

I.敬拜是確信那位掌管生命及歷史的主(5:1-5)

到了現在，還看不清這坐在寶座上的，只是說坐在寶座的右手中有書卷，裏外都有字，上帝手中拿著的不是一本書，乃是一軸書卷(roll)，古代文字都寫在這些書卷上，書卷用蘆葦紙造，每張紙是長闊 10 吋 x 9 吋，文字過多時，把紙張連接成卷軸，書寫的排列，每行有 3 吋高，上下空白留 2.5 吋，行與行相距 3/4 吋，通常兩端分別裝上木柱，左手拿書卷，右手展開閱讀，約翰二書這些一頁蘆葦紙寫成，而羅馬書用了 11 呎半，馬可福音用了 19 呎，啓示錄用了 15 呎之書卷，一般不會外面寫字，因為紙的紋理一邊是平行的，而另一面的紋理是垂直的，故此平行那邊是裡面，用來寫字，而垂直那邊是外面，較少寫上字，因為這一卷書的內容非常豐富，所以表面與背面都寫上字。

不單如此，這軸書卷寫完後，用繩結上及打了封印，如果封了，即表示閒人不能揭開，若有七個封印，第一世紀住在亞細亞的人都知道，這是一張遺囑，羅馬法律下，一張遺囑有七個見證人，每人加上他的印鑒，只有當七個見證人都在場，遺囑才可打開了，高聲讀出，然後執行。這裏用七印封了的軸卷，就好像遺囑內的遺言，乃很重要的聲音，內容是關於教會的將來，是人類往後的事，上帝對萬物眾生的將來，也是如此，而擁有將來的知識，乃在上帝的手中，像這裡嚴嚴的封著，不交給任何人過目的。

跟著有一位大力的天使- 大有能力的天使，他問了一個問題:「有誰配展開那書卷，揭開那七印?」發現一個事實，在天上，地上，地底下，沒有人配得，找不到一個人是相稱的、合適的、甚至可以這樣做，沒有人能展開，能觀看那書卷的，宇宙萬有眾生都沒有資格去看書卷裡的事情，約翰一聽到，便立即大哭，大大的哭，一個九十歲的老人家號哭起來，何等可憐與淒涼! 爲什麼哭? 面對著寶座，上帝手上的書卷，一個可揭示教會將來的歷史，人類命運的歷史。不過，約翰在充軍，他是階下囚，羅馬政權如日方中，對基督徒不斷逼害，而教會又不爭氣，在上帝眼中七間教會有五間叫人失望，內憂外患，自己身在囚牢，還有希望嗎? 這卷書是告訴將來必成的事，如啓 4:1 主已應承:「我要將以後必成的事指示你。」那麼對這卷書的發現豈不是給約翰一個極大的安慰，日後有機會告訴教會，成爲他們的盼望，叫他們在苦難仍能捱過去，現在沒有人可揭示真理，可揭示將來的事，這豈不教人失望。

很多人都渴求掌握命運，有人透過掌相，有人透過觀星，有人透過命理，總之要掌握未來的前程，於是求教相士，風水大師，不過這些都走錯路，印是給封了，即你我都無法看到未來，因為掌管未來、掌管歷史的是上

帝，是祂手握著書卷。

當他大哭之時，當中 24 位長老中的一位告訴他，不要哭，爲什麼？因爲猶大支派中的獅子，在以色列人 12 支派的猶大支派，他亦是大衛的後裔，這裡說是大衛的根，用了以賽亞書的描述方式(賽 11:1，從耶西的本必發一條，從他根生的枝子必結果實)，以賽亞描述彌賽亞是大衛的根，大衛的後裔，所以兩方面都表達這位彌賽亞的身份，原來能打開書卷的不是別人，就是跟著說下去的羔羊，羔羊從坐寶座的右手拿了書卷，只有羔羊配得打開書卷，羔羊是誰？羔羊正是那被殺的，誰被殺？豈不是我們的主基督，約翰福音引用施洗約翰對基督描述：「看哪！神的羔羊，除去世人的罪孽」。約翰在啓示錄描述基督，經常說羔羊，而不是主基督，啓示錄中的主耶穌，是那位上帝的代言人，是那位上帝授權祂可以全權掌管一切，也是那位上帝的本體，是這樣的出叫受肉身限制的人能明白多一點，所以主基督在榮耀的大寶座前，是羔羊，是被殺的羔羊，誰可展開書卷？是爲我們死在十字架上的主耶穌，誰掌管歷史？是主耶穌，誰知道我們的將來，是主耶穌，你不要自己打開這封書卷，有人用不同的方式要打開書卷，有人把自己交給命運安排，連基督徒也會說隨緣，甚麼是隨緣？即是命運要我怎樣就怎樣，一切聽天安排，這是宿命論，這是把人生交給不可知的天，基督徒不可這樣。羔羊可展開也配展開七印，不是宿命，不是命運，不是隨緣，不是好彩，不是命裡有時終需有，命裡無時莫強求，不是，因爲一切都在主的手中，是祂管理，是祂掌管你我的將來，爲此，與一般人不同。書卷在主基督的手中，我們的歷史也在祂的手中。

II. 敬拜是發現榮耀的基督 (5:5-10)

我們留意聖經對羔羊的描述，一般羔羊是獻祭時的羊羔，但約翰這裡用的羊羔，乃舊約七十士希臘文的聖經譯本中，在耶利米書 11:19 中用羊羔的字，與啓示錄用的字一模一樣，「我卻像柔順的羊羔被牽到宰殺之地」(耶 11:19)，舊約中的先知，以耶利米的人生最爲苦，他是整個人被倒出來，任由人去踐踏的生命，以耶利米來表達主耶穌的生命是最爲接近，在啓示錄中，以這個暗喻來表達主耶穌也是那位柔順被拉到宰殺之地的羔羊，這裡是神寶座前的羔羊，如果你留意長老對祂的介紹，祂是大衛的根，一個如獅子，一個君王的身份，但這裡卻變成受苦的羔羊，可見兩個對比，一個君王，一個受苦的羔羊，在天國寶座中同時出現，表明了這位基督，在榮耀大寶座中，祂仍是那位在人世間被人釘上十字架的主，爲眾人捨命的主，這個記號叫祂可以成爲「超乎萬名之上的名，叫一切在天上的，地上的和地底下的，因耶穌的名無不屈膝，無不口稱耶穌基督爲主」。

告訴我們什麼？生命的掌權者是那位受苦之基督，因祂爲世人- 你和我

都有份- 死亡，所以祂配得展開書卷，跟著的頌唱便全落在羔羊身上，第9節說：「你配得…」如果你留意第四到五章，發出頌讚之聲音是逐漸遞增的，

四活物(4:8)

24 長老(4:10)

4 活物和 24 長老(5:8-9)

千萬天使(5:11)-

天上， 地上，地底下， 滄海裡-天地間一切受造物(5:13)

整個的敬拜是由四活物到天地一切的受造物，都要歌頌上帝。由第4章至第5章，共分為5個讚美頌唱：

第一個 4:8 寶座上的上帝 四活物(4:8)

第二個 4:11 寶座上的上帝 24 長老(4:10)

第三個 5:9 羔羊 4 活物和 24 長老(5:8-9)

第四個 5:11 羔羊 千萬天使(5:11)

第五個 5:13

坐寶座的和羔羊 天上， 地上，地底下， 滄海裡-天地間一切受造物(5:13)

你有否留意這樣的編排表達什麼？這裡啓示什麼？寶座的上帝與羔羊同為一，聖父與聖子同時的出現，而人只能看到羔羊，不能看到上帝本體，而整個焦點都落在聖子耶穌基督身上，由這時起，羔羊- 主基督揭開七印，揭開人類終極命運，揭開人類終極的指向。而羔羊與神的身份便逐漸交換描述，有時向寶座上敬拜，有時向羔羊或主基督敬拜(7:9)，有時對寶座的說：我們的主我們的神(4:11)，亦有時對主說：萬王之王萬主之主(11:5, 17:14)，「我是阿拉法，我是俄梅戛」，這個稱呼坐寶座的與主耶穌同是這樣(21:6 及 22:12)。

你再讀下去時，羔羊站在中間，整個焦點由第五章起，此時此刻，整個焦點開始轉向羔羊，你記得約翰心中的羔羊，就是那位被人牽到宰殺之地的主基督。

(1)我們很容易把敬拜的中心焦點轉移，唯有回歸基督成為敬拜的中心焦點。誰是你敬拜的焦點？回到教會是誰成為你- 藉得你最關注？當周圍人都改變時，誰是你最能叫你留下來？

(2)誰為我們展開書卷？乃是被殺過羔羊，整個屬天見到的景象都是這位受傷仍看到血跡的羔羊，所以這裡強調是被殺過的，也是這種受傷的經

驗祂配得掌管你和我的歷史，也是因為這受傷的歷史叫基督耶穌可以叫我們從歷史中可以走得過，為此，受傷的經歷是叫人得祝福，引伸下去，在敬拜中發現受傷的主成爲我們人生一個參照，我們在敬拜中不是單發現榮耀的主，也發現受傷的主，且在榮耀的天國中仍是這樣，稀奇嗎？

這正是我要說的，榮耀的基督原來一直到天上寶座前那一刻，都帶著被殺的傷痕，好像這裡說是「被殺的羔羊」，新天新地的我們是連傷口也消失，再無眼淚再無死亡，但榮耀的基督卻仍帶著被殺的傷痕，這豈不叫人心痛，豈不使我們動容，豈不說明一個道理，你的受傷原來是有用的，我就求大家不要再求那麼多的心靈醫治或釋放，一點點就夠了，不要不斷揭起瘡疤給人醫治，而忘記瘡疤是叫你人生更漂亮，更動人，就好像這裡被殺的羔羊，我們的主耶穌在天上寶座前，有四活物，廿四長老，千萬天使與及一切天下人間受造物都敬拜讚美祂，說：「你配得拿書卷，因為你曾被殺」，「曾被殺的羔羊是配得權柄…」不斷重覆這「被殺的」「受傷的」歷史。所以，你的受傷是重要的，你的受傷是有用的，楊牧谷牧師於 1992 年患鼻咽癌，每早去醫院前都在書房禱告，上帝有話說：在他來說聽到聲音，一生人就只有三次，這是他人生最後一次，上帝的聲音說：「牧谷，我如果要醫治你，叫你不須天天回醫院去，你要還是不要？」當時屋無一人，楊牧師- 這位曾留學愛丁堡及劍橋的神學學者從椅子站起來，雙手打開，對上帝說：「醫我不醫我，這是你的問題，不是我的問題，但假如你醫我，我不須再到醫院去，誰去幫助我的朋友，你也會一起把他治好嗎？」上帝沒有神蹟地醫好他，卻要他與一般人一樣，經歷各樣電療化療，捱盡各樣後遺症，由病發到痊癒，他上電視，上電台分享，寫了不知多少本書，他的著作是華人學者最多的一位牧者兼神學家，他曾分享，爲此學習了到醫院探訪，他曾探訪多次病人，舉辦多個探病的訓練班。這位牧師的受傷正見證著榮耀的基督仍帶著傷痕，所以，弟兄姊妹，好好善用你的經歷，那怕是最受傷的經歷。

問題討論

1. 你曾相信命運嗎？這段經文(5:1-5)提醒我們什麼？誰掌管命運？
2. 敬拜主的焦點很容易轉變，你或你周圍的人有這些經歷嗎？試分享怎樣可把敬拜的焦點放在主基督身上？生命受傷的經歷對你有何意義？你可以分享一點嗎？