更豐盛的生命（05）得勝的生命

作神和主耶穌基督僕人的雅各請散住十二個支派之人的安。我的弟兄們，你們落在百般試煉中，都要以為大喜樂；因為知道你們的信心經過試驗，就生忍耐。但忍耐也當成功，使你們成全、完備，毫無缺欠。你們中間若有缺少智慧的，應當求那厚賜與眾人、也不斥責人的神，主就必賜給他。只要憑着信心求，一點不疑惑；因為那疑惑的人，就像海中的波浪，被風吹動翻騰。這樣的人不要想從主那裏得甚麼。（雅一1~7）

由於當時散居各地的猶太人，離鄉背井、遇見試煉，所以雅各寫信勉勵他們。雅各沒有對他們說：「你們落在百般的試煉中，都要感覺大喜樂。」沒有人遇見試煉，會覺得喜樂。新譯本聖經翻譯雅各書一章2節說：「你們遭遇各種試煉的時候，都要看為喜樂。」英文標準本譯作count it all joy算它是大喜樂，用意志去算，用信心去算，用神的眼光去算，用神的眼光去看為喜樂。為什麼要把百般的試煉看為大喜樂、算為大喜樂呢？因為試煉乃是要測驗我們的信心，如果我們用正面和信心的態度面對試煉，通過試驗之後，會產生忍耐，會有堅忍的品格成形在我們身上。

雅各說：「但忍耐也當成功，使你們成全、完備，毫無缺欠。」（雅一4）試煉的終極目標，乃是要使我們達到完全，十全十美，毫無瑕疪和缺陷。神藉著試煉把我們模成神兒子的形像，使我們得著更豐盛的生命，有神兒子長成的身量。

我們的神是一位完全的神，是一位高標準的神，祂把試煉的火，溫度調得剛剛好，可以燒去我們身上的渣滓，留下純銀的溶液，可以製作純銀的銀幣。這正是「試驗」這個希臘字δοκίμιον的意思，我們的信心經過試驗之後，我們這個人會變得更純淨，像純銀，像精金。在試煉中我們相信到底，忍耐到底，忍耐達到一百分，得勝了，就會使我們「成全、完備」，「成全」就是「完全」，「完備」就是十全十美，毫無缺陷。在試煉中，我們得勝到底，通過試驗，就能彰顯出完美的生命、豐盛的生命。

在試煉中，我們要定意順服神，要用單純的信心向主求智慧，主一定會給我們全備的智慧，走在神所定的計劃中。如果人不是一定要順服主，就會在世俗的海浪中飄來飄去，沒有定見。信心的要素就是來靠近耶穌，把眼目定注在耶穌身上，認定神的旨意是善良、純全、可喜悅的，與耶穌建立親密的關係，花時間跟主耶穌泡在一起，我與祂，祂與我一同坐席。神是厚賜與人，也不斥責人的神，祂樂意與你分享祂所有的一切，當你親近神，與神一同坐席時，祂會將屬天的智慧注入你裡面，給你得勝的點子，提醒你神的應許，使你比仇敵更有智慧，藉著聖靈的大能使你得勝。

忍受試探的人是有福的，因為他經過試驗以後，必得生命的冠冕；這是主應許給那些愛祂之人的。人被試探，不可說：「我是被神試探」；因為神不能被惡試探，祂也不試探人。但各人被試探，乃是被自己的私慾牽引誘惑的。私慾既懷了胎，就生出罪來；罪既長成，就生出死來。（雅一12~15）

雅各書一章13~14節告訴我們試探不是從神來的，神不試探人；試探是從魔鬼來的，魔鬼藉世上的人事物，引動人的私慾去犯罪。罪的工價乃是死，罪生出死。試探本身不是罪，若人忍受試探，靠著主的話、主的恩典得勝，會得著生命的冠冕。試探也是一種試驗，「試驗」的希臘字是指毫無雜質的貴重金屬。所以人在今生經過試驗，身上的雜質、弱點被除掉，變得純淨，更像耶穌，在來世要得著生命的冠冕。

在古代世界裡，冠冕起碼有三個意思：

1. 花冠：在喜樂時節，或婚姻筵席上，人人都戴花冠（參賽廿八1~2，歌三11），這是表達喜樂。一個人得勝試探、通過試驗會更加喜樂，有分於羔羊的婚筵。
2. 王冠：冠冕是表示王族的尊貴，君王或掌權者會頭戴冠冕。一個人得勝試探，就與主一同作王掌權，與主一同管理將來的世界。
3. 桂冠：這是勝利者的徽號，運動家攻克己身，叫身服我，為要在奧林匹克運動會贏得那頂用桂冠花編織的桂冠，代表最高的榮譽。保羅在哥多前書九章25節說：「凡較力爭勝的，諸事都有節制，他們不過是要得能壞的冠冕；我們卻是要得不能壞的冠冕。」

我們要得的是不能朽壞、不能玷污、不能衰殘、為我們留在天上的基業。我們要得著的乃是神自己，因為以賽亞書廿八章5節說：「到那日，萬軍之耶和華必作祂餘剩之民的榮冠華冕。」所以神自己就是那生命的冠冕。我們渴望得著神更豐富的生命，所以我們一定要抵擋犯罪、邪惡、不信、黑暗、懷疑、自殺、自我毀滅的思想，拒絕私慾，定意要順服神的旨意和神的話。主耶穌在曠野受魔鬼試探時，用聖經上的話抵擋魔鬼，魔鬼就離開了，結果神更豐富地與耶穌同在，使耶穌滿有聖靈的能力回到加利利。耶穌在曠野受到什麼樣的試探呢？

耶穌被聖靈充滿，從約但河回來，聖靈將祂引到曠野，四十天受魔鬼的試探。那些日子沒有吃甚麼；日子滿了，祂就餓了。魔鬼對祂說：「你若是神的兒子，可以吩咐這塊石頭變成食物。」耶穌回答說：「經上記着說：『人活着不是單靠食物，乃是靠神口裏所出的一切話。』」魔鬼又領祂上了高山，霎時間把天下的萬國都指給祂看，對祂說：「這一切權柄、榮華，我都要給你，因為這原是交付我的，我願意給誰就給誰。你若在我面前下拜，這都要歸你。」耶穌說：「經上記着說：當拜主──你的神，單要事奉祂。」魔鬼又領祂到耶路撒冷去，叫祂站在殿頂上，對祂說：「你若是神的兒子，可以從這裏跳下去；因為經上記着說：主要為你吩咐祂的使者保護你；他們要用手托着你，免得你的腳碰在石頭上。」耶穌對牠說：「經上說：『不可試探主──你的神。』」魔鬼用完了各樣的試探，就暫時離開耶穌。耶穌滿有聖靈的能力，回到加利利；祂的名聲就傳遍了四方。祂在各會堂裏教訓人，眾人都稱讚祂。（路四1~15）

耶穌遇見的第一個試探是為著自己肚腹的需要，將石頭變成食物。而耶穌用申命記八章3節的話：人活著不是單靠食物，乃是靠耶和華口裡所出的一切話──來得勝魔鬼的試探、得勝自愛、得勝不舒服的飢餓感。路司福．撒母耳（Samuel Rutherford）說：將我的己、我的情慾、我的舒適、我的名望都交給我的主、我的救主、我的王和我的神，對人的天然來說，是何等痛苦。嗐！我們屈膝跪拜的大偶像乃是如同娼妓一般的己。．．．是什麼使彼得三次否認主？豈非己的一部分──憐惜皮肉的自愛嗎？是什麼使猶大為卅塊錢賣主呢？豈非他將貪婪的己偶像化了嗎？又是什麼使底馬貪愛世界而離棄福音正路？正是自愛──想為自己求取些什麼。人都為他們的罪責怪魔鬼，但人裡面就有個大惡魔，在人的懷中吃喝睡臥，就是人的己。喔，那些能否認自己的人有福了，他們將基督接待於心中。這是何等甘甜的話──「現在活著的不再是我，乃是基督在我裡面活著！」（加二20）

將自己交給主，與主同釘十字架，將自己完全棄絕給神，乃得著祝福的唯一途徑。玉瓶必先打破，香膏才能流出，以致香氣充滿整個房子；葡萄必先壓碎，才能釀成醇酒。完整而未經擊傷、未經破碎，以己為中心的人不會有更豐盛的生命。「己」意謂著什麼？「己」乃是人格的精髓，而人格的三部分是理智的判斷、情感與意志。這一切己的主要成分因著人的墮落，已經敗壞且喪失功能了。人的理智與判斷不再是可靠的，它會將光明與黑暗倒置，也不再有正確的價值觀，會專注於賺得世界，而不顧生命的失喪。人的情感也墮落了，求地上的事而不求上面的事，它傾向屬地而非屬天，它愛世界過於愛父神。人的意志也喪失了尊貴的權能，該柔順時卻剛硬，該剛硬時卻柔弱無力，該說「不」時卻說「是」，該說「是」時卻說「不」。

自我主義是個可憐蟲，他的形像被一個巨大的「己」所籠罩，「自我」傲視群倫，遍散各處。難怪馬丁路德說：「我懼怕自己的心更甚於教皇和他一切的主教；因我裡面有個大教皇，就是己。」若我們容讓以己為中心的自愛增長，它將成為公然的反叛與悖逆，這就是奧古斯丁所說的：「愛自己乃是藐視神。」自愛是愛神不共戴天的仇敵，神要求我們絕對地愛祂，完全順服祂和祂的話。自愛會使人轉離幸福的唯一源頭，以致失去了與神親密的交通，而得不著安息；只有等到自愛完全被征服，讓神成為一切的一切，我們才能與神有親密的連結，進入更豐盛的生命。耶穌不憑己意行神蹟來滿足自己的肚腹，祂活著為要遵行神口裡所出的一切話。祂定意順服神和神的話，就得勝了試探。

耶穌遇見的第二個試探是世界的權柄與榮華。耶穌單單要敬拜神，單單要事奉神，不與魔鬼妥協，對世界的權柄、榮華沒有興趣，就得勝魔鬼的試探。我們活在世界上，會發現這世界的成員乃是那些追求可見的事物，並單單以之為其幸福源頭的人。他們懼怕貧窮、受苦和降卑，不計代價地要逃避它們，來保護自己。他們極其看重財富、權柄與名聲，以之為真正的美物，極其熱切地渴想、尋求它們，為得著它們可以不擇手段。他們為著今生的事物相爭，互相嫉妒；自己所沒有的，就想從別人手中奪去。他們尊重或輕視某個人，是以這人是否擁有這些必朽壞之事物為依據。總而言之，他們一切的原則、道德的法典與行動的全盤計劃，都是為著得著並享受世上短暫的事物，崇拜金錢、權柄、榮華富貴、名聲成就。任何不將神擺在首位的生活形式與體系，不管是政治、教育、社會或娛樂，都是「世界」。

在聖經裡我們讀到：「世上的靈」（林前二12）、「這世界的樣子」（林前七31）、「今世的風俗」（弗二2）和「這世界的王」（約十四30）。有一種智慧是屬世的，而非基督的智慧；這世界有個統治者是基督與人類的大仇敵，而這世界要受的審判，使人類有被波及的危險。經上告訴我們，這世界將要過去，而我們若愛世界和世界上的事，愛父的心就不在我們裡面了（參約壹二15、17）。耶穌預先告訴祂的門徒，世界要恨他們，這就證明他們不屬世界，因為世界不會恨屬它自己的人（參約十五18~19）。祂更進一步告訴他們，倘若他們指證世界（世人）的不是，如同祂所作的（參約七7），這世界也要恨他們，如同恨祂一樣。雖然世界帶著根深蒂固的仇恨，耶穌的門徒也毋須懼怕，因為主告訴他們祂已經勝了世界（參約十六33）。主的僕人老約翰寫信給門徒們說：「那在你們裡面的，比那在世界上的更大。」（約壹四4）又說，凡從神生的就勝過世界，而使他們勝了世界的，乃是因為他們向著已勝過世界的神子耶穌基督有信心（參約壹五4~5）。我們要效法耶穌單單敬拜神，單單事奉神，不與魔鬼妥協，就能得勝魔鬼的試探。

耶穌遇見的第三個試探是魔鬼引用聖經的話，告訴祂從殿頂跳下，會有天使保護祂、托住祂，藉此祂可以顯揚名聲。但耶穌引用申命記六章16節的話說：「不可試探耶和華你們的神。」祂得勝了魔鬼的試探，祂不求顯揚自己的名聲，只求神的榮耀。祂要遵行天父的旨意，讓父神得榮耀。

有一種神經性疾病叫舞蹈症，病人有時會繞著一個目標，不住地、緩慢地旋轉。自我中心者也就是這樣，繞著某一點不住地旋轉，有時是繞著某種特殊的才幹旋轉，這是一種使人自以為吸引人的慢性病，渴望引發世人的注意。追求名聲，會使人落入魔鬼的陷阱裡。倘若我們盼望進入光明、舒暢、多結果子的豐盛生命中，就必須停止這種旋轉，單單注視神的榮耀，竭力追求神自己，讓神恩典的靈來充滿。我們得救是本乎恩，也因著信；我們得勝一樣是本乎恩，也因著信。我們要用單純信心來領受得勝的恩典。我們要相信四件事：

1. 相信神應許要救我們脫離一切罪惡，以祂自己充滿我們，以祂榮耀的權能保守我們住在祂裡面，過不犯罪的生活。
2. 相信凡靠著耶穌基督進到神面前的人，祂都能拯救到底；相信在人所不能的，在神凡事都能。
3. 相信神現在就願意賜下得勝的恩典，並時刻作工在我們身上，祂不會不夠時間來成全祂的旨意。
4. 相信神現在就在作工，不是很久以後，不是你將死的時候，也不是明天，乃是今天。我們今天就可以憑信領受耶穌的得勝生命與救恩。

預先所定下的人又召他們來；所召來的人又稱他們為義；所稱為義的人又叫他們得榮耀。既是這樣，還有甚麼說的呢？神若幫助我們，誰能敵擋我們呢？神既不愛惜自己的兒子，為我們眾人捨了，豈不也把萬物和祂一同白白地賜給我們嗎？誰能控告神所揀選的人呢？有神稱他們為義了。誰能定他們的罪呢？有基督耶穌已經死了，而且從死裏復活，現今在神的右邊，也替我們祈求。誰能使我們與基督的愛隔絕呢？難道是患難嗎？是困苦嗎？是逼迫嗎？是飢餓嗎？是赤身露體嗎？是危險嗎？是刀劍嗎？如經上所記：我們為你的緣故終日被殺；人看我們如將宰的羊。然而，靠着愛我們的主，在這一切的事上已經得勝有餘了。因為我深信無論是死，是生，是天使，是掌權的，是有能的，是現在的事，是將來的事，是高處的，是低處的，是別的受造之物，都不能叫我們與神的愛隔絕；這愛是在我們的主基督耶穌裏的。（羅八30~39）

神正在呼召人來信靠耶穌，有信耶穌的義，被神稱為義。信耶穌的人站在因信稱義的地位上，竭力追求神榮耀的同在，被神榮耀的靈充滿，被神榮耀的自己吸引，不隨從肉體的情慾、眼目的情慾，不被今生的驕傲迷惑，靠著聖靈的大能遵行神的旨意，要在神一切的旨意上得以完全，主再來時他們要得榮耀，被神誇獎，因他們得勝了魔鬼的權勢、罪惡的權勢、肉體的權勢和世界的權勢，他們是得勝者。

既然神天天幫助我們，要讓我們得榮耀，這樣還有什麼力量能勝過我們呢？誰能敵擋我們呢？神既不愛惜自己的兒子，為我們犧牲了自己的愛子，祂至極的愛彰顯無遺，難道祂還吝惜什麼福分，不賜給我們嗎？神豈不把萬物和祂兒子一同白白地賜給我們嗎？我們是神的後嗣，不只得著神的兒子，也得著宇宙萬有。我們忘記背後，努力面前，向著標竿直跑，要完全得著神的兒子，領受祂那測不透的豐富生命、得勝生命。誰能控告神所揀選的人呢？連魔鬼也不能控告我們，因神稱我們為義。沒有誰能定我們的罪，因我們的心已被耶穌的寶血洗乾淨，被神稱義了。

本仁約翰寫道：有一天，正當我經過一片田野之時，我的良心又感到有些不安，惟恐一切都不對，突然這句話落入我的心：「你的義在天上。」同時我似乎以心靈的眼睛看見耶穌基督在神的右邊，我便說：「我的義乃在那裡。」因此無論我在何處、作何事，神不能論我說：「他需要我的義」，因為那義已經在祂面前。我又進一步看見，我的心無論有多好，也不能使我的義更好，我的心無論多壞，也不能使我的義變壞；因為我的義乃是耶穌基督自己，祂昨日、今日、直到永遠不改變。從死裡復活的基督高居在神的右邊，為神的子民代求，求神賜下從上頭來的能力給神的子民，使神的子民勝了又要勝，能向神忠心到底、得勝到底！求神保守我們不失腳，那日可以無瑕無疵、歡歡喜喜地站在榮耀的神面前。

耶穌深愛我們，沒有什麼能使我們與基督的愛隔絕。雖然基督徒會遇見患難、逼迫、危險、刀劍，如詩篇四十四篇22節所言：「我們為你的緣故，終日被殺；人看我們如將宰的羊。」在屬靈的爭戰中，超自然與人間的權勢都在列陣攻擊神的子民。然而靠著愛我們的主，在這一切的事上，已經得勝有餘了。神子民目前所遇見的難處，或未來可能受到的一切試煉、痛苦，都可以全心倚靠愛我們的主，而全然得勝。只要我們不停止追求主自己，不停止追求聖靈充滿，主的愛會繼續不斷藉著聖靈澆灌我們，使我們一直被祂永不改變的愛環繞，從其中得到力量，無窮無盡。我們是超越的得勝者！

保羅深信無論是死、是生、是天使、是天上那些掌權的、有能的靈體、是現在的事、是將來的事（包括今生之中將會經歷的苦難）、是高處的、是低處的、是別的受造之物，都不能叫我們與神的愛隔絕。保羅提到「是高處的、是低處的」，「高處」與「低處」是當時星象學的術語，就像現在很多人迷信星座的事。好些人相信在高處掌權的和有能的，能控制天體的運行，特別是行星的走向，由此來控制低處的人的命運。但對「與基督一同藏在神裡面」的人而言，完全不會受到這些星座的影響，全宇宙中沒有任何事──無論是在時間中、或在空間中的事物，能奪走天父對神兒女的愛，因基督是我們得著這愛的保障。

上帝不僅是愛的出發點，也是愛的終點站。上帝自己成為我們愛的開端，祂藉著聖靈將祂的愛充滿我們、澆灌我們，賦予我們愛的能力，引發我們愛的動機。上帝自己就是那可愛之物的本體，祂也給出祂的自己，成為我們愛的對象。上帝促使我們的愛成長，讓祂自己成為我們裡面愛的泉源、能力的源頭，我們靠著祂愛的大能可以得勝有餘，至終在愛裡與祂完全聯合。

你要寫信給士每拿教會的使者，說：「那首先的、末後的、死過又活的，說：我知道你的患難，你的貧窮（你卻是富足的），也知道那自稱是猶太人所說的毀謗話，其實他們不是猶太人，乃是撒但一會的人。你將要受的苦你不用怕。魔鬼要把你們中間幾個人下在監裏，叫你們被試煉，你們必受患難十日。你務要至死忠心，我就賜給你那生命的冠冕。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽！得勝的，必不受第二次死的害。」（啟二8~11）

啟示錄二章1~7節提到能忍耐、為主勞苦的以弗所教會，持守許多美好的東西與真理，但失去起初對主自己的愛慕，他們必須在這一方面得勝，單單愛耶穌，讓耶穌成為心中的最愛。他們得勝的賞賜是神樂園中生命樹的果子，就是寶貴的主自己，是愛慕主顯現之人的賞賜。而士每拿教會代表受迫害的教會，主指出他們是富足的，雖然在人看來他們是貧窮的。但願教會不會看來富足，卻被主看為貧窮！主勉勵他們要至死忠心，他們只會死一次，死將帶他們進入榮耀的生命，得著生命的冠冕，就像主自己經過死，進入榮耀的復活。

主曾死過又活了，直活到永永遠遠，教會也會經歷死，但有無窮的生命在她裡面，必要復活！主是首先的與末後的，並不只是表示祂是初與終，也表示祂一方面至崇高，祂是神子；另一方面祂至卑微，祂是人子，取了奴僕的形象。祂曾下到最低處，在居謙谷，在客西馬尼，在髑髏地；但至終祂升到最高處，進入復活的榮耀中。所以教會經歷降卑、苦難，仍有指望，主要使祂受苦的兒女們升到最高處，得著冠冕，與祂一同作王掌權，在羔羊婚筵上與祂一同坐席；但今天祂以患難鍛鍊教會的聖徒。教會會經歷貧窮，神卻看她是富足的，在信心、愛心上富足。有人說：內心寧靜是最大的財富。教會會經歷患難，但主期待聖徒至死忠心，因為聖徒的盼望不在今世。富足常不是用外面擁有什麼來衡量，聖徒因著在主裡得著完全的滿足，不再有別的需要，所以是最富足的。主說示每拿教會是富足的，並非指將來，乃是現在，其實這樣的聖徒才是亞伯拉罕的真實後裔。所以主說那些說毀謗話的人，自稱是猶太人，其實不是，他們是撒但一會的人，逼迫向神忠心的聖徒。

啟示錄二章10~11節說：「你將要受的苦你不用怕。魔鬼要把你們中間幾個人下在監裏，叫你們被試煉，你們必受患難十日。你務要至死忠心，我就賜給你那生命的冠冕。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽！得勝的，必不受第二次死的害。」這段話不只是主對示每拿教會的鼓勵與安慰，也是聖靈對受苦的眾教會所說的話。魔鬼恨惡基督徒，因基督徒得勝魔鬼的詭計，在地上為神得國。所以魔鬼想辦法聳動人毀謗基督徒、控告基督徒，使他們被捕下監，這種事情在許多穆斯林國家、印度教國家經常發生。有的國家有䙝瀆法，常引起濫用，導致侵害、攻擊、謀殺基督徒；有的國家有激進組織，會追捕牧師、綁架信徒、焚燒教堂或毀壞教堂。但基督徒若有受苦的心志，就能靠主得勝有餘。

啟示錄二章10節提到受患難十日，「十」是受試煉的數目。聖徒被下監豈止十日，有許多人是終身監禁，死在獄中，這不過是第一次的死（身體的死）；聖徒因著至死忠心，靈魂離開身體，去主那裡領受生命的冠冕，不但不受第二次死的害（永死），反而永永遠遠與主同活，活在永世的榮耀裡。示每拿教會是得勝的教會，聖徒在苦難與試煉中，彰顯出得勝的生命。

你要寫信給非拉鐵非教會的使者，說：「那聖潔、真實、拿着大衛的鑰匙、開了就沒有人能關、關了就沒有人能開的，說：我知道你的行為，你略有一點力量，也曾遵守我的道，沒有棄絕我的名。看哪，我在你面前給你一個敞開的門，是無人能關的。那撒但一會的，自稱是猶太人，其實不是猶太人，乃是說謊話的，我要使他們來，在你腳前下拜，也使他們知道我是已經愛你了。你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受試煉的時候，保守你免去你的試煉。我必快來，你要持守你所有的，免得人奪去你的冠冕。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（這城就是從天上、從我神那裏降下來的新耶路撒冷），並我的新名，都寫在他上面。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽！」（啟三7~13）

「非拉鐵非」的希臘字Φιλαδέλφεια，意思是「兄弟之愛」。創建此城的統治者叫阿提勒思（Atillus），非常愛護自己的兄弟，因此決定將此城取名為「兄弟之愛」。聖潔真實的耶穌看著這間教會，挑不出一點錯誤，祂要使仇敵「知道我是已經愛你了」。耶穌說：「看哪，我在你面前給你一個敞開的門，是無人能關的。」（啟三8）有人認為這門是福音的門，也有人認為這門是愛的門，聖徒所傳的福音當然是愛的福音，傳福音和彼此相愛都是主的令命。

主誇讚非拉鐵非教會遵守主的道，沒有棄絕主的名，因此略有一點屬靈的力量。雖然說謊話的猶太人是教會的仇敵，反對教會，但大有權柄的主要使他們來在教會腳前下拜，他們勝不過教會，反而要看見主是已經愛祂的教會。主拿著大衛的鑰匙，開了就沒人能關，關了就沒人能開，鑰匙是權柄的象徵。

以賽亞書廿二章20~22節說：「到那日，我必召我僕人希勒家的兒子以利亞敬來，將你的外袍給他穿上，將你的腰帶給他繫緊，將你的政權交在他手中。他必作耶路撒冷居民和猶大家的父。我必將大衛家的鑰匙放在他肩頭上。他開，無人能關；他關，無人能開。」

希西家王有一位忠心的侍從以利亞敬，他有權指揮王室裡面的一切，只有他才有權單獨與王會面；他有大衛家的鑰匙，有權打開耶路撒冷的城門，也有權關閉。而主耶穌也有大衛家的鑰匙，祂有權打開聖城新耶路撒冷的門，也有權關閉，不讓人去。聖城新耶路撒冷的門是珍珠門，也是讚美門（參賽六十18），只有那些經過熬煉，卻不發怨言，反而充滿讚美的得勝者，主在他們裡面培育出像珍珠一般純淨的生命，才能進入聖城新耶路撒冷與主同住。

主說：「看哪！我在你面前給你一個敞開的門，是無人能」關的。」有人認為主給非拉鐵非教會敞開的門不是別的，而是耶穌基督自己，正如耶穌曾說：「我就是門。」（約十7、9）基督徒可以一生追求耶穌，這門永遠是打開的，我們追求耶穌永無止盡。還有一個見解則認為這道門是指通向上帝國度之門。正如昔日的以利亞敬拿著大衛家的鑰匙，可以打開耶路撒冷的城門；同樣地，耶穌這位屬天的大衛王也拿著天國的鑰匙，能打開天國的門，讓人進去。除了以上的解釋外，對任何人來說，祈禱的門是敞開的，這道門從來沒有人可以把它關閉。多禱告多得勝，少禱告少得勝，不禱告則無法得勝。

主說：「你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受試煉的時候，保守你免去你的試煉。」對那些耐性遵守主道、天天遵守主命令的人而言，這是何等大的應許。普天下人受試煉，哀聲嘆氣，頻發怨言，基督徒凡事謝恩，每天數算自己所擁有的福分，習慣看每件事最好的一面，相信萬事互相效力，叫愛神的人得益處，因此在身上沒有火燎的氣味。神要保守聖徒脫離那試煉的時刻，這時刻快要臨到普天下，試煉住在地上的人。

主說：「我必快來，你要持守你所有的。」已知道要歌唱讚美走天路的聖徒，生活中更要時時稱頌耶和華，讓讚美的話常在口中。已知道要不住禱告的聖徒，要繼續藉著不住地禱告操練與神同在，持守所已經得著的神的同在。已知道要住在主裡面、住在愛裡面的聖徒，要繼續用單純的信心與主連結，這樣主若顯現，就可以坦然無懼，在主面前也不至於慚愧。我們要天天靠主的能力與恩典打美好的仗，天天跟隨主跑當跑的路，行在主的心意中，天天守住所信的道，遵守所知道主的命令，愛慕主的顯現，這樣當主再來時，會賜給我們公義的冠冕、永不衰殘的榮耀冠冕。

主說：「得勝的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也必不再從那裡出去。」忠心的基督徒那日要成為神殿中的柱子，而今日要作教會的柱子，這乃是一項重大而尊貴的使命。這些得勝者必不再從神的殿出去，有些學者認為這應許所指的是道德品格永不改變，得勝者到了生命告終時，進入聖城新耶路撒冷，站立在神面前，像柱子般豎立著，身上所擁有的美善品格，成為他生命中的恆久氣質。

主又要將父神的名和神城的名以及主的新名都寫在柱子上。在小亞細亞一帶的城市，包括非拉鐵非，當一個畢生盡忠的祭司死了之後，人們為要對他表示尊敬，便在他生前所事奉的殿中替他豎立一根柱子，柱子上刻著他和他父親的名字。啟示錄三章12節的描寫可能就是指基督對那些得勝者，賜予永久的尊榮，他們是父神的子民，是父神的珍寶，不但父神的名在他們身上，新耶路撒冷的名也要寫在忠心聖徒的身上，因此盡忠的基督徒成為上帝聖城的公民，永遠與上帝同住。

啟示錄三章12節還提到耶穌基督要把祂自己的新名刻在祂子民身上，這個新名是什麼呢？我們毋須揣測，因為沒有人知道。當時候來到，基督戰勝一切之後，祂的子民要披戴有主的新名在其上的徽章，表示他們是屬祂的，並且要分享祂的榮耀。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的就應當聽。藉著主對非拉鐵非教會說的話，聖靈提醒我們要繼續忍耐地遵守神忍耐的道，有了主的命令又遵守的人，才是真實愛神的人。聖靈也提醒我們要持守所有的，我們要繼續不斷地追求主自己、追求聖靈充滿，天天靠著聖靈的大能順服主、遵守主的道，一直保持主的同在並得勝到底，才不會失去冠冕。

祂又對我說：「都成了！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是終。我要將生命泉的水白白賜給那口渴的人喝。得勝的，必承受這些為業：我要作他的神，他要作我的兒子。」（啟廿一6~7）

神是阿拉法（希臘文第一個字母），是俄梅戛（希臘文最末了的字母），換句話說，神是創始成終的那一位。神是初，一切都是由祂開始的。祂是終，祂會達成最終的目標。神的最終目標就是要得著一班得勝者，組成聖城新耶路撒冷。為了得著得勝者，神將生命泉的水白白賜給那口渴的人喝。要成為得勝者，首要條件就是渴慕神自己，天天來到神面前，用單純的信心喝生命樂河的水，白白領受生命泉的水。天天喝，腹中就會一直有活水的江河湧流，不只解自己的渴，也流出去解別人的渴。將來在永世的榮耀裡，我們仍要繼續喝這生命泉的水，享受神自己。神的自己、神的活水、神所有的一切都是得勝者的產業，他們要作神的兒子、神的後嗣，繼承宇宙萬有和將來的世界，是新天新地的主人翁。啟示錄廿二章17節說：「聖靈和新婦都說來，聽見的人也該說來，口渴的人也當來；願意的都可以白白取生命的水喝。」讓我們信靠神恩典的賞賜，白白取生命水來喝，天天喝就天天領受得勝的生命，天天喝就天天領受豐盛的生命；我們要得的更豐盛，作個得勝者。