《拔摩岛的福音》

作者：蒋葆临
翻译：刘忆

序

本季晨钟课的哲学思想

“预言的赐予不是为了满足我们对将来的好奇心，而是为了教导我们今天当怎样生活。”

本季晨钟课不同于以前任何一本有关启示录的书。如此说，或许有误，但我翻遍了 1，000 多本有关启示录的书，都没能在其中找到任何一位作者试图从启示录中汲取切合实际的日常生活的教训。

为什么现在开始这样做呢？因为圣经明明地宣告上帝赐下预言，不是为了要满足我们对将来的好奇心，而是要教导我们今天当怎样生活。末世的重大问题取决于我们每日生活中看似不起眼的决定。预言有其实际的目的。对启示录的学习当将我们造就成为更好的人，而不仅仅是”天国情报”的发布者。

整本圣经中，再没有比马太福音 24 章将这一思想阐述地更清楚了。该章记载门徒们满怀对将来的好奇来到耶稣跟前（太 24：1－3）。”圣殿什么时候被毁？世界的末了什么时候来到？你什么时候再来？你能告诉我们什么预兆，好叫我们知道这些事情就快发生了呢？”但耶稣没有纵容他们对将来的好奇心，而是告诉他们打仗、打仗的风声、地震，以及饥荒都不是世界末了的预兆（第 6－8 节）。他又列举了当时犹太人所相信的世界末了或弥赛亚降临将发生的其他事件（第 9－31 节）。但他为他们提供的唯一有用的预兆就是他再来本身（第 30 节）。

耶稣这样做想要说明一个什么问题？从他所讲的一系列比喻可以得知 （太 24：32－25：46）。耶稣没有告诉他们世界末了来到的日期，或导致末日降临之事件的具体性质。他所关注的是门徒们要随时要以世界末了的心态在世上度每一天—他希望他们以和善关爱待人，因为知道他们终有一天会为自己所做的一切交帐（太 25：31－46；24：45－51）。基督切望他们仔细聆听他的话语，并力争每一天越来越像他（太 25：1－13；7：24－27）。他还希望他们尽可能地使用自己的才干，在每日的生活中做最好的自己（太 24：14－30）。换句话说，就是，预言的赐予不是为了满足我们对将来的好奇心，而是为了教导我们今天当怎样生活。

如此说，显然不是在否定圣经经文的预言性，我们也的确需要更进一步地关注预言。但在本季晨钟课里，我着重强调的乃是启示录书灵修的一面或该书信息切合实际的成分。

因此，在这一本每日的灵修书籍中，我们所关注的将不是有关世界末了的预兆，或地球历史上最后几幕大事件的顺序。我们也不会细致地剖析兽在历史上所代表的大事件。相反，我们将查考“耶稣基督的启示，”学习它为我们每日的生

活所提供的真知灼见，是能预备我们为那要来的日子做准备的。因此，本季晨钟课是一部“心灵的透视。”

每日的晨钟课都是建立在对经文的崭新翻译上。一些课文是学术性解经的结果。但是启示录的某些部分，诸如七号筒，学术性解经方式的收效却甚微弱，此等情况下，经文就将被用来做谈论其他专题的引子，而不作为灵修课题的主题经文。所有着重强调的语句都将以黑体字出现（经文是作者自己翻译的）。我邀请各位读者能祈祷每日晨钟课后面的祷告。惟愿这本晨钟课成为每个人自己的“耶稣的启示。”（凡希望对启示录的性质及主题进行深入的学术性及护教性研究的，可参考笔者著的《上帝深奥的事》*Deep Things of God* [Hagerstown, Md: Review and Herald Publishing Association, 2004]）。

——蒋葆临
安德烈大学

1 月 1 日

耶稣基督的启示，就是上帝赐给他，叫他将必要快成的事指示他的众仆人。他就差遣使者，晓谕他的仆人约翰。约翰便将上帝的道，和耶稣基督的见证，凡自己所看见的，都证明出来。启 1：1，2.

你正在一个美丽的岛上度假。一天，你散步在悬崖边上，你不时地从悬崖边上俯瞰拍打岩石的浪花。风，浪和潮声的合奏令人心旷神怡。突然，你注意到悬崖顶上的一块平地上坐着一位老态龙钟的人。他全神贯注地望着大海的远处，似乎并没有觉察到你的到来。

“你在看什么，先生？”你问。”你在等待一艘船只的到来吗？”
他没有回答。
你开始朝着他走去，然而，他似乎仍然没有注意到你的出现。他的眼睛虽然睁着，但你能感觉到他整个的人并没有在那里，并且，他的眼睛也并没有注视着任何一件你能看到的事物。

“你在看什么，先生。”再一次的，你问。
再一次，没有回答。
你再走近一些，你把手放到他眼前挥了挥。
仍然，他还是对你无动于衷。

你开始犯难了。是摇醒他呢，还是喊警察来干预，或是索性坐在他旁边静观事态的发展，最后，你决定坐下来等等，看看。

几分钟之后，老人深呼吸了一下，他的眼睛开始有神了。然后，他环顾周围，发

现了你的存在。你变换了一下姿势，以便随时可以起来逃走，但他友好地对你笑了笑，说：”我想你肯定对刚才的一幕感到很迷惑吧。”

你迟疑地点了点头。

再一次的，他笑了，说道：”你或许不会相信，但是我刚才亲自遇到了耶稣基督！你肯定不相信他升天之后变得多么大而可畏。不仅如此，他还告诉了我将来的一切，以及世界的末了。你想要我为你描述一下吗？”

你会对此感兴趣吗？抑或你会认为他不过是另一位妄想狂而已。我不知道，如果我遇到了一位象约翰那样的人，我的反应会怎样。但是我知道一点，就是：启示录书历经了多次的毁谤，仍然坚立。今天，它是一本绝对的经典。它能带领你与耶稣更亲密地同行。我邀请你同我一起遨游此书。

主啊，我现在以一卷书开始了新一年的晨钟课。过去，这卷书给人们带来的问题多于所给的答案。求主帮助我在今年找到那把能让我与你建立更深关系的钥匙。

1 月 2 日

耶稣基督的启示，就是上帝赐给他，叫他将必要快成的事指示他的众仆人。他就差遣使者，晓谕他的仆人约翰。

我们生活在翻天覆地的变革时代。现在说起来，似乎无法想象，特别是对于今天的年轻一代，但是，在 25 年前，我们真的都还没有自己的电脑，没有手机，没有摄像机或 DVD，或 PDA，也没有互联网。单单这几样，就已经改变了我们的生活，从有史以来到 1980 年，所有的发明加起来所能做的也不过如此。

当圣经作者在写启示录时，他所在的时代也在经历着巨大的科技变革。基督教的第一世纪见证了从书卷到装订成册之书的变革。书卷是一张长长的纸（有的是动物的皮制作的，有的是纸莎草压制而成的），被卷在一根轴上，而装订成册的书则是将一张张的纸的末端粘在一处而成的，就好像此时你手中的这本书一样。

在约翰时代以前，人们连做梦也不会想到将来有一天会揣着”圣经”到处走。书卷都及沉重且笨拙，一卷书顶多能抄下一卷福音书。而装订成册的形式，就使书变得更小，携带方便了。如此，也使其内容更丰富，就好象将你硬盘的容量扩大了十倍一样。如果是书卷，一卷以赛亚书或诗篇就相当庞大了，但现在有了装订成册的书，就可以把圣经中的好几卷书装订在一起成为单个的一册。因此，装订成册的书很快就取代了书卷的形式，被人广泛使用。只是在犹太的各会堂仍然继续使用着书卷形式的圣经。

作者们往往把书名写在书卷的外面，以便读者能不展开书卷就知道其中的内容。

但是，随着装订成册的书籍的出现，文士们开始频繁地将书名抄写在每本书的开头一行上。因此，”耶稣基督的启示”不仅是启示录的头一行字，也是全书的名称。

从一开篇，我们就知道启示录不是中东的启示，或基督教会的启示，也非伊斯兰世界的启示。该书的名称甚至不是”末世的启示”—*它是耶稣基督的启示。*虽然该书或许很难理解，但它的主要目的是要教导我们关于耶稣的真理。如果我对启示录的解释不能让你对耶稣有更清楚的认识，你就该知道我还没有真正读懂这本书。

主啊，非常感谢你藉着科技，使你的道以前所未有的方式让人们都能接触到。但是就在我对科技或圣经的使用中，求主帮助我不要忘了仰望耶稣。惟愿这新的一年让我更上一层楼，更加认识主，让我更清楚地看到如果是主在我的境遇下，他将如何生活。

1 月 3 日

耶稣基督的启示 . . . . . . 启 1：1.

我们家存在着一些其他家庭都有的习惯。当年轻人饿了的时候，他们就会叫嚷着：“妈妈，有什么东西吃吗？”但如果妈妈太忙不能及时回答或不在家的话，他们就会冲进厨房，看锅里是否在烧什么好吃的。如果锅里真在烧着东西，他们就会揭开锅盖看看里面是什么东西。烧饭的味道很香，但往往它们会引来无数的好奇。是什么那么香？我们会吃什么？

“启示”的希腊原文是 *apokalupsis*，英语的“启示”源自该词。*Apolupsis* 包含了两个希腊字，*apo*，“从”或“离开，”和 *kalupto*，“盖住。”因此，*apokalupsis* 的意思是“揭盖。”如果是一口锅，揭盖后让你看到锅里煮的东西。你就是在“揭开”锅里盛放的内容。在启示录书中，你在“揭”耶稣的“盖”—学习有关他的真理，如果你接触到圣经的这卷书的话，这些真理，对你来说就将是隐藏的。

从哪种意义上来说，需要在启示录里揭示耶稣呢？花片刻思想一下，如果没有圣经的话，哪些有关耶稣的事情是我们所无法知道的？耶稣在世时，他是人，是有血肉的人。他象其他人一样在世间行走，用人的语言说话，象他周围的人一样穿戴。耶稣生活在一个特定的文化、时代和地方。就象其他人一样，他也会疲倦，脏，流汗。人们很容易看看他说：“是啊，他是位大教师，伟人，伟大的先知。但他绝对不是宇宙的大君王，他是吗？宇宙的大君王会让自己如此汗湿，如此疲惫吗？”

如果我们所知道的耶稣仅仅是福音书上所描述的那一位，那么我们就将错失许多。启示录“揭示”了拿撒勒人耶稣。它告诉我们他不只是一个来自拿撒勒的人，而是坐在天上宝座上，统管宇宙的那一位。

如果没有启示录，我们就无法得到一幅有关耶稣的完整图画。这幅图就是宇宙的大君王甘愿成人，甘愿服事人，祝福人，甘愿置自己于羞辱与虐待之下，甘愿为我们受苦以至于死。耶稣的伟大使得他的牺牲更加非同寻常。启示录书揭示了这一伟大，好叫人人都能看到它。

主啊，求你赐给我“饥饿”好叫我认识耶稣，就好象他是我从来不曾认识的那一位。惟愿他在启示录书中伟大的形象开我的眼，让我看到与他建立关系是何等的特权.

1 月 4 日

耶稣基督的启示，**就是上帝赐给他**，叫他将必要快成的事指示他的众仆人。他就差遣使者，**晓谕他的仆人约翰**。约翰便将上帝的道，和耶稣基督的见证，凡自己所看见的，都证明出来。启 1：1，2。

大女儿 5 岁时，我们的生活失了控。妻子怀上了第三个孩子。我们的生活为什么会失控呢？算一下就知道了。自从我们的第三个孩子金波莉出生后，我们家就有两个父母，三个孩子。孩子的数目超过了我妻子和我的数目！

我不知道你是否认为这是个好主意，但在第三个孩子出世不久，我们就对塔蜜（我们最大的孩子）说，”你知道吗，塔蜜，两个大人三个孩子是不行的。从现在起，我们需要你帮我们照顾小家伙们，你要像半个父母一样。你认为你能成为我们的帮手吗？”

她同意了吗？她从来就没有参与过意见啊！当你看到这里时，你是否想到了”专横”这个词？虽然我们有时也为那次对话后悔，但塔蜜却成为了最好的厨娘，清洁工和家庭咨询师！最近我们一家人在一起度假。塔蜜（那时她 21 岁）把客厅和厨房打扫得干干净净，帮她的弟弟整理行李，预备了所有的食物，并将它们装满了一车子。虽然当父亲的我一直在旁边看着，但一切都以圆满的方式进行着！

虽然在我们家，各自的角色有时会变得有些模糊，但在对小家伙们的问题上，没有一个人会不知道谁拥有最终裁决权。父母决定一切。每当我们留下塔蜜照顾两个小孩的时候，她会绝对执行父母的吩咐。

启示录的权威链也是如此。作者是约翰，但书的内容出自耶稣，而不是人间的先知。虽然其中的表号反映了使徒生活的时代，但是耶稣选择了他们（”晓谕”—启 1：1）。启示录书不是约翰自己的思想。他是在异象中从耶稣那里得到这些信息的。因此，他的权威就像旧约先知们以及新约使徒们一样。”这书上预言”（第 3 节）当被遵守。它们的权威不容置疑，不得有任何添加或删减（启 22：18，19）。

上帝的智慧和知识必然大过记载在启示录书上的任何信息。伟大的上帝已经弯下了腰，使用约翰来对我们说话，就好象父母对着两岁的孩童说话一样，弯腰俯就到孩童的高度，并用孩童的语言来说话。圣经是我们对上帝的最清楚的见证，是我们能明白的。

主啊，感谢你藉着启示录书俯就我。今天，我要全心地跟从你。

1 月 5 日

耶稣基督的启示，就是上帝赐给他，叫他将必要快成的事指示他的众仆人 . . . . . 启 1：1。

该节经文说启示录所描述的事件将”快”成。蒙启示的作者是从哪里得知这一点的呢？是否有任何一个正常人会说 1900 年是快的呢？作者可能想说明什么问题？

有人解释说，当我们提到这个”快”时，应该从上帝的角度，而不是人的角度来看待这个问题。毕竟，主看千年如一日（彼后 3：8）！从这个意义上来说，耶稣再来从来都是快的。对上帝来说，1，000 年就好比是那一粒躺在时间无垠的沙滩上的尘沙。

那种解释或许有用，但对我们中的大多数人来说，却并不具有太大的说服力。毕竟，约翰的启示录不是为上帝写的，而是为了”将必要快成的事指示他的众仆人。”当天使到狱中见彼得时（徒 12：7），他说，“快快起来。”（这里的“快”同启 1：1 的“快”是同一个希腊词），天使绝对不是在告诉彼得他会再打 1，900 年的盹！启示录书最早的读者们对此问题是如何看待的呢？耶稣（或约翰）在这里出了错吗？我们今天该怎样来理解这个“快”字呢？

有一件事要记住，就是，上帝在圣经中常这样宣告。即便在旧约圣经时期，你也往往会得到一个印象，就是，上帝最后的大作为临近了。当你读到福音书时，耶稣的话也似乎告诉人世界的结局不会超过好几年或数十载。整本圣经给人的印象都是世界的结局近了。

这就好象上帝知道人的心理，每次当人们以为未来还很久远时就会出事故。虽然，我们的头脑知道自己随时可能生活在人生的最后一刻，但我们生活得却好像自己的历史至少会延续数十年一样。将时间描绘得短少能满足人类的需要。它帮助我们专注于那些最要紧的事物。它帮助我们为自己的余生早作安排。

一位学生来到拉比面前问道：“我应当在什么时候与上帝和好？”
拉比回答说：“你死的前一天。”
“但我什么时候死呢？”学生反问道。
拉比回答说：“没有人知道；因此，经上说，’你们今日若听他的话，就不可硬

着心。’” 末后的事将以各种方式很快发生。至关重要的是我们去面对那个现实。

主啊，求你帮助我今天生活在永恒的视野中。惟愿我每时的经历，与人的每次接触都好像我即将为自己的人生交帐一样。

1 月 6 日

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。他就差遣使者，**晓谕**他的仆人约翰。启 1：1。

斯蒂番妮的妈妈出生在一个称为克尔克的小岛上，位于前南斯拉夫克罗地亚沿岸。小时侯的她每天都要到清明透彻的亚德里亚海里去游泳，在布满岩石的海滩上拾取野生的芦笋。在她十几岁的时候，她父亲的名字在被搁置了多年之后，终于出现在了移民局的名单上，于是她发现自己同父母姊妹们移民到了一座快节凑的纷繁嘈杂，充满废气的纽约城。

在新的环境中，语言成了最令她迷失方向的因素。许多美国人或许不曾意识到，其实美国英语充满了习惯用语，对新近移民美国的人来说极其难懂。试想，当一位新来美国的人听人说”头朝着脚后跟爱（head over heels in love）。”更令新移民者倍感迷茫的是这个说法”这是一个狗吃狗的世界 （it’s a dog－eat－dog world）。” 再想想，当一个值得信任的朋友吩咐他新移民过来的朋友说，”断条腿（break a leg）”又会是怎样一种迷惑啊。

这些话让美国的新移民听起来简直就是莫名其妙。但是对那些从小在美国长大的人来说，它们却能传递重要信息，尤其是当配合着恰如其分的声调来说时。熟悉这些习惯用语的最好方式就是花大量的时间去接触那些久居美国的人，听他们说话。

耶稣也常使用类似的语句。当他警告他的门徒们要防备”法利赛人的酵”时，他肯定不是在暗示那些宗教领袖们都是伪装的面包师，在集市上兜售有毒的面包！再想想我们是怎样使用”心”这个词的。虽然我们生活在一个医学发达的时代，但我们仍然认为人体的情感中心是”心。”

当我们的经文说耶稣基督的启示已经被”晓谕”出来时，它就是在警告我们该如何谨慎地从启示录看似直白的话语中领悟其真正的意思。事情的真相往往同我们的初次印象大相径庭。

因此，就好象新移民一样，研究启示录的学生们不应该自己随意强解启示录。他们需要将自己的印象与前人对启示录的研究进行比较。研究启示录时，遵循”多方咨询”的原则最稳妥。

主啊，在我学习这卷书时，求你给我一颗受教的心。帮助我在确定自己的想法之前，能认真听取他人的意见。

1 月 7 日

约翰便将上帝的道，和耶稣的见证，凡自己所看见的，都证明出来。念**这书上预言的**，和那些听见又遵守**其中所记载的**，都是有福的。因为日期近了。启 1：2，3。

启示录书以“耶稣基督的启示”开篇。第一节报告说该启示是被晓谕出来的，在第 2 节，它成为了耶稣的见证，是约翰自己看见的。因此约翰谈到了两件事：“上帝的道”与“耶稣的见证。”上帝的道很可能指的是约翰的圣经，就是我们今天所说的旧约圣经。

启示录书中对旧约圣经的隐射达数百次。有时启示录会在这里引用旧约圣经的一个字，那里引用旧约圣经的一个短语，或名字等。它会提到旧约圣经的地名—巴比伦，埃及，和耶路撒冷—也会提及旧约圣经中的人物：大卫，耶洗别和巴兰。旧约圣经就好象启示录数文字表面下的一道暗流，所及之处，无不受其影响。

几年前，我带着大女儿到俄国去教课。到俄国去有几个“必看”的景点，诸如红场、列宁墓以及坐落在首都莫斯科的克里姆林宫。而塔蜜感兴趣的却是买一个嵌套洋娃娃。所以，走遍了那些旅游景点之后，我们就朝着莫斯科的街市走去，在那里你能讨价还价，买到当地的手工制品。

嵌套洋娃娃是俄国的特产，通常是木制的。它们是一系列空心的洋娃娃，外面都装饰得很漂亮，里面还装着一些更小的、同外面的那个一模一样的洋娃娃。几番搜寻之后，我们找到了一个有七层的黑娃娃，每个小娃娃身上都绘有多种颜色的图案，其主色调都是红色。塔蜜很喜欢这个娃娃，一番激烈的讨价还价之后，价格降到了 7 美元（在那个时候，算是个好价钱）。

在对旧约圣经的使用上，启示录书就好比一个嵌套洋娃娃。你读它的时候可以不参照旧约圣经，还以为自己读懂了这本书。但是当你透过经文表面，更深入地研究它时，你就会发现书中隐藏着更深奥的真理。启示录书就好比圣经交响乐的终曲，以其回肠荡气的结局将整本圣经的各大主题融会贯通。

主啊，感谢你话语中的深奥之事。它让我不断地回到圣经里面来，使我在学习的过程中得到属灵的成长。惟愿我永不满足于肤浅的认识。

1 月 8 日

念这书上预言的那人，和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的。因为日期近了。 启 1：3。

经文说，“念这书上预言的那人，和那些听见 . . . . . ”是什么意思呢？为什么会有一个人念，许多人听呢？这是因为在新约圣经时代，书籍稀少而昂贵，许多人只能通过别人的朗读，才有机会接触到书籍。启示录书写出来后原本就是要在教会诵读的。写它的初衷，不是为了给个人私下学习，而是为了让一群一群的人能够听到它被口头传诵。在公众场合诵读该书会得到特别的福气。

1995 年，我有幸作领队，带人游历启示录的七教会。从许多方面来说，这次旅行真不愧是一次历险记。当时，我们有三十九个人，其中包括我自己一家人，加上土耳其司机和穆斯林导游两人，大家一起挤在一辆巴士里。同我以前所接触过的任何一位司机相比，我们的司机更喜欢冒险，但他却能泰然处之，好像那些冒险行为都是合理合法的！

旅途中的另一个难忘事件就是，在第二天的旅程结束之前，队里所有人，除了两位土耳其人以外，都患了某种肠胃病。这就迫使我们不时地滞留在偏僻的药店门口，以及僻静的荒凉地带，每当这时，车上的乘客们往往便会各奔东西，寻找可以藏身的大树或灌木丛。更令人尴尬的是，大多数的患者都是自称拥有健康生活习惯的素食者。而这两个没有得病的土耳其人却是地道的吸烟者，外加干犯穆斯林戒律的酗酒者！

这次旅行的一个亮点是参观了启示录七教会所在七城市的遗址。我们队里的一位年轻姊妹为我们表演性地阅读了耶稣给每个教会的信息。遵照经文的指示，一个或多个的人扮演着书信中提到的不同角色，朗读了信息，其余的人都静静地听着。每次朗读之后，我们都唱一首她根据七教会信息自编的歌曲。当时的震撼令人难忘。我们在七教会的遗址上听到了给它们的信息，就是在当时的会众最初聆听的地方。

我怀疑当今的教会是否还有那样的耐心，一次性地听人读完整本启示录（大约需要 1 个半小时）！但是，在旅途中，我们还是小规模地重建了当时的情景。在别迦摩，我们站在“撒但座位之处”，宙斯的大祭坛上聆听信息。然后，在推雅推喇，我们又同围着我们的一群友好的土耳其学生一起聆听信息，他们的老师还用苹果茶来款待我们。约翰鼓励每位基督徒在教会或在家庭崇拜时试着表演性地诵读启示录。

主啊，求你给我善于聆听的耳去聆听你和你的话语，就好象从未曾听到过一样新鲜。我也求主给我一颗愿意顺服的心。

1 月 9 日
约翰写信给亚西亚的七个教会。. . . . . **从** . . . . . **耶稣基督** . . . 有恩惠平安归与你们。启 1：4，5。

大多数的著作者在书的开篇都试图引导读者明白他们写书的目的。启示录书也不例外。该书的头 8 节是全文的序言，使整本书的主题和目的一目了然。然而，序言（启 1：1－8）的写作风格与其他部分迥异。其语言类似新约圣经的其他部分，平铺直叙。因此，它与该书其他部分充满了象征性表号的启示性语言不同，这些象征性的表号在近 2，000 多年来，曾使无数解经家们百思不得其解。

面对一本描述 7 头 10 角，豹身熊腿动物（启 13：1，2）的书时，你怎么办？面对一本记载大鹰说话（启 8：13），大城沉默（启 18：22，23）的书时，你怎么办？面对一本记载血流成河，高到马的嚼环（启 14：20）的书时，你怎么办？面对如此的描述，难怪 12 位诠释启示录书的人，到头来会提出 13 种不同的解释！

幸亏在你陷入光怪离奇中之前，约翰花了片刻，以直白的散文形式，来告诉你他的写作目的。是的，启示录书*的确*对末后大事件相当关注（启 1：1，7）。但该书有一个至高无上的主题，就是耶稣。该书是从他而来（第 1 节），是他的见证（第 2 节），并且是建立在他牺牲、复活和他为我们所成就之大工的基础之上（第 5，6 节）。不管今后的阅读有多么令人迷惘，读者们都别忘了这一开头。

你看，启示录书就好比一个谜语。人人都爱谜语。谜语让人去寻找答案。有个谜语是这样的：“地上大多数人生活在什么地方的 50 英里以内？”当大多数人听到这个谜语时，他们立刻会想到世界上人口最稠密的地方。但他们很快又会意识到地球上没有任何一个地方有世界人口的十分之一都居住在半径 50 英里之内，更不用说地上大多数人口了。因此，谜底绝对不是地球上的一个特定的地理位置。那么，谜底是什么呢？大多数人生活在他们出生地的 50 英里之内！一旦你有了解密的钥匙，谜底迎刃而解。

在启示录书中，耶稣基督就是谜底！约翰在启示录书的门口存放的那把钥匙能诠释全书的意思。无论书中描写的景象多么古怪，对其经文的正确解释将总会为人开启一幅有关耶稣的更清楚的图画。

主啊，求你今天赐给我一幅更清楚的耶稣的画像。我想要更像他。

1 月 10 日

约翰写信给亚西亚的七个教会。但愿从那昔在今在以后永在的上帝和他宝座前的七灵。并**那诚实作见证的，从死里复活的头生子，为世上君王元首的耶稣基督**。有恩惠平安归与你们。启 1：4，5。

这或许只是迷信，但在我妻子从小长大的地方，北达科他的乡村，人们相信事情总是三件并发的。如果你认识的两人去世了，你就会开始想知道谁是那第三位死者。或者，如果你亲友中有两人决定了要结婚，你就会猜测还有谁也要结婚了。那里的人相信无论祸福都是成三而至。

在启示录中，也有许多事件成三地发生。我们发现书中提到三天使（启 14：6—12）和三只青蛙（启 16：13）。约翰谈到三兽（启 12 章，参启 16：13）和三祸（启 8：13）。上面的经文也描述上帝为”三位一体”：父，子，圣灵。启 1：4—6 还有三组”三位一体。”今天的晨钟课将着重研究其中的第二组。

蒙启示者约翰描述耶稣为“那诚实作见证的，从死里复活的头生子，为世上君王元首”（第 5 节）。这些短语描述了耶稣的主要特征或特质。如此的特征是不会出现在《美国日报》（*USA Today*）或美国有线新闻（CNN）上的。迪斯科舞厅里的少年人也不会在跳舞时谈论耶稣。我们的世界几乎忘记了耶稣那不可思议的特征。这就是为什么启示录会显得如此重要的原因。因它公开地启示了耶稣的秘密。

耶稣是“那诚实作见证的。”在原文中，“见证”一词正是英文“殉道者”的源词。耶稣十字架上的自我牺牲之爱，让我们目睹了上帝品格的清楚彰显。

基督也是“从死里复活的头生子。”这里指的是他的复活。当上帝将耶稣从坟墓里唤醒时，他就为整个人类宣告了祝福（徒 13：32，33）。从那以后，就有一个人坐在了上帝的右手边（来 8：1，2）！

这就意味着他是“世上君王元首。”虽然大多数人并不这样看他，我们却因此成为他国度的公民，并享有该国公民的一切待遇。因为他是世上君王的元首，我们就不再惧怕压迫人的政府。他们能当权只是因为上帝的允许（约 18：36，37）。启示录书中的耶稣是我们所需要的一切。

主啊，对于耶稣的伟大，今天我比以往都看得更清楚了。我今天要全心地敬拜他。

1 月 11 日

他爱我们，**用自己的血使我们脱离罪恶**，又使我们成为国度，作他父上帝的祭司。但愿荣耀权能归给他，直到永永远远。阿们。启 1：5，6。

40 岁以前，我对高尔夫球的兴趣都不是很大。那年，在一次研讨会上演说之后，两位牧师邀请我到附近的高尔夫球场打一场球。找人借了一套球具之后，我便同他们一起冒着炎炎夏日去了球场。不久，我便获悉了一个特殊规则，似乎是大多数牧师们在打高尔夫球时都遵循的。当时，两位牧师中一位，本牧师，站在一个小坑的球座上，坑边的路上长满了丛林。他击球之后，球弹起来跳到了不到 50 码的丛林里。他不高兴地说：“我想我要来一次加击。”

对他的话，当时我很不理解。但立刻就明白了。只见他伸手到自己的兜里，取出了另一个球，然后放好它，重新击球，就好象他上次的那次击球从来没有发生过一样。我意识到加击就好比第二次机会，重新击球的机会。但不知怎么搞的，本

牧师的球技越来越糟。因此，他不再是有时给自己加击了，而是不断地给自己加击的机会，甚至还制造加击的“二加击，”“三加击”（这些形容词是我当场发明的），直到他自己满意为止。

虽然高尔夫纯化论者会认为我的言论太惊悚，但我真的发现这样打高尔夫的方式很轻松，因为成败不在一球之间。不时地给人加击的机会，能消除打球的压力，使整个活动变得更愉快。电脑也有类似的功能—“返回”键，藉着它，你可以回到犯错以前的状态。

当然，这样的比喻并不精确。但是，当你把你的生命交给主的时候，你的人生中就出现了类似加击的机会。你有机会重新开始，将过去的一切罪疚和重担都除去。耶稣的宝血使我们脱离罪恶。他的死让我有可能挣脱过去的链条，重新开始，蒙受赦免。耶稣的宝血不仅使我们脱离罪恶，还使我们不再惧怕—怕我们所做的某件事会让他不再接纳我们。怕我们最好的表现仍然不够好。我不知道你是怎样的，但我是不时会使用一次加击的。

主啊，感谢你，因我不再是过去的囚徒，我的罪恶也蒙了赦免，我今天又开始了新的生活。帮助我将自己的罪和软弱都带到耶稣的宝血那里。给我因与上帝和好的自由感。

1 月 12 日

又使我们成为国度，作他父上帝的祭司。但愿荣耀权能归给他，直到永永远远。阿们。启 1：5，6。

没有任何事比被解雇更令人沮丧的。但被解雇还不是所能发生在你身上最糟糕的事。在《我们被解雇了！. . . . . 而且这是发生在我们身上的最佳事件》（*Got fired! . . . And It’s the Best Thing That Ever Happened to Us*）一书中，作者哈维麦肯（Harvey Mackay）讲述了许多曾被解雇之名人的轶事。猫王（Elvis Presley）在 1954 年曾被一个音乐厅解雇。“你不会没有去处的，孩子，”音乐厅的主管这样宣告，“回去开你的卡车吧。”将这个故事告诉给成千上万的在猫王去世后的几十年里的模仿者们吧。

一家报社终止了与瓦特迪斯尼 （Walt Disney） 的合同，因为他曾经江郎才尽。但现在迪斯尼公司，因着它的电影，主题公园和电视台，加上其他更多的产业，已经被建造成了一个亿万美元的王国了。

1977 年，一个法国自行车队在兰斯阿姆斯特朗（Lance Armstrong）患了睾丸癌后（他只有 50%的存活把握）取消了他的队员资格。他们甚至拒付他今后的工资或医药费。他们真是大错特错了。阿姆斯特朗不仅战胜了癌症，还接连 7 次夺取了“法国之旅”自行车赛的桂冠。

在他入主美国有线新闻广播公司前，拉瑞金（Larry King）在迈阿密的《先驱报》上写专栏。《先驱报》的主编因拉瑞金同下属关系太过亲密而解雇了他。但他对人的亲善终究获得了报偿。今天，很少有政治家或名人没有出现在”拉瑞金在线”（Larry King Live）上。

斯蒂夫约伯斯（Steve Jobs）在他的车库里同人合伙开办了苹果公司，后来他居然被自己的公司给开除了。约伯斯重振旗鼓，在 1986 年购买了皮克萨公司（Pixar）的一大股份。9 年后，他因《玩偶故事》（*Toy Story*）获奥斯卡金像奖。1997 年，他重返苹果公司！

我对遭人拒绝的生活有切身体会。但以上事例清楚地告诉我们不管事情有多糟糕（阿姆斯特朗本可能在 1998 年之前就辞世的），上帝都能用它来做一个通向伟大的阶石。

通常我都不会感到自己是个君王，你呢？当你感到整个人生出了错—人人都在同你做对时—你很容易去想人生是否还值得活下去。然而，启示录坚持说，在耶稣基督里，我们已经被提升到了君王和祭司的地位上。当你认为自己是不起眼的小人物—无人问津—时，拿起启示录，并让上帝话语中对你发出的肯定信息将那些想法打消！藉着基督，我们不再是不起眼的小人物，我们已经被提升到了最高的位置上。启示录不仅告诉了我们耶稣是谁，还告诉了我们在他里面我们能成为谁。

主啊，一切荣耀，赞美都归于你。今天，求主让我心中生发出一种在你里面我自己很宝贵的强烈感受。

1 月 13 日

看哪，**他驾云降临。众目要看见他，连刺他的人也要看见他。地上的万族都要因他哀哭。**这话是真实的。阿们。启 1：7。

在第 7 节，我们看到旧约圣经中的两节经文被合在了一起。“驾云降临”使我们联想到但 7：13 中的人子。刺他的人将为他哀哭是亚 12：10 的回声。太 24：30 也合并了这同样的两节经文，因此，启 1：7 有可能只是对耶稣早期教导的回顾而已。

在撒迦利亚书中，那些行刺并哀哭的人是“大卫家”的和“耶路撒冷的居民”们。但启示录将他们改为“地上的万族，”这种改变在启示录中屡见不鲜。它将旧约圣经中按字面解释的及具有当地化的事物进行了属灵化和普世性的诠释。”以色列”的概念被扩展了，在启示录书里，它包括来自不同种族、地方的，凡与耶稣有关系的人们。

因此，被算为上帝子民的关键是同他儿子的关系。但是当你无法看见，听到，触摸到耶稣时，你怎么能同他建立关系呢？《泰坦尼克号》这部收视率最高的电影

将这一可能性充分地作了说明。《泰坦尼克号》的票房价值是当时其他电影的两倍。这部电影之所以如此倍受青睐其实是因为一个微不足道的原因。北美数百万的少女们痴迷于电影中的男主角，莱昂纳多（Leonardo DiCaprio）。许多少女重复看了好几次。有的声称自己看过 40 次之多！她们其实是在同一位自己无法看见，无法听到，或触摸到的人发展一种关系！她们中的许多人从来就没有在现实生活中遇到过莱昂纳多。

这怎么可能呢？电影里的莱昂纳多并不是他本人。但是演员却是该角色的*见证人*。而数百万的少女发现那种见证足以让她们建立起一种认真的关系。在数百万的人见证莱昂纳多的存在以及他对她们人生的影响力的时候，当记得，数世纪以来，有*数十亿*的人都曾见证耶稣的存在，其中的大多数人都是因为记载在圣经神圣而充满灵感之扉页上的见证。

显然，你*能够*与一位你不曾见过，听过，触摸过的人建立活泼的关系。对于耶稣来说，你同他关系的建立是藉着*花时间*读他话语中有关他的见证。你当花时间认真查考圣经，也要同那些认识他的人交谈，听他们讲述有关他对他们人生之影响的见证。你还要投入到他为门徒们留下的布道使命中去（太 28：20）。那些与耶稣有关系的人终有一天会加入到启示录书所描绘的荣耀胜利中。

主啊，我需要耶稣今天在我生活中的与我同在。惟愿他的道成为肉身在我所行所说的一切当中。

1 月 14 日

主上帝说，我是阿拉法，我是俄梅戛，是昔在今在以后永在的全能者。启 1：8。

十月的一个星期五，消息传到某公社，说有一队蝗虫逼近，将摧毁田里的一切庄稼。公社的农民们赶紧进入 24 小时劳动状态。从星期五下午开始，整个星期五晚上直到星期六白天，他们一直都在收割，赶在蝗虫到来之前要收割完毕。所有的人都忙于收割，除了一人。

一位基督复临安息日会的农民依然遵循着他星期五的日常事务，若无其事地收拾农具，凡能在其他日子做的杂事都搁置一旁。邻居中有人早已料到他的态度，于是来向他发出呼吁。一整年的劳作将付诸东流。上帝绝对不会在意基督复临安息日会的农民就这一次“劳碌做工的。”

“我会照常守安息日的，”农民对邻居说。“我相信上帝会对付那些蝗虫。”

邻居们再次试图说服他，但他心意已决，于是他们回到自己的农场，接着努力要在蝗虫到来之前收割完毕。整个星期五晚上，整个星期六白天他们都在工作，尽力要多收割些自己辛勤劳动得来的果实。

星期日的曙光现了。复临信徒朝着窗外张望，看着那曾经茂盛葱郁的庄稼还剩了多少。昨晚蝗虫已经来过了，吃光了所有的东西。邻居们又来了，来安慰他，也来责备他。但是他们也问他，要他解释为什么上帝没有因他的信心而报答他。

“上帝不总是在十月间就把一切问题都解决掉的。”农民回答道。

在我们的经文里，上帝是阿尔法，是俄梅戛（希腊文字母表开头和结尾的字母）。他是那昔在，今在，以后永在的一位（掌握着过去，现在和未来），他是全能者。上帝是历史的主宰。我们的经历中没有一件事情会令他震惊。发生在我们身上的每件事都是他宏伟计划的一部分。但是，我们该怎样来解释农民的不幸遭遇呢？

上帝对邪恶民族和机构的审判充满了启示录。但是在那些民族和机构中有他的真子民。在上帝审判中，他们会经历其”副作用。”因为人类机构的混杂性，上帝忠心的子民当永不盼望在今生拥有完全的安全。忠心并不一定会得到立竿见影的赏赐。主并不一定会在十月就把一切问题解决掉。

主啊，今天，即便事态发展到似乎失控的情况下，求你给我信心让我知道你在掌管着一切。给我等候你公义审判的耐心。

1 月 15 日

我约翰就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难，国度，忍耐里一同有分。为上帝的道，并为给耶稣作的见证，曾在那名叫拔摩的海岛上。启 1：9。

对于别人的苦难，当我们没有亲身经历的时候，就会很容易武断地加以评论。我记得曾有一位倍受亲爱的老师，他妻子患了癌症，挣扎在死亡线上。尽管他每日都负载着如此的重担来到学校，但他对学生却依然亲切，使我肃然起敬。他的人生，他对基督徒生活中的爱、婚姻与苦难的激情诠释深深地震撼着我。当我完成自己的学业时，我所向往的，没有别的，就是要像他一样。

他妻子的病情愈发糟糕。日复一日，我们越来越少地看到老师的身影，因为他越来越多地需要守护在他垂危的妻子身边。时不时的，他会允许我们透过他那斯多葛式的隐忍，稍稍感受些许他和他妻子共同经历的那份苦痛。那次的葬礼真是庄严肃穆的忧郁时刻，我们都沉浸在亲爱老师的痛苦中，在他精神上和感情上的痛苦中，我们与他相拥相抱。那素来在我们的困境中扶持我们的人，现在，需要我们的扶持。

出于对这个男人的爱戴和仰慕，我当时急切地想要做些什么，或说些什么来安慰他。在我的脑海里闪现了 7 年教牧工作的经历，回想着自己在历次葬礼中说过的那些冠冕堂皇的话。但是，直到那一天，我其实还没有失去过任何一位真正与我亲近的人。婶婶，叔叔，和父母都还健在，我的祖父母们也已经离世很久了。

一天，我把老师喊到一边，同他分享了我觉得可能安慰他的一些神学思想。他的反应使我震惊。那是唯一一次，我看见他生气的时候。“以后再不要对任何人说这样的话了！”他说，“现在，没有任何神学具有任何价值。你根本就不懂什么叫失去你的妻子，你的话只会把事情弄得更糟糕。”如果当时地上有个洞让我可以钻进去的话，我定会毫不犹豫地跳进去！

只有那些真正经历过痛苦的人才知道怎样去安慰痛苦中的人。约翰从自己的经历中知道他的教友们在经历着什么。那些共患难的人们往往会发现他们自己彼此的联合超越了一切的隔阂。当人们因福音遭受反对而经历患难之时，人种，文化和教派之别都变得无足轻重了。知道别人理解我们的感受，能够减轻我们本身的痛苦。并且，藉着我们所忍受过的患难，我们才知道该怎样去服事那些在患难中的人们。

主啊，让我脱离成功和发达的神学。帮助我拥抱今生的那些艰难。惟愿我的伤口对他人的生命产生医治之能。

1 月 16 日

我约翰就是你们的弟兄，和你们在耶稣的**患难**，国度，忍耐里一同有分。为上帝的道，并为给耶稣作的见证，**曾在那名叫拔摩的海岛上**。启 1：9。

我出生在曼哈顿的东北部。那时，该区还很贫穷。我是在附近郊区长大的，常去的教会在曼哈顿。我常想，如果你能在纽约驾车的话，你就能在世界的任何一个地方驾车。每当有外地的客人来，我开车带他们出去，看到我在车道上飞速穿梭时，他们都会惊恐万状，表情十分有趣。我敢肯定，我的车技比起那些来自不太有趣之地的人来，绝对是超级的。

但是，随着年龄的增加，上帝给了我许多机会出门旅行，我发现自己开车的自信心其实是建立在相当有限的经验上。虽然纽约的司机开飞车且往往不计后果，但他们简直无法同巴黎或罗马人相提并论。单就勇猛来说，世界上还没有哪个国家的司机能同委内瑞拉的首都加拉加斯人相比！

但对我来说，开车最具挑战性的地方是位于南半球的前英联邦国家，诸如澳大利亚，新西兰和南非等国。这些国家的人方向盘在左边，司机却坐在右边，用左手换档！想象一下这番情景：你还来得及想明白怎样在左边开车，突然又发现一种称为“迂回”的英式驾车传统。在这些国家里，没有固定的车站，汽车象大篷车一样地免费载人，一路欢声笑语地把你给勾引了上去，之后，又可能把你扔到一个完全陌生的地方，虽然有时也会是正确的方向！我以为在这些地方开车定是其乐无穷，殊不知一路上还是作了许多愚蠢的决定，让我在纽约的自信心荡然无存。

当约翰在拔摩岛上见异象时，他所处的环境是完全陌生的。此时的他远离了自己过去所熟悉的按部就班的生活。人生出现了改变，其中包括他的“患难”经历。

虽然拔摩岛上的生活艰难，但他知道是上帝带领他去到那里的。

当生活一成不变时，我们容易觉得是自己在掌握着自己的人生，我们似乎有能力去处理即将到来的一切。我们或许因此会很快忘记自己还需要上帝。所以，上帝有时会把我们从熟悉的环境中调走，放到一个更能使我们依靠他的境遇中去。当世界的末了临近时，上帝的跟从者们将会发现他们自己被放在崭新的充满挑战的境遇中，他们因此也就比以前愈发坚决地、完全地依靠上帝了。

主啊，帮助我在兴旺安逸的时候记住你。给我经验好预备我迎接未来之事，并让我始终谦卑地依靠你。

1 月 17 日

当**主日**我被圣灵感动，听见在我后面有大声音如吹号。启 1：10。

约翰的“主日”是什么意思？先知在哪一天见的异象？学者们研究这节经文时，无法轻易找到答案。他们提出了 5 种可能的解释。

第一种解释认为，这是我们所说的星期六。在希伯来日历中，星期六是一周的第七日，犹太人所知的安息日。圣经常称安息日为“主日。”在赛 58 章，主自己称安息日为“我的圣日。”再加上，在可 2：27，28 耶稣宣称自己是“安息日的主。”因此，一种很具圣经根据的说法就是，约翰是在影射这些早先的经文，告诉人们他是在安息日见异象的。他在第 14 章时花了大量的笔墨在安息日诫命上，因此，我相信这种解释是最好的解释。

第二种解释认为，这就是现今的星期日。自公元二世纪（大约在启示录成书 35－40 年之后）以来，基督教书籍中明确地将星期日称为“主日。”这样的说法是因为耶稣是在一周的第一日（我们的星期日）从死里复活的，因此”主日”可以是在影射这一事件。但是我们没有任何证据表明一世纪的基督徒守星期日。

第三种可能性是约翰这里指的是我们现在所说的复活节。耶稣在星期日复活，一周的第一天。但是这也是犹太人的逾越节。基督徒每年都在逾越节左右庆祝复活节。如果这是先知的意思的话，那么他就是在告诉我们，他是在春天，逾越节左右见的异象。

第四种解释认为，约翰当时想到的是旧约圣经中提到的耶和华的大日，这个短语在圣经中用来形容上帝在地上历史结束时的伟大干预。如果这样理解的话，蒙启示者就是在说，“我见的异象是关乎世界末了的。”

第五种解释认为，有些古代文献曾提到一个一年一度的特别的“皇帝日，”在这一日，罗马的人们都聚集在一起崇拜。约翰这里可能是在嘲弄罗马皇帝，在通知他，就在标志着他似乎掌握着一切的那个特定的日子里，天上的上帝出面干预了。

启示录表明主是耶稣，而不是人间的皇帝。

从道德和属灵的层面上来说，我们有必要提醒自己，每一天都是上帝的恩赐。每一天都是“耶和华所定的日子”（诗 118：24），是用来荣神益人的。每一天都当心存感恩。愿你今天过得好！

主啊，你已经将今天赐给我了。我将它连同我的感谢归还你。我将我所有的心思意念和行为都献给你，为你所用。

1 月 18 日

你所看见的，当写在书上，**达与以弗所，士每拿，别迦摩，推雅推喇，撒狄，非拉铁非，老底嘉**，那七个教会。启 1：11。

七教会是启示录书中头一个七重系列的异象。约翰描述了七教会，七印，七号和七大灾。每一个七重异象开始之前，都有一个序幕性的场景。例如，在七教会书信（启 2：3）之前，就出现了基督在七灯台中间行走的异象（启 1：12﹣20）。这些序幕性的场景及好像舞台的背景一样，接下来的那些异象中的动作就是在它们前方展开的。因此，约翰鲍曼（John Bowman，在《解经者圣经字典》中，*The Interpreter’s Dictionary of the Bible*）有力地争辩了启示录是以古希腊话剧为模式来编排的，其中的七大节目和七大场景都是以每一个异象的序幕为背景展开的。

于是，在启示录书中，上帝就用人们所熟悉的戏剧方式将有关宇宙现实的信息传递出来。虽然演员们所说的往往不同于现实存在的，但戏剧却是表达真理的有力工具。我以前有个学生叫但，他总想成为名演员。这或许就是他姐姐辛迪为什么会在他父亲的葬礼上对他说那番话的原因吧。他姐姐那时告诉他，做牧师似乎很象是在戏院里。

但自己也有些惊诧，因为他以后真的做了牧师，并且他发现他姐姐的话有点道理。他发现牧师们的角色也是相当有影响力的。他们在人面前昭示上帝。虽然牧师们有时也有不得体的思想，但他们最终不敢在软弱的，年幼的，或不信的面前羞辱基督的名。

因此，牧师们担任着某种角色。他们必须树立榜样，因为他们在世界上是彰显基督的。他们必须忠实于自己的台词，不能在台上混时间，轻薄或逗笑。同时，他们还需要有亲和力，让人愿意接近他们，与他们分享自己的痛苦。做牧师是一种非常具有挑战性的工作。因此，当但告诉辛迪，他已经决定作牧师时，她对他说：“好的，但尼，那就是一个戏院。”

基督徒在世俗世界的角色也具有同样的挑战性。我们必须时常以布道为念，同时

还要给有需要的人以亲和力。谁能娴熟地去应付如此的挑战呢？无一人，但是，在上帝凡事都能。他拣选了一个有语言障碍的杀人凶手去带领他的子民出埃及（摩西）。他拣选了一个发育不全的矮子去击杀巨人（大卫）。他生在马槽，但却改变了整个世界！他吩咐无能的人去做似乎不可能的事情。并且，他没有呼召那些装备齐全的人，而是装备那些蒙他呼召的人。

主啊，帮助我，在我今日一切所行所说中都以布道为念。

1 月 19 日

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**。启 1：12。

1969 年的复活节，我正好有幸在罗马。参加了教皇在圣彼得广场的的复活节祝词之后，我和我的三个朋友便去参观古罗马市场的遗址。漫步在彼得和保罗曾经行走过的那块土地上是激动人心的，尤其是看到曾辉煌一世的建筑物残骸，那些必定也是使徒们曾亲眼见过，亲手摸过的同样的石头。

许多参观罗马市场的游客都会从玛摩尔厅监狱（Mamertine Prison，保罗很可能曾被囚于此）开始，然后经过灶神处女庙（Vestal Virgins），爬过巴拉庭山坡（Palestine Hill），穿过康士坦丁大教堂（Basilica of Constantine）来到市场的另一端。那里有提多门（Arch of Titus）。提多是罗马大将军，曾在公元 70 年攻破了耶路撒冷。可以想象，当看到提多门上雕刻着的罗马士兵手捧从耶路撒冷掳来的七枝金灯台环游罗马时，我们当时的激动兴奋。我们感到自己跟圣经世界的距离真的很近。

贯穿整个罗马帝国时期，七枝金灯台是犹太教最普遍的标志，就好象鱼和十字架后来成为基督徒信仰的标志一样。启示录书以其特出的方式采用了犹太教的象征符号来代表小亚细亚的众教会。如此，约翰明确地表明，真正的基督徒信仰是以色列珍贵传统的承继者，虽然当时的犹太会堂已经将基督徒逐出了门外（启 2：9，3：9）。正是那些将基督徒们逐出门外的人丧失了他们的犹太传统，而不是名为耶书亚之弥赛亚的忠心跟从者们。

那么是否纳粹们就是正确的呢？教会取代了以色列吗？犹太大屠杀是上帝的审判还是人类的邪恶行径？很难想象一世纪的基督徒们会认为那是上帝的审判。因为他们所传扬的是一位犹太弥赛亚，那实现了上帝在古时给以色列的所有应许的一位。他们将异教徒们改变过来，信仰以色列的独一真神。尽管没有要求外邦人受割礼，但诸如保罗等的犹太基督徒们都认为，这些外邦信徒是他们在耶稣里的犹太信仰的新成员。外邦信徒们是亚伯拉罕属灵的子孙（加 3：28），是里面受割礼的（罗 2：28，29），被接在了以色列的树上，而那些不信的枝子就被折下来了（罗 11：17）。

在启示录书中，灯台的形象强调了基督徒信仰的犹太底蕴，以及这一信仰同古以

色列信仰传统的亲密纽带。

主啊，帮助我了解更多我信仰的犹太根源，并学会象保罗和约翰一样地去欣赏它。

1 月 20 日

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。启 1：12，13。

一天，一位高速公路的巡警在南特科达的州际 29 号公路上朝北行驶。我的车速调控是设在时速范围内的（每小时 65 英里），因此当时我并不在乎他的出现。我自认是遵守了交通规则的。所以，当他的车灯开始闪烁，并且他慢慢转了个 U 转弯时，我依然良心无愧地保持着平静。我想他可能是在追缉别人（虽然当时路上并没有多少车辆）。

后来，他朝我开过来，跟在我后面，显然他是在追缉我。于是我怀着无愧的良心把车停了下来，很想知道到底出了什么问题。“你知道自己有点超速吗？”

“没有啊，先生，”我礼貌地回答，“我的时速是设在每小时 65 英里的。”
他接下来的结论令我震惊。“我的雷达显示你的时速为 77 英里。”
“不可能，”我强压怒火，尽量有礼貌地回答。“我已经靠这个设置开了 3，000 多英里了，从来都没有人叫我停下来。你真认为你的雷达不会有错吗？”

这句话虽然正确，但或许却是那场谈判中的败笔。因了这句话，我不得不为我路过的那个社区的建设作出不小的贡献。我为此愤怒了一个星期，但却无可奈何。

约翰看到耶稣站在七灯台中间，这七灯台代表了小亚细亚的七教会（启 1：20）。该异象描写耶稣在七灯台中行走，服事教会。这幅画面的背景是旧约圣经中约：“我要在你们中间行走，我要作你们的上帝，你们要作我的子民。”（利 26：12）。

有关约的一件最好的事情就是上帝不是任意妄为的。他也将自己置于约之下。“所以，你要知道耶和华你的上帝，他是上帝，是信实的上帝。向爱他，守他诫命的人守约，施慈爱，直到千代。”（申 7：9）。上帝不是古代异教诸神，他们是不可信赖的。希伯来的上帝始终如一地与他子民相交，遵守他自己所定的条例。这对我们的属灵生命来说，就是一个巨大的安稳保障。我们知道应该从他那里期望些什么。我们感谢上帝，因为他不是那个在南特科达州的高速公路巡警。

主啊，今天我将自己全新地献给你。我渴望拥有你与我们所立之约中应许的属灵的安稳。

1 月 21 日

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。启 1：12，13。

我们昨天注意到，“人子”在金灯台中间的形象是对旧约圣经中约的回声。旧约圣经中约的一个重要方面同我们今天的合同很相似。在一个“约”里，有两方人进入到某种关系中—或是建造房屋，或是结婚，或是上学。这些都牵涉到了人与人之间的关系或人与机构之间的关系。

旧约圣经中的约一个有趣的方面就是它的“祝福”与“咒诅”（比如，见申 28 章）。虽然这样的语言在今天听起来有些古怪，但它们所体现的思想却是现代人所熟悉的。让我来解释一下吧。

几年前，我家乡的桥断了。对住在附近的居民来说，这是件很糟糕的事，因为它把在市中心的商业区变成了死角。这无疑破坏了市中心的经济。商人再没有顾客了。不仅如此，为了要过一个只有数十英尺宽的小河，人们必须绕道走上 7 到 15 英里。

情况相当糟糕，以至于当交通局在同施工队签合同修造新桥时，社区的领袖们说：“你们必须在合同上定个完工日期。”

当局将完工日期定在了 5 月 26 日，差不多 9 个月之后。社区领袖们在合同上注明了“祝福与咒诅。”施工队每提前一天的工期，就有 $10,000 美金的额外奖励，但如果施工队每拖延一天的工期，他们就要付 $10,000 的罚款，罚款从他们的承包费里扣除。结果施工队提前了 26 天完工！

福音的好消息就是上帝在基督里已经在十字架上和基督的复活中满足了约的义务（徒 13：32，33；林后 1：20）。凡与耶稣有关系的人，约里就没有任何足以让我们惧怕的内容存在。上帝的应许在基督里白白地赐给了每个人。我们能够在我们同他的关系中有安全感。

许多基督徒们都缺乏安全感。他们不知道自己是否已经做够了，或他们是否已经同上帝和好了。对他们，耶稣说：“我在你们中间。”这七个教会是完美的吗？他们所做的一切都是正确的吗？不。非常清楚的一件事就是，他们都是易犯错的，并且，在某些方面，他们还背离了耶稣。然而，他继续在这些灯台中行走，就像那信实的立约的上帝总是在那里为他子民作工一样。

我相信你的牺牲足够拯救我。求你今天让这个思想深入我心。

1 月 22 日

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。**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。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。 启 1：13 - 16。

大学时，我很自然地认为耶稣长得就像我在教会中看到的那些画像中的样子。虽然我并没有意识到耶稣需要长得像一个美国德国人，但我并没有觉察到通常画像中的耶稣同你在中东看到的那些人大不相同。

直到 1960 年代末，我参加了大学生的抗议活动。那天正好是第一个地球日，黑人历史周的头一天，当是还发生了许多要求种族平等及反越战的示威游行。一位非洲籍的美国学生把我拉到一边，给我补了一堂在我从小的教育中一直忽略了的课。

他解释说耶稣绝对不是“白色的，”并且，实际上，耶稣有非洲人的相貌特征。说着他把我们今天的经文翻出来给我看，向我解释说耶稣的头发像羊毛。他指着他的非洲式发型，对我说：“就像我一样，但跟你不一样。”他还注意到光明的铜更接近他两条腿的颜色，而不是我的。这次遭遇动摇了我心目中的耶稣形象，并且，我一直为此感恩。

特有趣的是，美国南部的白人至上主义者们也用这节经文来证明耶稣是白人。毕竟，他的头，还有他的发都是像羊毛一样白。根据他们的说法，经文中提到羊毛的原因是因为要说明耶稣头发的颜色，而不是它们的质地。这一切都说明我们可以轻易地用启示录书来支持我们自己的观点，这本是违背该书初衷的。

在这个异象中，耶稣的目的不是为了要告诉我们他长相的细节。毕竟，对任何人来说，从嘴里发出一把剑来的样子都是极其恐怖的。异象中提到耶稣的头与发皆白的目的，也不是为了说明他是金发—而是为了提醒我们，他就是但 7 章中的那位“亘古常在者。”耶稣是直接从上帝的宝座那里来到约翰面前的，来给他鼓励，使他和他的教会能面对摆在他们前面的艰难。如果为了关注他的肤色，而看不到耶稣的伟大的话，就将因一叶障目而贻笑大方了。

主啊，帮助我不要因为启示录似乎提供的那些有趣资料而分散我的注意力。求主让我的眼目始终关注那些有关你真实身份的信息。

1 月 23 日

灯台中间，有一位好像人子. . . . . 面貌如同烈日放光。启 1：13 - 16。

耶稣在拔摩岛上的面貌是眩目的。约翰一见到他，就因惊诧而仆倒在地（启 1：17）。耶稣完全不同于约翰所熟知的加利利的那位相貌平平的普通人。这一眩目描述的重大意义何在？这节经文将耶稣描绘得如此耀眼夺目，如同但 10 章中的那位天使。但是他还不止于此。他还有上帝的特征。他的头发如羊毛，如雪，以及眼目如火焰等都是但 7：9 中之亘古常在者的特征。当他称自己是首先的，是末后的（启 1：17，18）时候，耶稣就毫无疑问地以旧约圣经中的上帝的形象来到约翰面前（赛 44：6；48：12）。耶稣真是地地道道的“明星。”

这让我想起了本斯坦（Ben Stein）的一篇专栏文章。他厌倦了总是报道好莱坞影星们，因为似乎还有比这更重要的事情值得去为之兴奋。以下是他的原话：

“我不再认为好莱坞影星们是极其重要的了。他们都是一律地令人愉快，和善的人们，他们对我很好，超过我配得的 . . . . . 【然而】在当今世上，一个赚 8 位数工资，骄奢淫逸的男人或女人怎么可能还被尊为“明星”呢，如果我们还认为“明星”应该是某个聪明，有能力，并吸引人的楷模的话？真正的明星们是不会坐在豪华轿车后座上 . . . . . 同时有越南女孩为他们修指甲。他们可能是趣味横溢的和蔼之人，但他们将不再是我的英雄们了. . . . . .

“一位真正的明星 . . . . . 是在巴格达的美国士兵，他看到一个小女孩在街上玩一块没有被爆炸的炸弹，而他就在附近的加油站站岗。他将她推到一边去，随着炸弹的爆炸，他送上了自己的身体去遮挡 . . . . . 在美国的天空下有许多别的明星 . . . . . 那些在洛杉矶巡逻的男女巡警们，他们出巡的时候，还不知道自己能否活着回来。那些勤务兵和护理人员们，他们将处于可怕事故中的人们带来治疗，并为他们预备手术。那些老师和护士们，他们全心地照顾身患孤僻症的孩子们。想想每位消防队员，他们在世贸大楼开始坍塌时，还跑上了它的台阶。

“现在你知道我心目中的英雄了吧 . . . . . 上帝是真实的，不是虚构的 . . . . . 在解雇自己，不再做自己生命舞台的导演，并将导演的权力上交给他时，我们就健全了。我逐渐意识到帮助别人的人生是最要紧的。 . . . . . 这就是我作为人的最高最好的用途。”

主啊，我任命耶稣做我人生的导演。他是我最终极的英雄。

1 月 23 日

我一看见他，就仆倒在他脚前，像死人一样。他用右手按着我说，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。并且拿着死亡和阴间的钥匙。启 1：17，18。

一天，一件非常奇怪的事情发生在了我们家。我和妻子花了一下午的时间同孩子们一起购物。快到家时，我们警觉地发现家里的灯都大亮着，还有一辆陌生的大卡车停在我们的车道上。我们目瞪口地在车上呆了大约一分钟，完全不知所措。

带着恐惧颤惊，我决定让妻子和孩子们留在车上，自己进屋去同屋里的那位不速之客碰个面。

进屋后，我依然震惊万分，但却大大舒了口气，原来那位”不速之客”不是别人，正是我的岳父。岳父临时决定要从他 800 英里开外的北特科达州的农场驾车来到密西根，好给我们一个惊喜。他的确达到目的了！当他见我们不在家时，就在一位邻家妇女的帮助下破门而入，然后安顿下来。

如果岳父就住在附近的话，他的到来不会如此令人难忘。那时，我父亲（他住在镇的另一头）常常不事先打招呼就来我家，来查看家里的情况或是在我们出门在外时帮忙修理看守。但我们以为岳父住在 800 英里之外啊！我们从来就没有想到他会不事先通知就突然造访。这一事件的确帮助了我，让我对约翰在拔摩岛上碰到耶稣时的反应稍有一些理解了。

你知道，约翰对于肉身的基督是非常熟悉的（见约一）。但那已经是 60 年前的事情了。而且，耶稣也不住在北特科达州—而是到了宇宙的另一端。先知绝对没有想到基督那时会突然出现在他的后花园。

不仅如此，这位耶稣还带着一些特征，让约翰将他同上帝联系起来。他是”首先的，是末后的，”这一称呼描写的是旧约圣经中的伟大主宰（赛 44：6；48：12）。耶稣以旧约圣经上帝的身份显现在约翰面前，他是那创造世界，在西奈山颁布律法，在所罗门时代用自己荣耀充满圣殿的那一位。这一切，对约翰来说，都是惊愕震惊的。于是，他就象死人被人直立起来之后，砰！地一声又仆倒在地。眼前的情景超过了他的承受力。

这就是耶稣基督的启示。他不只是人—他是神—人。当我们象约翰一样从这一意识中回过神来后，我们就能得安慰，因为知道他有足够的能力为我们提供一切所需，包括永生。

主啊，让我今天能一窥你的伟大。我愿真正谦卑地生活，这种谦卑完全是因为认识到你超乎一切的伟大。

1 月 25 日

我一看见，就仆倒在他脚前，像死人一样。启 1：17。

我们昨天看到，约翰在异象中看到耶稣时震惊万分。你可以说启示录书的写作是来自耶稣为他先知提供的”惊吓治疗。”耶稣以完全出乎约翰意料的方式出现在他面前。他打破了使徒为他套用的模式。他扩展了蒙启示者的经验界线，挑战他拥有一幅更宏大的耶稣的画像。事实上，当涉及到我们对上帝的认识时，我们都挣扎着要突破自己的局限性。

如果我是位穆斯林的话，我可能很难想象上帝会喜悦一个一年中不禁食一周，一天中不祷告五次的人。我不在意人吃蛇或兔子，但我很难想象上帝会不介意人吃猪肉。我瞧不起那些喝酒的基督徒们，他们抽起烟来就象烟囱一样！

如果我是耶和华见证会信徒，我或许很难接受上帝能允许采用输血的方式拯救一个小孩。还有，如果我是摩门教徒的话，我也会很难承认上帝居然可以借助摩西，彼得之类的人来行大能奇事，这些人都很无知，甚至不知道应该穿特别的内裤。

许多天主教徒无法相信牧师或神父不守洁单身，还能真蒙上帝喜悦。在耶稣的时代，一些犹太人无法接受门徒们在安息日走过田间时撮麦穗吃。行这样事的人还能为上帝作工吗？印度教徒不能吃牛肉，但猪肉可以吃。许多基督徒们以为十字军东征都是正义的圣战。美国内战时期，南北两方的改正教徒们都祷告上帝会让他们得胜。

这一切都让我想到我曾见过的最好的书名：你的上帝太小了！（*Your God Is Too Small!*）。启示录的耶稣是“小上帝综合症”的解药。我们称他是温柔缓和的，但许多最了解他的人都认为他是一个危险的革命者。别忘了，他称那些诚实的神职人员为假冒为善的人。他称当地的政府官员是“那个狐狸。”热忱的宗教信仰者被他称为“魔鬼的儿子。”他还与妓女和税务骗子们打成一片。

他曾两次破坏圣殿外院的买卖，掀翻了货物，搅乱了整理好的钱币，将教友扫地出门。他出去就是为了医治一个无家可归的流浪者，但却对显赫人物缺乏关注。如果耶稣按照我们的方式行事为人的话，就万事大吉了。

主啊，帮助我按照你真实的形象接受你，而不是按照我所希望你的样子。

1 月 26 日

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。并且拿着**死亡和阴间的钥匙**。启 1：17，18。

在这节经文里，学者们注意到了一件令人惊奇的事。我们发现这里对耶稣的描述同当时小亚细亚最受青睐，最伟大的女神黑凯特（Hekate）有诸多相似之处。黑凯特以拥有阴间的钥匙而著称，阴间是希腊神话中死人居住的神秘区域。古人称她为三面神，就是，她有三种不同的样式或形状，各自代表宇宙三大不同的地界：天上，地上和地底下（阴间）。她天上的样式被称为塞勒妮或露娜（月亮）。在地上，她被称为亚底米或戴安娜（参徒 19 章）。在阴间，她被称为珀尔赛弗妮。她也被称为是“首先的，末后的”（启 22：13）。

她能在天地阴间三界自由出入，所以黑凯特也是启示的女神。她能将天上和阴间的事情启示给地上的人。她有阴间的钥匙，因此她也能提供救恩。

为什么耶稣用与异教女神极其相似的称呼来称自己呢？因为上帝总是降低到我们的高度来与我们相遇（见林前 9：19－23）。你还记得你与耶稣邂逅的那一天

吗？你还记得他那些打动你的所言所行吗？每个人信主的经历都是独特的，因为上帝在他对待人的方式上总是具有创造性的。

亚利桑那州的一个年轻人在寻求耶稣，虽然他那时并没有意识到。一天，他躺在沙发上，吸着毒，听着摇滚音乐。当他漫无目标地注视着天花板的时候，他并没有在寻求上帝。但突然，他看到了一张脸，而且他意识到那就是耶稣的脸。耶稣对他说：“这首歌唱完之后，你要重整人生，跟从我！”音乐停止后，年轻人惊愕地坐了起来。他环顾四围，不见一人。

他回应了上帝的呼召，戒了毒，转离了放荡的生活，回到了学校。几年之后，他完成了神学院的功课，成为了牧师！这是一个令人难以置信的见证，证明了耶稣拯救每个人的能力，就是在一间充满了毒品和摇滚乐的房间里，他仍然能施行拯救。我没有任何意思认为毒品和摇滚是通往信仰的有用阶梯—我只是想强调耶稣基督无限的恩典，是他把树枝子从火中抽出来，让它们为他所用！这就意味着你我都还有希望。

主啊，感谢你所做的一切，让我能与你建立关系。

1 月 27 日

所以你要把你已经看见的，就是现在的事，并这些事以后要发生的事，都写出来。启 1：19。

在第 11 节，天使吩咐约翰“你所看见的，当写在书上，达与 . . . . . 那七个教会。”“看见”这个词在第 11 节是现在时态，表明约翰那时已经在异象中了，并且该异象会持续一段时间。相反，在第 19 节，先知蒙指示要把”你已经看见的”写出来。这里，“看见”的时态不再是现在式了。这表明约翰是在第 10 节时开始进入异象，在第 18 节时完成他对与耶稣邂逅的描述的，他异象的内容是记载着地 10 节与第 18 节之间的。在第 19 节，该异象就结束了—是开始写作的时候了。

根据第 19 节，启示录的内容包括两大类：现在的事，以及*这些事以后*要发生的事。启 4：1 重复了 1：19 节的语言：“你上到这里来，我要将*这些事以后必成的事*指示你。”因此，第 19 节似乎是整本书的中心句子，指明全书的结构。异象的第一部分包括了”现在的事”—就是，给七教会的信息（启 2，3 章）。异象的其余部分主要是将来的事情，是从约翰的角度来说的。但教会知道将来的事有什么好处呢？

我和妻子最近从印第安纳州的南本德飞到新西兰去。这次旅行路线相当复杂，要转三次机，还要在洛杉矶停留很长时间。我们星期二出发，星期五才能到。在芝加哥又因为暴风雪的缘故，机场取消了好几班飞机。最后，我和妻子只得各自乘

坐不同的班机到洛杉矶。我们怎么在洛杉矶见面呢？

我们能再次在洛杉矶碰头是因为我们知道一些有关未来的事。正因为我们知道自己的最终目标，我们因此能在路上作正确的决定。我们知道不管我们的飞行路线如何，美联航都会在把我们的行李送到洛杉矶。后来，我的飞机降落在了一个航站门口，这门并非美联航通常的停靠门。我因此无法立刻找到我妻子和行李。但我妻子却聪明地在 7 号航站楼的美联航的行李办公室等我。最终，我找到了妻子和行李。如果我们两个都不知道我们去哪里的话，我们可能很难再团聚了。

同样，上帝告诉我们有关将来的事，好叫我们今天能到达我们该去的地方。每一天都是我们朝着上帝为我们所定的目的地在走。藉着留心他的话，我们能走出生命的迷宫。

感谢你，主，因为你接着你的话语将你最终极的旨意启示给了我。惟愿我今天的每一步都带我朝着你为我拟定的计划前进。

1 月 28 日

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**。七灯台就是七个教会。启 1：20。

大约 10 年前，我就被淹死了。有趣的是，我直到现在还活着。当时我在澳大利亚沿岸的大暗礁潜水。当时，我离海岸约有 400 码，水深约为 5 英尺，因此，当自己渐渐体力不支时，我并不紧张。然而，我很快意识到水深不是 5 英尺，而是 7 英尺！这时，我知道自己大祸临头了。

值得庆幸的是，我在水下的沙滩上找到了一块约有 18 英寸高，18 英寸宽的岩石。于是我站在那块岩石上，努力把鼻子伸出水面。不幸的是，海浪总是要把我冲离岩石，使我无法站在上面借以恢复体力。我于是呼叫妻子，她的游泳技术比我高明。还是长话短说吧，她游了过来，帮我站在岩石上直到救援者来到。

几个月之后，我们把这次历险告诉了一位潜水经验丰富的朋友。“你怎么可能把你的鼻子伸出水面，同时还能支撑你的丈夫，你比他矮小那么多？”他问我妻子。
“我用踮起鳍尖来保持平衡的。”
朋友的眼睛瞪大了。“不可能！鳍根本不可能支持得住你的体重。”
“不管啦，反正我当时就是那行做的！它们那时坚固得就象我的大腿一样！”
朋友沉思了片刻。“根本不可能的事。必是一位天使在支撑着你！”

我赞成他的观点。绝望中的我当时根本就不知道妻子怎样能支撑我—我当时只是不停地感恩，因为妻子象柱石一样地在我身旁撑着我。当我回想她的解释时，我也相信是天使在支撑着她。

七教会的天使们是谁？有解经家认为他们是把约翰的启示录带到各教会去诵读的人。另有人认为他们是教会的领袖们。还有别的人认为他们是上帝派遣的秘密监护人，当人们有需要时，就出面解救，就象我那次在澳大利亚的经历一样。

启示录书充满了天使。他们中大多数都很显然不是人类。在犹太的传统中，天使引导着世间统治者的行动（比如，但 10：13，20，21），并且有时他们也为地上统治者的行为负责。或许这七位天使是看护七教会领袖的。教会虽然软弱，有缺陷，但却象我们每个人一样都有上帝天使的看护，知道了这个信息真好。

感谢你，主啊，因为有天使看顾这你的子民。

1 月 29 日

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。**七灯台就是七个教会**。启 1：20。

启 1：12－20 精彩地勾画了一位“象人子的”（耶稣）站在七灯台的中间。在第 20 节，我们得知七灯台代表了小亚细亚的七教会。因此，在第 1 章的这部分的中心思想就是耶稣与他的教会关系亲密。

更有趣的是，接下来两章中的每封书信的第二部分（对耶稣的描述）都分别提到了第 1 章早已提及的耶稣的特征。例如，给以弗所教会的书信（启 2：1）描写耶稣是手拿七星（启 1：20）并且在七灯台中行走的（第 12，13 节）。在给示每拿教会的书信中（启 2：8），他是首先的，是末后的，死过又活的（启 1：17，18）。然后在给别迦摩教会的书信中（启 2：12），他以有两刃利剑者的姿态出现（启 1：16）。

换句话说就是，耶稣以不同的形象显现给七教会中的每个教会。没有任何一个教会拥有耶稣的完全画面。他尊重每个教会的具体需要和特征，他能让自己适合他们各自的需要和处境。或者，换句话说就是，他会因材施教！

对耶稣不同的描述对我们日常的基督徒生活具有难以置信的深刻含义。首先，在每个教会还没有意识到耶稣的同在之先，他就已经知道他们的一切细节了（启 2：2，9，13，等等）。在我还没有告诉他有关我的事之先，他就早已知道我的一切！这就意味着我没有必要向耶稣隐藏什么。他早已知道！我的事情他能保密。

因为他早已知道，所以他能按照我们所最需要的方式来向我们显现。耶稣尊重我们的独特。他知道我们不同的个性和需要，并且采用对我们最好的方式来亲切地对待我们每个人。

还有另一层含义。如果没有一个教会或基督徒拥有一幅完整的耶稣画面的话，那么我们就完全有理由变得谦卑起来。我们都是学生。并且我们能彼此受教。我或

许比某人知道更多关于耶稣的事，但那人对耶稣的看法或许正是我遇到他时自己所需要知道的。一名基督徒最明智的态度就是在任何环境中都做学生。

主啊，帮助我向我今天所遇到的人学习。也帮助我将你赐给我的有关你的独特画面去与他们分享。

1 月 30 日

你要写信给 . . . . . 的使者，说。启 2：1，8，12；3：1，7，14。

虽然启示录与古代其他的启示文学作品有诸多相似之处，启 2 章和 3 章却是找不到先例的。一些学者认为它们是“预言性的书信。”这种体裁曾出现在旧约圣经里（代下 21：12－15；耶 29 章），和早期的犹太文学作品中（巴录二书 77：17－19；耶利米书信 1 章）。这种书信拥有很大权威，人们看它们如同皇帝的诏书。

除了为政府公务提供的邮政系统之外，罗马帝国没有别的官方邮政系统。大多数的书信往往是由旅行中的朋友或专门的信使带传的。但是帝国发达的道路系统，外加地中海上有效的船运，使得交通前所未有的容易和迅速。考古学家们发现有证据表明，住在埃及的人发信到小亚细亚再收到回信，这样一个来回，最短的时间可以是在 25 天之内。这同今天没有多大差别啊！

书信几乎总会带来一些悬念。虽然从信封就能看出寄信人和写信的目的，但信的内容总会有点令人吃惊的。我常收到一些看似官方书信的信件。打开它们时，我以为是银行存款报告或什么官方的信件，结果却是信用卡公司寄来的新卡广告或是要我注册加入新的读书俱乐部的广告。我于是学会了从邮戳上辨认信的内容。如果发信人付了全部的邮资，说明是一封重要信件，如果是打了折扣的，说明这些都是浪费我时间的垃圾邮件。

一次，我收到了一封来自国家税务局的信。这些信件的信封上往往有黑框，因为他们通常预示着收信人将会遭遇重大的经济损失！当时我还在念书，经济拮据，所以我怀着沉重的心情拆开了信封。令我惊喜的是我发现里面有一张支票！有人决定对审计我的税务报表，发现我在填表时出了错，多交了税。毫无疑问，人们应该拆信，好确知信的内容。

我可以想见，当启示录的诵读者们念到“你要写信给以弗所教会的使者”或”你要写信给示每拿教会的使者”时，小亚细亚诸城里产生的悬念。这些收到信的教友们肯定屏住了呼吸，等着听直接从耶稣那里来的信息。当然，这些书信里隐藏着许多令人惊讶的信息！

主啊，今天，我急切地等待这你圣灵的指示。求主直接与我说话。我愿意接受并实行你给我的信息。

1 月 31 日

你要写信给 . . . . . 的使者，说。启 2：1，8，12；3：1，7，14。

当我还是十几岁少年时，电视上常播一个收视率极高的连续剧，叫*星球大战*。它讲的是一艘名叫*计划*的宇宙飞船的故事。它是一艘巡逻在银河系的宇宙战船，专与柯灵公和别的邪恶族类争战，保卫美国星球联盟。飞船船长是一位名叫库克的普通人。他充分地表现了所有属于人的情感，打仗胜利的时候兴高采烈，情况糟糕的时候不知所措。他的下属名叫斯博客。他是一位带人类特点的外星人，长着长长的耳朵，来自沃尔坎星，麻木无情。

在每一集里几乎都有一个陪衬情节，就是库克船长会在危机关头失去自己的镇定，然后斯博客先生就会用单调的声音说，”船长，你这样做是不合逻辑的。”你看，地上的人与来自”沃尔坎”星球的人不同。人类有两大方式来评估周围的环境：一是使用理智和逻辑，二是感觉。当然，情感是人类的一个主要防御机制，但它能使人们去做一些愚蠢而徒劳无功的事情，就象在这部连续剧里所表现的一样。

我们可以用一个等式来阐述西方的逻辑：A + B = C。一切都在这个结论中。但是圣经中的希伯来逻辑却是截然不同的：A + B = A！希伯来逻辑会再回到原状。就像是钢琴上的键盘一样。当你朝上弹音阶时（1，2，3，等）你会不断回到同样的音符上去，但却是比以前的音符更高的音。西方逻辑强调结果，而希伯来逻辑着重中心部分。

七教会的结构似乎就是按照希伯来逻辑来排列的：A - B - A。耶稣一点都没有批评示每拿和非拉铁非（第 2 和第 6 个教会）；但别迦摩和撒狄（第 3 和第 5 个教会）却似乎处于严重的衰退中；以弗所和老底嘉（第 1 和最后一个教会）都存在相似问题。处于中间的教会—推雅推拉—似乎有两个阶段，而给它的信息也是最长的。

结果，七教会的结构就好象是一个七枝的灯台，两边各三枝，一枝在中间，每对枝子都在灯台的柱子处彼此相连：以弗所和老底嘉在灯台的两边；示每拿和非拉铁非在灯台的两边；别迦摩和撒狄在灯台两边的更高处；推雅推拉在灯台的顶端。

上帝没有将西方逻辑运用到小亚细亚。他看顾他们，因此他降低到他们的高度去俯就他们。

主啊，我真感谢你，因为我知道你能俯就到我的高度来拯救我。

2 月 1 日

你要写信给以弗所教会的使者，说，这些事都是那右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的说的。启 2：1。

对许多人来说，高尔夫是人们发明的最愚蠢的运动。人在地上到处跑着追着一个球，一旦找到，随即又把它击走。然而，这个奇怪的游戏却具有某种吸引力，让无数人一次次地在重新回到它里面去。我猜，其中的一个重要原因就是，不管一个人打过多少次高尔夫球，它从来都不会是一成不变的。

每一次你击一个洞，树木都会在不同的地方，而你总是从不同的方向去接近那片绿色。当地面干燥的时候，球会比地面湿润的时候跳得更远。在晴朗的天气里，球会比潮湿的天气飞得更高。因为草坪会比前一天长高 1/4 英寸，球就会以新的方式滚动。如果是面向风，那个特定的洞就会以不同的姿态出现，与背风的时候不同。

但是这些还远远不足以说明玩高尔夫球时人们面临的复杂情况。每个打高尔夫球的人都知道球有它自己的头脑，并且如同天马行空。它坠落的地方被称为”躺。”针对不同的“躺，”有不同的技巧去应付它们。各种不同的”躺”包括了柔软的，强硬的，上坡的，下坡的，坡边的，粗糙的，光滑的，湿的，干的，或以上任何几种组合。成功的击球在于根据各种不同的”躺”去改变击球的方式。

这一切同启示录有什么关系呢？关系不大，我想。但是它说明了一点，是我们在前面的一篇晨钟课里曾提到的。耶稣根据七教会的不同情况来“改变他的击球方式。”他降低到他们的高度去俯就他们，并将自己独特的一面向他们展示，特别适应了他们各自所处的特殊环境。

如果我们想要改变这个世界的话，我们必须象耶稣那样地去待人。用保罗的话说，就是：“我向什么样的人，就做什么样的人”（林前 9：22）。如同打高尔夫球时所遇到的诸般情况一样，世界上没有任何两个人是一样的。甚至，在我们所遇到的人中，没有一个人会同他或她昨天的样子一样！为了成为我们周围之人的福气，我们需要进入到他们的生活中去接近他们。我们需要“改变击球的方式，”去适应我们遇到的每个人的独特生活背景。这不仅会使我们的人生更加复杂，而且更加趣味横生！

主啊，今天，帮助我用你的眼睛去看我遇到的每个人。给我力量，让我能够按照每个人的特点去改变我接触他们的方式。

2 月 2 日

我**知道**你的行为。启 2：2。我**知道**你的患难。第 9 节。我**知道**你的居所。第 13 节。我**知道**你的行为。第 19 节。我**知道**你的行为。启 3：1。我**知道**你的行为。第 15 节。

给七教会的书信中，都有一个共有，清楚的信息，就是耶稣知道他们每个教会的一切。书信的开头都有类似“我知道你的行为”的话。耶稣不仅知道我们所行的，还知道我们可能成为的。他希望每个教会成为他们能够成为的最好的教会，并且，他愿每个教会都按照他的设计来生活。

基督也知道有关约翰的一切。他对他的人生有计划，有旨意。耶稣意识到这位先知能够承受得了组成启示录信息之核心的强大异象（启 4：1）。在写这卷书时，约翰就是在将耶稣对他人生的旨意实行出来（第 11，19 节）。

上帝对每个人的人生都有他的设计和旨意。他告诉耶利米说，“我未将你造在腹中，我已晓得你。你未出母胎，我已分别你为圣”（耶 1：5）。如果上帝对耶利米，对约翰，对七教会都有具体的计划的话，那么，我们应该毫无疑问的知道他对我们每个人也有一个具体的计划。但是上帝对我们的属灵旨意却往往不是立刻就显而易见的。

我妻子，帕米拉，曾经相信上帝对她的旨意就是成为一名牧师师母，做一位师母被要求去做的任何事情。但不久，她就意识到那只是一个次要的目的。虽然她需要支持我的工作，虽然这也是十分重要的，但这绝非上帝为她安排的属于她自己的独特使命。

然后她又花了 10 多年的功夫做一位全职的母亲和家庭教师。这些责任也是极其重要的，并且许多人，包括玛丽亚，耶稣的母亲，也曾经在其中找到了人生的全部意义。但我妻子仍然感到空虚和挫折感，认为那还不是上帝为她制定的计划。

最近，她又投入到大学的学习中，预备自己，藉着园艺和景观设计帮忙上帝美化我们的地球。这些活动曾一时让她感到相当满足，然而，她始终都有一个问题悬在心里：*这是上帝想要我做的吗？*

她的不确定却成了一大福气。因为这促使我妻子开始热切地研究，要知道人们明白上帝计划和旨意的过程（见明天的晨钟课）。你是怎样的呢？你明白上帝对你人生的计划吗？如果是的，你在实行它吗，或者你让今生的思虑夺走了你的视线？

主啊，我将自己完全交付到你对我的计划和旨意中去。我愿意按照你的旨意去做人，去行事。

2 月 3 日

我**知道**你的行为。启 2：2。我**知道**你的患难。第 9 节。我**知道**你的居所。第 13 节。我**知道**你的行为。第 19 节。我**知道**你的行为。启 3：1。我**知道**你的行为。第 15 节。

我们昨天看到上帝对约翰的人生和七教会的各个教会都有特别的旨意。上帝用日常希腊语对他们说出了他的旨意。但我们大多数人都无法得到如此直接的启示。虽然一些人对他们的人生有很强的“呼召”意识，但大多数人却没有。那么，我们这其余的人怎样发现上帝对我们人生的旨意呢？我妻子，帕米拉，提供了以下几项实际的建议：

1. *顺服上帝对你人生的旨意。*如果你没有意思要遵 循他的旨意，他又何必要向你启示他对你人生的旨意呢？耶稣过一句话，用我自己的话说出来就是，”如果你愿意照他的旨意做，你就会明白”（约 7：17）。藉着祷告和学习来寻求他的旨意，一旦它变得明朗了，就赶紧付诸行动。在这方面，瑞克瓦伦的《标杆人生》（Rick Warren, *The Purpose —Driven Life*）对我妻子的帮助很到。

2. *掌握关于你孩提时代的一切。*孩童往往比成人更忠于上帝的旨意（可 10：14，15）。因此与年纪较大的亲友谈论你小时候的兴趣和个性。读你父母可能记下的你小时候的所言所行。我妻子孩提时代最甜美的回忆之一就是为她的洋娃娃做衣裳，常常乐在其中，废寝忘餐。

3. 作测试。今天，我们有许多资料来帮助我们更好地明白自己的性情，属灵恩赐，大脑的倾向及个性。最近的一次大脑倾向测试显示我和我妻子在天生个性的各方面都几乎一致。这使我们都十分震惊，因为我们从来都以为我们是截然相反的。这一结果让我妻子更加愿意认为教书和写作是上帝对她旨意的一部分。

4. 邀请人对你今天的生活作诚实的评估。别人往往比我们更清楚我们自己。最近，好几位姊妹告诉我妻子，她的见证深深地祝福了她们。所以，现在我妻子开始与不同的人分享她的经历。

5. 试验。试试经过前面几步时产生的一些想法。试验时，问你自己三个问题：（1）我喜欢这个吗？（上帝会定意要求你去做一些你恨恶的事情吗？）（2）我擅长这事吗？（3）别人（特别是基督徒同道们）认为我擅长这个吗？如果这三个问题的答案都是肯定的话，你或许就已经把握到了上帝为你人生定下的又一个旨意。

主啊，我希望自己的人生能以你的设计和旨意为中心。凡我能够担当的（约 16：12），求你教导我明白。

2 月 4 日

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。启 2：1。

以弗所成为天使首先提到第一个教会是很自然的。如果人从拔摩岛旅行到小亚细亚，以弗所就会是途中经过的七大城市中的头一座。也是其中最负盛名的。在政治上，它比别迦摩更强势；在该撒崇拜上，它比示每拿更受青睐。

在这座城里，国家宗教的标志随处可见。奥古斯都（公元前 27 年—公元 14 年）本人虽然并不在乎该撒崇拜，但却曾经允准以弗所以他的名义建造庙堂。豆米仙（公元 81－96 年）宣告该城为罗马帝国亚洲省的该撒崇拜中心。这里也是亚底米女神崇拜（徒 19：23－40），邪术盛行（第 13－19 节）的中心。其中还有一庞大的犹太社区（第 8，9 节）。这些因素都使启示录书特别适合以弗所教会。

在启示录成书后不就，以弗所教会又收到了一封信，作者是伊格内修斯（Ignatius），叙利亚安提阿的主教。那时，他在 10 名罗马士兵的押送下，从小亚细亚往罗马行进，并在那里殉道。路上，士兵们允许他见了沿途相送的基督徒。其中难忘的是来自示每拿的热情相迎的波里卡普（Polycap），他是当地的教会领袖（我们将在今后的晨钟课里再次与他见面）。

伊格内修斯滞留示每拿时，从以弗所教会来了四位信徒代表，对他予以鼓励。其中有以弗所的主教，欧尼西姆，有人说他可能就是保罗致腓利门书信中的那位逃跑的奴隶。伊格内修斯对他们的来访以书信的方式作了回应，请代表们带回去。之后，他还请人送信给在非拉铁非和示每拿的教会。

在他给以弗所教会的书信中，伊格内修斯感谢该地教会的好意，赞美他们的团结，并警告了他们的主教，不要允许分裂教会的现象发生。如同约翰的三封书信一样，伊格内修斯也认为否认耶稣全备人性的幻影学说（Docetism）是当时教会面临的一大威胁。

伊格内修斯也给在罗马的基督徒去了封信，求他们不要再皇帝面前说情释放他。他似乎渴望殉道，好叫自己尽早与基督同在。事实上，他还宣称，如果野兽不饿的话，他还要激动他们扑向他！他对殉道的渴望或许使我们震惊，让我们感到怪异，但他对耶稣的爱却是缺乏爱之教会的楷模。

主啊，我也想忠心事奉你，不管代价如何。

2 月 5 日

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。你也能忍耐，曾为我的名劳苦，并不乏倦。**然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了**。启 2：2－4。

这段经文让我们看到耶稣对以弗所教会的诊断。耶稣提到了它许多的优点。一个充满活力的教会知道怎样做工（第 2 节），也能忍耐，不会怠惰（第 2，3 节）。它有鉴别能力，教义上纯正（第 2，6 节）。由于对真理的执着，它不允许有错

谬渗入它信徒当中。咋一看，会因这么一个有力的教会而兴奋，但它却存在一个小问题：教会离弃了爱（第 4 节）。

基督徒的人生充满了很多矛盾，很难两面兼顾。一方面，我们蒙呼召要忠心，有活力，有鉴别力，教义要纯正。另一方卖弄，上帝也吩咐我们要充满爱心。在其中保持平衡是有难度的。在判断人是否在教义上纯正的同时还能爱他们，并非易事。对纯正教义的持守及为之付出的果断的行动，往往导致教会内部爱心的缺失，而这爱心正是门徒的标志。“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了”（约 13：35）。

这让我想起了一个故事，是马丁路德讲的有关醉酒农夫的故事。他会问人家说：”你知道把一个醉酒的农夫放在马背上时，会怎样吗？有一件事是肯定的，就是他必定会从马背上摔下来！但你不知道的是，他是否会从左边摔下来还是从右边摔下来！“路德感到基督徒常象骑在马上的醉酒农夫一样。我们很难在维持福音的恩典与律法之间保持平衡。路德发现，每次他宣讲福音的时候，人们会忘记了还要顺服。而每次当他宣讲顺服的时候，他们却忘了福音。

我发现自己的经历也如此。每当我强调爱和福音的时候，顺服似乎就不那么重要了。但我在以弗所教会的经验中找到了鼓励。当早期基督徒们沉浸在与耶稣同行的记忆中，甚至还有使徒在他们中间生活的时候，他们照样遇到我们今天挣扎的诸多问题。如果早期基督徒们存在着同样的问题，我们就不可希望今天会更容易。我们需要圣灵时刻同在，好叫我们保持平衡。

主啊，我需要你的灵让我今天保持平衡。

2 月 6 日

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。**你也能忍耐**，曾为我的名**忍受劳苦**，并不乏倦。 启 2：2，3。

这里，耶稣用了两个不同的希腊词来形容”忍耐。”从某种意义上来讲，这两个希腊词是在以两种不同的方式表达同一个概念。将这两个词加在一起，就得到了一个画面，就是当你无法再继续向前时，仍然朝前走，或者说，当肩上的重担重压你时，你仍然继续扛着它。它是“忍受”与“耐久”的综合。

我记得有一次，我们一家到丹佛去走亲戚。我们决定驾车到丹佛周边的伊万山顶上去。其山顶高度为 14，000 英尺。一路上风景秀丽，但山顶的风却很大，也很冷。下山的时候，家人表示要徒步行走一段路，好更加深入地领略自然风光。看着地图，我发现大路左边有条小路，高度为 12，500 英尺，长约一英里左右，并且在 11，500 高度时，会再与大路会合。

于是，我有了个“出色”的主意。我们可以把车停到小路的尽头，然后一起走下来，直到大路与小路的下一个会合处。然后，我一个人走回去，把车开下来接大家上车！那是，我身体很好，这个计划听起来也很有趣。

下山的旅程非常惬意，天气也变暖和了些，地上的野花绚丽多姿。走下山后，我对家人说了声再见，掉头就往回走去取车。只有 *1，000* 英尺的上山路程，我加快脚步，不想家人在下边等得太久。但空气却如此稀薄，上山的路如此陡峭，很难在走了 10 步 20 步之后，不停下来踹口气。虽然我的速度象蜗牛一样慢，但我的心跳却是每分钟 180 跳!每一步都是一个挣扎，每一寸都需要付出艰辛的努力。

真想打个盹，休息一下啊。但我忍耐了，因为知道我家人在山下等着我。基督徒的人生有时就是如此。在山谷中，我们可以蹦跳着走，看上去像朝前走了一大步一样。但如果我们选择朝上走，进入上帝为我们策划的异象中去的话，我们最终就必须步入崇山峻岭的暮霭中去。我们必须进入高出的稀薄空气中。而在这个过程中，我们就能学会忍耐的功课。

主啊，今天，当事情不顺利的时候，求主帮助我仰望你。给我力量，让我能坚持。帮助我忍耐一时的艰辛，坚持做正确的事情。

2 月 7 日

然而有一件事我要责备你，就是**你把起初的爱心离弃了**。启 2：4。

以弗所教会似乎在重蹈以色列被掳巴比伦以前的覆辙。耶利米对耶路撒冷的人说，“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”（耶 2：2）。以色列在旷野的日子相对来说是献身和忠心的。但现在情况变了：“然而，我栽你是上等的葡萄树，全然是真种子。你怎么向我变为外邦葡萄树的坏枝子呢？”（第 21 节）。

如果要你选择，只能在纯正教义和爱上选其一的话，你会选哪一样？当我们不知所措时，最安全的选择就该是爱。哥林多前书 13 章告诉我们，我们可以拥有教义的纯正，以及一切用用的行为，但如果我们没有爱，那些行为都是无益的。怀爱伦这样总结道：“在改革时，我们宁可距离标准少一点，也不要超过它。并且，如果在这个过程中出错的话，宁可在更靠近人的那一边出错。”

我记得有次去拜访一个犯奸淫的人。去的路上，我心里一直在考虑该怎样来向此人提出这个问题。我最后决定大胆地向他当面提出来，因为我知道如果他不改变的话，撒但将利用他当时的状况将他完全掳去，离开基督。

当我到他家时，却让我无法启齿。相反，我们谈到了别的事情。在我心里，我不断地提醒自己该转入正题了，但每次都好像时机不成熟。我反而变的很和蔼，很支持他了。最后，我离开了，恨自己的无能。*你真没用！*我责怪自己。*他就在那*

*里，但你却没有勇气对他直言真理。*接下来的两天中，我恨恶自己的懦弱。

然后，我接到了他打来的电话。”牧师，自从你那天离开之后，圣灵就一直在就我的情况责备我。你完全知道我的现状，但你却没有想要让我难堪。相反，你却以爱和尊敬待我。我当时准备好了要同你大吵一架的，但你的和蔼比你所说过的任何一句话都更让我难受。我不得不重新开始生活。你能再来教我怎样开始吗？”

我们的本性就是严以律人，宽以待己。任何一个失去了福音之中心的教会都将在它的忠心与纯正教义中伤人。因此，当我们不确切知道该如何处理一个问题时，最安全的办法就是在爱与怜悯这一边犯错。

主啊，帮助我在没有用你的眼看人之前，不要批评人，象你一样地爱人。

2 月 8 日

然而有一件事我要责备你，就是**你把起初的爱心离弃了**。启 2：4。

没有比缺乏爱心的教会更冷的了。真正有价值的爱必须超越形式主义—超越基本的需要满足—充满激情地与人交往。

1992 年，杰克哈瑞斯（Jack Harris）与一群医院的管理人员受邀去中国大陆访问。出资方要他准备一篇演讲稿，题目是“藉着友好行医治。”在参加长达一周的研讨会之前，这个访问团会先拜访中国大陆的各大医院，观察他们工作的方式和程序。他们发现一些不同的诊疗方法，诸如针灸等。同时，他们也发现一些奇怪的，有问题的做法。

在一家医院，他们看到那里的病人坐在粗糙的长凳上，耐着性子排队候诊。有人用高音喇叭依次叫名字。然后病人进入一间大屋子，有医务人员站在床边等侯病人到来。

哈瑞斯看着一位医生诊断三个人，两女一男。当医生做完检查时，便朝病人的头部敲一下，表示他已经诊查完。于是病人起身离开。医生和病人都没有说一句话。整个过程就象一条医疗生产流水线一样，冰冷而淡漠。

还有一次，哈瑞斯参观一间托儿所，所里有两位护士及 47 名婴儿。似乎所有的婴儿都同时在哭。哈瑞斯挨近离他最近的那个婴儿。她躺在那里尖叫，乱踢，就象他在世界的任何一处见到的婴儿一样。她长着黑发的小脑袋在婴儿床里来回晃动着，小腿有力地踢着空气。哈瑞斯血液里的父爱让他情不自禁地伸手摸了摸她的小脸。片刻间，她的脸上绽开了笑容，就好象她完全懂英文一样，还是因为抚摸和微笑是世界通用的语言？

这世上有许多人都过着孤独空虚的生活。他们的价值不过是头上的一次敲击。你

的抚摸，你的微笑都能表达那足以改变人生的爱。即使你周围的成人不会乱踢乱叫，但他们也渴望爱的触摸。以弗所是一个曾经有爱的教会，但是在追求教义纯洁的过程中，他失去了爱。在我们狂热清除渗透教会的“尼哥拉一党”时，往往也将那些孤独的，备受忽略的人连带着们一道清除了出去。

主啊，我知道自己是多么容易让爱流失。帮助我今天更加注意别人的需要。
2 月 9 日

然而有一件事我要责备你，就是**你把起初的爱心离弃了**。启 2：4。

以弗所的教会总体来说是忠于耶稣的，但它存在一个问题。它“把起初的爱心离弃了，”它已经朝着下坡路，朝着灾难跨出了致命的一步。除了耶稣，没人意识到了这一点。在启示录书到达以弗所人手中之前，他们或许也不知道自己在做什么，属灵倒退的第一步往往是不知不觉发生的。

有次我在南非的克鲁格国家公园游览，游客能在沿途有狮子，长颈鹿，大象和其它野生动物出没的路上开车。动物在克鲁格可以自由出入，而人却只能藏身在四轮笼子里（他们的车里）！为了游客的安全起见，公园当局规定游客晚上必须在有防护栏的休息站过夜。

那天，天色已晚，我们离下一个休息站还有 15 英里的路。我们需要在下午 6 点以前赶到那里。然后我们经过了一处据说在半个小时前，豹曾出没过的地点，我们在那里等候多时，仍未见其踪迹，只好赶紧朝休息站出发。从停车场出来时，我驾车开过一些小灌木丛。突然一阵大响声从车底传来，比辗过灌木丛的声音要响得多。但除了响声以外，似乎一切都还好。于是我继续开车。

过一会儿，我注意到电表上的指标从 16 掉到 14（别问我这些数据代表什么）。车主断定是车的交流发电机不再充电。于是我们决定在引擎断电前把握时间赶到下一处休息站，不再流连任何一个地方。

你是否曾有过这种情况：油表已经指到零了，但附近却没有任何一个加油站！如果有的的话，那你就能稍微理解，当我们看到电表指标从 16 指到 14，再指到 10 时的紧张。当电表指标指到 8 时，我们看到了休息站出现在地平线上。一进休息站的大门，引擎就开始出问题。我尽量扳动车档，想拉动车轮，但引擎却已经不行，最后在离休息站 100 英尺的地方停了下来。我们下来推车走到加油站的大门口，当时我们对上帝的感激真是无以言表！

车坏的时候，我们很容易就知道，但我们的属灵生命呢？在这种安逸的消费社会里，很容易让我们以为一切都很好，然而实际上，我们属灵电池的电量已经在很长一段时期内降低了。对我们，耶稣的话字字铿锵有声：”你把起初的爱心离弃了。”

主啊，请不要向我隐藏。我需要明白有关我的真相，并接受你为我提供的解药。

2 月 10 日

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。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。启 2：5，6。

鉴于耶稣给以弗所教会的诊断，我们不禁要问：耶稣会给他们什么勉言呢？他说的第一件事就是”回想。”在希腊文中，该词是现在时态的祈使语。这意味着他们已经忘了他们以前同上帝的关系。但教会需要意识到自己的缺乏，并且要因自己的倒退而起来行动。

他对他们说的要做的另一件事就是悔改。该词的形式是不同的，表明了一次性的行动。这里，他在吩咐他们要开始行动。他们的悔改是一个一次性的决定性的转变。教会虽然习惯了回想，但却忘记了怎样悔改。教会需要有崭新的开始，并让它的行动与其存在的目的一致。

第三，他建议他们行他们起初所行的事。这也是他们必须开始做的事。将以前促发你爱心的环境重新建造起来。回想你与主真正相亲的那个时候，回顾那些思想，重做那些事情。“要悔改，行起初所行的事。”

婚姻咨询师们常会告诉那些爱情冷淡的夫妻们重新回到以前让他们初次相爱的地方。并不是所有夫妻都同时爱着对方。不管他们今天遭遇什么，他们都曾彼此吸引过。如果以前曾经如此，那么现在还有可能再次发生。

常常吵架生气的夫妻需要重新再来。可以完全结束性生活，完全从新开始建立夫妻关系。出去约会—如果可能的话，到你们之间的关系开始发展时去过的地方。重新点燃手牵手、甜言蜜语和温柔关注的喜悦。花时间休假，减少压力，让自己回到年轻时代。将那已经削弱或破裂的纽带再次重建。

同样的原则也可以应用在属灵生命上。如果你对上帝的爱淡漠了，就回到那曾经让你与他建立关系的地方去。你初次感到他同在是在哪里？你做了些什么事来回应他？我们不必主动来恢复与上帝的关系。四福音书告诉我们上帝已经主动了。我们爱上帝因为上帝先爱我们。他是主动者。我们的任务是回应他已经为我们做的。我们爱他应为他先爱我们。

主啊，我还记得我们起初之爱的火花，并且我还选择用我以前的方式回应你。

2 月 11 日

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。启 2：5。

1995 年，我带领一帮安得烈大学的学生到土耳其旅行，是启示录的七教会所在地。我们当地的导游，穆拉特是一位有穆斯林背景的世俗土耳其人。他对自己国家的基督教文化遗产也颇有兴趣。

一天，路上的路标指示我们已经接近孔亚（konya）城了，在土耳其中部，保罗第一次，第二次旅行布道时曾在那里作工。穆拉特告诉我们孔亚有 500，000 多人口，但只有 3，4 名基督徒，他都认识他们。当他告诉我们孔亚就是以哥念的土耳其名字时，我意识到该城的基督教曾兴旺一时，是保罗在那里建立的教会（徒 13：51－14：6）。我们后来也得知整个七教会所在地的情况都同孔亚一样。以弗所就是现在的库萨达斯（Kusadasi），非拉铁非就是现在的阿拉施尔（Alashehir），其中基督徒都几乎绝迹了。

当约翰写他的书时，基督教已经在小亚细亚中部和西部稳固地建立起来了。事实上，许多学者认为一世纪的小亚细亚基督徒比当时任何地方的基督徒都多。但是数世纪以来，教会逐渐消亡了，直到伊斯兰来后将它彻底清除。当初基督教最兴旺的地区（包括叙利亚和北非）现在都成了穆斯林地区。如同耶稣在我们上面的经文中所说的，灯台是可以被从原处挪去的。

然而，却不是穆斯林消灭了教会。在北非，教义和道德方面的纷争削弱了基督教。中东的基督徒们没有与当地文化对话，让穆罕默德更本色话的宗教得以进入，占了上风。中世纪时，欧洲的教会领袖们试图在中东重新唤起基督教的活力。但他们却误会了福音，选择了一种让事态的发展更糟糕的方式—十字军东征。正是教会本身消灭了地中海东部沿岸的教会。

这一历史应当让我们引以为戒。福音曾经兴旺过的地方（包括欧洲，北美和澳大利亚），现在都在衰退了。然而，那些在两个世纪以前几乎没有听到过福音的地方（非洲和亚洲）却在迅速地成为信仰的中心。你和我不敢将上帝的计划当作理所当然的。如果我们背弃了自己的使命，主将兴起别人。灯台是可以从原处被挪走的。

主啊，今天重新点燃我的使命感。让我的灯重新被点亮，继续发光。

2 月 12 日

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。启 2：7。

对以弗所的得胜者们，上帝提供了一个特别的赏赐。他们将吃生命树的果子。现在生命树还在上帝的乐园里。如果吃那树上的果子需要深深的悔改的话，这将是物有所值的。这一奖赏远比为得到它所付出的牺牲要大（参启 22：2）。

几乎所有的人都知道基甸的故事，对他怎样用 300 带着火把和号角的以色列人击败米甸人的故事都耳熟能详。但大多数人从来都没听说过他其余的故事。那次胜仗之后，以色列人要他作王。但是他说，”我不管理你们，我的儿子也不管理你们，惟有耶和华管理你们”（士 8：23）。

基甸从他的众妻妾得了 70 个儿子。他有个儿子名叫亚比米勒，是个私生子。基甸死后，亚比米勒与他母亲的亲友一起密谋杀害了基甸其余的儿子们并自己做了王（你可以自己去读士 9 章）。只有约坦是基甸儿子中唯一得以逃脱这次浩劫的。他打断了亚比米勒的加冕仪式，从远处大声喊着讲了这么一个故事：

“有一时树木要膏一树为王，管理他们，就去对橄榄树说，请你作我们的王。橄榄树回答说，我岂肯止住供奉神和尊重人的油，飘摇在众树之上呢？树木对无花果树说，请你来作我们的王。无花果树回答说，我岂肯止住所结甜美的果子，飘摇在众树之上呢？树木对葡萄树说，请你来作我们的王。葡萄树回答说，我岂肯止住使神和人喜乐的新酒，飘摇在众树之上呢？众树对荆棘说，请你来作我们的王。荆棘回答说，你们若诚诚实实地膏我为王，就要投在我的荫下。不然，愿火从荆棘里出来，烧灭利巴嫩的香柏树”（士 9：8—15）。

这个比喻讽刺人的地方就在”荆棘”（希伯来语为：*atad*）。数木大多都是有利于环境的。动物因果树的食物得饱，并在树荫下乘凉。鸟儿在树枝上搭窝。书上滴下来的汁液会滋润别的植物。因此，在古代，一棵健壮的树象征着合法权权力机构对子民的照料。但是当我察看约坦所在之地的这些”*atad*”时，发现这些荆棘下没有任何植物得以生长，连杂草都没有！约坦其实是在讥讽亚比米勒作王后将要实施的残暴统治。

上帝的统治不象亚比米勒。启示录所描绘的不是”荆棘”而是”生命树，”是能给每样凡与之接触之生命带来活力的。在那里，得胜者将找到那永不止息的丰盛的生命。而我们将永不会后悔自己不该按照上帝的规则生活。

主啊，我今天将自己的人生降服于你。帮助我信靠你的指引。

2 月 13 日

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，**我知道你的患难，你的贫穷，（你却是富足的）**。启 22：8，9。

解经家们都一般都认为这节经文里的贫穷是物质上的贫穷，而富足却是属灵上的富足。示每拿人在属实的物质上是贫穷的，但他们却在福音上富足，在灵里充满。

实际上，贫穷与富足之间存在很大的区别。富家子弟们同一般人之间的心态都大相径庭。对我们中的大多数人来说，经济上的考虑会影响到我们所作的几乎所有

决定。我们会选择不太贵的餐馆吃午饭，在沃尔玛（Wal－Mart）或彭尼店（Penney’s）买衣服，而不是尼门－马克思（Nieman－Marcus）或古斯（Gucci）店。我们空闲时去公共海滩，而不是去地中海俱乐部（Club Med）度一次享受热带风光的假期。我们在金钱上的有限决定了我们所作的选择。

将这样的生活方式同那些超级富翁们作个比较。如果你住在阿尔卑斯山里，突然想要滑雪或购物，你就可以在片刻间驾车到机场，坐上下一个一等舱的空位。如果天气许可的话，你还可以飞到热带去，或另一半球。如果你不想洗衣服的话，可以雇一个人来帮你，为你每天都买一套新设计的服装。想要一个新的快艇或赛车吗？那就雇个人帮你买，然后送到你选择的地点。虽然我们大多数人在日常生活的决定中都受到经济条件的限制，但超级富有的人却在弹指间拥有整个世界。他们能随心所欲，心想事成。而我们这其余的人就只有从远处奢望的份，想着我们自己所无法得到的东西。

但是示每拿教会却发现了另一种类型的的富足，是很难达到的那种富足（太 19：24）。那些认识耶稣的人已从金钱的奴役中得了自由。他们认识到人生的真正富足在于拥有爱的关系。拥有一颗清洁的良心，能饶恕人并被饶恕就是真正的富足。明白上帝的道远远好过一轮有一轮的空虚的娱乐。

事实上，富人在人际关系上存在许多问题。他们从来就不知道能信任谁。每个人都想”成为他们的朋友，”不是因为他们个人的品质，而是因为成为富人的朋友是通向富有和权力的道路。富人避免与基督产生关系，有时是因为他们太忙，太容易开小差，有时也是因为他们比穷人更怕那个”变卖所有的”呼召。富足的真谛只在基督里面，而不是物质上的。

主啊，将我的喜好转移到你所赐的在基督里的真富足。

2 月 14 日

我知道**你的患难**，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。启 2：9。

我有个朋友，名叫特德。他以前在美国海军陆战队驾驶战机，执行作战任务。一次，当他在空军基地练习降落时，偶然听到一名飞行员在对指挥塔发送信息，说他正从 70，000 英尺的高空降落。*70，000 英尺？降落？这家伙能飞多高啊？*我的朋友想到。询问之后，他发现那是当时的绝密 SR－71 式侦察机，能以极快的速度飞到极高的空中去。

特德的兴趣被挑起来了。他想方设法地要得到允准亲眼去看看 SR－71 式侦察机。最后他的上司总算同意他通过周密的安检，到机库里去看了这一令人震惊的先进技术的产物。飞机的庞大和圆滑给他留下了深刻的印象。但当他靠近看时，却惊愕万分并大失所望。因为这架飞机周身都有泄漏液体。机身的滴下来的物质滴湿

了地面。这”一桶钉子”看上去似乎很快就要解体了。然后，他发现这架飞机已经准备好了要起飞了。他问地面的机组成员是怎么一回事。

“没什么。”地面的机组成员告诉他。飞机状况很好。要以那么快的速度飞那么高就是要这样的状况。特德不知道飞机的设计者要它承受的难以置信的压力。一旦飞机加速，并且升到它的飞行高度，机皮就会膨胀，所产生的热度，就会为飞机止漏。不仅如此，飞机的大部分都由钛制成，这种金属会随着热度的增加而增大强度。

这个故事帮助我明白了今天的经文。基督徒怎能同时贫穷又富足呢？我们怎能对痛苦与苦难持欢迎态度，并认为它们是富足呢（雅 1：2）？我想基督徒与 SR－71 侦察机很相似。在平常的生活中，他们并不是杰出的—他们甚至比一般的世俗之人看上去活得更糟糕。但是，当人生的试炼和压力临到时，真正的基督徒们就开始发光了。

上帝并不是为了要知道他的子民是由什么制造而成的，才允许我们经历试炼。他已经知道了。但是他允许试炼临到我们的一个原因就是，我们自己能够发现他是用什么重造我们的。每当我们学会在试炼中与上帝亲近时，上帝就会重新再设计我们，让我们飞得比自己想象的更高更快！如果我们的人生更安逸些，或许就用不能发现在上帝的高度上翱翔的富足。

主，你设计我们的时候就知道该怎样让我们适合你为我们设定的人生。帮助我不要怨恨你的”训练，”而是从人生的低潮中看到永恒的财富。

2 月 15 日

我知道你的患难，你的贫穷，（你却是富足的）**我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**。启 2：9。

从今天的经文来看，教会在示每拿与犹太人的关系很紧张。那里的教会处境险恶。从第二世纪时开始，罗马的皇帝就规定，除了犹太人以外，人人都要敬拜该撒。政府当局因犹太信仰的古老而对他们网开一面。罗马人常常把早期的基督徒看成是犹太教徒，因此他们得以逃脱不必要的逼迫。

但犹太人自己有理由对任何同基督徒沾边的事情表示警惕。25 以前，犹太人因为受犹太末世论的影响，曾招致罗马人摧毁了耶路撒冷和圣殿，令上千生灵涂炭。因此，显而易见，如果基督徒有关弥赛亚的宣传导致罗马人又对犹太人起疑心的话，犹太人在帝国的处境就真是岌岌可危了。

当约翰写启示录的时候，示每拿的犹太社区正同当地基督教会的领袖之间矛盾重重。当犹太基督徒们宣传耶稣是弥赛亚以及世界末日等问题时，犹太人的处境似乎就更难了。历史文献的记载显示以下的情况很可能在一世纪的示每拿出现过好

几次。

让我们设想，耶孙是犹太会堂的一名基督徒。丢大，一位非基督教的犹太人是他的邻居。丢大从来就不喜欢耶孙。他那些”疯狂的念头”让犹太同胞们在外邦邻舍面前丢尽了脸。一天，丢大发现耶孙的山羊逃出了栅栏，践踏了自己心爱的杜鹃花。气愤之余，丢大向官府报告，说耶孙是帝国的敌人，但却在犹太人的伪装之下平安度日。他还给官府汇报了耶孙的那些非犹太教的思想。

那时的罗马官府一般不会主动搜寻基督徒，但当基督徒们面临一项具体的指控时，官府就不得不出面调查。官府绝不容许地下革命者的队伍发展壮大。当他们审问耶孙的邻居们时，很快就发现他没有去参加过政府主办的公共集会。如果犹太社区不喜欢耶孙，也支持丢大的指控，认为耶孙不是真正的犹太人的话，那么，耶孙很可能就会被处决。

很容易理解，这些事件之后，基督徒们就会开始认为诸如丢大之类的犹太人其实不是真犹太人，而是撒但的工具。

主啊，将你的同在向当今所有面临毁谤和逼迫的基督徒们显现。求你指示我，好叫我知道该怎样去鼓励并支持他们。

2 月 16 日

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。启 2：10。

耶稣说，”你将要受的苦你不用怕。”为什么？因为”爱里没有惧怕。爱既完全，就把惧怕除去”（约一 4：18）。

那些敬畏上帝的人已经将自己放在了他的掌管之下，不再惧怕任何人了。他们已经学会了在一切情况下信靠他，因为他知道一切的情况。他所允准的事都是从长远看来对我们有益的。如果我们同他关系密切的话，他也不会允许任何一件我们无法应付的事情临到我们。

有时，我们会面临自己无法承受的情形。但我们仍然不必惧怕。你还记得我在澳大利亚海边的那段潜水历险吗?就在一个星期前我的腿受了伤，我当时也逐渐感到体力不支了，于是我决定藉着不时的站立而休息一会儿，并探出我的鼻孔来呼吸。但就在实施自己计划的同时，我发现水深根本就不是 5 英尺，而是 7 英尺，而海岸还在 400 码之外。

我意识到自己已经没有力气游回去的时候，就惊恐万分。想到自己肯定完了，我就开始吞咽海水。突然，一块岩石出现在了水下的沙上，但却很难在其上站立休息。然后我妻子游过来，并帮我站立起来。再以后，专业的救生人员来了，于是，

我安全地朝着岸边游去。

当我抵达岸边时，脑子里充满的思想就是我的存活必定有其目的。上帝有他的道理让我继续活着，并且他亲自出面干预了，好让那个目的实现。从这个经历中，我学到与今天经文最相关的教训，就是这次的事件让我不再惧怕。我知道上帝在掌管着我的生命。你也可以说，我已经活在借来的时日当中了，正因为如此，我真的用不着惧怕什么。

那次事件一年多以后，我在一个游客们往往不涉足的地方旅行—耶路撒冷的一段已经无人居住的穆斯林聚居区。我的一些学生看到我在散步，就蒙着脸躲在角落里。我经过时，他们猛然跳出来，大喊大叫着，一副要杀我的样子。我没认出他们是谁，但我并没有紧张地反抗他们。我自己很惊讶，他们也很惊讶，因为我当时并不害怕。

当然，我不会愚蠢地涉足那些奇怪的地方，但如果上帝在掌管我的生命的话，我就无所畏惧。如果他是与我同在的，而又到了我该离世的时候了，那么就让这个时候来到吧。我不必为这一刻的到来担心。因为惧怕不再控制我。

主啊，感谢你给我的那些让我本能地靠信心生活的时日。求主增添我的信心。

2 月 17 日

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**。启 2：10。

但 1 章记载了但以理及其朋友经历了 10 天的试炼。示每拿的教会也经历了 10 天的试炼。这 10 天的忠心将预备他们进入将来的荣耀。如同但以理和他三位朋友一样，我们为将来挑战的最好预备就是得胜当前的试炼。

比赛在进行中。球被抢了过来，一阵挣扎纠缠之后，麦克那个球队得胜了。
赛场上这一阵挣扎纠缠虽然只有三秒半钟，但这场比赛却是多年幸苦的结晶。麦克每周都要练习 4 到 5 次举重，每次重量为 80 吨。这样就能练他的臂力和脚力，让他有力量从对方球员的纠缠中脱身。而数百次的网球训练和敏捷训练则让他能够在场上矫健自如。

数千次 40－码的冲刺和如风般的疾跑，意味着他能在对方球员喘息之机，在四分之一场上健步如飞。放映室里的那几百个小时，让他知道对方某个球员总是会靠后跑，或某个四分之一后卫总是会扔假球，或每当有人要攻击他时，他都会朝左边闪。

但就在那短短的 3 秒半钟，麦克的球技使整场球赛发生了逆转。在他击败对手的过程中，他的力量，敏捷和速度，以及他运用的策略都是经过大量的艰苦训练得

来的。其中，或许除了网球训练以外，没有一样是轻松有趣的。但每一次的训练都使他变得更快，更迅速，更强壮，比以前更敏捷。这一切都能一点一点地增加他在橄榄球赛场上的优势。

麦克之所以成功不是取决于发生在球场的赛事，而是取决于发生在训练房的活动。耶稣应许示每拿教会得胜的生命冠冕（奥林匹克金牌）不是他们行为的偶然结果。上帝使用了他们所遭遇的艰辛来预备他们进入人生最终的胜利—永生。

主啊，帮助我记住今日生活中的困难并不是障碍—他们是为人类历史最终的战役而作预备的机会。

2 月 18 日

你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。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**。启 2：10，11。

波里卡普于公元 155 年左右在示每拿作主教。当时，竞技场的一群人叫嚷着要逮捕他。但是当警察们到他的小屋里去逮捕他时，他却热情地接待了他们，请求在带他走之前给他一个小时祷告。官员对他的优雅万分惊奇，并为要逮捕他而悲哀。当他进入竞技场，来到那吼叫的人群面前时，一个声音从天上说：“要坚强，波里卡普，要象个男子汉。”

地方执政官因为尊重他的年老，试图劝他不要贸然赴死，并为他提供了一个简单的开脱之法。“你只要说，’不要再与无神论者同流合污了。’”这群人早先曾用”无神论”来形容基督徒，因为他们不敬拜社区的偶像，也没有自己的神庙。波里卡普朝着竞技场上的异教群众挥了挥手，说，“不要再与无神论者同流合污了。”当然，执政官对此是不会满意的，他又说：“你只要咒诅基督，我就放你走。”

“86 年了，我服事他，而他也待我不薄，”主教回答道，“我怎么可能亵渎那拯救我的王呢？”

当执政官威胁着要烧死他时，波里卡普回答道：“你用只能烧一小时的火来威胁我，因为你不知道那将要临到所有不敬虔之人的火刑。但是你为什么迟延呢？来吧！”

当他们将波里卡普放在柴上时，还想将他钉在木桩上，但他说：”让我就这样吧。我相信让我忍受火刑的那位也会让我呆在这上面，就算没有钉子也行。”当他们点燃火以后，火便在他周围蔓延开来，看上去像个炉灶一样。主教站在火当中，却没有被烧着。那些群众无法忍受他们的失败，就冲上前去用匕首刺他。于是波里卡普就这样为自己的信仰殉道了。

在今天的世界，大多数的基督徒不再受到死亡的威胁。或许，我们更容易认为这样的经文和故事对我们每日的生活来说是不切实际的，特别是当我们舒适地生活在郊区时。但即便如此，我们仍能从中吸取很多教训。我们的弟兄姐妹在过去，以及在今天的殉道，挑战着我们去思考信仰的代价。如果我们被放在相似的境遇中，我们会怎样？在没有这些挑战的情况下，我们的信心会成长并成熟吗？耶稣到底在我们的心目中有多大价值？

主啊，帮助我计算信仰的代价。我希望勇敢面对现在的小挑战好帮助我面对今后的任何挑战。

2 月 19 日

你要写信给**别迦摩教会**的使者，说，那有两刃利剑的说，**我知道你的居所**，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。启 2：12，13。

有人认为这段经文表明别迦摩骄教会是一个向世俗妥协的教会。这就是为什么耶稣会以有两刃利剑的形象出现。它需要上帝话语所带来的敏锐的鉴别力。因为“上帝的道是活泼的，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”（来 4：12）。

别迦摩教会似乎是拥有纯正教义但缺乏爱的以弗所教会的反面。别迦摩的弱点正是以弗所的优点—纯正教义。

根据耶稣，别迦摩对基督徒来说是一个危险的居住地。从某种意义上来说，他认为那是撒但的居所。别迦摩或许是启示录书中提到的七城中最出色的一座。其主要遗址位于高出平原几百英尺的陡峭山顶上。其中最大的建筑物废墟是一座能容纳 15，000 人的圆形大剧场，建造在陡峭的山边，俯瞰着西边的山谷。

遗址上有许多神庙，其中，最出名的要算别迦摩祭坛。考古学们已经将它搬到了柏林东部的博物馆里去收藏。这座神庙包括一个巨大的大理石楼梯（差不多有 20 英尺高，100 英尺宽）。楼梯周围和顶上都是有柱子的大理石雕像。这真是一件难以置信的艺术品，洋溢着对人类天赋的信心，以及宗教震撼人心的能力。如此的巧夺天工必定吸引了许多观赏之人进入罗马的异教崇拜中。妥协必定是很容易就乘虚而入的，甚至是在基督徒们毫无意识的情况之下。

今天，人类的成就更令人印象深刻。高耸如云的摩天大楼，惊人的发达科技，令人眼花缭乱的赛事及影视，一切都在巧妙地暗示人：真正的生活在于人类的成就和骄傲。上帝的道是两刃的利剑，将这一虚幻现实的真面目揭露出来。诸如 9.11 之类的事件更是强调了耶稣之诊断的精确性。毕竟，强大的别迦摩今天已大多成废墟了。

主啊，求你今天将你鉴察一切的道用在我的生活中。揭露我妥协的苗头。

2 月 20 日

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**。启 2：13。

“没有弃绝我的道”这句话正好是“持定所承认的道”（来 4：14）的否定式说法。别迦摩的信徒们不仅在安舒的日子持守了他们对上帝的信靠和信心，而且还在逼迫的压力下拒绝否认他们的信仰。藉着将他的道应用到日常的生活中，我们就在上帝的信仰及教训上成长。当我们在日常的经验中看到上帝的手段时，我们的信心就成长了。每当我们的信心安然度过一场小试炼时，就会变得更强壮，直到它能在我们今后遭遇的更严重的试炼中存活下来。

2003 年秋天发生的一件事说明了信心是怎样从一小步开始成长的。在一次校董事会上，密歇根的奥克利而基督复临安息日会得知教会学校的财政赤字是 8，000 美金。教会董事会无计可施，于是向全体会众发出了一个呼吁。一位不留姓名的捐赠者提出要捐赠匹配资金，就是，教会方面能筹到多少美金，他就同样地捐赠多少美金。他这样做，希望能为自己省下 4，000 美金。

于是大家为此祷告，给各位教友发信通知。12 月 7 日，学校利用圣诞节目募捐。节目结束后，校长被请到教会的前面，宣布了那晚的整个捐款数量为 12，160 美金！这还不包括那位立了字据要捐款之人的数目。

这一结果，令这位不留姓名的捐赠者对教友的慷慨惊愕万分。即便他把自己银行账上的钱都取空，他也仍然还需要 1000 美金来实现他的匹配资金承诺。起初，他考虑是否只是捐赠他预计的数目，4，000 美金。但是他决定要实现他的承诺，并相信上帝会来补足他的差额。于是，他取空了自己的银行账户，并为一次神迹而祷告。

在一周结束之前，出人意料的资金到了他的家中，不仅满足了他所承诺的数字，还将他的银行账户重新充值了！此人的信心之举不仅得到了赏赐，还使整个教会都惊讶上帝做工的手段如此有力，而且如此神迹般地准时。仅仅一个小小的信心之举居然象滚雪球一样地让一个有几百人的教会都能看到上帝的手段。

正是在小事上，我们的信心得以学会成长。而正是在大挑战面前，我们的信心受到试炼。

主啊，加添我的信心。今天让我经历能增强对你信心的事情。求你为将来更大的挑战预备我和我爱的那些人们。

2 月 21 日

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。启 2：13。

启示录报道了一位名叫“安提帕”的基督徒的被害。他名字的意思很有趣：“反对每个人。”这很符合当时的外邦人对基督徒的指控，认为他们是“仇恨人类的人。”罗马帝国的人之所以如此称基督徒，是因为他们拒绝参加所有罗马帝国的良民都应当参加的各种国教活动。至少，许多人认为基督徒是反社会的，并看他们的出现是社区的厄运。

虽然圣经并没有提供任何细节，但看得出来，安提帕是为信仰殉道的。“你还坚守我的名，没有弃绝我的道”（启 2：13）。别迦摩有罗马政府执行审判的法庭。早期的基督徒很可能看基督”两刃的利剑”（12，16 节）与罗马官员执掌”剑”的权柄截然相反。如果是这样的话，罗马官员很可能仅仅因为安提帕是基督徒而杀害他。

安提帕案件的全过程或许如同 15 年后执政官小普林尼（Pliny）写给图拉真皇帝（Trajan）的信中提到的一样：

“我先问被告是否是基督徒。如果他们承认了是，我就再问第 2 次，第 3 次，同时以刑罚相威胁。那些胆敢坚持承认自己基督徒身份的，我就判他们死刑，因为我毫不怀疑，不管他们承认自己信的是什么，他们都该应为他们的顽固不化死 . . . . . 对于那些不是或从来就不曾是基督徒的，我会放了他们，这些人都是在我面前向诸神祷告过，并在您【图拉真】的塑像前献了奠祭，上过香的，还特别咒诅了基督，我听说没有真正的基督徒是会这样做的。”

图拉真的回答是，政府不应搜索基督徒，也不能因为匿名指控而逮捕他们。但如果他们的案子被公开地呈给了执政官，官员们就该象小普林尼所描述的那样去处理他们。或许一个仇视基督教的邻居，可以是犹太人或外邦人，在执政官面前告了安提帕。想想你自己生活在一个地方，不知道哪一天你的哪一位邻居就要把你的信仰告到官府去！如果这样的事情临到了安提帕的话，那么它就能临到任何一名基督徒。

主啊，我感谢你让我今天的生活还相对安全。求主给我智慧和能力在安舒的日子服事你。

2 月 22 日

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。
你那里也有人照样服从了**尼哥拉一党人的教训**。启 2：14，15.

显然，别迦摩教会的一些人所相信的同巴兰的教训相似。如同巴兰一样，他们也蛊惑人听信他们的道理。这节经文也提到尼哥拉一党人的教训。“尼哥拉”的希腊文意即“得胜子民的人。”而希伯来的“巴兰”意即“吞噬子民的人。”这两个词，虽然语言不同，但根本意思却一样。

当摩押王看到以色列民到来时，就意识到以色列的上帝太强大了，远不是他的军队可以战胜的。所以，巴勒想了一个出色的主意。他要找以色列上帝的真先知来咒诅他们。或许因此，他们的神就会离弃他们，然后巴勒就可以在战场上攻克他们了。

巴勒听到过巴兰的名声，于是就派了一个代表团去找他。“如果你来咒诅以色列民的话，摩押王就会给你一大笔钱财。”出于贪心，先知就决定不顾上帝的不悦接受了这份礼物。

在去摩押的路上，巴兰与他的毛驴之间产生了那场著名的对话。但他不顾来自上帝的这一他已经走在谬道上的提醒，而是铤而走险，继续他前去咒诅以色列的旅程。但从他嘴里说出来的，不是咒诅的话，却是祝福的话。那雇他咒诅以色列的王怒火中烧（故事的细节见民 22－24 章）。

然而，巴兰始终如一的回答，都是：“我是耶和华的先知，只能说耶和华放在我口中的话。”不管巴兰怎样做，他都无法咒诅以色列人，因此，他没有办法赚到那笔钱。然后，他想了一个好办法。

“如果我们能找到一种方法让以色列人犯罪的话，”他建议道，“上帝就会丢弃他们，他们就会在战争中失败。”他残忍计划的一部分就是采用异教节日的狂欢以及堕落乱性的诱惑来吸引以色列人。结果上帝收回了对以色列的保护，于是一场大瘟疫毁灭了他们中许多人（见民 25 章，和 31：16）。

巴兰的故事说明了我们有赖于上帝的保护。似乎无伤大雅的罪，如果能将我们同主分隔开来的话，就有着灾难性的后果。别迦摩教会以为自己的妥协是有道理的，但却将他们自己放在了危险当中。

主啊，帮助我认识到自己每日行为的后果，并恰如其分地去面对它们。

2 月 23 日

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的儿子们面前，叫他们吃祭偶像之物，行奸淫的事**。启 2：14。

吃祭偶像之物听起来似乎是个小小的过失。年轻人常说：“‘一点点无害性生活’能错到哪里？”对许多以色列人来说，巴兰和巴勒对以色列人的引诱不见得能有

多大错。但当试探变成犯罪之后，我们常发现它的后果往往大大超过了其所带来的愉悦。巴力毗珥的结果记载在我们今天的经文所指的那段旧约圣经上，有 24，000 以色列人丧生。

最近的发现，让我们更充分地明白了地球之外宇宙的复杂。科学家们长期以来都在猜想，但却直到最近才确定，那些所谓的黑洞其实是一大片引力强大的空间，能将整个星球撕成碎片。这些黑洞肉眼虽看不见，但用麻省剑桥的香得拉 X 射线观察站（Chandra X－ray Observatory Center）中的 X 射线天文望远镜就能看到它们。

在香德拉拍的照片是证明这个现象的第一手有力资料。这些照片显示，有星星由于黑洞的吸引而渐渐消失。”星星被稍微拉伸后，还能存在，就像他们在二元星系一样，但这一颗星星却被黑洞拉伸得超过了它的承受限度。” 德国马克思普朗克外星物理研究中心的斯特凡尼科摩挛 （Stefanie Komossa，Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Germany）评论道。”这颗不幸的星星刚刚走错了地方。”

有趣的是，黑洞并没有吞噬这颗星星。它只吃掉了星星的 10 分之一。但是它的吸引力却使星星几乎所有的能量和气体都被释放出来了。黑洞所做的只是腐蚀星星的部分物质，一旦黑洞为星星的腐蚀开了这个头，星星自己就会逐渐走向瓦解。

罪就象黑洞一样。他对我们人生的吸引力是超强的，就象黑洞的吸引力一样。引诱我们的试探时常不停地引诱着我们进入到它的吸引范围中去。就象黑洞，它凭着破坏星星的主要部分就一举摧毁了星星一样，对罪屈服能毁坏我们，让我们足以开始一个彻底走向毁灭的过程。上帝的话很清楚，即便是小罪也能导致最终的毁灭和死亡！

主啊，帮助我严肃地对待罪。我知道靠恩得救，但是罪也在吸引我离开你和你的恩典，把我朝着危险毁灭的路上带领。因此，我选择将我的身心降服在主里面，求你今天完全掌管我。

2 月 24 日

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**。
你那里也有人照样服从了尼哥拉一党人的教训。启 2：14，15。

行奸淫这个词在希腊文中与妓女一词相关。基督徒们往往感到震惊，因为无法想象有人会这么贬低自己，为了一点蝇头小利而将他们的身子出卖。然而，同样是这些基督徒，也认为在”彼此心甘情愿的成人之间”有点小小的性关系无甚妨碍。但如果将我们的身体买给人家是错误的话，难道免费提供性生活就是应该的吗？圣经教导我们应该把我们的性生活为那位看重我们，愿意为我们奉献一生的人保

留。乱性会让人贬低自己的价值。他们不看重的东西，就会随意扔掉。

“但是只有到结婚时才开始性生活的这个观点难道不嫌太过时了吗？”一位信徒这样问他的牧师。”当然，我也知道乱性会惹很多病的。但是我们彼此相爱，而且我们总有一天会结婚的。你能给我一个等待的理由吗？”

“我还可以做得更好些。”牧师回答道：“我给你三个理由：首先，如果你准备要结婚，你需要建立一种能一生持久的关系。要达到这个目的，你必须要有很强的关系“基本设施。”这就意味着花很多时间彼此了解，从精神上，感情上和灵性上彼此认识。一旦两个人开始身体上的接触，他们就会忽略其他放面的了解，但这些方面却是维持长久关系的必备。

“其二，婚前性关系也会削弱你的防线，让你容易发生婚外性关系。你的大脑会变得更难抵挡这方面的试探。一旦你走上一条道路，你就会越发容易地走下去，一错再错。’试验结婚’是确认婚姻不会长久的最好方式。

“第三，就算你将来从不发生婚外性关系，你与配偶的婚前性关系也会导致你与配偶之间产生不信任感。不管你如何忠实于她，她都会想，*我们还没结婚的时候，他就这样了，难道还有什么能阻止他同其他人有相同的事情发生吗？*就算没有这些猜疑，婚姻都是很难维持的，何况还有不信任的成分在其中。”

“哇，”信徒回答道：“我不知道圣经还能如此实际。”

主啊，帮助我不再听信好莱坞的巴兰教训。我选择要信靠你的话语，就算自己还不明白它也要如此。

2 月 25 日

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。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。启 2：16，17.。

别迦摩教会步入了妥协信仰的洪流中，但这并非它的本意。人们不会再一夜之间就决定要终止他们同上帝的关系，或成为完全世俗的人。当基督徒成为世俗时，往往是因为他们允许自己流连其中，以至于渐渐被同化。或许，他们没有象他们以往那样祷告或在私下祷告中与上帝角力。世俗化的下坡路是逐渐发生的。

妥协的问题在于妥协的人还没有真正意识到事情的真相就不知不觉地走在了信仰的下坡路。妥协似乎更受人青睐—它让人人都开心，并且也不冒犯任何人。但它却打扰了上帝。或许我应该对此加以说明。调解与妥协并非一回事。前者是好的。但妥协的结果却不是属灵的健康。

妥协导致更低的个人标准。人们的自然倾向不是逆流而行。任何一个教会的正常趋势都是朝下的，朝着一个更低的标准和更不清晰的教义发展。除非人们甘愿藉着有效地实践圣经来逆流而上，教会终将跌到一个更低的标准上去—就好象别迦摩所行的。

耶稣对妥协的解药是什么？他不让我们有任何疑问。*悔改！*该词的希腊文表明悔改是他们必须开始做的一件事。显然，别迦摩人不认为他们需要悔改，但是耶稣坚持说他们那种错误的容忍就是需要悔改。如果哦教会领袖们不直接去过问那些破坏教会的人，他就会来，“用口中的剑攻击他们。”

妥协精神的解药，首先，是果断的决定。悔改就是要让你的人生发生完全的转变，要重新开始属灵的训练。它意味着停止随波逐流，停止做那些让他们感觉良好，或出于自然而然想做的事。悔改意味着你必须有意识地安排你的时间去做属灵的事情，去祷告读经。并且要安排时间去做上帝要你做的事情，比如与他人分享你的信仰。

不管你做了什么，或者你曾到过什么地方那个，现在回转还为时不晚。

主啊，凯渥的眼，让我看到自己生活中隐藏的妥协的地方。我邀请悔改的灵进入到我里面来。

2 月 26 日

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，我知道你的行为，爱心，信心，勤劳，忍耐。又知道**你末后所行的善事，比起初所行的更伟大**。启 18，19。

当人们想到北美的度假胜地时，会想到好几个。其中主要有：达州的奥兰多，纽约市，华盛顿特区，大岩石，以及黄石公园。他们中的大多数都是举世闻名的，人们会不远万里去游览。

还有一些地方也是久负盛名的。其中大多数都以其山水闻名遐迩，诸如科罗拉多和加州绿洲。人们听了后或许会惊讶，但我的故乡密西根比任何一个周的船只的登记都多。密西根位于三大湖泊周边，因此有许多水上娱乐的场地。山水为疲乏的人们提供了足够的理由长途跋涉，就是为了那片刻的宁静消遣。

但又一个州似乎还不为人注意，就是俄克拉荷马州。阿拉斯加是我到过的第 49 个州，10 年之后，我去了俄克拉荷马，我到过的第 50 个州。大多数人或许是因为“灰碗”（dust bowl），威廉罗切斯（Will Rogers）和百老汇的一首同名音乐而得知俄克拉荷马州的。它没有大型的河流，也没有山，更没有大型的国家公园，只有一大片平原，旅行者们大多只是匆匆地路过而已。

但如果你选择去俄克拉荷马旅游的话，你会发现这个州有其本身的特色。微风习习的平原一直通向无尽天际。生活在那里的人们展示出严格的作工道德，给这个谦逊地方的生活增添了一份意义和满足。虽然那里的生活简单而直白，但那里的人却值得结交。

如同俄克拉荷马，推雅推拉似乎是七教会中被忽略的小妹妹。其他六城都在政治经济上占有重要地位。古代小亚细亚的大城市名单中，那六座城市都名列前茅，但推雅推拉却往往名落孙山。但耶稣并不像我们一样看问题。众人以为是沉渣，他却看到价值。最简单的基督徒往往与上帝有最亲密的同行。如果你在你当地的教会里感到是个“另类”的话，记住上帝对你说的话，“欢迎来到推雅推拉（俄克拉荷马）！”

主啊，我为推雅推拉和俄克拉荷马感谢你。它们让我记得那些在当今社会被边缘化的人群，惟愿我在沮丧时，在你里面找到勇气。

2 月 27 日

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**上帝之子**，说，. . . . . 我又要把晨星赐给他【得胜的人】。”启 2：18－28。
12 年前，我开始玩起了高尔夫球。这是一个非常具有挑战性的游戏。你或许会想，击一个静止地躺在地上的球不会有多大难度吧。是的，我总是能击到它。但你怎样击到它的就是另一回事了。一次你或许会把球击到左边或右边去了，再一次，你或许又没有把球击到你想要它去的地方。另一次，它又有可能拱到赛道的右边或左边去了。

当我才开始打高尔夫球的时候，我的问题是常常不能把球打到计划中的赛道上去。偏离赛道 10 码还可以应付，但当你偏了 30，40，或 50 码时，你的结果就不会很成功了。

我的一位朋友，吉姆帕克（Jim Park）比我偏得还远，因此他决定去找个高尔夫教练。第一堂课，教练就告诉他，之所以会把球打偏，是因为他没有”跟上。”换句话说，就是，球不会到吉姆指定的地方去，而是会照着他击球之后身体的方向飞。

吉姆立刻对教练的逻辑产生了疑问。在他已经击球之后，他身体朝那个方向会对球的方向有影响吗？教练再次向他保证，他之所以把球打偏，是因为他的身体在击球之后，没有跟上，是朝着目标的右边的。当凡事都不对劲的时候，你就愿意什么都去试一下了。于是吉姆开始按照教练所说的”跟上。”结果，产生的不同效果令他大吃一惊。现在，他比以前都能更直更远将球击到目的地了。

推雅推拉教会接到了一个从头到脚展示耶稣的异象。他们的成功在于将耶稣的那个异象始终活化在他们眼前。象他们一样，我们在属灵生命上的任何一方面的成

功也有赖于”跟上”—有赖于确保我们的一切努力都是以耶稣为中心的。当我们的眼光离开了他，而专注于困难或布道时，我们的”击球”（策略，组织，才干，等等）可能看上去完美，但我们所得的结果却会偏离既定目标。我们在属灵的生活中所做的每一件事都必须与耶稣有关。或者用来 12：2（高尔夫球员的翻译）的话说，就是：“仰望那创始并跟上的耶稣。”

主，我的人生充满了分心的事情，其中有许多都是好事。帮助我，让我”跟上，”让我在做今天的一切事时，将自己的眼睛和整个身体都朝向你。

2 月 28 日

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，**迷惑他们行奸淫，吃祭偶像之物**。**我曾给她悔改的机会，好叫她悔改**，她却不肯悔改**她的淫行**。启 2：20，21。

这里，对于约翰的基督徒反对派们，耶稣称他们是耶洗别的跟从者。不管她是谁，她似乎是代表了推雅推拉教会方面的被定为“尼哥拉一党人”和“那些服从巴兰教训”（启 2：14，15）的人。显然，这三个名称代表的都是同一类型的人，因为被归在这三个名称下的人都存在两个问题：吃祭偶像之物，行奸淫。有趣的是，如果你去看这段时期之后的基督徒著作的话，你会发现这两个问题总是首要问题。

罗马帝国要求所有非犹太人参与国教崇拜。罗马容忍一切宗教礼仪，但不管你的宗教如何，或你来自何处，他们都希望你参与罗马社会的公共仪式和活动。这些活动同美国 7 月 4 号的游行相似。不管你的宗教信仰如何，作为一个公民就有义务参与其中。

那些不参加国教活动的人，就算不被判死刑，也会遭到严惩。比如说，他们会被行会开除，这些行会是生意人的网络。他们会在社会上失去发展和晋升的机会。不参与国教活动也会让他们丧失许多社交机会。结果，那些避免参加国教活动的人就变得越来越穷，没有势力，成为被社会唾弃的人群。

在今天的西方社会，财富和安全似乎代表了世俗社会的最高追求目标。但是在希腊－罗马世界里，还存在一个更高的目标：地位。那是一个看重荣誉和别人的尊重，痛恨不符合社会风气之人的社会。在这样一个社会里，基督徒生活和习俗的种种限制都让基督徒们在邻舍眼里完全被排除在受尊重与有地位的范围之外。

因此，一世纪的基督徒们由于拒绝加入罗马国教，就在他们的生意，国家事务和社会关系上尝到了严重的后果。福音是白白给人的，但却要花费我们的名声，我们的家庭，我们的工作，甚至我们的生命。耶稣呼召他的跟从者们要不计后果地完全地效忠于他。但他也以今生的意义和目的以及来生高贵的地位来报答那些完全效忠于他的人。

主啊，往往，我们因为今生的诱惑而对你不忠心。从今天开始，我重新开始忠心地事奉你。

2 月 29 日

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，**迷惑他们行奸淫，吃祭偶像之物**。启 2：20。

从这节经文中，我们可以窥见一世纪晚期教会内部存在的“保守派/自由派”之争。保守派无疑会指着第七条诫命说：“不可奸淫。”一个严肃的基督徒怎么能想着去光顾庙妓呢？一些人或许在保罗的书信中找到了一些支持这一行为的神学依据，因为保罗曾经争辩说政府有权柄要求其公民参与某种事务。

“在上有权柄的，人人*当顺服他*。因为没有权柄不是出于神的。*凡掌权的都是神所命的*。所以抗拒掌权的，就是抗拒神的命。抗拒的必自取刑罚。. . . . . 所以你们*必须顺服*，不但是因为刑罚，也是*因为良心*。你们纳粮，也为这个缘故。因他们是神的差役，常常特管这事”（罗 13：1－6）。

尼哥拉党人完全可以用这节经文作为他们参与国教活动的圣经根据（也见提前 2：2，3）。我们必须为当权的祷告，顺服他们，尊敬他们。但我敢肯定，保罗绝不会赞成光顾庙妓。在林前 8－10 章，保罗很明确地说吃祭偶像之物本身不是什么了不得的问题。有人怀疑说，不管人是否正确地读懂了保罗，有些与启示录看法相左的虔诚基督徒们很可能会在保罗书信中找到支持。

但事实上，保罗当时的情况同约翰时代大相径庭。*政策随环境改变*。启示录书鼓励人，如果必要的话，为了要忠于耶稣的教导，基督徒应该在社交上、政治上以及经济上从社会中隐退出来。对待同一个问题，约翰和他的同道们感到必须态度坚决地面对，而保罗的时代不同，因此他当时觉得没有必要那么认真。显然，从保罗写信到启示录成书这之间的 40 年，很多情况都变了。过去本来是可以接受的行为，现在因为环境的改变而无法接受了。

主啊，帮助我明白所处的时代。惟愿我不用对圣经的是是而非的解释来作为我犯罪的依据。帮助我认真对待你的话。

3 月 1 日

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，**迷惑他们行奸淫，吃祭偶像之物**。启 2：20。

前面提到，罗马的国教有两大因素会导致基督教信仰的妥协：祭偶像之物，和“行奸淫。”为什么祭偶像之物会在约翰的教会里成为一个问题呢？保罗不是说过偶

像不算什么，向它们献上的祭也不算什么，因为它们不能说，不能听，不能感受（林前 8：4，7—9）吗？就算有东西祭过偶像，也不会真正有什么事情发生的，因此，从原则上来说，对于这一点，我们没有很大的问题。但是当写启示录的时候，情况似乎发生了变化。人们认为偶像的筵席是一种将国家高于上帝的表达方式，这就给基督徒们的良心带来很大的不安。

还不止于此。古代宗教的一部分还包括了庙妓。人们相信，如果人到神庙里去同其中的女祭司发生性关系的话，雨水就会丰沛，庄稼就会生长，社区就会兴旺。对我们来说，这听起来很奇怪，但对古人来说却是头头是道。那些逃避这些”国家传统”的人会被认为是仇视社区的福利。

在今天的西方社会，财富和安全似乎代表了世俗社会的最高追求目标。但是在启示录的时代，还存在一个更高的目标：地位。那是一个看重荣誉和别人的尊重，痛恨不符合社会风气之人的社会。在这样一个社会里，基督徒生活和习俗的种种限制都让基督徒们在邻舍眼里完全被排除在受尊重与有地位的范围之外。

然而，许多基督徒不愿放弃他们对高位的追求和别人的尊重。他们希望获得政治上，社会上的晋升机会，并渴望积攒一些财富，拥有一些影响力。但是，除非他们不时地参与异教节期，光顾庙妓，他们就根本不可能获得所想要得到的一切。给教会的书信说明当时有基督徒思考再三，问，“为什么不呢？毕竟，如果我们不身处社会高层的话，怎么能向那些高层人物传道呢？”

因此，早期基督徒们似乎感到生活在矛盾中。一方面要向社会传道，一方面要忠于上帝的大使命。上帝希望我们通过深入人们的生活去接近他们。但是启示录揭示了，即便在救灵的过程中，也存在妥协的危险。我们必须预备好为了福音离开舒适的环境。但我们也必须不出卖自己的良心。一个空的器皿决不能去充溢别人。

主啊，帮助你今天的教会在向外布道与忠心之间找到平衡点。帮助我们在呼召他人忠心的同时，自己也保持忠心。

3 月 2 日

看哪，**我要将她扔在床上**，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。**我要用死亡杀死她的孩子们**，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。启 2：22，23。

这里的刑罚与她的罪孽相当。既然耶洗别叫人与她行淫，她自己就被扔在床上，也是她的非法性关系时常发生之处（参来 13：4）。但是经文并不明确，她的被扔在床上是否也是与性关系有关。床通常也是生病之人躺卧之处。这里的”死亡”一词可能有”瘟疫”或传染病的意思。

“我要用死亡杀死她的孩子们”这句话，对现代人来说并不很中听。它似乎带着

某种虐待的味道。耶稣在地上的时候，总是爱小孩子们，并且从不希望他们受到任何伤害。然而，孩子们通常会承受大人行为的后果，包括他们自己父母的行为。这里的”孩子们”可能是耶洗别的成人门徒们，那些相信并实行她教训的人。

这段经文提醒我们，即便是有恩赐的人也会犯错。耶洗别是一个极有恩赐的人，是一位公认的先知，有很大的权威，和许多追随者的教师。虽然她可能起初还没有意识到这一点，她却是在带领她的子民们走向黑暗。这段经文同我们今天的教会领袖有什么关系呢？如果你我被放在教会的领袖地位，我们怎么知道什么时候犯了错呢？我们怎么才能意识到自己在用上帝的恩赐带领人走邪路呢？

我曾经不止一次地同一些人接触，他们似乎都在真诚地尽力地跟从上帝，但是他们的追随者们却总是被卷入这样或那样的问题中去。这就让我不得不思考一个问题，就是一个人的追随者的行为怎样说明了他的行为和教导。

如果你是教会领袖的话，就要仔细观察你的“门徒。”他们的行为是怎样的？他们向人们奉上的东西是什么？追随者们往往会注重连教他们的老师或许都没有注意到的细节教训。如此的教导上的瑕疵只能从那些爱戴老师的门徒们以后的行为中看出来。那些最崇拜他们老师的门徒，会最清楚地暴露他们老师教导上的瑕疵。

主啊，我需要更大的鉴别力，来完全理解我所信所教导的一切所具有的现实意义。帮助我愿意接受你的指正，即便是来自于那些我不太喜欢的人。

3 月 3 日

至于你们推雅推喇的**余民**，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**。启 2：24，25。

耶稣勉励了教会中忠心的人。他称他们是”余民。”这里，是该词第一次出现在启示录书中。这节经文中的余民是那些或许会容忍耶洗别在教会里，但却不接受或实行她教导的人。如此，他们预表了上帝在末世的最后一班余民（启 12：17）。

学者们无法确知“撒但深奥之理”的含义。有时候，人们会对自己在基督里的事实过于自信，以至于他们以为可以与魔鬼游戏。因此，很可能“耶洗别”是在声称凭着她与撒但的丰富经验，她可以教人怎样控制撒但，并制胜他。从经文本身来看，这一点是不太清楚的，但她有可能还在教会里操练赶鬼的恩赐。

基督徒是要在基督里战胜撒但。当撒但欺压我们时，我们可以呼叫上帝的名字，祈求他的能力，以及耶稣基督宝血的帮助。当我们遇到别的类似苦难时，我们也同样可以这样做。耶稣基督的能力是真实的，并且在那些时候一定能以醒目的方式彰显出来。这是我的经验之谈。

但是我们在这种情况下也面临着危险。与撒但相遇比跳伞更可怕！但是如果我们在这种情况下想要基督的能力充满我们的话，我们或许会发现自己会受试探，找机会在别人面前”秀”我们自己的能力。于是，因为掺杂着此等微妙的自私动机，我们在尽力救人脱离撒但的欺压之下的同时，又让人沦为我们的欺压对象。为基督而救人脱离撒但的奴役决不能成为我们夸耀的理由。就像我们在“耶洗别”身上看到的，因自己为基督作工的果效而骄傲，会让我们踏上一条毁灭自己的不归路。

推雅推拉的余民面临着巨大的挑战。耶稣没有一个劲儿地批评他们。在他们身上，他没有加添任何别的重担，只叫他们“持守”直到他来。余民们很容易就陷入因没有抵制耶洗别及其门徒而产生的罪疚与羞耻当中。但耶稣对他们别无要求，除了要他们继续完全地信靠他，并坚持他们所能够做到的。他们不是完美的，但是耶稣说：”我不将别的担子放在你们身上。但你们已经有的，总要持守。”

主啊，我厌烦一次又一次地犯错。帮助我天天都能“持守。”帮助我按照你定的计划，长成你所期望我成为的那个人。

3 月 4 日

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。启 2：26－29。

是什么在驱使着人去完成艰难的任务呢？为什么有人会为了相对微小的赏赐而甘愿忍受各种艰难困苦呢？有些人，我也在其中，会甘愿流汗，忍受痛苦和疲惫就为了那一览众山小的的风光。学生们也会在期末时，比平常刻苦 5 倍，就为了要取得好成绩。

我有个女儿，她喜欢冬天去露营。她真是令人惊讶的。一次，她在密西根的上岛地区露营了一周，那时还是 *2 月*！她和另外 17 个人把差不多 100 磅中的物资放在雪橇上，在帐篷里睡觉，用小露营灶烧饭。还带了衣物，床上用品，手电筒和其他设备。单单露营用的特殊服装和设备就花了 1，000 美金之多！

有趣的是，在雪地里拉雪橇会让拉的人变得很热！虽然一天开始时的气温可以低到华氏 18 度，但因为冬日阳光的照耀加上露营衣服的厚度，都会让拉的人大汗淋漓。我女儿一周露营后的心愿之一就是找个地方洗澡。

虽然她总是迫不及待地要去冬营，但有一天她还是忍不住诉了苦—冬营总是伴随着疼痛的肌肉，大汗淋淋，气喘吁吁。我于是问她是什么在驱使她总是去冬营。“我不想总是落在人家的后面嘛。”她回答道。对她来说，这就是一个强有力的动力。

耶稣知道人人都需要动力来改变自己，或完成某项伟大事业。在给推雅推喇的书信中，他告诉他们，要将眼目放在奖赏上。那一天会到来的，那时耶稣将给他们权柄统辖万国。他们要成为天国的君王和祭司，要象耶稣一样拥有权柄。他也要将晨星赐给他们。启示录 22：16 告诉我们耶稣就是明亮晨星—因此，他是在将自己赐给他们。所以，最终的动力就是与耶稣的亲密关系。

主啊，今天求你帮助我让我的眼目专注于你的赏赐。当我知道你与我同在时，我就能做成奇妙的事情。

3 月 5 日

你要写信给撒狄教会的使者，说，那有上帝的七灵和七星的，说，我知道你的行为，**按名你是活的，其实是死的**。你要儆醒，坚固那剩下**将要死的**。因我见你的行为，在我上帝面前，没有一样是完全的。启 3：1，2。

从耶稣的这个见证看来，一个教会可能有伟大的名字，但实际上却是死的。过去的忠心并不保证今后总是如此。上帝可能在过去的某一刻对某场运动表示赞成，但这场运动现在很可能已经误入歧途。

对此，圣经提供了一个很有趣的例子。施洗约翰是先知中最大的，也是位忠于上帝的人。当耶稣到他面前来时，他为他施了洗，并把他介绍给了自己的门徒们。毫无疑问，上帝喜悦他的工作。耶稣甚至认为他是预言的实现者。他是玛拉基先知预言的以利亚（太 11：11－14；路 1：13－17；参玛 4，5，6）。

但是学者们注意到，同马太，马可和路加福音相比，约翰福音对施洗约翰的描述大不相同。马太，马可，路加把施洗约翰描写成为弥赛亚预备道路的被高举的先知，担任着以利亚的角色。但成书时期较晚的约翰福音却多次记载施洗约翰贬低自己与耶稣相比之下的地位。谈到耶稣，约翰会有这样的评价：“他必兴旺，我必衰微”（约 3：30），以及“有一位在我以后来，反成了在我以前的。因他本来在我以前”（约 1：30）。

为什么约翰福音会强调约翰的自谦呢？因为有证据表明，施洗约翰的许多追随者们没有跟从耶稣。他们认为他比基督大，因为当时的犹太神学认为早到的比晚来的好。第一个到的就是最伟大的。因此，直到一世纪末，都还有人宣称自己是施洗约翰的门徒。第四福音书的作者挑战他们朝前走，跟从耶稣。继续保持作施洗约翰的门徒其实并*不*真正是在跟从他。施洗约翰的运动曾经实现过上帝所命定的历史任务，但现在已经处于上帝的计划之外了。

仅仅因为我们长久以来的习惯，或我们的父母如此就属于某个宗教传统，这是相当危险的。有时，一场运动会停滞不前，而上帝却是不停向前的。我们每个人都有责任自己寻求上帝给我们的旨意—我们不能只是相信宗教前辈们的发现。

主啊，无论你到哪里，就算是到我不曾想到你会去的地方，都帮助我跟从你。让我与你的话相亲，并为你的圣灵所感动。

3 月 6 日

按名你是活的，其实是死的。你要儆醒，坚固那剩下**将要死的**。因我见你的行为，在我上帝面前，没有一样是完全的。启 3：1，2。

查理牧师（非真名）说不清楚问题到底出在哪里，但他知道出问题了。虽然他每天早上都花时间灵修，但似乎并不能让他感到上帝的同在。当他祷告时，他的祷告似乎无法高过屋顶。人们喜欢听他证道，他的证道往往也很有力。它们似乎能改变人生。然而，他却感受不到传道的喜乐。他知道怎样成为一名有效的牧师，而且周围的人都认为他是如此，然而，在内心深处，他却如行尸走肉一般。

我们把这种情况称为“传道人的职业倦怠。”一般的平信徒也可能出现职业倦怠问题。耶稣描述它为“按名是活的，其实是死的。”有时，职业倦怠是一个信号，提醒我们已经过分地消耗了自己。有时，它也表明我们在允许别人控制我们的人生，让我们偏离上帝对我们的人生计划。在这种情况下，我们会总是很忙，但我们需要完成的事情却总是无法完成。

撒狄教会有一个伟大的名字—他有“明星的身份”—但耶稣认为它是死的。发生在它身上的事情，也是每个教会每位基督徒可能会面临的。许多基督徒有心要事奉上帝，但他们却无法从信仰上得到喜乐，并且感到事奉上帝的路很难行。当你发现基督的事不再象以前那样令你兴奋时，你怎么办？我发现以下建议比较有帮助。

1. *愿意改变。*如果你不感到愿意改变的话，就让上帝知道你愿意被变得愿意改变（约 7：17）。我曾经多次感到自己面临属灵的挣扎：我里面的 30%想全心全意地事奉上帝，但 70%的我却很累，不想立刻去做。如果你把你所有的呈现在祭坛上，他就会将你的决心发展壮大，成为一个坚定的决心。

2. *做一个激进的坚决的决定。*耶稣用了一个语气强烈的词“悔改！”因此，你或许需要有果断的行动，扔掉一些东西，换工作，做一些激进的事。对你自己说：”如果我不行动，让自己到上帝要我到的地方去的话，我就不容今天过去。”

3.*回到你上次看见那光的地方。*记日记，将你属灵生命中的高潮事件记下来。当你的生活出问题的时候，就可以读这些日记以自励。最好的灵修书籍就是你为自己写的那本。

4.*培养一种具有末世意味的责任感。*耶稣正在回来的路上，他将要我们每个人为各自的人生向他交帐。当我们意识到每个念头，每个行为在永恒背景下的价值时，

就会激励我们果断地行动。

主啊，今天求你重新点燃我心里的灵光。

3 月 7 日

你要儆醒，坚固那剩下将要死的。. . . . . **若不儆醒，我必临到你那里如同贼一样**。我几时临到，你也决不能知道。启 3：2，3。

对基督徒来说，要我们属灵地警醒恐怕是最难的了，因为整个世界都在沉睡。1933 年，希特勒上台后不久，就出现了 7，000 路德宗的牧师们反对“亚利安条例”的事件。该条例禁止犹太裔基督徒在基督教会任职。为了表示抗议，这些牧师全都宣布脱离国教，另行组织了一个“认信会”（Confessing Church）

其中一位牧师朋霍费尔（Dietrich Bonhoeffer）离开了自己在柏林大学的名教职位，到了伦敦。应认信会的要求，他于 1935 年勇敢地回到了柏林，在那里主持认信神学院，培养年轻传道人。那时，他自己也不过才 29 岁。1936 年，官方禁止他继续在柏林大学讲课，而神学院也随之变得越来越隐秘了。

后来，希特勒对认信会表示了特别的亲睐。允许他们保留一些知名人士，也给他们一些合法权益，目的是为了让他们对他的一些计划（至少是他那时愿意分享的一些计划）提供全部支持。

朋霍费尔反对妥协，他相信善与恶是无法同时并存的。他因此在认信会越来越孤立了，因为教会当局认为，鉴于教会的艰难处境，教会需要同政府保持一定限度的合作。但是朋霍费尔认为”德国基督徒抵抗纳粹掌权的失败，其根源就在于他们缺乏道德上的敏锐的判断力。”

1939 年，朋霍费尔到美国旅行演讲。那里的美国学者们极力邀请他呆在美国，好平安地继续他抗议纳粹的事业。但他的良心不允许他选择一个相对安逸的人生。当事态的发展清楚表明战争一触即发时，他便搭上了去德国的最后一班船。他反纳粹政府的活动变得愈发公开直接，以至于德国政府将他逮捕入狱。1945 年 4 月 9 日，二战结束前几个星期，他在一个名叫副罗森堡（Flossenburg）的集中营里被执行了死刑。

不管我们是寻求救灵还是为社会公义斗争，都很容易让我们变得疲惫，象撒狄一样跟着人群走。当教会自身成为人群的一部分时，尤其如此。只有那些道德感不仅仅是建立在理智或良心上，还建立在上帝明确的道上的人，才可能在艰难时期站出来说话。

主啊，将我的良心引导到你的道上。惟愿我永不与邪恶妥协，让我能怜悯没有敏锐良心的人。惟愿你的思想成为我的思想，你的道成为我的道。

3 月 8 日

要回想你是怎样领受，怎样听见的。又要遵守，并要悔改。**若不儆醒，我必临到你那里如同贼一样。我几时临到，你也决不能知道**。启 3：3。

撒狄城的历史与耶稣在这里的描述有几分相似。它曾经是该地区最有名望的城市，为利迪亚王国的首都，著名的克罗伊苏斯王（Croesus）曾在此亲政。此王以富有闻名，就是今天，还有人会说，“象克罗伊苏斯那样富有。”但是到约翰写启示录的时代，撒狄已经褪色了，远远落在以弗所，别迦摩，甚至老底嘉之后。因此，在一世纪时，该城可以说是已经名不副实了。

历史的记载同今天的经文之间的相似之处或许还更多。古代的史学家们认为，克罗伊苏斯王在与古列王（波斯国的君王，8 年后将征服巴比伦）开战之前，专门到德尔菲（Delphi）的神庙里去求过签。他求神谕，问他是否应该度过哈里斯河（Halys）去攻打古列。神谕的回答是：如果他过哈里斯河的话，一个伟大的王国就将毁灭。

于是，王集结了一支军队，度过了哈里斯河去迎战古列，满心以为自己拥有得胜的应许。但波斯王大获全胜。克罗伊苏斯并不为此担忧，因为他不仅拥有神谕的得胜应许（他以为），还知道自己可以退到牢不可破的坚固堡垒（撒狄城）去，等待来年东山再起。但古列穷追不舍，迅猛无比，在克罗伊苏斯还没来得及征募新军之前，就将撒狄团团围住。王仍然毫不担心，以为古列离他自己的根据地太远了，无法持久包围，而他在撒狄的军队总会找到时机突围，冲破古列防线。

撒狄的卫城坐落在特莫路斯（Tmolus）山上。山的一边非常陡峭，就象数百英尺高的围墙一样环绕着卫城。如此的高度，会让人觉得即便是个小孩，也能守住卫城，抵挡住一支军队进攻。因此，一天晚上，克罗伊苏斯充满信心地回房休息，感到一切尽在自己的掌握中，但第二天一早醒来，却发现敌军占领了卫城，他的王国已成历史。

敌人似乎是这样攻破卫城的：卫城底部的岩石出现了裂缝，让入侵者得以一个一个地顺着裂缝往上爬，进入卫城。如此的攻击，只有在防御者们不知不觉的情况下，才可能取胜。因此，古列的偷袭必定是在晚上进行的。耶稣的信息是，毁灭将”如同贼一样”临到撒狄。

主啊，提高我的属灵敏感力，好叫我总是觉察到撒但的攻击。惟愿你来时发现我是儆醒的。

3 月 9 日

然而在撒狄你还有几名是未曾**污秽他们衣服**的。他们要穿白衣与我同行。因为他

们是配得过的。凡得胜的，必这样**穿白衣**。启 3：4，5。

在公众集会的场合下不穿衣服是很不体面的。我记得一次受邀到北加州区会去，为 400 多位牧师和教会义工领袖们演讲。那时，东施耐德（Don Schneider）是区长，后来成为北美分会会长。那些熟悉他的人会告诉你他开过的许多玩笑，从短表到用初学者的手枪去吓唬人，诸如此类的玩笑。但那时，我对他还不是很了解。

一天，我正在办公室，作旅行前最后两个小时的预备。施耐德给我在家的妻子打了个电话。一番自我介绍之后，他说：“我只是想告诉你丈夫，大会将在利奥尼草坪的营地举行。在山上。因此，他要预备穿厚一点，带随便点的衣服。”

我妻子于是帮我把西装从套装袋里取出来，换上厚实的夹克衫和牛仔裤。回到家来，我为这个消息倍感高兴，因为自己从来就没有喜欢过领带！提起行李，我便朝机场走。那天晚些时候，我从萨克拉曼多（Sacramento）的机场开车到了利奥尼草坪，到达后，把衣服都挂了起来。我穿上了一件法兰绒的黑红相间的格子衬衫，一条最好的牛仔裤，便下楼去参加第一场聚会。一到会议厅，才发现 400 多位牧师都穿着三件套的笔挺的西装。那时，我便意识到自己被骗了！

我当时不知道该说什么好，于是径直走到麦克风前，说：“你们大多还不太了解他【施耐德在两个月前才到任】，但东施耐德一贯都是喜欢恶搞人家的人。”于是，我解释了他对我所做的一切，并利用接下来一周的时间加以报复。

在某种场合下衣着不得体并不是一件趣事。与环境相左的行为也不是令人愉快的。这节经文里的衣服是属灵的。耶稣环顾撒狄，寻找着他天国的选民。在那里，没有人会是另类。上帝的审判不会单凭外貌，而是凭着每个人回应耶稣牺牲时所表现出来的真实品格。那些现在跟从基督的人将来也不会在天国成为另类。

主啊，洁净我的心，让它脱去一切属灵的污秽。惟愿天国的生活现在就成为我生活中的现实。

3 月 10 日

然而在撒狄你还有几名是未曾污秽自己衣服的。**他们要**穿白衣与我同**行**。因为他们是配得过的。启 3：4。

在希伯来语言中，“行”是一个暗喻，代表每日生活经验的总和。我们的品格是我们日复一日之”行”的总和。总的来说，撒狄教会存在一些严重的缺陷，但其中仍然有信徒，他们的品格表明他们总有一天会与耶稣在永恒同行。

在耶路撒冷的老城，你可以根据石头的磨损度来估计某条道路或某个石梯的年代。石头虽然坚硬，但经过数百年不断地遭受践踏，花岗石，板岩，大理石或其它质地的铺路石总会留下高低不平的痕迹。这不得不令人惊叹。每一次，脚踩到

石头上，都会将石头的一丁点儿尘灰带走。成千上万次步伐就在石头上留下了永恒的印记。

我最喜欢的一个观察石头磨损的地方，是在圣殿山南墙下面的那个新挖掘出来的石梯上。这个石梯是从南通向圣殿外院的主要通道。从伯利恒，别是巴和希伯伦来的朝圣者们会沿着这些石梯进圣殿的门，然后经过所罗门廊，进到外院，就是耶稣赶出兑换银钱之人的地方。虽然通向圣殿的那些门已经被砌了砖，堵住了，但考古学家们新近发掘出了通向圣殿各大门的石梯。坐在这些石梯上，人能看到大卫之城（老城）朝着西罗亚池，其中有一部分被西湾的阿拉伯村寨遮住了。人还能看到分割耶路撒冷和伯利恒的那些小山丘。

因为石梯出土时已经严重损坏了，专家们就用新石恢复了石梯的一部分，让人得见它耶稣时代的样子。点缀在这些新石头中间的便是那些老铺路石，那些 1，000 多年来经历了无数脚步之践踏的石头。在这些石头上行走或坐下，都是令人激动的。因为知道耶稣和他的门徒们必定曾在其上行走过。

在今天的世界，层出不穷的变化成了一种规则。这时，我们特别应该记住那些在我们以前的人。在我们属灵的朝圣旅途中，我们从未孤独过，我们总能找到导师和向导在我们最艰难的时候来帮助我们。并且，最为重要的是，在圣经中每天都能找到被脚步磨打光滑的通向上帝的阶梯。当我们打开那古老的上帝的话，并聆听它声音的时候，我们就能为我们的脚找到牢固的落脚之处。

主啊，求你今天开我的心门，让我从遇到的每个人那里学到一些有价值的东西。

3 月 11 日

凡得胜的，必这样穿白衣。**我也必不从生命册上涂抹他的名**。且要在我父面前，和我父众使者面前认他的名。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。启 3：5，6。

在古希腊的某些地方，当官府要对某人执行死刑之前会将此人的姓名从公民表中去掉。这似乎是在政府处决公民之前必须要做的一件事。

这节经文似乎告诉我们，耶稣并不相信“一次得救永远得救”的流行论调。要想名字留在生命册上，就必须不断地“得胜”（在希腊文中为现在时态的进行式）。因此，名字留在生命册上取决于与耶稣的持续关系，而不是上帝发出的一个什么随心所欲的法令。虽然我们的得救永远都不是建立在我们行为上的，但好行为的确是信徒蒙恩得救的持续凭据（启 19：7，8）。好行为就是义袍。

上帝对那些持续得胜者的应许—他将不会把他们的名字从生命册上涂抹—其实，对所有相信仅仅口里承认信仰或去教堂就能足以让自己得救的基督徒们来说，这是一种警告。在 1940 年代，当臭名昭著的洛杉矶黑帮头子麦克寇亨（Mickey

Cohen）公开承认自己的基督教信仰时，整个基督教界一片欢腾。他们认为这是上帝救恩的奇妙典型。但是随着时光的流逝，他们开始纳闷为什么此人竟没有离开他的黑帮生活方式。

不久，他的一位基督徒朋友就此问题质问了他。他的回答是：“你从来没有告诉我必须放弃自己的职业。你从来没有告诉过我必须放弃我的朋友。世界上有基督徒影星，基督徒运动员，基督徒商人，为什么不可以有基督徒黑帮头子呢？如果我必须放弃一切的话—如果那就是基督教的话—那就把我开除了吧。”寇亨以后逐渐远离了他的基督徒朋友们，最终在孤独中死去，被人遗忘。

基督徒们需要认识到，当我们挂上耶稣的名后，我们立刻就成了他的见证人。但是，当我们只是流于形式，不让主改变我们时，我们就给别人借口，也不让耶稣改变他们的人生。我们或许不是黑帮里的人，但如果我们把基督教信仰当作一层薄板来遮住我们的自私的话，我们所见证的信仰就不是一个能改变世界的信仰。而是一种看上去活，实际上却是垂死的，或者已经死亡的信仰了。

主啊，我求你让我永不满足于将信仰当作一层薄板。求主进入我的内心深处，改变我，让我成为你真正的见证人。

3 月 12 日

你要写信给**非拉铁非**教会的使者，说，. . . . . 启 3：7。

多数美国人都知道，*非拉铁非*的意思是”弟兄之爱。”费城因此被称为弟兄之爱的城。我不知道古非拉铁非是怎样得名的，但今天住在那里的土耳其人仍然展现着这一特征。

我曾两次去过古非拉铁非的遗址。它坐落在现在土耳其的阿拉施尔（Alashehir）。我还从来没有见过任何一个地方，对陌生人如此热情。第一次去的时候，我当时在生病。所以，我只是在赶集的那天，到街上去逛逛，看看周围的环境，并不想同任何人交谈。

突然间，一男子从菜摊子后面窜到我面前来。他不会说英文，只是用手指了指我的相机，又指了指他自己和他的菜摊子。他想我帮他照张相。我已经或多或少地习惯了这种中东的习惯。“你帮我拍照，我给你打折。”换句话说就是，为他拍照能节省我一些美元。当时我的心情并不是很好，所以也真是没有兴趣帮他的菜摊子拍照。但不知怎么的，我仍然答应了他，并期望因此获得一些折扣。

当我拍完照之后，令人惊讶的事情发生了。他做动作叫我等一等，随即抽出了一个纸袋子，再从菜摊子上捡了一袋子的菜，塞到我手上，说：“欢迎你！”然后，他朝着我笑了笑，挥了挥手，把我送上了路。顿时，我感到自己很渺小，对自己的态度也很惭愧。那一刻，我真正体会到了那座古城名字背后的弟兄之爱。

过了些时候，我的家人和三个学生在附近找了个吃东西的地方，离集市的广场大概就几百英尺。该店的特色菜是土耳其奶酪面包和沙拉。我们都是素食者，因此这听起来就该是我们这帮游客的最好食物了。厨师在做面包的时候，我就入迷地看着，看他把长长的面饼摊开，再撒上当地的奶酪，然后把它放进敞开的炉灶里面去烤。店里的东西真的很好吃，我们 8 个人，才花了 5 美元！感激之余，我附上了百分之 25 的小费。吃完之后，由于孩子们动作慢，我就带他们先回车上了。

15 分钟后，三个学生回到了车上，手里满是奶酪面包。那个店主因为我额外的小费而备受感动，坚决不让学生们走，直到他们答应把他为我们全体免费赠送的下一餐面包都带走！我被深深地感动了。弟兄之爱真是何其美好，它让施受两方都充满无与伦比的喜乐。我将永不忘记我的土耳其朋友们！

主啊，我希望今天能藉着爱别人彰显你的爱。惟愿你藉着我将你爱的意义昭示出来。

3 月 13 日

你要写信给非拉铁非教会的使者，说，那圣洁，真实，**拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的**。启 3：7。

耶稣宣称自己是拿着大卫钥匙的。他有权打开，关上皇宫的大门，是掌管皇宫出入的，就是那王权集中的地方。

本节经文的语言出自赛 22：22。那时，亚述的西拿基立正在进攻耶路撒冷。以色列国的领袖们已将武器预备好了，为城墙加筑了防御工事，也为城内的水源做好了安全措施。但上帝却对他们的工作提出了批评，因为他们做这一切准备时，从未求问过他。相反，当他们感到绝望时，却决定要开派对，在毁灭到来之前及时行乐，把城内仅存的物资挥霍尽净（第 1－13 节）。

掌管银库的舍伯那也同百姓一样，是个物质主义者。他居然派人在城中醒目的地方为自己凿一个规模宏大的坟墓（第 15，16 节）。主于是解了他的职，把大卫家的钥匙给了西勒家的儿子以利亚敬（第 17－21 节）。从那时起，以利亚敬就有权开启或关闭国家的大门（第 22 节）。

在美国政府机构中，我们会把这个职务称为幕僚长。这个职务是在 1973－1974 的水门事件中引起美国人民注意的。当时，尼克松总统的幕僚长海德曼（H.R.Haldeman）全权负责安排总统的一切日程。谁能见总统，谁不能见总统，都由他决定。如果他不喜欢某人的话，除非总统出面干预，那个人就永无见总统之日！

许多人都以为美国总统天天会与国家的高层领袖们碰面。殊不知，只有少数人有

此殊遇。同其他人比起来，幕僚长与总统接触的机会最多。虽然此人既非人民选举又非议会认可，但如果他愿意，而总统又允许的话，他就会是美国政府最有权，最有影响力的人。

就象在示每拿一样，非拉铁非教会的教友与当地犹太会堂也发生了一系列矛盾。很有可能，当地的基督徒已经被犹太会堂所开除，他们也因此怀疑自己是否在天上还有一席之地。耶稣向他们保证，说他，只有他，有权决定谁能进上帝的殿。只要他们保持同他的关系，他们在上帝面前就有一席之地。

主啊，我珍视在基督里同你的交往。帮助我今天用喜乐和信心来说事奉你，因为知道耶稣已经在我面前开了一个直通到你面前的大门。

3 月 14 日

你要写信给非拉铁非教会的使者，说，那圣洁，真实，拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的，说，我知道你的行为，你略有一点力量，也曾遵守我的道，没有弃绝我的名。看哪，**我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的**。启 3：7，8。

在中国北京的中心，座落一座古老的皇宫，紫禁城。在这一群建筑物中，古代中国的皇帝曾在此执政。普通的老百姓是不可能涉足其中的，因此它被称为禁城。

要进到这个防范严密的“城”里，必须经过巨大威严的午门。午门有五个入口，中间的那个最大，只有皇帝自己才可进入。其他的官员和皇室宗亲都只能从其他四个大门进去。但有一个例外，就是公主在婚礼那天可以从这道特别的门经过。还有，就是在一年一度的科举考试时，名列前三名的学子可以从此门进入。

给非拉铁非的信中有个特点。耶稣并不只是在分析教会的过去，并为它提供解药—他还描述了他现在要为他们做些什么，因为他已经在他们面前开了一道门是没有人能够关的。这个最高的皇帝没有将那门专为他自己留着，而是为非拉铁非所有跟从他的人打开。

这是个什么门呢，为什么耶稣把它提出来给人，还要让它开着呢？解经家们有以下三种解释：

1. *耶稣是这个门。*就象在约 10 章一样，耶稣是把守教会大门的。没有任何事情能让他忠心的非拉铁非信徒们不能进门。

2. *布道的门。*耶稣应许他们，他们拯救失丧之人的努力将会是成功的（参林前 16：9；林后 2：12；西 4：3）。

3. *天国知识的门。*如果这是耶稣的本意的话，这就是在为启 4：1 埋伏笔，这节

经文记载天上有个门开了。非拉铁非人藉着接受约翰的启示录而获得了有关天国的知识。

这三种解释都符合圣经，但我最赞成的还是第 1 种。虽然，别人（非拉铁非的犹太会堂）把他们关在救恩大门之外，但有比那些反对者们更伟大的一位却欢迎他们进门！

主啊，感谢你为我在基督里预备了全备的和白白得来的救恩。在我继续与你同行时，求你帮助我永不怀疑我接近你的权利。

3 月 15 日

那撒但一会的，自称是犹太人，其实不是犹太人，乃是说谎话的，我要使他们来**在你脚前下拜**，也使他们知道我是已经爱你了。启 3：9。

长久以来，我教书的地方一直都有许多韩国学生，因此，我也逐渐对韩国文化开始感兴趣了。其中最让我感到有趣的是他们的鞠躬。象亚洲的其他文化一样，礼仪性的鞠躬是韩国人问候的方式，也是他们表示感谢和抱歉的动作。

我发现韩国人的“鞠躬”形式多样。当两个平辈人见面时，他们各自鞠躬的度数是一样的。当一个地位相对比较高的人遇到一个比他低的人时，地位低的人鞠躬时就会比地位高的人的腰弯得低一些。这种鞠躬在西方社会也是很管用的。我妻子有时会很不高兴我，但每当我给她来一个鞠躬表示悔过时，她就会软下心来（或者，被逗乐了），这样一来，就防止了事态进一步恶化。

老师同韩国学生打招呼时，采用鞠躬的方式能让学生得到鼓励，但那种鞠躬往往是很浅浅的动作，几乎是点头了。对于韩国学生来说，鞠躬不是一个深思熟虑的动作，而是出于本能，是他们为人处事的自然反应。古希腊－罗马社会肯定也存在着相似的礼仪。

我们经文里“下拜”的希腊文，在启示录书中被专门用来指“敬拜。”表明那些下拜的人甘愿承认受拜之人比他高等，配得赞美和尊荣。该节经文的背景在旧约圣经中。那些压迫犹太人的巴比伦人的儿子们将来要向犹太人下拜，这是为了说明被掳的人不再是被唾弃的人，而是被尊崇的（赛 45：14；49：23；60：14）。犹太人用不着自己去为他们的羞辱报复。上帝自己会改变他们的命运。同样，被犹太人和外邦人压迫的基督徒们，有一天也会得到上帝的昭雪。

主啊，当我感到自己受了羞辱，或别人占了我该得的份时，求你帮助我信靠你，等候你纠正错误的时候到来。帮助我不要为自己伸冤，而是耐心等待你的时候。

3 月 16 日

那撒但一会的，自称是犹太人，其实不是犹太人，乃是说谎话的，我要使他们来在你脚前下拜，也使他们知道**我是已经爱你了**。启 3：9。

鲍勃是从菲律宾来的长老会牧师。有人说他是“天生的”牧师。一同他交谈就能让你意识到你在同一个有信仰的人说话。

一天，在他走上讲台的路上，他经过自己的妻子，抱起了自己 10 个月的女儿。他就这样抱着女儿上了讲台，开始证道。开始，小女孩瞪着大眼睛打量她面前的人群，但很快地，她就伸手抓住了她爸爸的领带，随即放在了自己嘴了。大家都笑了起来。但鲍勃牧师只是从女儿手中将自己的领带抽出来，放放好，又继续证道。

不一会儿，他的小女儿又一把抓住了他的眼镜，然后摘了下来。大家又忍不住笑了。鲍勃把自己的眼镜重新戴好，然后吻了吻女儿，又继续证道。一分钟后，小女孩又伸出手来抓他的鼻子！这时，每个人，包括鲍勃都哈哈大笑。

当大家笑声平息之后，鲍勃牧师对会众说：“她做的哪件事，是你们不能饶恕她的呢？”人们开始点头，想着他们自己的孩子和孙子们。

“她这样捣乱要到几时结束呢？”鲍勃牧师继续说。“3 岁？15 岁？30 岁？一个人要长到几岁，你才能忘记每个人都是上帝的孩子呢？”

此刻，听众一片寂静。连针掉在地上似乎都能听见。

牧师于是用非常柔和的语调说，“你们是什么时候开始忘记你们自己也是上帝的孩子的？”

上帝爱我们比我们爱自己的孩子还少吗？一个 3 岁小孩能继续呆在家里是在他不捣乱的前提条件下才可以的吗？他或她能呆在家里是条件性的，是必须赚取的吗？我们是否认为上帝是连我们都不如的家长？在我们内心深处，我们是否感到自己永远不会足够好以至于赢得他的悦纳？我们往往有意无意地与上帝保持着一种基于惧怕的立约关系，因此，我们的许多行为和关系都是为了避免他审判才发生的。

我们大多都恐惧战兢地努力，好叫我们配得上帝的爱。我们不情愿相信我们属于上帝。或许，这就是我们大多数压力的根源。或许我们需要再次成为孩子，去了解上帝有多爱我们。

主啊，感谢你在基督里接受我成为你家中的一员。感谢你在我周围留下的许多爱的记号。我今天将在你的爱中得安息。

3 月 17 日

你既**遵守我忍耐的道**，我必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼。启 3：10。

这场比赛并非满场。纽约市布鲁克林的以备得体育馆有 32，000 个座位，这场比赛吸引了 25，623 名球迷，而他们中大半以上都是美国黑人。他们所见证的是历史的一页：一名黑人首次在一场团体球赛中参赛。

当然，杰克罗宾逊（Jackie Robinson）能破除球场上的种族歧视并不单靠他自己。他还需要布鲁克林多杰斯棒球俱乐部经理布朗其瑞克（Branch Rickey）的帮助。瑞克个性刚强，并敢于蔑视当时体育界的种族歧视。不知道当时棒球界的领袖们是怕黑人打不好棒球呢？还是怕他们打得太好了？

瑞克寻找一名黑人运动员已经有很长时间了。他需要一名心态同技能相当的人。罗宾逊要能忍受来自运动员及球迷们的种族歧视性的侮辱。瑞克一见到罗伯逊，就告诉他，他必须“忍辱负重，不还击。”

后来，罗伯逊证明了他就是这样的一个人。作为加州大学洛杉矶分校排名前四位的体育明星，退役军人，黑人体育新秀，罗伯逊从不喝酒，不抽烟，有着英雄般的气魄。当他穿着多杰斯球衣进入棒球队时，他已经是一个成熟的 28 岁青年了。相反，德利杰特（Derek Jeter）在他 28 岁的时候却已经在球队呆了八年了。

但是他那充满荣誉的那 10 年棒球生涯，让罗伯逊，包括他那以前从未有机会争光的伟大的黑人棒球队，把失去的时间都弥补回来了。当罗伯逊以尊严来面对侮辱时，棒球真的成为了全美国的国家娱乐活动。

当今世界，人们看重那些大言不惭，故作姿态，在人面前耀武扬威的运动员。但真伟大在于忍耐，这就是羔羊的事奉与自我牺牲所代表的。耶稣赞美了非拉铁非人，不是因为他们的技能，财富或属世的成功，而是因为他们在贫穷，软弱和逼迫面前的忍耐。启示录的信息将世上的哲学颠倒过来了。任何人在生气的时候都能还击。但在受到触犯的时候，还能不还击，这才见其品格的力量。

主啊，是你让我和杰克罗伯逊能忍耐，因为你自己在受审时，在十字架上就以忍耐忍受了羞辱和苦难。我今天选择跟从你的脚踪。

3 月 18 日

我必快来，**你要持守你所有的**，免得人夺去你的冠冕。启 3：11。

我有三个即将成人的孩子。他们都是我和妻子的亲生，但三个孩子却完全不一样。比如说，当我晚上为他们读故事的时候，他们三个的反应都不一样。老大，总是重复我讲的，并希望比我讲得更好。老二，会想尽办法爬到我腿上来，要看图画。

老三，会在屋子里跳来跳去，把故事表演出来。虽然这些行为有时令人心烦，但每个孩子都表现出了自己独特的学习方式。

现在，他们各自的不同之处又表现在花钱上。老大喜欢为不时之需存钱。在每个学期之前，她通常都会早早地把自己的学费交掉，之后，再来申请奖学金或补贴。老二会花尽自己所有的，甚至预支（他是个很具说服力的贷款人），但他把钱都花在很有意义的东西上，都是有长远效益的。老三只是挥霍钱财，沉溺于暂时的享乐，会把钱花在糖，计算机游戏和奶酪面包上。作为家长，我们当然总是会给他们一些忠告，但也允许他们犯错，好从中吸取教训。

当老大三岁时，我们带她去拜望一位朋友。那家人也有个同龄的小孩。早些时候，那家的妈妈给两个小孩都发放了一些葡萄干。那天晚些时候，我发现我女儿做任何事的时候都是单手做。下棋的时候也是用同一只手，总看不到她用另一只手。就是吃饭的时候，也不象平时那样两手不停。后来，我发现她的另一只手总是握成拳头状，而她总不会为任何事松开它。我叫她把手打开，让我看看手里有什么。她害羞地打开来给我看，结果里面是 8 粒葡萄干。她喜欢葡萄干，因此决定要省着点吃。她握着那些葡萄干的样子，就好象生命存留在乎它们一样。

耶稣鼓励非拉铁非人要“持守”他们所有的。他们必须持守住某些价值观念，就好象我女儿对待她那些葡萄干一样。耶稣希望他们紧紧地持守住他们的救恩（约 10：29）。他希望他们持守住自己的忍耐，不要为自己的人生走在上帝的前面。他也希望他们继续持守对他的顺服和他们的好行为。

因此，千万别放弃！持守住那些真正重要的事。耶稣快来了。

主啊，帮助我知道我生命中那些你看重的事。我希望用你给我的所有力量去持守住它们。

3 月 19 日

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**。我又要将我上帝的名，和我上帝城的名，（这城就是从天上从我上帝那里降下来的新耶路撒冷）并我的新名，都写在他上面。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。启 3：12，13。

因为同当地犹太会堂的矛盾，非拉铁非教会的信徒们看上去似乎对他们与上帝的关系产生了怀疑。耶稣的信息向他们保证了在耶稣基督里，他们与上帝的亲密关系。耶稣是拿着大卫钥匙的人。他已经将天国大门向他们敞开了，而且他还要叫他们做上帝殿中柱子般的人物。这就意味着他们会始终是上帝的圈内人士。

关系在今生和来世都一样重要。我记得，30 多年前在神学院读书的日子。那时，大纽约区会给我们提供了经济担保，加上我妻子的收入使我们生活舒适，吃得也

好，还不愁学费。

但是却出现了 1974 年的萧条。我们周围的人都相继失业。一天，我妻子也被一直工作的那个农副产品市场解雇了。一天之间，我们失去了几乎一半的收入。虽然我增加了在学校图书馆的工作时间，但我们仍然入不敷出。

我顿时面临了许多学生所面临的问题，而至此，我对这种生活还一无所知。我于是到财务室去看（去求）是否可以申请一些贷款或奖学金什么的。我在接待室等了许久，直到脚都发凉了。但是财务室的大门紧闭。不管里面发生着什么，肯定都比接待我这个学生更重要。

就在那时，一个十几岁的女孩走了进来，朝着财务室紧闭的大门走去。当秘书朝她点头时，她径直走到门前，打开了门！太无耻了！太不公平了！然后她轻轻地叫了一声，“爸爸吗？”我估计，里面的人答应了她，于是她走了进去。

我同她之间的区别在哪里？她同他父亲有关系，而我却没有任何关系。对我紧闭的门，对她却是敞开的。你如果认识耶稣的话，也会是这样的。在他里面，我们同天父有关系，得以亲近他。

主啊，感谢你在基督里让我们能完全接近你。惟愿我今天的生活和行为象一个凭经验认识了你的人。

3 月 20 日

得胜的，**我要叫他在我上帝殿中作柱子，他也必不再从那里出去**。我又要将我上帝的名，和我上帝城的名，（这城就是从天上从我上帝那里降下来的新耶路撒冷）并我的新名，都写在他上面。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。启 3：12，13。

就在埃及阿斯旺城外，在纳萨尔（Nasser）湖的中间，有个菲拉神庙。只有坐阿拉伯帆船或小型电力船才能到那里去。我去的时候，是一个看上去不到 10 岁的赤脚的苏丹男孩开船带我过去的。托勒密时代的希腊统治者们在耶稣降生两个世纪前修建了菲拉神庙。这些希腊统治者们虽然不敬拜埃及诸神，但他们尊重当地的埃及文化，并为埃及人修造寺庙。这些寺庙都是仿照古埃及艺术以及底比斯（Thebes）建筑风格建造而成。

同卡纳克（Karnak）以及王谷（Valley of the Kings）地区的建筑相比，菲拉神庙，因为它相对年轻，以及被沉沙覆盖了那么几百年，到今天还算保存完好。它的屋顶基本无损，它里面的艺术也未遭破坏，就是它那些多彩的图画也令人惊讶地保存了 2 千 2 百多年。

如同古代的任何一座埃及寺庙（包括圣经时代耶和华的圣殿在内），人经过一座

宏伟的大门后就到了外院。另有一个门通往寺庙的主体结构，然后是一系列的小房间一直通到内殿。内殿是整个圣殿最神圣的地方。每经过一层，神圣性就更大一些，最后只有地位最高的祭司才能进入寺庙的内殿。

启示录充满了对天上圣殿的隐射。启 4、5 章提到了灯台，香，羔羊、敬拜以及上帝的面。启 6：9 提到了祭坛，启 8：3－5 和 9：13 提到了香坛。启 11：9 明确地将法版和天上圣所的至圣所连在一起。天上的圣殿再次出现在第 15 章，这次，它里面是没有人的，因为上帝的荣耀充满了它（启 15：5－8）。启示录宣称上帝的子民将在他的殿中，在他面前履行祭司的职任（启 7：15－17；22：2－5）。

给非拉铁非的应许，包括天上圣殿至圣所的永久居留权。基督徒将永远在上帝的面前。这就意味着他们在宇宙的管理中将占重要地位（也见启 3：21）。虽然上帝的仆人们在地上往往软弱遭受唾弃，但在永恒的未来，他们将被提升到最高处。

主啊，求你现在预备我，足以担任你为你所有子民存留的荣耀角色。

3 月 21 日

你要写信**给老底嘉教会**的使者，说，那为阿们的，为诚信真实见证的，在上帝创造万物之上为元首的，说 . . . . . 启 3：14。

给老底嘉教会的信息结合了该城的历史和地理环境。该城的用水供应曾经闻名一方。当地的水是充满沉淀物和石灰的温水，用来洗澡太冷，但在炎热的夏日用来冲凉又太热。耶利米用腐烂的食物来说明上帝怎样憎恶他子民的恶行（耶 24 章），在本节经文里，耶稣也为老底嘉勾画了一幅切合实际的图画。

该城还有一个自给自足的名声。在罗马皇帝豆米仙时代，它曾是著名的银行中心。老底嘉对自己的富有相当自豪，据说在一次大地震后，它居然拒绝了从皇帝那里来的救灾物资。该城的纺织品也远近闻名，特别是布匹和黑羊毛地毯，后者正好与耶稣为该城教会提供的白衣形成鲜明的对比。该城也拥有一家医学院，擅长耳朵的治疗和眼药的配制。

因此，老底嘉城就像它的教会一样，是一个自给自足的地方，不认为自己需要外来的援助，虽然它的水是从外面引进来的，而且味道也不好。耶稣用老底嘉的历史和地理环境来说明当地教会的弱点。

【为什么上帝】对于老底嘉教会的分析与老底嘉对自己的认识完全两样呢？原因就在于上帝和老底嘉是从完全不同的两种角度在看问题。老底嘉看重的是物质方面。

她倾向于看到自己的成就，这些成就的确不可小觑。她想到了她遣往世界各地的

布道士。她回想起自己花大价钱修建并慷慨维持的医院和医疗站。她看到了自己建立的学校，在那里她的青年们能够受到正确的教育。她也数点了她为光照世界而建立的印刷厂和出版社。她记得她在许多国家，许多城市建造的那些庄严的教堂。她数点了她的教友人数，并分析了她的捐款。

她的心思又回到她卑微的创业时期，对多年来的成长，进步和成就充满了微妙的，无意识的骄傲。她拥有无误的教义，高效率的组织，胜利的信息。谁能否认这些事实呢？

主啊，我们不可能总是有我们自己来决定该在哪里居住。求主帮助我抵挡周围那些让我远离你旨意的事物。

3 月 22 日

你要写信给老底嘉教会的使者，说，那为阿们的，为诚信真实见证的，**在上帝创造万物之上为元首的**。启 3：14。

有的译本把“在上帝创造万物之上为元首的”翻译成“上帝创造万物的开始。”为什么在翻译上有如此大的不同呢？因为希腊原文 *arche* 的意思不祥。耶稣是上帝创造的 *arche*。*Arche* 有“老”或“开始”的意思，就像在英文的“考古学”（*archaeology*）一词中一样，考古学就是对古老事物的研究。但它也有元首的意思—王国中的首位。英语的“族长”（patri*arch*）的意思就是“父老为元首，”英文的“王朝”（mon*arche*）的意思是“一人为元首。”因此 *arche* 有双重含义。

在希腊文的旧约圣经中，*arche* 是圣经开篇第一个词—“起初【*en arche*】上帝创造。”因此，启 3：14 将我们引到了创 1：1。耶稣以“上帝创造的元首”形象出现在老底嘉人的面前。他是“新”的亚当，或“第二个”亚当（罗 5：1；林前 15 章），是上帝创造之本来元首，亚当的代替。

圣经的创造故事描写亚当存在三种基本关系：1.首先，亚当与上帝的关系。作为“帝的形象”（创 1：26，27），他拥有伟大的尊严，但他与上帝的关系是下属同上司的关系。2.上帝的形象同时包括男人和女人（第 27 节）。上帝创造人类是为了要他们彼此建立关系，这种关系超越了性别和种族。3.上帝的形象也包括管理全地（第 26，28 节）。亚当管理海中的鱼，空中的鸟，和地上的生物。

当耶稣来到地上时，他是亚当本来应该有的样子。1.他与上帝有完美的关系，按照上帝的吩咐去做每一件事（约 8：28；14：28；15：10）。2.他与别人有完美的关系，为别人谦卑服务并自我牺牲（可 10：45；约 13：1－17；腓 2：5－7）。3.他与全地及其上的生物有完美的关系。动物都服从他的吩咐（约 21：2－11；太 17：24－27；可 11：1－7）。风浪也听他的（太 8：26，27）。在每一个方面，耶稣都是亚当本来应该有的样子。

作为第二个亚当，耶稣走了我们都走过的路。如同第一个亚当，我们有一个失败的历史，生活紊乱，充满耻辱。但是耶稣能用他完美的历史来洗刷我们丑恶的个人历史。这就给了我希望，让我知道自己能更像第二个亚当，而不是第一个亚当。

主啊，谢谢你让我在耶稣基督里有新的历史。今天我决定要像耶稣一样生活，不是为了赚取你的喜悦，而是因你为我所做的一切而感谢你！

3 月 23 日

我知道你的行为，**你也不冷也不热**。我巴不得你或冷或热。**你既如温水，也不冷也不热，所以我要从我口中把你吐出去**。启 3：15，16。

给老底嘉的信息用温水来形容老底嘉教会。热饮和冷饮都能让人精神清爽。炎炎夏日，一杯冷饮让你浑身凉爽。寒冷冬日，一杯热饮让你从头暖到脚。但无论在什么样的天气中，温水，对许多人来说都不是很可口的。

离老底嘉大约 6 英里处，就是希拉波利（Heirapolis）城，古圣经世界的黄石公园。它有间歇泉，温泉，以及梯田式的矿泉，从老底嘉的任何地方都能望见它。希拉波利的温泉以前是，现在仍然是热的。从老底嘉向东走数英里，就是歌罗西，那里的地下水是冷的。但老底嘉却没有任何自然水源。它之所以被修造在那里，完全是因为它地处两条大道的交界处。老底嘉的水是用管道将希拉波利的温泉的热水输送过来的，等到热水进入老底嘉时，已经是温水了。

我第一次去希拉波利，今天土耳其境内的帕慕卡尔（Pamukkale），的时候，我的家人在棕树饭店发现了一个很能阐述本节经文的例子。在我们饭店后面，有一系列类似温泉的梯田式游泳池。热水从最高一层往下流。那一层的水温是摄氏 56 度（约华氏 135 度），每下来一层，水温就降低些。最底层的那个游泳池里有个人工瀑布，里面满是人工钟乳石和石笋。紧挨着它的是一个没有加热的游泳池，为常温。

你可以在水池里上下行走，体验其中的温度。当你找到自己喜欢的水温时，就可以进去游泳。我注意到人们最喜欢在最热和最冷这两处地方停留。但没有人选择在当中那些温水池！因为温水既不令人舒畅，也不叫人放松。

耶稣在这里想要说明的一点，就是，老底嘉的教会没有吸引力，一无是处，就好像棕树饭店游泳池中的那些温水池一样。老底嘉教会满足于停留在离上帝的最好标准还差一些的层次—它满足于平庸。耶稣对这个教会的评语令人乍舌。”你让我想把你呕出来！”前面的诸教会是在退化，而这个教会却*真正*是糟糕透了。

主啊，救我脱离不冷不热的状况。惟愿我今天的见证能振奋人心。

3 月 24 日

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。启 3：17。

老底嘉的问题到底出在哪里？从人的角度来说，它一点问题都没有。它已经达到了人所能期望的最高境界：舒适，安逸，无所缺乏。但是老底嘉是一个教会，而耶稣已经呼召教会要进入一种自我牺牲的事奉中去。教会必须离开自己的安乐窝，甘愿冒险与那些需要的人分享福音。然而，我们的安乐窝很可能隐秘得来连我们自己都觉察不到。

布鲁士奥尔森（Bruch Olson）曾经谈到他向南美的莫提隆（Motilon）人传福音的故事。他学会了当地人的语言，当地人也对他表示了接受。最后他最亲近的一个莫提隆朋友成了基督徒，让他在那里的工作没有完全无成效。

莫提隆人的一个风俗习惯是马拉松式的联唱。联唱的时候，人躺在高高的吊床上，把他们各自在前一天听到的，经历过的新闻唱出来。在一次这样的节日里，奥尔森听到自己的朋友，莫提隆人的第一名基督徒，把耶稣的故事唱出来了，还唱了他自己悔改信主的经历。以前本来反对福音的部落首领居然长达 14 个小时之久，一字一句地重复地跟着他唱，那天晚上，福音传遍了整个地区。

虽然收到这么好的效果，但传教士本人却对发生的一切感到不太舒服。”这些歌听起来非常具有异教味道。”他写道。”那音乐，用小调哼出来，象巫婆念经一样。总觉得似乎是在贬低福音。但是，我看到那些在我周围的人，躺在摇床上，晃来晃去地听，仿佛他们的生命存活在于聆听那些福音歌。鲍勃在用歌声向他们传达福音的信息。”

对传教士来说，这歌听起来象巫婆念经。莫提隆音乐，包括他们的语言都曾经事奉过假神。但是传教士们却毫不犹豫地用莫提隆的语言来翻译圣经。福音已经被翻译成当地人能够听懂的语言了。

在音乐上也同样。如果不用他们听的懂的音乐语言，上帝怎么能唱出让莫提隆人明白的歌声呢？巴赫的赞美诗和早期的黑人灵歌都无法让他们心领神会。传教士的老底嘉的安乐窝其实早已成了当地人接受福音的障碍。他以为，在属灵的问题上，他自己的敬拜方式才是正确的，他喜爱的基督徒音乐才是可以传播福音的正统音乐。因为他无法从自己的安乐窝里跳出来，因此上帝便越过了他，用莫提隆人自己能够接受的方式来对他们唱歌。

主啊，今天，求你让我在安乐窝里不安，使用我去打动那些失丧的人。

3 月 25 日

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。启 3：17。

你曾否看到过有人照料自己的狗比照顾自己的孩子还细心？他的狗从来没有受到过责备，从来没有尝过饥饿的滋味，无论白天黑夜，任何时候，他的狗都受到无微不至的关注。他为狗就是付出一起，都心甘情愿。我的一位朋友看到如此情形后说：”我不相信来世投胎的说法。但如果我信的话，我会愿意下辈子投胎做帕特的狗！”受到如此优待的狗通常会感到自己的特别，理所当然地大摇大摆地行走。

但是，我在环球旅行过程中，也看到一些动物生存在另一个极端。在一些地方，人的生活都很贫困，狗的待遇也就像低等动物中的最低等的动物一样了。他们情绪低落，忍饥挨饿，可怜之极，他们从不摇尾巴，而且看到他们的人几乎都雪上加霜地踢他们几脚。这些狗都很脏，耷拉着眼睛，惶恐地躲避人的到来。

老底嘉人就象娇养的狗一样。他们以为自己的富足发财是他们配得的。由于外在财富和文化这层面具的遮盖，让他们看不到自己困苦可怜的罪恶状况。但世上那些被虐待的人，会深深感到老底嘉人所看不到的自己的可怜状况。他们会垂头丧气，连抬头看人都不敢，更不会祷告求医治了。

一位中年男子在办公室上班。由于小时候受过性骚扰，让他在高中和大学时，就很容易一再被那些性侵犯的人所利用。他想结婚，想有个家，但每当单身女士试图接近他时，他都会害怕与她们亲近，并要把自己的感情掩盖起来。人都以为他很古怪，通常不愿意去了解他，明白他的伤痛。最后，一位牧师观察到他的问题，经过几个小时朋友间的对话，终于让他说出了自己的痛苦，并得到了治疗。

如果我们能像耶稣一样看人的话，我想我们会被人们所遭受的痛苦所震惊。他们的属灵生命是萎靡不振的，因为他们难得上帝道的滋润，也缺乏友人的温柔触摸，因此，在夜深人静的时候，他们就感到自己的困苦，贫穷，瞎眼和赤身露体，然后我们就蒙上帝呼召，前去医治上帝受伤的子民。那时，老底嘉人就能意识到自己的境况了。

主啊，无论他们是否看到自己的软弱，求你开我的眼，让我看到那些软弱的人。

3 月 26 日

我**劝你向我买火炼的金子**，叫你富足。又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来。又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。启 3：18。

火炼的金子代表持守到底的信心。我相信信心为上帝所赐，但我们也能有所行动，让它增强。

我在攻读博士期间，常常在图书馆的一个角落的桌旁伏案写作。一般来说，图书

馆是安静的，但有时也会在我们的那个角落，在两三个博士生之间产生一些激烈的讨论。也因此，我的同学让我震惊不小。他在海外牧会多年。他告诉我，他曾经到过的地方，牧师之间常常讨论的话题不是别的，而是上帝是否存在！我讲这件事不是为了要煽动大家的兴趣，也不是为了宣泄自己的恐惧，只是想指出，在一个高度世俗，高度发达的世界保持自己与上帝同行并非易事。我们生活在属灵的危机中。

在西方世界，这一属灵危机特别影响到了生长在 60 年代左右的那批人。那时，许多传统受到了质疑。一些被人们教导是”真理”的事情看来也只不过是让某些人掌权的工具。结果，让我们那一代人感到自己遭到了出卖，我们也比较倾向于对任何事情都持怀疑态度。

电脑和互联网的到来特别影响了人们思考问题的方式。生活的快节奏和复杂性千变万化。似乎再也找不到一件稳定的事物。正以为工资够高了，但公司却裁员了。你朝什么地方搬家，也不是因为你的初衷，而是因为生活所迫。因此，大家庭都感到自身的四分五裂。

在这些艰难日子里，我们需要有意识地去营造同上帝的关系。这样做的一个最好的方式就是去谈论它。在不同的场合谈论它。当我们与人分享见证时，我们的信心就能增强。怀爱伦说：”你越是多谈论信心，你的信心就愈发增强。”与那些信心大的人交谈。每一天，都提醒你自己，要接受耶稣为你提供的火炼的金子，并且让生活环境将你那份金子打磨光亮，让它永远闪光。

主啊，在人生的匆忙中，很容易把你从我们的生活中忘掉。今天，我希望自己始终让你成为我关注的中心。增加我的信心。

3 月 27 日

我劝你向我买火炼的金子，叫你富足。又买白**衣**穿上，叫你**赤身**的**羞耻**不露出来。又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。启 3：18。

虽然给七教会的信息有普世的应用性，但耶稣的信息首先是通过约翰，特别针对一世纪教会的状况发出的。如果古老底嘉城的现状能说明什么问题的话，至少我们可以知道，当地教会并没有接受耶稣的信息。

经过一段古水渠后，旅游车会在老底嘉山脚下停下来。山上是一片庄稼地。你从那片庄稼地经过时，会看到脚下有大理石块，还有一些散在地面的陶瓷碎片。在肃然起敬的状态中，你会意识到有座古城被掩埋在你脚下的土里（考古学家们从来都没有认真地挖掘过老底嘉）。再走过一段路，你可以看到从地面伸出来的一个公共浴池以及别的建筑物。老底嘉已经荒凉了 1，500 年了！从真正意义上来说，老底嘉教会的确被耶稣从口里吐出来了（启 3：16），因为它已经不复存在了。

但从另外的，更深一层的意思来说，老底嘉的确还存在着。启示录的作者似乎把老底嘉与上帝末后的子民连在一起了，他们将面对世界历史的最后决战—哈米吉多顿。你看，耶稣对老底嘉的信息同哈米吉多顿的语言极其相似（启 16：15）。这两处经文都有四个相同的希腊词：”衣，”“羞耻，”“赤身”以及动词看。圣经中没有任何两节经文，在词语搭配上如此相似。

注意启 16：15：”看哪，我来像贼一样。那儆醒，看守**衣服**，免得**赤身**而行，叫人见他**羞耻**的，有福了。”衣服，赤身和羞耻这三个词都很明显是一样的。当上帝向地上历史的最后一代人发出呼召时，他采用的是给老底嘉教会的信息！老底嘉城虽然已成废墟，但它仍然有些东西一直要留到世界的末了。

因此，从某种意义上来讲，老底嘉教会代笔了那些经历地球历史最后危机的耶稣的跟从者们。上帝吩咐最后的余民接受给老底嘉教会的证言，并抓住上帝提供的真富足。给老底嘉教会的信息，从最终意义上来说，是针对我们大家的。

主啊，我今天需要你的义袍。给我好眼力，让我能分清发生在我身上之事情的善恶。

3 月 28 日

凡**我所疼爱**的，我就责备管教他。所以你要发热心，也要悔改。启 3：19。

对 6 岁孩童来说，圣诞节是令人兴奋的。尼哥拉那时在幼儿园，正在为他学校组织的一次露天表演忙着背歌词。表演当天的早上会有一次服装排练，那些在晚上无法观看演出的家长们可以在那时前去观看。

许多美国的公立学校都不再称”圣诞节”为”圣诞节”了。因此，前去观看演出的基督徒父母们对他们的表演，也不会期望太多，以为顶多就是一般性的节日娱乐节目，唱一些驯鹿和圣诞老人的歌啦，外加一些雪片和娱乐而已。如大家所料，孩子们那天穿的都是暖和的露指手套，和红毛线衣，再配上颜色鲜艳的毛线帽子。因此，当尼哥拉那班的人站起来唱”圣诞节的爱”这首歌时，大家都有点儿吃惊。

他们表演的时候，站在前排的孩子手里都拿着张大纸，上面写着字母。班里的小孩唱”C 代表’圣诞节’【Christmas】，”时，一个小孩就会高高举起字母 C。然后，接着唱”H 代表快乐【Happy】，”诸如此类，直到”圣诞节就是爱”【Christmas love.】这句话被完整地拼出来。

整个表演进行得都很顺利，但是人们开始注意到一个小女孩静静地站在前排，把她那个 M 拿倒了，成了 W，而她对此一无所知。1 到 6 年纪的观众们都偷偷地笑她犯的错。但是她却一点都不知道他们是在笑她，因此，她仍然从容地站在那里，高高地举起自己手里的那个 W.

虽然在观众席上的老师努力想让孩子们安静下来，但笑声仍然不断，直到最后一个字母被举起来。一瞬间，全场都寂然无声。因为在那一刻，每个人都意识到自己今天来庆祝的目的是什么了。因为当最后一个孩子高高举起他手中的字母时，合起来的句子醒目地念作：”基督就是爱【Christ *was* love.】。”

启示录书中很少见到爱这个字。耶稣爱我们（启 1：5）；以弗所离弃了他们起初的爱心（启 2：4）；推雅推喇的教会显出了爱心，忍耐和事奉（第 19 节）。耶稣爱非拉铁非的教会（启 3：9）；上帝的子民至死都不爱惜自己的生命（启 12：11）；那些在新耶路撒冷城外的喜爱撒谎（启 22：15）。因此启示录似乎更强调责备和管教，而不是爱。这就让本节经文尤其重要，因为它显明了虽然有时坏事会临到上帝的子民，但仍然有一只充满爱的手在引导一切，让我们从中受益。

主啊，尽管我总是忽视你的爱，但你将它散播在我的人生旅程中。今天，开我的眼，让我能看见它们。

3 月 29 日

凡我所疼爱的，**我就责备管教他**。所以你要发热心，也要悔改。启 3：19。

当今世界，心理咨询和心理学教导人要温和地对待别人，要认识到我们都有共同的苦难。因此，我们把人的错行，更多地看为病症，而不是罪。当然，这也是肯定正确的，就是我们都不同程度地受到过伤害。但是，这一看问题的属灵结果可能就会导致人们不愿意听责备的话，甚至当责备来自耶稣本人也不行。很少有人喜欢听一个对我们出言严厉的上帝。但事实上，对于他所爱的人，耶稣就会当面指责，并且毫不含糊。真正的当面指责能避免许多令人头痛的事情。让我来解释一下吧。

德军的一个先遣部队爬上了山顶。在他们以下是莱茵河。雪渐渐融化，使得水位变深。即便是这么远的距离，德军仍然违反了 1918 年签订的为塞里斯协议（Versailles Treaty）。站在坦克的炮塔上，将军命令整个纵队停止行军，自己也停下来察看远处的情况。对面河边法国的炮兵营仍然是一片寂静。

然后，纵队慢慢地前移，一边注意对面大炮的第一声响。坦克下到了水里，仍然没有觉察出一点动静。法国人因为不愿开战，所以对这一切都视若罔闻。几年之后，到战争结束，盟军才发现希特勒在 1936 年 3 月的那个早上，命令部队占领莱茵河谷时所发布的指示。他告诉他们，只要稍微看到法国抵抗的征兆，就赶快撤退。

当然，我们永不会知道，但是如果法国人那天抵抗了，可能人类就免受二战的涂炭了。如果希特勒的名誉受到了打击，那些将军们就不会对他那么俯首帖耳了。

如果在 1936 年的那天，希特勒发现别的国家因为自己破坏和平而找他算账的话，那么成千上万人的生命也就不会死于无辜了。

盟军领袖们害怕武装冲突，但他们最终没能幸免。而他们的不抵抗政策让事态发展得更糟糕。那时，无论是德国民众，还是他们军队的首脑们，都没有准备好打仗。抵抗很有可能让希特勒收敛起来。那时，他的军队根本无法与法国军队单打独斗，更不用说对付整个盟军了。他从中获得的声望—在德国民众和军队获得的影响力—以及对盟军怕直接与之短兵相接这一心态的了解，都给了希特勒大好时机，让他能及时扩充自己的兵力，并藉着恐吓政策接连征服好几个国家。当世界大战最终爆发时，希特勒的军事力量已经相当强大了，他也能随意对任何周边国家发动进攻。推迟当面的责备往往会使矛盾恶化。

主啊，感谢你藉着你的话和别的人多次当面指出我的过错。我决心要让自己在将来更加愿意受教。

3 月 30 日

看哪，**我站在门外叩门**。若有听见我声音就**开门**的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。启 3：20。

耶稣将自己描写成站在老底嘉门外叩门的人，他希望接受邀请进门。非拉铁非的门是救恩之门。基督开启了它，没有人能够关上。但是这里的门是关上的，不是耶稣关的，而是老底嘉自己。这是在隐射雅歌中的一段情节。

“我身睡卧，我心却醒。这是我良人的声音。他敲门，说，
“我的妹子，我的佳偶，我的鸽子，我的完全人，求你给我开门，因我的头满了露水，我的头发被夜露滴湿。
“我回答说，我脱了衣裳，怎能再穿上呢？我洗了脚，怎能再玷污呢？
“我的良人从门孔里伸进手来，我便因他动了心。
我起来，要给我良人开门。我的两手滴下没药，我的指头有没药汁滴在门闩上。我给我的良人开了门。我的良人却已转身走了。他说话的时候，我神不守舍。我寻找他，竟寻不见。我呼叫他，他却不回答”（歌 5：2－6）。

所罗门原先的妻子是埃及法老王的女儿（王上 3：1，2）。虽然这场婚姻是政治联姻，但后来却发展出了真正的爱情。最近的研究表明，虽然所罗门晚年后宫嫔妃妻妾成群，但他婚姻生活的头 20 年都是遵循的一夫一妻的生活（王上 9：90，10；11：1－4）（大卫德森，《耶和华的火焰：旧约圣经中的性神学》， Richard Davidson, *Flame of Yahweh: A Theology of Sexuality in the Old Testament.*）。国家事务的繁忙，又因国王和王后生活在不同的宫中，使得王和王后之间的接触只能是断断续续的（王上 7：7，8）。

这个故事讲的就是王后知道所罗门王那天在宫里，并且在思念她的情形。

雅歌描写的是所罗门后宫中的一位爱妃。她希望那晚王能去看她。她等啊等啊，终于困了。然后王来了！但是她却睡意朦胧，没有立刻起来接待他。”不，现在不要来了吧。我不想起来，还要再穿衣服。我的脚会被地板弄脏的。”最后当她改变主意，跑去开门时，可悲的是，王已经走了。

把这个故事应用到教会身上，就非常可怕了。耶稣没有执意要给他开门，而让门内人自己做决定。这里的信息是教会没有时间可以浪费。如果老底嘉不立刻行动的话，就会为时晚矣。

主啊，我在忽略你吗？我是否对你敲我的心门置若罔闻？求你今天让我开心门！我不想迟延不为你开门。

3 月 31 日

得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。启 3：21，22。

当你仔细看完给七教会的应许之后，你会发现这一应许包含着特别的祝福。或许是为了抵消七教会越来越大的退化趋势吧，给七教会的应许象螺旋上升的阶梯一样，一个教会比一个教会的应许更大。第一个教会，以弗所，有一个应许：得胜的，有权利吃生命树上的果子。

第二个教会，示每拿，有两个应许。启 2：10，11，为示每拿的得胜者提供了生命的冠冕和不被第二次死害的应许。

第 17 节，为别迦摩的得胜者们提供了三个应许：隐藏的吗哪，白石，和一个写在白石上的新名。

我想你能看到这些应许的趋势了。第四个教会，推雅推喇，在第 26－28 节共拥有 4 个应许。推雅推喇的得胜者们有权柄管辖列国，他要用铁杖管辖他们，把他们打得粉粹，还要把晨星赐给他们。

撒狄的得胜者们（启 3：4，5）将与耶稣同行，并穿白衣。还不止于此—他或她还得到应许名字不会从生命册上被涂抹。相反，他们的名字要在众天使和耶稣的父亲面前得到承认。

到此为止，我们不应惊奇，非拉铁非从耶稣那里得到了不少于 6 个的应许。根据启 3：10－12，上帝将保守得胜者脱离试炼的时候，他们将成为上帝殿中的柱石，他们将永不离开上帝的殿。这是三个应许。还有，上帝就要将他的名字，上帝城的名和耶稣的新名都写在他们额上。不管这最后一项应许意味着什么，总之，这里有 6 个应许。如果你把给前 6 个教会的应许加起来的话，总共就有 21 个应许，

正好是 3 乘以 7。

这是否意味着老底嘉将得到 7 个应许呢？不是。实际上它只得到了一个。但是这个应许却是所有应许的总和。在第 21 节，老底嘉的得胜者要与耶稣同坐宝座！这一个应许综合了前面 6 个教会所得到的 21 个应许。如果你与耶稣同坐宝座，你就拥有一切了！

虽然老底嘉是 7 教会中最没希望的教会，但却是得到最大应许的教会。一无所有的教会却得到了一切！”罪在那里显多，恩典就在那里显多。”

主啊，在我最需要帮助的时候，我祈求主给我的最大应许。

4 月 1 日

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。启 4:1。

启 4，5 章的景象是整本启示录书中最具有戏剧性的。原文的描写比英文翻译更荣耀。每当我用希腊文读这段经文时，我总是会激动得热泪盈眶，因为看到了天国崇拜的景象。这个场景慢慢拉开帷幕，然后不断地有新成员加入颂赞的队伍，直到全宇宙变成了一个庞大的轮唱唱诗班，将颂赞羔羊和坐宝座的颂歌唱得响彻宇宙（启 5：11－14）。然后，当四活物齐声说”阿们”时，整个场景就告终了，接下来便是一片寂静。

读者在读启 4，5 章时容易犯的错误往往是太过专注于细节，而忘了主要内容。这些描述的目的是为了呈现天庭宝殿的伟大，上帝的伟大，因此而来的，被杀之羔羊的伟大。上帝的宝殿让一切属地的权柄和荣耀都沦为粪土。当人得窥天门大开的情景时，就不会再继续害怕地上的权势或某个人了。这段经文让我们将一切属地的恐吓都放到上帝超越一切的能力和荣耀的阴影里面去，并承认他是独一的真正的崇拜对象。当我们真认识他时，我们就会明白真崇拜的真谛。

这个信息正是我当随时谨记的。我常允许其他人带我偏离上帝要我走的道路。我记得有个 17 岁的读 7 年纪的大男孩。他比我大两倍，常常恐吓我，要我去商店偷糖给他吃。我也想到了那位怀疑我对圣工的献身的区会会长，他迫使我忙于做那些看上去能为自己争面子的办公室事务，而不去做那些上帝要求我在真实人生中当完成的事情。

一次，我老板用过了时的匿名信的方式来对待我，以至于我为保留自己的工作而牺牲了自己的正直。还有一次，因为我仰慕的一位老师，我开始怀疑本来清楚的圣经教导的正确性。你能理解为什么我会在这些情形下有这些闪失吗？你能领悟权力的恐吓与人的吸引力往往会让我们偏离上帝为我们人生定下的目标吗？看到了天国的宝殿，我们就只能用一种方式来回应：悔改，俯伏跪拜，并且承认只

有一位是真正配得我敬拜的。

主啊，我感到自己有罪，因为我常常为了讨人的喜欢而做一些违心的事。今天，我选择悔改，单单跟从你。

4 月 2 日

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。启 4：1。

我们现在来到启示录最令解经家们头疼的一部分—7 印和 7 号筒。解经家们对于怎样解释启 4－11 章各执一词。因此，纯正的解释至关重要，它不是基于感觉，或对实事的反应，而是从经文中找到解释。解释这类经文的唯一安全方法就是要尽可能地决定作者的本意。我们越是接近作者的本意，就越能更安全地将它们的信息应用在我们今天的生活中。

1986 年到 1992 年之间，我参与了总会的”但以理启示录委员会”的讨论。那是一个非常令人兴奋的经历，来自世界各地的 20－25 位圣经学者们，聚集一堂共同讨论与启示录相关的问题。三年多来，我们聆听了 6 篇有关启 4，5 章的不同论文。每一篇论文都由可敬的学者们所写，都为各自的解经提供了依据，但委员会统统拒绝了这 6 篇论文。这一直白的拒绝令我非常迷惑，但是委员会全体成员一致认为这六种解释没有一种是源自经文本身的。于是他们要我写一篇论文来谈谈这两章的解释。

我曾经多次通读启 4，5 章的希腊经文。我突然意识到：这 6 篇论文中的关键词都不曾出现在经文里。可敬的学者们为经文提供的解释都是凭着他们”想当然的印象，”但支持他们这些解释的具体语言却在经文里找不到！不断地对经文读了又读之后，我对这些经文有了一个同其他作者们完全不同的解释。

我们对圣经的看法其实无关紧要。重要的是上帝藉着人间作者要达到的目的，以及我们研究经文内容所采用的方法。我们开始研究的时候，就要将我们奉献给上帝的话，不管在研究的过程中有什么样的信息带给我们，都要接受。然后，我们必须注意各个词语在上下文背景中的用法，让每个词能启示上帝给我们的信息。唯一重要的真理就是上帝定意要我们知道的。

主啊，我要悔改，因为每一次到你的话面前来都是为了要证明我自己的思想。帮助我愿意按照你的旨意接受你的智慧。

4 月 3 日

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。启 4：1。

7 教会的书信过后，约翰就开始描写一幅场景，在这里，有声音邀请他观看天上发生的事情。从这里开始，启示录的主要焦点就放在了，从约翰的角度来讲，是属于将来的事件上了（大约在公元 95 年）。为什么要写这本有关将来的书呢？因为上帝希望我们知道，我们可以信靠他，他会带我们到我们该去的地方。

1992 年，我同我一大家子人有幸到了南加州的迪斯尼乐园去玩。当时，我最担心的就是大家会走散。我特别担心我的孩子们。他们的岁数分别是 10 岁，6 岁和 4 岁。我对孩子们说，如果他们找不到我们了，就在原地不动，然后等我们去找他们。如果一个小时后，还没有看到我们的话，他们就启用后备方案，到公园门口等我们。

那天一切都很好，直到晚上 9 点半。在电动游行之后的混乱中，我们 10 岁的女儿在公园中心的城堡那里失踪了。我立刻告诉每个人呆在原地不动，等我回到人群中，我们起初看游行的地点去找她。我来回地找，喊着她的名字，但没有人答应我。我立刻慌了神。她在哪里？我怎么能在人群中找到她？当我明显知道她并不在那群人中时，我就把家里人带到提基鸟那里，我们的下一个旅游点，然后叫他们都等在那里，我去公园门口找找。在极大的痛苦中，我一路祷告，脑子嗡嗡地乱响。*如果她不在那里怎么办？然后怎么办呢？我该找谁帮忙？我们怎么才能找到她？*在恐惧战兢中，我朝着梅街往下走。

走到门口时，我没有看到她。但我注意到附近有个黑暗的角落，于是决定去看看她是否躲在那里。我刚朝着那个方向迈步，就听到一个虚弱的声音在喊："爸爸？"我转过头，看到她就在一张凳子上。我抱紧了她，心里说不出的高兴。我一点都没有责备她。

她忘了在原地保持不动的吩咐，而是直接启动了后备方案，使家里人为她担心了好一阵子。但我们为最后终于平安大吉而高兴。上帝将启示录给我们，就是为了让我们不要经历类似的痛苦。记住书上的吩咐将会让我们在将来事件逐渐展开之时，不至于迷失方向。

主啊，感谢你为我们提供了明确的证据，就是你知道将来，而且你能够平安地带我们回家。求主给我们听话的耳朵，明白的心。

4 月 4 日

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。启 4：2。

每次去土耳其伊斯坦布尔旅行的亮点都是游览著名的苏丹王宫拓扑卡牌宫殿（Topkapi Palace）。它坐落在一座小山上，俯瞰波斯普努斯海峡和金角湾。我特别喜欢参观宫殿的博物馆，馆里陈列着苏丹的珍宝。博物馆里特别值得怀念的就是苏丹的宝座。我以前从没见过宝座是什么样子，而这个宝座令人惊奇。它看

上去就象隆重装饰过的情人座，上面还有舒适的沙发垫子。

我以前总以为宝座是扶手椅，但这个宝座却比一张椅子更宽。我因此想起了这节经文：”得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般”（启 3：21）。显然，天国的宝座不是扶手椅！而更像个长椅，上面能坐两个或更多的人。突然间，新约圣经中有关耶稣坐在上帝宝座右边的经文变活了（徒 2：33；来 1：3，13；8：1，等等）。这里，耶稣接受了宝座所代表的一切，也为那些得胜的人提供了将来坐宝座的应许。

仔细阅读启示录第 4 章，就会注意到”宝座”是整章的中心。它是整个场景的中心和焦点，在一章中出现了 12 次。在天庭宝殿中发生的每件事都直接与宝座有关。一系列的介词标志着不同行动的发生。事情在宝座”周围”发生，在宝座”上，”从宝座中”出来，”在宝座”前，”在宝座”里面，”在宝座”右边。”显然，宝座是整段经文的中心，宝座代表了发生在宝殿中的一切事件的主题。

宝座是什么，它象征了什么？宝座象征了统治权。坐在上面的人有权柄管辖一片领地，一个国家，或某群人。因为宝座是整章的中心，所以这段经文的关键问题涉及到了上帝的统治权，以及他的统治权在天庭的运作。虽然启示录通常将宝座同上帝连在一起，但是它也被用在撒但及其团伙身上（启 2：13；13：2）。因此，这里，宝座的中心性就意味着，在上帝同撒但争夺宇宙统治权的问题上，本节经文记载了一个重要的发展。启示录 4 章，5 章描绘了那场战争最关键的一幕—羔羊的死，和他因此而得到的升到上帝宝座那里的荣耀。

主啊，我接受你，你有权柄管理我每天的生活。惟愿我今天的决定和行动符合你对我生活的温和管理。

4 月 5 日

我立刻被圣灵感动，见有**一个宝座在天上**，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。启 4：2，3。

我们在这里看到的是一番什么景象呢？这里所描写的是一般的天国宝殿的情形呢，还是历史上的一个特定日子？经过仔细的研究，我认为第 4 章所描写的不是一个特定的日子，而是一般性的描述，勾画了天国宝殿的一般情形，以及通常发生在其内的事情。

比如说，在我们的经文里，并没有告诉我们宝座被设立在那里—而只是说”有一个宝座*在*天上。”当约翰看到这幅景象时，宝座已经就在那里了。没有任何新鲜的事情发生，唯一不同的是先知在那里观看。这里的场景很象但 7 章所描写的—但有一个不同之处：但 7 所描写的是宝座被”设立”（但 7：9）。那里所描写的是一个特定的事件。但启 4 章却非如此。

从启 4：9，更能看出启 4 章是在描绘宝殿平时的一般情形。那里告诉我们”每逢四活物将荣耀，尊贵，感谢，归给那坐在宝座上，活到永永远远者的时候，那二十四位长老，就俯伏在坐宝座的面前，敬拜那活到永永远远的，又把他们的冠冕放在宝座前。”“每逢四活物 ..... 那二十四位长老，就俯伏 ..... “这些词句的希腊文文法都表明了这些动作是重复性的，一而再，再而三发生的，而不是指在某个特定的时间发生在地上或天上的特定事件。

我认为这是一个很有趣的发现。如果我们愿意的话，我们能培养自己对圣经的观察更仔细，好叫诸如此类的发现不断地涌现出来。这就让我想起了自己曾经上过的摄影课。摄影课的第一课作业，是要我们去拍树—单个的树，许多的树，森林，树枝，嫩枝条，书上的花。老师说：”拍一卷以树为中心的照片，到各种地方，各种环境中去拍。”

一开始，这似乎是个不可能完成的任务。但是过不多时，我就开始以前所未有的眼光观察我周围的树了。我在海滩上发现了漂下来的木头，看到了松树树干，落叶的树，其他有颜色的树，地上的枝子，等等。这个作业的目的就是为了训练我观察周围的环境，并且注意那些以往不曾注意到的事物。仔细地查考圣经具有同样功效。我们会越来越清楚地认识上帝的旨意和他的道路，就会让我们的生命焕然一新。

主啊，给我新的眼睛，让我能以前所未有的方式来看你的话语，能看到你所看到的。

4 月 6 日

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**。启 4：4。

数世纪以来，有关启 4 章的主要争论问题之一就是，本节经文以及其他经文中提到的 24 位长老。他们是谁？他们在天上宝殿的角色是什么？这 24 位长老围绕着上帝的宝座，每一位都分别坐在各自的宝座上。他们似乎是天上的某种生灵，但是启示录从未告诉我们他们是谁。让我们简单地看一些资料吧。

启示录书中出现了好几个关键的数字：3，4，7，和 12。长老数字的根源数字是 12。12+12=24。这就提供了一个可能性，这些长老们可能与启 7 章和 14 章中的 144，000 有关。144 这个数字是由 12x12 构成，而 24 是由 12+12 构成。这个数字组合让我们想起新耶路撒冷的 12 个根基和 12 座门。12 个根基同羔羊的 12 个使徒是联系在一起的，而 12 座门与以色列 12 支派联系在一起。

一种流行的说法是，这 24 位长老是一群天使。虽然这有点道理，但却不太可能。因为无论在圣经中，还是在早期犹太教的书中，都找不到称天使为长老的说法。除此以外，在古代文献中，也没有任何作品描写天使坐在宝座上，他们也从来不

象 24 位长老那样戴得胜的冠冕（*stephano*）。贯穿启示录，这些用语都只同上帝自己或上帝的子民有关。

另一个可能性是，这些长老们是新旧约圣经时代上帝的子民。新约圣经的记载可能会支持这个观点。如果是这样的话，这 24 位长老代表了历代以来上帝的子民。他们综合了 12 使徒和 12 族长的角色。他们在上帝面前代表人类。

启 4 章有没有暗示，在耶稣到达之前，这 24 位长老就已经在天上的宝殿了呢？这又有什么不可能的呢？当天庭的加冕仪式的准备工作即将就绪时，在仪式开始以前，这些人类的代表就被请进了宝殿。这样一来，整个宇宙的生灵—包括人类—都能在基督登基时表达他们的赞同了。

底线就是：无论这 24 位长老是谁，他们，从某种意义上来看，都在上帝面前代表着人类。

主啊，知道人类总是在你面前有代表是件值得欣慰的事。它帮助我认识到我能相信你对我的判断。

4 月 7 日

有闪电，声音，雷轰，从宝座中发出。又有七盏火灯在宝座前点着，这七灯就是神的七灵。宝座前好像一个玻璃海如同水晶。宝座中，和宝座周围有四个活物，前后遍体都满了眼睛。启 4：5，6。

启示录没有区别上帝的宝殿与天上圣所有什么不同。它认为它们是等同的。宝座是能力和权柄的象征，闪电，声音和雷轰都是从宝座中出来的，这样的描述无疑更加强调了这一点。那坐在宝座上的是掌管一切的，是那位有权吩咐别人做任何事的。

今天的经文提到了宝座，以及同它一起的七灯和四活物。灯让人想起第 1 到第 3 章中提到的 7 教会（虽然希腊文有所不同）。他们也让人想起了希伯来人的圣幕和所罗门的圣殿。

人们大多都熟悉遮掩约柜的基路伯，他们看守着上帝荣耀发光照耀的那个地方。但是所罗门对自己修造的圣殿还有更伟大的构想。他让艺术家们从橄榄树的木头上刻一对基路伯出来。他们高出约柜 15－17 英尺（这个尺寸根据古人丈量一肘的不同长度而异），而且他们的翅膀还展开，有 15－17 英尺那么宽。他们被放在至圣所里，一个基路伯的翅膀顶端触到了房间的一边墙，另一个基路伯翅膀的顶端触到了对面的一堵墙。

这就使 4 个基路伯或遮掩约柜的天使与至圣所的约柜产生了联系。因此这四活物或许是在隐射所罗门圣殿里的那四个基路伯。这样一来，我们的经文所描绘的就

既是天庭的宝殿，又是天上的圣所。这两个地方都是同样的所在。

上帝的权威是建立在圣殿的，因此宇宙的政权不是建立在赤裸裸的权力上，而是建立在圣所属灵的原则上。那在宇宙施展能力和权威的上帝，也是为人类提供了旧约圣经的圣所崇祀所预表的悦纳和赦罪之恩的神。宇宙的安全是建立在能力和恩典，权威和怜悯的统一基础上。我们的上帝是可以被信任的。

主啊，在我的经历中，权力总是因自私的野心而被滥用。我感谢你，因为你的道不是世人的道。

4 月 8 日

宝座中，和宝座周围有**四个活物**，前后遍体都满了眼睛。第一个活物像狮子，第二个像牛犊，第三个脸面像人，第四个像飞鹰。**四活物**各有六个翅膀，遍体内外都满了眼睛。他们昼夜不住地说，圣哉，圣哉，圣哉，主神。是昔在今在以后永在的全能者。启 6－8。

这里我们看到”四活物。”他们是启示录书中众多奇怪生物中最早亮相的。这些生灵身上都长满了眼睛，各有 6 个翅膀。启示录中还有其他的怪物，包括有七角七眼的被杀的羔羊，会说话的鹰，有人脸的蝗虫，和能叮人的蝎子，外加一个七头十角的龙。虽然它们都十分有趣，但你不会在森林里或动物园里遇到他们—除非你喝醉了！

它们让我想起了一部历代最受欢迎的卡通片—*狮子王*。从表面上来看，*狮子王*讲的是动物的故事，但其实它讲的并不是动物。故事里的生物代表了人，以及他们是怎样相处的。*狮子王*，事实上，是一部非洲版的启示录。这部卡通片的开头是一个完美的世界，在这个世界里一切都很平衡和睦。然后邪恶势力入侵毁灭了世界，最后一个儿子的英勇行为重新恢复了世界的和睦。启示录同它就很象。

写书和画卡通的人往往用动物来阐述人和人群的行为举止。如果通过动物间的故事来表现的话，我们就更容易认识我们自己和我们的行为举止。如果一位作家想要更直接地谈论某个敏感话题的话，我们多半会抗拒，并拒绝他们，因为我们感到自己受到攻击了。

这就是为什么启示录如此有感染力。虽然它读起来象动物界的故事，但它却不是有关动物界的。它更象一部卡通片连续剧，把人群之间，好人与坏人之间的关系阐述了出来。它还阐述了上帝同人类之间的关系，以及人类历史最终会得到怎样的结局。

那么，为什么人们会感到启示录如此难以理解呢？那是因为该书的作者在写启示录时，不是在 21 世纪，而是在第 1 世纪的 90 年代，而且它所针对的也是罗马亚洲省的 7 教会中的一群人。上帝采用了他们的语言，并鼓励他们好好在他们的环

境中生活。但是在他的信息里面，他也勾画了一系列的戏剧性画面，好在 2000 年的历史长河中不断激励他的子民。

主啊，感谢你采用我们人喜欢的方式来接近我们。帮助我们从你的话语中理解到更深刻的意义。

4 月 9 日

四活物各有六个翅膀，遍体内外都满了眼睛。他们昼夜不住地说，**圣哉，圣哉，圣哉**，主神。是昔在今在以后永在的全能者。启 4：8。

这里的三重”圣哉，圣哉，圣哉”是以赛亚第 6 章的回声。在以赛亚时代，犹大面临了一个严重的问题。乌西雅王刚刚驾崩了。为了要理解这一事件的重大意义，我们需要知道，他统治了犹大 52 年。犹大人中的绝大多数都不知道还有哪个王存在。更糟糕的是，在所有管理过上帝子民的王中，他是最成功的王之一。因此，对老百姓来说，他的死只会让犹大国走下坡路！他们怀着恐惧的心面对未来。

在这个危机中，以赛亚看到了上帝宝座的异象。他看到天使围着宝座高唱，”圣哉，圣哉，圣哉，万军之耶和华”（赛 6：3）。以赛亚是位祭司，一位相对来说圣洁的人，他在最圣洁的地方（圣殿），属于地上最圣洁的民，处在那民历史上最忠心的一段时期。即便如此，当他在异象中看到上帝的圣洁时，他却呼喊，”祸哉！我灭亡了！因我住在嘴唇不洁的民中，又因我眼见大君王，万军之耶和华”（第 5 节）。

在上帝面前，当他看到绝对的全能和完全的圣洁时，人自己的成就感或个人的荣誉感都荡然无存。以赛亚认识到了自己的不洁，不是因为他与别人相比，而是因为他面对面见了上帝！

这里是一个有力的属灵原则。当人把自己的属灵成长和成就与别人存在的或他认为的软弱相比时，就很容易产生骄傲情绪。你越能贬低别人所做的，你对自己的评价就越高。但是这就意味着你的眼睛已经不在上帝身上了。为了抬高你自己，你牺牲了自己同上帝之间的真实关系。

一个人与上帝已经失去关系的一个征兆之一就是批评，挑剔的精神。相反，表明一个人与上帝之间有亲密关系的最有力的证据就是，他或她对自己有一种清晰的堕落感。那些仰望上帝圣颜的人，都痛苦地意识到他们自己的软弱，罪恶和过失。接受上帝的先决条件是真正地认识到自己的罪和罪疚。当我们被置于死地时，我们才能得生！

主啊，我必须在今天看到你。我需要记住我的成就不是蒙你悦纳的途径—相反，那途径是一颗谦卑痛悔的心。

4 月 10 日

每逢四活物将荣耀，尊贵，感谢，归给那坐在宝座上，活到永永远远者的时候 . . . . . 启 4：9。

根据这节经文，天国生活的一个重要标志就是不断地感恩称谢。那些习惯于一无所缺的人可能会觉得这一点很难接受。我们更容易抱怨一时的不舒适，而不会因为我们的富足而感谢。我们所需要的是改变自己的心态。感谢和抱怨的不同之处多半取决于我们的心态，而不是事实的本身。让我来说明一下吧。

作为丈夫，我常因妻子的缘故而心烦。但是我为什么不提醒自己应当心存感谢，因为她没有到外面去与别的男人在一起呢？作为父亲，我也因孩子们心烦，因为我吩咐孩子们去整理他们的房间，后来却发现他们坐在电视机前看电视。但我为什么不心存感谢，我的孩子们现在毕竟还在家里，没有到外面去晃荡呢？

当缴税的日子到来时，我抱怨自己不得不付那么多税。但我难道不该心存感谢，因为自己有工作，还挣了足够的钱以至于需要缴税吗？我孩子的朋友们在我家里聚会后走掉，把家里弄得乱七八糟时，我会抱怨，但是如果我能心存感谢，因为孩子们有朋友，而且那些朋友们信任我和我妻子愿意到我们家来玩，这不是更好吗？

那天，我抱怨自己的衣服太小了，为什么我就不想想，然后心存感谢，因为自己丰衣足食呢？你看，抱怨和感谢之间的区别主要在于心态！

当我的草坪需要除草，我的窗户需要清洁，我的排水管道需要修理时，就让我知道应该感谢，因为我有一个家。当我听到有关政府的许多抱怨时，我可以心存感谢，因为我们住在一个有言论自由的国家。当唯一空着的停车位在停车场的另一端很远处时，我可以心存感谢，因为我能走路，我还有一辆车。或者当我的取暖费太高时，我也可以心存感谢，因为我过去一直很暖和。

当在教会里，我身后的姊妹唱歌走调时，我可以心存感谢，因为我能听见。当我有大堆衣服要去洗，烘干，然后折起来放好时，我可以心存感谢，因为我有足够的衣服。当一天下来，我的肌肉疼痛时，我可以心存感谢，因为我还有体力工作。当闹钟早上很早就闹醒我时，我可以心存感谢，因为我仍然活着。

主啊，教导我有感恩和赞美的心态。我想要用今天来练习唱天国的赞美诗。

4 月 11 日

每逢四活物将荣耀，尊贵，**感谢**，归给那坐在宝座上，活到永永远远者的时候 . . . . . 启 4：9。

我妻子的兄弟和妹妹，鲍勃和迪安娜曾经讲过一个故事，让我咀嚼了很久。在这个故事中，有个人在圣彼得的带领下到天国去旅行。旅行途中有段路是他们两个肩并肩走的。他们走进了一间全是天使的大作坊。

圣彼得在房间的第一部分停了下来说，”这里是接待部。我们在这里接收并处理一切祷告。”

这位天国游客环顾四周，看到无数的天使在忙着整理来自各国的祷告。然后游客又到了作坊的第二部分。

“这是打包和投递的部门，”圣彼得解释道。”人们祈求的恩典和祝福都在这里得到处理，并被投递给那些祈求的人。”

这里又是一个忙碌无比的地方。许多天使都在辛勤地工作，因为人祈求了许多福气，这些福气都被打了包，投递到了世界各地。

最后，在这个房间的一个角落里，他们两个停在了一个非常窄小的空间里。令天国游客吃惊的是，这里只有一位天使，坐在那里，无事可做。

“这是感恩部，”圣彼得宣告说。

“为什么这里竟没有一点工作可做呢？”游客问道。

“说起来令人伤心啊，”圣彼得叹了口气。”人们得到了祈求的福气之后，很少有人回过头来感恩的。”

“人们怎么对上帝的福气表示感恩呢？”

“简单，”圣彼得说。”就说一句，感谢主。”

但是如果你根本就想不出从上帝那里得到了什么福气，又怎么办呢？如果你认为人生就是无尽的磨难和试炼呢？天国的感恩部应该为你的缘故而撤销么？

我建议你查一下字典。我们可能从来没有想到要归功于上帝的许多福气充满了字典的每一页。猴子（apes），苹果（apple），杏（apricots）－主已经给了我们每个人这么多的东西。你最近一次为这些东西而感谢上帝是在什么时候？上帝是生命和一切美好事物的缔造者。让感恩从现在就开始！

主啊，你总是用福气来接近我，而我总认为它们都是理所当然的，我为自己这样的态度感到羞耻。我为今天感谢你，为你已经为我做的一切感谢你。

4 月 12 日

那二十四位长老，就俯伏在坐宝座的面前，**敬拜那活到永永远远的**，又把他们的冠冕放在宝座前，说，我们的主，我们的上帝，你是配得荣耀尊贵权柄的。启 4：10，11。

当你第一次打开圣经时，你会发现里面有诗歌，预言和箴言，但主要还是记叙文—故事性的。它讲述了一个民族的历史，然而，却不止于此。圣经是一个民族与上帝之间关系的历史。而且，它更多的不是民族的历史，而是上帝作为的历史。

我们往往认为敬拜就是当讲道人告诉我们应该做什么的时候。但是圣经中的敬拜不是关于我们该做什么—而是关于上帝所做的。”他行了奇事，使人记念”（诗 111：4）。当以色列重述上帝对他们所做的一切时，这一经历就增强了他们同主的关系。然而，还不止于此，上帝的作为还是大有能力的行为，是以大能的方式改变历史的事件。重述它们可以重新拥有起初上帝行大事的那份能力。上帝将再次进入人类历史，将历史朝着更好的方向推动。当以色列重述他过去为他们所行的大事时，上帝，就在当前，成为了又真又活的上帝。

一个大教会的义工领袖感到他的属灵生命开始走向枯竭了。不知道是怎么回事，他总不能被他自己教会的讲道所感动。他与上帝的同行变得很艰难，他想要放弃了。但是他决定再给自己一个机会。一个星期天的早上，他到镇上的一个浸礼会去听道。

运气不好。因为那个星期牧师不在那个教会，当地的执事站在讲台上宣读着什么讲章。执事在上面咕噜咕噜地读，下面的会众几乎一半都在打瞌睡。*我已经决定今天是我最后一次到教会了，遇到的，确实这样的情况，*这个义工领袖心里想。但是有趣的事情发生了。每当这位执事念上 5 到 10 分钟后，他会突然间，前言不搭后语地，抬起眼睛来说，”我不知道这是什么意思，但是，我肯定知道一件事，就是：上帝能行。”然后他再咕噜咕噜地念上 5 到 10 分钟，又说，”我不知道这是什么意思，但是，我肯定知道一件事，就是：上帝能行。”

20 分钟后，义工领袖开始感到上帝的同在让他心里特别的温暖。后来他说，”我突然意识到上帝真的*是*能行的。上帝能将我从困境中带出来。不管谁在讲道，他都能行。”不管会众有多么死气沉沉，也不管崇拜聚会有多么过时，如果你重述上帝的大能作为，他就能够使死人复活。

主啊，将我眼目从今生许多分心的事物中移到你为我所做的大能作为上。惟愿你的品格和你的行动成为我人生的实质和焦点。

4 月 13 日

我们的主，我们的上帝，你是配得荣耀尊贵权柄的。因为**你创造了万物**，并且**万物是因你的旨意被创造而有的**。启 4：11。

人生的三大哲学问题是：我们为什么在这里？我们从哪里来？我们到哪里去？在启 4，5 章中，本节经文对这三个问题的讨论最充分。

我们为什么在这里？是为了参与对那造我们的上帝所产生的持续的，感恩的，敬拜式的回应。

我们从哪里来？我们都从上帝的脑海里和心里开始出现的，然后他把自己的思想做成了形状，创造了我们。

我们要到哪里去？去与他永远同住，住在一个只有爱与和平的宇宙中。

这是一个多么美好的我们可以赖以存活的思想框架啊？启示录提供的世界观与世人在回答这三大哲学问题时耸耸肩膀无所谓的态度相比，不知要好多少倍！

没有上帝启示的光照，我们就会受试探去相信，一切最终都来自于远古时代那些单细胞的生物。当我们把自己的过去同这些理论联系起来时，”有其父必有其子”就变成了一个可怕的思想。进化论对”我们从哪里来？”以及”为什么我们在这里？”这一类问题的回答是”随便。”我更愿意相信我是从一位爱人之上帝头脑里的思想产生出来的，他希望我活得有目的，有意义。

没有上帝启示的光照，将来的确非常黯淡。科学警告我们—如果有足够的时间—地球同彗星或任何一颗小行星的碰撞都极有可能发生。就在 1908 年，一颗只有 50 米宽的的陨星落在了西伯利亚，把几百平方英里的土地夷为平地。最近，有颗行星达到了比月亮更靠近地球的区域。如果这颗陨星同那颗行星一样大的话那么欧亚大陆的大部分土地都将遭受涂炭。还有一些威胁着人类的生存因素—诸如细菌的变异，大规模杀伤性武器。即使我们能在这些因素中幸存下来，太阳有一天也将爆炸成新的星球，导致它周围的行星融化，最后凡事都回归到基本物质。

许多人把基督徒的世界观看成是理所当然的。他们不知道正是这一世界观提供了人生的稳定和生命的意义。没有这个世界观，吃喝，行走睡觉都将变成空虚的程序，丧失了目的。

主啊，帮助我不要把你认为是理所当然的。开我的眼，让我看到我存在的终极目标。惟愿我今天能给某个人的生活带来积极的影响。

4 月 14 日

我们的主，我们的上帝，你是配得荣耀尊贵权柄的。因为你创造了万物，并且**万物是因你的旨意被创造而有的**。启 4：11。

每年的 12 月，我们都能收到一个免费的挂历。挂历上的内容都是当地的风景照，

构图也很好。但是这本挂历的主要目的，不是为了告诉我们一年中的日子。在我们家以西 10 英里的地方有个库克核电站，挂历就是核电站寄来的。这本免费挂历试图确保要让周围地区的居民们知道，万一核电站出了事故，他们能看到信号，并找到撤离的通道。

核电站坐落在密西根湖和沙丘之间。在电站的中心部位储备有核能量，足够把我所在整个地区烧成灰烬。更糟糕的是，风总是从核电站那里直接吹到我们所住的地方。我发现，离我家最近的撤退桥梁（朝东部撤退）居然比我家离核电站还要近 1 英里。那 1 英里有可能就是最致命的 1 英里。

我们不得不生活在如此阴影下的原因，就是我们所处的社会对电力的大量需求。如果没有电，我们所熟悉的生活就无法存在下去。想象一下在没有电的情况下保存食物，烧饭，烤面包，或洗衣服。没有电，我家的钟，热水器，炉子和空调都无法运作。在今天的社会，凡是能改善人们生活舒适度的东西都需要电。有电的人比没电的人就是要富足得多。

换个方式来说，我们中的许多人已经完全依靠电这个巨型怪兽而生活了。或许，如此的依靠并不是件坏事。上帝设计宇宙的时候就让宇宙的各个部分彼此相依相靠。树木吸收我们呼出的废气，然后将氧气归还给我们。某种鸟喜欢吃犀牛背上的虫子，让这些笨重的生物脱离小昆虫的骚扰，享受一次舒服的挠背！宇宙中的原子和亚原子也是以复杂的关系彼此相依。人类依靠植物和动物得食，我们都依靠我们的创造主。

耶稣是有史以来最伟大的人。然而，就是耶稣也依靠他父亲的引导和指示（约 5：19；8：28）。他在世为人时，从来都是一清早太阳还没有升起来之前，就一个人向那差遣他到地上来的祷告（可 1：35）。虽然他从天上下来，他却从不自持。所以，记住你不是发电机—你是接受者，传递者。上帝是宇宙伟大的能量源头。把插座插进去，让灯亮起来！

主啊，我再次蒙提醒认识到自己对你的依靠。今天，求你按照你的旨意使用我。

4 月 15 日

我看见坐宝座的右边有书卷，里外都写着字，用七印封严了。我又看见一位大力的天使，大声宣传说，有谁配展开那书卷，揭开那七印呢？在天上，地上，地底下，没有能展开能观看那书卷的。因为没有配展开，配观看那书卷的，我就大哭。长老中有一位对我说，不要哭。看哪，**犹大支派中的狮子，大卫的根**，他已得胜，能以展开那书卷，揭开那七印。启 5：1—5。

许多圣经译本都认为那书卷是在坐宝座者的右手上里的。但是最近的研究表明”右手中”的意思或许是”右边。”鉴于古代有关宝座的资料，这一解释似乎更合理。那时候的人，一般都认为君王的右边是人所能得到的最高荣誉。诗 80：17

和 110：1 描述了以色列的王坐在上帝的右边，他和上帝共同统治这个国家。

许多古代的宝座都很宽大，足够三、四个人坐在上面。有观点认为，古代启示录的读者们很可能以为这个书卷是被放在宝座上的，位于上帝的右边。如果是这样的话，拿起这书卷，就意味着坐在上帝宝座上，在上帝的右边坐着。换句话说就是，当耶稣拿起这书卷时，他同时也在上帝的右边坐了下来，开始担任大卫家新王的角色（启 5：5）。

在旧约圣经中，以色列有很长一段时期都没有王，只有上帝是他们的王。整个国家没有一个中央集权。虽然立王会让他们把眼目从上帝那里移开，但实际上，没有地上的王来指挥，情况也是比较混乱的（士 17：6；21：25）。因此，上帝允许他们建立王朝制度。扫罗成了第一任王（从便雅憫支派而出），然后是大卫（从犹太支派而出）。同扫罗的统治相比，大卫的统治，以及他儿子所罗门的统治更蒙上帝赐福，因此，他们的统治成了以色列王权的理想模式。

就是这个大卫王朝的思想成了启 5 章的背景。这羔羊是”犹大支派的狮子，”也是”大卫的根。”新约圣经的其他地方记载了耶稣坐在他父天上宝座的右边（太 26：64；来 8：1，等等）。因此，当耶稣来，拿起书卷时，他就是坐在了天上圣所的宝座上。

主啊，这是一个美好的消息。掌管地球和天庭的是被杀的羔羊。他知道我的人生，也能与我感同身受。我能够相信他会以智慧，公平和同情来施行他的统治。

4 月 16 日

我看见坐宝座的右手中有书卷，里外都写着字，用七印封严了。我又看见一位大力的天使，大声宣传说，**有谁配展开那书卷**，揭开那七印呢？**在天上，地上，地底下，没有能展开那书卷的**。因为**没有配展开的**，配观看那书卷的，我就大哭。启 5：1—4。

启 5 章的场景建立在第 4 章的基础之上。启 4 章描写了天上宝殿日常的景象。宝座在宝殿的中央，宝殿内发生的一切都围绕着宝座。当然，其中最主要的事务就是敬拜。在这两章中，一而再，再而三的，四活物唱出了歌声，而越来越多的敬拜者不断地加入他们的和声。

但是，第 4 章和第 5 章存在着一个主要的区别。第 4 章描写的是天上宝殿日常的情形，而第 5 章描写的是历史上的一个特别时刻。在宇宙的宝殿中出现了一个危机。所有的赞美声音都止息了，一切生灵都充满期盼的默默注视着宝殿的中央，仿佛在问：”发生什么事了？”

出了什么问题？他们看到了一个书卷，没有人能够打开它。乍一看，这似乎是个微不足道的问题，但天庭的沉默，约翰的大哭，这一切都让人意识到这是个生死

攸关的危机。*必须*找到一位能够打开书卷的。让这一幕更精彩的是，这卷书是在上帝那里，那位坐宝座的。为什么还有必要找别人来打开这书卷呢？难道主自己不能打开吗？

这个场景要说明的似乎是，这个宇宙出现了一个非常大的问题，一个如此大的问题以至于上帝自己都不愿单独出面解决。这个问题关系到统治的权利。如果上帝愿意的话，他定能夺得这个权柄。但是权力不是真理。因此，最终，只有一个”配的”能解决这个问题。

“配”这个字其实出自启 4：11：”我们的主，我们的上帝，你是配得荣耀尊贵权柄的。因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。”“配”就是有资格或适合完成某项任务或担任某个职务。这里的任务就是打开书卷。是上帝并不足以有资格打开它。书卷所代表的问题要求一种特别的资格。只有羔羊的死才足够让它有资格打开书卷。

主啊，感谢你提醒我，知道自己的罪让你以及宇宙的稳定付出了多少代价。感谢你，耶稣，因为你那条痛苦的路让你有资格完成历史上最伟大的工作。

4 月 17 日

因为没有配展开，配观看那书卷的，**我就大哭**。启 5：4。

我们往往不愿意把自己同圣经中的那些正面人物等同起来，因为我们以为那些如约翰一般的人，他们的灵性与我们相比肯定是天壤之别。但是圣经邀请我们，以圣经中的人物为榜样来塑造自己的人生（来 6：12）。比如说保罗，他就鼓励自己的教友效法他（林前 4：6，7，16；11：1；帖前 1：6，7）。虽然耶稣是我们效法的主要榜样（林后 3：17，18；林前 4：17），我们也能从各个圣经人物的正面和负面的榜样中学到许多。

在这节经文中，约翰在异象中也看到了他自己。鼓舞人心的是，先知没有把自己描写得象个伟大的巨人，而是一个犯错的，甚至有时做出荒唐事情来的普通人。在启 5：4，他大哭，因为他不知道天庭到底发生了什么事情。他看到了，但他却莫名其妙。在启 7：13，一位长老问了他一个问题，而他居然不知道该怎么回答。然后，在启 19：9，10，和 22：8，9，他俯伏跪拜一位天使，还因此受了责备。犯一次这样的错或许还可理解，但没过多久又旧病复发，这看上去就很傻了！显然，先知并没有因为是先知就在各个方面自然而然地聪明起来。

我自己有时也会很笨。我记得有次在高中的时候，一个大学的歌唱团来我们学校表演。他们的指挥是位哲学博士。因为歌唱团的表演并没有让我觉得有多好，我就归咎于指挥的平庸。演出结束后，和同学们在饮水机旁聊天的时候，我便开始高谈哲学博士们怎样比那些学位没他们高的人实际能力差，因他们往往同现实生活脱节，等等。我对这次差劲的表演侃侃而谈。在我独角戏的中途，我不经意地

转了转头，却不料她就站在我背后，听着我说的每个字。当时，我真的感到无地自容。

好消息就是，象我这样的读者，能从约翰以及其他圣经人物的软弱中看到自己。以利亚是个容易灰心沮丧的人，但是在上帝的命令之下，他能叫雨不降在地上。大卫在他有生之年，至少杀害了 200 个无辜的人，但是主却找到了一种方法来饶恕他。施洗约翰怀疑过耶稣是否就真是弥赛亚，但是耶稣称他为先知中最大的（太 11：1－13）！约伯和耶利米都是曾经希望自己从未出生过的”圣徒”（伯 3：3；耶 20：14，15）。对我们沮丧的心灵来说，知道藉着上帝的恩典，我们仍能重新得力站起来，并超越我们邪恶的本性这一点，是鼓舞人心的；并且，要记住这个，我们同自己的争战总是生命不止，战斗不息的。

主啊，我曾经感到沮丧，但现在我蒙鼓励又站起来了，要再试一次！

4 月 18 日

长老中有一位对我说，不要哭。看哪，犹大支派中的**狮子**，大卫的根，**他已得胜**，能以展开那书卷，揭开那七印。启 5：5。

我从前的学生，好朋友莱斯利鲍勒德（Leslie Pollard）曾在 2002 年 7 月的《评阅宣报》上发表了一首诗。这首诗把羔羊的得胜有力地总结了出来：

世界无法容纳他，
宇宙无法解释他，
监狱无法拘禁他，
因他已得胜！

国会无法驱逐他，
军队无法战胜他，
请愿者无法消耗他，
作曲者无法完成他，
因他已得胜！

史学家无法涂抹他，
剃头的无法丑化他，
伊斯兰无法置换他，
教皇无法代替他，
因他已得胜！

哲学家无法忽视他，
少年人无法厌烦他，
天使欢喜敬拜他，

因他已得胜！

时间无法消逝他，
死亡无法玩完他，
因他已得胜！

主啊，你是全能的王，万有的主。当我默想你的时候，我的心就歌唱！

4 月 19 日

我又看见宝座与四活物并长老之中，**有羔羊站立，像是被杀过的**。启 5：6。

想想，对于启示录最早的读者们来说，这个画面多么令人震惊啊。启 4，5 章描写上帝是全能的创造主。他似乎能心想事成。但当一个看似无法逾越的危机出现时（启 5：1—4），解决问题的却是一位出人意料的！上帝藉着一只被杀的羔羊来解决宇宙中最棘手的问题！

为什么一位全能的上帝不使用他无尽的全能来解决这么一个问题呢？为什么他就不能*让*问题得到解决呢？为什么他要冒那么大风险，明明知道人们会拒绝并残酷地杀害他，还要差遣自己的儿子到地球上来呢？因为只有当人冒险的时候，好事才可能发生。这条道路虽然比起别的选择来更曲折或危险，但结果却是值得的。

比如，我想，我的孩提时代比今天的孩子们要艰难得多。有时我都不知道我和我的朋友们是怎样幸存下来的。我们开心地坐在没有安全带，没有气袋的车里。我最开心的回忆之一就是，在风和日丽的日子坐在大卡车后面的车厢里。那些日子，人们用色彩鲜艳的铅质水彩笔来为婴儿床画画。我常会一边咬着床上的木条，一边欣赏着那些图画。在那些日子，也不存在能让小孩安全抓拿的药瓶，或其它让小孩可以安全接触的东西（我更愿意称这些东西为让大人能够安全抓拿的东西，因为我的孩子们在开这些瓶子的时候都没有出过事情，但我就不同了）。

那时，我不带安全帽骑车，从花园的自来水管里喝水，而不是从杂货店里买纯净水喝。暑假时，我朋友和我为了逃避家里的管教，一大早就出门去，要么在公园里一玩就是一天，要么乘地铁跑遍纽约市。一天到晚，没有人来管教我们。有时，我用自己省下来的零花钱买油炸圈饼或糖含量高的饮料，但我从不长胖，因为我终日都在外面玩耍。我们学会了在没有大人的保护下对付那些霸道的人。

你或许会因为我和我朋友们的冒险行为而震惊，但我们那一代人曾经产生出前所未有的冒险家和善于解决问题的大人物。我们那时有自由、失败、成功和责任，我们也学会了怎样去面对这一切。虽然当今世界的一些变化是好的，但品格在甘愿冒险的情况下才能发展。实际上，每一个人际关系都是一种冒险，但是除此之外，找不到第二种更丰富，更值得的方法了。不知道为什么，我总相信，当上帝差遣耶稣来把我们赎回到他身边的时候，他是知道这一点的。

主啊，感谢你在来救我们时甘愿冒险。今天，给我勇气，无论人们反应如何，都让我去接近那些你为之付出生命的生灵。

4 月 20 日

我又看见宝座与四活物并长老之中，**有羔羊站立，像是被杀过的**，有七角七眼，就是上帝的七灵，奉差遣往普天下去的。启 5：6。

过去 12 年以来，我几次有幸在中东逗留。最早，是我大女儿选择了要在约旦河受洗。不管她受洗的地方是否是施洗约翰给人施洗的地方，那都是一个特别的时刻。那个地点很美，河的两边都有树，那一段的河水是涓涓溪流。

几年以后，我最小的女儿开始表露了一些要受洗的意愿。想起了她姐姐的洗礼，我问她，对自己的洗礼有没有什么特别的安排。我不知道她会想出什么主意来超过她姐姐。”我想在红海受洗，在以色列过红海的地方！”她宣称。我怀疑她那时是否意识到，但是，在林前 10：1－4，保罗将红海的经历与基督徒的受洗经历相提并论。我女儿选的这个地点真是太聪明不过了。

考古学家们不确知以色列是在哪里过的红海。甚至有人认为那根本就不是红海，而是”芦苇海，”是红海北边靠近今天苏伊士运河的那个湖。圣经上说以色列人被”困”在旷野，他们右边是山，左边是红海（出 14：1－4）。埃及的爱苏克那（Ain Sukhna）海滩完全符合圣经的描述。因此，2001 年夏天，我和一些朋友们带我女儿到了那里，并在那里为她施了洗。

启示录书鼓励基督徒看古以色列的经历为今天基督徒行为和经历的模式。启 5 章的羔羊是被杀的羔羊。它提醒了我们希伯来的圣殿和其中的祭祀。对启示录灾难的描述，就是以降在埃及人身上之灾难为模式的。是逾越节的羔羊保守了以色列，免于遭灾。相似的，耶稣的血也将在上帝审判人类时保守他的子民（启 7：3；12：11）。就象当初的以色列在西奈山成为祭司的国度一样，因此耶稣的跟从者们也是来自各国，各自，各方，各民的祭司的国度（启 5：9，10）。

出埃及是今天基督徒经历的模式。当我们的老我在洗礼时被埋葬，我们以新的样式起来时，我们个人的出埃及就发生了。

主啊，我为你藉着在耶稣基督里的大能作为而给我的新生命的样式感谢你。惟愿我对他牺牲的感激会不断增加。

4 月 21 日

我又看见宝座与四活物并长老之中，有**羔羊**站立，像是被杀过的，有七角七眼，就是上帝的七灵，奉差遣往普天下去的。这羔羊**前来，从坐宝座的右手里拿了书**

卷。启 5：6，7。

寒冷密西根冬天的一个亮点是甜而多汁的脐橙的到来。当地的几所学校会运来一集装箱的脐橙，作为募捐的义卖物品。每当我把这一箱脐橙抱回家时，都会忍不住揭开箱盖，瞅瞅里面橙色的美人儿们。我会深深地嗅一嗅，有时甚至会径直走到厨房里切开一个来吃。橙汁喷洒在嘴里的感觉同它的滋味一样美妙（你难道现在不想吃一个吗？）

但是橙的好处远远不止味道和口感。如果我们相信诺贝尔奖金的两次得主化学家林奴鲍林（Linus Pauling）的话，一片超大剂量的维生素 C 能防止感冒，而橙正是富含维生素 C 的。虽然他的理论从未被广泛接受，但北美人普遍相信维生素 C 能抗感冒。

当冬季临到北半球时，人就很容易感冒。正当我们需要提高抵抗力时，上帝就让大量的富含维生素 C 的橙在较暖和的地区成熟。这就是上帝在为他儿女们的需要做安排，为他们保持强健预先提供了资源。

今天的经文描述了上帝提供的最伟大的资源。”在我们还是罪人的时候”（罗 5：8），他就已经提供了羔羊来解决我们生命中罪的问题。但是羔羊在十字架上被杀之前，他就已经是配得的了。羔羊是象征耶稣人性的众多表号之一。

虽然神性无法死，但人性却是打开书卷的先决条件。创造者不得不成为受造者。因为羔羊是人，他才能将人赎出来。但是他需要进一步的资格：”但愿颂赞，尊贵，荣耀，权势，都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远！”（启 5：13）。

耶稣是配得的，不仅因为他是人，而且死过，还因为他是神。这一组合使他在人类历史上独一无二。就好象上帝对橙的安排一样，他也是在我们需要之前，就为我们最大的需要安排了解决办法。这就是为什么在启示录书中，羔羊如此特别了。

主啊，当我认识到耶稣为了救赎我而经历的一切时，我就肃然起敬。我今天要全心赞美他。

4 月 22 日

他既拿了书卷，四活物和二十四位长老，就俯伏在羔羊面前，各拿着琴，和盛满了香的金炉。这香就是众圣徒的祈祷。启 5：8。

这节经文令人兴奋的信息是：天国的崇拜包括了圣徒的祷告。圣徒的祷告是从与约翰见证的天国截然不同的地方升上去的。在那里，邪恶似乎掌权。但启示录书将信徒们的眼目抬了起来，往上看到了天上。在那里，决定性的战役已经胜利了，邪恶遭受了致命的一击。祷告不仅仅是一件令人惬意的事—它是连接天国全能得胜之能力的纽带。

在没有孩子以前，我和我妻子各买了一辆 10 速的自行车，好欣赏我们山谷里的美丽风光。有好几年，我们都经常骑车出门，但是在过去的二十年中，家庭和工作的压力，让我们忽略了这些自行车。我们让它们退居到了我们家的阳光浴室里，以保持它们的干燥，但要取出它们来，也不太容易。

前些日子，我爬进了阳光浴室，把我的红赛车拖了出来。想想，该是再溜达它的时候了。我发现车身多处锈斑，一只手柄里的胶带子也跑了出来。25 年过后，它看上去真不像样子了，但似乎还能运转自如。当自行车的速度放慢时，它仍然发出高质量的赛车所有的那种轮子转动的声音。车胎虽然有些扁了，但却找不到气孔在哪里，反正轮胎里的气还足够骑一阵子。

把自行车拿出来之后，我就开始朝路上骑。骑在上面觉得特别费力。我开始猜想，是不是我腿部肌肉已经不够发达了。这简直没有我记忆中的骑车经历那么妙趣横生。过了一会儿，我就把车骑回来了，想着要再把它贮藏 20 年。后来，我花了点力气，找了个打气筒，给老自行车胎充足了气，然后又骑上去试。太惊讶了！骑得轻松多了。一点点的气就能产生如此不同的效果。

俗话说：”祷告是灵魂的的呼吸。”祷告就像我放到自行车里的气一样。当我们试图靠自己解决问题时，人生就变得十分艰难。但是祷告将我们的挑战上达到天上的宝殿，那里没有一个问题是大得不能解决的，没有一场战争是艰巨得不可战胜的。感谢羔羊的胜利，祷告是在地上得胜的关键。不要不祷告就离开家。

主啊，我不为自己祈求一个安逸的人生。但我实在求你，当我将羔羊的胜利分享给我所遇到的每个人时，求你用你的大能让我能事半功倍。

4 月 23 日

他们唱新歌，说，你配拿书卷，配揭开七印。**因为你曾被杀，用自己的血从各族各方，各民各国中买了人来，叫他们归于上帝**，又叫他们成为国民，作祭司，归于上帝。在地上执掌王权。启 5：9，10。

医务人员告诉院牧说他这次的拜访任务将是艰巨的。一对年轻夫妇刚才经历了死产婴儿的痛苦。院牧到三楼时，看到一群人在走廊里笑。前台的护士把房间号码告诉了他，他就穿过人群进入了一间黑漆漆的屋子。屋里只有一点从洗手间里透出来的微弱亮光。他能看到那位母亲躺在床上。她年轻而漂亮，金色的头发，眼睛里透着倦意。”你好，”院牧轻松地打招呼。在这种时刻，语言往往显得空洞。”我是这里的院牧。”

她眼里充满了绝望，显然，她很痛苦，但又睡意朦胧，好像服了安眠药似的。她抱着那个死婴。在他还没来得及开口之前，她已经把死婴交到了他手上。小女孩是用白布包着的，小脸看上去还很生动，身体也很柔软。看着她，人都会以为她

只是睡着了。那位父亲蜷缩在椅子上，眼睛望着窗外。他处在精神休克中，还不能同任何人交流，几乎就没有注意到院牧的到来。那位母亲的身边是外婆，不停地呜咽着。

院牧站在那里，抱着动也不动的小女孩。*帮助我，主，帮助我*。他默默地祷告，轻轻地摇着这对年轻夫妇失落的梦。他估计他们的家里一定有一间装饰漂亮的婴儿室，等着那永远不会去住的小孩搬进去。有多少次她和她丈夫兴高采烈地谈论他们的新生儿？有多少礼物，祝福，计划和梦想他们曾共同期待过？

当他将他们领到”我们父”面前的时候，院牧无法隐藏他的眼泪。他将婴儿还给那位母亲时，他告诉他们，如果需要的话，他将继续呆在那里。

在走廊里，另外一些人在庆祝他们新生儿的诞生。他于是悄悄地走过去，请他们，出于礼貌，稍微小声些。这群人很快就安静下来了，因为知道了那位母亲的痛。

这个死产婴儿的父母都愿意不惜一切代价地让她活过来。如果能救活他们的女儿，他们或许都愿意付出自己的生命。那就是耶稣所作的，他不愿意看到我们死，因此决定放弃自己的生命。他可以有两个选择，没有我们的永生或为救我们而放弃永生。耶稣不能没有我们—你和我，而继续活下去。他就是如此爱我们。

主啊，感谢你如此爱我为我而死。我想要在今天，在我的生活中完全感受到那场牺牲的一切功效。

4 月 24 日

他们唱新歌，说，你配拿书卷，配揭开七印。**因为你曾被杀，用自己的血从各族各方，各民各国中买了人来，叫他们归于上帝，又叫他们成为国民，作祭司，归于上帝**。在地上执掌王权。启 5：9，10。

根据今天的经文，福音的焦点是难以置信的国际化。羔羊的死将上帝的子民从各族，各方各国中救赎了出来。如此的开放远远超过了当时早期基督教会所能领悟的。福音国际性的宣讲如此成功，以至于今天没有人会因为基督教会中绝大多数是外邦人这一事实而惊讶。

然而，就是在今天，福音的完全摒除成见仍然能给我们许多启发。这福音曾经接纳了，现在仍然在接纳那些我们永远不会想到要接纳的人。这与我们对异己分子所表现出来的自然怀疑截然相反。我记得在一个穆斯里国家同一小群基督徒的会面。我同他们分享说，我要将耶稣的福音带给一切人，不管他们的种族，背景或宗教。令我吃惊的是，这些人没有兴趣把福音传给穆斯林。不管我怎么说，他们都没有感到上帝呼召他们去凭爱心传福音给自己的邻舍。

虽然历史给穆斯林许多理由去恨基督徒，但我还是发现穆斯林在同基督徒的关系

上更开明，而基督徒对穆斯林就不同了。几个恐怖分子的行为不应当阻止我们，让我们看不到上帝赋予不同种族，方言和文化中的每个人的重大价值。

我发现，如果我们对人尊敬友善的话，所有国家和文化的人都会对福音敞开大门的。上帝正在呼召新一代的基督徒，要他们摈弃过去的成见，以耶稣的精神去接近别人。当我们在待人处世的时候，我们能让人预尝启 5 章所描绘的多文化的天国唱诗班的滋味。

想象一个充满了历代圣徒的唱诗班：古以色列崇拜时用的手鼓，和欢快的舞蹈，非洲圣徒们摇摆着身子吟唱，欧洲的改革家们唱他们宏伟的赞美诗，忠心的修士们唱他们中世纪的独唱，弥赛亚式的犹太人围绕着《托拉》（Torah, 律法书）跳舞，还有，或许穆斯林的伊萨（耶稣的阿拉伯称呼）跟从者们前额叩地地敬拜。你认为你能承受得了那种和声的复杂性吗？我知道上帝将教会我们怎样融合在一起。为什么不在你生活的地方，就开始练习上帝的和声呢？

主啊，帮助我用你的眼睛看别人。将你看到你所造的各种子民时的喜乐充满我的心。

4 月 25 日

我又看见，且听见，宝座与活物并长老的周围，有许多天使的声音。他们的数目有千千万万。大声说，曾被杀的**羔羊，是配得权柄**，丰富，智慧，能力，尊贵，荣耀，颂赞的。启 5：11，12。

耶稣真的配得。不仅因为他是创造的积极参与者（启 4：11；约 1：3），还因为他在十字架上，出面拯救了所造的人类。令人兴奋的是，他有权得到的价值，通过救赎也可以成为我们的（启 5：9，10）。当我们看到这一切是怎样让我们的生命产生了变化时，我们就能加入天使的行列，一起庆祝他的配得。

每个人的根本需要就是要感到自己有很大的价值。但是，人到底值多少呢？具体情况具体分析。有人告诉我，如果把我熔化了，我身体里所含的化学物质大概值 12 个美金（就算 13 美金吧，因为我最近几年长胖了些）。但是通常一个美国人在他或她老板眼里的价值，按比较高的数字来说，值 50，000 一年。但假定你是一位著名的篮球运动员，诸如沙奎勒奥尼欧（Shaquille O’Neal）。你的价值就会陡然直线上升到几千万美金一年。如果你是世界大多数电脑操作系统的总设计师的话，你的身价就会是数千亿了（比尔盖茨）。

你看，我们总是相对于别人来谈论自己的价值。但是根据圣经，人的价值比我们为别人定的要高无限倍。圣经告诉我们，耶稣值整个宇宙（他创造了它），但是他知道我们的一切，并且他爱我们现在的样子。他在十字架上的死为每个人建立了价值。当宇宙的创造主决定要为你为我而死时，就把无尽的价值放进了我们的生命中。因为复活的耶稣将永不再死了，只要我活着，我的价值在他里面就保值

了。

让我们换一个方式说吧。我手里的棒球只值 5 美元，但是在阿列克斯洛德瑞古斯（Alex Rodriguez）的手里就值 2 千 5 百万美金。我手里的高尔夫球棒只值 50 美金，但在泰戈尔伍兹（Tiger Woods）的手里就值数百万美金。我手里的一根杖只可以赶走一只发怒的狗，让它不咬我，但这同样的杖在摩西手里能分开红海。钉子在我手里可以造一个鸟笼，但钉子在耶稣手里可以拯救全世界。你可以说，关键在于这些东西在谁的手上。

主啊，你是全宇宙真实价值最高的。帮助我在你的手中，而不是在别人变幻无常的赞美声中找到我的价值。

4 月 26 日

曾被杀的羔羊，是配得权柄，丰富，智慧，能力，尊贵，荣耀，颂赞的。启 5：12。

藉着死，耶稣得胜了，这个思想对于我们的处世方法是一个挑战。我们喜欢以强壮的姿态出现在上帝面前。我们总是想通过自己的才干来得胜，而不是靠上帝的恩典。然而，藉着被杀的羔羊，我们懂得了真得胜来自牺牲和软弱。基督的牺牲激励我们倚靠上帝为我们伸冤昭雪，而不是凭我们自己的能力或努力。

作家们大多充满戒备地要保护自己的隐私和日程安排。但在他接近人生的终点时，亨利诺文（Henri Nouwen）破除了如此的专业主义。他是荷兰的心理学家和神学家。早年致力于事业上的奋斗。诺文先后曾在在诺特但（Notre Dame），耶鲁（Yale）和哈弗（Harvard）任教。他平均每年至少写一本书，到处游学演讲。但是在这整个过程中，他自己的属灵生命却在衰亡。

他去世前 10 年，让自己的生活与过去的生活彻底决裂了，并成为多伦多一家严重残疾人修养院的修道士。在那里，他生活在一个单人房间里，里面一张单人床，一个书柜，和几样家具。没有传真机，没有电脑，没有个人数字处理机或电子记事本，但他却在这些被社会所遗弃的人中间找到了属灵的安宁。

一天，飞利浦严赛（Philip Yancey）去拜访了他，并看着他为亚当，一位 26 岁的残疾人做弥撒。这个人不能说话，不能行走，也不能自己穿衣服。在整个过程中，亚当都没有表现出一点意识，淌着口水，时而咕哝几声。诺文说他每天要花两个小时为亚当洗澡换衣服，刷牙，梳头，然后牵着他的手，帮助他自己吃早饭。对诺文来说，这些时间都是”圣洁的无效率时间，”是他祷告和默想的暗室。

这是否是使用一个伟大作家时间的最好方式呢？能找别人来代替他做这些体力活吗？诺文没有认为他这样做有丝毫的牺牲在里面。”我没有放弃什么，”他坚持说，”是我，而不是亚当，是我们友情的最大受益者。”

开始很难。身体上的接触，对人的亲爱，以及失去身体协调机能的人所带来的麻烦，这些都不是容易面对的。但他学会了爱亚当—真的爱他。在这个过程中，他发现了上帝对我们的爱。我们就是这样在灵性生命上失去了协调机能的人，残疾人，我们表达自己的方式在上帝看来是莫名其妙的咕哝和呻吟。在亚当的脸上，他知道了，人用不着要有成就才能被上帝所爱，人可以在上帝的爱中安息。诺文跟从了羔羊得胜的道路。

主啊，当我意识到自己怎样参与进了注重成就与成功的社会风气时，我就羞愧了。帮助我用被杀之羔羊的眼睛来看别人。

4 月 27 日

我又听见，在天上，地上，地底下，沧海里，和天地间一切所有被造之物，都说，
但愿颂赞，尊贵，荣耀，权势，都**归给坐宝座的和羔羊**，直到永永远远。
四活物就说，阿们。众长老也俯伏敬拜。启 5：13，14。

现在，羔羊已经加入父坐在宝座上了，这正是启 3：21 所期盼的那一刻。这是启 4，5 章中的一系列赞美诗中的最后一首。

1．在其 4：8，四活物根据赛 6 章唱出了”圣哉，圣哉，圣哉。”他们的赞美诗直接献给了”那坐宝座的，”就是父上帝。

2. 在启 4：11，24 位长老因上帝的创造而赞美他。

3. 在启 5：9，10，四活物和 24 位长老一起因羔羊在十字架上的死而赞美他。

4. 在启 5：12，数不清的天使加入了唱诗班来赞美羔羊。

5. 最后，在我们上面的经文中，坐宝座的和羔羊一同接受整个宇宙献给他们的合唱赞美诗。

最后一首赞美诗是高潮。头两首是献给坐宝座的，特被赞美他的创造。接下来两首是献给羔羊的，着重赞美他的救赎。第 5，6 首赞美他们两位。因此，我们发现了一个过程，从父到耶稣，最后到他们两位。

我们也注意到唱这些赞美诗的团体，在数目上逐渐递增。四活物先唱，然后是 24 位长老。唱第三首时，四活物和 24 位长老合在一起唱。唱第 4 首时，大批的天使同这四活物和 24 位长老一起唱。最后，整个宇宙的所有生灵都齐唱。

启 4，5 章的描写都在朝着羔羊加入父坐到宝座上去这一高潮发展。这段经文的中心就是羔羊的得荣耀，他与父同等。在十字架以前，他显然就已经拥有这个地

位了。但是他死后，新的赞美再次宣告耶稣基督的荣耀。他在十字架上伟大的自我牺牲让天庭发出了前所未有的赞美之声。以后，每当上帝被赞美时，羔羊就要被赞美，提述羔羊是谁，他做了什么，为什么他是配得的。现在，宇宙的喜乐和正直都以羔羊的配得为中心。

主啊，今天我将耶稣安置在我人生的宝座上。我的目的是在凡事上服从他，因为他是配得的。

4 月 28 日

我看见**羔羊揭开七印中第一印**的时候，就听见四活物中的一个活物，声音如雷，说，你来。启 6:1。

四位骑马的带来了战争，饥荒和瘟疫的恐怖。这里的语言似乎出自利 26 章和申 32 章。两处经文都将这三样灾难列到了违背摩西之约的后果之中。在启 6 章，它们说明了拒绝耶稣及其救恩的后果。

西方国家似乎离诸如饥荒和瘟疫（传染病）之类的事情很遥远。它们主要属于世界的黑暗角落，为西方人极少涉足之地。如果我们要充分明白这些景象的可怕，就必须找一些我们所熟悉的事情来作比。

许多人，即便在西方各国中，也有付不起房租的。甚至在美国，由于公司的裁员，市场的变化，也使人的工作极不稳定。只需要一点点的经济下滑，就能使许多人的生活蒙上启示录般的可怕阴影。

我 17 岁时，开始为一个临时的代理机构工作。他们要我同另外两个人一起把 1，100 个门从货车车厢中卸下来。代理机构的工作主力大多是由”酒鬼”和”大学生”组成的。我的工友们都属于前一类。一位 35 岁，另一位 47 岁。他们两个每到上午 11 点就开始喝酒。年纪大一点的常常会偷跑出去买啤酒。

出于好奇，我开始对他们展开了调查。我发现年轻一点的曾是位核物理学家，年纪大一点的曾经是位工程师。事实上，后者曾在修建瓜大卡拿（Guadalcanal）岛上的亨德森运动场（Hendenson Field）时做过主管。瓜大卡拿是二战的一个最著名的战场之一。

这两位的人生一开始都很有成就，也很有前途。但是”战争，饥荒，瘟疫”的骑马者们侵入了他们的人生。那令人憎恶的酗酒灾难破坏了他们的家庭，把他们摧残成了可怜的废人。他们终日所做的仅仅是赚取微薄的工资糊口。

即便在最富有的国家，悲剧也不是位陌生过客。我们都需要羔羊才能存活。

主啊，2000 多年以来，七印和七号筒曾让无数解经家困惑。我常常想，为什么

你会将这样的材料放在你的话语中。当我查考这些”灾难”时，求你给我清楚的画面，让我明白你在这些景象中安插的目的。用这些灾难来光照我的心思，让我知道你对世界的看法。

4 月 29 日

我看见**羔羊揭开七印中第一印**的时候，就听见四活物中的一个活物，声音如雷，说，你来。启 6：1。

我会随时在身边多预备一些现金以备急需。大量的现金比较危险，因为很可能会被小偷偷去，但放 200 多个美金在身边却总能解一时之需。我常把钱装进信封里，然后放在抽屉里，冰箱里，或衣柜里，还有另外两个别的地方。当然，我没有任何意思要告诉你它现在那里！

一天我长途旅行回来，要充实我的钱包，把我离开这段时间里的一些费付掉。我把信封取了出来，却发觉它失去了应该有的那种鼓鼓囊囊的感觉，因为里面总有一些 1 美金，5 美金和其他大面钞。当我打开信封时，里面的颜色和内容让我惊愕不已。

结果，里面没有美金，却充满了无数贴纸。一张纸上写着，”20 美金买了生日礼物。”另一张宣称，”15 美金订了必胜客。”第三张写着，”3 美金租了录像带。”你明白了吧。这让我想起一部喜剧片的一个情节。有个人发现了一个装满现金的手提箱，于是便用里面的钱去娱乐，但是他把他花掉的每一笔钱都详详细细地记在一张张小纸条上。当手提箱的主人回来后，打开一看，发现里面尽是无用的纸条，现金不翼而飞。

“怎么回事？”他问。
“哦，这些都是欠条。”那人回答道。”别担心，对我来说，它们同现金一样有价值。”
太对了！

无需多说，我把几个小孩子找了来，问他们”我”的钱到哪里去了。他们的回答很有趣。”爸爸，那不是你的钱—是我们的钱。我们买到了我们需要的东西。”

你看，我的孩子们对花父亲的钱认为是理所当然的。我有点感到自己被他们耍了，但当我停止这样想的时候，我就意识到他们是部分正确的—至少暂时是。

我的经历说明了启示录书中发生的一些类似事件。因为有十字架，羔羊就能打开书卷，并为救赎世界提供一切的必需。救恩没有让我花一点代价，但却花尽了他的所有。从这个意义上来讲，”他的钱就是我们的钱。”能做世界大君王的孩子真好。

主啊，帮助我今天记得我所有的一切都是你的，是你在十字架上牺牲的结果。我今天选择要与人慷慨分享你的礼物。

4 月 30 日

我看见**羔羊揭开七印中第一印**的时候，就听见四活物中的一个活物，声音如雷，说，你来。我就观看，见有一匹白马，骑在马上的拿着弓。并有得胜的冠冕赐给他。他便出来，胜了又要胜。启 6：1，2。

显然，启 6 章的景象是建立在启 5 章的基础上。在第 5 章，羔羊拿起了小书卷，开始在我们上面的这节经文中揭开第一个印。但有一个问题：七印本身是小书卷的内容吗？或者，小书卷的内容要在羔羊全部揭开七印的时候才知道？这一问题的答案对凡想明白这段经文的人来说至关重要。

如果该书卷是卷起来的，象擀面棒一样的形状，那么这些印就在”书卷”的外面，并且要把这些印都揭开之后，人才可能看到书中的内容。如果该书卷是装订成册的（象你现在拿着的这本书一样），只有纸的一边是被钉起来的话，那么可以将这本书分成七部分封住。每揭开一印，就能看到一点内容。

虽然在写启示录的时候，罗马人已经发明了装订成册的书（Codex），但犹太人的圣经直到现在还是一卷一卷的形式（Scroll）。然而，基督徒们却很快就采用了新的样式。新约圣经最古老的手抄本有 100 多本被保存了下来（保存到今天已经只是残片了），但其中只有 4 本是书卷的形式。我们可以从书页的卷曲程度来断定这些手抄本残片是否是书卷。

为什么基督徒的圣经会改成装订成册的样式呢？或许是因为四福音书的缘故。基督徒们希望四福音书能被放在一起。如果采用书卷的形式，这样的一卷书就太笨重了，不便携带，但是如果把这四卷书制成册，就容易多了。因此，启示录成书后不久，基督徒们就开始普遍采用装订成册的书籍样式。

现在回到我们刚才提出的问题。被揭开印的书是书卷还是装订成册的？启 6 章的时间是在揭示书中的内容，还是导致书卷被打开的事件？可幸的是，约翰没有把我们留在困惑中。在启 6：14，他说道：”天就挪移，*好像书卷被卷起来。*”

根据这节经文，天被打开来，就像书卷被卷起来一样。启 6：14 的”书卷”同启 5 章的书卷是同一个词。因此，被盖上印的书卷，显然不是装订成册的书。对于这样一卷书，你必须揭开所有的印之后，才能读里面的内容。因为作者把启 6 章中的事件同揭印联系在一起，所以它们所描绘的不是书卷的内容本身，而是发生在书卷被打开之前的事件。

主啊，能够更加明白你的深奥之事真好。帮助我即便在不明白时仍信靠你。

5 月 1 日

我看见羔羊揭开七印中第一印的时候，就听见四活物中的一个活物，声音如雷，说，你来。我就观看，见**有一匹白马，骑在马上的拿着弓。并有得胜的冠冕赐给他。他便出来，胜了又要胜**。启 6：1。

骑白马的是谁？这些象征性的形象似乎指向同一个方向。首先，马的颜色是白的。贯穿启示录，白色总是同基督及其子民有关。骑马者所戴的得胜的”冠冕”（希腊文 *stephanos*）也一样。

虽然得胜的语言可能带着某些负面的含义，但在启示录里却主要用于属灵问题上。事实上，直到第 6 章，希腊文里的得胜总是指基督及其子民（”得胜的，我要 . . . “）。在启示录中，”得胜”因此指属灵的得胜（启 3：5；12：11）。

因此，白马上面的骑马者代表了耶稣基督的福音，按时间应该从他在天上的加冕开始（启 5 章），一直到世界的末了。现在，传讲这福音是上帝子民在地上的主要活动。

我永不会忘记福音是怎样临到我的。当时我已经是牧师了，我想藉着向人传福音来取悦上帝。我所做的一切，都是为了赚取他的喜悦。我对自己同他的关系根本就没有信心。

一天，我走在树林里的一条小径上，同一个人分享福音（多么可笑啊！）。她绝望地看着我。

“上帝会不会在我做了这一切事之后，还接受我呢？”
“哦，会的。”我当时的回答很真诚，但这个答案似乎并不适用在我身上。我多次向她保证她一切的罪都会被赦免的。我们一起做了一个”罪人的祷告。”

然后她看着我，问我，”你认为上帝真的在听我们吗？”我回答说：”当然。”就在那个时候，电闪雷鸣，一场倾盆大雨把我们两个淋透了。她看着我，眼里闪闪发亮。”我又受了一次洗！”我可以看到福音已经真正改变了她。

但就当我从她眼中看到福音的能力时，上帝也感动了我，让我感到自己在他面前蒙了悦纳。人们常说闪电从来不会在同一个地方闪两次，但那天，福音在同一个地方两次改变了人心。

主啊，我要知道你是同我关系和谐的。感动我的心，改变一切需要改变的，让我明白一切需要明白的。我想在你眼中看为洁净。

5 月 2 日

我看见羔羊揭开七印中第一印的时候，就听见四活物中的一个活物，声音如雷，说，你来。我就观看，见有一匹白马，骑在马上的拿着弓。并**有得胜的冠冕赐给他**。他便出来，胜了又要胜。启 6：1，2。

虽然启示录在结构上，有许多方面都不为 21 世纪读者所领悟，但作者对该书的结构是精心安排过的。该书的第一部分主要讲述第一世纪的一般情况。第二部分，则几乎都在讲述世界历史的最后事件。

启示录书的第一部分同第二部分有许多对应的相似之处。第一部分注重的是整个世界历史的一般情形，第二部分则是以末世的眼光来回顾世界历史。例如，第一部分因创造（启 4：11）和救赎（启 5：9，10，12，13）而赞美上帝—这些事件在写启示录时都是过去发生的事件。而启 19：1－6，却也采用了同样的语言来赞美上帝在末后对他子民的拯救。

同样，白马只在启示录中出现了两次。启 6 章的白马同启 19 章的白马是对应的。两位骑马者都戴着冠冕，但约翰却用了不同的希腊词来描写。我们这节经文里的骑马者戴着 *stephanos* 冠冕，是得胜的冠冕。古人用这个词来代表”奥林匹克金牌，”是奥林匹克运动健将们田径夺冠之后佩戴的得胜冠冕。启 19 章的骑马者戴的则是 *diadem*，是帝王施行统治的皇冠。启示录的第一部分不断称基督及其子民为得胜者，他们就像奥林匹克运动动员一样。凡象耶稣一样得胜的，就将得到得胜的冠冕。在启 19 章，耶稣将地上一切反对他的势力都消灭了，现在，他就能戴上帝王的一统天下的皇冠了。

我永不会忘记 1980 年的奥林匹克运动会。当时，对我，对于全美人民来说，最伟大的时刻就是美国曲棍球队得胜苏联冰上曲棍球队那一刻。冷战带来的激动情绪，使人们对这场比赛难以想象地兴奋。除此之外，再加上俄国队的队员们都是职业球员，而美国送上赛场的都是大学生。球迷们将永远记住这次”冰上的神迹。”

感谢你，主，让我再次记住，我今天的所作所想同奥林匹克运动会期间的那场曲棍球冠军争夺赛的金牌一样重要。我今天所做的会有深远的的影响。惟愿你的胜利成为我的。

5 月 3 日

揭开第二印的时候，我听见第二个活物说，你来。就另有一匹马出来，是红的。有权柄给了那骑马的，可以**从地上夺去太平，使人彼此相杀**。又有一把大刀赐给他。启 6：3.4。

一切暴力的根本是平安的消失。当人们拒绝福音时，平安就从地上消失了。男人和女人与他们的配偶，父母，孩子和朋友们分离（太 10：32－36）。人人都想保住自己个人的平安，为此牺牲所有其他人及其平安也在所不惜。其所产生的混乱就导致了暴力。相反，谁接受福音，谁的人生就充满了真正的平安。我不必再

坚持我的意见或争取我的权利，因为在耶稣里我已经得到了所需要的一切。否则，即便是芝麻大的事情也会导致暴力。

最近的一次棒球赛充分说明了这一点。芝加哥卡布斯（Chicago Cubs）队自从 1945 年以来就没有赢得过全国竞标赛的冠军，如果没有那 5 次出局的话，他们就能参加世界大赛了。当时的比分是 3 比 0，卡布斯队已经到第八局了。突然一个违规的球就快要落在观众席与球场左角之间的那道墙上了，这时，左外野员摩西阿罗冲到墙边，跳到空中，将他的手套伸到了墙的上方，看来他很可能会接住这个球。

正当此时，一个球迷也把自己的手套伸了出去，球碰到球迷的手套，然后落到了看台上。阿罗脚着地之后，朝着球迷做了一个愤怒的动作。不知怎么的，这个事件似乎把卡布斯队的精力一下子吸了个精光，从此以后，他们的对手佛罗里达马尔林斯队（Florida Marlins）在那局连得 8 分，最终将取代卡布斯队夺得参加国际大赛的资格。

同时，看台上的情形一团糟。保安人员不得不护送这位球迷离开体育场，边走还边罩着他的头，因为不断有观众朝他扔东西。”杀了他！”一些人高叫着。”你让我们失去了世界杯，”另外一些人喊叫着。在受到生命威胁后，这个球迷，斯提夫巴特曼，怕自己有生命危险，就藏起来了。滑稽的是，巴特曼并非反卡普斯队的人安排在看台上阻挠该队参加国际大赛的恐怖主义分子。他其实是卡普斯队的球迷，对自己的行为，他也深感痛心。他说，当他看到球过来时，”我的眼睛就只盯着过来的球 ..... 当时我太专注了，一点也没注意到摩西阿罗的到来。”

在没有福音的情况下，就是最微不足道的追求也可能成为引发暴力的原因。与耶稣基督的关系是拥有真正平安的唯一途径。

主啊，帮助我认清事情的真相。惟愿我与他人分享你给我的平安。

5 月 4 日

揭开第二印的时候，我听见第二个活物说，你来。就另有一匹马出来，是红的。有权柄给了那骑马的，可以**从地上夺去太平，使人彼此相杀**。又有一把大刀赐给他。启 6：3，4。

那些从来没尝过战争滋味的往往会把战争荣耀化。那些经历过战争的人对战争的认识更现实。恐惧，痛苦，生离死别，大屠杀，生命的死亡—这一切，除了坐在扶手椅上的将军可能会加以欣赏外，没人会觉得它们有什么可爱之处。用罗伯特李（Robert E. Lee）将军的话说，就是：”幸亏战争如此恐怖，否则我们对它的兴趣就会有增无减。”

今天，战争离我们每个人都不远。就算没有大规模杀伤性武器，恐怖主义也已经找到了加增痛苦和吸引世界注意的方法了。

虽然国际恐怖主义是个持续的威胁，但我们不能忽视各个国家内部的恐怖主义。提摩太麦克维（Timothy McVeigh）在俄克拉荷马城使用卡车炸弹，炸死了 168 人，但搞这种破坏的却不止他一个。他的爆炸行动取材于小说《车工的日子》，这本书的销售量是 200，000 本。

要把”文明”用在”20 世纪的文明”这个短语里面的确有些困难。那个世纪见证了纳粹的犹太大屠杀，柬埔寨和卢旺达的种族屠杀，希腊人对亚美尼亚和土耳其人，波斯尼亚对克罗地亚和穆斯林，以及克罗地亚人对塞尔维亚人进行的种族清洗。还有不太为人知晓的”南京大屠杀，”当南京城被攻破之后，士兵们群奸妇女，把男人作为练习刺刀的靶子。我们也不用再谈死于斯大林手下和第 1 次世界大战中的数以百万计的生命。

在 1905 年，美国认可日本把韩国算成自己的附庸国。第二次世界大战期间，日本士兵诱拐了 200，000 韩国妇女作慰安妇。处女短缺之后，他们又抓捕已婚妇女。一天之中，一名妇女平均会遭受 20－70 次奸淫，而当战争结束后，他们又把这些妇女遣送到荒凉之地，任其死亡，好销毁他们的战争罪行。战争把各个民族最丑陋的一面都揭示出来了。

如果约翰是在我们这个时代见的异象，异象中那些可怕的形象或许会有所不同，但是根本的信息却不会两样。数世纪以来，人类没有在道德上有任何进展—我们只是发明了更多更有效的自相残杀的工具。在一个充满了恐惧和混乱的世界，除了知道上帝是历史的最终掌管者之外，其他任何事情都是无定的。我们可以站立其上的唯一稳固根基就是信靠他。

主啊，不管我今天看到什么新闻，我都选择信靠你。

5 月 5 日
揭开第三印的时候，我听见第三个活物说，你来。我就观看，见有一匹黑马。骑在马上的手里拿着天平。我听见在四活物中，似乎有声音说，**一钱银子买一升麦子，一钱银子买三升大麦。油和酒不可糟蹋**。启 6：5，6。

一钱银子基本上是一个工人一天的工价，因此经文里所提到的价格表明了严重的饥荒。人必须整天工作，才能买到足够的麦子来糊口。如果他有一大家子人要养活，他就只有买更便宜的大麦了。鉴于当时一个普通家庭的人口数目，孩子们很可能会在这种情况下饿死或营养不良。

而相对于麦子来说，油和酒算不上生活必需品，但为什么经文会提到油和酒不可糟蹋呢？ 在一世纪的小亚细亚，这节经文同一个激烈的争论话题有关。酒的买卖比麦子更赚钱。因此，亚洲省的那些农场主们就不再种植麦子，而改种葡萄了。

在亚洲省（包括七教会地区）的农场主为了出口赚大钱，就把许多土地都改成了

橄榄园和葡萄园。同时，亚洲各城不得不从埃及或黑海附近进口粮食。因此，一边是农场主和船主们从自己的经营中谋取暴利，一边是亚洲的老百姓为了一日三餐而付上昂贵的代价。

这一问题之严重，以至于豆米仙皇帝（Domtian）出面干预，强令限制亚洲省的农场主种植葡萄。他的努力极其不受人欢迎，结果也没能起到丝毫作用。如果他的政策贯彻成功的话，就会让非拉铁非的富人损失惨重，特别是那些靠葡萄生意发财的。富人的贪婪总是会给穷人造成严重伤害。

但是我们也可以把油和酒不可糟蹋的话看成是上帝在审判时刻的恩典。古代地中海一带的战争，往往会破坏田里的庄稼，但却会保留葡萄园和橄榄园（要花 15 年才能成熟）。麦子和大麦田的破坏会让人遭受一年的损失，但破坏葡萄园和橄榄园的损失却是长久的。

上帝在我们生活中的审判可能是严厉的，但它们的目的在于救赎我们，而不是毁灭我们。上帝的目的不是要延长苦难，而是使用困境来引起我们的注意，并把我们带到一个更好的境界中去。如果人人都能更注重上帝的呼召的话，这世界上许多的不公义之处就会消失。

主啊，我想在今天更关注你在我人生中发出的声音。惟愿我不需要难以承受的艰难就能听你的声音。

5 月 6 日

揭开第四印的时候，我听见第四个活物说，你来。我就观看，见有一匹灰色马。骑在马上的，名字叫作**死**。阴府也随着他。有权柄赐给他们，可以用刀剑，饥荒，瘟疫，野兽，杀害地上四分之一的人。启 6：7，8。

该印是一系列不断加重之灾难中的第三大灾。虽然用的语言很直接，谈到了战争、饥荒，和瘟疫，但这一景象反映的是那些拒绝福音之人逐渐退化的属灵境况。拒绝福音，就象从植物的生存环境中移走阳光和水分一样。没有水和阳光，就没有生命。

最近有位朋友开始了一项艰苦的工作—维修他家后院的马房。他决定从马房最破旧的那段开始着手。这屋子急需维修。一边的墙快塌了，到处都悬挂着蜘蛛网，地板也几乎全部腐烂。整间屋子堆满了各种各样的垃圾，在清理房间的东西预备维修时，他甚至都有点胆战心惊的。

第一道程序是把屋子里的东西搬出去，然后在那堵墙自己倒塌之前，把它推翻。这项工作完成之后，吉姆必须决定是否要把现有的地板全拆掉，还是在上面重新铺一层新地板。最后，他决定把地板全铲掉，因为几十年下来，它们已经完全腐烂了。

毁损的地板把马房的地面暴露了出来。马房的地面在数十年的封闭状态下而表现出的绝对”死亡”的状态，令吉姆感到非常震惊。地板下面的泥土已经变成了细细的沙尘。因为多年没有水分和阳光，地面几乎没有任何生命的迹象，只有一些令人恶心的虫子，在银色灰尘的迷宫里枯燥无味、漫无目的地苟且偷生。

如果没有上帝话语活水的浇灌，没有上帝慈爱阳光的照耀，我们属灵的生命就会迅速衰败。属灵疏忽的结果就是充满了”虫子”的生命，还有灰心的荒漠。但当我们将自己向上帝和他的话语开放时，就能在灵里成长。属灵的更新意味着将那让我们与上帝隔绝的罪恶地板撬开，并推翻阻碍公义日头照射进来的那堵墙。然后那从无到有的创造世界的一位，就能将生命带进来，就连那些属灵生命已经死亡的人也能起死回生。

主啊，今天，我选择将我自己向有你同在的阳光和水分敞开。从我的生命中移走那些属灵的障碍，将你苏醒人心的话语充满我。

5 月 7 日

揭开第四印的时候，我听见第四个活物说，你来。我就观看，见有一匹灰色马。骑在马上的，名字叫作死。阴府也随着他。有权柄赐给他们，**可以用刀剑，饥荒，瘟疫，野兽，杀害地上四分之一的人**。启 6：7，8。

启 6 章主要的旧约背景是约和立约的咒诅。但是从新约圣经中，我们也找到了一些新的背景资料。启 6 章与对观福音书中的小启示录有很多对应相同的地方。对观福音书的小启示录是耶稣发表的末世论，记载在可 13 章，太 24 章，以及路 24 章。因此，这三章是启 6 章最主要的背景经文。

在对观福音书中，耶稣谈到了一系列大事件，这些事件将贯穿整个基督教时代，从十字架一直到耶稣的再来。其中包括打仗、打仗的风声。地震、饥荒和瘟疫将击打世界各处。除此之外，基督也提到了迷惑、逼迫，最后以天上的征兆为高潮。这些主题都出现在了启 6 章中。两处的经文都有一个基本信息，就是，即使坏事临到上帝的子民，上帝依然完全掌管着历史。人类历史的发展是羔羊打开书卷的结果。

一次，我刚上完启 6 章的课，一位年轻人走来问我问题。看得出来，他当时相当不开心。他对我课堂上讲到的两个问题表示不赞成，因为他很难理解上帝居然”掌管”着人类的历史。一阵讨论之后，他终于告诉我，他还是十几岁少年的时候，被迫观看他哥哥的被害。这一令人惊骇的事件从此在他人生中烙下了不可磨灭的印记，也影响了他对上帝的看法。

你看，他觉得上帝那时是可以出面干预的，上帝也应该出面，但他却没有，因此，这位年轻人就对上帝很生气。但这让他感到处于两难之间。他不想对上帝生气。

因此他解决自己两难的方法就是：相信上帝没有能力去解救他哥哥。

我告诉他，鉴于他哥哥的死，他应该研究神学。但我同时指出，对某些人来说，上帝无法干预将比他有时选择不干预更可怕。从表面上来说，这个世界已经失控了。但启 6 章的信息就是，当事态的发展看上去一塌糊涂不可收拾时，上帝仍然在掌权，并且在他所定的时候，他会拨乱反正。

主啊，我相信你的判断和你的时候。帮助我对你有信心，即使是在我认为你应该干预却没有干预的时候。

5 月 8 日

揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下，**有为上帝的道，并为作见证，被杀之人的灵魂**。启 6：9。

这节经文里的献祭性语言表明，除非上帝子民变得足够激进，愿意为那些还没有听到过福音的人牺牲生命，基督徒们就不可能将福音传遍天下（太 24：14）。过去，许多布道园地之所以能够打开心门接受福音，就是因为无数基督徒的殉道。今天在一些福音难传的地区，诸如穆斯林和印度教的坚固堡垒，可能也需要相似的牺牲。

用约翰费歇尔（John Fischer）的话说，就是：”根据【乔治】甘露普（George Gallup）的民意测验，世界上有 6 千万人都是重生过的基督徒。现在把枪一个一个地对准他们，再告诉他们，要么否认基督，要么就一枪毙了他们，之后再来数数，看剩下还有多少基督徒。我想，乔治，会象基甸一样，发现自己的队伍人丁大减。事实上，看今天的情形，完全用不着花那么大的代价来检验真基督徒。只要威胁他们，谁不否认基督，就把谁家的电视机没收了，如此，也会达到同样的效果。当信仰变得廉价时，典当它就变得很容易了。”

19 世纪晚期，戴德森（Hudson Taylor）找人帮助他在中国的布道工作。他宣称自己需要”那些把耶稣、中国、生灵随时随地放在第一位—即使牺牲生命也在所不惜的男男女女。”这样的承诺最终都会受到考验。1900 年的义和拳运动是对当时许多西方人的麻木不仁的回敬。在这场运动中，188 名新教传教士和 30，000 名中国基督徒惨遭杀害。但是这却促成了之后 10 年内中国教会的三大发展。

1986 年，在布鲁克林的弗兰特布什大街上，有位牧师在劝一个人信耶稣，与上帝和好。这人因此非常生气，宣称自己有枪，完全可以干掉这位牧师。”你高谈天国，”他说，”我们要看看你是否已经准备好面对死亡了。”人在种情况下采取怎样的反应，取决于多年来日积月累的一个个微小的决定。我们中的大多数人可能永远不会遇到因自己的信仰而丧命的时候，但是，如果我们在日常生活中最小的事上忠心的话，我们就能在最大的试炼来到时显得游刃有余。

弗兰特布什大街上的那个持枪者后来自己走了，第二天晚上，他又回去找牧师道歉，并问牧师的教会在哪里。殉道者的信心总是生发果效的，不管是否会有人真的殉道。

主啊，我只了解一点点”殉道者的信心。”我更愿意再活些日子，但我祷告，不管我会活多少年，我今天都能在你面前显为忠心。

5 月 9 日

揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下，有为上帝的道，并为作见证，**被杀之人的灵魂**。大声喊着说，圣洁真实的主阿，你不**审判**住在地上的人**给我们伸流血的冤**，要等到几时呢？启 6：9，10。

19 世纪因”上帝死了”一说而一举成名的德国哲学家尼采（Fredrich Nietzsche）成为基督教的顽固反对者。他声称，宗教是世上的弱者发明出来的，好让他们自己在不幸的境遇中仍然自我感觉良好。藉着尊崇谦卑、顺服和贫困为美德，谴责骄傲、权势，和财富，社会上的无能之辈就能随遇而安了。

尼采认为这种价值观念的颠倒，无论对个人还是对整个社会来说，都是不好的，并且，他嘲笑这是”道德上的奴隶起义。”对于类似上面这种推崇无能者及受压迫者的经文，尼采颇不以为然，他也认为”虚心的人有福了”或”转过你的左脸”等话都一无是处。新约圣经中还有更多让他不喜欢的句子：”你们当中谁愿为大，就必作你们的用人”，”若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。”

这位哲学家嘲笑整个基督徒的价值系统是将荣耀归给那些生活中的软弱无能之辈。对于他的反对，很难找到满意的回答。没有一种简单的方式能证明，基督徒的苦难和服事之道本身比自我标榜和彼此竞争更崇高。但是，圣经明说，当上帝要他的跟从者们跟着他走一条谦卑受苦之路时，是因为上帝自己已经这样为我们做了榜样。他之所以要求他的跟从者们具有这些特征，是因为他自己就表现出了这样的特征。

在耶稣里，上帝证明他是”心里柔和谦卑的”（太 11：29）。虽然他在宇宙中的地位最高，但基督”不以与上帝同等为强夺的，反倒虚己，成为奴仆的样式”（腓 2：，6，7）。耶稣不仅成为了一个人，这已经够谦卑了，他还将自己服在不公义的被捕与死刑之下（腓 2：8）。

在启 6：9，10 节，祭坛下的生命看到了他们受苦的不公义性。同时，他们是在跟从被杀之羔羊的脚踪。十字架没有呼召我们做那些出于人本性的事情—它吩咐我们放弃自己，来跟从他，甚至牺牲生命也在所不惜。

主啊，用十字架的完全意义来打动我。今天，我将自己的人生计划和志向都交托给你。将你的道教导我。

5 月 10 日

揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下，有为上帝的道，并为作见证，被杀之人的灵魂。大声喊着说，圣洁真实的主阿，你不审判住在地上的人给我们伸流血的冤，**要等到几时呢？**于是有白衣赐给他们各人。又有话对他们说，**还要安息片时，等着一同作仆人的，和弟兄们，也像他们将要被杀，被成为完全。**启 6：9－11。

这段经文后面的一句怪异的话有两种解释。一种是，当真认为那些将来的殉道者们需要在死前经历某种”完全”的过程。然而，大多数的圣经译者们都会额外补充几个字。”等着一同作仆人的，和弟兄们，也像他们被杀，满足了*数目*。”也就是说，世界末日不会来到，直到殉道者达到一定的*数目*。

在一世纪的犹太教，这曾经是流行一时的思想。与启 6：8－11 相似的话也出现在《以诺前书》（1 Enoch）47：1－4 和《以斯拉 4 书》（4 Ezra）4：35－37。《以斯拉 4 书》的作者写这卷书的原因，是由于公元 70 年耶路撒冷的被毁，写作时间同启示录差不多。作为一个非基督徒的犹太人，作者在无与伦比的痛苦和灾难当中试图明白上帝的旨意和道路。

以色列的历史，从旧约圣经时代直到公元 70 年，悲惨的日子比辉煌的日子更多。在《以斯拉 4 书》成书时，犹太人建立犹太国的梦想似乎永远破灭了。因此，”以斯拉”的话从头到尾都充满了悲伤。

在一次”异象”中，以斯拉为无数忠心的犹太人在公元 70 年丧生的事实而痛苦挣扎。当上帝自己的选民遭受如此灾难时，上帝怎么可能实现他的应许？天使乌瑞尔（Urel）回答说，当前这个世代充满了悲伤和软弱，上帝只有在来世才会实现他的应许。

“这些事要等到几时呢？”以斯拉问道。

乌瑞尔告诉他：”那些在房间里的义人的灵魂不也问同样的问题吗？上帝对他们的回答是：当像你们一样之人的数目满足之后。”这样的答案，在今天或许不会令人满意，但它告诉我们，苦难是有目的的，有一个有限的，最终的目标。在这个世界上，我们将永远不会完全看到公义—只有在来世。

主啊，我祷告自己不会再被自己的狭隘想法所占据。帮助我相信你在掌管着现在和将来。

5 月 11 日

揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下，有为上帝的道，并为作见证，被杀之人的灵魂。大声喊着说，圣洁真实的**主阿，你不审判住在地上的人给我们伸流血的**

冤，要等到几时呢？于是有白衣赐给他们各人。又有话对他们说，还要安息片时，等着一同作仆人的，和弟兄，也像他们将要被杀，被成为完全。启 6：9—11。

美国足球史上最著名的后卫之一是雅各辛普森（Orenthal James Simpson）。他常被人称为欧杰（O.J）或”果汁.。”约翰麦肯（John McKay），他在南加州大学的教练曾这样评论这位明星球员：”辛普森不仅是我曾经拥有的最伟大的球员—他还是任何人可能拥有的最伟大的球员。”他所属美国球联的成就包括在一个赛季中赢得最多冲球总码数、在一场比赛中赢得最多冲球总码数，以及在一个赛季中赢得最多达阵得分。

从足球队退役之后，辛普森花了些时间作体育解说员、演员，和打高尔夫。有趣的是，辛普森在电影《同宗人》（*The Clansman*）担任了一个角色，演一个被警察局陷害为杀人犯的人。还与前妻有婚约在身时，辛普森遇到了一名 17 岁的服务生，妮可布朗（Nicole Brown），并于 1985 年与之结婚，开始了人们眼里的那段”不稳定的婚姻，”1992 年妮可提出离婚。

在他杀害自己已离异的妻子和罗兰戈德曼（Ronald Goldman）之前，洛杉矶警察局因辛普森的知名度，对他敬慕有加。就是直到辛普森驾着他的”野马”逃跑时，洛杉矶警察局因他的知名度还网开一面，允许他投案自首，好让他不因公开被捕而太过尴尬。

虽然辛普森在他妻子的谋杀案上被宣判无罪，他大多数的朋友们却似乎都对他避而远之了，特别是洛杉矶上流社会的人。辛普森有时仍会去打高尔夫球，但却不在他以前的那个瑞维拉乡村俱乐部（Rivera Country Club）打。因为俱乐部的成员们通知了他的经纪人，斯奇普塔夫特（Skip Taft），说辛普森已经被宣布为不受欢迎的人了。

欧杰辛普森一案讲的是一个连他最亲近的朋友们都认为他是凶手，但却（正确的或错误地）被宣判无罪之人的故事。这情况正好与我们的经文相反。”要等到几时呢？”这是抗议的呼声。圣徒们是无辜的，然而人类法庭却宣判他们有罪。好消息就是，有更高的法庭已经推翻了地上的宣判。虽然他们的平反昭雪要到最后才能被昭示于众，但他们现在就在得胜的这一方了。

主啊，在一个充满了诬告和不公义判决的世界里，帮助我保持平静的心，并相信你所应许的最终的伸冤。

5 月 12 日

于是有白衣赐给他们各人。又有话对他们说，**还要安息片时**，等着一同作仆人的，和弟兄，也像他们被杀，被成了完全。启 6：11。

以上翻译显出了该节经文令人困惑之处。首先，那些祭坛下面的灵魂（启 6：9，

10）应该做些什么事情？他们应当”休息，等候，放松一会儿。”他们该不积极有为，相反，必须保持被动，直到有什么事情发生为止。大多数译本的翻译都是有什么事情在等着殉道者达到一定的数目（”等着 . . . . . 满足了数目”【第 11 节】）但是”数目”一词并不在原文里，而是象昨天所提到的，是译者补充进去的，好让这节经文读得通顺。但是，这段经文本身有自己的意思。”一同作仆人的”正在被”完全，”或许，这是指他们在地球的最后历史时期所表现出来的品格（启 19：7，8）。他们在等待着上帝以某种特殊的方式为他们行动。

天国的信息告诉人要”放松，”这似乎令人吃惊。当我”放松”时，就会有不好的事情发生。比如，我有一大块草坪，离我家那个化粪池不太远。我不知道是什么样的草长在那里，或者是因为它更靠近自然肥料吧，但这片草地上的草比其它地方都长得快，长得更厚实。特别是 5 月间，因为那时阳光雨水充沛，草自己播种，新陈代谢达到了高潮。但是，如果要我”放松”一、两天的话，对那些草来说是好消息，对我来说就是噩耗了。

其他地方的草都没有那一块长得那么快，那么厚实，就算我几天不锄都不会有任何恶果。但这快地就会疯长，以至于再要把它们锄平，就颇费一番功夫了。如果草有一点潮湿（我们那里几乎天天都有露水），锄草机就会被塞住。我有项肮脏的工作就是把锄草机的四个轮子都抬起来（以后再降低），然后再继续锄上几平方英尺的草，每隔两分钟再停下来，把机器的底部打扫干净。真是乏味及之极。

我的意思是，等候或放松*可能是*愚蠢的。但是天国给祭坛下面的那些生命的指示是放松片时，好让上帝作他的工。如果有声音从天上来，告诉我们什么时候上帝*想*我们放松，或什么时候放松会是怠工就好了。但是与上帝的旨意和他的时候角力能教会我们有用的功课。虽然放松看起来象怠工，但它也可以表达对上帝行动的信心。

主啊，我一天的工作都排满了。我需要你的引导，去知道哪些事情如果我今天不去做的话，就会做得更好。帮助我相信，即便我没有作工，你也仍然在作工。

5 月 13 日

揭开第六印的时候，我又看见**地大震动**。**日头**变黑**像**毛布，**满月**变红**像**血。天上的**星辰**坠落于地，**像**无花果树被大风摇动，落下未熟的果子一样。**天**就挪移，**像**书卷被卷起来。**山岭海岛都被挪移**离开本位。启 6：12－14。

今天的经文列出了 6 件事。6 件事中的第一和最后一件都是地震。后面那个地震之大，以至于山岭海岛都移位，真是惊天动地。在这两个地震之间，出现了天上的四大兆头：日头变黑，月亮变血红，众星陨落，天挪移。

这些景象要么按字义理解，是一定会发生的自然现象，要么就是在形容属灵的状况。目前，我还没有被说服要把太阳，月亮，星星或天空看成是属灵的。因此，

我们可能应该把它们按照字义来解释成自然现象。在希腊文中，*hos* （上面的黑体字”像”）通常是将某个真正的按字义解释的事物来与某个象征性的事物相比。这里的模式是日头变得”*像*毛布，”月亮变得”*像*血，”星星”*像*无花果树被大风摇动，落下未熟的果子，”天”*像*书卷被卷起来。”因此，我们应该把太阳，月亮，星星和天都按字义来理解，而把发生在它们身上的事情看成是象征性的。

头三件事情在过去已经发生过了。在 1780 年，有一个令人难以置信的黑日出现在北美。那天，许多动物很早就回窝了，以为白天已经过去，公鸡也在不寻常的时刻打鸣。那天晚上，月亮变得血红。这个时间之不寻常，以至于许多人都深深的记住了它。然后，在 1833 年出现了一次叹为观止的流星雨，许多人在他们当地的报刊上发表文章，声称世界末日快到了。

上帝采用这些事件在世界各地激起了研究预言的热潮。但是对这些经文的解释不应当仅仅停留在 19 世纪。第 14 节所描述的，超越了任何历史记载的盛况。天要被卷起来，每个海岛要挪移本位，这些事件都还没有发生过。它们将会在耶稣再来之前出现。

当我们查考旧约圣经的经文说，”大山可以挪开，小山可以迁移。但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移”（赛 54：10）时，我们就看到这段经文的属灵信息。上帝的保证是，无论发生了什么事，他都不会抛弃他的子民。

主啊，我渴望有平静的信心，相信无论今天会面临什么，我整个人生都在你翅膀的荫下。

5 月 14 日

揭开第六印的时候，我又看见地大震动。日头变黑像毛布，满月变红像血。天上的星辰坠落于地，如同无花果树被大风摇动，落下未熟的果子一样。天就挪移，好像书卷被卷起来。山岭海岛都被挪移离开本位。地上的君王，臣宰，将军，**富户，壮士，和一切为奴的，自主的**，都藏在山洞，和岩石穴里。启 6：12－15。

第六印用古人所能理解的语言描述了世界末日的景象。七印以四位骑马者开始，象征了历史上不断重复出现的审判（启 6：1－8）。然而，上面这节经文描述了诸天的完全解体（第 12－14 节），以及世人对这个大事件和对创造主忿怒审判（第 15－17 节）之临到的认识。这似乎在描写我们所知道的那个世界末日。

古人采用各组反义词来代表整个人类，诸如”富户和穷人，”“为奴的，自主的，”“男女。”在我们的经文里，约翰列出了整个社会各阶层的代表。从该撒开始，绝对没有人能逃过最后的审判。

我们的文化会影响我们对这段经文的感受。比如，南非的修那人（Shona），他们对地震的传统解释就是，它们是上帝在地上行走时造成的。另外一些部落的人

把地震看成是一些特别的神灵的手段。对他们来说，这样一段经文所表达的是上帝对地上事物的完全的掌控权。

对居住在加州圣安德阿斯（San Andreas）断层附近的基督徒来说，知道是上帝最终控制着地震很具有安慰性的。1989 年海湾地区（Bay Area）地震之后，一位目击者宣告说，”上帝刚才拍了拍他的手。”这次地震有 60 人丧生，数十亿的财产遭受损失。因为约翰在亚洲省的读者们知道并害怕地震（罗马的亚洲省位于地震频繁的中心地带），这样一段经文让他们读起来更会令人慌张，而不是得到安慰。

今天的经文要达到的主要效果就是，让那些太专注于世上财富的人感到一些恐惧。我们其实没有安全，没有可以站立的坚实地面，除了上帝之外，在宇宙中没有可依赖的。被造的世界，以及其中的万物都将有土崩瓦解之日。如果我们的信心只建立在我们可以听到、看到或摸到的事上，我们的生命就真是很脆弱了.

主啊，教我知道钱财、土地、教育以及我企图依赖的一切别的事物都是不定的。我今天将自己的信心建立在你的身上—只有你。

5 月 15 日

向山和岩石说，倒在我们身上吧，把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目，和**羔羊的忿怒**。因为他忿怒的大日到了，谁能站得住呢？启 6：16，17。

那是决定我人生的时刻。当时我才 15 岁零 2 个月，正在一个为 13 到 15 岁少年开办的夏令营里。我不知道自己是否是小组里最大的一个，如果是的话，也不过就比别人大两个星期而已。在第一个星期日的晚上，当我们小组正准备睡觉时，有一件事情还没有安排妥当，就是还没有给我们分配一位指导员。那次夏令营是十几岁少年人梦想的假期，但却出现了那么一点不安定因素。

凌晨 2 点钟的时候，一群指导员把我摇醒，带我到小屋的外面去，然后告诉我营里的工作人员让我担任我们那个小组的指导员。这对我来说真是个望而生畏的工作。我同自己小组里的人年龄几乎相同，但他们却把我弄醒，以为我同他们一样大。我怎么会有权威来作指导员呢？

最终的挑战出现在两天之后。一个 14 岁的学生，在一天中的关键时刻，把我锁在了我们小屋的洗手间里。当他拒绝了我的请求，甚至后来，拒绝了我的命令，为我打开门时，我就猛地把门撞开了。愤怒中，我命令他脱下鞋子，赤脚在附近山上的石子路上来回跑 10 次。两个来回之后，他的脚被划破了，开始淌血。

我意识到自己对他的惩罚太过分了，心里很懊恼。但是如果我收回自己的话，那么小组里就没有人再肯听我的话了。于是我本能的下了决心，同他一起承担了他的刑罚，同他一起赤脚跑完了剩下的 10 个来回。从此，一整个星期，在我小组，

我再没有遇到任何麻烦，而那个把我关在洗手间里的露营队员成了最仰慕我，最忠实于我的下属。

“羔羊的愤怒”有点象矛盾修饰法。你真能想象出一个”愤怒的羔羊”吗？那会是什么样子？被杀的羔羊，毫无疑问，指的是十字架。忿怒代表了上帝不愿意向罪妥协。从某种意义上来讲，我与那个露营队员之间发生的事情有点像上帝在宇宙间碰到的事情。”露营队员”在反叛。虽然他可以不那么坚持自己的权威，但宇宙的秩序会因此打乱。但如果只是以”伟大的指导员”的权威来压人的话，所有人又只会以惧怕事奉他。

因此，在十字架上，他加入了我们，同我们一起承受罪恶的结果。这样做就赢得了整个宇宙的爱戴和尊敬。而最终，这位对罪一点也不容忍，但却与罪人同甘共苦的”忿怒的羔羊”将一个破碎的宇宙修复完好了。

主啊，我尊重你的正直，爱你的牺牲。我想像你一样对待我遇到的每个人。

5 月 16 日

向山和岩石说，倒在我们身上吧，把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目，和羔羊忿怒。因为**他忿怒的大日到了，谁能站得住呢？**启 6：16，17。

一位朋友应邀去泰国曼谷教课。其中有名学生来自泰国北部，靠近柬埔寨边界，离曼谷 400 英里左右。因为孩子生了病，这位牧师决定周末回家看看，并邀请老师一道去。

坐了一晚上的长途汽车，这段路程本身就算得上是一次历险。一早，两人到达了泰国乡村的一片美丽而宁静的稻田边。牧师的家就在教堂的那块地上。他们同当地人一起开心地参加安息日学课，一起敬拜。一顿美餐和愉快交谈之后，两个人又出发到另一个教区去拜访教友。

对吉姆来说，最让人受益的经历就是去参观这些好客的当地人的家，吃泰国的传统美食，用糯米饭沾各种的酱吃，那些酱从微辣的到辛辣，辣得人疼的，应有尽有。

当他们回到学生的家中后，两人都准备好了要休息。当时，牧师的妻子正在洗手间，家里的洗衣机就放在那里，她准备好要洗一大堆衣服。当她把插座插到插线板时，地板正好是湿的。突然，一阵强烈的电流击打到她身上，令尖叫着喊丈夫的名字。可幸的是他不仅离她很近，并且还有冷静的头脑，赶快冲过去把电源关了。他没有去拉她，以至于让自己也触电。

大约一小时后，牧师妻子从那场几乎致命的电击中恢复了过来。虽然我朋友不懂泰语，但第二天，他能看得出牧师妻子在跟别人兴奋地讲述她前晚是怎样躲过那

致命一劫的。

在我们今天的经文中，上帝和羔羊的出现，对那些经历基督再来的人来说，就好像人无法承受的电击一样。没有耶稣，我们救主的怜悯和保护，罪人将无法承受上帝临格的震撼。但启 7 章清楚地告诉我们，144，000 人和”许多的人”都将在那日站立得住。对那些用羔羊的血洗净了自己衣服的（启 7：4）来说，基督可以在上帝临格时起到绝缘体的作用。即使是现在，他拯救我们的能力也不过就一个祷告那么远。

主啊，我感谢你，因为每天你都将耶稣的义归到我身上。帮助我完全意识到我对他的需要。

5 月 17 日

此后我看见四位天使站在地的四角，执掌地上四方的风，**叫风不吹在地上**，海上，和树上。启 7：1。

这段经文告诉我们上帝能够让人不遭受审判。他能叫行毁灭的风不吹到地上，在各种情形下保守他的子民。他不是泛神论的神，把宇宙象钟一样地上了发条，就度假去了。他密切关注着他的子民，并且保护他们。

前些日子，在非洲中部的布拉萨维尔（Brazzaville）发生的一次严重的炮轰事件中，上帝显出了他干预的能力。这次炮轰摧毁了大多数的商店和宾馆。许多基督徒和其他的人都拥挤到一间大教堂里。虽然周围的建筑都被摧毁了，但这个教堂却依然完好无损。

然而生活不总是那么简单。还有许多义人根本就没有受到保护的情况呢？比如，在菲律宾，曾经有位怀孕的妇女，在她身体的躯干部分连遭数次近距离重型枪击的情况下，仍然同她怀里的孩子一起幸存了下来。但是另外 17 个同她一样遭受枪击的人却死了。爱玛摩斯（Emma Moss），救世军创建者的女儿，曾积极从事圣工，但却是一次火车事故的唯一遇难者。斯宾塞而帕尔金斯（Spencer Perkins），是种族和睦运动的重要人物，但却在 43 岁那年突然死于心肌梗塞。

有时，我们面临死亡是因为自己的选择和行为。另一些时候，是因为我们忽略了警告。或许，我们的灭亡是因为没有意识到这些警告都是来自上帝的。还有时，死亡似乎是突发事件的结果罢了。但是往往上帝在悲剧发生的过程中，总在以我们当时未必能看清楚，但事后方知的方式在作工。

比如，威廉威伯福斯（William Wilberforce），在他 9 岁的时候就失去了父亲。他姑姑和姑父没有孩子。但是这两种情况的结合，让威伯福斯有机会听到废奴主义者约翰牛顿（John Newton）的福音证道。最终，威伯福斯成为英格兰废奴运动的领袖人物，当他躺在死亡的病榻上时，整个大英帝国终于废除了奴隶制度。

因此，我们必须相信，上帝有能力保护并解救，但我们知道，或许在某些情况下，他可能不会出面干预。即使死亡或悲剧真的发生，我们也当知道，长远的来看，上帝依然能让人从这些事中受益。

主啊，感谢你在过去给出了大量的证据表明你的看护。我相信你，并在今天将我自己放在你手中。无论如何，我都知道你心里总惦记着要我得到最大的好处。

5 月 18 日

我又看见另有一位天使，从日出之地上来，拿着**永生上帝的印**。他就向那得着权柄能伤害地和海的四位天使，大声喊着说，地与海并树木，你们不可伤害，**等我们印了我们上帝众仆人的额**。启 7：2，3。

在新约圣经中，印这个字有许多意思。首先，你可以用印封上文件，避免它被篡改。你也可以照样给坟墓或监狱里的牢房封上印。当你封上文件或某个地方时，你就是在隐藏某件事或某个人。圣经中的例子有，耶稣的坟墓（太 27：66）、天上的书卷（启 5 章）以及撒但被印封在了无底坑里（启 20：3）。

第二，盖印也可以证明某事或某人是可靠的：证明信上有个印，表明内中的信息是可靠的，或是在没有被篡改的情况下投递的（参约 3：33；6：27；罗 15：28；林前 9：2）。

第三，盖印表示上帝已经悦纳了某个人。主知道谁是属于他的，并且他给他们圣灵做印证（提后 2：19；林后 1：22；弗 1：13；4：30）。因此，盖印在第一世纪同受割礼有关（罗 4：11），在第二世纪时同洗礼有关。

启 7 章的盖印发生在恩典大门关闭之前那段时间内。从约翰的角度来说，盖印涉及末后人同上帝的关系。从广义上讲，盖印是一个标志，表明上人蒙了上帝的悦纳。”主认识谁是他的人”（提后 2：19）。因此，新约圣经不将盖印局限在末后。但在启 7 章，这一次盖印是发生在末后的。福音的最后传讲导致了这次伟大的末日盖印工作。

这样的研究不是一般性的阅读圣经所能够完成的。有时，为了要明白上帝的旨意，基督徒需要进行繁重而仔细的研究。我们生活在一个看中实惠过于学识的时代，许多人对于无法立竿见影的圣经研究没有耐心。

但是我认为这样的研究能带来大喜乐。如果基督徒希望明白上帝深奥的事，他们有时就必须作仔细的研究，即使一时不能收到果效。但是如此研究的一个具有长远意义的回报就是，你能纵观全局，让你对圣经有崭新的认识。

主啊，我因你话语的挑战而感谢你。鼓励我接受这个挑战，并打开心门去理解你智慧的浩瀚。

5 月 19 日

我又看见另有一位天使，从日出之地上来，拿着永生上帝的印。他就向那得着权柄能伤害地和海的四位天使，大声喊着说，**地与海并树木，你们不可伤害，等我们印了我们上帝众仆人的额**。启 7：2，3。

启 7 章的背景是启 6 章中最后的一句话。”因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？”（启 6：17）。启 7 章的目的就是为启 6 章结束时的问题提供答案：”谁【在末日】能站得住呢？”这个回答分成两部分：144，000 人（启 7：1－8）和”许多的人”（第 9－17 节）。

这段经文有一个令人胆寒的旧约圣经背景。地点是在耶路撒冷，时间大约为公元前 586 年。在一次异象中，以西结的一位同伴在向守城的士兵发号施令。先知看到有 6 位可怕的人各拿灭命的兵器从北直奔圣殿而来。另有第 7 人与他们同在一处，腰间带着墨盒子。这 7 个人进入圣殿的院子，站在祭坛旁（结 9：1，2）。

然后，有件令人惊讶的事情发生了。在众目睽睽之中，上帝的荣耀从约柜那里升起来，然后从圣殿的门口出去了！上帝自己召来了那个有墨盒子的人，说，”你去走遍耶路撒冷全城，那些因城中所行可憎之事叹息哀哭的人，画记号在额上”（第 4 节）。然后他吩咐另外 6 个人跟随其后，击杀城中的男女老少，并且不要顾惜可怜他们，”只是凡有记号的人不要挨近他，从殿前杀起”（第 6 节）。于是这些人开始从殿前的长老杀起（第 7 节）。

这一幕，是整本圣经中最可怕最引人深思的景象之一。它用象征性的手法近乎真实地描述了以西结时候耶路撒冷被毁时的情形。上帝把站在他那一边的人（为耶路撒冷人所行可憎之事叹息哀哭的人）同那些将要灭亡的人区别开了。

启 7 章让我们有机会一瞥地上历史的最后几幕：最后的福音大宣讲、额上的象征性的记号、世界受审判、上帝解救他的子民，最后，上帝鉴察人心的眼睛能知道谁是忠于他的，谁不是。常有人以他的名逼迫他的子民，但是到最后，上帝将向所有人昭示谁才是真正属于他的。

主啊，这一幅审判的景象令人深思。帮助我不要惧怕它，而是认识到每个人的选择和决定，你都在意。我盼望你的印记超过我的生命。

5 月 20 日

我听见**以色列人，各支派中受印的数目，有十四万四千**。启 7：4。

启示录书的最令人痴迷的谜语就是怎么解释这令人瞩目的 144，000 人。这群人代表了什么，代表了谁，他们跟我们今天读这节经文的人有什么关系？

该经文中最明显的一点，就是该数字是从 12 乘以 12 再乘以 1000 得来的。12 代表了旧约圣经时代的以色列；从每个支派中出来 12，000 人，得到一个总数 144，000。但是，在旧约圣经中，对希伯来的”千”这个字（发音为 *eleph*）有好几种用法—它不仅仅是数字。当然，作为数字，*eleph* 代表了 144 群人，每群 1，000 人。与此相关的，这个字还可以表示军队里的一个单元。我们可以称之为一个旅或一个营。罗马人称之为一个步兵大队。一个罗马的步兵大队大约有 1，000 人，其中有 960 个士兵，再加上军官。

Eleph （”千”）还可以被应用在每个支派的行政划分上，有点象县或郡之类的（出 18：21，25）。古以色列有管理超过 1 万人的官长（以色列每个支派的男丁数目是 5 位数【民 26：4－26】）。他们有千夫长（相当于一个县长），百夫长（村长），50 夫长和 10 夫长（大家族）。

因为以色列民本来就是从一个家庭繁衍而来（见创 49：1－28），如此的行政划分也代表了家族的谱系：每个支派可以再分成亚族，宗族，和家庭。所以，*eleph* 在这种情况下，就不代表数字，而是代表主要支派下面的亚族或宗族的领袖们。因此，144，000 就可能代表了 144 位家族的领袖，他们每个人统领一个大约有 4 位数的宗族。这说明了什么？这说明了不管你怎样解释”千，”144，000 这个数字都是象征性的，是用来描述全部以色列民的。

因此，这 144，000 人描述的是上帝所有的子民。启示录书把以色列这个概念扩大了，包括了那些因忠于弥赛亚而跟从羔羊的人。在新耶路撒冷（见启 21 章），每个门都代表着以色列 12 支派中的一个支派。而每个根基代表着 12 使徒中的一位（见太 19：28）。因此，144，000 不是享受特殊待遇的某群人，不包括我们大多数人在里面。它象征了无论何时何地，每个忠实于以色列之上帝的人。

主啊，我感谢你，因为每个人都能成为以色列的一部分，不管他们是谁，也不管他们在哪里。我将自己交托给你，要成为你在末世的忠心子民。

5 月 21 日

我听见以色列人，**各支派中受印的数目，有十四万四千**。启 7：4。

启 7：4－8 让人想起旧约圣经中以色列军队的数目（见明天的晨钟课）。这 144，000 是上帝末世的军队。但却是另一种类型的军队。它得胜不是靠强迫人服从它的意愿。相反，基督徒争战的模式是被杀的羔羊（启 5：6）。基督徒得胜不是靠情报或人的力量，而是靠羔羊的血（启 12：11）。换句话说就是，基督徒得胜来自软弱，而不是强壮（见林后 12：7－10）。

亚历山大索真尼次（Alexksandr Solzhenitzyn）在前苏联集中营里的时候，多年来一直对抗着他的狱警。他一直试图，至少从表面上来看，让自己掌握自己的作息

时间，自己的饮食，自己的事务。但当他成为基督徒之后，他放弃了自己掌握自己的努力。这样做之后，他甚至”从他狱警的权势下解放了出来。”

当安得烈修士用自己的生命来换一名犯人的生命时，一位真主党的领袖为此大为震惊。这位穆斯林的官员后来成为安得烈修士的好朋友。但是，他后来发现大多数的基督徒们在信仰上都缺乏虔诚，于是他抗议道：”安得烈，你们基督徒们都不再跟从耶稣了。. . . . . 你必须回到那本书里去，回到新约圣经里。”他的意思是，耶稣的教导包括爱我们的仇敌，这一点，这位真主党的领袖在遇到安得烈修士之前，还从来没有在其他基督徒身上看到过。

军队要打胜仗需要军人之间的密切合作。因此我们基督徒在一起的生活是我们见证的重要部分。我们怎样对待彼此就能看出我们自己是否真是基督徒。

军队要时刻准备着进攻和防守。有时，基督徒士兵们除了坚持抵抗魔鬼的伎俩（弗 6：11－14）之外，什么都不能做。但上帝也给了基督徒一种防御武器：圣灵的宝剑，就是上帝的话（第 17 节）。

因此，我们蒙呼召去做的事情不止是在教会里敬拜，彼此鼓励，等候失丧的人到教会来。这 144，000 还要将救恩的好消息带到教会的四壁之外，到我们社区的“大路和岔路口”去。但是启示录明确告诉我们，每次的”进攻”之所以成功在于我们的软弱，在于依靠上帝的能力和他的同在。

主啊，我真希望自己能再大胆地做见证。并不是因为我以你为耻，而是因为我怕别人会笑话我。帮助我记得我应该是在谦卑和软弱中跟从你的脚踪行。我应该无所惧怕，因为你的道路是通向胜利的。

5 月 22 日

我听见以色列人，**各支派中受印的数目，有十四万四千**。犹大支派中受印的有一万二千。流便支派中有一万二千。迦得支派中有一万二千。亚设支派中有一万二千。拿弗他利支派中有一万二千。玛拿西支派中有一万二千。西缅支派中有一万二千。利未支派中有一万二千。以萨迦支派中有一万二千。西布伦支派中有一万二千。约瑟支派中有一万二千。便雅悯支派中受印的有一万二千。启 7：4－8。

英国新约圣经学者理查德鲍侃（Richard Bauckham），曾经有力的论证了这段经文所反应的是旧约圣经军队中的人口普查。以色列国为了确知自己的潜在军事力量而数点了各支派的数目。这种数点只限于到入伍年龄的男丁（民 1：3，19－46；26：1－51；撒下 24：1－9，等等）。启示录中的 144，000 正好是以色列 12 支派男丁的数目（启 14：4）。

“支派有”这一不断重复的短语特别让人想起民 1 章中以色列被编制起来要去征服应许之地的故事。那次的数点人数成为死海经卷（1QM）所描写的末日争战

的模式。在启 7 章，以色列军队的数目显然是象征性的，就好象耶路撒冷的丈量尺寸一样。这 144，000 代表了与邪恶势力相持对阵的整个以色列民（启 9：16；17：14；19：11－21）。换句话说就是，启示录采用了军事语言来描写末世的属灵问题。

2003 年美国对伊拉克的侵略战争是历史上的一场最现代化的战争。美军采用了秘密行动的高科技，巡航导弹，以及有导航仪引导的军需品运输队，这一切都似乎证明只需按一下按钮就能发动一场战争。但是只有当进攻目标被低科技装备的步兵占领后，才能真正宣告进攻目标已经被占领了。这些士兵在地上睡觉，随身携带自己的干粮，他们在战争的最前线。没有他们的出现，那个国家不会换领袖—而这一切就只能是对一个遥远攻击目标的破坏罢了。

今天，我们传福音也是如此。虽然大众媒体和互联网都能在传讲福音上发挥一定的作用，但仍然要靠步兵，上帝忠心的子民，去把人一个一个地训练成门徒，只有这样才能起到根本的改变作用。正如没有任何轰炸能代替士兵，也没有任何媒体能代替忠心的见证。如果你已经被编排到上帝的步兵队伍里去了，你就是不可替代的。主已经差遣你去，让万民作他的门徒。电视和收音机无法替代你。

主啊，我想在现实社会中做一个改变世界的人。今天，让某个人的需要感动我的心。

5 月 23 日

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。启 7：9。

上帝的子民来自各种民族，种族和国家。在永恒世界里，有那么多来自不同背景的人，这一点必将具有挑战性。但是上帝福音奇妙的能力将使这个大熔炉运转正常。

他的子民将会按照他的样式来学习怎样彼此相待。蒙赎的子民将学会欣赏彼此的不同，而不是感到受了威胁。在永恒世界里，如此的特征将导致喜乐和兴奋，而不是矛盾和愤怒。正是那些不同于我的人为我的生活带来了独特与丰富多彩的事物。

有个故事，讲印度的一名挑水的人。他肩上挑着一根扁担，扁担两头有两个大水罐子。一个罐子有裂缝，因此只能装半灌水。另一个罐子总是满罐水。两年多来，他日复一日地跳水，每天为家里挑一罐半的水。装满罐水的罐子对自己的成绩感到很骄傲。但那可怜的有裂缝的罐子却倍感痛苦，因为他只能完成一半的任务。

最后，这个有裂缝的罐子在河边对挑水人说：”我真为自己感到害臊。我想向你道歉，”它说。”因为我的错，水漏了一路，我只运回家半罐水，而你却没能从

你的劳动中得到全部的回报。”

“你注意到在你那边的小路上，有许多鲜花盛开，”挑水人回答道，”但是在另一边却没有吗？那是因为我一直就知道你的缺点，所以我在你那边的路上种上了花。每天我们走回家的时候，你就在为这些花儿浇水。如果你不是象你现在这个样子的话，就不会有这些美丽的花儿来装扮我们的家了。”

我们每个人都有独特的缺点。但是上帝能够使用它们，甚至将我们的缺点和瑕疵升华，让人受益。我们也可以学会欣赏别人的缺点。那就是天国的生活。当我们开始看重因上帝的多样化而在我们人生中产生出的不同之处时，我们就开始天国的生活了。毕竟，如果创造主把我们都造得千篇一律的，那将是怎样乏味的世界啊！

主啊，你所造之物表现出了难以置信的多样化。惟愿我能象你一样看到其中的美。帮助我将愤怒变喜乐，将差异变福气。

5 月 24 日

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上帝，也归与羔羊。启 7：9，10。

救恩是基督徒们常常彼此争论的话题。虽然该题目本身是我们最大的快乐，但我们却有许多理由因它挑起争端。最近，我写了一篇文章，谈论约翰福音中的赦罪问题。有人便给我打电话，指出我写错了。她说，罪不会得到饶恕—人得到饶恕！她专门提出一节经文：”你蒙赦罪了”（可 2：9）。我又向她指出另一节经文（太 26：28）。耶稣的确谈到过赦罪。对于她的观点，我能够接受，但圣经的思想远比她所说的要丰富得多。

比如，圣经中的”救恩”就不是一个很精确的词—它是一个比喻，一种说明。事实上，它只是圣经所提到的一个暗喻而已，形容了人同上帝的和好，这样的暗喻有很多。这类的暗喻通常描述一个问题或一个解决方法。比如，”救恩”这个暗喻来自救援界的。当把罪的问题描述为”失丧”或”被掳”时，就会把解决问题的方法说成是被”拯救”了。任何一个曾经在森林中迷路的人都能对这个暗喻感同身受。

从医学界的角度来说，如果我们把人类的状况形容为因罪而”病”时，其解决方法就是”医治”（可 5：34；路 7：50—在希腊文中，”医治”同”救恩”的动词形式相同！）。如果采用银行的语言来描述，我们就会把罪描写我们所欠的”债。”我们所需要的就是”赦免。”如果采用圣所的语言，罪的问题就是”污秽，”被弄脏了，那么，相应的解决办法就该是”洁净。”如果将罪的问题描写成没有得到满足的饥饿，那么，所需要的就是生命的粮。

如果用法律语言来陈述罪的问题，罪就是”被定罪”—这是法庭上宣布的有罪结论，它所需要的就是被宣布无罪，就是”称义。”如果把罪看成是与上帝为敌，那么就需要”和好。”如果罪是属灵的”奴役，”就需要得自由。

上帝在圣经中所做的，不是用精确的、西方的、科学的语言来描述救恩的问题。相反，他是在激励人采用日常生活中的语言去阐述他的救赎计划。这一切的美好之处，就在于圣经里能找到适合任何情形的暗喻。如果我们希望别人都只满足于我所特别宠爱的那个暗喻的话，就太不幸了。圣经的鱼网张得越大，就越能让更多的人藉着更多的方式到上帝面前来！

主啊，感谢你采用各种暗喻来将福音信息传给我们。你采用了那么多的方式来表达你的爱好叫让我无法错失它。我真的很感谢你。

5 月 25 日

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，**敬拜上帝**，说，阿们。颂赞，荣耀，智慧，感谢，尊贵，权柄，大力，都归与我们的上帝，直到永永远远。阿们。启 7：11，12。

我工作的神学院每年都有一次退休会。大家一起到郊外的某个地方去，然后请一位杰出的演讲家讲道，一起郊游，彼此联谊。通常会有几个大人一起跟我们去，帮着照顾孩子们。大概是 12 年前的一次退休会吧，一位负责儿童节目的人来找我，问了我一个问题，”我知道你在家里教你的孩子。”

“是的，”我回答道。
“你是按照硕士的水平在教她吗？”他问（我们最大的女儿当时只有 10 岁）。
“怎么啦？”我问，我有点心慌了。
“噢，你那位 10 岁的女儿在回答圣经问题的时候，总是以硕士生的水平对答如流，”他回答说。”我真不敢相信她才 10 岁。”这对一个父亲来说，听起来像音乐一样美妙。

“噢，还有一件事你应该知道，”他继续说。”我问孩子们他们的英雄是谁，他们所知道的绝对的伟人，孩子们的回答不是哪个运动员就是哪个电影明星，结果你女儿说，’我爸爸。’”

他的话像一颗打在我胸膛上的子弹一样。你认为我当时很自豪吗？哈，我是一个多么伟大的父亲啊！完全不是的。当时，我非常惭愧，对于如此的崇拜，我感到非常不配。但最棒的是，那次的谈话将我的心和我的女儿以特别的方式联系在了一起。我非常爱她。我从来都不想让她失望。她的崇拜就是我灵魂的营养。无论什么都无法代替。

有时，人们会不知道上帝为什么要”要求”我们崇拜他。难道他充满了骄傲吗？他是否需要不断地听到赞美之辞才舒服呢？不，我想，他渴望我们的崇拜，就像任何一位父亲渴望自己孩子的仰慕和爱戴一样。上帝可以是自足的，但他有一颗温柔的心。他的爱让他在他爱的那些人面前显得软弱。他像一位母亲一样，很高兴收到她孩子们献上的蒲公英。比如，那位蒙了医治的大麻风病患者回来感谢他，就让耶稣特别感动。

是的，上帝的确希望我们崇拜他，但不是出于自大或骄傲。他渴望它，是因为他选择将他的心放在一个他需要我们的地方。他需要它，因为我们的爱能在他里面激起涟漪。就像奥古斯汀所说：”上帝渴望被渴望。”

主啊，我能稍微感受到当我藉着祷告和崇拜到你面前来时你会有的感觉。我今天选择将你的需要放到我一天日程中的头一项。

5 月 26 日

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。启 7：13，14。

上帝末世的信徒不是凭借武力，而是依靠羔羊的苦难和胜利得胜。基督的能力不是藉着强大的和有才，而是藉着破碎的得以彰显。是圣方济各（Francis）的谦卑，而不是鼓吹十字军东征的教皇们，推进了上帝国度的建立。一位为弱者和无权无势者说话的基督徒的信心，远比炫耀自己的财富和政治影响力的人更有功效。

费城街头长大的几个流浪儿打死了一名韩国青年，宾州大学的硕士，基督徒。罪行发生前，受害者刚寄了一封信给他在韩国的家人。这名青年的父母到美国来旁听审判，整个过程中都保持着沉默。当审判快结束时，他们要求有机会发言。法官答应了他们的要求，让他们在陪审团裁决念过之后，法官宣判之前发言。

这对父母挨近法官的座位，令观众大吃一惊地跪在了法官的面前。他们请求法官不要按照他所决定的判处罪犯，而是将杀他们儿子的凶手们放了，让他们来做监护人，好让这些孩子们有个家，并享受他们从未享受过的关爱。

“我们是基督徒，”他们对法官解释道，”我们希望将我们从上帝那里得到的恩典同这些孩子们分享。”那些如此伤害过他们和他们儿子的人，现在反倒成了这种只有上帝才可能感动人施予之恩典的受益者。

那位法官，被记者称为以铁面无情出名的，眼里噙满眼泪地回答说：”我真的很抱歉，但这在我们的司法系统是行不通的！”

藉着他们的饶恕，这对父母为一个国度作了有力的见证，那是与我们这个世界截

然不同的国度。这个国度的司法系统完全不同于我们所熟悉的这个系统，它向所有敢于相信它存在的人开放，也向那些敢于相信它为解决人生问题所提出的激进方式的人开放。

主啊，这个赦罪之恩的例子深深地挑战了我。饶恕我在更小事情上的缺乏饶恕。藉着羔羊的榜样改变我的心。

5 月 27 日

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。启 7：14。

一天晚上，一群妇女聚在一起读圣经。她们读到玛 3：3 就停了下来。经文说：”他必坐下如炼净银子的，必洁净利未人，熬炼他们像金银一样。他们就凭公义献供物给耶和华。”她们很好奇，不知道上帝和炼银人之间有什么相同之处。一阵讨论之后，妇女们散会了，其中有人答应说回去后去查一下炼银子的过程。

这位妇女同炼银作坊预约好了去参观炼银过程。当她看到银匠把银子放在火焰温度最热点时，她问为什么他要这样做。”因为火焰的热度会把银子的沉渣除掉，”这个人解释道。”火越热，炼出来的金属就越纯净。”

她注意到他谨慎的把银子刚好放在温度最高的地方，眼睛一会儿也没有离开那银子。

这位妇女仍然很好奇。”但是你怎么知道银子什么时候就可以出炉了呢？”
“噢，那很容易，”炼银人回答道。”当我能看到自己的影子在上面的时候，我就知道它已经被炼好了。”

译为”患难”的希腊词的基本意思是”压力”或”艰苦环境。”我们能够体会什么是”大患难”这个概念，因为在我们的人生中，我们都经历过给我们带来巨大压力、创伤的事件。当我们在经历那些患难日子时，我们很难想象自己会从如此巨大的痛苦中得到任何益处。往往，只有经过时间的洗涤之后，我们才会看到上帝炼人的手在我们人生中作工，在用我们艰难经历中的痛苦洁净我们，让我们能更好地为他所用，这是任何别的方式所无法达到的。

每当我感到自己处在难以忍受的”热点”时，就会安慰自己，因为我的”炼银者”非常谨慎地拿着我。不管我的感觉如何，我都确实知道，他不会让我孤独一人，连一秒钟也不会。我能为一个事实欢喜快乐，就是，如果苦难持续的时日比我想象的还长的话，说明他对我有个计划。等到我被从”火”里取出来时，他就能从我里面看到他自己的影子了！我不在乎情形会多么艰难—当该说的都说过了，该做的都做过了之后，再没有比这个结果更令人激动人心的了，那就是，我将越来越像耶稣！

主啊，我真想求你现在就把那些让我生活艰难的困难移走。但是，求你在我身上做任何事情吧，只要能最好地为我将来的成长和可用度做预备。

5 月 28 日

我对他说，我主，你知道。他向我说，这些人是正在从**大患难**中出来的，曾用羔羊的血，把衣裳洗白净了。启 7：14。

在原文中，患难（*thlipseos*）不仅指逼迫和殉道。它还包括一般性的”麻烦，”“压力，”“困境，”和”苦难。”许多人认为”大患难”是发生地上历史最后日子里的一个事件。但是天上的长老告诉约翰说，启 7：9 中的许多的人都是”正在从大患难中出来的。”不管这个短语在经文中是什么意思，但它至少指”出来”这个动作在约翰的日子就开始了，这个行动是会一直持续发生在整个基督教的历史上过程中的。

启示录书这样说很有道理。没有人在人生中不经历压力—不经历”大患难。”然而，我们常常尽力躲避它。因为它看上去像我们的敌人，所以我们总以为它只能带给我们伤害。

对患难的恐惧，让我想起一件发生在我最好的朋友那里的故事。他住在爱荷华州乡村的一座山的山顶上。从他家的前面可以朝三个方向往前看到数英里之外。一天，我开车到他家去玩，结果受了一场惊吓。从他家里蹦出来欢迎我的是一个庞大的动物，是继我在非洲看到过的从我车子面前路过的一两头大象之后所看到的最大的动物。我从眼角瞟过去，以为是头狮子在朝我扑过来！这个动物张开血盆大口，一声大吼，把我吓得魂飞魄散。我走近，仔细一看，才意识到自己面对的不是一只狮子—而是一只 250 磅重的狗！这个动物是艾迪的狗，名叫噶比。噶比原来是一只最甜，最温驯的动物。他叫起来跟打雷差不多，但它总是叫，绝不会咬人的！

这就是压力。虽然我们会把它当成敌人，但真正关键的是我们对待它的态度。一辆摩托车会很有用，能把我们从一个地方带到另一个地方，但如果它失控了，就会极其危险。失控的压力会把身体搞垮，让人容易患病。但是正确管理下的压力对我们的生活却是很有用的。它能给我们做事的动力和精力，是上帝用来荣耀他的原材料（约 11：2；林后 3：18）。当我们积极地对待生活中的压力时，我们就会成长。虽然，我们会更喜欢让自己的人生更平静安宁，但上帝知道，再没有压力和困难的境遇中，我们很难有一点长进。

主啊，当我的人生似乎失控时，我常允许自己终日忙碌以至于忘记了你。帮助我，让我认识到生活中的困难都是你能使用的途径，来帮助我成长，能让我在你的事工中变得更有用。

5 月 29 日

所以他们在上帝宝座前，**昼夜在他殿中事奉他**。坐宝座的要用帐幕覆庇他们。启 7：15。

许多美国人都知道在 Kmart 和在 Nordstrom 购物的区别。Kmart 的货物都堆在架子上，要想找位售货员导购似乎会花上一天的时间。但是 Nordstrom 这个连锁店，却以高质量的货物和优质的服务出名，虽然它的价格相比其他大众化的连锁店要贵一些。那里的售货员礼貌周到，又信息广泛，泰然自如地为你导购。

我朋友最近从加州搬家到了菲律宾。在加州，人们常去的两个超市就是 Kmart 和 Nordstrom。但在菲律宾，购物的选择同美国就大不相同了。刚到菲律宾不久，他就发现即便是传奇性的 Nordstrom 也相形见绌了。他所描写的自己在一个非常大的，被称为 SM 的菲律宾的百货商场的经历，听起来几乎就像在另外一个世界一样。

马尼拉的南方购物商场（South Mall）拥有一个 SM 的百货商场，面积有两个沃尔玛（Wal－Mart）那么大。吉姆和家人一进商场，就发现极多的穿着制服的售货员布满了整个商场，几乎是每 20 英尺就有一位售货员。在一个地方，他数了一下，发现在半径 20 英尺的范围内就有 14 名售货员。你稍微一靠近安放极好，整齐有序的货架，就会有两三个人立刻拥上来，为你提供任何可能的帮助。如此及时的帮助，一开始让人很不自在，但从起初的惊吓状态中恢复过来后，吉姆总算还是买到了一些比较急需的用品。

上帝的子民有一天会在上帝的殿中昼夜事奉。但是为天国事奉所作的最好预备是在此时此地。圣经告诉我们，我们今生在世为他人付出的善行和事奉都蒙上帝悦纳，都被看成是作在基督身上的（太 25：34－46）。

在真诚而有益的服务与令人厌烦的侵扰之间找到平衡点，需要个人经验和圣灵随时的带领。我们所希望服事的人想要哪种类型的服务，是 Kmart, Wal－Mart, Nordstrom，还是 SM 型的？但是，当耶稣的爱真诚地激励着我们的事奉时，我们就能有信心，知道自己所做的会带来更多的益处。在服事他人的过程中，我们将学会怎样更完全地服事上帝。

主啊，我今天选择一个仆人的态度。惟愿别人能因为我的出现而找到喜乐和帮助。

5 月 30 日

所以他们在神宝座前，昼夜在他殿中事奉他。**坐宝座的要用帐幕覆庇他们**。启 7：15。

要想真正理解我们经文的含义，就必须了解古代的一些情况。对我来说，在帐篷

里呆些时候只是为了旅行。我可能会为了要改变生活的节奏而住进去，但我却不想天天都住在里面。我最小的女儿就不同了。就象我在前些日子里的一篇晨钟课里提到的，她最近，*在二月*，在密歇根的上岛地区过了 8 整天背背包的日子！在这个时候的密歇根，我们大多数人往往只会在户外呆一会儿。但她在那 8 天中，全都呆在户外，晚上睡在帐篷里，帐篷里只有一只小的便携式燃气炉。对我来说，这样的冒险太大了!而且我怀疑，我们经文里所说的住帐篷的经历肯定跟这不同。

去过约旦境内的佩特拉（Petra）之后，我开始有点明白这节经文的意思了。那是一个红岩地区，同犹他州的国家公园有几分相似。旅行开始时，我们走了大约两英里的山路，其中有一段路是在狭窄的峡谷里，道路崎岖蜿蜒。从峡谷里出来，就进入了一片很开阔的地区，四围都是悬崖峭壁，而各式各样的古代的房屋就是直接在峭壁上挖洞而成的！那里的风景的确美，但头顶上却是炎炎烈日，水在那里也很稀缺。而且要到达那个地方，的确需要一些攀岩走壁。

爬到 1，000 英尺高的”高地”之后，我们中午便回到了中部的山谷地区。我们又渴又饿，但离最近的”文明地带”还需要再走 2 英里。当我们路过一个贝都因人（Bedouin）的帐篷时，一名男子招呼我们进去。一开始，我们不太愿意进去，因为不知道进去干什么。后来看到我们的好几位同伴已经进去了，于是我和家人也跟着进去。这间帐篷本身是由黑色的皮革支搭而成的，里面有漂亮的地毯覆盖着地面。地毯上还有舒适的靠背。这名男子请我们吃了一顿午饭，还为我们奉上了凉水。不管你是否相信，我到现在都认为那是我在荒凉之地喝到的雪碧！在那种炎热干燥的地区，能进到帐篷里去喝一杯凉水，吃一顿美餐，真是一种幸福。但是最好的还是帐篷内的阴凉，最奇妙的是那些柔软的靠背，能让酸痛的肌肉在上面得到暂时的休息。

启 7 章告诉我们，无论是现在，还是在末时，当我们在烈日下煎熬时，上帝都会”用帐幕覆庇”我们。今天的经文为我们展示了艰难时期的景象。当生活困苦时，上帝会为我们提供一个阴凉的帐篷，上帝知道发生在我们身上的事情。在他的大计划中，凡事都有目的（罗 8：28）。在末日的烈火中，他给人的阴凉的帐篷将成为一个令人舒适的避难所。

主啊，有时我以为，我人生中出现的困难表明你并不关心我。帮助我在今天的挑战中，去经验你那令人凉爽的荫庇。

5 月 31 日

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。上帝也必擦去他们一切的眼泪。启 7：16，17。

我将永远不会忘记列王谷！那年我同一队硕士生去埃及旅游。埃及雨水稀少，因此整个国家大部分地区，除了尼罗河两岸 3 到 5 英里之内青葱翠绿外，其余地带都是无尽的荒漠。埃及的泥土都是细沙，连杂草都看不到！

到列王谷去的话，要坐船渡到尼罗河的西岸去，然后再乘车走几英里，直到走出了灌溉区域。山谷里的气温大约有摄氏 50 度（华氏 122 度），天干得来象骨头一样。

那些坟墓都是人造的，因此可以放心地进去参观一会儿。但进去之后不久，我们就发现进去参观的人会把他们身上的湿气带进坟墓。墓里超强的湿气倒比地下室的凉意更令人难受。露天的高热，再加上墓里高度的潮湿，几个小时下来，我们便已筋疲力尽，口干舌燥了。

回到车上之后，我们什么都不想，就想着赶快回到我们的空调宾馆里去。但是，却由不得我们，因为司机要把我们开到他最喜欢的雪花石膏店去（毫无疑问，他会从我们的购物中抽取回扣）。于是我们懊恼的跟着他进了店。

突然，在店里的一个光线较暗的角落里，我发现了一个小冰柜，上面赫然贴着雪碧的标记。透过冰柜的玻璃，可知里面至少有一打雪碧！我赶快掏钱买了一瓶，当场就喝光了。然后我再买了一瓶，再买了一瓶，又再买了一瓶。好像总也喝不够一样。几分钟之内，我们那群人把整个冰柜里的雪碧一扫而空。

学者们注意到，启示录书对天国的描述采用的都是否定式陈述句。它没有解释天国会是什么样的，但却告诉我们天国不会是什么样的。在天国，我们将不会疲乏、饥饿口渴。那里也不会象列王谷，有烤人的热气。在那里，也不会有眼泪。天国的生活意味着将不再有让我们痛苦，伤害我们的一切。如果在那里没有雪碧的话，也一定有更好的饮料！

我祷告，亲爱的主，求你将我的心思专注于你为我们预备的难以置信的将来，专注于一个事实，就是鉴于那个将来，我们现在的人生应该有所不同。

6 月 1 日

羔羊揭开第七印的时候，天上寂静约有二刻。启 8：1。

这里或许是复习启 4—7 章、简短回顾这部分主要信息的最佳时机。

第 4 章—这里我们看到天国宝殿的一般情形，不是历史上某个特定的时刻。
第 5 章—场景转移到历史上的一个特定时刻。当被杀的羔羊被证明是配拿书卷并揭开七印时，天庭的危机得以化解。
第 6 章—7 件大事发生，每件都与打开七印之一相关，第 6 和第 7 印中所描述的是地球历史发展的高潮。
第 7 章—在异象中展现了两群人，以此回答启 6：17 提出的问题：”谁能站得住呢？”

最能解释启 4—7 章的经文是启 3：21。它预先阐述了启 4—7 的根本。第 21 节提到了父的宝座（参启 4 章），耶稣加入他的父与他一同坐宝座（参启 5 章），然后耶稣的子民与耶稣一起坐宝座（参启 7：15—17）。上帝将这一难以置信的应许给所有”得胜的。”这就是启 6 章所关心的—上帝的子民在十字架之后一直到耶稣再来这段时期中的挣扎。

与耶稣同坐宝座暗示了权力，但这个描述还有更令人兴奋的一点。它说的是与耶稣一起挤在宝座上！

虽然我家选择了不安装电视接受天线，但我们有时还是会看看录像带。在我家的客厅里有个电视屏幕，还有相应的音箱。房间里有个沙发、情人座，和一个扶手椅。我喜欢抱着妻子躺在沙发上，一起看录像。共同的经历和彼此的拥抱能促进夫妻的感情。

但我妻子有个奇怪的爱好（对我来说）。她喜欢我们两个都挤在一张扶手椅里。那才真的，*真的*叫套近乎。虽然我的肌肉会紧缩，血液循环会不畅通，但对加深我们两人的感情却有奇妙的作用。

我觉得启 3：21 说的就是类似情形。耶稣不仅为我们预备了一个重要而有意义的位置，而且还让我们同他有一个真正亲近、永不终止的关系。宇宙最伟大的一位希望能够在他的地方同我一起度过最亲密的时光。这就让我想要不顾一切地”得胜，”这就是让我们一生奋斗的动力。

主啊，我因你为我许下的伟大的应许而满心惭愧。我相信你会一路带领我直到你的宝座上。

6 月 2 日

羔羊揭开第七印的时候，**天上寂静约有二刻**。我看见那站在上帝面前的七位天使，有七枝号赐给他们。另有一位天使**拿着金香炉**，来**站在祭坛上**。**有许多香赐给他**，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。那香的烟，和众圣徒的祈祷，从天使的手中一同升到上帝面前。天使拿着香炉，盛满了坛上的火，倒在地上。随有雷轰，大声，闪电，地震。**拿着七枝号的七位天使**，就预备要吹。启 8：1—6。

那是耶稣时代耶路撒冷圣殿里的一个典型的早晨。祭司们都睡在圣殿外院所罗门廊上面二楼的房间里。鸡叫不久，那天当班的值日祭司就敲开了祭司们的房门。当日的捻阄由他来主持，以便决定各位祭司当日的职责。

天亮之后，他们带着一只羔羊到外院去。当一位祭司在准备杀羊的时候，另一位便进了圣殿，把香坛上的香清扫干净，然后再把圣所的灯重新点亮（参启 1：12—16）。通向圣殿的那扇大门的开启（参启 4：1），就是杀羊的信号（参启 5：6—10）。然后，祭司们将羔羊的肢体放到祭坛上献为燔祭，将它的血倾倒在祭

坛下面（参启 6：9－11）。

任职的祭司手里拿着金香炉（参启 8：3－5）。金香炉就像一个平底煎锅，有个长把手，还有盖子盖在上面（参第 3 节）。然后，他进入圣殿那扇敞开的大门，将炭摆放在香坛上。等到了当班的值日祭司吩咐的时刻，他便将香上到香坛的火上（参第 2，6 节）。

在这一决定性的时刻，三件事情发生了。有人把一个铲子（第 5 节）扔在献燔祭的祭坛与圣殿的入口处之间的空地上。圣殿唱诗班歌声的中断造成了一时的寂静（参第 1 节）。同时，7 位祭司在这段寂静的时刻中吹号。

约翰将启示录书的头三分之一的部分建立在 *tamid* 的思想上。*Tamid* 指的是圣殿每日的献祭。香代表了在整个基督教时代，同着圣徒的祷告一道献上的基督的义。这一幕向我们保证，基督完美的义遮盖我们的错误以及我们好行为的不足。

主啊，感谢你的保证，就是不管我感觉怎样不配，我今天都可以与你和好。

6 月 3 日

我看见那站在上帝面前的七位天使，**有七枝号赐给他们**。启 8：2。

一天，我朋友吉姆在中国北京几近绝望地寻找，要买一双 11 码的鞋子。找双 11 码的鞋在北美不是问题，但在中国似乎就是一个无法完成的任务。吉姆在一个露天的鞋市上逛了一圈，却没有买到合适的。

在一个店里，吉姆终于看到一双比较合脚的鞋，但式样却不是很好。卖鞋的人求他买下那双鞋，一个劲儿地降价。吉姆礼貌的谢谢他，想离开。但卖鞋的人却一把抓住他的手臂，说了一个很低的价格，恳求他买下。

几分钟之后，吉姆从那人手里挣脱出来，去看看别的柜台上的鞋。让他感到有些意思的是，卖鞋的人仍然手里拿那双鞋子（这时，鞋子已经只卖 8 美元了），紧跟在他身后。最后，吉姆从这个人的店里买了另一双鞋，为这次经历打了个句号。如果此人不是那么坚持的话，吉姆很可能不会在他那里买鞋。这同七号筒有什么关系呢？

号筒在旧约圣经中有着丰富的背景资料。有 6 个希伯来词和 2 个希腊词都被翻译成”号筒”或”吹号。”在希腊文的旧约圣经中，它出现了 135 次，其中有 75 次用于崇拜，33 次用于战争，10 次用于警告敌人的临近（结 33 章）。

这些经文中最重要的是民 10：8－10。这段经文告诉我们，号筒是用于崇拜或战争的圣器。它们的吹响让上帝记得他的约。当他听到号筒的声音时，他就会在战争中保护并捍卫自己的子民（第 9 节）。当祭司对着希伯来崇拜中的祭牲吹号时，

上帝就”记念”他的子民并赦免他们的罪（第 10 节）。

因此，每当祭司吹响号筒时，上帝就会行动。所以号筒的吹响就是立约之祷告的象征。当上帝的子民将自己的祷告建立在他应许的基础上时，上帝就会回应。他将把他们从人间的敌人和他们的罪恶中拯救出来。

从表面上来看，七号筒听起来像是战争和灾难的祷告。但是从更深的层面上来讲，它们描述了一个属灵的思想。他们象征了上帝子民对上帝的呼唤，求他将世上的不平之事铲平。就像北京的那位卖鞋的一样，坚持就是胜利。

主啊，帮助我在每日的生活中不报复人。帮助我因信靠你而去做正确的事情，如果必要的话，去面对我的”敌人们。”

6 月 4 日

另有一位天使拿着金香炉，来站在祭坛旁边。有许多**香**赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的**金坛**上。那香的烟，和众圣徒的祈祷，从天使的手中一同升到上帝面前。启 8：3，4。

一位牧师租了只帆船在加勒比海上度假。他和家人们都非常喜欢那里灿烂的阳光和凉爽的海风。能暂时远离充满压力的教牧工作来度假，无疑是一个很好的调节。一天他们将船停靠在了一个满是棕榈树的小沙滩上。很快就有一对夫妇，将他们的大游艇停靠在了离他们几码之外的海滩上。一阵寒暄之后，牧师说了自己的职业。虽然这对夫妇明显没有任何宗教信仰，他们却并不介意牧师的职业。相反，他们邀请牧师和家人到他们的游艇上去吃晚饭。

牧师于是一心盼望着要在这对夫妇面前抓紧时机作个见证，让他们知道耶稣可以改变人生，即便是看似一无所缺的人，也需要耶稣。整个晚餐期间，他都在等待这样的一个黄金时刻的到来。但是却总也找不着机会。很快就开始日落了。他知道自己得趁天黑之前回到帆船上。

于是牧师一家人向主人道了再见。他们走下游艇，朝着拴在附近的帆船走去。当他妻子和孩子们都已经回到船上后，牧师才从游艇的楼梯上下来。正在这时，那位妻子将头探出游艇的围栏，头朝下看着他，问道：”做基督徒是什么意思？”他抬头看着她，知道在这个时候问的这个问题需要他在一分钟或更快的时间内做出回答！

“宗教就是去做，”他回答道。”而基督教是已经做好了。基督徒信仰不是关于我们为上帝做的—而是关于上帝为我们做的。”换句话说，因为十字架，人类已经蒙上帝悦纳了。人能在人生中找到意义和目的，因为上帝已经行动了，将人生变得有意义有目的了。

这就是金坛上的香的作用。这香来自祭坛。正是祭坛上所献的祭使香成为可能。十字架是上帝为他子民所作的一切的基础。因为在十字架上所发生的一切，耶稣才可能为人提供赦罪之恩。在旧约圣经时期的圣所里，香总是弥漫在整个以色列的营房之上，遮盖着以色列民和他们的罪。当我们亏缺了上帝的荣耀时，基督公义的香就会做我们生命的盾牌。

主啊，感谢你今天为我在基督里提供的完全的悦纳。惟愿我在自己的所做的一切中都能感受到你公义之香的同在。

6 月 5 日

另有一位天使拿着金香炉，来站在祭坛旁边。有许多香赐给他，要和**众圣徒的祈祷**一同献在宝座前的金坛上。那香的烟，和**众圣徒的祈祷**，从天使的手中一同升到上帝面前。启 8：3，4。

上帝是否还象以前那样应允祷告呢？他是否还象他以前对亚伯拉罕说话那样向人说话呢？一天清晨，一个声音叫醒了亚伯拉罕，对他说，”把你独生的儿子带到北边的山顶上去，杀了他，然后把他烧掉。”如果你是亚伯拉罕的话，你会照着去做吗？

他怎么知道这个奇怪的命令来自上帝呢？我猜想，亚伯拉罕的一生中，肯定常常与上帝同行，与上帝说话。他知道什么时候是上帝在同他说话，什么时候是他自己内心深处的感觉，或其他因素在影响他。亚伯拉罕同上帝一起做了足够的试验，以至于他知道什么时候是上帝在说话，什么时候不是。

上帝今天仍然同人说话吗？我采用了以下的方法来与上帝交流。当我准备好祷告时，我会拿出一只铅笔和一张纸。做完祷告后，我会保持祷告姿势，然后安静地等待。然后，把我脑子里涌现出来的想法都记下来。其中的很多想法同我当时的生活都不大相关。但它们当中的一些看起来似乎有用。然后，我用圣经来过滤这些念头，只要我认为它们是违背圣经的，就把它们涂掉。然后，我把剩下来的念头付诸行动，再观察它们的结果怎样。如果我觉得想要去拜访某个人，我就去！或者，如果我感到自己被催促着要打个电话，我就会打！藉着观察这些事情的结果，我就知道它们是否是来自上帝的。

一位学生听到我的方法后，打算自己去试一试。祷告之后，他感到一位在加拿大的妇女需要人给她打电话。他妻子当时正好在加拿大，于是他打了个电话给他妻子，请她打个电话给那位妇女。他妻子打了好几次，都没有打通。他让他妻子继续打，别放弃。终于，这位妇女拿起了电话。

“我丈夫三天以前去世了，”她说，”我刚从医院回来，医生说我患了癌症。我刚才一直坐在电话机旁，不知道有没有人会来关心我。”

不用说，我和我学生相信，上帝今天仍然应允人的祷告。

主啊，今天求你将你要我做的事情感动我都去做。我敞开心门接受你的带领。

6 月 6 日

另有一位天使拿着金香炉，来站在祭坛旁边。有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。那香的烟，和**众圣徒的祈祷**，从天使的手中一同升到上帝面前。启 8：3，4。

一艘船遇难了，只有两名幸存者。他们好不容易游到了一个荒凉的小岛上。这两个幸存者不知道该做些什么，但都一致认为，除了祷告以外，他们别无拯救。他们决定彼此进行一次祷告竞赛。他们想知道谁的祷告更有效，于是两个人把小岛分成两部份，各自到小岛的两端去呆着。

他们祷告的第一件事就是食物。第二天早上，第一个人看到在他那边的岛上有颗果树，于是他就靠吃果子维生。另一个人的那半边岛却是不毛之地。再过了一周，第一个人感到孤独，就祷告要个妻子。第二天，另一艘船沉了，而唯一幸存者竟是个女子，她游到了他那边的岛上。但是岛的另一边却什么改变都没有。

第一个人再祷告，要一座房子，衣服和更多的食物。这一切就像魔术一样，全部都给了他。然而，第二个人仍然一无所有。最后，第一个人祷告，要一艘船，好叫他妻子和他一起离开那个岛。第二天一早，他看到一艘船停靠在他那边的岛上。

第一个人同他妻子上了船，并决定把第二个人留在岛上。他认为那个人不配得到上帝的福气，因为他的祷告都没有得到上帝的应允。当船开始启航时，第一个人听到一个声音从天上发出来说，”你为什么把你的同伴留在岛上？”

“我的福气都是我自己的，因为是我自己祷告得来的，”第一个人回答说。”他的祷告却没有一个得蒙应允，因此他不配享有任何福气。”

“你错了！”天上的这个声音责备他道。”他只作了一个祷告，我也应允了他。如果不是他的那一个祷告，你的那些祷告根本就不会得到应允。”

“告诉我，”第一个人问天上的声音说，”他祷告了什么，让你觉得我欠他的？”

“他祷告说凡你所祷告的都给你成全。”

虽然我们不喜欢承认，但我们的祷告往往夹杂着自私。真正圣徒的祷告会显出耶稣在十字架上所彰显出来的对他人的自我牺牲的关注。

主啊，今天用你公义的香洁净我的祷告。

6 月 7 日

天使拿着香炉，**盛满了坛上的火，倒在地上**。随有**雷轰，大声，闪电，地震**。拿着**七枝号**的七位天使，就预备要吹。启 8：5，6。

1938 年的 10 月 30 日，晚上 8 点，许多美国家庭都围坐在收音机旁听当时最受欢迎的节目，就是由爱德戈尔比尔金（Edgar Bergen）和他的伙伴查理麦克卡瑟尔（Charlie McCarthy）播讲的故事。但是，也有人在收听另一个频道的*墨丘利空中剧场*（*Mercury Theatre on the Air*）。这个节目的开始是由奥尔森威尔士（Orson Welles）做一个假的天气预报，接下来播放一首舞蹈团的音乐。然后他打断了音乐，作一系列新闻报道，报道火星的爆炸，以及在新泽西州的塔伦敦发现了一个奇怪的圆柱体。

爱德戈尔的节目播放 10 分钟后，他要喝点水，于是直播节目宣布暂停。插播一首歌的时候，许多听众把频道调到别的台，看有没有其他的精彩节目。调到*墨丘利空中剧场*那个台时，他们便被当时听起来像直播的新闻消息吸引住了。节目包括了一段假采访，配合着人群的嘈杂和警车的警报声为采访背景。新闻记者讲起来就仿佛是真的一样，他们说有些可怕的生物在破坏新泽西的居民区和田地，许多警察和平民都因此丧生。从火星来的盟军正在对一切展开攻击，并且所向披靡。

听众的想象力开始被鼓动起来了。举国上下一片惊惶。牧师们打断了教会的聚会，宣布解散。人们打算自杀，好叫自己不落到入侵的怪兽手里。这个节目甚至愚弄了那些高知科学家们。

在印第安纳州的菲亚特威尔（Fayetteville），一家姓尼克勒斯（Nickless）的人家开始担心自家人的安全了。他们把孩子们聚在一起，开车 1.5 英里，到了爷爷家。尼克勒斯爷爷是个具有稳固价值观念的稳重之人。他应该知道该怎么办。一到爷爷家，他们几乎都歇斯底里了，对爷爷大叫，”打开收音机！”爷爷听了一会，便哈哈大笑。他告诉他们这是一个恶作剧—不过是个广播节目而已。

“你怎么知道？”他们大叫。
爷爷拿出了他的圣经，说道：”根据圣经，世界将不会以这种方式结束。”然后他提醒他们启示录的信息以及将来世界的结局。过了一会儿，尼克勒斯一家人才算平静了下来，回到家里，把孩子们放到床上去睡觉。爷爷是对的。

世界上曾经出现过奇奇怪怪的事情，将来还会出现。启示录的号筒不会把灾难前的预兆隐藏起来，不让人知道。约翰写启示录的目的不是要让我们恐惧。相反，他是为了向我们保证，无论世界的局势发展得多么坏，最终将会是个好结果。

主啊，让你的话安抚我的忧虑和惧怕。

6 月 8 日

第一位天使吹号，就有**雹子与火搀着血丢在地上。地的三分之一**和树的三分之一被烧了，一切的青草也被烧了。启 8：7。

如果核战争爆发的话，这里有些建议可以让你选择到哪里去躲避。黄石公园的北部，在一个叫做乐园谷的地方，你会找到好几个能让你躲在地下的藏身之处。在乐园谷的秀丽景色中，人们很容易忽略那些地点的线索，例如：通风设备、山边的拱顶门、一个可以被用作机关枪发射台的瞭望塔。有一个掩蔽处的名字叫”马可船，”有点像”6 号汽车旅馆”（Motel 6）之类的，位于地下 20 英尺处。曾经有人问那个修”马可船”的人，”为什么你自己不住在这里？”他说，”你不傻吧？我下来住在这里的唯一原因只会是迫不得已。”

去马可船首先要步行 90 英尺的地道。一路上都有一堆一堆的机器零部件，可以应付长期的灾变。然后你进入一个消毒间和一个储备了大量汽油的引擎室。主要的隐蔽所有 32 英尺宽，132 英尺长。有 3 层楼，40 个房间！那些打算在需要时住进来的人家早已把这些房间配备好了家具。这个地方甚至有宠物的辅助隐蔽所。脱水食物、小扁豆、大豆和燕麦片堆满了过道。隐蔽所里还有一个装备齐全的诊所和一间挺大的社区厨房，修建者说，”这个厨房可以轻轻松松地为 150 个人提供伙食。”

但是为什么会有 150 个人愿意在地下呆上一年呢？这全是因为当地一个颇有争议的宗教团体，”胜利普世教会（Church Universal and Triumphant）。”该教会在 1980 年代预言将有核战争爆发。他们修造隐蔽所的狂热感染了周围的居民。现在，该地区有大约 30 多个社区隐蔽所。

这同样的一群人开始越来越少谈论核战争了，现在，他们的热门话题是地球的地轴倾斜时的强烈大风将会造成的巨大灾难。根据当地的一位预备住进隐蔽所的居民说，”如果那件事会发生的话，地球上的整个空气循环将被打乱。急流将不再停留在高空，而是下降到地面来，哇，——每小时 300 英里的风速将完全改变你的人生。”乐园谷的人们认为，谷外的美国人都可悲地没有为将来的灾难做丝毫预备。

这些人中许多人都是很保守的基督徒。他们认为七号筒是会影响到所有人的自然灾害。但是他们误解了启示录的经文。根据启示录，七号筒是上帝对不信之人的审判（启 8：3－5；9：4）。因此，最能让我们不受上帝审判之灾的，不是蒙特那（Montana）山里的隐蔽所，而是顺服耶稣基督的福音。

主啊，每当我的世界”坍塌”时，帮助我信靠你而不是我自己的小聪明。

6 月 9 日

第二位天使吹号，就有**火烧着的大山被扔在海中。海的三分之一变成血**。海中的活物死了三分之一。船只也坏了三分之一。启 8：8，9。

水变血让我们想起了出埃及记中的第一灾（出 7：19－21）。将尼罗河水变成血，就等于在片刻间摧毁了埃及的经济和舒适。埃及的命脉曾经是，现在也是尼罗河。

如果你曾经去过埃及，你就知道，尼罗河沿岸是青葱翠绿，物产丰富的地带，但是离河岸几英里之外，你就会遇到世界上最干燥、最贫瘠的土地。埃及很少下雨，以至于土质就像面粉和灰尘一样细。在这些地方，你连杂草都很难找到，更不用说茂盛的农作物了。实际上，尼罗河 10 英里之外的湿度之低，以至于你会感到自己身上的水分都会被吸干似的。每次我去埃及沙漠地带时，都会在回来的路上喝上两升的水，否则头就会剧疼。

我们的经文包括了另一个清楚的隐射—上帝对古巴比伦的审判。”耶和华说，你这行毁灭的山哪，就是毁灭天下的山，我与你反对。我必向你伸手，将你从山岩滚下去，使你成为烧毁的山”（耶 51：25）。在耶 51 章，上帝宣告了对巴比伦的审判，因为它曾经压迫上帝的子民。因此，第二个号筒将旧约圣经中对埃及和对巴比伦的两个审判结合在了一起。有趣的是，这两个国家，过去和现在都很平坦干燥，并且依靠流经它们的河流存在。

如果古巴比伦曾经位于平坦的河谷，为什么这节经文却说它是一座山呢？这是一个象征性的说法。但 2 章将上帝的国描述成一座山。因此，耶利米的描述，表明了巴比伦是上帝国度的对立国。这一号筒应许了上帝将让这个对立国毁灭在自己的”海”里。

第二号筒所描述的象征性审判也反映了罗马帝国的解体，从约翰的角度来看，这还是发生在将来的事件。对启示录的最初读者来说，罗马似乎是不可战胜的。但是这个异象向先知保证了，上帝记下了地上压迫者们的行动，他会在适当的时候行动。

主啊，给我信心，让我相信你在掌管着一切事务。惟愿我不会因你干预的速度而失去了忍耐。

6 月 10 日

第三位天使吹号，就有一颗星，好像烧着的火把，从天上落下来。它落在江河和众水泉源上。这星名叫茵陈。众水的三分之一变为茵陈。因水变苦，就死了许多人。启 8：10，11。

这一号筒的语言用的是旧约圣经的语言。比如，坠落的星，让人联想起赛 14 章中从天上掉下来的路锡甫。路锡甫声称自己是上帝，结果像一颗星一样地被赶出了天庭（启 8：10）。

圣经往往将上帝的话比作火把或灯（诗 110：105；箴 6：23）。但这里，约翰将它同一颗坠落的星联系在一起，因此，它代表了伪真理。坠落表明了属灵的倒退（启 2：5；来 4：11）。坠落的星星像上帝的话一样发出光芒来，但却不是上帝的话。

这些形象都与下面的江河和众水泉源变苦的形象一致。江河和众水泉源象征属灵的营养。就好象我们需要物质的水，好叫我们不死亡一样，因此，我们也需要属灵的水（圣灵—约 7：37－39；参诗 1：3），好叫我们的信仰得以存活。

当坠落的星星落在江河和众水泉源里时，它就使水变苦了。人们来寻找养生的圣灵和真理之水，但却被已经变苦的水所毒害。在旧约圣经中，茵陈和苦总是代表背道和拜偶像（申 29：17，18）。因为真理之水已经被下了毒，应许生命的物质反而成了死亡的源头。苦水不可能维持生命（耶哀 3：15，19；出 15：23）。

我们大都经历过一种挫折，就是买了一个电脑软件，回来一装，却不是按照我们所想的那样好用。现在，想象一下自己买了一个电脑软件，说明书上的信息含糊不清。它上面说，”如果你想做这件事，就可以如此如此操作。”但是当你按照说明书的指示操作时，却什么事情也没有发生，或者你的电脑反而被弄坏了。

希望这种事情你经历得不多。但是在属灵的领域，如此的事情却是屡见不鲜。人们会遇到各种有关上帝和属灵生活的错误信息。当他们相信那些信息后，他们自己的属灵软件就开始操作不良了，而后果将不堪设想。

主啊，帮助我更严肃地对待自己的信仰。我不想有一个随随便便的信仰—我想有一个能让我经受得住一切考验的信仰。

6 月 11 日

第四位天使吹号，**日头的三分之一，月亮的三分之一，星辰的三分之一，都被击打**。以致日月星的三分之一黑暗了，白昼的三分之一没有光，黑夜也是这样。启 8：12。

一天晚上，我像往常一样回家。当我驾车过了那个 S 形的转弯处，刚上了通往我家的那条大路时，我看到了最奇怪的一件事。月亮看上去是个满月，刚刚从我面前的地平线上升起来，但它看上去却像是被什么东西把他的右边咬了一口似的。

“会不会是个凸月（农历的第三季，当月相满了之后，月亮开始缩小时）呢？”我问与我同车回家的妻子。

“我想不是吧，”她说。”我从来没有看到过这样的月亮。”

不为她的看法所动，我尽量回想凸月是像个倒挂的新月，还是像被咬过一口的样子，就像这个月亮一样。在回家的路上，我一直都思考这个问题，但到家之后半个小时不到，就把它忘掉了。然后我又突然想起了那个月亮。

“嗨，孩子们！”我把我的少年们都喊了来。”你们应该朝窗外看看。月亮似乎被咬了一口。”

他们跟着我到了客厅，透过我们家的白桦树往上看。看到的景象大大出乎我的意料。月亮不再像是被咬了一口，出现在眼前的是一个半月。（”有什么好看的，爸爸？”）难道月亮会在半个小时之内就跑过了半个月相嘛？我把脑子里仅有的那点科学知识复习了一遍，得出的结果是否定的。然后，我发现，月亮的那半个黑色部分已经成了暗红色，把整个月亮的轮廓完整地显了出来。

“我知道了！”我大喊。”这肯定是个月蚀。【”我早告诉你了，”我妻子在一旁嘀咕。】地球刚才直接从太阳和月亮当中穿过，地球的影子现在正穿过月亮。”我继续观看知道月亮白色的那半部份消失，只剩下一圈深红色的圆圈。

启 8：12 的最好解释或许就是古人普遍知道的日食和月蚀。在旧约圣经中，太阳，月亮和星辰象征上帝的话（诗 19；119：105），上帝的子民（但 12：3），以及天象（但 8：10）。对上帝的话及其道路的拒绝，导致了属灵的黑暗。但这里的黑暗是部分的。我们还有时间悔改。

主啊，我想在你话语和你道路的亮光中生活。让我远离那些会引我进入属灵黑暗的选择。

6 月 12 日

第四位天使吹号，日头的三分之一，月亮的三分之一，**星辰**的三分之一，都被击打。以致日月星的三分之一黑暗了，白昼的三分之一没有光，黑夜也是这样。启 8：12。

我 10 岁时，曾用自己 2 年的积蓄买了一个天文望远镜。我以为能够用它看天上的星星，能看到土星环，月亮上的环形山，木星的卫星和它五彩的气云，能看到这一切真的很酷。但是，我的天文望远镜能看到的东西就只有昴星团。尽管纽约城外的居民区烟雾弥漫，我看到的昴星团还是令我心醉神迷。

人们通常称昴星团为 7 姊妹。肉眼看起来，它们就像由 6，7 个亮点组成的一小团星星。但是，用我的天文望远镜看，这个昴星团就变成了由几百颗星星组成的庞大星团。它们像珠宝一样布满了好大一片天空。那些星星有黄色的，红色的，蓝色的，绿色的，以及各种不同深浅的颜色。它们同我在欧洲的皇宫里所见到的皇冠相比，毫不逊色。

看到昴星团之后，我完全赞成诗人的话，他们说：”诸天诉说上帝的荣耀”（诗19：1）。通过天文望远镜的观测，我得以一窥上帝的伟大，并且知道他是多么爱美。星辰也说明了上帝对约伯的无限大爱。当约伯问为什么他必须忍受那么多的困苦时，上帝指着星辰对他说，”你能系住昴星的结吗？能解开参星的带吗？你能按时领出十二宫吗？能引导北斗和随它的众星吗？你知道天的定例吗？能使地归在天的权下吗？”（伯 38：31－33）。

我们今天的经文谈到了黑暗将会降在部分的星辰和天体上。从属灵的意义上来说，这里描写的是历史上的一段时期，那时错谬将伪装成真理或局部地消灭上帝的真知识。正如我们很难想象一个见不到星辰的世界，启示录的作者也难以想象一个看不见上帝属灵真光的世界。

从这段经文里，我们发现了一位会隐藏自己的上帝。当我们把上帝当成是理所当然的时候，当我们忽略了他随处为我们布散的丰富福气时，有时他就会将自己从我们眼前隐藏一段时间。他希望我们记得我们失去了什么，并且渴望与他再同行。

主啊，我不想你从我面前隐藏。将你荣耀的伟大始终展现在我眼前。我想见你的真体。

6 月 13 日

第四位天使吹号，日头的三分之一，月亮的三分之一，星辰的三分之一，都被击打。以致日月星的三分之一**黑暗**了，白昼的三分之一没有光，黑夜也是这样。启 8：12。

今天的经文提到了部分黑暗，这种黑暗影响到了一些人，或一天的某一段时间。这是对我们生活的一个活写真。罪的黑暗似乎特别触摸到了一些人。

有个幽默故事，讲的是两位名人。杰克尼克劳斯（Jack Nicklaus）是历史上最伟大的职业高尔夫球手。斯提夫王德尔（Stevie Wonder）是一位流行歌手，并且因他是盲人而备受关注。这两个人被说成是有一天聚到了一起。尼克劳斯惊讶地听说王德尔居然也是位高尔夫球爱好者。

“你怎么可能打高尔夫呢，你是瞎的呀？”尼克劳斯质问道。

“噢，其实并不那么难，”斯提夫王德尔说。”当我发球时，我会叫我的球童按我平时击球的距离，先跑那么远，然后从球道中心朝我喊。我就朝着他的方向击球，然后他跑到球落下的地方，再朝我喊。然后我走到球那里去，他再跑到我下一次击球球落下去的地方，直到他站在球穴区的中央为止。他告诉我离陷阱和水障有多远的距离，然后我就按照他的说明击球。”

“真奇妙！”尼克劳斯说，”但是告诉我一件事—你是怎么想办法击球的？”

“噢，那对我来说很容易。球童会把倾斜度告诉我，以及球穴区的速度，然后就面朝地爬在地上，在洞的后面从右边对我说话。我就按照他声音的方向击球。其实，我想如果我们两个打球的话，我可能还会赢你。”

“你太不可思议了。但是你根本不可能赢我。”

“其实，我想我能赢你。”王德尔回答到。”为什么我们今天不试一轮呢？”

“我有空，”尼克劳斯回答说。”我们什么时候碰头？”

“今晚 10 点怎么样？”

如果你有一点点高尔夫球的常识的话，你肯定会哈哈大笑。高尔夫不是一个大多数人会选择在晚上打的球。我的一位老师常说，”在盲人的国度，独眼的人就是王！”我会说，在晚上，盲人比看得见的人更有优势。当罪恶的黑暗横扫世界时，那些跟从上帝的人将有优势—他们将用属灵的眼光来看（参约 9：39－41）。

主啊，帮助我不要只满足于通过一、两种方式来认识你。将我的五官打开，让它们随时察觉你给我的信号。

6 月 14 日

我又看见一个鹰飞在空中，并听见它大声说，**祸哉，祸哉，祸哉，你们住在地上的民，因为三位天使将要吹那其余的号**。启 8：13。

有关号筒所担任的角色，其实启示录书本身所作的说明比大多数人所认识到的要清楚得多。明白七号筒的关键是启 6：9－11。在这段经文中，”祭坛下的灵魂”在喊叫，”圣洁真实的主阿，你不审判*住在地上的人*给我们伸流血的冤，要等到几时呢？”（第 10 节）。”地上的人”就是那些逼迫并杀害上帝忠心子民的人。这些”民”在启 8：13 再次出现。第 5，6，7 号筒的三祸都是降给”住在地上的民”的。因此，这七号筒是对那些杀害和逼迫上帝忠心子民之人进行的审判。

启 8：2－6 告诉我们，号筒的吹响是为了回答圣徒的祷告，他们的祷告像香一样从祭坛上升到上帝面前（第 3，4）。那些祷告是什么内容？他们是殉道的圣徒（启 6：9－11）呼吁公义的祷告。当那些祷告同香一起混合着达到天庭时，审判就降临到地上（启 8：5，6）。因此，这七号筒，对那些因为信仰的缘故被虐待、被忽视、甚至被杀害的人来说，是一个有力的信息。七号筒的信息向他们保证上帝正在积极地对抗那些压迫他们的人。而那些审判已经在今生就开始执行了。

我的一位朋友在医学院任教。一位教会的工作人员请求他离开自己的好职业，牺牲自己的优厚待遇和工作到教会里去事奉，去住在教会所有的一套小公寓里。出于对耶稣的爱，他毫不迟疑的接受了这个请求，兴高采烈地全力以赴教会的圣工。

但是一天，我朋友同教会的这位工作人员就某一个问题出现了分歧。后者感到我朋友冒犯了他的尊严，挑战了他的权威。在没有任何警告的情况下，他想方设法地让我朋友被教会解雇了。我朋友相当震惊。花了好几个小时茫然地收拾自己的办公室，清理自己的办公桌。他曾是他们国家有钱有势的人，但现在，他没有工作，也没有任何经济来源。

灰心之余，他回到了自己的家，却发现家门已经换了锁，而自己家的东西都被扔在外面的街沿上出卖。他妻子找到了这些东西，正坐在沙发上痛哭。在这种情况下，虽然报复可能会是大多数人脑海里出现的念头，但我朋友决定将此事交给上帝。七号筒向我们保证，上帝记得我们世上的不公义之处，并且他要在他所定的时间里将他们纠正过来。

主啊，感谢你向我保证，你介意发生在我身上的一切。

6 月 15 日

我又看见一个鹰飞在空中，并听见它大声说，**祸哉，祸哉，祸哉，你们住在地上的民，因为三位天使将要吹那其余的号**。启 8：13。

“女士们，先生们，我们抓到他了，”美国行政长官保罗布瑞米尔（Paul Bremer）这样告诉巴格达的记者们，同时也向观众席上大声欢呼的伊拉克人宣告。在距萨达姆侯赛因的家乡提客瑞特（Tikrit）大约 10 英里处的一个农舍里，美国士兵们在狭窄的地下室里找到了萨达姆。他是美国当局通缉名单上的头号人物，但自从巴格达 7 个月前沦陷以来，他就一直不见踪影。

在得到侯赛因家族的一位成员透露的消息后，美军在该地区设置了警戒线。然后，他们就在一个狙击手掩蔽坑中，一个小小的地下室里，找到了这位在他 24 年执政时期杀害了成百上千人的伊拉克铁腕人物。藏身之地的通道包括了一个被小地毯，砖头和泥土掩盖着的一个狭窄小洞，和一个 6 到 8 英尺深的地道。他最后一次强自镇静地对俘虏他的士兵们宣告说，”我是萨达姆侯赛因，伊拉克的总统，我愿意谈判。”一位反应迅速的美国士兵回答道：”我为你带来了美国总统乔治布什的问候。”

美军公布的录像带里播放了处于监管中的、留着长长的黑灰胡子、蓬头垢面的萨达姆，接受身体检查的情形。根据瑞蒙德奥迪尔诺少将（Raymond Odierno），当侯赛因从他的藏身之处钻出来时，他看上去”非常不知所措，”“起先几乎什么话都没有说。”过不多久，人们开始在巴格达的街道上庆祝他们前总统的被擒。在伊拉克北部的城市基尔库克（Kirkuk），许多人吹响了他们的号角，对着天空

开枪。

侯赛因住过的那个小棚子有两个小房间。一间是堆满衣物的卧室，里面的一些还是新的，有的还放在包裹里。另一间屋子是有自来水的厨房。虽然此人声名狼藉，但我仍然对他动了一丝恻隐之心。

在邪恶统治者手下遭受逼迫的基督徒们不当为那些逼迫他们之人的高位而忿忿不平。七号筒的灾就是倾倒在”住在地上的民”身上的，那些曾经苦待过上帝忠心子民的，就是那些祭坛下的冤魂（启 6：9，10）。那些曾经伤害过或杀害过上帝忠心子民的都被记在了”书”上，如果他们不悔改，他们曾经怎样攻击上帝的子民，他们自己也将遭受同样或者更重的刑罚。这不是一副好看的景象。我情愿面对人的忿怒，而不是上帝的。

主啊，帮助我不要根据人们在权势上的起落来评判现实。帮助我看到人的力量是暂时的，人所制造的苦难也因此是暂时的。帮助我相信你将很快消除一切不公之处。

6 月 16 日

第五位天使吹号，我就看见一个星从天落到地上。有**无底坑**的钥匙赐给他。
他开了**无底坑**，便有烟从坑里往上冒，好像大火炉的烟。日头和天空，都因这烟昏暗了。启 9：1，2。

这段经文是整本启示录书最恐怖的一段。一颗星从天上得到了无底坑的钥匙。无底坑的打开使日头和天空完全变昏暗。这场昏暗后来变成了蝗虫，亚巴顿的工具（启 9：3，10，11）。

在路加福音中，我们找到同这段经文相似的两处经文。当一位被鬼附着的人遇到耶稣时，鬼央求耶稣不要让它们回到无底坑去（路 8：30，31）。显然，无底坑是上帝拘管魔鬼的地方，是它们不愿意去的所在。

还有一处对应的经文在路 10：17－20。 这里，耶稣说他看到撒但从天上坠落，像闪电一样。然而，他说，他的门徒们用不着惊慌。他们有权柄胜过蛇和蝎子，这两样都是邪恶势力的象征。他们得救的保证将让他们有信心奉耶稣的名面对撒但。

魔鬼的能力有多大？基督徒在一个曾经拜过魔鬼的地方敬拜上帝好不好呢？采用异教崇拜曾经使用过的音乐形式来敬拜上帝可以不可以呢？

想想那些第一次将圣经翻译成某种语言的人所面临的困境吧，该语言曾经用来敬拜邪灵、树木，和其它被认为有魔法的生灵。翻译圣经的人需要想方设法，将圣经和救恩的伟大真理通过与亵渎、甚至与魔鬼有千丝万缕联系的异教词句来表

达。异教思想充满了这一语言的方方面面。但是，翻译圣经的人，不管怎样，还是采用了当地的语言。我很高兴他们这样做了，因为这种语言就是英文。

我们听到人用背景复杂的语言或音乐形式来宣讲福音时，会感到不舒服。但是我们不当忘记，尽管人的肉身有那么长的一段异教、滥性，及堕落的历史，上帝仍然选择了道成肉身。但是，当道成肉身时，他却将生命和光明带给了人类。凡他所到之处，魔鬼闻风逃窜。不是魔鬼的存在让人类被定了罪—而是基督的不在。

主啊，我选择，无论到哪里，都要有基督与我同行。我赞美你，因你在十字架上胜了那恶者。惟愿撒但的权势也在我的人生中消失。

6 月 17 日

有蝗虫从烟中出来飞到地上。有能力赐给它们，好像**地上蝎子的能力**一样。启 9：3。

我在野外只见到过一次蝎子。当时，我住在耶路撒冷城边上的一个集体农庄里，看到一只蝎子从大大敞开的舞厅门口爬进来，横穿了整个房间。整个过程中，我都看到它那可怕的螯，成拱形地长在它背上。旁边围了一群人，在保持安全的距离范围内观看它，担心着它想要干什么。2 分钟后，我的一个胆小但却不乏果断的同事找来了一个大口径的玻璃杯，让它底朝天，把蝎子罩在了玻璃杯里。然后，他把一张纸伸到玻璃杯和地板之间。如此便小心地把蝎子送回了大自然。

有个故事，讲的是青蛙和蝎子在水流湍急的河边。他们两位都需要过那条河。过河的难度，对蝎子来说要比青蛙大得多。因此，蝎子请求青蛙把它背在背上带过河。

“我为什么要答应你？”青蛙问道。”等我们过到了一半时，你一叮我，我就淹死了。”

“我为什么要那么做呢？”蝎子反问道。”如果你淹死了，我也会淹死的。我如果叮你的话，就太愚蠢了。”

青蛙被蝎子说服了，于是同意背蝎子过河。过到一半，蝎子叮了青蛙一下。两位都快淹死的时候，青蛙抗议到：”为什么你要叮我？你答应过不叮我的。”

“我管不了自己啊，”蝎子回答道。”我的本性就是要叮的！”

那天，我虽然避免了被蝎子叮咬，但我知道，被蝎子叮是人可能遭遇的最痛的事情。那种极端的疼痛会折磨人好一阵子，让你什么都不想，就想着那痛。在这节经文里，蝎子代表了黑暗及邪恶的势力。撒但提供诱人的机会。他应许说如果他们跟随他的话，他们就会得到许多快乐、财富、声望和他们心里所向往的一切。

但是他的跟从者们很快就发现，虽然他应许给了他们许多东西，但他的本性就是折磨那些在他权下的人。他挂在那里的诱人的东西—诸如不正当的性行为，压迫别人，以及积累财富—所有这一切都将导致痛苦。他企图将这些后果都隐藏在可人的外表之下，但是，受试探的人当心！服事撒但不会有喜乐，也不会有将来。

主啊，广告和其他刺激人感官、叫人做出远离你的事物充斥了我的周围。今天，求你让我看清楚现实。

6 月 18 日

并且吩咐它们说，不可**伤害**地上的草，和各样青物，并一切树木，**惟独要伤害额上没有上帝印记的人**。启 9：4。

那年是 1944 年。欧洲大陆在轴心国势力的控制下挣扎。轴心国当时控制了从法国海岸一直到俄国西部的平原一带。盟军，主要由美军和英军组成。他们组建了一支庞大的登陆部队，把英格兰南部充满了士兵和武器装备。数千只战船和登陆艇聚集在一起，还有无数飞机加入了它们的行列。

在法国、比利时和荷兰的海湾一带，德国军队加强了防守，他们知道这无法避免的攻击将要来到，却无法确定攻击从何处开始。登陆之前，盟军已经对海湾一带进行了长达数月的轰炸。然后，在 6 月 6 日那天，进攻开始了，英文里，这一天永远被称为了 D一日。

在盟军路线中，有一个法国的重要城市卡昂（Caen）。在该城的战争博物馆里，对这次登陆及其深远影响都有图解。英、美两国的轰炸机向该城及其周边投掷了数千吨炸弹。当盟军最终占领了该城时，它已经几乎被夷为平地了。

然而，城里还有些建筑幸免于难。建于中世纪的卡昂的教会幸存了下来。战争时期的照片见证了这些古老的尖顶屹立在乱石堆中。显然，这些古老的教会建造得相当坚固，以至于卡昂的民众把它们当成防空洞，在里面度过那些可怕的轰炸的夜晚。

启 9：4 最值得注意的是，蝗虫/蝎子似乎能够辨别谁是耶稣真正的跟从者，谁只是口头上表忠心。印代表了上帝与他子民的活泼同在（弗 4：30；提后 2：19）。

在耶稣即将来临之前，撒但的攻击将会愈发猛烈。好消息就是，凡将自己的品格稳固地建造在耶稣基督的基础之上的，就不会遭害。凭着我们的人力，是不可能对抗撒但的，但凡与耶稣有活泼关系的就能抵挡魔鬼最险恶的伎俩。

藉着日日与主共享的时间、学习他的话语、祷告，并为他人服务，我们就得以建造属灵的根基。除此之外，在世界历史的最后日子里，再没有什么更有意义的方

式来使用我们的时间了。

6 月 19 日

但不许蝗虫害死他们，只叫他们受痛苦五个月。这痛苦就像**蝎子螫人的痛苦**一样。在那些日子，人要求死，决不得死。**愿意死**，死却远避他们。启 9：5，6。

最近，我妻子和我去了趟澳大利亚。她想为自己新剪的澳大利亚发型拍个录像。我们想，如果让她到灌木丛里去，然后在一棵有笑翠鸟（著名的澳大利亚”嘲笑”鸟）的树前面去拍，肯定别有风味。

我妻子做了一个模特的姿势，笑翠鸟正好在她头顶上。突然，她从我的视线中消失了。我说了些玩笑话，继续录像。突然，帕米拉开始尖叫。

“蚂蚁，蚂蚁—它们在咬我。救救我！把它们从我身上撵走！”

我知道我妻子总爱在录像的时候开玩笑。于是不慌不忙地朝着她的方向走过去。快走到灌木丛的时候，我突然注意到整个地面似乎都在移动。蚂蚁黑压压地一片，挤满了灌木丛和笑翠鸟之间的那块地。我妻子抬起一只脚，发疯一样的拍打她的鞋子和腿上的皮肤。

“救救我！快！”

最后，我行动了起来。”出来！快！离开那个地方出来！”

她开始奔出来，我半拽着她跑到了 20 码外的洗衣间里。把门关上，然后把她的裤子脱下。我的手像鞭子一样地把蚂蚁拍打下来，蚂蚁散落了一地，然后我们报复地再把它们踩死。把一地的蚂蚁解决光之后，我们便开始查看妻子右腿上的 6、7 个肿块。雄性蚂蚁咬了她，一旦被它们咬过，伤口会像火一样烫。擦过大量麻药之后，她腿上的灼痛感才消失了。但至少，她还是尝到了片刻的剧痛，是她以前从未经历过的。如果那天的”灼痛”持续几个小时，或几天的话，她或许就能体会到启 9 章所说的求死不得的痛苦了。

今天经文的基本信息就是，那些在撒但控制下的人或许会认为他们有真自由，但实际上，他们是在服从一个暴君，正是这个暴君让希特勒和艾迪阿敏（Idi Amin）看上去很仁慈。叮人昆虫的折磨说明了受撒但的奴役将怎样夺去人生活的喜乐，并且最终让人感受到死亡的吸引力。

主啊，帮助我对罪恶的吸引力说不。每当试探临到时，惟愿我能清楚地看到它潜在的奴役和折磨。

6 月 20 日

蝗虫的形状，好像预备出战的马一样，头上戴的好像金冠冕，脸面好像男人的脸面。头发像女人的头发，牙齿像狮子的牙齿。胸前有甲，好像铁甲。它们翅膀的声音，好像许多车马奔跑上阵的声音。启 9：7—9。

虽然经过认真查考，但是这段经文的意思仍然不明朗。看起来，就好像约翰把一个又一个的形象层层叠叠地堆在一起，就是为了要达到令人恐怖的效果。所以，他想要说明一个什么问题？从上面的这些令人恐怖的形象中，我们能学到什么属灵的教训？在我们与他的每日同行中，灾难到底能起到什么作用呢？

即便没有其他的作用，但至少，灾难将我们的注意力转移到了上帝和他的话上。创造主造了我们成为人的样式，因此，圣经就好象一个软件说明书。它告诉我们来自何处，我们是怎样被造的，以及我们怎样才能达到最好的操作效果。最好的软件说明书，当然出自那位发明该软件的人。这就是为什么圣经对我们如此重要。那创造了我们的一位知道我们像什么，该怎样生活。

罪就好象是我们头脑和身体内的一个小故障。当你的电脑操作系统出现了故障时，你就会打电话给微软公司说，”看哪，我的视窗出了问题。”如果你能听到以下回答，你难道不会大得安慰吗：”听到这件事我很遗憾。我是比尔盖茨。您需要什么帮助？”作为微软公司的董事长，电脑操作系统的发明者之一，他是能帮你排除电脑故障的最好人选！

但是，这类事一般不会发生。盖茨先生太忙了，不会去坐在电话服务机旁等着回答你的问题的。但是我刚才说的这个比喻或许可以帮助我们明白圣经的价值。就好象是软件一样，圣经是由许多人写成的，但其中的每一部分都有上帝的直接参与。当我们查考圣经并且祷告时，我们就让自己直接与圣经的设计者联系上了。

上帝的审判，以最实际的方式，担任了一个提醒人注意的警示灯的角色。它们不是复仇性的，而更像旅馆里叫人起床的电话，要把我们的软件，按照上帝初造我们时的样子重新排列。我们怎样对待耶稣以及他的软件说明书，这一个决定是我们所面临的最重大的决定。我们是上帝设计的，因为只有在同他建立了关系之后，我们才可能发挥最好的功用。因此，可能发生的最糟糕的灾难就是将我们的面转离上帝，企图按照我们自己的意思来操作人生。七号筒讲述的是用较小的灾难将我们的心转离最严重的灾难。

主啊，感谢你，在我们研究极具挑战性的七号筒信息时与我们同在。求你让我清楚地明白不按照你对我的人生旨意来生活的后果。我选择要将注意力重新集中到那本神圣的软件说明书上。

6 月 21 日

他们有尾巴像蝎子和螯。尾巴上的毒钩能伤人五个月。**有无底坑的使者作它们的**

王。**按着希伯来话，名叫亚巴顿，希利尼话，名叫亚玻伦**。启 9：10，11。

第 5 号筒里所描写的那许多形象对约翰当时的读者们来说必定是熟悉的。黑暗是光的反面。在新约圣经中，它代表否认耶稣与福音的哲学（约 3：18－21）。无底坑是上帝用来拘管魔鬼的地方（路 8：30－31）。尾巴是说谎先知的象征（赛 9：15）。

虽然这一号筒的许多地方仍然是迷，但这一”灾”却是属灵的，是让撒但的跟从者们受痛苦的，不会伤害那些受印之人（启 9：4－6）。它让那些邪恶之人陷于致命的痛苦中（第 5，6 节）。上帝话语的日头出现了日食，但却没有被摧毁（第 2，3 节）。这个表号与我们今天的世俗主义很相称。

世俗化是一个过程，在这个过程中，人们同宗教组织的联系越来越少。他们不是无神论者，世俗者们只是没有时间去考虑上帝和/或宗教信仰。然而，如此的世俗化并非完全一无是处，因为它往往为更多地尊重人权及信仰自由铺平了道路。世俗化对普及教育的重视也让人拥有了自己查考上帝话语的工具。如果没有思想自由和信仰自由，圣经公会、科学进步，以及考古学都将成为不可能。因此，西方世界的世俗化有其积极的一面。

当然，世俗化有其负面的影响力。它为错误的普世教会运动奠定了基础。如果在一切平等的情况之下，基督徒的合一是好的。但某种形式的普世教会运动会使信仰枯竭，让确信的真理变得摇摇欲坠，它向人暗示，”不要成为狂热分子。你相信什么并不是那么重要的。”世俗化也导致了放纵的物质主义。特别是如果你相信上帝不存在的话，那么人生的最高境界就主要是购物和吃喝了。有这种信仰的人通常会沉溺于物质享受。

最终，世俗化是一个潮流，上帝曾用它来审判压迫者们，将他的子民解救出来，好叫他们无拘无束地敬拜他。信仰号筒的美丽之处就在于它不会伤害那些认识上帝的人。前不久，我看到一张贴纸上写着基督徒对世俗化的最终回应是：”上帝没有死—我昨晚才同他交谈过。”

主啊，在这样一个追求财富和享乐而置你于不顾的世界上，帮助我让自己专注于你活泼的同在。

6 月 22 日

有尾巴像蝎子和螯。尾巴上的毒钩能伤人五个月。有**无底坑的使者**作它们的王。按着希伯来话，名叫亚巴顿，希利尼话，名叫亚玻伦。启 9：10，11。

1980 年时，我在纽约作牧师。住在大城市的一个好处之一就是可以领略世界级的文化。我们最喜欢的地方是曼哈顿中心公园西边的自然历史博物馆。馆里有世界各地的模拟野生动物园、成千的宝石和矿物质，以及让孩子们眼睛充满惊奇的

庞大的恐龙骨架。

我妻子和我太喜爱这个博物馆了，以至于我们决定成为它的会员，这就把我们带进了纽约文化的另一个高度。博物馆的会员们不时收到特别邀请，去参加各种演讲和课程。另一个好处是在新展览还未向公众开放之前，会员们可以先睹为快。

有一次，博物馆展览庞贝古城废墟里的手工艺品。一天晚上，博物馆专门为会员们提供了一次看展览的机会。在展览会开幕的招待会上，我们同纽约市的名人们聚在了一起。看过展览后，又被邀请观看 1935 年出品的电影*庞贝城的末日*（*The Last Days of Pompeii*）。这部电影让我看得目瞪口呆。它讲述了福音及其对一世纪人们价值观念的影响，一个震撼人心的故事，一点也不像 70 年代 80 年代好莱坞出品的世俗电影。那时，我才第一次意识到世俗化对西方世界的有力影响。

第 5 号筒的信息警告我们不要屈从于物质主义及高科技的灯红酒绿。没有上帝的人生将以折磨和痛苦为结局（启 9：5，6）。它将导致生命意义和方向的丧失，以及那只有在夜深人静时，才会让人感到的狂乱的空虚感。虽然他潜藏在趣味和游戏之面具的背后，但是无底坑的使者的确是一个残酷的监工头。

主啊，帮助我意识到我自己对你的疏远。当我太忙以至于没有时间读你的话语，太忙以至于没有时间祷告时，当今世界的洪流就将把我冲到我不想去的地方.....

6 月 23 日

第一样灾祸已经过去了，还有两样灾祸要来。启 9：12。

启 8：13 宣告有三灾将降在那些住在地上的人身上。第 5 号筒接着就吹响了。现在，在启 9：12，我们看到第一样灾祸”已经过去了”—它们现在已经过去了。因为在启 11：14，第 6 号筒之后也出现了相似的宣告，因此，显然启 8：13 中的三灾就是第 5，6，7 号筒。

大约在 15 年前，我经历了一件事，让我深深地自省。那是我第一次听某个传道人讲道。他对我的震撼真是不可思议。每次听他证道的时候，我的心都会在我里面燃烧。就好象他知道我的灵魂一样。但是，他并非先知，也不能读人的心，关于这一点，他自己很明确地强调过。他只是一个普通的基督徒谈论自己内心的真实感受。然而，他的话却具有先知的能力。

是什么让他的证道如此有力呢？原来，他所举的 90%的例子，都是他个人的经历。而且，当他谈到自己的经历时，他总是谈论他的失败，而不是他的成功。他让我想到了自己的证道。每次，当我以自己的生活为例时，我总是谈论自己的成功，几乎不提自己的失败。听他证道，对我来说真是对自己的一次现状分析。我开始意识到我自己以前是在利用讲坛打造自己的形象。

前些日子，我所在的教会也得到了一次现状分析的机会。在我们努力想明白怎样向失丧之人传福音的过程中，我们得知西班牙人的教会每三年就会增长两倍。我们以为他们肯定有什么特别的策略，是我们其余的教会都不知道的，想把他们的这些独到之处也应用到我们美国的布道工作上。但是调查的结果却揭示了一个令人震惊的现实。在过去 10 年的时间中，美籍西班牙人受洗的信徒当中，没有一个是第 3 或第 4 代移民的基督徒。美籍西班牙人的教会的确在发展，但却只限于第一批移民和他们的孩子们。显然，美籍西班牙人的成功经验是无法推广到美国主流教会的。

圣经的每个部分都适合教导人（提后 3：16），但是不同的经文针对不同的情况。诸如第 5，6 号筒之类的经文并不足以安慰那些忧伤的人，或鼓励孤独的人。但它们却足以摇醒那些自满的人。这些号筒为每个人提供了一次分析自己现状的机会。它们吩咐我们，要面对那些相对舒适的境遇可能带给我们的幻觉。我们都能从这样一次现状分析中受益。

主啊，我很容易掉进自满的陷阱中去。虽然我更想过安宁的生活，但我也需要不时有机会对自己做个现状分析。当这种机会到来时，帮助我不要抗拒它，而是从其中受益。

6 月 24 日

第六位天使吹号，我就听见有声音，从上帝面前**金坛的四角**出来，吩咐那吹号的第六位天使，说，把那捆绑在伯拉大河的四个使者释放了。启 9：13，14。

在第 5 号筒时期出现了一种鬼魔的灾难，让许多人寻死却寻不着（启 9：1－6）。第 6 号筒会满足地上 3 分之 1 的人求死的愿望。第 6 号筒虽然可怕，但从一开始就有一个声音从祭坛的四角传出来。圣经的记载表明祭坛的四角是蒙怜悯的地方。

当大卫快 70 岁的时候，随着健康的每况愈下，他对国家政权的控制也降低了。他的儿子们各施手段图谋篡位，更令政局动荡不安。亚多尼雅是继押沙龙之后最年长的儿子，他得到了元帅约押和祭司长亚比亚他的支持。因为约押和亚比亚他在押沙龙叛乱时都曾忠心于大卫王，所以亚多尼亚很可能因此以为他也得到了大卫的支持。但是军队中其他的重要人物和祭司中间有影响力的人都没有参加亚多尼亚在耶路撒冷城外举行的”加冕仪式”（王上 1：5－10）。

先知拿单同拔示巴商议，要大卫王进行干预（似乎只有他们知道大卫王的心意是要他与拔示巴所生的所罗门继位）于是，大卫决定立刻传位于所罗门。因此，职位第二高的祭司撒督膏了所罗门作王，然后举行了重大的庆典活动，庆祝拔示巴的儿子所罗门在耶路撒冷登上了大卫王的宝座。

这一针锋相对的加冕仪式的声音传到了南方，让亚多尼亚和他的追随者们听到了。约押问，”城中为何有这响声呢？”（第 41 节）。正在这时候，亚比亚他的儿子来了，将大卫的行动告诉了他们。顷刻间，亚多尼亚的宾客们一哄而散。孤单之余，亚多尼亚只想到了最后一条活路。他径直跑到圣殿，抓住祭坛的角，求上帝保守他的性命。所罗门尊重了他的这个行动，允许他活了下来，但条件是他今后必须好自为之（第 42－43 节）。

第 6 号筒虽然可怕，但是却提到了祭坛的四角，让人想起在灾难中的怜悯。救恩的门至此还没有关闭。就在地球滑向它自我毁灭的最后阶段时，人仍然有可能听到耶稣的声音而悔改。当生活把我们推到类似亚多尼亚的处境时，我们唯一能做的有意义的事情，就是将我们无助的心交托给上帝的怜悯。

主啊，”两手空空无代价，只靠救主十字架。”我今天选择放弃骄傲、成就、地位和成功。我从你那里找寻我所需要的一切。

6 月 25 日

第六位天使吹号，我就听见有声音，从上帝面前金坛的四角出来，吩咐那吹号的第六位天使，说，**把那捆绑在伯拉大河的四个使者释放了**。启 9：13，14。

我们的地球被称为是蓝色行星，因为地球表面大部分都是水，约占地表的 4 分之 3。不幸的是，百分之 98 的地表水都是海洋。只有百分之 2 是淡水。更糟糕的是，百分之 90 的淡水不是集中在两极，就是在地下。因此，人类所能得到的水源只有地球水量总和的百分之 1 的一小部分（.26）。

一个国家兴旺的关键因素之一就是淡水供应。大多数”发展中国家”都位于干旱或半干旱地带。但欧洲，却占据了整个地球一半以上的流动地表水资源。难怪该地区在世界历史上担任主要角色。随着世界人口的剧增，为水资源而发起战争的风险也急剧增大。

圣经地区总是缺乏淡水。在这样的地方，幼法拉第河（伯拉大河）丰富的淡水资源为那些控制它的提供了权力和财富的保障。在今天的经文中，河象征了世上最后反叛上帝的各大势力和资源。上帝的子民，在古时，只靠一个淡水资源生活，就是加利利海。因此，他们必须靠天来给他们提供所需的水分。

在第 6 号筒和启示录的另外两处经文之间存在着极大的相似之处。启 7：1－4 也有四个天使，也有掌管四方之风的能力，也有”我听见 . . . . . 数目”的话。因此，启 9：16－17 中的二万万军队的数目就是与那 144，000 上帝的末日子民相对的人。我们也观察到第 6 号与第 6 碗的相似之处。在第 6 碗中，也有幼法拉第河、军事语言，和魔鬼的集合（启 16：13－16）。因此，第 6 号筒描写的是撒但在为哈米吉多顿，这一末日大战招募军队。

启示录记载了许多战争场景。但是它对国家间的政治并不太感兴趣，而是着重描述了福音在地上的推进。上帝真正关心的战争是每天在我们脑子里进行的那场。当我们临近世界末日时，即使是生活中最微小的选择也具有永恒的后果。

主啊，我感觉到战争的力量在我里面翻腾。我没有力量去打败敌人不可挡的势力。今天，帮助我完全信靠十字架得胜的力量。

6 月 26 日

那四个使者就被释放。他们原是预备好了，到某年某月某日某时，**为了要杀**人的三分之一。启 9：15。

第 6 号筒的一个更大的画面展示，这四个使者”从地狱里”呼唤了一支军队出来，他们身穿火红的，蓝色的并硫磺一样黄的服装。这些使者们和他们的军队有一个目的，只有一个目的—就是要杀大批的人。你可以称他们是大规模杀伤性武器的总代理。他们指挥下的有力武器，都是从那 2 万万匹马的口中和尾巴上发射出来的，击杀了整个人类的 3 分之 1.。这一切毁灭都是”无底坑中的使者”在背后操纵的（启 9：11）。杀害和毁灭的欲望最终来自撒但骄傲和充满报复的心。

我的朋友葛登瑞茨尔（Gordon Retzer）讲过一个有关弗兰克泰塔格（Frank Taitague）的故事。弗兰克通过自己的亲身经历知道这种欲望的存在。泰塔格是关岛人。当日本人在二战期间占领关岛时，他还是个 10 几岁的少年。为了要达到完全控制关岛的企图，占领者们决定杀光岛上所有的人。泰塔格想法逃到了山里。战争结束后，美国人解放了他们那个岛，但他却仍然被复仇之心所驱使，一心想报仇。

泰塔格无论到哪里，都会带上他的来复枪。就像启示录的四个使者一样，他有自己的既定目标，就是杀人。一天，他遇到了一些日本兵，这些人在战争结束后，还没来得及回日本。他立刻瞄准了他们，毫不迟疑地准备射击。但就在他快要搬动枪机之时，有人抓住了他的手臂。或许，那是唯一一位能在当时阻止他的人—他父亲。他父亲是一位忠心的基督复临安息日会信徒，他提醒泰塔格，他一直都想要做牧师，而作牧师的既定目标是救人，不是杀人。于是，他们共同决定，弗兰克应该离开关岛，到太平洋联合大学去念书，预备自己成为一名牧师。

但是上帝还没有完成对弗兰克的教导。当他到学校报到时，舍监告诉他已经为他安排好了房间，并且他的室友已经到校了。弗兰克找到自己的房间，敲了敲门。出来开门的竟是一位日本学生！本能的，弗兰克举起了拳头，想要朝着他痛打一顿。但上帝在他的生命中行了神迹。他和他的室友成为了最好的朋友。上帝的目标取代了撒但仇恨和嗜杀的目标，给人以爱，以生命。

主啊，你是生命的赐予者。你能够改变我对别人的看法和态度。帮助我用你充满爱的眼睛来看别人。

6 月 27 日

马军有二万万。他们的数目我听见了。我在异象中看见那些马和骑马的，骑马的胸前有甲如火，与紫玛瑙，并硫磺。马的头好像狮子头，有火，有烟，有硫磺，**从马的口中**出来。启 9：16，17。

撒但的军队只有在末时才能数点清楚。他们是上帝末时子民，那 144，000 人的对手。恶人要求岩石和大山遮蔽他们（启 6：15－17），而那许多的人将在宝座前安然站立（启 7：9）。第 6 号筒中的 2 万万马军的出现与 144，000 人（启 7：1－4）和两个见证人（启 11：3－6）形成了鲜明对比。从海中上来的兽代表了恶人（启 13 章），而余民则代表了义人（启 12：17）。

启示录的异象有混淆好坏的趋势。异象中出现这种模糊印象的原因是因为迷惑和假冒在全书中心部分所担任的角色。越接近世界尾声，越难区分真理与谬误。

我认识一个人，有天晚上他挨家挨户地敲门为慈善事业募捐。在一条街的拐角处，他注意到几户人家开外，有条大狗，看似凶恶地守护者一座房子的外院。他告诉自己的同伴，不要去敲那座房子的门。

他的同伴给了他一个忠告：”狗不咬那些直视它们眼睛的人。因为这样就表明你是他的老板。去吧，试试看！你能行。不难。”

我朋友对这个忠告有些怀疑，但还是决定，不管怎样试试。他强自镇定，靠近了那座房子。当他走过了大门时，大狗朝他冲了过来。他把眼睛直盯着狗的眼睛，并不移开，直到这条狗转了个身子从后面向他袭击。他继续盯紧了狗的眼睛，狗继续朝他靠近，终于在他的后腿上咬了一口。

“狗不咬 . . . . . “的忠告到此结束。事实同忠告的差距太远了。那条狗患了脑瘤，因此它不是一条正常的狗。有时，事情并非表面看上去的样子。当我们接近世界的末了之时，撒但将尽全力迷惑我们。不会因为某件事是宗教性的，就一定意味着是正确的，或是荣耀上帝的。上帝的话是我们防备撒但迷惑伎俩的最好措施。

主啊，在我进入今天的挑战之时，藉着你的话，让我的头脑清醒。

6 月 28 日

口中所出来的火，与烟，并硫磺，这三样灾杀了人的三分之一。**这马的权威，是在口里，和尾巴上**。因这尾巴像蛇，并且有头用以害人。启 9：18，19。

这一描述表明第 6 号筒与第 5 号筒存在着某种联系。在第 5 号筒，伤害人的能力

在尾巴上，但在第 6 号筒里，嘴巴和尾巴都很危险。因此，我们看到恐怖的加剧。好消息就是七号筒的灾难是倾降在恶人身上的（启 9：4，20，21）。上帝完全能够保护他自己的子民。

那是 1944 年，正当纳粹占领的贝尔格莱德（Belgrade）遭到苏联红军和南斯拉夫游击队的攻击的时候。马丁的妻子，梅勒妮在生产后患了病。等到打仗的风声平静下来一些时，马丁便冒着巨大的危险跑到了街上，去给妻子带些必需品回来。但突然间，他觉到有感动要到教会的总部去一趟。

遵循了上帝的呼召，他赶紧沿着荒凉而血腥的街道朝前走。正走到教会总部的那条街上，就看见有四个人朝着他走过来。等他走近一看，却见三个穿着绿制服的士兵押着他们的牧师，约瑟维特纳尔。

“维特纳尔弟兄，你到哪里去啊？”他问道。

“同志们把我带走了。”牧师回答道。

马丁意识到维特纳尔是德国后裔，而这些士兵都是南斯拉夫人。牧师现在肯定被认为是纳粹的”同伙”而面临这生命危险。马丁当时觉得有感动，于是走上前去求其中的一位士兵，让他替维特纳尔牧师想想。”他是一个好人，比我们两个加起来都好，”他说。当这位士兵和他的犯人走过去几分钟之后，他说，”如果他是个好人的话，连一根头发都不会从他头上掉下来。但是，如果他不是好人，他就会被枪决。”

马丁当时心里感到很平静，他告诉教友们，他们的牧师几分钟后一定会回来的。果然如此！维特纳尔告诉他们说，那位士兵直接带他去了枪决队。但是这位年轻的士兵为牧师在他长官面前说好话，”长官，贝尔格莱德一半的人都在为这个人作担保！”长官回答说，”我们需要更多像你这样的人。回家去吧，去照顾你自己的家人。”

我们永远不会知道一个人的话怎么变成了半个城市，但是马丁当时受感动要去教堂，并且恰巧说了他说的那些话，这一切似乎都是上帝的巧妙安排。就像维特纳尔牧师那样，我们不需要害怕那些剧烈的灾难，因为我们的生命在上帝手里。

主啊，今天给我信心，让我深信自己的生命是在你手里。

6 月 29 日

其余未曾被这些灾所杀的人，仍旧**不悔改**自己手所作的，还是去拜鬼魔，和那些不能看，不能听，不能走，金，银，铜，木，石，的偶像。又**不悔改**他们那些凶杀，邪术，奸淫，偷窃的事。启 9：20，21。

这真是一段令人惊诧的经文。经文中提到的人经历了可怕的患难。成千万的掠夺者来攻击过他们（启 9：16）。火、烟、硫磺和有着像蛇一样的能咬人的尾巴的马也都攻击过他们。3 分之 1 的人类已经在这一切的灾难中丧了命。人会想幸存下来的人遭受的创伤恐怕比经历了 2001 年的 9.11 事件的纽约人还大吧。然而，他们却拒绝悔改。真是奇了怪了。

一天，一位医院院牧收到了一个请求，要他到特护房去拜访乔治（假名）。他得知乔治 47 岁了，但是当院牧走进房间时，他真以为自己走错了地方。病人看上去 60 多岁，但是按照表上的指示，院牧没有进错房间，并且病人也按照表上的名字答应了他。

乔治盖着一床被单，说起话来就好象自己要被冻死了。他不停地发抖，并且绝望至极，好像他的每一次呼吸都可能是最后一次，他说话的方式好像一个溺水的人。

“必，. . . . . 必须 （喘气，喘气，喘气）重新生活。我想，想 . . . . . （喘气，喘气，喘气）重新生活。. . . . . 我想改变。”

上帝能很容易为像乔治这样的人作工。这个人知道自己对上帝的需要。他那天是处于戒酒的第五天。他的身体已经习惯了被酒精所”腌制。”他的身体，心思，和精神都拒绝戒酒。当他痛苦地发抖时，乔治感到自己似乎就要死了。像他这样的人清楚地听到上帝要人悔改，开始新生活的呼召。

我们这段经文的令人惊诧之处就在于，它描写的大多数人都正好处于乔治的状态中，但他们却拒绝悔改。人们很可能对上帝的呼召置若罔闻，并且一而再，再而三地忽略它，直到有一天，上帝再不能采用任何方式来唤起我们的注意了。我最好在还能听到上帝呼召的时候，就听从他。

主啊，感谢你每天采用了那么方法来唤起我对你的注意。今天，我已经下了决心要听你的，要悔改。教导我该做什么。

6 月 30 日

其余未曾被这些灾所杀的人，仍旧不悔改自己手所作的，还是去拜鬼魔，和那些**不能看，不能听，不能走，金，银，铜，木，石，的偶像**。又不悔改他们那些凶杀，邪术，奸淫，偷窃的事。启 9：20， 21。

我们立塑像，是为了表示对我们所仰慕之人的崇敬，或是为了要颂扬我们花费了时间，精力和钱财而发展的事业。作为人，我们尊崇并赞扬我们所仰慕的。我朋友的哥哥花了大半辈子的时间公开宣讲他对高速赛车手的崇拜，以及他们所创造的宏伟的赛车。在他小时候，汤姆就把他和他弟弟的卧室贴满了高速赛车手的图片。这些照片尊崇了”梅尔罗斯导弹（Melrose Missile），”“丛林吉姆李蓓漫（Jungle Jim Lieberman），”以及”单手卫理波士（One－hand Willie Borsch）。”

这些照片拍的都是那些著名的赛车手在 4 分之 1 跑道上风烟滚滚的雄姿。

长大之后，汤姆成了一名优秀的机械工，并且在南特科达州的瑞皮特市（Rapid）为他自己所喜爱的运动造了一个纪念馆。今天，汤姆的商店包括一座庞大的金属大楼，能容纳好多辆车。整个大楼极其清洁，有干净的水泥地板和房间，足够容纳他多年来收集的工具和纪念品。几乎每一平方米的墙上都挂满了照片、赛车模型，或其他与赛车有关的东西。

汤姆商店的中心装饰品是汤姆自己的一辆 850 马力的切威维伽（Chevy Vega）。它可以在 9 秒钟内跑完 4 分之英里。如果把这只野兽点燃的话，它的隆隆声会让整座大楼摇晃起来。朋友们把汤姆的车库命名为”神殿，”鉴于他对赛车运动的献身，这不失为一个恰如其分的名字。

我们所立的塑像往往是看得见的：纪念碑、匾、有名字的房角石，和诸如汤姆为美国高速赛车运动而修建的”神殿。”但其实，还有许多偶像都是我们看不到的，深藏在我们的心里和头脑里。虽然许多神殿都像汤姆的那样，有趣而无害，但是我们却能在自己的心里塑造大善或大恶的像。德国人把希特勒当偶像崇拜，导致了德国的毁灭。年轻人往往崇拜那些教导他们让自己失败的价值观念的明星偶像们。另一方面，”我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的”（林后 3：18）。偶像不仅揭示了我们自己内心深处的念头，还帮助我们决定我们将要变成什么样子。

主啊，我不想成为那些在第 6 号筒时还拒绝放弃那些毁灭他们的偶像的人。我选择在今天，将我的人生聚焦在耶稣身上。

7 月 1 日

我又看见另有一位大力的天使，从天降下，披着云彩，头上有虹。脸面像日头，两脚像火柱。启 10：1。

对我来说，启 10，11 章同全书的其他部分一样难懂。在第 7 号筒（启 11：15－18）和第 6 号筒的恐怖（启 9：13－21）之间有一段长长的插叙。这部分的特点跟七号筒的异象不同。它没有可怕的审判，自然灾害和恶人的命运，有的只是预言、宣道，和上帝子民的经历。

启 10 章，11 章的插叙同七号筒有什么关联吗？抑或这两个异象根本就毫不相关？我们的回答可以是肯定有关。你或许还记得启 8：13 描写了在三号筒吹响时将出现的三祸。然后启 9：12 说，”第一样灾祸过去了，还有两样灾祸要来。”因此，第一祸显然是第 5 号筒（第 1－11 节），而第 2 祸明显从第 6 号筒开始（第 13 节）。但是第 3 祸到哪里结束呢？

“第二样灾祸过去。第三样灾祸快到了”（启 11：14）。第 2 祸（第 6 号筒）

的结束不在启 9：21，而是启 11：14。这就意味着启 10 章，11 章并不是与第 6 号筒不相关的。启 10，11 章所描述的与启 9 章所描述的事件相同，但却是从不同的角度来描述。这也是盖印的时间（启 7：1－4），以及为哈米吉多顿大战聚集军队的时候（启 16：13－16）。第 6 号筒的核心正好是在恩典之门关闭前夕（启 10：7）。

你或许曾经听过 6 个盲人试图明白大象长什么样子的故事。其中一人抱着大象的腿，说大象就像一棵树一样。另一个抓住了大象的牙齿，说它像一支矛。另一个抓住了大象鼻子的人，说它像一根消防水管道。就这样各执一词。每个盲人对大象的结论都取决于他们各自的经历。

因此，在第 6 号筒，约翰从两个方面对一个事件进行了描述。第 9 章关心的是恶人在末时的结局，启 10 章，11 章向我们展示了义人及其末时的经历。撒但的势力在集结力量做最后一搏（启 9：13－21），上帝也同时在预备一帮子民去应付这一威胁的到来（启 10：1－11：13）。

主啊，在这末时临近的时候，帮助我清楚地明白你的道路与敌人的行动之间的区别。

7 月 2 日

我又看见**另有一位大力的天使**，从天降下，披着云彩，头上有虹。脸面像日头，两脚像火柱。他手里拿着小书卷是展开的。他右脚踏海，左脚踏地。大声呼喊，好像狮子吼叫，呼喊完了，就有七雷发声。启 10：1－3。

许多解经家认为这位大力的天使就是耶稣。我们发现他同启 1：12－20 的那位”好像人子”的极其相似。这位天使似乎是在拔摩岛上向约翰显现的那位。像旧约圣经中的耶和华，他也是驾云为车（诗 104：3）。他的外貌也让我们想起了耶稣登山变相时的样子（太 17：2）。因此，这一位大力的天使代表耶稣基督。在启 5 章，耶稣以被杀之羔羊的身份拿起了盖了印的书卷。现在，他又以大力天使的身份抓住了一个展开的书卷。他是曾经在这地上行走过的最令人仰慕的人。

职业高尔夫球手泰戈尔伍兹（Tiger Woods），在我写书的这些日子的所作所为令许多人仰慕。他花了三天的时间到北卡罗来纳州的布兰格堡垒去接受了三天的军事集训。他每天一早起来跑 4 英里，练习射击，甚至从飞机上跳伞两次。他为什么要这样做？因为他想要体会一下他父亲在当兵时为国家付出的牺牲和服务。人们对这样一个百万富翁明星的举动大为惊讶，他居然为了要体验别人的生活，而宁愿让自己吃那么多苦。

但是另有一则新闻却让伍兹的举动相形见绌。这是一条关于前美国国家足球联盟的后卫，帕特提尔曼（Pat Tillman）的新闻。他为了参军，拒绝了一张为期三年，价值 3 千 6 百万的合同。他作此决定后，拒绝媒体对他的服役、基本训练，或调

度作任何报道。他不要任何特别的照顾或关注，他更愿意像其他普通士兵一样地生活。提尔曼正在阿富汗和巴基斯坦的交界巡逻时，叛军袭击了他们小队。年仅27岁的提尔曼就死于此次袭击事件中。

这两个故事将声誉和英雄主义进行了透视。我们往往赞美名人们在相对微小之事上的伟大成功。但真正的英雄会冒着生命危险，将自己投入到远比他们个人伟大的事业中去。最伟大的英雄就是那位牺牲了自己，好叫我们得存活的一位。他配得我们最高的崇敬和爱戴。

主啊，我感到惭愧，因为我时常崇拜别人的成就，却忘了你为我做的一切。饶恕我被误导的关注。我选择将你放在我个人荣誉殿堂的首位。

7月3日

大声呼喊，好像狮子吼叫，呼喊完了，就有七雷发声。七雷发声之后，我正要写出来，就听见从天上有声音说，**七雷所说的你要封上，不可写出来**。启10：3，4。

听到七雷发生之后，约翰正想要把听到的内容记载下来，却从天上有声音传来，叫他不要写下来。雷声所启示的定然不是要让我们知道的事情。隐秘的事只属于上帝（申29：29）。不管我们怎样学习，不管我们有多聪明，在耶稣再来之前，我们只能知道部分真理（林前13：9）。我们当坦白地面对自己在悟性上的局限性，不要对不明确的事情妄下断言。

特别是对启示录书，许多讲解预言的人都喜欢把经文没有直接提到的事情添油加醋的加进去。对预言的臆测往往会取代人们对上帝明确真理的顺服。我们没有听从并顺服经上的教训，而是用圣经来满足我们有关将来的好奇心。如此，我们就增添了圣经的信息（启22：18）。

许多人认为宗教是恐怖主义的根源所在。2001年9月12日，有块抗议的牌子上写着：”无宗教，无战争。”这一块牌子宣扬了一个思想，就是认为如果能消灭一切宗教权威和宗教经典的话，这个世界就会变得更好，更安全。在一个被分裂和仇恨所折磨的世界，任何为分裂和仇恨火上浇油的宗教，都是问题的所在，而不是问题的答案。

但是，如果把宗教消灭了，世界能变得更美好吗？能变得更宽容吗？历史为我们提供了一个彻底的否定回答。法国大革命和俄国革命的缔造者们都认为基督教西方的不宽容是问题的根本，他们企图藉着消灭宗教来解决问题。但对宗教的敌视，却制造了一种新的排斥状态，并成为了将来暴力（”我们应该制止这些思想狭隘的人”）的温床。亚历山大伊萨耶维奇（Aleksandr Solzhenitsyn）曾经说过一句话，解释出来就是，”善与恶的界限不是在’我们’与’他们’之间，而是在每个人的心里。”

我相信，在一个担惊受怕的世界里，我们需要的不是更少的信仰，而是更好的信仰。我们不需要更少的属灵引导—我们需要更好的属灵引导。不是”不要宗教经典，”而是我们应该更谦卑地反思，我们是怎样对待圣经的。正是上帝在圣经中的伟大，警告着我们，不要认为自己对他的认识已经达到了绝对清楚的程度。

主啊，开我的眼和心门，让我知道我对你的认识很有限。

7 月 4 日

大声呼喊，好像狮子吼叫，呼喊完了，就有七雷发声。七雷发声之后，我正要写出来，就听见从天上有声音说，七雷所说的你要封上，不可写出来。启 10：3，4。

当人们认识到自己有限的理解力时，往往就会发现自己容易放弃对圣经的研究。可幸的是，我们中的大多数人都充满了好奇心，让我们欲罢不能。我们人有种精神，就是总会不断的问问题，并希望找到答案。但是在学习圣经的过程中，我们会面临一个更大的危险，就是让圣经来说我们想说的话。我们挣扎着要利用圣经的权威来支持我们的观点，于是我们就专注于那些与我们观点一致的经文，而忽略了与我们观点相左的真理。

研究圣经的一个更好的方法是采用纵观全局的方式。通读圣经比选择性地查考效果更好。尽量去发现每位圣经作者的本意，而不是将出于我们自己时代背景的思想强加给圣经。要尽量通读整本圣经，而不是随个人喜好选择经文来研读。如此，就能将我们的理解建立在清楚的圣经经文上，而不是让那些不太清楚的经文，来支持我们自己的观点。

我是怎样学会这个方法的？一天在纽约的布鲁克林，有个耶和华见证会的人来拜访我。我决定同他一起查经，看看他们信些什么。结果有趣的事情发生了。我们在查考的每节经文上，都意见相左。苦恼之余，我提出了一个激进的建议。”如果圣经是最终的真理的源头的话，”我说，”那么就不应该让任何一个组织来控制圣经的意思。”

他同意我的看法。因此，我建议我们把其他一切有关圣经的书和文章都放到一边去，只从头到尾地通读新约圣经。读完后，我们都要问自己一个问题：”我的信仰是否反应了新约圣经的中心教训，或者它们所代表的只是某人对我的教导。”我们两个都发现，通读圣经同这里一节、那里一节经文地查经完全不同。这个耶和华见证会的人也因此心门大开，突然愿意同我学习圣经了。

我不知道，那次读经对耶和华见证会的那个人产生了什么长期的影响。但是，我知道，它改变了我的生命。我开始学着将圣经的经文放在大背景之下，然后用圣经清楚的教训去测试我对圣经所持的每个观点。当我开始这样做的时候，我惊讶

地发现了好多自己以前错过的教训。正如上帝所说：”我的意念非同你们的意念”（赛 55：8）。

主啊，帮助我，在读经的时候有颗敞开的心，让我知道每次的读经都有可能得到新亮光。将我能承受的真理喂养我，然后帮助我顺服。

7 月 5 日

我所看见的那踏海踏地的天使，向天举起右手来，指着那创造天和天上之物，地和地上之物，海和海中之物，直活到永永远远的，起誓说，不再有时日了。但**在第七位天使吹号发声的时候，上帝的奥秘，就成全了**，正如上帝所传给他仆人众先知的佳音。启 10：5—7。

我朋友吉姆正走在法国北部诺曼底海滩附近的美国公墓里。在 1944 年 6 月 6 日及其之后的日子里，成千的美国士兵失去了他们的生命。年轻的男孩子们，充满了希望和前途，甘冒一切危险，告别了自己的亲人、家园，和朋友，来到一个遥远的国度，为了将它从纳粹德国的邪恶帝国中解放出来。

当他在那成千的白色十字架中行走时，一个特别的墓碑吸引了他的注意。碑上写着：

布奈尔库能
第 4 军，8 号士兵
麻省，1944 年 6 月 21 日

他满怀敬意地意识到，这位士兵正好是在他出生前六年那天牺牲的。正因为库能士兵愿意在吉姆的生日那天牺牲，吉姆才可能自由地生长，而不是生活在纳粹万十字章的暴政之下。布奈尔库能在诺曼底牺牲时，他肯定没有想到 60 年之后，自己的名字，连同自己的英雄事迹将在一本书中提到，并为世界各国的人所知晓。但这就是献身行为通常得到的回报。在这个献身的人退出人生舞台多年之后，他或她的事迹仍然激励着别人。

在新约圣经中，”上帝的奥秘”就是福音，是万古隐藏，但却在末后藉着宣讲耶稣基督启示出来的真理（罗 16：25，26）。根据启示录，福音的最后大宣讲将在最后一支号筒吹响之前发生。这一福音告诉我们，有一位曾经到了一个远离自己的家园地上来，甘愿为你我死了，好叫我们能活在自由中，并在世上有所作为。

主啊，我想跟随为我而死之耶稣的脚踪行。在我靠近世界历史的最后事件时，我接受他的行军命令。帮助我，在今天，能跟随他的步伐。

7 月 6 日

指着那创造天和天上之物，地和地上之物，海和海中之物，直活到永永远远的，起誓说，**不再有时日了。但**在第七位天使吹号发声的时候，**上帝的奥秘，就成全了**，正如上帝所传给他仆人众先知的佳音。启 10：6，7。

当约翰写启示录第 10 章时，他想到了但以理第 12 章。但 12 章谈到了将预言封起来直到”末时”（但 12：4）。然后，在但 12：7，有人向天高举双手，指着活到永远的主发誓（见启 10：5，6）说将有”一载，二载，半载。”听起来简直就跟启 10 章一模一样，除了在启示录里，天使说的”不再有时日了”代替了但以理书中的那些谜一样的日子。

启 10 章想要说的，似乎是但以理的预言已经实现了。启 10 章将我们带到了历史上的一个时刻，就是上帝将不再封闭但以理书，并且上帝的最后信息（”上帝的奥秘”）将传遍全世界。两段经文都强调了历史上一个指定的时间。因此，第 6 号筒将我们带入了地上历史的一个时期，在这段时期中，最后的大事件将要发生。

在 19 世纪，圣经学者们详细研究了但以理启示录这两卷书，尽量想明白人类在整个历史长河中的位置。仔细研究之后，有人认为但以理预言中的时间性预言将在 1844 年左右结束。他们自然而然的以为，”不再有时日了”指的就是世界的末日，即耶稣再来。然而，他们却没有看到启 10：7 中的一个小小的转折词，”但。”

在希腊文中，这个”但”表示了强烈的转折语气，比英文的”但”语气还要强烈。它告诉我们但以理时间性的预言并没有把世界带到末日，而是把世界历史带进了”末世。”自从但以理时间性预言的应验以来，我们就开始生活在地上历史的最后阶段了。我们不知道末日什么时候到来，但我们确实知道，我们真是生活在”末世”了。

从某种方式来说，这一点并不新奇。上帝从来都是将末日描写得很近的样子（见启 1：3）。同时，上帝的话总是包含了更深刻的含义。比如说，耶稣的门徒们以为耶稣在复活之后，很快就会再来（徒 1：6—8）。但他向他们解释了，福音必须传遍天下，然后末期才来到。

同样，19 世纪米勒耳派的人也认为但以理预言的应验就是世界末日的来到。但上帝子民仍然有个使命要先完成（启 10：11；14：6，7）。因此，基督徒生活的底线不是计算世界的末日何时来到，而是以美国海军陆战队的口号为座右铭：”一直忠心。”

主啊，我别的都不想，就想在你来时，我被发现是忠心的。

7 月 7 日

我听见这话，却不明白，就说，我主阿，这些事的结局是怎样呢？他说，但以理

阿，你只管去。因为这话已经隐藏封闭，直到末时。必有许多人使自己清净洁白，且被熬炼。但恶人仍必行恶，一切恶人都不明白，惟独智慧人能明白。启 10：8－10。

约翰的小比喻表达了他的失望。他看到自己的书将不会带来世界的末日。但是到了末世时，他的书将藉着其他人再发预言（启 10：11）。在 10：5－7 的背景之下，约翰的经历也是发生在但以理时间性预言结束时的另一个大失望经历的先兆—一群人以为世界末日到了，但却没有来到。满怀希望地盼望耶稣再来，而希望却破灭了，这种经历对任何时代的上帝子民来说都是痛苦的。

许多人认为第二次的失望发生在 1844 年。成千的美国人相信耶稣将在那年的 10 月 22 日再来。那日到来时，他们翘首以待，盼望能看到耶稣同着众天使驾云降临。他们盼望着与死去的亲友们重新团聚。他们所有的试炼和痛苦都将结束，他们将被接到半空中与主相遇，他们将住在新耶路撒冷金城的宫殿中。

感受一下他们中的一位的激情吧，海兰爱德森（Hiram Edson）说：”我们的盼望情绪高涨，我们就这样等待着我们主的降临直到时钟敲响了午夜 12 点。这一日过去了，我们的失望成为了现实。我们最美好的盼望和期待破灭了，我以从未有过的哀号痛哭。我们哭啊，哭啊，直到天明。

在我心里，我深思，我问自己，’我盼望主复临的经历是我一切基督徒经验中最丰富，最光明的经验。如果这被证明是一场失败的话，那我其余的基督徒经验又有什么价值呢？圣经因此被证明是错的吗？难道没有上帝、没有天国、没有黄金之城、没有乐园吗？这一切难道都是荒渺的神话吗？我们对这一切的最美好的盼望和期待难道都是虚空的吗？因此，如果我们一切美好的愿望都落空了话，我们就有理由悲哀和哭号了。就像我刚才说的，我们一直哭到天明。”

主啊，帮助我面对每天的失望，知道你早已知道，并且已经为我的存活作了预备。

7 月 8 日

我先前从天上所听见的那声音，又吩咐我说，你去把那踏海踏地之天使手中展开的小书卷取过来。我就走到天使那里，对他说，请你把小书卷给我。他对我说，你拿着吃尽了，便叫你肚子发苦，然而在你口中要甜如蜜。我从天使手中把小书卷接过来，吃尽了。在我口中果然甜如蜜。**吃了以后，它让我肚子发苦了**。他对我说，你必指着多民多国多方多王再说预言。启 10：8－11。

约翰并不只有最后一个经历苦事的人。上帝对他的策略，似乎也被常用来预备他的子民做一种不同的工作。

当盖文还是十几岁少年时，他的学校是出了名的私立学校。他的同学们都是外交官和富人家的子女。作为一名学生，他赢得了奖学金，是好几个运动队的队长，

还得过许多奖。他在一切的事上都没有失败过。

然而，当他成为一名牧师后，一切似乎都颠倒了过来。健康问题让他住院，然后他便失了业。他总是很累。闲言碎语毁坏了他的名声。他多年的女友也离开了他。上帝就好像是在有系统地把他所依靠的一切从他那里取走一样。

当一切变得幽暗至极时，上帝又完全恢复了他的健康和精力。但不久，他却又开始为自己的处境抱怨了。他一开始抱怨，重获的精力就又开始离他而去。两个月以来，他都对上帝充满了抱怨。”父啊，这是不公平的，”他抗议道。”你把我的一切都拿走了。我现在一无所有。”圣灵的声音毫无错误的告诉他，”是的，我就是要这样做。”

盖文对这一点深感震惊。上帝希望他一无所有？然后，他意识到自己过去一直是在靠自己的能力作圣工。他变”苦”了，因为上帝撤销了他一切的”能力，”好叫他意识到自己多么需要完全依靠主。就像启 10 章的约翰一样，上帝希望让他的失望作为一个台阶，带他步入一种新的事奉。

今天，盖文已经重返圣工了。但是他服事的根本不再是他的才干或能力—而是与上帝的亲密关系。正如启示录在数世纪以来，拥有了约翰所不曾料到的影响力，同样，当我们本着与上帝的亲密关系而事奉时，我们为上帝所作的工也将超过我们的期望。

主啊，不管你用什么方式带领我，让我愿意跟你走新的方向。帮助我在生活的”苦”中，看到你的带领。

7 月 9 日

有一根苇子赐给我，当作量度的杖。且有话说，起来，将上帝的殿，和祭坛，并在殿中礼拜的人，都量一量。只是**殿外的院子**，要留下不用量。因为这是**给了外邦人**的。他们要践踏圣城四十二个月。启 11：1，2。

进入耶路撒冷圣殿的外邦人一定会为圣殿外院的宽广及其结构的宏伟所震撼。他或她可以在外院随处走动。但是靠近圣殿主体的附近有面石墙，俨然写着：”外邦人禁止入内，入内者必死。”不久，你就会发现，外邦人所被允许进入的圣殿空间极其有限。

在外院的障壁内是妇女院。一切犹太人都可以进到里面，但犹太妇女只能到此为止。只有犹太男子可以进入圣所前面的内院。即便是在犹太男子中，也有限制，只有犹太祭司能进到圣所里去，而他们也不能进到至圣所。只有大祭司能进去，而且一年还只有一次。

这一层层的限制教导了有关上帝之圣洁，以及罪在上帝与人类之间制造的障碍。

对人类来说，与上帝的关系不是哥们儿关系。我们必须以罪人该有的谦卑来接近上帝。我们同上帝的关系没有给我们留下任何骄傲的余地。

令人惊异的是，即便这些教导人谦卑的事物也被扭曲成了骄傲的资本。人们把自己进入圣殿的权利理解成自己比别人高贵的资本。更糟糕的是，在耶稣的时代，圣殿的工作人员们把外邦人唯一能进入的外院变成了残酷贪婪的市场。耶稣愤怒地谴责了这种状况，将作买卖的人和兑换银钱的人赶出了外院。

没有什么比宗教界人士为别人到他面前设置无谓的障碍更让耶稣愤怒的了。你我曾经如此行过吗？你曾否拒绝在一个有红门的教堂里聚会？你是否曾经感到很难同一位穿着破烂或浓妆艳抹的人一起敬拜？保护教堂的地毯比欢迎儿童更重要吗？

主啊，我后悔许多时候都想要把自己个人的喜好强加给别人。帮助我不要在那些寻求你之人的面前放置不必要的障碍。

7 月 10 日

只是殿外的院子，要留下不用量。因为这是给了外邦人的。他们要践踏圣城**四十二个月**。我要使我那两个见证人，穿着毛衣，传道**一千二百六十天**。启 11；2，3。
今天早上，我回学校去了。高中！是的，我想我的年龄对高中生来说是太老了（我 1967 届的高中毕业生）。但我这次回学校是为了一个更高尚的事业—教育孩子。我的一个孩子代数不好，当我翻看他的代数教材时，我才恍然大悟。唯一的问题在于我的孩子已经比我更懂代数了。所以，你该怎样帮助一个已经在那门课上比你懂得多的孩子？你回去上学！

那节课很有趣。增加或乘乘方。减去或零乘方。这门课虽然很难懂，但有其难以置信的优美—至少对某些人来说。但什么是数学？它只是一个建设性的智力游戏吗？或者它是一个视窗，透过它能看到宇宙的现实，是我们在发现数学之前就已经存在的现实？

约翰颇金霍（John Polkinghorne）争辩说数学家们不是发明家，而是发现者。藉着数学，他们探索已经存在的现实。比如，质数（只能被它们自己或 1 相除的数—1，3，5，7，11，13，等等）一直就存在，甚至在我们注意到它们的存在之先就已经在”那里”了。但是他们到哪里去了呢？颇金霍争论说，他们是宇宙基本构造的一部分，存在于比物质现实更高层的境界。换句话说就是，宇宙所包括的不止我们能操控或观察的物体。研究表明基本原则，诸如数学、真理和美，是在人类能够观察和实验的范围之外的现实存在。如果数学家们是正确的话，为什么就不能有一位超越了科学观察和实验的上帝存在呢？

颇金霍的观点是吸引人的，因为你意识到在启示录中，上帝的自我启示也是充满

了数字，其中有两个数字就在上面的经文里。42 个月、1260 日、5 个月、10 天、还有 1 载、2 载、半载，他们都以奇怪而不寻常的方式在描述着时间的流逝。我们看到不同人数的人群，从 144，000 到 2 万万不等（想想，这么多的人要怎样才能估算得出来啊！）除了这些数字以外，我们还发现一些基本数字不断重复出现，比如 3、4、6、7、10、12， 和 24。如果理解正确的话，启示录书和自然界都见证了同一位上帝—一位在乱中有序的上帝，怜悯而公义的上帝，爱与忿怒的上帝。

主，数学这门学问对我来说太深奥了。启示录中的许多数字也是如此。帮助我今天在我自己的混乱中找到你的秩序。

7 月 11 日

只是殿外的院子，要留下不用量。因为这是给了外邦人的。他们要践踏圣城**四十二个月**。我要使我那两个见证人，穿着毛衣，说预言**一千二百六十天**。启 11：2，3。

澳大利亚第一位指控成立的恐怖主义分子的名字叫杰克若其（Jack Roche）。他被指控在 2000 年计划爆炸在堪培拉的以色列大使馆，他也被报道与基地组织（al－Qaeda）和野马伊斯兰米亚（Jemaah Islamiyah，印尼伊斯兰恐怖组织）有关系。显然，当他在制定自己的爆炸计划时，他与两个组织的成员都有联系。在整个澳大利亚，他的审判被放在了各大新闻报刊的头条新闻上。佩斯的一个法庭宣布判他 9 年徒刑。

这件案子有其不同寻常之处，就是，杰克若其并没有真正执行他的爆炸计划。审判让人知道了爆炸将如何进行，但实际上，却并没有任何建筑物被炸或被毁，也无人伤亡。然而，受审时，他面临的最高刑罚，同他实际上执行了计划之后被抓将遭受的刑罚一样。鉴于若其的能力、他的帮凶，以及他计划的质量，法庭作了结论，认为虽然他只是计划实施爆炸，也应该被判刑。

这一判决旨在向澳大利亚所有潜在的恐怖主义分子们发送一个信号，就是他们可能失败两次。他们可能会达不到他们行动的政治目的，同时，他们也将失去习惯的生活方式。这就为恐怖主义行动提高了个人的风险，让诸如若其之类的人不再那么跃跃欲试了。

启 11 章的事件紧接着启 10 章的结尾。上帝的代言人告诉约翰，他必须指着”多民多国多方多王”再说预言（启 10：11）。上帝让他一瞥将来的景象。虽然福音信息是甜蜜的，但在世界末日到来之前，将有许多创伤性的事件发生。

42 个月和 1260 日这一段时期让人想到但以理的时间性预言（但 7：25；12：7）。在那个时期，上帝的子民将在许多敌人手里受苦。这一时期结束时，从无底坑中上来兽将杀害 2 位先知。但结局将不会糟糕。上帝在 3 天半之后让两位先知重新

复活，然后升到天上（启 11：7－13）。

这段经文的许多地方都难以理解。但是它的基本信息是清楚的。上帝比澳大利亚的法庭还清楚，他从起初知道末后。他知道那些反对他及其子民之人的思想。当他在扫描将来历史的发展、看到邪恶行动的后果时，他便预先向我们保证，他能够对付他们。主也有一个计划，而它的结果是确定的。

主啊，我想忠实于你对最后一代人的计划。

7 月 12 日

我要使**我那两个见证人，穿着毛衣，说预言一千二百六十天**。他们就是那两棵橄榄树，两个灯台，立在世界之主面前的。启 11：3，4。

在启示录中，这两位见证人的身份总是热门话题之一。但不管他们是谁，有一点很清楚。他们代表了福音信息，是上帝定意要在世界末日到来之前传遍天下的信息（太 24：14；启 11：11，12；14：6，7）。约翰描写这两位先知单枪匹马，挑战着他们那个时代的错谬，在巨大的反对面前代表着上帝。

我们有时也蒙召独自捍卫上帝。这样的情形并不令人愉快。我们大多数人更愿意在人群”里，”被那些与我们一样信仰，一样生活方式的人所接受。但是在艰难岁月，却无法如此。好消息就是，尽管在这个世上跟从耶稣有许多困难，但当我们为耶稣训练门徒时，我们孤独的影响力将会增长，并能帮助多人接受耶稣。

在 1870 年，一位印度教的查查人（Chuchra），查理迪特，悔改信了基督。查查人属于印度社会贱民阶层的一支，是印度种姓制度中最低等的一群人之一。在有的地方，人们当他们连牲畜都不如。除了最低等的社会地位之外，查理迪特还为自己增加了一个社会耻辱，就是，成为了一名基督徒。许多印度人看基督教皈依者为叛国贼。

当迪特把耶稣基督的信息从一个村庄传到另一个村庄时，他面临了巨大的逼迫。然而，在 11 年中，500 多名查查人回应了他的布道，成为了基督徒。到 1900 年，他那个社会阶层中有一半以上的人都成为了基督徒，到 1915 年，除了几百人之外，其余的查查人都公开承认了自己的基督徒身份。无疑，在他与基督的关系中，迪特再也不是孤单一人了。

在今天的世界，上帝呼召我们所有的人为耶稣基督作见证。在我们这个世界上，4 个人中就有三个人不接受耶稣为救主，而世界上一半的人还有待听人传讲耶稣。虽然，作为个人，我们很难对十亿人布道，但我们每个人都能各自向周围一、两个最接近我们的失丧的人传道。我们不会预先知道谁会是查理迪特，就是那个蒙上帝特别恩赐、能领多人归主的人。

上帝的工作将在他的领导下，在他所定的时间内完成。我们所当作的个人之工就是每天感受他的带领、响应他的呼召。

主啊，今天带领我去接触一个需要你的人，或带他们来找我。感动我说恰当的话。帮助我警觉到这个人的出现。

7 月 13 日

若有人想要害他们，就有**火从他们口中出来**，烧灭仇敌。凡想要害他们的，都必这样被杀。这二人有权柄，在他们传道的日子**叫天闭塞**不下雨，又有**权柄叫水变为血**。并且能随时随意用各样的灾殃攻击世界。启 11：，6。

五旬节时，教会蒙上帝赋予预言的恩赐（徒 2：17，18）。使徒们使用这些恩赐时，都有各种令人难忘的神迹奇事伴随着（徒 2：43；5：12－16；6：8；14：3）。这类事件将人的注意力引到了福音上（徒 3：6－12；8：6，7；9：34，35；19：10－20）。当今世界的有些地区，在传福音的过程中，仍然会有神迹随着。

然而，在西方教会，神迹却很少出现。就算那些*的确*能称得上的神迹经历，也通常是不起眼的琐事，同圣经上的记载无法可比。有人解释说，这是因为圣经正典形成之后，上帝就停止行神迹了。但是这节经文和一些别的经文（诸如弗 4：11－13）似乎表明超自然的恩赐将会持续到世界的末了。历史和其他国家里的基督徒经验都让人相信，每当上帝能在某个地方有所作为之时，他仍然会有力地显出自己的大能来。

西方世界缺乏神迹的一个原因或许是世俗化。西方思想的怀疑态度往往会解剖神迹，企图证明它们都是人造的假象，或个人的意念所致。如果，现在有一位真先知在西方教会兴起的话，那么大部分的基督徒肯定从原则上，都会拒绝承认他或她。因此，西方教会同诸如老底嘉、推雅推喇和撒狄之类的妥协世俗的基督教会颇有共同之处，它们都安于现状。耶稣不在拿撒勒行神迹，因为他们觉得自己太了解耶稣了，以至于根本不把他放在眼里（太 13：57，58）。

另外一种解释今天的世界缺乏神迹的原因就是上帝的统治。在圣经中，神迹往往出现在上帝开辟新纪元的关键时刻，特别是当福音传到新区时，尤为突出。神迹更容易出现在信徒们开辟福音新工的时候，而不是只顾自己地安于现状的时候。只有当教会预备好了以基督的名义来挑战社会时，我们才可能见证上帝曾经在圣经中彰显的完全的能力。

主啊，我不愿走在你对这个世界之计划的前面。但是每当我阻挠了你执行对我所在之社区的计划时，求你提醒我的注意。我愿意不顾一切地跟从你的指引。

7 月 14 日

他们作完**见证**的时候，那从无底坑里上来的兽，必与他们交战，并且得胜，把他们杀了。起 11：7。

在圣经中，”见证”一词有两个基本意思。它有分享某人信仰的含义，就是告诉人耶稣为你及全人类所做的一切。但是，它也有殉道的意思，就是在生命威胁之下为基督做见证。

在危机中，人们甘愿成为殉道者，是因为他们感到没有耶稣的生活比为耶稣而死更可怕。殉道者们珍视耶稣为他们所做的一切，以至于他们难以想象没有耶稣的生活会是怎样的。因此，当他们被迫选择时，他们宁死不否认耶稣。于是，”殉道者的血成了福音的种子。”人不肯离弃耶稣，而选择慷慨就义，没有比为基督做的这一见证更伟大的。

当我在写这本书时，我也同时完成了一系列为新加坡人开的布道会。当地的信徒过去一直在用收音机播放我的启示录系列讲座。当他们发出我开布道会的广告后，数百人慕名而来。

能接触到那么多不同背景的人真是一件很有意思的事情。新加坡的各大基督教派的信徒都来了，如饥似渴地想知道更多关于耶稣和启示录的道理。这些世俗的人，厌倦了饱食终日、忙碌工作、不停消费的生活，来寻求生命的意义。印度教徒、佛教徒都深深地吸引了我，因为他们渴望与上帝更亲密的同行，急切地想知道更多关于耶稣的事情。在这个过程中，我接触到了许多印度和中国的智慧。我们千万不要以为，那些没有听到过耶稣的人就一定是孤陋寡闻之辈。

在布道会结束时，我没有经历殉道。那些赴会的人们为更深入地了解了耶稣，更深刻地明白了启示录令人费解的信息而欢喜。虽然我没有经历殉道者的痛苦，但我却感受到了分享信仰的一切欢愉，在与这么多从上帝话中得滋润，并实践信仰之人的接触中，我自己的生命也重新得力。

虽然为耶稣做诚实见证可能会让我们付出名誉、工作，甚至生命，但其结果，却总是将这个世界变成一个更美好的所在。认识耶稣，就是认识和平，就能填补因没有他而侵蚀着生命的空虚。这是一个值得为之赴死的信息。

主啊，我希望知道那值得付出生命的真理。今天，求你给我平安和喜乐，叫我能够情不自禁地同我所遇到的每个人分享。

7 月 15 日

他们作完见证的时候，**那从无底坑里上来的兽，必与他们交战**，并且得胜，把他们杀了。他们的尸首就倒在**大城**里的街上。这城按着灵意叫所多玛，又叫埃及，就是他们的主钉十字架之处。**从各民各族各方各国中，有人**观看他们的尸首三天半，又**不许把尸首放在坟墓里**。住在地上的人，就为他们欢喜快乐，**互相馈送礼**

物。因这两位先知曾叫住在地上的人受痛苦。过了这三天半，**有生气从上帝那里进入他们里面**，他们就站起来。**看见他们的人甚是害怕**。启 11：7－11。

在 1260 日的预言结束时，这个将亡的世界接到了一道最后的信息。无底坑是魔鬼的巢穴，是上帝拘管他们的所在（路 8：31）。因此，从无底坑上来的兽如果不是撒但，就是被撒但控制的某个政权。在法国大革命时期，当时有许多人认为这段经文讲的就是发生在他们周围的那些事件。他们相信对这两个见证人的攻击，就是大革命中无神论对圣经的攻击。

被拒绝是痛苦的，特别是当那些拒绝你的正是你所关心的人。在古代，人死后不能得到掩埋就是遭到了最终极的拒绝（王上 21：23，24；耶 8：1，2，和 14：16；诗 79：2，3）。两位见证人所遭遇的不仅是死后暴尸荒野，而且恶人还因他们的死，互相馈赠礼物以示庆祝，就好像犹太人在以斯帖时代得蒙拯救之后所做的（帖 9：19，20）。

看到彼此为敌的人怎样为了共同利益而团结在了一起，真是有趣之至。彼拉多和希律可谓宿敌，却因着他们对耶稣的共同敌视而言归于好（路 23：12）。有的父母，也更愿意看到自己儿女变得世俗，或甚至犯罪，而不愿他们加入任何宗教团体。没有比对抗上帝及其子民更能让人团结一致的了，而在末时就会是如此。

主啊，我要追求让人到你面前来的那种合一，是关爱的合一，而不是反对他人的联合。

7 月 16 日

他们的尸首就倒在大城里的街上。这城按着灵意叫所多玛，又叫埃及，就是他们的主钉十字架之处。从各民各族各方各国中，有人观看他们的尸首三天半，又不许把尸首放在坟墓里。启 11：8，9。

1962 年 10 月 27 日，下午 4 点，约翰肯尼迪总统与他的军事首脑们会见。海陆空三军司令们建议在 36 小时内攻击古巴，摧毁通过航摄照片侦查到的苏联导弹。美国中央情报局（CIA）向司令们保证，说苏联还没有将这些导弹的核弹头运到古巴。但是，那时，他们却不知道，苏联已经向古巴输送了 162 个核弹头。菲德尔卡斯特罗（Fidel Castro）早就向赫鲁晓夫（Nikita Krushchev）提过，建议如果美军入侵的话，就使用这些核弹头。事态的发展到了千钧一发的地步。

赫鲁晓夫曾以为年轻的肯尼迪总统是一介懦夫，以为他只会夸夸其谈，不敢行动。他以为如果把核导弹输送给古巴的话，一定能顷刻间改变世界的军事平衡，他估计肯尼迪顶多只会叫嚷几句，仅此而已，不会有所作为。但是，他错了。

肯尼迪不仅挑战了古巴，还给予了赫鲁晓夫的苏联温和的一击。尽管会让自己的人民处于危险当中，但他做了。当他问空军战术指挥瓦特斯文尼（Walter

Sweeney），是否一定能将那些导弹如数取出时，斯文尼回答道，”我们有世界上最优秀的战斗力量；我们为这类行动已经训练有素，他们有能力摧毁绝大多数的导弹。但是，可能会有一、两个或五个漏网的。”

到 10 月 27 日为止，赫鲁晓夫仍然没有任何让步的迹象。肯尼迪的智囊团分化成了两派，一派主张发动攻击，另一派主张谈判。到了最后时刻，肯尼迪接受了赫鲁晓夫的条件，就是赫鲁晓夫把导弹从古巴撤走，美军放弃入侵古巴。从克里姆林宫译电码、发信息到白宫收到信息，这当中需要 6 个小时的时间，赫鲁晓夫深恐战争可能在这几个小时中爆发，于是决定藉着莫斯科公共的无线电将他的回信广播给肯尼迪知道。

启示录的这两个见证人在敌人面前看上去软弱无助。邪恶往往因为人们”转过左脸”的心态而变得更加嚣张。但是，那些在今世借助他们的势力和地位反对上帝子民的人，就像前苏联书记赫鲁晓夫一样地犯了估计错误。启示录书教导我们邪恶的胜利总是暂时的。最终，上帝将在所有曾经唾弃过、虐待过他们的人面前为他们伸冤。

主啊，给我耐心，等候你的伸冤。

7 月 17 日

住在地上的人，就为他们欢喜快乐，互相馈送礼物。因这两位先知曾叫住在地上的人受痛苦。过了这三天半，有生气从神那里进入他们里面，他们就站起来。**看见他们的人甚是害怕**。启 11：10，11。

2004 年 4 月，我正从香港飞往旧金山。飞机起飞两个多小时后，我不经意地看了看飞行数据。一看，让我大吃一惊。电视屏幕上说我们的飞机时速为 775 英里，比音速都快。感谢时速 200 英里的顺风，使我们突破了音速。

1947 年 10 月 4 日，查克伊戈（Chuck Yeager）准备好要在他的试验火箭贝尔 X－1（Bell X－1）号里作第 9 次试飞。他前面每次试飞都快接近 1 马赫（Mach 1）的速度，它是人类从不曾突破的速度，突破 1 马赫，人类就超过了音速。一位英国的试飞员在飞到 0，94 马赫的速度时，因飞机解体而丧生。伊戈爬进了装载在一个巨大的 B－29 母舰腹中的 X－1。这位勇敢的试飞员有一天将要驾着火箭冲出地球的大气层。他用一个锯短了的扫帚把驾驶舱封条拆掉了。

在 20，000 英里的高空，火箭一阵颠簸，从弹舱里发射出来了。4 个火箭头都发动了，火箭因此剧烈地摇动。马赫针指到了 0.965 马赫，然后超过了马赫表的度量。伊戈震惊万分，因为他知道自己已经在超声波地飞行了。他后来说：”当时的感觉是很平滑，就好象婴儿的屁股一样：奶奶可以坐在里面喝柠檬汁。”他的 X－1 加速到了 1.06 马赫，或者每小时 700 英里。他几乎不敢相信—直到跟踪人员跑过来告诉他说，他们听到了世界第一声超音波爆声，这一爆声标志着莱特兄

弟时代的结束，太空时代的开始。

根据我们的经文，那些”住在地上的人”的情绪从大喜乐一下子变成了大恐惧。在这两种情况当中，他们的情绪都是同将来有关的。当两位见证人遇难时，人们预见到在他们的将来，将不会有”折磨。”但是两位见证人的复活给他们带来了巨大的恐惧。上帝的敌人不知道他们将来会遭遇什么。

今天，我们一如既往地，毫无知觉的就突破了音速，但是伊戈从来都不知道会那么平滑。他凭着这一非常勇敢的行动面对了他的恐惧，并且做了尝试。那些站在上帝一边的人用不着为将来担忧。我们已经知道末时的”超音速爆声”将不会伤害那些被盖了印的人。

主啊，感谢你让我们对将来一无所惧，除非我们忘记了你以往的带领。

7 月 18 日

两位先知听见有大声音从天上来，对他们说，上到这里来。他们就驾着云上了天。他们的仇敌也看见了。启 11：12。

启示录的难题之一，就是启 11 章中这两位见证人的身份问题。不管他们是谁，他们都有从上帝那里来的权柄：他们穿毛衣”说预言”1260 日（启 11：3）。圣经也称他们为两位先知（第 10 节）。他们所传递的预言的信息，就是约翰被吩咐要”再说预言”的信息（启 10：11）。

根据犹太人的法律，要见证一件事的真实性，必须有两个人作见证（申 19：15）。这一规定很好，因为这两个人分开来作的见证，必须彼此符合。法庭将不会根据一个人的见证就定罪。辛普森那场声名狼藉的审判之所以令人沮丧，就是因为法庭所有的都是一些合理的疑问，但却没有足以定罪的见证人。因此，这里的两位见证人说明了他们所说的都是严肃而真实的（启 11：3）。

这两位见证人是谁呢？圣经称他们是橄榄树及圣所里的灯台（第 4 节）。这一描述让我们想起了所罗巴伯的时代，那时，被掳归回的犹太人正忙着重建圣殿（亚 4 章）。因此，这两位见证人是圣灵能力的象征，他们藉着上帝的道和他的子民来光照世界。约翰还将这两位见证人描写成在普遍背道中站在上帝一边的摩西和以利亚（启 11：5，6）。虽然他们为上帝的道受了苦，但他们却不是无能的。

数世纪以来，启示录的学者们为这两位见证人作出了两种主要的解释。第一种解释认为，他们代表了圣经，新旧约圣经（也代表了犹太正典的律法【摩西】和先知【以利亚】）。旧约圣经是为耶稣作见证的（见约 5：39，40；19：35，37）。因此为耶稣作见证的两位可以代表圣经。

第二种解释同样合理。圣殿的出现往往代表教会。在新约圣经中，教会被称为上

帝的殿（林前 3：17；彼前 2：1－10）。地上的教会是世界的光（太 5：14－16），因为教会的主要工作就是作见证（路 24：48；徒 1：8）。

在启示录中，耶稣既是诚信真实的见证人（启 1：5），又是上帝的道（启 19：13）。因此，这两种解释其实就像钱币的两面一样，说的都是一回事。无论怎样解释，他们都代表了在大背道中，上帝末世信息改变世界的能力。

主啊，帮助我让我的眼专注于你赋予教会的布道使命。帮助我今天用你的道改变世界。

7 月 19 日

正在那时候，地大震动，城就倒塌了十分之一。因地震而死的有七千人。**其余的都敬畏，归荣耀给天上的上帝**。第二样灾祸过去。第三样灾祸快到了。启 11：13，14。

这节经文中的”其余的”是在预指启 12：7 的”其余的儿女。”我认为它也是在预示启 14 章中的 144，000 的工作。让我来解释一下吧。”其余的儿女”（启 12：17）和 144，000（启 14：1－5）为同一群人。这两处都在回应珥 2：32，在该节经文中，有剩下的人求告耶和华的名。在启 14 章，一位代表 144，000 人的天使宣告说：”当敬畏上帝将荣耀归给他”（启 14：7）。当然，我们经文中的其余的人有可能仅仅是”惧怕”（译者按：原文圣经中，”恐惧”与”敬畏”为同一词）而已。但我想他们更应该是在回应启 14：7 的信息。启 11：13 中的其余的人敬畏上帝，并归荣耀给他，正如第一位天使向世人发出的呼召一样。

世上有三种惧怕。第一种是怕经济上的损失。我还记得 2000 年 3 月 14 日那天，美国的金融市场达到了空前的高峰。与 1995 年相比，许多股票和共有基金上升了好几百个百分比。但是，就在那同一天，也开始了长达三年的下跌趋势，投进股票市场所有资金的一半被一扫而空。一家杂志悲叹道：”对全能的风险资本家们和网络百万富翁们道再见，向破产的律师们致以问候，专家和财产清算人们转向吧。”好消息就是，许多失败的投资者找到了他们真正的价值，不是在于金钱和财富，而在于上帝的国。

第二种惧怕是怕身体遭受伤害。这种惧怕是合理的。没有任何健康生活方式或安全驾驶能保证地震、疾病、犯罪因素或其它的因素不会伤及我们。但是，上帝应许要与我们一同”走过死荫的幽谷”（诗 23：4）。知道他在掌管着一切，能让我们充满信心地过每一天，珍视每一刻。

我认为第三种惧怕就是我们这节经文所提到的。这是最重要的一种惧怕，能领我们到上帝面前的。主能使用我们自然的惧怕（当我们面临自己无法控制的大事件时—诸如大地震），来领我们认识到他的同在，并让我们希望与他和好。保罗谈到了”恐惧战兢”地作成我们得救的功夫（腓 2：12）。虔诚的惧怕不仅会让我

们承认他的同在，并且还会让我们充满敬畏之心。

主啊，帮助我正确地意识到你随时在看着我。我希望在我所做的一切事情上都向你负责。

7 月 20 日

第七位天使吹号，天上就有大声音说，世上的国，成了我主和主基督的国。他要作王，直到永永远远。在上帝面前，坐在自己位上的二十四位长老，就面伏于地敬拜上帝，说，昔在今在的主上帝，全能者阿，**我们感谢你**，因你执掌大权作王了。启 11：15－17。

一天，一位极其富有的父亲带着他儿子到农村里去，希望让他儿子看到人们过得多么贫穷。他们在一家公认的穷人家里住了两天两夜。

回家的路上，父亲问儿子，”这次出门怎么样？”
“太棒了，爸爸。”
“你看到人们的生活有多贫穷吗？”父亲问道。
“哦，是的。”儿子回到道。
“好，那么，告诉我，你从这次出门旅行学到了什么？”

“我看到我们有一条狗，他们家有四条，”儿子回到道。”我们有一个游泳池一直延伸到花园的中间，但他们有一条没有尽头的小溪。我们有进口的灯笼在花园里，但他们晚上有星星照亮。我们的天井只到前面的院子里，但他们的天井是整个地平线。我们住在一小片土地上，他们却有一眼望不到边的田地。我们有仆人服事我们，但他们服事别人。我们买东西吃，他们自己种东西吃。我们筑墙在房子周围保护自己，他们却有朋友保护他们。”

男孩的父亲哑口无言。然后他儿子接着说到，”感谢你，爸爸。你让我知道了我们有多穷。”

在启 4：9，我们注意到 24 位长老不断的为上帝的创造和救赎的大能而感谢他。在我们今天的经文里，长老们再一次献上崇拜和感谢，但这一次，他们的崇拜赞美更具体了。他们赞美上帝，因为基于基督的大能作为，上帝在末时，入侵了地上的国度，并且将以自己的国度代替属世的国。当我们完全领悟了基督为我们所作的一切之后，我们对一切事物的态度就改变了。这就是启示录的主要功用之一。藉着将我们的眼目从我们自己井口的一小片天空引到上帝宏伟的宇宙上，我们就会意识到我们当怎样地心存感谢。这一切全在于我们的心态！

主啊，每当我受试探觉得自己受了亏欠时，求你提醒我在耶稣基督里面的富有。

7 月 21 日

外邦发怒，你的忿怒也临到了。**审判死人的时候也到了**。你的仆人众先知，和众圣徒，凡敬畏你名的人连大带小得赏赐的时候也到了。你败坏那些败坏世界之人的时候也就到了。启 11：18。

这节经文总结了世界历史的最后大事件。它们有五大方面。外邦发怒，上帝的忿怒也到了，审判死人、赏赐义人的时候到了，除掉那些败坏地球之人的时刻来临了。这节经文预言，在末时来临之前，外邦将发怒。我们或许正在进入这样的时刻。现在国际间越来越难在相互矛盾的政治目标上找到统一了。1991 年海湾战争之后高呼的世界新秩序已经演变成了世界新乱序。

对于列邦的忿怒，上帝的反应是温和的。这里上帝的”忿怒”指的就是启 16 章的最后七大灾（见启 14:10 和 15：1）。七大灾将会削弱邪恶势力，为上帝最后的胜利预备道路。上帝在这一号筒中发出的最后话语就是审判的话。审判将会在世上拨乱反正。它将会打击压迫者、解救受害者，并为他们伸冤。这将不是漫无目标的暴力，而是伸张正义。

我记得参加过的一次世俗圣经学者们的聚会。这一群人中的许多人都以研究圣经为生，但却不再相信圣经是解决人生问题的*那个*答案。他们认为圣经有关审判和复活的应许都是古人在他们那种文化背景之下痴人说梦而已。

但是那天，这些学者们的观点受到了意想不到的挑战。一位沉溺于烟酒的德国学者在大会上表示了反对意见。他抗议说，如果只把圣经研究当作学术讨论的话，他们就是在浪费时间。”不管你怎样看它，圣经对这个世上不公义之事的看法都是正确的。如果人生就是我们今生所看到的一切，这个世界就不会有任何改变。如果没有审判和复活，这个世界就不可能存在任何公义。圣经作者们相信将来有审判，有复活，而这就是我们唯一的盼望。”

复活和审判告诉我们，将来有一天，上帝会主持正义。虽然现在，他的公义还不为许多人看到，但我们已经离这节经文所提到的那一刻前所未有地近了。

主啊，我盼望你在世上施行公义的日子到来。帮助我藉着今天做正确的事情来等候那日的到来。

7 月 22 日

外邦发怒，你的忿怒也临到了。审判死人的时候也到了。你的仆人众先知，和众圣徒，凡敬畏你名的人**连大带小**得赏赐的时候也到了。你败坏那些败坏世界之人的时候也就到了。启 11：18。

这世上凡面临忧伤或艰难的都会喜爱第七号筒的信息。世界最终是属于上帝的，他将在合适的时候完全接管过来（启 11：15）。当他接管世界的时候，他将把

历史上的一切不公义之处纠正过来，将摧毁一切反对他统治的势力（第 18 节）。今天的经文提醒我们，当上帝审判大日到来之时，他将赏赐人，不分大小（第 18 节），就像他将要惩罚人，不分大小一样（启 6：15）。

过去的苦难塑造了今日美国的黑人教会。那些在每日的生活中受压迫的人们盼望到教堂去敬拜上帝。在那里，看门人可以做执事，扫大街的可以讲道。黑人教会的传统遵循着新约圣经早期教会的模式，那时，常有奴隶升高成为主教。当上帝站在你这一边时，你就会前途无量。

罗莎帕克斯（Rosa Parks）是阿拉巴马州蒙哥马利城的一名针线工。一天的劳动下来，令她感到疲乏不堪，但是她还得抓紧之间去参加那天晚上的青年聚会。那是个星期四的晚上，她没能赶上路过的第一班车。公交站挤满了人，她想，如果能多等一会儿的话，或许能在回家的路上坐到一个座位，于是她便朝着附近的药店走去，想买一个电热垫。

当她终于上了克里夫兰大街的公交车，投入了 10 美分硬币的车费后，她坐到了车厢后面”有色人种”地带第一排的空座上。但是几站之后，司机却命令她为一个白人乘客让座。当帕克斯拒绝让座时，司机找来了警察将她打入了牢房。被拘留小时后，她凭着 100 美金的保证金出了狱。到午夜时分，黑人领袖们制定出了一个全市汽车司机的罢工计划。一位年轻的浸礼会牧师马丁路德金（Martin Luther King, Jr.）成为了这次罢工的领袖。

这次罢工持续了 381 天，直到最高法院最终判决公交车上的种族歧视规定为非法。这一罢工的成功点燃了现代人权运动的火炬。”当我拒绝让座时，我不是针对那一天或那辆公交车，”帕克斯后来说，”我只是想要自由，像其他一切人一样。”

“愿你的旨意行在地上，如同行在天上”（太 6：10）。我们不需要等到天国降临就能以天国的方式来对待别人。

主啊，开我眼让我也能看到你在世上及我的社区中所看到的不公义之处。帮助今天的我成为改变世界的工具。

7 月 23 日

当时**上帝天上的殿**开了，在他殿中现出他的约柜。随后有闪电，声音，雷轰，地震，大雹。启 11：19。

今天的经文为我们提供了一个天上圣殿的明确的画面。在异象中，约翰的眼光从地上的事件转移到了天上的圣殿。他就像在圣殿里进行了一次虚拟参观一样，他在圣殿内越走越深入，直到进入了至圣所。那里，他看到了旧约圣经所记载的约柜，闪电、声音、地震和大雹伴随着它的出现。发生了什么事呢？约柜出现在以

福音为背景的新约圣经中，这是什么意思呢？

鉴于耶稣的身份，这幅景象其实合情合理。一天，他站在耶路撒冷圣殿外面的院子里，赶出兑换银钱和买卖牲畜之人后，圣殿的官长们来质问他了。但他挑战了他们，”你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来”（约 2：19）。当他如此说的时候，他必定是在说他自己，因为约翰解释说，他是指他的身体就是圣殿。

还有一次，耶稣说，”在这里有一人比殿更大。”对犹太人来说，只有一件事比圣殿还大，就是上帝临格圣殿的荣耀。将这两处经文放在一起，我们就能看到上帝在耶稣身体上的显现。上帝的同在和品格使耶稣的身体成为了圣殿。凡他所到之处，都是至圣所。

因此，如果耶稣代表了上帝临格的荣耀，圣殿就是凡耶稣所到之处。耶稣现在天上，根据希伯来书，天上有个圣所，他在里面服务，代祷，并施行审判。但是耶稣也与教会同在（林前 3：17；彼前 2：1－10）。如果信徒们在客厅或营地聚会，那里就是上帝的殿。”因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间”（太 18：20）。耶稣也藉着圣灵住在我们里面。”岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从上帝而来，住在你们里头的”（林前 6：19）。当我们接纳耶稣时，我们的身体也随之成为了圣殿。

启示录书强调了三种新约圣经圣殿的第一种。但它也盼望着末时天上圣所的恢复（启 11：1，2，19）。那里拥有上帝统治宇宙的所有权柄。当上帝的品格被完全昭雪时，宇宙将重获普世性的安宁与和睦。

主啊，我祷告我今天所说所行都能在全宇宙的观看之下为你的品格昭雪。惟愿我在遇到我的所有人面前正确地代表你。

7 月 24 日

天上现出大异象来。**有一个妇人，身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的得胜冠冕**。她怀了孕，在生产的艰难中疼痛呼叫。启 12：1，2。

这个妇人身披日头，脚踏月亮。学者们认为她代表了以色列，部分原因是因为她有 12 颗星的冠冕。旧约圣经往往把上帝描写成以色列的丈夫。”因为造你的，是你的丈夫。万军之耶和华是他的名。救赎你的，是以色列的圣者”（赛 54：5）。

虽然妇人象征的是上帝在地上的子民，但启示录却将她描写为在天上。作为他的子民，决定我们身份的不是我们在地上的地位，而是我们与上天的关系。因此，这一点帮助我们，让我们随时记住自己的人生中存在着更高层的关系。

约翰麦克凯（John McCain）在越南当了 5 年半的战犯。在最初的几年中，北越军方（NVA）常将他一个人单独监禁，有时也让他同另外一两个人共处一室。

然而，在 1971 年，北越军方将犯人从单独的囚禁所转移到了可以关押 30 到 40 人的大牢房里。大牢房里有个人名叫麦克克里斯汀（Mike Christian）。他是一位海军军官，于 1967 年遭枪击后，被俘虏了。

待遇上的改善还包括了允许犯人接收家里人寄的包裹。有些包裹里有手绢、围巾和其他衣物。麦克收到了一根竹针。在接下来的两个月中，他用这根竹针缝制了一个美国国旗，并把它缝到了自己衬衫的里层。每天下午，在他们喝汤前，犯人们都会把麦克的衬衫挂在监狱的墙上，并宣誓。在一陈不变的监狱里，这就是每天最重要、最有意义的事。

一天，越南人例行搜查了整个监狱，发现了缝在麦克衬衫里层的国旗，就把国旗拿走了。晚上，他们又回来了，打开监狱门，把麦克拉出去，在众目睽睽之下暴打了麦克两个小时。然后，他们把监狱门打开，放麦克回房间。同室的犯人尽可能地帮麦克清洁了伤口。

这一阵骚乱之后，麦克同室的犯人发现他在房间的一角，在昏暗的灯光下，手里拿着一块红布，另一件衬衫，还有他的竹针。虽然他的眼睛都被打得睁不开了，他却仍然缝制着另一面美国国旗。他缝制那面国旗，不是因为这样他会舒服一些，而是因为，它让他想起了他的家。

主啊，帮助我让我随时记得我天国公民的身份。

7 月 25 日

天上现出大异象来。有一个妇人，身披日头，**脚踏月亮**，头戴十二星的冠冕。她怀了孕，在生产的艰难中疼痛呼叫。启 12：1，2。

自打小时候起，我就对月亮特别感兴趣。9 岁时，我买了一个 3.15 英寸的反射天文望远镜。它有一个巴洛镜片，能将天上的星星扩大到肉眼所见的 270 倍。这个天文望远镜有一个沉重的生铁制的座子，而且他的倾斜度是根据地轴的倾斜度来调整的，因为地球的转动，所以观测者可以看着天上的物体穿越天际。

我把天文望远镜安放在我纽约城外父母家的前院里。那晚，天上出现了半月。我将天文望远镜的焦距对准了月亮的边缘地带。（The moon’s craters were in sharp relief because of the long shadows near the lunar sunset, 这句话不明白）。景色颇为壮观。我让所有路过的人都停下来看我的望远镜。

因此，当我在 1969 年 7 月 20 日凌晨 3 点起来时，一点也不足为奇。因为那时电视上正在直播内尔阿姆斯特朗（Neil Armstrong）的首次登月。至今，我还依稀仿佛听见他的话在耳边回响，”这对人来说是一小步，但对人类来说却是飞跃。”他所说的话如此地出人意料，却又如此恰到好处。

后来才知道内尔阿姆斯特朗想说的是，”这对一个人来说是很小的一步。”这句话来自小孩游戏时的习惯用语。但由于无线电严重的静电噪音，休斯顿任务中心以及世界上其余的人听到的都是，”这对 . . . . . 人来说是一小步。”它随之成为 20 世纪最著名的一句话。

这一场景，即便从画面不清晰的黑白电视机里看也是令人难忘的。配置在登月船底座上的照相机将属于另一个世界的划时代的景象发送了回来。38 岁的阿姆斯特朗成为了第一个登上月球的地球人。因为他被分派操作可移动的照相机，因此该次任务大部分的照片拍的都是他的同伴，另一位宇航员埃德温阿尔德瑞（Edwin Aldrin）。我们看到的阿姆斯特朗都是从阿尔德瑞的面罩上反照出来的。时至今日，已经有 12 人登了月，最后一位是在 1972 年。

然而，从另一个角度来说，阿姆斯特朗并非第一位登月之人。启示录书里的妇人是第一个登月的人。地球上的最后大争战是早期发生在天上之争战的结果。在启 12 章，这两场战争同时进行着。发生在妇人身上的事情取决于撒但与基督之间的普世大争战。每当我的人生面临争战时，我就会看着月亮，并且知道我并不孤单。

主啊，帮助我不要被自己的困难压倒。随时提醒我知道有一场大争战，而我只是它的一部分而已。

7 月 26 日

天上又现出异象来。有**一条大红龙，七头十角**，七头上戴着七个冠冕。它的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子。启 12：3，4。

这里，我们看到一个长得奇形怪状的动物在做非凡的事情。乍一看，如此的故事同我们今天的世界格格不入。但其实并非如此。比如说，迪斯尼的卡通片《狮子王》就是一个很好的例子。像启示录一样，初看它，似乎只是发生在动物世界的故事。但实际上，远不止于此。它其实是一个寓言，讲人与人、人群与人群之间的互动。它还涉及了日常生活中关于冒险、关系的发展、避免矛盾及解决矛盾的问题。

《狮子王》远远不止是乔装改扮的社会学方面的论文。他还是非洲版的启示文学。这个故事涉及了乐园的毁灭和恢复。在乐园里，生灵们都过着幸福美满的生活。《狮子王》讲述了邪恶是从乐园边缘的一个黑暗角落中诞生的。它为将来提供了希望，将来会有一个救赎者出来勇敢地掌握他们的命运。

这就是为什么启示录会如此具有感染力的原因。虽然它读起来像动物世界的故事一样（启 11：7；12：13；17），但它压根儿就不是关于动物的。它是关于人与人的关系，关于人群与人群之间的互动—好人、坏人都有—以及人类历史将怎样

发展，结束。换句话说，启示录所讨论的就是我们每天都遇到、并为之困惑的那些基本问题。

当电影讨论的是社会上流行的神话和恐惧所带来的挣扎与矛盾时，这样的电影就会取得最大的成功。今天的《狮子王》证明启示文学在今天同样受大众亲睐，就像当初约翰写启示录时一样。启示性电影的可信度在于他们对社会和人类状况的分析是否可信。古代的启示文学也是如此。

没有人知道，100 年后是否还有人会记得《狮子王》。但是启示录书却经久不衰了几乎 2000 年。它帮助我们明白我们自己、以及整个人类的状况。它对现实的写照超越了我们心理及情感上的自我防卫机制，在我们冷不防的时候，强有力地抨击着我们的心灵。它帮助我们看到了自己内心深处潜藏的自欺。

主啊，给我眼睛让我能看到自己的真实面目。惟愿你的同在能驯服我心中潜在的那条龙。

7 月 27 日

天上又现出异象来。有一条大红龙，七头十角，七头上戴着七个冠冕。**它的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上**。龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子。启 12：3，4。

诗人说，”诸天述说上帝的荣耀”（诗 19：1）。对”荣耀”最好的定义之一就是品格的彰显。诗人告诉我们，宇宙藉着上帝所造之物展现了上帝的的品格。

但是启示录告诉了我们一个稍微有些不同的故事。撒但竭尽全力地要将上帝的形象从他所造之物中除掉。罪恶破坏并污秽了大地，它只能以最黯淡的方式来反照上帝的荣耀。因此，当科学诚实的发现并不能完全同圣经的记载相一致时，我们不当为之惊讶。因为这一见证已经受到了损害。

然而，更广大的宇宙难道不能真实地见证上帝吗？毕竟，我们会以为罪只是被局限在了地球之上。难道更广大的宇宙不能清晰地见证上帝的手迹吗？另一位诗人提出了不同意见，”你起初立了地的根基。天也是你手所造的。天地都要灭没，你却要长存。天地都要如外衣渐渐旧了。你要将天地如里衣更换，天地就改变了”（诗 102：25，26）。

纵然是最先进的科学，它所见证的宇宙的”完美，”同我们所期望的完美也存在着相当的差距。月亮上有环形山把它弄得坑坑洼洼的，太阳的表面有斑点覆盖着，行星的卫星上有强大的火山，会以毁灭性的方式改变它们的表面。

星星似乎会经过一个周期，在这个周期里，它们形成，然后藉着大量的燃料燃烧、爆炸，最后缩小凝固成冰冷而无生命的球体。黑洞将靠近它们的物体吸进去，之

后尽数消灭。银河系互相碰撞，残骸随处可见。在天上，我们似乎都能发现有些是出于上帝之手的，有些却是出于龙的尾巴，龙就是那古蛇，撒但。

上帝子民最安全的道路就是靠近上帝的道。我们眼见耳闻的证据可能会迷惑我们。相反，圣经的话，在圣灵的光照之下，将给我们展现一幅上帝的画面，能够纠正一个被罪侵蚀的宇宙所必然存在的错误观念。

主啊，今天我定意要在自己所作的一切中寻求你。我希望在自己的研究和经验中能敞开心门任你带领，但是藉着你的话语，求你帮助我纠正自己的理解错误。

7 月 28 日

妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖牧养万国的。**她的孩子**被提到上帝宝座那里去了。启 12：5。

这节经文里的孩子很清楚，就是耶稣基督。因此，在启示录的异象中，我们看到自己所熟悉的形象—圣诞故事。这里，约翰展现了耶稣基督的降生和升天。

虽然我们很熟悉圣诞节时传诵的那些故事，但仍然很难想象耶稣曾经是个小孩。他有时也会摔倒，乱抓自己的膝盖吗？他母亲会在上帝儿子身上缠绷带吗？耶稣是怎样同他那些玩伴相处的？当他们抢走了他的玩具时，他是否要求他们归还，还是让它被抢走？他们因此就更欺负他了吗？他母亲或父亲曾否要求他做些违背他良心的事情呢？那时，他是怎么处理的呢？

前不久，我看到了一套儿童查经课。翻看它们会让你吃吃发笑，更会让你意识到一个奇妙真理，就是上帝没有差遣他儿子直接以成人的样式到地上来去解决成人的问题，而是一个婴儿，经受人生各样功课的婴儿。以下是一些儿童从中学到的教训：

1. 无论你怎样尝试，你都不可能为猫施洗。
2. 当你妈妈生你爸爸气的时候，别让她为你梳头。
3. 如果你姐姐打你，别还手，因为父母往往会捉住那第二个出手的人。
4. 决不要请你 3 岁的弟弟拿着西红柿。
5. 你不能将食物交给狗看守。
6. 剪头发时，不能打喷嚏。
7. 不要同时抓着吸尘器和猫。
8. 不可能在牛奶里藏花椰菜。
9. 穿白色短裤的时候，不能穿圆点花内裤。
10. 当你伤心的时候，最好的去处是爷爷的腿上。

以上的这些句子里提到的好几样东西都不为拿撒勒的小耶稣所知。然而，它们的确为小孩的世界提供了一个视窗，看到孩子们是怎样学会这些人生经验的—当然

希望他们能学会。上帝居然愿意冒如此巨大的风险，让他儿子到这个远远超出小孩子控制力的世上来，到一个他相对无助的环境中来面对大龙嚣张气焰的烈怒，想到这些，不得不让人感动。上帝为我们牺牲了多少，就证明了他对我们的爱有多少。

主啊，感谢你差遣耶稣来探索人生，来完全体验它的复杂性。今天，我信靠你来明白并满足我的需要。

7 月 29 日

妇人就逃到旷野，在那里有上帝给她预备的地方，使她被养活一千二百六十天。启 12：6。

圣经学者们一般都一致认为启示录 12 章的妇人代表了在撒但手中受苦的教会，特别是在耶稣复活之后的教会。当然，逼迫能以多种形式出现。

我出生在曼哈顿的东北区，那时东北区是穷人区（今天，这一带居民区有全美国最贵的地产之一）。我父母很快在哈德森河那边的新泽西找到了一套我们可以负担得起的房子。虽然我在另一个州长大成人，我的家人和我自己仍然认为自己是纽约人。我们在曼哈顿聚会，每当我们能付得起学费时，我和我弟弟就会到该城的教会学校去念书。

在纽约城做安息日会的信徒是艰难的。不但街上的大多数人都是不信主的，我们同别教派的基督徒也不是很合群。我们是一小群散居的团体，置身于充满了摩天大楼和视为禁地之场所的庞大世界里。像大多数纽约人一样，我们从一个熟悉的地方穿过无数的陌生面孔匆匆赶到另一个熟悉的地方。

我不能说曾经有谁真的因为我的信仰逼迫过我。我只是知道我与众不同，甚至很古怪。我想要得到人的喜欢，但邻居家的孩子们知道我不属于他们那一群人。我不同他们一起去电影院，从不出现在学校星期五晚上的舞会上（我上了 5 年的公立学校）。如果我朋友们问我，他们是否可以星期六到我家去玩，我就会找这样那样的借口推脱。当他们要我喝一口啤酒或吸一口烟时，我会尽可能有礼貌地推辞（虽然我在邻近的糖果店里曾经有过许多罪恶的挣扎）。受了逼迫吗？没有。受虐待了吗？没有。受嘲笑了或是被拒绝过吗？似乎也没真正有过。我那些非安息日会的邻居们其实都是很和善的人。我是出水的鱼吗？是的。我是一个身在异乡的客旅吗？绝对是的。

长大了，身处启示录书中让我感到比在邻居们当中更自在。约翰似乎理解我与这个世界的争战—那些被禁止的行动，与众不同，甚至古怪的感觉。他所描述的就是我曾经生活过的世界。当我读到在旷野中的妇人时，我感到她代表了我。圣经学者们所知道的罗马世界同我的世界很相似。在小亚细亚的基督徒们，就算没有人逼迫他们，仍然为怎样在异教世界中生活而挣扎。

主啊，在相对舒适的时候训练我能在启示录所描述的艰难环境中生活。

7 月 30 日

在天上就有了争战。米迦勒同他的使者与龙争战。龙也同它的使者去争战。并没有得胜，天上再没有它们的地方。大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。它被摔在地上，它的使者也一同被摔下去。我听见在天上有大声音说，我上帝的救恩，能力，国度，并他基督的权柄，现在都来到了。因为**那**在我们上帝面前昼夜**控告我们弟兄的**，已经被摔下去了。**弟兄胜过它**，是因羔羊的血，和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。启 12：7－11。

已知宇宙的大小是令人晕眩的。虽然地球是个很大的所在，但同其他绕着普通恒星转的行星相比，它却微乎其微。我们的太阳系位于一个普通银河系的边缘地带，这个银河系里有 1 亿颗星星，许多星星都有它们自己的太阳系。我们现在知道在已知宇宙中存在着数十亿的银河系。这就意味着我们要么非常重要，要么微不足道。

当你看到在宇宙的无尽浩渺中，我们的星球是多么容易被遗忘时，你或许就会开始以为我们其实是无关紧要的。但是当你读启 12 章时，你会得到另一种印象。你会开始意识到，在地球上发生的事或许比在宇宙中发生的任何一件事都更加意义重大。

启 12：4 告诉我们，龙摔了天上星星的 3 分之 1 到地上来。在启示录这种充满象征意义的故事中，这一描述很清楚绝不是指自然界的星星和银河系。启 12：10 将星星解释成天使，说明龙（撒但）曾经参与了一场天庭（宇宙的控制中心，不管它坐落在哪里）的大争战，这场争战的结果就是天庭 3 分之 1 的居民被流放到了地上。因此，我们的星球已经成为了很早以前在天庭发生的那场叛乱的持续发生地。

这就是对邪恶、对地球上之苦难的最终回答。毫无疑问，那些留在天庭的天使们想知道撒但的叛乱是否具有任何道理。但是十字架打消了他们的疑虑。一位愿意为自己所造之物牺牲的上帝是值得信任的，他所作的尽都正确公平。虽然在十字架之前，撒但还有一些机会能到天庭（伯 1 章，2 章），但自从十字架以后，他的观点在天庭就彻底失去了市场。

主啊，我在十字架上看到了你品格的荣美。我选择无论代价如何，都要忠心于你。

7 月 31 日

我听见在天上有大声音说，我上帝的救恩，能力，国度，并他基督的权柄，现在都来到了。因为那在我们上帝面前昼夜**控告我们弟兄的**，已经被摔下去了。弟兄

胜过它，是因羔羊的血，和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。启 12：10，11。

这里撒但企图藉着控告弟兄击败上帝！他怀疑他们在上帝面前的地位，他怀疑他们是否配分享上帝在十字架上的胜利。但是他们可以藉着将羔羊的血应用到他们的人生经历上来反对撒但。当上帝的子民真正明白基督在髑髅地为他们所做的一切时，即便是死亡的威胁也不足以影响他们对上帝的效忠。但是在日常生活中，这一切又意味着什么呢？

在一个凡事上瘾的社会，撒但的控告是有力的武器。瘾君子们的行为多半源自过去生活经验中遭受的虐待和拒绝。粗心的父母们用充满拒绝的恶言伤害自己的孩子。在充满关爱的家庭长大的孩子有时也会在学校或住宅区受到他人的虐待。即便是好家长们也可能被生活的忙碌节奏所掳去。他们或许可以在身体上陪伴自己的孩子，但在思想感情上却疏远着他们。

因此，虽然家长们从未想过要虐待他们，但大多数的年轻人都是在被拒绝、被遗弃的感受中长大的。撒但的控告导致年轻人为自己的痛苦自怨自艾。撒但让他们感到自己没有价值，无人帮助，他试探他们，让他们试图从毒品、性和娱乐中得到精神慰籍。他越让他们感到羞耻和孤独，上瘾的枷锁就越牢固。

我认识一个年轻人，他以亡命之性行为的恶性循环来回应撒但的控告。几次失败之后，他会尽力祷告以求自拔。然后，他又会再次陷入更多的性困扰中去，然后，他又会加倍地祷告。一次，他尝试了膏油。但似乎一切都无济于事，直到有一天，有人当场捉住了他，将他扔进了监狱。虽然比尔的性瘾是因为他小时候被父母遗弃的结果，但是他的无法自拔让他感到自己同时也被上帝遗弃了。撒但在这个人的脑海里控告了上帝。”你永远不会变好的。如果上帝看顾你的话，他就会医治你。”

我怀疑约翰从自己的经历中体会到过撒但的控告。”你服事了上帝那么多年，但你现在所有的不过是一张到一个上帝所遗弃的荒岛上去的船票。”但是先知不相信撒但的控告，因为他知道羔羊的血。耶稣的血能深及瘾君子们的根源，那就是他们认为自己一无是处并且无依无靠。怎么深及根源呢？”羔羊的血”意味着我们对于上帝来说，同整个宇宙一样有价值。我们在他眼里看为宝贵。怀着这一保证，我们得以步入那将要改变我们整个人的医治过程中去。

主啊，今天我感到孤独，不是因为你不看顾，而是因为那个控告人的将我训练成了这样。帮助我看到你在十字架上放在我身上的价值。

8 月 1 日

我听见在天上有大声音说，. . . . . 那在我们上帝面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。**弟兄胜过它，是因羔羊的血**，和自己所见证的道。启 12：10，

11。

羔羊的血在客西马尼园就已经流过了。当耶稣挣扎着要将自己的意愿降服在上帝的旨意之下时（太 26：390；可 14：36；路 22：42），就有汗如大血点滴在了地上（路 22：44）。人类自我意志的根源要追溯到那第一个园子里。那里，亚当和夏娃拒绝了上帝的旨意，坚持了他们自己的意愿（创 3：1－6）。当基督在另一个园子里赢得了战争的胜利之后，他也为整个人类赢得了胜利。

我不知道你的情况怎样，但是我每天都与自己的意愿交战。虽然，我不用同烟酒或毒品交战，但我常常同那些更加”基督徒化”的瘾交战。我挣扎着选择正确的品种及数量的食物。当事情不是按照我的意思发展的时候，我会允许自己生气。我允许工作中出现的问题影响我的情绪。我容让消极而不虔诚的思想在我脑海里萦绕。我很高兴，我用不着为烟酒或毒品挣扎，但是，坦率地说，对我思想和行动的控制往往更难。

最近，因为健康原因，我发誓晚上除了水果以外什么都不吃。我下定决心要去实现这个目标。但是我意识到许多事情都有可能动摇我的意志。我妻子或女儿会在晚上做一些美味佳肴，而我不得不品尝一点！或者我只是不想因为自己的不吃而伤他们的心。有时工作单位或教会有一次特别的聚餐。或者圣诞节来了！或者星期六晚上！打乱我不吃晚饭计划的事情不胜枚举。你明白了我的意思吗？伊甸的堕落之后，意志薄弱深深地扎根在了我们人类的状况中。

无论一个人的瘾君子行为是危及生命的，还是那种”素食者”之类的行为，通往胜利的道路都是一样的。除非我们的内心深处为十字架的胜利所浸透，我们就无法享有对罪恶的真正胜利。在十字架上，耶稣完全涂抹了我们一切的罪和失败（彼前 2：24）。当我们认识到他已经在他里面涂抹了我们失败的记录，消除了我们的羞耻感与一无是处感时，我们才能开始将我们的意愿降服到上帝的意愿之下，才能挣脱过去的枷锁。然后，我们就能从过去中超脱出来，以至于能够自由地活在现时中。

在我的个人经验中，这种胜利有两个阶段。第一，我们需要掌握启 12：11 的*真理*。十字架已经得胜了。第二，受尽折磨和虐待的人需要时间去*感受*他们已经*知道*的知识。情感是一个”绝缘体。”不要以为就因为你读了这篇文章，你就能指望自己的感觉会在顷刻之间改变。在你能感受它之前，在你相信十字架的胜利之前，你需要多次确认十字架的真理。

主啊，你的旨意是我最大的福利。今天，我对你的旨意说是—是的，无论我感受如何。我邀请你开始将我整个的人都降服在你的旨意之下。

8 月 2 日

弟兄胜过它，是因羔羊的血，和**自己所见证的道**。他们虽至于死，也不爱惜性命。

启 12：11。

启示录通常将”见证”与耶稣联系在一起。”耶稣的见证”是约翰所见到的异象（启 1：2）。正是因为它的缘故，先知才来到拔摩岛（第 9 节）。它是末世余民所拥有的（启 12：17）。它是感动先知说预言的灵（启 19：10）。它也是鼓励殉道者们的动力（启 20：4）。耶稣向他的教会提供了他的见证（启 22：16）。

“见证”一词也可针对信徒而言。祭坛下面殉道者的血就是为作见证而抛洒的（启 6：9）。那两位见证人在受难前作了见证（启 11：7）。得胜者得胜的部分原因也是因为他们的见证（启 12：11）。虽然我们软弱而有瑕疵，但我们的见证却是按照他的见证模造出来的。一旦我们得知关于耶稣的任何事迹，我们就会将自己所知道的告诉别人。

从某种意义上来说，这真有点瞎子领瞎子的味道！我朋友吉姆帕克一天参观了伦敦的圣保罗大教堂。参观之后，他需要在高峰时段赶到滑铁卢火车站。一位导游建议他乘公交车，而不是地铁，这个建议听上去似乎是一次很有趣的历险记。

然而，他却花了好几分钟的时间来弄清楚应该站在街道的那一边，应该上那一辆车。最后，他上了车，热诚地期望着自己乘对了车，并且如导游所说，将在 20 分钟之内抵达目的地。两站以后，一位穿着体面的盲人上了车，坐到了他附近的座位上。两人聊了起来，吉姆得知罗切在一家音乐出版社工作，现正在回家的路上。这位盲人不熟悉滑铁卢火车站，他问 *吉姆*能不能带他到自己的目的地去。

吉姆温和地结巴着道出自己的不熟悉，但是表示愿意尽最大的努力来帮助他。幸运的是，另外有个人提出愿意帮他们两位带下公交车，带进火车站。罗切说他能找到自己的那班火车，但吉姆坚持着帮他带路。最终，他们还是很快地在一片混乱中理清了方向，各自准时上了车，不过，罗切是在他的火车启动之后才搭上车的。

当然，上帝知道他要到哪里去，他也知道他想带我们到哪里去。我们如果聪明的话，就会在每一个转弯处征求他的意见，并且遵循他为我们所定的计划。但是随着我们对他的旨意和道路的熟悉，我们就能成为他在地上的耳目。如此，我们就在世上拥有了难以置信的特权，就是成为他的见证。当我们这样做的时候，我们就成为像他的人了。

主啊，感谢你将你的道路向我显明。今天，我想成为别人的”导游。”

8 月 3 日

弟兄胜过它，是因羔羊的血，和自己所见证的道。**他们虽至于死，也不爱惜性命**。启 12：11。

在人生的各种经验中，没有比求生的欲望更能尽快焕发人的精神了。溺水的人会绝望地挣扎着将头冒出水面；掉下悬崖的妇女会疯狂地抓住岩石上的灌木丛枝条；生命垂危的患者会搜寻互联网以求治愈的可能性。濒临死亡的现实能将我们所有的精力调动起来，一致行动。然而，即使竭尽全力，也无济于事。虽然有时可能推迟死期，但要撤消最终的死亡判决书的话，还要等到地球上最后一代人的出现。直到那时，我们唯一的盼望将是完全信靠上帝的能力，相信他能超越死亡施行拯救。

因此，这节经文暗示了那些得胜的之所以能得胜，在于对上帝的完全信靠。他们将自己的生命放在他手上，按照他的话去做，并且仰赖他的能力去行那些他们自己力所不能及的事情。现代的一个得胜的典型事例发生在 1930 年代的 12 步运动中（12－step movement）。

比尔威尔森（Bill Wilson）是住在纽约布鲁克林的股票经纪人，他酗酒很厉害。一次，他到俄亥俄的阿克隆去出差（1935 年 5 月），经过一个酒吧时，他极想进去喝一杯。过去，他会藉着同酗酒之人谈论自己的挣扎，来达到同酗酒欲望作斗争的目的，因为同病相怜的人才最能理解他的痛苦。那天，他离开了酒吧所在地，开始找教会。藉着当地的教会团体，他找到了外科医生罗伯特史密斯（Robert Holbrook Smith）。

后来，”匿名酗酒者”的会员们都称他们是罗伯特医生和比尔威。这次见面后，他们彼此承诺要互相监督。比尔想出了一个办法：是一套简单的原则，后来被精简为 12 步。比尔说，酗酒者必须承认他们无法战胜酗酒恶习。其次，他们必须大无畏地清点自己品格上的缺点和软弱。他们必须向伤害过的人赔礼道歉。最为重要的是，不管他们对上帝的理解如何，他们都必须顺服他，靠他来为他们提供自身所不具备的力量。

这些忠告没有得到立刻的执行。后来，罗伯特医生去新泽西的大西洋市开会。几天之后，他醉醺醺地出现在了阿克隆火车站。1935 年 6 月 10 日，这位因戒酒而导致身体发抖的医生必须给人动手术。那天早上，比尔威给罗伯特医生准备了一瓶啤酒，好让他在动手术时能拿稳手术刀。那瓶啤酒成为罗伯特医生的最后一瓶酒。这两个人，在那一天，发誓要将比尔威的戒酒原则向其他酗酒者推广，让他们循序渐进地戒酒，一天一天，慢慢地开始。

主啊，我承认在（烟、酒、性、毒品、生气、过度工作、懒惰，无论什么）面前，我都是软弱无能的。今天，我将自己的生活完全放在你的掌握之中。我需要只有你才能提供的能力。

8 月 4 日

所以诸天和住在其中的，你们都快乐吧。只是**地与海有祸了**，因为魔鬼知道自己的时候不多，就气忿忿地下到你们那里去了。龙见自己被摔在地上，就**逼迫那**生

男孩子的**妇人**。启 12：12－14。

解经家们通常认为，这位妇人所代表的，是教会从耶稣时代到末时的漫长经历。教会的经历同野餐不同。那些背负耶稣名字的人将遭受许多逼迫。如此的苦难同启 5 章所展现的胜利和全能的景象形成了鲜明的对比。历来的人们都发觉很难将基督徒的苦难同上帝的得胜这两件事结合在一起。

在那个灰蒙蒙的早上，当提摩太麦克维驾车来到阿尔弗雷多穆拉联邦大楼时，谁都没有注意到从那辆租来的卡车窗口中渗出的一缕缕烟。麦克维点燃了车里一个 7，000 磅化肥炸弹的两根保险丝，然后将车停在了大楼的日间托儿所旁边。这次爆炸炸毁了大楼的前面部分，只剩下了满是电缆和浓烟的残缺不堪的大楼横截面。

死亡人数达到了 168 人，其中 19 名儿童。至少有 6 名幸存者或失去亲人的人因此自杀。当麦克维于 2001 年被判死刑时，他仍然相信自己是在对 1993 年美国政府在德克萨斯州的瓦口（Waco）围攻大卫党（Branch Davidian）的行动施行惩戒。

对美国人来说，这次爆炸拉开了大规模杀伤性恐怖主义活动的序幕。敌人不再是穿着军装的军队，而是单个的，混在平民百姓中间的极端主义分子。他们不容易被搜出来，也不为人所理解。但是俄克拉荷马市也为自己谱写了一曲创伤恢复的新歌。他们当中的幸存者们成为 9.11 事件受害者家属们不可或缺的伴侣。对这一悲剧的纪念表明，遭受创伤的城市能联合起来共同对抗超乎想象的邪恶。

虽然这对身受失去亲人之痛的人来说，毫无安慰功效，但对上帝来说，没有任何一件事会是徒劳无益的。在他无限的智慧中，即便是最大的悲剧也能为医治和恢复奠定基础。虽然受伤的人也往往伤害别人，但许多悲剧的受害者们都能在上帝里面找到资源，让自己成为医治者，而不是伤害者。

主啊，今天帮助我将针对那些伤害过我之人的苦毒和怨恨都抛弃。帮助我成为医治的源头而不是痛苦的源头。

8 月 5 日

蛇就在妇人身后追赶，从口中吐出水来像河一样，要将妇人冲去。地却帮助妇人，开口吞了从龙口吐出来的水。启 12：15，16。

启 12 章妇人的故事对生活在古罗马的许多读者来说可谓耳熟能详。古希腊作家荷马（Homer）曾经讲过一个故事，是关于希腊众神之王宙斯（Zeus）的妻子勒托（Leto）的。希腊众神的王后赫拉（Hera）听说勒托将要为宙斯产下双生子，就嫉火中烧。愤怒中，赫拉禁止地上所有的地方为勒托提供藏身之所，因此，勒托身怀六甲却找不到安身之处。

皮特同（Python）是条会吐黑色毒液的巨龙，他得到警告说勒托的儿子有一天会消灭他。因此，皮特同开始追击四处飘零的勒托，想在她还没有生下那个要他命的小孩之前就把她灭掉。这时，海神波塞顿（Poseidon）出面干预了，让一个名叫得洛斯（Delos）的海岛从海中升起来，岛上唯一的植物就是一棵棕榈树。得洛斯不在大陆上，因此不属于赫拉的禁止范围，勒托得以到岛上的棕榈树荫下休息。当大龙到海上来寻找勒托时，波塞顿将岛暂时潜入了海水中，勒托因此脱险。

皮特同离开得洛斯后，赫拉为勒托找到了安身之所而大发雷霆。她命令生育女神伊利赛亚（Ilithyia）呆在奥林匹亚山上，从而达到不许勒托产下双生子的目的。结果，勒托遭遇了长达 9 天的可怕难产，直到赫拉动了恻隐之心。头生的是小亚细亚的女神亚底米（Artemis），第二个出生的是阿波罗（Apollo）。宙斯为这两个孩子祝福，并给了他们强弓魔箭。以后，阿波罗来到帕纳苏斯（Parnassus）的山坡上，用 1，000 支金箭射杀了皮特同。

有硬币表明，一世纪的好几位皇帝都将自己比作阿波罗。在小亚细亚，罗马将勒托宣传为女神罗马。她后来成为众神之母，而罗马皇帝被称为是她的儿子，也是世界的救主。

在启示录的异象中，耶稣是刺杀大龙和及其党羽—诸兽的。藉着希律，罗马的龙企图在他出生时害死他。耶稣从希律手中逃脱是一个预表，预表了他对本节经文中妇人的拯救，以及他对接下来的经文中所提到余民的拯救。这一异象将古希腊最伟大的神话故事重新编撰，谱写了耶稣的至高无上，他超过了一切称为神的。

主啊，帮助我不要被现代的那些所谓的伟大和明星所迷惑。你才是我人生意义的真正所在。

8 月 6 日

蛇就在妇人身后追赶，**从口中吐出水来像河一样**，要将妇人冲去。启 12：15。

蛇的口让人想起伊甸园里的试探。虽然魔鬼肯定会用武力来阻挠教会，但他最有效的武器往往是迷惑人。攻击和试探来自意想不到的方向。

午后不久，爆炸就发生了，像地震一样地震撼着整个大楼。康托尔菲茨杰拉德（Cantor Fitzgerald）在纽约世贸大楼北楼的办公室突然之间断了电。没人知道发生了什么事，只是在短短几分钟内，700 名员工们平静地朝楼梯口走去。那是一个寒冷的 2 月天，当 20，000 名低楼层的员工们也一起撤退，拥进了楼梯间时，楼道就堵塞了。但是康托尔菲茨杰拉德的员工们没有惊慌失措。他们中有的人解下领带和皮带，做成轮椅让那些瘫痪的人坐在上面，然后抬着他们从 105 层的高楼上往下走。其他人也帮助那些腿脚不方便的人下楼，知道消防人员在 25 层楼上遇到了他们，把帮助这些人的工作接了下来。最后所有人都安全到达地面。

那是 1993 年，当时有恐怖分子将炸弹放在世贸大楼地下停车场内的一辆空面包车里。6 人遇难。许多人把这次爆炸事件当成是更好地为下次爆炸做准备的预警。康托尔菲茨杰拉德和世贸中心的其他住户随后投入了大量资金，以确保将来发生类似事件时的人身安全。

除了其他安全措施上的改善，世贸大楼还重新修建了楼道，便于消防人员和警察能更顺利地进入大楼。地面和地下的安全措施加强了。康托尔菲茨杰拉德和其他生意人还预备了一套详细的灾后恢复计划。于是生活一如既往。在那些工作在世贸中心的员工们心里，潜意识地存在着这样一种思想，就是闪电不会在同一个地方闪两次，恐怖主义分子不会两次攻击同一个地方。

无疑，世贸大楼改善过的安全措施在 2001 年 9 月 11 日曾保全了许多人的性命，但可悲的是，世贸大楼的防御措施针对的是过时的恐怖策略。没人完全预见到了那迫临的恐怖和毁灭。康托尔菲茨杰拉德的损失最惨重—第一架飞机撞在了他公司下面的几层楼上，断绝了他员工们逃生的任何希望，658 名员工因此丧生。对他们来说，灾后恢复计划毫无价值。

就像恐怖主义分子不断寻求着毫不设防的攻击目标一样，撒但也以非常的勤奋研究我们，寻找我们的弱点。单凭我们自身的力量和智慧，我们就像世贸大楼的住户一样软弱无助。

主啊，帮助我”放手，让你来”成为我今天抵抗试探的防御。给我属灵的鉴别力，好叫我做出正确的选择，并让你在我人生中自由做主。

8 月 7 日

蛇就**在妇人身后追赶**，从口中吐出水来像河一样，要将妇人冲去。启 12：15。

我相信这里的妇人，代表了历史上在集权政府和仇视他们的多数人手中受压迫的上帝的子民。那些因信仰受逼迫的人总面临着一个试探，就是他们要问为什么？当前的苦难往往是难以理解的，很难彻底地解释为什么上帝要允许它们发生。

启 12 章所做的，就是将帷幕拉开，让我们看到基督徒苦难的大背景。宇宙中爆发了战争，战争始于天庭（启 12：3，4），耶稣在十字架上死后，战争达到了高潮（第 7—12 节）。我们每日面临的争战，只是更大的一场争战中极小的一部分。或许，我们不能看透我们的经历怎样能融入上帝的整个计划中。但是，启示录告诉我们，当坏事发生在上帝子民身上时，是因为有一种超自然的忿怒，它必须被允许在阳光下释放出来一段时间，但最终，它将被永远消灭（启 20：7—15）。

因此，我们需要耐心，并且无论如何，都要相信上帝。公义就要来到，但是在我没有经历过重大的试炼之前，它不会到来。如果我要求明白发生在我身上的每一

件事的话，结果可能不仅是让我失去对上帝的信心，甚至还会让我癫狂。我需要满足于一个事实，就是：在今世，我所知道的”有限”（林前 13：9）。

这让我想起了一个关于丢失的弹珠的故事。有个被判单独囚禁的犯人，在漆黑的牢房里，唯一能让他活动活动大脑的就是一个弹珠，他重复不断地把弹珠对着墙弹。他花时间听弹珠从墙上弹回来，然后在房间里滚动的声音。他会在黑暗中摸索，直到摸到他的宝贝玩具。

一天，这位犯人把弹珠朝上扔，弹珠却没有掉下来，除了黑暗中的寂静，什么动静也没有。弹珠的”人间蒸发，”加上自己无法解释其消失的原因深深地困扰着他。最后，他竟因此发狂，把自己的头发尽都拔光，之后不久就死了。当狱警来搬走他的尸体时，一位士兵注意到房顶上悬挂的巨大的蜘蛛网上的弹珠。*真奇怪，*他想，*不知道弹珠怎么会到那上面去的。*

有时，我们会经历一些自己想不通的事情。但是凡事都有原因的。当涉及我们所遭遇的苦难时，聪明的做法是不要根据我们有限的理解力来试图解释每个细节。只有上帝知道完整的画面。十字架告诉我们，他是值得我们信任的。

主啊，我相信那为我而死的一位。给我忍耐，即便是在我还不明白的时候。

8 月 8 日

蛇就在妇人身后追赶，从口中吐出水来像河一样，要将妇人冲去。地却帮助妇人，开口**吞了**从龙口吐出来的**水**。启 12：15，16。

在启示录书中，水有三种用法：它代表了（1）食物；（2）洁净；（3）洪水，或毁灭性的势力。在地理上，巨大的洪水被地吞吃的事情不是没有先例的。类似的事情发生在南非的喀拉哈里沙漠（Kalahari）。那里有一大片土地被称为奥卡旺果三角洲（Okavango Delta）。当地的一条大河流经世界上最干燥的沙漠之一。河水分道形成了一个有动植物栖息的三角洲，但是当地的土质太干燥了，以至于河水继续深入沙漠后不久就消失在大漠里。因此，在三角洲之外的地方，地就像骨头一样干枯。

蛇的口似乎是在隐射伊甸园中那条蛇的谎言。如果是这样的话，这里的洪水便既可以是吸引人迷惑人的谬道，也可以是逼迫的势力。洪水既代表迷惑又代表威胁。

撒但采用两种方法引人离开上帝：（1）迷惑和说服，（2）强权、威胁和逼迫。

在古代，泛滥的河水同长翅膀的龙，其实都代表同样的事物。大多数河流看上去像蛇，蜿蜒辗转，穿山越岭。现在，试想一下河水泛滥的样子。从高处往下看，这同样的河水看上去就像长了翅膀的蛇一样。这或许就是古人有关龙的传说的来历吧。这样一来，约翰古代的读者们自然就会把故事中泛滥的河水理解成龙对妇

人的攻击。

许多圣经学者们相信这一幅图画预表了中世纪的欧洲。上帝忠心的跟从者们，比如意大利北部及法国南部的瓦典西人，他们抄写并研究圣经。他们常常处在官方基督教军队的威胁和消灭之下。他们四处散发圣经，对当时盛行的信仰体系来说，是一种巨大的威胁。

在地球历史的最后日子里，当上帝子民遭遇压迫时，祷告将会是他们致命的保护。”为此，凡虔诚人，都当趁你可寻找的时候祷告你。大水泛溢的时候，必不能到他那里。你是我藏身之处。你必保佑我脱离苦难，以得救的乐歌，四面环绕我。”（诗 32：6，7）。

主啊，我知道我在祷告上还没有达到我所需要的那种恒切。加添我的心力，让我能更急切地亲近你。

8 月 9 日

龙向妇人发怒，去与她其余的儿女争战，这儿女就是**那守上帝诫命**，为耶稣作见证的。那时龙就站在海边的沙上。启 12：17。

几年前，我家房子朝南那方，就是有日照的一方，没有窗户。所以客厅光线不太好。我们家的车库建在朝南那端，因此也无法改善这个状况。于是，我们决定在厨房的西边搭建阳光浴室，好让阳光藉着这间屋子照射进来。

搭建阳光浴室的过程中，免不了要在浴室内安装很多电线。于是，我们也在趁机在厨房的柜台边安了两个电源插座。承建人告诉我们，如果要再安两个插座的话，法律要求我们必须对厨房内的所有插座进行升级，采用一种特殊的断路器。我们认为可以这样做，于是让他为我们重新安装厨房的电线。

几个月下来，我们对新的阳光浴室和厨房里的新插座十分满意。然而奇怪的事情发生了，车库的灯不亮，电也断掉了。这是非常令人烦恼的，因为现在，我们不得不用手来把沉重的车库门拉上拉下！我跑到洗衣房的断路器那里，满心以为能看到表明车库的电流开关出了问题的红色警示灯。结果却什么迹象都没有。我不知道还能有什么办法让车库重新通电。我叫来了帮我们做杂活的零工，他也丈二和尚，摸不着头脑。

两天后，我都快疯了。是什么让车库的电断了的呢？我绞尽脑汁地想办法，从周围所有人那里找答案。但都无济于事。第三天，我突然想起了厨房里的那些升级过的插座。难道是它们的缘故？似乎不可能。百般无奈之下，我到了厨房，推了推厨房插座的断路器按钮。然后再回到车库，按了一下开车库门的按钮。门立刻就开了。不知道怎么回事，厨房里的新断路器居然同车库的电线连在了一起！

我突然感到与耶稣相连其实很像断路器。当我违背一条诫命时，他并不会永久性地让他自己同我断绝关系，然后丢弃我。藉着他的恩典，我可以被重新复位，拥有一个崭新的开始。感谢他，终将有一天，余民会真正地顺服他。同时，让我们记住一有必要就推一下悔改的按钮。

主啊，我感谢你，因为今天我可以被重新复位，与你重新开始。给我信心让你的能力藉着我释放出去。

8 月 10 日

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**皇室冠冕**，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。启 13：1，2。

这段经文对兽的描写颇有政治味道。旧约圣常角比喻政治势力。该兽戴着象征政治权柄的皇室冠冕。豹、熊和狮子都让读者想到了历史上的大帝国，诸如巴比伦、波斯和希腊。在这一切政治势力的背后都隐藏着那龙，魔鬼，就是古蛇撒但（启 12：7—9）。

这段经文的一个可怕之处就在于魔鬼并不是单枪匹马，而是有人在积极地支持它。跟从撒但的人能达到令人发指的邪恶。不用花多少时间你就能列出一长串的恶人名单来，其中有尼禄、希特勒、斯大林和波尔布特；阿拉伯和西方的奴隶买卖；恐怖主义；纳粹德国、卢旺达、柬埔寨，波斯尼亚和亚美尼亚土耳其的种族清洗。当鬼魔的能力把一切人为的阻挠都清除了，让人类罪恶的天生邪恶膨胀扩大时，就没有任何恶事是人所不可为的了。

格瑞豪根，人权调查者在卢旺达发现，大规模的屠杀不是病态的杀人狂的专利。他说，”当一切的约束都被消除之后，农夫、职员、学校校长、母亲、医生、市长和木匠都能拿起砍刀，朝着毫无抵抗能力的妇女儿童砍去，直到砍死。”豪根总结道：”没有上帝的人 . . . . . 是一个非常可怕的生物。”

纳粹知道几乎人人都具备无以言表的残暴。纳粹党卫军的预备军官在接受训练时会先得到一只德国牧羊幼犬。幼犬同预备军官一起长大。他们一起工作、玩耍、睡觉，如此朝夕相伴达 6 个月之久，让幼犬对预备军官产生了完全的信赖。但是，预备军官在正式成为党卫军之前的最后测验却是，用他的双手亲手掐死幼犬。凡不忍心如此做的就要被开除。但是那些成功完成测验的人，则成了能干的邪恶怪兽，而这一切的发生只需要 6 个月时间。

当邪恶以大规模的方式出现时，我们必定会坚决反对。但是我们是否愿意承认，从本质上来说，我们每天所表现出来的邪恶与以大规模形式表现出来的邪恶相比，并不太两样？但是因为上帝的恩典 . . . . . .

主啊，不要怕当面谴责我堕落的程度。我愿意知道有关自己的真相，好让你来洁净我，并让我更像你。

8 月 11 日

我看见兽的七头中，有一个似乎**被杀至死**。**它的死伤却医好了**。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？**启 13：3，4。

第 3 节清楚地隐射了十字架。兽的一个头似乎是被杀至死的，然后他的死伤又被医好了。”被杀”这个词同第 8 节的羔羊的”被杀”为同一词：”创世以来被杀之羔羊。”兽的伤明显是在滑稽地模仿耶稣基督的死。有一个问题，如果兽被杀至*死*，那么他那个要被医好的”死伤”又是什么意思呢？这就是复活！这个海兽也有死，有复活，就像耶稣基督一样。

然而，模仿还不止于此。启 13：1 描写该兽拥有 10 角七头。它长得像那龙！耶稣说，”人看见了我，就是看见了父”（约 14：9）。这里，人看见了兽就看见了龙！启 13：2 告诉我们”那龙将自己的能力，座位，和大权柄，都给了它。”这让我想起了耶稣在太 28：18 中的话，”天上，地下所有的权柄，都赐给我了。”正如耶稣从他的父那里接受了他的权柄，海兽也从龙那里得到了他的权柄。

海兽也有他自己的工作。根据启 13：5，他工作的时间长达 42 个月。3 年半！耶稣在地上的工作有多长？也是 3 年半！因此，海兽工作的时日同耶稣地上工作的时日一样！这就让第 4 节的问题变得更有趣了：”谁能比这兽？”当初那些懂一点希伯来文的读者肯定知道米迦勒（启 12：7—9 对耶稣的称呼）的意思是”谁能比上帝呢？”

因此，这海兽明显就是上帝儿子，耶稣基督的盗版。在末时，将有一个假冒的三位一体出现来替代上帝，进行普世性的迷惑。龙，海兽和地兽将形成三一假神。在地球历史的最后日子里，撒但的迷惑将被精心包装，以至于人很难辨认出哪一边是真正属于上帝的。

这对我们今天的生活有什么影响呢？当我们在接近世界的尾声时，我们当前所未有地祷告，查考圣经。撒但会竭尽全力地企图扭曲我们对圣经的理解。

主啊，我要真理，甚至不惜一切代价。帮助我，让我看到你期望我从你话中看到的真理。

8 月 12 日

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。兽就开口向上帝**说亵渎的话，亵渎上帝的名，并他的帐幕**，以及那些住在天上的。启

13：5，6。

从人的角度来看，海兽的所作所为属人之常情。如果你想要人认为你很了不起的话，你就必须”夸大其辞，”像海兽所做的。让所有人都知道你有多棒。并且，如果你能让人家感到你很厉害，很酷的话，你还可以破口大骂一下，这丝毫不会损害你的形象。还有，千万别忘了走路的时候要大摇大摆的！然后，人就会以为你真的是有来头的！

与之相比，福音是多么截然不同啊！海兽企图在地上居民的心中取代耶稣基督。从某种程度上讲，他成功了。但是对于真正的耶稣来说，伟大并不体现在夸口、咒骂和大摇大摆中。真伟大是以擦脚毛巾和洗脚盆为特征的（约 13 章）。它会让伟人自卑以至于死（腓 2：5—8）。

一天，在高尔夫球场上我终于一窥真伟大的含义。同我们一起打球的那群人把比赛看得很认真。人人都尽量想显示自己比别人更胜一筹，每个坏球之后，往往都会听到一些咒骂的话，在第 17 孔时，俱乐部的会长面临了一次关键性的击球。那时，比赛已经接近尾声了，因此每一次击球都很关键。他研究了一下地形，练了两次挥棒，谨慎地准备要击球。但是他挥得高了些，因此，不但没有将球击到前方去，反而将它击到地里去了。我一声不吭地在一旁等待着不可避免的事情发生。但他却什么也没说，准备再击一次。这一次，他把球击得更深入地里了！他再次保持缄默。我惊讶极了。这就像有人在房间里来回走动时被人两次踩着你的脚指头一样。然而，他却一言不发（你能从他的脸上看出来，他很尴尬）。

后来，当我和我朋友离开那个俱乐部时，我走回来，到那个人面前，用一只手搭在他的肩膀上说，”只有伟人才可能在经历那样的 17 号球之后仍然不破口大骂。”

那天我知道了，任何人都可以破口大骂，但是只有真正品德高尚的人才能坦然面对恼人的环境。做高尔夫球俱乐部的会长比控制自己的言语，或谦卑地服事他人更容易。真伟大不在于跟从那兽，而在于跟从羔羊。从我们嘴里出来的往往暴露我们的品德。

主啊，你的话满有恩慈充满友善。你为了救我、向我展示真伟大的道路而离开了天庭。惟愿今天你藉着我活出那种伟大。

8 月 13 日

又任凭它**与圣徒争战**，并且得胜。也把权柄赐给它，制伏各族各民各方各国。启 13：7。

你还记得自己小时候的那些个漫长、炎热而懒散的暑假吗？我从小生长在新泽西的小飞瑞区（Little Ferry）。它是极其落后的社区，离纽约时代广场大约 10 英里。暑假时，我会同朋友们一起玩耍。在最热的时候玩棋盘游戏或游泳，当天不那么

热，能在室外玩耍时，我们会玩棍子球和维非球（Wiffle ball）。

我最不喜欢暑假的就是无聊。我从来不会因为一个人而无聊，因为我发现了阅读的乐趣，也常会自己凭想象自创游戏。麻烦的是当我同其他孩子在一起时。

“让我们玩维非球吧。”
“我不想玩。”
“那’冒险’游戏好吗？”
“我不想玩。”
“那你*到底*想玩什么？”
“我不知道—我觉得无聊极了。”

问题就在于，我觉得朋友无聊时我有义务在旁边陪伴，然而每当此时，我自己也陷于无聊之中了。今天，人们会不计一切代价地避免无聊。没有人愿意过郁闷的一陈不变的生活。上一次你听人说”无聊”是那次”令人兴奋”之假期的主要部分是在什么时候？

然而，根据启示录，基督徒人生永不会无聊。一方面，我们拥有基督徒成长、分享福音和观望圣灵即将为我们人生作的下一步安排的兴奋。另一方面，基督徒的兴奋还包括了与罪恶和撒但所作的斗争，以及知道因自己的信仰将会招来的反对。基督徒生活有时被称为”一场战役，一次行军。”

但是启示录的兴奋却不总是显而易见的。单调和常规都是基督徒人生不可低估的组成部分。当谨记，耶稣花了自己 30 年的时间在以色列北部的一个小村庄里作木匠。他生活中的”单调，”使他有时间将他的根深深地扎在上帝的智慧和慈爱的土壤里。兴奋和单调的健康调和构成了基督徒人生的核心。

今天不管会发生些什么事，主啊，用它们来建造我的品格。

8 月 14 日

凡住在地上，名字没有记在从创世以来**被杀之羔羊**生命册上的人，都要拜它。启 13：8。

羔羊的画面从来都会震撼我。这只羔羊，如此无辜，如此信任，却为了每个杀害他的人而死。他为那些夺去他生命的人舍命。”父阿，赦免他们。因为他们所作的，他们不晓得”（路 23：34）。最近，这样的情景再次出现了。

2003 年 12 月 22 日，有强盗闯入了瑞玛德派瓦牧师在贝劳岛的家。强盗进来是为了偷窃，但是当牧师家里人被惊醒后，这人却将他们一个一个地杀害，只留下了 10 岁的玛丽莎。对玛丽莎施暴 20 个小时之后，他放了玛丽莎。玛丽莎将整个事件告诉了警察。当局立刻将他逮捕，投进了监狱。他的行为令举国震惊。政府

出面举行了葬礼，由岛上的高级官员主持。

葬礼期间，瑞玛德派瓦的母亲在没有预先通知的情况下拿起了麦克风。她已经到监狱里去探访过凶手佳斯丁赫罗斯。在同他一起祷告的时候，她向这个杀害了她儿子、儿媳和孙子的人保证了自己的饶恕。当她得知佳斯丁的母亲也参加了葬礼时，她请她也到麦克风前来。像久别重逢的朋友一般拥抱了她之后，德派瓦的母亲对前来参加葬礼的人说她们”都是为儿子悲伤的母亲们。”

然后，她恳求大家不要谴责佳斯丁的母亲及其家人。她说父母们养育了他们的孩子，尽力教他们区别善恶，但最终，孩子们都作出了他们自己的选择。

不久，葬礼又出现了另一个震惊的消息。那位高级政府官员宣布佳斯丁的家人，虽然不富裕，但是他们变卖了许多财产，现在凑到了 10，000 美金的现金，要给玛丽莎做她读大学的学费。然而，最好的事情在后头。

当被问及希望到哪里去生活时，玛丽莎说，”我喜欢就呆在贝劳。”

她的奶奶向她解释说这是不行的。

“好吧，”女孩回答道，”但是我会回来的。我会回来作个传教士。”

主啊，帮助我学会你饶恕的全部含义，好叫我能够饶恕别人，像你饶恕了我一样。

8 月 15 日

凡住在地上，名字没有记在**从创世以来被杀之羔羊**生命册上的人，都要拜它。启 13：8。

最近，我在新加坡遇到了一件稀奇事。全城的安息日教会一直筹备着要在一个大的公共场所举行一次大型的安息日联合礼拜。为确保教友们不忘记这个大事件，区会会长于安息日清早给每个人都发送了短信，提醒他们聚会的时间和其他具体事项。我以为他们所说的短信是电邮，但有人对我解释说是手机短信，而且几乎全城所有的教友都有这样的手机（我没有！）。

这一新奇的提醒教友参加重大聚会的方式，让我对一篇有关菲律宾手机短信的报道产生了兴趣。马尼拉地区似乎是世界手机短信的首都。几乎人手一个手机—它们的无处不在胜过菲律宾夏天的苍蝇。甚至最穷的菲律宾人都有一个手机，而且使用率极高。

然而，因为经济原因，大多数有手机的人都不能用它来通话—太贵了。因此，他们更多地使用短信彼此联系。随处都能看到人们在等待或走路的时候，快速地按着手机的键盘，不时夹带着简易的代码，给他们的朋友们发送信息。

有段时期，手机信息曾经在天主教会激起过一阵风波。许多菲律宾人发现了一种更新更省事的方式来告解，胜过亲自到教堂去向神父忏悔。他们将自己的罪行通过短信发送给神父！神父再将赦罪词连同该作的苦修一道发送短信回信。这样一来，真是方便多了，但是教会方面为之震惊哗然，很快就发布了一个严厉的禁令。

虽然我们对这样一种便宜店似的宗教可能会忍俊不住，莞尔一笑，但是我想，我们当中到底有多少这样的”短信基督徒”呢。我们是否只是在将信仰挤进自己的生活中，以期满足最低限度的宗教要求，还是我们在让自己的生活围绕着信仰，并且每日寻求同上帝建立个人的心灵相通的活泼关系呢？

我真高兴，因为上帝不是发短信的神。在耶稣里面，他将自己赐给了人。他没有只输入几个字，然后按一下发送键，而是付出了自己的时间，并将牺牲了自己。而那一次的牺牲一直影响到了”从创世以来”的整个历史。这样一位上帝配享有的，不是仅仅一次漫不经心的回应。

主啊，我更加清楚地看到了你在我身上的投入多么大。今天，我全心全意地来回应你。

8 月 16 日

凡有耳的，就应当听。掳掠人的必被掳掠。用刀杀人的，必被刀杀。圣徒的**忍耐**和信心，就是在此。启 13：9，10。

“忍耐”一词直译为”保持在. . . 下面。”它形容人暂时呆在沉重的负担或苦难下。他或她能够摆脱，但却为了更高尚的目的宁愿保持原状，而不愿单单为了逃避困难而脱离这种状态。忍耐是为了一个高远的目的而持守在那里，虽然在短期内，这样的持守并不让人感到舒服。在启 13：10，圣徒们甘愿忍受被掳和死亡，因为他们的心意都在天上（注意第 6 节）。

没有什么事比等待祷告蒙应允更令人烦躁的了。它熬炼我们的耐心。而且，这种等待根本就不合乎基督徒的思维方式。想想吧，一位能在 7 天之内创造世界的上帝，怎么会需要几个月或几年的时间，来帮你找到一份工作呢？耶稣能一次性地让 5，000 人吃饱，为什么这世界上还有那么多的人忍饥挨饿呢？耶稣能说一句话就把拉撒路复活了，为什么还要好几个月的时间才能医好某些疾病呢？有必要忍耐吗？

上帝要我们忍耐的一个原因，是因为等候是帮助我们个人成长的绝佳方式。在罗 5：3，4，保罗告诉我们患难生忍耐（与启 13：10 的”忍耐”为同一个字），而忍耐会产生好品格。因此忍耐不是基督徒的一项选择，而是必须。在那些等候的日子里，上帝的计划和旨意会以不同的方式启示给我们，是我们在日常生活的纷乱嘈杂中永远无法得到的。”保持在 . . . . . 下面”能建造我们的品格。

如果你看美国好莱坞的电影，你会得到一个印象，就是，美国人总是习惯于凡事立竿见影。如果你要，就买；如果你没有钱买，就借钱买；如果你永远不可能买得起，就偷。但是这种快捷省事的解决问题的方法，并不能长久地解决问题，也无法为我们的成长提供造就。从某种意义上来说，美国人的心态还停留在青春期。成年人与未成年人的区别，就在于成年人拥有克制欲望的能力。真正的成年人有能力等待。他们能为长久的利益牺牲一时的享乐。

忍耐末时的患难需要极大的人格力量。”保持在 ..... 下面”并非趣事，但是当你将眼目朝上看时，就会倍感轻松。

主啊，我感谢你赐下启示录的异象。它们让我知道了你有多伟大，能忍耐到底是多么值得。惟愿现在我在小事上的忍耐能建造我的品格，让我在将来的大事上也能忍耐。

8 月 17 日

掳掠人的必被掳掠。用刀杀人的，必被刀杀。圣徒的**忍耐**和信心，就是在此。启 13：10。

圣徒的一个特征就是忍耐。上帝的跟从者们能坚持在患难时行善忠心。他们不满足于表面的顺服，而是深入到上帝的话中去，无论去往何处，都甘愿蒙他带领。

1938 年，沙特阿拉伯国王伊布沙特(Abd－Al－Aziz ibn Saud)委派了一队美国工程师到沙特去探测波斯湾边界一带的沙漠。那是一片贫瘠干旱的土地，只有为数不多的几个边缘地带点缀着棕榈树的绿洲。国王希望这些美国人能找到水源。作为一位经济不稳定的部落首领，伊布沙特相信美国人或许可以找到为他战士饮马和骆驼的水源。

但是这一队来自加州标准石油公司的人，却另有所图。地质学家们在该地区的其他国家都发现了石油，因此，这些工程师们认为他们或许也能在沙特发现石油。在几年之间，他们钻了 6 个井，却一无所获。他们很可能轻易放弃。但是，他们决定再试试，看把井钻得比平常更深些，会不会有意外收获。于是，他们在 7 号井的地点把设备安装好，把井的深度打到比平常更深。他们一直钻到 4，727 英尺深，最后终于触及了世界最大天然油井的第一迹象。愿意钻更深一点的心，是失败与超乎想象的成功之间唯一的区别。

奇怪的是，对于这一发现，国王起初并不十分感激。他在之后的一年里对这一石油的报道完全不理不睬。最后，他和随从们组成了一个由 400 辆汽车组成的大篷车队临幸了拉丝他努拉（Ras Tanura）的泵站，去见证第一辆油罐车将沙特的天然石油运送出境。这一发现将改变世界。

直到那时为止，沙特的主要经济来源是为到伊斯兰圣地麦加朝圣的人群提供服务。但是，第一次石油输出提供的利润就已经出乎了一切意料。阿拉伯贝都因人的生活和生活方式将大不一样了。从此，这个没有任何出口物资的孤立的国家将成为世界政治的主控因素。沙特皇室从此在世界舞台上担任起重要角色。他们的财富成为中东政治以及世界能源供应的关键因素。今天，他们的国家是世界瞄目的焦点。这一切，都是因为那一小撮美国工程师在工作上不甘心满足于表面的敷衍。

主啊，给我圣徒的忍耐。惟愿只有你话语的深奥能让我满足。

8 月 18 日

我又看见**另有一个兽从地中上来**。有两角如同羊羔，说话好像龙。启 13：11。

这部分启示录书的一个有趣的特征是野兽接二连三地出没。海中上来的兽（启 13：1－10）同启 12 章的龙极其相似。相反，从地中上来的兽却长得大不一样。然而，这三兽都有一个共同点—他们都恶行昭著。人类面临的一个严重指责就是我们很难吸取上辈人的教训，并引以为戒。

一位 13 岁的美丽的金发奥地利女孩上了火车，与她的父母分别了。50 年后，她因高血压住进了医院。医生们无法诊断出她患高血压的原因。因为她没有高血压病史，所以医生们针对她进行了一系列仔细的观察。

她告诉院牧说自己是犹太大屠杀的幸存者。”我不经常谈起它—我的意思是，我在我丈夫去世之后，才开始谈论它。事情就是这样的。我就是不想谈起它。但是后来，我开始谈论了。．．．．．．我父母是在奥斯维辛集中营（Auschwitz）里被害的。我那时只有 13 岁。他们让我乘火车去了荷兰。从那里我到了英国。我再也没有看到过他们。我总觉得很内疚，我让他们留下来死了。”

“你感到内疚？”院牧说道。
“是的。我现在还是这样内疚。我一直都不知道我父母的死活，直到三年前，他们在东德找到了秘密档案。那时我在柏林旅游，他们被害的确切日期就是我在那里时通知我的。德国人作了很详尽的记录，但是它们被隐藏了多年。”

“我经历的许多事情都是现在历史书上的一部分，”她继续说，”我不明白为什么我们【人类】就不能吸取教训。种族屠杀不断在发生着。看看柬埔寨和越南。看看萨达姆侯赛因对库尔德人所做的。昨晚我看了一个这方面的节目。他们播放了一些骨头和事件的照片。我估计这就是为什么我的血压会这么高的原因。”

一位护士进来了。院牧将这位女士患高血压的原因告诉了她，于是她去转告了医生。

启示录书将人类的痛苦一律归咎于撒但以及人类自身的愚蠢。一代又一代，我们犯着同样的错误，同时还以为我们在解决自己的问题，殊不知，真正的解决办法只在羔羊里面。

主啊，给我力量，让我今天成为解决办法的一部分。帮助我先打破存在于我自己家中的暴力和压迫的恶性循环，然后再推己及人。

8 月 19 日

我又看见另有一个兽**从地中上来**。有两角**如同羊羔**，说话**好像龙**。启 13：11。

许多圣经学者将该兽解释成为美国。他们指出经文中的好几处证据。首先，该兽从地中上来。每当启示录将地与海（第一兽从海中上来）相比时，地都是正面角色，而不是上帝的敌人，这一理解在启 12 章得到进一步的支持，那里，地帮助了受龙攻击的妇人。

它如同羔羊的两角也表明了该兽起初是好的。启示录中 28 次称耶稣基督为羔羊。羔羊一词第 29 次出现在本节经文，指的就是该兽。当该兽初次出现时，它拥有某种像羔羊的特征，然而，随着时间的流逝，它对龙的反对渐渐消失，而它自己说话也越来越像龙了。地兽在世界舞台上是一个决定性的参与者。它将带领末时的世界联盟对抗上帝的真子民（启 13：12－18）。

25 年前，这种认为美国将在世界舞台上起主导地位的思想听起来有点匪夷所思。从越战到水门事件，再到吉米卡特时期的通货膨胀，这一系列事件似乎都在说明美国在世界舞台上地位的日渐衰微。但在你像龙一样说话以前，你必须先有龙的权柄和声带！

但是，在今天，启示录的这一幕场景看起来却合情合理。要促使此”龙”现形，所需的只是另一个比 9.11 更大规模的恐怖主义行动。用 2003 年推翻萨达姆的托米弗兰克将军的话来说，”大规模杀伤武器存在的可能性，以及在西方世界任何一处，包括美国本土，发生的一次恐怖主义分子制造的、能导致大规模伤亡的事件－－【都有可能使】我们的民众怀疑我们自己的宪法，并开始将我们国家军事化，好防止大规模伤亡事件的再次发生，而这样一来，我们的宪法就开始面临解体的危险了。”

如果你记得 9.11 事件之后的恐惧和无助，你就知道，如果将有任何比 9.11 更致命的事件发生的话，美国人民将不遗余力地保护他们自己。如果，让首席检察官检查我的电邮、窃听我的电话，并偷窥我的卧室，能救我家人脱离恐怖分子的伤害的话，我会愿意让他为所欲为的。但是其最终结果，却将是对自由的破坏以及龙的声音的出现。

这就是为什么我很欣慰，这本书是”耶稣基督的启示，”而不是地兽或龙的启示。

耶稣应许将常与我们同在，并且启示录向我们保证了他最终将得胜。

主啊，感谢你，在一个恐怖的世界里为我提供了坚实的根基。

8 月 20 日

它在头一个兽面前，施行头一个兽所有的权柄。**并且强迫地和住在地上的人，拜那死伤医好的头一个兽**。启 13：12。

人生似乎充满了反差。杰奎琳被一篇报道深深地吸引住了，报道的是最近发生在布隆迪（Brurndi）的一次大屠杀。好像是一些叛乱的胡图人（Hutus）拿着弯刀和一些自动武器袭击了联合国的一所难民营。他们枪击并砍死了大约 180 名男人，妇女和儿童。”他们被烧焦的尸体躺在他们被烧家园的残垣断墙和厨房用品之间。．．．．．．这次袭击．．．．．．同 1994 年发生在布隆迪邻国卢旺达的那次种族屠杀颇有相似之处。”

这篇报道很简短，杰奎琳感到有必要让自己身临其境地体会一下这个故事。如果她是这次袭击的幸存者的话，她一直思考的问题将会是什么？为什么这样的事情会发生在我身上？没有了家庭，我怎么生活下去呢？我能找谁帮我呢？

截然相反的是，在报刊的同一页，赫然刊登着醒目的广告，”酷而时髦的手机，买一送一。”“视频邮件．．．．．．60 天免费！．．．．．．趣味无穷，使用方便！”“时装！夏装隆重大削价！最低打折百分之 75。”

杰奎琳尽力想找到布隆迪大屠杀与免费录像带邮件之间的联系。大屠杀的幸存者们会想要一个更为时髦的手机吗？他们中有多少人会因为知道视频邮件的存在而欣慰？他们会因为最时髦的夏装打了百分之 75 的折扣而激动吗？

在末时，上帝的子民将会在两个截然不同的世界之间生存。启 13 章的众兽会假冒耶稣和圣灵的工作。就像圣灵一样，地兽将高举冒牌的耶稣，而不是它自己。这两个兽，同 12 章的龙一起，将在世界历史的最后危机中行迷惑人的工作。

地兽有两角”如同羊羔。”在启示录书中，真羔羊为了拯救人类愿意牺牲自己（启 5：6，9，12）。这个羔羊不会强迫人类爱他。他的自我牺牲不是为了他个人的利益，而是为了别人的益处。

同羔羊相比，启 13 章的众兽将他们的意志强加在地上居民的身上。藉着经济制裁（启 13：16，17）和死亡的威胁（第 15 节），地兽强迫人顺服他的权柄，并敬拜海兽。众兽的品格将同耶稣的品格形成鲜明的对比。

主啊，惟愿我清楚地看到自我放纵之”兽”和耶稣自我牺牲精神之间的反差。

8 月 21 日

又行大奇事，甚至在人面前，叫**火从天降在地上**。启 13：13。

曾经有段时间，人可以在加州中部的叶塞米蒂山谷看到以下景象。每个仲夏夜的晚上，国家公园的管理员们会在距离谷底 3，000 英尺高的格雷塞尔角上演一出”降火”的精彩表演。日落前，在山脚附近的营地里，人们会先观看一场很短的自然风光节目。同时，护林员们在格雷塞尔角上烧旺一堆大篝火。

当下面的节目结束时，有人会沿着垂直的花岗岩墙壁朝上喊叫：”让火降下来吧!”不一会儿，在格雷塞尔角上的护林人就会回应到，”让火降下来吧！”然后他们就开始将烧得红红的炭从几千英里的高处，沿着山坡倾泻下来，在黑暗中形成一股光彩夺目气势磅礴的火瀑布。那真是引人入胜的美景。一些人跋涉千山万水就是为了一睹这一盛况。

将火从天上降下来，让人想起徒 2：2—4 的记载。它告诉我们，”忽然从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，. . . . . 又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们各人头上。他们就都被圣灵充满。”

启 13 章警告我们，不要完全相信我们的眼见耳闻。将来有一天，五殉节的火舌似乎会降在我们周围，但这不会是真的。撒但末时的大代理人将假冒圣灵的工作，叫人忠心于三一假神。

辨别赝品的最好方式是熟悉真品。那些被上帝圣灵充满的将会知道赝品出现的时候。上帝的真灵将临到那些全心寻求上帝的人（耶 29：13），以及那些甘愿听凭上帝差遣的人（徒 5：31）。藉着他的话，上帝将他的灵赐给我们（约 6：63）。当我们凭着在耶稣里面的信心看重上帝的话时，我们就被真实的圣灵所充满。然而，三天打鱼两天晒网地，或漫不经心地关注上帝不会取得这样的效果。

今天，去叶塞米蒂山谷的游览者再也看不到那个火瀑布了。多年以前，山谷里的人不多，也没有今天那么多的游客。现在，因为山谷的名声在外，游客太多，再也不能有火从天降下来了。人太多了，空间太小了。有时，我们的生活会变得太拥挤了，以至于无法听到圣灵的声音。不要让人事的压力让圣灵的火无法降到你的生命中来。

主啊，在今天的事务中，为你自己整理出一片空间。现在，我很疲倦，压力很大，我比以往任何时候都需要你的灵。

8 月 22 日

又行大奇事，甚至在人面前，叫**火从天降在地上**。它因赐给它权柄在兽面前能行奇事，就迷惑住在地上的人，说，要给那受刀伤还活着的兽作个像。启 13：13，

14。

俄米可俄卡达（Emiko Okada）看到那道眩目的光时，正同她的两个小弟弟在院子里玩耍，那年她才 8 岁。接着就听到很大的爆炸声，然后是一阵巨响把她震昏了过去。醒来后，她回忆道，”我当时感到仿佛太阳在朝我压下来。”她的弟弟们在她身旁哭泣，他们的身体因烧伤而红肿。邻居们跌倒在地上，赤裸着身子，皮肤一条条地挂在他们身上。尸体堆满了街道。

那天是 1945 年 8 月 6 日，地点是日本广岛。出事当天，在日本南部的这座城里，没有人对在高空盘旋的三架美国 B－29 轰炸机给予多少关注。但是三架飞机中有一架是*艾诺娜给号*(*Enola Gay*)，在 8：14 分，它投下了一枚炸弹，拉开了”毁灭之雨”的序幕，就是美国总统杜鲁门（Truman）所说的，如果日本不投降的话，将会遭受的后果。

据估计，该城 350，000 的人口中，3 分之 1 的人口死于这次原子弹爆炸—包括韩国的征募兵以及日本的皇家军队。在接下来的数年内，将还会有数千人死于放射性中毒。原子弹爆炸将玻璃变成了液体，大楼夷为灰烬，将人体变成了废墟上蚀刻的影子。

黑雨降下来了。对当时年仅 9 岁的穗科柯玛苏（Seiko Komatsu）来说，它们就像石油一样。这位小男孩看到黑雨浸透了他的爷爷奶奶。当原子弹投下来时，他们正在家里吃早饭。三天后，另一颗原子弹摧毁了长崎市。8 月 14 日，日本宣布无条件投降。于是，人类历史上规模最宏大，最恐怖的战争结束了，而使战争结束的事件却比远比它想要结束的战争更恐怖。

那天，烈火从毫不设防的日本城市上空倾降下来的恐怖是无法被淡化的。人很容易谴责杜鲁门总统和其他参与之人，城他们为第一次超大恐怖主义分子。但是，历史的事实是，这两颗原子弹的确使数百万的生灵免遭涂炭，以及常年战火的苦难。

启 13 章的地兽用”火从天降下”来维护不圣洁之三一假神（龙，海兽，和地兽）的权威。这一场从天来的火将加剧邪恶和苦难，而不是减少它们。但是那不逃避十字架的一位将找到结束这场远比二次世界大战更普世、更可怕之战争的办法。

主啊，我渴望看到苦难和恐惧的结束。当你在为结束大争战而奋斗时，帮助我，不管发生了什么事，都信靠你。

8 月 23 日

又有权柄赐给它【地兽】给**兽像**生气。好叫**兽像**能说话，并且能叫所有不拜**兽像**的人都被杀害。启 13：15。

你曾否听人说过你跟你母亲长得一模一样，或者你的一个兄弟或姐妹像极了你的父亲？围坐在一起翻看婴儿照片的人们往往会惊呼两代人之间的相似之处。

“看，谁遗传了妈妈的鼻子！”
“是啊，但是，看谁遗传了那个酒窝！”
“我以前一直都想不通卷发和绿眼睛是从哪里来的！”

长得像的人是电影工业的必备，并且互联网上随处可见名人的替身和模仿者们。据说，萨达姆侯赛因为安全起见，有好几个替身。喜剧*大卫*（*Dave*）描写了因总统在房间里突然中风，不得不由替身代他在公众面前挥手，以及之后发生的一系列事件。权力欲熏心的官员们尽力伪装总统一切安好，但同时发现这位替身却是妙趣横生地不可控制。其实这并不新奇。查理卓别林（Charlie Chaplin）的模仿秀比赛早在 1915 年就很盛行了（其中有一次比赛，查理自己却没有进入最后决赛。这可真是身份危机啊！）

兽像是一个令人困惑的代表某个实体的标号。这个实体在末时将生动地模仿启 13 章中的海兽。作为迷惑人的伎俩之一，这个兽像将会有生命，并且将企图说服整个世界，让他们相信虽然人们看不见海兽，但它还活着并且活得很好（启 13：12）。迷惑的关键是相似性—如果该像不像海兽的话，迷惑就无法成功。

你像谁？同你交往的人能辨认出你像你的父吗？你有你长兄的风范吗？你在不同情形下的所作所为是让人想起羔羊的子民呢，还是兽的子民？当人们真的了解了你之后，你让他们想起了谁？你有你父的眼吗？

如果你对自己的形象并不引以为荣的话，想想你是怎样花费你的时间的？藉着观看，我们改变。如果我们每天所关注的都是追逐最红的明星，或者下载最近流行的歌曲，或最新的连续剧的话，不管你是否意识到，你都会长得像你所观看的那些人。但好消息是：虽然我们无法控制我们婴儿时期的照片，但在属灵的层面上，我们能决定自己像谁。

主啊，我选择更加像你。帮助我看透今天的那些迷惑人的伎俩。

8 月 24 日

它又叫众人，无论大小贫富，自主的，为奴的，都在右手上，或是在额上，受一个印记。**除了那受印记**，有了兽名，或有兽名数目**的**，**都不得作买卖**。启 13：16，17。

经文里提到的经济试探不仅是末时的事件—它还贯穿基督教历史与基督徒生活息息相关。比如说，金口约翰(John Chrysostom)定期地批判人对财富的浪费。即使贵为康士坦丁堡的主教，他也清贫度日。在这个过程中，他与其他有权有势的主教和政治上的特权人物疏远了，最终因此被流放，客死他乡。富有的奥林匹

娅不顾舆论的反对，将她的钱财分给穷人。她对金口约翰及其所倡导之理念的持续支持最终导致了她自己财产的被没收。

在我们的社会中，经济上的妥协比比皆是。《当代基督教》(*Chrisitanity Today*)的一篇采访表明在拥有赌场的国家，破产率比其他国家高百分之 18.6。在赌风盛行的地区，自杀率比一般地区高出 4 倍。尽管如此，政府仍然从赌博中获取巨额利润，而赌博业则向教会和慈善机构捐款以封其口。有钱能使鬼推磨，能令许多人为之折腰，甚至不惜出卖他们的灵魂。

许多教派的教堂会雇用、解雇并付工资给他们的牧师。在这样的情况下，每篇证道都有其经济效益。比如，一位年轻人因为听街头布道士的证道而找到了基督。于是他回到自己的教会，问他的牧师，为什么他从来不在讲台上传讲真悔改的道理。牧师告诫他说，自己必须注意在讲台上证道的内容，免得冒犯了执事们。当我们自身的经济状况受到威胁时，我们就很难传讲真理。往往，为了让工资月月都流进我们的腰包，我们会很容易调整自己的信息。

我们是否敢于冒险？当我们买一样东西并不是因为需要，而仅仅是因为邻居家也有时，我们是否已经在向这世界的价值观妥协了呢？当我们知道世界上每天都有 40，000 人在忍饥挨饿时，我们是否还能信手花钱？我们什么时候才能发现，在一些遭受饥荒的国家里，50 个美金就能让一个孩子一天都吃饱？我们什么时候才能意识到我们为了那一次的浪费而加班赚来的钱，其实可以同我们的孩子们共同分享，或与我们的邻居分享基督？

启示录不允许三心二意的忠心。我们必须在上帝和世界之间做决定，在这两方的价值观念之间做选择。作为基督徒，我们是另一种不同国度的公民。

主啊，我将我所有的交给你来使用。教导我怎样为荣耀你而使用它们。

8 月 25 日

它又叫众人，无论大小贫富，自主的，为奴的，都在右手上，或是在额上，受一个印记。**除了那受印记**，有了兽名，或有兽名数目**的，都不得作买卖**。启 13：16，17。

时日将到，那时将会有一个普适性的宗教和政治的大联盟兴起，并企图将它的意志强加在真信徒身上。那时，将不允许那些不愿顺从此联盟的人作买卖。但是如果这段经文为我们提供了秘诀，让我们知道如何在这样的时候作人生的选择呢？如果我们的买卖为这个威逼利诱人的组织提供了默许的支持呢？是否会有这样一个时候，就是*选择了*参与买卖就是在向兽像表忠心呢？思考下面的情形。

挨打是家常便饭。在长达 14 个小时的工作日中，监工头只允许两次上洗手间的休息时间。并且，在工作前后他都要检查人身上的口袋。怀孕的妇女会马上被辞

退。这就是为什么伊萨贝拉不止一次地发现丢在洗手间地板上的胎儿，因为妇女们千方百计地要保住这份备受折磨侮辱人格的血汗工厂里的工作。她和她的工友们做的牛仔裤在大众化的服装店里能够卖到 30 美金一条。然而，这些妇女做一条裤子却只能得到两毛钱的工价。

这种情形并不是罕见的。在非洲的一个动荡的角落里，小到 3 岁的孩子都被放到钻石矿漆黑的地下去采集那些贵重的珍宝。这样的钻石被称为*冲突钻*（*conflict diamonds*），由一帮反政府军控制着。他们倒卖钻石是为了供应武装叛乱的经费。

虽然他们发现的这些石头价值数千美金，但是这些孩子们的生命却被葬送了。恶劣的空气和污染的水导致了疾病。童工还常被叛军士兵致残、虐待，或者被杀害。不工作的孩子们会遭到暴打或肢解。如此的孩童用他们的生命为世界换来了”永恒”的现代象征。

作为上帝的孩子们，我们需要意识到自己生活方式的取向将怎样影响到别人的生活，特别是那些不能为自己呐喊的人们。上帝呼召我们去捍卫那些无力自卫的。有时，我们买东西时的砍价是建立在让别人贫穷的基础之上。在上帝的眼里，爱东西超过爱人是不蒙喜悦的。或许时候已经到了，该是我们扪心自问的时候了：我们自己的买卖是否合乎主的旨意。

主啊，我无法解决世界的一切问题，但是我却能对世界有所改变。开我的心门，让我今天能真正为世界做些贡献，哪怕是一点点。

8 月 26 日

在这里有智慧。凡有聪明的，可以算计兽的数目，因为这是人的数目。**它的数目是六百六十六**。启 13：18。

数世纪以来，讲解预言的老师们想出了各种名字来满足 666 这个数字。在早期基督教世纪中，尼禄该撒是最流行的解释。许多人也想把希特勒这个名字同 666 连在一起。虽然，666 代表的是一个男人，但也有一些人试图将怀爱伦这个名字同它扯上关系。

在更富于创造力的提议中，罗兰威尔森里根（Ronald Wilson Reagan）的名字最近也被提出来了，因为在他的这三个名字中都有 6 个字母。离任总统之后，他搬到了洛杉矶。显然，这些数字已经对他造成了困扰，以至于他把自己的地址从圣克劳德路 666 号该成了 668 号！

最近的一次有趣的事件是，有人宣称 666 出现在了某些国际性的产品编码上。因为这同买卖有关（启 13：16，17），有人认为这意义重大。但就我所知，目前还没有谁在说要把这些编码印在人的前额或手上。

一位加州的居民不惜打官司上法庭，就是为了避免他女儿被分配一个社会保险号码。他不知道为什么，相信社保卡号同 6－6－6 有关。因为他们夫妻已经各有一个 9 位数的社保卡号了，再加上他们女儿的 3 位数，他们一家人就有了 18 位数，正好是 6+6+6！你这下知道，666 能够怎样被创造性地加以解释了吧？

我们可以采用某些规则，最终能把名字弄成 666。圣经学者们、科学家们和工会都曾经被指为敌基督的候选人。一些人甚至猜测儿童电视节目里的巴尼（Barney）也是。如果你把”可爱的紫色恐龙”（Cute Purple Dinosaur）的罗马数字加起来的话，也能得到 666。希望那样做的人会知道这是个玩笑！

更为严肃的是，数世纪以来，许多经历惨痛的基督徒在忍受逼迫的时候，都认为他们是在经历基督复临前夕的大艰难时期。难怪他们会猜想，想知道斯大林、希特勒或别的什么穆斯林统治者们是否就是敌基督。虽然他们认为自己是世界历史的最后一代人的想法可能是错误的，但他们藉着掌握启示录的大原则从中获得了力量。如此，如果不是在时间上的话，他们也在质量上尝到了同邪恶势力最后争战的部分滋味。

主啊，我祷告不要让臆测分散我的注意力，让我忽略了圣经摆在我人生道路上的挑战。帮助我诚实地对待你的话语。

8 月 27 日

我又观看，见羔羊站在锡安山，**同他又有十四万四千人，都有他的名，和他父的名，写在额上**。我听见从天上有声音，像众水的声音，和大雷的声音。并且我所听见的好像弹琴的所弹的琴声。启 14：1，2。

今天经文中 144，000 人的主要特征是，他们是与耶稣有亲密关系的一班人。他无论到哪里，他们都跟随他，并且有他的名在他们的额上，意味着他们在品格上的相似。他们尽一切可能地寻求与他更相似。

我有位朋友，应邀到菲律宾的一所安息日会的研究院去教教牧学。到菲律宾后不久，他就开始骑自行车欣赏美丽的田园风光。那些小路会蜿蜒穿过热带丛林、宽阔的草地和乡村小镇。

因为菲律宾的气候四季宜人，所以他常看到好客的菲律宾人三五成群地在户外消遣，随时准备着跟过往的行人热情打招呼。他估计自己的出现很可能颇受瞩目。毕竟，看到一位个子较高的白人老外在大街上动作笨拙地骑车不失为值得品头论足的奇观。几乎每个遇到他的人都会朝着他喊上两句：”嗨，约瑟！”或是”你到哪里去啊？”

“嗨，约瑟！”这个打招呼的习惯用语是二战时期遗留下来的传统，当时有大批的美国士兵”约瑟”们出现在菲律宾。而那个”你到哪里去啊？”的问候对吉姆

来说，回答起来真还有些难度，因为他并不像大多数菲律宾人一样有目的地骑车—他只是到外面去锻炼身体，呼吸些新鲜空气。因为没有地图，所以他见弯就拐，看这些大街小巷把他带到哪里去。因为他通常都不知道自己是到哪里去，所以他一般都会回答说：”我不知道。”

你知道你人生的道路通到哪里吗？或者你知道，这个问题不重要，只要你信靠上帝？是的，上帝肯定呼召我们每走一步都凭着对他的信心前进，但是这并不表示我们就不应该对我们的未来做仔细具体的规划，好让他祝福我们并带领我们。在骑自行车的时候，不知道往哪里走是一回事。纯粹让机遇来控制人生又是另一回事。

主啊，我很感谢你，因为你在圣经里为我的人生提供了一个地图。从今天开始，帮助我更加留心这个地图。

8 月 28 日

他们在宝座前，并在四活物和众长老前**唱歌，仿佛是新歌**。除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌。启 14：3。

我永远都不会忘记十几岁时做的一个梦。那时，我在纽约市的父母家。那次，我肯定睡得很熟，因为，我开始做梦了，我对周围的环境一点都没有意识，完全沉浸在梦境中。在梦里，我到了新耶路撒冷。环顾四周，我看到金子铺成的大街，挤满了欢喜快乐的人群，我周围的一切都被荣耀的光环所笼罩。当我意识到自己居然在那里—争战已经结束了，我的救恩已经确保了—当时，首先充满我内心的情绪就是非常不配的感觉。”我真不敢相信上帝居然悦纳我—在所有人中，他悦纳了我！我是多么不配啊！”我沉浸在这样的事情居然可能临到我身上的惊诧感之中。

然后，另一种更强烈的情绪取代了不配感。一种无与伦比的喜乐和感恩充满了我。我想要呐喊高歌赞美上帝，我想要爆发出一声声的感谢。我无法想象除了感谢，在永恒中我还能做些什么！我只想将自己的感激向耶稣倾诉，是他让这一切成为可能。耶稣，多么美妙的名字！多么奇妙的一位。我赞美着他的恩典，直到醒过来！在还没有到天国之前，我现在正学习着赞美他为我所做的一切。

“新歌”的思想并不是启示录的发明。他是诗篇里常见的主题。但有趣的是，每当新歌出现时，它总是对上帝伟大救恩的回应。

诗 40：3 宣称，”他使我口唱新歌，就是赞美我们上帝的话。许多人必看见而惧怕，并要倚靠耶和华。”但是在第 1，2 节中，他告诉我们是什么感动了诗人唱新歌。”我曾耐性等候耶和华。他垂听我的呼求。他从祸坑里，从淤泥中，把我拉上来，使我的脚立在磐石上，使我脚步稳当。”这就是唱新歌的原因。

诗 98：1，2 说，”你们要向耶和华唱新歌。”为什么？”因为他行过奇妙的事。……耶和华发明了他的救恩，在列邦人眼前显出公义。”诗人唱新歌，因为主行了奇妙的事—特别是让他的救恩彰显在全世界。

诗篇经常重复这个模式。新歌思想每次出现，都是因为上帝大能拯救作为的彰显。当我们到达新耶路撒冷时，是上帝的救恩感动我们唱新歌。我们将充满感染力地唱那歌，因为我们最终会意识到我们是从多么深的罪恶中得救的。

惟愿你为我所行的大能奇事感动我，让我今天唱出我”新歌”的第一个音符。

8 月 29 日

他们在宝座前，并在四活物和众长老前**唱歌，仿佛是新歌**。除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌。启 14：3。

歌之新，不是因为他们的经历新，而是因为那些唱歌的人也是”新”人。他们中的每个人都尝过悲伤痛苦、遭受虐待和拒绝的滋味。他们曾与身体、精神和情感上的障碍抗争。他们深知罪恶的苦毒后果。但上帝将使一切更新，包括他的子民。他是最伟大的创造者。

想象一位君王离开自己的宝座，乔装改扮深入民间。他来到城中的贫民窟，沿着漆黑的小巷走。那里，他看到一位无家可归的老人吹着一支破旧的号，试图藉着重复的吹奏那首老调获得几个小钱。那声音听起来很刺耳。一支破碎的号吹奏着一首破碎的歌谣。

国王凑近老人说，”我想买下你的号。我会付足够的钱，让你能住在一座高楼大厦里。”

“你说的是这个号吗？”无家可归的人回答道。”这是一只破旧不堪，锈迹斑斑凹凸不平的号啊？你真的要这只号？”

“是的，就这只。”王买了它，把它带回家，递给他儿子说，”我要你帮我修好这只号。”

王子把号带到他的工作坊里。他换了一个新的吹口，将凹凸不平的地方凿平，换了新的真空管。擦亮之后，他上蜡，用布擦得亮闪闪的。圣经说上帝会将我们变得像精炼的闪闪发光的金子，要将我们的锈迹洁净。他现在就在我们身上作工。

最后，号被修好了。王子将它带来给他父亲，并在号上镌刻了他父亲的名字。王接过号说，”太好了，儿子。我迫不及待地要吹它了。”

王接过这个号，可爱而光亮的号，放进嘴里，吹了起来。这一次，不再是那号早

先所吹奏的曲子。而是一首新歌—一首荣耀而宏伟的歌。乐器和歌曲都被变成新的了！

我们今天的人生不是被自私和骄傲所锈坏，就是被肉欲和嫉妒所侵蚀。我们或许会感到自己的缺陷和扭曲。但是伟大的创造主已经将我们放在了他的工作坊里。当他完成了再造我们的工作后，我们就能唱一曲新歌！

感谢你给我盼望和未来，主！惟愿那个未来塑造我今天的生活。

8 月 30 日

他们在宝座前，并在四活物和众长老前**唱歌，仿佛是新歌**。**除了**从地上买来的**那十四万四千人以外，没有人能学这歌**。启 14：3.

弗吉尼亚州亚历山大城附近一家教会的牧师来到了一家乐器店。他要为教会的青年团契买一台数码钢琴。青年团契的司琴同他约好在店里见面，以保证牧师买到好钢琴。司琴来之前，牧师注意到了司琴给他看的杂志上所介绍的那种钢琴。于是他走过去，自己先试弹一下，看看音色怎样。

他弹了几下，但音色听起来并没有什么特别的。司琴对该乐器的赞美以及那本杂志上对它的评价都很高。但牧师的耳朵听起来觉得他们都太言过其实了。当他站在那里试弹时，司琴进来了。他过来一弹。转瞬间，音色就大变！牧师忍不住说道：”哇，好琴！”原来，不同的弹奏着让钢琴的音色也产生了天壤之别。

那天，这两个人的不同之处在于经验。牧师几乎没有弹奏钢琴的经验。他只是在胡乱的敲打键盘。而司琴却不是第一次坐在钢琴前弹奏。他弹琴多年，修过演奏课，花了无数的时间独自练习，好在教堂坐满人的时候，领大家同声赞美上帝。

我们的经文里说那 144，000 人必须学这新歌。他们在地上的经历使他们有资格到天庭。虽然这歌是新的，但却不是一时间即兴演唱出来的—他们在地上已经排练了多年。

今天的人生是场排练。我们现在就在排练这新歌。如果你的老板让你感到心烦，记住这就是排练。你用不着以牙还牙。当你发现人们在你背后窃窃私语议论你时，你也能够保持平静，因为那是在为新歌排练。而且，当你受到伤害时，你用不着还手—相反，让它成为一次新歌的排练吧！，

当你在天庭唱这首歌时，你将同那些伤害过你的人，那些因自己的痛苦而迁怒于你的人，那些让你难以相处的人言归于好。如果你今天不化干戈为玉帛的话，你怎能在那时唱新歌呢？记住，排练从现在开始！

主啊，帮助我从今天开始排练。当我仰望你时，让我将地上那些束缚我的苦痛忘

掉，开始学习那首新歌。

8 月 31 日

这些人未曾沾染妇女，他们原是童身。羔羊无论往哪里去，**他们都跟随他**。他们是从人间买来的，作初熟的果子归与上帝和羔羊。在他们口中察不出谎言来。他们是没有瑕疵的。启 14：4，5。

如果上帝是从人间拯救的这 144，000 人的话，那么他们就绝对不是没有瑕疵的。除了一个人，其余的人都在过去犯过罪，在今后的有生之年还将继续亏缺上帝的荣耀（罗 3：23）。他们的这个团体之所以能存在，不是建立整个团体过去的完美记录上，而是建立在上帝怎样对待他们的人生记录，以及他们相互怎样看别人的过去。

博瑞南曼宁（Brennan Manning）讲过一个故事，故事中的一位天主教妇女造谣说自己见到了关于耶稣的异象。那些谣言最终传到了当地的一位大主教耳朵里，他决定要亲自去鉴别一下。在妄想狂同真实的神秘经验之间似乎存在着很微妙的区别。大主教问她：”姊妹，你看到过有关耶稣的异象，是真的吗？”

“是的，”这位妇女回答道。

“那好，”他说，”下次你再看到耶稣的时候，我希望你问问耶稣，让他告诉你我上次承认的罪是什么。”

这位妇女大吃一惊。”我没有听错吧，主教？你真的希望我去就你过去的罪问耶稣？”

“的确。如果你问到了什么，请打电话通知我。”

10 天后，这位妇女将自己最近的一次离奇经历通知了她的属灵领袖。”请到我这里来，”她说。一个钟头之内，主教便到了。他相信看着眼睛说话能辨别真伪。”你刚才在电话上告诉我，你又见在异象中见到了耶稣。你按照我所说的去做了吗？”

“是的，主教。我请耶稣告诉我，你在上次认罪时所认的罪。”

这位主教探出了自己的身子，急切地想听下文。他眯着眼睛看着她。

她抓住了他的手，深深地盯着他的眼睛。”主教，”她说，”这是他的原话：*我忘记了。*”

不管这个故事是真是假，它却阐明了一个伟大的真理。当我们接受耶稣为救主时，

上帝看我们就像我们从来没有犯过罪一样（赛 43：25）。当人们奉那位忘记人罪孽之神的名和灵聚集时，真诚的团体就诞生了。当我们学会彼此忘记对方的罪时，我们的团体就将成为真正”跟随”羔羊的行医治的团体。

主啊，帮助我饶恕别人，就像你饶恕了我一样你。

9 月 1 日

在他们口中察不出谎言来。他们是没有瑕疵的。启 14：5。

这 144，000 人以诚实著称（与老底嘉的自欺相反）。他们的嘴里没有说过一句谎言。上帝子民在末后的一个显著特征是对真理的彻底忠诚，并且在任何情况下都说实话。

这就是上帝救赎计划的最终目的之一。明白并接受真理是度一个自由与满足之人生的秘诀，因为你所选择要相信的将决定你将来的所作所为。

一位满有恩赐的高中生以名列前茅的优异成绩毕业了。他大学的入学考试成绩是 98 分。这位学生以为 98 分指的是他的 IQ 分数，并且因为 98 是很低的 IQ，所以他就开始认为自己并不是很聪明的人。在大学的第一学期结束时，这位以前聪明伶俐满有恩赐的学生居然各门功课都不及格。

一位老师找他谈话，”我真的感到困惑，像你这么一名成绩优异的高中生，怎么会在大学里成绩这么差？”年轻人回答说，因为他发现自己是个傻瓜，因此他感到自己成绩如此差不是没有理由的。

接下来的谈话才道出了事实的真相。98 分的成绩原来是按百分比算的。也就是说，总分是 100 分，而这个学生就得了 98 分。其实，他是全国的学生中分数最高的，是那个大学极少有的尖子生。是什么造成了那一变化的呢？造成变化的原因在于他所信的—在这件事情上，就是这名学生对自己的看法。

智慧的所罗门曾经说过：”人的心怎样思量，他就是怎样的人”（箴 23：7）。我们所信的不仅影响到我们的成绩，还影响到我们的行为。如果这世界充满了形形色色的彼此矛盾的理论的话，我们所生活的这个社会充满了动荡、麻烦和争竞就不足为奇了。

上帝最终的旨意是要把人类恢复到起初的完美。新地中将不会有错谬与混乱的一席之地。我们目前所面临的问题都是”撒谎之人的父”制造出来的（约 8：44）。解决的办法就在耶稣基督的真理里面（约 14：6）。因此，圣经描写上帝在末后的子民是口中查不出谎言的（启 14：5）。他们在真道上合一了。

主啊，我今天让自己忠于三件事：认识你，认识真理，并且实践自己所知道的真

理。

9 月 2 日

我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，**就是各国各族各方各民**。

今天的经文表明上帝关爱各个国家、各种语言、各种肤色及各种民族的人。无论人怎样反对他，无论他们的行为看起来多么乖张，耶稣都为他们而死（启 5：9，林后 5：14）。他用十字架上无限的代价来衡量他们的价值。上帝对人之无成见足以惊心动魄。文化多样性不止是正确的政治性时尚—而是上帝对人的无限多样化所采取的基本态度。在他毫无偏见。他眷顾所有人。

我从小在纽约市长大，我想这一点首先就塑造了我，让我开始欣赏在上帝里面的伟大的多样化。我上学的那所高中有三分之一白人，三分之一黑人，还有三分之一的西班牙人。我最亲密的朋友都是西班牙人。一次，我成了一个全是黑人的篮球队领队，而我直到做了一半时间的领队了，才意识到这个现象，而且还是别人提醒我的。我原以为，成见对我来说是个很遥远的问题。

我刚念大学时，正是”黑人力量”运动（Black Power movement）开始兴起之时。我曾见证了第一个黑人历史周。当马丁路德金（Martin Luther King）被刺杀之后，因为是白人，我遭到了许多愤怒的谴责。联想到自己在高中时的质朴，我当时认为这样的谴责对自己是不公平的。*这些人为什么如此愤怒？*我感到困惑。*这里是美国。我们都有平等的权利和平等的机会。*

然后，我遇到了格瑞阁。他颇具说服力地、但却耐心地把我拉进了美国非洲人的世界里去。他帮助我从他的角度来看世界。他告诉我当你无论到哪里都得忍受人充满猜疑的眼光时的滋味。仅仅因为你是开着一辆高级轿车的黑人，警察就可能随时喊你停车，对你进行检查。在服装店里，人家都有许多服务员导购，而你却无人搭理。某项工作在招工，但只招”某种人。”即便是在有些教会中，也会因为自己的肤色或其他不同之处而不受人欢迎。

我意识到这个世界并非像我以前所知道的那么简单。在这个过程中，我也明白了，我不仅是从格瑞阁的角度重新看世界，我也是在从上帝的角度看。他选择了创造各种各样的人群，他也居住在各国，各方，各族和各民中。正是耶稣为所有人都尝了死味。他介意他们怎样感受，他们怎样生活。

主啊，开我的眼看到别人生活中的痛苦。帮助我在看的时候超越人与人之间的不同，而是看到耶稣为之牺牲的每个圣灵。赐我力量，让我勇敢面对不公平之事。

9 月 3 日

我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国各族各方各民。他大声说，应当敬畏上帝，将荣耀归给他。因他施行审判的时候已经到了。**应当敬拜他，那创造天地海和众水泉源的**。启 14：6，7。

启示录故事的奇妙之处就在于，上帝创造了一个宇宙，而其中受造物有可能否认他的创造。换句话说就是，人们被邀请要敬拜创造主的事实，说明了上帝不强迫任何人承认他创造主的角色。人类就像蟋蟀一样，怀疑他们所住的这座大厦是否真的是人修建的，它们想，或许这是自然产生的也未可知。上帝不仅像自然界所教导我们的大有能力（罗 1：18－20），而且他对受造物有限的智力也有无限的耐心。

在今天，敬拜那创造了天、地、海和众水泉源的有道理吗？克利福德勾德斯坦（Clifford Goldstein）在邓尼斯但尼尔森（Dennis Danielson）编辑的《宇宙之书》（*The Book of Cosmos*）中列出了几个令人折服的理由。这本书里提到了一位专门研究机率的科学家算的一笔帐。这位科学家估计，我们的宇宙在没有设计者的情况下自然形成的机率为 10^{229} 。这个机率就是在 1 后面有 229 个零的那么多次数中有 1 次的机率。这个数字大得来超过我的想象！让这个数字显得更大而可畏的是，整个宇宙中的质子和中子加起来的数量也不过才 10^{80}（1 后面 80 个零）！如果你看到这些数字的时候感到晕的话，我自己在写这些数字的时候也是晕的！这些数字都让人知道，如果没有上帝的设计，我们所知道的这个宇宙根本无法存在。

一位天文学家欧文金格瑞琪（Owen Gingerich）曾作过如此的见证。”我不能证明上帝的存在，也无法证明上帝对我们人生的拥有就能让人生充满意义。但是，难道诸天没有述说上帝的荣耀吗？我想它们如此行了。宇宙间充满了如此奇妙的事物以至于让我很难另寻解释。”

勾德斯坦继续用自己的话复述了古雄辩家西塞罗（Cicero）的话。如果能吹奏曲子的笛子是长在橄榄树上的，你就会对橄榄树吹笛子的知识毫不怀疑。那么，一个充满了智慧生物的世界难道不显明有一个智慧者在设计我们的宇宙吗？但是不管这在人看起来是否是显然的，上帝都不强迫任何人敬拜他。在末世，他最后一次邀请我们去承认我们生活、动作、存留，都在乎他。

主啊，感谢你造了我，成为你不可思议之设计中的一个人。今天，将你的伟大、敬拜你，以及全心服事你的心都充满我。

9 月 4 日

他大声说，应当敬畏上帝，将荣耀归给他。因他施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。启 14：7。

启 14：7 的最后一句话含有第四条诫命的语言。”因为六日之内，耶和华造天，

地，海，和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福与安息日，定为圣日”（出 20：11）。仔细的研究表明，这里是对十条诫命中的第四条诫命的刻意隐射。在地球历史最后的日子里，当一切都处于模棱两可的状态中时，上帝呼召人注意第四条诫命。这有道理吗？这不会会是上帝在随心所欲呢？以下部分能帮助我想通其中的道理。

想象有个国家（姑且说是在南极的某个温暖遥远的角落吧）。那里的文化同我们的文化不一样。每个女人都可以有 60 个丈夫。她们同这 60 个丈夫们的交流全靠修建一个男人的塑像，并把她们的话告诉那个塑像。在这个塑像前排列了 60 个丈夫的名字，然后她们再造了一个祭坛，点上蜡烛，在塑像前放上水果。一次，我到南极去度假。在那里爱上了一个女子，并向她求婚。她答应之后，我向她解释说我们的文化如何不同。

首先，我说，我将成为她唯一仅有的丈夫。第二，无论她什么时候想同我说话，都可以打我的手机。不管我在做什么，我都会接听她的电话。我一天 24 小时都会接听她的电话。第三，我告诉她，在我住的地方，我很有名，也很有势力。实际上，我的名声之大，以至于她无论进哪家店，只要一提我的名字，她就能想要什么就拿什么。

还有，最后，我告诉她每个星期，从星期五日落到星期六日落，我都会同她一起度过一段特别的时间。在那 24 小时中，我将至始至终与她在一起，她与我在一起，没有任何事情能分开我们。

“没有问题—太好了！”她回答道。但是没过多久，她就想去见一位婚姻咨询师。

“太难了，”她沮丧地说，”我尽量想遵守你的规则。我想回到我的塑像那里，想有更多的丈夫，想改变我们约会的时间。但是我仍然要保留你的名字作为我夫家的名字，因为每当我想要东西或遇到麻烦时，这个名字能给我很多方便。”

你们说，我将对我的新婚妻子说什么？她已经毁了我，让我的心碎了，我还会将自己的生命给她吗？或者我会继续追求她，即便她已经跟了别的男人，从来不遵守同我的约会，从来不打手机给我？我们同上帝每周的约会难道真的就那么难吗？

主啊，帮助我将你放在第一位，就是在我每天、每周的安排中，把你放在第一位。

9 月 5 日

他大声说，应当敬畏上帝，将荣耀归给他。因他施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。启 14：7。

我朋友在 15 年前有了他们的头生子。为此，他们欣喜不已。兴高采烈中，他们

开始考虑怎样为迎接孩子的到来作准备。那时，他们发现各自都有不同的主张。

准妈妈想的是买什么样的婴儿床，房间该用什么颜色，墙上该有什么图画。她知道为帮助婴儿视力发育，需要有运动物体在房间里。她选择最好的细麻布来铺垫婴儿床。她比平常花更多的时间在细微末节的事情上，她检查柔然精细的衣服，检查被单和其它必要的防寒保暖的包裹婴孩的毯子。鞋子、靴子、袜子、内衣—名目层出不穷，而且每分钟似乎都在增加。

相反，准爸爸知道婴孩期迟早都会过去，过去之后，小家伙又得上高中，第一次恋爱，约会，大学—然后呢？他意识到婚前自己所熟知的那种生活真的已经一去不复返了—他将为人父！虽然他表现得很勇往直前的样子，但他更多的是害怕！结婚那天他都没有这么害怕过。

虽然他们有不同的看法，截然不同的角色，但两人的目标都是一致的：他们在为一个天赐的礼物作准备！然后，一个小男孩降世了，9 磅多。这对年轻的夫妇忘记了运动物体、房间的颜色、床单和裹单、内衣和柔软的衣服、小摇车，甚至婴儿床。孩子的降生让他们忘记了他们曾经花钱购买的一切，因为现在，他们的注意力都集中在了这个事件的本身。

安息日在圣经上所说的预备日之后（太 27：62；可 15：42；路 23：54）。星期五是为敬拜作准备的日子。在这一天，人预备自己的心思、身体，为一周一次的约会创造环境，因为它是我们同*上帝*的约会！正确的预备帮助我们将一切放在一边，好叫我们能集中精力全神贯注在上帝身上。

那位创造了天、地、海和众水泉源的值得我们敬拜。他的日子值得我们预备等候，就像年轻的准父母亲预备等候他们从上帝那里得到的礼物一样。

主啊，帮助我从你每周的礼物中得到最大的造就。我希望更加认识你，好叫我为你这周同我们的特别约会做好预备。

9 月 6 日

又有第二位天使，接着说，叫万民喝邪淫大怒之酒的**巴比伦大城倾倒了，倾倒了**。启 14：8。

北亚的中国人是极其高效能干、有条有理的。在中国人的飞机场里，飞机起飞和降落都早于准点，而且服务快捷周到。中国人在公众场合一般比较沉默，不会主动接近陌生人搭讪。然而，一旦话匣子打开了，中国人又会很友善很热情地同老外们聊天。

与北亚人相比，南亚人更懒散，更容易与人接近，同陌生人打招呼。他们没有多少时间概念，而是更加注重友谊。虽然他们大多数时间都生活得很贫穷，但他们

总是很热情。

新加坡是唯一的例外。它是一个由几百万中国移民组成的水汽蒙蒙的热带国家。虽然大多数新加坡中国人都在新加坡出生长大，但他们仍然保留着他们北亚亲戚们有条有理高效能干的特征。

文化的形成虽然是一个漫长的过程，但似乎人居住的纬度的确会影响到当地人的文化风俗。纬度高、气温寒的地方，人们似乎更矜持。而纬度低，气温暖的地方，人们似乎更懒散。不同的生活环境塑造了不同的生活习惯。

我们发现，在圣经中上帝也具有两面性。在旧约圣经的气候中，我们有时会发现一位严厉的上帝，他严惩了乌撒和基比亚人。然而，在新约圣经的气候中，上帝却成了温顺的羔羊。但是启示录将上帝两面性融合在了一起。羔羊也是狮子（启 5：5，6）。耶稣基督的福音也有两面性。一方面，它向人白白提供了上帝完全的悦纳。另一方面，它也是对人性之堕落及其后果的深刻剖析。虽然上帝愿意所有人得救，但是末后的气候将要求正确的行动。

我们的经文如同逆水行舟。整个世界都拜兽（启 13：8）。上帝众天使的信息（启 14：6－12）将与好莱坞、美国有线电视台（CNN）和名牌大学的声音唱反调。好消息就是，上帝在审判实施之前就宣告了审判的来临（第 7 节）。对巴比伦的定罪不是那么坏的消息，而是一个最后的听信福音的机会！上帝眷顾我们，以至于给我们一切机会，让我们及时悔改。

主啊，今天帮助我抛开阻碍我听你声音的一切事务。我选择要毫无保留地顺服你的旨意。

9 月 7 日

又有第三位天使，接着他们，大声说，若有人拜兽和兽像，在额上，或在手上，受了印记，这人也必喝上帝大怒的酒，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。他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远**。那些拜兽和兽像受他名之印记的，昼夜不得安宁。启 14：9－11。

启示录书充满了暴力的画面。我们发现对耶稣的暴力（启 1：5，7；5：6；12：11）；对他跟从者们的暴力（启 2：10，13；6：9，10）；羔羊仇敌施行的暴力（启 13：7；16：6；17：16；18：7，20，24）。但是最令许多人烦恼的是启示录书中上帝施加的暴力，尤其以启 14：9－11 中所描写的最为残忍。羔羊，怎么可能，一方面是暴力的受害者，而另一方面又去施行折磨和毁坏呢？

人往往忽略的是，任何一个真正良善的政府在一定的时候，都会施行某种形式的暴力来遏制邪恶。当然，政府的武力不总是残忍而血腥的。它对邪恶的遏制或许只表现在警察在你超速的时候叫你停下来，或者税务局派一个办事员到你那里审

查你的缴税情况。你不认为它们是暴力吗？好吧，让我问你一些问题。如果警察不存在的话，你会开多少码的速度？如果缴税是自愿的，你打算缴纳多少税？大多数的罪犯有多渴望蹲监狱？良善的政府都会对邪恶进行必要的制止，好叫我们都能和平共处。不是每个公民都会三思而后行，考虑什么是有益于他人或整个社会的。

大多数人对这种层次的政府暴力习以为常。然而，如果对付希特勒或萨达姆侯赛因的话，公义的暴力就必须变得更残酷些了。压迫要求公义（启 6：9－11；16：6；18：7，8），但是邪恶从来不会自愿放弃。邪恶的能力和残酷性越大，制止它所需要的强度就越大。

启示录的画面不好看，但是却向我们保证了上帝最终将结束暴力和压迫。上帝行毁灭的大能出现在羔羊面前的事实，并不意味着他喜欢如此可怕的景象。对我来说，上帝找了饱受痛苦的一位来掌管这个过程。虽然上帝必须运用暴力，但羔羊会监督并限制它的发生。为什么是羔羊呢？因为只有他才完全明白苦难的代价，并且相信他会在上帝施行公义的时候夹带着怜悯。被杀的羔羊将在不滥杀的情况下制止邪恶。上帝的公义将造成苦难，但不会比必要的多一点点。

主啊，你掌管宇宙之智慧的奥秘超过了我的意念。帮助我完全相信被杀的羔羊。

9 月 8 日

圣徒的**忍耐**就在此。他们是守上帝诫命，和耶稣真道的。启 14：12。

在特德罗伯茨（Ted Roberts）的书《纯洁的愿望》（Pure Desire）中，他将希腊文的忍耐定义成”在个人的痛苦中保持正直。”在顺利时正直是一回事，但在个人遭遇痛苦或反对时仍能保持正直，就是另一回事了。正直说明了你的本质，即便在没有人看着你的情况下，或当后果严重的时候，你都能保持正直。正直是形象的反面，正直是始终如一的，在任何外部情况下都保持真实。

人们往往以为正直是不拘小节的。一个人说，”我爱我妻子，”然而，在工作时却同别的女孩调情。一名妇女在教会里的行为像圣徒一样，但当她回到家时却对孩子们凶神恶煞。一位丈夫的主要目标不应该是在工作上得到尊重，或被朋友所尊重，而是赢得那些最熟悉他之人的尊重。一个人要在多年后还能得到他家人的尊重是需要许多正直的。

就像启 14：12 中的圣徒一样，正直只有当我们时常谨记上帝的国和他的同在时才可能发生。”如果我做了这事，谁会知道呢？”约瑟知道这个问题的答案。上帝会知道。但是，当我们失去了上帝同在的感觉时，一点不洁的思想钻进了我们脑子里，我们就让自己的正直妥协了。失去了正直，灾难就在角落里伺机而待了。

1912 年，泰坦尼克号（*Titanic*）从美国驶向英国。一种新的建造方式让它的建造

者宣称它是不可沉没的。但当它撞在了大西洋上的一座冰山上时，在短短两个小时的时间内，船就沉了，随之葬身海底的还有 1，000 多名乘客。

多年来人们都想不通，*这条船怎么会这么快就沉了呢？这条不会沉的船怎么就会那么快沉了呢？*当船的残骸在海底被找到后，答案终于浮出水面。研究人员发现船的外壳上有些钢板，板与板之间由铆钉连在一起。对这些物件的分析表明，这些钢纯度很低。它们削弱了船的外壳和铆钉的质量，在大西洋冰冷的海水中，这种金属变得硬而易脆。钢板里那一点点的不纯让轮船的正直妥协了，最后导致了灾难。

当上帝的圣徒经过末时冰冷的海水时，他们将拥有一种在任何反对下，或任何个人痛苦下都不容动摇的正直。

主耶稣，你为我忍受了十字架，因为你将你的眼目放在了大画面上（来 12：2）。当我受试探要在小事上妥协时，将我眼目放在你身上。

9 月 9 日

圣徒的忍耐就在此。他们是**守上帝诫命**，和耶稣真道的。启 14：12。

当人听说”守上帝诫命”时，总会有一种不好的印象。他们认为上帝是喜怒无常的监工头，喜欢告诉人们该做什么，并且不希望人生活充满情趣。但上帝诫命的目的却不是为了让我们痛苦。他颁布这些诫命的目的，是为了让我们的人生达到最好境界。所以，别照着我学。不要等到别人证明了顺服上帝大有好处之后，你才来走上帝的路。

你看，根据圣经和我听到的其他好的忠告，我一直都相信持续的走路是上帝对我人生的计划之一。但我总是太忙，或者我不想走路，或者总有更重要的事情要做（或者我以为我有更重要的事情）。然后有一天，我读到一篇文章，被登在为 50 岁后之人办的期刊上。

约翰斯达克（John Stark）工作的单位里有 20 多岁、30 多岁的人，其中不乏有人到健身俱乐部健身，还经常跑步，周末还有各种诸如滑雪，划艇之类活动，但在他 52 岁的时候，他是单位里身材最好的人。他之所以能保持这样的好身材，是因为一位日本科学家。这位日本科学家发现大多数人一天走 3，000－5，000 步。美国研究员在这项研究的基础上发现，人需要每天走 10，000 步，大约为 5 英里的路程，才能保持健康，防止疾病。

藉着使用计步器（数算步伐的机器），斯达克发现他平均每天走 20，000 步，而那些”周末运动员们”却很少达到每天走 10，000 步的。斯达克的秘诀是什么？走路是他人生的一部分。他住在波斯顿的一栋没有电铃的四层楼上，平时也不开车。每当有人敲门时，他总是从楼上跑下来开门（单程就有 38 个阶梯），然后

走到地铁站（607 步），去超市（来回 3，000 步），然后去银行（来回 8，000 步）。他的两条狗每天要出去遛两、三次（每次 2，200 步），他还常常出门。

这篇文章促使了我想要改变一下自己的生活。我买了个计步器（我比较具有竞争性，也喜欢查看每天累计的步数）。我每天开车去上班，但中午走路回家吃饭（5，000 步）。我跑到图书馆，行政大楼或邮局去办每件小事，而不是找我的秘书帮忙（希望她不介意）。我自己在各大楼穿梭，投递我的校内邮件，而不是通过校内邮件系统。结果呢？上帝知道他所行的，而且他的诫命不是难受的。我减了 10 磅，并且 20 年来，我又重新拥有了自己大学时（不要问那是什么时候）的充沛精力。我的头脑里充满了激动人心的思想，而且往往为我的写作带来灵感。我都不记得我现在所拥有的喜乐是多久以前曾经拥有过的了。上帝的道路最好。下次，我要坚信他的话。

主啊，今天我想与你同行。帮助我尝到顺服的喜乐。

9 月 10 日

我听见从天上有声音说，你要写下，从今以后，**在主里面而死的人有福了**。圣灵说，是的，他们息了自己的劳苦，**作工的果效也随着他们**。启 14：13。

佳佳（Dja－Dja）是唐古如比村（Tangouroubi）唯一的基督徒。村子里其余的人都继续他们祖先对各种神灵的崇拜。从外面看来，她的见证完全都是徒劳的。随着年纪越来越大，她再也不能到远处的教堂聚会了。

一天，佳佳在她的小屋门外昏倒了。她家里人把她抬进了屋。每个人都知道她已经不行了。根据布基纳法索国（Burkina Faso）罗比族（Lobi）传统，他们把她搂在怀里，帮助她进入另一个世界。他们相信，藉着这么做，他们能够操控神灵，让她在乐园里快乐地生活。

当佳佳的家人正这样帮她的时候，她恢复了知觉。看到了这一幕，她当然明白其中的异教含义，于是她脱口而出，”我不想你们这些异教徒碰我。我要在耶稣的怀抱里死。”

她的家人惊讶把她放了下来，然后退到了一旁去。虽然他们常听到她谈起耶稣，但他们却想不通，她怎么就敢把自己的灵魂交托给这样一位从来没有见过面的人。她临死的那一刻成为了她最伟大的见证。她这样的态度彻底否定了传统的原始宗教，及其对神灵的惧怕和企图讨好神灵的心意。这是她为耶稣所作的最伟大的见证。

虽然佳佳把家里的一些人得罪了，但她对上帝信仰的简单宣言却无法因这次的得罪而被遮掩。他们知道那个时候，在她最需要的时候，她所说的都是肺腑之言。耶稣对她来说是真实的。他在那里安慰她，搀扶她。她当时是安详平静地躺在耶

稣怀里—他们能看得出来她就是如此。当她在主里安息时，她死时显出来的福气是有目共睹的。

因为佳佳的死，她村子里有 4 个人奉耶稣的名受了洗。在佳佳生前毫无功效地作过见证的那个村子里，现在有一打以上的人每个礼拜都敬拜上帝。她的死是有福的，她息了自己的劳苦，作工的果效也随着她。

主啊，死亡的幽灵搅扰着每个人。我们绝望地希望有任何例外出现，但是随着年日的增加，我们越来越意识到死亡在我们生命中设置的限制。今天，前所未有的，我需要预尝你在启示录中所应许的那份福气。

9 月 11 日

我又观看，见有一片白云，云上坐着**一位好像人子**，头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀。启 14：14。

当启示录说完做完这一切之后，最后归根结底还是只有一位，就是人子耶稣。他是那羔羊，是明亮晨星，是万王之王。但是在这个世俗化的后现代社会中，人们常爱说，”我要看现钞！”他们要知道在这充满了刺激和各种享乐的世界里，为什么需要跟从耶稣。下面的一些话或许能帮助人正确地看待这个问题。

你记得 2002 年赢得奥斯卡金像奖的那个人的名字吗？那么，过去五年中曾经获得过世界竞标赛冠军的优秀运动员的名字呢？你还记得 2000 年当选美国小姐或世界小姐的名字吗？你记得被授予诺贝尔科学奖的 5 位科学家的名字吗？那么，最近 10 年来获得世界联赛或超级大赛的那些篮球队的名称呢？虽然我对世界时事极为关注，但我却无法回答上面的任何一个问题。你能吗？

令人震惊的是，前面所提到的这些事情都不是边缘事件。这些问题的答案都曾经是世界各大报纸连续一周刊登的头条新闻。我们所谈论的不是一般的普通人。这些人的成就都曾是头条新闻，但随着时间的流逝，却也销声匿迹了。

让我们再来试试这个游戏。你能说出改变你人生的三位老师或导师的名字吗？你能说出三位曾经在你困难时期帮助过你，让你感到有价值，并对他们心存感激的朋友的名字吗？你能说出曾经让你度过了一段最快乐日子的朋友的名字吗？你能说出两个人的名字，他们的故事曾经激励了你，让你变成了一个更优秀的人吗？这一次的测验题你答得怎么样？这一次，是否更容易提供名字了？对我来说，答案是肯定的。为什么？因为这些人都在我的人生中作出了他们的贡献。如果没有他们的话，我就不会是现在的我了。

这就是为什么启示录这么喜欢写耶稣的原因。近 2，000 年来，耶稣对世界产生的改变无人可及。藉着他的死、复活以及在天上的掌权，他改变了世界，改变了我的人生。我或许会去关心今年谁会赢世界杯，但 10 以后，只有耶稣仍然在我

的关注之下。如果你花时间在这本书上，你或许就明白我的意思了。

主啊，我今天将启示录对你的描写放在我注意的焦点上。感谢你在我人生中所造成的改变。

9 月 12 日

又有一位天使从殿中出来，向那坐在云上的大声喊着说，伸出你的镰刀来收割。因为收割的时候已经到了，地上的丰收已经熟透了。**那坐在云上的，就把镰刀扔在地上。地就被收割了**。启 14：15，16。

“人子”坐在云上（启 14：14）代表了耶稣再来。虽然这节经文没有采用麦子或庄稼的语言，但却暗示了是收割庄稼。这章的后面（第 17—20 节）描述了一次葡萄的丰收，以及随之而来的踹酒榨。这里庄稼的收割象征了聚集义人归耶稣。他们是”从地上买来的那十四万四千人”（第 3 节）。对人类来说，耶稣的再来是摆脱其痛苦状况的”出路。”

因为从小在纽约市长大，我很快就知道了，逛街的最好方式是乘地铁。开车很慢，停车更贵，有时找个车位走的路比全程步行的时间还长！就算你找到了车位，你仍然要从停车场出来步行到你的目的地。

相反，地铁虽然嘈杂，拥挤，有时还有臭味，但它们却能在合理的价位里以最快的速度带你到想去的地方。地下世界是庞大的，往往有好几层，沿途都有购物和餐厅。对初次参观的人来说，会把人弄得晕头转向。各个地铁的路线标满了各种代号，而且在快线与当地地铁之间也有区别。我常常会在游客们的惊呼声中，毫无任何困难地在看似无法勘透的迷宫中给他们领路。

虽然在地铁系统里找路线会是一件令人发昏的事情，但是如果你会读英文的话，你还是能够找到出路的。不管你走多远，你总能找到诸如”通往某某街”或”通往街上的出口”等类的路标。如果你按照这些路标的指示走的话，你就能最终走到外面的阳光空气中去。对游客们来说，能重新回到大街上真如同死而复活一样令人欣喜！当你上到街上，重新回到生机勃勃的纽约街头时，那感觉就好象从一个巨大的坟墓里出来了一样。其实，从地铁里出来，在每个交接处都有”通往大街”的标志，能让你立刻回到阳光和新鲜空气的自由中去。

今天的生活就像在纽约的地铁站里找路一样令人头昏脑胀。但是，不管你的人生有多复杂，上帝的话都将我们带到耶稣那里去。而他总是在那里等我们。如果你花时间同他联系，他会在那里指引你，带你到需要的地方去。耶稣会把你的一天带进他的阳光中去。如果你养成习惯，每天都寻找他的话，他终有一天会带你走在黄金铺成的路上！

主啊，将能让我解决今天那些问题和困难的出路指示给我。

9 月 13 日

又有一位天使从天上的殿中出来，他也拿着快镰刀。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。启 14：17，18。

珥 2：18－3：21 所描写的末日审判景象与启 13 章，14 章中的描写，在结构上相同。1，约珥描写了圣灵沛降。2，他提到了天上征兆的出现。3，聚集在耶路撒冷城外的列国攻击”剩下的人。”4，最后，上帝要从锡安山上发出审判，要”踹”那些敌对他子民的人。约珥 3 章讲述的是一次双重的世界性大收割。余民们在锡安山上聚集（耶路撒冷—珥 2：32；3：1）。恶人们聚集在约沙发谷，耶路撒冷城的外面，在那里，他们将得到应有的下场（珥 3：2，9－17）。

启示录书同约珥书里的故事情节相对应：1，上帝降下圣灵（启 5：6）。2，天上的兆头出现（启 6：12－7：3）。3，列国攻击锡安山上的余民（启 13：8－10，12－18；14：1－3）。4，列国在耶路撒冷城外被践踏，遭到毁灭。因此启 13 章和 14 章似乎是建立在约珥书第 2 章和第 3 章的基础上。

两处经文都描写了地球历史上真实发生在某个地点的最后战役。耶路撒冷建在山顶上，三面环谷。上帝的子民被包围在这个堡垒里面，四面楚歌。启示录对这一局部的画面做了普世化和属灵化的诠释（注意”地上”一词在本章出现了 6 次）。以色列被包围在耶路撒冷的这一画面变成了普世教会在最后的危机中隐藏在堡垒里。约翰将约珥的双重聚集属灵化了，在约翰的笔下，它们分别成为了那些听信三天使信息之人的聚集，以及不听信之人的聚集。

启示录中的战争形象，对基督徒来说都是属灵的（参林后 10：3－5，以及启 16：15）。基督徒争战的武器不是那种能让你体无完肤的兵器，诸如 AK－47 手枪、M1A1 坦克，或 F－16 战斗机之类的。基督徒的争战是与人自己的思维方式、念头和态度的较量，是心灵的挣扎。罪具有如此的吸引力，并具有如此的迷惑性，以至于上帝不得不在这段经文里将它的后果形象地展现出来，好让我们对这一场战争严阵以待。

主啊，在这个异象中，你稍微让我看到了世界末日的两大阵营。帮助我坚决地与麦子，就是那 144，000 的余民联合在一起。

9 月 14 日

那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丢在上帝忿怒的大酒榨中。**它们被踹在城外的酒榨里，就有血从酒榨里流出来，高到马的嚼环，远有六百里**。启 14：19－20。

那是我参与圣工的第一天。雇我的那个教会组织的个人见证导师提出要同我一起度过那一天。由于对自己的待人接物缺乏高度自信，我便欣然同意了他的陪伴。他建议说，一开始让他来带我，为我做示范，让我看看怎样敲门，怎样找话同人交流。第一天，我们的任务是分发健康杂志。

那天他带来的杂志上有吸烟之害处的信息。杂志的封面有两张照片，一张是健康的肺，一张是因多年吸烟而受腐蚀的烂肺。当人们开门时，他会把杂志出示在人的面前，然后问，”请问您吸烟吗？”如果这个人说是，他就会指着那张照片说，”这是一个健康的肺，这是一个吸烟者的肺。”当此情景，我们拜访的人总会马上面露恐惧和厌恶的表情。他们都热切地接受了那份杂志。

下一周，我再同他一起去对上周的拜访作跟踪拜访。每个接受了杂志的人都戒了烟！亲眼看到的那张照片以及随之而来的解说文字促使他们做出了巨大的改变。他们中的大多数人都为我们让他们注意到了这个问题而大大地感谢了我们。他们自信地认为，我们的拜访增加了他们下决心做抉择的能力。

我继续拜访这些人家，为他们带去了各种各样主题的杂志。但是一件令人吃惊的的事在两周之后发生了。那些温顺地戒了烟的人全都坦白，他们在同我们接触的两个星期之后，又开始吸烟了。显然，恐惧是一个很强大的改变人的动机，但它的影响力也不过只有两周而已！

这里酒榨的景象的确令人恐怖。约翰似乎铁了心地要吓唬一下那些还犹豫不决的人，要他们痛改前非顺服基督。界限已经划得很分明了，恶人将遭毁灭，聪明人现在会选择基督，现在就重新做人。恐惧是一个很强大的动机—但它却不长久。如果读启示录让你感到有重新做人的动力的话，那么，请不要犹豫，现在就做一次真心实意的决定。藉着完全献身给基督，重新确定人生的方向，新的习惯会形成，当你的恐惧消散后，你就有可能征服你的软弱。”你们今日若听他的话，就不可硬着心”（来 3：7，8）。

主啊，帮助我今天不要逃避让自己改变的极端行为。

9 月 15 日

我又看见在天上有异象，大而且奇，就是七位天使掌管**末了的七灾**。因为**上帝的大怒**在这七灾中发尽了。我看见仿佛有玻璃海，其中有火搀杂。又看见**那些胜了兽和兽的像，并它名字数目的人，都站在玻璃海上**，拿着上帝的琴。启 15：1，2。

如同我们从前所见，这段经文介绍了地球历史上的最后几大灾难。它们被倾降在那些拒绝上帝并伤害其跟从者们的身上。但是，就像起初的出埃及一样，上帝的大能拯救了他的子民。虽然这些可怕的事情都是奉上帝的名进行的，启示录却教导我们，即便是他降灾的行动也是充满慈怜的，是为了警告那些死不悔改之人，

同时拯救忠心之人。

大卫科索夫（David Kosoff）讲了一个著名拉比的故事。他在拜访一个犹太会堂之前，同他的司机撒母耳交换了位置和衣服。他们一到，会堂的人就立刻围上了撒母耳，想他必定就是那位大名鼎鼎的拉比了。在吃点心的时候，会堂的领袖们对他奉承有加，并对他说的每句话都表示出极大的赞赏。

对于这一新得到的荣誉，撒母耳爱不释手，竟然在发表演讲时，还拒绝放弃退出游戏。在错误的自信状态中，他走上了讲台，讲解塔穆德（Talmud），犹太教的重要经典之一。

长老打开书，翻到一段难度最大的经文，请撒母耳解释。但是他连希伯来文都看不懂，更谈不上解释了！西洋镜似乎就要被戳穿了。但是撒母耳急中生智，他看了看这段经文，迟疑片刻，说到：”我真惊讶你们会请我解释如此简单的一段经文。这段经文连我的司机都会解释。”然后，他朝”司机”招招手，当然，司机一上来，疑难经文，便迎刃而解。

我们中的大多数人会发现自己常处于无法自救的困境当中。每当这个时候，如果我们都有一个远比我们聪明强壮的”司机”就好了。启示录的主要目的之一，就是为了说服我们，上帝能够帮我们解决一切问题，并且不管时态发展到如何不可收拾的地步，他最终都会得胜。尽管我们有许多弱点，但我们都可以充满信心地前进，知道有一位伟大的上帝在保守我们。

主啊，拉比和他司机的故事引起了我的共鸣。因为经常在我的生活中，我会让自己卷入超过自己掌控的情况中去。感谢你向我保证说，没有任何事情是大得来你无法处理的。帮助我，在今天将我自己完全交托在你的照看之下。

9 月 16 日

我又看见在天上有异象，大而且奇，就是七位天使掌管末了的七灾。因为**上帝的大怒**在这七灾中发尽了。启 15：1。

启示录书提到了许多情绪。书中的人物有的愤怒（启 12：17；18：3），有的害怕（启 11：13），有的欢喜（启 18：20；19：1－6），有的极其忧伤（启 18：9－19）。但如此的情绪还不仅地上的人有，约翰笔下的上帝也发怒，狂暴，或充满忿怒（比如：启 11：18；14：10，19；15：1，7；16：1），连羔羊也是如此（启 6：16，17）。

根据不同的分类，人的情绪一般分为 4 到 6 类。我想我赞成把情绪主要分成以下几类，包括（1）高兴，（2）悲伤，（3）生气，（4）害怕。不让我们自己及我们所爱之人表达自己的*真实*情绪，会让我们的身体、精神和感情遭受严重伤害。那些害怕表达他们的悲伤或气愤的孩子长大以后，会难以同人建立健康而诚实的

关系。

上帝定意将生气、悲伤、害怕和喜乐等情绪作为对我们的保护和发泄。它们是上帝创造我们的一部分。当我们否认我们的真实感受时，我们就在强迫自己生活在自欺的状态中。这也会为别人带来后果。当家庭成员们因为害怕伤害彼此，或担心关系破裂而压抑自己的情绪时，家庭就会破裂。

有位妇女，在她 50 多岁的时候，做了乳房切除手术。对此，她不仅害怕之极，更担心自己会死去—她极其悲伤，为自己不再拥有的那部分身体器官而悲痛。除此之外，她还因为如此可怕之事落到自己的身上而忿忿不平。情感上、精神上和身体上的痛苦席卷了她整个的世界。虽然她非常想把自己的感受告诉她丈夫，但这些感受都是他那位典型的”坚强”美国男人丈夫所不具有的。

“你会好的，”他说。”一切都会好起来的。”

他丈夫自己无法表达自己的情感，因此他也不允许她表达出来。当医院院牧来看望他们时，做丈夫的控制了他们的谈话，好叫自己的感情不止流露出来。在这个过程中，他也抢夺了他妻子卸下重担的机会，因为他相信坚强的基督徒是应该默默忍受苦难的。

我们可以开始藉着向上帝表达自己的感受来实现上帝创造我们的目的。耶稣在十字架上是如此（太 27：46；可 15：34）。上帝受得了我们情感的发泄。他情愿我们真诚地与他意见相左，而不愿我们虚假地顺服！并且他早就知道你的感受，因此你向他表露是安全的。感受能伤害人，但它们也能带给我们医治，让我们感到大家心连心，彼此相爱。

主啊，这就是我今天真实的感受 . . . . . .

9 月 17 日

我看见仿佛有玻璃海，其中有火搀杂。又看见那些胜了兽和兽的像，并它名字数目的人，都站在**掺杂着火的玻璃海上**，拿着上帝的琴。启 15：2。

许多解经家都注意到了启示录书中对玻璃海的两处稍有不同的描述。在启 4 章，玻璃海是如同水晶的，而这里启 15 章的玻璃海却”掺杂着火。”这里的火（与第 2 印的”红”马的”红”为同一个字），或许指的是红海在埃及法老王的军队被摧毁后所显出的血红色。出 14：30，31 说，”当日，耶和华这样拯救以色列人脱离埃及人的手，以色列人看见埃及人的死尸都在海边了。以色列人看见耶和华向埃及人所行的大事，就敬畏耶和华，又信服他和他的仆人摩西。”

视力是一种福气。它让我们获得单靠听觉和触觉无法得到的信息。五官中的视力涉及了摄影学上所说的”景深。”景深将聚焦的物体放在一个大背景之下，帮助

我们清楚地辨别我们真实看到的物体。

430 年来，以色列都生活在异族文化之下，在受压迫状态中，他们对上帝的观点也发生了变化。作为世界强国，埃及是不可超越的，因此以色列在一个试探中挣扎：不知道他们的上帝是否也如他们一样软弱。埃及令人望而生畏的多神教混淆了他们的视听。他们需要那些灾难来将他们不仅从身体上解救出来，更要从灵性上解救出来。

看到埃及人的尸体躺在海边不仅意味着他们的压迫者们已经死了，还意味着他们所代表的一切—荣华富贵、知性主义、军事上的优越性，以及宗教影响—都被红海的水冲到了沙滩上。长期以来，以色列被一座海市蜃楼所吸引。但现在，他们能够清楚看到埃及人所代表的一切在眷顾以色列的上帝面前，相形见绌了。

自从上帝的受造物堕落之后，主就一直试图在世上彰显他的手迹。上帝一直允许邪恶同良善共存，好叫我们能更领悟到良善的可贵。但是，他也应许说，如果我们顺服地跟从他进入应许之地，他就会让那些迷惑并毁灭我们的都抛到我们身后。有一天，他将除掉罪恶、死亡和坟墓（启 20：6－15），然后我们就将”看到”我们”属灵的埃及”死在了沙滩上。

主啊，我需要属灵的景深，好叫我能在众多的垃圾中清楚地看到真理。

9 月 18 日

唱上帝仆人**摩西的歌，和羔羊的歌**，说，主上帝，全能者阿，你的作为大哉，奇哉。万世之王阿，你的道途义哉，诚哉。启 15：3。

歌声在完全想不到的情况下爆发，因为血红的海水让人以为还会有更多的灾难降下（启 14：19－15：2）。这似乎更应该是一个禁止音乐和欢乐之声的时候。但有时，最有感染力的音乐是在无人预先安排的情况下爆发出来的。

那只是一次试听。这就是为什么当时没有任何鼓乐伴奏，也没有伴唱的歌手，并且没有任何期望。山姆菲利普斯（Sam Phillips）早就听说了当地一个英俊的男孩喜欢唱民谣，会弹几首吉他曲，并且拥有一个非常招摇的新颖名字埃尔维斯普雷斯利（Elvis Presley）。在他寻找新歌手的过程中，菲利普斯几乎在他的录音室里听遍了孟菲斯的每个歌手。在那个仲夏夜里，就是 1954 年 7 月 4 日的前夜，当时年仅 19 岁的埃尔维斯不过是排着长队的众多歌手中的下一名歌手而已。

菲利普斯邀请了两位他信任的音乐师，吉他弹奏者斯哥特莫尔（Scotty Moore）和低音乐器的演奏者比尔布莱克（Bill Black）为他伴奏。晚上 7 点，几分钟的聊天和一些紧张的笑声之后，菲利普斯将这三个人围成了一圈。然后他问埃尔维斯想弹什么。更多紧张的笑声。埃尔维斯只知道几首曲子，并且其中大多数他还不能从头弹到尾。不知怎么的，这群人摸索着还是弹完了”渔港之灯”（Harbour

Lights），是 1950 年代宾克洛斯白（Bing Crosby）风行一时的歌。菲利普斯从控音室里走出来说，”很好，”虽然事实并非如此。埃尔维斯听起来单调而机械。菲利普斯让他休息一下。

终于放松了，埃尔维斯于是拿起一把吉他，开始打发时间地弹了起来。他弹的是亚瑟克鲁杜普（Arhur Crudup）的一首忧郁的歌，歌名是”没关系。”然而，埃尔维斯却没有唱出那份忧郁。他唱得几乎轻快，而且节奏也错了—太快了，几近疯狂。因为没有鼓，所以布莱克开始敲击他的低音乐器来配合打节奏，而摩尔的吉他也开始配合着加入进来了。菲利普斯把头从控音室里伸出来，告诉这三个人站好地方，继续演奏。两晚之后，”没关系”在孟菲斯的广播电台播放了。菲利普斯找到了他的乐坛新秀，摇滚乐的时代开始了。

如果埃尔维斯普雷斯利没有在非正式的状态下录音的话，没有人会有机会听到他的歌声（我让你自己决定这是好是坏）。但是，当音乐反映出了人最独特之经历的深度时，它就能具有强大的感染力。这就是蒙赎之民将要在灾后出人意料地爆发出来的歌声—是深刻经历的自然涌流。

主啊，用我意想不到的方式来深化我的经验。我希望自己能唱摩西和羔羊的歌。

9 月 19 日

唱上帝仆人摩西的歌，和羔羊的歌，说，**主上帝，全能者**阿，你的作为大哉，奇哉。万世之王阿，你的道途义哉，诚哉。启 15：3。

启示录中有好几次描写上帝为”全能者。”这个词是从希腊的合成词翻译而来，该词由”所有的”和”有能力的”或”强壮的”组成。如果上帝真是全能的，那么我就不必忧虑。如果我们让他将我们放在他所希望于我们的位置上的话，他就能藉着我们微弱的努力成就大事。1900 年发生在费城的一件事很能说明这一点。

一个哭泣的小女孩站在一座小教堂附近。她被拒绝进教堂，因为教堂已经”很挤了。”“我不能去参加主日学，”她抽泣着对路过的牧师说。看到她衣衫褴褛、蓬头垢面的样子，牧师猜出了她被拒绝入内的真正原因。于是他牵着她的手，带她进了教堂，在主日课堂找了个地方让她坐下。

两年后，这个孩子去世了。她父母请来了这位曾经善待他们家女儿的好心牧师，做一些善后的安排。当她可怜的小身体被移走时，孩子的家人发现了一只破旧的皱巴巴的红色钱包，看起来估计是从某个垃圾堆里拾来的。里面有 5 毛 7 分钱，和一张纸条，是小孩子歪歪斜斜的笔体，上面写着：”这是为了帮助把小教堂建大一些的钱，好让更多的孩子能上主日学。”

两年来，她把这些钱存下来作为爱心奉献。当牧师泪流满面地读完小纸条时，他立刻知道他应该做什么了。他将这个纸条带到了讲台上，将小女孩无私的爱和奉

献的故事告诉给了大家。他挑战执事们，赶紧去募捐，好修建一座更大的教堂。

然而，这个故事并不就此结束。一家报社得知此事，作了报道。一位富有的房地产代理商看过后，提出要把一小块价值数千美元的地给教会。得知教会付不出那么多钱买这块地后，又提出以 5 毛 7 分的价钱将那块地卖给教会。结果，教友们捐赠了大笔的钱。支票从远近各处雪片般地飞来。五年当中，小女孩的奉献已经增长到了 250，000 美元—在当时是很大的一笔数字。她无私的奉献收获了巨大的收益。

当你到费城旅游时，去看看那个能容纳 3，300 人的浸信会圣殿大教堂。特别要去参观一下拥有几千学生的圣殿大学。那位女孩的遗赠感动了其他人修建了这两个地方。这就告诉了我们全能者能用 5 毛 7 分钱行怎样的大事。

主啊，帮助我在服事你时，不要因为工作看上去太微小或收效甚微就不愿太投入。今天，求主给我在全能者里面的信心。

9 月 20 日

主阿，谁敢不敬畏你，不将荣耀归与你的名呢？因为独有你是圣的。**万民都要来在你面前敬拜**。因你公义的作为已经显出来了。启 15：4。

这节经文提出的敬拜基础是上帝大能公义的作为。在历史的终点，人人都将看到上帝结束了罪恶和压迫，为他忠心的子民施行了拯救。上帝的救赎作为将如此伟大，以至于蒙赎之民将情不自禁地为他献身，这样的献身在当今的橄榄球界尤为突出。

在美国，最壮观的敬拜发生在一年一次的被誉为超级杯（Super Bowl）的球赛上。在整个一周的时间里，这一广为庆祝的活动将是各大媒体报道的焦点。虽然它只是体育赛事，但却具有盛大宗教节日的一切特征。

筹备超级杯时，其”崇拜委员会”会寻找全国最大最好的”教堂”来举办这次盛会。在全国，更有数百万的小型聚会通过电视直播观看仪式。这一”崇拜”如此受到公众欢迎，以至于人们*付钱*入场。

开会唱诗是由明星担任的，并且这场”崇拜聚会”的分分秒秒都是像好莱坞电影出品一样精心策划的。其中没有低级的幻灯片特技、死点，或乏味的插播。事实上，有人说，穿插在整个大会期间的特别通告其实是最精彩的部分！人们聚精会神地观看每一个事件，每一个人物，在几乎 4 个钟头的节目当中，绝对没有任何人打瞌睡。

在整个赛事中，特别是在家里观看时，还有精彩的”圣餐礼”伴随着，往往是由一些诸如饼干，土豆片和蘸酱之类组成的零食，加上各种饮料。在比赛的过程中，

有些时候，人们会达到狂欢的程度，不停地拍手、大喊大叫、彼此击掌等都被认为是参与崇拜之人的得体表现。并且即便在这场善恶之间的大争战结束多日之后，全国的人还会继续不停地对他们的亲戚朋友作这次争战的见证。

虽然这是一个缺乏信仰的时代，然而似乎没有人因为大多数美国人专门留出 4 个钟头的时间来庆祝两个橄榄球队的成就而惊讶。虽然上帝的大能作为还没有引起广大公众的注意，但圣经帮助我们知道并庆祝他在基督里已经为我们所成就的。因此，现在请传递那袋土豆片，并蘸点酱，让崇拜开始吧！

主啊，往往我容让周围的那些看得见之人的成就模糊了我应该对你以及你为我所作之一切的崇敬。我很难过，因为我将你摆在我崇拜的第二位上。

9 月 21 日

此后，我看见在**天上那存法柜的殿**开了。那掌管七灾的七位天使，从殿中出来，穿着洁白光明的细麻衣，胸间束着金带。启 15：5，6。

启示录书多次提到天上圣所，这里为其中之一。启示录有七大部分，每一部分都以圣所的场景开头。让我来作一个简短的总结吧。

启 1：12－20. 耶稣在七灯台中间行走（第 12－20 节）。他不在天上圣所，而是在拔摩岛（第 9－12 节）。灯台代表地上的教会（第 20 节）。因此，上帝的教会本身就是圣所（林前 3；17；彼前 2：1－10）。

*启 4 章，5 章。*启 4 章，5 章里的描述综合了圣所崇祀的各个部分。这里的场景或许象征了圣所的奉献大典，在该仪式中，圣所中的所有物件都被奉献给上帝。2
启 8：3－5。该段经文的焦点是代祷。圣徒的祷告与香混合着升到上帝面前，香增强了圣徒祷告的功效。

启 11：19。这里的场景是放着约柜的至圣所。这里的至圣所是在审判的背景下出现的。

启 15：5－8。在启 15 章和 16 章中，圣殿里空无一人，它不再起任何作用。天上圣所，在启 4 章、5 章被奉献之后，经过了代祷与审判两个阶段，至此，被关闭。它里面的崇祀也止息了。

启 19：1－10。这段经文中完全没有出现任何圣所的器具：没有建筑物，没有香，没有祭坛，没有约柜，没有灯台。但是敬拜却像启 4 章，5 章一样照样进行着，然而却没有提到圣所和里面的器具。

启 21：1－8。在启 21：2，3，”帐幕”实际上就是降到地上的新耶路撒冷。圣

城形状如立方体，正如圣殿的至圣所部分。上帝和羔羊自己成为圣城的圣殿。

启示录书展示了一个完整的圣所循环。这一循环始于地上（启 1 章），止于地上（启 21 章）。相反，而其中的第 2—6 个场景都聚焦于整个基督教时期的天上圣所。这一圣所被奉献，经过了代祷与审判的阶段，然后被弃而不用。当救赎计划成就时，圣所将不再被需要。

主啊，帮助我好好利用你为我得救所预备的一切。

9 月 22 日

此后，我看见在天上那存法柜的殿开了。那掌管七灾的七位天使，从殿中出来，穿着洁白光明的细麻衣，胸间束着金带。四活物中有一个把盛满了活到永永远远之神大怒的**七个金碗**给了那七位天使。启 15：5—7。

约翰常用旧约圣经的语言来描写他见到的异象。然而，他却没有为读者指出他所采用的旧约圣经经文出处。要明白他的意思，只有再回到旧约圣经中去，将他采用的”回声”经文放在本来的经文背景下来解释。

以下是所谓”回声”的意思：”柠檬”是什么？绝对是一种略带酸味的柑橘类水果。但是在美国文化中，该词还有另一层意思。美国人把质量不好的新车也称为柠檬。这样的车虽然是崭新的，但却给车主人带来太多的麻烦，花费了车主大量的时间在汽车修理厂修理它。

如果你住在美国的话，你会熟悉”柠檬”的这一含义。在汽车行业，柠檬是质量不好的新车。或许你不知道这个词是怎样流行起来的。大约在 35 年前，拉尔夫雷德尔（Ralph Nader）出版了一本名叫《怎样处理你的坏车》（*What to Do With Your Bad Car*）。该书的封面是一个有四个轮胎的柠檬。读到这个标题，然后再看这个照片让人立刻产生了共鸣。”柠檬”也因此一举成为众所周知的汽车象征。

但大多数的美国人虽然不知道柠檬的这段来历，但却仍然能明白柠檬的这层意思。你从美国文化的”空气”中也能嗅出柠檬的这层意思。并且，如果你写到或谈到柠檬的话，你的读者或听众们，不管有没有听到过拉尔夫雷德尔，都能够自然而然地对你心领神会。

盛在器碗里的七大灾是启示录留给世界的一个恐怖词汇。同七号筒一样，它们里面堆满了苦难、攻击和死不悔改的景象。但是在约翰所处之犹太世界的”文化空气”中，碗一般拥有非常奇特的褒义。在旧约圣经对圣所器具的描写中，”碗”重复不断地出现（出 27：3；38：3；民 4：14；王下 25：14，15；代下 4：8，22）。它们也在启 5：8 节被提及，其中盛满了圣徒的祷告。当上帝的忿怒攻击地上时，他将继续垂听他子民的祷告。

主啊，在一切的悲剧中，我想要更加倍地祷告，在你拯救万人的旨意上与你联合。你能减少悲伤与死亡。给我一颗慈悲的心在世界上做你怜悯的代理人，能救一个算一个。

9 月 23 日

此后，我看见在天上那存法柜的殿开了。那掌管七灾的七位天使，从殿中出来，穿着洁白光明的细麻衣，胸间束着金带。四活物中有一个把盛满了活到永永远远之神大怒的七个金碗给了那七位天使。**从上帝的荣耀**，和能力那里**出来的烟充满了殿中**。于是**没有人能以进殿**，直等到那七位天使所降的七灾完毕了。启 15：5－8。

与世上的人遭受痛苦所冒的烟（启 14：10，11）相对，这里，我们看到了上帝荣耀发出的烟。这幅景象让我们想起了伴随着旷野会幕（出 40：34，35）以及所罗门圣殿（王上 8：10－12）的奉献大典的情景。在两次大典中，上帝都用它的荣耀充满了两处圣殿以兹庆祝。这里，在启 15 章，他又如此行，为的是回应他圣徒的敬拜（启 15：3，4）。他们在恶人手中受了苦，现在这些恶人将遭受严厉的审判。

被掳巴比伦之后，所罗巴伯建造了一座最简陋的圣殿（该 1：12－2：9）来代替被尼布甲尼撒所毁（代下 36：18，19）的所罗门圣殿。为此，也举行了一个奉献大典（拉 6：13－18）。大约 100 年之后，尼西米举行了相似的典礼，来庆祝耶路撒冷城墙的竣工，再次将这一圣洁的地区安全地维护起来（尼 12：27－47）。

我们所知的献殿节（今天称为哈努卡，Hanukkah），其实，并不源自旧约圣经时代。它庆祝的是耶路撒冷圣殿在被【叙利亚王】安提阿库斯（Antiochus Epiphanes）污秽（公元前 165 年）后的重新被奉献。安提阿库斯在圣殿的祭坛上献猪为祭，禁止守安息日，并强迫许多犹太人吃猪肉。在【犹太英雄】马克比（Maccabees）之后，一群犹太义军把耶路撒冷从安提阿库斯手中解放出来，洁净并奉献了圣殿。对这一事件的庆祝从此成为一年一度的犹太教节期（耶稣自己参加过—约 10：22）。

在我们的经文中，实际上有一条”不奉献”的线索。上帝的荣耀将天使赶了出去。但是天使们没有在一段时间之后再回去重续前职，就像在奉献时所经常发生的一样的，相反，他们却改做了其他事情，其它更为艰难的差事。

上帝记念我们人生中令人愉快的转折点，也关注不愉快的转折点。在启示录接下来的几章中，将会是非常不愉快的。

主啊，如果不与你的旨意相反对的话，让你的圣所继续打开。我感到自己还没有为末后的事件准备好。带领我们为迎接历史的终点做好准备。

9 月 24 日

我听见有大声音从殿中出来，向那七位天使说，你们去，把**盛上帝大怒的七碗**倒在地上。第一位天使便去，把碗倒在地上，就有恶而且毒的疮，生在那些有兽印记，拜兽像的人身上。启 16：1，2。

这些灾难应该是按字义理解的，还是象征性的？很难说。启示录中的景象一般都需要象征性的解释。书中的大部分，特别是七印和七号，只有在象征性的解释下才说得通。

象征性的，这些灾难代表了罪恶带来的后果。旧约圣经称它们为立约的咒诅。第一灾的疮与麻风病相似，象征了罪对人类灵魂造成的侵蚀。水变为血可以按照字面来理解。但是要让海水都变成血，需要人类完全处于无视律法毫无秩序的状态，或发生一次全球性的大战，才可能导致那么多流血。如果象征性地理解，它可能象征了那些存心向罪之人的心完全无法得到生命之水的滋润。烤人的太阳可以代表上帝话语的光芒对罪恶的揭露，以及要求审判反对上帝之人的呼吁。

但这些大灾难或许就是地上最后一代恶人可怕经历的真实写照。他们将生疮患病，遭受极端的污染，并且气候也将完全失控。所有让人生美好的因素都将消失。

今天的人不想谈论上帝的审判。他们认为审判不是神应该做的事情。但是圣诞老人神学并不能解决邪恶的现实问题或看似无缘无故的苦难。把上帝变成好好先生，而不是果断的神，其实就是在否认他对这个充满了苦难之世界的主权。在面对困苦时，却不知道上帝在其中有旨意，只会让人成为听天由命的宿命论者。一位从不在世上实行集体审判的上帝不是圣经的上帝—他是我们人自己制造的偶像。

这并不是说只要有人受苦就是上帝在施行某种审判。有些人经历苦难是在接受审判，但还有些人受苦或许就是在接受信心的试炼。苦难很少将它的目的透露给我们，但却总能将我们的注意力转移到上帝那里，他能帮助我们明白我们受苦的原因。鉴于世上所发生的这一切不公，我们应当不难相信，我们的世界需要上帝的审判来伸张正义。

主啊，我感谢你果断的品格，正因为如此，有一天你才会纠正世界的不公平之处。给我信心，让我一直相信你对这个世界的主权地位，直到那一天。

9 月 25 日

第二位天使把碗倒在海里，海就变成血，好像死人的血，海中的活物都死了。启 16：3。

这节经文描述了一次世界性的毁灭性环境污染灾难。海中的水、海港里的水，以

及出海口的水都变成了象血一样的液体，将海中一切的生物都害死了。启 16 章的灾难执行了启 11:18 的应许，就是上帝将”败坏那些败坏世界之人。”

地是属于上帝的（诗 24：1），因此，那些败坏地的，不管他们有没有意识到，他们都是在挑战上帝的统治。上帝将我们安置在了一个便于我们舒适生活及维持生命的星球上。当我们败坏他的创造时，我们就是在为自己招惹审判。其中的一个例子就是目前地球上海洋的状况。

人类在毁坏海洋。19 世纪时，鳕鱼在美国东北部的海岸一带繁殖很盛，以至于欧洲的一些旅游者报道说，他们只要把篮子放到水里去就会网到一篮子鳕鱼。著名的生物学家赫胥黎（T.H. Huxley）曾在 1883 如此说：”如果继续我们现在的捕鱼方式的话，许多重要的海洋鱼类，诸如鳕鱼等，将不会绝迹。”然而，今天，赫胥黎所夸耀的那种丰富已经快消失了。生物学家但以理保利（Daniel Pauly）最近在《纽约时报》上的一篇文章中警告说，如果不尽快改变，我们的下一代除了”浮游生物鱼塘”以外，将一无所有。

全世界百分之 28 的鱼类不是已经被捕捞过度了，就是已经绝迹了，而另外百分之 47 的鱼类承受捕捞的能力也已经到了极限。新英格兰以及纽芬兰一带的海，从某种衡量角度来说，是世界上最糟糕的水域。保利领导下的一个英属哥伦比亚大学的科研队最近预言说，许多大型鱼类”将在近几十年内从北大西洋海域消失。”人类就像在安装一颗水上中子弹，把水中的一切生物尽都消灭，只留下死气沉沉的水域。

同时，对鱼类的需求也在急速上升。人口在持续增长，人们生活水平的提高也导致肉类需求量的增加。在 1973 年到 1997 年之间，鱼类消费几乎增长了两倍。预计到 2020 年，为了要满足消费需求，捕鱼量将上涨百分之 50。目前最大的需求量来自亚洲的发展中国家，这些国家的公民们很难被说服去相信，他们应该比他们西方的同伴们少吃一点蛋白质。

在上帝的慈怜中，他造地球的时候已经设计好了，让它能自己清洁自己、自己整修自己。地球已经被我们败坏了，但整个说来，它依然对我们很好。然而，世界上是没有免费午餐的。我们种什么，必定就会收什么。

主啊，叫我在同大地的关系上，发挥自己的管家责任。我希望我的一切行动都体现你是地球的主人，而不是我。

9 月 26 日

第三位天使把碗倒在江河与众水的泉源里，水就变成血了。我听见掌管众水的天使说，昔在今在的圣者阿，你这样判断是公义的。他们曾流圣徒与先知的血，现在你给他们血喝。这是他们所该受的。启 16：4－6。

我们已经看到，在七大灾被倒在地上之前，天上圣殿的崇祀就止息了（启 15：5－8）。上帝的荣耀之强烈以至于七位掌碗的天使不得不赶快离开圣殿，并且一去不返。天上圣殿的关闭意味着人类恩典时期的结束。从此以后，将不再有悔改的可能。罪人将不再来到基督面前，而圣徒将永不会离开上帝。因此，最后七大灾的痛苦不是为了让人悔改。

那么，七大灾的目的何在？如果他们是在恩典时期结束后出现的，为什么还要增加世界的痛苦呢？如果人们不再悔改，那么再去进一步折磨他们，似乎就显得是报复而任性的了。但是答案或许就在七大灾的主题上。当上帝审判恶人时，他就显为公义，因为恶人怎样待人，也得到怎样的报应（启 16：5－7）。换句话说，就是按罪量刑。

有些人或许会问，”上帝的审判总是完全精确的吗？如果恶人对上帝的认识更清楚些，或拥有与义人同样的机会，他们难道就不会改变吗？”大灾难将回答这些问题。它们显明这些恶人将继续对抗上帝，不管在什么情况之下都是如此。情况越是糟糕，他们就越发抗拒上帝。在早先的灾难中，人们还会因灾难悔改，但现在，无论上帝在他们的人生中怎样有所作为，恶人们都一概拒绝归向上帝（启 16：9，11，21）。

在最后的日子里，义人也遭遇许多患难（启 13：9，10；17：14）。但是这些患难并不会让他们转离正道，他们始终保持公义，而恶人依然行恶（启 22：11）。恩典之门的关闭不是上帝随心所欲的法令。它只是一个时刻，在这个时刻，世界的形势进入了一种状况，就是，人人都铁定了心，作出了选择是属于上帝还是对抗上帝。

七大灾也不是随心所欲的，虽然它们是在恩典之门关闭之后，因为它们也是为上帝旨意的成全服务。江河与众水的泉源变成血，正好以其自然的方式符合了恶人所犯下的罪行。那些流圣徒和先知血的，正该受喝血的报应。

主啊，每当我将自己肉体的享乐放在你旨意之上时，求你让我记得罪恶带来的可怕后果。

9 月 27 日

我又听见祭坛说，是的，主上帝，全能者阿，你的判断义哉，诚哉。启 16：7。

这里出现了一件新鲜事—祭坛说话了！在启示录中，有许多奇怪的生物说过话，但这一次的稀奇可谓登峰造极了。这让我想起了耶稣所说的，如果人不荣耀他，石头都要高呼荣耀他名的话。但是为什么在上帝宝座前的祭坛会发出有关上帝公义的宣言呢？

我们在启 8：3，4 找到了答案的线索。这段经文告诉我们，圣徒的祷告就是从金

坛那里与坛上的香混合着上达于天的。”圣徒的祷告”实际上就是启 6：9，10 在祭坛下的那些生命的回声。那些生命向上帝呼求，因为他们从那些住在地上的人那里受到了不公义的对待。

因此，可以说，祭坛是存放着所有曾被不公义对待、被杀害，或为自己的信仰被折磨的信徒的祷告的地方。它是天庭的一个地方，那里集中了上达于天的所有呼吁公义的祷告。炭火，就是上帝对这些不公义之事发出的忿怒，充满了祭坛。启示录所描写的时候，就是上帝向所有不公义事的制造者们发出审判之火的时候。

但是祭坛还有其他的象征意义。它也是祭牲的血被倒入的地方，血在香炉的烟云缭绕中得到了升华。因此祭坛也象征了饶恕。每个罪人都能接近它，并使自己的罪担得以卸下。即便是那些犯下滔天大罪之人也可以痛悔地来到祭坛，接受赦罪。

你我并不一定非要尝受倾倒在恶人身上的可怕灾难不可。上帝已经预备了，让每个罪人都能蒙赦免得洁净。他不强迫任何人遭受他的忿怒。羔羊已经为那些罪恶而死。基督已经让自己承受了上帝忿怒的烈火，因此，除非人自己选择，没有人非要遭受如此的烈怒。

如果我们将自己的罪摆在祭坛上，它们就将在那里被烧成灰烬。但是如果我们选择不悔改—如果我们坚持不放弃自己的罪—祭坛就将让罪恶自己承担后果，同时将我们同罪恶一起烧灭。那些感到”自己已经够好了”的人将不会与他们的罪恶隔绝，将会尝到那些罪恶的最终后果。

这就是为什么我们发现，在启示录书中有这么多的灾难，和这么多的流血。它所描绘的，是我们日常选择所造成的完全的、自然的结果。启示录在还来得及的时候，向我们发出了上帝对我们的呼召。为了引起我们的注意，它将不归向我们创造主和救主的后果描写了出来。如何选择全在乎我们。

主啊，我更清楚地在我生活中看到了罪恶的现实，以及不寻求你赦免及洁净的后果。我选择今天就归向你。

9 月 28 日

第四位天使把碗倒在日头上，叫日头能用火烤人。**人被大热所烤**，就亵渎那有权掌管这些灾的上帝之名，并不悔改将荣耀归给上帝。启 16：8，9。

生活中的一个大奥秘就是气温的反常，特别是当你并不习惯忽冷忽热的温差时。如果你从来都是住在新加坡的，华氏 90 度（摄氏 32 度）配合着 80－90 的湿度似乎是正常的。但是那些生活在西伯利亚的，可能会觉得零下 20 度以下的温度都还算温和。但是，对不适应这两个地方气候的人来说，两地的气候都可能是令人痛苦的。

我的一位朋友在南加州住了一辈子。当他搬到安得烈大学时，才第一次真正领略了冬天的滋味。每天晚上，冷风横扫汽车的挡风玻璃，将它罩上了一层厚厚的冰。密歇根的当地人都备有铲冰器，很方便地就能将汽车玻璃上的冰层除去。但吉姆却有一个”更好”的方法来攻击这些冰。他小时候，在”寒冷”的加州早晨，曾经看到过他父亲到外面去，把水泼到窗户上，而冰一见水就会马上融化。

吉姆一副自鸣得意的样子，端着一盆子凉水就朝着他那辆冰冻轿车走去。可以想象，当他看到泼在车窗上的水立刻冻在了玻璃上，雪上加霜时，他是可等地惊诧傻眼了。他发现加州的”寒冷”与密歇根的”冰冷”之间存在着天壤之别。

吉姆坦白说，对于这两者气候之间的不同，他开窍很慢。当他一家人搬到菲律宾后，人们警告他说，衣服和皮质品会因为高温潮湿的天气而发霉。到达两天后，他检查了一下衣柜，发现一切安然无恙，于是便不再理会那个警告了。几个星期之后，才发现他所有衣物的发霉度之高，足够他用来做科学实验！他后来学会了用一些低瓦数的电灯泡照着衣柜，让里面的空气稍微干燥一些。现在，他的衣柜在夜间会发出微弱的光芒，而他的衣服都保存完好而新鲜。

吉姆从这些经历中学会了拥有一颗受教的心。一个庞大的世界在外面等着我们，而我们中的大多数人对它却知之甚少。主”必按公平引领谦卑人，将他的道教训他们”（诗 25：9）。七大灾的受害者们是那些一贯坚持拒绝上帝在人生中对他们的教导之人。灾难证明了，无论上帝为他们作什么，他们都拒绝学习，拒绝悔改。

主啊，我希望今天有一颗受教的心。不要叫我在不舒适的时候抱怨，帮助我看到每一次的不舒适都是一个学习的机会。

9 月 29 日

第四位天使把碗倒在日头上，叫日头能用火烤人。人被大热所烤，就亵渎那有权掌管这些灾的上帝之名，**并不悔改**将荣耀归给上帝。启 16：8，9。

一些人相信电视节目、电视广告，以及电影正在降低人们现实生活的质量。现实生活似乎无法同好莱坞相媲美。人们在 10 年的现实生活中所有的经历，还比不上一个小时的电视节目里所提供的更多的悬念时刻，更多的稀奇古怪的转折，以及更多的浪漫事件。而这一切还不包括那 15 分钟插播的电视广告所告诉人们的现实生活的不充实。

因为这些人为的景象，让人们感到很难用自然界配得的充满惊奇的眼神去观看天空，瞭望大海或森林了。媒体呈现出的景象似乎更有趣。在现实生活中，妙趣横生、激动人心、深邃深奥，甚至神迹奇事般的事情时有发生。但它们都发生在上帝的时间里，散布在平平淡淡的日常生活中。相对于人们在电视上看到的那些辉煌的经历，现实生活似乎并不值得人去浪费笔墨大书特书。

人有时会想，不知道上帝怎样才能让当今世上的大多数人回心转意。是否非要类似七大灾那样的大事件发生才行呢？抑或即便是七大灾，有可能都无法打动那些热衷于视频小说者们的心吧。但是以上的经文提醒我们，上帝将竭尽全力地把我们拉回现实生活中来。

你知道，那些假图像的光芒迟早会消失。当那一刻到来时，我们不得不再制造更精彩的图像去达到同样的效果。最后，我们会对这场不断制造更大更精彩图像的竞赛感到厌倦，因为它并不是真正更大或更精彩的。当我们对这些让我们”平静”的东西感到厌倦时，我们就将开始寻找”真正”的无法被超越的东西了。这时候，我们就开始寻找上帝了。

拥有一切的人终将陷入绝望中。他们的人际关系会产生危机，因为他们把一辈子的时间都花在追逐无法给人生带来真正意义的东西上了。他们会同一个事实面对面相遇，就是，世界上的死亡率是百分之百的。在人生的某一刻，我们必须认识到自己的局限性，并且寻找永恒的东西。但是在一个充满了”虚拟现实”的世界里，很难找到真正的现实—或者说，甚至很难想要去寻找它。

有时，上帝让我们经历我们以为会让自己快乐的一切，好叫我们在绝望中寻求那能让我们真正快乐的一位。可悲的是，有些人允许他们自己变得刚硬，以至于上帝最大声的高音喇叭（七大灾）都不足以引起他们的注意。我最好现在就开始留意。

主啊，今天，无论如何让我留意。

9 月 30 日

第五位天使把碗倒在兽的座位上，兽的国就黑暗了。人因疼痛就咬自己的舌头。又因所受的疼痛，和生的疮，**就亵渎天上的上帝**。并不悔改所行的。启 16：10，11。

许多孩子经常提醒我，让我知道自己已经是”老年人”了。我注意到”老年人”会越来越像他们以前的样子。一位一生都甜蜜可爱造福他人的人会变得真的真的很甜蜜可爱的老人。相反，一位曾经只为自己活，并且感到整个世界都欠他的，当他们越靠近生命的尽头时，就会变得越来越自私，难以相处。

我记得有一次带着我妻子去探访一位老太太。那天，这位老太卧病在床。她问我妻子能否喂她吃些东西。我妻子同意了，热了一些麦片粥。然后，就开始用勺喂她。老太似乎是饿极了，因此吃的很带劲。但是，当我妻子没来得及按照她所期望的速度把粥喂到她嘴边时，她就粗野的打我妻子的腰。

我记得自己把这件事告诉我弟弟，说，”我希望尽快改掉自己一切的毛病。我不

想自己老了变得像她那样。”就像我说的，当我们变老时，我们会越来越像我们以前一样。当恩典之门关闭后，地上的人就会如此。

在这节经文所提到的难以承受的审判面前，人会以为人人都会悔改。但是在末时，事实却并非如此。一位空难幸存者提到，他以前总以为，当人们面临死亡时，肯定会在最后时刻呼求上帝的怜悯。然而，当飞机在失去控制急速下降时，他却听到了很多咒诅的声音。在他们的”最后时刻里，”他们只是在按照他们多年的老习惯行事。

不管上帝的态度是审判还是怜悯，这都不重要，因为总有些人会拒绝相信、拒绝悔改、拒绝祝福上帝的名（启 16：9，11，21）。他们会像邪恶的所多玛人一样，在罗得警告他们审判将至时嘲笑他。他们如此行的时候，就暴露了他们长期养成的顽固不化，展示了人类对抗上帝的程度。

主啊，我意识到要等到最后才悔改将是一件大错。我希望现在就让人生有质量，好在危机来临时经得起考验。

10 月 1 日

第六位天使把碗倒在伯拉大河上，河水就干了，要给那从日出之地所来的众王预备道路。我又看见三个污秽的灵，好像青蛙，从龙口兽口并假先知的口中出来。**他们本是鬼魔的灵，施行奇事**，出去到普天下众王那里，叫他们在上帝全能者的大日聚集争战。启 16：12－14。

哈维接到了朋友的电话。”你知道约瑟出什么事了吗？”
“不知道，”哈维说。”怎么回事？”
“哦，你最好是给他打个电话—他现在可能需要一点及时的鼓励。”

约瑟是他多年的朋友，因此他赶紧打了个电话过去。他发现约瑟被指控性骚扰，并且即将失去他在教会行政办公室的那份工作。

这个消息真令哈维感到莫名其妙，因为长期以来，他都知道约瑟在同周围的妇女的接触时是非常谨慎的。其实，哈维的妻子曾经告诉过他，约瑟属于从来没有非礼地打量过她的少数几位牧师之一。

进一步调查之后，才发现没有人认真地去质问过那个指控者。人们只是盲目地相信了这个指控。人们愿意相信这个故事，因为毕竟它已经流传了那么久，而且听起来像真的一样。

在末世，迷惑将是世界的一大因素。但不仅是启示录的众兽迷惑人，有时，即便是基督徒也容易听信谣言和污蔑人的话。要破坏一位牧师的名誉，只需要扑风捉影的不正当男女关系就可以了。而其它时候，那些性侵犯者们却能采用迷惑去遮

盖他们的罪行，并把自己打扮成属灵的导师。假见证在地区范围内都如此具有毁灭性，更难想象如果将其全球化，会是何等景象！

因此，越是临近末时，基督徒就越要像阳光一样透明。再没有听到两边的说法之前，我们应该永不相信没有明确证据的指控。如果我们现在，当局势还相对稳定时，不学会诚实地处理问题的话，那么在最后危机到来时，我们就将陷入巨大的麻烦中。

主啊，我希望在任何时候都保证自己以诚实处世。如果我不能说真正诚实的话，帮助我至少保持沉默。给我捍卫真理的激情。

10 月 2 日

我又看见三个污秽的灵，好像青蛙，从龙口兽口并假先知的口中出来。他们本是**鬼魔的灵，施行奇事**，出去到普天下众王那里，叫他们在神全能者的大日聚集争战。启 16：13，14。

这段经文与启 13：13 对应，在那里地兽从天上降火下来迷惑住在地上的人。而这里，迷惑人的三一假神（龙，兽和假先知）派遣了污秽的灵，施行神迹，出去迷惑世界上的领袖们，好叫他们在地球历史的最后大战中站在他们一边。

对许多人来说，迷惑意味着那些被迷惑的人不应该为他们所没有看见或没有明白的事情负责。但其实，那些人让自己接受迷惑，是因为他们自己的贪心或嫉妒或一些其他的动机。因此，受了迷惑，并不是一种借口—而是一个后果。犹太人的一个有趣的笑话对这一事实做了充分的说明。

这个故事讲的是在 1900 年代，一位年老的犹太人独自一人坐在穿越西伯利亚的火车上。火车停了，一名沙皇宪兵队的军官上了火车。他和这位犹太人在一个车厢，好一会儿，两人都沉默无语。突然，这位军官揪住犹太人的衣领，命令道：”告诉我，为什么你们犹太人比其他人都聪明？”

沉默片刻之后，犹太人回答道：”那全是因为我们所吃的青鱼。”

军官安静了下来，旅途继续。不一会儿，犹太人取出一块青鱼，给自己打个点心。军官问，”你有多少块青鱼？”

“一打。”
“你要多少钱才愿意卖掉它们？”
“20 卢布。”很大一笔钱。

军官掏出了钱，递给犹太人。老人把青鱼给了他。军官咬了一口。”这简直太不像话了，”他说。”在莫斯科，我只花几个铜板就能买这么多。”

“你看，”犹太人回答道，”青鱼已经开始起作用了。”

当然，我们现在完全可以哈哈大笑，因为这个故事的结尾恰到好处。如果故事继续讲下去，那个军官很可能已经把犹太人打了个半死，扔下了火车。但是，在这个故事里，我们看到这位老年人是怎样利用别人的贪心来骗取钱财的。在末时，撒但将利用我们的弱点来迷惑我们，让我们不忠于上帝。

主啊，我不想让撒但在我身上找到任何可攻击的破口。让主耶稣无限大能的宝血保守我。

10 月 3 日

看哪，我来像贼一样。那**儆醒**，看守衣服，免得赤身而行，叫人见他羞耻的，有福了。启 16：15。

睡大觉是我们当中许多人信仰生活的生动写照。我们参加宗教的活动，唱完一首又一首的赞美诗，却记不得其中任何一个字，甚至有时祷告或读经的时候，脑子里也一片茫然—就好象有云雾笼罩在我们，让这些活动在我们的生活中不留下一丝一毫的影响。但我们不必停留在云里雾里的灵性状态中。上帝已经为我们预备了解毒剂。

但一辈子都是天主教徒。他感到维基尼尔森极端令人恼怒。他简直无法继续同她一起工作了。为什么呢？因为她总是在任何情况下都保持平静。平安就像属灵的镇定剂一样从她身上散发出来。她释放出了一道安宁祥和的光芒！对他来说，她就像在吸毒或什么的。

“你为什么总是这么平静？”一天，他问她。

“我的信仰，”她平静地回答。

“什么信仰？”他结结巴巴地问。”我有信仰—我是个天主教徒！”（那时，他自称自己是世界上最糟糕的天主教徒。）

“我的信仰，”她重复道。

“你什么意思啊？”他从来就相信上帝，但认为任何一个自称”重生”过的人都是傻瓜。当基督徒们打电话到他的广播节目时，他故意播放*阴阳魔界*（*The Twilight Zone*）里的主题歌来作为他们讲话的背景音乐。

维基把他拉到了一个圣经书店去。他买了一本圣经，然后从维基那里再拿了一本称为《四大属灵法则》的小册子。这个小册上画了一个宝座，上面坐了一个矮小

的人。图画下面的解释是：”把你自己从宝座上拉下来，将那造你的一位放上去。”

嗯，但想。*看到现在，都还蛮有道理的。*他跪下来说，”好吧，上帝，如果你真的在上面的话，到我的生活中来，把你该做的事情做了！阿们。”然后他爬到床上去，读了约翰福音的一大半。但是在完成这卷书之前，他睡着了，因为他已经知道了它的结局。

第二天早上，他醒来感到自己好像喝了 10 杯咖啡或什么的。原因很简单。他意识到自己现在*信了*上帝！突然，他感到如饥似渴地想要看圣经。而且读的时候还让他感到很有道理！只有主能行这样的一件神迹。属灵沉睡的解毒剂就是”你们祈求就给你们”（太 7：7）。你只需要”尝尝主恩的滋味”（诗 34：8）。上帝是真实的，并且他正等待着将他自己彰显给我们。

主啊，我邀请你今天到我的宝座上来。不要让任何事分开我们。

10 月 4 日

看哪，我来像贼一样。那儆醒，**看守衣服，免得赤身而行，叫人见他羞耻的**，有福了。启 16：15。

这是一节非常重要的经文，因为它揭示了哈米吉多顿大战（启 16：14，16）是争夺有血有肉之人的心灵的大战。它不是关于中东的石油或最近我们在世界上看到的那种战争。在描写哈米吉多顿大战的经文正当中，出现了这样一个呼召，要上帝的子民在末时临近时保持儆醒，忠心到底。

特别有趣的是该节经文同第 3 章给老底嘉教会信息的联系。我们发现在这段经文里，有 4 个词（”衣服，”“赤身，”“看，”以及”羞耻”）只在另一段经文里同时出现，就是启 3：17，18。在世界历史上具有决定性的末后时刻，上帝提醒我们他给老底嘉教会的信息。

老底嘉的关键问题是不真实。她所自诩的有关她自己的事情，以及她自己的真实状况完全是两码事。根据这段经文，老底嘉戴上了一个富有的面具，但却生活在困苦中。她穿上了华丽的衣衫，但却难逃她赤身露体的现实。并且，她声称自己一样都不缺，但其实她却一贫如洗，无家可归。对于她的这种处境，我深有体会。

30 年前，我同另外两位朋友参观纽约市的河边教会。那时，教堂里拥有世界最大的 5 架经典管风琴之一。那时，我自己也是管风琴师，因此每次看到它，都对它百弹不厌。那天的管风琴师是福瑞德瑞克斯宛（Frederick Swann）。他享有国际声誉，已经出版了数打唱片。

崇拜聚会结束后，我带我朋友们到讲台上去仔细观摩那架管风琴。因为我对这一行所知颇多，于是便开始解释这架管风琴的一些特别之处。在我侃侃而谈时，周

围的人便越聚越多。拥有这么多听众让我更加兴致勃勃。于是我开始在讲解中加油添醋。而听众更是越聚越多。突然之间，我感到观众并没有在看我。他们在往我背后看。当我转过身来时，站在我面前的却是福瑞德瑞克斯宛本人。直视着我的眼睛，他说，”孩子，在你张嘴之前，最好先查证一下你故事的真实性。”然后，他转过身，扬长而去。我当时真希望自己立刻被转移到另一个星球上去！那天，我学到了一个痛苦的教训，就是，要做一个真实的人。

主啊，我承认，有时我并不知道自己花了多大气力想要成为不是自己的人，或试图将自己塑造成不真实的形象。帮助我在你里面找到我的安全感，好叫我在自己的生活总为你同在的现实做真实的见证。

10 月 5 日

那三个鬼魔便叫众王**聚集在一处**，希伯来话叫作**哈米吉多顿**。启 16：16。

“阿米吉多顿”一词很有名，因为在詹姆士王钦定版（King James Version）中，它是地上历史结束时的一场大战的战场。该词只在圣经中出现过一次，就是在这里，启 16：16。在希腊文中的头一个字母”阿”上有一个语气符号，表示应该念作”哈。”因此，在希腊文中，应该念作”哈米吉多顿。”根据这段经文，这是一个有希伯来文背景的词。

在希伯来文中，”哈”的意思是”山。”而*米吉多顿*一词，在旧约圣经的希腊文版本中常用来翻译希伯来的*米吉多*一词（书 12：21；士 1：27；代下 35：22）。因此，对这个谜一般的词，最自然的理解应该是”米吉多山。”

米吉多地区是古代的战场。底波拉和巴拉的军队在这里击败了西拉和他的迦南军队（士 5：19）。后来，在这同样的地方，约西亚和法老尼哥也在此决战（王下 23：29，30；代下 35：22）。在以色列的历史上，这是一个非常值得纪念的日子，以至于多年后，圣经还论到当时人对约西亚王之死的悲哀（亚 12：11）。如果启示录的作者是在隐射这一古战场的话，的确就为地球历史上的最后大战布置了恰当的背景。

问题在于，这段经文提到的是米吉多的”山。”旧约圣经多次提到米吉多城（书 17：11；士 1：27，等等）、米吉多王（士 12：21）、米吉多谷（代下 35：22），以及米吉多水（士 5：19）。但却从来没有提到”米吉多山。”学者们对此问题提供了多种解释，但除非你对经文进行某种程度的修改，它们大都解释不通。

因此，最好的解释应该是，它指的是迦密山。此山有 20 公里长，从海法（Haifa）的东南绵延至约旦河边。从古米吉多城的废墟上可以看到此山的最高峰。在迦密山上，先知以利亚同巴力诸先知决斗（王上 18：16－45）。他让火从天上降下来证明耶和华，而不是巴力，才是真神（参启 16：13－16）。

藉着隐射迦密山上的决斗，约翰指出了哈米吉多顿的大争战是有关敬拜的属灵的争战（启 13：4，8，12，15；14：9－11）。它是争夺心灵的战斗（启 16：15，17：14）。世界上的所有人必须做一个生死攸关的决定，而其结果将是永久性的。

主啊，我知道在我脑子里每天都有争战。帮助我意识到在自己人生中、以及周围之人的人生中，这一争战的决定性时刻。

10 月 6 日

那三个鬼魔便叫众王**聚集在一处**，希伯来话叫作**哈米吉多顿**。启 16：16。

太 24 章、帖后 2 章，以及启 13 章之类的经文谈到了末时最大的迷惑。根据启 16：16，此迷惑发生的地点在哈米吉多顿，就是迦密山。在最初的迦密山事件中，以利亚与巴力的先知们进行了面对面的较量。那是一场耶和华与巴力的决斗—谁是真神。巴力先知失败之后（以利亚对他们大肆嘲笑），耶和华答应了以利亚的简单祷告，从天上降下火来确认他就是唯一真神。

但迦密山决斗事件的末时版本存在着一个问题。天上降下的火落错了祭坛！它没有确认真神的身份，相反，这一刺激感官的证据却暗示三一假神才是真品。对人类来说，这将是一次毁灭性的震惊。

想象以下的情景，是今天大多数人都会相信的景象。你从一次不安的睡眠中醒来，然后穿过客厅的门帘来到了大街上。你看到一艘黑色的喷气式 2007 克尔维特（Corvette）轿车跳过大街，窜到了街对面，在草坪上刹车，滑了一段路程，毁坏了查理所珍爱的矮牵牛花，然后嵌入了那堵墙内。荷马出来了，在检查汽车残骸，以及对那堵墙造成的损害。但是他却连查理的影子都找不着，车上的乘客也不知去向，但车却已经被撞得不成样子，车上的人根本无法生还。

而这还不是发生在你那一街区的唯一的车祸。当邻居们围在车的残骸周围时，你发现那些重生型的基督徒们都不在其中。查理曾经谈到很多有关”升天”的事情，那时，重生后的基督徒们将会消失，而地上将一片混乱。你还记得，他告诉你去看一些电视布道士的讲道，但你从来就没有去看过。

现在，发生了一件全然不同的事。你打开了卫视频道，收看基督徒的电视节目。结果发现屏幕上一片混乱，人们来回地转圈子。最后，他们中的一个人上前来，用颤抖的声音告诉你”升天”看来已经开始了。而证道的电视布道士也已经在证道的过程中消失了。飞机在飞行途中坠机，但机长和副驾驶都不在机上。整个世界陷入一片停滞状态！

如此的事件会引起你的注意吗？你到时候会不会希望自己花更多的时间读圣经，不要花那么多的时间看肥皂剧或球赛吗？或许，这一幅场面比将来真实发生的一切还温和些。不管将来会发生什么，末时的迦密山经历将非常令人迷茫。它将迷

惑多人。

主啊，帮助我相信你的话，而不是我的感觉。我想要预备自己迎接那将来的一切。

10 月 7 日

第七位天使把碗倒在空中，就有大声音从殿中的宝座上出来，说，成了。又有闪电，声音，雷轰，大地震，自从地上有人以来，没有这样大这样利害的地震。那大城裂为三段，列国的城也都倒塌了。上帝也想起巴比伦大城来，要把那盛**自己烈怒的酒**杯递给他。启 16：17－19。

忿怒的上帝这一个概念并不合当代人的口味。但是，要记得约翰的启示录主要是写给那些正在受苦的人听的。在当今这个言语柔和的社会，忿怒上帝的形象似乎不合时宜，但在绝望的境况中，对那些受虐待遭欺压的人来说，一位大能复仇者将要出现的想法简直令人甘之如饴。

但还不止于此，上帝采用如此的语言，在某些情况下，也不失为一种动力。他知道我们常想做正确的事情，但却需要某种动力才会去做。负面后果能长期地促使我们改变自己的行为。

一位高中校长就曾面临过这样一个动力的问题。有不少女生似乎觉得，把嘴唇擦红了，然后在洗手间的镜子上印上一个个红红的吻痕是一件非常有趣的事。这些吻痕的印记给人难以言喻的狂欢的感觉。然而，这样一来，却让清洁工们苦不堪言，因为唇膏是油性的，很难擦掉。

于是校长制定了一个规则：禁止在女生洗手间里吻镜子。这一行为是否立刻因此停止了呢？当然没有！现在，除了弄脏镜子的乐趣之外，还外加了违反禁令的刺激。因此，女生洗手间镜子上的吻痕不仅没有减少，反而剧增。

校长随即宣布吻镜子者罚款，这样一来，吻镜子的人更多。因为，女生们不仅有了犯法的兴奋，还多出来一样逃避惩罚的挑战。校长再次失败了。

最后，他想出了一个主意。一天在清洁女生洗手间时，他喊来了 10 名最爱讲话的女生来看一个表演。他要让她们看到清洁这所有的吻痕有多麻烦。于是，在女生们的注视之下，他请清洁工们开始清洁镜子。清洁工把海绵在水里蘸了一下，就开始擦玻璃了。不必多说，在接下来的两三天中，吻镜子之风便在学校里骤然停止。

主啊，我今天需要一点额外的动力。帮助我将后果原则应用到自己所做的每件事上。惟愿我的选择带来一个更光明的未来。

10 月 8 日

各海岛都逃避了，众山也不见了。又有**大雹子从天落**在人身上，每一个约重一他连得。（一他连得约有九十斤）为这雹子的灾极大，人就亵渎上帝。启 16：20，21。

当自然灾害到来时，人们总会问为什么，但却找不到简单的答案。其实，导致自然灾害的一个主要原因，是我们人自以为有利的行为。人类的行为，纵然是出于最高尚的动机，往往也免不了带来负面的效果。

“我要做的，无非是想让整个世界成为犹太人的安全地。”哈利杜鲁门（Harry Truman）回忆自己在为到底要不要承认以色列国进行思想斗争时这样写道。这位美国总统被犹太大屠杀所震撼，非常同情犹太人想要归回祖国的愿望。1947 年 11 月，杜鲁门游说了联合国作出决定，将巴勒斯坦分成犹太国和阿拉伯各国。英国宣布将在 1948 年 5 月 14 日之前把自己对巴勒斯坦的统辖权交给联合国。

国务卿乔治马歇尔（George Marshall）建议不承认以色列国。他警告杜鲁门，阿拉伯国家将会联合起来试图消灭犹太人。在英国撤军的那个晚上，他告诉美国的领袖们，”总统的职务”危在旦夕。但是杜鲁门已经下了决心。5 月 14 日的下午 4 点，大卫本固瑞恩（David Ben－Gurion）在特拉维夫（Tel Aviv）艺术博物馆内向一小群人宣读了 979 言的独立宣言。午夜，英国对巴勒斯坦的控制撤销了。11 分钟后，美国宣告承认以色列国。

以色列的大拉比后来告诉杜鲁门说，”上帝将你放到你母亲的肚腹中，就是为了让你成为使以色列重生的器皿。”因为杜鲁门的决定，以色列人民的希望得以实现，但是马歇尔的担心也随之而来。这一新生国家的阿拉伯反对者们当即宣战，就以色列的存在问题而产生的血腥战争从此开始，一直绵延至今。

末时的灾难是可怕的。在一个完美的世界，上帝将永不会选择施行这段经文所描写的毁灭。但这不是一个完美的世界。他的子民在遭受被消灭的危险，因此，他出面救他们脱离末世的巴比伦。

如同杜鲁门总统，上帝也曾经面临了一个生死攸关的选择。他完全可以创造一些已经被程序化过、只会顺服他的生灵，他也可以造拥有自由意志的生灵。但是拥有自由意志的生灵会拒绝顺服上帝，而让上帝所造的世界陷入巨大的苦难之中。那个决定有上帝那么巨大，无论怎样决定，结果都会是正反两方面兼而有之的。主选择了自由，其余的事，大家就都知道了。终有一天，宇宙将清楚地看到他选择的智慧。至于现在，我们还得生活在不可避免的后果中。

主啊，感谢你给我们生、爱和选择的自由。帮助我自由地选择最好的道路—就是你设计要我走的道路。

10 月 9 日

拿着七碗的七位天使中，有一位前来对我说，你到这里来，我将坐在众水上的**大淫妇**所要受的刑罚指给你看。地上的君王与她行淫。住在地上的人喝醉了**她淫乱**的酒。启 17：1，2。

我最喜欢的一部老电影是维克多马图尔（Victor Mature）和赫蒂拉玛（Hedy Lamarr）主演的*参孙和大利拉*（*Samson and Deliah*）。拉玛引诱”参孙”将他力量的秘密说出来的那段冗长的表演是电影传奇中的伟大时刻之一。一方面，你发现自己完全被拉玛演的大利拉所迷住了，而另一方面，你又会因她的两面三刀与奸恶狡诈而义愤填膺。

在这种故事中，人很容易将责任完全推到女人的身上。她是诱惑者。参孙的大力似乎对他的智商没有起到丝毫积极的作用。在她手里，参孙变得非常软弱（特别是他已经让她把自己的注意力都吸引去了，以至于根本无暇祷告上帝来帮他离开那里）。大利拉是典型的勾魂女人。

然而，在当今的世界，这种情节已经失宠了，而启示录也因此被口诛笔伐。一些解经家抱怨说，约翰将巴比伦描写成妓女，这是性别歧视者们塑造的典型，这样的典型形象在今天的世界不合时宜。他们担心启示录在基督教界的备受青睐将雪上加霜，导致更多对妇女的虐待和痛恨。

启示录的妇人的确以典型的形象出现，但如此的形象在约翰时代已经非常流行。一世纪的非基督徒作家们常用妇女的形象来比喻他们的祖国。钱币和其他艺术品也通常将城市描绘成在坐在河边宝座上的女神。因此，启示录书只是在借用当时文化中普遍接受的形象，来与读者进行有效的交流。虽然西方人在今天或许会对此等语言感到不适，但从它的文化背景中却能找到解释。因为启示录使用了先知时代流行的概念就定约翰（或上帝）的罪，这种做法是无视文化的，也犯了时代性错误。

当我们在分享启示录时，我们应当准备着应付当代读者们的一些反对意见。上帝总是下降到人的层次上来与人交流。这就意味着启示录是用来向第一世纪的人传达上帝真理的。但当真理被传讲出来时，它的方方面面不一定都为今天的社会所熟悉。上帝不能因为圣经作者们的逻辑或写作风格被定罪。

主啊，帮助我分辨这些古老表号的当代意义。帮助我采用不伤害人的方式来解释它们。

10 月 10 日

我被圣灵感动，天使带我**到旷野去**。我就看见**一个女人骑在朱红色的兽上**。那兽**有七头十角**，遍体有亵渎的名号。启 17：3。

剧作家、编剧、制片商和演员们都坐在一台 12 寸的黑白电视机面前，观看*我爱露西*（*I Love Lucy*）的第一集。那是 1951 年的 10 月 15 日。在场的人，除了一位之外，都参与了制片，因此唯一的笑声来自一位没有看过这部片子的人，一位配角的丈夫。他笑得太厉害了，几乎就要从椅子上滚下来。其他人都希望他的反应是个好兆头。

随之而来的评论却是混合的。《好莱坞报道》（*Hollywood Reporter*）对该片大加赞扬。相反，《每日花样》（*Daily Variety*）认为该片在取得成功之前，还需要进一步加工。纽约《时报》（*Times*）认为该片有”前途。”《时代》（*Time*）周刊称之为”一次笨拙的狂欢。”但是当收视率评估出来时，*我爱露西*名列前 10 名，6 个月后，竟然名列榜首。《时代》赶紧见风使舵，将露西放到了 1952 年 5 月的封面上去。该连续剧 50 多年来的成功要归功于喜剧天才”露西”，也就是露西尔博（Lucille Ball）。

*我爱露西*创造了各种记录。超过十亿的人看过它。但是该部连续剧对国际娱乐界最伟大的贡献是在它上映之前。在 1950 年代早期，大多数的电视连续剧都直接从纽约市现场直播。全国各地的电视台再以屏幕录影的方式转播，就是对着电视屏幕录像转播，这样一来，在质量上就大打折扣。

但是露西和她丈夫德斯当时正准备着他们第一个孩子的出生，无法搬到纽约去。因此，德斯建议采用三台电影摄像机在观众面前拍。哥伦比亚广播公司（CBS）说这样耗资太大了，但这对夫妻减了自己的工资，换来了电视剧底片的版权。于是这种三台摄影拍片的体系应运而生，今天的情景喜剧仍然沿用这种拍摄法。他们还首次创造了重播的记录。

启 17：3 也是一个重播。我们以前曾经看到过这个女人，那时她在旷野（启 12：6，13－16）。那个有七头十角，遍体有亵渎名号的兽，我们也看到过它（第 3，4 节；启 13：1－7）。这些人物都是旧约圣经中人物的影子（结 23 章；但 7 章；何 1－4 章）。”去了的又会再来，”并且”日光之下并无新事。”撒但的策略基本上是比较始终如一的。问题不在于他要让我们吃惊，而在于我们往往更容易不断地重蹈覆辙。

主啊，帮助我从过去所犯的属灵错误中吸取教训。教会我认识撒但的伎俩，让我今天能在一切事上忠心。

10 月 11 日

那女人**穿着紫色和朱红色的衣服，用金子宝石珍珠为妆饰**。手拿**金杯**，杯中盛满了可憎之物，就是她淫乱的污秽。**在她额上有名写着说**，奥秘哉，大巴比伦，作世上的淫妇和一切可憎之物的母。启 17：4，5。

多年以前，我在波士顿参加一次专业研讨会，当时我妻子正处于孕期的最后阶段。

我回安得烈的班机是在星期二的下午 2 点出发。早上 6 点，我在波士顿喜来登酒店房间的电话铃响了。是我的妻子。”约拿单，快回来吧—已经开始收缩了！”

我以超凡的速度穿好衣服，整理好行李，赶紧地退了房，招了辆出租车就朝洛根机场飞速驶去。到达美联航柜台时，7 点过一点。我上气不接下气地宣布了那有福的事件，并询问是否有任何办法让我尽快到家。柜台后面的女士笑了笑，赶紧把我放到了早上 8 点飞芝加哥的那个航班，在芝加哥停留两小时后，再搭乘去南本德的航班。

到芝加哥时 9 点过一点，看离港班机牌时，我发现下一班飞往南本德的飞机将在 10 分钟后起飞。但是位于庞大的奥哈瑞机场的那个登机口却在大约一英里之外。在移动过道以及乐于助人的行人们的帮助下（当一位男士一边狂奔一边狂喊，”我妻子要生了！”的时候，人们的乐于助人精神着实令人惊叹。），我在 6 分钟之内就跑完了全程。

冲到登机口，我喘息着，挥舞着手中的登机牌，大声喊叫说，”我妻子要生了！我能上这班飞机吗？”乘务员招手让我上去了，在我以迅雷不及掩耳之势冲进去时，他飞速地瞟了一眼我的机票（真是过去的好时光，没有现在繁琐的安检）。

波士顿时间 11 点差 10 分时，我到达了南本德机场（我估计这是有史以来，从波士顿到南本德的最快纪录）。我朝电话亭走去，给我妻子打了个电话。”是错误警报！”她开心地宣告。”那些都是假性的收缩，两个小时前就停止了。”卷缩在椅子上，我决定等到下午自己行李来了以后，再回家。

事情不总是跟眼见的一样！一位漂亮的女士穿得来像以色列的大祭司一样（见上面的黑体字）。但表面现象是会迷惑人的。她是大巴比伦，世上淫妇之母。不是每个宣称事奉上帝的人都真的是在事奉他。我们永远都不应当将我们一切的信任给予任何人或组织。上帝的话是我们最安全的向导。

主啊，给我清楚的鉴别力，让我知道真理和谬误之间的区别。

10 月 12 日

我又看见那女人喝醉了圣徒的血，和为耶稣作见证之人的血。**我就稀奇，以大大的稀奇看她**。天使对我说，你为什么希奇呢？我要将这女人和驮着她的那七头十角兽的奥秘告诉你。你所看见的兽，先前有，如今没有。将要从无底坑里上来，又要归于沉沦。凡住在地上名字从创世以来没有记在生命册上的，见先前有，如今没有，以后再有的兽，就必希奇。启 17：6－8。

对于约翰看到那个女人时的稀奇（启 17：6），我们不应该感到吃惊。她在旷野的事实让我们想起了启 12 章。那里，上帝忠心的妇人为逃避龙而逃到旷野。这里是这位妇女的第二次亮相，她此时还是在旷野。正如我们在前面一篇晨钟课所

看到的，她的穿着同以色列的大祭司很相似。

虽然这位巴比伦的女人同启 12 章的纯洁妇女很相似，并且穿着像大祭司，但她显然象征着对抗上帝真子民的势力。他是上帝末后圣徒的敌人。这段经文同施加在不拜兽与兽像之人身上的死亡法令以及经济制裁（启 13：15－17）相对应。启示录 12 章的妇人已经变了吗？或者她是一个什么新的团体？约翰看到她时强烈的反应说明了前者。上帝子民末时的敌人曾经是上帝的真子民。末时的巴比伦有一张基督徒的面孔。

异象在第 6 节就终止了，从第 7 节开始，出现了一系列令人糊涂的解释。这部分经文可能是整本启示录中最难解释的。骑在兽身上说明了她拥有主导地位。这个女人代表的是一个世界性的宗教联合。兽象征了世界性的政治联合。因此启示录预言了在历史的结束时期，世界将达到前所未有地合一。那时，有趣的事将发生，宗教将控制政治的议事日程，这种情况直到最近，才开始出现了端倪。

约翰不仅因看到这位大淫妇而稀奇—兽也让末时住在地上的人稀奇。在今天的世界，世界性的政治联盟还没有成为现实，连一点端倪也未见到。但是如果我们密切注意启示录的信息，我们就能为将来的发展作好准备。

主啊，这段经文中的许多事情都让我感到不解。我祷告让我能明白那些能帮助我度过迫临之危机的那些真理。

10 月 13 日

智慧的心在此可以思想：那七头就是女人所坐的七座山。启 17：9。

人类的最大的消遣之一就是嘲笑别人的弱点。人在压力之下脱口而出的蠢话往往一鸣惊人。我们笑，或许是因为在我们内心深处，我们知道当自己处在同样的危机之下时，我们也可能会变得同样愚蠢。下面是打给一家医院急诊室的电话录音。

呼叫者：”如果我妈妈应该每 6 个小时吃一次药的话，现在她能吃吗？”
“她上次吃药是在什么时候？”
呼叫者：”下午 5 点左右。”
“现在几点钟？”
呼叫者：”晚上 11 点钟。”
“那么 . . . . . ？”
呼叫者：”那么，现在可以吃吗？”
呼叫者：”我的肋骨疼了一个月了。我想它们肯定是断了。我一直都在喝止痛剂，但还是痛。我还应该采取一些其他的措施吗？”
呼叫者：”我刚才喝了摆在那里 4 天的奥迪哇啦（Odwalla）啤酒。我是不是该吃点什么药让它们被吐出来？”
“奥迪哇啦变质没有？”

呼叫者：”变质了，太可怕了。我把它全部喝光了。”
“如果已经变质了，你为什么还要喝掉它？”
呼叫者：”主要是我当时真的很急。”

人类的愚蠢真的很滑稽，有时甚至上帝听了可能都要哈哈大笑（诗 2：4；59：8）。但是幽默里面蕴藏着强有力的属灵信息。真智慧属于上帝（启 7：12），和凡愿意从他那里得到智慧的人（启 17：9）！没有敞开接受上帝智慧的心，人人都将在危机中沦为笑柄！

主啊，我再一次得蒙提醒，知道我深深需要你赐予的智慧。今天求你教我。

10 月 14 日

智慧的心在此可以思想。**那七头就是**女人所坐的**七座山**。又是**七位王**。五位已经倾倒了，**一位现在还在**，一位还没有来到。他来的时候，必须暂时存留。那先前有，如今没有的兽，就是第八位，但他也却是那七位中的一位，将要归于沉沦。启 17：9－11。

在希腊文中山和山丘为同一个词。因此作者有可能是在用罗马，这个有七坐山丘的城市，来作为该兽的原型。然而，经文中的山是一个接一个相继出现，而不是同时出现的，所以罗马可能不是作者的本意。不管它们的意思怎样，我们经文里的这些山都代表支持巴比伦的世俗及政治势力。有这些”王”在背后撑腰，巴比伦女士将在末时权倾一时。

这一末时的兽的根底在于七王中。解经家们费尽心机要在历史上为它们定位。但是研究圣经的基本原则是，上帝会降低到当时人的层次上来与人交流。当上帝向先知解释某个预言时，他总是用先知当时当地所流行的语言来解释（但 2：37－40；7：19－25）。因此，那”一位现在还在”的应该代表约翰时代的罗马。

那五位”已经倾倒”的推测起来，可能是旧约圣经时期的五大帝国：埃及、亚述、巴比伦、波斯和希腊帝国。他们各自在历史的某个时期，都曾经以上帝子民敌人的角色出现过。”一位还没有来到”的，是从约翰的角度来讲还没有来到的，将是一个未来的势力，在罗马帝国毁灭之后出现的上帝子民的敌人。但是这第七位”王”并不是最后的一位。七位王之后就是第八位，它也是七位中的一位！现在你知道了为什么数世纪以来，这段经文让无数解经家尽折腰了吧？如果你再仔细地研究它的希腊原文的话，所描写的景象还要混乱！

最好的解释似乎是第七位就是启 13 章中的海兽。它也是在约翰以及罗马帝国之后才出现的（启 13：2），它在末时复活，好参加最后的争战（第 3，12 节）。”第八位”将是一股最后在末世出现的支持巴比伦的政治势力（启 17：3）。

或许并不必要弄清楚这段经文的各个细节。在这段经文中，我们已经看到的是这

一末时的普世性的政治势力的根底。它所起的作用同以前历史上的那七大政治势力一样。在约翰时代，普世性的政治联合在当时是现实存在的，但在哈米吉多顿大战以前，这种政治联合还将复苏（启 16：14－16）。这将是上帝子民面临的历史上的最后挑战。

主啊，帮助我，让这个末时的大事件图像能在我今天的行动和决策中起积极的作用。就算别人都不忠心，我也想要保持忠心。

10 月 15 日

那先前有，如今没有的兽，**就是第八位，但他却是那七位中的一位**，将要归于沉沦。启 17：11。

这节经文是非常令人糊涂的。首先，七头是七座山，然后他们是七位王。然后，第八头在末时出现，但却也是七头、七山及七王中的一位！不仅如此，这一切的象征表号也等于女人坐在其上的众水（启 17：1）！

但我们仍然在这一切混乱中看到了一个原则。早先的列王就如同兽的家谱一样。它的行为跟它们一模一样。它遵循的模式也可以在个人层面上找到。父辈的罪会遗传给他们的子孙。我们都很容易重复过去的错误—我们的家族历史。

一次，我有幸同一位大心理学家在海滩上闲聊。我问他，他可以给我提出什么忠告，能让我的人生变得更好些。他提出了”人生诫命”这个概念。他指出人都会接受他们在 9－13 岁时从自己家里学到的一些”人生准则。”这些准则就像十条诫命一样不可更改，不管它们对别人来说有多可笑。将我们的”人生准则”找出来，然后按照上帝的道来重新制定它们，将会对人的一生产生积极的影响。

一场讨论之后，我们找出了一直以来管理着我生活主要方面的三大人生准则。它们是（1）总是准时（2）在一切情况下都要公平（3）对教条主义充满激情地憎恶。

你看，上述种种看似好原则，难道不是吗？准时是有礼貌的表现，不会让人等你。问题是，当我尽量想准时赴约时，可能会给那些在我赴约路上耽误我准时的人难堪！往往，他们都是我最爱的人，而他们不应该为别人的固执而遭受任何践踏。

对那些遭受歧视的人公平也是一个好品质。问题就在于如果我认为别人没有公平地待我，那就麻烦了。我虽然尽量待人公平，但如果我没有得到公平的对待，我会变得很不高兴。这让我在家里制造了不少人为的灾难！

除非我们在上帝的帮助下果断行动，否则我们就会成为这些准则的囚奴，而这些准则都是我们过去的生活环境带给我们的。因此，我做了一些决定。我现在认为准时对别人来说是一种礼貌，但却不会牺牲我对自己家人及所爱之人的礼貌。我

选择公平地对待他人，却甘心忍受别人对我的不公。我很高兴地报告你，我现在的情况已经开始有所改善。

主啊，开我的眼看到有关我自己的真相，不管代价如何。

10 月 16 日

你所看见的那十角，就是十王。他们还没有得国。但他们一时之间，要和兽同得权柄与王一样。**他们同心合意，将自己的能力权柄给那兽**。启 17：12，13。

先前，我们就遇到过着七王。现在约翰提到 10 王！这是怎么回事啊？这 10 王是末时出现的角色，没有任何前科。他们在世界历史的最后阶段出现，同兽一起得国，他们存在于”第八”王时期（启 17：11）。

如果兽代表的是世界性的政治经济势力的联盟，那么这 10 角就象征了世界列国的一个很重要的下属小团体。末后大事件的一个关键因素就是普世性的政治经济实力的联合。为了促成这一联合，这一下属小团体必须出现。只有时间能揭示这 10 王的身份。那些仔细关注这一预言的人将会希望看到世界各国中会出现一个小团体，这个小团体将推动世界的联合，或许是通过联合国或相似团体来完成这一任务。

如果这样的行动在为时不远的将来发生的话，有两个组织可能入选担任这个小团体的角色，它们是北大西洋公约组织（NATO）和八国峰会（G8）。北大西洋公约组织是军事联盟，其中有美国、加拿大，和欧洲 24 国（包括土耳其，因为它部分领土在欧洲）。该组织是建立在 1949 年 4 月 4 日签署的北大西洋公约的基础之上。公约的初衷是为了在欧洲建立一个能制衡苏联的政治军事联盟。苏联解体之后，北大西洋公约组织成为世界上的主要政治军事势力。如果没有它的支持，世界性的联合将无从谈起。

相反，八国峰会更多的是一个经济团体，而不是政治或军事性的团体。自从 1975 年以来，主要的工业民主大国每年都聚在一起，处理重大的经济及政治问题。第一次峰会的六个国家是法国、美国、英国、德国、日本和意大利。加拿大于 1979 年加入，俄国于 1998 年加入。虽然北大西洋公约组织在形式上更有势力，但八国峰会参与国们完全有能力控制北大西洋公约组织。

无论这 10 王由谁组成，由于他们把自己的权柄给了兽，就导致了兽向羔羊宣战（启 17：14）。好消息就是，此次战役的结局没有任何悬疑，羔羊会得胜，世界上的势力将以失败告终。

主啊，我感到有信心，因为知道只要同你关系好，在世界历史结束时，我就是赢家这方的。惟愿这一信心给我动力，让我今天为你大胆地活。

10 月 17 日

他们将与羔羊争战，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，就是蒙召的、被选的，且有忠心的**。启 17：14。

最近好莱坞描述了典型军队中的社会关系为”一帮哥们儿。”为什么士兵们在激烈的战斗中不会各自逃命？因为通常他们都有对部队同事的责任心，他们之间的关系甚至比家里人的关系还亲。一起上战场这件事能在人与人之间制造一种友谊，是其他任何事都望尘莫及的。

我的两个朋友—艾德迪克森和比尔昂得武德—认为友谊的发展有七个阶段。第一，人们互相问候，谈论天气。第二阶段包括了交换事实和报道。当友谊发展到第三个阶段，他们就会冒险分享观点和看法。到达第四阶段的朋友不仅愿意交流事实，还愿意交流感受。在第五个阶段，朋友们开始彼此分享失败和错误。第六阶段，彼此的信任已经达到了很高的程度，能够允许彼此互相指出错误。第七阶段是完全亲密的，很少在世上找到这种友谊。

同人分享了友谊的这七个阶段后，艾德喜欢问人，”如果对照我们同上帝的关系，你认为悔改是在哪一个阶段发生的？”艾德相信，当我们同上帝的关系达到第 5 阶段时，悔改就发生了，在这个阶段，我们愿意将自己的错误与他分享—就是我们通常所说的认罪。艾德继续指出，即或不是在大多数教会里的话，也一定是在许多教会里，人与人之间的关系似乎处在人际关系的第三阶段，就是交换意见和看法的阶段。如果是这样的话，那么基督徒同上帝的关系似乎比他们之间的关系更亲密。

但是，这却制造了一个问题。根据圣经，一个人如果没有同人的亲密关系，就不可能同上帝产生亲密的关系！”人若说，我爱上帝，却恨他的弟兄，就是说谎话的。不爱他所看见的弟兄，怎能爱没有看见的上帝呢”（约一 4：20）。当我们无法对人说，”我错了”的时候，我们在上帝面前的认罪也是有问题的。

当地球历史上的最后争战即将到来之际，上帝邀请教会真正成为”一帮哥们儿，姐们儿。”这样，同耶稣在一起的人才能亲密无间，不仅同他是如此，他们彼此也是如此。

主啊，保守我让我清楚地认识到自己同别人的关系。帮助我今天在认识人和爱人上的能力有所成长，就像我认识你，也被你所认识一样。

10 月 18 日

他们将与羔羊争战，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，就是蒙召的、被选的，且有忠心的**。启 17：14。

美国本土的文化非常重视讲故事，与我们在旧约圣经中看到的希伯来文化并无分别。部落的老年人们会传讲祖先的故事，是他们从自己的父母和祖父母那里听到的。而祖父母们又是从他们的父母和祖父母那里听到同样故事的。

一次，一群孩子去找一位部落的老人。就像大多数孩子们一样，他们也求他讲一个故事。他对他们将了一个拟人化的战争的故事，同我们今天的经文很相似。

根据该部落的传说，每个人出生时都会有两条狼会住在他身上。狼同小孩一起成长，并在人一生中影响人的行为。一条狼是生命中一切邪恶的根源。他提倡待恶待人、伤害人、欺骗人、恨人以及残暴的行为。另一条狼提倡好行为，诚实，爱和怜悯。两条狼一直打仗，人一天的行为会反映出那天得胜的那条狼的性情。

孩子们被这个故事迷住了，他们问：”哪一条会赢呢？”

充满智慧的老人戏剧性地停顿了几秒钟，然后回答说，”你喂的是哪条狼，那条狼就会赢。”

启 17：14 所描述的战争是末时的全球性争战，在启 16：16 被称为哈米吉多顿。它将卷入地上的一切国家，以及一切经济宗教势力。但是这场战争也具有个人的层面。新约圣经喜欢用战争词汇来描写人同罪恶及撒但的斗争（比如，见弗 6：10－17）。在新约圣经中，”我们争战的兵器，本不是属血气的”（林后 10：4）。属肉体的武器，诸如手枪和坦克，会将你撕成碎片。但属灵的争战却是不同的。它”将各样的计谋，各样拦阻人认识上帝的那些自高之事，一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督”（第 4，5 节）。

在我们每个人心中都有一场战争。并且我们在这场战争中的角色是清楚的。问题是”你在给你的心灵喂什么？”

主啊，今天，我有许多机会在你的道路和我们共同敌人所提示的道路之间作选择。我今天将自己的选择顺服于你。

10 月 19 日

天使又对我说，你所看见那淫妇坐的众水，就是多民多人多国多方。你所看见的那十角，与兽，必恨这淫妇，**她将被变得冷落赤身，并且他们要吃她的肉，用火将她烧尽**。启 17：15，16。

类似这样的经文困扰着启示录的读者们—可以理解。一位妇女被残酷地对待了，被人吃了，并且被赤身露体地遗弃在一边。这在当代人的耳朵里听起来简直就是情节恶劣的暴行。虽然这里的巴比伦本身就是残暴的，但这是否就能为圣经采用如此残暴的形象提供理由呢？如果电视上演这出戏的话，我们肯定会赶紧地关掉电视机，免得它吓着孩子们。

但或许我们没有在这段经文中看到大局。我记得费城的一家公司曾经打出这样一个令人讨厌的招牌：”我们宁愿与一千个阿拉伯恐怖主义分子做生意，也不愿同一个犹太人接洽。”你知道，费城是一个充满弟兄之爱的城市，住着许多敏感的人（包括犹太人）。你会以为肯定有一大群人对此招牌提出抗议。我也以为宾夕法尼亚州州长可能会调动公安来防止暴乱的发生。然而，却没有一个人站出来抗议，甚至犹太社区也保持沉默！这是怎么回事呢？

如果你知道有关此招牌更多的背景资料的话，你就会恍然大悟了。这个公司是金博火葬场。如果有人愤怒的话，也是那些阿拉伯的恐怖主义分子们，但他们是不会发言的!这一招牌表达的不是对犹太人的敌意，而是在但愿犹太人能长命百岁。

启示录中的暴力也存在背景问题。从表面上来看，上帝借用了暴力来战胜邪恶，他使用的暴力同巴比伦使用的暴力一样。这是否意味着他有强权就有正义呢？只有当你忽略了启示录的大背景时，你才会得出这个结论。你看，上帝能力的代理是被杀的（启 5：6）羔羊（启 17：14）。耶稣借以战胜巴比伦的暴力正是巴比伦施行在他身上的暴力。

虽然战争的场景出现在启示录书中，但上帝从未呼召他的子民为他的缘故使用暴力。相反，他们被吩咐要像羔羊一样忍受苦难，不要用刀剑得胜，而是用他们的见证得胜（启 12：11）。最终，巴比伦的暴力将导致她自己的毁灭（启 13：10；18：5—7）。但是羔羊及其跟从者们的牺牲将导致一个完全没有暴力之世界的产生（启 21：4）。

主啊，当我思想你采用自我牺牲的道路来止息宇宙中的仇恨与暴力时，我就肃然起敬。我想要像你一样。

10 月 20 日

你所看见的那十角，与兽，必恨这淫妇，使她冷落赤身。又要吃她的肉，用火将她烧尽。**因为上帝使诸王同心合意，遵行他的旨意**，把自己的国给那兽，直等到上帝的话都应验了。启 17：16，17。

上帝保留了掌管他仇敌的选择的权利。虽然，从本质上，邪恶是自我毁灭性的，但是上帝指引的手也在限制着邪恶势力所能施行的毁灭。最终，不仅群兽，就是撒但也只能对上帝俯首帖耳（帖后 2：11）。

1935 年，卡尔都尼兹（Karl Doenitz，生于 1891 年）成为阿道夫希特勒（Adolf Hitler）手下的德国潜水军司令。盟军嘲讽地称之为”甜饼将军。”他考虑到了击败英国海军的困难。英国作为岛国这一事实，既有利，也有弊。有利在于进攻的敌人除非有极强势的空军和海军，否则就无法登陆。然而，也有不利的一面，英国要在战争中幸存，就必须保证航运畅通。

都尼兹想了一个办法，并将它上报了希特勒。在 1938 年以前（比最终爆发的那场战争还早几年），藉着仔细的规划和物资的集中调配，他能让军工厂每月都生产出 40 艘潜艇。如果德军攻击商船，而不是军用船只的话，就能在数月之内掐断英国军用及民用的供给。希特勒考虑了这一计划，但却拒绝采纳。他无法看到将令敌人震惊的这一计策的绝妙之处。相反，沉溺于”干大事”的他希望采用鼓舞自我意识的海战来与英国抗衡—战船和航空母舰。

希特勒在 1936 年批准了每月建造一、两艘潜水艇的生产计划。然后，他将大量的资源都用在建造诸如必死马克（Bismack）及提尔必死（Tirpitz）等的战船以及直到 1950 年才投入使用的航空母舰上！当战争在 1939 年爆发时，都尼兹的一小撮潜艇在第一年就击沉了英国 3 百万吨毛重的物资。如果有 500－800 艘潜艇包围英国，将是何等景象！很可能英国会在敦克尔克（Dunkirk）之后的一年内就被迫宣布投降。

希特勒最后还是同意了都尼兹的计划，但为时已晚。到 1944 年为止，纳粹每月生产 40 艘潜艇。但是那时，盟军已经发明了雷达，并且能够破译纳粹的密码，纳粹的潜艇刚从造船厂里一出来露面，立刻就被歼灭了。虽然上帝的手往往不为人看见，历史却启示了上帝总是在掌权。有时，一点点的偏离计划，就能导致上帝敌人的毁灭。

主啊，帮助我生活在保证中，就是你今天在掌管着我的人生。

10 月 21 日

你所看见的那女人，就是管辖地上众王的**大城**。启 17：18。

“大城”显然具有普世的适用性。启示录书称之为所多玛，埃及，耶路撒冷和巴比伦（启 11：8；14：8）。在世界历史的末了，它仍然是一个因素（启 17 章）。因此，很有可能，启示录书的早期读者会将它与罗马等同起来。该大城”管辖”（现在式）着地上众王。女人骑下的兽也是七座山，可能会让一世纪的读者想起罗马的七个山丘。一世纪的犹太人和基督徒常称罗马为巴比伦，等等。在这里面或许我们可以学到一个教训。

启示录成书时，基督徒在帝国的法律地位开始受到威胁。犹太人已经行动起来了，正在将基督徒从会堂里赶出去。但是犹太教是唯一蒙豁免可以不执行罗马宗教法令的宗教。因此，当基督徒从犹太人当中被分别出来时，他们就真正身处险境了。

基督徒开始面临的第二个问题是来自他们外邦邻居们的指控。当外邦人看到基督徒信仰同犹太教的区别之处后，他们就以开始开始敌视基督徒。他们指控基督徒是”憎恨人类的。”异教宗教仪式和辩论是小亚细亚随处可见的公共事件。因此，基督徒通常会对它们加以回避，以免影响了信仰。异教徒们于是认为基督徒们都

是反社会的。

而公众对宗教的态度是大杂烩式的。他们自由地在各种学说中选择。就像当今社会一样，他们不喜欢那些认为只有自己正确，别人都错了的人。因此，他们指责基督徒是”无神论者，”因为他们除了敬拜自己的上帝之外，从不参加任何神灵的崇拜。帝国的子民都有各自的宗教爱好，但他们还会接受帝国的宗教，来表明自己对帝国的忠心。但是基督徒们不接受国家宗教中的诸神为崇拜对象。因此异教徒们认为他们都是”无神论者。”

奇怪的是，基督徒还被冠之以”食人族”之称。这主要是因为外邦人对圣餐礼的误会。在圣餐礼中，基督徒们要”吃主的身体，喝主的血。”虽然基督徒们是以属灵的方式来理解这些话的，但显然，他们的外邦邻居们却不这么看。因此就有故事被流传开来了，说基督徒把小孩或人献为祭，好在他们主的桌子上吃人肉。如此的指控就让基督徒生活在了一个极不安全的世界里。

主啊，我感谢你让我生活在一个相对安全的世界里。当生活一帆风顺时，求你保守我的信心。

10 月 22 日

此后，我看见另有一位有大权柄的天使从天降下。地就因他的荣耀发光。他大声喊着说，**巴比伦大城倾倒了！**它倾倒了！成了鬼魔的住处，和**各样污秽之灵的，并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴**。启 18：1，2。

巴比伦不止是末时的势力。因为这个”大城”象征了曾经主宰过地球的所有邪恶势力。在希腊文中，启 17：18 的巴比伦”是”（现在式）”管辖”地上众王的大城。在希腊文中，一个现在式的动词与一个现在式的动名词（管辖）合在一起使用最能表示持续不断的状态。它意味着巴比伦持续不断地管辖着地上众王。巴比伦的原则，主导着世界历史上出现的所有威逼压迫上帝子民的势力。

巴比伦曾在一些意想不到的地方展露自己丑陋的头脚。以色列的律法规定奴隶主必须为获得自由的奴隶提供资产，好让他们自由后能自立（神 15：13，14）。但是在美国，获得自由的奴隶却从来没有得到过应许给他们的”40 英亩地和一只骡子。”当北方各州藉着内战结束了奴隶制度后，获得自由的奴隶们因为没有土地而无法在南方的农业各州自立。许多得了自由的奴隶沦为负债奴隶，在他们曾经为奴的土地上继续被奴役。

20 世纪初，数以百万计的南方农村黑人搬到了北方各城居住，希望找到工作，并逃避种族歧视。但他们遭遇的却是另一种新的种族歧视，被称为”白色逃亡。”当白人离开内城区时，他们也带走了财富，造成了今天的城市贫民窟。虽然奴隶制度早在 150 年以前就废除了，但那些从小生长在内城区的人自然而然地在教育上和经济上就处于劣势。如此的劣势完全是来源于我们祖先基于经济原因，而不

是种族原因所作的下意识的选择。

我是否应该对我祖先的罪和不公义负责呢？圣经的回答似乎是肯定的（启 18：4－7；太 23：29－36）。因为”不是我做的”就忽略这些不同之处，就好象一个篮球队在第 9 局的时候作弊，然后说，”好，我们将在以下的几局中公平竞赛！”基督徒必须甘愿做些事情，但是做什么事呢？

种族之间的赔偿或许并不是我们应该做的。就像约翰波金（非裔美国传道人）说的玩笑话一样：”如此，许多穷人就会立刻去买豪华轿车，然后富人们就把他们的钱赚回来了！”但是，我们可以花时间和金钱去帮助有需要的社区。我们可以找到办法去帮助穷人自力更生。

主啊，给我一颗心，能像你一样地看到别人的需要。将勇气和甘愿牺牲的精神充满我，让我能付诸行动。

10 月 23 日

此后，我看见另有一位有大权柄的天使从天降下。地就因他的荣耀发光。
他大声喊着说，**巴比伦大城倾倒了！**它倾倒了！成了鬼魔的住处，和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴。**因为列国都被她邪淫大怒的酒倾倒了。地上的君王与她行淫，地上的客商，因她奢华太过就发了财**。启 18：1－3。

这段经文将在耶稣复临前应验。但巴比伦的原则却可以在许多历史时期和许多地方找到。巴比伦不是只出现在另外的时间和地点的危险机构。好像我们现在就可以为自己与好人为伍而欢欣！让我冒着可能会被看为不爱国的风险，来同大家一起探讨一下，让这段经文更切合美国国情。

今天的美国，同亚述或纳粹德国相比，不算专制或高压式的邪恶帝国。如此的国家，除非悔改，是会立刻招到审判的。但这段经文却以另一种方式适用于美国的国情。我们今天生活在一个世界里，在其中，许多国家的主要贸易伙伴是美国。从属灵的角度来说，许多进口商品都应该是中性的，但是美国的大量出口却是在加深世界的邪恶。

美国已经成为德败坏产品的主要输出国。多年来，有个一直为世界各地广泛收视的电视节目名叫*海滩游侠*（*Baywatch*）。看了这个以后，你还会不知道为什么一些尽量限制人体公开暴露的穆斯林国家会称美国为”大撒但”了吗？毕竟，美国的优先权在中东国家是显而易见的。当沙特（Saudi）政府要求美国大使馆关闭为美国公民开设的崇拜聚会和夜总会时，大使馆答应了。他们要是能继续开放夜总会的话，就必须取消崇拜聚会。

对美国式民主的输出看似对压迫境况的改善，但随之而来的往往却是黑手党式罪行的急剧增多。在新近制造的民主中，流行歌曲歌颂着毒品和强奸，这些都是拜

美国娱乐业所赐。而在中国，年轻一代也开始学着从好莱坞和音乐视频中寻找价值观，以至于政府不得不寻求更严厉的方式来加强对公德的控制。

如果约翰活在当代的话，他是否会将巴比伦这个词用在美国身上？

主啊，给我眼药，让我看到隐藏在自己后院的罪。帮助我在批评他人眼中的刺以前，先去掉自己眼中的梁木。

10 月 24 日

我又听见从天上有声音说，**我的民哪，你们要从那城出来，免得与她一同有罪，受她所受的灾殃**。因她的罪恶滔天，她的不义神已经想起来了。她怎样待人，也要怎样待她，按她所行的加倍地报应她。用她调酒的杯，加倍地调给她喝。启 18：4—6。

很容易看着巴比伦的居民，然后说，”他们怎么了？为什么还在支持这个邪恶的城市？难道他们看不出她的罪恶吗？”但事实上，人往往是不识庐山真面目，只缘身在此山中。因为一群在一起的人很容易有相同的盲点，因此外面的人更容易看出一个团体的罪，而不是内部的人。

上帝末时的子民将需要大量的鉴别力，才能在末时到来之时识破巴比伦迷惑人的网罗。为了避免被巴比伦迷惑，我们必须对上帝的道建立一种祷告式的知识。并且，我们还应该在研经与祷告的基础上配合一种健康的怀疑自己的态度，这样，我们就能在末时发现自己个人的盲点。发现盲点的一个方式就是组织小组一起学习圣经，并彼此讨论聆听。听取多人的意见才是最明智的。

我不时会采用以下的祷告来表达自己的不自信：”主啊，我想要真理，不计一切代价—甚至有关我自己的真理。”如此的真理有时会付出很高的代价。曾经有一位基督徒每天祷告两个小时，充满激情地告诉上帝说，他最爱上帝，其余的一切都不是他真正关心的。但直到他妻子去世时，他才真正明白了他一直祷告的是什么。

每当看到某个团体施行的虐待和压迫时，我们就该发出谴责。但是，最终某些社团会变得太腐败了，以至于对你的谴责置若罔闻。在这些时候，上帝就会告诉我们在这些团体被外来力量毁灭之前，离开它们。我们在启 18：4 中听到了罗得在所多玛城的呼声。当所多玛毁灭的日子来到时，罗得不得不离开所多玛，否则就会与它同归于尽。

人很容易为任何一个不符合圣经的团体定罪。然而，今天的经文却告诉我们，许多同”巴比伦”有关的组织不到最后是不会走向灭亡的。今天，上帝在各个地方，各个组织里都有他的圣徒。在一个充满了灰色区域的世界，人需要鉴别力来分辨对错。

主啊，我知道自己需要研究，伸展，成长并学习。我邀请你成为我随时的向导和支持。

10 月 25 日

她怎样荣耀了自己，怎样奢华，也当叫她照样痛苦悲哀。因她心里说，我坐了皇后的位，并不是寡妇，决不至于悲哀。启 18：7。

启示录书将巴比伦描写成穿着华丽，珠光宝气的皇后（启 17：4，5）。她的财富也是贸易发动机，让全世界的商人发了财（启 18：9－19）。然而，她的财富和地位却是以牺牲别人为代价的（启 17：6；18：2，3，5）。因此该段经文发出了一个要扭转一切的呼召。同她奢侈的生活相对，现在，她受到了审判，她怎样折磨并加害于人，她自己现在也受到了同样的折磨和伤害。圣经甚至将她的奢侈也列为她被定罪的原因之一（启 18：3）。

那么，奢侈是一项干犯上帝的罪吗？如果是的话，要多奢侈就算罪呢？单单拥有财富是否就应该遭到制裁？如果是这样的话，在今天的世界里，我们中的大多数人不都将被定罪吗？没有一位古人，在看到当今”穷人”所拥有的财富时，不会肃然起敬，因为他们中的许多人虽然用的是旧车，但至少是自动化的，而且是住在有中央空调的公寓里，有电动的盒子，能收看远方的新闻和文艺节目！所有这一切，在罗马世界都将是无法想象的奢侈。富有是罪吗？如果是这样的话，要多富就算罪呢？

答案在启 18：7. 巴比伦的问题不仅是奢侈地生活—而是在她的财富上”荣耀自己。”财富本身并不让她被定罪，她自私地使用它们才是最关键的问题。她积累财富的目的不是为了他人的利益，或甚至全人类的利益，而是为了荣耀她自己，让她自己的生活更舒适安全。

我怀疑上帝不太关心你房子的大小，他更关心你是否好客。他关心的不太是你开什么样的车，而更多的是你是否用它来载那些没有车的人。你社交圈子的大小并不会困扰他，他所关心的是有多少人把你当朋友。他不大会关心你住在那个住宅区，他更关心的是你怎样对待你的邻居？

我怀疑上帝并不介意你有高收入，只要你不要为了它而败坏你的品格。上帝不会为你加班加点工作而定你的罪，但是他会问你，这样加班是为了一己之私，还是为了他人的福利。主也不会介意你在工作上的升迁，只要你同样卖力地去提拔别人。并且，他并不是太在意你财富的数量，他更在意这些财富有多大程度在控制着你的人生。因此，巴比伦不是关于你所拥有什么，而是关于你怎样生活。

主啊，开我的眼，让我看到自己内心的巴比伦。饶恕我对他人的需要视而不见，帮助我通过你的眼睛去看到别人的需要。

10 月 26 日

她怎样荣耀自己，怎样奢华，也当叫她照样痛苦悲哀。因她心里说，我坐了皇后的位，并不是寡妇，决不至于悲哀。所以**在一天之内，她的灾殃要一齐来到，就是死亡，悲哀，饥荒**，她又要被火烧尽了。因为审判她的主上帝大有能力。启 18：7，8。

我们的经文说明巴比伦不止富有—她还完全被她自己的富有所占据。她所有的注意力都放在自己的享乐上，为了保住自己的富有地位，她不惜一切代价。她忘记了耶稣的教导：”你们要给人，就必有给你们的”（路 6：38）。这就表明如果你想致富的话，你就得明白散财的道理。守财奴们最终将失去财富。

范德比尔特（Vanderbilt）财产的命运就是一个很好的例子。与别的富豪家庭相比，范德比尔特有两大特点。第一，他们更富有。曾任纽约中央铁道公司总裁（New York Central Railroad）的威廉范德比尔特于 1885 年去世时，为自己的后人留下了 2 亿美元的资产。这个数字使他成为了当时世界上最富有的人。第二，这家人似乎非常不情愿用他们的钱财去帮助那些不幸的人。在威廉去世前夕，被人称为”准将”的他在接受芝加哥《论坛》（*Tribune*）报记者采访时，用了”该死的公众”这样的咒诅话来回答有关社会良知的问题。

威廉范德比尔特倒也并非一毛不拔。他的确给为范德比尔特大学（Vanderbilt University）的建立捐赠过 1 百万美元。并且，有一次，他妻子还说服了他为某教会捐赠了 5 万美金，但条件是要注明他的捐款行动不是出于宗教信仰，而纯粹是世俗性质的。

准将的个性似乎也遗传给了他的后代子孙。他们给慈善机构的捐款往往都是一次性的，并且经常是在过世后才捐出来。就像准将那次捐款给教会一样，他的后代几乎从不与他们资助过的任何项目有任何私人的瓜葛。同摩根家族（Morgans）、福特家族（Fords）和洛克菲勒家族（Rockefellers）相比，范德比尔特家族的遗赠数目就显得微不足道了。然而，尽管他们如此谨慎地看护他们的财产，今天，准将留下来的资产已经所剩无几了。

对于大家族来说，为了让后人们继续保持创业者们当初的精神和活力，施舍无疑为保持这种精气神提供了动力。缺乏施舍动力的富豪家庭往往会因为炫耀自己的社会地位，及自我放纵而挥霍无度，最终导致家族财产的浪费。按照耶稣的话来说就是，”施比受更为有福”（徒 20：35）。

主啊，让施舍的喜乐感动我和我孩子们的心。

10 月 27 日

地上的君王，素来与她行淫一同奢华的，看见烧她的烟，就必为她哭泣哀号。因怕她的痛苦，就远远地站着说，哀哉，哀哉，巴比伦大城，坚固的城阿，一时之间你的刑罚就来到了。启 18：9，10。

末时巴比伦的情形无疑为一世纪小亚细亚一带的居民们所熟悉。他们或许会认为”地上的君王”是那些代表罗马统治各省的附庸王（诸如巴勒斯坦的希律王之流）。这些统治者们出于自保，将会让自己同巴比伦的灭亡保持距离。不管是过去还是现在，对”巴比伦”的爱都是出于自我功利心的，绝对不是出于自我牺牲的爱。

一世纪的罗马是推动整个帝国繁荣昌盛的引擎。各省的统治者们因为罗马的当权而获利不菲。如果不是罗马皇帝的庇护，许多人将永远不会获得他们当时所拥有的权势和地位。罗马为它的朋友们提供了保障和兴旺。而约翰所在的亚洲省，更是各省中最为富有的佼佼者。

罗马如此繁荣的原因之一还在于，它的奢侈是建立在许多人的贫穷上的。每年，从埃及、北非和黑海一带运到罗马来的粮食就是 40 万吨。尽管各省不得不高价购买粮食，甚至还有买不到粮食的，但罗马的 20 万大家族们却定期从政府领取免费的粮食。

罗马的奢侈和敛财吸引了许多省一级的富豪们投资在可以出口到意大利的产品上，因此忽略了当地的需要。小亚细亚的农场主们将大量的土地开发出来种植可以出口的农产品，比如酿酒的葡萄等，以至于当地不得不从埃及或其他地方进口粮食。因此，这些农场主们因为同罗马的贸易关系而谋取了暴利，但是平民百姓却为他们的基本生活必需品付出了昂贵的代价。

罗马的贸易还附带着宗教上的宣传，因此凡希望与帝国作买卖的必须参与帝国的宗教以期获得贸易特权。约翰无疑看到了该异象的滑稽之处。无怪乎那些省一级的商人和君王们会哀哭。他们已经将自己的灵魂出卖给了豢养他们的这个庞大机构，而现在，该机构却垮台了！

犹太人有罗马宗教的豁免权，因此他们仍然可以绕过这个庞大机构作自己的买卖。但是一世纪的那些被赶出犹太会堂的基督徒们却必须在参与异教崇拜与失去赚钱机会这两种选择之间挣扎。在末时，相似的挑战将再次出现在世上。

主啊，帮助我看到自己的行事为人在多大程度上是因为财富和权势的诱惑，而不是对你的忠心。

10 月 28 日

地上的客商也都为她哭泣悲哀，因为没有人再买他们的货物了。这货物就是金，银，宝石，珍珠，细麻布，紫色料，绸子，朱红色料，各样香木，各样象牙的器

皿，各样极宝贵的木头和铜，铁，汉白玉的器皿，并肉桂，豆蔻，香料，香膏，乳香，酒，油，细面，麦子，牛，羊，车，马，人的身体和灵魂。巴比伦哪，你所贪爱的果子离开了你。你一切的珍馐美味，和华美的物件，也从你中间毁灭，决不能再见了。启 18：11－14。

虽然从古到今，都不乏奢侈之风，但这一长串清单却让我们倍感陌生。不过，要记住，当上帝将自己启示给约翰时，他采用的语言是先知那个特定的时代和地点所流行的语言。

大约 20 年前，我收到了一个包裹，是令我敬重有加的牧师（姑且称他为乔治吧）寄来的。包裹里还有一封信，请我看一下他对启示录中最艰涩难懂之经文的注释。收到包裹两天后的一个晚上，我在床上辗转反侧地睡不着觉，于是索性起来，到屋子的另一头去看乔治的注释。

他注释的思路之清晰以及字里行间洋溢出来的激情让我看得入了迷。然而，不知道为什么，对照我往日的研究结果，他所解释的每节经文中的每个预言的表号，在我看来都是牵强附会的。他似乎是在把一系列的零凑在一起，然后相信它们加起来会是一个实实在在的数字。我以为要纠正他不会太难。

以后的通信表明，在对该节经文的理解上，我们之间根本就不存在任何共识！最后，我终于意识到事情的究竟了。我读启示录的时候，是把它当公元 90 年的作品，而他在读启示录的时候，是把它当成 1990 年的作品！乔治注释该节经文的时候，就好象约翰熟悉当代宗教书籍似的。他读启示录，就好象约翰是活在现今的，并且藉着启示录直接讨论今天的基督教界所关注的各种问题。

但事实却是，约翰不是在今天写的启示录，也不是在上个世纪写的，而是在一世纪写的，并且是针对一世纪特定的时间和地点写的。诚然，启示录书中有给我们这些出于善恶大争战末期之人的信息，但是按照我们自己的思想意识来读启示录，所得到的结果也只可能是自己的思想意识而已。只有当我们首先明白上帝给约翰的信息之后，我们才可能明白上帝对我们今天的信息。

主啊，帮助我在努力想要明白你给约翰的信息时有耐心。帮助我不要妄自以为我从经文中首先看到的就是你想要给我的信息。

10 月 29 日

并肉桂，豆蔻，香料，香膏，乳香，酒，油，细面，麦子，牛，羊，车，马，和**人的**身体和**灵魂**。启 18：13。

你怎样像巴比伦一样买卖人的灵魂？灵魂到底是什么呢？希伯来的圣经哲学体系中没有身体和灵魂之分。古希腊人相信灵魂可以游离于身体之外，与之不同的是，圣经认为人是拥有整体性的。在希伯来思想体系中，人无法将人的思想同大

脑的化学反应分开。身体和头脑之间的关系是互为影响的。

非尼哈盖格（Phineas Gage）在 1848 年曾是一位能干出色的建筑包工头。然而，在工地上发生的一次爆破事故中，一根钢筋从他的前脑插入，从头顶上穿出。令人惊讶的是，他不仅幸存了下来，两个月之后，医生们还宣告他的身体已经完全康复了。但他却无法重返以前的工作。因为该次事故将他的个性完全改变了。他的行为变得毫无规律，常常干一些出人意料的事情。你永远都不知道他下一步会干出怎样的事情来。钢筋对他脑组织的损害让他完全变成了另一个人。

类似的故事确认了圣经的灵魂观。”灵魂”的基本意思其实就是整个的人：心志、身体、情感和精神。亚当被造时，圣经称整个的人为”活的灵”（创 2：7）。当圣经对比灵魂和身体时，就像在启 18：13 中的情形，该词便特别强调了人的精神、情感和属灵方面的特质。控制人的身体是一回事，就好像奴隶制一样。奴隶制管辖人的身体，但却无法主宰人的心志。然而，巴比伦的权势却比奴隶制还强大。她主宰了整个的人。因此，巴比伦比贩卖奴隶的贸易更可怕—她能贩卖”人的灵魂。”

这就是为什么耶稣会说：”那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们。惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他”（太 10：28）。耶稣所说的那个”他”就是上帝。在启 18 章，巴比伦把自己装扮成上帝一样的角色，这就是末时迷惑的一部分。然而，我们却没有必要屈服在上帝之外的任何权势之下。压迫者们或许会竭尽全力地强迫我们，但我们却能拒绝向他们表示忠心。我们是属于另一个国度的臣民，这个国度将取得最后的胜利。

主啊，我的日常生活似乎常常处于失控状态。无论我的感受如何，我今天都选择接受你的掌管。

10 月 30 日

贩卖这些货物，借着她发了财的客商，因怕她的痛苦，就远远地站着哭泣悲哀，说，哀哉，哀哉，这大城阿，素常穿着细麻，紫色，朱红色的衣服，又用金子，宝石，和珍珠为妆饰。**因为在一时之间，这么大的富厚就归于无有了**。凡船主，和坐船往各处去的，并众水手，连所有靠海为业的，都远远地站着。启 18：15—17。

如同我们所见，巴比伦不仅富有—她还完全被她自己的富有所占据。她所有的注意力都放在自己的享乐上，为了保住自己的富有地位，她不惜一切代价。她忘记了耶稣的教导：”你们要给人，就必有给你们的”（路 6：38）。这就表明如果你想致富的话，你就得明白散财的道理。

创业的人似乎还知道积累财富的意义和目的。但这些动力对他们的后代子孙却不再起作用。父辈留下的财产将使他们终身受用不尽，但除非他们学会将它们投入

到更高尚的事业中去，他们就将失去积累财富的意义和目的。他们将专注于炫耀自己的社会地位，将大笔的钱财花费在满足自我的虚荣心上。这就导致了家族财产的浪费。

同范德比尔特（见 10 月 26 日）家族相反，洛克菲勒家族很早就意识到应该将他们的财产回馈给社会。当洛克菲勒的财富开始大幅度增长时，创始人及石油巨子约翰洛克菲勒收到了许多求助的请求。因为他浸信会的信仰，在致富之前，他就已经很乐善好施了。多年前，当他还是干杂店店员时，他就曾经资助一位非裔美国人，使他妻子脱离了奴隶身份，获得了自由。洛克菲勒相信上帝赐给他财富，就是因为上帝知道他”会转过来，再还给他。”他越是给予，就越富有。美孚公司（Standard Oil）创造的高额利润，使得洛克菲勒在他有生之年捐赠了 5 亿美元，这比 30 年前的范德比尔特家族的财产（当时世界上最富有的）还要多。

约翰明智地让他的孩子们参与对各种求助项目的评估和处理。因为有约翰的榜样，洛克菲勒家族的五代人都将他们的人生投入到了慈善事业中。而这一切施舍并没有减少他们家族的财产。现在，单是洛克菲勒基金会就拥有 30 亿的资产。而这还不过是冰山一角而已。

主啊，帮助我尽力施舍，不是因为这是明智的事情，而是因为这能帮助我更像你。

10 月 31 日

看见烧她的烟，就喊着说，有何城能比这大城呢？他们又把尘土撒在头上，哭泣悲哀，喊着说，哀哉，哀哉，这大城阿。**凡有船在海中的，都因她的财富成了富足**。她在一时之间就成了荒场。启 18：18，19。

君王，商人和水手都轮流为巴比伦哭丧。启 19：9－19 中罗列的货物清单是现存的罗马时期的货物清单中最长的。约翰采用了以西结书里的清单，是以西结时代的推罗对外贸易的 40 种产品（结 27：2－24）。以西结的清单是按照地理分布罗列的，而约翰却是按照货物的品种罗列（见启 18：12，13）。启示录突出的是奢侈的物品，而不是一般的贸易。

一世纪罗马的那些新兴的富人们喜欢炫耀他们的金银财宝。帝国的金属来源是西班牙，那里有好几个金属矿藏，但是人工却很昂贵。在那里作苦力的奴隶干不了几年就丧命了。商人从印度买宝石，潜水员们从红海和波斯湾采珍珠。

细麻布来自西班牙、小亚细亚和埃及。紫色与猩红色布匹是富有与奢侈的象征。丝绸来自中国，因此只有特别富有的才买得起。香橼木是从北非进口而来，非常珍贵，一张香橼木桌子相当于一个大庄园的价值。因为象牙贸易，罗马的大象几乎绝迹。

桂皮来自索马里和东非南部。从罗马到那一带地方，一个来回就需要 2 年的时间

（这就意味着很昂贵）。其他的香料都产于印度。香和香水来自从阿拉伯和索马里。西西里和西班牙的葡萄酒是最上等的。在约翰时代，帝国的粮食短缺的同时，葡萄酒的产量却很高（启 6：6），因为葡萄酒的利润远远高过粮食。与粗糙的谷物相比，”细面”显然是奢侈品。最好的面粉得从非洲远道而来。

那时，就是有钱人也很少吃牛肉，因为牛主要被农民们用来做农活。牧羊人会宰杀一些羊子食用，但它们主要是用来生产羊毛的。意大利没有足够养马的牧场，因此为了给公众提供娱乐，那些喜欢赛马的人从非洲和西班牙购买马匹。

约翰的清单（启 18：12，13）以”人的身体和灵魂”结束。因为帝国的和平，无法长期稳定地从战俘中获得奴隶。所以贩卖奴隶的人就把穷人的弃婴捡来作奴隶。其他奴隶从亚洲”进口”而来。

主啊，帮助我明白自我放纵的真实代价。我想培养自己的服务精神。

11 月 1 日

天哪，众圣徒众使徒众先知阿，你们都要因她**欢喜**。因为上帝已经在她身上伸了你们的冤。启 18：20。

这段经文的有趣之处在于圣经命令圣徒们欢喜，吩咐他们快乐。我们大都认为只有当一切顺利时，我们才可能欢喜。但很明显，欢喜是一种选择—是上帝子民在最艰难时期仍然能做到的。

最近，我母亲不得不在养老院里住一段时间。她当时 91 岁了，当她试图从床上起来拿电话时，她的脚被绊在了床单里，让她重重地摔在地板上，造成右腿上部靠近股骨处骨折。医生给她上了石膏后，她在医院住了好几个星期。但当她用完了自己的医疗保险后，她仍然需要 24 小时全日护理。于是，她只得搬到一家养老院里，同另外三位老人住在一起，接受较低程度的照顾。

每天去看她的时候，我们注意到养老院的老人们似乎对她们的状况有着不同的反应。有些老人看上去一天到晚都很生气，提出很多要求，他们一味地抱怨，从食物、床垫的质量到电视机摆放的位置，以及护士们回应他们的时间，凡此种种，都不满意。看上去，他们就像生活在水深火热之中似的。

但另一些人，却截然不同。他们总是很乐观，向过往的人打招呼，即便是遇到了不顺心的事，也不停地感谢护士们为他们所作的一切。他们赞美窗外灿烂的阳光，对抽空看望他们的医生们大加赞赏。

有人问其中的一位老人，她保持开朗的原因。我想你或许会想知道她的回答。

“快乐是你很早就决定的一件事。它不取决于我是否喜欢自己的房间，也不取决

于家具是怎样摆设的。最要紧的是我怎样安置自己的心思。每天早上，我都有一个选择：我可以把这一天的时间花在床上，思量我残疾的身体部分带给我的种种困难，或者我也可以起床，为没有残疾的那部分身体而感恩。

每一天都是一个恩赐，而我会尽量让我周围的人在这一天中感到愉快。在我看来，如果我多为别人着想，少替自己着想的话，纵使我身体的大部分肢体都已经残废，我仍能改变自己的世界。这种目的感支撑着我继续活着。保持快乐与开朗比保持生气与怨恨更有乐趣。”

主啊，我今天选择快乐。帮助我改变我的世界以及我周围之人的态度。

11 月 2 日

有一位大力的天使举起一块石头，好像大磨石，扔在海里，说，**巴比伦大城，也必**这样猛力的**被扔下去，决不能再见了**。弹琴，作乐，吹笛，吹号的声音，在你中间决不能再听见。各行手艺人在你中间决不能再遇见。推磨的声音在你中间决不能再听见。启 18：21，22。

我们已经看到，经济上的剥削和疏忽是巴比伦罪恶的主要表现。作为世界最大的经济强国，美国在很大程度上能够控制世界贸易政策，使其为它的利益服务。虽然发展中国家的很多问题是自己造成的，但这却不该成为美国损人利己的借口。

今天，大约 10 亿人每天的生活费都不到 1 美元。世界上百分之 20 最富有的人使用了整个世界资源的百分之 86，而世界上百分之 20 最贫困的人中却只有百分之 1.4 的人有工作。8 千万人营养不良或生活在饥饿线上。每个星期，25 万儿童死于营养不良以及可预防的疾病。在 2 岁时，大脑就已经发育了百分之 80，但世界上有 1 亿 5 千万的儿童缺乏能使大脑正常发育的蛋白质，造成他们永久性的痴呆。

美国人的平均年收入为 2 万美金，而孟加拉的人均年收入却只有 400 美金。因此，人会以为美国可以担负起帮助贫穷国家的角色。毕竟，人们无法选择自己的出生地。然而，在全世界的富有国家中，挪威对发展中国家的帮助是最大的（占国内生产总值的百分之 1.12），其次才是美国（占国内生产总值的百分之 0.25）。美国在任何时候，花在国防上的经费都是外援的 20 倍，并且，在外援的经费上，也有 3 分之 2 的经费是花在军事援助上。除此之外，因为保护贸易的实施，发展中国家所花费的，实际上，比他们所得到之援助的金额还高出两倍。终有一天，我们美国人会为此交帐的。

形形色色的广告让我们以为我们必须拥有更多物质享受，让我们忘却了别人的需要。这是多么可悲啊！其实，我们能在人际关系中找到比敛财更大的满足。虽然财富本身并不罪恶，但是同基督里的弟兄姊妹的需要相比，他们的价值却是微不足道的。

启 18 章提醒我们，上帝会追究经济上的不公义。他将在自己的时候倾覆每个帝国。当我们把金钱挥霍在并不必需的事情上时，我们难道还能躲过对巴比伦的审判吗？

主啊，当我思想巴比伦倾倒对我个人的教训时，我就肃然起敬。开我的眼，让我知道作为管理你交给我的那些财产的管家，你对我的评价如何。

11 月 3 日

灯光在你中间决不能再照耀。新郎和新妇的声音，在你中间决不能再听见。你的客商原来是地上的尊贵人。万国也被你的邪术迷惑了。**先知和圣徒，并地上一切被杀之人的血，都在这城里看见了**。启 18：23，24。

巴比伦的不公义可谓罄竹难书（启 18：1－7），因此，她的毁灭也是不可避免的。然而，还有一个更大的悲剧即将发生。那些同巴比伦同流合污的人也将同她一起遭受相同的厄运（第 4 节）。许多人，像那些君王，商人和水手们，其实对巴比伦并不是忠心不二的。他们同她合作，只是因为他们希望利用巴比伦来改善自己在地上的短暂的生活（第 9－19）。

这一选择很愚蠢，但还算合乎常理。我们总会追求我们自己和家庭的最大利益。然而，即便是漫不经心地参与”巴比伦”也会招来灾难性的后果。上帝希望我们对今天巴比伦的不公义采取什么态度？单单度一个宁静而简朴的生活就够了吗？或者，我们还需要采用更显著的方式”从巴比伦出来”？

西印度贩奴贸易在其最鼎盛时期曾拥有 5，500 个水手和 160 艘轮船。当时，这是为大众及社会所普遍接受的贸易行动。但是威廉威伯福斯（William Wilberforce）和他的支持者们，本着自己基督徒的良心，长期在英国国会上作斗争，直到奴隶制度在整个大英帝国被废除。在美国，废奴主义者们的声音最终让南部的奴隶获得了自由。

虽然在改变一个国家的行为上，我们能力有限，但我们却有能力改变自己的行为。耶稣告诉他的门徒们，不要看重财富。作为基督徒，我们应当随时准备着舍弃它们（路 14：33）。雅各告诉我们，缺乏对贫穷基督徒同胞们的关爱，意味着我们缺乏得救的信心（雅 2：14－17）。保罗布道的中心是传讲福音，但他从未忘记过穷人的需要（林后 8：13－15；加 2：10）。

有时，如果我们不亲眼看到人的需要，我们就麻木不仁。托尼里斯同是一位来自俄克拉荷马州的年轻牧师，曾在菲律宾的一家私人医院里住过两天院，花了 47 美元。当他入院时，曾注意到入口处一位乞讨的妇女。两天后，当他离开医院时，却看到她赤裸的尸身被抛弃在附近的垃圾堆里。她死于同他一样的疾病，而他刚才接受了治疗。护士若无其事地回答说，”因为她没有钱。”这一经历让托尼大

为震惊，他的人生从此改变。

主啊，帮助我将我钱财好好分配，根据你最关注的主次顺序来使用我的钱财。

11 月 4 日

在她里面，有先知和圣徒，并地上一切被杀之人的血。启 18：24。

一天，我同一位教友坐在在法院的大厅里。他遇到了麻烦事。当我们等着他的案件被审理时，有机会目睹了一场对酒后开车肇事司机的审判。当时审判厅的主角有四位：法官、警察（原告）、被告，和被告的律师。

听起来好像是，警察发现这位酒气熏天的人被卡在汽车的方向盘下睡着了。车的前半部分撞在了一座桥的水泥桥墩里面。从车子后面雪地上的车轮印看来，这辆车撞在桥墩上以前，已经在人行道上足足开了 130 英尺（40 米）的路程。

这场审判的结果似乎很明显。被告在驾车经过镇上的时候，显然（至少我认为）属于酒后开车，在以刺耳的急刹车撞在桥墩上之前，他肯定也差一点撞着了沿途的商店和入口通道。车被撞坏之后，被告无法脱身，便索性在方向盘下昏睡（当时是凌晨 2 点左右）。警察在那里发现了他，便给了他一张传票。

但被告的辩护律师却不为这显而易见的证据所动摇。他一边在法官面前来回踱步，一边争辩，令法官对他的滑稽辩护忍俊不住。他说，他的雇主并非该车的司机，但在事故发生之后却出现在了现场。他看到车里空无一人，于是便爬上了驾驶座，然后睡着了！

法官毫不迟疑地指出，警察费了多大的劲才把此人从车厢里拉出来，这就说明他在事发当时是在驾驶座上的。然后他还指出雪地上的车轮印足以证明司机当时不是处于正常驾驶状态。因此，他判了被告一大笔罚金，并且没收驾照半年以示惩罚。

被告的律师激动地跳了起来，大声喊着说，”我们要求重审！”法官立刻宣布了重审的时间和地点。

虽然在这次案件中，正义或许已经得到了伸张，但是一个健全的法律系统应当有更高一级法院的存在。如此，一层机构的不公义可以通过更高的机构得到纠正。根据启 18 章，地上的一切法庭所做的判决，包括美国最高法院的，都会在上帝末时的审判台前被重审。那里，上帝将纠正今生一切不公正的判决。那时，凡被地上法庭判为罪犯的圣徒们将得到平反昭雪！

主啊，感谢你的保证，就是在你最后完全掌握世界时，你会纠正人生中的诸多不

公之处。给我耐心，等待你最后的判决。

11 月 5 日

此后，我听见好像群众在天上大声说，哈利路亚，救恩，荣耀，权能，都属乎我们的上帝。**他的判断是真实公义的。因他判断了那用淫行败坏世界的大淫妇，并且向淫妇讨流他奴隶血的罪，给他们伸冤**。启 19：1，2。

好莱坞喜欢精彩的复仇故事，比如《基督山伯爵》（Count of Monte Cristo）。故事中的伯爵在他对头的手里遭遇了不公正对待，但最后，他出人头地，得以复仇。许多人肯定都很喜欢类似的故事，而类似的电影故事也层出不穷。复仇故事的结局往往是英雄们在不公义的世界里主持了正义之后，骑着马迎着晚霞翩然离去。人性总是愿意看到有人扭转乾坤，让那些欺负过别人的得到应有的报应。

其实，这正是启示录书的主题。巴比伦曾经不公正地判决过上帝的子民（启 18：4－8），在全书结束时，她怎样判决人，也会遭到同样的判决。启示录的英雄不会迎着晚霞离去—他回到新耶路撒冷去，在那里将按公义与和平统治天下直到永远。

然而，在启示录书中，刑罚巴比伦却并非一件惬意之事。它需要大地震和大冰雹，战争和烈火，以及从那为人类牺牲者口中发出的利剑。现在，基督以复仇者的姿态回来了，要对那些拒不悔改，反而迫害人的施行报复。

邪恶的力量越强大，毁灭它，要扭转它所造成之损失所需要的力量就越大。我曾到非洲及南美的一些地方去旅游。有些地方的人住在纸板房和罐头皮做成的小屋里，地方上的帮派横行，肆意掠夺。而另一些地方，反政府军横冲直撞，戕害那些他们声称为之战斗的人民。

如果启示录是一部电影的话，我不知道它会被定成哪个级别的片子—它里面肯定有暴力和违禁的性镜头。在描写我们这个世界所陷入的罪恶的污水坑时，圣经是毫不吝惜笔墨的。上帝希望我们知道，自从撒但接管我们这个世界以后，它已经变成了怎样一副不堪的样子了。他也希望我们知道，他不会容许事态就这样永远发展下去。末日就在眼前。是的，启示录书的根本就是扭转乾坤，伸张正义。过不多久，上帝会将罪恶从宇宙中抹去，为伸张正义而发出的祷告即将得到应允。这是多么令人欣慰啊！

主啊，感谢你走出你自己的世界，用我们的语言来跟我们交谈，好叫我们知道我们的艰难将很快结束。给我们勇气，直到那一天。

11 月 6 日

【上帝】的判断是真实公义的。因他判断了那用淫行败坏世界的大淫妇，并且向

淫妇讨流**他奴隶血的罪**，给他们伸冤。启 19：2。

在启示录书 15－19 章的末时大背景之下，上帝针对巴比伦，这个压迫他子民的大恶霸的审判付诸行动了。然而，有趣的是，上帝称他的子民是”奴隶。”他们不是巴比伦的奴隶，而是上帝的奴隶。虽然被羔羊的血所拯救（启 5：6，9，10），但从某种意义上来说，他们在今生还是”奴隶。”

对此，在美国历史上曾经发生的一个很有趣的故事可以用来作比。美国内战的起因是各州的相对独立权与中央政权之间的矛盾。但是，事情的发展却引出了一个更高尚的动机—为南方各州的奴隶争取自由。许多不愿为了国家的统一而牺牲的人，现在，甘愿为一切人的自由而抛头颅，洒热血。

美国总统亚伯拉罕林肯（Abraham Lincoln）多年来都渴望着奴隶得解放，但如果人们都相信南方会在内战中得胜的话，奴隶解放就无从谈起。合众国的军队一直到 1862 年 9 月都在连着吃败仗。然后，在马里兰的安提塔姆溪（Antietam Creek），3，600 人在一天之中牺牲（即便把 9.11 算在内，这一天的死亡人数跟美国历史上的任何一天的死亡人数相比都位居榜首）。由于这次的残杀，南方军队不得不撤退到维吉尼亚州，而林肯也随即颁布了奴隶解放宣言，宣布南方奴隶获得自由。

南方的所有奴隶都听到了这一个消息，都高呼着说，”我终于得自由了！”但是，他们真的就自由了吗？是，也不是。虽然当许多奴隶听到这一消息时，都伏在地上，欢喜得热泪盈眶，但他们日常的生活却并没有改变。丈夫们、妻子们和孩子们仍然被卖到很远的地方，妻离子散。当奴隶们违反主人命令时，他们仍然要挨打，被鞭子抽，被吊起来。许多奴隶仍然被继续当作牲畜对待。

然而，还是发生了变化。人们竭尽全力地帮助奴隶获得自由。各州政府现在认可他们获得自由的权利。虽然他们还是奴隶主手下鞭子的奴隶，但他们的心却已经自由了。他们知道解放日即将到来，因为这一天已经被宣告了。虽然他们从某种意义上来说还是奴隶，但从另外的角度来讲，他们已经自由了！

在基督里，所有人都已经得到了自由。启示录的故事充满了残杀和痛苦，因为这场战争是为了贯彻执行基督已经成就的。无论你现在处在什么境遇下，决定性的事件已经发生了。对于上帝的奴隶来说，高呼”我终于得自由了！”并不为时太早。

主啊，今天帮助我生活在基督已经为我赢得的自由中。

11 月 7 日

又说，哈利路亚。烧淫妇的烟往上冒，直到永永远远。那二十四位长老与四活物，就俯伏**敬拜**坐宝座的**上帝**，说，阿们，哈利路亚。启 19：3，4。

当你亲眼看到光彩耀眼的荣耀时，你会情不自禁地敬拜上帝！闪电，雷轰和燃烧的火炬几乎会迫使你俯伏在地，敬拜那拥有如此荣耀、如此全能的一位。但是，是否真的只有雷轰、闪电和光彩照人的珠宝才能激发人对主的敬拜之情呢？抑或应该是无论在哪里，他的同在都会令人瞠目结舌？

我还记得女儿和我一起摸黑爬传说中的西奈山的情景。清晨 5 点的时候，我们爬到了山顶。同其他 500 人一起，我们或坐或躺在岩石上，等待着日出。在 7，400 英尺高的山巅上，我们在刺骨的寒风中尽量保持着暖和。

虽然我们或许已经爬到了摩西遭遇上帝的地方，但山顶上的这群人却并没有流露出任何敬畏之心。当地人忙于赚钱，大声地吆喝着叫卖食物、热饮和毛毯，这些东西都是他们赶着骡子和骆驼运到山顶上来的。游客们咒骂着山顶的寒冷和凛冽的寒风，谈论着有关体育、人际关系、政治以及他们前一天的饮食。他们一点也没有感受到上帝在这山上的同在。所有人所关注的都是暂时的事务。

但当漆黑的天空出现了一丝玫瑰色的霞光时，这一切便开始改变了。人群开始骚动了。山顶上对日常琐事的世俗讨论骤然消失了，取而代之的是对那照亮每一天的金黄色天体的期盼。一时间，每个人都忘却了寒冷、体育和政治。当东方天空的霞光渐渐洒向西边的山顶时，人类存在的一切声音便都止息了，直到一阵奇异的沉默笼罩了整个山顶。

当太阳开始掠过山顶向东照耀时，没有人作出任何动作，而是要么保持沉默，要么窃窃私语。看上去就好像，突然之间，人们意识到自己正身处上帝的圣殿中—而这又是一座多么庄严的殿宇啊！穹苍为屋顶，太阳作灯台。其宏伟正好适合像他这样伟大的一位君王的身份。每个人都以静默的敬畏来回应着如此的壮观。没有雷轰，也没有闪电，没有任何耀眼的珠宝。然而，一时间，所有人却都因上帝的同在而瞠目结舌。

主啊，我今天需要感受你的同在。我需要因你为我所成就的大工而肃然起敬。在今天的一切令我分心的事务中，让我一瞥你的风采。

11 月 8 日

那二十四位长老与四活物，就俯伏**敬拜**坐宝座的**上帝**，说，阿们，哈利路亚。有声音从宝座出来说，上帝的众仆人哪，凡敬畏他的，无论大小，都要赞美我们的神。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。因为主我们的上帝，全能者，作王了。启 19：4—6。

在这段经文中，上帝的子民之所以敬拜他，是因为上帝在末时拯救他们脱离了巴比伦（启 19：1，2）。在启 4 章和 5 章中，上帝受到敬拜是因为他的创造和十字架，就像在旧约圣经中，敬拜是对上帝在出埃及时所行的大能奇事的回应。真敬拜的焦点总是主为我们所行的大能奇事。而真敬拜的结果也是显而易见的。当

我们记得并重复他为我们成就的大事时，敬拜就能在我们里面重新点燃他的大能，进而改变我们的人生。

旧约圣经中有段经文对此作出了详细的阐述：代下 20：1－23。以色列在攻击之下，敌军的人数同他们的比例是 3 比 1。敌方的军队已经攻到了耶路撒冷附近 30 英里之内。约沙发王宣告了禁食之后，来到圣殿的大院里带领大家祷告。

现在，如果你是他的话，设身处地想一下，你的祷告会是怎样的？”噢，主啊，帮助我们！行动吧，求你了！我们危在旦夕了！” 当你知道自己危在旦夕时，你的祷告就会有的放矢。但约沙发的祷告听起来却并不令人感到绝望。他没有哭诉，没有乞求，而是复述上帝过去的大能作为。他提醒人记住这位领人出埃及的上帝，他曾怎样将这片土地应许给以色列民作为他们永久的家乡（代下 20：6－9）。然后，这位国王将上帝放在了看似尴尬的地位上。”从前以色列人出埃及地的时候，你不容以色列人侵犯亚扪人，摩押人，和西珥山人，以色列人就离开他们，不灭绝他们”（第 10－12 节）。藉着一位先知，上帝向他保证，他不用为这场战争忧虑。主将为他们争战。

接下来，约沙发做了些什么呢？他派出了圣殿的唱诗班领着军队上了战场！（第 22，23 节）。那天，唱诗班的特别献唱是什么？不是”信而从主！”而是，”当称谢耶和华，因他的慈爱永远长存。” 歌的主题是上帝，而不是眼前的困难，他们在复述上帝的大能作为。

而当他们这样做的时候，又发生了什么呢？歌声在他们中间再次激起了当初上帝行大事的能力。出埃及的能力在他们当中成了活泼的现实。其结果就是产生了为后代所传诵的上帝所行的又一件大能作为！

主啊，我为你在基督里为我所作的一切而感激你。我希望能在我今天的人生中经验他复活的大能。

11 月 9 日

我们要欢喜快乐，将荣耀归给他。因为**羔羊婚娶的时候到了**，他的妻子也自己预备好了。她被赐**穿戴光明洁白的细麻衣**，（这细麻衣就是圣徒的义行）。启 19：7，8。

这段经文将我们带到了期盼已久的历史时刻。耶稣基督将面对面与他子民相见！约翰将这一邂逅描写成一场婚宴。人都喜欢婚礼，而这一场婚礼的浩大场面将是举世无双的。当我们明白了圣经时代婚礼的特征后，启示录的描述就将变得更有意义。

古希伯来的婚姻从订婚开始，同我们今天的订婚有相似之处。准新郎和他的父亲会来到新娘和她父家举行订婚仪式。在圣经文化中，订婚远远不止于承诺。虽然

准夫妻双方还没有生活在一个屋檐下，但人们已经把订婚看成同结婚一样神圣了。

然后，新郎会回到他的父家，为新婚夫妇准备居所。新居通常在新郎父家的一块地上搭建。在农村，新婚夫妇将得到一块地，好让他和新娘在其上居住并务农。新郎会同一些亲友一道在那块地上建造自己的新居。城市里的人或许会在原来的老屋外扩建。当新郎在盖新房时，订婚后的妇女会继续呆在自己的父家，预备自己成为一名合格而可敬的新娘子。她也会购置、整理要带到婆家的物品。

在婚礼当天，新郎到新娘的父家迎接新娘，带她到自己的父家参加新婚的庆典。约 14：1－3 对耶稣再来的描写所采用的就是圣经婚礼中第三个阶段的语言。耶稣的第一次降临就好象订婚一样。他离开自己在天上的父家，来到地上，为他的新娘，就是教会，下了聘礼。然后，他回到天上，为他的新娘预备地方，而她继续呆在地上，预备自己。当基督再来时，他将为他的新娘来到地上，接她到他父的家里去。

在古代的传统中，举行婚礼的时候，也是新居和新娘都预备好了的时候。新娘将穿上基督的义袍，以及她自己所行的义。礼服的光明洁白使她的穿着与巴比伦女士大相径庭。

主啊，我希望在你来时，我能洁白干净，除此之外，我别无他求。朝着这个方向带领我、塑造我。

11 月 10 日

我们要欢喜快乐，将荣耀归给他。因为羔羊婚娶的时候到了，**他的妻子也自己预备好了**。她被赐**穿戴**光明洁白的**细麻衣**，（**因为这细麻衣就是圣徒的义行**）。启 19：7，8。

我朋友吉姆帕克的哥哥让他在洛杉矶为他哥哥的女朋友买一辆 1972 年产的福特野马 1 马赫轿车，然后开到南达科他州（South Dakota）的拉皮德市（Rapid City，离洛杉矶 1，300 英里）去。福特野马 1 马赫是当时的”大马力车型”之一，在 1960 年和 1970 年代的美国曾经风靡一时（1964 年的庞帝亚克高性能车型【Pontiac GTO】率先开创了这一系列的先河）。此种车型拥有大马力的引擎，而且通常配有精致而别具一格的装饰。

驾着这样一辆 1 马赫的大马力轿车，吉姆无论开到美国西部的任何地方，都引来了不少注目礼。人们对他刮目相看，对他的态度就好象是某个”大马力车”皇室的成员一样。

1. *10 月 10 日，下午 8 点 35 分，加州的蒙罗维亚市（Monrovia）*。从购车处开车回家，吉姆看到一位驾着 1960 年代生产的雪佛莱（Chevy Malibu）大马力轿

车。此人瞟了一眼吉姆的车，随即对他竖起了大拇指。顿时让吉姆感到自己似乎成为了某高级俱乐部的成员。

2．*10 月 11 日，上午 8 点，加州的埃尔蒙特市（El Monte）*。吉姆的儿子，吉米当时 13 岁。吉米求吉姆要么用那辆 1 马赫的轿车送他去学校，要么去接他回家，好让他所有的朋友们看到他坐在这辆车里。于是，转瞬间，吉米也成为了某高级俱乐部的一员。

3．*10 月 13 日，下午 3 点 45 分，犹他州的普罗沃市（Provo）*。吉姆在去拉皮德的路上。他在一家汽车旅馆的大堂里登记住宿。一个在大堂的旅馆职工看到这种他曾经在高中时代驾驶过的汽车而激动不已。这辆车的出现，无疑勾起了许多 45 岁以上之人的回忆。

4. *10 月 14 日，下午 2 点，怀俄明州的罗林市（Rawlins）*。当吉姆离开加油站时，两个年轻人做手势请他加速引擎。吉姆开大了引擎，这对夫妇听到声音后开心地笑了起来。

羔羊的妻子所穿戴的是”圣徒所行的义。”就好像”大马力车”的声音和外观一样。她身上有一种别具一格的气质吸引着人们的注意力。当我们在人生的街区上行走、交谈与驾驶时，人们在你我身上注意到的是什么？他们是看到了”圣灵的果子，”还是”属血气的行为”？凭信心住在基督里面是加入天国俱乐部的条件。

主啊，人们知道我已经选择事奉你了。他们在看，这一选择是否对我的人生产生了改变。让我今天能谨慎自己所行所言，让它们发出有关你的积极信息。

11 月 11 日

她被赐**穿戴**光明洁白的**细麻衣**，（**因为这细麻衣就是圣徒的义行**）。启 19：8。

羔羊的新妇在历史的末了将穿戴”圣徒所行的义。”虽然这些是外在可见的，但它们也代表了更深、更为重要的—品格。这是诚于中形于外的。毕竟，成功的诀窍不只是技巧或运气，而是品格。

这让我想起了著名的奥运运动员耶西欧文（Jesse Owen）。虽然他肯定拥有体质上的能力，但他在 1936 年的奥运会上所表现出来的品格同他的技巧一样光彩夺目。他母亲说，”耶西从来都是一个敢于面对的男孩子—每当遭遇困难时，他都会迎刃而上。”

他是一位在白人占优势的环境中长大的黑人。在客服了重重困难后，他终于进入了奥林匹克运动团，但等待他的却是运动生涯中最严峻的挑战。阿道夫希特勒已经宣称，纳粹德国在战场上证明其”优等民族”之前，将先在运动场上对此作出证明。欧文无法只专注于体育运动上—他面临许多更大的问题。

约翰凯利（John Kelley）是 1936 年美国奥运会马拉松队的队长，也是欧文的好朋友。在去德国的船上，欧文告诉他说，”我想到甲板上去锻炼，但是我没有鞋。凯利回答说，”我想我的鞋子不会合你的脚。”但欧文却不放弃。他试图穿上欧文的鞋，但他的脚太大了，竟把凯利的鞋穿破，成了两半！欧文道歉不已。凯利花了 5 毛钱把那双鞋子补好了，这个价格所造就的竟是一件珍贵的纪念品。

当凯利跑完马拉松后，希特勒朝着他挥手，对此，这位美国人的回报却是把拇指搁在鼻端，其余四指张开，表示了对希特勒的嗤之以鼻。这一动作成为他成名的最大资本。然而，后来当欧文对他说，”凯利，希特勒朝我挥手，我也对他挥了手”时，他顿时目瞪口呆了。这就是品格！然而，当欧文赢得他的第四块金牌时，他成了一切人眼中的英雄，但希特勒除外。这位独裁者当时看上去似乎所向无敌，而从整体上来说，德国的运动员们在 1936 年的奥运会上也的确占绝对优势。但是单单凭着一位非洲裔的美国人就把所谓的优等民族的谎言彻底戳穿了。

品格是长期过程中所作出的许多选择和行动的总和。危机不会造就品格—它们暴露品格。耶西欧文在 1936 年奥运会上的行为就是一件美丽的衣服，它见证了耶西在一生中形成的品格。

主啊，感谢你提醒我，让我知道今天的每一次微笑的决定和行动，都会影响到你为我制定的更大的计划。

11 月 12 日

她被赐**穿戴**光明洁白的**细麻衣**，（**因为这细麻衣就是圣徒的义行**）。启 19：8。

被翻译成”义行”的希腊词之在启示录中出现了两次。第一次是在启 15：4，这里指的是上帝的义行。在末后，万民将来在上帝面前敬拜他，因为他的义行已经”显出来了。”而在启 19：8，圣徒是义行的主语。我怀疑约翰是想让启示录的读者们将上帝的作为与圣徒的行为联系起来。

一位母亲希望鼓励儿子好好学钢琴，于是带着他去听巴岱莱夫斯基（Paderewski）举办的音乐会。他们坐好之后，母亲看到观众中的一位老朋友，于是便走过去问候她。小男孩趁机离开座位，去探索音乐大厅的奇妙，最后他闯进了一个注明”闲人莫入”的小门里去。当大厅的灯光暗下来，音乐会即将开始时，这位母亲回到座位上，却发现小男孩失踪了。

突然帷幕拉开了，聚光灯打在了台上的一架施泰韦（Steinway）钢琴上。令这位母亲战兢不已的是，她的儿子居然坐在钢琴旁，天真地弹奏着”一闪一闪亮晶晶，漫天都是小星星”（Twinkle, Twinkle, Little Start）。正当此际，钢琴大师上了台，他快步走到钢琴旁，朝着小男孩说了一句悄悄话，”别停下，继续弹。”接着，巴岱莱夫斯基伸出自己的左手，开始配上低音。很快，他的右手又绕过小男孩的

身子，加上了伴奏。就这样，这位钢琴大师和这个小新手共同将一个可能会是很可怕的情形变成了一场绝妙的创造性演出。观众门完全被吸引了，以至于除了那首”一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星”的经典之外，他们根本记不清大师那晚还弹奏了些什么曲子。

或许，这也是上帝的方式。我们靠自己所作的努力很难引人瞩目。我们竭尽全力，但结果却并不总是如同优美流畅的乐曲。然而，有了大师的援手，我们的人生就的确可以变得美丽。下一次，当你准备做一件真正伟大的事情时，请仔细聆听。你或许会听到主这位大师（译者按：英文的 master 一词，可译为主，又可译为大师）的声音，在你耳边低语：”别停下来，继续弹。” 上帝有时会”呼召”那些他已经装备过的人作工，但更频繁的是，他会装备那些他已经”呼召”过的人。

主啊，我常以为如果不按照我的想法来做的话，事情就不会办好。感谢你提醒我知道，无论我在今生达到怎样的”成就，”都是因为有你在我的微薄努力上倾注了精力。

11 月 15 日

我就俯伏在他脚前要拜他。他说，千万不可。我和你并你那些为耶稣作见证的弟兄同是作仆人的。你要敬拜上帝。因为**预言的灵**，乃是为耶稣作见证。启 19：10。

有活先知的同在是早期基督复临安息日会的特征。早期的复临信徒相信怀爱伦的异象和见证直接来自上帝。从 1844 年到 1915 年为止，她的书籍、文章、讲道和私下的书信源源不断地提供了上帝对复临运动发展的观点。它们所针对的都是实际的日常生活中遇到的问题。教会各种机构的设立，以及建造地点的选择都遵循着她的建议。在不同的时候，她也曾经确认或否定一些复临信徒圣经研究的结果。

活先知的同在是具有挑战性的，但也提供了巨大的安全感。藉着同先知的交流，复临信徒的领袖们得以在羽翼未丰的复临运动遭遇许多困难时，感受到上帝直接的带领。他们能在她先知性的带领下解决神学和政治方面的问题。当时那些完全相信怀爱伦权威的人曾拥有明确的方向感，是很少人能够在今生体会得到的。

当怀爱伦于 1915 年去世后，她的声音却依然健在。然而，教会却永远不可能在遇到困难的时候拥有上帝直接而具体的指导了。虽然教友们有她无数的著作为参考，但对于如何具体应用那些证言大家却各执一词。曾经习惯于拥有上帝活泼声音的教会，现在不得不为一位去世的先知的著作而挣扎—然而这也是大多数基督徒需要面对的现实。

到了 1919 年，对于年轻的复临运动来说，怎样对待这位去世先知的问题已经变得相当棘手了。因此教会领袖们召开了一次由教圣经和教历史的老师们组成的研讨会。从 1919 年 7 月 30 日开始到 8 月 1 日结束，所有人似乎都赞成，正确解释

怀著需要十分的谨慎和常识。然而，大会结束后，参加过此次会议的两个人开始到处散布谣言，说安息日会的领袖们已经丢弃了对先知的纯正信心。先知的死为信徒带来了更多的问题，而不是答案。

你怎样从去世先知的书籍中总结活泼的教训？为了正确理解那些去世的先知，比如使徒约翰，你就必须认真对待当初写这些书卷的时间、地点和环境。去世先知的著作总是值得我们花费时间仔细斟酌的。

主啊，感谢你给我想要知道你的旨意和道路的愿望。我选择在这一周中花时间研究你的话语。

11 月 16 日

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。他的眼睛如火焰，他头上戴着许多冠冕。又有写着的名字，除了他自己没有人知道。他穿着溅了血的衣服。**他的名称为上帝之道**。**在天上的众军**，骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，**跟随他**。启 19：11－14。

科比布莱昂特（Kobe Bryant）出生名门。他父亲曾是世界最著名的职业球队—美国国家篮球协会（National Basketball Association）的队员。科比从小就受教要继承父亲的衣钵。他的基因里天生就有扣篮、投篮和运球的技巧。

度过一段引人注目的高中生活后（高中四年级时被评为当年的足球先生），18 岁的他加入了美国国家篮球协会（NBA），成为有史以来最年轻的 NBA 选手。20 岁时，他便成为世界最棒篮球队之一—洛杉矶湖人队（Los Angeles Lakers）的开局投球手，使该队成为全明星队。到 22 岁时，当许多球员正以新手的身份进入协会时，科比布莱昂特已经无容置疑地成为了世界最优秀球员之一。

作为一名英俊、富有的名人，他完全可以像超男一样，在这个崇拜才干、财富和名声的人世间过着典型的成功人士的生活。相反，在 20 岁出头时，他同漂亮的范妮莎莱妮（Vanessa Laine）结为伉俪，成为了一名居家男人，令许多崇拜他的少女大失所望。他也是许多少男心目中的英雄，他们都希望自己有一天能像他一样。

然而，悲剧却发生了。2003 年 7 月初，他在科罗拉多州伊戈市的一个度假村休假。在酒店的大堂里，他与一名 19 岁的女子邂逅，然后她就进了他的房间。除了他们两个，谁都不知道之后到底发生了什么。她指控他强奸罪，而他则辩解说是两厢情愿的。当我在写这本书时，法庭上那些令人痛苦的指控和辩护正在激烈地进行着。他的妻子和队友们至今都站在他那一边。

不管布莱昂特是否犯了罪，但当他在全国的各大电视台记者面前承认自己的不忠时，他和他妻子脸上流露出的痛苦表情都令观看的人难过。他的故事对所有人来

说都是一个提醒，那就是：只有一名英雄是我们可以无条件崇拜的—耶稣基督。一旦我们将人放到神龛上，或我们自己企图爬上神坛的话，我们就是在自掘坟墓。只有那被称为上帝之道的，总是诚信真实的一位才是值得追随的英雄。

主啊，我需要人作我的导师，但我祷告，让自己将最终的信任放在你身上。我也祷告，让我每天的行动对那些选择了我为导师的人都会是一种鼓励，而不是失望。

11 月 17 日

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。启 19：11。

为什么感恩节的第二天是全美最大的购物日呢？美国人民先是花一整天的时间为他们所拥有的一切感恩，然后第二天却到外面去抢购更多他们没有的东西，这不是挺有滑稽吗？就好象感恩节这一天是在提醒人们，他们所拥有的还远远不够似的（对大多数美国家庭来说，这种说法其实真的很可笑）。

但是按我的观点，感恩节的第二天同圣诞节的第二天相比，已经不足为奇了。圣诞节那天（或圣诞节前夜），是美国人购买礼物最多的一天。而在圣诞节的第二天，他们又出门抢购更多的东西（大减价的商品）！这其中有些不成比例的成分存在。

下决心之后的第二天一早会暴露我们的生活与品格的真相，并且比当天更清楚。虽然，我们在感恩节或圣诞节当天或许会表现出一些高贵的情感出来，但我们在节日过去后的第二天一早的行为，更能显明我们是否言行一致。面对现实吧。人类本是天生的消费者。天生的以自我为中心，我们总是想拥有更多。如果不能得到满足的话，我们就会像跳蚤一样坐立不安。

对此，耶利米真是太熟悉不过了。他知道即或是我们当中最优秀的，也很难在第二天一早继续坚持。这就是为什么，他指出上帝的信实是我们人生唯一坚固的根基，”我们不至消灭，是出于耶和华诸般的慈爱。是因他的怜悯不至断绝每早晨，这都是新的。你的诚实极其广大”（耶哀 3：22）。

今天，你我都面临选择。我们可以出门任意而行，去满足个人的欲望，让今天的生活过得像感恩节或圣诞节的第二天一样。或者，它也可以是属于上帝的新的早晨，在这一天中，我们透过他的眼来看世界。在这个早晨，我们将看到周围人的饥渴和痛苦，我们就会选择服事，而不是被服事。

今天为他而活就是跟从他的脚踪行。他是诚信真实的。他的应许是确定的，它们就好象是在预言他将来的行动一样。他的思想感情将付诸行动。我希望越来越像他。

主啊，我感谢你永不止息的信实。如果你不信实的话，我和我所爱的所有人都将灭亡。今天，帮助我按照你道而行，并按照你的思想而思想。

11 月 18 日

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。他的眼睛如火焰，他头上戴着许多冠冕。又有写着的名字，除了他自己没有人知道。他穿着溅了血的衣服。他的名称为上帝之道。**在天上的众军，骑着白马**，穿着细麻衣，又白又洁，**跟随他**。启 19：11－14。

启 19 章的后半部分出现了一些引人瞩目的形象。然而，却是第 14 节的一点小小的语法，引起了我的注意。你知道，希腊文有四种方式来表达过去式。”跟随他”（第 14 节）在希腊文中是陈述句的过去进行时态。这种动词形式强调的是过去某个动作的持续性。

换句话说就是，骑马的动作是持续不断的。天上的众军骑着白马”跟随着”这位骑白马的。如此的跟随不是一次性的，而是持续不断的习惯。他们习惯于骑马跟随他们的领袖。显然，天上的成功同地上一样，都取决于团队精神。

我有位朋友曾在电视上看到过查理罗斯对美国著名自行车骑手兰斯阿姆斯特朗的采访。当时，阿姆斯特朗刚四次连冠了”法国之旅”的自行车赛（现在，他是 7 连冠）。阿姆斯特朗的故事之所以特别引人入胜，不单因为他是唯一在这一独特比赛中夺冠的美国人，也在于他在赢得这些比赛的同时还在与癌症作斗争。他癌症的康复以及持续的与之作斗争的精神曾激励了世界上无数的人坚持与癌症作斗争。

在采访快结束时，查理问兰斯成功夺得为期三周的”法国之旅”的秘诀。阿姆斯特朗可以给他很多答案，而那些答案也会很有道理。他完全可以谈论条件、决心和策略性技巧。但这些，他都没有提到。

他告诉查理说，他成功的秘诀在于参加”法国之旅”比赛的他”从未走过单骑。”你知道，兰斯是属于美国邮政赛车队的，队里有 9 名选手。该队有一个目标：全力支持那名最有希望夺冠的选手。因此，对里的其他选手都牺牲自我，好让那名选手获胜。他们为他送食物，有时还在他前面开道，好阻挡风力。一般来说，他们会为每场比赛作出细致的安排，好让他们的领队从不感到自己是独自一人在比赛。在他队友的簇拥下，兰斯从来都没有走过单骑，也没有给任何人攻击他的余地。在整个赛事中，他都保持了强健，直到取得最后胜利。

“从未走过单骑”是天国的原则，对自行车比赛有效，*对*人生的竞赛也有效。

主啊，我需要你今天同我一道”骑车。”我今天无法单独度过。

11 月 19 日

有利剑从他口中出来，可以击杀列国。他必用铁杖辖管他们。并要踹**全能上帝狂怒的怒气**的酒榨。在他衣服和大腿上，有名写着说，万王之王，万主之主。启 19：15，16。

“狂怒的怒气”这个词几乎无法翻译。将这句话直译出来就是，”踹全能上帝忿怒的狂怒的酒榨。”“上帝忿怒的狂怒”这句话，除了表达上帝是”真的，真的，*真的*忿怒”之外，我真不知道它还能有什么别的意思。

启示录书充满了各种各样的有关生气的词汇。希腊文中有”生气，”“忿怒，”“烈怒，”或”狂怒”等描写这一情感的词。对于龙的发怒（启 12：12，17），或巴比伦的大怒（启 14：8，18：3），都不足为怪。坏人在很多故事中都是那些不能控制自己情绪的。

但*真*让我们惊讶的是，启示录书经常将*上帝*描写为生气的、发怒的或忿怒的（比如，启 11：18，14：10）。当我们看到最后七大灾时，该书告诉我们它们都是上帝忿怒（启 15：1）最完全、最后的倾降。自然，当我们来到启 19 章时，我们会以为上帝神性的令人烦扰的一面已经发作完毕了。

对此，一种解释是，旧约圣经常描写上帝为生气或发怒的上帝。就好象耶稣和旧约圣经中的上帝各自呈现出了神性两面性中的一面。但是启示录不容许我们存在这种幻想。它清楚地表明羔羊也会忿怒（启 6：16，17），而且，当那些接受兽的印记之人受折磨时（启 14：10），他还在旁边观看，并持赞成态度。显然，忿怒可以是健康的，也可以是不健康的，关键在于其产生的背景和动机。

我想，关键是上帝的忿怒不是情绪性的—而是法律性的。上帝不是在发泄。他的忿怒是既定的，是对破坏宇宙安宁的任何事物发出的谴责。他是受害者的保护神，受压迫者的拯救者。我们不该按照我们自己紊乱的情绪来理解并审判这样的语言。

这让我想起了几十年前，我在新泽西因超速而被罚款的事。罚单上写着如下字句：”新泽西的人民反对蒋葆临。”哇！我能不感到被丢弃了嘛！那可真伤人心哪—我的意思是，860 万人都不高兴我！后来，我意识到其实没有人*真正*生了我的气，包括那位警察。因为我破坏了让新泽西安定团结的一道小小的法律。新泽西人的”忿怒”从此成为一个让我遵守交通规则的动力。

主啊，我非常感激你，因为知道，无论不公正的事情在哪里发生，你都在那里。帮助我相信你在你的时候会拨乱反正。

11 月 20 日

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**上帝的大筵席**。可以吃君王与将军的肉，壮士与马和骑马者的肉，并一切人的肉，无论是自主的为奴的，还是大小人民的。启 19：17，18。

我们注意到，在启示录的这一章中，筵席出现过多次。首先，羔羊正计划着迎娶他的新妇，并希望大摆宴席（启 19：7－9）。在这段经文中，我们发现了另一个筵席—令人嫌恶的筵席—同前面那个筵席相对应。这两个筵席代表了由于两个不同选择导致的两个不同结局。人们可以选择与耶稣产生关系，也可以选择一意孤行。

人际关系之间的美好时刻都离不开食物。在这个世界上，我最喜欢的事情就是同我妻子单独约会。约会的活动很多，但有一样，我们喜欢去餐馆用餐。选择餐馆有两大要素：（1）食物必须可口，并且（2）环境要安静别致。快餐店往往不是约会的最佳场所。

同样，我们也需要花高质量的时间在上帝的话语上，同耶稣建立关系。但是人们常常不能坚持每天读上帝的话，因为他们感到它不”可口。”我的约会经验表明，有些方法可以改善灵修经验。

1. 预订—到麦当劳或汉堡王去吃饭，用不着预订。其实，你甚至用不着下车就能买到！在世界的许多地方，用餐的时间往往更像在中途停车点短暂而匆忙的逗留，而不是感恩节在奶奶家的那顿晚餐。快餐不会为一场认真的约会创造任何条件。就好象到好餐馆去吃饭前一定要预订一样，预订能帮助我们分出一段时间来，专门在上帝的餐桌上用餐。

问题是，你怎样找出预订的时间呢？我是怎样找到时间来约会我妻子的呢？让它成为你生活中最重要的一件事。我们决定，要保持高质量的关系，就必须拥有高质量的约会时间。如果我们说，”看看能不能抽个空”的话，约会就不可能付诸行动。如果必要的话，我们会提前一周就把时间定下来了。并且，我们还要确保，约会是在双方都精神抖擞的最佳状态下进行。

2. 选择餐桌—下一步我们需要注意的就是，在餐厅里选择一个好位子。我们不会选择坐在常有服务生出入的门边，也不会选择四围都坐满了人的开放式桌子，因为我们不想被别人打扰。我们特别喜欢靠窗的，有阳光照耀的安静的单间。当这一切都妥当之后，我们就会急不可待地看菜单了。

主啊，我记得与你在一起的许多特别的时刻。我希望在今天同你有新的开始。

11 月 21

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，你们聚集来赴上帝的大筵席。可以**吃君王**与将军**的肉**，壮士与马和骑马者的肉，**并一切人的肉，**

无论是自主的为奴的，还是大小人民的。启 19：17，18。

启 19 章的后半部分（第 11－21 节）描述了一些令人嫌恶的场面。骑在白马上的身上的袍子沾满了鲜血，并且用像鱼雷一样从他口中发出的利剑去击杀列国！其结果是一场大屠杀，甚至动用全世界的秃鹫，都无法完全把战场上的尸首打扫干净。如同启示录的其他部分一样，这一章似乎也不是一个能找到为日常生活提供属灵指导的经文。

出埃及记中提到的降给埃及的大灾其实是即将临到世人的最后七大灾的预演。在出埃及故事中，每当上帝降下一个新灾时，法老就退让一步。出于恐惧，他会应许让以色列人自由，然而，一旦主除去了灾害的重负，他就会反悔。法老把上帝的良善看成软弱，认为是他夺回自己财产的机会。

伊斯兰极端主义分子相信他们无论做什么都是正确的。他们坚信自己在同”大撒但”作斗争，所以他们不惜隐蔽在孤儿院和医院中，利用无辜的妇女儿童作为盾牌，甚至在他们需要时，残杀他们自己的百姓。他们不认为这些行为是错误的，而认为这些都是为了完成伟大事业必须做出的牺牲。对他们来说，他们的敌人尽量不伤害老百姓的事实并不说明敌人的人道或怜悯，而是软弱。他们认为，那些反对他们的人如果*真的*相信他们自己是正确的话，就会毫不留情地杀掉任何阻碍他们的人，包括妇女儿童。

在十字架上，耶稣有能力消灭那些折磨他的人，以及任何站在他们那一边的人。在 2，000 年前的耶路撒冷那个决定人命运的星期五，那些折磨他的人对这位甘愿让自己忍受羞辱、鞭打，最后被害的人大肆嘲笑。他们以为，他拒绝与逮捕他之人争辩的事实证明了他的软弱。

上帝让启示录被录成书，就是为了向我们保证，这样的情形不会一直持续下去的。他对撒但，以及对那些跟从他之人的良善将不会永远持续下去。撒但的日子已经被数算过了。上帝的良善不是软弱—它给我们时间，让我们为自己的不良善而悔改。最终，上帝将证明自己有足够的能力终止不公义，并且将他的子民从恶人的权下拯救出来。

主啊，教导我怎样在侮辱与不公义的情况下还能彰显你的良善。让我的眼目仰望那最后的结局。

11 月 22 日

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。启 19：19－21。

记得我十几岁时，经文中的这些景象会令我入迷。我猜那时的我，可能拥有少年人区别对待某个景象与其令人嫌恶之现实的能力吧。但随着年龄的增长，我开始对这段经文中的某些部分感到不太舒服了。人被丢在烈火里燃烧或被利剑所刺透，这些场面，想起来都不令人愉快。（甚至牙医的针头都会让我感到胆战心惊！）

然而，新约圣经时代保留下来的文学作品表明，启示录 19 章中的那些启示文学的语言同当时代是有共鸣的。需要再次强调的是，上帝总是下降到人的高度来与人交流。暴力传达的信息就是，上帝终有一天会从地上灭绝罪恶。虐待和折磨将在兽与假先知遭报应的时候止息。它就像为病入膏肓的世界开的一剂良方。

在人类历史的大部分时期，细菌性感染意味着被判了死刑。肺炎、猩红热、梅毒以及溃烂的伤口，种种因素让极少数的人能活过中年。但是，1928 年 9 月 3 日，伦敦，一位名叫亚历山大弗雷民（Alexander Fleming）的苏格兰研究员看了一眼他实验室中的皮氏培养皿。它们将被消毒，重新使用。

“这太滑稽了。”弗雷民自言自语道。他注意到在这些皮氏培养皿里培养出的细菌在死亡，原因可能是一种被他称为”霉菌汁”的液体，是从楼下实验室里飘上来的孢子的产物。弗雷民查出这些孢子就是青霉菌（*Penicillium notatum*），而这些液体就被命名为青霉素。

亲眼目睹了第一次世界大战中感染的可怕之后，他开始寻找一种安全而有效的抗生素。直到那一天，他所找到的都只是一种效果不佳的抗生素，叫溶解酵素（lysozyme），是他从体液中提炼出来的。令人惊讶的是，弗雷民发现了青霉素之后 10 年了，才另有一位科学家注意到他的成果，将青霉素净化了，投入大量的使用，使之成为充满神迹的药物。抗生素是上帝在自然界预付的定金，说明他终将有一天要净化整个宇宙，除掉其中的一切罪恶。

主啊，感谢你应许我们苦难、罪和邪恶不会存到永远。今天，我将自己敞开，好让你用属灵的抗生素来洁净我，因为我希望能更像你。

11 月 23 日

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。启 19：19－21。

昨天的晨钟课是我在母亲节的早晨写的。那天下午，我和家人开车到朋友家去，会有好几家人聚在一起庆祝这个节日。一顿美餐之后，大家便分成了好几群，在房间里找个安静的角落，或在外面的院子里聊起天来。

我加入了靠近游泳池的那群人，当时正在往池子里放水。当群里的人问我是否在

预备出版另一本书时，我回答说自己已经出版好几本了，但是手上的一本晨钟课会够我忙上一阵子的。有人问我一本启示录书的晨钟课会是什么样子。我的回答是这本书会让人感到”启示录是上帝为宇宙准备的抗生素。”

我们这群里有个人在大学里教商学，他想了想我刚才说的话，然后问道，”如果上帝为这个宇宙已经预备好了抗生素的话，那你认为什么会是抵抗这个抗生素的因素呢？”

因为我从来没有思考过这个问题，所以我当时有些粗鲁地回答他说，”你总不会希望一个比喻能面面俱到吧！”但后来，我越思考他的问题，就越感到这个问题或许对上帝在历史的末了洁净宇宙中的罪恶，除灭罪人有关。

你想，当人们不按医嘱吃药时，对抗生素的抵抗就发生了。他们一旦感觉自己病情有好转了，就停止吃药。问题在于不足量的抗生素只能杀死那些生命力不强的细菌，而幸存下来的细菌会变得更坚强，以至于在某种程度上可以抵挡下一轮的抗生素。如果人们吃药不尽心的话，新一代的细菌就会产生，及至炎症再次发作，原来的抗生素也无力回天了。

同样，对上帝救赎大工的抗拒来自人的自由意志。上帝允许我们自由选择是否要阻碍他在我们人生中作工。当我们对福音的接受仅限于让自己感觉好些，而不完全使用它洁净人心的能力的话，我们对福音的抗拒就会渐渐加深。随着时间的推移，我们会越来越消极地对待上帝的呼召。有一天会到来，那时，唯一能克服我们对抗的方式就是上面的经文所提到的毁灭。

主啊，将你改变人心的药足量地给我。惟愿我从不半途而废。我接受你对我人生的完全领导。

11 月 24 日

我又看见一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙，和一条大链子。他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但，把它捆绑一千年，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。启 20：1－3。

这 1，000 年发生在耶稣再来之前还是之后？对此问题，有三种答案。*后千禧年*理论认为，耶稣将在人类进步后的 1，000 年再来。该观点在 19 世纪风行一时，因为当时在教育和科学方面的进步让许多人感到这个世界将越变越好。然而，这却不符合圣经的教训，圣经预言在末时到来之前会有艰难的日子（帖后 2：8－12；提前 4：1－5；启 13－19 章）。还有，就是这同我们今天的现状也不吻合。

*前千禧年*理论认为，这一千年是耶稣再来后的真实的 1，000 年。而*非千禧年*理论认为这 1，000 年不是真正的 1，000 年，而是象征从十字架到耶稣再来之间的

整个基督教时代。从灵修的角度来讲，这两种观点的差别都不太大。

我们家的儿科医生最近告诉我，他有第四种关于千禧年的理论。他说，”我有点厌烦这些关于’前’啊，’后’啊或’非’之类的千禧年说法。我自己决定发展一种新的理论。”

“怎么讲？”我问。

“我叫它*泛千禧年*（*panmillennialism*）理论！意思是到最后，万事都要被摆平（pan out）！”

儿科医生的话或许有道理。但我相信，约翰清楚地指明，我们经文中的这 1，000 年发生在第二次再来之后。等千禧年开始时，像巴比伦和兽这之类的东西将不复存在（启 19 章）。千禧年也是在兽的印记及拜兽像之后才开始的（启 13：15－17 参启 20：4）。

因此，如果千禧年在十字架就开始了的话（非千禧年观点），那么启示录 13－17 章中发生的事件就该在十字架前发生。但我至今还不知道有任何一位严肃的启示录学者曾经如此解释过这卷书。虽然我尊重那些捍卫非千禧年理论之虔诚信徒们的神学论据，但这个理论却似乎并不来自启示录书本身的描述。

主啊，人们对圣经的解释常常令我困惑灰心。帮助我相信你会最终解决这一切的问题。

11 月 25 日

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，并为上帝之道被斩者的灵魂，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。在头一次复活有分的，有福了，圣洁了。第二次的死在他们身上没有权柄。**他们必作上帝和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年**。启 20：4－6。

一位回乡的海外传教士在红绿灯处被追尾，车子是从朋友那里借来的，受了点损伤。当警察来到现场时，他却没有找到该车的保险，于是他被罚款 341 美元。这个消息对他那海外传教士的工资来说，无疑不是什么好兆头。糟糕的是，他还被传讯到当地的法庭。更糟糕的是，车保险的凭据就在车内！他却没有意识到那就是它。

所以，现在他坐在了法庭上，同着他的还有一大帮子恶棍重犯。他思想着要争取法庭的怜悯。在他的名字被传唤之前，另外一个人手里也有同他一样的罚单。这个人提供了保险凭据之后，法官就宣告了怜悯的祝福，”退庭！”

这样一来，海外传教士心里就萌发了一点希望。当法官传唤他出庭时，他也出示了保险的凭据，于是法官再次宣布，”退庭！”传教士充满感恩，满心喜悦地走出了法庭，步入了清晨的阳光中。

启示录书很强调审判。但是上帝的子民却不必惧怕他的审判。这场审判远远不止于决定何人得救，何人灭亡。这段经文里的审判容许圣徒回顾历史上的大事件，并得以看到上帝总是做正确的事情。这一信念对于宇宙以及其中居民永久的福利意义重大。

令人惊异的是，上帝甘愿为我们的缘故接受审判。为了照顾我们的感受—我们在永恒中的感受—他将给我们 1，000 年的时间来审查他的行为。经过仔细的考察，他们将对他的公义，以及他们自己在他国里的地位感到满意。

主啊，我感谢你，因为知道你关心我们的感受和我们的理解力。我相信你终有一天会对我现在面临的一切困扰作出回答。

11 月 26 日

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**，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。启 20：7—9。

断垣残墙的废墟就好象破裂地表上断裂的牙齿一样。被连根拔起的大树残骸，已经石化多年了，从被熏黑的巨石缝隙中穿插出来。这个地球上一片荒凉沉静，好像一片巨大的坑坑洼洼的大坟场。在热风中，没有一点绿色的踪迹。毫无声息。直到，令人难以置信的事情发生了，身体开始在那些坑中和废墟中颤动。无数的身体，不胜枚举的类型。他们中从壮年高大魁梧的巨人，到双目深凹的老者，应有尽有。

这是最近哪一部科幻片的片头吗？不，这是启 20 章那包罗万象之故事中的一个场面。这 1，000 年终于结束了。这是第二次复活的时刻—千禧年结束时恶人的复活。为什么上帝将这些失丧的生命再次唤醒？为什么不让他们保持湮灭，反正他们已经拒绝改变？上帝之所以这样做，是为了让善恶之争有个圆满的结局。

列国的恶人都从坟墓里复活了，死时是什么样子，复活也是什么样子，当时的思想、感受和激情都丝毫不变。他们将最后一次面对撒但的试探。他们也将再次被他迷惑。他们会照着自己的本性攻击圣徒。那时，圣徒们已经回到地上，在蒙爱的城新耶路撒冷里面了（启 21：2）。

许多人会对这种拯救一部分人，消灭一部分人的神圣公义不可理解。在人看来，许多得救之人存在着明显的缺陷，而许多丧亡的人看起来还更有义。还有些人不

知道上帝将怎样在看似一样的人之间行审判。

但是，千禧年结束时的大事件证明了微不足道之”无害”自私已经改变了失丧之人的品格。他们的心智已经被潜移默化地扭曲了，以至于无法从罪中挽回。当他们面临清楚而公开的选择，决定自己是悔改还是继续毁灭性的行为时，他们会再次选择后者。在这个过程中，他们将确认上帝的审判是公义的。界限已经划清了，毫无任何疑问。现在，历史来到了它突然而最终的结局。罪恶、苦难和死亡将永远消失。

主啊，我看到小事情会带来大后果。今天，帮助我在小事上忠心。

11 月 27 日

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。启 20：10。

一位名叫罗伯特的 10 岁男孩需要被好好地教训一下，而他也乖乖地接受了教训。他曾是蛮不讲理、无法驾驭的。当牙医吩咐他坐到椅子上去时，他一次又一次地拒绝执行，最后竟威胁说，如果牙医坚持要他坐到椅子上去，他就脱掉自己的衣服。

“你脱，”牙医回答道。男孩脱光了所有的衣服，只剩下裤子没脱。

“好了，孩子，现在坐到椅子上去。”

“你不懂我吗—如果你硬要我坐上去，我就脱光*所有*的衣服！”罗伯特坚持说。

“孩子，脱光，”牙医命令道。男孩服从了命令，然后坐在了椅子上，一丝不挂，就好象他刚出生时一样。当牙医完成他的工作后，罗伯特向他要自己的衣服。

“对不起，我们要扣留一晚上。你妈妈明天可以来拿衣服。”

你可以想象，当男孩同他母亲离开医院时，候诊室和停车场的人满脸惊诧的神情。第二天，男孩的母亲回来拿衣服，并报告说，”罗伯特多年来一直都以脱衣服来威胁我。但是你是第一位不怕他恐吓的人。你不知道这在他身上产生了多大的影响。”

我们今天的经文有一些强烈的令人困扰的语言。一些诚恳的基督徒思想家们认为，那些失丧的人将永远受折磨，永远不死，永远没有休息，永远不会从他们的苦难中解放出来。但这是对希伯来”永远”概念的误解。

火与硫磺的语言让人想起所多玛俄摩拉的毁灭，是对这些大城及其中居民完全的

毁灭，并没有将他们像烤鸡在炉中一样地在火中无休止地被烧烤（创 19：24）。犹大书第 7 节也告诉我们”永”火（与启 20：10 中的原文词相同）毁灭了所多玛。这里的语言也让人想起了以东的毁灭，就是被”永远”焚烧（赛 34：8－10），然而，今天却没有人在以东的废墟上找到燃烧的地狱。希伯来文的”永远”往往并不表示时间上的持续，而更多的是指彻底性。当上帝在末后教训邪恶时，他将彻底消灭它—让它永不再出现。

今天，许多人希望这样的语言最好根本就不要出现在圣经中。但邪恶将不会悄然退隐—它必须被给予沉重的教训。宇宙将因它的被灭而变得更美好。

主啊，我重新意识到我不能向邪恶妥协。今天，求你差遣你圣灵的火洁净我。

11 月 28 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**。启 20：11，12。

从表面上看，这是一幅非常恐怖的画面。地上的每个人—无论大小，贫富—有一天都将被叫去交帐。没有什么事能暗箱操作—万事都会暴露于光天化日之下。这无疑能促进人的圣洁人生。

我们在这里所谈论的是交帐的问题。交帐包括允许他人帮你监督你自己。这就意味着你不会独自面对困难。有人会在身边鼓励你，帮助你。上帝也始终都在你身边作你后盾。但是，对许多人来说，向上帝交帐不足以让他们度一个负责任的人生。他们需要有血有肉的看得见的人监督他们。

如此的交帐可以有多种形式。一种方式是分享小组，比如”无名戒酒者”，群里的人都要坦白真相，并且在坦白自己真相时，也能得到大家的接纳。在这样的群里会发生一件令人激动的事情，就是，当你学会公开自己的过失和挣扎后，你就开始获得力量，能去处理你以前不愿意面对的问题了。知道了你自己必须向群里的人汇报自己的进展，能让你避免懒惰和堕落的行为。因此，交帐是圣洁人生的一个巨大动力。

以下是给那些少数勇敢者的建议。你是否有一位顽固的朋友？一位你信任，爱你并且深深关怀你的人？一位永远不想看到你受伤害的人？到这位朋友那里去，告诉他或她你想改变人生的愿望。告诉这个人，你将对他或她完全坦白，并且你也希望他或她以坦诚回报。

这是令人害怕的，不是吗？然而，离开了这个支持系统，我却难以生存。除了我妻子，我还有三位很知心的朋友（一位是美国白人，一位是美国黑人，第三位是

西班牙人）。我知道这三位都爱我。因为相信他们的爱，所以我让他们在看到我的不好之处时，当面指出我的错误。无论什么时候，我们聚在一起，都会有一个交帐会议。我们到外面去吃饭，或者花长时间散布，将我们心灵深处最隐秘之处向彼此敞开。

圣经提出来自朋友的伤痕是最珍贵的（见箴 27：6）。没有比因为爱得太多而敢于说实话的朋友更真诚的了。

主啊，我希望在一切事情上都向你交帐。使用我的朋友们，让他们帮助我把自己的人生专注到你身上。

11 月 29 日

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。启 20：13。

巴斯特是一只非常一般的猫。它不属于任何名贵的品种，但拥有猫讨人喜欢的两大特别素质。一方面，他是纯粹的猫。每当它到外面巡游时，那一带的老鼠、花栗鼠、松鼠、鼹鼠，还有小鸟啊什么的，都能强烈地感受到它的存在，而这位”大能的猎人”也以目空一切的姿态昂首阔步。另一方面，当他同孩子们在一起时，又是那么温顺可爱，就好象在它的基因里不曾有一丁点儿的暴力染色体一样。他因此万千宠爱集一身。他也从来不在外面逗留超过 12 小时的时间。

一天，他突然失踪了。连着 72 个小时，我们都没有找着他。第一天失踪后，我们的担心和害怕加剧了。三天之后，一家人特别为此聚在一起祷告。我妻子当时的祷告至今还令我历历在目，”主啊，即便它已经死在什么地方了，也求你将它带回来，好让我们知道它到底怎么了。如果不得已的话，差遣你的天使将它带回来。我们需要知道它到底怎样了。”

第二天一早，我妻子在窗户旁边灵修。突然她尖叫起来，”是巴斯特！是巴斯特！它回来了！它在院子里！”我们一窝蜂的人都衣冠不整地冲出房间，去问候可爱的流浪者。我们的猫身上有一个大窟窿，里面满是苍蝇和蛆虫。悲喜交加的我们意识到，是上帝听了我妻子的祷告。巴斯特回来向我们道别了！

伤心之余，我们轻轻地将它抱进家里，找来了兽医。救治无效后，我们只得到兽医院去，跟它最后一次道别。看到我们进来，巴斯特挣扎着要站起来问候我们，但随即又瘫倒在笼子的地板上。他的呼吸很微弱，连睁眼都很难。我们知道它就要去了。大声哀哭之后，我们 5 个人最后一次向它表达了我们的爱意。我们从医院里出来，走在阳光下，但那一天，却让我们感到如此黑暗。

知道死亡的死期不远了，真是一件值得欣慰的事。有一天，我们将与自己所爱的人重逢，离别将永远是一种选择，而不再是强加给我们的无奈。巴斯特会在那里

吗？我不知道。我知道在上帝凡事都能，但我不知道他是否会将小宠物们的个性特征也保留到永恒。然而，我的确知道一件事。就是，如果巴斯特不在那里的话，也只是因为上帝为我们预备了比巴斯特更好的。

主啊，我企盼死亡”死去”那一天的到来。直到那时，让我珍视你赐给我的宝贵今生的每一刻。

11 月 30 日

死亡和阴间也**被扔在火湖里**。这火湖就是第二次的死。启 20：14。

死亡是丑陋不堪的。即便死亡只是等候在遥远未来的某个角落，也已经够糟糕的了，但它却总是找到机会见缝插针地出现在活人的生活中。

一天清晨，院牧到了医院，发现桌上有个便条，请他给神经病房打个电话。有位医生居然给他留了条信息在那里。这不是开玩笑吗？

于是院牧打电话给精神病房，电话那边一个快乐的声音，尖声说，”东一房。”向电话里的妇女作了自我介绍之后，他听到，”噢，你就是那位上周被人打了的院牧啊？”

“对，我就是。”（这个故事太长了，犯不着跟一个陌生人解释。）

“好吧，医生让我告诉你，上周那个打你的人有艾滋（HIV） . . . . . 【当她在找那份报告时，他听到了一阵用手翻纸的声音】. . . . . 嗯 . . . . . 艾滋（HIV） . . . . . 【院牧以绝对的沉默听着】阴性！”她最后终于脱口而出。

院牧的心还在怦怦地跳，他温和地责备了一下她的对病人的这种态度，然后把电话挂了。

一位 40 多岁的妇女拒绝让她 80 多岁的母亲死。她妈妈为换新的心脏瓣膜而住进了医院，不料最后却要依靠人工呼吸器才能呼吸，她妈妈希望拿掉那个呼吸器。女儿认为她母亲并不是真正想死。但是医生们必须尊重母亲的意愿。女儿忧郁地说，”我还没有准备好接受我妈妈的死。”

我的妈妈在我写这本书的时候已经 91 岁了。她现在还算强健，大多数时间都能自己照顾自己。但她也不时会因为自己视力、听力和活动能力的下降而倍感沮丧。

“我想活到 1 月 15 日—有一些支票会在那时收到。过了那一天，我就可以死了，彻底了断。”

“妈妈，你可能还有 10 年好活呐。”我充满希望地说。

“为什么我要活那么长啊？”她问（她是在 9 月 1 日去世的）。

死亡和导致死亡的一切都是真正丑陋的。启示录书没有美化这一问题。但是却用好消息来与它面对面较量。死亡不是现实永久的固定装置—它不是宇宙本来就有的。有一天，死亡本身也要死去！这就是耶稣牺牲的原因，好让他有一天能毁灭死亡本身。我盼望着那一天的到来，你不也是吗？

主啊，感谢你赐给我们超越死亡的永生应许。惟愿永生的现实改变我看待死亡的方式。

12 月 1 日

若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。启 20：15。

对于恶人的毁灭，上帝的感受如何？是否是”很好的解脱”再加上一声解脱的叹息呢？或者，它将是宇宙历史上最艰难的一刻？以下故事帮助我对这个问题有了进一步的认识。

雪莉是一所高中的咨询导师。电话铃响了，是一名学生打来的。”简让我告诉你，可能你需要关心一下托德。他可能现在非常需要你。她中午同他分手了。”

托德是雪莉的儿子。她赶紧回家，发现厨房的台子上有个空药瓶，然后在她儿子的电脑上有条信息：”当你面临死亡时，很难知道应该说什么，但我想我必须说些什么 . . . . . 自杀不是答案，但却可能是比活着更好的方式 . . . . . 我希望每位关心我的人都知道我爱他们—特别是简。我如此爱你，以至于爱让我丧失了理智。”那时，托德才 16 岁。

此前，生命对托德来说是宝贵的。他是名学生，在班里的成绩总是名列前茅。他也在一所康复院工作，总是很敬业。雪莉用拳头猛砸在那个电脑上。那天早上，当这名 16 岁的男孩离开家时，手里拿着一束玫瑰，还有为自己女友写的情诗。他从来就没有以自杀威胁过，或有过抑郁症状。他也很合群，从不喝酒或吸毒，没有一点自杀的典型迹象。虽然雪莉为别人做过咨询师，但她从来没有机会咨询自己的儿子。

他丈夫把托德送到了抢救室。医务人员洗了他的胃，为他输液。因为及时的救治，托德获得了新生。过了段时间之后，他和他妈妈终于找到了安静的时候聊天。托德哽咽地冲口而出，”妈妈，我并不想让你伤心！我也不想让简伤心！她为什么不能爱我呢？我求她别离开我 . . . . . “

“哭吧，孩子，哭吧”他妈妈说。

“妈妈，你以前有没有跪下来求人家留下，但人家却毫不理会地走了？”

“没有，儿子，我还没有过这种经历。”

托德轻声地说，”上帝有过—每当我们从他面前离开时。”

主啊，我感觉到了每次当我离开你时，哪怕是一点点时间，你的心痛。我知道当罪和罪人被从宇宙中消灭时，你会更心痛。每当我需要你的时候，你总是在那里。我希望在那一天，也能站在你身旁安慰你。

12 月 2 日

我又看见一个新天新地。因为**先前的天地已经过去了**。海也不再有了。启 21：1。

根据这节经文，新地将与我们所知的这个世界大不相同。但是，我们怎么就能确定地球最后将以充满意义的形式幸存下来呢？科学研究的结果显然不是令人鼓舞的。它们指出，宇宙的结局不是崩溃，就是被火化，不是膨胀就是成冰川。这些答案对我来说都没有吸引力。但是为什么要担心这个事情呢？因为在宇宙结束很早以前，科学家们就预测，太阳将会爆炸，导致地球灰飞烟灭。

所以，新地代替旧地的盼望到底有几分把握呢？科学家兼神学家约翰颇金霍（John Polkinghorne）相信，这个盼望只有一个实现的可能—亚伯拉罕、以撒和雅各的上帝。他指出，我们并非唯一怀疑上帝应许的世代。耶稣也面对了许多怀疑论者。

就像我们今天的许多人一样，撒都该人也不相信来生。他们讲了一个关于一位相继同七兄弟结过婚之妇人（太 22：23－26）的故事，借此来为难耶稣。七兄弟都死了，都没有留下后人，使得后面的兄弟们不得不为他们的遗孀尽责。因此，撒都该人说，”这样当复活的时候，她是七个人中，那一个的妻子呢？因为他们都娶过她。”（见太 22：28）。换句话说，如果有来生的话，上帝怎么处理如此混乱的婚姻关系？

这一挑战并没有令耶稣不知所措。他直截了当地提醒他们，上帝在燃烧的荆棘丛中对摩西说的话，”论到死人复活，上帝在经上向你们所说的，你们没有念过吗？他说，我是亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝。上帝不是死人的上帝，乃是活人的上帝”（第 31，32 节）。乍一看，耶稣的争辩似乎令人困惑，但却是有说服力的。当族长们在世时，上帝是关心他们的。他们死后难道他就不再关心他们了吗？难道上帝会在他们不再存在后丢弃他们吗？难道他不会在他心中保留他们的身份，直到他再将他们复活吗？

因此，我们对将来最大的盼望，不是科学或人类的天才—而是上帝的信实。上帝创造了这个世界和其中的生灵。如果他曾经这样行过，他就能行第二次。认识他

就是信靠他。如果他应许了复活，他就会忠实地实行他所起的誓。耶稣的复活再次确认了旧约圣经中的应许（赛 26：19）。因为上帝将耶稣从死里复活了，所以我们知道他将同样对待耶稣的跟从者们（林前 15：20－23）。他的信实就是我们最大的盼望。

主啊，你是亚伯拉罕、以撒和雅各的信实的上帝。在我人生的小事中，你显出了你的信实。当末时到来时，我将相信你是信实的。

12 月 3 日

我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。我听见有大声音从宝座出来说，看哪，**上帝的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民，上帝要亲自与他们同在，作他们的上帝**。启 21：2，3。

一位被诊断患了绝症的年轻妇女得知她只能再活三个月。所以，她开始安排后事。她同牧师取得了联系，告诉了他自己最后的一些愿望。她告诉他，希望开追悼会的时候唱哪些歌，她希望读哪段经文，以及她想穿着什么衣服入葬等等。

凡事都安排好了，于是牧师准备离开，但这位教友突然想起了一件对她意义重大的事。”还有件事，”她兴奋地说。

“什么事？”牧师回答道。

“这件事非常重要，”她继续说。”我想在下葬的时候，右手上有只叉子。”

牧师瞪大眼睛看着这位年轻的妇女，不知道该说什么才好。

“这令你感到吃惊吧，是不是？”她说。

“坦白地说，是的。我对你的这个要求感到不解。”

年轻妇女解释说，”这么多年来，我参加了无数次社交活动和各种宴会，我总记得当主餐的盘子被收走之后，都有人侧过身来对我说，’把你的叉子留下。’这是我最喜欢的时刻，因为我知道还有更可口的东西在等着我 ..... 比如香甜的巧克力蛋糕或苹果派之类的。一种令人愉快的—但又有内容的东西！所以我希望人们看到我躺在棺材里时，手里有只叉子，我还希望他们会猜想，’这只叉子是怎么回事？’然后，你就可以告诉他们，’把你们的叉子留下 ..... 最好的还在后头呢。’”

我们的经文在描述将来的同时，也想到了过去。上帝给他子民的永远奖赏，包括恢复耶路撒冷和伊甸园。他的子民将生活在一个”花园城市，”其中有这两个世界中最好的东西：花园的恬静祥和与美丽城市的繁华精彩相映成趣。最好的还有，

上帝自己将在那里与我们同在。

留下你的叉子。

主啊，从我生命的开头，我就已经知道，应该还有什么更好的东西在等着我。我为新耶路撒冷的应许而感谢你。

12 月 4 日

上帝要从他们眼里擦去他们一切的眼泪。不再有死亡，也不再有悲哀，哭号，疼痛，**因为以前的事都过去了**。启 21：4。

“我爱你，爸爸。”

这是豪瓦德最后一次听到他女儿说的话。是什么催促着她打了那个以这句话为结束的电话呢？她知道她乘坐的公共汽车会爆炸吗？难道他不该在他孩子之前去世吗？悲痛中的豪瓦德感到万分孤单。使徒保罗应许说，上帝不会让我们承受不了的担子压在我们身上（林前 10：13），但是，现在豪瓦德开始怀疑这个应许的真实性了。他胸口的沉重有时会让他喘不过气来。

他在耶稣的话中寻找安慰：”哀恸的人有福了，因为他们必得安慰”（太 5：4）。但是这一应许似乎无法在豪瓦德的人生中实现。虽然他读了这段经文，他并没有感到自己得了安慰。一种失落感撕裂着他的心。

*我不知道玛丽亚在看到她儿子被挂在十字架上时，她在想什么，*他沉思道。*有趣的是圣经居然一点都没有提到她的感受。她从来都没有大叫，”你们在对我儿子干什么？”她知道他就是应该死吗？她知道那是某个宇宙性计划的一部分吗？为社么她不跑过去，替他死呢？*

春天到来时，豪瓦德的心情好些了。当玫瑰花绽放时，他回想起了自己同女儿一起栽种它们，欣赏它们的情景。但是，接着又下雨了，他又阴沉了。”那个悲惨的电话仍在我耳边回响，仿佛就发生在昨天，”他说，”主啊，我仍然不明白你的计划。”

一天，他读到启 21：4，”上帝要擦去他们一切的眼泪。不再有死亡，也不再有悲哀，哭号，疼痛，因为以前的事都过去了。”这些是来自未来的话语—他渴望已久想听到的话。豪瓦德意识到，这些话也对太 5：4 作出了圆满的解释。那些悲恸的人不总在今生得安慰。这句话的将来时态是一个应许，因此并不总能在此时此地实现。

但是两段经文都很清楚地表明：豪瓦德将再次见到他女儿。因为他相信永生，他已渐渐从启示录希望的异象中找到了安慰。虽然他女儿现在还在坟墓里，但他知

道耶稣将再来。当他再来时，上帝将擦去每一滴眼泪，悲恸的人都将永远得安慰。

主啊，我常因未蒙应允的祷告、未能被阻止的悲剧以及失去亲人而感到沮丧。帮助我信靠你对将来的应许。

12 月 5 日

上帝要从他们眼里擦去他们一切的眼泪。不再有死亡，也不再有悲哀，哭号，疼痛，**因为以前的事都过去了**。启 21：4。

上帝会藉着让我们忘记今生的一切困苦来擦去我们的眼泪吗？抑或让我们虽然清楚地记得那些创伤，但它们却无法再令我们伤心了？”以前的事”会离我们多远？我猜想我们仍然会记得，但却不再有痛苦。我们个人历史的记忆是值得保留的—它们是我们的一部分，是造成我们今天这个样子的。当记忆不再有能力伤人时，它将仍然具有发展人品格的能力。

那些在人生中遭受过重创的人，很难想象时间耗尽创伤事件让人伤心流泪的能力。但是在上帝的帮助下，这样的事情能发生。而且，有时，整个过程也不会太长。

我和我的小女儿凌晨 1 点半就起床了。她刚在红海受了洗，许下诺言要夜登西奈山。凌晨 2 点，我们同其他一些人一起出发，跟在赶骆驼之人的后面，因为知道没有他们的帮助，我们是无法到达山顶的。他们会每隔 5 分钟就朝着我们喊，”骆驼，好骆驼，很好。”

天色漆黑，只有手电筒的光能打破黑暗。当我们将穿着运动鞋的脚插进长满矮树丛的红色山泥中时，不时会看到有流星在我们身后划过天际。这座高达 7，400 英尺的山变得越来越陡峭了，特别是那段通向一道路碑的小道，那个路碑标志着离山顶还有最后 3 分之 1 的路程了。赶骆驼的人继续在我们后面跟着。但我女儿毅然决然地稳步前进着。

山路中最陡峭的一段是那段富有传奇色彩的通往山顶的梯子—从红岩石上凿出来的几乎垂直的 750 步阶梯。休息的频率越来越高，因为越来越多的人开始不停地大喊救命了。但是我们登上山顶了！没有骑骆驼！没有骑骡子！只有发酸的肌肉。

上午 10 点左右，我和女儿回到了宾馆。她面朝下瘫在床上，好一会儿都不说话。然后，她抬起头来说，”千万提醒我，绝不，再不，*再也不*干这样的事情了！”然后，她把头埋在枕头里，连着几个小时，一点动静都没有。

几天之后，在德国，一位眼睛发亮的女孩热切地望着我，不假思索地说，”爸爸，我们什么时候能再登西奈山啊？”这让我大吃一惊，但其实，我不应该吃惊。那

次登山还记忆犹新，但痛苦已经消失了。你可以说”以前的事”都过去了，然而，从某种意义上来说，它们还没有。

主啊，给我耐心，让我能安度这一天，因为知道我离你为我们预备的新天新地又近了一步。

12 月 6 日

坐宝座的说，看哪，**我正在将一切更新**。又说，你要写上。因这些话是可信的，是真实的。启 21：5。

你真的希望上帝将*一切*都更新吗？当你年纪大些后，有些东西你不是更留恋吗？那件暖和的外套，有熟悉的颜色和领口磨损的丝线，不是比最新流行的时装还好，那些时装并不太适合你，而且缺少你不可或缺的那些特色吗？就算拿新的模特儿来换你那位秃头、脚会抽筋的丈夫所具有的一切特征，你不是都不愿意吗？新的模特儿吗？你曾否买过一辆新的（或更新的）轿车，让你感到就是没有原来那辆用着舒服？有时，老的旧的更好。旧的东西靠得住，也实用。那些熟悉的往往比那些不熟悉的好。

前不久，我的大学把我工作的那栋楼翻了新。旧楼成为新楼的核心部分，然后在其外增建了许多办公室和教室。但是我很想念自己以前的办公室，里面到处都是书架，甚至还有个衣橱。想想吧，我以前的办公室里*曾经有*一个衣橱—可以挂外套或备用的夹克衫，存放我的毕业礼服，另外还能放一双备用鞋，一把备用雨伞。

新办公室拥有额外的办公空间，被我堆放得乱七八糟的。但是我的办公桌没有老办公桌的抽屉多，而且很小，结果有许多文件，我都找不到在哪里。新办公室也只能容纳很少的书，迫使我不得不将它们转移到家里，也因此造成了混乱和工作效率的降低。我存放文件的地方减小了，因此，我不得不将它们分家里和办公室两个地方存放。

然而，一切都一去不复返了。新楼强大的空调系统意味着学生们不会在课堂上打瞌睡了，因为以前的空气太暖和、不新鲜并且有味道（现在他们需要想出别的什么理由来了）。新楼的先进设备为我们提供了机会，让我们去摸索新的教学方法，在很大程度上提高了教学水平。新楼的结构也为神学院的社区建造创造了条件，促进了师生之间的关系。我工作的套房办公室，虽然有它们的不足之处，但给人家外之家的感觉。

并且我也知道，在新天新地中，我”就会全知道，如同主知道我一样”（林前 13：12）。当上帝将一切更新后，我们将认出我们所爱的人。我们的环境将会完全适合我们的需要。在天上，新的将被永远更新，然而那份熟悉却会被保留下来。只有缺陷会消失。我们的喜乐将得以完全。并且我不会想念那些磨损的丝线。

主啊，我迫不及待地要看那个新世界，在那里，我们将不再有遗憾。

12 月 7 日

他又对我说，都成了。**我是阿拉法，我是俄梅戛**，我是初，我是终。我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。启 21：6。

我们的上帝是最伟大的给予者。在耶稣基督里，他将最宝贵的礼物赐给了人类。因为十字架，生命的活水白白地赐给那些知道口渴的人（约 7：37－39）。然而，罪让我们中的许多人极不情愿接受上帝的礼物。从某种程度上来说，接受一件礼物，就是失去对我们生活的控制。因此，许多人很不愿意接受礼物，即便是从上帝那里来的也是如此。

不久前我收到的一封电子邮件说明了人的这种倾向性。一位朋友，在讲述他在菲律宾的布道经历时，提到了下面的一个故事。

“第一天晚上，我注意到一个不满十岁的女孩，她看上去脾气暴躁。她总是同周围的人格格不入。当我弯下腰来问她名字时，她看上去有点吃惊，然后脱口而出，’雪莉。’

“从那时起，我就打定主意，只要见到她，就朝她笑，问候她。雪莉会模棱两可地对我笑笑，然后跑开。有时她也会跑到我身后，轻轻地在我肩膀上拍一下，然后消失在人群中。

“雪莉头上别了一根发夹，让头发显得很整齐。为了表示我的喜爱，我买了一根发夹送给她。她把这跟发夹别在了头上，但几分钟之后，她头上的两根发夹都没有了。并且从此以后，雪莉头发上再也不别发夹。她的信息很明确，没有人可以亲近她，她要告诉我，是她在完全控制着局势。

“布道会的最后一天要来了，我决定再次冒险为这个小女孩的头发买件礼物。这一次是一根橡皮筋，上面附带了一个鲜艳的粉红色的心。我把这根橡皮筋放在了塑料袋里，见她坐在那里，就把它丢在了她的腿上，然后我就走开了，我知道我已经让她感到不自在了。

“之后一整天，我都没有怎么看到这个孩子。我开始以为自己不该再冒险送她礼物。但是，在我离开之际，一只手轻轻的碰了碰我的肘。她还是像往常一样笑着跑开了，但我发现在她的头发上绑着一只鲜艳的粉红色的橡皮筋，是我那天上午给她的！我心里充满了一种深深的平安和满足。她终于接受了礼物。”

主啊，给我勇气让我接受你最大的礼物，并且让他按照你的旨意来塑造我。

12 月 8 日

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，他们的分就在烧着硫磺的火湖里。这是第二次的死。启 21：7，8。

拜偶像是新约圣经时期一个主要的问题。在拜偶像的食物链的顶端是罗马的皇帝。一世纪的基督徒能很清楚的从启示录中听到一个铿锵有力的宣告，就是罗马皇帝”没有穿衣服。”该撒没有创造世界（启 4：11），他也不能永在（第 8 节），并且，他没有用自己的血拯救帝国的百姓（启 5：12）。虽然罗马的荣耀迷人而难忘，但它要人敬拜的声称却是愚昧的。

正如一世纪的基督徒抗拒了帝国的吸引而跟从耶稣一样，因此今天的基督徒也当抵制我们这个时代的偶像。我们常会发现自己被吸引去敬拜科学、高科技、财富和消费主义这些偶像。在这个过程中，我们很容易忽略创造以及十字架的深意。但是这些当代偶像也将很快被证明是愚昧的，就像帝国曾经的声称一样。

近几年来，地上智慧生灵的生存所需极其复杂而敏感的生存环境引起了科学界的震惊。事实上，整个宇宙看起来，就像是为了达到人类能够在此刻的宇宙历史上、在地球上生存下来的目的，而被微调过一样。并且对此，科学家们在科学的各个领域中都有发现：在物理和天体物理上，在经典宇宙学上，在量子力学上，以及生化学上。有智慧的以碳为基础的生物能在地上存在下来，靠的完全是自然环境中精密的平衡。如果这个平衡被稍微破坏，我们今天所知的生命就将不复存在。今天我们还有纸墨够举一个例子。

水是目前科学所知的最奇怪的物质。它特别的热度、表面张力和物质属性都有违常规。比如说，它液态的密度比固态更大，因此冰会漂浮，这是很独特的。地是水的属性又是生命的基本。如果冰的密度比水大的话，它就会下沉到水底，在水底深处聚集，直到最后所有的湖泊海洋都被冻结成冰。相反，冰却凝固在水库的表面，形成了一个保护层，让水不至于从表面到水底都结成冰。这是水所具有的无数特性之一，对加热与降温、细胞壁及细胞膜的形成，以及人类生命的基本属性都是直接相关的。

主啊，帮助我清楚地辨别今天世界上的那些偶像的声称，以及一位爱人的设计者的明显证据。帮助我将自己的人生建造在那些真正持久的事物上。

12 月 9 日

拿着七个金碗，盛满末后七灾的七位天使中，有一位来对我说，你到这里来，我要将新妇，就是**羔羊的妻**，指给你看。我被圣灵感动，天使就带我到一座高大的山，将那由神那里从天而降的圣城耶路撒冷指示我。城中有上帝的荣耀。城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。启 21：9－11.

伊利诺斯中部的州际 57 号国道两边的地貌极其平坦，大都是农田和牧场，不时的会有一些树。在一个三月的多云天，我有点吃惊地看到远方有像巨大灰色十字架的东西耸立在灰色的天际。我的第一个反应是，它可能是某个正好十字架形状的工业装置。但当我们靠近它时，才发现它真是耶稣基督十字架的样子，那根横梁被嵌入了钻石形状的金属，高度大概有 80 英尺。没有任何标记或解释为什么要在大路上竖这么一个十字架—它就在那里。

我不知道它是否是某人为了纪念上帝的特别干预而竖立的。或许她或他几乎淹死在湖里时说，”主啊，如果你现在救我，我会为你竖立一个全州最大的纪念碑！或者，它或许是某个教堂的钟楼，然后当地教友发现没钱修教堂了，于是就只剩下了它。无论如何，这个十字架的确是伊利诺斯地貌景观中的一个亮点。

启示录就像这样。如果我们不注意的话，我们会以为兽、老鹰、黑暗、地震以及冰雹才是启示录的关键。但它们都像伊利诺斯大草原上的那些很一般的景观。整本启示录真正的中心不是战争，也非灾难，不是石油，也非中东，而是耶稣基督并他钉十字架。

人会以为新耶路撒冷的到来这件事本身将是一件大事。它的巨大、光辉以及非同寻常的形状，都能轻易地让它成为故事的主角。但这本书是关于耶稣基督的启示。因此新耶路撒冷并非等闲之城。它是新妇，羔羊的妻。约翰甚至不让新耶路撒冷来将人的注意力从耶稣那里引开。读这本书时，如果没有更清楚地认识耶稣，就是枉然。

主啊，当我为世界的荣耀而兴奋不已时，让我不要忘记，你才是让人想得永生的真正原因。我希望在永恒时期中，每天都能更加认识你。

12 月 10 日

有高大的墙。有十二个门，门上有十二位天使。门上又写着以色列十二个支派的名字。东边有三门。北边有三门。南边有三门。西边有三门。城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。启 21：12－14。

上帝对每个人的人生都有详尽的安排吗？是否存在一个”最好的决定，”是上帝对我人生的完美旨意呢？抑或，上帝预备了许多条道路都能领我到达同样的目的地？

我们中的有些人，会执着于在两点之间寻找那条最佳路线。一次，我安排了从我所住的密歇根到弗罗里达的行程。我注意到所有最好的路线都要经过田纳西州的查塔努家（Chattanooga），因此，关键问题是怎么从密歇根到查塔努家。

我注意到我们可以从印第安纳珀里斯到南西维尔，然后到查塔努家。我们还可以从罗伊斯维利向东走，经过来克星敦，然后朝南穿过诺克斯维尔到查塔努家。或

者，我们可以从密歇根或印第安纳珀里斯向东走，进入俄亥俄，然后往下穿过辛辛那提到诺克斯维尔，再往前走。

我计算了一下里程，断定从我所在的密歇根位置到查塔努家最短的路线是经过南西维尔。另一方面，从南本德到印第安纳珀里斯的这段路车速会很慢，因为沿途有太多的红绿灯，而那西维尔在高峰期路况也不会好。所以，如果我们沿着州际 80 号国道上向东走到俄亥俄的话，我们就能全程行在超高速公路上。但另一方面，这个路线看上去又比另一个路线长 100 英里。而在另一方面，穿越来克星敦的路虽然会避免经过那西维尔，却是 40 英里远。而另一方面 .....

上帝是否对任何情况都有最好的路线安排，抑或我们人生的目标才是最重要的？我们人生的目标是建造品格，并且保持留在那群入住新耶路撒冷的居民中。最短的路线，最容易的路线，或”最好的”路线都不一定能建造我们的品格。有时，我们品格的塑造，只能靠走一条没有铺过的，领我们走弯路的路，沿途还崎岖不平坑坑洼洼。

上帝比我们更知道我们的需要。不管我们选择什么道路，他都能让我们从中受益。目的地是最关键的。金城与火湖的对比是不能再鲜明的了。被杀的羔羊已经在我们前面开路，因此，至关重要的是跟随他，无论人生之路会将我们带到何处。

主啊，我希望与你同在圣城。我最希望的是我的家人和朋友也会在那里。今天，我希望你来掌管那张地图。

12 月 11 日

对我说话的拿着金苇子当尺，要量那城，和城门城墙。**城是四方的**，长宽一样。天使用苇子量那城，共有四千里。**长宽高都是一样**。又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。墙是碧玉造的。城是精金的，如同明净的玻璃。启 21：15－18。

圣经如同巨大的循环：它始于一个平安稳妥的美丽地方（创 1 章，2 章）；罪恶、怀疑和不顺服入侵（创 3 章）；然后我们继续从头（创 3 章）到尾（启 20 章）地看罪和不顺服的故事。新耶路撒冷的故事试图描述在罪被毁灭（启 21 章）之后，取而代之的将是和平，安全与稳妥。没有启示录，圣经的画面是不完全的，而启示录如果没有这两章的话，也将是残缺不全的。

新耶路撒冷是真正的城市，像我们今天的城市一样吗？抑或是一个无以言表之现实的象征？如果它像古犹太人所描述的荣耀未来的那副图画一样，那么它更多的就是象征性的，而不是按字面意思来理解的。上帝没有意思要满足读者有关未来建筑的好奇心，他的目的是为了教导我们改变今生的属灵教训。

比如，《托庇特》（Tobit，犹太伪经中的一卷书），描写了末时的耶路撒冷的

门是蓝宝石和翡翠镶嵌而成的，它的城墙和街道都装饰着宝石（托庇特 12：21，22）。但是，这些描述都是托庇特赞美上帝的众多言辞的一部分（托庇特 13：1）。以赛亚预言了蓝宝石的根基，红玉的门，红宝石的城墙（赛 54：11），但提到它们也是为了赞美上帝（赛 60：10－18，特别是 18 节）。而另一方面，撒迦利亚预言耶路撒冷将没有城墙，因为上帝自己将成为环绕它的火墙（亚 2：4，5）。因此，按字面意思来理解这些描述是有问题的。

在这样一个怀疑一切的时代，这个异象有什么实际意义呢？异象中出现的形象都是作者那个时代的产物，但是它们的主题是明确的。人类所梦想所盼望的一切都将在这城中找到，不是因为人的努力，而是因为同羔羊的关系所致。而这个关系始于现在。新耶路撒冷的异象将我们的心思意念专注于那唯一重要的事物上。

主啊，帮助我每一天都记得，这乐园不是加勒比海上的小岛，那理想的城市不是好莱坞，但是我将在其中找到最终的盼望和我那与你有关之人生的一切梦想。

12 月 12 日

城墙的根基是用各样宝石修饰的。第一根基是碧玉。第二是蓝宝石。第三是绿玛瑙。第四是绿宝石。第五是红玛瑙。第六是红宝石。第七是黄璧玺。第八是水苍玉。第九是红璧玺。第十是翡翠。第十一是紫玛瑙。第十二是紫晶。十二个门是十二颗珍珠。每门是一颗珍珠。城内的街道是精金，好像明透的玻璃。启 21：19－21。

对我来说，1984 年最令人难忘的时刻就是那场总统候选人的辩论。民主党的候选人竞选主要是在瓦尔特芒德尔与盖瑞哈特之间。盖瑞哈特后来将因为与她妻子以外的别的女人调情而臭名昭著。但在那次辩论发生时，他还是呼声较高的候选人。没人会想到整个选举的成败会跟一句话有关。

在辩论过程中，盖瑞哈特讲到了他对改善国家的异象。瓦尔特芒德尔说他的对手夸夸其谈，但是真正决定性的问题是，”牛肉在哪里？”他说这句话是不是为了拉农民选票的一个窘敌策略呢？不，虽然他的评论让人想起了电视广告上的汉堡包，但却绝不是关于食物的。

在那个广告里，有位”小老太太”坐在一个竞争对手的汉堡包连锁店的餐桌旁。有人在她桌上放了一个汉堡包。汉堡包的配料看上去很丰盛，但当中却只夹了一小片牛肉，只有一枚 25 美分的硬币那么大。于是她用老年人特有的颤音满面惊诧地说，”牛肉在哪里？”这个广告获得了巨大的成功。全美的人都开始引用这句话。这位小老太太在 85 岁高龄一夜成名。

广告的信息是，对于汉堡包来说，再说得好听都没有用。关键的是消费者是否享受到了真正丰盛的一餐。藉着引用广告中的这句话，芒德尔对他对手的可信度提出了质疑。因为这句简单的话，他成功地让对手在他轻薄的两性关系曝光之前，

就早已成为公众的笑柄，从此葬送了他整个的政治生涯。对过去事件的隐射就有如此强大的力量。

我们的经文主要是在列举新耶路撒冷根基上的那些宝石。但它们的含义却更深刻。圣城根基上的宝石同以色列大祭司胸牌上的宝石一模一样。这里的异象，就像启示录书的其他部分一样，是同上帝的整个启示紧密相连的。在约翰的启示录中，圣经中的各卷书都在其中相遇并得以完全。它就像圣经交响乐的最后一章。

主啊，我希望每天都能更深入地明白你的话语。

12 月 13 日

我未见城内有殿，因主上帝全能者，和**羔羊**，为城的殿。那城内又不用日月光照。因有上帝的荣耀光照。又有**羔羊为城的灯**。启 21：22，23。

当我们在圣城遇到耶稣（羔羊）时会怎么样？我们脑子里会产生一些什么想法呢？我们会有什么感受？我猜想，如果我们真知道他为我们所经历的一切，我们心里一定会涌流出感恩之泉，直流到永恒。虽然我们现在只能开始有一点点的感受，但至少我们能从现在就开始去感受它。

想象你自己在 7 月的炎热夏日不得不在户外起早贪黑地做工，而且还是 14 个钟头的苦工。我知道你无法忍受如此的一天，于是最后，我出来替你做工。你呆在家里，整天都想着我的经历：烈日，蚊蝇，令人腰酸的劳作，酸痛的肌肉，那疼痛，以及只想坐下来在树荫下歇息的愿望。当我回来后，我告诉你这一天是怎么度过的，然后你说，”我知道了。谢谢你为我所做的一切，朋友。”但是，你真的知道了吗？你真的知道那一天是什么样的吗—你知道每一分每一秒都痛苦难熬的缓慢，每一步对我的双脚都是无比的折磨吗？

现在，试想一下，那天，你没有呆在家里，而是同我一起劳动。其实，看我工作了 14 个小时后，你已经发现我背驼了，几乎没有力气走路，我的手上磨出了泡，我的脸被太阳晒脱了皮。你会看到我被绊倒，流汗，需要休息，看到我在看手表上的两个指针转得如此缓慢。如果你看到了，你就真会开始知道了。你虽然不会体会到身体上的疼痛，但你至少更能体会到我为你付出的一切，以及那天我把自己当作礼物给你后，那礼物会与你永远同在。

被钉十字架也是如此。当我们思想它时，我们*或许*会想到基督被鞭打的情形。多少次？一次？两次？用什么打他的？你能想象得出他的肉体被撕裂吗？你知道那看上去会是什么样的吗？那个荆棘冠冕在头上是不是像月桂花冠一样舒适，或者它深深地刺进了他的肉中，使血如泉涌地流满了他的脸颊和身体？他受到的另外的那些拷打呢？圣经告诉我们他几乎叫人认不出他来了（赛 52：14）。

而这一切都发生在他唯一的那帮朋友们出卖了他并离弃了他之后。歌中唱到，”

那天，他的眼注视着人群，他却在向前看，超越了时空。当他在十字架上时，我却在他的心里。”耶稣在那天的死，是为我死的。一旦你我真正明白这一点，它就将成为永远的感恩理由。

主啊，我盼望面对面与你相处的时候。知道那时之前，我每天都将因你为我所作的一切而表达并活出对你的感恩来。

12 月 14 日

那城内又不用日月光照。因有**上帝的荣耀**光照。又有羔羊为城的灯。启 21：23。

我住的地方，因为”湖泊效应，”天色经常都是灰色的。你知道，密歇根湖大约有 300 英里长，50 英里宽。它如此之大，以至于能拥有自己的气候环境！在晴朗的日子，大风会将湖上的潮湿空气带来，形成天衣无缝的灰色云层笼罩着整个地表，并且一直向东延伸。我就生活在这个区域。我们在密歇根西南部度过的第一个冬天，从 9 月 1 日开始，到四月 1 日结束，整个期间，我们只看到了 12 天太阳。我没有说我们有 12 个艳阳天，而是在 200 天中，只有 12 天”看到”了太阳（有时只有几分钟）！

最近几年情况稍有好转（全球气候变暖对有些地方会是件好事吗？），但天色仍然比其他地方灰暗。因此，当太阳破开云层露出笑脸，使天空变得湛蓝时，密歇根人往往比其他地方的人表现得更开心。坦白地说，光是最荣耀的物质，特别是当你不能得到足够的光时。无怪乎，当圣经提到与上帝有关的光时，会用”荣耀”这个词来形容。

圣经最后一次提到上帝的荣耀就在我们今天的经文中。在圣经中，”荣耀”有多重含义。但是当我们将它应用到上帝的彰显时，荣耀所代表的有别于”美丽、光彩、高傲或夸大。”

在主祷文中，耶稣说，”荣耀 . . . . . 都是属于你的”（太 6：13）。荣耀不是上帝品德的附属特征，而是基本特质。但是如此的荣耀并不只是光彩夺目的明亮。出 34：6，7 以上帝的品格来定义上帝的荣耀。上帝是”有怜悯有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。为千万人存留慈爱，赦免罪孽，过犯，和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及子，直到三，四代。”上帝的荣耀表达了他品德的完全，同时包括了他的公义和怜悯。那一品格清楚从耶稣的言语和行为中彰显了出来（约 17：1－5）。

实际上，今天我们能看到上帝荣耀的地方就在他的话中。正是圣经将上帝在耶稣基督里的品格昭示出来了。其他荣耀的声称或许会干扰我们，但是藉着他的话，我们在耶稣基督里发现了真荣耀。在上帝的话里，上帝允许我们经历他的荣耀，预尝新耶路撒冷的滋味。在那里，我们今生凭信心抓住的将成为我们眼见的现实。

主啊，我希望更加认识你。今天，将我的心思意念充满了你品格的荣耀。

12 月 15 日

列国要在城的光里行走。地上的君王必将自己的荣耀归与那城。启 21：24。

有个民间的笑话谈到天国里也充斥着地上的各种成见。根据这个笑话，浸信会的天国充满了水，每个人都把别人浸到水里去。在灵恩会的天国，人都双手高举，跳来跳去，然后瘫倒在地。还有天主教的天国和卫理公会的天国，等等。这个笑话的可笑之处在于，我们心里都清楚，上帝会将这一切的区别都从天国除去。在新耶路撒冷，来自不同背景的人都将生活在一起，并学会在耶稣里彼此欢喜接纳。

在南非种族隔离的那段白色恐怖的日子里，一位白人牧师在参加了晚上的聚会后，从教会开车回家。中途，他在有四车道的高速公路上碾过了数以百计的钉子，车胎也因此瘪了。他不得不靠边停了下来。片刻间，黑暗中窜出来两个人，用铁棍砸汽车，要闯进车里来。最后终于把车门撬开了，朝着牧师妻子身上乱打。在整个过程中，他教会的白人信徒们都从他们身边疾驰而过。最后是一位年老的祖鲁人开着一辆被砸坏了的，满是铁锈的旧卡车把牧师和他妻子救走了。

有趣的是，我们对被社会遗弃之人的定义会随着时代的变迁而不同。只要我们不遇到撒玛利亚人，良善的撒玛利亚人的比喻就不会对我们有一丝困扰！但如果今天耶稣要来重新讲述这个故事的话，他会以怎样的方式讲出来以感动我们的心？这位被攻击的人会被电视布道家或大教会的牧师所忽略吗？那位撒玛利亚人会被同性恋者或伊斯兰的恐怖主义分子所代替吗？我们经文中所描写的毫无成见的未来挑战我们，要我们接受这个原则，并将其应用到我们所遭遇的任何境遇中。然而，我们往往会在我们自己所定义的”被社会所遗弃的人”面前变得眼瞎。北特科达州可能会因为纽约白人对黑人的歧视而震惊，但他们对美国土著人却怀着同样的歧视。纽约人对来自北特科达的”乡巴佬”的态度也好不了多少。

即使在教会，我们也根据人对某些教义的细节，上教堂的样子，住的地方，或是否在一次激动人心的献诗之后鼓掌等等，来划分他们。福音呼召我们在今天对人的态度上预尝新耶路撒冷的荣耀。耶稣好不计较我们的乖僻，一味地接纳了我们，并继续在我们里面作工，按照他的形象重造我们。回报耶稣之爱的最好方式就是，按照他对待我们的方式去对待他人。这个原则是天国生活的中心。

主啊，开我的眼，让我看到那些控制这我同人交往的瘾而未现的成见。

12 月 16 日

那城内又不用日月光照。因有上帝的荣耀光照。又有羔羊为城的灯。列国要在城的光里行走。地上的君王必将自己的荣耀归与那城。**城门白昼总不关闭**。**在那里原没有黑夜**。启 21：23－26。

有时，人生中积极的事物会变得如此压倒一切，以至于只能用消极的词汇去描写它们。新耶路撒冷就是如此。新耶路撒冷的现实无以言表。我们知道它里面没有圣殿，不需要太阳或月亮，没有夜晚，城门也永不关闭。其中的居民将永不会面对眼泪、死亡、哀哭或疼痛（启 21：4）。乐园的第一种滋味对我们以往的经历来说都是格格不入的：”啊呀，不再有死亡，不再有夜晚。啊呀，不在需要锁门。啊呀，不在有疼痛。这地方真好啊！”

这让我想起了 1989 年 11 月 9 日。晚上 7 点钟时，东德共产党的政治局在回应长达数周的和平示威后，宣布，所有公民都可以在任何”立刻”离开东德。发出这一宣告之后，他们通知柏林墙崩后马尔斯特拉斯（Bornholmer Strassee）出入境关口的护照签发官哈罗德亚根，只有那些提供正当文件的人才能出境。

亚根在这个出入境关口已经忠心地工作了 28 年。那天晚上，他决定照常履行自己的责任。但是到晚上 11 点时，局势开始失去控制了。20，000 人挤在边境线上，要求处境，但他们中的大多数人并没有提供正当的文件。

人群开始喊叫，”开门！开门！开门！”

亚根的属下看着他，要他拿主意。但他没有接到任何解决当前问题的命令。他不知道该怎么办。边防卫士开始迫切要求他拿主意了，”告诉我们该怎么办！”亚根手里拽着 20，000 人的命运—是的，其实整个国家的命运都在他手上。

“我该怎么办？”他恳求他的属下说，”命令你们开枪吗？”亚根知道要执行上峰下达的命令只有一条路，就是血洗边防。

晚上 11 点过一会儿，他告诉在大门口的士兵，”把门都开了！”到日出时，已经有 100，000 极度兴奋的东德人从他身边路过，到西柏林去参加一场庆祝大会了。对他们来说，盼望中的乐园的象征就是”城门将永不关闭”！

主啊，我感谢你，因为今天的那些制造麻烦和行毁坏的事物都将不复存在。给我忍耐，让我能等候你荣耀的解放来到。

12 月 17 日

【列国的君王】必将列国的荣耀尊贵归与那城。**凡不洁净的，并那行可憎与虚谎之事的，绝对不得进那城**。只有名字写在羔羊生命册上的才得进去。启 12：26，27。

启示录书三次（启 21：8，27；22：15）列出不能得永生的几种人。那些得永生的人真的就是幸运的吗？你是否真的愿意永远都做你现在做的事情吗？永生有可能在一段时期后变得枯燥乏味呢？我以前的老师曾经讲过这样一个故事。

一位渔夫梦想着他到了天国。天使来对他说，”我知道你最喜欢钓鱼。我有个地方最适合你。”于是，他把渔夫带到全宇宙中有着最好鲑鱼的河边。渔夫欣喜之余，开始从河里钓到了真正的大鱼。

一年后，天使又出现了，发现此人还在津津有味地钓鱼，身后堆砌了高达 10 英尺的大鱼堆。渔夫说，”这里太棒了。我喜欢天国。我们能再去找一条别的河钓鱼吗？”

“这条河是全宇宙最好的鲑鱼河道。我敢说你会对其他地方大失所望的。”

“你说得对，”渔夫说，”这条河就是最棒的。”

他继续钓了 10 年的鱼，现在他已经堆放了 50 英尺的鱼在身后了。当天使回来时，渔夫再次说，”这里不错。但是能到其他地方去看看吗？”

天使又回答说，”这是最棒的河了。你拥有最棒的河，也有你最喜爱的嗜好。你还想要什么呢？”于是，这人又继续钓了 90 年的鱼，而他身后的鱼也堆到了 300 英尺高。最后，当他再看到天使时，他把鱼钩从水中扬了起来，丢到地上，然后说，”我厌倦了这一切！总是千篇一律的。这不是天国—这是地狱！”

天使得意地坏笑道，”你居然花了 100 年的时间才悟出这个道理！”

永远活着还不够。一味地喜乐和富有也不能保证永生不变味。永生的喜乐将存在于我们同上帝和他人的关系中，以及我们所作的工作中，这些工作是为了执行上帝对我们、对宇宙的最终旨意。好消息就是，我们现在就可以开始天国的生活。认识并顺从上帝将是我们在永恒世界里的科学和诗歌。

主啊，我为新耶路撒冷的荣耀异象而感谢你。惟愿这个异象让我能专注于真正重要的事物。

12 月 18 日

天使又指示我在城内街道当中一道**生命水**的河，明亮如水晶，从上帝和羔羊的宝座流出来。启 22:1。

考夫曼家注定了要在地上尝尝天国的滋味。他们想在最喜爱的熊跑泉边修建一座避暑小别墅。熊跑泉位于宾夕法尼亚州匹兹堡东南 70 英里处。在 1930 年代的大萧条时期，埃德加考夫曼（Edgar J. Kaufmann）在匹兹堡开了一家百货商店。多年来熊跑泉都是考夫曼一家及其职员们常去的一个暂避城市喧嚣，拥抱大自然安宁的桃花源。那里有一个 20 英尺高的瀑布，不知疲倦地吟唱着，歌声响彻整个树林。考夫曼一家特别喜欢在瀑布旁边野炊。

为了在瀑布边修建一座别具一格的周末别墅，考夫曼从威斯康辛请了当时著名的，但几乎失业在家的 67 岁的建筑师弗兰克洛伊德瑞特（Frank Lloyed Wright）来帮忙设计。结果，他因此得到了一座绝世奇庄，美其名曰”瀑布”山庄。

瑞特似乎总是有许多宏伟的蓝图，但却总是资金短缺，外加上，他还有拖沓的习惯。这一次，他又拖了好几个月，于是，考夫曼告诉瑞特他要开车到设计师在密尔瓦克的工作室去看看山庄的设计图纸。后来，瑞特的学徒们说，对于这位顾客即刻的造访，他们出色的老师表现得很从容镇定。他参考了手里的一张布局图，勾勒了出了一个初步的方案，然后热情地接待了考夫曼。

当瑞特解释这座房子将怎样悬臂在瀑布之上时，非常实用主义的考夫曼说，”我以为你要把房子造在瀑布旁边，而不是在它上面。”对此，瑞特先生回答说，”埃德加，我希望你与瀑布一起生活，而不只是看着它。我希望它成为你生活不可分割的一部分。”

的确是生活不可分割的一部分。这座房子在一根坚韧无比的横梁的支撑下，从一块大磐石上突出去，正好坐落在瀑布的上方。虽然，从视觉上来说，一座横跨飞流直下的瀑布之上的房子十分引人注目，但是屋内所充满的瀑布发出的自然而流畅的流水声听起来更为壮观。

瀑布山庄被认为是一个伟大的建筑，因为它不只是在河边的一座小屋。活水泉源的声音和景色改变了整个建筑风格。同样，那位伟大的大建筑师也希望我们的人生被他话语的活水泉源所改变。如同瀑布山庄，我们也能选择将我们的人生设计成上帝的话随时同在的式样，将我们的存在充满了它的景色和声音。搬到离水近的地方去。让它成为你人生不可分割的一部分。这就将是天国滋味的预尝。

主啊，让我留意今天你为我预备的活水。我希望在所有遇到我的人面前，我都能成为你道路的活见证。

12 月 19 日

在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子。树上的叶子乃为**医治万民**。启 22：2。

这段经文的最后一句话总会令我感到特别有趣。如果新耶路撒冷是完美世界的一部分，为什么在那儿还需要医治呢？到那时，疾病和死亡应该是都过去时了（启 21：4）。因此，这里所说的定然不是身体上的医治。经文里说医治不是为个人，而是为”万民。”这个词的希伯来对应词是”戈印，”指异族和外邦人。

有种说法认为启 22：2 的”医治”针对的是民族性和语言性的障碍。各族、各民及各方的人都将入住新耶路撒冷。生命树上的叶子能克服让人产生隔阂的那些伤

害与障碍。它们的目标是消除犹太人与外邦人、自主的为奴的、男人与女人之间的感情障碍，将得赎之民都能彼此合一在基督耶稣的大家庭中（加 3：28；启 21：24－26）。

最近几年，人们在南非预先看到了这种新气象。尤金德库克是一名南非白人，曾多年在一支受政府支持的种族歧视敢死队里担任队长。他因危害人类罪，被判了 212 年徒刑，现在比勒陀尼亚（Pretoria）监狱服刑。黑人女心理学家帕姆拉勾博多马蒂科此拉花了 46 个小时采访德库克。为了她的人身安全，狱警把德库克用链条绑在了一把钉在地上的椅子里，而她坐的是把轮椅，万一德库克攻击她的话，她就能及时回避。

然而，德库克并不是她想象中的那个怪兽。相反，他还请求被允许看望几名黑人警察的遗孀，他们的死都是他安排执行的。他希望向她们私下道歉。令德库克和勾博多马蒂科此拉吃惊的是，其中一位遗孀承认说，”我被他深深地感动了。”更令他们吃惊的是，所有的遗孀都”本能地”饶恕了他。

如此的一个人配蒙饶恕吗？其中的含义深远。饶恕似乎是一种能超越残忍现实，超越种族，超越文化仇恨的东西，它能打动人心，并且能在看似不可能的情况下解决问题。更为神奇的是，它不单单是宣免除免蒙饶恕之人的罪，对于饶恕人的人，它也有医治的作用。一度，这位白人的痛苦令黑人女心理学家大为感动，以至于她竟伸手触及了他颤抖的手。这一个动作令他们两人都大吃一惊。万民的医治已经开始了。

主啊，我祷告万民的医治今天就从我心里开始。给我力量，让我能将你的赦罪之恩扩展到凡我所及之处。

12 月 20 日

在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子。树上的叶子乃为**医治万民**。启 22：2。

我听说下面这个故事是真的，但就算它只是一个寓言，它也感动了我，让我一瞥医治万民的真谛。

在马里兰州的东岸，轻柔的水像手指一样地来回荡漾。加拿大大雁熟悉这一带地方，白天鹅和野鸭子在飞入港口时，也会在切萨匹克湾（Chesapeake Bay）的浪花上嬉戏。秋天时，它们成群结队地飞来过冬。天鹅会优雅地滑行到岸上，高昂着头，傲气十足，目空一切。在天鹅与大雁之间存在着冷漠，而这种冷漠几乎就快转化成蔑视了。

每年中，有一、两次，那一带都会下雪，下冰雹。每当这种天气，而河道又变窄或变浅了时，寒冷的天气就会把水结成冰。正是在这样的一个早晨，当雪把河岸

的边缘银装素裹时，一位妇女朝着窗外张望。好一阵子，她都一动不动，欣赏着晚间的暴风雪渲染的这幅图画。突然，她看到河里有只大雁，静静地在那里，它的翅膀紧紧地贴在身子两旁，双脚被冻在了冰雪里。

然后她看到幽暗的天空中有一行天鹅。妇女看着它们，发现领头的天鹅飞到了右边，然后一行鸟变队成了一个白色的圆圈。这个圆圈从空中朝下飞。最后，就像羽毛一样轻轻地着陆，降落在冰上。当天鹅们围着冻僵的大雁时，她担心这些大天鹅喙是否会把大雁仅存的那点生命气息都啄掉。然而，那些大喙却开始啄冰。本来，大雁是被整个溪流的冰所固定这，不一会儿，大雁周围的冰只剩下很狭窄的一圈了。大雁的头抬了起来。它的身子拔出来了。然后，大雁自由了，站在了冰上。

随后，就好象大雁高喊过”我不能飞”似的，四只天鹅再次挨近它。它们有力的喙从上到下地拍着大雁的翅膀，还轻轻地细咬它的身子，把大雁羽毛里的冰弄碎。大雁像拉手风琴似地慢慢舒张着自己的翅膀。看到大雁脱险了，天鹅们重新开始他们向东的旅程—队形完美。在他们后面，大雁以难以置信的速度和欢欣飞向空中。它跟在它们身后，超过它们两倍地扇动着翅膀，直到追上它们，加入了它们的行列，飞在最后面。这位妇女看着它们消失在天际，泪流满面。

主啊，今天帮助我用你有医治之能的爱去接触那些同我不一样的人。

12 月 21 日

以后再没有咒诅。在城里有上帝和羔羊的宝座。**他的仆人都要事奉他**。启 22：3。

为什么上帝的子民会愿意永远事奉他？因为，可以说，他先服事了他们。他们的事奉源自他们在羔羊的奇妙牺牲里所找到的欢喜快乐。

在社交上孤立自己的人常会抱怨自己总是”吃亏。”他们感到他们所接触过的那些人做了很多对不起他们的事情。我们往往会记得发生在我们身上非常好的事（占便宜）或非常糟糕事（吃亏）。事奉的美就在于它让别人”占便宜。”因此，事奉会对别人的生活产生强大的影响。

当他到马尼拉国际机场搭乘到关岛的飞机时，吉姆帕克被再次提醒，事奉的强大力量。他把行李都托运了以后，决定到洗手间去。进去时，一位服务生（在里面向人提供帮助，就好象那些高级宾馆的洗手间一样）朝他打了个招呼。

当他们彼此大量时，他们都觉得好像以前在哪里见过面。突然，这位服务生想起来两个月前曾经见过吉姆。那次，吉姆从曼谷回来。他记得吉姆是位海外传教士，还为感谢他的帮助给了他很高的小费。

你知道，服务生在一个月里会同数千人打照面。在两个月的时间内还特别记得莫

个人，真可谓稀奇。吃惊之余，吉姆想起来他上次下飞机后，也光顾了洗手间。虽然吉姆一再强调他身上没有带钱，不可能给他任何小费，但这位服务生热情地帮吉姆拧手提袋。吉姆谢谢了他，告诉他说等自己取了托运的行李，就回来给他钱。

几分钟之后，他回来了，把自己身上仅有的 100 比索（相当于 2 美元）给了那位服务生。显然，吉姆的信守诺言以及慷慨的消费给服务生留下了深刻的印象，以至于两个月后，他还记得这位海外传教士。不用说，这一次，服务生又为吉姆提供了热情的服务。但这一次，他把消费转给了自己的同伴。这样一来，三个人都很开心。

主啊，今天我会遇到很多人。藉着让每个人都能”占我的便宜，”帮助我为永恒世界的事奉做预备。

12 月 22 日

他们要见他的面。他的名字必写在他们的额上。不再有黑夜。他们也不用灯光日光。因为主上帝要光照他们。他们要作王，直到永永远远。天使又对我说，这些话是真实可信的。主就是众先知被感之灵的**上帝，已经差遣他的使者，将那必要快成的事指示他仆人**。启 22：4－6。

一位基督教的护教士曾经向一群无神论者发表演讲。演讲完毕，其中的一位无神论者向他抱怨，”基督徒们有他们特别的节日，诸如圣诞节和复活节；犹太人庆祝他们的民族节日，比如逾越节和赎罪大日。但我们无神论者，”他说，”却没有任何公认的国家节日。真不公平。”

一贯幽默的护教士回答道，”为什么不庆祝 4 月 1 日呢？”

熟悉北美习俗的人知道 4 月 1 日常常被称为 4 月愚人节。有人认为该节日源自法国。这一天可能同 3 月 21 日春分（春天的第一天）有关。根据朱利安历（Julian calendar），春分是新年的第一天。由于计算错误，到 16 世纪时，朱利安历差了 11 天。因此春分变成了 4 月 1 日，直到查理 9 世于 1582 年开始实行格利高里历（Gregorian calendar）。然后，春分才重新回到 3 月 21 日。

日历改变之前，人们在 4 月 1 日那天都会彼此交换礼物，庆祝新年的到来。日历改变以后，爱开玩笑的人会在这一天送具有嘲讽意味的礼物给他们选中的人，如此，让他们成为”4 月愚人。”这一风俗最终蔓延到了世界各国。

对于无神论者，诗 14：1 是这样报道的，”愚顽人心里说，没有上帝。”愚昧的人死一个为自己属世知识而骄傲，并且拒绝承认更高能力存在之证据的人。用媒体界巨子特德图图纳尔（Ted Turner）的话说，愚昧人相信”基督教是失败者的宗教。”

我们的经文应许说，在新地我们将见到上帝的面。当直视某人的面孔时，你常能对他们有更深入的了解，因为他们的表情也会表现他们的人品。多年的经验已经训练了我，让我一看人的面相，就知道此人是否在过去曾经遭受过巨大的创伤。我们的品格和人生经验都会在我们的脸上体现出来。因此，当得赎之民看到上帝的面时，就意味着他们将开始认识他的品格，将同他有亲密的关系。天国里将没有无神论者。

主啊，对于你的愿意与我建立亲密的关系，我深感敬畏。有你在我人生中，就能让我不陷入愚蠢的想法和行动中。

12 月 23 日

看哪，我必快来。凡遵守**这书上预言**的有福了。这些事是我约翰所听见所看见的。我既听见看见了。就在指示我的天使脚前俯伏要拜他。他对我说，千万不可。我与你，和**你的弟兄众先知**，并那些守**这书上预言**的人，同是作仆人的。你要敬拜上帝。启 22：7－10。

先知又开始出现在当今世界了。小报上到处都是他们的踪迹。或许你听到过 16 世纪法国医生和犹太文化遗产的主厨诺查丹玛斯（Nostradamus）。他父亲是 1501 年被迫改信天主教的。诺查丹玛斯的成名是因为他预言的事情在很短的时间内尽都如数应验。他把他的预言写成了千行诗，将每 100 行归成一个”世纪。”诺查丹玛斯的最有名的时间性预言是有关 1999 年的：

> “1999 年，7 个月，
> 将有一可怕的王从天而来，
> 来复活伟大的安勾尔摩斯（Angoulmois）的王;
> 之前，之后，火星将凭幸运统治。”

显然，他的语言很隐晦。许多人以为这段预言指的是流星雨或什么其他天象上的大事件。许多人也以为那年会爆发重大的冲突，很可能就在那年 7 月。但是这个日子来了，又过了，却平安无事。

在 1960 年代中期，有个名叫吉恩迪克森（Jeane Dixon）的人自称自己是先知，引起了公众的瞩目。我特别记下了她作出的两个预言。一个是有关贝瑞勾德瓦尔特的那些不受欢迎的观点。他在 1964 年总统竞选中被击败。迪克森预言他在十年后要被证明是正确的。另一个预言是废弃一个微型导弹项目将在 1970 年代末被证明是一大错误。就我而言，这两个预言都没有应验。对于先知的概念，我们都已经习以为常了。但是成功先知的概念又是另一回事。

启示录书声称是一卷写作成书的预言（启 1：3 及 22：10）。与诺查丹玛斯和吉恩迪克森不同，该书明显有上帝手迹的印证。当我们学习那些已经应验了的预言

时，我们就知道该怎样去解释那些还没有应验的预言了。

主啊，开我的眼，让我能看明你将这些异象赐给约翰的目的。惟愿我只真正敬拜你。

12 月 24 日

不义的，叫他仍旧不义。污秽的，叫他仍旧污秽。为义的，叫他仍旧为义。圣洁的，叫他仍旧圣洁。**看哪，我必快来**。赏罚在我，要照各人所行的报应他。启 22：11，12。

我 9 岁那年，有人说服了我妈妈，相信耶稣会在 1964 年复临。他指出”挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样”（太 34：37）。他说挪亚传道用了 120 年（挪亚造方舟的日子）。他把这段时间加上加在 1844 年之后。出于别的原因，1844 年，对他来说，也是意义重大。然后，他下结论说耶稣将在 1964 年复临。这个说法给我留下了很深的印象，以至于我下定决心，在 1962 年以前享受人生，然后用两年时间来预备迎见耶稣！

1975 年，有两弟兄研究圣经的结果是耶稣将在 1981 年复临。那时，我在神学院上学，他们敦促我们学生中的几个人赶紧缀学，向世界发布耶稣复临的警告。如果我真的相信他们的话，我很可能会缀学，但我已经有过一次经历了。我已经学会了，人应该有一个均衡的思想，一方面相信耶稣的很快复临，另一方面也要知道，上帝希望我们为将来的事奉认真地预备自己。

一世纪的基督徒往往像上面提到的那些人一样读圣经。随着时间的推移，他们开始认为主在耽延他应许的应验（彼后 3：9）。但是使徒彼得指出，主复临看似耽延了，但上帝的愿望是万人悔改。基督的第一次降临与他复临之间的这段时间是上帝出于恩典的延迟。上帝救人的愿望之大，以至于就连那些讥讽他复临的人也得到更多的机会悔改。

然而，那些信仰虔诚的人，将会发现，当迟延的时日看起来越来越长时，信心反而越来越强。这段经文的关键不是耶稣复临的时间，而是那要再来的一位的身份。那些巴望着好朋友到来的人，会因为分开的时间太长，而变得更加迫切。当我离开妻子一个人旅行在外时，她的美丽就天天增加，而我对她的思念也随着时间的推移加剧。

与耶稣活泼的关系让我们保持了对他即将复临的信心。虽然我们每天都应该活得像是我们在地上的最后一天似的，但迟延将不会恶化我们的关系。因为对于我们每一天的生活，都有话说，”他必快来！”

主啊，我感谢你，因为我们曾经经历过的连珠炮似的设定主来之日期的这股风气已经消散了。帮助我专注于认识你，因为这能帮助我预备迎见你。

12 月 25 日

看哪，我必快来。赏罚在我，**要照各人所行的报应他**。启 22：12。

今天的经文分成两部分。我们往往会强调前半句话，而忽略了后半句。它的关键信息不是末时的到来，而是我们今天的行为将影响我们的赏赐。上帝将诸如启示录书中的这些预言赐给我们，不是为了满足我们对将来的好奇心，而是为了教导我们今天该怎样生活。

有些基督徒花了大量的精力来计算末后各大事件的日期和性质。这不仅误会了圣经预言的信息，还可能造成不幸的后果。下面的故事将说明这一点。

麦克讲过关于一个宗教性的帐篷大会的故事。露天崇拜及之后的聚餐结束后，新婚夫妇们结伴出去散步，老夫老妻们照例回去休息，少男少女们有的往河边走，有的还在餐桌旁流连。

威尔和波比属于流连于餐桌旁的那群人。一个红头发的长者雀斑的 8 岁小女孩漫步来到他们的桌边，问道，”有什么消息吗？”威尔说，”没什么消息，”但是波比接口说，”除了有龙卷风正朝这边袭来。过后会有像高尔夫球那么大的冰雹，我们正好处在它途径之处！再过 30 到 45 分钟就该来了。”

红毛丫头的眼睛瞪得大大的，于是她冲出去，警告人即将到来的险情。几分钟内，那些听到她警告的人都打开收音机听当地电台的报道。许多人开始收拾行李准备离开那儿。虽然天空依然万里无云，而帐篷内还因没风儿热得要命，但 20 分钟内，营地的 300 多家人，有 3 分之 1 的人家已经撤离了。

当麦克听到这个消息时，他的第一个反应是*我真该带上收音机*。他的第二反应是，*我不知道这事同威尔和波比是否有关？*于是他去找这两个少年人。没错，威尔和波比大笑着承认是他们把迫临的灾难告诉那个红头发女孩的。

麦克赶紧去找那个孩子，发现她正奔走在营地的另一方。他制止了她，这令她很焦虑，但是，他随即告诉她这不过是一个玩笑。她变得非常生气，争辩说他在撒谎，说龙卷风真的要来了，他最好在还来得及的时候快点走！然后，她继续自己警告世人的使命。那个周末的天气非常完美。如果龙卷风真的袭来的话，还有谁会相信那个警告呢？

主啊，让你成为我研究预言的中心，而不是发生在我周围的事件。

12 月 26 日

我是阿拉法，我是俄梅戛，我是首先的，我是末后的，我是初，我是终。那些洗

净自己衣服的有福了，可得权柄能到生命树那里，也能从门进城。**城外**有那些犬类，行邪术的，**淫乱的**，杀人的，拜偶像的，并一切喜好说谎言编造虚谎的。启 22：14－15。

即使在基督徒中，也有人把罪恶看得很轻。”我没有那么坏。”“上帝不会那么拘小节的。”他们似乎没有意识到放弃罪恶是基督徒人生的关键需要。虽然我们的行为不会救我们，但罪的模式会对我们的人生产生巨大的冲击，导致我们最终的迷路。

我们改不掉恶习，因为它们令人兴奋、充满吸引力或满足我们内在的某种需要。比如，性的吸引力，就特别危险。因此，一位名叫汝迪阿尔空的牧师为帮助人胜过性方面的试探，提出了一个有效的解决办法：”每当我感到特别容易受试探在性问题上犯罪时，我就会把屈服试探的影响，后果写出来。这样做，很管用。这就是我写的：

“‘如果我继续这样做的话，我就会使那位拯救过我的伤心。我或许会使他的圣名蒙上污点 . . . . . 一天，我将不得不面对面地见耶稣，公义的救主，为我的这些行为向他交帐。

“如果接续这样做的话，就会让我妻子受到数不清的伤害，她是我最好的朋友，一直对我都很忠诚。我将失去妻子的尊重和信任；我将伤害我所爱的女儿。我会毁掉我在孩子们面前树立的榜样和可信度。我可能会永远失去我的妻子和孩子。我会让家人蒙羞。

“我会失去自尊。我会产生不可动摇的罪疚感。虽然上帝会饶恕我，但我有可能饶恕自己吗？我可能会产生不良的记忆和闪回，危害到我将来同妻子的亲密。我会将许多罪行和无数的困扰加在与我通奸的那个人头上。我还可能因此患病，比如淋病、梅毒、疱疹或艾滋。或许我还会造成她怀孕，而那就将成为我一次罪行的一生提醒。或许我会一辈子羞耻尴尬。’”

这对于终止一连串的念想或酝酿中的外遇是多么有效的动力啊！而我还要再在他的清单上加上被排除在圣城之外的危险，正如我们的经文所说。段时间内，罪恶的行动看上去没有什么大碍，但是长此以往，后果将不堪设想。

主啊，我为这段经文的挑战感谢你。帮助我将我人生中那些搞分裂、离间人、阻碍人或不荣耀你的一切除去。

12 月 27 日

我，耶稣，差遣我的使者向你们做**关于众教会**的见证。我是大卫的根，又是他的后裔。我是明亮的晨星。启 22：16。

教会的执事很体贴地为客座证道人准备好了一个地方，好让他在崇拜聚会开始之前再温习一下自己的讲道稿。证道人被安排在教会秘书的大桌子旁，正好在牧师办公室的对面。不一会儿，三位妇女进到办公室来问，”你看我们的手提包了吗?一个半小时前，我们把它们放在桌上了。”

“我只是位客人，不是接待员，”证道人回到道，”但是，我们没有看到任何手提包，我在这里才呆了 15 分钟。”

妇女们不知所措了，她们找了桌子底下，桌子边上，抽屉，却一无所获。

正在这时，乐于助人的执事到了，狂乱中的几位妇女又问他同样的问题。

“是的，我看到你们的手提包了，”他说，”你们把那三个包都放在了秘书的桌上。为了保证它们不被偷走，我把它们锁进衣橱里去了。”

妇女们充满谅解地松了口气。

但是执事却还没有把话说完。他接着对她们给予了一个温柔的责备，”你们真不该把钱包随处放。毕竟，这里虽然是教会，但却不是天国！”

执事是在理想与现实之间找平衡。虽然教会能让人预尝一点天国的滋味，但它仍然还不是完全的天国。它属于那场大争战的一部分，是启示录书的焦点中心。教会大家庭是由许多并不完美的人组成的。

在启示录，耶稣提供了有关教会的清楚见证。根据这段经文，这见证不仅出现在启示录的前三章，还贯穿了整卷书。每一个异象、每一个兽、每一个福气、每一场战争以及每一首赞美诗，都是为了达到教导教会的目的。

有一件事很明确。在这卷书中，教会没有被粉饰。耶稣对它们进行了细致的搜查，极其诚实地描述了它们的品格和经历。虽然教会里有许多忠心的人，但是上帝的子民还远不够完美。他们深深地需要羔羊宝血的洁净（启 1：5，6；7：14；12：11）。并且，他们盼望着万事的更新，是耶稣再来时要成就的。

主啊，帮助我在教会的理想与现实之间找到平衡。当事态恶化时，让我的眼睛专注于耶稣。

12 月 28 日

圣灵和新妇都说来。听见的人也该说来。口渴的人也当来。**愿意的都可以白白取生命的水喝**。启 22：17。

真稀奇，多少人偏偏会等到奄奄一息了才来向他们的亲人或朋友道歉？人似乎只

有病入膏肓，或虚弱不堪，或濒临死亡时才开始反省自己的人生，以及他们在别人身上造成的影响。医院的院牧经常见证诸如此类的临死前的忏悔。

为什么人们要等到最后呢？为什么他们要拖延到为时已晚之时，才放弃那曾经破坏过他人人生的有害情感？为什么他们不在还可补救之时挽回他们的错误，而非要等到他们知道人们会可怜他们的时候才去做？这不是懦弱吗？惧怕吗？人的骄傲吗？

人不喜欢让人愚弄。害怕被人看为傻瓜，看为犯了错的观念在我们大多数人的心中之根深蒂固，以至于我们花了一辈子的时间来假装一切都很好。我们害怕承认自己错了，害怕被别人看为傻瓜—特别是我们自己的家人！

但是，按照人的看法，谁是有史以来第一大傻瓜？谁忍受了完全的羞辱，只为了要同你我建立关系？当然是基督。他从来就不怕让自己成为傻瓜。甚至当别人嘲笑他说”他救了别人，不能救自己”（可 15：31）时，他仍然义无反顾。

耶稣成为人类历史上的第一大傻瓜，好叫真正的傻瓜们开始爱他，就像他爱我们一样。他把同我们建立关系看得比自己的骄傲更重。他虽然受试探要从愚拙的十字架上下来，但仍然坚持朝我们伸出手来，并不在乎人是否会因此喊他傻瓜。

我们所看到的这本启示录书充满了非同寻常的故事，甚至千奇百怪的生物。人很容易以为战争、饥荒、瘟疫和审判是它的主题。但我们今天的经文提醒我们，整本书的一个根本主题是”耶稣基督的启示。”

启示录提醒我们，基督里的救恩来自无限的代价（启 5：6；12：11；13：8），然而，它却是绝对免费为我们提供的。但是人心的愚昧抗拒接受任何不花代价的东西。我们认为承认自己错了，并且承认自己需要基督为我们提供的一切（启 3：17）是愚蠢的，我们害怕面对它。但是在他的牺牲里，我们看到正是愚蠢的骄傲导致了我们推迟自己得救的日子。

主啊，我接受你为我提供的免费的生命之水。我的骄傲告诉我今天该有什么特殊的作为让我来赚取这件礼物。帮助我信靠你充满爱与恩典的供应。

12 月 29 日

我向一切听见这书上预言的作见证，**若有人在这预言上加添什么【话】，上帝必将写在这书上的灾祸加在他身上。这书上的预言，若有人删去什么，上帝必从**这书上所写的**生命树**，和圣城，**删去他的分**。启 22：18，19。

乍一看，上帝采用的这种结束圣经的方式真的很恐怖！*”不要恶搞这本书！就算你只动了其中的一个字，你都会遇到大大的麻烦，到时候，你会情愿死了还好受些！”*虽然这些不吉利的话特别加强了启示录书的权威，但它们也似乎是针对整

本圣经而言的。

我们所有的圣经并不包括一切真理。比如说，”2 加 2 等于 4”是真理。但这就没有出现在圣经中。”赤道比两极更热”是一个真理。但它也没有出现在圣经中。因此，圣经不是真理的汇编—而像是一根准绳，藉着它，我们就能衡量凡那些被称为真理的。

这就是为什么让圣经保持本色至关重要。上帝这样编写圣经有他自己的目的。篡改它，或无视其中的任何一部分都将阻挠上帝旨意的成就。增添什么或删去什么都会歪曲上帝的本意。对我来说，这对我们每个人都有深刻的意义。我们每个人都是独特的。我们都为一个目的而被造。有时，我们可能想对上帝在我们身上所做的功做些增添或删减，但是我们更智慧的选择应该是接受他的旨意，并用我们的特征去荣耀他。

前巴布亚新几内亚（Papua New Guinea）海外传教士凯瑟琳朵罗樊对此作了诙谐的描述。”我有两条肥腿，”她说，”因为静脉曲张而色彩斑斓。. . . . . 它们都不漂亮，. . . . . 但是它们却完美地从我的臀部伸展到了地上。. . . . . 它们从未试探过人，要引起他人的嫉妒。”她继续指出正因为她的大腿，她才学会了处理静脉曲张的方法，并得以帮助别人。一位朋友甚至以她的大腿为素材，阐述自我牺牲之海外布道事奉的结果。殊不知，她这个病却是遗传所致，而不是长时间站在手术台边的结果。尽管如此，对凯瑟琳的大腿的观摩还是为一次布道演讲提供了灵感，并令多人相信他们也应该考虑加入类似的事奉。如果凯瑟琳的腿”是修长而优美，”有的听众将永远不会作出如此决定。

朵罗樊最后说，”我们的任务就是感恩地接受已经赐给我们的，然后寻求用它们来荣耀上帝。”对圣经来说，也是如此。我们应该按照上帝赐给我们的本色来接受它，而不是操纵它一达到满足我们个人的目的。

主啊，帮助我接受你为我设计的道路。就连我的那些不那么可爱的特征，也求你使用它们来阐述你慈爱的旨意。

12 月 30 日

我向一切听见这书上预言的作见证，**若有人在这预言上加添什么【话】，上帝必将写在这书上的灾祸加在他身上。这书上的预言，若有人删去什么，上帝必从**这书上所写的**生命树**，和圣城，**删去他的分**。启 22：18，19。

我们注意到在昨天的晨钟课里，上帝让圣经成为它现在的样子，是为了让他成就自己的美意。篡改它，或无视其中的任何一部分都将阻挠上帝旨意的成就。话虽这么说了，我怀疑会有很多人刻意去篡改圣经。我们大都认为删减圣经的大部分，或将别人写的东西添进圣经里去是大错特错的。这种类型的篡改并非主要的威胁。

我尤其关注的是我们经常会毫无意识的对圣经进行增添或删减。就拿太 6：25-34 来说吧。它告诉我们不要为生活担忧—为我们的吃什么、喝什么、穿什么担忧。它甚至告诫我们，把许多时间花在为这些事情焦虑上是信心软弱的表现（第 30 节）。单单看这一段经文的话，会让一些好心的基督徒认为每当他们郁闷、为将来焦虑或感到压力时，就表示他们的灵性出了问题。

然而，圣经的大画面告诉我们就是最忠心的上帝的仆人们也曾有过郁闷、焦虑和感到压力的时刻。约伯在充满了痛苦和郁闷的情况下，对上帝说出了许多难听的话（伯 9：16-24；10：3-17；27：1-6）！但是上帝对约伯的评价却不一般。听他说，在全地，没有像约伯一样有义的（伯 2：3；42：7）！

以利亚在迦密山大捷之后陷入了深深的恐惧和抑郁中（王上 19：3，4）。主因此丢弃了他吗？绝对没有（第 5-18 节）。他的灵性是否出了问题呢？不是。上帝继续在同他一起做工（第 9-11 节）。虽然耶稣不止一次地在情绪上感到深深的不安（可 14：32-34；约 11：33，38；12：27）。他是否也出现了某种灵性问题呢？

启 22：18，19 暗示我们，在我们断言“圣经说”之前，最好先读读圣经在这个问题上所说的*一切*话。每当我们断章取义地利用一节经文，来支持我们个人的观点时，我们就陷入了添加或删减上帝话的危险中。

主啊，我不想添加或删减圣经对你的描述。我希望留心你所有的勉言，不在他人面前提供一个扭曲的你的画像。

12 月 31 日

证明这事的说，是了。我必快来。阿们。主耶稣阿，我愿你来。愿主耶稣的**恩惠**，常与众圣徒同在。阿们。启 22：20，21。

一位妇女曾将她“人生中最美好的经历”写给著名的专栏作家安兰德尔（Ann Landers）。事情发生在纽约城的公交车上。“那是一个寒冷的雨夜—也是我的生日。. . . . . 因为刚从菲尼克斯（Phoenix）搬到纽约来，我当时感到异常的悲惨，思乡心切。在诺大的城市里就我孤雁单飞。在哥伦布圆环（Columbus Circle）站，我上了一辆拥挤的公交车。唯一的空位在车厢的尾部，在那些冷淡而乏味的老乘客的后面，旁边还有一位老大爷。”

她情绪万分低落地坐了下来。令她吃惊的是，这位老大爷转过身来对她说，“你看起来很悲伤。怎么啦？”

这位陌生人的关怀令她感动不已，于是她开始倾心吐意，忍不住还哭了起来。最后她说，“我又冷又想家。今天是我的生日，但却没有人关心我。”

她继续伤心地流泪，整个公交车变得异常安静。殊不知，老人家却开始唱起来了，“祝你生日快乐 .....”另有几个人也加入了他，知道公交车上的每个人都开始唱，“祝你生日快乐，亲爱的 .... 祝你生日快乐！”

随后爆发了一阵阵掌声和笑声。

这位妇女这样结束了她写给安兰德尔的报道，“美好的祝愿和热情的笑容倾泻在了我身上，直到我在 72 条街和百老汇站下了车。这是我有生以来得到的最好的生日礼物。”

同情心具有医治的功效。这位孤独妇女的故事证明，同情的举动能舒缓痛苦，能缠裹伤口，能消除恐惧，能削弱打击，并能抚慰焦虑。我们的世界总是需要具有同情心的人—那些关心他人痛苦，并且愿意帮忙减轻痛苦的人。

我们的启示录之旅就像坐在游乐场的过山车里一样，充满了战争、饥荒、瘟疫、野兽、地震和烤人的烈火。虽然如此，在整个过程中，我们都一直努力将焦点集中在该书的主题—耶稣基督的启示上。书中的灾难是上帝拯救大能的实证。因此，对于启示录这种动作/冒险类的书来说，以恩典作为全书的大结局并不为奇。恩典恩典是上帝的同在与能力的特殊彰显，是友善、怜悯和美好祝愿的表达。恩典一词的绝妙翻译也可以是“拥有医治效用的同情，”正是那位妇女在公交车上得到的。

当我们进入启示录书来的尾声时，我邀请你从耶稣基督那拥有医治效用的同情之泉中欢然取水。让他医治你的创伤，舒缓你的痛苦，并且确认你作为人的价值。再找不到更好的患难中的朋友了！

主啊，感谢你令人应接不暇的恩典。我全心全意地接受它。