

《穿越聖經》

啟示錄（17）聖靈用一種特別的方式充滿了約翰， 約翰便立刻看見永生神坐在自己的寶座上，滿有威嚴和光輝（啟 4:1-2）

聽眾朋友，你好。歡迎收聽《穿越聖經》這個節目。很高興我們又在空中見面。《穿越聖經》這個節目希望幫助每位聽眾能更加明白神的話語，成為遵行並傳揚神話語的人。

上一次節目，我們查考與分享了啟示錄 3:21-22，讓我們在重溫的基礎上稍作補充，然後再繼續查考與研讀這卷書 4:1-2 的內容。

讀罷啟示錄 3:21-22，或許有人會忍不住發出疑問，說：“神給七個教會的這些信只是寫給當時的教會而已，還是也寫給我的教會呢？”根據經文的記載，在這些給教會的信的末了都要求信徒聽從，並且把寫給他們的話牢記在心。寫給每間教會的信息雖然各有不同，但都是每一位身為神兒女的信徒需要留意的警告和原則。親愛的聽眾朋友，在這些書信中，你覺得哪一封信是指著你的教會說的呢？哪一封信最能夠指出你此時的屬靈景況呢？你又會如何回應呢？

神對得勝者的應許，表明他們將在基督統治的最後國度，與主一同作王。基督應許得勝的，可以分享祂寶座的榮耀，並在千禧年期間在地上作王。凡跟隨祂而忍受羞辱、拒絕、痛苦的，將跟隨祂得享榮耀。然後，主最後一次嚴肅地提醒所有聽者，要聽從聖靈的聲音。

不管我們從什麼角度去理解啟示錄，無可否認，老底嘉教會的情況，正是我們所身處之時代的鮮明寫照。生活豐裕，一無所缺；人的靈魂卻因為聽不到福音而滅亡。基督徒享受地上的榮譽，而不是背負十字架。運動比賽、政治發展或電視節目，都比基督更能掀動我們的情緒。我們鮮有屬靈上饑渴的感覺，鮮會盼望有真正的復興。我們將生命最優秀的部分投資在事業上，然後將餘下微不足道的部分獻給救主。我們嬌養自己的肉體，但這肉體不久卻要歸回塵土。我們聚斂而不施捨，我們積蓄財寶在地上而不是天上。一般的心態是：“神的子民總不會活得太愜意。我總應對自己好一點吧！就讓我們在世上好好地發展，剩下來的時間可以留給主用。”這正是我們在基督再來前夕的普遍景況。

啟示錄 4-22 章是這卷書最後的一段，這部分的經文主要是講審判和神的震怒。要記住：主耶穌基督是整本聖經的核心。祂主導一切的事，而且會按照祂的旨意一一應驗。啟示錄 7:17 說：“因為寶座中的羔羊必牧養他們，領他們到生命水的泉源；神也必擦去他們一切的眼淚。”基督是“寶座中的羔羊”，因為祂為世人的罪捨命。祂也是那位執行審判的。“這些事之後”，是指教會的事結束之後，場景從地上轉到天上，跨越了天上人間的鴻溝。只有聖靈可以描述天上的事，就像描述地上的事一樣。如果聖經是由人寫的，那會是怎樣的呢？人要寫天堂，一定會寫得天花亂墜。我怎麼知道呢？你去讀一讀市面上那些描寫地獄、天堂和靈界的書，總是極盡能事的危言聳聽。世人對魔鬼、撒旦有著莫名的好奇，連基督徒也不例外。在啟示錄，你看不到令人聳動的字眼。我們單純地進入天堂，映入眼簾的景象令人心生敬畏，從來沒有人能這樣描述。天上的教會不再用地上的名稱，而是信徒都是祭司，與大祭司主耶穌同在。4-5 章這一段有屬天的景象，直到天使天軍迎接我們。當四個騎士出現時，大災難就開始了，我們的焦點將再轉到地上。

在啟示錄 4 章我們將看到基督的三個職分，分別是：先知、祭司和君王；祂配受敬拜，因為

祂是神。

啟示錄 4 章強調了聖父的尊貴和超越性。這一章的內容可分為神的寶座、四個活物的讚美，以及二十四長老的敬拜等。

我們來到啟示錄的第三個主要部分。頭三章經文形容由使徒的日子到教會被提期間的教會時代。從 4 章開始，講述的主題是“將來必成的事”。

3 和 4 章之間有明顯的間斷。從此經文不再提到教會在地上。到底教會發生了什麼事呢？我們相信，3 章結束，教會就被主提到天上去了。

一旦聖徒被提到天上去，主就會恢復處理以色列國的事，災難時期隨即開始。這段時期共七年；在這期間，主處理猶太人拒絕接受彌賽亞的事。在災難時期歸向基督的人會得救，可以進入祂在地上建立的榮耀國度，那些拒絕祂的就要被消滅。

災難時期開始時，大批不信的猶太人會回到以色列地去。以羅馬為中心的世界霸主將與以色列訂立盟約，保證他們有敬拜的自由。事實上，災難時期的頭三年半，形勢相對上較溫和。主耶穌在馬太福音 24:4-14 將這幾年的情況描述了出來。

到災難的中期，耶路撒冷的聖殿會設立一個偶像，所有人都要敬拜它，否則就會被殺。這標誌著大災難時期的降臨，即雅各遭難的日子，這時期的災難是前所未有的，以後也必沒有。

啟示錄 4 章引領我們進入大災難的開端。首先出現在眼前的是在天上的情景，約翰在那裡得見神的榮耀。主常會讓先知得見祂的榮耀，然後才准許他們為將來說預言。在 1 章，約翰先看見基督的榮耀，然後才獲准將教會將來的歷史記錄下來。現在，他是先看見神的榮耀，然後才得知將要傾倒在不信的以色列人和外邦人身上的各種審判。

啟示錄 4:1 說：“此後，我觀看，見天上有門開了。我初次聽見好像吹號的聲音，對我說：‘你上到這裡來，我要將以後必成的事指示你。’”

“此後”這個詞，在這節經文的開頭和結尾出現了兩次。作者重複使用“此後”，使這個詞更顯出其重要性。顯然，約翰擔心有人忽略了這節經文所要傳達的信息，所以在這裡特別重複了兩次。“我觀看”，意思是打開眼睛的大門；“我……聽見”，意思是打開耳朵的大門。這就好比我們正在看的一個電視節目。這是有史以來第一個偉大的電視節目。在我們的日子裡，如果從月球上觀看電視節目，是一種美妙的享受，但那根本無法與之相比，這裡有一個來自天堂的電視節目！這應該會引起信徒們的極大興趣，而不是讓我們像火箭一樣起飛，進入某種瘋狂的、莫名其妙的夢幻世界。天堂是一個真實的地方，那是好得無比的樂園。我們不應該對眼前的景象感到緊張和稀奇，我們需要以平常心來看待。但我承認，我忍不住為這一切感到興奮不已。

“我觀看，見天上有門開了。”這是啟示錄中提到的四扇門之一。第一扇門記載在啟示錄 3:8，主耶穌說到非拉鐵非教會，他說：“我知道你的行為，你略有一點力量，也曾遵守我的道，沒有棄絕我的名。看哪，我在你面前給你一個敞開的門，是無人能關的。”這扇門是指傳揚神話語的機會之門。第二扇門記載在啟示錄 3:20，經文提到一扇邀請基督進入的門，接受基督為主的門：“看哪，我站在門外叩門，若有聽見我聲音就開門的，我要進到他那裡去，我

與他，他與我一同坐席。”這扇門是指信徒的心門。第三扇門記載在啟示錄 4:1，這扇門是指信徒藉由基督進到父神那裡的門。第四扇門記載在啟示錄 19:11，我們又看到天開了，基督將要從這門“再來”，祂會在大災難時期結束後再來，祂要除去一切的不公不義和悖逆神的人，在地上建立祂的國度。有一個譯本在這節經文中說，這門一直都是開著的。二十一個世紀以來，所有的基督徒都是藉著這扇門來到神的面前。約翰福音 14:6 記載耶穌說：“我就是道路、真理、生命；若不藉著我，沒有人能到父那裡去。”在約翰福音 10:9，祂又說：“我就是門；凡從我進來的，必然得救，並且出入得草吃。”主耶穌基督是那扇通往天堂的門；也是那位要進到你心門裡的神，這真是最奇妙、最榮耀的門。我們憑著信心進入那扇門。用現代的術語可以這麼說：信心把我們放在教會的發射臺上，在被提的時候，教會像長程導彈般地穿過基督這扇門。我們不會漫無目的地漂浮在太空中。主耶穌一定能帶著我們和祂的教會進到天堂。

“你上到這裡來”，這是天堂向約翰發出的邀請，也是邀請所有信靠基督是主的人，能彼此相交、與主相連。約翰在約翰一書 1:3 說：“我們將所看見、所聽見的傳給你們，使你們與我們相交。我們乃是與父並他兒子耶穌基督相交的。”其實約翰的意思是：“我們聽見了、看見了，然後傳給你們。我讓你們知道，你們也能與主相交。那時你們也要進入那扇天門。”

約翰說：“我初次聽見好像吹號的聲音，”這聲音是呼召教會到天上與基督相會。這是誰的聲音呢？是基督的聲音。這個聲音從啟示錄第 4 章開始會經常出現，那是一個象徵，因為號角不會說話。基督的聲音像號角。保羅在帖撒羅尼迦前書 4:16-17 所描寫的正是這個聲音，經文說：“因為主必親自從天降臨，有呼叫的聲音和天使長的聲音，又有神的號吹響；那在基督裡死了的人必先復活。以後我們這活著還存留的人必和他們一同被提到雲裡，在空中與主相遇。這樣，我們就要和主永遠同在。”這是關於被提的明確陳述，也就是指教會被提到天上。希臘文的“被提”是“被提走、被提升”的意思。保羅說我們將要被提到天上，那時基督的聲音會像號角的響聲，這聲音將約翰提到天上，有一天，這個聲音也會將你我提到天上。

主耶穌對約翰說：“你上到這裡來，我要將以後必成的事指示你。”“以後必成的事”是指哪些事呢？是教會完成其在地上的使命、被提到天上以後的事。

“此後”是轉換到新的異象或新的啟示時常用的慣用語，而不是指時間上的先後次序。“天上有門開了”，意味著神為了向人啟示天上的秘密，而公開了隱藏的部分。

呼召約翰到天上去的聲音，是基督的聲音。許多研究聖經的學者相信，基督召喚約翰到天上去，反映此時教會已被主接到天上去。主耶穌應許約翰將以後必成的事指示他。這些用詞跟啟示錄 1:19 下半節相似，所以用那節經文作為這卷書的大綱是合宜的。

從啟示錄 4:1 開始，約翰將目光由地上的教會轉向天上的異象，4 章至末了，全部是關於天上的事。天上的事也以神自己的異象作為開始。

“此後，我觀看”或是大同小異的語句，是今後引進每一個新異象的開首語（如啟示錄 7:1，15:5，18:1，19:1 等）。“見”這個字原文意思是“就在我眼前”，這是很生動的語氣。“天上有門開了”意味著通天的門大大地開著。這裡有一個細節應該提出來，那就是：“天”字在這裡是單數（在整卷啟示錄中約翰用“天”字共五十二次，其中只有出現在啟示錄 12:12 的是複數的）。這個單數的“天”字我們解釋時應該小心，因為其含意不是固定不變的：約翰有時以“天”字指神永遠的居所（如啟示錄 3:12），有時指要被廢去的天（如啟示錄 21:1），有

時甚至指爭戰之所在（如啟示錄 12:7），當然還有“天”字的一般意思（如啟示錄 6:13）。在啟示錄 4:1 中，“天”字代表神的居所，是神將自己啟示的地方，也是神將天上的實況向約翰顯明之處所。

“好像吹號的聲音”是約翰曾經在啟示錄 1:10 聽見過的榮耀之主的聲音。這聲音呼喚約翰上到天上去（約翰自開始到現在都是在地上），因為主要將以後必成的事指示他。1-3 章，約翰所得的啟示都是有關他當時的境況，到這裡，他的目光被移到天上。“必成的事”的“必”字十分重要。“必成的事”並不是因為好奇而急欲預知將來之事，而是因為將來之事是“必成”之事，是神所統管、神永遠計劃中的一部分，而不是一些偶發的事件。

啟示錄 4:2 說：“我立刻被聖靈感動，見有一個寶座安置在天上，又有一位坐在寶座上。”

“立刻”就是馬上，是聖徒“被提”的其中一種狀況。保羅在哥林多前書 15:51-52 說：“就在一霎時，眨眼之間，”信徒將要被提。眨眼的時間很短。曾經有位心理學家測量過眨眼的時間，他認為這是指千分之一秒。聖徒被提就是這麼快。

約翰說：“我立刻被聖靈感動，”聖靈讓約翰明白這個真理，告訴他將來要發生的事，正如約翰福音 16:13 所說的：“只等真理的聖靈來了，他要引導你們明白（原文是進入）一切的真理；因為他不是憑自己說的，乃是把他所聽見的都說出來，並要把將來的事告訴你們。”

約翰在聖靈的感動下，“見有一個寶座安置在天上，又有一位坐在寶座上。”寶座已經在那裡了，約翰第一次看到。現在我們把焦點集中在這節經文上。寶座代表神主宰宇宙的絕對主權，表示萬有都在祂的掌控之下。宇宙的總司令部在天上，這是聖經讓我們看到的景象。詩篇 11:4 說：“耶和華在他的聖殿裡；耶和華的寶座在天上；他的慧眼察看世人。”這是神的寶座，耶穌基督坐在神的右邊。詩篇 110:1 說：“耶和華對我主說：你坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的腳凳。”主耶穌掌管一切。恩典的寶座成了審判的寶座。當這事發生時，教會已經被提。基督從代求者的身分轉為審判者，那時教會已經不在地上了。

“見”字如同在上一節，是“就在我眼前”的意思。約翰看見一個寶座。約翰對“寶座”甚有興趣，尤其對神的寶座，幾乎每章都提及。寶座在新約聖經中共出現過六十二次，其中出現最多且達到四十七次的是在啟示錄；第二多的是在馬太福音，只有五次。

聽眾朋友，今天的節目時間到了，我們先停在這裡。如果你對節目中所分享的内容有什麼不明白的地方，歡迎你來信詢問，我們很樂意為你再作說明；若是你生活中有什麼難處，也請讓我們知道，我們可以彼此記念代禱。

我們下次節目再見。願神賜福與你！