生了，再次，我们我们将得胜。因此可以说我们是得胜的人，我们要始终记得我们的得胜只有通过基督才有可能。

因此我们想知道启示录2：26节是否遵循了神在本章中已经三次确立的模式。再次在启示录2：26节里说：

那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国。

答案一定是“是的”。启示录2：26节指的是在基督里得胜的信徒。神是如何赐给我们权柄和能力来制伏列国的呢？为要正确的理解这个问题，我们必须来看下一节经文，启示录2：27：

他必用铁杖辖管他们（“辖管”原文作“牧”），将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。

现在我们来问一个问题。当这节经文说：“**他必用铁杖辖管他们**”时，这句话中的“他”指的是谁？我们怀疑它不可能是信徒，但他指的是基督，我们这样认为是因为圣经中的其他经文。例如，在诗篇2：6-9节里说：

说：“我已经立我的君在锡安我的圣山上了。”受膏者说：“我要传圣旨。耶和华曾对我说：‘你是我的儿子，我今日生你。你求我，我就将列国赐你为基业，将地极赐你为田产。你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。’”

这是与我们的经文启示录2：27节非常相似的语言，当然这段经文里讲的就是主耶稣：“**你是我的儿子，我今日生你。**”然后它又说祂将用铁杖打碎他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎。

顺便说一下，是谁把瓦器打得粉碎？是窑匠，正如罗马书9：20-22节里说：

你这个人哪，你是谁，竟敢向神强嘴呢？受造之物岂能对造他的说：“你为什么这样造我呢？”窑匠难道没有权柄从一团泥里拿一块作成贵重的器皿，又拿一块作成卑贱的器皿吗？倘若神要显明他的忿怒，彰显他的权能，就多多忍耐宽容那可怒、预备遭毁灭的器皿；

神是窑匠，祂制作了“泥罐”，人类，神将毁灭许多悖逆祂并走自己道路的这些受造物。神会像一个窑匠一样对待一个不完美、不光彩的泥罐并将它打碎。另一方面，窑匠也有特权按照自己的美意顾惜一些器皿，重塑它们并使它们成为“尊贵的器皿”，那就是神为祂的选民做的事情。

所以我们可以看到诗篇2章里说的是基督，而不是其他人。但除了在我们的经文启示录2：27节：“**他必用铁杖辖管他们...**”之外，还有别的经文提到了“用铁杖辖管”。

事实上，启示录中还有两次出现了同样的语言。它出现在启示录12章里，其中提到一个“妇人”出现了，她怀了一个孩子，这在属灵上指向了基督，就是从以色列、神的子民中出来的男婴。在启示录12：5节里说：

妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的（“辖管”原文作“牧”）。她的孩子被提到神宝座那里去了。

再次，这个男婴要用铁杖辖管万国，这正是启示录2：27节的语言：“**他必用铁杖辖管他们。**”所以根据诗篇2章和启示录12：5节的经文，启示录2：27节的人称代词“他”指的是主耶稣。

但还有另一处提到了“用铁杖辖管”，所以让我们来查考一下那节经文，以确保我们已经察验了与这种语言相关的所有内容。在启示录19：13-15节里说：

他穿着溅了血的衣服，他的名称为神之道。在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。有利剑从他口中出来，可以击杀列国。他必用铁杖辖管他们（“辖管”原文作“牧”），并要踹全能神烈怒的酒榨。

再次重申，这段经文指的是基督。这一点是毫无疑问的。祂骑着白马，祂被称为诚信的和真实的，祂的名被称为神之道。耶稣是道成了肉身，祂是那位被描绘成有利剑从祂口中出来的那位，这把利剑与神之道有关，祂正在用这把利剑击杀列国。

此外，神在这节经文中给了我们另一个只能是描述审判日的奇怪的陈述，因为我们在启示录19：15节阅读了这句陈述前后的上下文：

...他必用铁杖辖管他们（“辖管”原文作“牧”），并要踹全能神烈怒的酒榨。

这与我们在启示录14章，描绘审判日的另一章里看到的主在践踏神烈怒的酒榨的语言是一样的。在启示录19：15节，圣经说在审判日，主耶稣基督（万王之王万主之主）将辖管“他们”，他们就是祂用从祂口中出来的利剑击杀的列国，祂将“**用铁杖辖管他们**”。

这使我们好奇，“神在这些地方提到的这根铁杖是什么？”现在我们要思考一下这根铁杖，我们甚至在诗篇2：8-9节看到了这根铁杖：

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

这难道不是审判的语言吗？祂要用铁杖打破他们，并将他们如同窑匠的瓦器摔碎。神把“卑贱的器皿”的毁灭留到了审判日。我们记得，祂在罗马书9：22-23节里说：

倘若神要显明他的忿怒，彰显他的权能，就多多忍耐宽容那可怒、预备遭毁灭的器皿；又要将他丰盛的荣耀彰显在那蒙怜悯、早预备得荣耀的器皿上。

这段经文告诉我们神耐性等候、忍耐，祂容忍那“可怒的器皿”，世上未得救的人，以便祂能拯救那些在创世以前就被拣选的，名字记录在羔羊生命册上的人。因此神等待着毁灭这些“可怒的器皿”，这意味着当我们读到当祂在打碎这些器皿的时候，那就是审判日了。到那一天主就不再为拯救所有祂的选民耐性等候、长久忍耐和等待了。到那时祂的选民就都得救了，祂可以开始毁灭这些按照祂的形像创造却拒绝祂的卑贱的生物。他们藐视祂的话语，拒绝祂对于按照祂的形像和样式创造的受造物应该如何行动和作为的命令。神告诉我们我们应该想什么，我们应该说什么以及我们应该做什么。但悖逆的受造物想要走他自己的路，人想成为“自由的个体”，尽管那是不可能的。没有“自由的个体”。我们要么在义中侍奉神，我们要么侍奉撒旦和罪，以及我们自己肉体的私欲。如果我们从未得救，我们就是卑贱的器皿，是预定遭毁灭的受造物。

因此神将审判日设定为行毁灭的时刻，首先祂将通过关闭天堂的大门，向地上的居民降下属灵的“火与硫磺”，毁灭预备遭毁灭的器皿，从而施行属灵上的毁灭。正如启示录2：27节所说，祂将用“铁杖”做这件事：

他必用铁杖辖管他们（“辖管”原文作“牧”），将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。

现在我们明白这是基督在用铁杖进行辖管，我们发现了一些非常严肃的问题。

首先，为什么主要使用用铁杖“辖管”这种语言？按照教会教导的审判日的传统的教训，基督降临了世界就立即结束了。没有“辖管”，祂只是毁灭了未得救的人。但这句陈述说用铁杖辖管，所以我们对这种陈述感到好奇。

其次，在启示录19章审判日的背景下，基督是否真的用铁杖在辖管？这种“辖管”发生在什么时候？

我向你分享一个我们应该开始思考关于这件事的看法，我希望你思考一下这个看法。在哥林多前书15：23-24节里说：

但各人是按着自己的次序复活，初熟的果子是基督，以后在他来的时候，是那些属基督的。再后，末期到了，那时基督...就把国交与父神。

那就是，这个“神的国”是所有那些得救的人。所有迷失的羊都被找到并得救了，因此他们被交与父神。然后在哥林多前书15：24节里说：

那时基督【那时基督在英文里是甚至父】**既将一切执政的、掌权的、有能的都毁灭了**

“掌权的”这个词与我们在启示录2：26节里读到的“权柄”是同一个词。所以基督在末时来到，祂交出了国度，祂将一切执政的、掌权的、有能的都毁灭了。谁是执政的、掌权的和有能的？他当然是撒旦。撒旦在大灾难期间被释放，在教会和世界上以极大的方式进行统治。但当大灾难结束时，主耶稣罢黜了撒旦，祂被剥夺了对教会和世界的统治。他失去了神赋予他统治的所有官方的资格。神开始统治或辖管整个世界，因为祂是得胜的。神征服了撒旦，祂释放了所有被囚禁在撒旦黑暗王国里的俘虏。所有该得救的人都得救了，国度在2011年5月21日被交在了神手中。

接着在哥林多前书15：25节继续讲到了基督：

因为基督必要作王，等神把一切仇敌都放在他的脚下。

这指的是什么？这是在告诉我们基督必要作王直到祂把一起仇敌都放在祂的脚下。然后在哥林多前书15：26节里说：

尽末了所毁灭的仇敌就是死【英：最后一个必被毁灭的仇敌就是死亡】**。**

我们该怎么理解这句陈述？基督难道不是永远作工的吗？我们记得启示录20：6节讲到信徒活着并与祂一同作王“一千年”，这一千年的作王指的是所涉及事物的完整，在启示录20：6节里作王的持续时期是永生，我们将活着并与基督作工到永远。那么为什么在哥林多前书15：25-26节里对祂的作王有一个限制呢？“**因为基督必要作王，等神把一切仇敌都放在他的脚下。尽末了所毁灭的仇敌就是死。**”

如果不是因为我们生活在大灾难之后的那些日子里，生活在审判日，处于有利的地位，我们就不会有任何线索。但现在我们可以清楚的看到国度被交给了父，撒旦的统治已经结束，基督开始统治。在哪里统治？祂统治所有的列国，祂将继续统治直到祂把一切仇敌都放在祂的脚下，最后一个必被毁灭的仇敌就是死亡。

现在我们有了更多的问题，也有了更多需要查考的圣经内容。随着我们对这一问题的探讨，我们将比以前更好的理解有关审判日的一些事情，在审判日里，这个世界将受到审判，神的子民将受到严峻的试验和试炼。这也是神提到“喂养羊”的时期，在我们查考启示录2：27节这节经文时我们也要提到喂养羊这件事：

他必用铁杖辖管他们（“辖管”原文作“牧”）...

“辖管”这个词将引导我们来到一些有意思的地方，但我们必须在下次的圣经查考相聚时来查考这些经文。

启示录2章（33）讲

克里斯麦肯于2013年6月3日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目。今天是启示录2章第33讲，我们将阅读启示录2：26-27：

那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国。他必用铁杖辖管他们（“辖管”原文作“牧”），将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。

在我们上次的节目中，我们查考了第26节，其中说：“**那得胜的**”，这指的是主耶稣，“**他必用铁杖辖管他们。**”我们查考了圣经中所有使用这句短语的地方，这句短语出现了四次——三次在启示录中，一次在诗篇第2章里。

所以我们再阅读一遍，因为我们需要熟悉这句短语。在诗篇2：7-9节里说：

受膏者说：“我要传圣旨。耶和华曾对我说：‘你是我的儿子，我今日生你。你求我，我就将列国赐你为基业，将地极赐你为田产。你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。’”

（“列国”这个词也被翻译成“外邦人”或“万民”。）我们在启示录19：13-15节里也在关于基督方面读到这句短语：

他穿着溅了血的衣服，他的名称为神之道。在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。有利剑从他口中出来，可以击杀列国。他必用铁杖辖管他们（“辖管”原文作“牧”），并要踹全能神烈怒的酒榨。

记得在启示录14章我们读到神忿怒的日子，审判日，在启示录14：18-20节里说：

又有一位天使从祭坛中出来，是有权柄管火的，向拿着快镰刀的大声喊着说：“伸出快镰刀来，收取地上葡萄树的果子，因为葡萄熟透了。”那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丢在神忿怒的大酒榨中。那酒榨踹在城外，就有血从酒榨里流出来，高到马的嚼环，远有六百里【英：远有一千六百弗朗】**。**

我们确实查考过启示录14章，我们看到血从酒榨里流出来远有1600弗朗，1600弗朗指的是从2011年5月21日开始的审判日，而且这是一段连续不断的、持续的审判。它被称为审判“日”，但圣经教导审判日将比单数的一天更长。圣经允许这种情形。我们之前查考过这个主题。将很长的一段时期定义为单独的一天是神的特权，那正是神在审判日里做的事情。因此审判日是神忿怒的酒榨，地上葡萄树的果子被扔在其中，它们被践踏在城外，血从酒榨里流出来远有1600弗朗。这指向了神对地上未得救的人降下的惩罚，1600弗朗很可能象征1600天，1600天将完成神对有罪的人们的忿怒，因为大灾难时期是对神的家的审判，持续了8400天。然后是审判的过渡。审判已经开始，但随后扩大到包括地球上所有未得救的居民。1600天加上8400天，人因着悖逆神的罪而遭受的审判的总天数将达到10000天。这表明神对罪人的完全的忿怒。10000天是律法对亵渎并违背神的道所要求的全额的偿还。正是在这段时期、1600天里，我们将发现神将地球看作是被征服的仇敌。世上的列国被打败了。他们在2011年5月21日被击败了，撒旦的黑暗王国在2011年5月21日被击败了。

撒旦在那一天也被废黜了，在伊甸园当他欺骗亚当和夏娃，他们吃了禁树上的果子，从而相信了谎言并臣服于罪和撒旦时，撒旦就被赐予了统治权和权柄。我们记得主耶稣在旷野受试探的时候。在马太福音4：8-11节里说：

魔鬼又带他上了一座最高的山，将世上的万国与万国的荣华都指给他看，对他说：“你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。”耶稣说：“撒但退去吧（“撒但”就是“抵挡”的意思，乃魔鬼的别名）！因为经上记着说：‘当拜主你的神，单要侍奉他。’”于是魔鬼离了耶稣，有天使来伺候他。

请注意当撒旦说：“**我就把这一切都赐给你**”时，基督并没有纠正撒旦关于世上的万国并万国的荣华的陈述。撒旦是对造物主说这话的。他怎么能说这样的话呢？当亚当和夏娃堕入罪中并听从撒旦的谎言，说谎之人的父的谎言而不是真理时，这是因为“征服的权柄”。神是真理。他们开始侍奉撒旦，所以撒旦的统治在这样或那样的程度上持续了一段时间，然后在末时神做了一些事情。是的，祂以比喻的形式在十字架上捆绑了撒旦，限制了他对阻碍传扬福音的活动，但撒旦仍旧在教会里活动。祂在麦子中撒下稗子，他仍然像吼叫的狮子一样到处寻找可吞吃的人，然而他在教会时代期间“被捆绑了”。然后到了末时，神释放了撒旦，我们从启示录13章里读到“兽”从海中上来并被赋予了统治权的惊人的语言。在启示录13：1-5节里说：

我又看见一个兽从海中上来，有十角七头，在十角上戴着十个冠冕，七头上有亵渎的名号。我所看见的兽，形状像豹，脚像熊的脚，口像狮子的口。那龙将自己的能力、座位和大权柄都给了它。我看见兽的七头中，有一个似乎受了死伤，那死伤却医好了。全地的人都希奇跟从那兽，又拜那龙，因为它将自己的权柄给了兽，也拜兽，说：“谁能比这兽，谁能与它交战呢？”又赐给它说夸大亵渎话的口，又有权柄赐给它，可以任意而行四十二个月。

那就是，神给了他在以四十二个月为象征的大灾难期间统治教会的权柄，但我们知道大灾难的时间实际上是23年。神允许他来统治世界，因为世界前所未有的被交在它的犯罪倾向和罪恶中。因此撒旦开始在教会里统治，显明祂自己是神。对于他并他的黑暗王国来说，这是一个辉煌的时期。

然而大灾难的持续时期是有限制的，在大灾难结束和春雨完结时，神在2011年5月21日就拯救了最后一个祂的选民。神洗劫了撒旦的王国，祂拯救了所有那些名字写在羔羊生命册上的人，神与撒旦的战争就结束了。几个世纪以来，当神差遣福音去拯救选民时，这场争夺选民灵魂的战争就打响了，撒旦想尽一切办法阻挠和阻止神拯救选民，哪怕是一个人。这场战争持续了几个世纪，现在终于结束了，因为所有的选民都已得救，神不再为寻找祂的迷失的羊而掠夺撒旦的王国了。他们都被找到了，现在审判已经来到了，撒旦统治的时期结束了，祂对世界的统治也结束了。他被废黜了，他是一个被打败的仇敌，那些属于他的黑暗王国的列国也是如此。所有这一切终于在预料之中结束了，神现在得胜了。正如在启示录19：15节里说，主耶稣基督开始在地上统治：

有利剑从他口中出来，可以击杀列国。他必用铁杖辖管他们（“辖管”原文作“牧”），并要踹全能　神烈怒的酒榨。

神将主用铁杖辖管与祂踹酒榨联系在一起，这把我们带回到了启示录14：20节的那节经文，其中说血在主耶稣基督辖管的期间流出来远有1600弗朗或1600天。在启示录19：16节里说：

在他衣服和大腿上有名写着说：“万王之王，万主之主。”

你以前真的注意过这句陈述吗？这是那些真正留在你脑海里的美妙的经文之一，我们敬畏于主神、主耶稣基督的宏伟、荣耀、伟大和威严，正如启示录19：6节里说的那样：

我听见好像群众的声音，众水的声音，大雷的声音，说：“哈利路亚！因为主我们的神，全能者作王了。”

然后我们在第16节看到这句陈述：“**在他衣服和大腿上有名写着说：万王之王，万主之主。**”这个关于基督荣耀头衔的声明是在一个特定的时间发表的，这是我以前没有注意到的事情。我查考过这句短语“**万王之王，万主之主，**”我只能在圣经中找到这句短语三次。另一个地方在提摩太前书6：14-15：

要守这命令，毫不玷污，无可指责，直到我们的主耶稣基督显现。到了日期，那可称颂、独有权能的万王之王、万主之主【英：必显现出来】**，**

这些经文中有很多有意思的地方，但其中一件事是它提到了“**主耶稣基督的显现，**”这指的是祂作为审判官的第二次降临。到了日期，“**那可称颂、独有权能的万王之王、万主之主**【英：必显现出来】**，**”

对撒旦的“要求”，对于允许撒旦统治地上未得救的人，尤其在大灾难“片时”的末时，神一直是恒久忍耐的，表现出令人难以置信的谦卑。但神也计划了要展示或“显明”一些事情，“显现出来”这个词的意思正是如此。这是我们在启示录1：1节里看到的一个词：“**耶稣基督的启示，就是神赐给他，叫他将必要快成的事指示他的众仆人...**”也就是说，神将指示或显明一些事情。显现出来的意思正像这节经文说的那样，比如当我们对某人说：“过来，我想向你展示或显明一些东西，”然后我们向他们显明了一些东西。

再次，这节经文说：“**到了日期，那可称颂、独有权能的祂必显现出来，**”这节经文指的不是撒旦，不管他多么渴望像神一样，也不管神如何允许他成为站在圣地的“行毁坏可憎的”，因为神允许他在那个“片时”在教会里坐下进行统治，他在那时是教会的王，用权柄统治会众达23年。神在这件事上有祂自己的旨意。祂使用撒旦作为灭命的兵器来给会众造成严重的破坏，给悖逆的教会带来彻底的毁灭。

但现在神显明祂是那“**可称颂、独有权能的万王之王、万主之主，**”祂将在撒旦被打倒的审判日期间显明这件事情。

还有第三个地方使用了这种语言“**万王之王、万主之主。**”这是神发表这句陈述的一个意义重大的地方。为了铺垫背景，我们从阅读启示录17：10节开始：

又是七位王；五位已经倾倒了，一位还在，一位还没有来到；他来的时候，必须暂时存留。

这“七位王”描述的是撒旦在世界历史上的统治。当这节经文说：“**五位已经倾倒了**”时，这在公元一世纪时是真实的，撒旦统治的一部分时间已经过去了，因为地球存在的时间是有限的，所以撒旦在这个意义上仍然有有限的时间来统治。因此这节经文说：“**五位已经倾倒了，一位还在，**”还在的一位指的是撒旦当时对恶人的统治，然后这节经文说：“**一位还没有来到；他来的时候，必须暂时存留，**”他来的时候指的是末时的一段时期，当时撒旦在大灾难的“片时”被释放了。然后在启示录17：11节里说：

那先前有、如今没有的兽，就是第八位，他也和那七位同列，并且归于沉沦。

第七位君王统治就是撒旦统治的第七个时期，在这段时期兽从海中上来，进入教会中。然后在启示录17：12节里说：

你所看见的那十角就是十王，他们还没有得国，但他们一时【英：一小时】**之间要和兽同得权柄，与王一样。**

“一小时”是一个代表了整个大灾难期间的数字，这种理解得到了证实，因为这十王在这一小时之间要和兽同得能力和权柄，兽是撒旦在大灾难期间进行统治时特意被赋予的名字。

然后在启示录17：13-14节里说：

他们同心合意将自己的能力权柄给那兽。他们与羔羊争战，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主，万王之王。同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的，也必得胜。”

这是我们在启示录2：26-27节里读到的内容：

那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国。他必用铁杖辖管他们（“辖管”原文作“牧”）...

撒旦胆敢与羔羊、主耶稣基督争战，主耶稣基督战胜了他。祂战胜了与兽一同统治的十王。祂战胜了撒旦并他统治王国的统治和权柄，尤其在那“一小时”内。这是主耶稣基督在审判日，2011年5月21日的冠冕性的得胜。

我们真的没有充分认识到那一天发生了什么。是的，我们认识到那天是审判日，它开始了对神的子民一段严厉的试验时期。是的，我们认识到所有的选民在那一天都已得救，没有必要再向世人传福音了。我们已经学到了这些事情，但我们还没有正确的意识到主耶稣基督被加冕为“万王之王”的伟大性质。撒旦自伊甸园以来的长期统治已经结束。在末时那段极其邪恶的统治期间，撒旦的统治被放大并发展到甚至包括教会和世界的所有国家，现在撒旦的统治已经结束，就如居鲁士在一夜之间攻取了王国并成为巴比伦王一样。居鲁士是基督的一个象征。

因此主耶稣攻取了撒旦的王国，也就是撒旦胆敢向基督献上的同一个王国，如果基督愿意俯伏敬拜他的话。当然把撒旦的国献给主是一件亵渎的事情。主不需要撒旦献给祂任何东西，祂以能力强行夺取了撒旦的国。祂荣耀的征服了黑暗的国度，战胜了罪恶，拯救了所有祂打算要拯救的人。

现在主耶稣基督是统治者。主耶稣基督是最高的统治者，祂正在用铁杖辖管或统治。

我们仍旧需要查考“用铁杖辖管”这种语言，在接下来的查考中我们将做这件事。但我们也要审视许多人在末世论中持守的一种神学立场，它被称为“前千禧年论”。他们有一套教义体系，他们引用诗篇第2章和启示录19章等经文为他们的错误教导提供证据，即基督将在地上统治实际上的一千年。我们将查考他们教导的一些内容，他们教导了一些错误的事情，但他们也有一些正确的教导。我们将在下次的节目中查考他们说了什么，然后我们将查考实际情况是怎样的，因为我们拥有生活在审判日的有利地位。

启示录2章（34）讲

克里斯麦肯于2013年6月4日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目。今天是启示录2章第34讲，我们将继续查考启示录2：26-27：

那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国。他必用铁杖辖管他们（“辖管”原文作“牧”），将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。

当我们查考这些经文时，我们翻阅了圣经中使用“用铁杖辖管”这一措辞的几个段落。我们看到这种措辞指的是主耶稣，在启示录19：5节和诗篇2章里都特别强调了审判日，这些经文指向了审判日和神审判地上未得救之人的时期。这些经文也是主耶稣在审判日进行辖管的特别应用。

我们也从我们生活在大灾难之后的时期的有利位置中学到了很多东西。我们生活在如圣经中说的“**那些日子的灾难一过去**【英：那灾难过去的那些日子】”，或者换句话说，生活在审判日中。自2011年5月21日以来我们学到了许多事情。我们学到神有一个计划要显明关于审判的信息，正如罗马书2：5节里说：

你竟任着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄忿怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到【英：震怒的日子和显明神公义的审判】。

因此“震怒的日子”也是显明神公义审判的日子。那就是为什么我们学到如此多的真理。神在教导我们，现在我们可以看到事情必须是如何发展的，因为圣经的历史年代表仍然指出2011年5月21日是审判日。圣经的历史年代表不仅指出这一点，但圣经坚持这一点，圣经在这些时间路径和神锁定这一特定日期的所有方面都没有被证实是错误的。

其结果就是，我们不得不考虑这些事情，因为圣经不允许我们把那一天看作是审判日以外的任何其他日子。这怎么可能的？早些时候，我们想知道，“如果地球上未得救的人没有发生任何外在或物理上的事情，那它怎么会是审判日呢？”然后我们意识到：“神是在遵循祂在圣经中在伊甸园里建立的审判模式。”神曾说：“**...因为你吃的日子必定死，**”他们确实吃了，但他们没有在身体上死去。神当然没有说谎。神的意思是他们会在属灵上死去，他们就在吃的那天在属灵上死了。祂也在遵循基督在客西马尼园当基督喝神忿怒的杯时的模式。但在那时没有身体上或物理上的惩罚临到基督——当时祂承受的完全是属灵上的忿怒。

当然我们早就知道审判已经临到了教会，当审判从神的家起首时他们喝下了神的忿怒。对他们的审判完全是属灵的。从某种意义上来说，我们甚至不得不与一些人“争辩”，他们认为对教会的审判将是肉体上的流血和毁灭的一段时期，因为神使用了“**没有一块石头留在石头上**”的语言，或说“**当那些日子奶孩子的有祸了**”这句陈述。他们从字面上来理解这些事情，期待着一个外在的、物理上的毁灭日临到教会。我们与他们“争辩”说：“哦，你没有明白。圣经是一本属灵的书，神在教导我们关于祂对教会的审判的属灵的事情——教会不会遭遇外在的事情。”我们对这一点非常确信，我们非常确定，因为我们意识到尽管我们看不到任何外在的事物，但教会处在了审判之下。他们不可能看见任何外在的事物，这一点使他们得出结论，“哦，神的忿怒没有临到我们。看看我们的会众成员，看看我们拥有的优美建筑，看看我们拥有的优秀的传道人。得出教会受到审判的结论是荒谬的。”他们拒绝相信教会受到了审判，因为他们用肉体的眼睛没有看到审判。

但神的真子民明白了。“对教会的审判是属灵的。神对教会关闭了天堂的大门，祂熄灭了会众里的福音的光。圣灵离开了，撒旦进入了，所有这些事情都是在属灵领域里发生的。”

当然你无法在外在层面看见这些事情。当基督的灵在教会当中时我们绝不可能看见祂，当祂离开时我们绝不可能看见祂。我们完全明白这一点，但出于某种原因我们不明白对世界的审判，我们错误的认为：“既然地球是在物理领域里运作的，那么神的审判也必须是在物理领域，或他们能够看见的一些事情。”

也许我们渴望以审判日在物理上发生的事情来证明我们警告他们的事情正在发生，但神只是继续使用祂在伊甸园里设定的同一个模式。从教会开始的审判是属灵的，在耶利米书25章神告诉耶利米将“忿怒的杯”递给教会喝，再递给世界喝。这是同一个忿怒的杯。我们最终学到了这个概念，我们认识到：“哦，神关闭了门！这是距离大洪水正好7000年的2011年5月21日的重点。”它是希伯来日历的“**二月十七日**”。为什么那个日子那么重要？在创世记，2011年5月21日正好是“**二月十七日**”，在那天神关上了方舟的门，保证了挪亚、他的家人并所有在方舟里的生物的安全，然后祂开始降下洪水，毁灭了方舟外的每一个人。这就是2011年5月21日神关闭天堂大门的意义。

神也告诉我们2011年5月21日是大灾难的23年或8400天的最后一天，神在马太福音24：29节告诉我们：“**那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光...**”我们的理解是正确的。我们并不认为在2011年5月21日日头回变黑，月亮会不放光，火众星会坠落。我们明白这是表明移除福音的属灵上的语言。我们那时认为审判将持续“五个月”，但日头、月亮、众星仍旧在原处，因为在物理上不会发生任何事情。我们知道那是属灵的，但我们没有把“两者结合起来”并认识到福音之光的黑暗指的是当神关闭天堂的大门时对世界的教会和会众带来的同样的审判。

从我们当前的位置来看，我们可以清晰的看见这一点，我们现在了解了对世界的审判也是属灵的，我们的理解得到了纠正。神的审判将一直是属灵的，直到审判日的最后一天，然后祂将在字面上彻底毁灭这个世界和居住在其中的所有未得救的人。在审判日的末日，整个受造物都将以物理上和字面上的方式被毁灭。

由于我们生活在审判日这个有利的位置上，我们已经学到了许多的事情，包括为什么信徒仍旧在地上。把我们留在地上一直是神的计划。祂在启示录14：12节在审判日的背景下告诉我们：

圣徒的忍耐就在此...

那就是，我们必须忍耐等候神的话语，等候主完成祂的旨意，其中包括祂因着世人的罪而惩罚他们，祂试验选民，通过对我们火炼的试验把我们变成“金银”，以便把我们带进天国直到永远。我们也学到了这一点，我们还学到撒旦的王国已经倾倒了：“**巴比伦倾倒了，倾倒了，**”巴比伦王倾倒了；撒旦被主耶稣基督打败了，基督攻取了撒旦王国，就像居鲁士在历史上一夜之间毁灭了巴比伦，杀了巴比伦王一样。居鲁士是主耶稣基督的重要象征，他夺取了巴比伦王国，他战胜了他的仇敌。同样，主耶稣战胜了撒旦王国，黑暗的国，祂打倒了一切美好和正义的仇敌和对手。撒旦被击败了，主耶稣被加冕为“万王之王和万主之主。”祂是独有权能的万王之王，祂向所有执政的和掌权的表明祂是主，是王，别无他人。祂是在地上作王的那位。

在今天的查考中我们要讨论一些神学观点。我们通常不讨论神学家说了什么。我们很少关注神学家的观点，只是顺带提到他们的教导，但有些内容非常有意思，其中一个教训与我们目前的查考有关，那就是当我们查考启示录时其中陈述主耶稣用铁杖辖管。祂将辖管地上的居民。

所以我们只想快速的关注一下这个话题。关于末世的教义有几种神学流派，这就是所谓的“末世论”。它的意思是对末时的查考。首先是“前千禧年派”，这个派别的理念认为基督将第二次降临，并建立一个真正的王国，祂将作王字面上的一千年。那就是为什么他们被称为指向一千年作王的前千禧年派。他们的这一观点来自启示录20章，其中说神的子民与祂一同生活并作王一千年。还有，撒旦被说成是被捆绑了一千年。这个末时场景主要是基于启示录20章。

还有后千禧年派，他们相信有一个1000年的“黄金时代”，神的子民将在地上获得优势并进行统治，然后基督将降临。那就是为什么这个教训是“后千禧年派”，因为他们认为基督将在那一千年之后降临。

还有不相信有一千年统治的无千禧年派。他们认为没有字面上的基督作工一千年，他们认为启示录20章的语言是比喻性的。

对于一千年作王，无千禧年派是正确的，因为没有字面上一千年作王的一段时期。我们在此次查考中不打算查考“一千年”，但一千年与所涉及事物的完整有关。例如，当撒旦被捆绑一千年时，它代表了撒旦在整个教会时代的他的被捆绑的完整性。

每个末世论的立场都有错误，我们不应该把这些教义立场中的任何一条推荐给任何人。就我个人来说，我不会说自己站在其中的任何一种立场。我曾认为自己是无千禧年派主义者。但这些立场都包含错误的教义体系。例如，前千禧年派相信大卫将复活在耶路撒冷统治全地，它也教导了以色列民族的荣耀的未来。他们还相信撒旦在那段时期要被捆绑字面上的一千年。所以我们很快就能发现，他们错误的根源在于他们在神没有在字面上说话的地方采取了圣经中字面上的意思。当主说“大卫”作王时那指的不是大卫王将复活，“大卫”这个词也赐给了基督，因为基督是“蒙爱的”，那是基督而不是大卫将作王。当他们认为以色列会有某种荣耀的未来时他们犯了一个错误，那就是他们只想到以色列民族，而不是由所有真正得救的人组成的属灵的以色列；所有真正得救的人是“在心里受割礼”而不是在外面受割礼的人，但心受割礼指的是神救赎的割礼。每个真信徒都是一个“属灵的犹太人”，前千禧年派不明白这个概念。他们不明白比喻。

他们有一件事是正确的，尽管他们的时间框架是错误的，那就是他们相信基督将在地上统治列国“一千年”，但他们的时间框架对应不上。但他们确实拿出了许多经文来证明基督将在地上统治，这就是我想稍微查考一下这方面的有意思的地方。前千禧年派的立场指出诗篇第2章提到基督用铁杖统治，他们也引用启示录19：15-16节，其中主耶稣用祂口里的剑击杀列国，用铁杖辖管，显明祂是“万王之王，万主之主。”他们也引用了但以理书7：9-10：

我观看，见有宝座设立，上头坐着亘古常在者，他的衣服洁白如雪，头发如纯净的羊毛，宝座乃火焰，其轮乃烈火。从他面前有火，像河发出，侍奉他的有千千，在他面前侍立的有万万。他坐着要行审判，案卷都展开了。

这是对审判日的描述，我们看到了对启示录20章的语言的相似之处。审判已被设定，案卷都展开了，然后请注意在但以理书7：11节里说：

那时我观看，见那兽因小角说夸大话的声音被杀，身体损坏，扔在火中焚烧。

我们在这节经文中读到那兽在审判日被杀了，那兽就是撒旦。圣经在许多地方告诉我们这一点。在同样的背景下，主耶稣骑在白马上，有利剑从祂口中出来击杀列国，并用铁杖来辖管，在启示录19：20节里说：

那兽被擒拿，那在兽面前曾行奇事、迷惑受兽印记和拜兽像之人的假先知，也与兽同被擒拿。他们两个就活活地被扔在烧着硫磺的火湖里，

在这段经文中，兽被击败并被扔进火湖里。再次，请看但以理书7：11：

那时我观看，见那兽因小角说夸大话的声音被杀，身体损坏，扔在火中焚烧。

这是匹配的。这种陈述一致认同撒旦被击败的那一天。启示录19章也告诉我们他们“**活活地被仍在火湖里**”，这种语言有助于我们理解虽然撒旦被打倒了，但他仍然存在。我们不应该忘记这一点。他仍旧是寻求毁灭神的子民的一个邪灵，他仍旧在这个世界上活动。但他已经失去了所有官方的统治。他不再以大罪人的身份统治教会，他不再统治世界了，但他仍然在教会和世界上，就如他在教会时代在麦子中撒下稗子一样。然后当教会时代结束时，神给了他官方的统治权，使他以大罪人的身份在教会里坐席。但现在他的统治结束了，但他仍旧在教会和世界上。他仍然存在，那就是但以理书7：12节继续告诉我们的事情：

其余的兽，权柄都被夺去，生命却仍存留，直到所定的时候和日期。

这节经文讲到“其余的兽”，因为在但以理书7章的撒旦的形像中，撒旦被展现为四个大兽，所以这节经文表明虽然撒旦被打败了，但他仍旧存在，仍旧在地上到处游行。但请注意他在审判日的存在是他的统治权被夺去了。“统治”这个词强调了“辖管”。我们会把辖管这个词与君王统治他的王国联系在一起。然而在审判日，以“兽”为象征的撒旦被剥夺了统治的权柄，但他们仍旧存在。令人惊奇的是，我们在这些经文里读到的一切内容都符合审判日，然而神赐给我们一节经文讲到一段延长的时期，“**直到所定的时候和日期**”。他们的生命被延长了。什么样的末时场景符合这一点呢？这些神学立场都不符合这一点，但只有我们在审判日学到的圣经立场才完全符合这一点。在审判日的时间表里，撒旦的统治结束了，但请注意在但以理书7：13-14节接下来说的内容：

我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前，得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都侍奉他。他的权柄是永远的，不能废去，他的国必不败坏。

“有一位像人子”、也就是像主耶稣基督的这种权柄被说成是永远的权柄，因为这种情形当前正在地上发生，当神毁灭地球并地上不敬虔的居民时，万主之主、万王之王的权柄将持续到永恒的未来。祂将永远统治荣耀的天国。

启示录2章（35）讲

克里斯麦肯于2013年6月5日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目。今天是启示录2章第35讲，我们将继续查考启示录2：26-27：

那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国。他必用铁杖辖管他们（“辖管”原文作“牧”），将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。

我们看到在第27节里说：“**他必用铁杖辖管他们，**”这句陈述特别强调了审判日自身，因为启示录19章和诗篇第2章用非常相似的语言来描述基督对世上未得救之人的审判。神将人称为将被毁灭的“卑贱的”器皿。正如在我们的经文启示录2：27节表明的那样，他们将被“打得粉碎”。

我们一直在查考基督在统治列国的语言。在启示录19：15节里说：“**有利剑从他口中出来，可以击杀列国，**”这把利剑就是神的道。顺便说一下，当经上说基督要击杀列国时这指的是属灵上的。是神的道在做这件事，这正是我们进入审判日，我们生活的当前时期以来学到的事情。神正在审判世界。祂正在用祂的道“击杀”他们。这种击杀不是正在发生的字面上物理上的毁灭。世界正在被打得粉碎，但神目前正以一种属灵的方式做这件事。

神也打倒了撒旦，正如我们在一些经文中看到的那样，主耶稣基督被高举。在耶利米书和以斯拉记中，神使用了“巴比伦的倾倒”这种象征。此外，在但以理书中，居鲁士和玛代人并波斯人攻取了王国使巴比伦倾倒了。居鲁士征服了巴比伦，居鲁士象征主耶稣，正如以赛亚书45：1节清楚的向我们显明的那样。

此外，在以斯帖记的另一个历史比喻中，主将审判日描述成哈曼被杀的那一天。在这个历史背景下，哈曼被杀的时间恰好是“二月十七日”，当然这个日期与2011年5月21日有关，2011年5月21日对应的希伯来日历就是“二月十七日”。这一天与大洪水并神关闭方舟的门的那天有关。在以斯帖记中哈曼被杀了，作为基督重要象征的末底改被高举接管了哈曼的家。

这些是我们了解到的经文，因为神使用巴比伦之囚的七十年来写照大灾难，七十年的结束写照大灾难的结束。这件事发生于2011年5月21日，大灾难整整过去23年之后。大灾难一过去紧接着就是审判日。这些都是我们一直在了解到的事情。

现在我们发现有一种末世论体系被称为“前千禧年派”，他们注意到圣经中有几处经文教导说主耶稣基督将在“一段时间内”统治地球。当然他们的神学体系中有许多错误，所以我不会向任何人推荐他们的神学体系。他们在许多不该照字面上理解的地方照搬圣经，结果使他们一次又一次的引向歧途和远离真理，因为他们不明白神是如何用比喻写圣经的，“**若不用比喻他就不说**”。我们必须寻求经文中的属灵含义，因此当主说“大卫”进行统治时，祂指的不是为了那个目的而复活的大卫这个人，但祂说的是基督。当主提到以色列荣耀的未来时，祂说的不是以色列民族和亚伯拉罕肉身的后裔，但祂说的是“属灵的犹太人”，或那些从列国中得救的，在他们的心里受过割礼的人。他们就是圣经中提到的“犹太人”，而不是生活在中东的犹太人。

当圣经讲到一千年时，它说的不是字面上的一千年。神经常使用数字“10”，“100 ”或“10000”来表示所涉及事物的完整，在基督作王一千年的案例中，这是基督与祂的子民一同作王的完整。

所以你可以看到这些人很快就偏离了神在祂的话语中确立的路线，因此请不要认为电子圣经团契推荐的是“前千禧年派”，因为这种理念无疑会使人误入歧途。但是在了解到他们对很多事情的理解都是错误的之后，我们可以驳斥他们的教导，可是他们也正确的提出了许多表明主将在地上统治一段时期的圣经经文。他们查考了诗篇第2章，以及启示录19：15-16节，其中说主耶稣用铁杖辖管，祂将成为万王之王、万主之主。他们也查考了但以理书7章。我们确实看到在这些经文中教导了基督在地上的统治。

他们也查考了诗篇72：8-11：

他要执掌权柄，从这海直到那海，从大河直到地极。住在旷野的，必在他面前下拜；他的仇敌必要舔土。他施和海岛的王要进贡，示巴和西巴的王要献礼物。诸王都要叩拜他，万国都要侍奉他。

这是我们反复读到的语言，表明祂将击杀列国并用铁杖辖管他们。这种情形自2011年5月21日以来一直在发生，现在我们能够更加正确的理解那一天，以及神在征服黑暗王国的敌人时为祂的王国带来胜利所做的一切事情。那是一个光荣荣耀的日子，主耶稣被高举在撒旦王国之上。撒旦王国就是这个世上的列国、在黑暗中的人们，地上未得救的居民。

因此在我们的经文启示录2：27节里说：“**他必用铁杖辖管他们。**”对于“辖管”这个词，让我们花一些时间来查考一下这个词。这个词在新约中出现了十一次。它也出现在旧约中，但我们要集中讨论翻译成“辖管”的这个希腊词。“辖管”这个词出现了十一次，它有四次被翻译成“辖管”。它在我们的经文启示录2：27节里就是这样翻译的。它也出现在启示录12：5节中：

妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的...

这个词使用在启示录19：15节中：

有利剑从他口中出来，可以击杀列国。他必用铁杖辖管他们（“辖管”原文作“牧”）...

这个词被翻译成“辖管或牧养”的另一处地方在马太福音福音中。在马太福音2：5-6节里说：

他们回答说：“在犹太的伯利恒。因为有先知记着，说：‘犹大地的伯利恒啊，你在犹大诸城中并不是最小的，因为将来有一位君王要从你那里出来，牧养我以色列民。’

当然这个君王指的是弥赛亚、主耶稣，我们在其中读到关于祂降生的信息。希律曾问祭司和文士基督应该降生在何处，他们提到了弥迦书。这段经文引自于弥迦书5章2节，说祂将出生在伯利恒，“**有一位君王要牧养我以色列民。**”

在这四处使用这个词的地方是非常一致的，这个词的意思是“辖管或牧养”，但这个词在新约中还出现过七次，它被翻译成不同的意思。它被翻译成“牧养”或“喂养”。事实上，我们将查考这些经文中的每一处，以便于我们能够确切的了解这个词的用法。在路加福音17：7节里说：

你们谁有仆人耕地或是放羊，从田里回来，就对他说，‘你快来坐下吃饭’呢？

此外，这个词也使用在约翰福音21章，这段经文在大灾难之后的这些日子里越来越为人熟知。在这段经文中，主三次对彼得说：“**你爱我吗**？”然后祂告诉彼得：“**牧养我的羊**”。在约翰福音21：16节里说：

耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你牧养我的羊。”

“牧养”这个词就是在我们的经文其中说：“**他必用铁杖辖管他们**”中的“辖管”那个词。我们好奇：“牧养与辖管怎么可能是同一个词呢？”但情形还不止于此。我们来翻到使徒行传20章，在那章我们发现这个词使用在使徒行传20：28节里：

圣灵立你们作全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养神的教会，就是他用自己血所买来的（或作“救赎的”）。

又一次提到了“全群（羊群）”，然后我们看到“牧养”这个词。我们要牧养神的子民。

所以这是“辖管”这个词被使用的第三处地方，第四处在哥林多前书9：7：

有谁当兵自备粮饷呢？有谁栽葡萄园不吃园里的果子呢？有谁牧养牛羊不吃牛羊的奶呢？

我们再次看到羊群和“牧养”。

第五处是在彼得前书5：2：

务要牧养在你们中间神的群羊...

彼得没有忘记主在约翰福音21章里教导他的功课。在神的启示下，彼得在彼得前书5：2节里写下：

务要牧养在你们中间神的群羊，按着神旨意照管他们。不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意；

在我们阅读的这些经文中，这些经文指的不是字面上的群羊，而是“属灵上的群羊”，当基督说：“**牧养我的羊**”时，祂是在谈论祂的子民。当这节经文说：“**牧养神的群羊**”时它是在谈论神的子民。群羊就是神的子民，“牧养”或“食物”是神的道。那就是我们在属灵上牧养群羊的方式。牧养群羊就是向他们传扬福音并分享圣经的真理。那就是在牧养群羊。

在我们生活的时代，审判日里，我们真的必须问这个问题：“我们怎样才能最好的牧养群羊？是回到圣经的最初的原则，只教导基本的教训吗？”这是喂养群羊的一部分，因为我们想教导圣经的所有真理，但我们喂养群羊的方式是告诉他们已经发生了什么，让他们知道2011年5月21日是审判日；让他们知道大灾难已将来到并过去了；让他们知道我们生活在那灾难以后的那些日子；让他们知道神的忿怒正降在地上的人们身上；让他们知道天国的门已经关上了，主不再拯救任何人了；让他们知道神正在严厉的试验祂的子民。让他们知道圣经中的真理，我们做这些事就是在牧养群羊。我们不是在只唱赞美诗并阅读经文而不评论，或只是复习基本的圣经内容。

这些羊，即神从大灾难中拯救出来的许多的人是如何得救的？主要的是，祂使用了审判日的宣告，以一种前所未有的方式向全世界发出宣告。在世界历史上，世界各国从未像听到即将到来的审判这样强烈的听到一个信息。世界人民无法回避这个信息。就连通常对这类事情不感兴趣的世俗媒体也在谈论它，思考它。人们无法对这个信息置之不理或视而不见。神将圣经中关于审判日的信息传达给所有人，事实上我们是罪人，祂是将毁灭罪人的审判官，但也有一个信息表明祂是怜悯和慈爱的，人们可以在2011年5月21日天堂的大门关闭之前到祂那里去。神前所未有的将这个信息呈现在人们眼前，祂通过这个信息拯救了许多的人。

现在这些人已经被这个信息吸引了，那么停止提到那一天是正确的吗？我们不再谈论审判日和神对世人的审判了吗？不！我们要跟进他们，让他们知道2011年5月21日这个日期根本没有错误，这个信息的吸引力是纯粹的。圣经告诉我们羊听祂的声音。“你们是神的羊，当主耶稣基督警告你们那一天时你们听了祂的声音。”

是的，我们对审判日将如何发生的认识是不正确的。我们认为审判日将是在物理层面上发生的，但审判是属灵的。审判日仍旧是真实的。审判没有在物理层面上发生不意味着审判没有发生，因为审判在本质上是属灵的，只是意味着我们无法用肉眼看见它而已。

这就是喂养群羊的意义。我们告诉他们发生了什么，神从那个时候起做了什么，以及祂对我们的期望是什么？祂期望我们在审判日点燃的火焰中荣耀祂。如果不提及这一天，或者回避讨论这一天，那就是对他们“低声下四”，也是对他们的欺骗。我们不能像许多教会那样，只唱赞美诗，谈论基督教的基本知识，而不谈论话语中的“肉”。当神开启经文时祂在末时打开的正是主的肉。正是这块“肉”把这些羊吸引到牧人身边。忘掉“肉”回到“奶”中并不是神的计划。在末时、审判日的这些日子里我们要继续查考神如此恩赐和怜悯的向我们打开的事情。

同样，在哥林多前书9章和彼得前书5章里也讲到“牧养”，在犹大书1：12节中这个词第六次被翻译成“牧养或喂养”：

这样的人在你们的爱席上与你们同吃的时候，正是礁石（或作“玷污”）。他们作牧人，只知喂养自己，无所惧怕...

这节经文与主在以西结书中提到的牧人本应喂养群羊，但他们却没有群羊，而是用群羊喂养自己的情形完全一致。在以西结书34：2节里说：

人子啊，你要向以色列的牧人发预言攻击他们，说主耶和华如此说：祸哉！以色列的牧人只知牧养自己。牧人岂不当牧养群羊吗？

同样，犹大书1：12节的“牧养”这个词也间接的指向“牧养群羊”，或这些参与福音的人本应该用神的话语来做的事情。但他们没有这样做。他们牧养自己。

“牧养”这个词最后使用在启示录7章，在这章中神讲述了祂在教会时代的救恩计划，拯救144000人，即在教会时代1955年期间拯救出来的初熟的果子。在那之后，在启示录7：9节里说：

此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝，

那么问题来了，这些人是从哪里来的？答案在启示录7：14-17：

我对他说：“我主，你知道。”他向我说：“这些人是从大患难中出来的，曾用羔羊的血把衣裳洗白净了。所以，他们在神宝座前，昼夜在他殿中侍奉他。坐宝座的要用帐幕覆庇他们。他们不再饥、不再渴，日头和炎热也必不伤害他们，因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源，神也必擦去他们一切的眼泪。”

这就是主耶稣、神的羔羊为从大灾难中出来的许多人做的事情。祂将“牧养”他们，牧养就是在启示录2：27节或启示录19：15节等经文里翻译成“辖管”的同一个词。牧养神的羊是神的计划。主耶稣将牧养祂的群羊。

当然祂通过祂的子民来做这件事，正如祂用几块饼喂饱众人时所展现的那样。祂拿起“饼”将饼擘开，祂将饼递给门徒，祂使用门徒将饼分给众人。这就是基督喂养羊所使用的方法。祂不是通过打破超自然的屏障来对我们说话，而是在我们将属灵的话解释属灵的事，我们得出真理的结论时，祂使用圣经对我们说话。我们确保我们的结论与整本圣经一致，然后我们教导，然而圣经说当我们这样做时是圣灵在教导。那就是我们牧养羊的方式，这是在大灾难之后，在主正在“辖管”列国期间的神的计划。

我们可以把这句话读成说祂在用铁杖牧养列国。当我们试图这样来理解它时只会令我们“摇摇头”。在我们下次的圣经查考中，我们将查考用铁杖牧养列国。

启示录2章（36）讲

克里斯麦肯于2013年6月6日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目。今天是启示录2章第36讲，我们正在阅读启示录2：27：

他必用铁杖辖管他们（“辖管”原文作“牧”），将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。

在我们上次的查考中，我们看到在这节经文中被翻译成“辖管”的希腊词在新约里出现了11次。其中有四次被翻译成“辖管”，其次被翻译成“牧养”或“喂养”。我们阅读了每一节经文，我们看到这个词经常与“牧养群羊”联系在一起，正如在彼得前书5：2节里说：

务要牧养在你们中间神的群羊...

更重要的是，我们看到在约翰福音21：16节里说：

耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你牧养我的羊。”

“牧养”这个词与翻译成“辖管”的希腊词相同，但它在这节经文里被翻译成“牧养”。

我们已经知道（并且我们已经讨论过许多次了）耶稣在审判日用铁杖辖管。祂已经得胜了。祂登上了万王之王、万主之主的宝座。但“辖管”这个词也把我们引向牧养羊的概念。这是非常奇怪的，因为一段时间以来我们已经明白神在这段时期的计划是让我们在审判日里在属灵上牧养或养育祂的羊，选民。这个被翻译成“牧养”的词将这两件事联系在一起：1）牧养羊，2）审判日。

当我们考虑到基督用铁杖辖管时情形尤其是这样。我们没有查考过“杖”这个词，“杖”这个希腊词也被翻译成“杖”【在中文圣经里都是同一词，在英文圣经里是不同的词】，你可能对此并不感到惊讶。例如，在马可福音6：8节里说：

并且嘱咐他们：“行路的时候不要带食物和口袋，腰袋里也不要带钱，除了拐杖以外，什么都不要带，

“拐杖”就是翻译成“杖”的我们的单词。它在希伯来书11：21节也被翻译成“杖”：

雅各因着信，临死的时候，给约瑟的两个儿子各自祝福，扶着杖头敬拜神。

约瑟的哥哥们从事什么职业？我来阅读一下那段经文以便我准确无误的说出来。在创世记47：1-3节里说：

约瑟进去告诉法老说：“我的父亲和我的弟兄带着羊群牛群，并一切所有的，从迦南地来了，如今在歌珊地。”约瑟从他弟兄中挑出五个人来，引他们去见法老。法老问约瑟的弟兄说：“你们以何事为业？”他们对法老说：“你仆人是牧羊的，连我们的祖宗也是牧羊的。”

牧羊人就是雅各的职业。他是一个牧人，他拿着杖，在希伯来书11章里说当他临死的时候他扶着杖头，“杖”那个词也被翻译成“杖”。这与我们之前查考的“辖管”这个词是一致的，因为基督用铁杖辖管。因此我们可以把这句话正确的读成“祂必用铁杖牧养他们。”“牧养”这个词与“杖”那个词搭配的很好，它向我们指出了神对审判日的计划，以及祂是牧人，祂将喂养祂的子民。

牧养羊是在捕获大量的鱼并且网没有破之后赐给彼得的命令，这表明从全地的各族和各方中拯救了许多的人，他们被带进神的国里。神在大灾难的“片时”拯救了这些许多的人。在那之后，他们从“大灾难”里出来了，然后主在启示录7章里告诉我们他们要在祂的殿里昼夜侍奉祂，正如在第15节里说的那样。他们将不再饥、不再渴，这表明他们不再渴望公义，因为他们已经得到了基督的公义。然后在启示录7：17节里说：

因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源，神也必擦去他们一切的眼泪。

神的计划是在许多的人从大灾难中出来之后牧养群羊。我们在这节经文中看到了这一点，我们也在约翰福音21章的一个比喻中看到了这一点，因为捕获的大量的鱼象征许多的人。然后在彼得（信徒的写照）忙于“捕鱼”或聚集许多的人的任务之后，主向他提出的第一个话题就是牧养祂的羊。牧养祂的羊就是主的侧重点，也是祂希望我们集中精力的地方，所以当我们读到这节经文说：“**他必用铁杖辖管他们**”时，这节经文把我们引向了审判日，对于这一点我们不感到奇怪。这是毫无疑问的，因为诗篇2章和启示录19：15节把我们引向了审判日。它们是非常相似的经文，祂必用铁杖辖管他们也把我们引向牧养群羊的神的计划。

然而我们仍旧不明白神在这节经文里说的是什么，因为它说：“**他必用铁杖辖管他们**”或“用铁杖牧养他们”。那是不寻常的。祂必用铁杖牧养他们，以及将他们如同窑户的瓦器打得粉碎是什么意思呢？这种话语听起来不太好——它听起来非常负面。所以我们必须要问一个问题，“使用的‘他们’这个词是针对谁说的？”“他们”那个词也出现在启示录19：15：

有利剑从他口中出来，可以击杀列国。他必用铁杖辖管他们（“辖管”原文作“牧”），并要踹全能　神烈怒的酒榨。

毫无疑问“他们”指的是列国。他们被从神口中出来的利剑击杀了。他们是被铁杖“辖管”或被铁杖牧养的人。

这对我们是有帮助的，因为被铁杖辖管的不是真信徒，而是基督正在统治的世界列国。祂已经被神高升和高举，取得了理应获得的主和王、伟大的君王、独有权能的万王之王、万主之主的席位。祂打倒了执政的、掌权的，祂必须作王直到最后一个敌人，也就是死亡被击败。因此主将在审判日统治全地，审判日是认同于“死亡”的一段时期。祂将统治全地直到末日，然后“死亡和阴间”就被扔进火湖里，神将完成对堕落的受造物并胆敢起来反抗祂的堕落的、悖逆的人的审判。

然而主是一位良善的王，祂是一位仁慈的、和蔼的、有爱心的、慈爱的王。我们在圣经中读到的关于神一切美好的事物在祂身上仍然是真实的，如果耶稣已经战胜了撒旦并把他从会众和世界的作为兽的统治中赶下来，那么我们就会期望基督的统治对所有人都是非常仁慈、宽容和良善的，祂会为他们的福祉考虑的最好。但在使用用铁杖辖管的语言时，主在提醒我们祂是作为一位征服者的王统治悖逆的列国的，这些人违反了祂的律法，违背了祂的约，向神挥舞拳头。现在律法要求在审判日伸张正义并满足律法的要求。

但由于神的子民仍然在地上要完成神的其他旨意，即在审判和惩罚未得救的人的同时，考验和试验祂的选民，这就使祂能够用神的话语来“牧养”邪恶的他们。因此在祂统治时，祂牧养祂的羊，同样的圣经真理在安慰、鼓励、养育神的选民，同样的食物却像铁杖一样，它也在牧养未得救的人，但对未得救的居民来说却不是养育，因为他们听到的是审判日。他们听见神关上了大门，福音的光已经熄灭了。

但对于已经在救恩中经历过主的恩典和怜悯的真信徒来说，我们以话语的真理为“食物”。无论真理有多难理解，我们爱真理。当我们学习真理时真理支持、安慰、帮助我们，这就是神的儿女的“食物”。与此同时，对于那些没有得救的人来说真理就是一根“铁杖”。他们不会因铁杖而饱足。他们得不着安慰。他们得不着力量。这对他们来说是痛苦的。铁杖对他们来说是有敌意的信息，是摧毁他们的东西，他们一点安慰都没有。他们从用杖“牧养”他们的基督那里听到的这些事情对他们没有任何益处。

我们来查考一下旧约中使用“铁”这个词的几处地方，我们就会明白用铁杖牧养是什么意思。在利未记26：17-20节里说：

我要向你们变脸，你们就要败在仇敌面前。恨恶你们的，必辖管你们。无人追赶，你们却要逃跑。你们因这些事若还不听从我，我就要为你们的罪加七倍惩罚你们。我必断绝你们因势力而有的骄傲，又要使覆你们的天如铁，载你们的地如铜。你们要白白地劳力，因为你们的地不出土产，其上的树木也不结果子。

神在这段经文中说的是悖逆祂的人，祂在陈述祂将如何回应他们的不忠心。祂要使他们的天变成“铁”。如果天变成铁会怎么样？你能想象如果你向神献上你的祷告，恳求祂的帮助和怜悯，但如果天是铁的，祷告就无法通过吗？这节经文说：“**...因为你们的地不出土产，其上的树木也不结果子，**”在属灵领域这种情形就意味着没有救赎。那就是变成铁的天表明的意思。

在申命记4章中，我们读到了圣经中多次提到的一句话。在申命记4：20节里说：

耶和华将你们从埃及领出来脱离铁炉，要特作自己产业的子民，像今日一样。

神将写照这个世界撒旦王国的埃及比作“铁炉”或为奴之家。在这个世界上人们以被属灵囚禁的方式被罪和撒旦奴役，那就是为什么埃及被称为“铁炉”。炉里是有火的地方，铁可以把火包裹起来使火不会蔓延，但任何东西放在铁炉里都会被烧毁。这正是世上未得救的人处在神的忿怒之下生活在这个世界上时的属灵状况。他们在属灵上处于铁炉中，除非神拯救他们，否则他们将被烧毁，正如这节经文说：“**耶和华将你们从埃及领出来脱离铁炉，要特作自己产业的子民，像今日一样。**”神使祂的子民脱离铁炉。祂将他们从被捆绑和祂的忿怒之下解救出来，这样在祂的怒气中点燃的火就不再针对他们，他们从火中解脱出来了。

请注意埃及被比作“铁”或将未得救的人困在里面的东西，当我们看到“铁”这个词时这并不表示什么好事。正是铁让未得救的人处在他们未得救的状态。铁让他们的属灵状况处在神的忿怒之下。

我们再来查考一段经文。在以西结书4：1-3节里说：

人子啊，你要拿一块砖摆在你面前，将一座耶路撒冷城画在其上。又围困这城，造台筑垒，安营攻击，在四围安设撞锤攻城，又要拿个铁鏊放在你和城的中间，作为铁墙。你要对面攻击这城，使城被困，这样，好作以色列家的预兆。

这是神让以西结描绘的一幅有意思的画像。这幅画像象征和写照了福音。从历史上看，这块砖描绘的是以色列或耶路撒冷，神正在围困耶路撒冷或以色列，就像祂藉着亚述人围困以色列国，藉着巴比伦人围困犹大国一样。由于他们不断的悖逆神，神最终将他们交在他们仇敌的手中。

我们正在查考这段经文中的“铁”这个词，我们在旧约中看到当神要审判祂不忠心的百姓时，这是非常常见的事情。从属灵上来说，这件事指向了当主来到察看时对教会时代结束时的教会的审判。他们没有悔改，于是审判从神的家起首了。

因此神在这段经文里给了我们细节，祂告诉以西结：“**...你要拿一块砖摆在你面前，将一座耶路撒冷城画在其上。**”那块砖写照城，以西结象征神自己，以西结拿个铁鏊放在他自己和那块砖中间。然后他对面攻击这城，使城被围困。这是以色列家的一个迹象，正如神说的那样：“当你们被围困、审判临到你们时我将使你们的天变成铁，我的忿怒将因着你们的恶行降到你们身上。”你们将祷告寻求我，但我的脸将是铁鏊般的脸。你们将无法穿透它。它会挡住你们的祷告，你们将不会得到拯救。你们已被放弃了，你们将受到审判。对你们的惩罚是公义的，惩罚将完成。

因此我们可以看到神是如何使用“铁”来象征祂对列国的审判强度的，正如祂在启示录2：27节里说：“**他必用铁杖辖管他们**（“辖管”原文作“牧”）**...**”祂将用铁杖辖管列国。当我们读到启示录2：27节下半部分的经文时，“铁”就具有了特别的含义：

...将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。

如果你手中有一根“铁杖”，它就是一把强力的武器，可以用来打碎那些卑贱的、毫无用处的瓦器。窑匠对这些瓦器很不满意。祂挑选了一些选民，把他们重新做成了尊贵的器皿，但还有许多器皿需要被销毁，而铁杖就是摧毁那些毫无价值的器皿的非常出色的武器。

启示录2章（37）讲

克里斯麦肯于2013年6月7日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目。今天是启示录2章第37讲，我们将继续查考启示录2：27：

他必用铁杖辖管他们（“辖管”原文作“牧”），将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。

我们现在正在查考这节经文的中间部分，其中说：“**将他们如同窑户的瓦器打得粉碎**”。这是神在圣经中多次使用的一个比喻。祂将自己比作窑匠，将人比作瓦器。例如，在耶利米书18：1-10节里说：

耶和华的话临到耶利米说：“你起来，下到窑匠的家里去，我在那里要使你听我的话。”我就下到窑匠的家里去，正遇他转轮作器皿。窑匠用泥作的器皿，在他手中作坏了，他又用这泥另作别的器皿。窑匠看怎样好，就怎样作。耶和华的话就临到我说：“耶和华说：以色列家啊，我待你们，岂不能照这窑匠弄泥吗？以色列家啊，泥在窑匠的手中怎样，你们在我的手中也怎样。我何时论到一邦或一国说：要拔出、拆毁、毁坏；我所说的那一邦，若是转意离开他们的恶，我就必后悔，不将我想要施行的灾祸降与他们；我何时论到一邦或一国说：要建立、栽植；他们若行我眼中看为恶的事，不听从我的话，我就必后悔，不将我所说的福气赐给他们。

神在这段经文中说的是以色列家，祂将他们比作窑匠的瓦器。神也讲到一国和一邦，在我们查考“窑匠”这个词时，就祂与那些与祂认同的人的关系来说，比如古以色列或新约教会和会众，我们发现神将祂自己比作“窑匠”。在这些关系中，祂把一些人当作成尊贵的器皿，把另一些人当作卑贱的器皿。祂拯救了一些人，祂的选民，祂把他们从被毁坏的状态中重新塑造成新的、好的器皿。

换句话说，对于那些不是祂拣选的未得救的人来说，他们仍然是被自己的罪恶玷污和毁坏的器皿。神选择让他们留在那种卑贱的状态。

所以耶利米书18章的这段经文确实适用于所有人，因为神是所有人的造物主，但祂确实使用这个比喻来描绘对教会的审判。例如，在下一章，在耶利米书19：1-3节里说：

耶和华如此说：“你去买窑匠的瓦瓶，又带百姓中的长老和祭司中的长老，出去到欣嫩子谷，哈珥西（“哈珥西”就是“瓦片”的意思）的门口那里，宣告我所吩咐你的话，说：‘犹大君王和耶路撒冷的居民哪，当听耶和华的话。万军之耶和华以色列的神如此说：我必使灾祸临到这地方，凡听见的人都必耳鸣；

我们明白这种语言。神正在审判祂的子民，由于他们对待神的话语不忠心，审判就从神的家、新约教会起首了。然后在耶利米书19：10-12节里说：

“你要在同去的人眼前打碎那瓶，对他们说：‘万军之耶和华如此说：我要照样打碎这民和这城，正如人打碎窑匠的瓦器，以致不能再囫囵。并且人要在陀斐特葬埋尸首，甚至无处可葬。’耶和华说：我必向这地方和其中的居民如此行，使这城与陀斐特一样。

神再次将耶路撒冷和其中的居民比作窑匠的瓦器，当他们因悖逆祂而受到审判时，祂说要像人打碎窑匠的瓦器那样或像窑匠打碎做坏的器皿那样打碎他们。

因此我们清楚的看到神确实使用窑匠打碎器皿的语言来象征审判临到教会。然而还不止于此，因为同样的语言也被用来描绘对整个世界的审判。

我们再来查考一段经文，其中神使用这幅画面来描绘对由以色列象征的教会的审判。在以赛亚书30：8-14节里说：

现今你去，在他们面前将这话刻在版上、写在书上，以便传留后世，直到永永远远。因为他们是悖逆的百姓、说谎的儿女，不肯听从耶和华训诲的儿女。他们对先见说：“不要望见不吉利的事”，对先知说：“不要向我们讲正直的话，要向我们说柔和的话，言虚幻的事。你们要离弃正道，偏离直路，不要在我们面前再提说以色列的圣者。”所以，以色列的圣者如此说：“因为你们藐视这训诲的话，倚赖欺压和乖僻，以此为可靠的；故此，这罪孽在你们身上，好像将要破裂凸出来的高墙，顷刻之间忽然坍塌。要被打碎，好像把窑匠的瓦器打碎，毫不顾惜，甚至碎块中找不到一片可用以从炉内取火、从池中舀水。”

神正在打碎那些藐视祂话语的人，虽然他们自称是祂的子民；他们是古犹太人，或他们是新约时代的某些基督徒。他们会告诉你他们爱神。然而当神提出祂的话语时，这些话语让他们听起来感到不舒服，因为这些话语没有奉承他们，对他们来说不够“顺耳”。这是一件刚硬的事情，神的话语、圣经往往就是给人这种感受。听神的话语不是一件令人愉快的事情，但神在祂的话语中打开的信息是“刚硬的事情”，听起来刺耳的事情。

听神的话语可能是一件悲伤的事情，比如教会时代结束的真理。对于一个神的儿女来说接受这个真理不是一件容易的事，但他知道他的妻子在那间教会里如此的根深蒂固，她绝不会离开。然而出于对主的顺服，他必须离开，可是他的妻子坚持他的孩子必须去一个受神审判的地方。这不是一件容易的事。这是一件极其困难的事情，当神呼召祂的子民离开教会时当时还有希望，神可能会祝福一些人使他们得救，但在教会和会众中没有人能够得到这样的祝福。

神的话语是诚信真实的，是从祂的口中出来的，而那些留在教会里的人却藐视宣告审判临到教会的话语。他们指责带来话语并指出这些经文的使者，我们向他们解释说：“请看耶利米书和以西结书是怎么说的——我们必须离开教会，因为教会时代结束了，神的忿怒临到了他们。彼得前书4：17节向我们解释审判从神的家起首了，而神的家就是教会。”但他们不听。他们不想参与进来。在这种拒绝中，他们藐视了神的话语。在新约，翻译成“藐视”的词也被翻译成“弃绝”。因为弃绝神的话语就类似于藐视神的话语。你不听从或顺从神说的事情，因此你轻视了祂的话语。如果你轻视了祂的话语，那意味着你轻视基督，因为基督是神的道。

那就是为什么真信徒非常仔细的查考圣经，看看这些事情是否是真实的，因为我们绝不想轻视或弃绝神的话语，经上的话。但有一些人很快的拒绝了这些事情，因为他们不喜欢真理。对他们来说真理听起来不对劲，听起来不悦耳，然而在许多情况下神的话语的本性就是这样。神从祂的话语中传扬出来的通常不是“容易的事情”，但它们是宣告人因着自己的罪而受到审判和忿怒的“刚硬的事情”。当神在圣经中显明教会时代结束了，教会里的人百分之一百的都处在了祂的忿怒之下时，这当然是一件刚硬的事情。

同样，神现在教导整个世界都处在祂的审判之下，天国的大门已经关闭，祂已经熄灭了使人得救的福音的光，这也是一件非常难以接受的事情。对于真信徒来说，接受这些事情是不容易的，因为神的儿女爱并关心没有得救迹象的人，也知道拯救的日子已经过去了，但真信徒持守希望，希望神在祂关闭大门之前就已经拯救了这个人。然而尽管我们不断的为这个人祷告，却看不到这个人在顺服神和圣经的方向上有任何“行动”。这是一件令人悲伤和悲痛的事情，但真信徒除了接受神在祂的话语中教导的事情什么也做不了。

因此有些自称是信徒的人说：“这不是一件正确的事，对我们来说这件事听起来肯定是不顺耳的。它是难以接受的一件事，因此我拒绝接受这件事。我不会听它。我甚至不会去察验它。我受够了。”然而这些人最好小心，因为神的话语常常被人藐视，圣经中许多令人难以接受的真理也是如此，但人想走他自己的道路。

再次，在以赛亚书30章里，神在对祂悖逆的子民说话，祂使用像窑匠打碎器皿那样打碎他们的画像，他们将被打成碎片。

翻译成“窑匠”的希伯来单词也有两次被翻译成其他方式。神允许翻译人员这样做。神藉着翻译人员作工的方式真是令人惊叹，尤其是英王钦定本的圣经，与任何其他英文译本相比，这是迄今为止最好的英文译本。神允许翻译人员使用同一个希伯来单词，祂允许他们将这个词翻译成一种、两种或几种不同的方式。通过这样做，祂隐藏了真理。祂使用这种方式隐藏了真理的点点滴滴。

“窑匠”这个词在创世记2：7-8节也被翻译成“造”：

耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。耶和华神在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里。

窑匠是如何制造他的陶器的？他拿来泥，他“塑成”了他想要塑成的器皿。他造它，塑造它，赋予它特定的设计。因此神用地上的尘土造人。我们是由“泥”造的。我们是由尘土造的。记得在诗篇103：14节里说：“**因为他知道我们的本体，思念我们不过是尘土。**”祂知道我们是由什么造的，因为我们是祂的手的工作。祂拿起这地球的一部分物质，这地球也是被祂造的。祂塑造了地球以及整个宇宙。神取了一些地上的尘土，祂塑造了人。从某种意义上来说，祂使用了祂的手，因为手在圣经中代表意志。祂把我们塑造成相似的形像，祂造了人并把气息赐给我们，我们成了活着的灵魂，按照造物主自己的形像造的受造物。我们是按照神的形像被造的，在我们最初被造的时候，我们被赋予了可以活到永远的一个灵，但亚当和夏娃违背了神的命令，由于我们都属于亚当，因此我们都堕落了，失去了最初的祝福，我们成为做坏的陶器碎片。我们成为了“一无是处”、毫无价值的卑贱的器皿。

如果你是一名窑匠，你的工作就是制作陶器，而你制作的器皿不知何故的损坏了，你会怎么处理这块泥呢？你会把它打碎，你把它丢进垃圾堆，它就碎成了碎片。那就是神在谈到因着人的罪而审判他时使用的画面。这是我们的罪，是我们自己做的事情，它使我们的器皿变成了卑贱的、做坏的，要经历被毁灭，最终要被定罪毁灭。有意思的是，神使用了“毁灭”这个词来描述祂对人的忿怒。如果我们没有得救，祂最终将毁灭我们，我们将被毁灭并永远消失。那件做坏的陶器是一件一无是处的器皿，神的计划就是要毁灭它。

在以赛亚书45：7-12节中，“窑匠”这个词适用于神也被翻译成“制造者或造物主”；

我造光，又造暗；我施平安，又降灾祸；造作这一切的是我耶和华。“诸天哪，自上而滴，穹苍降下公义，地面开裂，产出救恩，使公义一同发生，这都是我耶和华所造的。”祸哉！那与造他的主争论的，他不过是地上瓦片中的一块瓦片。泥土岂可对抟弄他的说：“你作什么呢？”所作的物岂可说：“你没有手呢？”祸哉！那对父亲说：“你生的是什么呢？”或对母亲（原文作“妇人”）说：“你产的是什么呢？”耶和华以色列的圣者，就是造就以色列的如此说：“将来的事你们可以问我，至于我的众子，并我手的工作，你们可以求我命定（“求我命定”原文作“吩咐我”）。我造地，又造人在地上，我亲手铺张诸天，天上万象也是我所命定的。

这节经文可以说成“祸哉！那与他的窑匠争论的。”神向我们展示了祂的创造性的工作，这是多么荣耀的说明啊。祂是造物主。没有其他人。祂是从起初创造万物的那一位。祂凭说话世界以及众星、太阳和月亮就存在了。祂是创造山脉、海洋、丘陵、山谷、树木、动物、空中的鸟、海里的鱼和地上爬行的动物的那一位。祂创造了人。祂是窑匠。祂是造物主。祂是神，那就是祂做的事情——祂创造。祂的智慧是无限的，祂的大能是无限的，这个受造物正是祂创造世界和创造生物来居住在祂创造的世界中令人敬畏的能力的展示。

我们又是什么呢？我们只是这些许多受造物中的其中一种。看看周围各种各样的动物和他们的美丽，以及我们在地球上栖息的各种动物身上看见的神的所有荣耀的工作。你有看过自然景观的视频吗？比如让我们一睹海洋深处的视频，以及海洋里面有神创造的所有美丽的生物，包括人类直到最近才看到的受造物。直到最近，人才有可以深入海洋的相机，我们可以看到神创造的这些栖息在深海的受造物，对这些受造物的设计真是令人难以置信，它们的绚丽和壮观都是神塑造给它们的。

人只是祂的一种受造物，我们是祂的受造物中最高的形式，因为祂按照祂自己的形像造了我们。但祂是窑匠，我们只不过是瓦器，就像一只瓦瓶，我们就像地上的瓦片。我们胆敢与窑匠争辩吗？我们胆敢反驳祂说：“为什么你把我造成这样？为什么你不把我造的更漂亮一些？”有些人看着镜子里的自己。当我们照镜子时我们在做什么？我们正在仔细审查神的杰作。是祂给了我们容貌和身体，是祂把我们塑造成现今这个样子，然而我们 看向镜子，我们说：“我不喜欢这个部位，或那个部位。为什么你把我造成这个样子？为什么我有这种性格？为什么我有那种弱点？”

这种不满常常涉及到与神争论祂对人的计划以及对我个人的计划。我们不喜欢神把我们安置在我们现在所处的家里。也许我们是妻子，我们不喜欢神赐予我们的丈夫。也许我们对神给我们安排的工作不满意，等等。我们对神创造的事物不满意，我们只不过是一个批评造物主杰作的受造物。我们只能问：“我们是谁，竟敢与我们的造物主争辩，与神争吵和斗争？”我们在做一些不是我们该做的事情。瓦器只是窑匠的作品，我们是神创造的一种受造物，是为造物主服侍的受造物。靠着神的恩典，我们越早认识到这一点，越早顺服于窑匠和接受祂为我们安排的命运，我们就一定会越幸福。

启示录2章（38）讲

克里斯麦肯于2013年6月10日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目。今天是启示录2章第38讲，我们要继续查考启示录2：27：

他必用铁杖辖管他们（“辖管”原文作“牧”），将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。

我们已经多次查考了这节经文，我们正在查考这节经文中间的陈述，其中说：“**将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，**”我们已经看到圣经将神比作窑户，而人是被窑户制造的瓦器。在罗马书9：19-23节里说：

这样，你必对我说：“他为什么还指责人呢？有谁抗拒他的旨意呢？”你这个人哪，你是谁，竟敢向　神强嘴呢？受造之物岂能对造他的说：“你为什么这样造我呢？”窑匠难道没有权柄从一团泥里拿一块作成贵重的器皿，又拿一块作成卑贱的器皿吗？倘若神要显明他的忿怒，彰显他的权能，就多多忍耐宽容那可怒、预备遭毁灭的器皿；又要将他丰盛的荣耀彰显在那蒙怜悯、早预备得荣耀的器皿上。

在这段经文中神指的是人，祂将人分为“得救的”和“未得救的”，就像祂在圣经中其他地方做的那样。在这段经文里提到承受忿怒预备遭毁灭的器皿，以及蒙怜悯的器皿，也就是神的选民。因此神有一个计划要赦免一些祂的受造物，就是按照祂的形像被造的人，祂通过赐给他们一个新心或新灵重新创造了他们。最终，祂将赐给他们一个新复活的身体，使他们成为完整的新的受造物。但是绝大多数人不会被重新塑造，祂只会摧毁这些器皿，就是预备遭毁灭的器皿。他们将永远无法得到救赎，他们将永远被毁灭。

那就是为什么问了这个问题：“**他为什么还指责人呢？有谁抗拒他的旨意呢？**”神正在回应一些人对祂的救恩计划不公平的批评。为什么祂拯救了一些人，而不拯救其他人？神使用这个比喻回答说：“**窑匠难道没有权柄从一团泥里？**”

祂当然有权柄。谁能反驳这一点呢？如果你去一个窑匠正在制作器皿的地方，谁会否认窑匠有权柄从一团泥里拿出一块作成贵重的器皿，而另一块他不满意的器皿，窑匠会直接丢掉它，毁掉它呢？窑匠有这种权利，没有人会争论他没有这种权利，然而人们胆敢与神争论：“你没有权利只拯救一些人。你没有权利为自己拣选一族人，却不为所有人做同样的事情。”

事实上，如果人们想要公平和正义，那么什么才是公平的呢？公平就是神应该将所有悖逆祂的器皿除掉，摧毁他们，因为他们起来向神挥舞拳头。这才是非常公平和正义的。但神出于祂的慈爱、怜悯和恩慈，决定要拯救一些人，祂必须决定祂要拯救哪些人，祂就是这样行的。祂拣选了一些人，祂在世界被创造之前就作出了拣选。在世界的根基上，祂就预定了这些灵魂要得救。祂这样做是因为必须要作出拣选，祂知道将要发生的一切事情，所以祂在那时就作出了拣选，这毫无疑问的证明了祂的拣选不是基于人的行为，因为在创世以前没有人做过任何行为，无论是善还是恶。祂作出拣选仅仅是根据祂的美意。因此祂确实通过拣选一族人归祂自己作出了选择，祂要拯救并饶恕他们，允许他们继续活着。这些人就是窑匠决定将他们塑造成好的受造物的贵重的器皿。祂将按照自己的形像重塑他们，其余的人将被毁灭。这是窑匠对用泥制作的瓦器的权利，也是神对祂创造的受造物的权利。

在启示录2章里说：“**将他们如同窑户的瓦器打得粉碎**，”这解释了在祂的忿怒、审判日里神的忿怒和审判。祂的旨意是要毁灭这些瓦器。这与诗篇2：9节里的语言相似：

你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。

神的旨意在基督降临的几百年前就在这节诗篇里讲述出来了，祂在展望审判日的最后的日子，那时祂将终结未得救的人。祂到那时就不再长久忍耐了，因为所有贵重的器皿都找到了。他们已经听见了福音，神拯救了所有祂打算要拯救的每一个人。从那以后，天国的门就关上了，现在神将祂的意图转向要毁灭所有其余的人。祂目前正在做这件事，因为我们目前正处于审判日时期，审判日也可以被说成是“用铁杖打破”的日子和“将他们如同窑匠的瓦器摔碎”的日子。“摔碎”这个词的斯特朗编号是#5310，它在两处有意思的地方出现过。一处在诗篇137：8-9：

将要被灭的巴比伦城啊（“城”原文作“女子”），报复你像你待我们的，那人便为有福。拿你的婴孩摔在磐石上的，那人便为有福。

这节经文里的“摔”这个词就是我们在诗篇2：9节里读到的同一个词。有意思的是，这个词被使用在“巴比伦”将要被毁灭的背景下。请注意第8节里说：“**...报复你像你待我们的，那人便为有福。**”这种话语与启示录18：6节的陈述非常相似：

她怎样待人，也要怎样待她【英：对待她像她对待你的方式】**，按她所行的加倍地报应她，用她调酒的杯加倍地调给她喝。**

我们现在意识到当神说：“**巴比伦倾倒了**”并审判临到它时，这指的是对世界的审判。从历史上看，巴比伦是在犹太人经历被囚禁的七十年后倾倒的，这七十年的囚禁象征和写照了大灾难。因此从历史上看在七十年结束时巴比伦就倾倒了，巴比伦的倾倒指向了大灾难的结束和审判日的开始。大灾难正好是从1988年5月21日到2011年5月21日的23年或审判教会的8400天。然后大灾难结束并且审判从教会过渡，审判扩展到了全世界。全世界开始以一种对教会的审判类似的方式接受审判。

神是如何审判教会的？祂忿怒的杯首先递给了教会，由巴比伦象征的撒旦和他的王国是教会饮下这杯的器皿。神使用撒旦作为毁灭的器皿，给世上的新约教会和会众带来浩劫和毁灭。那就是你为什么神在启示录18：6节里说：“**她怎样待人，也要怎样待她**【英：对待她像她对待你的方式】**，按她所行的加倍地报应她，用她调酒的杯加倍地调给她喝。**”也就是说，在历史上神使用巴比伦来毁灭犹大，神使用撒旦和他的王国来毁灭教会，教会在圣经中被描述为“三分之一”。递给“三分之一”要喝下的杯现在递给了“三分之二”，其余的人。数字“666”是认同于“三分之二”的数字。666是人的数目，即属于撒旦王国或巴比伦王国的地上未得救的居民。对“三分之一”的审判将临到巴比伦身上，巴比伦要喝“双倍或加倍”的神的忿怒，因为“三分之二”是“三分之一”的两倍。那就是为什么神在启示录18章发表了这句陈述。现在是以数字“666”或三分之二为代表的全世界或全人类经历神的忿怒的时候，他们将喝下教会所喝的同一个杯。

重申一遍，对教会的审判是物质上的吗？是真的要拆毁教堂建筑以至于连一块石头都不留在石头上吗？答案是：“不是的，审判是属灵的。”对教会的审判是属灵的，我们不能指着任何外在的事物说：“现在你们可以看见神的审判了。”当然我们从圣经中了解到对教会进行审判的原因是因为在教会里持续发生的背道，但就我们用眼睛在物质领域可以看见的事物来说，教堂建筑并没有遭到外部的破坏。教会里自称的基督徒也没有血流出来。这都是属灵上的审判。

现在同样的杯递给了世界，他们将喝下“加倍的”神的忿怒，因为“三分之二”是“三分之一”的两倍。他们将喝下神的忿怒，这是同一个审判。天堂的大门向世界关闭了，就像在教会里那样；福音的光在世界上熄灭了，就像在教会里那样；基督的灵现在不拯救世人了，就像祂在教会里不施行拯救那样。递给世界喝的是同一个忿怒的杯，因此神在诗篇137：8-9节里说：

将要被灭的巴比伦城啊（“城”原文作“女子”），报复你像你待我们的，那人便为有福【英：快乐的】**。拿你的婴孩摔在磐石上的，那人便为有福**【英：快乐的】**。**

为什么神说：“那人便为快乐的？”我们知道祂不喜悦恶人死亡。圣经清楚的表明了这一点。当然神是公义的，祂必须惩罚恶人，祂正在做这件事，祂将按照祂的话语毁灭他们，但这是否意味着结果会有某种的快乐呢？我们必须要明白翻译成“快乐”的这个词也是被翻译成“蒙福”的那个词。因此这节经文是在说：“报复你像你待我们的，那人便为蒙福。拿你的婴孩摔在磐石上的，那人便为蒙福。”

但是将你的婴孩摔在磐石上的，那人便为蒙福是什么意思呢？让我们翻到耶利米书51章，也许我们能更好的理解这节经文。在耶利米书51章里，这个翻译成“摔碎”的词也被使用在神审判巴比伦的背景下。我们知道作为一个窑匠，祂的计划是要在审判日摔碎卑贱的瓦器，所以我们读到关于巴比伦的同样的语言并不稀奇，因为神在审判日期间审判巴比伦。在耶利米书51：19节里说：

雅各的份不像这些，因他是造作万有的主...

“造作”这个词就是“窑匠”或“造物主”那个词。它的斯特朗编号是#3335，它与我们一直在阅读的耶利米书18章和耶利米书19章中使用的“窑匠”是同一个词。所以祂是万物的“窑匠”或“造物主”。然后在耶利米书51：19节里说：

...以色列也是他产业的支派【英：杖】**。万军之耶和华是他的名。**

“支派”这个词就是我们在诗篇2：9节里看到的“杖”那个词：

你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。

这节经文让我们知道“铁杖”是被用来将他们摔碎的武器。再次，在耶利米书51：19节里说：

雅各的份不像这些，因他是造作万有的主（窑匠），以色列也是他产业的支派【英：杖】**。万军之耶和华是他的名。**

雅各的份是谁？是神。主耶稣基督是我们的产业，祂是我们的份。在耶利米书51：19节里再次说：

雅各的份不像这些，因他是造作万有的主（窑匠），以色列也是他产业的支派【英：杖】**。万军之耶和华是他的名。**

单词“以色列”是斜体的，但这节经文里说的以色列是正确的，“杖”这个词经常被翻译成“支派”，所以这句话可以说成以色列是他产业的支派或他产业的杖。然后在耶利米书51：20节里说：

你是我争战的斧子和打仗的兵器...

这节经文似乎指的就是雅各或以色列，因为以色列是雅各的另一个名字。

再次，在耶利米书51：20节里说：

你是我争战的斧子和打仗的兵器。我要用你打碎列国，用你毁灭列邦，

这是“打碎”这句短语，打碎正是诗篇2章以及我们的经文启示录2：27节所谈论的。在耶利米书51：20节里的背景是审判日，神使用雅各作为一种兵器或争战的斧子，神将使用他来打碎列国，毁灭列邦。然后在耶利米书51：21-22节里说：

用你打碎马和骑马的，用你打碎战车和坐在其上的，用你打碎男人和女人，用你打碎老年人和少年人...

我们在诗篇137：9节里读到：“**拿你的婴孩摔在磐石上的，那人便为快乐的。**”“婴孩”就是“少年人”。在耶利米书51：22-23节里继续说：

...用你打碎壮丁和处女，用你打碎牧人和他的群畜，用你打碎农夫和他一对牛，用你打碎省长和副省长。”

神将“用你打碎”这句短语说了十次，这表明圣经的完整。神要使用祂的打仗的兵器，雅各打碎这些不同的群体。我们好奇“神怎么能使用雅各作为一种兵器呢？”

记得在诗篇137：8-9节里说：

将要被灭的巴比伦城啊（“城”原文作“女子”），报复你像你待我们的，那人便为有福【英：快乐的】**。拿你的婴孩摔在磐石上的，那人便为有福**【英：快乐的】**。**

那就是，蒙福的是将婴孩摔在磐石上的人，因为神在启示录18：6节里命令信徒：“**她怎样待人，也要怎样待她**【英：对待她像她对待你的方式】**，按她所行的加倍地报应她，用她调酒的杯加倍地调给她喝。**”因此雅各象征神的选民，神使用他作为兵器对地上未得救的人进行最终的毁灭，他们是由耶利米书51章中提到的这十个不同的群体代表的。他们都被这把争战的斧子，也就是选民打碎了。

那就是为什么这节经文说做这件事的人将是蒙福的。这是选民蒙福承受了永生。但是神在审判日是如何使用真信徒作为祂的兵器的？神用来把瓦器打成碎片的兵器或杖，就是名字记在羔羊生命册上的祂拯救的每一个人。所有预定要得救的人都得救了。所有迷失的羔羊都被找到了。还有其他比喻也描绘了神的救恩计划现在已经完成了。

那么诗篇137：8-9节的陈述是什么意思呢？它意味着在审判日期间，神能够关上天堂的大门，因为所有祂的选民都被找到并得救了。因为所有的选民都得救了，神就可以熄灭世界上福音的光了。由于所有的选民都已得救，神就可以挪去祂在世界上施行拯救人的圣灵的工作，等等。神的首要审判是结束祂对这个世界的救恩计划，而这一切都是神拯救了祂的子民的结果，这样祂就可以对其余的人做这些事情。

记得在罗马书9章里说神是忍耐的，直到祂找到了所有被拣选的尊贵的器皿为止，然后祂才会处理那些承受忿怒预备遭毁灭的器皿。

神在启示录20：11-12节中使我们在属灵上瞥见了审判日：

我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的，从他面前天地都逃避，再无可见之处了。我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。

神在审判日打开了生命册。羔羊的生命册被打开了，祂查看它。祂查遍了世上所有的人，祂再也找不到任何选民的名字，再也找不到任何需要寻找的名字，以便让神的话语传给他们使他们归正，使他们重生。所有要拯救之人的名字都已得救了。现在案卷展开了，神可以确信的并肯定的降下祂的忿怒了。再也没有人阻止祂毁灭其他的器皿了。神之所以如此耐心的等候，如此长久的忍耐，唯一的原因就是要把地上宝贵的出产、神的选民收进来。这就是雅各、选民在审判日里可以被说成是“争战的斧子”的原因。

启示录2章（39）讲

克里斯麦肯于2013年6月11日独家发表

大家好，欢迎来到电子圣经团契启示录的查考节目。今天是启示录2章第39讲，我们将继续查考启示录2：27-29：

他必用铁杖辖管他们（“辖管”原文作“牧”），将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。”

我们已经花了不少时间在第27节上，我们看到这节经文是如何展望审判日的，到那时主耶稣将用铁杖辖管列国，祂将毁灭他们，将他们如同窑匠的瓦器打得粉碎。这段经文描述的是在审判日的神的审判，也就是我们现在所处的时代，神表明祂正在惩罚世上未得救的人，祂将他们比作瓦器。神把自己比作窑户，祂创造的人就像窑户的瓦器。

由于人的悖逆和未重生的状态有许多瓦器将被毁灭。根据罗马书9章，这些器皿是卑贱的，他们是废墟、毫无用处。所以神将毁灭他们，祂已经开始了毁灭的过程。神通过结束拯救的日子来保证他们的毁灭，一旦审判日开始，在那段时间里所有未得救的人都将被彻底毁灭。他们将被消灭，然后神将把祂的注意力转向永恒的未来，关注祂为自己拣选的子民，祂的选民，祂把这些人比作“尊贵的器皿”，祂拯救的被赎回的器皿。

现在我们来查考这章的结尾陈述。在启示录2：27节里说：

...像我从我父领受的权柄一样。【在原文里没有权柄】

神刚刚告诉我们未得救的人将像窑户的瓦器一样被打得粉碎，或用旧约里的话来说，他们将被摔碎。他们将被彻底的毁灭。然后祂发表了最后的陈述：“**...像我从我父领受的一样。**”那就是，主耶稣基督在告诉我们在审判日发生在人们身上的事情是祂已经从祂的父领受的。难道基督已经被父神“打得粉碎”了吗？是的，因为主耶稣基督在创世以来担当祂子民的罪时就已经受到了审判和惩罚，祂为了满足律法的要求因着这些罪承受了苦难和死亡：“**因为罪的工价乃是死。**”主耶稣确实为了偿还祂子民的所有的罪而死了。从这个意义上来说祂喝下了神忿怒的杯，将窑户的瓦器打得粉碎的语言描述的是审判日，神也将审判日比作喝下祂忿怒的杯。所有未得救的人当前正在喝属灵的神忿怒的杯，基督在表明祂也从父那里领受了神的忿怒。例如，我们看到当主进入客西马尼园时，在马太福音26：36-39节里说：

耶稣同门徒来到一个地方，名叫客西马尼，就对他们说：“你们坐在这里，等我到那边去祷告。”于是带着彼得和西庇太的两个儿子同去，就忧愁起来，极其难过，便对他们说：“我心里甚是忧伤，几乎要死，你们在这里等候，和我一同警醒。”他就稍往前走，俯伏在地祷告说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我；然而，不要照我的意思，只要照你的意思。”

基督三次做了这件事。祂祈求神忿怒的杯可以从祂身上离开，但祂也祈求“**不要照我的意思，只要照你的意思，**”因为祂完全知道祂的父的旨意。祂知道祂来到这个世界的原因就是要（以象征的形式）展现祂在创世以来就已经喝下的神忿怒的杯所做的事情。换句话说，基督在祈求那杯能从祂身上离开，尽管祂知道那杯不能从祂身上离开。我们好奇为什么祂要这样做。我们只能说神给了祂特权让祂来到父面前，请求将忿怒的杯离开祂，这对主耶稣是有益的。能够做到这一点对祂来说是一种帮助，尽管祂事先知道祂处在神的忿怒之下的地位不会改变，也不能改变，因为祂正在成就祂进入到人类中的旨意。

明白这一点对我们有帮助。现在我们处在审判日中，我们也好奇：“我们还能为人们祈求，尤其是为那些还在教会中处于神不施行拯救境况中的人祈求吗？”当我们过渡到审判日时，那种只在教会里发生的情况现在成了全世界的情况。当然在教会里的所有人正在被当作稗子捆起来焚烧，他们正在喝神忿怒的杯。我们还能为他们祈求吗？毕竟，他们处在神的审判之下。答案是：“是的。”你看，这段经文告诉了我们这个许可，我们可以祷告：“父啊，我知道这个人在2011年5月21日之前一直在教会里。你忿怒的杯能从这人身上离开吗？”当然我们知道父的旨意，就像主耶稣知道祂的父对审判日的旨意一样，所以我们补充说：“但不要照我们的意思，只要照你的意思。”但神仁慈的赐予了我们能力继续为所有人祷告，希望他们得到最好的结果。我们不愿意任何人受苦。我们不愿意任何人经历神的忿怒，因此我们继续渴求他们得到最好的结果，我们恳求他们能够从神忿怒的杯中解脱出来，但我们在祷告的结尾时说：“不要照我的意思，只要照你的意思。愿你的旨意在今天得以成就。”

在这段经文中耶稣在喝神忿怒的杯。我们了解到的另一件事就是这是一个“属灵的杯”。在启示录14章，这章描述了从2011年5月21日开始并一直持续到如今的审判日，在启示录14：10节里说：

这人也必喝神大怒的酒，此酒斟在神忿怒的杯中纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。

这是在描述神的计划是要在这个时期惩罚地上所有未得救的人，主说他们要喝祂忿怒的杯，就像主耶稣基督做的那样。为了让我们明白当神说有人喝祂忿怒的杯时这杯指的是什么，我们必须翻阅圣经的其他章节来获得定义。当我们翻到马太福音26章时，我们认识到耶稣喝的是一种“不能看见”的忿怒的杯。当祂喝下神的忿怒时并没有实体的杯。若有人当时在园子里看向祂也不会看见任何忿怒的外在迹象。他们会看到祂独自一人，他们不会看到从天降下的任何的雷电，他们也看不到一种神的忿怒。他们只会看到基督，因为祂受到的惩罚是没有人能看见的一种属灵的、无形的方式，然而这种惩罚方式是极其真实的。

所以这无形的审判教导了我们关于“杯”的定义。此外，如果我们翻到耶利米书25章，在那章神讲到一种“忿怒的杯”，祂对这杯进行了详细说明，在耶利米书25：15-18节里说：

耶和华以色列的神对我如此说：“你从我手中接这杯忿怒的酒，使我所差遣你去的各国的民喝。他们喝了就要东倒西歪，并要发狂，因我使刀剑临到他们中间。”我就从耶和华的手中接了这杯，给耶和华所差遣我去的各国的民喝。就是耶路撒冷和犹大的城邑，并耶路撒冷的君王与首领，使这城邑荒凉，令人惊骇、嗤笑、咒诅，正如今日一样。

然后经上继续说列国也将喝下神忿怒的杯。神在耶利米书25：28-29节里继续说：

他们若不肯从你手接这杯喝，你就要对他们说，‘万军之耶和华如此说：你们一定要喝！我既从称为我名下的城起首施行灾祸，你们能尽免刑罚吗？你们必不能免，因为我要命刀剑临到地上一切的居民。这是万军之耶和华说的。’

多年来我们一直在查考这一章，以表明神的计划是以被称为祂名下的城开始的审判过程。换句话说，审判从神的家起首——审判从有形教会开始，这些教会是神在整个教会时代神的国在世上的外在代表。后来神察看了他们，祂看到他们在末时的不忠心，祂通过先审判认同祂的教会来开始审判世界。

随后，祂拿起先递给祂自己子民、自称的基督徒的同一个杯，祂将这杯递给了世界列国。祂特别强调说：“**我既从称为我名下的城起首施行灾祸，你们能尽免刑罚吗？你们必不能免，因为我要命刀剑临到地上一切的居民。这是万军之耶和华说的。’**”

我们明白神首先审判了教会。祂从1988年5月21日开始审判他们，一直到2011年5月21日，持续了23年。我们明白那个审判完全是“属灵”性质的。我们完全意识到当神说祂要把祂忿怒的杯赐给“**耶路撒冷和犹大的城邑**”时，那将是一个属灵的杯。我们对此没有异议。我们意识到这就是圣经的本质，神说的是一个属灵的忿怒的杯。我们也明白当祂说没有一块石头留在石头上时，祂并不是指字面上的意思。祂指的是属灵上的饥荒，对教会的属灵的毁灭，而不是教堂实体建筑的砖块被拆毁的字面上的意思。我们明白当圣经讲到许多人“被杀”并他们的尸首倒在地上时祂不是在谈论教会里杀人时肉体上的流血，而是指在会众里对人进行属灵上的杀戮。我们完全明白这一点。

我们在这段经文里得到了关于教会作为“犹大”的神忿怒的杯指示，这杯指向了新约教会和会众在末时要喝下的那杯。我们明白当耶稣喝下神忿怒的杯时那是一个属灵的杯。我们明白这一点，但出于某种原因，当那一天从对教会的审判过渡到对世界的审判时，我们却自然而然的认为那一定是一个物理上的、实际上的审判，是世人能够看见的审判。我们之所以这样认为是因为世界在物质领域里运行的，世人无法看见属灵的审判，因此我们不知不觉的把“忿怒的杯”调整成适合世界受审判的情况。

但这种调整完全错了，因为神通过对教会开始的审判和他们喝下那杯的语言，通过基督在客西马尼园喝下的那杯，教导我们“神忿怒的杯”的性质是属灵的。属灵的审判就是神对罪的惩罚，是人无法从外表观察到的。人无法看到对他们的审判。

有人能看见神对教会的审判吗？甚至连那些在教会和会众里的人也无法看见属灵的审判，尽管他们经历了23年的属灵的审判，他们不认为他们受到了审判。他们根本不认识或承认神的忿怒会临到他们身上。神可以审判他们，然而他们却对审判一无所知，这真是不可思议。

这正是神在2011年5月21日对世界施行的祂的审判。祂遵循了祂在圣经中建立的模式。我们有圣经中的一切权威，可以说神赐给世人的忿怒的杯是属灵的。事实上，任何说审判必须是“物理上的”，他们就必须在圣经中指出忿怒的杯是以物理形式赐下的，或以外在可见的形式。他们能找到什么样的审判？当他们指出伊甸园的审判时，神说：“**只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。**”亚当和夏娃确实违背了神，他们吃了那棵树上的果子，但他们在吃的那天以任何外在的形式死了吗？没有，那个死亡不是身体上的。神没有明确说他们会“怎样”死，但祂只是说他们会死。事实证明，对人最初的审判就是一种属灵的审判，在他们吃那棵树上果子的那天他们就在他们的灵魂里死了。那就是为什么所有人生来就在他们的灵里死了，他们必须重生才能在他们的灵魂里得到生命。人的灵魂在伊甸园里死了，从那时起出生在世上的每一个人都是带着死亡的灵出生的。那就是第一个审判，它是一种属灵的审判。

对教会的审判是一种属灵的审判，在客西马尼园里对主耶稣的审判是一种属灵的审判。在圣经中你还能找到比属灵的审判更重要的审判吗？你找不到比最初堕入罪中或神的忿怒结束了教会时代，或在客西马尼园里对主耶稣基督的审判更大的审判了。在圣经里哪里有非属灵的审判？

然而我们确实知道在这场对世界的属灵审判结束时，所有未得救的人都将遭到肉体上的、真正的毁灭，神必须这样做才能毁灭这个世界，然后将祂的注意力转向新天新地和永恒的未来。

让我们回到启示录2：27：

...将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。

因此，耶稣是在说对世界各国以及未得救人们的审判与祂从祂的父那里领受的一样。再次，当祂在尘世的舞台上承受惩罚时祂已经从神那里领受了属灵性质的忿怒的杯，在客西马尼园里没有任何外在的、有形的神的忿怒的迹象。

让我们继续阅读启示录2：28：

我又要把晨星赐给他。

他指的是谁？他指的是第26节：“**那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国。**”再次，选民在基督里并藉着基督得胜了，因为基督在与罪和撒旦的争战中取得了胜利。主耶稣战胜了死亡自己，祂从死里复活，祂战胜了一切。祂战胜了世界。

所以我们在祂里面领受了“晨星”。启示录22章也提到了“晨星”。“晨”这个词是不同的，但意思完全相同。在启示录22：16节里说：

“**我耶稣差遣我的使者为众教会将这些事向你们证明。我是大卫的根，又是他的后裔。我是明亮的晨星。**”

耶稣是“晨星”，这个概念完全符合圣经的定义。神在表明神的儿女通过基督得胜，他们被赐予了“晨星”或基督自己。祂被赐给我们，祂的一切，祂的灵被赐给我们，祂与我们同住直到永远。在启示录21：3节里说：

我听见有大声音从宝座出来说：“看哪，神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民；神要亲自与他们同在，作他们的神。

我们记得“以马内利”的意思就是神与我们同在，所以基督将与我们同在。祂将在我们里面。圣经说祂绝不会撇弃我们，也不会丢弃我们。祂被赐给我们直到永远。我们与主耶稣基督的关系是能被想到的最亲密的关系。祂将是我们的老师和向导，祂将赐予我们圣经中所说的所有丰盛的属灵礼物，祂将擦干我们的眼泪。祂将赐给我们生命、平安和喜乐。祂拥有所有这些事情，祂是神赐给我们的伟大的礼物，是神的恩典白白的赐给神所拯救的每一个人的无法言喻的礼物。

我们确实拥有一笔巨额财富。神赐给了我们至高无上的价值，它比地球这样的大千世界更有价值。它比我们能想象到的任何东西都更有价值，它的价值真的超出了我们的想象。我们对荣耀的救恩的礼物，基督的了解非常有限，神以祂的怜悯和恩典将祂赐给了我们。虽然我们对这份礼物的认识有限，但我们在今生体验到了这份礼物的少部分。我们在新灵魂中所能体验到的也是有限的，因为我们的肉体仍然有挣扎、困难和痛苦，但神的计划是赐给我们永生。祂打算赐给我们的所有未来的永恒的祝福都是基督和祂所成就的结果。因此我们将被赐予“晨星”。

然后本章以启示录2：29节为结束：

圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。

再次，神在提醒我们祂在用比喻说话，你必须拥有“可听的耳朵”，而属血气的人没有那种耳朵。属血气的人是聋子，他们无法听见神的话语，他们需要“可听的耳朵”，在祂赐给我们祂奇妙的救恩时只有神自己才能赐给我们那个耳朵，所有的神的子民都被赐予了可听的耳朵。

这节经文也说：“**...圣灵向众教会所说的话。**”这不只是对推雅推喇教会说的，而是对历代以来的所有教会说的。