

**【每日一句】**「親愛的弟兄阿、有一件事你們不可忘記、就是主看一日如千年、千年如一日。主所應許的尚未成就、有人以為他是耽延。其實不是耽延、乃是寬容你們、不願有一人沉淪、乃願人人都悔改。」(彼後三8~9)

**【每日一詞】**「耽延」希臘原文(braduteta)，意推遲，遲鈍，緩慢。主再來的應許所以仍未成就，並不是因為祂故意「耽延」，而是我們尚未準備好。對於永遠的神，要緊的不是時間，乃是祂的話要成就的事實。無論祂應許了甚麼，遲早總要成為事實。祂尚未成就的再來，其實不是「耽延」，乃是因祂慈愛憐憫的心腸，叫人仍有機會悔改，好積極準備自己。倪柝聲弟兄說得好，「主的再來乃是我們榮耀的盼望，我們在等候主再來的過程中，該有一種合式的生活，有一種等候的態度。」親愛的，我們能否體察神「耽延」的心腸呢？因此，讓我們重視與珍惜每日神所賜的恩典，而過聖潔、敬虔及傳福音的生活；並把握每一個機會傳福音，帶領人得救。到那日，我們就能安然迎主。

此外，彼得在《彼得後書》第三章指出主的審判與再臨的日子尚未來到，為了要讓人每一個人能抓住神寬容的時機，好預備自己，可安然見主，因祂不願有任何一人沉淪。因此，彼得提醒我們如何積極準備主再來，而有九件不可忽略的事：

- (一)該受激發的事——誠實的心，或作純潔的心(彼後三1)。
- (二)該記念的事——聖先知預先所說的話和主救主的命令(彼後三2)。
- (三)該知道的事——末世必有人譏誚主再來的應許(彼後三3~4)。
- (四)該思想的事——這世界的創造和存廢都在乎神的話(彼後三5~7)。
- (五)該留意的事——主的應許為何尚未成就(彼後三8~9)。
- (六)該盼望的事——不是那要過去的舊天舊地，乃是永遠長存的新天新地，有義居在其中彼後三(10~13)。
- (七)該殷勤的事——使自己無可指摘，安然見主(彼後三14~15)。
- (八)該避免的事——深奧、艱澀、模糊，不容易瞭解的道理，不可強解(彼後三16)。
- (九)該長進的事——在基督的恩典和知識上有長進(彼後三17~18)。

**【預備好了嗎？】**在一八三三年，天空發生流星雨的異象，這件事情記載在很多的書本裏。當此事發生時，有人十分驚慌，以為主再來了。因為聖經記載說主再來時天勢有極大的改變。當時有一個人正在睡覺，人把他叫醒去看這奇事，他看了就跪在地上禱告說：「主啊！我感謝你，我已經預備好了。」這是一件事實，他以為主再來，但他心中平安，因為他已經預備好了，可以坦然無懼的見主面。親愛的，彼得提醒我們不僅要等候，而且還要積極準備主的再來。而我們是否已經預備好了嗎？

**【每日一歌】**「自伯大尼祢與我們分手後」

當我回想，我已等候多長久，不禁歎息，低頭獨自流淚；  
求祢別再遲延不聽我要求，現今就來接我與祢相會。  
來罷，我主，這是教會的求呼！來罷，我主，請聽聖徒的催促！  
來罷，歷世歷代累積的共鳴，我主，能否求祢今天一起聽？

**【每日一句】**「我們若在光明中行，如同神在光明中，就彼此交通，祂兒子耶穌的血也洗淨我們一切的罪。」(約壹一7原文)

**【每日一詞】**「交通」和合本原文為「相交」；在希臘原文是 koinonia，就是「一同參與」，「共同分享」，「合夥經營」。這字在具有很深的意義，指「彼此屬於對方」，彼此聯屬，互相依存，並且互相契合的關係。

按《約翰壹書》，這「交通」有兩方面：

(一)我們與三一神之間的縱向垂直「交通」，在生命中與神聯合，分享神的恩典和生命的豐富。

(二)肢體之間的橫向水平「交通」，在生命上共享屬靈的經歷和使命，並且互相契合。這二者構成完全的交通；縱向垂直的交通，有助於擴大後者橫向水平的交通。

因為生命的「交通」是我們先與父並祂兒子耶穌基督交通，以此為基礎，而再延伸到與肢體之間的交通(約壹一3)。因此，我們不僅要有與三一神的交通，並且在肢體之間也要有交通，叫我們與三一神，並與一切有神生命的人，交通為一。這生命的「交通」就是這樣的從父與子傳遞到神兒女們的中間，其結果是喜樂充足(約壹一4)、行在光中(約壹約壹一5~7)、住在主裡(約壹二24~27)、坦然見主(約壹二28)、不至犯罪(約壹三6)、守神命令(約壹三24)、彼此相愛(約壹四7~21)、(勝過世界約壹五4)、認識真神(約壹五20)，這些都是神兒女該有的生活。

此外，《約翰壹書》為一本「與主交通手冊」，特別指出「生命交通」的重要、根據、路徑、目的和結果。這「交通」的性質和內容是根據神的生命。因為神永遠的生命是與我們與神交通的源頭。這生命帶進了「交通」，先是與父並祂兒子耶穌基督的「交通」，以此再延伸到跟弟兄姊妹之間的「交通」。

這裡還有三個鑰字值得我們注意：

- (一)「罪」——攔阻我們與神「交通」第一個的就是「罪」。因此，我們要保守自己在生命的交通中，就必須除去一切的阻隔。有時我們會為過犯所勝，固然不會失去作神兒女的身份與地位，卻會影響與神「交通」的關係。所以我們要恢復和神的「交通」，就必須知罪、認罪，而接受神兒子血的洗淨，才能得以親近神，和神沒有阻隔地交通往來。
- (二)「血」——「耶穌的血」指祂在十字架上所流代贖的血，使我們得以坦然親近神(來十19)，而其功效不僅適用於我們在得救以前所犯的罪，並且也及於得救之後至我們認罪之前所犯的罪。
- (三)「洗淨」——主耶穌的寶血不只一次洗淨我們，並且繼續不斷地洗淨我們，而使我們在神面前如同沒有受過罪的玷污。所以，我們每次到神面前禱告的時候，都需要主寶血的潔淨。

**【天天操練】**波蘭著名音樂家帕得勒說：「我若一日不練習鋼琴，手便生澀，但只有我個人覺得出；我若兩日間斷，我的家屬能聽出彈奏的差別；我若停止練習至於三日，我的朋友能夠知道；倘或我七天不彈琴，連一般聽眾也瞞不過。」基督徒操練敬虔也是如此。只要一天沒有好好與神交通，我們自己知道；二天斷了交通，我們的家人會知道；三天斷了交通，全世界都會知道。

**【每日一歌】**「活在生命光中」

活在生命光中，不斷與主交通，  
瞻仰恩主慈容，順從聖靈感動，  
天天榮上加榮，時時讚美稱頌，  
活在生命光中。

## 十二月三日——「不要愛世界」

**【每日一句】**「不要愛世界和世界上的事，人若愛世界，愛父的心就不在他裡面了。因為凡世界上的事，就像肉體的情慾，眼目的情慾，並今生的驕傲，都不是從父來的，乃是從世界來的。」(約壹二 15~16)

**【每日一詞】**今日鑰節提到「不要愛世界」，其中值得我們注意的是：

- (一)什麼是愛世界——在約翰福音及約翰書信中，「世界」一詞共用了上百次之多。本節「世界」的用法，據 16 節，「世界上的事」可分成三大類——「肉體的情慾」、「眼目的情慾」和「今生的驕傲」。神造人在地上生活，是為了完成祂的定旨。但神的仇敵撒但為了霸佔神所造的人，就藉著人墮落的性情，在情慾、宴樂、追求，甚至對食衣住行等生活所需的放縱上，用宗教、文化、教育、工業、商業、娛樂等將人系統起來，在地上形成一個反對神的世界系統。如今全世界都臥在那惡者的手下(約壹五 19)，撒但成了世界的神(林後四 4)。所以我們所接觸、生活的世界，不管是政治、教育、社會或宗教，只要是霸占我們的心，使我們不愛神、疏離神的人、事、物，都是世界。倪柝聲說的好，「凡不是與主站在一個地位上的，凡是與主的地位相反的，就是世界，就非脫離不可。凡世界上的人認為基督徒所不能作的事，你們都得離開。」
- (二)愛世界的結果——為什麼許多基督徒，信主之後，非常的熱心，也參與服事，但是慢慢的越來越冷淡？所有問題的發生，都是因貪愛世界。愛神和愛世界是不能並存的。這就是許多人難作的抉擇，並不是不想要愛神。但卻捨不得世界，想二者兼得，但又不可能。
- (三)如何不愛世界——主耶穌勝過魔鬼的試探(路四 1~12)，表明祂的生命是叫我們能勝過世界的要素。有一位聖徒說：「神給我們一個心是最大的心，大到一個地步，只有神能補滿牠。」我們想我們的心小，但是，凡是嘗過神的人，就要見證說，神給我們的心是大的，是大到比神小一點的東西不能補滿的，只有神能補滿牠！弟兄姊妹們哪，你的心對於神到底渴慕得如何呢？只有當我們的心被基督充滿時，我們就無心也不會專注於世上的垃圾了。

**【要美麗鴿子】**一個圖畫展覽會中，有一幅畫，畫著一個小孩子，在他周圍地下，都是些小孩子所喜歡的玩物，但是這個小孩子好象一點都在在意，卻是兩目注視面前窗戶上面，注說：「這個小孩因要得著那只美麗的小鴿，就把所有的玩具通通丟在地上了。」神從來沒有叫我們丟掉什麼，神乃是把更好的放在我們面前，吸引我們要去得著，自然會把許多次好的都丟棄了。親愛的，所有霸佔我們的心，使我們不愛神、疏離神的人事物，都是世界。在此時此地，什麼是我們的世界呢？世界上的事有那一方面最近常困擾我們與神的關係呢？主耶穌勝過魔鬼的試探(路四 1~12)，表明祂的生命是叫我們能勝過世界的要素。我們的心是否被基督充滿，讓這世界和其上的情慾都過去呢？

**【每日一歌】**「恩主，我愛你」

恩主，我愛祢，我深知祢屬我；  
一切罪中樂，我為祢全擺脫。  
祢是我救主，曾流血將我買；  
如果我愛祢，主耶穌，是現在！

## 十二月四日——「神的兒女」

**【每日一句】**「你看父賜給我們是何等的慈愛，使我們得稱為神的兒女！我們也真是他的兒女。世人所以不認識我們，是因未曾認識他。」(約壹三1)

**【每日一詞】**今日鑰節提到「**神的兒女**。」我們因父的慈愛，成為祂的兒女，不僅是特權，也是尊貴的身份。世人現在不認識我們，但我們從信而重生的經驗中知道，我們裏面有神的生命、性情，是祂的兒女。因此，我們是「**神的兒女**」，與世人有分別的。因為我們裏面有祂的生命、性情，是祂的兒女。當主再來時，我們裏外都要改變——而變成屬天的形狀(林前十五49)，最後且要模成基督的形像(羅八29)，而完全像祂。我們能成為神的兒女，這是何等的寶貴！在《約翰壹書》第三章，約翰特別強調神的兒女與世人(魔鬼的兒女)的分別：

| 神的兒女(約壹三1, 2, 10) | 魔鬼的兒女(約壹三10)     |
|-------------------|------------------|
| 我們必要像祂            | 沒有這指望            |
| 必得見祂的真體           | 未曾看見祂，也未曾認識祂     |
| 潔淨自己，不犯罪，也不能犯罪    | 犯罪，違背律法          |
| 住在祂裏面，是已經出死入生了    | 仍住在死中            |
| 從神生的，是由神而生的，是屬真理  | 是屬魔鬼，不屬神，是屬那惡者   |
| 行義的，行為是善的         | 不行義的，行為是惡的       |
| 神的種存在他心裏          | 沒有永生存在他裏面        |
| 彼此相愛，愛弟兄，為弟兄捨命    | 不愛弟兄，恨人，沒有愛心，殺人的 |
| 心不責備，向神坦然無懼       | 心責備              |

此外，本章的另一個重點乃是神的兒女要彼此相愛：

- (一)相愛的重要——愛是天上和人間最寶貴的，沒有愛，世界就如同沙漠。人生沒有愛也變得非常空虛、乾渴。基督徒最大的快樂和幸福，乃在於得到基督那永遠不變、越久越深的愛。然而不是我們先愛祂，才使祂愛我們，也不是我們有什麼可愛，乃是神先奇妙地愛了我們。我們相愛的根源是出於神就是愛，祂是愛的源頭，祂愛祂所創造的人，祂甚至將獨生子捨了，來顯明祂的愛(約三16)，祂更使我們作祂的兒女，這是何等的大愛(約壹三1)！愛叫主為我們捨命，這樣叫我們才知道何為愛，且活在這個愛中。
- (二)相愛的行動——愛不僅是一個權利，也是一個責任。照樣，我們享受主的愛，也應當愛主；享受弟兄姊妹的愛，也當愛弟兄姊妹。然而愛不只是一種感覺，實際上，愛是一項選擇，一項行動(林前十三4~7)。所以愛不是空洞的，乃是有所行動的。愛真正的表現是在無私的捨棄！也只有愛會使我們為別人有所捨棄，有所犧牲，不但願意捨棄財物，也願意捨去其他快樂，甚至捨去性命，使我們服事別人而不望回報。

**【為孫子搖籃】**一位礦工，年老目盲，似乎已經不能再作甚麼。一位弟兄教他，可用愛神的動機搖他小孫睡覺。搖籃每一搖動，都是愛神的行為。其後數年，連添了幾個孫兒。這位礦工托人告訴那位弟兄一個好消息說：「他仍以愛神的動機滿有喜樂地為孫兒搖籃催眠。」

**【每日一歌】**「我們不會疲倦」

我們不會疲倦，不唱這首舊詩章，榮耀歸神，阿利路亞！  
我們聲浪依舊，靈裡比前更堅強；榮耀歸神，阿利路亞！  
神的兒女有權利，可以大喊並大唱，因為前途更光明，我們魂樂似飛翔，  
不久我們進榮耀，就要朝見我君王，榮耀歸神，阿利路亞！

**【每日一句】**「神愛我們的心，我們也知道也信。神就是愛；住在愛裏面的，就是住在神裏面，神也住在他裏面。」(約壹四16)

**【每日一詞】**今日鑰節提到「神就是愛。」如果我們只能用一個簡單而準確的字來描述神，那就是「神就是愛」。因為愛是神的屬性，是祂與人之間聯結的橋樑；也是我們體驗與神的關係中，最強烈和最深刻的感受。祂的行動充分表露了「神就是愛」。祂愛我們的心，使祂樂意把祂的兒子舍了，為我們的罪作了挽回祭；並叫我們因信住在愛裏面，享受祂愛源源不斷的供應。並且祂將愛放在我們裏面，而這愛是神擺在我們生命中的最佳恩典與賞賜。因神的愛也是我們愛神並愛人的源頭，故當我們享受神的愛越多，就越發愛神並愛人。

這裡值得我們注意的是：

- (一)什麼是真正的愛——愛是生命中最重要；是生活中最需要的；是人際相處最寶貴的；是內心平安的保障；是喜樂泉湧的源頭；也是我們一生所追尋的人生意義。什麼是真正的愛呢？請記得，愛絕對是神的恩典所賜給人的一份禮物。愛不是一種靠人的力量能達到的成就，乃是得自於天上的恩賜；愛不是一種人性的美德，乃是一種神聖的恩典；愛不是人努力去鍛練成的，也不是我們很痛苦地學習來的，而是由神的生命供應在我們裡面的特性，因為「愛是從神來的」(約壹四7)。最深的愛來自於神，因為「神就是愛」所以我們必須願意去接受這種愛，否則神就不能分賜這種愛給我們。
- (二)如何得到神的愛——我們想要得著神的愛的唯一方法就是讓神自己住進我們的心中，並且讓祂和我們的生命有一種實際的聯合，然後祂將會在我們裡面活出祂的生命以及祂的愛。這就是愛的屬天秘訣。我們從神得著的那一個新的生命，就是愛的生命。這愛的生命會使我們能自然流露祂的愛，去愛我們周圍的人。在我們基督徒人生的道路上，或是陽光燦爛，或是風雨交加，但令我們不落寞、不懼怕的原因是我們心中有愛。愛是神擺在我們生命中的最佳恩典與賞賜。神的愛是永不會改變，永不會止息的，是祂的愛改變了我們的一生。

**【愛能生愛】**有一次，麥雅各在塞福克露天布道，有一個人聽他一再背一節聖經，就是「不是我們愛神，乃是神愛我們」(約壹四10)。他接著說：「不管你是誰，或者你是甚麼，神總是愛你。」他一直著重地說這一點。這人是一個基督徒，但已灰心失望了；因為有人告訴他，必須愛神，盡力地事奉祂，纔能作基督徒。哦，這是撒但太普通的欺騙。這人雖曾打算盡力地去愛神，事奉神，結果大失所望，以致灰心。當他聽見是神愛他，將祂的兒子賜給他，作他的救主；他信了這些話。過了兩天，麥雅各再遇見他。他滿了喜樂地對麥雅各說：「哦，是祂愛我，是祂愛我。現在我能真的說，我也愛祂。」這是許多人共有的經歷，也是共有的錯誤。要靠自己的力量去愛神是一件不可能的事。愛能生愛。只有看見神的愛的人，纔能真的愛神。照聖經說：「我們愛，因為神先愛我們」(約壹四19)。

**【每日一歌】**「耶穌愛你」

這世界有個千年不變道理，那就是耶穌愛你，  
在世上沒有任何的逼迫患難，能使我們與神的愛隔絕，  
你是否願意同為神的兒女，一生讓耶穌愛你？  
在世上沒有任何的困苦愁煩，能使我們與神的愛隔絕。  
主耶穌愛我，主耶穌愛我，主耶穌愛我，有聖經告訴我。  
Yes, Jesus Loves Me (三次)。  
The Bible Tells Me So。

## 十二月六日——「那位真實的」

**【每日一句】**「我們也知道，神的兒子已經來到，且將智慧賜給我們，使我們認識那位真實的，我們也住在那位真實的裡面，就是在祂兒子耶穌基督裡面，這是真神，也是永遠的生命。小子們哪，你們要自守，遠避偶像。」(約壹五 20~21 原文)

**【每日一詞】**今日鑰節提到「那位真實的。」約翰指出：

- (一)「那位真實的」，指獨一的真神，祂乃是惟一真正與實際的，除祂之外，一切都是虛假、虛空的。
  - (二)「在那位真實的裏面」，指我們在真神裏面，也就是在基督裏面，使我們有分於神生命的實質。
  - (三)耶穌基督是「真神」，只有在祂裏面。我們才能得著生命的真實和實際。
- 因此，約翰結束的勸勉：「**要自守，遠避偶像**」，意思是要小心，不要容讓任何人或事取代「那位真實的」、「真神」在我們裏面的位置。

這裡值得我們注意的是：

- (一)我們的知道——本書以「**起初原有的生命之道**」(約壹一 1)為始，現在以「**永遠的生命**」為終，表示我們已享受神的永遠生命，並與祂有一種密切的關係。世人度過短暫的一生，但對於宇宙的真諦，人生的真意和永世的福分，卻一無所知。感謝神，我們因信能從體驗得以認識獨一的真神和耶穌基督(約十七 3)，並且知道祂作了我們「**永遠的生命**」，而我們因信在子的生命中與神聯合，使我們與神交通，與人相愛。
- (二)我們的責任——我們既有了「**永遠的生命**」，就要謹慎自守，在光明中，彼此相愛，並且「**遠避偶像**」。最後一句的「**遠避偶像**」，不只是說外面有形體的偶像和各式的異端學說我們要遠避，更是指著佔據在我們心中取代神地位的無形偶像，那代替主的人，事，物。甚麼時候我們看見主的地位在我們裏面減低了，定然是有別的事物在那裏代替主。求主光照我們，使我們能對付一切心中的偶像(有形的和無形的)。這樣我們也就蒙保守繼續停留在與主交通的光景中。

**【逐漸與環境認同】**如果把一隻青蛙放入熱水中，青蛙立即跳起來；但若放入冷水中用慢火加熱，青蛙逐漸適應水的溫度直到被煮熟沒有知覺。我們是否也是這樣，和四周圍環境逐漸認同，價值觀迷失了，優先次序混亂了，方向改變了，若有人說我們世俗化，我們還會加以否認。但是，我們若與祂有交通，就頂容易分辨什麼是我們心中的偶像，就不會讓代替主的人，事，物進來攪擾我們的心思。

**【每日一歌】**「你的靈豈非與祂會過」

你的靈豈非已見祂過？你的心曾否被祂所奪？  
你當認祂為人中第一人，歡喜選那上好的福分。  
祂是千萬人中之第一人！  
哦，求祂開我眼，並奪我心，摔碎眾偶像，  
並歡然加冠，祂為千萬人中之第一人！

**【每日一句】**「愛你們是為真理的緣故，這真理存在我們裏面，也必永遠與我們同在。恩惠、憐憫、平安，從父神和祂兒子耶穌基督，在真理和愛心上，必常與我們同在。」(約貳3)

**【每日一詞】**今日鑰節提到「真理和愛心。」在約翰信中所說的「真理」希臘原文是 aletheia，可譯成「真實」或「實際」；「愛心」希臘原文是 agape，是指屬神的「愛」，無私的「愛」。約翰強調我們之愛是「為真理的緣故」，表示我們因認識「真理」而生發對凡是具有正確認識「真理」之人的愛心。約翰勸勉我們一方面要持守真理，另一方面要彼此相愛。教會偏廢任何一方面都會失去神的祝福。因為我們若能彼此相愛，就能成為堅固的圍牆，攔阻那迷惑人的入侵教會；我們認識真理、持守真理、教導真理、傳揚真理，就能叫異端的教訓和假教師的錯謬顯露。

此外，《約翰貳書》短短只有十三節，但卻七次提到「愛」，五次提到「真理」，說出「真理」和「愛」是本書信的基本結構。在基督徒的生活中，「愛」與「真理」是密不可分的，兩者缺一不可。教會有「真理」而沒有「愛」，則會落入法利賽人那種假冒偽善、冷酷無情的虛偽敬虔中，而引至「律法主義」(legalism)；有「愛」而沒有「真理」，則會陷入滿口愛心，目無法紀和秩序的濫情和假愛中，則引至「自由主義」(liberalism)。因此，教會偏廢任何一方面都會失去神的祝福。此外，我們愈認識真理、持守真理、教導真理、傳揚真理，就能叫異端的教訓和假教師的錯謬顯露；我們若愈能彼此相愛，就能成為堅固的圍牆，攔阻那迷惑人的入侵教會。

這裡值得我們注意的就是，

- (一)在真理上彼此相愛——《書》的重點在「為真理的緣故」。因為我們一切都要在真理的亮光下作，連「愛」人也要在真理的管治下，不然這愛便成為溺愛或誤愛了。光有愛沒有真理，是糊塗的愛；光有真理沒有愛，顯出冷酷。二者必須結合起來，我們的愛是建立在真理的根基上；我們因著真理而愛。因此，一切的愛心均須符合真理，不能因愛而犧牲真理；否則，真理的價值何在！若要以真理來管束愛心，我們必須多在真理上下工夫；但也須注意，多少時候，很多情形不是真理問題，而是愛心問題，這也不可不慎；不要整個腦袋裝滿真理，而心中卻沒有愛的存在。
- (二)在真理上抵擋傳異端者——「你們要小心」(約貳8)，這是使徒的警告！因為世上有許多迷惑人的出來，他們不認耶穌基督是成了肉身來的，這就是那迷惑人，敵基督的」。因此，約翰不厭其煩地吩咐我們，要拒絕錯誤的教訓，不應接待傳講這些教訓的人到家裏，也不要問他的安。但我們也須注意，不該把接納的人，排除在我們的交通之外；也不該向不該接納的人，敞開我的交通。

**【愛裏的警告】**司布真少年的時候和他在英國史坦伯擔任牧師的祖父住在一起。一個名叫羅滋的教會友習慣在當地的酒吧中喝啤酒和抽煙，這個行為令牧師非常憂傷。一天，年輕的司布真對他的祖父說：「我要殺了羅滋那個老傢伙，我不會作犯法的事！」年輕的司布真作了甚麼呢？他在酒吧中與羅滋碰面，對他說：「以利亞，你在這裏作甚麼？你是基督徒竟和不敬虔的人坐在一起，傷你牧師的心。我真為你感到羞恥！我絕不會傷我牧師的心，我保證。」不久後，羅滋出現在牧師家，認罪，並為他的行為道歉，年輕的司布真真的「殺死」了他。

**【每日一歌】**「願主為我擘開生命的餅」

惟主解開真理，我纔明白；  
祢的一切信息如何警策；  
使我與祢同情，與祢同行；  
使祢榮耀容形銘刻我心。

【每日一句】「所以我們應該接待這樣的人，叫我們與他們一同為真理作工。」(約叁8)

【每日一詞】今日鑰節提到「接待」，原文(hupolambano)由「在下」和「拿起」二詞所構成，意即承擔、支持、款待、供應，就是盡所能去「供給」單單倚靠主的傳道者的需用(加六6~11；林前九7~11)。這樣，凡支援為主的名出外作工的人，就是與他們一同為真理作工。另一個「接待」詞(約叁9，10)，原文(epidechomai)，意接待客人、接受、承認。《約翰貳書》勸告聖徒不可「接待」傳異端的人；《約翰叁書》則勸勉聖徒要「接待」作客旅的弟兄。兩者可謂互相呼應，針對不同的需要，將真理的兩面教導我們，更顯出本書與貳書的關係十分密切。《約翰叁書》主要論到教會「接待」為真理作工的「同工」，同時也指出「接待」聖徒是我們的責任、權利和榮幸。當約翰從弟兄們的見證得知該猶在教會中良好的表現，因此一面寫此書信讚許他，一面又鼓勵他繼續忠心地愛中「接待」客旅，並供應和承擔那些在真理上為神作工的弟兄。對於教會中丟特腓的惡行——拒絕「接待」使徒的同工，甚至逼迫「接待」客旅的弟兄，約翰乃運用使徒的權柄責備他。

此外，使徒約翰用簡潔的文筆，生動地描繪了初期的教會生活，並且描寫了在教會中三個不同的人物：

(一)論到該猶(原文 Gaios，意主)——他心存真理，按真理而行，用愛心接待作客旅的傳道弟兄，有弟兄們來作證明。他的身體狀況可能不太好，物質上也很貧乏，但他洋溢著屬靈的生命和勃勃的生機。他的事奉乃為信實忠誠、殷勤好客、寬宏大量、慷慨大方、尤其是與他人保持愛的關係。

(二)論到丟特腓(原文 diotrefes，意被丟斯所撫養的)——此人可能是地方教會中一個長老。他熱愛權位和勢力，在教會中好自為首，壟斷權柄，不尊重基督為元首的地位，不接待神所接待的人，控制別人的善行。他不接待使徒約翰和同工，並且用惡言妄論使徒，禁止別人接待弟兄，且將接待弟兄的人趕出教會。

(三)論到低米丟(原文 demetris，意得勝的)——他可能是以弗所城的人，以行善聞名，因有眾人為他作見證，又有真理給他作見證，就是使徒約翰和同工們也給他作證，可見他是為主發光，內外一致，信行合一的良善聖徒。

這些人物今天都可能出現在同一教會中，值得我們省察。求神給我們恩典去效法好的榜樣，而不是壞的榜樣！

【與癲瘋童同住】戴德生和同工們同行，隨行的有一位男童，身患癲瘋。同工某小姐寫：「我嫌癲瘋童的鋪蓋奇臭，次日就把最臭的丟掉；但是戴氏已經和他睡在一個房間」。後再見面時，戴氏對這位小姐說：「我和你分手後，為你禱告不知有幾千次。」他雖然處處犧牲喫苦，心中卻有極大喜樂。那年(一八七九)七月間，他寫信給母親說：「我無法對你說出我心中喜樂到何地步。現在我們已經看見主的福音傳到中國最遠的角落。這真值得我們為此而生，為此而死。」

【每日一歌】「彼此相愛」

讓我們彼此相愛，因為愛是從神來，  
讓我們彼此相愛，因為愛是從神來，  
耶穌為我們的罪作了挽回祭，這就是最偉大的愛。  
(副)若我們相愛，神就住在我們裡面，  
若我們相愛，愛祂的心，在我們裡面得以完全，  
若我們相愛，神就住在我們裡面，  
若我們相愛，愛祂的心，在我們裡面得以完全，  
我們愛因為神先愛我們，我們愛因為神就是愛。

## 十二月九日——「保守」

【每日一句】「耶穌基督的僕人，雅各的弟兄猶大，寫信給那被召、在父神裏蒙愛、為耶穌基督保守的人。」(猶 1)

「你們卻要在至聖的真道上造就自己，在聖靈裡禱告，保守自己常在神的愛中，仰望我們主耶穌基督的憐憫直到永生。」(猶 20~21)

「那能保守你們不失腳，叫你們無瑕無疵，歡歡喜喜站在他榮耀之前，我們的救主獨一的神。」(猶 24)

【每日一詞】在《猶大書》中，「保守」共出現了三次：(1)耶穌基督的「保守」(1 節)；(2)要「保守」自己常在神的愛中(21 節)；(3)神能「保守」我們不至失腳(24 節)。1 和 21 節的「保守」原文(tereo)意我們要小心看守，以致不會丟失；而 24 節「保守」的原文(phulasso)是說神足能守護、守衛、看管。這讓我們看見一個原則：「保守」自己的，必蒙神「保守」，不至失腳。另一面，我們雖應盡力「保守」自己，又應幫助「保守」別人，但實際具有保守能力的乃是我們的救主。因為凡靠著祂進到神面前的人，祂都能拯救到底(來七 25)。因此，我們不可相信自己，也不可看自己，只要安息在祂大能的「保守」裏，讓祂的愛成為我們的保護，而使我們無瑕無疵地站在祂榮耀之前。倪柝聲弟兄說的好，「神不只保守我們不跌倒，並且保守我們連滑一滑都不會。」

此外，今日鑰節提到「造就」、「禱告」、「保守」和「仰望」(猶 20~21)。《猶大書》積極地勸勉我們當為著所交付聖徒的真道(意信仰或信心)竭力爭辯。因此，雖然在多人離經背道的情況下，猶大用這四個字，指出我們應盡的四個責任：

- (一)我們要在至聖的真道上「造就」(原文 dpoikodomountes，意建造)自己，因而信心堅固，才不會搖動。當周遭的人失去信心，漸漸離棄真道的時候，我們卻要竭力在至聖的真道上造就自己。畢加靈說：「真道模塑人的品格，而不是人的品格造出真道。」
- (二)在「禱告」中接受聖靈的引導、光照、潔淨，並支取聖靈的能力。我們在聖靈裏禱告，就表示誠心倚靠祂；並支取聖靈的力量，照聖靈負擔不住的禱告。馬丁路德說：「如果有一天我忽略禱告，我將失去信心之火。」
- (三)「保守」自己常留在神的愛中，而不稍離片刻。我們要建立與神之間愛的關係，與神有親密的交通，留在神愛的領域中，常思念主愛，數算神的恩典。勞倫斯說：「讓神得著最大榮耀的，就是絕對不信我們自己的力量，將我們完全交托給神，讓祂來保守我們。」
- (四)常「仰望」(原文 prosdechomai，意等候，期待)主耶穌基督的恩典、慈愛、憐憫和幫助來生活行事，直到見主的面。我們要認識自己的軟弱，只有時時單單仰望主，以主為人生目標，專心依賴靠主行事為人。邁爾說：「神啊！求你在我裏面堅定我，在我外面保護我，在我下面扶持我，在我前面領導我，更在我後面使我不致搖擺後退。」

【不沾塵的白花】在一個煤礦的進口甬道旁邊，長了一株白花的植物。參觀礦坑的人都很希奇，何以在這滿布煤灰之處，這株植物仍能保持如此純淨呢？一個礦工隨手抓了一把煤灰，撒在花上，但是沒有一點污垢能夠沾住，每粒灰塵都滾落了。因為這株植物表面有層磁質，能使細塵滾落，不至沾留。神既能保守那花一塵不染，豈不也能照樣保守我們不沾世俗嗎？

【每日一歌】「父啊，久在創世之前」

父啊，久在創世之前，你選我們愛無限！  
這愛甘美激勵深厚，吸引我們親耶穌，  
還要保守，還要保守，  
我們今後永穩固，我們今後永穩固。

【每日一句】「耶穌基督的啟示，就是神賜給祂，叫祂將必要快成的事指示祂的眾僕人。」(啟一 1 上)

【每日一詞】「啟示」原文 apokalupsis，從 apo「遠離」及 kalupsis「隱藏」二字組成），乃是「遠離隱藏」之意，就是指本為隱藏的事物，被掀開來使我們看見。新約中，這個字常常和耶穌基督有關，它有時用在對一般真理的啟示，或和先知的異象、福音的顯明有關，或提到末後的日子神的審判。「耶穌基督的啟示」是《啟示錄》的主題和中心，說出：

- (一) 本書的啟示是藉著祂而有的，表明祂自己與教會、以色列民、世人、仇敵與萬有的關係。
- (二) 本書啟示祂的所是和所作，表明祂將來要如何得勝、得榮並作王。

本書從頭到尾滿有論「耶穌基督」的話。約翰寫本書的目的，乃是要將我們所信、所愛的主，從各種角度徹底且完全地啟示出來，使我們能更深的認識祂。李伯特(Robert Lee)說的好，「開始研究本書的人，若從中尋找那論主耶穌的話，將認為它是個奇妙的啟示。」所以，我們要將目光集中在坐寶座的主身上，用謙卑的靈，藉著禱告，懇求聖靈的光照，使我們明白書中基督的奧秘和啟示。親愛的，讓我們懷著敬畏、歡喜、興奮的心情，進入聖經的最後一卷書《啟示錄》的信息中。

此外，《啟示錄》的主要內容，是啟示關於「必要快成的事」。這啟示的中心和頂峰就是「耶穌基督」，而其啟示的過程：(1)神賜給基督>(2)基督就差遣使者>(3)使者曉諭祂的僕人約翰>(4)指示祂的眾僕人>(5)僕人們再讀給教會聽，使教會明白而遵行。因此，期盼聖徒讀完《啟示錄》之後，

- (一) 得著神的啟示，知道神掌管一切，必使祂的計畫實現，以致面對生命的結局，充滿著榮耀的盼望，而成為有異象、有託付、有使命的人；
- (二) 信靠主的話，在患難中仍能因主喜樂，並守住所信的道，而作個得勝者，以贏取生命的冠冕。
- (三) 讓聖靈介入我們的生活，使我們在世過敬虔、聖潔、結果子的生活，好預備迎接基督的再來，而成為祂的新婦。

【虔誠讀聖經】羅傑是英國著名的傳道人。他說：「一天我在家中，打開聖經一看，全是空白的紙，文字一點也沒有。我很希奇，就去鄰居那裏，看看他們的聖經，也是空白的。當時基督徒大亂，因為世界所有的聖經全都變成空白。神將祂賜給人類最寶貝的話收回去了。各處尋求熟習聖經的人，請他們將所記的寫出來，湊齊也不夠數。聖徒大都懊悔平時沒有詳細查讀，有的甚至哭泣。聖徒們就懇切求神，仍將祂的話賜給人。當我心中最難受時，忽然醒來，原是一夢。晨光由玻璃窗射進屋內，看見聖經擺在桌上，急忙下去，打開一看，只見一字不缺，我就流淚感恩，虔誠讀它。」

因此，愛聽主聲音的聖徒們，不要把《啟示錄》這一卷書「置諸高閣」。因為如今主仍是藉著這書向我們說話：灰心的時候，主會說扶持的話；憂傷的時候，主會說安慰的話；軟弱的时候，主會說盼望的話。為主受苦的聖徒們，這本書會拭乾我們的眼淚，加增我們的信心，復興我們的心志。因為主耶穌說：「我必快來」(二十二 20)，這豈不叫我們愛慕祂顯現的人有盼望，快樂麼？

【每日一歌】「祢是我異象」

我的心愛主，祢是我異象，  
惟祢是我一切，他皆虛幻；  
白晝或黑夜，我最甜思想，  
行走或安息，祢是我光亮。

## 十二月十一日——「聖靈向眾教會所說的」

【每日一句】「聖靈向眾教會所說的，凡有耳的，就應當聽。」(啟二 7，11，17，29；三 6，13，22)

【每日一詞】今日鑰節提到「聖靈向眾教會所說的，凡有耳的，就應當聽。」每封致教會的信都有這句話。主所說的，乃是「聖靈」所說的，並且是對眾教會說的。因主的眼睛不只看這裏的七個教會，也是看全世界古今中外的教會。這裏每個教會的光景，都可能同時發生在任何時代的教會身上，所以主在呼籲屬祂的人，就是有能聽的耳朵，應當聽進「聖靈」的話。願主開通我們的耳朵，使我們能聽見祂的聲音(賽五十 4~5)。

此外，《啟示錄》第二~三兩章乃是基督向教會所發出的七封書信，表達了：(1)以弗所，失去愛心的教會；(2)士每拿，受逼迫的教會；(3)別迦摩，過分容忍的教會；(4)推雅推喇，妥協的教會；(5)撒狄，「死的」教會；(6)非拉鐵非，「弟兄相愛的」教會；和(7)老底嘉，「不冷不熱的」教會。

從這七封書信中，我們得到的提醒，就是：

- (1)以弗所教會——保守愛心，恢復起初的愛。從忙碌中重新愛主！
- (2)士每拿教會——保守忠心，恢復屬靈富足。試煉雖重，但有期限。忠心前行，主已得勝！
- (3)別迦摩教會——保守清心，恢復分別為聖。與世俗分別，必經歷與主親密！
- (4)推雅推喇教會——保守良心，恢復純一的貞潔。順服元首基督，才能持守正道！
- (5)撒狄教會——保守儆醒，恢復生命的活力與新鮮！
- (6)非拉鐵非教會——保守以微力守主道，高舉主名，恢復弟兄相愛！
- (7)老底嘉教會——保守謙卑、火熱，願付代價買金子、白衣和藥膏，恢復屬靈的實際！

這七封書信最後都帶出「聖靈」向得勝者的呼召。所謂得勝者，就是不落在上述那些反常光景裡的人。因此，他們不是一些超水準的特殊人物，乃是照著神所定正常的標準而行的人。當教會偏離了原初的標準，落到不正常的情形裡時，若有人願意仍遵著那標準而行，他就是得勝的。得勝者的呼召是個別的(「得勝的」原文是單數)，但卻是為著整體，代表他所屬的教會來回應主的要求。最終神要藉著得勝者的產生來完成祂的旨意。

【有耳朵，就應當聽】有兩個人走在馬路上，有一個說：「等一等，我聽見蟋蟀的聲音。」那個朋友說：「你瘋了，馬路上車馬的聲音這麼多，講話的聲音都聽不見，那裏還能聽見蟋蟀的聲音？」但是他跑到馬路的一處牆邊，叫他的朋友在那裏聽，果真有蟋蟀在叫。他朋友問他，怎麼會聽見？他說：「在銀行裏的人，他們只聽見銀錢的聲音；許多音樂家，他們只聽見音樂的聲音；我是昆蟲學者，我的耳朵就能聽見蟲叫的聲音。」主告訴你說，凡有耳會聽主話的，就應當聽。有許多人是沒有耳不會聽主話的人。你如果有耳朵，就應當聽。求神給我們走一條正直的路。親愛的，今天我們是否聽到了主對我們有何稱讚，責備，和呼召呢？

【每日一歌】「祢這神的隱藏的愛」

求祢使我時刻離地，謙卑等候聽祢吩咐；  
求祢對我時常題起；「我是你愛、你命、你主。」  
來聽祢聲，來覺祢力，來嘗祢愛，是我所期。

## 十二月十二日——「得勝的」

**【每日一句】**「得勝的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也必不再從那裏出去。我又要將我神的名和我神城的名，並我的新名，都寫在他上面。」(啟三 12)

**【每日一詞】** 今日鑰節提到「得勝的」，此詞在《啟示錄》共出現十六次，其中有八次是帶應許的(七封書信七次，啟二十一 7 是第八次)。在這裡，得勝者的呼召是個別的(「得勝的」原文是單數)，但卻是為著整體，代表他所屬的教會來回應主的要求。最終，神要藉著得勝者的產生，將仇敵從空中摔下去，完成祂的旨意(十二 1~11)。

這七封書信值得我們注意的就是：

### (一)誰是得勝者——

- (1)以弗所的得勝者，是勝過離棄當初的愛心；
- (2)士每拿的得勝者，是勝過外在及內在的試煉；
- (3)別迦摩的得勝者，是勝過世界的捆綁和引誘；
- (4)推雅推喇的得勝者，是勝過勝過那女人的教訓，拜偶像、姦淫和異端的教導；
- (5)撒狄的得勝者是，勝過屬靈的死亡；
- (6)非拉鐵非的得勝者，是持守所有的，不失去已經得著的；
- (7)老底嘉的得勝者，是勝過不冷不熱、驕傲和自滿的光景。

### (二)得勝者的應許——

- (1)吃樂園生命樹的果子(啟二 7)；
- (2)不受第二次死的害(啟二 11)；
- (3)有隱藏的嗎哪，並白石上刻著新名(啟二 17)；
- (4)有權柄制伏列國，得晨星(啟二 26~27)；
- (5)得穿白衣，名字不會在生命冊塗抹(啟三 5)；
- (6)在神殿中作柱子(啟三 12)；
- (7)在主的寶座上與祂同坐(啟三 21)。

(三)神今日的呼召——神在這七個教會，曾經得著祂的得勝者，而維持基督與教會的見證。明顯的，祂現今仍呼召教會中的得勝者，就是在生活和見證上，顯出基督，見證祂的得勝。此外，這七封書信是主在教會中呼召得勝者的信息，是因為主要得著一個聖潔無瑕疵的教會。所以這七封書信是對歷代教會說的，更是對我們說的。

**【得勝者】**「我不敢稍微失敗」詩歌的作者乃是和受恩教士(Margaret Elizabeth Barber, 1866~1930)。她剛剛到中國福建省白牙潭的頭兩年，真是非常艱難。她操著不十分流利的福州話，到鄉下去佈道，遭到不少的白眼和辱罵。他們對付「女洋鬼子」的辦法是打發惡犬來咬她。這時候，她就一面用眼睛瞪著那隻來勢洶洶的狗，一面向主心中禱告，結果惡犬到了跟前就轉彎跑走了。除了為福音受苦之外，還要忍受西教士們的藐視和厭棄。和教士默默地把她一生最好的時光獻給中國，為主工作，忠心到死。

### **【每日一歌】**「我不敢稍微失敗」

我不敢稍微失敗，因有加略在望；  
耶穌在彼曾奏凱，勝過黑暗君王。  
求主賜給我異象，我纔臨陣奮興；  
使我作個得勝者，靠著祢的大名。  
(副歌) 得勝，得勝者，都因著贖地。  
使我作個得勝者，因著祢，因著祢能得勝

【每日一句】「被聖靈感動，見有一寶座安置在天上，又有一位坐在寶座上。」(啟四2)

【每日一詞】今日鑰節提到「被聖靈感動」，按原文應譯作「在靈裏」。約翰在《啟示錄》中四次提到「在靈裏」(啟一10；四2；十七3；二十一10)，意思是說惟有「在靈裏」的境界，我們才能清楚聽見並看見神所指示的事。讀本書請留心四大異象：(1)教會的歷程(一～三章)；(2)世界的終局(四～十六章)；(3)大巴比倫的滅亡(十七～二十章)；(4)新耶路撒冷的出現(二十一～二十二章)。約翰是在什麼環境之下看見這些異象呢？約翰是在「在靈裏」看見第一個大異象是在被放逐到的拔摩海島上；第二個異象，約翰是「在靈裏」被帶到天上寶座那裏看見的；第三個異象，約翰「在靈裏」是被天使帶到曠野去看見的；第四個異象，約翰是「在靈裏」被天使帶到一座高大的山上所看見的。

此外，約翰被帶到天上，在那裏看見的天上神的「寶座」。「寶座」是《啟示錄》的中心，是一切人事物的中心，而地上發生的事源於天上的「寶座」。所以我們首先要看見神行政的「寶座」，明白一切都在神的掌控之中，然後才得知其後在六～十九章提到各種神的審判，都是從這「寶座」發出。

約翰第四章開始描述他看見神屬天行政中心的景象，然後逐章交代將來必成的事是如何發展的。他在本章的結論是整個宇宙裏的一切，都是神創造的，並且乃是因祂的旨意被創造而有的。這裡我們特別看見，使徒約翰首先描述天上的寶座和敬拜。他看見了永在的全能者，在天上寶座一直掌管一切，而地上發生的事源於天上的寶座。然後，他逐章交代將來必成的事是如何發展的。我們一定還記得，使徒約翰為神的道和耶穌的見證，被流放在拔摩海島上(一9)。年老的他，離開了親人、朋友，斷絕了教會中的交通，以及平常所熟認的一切，來到一個淒涼、冷落、荒野的監獄裏。在這種境遇之下，他坐以待斃嗎？滿腹愁腸嗎？悲哀絕望嗎？不！他無處可望，卻可以舉目望天，低頭敬拜。正當他無路可走的時候，天門為他開了！他看見了永在的全能者，在天上寶座一直掌管一切；他聽見了那晝夜不住的讚美，就寫下了寶貴無比的讚美詩！這時他身雖在地，靈卻在天，外面雖苦，裡面卻甘甜。

親愛的，每逢亂局當前，苦難冤屈，孤苦喪志，窮途末路，無法知道出路時，切記先禱告到寶座前，在靈裏舉目注視那位坐寶座者吧！當天上的門也為我們打開時，我們就會看見祂才是天地間的主宰，掌管歷史終局的主。因為萬物是因祂的旨意被創造而有的(四11)，我們就自然會明白萬物、萬事的發生豈非偶然！

【要看見神仍掌管一切】中日戰爭期間，有一位美國志願空軍人員，遠道來到中國後，隨即寫信回家說：「當我飛越太平洋上空時，我看見了主耶穌伸出祂正義的手，為太平洋一帶的居民祝福；但是可惜得很，太平洋一帶居民的眼睛，卻被炮彈的煙所遮蔽，以致看不見這個使人激動的異象。」在我們的事奉工作中，當我們看見了許許多多糾纏不清的矛盾混亂現象時，我們是否心灰意冷？抑或始終相信神仍坐在祂的寶座上管理一切？

【每日一歌】「聖哉，聖哉，聖哉」

聖哉，聖哉，聖哉，全能的主神！  
清晨我們歌聲穿雲透天而來；  
聖哉、聖哉、聖哉，全能的主神！  
祢的造物讚美於地、於天、於海；  
聖哉、聖哉、聖哉，公義而又慈愛，  
一神別三位，三位是一身。

**【每日一句】**「我又看見且聽見，寶座與活物並長老的周圍有許多天使的聲音；他們的數目有千千萬萬，大聲說：『曾被殺的羔羊是配得權柄、豐富、智慧、能力、尊貴、榮耀、頌讚的。』我又聽見在天上，地上，地底下，滄海裡和天地間，一切所有被造之物，都說，但願頌贊，尊貴，榮耀，權勢，都歸給坐寶座的和羔羊，直到永永遠遠！」(啟五 11~13)

**【每日一詞】**今日鑰節指出天使、二十四長老和四活物的讚美被殺羔羊之歌，而引起天地間一切被造之物的響應，讚美坐寶座的父神和羔羊耶穌基督。《啟示錄》第四章「寶座的敬拜」之後，接著第五章又有「羔羊之歌」。這裡我們看到陣容龐大的宇宙詩班，一同頌讚神和羔羊配得權柄、智慧、尊貴、榮耀、頌讚。他們的讚美是自發的，活潑的，感恩的，其場面是何等的壯觀，讚美之聲憾天動地，令人無法想像。倪柝聲說得好，「這一章和《腓立比書》二章 9~11 節，是互相銜接的。『萬膝無不向祂跪拜…萬口無不稱耶穌基督為主』！祂藉十字架的死與復活，已經完成了這件事，剛被殺的羔羊乃是配得的！」這是何等偉大的場面！穹蒼之中滿了阿們！在天上頌讚，在地上有眾聖徒的祈禱。天上的爭戰和地上的苦難，都源於撒但想要竊取向神的頌讚和尊崇。但至終一切受造之物也都加入宇宙詩班的行列，眾口同聲的稱頌基督是至大、至尊和至高者。哦！讚頌的聲音是何等的和諧。親愛的，我們的祈禱、讚美絕不孤單。哦！有誰能靜默呢？讓我們起來一同歌頌吧！

此外，這裡值得我們注意的就是：

- (一)天上羔羊的異象——正如上章的異象一樣，神的寶座堅定在天，使在苦難中的基督徒，其焦懼的心能安寧下來。但這一章也顯示了另一個榮耀的事實，神把那在地上執行祂旨意的任務托付給了基督(即羔羊)。羔羊的出現，使人心充滿歡樂，滿有信心地在這末世的混亂中能高歌——「**事物雖然改遷，但我依舊不變，向祂讚美；詩歌不絕頌揚，尊祂我主我王，歌聲上達穹蒼：『羔羊是配！』**」(《聖徒詩歌》125 首)親愛的，惟有看到那釘痕的手握著書卷，我們才能發出不息的頌讚，因「**曾被殺的羔羊是配得權柄、豐富、智慧、能力、尊貴、榮耀、頌讚的。**」
- (二)羔羊是一切讚美、敬拜的中心——本章敬拜的主題都圍繞在「被殺的羔羊」。天上對祂的讚美、敬拜是不受時間的限制，因為「羔羊是配」。祂「配」揭開那書卷並七印，以及祂「配」受萬有的稱頌，包括：(1)眾聖徒的祈禱；(2)四活物和二十四位長老唱新歌；(3)眾天使大聲稱頌；(4)一切所有被造之物都稱頌；和(5)四活物和二十四位長老的回應。這章讚美、敬拜的異象，幫助我們明白並操練讚美、敬拜的真意，更激勵我們作個唱詩人，讚美我主與敬拜我神。因此，既然所有受造之物都會歌頌讚美神，我們今天豈不應該更多的學習如何讚美祂呢？親愛的，讓我們也加入歌頌的行列，為祂所成就的事，現在正進行的事，和將要成就的事敬拜祂、頌讚祂，因「**愛雖難答，恩難報，惟願讚美得好！**」(《聖徒詩歌》190 首)

**【唱基督】**馬丁路得曾說道：「最使魔鬼生氣的，莫過於宣講、談論並歌唱基督。所以我喜歡歌唱基督，每次在會堂內，大聲唱歌的時候，就如同把魔鬼打敗，大唱得勝凱歌一樣。」因此，讓我們也加入歌頌的行列，為基督所成就的事、現在正進行的事，和將要成就的事敬拜祂、頌讚祂吧！

**【每日一歌】**「聽哪，千萬聲音雷鳴」

**聽哪，千萬聲音雷鳴，同聲高舉神羔羊；  
萬萬千千立即響應，和聲爆發同頌揚。**

【每日一句】「因為他們忿怒的大日到了，誰能站得住呢？」(啟六17)

【每日一詞】今日鑰節提到「忿怒。」在《啟示錄》中，「忿怒」原文(orge)共出現11次，在這節指末日神對不信祂的人的審判行為。神豐富的恩慈、寬容、忍耐，是要領我們悔改(羅二4)，但人若藐視祂的恩慈，任著剛硬不悔改的心，為自己積蓄「忿怒」，以致神震怒，顯祂公義審判的日子來到。在《啟示錄》第六章，約翰看見羔羊揭開六印的異象，而宣告神「忿怒」的審判正式開始了。當第六印結束時，全地完全陷入驚恐的局面。在神震怒之下，人們拚命躲避和逃藏，但沒有人可以逃避神的審判。因為宇宙中最安穩的事物失去了它們的次序，剩下來的只是一個混亂和恐怖的局面了。當揭開第六印時，出現了末日的景象，可惜不知悔改的人們，拒絕順服神的旨意，寧可在懼怕中躲避神，也不願順服下來歸向神；可見審判與災難不能改變人心，甚至還會歸咎於神、褻瀆神。以致神警告，面對祂「忿怒」的審判，而拒絕神的人，「誰能站得住呢？」因此，本章對基督徒和不信主的人都是一個警告。當人要為這樣的審判自己負責任時，「誰能站立得住呢？」正如摩爾根(Milligan)所說：「神向一個有罪的世界所宣告的，處處都是關於審判的，而不是拯救的信息。」

此外，《啟示錄》第四至五章描述天上正為地上的審判而作準備；第六章則進入另一個新的異象，羔羊拿著書卷，揭開了六印，直接執行神的審判。本章我們特別看見，使徒約翰看見羔羊揭開六印，而神的審判正式開始了。雖然每印審判程度與結果有別，從性質上講它們都是表示聖潔的神對罪的忿怒。雖然每印的審判程度與結果有別，從性質上講它們都是表示聖潔的神對罪的忿怒。隨著每次揭印而來的天災人禍，末世的景象得以展開。然而，本章所記載的六印已在這兩千年以來應驗了，並繼續應驗中，因為這只是神最終審判的前奏。神的審判所以遲遲不來，並不是耽延，乃是寬容我們，但必定會來到。親愛的，這是否會提醒你過一個敬畏神的生活、並且積極傳福音？

在今天的新聞媒體中，我們不難發現有關末日的景象正在一步步實現中，而我們當如何在這些災難中自處呢？

- (一)認定神仍掌管一切——人生人死、朝代更迭、邦國興衰、歷史演變，都有定時。千萬不要杞人憂天，因我們每天的際遇是祂所安排，我們的前途是由祂掌管。
- (二)預備主的日子來到——我們要傳福音，使得救人的數目滿足；每天更要聖潔敬虔，過正常基督徒生活。切勿疏懶，因我們的前途不是等候被提就是為主殉道。親愛的，在神的忿怒來臨之前，我們是否渴望被提呢？

【預備好了嗎？】在一八三三年，天空發生流星雨的異象，這件事情記載在很多的書本裏。當此事發生時，有人十分驚慌，以為主再來了。因為聖經記載說主再來時天勢有極大的改變。當時有一個人正在睡覺，人把他叫醒去看這奇事，他看了就跪在地上禱告說：「主啊！我感謝祢，我已經預備好了。」這是一件事實，他以為主再來，但他心中平安，因為他已經預備好了，可以坦然無懼的見主面。親愛的，為了主的日子來到，我們是否也預備好了嗎？

【每日一歌】「主耶穌，我羨慕活在祢面前」

當每次我想到屬天的福氣，讓我心切羨慕早日會見祢；  
我今日所希望只有祢再來，我那日所快樂只有祢同在。  
主，求你教訓我活在祢面前，在早晨，在晚上，只有一世間；  
不讓我心快樂，若我在羨慕、在感覺、或思想無祢的事物。

## 十二月十六日——「大患難」

**【每日一句】**「我對他說，我主，你知道。他向我說，這些人是從大患難中出來的，曾用羔羊的血把衣裳洗白淨了。」(啟七 14)

**【每日一詞】**今日鑰節提到「大患難」並不是指三年半的「大災難」(但十二 1，太二十四 16~18)，乃是指歷代以來愛主的得勝者所遭遇的患難、苦難，就是第一印至第六印的災難。在此，約翰回答第六章結尾的問題：「誰能站得住呢」(啟六 17)?《啟示錄》第七章描述有兩班人蒙神保守，都能在大患難中站立得住。然而這兩班人到底是誰呢?解經家各有各的說法。邁爾寫道：「我們若面對一個無從解釋的奧秘，而能夠存著完全的信心說：『祢知道』，那是何等大的安慰。」其實神的眼目遍察全地，祂知道誰是屬祂的人，祂也知道誰是敬畏祂的人。神會把永生神的印加在他們的額上，保守他們在災難裏面脫離一切的傷害。神會把他們提到祂自己和羔羊的面前，讓他們得享永福。

此外，在揭開第七印審判之前，神應許保守以色列民，不受傷害；以及以被提，鼓勵教會中的得勝者，並賜給他們七種永遠的福樂：(1)坐寶座的要用帳幕覆庇；(2)不再飢；(3)不再渴；(4)日頭和炎熱也必不傷害；(5)寶座中的羔羊必牧養；(6)領到生命水的泉源；和(7)必擦去一切的眼淚。這裡值得我們注意的就是，在第六印的揭開來到的審判時期，我們可以看見神依然彰顯祂的慈愛和恩典：

- (一)祂的鼓勵——何等寶貴的鼓勵！不論這世界將發生什麼事，對主仍應忠誠，成為得勝者，而免自己受苦、受煎熬；並熱心地傳福音給那些不信的人，以免受到將到來的神的震怒。
- (二)祂的保證——何等寶貴的保證！不論遇到任何難處，應不退縮，而勇往直前，甚至遭遇「大患難」也無所畏懼，因苦難是造就得勝者的好幫手。
- (三)祂的應許——何等寶貴的應許！不論經受過多少的苦楚，最終必抵達那個福樂的境界，而站立在天上的寶座前。此後，安居在永生神的帳幕中；從此，除了平安與喜樂外，再也沒有痛苦與悲哀了！親愛的，多麼有福阿！不論在怎樣艱難的境遇中，神的鼓勵、保證、和應許是你永遠喜樂和滿足的依據！

**【在豺狼旁邊禱告】**一位神的僕人，在旅行佈道之時，忽然大大灰心起來。他遇見許多難處，真象落在荊地之中。他感覺神已撇棄了他。於是找到一個山洞，進去禱告，細訴苦情和被撇棄的光景。禱告了又禱告，一直在那裏傾心吐意。時間長久了，他的眼睛習慣於洞中的黑暗，方才發現洞中離他很近的地方，臥著一頭豺狼和他的小狼。這獸不獨沒有過來吞噬他，就是連動也不動。原來奶養幼狼的母狼比一切的猛獸更兇暴。但神在他以為被撇棄的時候，保守他十分平安。你自己滿以為是被撇棄的時候，神是何等完全的保護你脫離許多眼不能見的危險與禍災！

**【每日一歌】**「我真不知神的奇恩」

我真不知何時主來，那時我是何在——

到底我當經過死谷？或將空中遇主？

(副) 惟知道我所信的是誰，並且也深信祂實在是能，  
保守我所信託祂的，都全備直到那日！

## 十二月十七日——「眾聖徒的祈禱」

**【每日一句】**「另有一位天使拿著金香爐，來站在祭壇旁邊；有許多香賜給他，要和眾聖徒的祈禱一同獻在寶座前的金壇上。那香的煙、和眾聖徒的祈禱，從天使的手中一同升到神面前。」(啟八3~4)

**【每日一詞】**今日鑰節提到「眾聖徒的祈禱。」《啟示錄》第八章我們看到眾聖徒的祈禱，帶著馨香之氣，直達神的寶座。雖然我們不知道他們禱告的內容，但神答應了他們的禱告，因而啟動了全宇宙大的審判。故「眾聖徒的祈禱」帶進七枝號的吹響。禱告乃是為神在地上的行動鋪路，天上的一切都已經準備就緒，正等待著地上教會的禱告來配合。倪柝聲弟兄說得好，「神的兒女聚集在一起，簡單的，專一的，真實的，同心合意的在神面前求，必要得著更多的答應。」

此外，這裡值得我們注意的就是：

(一)寶座前的金壇——在這裡的異象頗能使人想起舊約時代在以色列的會幕與聖殿中祭司的服事。第三節告訴我們「另一位天使」拿著「金香爐」出現在天上的「祭壇」邊。這位天使不只是祭司，祂就是主耶穌。「金香爐」象徵眾聖徒的禱告(啟五8)，「祭壇」(出二七1~8)是預表主的十字架，「香」是基督和祂救贖的功績，而寶座前的金壇，乃是指香壇。舊約祭司每日早晚要在這香壇上燒香祈禱，而點香不能用凡火，必須用祭壇上的火。到了新約，我們的禱告必須聯於基督和祂所有的一切功績，才能達到神面前，蒙神悅納。邁爾說的好，「無論什麼時候，我們奉主耶穌的名進到神面前，我們切實向祂求，就成為祂的代求，好似許多香一同升到神面前。」

此外，第4節告訴我們香已經點著了，聖徒的祈禱已經調在香的煙裏，且一同達到神的面前。這象徵著神悅納了祂子民的禱告，於是天上開始行動了。亨利馬太曾說：「每一個信心的禱告都收集在天，雖沒有立時回答，但不會被遺忘。」主在乎我們每一個的禱告，祂也必回應我們每一個的呼求。所以千萬不要在禱告中灰心，也千萬不要停止我們的禱告，萬事萬物都要過去，唯有我們的每一個禱告，主都要記念。而且曾記得大衛的禱告：「願我的禱告，如香陳列在祢面前。願我舉手祈求，如獻晚祭。」(詩一四一2)親愛的，當我們想到這幅美麗的畫面，香煙裊裊上升，與我們的禱告一起達到神寶座面前，而經歷蒙神悅納的光景。此後，我們的禱告還能隨便敷衍了事嗎？

(二)眾聖徒的禱告——天使吹號筒之前，先有聖徒的禱告獻上。這些禱告在此不是一個無關痛癢的穿插。因為眾聖徒的禱告達到神面前，神就回應他們的禱告，而啟動了七號之災，審判不信的世界。隨即有雷轟、大聲、閃電、地震；七位拿號的天使預備吹號。戈頓說的好，「禱告是神旨意的軌道。」親愛的，在這場屬靈的爭戰中，歷代眾聖徒的禱告非同小可；他們的禱告推動了神審判的手。

**【禱告，再禱告】**有個姊妹，十三歲得救，活到一百零三歲去世。當她一百歲時，有個弟兄前去見她，問她為何神留她在地上這麼長久。她安安靜靜的回答說：「神留我在這裏，再禱告一回，再禱告一回。」哦，她是一個豐富的人，她在那裏不斷地用禱告供應教會。

**【每日一歌】**「求主教我如何禱告」

求主教我如何禱告！如何使敵遁逃；  
如何捆綁滅其權勢，使眾罪囚得釋。

**【每日一句】**「其餘未曾被這些災所殺的人，仍舊不悔改自己手所作的，還是去拜鬼魔，和那些不能看、不能聽、不能走，金、銀、銅、木、石的偶像。又不悔改他們那些凶殺、邪術、姦淫、偷竊的事。」(啟九 20~21)

**【每日一詞】**今日鑰節提到「仍舊不悔改。」第六印揭開是講到人害怕神的忿怒，到了《啟示錄》第九章第六號吹響是講到人更剛硬地頂撞神。為什麼這些人的心腸還是那樣的剛硬，到盡頭的時候仍然選擇「仍舊不悔改」？本節告訴我們，他們只關心「自己手所作的」，這就是走向剛硬、不悔改的第一步。因為人所以「仍舊不悔改」，乃是因為太信任「自己的手」，而不願倚賴神的手。凡是習慣只想「自己」、只為「自己」，且容許罪在「自己」的生活中生根的人，遇到了難處自然也就不會轉向主，同時也會發現「自己」正處身於這預言之中。神的刑罰原是叫人悔改歸向祂，但六災的結果，人卻心腸剛硬，「仍舊不悔改」，結果陷在各種「不義」的罪裏，因而接受神永久的忿怒。由此我們看到，離棄神的後果是十分嚴重的，可怕的。當人定意抗拒父神的旨意，無形中就是將自己交給撒但的權勢。因此，他們必須為自己的選擇負責，因而承受「自己手所做的」應有報應。主啊，祢是輕慢不得的！

《啟示錄》第九章記載二件事，就是：(1)第五位天使吹號；和(2)第六位天使吹號。天使吹響這兩枝災禍的號，乃是向人發出了神嚴肅的警告。天使吹響這兩枝災禍的號，乃是向人發出了神嚴肅的警告，然而人心腸剛硬，雖受盡痛苦，卻仍頑梗不肯悔改。今天大災難的末期尚未來臨，我們基督徒該做什麼呢？

(一)預備主來——「你當預備迎見你的神」(摩四 12)。請注意，聖經並沒有保證，所有的基督徒會免去這種痛不欲生的經歷。那時我們是否預備好，生命成熟被提呢(啟七 9)？還是尚留在地上繼續補課呢？

(二)為主做見證——神「願意願意萬人得救，明白真道」(提前二 4)，祂「不願有一人沉淪，乃願人人都悔改」。趁著今天，我們要為主傳福音，使人憑信接受主，因神的恩典得救。對不信主的家人、親友、同事等，我們是否袖手旁觀呢？

**【接受劃火柴的任務】**亨利登姆特講了一個故事：一條船在大洋海上遇險沉沒，有一群人乘坐一隻小艇脫險，但在波濤洶湧的海上飄了幾天。在一個夜晚，他們遠遠看見一條船上的桅桿上有發光，漸漸移近他們，他們發出歡呼的聲音，以為得救在望了。但是在這漆黑的夜晚，怎能叫那船知道，他們正在等待拯救呢？他們有一盞燈，可以是只有一根火柴，而且這根火柴還有一點濕。其中有一個人接受劃火柴的任務。他拿著火柴，站在眾人中間，恐懼戰兢，因為這一群人的命運，全在於他的劃火柴，將燈點亮，以作信號。他禱告神之後，才把火柴一劃，頃刻之間火花發出。他很緊張的用手掌遮蓋，打開油燈的門，把火點在蠟燭上，即刻關上燈的門。那船守望的人，看見他們的燈光，即去報告船長。船長命令停船，於是他們都獲救了。我們都像這一個接受劃火柴任務的人。許多人靈魂的得救，全在於我們劃火柴，將燈點亮。今天若是漏掉一個親屬的靈魂不救，將來我們會永遠懊悔，在永世裏也會因之懊悔不已。

**【每日一歌】**「速興起傳福音」

速興起傳福音！速搶救靈魂！請你看千萬人天天沈淪！  
莫塞住憐憫心，莫看重金銀，鬆開手，傳福音，趁著現今。  
(副歌)速興起傳福音！速搶救靈魂！你為何仍忍心，看人沈淪？

## 十二月十九日——「吃盡了」

**【每日一句】**「喫盡了；在我口中果然甜如蜜，喫了以後肚子覺得發苦了。」(啟十1)

**【每日一詞】**今日鑰節提到「吃盡了。」小書卷是神命令約翰吃的，使他先領受神的信息，而知道神的奧秘，然後才傳講出來。然而，這信息是「甜」中也帶「苦」——「甜」是因為這是神對教會的鼓勵和安慰，令人心中感覺甘甜；「苦」是因為這是神審判的信息，令人心中感覺難受。神的話雖使人感受到「苦」和「甜」兩種不同的感受，但凡甘心領受的人，必然得著安慰與造就。因此，即便地上所有的一切都令人失望，我們仍然可以在神的話語中得著榮耀的指望。

此外，約翰與先知耶利米和以西結的經歷一樣(耶十五16，結二8，三1~3)，神曾在異象中吩咐他們要領受(吃)書卷的信息。然而約翰吃完那書卷以後，在他口中甜如蜜，在肚裏卻很苦。這該如何解釋呢？那個書卷是神永遠的計劃執行的過程記錄。當約翰盡這書卷，表明他徹底明白其中內容，得知神的旨意成全，實在感覺太寶貝，太甘甜。他吃下以後，肚子覺得發苦，表明他因知道即將降臨的種種審判，想到一切拒絕救主的人都要落在永遠的沈淪中，就會無比的難過，而有苦的滋味

正如約翰被吩咐要吃下的書卷一樣，神的話帶來應許的鼓勵及祝福的甜蜜，對我們來說是「甜」的。另一面我們須要消化、應用神的話，與主配合對付一切消極的，在我們的經歷中卻變成「苦」的。小書卷是神命令約翰吃的，可見神的話語是我們的靈糧，讓我們從中吸取、得到滋養。當我們「吃盡了」，意味著我們把神的話豐富富的存在心裏(西三16)，而且完全消化成為我們的生活為人，自然而然就能在人面前為主作活的見證。接著，約翰吃下小書卷，神就吩咐約翰再說預言，因祂還有許多話要對人說明。在這些年間，恩典的門尚未關閉之前，神正加速地在世界各地包括國內工作。深願我們也吃盡神的話，有甜的經歷與苦的經歷，如此就能作神話語的出口。

親愛的，願我們領受神話語的人，能體會祂的心情，與祂配合、被祂使用，對人傳講勸勉、安慰、鼓勵、審判的訊息。此外，想到愛我們的主要再回來，有何代價不能付，有何苦不能受，而接受祂的呼召，將祂的話語傳講出去！

**【神的話是我們生命的泉】**一艘駛往南美洲的船隻，誤闖入這樣的一個無風地帶。多天來船隻動彈不得，有如在油畫中的船和海一般。船上的食水儲備漸漸減少，直至完全用盡。最後風來了，船隻繼續航程。不久，這群饑渴的水手看見另一艘船駛近，便大聲喊叫說：「水呀！水呀！請給我們食水！」他們得到的卻是意外的回答：「將你們的水桶放下去！」雖然充滿疑惑，水手們還是把桶放進水裏。當他們將桶拉上來時，驚訝地發覺竟是淡水！這些水來自亞馬遜河，繼續在巴西海岸沖流到許多哩外。船上的人一直以為自己在鹹水上漂浮，但在極逼切的時候，竟找到了賜生命的泉源。我們在人生的旅程上，也會遇到同樣的情況。當我們被惡劣的環境包圍時，難免絕望，並且陷在靈裏的乾渴中。然而，我們若能「把水桶放入」神話語的泉源中，並讓聖靈以祂的能力和平安充滿我們，就必得著生命不止息的源頭。

**【每日一歌】**「祢的話」

我將祢的話語，深藏在我心，免得我得罪祢，免得我遠離。  
哦主啊！與我親近，我愛祢聲音，作我腳前的燈，作我路上的光。  
天地將要過去，祢的話卻長存，天地將毀壞，你的話卻長新。  
我將你的話語，深藏在我心，免得我得罪你，免得我遠離。  
哦主啊！與我親近，我愛你聲音，作我腳前的燈，作我路上的光。

**【每日一句】**「我要使我那兩個見證人，穿著毛衣，傳道一千二百六十天。他們就是那兩棵橄欖樹，兩個燈臺，立在世界之主面前的。」(啟十一 3~4)

**【每日一詞】**今日鑰節提到「兩個見證人」。這「兩個見證人」的使命就是以先知的身分，見證耶穌基督自己的所是、所作和所說的。因為神要藉著他們向全世界顯明祂的作為：(1)他們的職事和聖殿的存在有密切的關連；(2)他們的使命是向那背叛神的世代傳講神的旨意；和(3)他們的工作是抵擋魔鬼超自然的能力與人們對牠的敬拜；和(4)他們的見證可以應用於所有的聖徒。雖然對「兩個見證人」的身份有很多種說法(摩西、以利亞、以諾)，至於他們究竟是誰，我們不準備花時間作無憑的猜度。但我們知道，當外邦人踏聖城，他們被神興起，靠著神的能力作見證，對抗敵基督。無論敵基督有多可怕，他們傳神的話，忠勇無懼的和牠們爭戰。他們活的時候，沒有一天停止向人作見證。他們死了以後，仍然為神作見證。所以，等復活的大能在他們身上顯出來的時候，連罪人也不得不歸榮耀給神。

此外，這裡值得我們注意的就是，這「兩個見證人」的職事：

- (一)見證的數目——「兩個」在聖經裏是見證的數字。如：摩西亞倫；迦勒約書亞；所羅巴伯約書亞；主打發的門徒出去也是兩個為一組，他們要彼此配搭，互相支援，不能單獨。親愛的，你是否看重與同伴一起團隊的見證與事奉？
- (二)見證的年日——不說三年半，也不說四十二個月，而是說「一千二百六十天」，表示他們「天天」恆心忍耐。他們「天天」身穿麻衣，表明脫離了世界的影響來傳道；他們「天天」為神站住，而為神說預言。他們每一天的見證，神算數、神看為寶貴。親愛的，你是否願在每一個「今天」為主作見證？
- (三)見證的能力——兩棵橄欖樹。橄欖油代表聖靈，橄欖樹則代表豐滿的聖靈。他們有如兩棵橄欖樹，充滿聖靈，為主作工；又如兩個燈臺，在世界之主面前，為主發光。親愛的，你是否聯結在橄欖樹上(亞四 2~3)，而與聖靈同作滿有能力的見證？
- (四)見證的結果——按表面看，是獸得勝了，並且把他們殺了；但按實際看，乃是他們「作完見證」了，神要召他門回天上。神藉著他們，興起了那超自然的事工，至終基督必得勝，世上的國，終必成了我主和主基督的國(啟十一 15)！當惡勢力最後似乎成功時，其實也正是其自取滅亡之時刻的到來。因為終局的時候是基督掌權的時候，是神發烈怒審判萬民的時候，也是神僕人得賞賜的時候。親愛的，你不必憂傷，也不必失望！雖然這個世界似乎充滿了邪惡，但神仍然坐在寶座上掌權；並且有一天，主要降臨，親自管理一切，那時萬事、萬物都要顯明「世上的國成了我主和主基督的國」！親愛的，你是否在最艱難中，傳道也沒有什麼果效，但仍肯至死忠心，為主作見證嗎？

**【水的故事】**從前某人在沙漠中旅行，發現一處的泉水清新無比，於是他決定帶一壺回去呈獻給國王。在他喝完之後，他的皮袋盛滿了清涼的水，便啟程回去。當他把水呈獻給王時，那水因為在沙漠烈日照射下和在容器中起變化而變壞了。國王嚐了一口，仍誇獎說很好。在他離開後，群臣也過來品嚐，覺得那水根本就不好，他們正在大惑不解時，國王解釋說，我讚美的不是這水，而是那人的愛心和對王的敬意。同樣，我們為主作工，可能作得並不理想，但主是「察看我們的存心」的，不管別人怎樣批評我們，主仍欣慰於我們的忠心。

**【每日一歌】** 眾人湧進主的國度

但那誠實愛主的人，禍福都不問；就是他們寶貴心血，也願為主捨。  
求主給我這樣心志，赤忠忘生死。求主給我這樣心志，赤忠忘生死。

## 十二月二十一日——「弟兄勝過牠」

**【每日一句】**「弟兄勝過牠是因羔羊的血，和自己所見證的道，他們雖至於死，也不愛惜性命。」(啟十二11)

**【每日一詞】**今日鑰節提到「弟兄勝過牠。」這裡我們看到屬靈爭戰得勝的三要訣：

- (一)「藉著羔羊的血」，就是認定基督寶血永遠的功效，叫撒但在我們身上無所控告。撒但对基督徒主要的工作就是控告。但是我們能夠說：神兒子耶穌的血，洗淨我們一切的罪(約壹一7)。血是稱義的唯一根基(羅五9)，只有血能給我們一個無虧的良心。此外，主為我們作大祭司和中保(來二17~18，七20~28)「中保」在希臘文就是「受委任作辯護者」。因此，我們如果知道血的價值，明白主時刻在為我們辯護，就不曉得在地上要增加多少平安快樂的信徒！
- (二)「自己見證的道」，就是用神的話，宣告基督得勝的事實，使撒但潰退。「道」原文就是「話」，基督徒甚麼都得靠禱告，但是，有的時候，見證的話比禱告更有效力(例如可十一23；徒三6，十六18)。此外，我們也要在心中儘量囤積神的話語，以備及時應戰。這正如一位軍官說的：「不論有無戰爭，學會善用兵器都是不吃虧的。」因此，我們宣告見證的話是撒但所害怕的，能使撒但潰退！
- (三)「至死也不愛惜性命」，就是至死忠心也要為神站住，使撒但对我們無能為力。達秘說得好，「基督是藉著死，敗壞那掌死權的。如果人以生命的大能來爭戰，那麼在神的武庫裏，死就是他最好的武器。」因此，我們若要勝過撒但，不愛自己的生命，乃是得勝的根基！

此外，我們的得勝是建基於基督的得勝上，神的話，和對基督的忠心。因此，在這一場爭戰裏，我們每天應該學習和應用：

- (一)藉著羔羊的血和自己所見證的道來誇勝(啟十二11，十一3、7)；
- (二)靠主的話來得勝(太四11，約壹二14，啟二13)；
- (三)靠主的名來得勝(可十六17，啟二13，雅四14，撒十七45)；
- (四)靠聖靈來得勝(羅八1~13，加五16~26)；和
- (五)以肉身受苦的心志作為兵器(彼前四1)，而至死忠心(啟二10，十二11，十三15)。

親愛的，何等盼望，我們都成為得勝者，除了天天站在基督得勝的地位外，而向撒但誇勝，更事事靠主得勝而有餘，而迎接主的再來。

**【站在主這一邊】**有個鄉下小孩子，聽牧師講道——有關世間有二軍敵對，就是主耶穌與魔鬼打仗，人只能站在一邊，沒有中立。他聽了很受感動，在回家的途中，一面思想，一面禱告。就站在路中間，用棍子在路中劃一條直線，左邊寫「主耶穌」，右邊寫「魔鬼」。他自己站在中間的線上，抬頭望天禱告說：「主耶穌！我願選擇祢的道路，終身站在祢這一邊，跟隨祢。阿們。」禱告完了就移動腳步，往左邊一站，一直跑回家去，頭也不回，表示他的決心。親愛的，你站在那一邊？

**【每日一歌】**「誰是在主這邊」

誰是在主這邊？誰要跟隨主？  
誰要為主活著，走祂的道路？  
誰要撇開世界，去為主爭戰？  
誰是在主這邊，跟隨主向前？  
(副) 藉著祢的救贖，並藉祢恩典，  
可愛、榮耀救主，我在祢這邊。

**【每日一句】**「凡有耳的就應當聽。擄掠人的必被擄掠，用刀殺人的，必被刀殺。聖徒的忍耐和信心就是在此。」(啟十三 9~10)

**【每日一詞】**今日鑰節提到「**忍耐和信心**。」「**忍耐**」的希臘字是 hupomone，此不單解作被動的忍受苦楚，而是勇敢面對生命任何最惡劣的情況，並且能夠把惡境轉為祝福，將羞恥轉為榮耀。「**信心**」希臘字是就是 pistis，表示忠誠對主，在信仰上不動搖。世人在大災難的境遇中，只能聽天由命，但基督徒應付苦難的秘訣就是「**忍耐和信心**」(帖後一 4)。

此外，《啟示錄》第十三章提到在「大災難」末後的三年半裏，撒但利用海獸和陸獸，迷惑人心去敬拜獸，並且強烈地迫害神的百姓。這裡值得我們注意的就是：

(一)認識撒但利用海獸及和地獸施展其作為。撒但三位一體的聯合，包括，古龍(首領)、海獸(第一代理人，亦即敵基督)、和地獸(第二代理人，亦即假先知)，使地上成為一個褻瀆神、拜偶像，全面地向神反叛的世界，而建立一個與神敵對的國。撒但所代表的就是背逆神，因牠自己要成為神(賽十四)，而向神獨立。為要達到破壞神的國的目的，牠使人褻瀆神、拜偶像，並且歸於牠的控制，而且不倚靠神過生活。因此，撒但利用海中來的獸及地中來的獸，強迫人拜獸像並接受海獸的管轄，並且大肆逼害基督徒。求主憐憫我們，叫我們那時已經被提，而不是仍在地上身歷大災難，要直接去面對這兩隻獸所執行的邪惡計畫。此外今天有那些世界上的權勢或領導人物的背後明顯是撒旦的作為？基督徒當盡公民的職責，但若一個國家的政權是邪惡的，明顯是出自撒旦的掌控，基督徒當如何行？

(二)今日我們如何不受撒但的影響呢？

(1)學習聽到神的話——「**凡有耳的，就應當聽！**」(啟十三 9)願我們都有被開通的耳朵(賽五十四 4~5)，能聽見祂的聲音，特別是《啟示錄》的話。陸獸提醒我們要小心任何虛假的宗教，包括個人崇拜、世俗的哲學、崇拜，甚至是一切叫我們遠離神的工具。因為撒但是用各種各樣的方法來迷惑人，但藉著神大能話的供應，叫我們心思清明，能拒絕一切叫我們不轉向神的教導。

(2)學習不受一切環境的影響——海獸提醒我們，不要對世界上的任何一種強權懷抱夢想和崇拜；不但如此，要確信神是統管萬有，祂的旨意必定成全。在患難逼迫的日子中，藉著「**忍耐和信心**」，緊緊地聯與主，住在祂裏面。因此，我們就能靠祂大能，脫離一切叫我們對神失去敬畏的事，對自己失去敬虔的生活。

史蒂文斯(Paul Stevens)說得好，「也許有些人相信基督徒將被提到天上，而不會經過約翰所形容的這些試煉。我們需要尊重每個人的解釋，畢竟沒有人有這本書的標準答案。但依我們目前經歷到的邪惡可以確定，這篇信息不只是對其他時代的其他人說的。如果這本書對一世紀的基督徒有意義，那麼這可能也正是我們今日——而非明日所需要的。」

**【對抗撒但試探須持之以恆】**英國聖保祿大教堂拆卸重建時，必須用破城槌來把這座用磚石砌成的建築物轟倒。日復一日，工人不停地撞擊著一幅巨牆，但牆身好像絲毫無損。終於有一天，這幅似乎牢不可破的石牆竟然崩潰。首先牆身開始顫動，跟著大地動搖，最後在塵土飛揚中，整幅牆倒了下來。然而，並不只是最後的幾下撞擊迫使城牆倒下，係因牆身所曾承受的「每一下」撞擊結合起來的力量呢！親愛的，當我們使勁地與試探對抗而一下子看不到甚麼果效的時候，千萬不要放棄，仍需以「**忍耐和信心**」，得著神的保守和力量，而勝過試探。

**【每日一歌】**「求主給我一顆心」

求主給我一顆心，為祢而活；拋開世上所有，不再思索。  
給我力量不至滑腳，走餘剩幾里路；無論在何時、何方，願主來保守。

**【每日一句】**「這些人未曾沾染婦女，他們原是童身。羔羊無論往哪裏去，他們都跟隨祂。他們是從人間買來的，作初熟的果子歸與神和羔羊。在他們口中察不出謊言來；他們是沒有瑕疵的。」(啟十四4~5)

**【每日一詞】**今日鑰節提到「作初熟的果子歸於神和羔羊。」這是多麼重要的語句！《啟示錄》二~三章對得勝者的應許都在這班人身上實現了，就是主將神的名，並主的新名，都寫在他們上面(啟三12)。這班人作初熟的果子歸與神和羔羊，因為有生命的見證：

- (一)他們是童身，如同貞潔的童女獻給基督(林後十一2)，而始終持守著向基督所存純一清潔的心(林後十一3)；
- (二)他們是羔羊的同伴，羔羊無論往哪裏去，他們都專一地跟隨；
- (三)他們是從人間買來的，作初熟的果子歸與神和羔羊；
- (四)他們在言語上不說謊言，也沒有詭詐，而具備了基督一樣誠信真實的品格(三14；十九11)；和
- (五)他們行在為上是聖潔無瑕疵的。「瑕疵(希臘原文 amomos)」是一個典型獻祭用的字，表明獻祭的牲畜應該沒有瑕疵，是適合獻祭給神的。

此外，在《啟示錄》第十四章，約翰以黎明前的三幅收割的圖畫，揭示基督榮耀降臨的結果：

- (一)大災難前初熟的果子——指出得勝者如同初熟的果子歸與神和羔羊：(1)他們的數目——有十四萬四千人，來自眾教會，在大災難期之前被提到天上的得勝者；(2)他們的資格——(1)有羔羊及天父的名寫在額上；(2)貞潔、跟隨羔羊、無虛假、無瑕疵；和(3)他們的工作——他們歌頌神，唱新歌，無人能學。這班忠信與貞潔的得勝者，他們的結局是何等的榮耀！親愛的，願我們天天跟隨，活出並結出基督，生命達到成熟，而成為初熟的果子歸與神和羔羊！
- (二)大災難末期地上的莊稼——指出在大災難期，而留在地上屬主的人，生命也長大成熟了，如同已熟透了的莊稼，可以被收割了！在大災難期，苦難竟助人愛主、追求主，並加倍的長大成熟，如同莊稼被太陽曝曬，水分漸乾，而得以成熟。今天神所量給我們各人艱難的環境，應當感謝著領受，因為它有助於我們靈命的成熟。願神的管教和試煉叫我們加速的成熟。因此，在任何的遭遇中，勿埋怨，而要信靠、順服祂站穩！親愛的，願我們預備好被主收割！
- (三)大災難結束時熟透的葡萄——指出不信的人如同熟透了的葡萄要被收集，而被榨在大酒醪(大桶或大槽)中，他們要遭遇最後可怕的審判。因人的惡貫滿盈了，神再也不能容忍，大審判鋪天蓋地而來！所有與神為敵的人，要受神的震怒審判，他們的結局是何等的可悲！親愛的，願趁人還有機會悔改信主，讓我們把握每一個機會向人作見證！

**【初熟的果子】**我的家鄉(福建省)出產著名的橘子，我肯定的說(這也許是我的偏見)，全世界任何地方難得找出像這樣優良品種的橘子。當橘子盛產的季節開始後，你可遙望山上那一整片碧綠蔥翠的橘林！如果你更加細心的觀察，你將發現在橘林的這邊和那邊，已經有了少數黃金色的橘子出現在樹梢上。哦！萬綠叢中散佈著點點搶眼的金黃果子，那是一幅多麼令人悅目的美麗圖畫！以後，全部橘林的果子都成熟了，整個橘林也由深綠色轉變為金黃色。但在目前，只有些初熟的果子先被收穫。果農們很細心逐個逐個的摘取下來，以爭取市場上那高昂的價錢。最初上市的橘子，比其餘陸續上市的橘子，價錢通常高出三倍。我們確信所有基督徒的屬靈生命，不論以何種方式，遲早總要達到成熟的階段。但是，「羔羊」卻在極端渴市的時期，搜尋一班初熟的果子。——倪柝聲

**【每日一歌】**「主領我何往必去」(副歌)

主領我何往必去，主領我何往必去，  
主這樣愛我，我必跟從，主領我何往必去。

## 十二月二十四日——「摩西的歌和羔羊的歌」

**【每日一句】**「唱神僕人摩西的歌和羔羊的歌，說：主神全能者阿！你的作為大哉！奇哉！萬世之王阿！你的道途義哉！誠哉！主阿！誰敢不敬畏你，不將榮耀歸與你的名呢？因為獨有你是聖的；萬民都要來到你面前敬拜，因你公義的作為已經顯出來了。」(啟十五3~4)

**【每日一詞】**今日鑰節提到「摩西的歌和羔羊的歌。」《啟示錄》書中讚美神的救恩歌有十次：四章有二次，五章有三次，七章有二次，十一章有二次，十五章有一次。本章我們看到得勝者站在玻璃海上，唱「摩西的歌」，又唱「羔羊的歌」。他們讚美主神，全能者，歌頌祂的作為和道途。「摩西的歌」乃是稱頌神施行拯救，使神的百姓得以脫離法老的手(出十五1~18)，它代表讚美神審判祂的仇敵；「羔羊的歌」乃是稱頌羔羊施行拯救，使信祂的人得蒙救贖脫離罪惡，它代表讚美基督完成救恩。因此，裴雅森(A. T. Pierson)，指出：「兩件事標記——救贖史的兩端，在這兩端中間的，是蒙神買贖的子民的整段歷史。」

此外，這兩首「摩西的歌」和「羔羊的歌」，是由得勝的聖徒們所唱的。他們承認主的名，反抗那獸，拒絕敬拜牠的像，並且堅決不受「牠名數目」的印記。這裡值得我們注意的就是：

(一) 詩歌的內容——約翰告訴我們，神要為那些得勝者準備這琴，使他們可以都站在玻璃海上讚美祂。其實他們唱的這首讚美詩歌，內容幾乎全部出自舊約，都是根據詩篇作者和先知禱告的回響：

- (1) 「祢的作為大哉，奇哉。」(詩一一一2；九十八1；一三九14)；
- (2) 「祢的道途義哉，誠哉。」(詩一四五17；申三十二4)；
- (3) 「誰敢不敬畏祢？」(耶十7)；
- (4) 「萬民都要來……」(詩八十六9)；和
- (5) 「祢公義的作為已經顯出來了。」(賽二十六9；詩九十八2)。

這二首歌唱出神的救恩是何等的完備，消極方面使我們脫離仇敵和罪惡；積極方面使我們在一切的情況下得勝而讚美。親愛的，我們若能對神的話更加熟悉，我們對祂的讚美也就更豐富、更深入。

(二) 唱詩的人——這班唱詩的人是一班在壓力下仍堅決不肯拜獸的人，而能站在神寶座前的人唱歌彈琴讚美神。但他們的歌詞內容卻完全不提自己，也不提他們是如何得勝，只歌頌神聖潔和公義的作為。親愛的，只有靠基督得勝的人，他們的眼目只注視在基督身上。

(三) 詩歌的產生——這班唱詩人是經過火般的試煉而得勝的人。他們所唱的歌說出，天地間最美妙的音樂，是從苦難的經歷中學來的——苦難的畢業證書就是「神的琴」。人間的苦難，造就了屬天的喜樂。他們從患難中經過，曉得了神的作為，並知道了祂作事的法則，更熟悉了祂的神聖性情。馬得勝曾說：「神給你的苦難，為了要教育你，訓練你能參加天上的歌詠團。」親愛的，願我們在艱難的環境中，能以喜樂油代替悲哀，以讚美衣代替憂傷之靈(賽六十一3)，好讓我們也能唱出神奇妙的作為，祂的聖潔、信實、公義、慈愛，永恆和無限的榮耀…等。

**【殉道者的歌】**「殉道者在神的面前，把自己遺忘了；他們的思想完全集中在四周奇異的景象中；眼前顯出來的是神的榮耀，與神宏偉的全盤大計畫，而他們曾受的苦難實在微不足道；他們已開始看見世界舞台大事件的燦爛景象；而他們又聽聞讚美的歌聲，此刻他們首次看見完全沒有障礙的神異象，和神的作為。」——遂特

**【每日一歌】**「羔羊是配」

聽哪，這是教會凱歌：羔羊是配！  
聽哪，天軍正在應和：羔羊是配！  
權柄、冠冕伏祂腳前，馨香歌頌繞祂身邊，  
樂聲悠揚讚祂恩典，羔羊是配！

## 十二月二十五日——「盛神大怒的七碗」

**【每日一句】**「我聽見有大聲音從殿中出來，向那七位天使說：『你們去，把盛神大怒的七碗倒在地上。』」（啟十六1）

**【每日一詞】** 今日鑰節提到「**盛神大怒的七碗**。」本章共用了十個「大」字來說明七碗之災的可怕，因為這七位天使開始施行神最後公義的審判。七碗災是一連串災禍的「末了」之災。從範圍上來說，是全地；從對象上來說，是敵基督的國度和那些敵擋神、逼迫神子民的人；從程序上來說，是除敵基督的權勢，為千年國度和羔羊婚筵鋪路。七碗災的目的是神至終要彰顯祂的公義，並對付人間黑暗、邪汙、不義，而累積的一切罪惡。

在《啟示錄》第十六章，約翰描述七位天使開始執行的審判，而傾倒七碗之災。這七碗之災是神對地上最後和最全面的審判，並使地準備好迎接千禧年國度的到來。約翰描述七位天使開始施行神對地上最後的審判——從範圍上來說，是全地；從對象上來說，是敵基督的國度和那些敵擋神、逼迫神子民的人；從程序上來說，是除敵基督的權勢，為千年國度和羔羊婚筵鋪路。七碗災的目的是神要彰顯祂的公義，因而對付人間黑暗、邪汙、不義，和累積的一切罪惡；並使地準備好迎接千禧年國度的到來。因此，祭壇發出了殉道聖徒的讚美聲音，宣告這審判是真誠的和全然公義的。

此外，這裡值得我們注意的就是：

- (一)約翰描述七位天使開始施行神最後公義的審判。這段史無前例的苦難時期，災難傾倒在陸地、海洋、江河、天體…乃至全地黑暗，並且有獸印記的人承受可怕的災害(痛、臭、饑、渴、熱、黑暗、沒有平安…)，因而對未來毫無盼望和曙光，可真是苦到極點了！最可悲的是，當他們遭殃的時候便咒詛神，仍以完全敵對的態度反對神。本章有三次提到他們「**褻瀆神**」（啟十六9、11、21）；兩次提到他們「**不悔改**」（啟十六9、11）；一次提到他們「**不將榮耀歸給神**」（啟十六9）。他們在審判中的反應，證明了他們接受審判是罪有應得的，是咎由自取的。所以，今天我們切勿輕視主的寬容忍耐，更萬不可與魔鬼妥協，與世浮沉。另一面，我們勿懼勿驚，只留心過聖潔生活。因這是主對每一代人的忠告！
- (二)在這一一切的審判當中，有基督再來的末次警告，和對那些儆醒之人的祝福。因為在神的審判中，約翰清楚表明了主對歷代聖徒鼓勵和警告的信息，就是警醒等候祂來！親愛的，切勿輕視主的寬容忍耐，更萬不可與魔鬼妥協，而與世浮沉；另一面，勿懼勿驚，留心主的應許，而過聖潔生活，預備好迎接祂的再來！因這是主對每一代人的忠告——「**看哪，我來像賊一樣。那警醒、看守衣服、免得赤身而行、叫人見他羞恥的有福了！**」（啟十六15）

**【聖經所預言的一定應驗】**有一次，斯特德曼(Ray C. Stedman)和一位小夥子在書房中聊天。那個小夥子面帶憂色，談及他生活中的瑣事，最後他忍不住問斯特德曼：「我可以發一個問題嗎？」斯特德曼說：「請便。」他說：「這一切要發生到何時呢？世上發生這些事究竟怎樣解釋呢？這一切的紛亂與擾攘要怎樣才停止呢？」斯特德曼告訴他這一切都將會照聖經所預言的一般結束。神在其啟示中編排的預言，順著歷史進展到今天，一字一句的都應驗了。

**【每日一歌】**「主！使我更愛祢」

主！使我更屬天，更常見祢面，更愛慕祢再來，更想祢『同在』，

更願意處卑微，更輕看高貴，更為不顧自己，凡事更像祢。

(副) 求主天天扶持我，給我力量保守我，使我一生走窄路，使主心滿意足。

**【每日一句】**「他們與羔羊爭戰，羔羊必勝過他們，因為羔羊是萬主之主，萬王之王，同著羔羊的，就是蒙召被選有忠心的，也必得勝。」(啟十七 14)

**【每日一詞】**今日鑰節提到「也必得勝」這節聖經實任令人鼓舞。到那時，十王要與羔羊爭戰，意指末日在哈米吉多頓的大決戰(啟十四 19~20，十六 14，16，十九 11~21)，但徒勞無功。羔羊能勝過仇敵，乃是靠著權柄的大能。祂得勝是因為祂是萬主之主，萬王之王(啟十九 16)。跟隨祂的人乃是「蒙召、被選、忠心」，正說明了這些人，蒙神呼召，合神的心意而被選上，並且忠心不顧自己，都投入戰場，與十王相對抗，「也必得勝」。他們所以能得勝，是因為他們「同著羔羊」——跟隨羔羊，信靠羔羊，而有羔羊和他們同在。親愛的，盼望我們也能追隨羔羊，「也必得勝」：

(一)不是一時興起，而是年年月月，長久忠誠；

(二)不是投機謀利，乃是不問禍福，甘苦與共；

(三)不是趨炎附勢，卻是真純愛主，永遠效忠。

因此，在屬靈的爭戰中，只要我們忠於主的選召，不靠我們自己的勢力和才能，而完全倚靠祂的靈，就必得勝(亞四 6)。

此外，《啟示錄》第十七章值得我們注意的就是，我們應如何面對大淫婦和敵基督：

(一)需要有智慧的心思(啟十七 9)——際此末世，我們的心思更需要更新而變化，而明白神的旨意如何(弗五 17)；並運用智慧的悟性，來思考大淫婦和敵基督本性以及預言他們的結局，而明白時事的發展，故為世局的變遷多有禱告，以避免受他們的迷惑和影響。

(二)需要忠心跟從羔羊(啟十七 14)——在屬靈的爭戰中，敵基督和這世界的權勢，總是與主耶穌基督和基督徒作對的。但無論如何，只要我們忠於主的選召，不靠我們自己的勢力和才能，而完全倚靠祂的靈，就必得勝。感謝主！因祂是萬王之王、萬主之主，我們同著祂，必定與祂同得勝、同得榮。

**【雪地足跡】**一個旅客在浴磯嶺的雪地上發現了一條好像一個孤獨士兵跚蹣而過的足跡。這些翻山越嶺的足跡，引起他的好奇，就問同行的印第安土著向導：『誰有勇氣如此單獨遠走。』那向導回答說：『這些足跡不是一個孤獨士兵的，它是屬於印第安一隊出征勇士的。酋長帶著戰斧和弓箭，走在前頭領路；後面的人步步跟著他走，每一鬥士都很忠心的踏在酋長的足跡裏。他們知道，首領是常勝的。』我們的主在十字架上已經戰勝了仇敵，我們乃是跟著祂的腳蹤，在基督裏誇勝。

**【每日一歌】**「我今願跟隨耶穌」

我今願跟隨耶穌，不論走何路；  
或是平坦大路，或是崎嶇窄途；  
既有救主親自相輔，我就不躊躇，  
一路跟隨耶穌，直到進國度。  
(副)跟隨！跟隨！我願跟隨耶穌！  
不論福，不論苦，我必跟隨主！  
跟隨！跟隨！我願跟隨耶穌！  
不論領我何處，我必跟隨主！

## 十二月二十七日——「巴比倫大城傾倒了」

**【每日一句】**「祂大聲喊著說：『巴比倫大城傾倒了！傾倒了！成了鬼魔的住處和各樣污穢之靈的巢穴，並各樣污穢可憎之雀鳥的巢穴。』」（啟十八4）

**【每日一詞】**今日鑰節提到「巴比倫大城傾倒了！」「巴比倫」字起源「巴別塔」（創十一1~9），乃是撒但鼓動人高抬自己過於神的產物，表徵撒但仿冒神的建造。因此「巴比倫」須用靈意解，而不能按字面解。本節兩次說「傾倒了」，是因《啟示錄》十七章的宗教的巴比倫和十八章政治的巴比倫被神審判，以及刑罰了。我們雖然活在世界中，但我們必須不受世上的事的影響包括宗教和政治，並不可和世人同流合污，而隨世浮沉；乃要分別為聖，為神作見證。親愛的，「這城——巴比倫」遲早完，「那城——新耶路撒冷」必永存。今天我們有什麼要從「巴比倫」分別呢？又有什麼可以帶到「新耶路撒冷」去呢？

此外，在《啟示錄》第十八章中形容災禍忽然臨到，「一時之間」說過三次：(1)君王說的(啟十八10)；(2)客商說的(啟十八17)；和(3)航海的人(船主、水手和乘客)說的(啟十八19)。這說出物質的大巴比倫的傾倒是絕對鐵定。其實世上的財富、勢力、權位，也很可能瞬即逝。這是無可否認的事實：在2019年，「全球大流行」的新冠致命病毒，因無症狀傳播和潛伏期傳播程度極高，可能成為二十一世紀的瘟疫。許多人從沒有症狀，在「一時之間」，即失去了生命。並且疫情衝擊了全球經濟，進一步打擊了商業活動，於是許多人在「一時之間」，即失去了工作。可惜的是，今日在金錢掛帥、金錢萬能的社會，許多人只顧享受了自己所積累的權力與財富，因而生活靡爛，窮奢極侈，忽略了主的救恩。他們的結局將會是何等可怕！就是基督徒，也可能只顧眼前，迷戀世俗，而沒有為將來打算。他們的結局將會是何等可憂！求主憐憫！讓我們趁著有生之年，竭力追求，殷勤事奉主，為永恆的國度而努力吧！

**【錢不能！】**美國一位石油富商他在晚年時所發出的悲嘆：「他縱有數以億計的財產，兼且他的身家在不斷增長中，但他深切體會到：錢不過可以給他買來一個舒適的床舖，但不能保證他可以安然的入睡；錢可以給他買到珍饈百味，但不保證他有胃口消受；錢可以供他揮霍娛樂，但不擔保他一定快樂；錢可以購來整座豪華別墅，但卻買不到溫暖的家；錢可以買到書刊雜誌，但不保證有聰明智慧將之消化吸收；錢可以買到各類化妝用品，但不保證我們有美容；錢可以禮聘私家醫生出診，但不能確保你有健康；錢可以買來很多發洩情慾的機會，但不擔保你得著愛情；錢可以助我們裝置防盜器，又可以請保鏢，但不能保證你有安全感；錢可以給我們帶來各樣的享受，但卻不能延長人的壽命。正如奧古斯丁所言：「一切豐盛之物，沒有一樣用錢買來。」

親愛的，你是否注意在本章中所寫的財富及物質事物的短暫性及臨時性呢？

**【每日一歌】**「主耶穌，當我們想到祢。」

可愛的主，保守我們，緊緊跟隨祢行，  
直到我們進入天門，面見祢的榮形

**【每日一句】**「我聽見好像群眾的聲音，眾水的聲音，大雷的聲音，說：『哈利路亞！因為主——我們的神、全能者作王了。我們要歡喜快樂，將榮耀歸給祂。因為，羔羊婚娶的時候到了；新婦也自己預備好了。就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣。』」（啟十九6~8）

**【每日一詞】**今日鑰節提到「哈利路亞」這個字是從希伯來文音譯而來。「哈利路」意讚美；「亞」意耶和華，就是主神。自《啟示錄》十六章開始的七碗之災，十八章是巴比倫的輓歌，十九章則是以天上「哈利路亞」的大合唱落幕！這個全宇宙的大合唱真令人欣羨！哦，親愛的，惟願那一日快來，讓我們在那「哈利路亞」永不止息的讚美中，將榮耀歸與神和神羔羊！

《啟示錄》十九章記載使徒約翰聽見群眾在天上對行淫的大淫婦的審判和給他們申冤，而發出「哈利路亞」的歡呼，因救恩、榮耀、權能都屬乎神和祂的判斷是真實公義的。這是一幅得勝榮耀的圖畫，而全宇宙充滿了「哈利路亞」（啟十九1、3、4、6）的頌讚大合唱：

- (一)「哈利路亞」，因救恩、榮耀、權能都屬乎神；
- (二)「哈利路亞」，因祂的判斷是真實公義的；
- (三)「哈利路亞」，敬拜坐寶座的神；和
- (四)「哈利路亞」，因主我們的神，全能者作王了。

「哈利路亞」大合唱的參與者包括天上的群眾，二十四位長老與四活物，和神的眾僕人。他們唱「哈利路亞」，因「大淫婦」已被毀滅了；全能的神作王了；新婦預備好了；並得勝基督的顯現，掃平了地上軍兵，也殲滅了獸和假先知。約翰特別指出得勝者，因為只有他們是「自己預備好了」的，才有資格代表新婦參與羔羊婚娶，而配得同享主耶穌基督作王的喜樂。讓我們為此一同發出讚美的「哈利路亞」聲音吧！

此外，《啟示錄》第十九章指出羔羊婚娶時，只有得勝者是「自己預備好了」，才有資格代表新婦參與羔羊婚娶，而配得同享主耶穌基督作王的喜樂。這正如《馬太福音》二十五章1~13節所說，五個聰明的童女得進入婚筵，另外五個愚昧的卻被棄在門外。所以，在千年國裏的羔羊新婦只包括得勝的聖徒；而二十一章2節在永世裏的新婦，乃是由所有得救的聖徒所組成。求主憐憫！讓我們不光要知道所有關於主耶穌再來的事，還必須預備自己等候主的再來。因此，無論如何，我們總得出代價，預備自己，穿上「義行」的衣服，才能被邀赴羔羊的婚筵。然而，當婚宴的時候到了，我們能否以聖潔為衣，從容出席嗎？我們是否像愚拙的童女在需要時借不到油，等到婚筵的門關了(太二十五11)，才發自己正如泰尼松(Tennyson)所寫的一首詩歌的情景——「太晚了，太晚了，你現在不能進去。」現在神把選擇權放在了你我手裡，你我要慎重使用。

**【榮耀歸神】**在溫哥華有一場音樂會，演奏著名音樂家巴哈的作品，該場音樂會也由電臺現場直播。在中場的時候，通常是休息十五分鐘，音樂專團的主編訪問當晚的小提琴手，請他講出彈奏巴哈作品的感受。他說他自小就喜歡巴哈的作品，自從有機會進入音樂學院之後，便專門研究他的作品，發覺巴哈的作品在每一篇作品之前都寫著：「主耶穌啊，幫助我」！在作品完成之後，一定會寫上「將此曲獻給耶穌，榮耀歸給神」。巴哈自己也曾說：「創作的目的是要榮耀真神」。所以這位元小提琴因為研究巴哈的作品而作了基督徒，他今後的演奏也是步武巴哈的後塵，將榮耀歸給神。

**【每日一歌】**「得勝得勝」

得勝，得勝，哈利路亞！（三次）基督已經得勝！  
榮耀，榮耀，哈利路亞！（三次）基督已經得勝！  
得勝，得勝，哈利路亞！（三次）基督已經得勝！（三次）

**【每日一句】**「我又看見一個白色的大寶座，與坐在上面的；從祂面前天地都逃避，再無可見之處了。」(啟二十一)

**【每日一詞】**今日鑰節提到「白色大寶座。」「白色大寶座」是為著結束一切舊的受造之物，帶進新天新地所設立的審判臺，但審判的對象乃是人。由於事件的重要性，所以是「大」的；由於在這次事件中所作的決定是完善純全的、公義的、聖潔的、得勝的，所以是「白色的」。「坐在上面的」就是神，祂的審判是為著結束一切舊的受造之物，帶進新天新地所設立的審判臺。在「白色大寶座前」的審判後，一切消極的(包括已死的不信之人、死亡和陰間、以及海中之鬼)都對付了。「白色大寶座」的審判乃大而可畏的審判要。那些名字不在生命冊上的，將依據案卷裏所記載的受審判，而最終被扔入火湖裏。這是何等可畏！親愛的，神最後的審判是何等的可怕！執迷不信的人的結局將會是何等的可憂！主啊！求祢現在喚醒他們，並且鼓勵我們速興起傳福音吧！

此外，根據神的榮耀，因著祂的聖潔，照著祂的公義，祂施行審判乃是為著在宇宙中行政的管理。然而聖經中題到許多不同的審判，至少可分為下列六種：(1)神對主耶穌代替罪人在十字架受死的審判(太二十七 46)；(2)神對聖徒管教的審判(來十二 10；林前十一 31~32)；(3)教會對犯罪聖徒的審判(林前五 12~13)；(4)基督臺前的審判(林後五 10)；(5)基督榮耀寶座前的審判(太二十五 31~32)；和(6)白色大寶座前的審判(啟二十一 11~12)。前四種審判，可說都是關係聖徒的；後二種乃是關係世人的。而最後三種的審判是在主再來時候所發生的審判，且要分階段施行，盼望我們有清楚的認識：

- (一)得救之人——首先，在「基督臺前」的審判後，被決定是得獎賞，或受虧損！這一刻，我想起自己是否可以向神交賬？
- (二)活著的萬民——接著，在「基督榮耀寶座前」的審判後，被分別是綿羊(義人)，或山羊(被咒詛的人)！這一刻，我想起哪位小弟兄？
- (三)死的不信之人——最後，在「白色大寶座前」的審判後，若不在生命冊裡，就被扔進火湖裡！這一刻，我想起哪位家人、好友、同事？

**【檢查樹木記號】**高山叢林中砍伐樹木的工人，將樹砍伐之後，就把樹木主人的記號刻在其上，然後丟在河中，讓其順流而下。這些樹木雖是屬於許多主人，但都混在一起，一同下流。等到流到平原靠近海口的地方，就有一條鐵索橫置河中，攔住一切樹木，來個檢查，按著主人的記號，再把它們分開，分別取去。今天世人都在世界的大江河中台流，但是終有一天，神要把屬祂的人和不屬祂的人分別出來，屬祂的人要復活得榮耀，不屬祂的人要受刑罰就是永遠沉淪。

**【每日一歌】**「我若稍微偏離正路」

我今每日舉目細望，審判台前亮光；  
願我所有生活、工作，那日都能耐火。

## 十二月三十日——「都成了」

**【每日一句】**「祂又對我說：『都成了！』我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是終。」」（啟二十一6）

**【每日一詞】**今日鑰節提到「都成了」，原文(telos)，乃是目標，結局，終點之意，就是指過程的最後結尾。聖經一共四次提到「成了」，是貫穿整本聖經的一條線，也是神作工計劃的四個階段。神的工作乃是與我們的生命有密切的關係：

- (一)當七日造物之工完畢時，事就這樣「成了」（創一30）。這句劃時代的話結束了神審判地空虛混沌（創一2）的時代，開始了神恢復創造的時代。人是神創造之工的高峰，也是神恢復計劃的中心。哦，這是人最大的啟示！
- (二)當主耶穌在十字架上臨死前，就說：「成了」（約十九30）。這句劃時代的話結束了律法的時代，開始了恩典的時代。！因著主耶穌十字架的功勞，贖清了人類的罪惡，完成了父神的旨意。哦，這是人最大的喜信！
- (三)當倒完第七碗時，有大聲音從殿中的寶座出來說：「成了」（啟十六17）。這句劃時代的話結束了恩典的時代，開始了千年國度的時代，敵對神的必受刑罰，得勝的必得獎賞。哦，這是人最大的警告和鼓勵！
- (四)當新天新地新耶路撒冷開始時，天地一切都更新，坐寶座有聲音說：「都成了」。這句劃時代的話結束了千年國度時代，開始了新天新地，神與人永遠同住的時代。哦，這是人最大的祝福！

此外，《啟示錄》一共三次提到「我是阿拉法，我是俄梅戛」（一8，二十一6，二十二13），不僅含示神是一切事物的開始和終結者，並且也表示凡是在祂起初所定規的事，祂都必定成就到底。聖經的開頭和結尾處都提過「成了」——開始時是「事就這樣成了」（創一30），結束時乃是「都成了」（啟二十一6）。主說：「我是阿拉法，我是俄梅戛」，乃是「都成了」的保證。因「阿拉法」和「俄梅戛」合在一起，代表一切事物的開始和終結，表明神所開始的工作，祂必負責完成。倪柝聲說的好，「『都成了！』到了最後，父神永遠的計畫和目的都實現了。這事如何成功呢？為何聖經如此肯定地斷言呢？確實無疑的，因為祂是阿拉法和俄梅戛。神開始了一件工作，祂必定完成它。祂的手既已動工，除了完成那工作之外，祂別無旁騖，因為這樣做是祂的本性。」親愛的，站在神的應許上——「成了」，直到你在那裏遇見了神。

**【神所完成的工作是最適合我們需要的】**在西班牙的首都馬德里城外，有座美輪美奐的教堂，數百年以來，西班牙的國王都埋葬在那兒。設計這建築物的建築師建了一道拱門。當時的國王恐怕中央沒有足夠的支撐，故下令建一支柱來支持拱門的中央部分。建築師強烈反對，認為沒有必要。但國王卻堅持要辦，結果，那支柱建成了。多年後，國王去世了。建築師揭露了這附加的支柱比拱門低了四分之一吋，而拱門本身卻從沒有板點鬆馳和下陷的跡象。今天，這座教堂成了旅遊勝地；導遊們會帶遊客經過這拱門，證明建築師設計的工作的準確和智慧。

是的，神的工作是何等的完美，並且祂所完成的是最適合我們的！此外，神的工作用不著人來支持。戴德生說的好，「神花了多大的力氣，纔讓我們知道，沒有我們，祂也能成事。」

**【每日一歌】**「何等奇妙的救主」

基督已經完成贖罪，何等奇妙的救主！  
重價已付，我被贖回！何等奇妙的救主！  
(副)何等奇妙的救主，是耶穌，我耶穌！  
何等奇妙的救主，是耶穌，我主！

【每日一句】「證明這事的說，『是了，我必快來』！阿們！主耶穌阿，我願祢來！」（啟二十二 20）

【每日一詞】今日鑰節提到「是了，我必快來！」本章共提三次主必快來，而本書共提八次。主耶穌再來是全部聖經思想的中心，因在全部新約裡，平均每二十七節中就提到一次。而《啟示錄》更是以日期近了，主必快來為開始（啟一 3）和末了為結束的話啟（二十二 7，12，20），故整本書的焦點乃是集中在祂的再來，如：

- (1) 「看哪！祂駕雲降臨，眾目要看見祂，連刺祂的人也要看見祂」（啟一 7）；
- (2) 「總要持守，直等到我來」（啟二 25）；
- (3) 「我必臨到你那裡如同賊一樣」（啟三 3）；
- (4) 「我必快來，你要堅持你所有的」（啟三 11）；
- (5) 「看哪！我來像賊一樣」（啟十六 15）；
- (6) 「看哪！我必快來」（啟二十二 7，12，20）；
- (7) 「主耶穌阿！我願祢來」（啟二十二 20）。

當我們讀完這本書，想到所愛的主就是榮耀掌權的王「必快來」，願這應許激勵我們忠心、儆醒、預備祂的再來；更願約翰的態度，心願，和禱告——「主耶穌阿，我願祢來」，也是我們每一個愛主的人所該有的。

在研讀這感人心靈肺腑的《啟示錄》之後，但願我們能與約翰一同看見，人類歷史的終結，基督的榮耀，和聖徒的盼望。更願約翰最後的禱告——「我願祢來」，也能成為我們的禱告。因為：

- (一) 這一個重要的禱告是憑著主在聖經中最後一個應許而求的（啟二十二 7，12，20）。全本聖經中有許多的應許都應驗了，惟獨這一個最重要和與這有關的應許直今尚未應驗。然而這一個最後和其所連帶的應許，也必會按著神的時候實現，完全應驗，絕不落空。這是我們所堅信的！
- (二) 這一個重要的禱告是歷代二千年來許多忠心的聖徒呼喊、盼望、等候，也是信心的宣告。他們肯定而熱切的禱告，確知主必快來。這對我們是何等的激勵！
- (三) 這一個重要的禱告也應是我們每一個愛主的人所該有的。約翰所以能有這一個禱告，因為他已經預備好迎見主。這也是我們當預備的！

《啟示錄》是一本充滿盼望的書卷。當基督再來之日，就是仇敵徹底潰敗之日，那時不再有死亡與痛苦，我們與祂一同掌權作王直到永遠。因此，當我們想到那一日的到來，願我們從內心深處發出呼求：  
「主耶穌阿！我願祢來！」

【隨時準備主的再來】一個拜訪學校的人宣佈說，當他再回來時，會把一份禮物送給全校書桌最整潔的同學。學生問：「你甚麼時候回來」。訪客回答說：「我不告訴你們。」一個向來不是整潔的女同學說她要贏取這份獎品。（你！）同學們嘲校地說，「你的書桌一向是亂七八糟的！」「是的，但由現在起，每週開始時我都要把它整理乾淨。」「但是，他若在週末回來怎辦？」有人問。那麼，我每天清早清理一次。」「或者，他會在放學的時候回來。」女孩子想了一想，然後說：「我知道該怎樣了——時刻保持清潔。」這也是神兒女等候主回來時應有的態度。我們要持守清潔的人生，以致祂回來時我們不會羞愧。

【每日一歌】「讓我們重起首」

願人人都能在主來時，向祂說：當跑路已跑盡，  
所信道已守住，美好仗已打過；  
願人人都能從主那裏，聽見說：又良善，又忠心，  
可進入我喜樂，可同登我寶座，可進入我喜樂，可同登我寶座。