

祂在教會中的榮耀

讀經

「你們作丈夫的，要愛你們的妻子，正如基督愛教會，為教會捨己；要用水藉着道把教會洗淨，成為聖潔，可以獻給自己，作個榮耀的教會，毫無玷污、皺紋等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的。」（弗五25-27）

「神能照着運行在我們心裏的大力，充充足足的成就一切，超過我們所求所想的。但願祂在教會中，並在基督耶穌裏，得着榮耀，直到世世代代，永永遠遠。阿們！」（三20-21）

「我約翰就是你們的弟兄，和你們在耶穌的患難、國度、忍耐裏一同有分，為神的道，並為給耶穌作的見證，曾在那名叫拔摩的海島上。當主日，我被聖靈感動，聽見在我後面有大聲音如吹號，說：你所看見的當寫在書上，達與以弗所、示每拿、別迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉鐵非、老底嘉，那七個教會。我轉過身來，要看是誰發聲與我說話；既轉過來，就看見七個金燈臺。燈臺中間有一位好像人子，身穿長衣，直垂到腳，胸間束着金帶。祂的頭與髮皆白，如白羊毛，如雪；眼目如同火焰；腳好像在爐中鍛鍊光明的銅；聲音如同眾水的聲音。祂右手拿着七星，從祂口中出來一把兩刃的利劍；面貌如同烈日放光。我一看見，就仆倒在祂腳前，像死了一樣。祂用右手按着我，說：不要懼怕！我是首先的，我是末後的，又是那存活的；我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠；並且拿着死亡和陰間的鑰匙。所以你要把所看見的，和現在的事，並將來必成的事，都寫出來。論到你所看見、在我右手中的七星和七個金燈臺的奧秘，那七星就是七個教會的使者，七燈臺就是七個教會。」（啟一9-20）

「你要寫信給以弗所教會的使者，說：那右手拿着七星，在七個金燈臺中間行走的，說：我知道你的行為、勞碌、忍耐，也知道你不能容忍惡人。你也曾試驗那自稱為使徒卻不是使徒的，看出他們是假的來。你也能忍耐，曾為我的名勞苦，並不乏倦。然而有一件事我要責備你，就是你把起初的愛心離棄了。所以，應當回想你是從那裏墜落的，並要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就臨到你那裏，把你的燈臺從原處挪去。然而你還有一件可取的事，就是你恨惡尼哥拉一黨人的行為，這也是我所恨惡的。聖靈

向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。得勝的，我必將神樂園中生命樹的果子賜給他吃。」（二1-7）

禱告

親愛的天父，我們奉祢兒子耶穌基督的名來到祢的面前。靠着祢這個偉大的恩典，祢拯救了我們，這是何等的奇妙。靠着祢的寶血與祢的命的水，讓教會能夠誕生。我們深深地相信，祢在我們中間就是做這樣一個工，得着榮耀的教會。我們的禱告是我們能達到這個榮耀，成為耶穌基督的讚美。求祢榮耀祢自己的名。願意得着祢的榮耀在祢的教會中。這是我們在寶貴耶穌基督的名裏禱告。阿們。

我們這次聚會是交通神的榮耀在祢的教會中。地上的教會要榮耀我們的神。在教會裏面，神把祢的榮耀向我們啟示。當我們看見祢的榮耀的時候，自然的反應是我們願意來榮耀祢。我們最終的願望，就是一切的榮耀都在教會中歸於祢。但是今天我們看看教會的光景，達不到這個要求，未能夠讓基督得着榮耀；甚至相反使基督蒙羞辱。但是我們從主的話看到，我們整個的目標、目的，乃是能夠把榮耀帶給基督。因為主與我們是連結的，祢能夠把這個榮耀在基督裏面歸於祢。我們的榮耀是反映基督的榮耀，就像耶穌基督是太陽，我們是月亮，反映太陽的光。祢與我們是聯合的，就像丈夫與妻子，是榮耀到榮耀。這一個榮耀與施榮耀者，正是我們這個禮拜聚集在這裏的原因。今天我們用以弗所教會在歷史中的表現來看這件事情。

上次交通在書信裏面，這個教會是何等的榮耀。在以弗所城裏面，這個教會在基督裏誕生了。在城裏面有許多黑暗的勢力，有行巫術的人，有拜偶像的人，但是當福音傳到那裏的時候，就像神當年對着黑暗的天地說「要有光」，所以光就臨到這個城市。聖經告訴我們，那個福音的能力大到一個地步，那些拜偶像的書都燒掉了。

這個教會是有起初的愛的教會，他們一起尋求神的榮耀，發現他們是基督的身體，是神的工作。

當以色列人帶着會幕在曠野行走的時候，稱這個會幕為神榮耀的帳幕。同樣，今天教會在這個地上也是一個榮耀的器皿，神在這裏。以弗所教會，當年是一個非常好的教會。保羅在以弗所將近三年，天天傳福音，把福音傳遍那一帶，建立了這個美好根基的教會。後來提摩太繼續這個工作，成為那個地方的使徒。

啟示錄的作者約翰，也曾經帶領過以弗所的教會。保羅在那裏的時候，神實在是把非常多屬靈的豐富放在這教會裏頭。保羅對不同的教會寫了很不一樣的書信，是按每個教會的屬靈程度的深與淺、根據每個教會的屬靈光景來寫的。他寫信給以弗所教會的時

候，這個教會有屬靈的深度，所以能跟他們談到神的奧秘，把這些高的啟示向他們說明。所以在這封書信裏，你可以察覺到神的光、神的榮耀在這個教會中表明出來。

這家就是永生神的教會

我們來看第二個重點，在提摩太前書第三章。保羅寫信給提摩太，那時提摩太在以弗所，教會還是充滿着屬靈的份量，能為耶穌作見證。保羅在信中對提摩太講到教會設立長老、執事的事情。第三章十四至十六節：「我指望快到你那裏去，所以先將這些事寫給你。倘若我耽延日久，你也可以知道在神的家中當怎樣行。這家就是永生神的教會，真理的柱石和根基。大哉，敬虔的奧秘！無人不以為然：就是神在肉身顯現，被聖靈稱義，被天使看見，被傳於外邦，被世人信服，被接在榮耀裏。」

這裏很簡單定義甚麼是教會，她是神的家。在教會，你能感覺到弟兄姊妹像家人一樣。這家就是永生神的教會，這句話的意思是：當他們聚在一起的時候，這位活神是在他們中間，他們能夠感覺到神正在他們中間作工。那教會是真理的柱石，也是真理的根基。這個真理的根基在以弗所的教會穩固。不但有根基，而且有柱石，是真理的柱石，這是一個正常的基督徒教會。在這個簡單的定義裏，在這一個大前提下，保羅就把神的奧秘講出來。他說到主耶穌，主耶穌是神的奧秘。祂在這個世界出現的時候，是一個人的身位，卻被聖靈稱義，人看見祂的時候就知道祂有神性；最後祂被接到榮耀裏去。

保羅傳揚耶穌，然後他把這一個基督的奧秘向教會傳講。簡言之，當我們聚在一起，是神的教會，耶穌是這裏的生命。教會對這個世界來講是一個奧秘。這群人有很希奇的行為，他們看起來跟我們一樣是人，但是他們的言行卻與人不同，他們的生活很敬虔。弟兄姊妹，你的親友未信主，看見你可能也會覺得很奇怪，你怎麼會過一個非常敬虔的生活？他們不知道在你裏面有耶穌基督的生命。雖然我們在肉身活着，但是我們卻受靈的管制，聖靈來稱我們為義。雖然我們在地上行走，我們卻活在天的境界。有一天我們要被提，像耶穌第一次被提一樣。所以，沒有信主的人看基督徒是一個奧秘，解不開。

教會下降的光景

當教會在一個正常的屬靈光景裏，她所表現出來的，世人看來是一個解不開的奧秘。保羅知道教會不是每一個都是完美的，但是這群基督徒全心全意地來追求神，因着這個追尋，他們的身上就發出一個奇妙的榮耀，吸引着人，甚至在對哥林多教會也做出這個見證。在以弗所教會，我們能看得很清楚，主耶穌把這樣一個榮耀的教會獻給自己。但是隨着時間的過去，這教會從高峰開始下降了。在這個下降的光景裏，我們心裏就發出一個問題：發生甚麼事？

從外表來看，這些人在一起禱告，有人在這邊講道，有人在那邊禱告，外表看不出有甚麼不一樣的行動，但是有一些東西不見了。在提摩太前書，保羅說到這家就是永生神的教會；約過了兩三年，保羅在監牢裏寫提摩太後書的時候，給這個教會另外的名詞：大戶人家。他說：「在大戶人家，不但有金器、銀器，也有木器、瓦器；有作為貴重的，有作為卑賤的。」（二20）可知在這段時間裏，有許多人加入到這個教會裏來，但人數增加了，卻變成大戶人家。原來那一個屬靈見證，慢慢被一個陰影籠罩着。在書信裏，保羅再沒有講到長老執事等問題。相反地，他提醒提摩太，你應該找那些貴重的器皿；他們是神的僕人，主認識誰是祂的人。那時候約是主後六十多年。

三十年後，到了啟示錄，這個屬靈的光景降得更低了。本來是一個非常明亮，而且大家都是追求主的一個教會，來到第一世紀末了的時候，整個情形都變了。啟示錄已經不再說長老、執事，這些事已經不提了，啟示錄裏面所用的詞語，是祂的奴僕、祂的金燈臺、祂的使者等名詞。在第二章給以弗所教會的信中，神還承認這教會的勞碌、忍耐、不容忍惡人，這是他們的優點。但是他們有一個問題，就是把起初的愛心離棄了。他們都很忙，也忙於事奉神。主問他們，榮耀哪裏去了？如果我沒有看到榮耀，我要把你的燈臺從原處挪去。如果你失去這個榮耀，你存在的價值在哪裏呢？這個警告不但是對以弗所教會，也是對其他的教會，問題都是集中在榮耀這個問題上。每一個人都忙着在那裏事奉主，但是榮耀的源頭不見了。

當我們讀啟示錄二、三章，若看這七個教會為代表，我們就會問：到底神在末世的時候，還能夠得着一個無玷污、無皺紋、有榮耀，可以獻給自己的榮耀教會嗎？還有可能嗎？我曾提到史百克弟兄和倪弟兄之間的對話，我們可以說，主一定可以得到祂榮耀的教會。但是放眼四看，就會說：神真能得到這樣一個榮耀的教會嗎？

我們心中有一個圖劃，就是有一天，忽然間，我們都改變了，都變成榮耀的教會了。我深深相信，在座的弟兄姊妹都有一個心願，就是看到主的教會是一個榮耀的教會。但是我們也看到，可能我們的教會，當年很像以弗所教會的起頭，現在也跟以弗所教會一樣老化了。所以我就沿着這個重要的問題來問：到底我們的主能不能夠在祂的教會中得到祂所要的榮耀教會？我要分享四點，看神今天要做甚麼工作？雖然今天教會有諸般的軟弱，有許許多多的問題難題，但是我們的主能勝過一切難處，達到祂所要求的。

我們要從啟示錄第一章到第三章裏來看，我們的主耶穌能達到祂自己要得到的那個目標。我們要抓住四個重點，第一，我們看這榮耀的大祭司；第二，從神的眼光來看，教會是一個純金的金燈臺；第三，在耶穌基督的右手有七個使者；第四，從得勝者來看這個榮耀的教會。

榮耀教會必實現

榮耀的大祭司

我們知道這封信的背景是神的僕人老約翰被放逐在拔摩海島，在島上，他的心掛念着這七個教會；這些教會也非常尊敬這位主的使徒，他們從這位使徒身上感覺到神的愛。那時約翰是耶穌十二個使徒中間所剩下來的一個，他牧養這七處教會，他一面建立他們，另外做着一個守望者。但是以他自己個人來說，他是主耶穌的奴僕。他只不過是一個人，靠着恩典得救，盼望能夠對主忠誠，他盡他所知道的去做，盼望教會能夠達到那榮耀的境界。

最後他被放逐在拔摩海島，可以真正看見這幾個教會的光景，是一直往下墮落。一個神的僕人，當他看見這樣的光景，會有深深的自責，覺得自己是一個失敗的僕人。他是主的奴僕，在這樣的光景中，可以說是非常灰心。一個神的僕人如何從這個光景中超脫出來呢？他兩次看見基督，看見這位基督在榮耀中；因着神的憐憫慈悲，神有行動。沒錯，教會在退步，神可以審判祂的教會；但是神對祂的教會還是有慈悲憐憫。

神怎麼反映？怎麼行動呢？神給約翰一個異象，把那個看不見的世界、靈界的真實光景，像簾子一樣打開給他看。如果我們看見那個榮耀的教會，那我們的問題就是在那個幔子後面真實的光景是甚麼。我們今天在地上所能夠看的，只是在我們眼睛範圍之內，而在那個看不見的世界裏，有許多事情是需要啟示的。如果神把這個幔子拉開，那你的角度就不是從地上來看，而是從天往下看。到底在那個看不見的世界發生甚麼事呢？只有一個方法，就是神向我們啟示。

整個啟示錄就是基督向我們打開的啟示，但只有祂的奴僕才具有理解的能力。我們今天聽到這「耶穌基督的奴僕」，可能認為就是全時間的工人，其實不見得如此。我們的弟兄說到他當年的信主經歷，他也希望每一個在這裏的人都確認自己得救了。但這不過是開始，主耶穌不但拯救了我們，還呼召我們作祂的僕人。每一個被祂寶血買贖的人，都是這位萬王之王的奴僕；這是我們一生中最高的呼召。每一個奴僕在任何的環境和艱難裏，都要把這個見證表明。

神常常把我們帶到我們的盡頭，就像這封書信的作者約翰，在盡頭的時候，主就向我們顯現，把幔子打開。當然我們不可能今天晚上把這本書講完，起碼我們要做一個宣告，這卷書乃是耶穌基督的啟示。

我想大家都熟悉這卷書，四至五章是一個單元，神把天上的異象打開，讓我們看見寶座，周圍有二十四位長老，又看見四活物在那裏事奉敬拜神。寶座與周圍的長老只不過是事情的背景，真正要帶出來的乃是從寶座出來的被殺的羔羊，我們的主耶穌出現在寶座前。

然後這卷書繼續打開，我們可以看見在地上有患難，有小書卷打開、號筒吹響、獸、敵基督，又看天上有屬靈的爭戰。這些形容詞不過是把這個舞臺預備好，之後讓主耶穌神的兒子顯現，祂是萬王之王、萬主之主，祂要永遠的得勝。

我有一個孫女，年23歲，是一個劃家，喜歡劃道具背景劃，她完全懂得我在說甚麼。我們讀的啟示錄，裏面的描述有很多是講背景，是要襯托中心主題：主耶穌基督。在還沒有提到這位偉大的主耶穌、祂的大能，和將來要發生的事之前，神先要讓祂的僕人看見一位大祭司行走在七個金燈臺中。

我們讀這一卷書的時候，常常把第一章單獨起來，作一個單元，然後把第二和第三章作第二個單元，我覺得第一章到第三章是一個單元。因為若沒先看到這位行走在七個金燈臺中間的人子，就沒有辦法看見這七個教會。

「當主日，我被聖靈感動，聽見在我後面有大聲音如吹號，說：你所看見的當寫在書上，達與以弗所、示每拿、別迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉鐵非、老底嘉，那七個教會。我轉過身來，要看是誰發聲與我說話；既轉過來，就看見七個金燈臺。」（啟一10-12）

約翰第一件事是聽見有一個大的聲音對他說話，這對一個神的僕人是一個鼓勵。你服事主，就愛祂的話語，讀神的話，當時候成熟，這聖經好像跳出來對你講話。主日那天，約翰在拔摩海島做甚麼，我們不知道。他可能在禱告，有一大聲音把他叫醒了。他轉身要看誰跟他說話，就看見七個金燈臺。在七個金燈臺中間，有一位好像人子。他不懂這七個金燈臺出現在他面前是甚麼意思？但是在這七個燈臺中間的一位人子，他好像認識；但是他的樣式是他從來沒有見過。

這位曾躺着耶穌懷裏的使徒，現在看見的是榮耀的基督，祂行走在七個燈臺中間。經過神後來的解釋，他懂了，原來主耶穌是站在七個教會當中。今天對每個主的僕人，一個最重要的事情，就是看見這位行走在教會中的主。在那個異象中，神告訴他，耶穌是大祭司，正在照顧祂自己的教會。如果你看不見這件事，你埋頭苦幹都是白幹。這個幔子一拉開，就看見主耶穌自己在做工，祂不但是主耶穌，且是榮耀的主耶穌，我們的主。所以，當約翰一看見這位榮耀的耶穌，馬上仆倒在祂腳前，像死了一樣。如果你是主的僕人，真的看見這個異象，你的反應應該像約翰一樣，倒在地上像死了一樣。

在異象裏，約翰看見榮耀，看見智慧，看見能力，看見聖潔，看見一位大能的祭司；看完就仆倒了。常常我們這些服事主的奴僕，忘了在幔子那邊是甚麼。我們頭腦裏面想，主耶穌在那裏建造教會，我卻在這裏忙個半死，老命都沒有了。我們會說是主耶穌建造教會，可是我們卻又在拼命想幹出一個榮耀的教會來。

保羅說他是一個聰明的工頭，在耶穌基督這個根基上，用金、銀、寶石來建造。所

以，我們作工的工人有一個責任，就是用上好的材料來建造。真正能夠把教會帶出光芒榮耀來，只有耶穌有這個本領。

這位榮耀的基督在尋找甚麼呢？就是在教會中要看見榮耀（二至三章）。每一個教會都要在一個特別的榮耀帶出基督來。我們的主耶穌一個個教會仔細地察看，要在每一個教會中找到祂自己與祂的榮耀。每一個教會都有特色，不太一樣；沒有一個完美的教會。主耶穌以大祭司的身份，在每一個燈臺上尋找祂的榮耀。所以，當約翰在拔摩海島看見這個異象，對他產生了巨大的影響。他就仆倒在祂腳前，像死了一樣。他為甚麼仆倒了呢？你能想像他所熟悉的主耶穌？他對主的認識可能比其他使徒更深；即使這麼認識神的僕人，當他真正看見這位榮耀的基督時，也無法接受而仆倒，像死了一樣。

可能還有第二個原因，當主的奴僕看見他的主人是這樣榮耀的時候，有那個反差，一面是榮耀的主，另一面，他做的工是不足掛齒。他沒有這個異象之前，他在那裏努力，努力，像大祭司一樣，拼命地幹；但是他真正看見這位榮耀的大祭司，就不知道自己在忙甚麼。這一位大能的主用右手按着約翰，把他扶起來，他就看見這位大祭司用祂的道洗淨祂的教會。祂說：「我是首先的，我是末後的。」當主耶穌第一次出現的時候，祂在那裏，約翰在那裏；現在到了啟示錄，他再看見主的時候，祂是那個成終者。這個榮耀的教會，是耶穌基督自己開始的，然後祂要親自作完到結束。

當主耶穌介紹自己的時候，祂說：「我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是終。」阿拉法是希臘文第一個字母，俄梅戛是最後一個。從第一個到最後一個，一直都是祂。所以當主宣告「我是初，我是終」，就是告訴我們，中間的所有步驟，我全部負責。

主又作第二個宣告：「我是那存活的。」在聖經裏面，你常常看到那個詞彙，說到神是那個永活者，是那唯一活着的。這裏的意思，不光指祂是活的，祂又是神作工的媒體，來完成一切的工作。這裏的宣告，是與我們這些未死的人做一個對照，我們的工作非常有限，祂的生命是無限的。

祂的第三句話：「我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠。」我們知道祂是復活的主。但是這裏祂對教會是這樣說的：我知道你在退步，但是我要使你復活，你要經過死亡。教會要經過死亡；因為我們有太多自我的東西，故退步是不用詫異的。只有十字架在我們身上作工的時候，我們才有死裏復活的生命。今天我們可能有一個心願，能夠為耶穌作榮耀的見證；那麼，我們必須有一個心理上的準備，就是我們的肉體都要經過聖靈的對付，十字架的對付，經過死亡，然後從死亡中復活。聖經有一個永不改變的原則：榮耀只有在死亡的另邊才能夠發現。

當我們真看見這位榮耀的主的時候，是否有信心，相信祂這個榮耀的教會一定會成功？你有這個信心，祂一定能夠做成。你可能覺得祂也和我們一樣軟弱，我辦不到祂也

辦不到；所以主努力了，我也努力，大家幹不成，那就算了、拉倒。

我們今天處於最後的一段路，就是第七個教會老底嘉。我們被一個幔子擋住我們的眼睛，看不見真實的光景，願神讓我們看見這位大能大力的神，祂在作工，祂能使不可能變成可能。所以這一個榮耀教會的奧秘，只有當我們看見這位榮耀的大祭司。

金燈臺

我想當約翰看見金燈臺的時候，不一定聯想到這是主的教會；因為主耶穌對他說，這是一個奧秘，我解釋給你聽。約翰對金燈臺的瞭解，應是根據舊約的會幕或聖殿；但是主向他啟示，這個金燈臺跟祂的教會發生關係。

說到金燈臺，我們就要回到舊約的歷史去看，它在會幕中的歷史，與它在聖殿中的歷史。在撒迦利亞書第四章，我們看見一個異象，就是一群被擄的人，從被擄之地回來，七十年後重建第二個聖殿。他們建殿的時候，甚麼東西都沒有，約櫃沒有了，約櫃上面的施恩座、兩邊的兩個純金基路伯沒有了；但是在聖所裏面有另外一個東西，就是純金的燈臺。在聖經裏面，純金是見證神的。雖然沒有了約櫃，但有一個金燈臺，是一個見證：神仍然與我們同在。祂將來有一天，第二次回來，帶着祂的約櫃和榮耀。

當撒迦利亞看見這個異象的時候，天使問他：你知道這個異像是甚麼意思嗎？他說我不知道。那個點亮的金燈臺的意思是：不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是依靠耶和華的靈方能成事；只有祂能建祂的家。所以，這個金燈臺的見證對神甚為重要。我們從外面看到的，是一個粗糙的會幕，或是一個建築物，但是我們能從裏面看見這個金燈臺榮耀的見證，就是耶穌基督在這裏，祂要建造祂的教會，祂要建造祂榮耀的教會。

不管以弗所教會裏有多少人，重點是在這教會中，有金燈臺正在發光。所以，我們如果認識金燈臺的見證，就可以知道基督的豐富，藉着基督的見證把她表明出來。不管今天我們認為教會有多少問題，但是在神的眼光來看，金燈臺是一個美麗的見證，榮耀的見證。求神打開我們的眼睛，讓我們看見，在祂的每一個教會裏都有祂的金燈臺。這七個教會，甚至是老底嘉，也是一個金燈臺在那裏。

一個主的僕人，他的眼光必須透過那個幔子，就是看見教會的見證，她的實際乃是精金所代表。從主耶穌的眼光來看，這個見證必須是金的，是主自己把她打成的、純金的；然後祂在那裏剪燈芯，加油。祂是大祭司，祂有一個助手。聖經裏面說到有一個人叫亞何利亞伯，是個巧匠，能夠把原材料做成器皿。今天這個巧匠就是聖靈，祂手上一個錘子，錘子上有一個鉤子。祂拿一塊純金，有一百磅重，然後一錘一錘地敲，敲出七根枝子。它是一個整體，是完美的，上面有花，有杯，都是從這一塊金子慢慢敲出來的，這預表主在祂的教會中敲。所以每個主的僕人，都必須看見在那個幔子之後那個榮

耀的金燈臺，已經是一個完成的作品。你看見了這個作品，就知道我們怎麼從這裏到那裏。

當年我在教會裏面作牧師，也拿了一個錘子在敲，造教會，但我不知道將來的成品是甚麼樣子。人家問我，你將來的教會遠景是甚麼？我說，就是將來有更多的大巴士可以接送人來。有一天，江弟兄在我們那裏交通這金燈臺的真理，我就看見了教會裏面的情形：榮耀的基督。因為這一位大祭司站在祂的教會中間，這是一個金的燈臺。當我看見這真理的時候，我就仆倒在主面前，為我的這些路悔改。主把我們帶到這榮耀裏去，祂要在我們身上慢慢作出祂的工，是一個榮耀的教會。我盼望我們的眼睛能看到。

七個使者

還有，在祂右手中持有七星。這在意義上是一個悲劇。「那七星就是七個教會的使者」，英文的翻譯是七個天使把信息送給教會。悲劇在哪裏？那長老呢？執事呢？先知呢？教師呢？不知道。主今天在祂的教會中要找到這樣的僕人，他們是站在屬天的地位，能夠聽見天上的聲音。

這些星是誰呢？就是神所使用的傳信息的人，把主要講的話送給每一個教會。我不知道在第一世紀結束的時候，長老是不是教會的領袖。主對頭銜沒有興趣，主有興趣的是有人聽見神在講甚麼；他必須是主耶穌的奴僕。可能是弟兄姊妹，沒有頭銜的，卻願意把天使傳達的信息，一五一十地講出來。

使者還有第二個特點，是對教會有責任。七封信裏都有一個特殊的筆法，就是寫給某某教會的使者。所以有解經書這樣說：主對教會中的這個人，把話講給他，指出他的缺點，因為這個帶頭的人有難處，有缺點，影響到整個教會。在第一封信，它特別指出這個使者已經離開了起初的愛。所以，如果教會要復活，她必須要找到這個使者，能夠準確地把主的意思講出來。所以，今天每個弟兄姊妹在教會裏，對教會都有一個責任。

得勝者

那麼使者說話，誰在聽呢？我常常在講臺上講得起勁，卻不知誰在聽。七封信都有這句話：「聖靈向眾教會所說的話，凡有耳聽的都當聽。」當我看見教會這情況，我就擔心，如果是這樣可憐的光景，主怎可以第二次回來呢？誰預備好了呢？就是一群得勝者。這群得勝者能夠與仇敵爭戰，他們為着主耶穌的道，靠着耶穌的寶血來為耶穌作見證。他們雖至於死，也不愛惜性命，仍然作見證。他們願意出代價，買火煉的金子，就是榮耀的。

得勝者將來做羔羊的妻子。有一天，這一天很快到了，他們要被提。主耶穌應許，

將與這些預備好的新婦，有一千年的婚宴。第十九章七至八節：「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。這細麻衣就是聖徒所行的義。」

當主耶穌第二次回來的時候，祂收割這一個黃金一樣的成熟果子；這些成熟的果子可以在這一千年的羔羊的婚宴裏面。一千年結束之後，其他聖徒也達到這個豐滿的情景。所以，我們知道主的再來，並不需要每個信徒都達到完全的地步。

主希望在每一個他所買贖的兒女身上看見榮耀。我們不知道神已經預備好了誰是那得勝者。這些都是隱藏在幔子之後，我們今天都是弟兄姊妹，當我們看見榮耀的主的那一天，我們也看見這個寶貴的金燈臺。我們聽見這些傳信息的使者所說的話，如果注意去行的話，那我們就會得勝。

對以弗所教會的得勝者，主耶穌有這樣的應許：得勝的，我必將神樂園中生命樹的果子賜給他吃。我心裏真渴望吃生命樹的果子，想知道它到底有甚麼美好的味道。弟兄姊妹，你羨不羨慕有一天，在神的伊甸園裏吃那生命樹的果子呢？感謝主！這一個榮耀就在不久的將來。