

简明圣经学院

希伯来书、雅各书、
彼得前、后书、约翰一、二、三书、
犹大书、启示录

研经书册第十五本

第一章 希伯来书

概括介绍保罗书信后，现在要介绍「一般书信」。所谓「一般书信」，是指写给一般信徒的书信，对象并非某个特定信徒群体。让我们先从希伯来书入手。希伯来书的作者不详。有人认为作者是保罗，但本书的开端没有保罗的名字，与一般「保罗书信」不同。还有种种理据，令学者深信保罗并非希伯来书的作者。

以往介绍圣经各卷书时，总离不开以下几个重要的问题：「此书说些甚么？」、「此书有何信息？」、「此等信息对我们有何意义？」而希伯来书最重要就是当中教导的真理，以及如何将这些真理应用在生活中。

纵然不知道希伯来书的作者是谁，但他必定是个能言善道的学者，且深谙新旧两约中有关耶稣基督的教训。本书的主要贡献是将新旧两约的道理融会贯通，比其它书卷更为突出。读者可曾想过，人们为何不用再献上赎罪的祭牲？本书对此等问题都一一解答。

希伯来书的论据

细读希伯来书便会发现，本书由始至终逻辑鲜明。读本书时，最好顺著作者写作的逻辑阅读。如可腾出时间，更应一气呵成把它读完。读者可以细心找寻「更美」，「相信」和「谨慎」这三个词语，会有助确定作者的论据。

作者的写作对象是犹太人，他要指出耶稣基督比一切犹太人所尊崇的更美。其实作者是说：你们爱先知，耶稣就是先知。从前神藉先知说话，但现在神藉祂的儿子说话。祂的儿子比一切先知更美。

作者在希伯来书第一、二章中指出，耶稣基督比天使更美。犹太人恪守传统，与法利赛人一样，相信天使的存在。

犹太人亦敬畏摩西，作者指出耶稣基督比摩西更美。作者以具体的比喻解释其中的道理：房屋有价，但建造房屋的人比房屋更贵重。摩西建造的房屋就是他所建立的以色列民族，但人子耶稣基督却要住在其中。

作者继而指出，约书亚带领以色列人进入应许之地，并使他们得享安息。但耶稣基督比约书亚更美，祂赐的安息，远超过以色列人进入应许之地后所得的安息。

犹太人对祭司推崇备至。作者在第五章首次论述耶稣基督比一切祭司更美。

论述祭司后，作者谈到约的问题。神与挪亚、亚伯拉罕、摩西、大卫都立了约，但作者指出，耶稣基督比这一切的约更美。

最后，希伯来书的作者提到旷野时代的会幕。读者或许记得，所罗门建造的圣殿，是依照以色列人在旷野时使用的会幕而造。作者指出，耶稣基督比这会幕更美。作者要让犹太读者知道：旷野的会幕和所罗门建造的圣殿，以及在其中各种敬拜的礼仪只是影儿，只体现天上圣所的样式，而这圣所非人手所造。
(来 9:11,23-26)

每年大祭司都会进入会幕的第二层，称为「至圣所」，在那里为各人的罪献上赎罪的血。耶稣基督舍身十架，体现天上成就的事。祂好比大祭司，且献上自己的宝血，为世人的罪代求。祂以自己代替赎罪祭牲，遵照赎罪制度的要求行事，而这制度是从摩西开始，直至耶稣基督完成救赎。作者融合新旧两约的教训，指出耶稣死在十字架后，人们便不用再为自己的罪献祭。

第二章 诚心归信

第二章的两个关键词是「相信」及「谨慎」。作者详细界定背道的意思，指出背道是在信仰上偏离原来的立场。作者认为信徒背道不是神学观出了问题。相反他们有正确的神学观，但对所知的却不以为然。

希伯来书在在皆是劝戒警告之词。与警告相关的词语有「唯恐」或「免得」或「恐怕」（来 2:1;3:13;4:1,11）。当中许多警告的话，与基督在信徒身上的工作，或基督透过他们所做的工作有关。希伯来书中劝戒的话通常于「就当」等词后出现（参阅来 4:1,11; 10:22-24）。

希伯来书的写作使命，就是勉励那些正在受苦，以至几近背弃信仰的犹太信徒。本书的另一使命是勉励仍未信靠耶稣的犹太人，踏出信心的一步，诚心归向基督。谈到此类犹太人时，作者明显是要告诉还未真心信主的人，不要存虚假的盼望。

作者的警告还未结束，便转移谈论民数记十四章记载的历史事件。以色列人在旷野飘流四十年，期间神为他们施行了十个神迹，要他们相信神。神要给以色列人信心，好使他们能攻取迦南的围城。

后来，神不再容忍那世代的人，便说：「我不能再忍了。除迦勒和约书亚外，你们这一代的人都不能进到应许之地，因为他们二人信靠我。」作者警告犹太人不要像他们列祖一般小信，却要进到属灵的应许之地，就是所谓的「进到安息」（来 3:7-4:1）。

作者在第三、四章指出，假若人们仍听见神的声音，却不依从祂，他们就像在旷野飘流四十年的以色列人，最终必不再听见神的声音。神要掩面不看他们，他们也不能进入应许之地，享受活在基督里的丰盛，神的声音也就越发微小。

作者在第五章谈论一个不容易理解的问题。他说耶稣基督比以前的所有祭司更美。犹太读者或许期望作者会说，耶稣与亚伦及利未支派的祭司等次相同。但作者开宗明义说，耶稣的祭司地位特殊，与麦基洗德的等次相同。

作者强调还有好些有关麦基洗德的话要告诉读者，可是他不能讲，因为读者对圣经的理解仍然幼稚，无法明白他要讲的道理。作者指出他们必须多吃灵粮，灵性才有长进（来 5:11-14）。

教会牧者常将圣经的话消化后教导信徒。这些信徒就好比消化系统还未发

育完全的婴孩，要靠奶来维持生命。信徒若只靠牧者喂养，便仍旧是个属灵的婴孩。

信徒如透过圣灵的教导，直接学习圣经的真理，他们汲收的灵粮将有助灵命成长。

使徒约翰曾说，信徒借着重生，基督就住在他们的心里。他们「从主所受的恩膏、常存在你们心里、并不用人教训你们，自有主的恩膏在凡事上教训你们」（约壹 22-27）。

希伯来书第六章有几节经文一直令敬虔的信徒大惑不解（来 6:4-12）。有人相信这段经文是指真信徒也会失去救恩。但圣经这样说：「我们虽是这样说、却深信你们的行为强过这些、而且近乎得救」。作者认为「蒙了光照、尝过天恩的滋味、又于圣灵有分」所指的并不是已重生得救的信徒，而是那些还未得救，却曾被圣灵感动，并尝过主恩的人。

希伯来书第六章的目的之一，是劝诫还未信奉耶稣基督的犹太人，叫他们决心信靠主，起来与基督一同受苦，真心接受弥赛亚为主，然后得着拯救。这段劝诫之辞甚为深奥，不易理解。

希伯来书 6:4-6 的内容，必须按照本书整体的论据及希伯来书的成书目的来解释。作者针对的不是人得救后的事情，而是那些扬言信奉基督，但仍未重生得救的人。此等人欠缺信靠基督应有的信心。他们好比逛市场的人，只逛逛而已，总不会买东西。正如母鸡下蛋，鸡蛋要不孵出小鸡，要不坏坏无用，被人抛弃。

作者希望读者都能重生得救，并且一次得救，便永远得救。但是这新生命将有可能在属灵的「孕育期」便遭「产难」，以致「胎死腹中」。

第三章 以信为本

本书的中心信息是论信心，内容记载在第十章末至第十一章。作者劝诫读者切勿放弃信仰（来 10:35），因为信心使他们得救，又劝勉他们回想初信得救的情况。

作者提醒读者起初因爱慕基督，经历真正的回转，甘心忍受一切的损失，并深信将来在天国会有更大的赏赐。现在，作者要读者回想起初的信心及他们接受的救恩，以及两者对个人的意义。明白他们是因信心得救后，便不应放弃使他们得救的信心。

作者在 10:38 引用先知哈巴谷的话：「惟义人因信得生」（哈 2:4），意即信徒不应放弃这份信心，因为此信心不但使人得救，更使人得以存活。

信心虽难以界定，却可以形容。作者说：「信是所望之事的实底，是未见之事的的确据。」盼望就是坚信有一天我们会遇到美好的事物。旧约的信徒称之为「看见美好的事」。大卫面对失败，以及过着逃亡的生活时曾这样问：「有何人喜好存活，爱慕长寿，得享美福？」但他却这样响应：「你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善；投靠他的人有福了！」（诗 34:12,8）信心要能完全，便须有确据。

圣经说的信心，是看不见实体的，但却能证明这看不见的实体确实存在。这好比未端出来的饭菜，虽看不见，但香味已是最佳的明证。因此，信心是一种「行为」，它建基于「证据」，使我们「相信」我们没有「看见」的人或事物确实存在。

「看不见的实体」指的是神。作者指出存着信心的人是证明神存在最大的证据，而旧约圣经指出信心乃神所赐（弗 2:8；腓 1:29）。

作者说：「人非有信，就不能得神的喜悦；因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人」（来 11:6）。意思是信徒不应放弃信仰，因为没信心的人是不能到神面前来的，也不能得祂的喜悦。

以诺因信被神接到天家，他与神同行，并得神的喜悦（来 11:5）。

作者继而列举多个信心伟人为例证，说明他们都凭信心「作出」一些行动，因而成为信心的伟人。因此，信心乃基于证据，是因相信没有看见的人或事物而作出的「行动」。

神差派挪亚建造方舟时，地还没有下雨。作者形容挪亚还未看见的雨为「未见之事」，是挪亚信心的考验。创世记花了四章篇章，载述挪亚的故事。希伯来书则以一精警语句，总结这个信心的故事：「挪亚因着信，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救。因此就定了那世代的罪。自己也承受了那从信而来的义。」（来 11:7）

挪亚花了一百二十年建造方舟，期间他传讲义的信息。只有进入这方舟的人才能得救。彼得指出这方舟是救恩的写照。希伯来书第十一章告诉我们，挪亚是信心的写照，他反映信心的含意及出自信心的行为。

人们相信，我们就是希伯来书 12:1-2 形容的运动员，在场上竞赛，并有「许多的见证人，如同云彩围着我们」。这些见证人已跑毕人生的路程，他们观看我们的赛事，并为我们欢呼喝采，因此我们更不应背弃信仰。

我们既为神的儿女，若不遵从祂的话，祂必纠正我们。倘若我们因神的责罚受苦，这就证明我们是神的儿女。作者告诉我们，不要轻看神的管教，因为这证明我们是神的儿女，管教使我们在祂的圣洁上有分。经练过管教的人会结出平安的果子，就是义。

卷最后，作者劝勉读者要用爱心接待客旅。「因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使」。初期教会的信徒常身陷囹圄，因此作者劝勉信徒要记念在狱中被囚的人，如同自己亦一同被囚。作者更劝勉信徒该听从那在灵性上喂养我们的牧人。

第四章 雅各书

雅各书被誉为「新约中的箴言」，是一篇很实用的书卷。它犹如解释耶稣基督登山宝训等教导的释经著作。本书至少有十个例子，阐明耶稣基督的教训，以及如何将之应用。

不少学者都认为本书的作者是耶稣的亲生兄弟雅各。他在耶稣传道的三年间没有信主。耶稣复活后曾向彼得和雅各显现，这雅各便是耶稣地上的弟兄雅各了（林前 15:7）。

值得注意的是雅各经历改变后，随即被新约教会委以重任，成为最高的领袖。使徒行传十五章记载雅各出任耶路撒冷会议主席。

加拉太书记载使徒保罗上耶路撒冷时，遇见被人称为「教会柱石」的约翰、彼得和雅各，其中的雅各就是本书的作者。

人们一向相信，雅各是被大祭司从殿顶掷下，并殴打致死的。这件事发生后，犹太教的团体便起来推翻这位大祭司。主后 70 年，罗马王提多拆毁了耶路撒冷城，不少敬虔的犹太教徒都相信，这是神因着雅各殉道一事对这城的审判。

雅各书属普通书信，因此与其它普通书信同被编入新约的最后部分，但许多学者均认为本书是新约中最早写成的书卷。

雅各书的信息

研究本书便会明白，为何有人会相信，雅各是想与使徒保罗的教导取个平衡。他们认为保罗极力强调因信称义，而非靠行为得救。而雅各则断然地告诉我们，信心没有行为是死的。雅各书属新约最后的部分，但保罗书信的成书时间要比雅各书还要迟。不少学者相信，雅各写本书时，教会内还未有非犹太裔的信徒，因此雅各书充满犹太色彩，而且十分重视律法。

两种试炼

本书第一章告诉我们，雅各不甚关注事物的表面（事物的外表），却重视事物的源由（事物的本质）。雅各在这方面与耶稣非常相似；耶稣重视人的内心和事物的内涵，亦重视我们对事情的取向及行为的动机。雅各书的精要就是贯彻

耶稣的教导。

本书第一章介绍试炼的源由和次序。有些译本把试炼译作试探。作者稍后便交代了两者的分别，而他要讨论的是苦难中的试炼。雅各一开始便写道：「你们落在百般的试炼中，都要以为大喜乐」。雅各叫我们在试炼中要喜乐，因为我们经历信心的试验后，便学会以信心交托神，这信心叫我们得胜，就是得着雅各所说的「生命的冠冕」。

试炼常常叫人束手无策，因此我们需要更多的智能去应付。雅各说我们在经历信心的试炼时要交托神。倘若我们缺乏智能，便须向神求取，祂必悦纳我们的祈求。

罪的剖析

雅各继而告诉我们不要以落在犯罪的试探为喜乐。神不会试探我们犯罪。雅各在第一章的第二部分作出了「罪的剖析」，他强调试探不是来自神，也不是来自魔鬼，乃是来自我们的私欲。

形成试探的次序是：我们先看到某些事物，然后勾起了欲望，或对所见的事物产生强烈的渴求。这有如金属与强力磁石的关系。假若我们不把中间的磁场切断，我们终有一天会落入试探之中。

雅各认为试探不是罪，我们犯罪不单是因为受到试探。我们的主跟我们一样常受试探，但祂没有犯罪（来 4:15）。受试探不是罪，然而试探常带来犯罪的行为。当我们遇到试探犯罪时，罪的结果便是死亡（罗 6:23）。

作者对罪的剖析告诉我们，若我们不想犯罪，便要在面对试探前胜过各种诱惑。耶稣教导我们每天祷告，祈求「不叫我们遇见试探」（太 6:13）。

总结

雅各在第一章告诉我们，神能透过各种试炼叫我们在灵里成长。他进而论述罪的试探，说明试探常导致犯罪及死亡，但神不是试探的源头。雅各书第一章的结论是：「试炼能叫人得生命的冠冕，试探可导致灭亡，我们必须学会两者的分别。」

第五章 两种信仰

雅各告诉我们，神的话能建立我们的属灵生命，使我们经历重生，让我们有力量胜过罪。

雅各在第一章分享试探和罪的信息，他继而分享神怎样在我们内心作出拯救的奇迹。雅各说，神的话是我们受试探犯罪的解决方案。雅各在第二章继续劝诫我们要听从神的话，因祂的话在我们心里扎根后，只要我们作出适当的响应，便会经历重生。

雅各形容神的话像一面镜子，显出我们的不足，好让我们作出适当的调整。圣经是神完美的镜子，看过圣经后，我们便明白罪和死亡的定律，从而作出相应的行动。

雅各认为若我们响应神的话，便会发现它极具生命力。雅各形容那些读了神的话却不照着去行的人，好比一个早晨起来照镜子的人，看到面上的瑕疵后却继续工作，没有为所见的采取任何行动。

信徒若不按神的话去行事，他的信仰是不真实的。真信仰是照着神的话去探望孤儿寡妇，并过圣洁的生活。

两种信心

雅各书第二章从「假面目」和「真面目」说起。雅各说我们若按外貌待人，那便是罪，因为神是按人的内心估量人的。圣经说：「……神不像人看人、人是看外貌、耶和华是看内心。」（撒上 16:7）

雅各继而论述真假信心的问题，这部分是新约中最具争议性的篇章（雅 2:14-26）。有人认为雅各和保罗强调的救恩明显地互有矛盾。耶稣说：「所以凭着他们的果子、就可以认出他们来」（太 7:20），可见雅各的话合乎耶稣的教训。耶稣也曾说，人若听道而不行道，就像把房子（生命）建于无根基的地方。雅各形容行为就是信心树上的果子，他的观点与耶稣一致。

我们得救全凭信心，但行为可验证信心的真伪，因为真信心总离不开行为。

第六章 两种智能

雅各在第三章集中论述控制舌头是操练属灵纪律的良方，而控制舌头的唯一方法是「顺从智能」。

「顺从」即「驯服」。马匹被驯服以前，力大无穷。被驯服后虽仍强壮有力，但其力量却「受到控制」。因此，「顺从智能」是指「受控制的智能」。当我们从神支取智能后，便应向圣灵求运用智能的恩典和纪律。也就是说，我们必须把生命交神掌管，就如马匹降服于马勒、缰绳和训练并策骑牠的人一样。

雅各告诉我们世上有两种智能：一是来自魔鬼，一是来自神。我们生命「园子」里结的果实有助我们辨别智能的源头。

总结

雅各要让我们明白影响我们生命的力量源头。假若我们受试探犯罪，并承受由罪而来的后果，这试探便不是出于神。我们透过神的话语与神建立关系，便能胜过令我们灵性败坏的力量。我们若把神的话扎根在心里，就是将智能的种子栽种在生命的园子里，我们便能经历从神而来的智能。

第七章 解决的方法

雅各论述罪的源头、罪形成的次序及拯救后，继而论述成圣的源头——罪的终极解决方法。

雅各书第三、四章提出许多生活应用的例子。雅各叫我们顺服神，而顺服神就是成圣的关键（即脱离罪诱的方法），因它是抵抗罪诱的属灵攻势。

若魔鬼试探我们犯罪，雅各所提出的属灵防守策略就是：「你们要顺服神；务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。你们亲近神，神就必亲近你们」。（雅 4:7）

雅各对自己的教导提出了实际的应用，在这方面他与耶稣的教导也是一致的。在浪子的比喻中，耶稣描述神的爱，就像父亲拥抱曾离家出走的儿子一般。

浪子离家远去，父亲容让儿子经历罪带来的可怕后果。但当儿子踏出第一步，回到父亲的身边时，那父亲便跑去迎接他。这就是神爱人的写照了。雅各告诉我们，当我们向神踏出第一步，神便跑来迎向我们，与耶稣的教训基本上相同。

我们「真心」相信神爱我们吗？有些人自我形象很低，难以相信有人会爱自己。假若他们罪孽深重，便更难相信无所不知的神会爱自己了。

但圣经实实在在地说：「神爱我们！」神对我们的爱，好比那位老父跑到儿子面前，去肯定自己对他的爱。无论我们怎样看自己，神也一样爱我们！

第四章雅各提醒我们，我们的日子和所有的一切都在神的手中。我们该知道若神没赐下恩典、健康和生命，我们便甚么也做不成。

雅各在本书余下的部分，提出神「解决方法的次序」。雅各论述基督再来的问题，像其它使徒一样，他告诉我们基督再来是所有问题的终极解决方法。先知和新约作者论到基督再来时，均提出实际的问题：基督将要再来，我们现在该如何生活？

本书最后的部份，作者写到「教会肉身上的生命」。新约劝勉所有教会的肢体要服侍其它肢体，因为属灵的恩赐原为建立教会。

本书最后一章论述医治。雅各教导我们，信徒若在基督的身体上连合，便可得到医治。但我们必须明白，信心能叫疾病得医治，因为神能医治。但神不

是每次都医治人。雅各论述的医治不是在大型聚会中的神迹医治，而是在教会进行的医治。

病人必须有充足的信心，邀请教会的长老祈祷。长老接受邀请时也必须存着信心，按手在病人身上，并为病人抹油。然而，不是那些油医治病人，而是信心的祷告治好他们。（注：圣经中的油是指药油，故此我们要祷告，也要服药）。

雅各继而告诉我们，病人若犯了罪，便要为罪忏悔，并坚信罪得赦免。有时候，没有悔罪或罪未被赦免也可能是我们患病的重要原因。

本书有不少实际应用的例子，我们研读时当求神帮助我们，将之应用于生活及教会之中。

第八章 彼得书信——三位不同的彼得

新约中有三个截然不同的彼得：在福音书中的彼得、使徒行传的彼得和彼得书信的彼得。在福音书中，耶稣说：「西门，西门！撒但想要得着你们，好筛你们，像筛麦子一样；但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心；你回头以后，要坚固你的弟兄。」（路 22:31-34）

以上是耶稣与彼得的对话，其中最值得深究的字词是「回头」。究竟「回头」的意思是甚么？彼得于何时「回头」？

「回头」的意思是：「完全的回转」。「回头」并非指加入教会或接受水礼，而是指被完全扭转的经验。彼得不认耶稣后，便出去痛哭，并觉悟自己没有基督，便不能作甚么。

从前彼得曾在门徒面前，扬言不会离弃主。耶稣复活后，向彼得和其它门徒显现，并问他说：「你爱我比这些更深吗？」耶稣说的爱，是希腊文中的「Agape」，即完全委身的爱，无条件的爱。

彼得说：「是的」，用的是希腊文「Phileo」一字，意思是：「你知道我对你的爱只属朋友的爱」。彼得不敢夸口，因他是个失败者。耶稣回答说：「彼得，你喂养我的羊吧」，意思是：你是我要拣选的人，因你明白若你没好好地喂养我的羊，你会有何感受。

接着耶稣问他：「彼得，你爱我吗？」，耶稣仍旧用「agape」。彼得回答说：你知道我对你的爱是「phileo」。耶稣说：「你喂养我的羊」。耶稣的意思是：牧人必须明白失败的教训，才能牧养神的羊。

耶稣第三次问彼得时，用了「回头」phileo」一字，他的意思是：彼得，你爱我像爱朋友一样吗？此时，彼得沮丧地回答：「主阿，你知道最少我以爱朋友的爱来爱你。」主又对彼得说：「彼得，喂养我的小羊」。耶稣复活后向彼得显现，要告诉他，纵然他软弱失败，他仍有资格担当牧人，喂养神的群羊。

神在使徒行传中使一个「算不得甚么」的人成为「有价值」的人。圣灵在五旬节使用彼得，因为他比别人更明了以下四个属灵的秘密：

「我不是，但神是；我在祂里面，祂也在我里面。」

「我不能，但神能；我在祂里面，祂也在我里面。」

「我不愿意，但神愿意；我在祂里面，祂也在我里面。」

「我没作工，但神作工，因我在祂里面，祂也在我里面。」

新约记载了三位截然不同的彼得。福音书的彼得，灵性起伏不定。使徒行传的彼得却变为一个稳重的人，五旬节后更从未落入灵性的低潮。

写彼得书信的是已成为性情稳重的彼得。这位年迈的牧者早已体会到自己虽然平凡，却被神使用。

彼得写信给因受迫害而分散于小亚细亚（即今日的土耳其）的犹太基督徒。他当时身处罗马，知道那儿的迫害日益严重，并快蔓延至犹太信徒散居的省份。彼得前后书的主要目的，是安慰这些受苦的信徒。

彼得写本书时，写字或阅读都有困难。故在信末这样道：「我略略地写了这信，托我所看为忠心的兄弟西拉转交你们...」（彼前 5:12）

彼得的书信没有一套有系统的论点。有时他会从一个主题跳到另一个主题；有时会分享深奥难懂的属灵真理。

约翰是「爱」的使徒，保罗是「信」的使徒，而彼得则是「望」的使徒。彼得的书信为受苦难的人带来盼望。

在福音书中，彼得遇见耶稣时是个粗鄙野蛮的人，那时他还未晓得神的宝贵。但到晚年，牧者彼得却以「宝贵」一词来形容神、祂的话语、祂的拯救和属祂的人。

第九章 彼得前书

本书是彼得写给散居小亚细亚的犹太基督徒，鼓励及安慰受苦的肢体，让他们明白神为何容让自己的子民遭遇苦难。

本书的写作地点是罗马。彼得知道信徒将遇到更厉害的逼迫。初期教会亦经历很大的迫害。教会建立后的三百年间，成为基督徒是违法的。

作者对苦难提出两个观点：一是「有需要」的观点。他相信神会因需要容让我们遇上苦难。二是「有定期」的观点。换句话说，苦难只是暂时而已。

作者将宝贵的信仰喻为精金。黄金是贵重的金属，而它需要经过火的提炼才变得纯正。对神而言，人生要紧的是信仰和灵命的成长（彼前 1:6-7）。

彼得论到拯救时，提到重生和拣选的问题。从前先知受感，预言五旬节所宣讲的救恩，却对所写的不明所以。但如今正如经上清楚记载，救恩已经完成。

我们或许对历史的认识不深，未能明了今天我们能享受许多属灵的福气，都是因为过去不少信徒所付上的生命。彼得提醒我们，播种的人劳苦，好让我今天享受收成。（约 4:36-38）

彼得引用出埃及记、利未记、申命记和路得记，把耶稣形容为我们的「Goel」或「kinsman redeemer」（即至亲的救赎者），祂借着死把我们带回神的面前，并透过复活使我们与神建立关系。（彼前 1:18-19）

重生的再思

人要重生，却不用预先知道重生的经验，正如人诞生世上，却不用先明白生产的过程，因为婴孩在生产的事情上是被动的。当我们回想所得的新生命时，便会明白这生命在我们身上到底起了甚么作用。

属灵的经验着重结果而非细节。「你们既因顺从真理，洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实相爱；你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃由于不能坏的种子，是借着神活泼常存的道」（彼前 1:22-23），这就是使徒彼得说的重生。

彼得将灵性的重生与肉体的重生作了比较。他告诉我们神的话就像一颗不能坏的种子（希腊文为精子），而我们的信心如同卵子。当我们用信心响应神的话时，就如那精子令信心的卵子受精一样。我们相信神的话时，属灵的生命便在我们里头孕育起来。

彼得又告诉我们，若我们听到神的话便相信，并作出响应时，我们的心灵便得洁净重生了。

以下一段经文，正好解释新约的教会与旧约神子民的关系。旧约时代，神清楚表示要建立一个国度，但以色列人却告诉撒母耳，他们不要神作王。

以色列王朝历经灾劫，以色列民最后被掳，并经过四百年沉默期。耶稣和施洗约翰出来传天国的福音，像是告诉以色列人，神愿意再作他们的王。耶稣的意思是：人必须向神顺服，让祂作王，成为生命的主，才能称为神国的子民（路 17:21；约 3:3-5）。

彼得写信给分散小亚细亚的犹太信徒，说明他们是被拣选的族类，是君尊的祭司，圣洁的国度及属神的子民。（彼前 2:9-10）祭司是到神面前的人，并为人代求。犹太信徒也是祭司，他们被神差派到世界各处去，使人作基督的门徒，并为他们代求。彼得又形容犹太信徒是「客旅和寄居世上的人」。

婚姻的楷模

彼得前书第三章是圣经最佳的婚姻指导。彼得和保罗都认为基督和教会的关系，是信徒婚姻的楷模，其中妻子是教会，丈夫就是基督。

彼得先劝勉作妻子的，就是丈夫或有不信，或有信了主但不常跟从真理的人。

彼得和保罗都劝勉妻子要顺服丈夫，像教会顺服基督一样。顺服并非易事，但对信徒而言，却不是婚姻中最大的难题。其实，最大的问题是丈夫没有负起牧养妻子和儿女的责任，像基督牧养教会一样。

彼得亦劝勉妻子以德行来感化不信的丈夫。若丈夫不顺服神的话语，便没有尽上婚姻的责任。彼得劝勉有这类丈夫的妻子，要过属灵的生活、顺服丈夫，并要温柔安静。

读到彼得论述的婚姻楷模时，读者该专注「顺服」一词。第二章末，彼得引用以赛亚书第五十三章的预言，指出耶稣基督以受苦仆人的身分，舍身十架之上。

彼得指出耶稣基督是我们灵魂的牧人监督，而耶稣基督牧养教会，是我们的楷模，固此妻子该「同样地」顺服丈夫，如同教会顺服基督一样。

「顺服」一词在彼得的书信中其实指「让丈夫牧养你」。神已将责任交给丈夫，要他像基督牧养教会般牧养妻子。也就是说，丈夫要像基督般爱妻子，为妻子付出。保罗对以弗所教会亦提出相同的教训（弗 5:22-25）。

军队中只有一位统帅，他可将「权力」授予下属，却总不能把「责任」授

予他人。事情若有出错，统帅责无旁贷。

彼得和保罗，以至整本圣经对婚姻的劝勉，都表明神将婚姻和家庭的负任交予丈夫。同时，祂又命令妻子要让丈夫负起照顾自己和儿女的责任。既然统帅只有一位，神便将此重任交托丈夫。

在第七节的第一句中，彼得劝勉丈夫要像基督，并与妻子同住，爱她如同基督爱教会一般，把自己献予妻子，如同基督把自己献予教会。丈夫属妻子，如同基督属教会一般。

「你们作丈夫的也要按情理和妻子同住...」（彼前 3:7）彼得不是要丈夫了解妻子，而是要他们「按知识和妻子同住」。「同住」的意思是腾出时间与妻子一起。

总结

基甸打败米甸人时，他和三百位勇士「在营的四围各站各的地方」，神便让他们赢了一场不可思议的仗（士 7:21）。同样，彼得劝勉妻子和丈夫要在婚姻上站稳岗位，按各人的身分、功能、职事和岗位彼此相待。若丈夫不守岗位，妻子不要勉强、唠叨，只要紧守岗位，以爱感动丈夫。

深奥的道理

彼得书信中最艰深的部份是彼前 3:17-4:2。在短短八节经文中，彼得提及十个重要的主题。他告诉我们耶稣基督为世人的罪死，祂的肉身虽然死去，但灵魂却是活着，并且借着这灵去传道给那些在监狱里的灵。这些灵从前没把握机会接受福音，像挪亚时代的人一样。

显然基督死在十架后，还没有升天以前，祂曾到灵界完成救赎的工作。但这段话的意思连天使也需探究，故实难以确定其真正的意义。

彼得又叫我们按恩赐事奉：若有讲道的恩赐便讲道。圣经没有教导我们甚么事奉都去参与，相反神是按自己的喜好，藉圣灵赐给信徒不同的恩赐，目的是建立基督的身体。故此信徒该照自己的恩赐彼此服侍。

彼得在第四章给我们更多有关受苦的教导，他说：「有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪（似乎是遭遇非常的事）」（彼前 4:12）。若我们认为苦难不该临到我们身上，我们总不会明白苦难的意义。大部分的人都会接受苦难是人生必经的事。最重要的是，我们如何面对苦难。

人生不免有风浪，但藉神的恩典和大能，我们可以安然渡过。神赐下话语，让我们在经历风浪时，从祂的话得着智能，又给我们运用智能的恩典。神的目的是要我们为祂作见证。

对忠心的信徒而言，受苦是呼召。今天我们得救，是因基督曾为我们受苦。我们当跟随祂的脚步，成为祂受苦的伙伴。有人认为神从不愿意人受苦，但彼得清楚告诉我们，有时候受苦是神的旨意。（彼前 4:19）

给长老的话

第五章的写作对象是教会的长老。「我这作长老……，劝你们中间与我同作长老的人。」彼得谦卑自己，以长老的身份与其它长老看齐。彼得告诉长老要负起牧养教会的责任，不是作别人的主，而是作他们的榜样。

教会的领导架构与军队或其它商业机构都不同，当中没有总裁、雇主或雇员之分。长老在教会中唯一的影响力是他的榜样。若他有美好的榜样，人们便会跟从他，听取及接受他的指导。

耶稣教导彼得说：「又喜爱人在街市上问他安，称呼他拉比。但你们不要受拉比的称呼；因为只有一位是你们的夫子；你们都是弟兄。也不要称呼地上的人为父；因为只有一位是你们的父；就是在天上的父。也不要受师尊的称呼；因为只有一位是你们的师尊，就是基督。你们中间谁为大，谁就要作你们的用人。凡自高的必降为卑，自卑的必升为高」（太 23:7-12）。

彼得前书末段是彼得人生的写照，他道：「那赐诸般恩典的神，曾在基督里召你们，得享他永远的荣耀，等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们，坚固你们，赐力量给你们（彼前 5:10）」。神让经历苦难的彼得变得成熟完全。神坚立彼得，使他写出如此的篇章。

第十章 彼得后书

彼得写此书时，正如使徒保罗写提摩太后书一样，知道自己将要离世，于是给信徒最后的嘱咐。

彼得一开始便告诉我们，恩惠和平安是可以透过对神和耶稣基督的认识而倍增的。他在第一章第三节提醒信徒说：「神的神能已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主。」然后他说：「神已将又宝贵又极大的应许赐给我们……，就得与神的性情有分。」

我们因与神和基督建立关系，便得着一切关乎生命和虔敬的事。彼得指出，若我们实践这些宝贵的应许，便与神的性情有分。

今天人们相信知识是德行，但就属灵的事物而言，「实践」知识才是真正的德行。彼得没有说「有了信心又要加上知识」，而是说「有了信心又要加上德行」。

德行就是实践信心。在信心上加上德行后（或在信心上加上像基督的性情后），我们才加上知识。实践圣经的教训是信仰的重点。因此我们读经时要问：「这经文说甚么？」，「这经文对我有何意义？」，「我该如何把它实践在生活之中？」

彼得又说：「有了知识，又要加上节制；有了节制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上虔敬。有了虔敬，又要加上爱弟兄的心……」这段经文关乎信徒灵命的成长，是同类经文中最为精炼的描述。若信徒在信心上加上以上各种东西，便可靠着神的恩典，灵命得以成长，被神使用，多结果子，对神的恩召和拣选更为肯定，直至进到天家时也不失脚。

彼得见证说：「我在圣山，看过耶稣基督登上变像」。虽然彼得有如此超凡的经验，但神默示的圣经比起他在圣山的经历更为真实。

彼得说，我们读神的话，就如灯照在暗处，这些话在我们心里产生作用，犹如晨星在我们心里出现，这颗星就是复活的主耶稣基督。

彼得和保罗都在遗言中高度评价神的话。彼得的话记载在彼得后书第一章，保罗的话则记在提摩太后书第三章。保罗指出圣经是神所默示的，而彼得则解释默示的意思。彼得告诉我们，圣经的作者是因受圣灵感动，才写出神的话来。而圣灵的感动就如同清风推动船只的帆。这就是彼得说的重生经验。

彼得后书第二章的内容与犹大书相近，都是责备假师傅引进异端。而彼得在第三章则谈到「主的日子」。

耶稣基督再来会发生连串事件，包括教会将被提、大患难、神的国度降临地上和复活等。「主的日子」是其中最后一件事件。

「主的日子」是许多先知预言的惊天大事，当中提及地上一切有形质的都要被烈火熔化，正如耶稣所说：「天地都要废去」。

珍珠港事件之后，我们知道彼得和众先知的预言绝对可能应验。神曾用洪水灭世，将来会以火来炼净。主的日子尚未来到，唯一原因是神要福音传遍这迷失的世代，因为祂爱世上每个人，不愿有一人沉沦。

彼得说，若我们为主作见证，并向未信的人传福音，我们可以促使主的日子来临。既知道基督再来的景象，现在我们该以甚么态度生活呢？

第十一章 约翰壹书

「得救确据」是约翰壹书全书的主旨，而约翰壹书首十六节可算是「得救确据的指南」。信徒是否确信罪已得赦免？倘若今天就要离世，是否肯定自己能进天堂？倘若我们没有得救的确据，便须阅读这封书信。

约翰同时写了启示录，以及另外两封简短的书信。书中常提到写作的原因，例如约翰福音是要使信徒相信自己有永生；约翰壹书写给那些对得救没有充足信心，而仍在寻找确据的信徒。（约 20:30-31；约壹 5:13）

约翰壹书首十六节与约翰福音一样，介绍约翰要论述的整体信息。如指南针上的八个指向，约翰壹书也有八个要点，而第一个要点是福音的「事实」。

约翰说信心乃建基于事实，而圣经告诉我们，信心乃建基于证据。信心是所望之事的实底，这就是信心与盼望的分别。若我们的盼望没有证据为基础，那只是希冀。

约翰开始便提到升了天的基督，并郑重地对读者说：「我们是亲眼看见主被接升天，曾用指头探入祂手中的钉痕和肋旁。我们对基督的信心乃建基于这些事实之上。」

若将约翰福音与新约其它书卷比较，便会发现有关耶稣基督的死与复活这两件事实。保罗写哥林多前后书，重点是说：「基督照圣经所说，为我们的罪死了，又照圣经所说，从死里复活了，这就是福音，就是我先前在哥林多所传给你们的福音，你们一直相信自己是因着这福音得救。」（林前 15:1-4）

第二个要点是「信心」，即我们要确信以上两件有关福音的事实。第三个要点是相信耶稣的死改变了整个世界，并使我们的罪得赦免。

希腊文的现在时态有持续进行的意思。第九节意思是：「我们若继续承认自己的罪，基督的宝血会不断地洗净我们一切的不义」。相信耶稣基督为我们死，我们的罪就得赦免。

约翰壹书的另一个要点，是相信耶稣基督复活的结果——我们便得以认识主，并与这位活着的基督相交。

英文的「相交」（Fellowship）原有作伴及同坐一船的意思，就像耶稣昔日登上彼得的小船，使鱼装满了船。耶稣也可以登上我们的船，进到我们的生命中，并与我们作伴。也就是说，祂的一切财富资源都是我们的，而我们的一切

同样属祂所有。

第五个要点是跟从基督。耶稣常对相信祂的人说：「跟从我吧。」约翰亦再三地说：「我们跟从主，因为我们遵守祂的诫命，行祂吩咐我们的事。」(2:6) 我们由此知道自己有真信心与永生。

第六个要点是自由。耶稣在约翰福音第八章中说：「你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒.....」跟随主耶稣，作主的门徒能使信心根基稳固，日渐增长。耶稣随后形容跟随他的结果，他说：「你们若遵守我的道(他没有说多久)，就必晓得真理(因发生关系而晓得)，真理必叫你们得以自由。」(约 8:30 - 35)

约翰说：「我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪，若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。」(约壹 2:1) 由此可见，脱离罪得真自由是可能的。

第七个要点是「充足」。约翰在第一章第四节说：「我将这些话写给你们，是要叫你们的喜乐充足。」我们所领受的既真实又美好，且可以得着更多，约翰盼望我们经验「完全的丰盛」，那就是所谓的「充足」了。

第八个要点是「多结果子」。耶稣告诉门徒多结果子的秘诀，因为主希望他们的喜乐可以满足(约 15:11)。约翰相信我们若在基督里为主结果子，就能在信仰的路上得着确据。

我们经验属灵的事，与经历其它事情一样，常会问自己：「这与我何干？这于我有益吗？」然而扫罗的改变叫我们不禁问：「主啊！你想我为你作什么呢？」

总括来说，约翰壹书第一章的八个要点是：事实、信心、赦免、相交、跟从、自由、充足和多结果子。信徒若不多结果子，或经验不到充足，便须重新检察这八个要点。

第十二章 神的恩膏与得救确据

约翰在第二章中告诉我们，若我们爱自己的弟兄，我们便相信自己有永生。约翰指出在基督里的就是真信徒，恨自己弟兄的，就仍在黑暗里。

约翰继而指出，若我们爱父多于爱世界，就晓得自己有真正的信心与永生。属世有不同的价值观、生活方式和思考方法，约翰说倘若我们爱世界，并为它而活，我们就不爱神了。

约翰继而提供其它方法，让我们可以有得救的确据。约翰在第二章说：「我们有得救的把握，因为圣灵保守我们所领受的纯正无瑕。」

约翰在第二十个节告诉我们：「你们从那圣者受了恩膏，并且知道这一切的事。」在第二十七节又告诉我们：「你们从主那里受了恩膏，这恩膏存在你们心里教导你们。」他的意思是：主的恩膏能教导我们关乎属灵的事，因此我们可以再次确定信仰与永生的应许。倘若没有永生在我们里面，我们便不会明白主的恩膏所教导的一切。

恩膏的另一个功用，就是教导我们属灵的真理。彼得教导我们说：「只有圣灵才能使人称耶稣为主」。因此，若要辨别某人是否属基督，我们只需问：「你是否相信耶稣就是基督？」

约翰指出我们若说耶稣不是基督，我们就是敌基督，并且在说谎话，因为耶稣就是基督。（约壹 2:22）

约翰在第三章指出世上有两种人：一是神的儿女，一是魔鬼的儿女。约翰说犯罪的就是魔鬼的儿女，因他们惯常犯罪。然而神的儿女从不惯常地或刻意地犯罪。

约翰不是说神的儿女不会犯罪，或从不犯罪，而是说犯罪对神的儿女而言不是自然产生的，他们不会持久地犯罪。因此，当我们的生命发现了巨变，就是不再犯罪，我们便知道自己有永生了。

第三章末是一篇关于得救确据的伟大篇章。彼得指出，当我们的良心责备我们时，记着神比我们的心大。我们得救的确据并非建基于感觉，乃建基于遵守神的命令上。（3:19-22）

第十三章 认信与得救确据

约翰在第四章首几节经文中告诉我们试验各种灵的方法。他警诫我们，世上有许多谬妄的灵，并告知我们真理的灵与邪灵的分别：「凡灵认耶稣基督是成了肉身来的，就是出于神的，凡灵不认耶稣基督是成了肉身来的，就不是出于神，这是那敌挡基督者的灵。」

约翰说，我们若彼此相爱，就是认耶稣基督是成了肉身来的。当我们经验到基督的爱充满我们这血肉的躯体时，我们便有永生的确据。圣灵所结的果子就是仁爱（加 5:22-23），约翰也认同保罗的话。

约翰继而举了十个原因，说明我们为何要彼此相爱（4:17-21）。第一，因为爱是从神来，灵承认基督的爱，这灵才懂得去爱，因为真爱是从神而来。

我们要爱，因为这才分辨出真假门徒。凡有爱心的，都是由神而生，没有爱心的，都不是由神而生。这是试验灵是否属神的简单方法。

约翰在第八节论述我们要彼此相爱的第三个原因。我们要爱，因为神就是爱，爱是神的本质。爱能证明我们由神而生。

约翰在第十、十一节中说，我们要爱因为神已将最伟大的爱显给世人看，约翰指着被钉十字架的耶稣基督说：「这就是爱...祂这样爱我们，我们也当彼此相爱。」因此，若我们能以完全委身的爱去爱别人，那就显明我们真的相信福音。

约翰在第十六节说：「神就是爱，住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面。」爱是神的本质，祂要我们爱那些受创伤的人。我们若住在爱里，就必住在神里面，神也必住在我们里面。那就是永生的另一确据了。

约翰在第十七节中勉励我们彼此相爱，这样我们就可以在审判的日子坦然无惧。

第十七节叫我们要爱，因为「祂如何，我们在这世上也如何」。我们是基督在世上的具体表现。倘若基督在我们心里，而我们又能活出那种完全委身的爱，那么第十七节的话就是真理。

第十八节说，我们要彼此相爱，因为「爱既完全，就把惧怕除去」。我们若明白基督的爱，并晓得爱神与爱弟兄的真正意思，就明白完全的爱何以能驱走惧怕。人惧怕失去生命和自己所有的，然而我们若以完全的爱去爱主，便早把生命及一切交托祂，那么我们还怕甚么？

第二十节约翰勉励我们要彼此相爱，因为我们对神的爱与对弟兄的爱是不能分开的。那称自己爱神却恨他弟兄的，就是说谎话的。我们要彼此相爱，因为爱神的，也当爱弟兄。

耶稣的命令是：「爱神的，也当爱弟兄，这是我们从神所受的命令。」这是彼此相爱的第十个原因。

约翰在第五章中告诉我们，信心是我们拥有得救确据的关键。他说：「使我们胜了世界的，就是我们的信心」。我们若有胜过世界的信心，便能肯定我们有得救的把握。

在第五章中约翰提出三样见证，其中「水」的见证大概是指浸礼。浸礼的意义是要跟随基督的人，在众人面前承认自己的信仰。

约翰二书与约翰三书

约翰二书与三书均强调基督教导的真理。约翰关注基督教导的真理，以及我们是否坚守这些真理。他因知道信徒按基督教导的真理行事而无比快乐，然而，当时有许多人歪曲并滥用真理。

约翰告诫信徒要以严厉的态度对待那些并非教导真理的人。他要信徒不要与那些不信耶稣为基督的人一起进餐，不要向他们说祝福的话，也不要与他们交往。由此可见，那些歪曲耶稣教导的异端邪说在早期教会的历史中已有出现。

约翰又直接与「蒙拣选的太太」讲话，这是全本圣经唯一写给女性的书卷。约翰显然曾牧养这位蒙拣选的太太。

约翰也曾遇过像丢特腓那样的问题信徒。约翰三书第九、十两节中形容丢特腓是教会中好为首的。

第十四章 犹大书

犹大书是按神的启示写成，全书只有一章，内容与约翰二书第二章十分接近。两封书信的作者同样关注异端邪说与假教师出现的问题。本书的作者是犹大，学者相信他是耶稣地上的兄弟。

犹大原想写一篇以救恩为题的文章，但最终改变主意，因为看见有些人教导歪曲的教义，说神是仁慈的，决不会管教祂的儿女。犹大担心信徒误信这些教导，以致逐渐远离真道。

犹大论述民数记第十四章，神的选民全都死在旷野。以色列人因没信心攻取迦南地，便在旷野飘流了四十年。然而只有迦勒和约书亚全然信靠主，他们便被神领进应许之地。

犹大以倒毙旷野的以色列人作为假教师的鉴戒，指出圣经教导我们，神非但有慈爱的一面，也带着震怒和审判，因为神是圣洁的。

犹大又以堕落的天使被主丢在无底坑为例，说明天使若不遵从神的旨意，神绝对不会坐视不理。

犹大举的第三个例子是受永火刑罚的所多玛和蛾摩拉。犹大强调的是神的审判。

犹大形容这些假教师为「狂浪涌出的可耻的沫子」、像「没有果子的树」和「流荡的星，有墨黑的幽暗为他们存留」。

犹大很关注那些曾被假教师蒙骗的人，他吩咐信徒尝试重新得着那些人，并从永火中把他们夺回来，但要当心自己也被烧伤。

犹大勉励那些被重新得着的人，要在真道上站立得稳，并「学习在圣灵的能力与权柄中祷告」，并且「保守自己常在神的爱中」，好让神的爱触及他们，又赐福予他们。

历世历代的牧者常引用犹大书的祝福祷文：「那能保守你们不失脚，叫你们无瑕无疵，欢欢喜喜站在他荣耀之前的我们的救主独一的神，愿荣耀、威严、能力、权柄，因我们的主耶稣基督归与他，从万古以前并现今，直到永永远远。阿们。」（犹 24 – 25 节）

第十五章 启示录

启示录第一章九节记载，使徒约翰为主的道住在拔摩岛上。圣经的记载及传统的说法叫我们相信，约翰是被放逐的，并在岛上得到耶稣基督的启示。「启示」一词源自希腊文「apocalypses」，即「掀开面纱」。

救主的象征语言

我们可从启示录中找到犹太人所用的象征语言。这些征象或异象在圣经其它地方或有出现。假若我们找到这些象征的语言，并明白当中的意义，便有助理解它们在启示录中的含意。

研读启示录时，宜绘画图表帮助理解。先以直线将表分成几栏，在第一栏顶部写上「异象」，然后在下面列出找到的异象，例如：白马、玻璃海、四兽、七个灯台等等。

第二栏顶部写上「个人启示」，我们当求圣灵将面纱掀开，向我们显明这些异象的含意。

第三栏顶部则写上「参照经文」，然后列出圣经其它曾记载同一异象的经节。假若我们有一些好的释经书，便可以辟出一栏，写上解经家对每个异象的解释。然后，在图表的最后一栏写上总结。

打开启示录的钥匙

我们明白约翰所领受的象征语言后，就晓得本书好象是神用密码写给属祂的人。正如任何密码信息一样，我们必须有译码的钥匙，才能明白信息的意义。

第一钥

第一钥是圣灵，它叫我们明白属灵的事。阅读启示录时，我们尤其需要圣灵的引导。耶稣赐门徒圣灵作保惠师，把将要发生的事都告诉他们。

第二钥

第二钥是这些密码信息其实是圣经的符号。假若我们是熟悉旧约的犹太人，这些异象便一点也不陌生。例如：第四章记载天上的门开了，见到一位坐在宝座上，祂好象碧玉和红宝石，又有虹围着宝座，好象绿宝石。

犹太人明白出埃及记第二十八章的意思，就是大祭司的胸牌上镶有的各种宝石，其实是代表以色列的十二个支派。第一颗是红宝石，代表以色列最年长的支派——流便支派。最后一颗是碧玉，代表便雅悯支派。第七颗宝石代表犹大支派。在希伯来语中，「流便」的意思是「看哪，我儿。」；「便雅悯」即「我右边的儿子」；「犹大」即「赞美」。因此，第四章的意思便是：「当我们透过这度门看到天上，那里有一宝座及一位坐在上面的向我们说：「看哪，我儿，我右边的儿子，赞美祂！」

启示录曾多次出现以下词组：「我是阿拉法，我是俄梅戛。」阿拉法是希腊文的第一个字母，俄梅戛则是最后一个。因此一般的诠释是：「我是首先的，我是末后的。」耶稣基督就是所启示的那位，祂是首先的，也是末后的。

永恒的敬拜

第四、五两章记载了永恒国度里赞美和敬拜的美好时刻。天父将敬拜的中心由自己转移至祂的儿子——羔羊，祂像是被杀了的。神说：「要向我儿敬拜，因我儿所作的要敬拜祂，要敬拜昔在、今在、永在的祂。」

由于这些是圣经的符号，圣经的编者便将启示录放在圣经最末的位置。要更明白启示录，就必先明白圣经其余六十五卷。

启示录 1:4; 4:5 及 5:6 均提及「神的七灵」。有人认为经文的数字带有含意，「七」是完美或完整的数目。神的七灵是对神完美和完整的表达。在本质上，神是个灵。但许多学者相信，「神的七灵」与以赛亚的预言有关。

以赛亚先知预言弥赛亚的降临，并勾勒出神的七灵的轮廓。他说：「从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。耶和华的灵必住在他身上，就使他有(1)智能和(2)聪明的灵，(3)谋略和(4)能力的灵，(5)知识和(6)敬畏的灵及(7)敬拜的灵」。(以赛亚书 11:1-3)

以赛亚告诉我们，弥赛亚来临时，耶稣基督便将神七重属灵的本质完全表现出来。不单如此，祂更活出一个完全被圣灵充满或管理的生命来。约翰告诉我们，耶稣的来临应验了以赛亚的预言。

天上宝座前的七个灯台代表神的七灵。「我看见有羔羊站立，像是被杀过

的，有七角七眼，就是神的七灵，奉差遣往普天下去。」（5:6）

学者相信经文中提及的角代表权力，而眼睛则代表智能。因此，像是被杀过的羔羊便代表神的七灵，神这七重的灵也代表着神完全的权力和智能。

耶稣拥有智识的灵，透彻地认识神的话。祂亦拥有聪明的灵，能完全领会神的话和父神的旨意。

耶稣也有智能的灵，因为祂完全活出神的话，也教导人如何实践神的话。祂还有谋略的灵，并以神的话去劝诫人。人藉圣灵的大能，在生活上实践神的话时，圣灵的大能就透过耶稣表达出来。

最后，敬拜的灵同样在耶稣的生命上显露出来。以赛亚指出耶稣以敬拜耶和華為乐。四福音告诉我们，当耶稣没有向人传道时，会彻夜独处，或清早起来祷告敬拜父神。

通往天堂的门

第四章一节记载，约翰应这样的邀请：「你上到这里来！我要将以后必成的事指示你」。好象是吹号的声音引领约翰，使他得到天上的启示。很多人相信这是教会被提的征兆。使徒保罗论到教会被提时，也提到将有号筒响声宣告。（帖前 4:16；林前 15:52）

约翰透过敞开的门看进天上，看到一个宝座，这是天上征象的中心。约翰看见宝座前好象一个玻璃海。在会幕和所罗门的圣殿中，祭司在洗濯盆洁净自己，并到神面前为罪人代求。在宝座前的玻璃海，水结成水晶，代表恒久永远的洁净。

第五章记载一卷封了七印的书卷，所有在天上的都去找寻那位配展开这书卷和揭开七印的人，却找不到。这个圣经的象征使我们想到路得记，以及同族救赎的概念。波阿斯想赎回路得，她的债都在封了的卷上。除非波阿斯能证明自己有能力赎回她，否则便不许揭开卷子的封印。这信息的意思是：天上满了待赎的人，但却没有一位愿意且有能力赎回他们。约翰哭，因为没有救赎者。接着，我们听见好消息：「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。」（5:5）

通往天堂的门开了，在宝座的周围又有二十四座位，上面坐着二十四位长老，代表属神的领袖，或是以色列的十二支派和十二使徒。

第三钥

第一章十九节记载约翰接受任务，其中的内容有助我们解读密码的信息。约翰所领受的任务是：「你要把所看见的，和现在的事，并将将来必成的事，都写出来。」

启示录第一章记载有关约翰的经历。约翰的首项任务是要将他所看见的都写出来，也将启示写给当时小亚细亚的七间教会。

正如摩西在旷野观看被火烧着的荆棘一样（出 3:3, 4），约翰也是转过身来，要看谁跟他说话。既转过来，那声音就跟他说话。约翰一看见，就仆倒在祂脚前，像死了一样。这里的象征意义似乎是：要深刻地经历神，就必须转过身来。

第二、三两章记载了约翰的第二项任务，就是将当时七间教会的状况写下来。这些教会包括以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非及老底嘉，都是真实的教会。

第一章约翰看见七个灯台，它们代表众教会。虽然那些教会都存在许多问题，但复活了的基督就在教会中间。无论教会如何不称职，基督仍旧在她们中间。

那封写给以弗所教会的信，主要指出：「你离弃了起初的爱心。」奇怪的是，提摩太是这教会的监督。保罗曾对腓立比教会说，他差提摩太到他们那里，是因为他找不着比提摩太更有爱心的人。复活的基督似乎是透过这信，质问提摩太所照管下的教会：「你的爱心在那里？」假若主透过我们去爱别人，我们就该紧记不要离弃起初的爱心。

第四钥

约翰最大的任务记载于第四章的开端：「要将以后必成的事情写出来。」启示录大部份的篇幅都与将来要发生的事情有关。

要掌握第四钥，必须了解由第六章到第十九章的时序。第四、五两章的象征语言非常优美，描述天上的敬拜。但当进入第六章，语调改变，内容亦变得深奥难明。

启示录记载了连串有关耶稣基督再来的事，跨越的时间很长。至于实际的时间就视乎我们如何诠释这些事件，以及我们如何排列事件的次序。最短的事件是那七年的「大患难」，耶稣也曾描述这个末世的景象。（太 24:21-29）

许多学者相信，第六章到第十九章所记载的大患难历时七年。大患难是一

连串的审判，而这些可怕的审判也随着七印陆续揭开（第六章）。接着有七号，每次号筒吹起时（第七及第十一章），就有可怕的审判。

第十六章记载七碗。每碗都倒在地上，每次碗被倒在地上，就有审判。

有人相信这些印、号及碗带来的审判是连续的。有人则相信，作者只是以三种方式，形容同一个时期的审判。第七章、第十至十五章和第十七章记载了审判之间的一些补述注释，但不是按时序发生的。

第五钥

处理时序的问题时，我们该持谦卑的态度。耶稣说那日子、那时候，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟独父知道（太 24:36）。当使徒和早期的门徒问耶稣以色列国何时复兴，祂的回答是：这些事情的时间和日期不是他们可以知道的，因为父神已决定自己保存这个奥秘（徒 1:7）。因此，若天使不知，人子说祂也不知，只有父神知道，我们尝试将这些事件的时序编排时，便不能不谦卑下来。

教会被提后，我们或许会预料地上将有大患难临到。接着就是主第二次再临。祂不是来召回教会，而是与教会在地上一同作王。有信徒相信，这时期长达一千年。可是，信徒对此事的理解仍有分歧。

第六钥

读启示录时，最重要的是以敬拜的心去读，而非单为看明此书。正如第廿二章十八节所说：「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」（22:8）。本书载有很多挚诚的真理，特别是给七教会的信里。

使徒约翰在这方面为我们立下榜样。天使向约翰解明这一切的征象时，他就俯伏在他脚前要拜他。但天使对他说：「千万不可！我和你，并你那些为耶稣作见证的弟兄同是作耶稣仆人的。」（19:10, 22:8）

因此，我们毋须完全明白整本启示录，只要以朝见耶稣的心态去读，并让这些启示增加我们对神的敬畏和尊崇。

第七钥

第七钥就是发问。「为何神告诉我们这些将来的事？」神将一些末后的事情向我们展露，必定有其目的。

我们可以这样应用：「既然神把这些将要发生的事向我们显明，我们该如何行事为人？该如何过圣洁的生活？」神是要透过此书揭示的真理，影响我们今天的生活。

第八钥

经文中亦运用了一些征象来描述死后的事。许多人以自己对永恒的想法去解读这些经文。但启示真理的意思绝非按我们个人的想法决定，固此我们必须以开放的态度去读此书。

第九钥

第九钥可从第四、五两章找到。若透过那敞开的门看进天上，我们会发现一切描述的征象都以那宝座为中心：羔羊站在宝座中间；二十四座位围着那宝座；有闪电和雷轰从宝座中发出；那七个灯台就在宝座前；宝座前好象一个玻璃海；众天使的声音也环绕着宝座。

第四、五两章记载，众圣徒围着宝座向神唱新歌。这是何等的美丽图画！虽然众人也在向宝座上的羔羊下拜，但却无法在宝座周围找到他们的位置。因此我们可以说，罪人是在地狱向羔羊下拜，这是何等可畏的事！

第十钥

启示录亦介绍两台上演的戏。第四、五、十九、廿、廿一及廿二章所写的是在天上上演的戏，而在第六、八、九、十六、十九及廿章则是在地上上演的戏。

第十一钥

本书没有展示多个启示，而只展示耶稣基督的启示。第一章至第廿一章中有关耶稣基督的启示都是连续的。我们该在启示录中寻找那万王之王、万主之主的耶稣基督。

第十二钥

有声音对约翰说他将会得到启示，那就是以后必成的事（4:1）。全能的神是公义的，而世界却存在很多不义的事。因此必须有一个绝对公义的审判，正

如那向使徒约翰启示的审判一样。

第十三钥

读启示录时，敬拜的态度比明白经文意义更为重要。读过本书的信息，并将之行在生活上的人便为有福。

第十四钥

读罢本书，我们或会将其中有关末后的记载，与圣经其它书卷比较，并不禁对自己发出挑战：「我们所学到的事物，对今天我们特定的信仰和价值观有何冲击？」

启示录告诉我们，众圣徒将从各族、各方、各民及各国到来，围着宝座唱新歌（5:9）。当想到他们如何到来时，对我们明白耶稣基督的大审判，以及祂今天在地上建立的各教会有何影响？

圣经以神对人的提问开始：「你在哪里？」又以问题作结束：「当这些大而可畏，并关乎耶稣基督的启示都发生时，我们会在那里？」而答案只有两个：一是我们在天上与众圣徒围着宝座唱新歌，二是我们和其它罪人一起，在地狱里向那羔羊下拜。我们的位置取决于我们如何响应耶稣基督的福音。

历代的教会有数以百万计的人，因阅读启示录而转向真道。假若你还未接受耶稣基督作你个人的救主，还未称祂为你的万王之王、万主之主，希望这简介有助你作出一个关乎你永恒的决定。