

以馬忒斯
读经课程系列

新约圣经读经课程

启示录读经课程

著者 杨震宇

启

Revelation

著者 杨震宇

香港以馬忒斯出版社

《啟示錄》讀經課程內容介紹

課程	主題和重點	讀經	頁碼
	《啟示錄》讀經課程內容介紹		1
	序言和自序		2
	修訂版前言		3
1.	《啟示錄》綜覽——神啟示的總結	啟一 1；一 19；二十二 20	4
2.	《啟示錄》第一章——基督榮耀的異象	啟一 1~20	12
3.	《啟示錄》第二章——主給亞西亞七個教會的信(上)	啟二 1~29	26
4.	《啟示錄》第三章——主給亞西亞七個教會的信(下)	啟三 1~23	41
5.	《啟示錄》第四章——天上的寶座和敬拜	啟四 1~11	54
6.	《啟示錄》第五章——羔羊配展開書卷和萬有稱頌	啟五 1~14	64
7.	《啟示錄》第六章——羔羊揭開神審判的六印	啟六 1~17	73
8.	《啟示錄》第七章——以色列民受印和教會得勝者被提	啟七 1~17	83
9.	《啟示錄》第八章——揭開第七印以及吹前四枝號筒	啟八 1~13	93
10.	《啟示錄》第九章——第五和第六枝號之災	啟九 1~21	102
11.	《啟示錄》第十章——天使與小書卷	啟十 1~11	111
12.	《啟示錄》第十一章——天兩個見證人和天使吹第七號	啟十一 1~11	119
13.	《啟示錄》第十二章——屬天的異象和爭戰	啟十二 1~19	129
14.	《啟示錄》第十三章——兩獸橫行，憑信忍耐	啟十三 1~18	140
15.	《啟示錄》第十四章——三種收割的異象	啟十四 1~20	151
16.	《啟示錄》第十五章——七碗之災的前奏	啟十五 1~8	163
17.	《啟示錄》第十六章——傾倒七碗之災	啟十六 1~21	172
18.	《啟示錄》第十七章——大淫婦騎在獸上的異象	啟十七 1~18	182
19.	《啟示錄》第十八章——巴比倫喪葬的追悼曲	啟十八 1~18	193
20.	《啟示錄》第十九章——羔羊婚筵和神刑罰的大筵席	啟十九 1~21	203
21.	《啟示錄》第二十章——千年國度和白色大寶座前的審判	啟二十 1~15	213
22.	《啟示錄》第二十一章——新天新地和聖城新耶路撒冷	啟二十一 1~27	223
23.	《啟示錄》第二十二章——主耶穌阿，我願祢來！	啟二十二 1~21	235
	《啟示錄》附錄		247
	附錄一——《啟示錄》專題研讀		248
	附錄二——《啟示錄》大綱圖表		252
	附錄三——《啟示錄》之旅(史考基)		253
	附錄四——《啟示錄》中的舊約聖經引文		254
	附錄五——《啟示錄》中的異象		260
	附錄六——《啟示錄》中的得勝者的獎賞和享受		261
	附錄七——《啟示錄》中的七印、七號、七碗		262
	附錄八——《啟示錄》中的七印圖表		263
	附錄九——神預言的時間表		264
	主要參考資料		265

【序言】

楊震宇弟兄是一位博學多才、勤奮且謙虛的弟兄，一面在舉世聞名的大公司擔任資深高級工程師，偶而還出外兼任大學客座教授，另一面在本地牧養教會，兼維持教會網站。他在日常繁忙事工之餘，還抽空博覽群書，先後完成了各卷聖經的《簡介》、《每日靈糧》、《每日嗎哪》、《新約聖經綜覽》、《舊約聖經綜覽》等系列。今又着手書寫各卷聖經的《課程》系列，而本人得以先睹為快，感觸良深。

坊間發行的中文解經書可謂不少，但絕大多數長篇大論，分別從神學真理、原文字詞、歷史考據、主題演繹、個人讀經感受等不同角度詳加論述，洋洋灑灑，累牘連篇，雖適合提供少數專家學者做為參考資料，但對一般基督徒而言，令人望而生畏，越讀越頭大，難得如本書既掌握全卷要義，且又簡明剖析各章要點，實覺得此書乃每日讀經良伴。特提筆作序，期盼此系列能幫助廣大信徒瞭解聖經。

黃迦勒謹誌

【自序】

親愛的聖徒，平安！

過去這幾年，每天藉著一本聖經，一本詩歌，一部手提電腦，與渴慕主話的初信弟兄姊妹，一同分享每日讀經心得，藉此盼望幫助聖徒們建立天天親近主的生活，並養成持之以恆的讀經習慣。為助個人學習深入讀經與小組查經，所以將這幾年所寫的，重新整理，編輯成為《新約聖經讀經課程》，以供讀者參考之用。期盼此《課程》系列能幫助年輕的聖徒進入神的話，而從其中得著神的恩典和屬靈的供應；並讓聖靈介入我們的生活；且靠著主的話生活有力，行路有亮光，作工得息。

我們讀經時必須求靠聖靈的引導、啟示、開導、光照，而要讓聖靈引導我們進入真理，才能明白一切的真理(約十六 13)，並且祂也要將一切屬靈的事物指教我們(約十四 26)。路加二十四章 44 節給我們看見，主乃是從摩西、詩篇、眾先知來說到，祂是舊約的中心和內容。因此，聖經的話是活的，因主是活的！我們打開它越多，它就會將祂自己越多的向我們打開。神不會因我們閱讀聖經，愛我們更多；然而閱讀祂的話，會使我們更信祂、更愛祂、更望祂。如果我們每日持續讀神的話語，我們將會在信、愛、望上，不停地繼續成長。因此，只有每天持之以恆，週而復始，並每年反復地讀聖經中每一頁的每一句話，每一個字，我們才能得著每一天的靈糧供應(彼前二 2)，而日漸進深地領會聖經中的真理(猶 20)。並且只有愛上這位可愛的主，我們才會在每天讀經時，渴望在每一頁裡，看見祂的榮容，聽見祂慈愛的聲音；從而使我們用盡一生，去追求祂話語中的豐富寶藏。願我們每次打開聖經的時候，都經常這樣的禱告：「當每次我虔讀祢聖潔話語，求祢用祢榮耀照亮每一句；讓我能明看見：這寶貴救主，和祂的大救恩，無一不我屬。」(《聖徒詩歌》第 581 首)。

盼望有心追求的讀經者，藉著參考此《課程》，而開始：

- (一)讀一本奇妙的「書」——聖經；
- (二)愛一位奇妙的「人」——耶穌基督。

你的弟兄，
楊震宇
2015 年 4 月 15 日

【修訂版前言】

上一版《啓示錄讀經課程》是 2015 年所寫。近日我重新寫了此課程，並將第一版之欠缺處，澄清並補充。此次所寫的修訂版仍是以歸納法和大綱的方式來研讀本書，主要是盼望能與讀者一起重新登上約翰所見的異象高峯。雖然修訂版的內容幾乎增加了三倍之多，但許多細節的明確意義，仍無法清楚說明，可能筆者終其一生努力，仍將有所憾。請讀者多多包涵。但感謝主！祂來時一切都明白了！2019 年新冠狀病毒疫情的爆發，中美政治、經濟的對抗，世界局勢的發展…都印證了主的再來近了！願各地的聖徒對「**我必快來**」的應許，滿懷著信心與期盼地回應說：「**阿們！主耶穌啊，我願祢來！**」（啟二十二 20）。

很可惜的，《啓示錄》是被人廣泛忽視的一卷書。事實上，因為許多人存有三項成見，而將這本書置之高閣：

- (一)認為本書是一卷很難懂的書，因是透過異象和表號傳遞出來的信息，而不易讓人了解的啟示。
- (二)認為本書僅是一卷預言書，書中大多數的信息不適合現今的時代，並且很難應用到基督徒的日常生活。
- (三)認為本書是引起最多爭辯的一卷書，而不值得去研讀。因為解經派系的眾多，他們又各執己見，而議論紛紛，導致一般聖徒對有爭議的解經，很難掌握正確的解答。

因此，為了增進本課程的用途，而提供個人或小組查經之時的幫助，與第一版比較，修訂版有四個新的特色：

- (一)學習《啓示錄》的一個很好的方法，就是留意本書中與舊約相關的經節。有人說的好，「瞭解本書的最好方法，就是認識整本聖經！」這卷書濃縮了聖經的精華，包括書中的名字、表徵、事件、數字、顏色和其他等等，差不多全部都曾在聖經其他的書卷出現，如《以賽亞書》、《以西結書》、《但以理書》、《約珥書》、《撒迦利亞書》等等。在整卷的 404 節中，至少有 278 節是間接地引用舊約。因此，修訂版以舊約的背景提供了註解，來解釋重要的鑰字或鑰句的意義，為了是幫助讀者進入神話語的豐富。
- (二)《啓示錄》最震撼人心的教導，包含有激勵人靠主作得勝者，安慰在患難中的聖徒，責備不冷不熱的基督徒，和警告仍舊不悔改的人。任何仔細查考《啓示錄》的人，都會同意，本書是適合任何時代與任何人的。就算只是略讀本書，讀者也會發覺：(1)神在萬有之上掌管全地，祂將介入人類歷史，而最終神國的榮耀永遠長存；(2)主真的會回來，而最終祂將永遠擊敗撒但的權勢；(3)我們將有完美的結局，就是最終與神永遠完全的聯合；和其他等等。因此，修訂版本新增了「應用」一項，特別強調本書所「啟示」的異象對我們日常的生活與服事的影響：並提醒我們當預備自己，過著得勝的生活，而像聰明的童女一同迎接主的再來。
- (三)《啓示錄》與新約其他書卷不同的地方，而是蘊藏聖經中最深邃的真理，例如基督、教會、寶座、審判、天使、撒但、敵基督、外邦列國的結局和其他等等。因此，修訂版編輯了《啓示錄》中重要的專題，而以圖表的方式幫助讀者更有效地閱讀本書。
- (四)每章課程後附上【小組查經問題討論】，希望幫助讀者或帶領查經者，能掌握每章的主要信息，而將其中的鑰義闡明。因此，修訂版在筆者能力所及的範圍內，提供查經時可能出現的問題和答案，而為個人查經或小組討論之用。

在這末後的時代，主來的日子近了，我們必須要研讀《啓示錄》，因為「**念這書上預言的，和那些聽見又遵守其中所記載的，都是有福的；因為日期近了。**」（啟一 3）因此，我懷著虔誠和欣喜的心情，期盼與大家一起來挖掘本書的祝福和寶藏。

你的弟兄，

楊震宇

2020 年 9 月 25 日修訂版

2021 年 7 月 6 日校定版

【《啓示錄》綜覽】——神啟示的總結

【本書內容】《啟示錄》特別啟示耶穌基督是得勝榮耀的君王，現今坐在寶座上，照著神永世的計劃，統管萬有，對付祂的仇敵，在地上建立國度，並引進新耶路撒冷——神人聯合的光景，好彰顯神的榮耀，執行神的權柄，成就神永遠的旨意。願我們讀本書，心被吸引，而忠心、儆醒、預備迎接新郎的再來。

看見

【主要事實】使徒約翰精心編寫本書，藉以特別強調：

- (一)榮耀基督的啟示——本書啟示祂的主權、聖潔、憐憫、信實以及公義的審判；以及使我們明白萬有的結局都是與祂發生關係，而每一件事發生的原因、意義和最終的結果，都在祂裡面找到答案。基督是本書的主題和中心。因此，本書的首要目的不是先要人明白將來之事的發展，而是要向人圓滿的啟示基督自己。因而使我們心被吸引，而愛祂、服事祂，好成為耶穌基督的見證人。
- (二)得勝者的呼召——在本書第二～三章的七封書信中，都帶出得勝者的呼召(二 7、11、17、26，三 5、12、21)。最終神要藉著得勝者的產生來完成祂的旨意(十二 1～11)。得勝者，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生活行動的人。因此，本書警戒我們不可隨從世界的潮流，更不可隨從異端；也勸勉我們當持守神的話和主的名，督促我們成為得勝者，將來必得著獎賞。因而使我們從苦難中轉眼看主；並激勵我們恢復起初的愛心，勝過一切環境，至死忠心，將來必有分於國度。
- (三)屬靈奧秘的解開——本書使我們看見教會的歷程，世界的終局，魔鬼的結局，以及神和人的遠景；其中包括世事、世物的演變諸如敵基督出現、大災難來臨、聖徒被提等，都有神的手在安排與管理。因而使我們從外面的事物，轉眼仰望祂，而得著安慰；並重新得力，走完今生的路程。
- (四)永世奧秘的解答——本書透露永世的榮耀情景，並引進新天新地新耶路撒冷(二十一～二十二章)。新耶路撒冷是神所有工作的目標，是神歷代作為的集大成和結晶，是神旨意終極的顯出，她表徵了神心意中所要達到的地步，就是神人永遠聯合的光景。因而使我們的眼光，從地上轉到天上，從今世轉到永世；並使我們得著鼓勵，而盼望基督再來及天國的實現。

【本書重要性】

- (一)《啟示錄》是整本聖經的高峰。全部聖經真理，神的旨意，神的救贖計劃，神的奧秘之事，皆由本書得到表彰成就，可謂啟示的總結。本書也是神一切應許的和預言的應驗錄。本書還將聖經其餘六十五卷書連繫起來，書中的角色、象徵、事件、數字、顏色和其他等等，差不多全部都曾在聖經其他的書卷出現過。因此，任何人若想要更多地認識全部聖經中的所有預言、應許和諸約，如何在本書中得到應驗；以及神的旨意和神的救贖計劃如何的完成，神的奧秘之事和人類的歷史如何終結，就必須讀本書。
- (二)本書特別啟示耶穌基督是得勝榮耀的君王，現今坐在寶座上，照著神永世的計劃，統管萬有，對付祂的仇敵，在地上建立國度，並引進新耶路撒冷——神人聯合的光景，好彰顯神的榮耀，執行神的權柄，成就神永遠的旨意。本書將我們所信的主從各種角度徹底且完全的啟示出來，使我們能更深的認識祂是——(1)祭司君王(一章)，(2)教會的審判者(二～三章)，(3)創造主(四章)，(4)救贖主(五章)，(5)歷史的主宰(六～十八章)，(6)得勝者(十九～二十章)，和(7)新郎(二十一～二十二章)。因此，任何人若想要更多地認識基督的榮耀，而忠心、儆醒、預備祂的再來，就必須讀本書。
- (三)本書在聖經中所佔地位的重要性：
 - (1)本書是全部聖經的終結，若無本書，聖經即成了一本有始無終的書；
 - (2)本書乃是聖經中一切問題的答案，其他有關聖經各卷的所有的難題，例如人的結局、神對罪惡的處理、神應許的實現等，若無本書，將無從解答；

- (3) 本書是應許和盼望實現的書。若無本書，其他各卷所載的應許和盼望，對我們而言，許多還沒有得著成就；
- (4) 本書表明祂與教會、以色列、列國以至與祂仇敵包括撒但和牠跟從者的關係，並將這些關係作一了結，若無本書，許多聖徒對神計劃的結局，仍舊大惑不解；
- (5) 本書使我們對主的再來生發渴慕之心，使我們在艱難困苦中得到激勵，不禁呼求：「主耶穌啊，我願祢來！」(啟二十二20)。因此，「念這書上預言的，和那些聽見又遵守其中所記載的，都是有福的；因為日期近了。」(啟一3)

- ❖ 「我們從這卷書中可以看到神整個計畫的成就，看見他對人類施行拯救的最終目的，看見聖經中所有預言。應許和諸約，都得到應驗。創世記是一切事物的開始，《啟示錄》卻是一切事物的結束和目的。」——波爾(R.N. Boll)
- ❖ 「我們讀到這書上的預言，想起神的救恩使我們得以脫離一切要臨到這世代的災難時，內心必定充滿讚美。另一樣使我們振奮的，就是這書給我們確據，告訴我們最終會得著勝利和榮耀。」——蓋伯林
- ❖ 「聖經的啟示是漸進性的，從歷世歷代新的亮光迸發出來，神的計劃就愈來愈廣泛的揭露出來。聖經由個別的書卷分別的漸次的啟示；彙集為一整體的啟示；最後成就了一個卓越的整體。《創世記》是開始，一切的開始；啟示錄是論點(issues)和所有的終結。從《出埃及》到《猶大書》是進(processes)，由開始到目的。如果沒有啟示錄，我們會如何？聖經將是一個沒有完結的故事；這個故事將如一團迷霧，而非榮耀。只要有開始，就應該有目的；沒有《創世記》就沒有目的。」——史考基
- ❖ 「在《啟示錄》裏，像全部的聖書一樣，以基督的人位為主人，以基督的榮耀為題目。如果我們在《啟示錄》裏，看不見基督，則我們所見的都是虛空。親近這書，就要親近基督，這是何等的佳美！」——倪柝聲《啟示錄》釋義
- ❖ 「這是愛的書信，是新郎在婚禮前寫給我們的最後一封示愛的信。如果我們能在這個亮光中領會這一點，就知道這卷《啟示錄》是何等的寶貝。這是我們收到的最後一封愛的信，然後接著祂——我們的新郎——就來了，馬上就是舉行婚禮了。多麼奇妙啊！」——江守道
- ❖ 「神最終的旨意是生命——在《創世記》裡有知識善惡樹，但是到了《啟示錄》，知識善惡樹不見了，在城的中央，只有一棵樹，就是生命樹。這讓我們看見，神的心是在生命上；也讓我們明白神當初所以要人吃生命樹的果子，就是為著神最終的旨意。所以到那新耶路撒冷城從天而降，新天新地出現的時候，神最終的目的終於達到了。但這過程的起承轉合，我們的腦海必須融進整本聖經(新舊約)，才能明白啟示靈的精意。」——陳希曾

【讀本書要訣】

- (一) 請把本書先一次讀完(全書共二十二章，371節，大約50分鐘)，倘若時間許可的話最好讀兩三遍。本書是新約中唯一的預言書(一3；二十二7，10，18，19)，聖經中論到末世結局的，以本書最為詳細。書中奧理精意，甚難領悟，我們必須尋求屬靈的智慧，逐句逐字，細加思想研讀，同時參考有關解經重要書籍，以期獲得正確的領受。
- (二) 讀《啟示錄》要抓住重點和中心教訓。當我們讀《啟示錄》時，要特別注意書中七個七的內容：
- (1) 七個教會(一9~三22)；(2) 七個印(四1~八1)；(3) 七個號(八2~十一19)；(4) 七個人物(十二1~十四20)；(5) 七個碗(十五1~十六2)；(6) 七個審判(十七~十九10)；(7) 七個新事務(十九11~二十二5)。(1)，(2)，(3)和(5)的分段很容易由經節中區別其特徵；而(4)，(6)和(7)須耐心地，從分段中將其特徵找出來，也可對照其他解經的工具書，研究其中的含意。
- (三) 詮釋《啟示錄》有關審判、災害、表號、奧祕，必須小心謹慎。《啟示錄》中有些有關象徵引喻性的事物甚難領悟，我們必須尋求屬靈的亮光，逐句逐字，在整體聖經的架構之下，細加思想研

讀。然而一個人無論多老練，多深入，讀《啟示錄》還是有可能不能全數解明。照著我們的程度讀經，有些不明白的地方，可暫且擱置一旁。同時也可參考下列解經書籍，以期獲得正確的領受：

(1)黃迦勒《查經資料》網站；(2)倪柝聲《啟示錄釋義》；和(3)江守道《耶穌基督的啟示——《啟示錄》透視》；和(4)史考基《偉大的啟示——《啟示錄》…等

(四)同時，為了加深對本書內容有總體的瞭解，學習熟練地掌握下列六個問題及其答案。對這些問題，可參考本課程的資料，來對照自己所瞭解的程度。

- (1)《啟示錄》的主題是什麼？這封書信是怎樣分段的？
- (2)全書有關「耶穌基督的啟示」(一 1)，其內容和解釋是什麼？
- (3)約翰在靈裏所看見的四大異象是什麼？
- (4)本書中提到七個七——(1)七個教會(一 9~三 22)；(2)七個印(四 1~八 1)；(3)七個號(八 2~十一 19)；(4)七個人物(十二 1~十四 20)；(5)七個碗(十五 1~十六 2)；(6)七個審判(十七~十九 10)；(7)七個新事務(十九 11~二十二 5)，其內容，目的和解釋是什麼？
- (5)《啟示錄》教導我們如何才能成為得勝者？
- (6)有關在《啟示錄》中的禱告：「**主啊，我願祢來！**」(啟二十二 20)我們應有什麼新的體會？這對我們日常的生活與工作影響是什麼？

【本書背景】本書開宗明義的宣示，為神給耶穌基督的啟示，差遣天使，曉諭約翰寫成(一 1~2)。本書的對象是給在亞西亞(即今土耳其)的七個教會(以弗所、士每拿、別迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉鐵非和老底嘉，一 4, 11)。這七個教會是當時實存的教會，同時又是被揀選來代表以後在每一個時代裡出現於教會中的情形。

本書約寫於主後 95~96 年之間。由歷史的證據，最早的教父們都同意本書著於豆米仙皇臨終之時，如約翰的高足波利甲 Plicarp(A. D.69~156)的學生愛任紐說：「《啟示錄》書出現為時不久，乃幾乎與我同時，即近乎豆米仙為皇之末年」。本書約寫於拔摩海島或以弗所城(拔摩海島位於愛琴海中，離以弗所約一三〇餘華里)。按遺傳說，自彼得，保羅離世之後，約翰晚年到了以弗所，作了小亞西亞七教會的監督，後受豆米仙皇的迫害，放逐於此拔摩海島，至於他是否在這島上時，即將所見之異象記錄下來，只可推知，或有謂約翰於豆米仙皇死後，回到以弗所，再寫成書，但他所見之異象，與所得之啟示，確是在拔摩海島，可無疑議。

當時的教會除了外在的逼迫和患難，內部也落到十分荒涼和墮落的地步。從本書第二~三章中可見，教會已離棄了起初的愛心，只重工作，甚至與世界聯合，因而引進撒但的座位和各種的異端，以及各樣的罪惡，致使教會靈性低落、貧窮，有被主吐出之危機(二 1~4、12~15、18~20，三 1~2、14~17)。就在這患難及黑暗的情況下，升天的主向使徒約翰顯現，讓他看見其榮耀，並指明祂已得勝，現在正坐在寶座上掌權，也行走在眾教會中間；藉著祂，黑暗的權勢終必崩潰，神的計劃終必實現，國度終必臨到，神永遠的旨意終必圓滿地成就。本書就是以這樣榮耀的結局，來安慰、堅固所有有分於耶穌的患難、國度和忍耐的人，使他們能憑信等候神所應許的實現。

【本書鑰節】「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)「耶穌基督的啟示」是本書的主題和中心。本書就是以這耶穌基督的啟示，來安慰、堅固、鼓勵所有有分於耶穌之患難、國度和忍耐的人，使他們能為主和祂的國度作見證。

「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。」(啟一 19)使徒約翰將他所看見的榮耀基督的異象(一章)，和現在教會的事(二~三章)，並預言將來必成的事(四~二十二章)，都寫出來。上述三點就是本書的大綱。按時間次序，第一至三章指教會時代的事；第四至十八章指世界末了七年的事(但九 27)；第十九至二十二章是指千年國度和永世的事。

「因為預言中的靈意，乃是耶穌的見證。」(啟十九 10 下)聖經中所有的預言，它們的功用、用意和目的，乃是為耶穌作見證，使我們能認識祂是誰和所作的事。賴理(C. C. Ryrie)，說：「預言的作用，是要揭示耶穌的高潔。」

「證明這事的說，是了，我必快來。阿們。主耶穌阿，我願你來。」(啟二十二 20)這是聖經所記，人在主面前末了一個禱告。這個願主快來的禱告，乃是每一個愛主的人所該有的禱告。願我們都已經預備好，迎見祂的再來！

【本書鑰字】「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。本書名為《啟示錄》，是屬預言書(一 4~11)，為新約聖經最後的一卷。總觀全書所論預言要旨，乃為榮耀基督的再來，教會聖徒的被提，末日神行公義的審判，千年國度的統治，以及最後新天地的實現，與主永遠的執掌王權等事。本書是一本有關「啟示」耶穌基督之記錄，乃是為耶穌基督作見證(十九 10)。在《啟示錄》裡，有許多關乎要來的事的預言，但這些預言中的靈意，乃是耶穌基督的見證。因此讀本書時，千萬不要以寓意式的方法來讀，這會使我們掉入神學的迷宮中，而要從「耶穌基督的啟示」這一個事實來讀。因本書的啟示是藉著耶穌基督而有的，表明祂自己與教會、以色列民、世人、仇敵與萬有的關係；並且本書啟示耶穌基督的所是和所作，表明祂將來要如何得勝、得榮並作王。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，好使我們的心被祂吸引，並把握機會，預備自己，以迎接祂的再來。

本書其他重要的關鍵字，包括：「天使」(67次)、「寶座」(44次)、「羔羊」(29次)、「聖潔」(26次)、「權柄」(21次)、「榮耀」(19次)、「見證」(19次)、「審判」(16次)、「得勝」(13次，新約最多)、「成了」(8次)、「僕人」(11次)、「神的道」(8次)、「七」(54次)和「十二」(7次)。

【本書摘要】本書可分為三大部分：

- (一)所看見的事(一章)——約翰在聖靈感動下，看見榮耀基督的異象，同時蒙祂授命將所看見的和現在的事，並將來必成的事寫給亞西亞的七個教會。
- (二)現在的事(二~三章)——這部分是七封教會的書信。主分別對七個教會都有審斷和勸勉：以弗所需恢復起初的愛；士每拿要至死忠心；別迦摩與推雅推喇都當棄絕邪惡的教訓和行為；撒狄要堅固剩餘的；非拉鐵非當持守她所有的；老底嘉需追求屬靈的富足和發熱心。在每封書信的結尾，主都在呼召得勝者。
- (三)將來必成的事(四~二十二章)——這部分開始於天上寶座的異象，帶出坐在寶座的神和得勝的羔羊是配得受敬拜的(四~五)；然後羔羊揭開七印，接著分別帶出七號和七碗的災害(六~十六章)，以及大淫婦(即大巴比倫)和地上眾軍的審判(十七~十九章)，如此就引進千年國度的時期(二十章)；末了撒但和死人都受了審判，新天新地就開始了，那時新耶路撒冷要從天而降，神要與人同住，直到永遠(二十一~二十二章)。

綜覽本書的概要——

- (1)人子在教會中行走(第一章)。
- (2)給七個教會的書信(第二~三章)。
- (3)天上的寶座和寶座的周圍情景(第四章)。
- (4)羔羊配展開書卷和萬有稱頌(第五章)。
- (5)六印的揭開(第六章)。
- (6)十四萬四千以色列人受印(第七章1~8節)。
- (7)由大災難救贖的外邦萬民(第七章9~17節)。
- (8)揭開第七印和吹響第六枝號(第八~九章)。
- (9)約翰喫了小書卷(第十章)。

- (10) 兩個見證人，他們的死和復活(第十一章1~14節)。
- (11) 第七枝號和天上的歡呼(第十一章15~19節)。
- (12) 婦人，男孩，和龍(第十二章)。
- (13) 兩隻獸(第十三章)。
- (14) 天使和福音(第十四章)。
- (15) 七碗的傾倒(第十五~十六章)。
- (16) 巴比倫傾覆之前和之後(第十七~十八章)。
- (17) 在天上勝利的讚美(第十九章1~10)。
- (18) 萬王之王的來到和得勝(第十九章11節~二十章3節)。
- (19) 千禧年的掌權和千禧年之後(二十章4~15)。
- (20) 新天新地和新耶路撒冷(第二十一~二十二章)。

【本書簡介】 本書特別指出耶穌基督是得勝榮耀的君王，現今坐在天上的寶座統管萬有，為要神的計劃，對付祂的仇敵，在地上建立祂的國度，結束舊造，並引進新天新地，新耶路撒冷——神人永遠安息、滿足的居所，並神和基督要在其中掌權。本書揭示了最終神的榮美、榮耀得著彰顯，神的旨意得著終極的完成的過程。

【本書大綱】 當約翰被聖靈感動，看見主基督在榮耀中向他顯現時，主吩咐他：「**你要把所看見的，和現在的事，並將來必成的事，都寫出來。**」(一19)全書共二十二章，也就按此節所描述的，可分為三段如下：

- (一) 所看見的事——榮耀基督的異象(一章)；
- (二) 現在的事——基督與其教會(二~三章)；
- (三) 將來必成的事——基督與其國度(四~二十二章)。

【註】 按時間次序，第一至三章指教會時代的事；第四至十八章指世界末了七年的事(但九27)；第十九至二十二章是指千年國度和永世的事。

【本書特點】

- (一) 《啟示錄》和《創世記》一樣，歷代以來都特別受到人多方的攻擊和反對。若不是說它們是「神話」，就是稱它們為「迷信」，其實背後皆藏著屬靈的原因。創世記記錄撒但(蛇)受神的咒詛，而《啟示錄》則宣告撒但(那古蛇)的失敗和滅沒。撒但的本來面目和牠的永遠結局，都記在這二書內，所以牠對此二書特別忌恨。牠攻擊創世記是與科學不符的神話故事，又誣捏《啟示錄》為一天方夜談的小說；就算對於信徒，牠也常灌以一種觀念，總以為此書非常深奧難明，使人望而生畏。然而本書是全部聖經中最後的一卷，也是全本聖經中，唯一應許凡讀聽及遵守這書中所記載的，都是有福的(啟一3)。全本聖經都是啟示神的旨意——對基督、對人和對萬有的旨意。本書是神啟示的完全和總結，也交代了一切問題的答案，例如人的結局、神對罪惡的處理、神應許的實現等。神的旨意在創世記中播下種子，經過舊新兩約的發展，最終在《啟示錄》裡獲得收成。本書是一切應許和預言的應驗錄，讓我們看見神旨意的完全，包括其完成的途徑和結果。
- (二) 1. 書404節經中，其中就有278節分別引自舊約二十五卷書，連同70節間接引用舊約經節，幾乎均與每一卷舊約相關。但都不是直接的引錄，乃是間接的取其大意，選其詞彙、片語或意境，讀起來就好像整部舊約聖經都融匯在本書中。例如：(1) 一章的人子引自《但以理書》十章；(2) 二章巴蘭的教訓引自《民數記》二十五章和三十一章；耶洗別的事引自列王記》上十六、十八和十九章；用鐵杖轄管列國引自《詩篇》第二篇；(3) 四章的四活物引自《以西結書》一章；(4) 六章說天就挪移，像書卷被捲起來，引自《以賽亞書》三十四章；(5) 十章約翰吃書卷引自《以西結書》二~三章。

(三) 本書與舊約其他書卷的關係：

(1) 本書是寫出一切事的結束，與《創世記》首末遙遙相應。《創世記》是全部聖經的開端，記載一切事物的起頭；《啟示錄》是全部聖經的結尾，記載一切事物的結局。以下是比較：

《創世記》	《啟示錄》
前三章記載舊天地和舊生命的被造	後三章記載舊天地和舊生命的結局，以及一切都更新了
人如何因犯罪而失去樂園和生命樹的享受	得勝者得以享受神樂園中生命樹的果子，最終屬神的萬民都有分於生命河和生命樹
巴別塔和城的建造	巴比倫城的結局，以及新耶路撒冷城的從天而降
撒但如何引誘人犯罪墮落，引進死亡	撒但、罪惡和死亡都被扔在新耶路撒冷城外火湖裏
「首先的亞當」的婚姻	「末後的亞當」的婚姻。
神如何用水除滅一切有氣息的	神如何用火清除一切消極的人事物

(2) 本書論國度與救贖的預言，多半是由舊約引用而來，尤與《以西結書》，《但以理書》，《約珥書》，《撒迦利亞書》諸卷，多有密切的關連。因為舊約大部分論國度的預言，乃從本書得到解答；其應驗在新約中所論的救恩，亦由本書得到完成與結束，由此可知本書與全部聖經各卷的關係，該是何等的密切。

(3) 聖經中預言到末世的結局，且所記諸事，以本書和《但以理書》最為詳細。所以有人說，《但以理書》是舊約的《啟示錄》，而《啟示錄》是新約的《但以理書》。但前者是封閉的(但十二9)，本書卻是開啟的(一1~2，二十二10)。然而從另一觀點著眼，約翰的眼界又比但以理這為寬廣，因為後者僅論到「地上」的事，而前者也涉及「天上」的，而且但以理局限於「時間」範圍內，而約翰將我們帶入「永世」。換言之，關於主題，他們有共同的根基，但是但以理在約翰以前開始，而約翰繼續其後。以下可用圖表來說明：

但以理書	《啟示錄》
論到四個帝國	論到一個帝國
巴比倫 瑪代—波斯 希臘 羅馬	羅馬
概括羅馬帝國全程	詳論羅馬帝國後期
地上世物	地上和天上事物
猶太人、外邦人	教會、猶太人、外邦人
以千禧年為結束	繼續向前進入永世

(四) 本書與約翰福音及其書信都是寫於相近的時期(主後90~95年)，它們之間有好些相同之處。

- (1) 著重耶穌基督的見證(一 2、5、9，三 14；約一 7、15，四 39；約壹五 8~9)。
 - (2) 稱主為神的「道」(十九 13；約一 1；約壹一 1)。
 - (3) 稱主為「羔羊」(五 6；約一 29、36)。
 - (4) 著重「生命」(二 7、10，三 5，二十二 1~2；約二十 31；約壹一 1~2)。
 - (5) 強調「真實」或「真理」(三 7；約一 14；約壹五 20)。
 - (6) 多用對比的寫法：本書題到生命與死亡、羔羊與獸、新婦與淫婦、新耶路撒冷與巴比倫。
- 另一方面，相對約翰的福音書和書信，他寫的《啟示錄》也具其獨特之處。

	福音書	書信	《啟示錄》
對基督的啟示	救主		君王

	施恩者		審判者
	阿拉法		俄梅戛
	顯出愛和恩慈		顯出義和嚴厲
對基督的回應	相信	愛慕	敬拜、盼望
對生命的經歷	得著永生	活出永生	承受永生

- (五) 本書對神特別的啟示，就是祂是那坐寶座者(四 9，五 1)，顯明祂的主權，宣告就祂是全能者(一 8，四 8，十一 17，十五 3，十六 7、14，十九 6、15，二十一 22)。這名稱除了哥林多後書六章 18 節用過外，全都出現於本書中。此外，祂又是那昔在今在以後永在者(一 4、8，四 8，十一 17，十六 5)，是活到永永遠遠的(四 9~10，十 6，十五 7)。以上的名稱皆說出一個事實：在時間裡，在整個人類歷史中，在所有人、事、物的背後，神的權能一直支配著一切。縱然撒但背叛並帶來破壞，使人墮落且招致審判，萬有也因而變得混亂空虛，神的計劃一再受打岔、延誤；但祂的寶座仍安定在天，祂的權柄仍統管著萬有。本書就是給我們看見神怎樣在祂的寶座上，以祂主宰一切的權能來達成祂原先所定的旨意。
- (五) 本書充滿了對基督多方面的啟示，最顯著的是啟示基督為得勝的君王，與神同坐寶座(一 5 上、18，二 27，三 7、14、21，五 5，七 17，十七 14，十九 16，二十 4、6，二十二 1、3、16 下)。對於教會、以色列和列國，甚至死亡和陰間，祂都掌握著王權；無論是今世，是來世(千年國)或是永世，祂都是萬王之王、萬主之主。祂又是誠實作見證的，是那聖潔、真實、為阿們的，也是首先的、末後的、死過又活的，直活到永永遠遠的。因此，基督與神都配受同樣的敬拜(四 8~11，五 8~14，七 10~12，十一 16~18，十五 3~4，十九 1~6)。基督已完成救贖的工作(一 5 下~6，五 6、9~10，十九 13)，勝過黑暗的權勢，被神升為至高(腓二 6~11)。現今，這位坐在寶座上的君王，現在要逐步執行神的計劃，以完成神的定旨，而祂達成神旨意的途徑，是藉著施行審判。本書給我們看見的主有別於福音書和其他書信，因為祂顯得何等的威嚴可畏，這從約翰看見祂後的反應可見(一 12~17)。祂不再以一位仁慈施恩者的姿態出現，乃以公義的審判者出現。本書就是祂審判的記錄，而且審判是從神的家起首(彼前四 17)：對教會(一~三章)；對列國(四~十六章)；對巴比倫(十七~十八章)；對仇敵和死人(十九~二十章)。對於一切不與神心意相符的事物，基督是以審判來處理，藉此引進神旨意的成全(二十一~二十二章)。
- (七) 本書是以啟示基督再來，為主要的信息，如：「看哪！祂駕雲降臨，眾目要看見祂，連刺祂的人也要看見祂」(一 7)；「總要持守，直等到我來」(二 25)；「我必臨到你那裡如同賊一樣」(三 3)；「我必快來，你要堅持你所有的」(三 11)；「看哪！我來像賊一樣」(十六 15)；「看哪！我必快來」(二十二 7，12，20)；「主耶穌阿！我願祢來」(二十二 20)。日期近了，主必快來，是本書開始和末了的話(一 3，二十二 10，12，20)。主耶穌再來是全部聖經思想的中心，在全部新約裡，平均每二十七節中就提到一次。主也曾親自說了這些話(太十三 42，50，二十四 30，51，二十五 30，二十六 64；路二十一 25~28)，天使和保羅也曾說過(徒一 10~11，帖前四 16，五 2)，可見這事在神的眼裏何等重要。每當我們讀本書，想到所愛的主就是榮耀掌權的王，知道公義和真理必要得勝，進一步激勵我們忠心、儆醒、預備祂的再來。
- (八) 本書最為顯明之處，是數目字的應用，極為廣泛而含有其特殊的意義。本書多次提及「七」字(共 58 次，新約最多)，是由於達與七教會的七封書信，七印，七號筒，與七碗，以及其中插文解釋所組成的，此外另有許多七數，即如七靈，七燈臺，七星，七使者，七雷，七角，七眼，七天使，七頭，七冠冕，七災禍，七山，七王等等。聖經是以七日創造之工程而開始，又以一本滿了七字的書而結束。還有「十二」也多次出現(23 次，新約最多)，如婦人頭上有十二星的冠冕(十二 1)；新耶路撒冷有十二個門，是十二顆珍珠作的(二十一 21)，門上有十二位天使(12 節)，門上寫以色列十二支派的名(12 節)；城牆有十二個根基，上有羔羊十二使徒的名字(14 節)；生命樹結十二樣的果子(二十二 2)。三的數目常與神相關，代表三一神，四代表受造者。七是四加三，

受造者(人)連於造物者(神)。十二是四乘三，受造者(人)化於造物者(神)。這兩個數字在聖經裡是代表完全。七是三加四，指短暫的完全，地上的完全。十二是三乘四，指永遠的完全，天上的完全。

(九) 本書多用表號。因為將來的事是奧祕的，無法用言語具體說明，只能以表號、象徵、隱喻、寓意來表達。然而，本書雖多用表號，其實有不少已自行解明，例如：(1)燈台預表教會(一20)；(2)星預表教會的使者(一20)；(3)火燈、角與眼均預表聖靈(四5，五6)；(4)香預表聖徒的禱告(八3~4)；(5)龍預表撒但(十二9)；(6)青蛙預表污穢的靈(十六13)；(7)獸預表王(十七11)；(8)獸的頭預表山(十七9)；(9)獸的角預表附庸的王(十七12)；(10)眾水預表多民多人多國多方(十七15)；(11)婦人預表大城(十七18)；(12)細麻衣預表聖徒所行的義(十九8)；(13)羔羊的妻預表聖城(二十一9~10)。雖然書中的內容多用表號來表達，卻不可把它完全作靈意解，因為本書既是一部預言，除了一些表號外，大部分內容都是按字面領會和應驗的，例如七號中的雹子、火、血、山、海、星、日、月等(第八章)；然而，我們亦可從其中得著許多屬靈的教訓。

【禱告】親愛的天父，我們感謝祢賜給我們《啟示錄》！因著這本書所記載的，向我們啟示了耶穌基督的所是和所作，叫我們看見祢的兒子現今坐在天上的寶座，要完成祢救贖的計劃。我們讚美感謝祢，因為祢是信實的，祢永不失敗——祢必要對付祢的仇敵，必要在地上建立祢的國度，必要得著教會作祢愛子的新婦，必要引進新天新地；好讓祢的榮美、榮耀得著彰顯，祢的旨意得著終極的完成，神與人得著永遠的安息和滿足。主啊，我們把自己完全歸給祢，靠著祢的恩典，好叫我們今天在這個地上能作得勝者，而忠心、儆醒、預備，以迎接祢的再來。奉我們主耶穌的名。阿們！

【《啟示錄》大綱】

主題	大分段	經節	細分段	經節	內容	
基督為得勝的君王，完成神旨	所看見的事	一	神聖的宣告	一上	基督與其榮耀	
			基督的威榮	一中		
			約翰的託付	一下		
	現在的事	二~三	給以弗所的信	二上	基督與其教會	
			給士每拿的信			
			給別迦摩的信	二中		
			給推雅推喇的信	二下		
			給撒狄的信	三上		
			給非拉鐵非的信	三中		
			給老底嘉的信	三下		
	將來必成的事	四~二十二	天上的情景	寶座上的神	四	基督與其國度
				得勝的羔羊	五	
			地上的災難	七印	六~七	
				七號	八~十五	
				七碗	十六	
大淫婦受刑				十七~十八		
國度的實現			基督的君臨	十九		
			國度的掌權	二十		
永世的來臨	聖城的描述	二十一~二十二				

《啟示錄》第一章——基督榮耀的異象

【讀經】 啟一 1~20

【簡介】《啟示錄》第一章幫助我們知道約翰如何看見了基督榮耀的異象和接受了作基督見證的託付；並了解那榮耀基督異象的內容和目的；以及明白祂今天仍然行走在祂的眾教會中，在愛裏看顧教會，並且以公義和信實審判教會。

【主題】焦點是：基督對約翰啟示了「必定」要成就的事；約翰看見了「榮耀基督」的顯現；約翰領受了託付，開始記錄——(1)「所看見的事」，(2)「現在的事」，和(3)「將來必成的事」。本章主題強調：(1)本書引言(1~8節)；和(2)榮耀基督的異象(9~20節)。

【特點】本章我們特別看見，

一、耶穌基督的啟示：

- (一)啟示的過程(1節)——(1)神賜給祂；(2)祂就差遣使者；(3)使者曉諭祂的僕人約翰；(4)指示祂的眾僕人。
- (二)啟示的性質(2節)——(1)神的道；(2)耶穌基督的見證；(3)約翰所看見的。
- (三)啟示的目的和功效(3節)——(1)要人念、聽見又遵守；(2)使人得福。
- (四)啟示的對象和祝願(4~6節)——(1)亞西亞七個教會——代表歷代眾教會；(2)問安；(3)祝福；(4)頌讚。
- (五)啟示的主題(7~8節)——(1)主必再來；(2)神是信實的全能者。
- (六)啟示的見證人(9~11節)——(1)使徒約翰在拔摩海島上；(2)當主日被聖靈感動；(3)有大聲音命令寫書。
- (七)啟示的異象(12~16節)——(1)人子在七個金燈台中間；(2)祂的威榮。
- (八)啟示的託付(17~20節)——(1)約翰看見異象後的反應；(2)主的安慰；(3)主的自稱；(4)主的吩咐。

二、耶穌基督的異象：

- (一)在燈台中間(13節上)——在眾教會中間。
- (二)好像人子(13節中)——仍具人性。
- (三)身穿長衣，直垂到腳(13節中)——是大祭司。
- (四)胸間束著金帶(13節下)——君尊的地位，又滿有慈愛。
- (五)祂的頭與髮皆白，如白羊毛，如雪(14節上)——本性乃聖潔且公義。
- (六)眼目如同火燄(14節下)——洞察一切，銷毀邪污。
- (七)腳好像在爐中煅煉光明的銅(15節上)——審判與煉淨。
- (八)聲音如同眾水的聲音(15節下)——說話有屬天的份量。
- (九)右手拿著七星(16節上)——掌握並保守發光的信徒。
- (十)口中出來一把兩刃的利劍(16節中)——祂的話能擊殺敵人並辨明一切。
- (十一)面貌如同烈日放光(16節下)——神榮耀所發的光輝。

【應用】

(一)本章概覽——被放逐到拔摩島的使徒約翰，首先提到他領受的是耶穌基督的啟示，並對父神、基督、聖靈發出頌讚(1~8節)。接著，他描述所看見榮耀基督的異象(9~20節)。他被這個異象所震攝；但被主慈愛手的安撫和加力，和祂所說應許的話得安慰。於是，他將所看見的啟示寫在書上，讓其中所記載的對那念、聽見又遵守的人有福的；而這些啟示也是寫給小亞西亞的七個教會

(指歷世歷代全地的眾教會)。親愛的，如果你想成為一個有福的人，怎能不念這本書上的預言，又怎能不聽見，不遵守其中所記載的呢？

(二)誰有資格來研讀《啟示錄》——在約翰自己的歷史裡，我們找到了答案。他第一個異象不是看見事情，乃是看見耶穌基督自己。約翰雖曾靠在耶穌的胸前，但他一定要再一次遇見那位使他僕倒在灰塵中的永活主，只有那時他才蒙指示去瞭解那些「將要成的事」。凡沒有首先看見約翰所看見的異象，就沒有資格去研讀以下的記載，因為我們需要先去看見了主耶穌，纔能裝備整齊去面臨爭戰。親愛的，讀完本章後，你對祂有什麼新的認識？——祂是誰？祂作了什麼？祂為什麼要再來？祂為什麼在金燈臺中間行走？

(三)本章開宗明義第一句話就道出了本書的主題——「耶穌基督的啟示」。當我們讀本書時，從頭到尾都當記住這個主題，把注意力集中在祂身上，注意書中有關祂的啟示。聖經再沒有其他地方，像本章那樣具體地啟示：

1. 祂是誰和祂所作的事——

- (1)耶穌基督(1 節)；
- (2)那為誠實作見證的(5 節上)；
- (3)從死裏首先復活(5 節中)；
- (4)為世上君王元首(5 節下)；
- (5)主神(8 節上)；
- (6)阿拉法，俄梅戛(8 節中)；
- (7)昔在今在以後永在的全能者(8 節下)；
- (8)人子(13 節上)；
- (9)燈台中間行走的(13 節下)；
- (10)首先的，末後的(17 節)；
- (11)那存活的(18 節上)；
- (12)曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠(18 節中)；
- (13)拿著死亡和陰間的鑰匙(18 節下)。

在耶穌基督身上，我們看見祂是那位「亙古常在者」；祂配得權柄、豐富、智慧、能力、尊貴、榮耀和頌讚；祂是神完全的啟示；祂是那位在宇宙和歷史中掌權的榮耀君王。

親愛的，約翰描述這位榮耀的基督的對你有哪些新的啟示呢？你對「耶穌基督的啟示」的內容是否更為深刻呢？對這位愛我們的主(5 節)，你怎能不愛祂呢？

2. 祂與我們親密的關係——

- (1)我們是祂的眾僕人(1 節)；
- (2)主用自己的血，使我們脫離罪惡(5 節)；
- (3)我們成為祂的國民(6 節上)；
- (4)我們作父神的祭司(6 節下)；
- (5)我們都是同作弟兄的(9 節上)；
- (6)我們在耶穌的患難、國度裏、忍耐裏一同有分(9 節中)；
- (7)我們是祂右手中的星(20 節)。

本章也讓我們看到我們與基督有什麼關係。就像約翰一樣，面臨逼迫和信仰危機，我們不需要沮喪、悲觀；對未來要發生的事，我們也不要恐懼、憂慮。無論環境多艱難，我們的前途穩妥地在基督手中。

親愛的，這段描述我們與基督的關係如何激勵你為祂而活？對這位滿有威嚴和榮耀，要再來的主(7 節)，你怎能不服事祂？你怎能不為祂作見證呢？

【簡要】本章記載使徒約翰被放逐到拔摩島(愛琴海中的一個小島,6公里寬,13公里長),但主向他顯現,要他把所看見的異象和所聽見的預言寫在書上(11,19節);這書信是寫給代表歷代眾地方教會的亞西亞七個教會。1~8節是本書的引言。1~3節指出本書的內容性質。本書的中心是「耶穌基督的啟示」。這啟示經過的手續:首先是神賜給祂(基督);然後祂就將必要快成的事指示的祂眾僕人;並由使者曉諭祂的僕人約翰(1節)。約翰見證耶穌基督啟示的內容,其實就是神的道,耶穌基督的見證,和凡他親眼所看見的事(2節)。他所記載的目的是要讓人念、聽見又遵守,並使人得福(3節)。因此,本書非為好奇或閑懶的人所寫,乃是為專心尋求祂(念這書)、親近祂(聽見的)、順服祂(遵守其中所記載的)的人所寫的。4~6節是本書的問安與祝福。約翰將全書完整地寄給亞西亞的七個教會,祝福他們享有從三一神——父神、聖靈並主耶穌基督,而來的恩惠與平安(4~5節上)。對這位主耶穌基督,約翰很清楚地介紹,祂是:(1)那誠實作見證的;(2)從死裏首先復活的;和(3)世上君王的元首。約翰寫到這裏,就不禁讚美祂愛我們,因:(1)祂用自己的血使我們脫離罪惡;(2)又使我們成為國民(應譯作或眾君王);和(3)作祂父神的祭司(5下~6節)。7~8節指出本書的主旨——約翰宣告主要再來的必然性、肯定性、確實性;並見證神是永活且永不改變的全能者,其目的是要我們知道凡是由祂起始的,祂都必完成(二十一6)。

9~20節記載約翰自述將所看見的第一個異象,就是榮耀基督的異象寫信給亞西亞的七個教會。9~11節形容約翰看見異象時的情景。約翰指出他因「神的道」和「為耶穌作見證」的緣故,有份耶穌的患難、國度、忍耐,而被放逐到拔摩島上。在主日,他被聖靈感動,聽見後面有大聲音,特別呼召他寫信給七個教會。12~16節記載約翰所看見榮耀基督的異象,形容祂是:(1)在七個燈台中間,指祂在眾教會中間行走(13節上);(2)好像人子,指祂仍具人性(13節中);(3)身穿長衣,直垂到腳,指祂是大祭司(13節中);(4)胸間束著金帶,指祂君尊的地位,又滿有慈愛(13節下);(5)祂的頭與髮皆白,如白羊毛,如雪,指祂本性乃聖潔且公義(14節上);(6)眼目如同火燄,指祂洞察一切,銷毀邪污(14節下);(7)腳好像在爐中煅煉光明的銅,指祂審判與煉淨(15節上);(8)聲音如同眾水的聲音,指祂說話有屬天的份量(15節下);(9)右手拿著七星,指祂掌握並保守發光的聖徒(16節上);(10)口中出來一把兩刃的利劍,指祂的話能擊殺敵人並辨明一切(16節中);和(11)面貌如同烈日放光,指神榮耀所發的光輝(16節下)。17~20節記載約翰看見異象後的反應和受命。使徒約翰被這個異象所震攝,就仆倒在祂腳前,像死了一樣。但主安慰他,表示:(1)祂是首也是終;(2)祂是從死裏復活,而且活到永永遠遠;和(3)祂拿著死亡和陰間的鑰匙。所以,主吩咐他要把所看見的,和現在的事,並將來必成的事,都寫出來。最後,主繼而向約翰解釋那七星就是七個教會的使者,七燈臺就是七個教會。

【註解】

- (一)「**耶穌基督的啟示**」(一1)——這句話有兩個意思:(1)耶穌基督是啟示者,本書的啟示是藉著祂而有的;(2)耶穌基督是啟示的中心。本書是啟示主耶穌祂自己,祂是怎樣的一位。「啟示」這個字的基本意思是「揭露在過去所隱藏的事」。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。
- (二)「**神的道**」(一2、9)——一共出現七次,廣意是指聖經,即神的話。神的話將神的心意和計劃都表明出來,聖經是神寫下來的話,主耶穌基督是神活出來的話,人所聽見和所看見的是神藉聖靈發表出來的話。這道是生命的道,是活潑的,是有功效的(弗六17;來四12;約壹一1~2)。「**神的道**」在本書根據上下文,可以指神完全的旨意(啟一1~2、4~9,太十三18~50),或福音(啟一9、六9、二十4),或神的計畫(啟十七17),或基督的名字(啟十九32)。根據1~3節的上下文,「**神的道**」就是「**耶穌基督的啟示**」。
- (三)「**耶穌基督的見證**」(一2、9)——一面指為耶穌基督所作的見證(約五31~32,八17~18);另一面指耶穌基督自己所是、所作和所說就是祂的見證(13~18節)。
- (四)「**預言**」(一3)——意指為神所說的話,其中有很多是預先說出將要發生的事,但對我們後世的

人而言，包括已經發生的事或正在發生的事在內。舊約中的先知傳達從神來的信息通常包括兩個部分，針對目前現況的教導以及對未來復興的期盼。約翰在《啟示錄》中的「預言」，除了對現今的世代講論未來之事，也包括了對當代教會的勸勉。他以「預言」來界定這本書的性質，是要讓我們知道，這本書不僅是一個新的啟示，它也是舊約先知的話的實現我們須。因此，我們應當趁著主尚未來之前，抓住機會：(1)「念」即大聲誦讀本書上的「預言」；(2)「聽見」指由自讀、他讀、對讀、共讀而聽見神的話；(3)「遵守」本書上主的話。

- (五)「金燈臺」(一 12，二 1、5)——第一章 20 節說明七個金燈臺就是七個教會。教會是純「金」的燈臺，指每個教會應是榮耀的；這些燈臺要發光，因此每個教會都要為主發光。「金」是「貴重」、「寶貴」，「耐久」之物的象徵，在聖經裏象徵神榮耀的性情；在本卷出現約 20 次。
- (六)「金帶」(一 13)——腰間束帶是祭司供職時的服飾(出二十八 4)，但此處所不同的是在「胸間束金帶」，是君王所用的服飾(但十 5)。喻為王的尊貴權柄操 在手中之意，基督是君王。束帶也有服事的意思，胸中充滿愛的能力(路十二 37 ；約十三 4)。主耶穌在世服事人，甚至洗門徒的腳。
- (七)「火」(一 14)——火有潔淨的意思，也有分別、審判的意思(林前三 13 ；瑪三 2~3)。神使信徒經過火的試驗，就是表示沒有一事能逃避祂的聖眼。指教會內外一切的事情均全顯現在祂眼前。
- (八)「七星」(一 16、20，二 1，三 1)——七星就是七個教會的使者(一 20)。「星」一般象徵「支配」、「統治」、「領導」，而基督本身是那「晨星」(二 28，二十二 16)。在此處「七星」被解釋為七個教會中每個教會的「使者」(二 1、8、12、18，三 1、7、14) 或「牧者」，他們有治理教會之職。他們被主拿著，是指他們在主掌握和保守之中(約十 28)。
- (九)「兩刃的利劍」(一 16)——是神的道，即主的話語。祂的話語有活潑、鋒利之功效，如同兩刃的利劍(來四 12)。主口中所出的話，是聖徒屬靈爭戰的利器(弗六 17)，也是祂審判人的標準(約十二 48)。
- (十)「鑰匙」(一 18，三 7，九 1，二十 1)——象徵「權柄」，掌握鑰匙的人有開關鎖之權柄。主掌握死亡和陰間的「鑰匙」(六 8，二十 13)，意指祂能夠支配死亡和陰間的權勢，並只有祂能使死人復活。
- (十一)「天使」——這個字希臘文(angelos)的基本含意是「被差遣的一位」，在不同的文脈中，這個字被譯作天使、使者或特使。《啟示錄》中，這個字一共出現了七十七次，大部分的經文中指的都是被神所使用超人類的靈界活物，所以不需要詳細解釋。
- (十二)「使者」(一 20)——出現的「七星」象徵的是「七個的使者」，「使者」在原文與「天使」同一字，因此有解經家將使者解釋作保護教會的天使，然而，在七封致使者的書信裏面，主一再指出「你…你…」(二 2，4 等)，意即使者乃是代表教會，是屬於教會的一部分，所以正確的解釋應當指一班的團體人物(二、三章裏面的「使者」原文是單數詞)，他們是在屬靈上擔負教會見證的一班人。他們不一定是名義上的長老。

【鑰節】「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)本書的主要內容，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。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。」

【鑰字】「啟示」(啟一 1 上)——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。本書的中心是「耶穌基督的啟示」(一 1), 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; 和
(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。

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。

【綱要】 本章可分為二段:

(一) 引言(1~8 節):

- (1) 本書的內容性質(1~3 節)——耶穌基督的啟示, 要人念、聽見又遵守, 使人得福;
- (2) 本書的問安與祝福(4~6 節)——寫給亞西亞的七個教會, 享有三一神而來的恩惠與平安;
- (3) 本書的主旨(7~8 節)——宣告主必再來和祂的永在全能;

(二) 所看見的事——榮耀基督的異象(9~20 節):

- (1) 看見異象時的情景(9~11 節)——當主日被聖靈感動, 有大聲音命令寫本書;
- (2) 看見榮耀基督的異象(12~16 節)——人子在七個金燈台中間, 滿有威嚴和榮耀;
- (3) 看見異象後的反應和受命(17~20 節)——要把所看見的, 和現在的事, 並將來必成的事, 都寫出來。

【鑰義】 本章值得我們注意的就是:

(一) 本書啟示的主旨——本書開宗明義的宣示, 為神給耶穌基督的啟示, 差遣天使, 曉諭使徒約翰寫成(一 1~2)。當時老約翰為主的見證被放逐在拔摩海島島上(啟一 9)。那時眾教會除了有外在的逼迫和患難(一 9, 二 9), 並且還有異端的侵襲(二 2, 9, 13~15, 20); 此外內部也落到十分荒涼和墮落的地步(二至~三章)。就在這患難及黑暗的情況下, 升天的主向使徒約翰顯現, 讓他看見其榮耀, 並指明祂已得勝, 現在正坐在寶座上掌權, 也行走在眾教會中間; 藉著祂, 黑暗的權勢終必崩潰, 神的計劃終必實現, 國度終必臨到, 神永遠的旨意終必圓滿地成就在人身上。那時為道受苦的殉難者要得著獎賞, 神要擦去他們一切的眼淚, 以後不再有死亡、悲哀、哭號、疼痛, 並且他們要作王, 直到永遠(七 14~17, 十一 15, 二十四 4~6、10, 二十一 4, 二十二 3~5)。後來, 他離開拔摩海島之後, 經過整理才寫成此書。寫《啟示錄》時, 保羅和彼得都已殉道, 那時約翰已經一百多歲, 是十二使徒中唯一在世的人, 他已經成了愛的化身, 故他的言語謙卑、親切、感人肺腑。

本書就是以耶穌基督的啟示, 來安慰、堅固、鼓勵所有祂的眾僕人, 就是有分於耶穌之患難、國度和忍耐的人, 使他們能憑信等候神所應許的實現。蓋伯林(A.G. Gaebelien) 說得好, 「我們讀到這書上的預言, 想起神的救恩使我們得以脫離一切要臨到這世代的災難時, 內心必定充滿讚美。另一樣使我們振奮的, 就是這書給我們確據, 告訴我們最終會得著勝利和榮耀。」

(二) 本書啟示的對象——「念、聽、守」本書的人都是有福的(一 3, 二十二 7)。《啟示錄》是一本每個基督徒都必須看的書。可惜的是, 許多人都忽略、不去仔細讀這卷書, 最主要的原因是覺得太深了, 無法讀懂。然而我們如何來研讀《啟示錄》呢?

- (1) 讀《啟示錄》要存愛慕基督的心——約翰, 這位愛的使徒, 以愛描述基督、彰顯基督、見證基督。在《啟示錄》莊嚴的信息背後, 約翰仍然讓我們看見神大愛和主救贖的大功。因此, 只有愛是一切的總結。只有愛上這位可愛的主, 我們才會在讀《啟示錄》時, 渴望在每一頁裡, 看見祂的榮容, 聽見祂慈愛的聲音。因為凡是為專心尋求祂(念這書)、親近祂(聽見的)、順服祂(遵守其中所記載的)的人, 都是有福的(啟一 3)。當一位年青的女士在第一次閱讀某

一本書時，感到沉悶乏味，但後來當她重讀此書時，卻突然覺得溫馨精彩無比，理由很簡單，因這時她已與此書的作者共墮愛河了。

- (2) 讀《啟示錄》要專注於耶穌基督——在研讀《啟示錄》時，千萬不要掉入神學的迷宮中，只要將我們的眼光集中在坐寶座的主身上，並用謙卑的靈，求聖靈光照我們的心，必能明白書中的奧秘和啟示。因本書的主題和中心是有關「耶穌基督的啟示」(一 1)和為「耶穌作見證」(十九 10)。神旨意的中心是基督，神計劃中的一切都是與基督發生關係。萬有是為著祂、藉著祂造的，也是靠著祂而立(西一 16~17)，最終更要歸一在祂裏面(弗一 10)。聖經中應許、預表和預言的應驗、神計劃的成就、萬有的結局都在乎祂、每一件事都在祂裏面找到答案。本書雖然也啟示許多其他的事物，但啟示的中心乃是基督。我們得先對基督的啟示有正確的認識，才能成為耶穌基督的見證。本書啟示主耶穌是阿拉法，俄梅戛，是昔在今在以後永在的全能者，一切在祂裏面得到更新，得到活潑的盼望。

【讀《啟示錄》要存愛慕的心】「念這書上豫言的…是有福的」(啟一 3)。當一位年青的女士在第一次閱讀某一本書時，感到沉悶乏味，但後來當她重讀此書時，卻突然覺得溫馨精彩無比，理由很簡單，因這時她已與此書的作者共墮愛河了。

- (三) 本書啟示的詮釋——完全正確的詮釋《啟示錄》，尤其預言和表號…等，就如行走在鋼絲上，必須小心謹慎。歷來聖經學者，對於《啟示錄》的解釋，言論紛紜，各有不同的意見，一般認為主要分為四大派：

- (1) 靈意派——主張本書所記並非事實，純粹為比喻、象徵、寓意，藉此帶出神管治的原則和屬靈的教訓。這種解釋忽略了字面的真實性。
- (2) 過去派——主張本書的預言主要是有關教會如何勝過猶太教和羅馬帝國，已於早期教會中應驗了。這種解釋使本書跟以後的信徒變得無甚關係。
- (3) 歷史派——主張本書是預言自使徒約翰至主再來時，教會及世界歷史的演變，大部分(一至十八章)已經應驗。這種解釋將歷史事件牽強地套進預言中。
- (4) 預言派——主張《啟示錄》預言神對教會、以色列和列國的計劃，除明顯的隱喻外，其餘一切預言，皆按字面理解和應驗，而其中大部分內容都是尚待應驗的。這種解釋為大部分聖經學者所採納。

請注意沒有任何一個學派在真理的詮釋上被公認為是獨一、完全的正确。因此，對於一些我們無法接受認同的觀點，更是需要以耐心和寬容的態度去尊重和研討。

然而，詮釋《啟示錄》需考慮兩件事——如何「解釋」和如何「應用」。

- (1) 正確地「解釋」《啟示錄》所需的背景乃是以全部聖經的其他六十五卷書為根據，其中尤其要注意的是《但以理書》第七~十二章預言到末世的結局，和《馬太福音》第二十四和二十五章，就是主為門徒解答有關祂再來和世界末了的問題。

本課程是筆者抱著敬虔、嚴謹、勤勉的態度，根據許多中西聖經釋義的參考書，主要以預言派為主，按全部聖經的整體性、字意解釋(Things Literal)、明顯象徵性(Figurative)的表號、時期(Periods of Time)和歷史背景來解釋本書；並且接受時代性揭示論(dispensational unveiling)如應用在什麼時代，什麼人或什麼制度上的觀點，以及災前分批被提的立場。

「本書雖有各種不同解釋，但其包括的真理並不限於任何一種解釋中；而大部分聖經學者都認定這本書講的是將來的事。凡是願意謙卑地用禱告閱讀此書，而又能不拘泥於字面，從大處遠處來看它的人，都可接觸到本書所要傳達的信息，從作者的見證中得到鼓勵、啟迪和力量；在世界黎明出現前的時刻中，有信心度聖潔生活，並見證復活的主。」——《啟導本聖經註釋》

- (2) 本課程特別強調如何「應用」已被啟示有關三方面的異象：(1)「基督」與其「榮耀」(一章)；(2)「基督」與其「教會」(二~三章)；以及(3)「基督」與其「國度」(四~二十二章)。本書啟示基督是教會的主，祂在七個金燈臺(眾教會)中間行走，七星(教會使者)是被祂拿在右手中；祂也是宇宙的主宰，掌管萬有；並且祂將要再來，審判世界和萬民，並戰勝撒但及一切眾仇敵，

且帶進新天新地和新耶路撒冷。這讓我們看到我們的遠景，而使我們的心被激勵，盼望基督再來及天國的實現，因而願今日忠心為祂而活、儆醒與祂同行、並預備迎接祂的再來。本書也告訴我們萬事萬物將有什麼結局，而推動我們快快地向仍未信主的人傳福音，以免他們面對可怕的結局。

倪柝聲弟兄說得好，「《啟示錄》結束一切的預言，把將來的程序，擺在我們的面前，叫我們知道，有一日子將到，萬物不再有歎息，信徒不再有苦難，這是何等的合式！就是聖徒們在世所經歷的，也是仰望這一日來到。」

因此，期盼聖徒讀完《啟示錄》之後，

- (1)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；
- (2)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。
- (3)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？

【默想】

- (一)本書引言(1~3 節)指出本書的主題乃是「耶穌基督的啟示」，而根據這裡記載，神的啟示臨到我們，會經過哪四個步驟？裡對啟示的內容，性質與價值，以及對讀或聽的人有什麼要求？
- (二)約翰說讀這卷書的人有福了！這話是否會鼓勵我們克服困難，用心「念、聽見、又遵守」神賜給我們的啟示呢？
- (三)本書對父神的描述：(1)那昔在、今在、以後永在的神(4 節上，8 節下)；(2)主神(8 節上)；和(3)是阿拉法，是俄梅戛(8 節中)，這對我們有什麼樣的鼓舞呢？
- (四)神宣告基督的再來(7 節)，這與萬族、萬民有什麼關係呢？這宣告會影響我們的生活嗎？
- (五)老年的約翰為了神的話和耶穌基督的見證，被迫放逐在孤島上，然而卻經歷與主同在，領受重要的啟示(9 節)。我們是否也有「拔摩海島」的經歷——得主顯現，同樣在耶穌的患難、國度、忍耐裏一同有分呢？
- (六)本章充滿了對基督多方面的啟示，用自己的話描述耶穌基督為何行走在金燈臺中間(12~16 節)？祂與教會(金燈臺)之間有什麼關係？我們是否經歷基督是大祭司，在愛裏以神聖的能力看顧祂的教會呢？祂又是君王以公義和信實審判祂的教會(賽十一 3~5)呢？我們的教會是否正在經歷某些艱難和挑戰嗎？主在七燈臺中間行走的這幅異象是否能激勵我們？這會帶來什麼盼望和信心？
- (七)從約翰看見他所愛的主之後，竟會有這麼強烈的反應(17~20 節)，指出主在威嚴之中，仍帶著慈愛。祂榮耀的威嚴，使我們敬畏；祂慈愛的同在，使我們得安慰。這對我們有什麼樣的鼓勵呢？
- (八)本章 19 節怎樣揭示出本書的架構？是要將何事顯明出來？

- (九)讀完本章，我們對祂有什麼新的體會和認識——祂是誰？祂作了什麼？祂為什麼要再來？祂為什麼要在金燈臺中間行走？作為神的僕人、神國的子民、和父神的祭司，我們如何看待自己？我們對祂又有什麼責任呢？
- (十)請分別解釋本章中：(1)「耶穌基督的啟示」、(2)「神的道」、(3)「耶穌基督的見證」、(4)「預言」、(5)「金燈臺」、(6)「金帶」、(7)「火」、(8)「七星」、(9)「兩刃的利劍」、(10)「鑰匙」、(11)「天使」、和(12)「使者」，是什麼意思？

【禱告】主啊！我們渴望明白祢的啟示，求祢向我們揭示《啟示錄》中的奧秘，以致叫在我們這書的各章中更多看見祢，更多學習如何愛祢、順服祢。阿們！

【詩歌】【復興你工作，主】（《聖徒詩歌》647首）

- 一 復興你工作，主！向你聖徒顯現；求你用權發命監督，讓你兒女檢點。
(副) 復興你工作，主！我們現今等候；但願正當我們俯伏，你就顯現能手。
- 二 復興你工作，主！求你感動教會，為著罪惡，憂傷痛悔，好讓你顯作為。
- 三 復興你工作，主！啟示你的寶貴；但願你愛在人心內，好像復燃死灰。
- 四 復興你工作，主！祝福你的話語；但願你道所有真理，到處被人高舉。
- 五 復興你工作，主！證明你的得勝；但願你民起來戰爭，使敵權勢潰崩。
- 六 復興你工作，主！賜下當初權能；願其榮耀全歸你名，祝福則歸我們。

視聽——[復興祢工作，主~churchinmarlboro](#)

本詩的作者密德蘭(Albert Midlane 1825~1909)生於英國，出世三個月，他的父親就過世。母親以神的話來培養他。十多歲受主日兒童聚會老師鼓勵，開始寫詩。不僅代他修改，也代他出版，因之進步很快。密德蘭是個商人，從事鋼鐵業，是一個弟兄會的負責弟兄。在弟兄會中間有一個特點，他們很多是大學的教授，是商人；但經商的弟兄都知道他們做生意不是為著自己，乃是為著服事主。所以，在公開弟兄會裡面，他們從來不募捐，不募款，只仰賴主供應他們。原因這些被主使用的弟兄，許多是有職業的，他如果是教師，他是為主教書；他如果是做生意，他一定是為主做生意。這班弟兄們的生活就是這樣，他們覺得他們事奉主才是正業，其他都是副業。密德蘭雖是一個生意人，但他很注重兒童的工作，為兒童寫了很多詩歌。他一生共寫了五百多首詩歌。

這首詩歌從始至終在求主復興祂的工作——祂旨意的工作——從求主的顯現一直到求主的榮耀，從求使兒女痛悔檢點一直到求使祂民爭戰得勝，這該是教會持續而真實的禱告，這該是我們的禱告！因為主必快來，所以祂教會禱告的職事也必須復興。求主使我們甦醒而進入真實與祂同工的禱告——「復興你工作主，我們現今等候；但願正當我們俯伏，你就顯現能手。」——阿們，主啊，我們必俯伏等候，而你必顯現能手！

【金句】

- ❖ 「瞭解《啟示錄》就是要瞭解有關基督的三方面：『第一、祂的人性，第二、祂的權柄，第三、祂的計畫』。」——摩根
- ❖ 「無人可以與祢相比，祢在地上是萬王之王，祢是阿拉法，開端，希望的辰星，生命的黎明，一切福分的根本；祢是理想目標，俄梅嘎，大終結。」——邁爾
- ❖ 「『耶穌基督的見證』，包括有四方面：第一，耶穌是誰；第二，耶穌與人的關係是什麼；第三，耶穌在十字架上成功了什麼；第四，耶穌與神永遠的計劃有何關係。這個耶穌基督的見證是存儲在一個器皿裏，這器皿就是教會，是基督的身體，我們乃是基督身體上的肢體。我們蒙召是為著存儲在器皿裏的真理的見證，經過啟示，組織在我們裏頭。問題是：聖靈有沒有啟示主耶穌給你呢？是不是你聽人說主耶穌是神的兒子，你就同意這個說法，或者是因著聖靈的啟示而有所看見

呢？可能它不過是在聖經裏，不過是一種理想，一種說法，一種信條；但是也可能在我們的裏面已經被啟示出來，成為我們真的生活的一部分，成為我們的一部分。」——倪柝聲

- ❖ 「什麼是『耶穌基督的見證』」呢？『耶穌基督的見證』，就是說：『祂是首先的，祂是末後的，又是那存活的』。我們有沒有看見主耶穌是首先的，是不是祂在你的身上是首先的？是不是在教會中祂是首先的？意思說一切都是從祂開始的，一切都是尊祂為主的。祂是不是末的，是不是一切都歸給祂，一切的榮耀都歸給祂。祂是不是那存活的，存活的就是生命，是不是祂的生命在我們的裏面，並且都是祂生命的結果。因著是生命的緣故，我們也要經過死亡，我們被帶進死地，好叫祂的生命能彰顯出來。並且祂拿著死亡和陰間的鑰匙，叫我們能有得勝的見證。這一個見證就是耶穌基督的見證。巴不得今天晚上，我們一同在主的面前能蒙主的光照，能看見我們的主，好叫我們今天在這個地上能作一班有耶穌基督見證的人。」—— 江守道

【第一章小組查經問題討論】

【問題與答案】

(一)第一章的主題是什麼？可分為幾段？

約翰清楚表達關於「耶穌基督的啟示」(啟一1)。這啟示的中心和頂峰就是「耶穌基督」，而內容是啟示「必要快成的事」。本章可分為二段：

- (1)第一段——引言(1~8節)，包含本書內容性質，以及約翰的問安與祝福；和
- (2)第二段——約翰所看見的事，就是榮耀基督的異象(9~20節)。

(二)有哪些舊約的章節，使我們明白第一章？

《啟示錄》第一章的舊約索引：

	描述	《啟示錄》	舊約背景
(1)	啟示	一 1	但二 28~30
(2)	那昔在、今在、以後永在的神	一 4	出三 14，箴八 22~23，詩九十 2
(3)	寶座前的七靈	一 4	賽十一 2，亞四 2~7
(4)	誠實作見證的	一 5	詩八十九 37
(5)	從死裏首先復活	一 5	詩二 7~8、詩八十九 27~37
(6)	為世上君王元首	一 5	詩八十九 27
(7)	成為國度並作祂的神和父的祭司	一 6	出十九 6
(8)	祂駕雲…哀哭	一 7	但七 13，亞十二 10
(9)	刺祂的人	一 7	亞十二 10
(10)	我是阿拉法，我是俄梅戛	一 8	賽四十一 4、四十四 6、四十八 12
(11)	有大聲音如吹號	一 10	出十九 16、19~20
(12)	七個金燈臺	一 12	亞四 2、10，出二十五章、三十七章
(13)	人子	一 13	但七章、十章
(14)	身穿長衣，直垂到腳	一 13	出二十八 4、二十九 5，利十六 4。
(15)	祂的頭與髮皆白	一 14	王上二 6，箴二十 29
(16)	眼目如同火焰	一 14	但十 6
(17)	爐	一 15	但三 26
(18)	聲音如同眾水的聲音	一 15	詩二十九 4、九十三 3~4，耶二十五章 30，結一 24、四十三 2，但十 6
(19)	兩刃的利劍	一 16	賽十一 4、四十九 2
(20)	如同烈日放光	一 16	士五 31，但十 6，瑪四 2
(21)	就仆倒在祂腳前，像死了一樣	一 17	伯四二 5~6，賽六 1~5，但十 8
(22)	祂用右手按著我	一 17	但八 17~18、十 9~10、18~19
(23)	我是首先的，我是末後的	一 17	賽四十一 4、四十四 6、四十八 12

(三)為什麼神將這啟示賜給基督(一1)？

神將這啟示賜給基督，是「叫祂將必要快成的事指示祂的眾僕人」，因為末期近了。

(四)耶穌基督啟示的過程、內容和目的是什麼？

(1)「過程」(1節)——神>耶穌基督>使者>約翰>眾僕人>七個教會。

(2)「內容」(2節)——必定快成就的事，也就是(1)神的道，(2)耶穌基督的見證，和(3)約翰所看見的。

(3)「目的」(3節)——神賜下啟示的目的是為了要人念、聽見又遵守，而使人得福。

(五)本書是寫給誰的？

本書是寫給亞西亞的七個教會(一 4, 11)，同時也是寫給歷世歷代所有的教會。

(六)在約翰問安與祝福中，請描述三一神的屬性(4~5 節)。

(1)父神——「那昔在、今在、以後永在的神」。

(2)耶穌基督——「誠實做見證的」，「從死人中復活的首生者」，和「為世上君王元首的」。

(3)聖靈——「祂寶座前的那七靈」。

「那昔在、今在、以後永在的神」——表示祂是永活的神(出三 14；箴八 22~23；詩九十 2)，並且祂是昨日、今日、直到永遠都不改變的(來十三 8)。世界時有變遷，但神永不改變，所以祂使我們得享惠和平安也永不改變。

「並那誠實作見證的」——指主耶穌在地上的工作，祂奉父神的差遣來到世上，為真理作見證(約十八 37)，忠心(「誠實」原文字義)直到死地，完成救贖大工。

「從死裏首先復活」——指祂勝過死亡，復活成為初熟的果子(林前十五 20)，將祂復活的生命賞賜給一切信祂之人，使我們也有復活的盼望。

「為世上君王元首的耶穌基督」——指祂將來必要作王(林前十五 25)；當祂再來之時，世上的國成了我主和主基督的國，祂要作王，直到永永遠遠(啟十一 15)。

「七靈」——指的是聖靈，而非指有七位聖靈。約翰為什麼用「七」來描述聖靈？「七」在《啟示錄》中是一個象徵完全和完滿的數字，因此「七靈」的意思是指聖靈在神面前全備的見證和工作，因祂是奉差遣往普天下去的(五 6)。「七靈」的背景來自《以賽亞書》中「耶和華的靈」(賽十一 2~3)；在《啟示錄》中，「七靈」強調的是七倍加強能力的聖靈，祂與父和子同等(五 5~6)。在此處表明「七靈」運行在那七個教會中，並向眾教會說話(二 7、11、17)等。

(七)請陳述耶穌基督的工作(5~6 節)。

主的工作有三：

(1)祂以自己的血使我們脫離罪惡——祂寶血贖罪的功效，不僅洗淨我們的罪惡，並且將我們從罪惡裏救出來(太一 21)。

(2)祂使我們成為天國的子民——「成為國民」按原文是「成為國度」，意指我們成為神國度的組成分子。

(3)祂使我們作父神的祭司——作為君尊的祭司(彼前二 9)，我們得以在神面前事奉祂。

這三件工作在原文全是用過去動詞表達，表示事情已經完成，而一章 5 節的「祂愛我們」卻用現在時式寫成，表示主一直都在愛我們，而祂對我們的愛永不改變。

(八)在第一章 7 節中論到主耶穌基督駕雲降臨時，有什麼特別的現象？

這節經文出自但七 13 及亞十二 10，約翰以《但以理書》的背景，宣告主耶穌將駕著天雲而來；他以《撒迦利亞書》中，描述指那時以色列全將家為罪哀痛，而蒙神拯救。主的再來可分兩個階段：(1)隱密的臨到(三 3；十六 15)；(2)公開的降臨(十四 14；太二十四 30)。本章指祂再來的第二階段公開降臨時的情景(徒一 9~11)。那時有三種現象：其一，主再來是個公開的事件，世上所有人都會看見祂；其二，祂要施恩叫以色列全家都得救(羅十一 26)，因他們都要相信祂、並仰望祂；其三，祂要施行公義審判，屆時凡是拒絕接受祂作救主的人，都要哀哭，因為後悔也來不及了。

(九)請陳述在第一章 8 節神宣告「我是阿拉法，我是俄梅戛，是昔在、今在、以後永在的全能者」，所代表的意義是什麼？祂的宣告和基督再來有什麼關係？

(1)「阿拉法，我是俄梅戛」——「阿拉法」是希臘文字母的第一個字母，意指一切事物的開始；「俄梅戛」是最後一個字母意指一切事物的終結。二名合在一起提說，意指凡是由祂起始的，祂都必完成(二十一 6，二十二 13)。這句話突顯出神是一位創始成終的神，凡是祂在起初所定規的事，祂必定成就到底。

(2)「昔在、今在、以後永在的」——這句話(一 4、8)，出自出三 14：「我是自有永有的」，強調祂超越時間，是永恒的。

(3) 「全能者」是《啟示錄》中常出現的一個名詞，共計 9 次(一 8，四 8，十一 17，十五 3，十六 7、14，十九 6、15，二十一 22)，意指祂是「無所不能者」。因為在人不能，在祂凡事都能(太十九 26)。七十士譯本將舊約中的「萬軍之耶和華」翻譯作「全能者」。約翰用這個詞語來描述神的屬性。神不僅是舊約中的「萬軍之耶和華」；祂還是永活，且永不改變的全能者。神的屬性是基督再來這件事一定會發生的基礎。第八節主角的神促成第七節主角的基督的再來。基督再來建立祂的國度的事，是在神的計畫中。神是「阿拉法，我是俄梅戛」必完成祂的計畫；而這位全能者必促成事的應驗。因此，當主耶穌再來的時候，祂要施行公義的審判，這些事必定會發生，因為祂是「阿拉法，我是俄梅戛，是昔在、今在、以後永在的全能者」。

(十)請歸納這段經文中(1~8 節)對基督的描述。

綜覽這段經文中所記載的耶穌基督，可看到祂的屬性、權能、行動，也看到祂與我們的關係(賜恩惠平安、愛我們、用血洗罪)，祂賜給我們新的身份(國民、祭司、僕人)。我們更認識基督，能使我們更認識自己(在祂心中的身份、角色)，且知道在這末世當盡的本份。

(十一)約翰自我介紹——「和你們在耶穌的患難、國度、忍耐裏一同有分」(一 9)是什麼意思？

(1)「耶穌的患難」——指為主受苦，主為擔罪所受十字架的苦，我們不能有分，但主為作真理的見證在地上所受的苦，我們也有分(徒十四 22，提後三 12)；

(2)「國度」——耶穌的國度即神的國度，我們為主受苦的目的是要將神的國度實現在地上(太五 10~12；羅八 17)；

(3)「忍耐」——患難生忍耐(羅五 3)，忍耐是為主受苦所必需的經歷，神的旨意藉以得著成就(參帖後一 4~5；來十 36)；

(4)「一同有分」——意指約翰與眾聖徒一同經歷患難、國度、忍耐等各種境遇與學習。

正是約翰為耶穌作見證而被放逐到叫拔摩的海島上，他在這裏將患難、忍耐和國度連繫起來。他在《使徒行傳》十四章 22 節也同樣勸勉眾聖徒：「進入神的國，必須經歷許多艱難。」

(十二)拔摩島在那裏？

拔摩島位於愛琴海上，距離小亞細亞的米利都約有六十公里，它和以弗所的距離約九十公里。它是當時羅馬帝國專為流放、囚禁重刑犯和政治犯的一個地中海小島。根據早期教父優西比烏的記載，約翰是在羅馬皇帝豆米田的任內，被放逐到這個小島上，在豆米田死後，返回以弗所之後才寫下了《啟示錄》。

(十三)約翰如何描述在異象中所見的「榮耀人子」(一 12~16)？這些象徵各有何含義？從這些象徵構成的整體圖畫中，說明其意義。

約翰描述「燈臺中間有一位好像人子」，指主復活升天之後，仍舊帶著人性，並在眾教會中間行走。《但以理書》(但七 14)中的人子是那位從神領受權柄統治萬國的君王；在《啟示錄》，這位人子耶穌行走在教會中間，祂將來要再駕雲降臨。約翰對人子的描繪，連續出現八幅來自舊約描寫耶和華榮耀的形象和屬性：

(1)「身穿長衣，直垂到腳」(出二十八 4)——基督穿祭司的長袍，乃是站在大祭司的地位，一面在天上為教會代求(來七 25)；一面祂又是在眾教會中間行走，修理並加油，免得教會的見證不強度、不亮，甚至燈臺被挪去。在舊約，祭司對於金燈台有三個職務：第一、應點著燈(出二十五 37；弗五 8；彼前二 9)；第二、收拾乾淨(出三十 7；二十七 21)；第三、常添聖油——聖油預表聖靈(約三 34；來一 9)

(2)「胸間束著金帶」(出三十九 3，29)——基督在愛裏以神聖的能力看顧眾教會。「胸間」是心的所在，表徵愛；「束帶」表徵作工有力；「金帶」表徵神聖的能力。

(3)「頭與髮皆白，如白羊毛如雪」(但七 9)——基督滿有榮耀，是聖潔、智慧和純潔的源頭，表徵三意：(1)祂是亙古常在者(但七 9)；(2)祂是聖潔真實的主(六 10)；(3)祂有智慧(伯十二 13)。

- (4) 「**火焰般的眼目**」(但十 6，啟十九 12)——基督是那察看人肺腑心腸的(二 23)，祂知道人裏面的意念(詩一百三十九 23)和外面一切的行為。主的眼目如同火焰，銳利可畏能洞察一切，並且能煉淨一切不純之物。《瑪拉基書》三章 2 節說到祂顯現的時候，「如煉金之人的火」。
- (5) 「**腳好像在爐中鍛鍊光明的銅**」(但十 6，結一 27)——基督就是神的審判。「銅」在聖經中是預表審判。放在會幕和壇中間的洗濯盆，在曠野掛在杆子上的那條火蛇，都是用銅作的(出三十 18；民二十一 8~9)。這是約翰形容基督的審判行動。主的銅腳走到何處，審判也到何處。
- (6) 「**聲音如同眾水的聲音**」(結一 24，結四十三)——祂的聲音滿有威嚴和能力(詩二十九 4)，是人所抵擋不住的。祂的聲音表徵二意：(1)祂的話語極具聲威，能震使人敬畏神的能力和尊嚴；(2)祂的話語是啟示的源流，神一切的啟示，都能藉著祂的話而得以明白。
- (7) 「**從他口中出來一把兩刃的利劍兩刃的利劍**」(賽四十九 2)——基督的話語是又銳利、又有能力的，能刺入剖開。聖經中常以劍來形容神的話(弗六 17，來四 12。啟一 16 的利劍顯然和審判有關，啟二 16、十九 15、21 等三處經文。
- (8) 「**面貌如同烈日放光**」(出三十四 29，士五 31，詩八十四 11，賽六十 19)——基督乃是神榮耀所發的光輝(來一 3)，祂是那公義的日頭，其光線有醫治之能(瑪四 2)。當祂在變化山上也曾如此顯現(太十七 2)，彼得說，這是表明「主耶穌基督的大能，和祂降臨的事」(彼後一 16)。

(十四)約翰看見人子時有什麼反應？為什麼？人子對他有什麼吩咐？

約翰與以賽亞(賽六 5)，以西結(結一 28)及但以理(但八 17，十 9~11)一樣，當主向他顯現時，他就立刻俯伏在地。因為基督的榮耀，他見到便如死了一樣。然而主卻用祂慈愛的右手按著他，對他說：「不要懼怕」。主在威嚴之中，仍帶著慈愛。祂的威嚴，使約翰敬畏；祂的慈愛，使約翰得安慰，而懼怕就自然除去，力量就油然而生了。

主吩咐他：「**你要把所看見的，無論是現在、還是將來要發生的事**」都寫下來。上述三點就是全卷書的大綱。

(十五)在一 17~18 節中，人子如何自稱？這些稱呼有何意義？

- (1) 「**是首先的，是末後的**」(一 17)——這是耶和華在舊約中的宣告(賽十一 1~4，四十四 6，四十八 12)，表明祂是終始如一的神，祂「**是首先的**」，說明祂是萬有的根源；祂「**是末後的**」，則表明祂也是萬有的總結。
- (2) 「**是那存活的曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠**」(一 18 中)——指出基督是生命的源頭(約一 4；十一 25)，祂的生命是非受造的，祂是自有永有者，是那絕對存活的，祂雖曾為人的罪受死過，但現今已復活，且活到永永遠遠。
- (3) 「**拿著死亡和陰間的鑰匙**」(一 18 下)——祂是生命的主宰，勝過了活死亡和陰間的權勢。

(十六)第一章 19 節怎樣揭示出本書的框架？

根據約翰從神所得並要他記錄下來的異象，「你要把所看見的，現在的事並將來必成的事，都寫出來。」所以，本書可以很容易地被分為三個基本部分：

- (1) 「**所看見的**」(一章)——指約翰在本章所看見的異象：主是神，是教會的主；並指出基督在七燈臺中掌管一切。
- (2) 「**現在的事**」(二~三章)——指約翰寫《啟示錄》當時七個教會的屬靈光景；並指出基督是教會的元首。
- (3) 「**將來必成的事**」(四~二十二章)——指約翰所預言教會時期之後的末世情況：包括災難時期，國度建立，最後審判及新天新地；並指出基督是審判者，又是王。

上述第一部分的主題是「基督」；第二部分是「教會」；第三部分是「完成」。

(十七)人子手握七星，行走在七個金燈臺中間，這一個異象所要傳達的信息是什麼？

「右手」所代表的是權柄，「七星」象徵的是七位使者，它們是七個教會在天上的代表，人子手握七星象徵祂對教會擁有絕對的權柄；七盞金燈臺象徵七個地上的教會，人子在七燈臺中間行走象徵了祂和教會同在，教會在人子的權柄之下，如此，正如耶穌在升天前所說的：「天上地下所有的權柄都賜給我了」（太二十八 10~20）。耶穌基督手拿七星、行走在七個金燈臺中間，就是行走在第一世紀的眾教會中間；祂也曾行走在歷世歷代的教會中；今天，祂仍然行走在祂的教會中。

(十八)請歸納這段經文中(9~20 節)對基督的描述。

我們簡要地濃縮了本段有關「榮耀人子」——我們看到祂與教會同在(在燈臺中)，祂是將來的審判者(人子)，祂是聖潔、榮耀、智慧的主(白如雪的頭髮)，祂是全知的(火焰的眼目)，有審判能力的(精銅的腳)，有全權的(聲音如眾水)，永活的主。請注意約翰不是要告訴我們主耶穌長得什麼樣子，而是要宣告，祂是神完全的啟示。

【反思】

- (一)你曾否忽略《啟示錄》這一卷書？你對這卷書大概的印象是什麼？你覺得讀本書最困難的地方在那裏？
- (二)為什麼讀《啟示錄》這卷書的人是有福的？
- (三)請歸納這章經文中對三一神的描述。請從每一節中找出。你對三一神有哪些新的認識？
- (四)約翰如何描述耶穌基督與我們的關係，以及祂為我們作了什麼？
- (五)請分享「榮耀基督」與「金燈臺」異象的意義，以及在整本《啟示錄》中的重要性。你對「基督」與「教會」的認識是否更為深刻？你如何實際應用到生活中？
- (六)認識「榮耀基督」與「金燈臺」這二個異象之後，對你的價值觀、事情的輕重緩急與生活方式有何影響？

《啟示錄》第二章——主給亞西亞七個教會的信(上)

【讀經】啟二 1~29

【簡介】《啟示錄》第二章幫助我們明白基督行走在金燈台中間，向以弗所，士每拿，別迦摩，和推雅推喇教會所發的信息，而使我們清楚今日教會應該有的見證和該走的道路。每封信的信息其意義極其重大，包括主揭示祂的所是，以及祂對教會的稱讚、責備(士每拿教會除外)、勸勉、警告、呼召與應許。

【主題】焦點是：復活的基督向教會所發出的四封書信，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。本章主題強調：(1)給以弗所教會的書信(1~7節)；(2)給士每拿教會的書信(8~11節)；(3)給別迦摩教會的書信(12~17節)；和(4)給推雅推喇教會的書信(18~29節)。

【特點】本章我們特別看見，

一、主的所是與各教會的光景——主對各地教會說話之前，先揭示祂自己是怎樣的一位，並且幾乎各有不同的描述，表示乃是針對各地教會不同的情況而發。

(一)以弗所教會：

(1)那右手拿著一星，在七個金燈台中間行走的(1節)；

(2)你把起初的愛心離棄了，若不悔改，我就臨到你那裏，把你的燈台從原處挪去(4~5節)。

(二)士每拿教會：

(1)那首先的，末後的，死過又活的(8節)；

(2)你將要受的苦你不用怕；你們必受患難十日；你務要至死忠心(10節)。

(三)別迦摩教會：

(1)那有兩刃利劍的(12節)；

(2)你那裏有人服從了巴蘭的教訓，也有人照樣服從了尼哥拉一黨人的教訓；若不悔改，我就快臨到你那裏，用我口中的劍供攻擊他們(14~16節)。

(四)推雅推喇教會：

(1)那眼目如火燄，腳像光明銅的神之子(18節)；

(2)你容讓那自稱是先知的婦人耶洗別教導我的僕人，引誘他們行姦淫，吃祭偶像之物；我是那察看人肺腑心腸的，並要照你們的行為報應你們各人(20, 23節)。

二、得勝者的情形與獎賞——主在各教會中都呼召得勝者，以維持祂的見證，因此祂就賜給他們特別的應許，

(一)以弗所教會：

(1)你不能容忍惡人；你也能忍耐，曾為我名勞苦，並不乏倦；你恨惡尼哥拉一黨人的行為(2, 3, 6節)；

(2)得勝的，我必將神樂園中生命樹的果子賜給他吃(7節)。

(二)士每拿教會：

(1)我知道你的患難，你的貧窮，你卻是富足的(9節)；

(2)你務要至死忠心，我就賜給你那生命的冠冕；得勝的，必不受第二次死的害(10~11節)。

(三)別迦摩教會：

(1)你堅守我的名，沒有棄絕我的道(13節)；

(2)得勝的，我必將那隱藏的嗎哪賜給他；並賜他一塊白石，石上寫著新名；除了那領受的以外，沒有人能認識(17節)。

(四)推雅推喇教會：

(1)不從那教訓，不曉得撒但深奧之理；你們已經經有的，總要持守(24~25 節)；

(2)那得勝又遵守我命令到底的，我要賜給他權柄制伏列國；我又要把晨星賜給他(26，28 節)。

三、主向眾教會的勸勉——各教會既各有特別情形，主就按各等的情形勸告他們。

(一)以弗所教會：應當回想你是從那裏墜落的，並要悔改，行起初所行的(5 節)；

(二)士每拿教會：你將要受的苦，你不用怕；你務要至死忠心(10 節)；

(三)別迦摩教會：你當悔改(16 節)；

(四)推雅推喇教會：我不將別的擔子放在你們身上；但你們已經有的，總要持守，直等到我來(25 節)。

【應用】

(一)本章概覽——

1. 這四封給教會的書信，指出各教會的光景：

(1)以弗所教會——為主勞苦、忍耐，卻「離棄了起初的愛心」。

(2)士每拿教會——受患難，卻「至死忠心」。

(3)別迦摩教會——忠心堅守主的名，沒有棄絕主的道，卻落到拜偶像妥協的危險之中，因服從了「巴蘭的教訓」和「尼哥拉一黨人的教訓」。

(4)推雅推喇教會——行善事，卻容讓「那自稱是先知的婦人耶洗別」。

2. 從這四封書信中，我們得到的提醒：

(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！

親愛的，從這四封給教會的書信，你對今日教會應該有的見證和該走的道路，有那些給最深的提醒或震撼？

(二)七封書信的概論——我們特別看見，這七封教會的書信(二~三章)都有一樣的格式：(1)主的自稱和(2)主的信息，包括審斷(稱讚與責備)，勸勉，警告，呼召與應許。其中包含許多極重要的屬靈原則，包括以下幾點：

(1)主對於祂教會的情形是有反應的。祂對各處教會的光景和需要都瞭如指掌，因為祂是在燈台中間行走的(一 13，二 1)；祂一直在察看、糾正和供應祂的教會，如同舊約的祭司晝夜在聖所中照顧、經理燈台，免得它的光熄滅一樣(出二十七 20~21)。當教會的光景有所偏差，祂就出來反應，雖會帶出嚴厲的審判，其目的卻為挽回。

(2)七封書信都是以主為起頭：主在論及每處教會的情形之前，乃是先啟示祂自己，這說出主是根據祂的所是和所作，作為審量教會的原則。教會作為耶穌基督的見證，不能單有外面的勞碌、活動或教訓，卻應擁有並顯出祂的特徵；教會在這事上失職，就成為她受審判和糾正的原因。

(3)在七封書信中，總共七次題到「要悔改」(二 5[兩次]、16、21~22，三 3、19)。除了士每拿和非拉鐵非教會外，其餘五處教會都需悔改。這說出教會(當然包括個人)在末了的時候，在主面前最需要的態度，就是悔改，因為這是蒙拯救、得恢復的路。

(4)七封書信最後都帶出得勝者的呼召(二 7、11、1、26，三 5、12、21)。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(十二1~11)。

親愛的，這七封書信的信息有那些是你的教會應該學習的？

【簡要】《啟示錄》第一章提到約翰看見頭一個異象是復活的基督行走在教會中間。第二~三兩章是主給教會的「七封情書」，表明祂是如何關心祂的教會。在不同遭遇、困境、衰落、敗壞中，主知道每個教會的長處和缺點。各教會既各有特別的情形，祂就按各等的情形勸告他們，要他們聽祂的話！每封信都是以主為起頭，以呼召得勝者為結束。

第二和第三章記載主給亞西亞省七個教會的信。第二章記載致以弗所，士每拿，別迦摩，推雅推喇教會；第三章記載致撒狄，非拉鐵非，老底嘉教會。每一封對教會的書信，都有個別的特徵內涵。概括地說，每一封書信在結構上有相似之處：(1)寫給各教會的使者，向他們問安；(2)揭示主的所是與該教會獨特的光景相稱；(3)主知道每個教會的長處和缺點；(4)各教會既各有特別情形，主就按各等的情形，讚許、責備(士每拿除外)、警告他們；(5)每封書信皆提及主必再來；(6)呼召得勝者，並賜給他們特別的應許；和(7)凡有耳的都當，聽聖靈向眾教會所說的話，作為結束的勸告。

(一)給以弗所教會的書信(1~7節)——

- (1)原文字意：放鬆，或可羨慕的
- (2)代表時代：使徒時期(第一世紀)
- (3)主的評語：離棄了起初的愛心
- (4)主的自稱：右手拿著七星、在七個金燈臺中間行走的，表徵基督是在眾教會中間行動的大祭司，祂有全權並且是鑒察全教會的。
- (5)實際特徵：放鬆——屬靈情況鬆弛
- (6)教會光景：在生活、行為、修養、眼光、服事、操守等都不錯。
- (7)失敗原因：對主的愛冷淡。
- (8)得勝途徑：恢復愛心
- (9)主的警語：若不悔改，我就臨到你那裡，把你的燈臺從原處挪去。
- (10)主的應許：得勝的，我必將神樂園中生命樹的果子賜給他吃。

以弗所教會對我們的提醒：一個勞碌作工的教會，因注重工作過於愛主，而裏面卻已離棄起初的愛。這是何等的可惜！親愛的，在信主多年之後，我們的事奉可能流於形式化，或失去當初的熱心和愛心。你是否曾經在這樣的光景中嗎？「回想」(5節)如何會離棄這起初之愛的原因(如工作，事業，金錢，愛情，家庭，兒女…等)，可以幫助你調整方向，重新再出發。

(二)給士每拿教會的書信(8~11節)——

- (1)原文字意：沒藥
- (2)代表時代：逼迫時期(由第一到第四世紀)
- (3)主的評語：忍受患難逼迫
- (4)主的自稱：那首先的、末後的、死過又活的，表徵基督復活的生命。
- (5)實際特徵：受苦——為主殉道
- (6)教會光景：我知道你是患難，你的貧窮(物質上)，但你卻是富足的(屬靈上)。
- (7)失敗原因：沒有責備，只有稱讚。
- (8)得勝途徑：至死忠心
- (9)主的警語：你務要至死忠心
- (10)主的應許：賜給你那生命的冠冕；得勝的，必不受第二次死的害。

士每拿教會對我們的提醒：為主受苦的教會得復興，而「至死忠心」(10節)的殉道者要得到生命的冠冕。這是何等的可貴！親愛的，凡立志在基督耶穌裏敬虔度日的，也都要受逼迫(提後三

12)；然而歷世歷代殉道者的事蹟是否感動你？是否堅固你為基督受苦的心志？你是否經歷過患難或逼迫嗎？或者在一個看似沒有逼迫的環境，你如何「至死忠心」？

(三)給別迦摩教會的書信(12~17節)——

- (1)原文字意：聯婚，高塔
- (2)代表時代：國教時期(第四和第五世紀)
- (3)主的評語：與世界妥協
- (4)主的自稱：那有兩刃利劍的，表徵主口中所出的話具有兩種功用：(1)審判並攻擊教會中世界的攙雜；和(2)剖開並切斷教會和世界的關係。
- (5)實際特徵：屬世——政教合一
- (6)教會光景：居所有撒但的座位
- (7)失敗原因：服從巴蘭的教訓及尼哥拉一黨的教訓
- (8)得勝途徑：堅持信心
- (9)主的警語：若不悔改，要用我口中的劍攻擊他們。
- (10)主的應許：必將那隱藏的嗎哪賜給他，並賜他一塊白石。

別迦摩教會對我們的提醒：從表面上看，教會和世界聯合，教會有了發展，又有了地位、勢力和榮耀；但從實際上看，教會腐化、失敗了，而失去了應有的見證和地位。別迦摩教會的居所被形容為「撒旦座位之處」(13節)，撒但竟在教會中有了地位。這是何等的可憐！親愛的，你認為今天有哪些世俗的思想(如成功神學，崇拜屬靈人，淫亂…等)潛入了教會？聖徒們最容易受到那方面的影響？你又如何才能得勝，撥亂反正？

(四)給推雅推喇教會的書信(18~29節)

- (1)原文字意：獻祭不倦
- (2)代表時代：教皇時期(第六到第十五世紀)
- (3)主的評語：失去貞潔
- (4)主的自稱：眼目如火焰，腳像光明銅的神之子，表徵主的眼目如火焰，能看透並辨別一切，同時祂的腳如銅，能行審判，眼目所定罪的，腳就要行踐踏。
- (5)實際特徵：背道——充滿異端的教訓
- (6)教會光景：我知道你的行為、愛心、信心、勤勞和忍耐
- (7)失敗原因：容讓那自稱是先知的婦人耶洗別教導我的僕人，引誘他們行姦淫，吃祭偶像之物。
- (8)得勝途徑：保守清心
- (9)主的警語：若不悔改，我要叫她臥病在床；受大患難；我要殺死她的黨類。
- (10)主的應許：得勝的必得權柄管轄列國，用鐵杖管轄他們。

別迦摩教會對我們的提醒：教會容讓不潔不純的教訓，結果竟容讓一位自稱是先知的婦人耶洗別引誘神的僕人犯罪。這是何等的可悲！親愛的，你認為今天有哪些異端教訓(如全能神教會(又稱東方閃電派)，耶和華見證會，耶穌基督後期聖徒教會(俗稱摩門教)…等)最容易影響聖徒的信仰？針對錯誤的信仰與教導，你是否挺身而出，「持守」(25節)真道，而不容錯謬得逞？今日有許多宗教和社交的活動與基督徒的信仰衝突，你是否「持守」分別為聖的原則，而迴避不參與？

下表歸納第二章主給亞西亞四個教會信的細節：

經節	教會	基督	讚許	責備	勸導(警告)	應許
二 1~7	以弗所字意「可羨慕的」	右手拿著七星在七個燈台中行走	勞碌、忍耐不容忍惡人，試驗假使徒，恨惡尼哥拉黨	把起初愛心離棄了	回想、悔改，行起初所行的(否則把燈臺挪走)	必將樂園生命的果子賜給他吃
二 8~11	士每拿字意	那首先的、末	忍受患難、貧窮	無	務要至死忠	必不受第二次

	「沒藥」	後的			心、不要怕	死的害
二 12~17	別迦摩字意 「高樓」、 「結婚」或 「聯結」	那有兩刃利劍 的	堅守主的名，沒 有棄絕真道	服從巴蘭和尼 哥拉黨的教訓	悔改(否則被 口中的劍所 攻擊)	隱藏的嗎哪， 在白石的新名
二 18~29	推雅推喇字意 「獻祭不倦」	那眼目如火 焰，腳像光明 的銅的神之子	行為、愛心、信 心、勤勞、忍 耐、善事	容讓耶洗別的 教導(姦淫、 吃祭物)	悔改，持守 已經有的	賜權柄、制伏 列國、得晨星

【註解】

- (一)「**把起初的愛心離棄了**」(啟二 5)——「起初的愛」意指時間上最初的愛，以及品質上最好的愛(原文與路十五 22「上好」同字)。以弗所教會，什麼都好，沒有一點可指責的，但是受主責備，因為她對主的愛減少了。
- (二)「**燈台從原處挪去**」(啟二 5)——意指從以弗教會不能在地上為主發光，將失去為主作見證的機會。因為哪裏沒有愛，哪裏就沒有光，教會的見證將不復存在。
- (三)「**尼哥拉黨**」(啟二 6)——「**尼哥拉**」按原文係由兩個字組成一個新字，即由「征服者」和「人民」兩個字所組成，合起來變成「人民的征服者」。「**尼哥拉一黨人的行為**」意指聖品階級的行為，在一般信徒之上，另有一班少數人成了居間階級，包辦屬靈的事奉。在以弗所教會中，僅僅出現尼哥拉一黨人的「**行為**」，尚且遭有見識的聖徒所恨惡(6 節)；到了推雅推喇教會，這「**行為**竟發展成了「**教訓**」(啟二 15)，也就成為了一種制度。由可見那時迄今階級觀念已經深入一般人之心中，公然教導也不以為忤。然而教會中任何聖品階級的觀念和行為，乃是主所恨惡的。因為破壞了人人為祭司，共同為弟兄的真理，以致造成羅馬教皇之專制。
- (四)「**你們必受患難十日**」(啟二 10)——「十日」指受患難的時間有限制。這句話有兩個意思：
 (1)表徵他們所受的患難是完全的。「十」在聖經裏是完全的意思，卻又是短暫的。
 (2)預表初期的教會即將受到羅馬帝國的「十次大逼迫」，後來果然應驗。由主後 54 年尼羅王曾下令焚燒羅馬城，而嫁禍與基督徒開始，一直到主後 311 年康士坦丁帝停止。
- (五)「**至死忠心**」(啟二 10)——「**忠心**」在原文意即「有恆不改」，這與「以弗所」的「放鬆」相對。主要我們「**至死忠心**」，就是雖至於死，也不愛惜性命(十二 11)。這句話有兩個意思：
 (1)「**至死忠心**」是一個時期的問題，意思就是應當忠心直到死期。一息尚存，都當忠心。「至死」意即死而後已。
 (2)「**至死忠心**」是一個代價的問題，意思就是應當忠心，即使忠心而至喪命者，亦當忠心不懈。「至死」意即「雖死不辭」。因欲忠心，奮不顧身。
- (六)「**忠心的見證人安提帕**」(啟二 13)——此人是誰在教會歷史中，沒有可靠的記載，但他至死忠心，為主作見證而殉道。「安提」是反對的意思，「帕」是所有的意思。他站在神的一邊來反對一切。安提帕為何被殺呢？是為著堅守主的名，不肯棄絕主的道，也就是因為為了忠心見證而被殺。
- (七)「**巴蘭的教訓**」(啟二 14)——巴蘭向巴勒獻策，引誘以色列人與外邦人聯合，而離開神(民二十四 14)。巴蘭的教訓，是指容許喫祭偶像之物和行姦淫的事。此外，巴蘭的教訓也指為金錢而傳道的行為(民二十二~二十五，三十一)。
- (八)「**得勝的，我必將那隱藏的嗎哪賜給他**」(啟二 17)——「**嗎哪**」原係神的子民在曠野裏行走時的天賜糧食，表徵神的話乃是我們的靈糧(申八 3)；「**那隱藏的嗎哪**」原指藏於約櫃中金罐裏面的嗎哪(出十六 32~34；來九 4)，和神的約永存不變。「**那隱藏的嗎哪**」可能是指享受與基督之間甜蜜而又私人相交契合的經歷，表徵基督為得勝者額外保留的那一分特殊享受與經歷。

- (九)「**並賜他一塊白石，石上寫著新名**」(啟二 17)——「白石」有很多種解釋。在選舉時，被提名者的名字寫在白石上；在處理訴訟案件時，白石是獲無罪開釋的表徵。在運動比賽中，白石是勝利的象徵。明顯地，這是主賜給得勝者的獎賞，以表示祂的承認和滿意。
- (十)「**先知的婦人耶洗別**」(啟二 20)——「耶洗別」是以色列王亞哈的外邦人妻子，引誘百姓去拜外邦的巴力神(王上十六 30~32)。教會在主面前的地位是「婦人」(弗五 32)，「婦人耶洗別」預表背道的教會。馬太福音十三章的婦人拿麵酵來藏在三斗麵裏使全團都發起來的婦人(太十三 33)就是「耶洗別」。麵酵表徵邪惡的異端教訓，而教會應當是無酵的細麵(林前五 6~8)，但天主教卻把異端教訓帶進教會中來。頂自然的，這裏的「婦人耶洗別」也是代表羅馬天主教。
- (十一)「**撒但深奧之理**——「**深奧**」這字在希臘文是 **Bathea**，意即奧祕。異端假教師最喜歡強調他們所教導的道理，乃是一種奧祕的事，艱深難懂，必須成為其入門的成員才能明白，其實，他們所謂的道理，不是出乎主的，乃是撒但之理。
- (十二)「**晨星**」(啟二 28)——在旭日初升之前，天際間會出現晨星。當主再來之時，只有那些儆醒等候的得勝者，才能親眼目睹祂的隱密再來如同晨星(二十二 16)；至於一般信徒，則須等到祂公開的顯現，那時，祂向他們顯現如同公義的日頭(瑪四 2)。所以晨星預表主以祂的顯現作為獎賞，讓得勝者得以預先迎見祂。

【鑰節】「**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)每封給亞西亞七個教會的信，都是聖靈向眾教會說的，也都是對得勝者的呼召。所以與我們每個人均有關。

【鑰字】「**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。

此外，這七封信也與預言有關。注意，前面三個教會的書信，都是先提到這一句勸勉的話，然後才呼召得勝者；但是從推雅推喇起，則一反順序，主先呼召得勝者，然後才提到勸勉的話。我們看見主對頭三個教會乃是呼召他們全體來聽；但因為境況改變的緣故，在末了的四個教會裏，表明只有那些得勝者才願意聽「聖靈」向眾教會所說的話。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？

【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。

【綱要】本章可分為四段：

- (一)在以弗所的教會(1~7 節)——失去起初愛的教會，預表「後使徒時期」的教會；
- (二)在士每拿的教會(8~11 節)——苦難的教會，預表遭羅馬帝國逼迫時期的教會；
- (三)在別迦摩的教會(12~17 節)——世俗化的教會，預表政教合一時期的教會；
- (四)在推雅推喇的教會(18~29 節)——淫亂的教會，預表背道的教會。

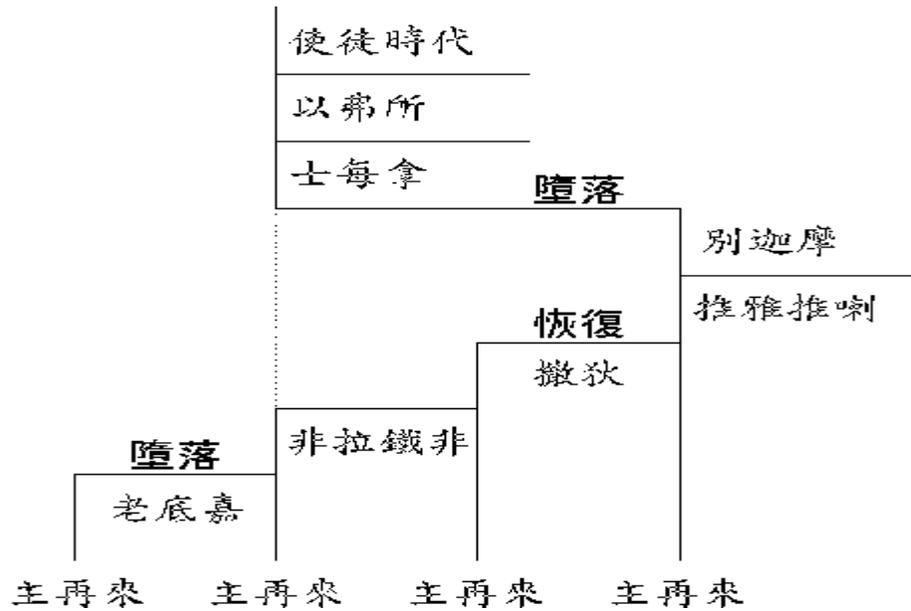
【鑰義】《啟示錄》第二和第三章在所記載的，主要顯示是主和亞西亞眾教會的關係。因受篇幅所限，我們自然不可能詳盡地討論每封信的內容。但我們可從三個角度來詮釋這七封書信：

- (一)按字意解釋(Literal Interpretation)，是指當時亞西亞省(即今土耳其)七個地方教會的實際情形。毫無疑問的，這些教會並非由想像(imaginary)而來的，而確實是當時基督徒聚會的七個地點。
- (二)按引喻解釋(Figurative Interpretation)，是指教會歷史演變的預表，而每一個教會代表一段獨特的時期。這七個地方教會所代表的意義遠超過歷史上和地理區域上的意義。《啟示錄》是一本預言的書，所以這七個教會也可分別看為在整個教會時代中的七個時期的主要特徵：
- (1)以弗所的字義就是「可羨慕的」。教會一般來說是值得稱讚的，但失去了起初的愛心，而被主棄絕，燈臺被挪去。
 - (2)士每拿的字義就是「沒藥」，所以是「苦」的意思。教會在羅馬皇帝的統治下，受盡逼迫。
 - (3)別迦摩的字義就是「高樓」、「結婚」或「聯結」。此時羅馬皇帝康士坦丁入教，教會有了地位。
 - (4)推雅推喇的字義是「獻祭不倦」。當時羅馬天主教的光景，充滿了許多異端的獻祭，祭司或神甫興起，拜偶像的事發生，可謂是教會最黑暗、最腐敗的時代。
 - (5)撒狄的字義就是「恢復」或「餘數」。教會改革後，然而靈性光景仍不免柔弱如死的光景。
 - (6)非拉鐵非就是「弟兄相愛」的意思。教會史無空前地跟隨著主的旨意而行，並與主同工。在二百多年前，在教會復興時的光景，就有基督徒脫離宗派，以愛心互相聯絡，專心遵守聖經中的真道。
 - (7)老底嘉的字義就是「眾人的意見」。這是主再來之前的現今教會，人隨己意而生活，而充滿了人意的光景。

概括地說，這七封書信將教會歷史中各個時期的光景勾劃出來：

- (1)以弗所教會——使徒時期(主升天後至第一世紀末)。那是一個勞碌、忍耐的時代，但教會卻失去了起初的愛心。
- (2)士每拿教會——逼迫時期(第一至第四世紀初)。那是一個受盡逼迫的時代，結果卻使教會得到潔淨，靈性富足。
- (3)別迦摩教會——國教時期(第四至第六世紀)。那是一個受羅馬政權贊助而政教合一的時代，結果教會漸趨腐敗，而接納並容忍惡事，其中甚至有撒但的寶座。
- (4)推雅推喇教會——教皇時期(第六世紀至主再來)。那是一個受羅馬天主教教廷執掌治權的時代，但在教會裏甚至有一個無恥的淫婦篡奪了耶穌基督教會的權柄。
- (5)撒狄教會——改教時期(第十六世紀至主再來)。那是一個改革的時代，但改革運動的光芒，旋即黯淡下來，故教會按名是活的，其實是死的。
- (6)非拉鐵非教會——復興時期(第十八世紀至主再來)。那是一個復興的時代，清教徒運動開始，教會積極的傳福音，並遵守主的道，也沒有棄絕祂的名。
- (7)老底嘉教會——離經背道時期(第二十世紀至主再來)。那是一個不冷不熱的時代，教會缺少對主的熱情與愛火。主竟被關在教會的門外，然而祂卻仍耐心等待，叩門，想要進來。

這表示前面三個教會是一組，後面四個教會則是另一組。前面三個教會已經不再存在，指教會歷史中的三個過渡時期；後面四個教會則陸續在教會歷史中出現，但都要存續直到主再來。1
下頁畫了一個系統表，也許會使我們明白一點。頭一段代表使徒時代的教會。以弗所雖然已經是一個放鬆的教會，但還是一條直線，因為主承認以弗所教會是接在使徒教會之下的。士每拿來了，又接上去。士每拿的確確是一個受苦的教會，沒有讚美，也沒有責備。別迦摩來了，她不繼續在使徒的正統之下，她和世界聯合起來，轉彎下去了。她接在士每拿教會之下，但不是繼續在使徒教會正統之下的。自從別迦摩轉了大彎之後，推雅推喇就接在別迦摩之下，和別迦摩成一條直線的。撒狄是從推雅推喇出來，她也轉了彎——回頭的轉彎。推雅推喇要一直繼續到主耶穌再來，撒狄也要繼續到主耶穌再來。然而，非拉鐵非是回到使徒正統的教會。非拉鐵非也有一個轉彎，乃是回到聖經中當初地位的轉彎。恢復的轉彎始於撒狄，完成於非拉鐵非。以後還有老底嘉，卻因驕傲而墮落。又滑離了恢復的直線。

撒狄是從推雅推喇出來的，非拉鐵非是從撒狄出來的，老底嘉是從非拉鐵非出來的。一個生一個。撒狄乃是推雅推喇的進步，非拉鐵非乃是撒狄的進步，但是老底嘉卻是非拉鐵非的退步。非拉鐵非失敗了，墮落了，就變作老底嘉。詳細的解釋可以參考《教會的正統》(倪柝聲)。

(三)按屬靈寓意解釋 (Spiritual Interpretation)，是指歷世歷代每一個時期的教會都有的七種情形，可作為每一個讀此書之人的警戒和勸勉。《啟示錄》第二和第三章是作元首的基督向祂教會所發最後的信息，論到教會的見證和道路，因此祂的意義極其重大。在新約聖經裡，有兩組七封寫給教會的書信，保羅寫了第一組的七封書信，由羅馬書至帖撒羅尼迦；約翰寫了第二組的書信，給在亞西亞的七個教會。保羅寫的前七封是說到教會在正常的時候是如何；約翰寫的後七封是關乎教會在非常時刻該如何。前者是教會應知的道理；後者是教會應走的道路。所以，《啟示錄》裡七的個教會，不獨代表當時之眾教會；就教會的屬靈光景和地位而論，亦可代表每一時代眾教會之七種靈性光景，而是常重複出現的狀況。

此外，本書第一章我們看見基督復活了、升天了，仍然在金燈臺中間行走，因祂沒有離開過教會。教會雖然面對逼迫、迷惑、異端、分門結黨，第二和第三章我們看見祂在愛裏以神聖的能力看顧眾教會，並以公義和信實審判祂的教會。這些教會所受的稱讚，責備，勸告及應許，也是對普世及歷代眾教會說的，並鼓勵我們作得勝者，使教會的見證更剛強、更明亮。

【默想】

- (一) 1~7 節指出以弗所的教會，要保守愛心，而恢復起初的愛！面對工作，我們如何從忙碌中，重新愛主呢？
- (二) 8~11 節指出士每拿的教會，要保守忠心，而恢復屬靈富足！面對患難，我們如何忠心前行，而經歷主已得勝呢？
- (三) 12~17 節指出別迦摩的教會，要保守清心，而恢復分別為聖！面對世俗，我們如何維持與主親密，而與世俗分別呢？
- (四) 18~29 節指出推雅推喇的教會，要保守良心，而恢復純一的貞潔！面對罪惡，我們如何持守正道，而順服元首基督呢？
- (五) 請分別解釋本章中：(1)「就是把起初的愛心離棄了」、(2)「燈台從原處挪去」、(3)「尼哥拉黨」、(4)「必受患難十日」、(5)「至死忠心」、(6)「忠心的見證人安提帕」、(7)「巴蘭的教訓」、(8)「那隱藏的嗎哪」、(9)「白石」、(10)先知的婦人耶洗別、(11)「撒但深奧之」

理」、和(12)「晨星」，是什麼意思？

【禱告】主啊！祢要在教會裏尋找得勝者。盼望祢憐憫我們，向我們直接說話，叫我們聽到祢的呼召，回應祢的呼召，追並且求祢所要我們得到的。阿們！

【詩歌】【你這神的隱藏的愛】(《聖徒詩歌》288 首第 7 節)

求你使我時刻離地，謙卑等候聽你吩咐；
求你對我時常題起；「我是你愛、你命、你主。」
來聽你聲，來覺你力，來嘗你愛，是我所期。
視聽——[你這神的隱藏的愛~churchinmarlboro](#)

本詩的作者是特司諦更(Gerhardt Tersteegen 1697~1769)，特斯諦更弟兄晚路德馬丁兩百多年，同為日耳曼人。他的雙親都很愛主，自幼將他獻給主，盼作傳道。後卻為環境所迫，改做一個織帶子的工人，但他事主的心志並不受環境惡劣而搖動。他在每日完工之後，像克理威廉(William Carey)那樣，花時間去禱告、默想、寫作，並對那些有屬靈問題的人給予幫助。特司諦操練裏面的禱告，藉此他認識了，靈被吸引親近神。他強調：基督人很需要「常常進入他自己裏面那神聖的安靜中」，因為惟有這樣，才能聽見神的聲音，遇見神。他雖是奧祕派，卻不偏重默想，把服事與默想調在一起，在生活中實行出來。

【金句】

- ❖ 「為各個教會起了頭銜，表達了該教會最明顯的特色：以弗所，沒有愛心的教會；士每拿，受逼迫的教會；別迦摩，過分容忍的教會；推雅推喇，妥協的教會；撒狄，睡著的教會；非拉鐵非，擁有機會的教會；老底嘉，自以為是的教會。」——費廉思(J B Philips)
- ❖ 「他們的問題：(1)失去起初的愛；(2)懼怕受苦；(3)教義上有缺陷；(4)德行上有偏差；(5)屬靈上的死亡；(6)不能持守；(7)不冷不熱。」——華富德(John F. Waloord)
- ❖ 「他們如何會離棄這起初的愛呢？1. 或者是因注重工作過於愛主，2. 或者是因不順服主(約十五 10)。這裏也給我們看見，主所要求的就是我們全貞地愛祂，有勞碌的工作，甚至屬靈的智慧，如果沒有愛，就毫無用處(帖前一 2-3，林前十三 2)。鳴鑼響鉞(林前十三 1)豈足以事主？徒存外表，究難欺主。主就是在我們失敗的那一點上要求我們。我們所缺乏的並不是我們沒有愛主的心——這個，我們當初就有了——乃是我們不能保守那個愛心。知道十字架愛心的基督徒，應當在主前，讓常新的十字架常新在他們心目中，吸引他們。」——倪柝聲
- ❖ 「神所啟示的，必與我們生命程度相稱——我們若時常犯罪不潔，為私欲所勝，神的旨意必很稀少與模糊。凡得勝的，必經常有神的啟示。」——邁爾

【第二章小組查經問題討論】

【概論】

(一)請陳述基督寫給亞西亞七個教會的信用意(二~三章)是什麼。

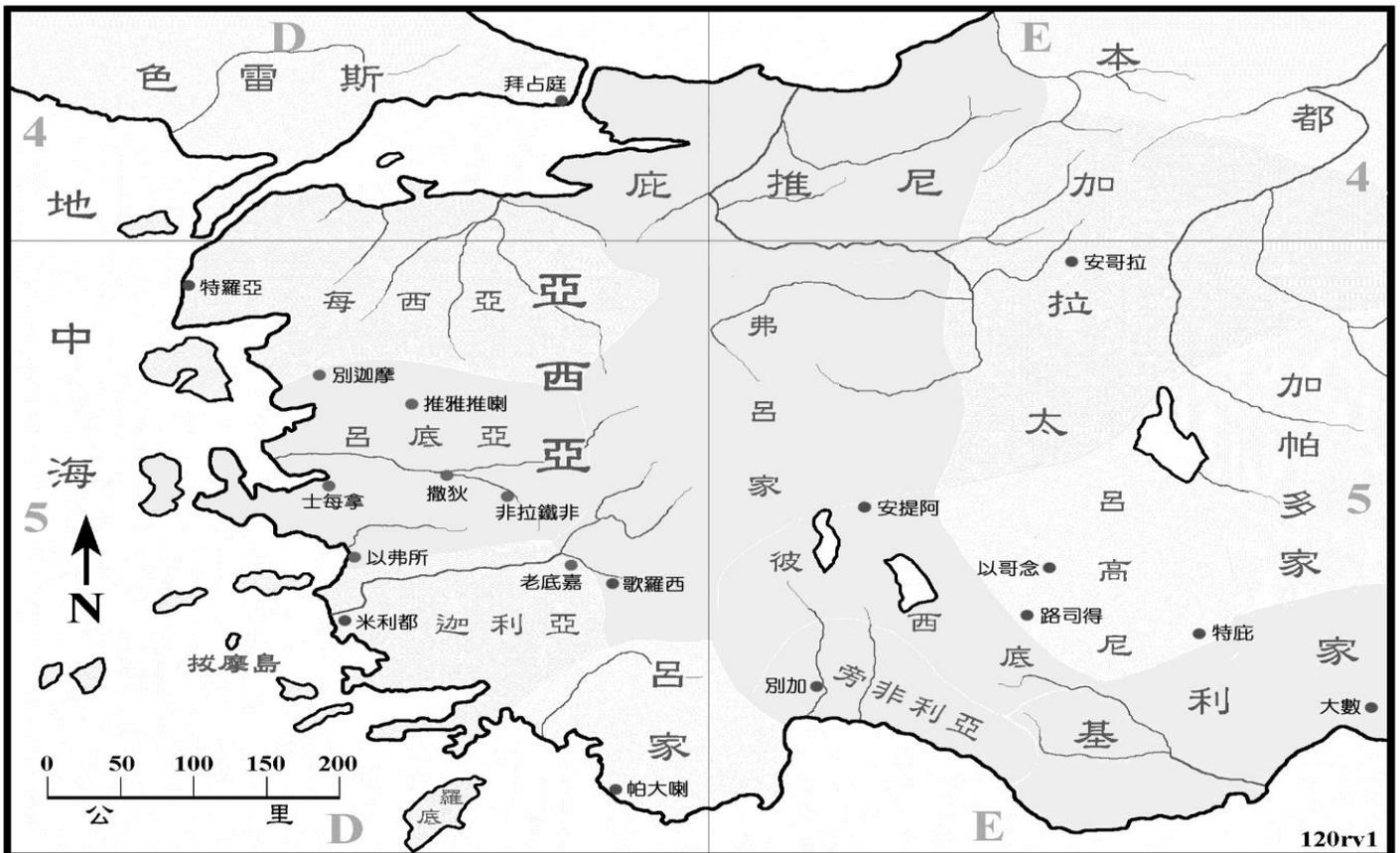
這七封書信的信息有五層用意：

- (1)當時的——是寫給當時實際上所指定的七個教會。
- (2)預言的——預言教會從主後96年起，全地教會在不同的歷史階段中的代表性屬靈情況，是歷代教會的縮影。
- (3)警告的——如同試金石，以神的眼光試驗任何時代的諸教會屬靈的光景，也是給所有今日基督徒的信息，作為我們的警告。
- (4)勸勉的——主鼓勵一切有耳可聽神之話的人，就應當聽聖靈向眾教會所說的話。
- (5)個人的——神在教會失敗以後，就在教會中呼召得勝者，然後給他們特別的應許。

【附註】關於歷代教會歷史的預言，全在寫給七個教會的書信中。這些信息描寫歷代教會的光景，與歷史事實吻合，例如：以弗所是代表使徒時代末了的各教會普遍的屬靈情形；士每拿可以代表大逼迫的時期；別迦摩可以代表羅馬君士坦丁皇帝信主後教會墮落屬世的光景；推雅推喇可以代表羅馬天主教的完全發展。

(二)這七個教會位於何處(請查閱聖經地圖)？

這七個教會位於今日土耳其的西海岸，從新約其它經文我們得知這個地區還有其它的教會，這七個教會被選中的原因之一是因為它們的地理位置，從以弗所開始，首先向北到士每拿和別迦摩，然後轉向東南到推雅推喇，再往南到撒狄，向東到非拉鐵非，最後轉向東南到老底嘉，如此形成了一個環狀的郵路，這七個城市依序排列在整個區域的內環通路上，構成這整個省份的聯絡樞紐。

【背景】

- (一)在羅馬帝國時代，「亞西亞」並非今日地理上所謂的亞洲(Asia)，乃小亞細亞西部沿海一帶，面積僅及小亞細亞的三分之一(彼前一1；徒二6，六9)，為羅馬帝國的一省，是羅馬歐洲與亞洲的橋樑，今日屬於土耳其的境內。在第一世紀時，「亞西亞」成為教會集中發展的中心。可是今天，自從十四世紀土耳其成為回教國後，所有基督教會均被剷除淨盡，只剩下很少數的禮拜堂，提人憑弔而已。
- (二)「以弗所城」是小亞細亞最有名的城市，被通稱為「亞細亞首府」，為地中海附近之古城。該城位於該士特(Cayster)河與愛琴海交會處的港口，與希臘的雅典隔海相望，是當時的商業中心。以弗所也是當時的宗教中心，敬拜女神亞底米之風尤盛(徒十九24)。當地的亞底米神廟被列為古代世界七大奇觀之一。此外還有大戲場(徒十九29)，是用石頭砌成的，面積可容二萬餘人，據說迄今遺址猶存。以弗所教會可能是保羅、亞居拉和百基拉共同建立的(徒十八18，19，24~26；弗六21)。保羅曾在曾在此地停留了三年之久，提摩太也曾在以弗所停留過(提前一3)。使徒約翰常住在以弗所；在羅馬暴君多米田(Domitian)的時候，他從以弗所被充軍到拔摩海島——愛琴海裏的一個荒島——在那裏看見了榮耀主的異象，就寫了這本《啟示錄》。很自然地，以弗所教會成為這個地區最先領受書信的教會。相傳第一世紀末，教會傳統傳說約翰在此度過晚年。當時教會的狀況：從基督對此教會的稱許看來，以弗所教會在60年代應該是相當健康的教會。但是時日一久，老一代信徒凋零，新一代信徒未能傳承第一代信徒對主的愛心，因此遭到責備。最後，主把燈臺從以弗所挪去，換句話說，以弗所教會不復存在。
- (三)「士每拿城」是今日唯一仍然存在的城市，現代的名稱是「伊茲密爾(Izmir)」。它是一座繁榮的貿易港市，以擁有美麗市容和高貴市民著稱。該城在亞西亞的地位，僅次於北方約五十英里的以弗所。「士每拿城」背面是帕哥斯山(Mount Pagos)，山上是一列列排置整齊的建築物，從海灣向上望，恰似一個皇冠，故有「亞洲之冠」的美名。此城為希臘王亞歷山大所重建，其中有一所宏偉的圖書館。它也是羅馬帝國敬拜該撒的中心，凱撒的大廟建在這裡。當時的硬幣也顯示，「士每拿城」對羅馬帝國非常忠心。當時教會的狀況：在《使徒行傳》和保羅書信中，雖都未提到示每拿之名，但相信此處教會早已建立。士每拿是一個受苦的教會，因此聖靈對這教會使者說：**「你將要受的苦，你不用怕……你務要至死忠心，我就給你那生命的冠冕。」**因為示每拿的基督徒不願意和其他異教徒一樣，參加對羅馬皇帝的敬拜，因此被視為叛國罪，時常遵守逼迫。當教會的監督坡旅甲(Polycarp，使徒約翰的門徒)於主後155年2月為主殉道時，羅馬方伯要他否認救主耶穌的名，就可免於一死，但他回答說：「我曾事奉主86年，如此長久蒙祂恩待扶助，豈能貪生怕死，否認我主麼？」他因此被殺，為主殉道。
- (四)「別迦摩城」距離愛琴海十哩，在示每拿以北五十哩，是亞西亞地區一座名城，因它是地區文化的中心，且是希臘文化首席學府。該城座落在一個高一千呎的花崗岩的山上，這個城市有若一個寶座，可以俯視周圍的丘陵地帶，居民敬拜希臘的蛇神、牛神和丟斯(Zeus)，丟斯廟的祭壇是建立在一個高臺上面。別迦摩又是崇拜羅馬皇帝該撒的中心，在亞西亞建造的第一座皇帝廟，即在別迦摩。羅馬帝國政府，強迫每一國民都要崇拜該撒，他們稱該撒為主，以榮耀歸於該撒亞古士督皇帝，約在主前二十九年。許久以後，又有圖拉真皇帝(主後98~117年)，建第二個廟；再後為賽維拉斯皇帝(主後193~211年)，建第三座廟宇，因而說到別迦摩是有撒旦座位之處(二13)。當時教會的狀況：當時羅馬帝國不但不反對教會，反而接受基督教作國教了。據說康士坦丁作了一個夢，看見一個十字架，並且有字寫在上面說，靠著這記號可以得勝。他打聽得知十字架是基督教的記號，所以他就接受基督教作國教。他鼓勵人受洗，甚至凡受洗的人可以得著兩件白衣和幾兩銀子。康士坦丁大帝，實行政教合一，教會與世界聯合，而在世界取得崇高的地位。但是，教會墮落了，竟容讓巴蘭的教訓，而容許喫祭偶像之物和行姦淫的事。此外，也有人服從了尼哥拉一黨人的教訓，而以後教會出現了「聖品」階級，一個介乎神與信徒之間的階級。
- (五)「推雅推喇城」是一座商業城市，在別迦摩西南方四十哩，為首府別迦摩的衛星城。這座城市商

務極其茂盛，最大的特色是有各式各樣的商會，商會都有各自的守護神，商會的聚餐經常在宗教節日時於廟宇中舉行。

當時教會的狀況：當約翰寫本書時，教會曾興起了「那自稱是先知的女人耶洗別」(二 20)。

「耶洗別」是以色列王亞哈的外邦人妻子，將異教信仰帶給以色列人(王上十六 31~32)。所以此婦人不事奉主，卻引誘人行淫犯罪，不肯悔改，自結黨類，乃要受到主的報應。這裏的婦人是代表羅馬天主教。羅馬天主教之錯謬，就是教皇制度的興起，敬拜偶像，售賣贖罪券，和神職人員可以赦免通姦等罪。

【問題與答案】

(一)第二章的主題是什麼？

基督行走在金燈台中間，向以弗所(1~7 節)，士每拿(8~11 節)，別迦摩(12~17 節)，和推雅推喇教會(18~29 節)所發的信息。

(二)有哪些舊約的章節，使我們明白第二章？

《啟示錄》第二章的舊約索引：

	描述	《啟示錄》	舊約背景
(1)	凡有耳的，就應當聽	二 7	賽六 9~10
(2)	神樂園中生命樹的果子	二 7	創二~三章
(3)	必受患難「十日」	二 10	但一 12~15
(4)	巴蘭	二 14	民二十二 5~二十五 3、三十一 8、16
(5)	吃祭偶像之像	二 14	民二十五 2、
(6)	行姦淫的事	二 14	民二十五 1、二十五 2~3
(7)	用我口中的劍攻擊	二 16	民二十二 23、31
(8)	嗎哪	二 17	出十六 4、15
(9)	新名	二 17	賽六十二 2、六十五 15
(10)	耶洗別	二 20	王上十六 31~32、二十一 25~26
(11)	我又要殺死她的兒女	二 23	王下九 30~37、十 1~11
(12)	察看人肺腑心腸	二 23	詩七 9，耶十一 20、十七 10、二十 12
(13)	必用鐵杖轄管他們	二 26	詩二 9，
(14)	晨星	二 28	民二十四 17

(三)以弗所教會(二 1~7)：

(1)按教會歷史以弗所是預表什麼時期？

以弗所預表使徒時代末期愛心衰退時期的教會。這一段時期包括基督升天後，到主後 100 年期間的教會。

(2)主對以弗所教會有那些稱讚？

以弗所教會的行為、勞碌、忍耐、不能容忍惡人、拒絕假使徒，和恨惡尼哥拉一黨人的行為是可稱讚的事。

(3)主對以弗所教會有那些責備？為什麼主會這樣責備？何謂「起初的愛心」？為什麼教會「失去起初的愛心」？

以弗所教會被責備的事，就是把起初的愛心離棄了(二 4)。「起初」這字的希臘文不只是指時間上的第一，也是性質上的第一，路加福音十五章裏，父親把上好的袍子給浪子穿，那「上好」就是同一個字。並且，在聖經別處經常譯作「最」、「第一」。「起初的愛」就是最上好、最完全的愛。以弗所教會雖然有那麼多值得主讚賞的長處，但仍不能彌補這個缺點，可見這個缺點相當嚴重。「為主作工」固然重要，但若作工僅出於責任感，而非出於對主的愛心，其

價值就要大打折扣了。

(4) 主警告以弗所教會應該怎樣面對責備？

他們應當回想是什麼原因使之離棄了起初的愛，為他們日漸失去起初的愛心而悔改，並重拾他們開始過基督徒生活時那種全心全意的服事。否則，祂就會把燈臺從以弗所挪去，換句話說，以弗所教會將不復存在。這教會將失去為主作見證的機會。

(5) 主對以弗所教會的應許是什麼？有什麼意義？

主應許得勝者得以預嘗「神樂園中生命樹的果子」，而不必等到將來。「神樂園」指將來的新耶路撒冷城(三 12)；「生命樹果子」指新耶路撒冷城內街道當中生命河兩旁所長的生命樹，結十二樣果子，每月都結果子(二十二 1~2)。得勝者能享受與主在樂園裏，並且能吃生命果。這是何等喜樂的事！

(四) 士每拿教會(二 8~11)：

(1) 按教會歷史士每拿是預表什麼時期？

士每拿預表教會處在極大逼迫的時期，遭患難、貧窮、毀謗(二 9~10)。這一段時期包括有組織的十個大逼迫，直至君士坦丁皇帝歸主的時候為止(自主後 60 年至 316 年)。

(2) 對於受苦的聖徒如何論到自己？

主對於那些受苦的聖徒論到祂自己說，祂是「首先的，末後的，死過又活的。」這句話可帶給士每拿聖徒頂大的安慰、勉勵和幫助。祂已嘗過死的苦味，且勝過死亡，因此祂能體恤那些受患難、逼迫的聖徒。

(3) 士每拿教會在那些方面得主稱讚？

唯一沒有受到譴責的是在患難和貧窮中堅忍的士每拿教會。他們當時為主所受的苦有三：患難，貧窮，和毀謗。但主都知道！主既知他們的苦，他們的心就知足了。主既知道他們的苦，也必知道將來如何賞賜他們，

(4) 士每拿教會將來會臨到的艱難是什麼？主如何安慰他們？

主對他們說：「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。」他們當中，有部分會遭監禁，被試煉，甚至因殉道而死。但主一開始，就對他們發出勸勉說：「不用怕。」這是一個多麼重要而寶貴的勸勉！

(5) 主對士每拿教會的應許是什麼？有什麼意義？

主鼓勵聖徒務要至死忠心，即是寧願死也不違背對基督的信仰。他們將得到「生命的冠冕」，這是特別給殉道者的獎賞。主應許得勝的信徒，可以不會遭受第二次死的影響。有些信徒雖不至於被扔在火湖裏，但有可能像從火裏經過一樣的受虧損(林前三 15)，惟有得勝者可以免受如此的虧損。

(五) 別迦摩教會(二 12~17)：

(1) 按教會歷史別迦摩是預表什麼時期？

別迦摩教會預表君士坦丁皇帝信主後羅馬教發展情形：聖職人員專權，教皇制度成立，洗禮成為升官職的門路，基督教成為帝王的宗教，巴蘭的路(彼後二 15)幾乎成為一種道理，教會對主不忠不貞，以致教會墮落成屬世的光景。這一段時期包括自君士坦丁歸主，至羅馬教皇完全發展的時候為止。

(2) 主在那幾個方面稱讚別迦摩教會？為什麼如此稱讚？

別迦摩教會可誇讚之處，就是當忠心的見證人安提帕為主殉道時，他們仍堅守主的名，沒有棄絕主的道。雖然面對嚴峻的環境，教會中仍有一班人，為了忠於主的見證，便懷著寧可為主殉道的精神，起來反對教會中一切不正常的情形。

(3) 主在那幾件事上責備別迦摩教會？為什麼這樣責備？

主責備別迦摩教會，因為和世界聯合，變成最大的國教。教會在真理上妥協了，因而給魔鬼留了地位，故撒但竟在教會中有了座位。此外，主責備這教會還有兩件事，就是有人服從了

巴蘭和尼哥拉一黨人的教訓。巴蘭的教訓是為利而出賣真理，容許人拜偶像，吃祭偶像之物和行姦淫之事(猶 11)；尼哥拉的教訓與聖職制度的興起有關。所以，主不喜悅別迦摩教會的腐化和失敗。

(4)主對他們的警告是什麼？有什麼意義？

他們若不悔改，主就要快快地臨到你那裡，以兩刃的利劍審判與他們。主用祂的話，也就是兩刃的利劍，割開教會與世界的關係，而潔淨和復興祂的教會。

(5)主對別迦摩教會的應許是什麼？有什麼意義？

「我必將那隱藏的嗎那賜給他，並賜他一塊白石，石上寫著新名；除了那領受的以外，沒有人能認識。」(二 17)隱藏的嗎那、白石和新名都是主應許賜給在別迦摩教會中得勝的人。

(六)推雅推喇(二 18~29)

(1)按教會歷史推雅推喇是預表什麼時期？

推雅推喇預表完全發展的羅馬天主教，西方的世界主要為羅馬教皇所支配，並藉政治權威，殘酷手段，逼迫神的真先知。這一段時期包括第 6 世紀到第 15 世紀，即教皇政權的興盛時代。

(2)主在那幾個方面稱讚推雅推喇教會？為什麼如此稱讚？

推雅推喇被稱讚的有兩件事：

①「你的行為、愛心、信心、勤勞、忍耐…你末後所行的善事，比起初所行的更多。」(二 19) 主讚賞這個教會的好行為：愛心、信心、勤勞和忍耐，指出羅馬天主教向著世人的愛心和善行是不爭的事實。像特瑞莎修女(Blessed Teresa of Calcutta)那般有「愛心」的事例，蓋恩夫人(Madame Guyon)那樣有「信心」的見證，亦比比皆是。

②「其餘的人，就是一切不從那教訓，不曉得他們素常所說撒但深奧之理的人。」(二 24) 主稱讚他們，並不是說他們全體有這樣的好行為，他們大部分的人雖然都失敗了，但還有少數的忠心者。

(3)主在那件事上責備推雅推喇教會？為什麼這樣責備？

主責備這個教會，就是容讓那自稱是女先知的婦人耶洗別，教訓並誤導主的眾僕人，使他們犯淫亂，並且吃祭過偶像之物。由於她不肯悔改，所以主使她遭患難而病臥在床，以懲戒她在床榻間的淫行。那些與他行淫的人，若不遠離她和她所行的，也會同受大患難。這樣，眾教會都會知道，主正在監察，並會按各人的行為報應各人。

(4)主如何處置耶洗別及其同黨，與她的兒？

在這裏，我們應當注意三種的人：①耶洗別；②那些與她行淫的人；③她的兒女。神對於這三等人的審判各有不同。耶洗別拒絕神的恩典，不肯悔改。由於她不肯悔改，所以主使她遭患難而病臥在床，以懲戒她在床榻間的淫行。那些與他行淫的人，若不遠離她和她所行的，也會同受大患難。主又要殺死耶洗別的兒女，指迫害聖徒的人。這是基督給世世代代的教會，對異端及其跟隨者，最嚴厲的警告。

(5)主對推雅推喇教會的應許是什麼？有什麼意義？

主對於這個教會中沒有跟從耶洗別教訓的人唯一的要求就是持守住原來的信仰，得勝的人就是遵守命令到底的人，祂會將自己的權柄賜給他們，與祂同作王。此外當主再來之時，只有這些得勝者，才能親眼目睹祂的隱密再來如同晨星(二十二 16)。

【反思】

(一)從這四封給教會的書信，你對基督和教會的關係有什麼新的認識嗎？

(二)面對主的稱讚和責備，有那些給你最深的提醒或震撼？

(三)從以弗所教會、士每拿教會、別迦摩教會和推雅推喇教會，今天的教會應該有什麼學習？

(四)基督給得勝者的應許，對你有什麼意義？

《啟示錄》第三章——主給亞西亞七個教會的信(下)

【讀經】啟三 1~22

【簡介】《啟示錄》第三章幫助我們明白基督行走在金燈台中間，向撒狄，非拉鐵非和老底嘉教會所發的信息，而使我們清楚今日教會應該有的見證和該走的道路。每封信的信息其意義極其重大，包括主宣告祂的所是，以及祂對教會的稱讚(老底嘉教會除外)、責備(非拉鐵非教會除外)、勸勉、警告、呼召與應許。

【主題】焦點是：本章接續寫給七個教會的信息，表達了：(1)撒狄，「死的」教會；(2)非拉鐵非，「弟兄相愛的」教會；(3)老底嘉，「不冷不熱的」教會。本章主題強調主給教會的書信：(1)給在撒狄教會的書信(1~6節)；(2)給非拉鐵非教會的書信(7~13節)；和(3)給老底嘉教會的書信(14~22節)。

【特點】我們特別看見，

一、主的所是與各教會的光景——主對各地教會說話之前，先揭示祂自己是怎樣的一位，並且幾乎各有不同的描述，表示乃是針對各地教會不同的情況而發。

(一)撒狄教會：

(1)那有神的七靈，和七星的(1節)；

(2)我知道你的行為，按名你是活的，其實是死的；在我神面前，沒有一樣是完全的(1~2節)。

(二)非拉鐵非教會：

(1)那聖潔、真實，拿著大衛的鑰匙，開了就沒有人能關，關了就沒有人能開的(7節)；

(2)你略有一點力量，也曾遵守我的道，沒有棄絕我的名(8節)。

(三)老底嘉教會：

(1)那為阿們的，為誠信真實見證的，在神創造萬物之上為元首的(14節)；

(2)我知道你的行為，你不冷也不熱；你是那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的(15, 17節)。

二、得勝者的情形與獎賞——主在各教會中都呼召得勝者，以維持祂的見證，因此祂就賜給他們特別的應許，

(一)撒狄教會：

(1)是未曾污穢自己衣服的(4節)；

(2)凡得勝的，必穿白衣；我也必不從生命冊上塗抹他的名；且要在我父面前，和我父眾使者面前，認他的名(5節)。

(二)非拉鐵非教會：

(1)遵守我忍耐的道，持守你所有的(10~11節)；

(2)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(12節)。

(三)老底嘉教會：

(1)發熱心，聽見我聲音就開門的(19~20節)；

(2)得勝的，我要賜他在我寶座上與我同坐(21節)。

三、主向眾教會的勸勉——各教會既各有特別情形，主就按各等的情形勸告他們。

(一)你要儆醒，堅固那將要衰微的(2節)。

(二)要回想你是怎樣領受，怎樣聽聽見的；又要遵守，並悔改(3節)。

(三)你要持守你所有的，免得人奪去你的冠冕(11節)。

(四)我巴不得你或冷或熱(15節)。

(五)我勸你向我買火煉的金子，叫你富足；又買白衣穿上，叫你赤身的羞恥不露出來；又買眼藥擦你的眼睛，使你能看見(18節)。

【應用】

(一)本章概覽——

1. 本章指出三個教會的光景：

- (1)撒狄教會——沒有回到神當初的旨意裏去，而改革運動也未臻於完全，旋即漸漸衰落，結果教會靈性衰敗，圖具虛名，毫無活力和能力，成為「死的」(1節)教會。
- (2)非拉鐵非教會——對基督有信心及對弟兄有愛心，並堅守正道，且在逼迫中沒有棄絕神的名，結果主賜給他們「敞開的門」(8節)，結果教會復興的情況達到了巔峰。
- (3)老底嘉教會——「也不冷也不熱」(15節)，惹主厭惡，結果將被主吐出的教會；卻相當的自信、驕傲、無知、自大、自滿，卻被主稱為那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的教會。

2. 從這三封書信中，我們得到的提醒：

- (1)撒狄教會——保守儆醒，恢復生命的活力與新鮮！
 - (2)非拉鐵非教會——保守以微力守正道，高舉主名，恢復弟兄相愛！
 - (3)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！
- 親愛的，從這三封給教會的書信，你對今日教會應該有的見證和該走的道路，有那些給最深的提醒或震撼？

(二) 反思七封書信的鑰點：

1. 主的所是和各教會光景的對比——在每封信裏都有主論到祂的所是，並且是與各教會的情形相配合。例如，
 - (1)以弗所是失去起初愛心的教會，所以祂表明自己是行動，因關心他們，祂右手拿著一星，腳在七個金燈台中間行走；祂是審判的主，他們若不悔改，就把燈台從原處挪去，意指不再有教會的見證。
 - (2)士每拿是受苦、受患難的教會，所以祂表明自己是那首先的，末後的，死過又活的主，能體恤他們受的苦(來四 15)，幫助他們忍受患難。
 - (3)別迦摩是世界聯合的教會，服從了巴蘭的教訓(與拜偶像相連)，也服從了尼哥拉一黨人的教訓(聖品階級)；所以祂表明自己是有兩刃利劍的主，審判教會中世界的攙雜，並切斷教會和世界的關係。
 - (4)推雅推喇是個腐敗淫亂的教會，所以祂表明自己的眼目如火燄，腳像光明銅的神之子，執行鑒察和審判。
 - (5)撒狄是一個死的教會，所以祂表明自己是恢復的主，表徵神的七靈加強他們和七星照亮他們。
 - (6)非拉鐵非是忠心遵守主的道，沒有棄絕主名的教會，所以祂表明自己的聖潔、真實、權柄，為他們開了沒人能關的門。
 - (7)老底嘉是不冷也不熱，困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的，且充滿人意的教會，所以祂表明是自己誠信真實見證的，為創造萬物之上為元首的主，責備管教他們。
2. 主向眾教會的勸勉——在這七封信裏，每封都有兩個共同的句子，是主說的：「我知道」與「我要」。由此可見主對每個教會的情況瞭若指掌，就按各等的情形勸告他們，如下：對以弗所(二 4~5)，對士每拿(二 10)，對別迦摩(二 14~16)，對推雅推喇(二 20~25)，對撒狄(三 2~3)，對非拉鐵非(三 11)，對老底嘉(三 17~20)。
3. 得勝者的情形與獎賞——在這七封信裏，主在各教會中都要呼召得勝者，以維持祂的見證，因此祂就賜給他們特別的應許，並且是與得勝者的情形相配合，如下：二章 2~7 節，二章 9~11 節，二章 13, 17 節，二章 24~28 節，三章 4~5 節，三章 10~12 節，三章 19~21 節。

親愛的，這七封書信有那些恰好針對你的教會？有耳可聽的就應當聽！你聽到的是什麼？

【簡要】 本章接續寫給七個教會的信息，

(一) 給撒狄教會的書信(1~6 節)

- (1) 原文字意：餘數，復興恢復。
- (2) 代表時代：改革時期。
- (3) 主的評語：衰微，沒有活力。
- (4) 主的自稱：「那有神的七靈和七星的」：「神的七靈」表徵那具有完全的亮光(四 5「七燈」)、能力和智慧(五 6「七角七眼」)的聖靈，亦即指那全知、全能、全智的聖靈；「七星」表徵眾教會的使者(一 20)，亦即指那些站住屬天的地位，在各地為主發光作見證的信徒們。
- (5) 實際特徵：沒有一樣是完全的——國立的教會。
- (6) 教會光景：按名你是活的，其實是死的。
- (7) 失敗原因：你的行為在神面前，沒有一樣是完全的。
- (8) 得勝途徑：要警醒、要回想、又要遵守、並要悔改。
- (9) 主的警語：若不儆醒，我必臨到你那裡，如同賊一樣。
- (10) 主的應許：得勝的，必這樣穿白衣，我也必不從生命冊上塗抹他的名，且要在我父面前和我父眾使者面前認他的名。

撒狄教會對我們的提醒：撒狄是一個有名無實的教會，曾經有過輝煌改革的歷史，並空有口號式的教義，雖然舉辦很多振奮人心的活動，但沒有敬虔的實意(提後三 5)，而缺乏觸動人委身的感人能力。賴德喬治(George Ladd)曾述：「這正是那些徒具虛名的基督徒的寫照，外表興旺，忙於形式上的宗教活動，卻缺乏屬靈的生命與能力。」在屬靈上，這個教會是死的，只有極少數的人還在苟延殘喘。這是何等的可憐！親愛的，對照之下，我們自己的光景又如何？表面上看起來我們也許很正常，敬拜、團契、研經、奉獻、探訪…等教會活動都不缺，但我們是否有活力、動力、爆發力、穿透力？所以，對太過安逸的教會(特別在北美)來說，我們需要同樣被主提醒：要儆醒、堅固、回想、遵守、悔改，而等候主的再來。

(二) 給非拉鐵非教會的書信(7~13 節)

- (1) 原文字意：弟兄相愛。
- (2) 代表時代：復興時期。
- (3) 主的評語：只有稱讚，沒有責備。
- (4) 主的自稱：「那聖潔、真實、拿著大衛的鑰匙」：「那聖潔、真實」表徵祂就是神，因為聖潔、信實乃是神的兩大特徵(林後一 12)；「拿著大衛的鑰匙」表徵祂是國度的王。
- (5) 實際特徵：忠誠——相愛。
- (6) 教會光景：遵守忍耐的道；略有一點力量也肯為主獻上；竭力遵守主道；沒有棄絕主名。
- (7) 失敗原因：沒有難處。
- (8) 得勝途徑：面對「撒但一會」之人攪擾，並竭力盡心遵守主忍耐的道。
- (9) 主的警語：持守你所有的，免得人奪去你的冠冕。
- (10) 主的應許：得勝的，必在神殿中作柱子。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。

非拉鐵非教會對我們的提醒：非拉鐵非教會是弟兄相愛的教會，雖然只有一點力量，但是不妄自菲薄，在逼迫中他們仍遵傳揚主的道，堅守主名，於是主賜給他們敞開的門，無人能關。這是何等的榜樣！親愛的，非拉鐵非教會實在是主所喜悅的教會。讓我們羨慕這個教會的情形，也進入這個教會的實際——忠心持守所有的，盼望得著榮耀的冠冕，並催促和迎接基督的再臨。

(三) 給老底嘉教會的書信(14~22 節)

- (1) 原文字意：眾人的意見。

- (2)代表時代：墮落時期。
- (3)主的評語：如溫水，也不冷，也不熱。
- (4)主的自稱：「那為阿們的，為誠信真實見證的，在神創造萬物之上為元首的」：「那為阿們的」意指主對父神的安排，都阿們著領受(太十一 25~27)；「為誠信真實見證的」意指凡主所作的，都是為著見證神的信實(十九 11；林後一 19~20)；「在神創造萬物之上為元首的」意指基督乃是神藉以創造萬物的根源(西一 16~17；來一 2)。
- (5)實際特徵：被審判——自滿(或自欺)。
- (6)教會光景：不冷不熱；自欺瞎眼；自以富足卻是貧窮；赤身露體。
- (7)失敗原因：驕傲自大；自我陶醉；不知羞恥；可憐貧窮。
- (8)得勝途徑：痛悔虛心；聽見主聲音就開門。
- (9)主的警語：勸買火煉的金子、白衣和眼藥；主所疼愛就要責備管教。
- (10)主的應許：得勝的，我要賜他在我寶座上與我同坐。

老底嘉教會對我們的提醒：教會染上可怕的屬靈疾病——不冷不熱，又著迷、自欺與自滿，不蒙主喜悅，而被主棄絕。老底嘉人自以為發了財，一樣都不缺；但在主眼中，其實是一貧如洗！這是何等的可怕！親愛的，現今的教會是否與這幅景象有幾分相仿？對照之下，我們的靈性是否也變成如此的光景——讀經、禱告、聚會、事奉看似無所謂，其實都是不冷不熱呢？所以，我們需要：付代價買火煉的金子、白衣和眼藥；也要發熱心，向主悔改；並讓主在我們的心中登上寶座，作王掌權。

本章是主給三個教會的後三封書信。下表歸納本章主給亞西亞三個教會信的細節：

經節	教會	基督	讚許	責備	勸導(警告)	應許
三 1~6	撒狄字意「恢復」或「餘數」	有神的七靈和星	未曾汙穢自己衣服的	按名是活，其實是死，行為無一樣完全	回想，遵守、悔改、警醒(否則主臨如賊一樣)	得穿白衣，名字不會在生命冊塗抹，在父和父的眾使者面前認他
三 7~13	非拉鐵非字意「弟兄相愛」	那聖潔、真實、拿著大衛的鑰匙	遵守主道，沒有棄絕主名	無	持守所有的	在神的殿中柱子，他上面有神和神城的名
三 14~22	老底嘉字意「眾人的意見」	那為阿們的、為誠信真實證	無	不冷不熱(必從我口中把你吐出)	買火煉的金子買白衣、買眼藥，悔改、發熱心	在寶座上與主同坐

此外，這一章包含了很多引自舊約的聖經：(1)「身穿白衣」(三 4；詩一〇四 2)，(2)「生命冊」(三 5；出三十二 32；詩六十九 28)，(3)「大衛的鑰匙」(三 7；賽二十二 22)，(4)「神的新名寫在他上面」(三 12；民六 27)，(5)「那為阿們的」(三 14；賽六十五 16)，和(6)「火煉的金子」(三 18；賽五十五 1)。

【註解】

- (一)「按名你是活的，其實是死的」(啟三 1)——「按名」表徵教會在外表上所誇示的特點；「活的」表徵教會滿甘甜與活力，不是憑著死的字句，而是憑著活的靈(林後三 6 原文)；「其實是死的」表徵教會的實際情形死氣(沉沉，沒有生命活的表現)。
- (二)「將要『衰微』(原文是「死」)的」(啟三 2)——指名存實亡(1 節)，外表活潑有餘，內裏並沒有屬靈的實際，所以形同將「死」。
- (三)「要穿白衣與我同行」(啟三 4)——「白衣」指光明潔白的細麻衣，就是聖徒的所行的義(十九 8)。本書中另有四次講說穿白衣：七章十三節是說到從大患難中出來三人的潔淨；六章十一節

是說到殉道者們得蒙主悅納；四章四節則是說到二十四位長老的無罪；十九章九節告訴我們，羔羊的新婦也是穿白衣的。白衣乃是天上的衣服(太二十八 3；徒一 10；可九 3；但七 9)。因為得勝的基督徒在地上而有天上的行為，因忠心而與不潔分別，所以他才能穿白衣。

- (四) **「大衛的鑰匙」**(啟三 7)——表徵基督是國度的王。換句話說，祂擁有管理的權柄，能掌管開啟和封閉國度的門(以賽亞書二十二章 22 節)。
- (五) **「那撒但一會的」**(啟三 9)——指撒但所利用的傳統猶太律法主義會堂組織。
- (六) **「保守你免去你的試煉」**(啟三 10)——按原文是「藉使你脫離那試煉的時候而得保守」，含有「在大災難時期到來之前便使你得以脫離」的意思，由此可知，只有蒙主稱許的人才會在大災難來臨之前被主提接，而免去受那試煉，至於失敗的信徒，恐不能享受這個應許。
- (七) **「在我殿中作柱子」**(啟三 12)——「作柱子」表徵神真理的見證人(提前三 15)。所羅門造殿時有兩根柱子，一根叫雅斤(意即祂要建造)，一根叫波阿斯(意即裏面有能力)(王上七 15、21)。以色列人被擄時這兩根柱子被巴比倫人搬去，但將來得勝者要在神的殿中作榮美的柱子，再也不被搬出去了。
- (八) **「從我口中把你吐出去」**(啟三 16)——意指被主棄絕。我們若如溫水不冷不熱，不合主的胃口，所以，主只得把我們吐出去。這正應驗《馬太福音》第五章 13 節的話，失味的基督徒要同耶路撒冷在大患難的時候，被外邦人踐踏。
- (九) **「買火煉的金子」**(啟三 18)——「買」意指付出代價；「火煉」指我們的信心在百般的試煉中被試驗(彼前一 6~7)；「金子」表徵神性，也表徵經過試煉後的寶貴信心(彼前一 7)。
- (十) **「買白衣穿上」**(啟三 18)——「白衣」是指行為說的，乃是聖徒信主稱義後所實行的義行(十九 8)，神的目的是要我們沒有玷污，穿上白衣，可免受在祂面前赤身露體的羞辱。
- (十一) **「買眼藥擦你的眼睛」**(啟三 18)——「眼藥」意指聖靈的膏抹(約壹二 27)，惟有那賜人智慧和啟示的靈，才能使我們「真知道祂」，並且「照明我們心中的眼睛」(弗一 17~18)，使我們能看見。
- (十二) **「門外叩門」**(啟三 20)——這個門在原文是單數的，所以是指教會的心門。這個門不是呼召世人接受福音的心門，乃是呼召我們開門，與主一同坐席，而享受親密的交通。

【如果裡面的人願意】舉世著名的一幅名為「世界之光」畫中，主耶穌一手提著燈一手在屋外叩門。有人注意到那門上沒有畫上把手，以為畫家一時疏忽掉，就善意地去向畫家提意見。畫家說：「這並不是我的疏忽，我正要告訴你們；主耶穌苦心站在門外叩門，但是這扇門只有從裡面才能開啟，如果裡面的人願意的話」。

「看哪！我站在門外叩門。」開門的主動權在你手裡，主從不強迫。只要你被他的慈聲所感動，一舉手之勞，就會立刻把心扉打開，讓主進你的心中，使你黑暗的內室變成光明。親愛的，你應該反躬自省，究竟是把主接心裡？還是把主拒在門外？

【鑰節】**「我知道你的行為，你也不冷也不熱；我巴不得你或冷或熱。你既如溫水，也不冷也不熱，所以我必從我口中把你吐出去。」(啟三 15~16)**每封信都有「我知道」三字，對代表今日末世教會的老底嘉教會，主以嚴厲的詞句責備他們，為著勸勉他們勝過不冷不熱的光景和撒謊的驕傲。

【鑰字】**「不冷也不熱」(啟三 15)**——指既不冷淡，也不熱心。主描述的老底嘉教會的光景是很可怕的。主兩次責備她「不冷也不熱」，要從口中吐出去。為何主要將不冷不熱的老底嘉教會吐出去呢？老底嘉城位處溫泉中游。上游附近的熱水因含豐富的礦物質，故有醫療的作用；下游水涼，成了可供飲用的水，能人解渴；但是，中游老底嘉的水，既不熱便失療效，水不清又難下嚥，不經意飲了的人就會立即將它吐出來。一個缺少熱心和激情的基督徒是全無用處：在神面前沒有讚許，在在人面前也沒有影響力。不管我們從什麼角度來詮釋《啟示錄》，無可否認，老底嘉教會的情況，正是我們所身處的時代的鮮明寫照。然而，我們必須怎樣做才能勝過老底嘉教會的光景？

- (一)求主保守我們謙卑，積極地追求主，靈裏火熱地事奉(羅十二 11)。在世上有影響力，使人得醫，解人乾渴！
- (二)求主進入我們心門內，與祂「一同坐席」。除主以外，別無戀慕！

【綱要】本章分為三段：

- (一)在撒狄的教會(1~6 節)——衰微的教會，預表更正的教會；
- (二)在非拉鐵非的教會(7~13 節)——持守的教會，預表弟兄相愛的教會；
- (三)在老底嘉的教會(14~22 節)——不冷不熱的教會，預表充滿人意的教會。

【鑰義】這七封書信值得我們注意的是，

- (一)這七個教會是代表各時代教會的普遍情形——《啟示錄》第二和第三章是主給教會的「七封情書」，表明主是如何關心祂的教會。這七封書信，皆有相似的格式：主的介紹，審判包括稱讚與責備，勸勉，警告，呼召與應許。每封信都是以主為起頭，以呼召得勝者為結束。信中主對於各處教會的光景都瞭如指掌，因祂是在燈台中間行走的一位(一 13，二 1)；祂一直在察看，當教會的光景有所偏差，祂就出來反應，發出警告和呼召悔改；同時給得勝者的應許。凡肯悔改，不留在反常的光景中，願意照神所定正常的標準而行的人，便是得勝者。
- (二)得勝者的呼召——「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)。

1. 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。

2. 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)。

3. 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。

【默想】

- (一)1~6 節指出撒狄教會，要做醒，並要悔改，而恢復屬靈的實際！面對死板沈悶的光景，我們如何湧溢出生命的活力與新鮮呢？

- (二)7~13 節指出非拉鐵非教會，要以微力守主道，高舉主名，而恢復弟兄相愛！面對弟兄相愛的景，我們如何作神殿中的柱子，而永不離開呢？
- (三)14~22 節指出老底嘉教會，要謙卑、火熱，願付代價(買)，而恢復與主一同坐席！面對驕傲、無知、妄自尊大、自滿的光景，我們如何靈裏火熱，恢復與主彼此之間親密的交通與享受呢？
- (四)親愛的，當回顧這七封書信時(啟二~三章)，我們是否明白聖靈教導我們如何才能成為得勝者呢？
- (五)請分別解釋本章中：(1)「按名你是活的，其實是死的」、(2)「將要衰微的」、(3)「白衣」、(4)「大衛的鑰匙」、(5)「那撒但一會的」、(6)「保守你免去你的試煉」、(7)「在我殿中作柱子」、(8)「從我口中把你吐出去」、(9)「買火煉的金子」、(10)「買白衣穿上」、(11)「買眼藥擦你的眼睛」、和(12)「門外叩門」，是什麼意思？

【禱告】主啊！求祢保守我們，讓我們不甘於失敗、軟弱、灰心、退後。願我們在教會中成為得勝者；在反常的光景中，作中流砥柱！阿們！

【詩歌】【我不敢稍微失敗】(《聖徒詩歌》660 首第 1, 2 節)

一、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，靠著你的大名。

副歌 得勝，得勝者，都因著觸體地。使我作個得勝者，因著你，因著你能得勝

二、我不敢稍微失敗，因為基督我主；召我進到前線來，與祂一同追逐。

求主賜給我膽量，使我剛強有力；使我作個得勝者，裏面充滿了你。

視聽—— [我不敢稍微失敗~churchinmarlboro](#)

本詩作者和受恩教士(Margaret Elizabeth Barber, 1866~1930)，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。

【金句】

- ❖ 「因著『教會荒涼』(外表的)，在神的兒女當中，只有極少數人，還能滿足神的本意。大多數的人起始很好，但是當他們和神爭執的時候，他們的生命和見證受了攔阻。所以從此之後，教會中，就分作得勝者和失敗者兩班人了。得勝者並不是在尋常基督徒之上的一班人；可是失敗者是在尋常基督徒之下的一班人。得勝者就是能滿足神當初的本意(要祂的教會在她的生活和見證上，顯出基督，見證祂的得勝)的一班人。從主給七教會的書信中間看來，明顯的祂現在是呼召得勝者。雖然祂沒有棄絕普通的基督徒，可是祂的眼睛是注意那些能成功祂本意的一班得勝者。教會中的得勝者，就是當教會失敗的時候，能夠出來代替教會負她所該負的責任。他們在神面前猶如教會在神面前一樣。」——倪柝聲
- ❖ 「不管人怎樣失敗，失敗多少次，總是失敗，神永不動搖，祂永不放棄。祂總會插手干預，恢復任何可以挽救的，而祂至終恢復一切。這就是為什麼《啟示錄》二、三章裡，在每一封信末了，都有對得勝者的呼召。神好像在說：『不錯，我把我的見證交托在你手裡，你卻失敗了；但儘管你失敗，我要從你們當中呼召得勝者出來。』」——江守道
- ❖ 「不管我們從什麼角度去理解《啟示錄》，無可否認，老底嘉教會的情況，正是我們所身處的時代的鮮明寫照。生活豐裕，一無所缺；人的靈魂卻因為聽不到福音而滅亡。基督徒享受地上的榮譽，而不是背負十字架。運動比賽、政治發展或電視節目，都比基督更能掀動我們的情緒。我們鮮有屬靈上飢渴的感覺，鮮會盼望有真正的復興。我們將生命最優秀的部分投資在事業上，然後將餘

下微不足道的部分獻給救主。我們嬌養自己的肉體，但這肉體不久卻要歸回塵土。我們聚斂而不施捨，我們積蓄財寶在地上而不是天上。一般的心態是『神的子民總不會活得太愜意。我總應對自己好一點吧！就讓我們在世上好好地發展，剩下來的時間可以留給主用。』」這正是我們在基督再來前夕的景況。」——馬唐納

- ❖ 「當我們看到過去歷代教會的歷史，已何等精確、奇妙地應驗了前六封書信及最後一封書信中絕大部分預言時，我們就不能不堅信確知：我們現今正是處在末後時代教會的最後一段時期中，基督複臨已近在眼前了。特別當我們繼續不斷研究、注視最後一封直接給予我們末後時代老底嘉教會的書信時，我們還將隨著末後教會情況的演變，而不斷獲得基督複臨日益迫近的更新的徵兆。這將大大地振奮我們的信心，激發我們的盼望，使我們不斷做一個儆醒預備和熱切作工，以等候、迎接主來的人。經上教導我們說：『我們並有先知更確的預言，如同燈照在暗處，你們在這預言上留意，直等到天發亮，晨星在你們心裏出現的時候，纔是好的。』(彼後一 19)」——佚名

【第三章小組查經問題討論】

【背景】

- (一)「撒狄城」位於小亞西亞界之內，曾為古代呂底亞國的首都，距推雅推喇南方約百里之遙，非常繁華富貴。此城之名，表示虛張聲勢，似是而非，有名無實，自大失敗等意。撒狄的地理位置很獨特，這座城市座落在一列山脈之上，四周是平原及小山丘，城市周圍是峭壁，因此形成戰略據點，易守難攻，因此之故，「攻陷撒狄的城堡」變成一個成語，意思是「做不可能的事」。然而在歷史上，主前六世紀時，受克裡薩斯王之治理 **Craesus**，此王富賈天下，因自恃地勢險要，無人可攻破，故疏於警戒，結果波斯古列王軍兵乘虛而入，一戰而使撒狄陷落，被統治了兩個世紀。到了羅馬時代，撒狄仍然以富足著稱於世，而且成為羊毛市場交易中心，羅馬政府以之為自由市，於主後十七年，該城毀於一場大地震。
- 當時教會的狀況：當約翰寫信給撒狄教會時，撒狄社會日漸衰落，黑暗已極，教會漸漸喪失活力，顯得死氣沉沉。但神為祂自己留下一班「未曾污穢自己衣服」的得勝者，他們要穿白衣與主同行。由於人為的疏失，這個城市曾經被攻陷過兩次(古列王公元前 549 年，安提阿哥三世公元前 218 年)，主耶穌在此「若不警醒，我必如賊來到」的警告，對撒狄教會別具意義。撒狄教會常被視為象徵路德改教後的更正教會。更正教會分為兩種：一種是國立的教會，就像英國的安立甘等等；一種是人民自由設立的，就像美以美會等等。但主責備他們名是活的，實是死的，因他們變得形式化、注重禮儀、世俗化、政治化。
- (二)「非拉鐵非城」位於撒狄東南方，在亞西亞與弗呂家二地區的交界處，是當時的交通要道，有「東方關口」之稱，並負有傳播希臘文化的使命。從教會的角度看，非常適合傳福音(三 8 下)。此城是別迦摩王亞達拉二世(**Attalus II**)約於公元前 140 年所建。他因將王位奉還一度失蹤的哥哥，傳為佳話，故該城被稱為「弟兄相愛之城」，即非拉鐵非(**Philadephia**)的希臘文原意。由於此城在提摩羅火山的邊界，因火山所噴出來的黑灰，而使其土地至為肥沃。因地近火山屢遭地震，於主後十七年時，本城並撒狄等共十二個城市，同被大地震所毀壞。此後常有小地震，甚至居民不敢住在城內，乃在城外搭棚居住，他們這種懼怕地震之事，系與主教訓「試煉的時候」有關(三 10)。非拉鐵非在地震之時，曾因蒙羅馬地該撒提庇留的恩待，同時易名為紐該撒利亞 **Neocaesarea**，意即該撒的新城。及主後十四世紀拜占庭時代，土耳其回教軍隊崛起，毀滅小亞西亞所有基督教會，惟非拉鐵非蒙恩免。數百年來的希臘教徒，仍然能在該城保持基督徒崇拜的機會，土耳其政府以後改稱之為阿拉 **Ala Shehir** 意即神的城，這城得了新名，亦系應驗了主所說的話(三 12)。但主後 80 年代，又改回原名非拉鐵非。如今這個城仍然屹立於世界，正如在那四周荒涼中作柱子。
- 當時教會的狀況：在七教會中，惟有這個教會與示每拿教會，未見有受主的責備，主竟然只有稱讚，應許和賞賜。在非拉鐵非教會，我們看見更進一步的復興，因為他們不厭棄主的名，而遵守其忍耐的道。非拉鐵非教會一般被視為象徵十八和十九世紀初期的教會的大復興。這時期的教會也重新注重關於教會和基督再來的真理，又致力於傳福音的事工。特別有關 1825 年在英國弟兄們的運動，他們脫離了宗派，站合一的立場，並且教會中弟兄彼此相愛，沒有牧師，也不注重階級。此外，教會歷史中沒有一個時代裏，有人認識神的話語像弟兄們一樣，而許多真理問題到了弟兄運動差不多都解決了。潘湯(**D.M. Panton**)說：「弟兄的運動，其重要性乃是遠超過改教運動。」格里斐多馬(**Griffith Thomas**)說：「他們乃是神兒女中最會按著正意，分解真理的人。」愛昂賽(**H.A. Ironside**)說：「不管是認識或不認識弟兄們的人，都直接或間接地受了弟兄們的幫助。」誠然在這段時期，教會確實經歷了大復興。
- (三)「老底嘉城」於東西向和南北向的兩條道路的交叉點，沿著大道往西走可到以弗所，往北走可到撒狄和別迦摩，距離歌羅西只有十英哩左右。本城被為丟斯波立，因該城自古即丟斯假神，但當敘利亞王安提阿庫二世瓜分希臘大帝國後，重新建造，時在主前二百五十年，為紀念其妻老底西，就給稱為老底嘉。至主後六十二年，因亞西亞大地震，所有建築物，與其他城市一同毀滅淨盡，

但不久即由城中富庶之民再行建物，不需政府補助。老底嘉城位於萊克斯(Lycus)平原，是三大交通要道之交叉點，故這城商業至為繁盛，其銀行業以及土產的黑羊毛身上均甚著名。城中有法庭，且擁有著名的醫學院，所製造的耳油和一種專治眼疾的藥劑，為這個城市帶來更大的名聲和財富。由於其工，商，農業都很發達，又是各宗教匯聚之地，所以居民對宗教的容忍性，妥協性都阻塞。該城位處希拉波立城與歌羅西城之間。希拉波立城的高熱度泉水可治病，而此泉水流到歌羅西時，成為可替代的清水，清涼舒適。唯獨老底嘉的水，不冷不熱，且含大量礦物質與沈淀物，會令人作嘔。此外，老底嘉教會的信徒可能多數經商，從事畜牧，造黑羊毛，地氈和製藥業等，事業很成功，所以，他們自以為富足、發財、一樣都不缺(三 17)，但對傳福音與追求屬靈成長的事冷淡。更遭的是，他們卻不知道自己其實是困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。在保羅給歌羅西的書信中，也曾提及老底嘉的事(西四 13, 15, 16)，即有主僕以巴弗，為歌羅西，老底嘉，和希臘波立這三足鼎立的教會，多多的勞苦，保羅可以為他作證；又有特別問候老底嘉的信徒甯法，和他家中的教會安；同時又吩咐將歌羅西書交給老底嘉的教會閱讀，也要歌羅西信徒念從老底嘉來的書信，這封書信或已失傳。有人以為老底嘉教會的使者(三 14)，就是亞基布，曾經作了該教會的監督，後為主殉道了(西四 17)。

當時教會的狀況：老底嘉人因財富而驕傲自恃，任意妄為，因此沾染世俗，成了一個不冷不熱的教會，就被主嚴厲的責備(三 15~19)。所以，老底嘉教會是唯一不被主所稱讚的教會，主對她只有悔改的要求！老底嘉教會一般被視為象徵墮落後的非拉鐵非的教會。無可否認，老底嘉教會的情況，正是我們今日所身處的時代的鮮明寫照。生活豐裕，一無所缺，但靈性卻驕傲、自滿、貧窮，以致主被關在外面，而不能在教會中作主。

【問題與答案】

(一)第三章的主題是什麼？

基督行走在金燈台中間，向撒狄(1~6 節)，非拉鐵非(7~13 節)和老底嘉(14~22 節)教會所發的信息。

(二)有哪些舊約的章節，使我們明白第三章？

《啟示錄》第三章的舊約索引：

	描述	《啟示錄》	舊約背景
(1)	穿白衣	三 4	但十一 35、十二 1、10
(2)	必不從生命冊上塗抹	三 5	但十二 1~2
(3)	大衛的鑰匙	三 7	賽二十二 22
(4)	我要使他們來，在你腳前下拜	三 9	賽四十五 14、四十九 23、六十 14
(5)	受試煉的時候	三 10	但十二 1、10
(6)	在我神殿中作柱子	三 12	王上七 15、21
(7)	我神的名和我神城的名	三 12	結四十八 35
(8)	那為阿們的，為誠信真實見證的	三 14	賽七 9
(9)	在神創造萬物之上為元首的	三 14	箴八 22~23

(三)撒狄教會(三 1~6):

(1)按教會歷史撒狄是預表什麼時期？

撒狄是預表改革的更正教會。這一段時期包括包括更正會教的開始，直到教會時代的結束。

第三章 1~6 節所說的不是指著撒狄起頭的時期，乃是指改革運動，在榮美的起頭以後，便漸趨衰落，停滯不前之中段的時期。

(2)主在那幾個方面稱讚撒狄教會？為什麼如此稱讚？

在一個快死的教會中，還有一些忠心順服，持守聖潔，不沾染世俗的信徒。他們也許是神所留下未曾向巴力屈膝的僕人，作為這個教會復興的種子。

(3)主在那幾件事上責備撒狄教會？為什麼這樣責備？

主雖承認撒狄教會的確作了些工作，但所有的工作都只作了一半，還有「那剩下的」仍未完成。他們所受的責備是，「你的行為，按名你是活的，其實是死的。你要儆醒，堅固那剩下將要衰微的；因我見你的行為，在我神面前，沒有一樣是完全的。」(三 1~2)

(4)主對他們的警告是什麼？有什麼意義？

他們受到相當嚴厲的警告：「若不儆醒，我必臨到你那裡，如同賊一樣。我幾時臨到，你也決不能知道。」主要求他們回想以前怎樣聽見，怎樣領受，回到使徒所傳講的福音真理的道(西一 5)，純正話語的規模(提後一 13)。他們若不再警醒，審判來到時，必定措手不及。

(5)主對撒狄教會的應許是什麼？有什麼意義？

主對撒狄得勝者的應許有三：

第一，穿白衣。本書中另有四次講說穿白衣：七章十三節是說到從大患難中出來三人的潔淨；六章十一節是說到殉道者們得蒙主悅納；四章四節則是說到二十四位長老的無罪；十九章九節告訴我們，羔羊的新婦也是穿白衣的。白衣乃是天上的衣服(太二十八 3；徒一 10；可九 3；但七 9)。

第二，必不從生命冊上塗抹他的名。我們相信在千年國時，就是得勝者特別受賞賜的時候，將那些失敗信徒的名字，從生命冊上暫行塗抹，到千年國後，又恢復了他們；所以當末次審判時(二十 25)，他們尚是得救的。因此，這裏不是記名沒有記名的問題，乃是承認不承認的問題。主所承認的人有分，主所不承認的人沒有分。名字都記在生命冊上，但是主所不承認的人，好像把他圈一圈，這個人就沒有分。這裏不是永世的永生的問題，乃是能不能同主掌權的問題。記上了而沒有分，是件可惜的事。

第三，要在父和眾使者面前認他的名。在那日，主卻要在天父前，在天上眾使者面前，承認那些得勝者的名。

(四非拉鐵非教會(三 7~13)):

(1)按教會歷史非拉鐵非是預表什麼時期？

非拉鐵非是恢復到了合乎主心意的教會。這一段時期包括第十八和第十九世紀出現了澎湃復興的開始，直到教會時代的結束。

(2)為什麼非拉鐵非教會是美好的榜樣呢？

「非拉鐵非」的字義就是「弟兄相愛」。所謂「我們因為愛弟兄，就曉得是已經出死入生了」(約壹三 14)。他們是真信主、愛主者、愛弟兄者，滿有愛的能力，並忠於主的道和主的名，所以拉鐵非教會是美好的榜樣。

(3)主在那幾個方面稱讚非拉鐵非教會？為什麼如此稱讚？

主對非拉鐵非的教會只有稱讚，其中的聖徒都是忠心的。主對他們的稱讚有三：

第一，行為略有一點力量；

第二，遵守主的道；

第三，在生活見證上不棄絕主的名。

以上三件事顯出在他們軟弱時，懂得信靠主。結果，他們雖然只有一點力量，但卻以生命遵守主的道，並沒有棄絕主的名。因此，祂要在他們面前，給他們一個敞開的、機會的門，是無人能關的。

(4)在第三章十節提到什麼至大可畏的事？

這節提到至大可畏的事是普天下人受試煉的時候，就是大災難時期(太二十四 21)。請留意，他們已經被提了，毋須經歷受試煉的時候，即整段時期。而且，他們乃是蒙保守脫離(希臘文為 ek)這時期，而不是蒙保守度過這時期。全部聖經裏面只有兩個地方講到被提的應許：一個是《路加福音》二十一章 36 節，一個就是《啟示錄》三章 10 節。今天我們應當儆醒等候主，學習非拉鐵非所走的路，並且求主拯救我們脫離這一切要來的試煉。

(5)主對非拉鐵非教會的應許是什麼？有什麼意義？

主對於祂再來向非拉鐵非得勝者的應許有三：

第一，在神殿中作柱子——指出得勝者是乃真理的見證人，而主是何等重視他們。

第二，不再從那裏出去——表徵這些得勝者的見證將持續直到永世。這句話是何等的安慰與保證。

第三，將神的名，神城的名，與主的新名寫在柱子——得勝者有三個名字：「神的名」代表神的所是；「新耶路撒冷的名」意指屬於神國度的所是；「我的新名」，主的新名沒有人知道。總之，這三個名字強調我們是屬於神的人，屬於神的國度，和具有基督的美德。得勝者乃被磨成神兒子的形像，因此，我們今天在教會中對神並對基督所有屬靈的經歷，將來寫在我們上面的名字就是什麼

(五)老底嘉教會(三 14~22):

(1)按教會歷史老底嘉是預表什麼時期？

老底嘉是墮落的非拉鐵非教會。這一段時期包括包括末世後期的教會，直到教會時代的結束。富裕的老底嘉教會正是今天教會的前車之鑑。

(2)主在那幾件事上責備老底嘉教會？為什麼這樣責備？

主對老底嘉教會沒有稱讚的話，只嚴厲的責備他們如溫水，「也不冷也不熱」，而祂要將他從祂口中吐出去(三 16)。他們還自以為自己的靈命狀況：「已經發了財，一樣都不缺」。實際上，神看他們是「困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的」。

(3)在老底嘉教會，基督在何處？祂在門外做什麼？

基督站在門外。祂站在門外叩門，是對冷淡退後的基督徒，而顯明祂的忍耐、寬容、等候他們的悔改。

(4)主對老底嘉教會的勸勉？有什麼意義？

主對老底嘉教會的勸勉有三：

①向主買火煉的金子，好在屬靈上富足；

②買白衣穿，以遮赤身；

③買眼藥擦，使之能看見。

老底嘉仍是主所疼愛看重的教會，故會責備管教他們(來十二 6)，乃要他們發熱心，也要悔改，而重燃他們對主的愛心、忠心。

(5)主對老底嘉教會的應許是什麼？有什麼意義？

對老底嘉得勝者的應許是在基督的寶座上與基督同坐(三 21)。這真是多麼奇妙的應許！老底嘉教會的屬靈光景非常不好，但得勝者所得的應許卻是最好的；主要使他們和祂同坐寶座，同掌王權。正如《啟示錄》中所指出，神子民不但要在千禧年中「與基督一同作王一千年」，而且「他們要作王，直到永永遠遠！」(啟二十四 4~6·二十二 5)

請留意，得勝者先有與主一同坐席的應許(20 節)，然後才有與主同坐寶座的應許；前者是密室裏親密的關係，後者是公開授權的關係。我們若沒有與主一同坐席的經歷，恐怕將來也沒有與主同坐寶座的實現。

【反思】

(一)從這三封給教會的書信，你對基督和教會的關係有什麼新的認識嗎？

(二)面對主的稱讚和責備，有那些給你最深的提醒或震撼？

(三)從撒狄教會、非拉鐵非教會和老底嘉教會，今天的教會應該有什麼學習？

(四)基督給得勝者的應許，對你有什麼意義？

(五)《啟示錄》的七所教會各有不同的優點和缺點，主的信息有那些恰好針對你的教會？有耳可聽的就應當聽！你聽到的是什麼？

《啟示錄》第四章——天上的寶座和敬拜

【讀經】啟四 1~11

【簡介】《啟示錄》第四章幫助我們了解天上行政中心日常的光景，包括寶座與那坐在寶座上的榮耀異象，以及四活物了的二十四位長老敬拜的情景。

【主題】焦點是：天上的寶座，顯示一切都在神的掌控之中；寶座前的敬拜，四活物和二十四位長老稱頌讚美宇宙的全能者和創造萬物的主宰。本章主題強調：(1)約翰被主召到天上，得見「以後必成的事(1節)；(2)寶座前的景象——圍繞寶座的二十四位長老，七靈和四活物(2~7節-)；(3)四活物的敬拜(7~9節)——頌讚那昔在、今在、以後永在的全能者；和(4)二十四長老的敬拜——歌頌創造萬物的主宰(10~11節)。

【特點】本章我們特別看見，

一、寶座和那坐在寶座上的

(一)寶座：

- (1)安置在天上(2節)——是神屬天的行政中心；
- (2)有虹圍著寶座(3節)——執行審判卻仍信守所立的約；
- (3)好像綠寶石(3節)——審判之中仍以憐憫為懷；
- (4)有閃電、聲音、雷轟，從寶座中發出(5節)——威嚴可畏；
- (5)有七盞火燈在寶座前點著(5節)——透亮，能洞悉一切；
- (6)寶座前好像一個玻璃海如同水晶(6節)——烈火銷化一切。

(二)那坐在寶座上的：

- 1.好像碧玉和紅寶石(3節)——付出貴重無比的代價完成救贖；
- 2.聖哉、聖哉、聖哉(8節)——聖潔的三一神；
- 3.主神(8節)；我們的主，我們的神(11節)——神是萬物之主；
- 4.昔在、今在、以後永在的全能者(8節)——永不改變；
- 5.活到永永遠遠者(9節)；那活到永永遠遠的(10節)——永活者；
- 6.配得榮耀、尊貴、權柄、感謝(9, 11節)——因祂所是和所作；
- 7.你創造了萬物，萬物是因你的旨意被創造而有的(11節)——神的旨意是萬有的源頭。

二、最親近神的造物

(一)二十四位長老：

- (1)坐在寶座周圍的座位上(4節)——是輔佐神執行屬天行政的；
- (2)身穿白衣(4節)——是無罪的祭司；
- (3)頭上戴著金冠冕(4節)——是作王的；
- (4)俯伏敬拜那坐寶座的(10節)——全人至誠的拜伏；
- (5)又把他們的冠冕放在寶座前(10節)——謙卑；
- (6)為神的創造而獻上頌讚(11節)——承認自己因神的旨意而存在。

(二)四活物：

- (1)在寶座中和寶座周圍(6節)——是作神救恩的見證；
- (2)前後遍體都滿了眼睛(6, 8節)——對周遭一切事物晶瑩剔透；
- (3)像獅子、像牛犢、臉面像人、像飛鷹(7節)——有均衡的見證；
- (4)各有六個翅膀(8節)——謙卑、聖潔又迅捷；
- (5)晝夜不住的說聖哉、聖哉、聖哉(8節)——獻上頌讚為祭；

(6)將榮耀、尊貴、感謝歸給神(9節)——知恩感恩。

【應用】

(一)本章概覽——第四章開始記述以後必成的事。約翰看見天上有門打開，主坐在大寶座上，有虹圍著寶座，另外有二十四宇宙的長老，七靈和四活物。那四活物和二十四位長老將榮耀尊貴，感謝歸給那坐在寶座上的那位主。本章的結論是整個宇宙都是神創造的，並且乃是因祂的旨意被創造而有的。

親愛的，當我們在地上，看見教會歷程崎嶇(二～三章)，知道大審判即將揭幕(六～二十章)，讓我們舉目望天，在靈裏：

- (1)看見神的寶座，堅定在天(1～2節)；
- (2)曉得神的信實，永恆不變(3～4節)；
- (3)深信神的行動，遍察全地(5節)；
- (4)知道神的創造，晝夜敬拜(6～11節)。

(二)使徒約翰看到天上的異象——寶座是異象的中心。神所坐的寶座是萬有的中心；虹則環繞在寶座的四周；二十四位長老圍繞寶座而坐，在內圈則有四個活物，而他們所有的注意力都集中在那榮耀的寶座上，即將審判全地的神。無論地上發生什麼事情，神在天上寶座上一直掌權作王，而歷史的進程和教會的結局都掌握在祂的手中。親愛的，今天你的心是否是祂的寶座呢？不管環境多艱難，前途多黯淡，天上的寶座永不動搖，因此，無論何時，當你定睛在天上的寶座，你的心就會安定在天。

(三)使徒約翰描述一幅極其壯麗的景象——十全十美的敬拜。四活物的讚美是晝夜不停的；而在每一次讚美中，二十四位長老都是俯伏下拜，也把他們的冠冕放在寶座前，並且將榮耀、尊貴、權柄歸給祂。這是他們崇高聖潔的事奉，而他們敬拜神是因為認識祂的所是和所作：

- (1)祂是聖潔，昔在、今在、以後永在的全能者(8節)；
 - (2)祂是我們的主，我們的神，因祂創造了萬物，乃是為了成就祂所喜悅的旨意(11節)
- 親愛的，天上的敬拜充滿著浩瀚的敬畏，你在生活中和聚會中又如何向神獻上敬拜呢？

【簡要】本章第1節「此後」的一詞，說明由本章開始，講述的主題是「將來必成的事」。在第四章，使徒約翰首先描述天上的寶座和敬拜。約翰看見天上有門打開，並聽見上到天上的聲音(1節)。於是他立刻在靈裏被提到天上，看見主坐在大寶座上，有一綠寶石般的虹圍著寶座(2～3節)。另外寶座周圍有二十四位長老坐著(4節)，另外有神的七靈(5節)和四活物(6～8節上)。那二十四位長老和四活物將榮耀尊貴，感謝歸給那坐在寶座上的那位主(8節下～11節)。二十四位長老是宇宙的長老(他們事奉神，管理天使和宇宙)，及四活物代表在神面前所有得救贖的活物。四活物的讚美是晝夜不停的，而在每一次讚美中，二十四位長老都是俯伏下拜。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。

【註解】

(一)「天上有門開了」(啟四1)——指神寶座所在的第三層天向使徒約翰開啟。在揭開七印、七號和七碗的末世災難之前，神讓使徒約翰先看見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。

(二)「二十四位長老」(啟四4)——關於「二十四位長老」的身分，解經家有許多說法：有人說他們是天上的使者，有人認為是在舊約和新約時代蒙救贖的人，也有人認為單是指新約的聖徒。他們既頭戴冠冕並坐在座位上，表示他們是經過審判並已得獎賞的聖徒。比較合理的解釋，他們是全宇宙受造之物中最先被造、地位最尊貴的元老。其證據列下：

- (1)他們坐寶座並戴金冠冕，指他們在全宇宙中具有作王的地位。連約翰也稱他為我主(七 14)，一定比約翰為高。
- (2)他們身穿白衣，意指他們從未知罪、也沒有罪。白衣乃是祭司的衣服(出二十八；利六 10，十六 2 他們有琴，詩歌和金香爐，更證明他們是祭司。
- (3)他們所以能在天使中作祭司，是因他們是宇宙中的長者。在第四和第五章中，神是神，主是羔羊，聖靈是神的七靈，四活物代表動物界的創造，而只有二十四位長老配作宇宙的長老，因在受造物中他們的年齡最老。
- (4)除天使外，無人能在主之先，坐寶座戴金冠冕。神原來是派天使管理宇宙，後來天使失敗而成了撒但，就成立了撒但的國度。然而其他不服從撒但的天使，神仍派他們管理宇宙，如米迦勒是以色列人的天使(但十 13)，我們這些蒙恩的人，也有我們的天使(徒十二 15；太十八 10；來一 14)。底下吹七號的天使是站立著(八 2)，但二十四位長老卻是坐著。他們現在正管理宇宙，當他們看見神救了一班人，非但不嫉妒反因此讚美神。等到國度來到時，他們就要向神辭職，將管理宇宙的權柄交給人(十一 16~18；來二 5~8)。所以到《啟示錄》十九章 4 節以後，就不見長老作何事了。
- (5)二十四位長老的數目乃是祭司的數目(代上二十四章)，非教會數目。大衛時祭司是分作二十四班。祭司的責任是把聖徒的禱告帶到神面前，琴是為著唱歌的，香爐是為著禱告的。
- (6)長老所唱的歌不是蒙救贖的歌。因四章 11 節說明他們所唱的是神創造的歌，他們只知道神的創造，而不認識神的救贖。雖然五章 9~10 節是確實提到二十四位長老唱新歌，這是為著稱頌主救了「他們」——並不是長老，而是各族、各方、各民，各國的人。
- (7)他們不是教會中的長老，二十四位長老從無一次說自己是教會。五章十節的「他們」是長老們指著教會說的，若長老自我稱呼，就需說「我們」了。二十四位長老所說的，明明將自己與教會分別出來，可見二十四位長老必不能解作整個的教會。再者七章 13~17 節有三等人：①長老，(2)約翰，和(3)穿白衣的，若說二十四位長老是指教會中一部分的人，則就長老所問約翰的：「這些穿白衣的是誰？是從那裏來的？」
- (三)「**又有七盞火燈**」(啟四 5)——按原文是指七支喇叭形狀的火把。這七燈就是神的七靈」神的七靈不是指神有七位聖靈，乃是指神的聖靈具有完全的工作效力，因這七靈是奉差遣往普天下去的；而七燈則指聖靈具有完全的亮光，能洞悉一切，是全知的(三 1)。
- (四)「**玻璃海**」(啟四 6)——沒有水，卻有火(十五 2)；將來神的審判不再用洪水，但將要用烈火審判(彼後三 7~12)。新天新地裏，不再見海，但見地獄——火湖，湖而有火，所以戈懷德 (Robert Govett) 弟兄解說：「這玻璃海(啟四)後來變成火湖，《啟示錄》十五章記錄了中間的過程。將來的審判，不用水的海，而用火的湖。」
- (五)「**四活物**」(啟四 6)——是受造之物的代表(7 節)。在《啟示錄》中，四活物曾經好幾次和二十四位長老一起出現，它們是地上的生物在天上的代表，約翰對四活物的描述綜合了賽六 1~6 的「撒拉弗」和結一 5~14 的「基路伯」，它們是促成七印中前四印實現的活物(啟六：1、3、5、7)，也是把神的忿怒帶到世間(啟十五 7)。所以，這四活物乃是彰顯神的榮耀和聖潔的。本章約翰描述「**四活物**」(6~8 節)：
- (1)他們圍著寶座，又在寶座中，其所有的注意力都集中在那坐在寶座上的。
- (2)他們前後遍體內外滿了眼睛，能清楚看見周遭一切人事物，表徵認識神的計劃和安排，晶瑩剔透。
- (3)他們臉面分別像獅子(表徵威武的王)、牛犢(，表徵服役的僕人)、人(表徵人性)、和飛鷹(表徵高超的神性)。
- (4)他們各有六個翅膀，其中兩個遮臉、兩個遮腳(賽六 3)，表示謙卑與聖潔；另外兩個翅膀用於飛翔，表示動作迅捷。

【鑰節】「被聖靈感動，見有一寶座安置在天上，又有一位坐在寶座上。看那坐著的，好像碧玉和紅寶石；又有虹圍著寶座，好像綠寶石」(啟四 2~3)天上神的寶座是本書的中心，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。

【鑰字】

「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)，意思是說表示惟有「在靈裏」的境界，我們才能清楚聽見並看見神所指示的事(啟四 1)，因為聖靈是叫屬靈的人知道神開恩賜給我們的事(林前二 12，14)，並且一切真實的預言都是被聖靈感動而說出來的(彼後一 20~21)。讀本書請留心四大異象：

- (一)教會的歷程(一~三章)；
- (二)世界的終局(四~十六章)；
- (三)大巴比倫的滅亡(十七~二十章)；和
- (四)新耶路撒冷的出現(二十一~二十二章)。

其次，約翰是在什麼環境之下看見這些異象呢？約翰看見這四大異象都是「在靈裏」。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。

「寶座」——《啟示錄》基本上是一卷關於「寶座」的書，其中「寶座」這個詞在新約聖經出現 61 次，《啟示錄》共出現 45 次之多，而本章就有 12 次。「寶座」預表神的同在，是神統管宇宙、執行祂旨意、施行祂絕對之權柄的所在。本章「寶座」特別是指神行政的寶座，特別與審判有關，而不是指施恩的寶座(來四 16)。天上神的「寶座」是本書的中心，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。總結「寶座」在本章的意義：

- (1)屬天的寶座——「一個寶座安置在天上」(2 節)。「天」字在此是單數，代表神的居所，也是神將自己向約翰啟示的地方。
- (2)信實的寶座——「又有虹圍著寶座」(3 節)。「虹」是洪水之後，神對人立約的記號，表明神的約永不改變，永不收回。
- (3)威嚴的寶座(5 節)——「有閃電、聲音、雷轟」。「閃電」、「聲音」和「雷轟」令人覺得威嚴敬畏，表示這個寶座是神公義的審判寶座。
- (4)光明的寶座(5 節)——「又有七盞火燈在寶座前點著」。「七盞火燈」能照亮並鑒察一切。在神的審判寶座之前，一切都是光明的。
- (5)審判的寶座(6 節)——「寶座前好像一個玻璃海，如同水晶」。「水晶玻璃海」表徵在神審判的光中，一切都透亮如同水晶，無所遁形，一切消極的事物都要在「玻璃海」被火燒得純淨，變得透亮如「水晶」。
- (6)全知的寶座(6 節)——「前後遍體都滿了眼睛」，表示清晰、遼闊、深入的洞察力。
- (7)敬拜的寶座(8~11 節)——四活物和二十四位晝夜不斷地在寶座前敬拜，稱頌神的尊貴、榮耀和權柄。

「又有一位坐在寶座上」——「有一位」就是神自己，祂在寶座上坐著為王(詩二十九 10)。我們的神雖然是極其可怕，有如烈火(來十二 21，29)，但祂顯在約翰眼前的觀感卻像：

- (一)碧玉——堅剛，明亮，無瑕無疵。表明神的聖潔、榮耀的生命。
- (二)紅寶石——紅是血色。表明主的救贖大愛。

「又有虹圍著寶座」——「虹」是神與挪亞立約時的記號，表明神的慈愛和信實(創九 12~16)。地上的虹是半圓，但在是全圓，環狀圍著寶座。神這與審判特別有關的寶座，顯明祂在審判之時，仍然遵守祂所立的約(虹)，並以憐憫為懷(綠寶石)。

【綱要】本章可分四段：

- (一)看見天上的門開了(1 節)——要將以後必成的事指示你；
- (二)看見坐在寶座上的(2~3 節)——一個寶座安置在天上，又有一位坐在寶座上；
- (三)圍繞寶座的二十四位長老，七靈和四活物(4~8 節上)——二十四長老、閃電、聲音、雷轟、火燈、玻璃海、四活物；
- (四)敬拜和頌讚那坐在寶座上的(8 下~11 節)——我們的主，我們的神，配得榮耀、尊貴、權柄。

【鑰義】本章值得我們注意的是，

- (一)天上的寶座——約翰在本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。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(1 節)！他看見了永在的全能者，在天上寶座一直掌管一切(2 節)；他聽見了那晝夜不住的讚美(8、11 節)，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。因為萬物是因神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！
- (二)天上的敬拜——《啟示錄》中提到各式各樣，不同身份者的讚美和祈禱，讓我們看見宇宙萬物，所有受造之物，無不屈膝，向神發出頌讚。本書充滿了敬拜的讚美之詞和詩歌，計有四 8、11；五 9~10，12，13；七 11~12；十一 16~18；十二 10~12；十五 3~4；和十九 1~8。本章約翰描繪天上榮耀的景象，就是在神寶座的周圍，不停的充滿了讚美、崇拜和歌頌，讓我們能稍為窺視在神面前日常的光景，就是寶座前的敬拜。從本章中，四活物和二十四位長老晝夜不停地敬拜讚美。其主要內容是：
 - (1) 四活物的敬拜——「**聖哉！聖哉！聖哉！主神是今在、以後永在的全能者。**」(8 節)
四活物敬拜神，因祂「**聖潔**」而把尊貴歸給祂；因祂「**全能**」的作為(創造，救贖等)而感謝祂；因祂「**昔在、今在、以後永在**」，祂的旨意都是永不改變的，而讚美祂。因此，今天罪惡雖然真實，雖然好像得勝，但神的大能和永在向我們保證，祂的「**聖潔**」和「**全能**」終必完全勝過地上一切的罪惡。
 - (2) 二十四位長老的敬拜——「**我們的主，我們的神，祢是配得榮耀、尊貴、權柄的；因為祢創造了萬物，並且萬物是因祢的旨意被創造而有的。**」(11 節)
我們特別注意這二十四位長老在寶座前敬拜的次序——首先，他們「**俯伏**」在坐寶座的面前以行動表達他們的敬拜乃出於至誠；接著，他們受脫下他們的冠冕「**放在**」寶座前，這是他們承認自己不配得此尊貴的地位；惟獨神才配得宇宙萬物的敬拜和讚美，因為祂創造了萬物，並且萬物是因祂的旨意被創造而有的。因此，所有受造之物，都應該順服祂，並把「**榮耀**」、「**尊貴**」、「**權柄**」都歸給祂。
俞成華弟兄說的好，「當人在他的裏面，真看見自己的『沒有』，神是萬有；人的卑賤，神的尊貴；覺得神是那麼高超、豐富，那麼榮耀、聖潔的一位神；而人是那麼微小、卑賤、

『沒有』、虛空的一個東西，就在那裏五體投地，連話都說不出，只有在那裏敬拜，要將一切的榮耀歸神的時候，這纔能說是摸著了一點什麼叫作『敬拜』。」

宇宙中一切的受造物對創造者最合宜的回應就是敬拜，因為祂是創造我們的主，是我們的神。我們所以會被造乃是與祂的旨意息息相關，因為「萬物是因祂的旨意被創造而有的。」換句話說，我們的存在都是按照神美好的旨意，所以我們人生的目的乃是為著滿足祂的心意而活。此外，敬拜是神人關係中最重要的一種關係。故此，我們須謙卑地順服在神面前，並且更多且更深的追求並經歷認識祂的所是和所作，才能獻上完美的敬拜，頌讚祂的作為。親愛的，今天讓敬拜讚美成為我們生活的中心，那將是何等的有福！

【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「將此曲獻給主耶穌，榮耀歸給神」。巴哈自己也曾說：「創作的目的是要榮耀真神」。所以這位小提琴因為研究巴哈的作品而成為了基督徒，他今後的演奏也是步武巴哈的後塵，將榮耀歸給神。親愛的，我們能否像巴哈一樣，將一切榮耀歸給神呢？

【默想】

- (一)約翰在靈裏被主召到天上(1節)，得見「將來必成的事」(一19)。當我們在地上，看見教會歷程的崎嶇(二~三章)，知道大審判即將揭幕的(六~二十章)，讓我們舉目望天，在靈裏看見天上神的寶座才是本書的中心，因為地上發生的事源於天上的寶座。我們屬靈的天是否開啟呢？是否看見神的寶座堅定在天(1~2節)？是否曉得神的信實永恆不變(3~4節)？是否深信神的行動遍察全地(5節)？是否知道神的主宰，被晝夜敬拜(6~11節)呢？在我們生命中是否也有神的寶座呢？
- (二)約翰看見天上的異象，就是在寶座的四周出現：二十四位長老、閃電、聲音、雷轟、七燈(七靈)、玻璃海、四活物(6~8節上)。我們是否能感覺到寶座周圍偉大，莊嚴，聖潔敬拜的氣氛呢？
- (三)四活物歌頌神的聖潔、永恆、大能(8節下)，而二十四長老歌頌創造萬物的主宰(11節)。感謝神！祂是聖潔、公義、慈愛的，有旨意、定計劃、掌管一切的神！那麼，我們是否願意改變我們的宇宙觀、歷史觀、世界觀、人生觀、價值觀，來配合神的安排呢？神的寶座是用讚美而設立的，我們是否讓讚美成為我們生活的中心，天天將榮耀歸給那位造我們的神呢？
- (四)請分別解釋本章中：(1)「**天上有門開了**」、(2)「**寶座**」、(3)「**又有一位坐在寶座上**」、(4)「**又有虹圍著寶座**」、(5)「**二十四位長老**」、(6)「**又有七盞火燈**」、(7)「**玻璃海**」、和(8)「**四活物**」，是什麼意思？

【禱告】父神啊！我們願意將我們的生命全然降服在祂的同在中，好讓天上的門也為我們打開，看見「**天上的寶座和敬拜**」。不管環境如何，讓我們轉眼仰望天上的寶座，因祂的寶座安定在天，祂是掌權的主。讓我們也因祂創造和救贖的大能，並且在我們身上不停歇地作工，而天天獻上感恩和讚美。阿們！

【詩歌】【聖哉，聖哉，聖哉】(《聖徒詩歌》2首)

- 一 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，全能而又慈愛，一神別三位，三位是一身！
- 二 聖哉、聖哉、聖哉，萬眾都敬你，投下黃金冠冕，圍繞玻璃之海；
基路伯，撒拉弗，無不俯伏敬拜，這昔在、今在、永遠常在的。
- 三 聖哉、聖哉、聖哉，黑暗雖藏你，有罪污穢的人雖不能見你身；

但你仍是聖哉，你外再無別人，能有這全愛、全潔與全力。
四 聖哉、聖哉、聖哉，全能的主神！你的造物讚美於地、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。
視聽——[聖哉、聖哉、聖哉~churchinmarlboro](#)

本詩的作者是英國希伯主教(Reginald Heber 1783~1826)。希伯曾寫過 57 詩歌。當時，詩歌內容都是以詩篇或經文教義為題材，訓誨為目的。但從他開始，詩歌發展有了更高的使命和內容，而加入了更多的佈道和敬拜的題材。這首稱頌、敬拜神的詩歌，原是為了主日早晨聚會開始而作的，並希望能於講道以前唱之。

英國皇家桂冠詩人丁尼生(Alfred Tennyson)稱本詩是「世上最偉大的詩歌」。當我們仔細將英文原文的詩詞查閱一番，不難發現其中真的是充滿偉大、莊嚴、雄壯、優美，真的是名符其實。其實當他在寫這首詩歌時，他自己就曾說：「在這裡面沒有煩絮可嫌，無禮不適的言語，也沒有世俗熱情的詞句，世人不潔之唇，絕不能以熱情愛感來稱頌天上之大主宰。」

這首頌讚三一神的詩歌是根據《啟示錄》(啟四 8)約翰和先知以賽亞(賽六 1~4)所見的異象。在此詩，我們看到一幅極其壯麗的景象，天上地下所有的受造物，都稱頌神，將尊貴、榮耀歸給祂。

第一節描述祂是聖潔、全能而又慈愛的三一神。

第二節指出祂是昔在、今在、與永遠常在的神。

第三節說出祂是全愛、全潔與全力的神。

第四節說天、地、海、萬物都向神獻上敬拜。

【金句】

- ❖ 「約翰的第一個天上的異象是充滿肯定和權能的。這異象緊隨小小老底嘉教會的可憐境況，正是道出一個事實：這是天父的世界，祂沒有棄之不顧。神憑己意創造萬物，罪惡雖然真實，雖然得勝，神的旨意卻仍然立定。」——丁道爾
- ❖ 「人不被聖靈感動，就不會見到這個寶座，以為全世界是雜亂無章，完全掌握在人的手裏。只有到神寶座那裏，就會明白一切，也就會看見宇宙的全面。」——牛述光
- ❖ 「神曾向多人打開天上的門，對他們來說，環境非常惡劣，這樣情形之下大不會有異象的。對被囚的與經常受苦的人，他們被痛苦或疾病的鐵鍊所捆。有些孤寂的流淚者或因家務而不能常到教會的婦女們，天上的門會開。在自然界，我們不是也可有這樣的體驗嗎？鄉村的花木，早春的花卉，雀鳥的鳴叫，小路上的陽光，都好似天上閉著的門！」——邁爾
- ❖ 「《啟示錄》第四章至十一章的異象，都是關乎神的寶座(啟四)，第十一章至二十二章的異象，卻是關乎神的殿(啟十一 19)。在前者，一開始我們就看見一個寶座的虹，在後者，一開始我們便看見在神的殿中現出祂的約櫃。神寶座的設立，乃是為著統治全宇宙。而那全然圍著寶座的整條虹彩，就是祂向全宇宙所做的見證，宣佈那位坐寶座者，在祂一切管理的行動中都必永恆信實的遵守祂與人類所立的約。神殿的建立，卻是為著作祂自己的居所。約櫃本是以色列國生活中的主要核心，雖然那些不忠真的以色列民已將約櫃失掉了，然而約櫃仍然是神本身的見證。無論如何，約櫃所保證的乃是：由於神的本性是全真的，祂向那些與祂立約之子民所許的諾言，就必完全履行。「因為祂不能背乎自己」(提後二 13)。在基督裡祂的信實已經堅定的保證了——並且我們是在基督裡屬神的子民。」——倪柝聲

【第四章小組查經問題討論】

【概論】

(一)《啟示錄》第四章和第五章的舊約根源是什麼？

約翰在這兩章中大量引用舊約，主要本於《但以理書》第七章，《以賽亞書》第六章，以及《以西結書》第一章和第十章。約翰將這個天上寶座的異象連結於舊約先知所見的異象，是以讀者所熟悉的舊約聖經場景，幫助他們理解：(1)神一直掌權——對受苦的教會而言，天上和地上的一切都在神的掌控之中，此異象帶來安慰與鼓舞。(2)將來必成的事——在即將進入令人膽戰心驚的七印、七號和七碗的末世災難之前，這些場景介紹神審判的背景。

(二)這兩章與《但以理書》第七章有什麼相似之處？

綜覽《啟示錄》這兩章與《但以理書》第七章有許多顯著相似的內容及順序：

內容		《但以理書》	《啟示錄》
(1)	天上異象的介紹	但七 9	啟四 1
(2)	寶座安置在天上	但七 9	啟四 2
(3)	神坐在寶座上	但七 9	啟四 2
(4)	神在寶座上外貌的描述	但七 9	啟四 3
(5)	寶座前的火	但七 9~10	啟四 5
(6)	寶座周圍的天上僕役	但七 10	啟四 4、6~10，五 8、11、14
(7)	寶座前的書卷	但七 10	啟五 1~7
(8)	書卷的「展開」	但七 10	啟五 2~5、9
(9)	人子(彌賽亞)來到神寶座前	但七 13~14	啟五 5~7、9、12~13
(10)	這「國度」包括「各族、各國、各方」	但七 14	啟五 9
(11)	見到異象者得到異象的講解	但七 15	啟五 4
(12)	見到異象者為所見之事愁煩	但七 16	啟五 5
(13)	聖徒也獲得神聖的權柄，執掌王權	但七 18、22、27	啟五 10
(14)	提及神永遠掌權的結語	但七 27	啟五 13~14

【問題與答案】

(一)第四章的主題是什麼？

約翰描述天上的寶座(1~8 上)和寶座前的敬拜(8 下~11)。

(二)第四章約翰的描述與舊約的背景有什麼相似？

《啟示錄》第四章的舊約索引：

	描述	《啟示錄》	舊約背景
(1)	引言的介紹	四 1~2	賽六 1~13 和王上二十二 19~23
(2)	坐在寶座的描述	四 3	結一 26、28，九 2，十 1，二十八 13 和出二十八 17~20
(3)	有閃電、聲音、雷轟	四 5	出十九 16
(4)	火的隱喻	四 5	但七 9~28 和結一 26~28
(5)	七盞火燈	四 5	亞四 2~3、10
(6)	玻璃海	四 6	結一 22
(7)	四活物	四 6~8	賽六 2，結一 5~21，十 12~15、20~22
(8)	三聖頌(Trisagion)	四 8	賽六 3
(9)	永活的神	四 9	但四 34，十一 7

(三)第四章的場景在什麼地方？它出現在這裏的意義是什麼？

本章出現「天上的寶座」。總結聖經對「寶座」的解釋：

- (1) 意義——「掌權」，「治理」，統管萬有(詩一〇三 19，賽九 7)
- (2) 性質——永遠永遠，直到萬代，如天之久，如日之恒(詩四十五 6，八十九 4、29、36)
- (3) 根基——公平慈愛(詩八十九 14，賽十六 5)
- (4) 內容——審判，讚美，榮耀，施恩(詩九 4、7，二十二 3，太十九 28，來四 16)
- (5) 要求——俯伏敬拜(啟四 10，五 14，十九 4)

在本章，神坐在寶座上，表達祂是宇宙的主宰。無論地上發生什麼事情，神在天上作王掌權，世界上發生的事情都是在祂的旨意中進行

(四)「天上有一道門開著」(1 節)意謂著什麼？約翰將會見到的異象是什麼？他是在什麼情況下看見這個異象？他在異象中最先見到的是什麼？

天上有一道門開著，表達神寶座所在的第三層天向使徒約翰開啟。由這兒開始，約翰將目光由地上的教會轉向天上的異象。約翰將會見到的異象內容：「以後必成的事」，從第四章至末了全部是關於「以後必成的事」。約翰是「在靈裏」看見這個異象。在神揭開七印之前，祂讓約翰先看到的異象乃是神自己和祂屬天的行政中心——「天上的寶座」。

(五)約翰如何描述坐在寶座上的那一位？

坐在寶座上的那一位就是神(因神是靈，是肉體不能看見的)。約翰在異象中並沒有看見神自己的形象，他所見到的是神所發出的榮耀光輝。他以「碧玉」、「紅寶石」和「綠寶石」這三種無比璀璨的寶石來形容寶座所發出極度明亮的光輝。

- (1) 碧玉——堅剛，明亮，無瑕無疵。表明神的聖潔榮耀。
- (2) 紅寶石——因血是紅色，表明神救贖的大愛。
- (3) 綠寶石——綠是大地的顏色，表明神的生命。

(六)約翰如何描述寶座四周的情景？二十四位長老以及活物是何許身分？

約翰描寫寶座的周圍：

- (1) 有虹圍著寶座——「虹」在聖經中是神慈愛和信實的記號。正如祂如何應允挪亞，永不再以洪水毀滅人類，神永不忘掉自己的應許，祂是慈愛信實的(創九 9~17)。
- (2) 有二十四位長老在寶座的周圍——「二十四位長老」穿著白衣，戴著金冕，代表宇宙中的長老，他們事奉神，管理天使和宇宙。
- (3) 有閃電、聲音、雷轟從寶座中發出——正如《出埃及記》十九章神在西乃山所顯出的威嚴，神是聖潔的，會施行審判的。在這裡指出神立刻要施行審判了。
- (4) 有七盞火燈在寶座前點著——「七盞火燈」所代表的是滿有能力的聖靈(亞四 1~10)。
- (5) 有如同水晶的玻璃海——「玻璃海」說明神審判的位置。
- (6) 有四活物也在寶座周圍——「四活物」代表所有神所創造之生物中，最高貴如獅子、最強壯如牛、最智慧如人，和最敏捷者如鷹。在寶座前，四活物不斷歌頌神的聖潔與永恒。

(七)第四章中「四活物」的舊約根源是什麼？他們在舊約中的名稱是什麼？

約翰在這章中描述「四活物」主要引用《以賽亞書》第六章以及《以西結書》第一章和第十章。他們在舊約中的名稱是基路伯、撒拉弗。下表歸納約翰將「四活物」連結於舊約先知以賽亞和以西結所見的異象。

天使名	撒拉弗	四活物	基路伯	四活物
卷名	賽六 2	結一 5~14	結十 1~14	啟四 6~9
翅膀	各有六翅，兩翅遮臉，兩翅遮腳，兩翅飛翔	(1)各有四翅，各展上邊兩翅相接，各以下邊兩翅遮體 (2)四翅下有人的手 (3)活物站住時，將翅垂下	(1)各有四翅 (2)翅下有人手樣式 (3)翅膀響聲，好像全能神說話聲	各有六翅
呼喊聲	彼此呼喊說：聖			晝夜不住的說：聖

	哉 聖哉 聖哉！ 萬軍之耶和華， 祂的榮光充滿全地			哉 聖哉 聖哉！主 神是昔在今在以後 永在的全能者
形像	有手，且手能拿 火剪自壇上取下 紅炭	(1)有人的形像 (2)如燒著火炭的形狀 (3)又如火把形狀 (4)火在四活物中間上去下來， 這火有光輝從火中發出閃電 (5)活物臉旁各有一輪在地上	這基路伯旁有一個輪 子，那基路伯旁有一個 輪子，每基路伯都是如 此	第一活物像獅子， 第二活物像牛犢， 第四活物像飛鷹
臉面		各有四個臉面：前各有人臉， 右各有獅臉，左各有牛臉，後 各有鷹臉	各有四臉：第一是基路 伯的臉，第二是人的 臉，第三是獅子的臉， 第四是鷹的臉	第三活物臉面像人
腳		直腿，腳掌好像牛犢蹄燦爛如 光明的銅		
行走	飛至以賽亞跟前	(1)行走並不轉身，俱各直往前 行 (2)往來奔走好像電光一閃 (3)活物行走時，我聽見翅膀的 響聲，像大水的聲音，像全 能者的聲音，也像軍隊哄嚷 的聲音	基路伯行走輪也在旁邊 行走，基路伯展開翅膀 離地上升，輪也不轉離 他們旁邊	
眼睛			他們全身連背帶手和翅 膀並輪周圍都滿了眼睛	遍體內外都滿了眼 睛
位置	在寶座上侍立	在閃爍火的大雲中顯出四活物	耶和華的榮耀停在基路 伯以上	寶座中和寶座周圍

(八)啟四 8~11 在天上的敬拜中有那些參與者？他們敬拜的主要內容是什麼？有何意義？

四活物及二十四位長老的敬拜是以神為中心。四活物帶領敬拜神，而頌讚神的聖潔、永恆、大能；之後，二十四位長老隨即參與，並放下冠冕，頌讚美宇宙的主宰和全能的創造者。

【反思】

(一)在約翰對天上寶座和天上敬拜的描述中，你對神有什麼認識？

(二)請詳細描述天上寶座的情景。

(1)認識坐在寶座上的那一位，對你的信仰有何幫助？

(2)你如何操練用天上的眼光，去看待世界的形勢和面對人生的困境？

(三)請深思什麼是真正的敬拜。

(1)為什麼敬拜是我們與神最重要的一種關係？

(2)對天上的敬拜的深入瞭解，對我們今天教會的敬拜有何幫助？

(3)我們主日聚會記念主、敬拜父如何改進？

《啟示錄》第五章——得勝的羔羊配展開書卷和配受萬有的稱頌

【讀經】啟五 1~14

【簡介】《啟示錄》第五章幫助我們了解「獅子—羔羊」(Lion—lamb)為何配揭開寫滿神旨意計畫的書卷；以及祂如何受萬有的讚美敬拜，包括了四活物和二十四長老，千萬天使，和一切被造之物。

【主題】焦點是：惟有「羔羊」(即基督)配展開書卷；和惟有「羔羊」配受所有被造之物的讚美敬拜。本章主題強調：(1)七印嚴封的書卷(1~5節)；(2)羔羊取得了書卷(6~10節)；和(3)宇宙詩班頌讚神和羔羊(11~14節)。

【特點】本章我們特別看見，

一、書卷和印(1~4節)

- (一)坐寶座的——是第四章所說的全能的神。「右手」乃指神的大權。祂創造萬物並掌管萬有。
- (二)書卷——乃羔羊用血所立的「新約」，亦是收復世界的「文契」。除了主之外，無人能救贖我們。
- (三)七印封嚴——說明書卷的「神聖」、「重要」、「秘密」，無人配揭開。
- (四)約翰大哭——表示關心、同情，對人類及世界的絕望。

二、獅子和羔羊(5~8節上)

- (一)長老的安慰——乃天上關心神旨意，服事神，管理宇宙者。
- (二)不要哭——不要懼怕，不要絕望；勸勉、安慰的定心良藥。
- (三)猶大獅子——指彌賽亞乃猶大支派而生(創四十九 9~10)，指基督乃萬王之王。
- (四)大衛的根——說明大衛由主耶穌所生，未有大衛已有主。祂是無始無終。
- (五)羔羊(本書出現 32 次，這是第一次)——在神面前順服如羊羔(賽五十三 7，約一 36)，為人負罪(約一 29)。
- (六)剛被殺過——天上常紀念曾被釘死而又復活的事蹟，永是新鮮。
- (七)七角、七眼、七靈——指祂是「全能」(創二十二 13)，「全知」(林前一 24)，「全在」(指保惠師臨世，約十四 26，十五 26)
- (八)拿了書卷——有「得權」，「得國」，「得勝歸來」之意(路十九 12，但七 13~14)。

三、天上三首的讚美歌(8~13節)——宇宙大合唱

(一)新歌——四活物和二十四位長老的敬拜(8下~10)

1. 「琴」：讚美主的意思(詩三十三 2~3節，四十三 4，八十一 1~2，一五〇 3~4，啟十四 2~3)。
2. 「金香爐和香」：盛香的器皿。用心，用信，用口，懇切祈禱，升到神前。
3. 他們所歌唱的是新歌，是救贖之歌：

- (1)「因為你曾被殺，用自己的血從各族、各方、各民、各國中買了人來，叫他們歸於神」，
- (2)「又叫他們成為國民，作祭司歸於神」，
- (3)「在地上執掌王權」。

(二)千千萬萬天使的歌(11~12節)——讚美羔羊配(七重讚美)：

「曾被殺的羔羊是配得權柄、豐富、智慧、能力、尊貴、榮耀、頌讚的。」

(三)被造之物的歌(13節)——一切萬有都讚美坐寶座的羔羊(四重讚美)：

「但願頌讚、尊貴、榮耀、權勢都歸給坐寶座的和羔羊，直到永永遠遠！」

(四)天上阿門的反應——四活物說阿們，眾長老也俯伏敬拜(14節)。

【應用】

- (一)本章概覽——約翰看到另一個天上的異象。在寶座上那一位右手中握著已經寫好、但卻被封嚴了的書卷。天使宣稱在天上，地上，地底下無人能展開，觀看那書卷。因此，使徒約翰心痛就大哭。就在這時，有一位長老安慰他，「猶大支派中的獅子，…他已得勝，能展開那書卷，揭開那七印」。在寶座，四活物，長老之中，他又看到神的羔羊，像是被殺過的；羔羊由坐寶座的手中拿了書卷。四活物與長老就俯伏在羔羊面前，並唱新歌——讚美神救贖的歌；後來天使也加入了讚美；天上，地上，地底下，天地一切的受造之物都同聲讚美。親愛的，但願地上的讚美與天上的響應都一樣——「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。」(《聖徒詩歌》131 首)
- (二)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。」(啟五 12)
- (三)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(8 節)；(2)四活物和二十四位長老唱新歌(9~10 節)；(3)眾天使大聲稱頌(11~12 節)；(4)一切所有被造之物都稱頌(13 節)；和(5)四活物和二十四位長老的回應(14 節)。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)

【簡要】本章繼續題及天上神寶座前的情景。使徒約翰看到在寶座上那一位，右手中握著用七印封嚴了書卷(1 節)。天使宣稱在天上，地上，地底下無人能展開，觀看那書卷的(2~3 節)。因此，約翰心痛就大哭(4 節)。有一位長老安慰他說，「猶大支派中的獅子，…他已得勝，能展開那書卷，揭開那七印」(5 節)。當長老叫約翰看這猶大支派中的獅子時，他竟看見的是羔羊，而不是獅子。這配展開那書卷的羔羊，是因為：

- (1)祂是大衛支派中的獅子(5 節上)；
- (2)祂是大衛的根(5 節中)；
- (3)祂已得勝(5 節下)；
- (4)祂像是被殺過的(6 節上)；和
- (5)祂有七角七眼(6 節下)；

然後，祂由坐寶座的手中拿了書卷((7 節)。之後，四活物與長老就俯伏在羔羊面前，各拿著琴和盛滿了香的金爐，就是眾聖徒的祈禱；並唱新歌(8~10 節)。接着，四活物和代表教會的二十四位長老首先唱出讚美神救贖的「神救贖之歌」後，約翰又看見且聽見千千萬萬的天使也加入了讚美，稱頌曾被殺的羔羊是配得權柄、豐富、智慧、能力、尊貴、榮耀、頌讚的(11~12 節)；最後，天上，地上，地底下，天地一切的受造之物都同聲稱頌加入，把頌讚、尊貴、榮耀及權勢全歸給神和羔羊(13 節)。這真是一個非常偉大同聲讚美的場面，故四活物和二十四位長老以阿們和俯伏敬拜來回應(14 節)。

【註解】

- (一)「書卷」(1節)——在《啟示錄》中出現30次；其中8次是指《啟示錄》本身；4次是指「小書卷」(啟十8)；8次是指「生命冊」，2次指其他書卷。30次的出現中有22次是象徵性的。這書卷是皮卷，是神的計劃，是主要向約翰所啟示的。這計劃在神的右手中，而且裏外都寫上字，表明神的計劃已非常完全，無需再作加添。但這書卷仍需等候日期滿足，逐一開啟封嚴的七印。在此之前，萬有都在熱切等待著書卷內容的實現(羅八20~23)。因此，這書卷所載的內容，是主耶穌在地上建立國度前，必須先臨到全地的審判。
- (二)「用七印封嚴了」(1節)——「印」指印記；「封嚴」指封上，蓋印封緘。古代以色列人的所有權狀契約，是寫在羊皮上，捲起來用印封嚴，俟約定的日期才打開封印，正式得以承受產業(耶三十二10~14)。這裡可見不是拆一印就可見書中的一部分，乃是得七印都開了，始能看見全書所定規的。
- (三)「有誰配展開那書卷」(2節)——「配」是資格的問題，不是能力的問題；「誰配…」是一項挑戰，具有反面的意思，表示除了主耶穌(5節)以外，沒有人配展開。在天上、地上，或地底下，沒有人有資格展開或觀看那書卷，因為沒有權柄、豐富、智慧、能力、尊貴、榮耀、等可以施行審判。
- (四)「大哭」(4節)——大量的哭，哭得很厲害。約翰一定理解書卷的重要性，所以才會大哭。因沒有人配展開書卷的話，沒有人會知道神永遠的計劃和人類的終局…等。
- (五)「猶大支派中的獅子」(5節)——基督是猶大支派的「獅子」，這個形像表示王權，並使我們回想起雅各給猶大的祝福(創四十九9~10。「猶大支派」按照家譜，主耶穌出自猶大支派(太一3，16；路三23，33)；「獅子」是獸中之王，代表能力、威嚴；「猶大支派中的獅子」意指主耶穌就是雅各所預言的那要來的一位，祂已得勝並作王掌權。
- (六)「大衛的根」(4節)——意思是祂既先於，又後於大衛；大衛從祂而出，祂又從大衛而來，祂是出產者，也是結果。這是指主耶穌是大衛王權的根源(賽十一10；太二十二42~45)。大衛是神所揀選，合神心意的第一個王，而大衛作王是接著主耶穌的樣子作王的。神需要一得勝的王來開書卷，來成就神的計劃。
- (七)「七角七眼」(6節)——就是神的「七靈」。「七角」的「角」舊約中象徵能力和權柄，是為著爭戰(民二十三22，申二十三17，詩七十五4)；「七眼」是為著遍察全地(亞四10)，表徵完全的洞察力、聰明、智慧；「七靈」表徵聖靈完全的工作效力，祂乃全能、全智、全知。聖靈是帶著「七角七眼」的能力往普天下去。
- (八)「各拿著琴和盛滿了香的金爐」(8節)——「拿著琴」意指獻上感謝和讚美(詩三十三2~3；四十三4)；「金爐」原文是「金碗」，因用作香爐，故也稱「金香爐」，它是為著專門收集聖徒禱告用的，可稱之為「禱告的器皿」。
- (九)「這香就是眾聖徒的祈禱」(8節)——「香」是由四種香料加上鹽製作而成(出三十34~35)，表徵眾聖徒的祈禱中須具備死而復活的成分，才能蒙神悅納。《啟示錄》中的聖徒在天上出現時，不是歌頌，就是禱告(啟六10，八3~4)。此外，二十四位長老和天使，不斷的將盛滿了眾聖徒的「祈禱」之香獻在寶座前，香煙裊裊上升，升到神面前。可見我們在神面前的每一個祈求、讚美和感謝，都是祂所在乎的。
- (十)「新歌」(9節)——指救贖之歌，在這之前只有創造之歌(四11)，所以救贖之歌成了「新歌」(詩三十三3，九十八1，四十3)。這「新歌」的內容關乎萬方萬民——「各族、各方、各民、各國」，被羔羊用自己的血買回來的，並且恢復他們「成為神國度的子民」，「作為神面前的祭司事奉敬拜」，和「與基督一同執掌王權」。

【鑰節】「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) 第四章「寶座的敬拜」之後，接著第五章又有「羔羊之歌」。讚美的詩班有天使、二十四長老和四活物，而這時，來自四面八方，在天上、地上、地底下、滄海裡，和天地間一切所有被造之物都響應，也完全投入這大頌讚的行列，一同讚美坐寶座的父神和羔羊耶穌基督。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！」

【鑰字】「羔羊」(啟五 13——「羔羊」是基督最重要的表號之一。關於「羔羊」這個名稱自然是與獻祭和贖罪有關，並且使我們回想起在埃及的逾越節。按照原文，在新約「羔羊」應用於基督身上的有兩個詞——amnos 和 arnion。後者是個愛稱，意思是小羔羊。《啟示錄》小「羔羊」這詞竟有二十八次之多，而從頭至尾用的就是這個詞，而且別處未用過。《啟示錄》中所用的這個詞，主要基於救贖和神聖審判的兩部分。本書第五章以「羔羊」登上「天上」的寶座開始，而發展到以羔羊登上「新天新地」(二十二 3)的寶座為最高峰，因為神的寶座就是這「小羔羊的寶座」。

在第五章，長老中的一位示意約翰去看「獅子」，但約翰觀看的時候卻看到「羔羊」。在這裡，主的形象既是「羔羊」，也是「獅子」。在神面前，主是「羔羊」，不是「獅子」；但向著仇敵，祂乃是猶大支派中的獅子，是大有能力為王的。祂作為「獅子」，就是審判者，要懲治祂的仇敵。祂第一次降臨時，身分是「羔羊」。祂第二次降臨的時候，將會是「獅子」。祂作為神的「羔羊」，就是祭物，除去世人的罪孽(約一 29, 36)，為世人的罪被殺流血，成功了救贖大工，叫我們歸於神(9 節)。因此，宇宙間有誰配得頌贊，尊貴，榮耀，權勢呢？只有坐在寶座的父神和被稱為「羔羊」的基督。

邁爾說得好，「羔羊站在寶座上，這是奇妙的景象，也予人信心的確據。有寶座而沒有羔羊，罪人不得接近；有羔羊而沒有寶座，祂拯救的能力以及得勝的榮耀也令人懷疑。但是在寶座上有羔羊，羔羊與寶座連在一起，羔羊站立著，這是約翰所見的。

羔羊怎麼到寶座的？謙和、順服和善德是得著寶座的途徑。在世上不是這樣，但在神卻真是如此。在永生的領域裡，這樣的美德更強，受苦者比爭力者要強得多。順從者得勝。祂是神的羔羊，是神膏立的君王，有七角表明祂的全能，七眼象徵祂的全智，七靈出去無所不在。

但是受苦的記號，受死與犧牲的表記，都在祂肉身之上。這羔羊像是被殺過，被贖者都在周圍站著述說祂救恩的事，祂以寶血買贖並潔淨他們，祂為世人的罪而獻上，祂配作全地的君王。天使也宣告這事，他們為著寶座，在群眾中一同歌頌，羔羊是配得稱頌的。

溫和、聖潔、得勝全能的羔羊啊，拿起歷史的書卷，國度的書卷以及我們生命的書卷吧！打開印，一頁一頁展開著。經過你溫和與大能的手，一切都好了。」

「權柄(power)、豐富(wealth)、智慧(wisdom)、能力(strength)、尊貴(honor)、榮耀(glory)、頌讚(praise)」——原文「dunamis、ploutos、sophia、ischus、time、doxa、eulogia」，此七重頌詞表明了被殺的羔羊耶穌基督配受這樣的讚美，**「因為神本性一切的豐盛，都有形有體的居住在基督裡面。」**(西二 9)

【綱要】本章根可分為三段：

- (一)七印嚴封的書卷(1~5 節)——惟既是獅子，也是羔羊配展開；
- (二)羔羊取得了書卷(6~10 節)——一切都掌握在主手中；
- (三)宇宙詩班頌讚神和羔羊(11~14 節)——配得權柄、智慧、尊貴、榮耀、頌讚。

【鑰義】本章值得我們注意的是，

(一)七印嚴封的書卷(1~5節)——何等重要的書卷，說出神隱藏的旨意！這封書卷與神對屬地之事的計畫有關。藍圖握在那坐寶座的右手中。因此，神對教會、以色列人、世界和宇宙的定旨，眾生的際遇，早寫在七印嚴封的書卷中。然而沒有人配展開，老約翰因見無人能展開那書卷，好讓天上的旨意行在地上，就不禁大哭了起來。哦！《啟示錄》是一卷關於神最終計畫的書。若書卷無法被打開，神的兒女和一切受造之物等候完全救贖的盼望，豈不是落空了麼？哦！今天又有誰注意這書卷究竟是講什麼？親愛的，讓我們珍惜和看重這書卷，求聖靈引導我們明白這本奇妙的書！

(二)惟羔羊取得了書卷(6~7節)——何等使人鼓舞，祂展開了書卷！只有猶大支派中的獅子(即得勝的王)、被殺的羔羊(即救贖的主)配揭開那卷書。因祂在十架上，敗壞那掌死權的魔鬼，流血除去世人罪孽，付出重價買我們歸神。哦！我們可知祂正在執行神最後一期的計畫？哦！又有誰較祂為我們所作的更多呢？親愛的，讓我們愛祂、事奉祂吧！

(三)宇宙詩班的大合唱(8~14節)——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。這是何等壯觀遼闊的敬拜讚美，天地宇宙之間再沒有比這更令人感動的歌聲和讚美了。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。哦！有誰能靜默呢？親愛的，我們的祈禱、讚美絕不孤單。讓我們起來一同歌頌吧！

「一息尚存仍要歌頌」當芬蘭和蘇俄戰爭時，有一個芬蘭軍官遭遇的事蹟使他的人生絕對的改變。在一場戰爭之後，這軍官俘擄了一批敵軍，擬於次日早晨先處決七人，那七人當晚被關在冰冷的地窖。芬蘭軍官發現七死囚中有個名高士力的安詳靜坐，而其餘六人都吵鬧不堪，整夜用拳頭擊牆；高士力忽然唱詩歌：「安穩在耶穌手臂，安穩在主懷裏；在此祂愛常覆翼，我得甜美安息。」(《聖徒詩歌》490首)

他一遍遍重複地唱這首詩；當他暫停時，背後有個死囚看著他說：「傻瓜！你唱詩給人聽見了。」他帶著淚眼望著他的同伴說：「這首詩歌是我母親三週之前，曾唱給我聽的，她唱關於耶穌的詩，她向耶穌禱告。」他停了片刻，鼓起勇氣望著其他的同伴說：「如果你有信仰，你隱藏你的信仰，這才是真正的懦夫。我母親所信的神，現在是我所信的神；今晚我睡不著，我見母親的面，唱她所唱的詩。我祈求耶穌使我預備妥一切，明天站在祂的面前。我反覆思想這首詩歌，我不能私自收藏這首詩歌。」所有的同伴都說：「這是正確的，如果在這環境之下，我可以得到恩典，我從前褻瀆神，任何好的事我都踐踏了。」一個有所反應的死囚，就跪下說：「請你為我祈禱。」於是兩個蘇軍跪下彼此代禱，他們很長的禱告必定達到天上的；在這世界好像有門敞開，他們每人都感到有位肉眼看不見的臨到中間。他們都向神俯伏，他們禱告哭泣之間，永生神的聖靈充滿了所有的死囚身上，他們的談話全是屬靈的主題；恐怕皇帝、皇后都不能明白這個真理。而神給這班祂的孩子們，明白祂的真理；他們禱告有時唱詩，唱那首剛才所唱的安慰詩歌。他們想起從前所聽過的詩歌也唱起來。

神的靈感動他們，也感動監房外看守的士兵，都情不自禁地加入團契；他們向天上讚美直到天明；當旭日初升，這班死囚被送到刑場，處決之前；他們要求不要用布蒙頭，並且要求再唱「安穩在耶穌手中」之詩；在子彈未發出之前，他們舉起雙手，眼目望天，盡其所能歌唱：「安穩在耶穌手臂，安穩在主懷裏；在此祂愛常覆翼，我得甜美安息。」我們聽了這光榮喜樂的見證，我們也要唱這首詩歌。讓我們的眼睛望著天上的寶座，和天上那班有福的群眾同聲「阿們」！——高文《天上樂歌的寶訓》

【默想】

(一)1~5節指出七印嚴封的書卷，惟既是獅子，也是羔羊的基督配展開。面對這充滿苦難與不安的世代，祂那釘痕的手揭開那寫滿神計畫的書卷，帶給我們什麼鼓勵呢？因此，讓我們熱切等待著這書卷內容的實現吧！

(二)6~7節指出羔羊取得了書卷，而一切都掌握在主手中。祂是全能、全知、全在，而過去、將來和萬事、萬物都握在祂手中。因此，讓我們完全順服祂，聽從祂的命令吧！

- (三)11~14 節指出宇宙詩班頌讚神和羔羊配得權柄、智慧、尊貴、榮耀、頌讚。因此，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、頌讚祂吧！
- (四)請分別解釋本章中：(1)「書卷」、(2)「用七印封嚴了」、(3)「有誰配展開那書卷」、(4)「大哭」、(5)「猶大支派中的獅子」、(6)「大衛的根」、(7)「七角七眼」、和(8)「各拿著琴和盛滿了香的金爐」，和(9)「這香就是眾聖徒的祈禱」、和(10)「新歌」是什麼意思？

【禱告】主啊！我們要與天上眾軍和地上聖徒一同齊唱：「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！」我們一同讚美羔羊！一同阿們！『阿們』因是同蒙恩。阿們！

【詩歌】【聽哪，千萬聲音雷鳴】(《聖徒詩歌》131 首)

- 一 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。
- 二 「讚美羔羊！」聲音四合，全天會集來歌誦，萬口莫不響亮協和，宇宙充滿救主頌。
- 三 這樣感激心香如縷，永向父的寶座去；萬膝莫不向子屈曲，天上心意真一律。
- 四 子所有的一切光輝，使父榮耀得發揮；父所有的一切智慧，宣告子是同尊貴。
- 五 藉著聖靈無往不透，天人無數都無求，圍著羔羊，俯伏拜叩，稱頌祂作「自永有。」
- 六 現今新造何等滿足、安息、喜樂並穩固，因著祂的救恩受福，不再受縛，不再苦。
- 七 聽哪，天上又發歌聲，讚美聲音又四震，穹蒼之中滿了阿們！『阿們』因是同蒙恩。

視聽——聽哪，千萬聲音雷鳴~[churchinmarlboro](#)

這首詩歌的作者是達秘 (John Nelson Darby 1800~1882)。達秘他是十九世紀在愛爾蘭興起之『弟兄會』(Brethren)運動的早重要人物之一。他不單是解經之王，也是一個善寫詩的人。這首詩是他在什麼樣的光景中寫出的呢？這首詩寫於 1835 年，這時三十五歲的達秘生了一種慢性且嚴重的病，眼睛還患了痛風，不能睜開，無法見光，也不能見風，所以醫生吩咐他要常常留在漆黑的房間裡。有一天，他在暗室裡默想《啟示錄》第五章，忽然靈感來了，他就請弟兄來幫忙，他一面講述他的靈感，唸出了這首詩歌，而由這位弟兄把它記載下來。

唱此詩會帶我們置身於天上的寶座前，使我們豫嘗新造的滿足、安息、喜樂並穩固，就是《啟示錄》第五章中所描述的景象。每當我們唱此歌唱到高潮時，真的覺得在地好像在天一樣，使我們忘記了地上所有的難處、人間一切的問題，而浸沈於那無限的喜樂、榮耀，和不盡的讚美的意境裏。倪柝聲弟兄認為這是兩千年來所有讚美詩中最好的一首詩歌。

【金句】

- ❖ 「第四、五兩章活生生地讓我們知道：人類的將來不是被盲目的命運操縱，而是掌握在愛我們的父神，為我們死的主的手中。」——丁道爾
- ❖ 「人類常有一種天然內在的傾向，寧願敬拜被造之物，而不敬拜造物之主。在這事上，甚至連使徒約翰也需要被改正(啟 1 十九 10)。全本《啟示錄》所描寫的爭戰，都環繞著這個問題。天上的爭戰和地上的苦難，都起源於撒但想要竊取向神的頌贊和尊崇。但在《啟示錄》第五章，在那加冕的偉大日子裡，我們看見了天上的，地上的，地底下和滄海裡一切被造之物，都聯合起來，眾口同聲的稱頌基督是至大、至尊和至高者！這一章和腓立比書二 9~11，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！」——倪柝聲
- ❖ 「請你們立定心意，只將頌贊歸於主。惟祂配得我們的稱頌。愛戴，並敬拜，那一班蒙恩人的歌(啟五章)單單讚美那用血救贖他們的主，其中沒有一個字，是讚美他們中間任何一個人，我們應當竭心盡力，與那首詩歌同唱一調，這個就是我們在地上的喜樂，也能叫神得到榮耀。因為今天在基督徒中間，互相讚美得太多了，以至虧缺了神的榮耀。」——達秘

- ❖ 「敬拜意味著從我們的嘴上和生活上都承認父神和羔羊在他們的位格、完全和作為上都是「配得」(敬拜)的。」——鄧尼斯莫克

【第五章小組查經問題討論】

【問題與答案】

(一)第五章的主題是什麼？

約翰描述：(1)惟羔羊配展開那七印封嚴的書卷(1~5節)；(2)因羔羊曾被殺而配展開那書卷(6~10節)；和(3)頌讚神和羔羊(11~14節)。

(二)有哪些舊約的章節，使我們明白第五章？

《啟示錄》第五章的舊約索引：

	描述	《啟示錄》	舊約背景
(1)	書卷	五 1	結二 9~10
(2)	揭開那七印	五 2	但十二 8~9
(3)	猶大支派中的獅子	五 5	創四十九 9
(4)	大衛的根	五 5	賽十一 1、10
(5)	被殺過的羔羊	五 6	賽五十三 7
(6)	角	五 6	申三十三 17；王上二十二 11；詩八十九 17；但七 7~八 24
(7)	七眼	五 6	亞三 9
(8)	新歌	五 9	詩三十三 3，一四四 9，四十 3，九十六 1，九十八 1，一四九 1；賽四十二 10
(9)	國度(原文)和祭司	五 10	出十九 6
(10)	千千萬萬	五 11	但七 10
(11)	「椽柄」、「豐富」、「能力」、「榮耀」	五 12	代上二十九 11~12
(12)	四重讚美	五 13	出二十 11；尼九 6；詩四六 6

(三)約翰在第五章看到另一個天上的異象是什麼？有何意義？

約翰發現坐寶座的手中有「七印封嚴之書卷」的書卷。這書卷用七個印密封，意思是說這書卷的內容完全封閉，直等那配展開的人來揭開。因為此書乃是神對這罪惡世界所要施行的大事，是有權威並且是秘密的：(1)封嚴是表明書卷的重要性；和(2)日期未到。這書卷就像《以西結書》的書卷，含有哀嚎、嘆息、悲痛的話(結二 9~10)。

(四)天使宣告了一個什麼信息？約翰為什麼大哭？他如何得到安慰？

天使，大聲宣告說，「在天上、地上、地底下，沒有能展開、能觀看那書卷的。」約翰了解書卷被打開的意義。若書卷無法打開，神永遠的計劃和人類的終局…等是封閉的。長老中的一位很快就帶給了約翰希望：有一位能解開那書卷。天使的宣告和長老的安慰預備了羔羊的出場，因為只有羔羊有資格展開書卷。

(五)約翰如何形容寶座前的羔羊？祂有什麼資格「能以展開那書卷」？

約翰看見寶座與四活物，並長老之中有羔羊「站立」。羔羊指主耶穌自己(約一 29)，羔羊是被欺壓、任人宰殺的弱小動物，表徵軟弱、馴良、卑微、溫柔、無助；祂「站立」表示祂雖已完成救贖大工，取得了宇宙的權益書，但執行神永遠計劃的最後爭戰和審判尚未完成，所以祂仍然站立。

祂「能以展開那書卷」的資格是：祂是猶大支派中的獅子，大衛的根；祂是被殺的羔羊；祂已經得勝；祂像是被殺過的；祂有七角七眼。所以，祂能「能以展開那書卷」的原因，是根據祂在十字架上所成就的，執行了神永恆計畫，

(六)第五章 7 節約翰的描述與舊約的背景有什麼相似？

《但以理書》第七章 10~14 節使我們能明白第五章 7 節的事。「我在夜間的異象中觀看，見有一位像人子的，駕著天雲而來，被領到亙古常在者面前，得了權柄、榮耀、國度，使各方、各國、各族的人都事奉祂。祂的權柄是永遠的，不能廢去；祂的國必不敗壞。」因此，基督應驗了《但以理書》所描寫的「人子」，來到神寶座前，接受了權柄、榮耀、和國度。當主耶穌從死裡復活之後，天上地下所有的權柄都賜給祂了(太二十八 18)；當祂再來之時，世上的國，成了我主和主基督的國，祂要作王，直到永永遠遠(啟十一 15)。

(七)當羔羊接下書卷的時候，天上有什麼回應？眾聖徒的祈禱和這一幕有什麼關係？

羔羊從父神的右手裏拿了審判的書卷，四活物和二十四位長老就俯伏在羔羊面前，並且口唱新歌。他們各拿著琴和盛滿了香的「金爐」——代表歷世歷代眾聖徒的祈禱，包括殉道者伸冤的呼求都將在書卷展開後得到最終的回應。

(八)什麼是「新歌」(五 9)？

在舊約聖經中，「新歌」總是表達因神勝過仇敵而發出讚美；有時包括祂創造之工而表示感謝(詩三十三 3，四十 3，九十八 1，一四四 9...等)。所以，在此處的「新歌」是歌頌神的救贖。其內容在 9~10 節展示出來，述說為什麼羔羊配展開書卷；羔羊如何得勝；祂為世人成就了什麼。

(九)第五章共有多少首敬拜詩歌？每首詩歌的主要內容是什麼？有何意義？

本章共有三首詩歌對羔羊的敬拜：

(1)新歌(即救贖的歌)——羔羊配拿書卷，配揭開七印。

(2)天使與天上受造的歌——讚美羔羊配得權柄。

(3)新造萬有的歌——一切萬有都讚美坐寶座的羔羊。

天上的敬拜由二十四位長老和四活物開始並結束，千千萬萬的天使接著加入，然後是天地間所有被造之物，這是宇宙間最偉大的大合唱。這一幕一面預備我們的心面對七印啟動的大災難；另一面並向神的兒女保證，無論今天我們在怎樣的艱難中，我們那日必參與是宇宙的敬拜，在屬天的榮耀裏齊來敬拜三一真神。

讚美真神，萬福源頭，
天下萬有讚祂不休；
天上眾軍和聲響應，
讚美聖父、聖子、聖靈。阿們。
(聖徒詩歌第 3 首)

【反思】

(1)本章如何論及羔羊？對你有何意義？

(2)得勝的獅子曾經是被殺的羔羊！這一異象對你的啟示是什麼？

(3)天上敬拜的中心是什麼？使徒約翰如何描述？對你有何意義？

(4)如果天上敬拜羔羊和坐在寶座上的神是我們頌讚的模範，你的感動什麼？那麼今天在教會聚會的敬拜中最缺少的是什麼？

《啟示錄》第六章——羔羊揭開神審判的六印

【讀經】啟六 1~17

【簡介】《啟示錄》第六章幫助我們從這一連串的異象中，看見羔羊的揭印，正是神的審判正式開始了；以及了解世界末期的景象將是如何的恐怖。

【主題】焦點是：羔羊「揭開」書卷上的七印中的六印，末世的景象則得以展開，而引進了——(1)四個各自騎白、紅、黑、灰馬者的活動(1~8節)；(2)祭壇下殉道者的呼求(9~11節)；和(3)天地變動，各種人想躲避坐寶座者與羔羊的忿怒(12~17節)。本章主題強調：(1)揭開第一印(1~2節)；(2)揭開第二印(3~4節)；(3)揭開第三印(5~6節)；(4)揭開第四印(7~8節)；(5)揭開第五印(9~11節)；和(6)揭開第六印(12~17節)。

【特點】本章我們特別看見，羔羊揭開六印：

一、開第一印：白馬出來(1~2節)——

(一)第一到四印所論關於地上事，五到七印所論乃關於天上事。

(二)揭一至四印時活物都發聲如雷說：「你來」！五至七印則無聲音。

(三)「騎白馬」的解釋有二：表徵「假基督」，或基督的「福音」。

二、開第二印：紅馬出來(3~4節)——

(一)紅預表流血。指戰爭殺人，從地上奪去太平的慘狀。

(二)有權柄賜給那騎馬的，乃指神嘉許惡魔使世人相爭、相殺，藉以刑罰惡人。

(三)民要攻打民，國要攻打國(太二十四 6~8)。主已預言，因為這些事是必須有的。

三、開第三印：黑馬出來(5~6節)——

(一)爭戰之後必有饑荒。

(二)手拿天平，必定饑荒太嚴重，麥價太昂貴。

(三)油和酒不可糟蹋。

(四)主曾經預言，多處必有饑荒(太二十四 7)。

(五)先知耶利米也早已預言(耶哀四 8~9，五 10)。

四、開第四印：灰馬出來(7~8節)——

(一)灰色是死色。人無生氣就死了，皮膚也變成灰色。它名正是叫「死」。

(二)陰府也隨著牠，指死不能了事，死後還要入陰府，靈魂等候審判。

(三)瘟疫大流行。

五、開第五印：壇下殉道者呼聲(9~11節)——

(一)他們的魂在壇底下，預表十字架底下，即陰間樂園。

(二)呼喊聖潔真實主，求伸流血之冤。

(三)賜白衣給各人，安慰他們還要等候片時。

(四)等著忠心者也像他們，其數滿足。

六、開第六印：天地震動(12~17節)——

(一)地大震動，

(二)日黑如布，

(三)月紅如血，

(四)天星墜地，

(五)天被挪移，

(六)山島挪移，

(七)世人躲藏。

【應用】

- (一)本章概覽——《啟示錄》不是一卷普通的書，而是神審判的啟示。當書卷的封印逐一開啟的時候，歷史的終局和國度的實現便在使徒約翰的眼前展露出來。羔羊揭開六印後，我們看見：
- (1)第一印(1~2)——見白馬並騎馬者，既得勝者(Conqueror)的出現。
 - (2)第二印(3~4)——見紅馬並騎馬者，將地上奪去太平。
 - (3)第三印(5~6)——見黑馬並騎馬者，象徵饑荒。
 - (4)第四印(7~8)——見灰馬並騎馬者，象徵死亡，有刀劍、饑荒、瘟疫。
 - (5)第五印(9~10)——見祭壇底下之魂及呼喊主要替他們伸冤；有白衣賜給他們，並且直到受難的義人滿了特定的數目，伸冤才會臨到。
 - (6)第六印(12~17)——見天移地動所有天地一切都要找隱藏的避難山洞，岩穴，為了要躲避坐寶座者的面目，和羔羊的忿怒。有有誰能站得住呢？
- 親愛的，當你想到「羔羊揭開神審判的六印」這個話題時，你有什麼想法和感覺？約翰所見的這些異象對你有何影響？
- (二)本章是關於歷史結局的啟示——使徒約翰看見羔羊揭開六印的異象，而宣告神的審判正式開始了。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？
- (三)本章對為主的緣故而忠心受苦，甚至殉道的聖徒是一個安慰——殉道者呼喊：「**要等到幾時呢？**」主鼓勵他們必須耐心再等候，直至災難時期的殉道者數目全數滿足為止。因神有祂的時間表，但祂必定會彰顯公義。在基督徒的信心之旅上，等候神的時間是一件不容易學習的功課。親愛的，你有過等候神的經歷和見證嗎？
- (四)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？**」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。當第六印結束時，全地完全陷入驚恐的局面。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。親愛的，在神的忿怒來臨之前，你是否渴望被提呢？

【簡要】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。這一連串的異象是關於天上的旨意在地上執行時，一件件事如何導至最終的結局。

首先當羔羊揭開前四個印時，打開時都有活物說，「你來」。因為頭四印都和受造之物中人的生死有關，所以四活物逐一參與宣佈頭四印的揭開。而且這四個印揭開時，約翰就看見一批馬出現：

- (一)揭開第一印(1~2節)——騎白色馬的，勝了又要勝，指基督的福音；
- (二)揭開第二印(3~4節)——騎紅色馬的，將地上太平奪去，指戰爭；
- (三)揭開第三印(5~6節)——騎黑色馬的，手拿著天平用來買糧食，指饑荒；
- (四)揭開第四印(7~8節)——騎灰色馬的，用刀劍、饑荒、瘟疫、野獸殺害人，指死亡。

接著，揭開第五印的時候，約翰看到祭壇底下，那些為神的道做見證被殺的人靈魂所呼喊主要替他們伸冤；有白衣賜給他們，直到受難的義人滿了特定的數目，伸冤才會臨到(9~11節)。

然後，揭開第六印的時候，地要大震動，太陽、月亮、辰星要震憾墜落，天地挪移，山嶺海島要移位(12~14節)。那個時候，一切不信的世人——君王、臣宰、將軍、富戶、壯士，和一切為奴的，自主的，都想要找隱藏的避難山洞，岩穴，為了要躲避坐寶座者的面目，和羔羊的忿怒(15~16節)。然而，末日審判的日子到了，「**誰能站得住呢？**」(17節)

【註解】

- (一)「**白馬**」(2節)——「白」代表光明、公義、純潔、可喜愛的；「騎白馬的」有以下二種說法：
- (1)表徵「假基督」，理由如下：(1)四匹馬所表徵的，與主耶穌所說世界末日的預兆完全符合(參太二十四3~9)；(2)騎白馬表徵光明、公義，撒但也裝作光明的天使，牠的差役也裝作仁義的差役(參林後十一14)；(3)拿著弓卻沒有箭，撒但只能虛張聲勢，尋找可吞吃的人(參雅四7；彼前五8)；(4)有冠冕賜給他，勝了又要勝，對於牠可吞吃的人，撒但是這世界的王，全世界都臥在牠的手下(約十二31；約壹五19)。
 - (2)表徵「福音」，理由如下：(1)四個騎馬的，都象徵事物，並不是真人；(2)騎在馬上，暗示彼此競賽，自從主耶穌復活升天之後，福音、戰爭、饑荒、死亡這四件事一直在不斷進行中；(3)只有弓而沒有箭，表示箭已經射出去，福音已經深入人心；(4)有冠冕賜給他，福音已經被冠上「基督榮耀的福音」(林後四4)；(5)勝了又要勝，福音所向無敵，戰無不勝。
- 此外，倪柝聲弟兄認為「白馬」是指「基督」說的。到底那一說對呢？以上解釋，孰是孰非，難以肯定。因為皆有相當的理由，因此，我們應該學習互相尊重。
- 筆者認為基督的福音的解釋較為合理。因為《啟示錄》六章所見的異象與《馬太福音》二十四章所預言的內容彼此相符。主耶穌曾預言這天國的福音，要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到(太二十四14)。有人說的好，「無論騎白馬的表徵假基督也罷，或表徵福音也罷，信徒總要做醒預備自己，消極方面不上魔鬼的當，積極方面多多傳福音，為主得人。」
- (二)「**紅馬**」(4節)——「紅」是血的顏色，有流血的意思。「騎白馬的」代表戰爭，要「從地上奪去太平」。主耶穌曾預言到末期，民要攻打民，國要攻打國。那時人要把你們陷在患難裡，也要殺害你們，他們也要彼此陷害(太二十四7,9,10；賽十九2；亞十四13)。
- (三)「**黑馬**」(5節)——「黑」黑色代表不吉祥，聖經用「披上黑衣」描述遭遇饑荒時的情景(耶十四1~4)，又用「黑」來描述饑餓時的面色和膚色(哀四8~9；五9~10)。「騎黑馬的」表徵饑荒(太二十四7)。饑荒通常在戰爭之後發生；那裏有戰爭，那裏就有饑荒。
- (四)「**灰馬**」(8節)——「灰」是慘白和黃綠的綜合顏色，呈現一種青灰色，是人將死之前的面色。「騎在馬上的」由經文可知名字乃叫作「死」，「陰府」也隨著他。「陰府」指陰間，是人死後的靈魂拘留所。「死」用刀劍、饑荒、瘟疫、野獸，殺害地上四分之一的人。有人會以為，由於現代醫學發達，發明了抗生素和特效藥，瘟疫便不再是人類的威脅了。然而，其實有些可怕的致命病毒不斷的被發現。這些病毒就像冠狀病毒(coronavirus)會隨著交通的發達而散播全球。
- (五)「**有為神的道、並作見證被殺之人的靈魂**」(9節)——表明他們殉道的原因有二：(1)為著神的話，也就是為著真理；(2)為著持守主的見證，也就是為著在人面前承認主。歷世歷代，有許多信徒為此而殉道。他們為主殉道的靈魂被收留在祭壇底下，乃指地底下陰間的樂園。這些殉道的人，有白衣賜給他們。他們被勸告要等候，直至災難時期的殉道者數目全數滿足為止，公義的神必定會為他們伸冤。
- (六)「**日頭變黑像毛布，滿月變紅像血**」(12節)——「黑毛布」是因猶太人和阿拉伯人的帳棚是黑色的毛布作的，故如此形容。這是超自然的災難，科學家告訴我們，每當太陽上的「黑子粒」活動旺盛時，也會影響到地球的各方面。也有解經家認為「日頭變黑，滿月變紅」是因超級大地震，引起地層斷裂，再引發多處火山爆發，空中瀰漫火山灰和瓦斯所造成的現象。

【鑰節】「**因為他們忿怒的大日到了，誰能站得住呢？**」(啟六17)這節是以籠統的說法，提到在主再次降臨以前的天象變動和地大震動，即是將要臨到這地上的災。這裡明說在世界末日，世人必將面臨神的審判之苦。

【鑰字】「**忿怒**」(啟六17)——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(羅二5)。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(十六9，11，21)。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？」既然神公義的忿怒是神的屬性，我們應如何回應——

- (一)更清楚地明白神審判的目的，更明確地感到祂對罪的憎惡。
- (二)對神的計劃驚敬服，對神的旨意順從，以及活出敬虔的生活。
- (三)讚美和感謝神，因祂將救我們脫離將來的忿怒。
- (四)決心積極傳福音，使那些不認識基督的人，免受神的忿怒。

【綱要】本章可分為六段：

- (一)揭開第一印(1~2節)——騎白馬的，勝了又要勝；
- (二)揭開第二印(3~4節)——騎紅馬的，將地上太平奪去；
- (三)揭開第三印(5~6節)——騎黑馬的，手拿著天平；
- (四)揭開第四印(7~8節)——騎灰色馬的，用刀劍、饑荒、瘟疫、野獸殺害人；
- (五)揭開第五印(9~11節)——祭壇底下的喊冤，給我們伸流血的冤；
- (六)揭開第六印(12~17節)——地大震動、天象變動，無人能站得住。

【鑰義】本章值得我們注意的是：

- (一)揭開一至六印——約翰在這一連串的異象中，看見了神的審判已經開始和末日恐怖的景象：
 - (1)前四印(1~8節)——四馬仍正奔馳(白馬指基督的福音；紅馬指戰爭；黑馬指饑荒；灰馬指死亡)。福音於戰亂、饑荒、瘟疫、死亡中廣傳天下。歷史的預言，世局的寫真，神在審判！誰能逃避末日的種種挑戰呢？
 - (2)第五印(9~11節)——壇下殉道者在大聲呼喊，神必伸冤！兩千年來教會繼續受逼迫，我們還要等到幾時呢？
 - (3)第六印(12~17節)——「大災難」(the great tribulation)的序幕揭開。天地震動，人心驚惶，神在警告！誰能在神忿怒的日子中站立得住呢？
- (二)世界末期的景象——約翰對於六印的審判有相當戲劇性的描述，天地萬象失調：日頭變黑暗、月亮也不放光、星辰墜落、山嶺海島都發生劇變，一反常態。不論作字面或隱喻的解釋，出現在我們腦海中的都是可怕的畫面，令人不寒而慄。此外，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？
 - (1)認定神仍掌管一切——本章正如摩爾根(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。」然而，末日災難之起頭和最後的審判都在神的掌權之下，神也必為殉道者伸冤。此外，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。

【基督再來纔能解決】在英國有一個女政治家，名叫克多福·柏盈斯德，她也是發起婦女參政運動的第一個人。歐戰未起之前，她打算盡力避免戰爭；但是各國的政治人物，用了各種污穢卑鄙手段，終於掀起大戰。柏盈斯德又想盡力量，要使戰爭早日終止，也是沒有辦法，還是打了四年，方纔停止。所以她想，只要她能拿到權柄，就能作個政治改良。但是最終叫她知道，政治裏面沒有信實，要信實就不能成功政治。她開始覺得對於世界的事，毫無辦法。

一天，她在倫敦一個舊書舖裏，翻找舊書，找出一本小書，是一位基督徒寫的，書上說到這個世界越過越糟，沒有法子改良，只有等到基督再來，纔能根本解決。她看得不能釋手，就問店主，這書多少錢。店主知道她是有名的女政治家，又是店裏的主顧，就把這書送了給她。這本書出版到她看到的時候，已有好幾十年了，著者也已經過去了，但是柏盈斯德知道這書所說世界上的政

治情形完全是真實的。別的书都是說它粉飾的表面；這本書卻說它實際的內容，雖然作者不是一個政治人物。這本書指出主耶穌到世上來，第一次是為救人，第二次纔是建立祂的國度，改變政制。這本書也說了一些聖經中有關將來的豫言，以及世界末了的情形。她因此就去多看聖經，接受了耶穌基督作她的救主，也接受了主耶穌作她的君王。以後她從政治上告退了，也寫了一些特別說到基督的工作和祂的再來，都是些很好的書。

(2)預備主的日子來到——至於末日的景象何時出現，我們不知道；但我們知道，主再來之前，一定有某些事件發生。因此，我們的態度不應該是恐懼，而應是急切盼望主的再來。為此，我們更要盡力，為主傳福音，使得救人的數目滿足；並且每天更要過聖潔、敬虔的生活，而儆醒預備，切勿鬆懈。因為基督徒的前途不是等候被提，就是為主殉道。

【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，為了主的日子來到，你是否也預備好了嗎？

【默想】

- (一)一至六印揭開所展示的末世景象的警示。在此時，我們如何調整自己的生活方式和態度面對末世的審判來臨呢？
- (二)1~8 節指出七印災難中的前四印，說明了神有限的審判，因祂給世人，仍有機會歸向祂。在此時，讓我們努力傳福音吧！
- (三)9~11 節指出第五印的壇下呼聲，說明了兩千年來教會受逼迫的光景，而所有為主的殉道者，將來都要進入國度作王。在此時，讓我們將自己交託給神的話和主的見證，為神的話和主的見證而活。
- (四)12~17 節指出第六印的天象的變動和地大震動，說明了主再來之前，所發生的大災難。在此時，讓我們敬畏神、順服神，脫離神的忿怒吧！
- (五)請分別解釋本章中：(1)「白馬」、(2)「紅馬」、(3)「黑馬」、(4)「灰馬」、(5)「被殺之人的靈魂」、和(6)「忿怒」，是什麼意思？

【禱告】主啊！面對末世景象，開我的眼睛，也開世人的眼睛。求祢幫助我們調整自己的生活方式和態度，來面對末日的種種挑戰。阿們！

【詩歌】【主耶穌，我羨慕活在你面前】(《聖徒詩歌》581 首第 1,4 節)

- (一)主耶穌，我羨慕活在你面前，在早晨，在晚上，只有一世間；
不讓我心快樂，若我在愛慕、在感覺、或思想無你的事物。
每一刻，每一天，不論何痛苦，當世上正沒有什麼可鼓舞，
當歎息正不禁，眼淚流滴滴，主，擦乾我眼淚，平靜我歎息。
- (四)當每次我想到屬天的福氣，讓我心切羨慕早日會見你；
我今日所希望只有你再來，我那日所快樂只有你同在。
主，求你教訓我活在你面前，在早晨，在晚上，只有一世間；
不讓我心快樂，若我在愛慕、在感覺、或思想無你的事物。

視聽——[主耶穌，我羨慕活在祢面前~churchinmarlboro](#)

這一首美麗的詩歌作者是鮑格特夫人(Lady Powerscourt, 1800~1836)的杰作。鮑格特夫人是英國人，與達秘和慕勒同一個時代，並且和他們有非常美好的交通。她在主里是一位極有屬靈深度的姊妹，有人形容她屬天到一個地步，她的腳几乎都不著地似的！

在二十三歲的時候，她的先生就被主接去了。大概是這個痛苦的打擊，使她留給了我們另外一首詩。詩中沒有怨嘆和自怜，相反地，是更深的降服和倚靠，實在流露出在基督裏那美麗的生命！

聖靈在她身上非常的雕刻，並沒有使她枯萎；相反地，她更深地將自己投身在主的事業中。對於她來說，因著活在主面前，在晚上，在早晨，只有一個世界！後來，因著各樣的服事，她有更多的機會接觸弟兄運動的領袖們，尤其是達秘。她與達秘之間就從友情發展到愛情，最後到了互論嫁娶的地步！當這兩住并肩同走天路的旅客將這件重大的事放在神面前禱告的時候，達秘發現他必須在事奉神和婚姻大事之間作一個抉擇。他深知道為著基督國度的開展他必須游走四方，看望各地的教會。在道義上他覺得不應該讓鮑格特夫人在結婚后屢屢獨守家門。為著能繼續事奉神而又不辜負鮑格特夫人，他獲得了鮑姊妹的諒解，毅然地中止了這一段令人羨慕的友誼。從此，達秘一生都沒有結婚，獨身到老。至于鮑格特夫人，這個另一次的打擊，也許就是這一首詩歌誕生的原因。但無論如何，詩中的感覺道出她那因打擊而產生的心中的真空，只有主能填滿！她唱：「當嘆息正不禁，眼淚流滴滴，主，擦乾我眼淚平靜我嘆息。」

也許果真屬天得腳不著地，主在她三十六歲的時候就將她接回榮耀里去了。留下的是這一首不朽的詩歌：「主耶穌，我羨慕活在你面前，在早晨在晚上，只有一世間！」

【金句】

- ❖ 「六印已在這兩千年以來應驗了，並繼續應驗中。」——倪柝聲
- ❖ 「『你來看！』或『來！』這是出於四活物的口，這句話好似號角響激在本書的走廊。來！神的兒子，照著你悲歎的話！來吧！受造之物受苦一直到現在！求你來復興你古代的民，引入黃金的時代！願你來接掌王權施展大能！時間不多了，黑夜正在褪去，黎明即將來臨，黎明即將成為白晝！」——邁爾
- ❖ 「由戲劇的角度來看，《啟示錄》乃是以印、吹號及碗三個系列為主，結構十分嚴謹。這些並非象徵了二十一件事(3×7)，而是以三種方法來描述神的審判及恩典，戲劇化的層次也循序增高。由印可知，所有發生在世上的事，均是神的書及計畫中的一部分。…每件事都將發生。仿佛是個交響樂團的演出，而其指揮兼製作人正是神自己！」——史蒂文斯
- ❖ 「我們信主的人應當相信，主在天上掌管地上的一切事，隨時能發生巨大的變化，按著神的啟示和預言，在末後的日子更是如此。羔羊手裡已拿著書卷，隨時可能揭開七印，跟著有六號，七碗；地上的一切都要改變，我們的前途也都要改變，今生要轉入永世，這該是何等重要的事，我們是否作好準備？」——《每日天糧》

【第六章小組查經問題討論】

【概論】

(一)總結《啟示錄》七印的事實。

1.前四印可用下圖表來說明：

印別		第一印	第二印	第三印	第四印	
內容		第一印	第二印	第三印	第四印	
揭印者		羔羊	羔羊	羔羊	羔羊	
四活物		第一個活物 (獅子)	第二個活物 (牛犢)	第三個活物 (人)	第四個活物 (飛鷹)	
		聲音如雷 說：「來」	說：「來」	說：「來」	說：「來」	
約翰所看見的		馬	白馬	紅馬	黑馬	
		騎馬者	姓名			
			狀態	1.拿著弓 2.有冠冕賜給他 3.他便出來 4.勝了又要勝	1.有權柄賜給他 2.可以從地上奪去太平 3.使人彼此相殺 4.有一把大刀賜給他	1.手裡拿著天平
約翰所聽見的				在四活物中，似乎有聲音說： 1.一錢銀子買一升麥子 2.一錢銀子買三升麥子 3.油和酒不可糟蹋		

2.後三印可用下圖表來說明：

印別		第五印	第六印	第七印
內容		第五印	第六印	第七印
揭印者		羔羊	羔羊	羔羊
約翰所聽見的		祭壇底下的魂	地動、日黑、月紅、星落、天移、山嶺海島移位、人藏洞穴	七枝號
		1.在祭壇底下有魂 (1)被殺之人的魂 (2)為(神的道、所持守的見證)被 2.這些魂大聲喊著說 (1) 聖潔真實的主啊！ (2) 要等到幾時？	1.地：地大震動 2.日：日頭變黑像毛布 3.月：滿月變紅像 4.星：天上的星辰墜落于地，如同無花果樹被大風搖動，落下未熟的果子一樣 5.天就挪移好像書卷被卷起來	(見七號)

	① 不審判：地上的人 ② 伸流血的冤 3. 於是： (1) 有衣：有白衣賜給他們 (2) 有話：有話對他們說 ① 還要安息片時 ② 等著一同作僕人的和他們的弟兄也像他們被殺 ③ 滿足了數目	6. 山嶺： 7. 海島：者被挪移離開本位 8. 人：人都藏在山洞和岩石穴裡 (1) 人指地上的： ① 君王 ② 臣宰 ③ 將軍 ④ 富戶 ⑤ 壯士 ⑥ 一切為奴的 ⑦ 一切自主的 (2) 向山和岩石說： ① 倒在我們身上吧 ② 把我們藏起來 ③ 躲避坐寶座者的面目和羔羊的忿怒 (3) 因為 「他們忿怒的大日到了，誰能站立得住呢？」	
--	---	---	--

(二) 《啟示錄》第六章所記載的六印與主耶穌在《馬太福音》二十四章有關末世論(eschatological)之關係？

主耶穌在橄欖山談話中所預言的內容與約翰在《啟示錄》中所見的異象彼此相符。主耶穌講的是大體輪廓，而約翰所見到的是全部事蹟。

	《啟示錄》的六印	《馬太福音》末世論二十四章
1	第一印白馬騎士(六 1~2)	福音(二十四 14)
2	第二印紅馬騎士(六 3~4)	戰爭(二十四 6)
3	第三印黑馬騎士(六 5~6)	饑荒(二十四 7)
4	第四印灰馬騎士(六 7~8)	瘟疫，死亡(二十四 7~8)
5	第五印殉道者在祭壇底下(9~11)	殉道者(二十四 9)；大災難前(二十四 15、21)
6	第六印天象大混亂(六 12~17)	末日的徵候(二十四 29)

【問題與答案】

(一) 第六章的主題是什麼？

羔羊揭開神審判的六印，而揭開了世界末期的預兆：

- (1) 白馬騎士(1~2 節)——福音(太二十四 14)。
- (2) 紅馬騎士(3~4 節)——戰爭(太二十四 6)。
- (3) 黑馬騎士(5~6 節)——饑荒(太二十四 7)。
- (4) 灰馬騎士(7~8 節)——死亡(太二十四 7~8)。
- (5) 殉道者在祭壇底下(9~11 節)——殉道者(太二十四 9)。
- (6) 天象大混亂(12~17 節)——天象大混亂(太二十四 29)。

(二) 有哪些舊約的章節，使我們明白第六章？

《啟示錄》第六章的舊約索引：

	描述	《啟示錄》	舊約背景
(1)	四騎士	六 1~8	亞一 8~15

(2)	天平	六 5	利二十六 26，王下七 1，結四 10、16
(3)	陰府	六 8	何十三 8、14
(4)	瘟疫(或譯：死亡)	六 8	結十四 19~21，利二十六 25
(5)	祭壇	六 9	出三十 1~10，利四 7
(6)	要等到幾時呢?	六 10	詩六 3、十三 1、七十三 10、七十九 5、八十四 4、八十九 46、九十 13、九十四 3
(7)	宇宙瓦解	六 12~14	賽十三 10~13、二十四 1~6、19~23、三十四 4，結三十二 6~8，珥二 10、30~31、三 15~16，哈三 6~11
(8)	都藏在山洞和巖石穴裏	六 15	賽三十四 12
(9)	倒在我們身上吧！把我們藏起來	六 16	何十 8
(10)	誰能站得住呢？	六 17	珥二 11

(三)總結第一印的意思。

第一印的意思表明福音必跑遍天下——

1. 白馬表明勝利(羅馬帝國的將軍凱旋時都騎白馬)；
2. 拿著弓並沒有箭，只有箭已經發出各各他，主已經得勝；
3. 有冠冕賜給他(是和平的得勝者)；和
4. 勝了又要勝。

(四)總結第二印的意思。

第二印的意思表明福音必跑遍天下——

1. 紅馬表明流血的戰爭；
2. 騎馬的有權柄從地上奪去太平，使人彼此相殺；和
3. 他有一把大刀，表明大規模的殺人流血。

(五)總結第三印的意思。

第三印的意思饑荒必跑遍天下——

1. 黑馬是表明饑荒，是戰爭所產生的結果；和
2. 一錢銀子是一天的工價，一升麥子是一天的食量，指一日的工錢只夠買一個人一日的糧食。

(二)總結第四印審判的意思

第四印的意思表明死亡和陰間的權勢要跑遍天下——

1. 騎在灰馬上的名叫「死」；
2. 它有權柄用刀、用饑荒、用瘟疫和野獸使人死；和
3. 它殺害地上四分之一的人。

(六)總結第五印的意思。

在第五印，約翰看見祭壇底下之魂及喊聲——

1. 時間：羔羊揭開第五印時。
2. 呼喊者：祭壇底下的魂。他們是殉道的神的子民。
3. 他們呼喊之因：
 - (1) 為著神的道(話)，和
 - (2) 為所持有的見證。
4. 他們如何呼喊：迫不及待地用大的聲音呼喊。
5. 他們呼喊的內容：「聖潔真實的主啊，你不審判住在地上的人，給我們伸流血的冤，要等到幾時呢？」

6. 主的答覆：

- (1) 有得勝的白衣賜給他們；
- (2) 安慰他們要安息片時；和
- (3) 等被殺數目滿足(一同作僕人和弟兄的數目)。

(七) 總結第六印的意思。

在第六印，神開始直接降災給地上，包括七種可怕的異常現象：(1)大地震、(2)日頭變黑、(3)滿月如血、(4)天上的星辰墜落、(5)天被挪移、(6)山嶺被挪移、和(7)海島被挪移，使地上七種不肯悔改的人都無法躲避。

(一) 審判的對象：一切不信的世人——君王、臣宰、將軍、富戶、壯士、和一切為奴的，自主的(15節上)。

(二) 人們的反應：都想躲避(15節下~16節上)。

(三) 人為何要躲避(16節下)：

1. 坐寶座者的面目；
2. 羔羊的忿怒；
3. 祂們忿怒的大日；和
4. 無人能站得住。

【反思】

(一) 本章如何描寫世界終局最後審判的場景？這些場景主要表達的信息是什麼？這六印的揭開對你的提醒與應用為何？

(二) 什麼是神的忿怒？當神的忿怒臨到時，基督徒(9~11節)與非基督徒(15~17節)的反應如何形成對比？

(三) 如果你知道，有一天，世界的末期(即神的忿怒臨到)快來了，

- (1) 那麼你對主將會有什麼不同的態度呢？
- (2) 那麼你又應如何調整你的生活呢？
- (3) 那麼你對災難又會有什麼不同的想法和感覺呢？
- (4) 那麼你對不信主的人又會有什麼不同的對待呢？

《啟示錄》第七章——以色列民受印和教會得勝者被提

【讀經】啟七 1~17

【簡介】《啟示錄》第七章幫助我們明白神在災難的起頭即已保守和看顧祂的子民；以及曉得他們在大患難中有神的安慰和保證，而能處變不驚。

【主題】焦點是：本章回答了六章結尾所提的問題：「**因為他們忿怒的大日到了，誰能站得住呢？**」誰能站得住？只有(1)神所印的選民；以及(2)那為主忠心作見證的得勝者，才能站立得住。本章主題強調：(1)受印的以色列民得蒙神保守(1~8節)；和(2)教會得勝者被提之後的光景(9~17節)。

【特點】我們特別看見，神保守和看顧祂的子民：

一、猶太人受印的十四萬四千人：屬地的以色列選民(1~8節)

(一)掌管四風的四天使(1節)——是主所封立管理地上「四方」——東南西北；「四角」指四方各國；「風」在舊約中常表神的審判。

(二)掌主印的另一天使(2節)——這獨一的使者乃指主耶穌基督(來三 1)；日出之地乃說祂已得榮歸回。

(三)掌主印即掌權的憑證，神所印證託付(約六 27)。

(四)受印意義(3節)——受了聖靈為印記，是神所應許的(弗一 13~14)，免受大患難。

(五)受印的以色列各支派(4~8節)——(1)猶大，(2)流便，(3)迦得，(4)亞設，(5)拿弗他利，(6)瑪拿西，(7)西緬，(8)利未，(9)以薩迦，(10)西布倫，(11)約瑟，和(12)便雅憫。

二、天上蒙恩無數的群眾：屬天教會中的得勝者(9~10節)

(一)從四方而來——各國各族各民各方

(二)站在寶座和羔羊面前

(三)身穿白衣——本章三次：9、13、14節)

(四)手拿棕樹枝——有得勝者之意(利二十三 40，約十二 12~13，太二十一 6~11)。

(五)充滿讚美，榮耀只歸神和羔羊。

三、天上的讚美(11~17節)

(一)眾天使在寶座前伏於地敬拜神

(二)他們的七重贊在首末兩個「阿們」之間。

(三)長老的考問與說明，這些穿白衣的人是從大患難中出來的，曾用羔羊的血把衣裳洗白淨了。

(四)他們的福分——(1)得事奉，(2)蒙保護，(3)不饑渴，(4)無傷害，(5)受引導，(6)得滿足，和(7)蒙安慰。

【應用】

(一)本章概覽——第六章末了的問題：「**誰能站得住呢？**」(六 17)。在本章有了答案。首先，約翰看見看見當時在地上發生的一些事。有四位天使(掌地上四方的風)要傷害地，海和樹。有一位由東方來的天使說，不要傷害這地，海和樹林，直到眾神僕人的額得了印記。即以以色列所有的十四萬四千人，即每一支派的一萬二千人。接下來。約翰看到那蒙揀選之人受印。然後，他的目光轉向天上，看到有無數的人聚集在寶座和羔羊面前，唱著讚美歌。眾天使，長老也在寶座前伏地敬拜神。這些人是從大患難中出來的。他們現在在天上——寶座的羔羊必牧養他們，領他們到生命水的泉源。並且他們活在那無法測度的福地——事奉取代了苦難；不再飢、不再渴、也必不再受傷害；不再有憂愁，而歡唱取代了眼淚。

親愛的，這裏明顯講的是永世裏的光景，但今天你就能預先嘗到這永世裏的福樂(賽四十九 6~10)！

哦！「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。」(《聖徒詩歌》第 581 首第 4 節)

(二)在神保守和看顧祂的子民——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。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：

- (1)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。
- (2)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。
- (3)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！

哦！「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！」(《聖徒詩歌》第 431 首(副歌))

【簡要】本章時間是插在第六章(第六印)與第八章(第七印與號災/碗災)之間。什麼會插入這一章呢？乃是補充說明，神是如何保守祂的子民。本章用了兩次「此後，我看見(觀看)」(1，9 節)，說明使徒約翰看見了兩個異象，其內容如下：

- (1)地上的異象——以色列餘民在地上受印記(1~8 節)；和
- (2)天上的異象——教會中的得勝者被提到天上享永福的光景(9~17 節)。

首先，約翰看見有四位天使要傷害地，海和樹；然而，有一位由東方來的天使說，掌管四方之風的天使，不要傷害這地，海和樹林，直到神的選民的額得了印記(1~3 節)。以色列各支派中受印的有十四萬四千人，即每一支派的一萬二千人(4~8 節)。此名單中猶大支派居首(5 節)，而約瑟則有兩個支派(6，8 節)。這裡缺了「但」支派，因為他是道上的蛇，路上的虺，咬傷馬蹄，使騎馬的墜落於後(創四十九 17)；可能假基督是出於「但」支派。以瑪拿西因拜偶像(王上十二 25~33)也被刪除。因此，利未和約瑟支派取而代之。

此後，約翰又看見從各國、各族、各民、各方來的無數的人，站在寶座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕樹枝，唱著讚美歌(9~10 節)。眾天使，長老也在寶座前伏地敬拜神(11~12 節)。有一位長老問道，「這些穿白衣的是誰？從那裏來的」(13 節)？接着，這位長老回答說；「他們是從大患難中出來的他們在神寶座前，晝夜在他殿中事奉他」(14~15 節上)；並指出神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」(15 下~17 節)。

【註解】

- (一) **「執掌地上四方的風」** (七 1) ——本章描述有四位天使為神所差遣的聖天使，來管理地上四方的風。「地的四角」——是指世界四方各國；「風」——在舊約許多時候都是神審判的代表，例如約拿時海中起大風(拿一 13)。此時，四天使被禁止，暫且不吹「風」以傷害地和海和樹木，直等到另一位天使要印神所要保守的人為止。因為一開第七印就要吹出七號，而吹第一號時，地和樹上的三分之一就要被燒，吹第二號則海的三分之一變成血(八 6~9)。
- (二) **「永生神的印」** (七 2) ——原文是「活神的印」，代表神的心意所在，凡是被蓋上此印者，即表示被神分別出來受祂保護，而免受災難的影響。在新約時代，我們乃是受了聖靈的印記的人(弗一 13；四 30)。這個印記是我們得救的憑據，也是被神所擁有、保護並保守的記號。所以，我們屬於神，而祂認識我們(提後二 19)，並要保守我們到底(提後一 12)。
- (三) **「神眾僕人的額」** (七 3) ——「神眾僕人」是神的被揀選的猶太人。在舊約時代，每一百姓都是僕人(撒上八 17，十七 8；王上十 5~8)，由於本書所注重的是神的寶座，所以神的選民是站在僕人而非兒女的地位，亦即受責任的地位。他們額上被蓋印，表明是屬於神的人，受祂保護。將來撒但也仿效神，在屬牠的人額上或右手上蓋印記(十三 16~17)。
- (四) **「受印的數目有十四萬四千」** ——「十四萬四千」按原文是「十二個十二千」。聖經的本意並非要記載一個真實的數字，乃是藉數字表達完全，完整的意思。在大災難期間，神仍顧念到祂自己完整的見證。這些人乃是「肉身的以色列」，可能指那些在大災難期間，守神誠命的以色列人(十二 17；十四 12)。
- (五) **「沒有人能數過來」** (七 9) ——無以計數的人來自不同的地方、不同的種族、講不同的語言，他們身穿白衣、手拿棕樹枝，在寶座前歌頌神和羔羊賜下救恩。他們的人數比前面的十四萬四千人(4 節)還要多得多，難以數計。
- (六) **「站在寶座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕樹枝」** (七 9) ——「白衣」因蒙寶血洗淨(14 節)，此處的衣服按原文是複數詞，意指他們各人在大患難中靠主寶血持定信仰，藉此行為蒙神稱義；「棕樹枝」在聖經裏是得勝的記號(約十二 13)，意指他們勝過為主受苦的災難。

【鑰節】「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)這些人是從大患難中出來的。無論神允許這些人遭遇什麼苦難，他們仍能忠心為主，而不斷地取用羔羊的血，而達到得勝的地步。而他們現在在天上，活在永福的光景之中。

【鑰字】「大患難」(啟七 14)——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。本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：『你知道』，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。

【綱要】本章可分為二段：

- (一) 插入的異象之一：受印的以色列民(1~8 節)——
- (1) 掌管四方之風的天使不可傷害，直到蓋完印(1~3 節)，
 - (2) 以色列各支派中受印的有十四萬四千人(4~8 節)。
- (二) 插入的異象之二：教會得勝者被提之後的光景(9~17 節)——
- (1) 他們身穿白衣，手拿棕樹枝(9 節)，
 - (2) 帶頭向神和羔羊獻上頌讚(10~12 節)，
 - (3) 這些身穿白衣之人是從大患難中出來(13~14 節)，

(4)他們晝夜在殿中事奉神，享受神賜給他們七種永遠的福樂(15~17 節)。

【鑰義】本章值得我們注意的是：

(一)「誰能站得住呢？」(17 節)——第六章末了問道，「誰能站得住呢？」在第七章有了答案，就是神保守和看顧祂的兩班人：

神保守的選民	被提升天的得勝者
額上受印(4 節)	來自各國穿白衣手拿棕樹枝(9 節)
數目有十四萬四千(4 節)	沒有人能數過來(9 節)
他們是在地上(3 節)	他們站在寶座和羔羊面前(9 節)
在大災難中受神保護(3 節)	是從大患難中出來，並用羔羊的血洗淨衣裳(14 節)
不可傷害地與海並樹木(3 節)	賜給他們七種永遠的福樂(15~17 節)

本章所描述的人，在「大患難」都能站得住。因此，這一段話鼓勵我們進入神的國，必須經歷許多艱難(徒十四 22)。此外，馬丁路得說的好，「祂是萬王之王，萬主之主，必定能保守祂的教會和祂微小的僕人。」

親愛的，基督徒仍會遭遇「在地上你們有苦難」(約十六 33)，但祂是值得我們信靠的，因為知道祂必保護並保守我們；並且凡是祂不許可的事，決不至於臨到我們的身上。

【勇於殉道】吉朋(Edward Gibbon)在他的《羅馬帝國衰亡史》(The Decline and Fall of the Roman Empire)一書裏說到，有一個羅馬的軍長傳話給該撒說，羅馬的基督徒如果都給獅子吃了，羅馬帝國的人口就要滅了。當時羅馬帝國的基督徒不是用口作見證，乃是用血作見證。他們中間只要一有人殉道死了，立刻又多出幾個基督徒來。他們一點不怕死，他們雖受極力的逼迫，仍是剛強地為主作見證。人看他們一個一個輪流為主流血殉道，都看他們是癡狂了！這乃是福音的大能力，主今天也在揀選這樣不顧自己的人，勇於殉道的人。主在問，癡狂的人在那裏？你能否回答說，「我在這裏，我要絕對為你」？

(二)患難中的應許——本章指出末日將有難以忍受的逼迫和災難，卻強調神的救贖和應許是信實的；其目的為要讓我們看見，神在審判全地之時，如何看顧祂的子民。因此，這一段話給了我們兩方面的安慰：

(1)神仍保守——患難不能使我們與神的愛隔絕，而多重逆境只會縮短我們與神寶座的距離。儘管天崩地裂，處變不驚吧！

(2)神仍牧養——經過患難使我們學到生命的功課，而困苦中的施恩座成了我們的安慰。無論今生多少風雨，忠心到底吧！

邁爾說的好，「那拯救我們的，也必能保守我們。祂的愛心如何，祂大能的膀臂也必如何。祂可以保守我們不失腳，把我們無瑕疵地引到自己的榮耀裏。我們若只有躲在船中，甚至一雙手還緊緊握著船邊不肯放，就永不能認識神有充足的能力可以保守我們。只有我們把腳踏在水面上，完全依賴主的能力，纔能肯定的認識祂必能保守那交托祂的直到那日。」

親愛的，你是否經常為神保守和牧養而感謝祂嗎？不論這世界發生了什麼事，你是否在患難中能處變不驚，並且依然忠信不貳？

(三)天上「阿們」的敬拜——《啟示錄》中第三首頌讚，是由從大患難中出來的人，眾天使、眾長老 and 四活物，所發出的天籟之音。第一次的頌讚是由四活物與長老發動了天上的敬拜；第二次的頌讚是有千萬的天使與所有受造物加入敬拜；而第三次(本次)的頌讚是所有得勝的聖徒都加入了這天上的敬拜。

首先，得勝的忠誠聖徒們一同來到寶座和羔羊面前，獻上讚美和敬拜說：「願救恩歸與坐在寶座上我們的神，也歸與羔羊。」(10 節)「救恩」是他們讚美的惟一主題，可見他們乃是蒙恩的人，才知道救恩的可貴。慕安得烈說的好，「我們對神這偉大的目的看得越清楚，就越覺得需要真實地到神面前，謙卑聖潔地敬拜祂。」

在此同時，眾天使、眾長老和四活物，都面伏於地，彼此唱合說：「阿們、頌讚、榮耀、智慧、感謝、尊貴、權柄、大力，都歸與我們的神，直到永永遠遠，阿們。」(12 節)這句話回應聖徒的七層(七樣)頌讚，歌詞中的每一個字都是極有意義的：「頌讚」是講神的一切；「榮耀」是講神的彰顯；「智慧」是講神的創造；「感謝」是講神的救恩；「尊貴」是講神的身分；「權能」是講神的管治；「大力」是講神的作為。

此外，眾天使、眾長老和四活物的敬拜是以「阿們」為開始，而以「阿們」為結束。按猶太人的習慣，用在起首的「阿們」，表明接著所講述的是「真實的或確實的；而用於結尾的「阿們」，就是「誠心所願，但願如此」。這首頌讚，前後呼應，使神和羔羊得著完全的榮耀和滿足。親愛的，默想這幅天上敬拜讚美的景象，千萬聖徒、眾天使、眾長老和四活物，彼此唱合同聲讚美，像一首壯麗優美的大合唱，不禁令人驚嘆。但願我們早日也能成為宇宙大詩班的一員！

【默想】

- (一)在第六印與第七印之間，異象到達了戲劇的最高潮。這個異象如何能激勵我們？親愛的，不論這世界發生了什麼事，縱然同侶都失敗，我們是否依然忠誠於我們的榮耀王呢？是否依然信靠祂的大能呢？
- (二)1~8 節指出以色列餘民受印記，他們經歷苦難，額上有神的印記，表明歸屬神並蒙神保守！親愛的，我們是否屬神，被祂所擁有、保護並保守呢？
- (三)9~17 節指出教會中得勝者被提，他們經過大患難，身穿白衣，得享永福，有羔羊親自牧養！親愛的，我們是否儆醒預備自己，也在穿白衣者的行列呢？
- (四)主的應許(15~17 節)：(1)祂要「覆庇」我們；(2)祂要「牧養」我們；(3)祂要「帶領」我們；(4)祂要「擦去」我們一切的眼淚。親愛的，快快來到羔羊的寶座前，享受與祂同在的福分吧！
- (五)請分別解釋本章中：(1)「執掌地上四方的風」、(2)「永生神的印」、(3)「永生神的印」、(4)「受印的數目有十四萬四千」、(5)「沒有人能數過來」、(6)「身穿白衣，手拿棕樹枝」、和(7)「大患難」，是什麼意思？

【禱告】主啊！求祢助我們在一切環境中，依然信靠祢的保守大能；並且不論遇到什麼難處，仍然能忠心為祢作見證！阿們！

【詩歌】【我真不知神的奇恩】(《聖徒詩歌》第 431 首)

- 一、我真不知神的奇恩為何臨到我身；我也不知不堪如我，救來有何足多。
- 二、我真不知救我的信如何進入我心，我也不知何以一信，便得一個新心。
- 三、我真不知聖靈如何引人知道己過，並由聖經顯明耶穌，使人接祂為主。
- 四、我真不知我的前途到底是甘是苦；我也不知未見主前還有什麼試煉。
- 五、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！

視聽——[我真不知神的奇恩~churchinmarlboro](#)

這首詩歌作者威特(Daniel Webster Whittle)。他 1840 年生於美國麻州。在南北戰爭的威克斯堡戰役中，他喪失了右臂並且被俘。他療養時，從背包中發現母親送他的聖經，便開始讀起神的話來。他發覺書上的每件事都富有吸引力，且有許多他所不曾知道的事，就如，「只要認罪並接受祂作救主就必得救」。當時他並未立意悔改接受救主，直到一天受託去為一位生命垂危的少年人禱告。邀請者覺得他自己十分污穢而無法為人禱告。威特坦誠說：「我也不能阿，我同你一樣是不潔的！」邀請者再懇求：「無論怎樣，我常看見你讀聖經，就斷定你是個禱告的人，跟我去好嗎？」威特不便再推辭。那少年人臉上露出難熬的痛苦，嘴裡還喃喃地說：「為我禱告！為我禱告！我在緬因家鄉的時候是個好孩子

呢！當兵之後才變壞的，我可不能就這樣(帶著罪)死去阿！求主赦免我！求主救我！」威特事後回顧說：「當時我立刻跪在地上，抓緊那人的手，我先求神赦免我的罪，接著為少年人禱告，那少年人安靜了許多。我起身不久，就去世了。可是，在他臉上滿了安祥。那天我真信神了，神藉這少年人，把我帶回救主面前，並藉我使他仰望基督，使他相信基督的寶血有大能。希望那日我們能在聖城相見。」威特的詩十分真實，富有真理又有切身感受，為神所重用！

【知道所信的是誰】有一個少年人，從小就認識神。他認識神有三件事：

(一)他認識神是有耳朵的，會垂聽人的禱告；

(二)他認識神有口會說話，聖經就是神所說的話；

(三)他認識神有手會作事，因為神怎樣說，就怎樣行出來，完全照著應許而行。

那時這位少年人手中只有十英鎊，他把它存在銀行裏，作為開展神事工之用。因他認識神，信靠神，所以他那十鎊後來成為五千萬英鎊，這些錢全都用在中國內地佈道事工上。這位少年人，就是戴德生先生

【金句】

- ❖ 「第七章也是一個及時的提醒，在神的忿怒降臨，全地被毀時，神依然是充滿憐憫並提供救恩的。」——鄧尼斯莫克
- ❖ 「整個第七章是介乎揭開第六與第七印中間所見到的事，包括兩個異象：144,000 人受印(1~8 節)，和無數的人站在寶座前(9~17 節)。在最後審判的時刻，信靠主的人不用為這忿怒大日恐懼，神自己把永生神的印加在他們的額上，會保守他們到永遠。又讓他們看見神所保守的人多到無人能數(14 節)，都在神面前為新時代的到來歡欣雀躍(15~17 節)。」——《啟導本聖經註釋》
- ❖ 「哦！親愛的弟兄姐妹們，就像覲見君王要穿合宜的衣服，我們每天也當穿上寶血洗淨的義袍，來到神面前。你就像在神前服事的祭司，為眾人代求，為全世界代求，這一切都因主耶穌的寶血，為我們開了一條又新又活的路，讓我們得以坦然無懼地來到祂施恩寶座前。藉此，我們與耶穌緊密相連，並且祂要賜下足夠的恩典，使我們成為他人的祝福。即使仍在地上，我們卻要躬親實踐這經文：『所以，我要在祂的寶座前，晝夜在祂殿中事奉祂。』(啟七 15)」——慕安德列
- ❖ 「『神也必擦去他們一切的眼淚。』(啟七 17)我們並非不流淚。擦乾眼淚是到了永世裏才有的。連我們的主耶穌在地上時也常流淚哀哭，可見流淚是在今世不可免的。不過，我們的眼淚，神都記在冊子上，裝在皮袋裏(詩五十六 8)。所以，有一位基督徒說，流淚是苦的，可是，神顧念我們的流淚，這也是一種福氣！」——倪柝聲

【第七章小組查經問題討論】

【問題與答案】

(一)第七章的主題是什麼？

啟七 1 和七 9 句首的「此後」清楚地將整章分割成兩個段落，而包括了兩個異象：

(1)地上的異象(1~8 節)——受印的以色列人數目，有十四萬四千；他們在末日大災難之中，蒙神保護。

(2)天上的異象(9~17 節)——無數的人來自各國，穿白衣，手拿棕樹；他們歷經大災難，最終站在寶座和羔羊面前，享受永遠的福分。

(二)有哪些舊約的章節，使我們明白第七章？

《啟示錄》第七章的舊約索引：

	描述	《啟示錄》	舊約背景
(1)	四位天使站在地四角	七 1	賽十一 12，結七 2
(2)	猶大	七 5	創二十九 35
(3)	流便	七 5	創二十九 32
(4)	迦得	七 5	創三十 11
(5)	亞設	七 6	創三十 13
(6)	拿弗他利	七 6	創三十 8
(7)	瑪拿西	七 6	創四十一 51
(8)	西緬	七 7	創二十九 33
(9)	利未	七 7	創二十九 34
(10)	以薩迦	七 7	創三十 18
(11)	西布倫	七 8	創三十 20
(12)	約瑟	七 8	創三十 24
(13)	便雅憫	七 8	創三十五 18
(14)	大患難	七 14	但十二 1
(15)	在祂殿中	七 15	結三十七 26~28
(16)	生命水的泉源	七 17	詩三十六 8~9，賽四十九 6
(17)	牧養他們	七 17	詩二十三章，賽四十九章
(18)	擦去一切的眼淚	七 17	賽四十九 10

(三)第七章的事是在什麼預言的時期發生？

介於第六印與第七印中間的異象，是關於在災難整個時期中所發生的兩個主要場景——(1)神的選民在災難中蒙保守；和(2)被提的得勝者齊聚天上敬拜神與羔羊。

(四)啟七 4 的「十四萬四千人」究竟是誰？有什麼理由？

從經文中可確知這些人是：(1)神在地上的僕人(3 節)；(2)在大災難中受神保護(3 節)；(3)受印的各支派以色列人(4 節)；和(4)數目有十四萬四千(4 節)。十四萬四千是 $12 \times 12 \times 10 \times 10 \times 10$ ，象徵完滿的意思。

倪柝聲弟兄提出十個理由，證明本章 4~8 節的人不是教會，而是按肉身生的以色列人：

(1)本書二章 14 節的「以色列人」既是按字面解，就七章四節的「以色列人」亦該按字面來解。

(2)五章 5 節「猶大支派」是按字面解，就七章五節「猶大支派」當然亦該按字面來解。

(3)十二支派的名稱是以色列人所特有的，則今日基督教的各派別，到底歸那一支派的名下呢？

(4)以色列雖有十二支派，但教會是合一的，怎能分裂為十二支派呢？

(5)本章 9 節是說「各國」，就同章 4 節的「以色列」怎能不是指一個國呢？

(6)本章 9 節的群眾是沒有人能數得過來的，而七章四節所記受印者只有十四萬四千，能不能說教會中得救的人，只有十四萬四千人呢？況且十四萬四千明明是十二個一萬二千相加而成的，因此若不照實際的數目來解是不合理的。

(7)六章 15 節的「君王」是照字面解，就本章四節的「以色列」怎能不是一個國呢？

(8)本章 13~14 節指出約翰並不知道九節那數不過來的人是從那裏來的，所以回答長老說「你知道」。但約翰卻沒有詢問四至八節的人從那裏來，可見他是知道了。

(9)在《約珥書》二章 2~27 節，神惟獨告訴以色列人逃避蝗蟲之法，而由本書九章 3~4 節，我們看見惟獨神所印的人未受蝗蟲的害，可見此受印者乃是猶太人了。

(10)《馬太福音》二十五章 40 節：「作在我這弟兄中一個最小的身上——綿羊是善待小弟兄的人；此小弟兄是指猶太人和還未被提仍留在地上的弟兄。這小弟兄——以色列人將來要在地上作為外邦人的試驗。

(五)「以色列各支派」(4~8 節)究竟指的是那些支派？有什麼象徵性的意義？

十二支派的屬靈涵意，乃是：(1)猶大(意讚美)；(2)流便(意看見兒子)；(3)迦得(意萬幸)；(4)亞設(意有福)；(5)拿弗他利(意相爭)；(6)瑪拿西(意忘記)；(7)西緬(意聽見)；(8)利未(意聯合)；(9)以薩迦(意有價值)；(10)西布倫(意同住)；(11)約瑟(意增添)；和(12)便雅憫(意右手之子)。按順序將他們的原文字義串連起來，頗具深意：這十四萬四千人，是「讚美」神的；因「看見神的兒子」而得重生；成為「萬幸」；，與仇敵「相爭」而得勝；「忘了」自己；「聽從」神的話，與主「聯合」；也是「重價」買來的；，與主耶穌「同住」；以後又「增添」；神「右手之子」，與主再來，在世界的「晚年」，在那大患難的「痛苦中」所「生的」。

然而，以法蓮和但這兩個支派卻沒有列在其中。他們榜上無名，也許因為他們與拜偶像有關(何四 17~19)；有人認為敵基督會出於但支派(創四九 17)。在此，利未與約瑟支派取代了他們。

(六)在第七章 9~17 節之人是究竟是誰？有什麼理由？

從經文中可確知這些人是被提升天的得勝者：

(1)他們的來歷——是從各國、各族、各民、各方來的(9 節)；

(2)他們的地位——榮耀且得勝的站在寶座前(9~10 節)；

(3)他們的同伴——四活物、二十四位長老和眾天使(11~12 節)；

(4)他們的身分——在大患難中用羔羊的血洗淨衣裳(13~14 節)；

(5)他們的功用——晝夜在殿中事奉神(15 節)；和

(6)他們的福氣——滿足和喜樂(16~17 節)。

其正面理由如下：

(1)關乎數目，9 節說：「見有許多的人，沒有人能數近來」，凡屬以色列人的，多數是記出準確數目的，如十二支派、下埃及的七十人，又如出埃及的有總數目，要進入迦南地的也有數目，看來以色列人一代一代下來都有人口數目。此外，受印的以色列人也有數目(1~8 節)。

至於教會方面，雖然有時也有計數，如使徒有十二位，後來記七十人被主打發，首次聚會有一百二十人，以後一次得救三千人，甚至五千人，但有時也記「主將得救的人天天加給他們」(徒二 47)，「眾教會…人數天天加增」(徒十六 5)，所以九節說「沒有人能數過來」，不像是指猶太人說的。

(2)從那裏來：「從各國、各族、各民、各方來」(9 節)。參看五章 9~10 節可知道各國各族各民各方的人，是從外邦人中選取來歸於神——就是教會(徒十五 14~19)。再者，在教會時代，猶太人若要信主是居於外邦人的地位，按外邦人的例得救的，所以教會可以說是外邦人得救，也可以說教會裏無外邦人與猶太人之分。

- (3)到那裏去：六章十七節說「誰能站立得住呢？」但本章 9~17 節的人不只來到，更得站在神前。神惟獨對教會賞予被提的應許，所以只有教會能站立在神面前。
- (4)何時神才開始對付猶太人呢？要等外邦人的數目滿了(羅十一 25~26)。因此九至十七節必是指《羅馬書》十一章 25 節的人，這些人就是教會。
- (5)從沒有提到二十四位長老、四活物或十四萬四千人，是用血買來的，惟獨這些人是用血所買的。
- (6)雖然「身穿白衣」是神對撒狄教會的應許，但是撒狄，甚至加上非拉鐵非仍不會有這麼大的數目。然而，除教會以外，誰能擁有如此榮耀的前途呢？所以這裏必是全教會被提在天上的光景。
- (7)天使的態度：眾天使的第一句話是「阿們」(11 節)。一個罪人悔改，天上有大歡喜(路十五 7)，如今眾天使看見這些人上來，就不能不因歡喜而讚美。
- (8)他們的衣裳，是藉血洗淨的(14 節)。惟獨教會有此特權。
- (9)本章 15~17 節是和二十一章 3~7 節「永世」的光景極為相同。因二十一章 6 節說「生命泉的水白白賜給那口渴的人」，所以接下來同章 7 節的得勝是信心的得勝(約壹五 4)。包括一切因信得救的人。
- (七) 這些穿白衣站在寶座前的人如何讚美神的救恩(七 9~10)？
- (1)讚美者：有許多人，沒有人能數過來，是從各國、各族、各民、各方來的。
 - (2)讚美的對象：坐在寶座上我們的神和羔羊。
 - (3)讚美的內容：願救恩歸與坐在寶座上我們的神，也歸與羔羊。
 - (4)讚美的方式：身穿白衣，手拿棕樹枝，大聲喊著說。
 - (5)讚美的所在：站在寶座和羔羊面前。
- (八)眾天使對於眾人歌頌救恩有什麼反應？
- 眾天使發出讚美(七 11~12)：
- (1)讚美的對象——神。
 - (2)讚美的內容——阿們！頌贊、榮耀、智慧、感謝、尊貴、權柄、大力都歸與我們的神，直到永永遠遠。阿們！
 - (3)讚美的方式——面伏於地、敬拜。
 - (4)讚美的所在——站在寶座和眾長老並四活物的周圍，在寶座前。
- (九) 在第七章 14 節的「大患難」是指什麼患難？有什麼理由？
- 「這些人是從大患難中出來的」**(七 14)——表示他們曾經身歷末世的大災難，就是第一印至第六印的災難。然而，此「大患難」並不是指三年半的「大災難」，其理由如下：
- (1)大災難最快也應當從吹災禍的號筒起，而第一禍是吹第五號時才宣告的(八 13，九 1 上)。由於七章九節是揭開第七印前被提的起始，所以這些人必定有人在第七印之前已到寶座前，並未經過七號的災難(但七 9 亦暗示有首次的被提)。
 - (2)大災難不能在撒但未摔到地上就起了頭。撒但被摔是在吹第五號之後，在恐怖的四十二個月未到之前(十三 5)，男孩子已經被提升到寶座前了(十二 5)。這男孩子雖不敢說會包括七章九節那麼多人，但敢說是其中一部分的人。
 - (3)大災難的結束是在第七碗一倒下時，同時國度也來到。在千年國裏，我們看不見天上的殿，只有以西結所說地上的殿。在大災難中，誰有時間和機會來事奉神？但本章十五節明明說他們晝夜事奉神。
 - (4)大災難中不會有這麼多的人得救。按七章 9 節所說的「許多人」都是從大患難中出來的(14 節)，可見這大患難必與第五號以後的大災難有分別。
 - (5)十一章一節說到有人在天上的殿敬拜，然而除了七章 9 節的那班人以外，還能找到別人是在天上敬拜神嗎？不能，因為此時《啟示錄》所預言的大災難還沒有起頭，但他們已經歷過大患難。到了新天新地更看不見殿(二十一 22)，因為神和羔羊自己為新城的殿。(神和羔羊是

新城的中心，本書三章 12 節說到「神殿」，其下文是「必不再從那裏出去」，當是指新天新地時，神和羔羊為殿之意。）

(6) 聖經裏明說必有不經過大災難的信徒(三 10；路二十一 36)。

(7) 若七章 9 節的這些人是經過大災難的，則他們只可能是在聖殿被外邦人踐踏時死的，但按十一章二節所說，教會是不能被包括在內的，就怎能說七章 9 節的人是從三年半的大災難中出來的呢？

(8) 三年半的大災難特別是與猶太人發生關係。《但以理書》十二章 1 節說：「並且有大艱難，從有國以來直到此時，必沒有這樣的。你本國的民中凡名錄在冊上的，必得拯救。」和《馬太福音》二十四章 16~18 節，特別是指猶太人的光景。神興起大災難的主要目的是為對付猶太人。《耶利米書》三十章 7 節所述「雅各家遭難的日子」，明顯是指猶太人。然而「患難」出現於《啟示錄》中，有好幾次是指著教會所要遭遇的，像一章 9 節、二章 9~10 節和 13 節。約翰福音十六章 33 節也說到苦難是教會在世上的分，教會必須經歷夠長的苦難，所以用「大」來形容，但非三年半的大災難。《啟示錄》二章 22 節的「大患難」，原文是與七章 14 節的指件不同，也與《啟示錄》所預言三年半的大災難不同。

所以，這兒所說的大患難，並非三年半的大災難。

(十) 啟七 15~17 所提到的七種永遠的福樂有什麼意義？

(1) 完全的親近——站在神的寶座前。

(2) 完全的服事——晝夜在殿中事奉神。

(3) 完全的同在——坐寶座的要用帳幕覆庇我們。

(4) 完全的滿足——我們不再飢，不再渴。

(5) 完全的安穩——日頭和炎熱也必不傷害我們。

(6) 完全的引導——因為寶座中的羔羊必牧養他們，領我們到生命水的泉源。

(7) 完全的體恤——神也必擦去我們一切的眼淚。

【反思】

(一) 為何在六與七印之間有此插曲？其意義為何？

(二) 寶座前身穿白衣的是得勝者的標誌，這對你有何提醒？

(三) 第七章有誰參與了敬拜？這對你的提醒與應用為何？

(四) 你羨慕第七章中所提到天上的福樂嗎？它對你的意義是什麼？

《啟示錄》第八章——揭開第七印以及吹前四枝號筒

【讀經】啟八 1~13

【簡介】《啟示錄》第八章幫助我們認識神的作為，並明白神開始施行七號中前四枝號的審判；以及曉得「大災難」的經過，其中必有吹號的聲音和必發生的災難之事。

【主題】焦點是第七印開啟了，接下來有天使吹一至四號，而揭開了大災難的序幕。通過這一連串的災禍事件，讓人認識到神的寶座和祂的權能。這裡所描寫的一切奇蹟式的災難都是神審判的作為。本章主題強調：(1)羔羊揭開第七印(1~5節)；(2)天使吹四號(6~12節)；和(3)飛鷹的警告(13節)。

【特點】本章我們特別看見，

【應用】

(一)本章概覽——第七印揭開時，天上寂靜片刻，有七位天使拿號。有一位天使，拿金香爐，祭壇旁，有聖徒的禱告和香的煙升到神面前。天使拿香爐，盛滿了火往地上倒，隨之有雷轟，大聲，閃電，地震。此後，天使吹響前四枝號，結果：(1)地上三分之一被燒；(2)海中活物三分之一死亡；(3)江河眾水三分之一受害；和(4)日頭，月亮，星辰三分之一被毀。之後，有一鷹在空中宣告其餘的三個號，警告地上的民要蒙禍。

因此，我們可以得出結論，七號其前四號的刑罰是有限度的(三分之一)，是從人生存的環境開始施行審判，並不是以人類本身為主要的加害對象，故其中含有警告的意味，因為祂的恩典與慈愛仍催促世人及早悔改。此外，這些號的審判，最終發展至基督降臨地上，消滅祂的敵人，並引進祂的國度。

親愛的，這些災患無疑間接的對人類造成極可怕的影響！願那時，你和我都在「被提」上有份，而不是那仍「住在地上的民」(13節)。

(二)末後審判的真實性——本章提的災難是真實自然界變動的災難，且是神蹟式的災難，因是神的作為；其目的仍在呼召人回轉。在神的審判中，祂所顯的心意乃是：

(1)神願意祂的子民為末日的災難獻上禱告(1~4節)；

(2)神根據祂子民的禱告展開行動(5~6節)；

(3)神仍舊信守祂不以洪水毀滅全地的應許(7~11節)；

(4)神的審判在嚴厲之中仍有恩慈；(7~12節)；和

(5)神在施行後三災之前，仍舊給人們警告，盼望他們能悔改(13節)。

親愛的，神公開的審判即將臨到，而終極的毀滅也快要來臨了！願此時，你和我都與神同心，同工，積極的傳福音，而催促人及早悔改，歸向主。

【簡要】本書第八章至十一章中，論到羔羊揭開第七印後，七位天使吹七號，是大災難的起頭，乃末日必有的事。七印和七號非連續性，七號是第七印的內容。其前四號是打擊天地自然界的，第五、六兩枝號是向人而發的，最後第七枝號達最高峰，基督得國降臨，世上的國成了我主基督之國，他要作王直到永遠(十一 15)。

第八章啟示的核心：揭開第七印以及吹頭四號。本章記載使徒約翰看見，羔羊揭開第七印(1~5節)以及天使吹前四號(6~13節)。當羔羊揭開第七印的最後一印時，「書卷」的審判也就顯露出來了(啟五 1)。此時，天上寂靜片刻，並有七位天使拿號(1~2節)。另有一位天使，拿金香爐，祭壇旁，有聖徒的禱告和香的煙升到神面前。天使拿香爐，盛滿了火往地上倒，隨之有雷轟，大聲，閃電，地震(3~5節)。

此後，天使吹響前四枝號，災禍臨到地上(6~12節)：

- (一)第一號——雹子，火，血下到地，地上三分之一包括樹和青草被燒(6~7節)；
 - (二)第二號——火燒的大山扔到海中，海中三分之一成血，活物三分之一死亡(8~9節)；
 - (三)第三號——燃燒的星由天落下，江河眾水的三分之一被損(10~11節)；
 - (四)第四號——天體(日頭，月亮，星辰)的三分之一被擊打(12節)。
- 四號接連吹響之後，有飛鷹在空中發出，三重「禍哉」的警告，其餘的三個號，要使地上的人蒙禍(13節)。

【註解】

- (一)「**天上寂靜約有二刻**」(啟八1)——「**天上寂靜**」意味著即將有重大的事要在地上發生；「**二刻**」指半個小時。這是山雨欲來前的平靜，顯示著神馬上就要嚴厲地刑罰世人，整個宇宙屏息等候。這個寂靜的時間無疑是何等威嚴！何等可畏！
- (二)「**七枝號**」(啟八2)——「**七枝號**」指七枝號筒(司可福譯「戰爭號角」)。七個印是隱密的，七枝號則是公開的；吹號意指公開宣佈所要執行的事。在舊約時代，號筒往往用於戰事(民十1~10；卅一6；何五8)，這表示，屬靈和屬世、超自然和現實的戰事即將隨著號筒的吹響，逐一展開，整個地球會陷入極大的災難和混亂。此外，第七印的揭開(1節)，帶進並伴隨著七枝號的吹響，非得等七枝號都吹完了，第七印就不算完全揭開，所以封嚴的書卷(五1)，其中的內容仍不能完全得著成就。
- (三)「**另有一位天使，拿著金香爐來，站在祭壇旁邊**」(啟八3)——「**另有一位天使**」指在天上作大祭司的基督(來八1)；「**金香爐**」是承裝眾聖徒禱告的器皿(五8)，這位屬天的大祭司，一面為我們信徒祈求(來七25)，一面也轉達並獻上眾聖徒的禱告；「**祭壇**」指燔祭壇(出二十七1~8)，預表基督的十字架，十字架的功績使眾聖徒的禱告能蒙神悅納。
- (四)「**第一位天使吹號，就有雹子與火攙著血丟在地上**」(啟八7)——「**雹子與火**」與神降給埃及人的第七災相似(出九22~26)，那時雹與火攙雜，損毀的程度是空前未見過的；「**攙著血**」有如約珥的預言(珥二31)，當那日子來臨，日頭變黑，月亮要變成血。
- (五)「**這星名叫茵陳**」(啟八11)——「**茵陳**」字義為苦艾。它是一類植物的普通名稱——*artemisia*；特點就是味道苦澀；它雖然沒有劇毒，但本身是有害的。神藉著先知耶利米警告以色列民，神必將會把茵陳給百姓吃，又將苦膽水給他們喝(耶九14,15；二十三15)。茵陳就是經常代表神對不忠的子民審判時帶來的苦楚。故「**茵陳**」之星的物質元素，可能含有苦澀的毒素，使水變苦，也會毒死人。
- (六)「**鷹飛在空中**」(啟八11)——「**鷹**」在聖經中也代表神的審判(太二十四28)。在第四和第五枝號角吹響之間，鷹飛在空中三次宣告禍哉，預言那即將來臨的三個災禍。其背後的信息是很明顯的——神在施行後三災之前，催促世人及早悔改。

【鑰節】「**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)在吹七號之前，有聖徒的禱告先升到神面前，而聖徒的禱告引致審判的來臨。因沒有禱告，就沒有吹號。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。

【鑰字】「**眾聖徒的祈禱**」(啟八4)——本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，啟動了全宇宙大審判。禱告乃是為神在地上的行動鋪路，故「**眾聖徒的祈禱**」帶進七枝號的吹響。今天，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。」親愛的，我們的禱告是否如香陳列在主面前？我們的禱告是否具體嗎？真誠嗎？持續嗎？若不然，好好調整我們的禱告生活吧！

【綱要】本章可分為三段：

- (一)羔羊揭開第七印(1~6 節)——引進七枝號和眾聖徒的祈禱；
- (二)天使吹四號(6~12 節)：
 - (1)第一號——地上三分之一被燒(6~7 節)，
 - (2)第二號——海的三分之一被毀(8~9 節)，
 - (3)第三號——眾水的三分之一被損(10~11 節)，
 - (4)第四號——天體的三分之一被擊打(12 節)；
- (三)飛鷹的警告(13 節)——三位天使將要吹響其餘的號筒。

【鑰義】本章值得我們注意的是，

- (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(出三十 1~10；三十七 25~28)。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？

【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。

- (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。

【神應允的禱告】神應允的禱告，

不像數字：不管它有多少；

不像詩詞：不管它有多美；

不像幾何：不管它有多長；

不像音樂：不管它多動聽；

不像邏輯：不管它多有系統；

神也不計較我們用什麼方法，或在什麼場合禱告；

祂要看的，是我禱告時心裏是不是逼切火熱，為著祂的國和祂的義而呼求。——羅威廉

【默想】

- (一) 1~6 節指出神回應眾聖徒的禱告，眾聖徒的祈禱直達神的寶座，啟動了全宇宙大審判。親愛的，禱告竟能推動神的手，讓我們起來向神呼喊吧！
- (二) 7~13 節指出神執行審判，四號接連吹響，超自然災禍會接踵而來，然而神處處留手（只擊打三分之一），且有飛鷹的警告，催促世人及早悔改。親愛的，今天神仍給人有機會，讓我們快傳福音吧！
- (三) 請分別解釋本章中：(1)「天上寂靜約有二刻」、(2)「七枝號」、(3)「另有一位天使」、(4)「雹子與火」、(5)「攜著血」、(6)「茵陳之星」、和(7)「鷹飛在空中」，是什麼意思？

【禱告】主啊！面對末世景象，求祢助我們用更深的禱告來服事祢，每天都大聲的宣告：「願祢的國降臨，願祢的旨意行在地上，如同行在天上。」(太六 10)。阿們！

【詩歌】【求主教我如何禱告】(《聖徒詩歌》551 首)

- 一 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。
- 二 求主教我如何禱告！如何陣地站牢；如何奮進攻破營壘，立使仇敵潰退。
- 三 求主教我如何禱告！明白神的最好；如何禱告搖動天地，得著血下權利。
- 四 因著信心藉著禱告，學習與主同勞；學知萬有全屬我們，運用得勝權柄。

視聽——[求主教我如何禱告~churchinmarlboro](#)

這首中文詩歌作者不詳；是我們禱告聚會中常唱的詩歌。感謝神，祂賜給教會禱告的權柄。教會的資源不是政策，或技術，而是禱告。禱告仍然是我們惟一的資源。我們的禱告是給神的工作鋪路。神的作為常受我們禱告的限制——我們多禱告，神就多作事；少禱告，就少作事；不禱告，就不作事。

【金句】

- ❖ 「世上最大的權能何在？人類命運最深的奧秘是什麼？答案實在令人驚奇：聖徒的禱告和神的火。比一切橫行世上的黑暗勢力更有力，沒有任何人能敵擋的竟然是禱告的力量；禱告，以神的火燃燒，然後傾倒在地上」——托蘭斯(Torrance)。
- ❖ 「我們的祈禱有時不值得帶到神面前，我們怎敢相信聖潔的神必會接受呢？但是神必施恩，這是真的！不要忘記每項祈求必須有香，象徵主把自己供給神。祂永遠獻上自己，是為我們獻上的供物，是馨香無比的。」——邁爾
- ❖ 「甚至當神的大而可怕的忿怒在大災難時期傾倒出來時，他仍然慈愛地提供救恩給一切信祂的人，儘管有人仍然拒絕悔改。」——鄧尼斯莫克
- ❖ 「由戲劇的角度來看，《啟示錄》乃是以印、吹號及碗三個系列為主，結構十分嚴謹。這些並非象徵了二十一件事(3x7)，而是以三種方法來描述神的審判及恩典，戲劇化的層次也循序增高。由印可知，所有發生在世上的事，均是神的書及計畫中的一部分。吹號顯示出在神的命令下，每件事都將發生。仿佛是個交響樂團的演出，而其指揮兼製作人正是神自己！碗和災都是對邪惡世界的審判，這些災禍與《出埃及記》中的相仿，乃是神的作為，為要拯救出他的百姓。」——史蒂文斯

【第八章小組查經問題討論】

【概論】

(一)總結《啟示錄》七號的事實。

1.前四號可用下圖表來說明：

號別	第一號	第二號	第三號	第四號
吹號者	第一位天使	第二位天使	第三位天使	第四位天使
內容	1.有雹子與火摻著血丟在地上 2.地的三分之一、樹的三分之一、一切的青草被燒	1.有彷彿火燒著的大山，扔在海中 2.1/3 海：變成血 1/3 活物：死了 1/3 船隻：壞了	1.有燒著的大星好像火把從天落 2.落在江河的三分之一 3.落在眾水的泉源上 4.星名叫茵陳 5.眾水的三分之一變為茵陳 6.因水變苦，就死了許多人	1. 1/3 日頭 1/3 月亮 1/3 星辰被擊打 2. 1/3 日 1/3 月 1/3 星辰黑暗了 3. 1/3 白晝 1/3 黑夜沒有光

2.後三號可用下圖表來說明：

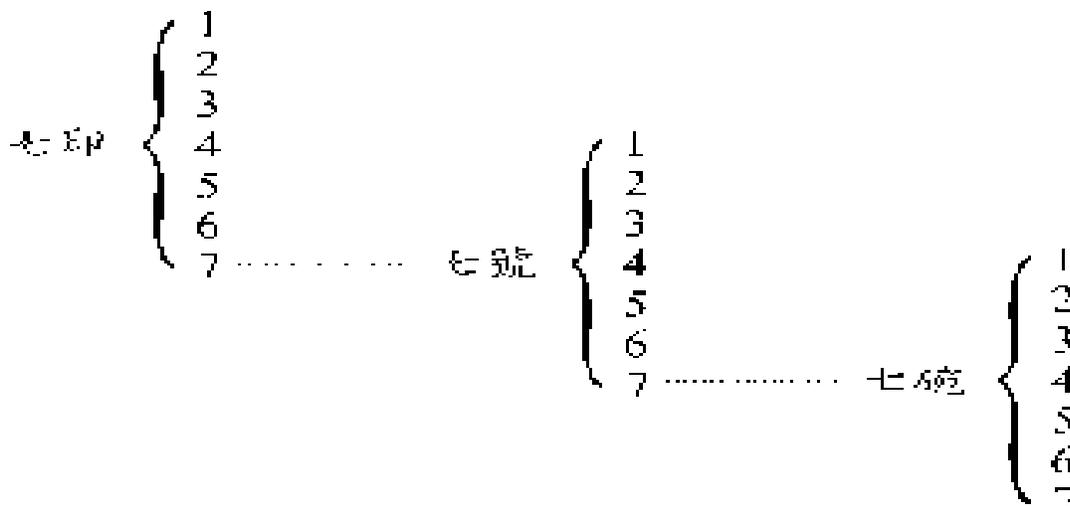
號別	第五號	第六號	第七號
吹號者	第五位天使	第六位天使	第七位天使
內容	第一禍(蝗蟲之禍) 1.星從天落地 (1)有無底坑的鑰匙賜予 (2)他開了無底坑 (3)有煙往上冒，好像大火爐 (4)日頭和天空都因這煙昏暗了 (5)有蝗蟲出來 ①從煙中出來 ②有能力賜予，好像地上蠍子的能力 ③有話吩咐他們說： i.不可傷害：地上的草、各樣青物、一切樹木 ii.唯獨傷害：額上沒有神印記的人 iii.但不許蝗沖蟲害死他們 iv.又叫他們受痛苦五個月 2.蝗蟲 (1)形狀：似出戰的馬 (2)頭：頭上戴的似金冠冕	第二禍(馬車之禍) 1.有聲從神的金壇出來：吩咐六號天使釋放在伯拉大河的四使者 2.四使者被釋放：要殺人的三分之一 3.馬車：有兩萬萬 (1)馬 ①頭：像獅子頭 ②口：有火、煙、硫磺從口中出來 ③殺了人的三分之一 ④能力：在口和尾巴上 ⑤尾：像蛇 ⑥有頭用以害人 (2)騎馬的 胸：胸前有甲，如火、紫瑪瑙、硫磺 4.其餘未曾被這些災所殺的人： (1)仍舊不悔改自己所作的：還是去拜鬼魔和偶像 (2)又不悔改他們所行的事	第三禍(七碗之禍) (見七碗)

	(3)臉：臉面似男人的臉面 (4)發：頭髮似女人的頭髮 (5)齒：牙齒似獅子的牙齒 (6)胸：胸前有甲，似鐵甲 (7)翅膀：大聲音似許多車馬 奔跑上陣的聲音 (8)尾巴：其毒鉤能傷人五個 月 3. 無底坑的使者： (1)作蝗蟲的王 (2)基名叫亞巴頓(希伯來話) 亞波倫(希利尼話)	①兇殺 ②邪術 ③姦淫 ④偷竊	
--	--	--------------------------	--

《啟示錄》第八章至十一章中，論到羔羊揭開第七印後，「七位」天使吹「七號」，是「大災難 (the great tribulation)」的開始(太二十四 21, 22, 29~31；耶三十 7；但十二 1；珥二 1)。「七印」和「七號」非連續性，七號是第七印的內容。「七號」所引出的災禍分為二類，前四號與人生存的環境(地、海、水、天體)有關；後三號則與人類本身有關。當神的大而可怕的忿怒在「大災難」時期傾倒出來時，祂仍然慈愛地給人們警告，盼望他們能悔改。最後，第七枝號達最高峰，為的是要顯明神心意的完成——基督得國降臨，世上的國成了我主基督之國，祂要作王直到永遠(啟十一 15)。

(二)七印，七號與七碗的關係

七印是祕密的，七號則是公開的宣布。第七印生出七個號，第七號包括七個碗。並且第七印發出的七個號，是按時間次序排列的，每一碗均代表一段延長的時期，比如第五號有五個月(九 5)，第六號至少有十三個月(九 15，原文均無「某」字)，以及十章七節所說明的：「第七位天使吹號發聲的時候」。依據十一章十五節，第七號一吹完，基督的國度就來到了。因為一吹第七號就沒有多少時候了，所以倒七碗的時間，正等於吹第七號的時間，非如第七印所包括的七個號是有時期之延長的。(請參閱以下圖表，可更容易了解。)

揭開七印大約包括二千年的時間，但必須第七印拆了，始能看見書卷所寫的。第七印是包括七號的，所以一至六號吹完仍不能看見書卷裏所寫的，必須等到第七號吹了，書卷才打開來。第七號

一吹，國度就起頭，這時候才能看見新約，和神在地上所預備的福氣(耶卅一 31~34，卅三 14~15)。

即是延長的，號也是延長的。但號和印中間的分別是：印要傷害地的四分之一(六 8)；而號則傷害地的三分之一(八 7)。

第七號的起頭就是第一碗的起頭，第七號的末了也是第七碗的末了。本書十章 7 節與《羅馬書》十六章 25~26 節相吻合。十一章 15 節則是第七號的結束，國度就來了。——倪柝聲《啟示錄》釋義》

【問題與答案】

(一)第八章的主題是什麼？

神回應眾聖徒的禱告，引進七枝號的審判。約翰記載了：(1)天上聖殿的異象(1~6 節)；(2)第一至第四號以自然界為對象的審判(7~12 節)；和(3)飛鷹的警告(13 節)。

(二)有哪些舊約的章節，使我們明白第八章？

《啟示錄》第八章的舊約索引：

	描述	《啟示錄》	舊約背景
(1)	寂靜(與審判有關)	八 1	撒二 9~10，詩三十一 17、一十五 17，賽四十七 5，哀二 10~11，結二十七 32，摩八 2~3
(2)	祈禱…如香	八 4	詩一四一 1~2
(3)	那香的煙	八 4	利十六 12~13
(4)	拿著香爐	八 5	利十六 12~13
(5)	吹號	八 6	士七 16~22，耶四 5~21、四十二 14、五十 27，結七 14，何八 1，珥二 1，番一 16
(6)	第一號災	八 7	出九 22~26，十災中的第七災
(7)	第二號災	八 8~9	出七 14~25，十災中的第一災
(8)	第三號災	八 10~11	出七 19~21，十災中的第一災
(9)	茵蔯	八 11	耶九 13~15、二十三 14~15；哀三 15
(10)	第四號災	八 12	出十 21~23，十災中的第九災
(11)	鷹	八 13	何八 1，中二十八 49，伯九 26，耶四 13、四十八 40，四十九 22、哀四 19，結十七 3，哈一 8

(三)在揭開第七印的時候，天上發生了什麼事情？

「天上寂靜約有二刻」，這正是眾聖徒的禱告達到神面前，神對眾聖徒禱告的回應，就是啟動七號之災。寂靜是存敬畏的心安靜等候，觀望揭此印有何異象顯現。

(四)請述說眾聖徒的禱告所產生的果效。

1. 時間：羔羊揭開第七印時。

2. 天上的光景：

(1)寂靜約有二刻(約半小時)；

(2)在神面前：

①有七枝號賜給七位天使，

②另有一位天使把聖徒的禱告帶到神面前，

③又把火倒在地上，

④結果：有雷轟、大聲、閃電、地震。七位拿號的天使預備吹號。

(四)請請描述「寶座」第四次出現的情形(八 3~5)。

1. 名稱——金壇前的寶座。

2. 周圍情形——一位使者獻上眾聖徒的祈禱：

- (1) 拿著金香爐(八 3)；
- (2) 站在祭壇旁邊(八 3)；
- (3) 把許多香與眾聖徒的祈禱獻上(八 3)；
- (4) 香的煙和祈禱一同升到神面前(八 4)；
- (5) 香爐中祭壇之火倒在地上：
 - ① 雷轟、大聲、閃電、地震(八 5)，
 - ② 帶下七號的審判(八 6)。

(五) 天使吹號(八 6)，是什麼原因？

吹號在聖經內，表示有三個目的：(1) 發出警號，警告世人，審判是確實的；(2) 號召人為神爭戰；(3) 宣告彌賽亞君王的再來。總之，何時有吹號的聲音，何時必會有重要的事發生。這七位天使拿著七枝號預備要，就是在末日大患難的時候了。那時天上天軍都已預備好了，我們地上的眾聖預備了沒了麼？

(六) 請述說七號的災難是大自然的真實災難。其論據是什麼？

- (1) 因這本《啟示》錄基本上非表號的書。
- (2) 因著吹號是有聲的，而非祕密的，所以吹出的是什麼就是什麼(吹末一號時就有復活，復活是神蹟，當然一至六號也是神蹟)。
- (3) 因七號所給人的是神的審判。
- (4) 所有舊約的預言，無論是講審判或主的再來，都是按字面解。為什麼新約反不按字面解呢？出埃及記的十災既是按字面解，就為何《啟示錄》的災難不按字面解呢？
- (5) 到第七章，教會時代剛過去，神已回到舊約的地位了，當然所有的審判都應按字面解。《彌迦書》七章 15 節說，神再一次審判要像回到當初出埃及時一樣，並且還要大(賽十一 15-16)。再者，《耶利米書》二十三章 7~8 節說，神要施的拯救，要比出埃及时的拯救更大，所以這一次的災難也會比出埃及时的大。
- (6) 《出埃及記》三十四章所預言的「奇妙的事」，都必應驗在吹七號的時候。
- (7) 《申命記》二十八章 59 節所講的「至大至長的災」均是「奇災」，神的審判常是用神蹟。
- (8) 主說人子的日子要像挪亞的日子和羅得的日子(路十七 26~28)。挪亞時，神是把天窗打開而降大雨，羅得時，則是火從天降下，這些都是神蹟式的審判。
- (9) 神在此必須向人表明祂是耶和華。在人眼中，許多災難不過是自然界的變動，然而使水變血，並且只有三分之一，就能證明不是尋常自然界的變動，乃是神的作為。人的惡貫已滿，所以神必要審判。

《馬太福音》二十四章 21~28 節的「大災難」是關乎以色列人的，乃是敵基督所迫害以色列人的浩劫，起首是從吹第五號(九 1-11)，一直延續到第七號。

本書三章十節所講的「試煉」，是為著普世的人，而《馬太福音》二十四章 21~28 節的「大災難」，是為著猶太人。這「試煉」是從吹第一號起頭，而「大災難」最早也只能從第五號起頭。不然世人要更加倍的逼迫以色列人了(屬的那些以色列人)。——倪柝聲《啟示錄》釋義

(七) 請描述前四位天使吹號時所引發的災難。

此四災的共同點：以舊約以色列出埃及十災為背景，而且都是大自然的災害。

第一號——地上的青草、樹木受傷害。

第二號——海洋(變成血)受傷害。

第三號——江河(變苦)受傷害。

第四號——天上日、月、星受災害

七號的災難都是分之一，較之七印的四分之一猶烈，這是表示災難愈演愈烈，但仍然是局部的、有限的，而非全面的。因此，這有限度的審判是警告，而人還有悔改的機會。

(八)鷹飛在空中(八 13)表明什麼？

就在前四號之後，第五號到第七號之前，這鷹預先看見災禍降臨，就大聲警告住在地上的民說：「禍哉、禍哉、禍哉」，表明末了後三枝號筒審判的災禍，更加嚴重而可怕。三次的「禍哉」也讓人注意到災禍的嚴重性。神希望借此警告，盼望更多的人悔改信主。因為「祂願意萬人得救，明白真道」(提前 4)：「不願有一人沉淪，乃願人人都悔改。」(彼後三 9)。

【反思】

(一)天上的聖殿这一幕讓我們看到，眾聖徒的禱告推動了神審判的施行。這是否能幫助你認識禱告的重要和寶貴？

(二)請描述每一號吹起後所帶來的災害：

- (1)對象為何？
- (2)後果如何？
- (3)它們的意義如何？
- (4)這些對你的提醒與應用為何？

《啟示錄》第九章——第五和第六號之災

【讀經】啟九 1~21

【簡介】《啟示錄》第九章幫助我們認識神的作為，並明白神繼續施行第五號和第六號的審判；以及曉得「大災難」的經過，其中必有吹號的聲音和必發生的災難之事。

【主題】焦點是：天使吹響第五號(蝗蟲之災)和第六號(馬軍之災)。縱然這二段的災禍實在可怕，但那些未被這些災所殺的人仍不悔改。本章主題強調：(1)第五位天使吹號(1~12節)；和(2)第六位天使吹號(13~21節)。

【特點】本章我們特別看見，

一、第五位天使吹號：第一禍(1~12節)——

- (一)「星」——從天落到地上，這星不同于八章 10 節的星，乃有位格，是指撒但犯罪落到地上。「明亮之星」，「早晨之子」你何竟墜落(賽十四 12~19)！
- (二)「鑰匙」——有無底坑鑰匙賜給牠。原來這鑰匙是在主手中，如今不過暫時賜給惡魔，使牠隨意監禁無底坑眾惡魔。
- (三)「無底坑」——不是地獄、陰府、也非火湖，乃神囚禁犯罪天使的惡靈之地。
- (四)「煙」——從坑往上冒，好像大火爐的煙，這就是數不清的惡靈。
- (五)「蝗蟲」——從煙中出來飛到地上
 1. 有能力賜給牠如蠍子之毒。
 2. 惟傷額上無神印記之人。
 3. 是主刑罰惡人的工具。
 4. 不得害死人。
 5. 使人受非常的痛苦
 6. 傷人五個月。
 7. 這蝗蟲形狀如戰馬
 8. 牠頭上戴的好像「金冠冕」(有尊貴、權柄、有紀律非烏合之眾)。
 9. 臉像人臉(為萬物之靈，可能它們有過人聰明)。
 10. 頭髮像女人頭髮(發是順服記號)。
 11. 牙像獅子牙，是隱藏的，兇惡不開口，不顯露於外。
 12. 胸前有甲——像鐵甲，護身不易被攻。
 13. 翅膀之聲如萬馬奔騰，令人畏懼驚慌。
 14. 尾巴如蠍子有毒鉤，能傷害人五個月。
 15. 牠的王是無底坑的使者，希伯來話，名叫亞巴頓；希臘話，名叫亞玻倫。一災過去，餘下二災要來。

二、第六位天使吹號：第二禍(13~21節)——

- (一)約翰聽見有聲音從金壇四角出來(乃神的聲音)。
- (二)四天使被釋放(有人指：巴比倫、瑪代波斯、希臘、羅馬四君王)。
- (三)他們預謀殺人三分之一。
- (四)他們馬兵二萬萬。
- (五)那些馬和騎馬的，胸前有甲如火。
- (六)馬頭像獅子。
- (七)有火有煙有硫磺從馬口出來。

- (八)殺害人三分之一。
- (九)尾巴像蛇。
- (十)頭用以害人。
- (十一)其餘未被害惡人：
 - 1. 仍不悔改，
 - 2. 還是去拜鬼魔，
 - 3. 拜偶像
 - 4. 兇殺，
 - 5. 邪術，
 - 6. 姦淫，和
 - 7. 偷竊的事。

【應用】

- (一)本章概覽——本章繼續題及天使第五和第六兩號。每一枝號連同第七號都是「大災難」(the great tribulation)時期(太二四 21)中，後半段的三樣災禍(八 13，九 12，+14)。當第五號和第六號吹響時，就是世界最末了三年半的開始。因此，神的審判開始以新的形式進行：
- (1)第五號——星落在地上；有無底坑的鑰匙，開了無底坑；而有煙出來，日頭昏暗，有蝗蟲出來；要傷害額上沒有神印記的人。
 - (2)第六號——有聲音由神面前金壇出來；將伯拉大河的四個使者釋放；而有馬出來，用口中出來火、有煙、有硫磺，殺了三分一人的人。
- 其餘未被災所殺的人，仍舊不悔改，拜偶像，作些兇殺，邪術，姦淫，偷竊的事。三分一是七號系列的特色，雖然大於第四印中的四分之一，但它和第四印中的四分之一一樣，用來和完全沒有限制的七碗之災比較，它要表達的重點是神的審判仍然是「有限度」的審判。神的刑罰原意是叫人悔改歸向祂，但人竟始終不悔改，不離開「鬼魔」，「偶像」(20 節)，和「惡行」(21 節)。主啊，憐憫今日仍執迷不悟，而不肯悔改的人，叫他們的心轉向祂！
- (二)第五號和第六號形成的這一組神的審判，則是以人為對象。天使吹響這兩枝災禍的號，乃是向人發出了神嚴肅的警告。但不要忘記，在神的審判之中，仍包含著人有悔改的可能(20 節)。然而人雖受盡痛苦，求死不又得，卻心腸剛硬，仍頑梗不肯悔改，結果陷在各種「不義」的罪裏。由此我們可以看到，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」(20 節)應有報應。主啊，祢是輕慢不得的！
- (三)吹六號時世人都拜眾鬼魔和各種偶像，全世界差不多完全歸於撒但了，好像牠得勝了。不錯，魔鬼勢力的猖獗是人犯罪的結果。然而從始至終，掌管宇宙的乃是神，而不是魔鬼。此外，仍然有忠心為主作見證的。這些少數得勝者有主恩典能力來護庇，站立穩固忠誠到死。主啊，幫助我們面對末後世代的混亂，救我們脫離世人的背逆與不信。

【簡要】七印的最後三印提到天和天上的實況，而七號的最後三號卻是關乎無底坑和鬼魔。本章記載使徒約翰看見，吹響第五枝號的蝗蟲之災(1~12 節)和第六枝號的馬軍之災(13~21 節)。首先，第五位天使吹號時，星落在地上；天使有無底坑的鑰匙，打開了無底坑，有煙出來，日頭昏暗，有蝗蟲出來(1~3 節)。這些蝗蟲不能傷及青草樹木，惟獨傷害不肯悔改歸向神的人，叫他們受痛苦五個月(4~6 節)。7~10 節對這批蝗蟲的形容：

- (1)好像預備出戰的馬(7 節上)；
- (2)頭上戴的好像金冠冕(7 節中)；
- (3)臉面好像男人的臉面(7 節下)；

- (4)頭髮像女人的頭髮(8 節上)；
- (5)牙齒像獅子的牙齒(8 節下)；
- (6)胸前有甲好像鐵甲(9 節上)；
- (7)翅膀好像許多車馬奔跑上陣的聲音(9 節下)；和
- (8)像蠍子的尾巴上有毒鈎(10 節)。牠們的王是無底坑的使者(11~12 節)。這無底坑的王稱亞巴頓(希伯來語)亞玻倫(希臘語)。

然後，第六位天使吹號時，有聲音由神面前金壇出來，要釋放那捆綁在伯拉大河的四個使者；他們到某年某月某日某時，要殺三分之一的人(13~15 節)。約翰聽見有馬軍二萬萬出來(16 節)。約翰對馬軍的形容：

- (1)騎馬的胸前有甲如火，與紫瑪瑙並硫磺(17 節上)；
- (2)馬的頭好像獅子頭(17 節中)；
- (3)有火、有煙、有硫磺從馬的口中出來，殺了三分之一的人(17 下 18 節)；
- (4)尾巴像蛇(19 節上)；和
- (5)尾巴有頭用以害人(19 節下)。

然而，災禍的結果，未被災所殺的三分之二的人仍舊不悔改：

- (1)還是去拜鬼魔偶像(20 節)；和
- (2)仍行那些凶殺、邪術、姦淫、偷竊的事(21 節)。

【註解】

- (一)「**一個星從天落到地上**」(啟九 1)——「**一個星**」這星能接受鑰匙，故不是平常的星，有兩種解釋：(1)指撒但(賽十四 12)，牠被從天上摔到地上(十二 9)；(2)指無底坑的使者亞巴頓，又名亞玻倫(11 節)，是神所設立的「毀滅者」，按神所定的時候執行第一樣災禍(11~12 節)的使者。
- (二)「**有無底坑的鑰匙**」(啟九 1)——「**無底坑**」希臘文原文為 *abyss*，是「最深的坑」的意思。在新約其他地方共用二次(路八 31；羅十一 7 陰間)；在《啟示錄》中共有過七次(啟九 2，11，十一 7；十七 8，二十一 1，3)。這「**無底坑**」到底在何處呢？「**無底坑**」乃是指拘禁鬼魔的地方(路八 28~31)；也是暫時拘禁罪人死後靈魂的陰間，好像大火爐，使人痛苦難當(路十六 23~24)；「**獸**」從無底坑出來(啟十一 7，十七 8)；撒旦在無底坑被拘禁一千年(啟二十 1~3)。「**鑰匙賜給牠**」意指容許牠釋放那些被拘禁的鬼魔(彼後二 4；猶 6)。
- (三)「**開了無底坑**」(啟九 3)——意指釋放鬼魔，從此對人類帶來了極大的災難。鬼魔一出坑使日頭和天空都變昏暗了。
- (四)「**有蝗蟲從煙中出來，飛到地上**」(啟九 3)——「**蝗蟲**」不是普通的蝗蟲，乃是專為大災難期間使人受痛苦的蝗蟲，牠們若不是鬼魔的化身，至少也是鬼魔所附身的怪物。蝗蟲的外表令人膽戰心驚，約翰對蝗蟲的描述這隻蝗蟲大軍的可怕。「**像**」一共出現了九次，九個類比有從動物，也有從人類而來。然而，牠們的能力是受限制的。牠們受吩咐不可傷害植物。牠們可以傷害的，是額上沒有神印記的人。
- (五)「**有能力賜給牠們，好像地上蠍子的能力一樣**」(啟九 3)——「**能力**」乃指一種特殊的權勢和潛能，可以使人受傷害；「**蠍子的能力**」指其螫人的尾刺，含有毒素，一刺到人即注以毒汁，能折磨人的肉體與精神，使人痛苦五個月。在舊約，蠍子螫人，成為形容人受嚴重傷害的成語(代下十 11)。
- (六)「**但不許蝗蟲害死他們，只叫他們受痛苦五個月**」(啟九 5)——蝗蟲的生命周期是「**五個月**」，但「**五個月**」，要表達的重點是神對這段痛苦時間的設限，目的是要給地上的居民有悔改的機會。
- (七)「**無底坑的使者**」(啟九 11)——是按其出處及行為而命名的。按著希伯來話，名叫「亞巴頓」；希利尼話，名叫「亞玻倫」。「亞巴頓」和「亞玻倫」兩個名字的原文意思都是「毀滅者」，在

舊約共出現六次(耶四 7，六章 26；賽十六 4；但八 24~25，九 26，十一 44)，與陰間、死亡、墳墓為同義詞。牠在地上要行許多的毀壞(但八 24~25)。本章 1 節的星是指撒但自己，而 11 節的王是指敵基督。十一章 7 節說到獸從無底坑上來，而十三章 1 節說獸從海中上來，可見無底坑是在海底下。

- (八)「**四個使者**」(啟九 14)——指跟從撒但背叛神的四個天使，一直被捆綁在伯拉大河，專為末世第六號大災難所使用，完成神審判的計劃。這四使者是好殺的使者，他們一被釋放就去殺人。並非神命令他們去殺，神不過釋放了他們，但他們立刻就去殺人，他們的本性是殺人的。
- (九)「**馬軍有二萬萬**」(啟九 16)——兩億軍隊的入侵是一幅無法想像的恐怖畫面，這個畫面和蝗蟲大軍一樣都是要突顯神刑罰工具的可怕。「馬軍」應該不是指實際的馬匹和兵士，因為：(1)十七至十九節所描述的馬不是真馬；(2)全世界也沒有那麼多匹的馬；(3)現代的戰爭很少用馬；(4)正如第五號的蝗災不是真實的蝗蟲，這第六號的馬軍之災也應當另有所指。

【鑰節】「其餘未曾被這些災所殺的人仍舊不悔改自己手所做的，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。」(啟九 20)神的刑罰原意是叫人悔改歸向祂，但六災的結果，人仍舊不悔改。因為他們不肯離開鬼魔偶像和惡行，必然接受神永久的忿怒。

【鑰字】「仍舊不悔改」(啟九 20)——第六印揭開是講到人害怕神的忿怒，到了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「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。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。

【綱要】本章可分為二段：

- (一)第五位天使吹號(1~12 節)——
- (1)打開無底坑(1~2 節)，
 - (2)釋放出會傷人的蝗蟲(3~10 節)，
 - (3)牠們的王是無底坑的使者(11~12 節)；
- (二)第六位天使吹號(13~21 節)——
- (1)釋放那捆綁在伯拉大河的四個使者(13~14 節)，
 - (2)會殺人的馬軍有二萬萬，殺三分之一的人(15~19 節)，
 - (3)未曾被殺的人仍舊不悔改(20~21 節)。

【鑰義】本章值得我們注意的是：

- (一)從第五和第六號之災，我們學習到什麼功課：
- (1)災禍的源頭乃是魔鬼和牠的使者——從天落到地上的星(1 節)，無底坑的使者(11 節)和那捆綁在伯拉大河的四個使者(14 節)；
 - (2)災禍的對象乃是神所定罪的人——額上沒有神印記的人(4 節)和拜鬼魔偶像的人(20 節)；
 - (3)災禍的方式乃是先苦後死——叫他們受痛苦五個月(5 節)，到某年、某月、某日、某時，要殺人的三分之一(15 節)。
 - (4)災禍的工具——蝗蟲(7~10 節)，叫人受痛苦，和馬軍二萬萬(17~19 節)，致人於死地。
 - (5)災禍的結果——人雖然身經浩劫，仍舊執迷不悟，而不願回心轉意，向神悔改(20~21 節)。因神的憐憫限制蝗蟲之災五個月和仍然給三分之二人有悔改的機會，故從災難的範圍可知，第五和第六號之災仍是「有限度」的災難。結果是人不僅沒有悔改，竟然愚不可及，照樣犯「不虔」

——拜偶像和「不義」——兇殺、邪術、姦淫、偷竊等罪。這些人違背了十誡中的首二誡和六、七和八誡(出二十 3~6, 13~15), 必無分於神的國(二十一 8, 二十二 15)。

【一個爭辯】「有一個傳道人, 傳揚一個忠心的信息, 論到罪人的刑罰。有一個反對者, 第二天來見他, 說:『我相信你我之中, 有個小小的爭辯。』傳道人說:『什麼爭辯?』反對者說:『什麼! 你說罪人要永遠受禍, 我不贊成。』

傳道人就很冷靜的應說:『如果, 不過就是這個, 則你我之中, 並沒有可爭之處。你若讀到《馬太福音》第二十五章 46 節:「這些人要往永刑裡去; 那些義人要往永生裡去。」你就知道, 這個爭辯是在乎你與主耶穌基督之間, 我勸你快到那裡, 與他解決。』『…從天上在火焰中顯現, 要報應那不認識神, 和那吧聽從我主耶穌福音的人。他們要受刑罰, 就是永遠沉淪, 離開主的面和他權能的榮光。』(帖後一 7~9)」

(二)今天大災難的末期尚未來臨, 我們基督徒該做什麼:

(1)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?

(2)為主做見證——神「**願意萬人得救, 明白真道**」(提前二 4), 而「**不願有一人沉淪, 乃願人人都悔改**」(彼後三 9)。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。

【默想】

(一)1~11 節第五號指出世界最末了三年半的開始, 撒但要從天上被摔到地上, 蝗蟲之災叫人痛不欲生, 甚至毫無出路。同時, 蝗蟲的王就是敵基督, 要從無底坑裡出來。而我們基督徒該做什麼, 使更多人可免去因神的審判而來的痛苦呢?

(二)12~21 節第六號指出四煞出現, 用戰爭將三分一人滅亡。戰火餘生的人仍執迷不悟, 對神不虔, 對人不義。看見災禍, 仍不悔改, 而人為什麼會這樣的剛硬, 而不離開鬼魔偶像(20 節)和惡行(21 節)呢?

(三)請分別解釋本章中: (1)「**一個星**」、(2)「**無底坑**」、(3)「**開了無底坑**」、(4)「**蝗蟲**」、(5)「**蠍子的能力**」、(6)「**五個月**」、(7)「**無底坑的使者**」、(8)「**四個使者**」、和(9)「**馬軍**」, 是什麼意思?

【禱告】主啊! 求祢幫助我們不要冷卻愛靈魂的心, 願意付上禱告和傳福音的代價, 引人歸祢, 使更多人可免去因罪而來的痛苦。阿們!

【詩歌】 **【速興起傳福音】**(《生命詩歌》427 首)

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？

視聽——[速興起傳福音~churchinmarlboro](#)

本詩為上一世紀芬尼克罗斯比姊妹(Fanny Crosby 1820~1915)所作。她曾在紐約受邀講道，雖然她眼盲，看不見聽眾，但聖靈向她指出，聽眾中有一位青年人，不久前離棄信仰，偏離真道。所以在講完道之後，就順著裏面的感動說：「今夜眾人之中，若有位青年，背棄他母親的信仰，走上滅亡之路，我希望散會後，能和他有點交通。」果然有位青年人哭著前來，承認自己就是她所說的那人。芬尼擁著他，和他一起跪著禱告，直到他確信罪已得赦免。這位青年人充滿主的愛，最後滿心歡喜回去。當晚，她也大大受感，覺得及時要救靈魂的重要，立時寫下這首詩歌。

【金句】

- ❖ 「約翰的異象以星預表神的話；星從天落到地上，打開了一個無底坑，這無底坑就是人性…我們儘管努力傳揚福音，聽者自會選擇如何反應，知罪的自會悔改接受，抗拒的有無底坑為他打開。這情況上至西方國家、文明歐洲，下至毛毛(Mau Mau)土人都沒有例外。基督的十架引起強烈的反抗，這反抗喚起人性中的醜惡，結果就是難以想像的罪惡和流血。無底坑在我們中間打開，天地都被坑中冒出的煙熏得烏天黑地，宇宙都中了其毒。」——托倫斯
- ❖ 「那些騎馬的人無法傷害神的僕人，因為天使在他們額上蓋了印。這就提醒我們，在生命中要謹慎，神容許苦難與死亡來傷害我們，是有充分的理由。我們站在祂的光中必會明白而且感謝，如果祂有能力除滅敵人的權勢，但是祂不除滅，我們受到傷害必有祂特別的目的，祂有一定的心意，那麼我們應該抬起頭來說：是主！讓祂作成祂看為好的事。」——邁爾
- ❖ 「每個人都必須自己選擇，要麼接受神的慈愛，憑信心接受主，因神的恩典得救；要麼棄絕神的慈愛，招致神永久的忿怒(提後一 6~10)。」——鄧尼斯莫克
- ❖ 「這些人的心腸是多麼剛硬，甚至災難也不能夠使他們來到神面前。世人通常不會突然變得不道德和邪惡——他們是慢慢地一點點地變壞，在不知不覺中已泥足深陷，無法脫身。凡容許罪在自己的生活中生根的人，會發現自己正處身於這預言之中。今日容許試探，明日便變成罪惡，再一日便成為習慣，然後是死亡和永遠與神隔離(雅一 15)。你若自以為永不會變得這樣邪惡，就是走向剛硬的第一步；所以，你需要在神面前承認自己的罪。」——《靈修版聖經註釋》

【第九章小組查經問題討論】

【問題與答案】

(一)第九章的主題是什麼？

使徒約翰看見了兩個異象，包括吹響第五號的蝗蟲之災(1~12 節)和第六號的馬軍之災(13~21 節)。這兩樣的災禍都是來自神的吩咐。五個月痛苦的時間和三分之一人的死亡都是神有限度的災難，仍然給人悔改的機會，結果是人沒有悔改，甚至災難也不能夠使他們來到神面前，甚至仍去拜鬼魔、偶像。

(二)有哪些舊約的章節，使我們明白第九章？

《啟示錄》第九章的舊約索引：

	描述	《啟示錄》	舊約背景
(1)	星	九 1	伯三十八 7
(2)	無底坑	九 1	創一 2，詩一 0 三 6
(3)	昏暗	九 2	出十 15，珥二 2、10
(4)	不可傷害地上的草和各樣青物，並一切樹木	九 4	出十 15，詩一 0 五 33~35
(5)	人要求死	九 6	王上十九 1~4，伯三章、六 8~9、七 15~16，耶八 3、二十 14~18，拿四 3、8
(6)	蝗災	九 7~9	珥一~二章，出十章
(7)	牙齒像獅子的牙齒	九 8	珥一 6
(8)	許多車馬奔跑上陣的聲音	九 9	珥二 4~5
(9)	亞巴頓(原文即「滅亡」)	九 11	箴十五 11、二十七 20，伯二十六 6
(10)	亞玻倫(原文即「滅命者」)	九 11	耶四 7、六 26，賽十六 4，但八 24~25、九 26、十一 44
(11)	第六號(之災)	九 13~21	結三十八~三十九章
(12)	金壇的四角	九 13	利十六 18
(13)	伯拉大河	九 14	賽七 20、八 7~8、十四 29~31，耶一 14~15、四 6~13.六 1、22、十 22、十三 20，結三十八 6、15，三十九 2，珥二 1~11、20~25
(14)	火與硫磺	九 17	創十九 24、28，申二十九 23，撒下二十二 9，賽三十四 9~10，結三十八 22
(15)	偶像	九 20	申四 28，詩一一五 4~7、一三五 15~17，但五 4、23)

(三)第五位天使吹號的時候有何事發生？第五位天使吹號時，出現了什麼異象？這個異象所象徵的意義是什麼？

使徒約翰看見一個星從天落到地上，這星就是撒但。牠擁有無底坑的鑰匙。無底坑是眾鬼魔的住處。牠開了無底坑的入口，便有團團的煙湧上來，好像大火爐，使遍地籠罩在黑暗中。接著，一大群蝗蟲從煙中出來，牠們有能力造成難以忍受的痛苦。這個異象以舊約的《約珥書》為背景，約珥藉著蝗蟲的災禍指出耶和華對猶大審判的日子要臨到，勸他們及早悔改回轉。約珥所預言的蝗蟲一方面是指真正的蝗災，另一方面是用來形容軍隊的聲勢和破壞力。然而約翰所描繪中的這些蝗蟲更為可怕，牠們的面貌的確害駭人，它們似人一般狡詐，又如獅子一般兇猛，也如蠍子一樣傷人，而被傷的人雖然不至死，卻痛苦得求死不得，這傷害長及五個月。這些蝗蟲是魔鬼所附的一種特別生物，代表邪靈的力量，可是牠們無法傷及擁有

聖靈印記之人。第五號所象徵的是，沒有神印記的人活在撒旦的權下，在邪靈的手中受盡折磨、傷害；但這痛苦的時期很短的，因神的審判在嚴厲之中仍有恩慈，其目的乃是引領世人悔改，認識真神(20~21 節)。

(四) 如何解釋「無底坑」？

地是給人住的，無底坑是給鬼住的。《創世記》一章 2 節的「淵」，原文是「深淵」，按七十士譯本作「最深的淵」與無底坑同一字。鬼魔原居此。第二日神分上下水時(創一 7-8)，有些鬼浮至空氣中，於是空中又成了鬼魔的住處(弗六 12)。海也許是無底坑的口，死亡和陰間交出死人是一件事，海也交出其中的死人(二十 13)。主耶穌曾到無底坑，《羅馬書》十章 7 節的陰間原文與無底坑同一字。

(五) 如何解釋「蝗蟲」？理由是什麼？

第九章有很多表號很難解釋，就像既可怕又奇怪的「蝗蟲」。「蝗蟲」是沖出無底坑的鬼靈附著的蝗蟲。這「蝗蟲」不是普通的蝗蟲，其理由如下：

(1) 依九章四節，此等蝗蟲不同於普通的蝗蟲，並不吃花草樹木卻去咬人。

(2) 其能力像蠍子(九 3)，咬人痛苦也像蠍子(九 5)，而由九章 7~10 節可知其形狀特別，這都不像普通的蝗蟲。

(3) 《出埃及記》十章 14 節說以後不再有吃盡埃及一切菜蔬、樹木的蝗蟲之災。

(4) 《箴言》三十章 27 節說蝗蟲沒有王，但這裏的蝗蟲有王。

(5) 牠們是從無底坑出來，無底坑不是普通的住處，乃是魔鬼的住處。

這些蝗蟲大約是「魔鬼所附的一種特別生物」，由下可知：

(1) 九章 3 節、5 節、7 節和 10 節說他們能力像蠍子，形狀好像戰馬，尾巴則像蠍子和毒鉤。加上九章 19 節的資料，可知這第六號之馬的能力是在口裏和尾巴上，其尾巴像蛇。我們若對照《路加福音》十章 17~19 節，剛好說到主賜人權柄能踐踏蛇和蠍子。主的十字架已判決了撒但要被摔下，而本書九章 1 節則是撒但被摔下的執行。

(2) 牠們是一種特別的蝗蟲，有鬼魔附在身上，所以如此特別。

(六) 第六位天使吹號時，約翰看見和聽見了什麼？如何理解這個異象？這個異象要傳遞的主要信息是什麼？

約翰看見那捆綁在伯拉大河的四個使者釋放了。那四個使者是撒旦的使者，牠們早已準備好，要殺人的三分之一。接著，約翰聽見二萬萬(兩億)個騎兵此時出動，這些「半人馬」式的軍隊怪物，胸前有甲如火與紫瑪瑙，並硫磺，使人見而生畏。馬的口吐出「火、煙、硫磺」——這三樣代表三樣災，帶來可怕的傷亡，要殺害人的三分之一。第六號所象徵的是，撒旦的權勢致人於死地；雖然有三分之二的人沒有被這災所害，但他們仍舊不悔改，可見肉身的災難，不能使人在本質上改變。三樣災禍的兩樣過去了(12 節)；不過最可怕的第七號災禍(十一 14~15；十六~十八章)還沒有來臨，而指出神的審判一個比一個嚴厲。

(七) 第五號和第六號的災難和之前一號至四號的災難有什麼不同嗎？

第一號至第四號之災很清楚地看到影響的是整個自然界和天體界，從植物、海洋、水源，乃至日月星辰都被破壞殆盡，人的生活間接受到影響；第五號和第六號之災則是直接臨到人類。整體來說，這六號的災難包括「天災」加上「人禍」。

(八) 啟九 13「有聲音從神面前金壇的四角出來」，是什麼意思？

有兩種的表徵：(1) 金壇是獻上眾聖徒禱告之處，表示眾聖徒求神伸冤的禱告，在此有了明確的回應，神對人更厲害的審判即將執行；(2) 金壇的四角是抹贖罪之血的地方，表示神對人的審判乃是根據基督的救贖，由於人不肯接受基督救贖之功，就為他們自己帶來神的審判。

(九) 啟九 15「到某年、某月、某日、某時」，是什麼意思？

「某年、某月、某日、某時」，在原文均無「某」字，指出預言中每一件事，都是預先預備好了，然後到時執行，不止年、月、和日早已定規了，連鐘點也定規好了。這所定規的時間顯示神是歷史的主宰，全能者(一 8，十六 14，十九 6、15)。

(十)啟九 18「殺了人的三分之一」，是什麼意思？

至此，死於大災難期的人數相當可觀。我們若把死在第二印至第四印的人(六 3~8)，不予計算在大災難期內，而僅計算第一號至第四號中所死的「許多人」(八 7~12)，加起來恐怕已超過全地球人口的一半以上。

(十一)請總結從第五和六兩災禍所學習的功課。

1. 災禍的源頭：魔鬼和牠的使者——從天落到地上的星(1 節)，無底坑的使者(11 節)和那捆綁在伯拉大河的四個使者(14 節)。
2. 災禍的對象：神所定罪的人——額上沒有神印記的人(4 節)和拜鬼魔偶像的人(20 節)。
3. 災禍的方式：先苦後死——叫他們受痛苦五個月(5 節)，到某年、某月、某日、某時，要殺人的三分之一(15 節)。
4. 災禍的工具之一——蝗蟲(7~10 節)：
 - (1)好像預備出戰的馬(7 節)——來勢洶洶，不戰而屈人，
 - (2)頭上戴的好像金冠冕(7 節)——顯有權柄，不能不服，
 - (3)臉面好像男人的臉面(7 節)——顯有智慧，善於驅使人，
 - (4)頭髮像女人的頭髮(8 節)——外貌引人，叫人上當，
 - (5)牙齒像獅子的牙齒(8 節)——威脅恐嚇，軟硬兼施，
 - (6)胸前有甲好像鐵甲(9 節)——保護牠自己，立於不敗之地，
 - (7)翅膀好像許多車馬奔跑上陣的聲音(9 節)——聲勢嚇人，
 - (8)像蠍子的尾巴上有毒鉤(10 節)——有叫人受痛苦的能力。
5. 災禍的工具之二——馬軍二萬萬(17~19 節)：
 - (1)騎馬的胸前有甲如火，與紫瑪瑙並硫磺(17 節)——與馬合一，
 - (2)馬的頭好像獅子頭(17 節)——外貌可怕，
 - (3)有火、有煙、有硫磺(17 節)——帶著陰間的權勢，
 - (4)從馬的口中出來(17~18 節)——口中有致人於死的能力，
 - (5)尾巴像蛇(19 節)——與撒但有密切的關係，
 - (6)尾巴有頭用以害人(19 節)——以欺騙方式殺人。
6. 災禍的結果——仍舊不悔改(20~21 節)：
 - (1)還是去拜鬼魔偶像(20 節)，
 - (2)仍行那些兇殺、邪術、姦淫、偷竊的事(21 節)。

【反思】

(一)請描述第五號和第六號所帶來的災害：

- (1)對象為何？
- (2)後果如何？
- (3)它們的意義如何？
- (4)這些對你的提醒與應用為何？

(二)在查考過這二災的異象後，你對「末世」的理解和關心和以前有什麼不同嗎？今天大災難的末期尚未來臨，你該做什麼嗎？

(三)為何行這些人仍舊不悔改？他們為何行會自取滅亡？你如何幫助其他人，真正地悔改歸向神？

《啟示錄》第十章——天使與小書卷

【讀經】啟十 1~11

【簡介】《啟示錄》第十章幫助我們知道誰就是那拿著小書卷的大力天使；以及明白約翰為何要吃盡那書卷，而後向人說預言。

【主題】焦點是：大力天使的出現、宣告、和指示；以及約翰被吩咐喫了小書卷，而領受了為神說預言的使命。本章主題強調：(1)大力天使手中的小書卷(1~7 節)；和(2)約翰吃盡了小書卷(8~11 節)。

【特點】本章我們特別看見，

(一)大力天使：與七 2、八 3 同，乃指主耶穌基督，祂是從天降下的(1~4 節)：

- (1)身披雲彩——指奧秘與榮耀。祂升天有雲彩接去，降臨也將駕雲彩而來(徒一 7)。人子駕天雲而來，被領到亙古常在者面前(但七 13)。聖殿落成榮光充滿(代下七 1)。
- (2)頭上有虹——這虹是神與人立約記號。為表明在陰雨怒號時仍顯出慈愛(創九 11~17，啟四 3)。
- (3)臉面像日頭——臉面明亮如日頭(太十七 2，啟一 8)；將來祂顯現有如公義日頭(瑪四 2)——指威嚴所說。
- (4)兩腳像火柱——堅定穩固，剛強有力。如火柱表光明聖潔(啟一 15)。
- (5)手執書卷——即五章所提書卷。現在七印已揭，照理應當取回地業。取贖時候到了。
- (6)腳踏海陸——表明海洋陸地皆是祂的地業(創十三 17，申十一 24，書一 3)。
- (7)聲如獅吼——顯出威嚴權柄的呼喊。主再來有如獅子吼叫(珥三 16)，乃羔羊忿怒。
- (8)七雷發聲——雷聲乃大風雨來襲前奏。因七災太恐怖，神心仍是慈愛，禁止瀉下。【開七印(八 5)；吹七號(十一 15、19)；倒七碗(十六 17~18)都有雷】

(二)宣誓奧秘事已成了(5~7)：

- (1)舉手起誓——祂舉起右手，表明天地海都在祂權下。重要之事才起誓，決定絕不更改。這是因為世界已結束不再有時日了。時候不再延長了。
- (2)奧秘成全——從前是隱藏的，如今已啟示顯明。就不再稱為奧秘了。

(三)約翰吃盡書卷(8~11 節)：

- (1)天上吩咐聲音——這是父神聲音，帶著溫柔、慈愛，有別于七雷，命他吃盡書卷。
- (2)肚發苦口甜蜜——先知是屬靈經歷的先行者。如耶利米(耶十五 16)；以西結(結三 1)。
- (3)食後再說預言——與神旨意化合為一，領悟在心，成了生命。再按神感動發表，指著多民多國多方多王再說預言，這是神聖之託付。

【應用】

- (一)本章概覽——使徒約翰看見一大力天使由天而下，右腳踏海，左腳踏地；這大聲呼喊如獅子吼叫，七雷發聲；約翰正要寫，有天上聲音制止他。大力天使向天起誓不再耽延了。隨著，約翰遵守天上來的聲音將那小書卷吃盡了，而在他口中甜如蜜，但使肚子發苦。親愛的，大力天使和小書卷的異象對你的提醒與應用為何？
- (二)大力天使的使命——這位大力天使與別的天使迥然不同，祂就是主耶穌基督。祂親自降臨，要根據公義和聖潔來審判這世界，那日子不會再耽擱了！以及祂宣告神奧秘的救贖計畫，離完全實現已不遠了！親愛的，如今身處在神的計畫尚未完全實現的階段，在這段等候的時日，你應該如何過在世的日子？

(三)約翰的使命——本章提到祂手中的小書卷就是第五章所說的那本有關審判啟示的書卷，是展開的。約翰蒙召吃盡那書卷，說出他與主同享祂的喜樂，憂傷與宣告；並且他重新蒙召，承接向末世發預言的使命。親愛的，你是否像約翰一樣，清楚地明白神永遠的計劃，並樂意地順服主的聲音，且忠心地向眾人宣告祂的信息呢？

【簡要】就如第六印之後有聖徒們受神「印記」的畫面，在第六號之後也有類似的場景，描繪神保守祂的百姓。在第六號與第七號之間的這個短暫插曲，開始於一位天使戲劇性地出現，用任命先知以西結的方式來任命約翰。這完全是另一幅畫面，與第九章的結尾毫無關係。因此，

《啟示錄》第十章至十一章的十四節，是插在第六號與第七號之間的異象。在這章記載中，約翰吃盡了小書卷，就繼續承受了新的委託，而向不知悔改的世人再說預言。

本章記載使徒約翰看見大力天使的異象(1~7節)和他被吩咐吃下小書卷(8~11節)。本章第1節用了「我又看見」，說明神讓約翰又看到新的異象，其目的是叫他繼續再說預言，而向人傳講有關神更厲害的審判即將開始。首先，約翰看見有一大力天使由天而下。這位天使與別的天使迥然不同，他到底是誰？這裏的描述使很多人相信，這位天使表明基督再臨的七大特徵(1~3節)：

- (1)披著雲彩(神的顯現)；
- (2)頭上有虹(立約信實)；
- (3)臉面像日頭(光明之主)；
- (4)兩腳像火柱(審判行動)；
- (5)手裏拿著展開的小書卷(宣佈審判)；
- (6)右腳踏海，左腳踏地(全地歸祂)；和
- (7)呼喊好像獅子吼叫(全球聽聞)。但他正要寫出來的時候，有天上聲音制止他，不可將七雷發聲所說的話寫出來(4節)。接著，大力天使指著創造者，起誓說：「不再耽延了」；並宣告神的奧秘在第七位天使吹號時便成全了(5~7節)。

此後，約翰遵守天上來的聲音將那小書卷吃盡了；正如這位天使所說，這小書卷在他口中果然甜如蜜，但肚子卻是覺得發苦(8~10節)。天使告訴約翰，他必指著多民、多國、多方、多王，「再說預言」。

【註解】

- (一)「**大力天使**」(啟十1)——表徵主耶穌基督；祂「從天降下」說出祂親自的降臨。祂的頭上有「虹」，是神立約的記號；祂的臉面像「日頭」，表示祂就是那公義的日頭(瑪四2)；而祂的兩腳像「火柱」，代表審判。
- (二)「**小書卷**」(啟十2)——這小書卷既是給使徒約翰吃下去的，且在他吃了之後吩咐他再說預言(8~11節)，所以它必是指《啟示錄》的後半部(第十一章至第二十二章)；這小書卷「是展開的」指《啟示錄》的內容是公開讓人知道的。
- (三)「**七雷發聲**」(啟十3)——表徵神和羔羊完全的忿怒(六16~17)。舊約多處將神的聲音比擬為雷聲，詩二十九3~9，這雷聲是本書所常聽見的(啟四5，六1，八5，十一19，十四2，十六18，十九6)，是神的怒氣要發出來；也是神對祂子民伸冤的回應，因祂即將施行審判。顯然約翰已經清楚的聽明白了這七雷所帶出的信息，但他正要寫出來的時候，天使便禁止他。]因為七雷是屬乎神隱秘的事(申二十九29)，神不許約翰將七雷說的內容告訴人，也是祂的恩典，人不致懼怕和憂愁。另一方面，是要叫人存虔誠敬畏的心。
- (四)「**踏海踏地**」(啟十5)——表徵主在全地有統治權。主以那像火柱的兩腳踏海踏地，就是將火丟在海上地上，意指以神的聖潔和公義來審判海與地。「踏」就是「佔領」的意思，所有主所腳踏之地，就是被主所佔領，屬乎主(申十一24，詩八6)。

- (五)「不再有時日了(或譯：『不再耽延了』)」(啟十 6)——小字「不再耽延了」更符合原文的意思，表示神寬容人到此為止，不再遲延，歷史的結局即將來臨(帖後二 3~8，彼後三 9，啟十二 12、17)。
- (六)「神的奧秘」(啟十 7)——「神的奧秘」會在第七號吹響時成全。這書卷裏面所記載神的奧秘，正如神所傳給祂僕人眾先知的佳音意指早就已經藉著神的眾僕人寫在聖經裏，就是新舊約聖經。
- (七)「吃」(啟十 9)——約翰與先知以西結的經驗一樣。神要以西結吃了書卷(結二 1)，是為了繼續向悖逆的以色列家開口說預言。而此處約翰吃了小書卷，是為了要他繼續承接啟示，繼續說預言。
- (八)「苦」(啟十 9)——因為聖徒先要經歷苦難，並且這是神審判的信息，令人心中難受。
- (九)「甜」(啟十 9)——因這是神對教會的安慰，是聖徒熱切期望的信息，令人心中甜甜。

【鑰節】「我從天使手中把小書卷接過來，吃盡了；在我口中果然甜如蜜，喫了以後肚子覺得發苦了。」(啟十 10)約翰與先知耶利米和以西結的經歷一樣，先要領受(吃)書卷的信息，然後才說預言。

【鑰字】「吃盡了」(啟十 10)——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(11 節)。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。

【綱要】本章可分為二段：

(一)大力天使手中的小書卷(1~7 節)——

- (1)大力天使從天降下，呼喊後有七雷發聲(1~3 節)，
- (2)不可將七雷發聲所說的話寫出來(4 節)，
- (3)大力天使宣告神的奧秘在第七位天使吹號時便成全了(5~7 節)；

(二)約翰吃盡了小書卷(8~11 節)——口中甜如蜜，肚子覺得發苦，要向人說預言。

【鑰義】本章值得我們注意的是，

(一)大力天使的身份和使命：

- (1)大力天使的描述——「披著雲彩」、「頭上有虹」、「臉面像日頭」、和「兩腳像火柱」。這一切均是描繪基督在榮耀中降臨時的形象。榮耀的基督「披著雲彩」，雖然在忿怒的審判中，祂仍不忘記守約(虹)，因為祂是信實的主(林後一 19~20)。當祂再來時，不僅顯出祂是公義的(像日頭)，並且祂要根據公義和聖潔來審判(火柱)這世界。
- (2)大力天使的出現——祂從天而降，手中拿著小書卷，並且祂大聲呼喊，就發出七雷的聲音，而預示著審判的來臨。
- (3)大力天使的宣告——祂舉起右手來，如同發誓。祂向誰發誓呢？就是「創造天和天上之物、地和地上之物、海和海中之物，直活到永永遠遠的」那一位神。這裡祂宣告在大患難中臨到世界的審判不會再耽擱了！神奧秘的計畫完全實現的日子也已不遠了！

親愛的，萬物的結局近了，讓我們存敬畏的心，在今世儆醒，也切慕主的再來！

【當你們想不到的時候】麥奇納是蘇格蘭籍宣道人，有一次向他的一些朋友說：「你們想，基督會在今天晚上來嗎？」他們一個個都說：「我想不會。」當所有的人都說完同樣得到回答後，他嚴肅地唸出下面的經節：「當你們想不到的時候，人子就來了。」

(二)神吩咐約翰吃下小書卷(8~11 節)——這段經文與《以西結書》二 8~三 3 相同。神曾在異象中吩咐先知耶利米和以西結都曾喫過書卷(耶十五 16，結二 8，三 1~3)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豐富的存在心裏(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。

【默想】

- (一) 1~7 節指出大力天使見證祂要到地上來，清除惡者及所有跟隨牠們的人，並在地上建立千年國度。神的奧秘開啟了，祂的審判不再耽延！我們是否感到時不我予呢？
- (二) 8~11 節指出約翰喫小書卷，而神的話甜中也帶苦！神的話使人感受到酸、甜、苦、辣不同的滋味，因而豐富我們人生的歷練。在我們的人生中，無論是平淡或奔波，是否體驗神的話語呢？
- (三) 請分別解釋本章中：(1)「大力天使」、(2)「小書卷」、(3)「七雷發聲」、(4)「踏海踏地」、(5)「不再耽延了」、(6)「不再耽延了」、(7)「吃」、(8)「苦」、和(9)「甜」，是什麼意思？

【禱告】主啊！求祢開我們的眼睛，看見祢話的寶貝，我們願每天消化、應用、傳講祢的話。即便所有的一切都令人失望，求祢保守我們，幫助我們能從祢話的得到把握，作個忠心、順服的僕人。甚至狂風四面起，也許無多希望，使我們因祢的話語仍有盼望，信靠祢的應許，享受祢賜給的安息。阿們！

【詩歌】祢是我異象(《聖徒詩歌》409 首)

- 一 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。
- 二 祢是我活道，祢是我智慧，主，我永屬於祢，祢永屬我；
祢是我慈父，我是祢真子，祢居我衷里，我與祢合一。

- 三 財富與稱贊，非我所傾意，惟祢是我基業，直到永遠；
 主，祢，惟獨祢，居我心首位，諸天之君尊，祢是我寶庫。
- 四 諸天之君尊，祢為我奏凱，使我充滿天樂，充滿我心；
 祢是我心愛，無論何遭遇，有祢在掌權，仍是我異象。

視聽——[哈利路亞！耶穌得勝！~churchinmarlboro](#)

這首詩)的原文是公元八世紀時，一位愛爾蘭的信徒所寫，作者姓名失傳，但因原作是蓋爾語文(Gaelic)使用古愛爾蘭措辭，故後人知道作者是居住在一個愛爾蘭綠草如茵，山巔煙霧瀰漫的幽谷中。1905年，柏妮(Mary E. Byrne, 1880~1931)將這首古愛爾蘭詩英譯成散文，發表在雜誌上。七年後，賀依理(Eleanor Henrietta Hull, 1860~1935)知道它原是詩體，又將散文改寫成詩。

這是一首禱告的詩，求主使我們以基督為榜樣，成為我們的異象。詩中稱神為「心中王」、「希望」、「智慧」、「箴言」，「良伴」等。我們常有夢想，但卻乏異象。事奉的道上若無異象，則一切都是徒勞。

【金句】

- ❖ 「神的奧秘在完成時不不再遲延，永遠的神有祂神秘的計畫，必要以善勝惡。祂雖然允許罪惡，最後必要解決。這奧秘的事已經許久了，一直沒有完成。神沒有顯露祂深奧的事。許多疑問也沒有得到答覆。但是時候到了，神的奧秘必然成就，帳幕必然掀開。那時，親愛的，你就明白了，你從開頭能看到結局，在神的光中得著亮光。」——邁爾
- ❖ 「小書卷是神命令約翰吃的，可見神急於將下面的事實告訴我們，這與一章一至二節吻合。『苦』就是苦(得一 20)；『甜』是歡喜(詩一一九 103)。」——倪柝聲
- ❖ 「作者受吩咐取得小書卷，並把它吃了。」「吃書」這個說法在聖經中常會用到，意指靈魂從神的話語中得到餵養，作者此時也如此被召。這樣的餵養使人與基督和神相交：書是甜的，因為能產生喜樂的交通；書也是苦的，因為也有憂傷與共的相契；它更帶來事奉上的相交，因為已吃書卷的人必須說預言。任何一個研究神旨意並察看神計畫如何彰顯的人，都會有這樣三重的經歷。我們一方面深信神掌權，可以因而喜樂；另一方面，卻同時不能不為那些不信、不悔改的滅亡而憂傷。這種雙重的認知有史以來在耶穌為耶路撒冷哀哭，又宣告她將要被毀壞時最為清晰。同樣地，使徒約翰有幸能窺見主的奧秘，因此蒙召要與主同享他的喜樂、憂傷與事奉。」——摩根
- ❖ 「對聖徒來說，讀到神定意要在祂兒子曾被釘十字架的地方榮耀祂，心裏確是甘甜。讀到神要勝過撒但及他的眾軍，確會感到甘甜。讀到地上一切的邪惡會被糾正過來，內心確實感到甘甜。然而，研究預言總會有苦澀的時候。聖經的預言會為讀者帶來自我批判的苦。看見即將降臨在離經背道的猶太教和基督教界的種種審判，就會有苦的滋味。想到一切拒絕救主的人都要落在永遠的沈淪中，就會有苦的滋味。」——馬唐納

【第十章小組查經問題討論】

【問題與答案】

(一)第十章的主題是什麼？

在第六號與第七號之間的這個短暫插曲，使徒約翰看見了拿著「小書卷」的「大力的天使」的出現(1~7節)。接著，約翰吃盡了「小書卷」之後，神用任命先知以西結的方式來任命約翰說預言(8~11節)。

(二)有哪些舊約的章節，使我們明白第十章？

《啟示錄》第十章的舊約索引：

	描述	《啟示錄》	舊約背景
(1)	披著雲彩	十 1	在舊約聖經中，只有神會在雲彩中出現在天上或地上。出十四 20、十六 10、十九 9、16、二十四 15~16、18，四十 34~37，利十六 2，民九 17~22、十 11~12、34、十一 25、十二 10、十六 42，撒下二十二 12，王上八 10~11，代下五 13~14，詩十八 11~12、六十八 4，九十七 2、一〇四 3，賽十九 1，耶四 13，結一 28 十 3~4，但七 13，鴻一 3
(2)	頭上有虹	十 1	結一 26~28
(3)	兩腳像火柱	十 1	火是表明神的聖潔和公義。出十九 18
(4)	右腳踏海，左腳踏地	十 2	申十一 24，詩八 6
(5)	獅子吼叫	十 3	摩三 8
(6)	雷聲	十 3	乃是審判的清楚標記。出九 23~34、十九 16、19，撒上七 10、十二 17，詩二十九 3、七十七 17~18、八十一 7，賽二十九 6
(7)	封上	十 4	但十二 4、7、9
(8)	起誓	十 6	創二十二 16，出三十二 13，賽四十五 43，耶四十九 13，結二十 5，摩六 8
(9)	奧祕	十 7	但二 19、27~30、47
(10)	成全	十 7	但十二 7
(11)	吃下書卷	十 9	結二 8~三 3，耶十五 16~17
(12)	苦	十 9	得一 20
(13)	甜	十 9	詩一一九 103

(三)第十章的「大力的天使」是誰？約翰如何描述這位「大力的天使」？

「大力的天使」是基督，其理由如下：

- (1)主在此顯現作天使，是回到舊約地位了。
- (2)祂是「披雲彩」，不是「駕雲彩」(太二十四 39)。主把自己放在彩雲裏，可見還是奧祕時，尚沒有顯出祂的榮耀來。
- (3)四章 3 節「虹圍著寶座」，十章 1 節「主頭上有虹」，主是披著彩雲，虹也必在雲彩裏。雖然虹是表明主記念到恩典和憐憫，但這樣的記念是在雲彩裏，所以還是奧祕，尚未顯明。
- (4)「臉面像日頭」，顯明祂的榮耀，但此時還在雲彩裏。
- (5)「兩腳像火柱」是穩固的意思(加二 9，耶一 18)。「火」是表明神的聖潔，和公義(出十九 18；來十二 29)。

(6)「右腳踏海，左腳踏地」，此舉表明了基督掌管全地有，因海洋陸地都屬乎主

(四)「小書卷」表明什麼？其理由是什麼？

「小書卷」是第五章大書卷的補充和註解，表明神餘下尚未應驗的種種旨意，其味是甜的，因為是神的旨意。但明白了以後轉為苦，因為論到更多的審判。其理由如下：

- (一) 五章 3 節和 7 節明說書卷在羔羊手中還未開，到了十章 2 節則說小書卷在天使手裏是打開的。
- (二) 當五章 1~3 節時，因書卷是封嚴的，所以未說明是大是小，到十章 2 節則已展開了，能知它是如何，所以能說是小書卷。
- (三) 十章 9~10 節說約翰吃了這小書卷，是指明神已經啟示約翰了。
- (四) 十章 7 節的「時候」原文是「時期」。一吹第七號，神的奧秘因為已被顯明就成全了。但在第七印一揭開時，仍未能看見書卷是開的，因第七印即將要生出七號來。必須第七號一吹，書卷才展開，奧秘就成全了。
- (五) 十章 2、7 和 8 節是約翰預先在異象中看見書卷開了，這並非意味著書卷是在吹第六號時展開的。
- (六) 十章 11 節提到「再說預言」，可見預言可分作兩段：第一段是從第一印至吹第七號，第二段是從第七號至新天新地。吹第七號之後即有七碗之災，我們何以知道預言(小書卷)的第二段不只說到國度和新天新地，並且還包括七碗呢？因為十章 10 節講到約翰吃了肚子發苦，口中卻甜。既然有苦也有甜，就說明祝福和災禍都包括在內。

另外，既說吹第七號時書卷始能展開，可知小書卷在第一段是封閉的，到第二段才是開著的。所以這書卷既包括了預言，則第一段——由第一印至第七號(六 1~十一 19 節)是奧秘的。又因十章 7 節明說吹第七號時神的奧秘就成全了，十一章 15 節也明說第七號一吹國度就來到了，因此第二段是明顯的，就是從十二章 1 節~二十二章 22 節。可見七印和七號的審判乃是展開書卷的手續，要領進國度和永世。

(五) 啟十 6~7，大力的天使如何描述他起誓的對象？天使誓言的內容是什麼？

在七印和七號之災中，大地遭到嚴重的迫害，此處大力的天使卻以起誓的方式警告人。他起誓的對象是神，強調：

- (1) 神永遠活著的；
- (2) 神創造一切的；
- (3) 神掌管一切。

大力天使的宣告：

- (1) 「不再耽延了」，指基督再來之前要發生的種種事件不會再耽延了！
- (2) 「神的奧秘就成全了」，指神的所有計劃不僅包括審判的計畫，也包含救贖的計畫，指日可待，就要完成了！

(六) 什麼是「神的奧秘」？

「奧秘」這個字在新約中一共出現了 28 次。神的奧秘是和神永恆的計畫有關。神的奧秘早已經藉著神的眾僕人寫在聖經裏，就是新舊約聖經。所以被稱為「奧秘」是因為在基督之前，神永恆的計畫是被隱藏的，之後在耶穌基督的啟示中顯明了出來。為此，在新約的書信中提及：(1) 神的奧秘(西二 2)；(2) 基督的奧秘(弗三 4~6)；(3) 福音的奧秘(弗三 3，六 19)；(4) 天國的奧秘(太十三 11)；(5) 教會的奧秘(弗五 30~33)；(6) 隱藏的奧秘(西一 25~27，弗三 9)；(7) 燈臺的奧秘(啟一 20)；(8) 得榮的奧秘(林前二 7，羅八 30)；(9) 永古的奧秘(羅十六 25~26)；(10) 選民的奧秘(羅十一 25~26)；(11) 敬虔的奧秘(提前三 16)；(12) 神旨意的奧秘(弗一 9~10，西三 11)。當第七號一吹的時候，也就是第七印完全揭開的時候，神所計劃永恆的奧秘也完全得著成就。這也意味著基督完全執行了神的計畫。因此，在歷史終局，神的國度完全實現的時候，這個奧秘就成全了！

(七)當約翰聽從天使的吩咐吃下小書卷之後，他有什麼反應？

約翰在吞下小書卷後，他感受到的「甜」是因為明白了神國度的計畫，為神即將替信徒伸冤、國度的不再耽延而欣喜；他的「苦」則是因為看到了，在末後的日子中世界將面臨審判，一切拒絕救主的人都要落在永遠的沈淪中，因此心中傷痛，而就有了「苦」的滋味。

(八)請總結從第十章所學習的功課。

1. 主就是那拿著小書卷的大力天使

- (1)大力(1節)——能力無與倫比；
- (2)從天降下(1節)——還要再來；
- (3)披著雲彩(1節)——顯出榮耀；
- (4)頭上有虹(1節)——信實守約；
- (5)臉面像日頭(1節)——公義、光明；
- (6)兩腳像火柱(1節)——按公義和聖潔審判；
- (7)手裡拿著展開的小書卷(2節)——再來時的情景已經寫在聖經上；
- (8)右腳踏海，左腳踏地(2節)——祂要來得回全地；
- (9)呼喊好像獅子吼叫(3節)——忿怒之聲已經隱約可聞。

2. 主手中的小書卷

- (1)去跟那踏海踏地的天使要過來(8~9節)——要向主仰望神的話；
- (2)要吃盡了(9~10節)——要吃喝享受神的話；
- (3)在口中甜如蜜(9~10節)——神的話是我們的喜樂；
- (4)肚子覺得發苦(9~10節)——要付上代價經歷神的話；
- (5)向人說預言(11節)——要與人分享神的話。

【反思】

(一)為何在六與七號之間有此吃小書卷的插曲？

(二)誰拿小書卷？其形狀與宣告為何？意義為何？(十 1~7)

(三)「**不再有時日了(或譯：『不再耽延了』)**」！你是否意識到這件事的急迫性？你應該如何過在世界的日子？

(四)你是否認識神的奧秘是什麼？你是如何明白的？

(五)約翰吃小書卷，其結果如何？為什麼？意義為何？(十 8~11)

(六)請分享你如何經歷神的話語的又苦又甜的滋味。

《啟示錄》第十一章——兩個見證人和天使吹第七號

【讀經】啟十一 1~19

【簡介】《啟示錄》第十一章幫助我們認識兩個見證人如何向背叛神的世代宣講神的旨意；以及明白當第七號響起時，就是世上的國成了基督的國的時候到了。

【主題】焦點是：聖殿的量度說明神對聖徒的保護；在大災難的後半期，兩個見證人被神興起，他們忠心的見證與大能的工作，招致獸的殺害，最終復活和升天；第七位天使吹號時，天上宣告世上的國成了我主和主基督的國。本章主題強調：(1)兩個見證人(1~14 節)；和(2)天使吹第七號(15~19 節)。

【特點】本章我們特別看見，

一、量度神的聖殿(1~2 節)——

(一)葦杖的意義作量度用，與風吹動的蘆葦不同(太十一 7)，是筆直堅韌，約翰可將它量度聖殿。

(二)量度的對象：

1. 聖殿(但是當時已毀于羅馬將軍提多之手)。
2. 壇(原文無「祭」字，因在殿內，所以是指香壇)。
3. 在殿中敬拜的人。

(三)量度的靈意：

1. 測度我們生命的成長。
2. 十架的經歷。
3. 生活的實際。
4. 事奉的光景。

(四)殿外院子不用量。

二、兩個見證人(3~14 節)——

(一)所要——是神所差，是神所給的。

(二)所是——與世有別(穿著毛衣，像施洗約翰)，並有豐滿的屬靈生命(兩棵橄欖樹)。

(三)所在——站在神立場，與世界之王挑戰。

(四)所能——有火從他們口中出來，燒滅仇敵；他們有權柄，叫天閉塞不下雨，叫水變為血；他們並隨意用各樣災難攻擊世界。

(五)所作——傳神的道一千二百六十天。

(六)所終——作完見證的時候，他們殉道，被無底坑裏上來的獸所殺。

(七)所成——復活升天，地震，人懼，歸榮耀給神。

三、第七位天使吹號(15~18 節)——

(一)宣告世上的國，成為我主和主基督的國，祂要作王到永遠。應驗詩篇第二篇所說：「耶和華」是主，「受膏者」就是基督。

(二)二十四位長老的敬拜——

1. 因主執掌王權時候到了。
2. 因主發義怒時候到了。
3. 因主審判死人時候到了。
4. 因主賞賜眾先知僕人時候到了。
5. 因主賞賜聖徒時候到了。
6. 凡敬畏主名的人連大帶小都得賞賜。
7. 敗壞那敗壞世界之人時候到了。

四、神天上的殿開了(19 節)

本節經文是《啟示錄》中一大段的總結。七印七號七碗都有雷轟閃電。約櫃出現在天上，像當日約書亞攻耶利哥城抬約櫃吹號七日，大城倒塌了，哈利路亞，主得勝！

【應用】

- (一)本章概覽——約翰被指示去量神的殿和壇，但外院不用量，是給外邦人的。神興起兩個見證人，要傳道一千二百六十天(三年半之久)；凡想害這兩個見證人的，都必被火燒滅。他們作完見證後，會被無底坑上來的獸所殺，地上的人因為他們的被殺而歡喜快樂。那是多麼可憎的歡度聲音！但神使他們復活，上天。那時地大震動，城倒塌了十分之一；有七千人死。第七號吹號，有大聲音由天上說，基督要得勝，審判的時候來到。親愛的，這章對你的提醒與應用為何？
- (二)兩位見證人一生的寫照——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。
 - (4)他們的見證可以應用於所有的聖徒，因為我們每個基督徒都有勇於為主作見證的責任。這兩個見證人，會是誰呢？是你？是我？親愛的，從兩位見證人的見證，你是否清楚地認識到，神對你最重要的呼召是甚麼？
- (三)神和祂的兩個見證人的工作——按表面看，似乎暫時失利，但這兩位見證人從死裏復活，被帶到天上。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(15 節)！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**」！

【簡要】本章所提的事，乃是但以理所預言的末一個七的後半(但九 27)，即最後三年半所要發生的事。那時，敵基督將會毀約，褻瀆神，並迫害神的子民(十三 5~7；但七 25；十二 7)。但神必要保守一切真實敬畏祂的子民。本章記載使徒約翰看見兩個見證人(1~14 節)和第七號吹響(15~19 節)。首先，1~2 節記載約翰被指示量神的殿和壇，並計算敬拜者的數目；外院不用量，是給外邦人的，因為這院子會被列國踐踏四十二個月(路二十一 24)。

接著，3~6 記載在大災難的後三年半期，神會興起兩個見證人：

- (1)穿著毛衣，要傳道一千二百六十天；
- (2)他們就是那兩棵橄欖樹，兩個燈臺，立在世界之主面前的；
- (3)有火從他們口中出來，凡想害他們的人，都必被火燒滅；和
- (4)他們有權柄叫天閉塞不下雨，叫水變為血；和
- (5)他們隨意用各樣的災殃攻擊世界。

然後，7~10 記載他們作完見證後(三年半)，會被那從無底坑上來的獸所殺；

- (1)他們的屍首就倒在大城裏的街上；這城按著靈意叫所多瑪，又叫埃及；
- (2)就是他們的主釘十字架之處；
- (3)從各民、各族、各方、各國中，有人觀看他們的屍首三天半；
- (4)又不許把屍首放在墳墓裏；和
- (5)住在地上的人就為他們歡喜快樂，互相餽送禮物。

但神使他們復活上天，當時耶路撒冷城地大震動，城就倒塌了十分之一，並導致有七千人死亡，其餘的都恐懼，歸榮耀給天上的神(11~14 節)。

之後，第七號吹響，天上就有大聲音說：「**世上的國成了我主和主基督的國；祂要作王，直到永永遠遠**」(15節)。二十四位長老在神前面伏於地，敬拜祂，因為祂已執掌大權作王，實行審判，並賞賜神的僕人眾先知和眾聖徒(16~18節)。於是，天上神的殿開了，就現出神的約櫃，表明神的同在和見證；隨後有閃電、聲音、雷轟、地震、大雹，表示神執行審判的前奏(19節)。

【註解】

- (一)「**有一根葦子賜給我，當作量度的杖**」(啟十一 1)——這「**葦子(蘆葦)**」是作量度之用(二十一 15~16)，凡被量度的，含有被分別出來受保護的意思(民卅五 2，5；結四十二 15，20；四十五 1~3；四十八 8，12，15)；「**杖**」含有刑罰的意思(詩八十九 32；箴十 13；賽十 5；十一 4)；「**葦子…作量度的杖**」表徵神有意藉審判並刑罰外表的聖城和聖殿，來聖別並保護那些有屬靈實際的子民。
- (二)「**他們要踐踏聖城四十二個月**」(啟十一 2)——「**聖城**」指地上的耶路撒冷(賽五十二 1；太二十七 53)；「**四十二個月**」即「一載二載半載」(十二 14)及「一千二百六十天」，相當於三年半的時間；「**踐踏…四十二個月**」表徵大災難期長達四十二個月。
- (三)「**傳道一千二百六十天**」(啟十一 3)——「**傳道**」指說預言，即為神說話；「**一千二百六十天**」相當於四十二個月(2節)，亦即三年半的時間。
- (四)「**他們就是那兩棵橄欖樹，兩個燈臺**」(啟十一 4)——「**那兩棵橄欖樹**」橄欖樹以產油著稱，油在聖經中象徵聖靈，而那兩顆橄欖樹，被稱為兩個「**油的兒子**」(亞四 14「**受膏者**」的原文)，故那兩棵橄欖樹表徵充滿聖靈的人；「**兩個燈臺**」表徵在世上為神發光(太五 14~16)。
- (五)「**那從無底坑裏上來的獸**」(啟十一 7)——指無底坑的使者「**亞巴頓**」又名「**亞玻倫**」(九 11)。
- (六)「**大城**」(啟十一 8)——此處的「**大城**」指的是耶路撒冷。按著靈意叫「**所多瑪**」，又叫「**埃及**」。「**所多瑪**」意指罪惡甚重，聲聞於神(創十八 20)；「**埃及**」意指屬世的享受和引誘(出十一 5)。
- (七)「**第二樣災禍過去**」(啟十一 14)——指第六位天使吹號所帶來的災禍(九 12~13)，至此終告結束(參九 13~十一 13)。
- (八)「**第三樣災禍快到了**」(啟十一 14)——指第七位天使吹號所帶來的災禍即將臨到；此災乃大災難期最後的災難，故包括從第 15 節開始，一直到千年國度實現以前所有的災難，故七碗之災也包括在內(十五 1；十六 1~21)。
- (九)「**時候也到了**」(啟十一 18)——一連三次出現，表示神的時機已熟，要對不信者施行審判(二十一 11~15)、刑罰(羅二 5，帖後一 6~9)，並對信者施行賞賜(林前三 8，啟二十一 9~二十二 5)。
 - (1)「**審判死人的時候也到了**」(啟十一 18)——對死了的不信之世人的審判，要到千年國之後，在白色大寶座前才會正式施行(二十一 11~13)，但在千年國以前，誰能有分於頭一次的復活(二十 5)，根據此處經文很可能先有一個斷定資格的審判(約五 27~29；林前十五 23)。
 - (2)「**連大帶小得賞賜的時候也到了**」(啟十一 18)——「**連大帶小**」意指不論其身分尊卑，並不是指每一個人都得賞賜；「**得賞賜的時候**」指當主再來時，凡屬神的人都要聚集在基督台前(林後五 10)接受審判(彼前四 17)，還活著的萬民則聚集在基督榮耀寶座前(太二十五 31~32)，那時，要判定誰配得賞賜。
 - (3)「**敗壞那些敗壞世界之人的時候也就到了**」(啟十一 18)——「**敗壞**」指除滅；「**那些敗壞世界之人**」指主再來時，一切要喝神大怒的酒(十四 9~11)，要受神大怒的七碗(十五 1，7~十六 21)，大巴比倫(十七、十八章)，以及成為天空飛鳥大筵席之肉的人(十九 17~21)；這些乃是撒但和敵基督並牠們的跟從者，整個世界受到牠們的敗壞。

【鑰節】「**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)雖然對「**兩個見證人**」的身份有很多種說法(摩西、以

利亞、以諾)，但我們知道，當外邦人踏聖城(2節)，他們被神興起，靠著神的能力作見證，對抗敵基督。而且他們充滿了聖靈，如兩棵橄欖樹、兩個燈臺(啟十一4，亞四3~14)；他們有舊約摩西和先知以利亞行神蹟的權柄和能力(啟十一6，雅五17，出七20)。

【鑰字】「兩個見證人」(啟十一3)——這「兩個見證人」是神特別使用的人。至於他們究竟是誰，我們不準備花時間作無憑的猜度。這「兩個見證人」的職事：在世界末期最後的三年半，神差遣他們傳審判的訊息(3節)；他們充滿聖靈和為主發光(4節)；有火從口他們中出來，而有能力保護自己(5節)；他們如以利亞(王上十七1，王下一8~12)滿有能力，能叫天閉塞不下雨(6節上)；如摩西廣行神蹟，能叫水變為血(6節下)；他們作完見證後被殺，屍首三天半陳列在街上，就是他們的主釘十字架之處(7~10節)；之後，神使他們復活過來，又駕著雲上了天，印證了主耶穌從死裏復活並且升天(11~12節)。總結這「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(啟一2)。

【綱要】本章可分為二段：

(一)兩個見證人(1~14節)——

- (1)命約翰量神的殿，但不量外院(1~2節)，
- (2)兩個見證人要說預言一千二百六十天(3~6節)，
- (3)後被那從無底坑上來的獸所殺，陳屍三天半(7~10節)，
- (4)那兩個見證人復活升天，城被大地震毀掉十分之一(11~14節)；

(二)天使吹第七號(15~19節)——

- (1)吹第七號，基督得國作王了(15節)，
- (2)二十四位長老敬拜(16~18節)，
- (3)天上神的殿開了，現出約櫃(19節)。

【鑰義】本章值得我們注意的是，

(一)兩個見證人——我們也許要問，這兩個見證人是誰？或者我們到底應該以字面解釋或是按靈意解釋？解經家們的意見分歧，難以定論。雖然如此，約翰藉著這個異象所要傳遞的信息卻是清楚的——不論世人是如何的叛逆，甚至反對神到了外邦人踐踏聖城的地步(2節)，神還是興起見證人，來改變人向神的態度，使人在神的面前不再剛硬，而尋求祂。這也正是歷世歷代作神見證人所承擔的責任。此外，他們的職事指出他們與基督一同受苦，與基督一同死，與基督一同復活。這也正是每一位基督徒與基督一同的見證。接下來，我們看到這兩個見證人的職事：

- (1)見證的數目(3節)——「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？
- (2)見證的年日(3節)——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？
- (3)見證的能力(4節)——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？
- (4)見證的結果(7節)——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。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，神要召他們回天上(12節)。他們活的時候，沒有一天停止向人作見證。他們死了以後，仍然是作神的見證。

所以等到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(13 節)。親愛的，你是否在最艱難中，甚至傳道也沒有什麼果效，仍肯至死忠心，為主作見證嗎？

【水的故事】 有一則故事說，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。

(二)天使吹第七號：

- (1)吹第七號，基督得國作王了(15~17 節)——第七號響起來，表示大災難已經過去，基督的國度已開始了。今天這世上的國，是撒但在作王(約十四 30；約壹五 19)，到處都是不公不義；但當主再來的時候，它要成為我主和主基督的國，在基督的國裏，滿了公義、和平、並聖靈中的喜樂(羅十四 17)。親愛的主啊，願祢的國早日降臨！
- (2)忿怒審判和賞賜的時候到了(18 節)——時候一到，主將以忿怒還忿怒，敗壞還敗壞。此時也是主來賞賜屬祂的人，連大帶小的眾先知和子民都要得到賞賜。親愛的，你自覺微小嗎？只要你是敬畏主的名的人，你也有賞賜！
- (3)天上神的殿開了，約櫃出現了(19 節)——約櫃的出現，表明信實的神必要實現祂向人所有的應許，這應許將通過七碗之災得以成就。親愛的，在審判中，神並沒有忘記祂與祂子民所立的約，而祂也必成就在永世裏所定規的一切事！

【默想】

- (一)1~13 節指出兩個見證人，他們傳道、殉道、復活、升天。這也正是歷世歷代為主殉道之人的見證！不論世人是如何的叛逆，剛硬，我們是否也天天向人作見證呢？
- (二)14~19 節指出第七號吹響，基督得國，最終審判已到，聖徒得賞。這也是歷代基督徒的祈禱與盼望！我們是否也天天願主的國早日降臨呢？
- (三)請分別解釋本章中：(1)「葦子…作量度的杖」、(2)「他們要踐踏聖城四十二個月」、(3)「傳道一千二百六十天」、(4)「兩棵橄欖樹」、(5)「兩個燈臺」、(6)「那從無底坑裏上來的獸」、(7)「大城」、(8)「第二樣災禍過去」、(9)「第三樣災禍快到了」、(10)「審判死人的時候也到了」、(11)「連大帶小得賞賜的時候也到了」、和(12)「敗壞那些敗壞世界之人的時候也就到了」，是什麼意思？

【禱告】 主啊！祢已得勝，我們願把我們的生命放在祢的手中，天天作祢死而復活的見證。求主給我們這樣的心志，生死、禍福都不問，只要能參加得勝者的行列。阿們！

【詩歌】 **【眾人湧進主的國度】** (《聖徒詩歌》390 首第 5 節)

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。

視聽——[眾人湧進主的國度~churchinmarlboro](#)

肯培(Thomas Kempis, 1380~1471)是以編寫《效法基督》(Imitation of Christ)而聞名於世。他生於德國，活了九十多歲，一生與主交通、寫作、抄寫。他把聖經重頭到尾抄寫，一共抄寫了四遍。他的《效法基督》很幫助人，詩人牛頓在奴隸船上，飄洋過海工作的時候，就是讀了這本書而得救。這首

詩歌是效法《效法基督》的結果。原來有人根據書中第二冊《內在的生命》第十一章「少有願意愛主十架」中的片段，重新用英文詩的體裁發表；最後倪柝聲將這首詩歌介紹到中文世界來。這首英文詩是「印度之兵」艾梅可(Amy Carmichael)的最愛。

【金句】

- ❖ 「撒但是極其強而有力，但是神更強、更有力。哈利路亞！」——戴德生
- ❖ 「在這段經文中令人最感興趣的一件事，就是那些未信主的人，因為看見兩位見證人犧牲而死亡，和神替他們剖白，結果皈依神。這就是十架與復活的故事再一次表達出來的信息。邪惡必須克服，人心也必須贏取，但不是藉著武力，而是藉著為基督的名而受苦的見證。」——《每日研經叢書》
- ❖ 「第七位天使吹響他的號角，帶進了最後的一串事件，這是萬王之王最終得勝之前的一段歷史。在天上有聲音說：『世上的國成了我主和主基督的國。』(啟十一 15)這個宣告帶來最深的感恩，在至高者寶座前的長老就俯伏在地敬拜神。在他們的讚美聲中，有更多的事一件一件地發生。」——摩根
- ❖ 「《啟示錄》十一章十九節說，當第七位天使吹號之後，就發生一件事：『當時神天上的殿開了；在祂殿中現出祂的約櫃。隨後有閃電、聲音、雷轟、地震，大雹。』在《啟示錄》裏有許多異象，在這許多異象之中，有兩個中心的異象，是其他異象的根據：(一)寶座的異象(啟四 2)，從第四章到第十一章第七位天使吹號的時候，所有的異象都是根據於寶座。(二)殿的異象(啟十一 19)，從第十二章起到末了，所有的異象都是根據於神的殿。神定規世上的國要成為我主和主基督的國。雖然我們看見現在教會的情形，難免要說，神的目的怎能達到？但是，我們知道神決不半途而廢。從第十二章起要告訴我們，神怎樣憑著祂自己的信實，來成功祂自己在永世裏所定規的一切事。」——倪柝聲

【第十一章小組查經問題討論】

【問題與答案】

(一) 第十一章的主題是什麼？它和第十章如何連結？

本章主要的信息是兩位見證人的事工，他們主要的使命是傳講神的話，最終他們殉道，復活和升天，使人歸榮耀給天上的神；以及當第七號吹響，那時主的國即將成就在世上！

本章指出第二樣災禍(第六號)的結束，並與第三樣災禍(第七號)接連起來。這也進一步證明了有關第十章大力天使(表徵主耶穌基督)與小書卷的啟示；而且這兩個見證人之事，是按時間順序，插在進行的號筒審判之中，提供了大力天使執行公義和聖潔的審判的細節。最後一樣災禍將會緊跟在第二樣災禍而來。

(二) 有哪些舊約的章節，使我們明白第十一章？

《啟示錄》第十一章的舊約索引：

	描述	《啟示錄》	舊約背景
(1)	聖殿的量度	十一 1	結四十~四十八章
(2)	量	十一 1	民三十五 2、5，結四十五 1~3、四十二 15、20、四十八 8、12、15
(3)	踐踏	十一 2	但八 13，亞十二 3，
(4)	「兩個」見證人	十一 3	民三十五 30，申十 6、十九 15
(5)	四十二個月	十一 3	但九 27
(6)	麻衣	十一 3	創三十七 34，撒下三 3，賽三十七 2，但九 3
(7)	橄欖樹與燈臺	十一 4	亞四 14
(8)	有火從…口中出來	十一 5	耶五 14
(9)	叫天閉塞	十一 6	王上十一章
(10)	水變為血	十一 6	出七 17~25
(11)	那從無底坑裏上來的獸	十一 7	但七 3
(12)	多瑪	十一 8	申三十二 28~33，賽一 9~15，耶二十三 14~15
(13)	埃及	十一 8	珥三 19
(14)	見證人復活	十一 11	結三十七 5、10
(15)	上了天	十一 12	王下二 11
(16)	地大震動	十一 13	結三十八 19，耶十 10，珥三 16
(17)	恐懼	十一 13	出八 18~19，撒上六 5~6，書七 19
(18)	歸榮耀給天上的神	十一 13	但四 34
(19)	天上的神	十一 13	創二十四 7，代下三十六 23，拉一 2、六 9~10、七 23，尼一 4~5、二 20，詩一三六 26，但二 18~19、37、44，拿一 9
(20)	世上的國成了我主和主基督的國	十一 15	但二 31~35、44~45
(21)	賞賜…敬畏你名的人	十一 18	詩一一五 13

(三) 啟十一 1~2 約翰被吩咐去做甚麼？它象徵的意義是甚麼？不必量殿外的院子象徵的意義又是甚麼？

約翰受命丈量神的殿和祭壇，並計算敬拜者的數目。「丈量」在舊約中有三種意義：毀壞(撒下八 2 上)、保存(撒下八 2 下)和重建(結四十 2、四十一 13，亞二 1 下)。在這裏，「丈量」似是

帶有有保護之意，或分別為聖歸於神的意思。約翰丈量聖殿和祭壇，表徵丈量以內的是聖潔的，是神所保護的；丈量以外的院子是世俗的，不在保護範圍之內。

(四)第十一章 1 節是指著什麼「聖殿」說的？

聖經所論的「聖殿」有七座：(1)所羅門所建的殿(王上八章)；(2)所羅巴伯所建的殿(拉三章)；(3)希律所建的殿(約二章)；(4)教會是聖靈所建的殿(弗二 21~22，彼前二 5)；(5)敵基督出現在重建新的聖殿(帖後二 3~4)；(6)千禧年國度的殿(結四十二章，亞二 2)；和(7)永世的殿——主神全能者和羔羊為城的殿(啟二十一 22)。在這裏，這殿是指天上的殿(十一 19，十六 17)，因為天上的殿才是真的殿。

(五)第十一章 2 節是指著什麼「殿外的院子」說的？有何聖經上的理由？

「殿外的院子」乃指地上的殿。主後七十年羅馬人就把聖殿拆毀了，地上就沒有聖殿了。然而在這裏我們發現地上又有殿了。這是指著當大災難的時候，以色列人在耶路撒冷古聖殿原跡，重建新的聖殿。這聖殿未來將遭遇的，正如《馬太福音》第二十四章 15 節中引但以理所預言的，並《帖撒羅尼迦後書》第二章 3~4 節災期中之殿說的。

「你們看見先知但以理所說的，那行毀壞可憎的，站在聖地。」(太二十四 15)

「一七之內，他必與許多人堅定盟約；一七之半，他必使祭祀與供獻止息。那行毀壞可憎的，如飛而來，並且有忿怒傾在那行毀壞的身上，直到所定的結局。」(但九 27)

「那大罪人…顯露出來，他是抵擋主，高抬自己…坐在神的殿裡，自稱是神。」(帖後二 3~4)

(六)如何理解《啟示錄》中的「四十二個月」和「一千二百六十天」，和「一載、兩載、半載」？

《啟示錄》十一至十三章中，「四十二個月(啟十一 2、十三 5)，「一千二百六十天」(啟十一 3、十二 6)，和「一載、兩載、半載」(啟十二 14)總共出現了五次。約翰分別用「月、天和年」做為衡量同樣時間長短的單位。從上下文看，「四十二個月」(啟十一 2、十三 5)是指敵基督站在聖地，行毀壞可憎的事(太二十四 15)，表徵大災難期長達四十二個月；而一千二百六十天(啟十一 3、十二 6)，以及「一載、兩載、半載」則是兩個見證人傳道的的時間和婦人蒙神保守的日子，這些經節文都是出自但七 25 和十二 7，先知但以理在異象中得知聖徒在末日將在「小角(王)」手下受苦「一載、兩載、半載」(亦即四十二個月)。

(七)十一章 3 節的「兩個見證人」到底是誰呢？

有關這「兩個見證人」的身份。聖經並沒有說明是誰，而且筆者也認為他們身份無法確定。最有可能的是：他們是真實的人，被神興起作此事工。因為：(1)見證是人作的(徒一 8)；(2)他們像人一樣穿衣服，只是身穿麻衣；(3)他們被殺；(4)死後有屍首留下；5. 他們本是先知，而先知是由人擔任的。然而歸納眾解經家的意見，較為合理的推測，大體有三種可能性：

(1)摩西和以利亞，他們是總結舊約預言的人物(瑪四 4~6)，又曾在變化山上與主耶穌一同顯現(太十七 3)；

(2)以諾和以利亞，聖經中惟獨他們兩位未嚐過死味(創五 24；王下二 11)；

(3)所羅巴伯和約書亞，他們和兩棵橄欖樹並燈臺有關(4 節；亞三 8~四 14)。

(八)約翰如何描述這「兩個見證人」？他們所領受的使命是甚麼？

(1)「穿著毛衣」(按原文是「穿著麻衣」是居喪之服，含哀悼之意(撒下三 31)；『

(2)傳道一千二百六十天，就是三年半；

(3)將他們比作兩棵橄欖樹，兩個燈臺；

(4)站在全地之主面前；

(5)有火從他們口中出來，燒滅仇敵；

(6)在他們傳道的日子叫天閉塞不下雨，叫水變為血；

(7)隨意用各樣的災殃攻擊世界。

他們所領受的使命是們在三年半大災難時說神審判的預言。他們有舊約摩西和以利亞的心志與使命，有所羅巴伯的君尊和約書亞的祭司身分，而且靠著神的能力，為神的話作忠勇無懼的見證。

(九)當兩個見證人完成使命之後，他們有甚麼遭遇？地上的民對他們的遭遇有甚麼反應？

他們作完見證的時候，那從「無底坑裏上來的獸」結果會把他們殺了。他們的屍首就倒在耶路撒冷的街上，有三天半的時間。世上的居民會因教會暫時的受挫而歡喜快樂，並且互相饋送禮物。

(十)兩個見證人最終的結局如何？地上的民有受到影響嗎？

兩個見證人在死後三天半從死裡復活，並且升天，看見的人都很懼怕，將榮耀歸給天上的神。

(十一)第七位天使吹號時(啟十一 15)，有任何事發生？

第七位天使吹號，天上就有大聲音說：

(1)「世上的國成了我主和主基督的國」——此事按照《但以理》書中的預言，乃是指那個大像被石頭砸得粉碎，而那石頭變成一座大山，充滿天下說的(但二 31~35；44~45)。石頭就是我主和主基督的國，當主再來時，祂要審判列國，結束恩典時代，帶進國度時代，設立基督的國(但七 13~14)。

(2)「祂要作王，直到永永遠遠」——「祂要作王」從國度時代一開始，基督就要作王(二十 4，6)；「直到永永遠遠」基督不僅要作王一千年，並且在新天新地裏仍要作王，直到永遠(賽九 7；但二 44)。

第七位天使吹號號聲將會持續直到所有的災難全部結束，而第七號所帶來的災禍則記錄在啟十六章裏面的七碗災禍。

(十二)當天上聖所打開之時，發生了甚麼事？約櫃的出現有甚麼象徵性的意義？

天上聖殿開啓的目的是讓約櫃顯現。約櫃的出現象徵了神的信實，祂實現了和選民所立的聖約。

(十三)請總結獸與兩個見證人的爭戰。

1. 經文——「他們作完見證的時候，那從無底坑裡上來的獸必與他們交戰，並且得勝，把他們殺了。」(十一 7)

2. 原因：獸要消滅神的見證

3. 時間：前三年半結束時

4. 地點：耶路撒冷

5. 結果：

(1)兩個見證人被殺。

(2)獸制服各族各民各方各國。

(3)地上的人互相饋送禮物。

(4)兩個見證人復活、上天。

(5)地大震動，城倒塌了十分之一，死了七千人。

(6)其餘的人歸榮耀給天上的神。

(十四)請總結二個見證人的被提。

1. 被提之前的工作

(1)其託付：是那兩棵橄欖樹，兩個燈臺，立在世界之主面前的。

(2)其生活：穿著毛衣，傳道一千二百六十天。

(3)其權柄：

①從他們口中有火出來

②在傳道的日子有權柄

i 叫天閉塞不下雨，叫水變為血。

ii 能隨時隨意用各樣的災殃攻擊世界。

2. 被提的經過

(1)經過死

①作完見證時，從無底坑上來的獸與他們交戰，把他們殺了。

②其屍首倒在大城的街上，被觀看三天半，又不許把屍首放在墳墓裡。

- ③住在地上的人為他們歡喜快樂，互相饋送禮物。
- (2)復活：有生氣從神那裡進入他們裡面，他們就站起來。
- (3)聽見大聲音

- ①有大聲音從天上來對他們說，上到這裡來。
- ②他們就駕著雲上了天，他們的仇敵也看見了。

3. 被提的影響——地大震動

- (1)城就倒塌了十分之一。
- (2)因地震動而死的有七千人。
- (3)其餘的都恐懼，歸榮耀給天上的神。

(十五)請總結從第十章「兩個見證人」所學習的功課。

- (1)「兩個」(3節)——以少敵眾，又彼此配搭合作。
- (2)「見證人」(3節)——有為主殉道的決心。
- (3)「穿著毛衣」(3節)——與主表同情。
- (4)「傳道」(3節)——為神說話。
- (5)「一千二百六十天」(3節)——恒心忍耐，作完主工。
- (6)「兩棵橄欖樹」(4節)——充滿聖靈。
- (7)「兩個燈臺」(4節)——為主發光。
- (8)「立在世界之主面前」(4節)——侍立在主面前。
- (9)「有火從口中出來」(5節)——有聖靈之火的能力。
- (10)「有權柄叫天閉塞不下雨」(6節)——有屬天的權能。
- (11)「有權柄叫水變為血」(6節)——能暴露屬世享受的虛空。
- (12)「被殺，屍首陳列街上三天半」(7~9節)——身上帶著耶穌的死。
- (13)「曾叫住在地上的人受痛苦」(10節)——不為屬地的人所歡迎。
- (14)「復活」(11節)——身上顯明耶穌的生。
- (15)「駕著雲上了天」(12節)——與基督一同坐在天上。

【反思】

- (一)為何在六與七號之間有此兩個見證人的插曲？
- (二)兩個見證人的身份為何？使命為何？意義為何？(十一 3~4)
- (三)兩個見證人的權能為何？他們如何被害與被提？意義為何？(十一 5~13)
- (四)此異象之後為何稱「第二樣災禍過去」，「第三樣災禍快到了」？意義為何？(十一 14)
- (五)從兩個見證人的事工中和第七位天使吹號，對你的提醒與應用為何？

《啟示錄》第十二章——屬天的異象和爭戰

【讀經】啟十二 1~19

【簡介】《啟示錄》第十二章幫助我們認識屬天的異象的核心——「**婦人**(指神子民的總體)」，「**男孩子**(指得勝者)」，和「**大龍**(指撒但)」；並且明白基督和得勝者與撒但的爭戰，乃是與神永遠的旨意的關係，就是最終使世上的國轉換成為「**我主和主基督的國**」(十一 15)；以及學習作得勝者，勝過撒但的迷惑和控告

【主題】焦點是：(1)屬天異象的主要角色——「**婦人**」，「**男孩子**」，和「**大龍**」；(2)在天上的爭戰的過程後，撒但同牠的使者被摔在地上；以及(3)在地上即將發生的爭戰，乃是守神誠命和為耶穌作見證的聖徒與撒但爭戰。本章主題強調：(1)婦人與大紅龍的異象(1~6 節)；(2)屬天的爭戰(7~12 節)；和(3)屬地的爭戰(13~19 節)。

【特點】本章我們特別看見，天上的大異象和與撒但的爭戰：

一、披日踏月的孕婦(1~3 節)

(一)身披日頭——乃充滿光明榮耀(瑪四 2，弗五 8)

(二)腳踏月亮——其光為日光的返照，為黑夜之光，勝過黑暗權勢。

(三)頭戴十二星冠冕——指教會有君尊的榮耀。星是發光體。十二是完全數目，舊約有十二支派，新約有十二使徒。故此，婦人表「舊約和新約」的聖徒。

(四)懷孕、生產、艱難、疼痛、呼叫——這是屬靈的產難(加四 19)，乃男孩子，得勝者的經歷。

二、七頭十角的紅龍(3~4 節)

(一)紅色——血和火的顏色，表示嗜殺、兇殘的惡性。

(二)頭——指牠詭詐狡猾，多謀。

(三)角——說牠的能力超異。

(四)七頭十角——代表歷代一切王權歸在掌握之中。

(五)冠冕——乃作王的記號。

(六)尾巴——拖著天上三分之一星辰，指天上擁護牠的墮落天使。

(七)被摔在地上——叛意初動，即被神察知，立受懲罰。

(八)大紅龍——即 9 節「魔鬼、撒但、蛇」，也就是創世記三章 1 節的蛇，隔了幾千年，大了變成龍。

三、婦人和她生的男孩子(5~6 節)

(一)這男孩子不是只指以色列人。

(二)也不是指主耶穌。

(三)亦非指全教會。

(四)乃指歷代教會中的得勝者，他們經歷復活勝過死亡(生產指復活說的)。

(五)鐵杖——作王權柄。

(六)被提——成熟生命。

(七)寶座——屬天地位。

(八)婦人逃到曠野——為了龍的忿怒與逼害，神為她預備安全之地，被養活一千二百六十天(耶三十 7)。

四、天上發生大爭戰(7~9 節)

(一)天——是神所住的天，非天空或穹蒼。撒但常在神前控告人。

(二)龍——身位大，殘害世人聲勢浩大。

- (三)古蛇——機靈狡詐。
- (四)魔鬼——迷惑世人。
- (五)撒但——抵擋背叛。
- (六)墮落過程——天上→空中→地上→無底坑
- (七)米迦勒(但十 13、21，十二 1，猶 9，啟十二 7)——意即：誰能像神。是大君中的一位又是天使長。

五、爭戰的結束(10~17 節)

- (一)大龍失敗，被大力摔下，今天空中仍是屬靈戰場，地上更充滿其勢力。
- (二)大聲宣告——是主的聲音。宣明神的救恩、能力、國度、權柄現在都來了。
- (三)弟兄勝過之法：
 1. 靠羔羊的血；
 2. 自己所見證的道；
 3. 忠心至死不惜性命。
- (四)撒但氣忿逼迫婦人。
- (五)大鷹雙翅——神恩典保護餘民。
- (六)蛇口中吐水——各種異端左道邪教攪擾福音。
- (七)其餘兒女——指大患難中仍守誠命為主作見證人。

【應用】

- (一)本章概覽——約翰在天上看兩個異象：(1)一個婦人將要生產和(2)一條大紅龍要想吞吃她的孩子。婦人出的男孩要被提到寶座，管轄萬國。接著，婦人逃到曠野，神養活她一千兩百六十天。然後，天上有爭戰，米迦勒(天使長)與使者，與龍爭戰；之後，大龍就是古蛇被摔在地上。天上隨即有歡樂的聲音宣告神和基督的得勝，只是地與海有禍了，因為魔鬼下到那裏了。最後，龍被摔在地上，就去逼迫婦人，婦人逃到曠野。龍則與婦人的兒女爭戰。親愛的，從本章你學到什麼屬靈的功課，可以應用在生活上呢？
- (二)《啟示錄》是一本爭戰的書——神與撒但的爭戰，基督與敵基督的爭戰，以及教會的得勝者抵擋魔鬼的爭戰。本書記載撒但如何戰敗：先是從天上被趕到地(十二 9)，後再被捆在無底坑千年(二十 2)，最終則是被扔入火湖裏受永刑(二十 10)。本章約翰描繪這場同時在天上和地上開展的爭戰——主已經在天上先打贏了，使撒但被摔下去；而且以後祂與在地上也將完全得勝，而把國度引進來。在本章的描述當中，我們可以清楚地看見，撒但在天上鏖而不捨地向神挑戰，而當牠終於被逐出天庭時，牠把更猛的怒氣和惡勢力轉向那些屬基督的人。因此，基督徒無法倖免屬靈的爭戰。然而我們不要忘記，基督藉著十字架早已勝過魔鬼(來二 14~15)，而我們的得勝完全是基於祂的得勝(羅八 34、37，林十五 57，林後二 14)。親愛的，你如何打贏這場屬靈的爭戰呢？
- (三)「大紅龍」的本性與惡意——本章描述「大紅龍」有三個名稱：第一個叫「古蛇」，專門迷惑我們(創三 1~5，林後十一 3、14)；第二個叫「魔鬼」，專門跟我們作對，用盡手段篩我們，好像篩麥子一樣(路二十二 31)；第三個叫「撒但」，不僅抵擋神、與神作對(賽十四 14)，並且專門控告我們(10 節)，使我們的良心軟弱。對於「古蛇」，我們務要做醒(彼前五 8~9)，小心謹慎，免得受牠迷惑；對於「魔鬼」，我們穿戴神所賜的全幅軍裝(弗六 11)，而務要抵擋牠，牠就必逃跑(雅四 7)；對於「撒但」，我們乃是——「**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。**」親愛的，你如何靠主作個得勝者，勝過「古蛇」的偽裝、「魔鬼」的謊言、以及「撒但」的控告呢？

【簡要】《啟示錄》頭一段由前十一章組成，乃按時間次序的綱目，說到從基督升天直到永遠所要發生的一切事。到十一章末了，所有關於神奧祕的事，和神發生關係的事，就都已經成功了；表示世上的國成了我主和主基督的國，永世已經起頭了。而第二段十二章至二十二章，則是某些重要關鍵的細述，為著補充說到世上的國怎樣成了我主和主基督的國，神怎樣使祂的兒子作王，一直到永永遠遠。本章約翰看見兩個異象：(1)一個身披日頭，腳踏月亮，頭戴十二星冠冕的「婦人」，將要生產；(2)有一條「大龍」想吞吃婦人所生的孩子(1~4節)。這一個「男孩子」是將來要用鐵杖轄管萬國的，一生下來就被提到寶座；而「婦人」，逃到曠野，神被養活一千兩百六十天(5~6節)。這一個「男孩子」是指教會中的得勝者。

男孩子一被提，在那時天上就有了爭戰。米迦勒(天使長)與使者，與「大龍」爭戰，而將「大龍」就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但和牠的使者從天上摔下去，因此天上再沒有牠們的地方(7~9節)。然後，天上有聲音宣告基督與「男孩子」的得勝(10~11節)，並宣告地與海有禍，因為魔鬼摔到那裏了(12節)。

接著，在地上有爭戰。「大龍」被摔在地上，就去逼迫「婦人」，而神賜給「婦人」大鷹的兩個翅膀，叫她能飛到曠野，蒙保守一個時期、兩個時期、又半個時(13~16節)。「大龍」就從口中吐出水來，要把她沖去，地開卻口吞了「大龍」口吐出的水；而「大龍」向「婦人」發怒，就去與她其餘的兒女爭戰(17~18節)。

【註解】

- (一)「**婦人**」(啟十二1)——這「**婦人**」表徵神子民的總合，包括恩典時代的信徒，律法時代敬畏神的以色列人，以及列祖時代真實認識神的人，理由就在下一句。「**身披日頭，腳踏月亮，頭戴十二星的冠冕**」：本句說明那一個婦人的身分：(1)身披日頭，基督就是日頭，給我們帶來了清晨的日光(路一78~79)；(2)腳踏月亮，按原文是「月亮在她的腳下」，律法就是月亮，返照並指引我們信基督(加三24)；(2)頭戴十二顆星的冠冕，十二顆星就是以色列民的祖宗，神的應許和恩典，都是經由神與列祖所立的約而傳下來給我們的，所以他們可以說是我們信心的祖宗，是帶在頭上的冠冕(來十一章)。
- (二)「**大紅龍**」(啟十二3)——此處對「**大紅龍**」的描述出自但八10，所要強調的龍就是十二章9節的「魔鬼」或「撒但」。「蛇」就是《創世記》三章1節的蛇。這一條蛇隔了幾千年，和從前兩樣了，本來是一條蛇，現在大了，變作龍了。這和從海中上來的獸是一樣的。「紅」是戰爭的顏色，「大紅龍」從起初到後來都是殺人的(約八44，約壹五19)。
- (三)「**男孩子**」(啟十二3)——表徵屬靈生命比較剛強的一班人，他們乃是從神的子民中產生出來的。他們「是將來要用鐵杖轄管萬國的」，預表這一班人乃是得勝者(二26~27)，他們將在國度時代與基督一同作王(二十4，6)。他們「被提到神寶座那裏去了」：表徵得勝者的被提，直接被提到神的寶座前(七9~10，14~17)，而不是被提到空中(帖前四16)。
- (四)「**婦人…被養活一千二百六十天**」(啟十二6)——表徵大體的神子民在逼迫中被保守的總期間長達三年半，這意味著他們是在大災難期中蒙保守，也意味著那班得勝者是在大災難期以前被提到神寶座前。
- (五)「**米迦勒同他的使者與龍爭戰**」(啟十二7)——「米迦勒」名字的意思是「誰是像神的？」他是天使長(猶8)；「他的使者」指天使長米迦勒所率領的眾好天使；「與龍爭戰」指與撒但和牠的軍兵爭戰。
- (六)「**龍也同牠的使者去爭戰**」(啟十二7)——「龍」指撒但；「牠的使者」指隨同撒但一起背叛神的壞天使，牠們的總數達三分之一；「去爭戰」即與米迦勒並好天使爭戰。
- (七)「**被摔在地上**」(啟十二9)——龍也同牠的使者本來是天空屬靈氣的惡魔(弗六12)，現在天上再也沒有牠們立足之地了。撒但原來可以在天上神面前控告屬神的人，但因著被摔在地上，牠們再不能這樣做了(10節)。

- (八)「**魔鬼知道自己的時候不多，就氣忿忿地下到你們那裏去了**」(啟十二 9)——撒但自知時日不多，指大災難的三年半(14 節，十一 2，十三 5)，因此便決意要在地上肆意破壞，以發洩其怒氣。
- (九)「**於是有大鷹的兩個翅膀賜給婦人**」(啟十二 9)——「**大鷹的兩個翅膀**」表徵神保守並拯救的力量，就像神帶領以色列人出埃及是大鷹負小鷹一樣(出十九 4，申卅二 11~12)。
- (十)「**從口中吐出水來**」(啟十二 15)——表示撒但要吞滅神的子民。由《耶利米書》四十六章 7~8 節可知「水」是追來的敵兵，所以說用水追婦人必是龍用列國的兵，來追以色列人和仍未被提的信徒。
- (十一)「**地開口**」(啟十二 16)——在此表示神介入歷史除滅敵對者的勢力，來保護所揀選的猶太人，就像《出埃及記》十五章 10 節記載神曾用水淹沒埃及的軍兵；《民數記》十六章 30 節也記「**地開口**」吞滅人。
- (十二)「**其餘的兒女**」(啟十二 17)——指那婦人生出來的男孩子以外的兒女，就是沒有被提而被撇下的人(太二十四 40)。這其餘的兒女中有一班是猶太人，他們是守神誠命的；有一班是遺下的基督徒，也就是在大災難期中悔改，而為主耶穌作見證者。

【鑰節】「**大龍就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的，它被摔在地上，它的使者也一同被摔下去。**」(啟十二 9)本節指出撒但和與牠的附從者被摔在地上。然而，這仍未是牠的結局，牠最終是被扔在硫磺的火湖裏，在那裡必晝夜受痛苦，直到永永遠遠(二十 10)。

「**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)本節指出得勝者是怎樣勝過撒但，他們有什麼態度。他們的得勝是基於基督的死，和他們的見證，證明基督之血的價值。因著他們對基督的忠心，不愛惜性命，甘心為主殉道。

【鑰字】

「**大龍**」(啟十二 9)——約翰形容「**大龍**」就是那「**古蛇**」，名叫「**魔鬼**」，又叫「**撒但**」，是迷惑普天下的。

- (1)「**大龍就是那古蛇**」——「**古蛇**」意指當初引誘夏娃犯罪的那條蛇(創三 13)，就是撒但，現在已經老舊了。
- (2)「**名叫魔鬼**」——「**魔鬼**」原文字義是「控告者」或「毀謗者」，魔鬼喜歡在神面前控告屬神的人(10 節)，又在人面前毀謗我們(二 9)；
- (3)「**又叫撒但**」——「**撒但**」原文字義是「對頭」，牠高抬自己，想要與神同等(賽十四 14)，不僅抵擋神、與神作對，並且也與屬神的人為仇為敵(彼前五 8)。
- (4)「**是迷惑普天下的**」——魔鬼的主要工作是迷惑普天下的人，牠迷惑世人，使他們敬拜假神偶像；牠也迷惑信徒，使他們心偏於邪，失去那向基督所存純一清潔的心(林後十一 3)。
- (5)「**牠被摔在地上，牠的使者也一同被摔下去**」——牠們本來是天空屬靈氣的惡魔(弗六 12)，現在天上再也沒有牠們立足之地了。

「**弟兄勝過牠**」(啟十二 11)——本章我們看到「**弟兄勝過牠**」的屬靈爭戰得勝的根據是：

- (1)「**藉著羔羊的血**」，就是認定基督寶血永遠的功效，叫但在我們身上無所控告。撒但對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！
- (2)「**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！

- (3)「**至死也不愛惜性命**」，就是至死忠心也要為神站住，使撒但對我們無能為力。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！

「本書主題是撒旦的敗亡。牠起先得勝的，以後必然失敗。基督先勝過牠，然後由屬主的人勝牠。牠從天上被扔出來，牠原是在空中執掌權柄的，牠現在已被扔在地上，最後被扔在無底坑裡，扔在火湖裡。神與人的仇敵就是這樣被扔下。

雖然撒旦無法來到神面前，復活的主帶祂自己的血進去，也帶我們就近神。撒旦無可控告我們，因為主的血遮蓋，神就不定我們的罪了。

羔羊的寶血以及我們見證的話，足可對付撒旦的控告。聖徒有最大的見證的能力，因為見證真理、聖潔與屬靈的事，還有他們的生命與口舌也足以見證。所以我們向我們的王必須效忠，祂在本丟彼拉多面前作美好的見證。

這樣撒旦就站立不住了。黑暗是受不住光明的。那些人不愛性命，情願受死，仍堅守真理，順服到底。生命樹的果子，給予了他們；第二次的死也廢去了。白石、晨星，在神使命面前的承認，還有永生神殿中的柱石。」——邁爾

【綱要】本章可分為三段：

(一)婦人與大紅龍的異象(1~6節)——

- (1)婦人受生產之苦(1~2節)，
- (2)大紅龍企圖吞吃婦人所生的孩子(3~4節)，
- (3)男孩子被提到天上(5節)，
- (4)婦人逃到曠野(6節)；

二、屬天的爭戰(7~12節)——

- (1)魔鬼和牠的使者被摔下去(7~9節)，
- (2)得勝的宣告(10~11節)，
- (3)地與海的警告(12節)；

三、屬地的爭戰(13~19節)——

- (1)龍逼迫婦人(13~16節)神子民蒙神保守，
- (2)龍向婦人與其餘的兒女爭戰(17~18節)。

【鑰義】本章值得我們注意的是，

(一)我們屬靈的爭戰的過程是如何：

- (1)天上之戰(7~12節)——「婦人」(表徵神子民的總合)歷代受「大龍」(表徵撒旦)的攻擊、殺害，「男孩子」(表徵得勝者)被提升天，天使長米迦勒將仇敵摔在地上，天上再沒有牠們的地方。在大體教會墮落的光景下，主呼召得勝者(一~三章)，與祂同心，並與祂一同得勝，最終被提到神寶座那裏去與祂一同作王，一同掌權(5節)，而將撒但從天上摔下去(9節)，使「神的救恩、能力、國度，並祂基督的權柄，現在都來到了」(10節)。
- (2)地上之戰(13~19節)——「大龍」仍作垂死掙紮，繼續在地上與婦人「其餘的兒女爭戰」。但在大災難期中，神要介入，保守祂的子民，並除滅「大龍」的勢力。雖然今日撒旦的勢力仍然存在，並且牠無所不用其極地迫害神的子民，但牠的命運註定敗亡。因為無論撒旦有多麼邪惡強勢，然而神仍然掌權，祂必會保護祂的兒女。此外，主耶穌已經得勝！所以，無論外來的反對有多大，無論所受的苦楚有多深，凡為祂作見證的人也必與祂一同得勝，而且得勝有餘！親愛的，基督的得勝如何能成為你面對這屬靈的爭戰呢？

【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蹣跚而過的足跡。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。

(二)我們得勝的根據又是什麼：

(1)弟兄勝過撒但的三點要訣(11 節)——①靠主的寶血；②自己見證的道；③至死也不愛惜性命。

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。

(2)其餘的兒女與撒但爭戰的要訣(10 節)——①敬畏神，守神誠命；②為耶穌作見證。他們站在神的那邊參戰，藉以證明他們真實之信心，神也保證他們的得勝。

歸納起來說，我們信主後，一場屬靈的爭戰就在我們的身上開始了，並且是不斷的進行下去，直到主第二次再來。因此，在這一場爭戰裏，我們每天應該學習和應用：

(1)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)；

(2)靠主的話來得勝(太四 11，約壹二 14，啟二 13)；

(3)靠主的名來得勝(可十六 17，啟二 13，雅四 14，撒七 45)；

(4)靠聖靈來得勝(羅八 1~13，加五 16~26)；

(5)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？

【默想】

(一) 1~6 節指出婦人與大紅龍的異象，說出男孩子(指教會中的得勝者)在撒但的抵擋中產生，但男孩子被提到神寶座那裏去，要用鐵杖管轄萬國。我們是否也是得勝者——天天來到施恩的寶座前(來四 16)，並且受主管理和指揮，那一天與基督一同作王(二 26~27)呢？

(二) 7~12 節指出屬天的爭戰，說出弟兄勝過那惡者，是因羔羊的血，自己所見證的道和忠心至死。我們是否也是得勝者——天天在基督裏誇勝呢？

(三) 13~19 節指出屬地的爭戰，說出婦人與她其餘的兒女蒙保守。我們是否也是得勝者——天天經歷神保守並拯救呢？

(四) 今天這場與撒但的戰爭仍在進行中，但戰爭的結果卻是早已確定了的。我們曾在哪些方面實際經歷到屬靈的爭戰呢？

(五) 請分別解釋本章中：(1)「婦人」、(2)「大紅龍」、(3)「男孩子」、(4)「被養活一千二百六十天」、(5)「米迦勒同他的使者」、(6)「龍也同牠的使者」、(7)「被摔在地上」、(8)「魔鬼知道自己的時候不」、(9)「大鷹的兩個翅膀」、(10)「從口中吐出水」、(11)「地開口」、和(12)「其餘的兒女」，是什麼意思？

【禱告】主啊！何等歡喜，我們能够「因羔羊的血，自己所見證的道，和不愛惜自己的性命」，去抵擋撒但，並勝過撒但。阿們！

【詩歌】【哈利路亞！耶穌得勝！】(《聖徒詩歌》668 首)

(一)哈利路亞！耶穌得勝！大聲唱凱歌！耶穌得勝！仍舊得勝，勝過罪、死、魔！

(副歌)哈利路亞！耶穌得勝！榮耀的消息！耶穌得勝，仍舊得勝，勝過眾仇敵！

(二)哈利路亞！耶穌得勝！寶血有能力！仗祂十架，時時誇勝，魔鬼就逃匿。

(三)哈利路亞！耶穌得勝！疾病也消殺！因藉耶穌，完全得勝，成於各各他。

(四)哈利路亞！耶穌得勝！故剛強有為！無論何處，祂有遺徵，當應命勿畏。

(五)哈利路亞！耶穌得勝！勿懼！勿讓步！前途縱有黑暗權能，耶穌必開路。

(六)哈利路亞！耶穌得勝！耶穌快再臨！所有同祂得勝的人，前來同歡欣！

視聽——[哈利路亞！耶穌得勝！~churchinmarlboro](#)

這首詩歌的作者是何受恩教士。她是一位認識耶穌基督已經得勝的人，她不但在中國服事上已為主得勝，得到許多青年工人為主所用，她也是在信心生活上常經歷「基督的得勝」。「耶穌已經得勝」是所有屬靈爭戰得勝的根基，而我們勝過了仇敵，不過是祂得勝的延續。

【金句】

- ❖ 「十二章 10 節說：『我聽見天上有大聲音說，我神的救恩、能力、國度，並祂基督的權柄，現在都來到了。』這是題目已經實現了，已經成功了。這個成功的關鍵，是在男孩子的被提。是男孩子的被提，使天上有了爭戰，使撒但被摔下去。撒但被摔下去的結局，就是我主和主基督的國來到了。得勝者的被提，使撒但被摔下去，把國度引進來。得勝者的工作，就是為著引進神的國度。主的工作已經成功了，主已經坐在寶座上上了，得勝者就是要把這個帶進來。」——倪柝聲
- ❖ 「我們的仇敵是一個騙子，它在末後世代的工作是極普遍的。『成功』或『失敗』不能作為試驗這工作是屬神或屬撒但的試金石。加略山永遠聳立著啟示神實行他救贖旨意的計畫。撒但只為「一時」工作，因它知道它的時間有限。神是為『永世』工作。神的方法是藉著死，帶來生；透過挫敗，帶出勝利；通過受苦，帶來喜樂。」——賓路易師母
- ❖ 「羔羊是萬王之王，萬主之主，祂得勝每一個仇敵；那些被揀選的弟兄姐妹，將與羔羊同在，且與祂一起作王。他們得勝仇敵是靠著羔羊的血，因著對羔羊寶血及能力有信心，我們就確信每個仇敵都已被打敗，寶血也保守每一位得勝者在祂的能力中——這是得勝罪惡、得勝世界的秘訣。每一天在靈修時，因著寶血的塗抹，我們得以成為得勝者。基督的精兵哪！記住每一次的得勝，都是靠基督寶血而成的。不要只求自己的救恩與祝福而已。經上不是說：『得勝也是因他所見證的道』嗎？所以基督耶穌見證：『但聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力…，作我的見證。』(徒一 8)在我們彰顯神的愛，見證耶穌寶血的能力，並為神搶救人心歸向祂時，仇敵撒但就將被打敗。經上又說：『他們雖至於死，也不愛惜性命。』這就是為什麼耶穌會被殺，死在十架上，得回最後的勝利，贏得寶座上的位置。那些跟隨祂的人，無論羔羊往那兒去，他們都緊緊跟隨，而且全心全意地來服事祂：『雖至於死，也不愛惜性命。』就像世上的臣民向他們君王甘心樂意納稅獻貢一般，基督徒也樂意在各樣的大小事上，都盡心盡意地來服事耶穌。親愛的神國的子民，若你們嚮往將來能得冠冕，與耶穌一同作主，現在就要緊緊地跟隨耶穌，效法祂的榜樣，信靠祂寶血能力的保守，並牢記祂為我們所做的一切犧牲，並願意報答祂的宏恩，全心服事祂，即使犧牲生命也在所不惜。」——慕安德列
- ❖ 「縱使你不能常過得勝的生活，但你卻擁有一位得勝的基督。」——奧特倫(Raymond C. Ortlund)

【第十二章小組查經問題討論】

【概論】

- (一)十二章 1 節~二十二章 21 節的「**再說預言**」，乃為補《啟示錄》前一段的預言，即六~十一章。這兩段的不同是：六~十一章乃按時間次序的綱目；而第二段，係由十二章~二十二章，則是細述。第一段近結束的十一章 15 節：「**地上的國成了我主和主基督的國，祂要作王直到永永遠遠。**」這句話是一直講到新天新地，因為國度是直到永永遠遠的，所以可以說六~十一章是一直說到新天新地，而十二~二十二章是將第一段中緊要的点再逐一細說。
- (二)請留意六至十一章是從地上的角度看末世將會臨到的大災難；十二~十九章則是從天上的角度看這些事(請參看下面相互對照圖表，採自巴斯德《[聖經查經課程](#)》)

六至十一章	十二至十九章
<p>七印(四章) 加插的(七章)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 以色列餘民受印記 2 聖徒在天上得永福 <p>七支號(八、九章)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 在地上 2 在海上 3 在所有河流上 4 日頭，月亮，星辰 5 黑暗，天災 6 伯拉大河：軍隊 7 「列王的忿怒」； 「大怒」；「大聲音」； 「再沒有時日了」 <p>加插的(十、十一章) 耶路撒冷在「大患難之中」</p> <p>七支號完結(十一-15)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 「主的國」 2 二十四位長老敬拜 3 「大怒」來到 	<p>七個人物或獸(十二、十三章) 加插的(十四章)：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 以色列餘民受印記 2 聖徒得福 <p>七碗(十五、十六章)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 在地上 2 在海上 3 在所有河流上 4 日頭 5 黑暗，天災 6 伯拉大河：諸王 7 「列國傾覆」； 「大怒」；「聲音」； 「雷聲」；「成了」 <p>加插的(十七、十八章) 巴比倫在「神大怒之中」</p> <p>第七個碗之後(十九章)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 「主神掌權」 2 二十四位長老敬拜 3 「哈米吉多頓」

【問題與答案】

- (一)第十二章的主題是什麼？主要的人物是誰？如何分段？
- 十二章其焦點在於龍(撒旦)與婦人(神的子民)之間的衝突。此章也描述了撒旦以及墮落天使，被摔在地上，就在地上攻擊那些屬神的人。當神保護他們免受龍的攻擊時，便預料到終局的得勝。本章主要的人物是：
- (1)婦人=神子民的總體(十二 1)；
 - (2)大紅龍=撒但(十二 3、9)；
 - (3)男孩子=得勝者(十二 5)；
 - (4)米迦勒=神的天使長(十二 7)；
 - (5)婦人其餘的兒女=受迫害的猶太人和沒有被提的基督徒(十二 13~17)。
- 本章我們特別看見，

1. 屬天的異象(1~6 節)——(1)在生產之苦中的婦人；(2)大紅龍想吞吃所生的孩子；(3)男孩子一生下來就被提；(4)神保守婦人在曠野被養活 1260 天。
2. 屬天的爭戰(7~12 節)——得勝者被提，魔鬼和牠的使者被摔下去，天上再沒有牠們的地方。
3. 屬地的爭戰(13~19 節)——(1)神保守龍被逼迫婦人；(2)故龍向與婦人其餘的兒女爭戰。

(二) 有哪些舊約的章節，使我們明白第十二章？

	描述	《啟示錄》	舊約背景
(1)	婦人身披日頭，腳踏月亮，頭戴十二星的冠冕	十二 1	創三十七 9
(2)	生產的艱難	十二 2	賽五十一 2~3、9~11
(3)	大龍	十二 3	結二十九 3，《和合本》譯作「大魚」
(4)	龍的尾巴拖拉著天上星辰的三分之一摔在地上	十二 4	但八 10
(5)	曠野	十二 6	象徵有神庇護和供養的地方，出十六，何二 14
(6)	米迦勒	十二 7	但十二 1
(7)	天上再沒有牠們的地方	十二 8	但二 35
(8)	古蛇	十二 9	創三 1、14
(9)	控告者	十二 10	伯一 6~11、二 1~6，亞三 1
(10)	大鷹	十二 14	出十九 4，申一 31~33、三十二 10~15
(11)	從口中吐出水來	十二 15	象徵追來的敵兵，耶四七 2~4，賽五九 19
(12)	地…，開口吞了	十二 16	出十五 10，民十六 30

(三) 第十二章 1 節的「婦人」到底是誰呢？

「婦人」是代表神子民的總體。十二章一節的記載她是「身披日頭，腳踏月亮，頭戴十二星的冠冕」，這是有時代意義的：

- (1) 身披日頭——日頭是指主耶穌。身披日頭就是當日頭照得最亮的時候，是照在她身上。神在這一個時代中藉著她顯出自己。所以這是她與基督的關係，即恩典時代的關係。
- (2) 腳踏月亮——這裏的「踏」不是踐踏的意思，希臘文的意思是「伏在她腳下」。月亮的光是反射的，不是自己的，「月亮」是教會的表號(載光體)。所以這是她返照基督榮耀的關係，即教會時代的關係。
- (3) 頭戴十二星的冠冕——列祖時代裏最重要的人物，可以說是從亞伯拉罕起到十二個支派的產生。這個婦人頭戴十二星的冠冕，就是說到她與列祖時代的關係。
- (4) 此外，本章十七節說：「龍向婦人發怒，去與她其餘的兒女爭戰。」這一個婦人生了一個男孩子，被提到寶座那裏去了以後，還有許多兒女在地上。這其餘的兒女中有一班是猶太人守神誠命，有一班必是遺下的為耶穌作見證基督徒。

因此，這婦人包括舊約列祖時代和律法時代的人，也包括了新約恩典時代的聖徒。

(四) 第十二章 5 節的「男孩子」是什麼意思？

「男孩子」(啟二 27)即「得勝者」。譬如：

- (1) 士每拿教會中的一部分人「至死忠心」(二 10)，與十二章 11 節末句「不愛惜生命」相合。
- (2) 推雅推喇教會中的一部分人將「用鐵杖管轄列國」(二 26~27)，與十二章 5 節「一個男孩子，是將來要用鐵杖管轄萬國的」相合。
- (3) 非拉鐵非教會中的一部分人，他們蒙保守在普世受試煉時得以免去(三 10)，與十二章 5 節「她的孩子被提到神寶座那裏去了」相合。
- (4) 老底嘉教會中的一部分人，坐寶座上(三 21)，與十二章 5 節「用鐵杖管轄萬國」相合。

此外，有人說男孩子是主耶穌，但也不可能，理由如下：

- (1)「婦人」是代表耶路撒冷，而主耶穌是降生在伯利恆。
- (2)這男孩子不是個人，乃是團體(十二 10~11)。
- (3)若男孩子是指主，就龍必定是指希律。但以理書十二章 9 節明說是撒但自己。
- (4)男孩子是一生下就被提，但耶穌降生在世有三十二年之久，並且死而復活後才被提。
- (5)因為是異象，「生產」兩字就不能按字面講了。

也有人說男孩子是指全教會說的，這是不可能，理由如下：

- (1)全教會不能都是復活的。若照如此說法，就全教會都死過。
- (2)並非全教會都同時被提，有的先去，有的後去。這裏的男孩子是一起被提的。
- (3)因鐵杖管轄列國的應許不是給全教會的，乃是給得勝者(二 26~27)，教會中並不全是得勝者。
- (4)與主在國度裏掌權並不是全教會都有分的，惟有與主同受苦的，才能與主一同作王(提後二 12)。因此，「男孩子」並不是主耶穌，也不是教會的全體，他們乃是教會中的得勝者。

(五)第十二章 3 節的「大紅龍」指的是誰？大龍如何迫害「婦人」和「男孩子」？結局如何？

本節清楚地說明了「大紅龍」就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。撒但歷世歷代以來，總是與神的子民作對，最主要的目標，就是要消滅神子民中有一班特別的人(得勝者)。

撒但它如同吼叫的獅子，尋找可吞吃的人(彼前五 8)。牠想吞吃「男孩子」，但這一班得勝者直接被提到神的寶座前。

(六)第十二章 5 節「男孩子」的被提與大災難的時序為何？與《帖撒羅尼迦前書》第四章的逼迫有何分別？

「男孩子」被提的時間應是在前、後三年半之間，聖經雖未明文提及，但我們仍可推測知道男孩子被提到神寶座，一面帶進天上發生爭戰龍被摔下，一面帶進主的降臨至空中。

「男孩子」的被提和《帖撒羅尼迦前書》第四章所說的被提不同，後者是說被提到空中，這裏是說提到神寶座那裏去。教會中多數的人這時還不能到寶座那裏去，只有一班少數的得勝者能，因他們先達到了神的目的。

(七)第十二章 7~9 節在約翰的這個異象中，天上發生了甚麼爭戰？結果呢？失敗的一方有結局？

在天上發生了爭戰，交戰的一方是天使長米迦勒同他的使者，另一方是龍和牠的使者。結果大龍被徹底打敗了，牠與牠的附從被摔在地上，就不能再留在天上。這事件發生在大災難時期的中段。

(八)第十二章 10 節天上大聲音的內容為何？其意義如何？

等到男孩子被提到天上以後，天上就有了爭戰，撒但就從天上被摔到地上，於是天上宣告得勝者的得勝，其內容包括：

(1)神的救恩、能力、國度、並祂基督的權柄，現在都來到了，指出神子民得勝的日子已來臨了。這預示了千禧年國度的情況。

(2)仇敵是在神面前晝夜控告我們弟兄的，已經被摔下去了。這是教會屬靈爭戰最大的關鍵。然而這件事還沒有實現，因為以弗所書第六章告訴我們，教會在地上還得與天上屬靈氣的惡魔爭戰，撒但還是在空中。因此，今天我們需要穿戴神所賜的軍裝，靠著神的大能大力抵擋仇敵。

(九)什麼事是撒但在天上一直要行到第十二章 9 節的時候，就再也不能？

撒但原來可以在神面前控告屬神的人(伯一 11、二 5，亞三 1)，在約伯時代，撒但能到神面前來控告人，到基督時代還能。但當男孩子被提後，牠被摔在地上，就再也不能「在我們神面前晝夜控告我們弟兄」。

(十)撒但在被摔下以後，牠作了什麼？

撒但自知時日不多，故此在地上肆意破壞以發洩其憤恨。因男孩子得勝，牠就轉過來逼迫婦人。但因神的介入，保護了那婦人。牠既傷害不了婦人，便遷怒於她「其餘的兒女」，就是向那些遵

守神誠命，而留下來的猶太人；和又為耶穌作見證，而沒有被提的基督徒。

(十一)請總結男孩子的被提(啟十二 1~17)

1. 產生——

(1) 有一身披日頭，腳踏月亮，頭戴十二星的冠冕之婦人懷孕；

(2) 經艱難疼痛而生下。

2. 託付——將來要用鐵杖轄管萬國的。

3. 逼迫——龍站在婦人面前，等她生產之後，要吞吃男孩子。

4. 被提——

(1) 地點：神寶座。

(2) 影響：

① 婦人逃到曠野，神為其預備地方，便被養活一千二百六十天；

② 天上發生爭戰。

(十二)請總結從第十二章屬天的異象和爭戰所學習的功課。

1. 屬天的異象(1~6 節)

(1) 在生產之苦中的婦人(1~2 節)——神子民的總體在生產痛苦中；

(2) 大紅龍想吞吃婦人所生的孩子(3~4 節)——撒但想吞吃得勝者；

(3) 男孩子一生下來就被提(5 節)——得勝者被提；

(4) 婦人在曠野被養活 1260 天(6 節)——神子民的大體被神保守。

2. 屬天的爭戰(7~12 節)

(1) 魔鬼和牠的使者被摔下去(7~9 節)——天上再沒有牠們的地方；

(2) 得勝的宣告(10~11 節)——勝過魔鬼的三要素；

(3) 地與海的警告(12 節)——魔鬼氣忿忿的要對付神屬地的子民。

3. 屬地的爭戰(13~19 節)

(1) 龍逼迫婦人(13~16 節)——神子民蒙神保守

① 大鷹的兩個翅膀——神保守和拯救的力量，

② 地吞了龍口吐出的水——神開子民的心竅使不被迷惑；

(2) 龍向與婦人其餘的兒女爭戰(17~18 節)——猶太人和外邦人信徒。

【反思】

(一)讀完本章，你對得勝者有甚麼和以前不一樣的想法嗎？請分享得勝者如何靠主得勝而有餘。

(二)請分享你所認識撒旦的本性與惡意，及其牠最終的結局。

(三)基督徒無法倖免屬靈的爭戰。有力地抵擋撒旦的要訣是什麼？請分享你曾在哪些方面實際經歷屬靈的爭戰，並你如何勝過撒旦控告的經歷。

(四)神應許保護祂的兒女不受到傷害。請分享你曾經如何經歷過神的保守。

(五)從本章你學到什麼屬靈的功課，可以應用在生活上？

《啟示錄》第十三章——兩獸橫行，憑信忍耐

【讀經】啟十三 1~18

【簡介】《啟示錄》第十三章幫助我們知道海中上來的獸與從地中上來的獸指的是誰、牠們與撒但密切的關係、牠們如何迫害神的百姓，以及我們應如何面對這場爭戰。

【主題】焦點是：一場與海獸和陸獸屬靈爭戰。海中來的獸(敵基督)敵對神和祂的百姓；和地上的獸(假先知)迷惑人心去敬拜海獸。本章主題強調：(1)從海中上來的獸(110節)；和(2)從地中上來的獸(11~18節)。

【特點】本章我們特別看見，

一、從海中上來的獸(1~10節)：

(一)牠的來歷——海中上來

1. 海——是外邦人的世界(但七 2、3、7)，大浪翻騰永無平靜之日。
2. 沙——指天下萬國無數人們。
3. 龍站沙上——指牠控制無數群眾運動。

(二)牠的代表——

1. 國——新羅馬帝國。
2. 人——敵基督即政治權柄首領。

(三)牠的形狀——

1. 十角——能力。十個大有權力的惡王(啟十七 12)，與但以理二章 34 節的十趾相同，是羅馬新帝國的附庸聯盟。
2. 七頭——七惡國、七位王、七座山(啟十七 9~10)，五位已傾倒，一位還在，一位未來。即亞述、埃及、巴比倫、瑪代波斯、希臘五國。六位是羅馬。七位是復興的新羅馬帝國(敵基督)。
3. 冠冕——國王尊榮都從龍得來。
4. 褻瀆名號——高抬自己是神(帖後三 4)。
5. 豹——特點快速，指希臘亞歷山大王。
6. 熊——瑪代波斯。
7. 獅——巴比倫。
8. 龍——牠權力是神賜給的
 - (1) 對於列國：全地人跟從牠，敬拜牠。
 - (2) 對於天界：向神說誇大褻瀆話(帖後二 9，但十一 36~37)。
 - (3) 向信徒：任意與聖徒爭戰並且得勝，獲權柄制服列國並要拜牠。

二、從地中上來的獸(11~18節)：

(一)牠的來歷——

從無底坑上來，是由下而上。兩獸都有龍性情，服從大龍。

(二)牠的形狀——

1. 兩角如羔羊，外表善良，內心惡毒。無冠冕即無政治權柄。是身披羊皮的豺狼。
2. 說話像龍，誇大、欺騙、假冒，迷惑人心。

(三)牠的代表——

假先知是操宗教權首領，是三惡靈之一，是假基督假先知的代表，或是軍師。

(四)牠的權能——

1. 行大奇事叫選民迷惑，叫火降下(太二十四 42)。
2. 為獸作像叫人拜牠(太二十四 15)。
3. 獸像說話(邪靈的假冒)。
4. 殺害忠誠(手段毒辣)。
5. 強迫受印(作牠奴僕以便控制)。

【應用】

(一)本章概覽——約翰看見，

- (1)「頭一隻獸」(1~10 節)——表徵敵基督，由海中上來，有十角七頭，形如豹，熊腳獅子口。牠由龍得了權柄，全地的人拜獸，也拜龍，說誇大褻瀆的話，任意 42 個月又與聖徒爭戰，得勝，制伏萬邦萬族。因而凡沒有記在被殺羔羊生命冊上的人都要拜牠。
- (2)「另一隻獸」(11~18 節)——表徵假先知，由地中上來，有兩角如羔羊，說話如龍，這只獸是服在海中上來的那獸之下，它行大奇事，迷惑地上的人。牠為那受刀傷還活著的獸作個像 (image)，有生氣，能說話。牠又在眾人立一作買賣的印記。

這兩隻獸都是真人，但被撒旦充滿和使用。在大災難的後三年半，撒旦興起敵基督(政治的領袖)，亦興起假先知(宗教的領袖)，整個世界政教合一，一同阻礙神的旨意，迫害神的百姓。親愛的，在這情形之下，人拒絕敵基督，不接受牠的印記，而以「**忍耐**」和「**信心**」與牠爭戰，甚至至死。這是何等的信心！何等的忍耐！

(二)這兩隻獸象徵撒旦所使用的工具——海中的獸從海中上來出現時擁有王的記號與象徵，並且牠有非常迷人的特質，以致「全地的人都希奇」要跟從他，並情不自禁地想要拜他。此外，魔鬼的騙局在地獸的身上更變本加厲，就是建立一個可以代表撒旦的偶像，軟硬兼施促使地上的人來膜拜。牠們的作為讓我們看到沒有基督的所有政權、宗教、和經濟體系將受撒旦的統治。然而，牠們的勝利只是短暫的假象，牠們在天上的爭戰中早已大敗，牠們的結局是命定要失敗的，因為牠們的所作所為都在神的計劃之中。親愛的，「**凡有耳的就應當聽**」(9 節)，你是否能聽見神的聲音，而明白祂的計劃呢？

(三)在「大災難」末後的三年半裏，撒旦利用海中來的獸及地上的獸施展其作為，用許多神蹟奇事，要建立：

- (1)統一的政權(7 節)——制伏各族、各民、各方、各國；
- (2)統一的宗教(8, 13~15 節)——凡住在地上的都要拜牠，殺害不拜獸像的人；和
- (3)統一的經濟體系(16~17 節)——被假先知所管理。

在本章中，約翰揭開了撒旦現正利用各種權勢來敵擋神和祂的百姓，直到牠在地上建立一個反對神的國。在過去兩千年的歷史中，更可以確定了撒旦的作為確實存在於每一個時代。親愛的，教會應如何警覺到撒旦對現今世代的影響呢？教會又如何與那極其敗壞的惡者，又是極其狡猾的騙者爭戰呢？

【簡要】《啟示錄》第十二章提到大龍(表徵撒旦)被摔倒在地上後，繼續站在海邊的沙上，攻擊神的子民(十二 18)。本章描述在「大災難」末後的三年半裏，撒旦利用海獸和陸獸，建立了一個統一的政府，施行絕對的宗教和經濟控制，而強烈地迫害聖徒，又殺害許多不拜獸像的人。

本章 1~10 節描述約翰看見頭一隻獸由海中上來，十角七頭，形如像豹、熊、獅子；而那獸七頭中的一頭似受了死傷，卻醫好了，使全地的人都希奇，並跟從那獸 (1~3 節)。牠由龍得了權柄，全地的人拜獸，也拜龍；而牠說誇大褻瀆的話，並且任意而行四十二個月(5~6 節)。牠又與聖徒爭戰，並且得勝；又制伏了萬邦，使萬族凡沒有記在被殺羔羊生命冊上的人都要拜牠(7~10 節)。

11~17 節，約翰又看見另一隻獸由地中上來，有兩角如羔羊，說話好像龍，並施行頭一個獸所有的權柄，叫人拜頭一個獸(11~12 節)。牠行大奇事，迷惑住在地上的人，並且叫人作有生氣、能說話的獸

像，又殺害所有不拜獸像的人(13~15節)。牠又叫眾人都受獸的印記，凡不接受獸的印記者不得作買賣(16~17節)。那獸的數目乃是一個人的數目，數目是六百六十六。三個六是邪惡的三而一組合。

【註解】

- (一)「獸從海中上來」(啟十三 1)——從海中上來的獸乃是與十二章末句的 18 節「那時龍就站在海邊的沙上」聯在一起的。從海中上來的「獸」表徵敵基督，牠是從外邦人中出來的。牠「有十角七頭」，和大紅龍相似(十二 3)，表徵牠掌有王權，而「十角」是較小的王權，「七頭」是較大的王權。「在十角上戴著十個冠冕」：「冠冕」就是王冠，說出牠是撒但在人類中的代理人。「七頭上有褻瀆的名號」：意指這獸自稱為神，而高舉自己，抵擋神，藐視神。
- (二)「那龍將自己的能力、座位、和大權柄都給了牠」(啟十三 2)——意指敵基督就是撒但的化身。「能力」指牠能行大奇事；「座位」指牠在撒但國度中的王位；「大權柄」指牠代表撒但自己。
- (三)「我看見獸的七頭中，有一個似乎受了死傷，那死傷卻醫好了」(啟十三 3)——「受了死傷」和形容羔羊「像是被殺過的」(五 6)原文用字相同，「那死傷卻醫好了」可能指七個王之中的一個，曾經死過，現在卻是活著的。這並不是說牠有死而復活的能力，而是撒但利用牠的屍體，表演「借屍還魂」的把戲，使世人誤以為牠和主耶穌一樣，具有死而復活的能力。
- (四)「誰能比這獸，誰能與牠交戰」(啟十三 4)這是指牠的身分，無人能比，而牠的能力，無人能敵。此外，以色列人用「耶和華啊，誰能像祢」(詩三十五 10；出十五 11)來敬拜真神，世人卻用「誰能比這獸」來敬拜撒但和敵基督。
- (五)「可以任意而行四十二個月」(啟十三 5)——「四十二個月」即指一七之半(但九 27)，就是三年半(十二 14)，也是一千二百六十天(十一 3；十二 6)。在最後的一七，敵基督要與以色列國立約七年，但在三年半之後，敵基督將會毀約，踐踏聖城四十二個月(十一 2)，這便是所謂的大災難時期(太二十四 21)。
- (六)「生命冊」(啟十三 8)——指凡信主得永生(約三 16)的人，他們的名字都記在此生命冊上，若沒有記在此冊上，就是沉淪的人。那時候，世人都起來拜獸，而敵擋神，神就任憑他們，因此他們名字都「沒有記在被殺之羔羊生命冊上」，他們的結局是可悲的。
- (七)「另有一個獸從地中上來」(啟十三 11)——從地中上來的「獸」表徵假先知(十六 13；十九 20；二十 10)，牠是從猶太人中出來的。牠「有兩角如同羊羔」，表徵牠貌似溫順善良，其實滿有邪靈的能力；牠「說話好像龍」，表徵這假先知說起話來帶著邪惡的權勢。
- (八)「都在右手上或在額上受一個印記」(啟十三 16)——「印記」表明歸屬關係。撒但是模仿聖徒接受神的印記(七 3)；而受獸印記的人說出他們就是屬敵基督的人。那時候，只有他們才能有謀生的權利(17 節)。
- (九)「它的數目是六百六十六」(啟十三 18)——這獸數目並非指地中上來的獸，而是指海中上來的獸。歷年來有許多解經家試著推算並猜測這個數目指的是誰。有的推算出該撒尼羅、希特勒、墨索尼里等暴君和獨裁者，他們的名字數目是 666，有的則說某個教皇或某些總統、大政治家符合這個數目，眾說紛紜。其中最接近聖經所記條件的是羅馬皇帝該撒尼羅，性情兇殘，殺害無辜，他有可能借屍還魂，正如那獸的七頭中有一頭受了死傷；但也有解經家指出，該撒尼羅的希伯來文譯法不符常規，不足採信。但到底是誰，只有真正到了大災難期才能知道。

【鑰節】「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)」這句話應是給每一個人的鼓勵，叫我們能夠：在大災難尚未來臨以前，我們就需要「忍耐和信心」，或者我們得以因此免於遭受大災難；但若我們無法得勝被提，而被撇下在地上親身經歷大災難，那就更需要「忍耐和信心」。

【鑰字】「**忍耐和信心**」(啟十三 9~10)——「**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)。

【**要受苦纔能得到忍耐**】有個年輕人特地拜訪一位年高的長者，請他代禱：「我脾氣急躁，沉不住氣，請為我禱告，讓我有忍耐。」長者答應了。他們一同跪在主前祈禱。長者禱告說：「主啊！讓這年輕人天天早上、晚上都受苦……。」那青年人連忙推他：「我不要受苦，我要的是忍耐。」長者回答說：「要受苦纔能得到忍耐。」主基督自己經過了各各他山上的苦難，才得到祂那輝煌的勝利。經過苦難，我們才能在基督裡有誇勝的經驗。

【**綱要**】本章可分為二段：

(一)從海中上來的獸(1~10 節)——

- (1)有十角七頭，其中一頭受過死傷(1~3 節)，
- (2)得龍權柄，褻瀆神、戰勝聖徒，制伏住在地上的人(4~10 節)；

(二)從地中上來的獸(11~18 節)——

- (1)有兩角像羊羔，說話像龍(11 節)，
- (2)行大奇事，叫人拜頭一隻獸(12~15 節)，
- (3)叫人都受頭一隻獸的印記；獸名的數目是六六六(16~17 節)。

【**鑰義**】本章值得我們注意的是，

(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(創三)。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**」(啟十三 10)，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，這篇資訊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。首先牆身開使顫動，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。

【默想】

- (一) 1~10 節指出海中獸的異象，說出敵基督要統治世界，一切體系歸於牠的控制。今天政權、金權，使人下拜，因而向神獨立。我們是否也受敵基督的影響？我們應如何天天面對屬靈的爭戰呢？
- (二) 11~18 節指出地中獸的異象，說出假先知行許多神蹟奇事，使人受迷惑。今天地上宗教、神蹟、傳媒，都教導人靠自己不靠神，崇拜人而不把榮耀歸神。我們是否選擇聽聖靈聲音，還是追尋假先知帶來的刺激呢？
- (三) 請分別解釋本章中：(1)「獸從海中上來」、(2)「那龍將自己的能力、座位、和大權柄都給了牠」、(3)「似乎受了死傷，那死傷卻醫好了」、(4)「誰能比這獸，誰能與牠交戰」、(5)「可以任意而行四十二個月」、(6)「生命冊」、(7)「另有一個獸從地中上來」、(8)「都在右手上或在額上受一個印記」、和(9)「它的數目是六百六十六」，是什麼意思？

【禱告】主啊！求祢憐憫我們，不叫我們受騙，而遠離了祢；教導我們忍耐，不受環境的影響，仍忠心進前。阿們！

【詩歌】【我若稍微偏离正路】(《聖徒詩歌》372 首第 1, 9~10 節)

一『我若稍微偏離正路，我要立刻舒服；但我記念我主基督，如何忠心受苦。』

九『我的榮耀還在將來，今日只得忍耐；我絕不肯先我的主在此世界得福。』

十『那日我要得著冠冕，主要拭我淚眼！今日主既仍舊遲延，我要忠心進前。』

視聽——[我若稍微偏离正路~churchinmarlboro](#)

這首詩歌是倪柝聲弟兄青年時期所寫的代表作。那個時候，倪弟兄才得救三、四年，也就是在他二十一歲時，就已經清楚主的道路，順服裏面的帶領。他知道他的一生，就是這樣忠誠地來跟隨主，就是這樣的卑微事奉主。這首詩歌幫助了許多基督徒絕對跟隨主，走主十架窄路。

【金句】

- ❖ 「《啟示錄》這本書給我們看見，到了一個相當的地步，神最終放棄了忍耐而執行審判。忍耐之所以需要，乃因審判尚在將來，但審判的日子一到，就無需再忍耐了。可是在目前，那時刻仍未來到，而我們也如同使徒約翰一樣，仍須生活在忍耐的時代中。拔劍來抗暴拒惡並不難，然而甚至那些殉道的聖徒，神還是告訴他們要等候片時，直至人數滿足的時候(啟六 11)。神對不忍耐總是否定的，祂本身就是恆久忍耐。讓我們取用神的忍耐，來顯示我們在祂裡面的真實信心。」——倪柝聲
- ❖ 「《啟示錄》第十三章告訴我們，教會自始至終都必須對付極端的邪惡。在這個異象中，約翰揭開了現正每天攪擾世人，直到來世的黑暗權勢的真貌。」——史蒂文斯
- ❖ 「這些章節同時也很清楚地指出：這個世界是不可能通過人的努力，社會化和改革等等變得越來越好的。傳揚福音也不會把神的國帶到世界中。世界性的宗教、政治及經濟的“合一運動”只能使這個世界成為一個褻瀆神的、拜偶像的社會，全面地向神反叛。」——鄧尼斯莫克

- ❖ 「當今天我們看到世界上所發生的事件都是為這一天的到來而發生的，那麼，在一方面，我們應該在我們被提或離世而不能繼續我們的事工之前要警醒並心裡火熱，在另一方面，我們也應該因基督再臨越來越近而歡喜快樂(太六 10)。」——佚名

【第十三章小組查經問題討論】

【概論】

(一)試描述在十二章和十三章中的七個主要人物。

約翰介紹在大災難中的一些重要的人物：

- (1)婦人=神全體子民的總合(十二 1)，
- (2)大紅龍=撒但(十二 3，9)，
- (3)男孩子=得勝者(十二 5)，
- (4)米迦勒=神的天使長(十二 7)，
- (5)婦人的兒女=神子民的總體，包括仍存留在地上的信徒和以色列人(十二 13~17)，
- (6)從海中出來的獸=敵基督(十三 1)，
- (7)從地中出來的獸=假先知(十三 11)。

(二)兩獸相互對照表如下：

	從海中出來的獸(1~10, 18 節) ——敵基督	從地中上來的獸(11~17 節)——假先知
牠的由來	從海中上來(1 節)——出自外邦人中	從地中上來(11 節)——出自猶太人中
牠的地位	十角七頭(1 節)——七大王權和十小王權	在海中獸的面前，叫人拜海中的獸 (12 節)——要人拜敵基督
牠的本性	像豹、熊、獅子(2 節)——兇惡殘忍	行大奇事(13~14 節)——迷惑住在地上的人
牠的權柄	那龍(2 節)——來自撒但	施行頭一個獸所有的權柄(12 節)——來自敵基督
牠的特點	七頭中的一頭似受了死傷(3 節)——借屍還魂	(1)叫人作獸像，有生氣，能說話(14~15 節)——建造偶像； (2)殺害不拜獸像的人(15 節)——窮凶極惡
牠的能力	無人能比(4, 7 節)——勝過一切的人	有兩角如同羊羔(11 節)——滿有邪靈的能力
牠的言語	說誇大褻瀆的話(5~6 節)——藐視神和屬神的	說話好像龍(11 節)——帶著邪惡的權勢
牠的時日	任意而行四十二個月(5 節)——三年半	應是相同的
牠的影響	要住在地上的人都拜牠(8~10 節)——聖徒需有忍耐和信心	(1)凡不接受獸的印記者不得作買賣(17 節)——將聖徒隔離； (2)叫眾人都受獸的印記(16 節)——藉以分別
牠的身分	牠的數目是 666(18 節)——自稱是神的人	

(三)約翰看見從海中上來的十角獸與但以理看見的十角四個大獸相同(請下面相互對照表)

約翰所見海中來的獸(啟十三)	但以理所見的四獸(但七)
形狀像豹、腳像熊的腳、口像獅子的口(2 節)	有鷹翅的獅子、旁跨而坐的熊、有四個翅膀的豹子、頭有十角的巨獸(4~7 節)
說誇大褻瀆的話(5 節)	有一小角能說誇大的話(8 節)
褻瀆神和神的名(6 節)	向至高者誇大(25 節)
與聖徒爭戰而得勝(7 節)	折磨至高者的聖民(25 節)
任意而行 42 個月(5 節)	行惡一載二載半載(25)

(四)請注意本章撒但的國和神的國比較：

撒但的國	神的國
撒但同神一樣要求敬拜及順服(十三 4, 8)。但對撒但的敬拜是被強迫的	而對神的敬拜是自願而為的

撒但將權柄及能力給了獸(敵基督)(十三 2, 7; 帖後二 9)	神將權柄及能力給了基督(太二十八 18)
敵基督和假先知榮耀撒但(十三 12-15)	基督和聖靈榮耀天父
敵基督神奇地在受了至死之傷後得醫治(十三 3)	而基督則從死裡復活
撒但要求人有確認的標記(十三 16~17)	而神在 144,000 猶太人額上印上他的名(七 3)。聖徒明顯地在額頭上會永遠有確認的記號(神的名)(十四 4; 二十二 4)
撒但及其隨從也通過行神跡(十三 13; 帖後二 9)來證實自己	甚至像是基督所作的事和所說的話語一樣(約 5: 36; 二十 30~31; 徒二 22)

【問題與答案】

(一)第十三章的主題是什麼？

本章強調與海獸和陸獸屬靈爭戰。約翰在描述大災難結束前的七碗審判之前，看見了一個異象，龍站在海邊沙灘上，牠正召喚從海中上來的獸(敵基督)(1~10 節)和從地中上來的獸(假先知)(11~18 節)，前來攻擊神的百姓，並實施：使人拜活偶像，褻瀆真神，逼迫殺害，和經濟控制。

本章的異象與十二章的末句「那時龍就站在海邊的沙上」是聯在一起的，指出撒但的計畫，乃是利用海獸和陸獸的政治和宗教聯合的權勢，建立一個反對神的世界體系，並發動人向神獨立，並反叛神。

(二)有哪些舊約的章節，使我們明白第十三章？

請參閱附錄四——《啟示錄》中的舊約聖經引文。

(三)總結海中上來的獸。

1. 牠的來源——

- (1)《啟示錄》第十三章所提——一個獸從海中上來，與《啟示錄》第十七章 8 節所提——朱紅色的獸，都是指著同一個獸。
- (2)獸有七頭十角，按十七章解是七位王與十王，指著獸的國和牠的權柄。
- (3)又七位王，五位已經傾倒了，一位還在，一位還沒有來(如按當時約翰看異象時算，一位還在，應指羅馬帝國的王權)。
- (4)那先前有、如今沒有、以後再有的獸，是第八位，牠和那七位同列，將要從無底坑裡上來，又要歸於沉淪(啟十七章)
 - ① 這第八位，也就是《啟示錄》十三章所提，那死傷醫好的獸。
 - ② 也就是《啟示錄》十一章所提，從無底坑裡上來的獸。
 - ③ 也就是但以理所看見的，那另長的一個小角(但七 8、20)。
 - ④ 保羅所說，那大罪人就是沉淪之子顯露出來(帖後二 3)。

2. 牠的特徵——

- (1)紅色(啟十七 3)。
- (2)七頭十角(啟十三 1, 十七 3)。
- (3)十角上戴著十個冠冕(啟十三 1)。
- (4)七頭上有褻瀆的名號(啟十三 1)。
- (5)遍體有褻瀆的名號(啟十七 3)。

3. 牠的形狀——

- (1)形狀像豹(啟十三 2)。
- (2)腳像熊的腳(啟十三 2)。
- (3)口像獅子的口(啟十三 2)。

4. 牠的名稱——

- (1) 朱紅色的獸(啟十七 3)。
- (2) 海中上來的獸(啟十三 1)。

5. 牠的組織——

(1) 國度

- ① 獸的國(啟十六 10)。
- ② 七位王(啟十七 10)。
- ③ 十王(啟十七 12, 但七 24)。
- ④ 獸的座位(啟十六 10)。

(2) 權柄

- ① 獸的權柄從龍而來，龍將自己的能力、座位、和大權柄都給了獸(啟十三 2)。
- ② 龍又賜給獸，說誇大褻瀆話的口(啟十三 5, 但七 8、20)。
- ③ 龍賜給獸，任意而行四十二個月(啟十三 5)。
- ④ 權柄賜給獸，制服各族各民各方各國(啟十三 7)。
- ⑤ 十王同心合意，將自己的能力權柄給那獸(啟十七 13)。

(3) 隨從者

- ① 當時全地的人，都希奇跟從那獸，又拜龍，也拜獸(啟十三 4)。
- ② 凡住在地上、名字從創世以來，沒有記在被殺之羔羊生命冊上的人，都要拜獸(啟十三 8)。

6. 牠的工作——

- (1) 開口向神說褻瀆的話(啟十三 6, 但七 25)。
- (2) 任憑牠與聖徒爭戰，並且得勝(啟十三 7, 但七 21、25, 啟十一 7)。
- (3) 要人拜牠，跟從牠(啟十三 3、8)。

7. 牠的結局——七碗的災中，第五碗是針對獸的座位，獸的國就黑暗了(啟十六 10)，第六碗看見三個污穢的靈，好像青蛙，從龍口獸口並假先知的口中出來，聚集眾王，在神全能者的大日爭戰(啟十六 13)。牠們與羔羊爭戰，羔羊必勝過牠們，同著羔羊的就是蒙召被選有忠心的，也必得勝(啟十七 14, 十九 19)。最終那獸被擒拿，被扔在燒著硫磺的火湖裡，其餘的被騎白馬者口中出來的劍殺了，飛鳥都吃飽了牠們的肉。

(四) 從海中上來的獸與龍有甚麼相似和不一樣的地方？牠們之間有甚麼關係？

在約翰的異象中，龍站在海邊的沙上看著獸從海中出來。這獸有許多龍所具有的特點，

- (1) 從「海獸」的十角七頭看出牠和與被描述為七頭十角的龍關係密切(啟十二 3)。「十角」是以理書中的預言，羅馬帝國將以十國聯盟的形式復興(但七 24)；「七頭」代表七個王，可以指七種不同類型的統治者，或帝國的七個不同階段。
- (2) 那龍是頭上有冠，預表牠是邪惡勢力的撒但；但海獸的冠是在角上，代表牠是替撒但執行權柄。
- (3) 那龍將自己的權柄、能力賜給獸；獸聽命於龍，受龍的差遣在大患難中去執行任務。

(五) 這隻海獸在地上如何模仿基督、褻瀆神和迫害聖徒？牠在聖經上尚有什麼其他別的名稱？

這隻海獸以人的形狀出現，是鬼魔成肉身，如同基督道成肉身。獸有從龍來的能力，又模仿基督，因此牠模仿基督引誘人崇拜牠。牠肆無忌憚地用不敬的話來褻瀆神的名，以及與神的子民爭戰，並且得勝。在大災難時候，牠的統治遍及全球——正是「敵基督」在地上建立的國度。在聖經上他叫作「獸」(十三 1；但七 7)、「小角」、「行毀壞可憎的」(太二十四 15；但九 27)、「不法的人」、「大罪人」或「沉淪之子」(帖後二 2~3、9)、和「敵基督的」(約壹二 18)。

(六) 啟十三章 9~10 節，在海獸迫害下，約翰如何鼓勵聖徒？為什麼聖徒不需要害怕海獸？

神向聖徒真保證，壓迫他們的人必被擄掠並必被刀殺。在逼迫的環境，顯出聖徒的忍耐和信心

聖徒得勝的能力和道路，乃是要持定信心和忍耐，必然得救。此外，獸「說誇大褻瀆話的口」和「任意而行 42 個月」的權柄是從龍而來，但全局仍在神的掌權之下，所以聖徒不需要害怕。

(七)總結地中上來的獸。

1. 牠的來源———另有一個獸從地中上來(啟十三 11)
2. 牠的特徵———
 - (1) 兩角如同羊羔(啟十三 11)。
 - (2) 說話好像龍(啟十三 11)。
3. 牠的名稱———
 - (1) 地中上來的獸(啟十三 11)。
 - (2) 假先知(啟十六 13，十九 20)
在《啟示錄》十九章 20 節所說的假先知，就是指著這地中上來的獸，牠外面披著羊皮，裡面卻是殘暴的狼(太七 15)。
4. 牠的權柄———
 - (1) 施行頭一個獸所有的權柄(啟十三 12)。
 - (2) 而頭一個獸(海中上來)的權柄，又是從龍(魔鬼)而來(啟十三 2)。
 - (3) 有權柄賜給牠，在獸面前，能行奇事(啟十三 14)。
 - (4) 有權柄賜給牠，叫獸像有生氣，並能說話(啟十三 15)。
5. 牠的隨從者———
 - (1) 拜獸和獸像的人(啟十三 12、15)。
 - (2) 受獸印記的人(啟十三 16)。
6. 牠的工作———
 - (1) 叫人拜那頭一個獸和獸像(啟十三 12、15)。
 - (2) 能行奇事在頭一個獸前(啟十三 13，十九 20)。
 - (3) 迷惑人(啟十三 14，十九 20)。
 - (4) 殺害不拜獸像的人(啟十三 15)。
 - (5) 叫人受獸的印記(啟十三 16)。
7. 牠的結局———七碗的災中，第一碗是針對那些有獸印記和拜獸像的人身上(啟十六 1)，而這班人是受假先知所迷惑的人，也是牠工作的焦點。接著在第六碗中，三個鬼魔所引發的爭戰，牠們全部潰敗，不僅獸被擒拿，那在獸面前曾行奇事，迷惑受獸印記和拜獸像之人的假先知，也與獸同被擒拿，牠們兩個就活活的被扔在燒著硫磺的火湖裡(啟十九 20)。

(八)陸獸與古龍和海獸之間有甚麼關係？陸獸如何效忠海獸？牠們工作的目標是甚麼？牠們的結局是甚麼(啟十九：20、二十：10)？

古龍、海獸和地獸三者的聯合，形成冒牌的三位一體。古龍(魔鬼)主導授權；海獸(敵基督)從仿冒基督，執行計畫；陸獸(假先知)為海獸作見證，行許多的神蹟奇事，並實施經濟壓逼，甚至殺害不拜的人，叫全地的人不敢不拜海獸的像並服膺海獸的管轄。牠們合力抵擋神，對聖徒展開攻勢，而牠們的結局是硫磺火湖的審判。

(九)如何理解獸名數目「666」？這數目是指誰說的？它的屬靈含意是甚麼？

這獸並非指地中上來的獸，而是指海中上來的獸。這獸就是敵基督，牠的數目是六百六十六。六是人數目。這數字比七少一，表示人是虧缺了神的榮耀或完美。三個六是邪惡的三而一組合。因為那獸的數目是人的數目，也就是說，這獸就是指一個人。但究竟是指誰說的，顯然是預言中的大難題。可能只有約翰明白這獸名數目的真正意義，知道指的是誰，而我們要等到將來應驗時，才會真相大白。

(十)請總結從第十三章「三而一的撒但」所學習的功課。

- 1、站在海邊沙上的龍(十二 18)——撒但

2、從海中出來的獸(1~10, 18 節)——敵基督

- (1)牠的由來——從海中上來(1 節)——出自外邦人中
- (2)牠的地位——十角七頭(1 節)——七大王權和十小王權
- (3)牠的本性——像豹、熊、獅子(2 節)——兇惡殘忍
- (4)牠的權柄——那龍(2 節)——來自撒
- (5)牠的特點——七頭中的一頭似受了死傷(3 節)——借屍還魂
- (6)牠的能力——無人能比(4, 7 節)——勝過一切的人
- (7)牠的言語——說誇大褻瀆的話(5~6 節)——藐視神和屬神的
- (8)牠的時日——任意而行四十二個月(5 節)——三年半
- (9)牠的野心——要住在地上的人都拜牠(8~10 節)——聖徒需有忍耐和信心
- (10)牠的身分——牠的數目是 666(18 節)——自稱是神的人

3、從地中上來的獸(11~17 節)——假先知

- (1)牠的由來——從地中上來(11 節)——出自猶太人中
- (2)牠的能力——有兩角如同羊羔(11 節)——滿有邪靈的能力
- (3)牠的言語——說話好像龍(11 節)——帶著邪惡的權勢
- (4)牠的權柄——施行頭一個獸所有的權柄(12 節)——來自敵基督
- (5)牠的任務——叫人拜頭一個獸(12 節)——要人拜敵基督
- (6)牠的手段——行大奇事(13~14 節)——迷惑住在地上的人
- (7)牠的工作——叫人作獸像，有生氣，能說話(14~15 節)——建造偶像
- (8)牠的邪惡——殺害不拜獸像的人(15 節)——窮凶極惡
- (9)牠的作法——叫眾人都受獸的印記(16 節)——藉以分別
- (10)牠的影響——凡不接受獸的印記者不得作買賣(17 節)——將聖徒隔離

【反思】

- (一)「海獸」與「地獸」有何所指？
- (二)兩隻獸的作為讓我們看到沒有基督的所有政權、宗教、和經濟體系如何將受撒但的統治。
- (三)目前的世界是在撒旦的手中，你如何不受牠的影響呢？
- (四)讀完本章，對你的提醒和警戒為何？

《啟示錄》第十四章——三種收割的異象

【讀經】啟十四 1~20

【簡介】《啟示錄》第十四章幫助我們明白三種收割異象的意義；以及四種宣告與基督國度降臨和神施行審判的關係。

【主題】焦點是：三種收割的異象讓我們看見得勝的羔羊和施行審判的神；與天使四種宣告的異象，讓我們堅信聖徒和拜獸之人的最終結局。本章主題強調：(1)初熟果子(1~11 節)；(2)收割莊稼(9~16 節)；和(3)收取葡萄(17~20 節)。

【特點】本章我們特別看見，七個異象：

一、羔羊和十四萬四千人(1~5 節)

(一)羔羊站在錫安山——

1. 羔羊——指主代罪人而死的意思(啟 32 次)

2. 錫安山——屬靈的高峰。為得勝榮耀華美之地，與墮落的巴比倫相對。

(二)十四萬四千人——非有限數目，乃十二乘十二——完全中完全數目。

(三)名寫額上——就是在大患難中效法主溫柔良善的性情記號。

(四)樂聲和新歌——有激昂如眾水，有威嚴如雷聲，有溫柔如琴聲，這乃個人經歷結晶，無人能學。

(五)這些人特點——

1. 原是童身(純真)

2. 無限量跟隨者

3. 初熟的果子

4. 奉獻歸主的人

5. 蒙贖買回的

6. 誠實無謊言

7. 聖潔無瑕疵的

二、空中傳出永遠福音的異象(6~7 節)

(一)我又看見——本章 1、6、14 節三次(在《啟示錄》中：看見、觀看、見、知道計有 115 次)，最真實的見證人。

(二)飛于空中的使者——不是屬地的，也不是普通的天使(撒拉弗有六翅膀)。

(三)永遠的福音——非百年千萬年，乃無始無終不更改的福音(創三 15)。

(四)物件——所有住在地上的眾人。

(五)警告——應當敬畏神，敬拜創造之主宰。

三、宣告巴比倫大城傾倒的異象(8 節)

(一)第二位天使宣告禍音(第一位天使宣佈福音 6 節)。

(二)巴比倫大城——初名巴別(創十一 1~9)，乃神和以色列大仇敵，多次記它大罪和刑罰(耶五十一 7~9)。是指惡魔所管轄的世界人民，宗教、商業、政治的世界。

(三)它使天下沉醉，萬國瘋狂之酒。

(四)傾倒了，傾倒了——審判它的結局。

四、拜獸者結局的異象(9~11 節)

(一)第三位大聲宣告審判。

(二)不得跪拜獸並獸像，否則必受永苦。

- (三)神大怒純一不雜之酒——乃神烈怒之杯，毫無憐恤恩慈之意。
- (四)火與硫磺的痛苦——與所多瑪、蛾摩拉二城所受刑罰有關(創十九 24)。
- (五)晝夜不得安寧——是不停息的痛苦，永遠的痛苦。

五、聖徒忍耐福祉的異象(12~13 節)

- (一)聖徒忍耐——在大患難之中具有極大的安慰(啟十三 10，太二十四 13)。
- (二)要寫下記在書上——《啟示錄》有十二次之多(一 11、19，二 1、8、12、18、三 1、7、14，十四 13，十九 9，二十一 5)，乃慎重之意。
- (三)在主裡面而死有福了——乃為主而死，非為罪而死。乃因主的功勞，非自己功勞。

六、收割地上莊稼的異象(14~16 節)

- (一)坐在白雲上像人子——頭戴金冠冕，說明祂是君王，自然是我們的主耶穌基督。
- (二)手拿快鐮刀——祂是審判之主。
- (三)收割時候——就是世界末了。
- (四)莊稼熟透了——收割時候已經到了。
- (五)鐮刀一扔，莊稼就被收割了。

七、神烈怒的「大酒醱(大桶或大槽)」的異象(17~20 節)

- (一)收取莊稼，鐮刀一扔就收割在倉內。
- (二)收取葡萄是丟在神忿怒的大酒醱中(啟十六 16，十九 15，賽三十四 6~7)。哈米吉多頓大戰與耶和華刀滿了血，這是先知預言。
- (三)烈怒大酒醱中——樹的全部連根和枝盡都丟在醱中被踹，可怕的大審判。

【應用】

- (一)本章概覽——約翰的注意力從第十二章和十三章地上的爭戰而轉向天上的得勝。他看見得勝的羔羊站在錫安山，同十四萬四千人被提的得勝者，他們是由地上買來的，作初熟的果子歸與神和羔羊。他們在寶座前，並在四活物和長老前唱新歌。接著，另有一位天使飛在空中，宣告有福音要傳給地上萬民，要人敬畏神，將榮耀歸給神。然後，有第二位天使宣告巴比倫要傾倒了。之後，有第三位天使宣告使發出警告，人若在額上，手上有印記，而拜獸和獸像的，將喝主大怒的酒。就在此刻有天上有聲音說，「在主裏面死的人有福了。」以後，那坐在雲上的人子，就把鐮刀扔在地上，地上的莊稼就被收割了。最後，又有一位天使從天上的殿的祭壇出來。伸出快鐮刀來，收取地上葡萄樹的果子，丟在神忿怒的大酒醱中。本章揭曉了聖徒和拜獸之人的最終結局！親愛的，從本章你學到什麼屬靈的功課，可以應用在生活上呢？
- (二)得勝者在天上寶座前唱新歌——約翰將天上的一幕展現在我們眼前，提前揭曉了得勝者的最終結局，他們就是四萬四千忠心羔羊的跟隨者，站在天上的錫安山上，正高唱新歌。他們澎湃的聲音有如眾水的響聲，像大天上雷轟聲；又好像好像彈琴的悅耳聲音。那是何等歡欣的時刻！馬得勝說的好，「這種歌它發自內心，是一種記憶與親身經歷的歌聲，從過去的苦難中宣洩出來，而以昨天的體驗，構成了今天的讚美。…不要輕看這神的音樂院；許多人雖然羨慕，可是還不能被選呢！」親愛的，你是否嚮往加入天上十四萬四千人大的詩班嗎？得勝者被提到天上的景象，會如何影響今天你在地上的生活呢？
- (三)得勝者面對獸的暴行——在大災難期間，敵基督的權勢擴及世界各地；牠並與聖徒在地上爭戰，而且得勝。然而這些聖徒忍耐地順從神，拒絕敬拜人或偶像，並持守神的誠命和耶穌的真道。基督徒凡事都以神的話，以及基督的信仰為標準，就能夠忍耐到底(太二十四 13)，並使我們能安心堅持不移的信心。親愛的，神的話和基督的信仰，是否是今天你行事為人的底線呢？
- (四)得勝者得著安慰的宣告——天上發聲安慰歷劫的聖徒們。神保證在基督裏死的人是何等的蒙福，而且他們為基督所作的每一件事包括勞碌、犧牲、代禱、流淚、見證分享…等，都會跟隨他們到永世裡。神的應許和祝福是何等的安慰！在地上苦難逼迫的環境中，約翰要我們清楚知道，為基

督之名和福音所受的勞苦不會白廢，必然得著天上的祝福，而享真正的安息。親愛的，你是否注意今天有許多為主作的事是何等的重要呢？

(五) 莊稼與葡萄的收割的異象——表明神在適當的時間，因人對神的反應，將以不同的方式對待不同的人。當地上的莊稼(聖徒)已經熟透時候，人子要收割，而收在倉裡(太十三 30)。不信跟隨敵基督的人要遭遇最終可怕的審判，而被丟在神烈怒的大酒醱中。莊稼被收割喜樂的場景和葡萄在酒池中被踹踏的刑罰，形成了強烈的對比！親愛的，這兩個畫面帶給你的衝擊是甚麼？

【簡要】《啟示錄》第十二章和第十三章的異象都是關於魔鬼和牠的幫兇，如何展開垂死掙紮的攻擊。從第十四章開始，約翰的注意力又轉回到得勝的羔羊和施行審判的神。此時七年「大災難」即將完結，主施行審判的時候已經到了(7 節)！本章我們特別看見，

(一) 三種收割——(1) 大災難前初熟的果子(1~5 節)；(2) 大災難末期地上的莊稼(14~16 節)；(3) 大災難結束時熟透的葡萄(17~20 節)。

(二) 四種宣告——(1) 天使傳揚永遠的福音(6~7 節)；(2) 天使宣告巴比倫大城傾倒(8 節)；(3) 天使宣告拜獸者的刑罰(9~12 節)；(4) 天上宣告在主裡死者的福氣(13 節)。

首先，約翰看見羔羊站在錫安山，同十四萬四千人，都有祂的名和祂父的名寫在額上；他們在寶座前，並在四活物和長老前唱歌，而他們是由地上買來的(1~3 節)。他們作初熟的果子歸與神和羔羊，因為：(1) 他們是童身；(2) 羔羊往哪裡，他們都跟隨；(3) 他們在言語上沒有詭詐，行為上沒有瑕疵(4~5 節)。

接著，約翰又看見有三位天使出現。第一位天使飛在空中，宣稱有福音要傳給地上萬民，並要人敬畏神，將榮耀歸給祂，因祂施行審判的時候已經到了(6~7 節)。又有第二位天使接著宣告喝邪淫、大怒之酒的巴比倫要傾倒(8 節)。又有第三位天使警告對拜獸和獸像並受其印記的人，宣告他們必喝神大怒的酒，也必在火與硫磺之中受痛苦(9~12 節)。約翰又聽到在天上發聲，安慰歷劫的聖徒們，宣告在主裏面死的人有福了(13 節)。

然後，約翰又看見有一位天使向坐在雲上拿鐮刀的人子說，地上的莊稼就被收割的時候到了，而那坐在雲上的，就把鐮刀扔在地上，收割莊稼(15~16 節)。又有一位天使從天上的殿出來，拿著快鐮刀；又有另一位天使從祭壇出來，向有快利鐮刀的喊說，以鐮刀收取地上成熟的葡萄；那天使就收取地上葡萄。丟在神忿怒的大「酒醱」(壓酒池)中(17~19 節)。這榨酒的程序就在耶路撒冷城外進行，結果到處屍橫遍野，長達約三百公里，死人無數(20 節)。在這裡有兩把快鐮刀。頭一把是「把鐮刀扔在地上」(16 節)，而第二把的原文是「把鐮刀扔到地裏」(19 節)，可見收取麥子和收取葡萄是不一樣的。然而，這兩次收割有許多種解釋。因為全聖經的麥子是指基督徒，以無花果指猶太人，有時以葡萄指外邦的邪惡人。因此，較合理的解釋這兩把快鐮刀就是：頭一把刀要收割經過大災難的痛苦管教，而得以成熟的基督徒；第二把刀要刑罰那些敵基督的跟從者。17~20 節這一段聖經因與十九章 15 節相合，說到敵基督的邪惡軍隊將在耶路撒冷城外(十六 19)被踐踏，如同在大酒醱中踐踏葡萄一樣(賽六十三 1~6)。

【註解】

(一) 「錫安山」(啟十四 1)——錫安山的屬靈意義是代表神的居所。地上的「錫安山」在聖城耶路撒冷；約翰異象中的錫安山不是在地上，而是指天上的錫安山(來十二 22)。

(二) 「十四萬四千人」(啟十四 1)——「十四萬四千」是十二乘十二的一千倍，象徵永世豐滿的完整；「十四萬四千人」是指神救恩終極的目的，要得著一班人，作祂永世豐滿的見證。

(三) 「新歌」新啟十四 3)——希臘原文 *Kainos*，而是表達本質上的新鮮，不單在時間上是新的，並指從未唱過的歌。他們唱的「新歌」，除他們之外，無人能學會。不是技巧、天份、訓練的問題，而是生命經歷的問題。四活物和二十四位長老也曾唱過救贖的新歌(五 8~10)，但他們所唱的是客觀認識的救贖之歌，而這班人所唱的是主觀經歷的救恩之歌，而應當與他們得勝的經歷有

關。「沒有人能學這歌」指因為在他們之前，尚未有任何人有過與他們相同的經歷，而無法在神面前唱出這歌。

- (四)「**初熟的果子**」(啟十四 4)——是同一季果子中最先成熟的，也是品質最好的；他們被稱為「**初熟的果子歸與神和羔羊**」，換句話說，他們是大災難時期的首批被提，獻給神和羔羊。
- (五)「**永遠的福音**」(啟十四 5)——內容主要是敬畏、審判、敬拜…。「**永遠的福音**」(啟與恩典的福音不同，恩典的福音是叫人因信主耶穌而得永生(約三 16)，「**永遠的福音**」則是叫人因敬畏神而得進入永生(太二十五 46)。
- (六)「**巴比倫大城**」(啟十四 8)——象徵一個抵擋神、高舉人的政治、經濟、文化、宗教文明體系。按著靈意，巴比倫城有宗教和物質兩方面的表徵(十七、十八章)。這城傾倒了指覆滅的意思。天使對巴比倫城的宣告，乃是提綱挈領地宣告判決文的主題，至於詳細判決內容則記載在第十七和十八兩章。
- (七)「**手裏拿著快鐮刀**」(啟十四 14)——主耶穌基督要收割地上的莊稼(15~16 節)，是在主第二次降臨時發生的。根據《馬太福音》，在世界末了時，天使負責收割(太十三 39)，因為乃是基督差派天使進行收割，故主手中的快鐮刀，是指天使。
- (八)「**地上的莊稼已經熟透了**」(啟十四 15)——「地上的莊稼」是指信徒(約四 35，路十 2)。在大災難期前，他們因未達「初熟的果子」(1~5 節)被提的標準，而被撇下留在地上(太二十四 40~41)。他們經過大災難的痛苦管教，生命得以成熟而被提。
- 【聖徒被提】**所有的聖經學者都一致公認當主再來時聖徒必要被提，但對於甚麼時候被提，卻有不同的看法。根據符合聖經基於主再來和聖徒被提的勸勉，茲將比較合理的解釋陳述於下：
- (1)在大災難到來之前，先提接活著的聖徒中的得勝者(太二十四 39~41；啟十二 5；十四 1~5)。
- (2)在大災難期間，活著的聖徒當中很可能陸續有些人成熟、得勝或殉道而被提(啟七 9~14)。
- (3)在大災難結束之時，主公開地顯現，大體活著的聖徒因成熟而被提(啟十四 14~16；帖前四 16~17；林前十五 51~52)。
- (九)「**葡萄熟透了**」(啟十四 18)——「葡萄」表徵邪惡的外邦人；「葡萄熟透了」意指他們惡貫滿盈，該是受神審判的時候了。
- (十)「**從祭壇中出來**」(啟十四 18)——「祭壇」暗示這一次的審判，與回應祭壇底下被殺之人的靈魂，求神伸冤有關(六 9~11)。
- (十一)「**神忿怒的大酒醪**」(啟十四 19)——形容神的審判，如同在大酒榨中踐踏葡萄一樣(賽六十三 3；哀一 15)。正如約珥先知的預言：「開鐮吧，因為莊稼熟了，踐踏吧，因為酒榨滿了，酒池盈溢，他們的罪惡甚大」(珥三 13)。這榨酒的程序就在耶路撒冷城外進行(十六 12~16；十九 15)，可能是在約沙法谷。那時敵基督的邪惡軍隊將在那裏被踐踏，如同在大酒醪中踐踏葡萄一樣。
- (十二)「**遠有六百里**」(啟十四 20)——原文是「一千六百斯達第(Stadia)」，意指敵基督的軍隊連綿長達約三百公里，到處屍橫遍野，死人無數。「一千六百」等於四十乘四十，而「四十」在聖經中是刑罰，試煉的數目。因此，約翰在此所強調的不是距離的量度，而是「一千六百」這個數目，表徵全世界遭受徹底的審判，一切惡人的滅絕。

【鑰節】「我又觀看，見羔羊站在錫安山，同祂又有十四萬四千人，都有祂的名和祂父的名，寫在額上。」(啟十四 1)這裏指的是神的子民終於得勝了，他們與羔羊一同在榮耀中。從他們的額上有羔羊的名和父神的名字，表示些人是屬於羔羊和父神的。有一點請注意：那時羔羊站在錫安的山上，龍則站在海邊的沙土上(十二 18)，而恰成了一個對照。

「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)本節

指出這些人乃是以順服和忠心緊緊的跟隨羔羊，而具備了得勝的資格，因而最先被提到天上，作了初熟的果子歸與神和羔羊。

【鑰字】「十四萬四千」(啟十四 1)——這班人不是第七章受神保守以色列人中的十四萬四千人(七 4~8)，而是來自「眾教會」，而是在大災難期之前被提到天上的得勝者。《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：

- (1)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)；
- (2)他們是羔羊的同伴，羔無論羊往哪裡去，他們都專一地跟隨；
- (3)他們是從人間買來的，作初熟的果子歸與神和羔羊；
- (4)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)；
- (5)他們行在為上是聖潔無瑕疵的(弗一 4；西一 22)。「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。

邁爾說得好，「『作初熟的果子歸於神和羔羊。』(啟十四 4)這是多麼重要的語句！使徒指著那群榮耀的人們，在基督寶座周圍侍衛著。我們在上一章看到有大群在黑暗的王管轄下，現在再看這一些有能力與容美的群眾，就有強烈的對比。我們在注意經期的時候，他們在未有大的收成之前成為初熟的果子。

從初熟的果子，我們可以說出所有在禾田站著的禾稼，浸浴在陽光之下，是有什麼的性質了。我們看見這些快樂與聖潔的靈，就知道我們以後會成為何等的境況。有一日我們這些被揀選的人必有怎樣的身體，算算他們的數目，看看他們的特性與工作就知道了。

他們的數目——有十四萬四千人。這些不過是初熟的果子，還不是整個的收成；整個的收成沒有人可以算過來。

他們的性格——他們印有神與羔羊的名字，他們唱新歌。只有得救的人才會開口唱得出來，因為他們有得贖的心可以學習，他們的心好似童女，完全沒有玷污，在他們口中沒有謊言，生命毫無瑕疵。是跟隨羔羊的，必在寶座面前。

他們的工作——他們歌頌神，唱新歌，跟隨神而與祂一起，羔羊無論到那裡，他們都跟隨著。他們是被買贖出來的，他們所敬愛的羔羊用血贖他們。」

【綱要】本章可分為三段：

- (一)初熟果子(1~11 節)——從人間買來，作初熟的果子，歸與神和羔羊；
- (二)收割莊稼(9~16 節)——地上的莊稼熟透了，就被收割了。
- (三)收取葡萄(17~20 節)——丟在神忿怒的大酒醉中。

【鑰義】本章讓我們窺見七年可怖的大災難即將結束，約翰急不可待地，以黎明前的三幅收割的圖畫，揭示基督榮耀降臨的結果。下表列出三種收割的相互比較：

	初熟果子(表徵得勝者)	地上莊稼(表徵成熟聖徒)	地上葡萄(表徵敵基督的跟從者)
時間	在大災難期之前——得勝者被提到天上的情形(1~5 節)	接近大災難末期——莊稼被收割時(14~16 節)	在大災難期結束時——葡萄熟透時(17~20 節)
人數	十四萬四千(1 節)	沒有人能數過來(16 節)	到處屍橫遍野，長達約三百公里，死人無數(20 節)
資格	有羔羊及天父的名寫在額上(1 節)；唱新歌，無人能學(2~3 節)；貞潔、跟隨羔羊、無虛假、無瑕疵(4~	熟透了(15 節)——靈命成熟	敵基督的軍隊(20 節；十九 15)

	5 節)		
結果	從人間買來，作初熟的果子，歸與神和羔羊(4 節)	地上的莊稼被收割了(15~16 節)，滿足神	丟在神烈怒的大酒醉中(19 節)

本章值得我們注意的是這三種收割的屬靈意義：

(一)初熟的果子(1~5 節)——指出得勝者乃是羔羊的同伴，因忠心跟隨祂；他們成為初熟的果子(在大災難期之前被提到天上的聖徒)，讓神先享受！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！親愛的，我們是否預備好被提呢？

【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獲。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《曠野的筵席》

(二)收割的莊稼(14~16 節)——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，我們是否預備好被收割了呢？

【生命的成熟】邁爾說得好，「一顆微小的種子怎能變大樹？因為它讓大自然在它裏面不斷的工作；同樣，信徒若肯長期讓主的生命在他裏面生長，有一天會成為屬天的偉人了。」因此，我們要靠主的恩典，靠主給我們的信心和能力，天天成熟壯大，長大成形，就能滿有基督長成的身量。

(三)地上的葡萄(17~20 節)——指出不信的人要遭遇最後可怕的審判，如同熟透了的葡萄要被收集，而被榨在大酒醉中(賽六十三 3~6；哀一 15；珥三 12~13)。因人的惡貫滿盈了，神再也不能容忍，大審判鋪天蓋地而來！人的結局取決於對神的回應。因此，決定人們的最終結局，乃是以信心回應神，得著祂的恩典；要麼在驕傲中抵擋神，得著祂的忿怒。親愛的，趁人還有機會悔改信主，我們是否把握每一個機會向人作見證呢？

【天昏地暗】兩百年前，在美國，有一天忽然天昏地黑，嚇得人人魂不守舍。國會兩院也都聚集商議，怎樣可使百姓平安。有的人說是末日來到了，沒有法子，只有等死而已。一位老聖徒，站在眾人當中說，「諸位兄台，不要驚慌害怕，若是果然末日來到，我們更該儆醒禱告，殷勤作工。因為主要我們儆醒，等候祂來，得著獎賞。」主來像賊一樣，無人能知，連祂自己也不知道(太二十四 36)。所以，今天我們切勿輕視祂的寬容忍耐，更萬不可與魔鬼妥協，與世浮沉，為肉體安排，放縱私慾，而落入赤身而行的可恥情形。另一面，我們對主再來勿懼勿驚，只須警醒、看守衣服，儆醒等候祂再來，也就是預備自己，並穿戴基督，過聖潔生活，留心過聖潔生活，成為有福的人。

【默想】

(一)1~11 節指出初熟的果子從人間買來，說出得勝者如同作初熟的果子，歸與神和羔羊。親愛的，這班忠信與貞潔的得勝者，他們的結局是何等的榮耀！

(二)9~16 節指出地上的莊稼，說出聖徒如同莊稼熟透了，就被收割了。親愛的，這班人在試煉和迫害中，寧死不屈，他們的結局是何等的有福！

(三)17~20 節地上的葡萄，說出被丟在神忿怒的大酒醉中。親愛的，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！

(四)在神的審判中，三位天使的四種宣告怎樣從正面激勵我們呢？

(五)請分別解釋本章中：(1)「錫安山」、(2)「十四萬四千人」、(3)「新歌」、(4)「初熟的果子」、(5)「永遠的福音」、(6)「巴比倫大城」、(7)「手裏拿著快鐮刀」、(8)「地上的莊稼已經熟透了」、(9)「葡萄熟透了」、(10)「從祭壇中出來」、(11)「神忿怒的大酒醉」、和(12)「遠有六百里」，是什麼意思？

【禱告】主啊！我們願成為羔羊的同伴！讓我們把握每一個機會來跟隨祢，學習在任何環境中順從祢、活出祢；並靠著祢的大名，作個得勝者！阿們！

【詩歌】【誰是在主這邊？】(《聖徒詩歌》666 首第 1 節)

一 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)藉著你的救贖，並藉你恩典，

可愛、榮耀救主，我在你這邊。

視聽——[誰是在主這邊~churchinmarlboro](#)

這首詩歌作者是英國女詩人海弗格爾(Frances Ridley Havergal, 1836~1879)所作，這是在 1877 年所作的詩；原為五節，每節十二行。詩名是「國內宣道」(Home Missions)，主題是在屬靈的爭戰中，決心跟隨基督。

【金句】

- ❖ 「十二章和十三章是在查看大災難時期的重要的人物、國家、事件，而 1 十四章則展示不同組人的不同終結，並且展望基督的榮耀降臨。」——鄧尼斯莫克
- ❖ 「我們是跟隨羔羊的人。因為羔羊是被殺的，我們與主一同站在這個地位上。凡不是與主一同站在一個地位上的，凡是與主的地位相反的，就是世界，就非脫離不可。」——倪柝聲
- ❖ 「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
- ❖ 「信主的人息了勞苦，作工的果效卻跟隨他們到永世裏。聖徒在世所作的工多麼尊貴，沒有任何工作是卑賤的。」——丁道爾

【第十四章小組查經問題討論】

【問題與答案】

(一)第十四章的主題是什麼？

本章強調神施行審判的時候已經到了(7節)！有的解經家認為本章記載的是七個預言，亦可視為七個異象：

第一個異象(1~5節)——大災難前得勝者被提，初熟的果子，作初熟的果子，歸與神和羔羊。

第二個異象(6~7節)——天使傳揚永遠的福音，要人敬畏神，並將榮耀歸給神。

第三個異象(8節)——天使宣告巴比倫大城傾倒。

第四個異象(9~12節)——天使宣告拜獸和受牠印記的人，必喝神忿怒的杯。

第五個異象(13節)——天上有聲音宣告在主裡死者的福氣。

第六個異象(14~16節)——大災難末期地上莊稼的收割，指教會大體被提。

第七個異象(17~20節)——大災難結束時熟透的葡萄，被丟在神忿怒的大酒醉中，受神的刑罰。

(二)有哪些舊約的章節，使我們明白第十四章？

請參閱附錄四——《啟示錄》中的舊約聖經引文。

(三)啟十四章主要的信息與十二章及十三章有什麼關係？

《啟示錄》十二章和十三章論到撒旦和牠的幫兇如何展開了全面的攻擊。因此，聖徒在地上必定會遇到患難和逼迫，甚至殉道。啟十四章讓我們窺見得勝的羔羊和施行審判的神。羔羊與十四萬四千忠心跟從主的得勝者一同站在錫安山，這班首批被提到天上的得勝者正好與十三章所提到的二獸作了一個強烈的對比。此外，約翰啟示聖徒和拜敵基督之人的最終結局。所有為主忍受迫害的聖徒，他們所作的一切，必永不徒然！所有跟從敵基督之人，就是與神為敵的人，受刑罰的時候到了，他們的結局必是可悲的！

(四)啟十四章1節這裏出現的「錫安山」是指天上的呢？還是指地上的呢？

這裏的「錫安山」乃是指天上的耶路撒冷，而非地上的耶路撒冷，因為：

(1)地上的錫安山此時是在外邦人手中(十一2)。

(2)十四章3節明說這些人是從地上買來的，可見此時，他們不是站在地上的錫安山。

(3)從十四章四4節末二句並出埃及記二十三章19節，我們知道初熟的果子不好放在田裏，一熟了就得放在神殿裏(出卅四26亦如此說)；十四萬四千人既是初熟的果子，就不當放在田裏(田乃指世界，太十三28)，必須放在天上的錫安山，就是新耶路撒冷。

(4)在十四章3節既說這些人是站在寶座前，並在四活物和二十四長老面前，而四活物和二十四長老都是在天上的，可證這批人是在天上。

(5)十四章1~5節的人是初熟的果子，正好與十四章十四至十六節說到的收割的莊稼相對比與輝(3)映。若莊稼要收割到天上，則初熟的果子怎能不放在天上？

(6)如果說此時是在地上就一點理由都沒有，因主耶穌是在十九章裏始到地上。

(五)「十四萬四千人」指的是誰？他們的特徵為何？與第七章的「十四萬四千人」相同否？他們是不是教會的全體？

這十四萬四千人是忠心跟從羔羊的得勝者，被提在天上，唱歌讚美神。他們的特徵是：

(1)他們有羔羊和父的名寫在額上；

(2)他們唱新歌，地上的人沒有人能學這歌；

(3)他們是童身(持守向基督的童貞)；

(4)羔羊無論往哪裏去，他們都跟隨；

(5)他們是從人間買來的；

(6)他們是作初熟的果子歸與神和羔羊；

(7)他們口中察不出謊言來；

(8)他們是沒有瑕疵的。

本章的十四萬四千人與七章的一批人是不同的兩班人，因為：

十四章	七章
他們所受的印是羔羊的名和父的名(十四 1)，這名是與教會的名發生關係的，因此這批人必是出於教會的	他們所受的印記是永生神的印(七 2)，這是舊約所用的名字，因此這批人可能指那些在大災難期間，守神誠命的以色列人
他們是神的兒女(由十四章 1 節末句「父」字得知)。	他們是神的眾僕人，受祂保護(七 3)
他們和羔羊有關係(同羔羊站著，有羔羊的名，歸羔羊)(十四 1)	他們是受神保護的人(七 3)
他們是從地上買來的(十四 3)，從人間買來的(十四 4)	他們從以色列中被揀選出來的人(七 4)
他們唱的是得勝之新歌(十四 3)	相對地他們可能只是唱舊約的拯救之歌
他們是守童身的(十四 4)	在舊約，以色列人中間若如此行是被咒詛的(出二十三 26；申七 14；撒上二 5；詩一一三 9，均指明能生育是一種祝福，反之是咒詛；士十一 38~29，便指出守童身是一件可悲哀的事

十四章 1 節裏的十四萬四千人是教會中一班特別的人，而不是教會的全體，因為：

- (1)十四萬四千人在七章 4 節是按實際數目而算，所以在十四章 1 節也當指實際數目。
- (2)如果十四章 1 節的十四萬四千人不按字面的數目而算，則本書中一切固定的數目就無法計算了。
- (3)十四章 1 節的人均是初熟的果子(十四 4)，不能說全體教會都是初熟的果子。
- (4)沒有全教會守童身的事實。
- (5)他們在大災難未到已先(在三位天使說話以先，十四 6~11)，就已經被提到錫安山。
- (6)十四章 5 節指出他們的性情是特別的，然而，事實上並非每一個重生的基督徒都有如此的性情；他們乃是從神的教會中所蒙揀選的一班得勝者(約翰、彼得也在內)，由此可見這批人是與羔羊發生關係的。

(六)約翰如何描寫天上的讚美？

這天上天上的讚美就是十四萬四千人的天上的讚美。他們的聲音如琴音之好聽，如雷聲之威嚴，如眾水之熱鬧。惟獨他們會唱新歌，因為他們蒙救贖，是主用重價買來的人，並且他們是忠心跟從主的得勝者，而曾經在堅忍中付出代價，才能唱出得勝的頌歌。

(七)十四萬四千人「未曾沾染婦女」是甚麼意思？

啟十四章 4 節指出十四萬四千人是「守童身」(希臘原文 partheno)的人，因為他們「未曾沾染婦女」。他們「守童身」其含意遠超婚姻貞潔方面，而是指他們完全信靠神，忠於天上的新郎，熱切盼望祂迎接新婦，而參與羔羊的婚禮(啟十九 9)。

因此，這句話不能照字面解釋，因為若是按照字面，則得勝者必須是弟兄，並且他們從未結過婚才有資格。這裏的意思是，他們始終持守著向基督所存純一清潔的心(林後十一 3)。並且根據《希伯來書》十三 4，嫁娶之事乃神聖的，毫無污穢可言。

此外，我們不能在靈意上說婦女是偶像，因聖經無此說法，也不能說婦女是壞道理；反而聖經經常將婦女譯作妻子，如《使徒行傳》二十一章 5 節的「妻子」就與《啟示錄》十四章 4 節的「婦女」在希臘文中是同一字。聖經不只說他們未曾沾染婦女，也明說他們原是童貞，可見這段經文不是重在是否守貞節問題，乃是重在說到守童貞問題，這正與《馬太福音》十九章 10~12 節相符合。再看《啟示錄》十四章 1 節，神所賜有此恩的人不過只有十四萬四千人(路二十

35，林前七 7)，並非賜與所有的基督徒。但將來在敵基督出現時他要禁止嫁娶(提前四 1~3)，《但以理》書也曾說到將來敵基督是不娶親的(但十一 37：「也不顧婦女所羨慕的神」)。雖然不拜敵基督，也不從邪道而得勝的基督徒可能不只十四萬四千人；然而按著十四章 4 節所用現在式的時態，這裏的十四萬四千人乃指著災難前即被提的得勝者說的。

(八) 在聖經裡，「初熟的果子」作何解釋？

主自己是第一個復活，成為睡了之人「初熟的果子」(林前十五 23)。「初熟的果子」是以後眾果子的保證和標本，初熟的果子熟了，就保證其餘的果子即將成熟；初熟的果子形色和透明度如何。照樣，因祂的復活，就必定更多地結出同樣的果子，也必能夠完全像祂，隨祂進入豐滿的榮耀。啟十四章 4 節所說「初熟的果子」，表明了這十四萬四千人乃是一班先成熟的基督徒，所以先被提，完全歸於神和羔羊基督。

此外，在《啟示錄》十四章裏，有初熟的果子(4 節)，和熟透的莊稼(15 節)。成熟和初熟之間的不同是甚麼？當然不是性質的不同，因為所有的收成都是一樣的。祂的不同只在於成熟的時間。有些果子達到成熟先於別的果子，因此就成了「初熟的果子」。全部總會達到成熟。但羔羊乃是尋求初熟的果子。要作初熟的果子，就要在我們今生地上生活中愛惜光陰。

(九) 第一位天使宣告「永遠的福音」目的為何？其內容和意義是什麼？

在大災難期中，全地的人就是「各國、各族、各方、各民」的人，都會得到最後一次機會，聽見天使傳「永遠的福音」。感謝神，神是慈愛且公義的，祂不願有一人沉淪，乃願人人都悔改(彼後三 9)。所以祂必定會給每一個人都有公平的機會來作選擇，難怪在此最後的關頭，神仍差遣天使傳揚「永遠的福音」，乃是要求人來敬畏神，以及將榮譽歸於神，而不當拜獸像，因為審判的時候近了。因此，此處「永遠的福音」不是在講因信稱義的恩典福音，而是叫人因信主耶穌而得永生(約三 16)，「永遠的福音」則是叫人因敬畏神而得進入永生(太二十五 46)。

(十) 「大巴比倫」隱喻的是那座城？那座城會有甚麼結局？

「大巴比倫」是巴比倫帝國的首都，以奢侈和道德腐敗出名，主後 586/587 年猶大亡於巴比倫帝國，聖城耶路撒冷被傾毀，自此巴比倫成為神子民仇敵的一個象徵，代表任抵擋神，高舉人的政治，經濟，文化，宗教文明體系。對於初代教會來說，羅馬就是當代的巴比倫(彼前五 13)。按著靈意，巴比倫城有宗教和物質兩方面的表徵(十七、十八章)，這裏似乎偏重於指宗教方面的巴比倫城。任何敵對神的勢力必受到審判(賽二十一 9，耶五十一 7)。因此，第二位天使宣告「大巴比倫」遭受神忿怒的審判，至終必完全失的傾倒。

(十一) 第三位天使宣告拜獸像的人最終的結局是甚麼？

神已往在對人的發怒中，總是帶著憐憫和恩典，但是有一天，神將以震怒顯祂的公義，毫不留憐憫的審判那些拜獸像的人。他們受的刑罰有兩種：(1)在大災難時期喝神大怒的酒；(2)火湖永恆的永刑(十九 20；二十 10，14)。這與將來聖徒享受永恆的安息成對比。

(十二) 啟十四章 13 節聖徒得到的應許和祝福是甚麼？

從今以後，在主裏面而死的人有福了，因為：(1)他們息了自己的勞苦，得享真正的安息；(2)他們為基督和福音所受的勞苦必不會白廢，作工的果效蒙神悅納，也會永遠隨著他們到永世裡。

(十三) 啟十四章 14 節「好像是人子的那位」是指誰？約翰如何描述這位「人子」？

「好像人子」這話是指復活的基督，背景可以參考但七章 13~14 節。人子「頭戴金冠冕」表明祂已得勝，得榮耀，因此祂有審判的權柄。並且人子「拿著快鐮刀」，描寫祂準備在地上收割莊稼。

(十四) 「收割莊稼」象徵的意義是甚麼？人子要收割的是誰？

天使宣告神對「收割莊稼」命令。在馬太福音九章 38 節說神是莊稼的主；十三章 37 節說主耶穌是作一位撒種的人；但當祂第二次再來時，乃是被差遣，作一位收割的人。

在全聖經裏「收割」都沒有壞的意思。麥子不像無花果樹能長久長在地上，熟了就必須收割。聖經第一次論到「收割」是在《創世記》八章 22 節，那裏明說是收成，是神的一個祝福；

《約翰福音》四章 35 節主說到收割也是好的意思。《利未記》二十三章講到初熟的麥子放在神的殿裏(出二十三 19，卅四 26)，這是預表首次被提的基督徒是直接提到神的寶座去。另外根據《馬太福音》三章 12 節主說到把麥子放在倉裏，則是預表大體的信徒是被提到空中，因倉是造在田和家之間，田是指世界(太十三 38)，家乃指天上，所以收割到倉中乃基督徒被提到天(寶座)與世界之間，就是空中了。因此，人子要收割的人，乃是經過大災難，靈命成熟的人

(十五)收取葡萄象徵的意義是甚麼？與「地上的莊稼」有什麼區別？

收取葡萄的異象是末世審判的場景，強調神審判激烈嚴酷的一面。「葡萄熟透了」表徵邪惡的外邦人已經惡貫滿盈(珥三 13)，該是受審判的時候了。

本章 14~16 節說到收割「地上的莊稼」，就是收割麥子。全聖經的麥子指基督徒，以無花果指猶太人，有時以葡萄指邪惡的外邦人，因為：

- (1)主沒有說自己是葡萄，只說自己是真葡萄樹。基督徒是枝子；藉著基督在他們裏面能夠成功天上的葡萄，因此地上的葡萄必是指著敵基督和牠的跟從者說的。
- (2)收取葡萄是發生在收割之後，好的既先被提了，留下的必是不好的。
- (3)參照十九章 18 節，這些葡萄是和基督作對的惡人。
- (4)在舊約也有說到葡萄是壞的意思(申卅二 32)。
- (5)本章十九至 20 節有醉出來的血，可見這些被醉的葡萄不是指好的意思。
- (6)約珥書三章 13 節及以賽亞書六十三章 16 節所說的「踹酒醉」，都是神發怒的表示，是神的審判。

因此，本書 14~16 節是說到麥子的結局，而 17~20 節則說到稗子的結局。基督徒被提後，神跟著就差遣天使來收取稗子，鐮刀也是快的。

(十六)請總結第十四章三次的收割。

1. 初熟的果子：得勝者

- (1)時間——在大災難期之前(十二 5)。
- (2)人數——十四萬四千(1 節)。
- (3)非凡的經歷——所唱新歌，無人能學(2~3 節)。
- (4)資格——貞潔、無虛假、無瑕疵(4~5 節)。
- (5)任務——緊緊跟隨羔羊(4 節)。
- (6)目的——從人間買來，作初熟的果子，歸與神和羔羊(4 節)。

2. 地上的莊稼：成熟的聖徒

- (1)時間——收割的時候已經到了(15 節)——接近大災難末期(七 14)。
- (2)人數——沒有人能數過來(七 9)。
- (3)資格——熟透了(15 節)——身穿白衣，手拿棕樹枝(七 9)。
- (4)目的——地上的莊稼(15~16 節)，滿足神——晝夜在神的殿中事奉祂(七 15)。

3. 地上的葡萄：敵基督的跟從者

- (1)時間——在大災難期結束時(十六 17)。
- (2)人數——屍橫遍野，血流滿地(20 節)。
- (3)原因——神忿怒的大酒醉(19 節)——受審判(10 節)。

【反思】

- (一)從《啟示錄》十四章學到什麼屬靈的功課，可以應用在生活上呢？
- (二)本章的信息怎樣從正面激勵你主動的愛主、追求主，而在生命中快快的長大成熟呢？
- (三)在主裏死去的人有福了！為什麼？這句話是否能安慰你、帶給你盼望嗎？
- (四)天使宣告的審判是如此地驚心動魄，是否激動你向人傳講福音呢？

《啟示錄》第十五章——七碗之災的前奏

【讀經】啟十五 1~8

【簡介】《啟示錄》第十五章幫助我們從約翰見的大而且奇的異象，而認識神的大怒要在這七災中「發盡了」；從得勝者唱摩西和羔羊的歌，而曉得神當配受讚美；以及從天上殿開了的異象，而知道掌管七災的天使準備執行神的審判。

【主題】焦點是：準備傾倒七碗之災的前奏——得勝者頌讚祂的作為與祂的道途；以及天上的殿開了，而掌管神最後七災(七碗)的天使奉命出發。本章主題強調：(1)神大怒發盡了的異象(1節)；(2)得勝者唱摩西和羔羊的歌(2~4節)；和(3)天上的殿開了的異象(5~8節)。

【特點】本章我們特別看見，末後七災之序幕：

一、大而且奇的異象，強調末了的七災將降(1節)

(一)大——是因為關於天下萬民。從前「開印」、「吹號」僅是世上四分之一或三分之一人口。

這七碗災禍是關乎天下萬民又關乎惡獸。

(二)奇——是因這災禍不平常，乃是世人從未見過的災禍。

(三)末次的災禍——神的大怒在這七災中發盡了。

二、神僕人摩西和羔羊的歌(2~4節)

(一)玻璃海有火摻雜——這海不是玻璃作的，乃「像」玻璃。是在神寶座前，表彰神聖潔公義、堅定平安、無風無浪、透明清潔。

(二)得勝者——是在大患難中勝了獸，也勝了獸像和獸名數目的人。

(三)摩西的歌——他在舊約中最能表彰基督，最受尊重的神之僕人。代表舊約，代表律法誠命，不許人拜像，又勝過法老時唱的(出十五章)。

(四)羔羊的歌——代表新約，代表恩典得生命，有能力不拜像，唱救贖歌。

(五)歌的內容

1. 主神，全能者啊，祢的作為大哉，奇哉！

2. 萬世之王啊，祢的道途義哉，誠哉！

3. 主啊，誰敢不敬畏祢。

4. 誰敢不將榮耀歸與祢。

5. 因為獨有祢是聖的。

6. 萬民都要來在祢面前敬拜。

7. 因祢公義的作為已經顯出來。

三、神大怒的七金碗(5~8節)

(一)次序——十五章 5 節是接續十一章 19 節末節。十二章 1 節是接十五章 4 節，乃是插筆。第七號之災包括七碗。十一章 14 節第三禍就是七碗之災，這時乃大災難時代的下半，就是末後的四十二個月。

(二)在天上的殿開了，出現見證的櫃(就是與十一 19 銜接)。

(三)傾倒七金碗之災分三步施行

1. 神將七災任務交給七位天使——從殿中出來，穿潔白光明細麻衣，胸間束著金帶。

2. 神命四活物之一將滿盛大怒金碗交于七使者。

3. 神命七使者傾倒七碗，這時殿中充滿神榮耀和能力。

【應用】

- (一)本章概覽——約翰首先看到七個天使出現掌管最末了的七災，乃為完成神的大怒。接著，那些得勝者站在玻璃海上，唱著神僕人摩西的歌和羔羊的歌。之後，約翰看到天上的殿開了，而四活物將盛滿了神大怒的七個金碗交給了七位天使。此時，殿中充滿了神的榮耀，而無人能進殿直到七災都降完。親愛的，從本章你學到什麼屬靈的功課，可以應用在生活上呢？
- (二)天上的頌歌——在進入七碗的災難之前，約翰先將我們的眼光轉向天上的情境，就是在玻璃海上，有美妙的歌聲。那些勝過獸和獸的像的人，以勝利的歌聲，讚美那位他們不計受苦與死亡的代價所事奉的神。他們一同唱「摩西的歌」，就是神施行拯救之歌；他們也唱「羔羊的歌」，乃是蒙救贖之歌。這兩首歌的主旨是讚美主神是全能者，祂的作為是奇妙的，祂的道路是公義的，和祂的話是信實的，和祂的性情是聖的。天上的頌歌將我們的心從地上提升到天上的寶座前，並且向我們保證神的旨意必將成就。親愛的，你若能仔細體會這天上的頌歌，你必能更認識祂配得敬畏、榮耀和敬拜！
- (三)天上的行動——約翰看到天上的聖殿打開了，七位天使從四活物手中，而接受了神大怒的七個金碗(末了的七災)，殿中充滿了神同在的榮耀。這個異象說出天使已預備好，要將七碗倒下，傾倒神公義的烈怒。這一刻，全地的審判旋即展開，審判嚴厲，無人能逃避。有人說的好，「甚麼時候惡人不因初步、局部的審判而悔改，神『最後』的震怒必要臨到，這是歷史上的事實。」親愛的，神公義的審判必定來到，而當祂寬容忍耐的機會一過去，再也沒有挽回的局面了！

【簡要】本章約翰又看見在天上有異象，有七位天使掌管末了的七災(七碗之災)，而七災傾倒下來後乃為完成神的大怒(1節)。接著，約翰又看見那些勝了獸和獸的像並牠名字數目的人，都站在玻璃海上，拿著神的琴，唱著神僕人摩西的歌和羔羊的歌，稱頌神的作為和主的道路(2~3節)。他們讚美因為：(1)有誰敢不敬畏祂的名；(2)獨有你是聖的，萬民都要來在祂面前敬拜；和(3)因祂公義的作為已經顯出來了。

此後，約翰又看見存法櫃的殿開了(5節)。那掌管七災的七位天使，從殿中奉命出來展開行動，並有一個活物將盛滿了神大怒的七個金碗交給了七位天使(6~7節)。那時候，因殿中充滿了神的榮耀與能力，而殿中充滿了煙；而沒有人能進入殿，直等到那七位天使的七災都降完為止(8節)。

【註解】

- (一)「**異象大而且奇**」(啟十五 1)——「大」是指這異象的關係重大，七災的範圍廣大，其所帶來的災害也極大；「奇」是指這異象的內容奇特，七災的性質奇妙(因它們盛裝神的大怒)，其所帶來的反應也奇怪(因受災者並不悔改)。
- (二)「**末了的七災**」(啟十五 1)——「災」的原意是「打擊」。這些「災」是指在大災難期中最後的七災，也是世界最後的七災。它們就是那隻飛在空中的大鷹所說，禍哉，禍哉，禍哉(八 13)的第三樣災禍(十一 14)，也就是第七位天使吹號(十一 15)所引進的全部災禍內容。
- (三)「**神的大怒發盡了**」(啟十五 1)——「神的大怒」指神歷來因人不肯悔改所積蓄的震怒(羅二 5)；「發盡了」指神的怒氣全部發洩淨盡，成就了祂既定的旨意。
- (四)「**那些勝了獸和獸的像並牠名字數目的人**」(啟十五 2)——《啟示錄》十五章 2節的那些站在玻璃海上的人，乃指明這些人是被提到天上的寶座去。這一段聖經告訴我們，這一班人是經過大災難的，他們見過獸、獸像和獸的名字數目。《啟示錄》十四章 4~6節是給我們看見有一班的得勝者，如何作初熟的果子，而從地上被提升的光景；《啟示錄》十五章 2節則是講到這一班在大災難期中因不肯拜獸(敵基督)而殉道的得勝者，而被提到天上的光景。因此，在末後審判之前，我們看見有更多的得勝者加入天上的敬拜。
- (五)「**摩西的歌**」(啟十五 3)——乃稱頌神施行拯救，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。

- (六)「**羔羊的歌**」(啟十五 3)——乃稱頌羔羊施行拯救，使信祂的人得蒙救贖脫離罪惡，它代表讚美基督完成救恩。
- (七)「**那存法櫃的殿開了**」(啟十五 5)——「法櫃」原文是「見證的櫃」，即指存放法版的約櫃(出二十五 16)；「殿」原文是「帳幕的殿」，意指神在此施行審判；「那存法櫃的殿開了」強調神已預備好要行動了，準備施行審判。
- (八)「**那掌管七災的七位天使**」(啟十五 6)——這七位天使是作祭司的天使，因為他們的服裝是祭司的服裝，也許是在天上的殿服事神的。舊約獻祭乃是先澆奠祭後焚燒祭牲，他們所作的似與此相合。他們穿着潔白光明的細麻衣，胸間束着金帶。意思是他們已準備好，要執行神公義的審判，
- (九)「**七個金碗**」(啟十五 7)——具有兩種意義：(1)「金」表徵神的性情，神的大怒乃是義怒，不是隨意發怒洩氣；(2)裝在「碗」裏，表示忿怒的對象和程度都受管制，只為達到神的目的。因此這「七個金碗」盛滿了「末了的七災」。
- (十)「**沒有人能以進殿**」(啟十五 7)——表示此時已經無一人能進神的殿去代禱，神最後的審判絕不遲延，因為寬容人悔改的機會已經過去了。神的寬容忍耐是有限度的，如果人一再無視悔改的機會，那一天就不會再有任何的機會。

【鑰節】「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)這班站在神寶座前的人是經過火般試煉的得勝者，他們在那兒唱歌彈琴歌頌，因祂的一切作為和道途(指祂的審判)都當配受讚美的。他們讚美最大的特點是從頭到尾都在讚美主神，全能者，歌頌祂的作為和道途，而他們隻字未提自己的功勞和勞苦，卻將榮耀歸給神。

【鑰字】「**摩西的歌和羔羊的歌**」(啟十五 3)——《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，唱的讚美之歌，被稱為「**摩西的歌**」(the song of Moses the servant of God)和「**羔羊的歌**」(the song of the Lamb)。這兩首歌將摩西和羔羊的名字連在一起，因為他們若拜獸像，便是違背了摩西的律法，犯了神的誡命；然而他們並沒有拜獸像，所以得以唱「**摩西的歌**」。並且，賜給他們能力得以不拜偶像的是羔羊(十三 8)，所以又得以唱「**羔羊的歌**」。因此，裴雅森(A. T. Pierson)指出：「兩件事標誌——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，「**摩根**也指出：「他們唱「**摩西的歌**」，就是律法之歌；也唱「**羔羊的歌**」乃是愛之歌。他們已握完全明白，律法與愛在神的計畫裏如何融合為一。」

【綱要】本章可分為三段：

- (一)大而且奇的異象(1 節)——神的大怒在這七災中發盡了
- (二)得勝者唱摩西和羔羊的歌(2~4 節)——稱頌神的作為和道路；
- (三)天上的殿開了(5~8 節)——賜七金碗給七位掌管七災的天使。

【鑰義】《啟示錄》第十五章是介在第十四章大批的基督徒災末被提之後，哈米吉多頓大戰之前，就是即將傾倒盛神大怒的七碗之前的天上異象。本章約翰看見七年大災難中末後七災的前奏，包括站在玻璃海上得勝者的歌唱和七天使準備傾倒七碗之災的情形。

本章我們特別看見，神執行祂終極的審判，是當受讚美的，因為：

- (1)從七碗之災前奏的異象，認識祂的作為大哉，奇哉(1, 3 節)；

- (2)從神大怒的完成，認識祂的道途義哉，誠哉(1，3節)；
- (3)從摩西的歌和羔羊的歌(2~4節)，認識祂是主神、全能者、惟一的聖者、公義，故配得敬畏、榮耀和敬拜；
- (4)從七碗審判是從天上那存法櫃的殿所出來的(5~8節)，認識祂是信實守約的神，而顯出祂的榮耀和能力。

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。「摩西的歌」出現在舊約(出十五)，後者出現在新約(啟十五3~4)。何等奇妙！這兩首「得勝之歌」，有共同的主題、共同的内容、共同的曲調。

本章值得我們注意的是，

(一)詩歌的内容——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，内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：

- 「祢的作為大哉，奇哉。」(詩一一一2；九十八1；一三九14)；
- 「祢的道途義哉，誠哉。」(詩一四五17；申三十二4)；
- 「誰敢不敬畏祢？」(耶十7)；
- 「萬民都要來……」(詩八十六9)；
- 「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。但他們的歌詞内容卻完全不提自己，也不提他們是如何得勝，只歌頌神聖潔和公義的作為。遂特(H. B. Swete)說：「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臺大事件的燦爛景象；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。」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。

【在患難中發出讚美的歌聲】在患難中有很深經歷的司布真師母說：

「有一天晚上，我獨自坐在椅子上休息。雖然室中很光亮，但是我心靈中有一層黑暗罩著，使我不能看見什麼。我也不覺得主的手攙住我，我好似滑跌在傷痛中。

我憂憂愁愁地自問說：「為什麼我的神如此待祂的孩子呢？為什麼祂一直把銳利的痛苦加給我呢？為什麼祂應許纏綿的軟弱來攔阻我去事奉祂呢？」這些煩惱的問題立即得到了答覆。

很希奇，答覆我的是一個特異的聲音，用不著翻譯的人，神在我心中輕輕地替我解釋。室內靜了好久，我忽然聽見一聲清幽悅耳的樂音，很像窗下知更雀的歌聲。這是什麼聲音？決不會是知更雀在那裏歌唱，因為這是寒冷的晚上。

又是一聲。這次我纔發現：原來壁爐中一根橡樹枝，正被猛烈的火焰焚燒著，從裂口中發出那個好聽的音樂來！這時，我發生了一些感想：當這根樹枝嫩綠青翠的時候，許多歌鳥遊歇其上，唱出美麗的調兒來，它就把那些歌聲收集起來，含蓄在裏面。後來它漸漸老了，樹枝漸漸硬了，那聲音便永久被封住在裏面了，直到猛烈的火焰燒毀了它的堅硬，久囚的音樂纔被釋放。

啊！照樣，神用痛苦的火焰燃燒我們，原是要我們久寂的心發出讚美的歌聲來，叫我們的神得著榮耀！就在這時，我得了安慰。

恐怕我們中間有人很像這根橡樹枝——老、冷、硬、麻木；我們不會發出讚美的聲音來，如果沒有火的催逼。如果艱難的火焰會叫無情的冷心得到溫暖，願爐中的火焰較前加旺七倍！」

【默想】

- (一) 1~4 節指出得勝者在高歌，說出他們在世上確是歷盡摧殘，在天上卻彈琴唱摩西的歌(讚美神的審判)，又唱羔羊的歌(讚美神的救贖)！我們是否是從苦難的經歷中學會唱詩、歌頌祂的作為和敬拜祂的道路是何等奇妙呢？什麼時候，我們從苦難中畢業，也可以一起唱摩西和羔羊的歌呢？
- (二) 5~8 節指出天上的殿開了，說出七碗(末了的七災)倒下，帶下神公義的烈怒，災禍空前，審判嚴厲，無人能逃避！神已預備好要行動了，可是我們預備好了嗎？我們是否聯想到神最終的審判是從至聖所法櫃(見證祂的公義與慈愛)的殿出來的，而讚美祂是信實守約的神，祂的應許必定會成就呢？
- (三) 請分別解釋本章中：(1)「異象大而且奇」、(2)「十末了的七災」、(3)「神的大怒發盡了」、(4)「那些勝了獸和獸的像並牠名字數目的人」、(5)「摩西的歌」、(6)「羔羊的歌」、(7)「那存法櫃的殿開了」、(8)「那掌管七災的七位天使」、(9)「七個金碗」、和(10)「沒有人能以進殿」，是什麼意思？

【禱告】神啊！我們要唱詩、我要歌頌，因祢的作為、道途、公義、聖潔、榮耀是何等的奇妙！阿們！

【詩歌】【榮耀歸與真神】(《聖徒詩歌 33 首》)

- 一 榮耀歸真神——祂成就大事：為愛世人甚至賜下獨生子，
獻上祂性命為人贖罪受害，永生門已大開，人人可進來。
(副)讚美主！讚美主！全地聽主聲音；讚美主！讚美主！萬民喜樂歡欣。
哦，來親近父神，藉愛子耶穌；因神所成大事，榮耀祂不住。
- 二 何等完備救恩——藉寶血贖價：凡信者可領受神應許救法；
雖然罪孽深重，若真心相信，必立從主耶穌得赦免、潔淨。
- 三 神已指教我們祂所成大事，歡樂何大，皆因耶穌——祂愛子；
更大、更深驚喜將震盪心靈，當我們得面見主耶穌榮形。
視聽——[榮耀歸與真神~churchinmarlboro](#)

這首詩歌的作者是失明詩人芬尼クロス比(Fanny Crosby, 1820~1915)，可以說是上一世紀最偉大的詩歌作家。她出生後第六個星期，因為醫療失誤引致眼睛瞎了，但是神的恩典，將不幸變成化妝的祝福。她一生寫下八千多首的詩歌。本歌以讚美神為主題。曲調雄壯，活潑明快，容易上口，內容豐富，最適合敬拜和紀念主。將榮耀歸給神應是基督徒最大的目的。

【金句】

- ❖ 「因神執行祂的公義，不管是回報性的還是懲罰性的，祂都應當受讚美。當神審判時，祂只是在作出與祂的聖潔品格相一致的行動。」——鄧尼斯莫克
- ❖ 「研究摩西之歌，那裡比得上這崇高偉大的歌頌呢？神的聖者，在祂聖潔與公義的治權之下受訓，能夠在永世裡看清神的整個歷史，擁護祂為萬世之王，承認祂的作為與道途誠哉義哉！這是多麼重要的承認。」——邁爾
- ❖ 「這首勝利殉道者的歌詞還有一點會使我們深感詫異的。它的內容完全沒有提及他們自己的任何成就；從始至終，每一字句都是抒情，迸發出讚美神帝的偉大。

天上是這麼一個所在，人到了那裏，必然會忘記自己，而只懷念神。這就是查理(R. H. Charles)美妙地寫出來的話：『在一個完美的神異象中，自己是會完全被遺忘的』；遂特則說：『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；眼前顯露出來的就是神的榮耀，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。』——《每日研經叢書》

【第十五章小組查經問題討論】

【問題與答案】

(一)第十五章的主題是什麼？

本章強調七碗之災的前奏。約翰看見了：

- (1)天上大而且奇的異象(十五 1)——神的大怒在末了七災中將發盡了；
- (2)勝了獸之人在天上唱摩西的歌和羔羊的歌(十五 2~4)——讚美神奇妙的作為和公義的道途已經顯明了；
- (3)天上存法櫃的殿開了(十五 5~8)——掌管七災的天使準備執行末日的七碗之災。

(二)有哪些舊約的章節，使我們明白第十五章？

請參閱附錄四——《啟示錄》中的舊約聖經引文。

(三)在時序上，啟十五章的記載與十四章收割莊稼和葡萄(17~20 節)有什麼關係？

十五和十六章的事皆不是按年代次序所記載的，而非發生在十四章 17~20 節之後。因為第 2~4 節，是指著敵基督的日子神的子民得勝被提到天上的歌唱(即第九章至十九章所包括的後三年半災期)；後一段的經文 5~8 節論到碗的審判的預備是與本書十九章 15 節相吻合。

(四)啟十五章 1 節天上的異象，其意義為何？

在十二章 1 節所稱為「大異象」的，在這裏則記作「在天上異象，大而且奇」，強調大災難的時期接近尾聲了。這末了的七災，非同尋常，一面說，是「發盡(原文 teleo，即達到了終點或目的完成)」了神的大怒；但就另一面說，乃是「成就」(原文字義相同)了神既定的旨意。這個「大異象」主要的內容是七位天使執行末後的七災，然而天使在十五章 6 節才正式上場，這節經文是總結七位天使執行末日的七碗之災的準備，因此本節可以是七碗之災的前奏的標題。

(五)玻璃海上的讚美(十五 2~3)，乃是誰在唱這些歌？對誰唱？在何處？內容為何？方式為何？

- (1)讚美者：勝了獸和獸的像並它名字數目的人。
- (2)讚美的對象：主神。
- (3)讚美的所在：站在玻璃海上
- (4)讚美的內容：主神，全能者啊，你的作為大哉，奇哉！萬世之王啊，你的道途義哉，誠哉！
- (5)讚美的方式：拿著神的琴，唱神僕人摩西的歌和羔羊的歌。

(六)為何在七號之前，有這「摩西和羔羊的歌」的異象？其意義為何？

約翰已述說了「七印」開啟(六 1~八 5)；又講述了「七號」已吹響(八 6~十一 19)；現在他描寫神把忿怒的「七碗」傾倒出來(十五~十六)。當神烈怒的審判正臨近時，天上卻在歌頌，說明這些讚美者，就是勝了獸和獸的像並它名字數目的人，他們喜樂地歌頌神救他們脫離「七碗」之災；並且他們的讚美見證了他們已經得勝死亡，在神的殿中永享生命的福樂。他們唱「摩西和羔羊的歌」，這些歌的內容幾乎全都引自舊約聖經，描述以色列人得神的拯救不知凡幾。因此，十五章 2~4 節先描述救贖的歡樂，之後，十五章 5 節至十六章 21 節才講述神刑罰的嚴厲和公正。

(七)啟十五章 3 節指「唱神僕人摩西的歌」，從舊約去尋找曾唱過的「摩西的歌」，場景如何？內容如何？與現在在《啟示錄》十五章唱的意義為何？

「摩西的歌」是指以色列人怎樣脫離法老的追兵，最後抵達紅海的彼岸，摩西和以色列人站在紅海邊稱頌神施行拯救的史實(出十五~118)。這首歌的讚美內容：(1)歌頌耶和華是神，當讚美祂；(2)述說神以大能吞滅仇敵；(3)述說神憑慈愛引領百姓進入聖所；和(4)歌頌耶和華做王直到永遠。同樣，面對藉著末後的審判，成就了既定的旨意的神，這些得勝者讚美神的大而可畏的作為和稱頌神的道路。因此，在歡樂的感恩中，他們在天上的「玻璃海」所唱的得勝之歌，就如同摩西當年和以色列人，因蒙神拯救脫離法老的奴役，而化險為夷後之後，在紅海邊所唱的凱旋之歌一樣。

(八)為什麼他們又唱「羔羊的歌」呢？其意義為何？

「羔羊的歌」意謂著此處所頌讚的是因了，得榮耀了！「摩西的歌」讚美神滅絕了仇敵，拯救祂的百姓；「羔羊的歌」則是因得勝者完全勝過了撒但和一切的仇敵而發出的頌讚。神的救恩非常完備，消極方面使我們得蒙救贖脫離罪惡，積極方面使我們得著救恩，而最終使我們能夠得勝。

(九)為何在唱之後，有個「此後」？「此後」發生了什麼事？

他們唱「摩西和羔羊的歌」，讚美主神，全能者，歌頌祂的作為和道途。縱然在七碗之災即將全面展開之前，「此後」具有兩種意義：(1)他們讚美神偉大的作為，「此後」神一切的審判是配受讚美的；(2)他們見證神是萬世之王(原文字義萬國之王)，向人保證「此後」神的審判道路(原文字義作法)是公義的、公平的。「此後」天上存法櫃的殿開了，天使就要依法執行神的刑罰(5節)

(十)啟十五5，約翰看見了甚麼？「存放法櫃」的聖所有甚麼特別的含意嗎？

約翰看見在天上那存法櫃的殿開了。舊約時代的帳幕是「法櫃的帳幕」(民十七7、十八2)，因為帳幕中的法櫃存放摩西從西乃山拿下來的兩塊法版，上面有以色列百姓和神立約的十誡，約翰為何以「那存放十誡之會幕」的方式來形容此一聖殿？有學者以為，它的目的似乎特意提到以色列人在曠野時那「有法櫃的帳幕」(徒七44)，用意是在強調神乃是信實守約的神，祂在施行審判之時，仍舊記念到祂與以色列人所立的約。

(十一)管理七災的天使「從殿中出來」，顯示出審判來自那裏？

七位天使從「從殿中出來」，顯示的他們任務是神所委派的。他們出現時，穿着潔白光明的細麻衣，以及胸間束着金帶，意思是他們已準備要施行最後的七災。

(十二)約翰如何形容這七個金碗？

四活物中有一個將碗分給七位天使，每位天使各一個碗，而碗內盛滿了神的烈怒。這七碗之災是大災難時期最後的審判，因著基督的再臨和審判而完成並結束。因此，最後的災難存放於這七碗裡。

(十三)當神將大怒的碗交給七位天使時，天上的殿充滿煙雲所顯示的含意是甚麼？為什麼沒有人能進入聖殿？

舊約聖經中，常常以煙雲啟示神的同在(出四十34；王上八10；賽六4；結十4；四十四4)；此處天上的殿充滿煙雲，同樣顯示出在審判時，神在榮耀和能力中的同在。

「沒有人能以進殿」表示當神在積極執行祂對邪惡的審判時，沒有人能進入聖殿，強調已再沒有任何祭司的代求可以叫神延遲發怒，而強調神的審判已經來到。

(十四)請總結第十五章從「降末了七災前的異象」認識神。

(一)從異象的大而且奇，認識神的作為大哉，奇哉(1, 3節)

1. 作為偉大——凡是出於神的，都是大事(參尼六3)
2. 作為奇妙——神的作為出自祂豐富的智慧和知識(參羅十一33)，所以凡祂所行的，都是奇妙的事(參出三十四10)

(二)從神的大怒在七災中發盡，認識神的道途義哉，誠哉(1, 3節)

1. 道路公義——神的審判是公義的(參羅二5，提後四8)
2. 道路信實——神必信實守約(參申七9，來十23)

(三)從摩西的歌和羔羊的歌，認識神的各方面(3~4節)

1. 祂是主神——神聖的主人
2. 祂是全能者——供應一切
3. 祂是萬世之王——萬國的君王
4. 獨有祂是聖的——惟一的聖者
5. 祂顯出公義的作為——行為公正
6. 祂配得敬畏、榮耀和敬拜

(四)從七災的安排，認識神的各方面(5~8節)

1. 天上那存法櫃的殿開了——祂是信實守約的神(參林後一 20)
2. 那掌管七災的天使穿著潔白光明的細麻衣——執行任務時完全遵照聖潔、公義的原則，絕不憐惜
3. 胸間束著金帶——存心完全受神性的約束，絕不徇私
4. 盛滿神大怒的七個金碗——神的大怒是義怒，只為達到祂既定的目的
5. 祂是永永遠遠的神——所施的刑罰將給受刑者受痛苦直到永永遠遠(二十 10)
6. 顯出神的榮耀和能力
7. 殿中充滿了煙，沒有人能以進殿——寬容期限已經過去，無人能夠代求

【反思】

- (一) 從《啟示錄》十五章學到什麼屬靈的功課，可以應用在生活上呢？
- (二) 神如何發盡了祂的大怒？最後的審判怎樣來臨？
- (三) 「[摩西的歌和羔羊的歌](#)」是否激勵你向神敬拜？
- (四) 如今世界充斥著不公不義，你是否期待神彰顯公義的那日來到呢？

《啟示錄》第十六章——傾倒七碗之災

【讀經】啟十六 1~21

【簡介】《啟示錄》第十六章幫助我們明白七碗之災的屬靈意義；並且曉得悖逆與犯罪的人會受到怎樣的審判；以及從主自己親自提醒祂來的日子像賊一樣，讓我們具備正確的態度與準備工夫，好隨時迎見祂的再來。

【主題】焦點是：神忿怒的七碗之傾倒，乃是神至終要彰顯祂的公義，其目的是一面對付人間所有黑暗、邪污、不義，以及清除地上和空中一切罪惡的權勢；然而另一面卻提醒我們，要好好準備自己，直到祂的再來！本章主題強調：(1)神親自發令施災(1節)；(2)第一碗之災(2節)；(3)第二碗之災(3節)；(4)第三碗之災(4~7節)；(5)第四碗之災(8~9節)；(6)第五碗之災(10~11節)；(7)第六碗之災(12~16節)；和(8)第七碗之災(17~21節)。

【特點】本章我們特別看見，大怒的七碗：

- (一)大審判宣告的大聲音(1節)——是神自己的聲音，因為殿中充滿了煙，無人能進殿。本書說主的聲音有十次之多，八次關於審判事(一 10，四 5，八 5、13，十 3、4，十一 15、19，十六 1、17)。
- (二)第一位天使傾碗于地上(2節)——就有惡毒之瘡生在有獸印及拜獸人身上。和古時神降於埃及的第六災相似(出九 8~12)，痛不可當，無法醫治(申二十八 27)。
- (三)第二位天使傾碗于海中(3節)——海變成血，好像死人血，海中活物都死了。以前二號之災僅海中三分之一變血(八 8)，這時全變血如死人血，臭氣上騰。從前尼羅河水變血不過七日之久(出七 19)，這次是無限期。
- (四)第三位天使傾碗于江河(4~7節)——水就變成血，吹第三號也是使江河眾水泉源三分之一變茵陳，水變苦死了許多人，與埃及第一災相同(出七 20)。原因是他們曾流先知與聖徒的血，如今報應是他們該受的。所以天使宣告說昔在今在的聖者，這樣判斷是公義的，義哉，誠哉！
- (五)第四位天使傾碗于日頭(8~9節)——叫日頭用火烤人，世人就褻瀆神並不悔改。第四號之災不過使日月星辰三分之一黑暗而已。日光本來是使人得溫暖，得幸福，乃是神的大恩(創一 14~18)。法老也剛硬(出九 27~28)。世人受了如此刑罰的痛苦，不但沒有悔改，反而更褻瀆神(9、11、21節)。
- (六)第五位天使傾碗于獸座(10~11節)——獸的國就黑暗了。人因疼痛就咬自己的舌頭，又因疼痛生瘡就褻瀆神並不悔改。第一碗之災是攻擊有獸印並拜獸的人，進而攻擊獸國四周。如今第五碗則攻擊獸國中心。究竟這座位在何處？乃巴比倫是獸的京都，獸國就黑暗了。與古時降埃及的第九災一般(出十一 21~22)；也與第五號的災相同(啟九 2)。
- (七)第六位天使傾碗于伯拉大河(12~16節)——伯拉大河是小亞西亞最大河(創二 14)。第六號也曾提到此河(九 14)，它發源於亞述，經巴比倫流入波斯灣。伯拉大河之水枯乾，此時東方列王與天下諸王以為是他們的良機，引大軍來攻擊聖地，結果自取滅亡。關於三汗靈，是鼓動眾王聚集抗拒神，參加最後也是最大的哈米吉多頓之戰。青蛙本是不潔之動物，住黑暗汗濕之處，夜間發出無意叫聲令人生厭，埃及拜蛙神(出八 5)。主的警戒要做醒看守衣服，免得赤身。像賊不預告專取貴重，要留心。
- (八)第七位天使傾碗于空中(17~21節)——空中是惡魔所住所盤踞之地(弗二 2，六 12)。神的大聲音宣告從殿中發出說：「成了」。指神的烈怒已成了，但是羔羊的烈怒還沒有成呢(六 16~17)。救贖成了(約十九 30)。這裡是義怒成了(17節)。最後是神旨成了(二十一 6)。大地震和大雹使各海島都逃避，眾山不見了。列國的城也都倒塌了，巴比倫滅亡，人因災大就褻瀆神。

【應用】

(一)本章概覽——七位天使被吩咐去倒空神大怒的七碗；

第一碗——毒瘡。

第二碗——海變成血。

第三碗——江河變成血。

第四碗——日頭烤人。

第五碗——敵基督的國變黑暗。

第六碗——伯拉大河(幼發拉底河)乾涸。

第七碗——全面毀滅。

七碗的審判表明神的震怒神大怒倒在地上。這些審判是拜獸之人以及敵基督國度的結局。於是七碗傾倒完畢，是神全能者的大日，大功告成了(17節)；也是那些儆醒等候祂回來的聖徒，有福之日了(15節)！親愛的，七碗之災對你有甚麼衝擊？你對神的公義和絕對的審判有甚麼新的認識嗎？

(二)本章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」(9、11、21節)；兩次提到他們「不悔改」(9、11節)；一次提到他們「不將榮耀歸給神」(9節)。因此，他們在審判中的反應，證明了他們接受審判是罪有應得的，咎由自取的。親愛的，雖然神的判斷是公義的，然而人仍舊偏行己路的心態，你是如何的感受？神的審判是否會激發你更積極地傳福音？

(三)在这一切的審判當中，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！**」(15節)

【簡要】本章是約翰描述七位天使開始執行的審判，而傾倒七碗之災。約翰聽見神親自發出審判命令，吩咐七位天使去倒空神大怒的七碗(1節)。然後，約翰描述七碗之災的進行：

(一)天使倒第一碗在地上(2節)——有惡毒的瘡生在那拜獸之人的身上。

(二)天使倒第二碗在海裏(3節)——海水變成血，海中活物都死了。

(三)天使倒第三碗在江河與眾水的泉源裏(4~7節)——江河與眾水變成血，給流聖徒與先知血之者喝。

(四)天使倒第四碗在日頭上(8~9節)——叫日頭燒烤人，但人褻瀆神名，不悔改。

(五)天使倒第五碗在獸的座位上(10~11節)——獸國變黑暗，人因疼痛咬自己舌頭，又因生瘡褻瀆神，卻仍不悔改。

(六)天使倒第六碗碗在伯拉大河上(12~16節)——河水乾枯，要給那從日出之地所來的眾王預備道。那時，約翰又看見三個污穢的靈出現，好像青蛙，從龍口、獸口並假先知的口中出來，那三個鬼魔使眾王聚集哈米吉多頓反抗神。聖徒應做好主再來的準備，以免赤身的羞恥。

(七)天使倒第七碗在空中(17~21節)——傾倒之處是鬼的處所。有閃電，聲音，雷轟，大地震，大城斷裂為三段，列國城倒塌，海挪移，眾山不見，大雹子落下，人就褻瀆神。但是約翰提到這些人明知災難是出於「天上的神」，卻無意悔改，反而更加硬心地褻瀆神(9，11，21節)。

【註解】

- (一)「**大聲音從殿中出來**」(啟十六 1)——表明這最後之災是神親自下令釋放的，因為此時沒有人能以進殿(十五 8)；以及按原文句子的結構，重點乃在強調「**大聲音**」的權威，而這七碗之災的審判乃是由天上的殿發出來的聲音而啟動。
- (二)「**倒在地上**」(啟十六 1)——此刻地上屬神的人(「**地上的莊稼**」)大多已經成熟被提收割天(十四 14~16))，故七碗的懲罰主要以獸國的君臣和民為對象獸的國和獸的子民。
- (三)「**惡而且毒的瘡**」(啟十六 2)——這是當年以色列人出埃及時瘡災的重演(出九 8~12)。但那些「有獸印記、拜獸像的人身上」生瘡災的程度遠遠超過埃及人的瘡災，故用「**惡而且毒**」來形容。雖然這些人選擇拜獸的人暫時得到了生存的權利(十三 17)，但是此時卻陷入了生不如死的痛苦。
- (四)「**海中的活物都死了**」(啟十六 3)——當挪亞的時代，洪水滅絕全地的活物時(創七 23)，水中的活物沒受傷害，現在卻無一倖免；而且第二碗之災的程度是第二號之災的三倍(八 8~9)。
- (五)「**水就變成血了**」(啟十六 4)——這是昔日尼羅河水變成血的災禍的重演(出七 17~21)，但更加全面；其程度是第三號之災的三倍(八 10~11)。
- (六)「**祢這樣判斷是公義的**」(啟十六 5)——掌管眾水的天使指出神的審判，叫地上所有的水都變成血，是公義的，且公平、公正、合理的。因為這些人因曾使多人流血的罪行，現在受到應得的懲罰，因此他們所喝的是血，而不是水。
- (七)「**祭壇中有聲音**」(啟十六 7)——這祭壇中的聲音，想必是「**為神的道並為作見證被殺之人的靈魂**」(六 9)。他們過去問「**聖潔真實的主啊！你不審判住在地上的人給我們伸流血的冤，要等到幾時呢？**」(六 10)這些殉道者，已因主的再來而復活被提到空中與主相遇(帖前四 16~17)。他們在天上祭壇中所發出的聲音，極可能是他們長久忍耐等候那些逼迫他們的人受懲罰，現在終於獲得回應了。因此他們不再質問「**為什麼**」，而是稱頌「**主神——全能者阿，祢的判斷義哉！誠哉**」。
- (八)「**獸的座位**」(啟十六 10)——按原文是『獸的寶座』，指敵基督的指揮中心，也就是牠的首府所。聖經並沒有明說獸國及其首府在何處。
- (九)「**獸的國就黑暗了**」(啟十六 10)——指整個敵基督的領域變成黑暗，正如當日十災的第九之災的埃及全地都黑暗了(出十 21~23)一樣。
- (十)「**伯拉大河**」(啟十六 12)——是神應許以色列人的地界，從埃及河到伯拉大河為止(創十五 18)。「**伯拉大河**」即今幼發拉底河，在伊拉克境內，在本書第九章記錄了第六位吹號的天使，把那捆綁在伯拉大河的四個使者釋放(九 14~15)。傾倒第六個碗的時候，伯拉大河的河水就乾了，使從日出之地而來的大軍可以向以色列境進發。
- (十一)「**污穢的靈**」(啟十六 13)——指邪靈(十四 節)，污穢是形容其性質，與聖潔的靈完全相反。
- (十二)「**青蛙**」(啟十六 13)——乃邪靈的表號，正如鴿子是聖靈的表號。青蛙的特點：(1)在聖經中屬於不潔之物(利十一 41~42)，其本質是污穢的；(2)蛙災是出埃及的十災之一(出八 5~11)；(3)貼在地面跳動，其作工的對象是住在地上的人；(4)專吃弱小昆蟲，其吞吃的對象是靈性軟弱的人；(5)不時呱呱大叫，其欺騙人的方式是講說各種似是而非的道理。
- (十三)「**在神全能者的大日聚集爭戰**」(啟十六 14)——「**神全能者的大日**」指全能的神所訂收取地上熟透葡萄的日子(十四 1~20)，也是天空的飛鳥聚集吃神的大筵席的日子(十九 17~18)；「**聚集爭戰**」指未來的世界大戰(九 15~19)，地點在哈米吉多頓(十六 節)。
- (十四)「**像賊一樣**」(啟十六 15)——主再次將自己的再來比作「**像賊一樣**」(三 3；路十二 39~40)，故我們須儆醒等候。此外，主來時乃提走得勝者，故。須預備自己。
- (十五)「**哈米吉多頓**」(啟十六 16)——是在巴勒斯坦自古有名的戰場，也是聖經預言中主再來之前最後一次大戰的所在，屆時，敵基督的軍隊將集結在此，與基督同祂的軍隊爭戰。
- (十六)「**成了**」(啟十六 17)——原文字義為成就，使之產生，變成；意指神大怒的酒全都傾倒了，一切預定要作的事都完成了。聖經記載四次「**成了**」：

- (1)當六日造物之工完完畢時，每次神都宣告「成了」(創一7、9、11、15、24、30)；
 - (2)當主耶穌在十字架上成就救贖大工時，祂說「成了」(約十八30)；
 - (3)當倒完第七碗時，寶座上有聲音說「成了」(本節)；
 - (4)當天地一切都更新時，寶座有聲音說「都成了」(二十一6)
- (十七)「**這樣厲害的地震**」(啟十六18)——地震乃是大災難的表號。本書記載四次大地震：(1)揭開第六印時(六12)；(2)預備要吹第一號時(八5)；(3)吹第七號之前(十一13)；(4)倒第七碗時(本節)。大災難期間一直伴隨著地震，且一次比一次大而嚴重，最後這一次不僅是空前的大地震，且帶來地貌的變化(20節)。
- (十八)「**那大城裂為三段，列國的城也都倒塌了**」(啟十六19)——「**那大城**」指耶路撒冷城，代表猶太人的行政中心；因為接著神也想起「**巴比倫大城**」，而「**巴比倫大城**」代表敵基督國度的行政中心。「**列國的城**」指世上各國的城，代表外邦人的行政中心。

【鑰節】「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)本節結束了第十二至十五章的七個異象，繼續第七號所帶出的七碗的審判。聖殿裏發出來的聲音是神派遣七位天使去傾倒七碗。於是那七位天使開始執行祂對地上最後和最全面的審判。當第七號筒尚未吹響，七碗的災尚未傾倒之前，那時基督榮耀降臨到地上。神的憤怒在此七碗審判中發盡，而使地準備好迎接基督千禧年國度的到來。

【鑰字】「**神大怒的七碗**」(啟十六1)——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。七碗之災是一連串災禍的「末了」之災。

- (一)從範圍上來說，是大地；
- (二)從對象上來說，是直接針對敵基督的國度和那些敵擋神、逼迫神子民的人；
- (三)從次序上來說，先後涉及地、海、水泉、天體、黑暗、伯拉大河及天空；
- (四)從程序上來說，是先清除敵基督的權勢，而為千年國度和羔羊婚筵鋪路。
- (五)從目的上來說，已經不再是警告，管教，而是全面的刑罰。

【綱要】本章可分為八段：

- (一)神親自發令施災(1節)——天使將盛神大怒的七碗倒在地上；
- (二)第一碗之災(2節)——生毒瘡的災；
- (三)第二碗之災(3節)——海變成血的災；
- (四)第三碗之災(4~7節)——眾水變成血的災；
- (五)第四碗之災(8~9節)——日頭烤人的災；
- (六)第五碗之災(10~11節)——獸國黑暗和人疼痛的災；
- (七)第六碗之災(12~16節)——三個污靈煽動大日爭戰的災；
- (八)第七碗之災(17~21節)——大地震，列國的城都倒塌，大雹子的災。

【鑰義】本章我們特別看見，七碗之災被傾降在地的一連串災難。這七碗的審判，就性質和次序來說，與七號的審判(八~十一章)相似，先後涉及地、海、水泉、天體、黑暗、伯拉大河及全面毀滅。但二者也有差異：從程度上來說，七號禍及自然界的三分之一，七碗則是普世性的；七號之災只是間接波及人，但七碗之災則直接針對人。一至六碗是重覆一至六號的災，但碗的災比號的災更厲害。因第七號包括七個碗，所以第七號的災是最劇烈的。由此可見，神的審判是逐漸加強，叫人知過能改、早日悔罪回轉；可惜災難並不能使人回心轉意，反而更加褻瀆神。本章值得我們注意的是，

- (一)神的審判是全然公義的——在十六章中，我們看到神的忿怒和最終的審判，似乎會令人不愉快。然而，祭壇發出了殉道聖徒(啟六9)的讚美聲音，宣告，「**是的，主神，全能者阿！你的判斷義**

哉！誠哉！」(啟十六7)因為到了這末期，神替他們申冤，審判流了他們血的人。可見公義的神是輕慢不得的，到了時候，祂必定根據人過去所作所為對人審判。親愛的，默想神對這叛逆世界的審判，你是否明白神是根據公義和信實的法則施行審判，而稱頌祂的作為呢？

(二)人受審判後竟心更剛硬——七位天使將七碗倒在地上，使被審判者承受了七種可怕的災害：痛(毒瘡，2節)、臭(海變成血，3節)、饑渴(江河變成血，4~6節)、熱(日頭烤人，8~9節)、黑暗(敵基督的國變黑暗，10~11節)、懼怕(伯拉大河水乾涸，12~16節)、毀滅(全面毀滅，17~21節)。神的刑罰是逐漸加強，叫人知過能改、早日悔罪回轉；可惜人竟執迷不悟，心更剛硬如埃及法老般抗拒神的恩典。因此，七碗之災與摩西對法老的十災有許多相似之處：瘡(出九9~11的第六災)、水變血(出七17~21的第一災)、黑暗(出十21~29的第九災)、蛙(出八1~15的第二災)和雹(出九18~25的第七災)。正如遂特所指出的：「第四災是前面從未有過的，其他六災雖有重複卻是與從前的迥然不同。其不同之處十分發人深省。埃及之災的前五災，以及七號之災的前四災都沒有災及人身，但七碗之災一開始，人身便受到擊打。再者，七號之災的前四災只禍及、海、水源、日月星辰之三分之一，七碗之災卻沒有此局限。這末七災不再是志在管教，而是最後的刑罰。」因此，當人無意悔改，就是拒絕了神的救恩，因而要面對神審判的終局。親愛的，今天人仍舊有機會可以蒙恩免受神的審判，你是否盡力地傳福音給未信的親友呢？

(三)我們對主忠告的反應——主自己親自提醒我們，**「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！」(15節)**這節所描述的與昔日聖殿的事奉有關。在耶路撒冷的殿裡，工作人員日夜分為二十四班次，來守衛聖殿的院宇。有一個人委任隊長，是聖殿山的侍衛長。他的責任是將不同的守衛分配在殿裡，以免敵人夜間闖入；並且他也是殿裡的守望官，會按時到處巡視，巡監督守衛是否忠於職守。如果發現人不警醒，他就以杖鞭打，脫去他的制服，使那人在同伴面前蒙羞受辱。主來像賊一樣，無人能知主什麼時候再來，因此我們也需要做醒，以免要被脫去外衣，顯出赤身的羞恥。親愛的，你是否做醒地看守，不容撒但、世界、肉體偷走你的義袍，而不致赤身羞恥呢？

【我們該活在主隨時再來的做醒中】有這樣的一個故事：

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。

「你甚麼時候回來」學生問。

「我不告訴你們。」訪客回答說。

一個向來不是整潔的女同學說她要贏取這份獎品。

同學們嘲校地說，「你！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。」

親愛的，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。

【默想】

- (一) 本章指出神大怒的七碗，說出神對地上最後和最全面的審判。親愛的，神的公義和絕對的審判對我們今天的生活有何提醒呢？
- (二) 本章指出人承受了那些可怕的災害，仍執迷不悟地敵對神。親愛的，我們對神的審判，是讚美，將榮耀歸給神呢？還是咒詛，歸咎於神呢？
- (三) 請分別解釋本章中：(1) **「大聲音從殿中出來」**、(2) **「倒在地上」**、(3) **「惡而且毒的瘡」**、(4) **「海中的活物都死了」**、(5) **「水就變成血了」**、(6) **「祢這樣判斷是公義的」**、(7) **「祭壇中有**

聲音」、(8)「獸的座位」、(9)「獸的國就黑暗了」、(10)「伯拉大河」、(11)「污穢的靈」、(12)「青蛙」、(13)「在神全能者的大日聚集爭戰」、(14)「像賊一樣」、(15)「哈米吉多頓」、(16)「成了」、(17)「這樣厲害的地震」、和(18)「那大城裂為三段，列國的城也都倒塌了」，是什麼意思？

【禱告】神啊！我們敬拜祢，祢的法則是公義的，祢的應許是真實的！主啊！祢的再來是榮耀的，求祢天天扶持我們，給我們力量儆醒等候。阿們！

【詩歌】【主！使我更愛你】(《聖徒詩歌 688 首》第 3 節)

主！使我更屬天，更常見你面，
更愛慕你再來，更想你『同在』，
更願意處卑微，更輕看高貴，
更為不顧自己，凡事更像你。

(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。

視聽——[主！使我更愛你~churchinmarlboro](#)

這首詩歌的作者是布立思(Philip Bliss, 1838~1876)。這首詩歌「主！使我更愛你」，激勵我們在基督裡求得更深的長進。它共有三節，每節有八個「更」字，共計有二十四個「更」字，這是其特點。布立思是深知主愛的人，在他短促的生命中，寫作了許多感人的福音詩歌。他所寫的詩歌特點是：主題廣泛，靈感豐富，詞曲并茂，通俗易懂，就地取材。一件偶然的故事、一篇感人的講章、一節經文的啟發，都是他的題材，且歌詞、旋律能同時在腦中形成。當他的福音詩集出版後，獲得了一筆為數不小的稿費，雖然他並不富裕，但是仍把這筆款子全部奉獻，為著傳福音用。

【金句】

- ❖ 「末日的時候也是一樣，惡人的努力不論多麼龐大，善的一方不論多麼無望，神卻必大獲全勝，惡人必被滅絕。」——丁道爾
- ❖ 「如果恩典不能使一個人歸向主，那麼，這個人在任何情況下都不會歸向主的。」——紐維爾(William R. Newell)
- ❖ 「世人知道這些審判是從神來的；因為他們咒罵神，所以神要審判他們。但是他們仍然拒絕承認神的主權，拒絕為自己的罪悔改。倘若你發覺自己愈來愈忽視神，請在你的心腸還未變得太硬、不能悔改之前回轉歸向祂吧！」——《靈修版聖經註釋》
- ❖ 「耶穌宣告祝福，對忠心警醒的人保證，必不受赤身露體的懲罰。要持守，保持衣衫清潔，好似利未人忠守一般。所以我們要等候祂再來，等候神的日子速速來到。」——邁爾

【第十六章小組查經問題討論】

【概論】

(一)總結《啟示錄》第十六章七碗的事實。

1. 前四碗可用下圖表來說明：

碗別	第一碗	第二碗	第三碗	第四碗
倒碗者	第一位天使	第二位天使	第三位天使	第四位天使
地點	地上	海裡	江河、泉源	日頭
內容	1. 有惡且毒的瘡 2. 生在有獸印記拜獸像的人身人	1. 海變成血：好像死人的血 2. 海中的活物：都死了	1. 水變成血 2. 約翰聽見掌管眾水的天使說： (1) 昔在今在的聖者啊 (2) 你這樣判斷是公義的 (3) 他們曾流聖徒與先知的血，現在你給他們血喝 (4) 這是他們該受的 3. 約翰聽見祭壇中有聲音說：你的判義哉！誠哉！	1. 日頭能用火烤人 2. 人被大熱所烤 (1) 就褻瀆那有權掌管這些災之神之名 (2) 不悔改將榮耀歸給神

2. 後三碗可用下圖表來說明：

碗別	第五碗	第六碗	第七碗
倒碗者	第五位天使	第六位天使	第七位天使
地點	獸的座位上	伯拉大河上	空中
內容	1. 獸的國黑暗了 2. 人因疼痛就咬自己的舌頭 3. 又因所受的疼痛和生的瘡，就褻瀆天上的神 4. 不悔改所行的	1. 伯拉大河的河水就幹了：為日出之地而來的眾王預備道路 2. 三個污穢的靈： (1) 好像青蛙 (2) 從龍口、獸口、假先知的口出來 (3) 他們本是鬼魔的靈 (4) 施行奇事 (5) 出去到普天下眾王那裡，叫他們在神全能者的大日聚集爭戰 3. 看哪！我來像賊一樣，儆醒看守衣服免得赤身而行，人見他羞恥的，有福了 4. 哈米吉多頓之戰	1. 有大聲音從殿中的寶座上出來說：「成了」 2. 有閃電、聲音、雷轟、大地震 3. 巴比倫大城裂為三段 4. 列國的城也倒塌了 5. 神想起巴比倫大城來，把祂烈怒的酒杯遞給他 6. 各海島都逃避了 7. 眾山也不見了 8. 有大雹子從天落在人身上 9. 因雹災極大，人就褻瀆神 10. 世上的國成了我主和主基督的國，祂要作王直到永永遠遠 11. 二十四長老面伏于地敬拜神，感謝神

(二)下表列出七碗之災與七號之災的共同和差異點：

審判對象	七碗之災	七號之災
地	有惡而且毒的瘡生在那些有獸印記、拜獸像的人身上(十六 1~2)	地上三分之一包括樹和青草被燒(八 6~7)
海	海水變成血，海中活物都死了(十六 3)	海中三分之一成血，活物三分之一死亡(八 8~9 節)
江河	江河與眾水變成血(十六 4~7)	江河眾水的三分之一被損(八 10~11)
天上	日頭燒烤褻瀆神名，不悔改的人(十六 8~9)	天體(日頭，月亮，星辰)的三分之一被擊打(八 12)
人	人因疼痛咬自己舌頭和生瘡(十六 10~11)	傷額上沒有神印記和拜鬼魔偶像的人五個月(九 1~12)
敵基督軍隊	眾王聚集哈米吉多頓(十六 12~16)	殺了人的三分之一(九 13~19)
列國	列國城倒塌(十六 17~21)	敗壞那些敗壞世界之人(十一 15~19)
後果	不悔改及更褻瀆神((十六 9，11，21)	人仍不悔改(九 20~21)

【註解】七印、七號，與七碗同是一個七，可是有不同——第七印生出七個號，而第七號包括七個碗。並且第七印發出的七個號，是按時間次序排列的，每一碗均代表一段延長的時期，而第七號一吹完，基督的國度就來到了。因為一吹第七號就沒有多少時候了，所以倒七碗的時間，正等於吹第七號的時間，非如第七印所包括的七個號是有時期之延長的。七印分二組：一至四印(啟六章)，五至七印(啟八章)。吹七號也分二組：一至四號(啟八章)，五至七號(啟九章)。倒七碗是一氣呵成，大災難連降，毫無間隔。

本書閃電、雷轟聲音、大地震有四次(四 5，八 5，十一 19，十六 18)，次序是寶座、七印、七號、七碗。這是神用來結束三個七災系列的結語，突顯神審判的威嚴可畏。

【問題與答案】

(一)第十六章的主題是什麼？

本章強調七碗之災的審判，顯出神的忿怒已發盡了。本章描述七災的恐怖景象：

- (一)第一碗之災——惡毒的瘡生在人身上。
- (二)第二碗之災——海水變成好像死人的血。
- (三)第三碗之災——江河與眾水變成血。
- (四)四碗之災——日頭變熱，能用火烤人。
- (五)第五碗之災——獸的國變成黑暗，人也受苦。
- (六)第六碗之災——伯拉大河的水乾了，要給東方來的眾王豫備道路。
- (七)第七碗之災——空氣被污染，自然界的恐怖出現，雷轟、地震，閃電和冰雹。

(二)有哪些舊約的章節，使我們明白第十六章？

請參閱附錄四——《啟示錄》中的舊約聖經引文。

(三)啟十六 1，是誰從殿中殿發出來的大聲音？命令是甚麼？

根據上一節「沒有人能進殿」(十五 8)，發出大聲音的應該是神。神命令七位天使去傾倒盛著神的忿怒七碗。

(四)七碗審判的對象是誰？七碗之災的背景是出自那裏？

七碗的懲罰主要以獸國的君臣和子民為對象。論到七碗之災的預表，可參照曾臨到埃及的十災(出七至十二章)。

(五)在神的那方面，號的審判與碗的審判有什麼分別？

號的審判和碗的審判有相似的地方，但有四方面的不同：

- (1)在號的審判中，我們看祭壇的火，被倒在地上，顯出神聖潔的反應(八 3~5)；而在碗的審判

中，則完全表明神的震怒全都傾倒了(十六 17)。

(2)號的審判是局部的；而碗的審判是全面的。

(3)號的審判，人仍然有機會悔改；而碗的審判，人再也沒有機會悔改了。

(4)有幾個號的審判只是間接地影響人；而所有碗的審判都直接攻擊人。

(六)當第一位天使把碗傾倒在地上時，毒瘡出現在那些人身上？瘡災在此象徵的意義是甚麼？

第一碗災使那些有獸印記、拜獸像的人身上生出惡而毒的瘡。因人若接受了獸的印記，就會得到神刑罰之的記號，就是生不如死的毒瘡。第一碗之災的預表，可參照曾臨到埃及十災的第六災，生瘡之災(出九 9~11)。

(七)第二碗災和第三碗災有甚麼相似的地方？它們有甚麼共同的象徵意義嗎？

第二碗和第三碗之災一切水源都變成血。它們是同一種災難，影響到的都是生命基本需要的水。這二災的預表，可參照曾臨到埃及十災的第一災，水變血之災(出七 19~25)。

(八)啟十六 5~6，天使如何對神的審判作出合理的解釋？天使頌讚的焦點是甚麼？

七碗之災是神公義判斷的結果，所以掌管眾水的天使頌讚神的審判是公義和公正的。並且被刑罰者受到的審判是他們所該受的，因「他們曾流聖徒與先知的血，現在你給他們血喝」。第 6 節末句清楚地指出他們是罪有應得。

(九)第四碗災中，「日頭以火烤人」是怎樣的刑罰？人有甚麼反應？

火在聖經裏經常被用來表徵審判(賽二十四 6；瑪四 1；太三 10~12)。第四碗之災是神叫「日頭以火烤人」，而對付那些跟隨獸的權柄的人。相反的，聖徒蒙神保護，「不為日頭和炎熱所傷害」(賽四十九 10)。此外，將來有一天，一切有形質的都要被烈火銷化，所以「火烤」只不過是將來神審判的預兆而已。當時人被高溫燒烤，受到嚴重的灼傷。可是，這卻不能叫人悔改，反而人褻瀆神，不將榮耀歸給神。

(十)第五碗之災引發的災難是甚麼？此災象徵的意義是甚麼？人有甚麼反應？

第五位天使把手上的黑暗之災倒在「獸的座位」(指牠的權柄或統治權)上，於是獸的國就黑暗了，表明獸的權勢逐步衰落，就像以色列人出埃及時，法老權勢的衰微一樣。前四災人身體上已經受到極大的痛苦，而第五碗之災臨到，全境黑暗，增加了人所受的痛苦。因此，當時人疼痛難當到了極點，就咬自己的舌頭。接著，約翰提到這五碗之災並不能使人回心轉意，反而人對神更加叛逆(十六 11)。第五碗之災的預表，可參照曾臨到埃及十災的第九災，黑暗之災(出九 9~11)。

(十一)第六位天使把碗傾倒在那裏？它的目的是甚麼？作何解釋？

第六位天使把碗倒在伯拉大河上。這河先前已經提過(九 3~15)，就是在第七號角響起時，綑綁在河上的四個使者被釋放，災殺了人的三分之一。第六碗倒出來時，伯拉大河的河水則變乾涸，要給那從日出之地所來的眾王預備道路。

(十二)啟十六 15，約翰在有關末日的描述中插入了一個甚麼警告？聖徒在這段時期應該如何行？

主會像賊一樣臨到參太二十四 42-44，帖前五 2，即是在人意料之外再來，而那日子、那時辰沒有人知道，連主自己也不知道(太二十四 36)。主聖徒若儆醒等候祂回來，而緊緊看守衣服，避免赤身的羞恥，就有福了！

(十三)「哈米吉多頓」之戰是末日的世界大戰嗎？如何解釋？聖經如何預言這個末後的大事件？

因著第六碗的災，伯拉大河的河水乾了。從東方來的二萬萬馬軍都過了河，會聚在哈米吉多頓到波斯拉沿路滿了從各國、各方、各民來的軍隊，要對神的子民發動最後的攻擊。這意味著「哈米吉多頓」之戰是聖經預言中主再來之前最後一次大戰的所在。敵基督的軍隊與基督同祂的軍隊爭戰，象徵著基督國度降臨之前，敵擋神的勢力最後的反抗。關於哈米吉多頓大戰是如何進行和結束的預言，詳見於《啟示錄》十九章，《以西結書》卅八至卅九章，和《撒迦利亞書》十四章。

(十四)當第七位天使將碗傾倒在空中時，約翰聽到了甚麼？「成了」是甚麼意思？

第七碗之災是最後一碗的審判，而就大災難時期而言，神的忿怒已發盡了。可見七災傾倒完畢，第七位天使宣告說：「成了」，即是宣佈神的審判已經完成了。

(十五)請描述七碗之災的屬靈教訓。

1. 第一碗(2 節)

- (1) 倒在地上——對付仇敵的騙術之一：屬地的迷惑；
- (2) 生惡而且毒的瘡——暴露受騙的原因：因內心邪惡與貪婪；
- (3) 在拜獸的人身上——受騙的後果：崇拜偶像招來苦果。

2. 第二碗(3 節)

- (1) 倒在海裡——對付仇敵的騙術之二：宗教的辦法；
- (2) 海變成像死人的血——暴露受騙的原因：持守死的規條；
- (3) 海中的活物都死了——受騙的後果：字句禮儀叫人死。

3. 第三碗(4~7 節)

- (1) 倒在江河和眾水的泉源裡——對付仇敵的騙術之三：物質的享受；
- (2) 水就變成血——暴露受騙的原因：將自己的享樂建築在別人血的代價上；
- (3) 給流人血者喝血——受騙的後果：終必得著報應。

4. 第四碗(8~9 節)

- (1) 倒在日頭上——對付仇敵的騙術之四：一味地享用大自然；
- (2) 叫日頭能用火烤人——暴露受騙的原因：對大自然的無知；
- (3) 被烤之人褻瀆神——受騙的後果：因不知節制而自食其果，卻又怨天尤人。

5. 第五碗(10~11 節)

- (1) 倒在獸的座位上——對付仇敵的騙術之五：異端教訓；
- (2) 獸的國黑暗了——暴露受騙的原因：心眼瞎了，一片黑暗；
- (3) 人因疼痛咬自己的舌頭——受騙的後果：自己承擔無知言論的苦果。

6. 第六碗(12~16 節)

- (1) 倒在伯拉大河上——對付仇敵的騙術之六：權位的吸引；
- (2) 給東方的眾王預備道路——暴露受騙的原因：以暴力奪取權位；
- (3) 眾王率軍聚集在哈米吉多頓：終必毀在行使暴力上。

7. 第七碗(17~21 節)

- (1) 倒在空中——對付仇敵的騙術之七：人定勝天；
- (2) 大地震震毀三類城——暴露受騙的原因：建造屬人的東西(非那不能震動的國)；
- (3) 大雹子落在人身上——受騙的後果：終必招致天罰。

【反思】

- (一) 七碗之災中對你的提醒與應用為何？
- (二) 末世的災難對你有甚麼衝擊？是否會激發你更積極地傳福音？
- (三) 在七碗之災中，你對神有甚麼新的認識？你應該用怎樣的心態來看待神的審判？
- (四) 主提醒祂來像賊一樣，這會影響你今天的生活嗎？

《啟示錄》第十七章——大淫婦騎在獸上的異象

【讀經】啟十七 1~18

【簡介】《啟示錄》第十七章幫助我們明白女人騎在朱紅色獸上的異象有何種屬靈意義；以及知道我們當如何面對這大淫婦(指與神敵對的巴比倫)與那獸(指敵基督)。

【主題】焦點是：大淫婦和獸的本相，以及她悲慘的結局。本章主題強調：(1)大淫婦騎在獸上的異象(1~6節)；和(2)天使向約翰作出了解釋(7~18節)。

【特點】本章我們特別看見，大淫婦與那獸的異象：

一、大淫婦可憎的形狀(1~6節)

(一)審判的宣告——由拿著七碗天使中的一位指給約翰看。

(二)審判的罪狀——

1. 與地上君王行淫

2. 地上人喝醉它淫亂的酒

(三)這淫婦是誰——假教會。有人說是羅馬天主教，與包括天下各邪教。

(四)本章的比喻——1. 淫婦；2. 眾水；3. 醉酒；4. 巴比倫城；5. 獸；6. 獸角 7. 金杯；8. 妝飾；9. 獸首；10. 紫紅的衣等

(五)淫婦所坐的地方——

1. 眾水之上(1、15節)

2. 朱紅色獸上(3節)

3. 七座山之上(9節)

(六)兩面的對比——

1. 新婦——淫婦

2. 新耶路撒冷——大巴比倫城

3. 在天上——在眾水之上

4. 溫柔謙卑羔羊的妻子——專制強悍轄管列國的女人

5. 貞潔敬虔之婦——淫亂可憎之母

6. 神旨意中真教會——敵真道的假教會

(七)淫婦的醜像——

1. 她所穿的——朱紅色的衣服(權貴)

2. 她所妝的——金子、寶石、珍珠(屬世虛榮)

3. 她所拿的——金杯(是教皇的印璽，有文字說：那婦人端坐在全地之上)

4. 她所喝的——聖徒的血(羅馬教會殺聖徒比羅馬帝國還多)

二、大淫婦靈意的奧秘(7~13節)

(一)七頭的次序——就是女人所坐的七座山，又是七位王。五位已經傾倒，一位還在，一位還沒有來。是指埃及、亞述、巴比倫、瑪代波斯、希臘——這五位已傾倒。一位還在——指羅馬帝國當約翰寫此書時仍然屹立地上。一位沒有來——指新羅馬帝國。

(二)十角獸的意義——十角就是十王。他們還沒有得國，要和獸同得權柄。角是權力，要操權於世。就如但以理所預言十腳趾(但二 41~44)。

三、大淫婦的悲慘結局(14~18節)

(一)他們合力向羔羊挑戰——「他們」指獸、小角、十角，他們將權柄能力獻給獸。

(二)獸曾與聖民相戰，而且戰勝了聖民，殺了聖民，喝了聖民的血。

- (三)如今更大膽，竟向神的羔羊相戰，但必不能得勝。
- (四)因為羔羊乃萬主之主，萬王之王。羔羊本極其溫柔，似乎軟弱。正與惡獸兇殘相反。但將來羔羊的忿怒大日到了(六 17)，興起像獅子一樣。
- (五)同著羔羊的就是曾經復活、變化、得榮、升天的聖徒，今天同臨世界，他們是「蒙召」、「被選」、有「忠心」的人。
- (六)淫婦為她所騎的獸與十角所憎惡並冷落，使她赤身吃她的肉將她滅盡。
- (七)這是神的智慧偉大，假獸即敵基督之手審判了淫婦巴比倫。

【應用】

- (一)本章概覽——天使帶約翰到曠野，看到一個女人騎在朱紅色的獸上手拿金杯，杯中有可憎之物，並喝聖徒的血。約翰大大希奇，天使向他解釋其中奧秘——(1)淫婦坐的眾水就是萬民萬國，並管轄地上眾王的大城；(2)淫婦象徵大巴比倫的異象；(3)那七頭十角之獸要與羔羊爭戰；(4)羔羊要戰勝。約翰看到了大淫婦與朱紅色獸異象；並透過天使的解釋，他明白了那女人和那獸的奧秘(5, 7 節)。親愛的，你是否透過聖靈的啟示，也清楚這兩個可怕異象的意義，並以智慧的心(9 節)理解本章的奧秘？
- (二)大淫婦的真相和結局——女人騎在朱紅色獸上的異象，主要強調她淫邪的本性(一個龐大的宗教和政治組織)，以及預告她徹底地沉淪的情況。大淫婦乃是那獸(敵基督)的奧秘，被用來迷惑神的子民。有人說的好，「惡毒的淫婦的誘惑有時很甜蜜。但其真面目卻十分醜陋。」本章的大淫婦亦被稱為「大巴比倫」(5 節)和「大城」(18 節)，以此象徵世上與神對抗的權力組織。最後那女人與那獸的關係終必決裂，獸要嚴重逼迫她，使她受盡痛苦，而她被消滅。有關她受神的詳細刑罰，將在第十九章才提到。親愛的，在淫婦華麗的外表下，又擁有一些財富與勢力，你是否能認清她的真面目和結局？以及清楚地了解她對世界的影響力的傷害，就是迷惑人走上宗教的淫亂，且道德敗壞之路？
- (三)獸的真相和結局——這獸代表了那屬世的權柄，是歷代屬靈的淫亂者能力的來源。有關那獸七頭十角的解釋往往眾說紛紜，使人不容易掌握。有人解釋七頭就是七位王，而與羅馬皇帝有關；也有人認為這些王代表世界上興衰的政權：埃及、亞述、巴比倫、波斯、希臘、羅馬和將來要復興的羅馬帝國。天使又解釋，以後會有十個王同心一致地將自己的能力權柄交給羅馬獸，他們連手對抗巴比倫，也對抗羔羊，但最後羔羊會勝過他們。七位王乃是逐一出現，而十王則是同時出現。但十王是指末世那些擁戴敵基督的國家元首仍然未知，因為他們還沒有出現。因此，在解那獸七頭十角的奧秘的時候，必須根據聖經的啟示，以智慧的心和謙卑的態度，來思考敵基督的奧秘，而避免受牠的迷惑。此外，在這預言完全實現之前，我們還不能全面明白其含意，故不應妄加猜測，以及妄作結論。親愛的，際此末世，你是否應運用智慧的心思，藉思想敵基督將來的出現和終局，而明白時事的發展，並為世局多有禱告？
- (四)羔羊的得勝——在大災難時期終結時，主耶穌重臨地上的時候，這十王要與祂爭戰。可是，他們卻在這次戰事中徹底地慘敗。因為祂是羔羊，祂也是萬主之主，萬王之王。那些跟隨羔羊的人都是蒙召、被選、有忠心的，也主祂同得勝(啟十七 14)。雖然敵基督的權柄和這十王的權勢，好像所向無敵，但當他們與羔羊爭戰之時，必然一敗塗地。親愛的，無論如何，只要你忠於主的選召，不靠自己的勢力和才能，而完全倚靠祂的靈，就必與主同得勝(亞四 6)！
- (五)神掌管一切——「**因為神使諸王同心合意，遵行祂的旨意，把自己的國給那獸，直等到神的話都應驗了。**」(啟十七 17)這句話說明了一個不變的真理，就是所有反對神的信仰本身，都帶有自我毀滅的因素，必會導至最終的傾覆。有人說的好，「與神為敵的獸和牠的同盟(十王)，因撒但的主導而聯合，不料卻是在神掌握之中，而成全了祂的旨意」。因為在幕後掌管這一切的是神。是祂叫各國統一歸在獸之下，然後叫他們對付那淫婦。這一切都是要叫祂的計畫應驗。親愛的，無論世局動盪如何，你相信神在其中掌權嗎？你相信歷史的終局是在神手中嗎？

【簡要】本章 1~6 節，首先描述天使帶約翰到曠野，看到一個女人騎在朱紅色的獸上手拿金杯，杯中有可憎之物，並喝聖徒的血，約翰就大大希奇。接著，7~18 節，天使向他解釋其中女人和獸的奧秘(7 節)。天使向約翰解釋他所看見七頭十角的獸的由來和結局——

- (1) 見先前有、如今沒有、以後再有，將要從無底坑裏上來，又要歸於沉淪(78 節)；
- (2) 牠的七頭就是婦人所坐的七座山(9~10 節)；
- (3) 牠的十角就是十王在位的時候(但二 44，七 24)組成的一個大同盟國，結果他們全屈服在第八位王，就是那獸 (11~13 節)；
- (4) 十王同心合意地與羔羊爭戰(啟十九)，但羔羊和跟隨祂的人必勝過他們(14 節)。

這裏的獸和十三章所描寫的獸一樣，有七頭十角。這獸本身代表了一連串密切與羅馬帝國和敵基督相關的勢力；七頭十角代表世界上興衰的政權。當時的羅馬被稱為七山之城，故許多聖經學者認為此預言與羅馬天主教是大有關係的。之後，天使繼續解釋大淫婦的真相與結局——

- (1) 那淫婦坐的眾水就是萬民萬國(15 節)；
- (2) 那獸與那淫婦的關係終必決裂，因那獸恨這淫婦，使她冷落赤身，又要吃她的肉，用火將她燒盡 (16~17 節)；
- (3) 那個女人就是管轄地上眾王的大城(18 節)。這大城是指巴比倫大城(5 節；十四 8；十六 19)。

【註解】

- (一) 「**坐在眾水上**」(啟十七 1)——「眾水」象徵「多民、多人、多國、多方」。「坐在眾水上」意指凌駕世界各種人之上，受各種人的擁戴，已達迷信的程度。可見這宗教上的大淫婦影響力非常巨大，凌駕世上的眾民之上。
- (二) 「**大淫婦**」(啟十七 1)——原文是「娼妓」(太二十一 31~32；路十五 30；林前六 15~16；來十一 31)，表徵宗教上的巴比倫，包括羅馬天主教，因為她犯了屬靈的淫亂，將可憎之物混進神聖的事物中(4 節；二 20)。
- (三) 「**地上的君王與他行淫**」(啟十七 2)——淫婦利用她對世界的影響力來控制地上的政權，而實行政教合一；獸也支持離經背道的宗教機構，教會的歷史上，羅馬天主教和歷代各國君王、當權者合作無間，轉變成各國的國教，這在神的眼中，就是行淫。
- (四) 「**喝醉了她淫亂的酒**」(啟十七 2)——「她淫亂的酒」指淫婦利用各種異端道理，它們半屬靈半屬世，半新約的信仰半舊約的禮儀，又容易麻醉人，所以是淫亂的酒；「喝醉了她淫亂的酒」指極多數的人受她影響，被她的異端道理所迷惑，其不知恥的程度實在叫人吃驚。例如許多天主教徒認為敬拜聖母馬利亞乃是理所當然的事，並且很多糊塗迷信的事，竟然信以為真，這是喝醉了淫亂的酒之明證。
- (五) 「**一個女人騎在朱紅色的獸上**」(啟十七 3)——「一個女人」就是那個大淫婦(1 節)；「朱紅色的獸」指敵基督(十三 1~3)和牠在地上的政權；「騎在朱紅色的獸上」，騎獸表示女人利用敵基督的勢力，因得到牠的全力支持。
- (六) 「**那獸有七頭十角**」(啟十七 3)——「七頭」指七座山，又是七位王(9~10 節)；「十角」指十個小王(12 節)。
- (七) 「**奧秘哉！大巴比倫**」(啟十七 5)——在「大淫婦」額上有一個名字：「奧秘大巴比倫，作世上的淫婦和一切可憎之物的母。」「奧秘」表示淫婦名字的意義不是顯而易見的，除非有特別的啟示，所以天使將有進一步的解釋。「大巴比倫大城」(十四 8；十六 19)源起於巴別(創十一 9)，是撒但鼓動人高抬自己過於神的產物(創十一 1~9)，它表徵撒但仿冒神的建造，是神歷世歷代所建造屬天耶路撒冷的仿冒品(山寨版)；而「大淫婦」是對羔羊「新婦」的仿冒品(啟二十一 2)。被教會是基督的「奧秘」(弗三 4)；而「大巴比倫」乃是敵基督的「奧秘」，被用作迷惑神的子民。

- (八)「**你所看見的獸，先前有，如今沒有；將要從無底坑裏上來，又要歸於沉淪**」(啟十七 8)——天使告訴約翰所看見的獸有四段歷史：(1)先前有，(2)如今沒有，(3)將要從無底坑上來，(4)又要歸於沉淪。「先前有」意指在約翰寫本書之前就已經存在；「如今沒有」意指在約翰寫本書之時並不存在；「從無底坑上來」指出獸之所以在地上不存在，乃因被拘禁在無底坑裏，但牠將會被暫時釋放出來，故將要從無底坑裏上來；「又要歸於沉淪」意指敵基督的結局必要被扔在火湖裏滅亡(十九 20；二十 10)。
- (九)「**智慧的心在此可以思想**」(啟十七 9)——解釋獸的關鍵，就是用智慧的心揣摩，才能明白。因為神願意我們運用清明的心思來思考敵基督的奧秘，藉以避免受牠的迷惑。
- (十)「**第八位**」(啟十七 11)——第八位王原來就是那獸(敵基督)，牠又是七位王中之一。「八」是復活的數目，但牠的復活與主的復活不同，主是自己復活，而牠是藉屍還魂的復活，以博取世人的希奇而跟從(十三 3)。
- (十一)「**牠也和那七位同列**」(啟十七 11)——意指：(1)牠們都是人，卻自稱為神；(2)牠們作法相同，都殘殺聖徒；(3)牠們結局相同，都歸於沉淪。
- (十二)「**同著羔羊的**」(啟十七 14)——「**同著羔羊的**」的人乃是：(1)蒙召的——蒙主呼召，(2)被選的——被主揀選，和(3)有忠心的——不顧自己，與敵基督對抗。雖然有許多人是跟隨羔羊的，他們卻不是羔羊的軍械來源，而是祂忠心的跟從者。因此，他們不是三班人，而是「蒙召、被選、忠心」的一班人。
- (十三)「**使她冷落赤身，又要吃她的肉，用火將她燒盡**」(啟十七 16)——指敵基督的勢力必然奪取「淫婦」的一切資源：(1)「使她冷落」可能指剝奪她的自治權；(2)「赤身」指暴露她主醜惡的一面；(3)「吃她的肉」指掠奪她所有的財富；(4)「用火將她燒盡」指澈底鏟除她的影響力。開始的時候，「淫婦」要指揮敵基督。過後敵基督要把女人拆毀。這是大災難起頭的時候，她將有的結局。因為敵基督將會撕下吸引人的「自由、民主、包容、多元化、愛心」等假面具，而直接實行宗教、政治和經濟的獨裁。
- (十四)「**因為神使諸王同心合意，遵行祂的旨意**」(啟十七 16)——與神為敵的獸和牠同盟的十王，一同對付淫婦，並把她消滅。這乃是神用這些反對祂的人去執行祂的旨意，並且祂的計劃要照著祂所說的應驗。這些邪惡的王將自己的國給那獸，以為他們自己依照自己的意願去行；事實上他們所做的是在神掌握之中。因為王的心在耶和華手中，好像隴溝的水，隨意流轉(箴二十一 1)。

【鑰節】「**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)本節爭戰的過程是記在十九章 11~21 節。主耶穌重臨地上的時候，要與敵對神的權勢爭戰。但是祂必然得勝，因為羔羊是萬主之主，萬王之王；而凡跟隨祂的人，也與祂一同得勝。

【鑰字】「**也必得勝**」(啟十七 14)——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(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(十九 16，申十 17)。跟隨祂的人乃是蒙召、被選、有忠心的，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。

【綱要】 本章可分為二段：

- (一) 一個女人騎在朱紅色獸上的異象(1~6 節)——手拿金杯，杯中有可憎之物，並喝聖徒的血；
- (二) 天使解釋那女人和馱著她的那獸的奧秘(7~18 節)——
 - (1) 那獸的由來和結局(7~8 節)，
 - (2) 那獸七頭十角的奧秘(9~13 節)，
 - (3) 羔羊必勝過那獸(14 節)，
 - (4) 那獸與那女人的關係終必決裂(15~18 節)。

【鑰義】 《啟示錄》十六章審判針對的對象是敬拜獸的人，由十七章 1 節一直到十九章 10 節，審判的對象是大淫婦巴比倫大城(5 節)。本章前半段的主角是象徵巴比倫的大淫婦，後半段的主角則是獸。我們若要瞭解那個女人的異象，就需要知道大淫婦指的是誰、她與獸的關係，她的惡行、她的結局以及我們應如何面對。這裏的獸和十三章所描寫的獸一樣，有七頭十角。這獸本身代表了一連串密切與羅馬帝國和敵基督相關的勢力；七頭十角代表世界上興衰的政權。

本章我們特別看見，

- (一) 總結大淫婦的本性以及她的結局——
 - (1) 她坐在眾水之上(1, 15 節)——駕世界各種人之上，受各種人的擁戴，已達迷信的程度；
 - (2) 她是淫婦(1, 5 節)——將可憎之物混進神聖的事物中(4 節，二 20)；
 - (3) 她與地上的君王行淫(2 節)——倡行『政教合一』；
 - (4) 她淫亂的酒迷醉地上的人(2 節)——教徒迷被各種異端道理教訓迷惑；
 - (5) 她騎在朱紅色獸上(3 節)——利用敵基督和地上的政權；
 - (6) 她的穿着和妝飾(4 節)——炫耀自己的奢華富貴；
 - (7) 她手拿盛裝可憎之物的金杯(4 節)——外表屬神，實際是拜偶像；
 - (8) 她是奧秘的大巴比倫(5, 18 節)——撒但仿冒的建造；
 - (9) 她是世上淫婦和一切可憎之物的母(5 節)——基督教一切異端邪派的源頭；
 - (10) 她喝醉聖徒和見證人的血(6 節)——逼迫真正的聖徒和聖徒；
 - (11) 她坐在七座山上(9 節)——總部是有勢力的；
 - (12) 她終必被敵基督所消滅(16~17 節)——她自食其果，淫婦所騎的獸要憎恨她，剝奪她的一切，吞吃她，並要燒毀她。

關於這女人的身分，解經家們的意見分歧。本章描述女人坐在三個地方：

- (1) 坐在眾水上(1, 15 節)，就是說她的宗教，政治和商業影響力達於全世界；
- (2) 坐在獸上(3 節)，就是說她敵基督和地上的政權聯合；
- (3) 坐在七山上(9 節)，就是說她的總部是有勢力的。(註傳統的解釋認為，這淫婦的總部設於羅馬，因為羅馬是建於七座山上的)。

從這些點，我們可以看到在宗教方面，她是地上背道的教會，是宗教上的大淫婦(1, 5 節)；在政治和經濟方面，她與那獸和牠的十角狼狽為奸，來支持政教合一(12~13 節)。簡言之，女人騎在朱紅色獸上的異象，指出她是一個龐大的宗教組織，兼之有世俗的政治和還有商業的影響力。

(二) 我們應如何面對這大淫婦和敵基督——

- (1) 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。

【撒但的詭計】 撒但有三種詭計，我們必須防備：第一種，牠要動員一切力量使我們「遠離」基督；第二種，牠要盡力使我們「疑惑」。當我們能勝過以上兩種的攻擊，而仍能為神的兒子作見證時，牠就用第三種詭計：「破壞我們的名譽」，和「誹謗我們的見證」。——慕迪

(2)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(亞四 6)。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蹣跚而過的足跡。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。

【默想】

- (一) 1~6 節指出大淫婦的異象，說出世俗加政治的邪惡宗教系統(屬靈的淫亂)，雖有富貴、享樂、誘惑的外表，卻沒有屬靈的實際，而至終被出賣、丟棄。親愛的，你的一生是否對主忠貞，還是在信仰上、行為上妥協呢？
- (二) 7~18 節指出獸國的異象，說出與神國世代抗衡，至終必歸沉淪，而一切罪惡最終必然滅絕。親愛的，你的一生是否為神的國而奮鬥，還是為人的國而奔波呢？
- (三) 請分別解釋本章中：(1)「坐在眾水上」、(2)「大淫婦」、(3)「地上的君王與他行淫」、(4)「喝醉了她淫亂的酒」、(5)「一個女人騎在朱紅色的獸上了」、(6)「那獸有七頭十角」、(7)「奧秘哉！大巴比倫」、(8)「你所看見的獸，先前有，如今沒有；將要從無底坑裏上來，又要歸於沉淪」、(9)「智慧的心在此可以思想」、(10)「第八位」、(11)「牠也和那七位同列」、(12)「同著羔羊的」、(13)「使她冷落赤身，又要吃她的肉，用火將她燒盡」、和(14)「因為神使諸王同心合意，遵行祂的旨意」，是什麼意思？

【禱告】主啊！不論福，不論苦，我們願一路跟隨祢，直到進國度！阿們！

【詩歌】【我今願跟隨耶穌】(《聖徒詩歌》320 首第 1 節)

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！

視聽——[我今願跟隨耶穌~churchinmarlboro](#)

此詩的作者是庫新弟兄(William Orcutt Cushing, 1823 ~ 1902)。一八七〇年正當他四十七歲服事主二十七年，成為一位活躍、成功的傳道人，他突然得病，健康逐漸惡化，以至癱瘓不良於行，嗓門失聲無法服事，迫使他從外面服事退下。而他的妻子也過世，這是他一生中最痛苦的一年。雖然主剝奪了他講道的工作，卻賜給他一把天上的金琴。他當時並不知道，仍舊問主：「為什麼？」主沒有回答他，只是在他掙扎中對他說：「將你自己再一次全然奉獻給我，用不用你是我的事，有沒有恩賜也是我的事，你先把你自己全然奉獻給我！」詩人一生在講台上不知道講過多少次詩篇二十三篇，可是這一天，他自己真地「行經死蔭的幽谷」，但他也得著主的話說：「我必與你同在！」因此，他就順服主，將

自己再一次奉獻給主，仍然願意跟隨主。八年以後，這次順服的經歷變成了他一首名詩的靈感，這首詩是庫新的自傳詩。當時他是帶著禱告的心寫的，盼望以後有人唱這首詩時，受感動將自己全然獻給主，一生跟隨祂。

【金句】

- ❖ 「淫婦是指地上的假教會(教會接受了巴蘭的教訓)。歷代以來，殺害神僕人最兇殘的，逼迫神忠心兒女最厲害的，還不是地上的政權勢力，卻是那些與世界聯合，要討世人喜歡的所謂教會。他們因對世界的貪圖，就樂意仇恨那些願意正直遵行神旨，不與世俗牽連的聖徒們。正如主說過：『屬血氣的逼迫屬靈的。』」——李慕聖
- ❖ 「當時在羅馬帝王的逼害下，充滿著火與刀劍。在歷代有那麼多可怕逼害下，充滿著火與刀劍。在歷代有那麼多可怕逼害的事，真是不勝枚舉。無論什麼地方，真的屬靈的復興發生的時候，信徒必受逼害，甚至到處被追逼，直到死地。我們還沒有抵擋到流血的地步。在這個時代的罪惡仍舊猖狂，我們並沒有徹底的對付。那不是因為世界肯放過我們，而是我們的心靈沒有真正具備殉道的精神。永生神的靈啊，求你燃著愛的火焰，使我們願受一切的損失，甚至舍上性命，只要為主緣故！」——邁爾
- ❖ 「在這末後的日子，雖然邪惡勢力會極端猖獗，牠們也只是在完成神的目的(啟十七 17 上)。然而神在掌權，每件事都在祂的掌握中。」——佚名
- ❖ 「在神的主權下，他可以挪動天和地，並可以利用任何必要的人或事來達到祂的神聖目的。這個真理貫穿整本聖經。」——鄧尼斯莫克

【第十七章小組查經問題討論】

【概論】

(一)總結《啟示錄》第十七章和十八章大淫婦的事實。

1. 她的特徵——

- (1) 坐在眾水上(啟十七 1)；
- (2) 騎在朱紅色的獸上，那獸有七頭十角，遍體有褻瀆的名號(啟十七 3)；
- (3) 坐的七座山，又是七位王(啟十七 10)。

2. 她的妝扮——

- (1) 穿著紫色和朱紅色的衣服(啟十七 4)；
- (2) 用金子、寶石、珍珠為妝飾(啟十七 4)；
- (3) 手拿金杯，杯中盛滿了可憎之物，就是她淫亂的污穢(啟十七 4)。

3. 她的名稱——

- (1) 大淫婦(啟十七 1)；
- (2) 女人(啟十七 3~4)；
- (3) 奧秘哉，大巴比倫，作世上的淫婦和一切可憎之物的母(啟十七 5)；
- (4) 大城(啟十七 18)。

4. 她的工作——

- (1) 女人騎在朱紅色的獸上，獸騎著她，女人不僅與獸聯合，女人更駕馭著獸；
- (2) 喝醉了聖徒的血，和為耶穌作見證之人的血(啟十七 6)；
- (3) 列國被她邪淫大怒的酒傾倒了(啟十八 3)；
- (4) 地上的君王與她行淫，一同奢華(啟十八 3、9)；
- (5) 地上的客商，因她奢華太過就發了財(啟十八 3)；
- (6) 凡有船在海中的，都因她的珍寶成了富足(啟十八 19)；
- (7) 萬國被她的邪術迷惑(啟十八 23)；
- (8) 先知和聖徒並地上一切被殺之人的血，都在這城裡看見了(啟十八 24)。

5. 她的罪惡——雅各說到，你們這些淫亂的人哪(淫婦)，豈不知與世俗為友，就是與神為敵，所以凡想要與世俗為友的，就是與神為敵(雅四 4)。這大淫婦，她始終站在與神作對的地位，她與獸聯合，假藉獸的權柄，引誘諸王與她犯罪，任其所為。她是諸淫婦之母，也是諸可憎之物之母，也就是一切淫亂，一切可憎之物的根本。巴比倫素來是耶和華手中的金杯，使天下沉淪，萬國喝了她的酒就癡狂了(耶五十一 7)。這淫婦以可憎的杯給人喝，自己則喝聖徒的血和為耶穌作見證之人的血。

6. 她的居所——

- (1) 成了鬼魔的住處(啟十八 2)；
- (2) 和各樣污穢之靈的巢穴(啟十八 2)；
- (3) 並各樣污穢可憎之雀鳥的巢穴(啟十八 2)。

7. 她的結局——然而淫婦的結局，神並沒有親自毀滅，而是用仇敵來滅仇敵，因著淫婦所騎的獸和其十角，憎惡她而將其滅盡，聖經沒有記載如何滅盡，或發生了怎樣的衝突，只提到獸和十角，使淫婦「冷落、赤身、又要吃她的肉，用火將她燒盡」(啟十七 16)。因她的罪惡滔天，她的不義神已經想起來，她怎樣待人，也要怎樣待她，按她所行的加倍報應她，用她調酒的杯，加倍的調給她喝。她怎樣榮耀自己，怎樣奢華，也當叫她照樣痛苦悲哀，因她心裡說，我坐了皇后的位，並不是寡婦，決不至悲哀，所以在一天之內，她的災殃要一齊來到，就是死亡、悲哀、饑荒、她又要被火燒盡了，因為審判她的主神大有能力(啟十八 5~8)。地上的

君王，地上的客商，凡船主和坐船往各處去的，並眾水手連所有靠海為業的，都為她哭泣、悲哀，因怕她的痛苦就遠遠的站著，這些人都是素來與她行淫，一同奢華的。

(二)《啟示錄》第十七章和十八章的關係。

第十七與十八章描寫大淫婦(就是奧祕的巴比倫)受到了神的審判，終於宣告了她的終結。十七章和十八章應該是一章。因為十七章描寫大淫婦怎樣喝神忿怒的杯，而受到刑罰；十八章則描寫人為她受的刑罰，而悲痛與哀哭。十八章1~3節是承先啟後的，說到三件事：

- (1)列國被她邪淫大怒的酒傾倒了，只有在十七章說到(十七2)。
- (2)地上的客商因她奢華太過而發了財，只有在十八章說過(十八11、15)。
- (3)地上的君王與她行淫，則十七和十八章都有記載(十七2，十八9)。

十七至十八章有些處應更準確的翻譯如下：

- (1)十七章1、5和15節的「淫婦」當譯作「妓女」。
- (2)十七章5節「奧祕哉大巴比倫」當譯作「奧祕大巴比倫」。
- (3)十七章8和11節「先前有」亦可作「先前在」。
- (4)十七章11節「牠也和那七位同列」當譯作「牠也是那七位中之一」。
- (5)十八章2節「巴比倫大城」當譯作「巴比倫那大者」；十四章8節亦同。
- (6)十八章14節「果子」原文是「熟果子」。

【問題與答案】

(一)第十七章的主題是什麼？

本章強調女人騎在朱紅色獸上的異象，主要述說她淫邪的本性和徹底地沉淪的光景，以及預告她如何最後被毀滅的結局。本章可分為二段：

- (1)前半段異象的主角是象徵巴比倫的大淫婦(十七1~6)——在約翰描幅的大淫婦景象中，象徵她是世俗加政治的邪惡宗教系統(屬靈的淫亂)；她擁有地上的勢力、享樂、榮耀；她有誘惑的外表，卻沒有屬靈的實際；她至終被獸出賣、毀滅。
- (2)後半段異象的主角是代表敵基督的獸(十七7~18)——神利用獸及其十國聯盟來刑罰宗教大淫婦；牠與基督爭戰，一敗塗地，而至終必歸沉淪。

(二)有哪些舊約的章節，使我們明白第十七章？

請參閱附錄四——《啟示錄》中的舊約聖經引文。

(三)啟十七1，天使讓約翰看到的異象和第七碗災有甚麼關係？

啟十六19節以一句話帶過對大巴比倫的審判；啟十七章則以象徵巴比倫的大淫婦異象，說明她建立的宗教體系與被毀滅的過程。在敘述哈米吉多頓戰役及基督的榮耀降臨之前，天使再一次向約翰解釋了，她的真相以及結局。

(四)用自己的話介紹這個大淫婦(十七1~6)？

- (1)她坐在眾水上，指出她受各種人的擁戴。
- (2)她和地上的君王與他行淫，指出她與世界的政權聯合。
- (3)住在地上的人喝醉了她的淫亂的酒，指出大眾都接受她的迷惑，而已達迷信的程度。
- (4)她騎在朱紅色的獸上，指出她與獸的相結合。
- (5)她遍體有褻瀆的名號，指出她更加猖狂的褻瀆神。
- (6)她穿著紫色和朱紅色衣服，佩戴金子、寶石、珍珠的妝飾，手中拿著金杯，指出她極其富貴、富有、奢侈。
- (7)她杯中盛滿了可憎之物，指出她淫亂的污穢。
- (8)她額上寫著「奧祕哉！大巴比倫」，指出她是一個極其混亂的宗教組織，而充滿了神祕和奧祕。

(9)她作世上的淫婦和一切可憎之物的母，指出她不貞潔的光景和引誘人離開神的人、事、物的源頭。

(10)她喝醉了聖徒的血和為耶穌作見證之人的血，指出她反對神，而逼迫聖徒的真實情形。

(五)大淫婦與她所騎坐的獸有什麼關係？

一面說，大淫婦是利用敵基督和地上的政權，但另一面，其實敵基督和地上的政權也在利用大淫婦的影響力。

(六)這個女人額上寫著甚麼？為什麼是「奧秘」？

在她額上有名寫著說：「奧秘哉！大巴比倫。」這話表明她不是指實際的巴比倫城，而是指奧秘的巴比倫城，或說是具有靈意的巴比倫城。《啟示錄》中的巴比倫城指中就是羅馬。然而為何不明說呢？大概是聖靈有意隱藏，而保護讀《啟示錄》的基督徒不受羅馬帝國當局的迫害。但聖靈又不願人以為巴比倫不過就是歷史上的巴比倫，所以在十七章 5 節說到：

(1)「奧秘大巴比倫」，因為是奧秘的，所以必須用靈意解，不能按字面解。就如十一章 8 節若明寫耶路撒冷，就要立遭猶太人的反對，所以用靈意的寫法。

(2)不說巴比倫而說大巴比倫，可見這巴比倫比歷史上的巴比倫更大。這樣一讀就知道這巴比倫不是舊日的巴比倫，乃是指羅馬了。

此外，《啟示錄》中的巴比倫城隱射的就是羅馬，其理由有三：

(1)全世界只有一座城是建在七座山上，那就是羅馬，因此歷史上稱羅馬為七山之城，這完全符合十七章 9 節。

(2)十七章 10 節的「傾倒」是「不得善終」之意，果然有的皇帝是自殺，有的是被殺；約翰寫本書時，在位的君王無疑是羅馬的皇帝。

(3)除了羅馬以外，沒有第二國是管轄地上眾王，而得以應驗十七章 8 節的。

(七)「巴比倫」象徵的意義是甚麼？

「巴比倫」三字是從「巴別」來的，記在創世記十至十一章，是寧錄建造在示拿的一個城，他是靠自己的力量來保護自己的。「巴別塔」的起源，則記載在創世記十一章一至四節，後來神把他們分散到各地，並變亂了他們的語言，因此那城名叫巴別(創十一 9)。「巴別」或者「巴比倫」乃是紛亂的意思。

巴別塔的原則是從地上造到天上。人造巴別塔是用磚頭的。磚頭和石頭有一根本的不同，就是石頭是神造的，磚頭是人造的，是人的發明。凡打算用人的能力從地上通到天上去的，都是磚頭。巴比倫所代表的，就是人能：是一個假冒神的建造，不讓聖靈有權柄，不求聖靈的引導，而只憑人意在那裏作一切的事工。亞干倫一件示拿衣服(即巴比倫)來裝飾(書七 21)，在人前得榮耀。到新約時代，亞拿尼亞和撒非喇用假冒的奉獻來欺哄聖靈(徒五 4)，要在教會裏得人的榮耀和地位，均是巴比倫的原則。

此外，「巴別」也是拜偶像的，是和神相反的。她越過越大，達到極盛時代——就是尼布甲尼撒時代。那時神因著以色列百姓的背逆，將他們交給巴比倫王尼布甲尼撒，一日尼布甲尼撒作了一個夢，經過但以理的解夢，才明白原來他就是那巨大的金頭，代表巴比倫極盛時代。後來瑪代和波斯(是銀臂所預表的)把巴比倫滅了，這城就荒廢了。此後希臘(銅腹)滅了瑪代、波斯，而羅馬(鐵腿)又滅了希臘。巴比倫是頭一個帝國，羅馬則是最後的一個，但這四國都是苦待猶太人的。前三國皆已過去了，惟獨羅馬國的影響力一直延續到現在，那十個腳指頭還未顯出來。巴比倫拜偶像最厲害，所以最恨惡猶太人，羅馬亦然。

十七章 16 節淫婦之結局是被獸和十王消滅。但在十八章 8 節卻又說到神審判她。理由是十七章 16 節是指宗教的「巴比倫」，十八章 8 節是指政治的「巴比倫」。因此，我們要以超越時空的方式來理解「大巴比倫」，它就是歷世歷代所有敵對神的權勢的代表。

(八)啟十七 8 天使如何解釋七頭十角之獸？「以前有，現在沒有，以後再有」是甚麼意思？

天使告訴約翰所看見的獸有四段歷史：(1)先前有，(2)如今沒有，(3)將要從無底坑上來，(4)又要歸於沉淪。這裏的獸是指敵基督說的，理由如下：

- (1)「先前有」，可見是在約翰之先，牠就已經存在。
- (2)「如今沒有」，就是當約翰寫本書之時，牠並不存在在世界上。
- (3)「將來要從無底坑上來」，可見牠現在不在世上，而在無底坑裏。牠「將要從無底坑上來」，是說牠將來要復活。
- (4)「又要歸於沉淪」，是指牠雖會復活來到世上，但牠的結局是下火湖十九章 20 節和二十二章 10 節)。

此外，「以前有、現在沒有，以後再有」是一種時間三重語法的描述，舊約以「昔在、今在、以後永在」來描述神。此處顯示牠先前在，如今不在，將來還要在，是假冒神的「昔在、今在、以後永在」。

(九)啟十七 11，第八位到底是那一位呢？

這裏一面說牠是第八位，又是七位中之一；另一面又說牠是從無底坑上來的，所以牠必定是七位中之一位復活後作第八位的。此外，牠可能就是十角七頭的海獸(十三 1)，即敵基督。「牠也和那七位同列」指敵基督的造成所為與七王同出一轍，本質都是「獸」。第七位是作敵基督的先鋒，第八位是藉第七位的身體還魂。「八」是復活的數目，但牠的復活與主的復活不同，主是自己復活，牠是藉屍還魂的復活。

(十)十王和獸的聯軍與羔羊作戰，勝敗如何？羔羊為何會得勝？與羔羊在一起的有那些人？

主耶穌重臨地上的時候，這十個王要與祂爭戰。可是，他們卻在這次戰事中徹底地慘敗。因為羔羊是萬王之王，萬主之主，宇宙中沒有任何權勢能與之抗衡。跟隨祂的人都是蒙召、被選、有忠心的。

(十一)啟十七 16~17，天使如何描繪淫婦的結局？將她置於死地的是那些人？其意義為何？

神叫各國統一歸在那獸之下；然後，讓他們執行祂的旨意，對付大淫婦，使她冷落、赤身、被吃、燒盡，而澈底被消滅。這一切都是強調神在幕後的掌控，為要叫祂的話都應驗了，就是指祂對那淫婦刑罰的宣判(1 節)。

(十二)總結大淫婦的靈訓要義。

- (1)她坐在眾水之上(1, 15 節)——在全世界各國有很多的教友信眾。
- (2)她是大淫婦(1, 5 節)——在神之外別有所拜。
- (3)她與地上的君王行淫(2 節)——倡行『政教合一』
- (4)她淫亂的酒迷醉地上的人(2 節)——教友迷信于異端道理教訓。
- (5)她騎在朱紅色獸上(3 節)——和敵基督狼狽為奸。
- (6)她的穿著和妝飾(4 節)——極盡奢華富貴之能事。
- (7)她手拿盛裝可憎之物的金杯(4 節)——外表屬神，實際是拜偶像。
- (8)她是奧秘的大巴比倫(5, 18 節)——撒但的仿冒建造。
- (9)她是世上淫婦和一切可憎之物的母(5 節)——基督教一切異端邪派的源頭。
- (10)她喝醉聖徒和見證人的血(6 節)——逼迫真正的聖徒和信徒。
- (11)她坐在七座山上(9 節)——以羅馬為總部。
- (12)她終必被敵基督所消滅(16~17 節)——自食其果。

【反思】

- (一)在現今社會中有大淫婦的影子嗎？這對你有何儆醒？你如何面對她的影響力？
- (二)羔羊和那些跟隨羔羊者必勝過那獸，這對你有何鼓勵？你肯至死忠心跟隨羔羊嗎？
- (三)大淫婦悲慘的結局和神的話語之必然應驗，這對你的感動是甚麼？你如何理解神甚至利用反對祂的人去執行祂的旨意？

(四)本章是很難明白的一章，加上解經家們的意見眾說紛紜，你如何以智慧的心，闡釋大淫婦與那獸的屬靈意義？你是否能從本章中的蛛絲馬跡，清楚當代局勢的發展？你是否能預測到世界的結局嗎？

《啟示錄》第十八章——巴比倫的喪葬追悼曲

【讀經】啟十八 1~18

【簡介】《啟示錄》第十八章幫助我們領會本章是一首巴比倫喪葬追悼曲，宣告巴比倫之城的傾倒；以及從約翰詳細地描述巴比倫所受的刑罰，而明白神審判這城的原因。

【主題】焦點：本章的內容基本上是一首喪葬的終曲，宣告巴比倫的傾覆。約翰特別描述大巴比倫受審判的情境，以及地上世人和天上眾聖徒的反應。本章主題強調：(1)宣判巴比倫大城傾倒(1~3 節)；(2)呼召神子民從她出來(4~5 節)；(3)判定巴比倫大城傾倒的罪狀和結局(6~8 節)；(4)哀悼巴比倫之歌(9~19 節)；(5)屬神的人因她所受刑罰歡喜(20 節)；和(6)再述巴比倫大城傾倒的情況和理由(21~24 節)。

【特點】本章我們特別看見，巴比倫大城傾倒了：

一、使者大聲宣告傾倒(1~3 節)——

- (一)這使者有大權柄，榮耀發光，大聲宣佈，他是誰呢？祂就是主耶穌基督(本書曾有兩次這樣稱呼(八 3~5，十 1~3))。
- (二)大權大榮使從天降下，且榮耀發光，反映巴比倫罪惡與黑暗。
- (三)這巴比倫乃指自始攻擊神和主基督直到末世的「假基督」。這惡城也指假基督所重建的新巴比倫，也是全世界最大商城。
- (四)受災禍原因是因他成了群魔的住處及汗靈的巢穴。

二、使者呼召主民脫離(4~5 節)——

- (一)神有憐憫慈悲，滅所多瑪時曾呼召羅得離開(創十九 15~17)，充滿慈愛。
- (二)保羅也勸信徒與世有分別(林後六 14~18)。
- (三)猶太人的民族性喜於經商，所以神吩咐子民趕快離開。

三、使者說明降禍緣由(6~8 節)——

- (一)這裡宣判聲音與上有別，乃是極其嚴厲。
- (二)巴比倫從頭就貪愛世界的聲、色、貨、利、稱讚、諂媚…
- (三)從前榮耀喜樂有多少，今天痛苦悲哀也有多少，全然公義。
- (四)教會在世代中應保守貞潔，不可像皇后貪戀世界榮華。

四、地上諸王為大巴比倫哀哭(9~10 節)——

- (一)行淫不僅是肉身方面，也指靈性方面。拜偶像即屬靈淫亂。
- (二)地上君王曾與她同享樂奢華，今見受罰，就悲哀哭泣。
- (三)看見城被焚燒，怕他痛苦，遠遠站立，頻呼哀哉哀哉。
- (四)這刑罰是忽然來到，未給悔改機會，因神已忍耐到極點。
- (五)這應驗先知在舊約中預言推羅和巴比倫受罰(結二十六 15~16)。

五、地上海陸客商因巴比倫傾倒而哀哭(11~19 節)——

- (一)因為沒有人再買他們貨物而哀哭。
- (二)這貨物分：妝飾、衣料、器具、香料、食物、牲畜、靈魂等七大類。
- (三)世界末了，人類罪惡大為加增，連自己靈魂也甘願出賣。

六、天上眾聖徒都歡樂(20~24 節)——

- (一)這城如石被扔在海裡，因此歡樂之聲不能再見，燈光也不再照耀。
- (二)諸天和眾聖都要因他歡喜，因為神已經在他身上伸了你們之冤。
- (三)巴比倫變成黑暗憂愁死亡之城。

(四)主將勝過世界，祂必作萬王之王！

【應用】

- (一)本章概覽——首先，由天降下一位大權柄的天使喊說，「巴比倫」傾倒了！神吩咐祂的子民由那城出來，免得受災殃。接着，天使數算「巴比倫」的罪孽，和其盡速的毀滅。接下來，眾聖徒，使徒，先知都為此而歡喜。最後，一位大力天使舉起石頭扔入海裏說，「巴比倫」大城也必這樣的被扔下去，結果是決不能再見了。那時，地上陷入哀慟，因為「巴比倫」最終傾倒了！然而在天上卻是全然相反的反應，因為天上有哈利路亞的歌聲。親愛的，我們的心因此得到鼓舞，因為「巴比倫」傾倒，就是「羔羊的婚期到了」(啓十九)！
- (二)神的呼召——在毀城之前，從天上有聲音，吩咐神的子民當從「巴比倫」出來，不僅是脫離污穢，也是不受神忿怒與審判的災禍。「巴比倫」受審判的原因之一是以物質主義掛帥，經濟壓榨，而人自私與貪婪，因而提醒神的兒女當從世界中分別出來。今天雖然我們活在世界中，但神吩咐我們心意要更新而變化(羅十二 2)，過聖別的生活。神對人呼召的聲音，在歷世歷代都清晰可聞。親愛的，神的呼召對你的意義是甚麼？求主憐憫！幫助把我們從奢華、罪惡、淫亂的世界中分別出來！
- (三)「巴比倫」的傾倒——本章就像一場葬禮，由「巴比倫大城」的七首挽歌組成，不一定是按照時間排列的行事表。當這些預言在教會中被宣讀時，詩歌的韻律已經非常吸引對人，更不用說消息的內容了。當神的審判臨到時，在一夕之間(10, 17, 19 節)，這個代表「巴比倫」的商業體系徹底地瓦解，而人的財富將要在轉瞬間化為烏有。「巴比倫」的轉眼成空足，說出財富的短暫性及臨時性。親愛的，我們不要為地上的財富終生努力，也不要陷入金錢萬能的追逐，而當竭力為永恆的事盡心盡力！
- (四)人的反應——地上有三類人——地上的君王、地上的客商、靠海為業的(9, 11, 17 節)為巴比倫的傾倒悲哀。他們三次形容巴比倫「哀哉！哀哉！」(10, 16, 19 節)，以及三次為「哭泣悲哀」(11, 15, 19 節)。天上另有三類人——眾聖徒、眾使徒、眾先知為大城徹底毀滅而歡喜，因為神的公義審判得到實現。同樣一件事，不同的人卻有完全相反的反應。親愛的，當我們看神審判的臨到，不應有幸災樂禍的心；相反，當趁我們有生之年，積極向世人傳福音！

【簡要】《啟示錄》在敘述第十九章哈米吉多頓戰役及基督的榮耀降臨之前，約翰先看見了宗教和物質的大巴比倫的建立與毀滅(十七章~十九章 10 節)。首先，約翰到看見另有一位大權柄的天使從天降下，宣告巴比倫傾倒了，因為它敗壞地上各國、君王和客商，故吩咐神的子民由那城出來，免得受災殃(1~4 節)。接着天使數算巴比倫的罪孽：(1)罪惡滔天(5 節)；(2)對人不公(6 節)；和(3)自驕、奢華(7 節)，並宣告審判是必然及速臨的(8 節)。

9~20 節是哀悼巴比倫之歌，可分為三段如下：

- (1)地上君王為她哭泣哀號，因失去了享樂和奢侈享受(9~10 節)；
- (2)地上商人為她哭泣悲哀，因不能再獲取利益了(11~17 節上)；和
- (3)航海人士為她哭泣悲哀，因所有與船運有關的行業毀壞了(17 節下~19 節)。

全段共用了六次「哀哉」，而「痛苦，悲哀，哭泣，哀號」等字也用上十二次之多，其中的文字反映了巴比倫所受神刑罰的可怕。

然而，天使呼喚天上眾聖徒、眾使徒、眾先知歡呼快樂，因為神已經審判她，為他們申了冤(20 節)。一位大力天使舉起石頭扔入海裏說，巴比倫大城也必這樣的被扔下去，並用了「不能再」(14, 21~24 節)一詞共七次，形容巴比倫大城劇烈和徹底覆滅的實情，故各種活動停止，而生活停頓，包括：

- (1)不能再享受珍饈美味和華美的物件；
- (2)城在地上不能再出現；
- (3)不能再聽見彈琴作樂的聲音；

- (4)不能再遇見各行的手藝人；
- (5)不能再聽見推磨的聲音；
- (6)燈光不能再照耀；和
- (7)不能再聽見嫁娶的聲音。

最後，天使再述巴比倫大城覆滅的理由(23 節下~24 節)：(1)驕傲因曾經是地上的尊貴人；(2)邪術迷惑人；和(3)逼迫殺害人。

【註解】

- (一)「另有一位大權柄的天使從天降下」(啟十八 1)——這一位乃是基督。地就因祂的榮耀發光，因為基督是神榮耀所發的光輝(來一 3)，所以祂的榮耀就是神的榮耀照耀整個大地。
- (二)「巴比倫大城傾倒了」(啟十八 2)——這是引自先知以賽亞的預言(賽二十一 9)。這個預言已經預告了三次(十四 8；十六 19；十七 16)，現在終於約翰詳細描述它的覆滅。「巴比倫大城」代表一個抵擋神的體系，是撒但用地上的國假冒神的國。「巴比倫大城」就是「管轄地上眾王的大城」(十七 18)，具有兩面的意義(十七 7)：(1)宗教方面，指那大淫婦(十七 1，5)，也就是羅馬天主教；(2)政治和經濟方面，指那獸和牠的十角(十七 12~13)。「傾倒了」指它將要覆滅，因為「那十角與獸必恨這淫婦，使她冷落赤身，又要吃她的肉，用火將她燒盡。」(十七 16)因此，十七章告訴我們宗教的巴比倫就是那大妓女，並告訴我們她的結局。十八章則告訴我們，經濟體系的大巴比倫要傾倒。傾倒的「巴比倫大城」將成為「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。」
- (三)「免得與她一同有罪」(啟十八 4)——「罪」原文是複數詞，指罪行；我們在信主之前的罪行雖已蒙寶血洗淨(弗一 7)，但信主之後仍須不斷的對付才能得著赦免(約壹一 7~9)。
- (四)「受她所受的災殃」(啟十八 4)——指受災禍的虧損；我們的靈魂雖然必會得救，但若不小心，仍要像從火裏經過的一樣受虧損(林前三 15)。
- (五)「因她的罪惡滔天」(啟十八 5)——原文的意思是「她的眾罪一個接一個連在一起，可達於天」(耶五十一 9；亞十四 5)；有二意：(1)罪行眾多，堆砌直通天上(創十一 4)；(2)罪惡甚重，聲聞於神(創十八 20)。
- (六)「她的不義神已經想起來了」(啟十八 5)——這並不是說神曾經忽略或忘記她的不義，而是說照神所預定的，此時就要開始對她的不義施以刑罰。因為主作事有祂的時候(約七 6)，我們常誤以為祂放任許多事不加處理，其實只是時候未到而已。
- (七)「用她調酒的杯加倍地調給她喝」(啟十八 6)——「她調酒的杯」意指她以別人的痛苦為自己的快樂；「加倍」原文是「雙倍」的意思；「加倍地調給她喝」意指以加倍的痛苦還給她
- (八)「所以在一天之內，她的災殃要一齊來到」(啟十八 8)——「在一天之內」意指事前沒有任何徵兆，令人措手不及的突然來到；「一齊來到」意指壓倒性的臨到，令人無法承受。在一天之內，巴比倫遭遇「死亡、悲哀、饑荒、火燒盡」四重災難。
- (九)「神已經在她身上伸了你們的冤」(啟十八 20)——這算是對眾聖徒的禱告的答應，包括對第五印的禱告(六 9~10)。當「巴比倫大城」傾倒，天上的眾聖徒、眾使徒、眾先知卻因此歡喜，因為神已經為他們伸了冤。
- (十)「好像大磨石，扔在海裏」(啟十八 21)——巴比倫最終的滅亡，正如先知耶利米對巴比倫淹沒在海中的預言(耶五十一 63~64)。這是為著顯示神所定規的旨意，永不容許巴比倫大城再在地上出現。

【鑰節】「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)巴比倫是敵基督國的代號，它的傾倒在十四章 8 節早有預告，在十六章 19 節也有宣布，如今在十七至十八章內有更詳細的解釋為何神要毀滅這城。

【鑰字】「巴比倫大城傾倒了！」(啟十八4)——「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。今天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。

邁爾說得好，「我們不要驚奇，為什麼在巴比倫城中還有神的民。可能在最腐敗的日子，仍會有七千人還未向巴力屈膝的。有些看來似乎是有屬於福音的，仍不失真實的敬虔。

有些教會或機構實在有不潔之處，我們多麼希望他們能挽回過來。在衰敗的初期需要注意了；力挽頹勢，可避免錯謬。但是時間久了，整體更加腐敗，那時勸誡已經沒有什麼效能。內中抵擋真理的情形更加可怕，罪惡已經達到上天。災殃必然臨到，無可避免了。那時我們好似再無其他的選擇，只有出來，分別出來不可沾不潔之物，「我們也當出到營外就了祂去，忍受祂所受的凌辱。

良善的影響力不是從裡面，而是從外面進入的。羅得在所多瑪裡面，生活的影響力已經失去；但是亞伯拉罕在幔利橡樹那裡，反而發生很大的影響。俄巴底將神的先知五十人為一組，躲藏在山穴中，卻不如以利亞站在迦蜜山上，除滅巴力的祭司，將百姓換回，到神面前。」

【綱要】本章可分為六段：

- (一) 宣判巴比倫大城傾倒(1~3 節)；
- (二) 呼召神子民從她出來(4~5 節)；
- (三) 判定巴比倫大城傾倒的罪狀和結局(6~8 節)；
- (四) 哀悼巴比倫之歌(9~19 節)——
 - (1) 地上君王為她哭泣哀號(9~10 節)，
 - (2) 地上客商為她哭泣悲哀(11~17 節上)，
 - (3) 靠海為業的為她哭泣悲哀(17 節下~19 節)；
- (五) 屬神的人因她所受刑罰歡喜(20 節)；
- (六) 再述巴比倫大城傾倒的情況和理由(21~24 節)。

【鑰義】《啟示錄》第十七章約翰描述宗教的大巴比倫(啟十七5)，而在第十八章描述物質大巴比倫的悲慘結局。本章我們特別看見，哀悼巴比倫之歌，唱出了神徹底毀滅以自我為中心、政治掛帥、經濟為主的大巴比倫，而且以六次「哀哉」(10, 16, 19 節)形容神審判的可怕，和以七次「不能再」(14, 21~24 節)形容神審判後的死寂結果。

本章值得我們注意的是，「一時之間，這麼大的富厚就歸於無有了。」(啟十八17上)在本章中，「一時之間」說過三次：(1) 君王說的(10 節)；(2) 客商說的(17 節)；(3) 航海的人(船主、水手和乘客)說的(19 節)。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，也很可能瞬即消逝。這是無可否認的事實：

- (一) 1930 年，美國面臨經濟衰退的時候，在公路的兩邊有標語寫著：「美國前進，美國決不停止。」大字耀眼。但是在一個月以後，証券市場垮了，銀行倒閉了；「一時之間」，人們醒來發現他們百萬的財富，轉眼間不值一文。
- (二) 1976 年，在唐山發生了比日本廣島爆炸的原子彈強烈 400 倍的 7.8 級大地震上；「一時之間」，市全被夷為平地，民房倒塌五百三十萬間；而且絕大多數唐山人在睡眠中遭此浩劫，死亡人數達二十四萬之多。
- (三) 2001 年，紐約的世貿大樓被恐怖分子用民航客機，「一時之間」被炸毀。
- (四) 2008 年，四川汶川地震，「一時之間」，約七萬人死亡；

- (五)2008年，美國發生了金融的危機，「一時之間」使得有些公司倒閉；工廠關門；許多人投資變成泡影，終生努力所擁有的，在轉瞬間失去。
- (六)2014年，馬航離奇失蹤，在「一時之間」化為烏有。
- (七)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。當前，確診病例超過一億，而奪走了超過四百多萬人的生命。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。

「一時之間…就歸於無有了」，說出政治的權力、物質的財富、商業的貿易、及人脆弱的生命沒有永恆的價值。可惜的是，今日在政治掛帥、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，因而生活糜爛，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！親愛的，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！

此外，我們當更在信心裡，求主天天保守我們有一顆清潔單純愛主的心，時時與祂親近；並且與神的眾兒女，彼此相愛，同被建造，建立基督宇宙的身體，裝飾整齊，迎接新郎！阿們。

【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鋪，但不能保證他可以安然入睡；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(14, 17, 19, 20節)呢？

【默想】

- (一)1~3節指出天使宣告，說出包攬世界政經系統，背叛神的大巴比倫，必然傾覆！今日我們身處的世界與屬世的巴比倫系統有何相似的地方？知道巴比倫要開始傾倒，我們是否竭力於天上永恆的事，還是仍為地上的事努力呢？
- (二)4~8節指出天使警告，說出屬祂的子民，今日要在分別的呼聲中歸神為聖！知道神要開始對不義的施以刑罰，我們是否從世界的聲色犬馬中被分別出來呢？
- (三)9~19節指出神在清理，說出全球(君王、客商、航海的人)要哀號的唱輓歌，因一切所有的都化為烏有！知道一時之間，人所擁有的都會被毀滅，我們對財富、勢力、權位的看法是否有改變呢？
- (四)20~24節指出神要申冤，說出眾聖歡樂聲，因神已經為他們申了冤！六句「決不」表明了此城永不復起！知道審判的主是公義的，我們能否與天上群眾一起歡呼呢？
- (五)「這城——巴比倫」遲早要毀滅，「那城——新耶路撒冷」必永存。親愛的，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？
- (六)請分別解釋本章中：(1)「另有一位大權柄的天使從天降下」、(2)「巴比倫大城傾倒了」、(3)「免得與她一同有罪」、(4)「受她所受的災殃」、(5)「因她的罪惡滔天」、(6)「她的不義神已經想起來了」、(7)「用她調酒的杯加倍地調給她喝」、(8)「一天之內」、(9)「神已經在她身上伸了你們的冤」、和(10)「好像大磨石，扔在海裏」是什麼意思？

【禱告】主啊！求祢開我們的心竅，知道世上一切的東西均要歸於無有，好叫我們只追求認識祢。更保守我們緊緊跟隨祢行，直到我們進入天門，面見祢的榮形。阿們！

【詩歌】【主耶穌，當我們想到祢】（《聖徒詩歌》180首）

- 一 主耶穌，當我們想到你的一切恩愛，
我們的靈盼望最好當面見祢丰采。
- 二 雖然我們行在野地，寂寞、乾渴、駭驚，
左右荊棘，前後蒺藜，四圍仇敵陷阱。
- 三 我們卻從深處著想，知道祢愛價值；
我們因此心裏明亮，讚美祢恩不置。
- 四 你祢是我們生命、力量，盾牌、磐石、詩歌，
無論怎樣把祢思想，總叫我們快樂。
- 五 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。

視聽——[主耶穌，當我們想到祢~churchinmarlboro](#)

一首好詩歌的內涵往往是根據詩人實際的經歷所發表的。這首詩歌為迪克(G. Deck, 1802~1884)所作。1835年，他蒙主呼召專一事奉，經過一段時間，英國國教按立他為牧師。後來他發覺國教的一些制度和教訓有違聖經，其中他最不能接受的教義是「受浸即重生」。他若脫離了英國國教，過一個絕對順服主、只討主喜悅的生活，英國國教會攻擊他，同工會誤會他，親友會給他壓力，前途更是一片茫茫。為此他一直猶豫掙扎，不斷地問自己說：「我究竟該怎麼辦才好呢？」這時他的妻子對他說：「無論你作何決定，你若相信這是神的旨意，你就該不惜任何代價去遵行。」迪克終於放棄不易得著的國教聖職和生活的保障。他所經歷的這種艱難痛苦的困境，成為了寫出這一首詩歌的靈感。這一首詩歌感覺非常柔細、非常摸人、非常叫人得著鼓舞。任何願忠心服事主的人，遲早都會發現，他一生的道路會滿了試煉。然而每當想到主的一切恩愛，這些荊棘、蒺藜、野地，和野地中的寂寞、乾渴、駭驚，都是主所量給的恩典，叫我們能從深處著想，更寶貝主愛的價值，讚美主恩不置。

【金句】

「啟十八章是用巴比倫比作墮落的教會。惟有墮落者才會以為自己不是寡婦。什麼時候你墮落了，什麼時候你就要失去寡婦的特點。我們在這世上，如果要忠心服事主，就我們對這世界乃是一個寡婦的地位，我們對這世界天天要持守這態度——一個寡婦的態度。」——倪柝聲

「在新約中有一個最常見的希臘字——『聖潔』Kagios——它的基本意思就是：與別不同。所以基督徒不要效法這個世界；而是在這個世界中，心意更新而變化(羅十二2)。這並不是叫人在這個世界中採取一種隱退的生活；而是在這個世界中，過與世人不同的生活。」——《每日研經叢書》

「我們清楚地看到神的『懲罰性的公義』(十八4~8)。神絕不會容忍罪，雖然只有神自己知道他降怒的方及時間，並且有時會讓我們等得感到沮喪。」——鄧尼斯莫克

「以世界體系為人生歸宿的人，在這個體系瓦解時，他們便要失去一切。他們終生努力建立的，將要在轉瞬間化為烏有。那些注重物質的人，當他們去世的時候便一無所有。我們可以帶甚麼到新天新地去呢？就是我們的信心、品格和肢體的關係，這些比任何的金錢、權力或享受都重要得多。」——

《靈修版聖經註釋》

【第十八章小組查經問題討論】

【問題與答案】

(一)《啟示錄》十七章奧秘大巴比倫與十八章巴比倫大城主要強調什麼？

《啟示錄》十七章5節提到「奧秘哉(大巴比倫)」，代表宗教方面不貞潔的巴比倫，而著重描述這城是世界和教會聯合在一起，並顯示拜偶像污穢和道德敗壞的光景。本章10節提到「巴比倫大城，堅固的城」，代表商業方面敗壞的巴比倫，而著重描述這城是鬼魔之城(2節)、污穢之城(2節)、可憎之城(2節)、邪淫之城(3, 9節)、奢華之城(3, 7, 9節)、罪惡之城(5節)、不義之城(5節)、驕傲之城(7節)。

啟示錄第十七章提到巴比倫被敵基督用火將她燒毀，主要原因是她離經背道與政權的淫亂；本章巴比倫的傾倒，主要原因則是她在物質上的奢華敗壞(3節)。

(二)第十八章的主題是什麼？

本章強調奢華的巴比倫受神的審判。約翰描述巴比倫大城傾倒的可怕情境，以及世人的反應。本章可分為三段：

(1)天使宣告巴比倫傾倒(十八1~8)——宣判巴比倫大城傾倒，勸告民必從那城出來，對巴比倫的定罪。

(2)哀悼巴比倫傾倒之歌(十八9~20)——地上君王、商人、航海人士悲哀和哭泣。

(3)巴比倫的傾倒之結果(十八21~24)——尊榮富貴歸無有，作樂聲音不再見。

(三)有哪些舊約的章節，使我們明白第十八章？

請參閱附錄四——《啟示錄》中的舊約聖經引文。

(四)啟十八章3節：「因為列國都被她邪淫大怒的酒傾倒了；地上的君王與她行淫，地上的客商因她奢華太過就發了財。」這裡所指何事？

這裏說三件事的象徵意義：

(1)列國：被她那邪淫、大怒的酒傾倒了(十七2)，這特別指羅馬宗教的那一部分說的。

(2)地上的君王：與她行淫(十七2, 十八9)，這說明與羅馬的宗教和城均有分之。

(3)地上的客商：因她奢華太過就發了財(十八15)，這特別指與羅馬的商業有分。

本節末句是神對於商業的看法。在新天新地裏，大概再無商業。這裏的商業所以發達，是因為奢華；這些商人主要為滿足人的奢華，及本身的利益，所以在神看來就不是可稱許的行業。

(五)「天上的聲音」呼召神的子民採取甚麼行動？神的呼召今天對我們意味著？

此時巴比倫城傾倒，許多的聖徒已經被提。在這裡，神吩咐讀到這段信息祂的子民當從「巴比倫」出來，正如祂要羅得速速離開所多瑪(創十九15)；其目的就是要他們趕快放棄巴比倫城的生活方式，免得與她一同有罪，而，就要受她所受的災殃。在屬靈的意義上，這也是對我們的呼籲，不要受到這個浮華世界的影響，免得一起遭殃。我們若不保守自己，就難免與世俗妥協(林後六14~15)。

(六)十八章5節：「因她的罪惡滔天，她的不義，神已經想起來了。」此話是什麼意思？

本節與十六章十九節正相合，均說到神想起了大巴比倫，十七章是專講宗教的那一部分要被除滅，十八章是講整個大巴比倫要被神除滅。神每一次想起一件罪，就立刻有刑罰。因為神要記就記得頂清楚，神忘記也忘記得頂乾淨。

(七)十八章7節：「她怎樣榮耀自己，怎樣奢華，也當叫她照樣痛苦悲哀；因她心裏說：我坐了皇后的位，並不是寡婦，決不至於悲哀。」此話是什麼意思？

她(大淫婦)自以為配得別人的羨慕和高抬。因此她的痛苦悲哀，要與她的自我炫耀和奢華的生活方式成正比。當審判即將臨到的時候，她還自以為自以為是皇后，坐在一切之上，不會至於悲哀，而自信巴比倫大不會傾倒。

(八)十八章 8 節：「所以在一天之內，她的災殃要一齊來到，就是死亡、悲哀、饑荒。她又要被火燒盡了，因為審判她的主神大有能力。因有痛苦，才致悲哀。所以神給她痛苦，叫她悲哀。」此話是什麼意思？

她的審判會在一天之內來到，就是死亡、悲哀、饑荒。大有能力的主神要用火來懲罰她。

「在一天之內」意指事前沒有任何徵兆，令人措手不及的突然來到；「一齊來到」意指壓倒性的臨到，令人無法承受。

「就是死亡、悲哀、饑荒，她又要被火燒盡了」：「死亡」是針對「榮耀自己」；「悲哀」是針對「並不是寡婦，決不至於悲哀」；「饑荒」是針對「奢華」；「被火燒盡」是針對「皇后的位」。

(九)啟十八 9~19 提到那三種人在為這座城哭泣？他們為這座城哀悼的基本原因是甚麼？

為巴比倫唱輓歌的有三群人：地上的君王、地上的客商以及所有靠海為業的人。在原文中，為大城的哀哭有君王的未來式(9 節)、客商的現在式(11 節)和未來式(15 節)，17 節的「站著」則是未完成式。約翰使用了各種時態，似乎看到歷史上各個時期的人都在哀哭。這三組人所唱的輓歌是以舊約《以西結書》二十六章至二十八章為背景，亦即以推羅的哀歌為基礎，推羅是以前結時航運和貿易的巨人。

這三群哭泣的人如下：

- (1)「地上的君王」(9 節)是哭大城「堅固」的能力已成過去(9~10 節)，而對巴比倫所受的災禍無能為力。
- (2)「地上的客商」(11 節)哭泣悲哀的主要原因，是「沒有人再買他們的貨物了」。
「所有靠海為業的」(17 節)哭是冀望得到的利益已經失去，其偌大的財富轉瞬化為烏有。
- (3)因此，這些人是因為巴比倫而致富，他們的命運和巴比倫無法切割，他們是從自己利益的角度來看待巴比倫的傾倒，其實他們是在為自己哀泣。

(十)啟十八 12~13 列出的貨物清單有那些？約翰列出這些清單有甚麼用意嗎？

這一張龐大的商品清單，共有七種貨物品，可見巴比倫商業之發達、生活之奢華：(1)珍寶，(2)衣料，(3)用器，(4)香料，(5)美味食品，(6)牛羊馬車，(7)奴僕人口。「奴僕、人口」可以譯作「身體、靈魂」，有一出名的話說：「巴比倫所守的，第一是金子，末了是靈魂。」

(十一)在啟十八 21~24 這段經文中，天使如何宣告和描述大巴比倫的崩潰和荒涼？

1. 像一塊大磨石被扔在海裏，她的繁華不能再見了；
2. 一切音樂不能再聽見；一切手藝不能再遇見；一切製作食物不能再聽見；
3. 燈光不能再照耀；新郎和新婦的聲音不能再聽見；
4. 客商和地上的尊貴人都被你迷惑了；
5. 先知、聖徒和一切被殺之人的血，都在這城裏看見了。

(十二)總結巴比倫大城之覆滅的靈訓要義。

1. 巴比倫大城覆滅的宣告(1 節)——巴比倫大城傾倒了！
2. 巴比倫大城必須被覆滅的理由(2~6 節)——
 - (1)因為它屬靈的敗壞(2 節)；
 - (2)因為它會敗壞地上各國、君王和客商(3 節)；
 - (3)因為它會敗壞世人，使之犯罪(4~5 節)；
 - (4)因為它逼迫神的子民(6 節)；
 - (5)因為它榮耀自己、奢華(7 節)。
3. 巴比倫大城覆滅的快速(8 節)——在一天之內，她的災殃要一齊來到！
4. 巴比倫大城覆滅所帶來的衝擊(9~20 節)——
 - (1)與她行淫一同奢華的失去同伴(9~10 節)；
 - (2)靠她發財的失去買主(11~16 節)；

- (3) 靠她吃飯的失去後臺老闆(17~19 節)；
- (4) 被她逼迫的歡喜快樂(20 節)。
- 5. 巴比倫大城覆滅的實情(21~23 節)——
 - (1) 必會非常劇烈(21 節)；
 - (2) 必會完全徹底(22~23 節)。
- 6. 巴比倫大城覆滅的理由再述(23 節下~24 節) ——
 - (1) 尊貴人——驕傲；
 - (2) 邪術——屬靈的敗壞；
 - (3) 迷惑；
 - (4) 逼迫殺害。

【反思】

- (一) 今日的巴比倫是什麼？你如何勝過巴比倫的迷惑？
- (二) 描述巴比倫如何受神審判的毀滅。這城受審的原因是甚麼？
- (三) 神呼召祂的兒在巴比倫將覆滅之前，要從那裏出來。這個吩咐今日對你的意義是甚麼？
- (四) 描述巴比倫的繁華轉眼成空。世人對巴比倫的結局有什麼反應？這對今日神的兒女有什麼提醒？

《啟示錄》第十九章——羔羊婚筵和神刑罰的大筵席

【讀經】啟十九 1~21

【簡介】《啟示錄》第十九章幫助我們看見天上的歡呼歌頌「哈利路亞」；並且明白羔羊婚筵和神刑罰大筵席的意義，而認識這兩個筵席與基督得勝和千年國建立的關係；以及我們當如何歡喜快樂地預備去赴羔羊之婚筵。

【主題】焦點是：天上哈利路亞的讚美；以及基督再臨的兩大筵席——羔羊的婚筵和神審判的筵席。本章主題強調：(1)天上的歡呼歌頌(1~6 節)；(2)羔羊的婚筵(7~10 節)；(3)得勝基督的再來(11~16 節)；和(4)哈米吉多頓大戰(17~21 節)。

【特點】本章我們特別看見，

一、天上頌贊哈利路亞(1~6 節)

(一)十九章可說是將近全書的總結。本章記載羔羊戰勝假先知及其全軍。

(二)「哈利路亞」就是讚美耶和華的意思。詩篇原文有二十四次，新約僅此四次。

(三)這是最高最榮的讚美。與前一章所說「禍哉」，「哀哉」的話完全相反。

(四)三次是天上群眾及神的眾僕人的讚美(1、3、6 節)，一次是二十四位長老和四活物的讚美(4 節)。

(五)讚美的原因乃救恩、榮耀、權能都屬我們神，祂的判斷是真實公義。

(六)因祂判斷了那用淫行敗壞世界的大淫婦，並向她討回流僕人血之罪。

(七)燒淫婦的煙往上冒直到永遠。與眾聖徒祈禱之香上升主前恰恰相反。

二、羔羊婚筵的時候到了(7~10 節)

(一)群眾歡樂聲如眾水大雷，因主神全能者作王了，也因羔羊婚娶的時候到了。

(二)羔羊婚娶歡樂比巴比倫的悲哀更大。前一章說燈光不再照耀，新郎新婦聲不能再聽見。

(三)當婚娶時候主的喜樂也滿足了(來十二 2，賽五十三 11，來一 9)。

(四)新婦也預備好了，就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣，乃聖徒所行的義。

(五)所以聖徒當保守自己不沾染世俗，得以無瑕無疵、歡歡喜喜站在主之前。

(六)凡被請赴羔羊婚筵的有福了(本書七次之福：一 3，十四 13，十六 15，十九 3，二十 6，二十一 7，二十二 14)。

(七)使者吩咐要寫上，顯明這事是非常重要的(本書五次：一 11，一 19，十四 13，十九 9，二十一 5)。

(八)約翰見聞這事大受感動要拜這位天使，天使阻止他千萬不可，要敬拜神(徒十 25~26)。

三、主與天軍騎白馬出戰(11~16 節)

(一)我觀看「天開了」(11 節)，在四章 1 節也曾開過(結一 1，徒七 56，十 11，約一 51)。

(二)這白馬與六章 1 節的白馬不同，那是指假基督所騎的。乃四活物其聲如雷叫它出來的。

(三)這裡騎白馬的有四個名號：

1. 誠信真實；

2. 除祂無人知；

3. 神之道；

4. 萬王之王，萬主之主。

(四)祂穿濺了血的衣服，這血不是自己的血，乃是仇敵的血。主初臨與主再臨迥然不同。

(五)天上眾軍騎白馬，穿著細麻衣又白又潔跟隨祂。表明這戰爭是聖潔公義。

(六)主口有利劍出來擊殺列邦，主手以鐵杖管轄世人，主腳獨自踹全能神烈怒的酒醅。

四、神的大筵席(17~18 節)

- (一)大戰之後天使站在日頭中宣佈，邀請飛鳥分享輝煌戰果。
- (二)舊約也曾有歌利亞向以色列罵陣的矜誇之語(撒上十七 44)。
- (三)大衛也以同樣的話，是靠萬軍之耶和華的名殺你，又將軍兵屍首給飛鳥吃(撒上十七 45~47)。
- (四)主曾使烏鴉天天供以利亞肉和餅；預備大魚吞約拿；預備魚口有銀供彼得納稅。

五、獸和假先知被扔火湖(19~21 節)

- (一)萬國君王聚集之處是在哈米吉多頓(十六 16)
- (二)決戰的戰場是在耶路撒冷鄰近，先知撒迦利亞曾預言此事(亞十二 9，十四 2~3，12~14)。
- (三)本章只提獸和假先知同被擒拿，活活被扔在燒著的硫磺火湖裡。
- (四)二十章 1~3 節就論到大紅龍的結局，這二章是一氣呵成的。

【應用】

- (一)本章概覽——在基督再來之前，約翰首先聽見三個詩班的合唱：(1)群眾在天上歡呼對行淫的大淫婦的審判和伸冤；(2)二十四位長老與四活物也俯伏敬拜那坐寶座的；和(3)神的眾僕人也讚神。約翰用三重的比喻來描寫他們：「好像群眾的聲音」；「眾水的聲音」；和「大雷的聲音」。接著，約翰被天使吩咐將這記載下來，「凡被請赴羔羊之婚筵的有福了」！然後，約翰見天開了，基督騎在白馬上與天上的眾軍，擊殺列國，而祂爭戰時所穿的衣服寫著：「萬王之王，萬主之主」。之後，一位天使站在日頭中，向天空飛鳥的喊說，來赴神的大筵席！結果是那獸與假先知被扔入燒著硫磺的火湖裏；其餘的被騎白馬口中的劍所殺，飛鳥也吃了他們的肉。哦，親愛的，基督的再來是整本聖經的最高峰，讓我們預備好，隨時豫備迎接我們的主！
- (二)哈利路亞頌——自啟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！本章 1~8 節是天上的詩班所唱的四首哈利路亞頌，每首都包括一句「**哈利路亞**」(1、3、4、6 節)：
 - (1)「**哈利路亞**」，因救恩、榮耀、權能都屬乎神；
 - (2)「**哈利路亞**」，因祂的判斷是真實公義的；
 - (3)「**哈利路亞**」，敬拜坐寶座的神；和
 - (4)「**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。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！
- (三)羔羊的婚筵——「**凡被請赴羔羊之婚筵的有福了！**」婚筵的到來乃是偉大的日子，也是最榮耀的日子，更是歷代聖徒一直所盼待的日子。哦，親愛的，但願我們每人都能夠歡喜快樂地被請赴此婚筵，祂要賜給我們光明潔白的細麻衣穿，並且與祂一同坐席，那是何等的有福！
- (四)基督的再來——天開了！基督凱旋歸來，大災難已經終結。基督的出現被描述：
 - (1)祂騎在「白馬」上，被稱為「誠信、真實」的；
 - (2)祂審判爭戰都按著公義；
 - (3)祂的眼睛如火焰；
 - (4)祂頭上戴著許多冠冕；
 - (5)祂穿著濺了血的衣服；
 - (6)祂的名稱為神之道；
 - (7)祂有萬王之王，萬主之主的名號；
 - (8)天上的眾軍跟隨著祂；
 - (9)祂有利劍，擊殺列國；

(10)祂要踹全能神烈怒的酒醉，在哈米吉多頓戰役中殲滅眾仇敵；

(11)祂擒拿敵首，扔在火湖裏；

(12)祂殺盡敵軍，為天空飛鳥擺設筵席。

哦，親愛的，但願我們都是跟隨主的至死忠心者，那日與祂同享得勝的喜樂！

【簡要】 首先，本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(1~3節)。接著，二十四位長老及四活物敬拜坐寶座的神，都一同發出「哈利路亞」讚美的聲音(4節)。然後，群眾、眾水、大雷對寶座上發出的要讚美神的呼籲，都和唱「哈利路亞」，因主我們的神，全能者作王了(5~6節)。接著上文的讚美，群眾歡呼羔羊與新婦的婚娶的時候到了，新婦也自己預備好了；而約翰被天使吩咐將這記載下來，凡被請赴羔羊之婚筵的有福了(7~10節)。

約翰又看見天開了，有騎白馬者(基督)——(1)祂稱為誠信真實；(2)祂審判，爭戰都按著公義；(3)祂的眼睛如火焰；(4)祂頭上戴著許多冠冕，寫著無人能知的名字；(5)祂穿著濺了血的衣服；和(6)祂的名稱為神之道(11~13節)。約翰形容祂與天上的眾軍騎著白馬，帶進審判和掌權——(1)有利劍出自祂的口，擊殺列國；(2)祂必用鐵杖轄管他們，(3)並要踹全能神烈怒的酒醉；和(4)在祂衣服和大腿上有萬王之王，萬主之主的名號(14~16節)。

約翰又看見天開了，一位天使站在日頭，向天空飛鳥喊說，來赴神得勝的大筵席；而那獸與假先知被扔入燒著硫磺的火湖裏，其餘的被騎白馬口中的劍所殺，飛鳥也吃了他們的肉(19~21節)。本章指出這末日的決戰中，乃是地上(在哈米吉多頓的地方)最後的戰爭。約翰雖沒有寫出戰爭的慘烈過程，但勝負分明，敵基督全軍覆沒。

【註解】

- (一)「**祂的判斷是真實公義的**」(啟十九 2)——「祂的判斷」指神的審判；「真實」指祂的審判是按照實際的情形；「公義」指祂的審判是跟據公正合理的方式。全句與「你的道途義哉，誠哉」(十五 3)同義，表示所判給大淫婦的刑罰是合情又合理的。
- (二)「**大淫婦**」(啟十九 2)——指巴比倫大城(十七 18)。在這裡指出她的兩條大罪：(1)「用淫行敗壞世界」(十七 2；十八 23)；和(2)「流僕人血的罪」(十七 6；十八 24)。她「那用淫行」指其所利用「混亂」的方式；她「敗壞世界」指迷惑世人並使之糜爛。因此，「大淫婦」在宗教方面施以異端教訓，並逼迫聖徒(十七 6)，在物質方面引誘世人奢華、腐化。
- (三)「**燒淫婦的煙往上冒，直到永永遠遠**」(啟十九 3)——「燒淫婦的煙」意指她在火與硫磺之中受痛苦的煙(十四 10~11)，「直到永永遠遠」意指她所受的刑罰是永永遠遠的。
- (四)「**羔羊婚娶的時候到了**」(啟十九 7)——指主耶穌基督迎娶新婦、擺設筵席(太二十五 10)的時候。根據聖經，羔羊的婚筵是在絕大多數信徒被提升天，大淫婦被毀滅之後(1~2節)，即開始舉行。而這婚筵的內容包括：(1)同享得勝的喜樂(11~21節)；和(2)同享作王的喜樂(二十 4~6)。古時猶太人新郎迎娶新婦時，擺設筵席，通常連續長達七天之久(創二十九 22，27~28)。而「羔羊之婚筵」可能長達一千年(二十 3)，一直到新耶路撒冷從天而降，新婦(指全體聖徒，亦即教會)才完全「妝飾整齊」(二十一 1~2)。
- (五)「**新婦也自己預備好了**」(啟十九 7)——「新婦」此時的新婦並不是指全教會，而是指聖徒中的得勝者，他們是新婦的一部分，有資格代表新婦，因為只有他們是「自己預備好了」的。注意，這裏的「自己」具有很深的意義，我們的「得救」完全是本乎恩典，並不是出於「自己」(弗二 9)；但我們的「得勝」必須自己竭力追求才能得著(腓三 12~14)。
- (六)「**這細麻衣就是聖徒所行的義**」(啟十九 8)——「義」字在原文是複數，表示行為上的義；「聖徒所行的義」聖徒身上有兩種義的衣服：(1)得救時所穿上基督作我們的義(林前一 30)；和(2)得救之後在行為上彰顯基督是我們的義(腓一 11)。聖徒所行的義就是指後者，只有自己預備好

了，穿上「義行」的衣服，才能參加羔羊的婚筵(太二十二 11~14)。因此，每一個蒙恩得救的人，在客觀的地位上是已經被神稱義了(羅三 28)，但在主觀的經歷上還必須活出「義」的行為來(雅二 24)。因為「我們原是祂的工作，在基督耶穌裡造成的，為要叫我們行善，就是神所預備叫我們行的」(弗二 10)。

- (七)「**凡被請赴羔羊之婚筵的有福了**」(啟十九 9)——這是《啟示錄》中七福的第四福(一 3；十四 13；十六 15；十九 9；二十 6；二十二 7、14)。根據本書，這些與主一同坐席的有福的人共有三種：(1)得勝的聖徒(啟三 20)；(2)在主裏面而死的人(十四 13)；和(3)主再來時那儆醒看守衣服的人(十六 15)。因此，凡被請赴羔羊之婚筵的人，就是被主獎賞，與祂國度有分的人(可十四 25；太八 11；二十二 2；賽二十五 6)，他們既是預備好了的新婦、也是被請的賓客。
- (八)「**因為預言中的靈意乃是為耶穌作見證**」(啟十九 10)——可譯為「因為那些為耶穌作見證的人有預言的靈」(和合本修訂版)，或「因為耶穌的見證是預言的靈」(英文 ESV 譯本)。「因為」說明為何不可敬拜天使；「預言的靈意」原文是「預言的靈」，意指聖經中所有的預言，特別是《啟示錄》中所有的預言，它們的功用、用意和目的，是在作耶穌的見證。注意，天使在此是奉差遣向使徒約翰說明「赴羔羊婚筵」的預言(9 節)，而天使本身是靈(來一 14)，所以這句話也可以解釋成我也和你一樣，都是同作耶穌見證的僕人。
- (九)「**有一匹白馬，騎在馬上的稱為誠信真實**」(啟十九 11)——「騎在馬上的」就是基督自己。祂第一次來的時候是「謙謙和和地騎著驢」(亞九 9；太二十一 5)，第二次再來的時候將騎著爭戰得勝的「白馬」。「稱為誠信真實」意指祂此行乃是「忠信地」(原文)成就祂所應許的，也就是使祂的應許成為「實際」(原文)。
- (十)「**祂穿著濺了血的衣服**」(啟十九 13)——「濺了血」這血不是指祂在十字架上所流的血，而是指祂在爭戰中所濺敵人的血(賽六十三 1~6)；全句意指祂戰無不勝，所向無敵。
- (十一)「**祂的名稱為神之道**」(啟十九 13)——「神之道」指基督就是神的生命之道；全句意指基督乃是神的發表、顯明、彰顯(約一 14，18；約壹一 1)。
- (十二)「**在天上的眾軍**」(啟十九 14)——根據下一句的解釋，更是指得勝被提到天上的信徒，就是那些蒙召被選有忠心的(十七 14)，也就是被請赴羔羊之婚筵的(9 節)。因為基督如何，跟隨祂的人也如何：基督騎白(參 11 節)，跟隨祂的眾軍也騎白馬；基督爭戰按著公義(參 11 節)，跟隨祂的眾軍也穿著義袍——又白又潔的細麻衣。
- (十三)「**踹踏全能神烈怒的酒榨**」(啟十九 15；十四 20)——，引自先知以賽亞的預言(賽六十三 2~3)，指最終神滅絕一切的仇敵，就是第七碗時的哈米吉多頓大戰(十六 16-21)。
- (十四)「**你們聚集來赴神的大筵席**」(啟十九 17)——「神的大筵席」是與「羔羊的婚筵」(9 節)相對；其實這兩個筵席何嘗不能看成一體的兩面，從正面的意義說是「羔羊的婚筵」，從反面的意義說是「神的大筵席」，兩者都是享受，前者重在指與羔羊聯合為一的喜樂與享受，後者重在指與羔羊爭戰得勝的喜樂與享受。

【鑰節】「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)這乃是蒙恩者、天使和一切受造活物同聲一致地頌讚全能者，因為祂作王了！這段特別指出得勝者，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。

【鑰字】「哈利路亞」(啟十九 6)——這個字(Halleluia)是從希伯來文音譯而來；其意是「你們要讚美耶和華」(詩一百零四 35)。「哈利」的意思是「讚美」；「路」的意思是「你」；「亞」是「耶和華」的簡稱，就是主神。新約只有在本章出現過此字。韓德爾(Handel)所作的「彌賽亞(Messiah)」，

那段令人印象深刻的「哈利路亞」大合唱，就是以此段經文作背景，他說當時似乎天開了，仿佛看見了天上的敬拜。

本章1~8節是天上的詩班所唱的四首哈利路亞頌，每首都包括一句「哈利路亞」，可分為四部份：首先，由蒙救贖的聖徒所發出的「哈利路亞」稱頌，救恩、榮耀、和權能都屬於神；接著，他們又以「哈利路亞」頌讚神是真實公義的神；然後，二十四位長老和四活物以「哈利路亞」敬拜坐寶座的神；之後，神的眾僕人也以「哈利路亞」讚美，因為主我們的神，全能者，作王了。

這四首「哈利路亞」所譜成的華麗優美的天上頌歌，乃是前瞻基督將再來的前奏曲，而描繪了祂最終得勝榮耀的圖畫上，因為：

- (一)「大淫婦」已被毀滅了(1~4節)；
 - (二)全能的神作王了(5~6節)；
 - (三)新婦預備好了(7~10節)；和
 - (四)得勝的基督掃平了地上軍兵，也殲滅了獸和假先知，建立了祂的國度(11~21節)。
- 親愛的，讓我們也為此一同發出讚美的「哈利路亞」聲音吧！

【綱要】本章可分為四段：

- (一)天上的歡呼歌頌(1~6節)——穹蒼唱哈利路亞，頌贊神公義審判，因「大淫婦」被毀滅；
- (二)宣告羔羊的婚筵(7~10節)被請赴羔羊之婚筵的有福了；
- (三)得勝基督的再來(11~16節)——萬王之王，萬主之主的基督再臨，天上的眾軍跟隨；
- (四)哈米吉多頓大戰(17~21節)——飛請鳥聚集來赴神的大筵席，眾獸軍都被擒拿！

【鑰義】本章我們特別看見，兩個大筵席。這兩個大筵席形成一個強烈的對比。一個是歡樂的婚筵；另一個卻是血腥的審判。

- (一)羔羊的婚筵——這筵席是在千禧年國度建立開始舉行，就是在大淫婦被毀滅之後(1~2節)，為迎娶所擺設的羔羊的婚筵，對受邀請之人乃是值得歡喜快樂的大事，對神乃是配得榮耀的計劃。而這婚筵的內容包括：(1)同享得勝的喜樂(啟十九 11~21)；(2)同享作王一千年的喜樂(啟二十四 4~6)。哦，這是最歡喜快樂的日子，也是最榮耀的日子！默想當新婦預備整齊披戴基督的義袍，那是何等豐盛、何等喜樂的筵席！親愛的，主一切的屬天豐富與喜樂將充滿席間，你渴望這日子早早來到嗎？
- (二)神的大筵席——在哈米吉多頓大戰之後，就是敵基督全軍覆沒，為天空飛鳥所擺設的神刑罰的大筵席，因為主曾說：「屍首在哪裡，鷹也必聚在那裡。」(太二十四 28)哦，那是何等可怕的日子，也是最可畏的日子！默想基督完完全全的得勝了，世上一切抵擋神的勢力都將滅亡，包括敵基督，假先知和所有跟從牠的人，這最終的結局鼓舞了我們，叫我們的心因此得到堅固！鄧尼斯莫克說的好，「我們應當努力傳揚基督，準備在今天就迎接神在地上的國；辦法是在今日的邪惡世代過公義和敬虔的生活(多二 11~15)。」親愛的，那日許多人將遭毀滅，你是否想到今日尚未得救的親屬和朋友？

此外，本章值得我們注意的就是羔羊婚娶。

「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。」(啟十九 7~8)

請記得，羔羊婚娶時，只有得勝者是「自己預備好了」，才能進去與主一同坐席(三 20)。這正如馬太二十五章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。所以啟十九章7~9節，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，當婚筵的時候到了，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！倪柝聲弟兄說：「從聖經中我們看到，基督徒有兩件衣服：一件就是主耶穌，主耶穌是我們的衣服；一件就是這裏所說的光明潔白的細麻衣。當我們到神面前去的時候，是主耶穌作我們的衣服，主耶穌是我們的義，我們穿上祂到神面前去；這是我們所共有的，我們每一個聖徒到神面前去都是有衣服的，不是赤身露體的。另一面，當我們獻給主耶穌的時候，我們要穿上光明潔白的細麻衣，就是聖徒所行的義：這一個「義」字，在原文是多數的，可以把它譯作「眾義」，是一件一件的義，這個是我們的細麻衣。我們得救之後，就開始要有一件細麻衣，就是聖徒所行的義，來作我們的妝飾。從詩篇第四十五篇裏，也可以看出基督徒是有兩件衣服的。第十三節說：「王女在宮裏，極其榮華；她的衣服是金的。」(「用金線繡的」，應該譯作「金的」，意思是用金子作的，用金子打成的。)第十四節說：「她要穿繡的衣服被引到王前。」(原文沒有「錦」字。)可見第十三節的衣服和第十四節的衣服不同，第十三節的是金的，第十四節的是繡的。《啟示錄》第十九章所說的細麻衣，乃是繡的，不是金的。什麼叫作金的？主耶穌是金的，主耶穌是完全出乎神的，主耶穌所給我們的那一個義，在我們得救的時候，給我們穿上的那一件衣服，是金的。另外，從我們得救之日起，我們一直在繡一件衣服，這就是聖徒所行的義。換句話說，金的衣服是神藉主耶穌給我們的，繡的衣服是主耶穌藉聖靈給我們的。當我們信主的時候，神藉著主耶穌給我們一件金的衣服，就是主耶穌自己，與我們的行為一點關係都沒有，是祂作好了給我們的。繡的衣服是與我們的行為發生關係的，是要一針一針繡出來的，是聖靈每天在我們身上所作的。什麼叫作繡呢？意思就是，本來是空白的，沒有東西的，後來用線把東西繡上去，繡好之後，繡上去的東西和本來的東西就成為一個了。這就是說，神的靈作工在我們身上，把基督組織在我們身上，這一個是繡的。我們不只得著一件金的衣服，並且還要有聖靈所繡的衣服，把基督組織在我們裏面，要從我們身上彰顯基督。這繡的衣服，就是聖徒所行的義。這個繡，不是一次的，乃多次的，是一天過一天在那裏繡，一直繡到神說已經預備好了。」

【人對預備自己不感興趣】有一次在美國有特別聚會，主題是關乎主的再來的預言。第一個傳信息的人是講到時代末了的預兆，就是猶太人歸回巴勒斯坦地時的兆頭。他把所有關於這件事的經文都給了聽眾，又說到其它各時代裡指著主再來的那些兆頭。那些聽眾一直翻他們的聖經，一直都在記筆記。然後史百克弟兄站起來傳他的第一篇信息，信息是這樣說：「凡向祂有這指望的，就潔淨自己，像祂潔淨一樣」(約壹三 3)。他又說為主的再來，在我們身上應該作什麼。聽眾就把聖經合起來了，他們把他們的鉛筆和筆記簿也都擺在一邊，他們看看鐘，盼望散會的時間快到，他們對這一點不感興趣。

【默想】

- (一) 1~10 節要我們聽天上的歡呼歌頌，指出全宇宙充滿「哈利路亞」(1、3、4、6 節)的讚美，因「大淫婦」已被毀滅了(1~4 節)；全能的神作王了(5~6 節)；新婦預備好了(7~10 節)。什麼會促使我們成為羔羊的新婦呢？我們如何才能確知自己已被邀請去參加「羔羊的婚筵」呢？
- (二) 11~21 節要我們看得勝基督的顯現，指出「萬王之王，萬主之主」得勝回來了(11~16 節)，在哈米吉多頓大戰，祂掃平了地上軍兵 (17~19, 21 節)，也殲滅了獸和假先知(20 節)。我們如何才能確知自己與羔羊一同爭戰，而有得勝的喜樂與享受呢？
- (三) 請分別解釋本章中：(1)「祂的判斷是真實公義的」、(2)「大淫婦」、(3)「燒淫婦的煙往上冒，直到永永遠遠」、(4)「羔羊婚娶的時候到了」、(5)「新婦也自己預備好了」、(6)「這細麻衣就是聖徒所行的義」、(7)「凡被請赴羔羊之婚筵的有福了」、(8)「因為預言中的靈意乃是為耶穌作見證」、(9)「有一匹白馬，騎在馬上的稱為誠信真實」、(10)「祂穿著濺了血的衣服」、(11)「祂的名稱為神之道」、(12)「在天上的眾軍」、(13)「踹踏全能神烈怒的酒榨」、和(14)「神的大筵席」，是什麼意思？

【禱告】主啊！讓我們在世的日子，天天被聖靈充滿和引導，使我們作一個得勝的人，好預備自己等候新郎(基督)的再來。阿們！

【詩歌】【快樂，快樂，新郎快來到】(《詩歌選集》653 首第 3，4 節)

(三) 哦，何等歡樂！我們豫備等候，基督來迎娶；
有福的賞賜，何等甜美！痛苦試鍊不介意。

(副) 哦，美妙日！哦，榮耀之晨！
當基督我愛來臨，我們器皿充滿，
燈都發光，讓我們迎接新郎。
快樂，快樂，新郎快來到，時候必不再延遲。
不久那婚娶之晨臨到，我們歡樂唱新詩。

(四) 哦，何等歡樂，何等甘甜！當那婚娶的一天；
與主一同，作王一千年，飽享羔羊的婚筵。

視聽——[快樂，快樂，新郎快來到——詩歌音樂](#)

【金句】

「婚筵的來到，是歷代得贖者一直所盼待的。從族長的時代起，先知的預言不斷發展；又是詩歌的信息，表達教會的願望。這是受造之物以及神的眾子許久所歎息等待的。」——邁爾

「親愛的弟兄姐妹們，若你真誠珍惜羔羊婚筵的可貴，你每天豈不會善用這特權，常常來到施恩寶座前親近祂？你豈不會將自己毫無保留地交托給主耶穌？並求祂教導你如何更妥當地修飾打扮自己，好讓自己準備好隨時參加那期盼的羔羊婚筵！但不要僅僅替自己打點，還要替別人著想，盡力邀請親朋好友，搭上這班福音列車，共赴羔羊的永恆愛筵！」——慕安德列

「雖然主耶穌被稱為『誠信真實』(十九 11)、『神的道』(十九 13)和『萬王之王、萬主之主』(十九 16)，但這裡說，沒有單一個名字能夠正確地表達祂。祂實在比任何人所能描述和想像的還要偉大。」
《靈修版聖經註釋》

「我們所見的，就是一幅所有力量湊聚與神對敵的景象；但是作為戰士的基督卻取得了勝利。敵基督與牠的親信全被拋進火湖裏，而支持牠他們的人全被殺戮，並且要在陰府那裏等候最後的審判。」
——《每日研經叢書》

【第十九章小組查經問題討論】

【問題與答案】

(一)第十九章的主題是什麼？

本章強調基督再來得勝並審判世上跟從獸的列國。本章可分為四段：

- (1)天上的歡呼歌頌(1~6節)——穹蒼唱哈利路亞，頌贊神公義審判，因「大淫婦」被毀滅；
- (2)宣告羔羊的婚筵(7~10節)——被請赴羔羊之婚筵的有福了；
- (3)得勝基督的再來(11~16節)——萬王之王，萬主之主的基督再臨，天上的眾軍跟隨；
- (4)哈米吉多頓大戰(17~21節)——飛請鳥聚集來赴神的大筵席，眾獸軍都被擒拿！

(二)描述第十九章所預言的各事。

- (1)天上歡喜因為神按信實公義伸冤(1~6節)；
- (2)羔羊婚娶(7~8節)；
- (3)赴將來羔羊婚筵的是有福的(啟十九 9；太二十二 1~14，二十六 29；路二十二 18)；
- (4)基督按著千禧年「萬王之王、萬主之主」的身份降臨爭戰與得勝(啟十九 11~21，二十 1~3；亞十四 1~16)；

(三)有哪些舊約的章節，使我們明白第十九章？

請參閱附錄四——《啟示錄》中的舊約聖經引文。

(四)啟十九 1~6 參加「哈利路亞大合唱」的有誰？頌歌的內容是甚麼？

參與者：群眾(得勝的聖徒)、四活物與二十四位長老、和神的眾僕人(一切屬神的受造物)。

內容：四首哈利路亞頌。

第一首哈利路亞頌——回應天上的命令：「你們都要因她歡喜，因為神已經在她身上伸了你們的冤」(十八 20)。巴比倫大城被傾倒以後，群眾唱「哈利路亞」是因為救恩、榮耀和權能現在都到了，並頌讚神公義的審判和為聖徒伸冤的信實。

第二首哈利路亞頌——燒淫婦的煙不斷往上冒，引發了群眾的第二個「哈利路亞」，或「讚美主」。

第三首哈利路亞頌——那二十四位長老與四活物同心高聲說「阿們」，意思是完全同意前面所說的，並全心讚頌「哈利路亞！」

第四首哈利路亞頌——這句「哈利路亞」乃是蒙恩者、天使和一切受造活物同聲一致的頌讚，因為「主——我們的神、全能者作王了！」

(五)羔羊的新婦隱喻的是誰？約翰如何描寫羔羊的新婦？她的裝束和啟十七 4 的淫婦有甚麼對比？

這裏羔羊的新婦乃是得勝的聖徒合成的。馬太福音二十五章 1~13 節說到赴婚筵，獨有五個聰明的童女乃是有資格的，另外五個愚拙的童女則不能赴婚筵。約翰描寫羔羊的新婦穿著「光明潔白的細麻衣(代表聖徒的義行)」，與大淫婦靠自己穿著「紫色和朱紅色的衣服」(十七 4；十八 16)形成對比。

(六)「被請赴羔羊婚筵的人」是誰？為什麼他們是「有福的」？

一方面教會得勝的聖徒是羔羊的新婦；另一方面，他們也是被邀赴筵的有福者。他們有福乃是與主一同坐席，而一同分享婚筵之福樂和榮耀；並且還能在主的寶座上與祂同坐(三 20~21)，而與祂一同作王一千年(二十 4~6)。

(七)啟十九 11~20 這段經文的重點是甚麼？

我們歸納十一至二十節的重點如下：

- (1)11~16 節是講到基督怎樣爭戰得勝。
- (2)17~18 節是講到飛鳥怎樣吃那些戰敗者的肉。
- (3)19~20 節是講到獸和假先知的結局。

(八)啟十九 11「天開了」意謂著甚麼？

神即將展開大作為，因得勝的基督要從天上再回來！約翰以「天開了」揭開啟示錄終局這個段落的序幕。因此，「天開了」指主再來時公開的降臨，祂不是在空中雲裏(帖前四 17)，而是眾目都可以看見祂(一 7；徒一 11)。

(九)在啟十九 11~21 這段經文中出現了幾次「我看見」？

約翰以三個「我看見」引進三個不同的異象：

- (1)那騎白馬的誠信真實者(11 節)；
- (2)飛鳥聚集來赴神的大筵席(17 節)；
- (3)那獸(指敵基督)並牠的軍兵不僅要與主，也要與眾聖徒爭戰(19 節)。

(十)在啟十九 11~13 約翰如何描寫這位白馬騎士？

- (1)這位坐在一匹白馬上就是得勝的基督，因為祂來是要執行審判，而擊打祂的仇敵。
- (2)祂的名字是「誠信真實」亦可譯作「忠心誠實」。祂的應許是誠信的，祂所作成的一切是真實的。
- (3)祂的眼睛如火焰，表示祂的審判是銳利深入的。祂能夠洞識一切背叛和不信。
- (4)祂頭上戴著許多冠冕，形容祂的榮耀和王權，而配得一切尊貴榮耀。
- (5)祂有一個秘密的名字，表示這個名字對所有受造物都是隱藏的，表達出祂位格的奧秘，切被造之物不能明白其含意。
- (6)祂穿著濺了血的衣服，表示祂到地上爭戰時被濺的血，而祂戰無不勝，所向無敵。
- (7)祂的名稱為神之道，表示祂是神的彰顯；祂是活的道，是最完全的彰顯。

(十一)約翰如何用飛鳥赴神的大筵席來描繪這場的戰役？神的筵席和羔羊的婚筵形成甚麼對比？

神的大筵席就是要將與神敵對的勢力全部消滅。在這裡有一幅圖畫，就是天使呼召飛鳥來吃盡世上君王之肉，因神要對付的是所有悖逆之人的血氣(肉)。在這末日的決戰中，敵基督率領大軍集結與基督爭戰，至終即敗給這位騎著白馬得勝的君王，他們的肉就成為飛鳥的食物。

請參看兩個筵席的相互對照圖表：

	羔羊的婚筵	神刑罰的大筵席
主角	羔羊(7 節)——基督	一位天使站在日頭中(17 節)——那位公義的日頭基督
受邀請者	有福的人(9 節)	天空所飛的鳥(17 節)
特色	新婦自己預備好了(7~8 節)——享受婚筵的喜樂	吃肉(18 節)——享受得勝的喜樂

(十二)總結十九章的靈訓要義。

1、四個哈利路亞——

- (1)哈利路亞，因救恩、榮耀、權能都屬乎神(1 節)；
- (2)哈利路亞，因祂的判斷是真實公義的(3 節)；
- (3)哈利路亞，敬拜坐寶座的神(4 節)；
- (4)哈利路亞，因主我們的神，全能者作王了(6 節)。

2、兩個筵席——

(1)羔羊的婚筵

- 1.主角：羔羊(7 節)——基督。
- 2.特色：新婦自己預備好了(7~8 節)——享受得勝的喜樂。
- 3.受邀請者：有福的人(9 節)。

(2)神的大筵席

- 1.主角：一位天使站在日頭中(17 節)——那位公義的日頭基督。
- 2.受邀請者：天空所飛的鳥(17 節)——生命超脫如飛鳥。
- 3.特色：吃肉(18 節)——享受得勝的喜樂。

3、一個爭戰——哈米吉多頓大戰

- (1)天開了(11 節)——基督公開降臨；
- (2)騎白馬者稱為誠信真實(11 節)——凡祂所應許的都必成就；
- (3)祂審判爭戰都按著公義(11 節)——討伐一切的不義；
- (4)祂的眼睛如火焰(12 節)——祂洞悉一切；
- (5)祂頭上戴著許多冠冕(12 節)——祂配得一切尊貴榮耀；
- (6)寫著無人能知的名字(12 節)——祂的所是無人能識透；
- (7)祂穿著濺了血的衣服(13 節)——戰無不勝，所向無敵；
- (8)祂的名稱為神之道(13 節)——祂是神的彰顯和解釋；
- (9)天上的眾軍(14 節)——有得勝的眾聖跟隨；
- (10)有利劍從祂口中出來(15 節)——祂口中所出的話是殺敵利器
- (11)祂用鐵杖轄管他們(15 節)——帶進神的國度；
- (12)要踹全能神烈怒的酒醃(15 節)——殲滅眾惡；
- (13)萬王之王，萬主之主的名號(16 節)——超越一切的權能；
- (14)擒拿敵首(19~20 節)——直接扔在火湖裡；
- (15)殺盡敵軍(21 節)——為天空飛鳥擺設筵席。

【反思】

- (一)本章哈利路亞頌對你的意義是甚麼？
- (二)描述基督降臨之前時在天上發生何事？之後在地上又發生何事？為什麼會發生這些事？
- (三)根據經文，描述基督的名字、形像和作為。你在福音書中所認識的主耶穌和《啟示錄》中這位得勝的主有甚麼不同？
- (四)基督再來時，有人被邀請赴羔羊的筵席，這對你有何儆醒？

《啟示錄》第二十章——千年國度和白色大寶座前的審判

【讀經】啟二十 1~15

【簡介】《啟示錄》第二十章幫助我們明白千年國度及其前後之事，包括：(1)撒但最後的背叛，被扔在火湖裡，而受永刑的結局，(2)得勝者與基督一同作王一千年的榮耀結局，和(3)不信神之人(名字沒記在生命冊上的)，受神審判，而永遠滅亡的悲慘結局；因而肯定這一切事的結束都會照著聖經的預言而結束。

【主題】焦點是：千年國度和白色大寶座；而反對神的一切罪惡和不義的權勢完全被除滅，神全面的掌權完全實現出來。《啟示錄》第二十章主題強調：(1)千年國的階段(1~10 節)；和(2)白色大寶座的審判(11~15 節)。

【特點】本章我們特別看見，

一、撒但被捆綁(1~3 節)：

(一)從天降下——都指主耶穌基督，除祂以外誰堪稱從天降下？(《啟示錄》三次：十章，十八章，二十章)。

(二)祂手拿二物——無底坑鑰匙和一條大鏈子。無底坑原是惡魔上來之處(十一 7，十七 8，路八 31)。一章 18 節所說死亡和陰間鑰匙可能包括無底坑。這大鐵鍊專為捆綁大紅龍用的，它是迷惑天下最大惡者，主親自來捆綁(約壹三 8)。

(三)千年囚期——魔鬼從未有被捆綁經歷，牠自從犯罪至今，都是在神權下自由行動，為神所管轄所限制。本章六次提到「千年」(2、3、4、5、6、7)，這千年太平國即舊約先知所稱「主的日子」。因主看千年如一日，一日如千年(彼後三 8)。牠無法抵抗，一千年是國度期間是主操權期，是大安息年。

(四)會暫被釋放——這是神的旨意，也是神的憐憫。但牠不悔改，神有能力再對付牠。

二、千年國度(4~6 節)：

(一)撒但被捆綁，基督為萬王之王(啟二十 2~3，十一 15，亞十四 9)。

(二)主的選民複歸故土，耶路撒冷為世界京都(耶五 4~6，結三十七 21~32，何一 11，賽二 2~3，四十九 22，六十 10~14)。

(三)萬國列邦皆歸順，一切偶像盡除滅(賽二 2~3，18~21，三十一 7，亞八 20~23)。

(四)世界無戰爭，基督秉公行義(彌四 3~4，賽二 4，十一 1~5，六十 17~18)。

(五)沒有疾病，且享長壽(賽三十三 24，結四十七 12，啟二十二 1~3)。

(六)野獸馴良(賽十一 6~9)。

(七)地上豐收不再咒詛(賽三十二 15~20)。

(八)萬邦一種語言，萬國好像一家(番三 9，亞十四 9)。

三、與祂同王者：

(一)諸寶座坐其上之人(三 21~23)。

(二)審判的權柄(林前六 2~3)。

(三)四種人選。

1. 為耶穌作見證者，
2. 為神道被斬者，
3. 未拜獸及獸像，
4. 未受獸印。

(四)經歷第一次復活。

(五)免受第二次死。

(六)作神的祭司。

(七)同作王一千年。

四、撒但暫時被釋放，終被投於火湖(7~10 節)：

(一)出於神預定的計畫。

(二)主有再臨，撒但也有再上來。

(三)只是暫時，不是千年。

(四)乃是試驗世人是否再跟魔鬼，或者順從基督。

(五)牠不但沒有悔改仍想復仇。

(六)但牠被扔入火湖，永無作惡機會。

五、白色大寶座(11~15 節)：

(一)白色——表明神的審判完全聖潔公義。本書有「白」的經文：

1. 主的頭髮是白的(一 14)

2. 賜得勝者白石(二 17)

3. 賜得勝者白衣(三 4、18)

4. 二十四位長老身穿白衣(四 4)

5. 主賜為主名被殺者白衣(六 11)

6. 主賜從萬國來之群眾白衣(七 9、13、14)

7. 主再臨駕白雲(十四 14)

8. 掌七災天使穿白衣(十五 5)

9. 主再臨是穿白衣(十九 9)

10. 跟隨眾軍乘白馬也穿白衣(十九 14)

11. 大寶座是白的(二十 11)

(二)寶座——四章寶座有虹、有玻璃海、有讚美是守約施慈愛的寶座；二十章的寶座是無虹、無玻璃海、無讚美乃是威嚴秉公義的寶座。

(三)坐寶座者是三而一之神。

(四)天地逃避，被火焚燒，如衣服舊了被卷起。

(五)死者無論大小都站在寶座前。

(六)有案卷展開。

(七)有生命冊展開。

(八)死者都被交出來。

(九)死亡和陰間也被扔在火湖裡。

【應用】

(一)本章概覽——首先，使徒約翰看見一位天使將那龍(古蛇，魔鬼，撒但)捆绑一千年，扔在無底坑裏。而那些為耶穌作見證，為神之道受難的，沒有拜過獸和獸像的，都復活了，要與基督同作王一千年，這是頭一次的復活。一千年之後，撒但要被釋放，要再迷惑地上四方的列國要聚集眾人，圍住聖徒和聖城爭戰；有火要降下來，燒滅他們；而迷惑他們的魔鬼要被扔在火湖裏。最後，約翰又看見一個白色大寶座；那些死了的人要站在寶座前受審，生命冊展開，個人憑著自己所行的受審判。死亡和陰間被扔在火湖裏，這火湖是第二次死。

親愛的，想到撒但的結局，是否激勵我們天天靠基督得勝？人想到與基督同作王一千年，我們最期盼的是什麼？想到人的名字若不在生命冊裏，就被扔進火湖裏，是否推促我們努力傳揚基督？

(二)「千年國度」或「千禧年 (Millenium)」——千禧年的英文由拉丁文「一千 Mille」和「年 Annus」組成，用來指啟二十章 2~7 節中六次提到的「一千年」。這是今世與永世之間的橋樑。

在這一千年之中，基督的國降臨地上，「世上的國成了我主和主基督的國」(啟十一 15)。千年國度的情形如下：

- (1) 千年國度之前——撒但將被綑綁在無底坑中一千年(啟二十 2)。
- (2) 千年國度期中——得勝者將與基督一同作王一千年(啟二十 4)。
- (3) 千年國度之後——撒但將被被扔在火湖裏直到永遠(啟二十 10)。

親愛的，神的安排是何等的精心！神作事都按照祂既定的永遠計劃，連撒但與人的終局，也隨神的時間表而進行。主啊！我們何等的羨慕有份於頭一次的復活，而與祢一同作王，得著親近神並事奉神的福分。

(三) 白色大寶座前的審判——大而可畏的審判要開始了，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。

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。

【簡要】 首先，使徒約翰看見一位天使將那龍(古蛇，魔鬼，撒但)捆綁一千年，扔在無底坑裏；千年完後，必須暫時釋放牠(1~3 節)。而那些為耶穌作見證，為神之道受難的，沒有拜過獸和獸像的，都復活了，要與基督同作王一千年，這是頭一次的復活(4~6 節)。一千年後，撒但要被釋放，要再迷惑地上四方的列國要聚集眾人，圍住聖徒和聖城爭戰(7~8 節)。然而，有火從天降下，燒滅聚集爭戰的人，而迷惑他們的魔鬼要被扔在火湖裏，直到永永遠遠(9~10 節)。

約翰又看見一個白色大寶座，而那些死了的人無論大小，都站在寶座前受審；於是生命冊展開，個人憑著自己所行的受審判(11~13 節)。死亡和陰間被扔在火湖裏，這火湖是第二次死，而名字沒記在生命冊上的人，也被扔在火湖裏(14~15 節)。

【註解】

- (一) 「**他捉住那龍，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但**」(啟二十 2)——神的仇敵在《啟示錄》中共有四個別名，在此全部出列：「龍、古蛇、魔鬼、撒但。」「那龍」重在指明牠殘忍兇暴的特性；「古蛇」重在指明牠詭詐狡猾的特性；「魔鬼」重在指明牠說謊控告的特性；「撒但」重在指明牠作神對頭的特性。
- (二) 「**把牠捆綁一千年**」(啟二十 2)——「一千年」就是整個千年國度時期；「把牠捆綁一千年」沒有將牠立即扔在火湖裏(啟十九 20)，相信必有神的美意：(1)神還要使用牠來清理千年國度的垃圾(啟二十 8)；(2)在千年國度期間，有一個不受撒但攪擾的環境，以應驗神藉舊約先知所說的預言(賽十一 6~9)。
- (三) 「**扔在無底坑裏，將無底坑關閉，用印封上**」(啟二十 3)——「無底坑」是邪靈惡鬼在被扔進火湖裏永遠受痛苦以前，暫時拘禁牠們的地方(啟九~2；路八 31)；「關閉…封上」意指無法逃脫(但六 17)。撒但不但將受到限制，而且根本不被允許出來活動，而「不得再迷惑列國」。但聖經也清楚地指出，今天撒但還在地上活動(徒五 3；林後十一 14；弗二 2；帖前二 18；提後二 26；彼前五 8)。因此，「把牠捆綁一千年」，乃是基督再來之後才會發生的事。
- (四) 「**必須暫時釋放牠**」(啟二十 3)——其理由如下：(1)表明撒但永遠不會悔改；(2)神要暫時使用牠，以顯明人類叛逆的本性；和(3)凡在千年國度時期，尚未完全清理的罪孽，都要一舉清除。
- (五) 「**我又看見幾個寶座，也有坐在上面的，並有審判的權柄賜給他們**」(啟二十 4)——「幾個寶座」原文是複數詞的寶座，應當是指「有好些(或許多)的寶座」；「坐在上面的」指得勝者；「審判的權柄」原文只有「審判」二字，意指斷定是非的能力，國度時期乃是得勝者操練判斷能力的環境和機會。這些坐在天上的寶座上都是教會時代的聖徒，包括：(1)聖徒中活著時有美好見證的人(提前六 12)；(2)歷世歷代為神的話而殉道的人(啟六 9)；和(3)大災難期中不向敵基督屈膝妥協的人(啟十五 2)。他們會以基督新婦的身分與基督一同作王。

- (六) **「頭一次的復活」**(啟二十 5)——廣義的指所有聖徒的復活，雖然各人是按著自己的次序復活(林前十五 23)，但都算在這頭一次的復活裏面。頭一次的復活分幾階段發生，包括：基督的復活，得勝者被提時的復活(帖前四 13~18)，兩個見證人的復活(啟十一 11)，和這災難時期之聖徒的復活(啟十一 2)。換句話說，頭一次的復活包括基督和聖徒一切的復活，縱使他們復活的時間各有不同。因此，頭一次的復活不是單一次的事件，而是各個時代行善的義人復活(約五 29)。狹義的指「上好的、特殊的、超越的、傑出的」復活(腓三 11)，只有那些被視為「初熟的果子」(啟十四 4)的人，以及歷世歷代的得勝者，是最先復活的，也是得賞賜的復活(路十四 14)，得以與基督一同作王一千。
- (七) **「第二次的死」**(啟二十 6, 14)——第二次的死不是指再死一次，而是指一切不信人的「身體和靈魂都滅在地獄裡」(太十 28)的「永遠沉淪」(帖後一 9)；人死不是「人死如燈滅」，而是身體和靈魂都要接受永刑(15 節；十四 11；可九 48)。凡是基督徒，雖然決不至於「第二次的死」，但仍有可能「受第二次死的害」(啟二 11)；失敗的基督徒雖然不會被扔在火湖裏，但有可能像從火裏經過一樣的受虧損(林前三 15)。
- (八) **「歌革和瑪各」**(啟二十 8)——泛指地上列國中反對真神和祂選民的集團。在舊約中，「歌革」(代上五 4；結三十八 16；三十九 11)和「瑪各」(創十 2；結三十八 2)代表彌賽亞和選民的仇敵，具體身分不明。先知以西結所預言的「歌革」可能是「瑪各」的一部分(結三十八 2)，來自以色列的北方(結三十九 2)。《啟示錄》這裏所提到的歌革和瑪各，與《以西結書》第三十八和三十九章裏所提到的，不可混淆為一。那裏所說的瑪各，是以色列儘北之地，而歌革就是該地的領袖。這裏所說的，泛指世上的列國。以西結所說的是千禧年之前的處境；這裏所說的，是千禧年之後的處境。
- (九) **「圍住聖徒的營與蒙愛的城」**(啟二十 9)——「聖徒的營」意指那些與世俗有所分別之人安營的地方；「蒙愛的城」意指耶路撒冷城。雖然仇敵的人數多如海沙，向那蒙愛的城耶路撒冷進軍。然而戰還沒有開始、就已經結束了，因「有火從天降下燒滅了他們」。
- (十) **「火湖」**(啟二十 10)——就是「地獄」(可九 44)，原是為魔鬼和牠的使者預備的(太二十五 41)，並且在那裏蟲是不死的，火是不滅的(可九 48)。「獸和假先知」已經先行一步，在哈米吉多頓大戰中同被擒拿，「活活地被扔在燒著硫磺的火湖裡」(啟十九 20)了。火湖的刑罰，就著程度而言，是「晝夜受痛苦」，是一種極度的痛苦；就著時間而言，是「直到永永遠遠」，是一種無止境的刑罰。火湖乃是一切消極人事物的清理場，撒但、敵基督、假先知、邪靈、污鬼、死亡和陰間，以及凡名字沒有記在生命冊上的人，都要被扔在火湖裏，在新耶路撒冷裏，再也沒有那不潔、可憎的人事物了(啟二十一 27；二十二 15)。
- (十一) **「白色的大寶座與坐在上面的」**(啟二十 11)——「白色大寶座」是為著結束一切舊的受造物，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。
- (十二) **「案卷」**(啟二十 12)——指記載各人工作和行為的書卷(但七 9~10)。白色大寶座的審判乃是根據各人的行為，並且其刑罰的程度按情節的輕重而有所不同。
- (十三) **「生命冊」**(啟二十 12)——「生命冊」曾出現在《出埃及記》第三十二章 32 至 33 節；《但以理書》第十二章 1 節；《路加福音》第十章 20 節；《腓立比書》第四章 3 節；《啟示錄》第三章 5 節，第十三章 18 節及第二十一章 27 節。這裏指記載一切因基督的寶血而蒙救贖者的名冊(啟十三 8；啟十七 8；路十 20)，也是「天上的耶路撒冷」(來十二 22)的公民名冊，那裡是「有名錄在天上諸長子之會所共聚的總會」(來十二 23)。凡是已列名於生命冊中的人，「是本乎恩，也因著信；這並不是出於自己，乃是神所賜的」(弗二 8)。
- (十四) **「死亡和陰間」**(啟二十 13)——這兩個詞連在一起提說，表示它們是一體的兩面，死亡是指掌管死的權勢(林前十五 55~56)，曾被掌握在魔鬼的手中(來二 14)，但最終開關的鑰匙卻在主

耶穌的手中(啟一 18)；陰間是指收容並拘留死後靈魂的所在(路十六 23；徒二 27)。此時「死亡和陰間」已經完成任務，而不必再存在，所以「被扔在火湖裡」(啟二十 14)。將來「不再有死亡，也不再有悲哀、哭號、疼痛，因為以前的事都過去了」(啟二十一 4)。

(十五)「若有人名字沒記在生命冊上，他就被扔在火湖裏」(啟二十 15)——這審判的裁決，根據某人的名字是否記在生命冊上。因不信是人最嚴重的罪(約十六 9)，他們的名字沒有記在生命冊上，其結局乃是滅亡(啟二十一 8)。此外，人若寧願選擇魔鬼的道路，當然就是選擇魔鬼所將受的結局，被扔在火湖裏與魔鬼同樣永遠受痛苦。

【鑰節】「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 11)這節介紹白色大寶座的審判，一切的死人，主要是指不信而死的人，要照各人所行的受審判。

【鑰字】「白色大寶座」(啟二十 11)——坐在「白色大寶座」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。這是神對一切不信人的最後一次審判：

特點	經節	註解
審判的時候	「直等那一千年完了」(啟二十 5)。	千年國度以後，新天新地以前。
審判者	「坐在上面的(即坐在白色大寶座上)」(啟二十 11)。	是神自己。
審判的地方	「無論大小，都站在寶座前」(啟二十 12)。	當時，「天地都逃避，再無可見之處了」(啟二十 11)，因此，我們不能肯定寶座設在何處。
受審的人	「其餘的死人還沒有復活，直等那一千年完了」(啟二十 5)；「死了的人，無論大小，都站在寶座前」(啟二十 12)。	一切不信而已經復活過來的死人，但他們的復活是「復活受審判」(約五 28~29)。
審判的根據	「都憑著這些案件所記載的，照他們所行的受審判」(啟二十 12)；「他們都照各人所行的受審判」(啟二十 13)。	照各人所行的。
審判的結果	「若有人名字沒記在生命冊上，他就被扔在火湖裏」(啟二十 15)。	滅亡或不滅亡。

【綱要】本章根據內容要義，可分為三段如下：

- (一)千年國的階段(1~6 節)——撒但被監禁，得勝者與基督作王一千年；
- (二)撒但最後的背叛(7~10 節)——撒但被釋放、迷惑列國與滅亡；
- (三)神最後的審判(11~15 節)——在白色大寶座前，各人所行的受審判。

【鑰義】本章緊接著十九 21，是哈米吉多頓大戰的結局。世界的終局來到了！每件事終於有個了結——撒但被扔在火湖裡，得勝者與基督一同作王，和不信者永遠滅亡。然而本章中提到「一千年」與「白色大寶座」前的審判是《啟示錄》中最困難、最起爭論的一章。有關得勝者的被提和千年國(Millennium)的解釋眾議紛紜，各種學說都有屬靈的基督徒認同。然而，關於不同的觀點，我們須要學習謙卑忍讓，千萬不要落入誓不兩立的爭論，導致教會的爭執和分裂。

本章給我們看見了兩種不同的分別：

- (一)撒但的兩種結局：(1)在千年國度以前，被關在無底坑裏(1~3 節)；(2)在千年國度以後，被扔在火湖裏(10 節)。

- (二)兩次的復活：(1)頭一次的復活要與基督一同作王(4~6節)，而有福了，聖潔了；(2)後來的復活要受審判(12~13節)，而晝夜受痛苦直到永遠。
- (三)聖徒的兩種身分：(1)要得獎賞，而與基督一同作王一千年(4, 6節)；(2)要受虧損，而不能作王。
- (四)兩個敵對的陣營：(1)在歌革和瑪各(8節)，而受迷惑，被天火燒滅(8~9節)；(2)在聖徒的營與蒙愛的城(9節)，而蒙保守。
- (五)兩次的死：(1)第一次死的信徒，而要復活受審判(12~13節)；(2)第二次的死，而是指一切不信的人被扔在火湖裏(14~15節)。
- (六)兩類的卷冊：(1)生命冊(12, 15節)，而只記聖徒的名字；(2)許多案卷(12節)，而記載各人的行為。
- (七)兩類的死者：(1)海所交出的死者(13節)，而指污鬼；(2)死亡和陰間所交出的死者(13節)，而指死人的靈魂。

此外，根據祂的榮耀，因著祂的聖潔，照著祂的公義，神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 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。因此，有三班人是值得我們注意的：

第一，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？

第二，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？

第三，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？

親愛的，想到神最後對得勝者的獎賞與對不信之人的審判，對我們現在的生活有什麼警惕呢？

【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，一字一句的應驗了。

【默想】

- (一)1~6節指出千年國度的階段，說出撒但被捆綁了；得勝者在國度裏與主掌權了！何等有福，我們好好預備，等候主的再來吧！
- (二)7~10節指出最後的背叛，說出撒但逃不過厄運，至終被扔在火湖裏，受永遠的刑罰了！何等大快人心，我們歡喜快樂罷！
- (三)11~15節指出最後的審判，說出白色大寶座前的審判，將一切消極的(包括已死的不信之人、死亡和陰間、以及海中之人)都對付了！何等可畏，我們速興起傳福音吧！
- (四)請分別解釋本章中：(1)「他捉住那龍，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但」、(2)「把牠捆綁一千年」、(3)「扔在無底坑裏，將無底坑關閉，用印封上」、(4)「必須暫時釋放牠」、(5)「我又看見幾個寶座，也有坐在上面的，並有審判的權柄賜給他們」、(6)「頭一次的復活」、(7)「第

二次的死」、(8)「歌革和瑪各」、(9)「圍住聖徒的營與蒙愛的城」、(10)「火湖」、(11)「白色的大寶座與坐在上面的」、(12)「案卷」、(13)「生命冊」、(14)「死亡和陰間」、和(15)「若有人名字沒記在生命冊上，他就被扔在火湖裏」，是什麼意思？

【禱告】親愛的主，感謝祢使我們看見祢偉大的得勝。保守我們每天忠實地活在祢面前，積極地傳福音，活出公義和敬虔的生活。阿們！

【詩歌】【在於新耶路撒冷】(《生命詩歌》586首)

- 一 當我跑盡應跑道路，打過當打的美仗，我必被提升天 進入主榮光；
當我守住所信真道，甚至殉道毫不爽，必得聖城為獎賞。
(副) 我必被提進入榮光，同主住在那聖城， 新耶路撒冷，新耶路撒冷！
同眾勝者歡呼歌唱，讚美主恩頌主名，在那新耶路撒冷！
- 二 今在異地作客飄泊，雖受窘困仍歡暢，因我不久必到更美的家鄉；
親朋雖以世福為上，但我天天所仰望，乃是聖城在天上。
- 三 雖然道路崎嶇難行，使我腿酸手下垂，但一想到那城，全身力即回；
雖然我眼難免流淚，但是我心永不灰，因有聖城為我備。
- 四 我今鬥拳，不是打空，奔跑不是無目標，乃是照神心意，追求那上好；
忘記背後，努力面前，向著標竿一直跑，要得聖城的榮耀。
(副) 主愛何豐，主恩何盛，使我得住那聖城，新耶路撒冷，新耶路撒冷！
眾聖歡騰，眾聖和聲，讚美主恩頌主名，在那新耶路撒冷！

視聽——[在於新耶路撒冷~churchinmarlboro](#)

這首詩歌的作者是魏邁爾(Charles Brenton Widmeyer, 1884~1974)。魏梅爾服事於拿撒勒的伯大尼第一教會，曾是伯大尼第一教會重要的創始人之一，他也是知名的作者，從事於著作及音樂。這首詩歌鼓勵我們，當我們在那新耶路撒冷的時候，所有向著基督忠貞與順服的價值，都是值得的，而也絕對不會後悔的。

【金句】

- ❖ 「彰顯撒但終要潰敗，基督必全然得勝。」——史蒂文斯
- ❖ 「地上的千禧年是對將來的永恆態的品嘗和預演。聖徒將會有一千年年可以用來學會如何敬拜和事奉基督(亞十四 16~21)。」——莫克
- ❖ 「最後的大審判只對那些拒絕神的愛與光的人，他們自願投入撒旦的網羅裡。」——邁爾
- ❖ 「沒有人被遣送去火湖，是他或她自己堅持要去那裡的。」——奧頓(W.H.Auden)
- ❖ 「總會有一天，每個人都將站在神面前，只可能說出以下兩種話：或者是我們對神說：『願你的旨意成就！』；或者是神對我們說：『願你的主意成就！』要麼神是你的神，要麼你是你的神！」——魯益師(C.S.Lewis)

【第二十章小組查經問題討論】

【問題與答案】

(一)第二十章的主題是什麼？

本章強調千年國度的階段和白色寶座的審判；約翰描述了撒旦、聖徒和不信者的結局。

本章可分為二段如下：

1. 千年國的階段(1~10 節)——

(1) 千年國度之前(1~3 節)——撒但將被網綁在無底坑中一千年。

(2) 千年國度期中(4~6 節)——得勝者將與基督一同作王一千年。

(3) 千年國度之後(7~10 節)——撒但被釋放、迷惑列國，最後被被扔在火湖裏直到永遠。

2. 白色大寶座的審判(11~15 節)——神最後的審判，按各人所行的受審判；人的名字若不在生命冊裡，就被扔進火湖裏。

(二)有哪些舊約的章節，使我們明白第二十章？

請參閱附錄四——《啟示錄》中的舊約聖經引文。

(三)一千年在本章出現了幾次？

本章共有六次提及一千年，表示這是很重要的一件事。其中之三次，是指著魔鬼撒旦被捆綁一千年之後，再被釋放(啟二十 2, 3, 7)；兩次是指著聖徒復活與基督一同作王一千年(啟二十 4, 6)，一次是指所有死去的世人在一千年之後才要復活受審判(啟二十 5)。

(四)撒但被捆綁多少時？神對撒旦的審判分成那兩個階段？

撒但被捆綁一千年(啟二十 2)。神對撒旦審判的兩個階段：

第一個階段：暫時的結局。牠被網綁在無底坑一千年，然後暫時被釋放。

第二個階段：永遠的結局。牠最後被扔在火湖裏，直到永永遠遠。

(五)撒但為甚麼被摔到無底坑，而不立刻將牠扔到火湖呢？

撒但先被摔到地上，是因從空中的爭戰中被擊潰(啟十二 9)；在這裏撒但被摔到無底坑，則因主是萬王之王，萬主之主，「世上的國成了我主和主基督的國」(啟十一 15)。

神將撒但網綁一千年之後「必須」暫時將牠釋放，可能有三原因：(1)表明牠是不會悔改的；(2)暴露人未顯明的罪惡；(3)神要使牠不得迷惑列國一千年；和(4)應驗神藉舊約先知所說的預言(賽十一 6~9)。

(六)根據啟二十 4~6，那些人會與基督一同作王一千年？

本段說明三班人與主一同作王：

(1) 聖徒中活著時有美好見證的人(提前六 12)。

(2) 歷世歷代為神的話而殉道的人(啟六 9)。這是開第五即時所說祭壇底下的靈魂(原文是「魂」，就是人)，是二千年來為主作見證而殉道者。

(3) 大災難期中不向敵基督屈膝妥協的人(啟十五 2)。就是在大災難中沒有拜過獸與獸像，也沒有在額上和手上受過牠印記的人。

(七)「頭一次復活」和「其餘的死人」指的是甚麼？

「頭一次復活」是在千年國度開始之前的復活，包括基督的復活(林前十五 23)，教會被提時

「那在基督裡死了的人必先復活」(帖前四 16)。「其餘的死人」，自然包括未得救的罪人，要到千年國度結束之後才復活(啟二十 12)。第一次復活，是「行善的，復活得生」(約五 29)；第二次復活，是「作惡的，復活定罪」(約五 29)。

(八)頭一次的復活有那些福氣？

「頭一次復活」有三樣福氣：

- (1) 「第二次死在他們身上沒有權柄」。第二次的死就是在火湖裏永遠受痛苦(啟二十 14)。因為這些人都「聖潔了」，是分別為聖屬神的得勝者，就是已坐在寶座上的(二十 4 首句)。所以不會在火湖中經歷「第二次的死」。
- (2) 「他們必作神和基督的祭司」，「祭司」的意向就是親近神。這一等人要特別親近神，與神和基督極親密。今天我們都是祭司，都能親近神。但在千年國時，必須在頭一次復活有分的，才能作神和基督的祭司。
- (3) 「並要與基督一同作王一千年」。這裏有一班人，是作祭司又作王。他們作祭司是親近神，他們作王則是管理地。今天我們若與基督一同受苦，並且能忍耐，將來就要與基督一同作王(羅八 17；提後二 12)。

(九)根據啟二十 7~10，撒旦從無底坑被釋放之後採取了什麼行動？結果如何？

暫時被釋放的撒旦無絲毫意，牠的行徑和計畫沒有改變，牠重施迷惑列國的伎倆，聚集列國，攻擊神的百姓。「聖徒的營」基督徒的住所；「蒙愛的城」是地上猶太人住的城，即是耶路撒冷。然而有火從天降下，將整隊敵軍燒滅了。反對神選民的歷史一再的重演，先是埃及，然後是羅馬帝國，再後是歐洲聯盟，最後是歌革和瑪各，但都一一被神對付，不得善終。

(十)啟二十歌革和瑪各是代表那個國家嗎？

「瑪各」首見於《創世記》十章二 20 節。「歌革」則第一次出現在《民數記》二十四章 7 節。舊約《以西結書》中歌革和瑪各是先知所預言將攻擊以色列的軍隊；在《啟示錄》中，這兩個名字象徵性地代表了與神敵對的勢力，亦即地上的列國。

(十一)約翰如何描述他所看見白色大寶座的異象？他看見了甚麼？

這裏寶座與四至五章的寶座不同，這寶座有兩個形容詞：

- (1) 「大」，因這次的審判是非常的，是大有公義的。
- (2) 「白」，是特別與主發生關係的顏色，如主耶穌的頭髮是白色的，所騎的馬也是白色的。白的意思是完全清潔，絕對公義。

約翰看見坐在上面的主。這在新約裏有許多憑據：如《約翰福音》五章 22 節，《使徒行傳》十章 42 節和十七章 1 節，《羅馬書》二章 6 節，《彼得前書》四章 5 節，以及《提摩太後書》四章 1 節。他又看見「天地逃避」。此時主已把舊的天地廢去，這就是《彼得後書》三章 7 節、10 節和 12 節所預言的。可能當神降火燒那些人的同時，舊的天地也都被烈火所銷化，再無蹤影可尋。

(十二)在啟二十 12~15 所描述白色大寶座前的審判中，接受審判的是那些人？

一切的死人都要站在寶座前受審判，可能指一切在「頭一次復活」裡無分的死人，他們將「復活定罪」(約五 29)。一切的死人要經過白色大寶座的審判，包括基督徒(林後五 10)。但有人以為要面對這次審判的人，只針對歷代一切不信的人。若果如此，則對下列三種人無法交代：(1)在國度時期中得救的人如何對待；(2)不夠資格在國度中作王的人，但他們在國度期中預備好了如何對待；(3)不信主而死的猶太人如何對待。

(十三)在白色大寶座上有多少個案卷？這些案卷的用處是什麼？

有兩套案卷展開了：展開的案卷詳細地記錄了各人工作和行為的；生命冊則記錄了一切因基督的寶血而蒙救贖者的名字。若有人(不信者)名字沒記錄在生命冊上，他就被扔在火湖裏(啟二十 15)；若其名字記在它上面的，就按照案卷所記載的工作和行為受審判。

(十四)若有人名字沒記在生命冊上，結局如何？

名字沒有記在生命冊上的都被扔在火湖裏。

(十五)請總結本章中兩種不同的分別。

1、撒旦的兩種結局：

- (1)在千年國度以前——被關在無底坑裏(1~3 節)：神還要使用牠。
- (2)在千年國度以後——被扔在火湖裏(10 節)：神不再使用牠。

- 2、兩次的復活：
 - (1)頭一次的復活——復活作王(4~6節)：有福了，聖潔了。
 - (2)後來的復活——復活受審判(12~13節)：晝夜受痛苦直到永遠。
- 3、基督徒的兩種身分：
 - (1)與基督一同作王一千年(4，6節)：得獎賞。
 - (2)不能作王的：受虧損。
- 4、兩個敵對的陣營：
 - (1)歌革和瑪各(8節)——受迷惑，被天火燒滅(8~9節)。
 - (2)聖徒的營與蒙愛的城(9節)——蒙保守。
- 5、兩次的死：
 - (1)第一次的死——復活受審判(12~13節)。
 - (2)第二次的死——被扔在火湖裏(14~15節)。
- 6、兩類的卷冊：
 - (1)生命冊(12，15節)——只記信徒的名字。
 - (2)許多案卷(12節)——記載各人的行為。
- 7、兩類的死者：
 - (1)海所交出的死者(13節)——污鬼。
 - (2)死亡和陰間所交出的死者(13節)——死人的靈魂。

【反思】

- (一)描述撒旦、聖徒和不信者的結局。
- (二)「與基督作王一千年」對你的意義是甚麼？
- (三)千年國度後又有什麼事發生？結局如何？對我們有何意義？
- (四)思想神為何有白色大寶座的安排？這與神最後的審判有什麼關係？對今日神的兒女有什麼提醒？

《啟示錄》第二十一章——新天新地和聖城新耶路撒冷

【讀經】啟二十一 1~27

【簡介】《啟示錄》第二十一章幫助我們認識新天新地是何等榮耀的光景；以及明白新耶路撒冷的細節和對神子民的關係，因而叫這異象成為我們的盼望和力量，去面對每日的挑戰。

【主題】焦點是：約翰異象的高峰，就是看見在榮美的新天新地中，神與祂得勝的子民永遠同在，而神創造人的目的得著完全實現了，旨；以及新耶路撒冷從天而降，那城就是榮耀的教會，而神救贖的計畫終於完全成就了。本章主題強調：(1)新天新地的到來(1~8節)；和(2)聖城新耶路撒冷的細節(9~27節)。

【特點】本章我們特別看見，

- 一、「聖城」(1~2節)：從神那裡由天而降。
 - (一)新天、新地、新城、新婦——四個全新的由天而降。
 - (二)是創新、永新、更新，不是翻新、粉新、裝新。
 - (三)舊世界徹底毀滅焚燒，不留一點污染敗壞。
 - (四)新耶路撒冷也稱聖城(十一 2,二十一 2,二十二 13)。
 - (五)「聖城」和「新婦」都指主的真教會說的。
 - (六)主有新名(三 12)，各人也有新名(二 17)。
 - (七)一切進入新造，永不朽壞，用不衰殘(林後五 17)。
- 二、寶座偉大的宣告(3~8節)：神的帳幕在人間，祂要與人同住(賽七 14，太一 23)。
 - (一)最大的福分——以馬內利的實現。
 - (二)最大的恩典——我們作神的子民。
 - (三)最大的安慰——神擦乾一切眼淚。
 - (四)最大的喜樂——不再有死亡、悲哀、哭號、疼痛。
 - (五)最大的安息——一切都更新了，是可信真實的。
 - (六)最大的享受——白白享受神賜生命泉水。
 - (七)最大的應許——作神兒子，承受基業。
 - (八)最大的聖別——「惟有」急轉直下與上面有天淵之別。
 - (九)最大的審決——八種人分別燒在硫磺火湖裡。
- 三、聖城的榮美(9~27節)：
 - (一)偉大——長寬高有四千里(原文為十二千里)。
 - (二)榮耀——城的光輝如同極貴的寶石，好像碧玉明如水晶。
 - (三)均勻——城每邊四個門，和諧、公平、均衡。
 - (四)穩固——是立體的，長寬高都一樣。
 - (五)敞開——城門白晝總不關閉，那裡原沒有黑夜。
 - (六)透明——牆是碧玉造的，城是精金，如同明淨的玻璃。
 - (七)聖潔——不潔、可憎、虛謊的總不得進那城。
 - (八)貴重——所有寶石都是極其珍貴。
 - (九)權能——有神的寶座在其中掌管一切。
 - (十)滿足——有生命泉水永解乾渴。
 - (十一)新鮮——生命樹之果月月都結果子。
 - (十二)美麗——新郎、新婦互相輝映，美麗無比。

【應用】

- (一)本章概覽——首先，使徒約翰看到了新天新地，而聖城耶路撒冷由天而降。聖城如新婦妝飾整齊，等候丈夫。聖城又如神的帳幕在人間，因祂要與祂的子民同住。接著，他聽到坐寶座的說：「我將一切都更新了！」祂又說：「都成了！」因為祂是阿拉法，是俄梅戛。然後，約翰描述聖城內有殿，因主神全能者和羔羊為城的殿有神的榮耀光照。城門永不關閉，地上的列國列王要在神榮耀的光中行走，而所有不潔淨的都被摒除在外。主為我們所預備的，是何等寶貝的一個地方！親愛的，當我們也看到這一榮耀的異象時，我們在世上應何生活，而彰顯神的榮美？
- (二)「新天新地」(1~8節)——包括了聖城新耶路撒冷、臨到人間的神的帳幕和得勝者(在永世裏所有的聖徒在內)。
- (1)「新天新地」的榮耀光景，與火湖可怕的審判(啟二十 11~15)形成了鮮明的對比。
 - (2)「新天新地」乃是神的新造(賽六十五 17；六十六 22；彼後三 13)，也是神的恢復，因神要把人和萬物恢復到祂起初創造的旨意裡。
 - (3)神「將一切都更新了」：不再有「海」(啟二十二 1)、「流淚、死亡、悲哀、哭號、疼痛」(啟二十二 4)、「咒詛」(啟二十二 3)和「黑夜」(啟二十二 5)。摩根說的好，「世世代代的人所嚮往著之神之城，現在終於顯明了。神來與人同住。一切都更新了：歡笑取代了眼淚，生命取代了死亡，歌聲取代了悲號，安舒取代了痛苦。」
- 親愛的，想到新天新地時，我們是否盼望這個地方快快的出現？是否期盼這個美好的時刻快快的到來？
- (三)「聖城新耶路撒冷」(19~27節)——《啟示錄》最寶貴之處，就是宣告了神永遠的定旨終必成就，而且也清楚交代了當神的旨意得著完全實現時，所該有的情形，就是新天新地和耶路撒冷的出現。聖城新耶路撒冷是神所有工作的目標，是神歷代作為的集大成和結晶，是神旨意終極的顯出，她表徵了神心意中所要達到的地步，因為：
- (1)她是基督的新婦、羔羊的妻(二十一 2，9)，而成了基督的滿足和喜樂。
 - (2)她是神的帳幕在人間，祂要與人同在，直到永遠(二十一 3)，而成了我們永世裡最高的祝福。
 - (3)她乃是新天新地的中心(二十一 10，二十二 5)，而神的榮耀在城中得著豐滿的彰顯。
- 親愛的，想到聖城新耶路撒冷時，是否激勵我們預備自己，而早早成為她的一部分？

【簡要】本章敘述新天新地和聖城新耶路撒冷。首先，使徒約翰看見新天新地的來到(1~8節)。他看見一個新天新地，因為先前的天地已經過去了，海也不再有了；而聖城耶路撒冷由天而降，如新婦妝飾整齊，等候丈夫(1~2節)。接著，約翰又聽見有大聲音從寶座出來，有三大宣告(4~8節)：

(一)第一次宣告(3~4節)——(1)神的帳幕在人間，而祂要與人同住；(2)我們是神的子民，神是我們的神；和(3)祂要擦去一切的眼淚，不再有死亡、悲哀、哭號、疼痛，因為以前的事都過去了

(二)第二次宣告(5節)——(1)一切都更新了；和(2)這些話是可信的，是真實的。

(三)第三次宣告(6~8節)——(1)一切都成了；(2)神是創始成終的主；(3)將生命泉的水白白賜給那口渴的人喝；(4)神應許得勝者承受產業；和(5)不信主的罪人被扔在永遠火湖裡。

然後，約翰被聖靈感動(在靈裡)看見新耶路撒冷的出現(9~27節)。約翰描述從天而降的聖城耶路撒冷就是羔羊的妻(9~10節)。他形容聖城的外觀，發出光輝將顯出神榮耀的光輝(11節)。他概述聖城的城牆和城門：(1)高大的城牆(12節上)；(2)有十二個門，門上寫著以色列十二支派的名字(12下~13節)；和(3)城牆有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字(14節)。他描述城的大小：長寬高都是一樣，各有四千里；城牆有一百四十四肘(15~17節)。他描述城的華麗結構：(1)城牆是碧玉造的(18節上)；(2)城是精金的，如同明淨的玻璃(18節下)；(3)城牆的根基是用十二種寶石修飾的(19~20節)；(4)每門有一顆珍珠(21節上)；和(5)城內的街道是精金，好像明透的玻璃(21節下)。他用四個「沒有」(或「不」)描述城的特征：(1)城內「沒有」殿，因神和羔羊就是城的殿(22節)；(2)城內

「不」用日月光照，因有神的榮耀光照，又有羔羊為城的燈（23 節）；(3)城門總「不」關閉，君王必將自己的榮耀歸於那城(24~26 節)；和(4)凡「不」潔淨，行可憎的，虛謊之事的，不得進城，而只有名字寫在羔羊生命冊上的才得進去(27 節)。

【註解】

- (一) **「新天新地」** (啟二十一 1)——「新」(原文 *kainon*)是指性質上的「新」，如「新命令」(約十三 34)和「新約」(來八 13)；是改變的「新」；也是恢復原狀的「新」。這裏所說的「**新天新地**」的「新」意指它是全新的，它所有的一切沒有一樣是以前真正有過的，因為神將一切都更新了(啟二十一 5)，因此先前的天和先前的地已經過去了。
- (二) **「海也不再有了」** (啟二十一 1)——「海」是神用水審判史前時代的造物所產生的結果(創一 2「淵面」)；「海」也意味著動盪不止、沒有安息、不穩定、充滿危險的源頭(賽五十七 20；雅一 6)。「海也不再有了」意味著在那白色大寶座前的審判中因海被命交出其中的死者即污鬼(二十 11, 13)之後，海就沒有存在的必要。在新天新地裏，海不再有了，不再有翻騰的海浪，而永遠平安穩妥。
- (三) **「聖城新耶路撒冷」** (啟二十一 2)——表徵歷世歷代神所救贖蒙恩的聖徒的總合。她的特性如下：
 - (1)是「聖」的，完全無罪，滿有神聖的性質，全然分別為聖歸與神；
 - (2)是一座「城」，聯絡整齊，與城外事物有所分別，是神在宇宙間的見證；
 - (3)是「新」的，舊事已過，都變成新的了(林後五 17)；
 - (4)是「耶路撒冷」，原文意指滿了平安、安息、和平。
- (四) **「由神那裏從天而降」** (啟二十一 2)——意指「聖城新耶路撒冷」是出於神而且是屬天的。此句含示蒙恩的信徒，當生命成熟達到神所認可的地步，就先後被提接到天上神寶座那裏(七 9；十一 12；十二 5；十四 1, 16；十九 1, 7；二十四 4, 6)，並且彼此完全合而為一，然後以「團體人」的身份從天而降。
- (五) **「預備好了」** (啟二十一 2)——意指所有的聖徒都達到成熟與得勝的地步。這需要大災難和千年國度的造就過程，使原來不夠資格成為得勝者的一般聖徒，也都付出代價被聖靈充滿(參太二十五 9)。
- (六) **「就如新婦妝飾整齊，等候丈夫」** (啟二十一 2)——「新婦」表徵屬天且屬靈的教會乃是基督的滿足和喜樂；「妝飾整齊」與「預備好了」同義；「丈夫」表徵基督(弗五 25~32)。
- (七) **「神的帳幕在人間」** (啟二十一 3)——意指新耶路撒冷乃是「神的帳幕在人間」的完滿實現。為著達成這個目標，神歷經下列過程：
 - (1)叫摩西在以色列人中間造會幕(出二十五 8~9；利二十六 11)；
 - (2)歷次在耶路撒冷建造、修造聖殿；
 - (3)主耶穌道成肉身(約一 14)；
 - (4)產生並建造教會(弗二 21~22；彼前二 5)。此外，**「神的帳幕在人間」**指出神與人的關係：
 - (1)「祂要與人同住」——這裏強調「人」，意指沒有猶太人、外邦人之分別；「同住」原文是「支搭帳幕」，意指祂看顧並滿足人們生活上一切的需要。
 - (2)「他們要作祂的子民」——意指他們從今以後要完全歸向祂，愛祂並聽祂的話。
 - (3)「神要親自與他們同在」——「親自」乃強調神與人之間沒有中間媒介和間隔；「同在」意指明顯的同在，不再如今天常是隱藏的同在。
 - (4)「作他們的神」——意指神要照祂所喜悅的心意看顧他們，並且施恩與他們。
- (八) **「不再有死亡，也不再有悲哀、哭號、疼痛」** (啟二十一 4)——「死亡」死別是人生最大的悲傷；「悲哀」指人裏面傷痛的感覺；「哭號」指人外面傷痛的表示；「疼痛」指人身體上的苦楚。這些都是因著罪而有，所以不再有這些情形，意指不再有罪的痕跡了。
- (九) **「坐寶座的說，看哪，我將一切都更新了」** (啟二十一 5)——「坐寶座的」指神或主自己；「更新」原文是「製作或造成新的」，不是指外形修改或打扮成新的，而是指本質上的新；「一切都更新」意指一切都是神新的創造或製作。

- (十) **「我是阿拉法，我是俄梅戛」** (啟二十一 6)——「阿拉法」是希臘文的第一個字母(大寫 A，小寫 α)，意指一切事物的開始；「俄梅戛」是希臘文的最後一個字母(大寫 Ω ，小寫 ω)，意指一切事物的終結。本書一共三次提到**「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，並且也表示祂行事有始有終，凡祂起初所定規的事，祂都必定成就到底。神的創造和救贖工作都是通過基督做成的，所以父神和基督都宣告**「我是阿拉法，我是俄梅戛。」**
- (十一) **「我要將生命泉的水白白賜給那口渴的人喝」** (啟二十一 6)——「生命泉的水」意指：(1)是屬於「生命」的，是能滿足人裏面最深的需要；(2)是一種「泉」源，能源源不斷的供應；(3)是像「水」那樣能止人乾渴的。這不是特別注重救贖，乃是特別注重到人認識自己心靈裡的饑渴，需要得著神為滿足。
- (十二) **「得勝的，必承受這些為業」** (啟二十一 7)——「得勝的」意指在永世裏所有的聖徒，因為到那時候，我們都要達到得勝的地步，才能有分於聖城新耶路撒冷；「這些」指神所「更新」並所作「成」的一切；「承受…為業」意指擁有掌管的權柄。
- (十三) **「新婦」** (啟二十一 9)——即新娘。基督與教會於千禧年之前，已在天上舉行婚禮(啟十九 7~9)，那時新婦是已經預備好了，穿上光明潔白的細麻衣，至此她仍穿著新婦之衣，妝飾整齊，與主同在，表示聖潔之愛，永不離棄，滿足愛情。這裡我們說到教會是基督的新婦，有三種特別的關系：
- (1)與神創造人的目的有關，因人是神創造的中心，而神要與人祂聯合。亞當和夏娃豫表基督與教會。亞當與夏娃二人成為一體(創二 24)，指出基督與教會在永世裏要永遠合而為一。
 - (2)與神救贖的計畫有關，因「基督愛教會，為教會捨己」(弗五 25)。人墮落以後，神與人的關系已經破壞。基督為愛教會的緣故，把祂自己給了教會，救贖我們脫離一切的罪惡，而歸給祂(啟一 5)。
 - (3)與神得榮耀有關，因**「為要讓祂把榮耀的教會獻給自己，毫無斑點、皺紋、或諸如此類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的」**(弗五 27 原文直譯)。到羔羊婚娶時，教會就成了一個榮耀的教會，神的榮耀從教會中就完全彰顯出來了。
- (十四) **「羔羊的妻」** (啟二十一 9)——因教會是羔羊的新婦，這城也稱為羔羊的妻。那時神與人要永遠合而為一。
- (十五) **「天使就帶我到一座高大的山」** (啟二十一 10)——「高大的山」這與天使帶使徒約翰到「曠野」去看巴比倫大城的異象(十七 3)相對。看大淫婦須出到屬靈的曠野，看新婦則須上到屬靈的高山。神吩咐摩西上崑斯迦山頂去(申卅四 1~4)，舉目觀望神應許之地。以西結看到聖殿和聖地的恢復(結四十 1~2)，也是在山上。在這裡我們要看見一件事，如果我們也要看見約翰異象的高峰，就必須也被神帶到高大的山上去。
- (十六) **「城的光輝如同極貴的寶石，好像碧玉，明如水晶」** (啟二十一 11)——「城的光輝」意指城中的光輝是神的榮耀照射出來，如發光的寶石、五彩的碧玉、明亮的水晶。「寶石」原是一種能將光折射的物體，真正的發光體不是城本身，而是城內有神榮耀(23 節)：「好像碧玉」原是用來形容在寶座的神(啟四 3)，所以這裏是說聖城將神完全彰顯出來了；「明如水晶」形容一點攙雜都沒有，毫無遮蔽和陰影，完全晶瑩透明的。
- (十七) **「有高大的牆」** (啟二十一 12)——在新天新地裏不再有仇敵，「城門白晝總不關閉」(啟二十一 24 節)，所以城牆的功用不是在保護，乃在分別和見證，不但分別城內和城外，並且最主要的是作神榮耀的見證。正如先知以賽亞所預言的：「我們有堅固的城。耶和華要將救恩定為城牆，為外郭」(賽二十六 1)。「高大的牆」表徵界限的分別是明顯的，見證是眾目能睹的。
- (十八) **「有十二個門」** (啟二十一 12)——「門」乃是城的進出口，表徵交通的接納或拒絕，凡是名字羔羊生命冊上的人(啟二十一 27)，都能有分於聖城的交通。門的擺設是東、北、南、西四

方各有三個。因門上寫上十二支派的名字，故此十二個門代表全部舊約的聖徒；而十二根基上的十二使徒名字，則代表全部新約聖徒。這表示舊約的律法和新約的恩典都與聖城有關，也表示新舊約所有的聖徒都是聖城的組成要素。總而言之，到新天新地的時候，一切有神生命的人都包括在新耶路撒冷裡面。

「十二」在全卷書中共出現了二十一次，本章中則出現了七次：①十二個門(啟二十一 12)，②十二天使(啟二十一 12)，③十二支派(啟二十一 12)，④十二根基(啟二十一 14)，⑤十二使徒(啟二十一 14)，⑥十二寶石(啟二十一 19~20)，和⑦十二珍珠(啟二十一 21)；表徵永世的完全，凡是有資格進城的人，決不會被遺漏。

(十九)「**金葦子當尺**」(啟二十一 15)——金在聖經裏表徵神聖的性情，拿金葦子(蘆葦)作量度聖城的工具，為的是顯明神所建造的聖城，樣樣都符合神聖的標準，能讓神心滿意足。

(二十)「**城是四方的**」(啟二十一 16)——城似是立方體，長、寬、高都是一樣長寬高都一樣，正如正立方形的至聖所，長、寬、高各二十肘(王上六 20)。那城共有四千里：「四千里」原文是「一萬二千斯達第(stadia)」，約合二千四百公里，相當宏偉高大。「一萬二千」原文是「十二個一千」即12x10的立方，這數目在聖經裏表徵絕對且永遠的完全。

(二十一)「**共有一百四十四肘**」(啟二十一 16)——一肘相當於十八英吋，共約二百十六英呎，折合六十五公尺。有解經家認為這是指城牆的厚度，因為城高即指城牆的高度；但多數解經家仍認為這是指牆的高度，而非厚度。一百四十四乃十二乘以十二，含有永遠絕對完全保障的意思。

(二十二)「**城牆的根基是用各樣寶石修飾的**」(啟二十一 19)——「**寶石**」是經過高溫高壓熔合變化而成的，表徵聖靈在信徒身上作工的結果；以下十二種寶石，表徵聖靈所結的各種各樣的果子(加五 22~23)。

第一是碧玉：半透明淺綠色鑽石，表徵神的榮耀。

第二是藍寶石：天藍色寶石，表徵屬天的平安。

第三是綠瑪瑙：泛綠色(近似孔雀尾巴的綠色)寶石，表徵盼望。

第四是綠寶石：草綠(或深綠)色寶石，表徵恩慈。

第五是紅瑪瑙：紅白相間的寶石，表徵信實。

第六是紅寶石：血紅色寶石，表徵犧牲的愛。

第七是黃璧璽：金黃色寶石，表徵良善。

第八是水蒼玉：海綠(或海藍)色寶石，表徵忍耐。

第九是紅璧璽：實際上具有黃綠色黃綠色透明寶石，表徵喜樂。

第十是翡翠：蘋果綠寶石，表徵溫柔。

第十一是紫瑪瑙：藍紫色寶石，表徵節制。

第十二是紫晶：透明紫色寶石，表徵尊貴。

(二十三)「**十二個門是十二顆珍珠**」(啟二十一 21)——「**珍珠**」是蚌受海中沙石之傷後產生分泌物，包圍沙石而結成的珍物，它表徵十字架作工在我們人身上，使人變化更新，而為主所喜愛(太十三 45)；「**每門是一顆珍珠**」表徵信徒必須經過變化與更新，才能進入並有分於聖城。

(二十四)「**城內的街道是精金，好像明透的玻璃**」(啟二十一 21)——「**街道**」表徵生活行動和交通；「**街道是精金**」表徵生活行動和交通必須神聖的性情；「**好像明透的玻璃**」表徵一舉一動、一言一行都是赤露敞開的，絲毫沒有彼此隱瞞。

(二十五)「**我未見城內有殿**」(啟二十一 22)——「**殿**」是給神居住的地方(撒下七 5)，在新天新地裏，神既公開地與人同住，就表示祂乃是住在聖城裏，整座聖城就是至聖所，所以沒有殿。

(二十六)「**因主神，全能者和羔羊為城的殿**」(啟二十一 22)——意指：(1)主神，全能者和羔羊合而為一；(2)整座聖城都是聖潔的，神與人之間沒有罪的隔閡，人隨時都可以進到神面前，彼

此親密的交通來往。整個聖城就是聖殿。這正是先知以西結的預言：「從此以後，這城的名字，必稱為『耶和華的所在』」（結四十八 35）。

- (二十七)「那城內又不用日月光照」(啟二十一 23)——「日月光」乃是受造之物天然的光源和反射光，不但在大災難期中曾經受損(啟八 12)，並且在新天新地中不能確定是否照常有日月星球的存在。
- (二十八)「又有羔羊為城的燈」(啟二十一 23)——意指正如神的榮耀藉著基督彰顯出來(來一 3)一樣，神的光也透過羔羊(就是基督)照射出來。
- (二十九)「列國要在城的光裏行走」(啟二十一 24)——「列國」指新天新地的一般居民，他們是屬於綿羊，蒙主判定為有福的義人，可以進到永生的領域裏，承受那創世以來為他們所預備的國(太廿五 33~34, 46)；「在城的光裏行走」意指相對於聖城的居民是直接有神和羔羊的光裏生活行動，新天新地的列國居民則是間接藉著聖城的光生活行動，因為那時，聖城將如一座巨大的燈塔，照耀整個新地。
- (三十)「凡不潔淨的，並那行可憎與虛謊之事的，總不得進那城」(啟二十一 27)——這並不是說在新天新地裏仍舊有這些人和事物存在，因為這些都是火湖的材料，他們的分就在燒著硫磺的火湖。這裏的意思乃在強調，聖城裏的一切，乃是全然聖潔的。

【鑰節】「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) 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。

【鑰字】「都成了」(啟二十一 6)——原文(telos)，乃是目標，結局，終點之意，就是指過程的最後結尾。聖經記載四次「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！
- 倪柝聲說得好，「『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。哈利路亞！祂不只是初，祂又是終！我們的神是俄梅戛，正如同祂是阿拉法。這便保證了凡祂在我們身上所動的工，祂必定徹底完成。神不會因著人的無能，或撒但的敵對而受到攔阻。罪在我們身上，使我們實在擔當不起。但神卻能夠輕易地為我們解脫了。祂的名字就是祂本性的說明。這名字(阿拉法和俄梅戛)向我們保證，祂必定在我們身上，美滿的完成祂的工程。」

親愛的，站在神的應許上——「成了」，直到你在那裏遇見了神。

【綱要】本章可分為二段：

- (一)新天新地的到來(1~8 節)——
- (1)約翰宣告新婦妝飾整齊，等候丈夫(1~2 節)，
 - (2)寶座宣告神的帳幕在人間了(3~4 節)，
 - (3)寶座宣告一切都更新了(5 節)，
 - (4)寶座宣告一切都成了(6~8 節)；
- (二)聖城新耶路撒冷的細節(9~27 節)——
- (1)聖城耶路撒冷就是羔羊的妻(9~10 節)，
 - (2)城榮耀的外觀(11 節)，
 - (3)城牆和城門概述(12~14 節)，
 - (4)城的量度(15~17 節)，
 - (5)城的結構(18~21 節)，
 - (6)城的殿(22 節)，
 - (7)城的燈和光(23~25 節)，
 - (8)地上列國與城的關係(23~27 節)。

【鑰義】《啟示錄》第二十一至二十二章給我們看見了與《創世記》第一至三章遙遙相對的。因此，全本聖經的開頭和結束是遙遙呼應的，合併起來就成了一幅美麗的圖畫。我們仔細讀聖經，就要看見《啟示錄》最後二章中的描述，其實是《創世記》第三章人墮落以後的逆轉。以下的圖表將列示其內容：

創一至三章		啟二十至二十二章	
一 1	時間	二十二 5	永恆
一 1~2	舊天舊地——空虛混沌，淵面黑暗	二十一 1, 5	新天新地——一切都更新了
三 1	撒但偷進來	二十 10	撒但被扔走
三 17	地受咒詛	二十二 3	再沒有咒詛
三 16 ~ 19	死亡、悲哀、痛苦	二十一 4	再沒有死亡、悲哀、痛苦
三：24	失樂園~伊甸	二十一 2	得樂園…聖城
二 11 ~ 12	金子、珍珠、紅瑪瑙散佈四圍	二十一 18~21	精金、珍珠、寶石建造在一起
二 23	只有兩個人	二十一 13~14	有數不過來的人
三 8	人被神驅逐	二十一 3	神與人同住
二 21 ~ 25	地上的婚姻	二十一 2, 9	天上的婚姻
二 10 ~ 14	有四道河	二十二 1	只有一道河
三 24	生命樹被把守	二十二 2	生命樹被解封

此外，本書末了兩章對新耶路撒冷有很完美、詳細的描述：

- (一) **歷代蒙救贖之聖徒的構成**——這包括舊約和新約的聖徒。十二門上有以色列 12 支派的名字，代表舊約的聖徒；12 城牆的根基有十二使徒的名字，代表新約的聖徒(二十一 12, 14)。
- (二) **三一神工作的結果**——建造聖城的珍貴材料：「精金」象徵神的性情；「珍珠」表徵基督死而復活的救贖工作；「寶石」表徵聖靈變化的工作。
- (三) **神與人的調和**——聖城是神與人調和的結果。聖城有 12 根基，上面有 12 使徒的名字，還有 12 個門，12 顆珍珠，門上有 12 支派的名字，此外還有生命樹的 12 樣果子。城的長寬高各為一萬

二千斯泰亞(原文)，是一千乘十二；牆高 144，即 12x12；每年有 12 個月。12 是 3x4，表徵神與人完全的調和。

- (四) **神榮耀圓滿的彰顯**——城中有神榮耀，而城的光輝如同極貴的寶石，好像碧玉(11, 23)，而碧玉乃象徵神的形像(四 3)。
- (五) **神權柄的通行**——城內有神和羔羊的寶座(二十二 1, 3)，神掌權的中心，聖民要與祂一同作王，直到永遠(二十二 5)。
- (六) **神生命的湧流**——城內街道當中有一道生命水的河，兩旁又有生命樹，每月都結果子，其上的葉子乃為醫治萬民(二十二 1~2)。生命樹的果子是聖民生命的供應和享受；生命樹的葉子為使復興的萬民得醫治。

以上的光景是以表號的方式，啟示神旨意得著終極實現的情形。宇宙的被造和神對人的心意就在此圓滿地成全了！這就是全本聖經的結束。關於新耶路撒冷的詳細解釋，可參考倪柝聲《聖潔沒有瑕疵》和史百克《聖城新耶路撒冷》。

【默想】

- (一) 1~8 節指出新天新地的來到，說出：(1) 海不再有了，表示一切邪惡痛苦的源頭都消失了(1 節)；(2) 新婦/教會妝飾整齊了，表示神救贖大工都完成了(2 節)；(3) 神要與我們同住，祂要我們擦去一切的眼淚，表示我們不再有死亡、悲哀、哭號、疼痛、舊事都過去了(3~4 節)；(4) 一切都更新，都成了，有生命活水永遠解人渴，表示我們從此再也沒有遺憾和缺乏了(5~8 節)。親愛的，神是創始成終的，祂所應許的、所計劃都成就了，我們前途何光明？我們為何不趕緊把這好消息告訴人呢？
- (二) 9~27 節指出新耶路撒冷的出現，說出：(1) 這城是羔羊的新婦，就是古今中外，一切得贖選民的總體，表示你我也要在其中(9~14 節)；(2) 用精金、寶石、珍珠所造的城，表示聖靈作工，使你我在神的面前，經歷各種各樣的拆毀、煉淨、變化，最後成為被建造之材料(10~21 節)；(3) 「主神全能者和羔羊為城的殿」充滿了神榮耀的光輝，在那裏再也沒有黑暗，不潔，表示你我也要發光，好像明光照耀(22~27 節)。親愛的，這樣一個是愛，是光，又是詩的城，我們可嚮往？這又叫我們有什麼聯想，如何預備自己成為那美麗的聖城呢？
- (三) 請分別解釋本章中：(1) 「新天新地」、(2) 「海也不再有了」、(3) 「聖城新耶路撒冷」、(4) 「由神那裏從天而降」、(5) 「預備好了」、(6) 「新婦妝飾整齊，等候丈夫」、(7) 「神的帳幕在人間」、(8) 「不再有死亡，也不再有悲哀、哭號、疼痛」、(9) 「坐寶座的說，看哪，我將一切都更新了」、(10) 「我是阿拉法，我是俄梅戛」、(11) 「我要將生命泉的水白白賜給那口渴的人喝」、(12) 「得勝的，必承受這些為業」、(13) 「新婦」、(14) 「羔羊的妻」、(15) 「天使就帶我到一座高大的山」、(16) 「城的光輝如同極貴的寶石，好像碧玉，明如水晶」、(17) 「有高大的牆」、(18) 「有十二個門」、(19) 「金葦子當尺」、(20) 「城是四方的」、(21) 「共有一百四十四肘」、(22) 「城牆的根基是用各樣寶石修飾的」、(23) 「十二個門是十二顆珍珠」、(24) 「城內的街道是精金，好像明透的玻璃」、(25) 「我未見城內有殿」、(26) 「因主神，全能者和羔羊為城的殿」、(27) 「那城內又不用日月光照」、(28) 「又有羔羊為城的燈」、(29) 「列國要在城的光裏行走」和(30) 「凡不潔淨的，並那行可憎與虛謊之事的，總不得進那城」是什麼意思？

【禱告】 主啊！當我們每想到撒冷，我們就切切想要看見祢的容顏；我們的心盼望能早日被提升，好使我們能早日倚傍祢身邊！阿們！

【詩歌】 【哦，主，撒冷是你所建設】(《聖徒詩歌》543首)

- (一) 哦，主，撒冷是你所建設，來賜給世上所有蒙恩的罪人；
一切蒙血救贖，洗得潔淨者，你都賜給權柄可入她的門。

光是她榮耀已足使我羨慕，何況我主你是住在她中間；
怎不叫我被吸引注目遠處，就是不見天時，也在想著天。
(二)哦，主，當我每想到撒冷，我就切切想要看見你的容顏；
我心盼望我能早日被提升，好使我能早日倚傍你身邊。
我心真羨慕能早日到新地，能同所有愛你的人來愛你；
時常歌頌你的愛無邊無極，時常記念你愛捨己的蹤跡。
(三)哦，主，我所歡喜和羨慕，不是紅石綠寶，也非碧玉精金；
我所想念乃是你，愛我的主！你是何等可愛，何等傾我心！
我求你早日成全我的心願，提接我到你前，不再有別離；
好叫我與你同住直到永遠，常能看見你，也常能聽見你。
(四)天堂是愛，是光，又是詩，因為有你在內作中心，並獎賞；
因為有你自己和你的丰姿，纔使天堂對我能成為天堂！
因為有了你，萬物纔得更新，歎息纔成過去，眼淚纔會乾，
我心纔會滿了安息與歡欣，主阿，為何你不早日降郇山？
視聽—— 哦，主，撒冷是你所建設～churchinmarlboro

這首詩歌是倪柝聲弟兄所寫的。倪弟兄不僅留下許多經典講章著作，他所寫的詩歌亦頗為膾炙人口。這首詩歌中所描述的最吸引我們的是什麼？啊！有主同在的生命是無終的盼望，無主同在的生命是無盼望的終結！（Life with Christ is an endless hope, without Christ, a hopeless end!）

有為主被囚的弟兄，在他的信中曾提到：「喔！我的救主基督，若我在天堂（新耶路撒冷）裡卻沒有祢，我就是在地獄裡；若我在地獄裡，卻擁有祢，那麼地獄也變成天堂，因為祢本身是我所要的天堂。」

【金句】

「在第十九章裡神也有一個宣告：羔羊婚娶的時候到了，妻子已經預備好了。那也是從起點來宣告，因為有得勝者在祂面前能夠代表新婦，這一班人在祂面前已經預備好了，所以神能夠宣告說，妻子也自己預備好了，羔羊婚娶的時候已經到了。但是實際上的『到了』，是在新天新地。到了《啟示錄》二十一章 2 節，約翰的的確確看見耶路撒冷從天而降，新婦的的確確是預備好工。這裡不是像第十九章那樣宣佈預備好了，這裡是事實上已經預備好了。」——倪柝聲

「在神的國度，萬物都要因著萬王之王的權能更新，這是多麼令人喜樂的一件事。人死並非如燈滅，反之，我們內在的生命要邁向更榮耀的境界。儘管有著罪惡權勢的干擾侵犯，我們榮耀的主基督仍按著既定的計畫，把我們和屬我們的一切都更新，有如起初祂剛剛創造萬物時那般的美好，哈利路亞！榮耀歸給主。」——司布真

「神所要得著的這一班新的子民，剛剛與舊耶路撒冷相反。這班人乃是為著『祂永遠的榮耀』（彼前五 10）。這些蒙召的人的結局不是悲痛，乃是榮耀。他們已經超越了舊耶路撒冷，一切邪惡的權勢都不能勝過他們。這是新耶路撒冷。」——史百克

「《啟示錄》告訴我們，儘管人失敗，神會為祂的兒子預備好新婦，祂的兒子最後會得著毫無玷污、皺紋等類的病的榮耀教會，至終與基督永遠聯合。為此我們感謝神。祂是配！這是從教會的角度看《啟示錄》。」——江守道

【第二十一章小組查經問題討論】

【問題與答案】

(一)第二十一章的主題是什麼？

本章強調新天新地和聖城新耶路撒冷的異象。

本章可分為二段如下：

1. 新天新地的到來(1~8 節)——永遠與神同在，正是一個令人嚮往的地方啊！
 - (1)約翰宣告新婦妝飾整齊，等候丈夫(1~2 節)，
 - (2)寶座宣告神的帳幕在人間了(3~4 節)，
 - (3)寶座宣告一切都更新了(5 節)，
 - (4)寶座宣告一切都成了(6~8 節)。
2. 聖城新耶路撒冷的細節(9~27 節)——這榮耀的城與第十七章所講的大淫婦巴比倫城成為一個強烈的對比啊！
 - (1)聖城耶路撒冷就是羔羊的妻(9~10 節)，
 - (2)城榮耀的外觀(11 節)，
 - (3)城牆和城門概述(12~14 節)，
 - (4)城的量度(15~17 節)，
 - (5)城的結構(18~21 節)，
 - (6)城的殿(22 節)，
 - (7)城的燈和光(23~25 節)，
 - (8)地上列國與城的關係(23~27 節)。

(二)有哪些舊約的章節，使我們明白第二十一章？

請參閱附錄四——《啟示錄》中的舊約聖經引文。

(三)約翰所見的最後的一個異象是甚麼？

在約翰的異象中，新天新地就展現了，這個新天新地取代了先前已被污穢、被毀損的天地；並且由天而降的新城耶路撒冷也已經預備好了。約翰記載這個異象是為了啟示永世的情景。

(四)新天新地的特徵是甚麼？

- (1)新性質——「新」字原文的意思(1, 5 節)，
- (2)新情況——海也不再有了(1 節)，
- (3)新關係——神親自與人同在(3 節)，
- (4)新人生——不在有死亡、悲哀、哭號、疼痛(4 節)，
- (5)新條件——白白賜給(6 節)，
- (6)新光源——列國要在城的光裡行走(24 節)。

(五)啟二十一 3~4 從寶座出來的第一次宣告，有甚麼吸引人的內容？

從寶座出來的聲音是對神的子民，有三方面的宣告：

- (1)神的帳幕在人間——現在是神與人永遠同在的時候。
- (2)神是子民的神，人是神的子民——神兒女的命運和神的關係已經公開實現。
- (3)一切的人間疾苦都過去了——神要擦去一切的眼淚，也不再有了死亡、悲哀、哭號、疼痛。

(六)啟二十一 5 從寶座出來的第二次宣告，有甚麼吸引人的內容？

從寶座又發出來的聲音，有二方面的宣告：

- (1)一切都更新了——是本質上的改變，這改變是一切的，關乎天、地和人。
- (2)神的話是真實、可信的——有神的吩咐和保證。

(七)啟二十一 6~8 從寶座出來的第三次宣告，有甚麼吸引人的內容？

從寶座再度發出聲音，有四大宣告：

- (1)都成了——神的工作完成了。
- (2)神是創始成終的主——凡神所定規的事，都必成就，叫祂的旨意得著成全。
- (3)神對口渴人的呼召——喝生命泉的水。
- (4)神對得勝者的應許——承受產業，與神有親密的關係。
- (5)神對抗拒者的警告——這些人統統被扔在永遠火湖裡。

(八)怎樣的人與新天新地無分，並將經歷第二次的死？

約翰提到有八種人與新天新地無分，膽怯的、不信的、可憎的、殺人的、淫亂的、行邪術的、拜偶像的，和一切說謊話的。這些人最終的結局，就是火湖，而落在「第二次的死」之境地中。

(九)根據啟二十一 2、9~10，新耶路撒冷與新婦和羔羊的妻有甚麼關係？

新耶路撒冷 = 新婦 = 羔羊的妻。從天而降的耶路撒冷就是神子民的集合體。教會好像新婦裝飾整齊，等候丈夫。她也是羔羊的妻，是被神救贖的子民。

(十)聖城新耶路撒冷的特徵是甚麼？

1. 性質：
 - (1)聖城(2, 10 節)——是聖潔的；
 - (2)新耶路撒冷(2 節)——是嶄新的。
2. 來源：
 - (1)由神那裡(2, 10 節)——是出於神的；
 - (2)從天而降(2, 10 節)——是屬乎天的。
3. 身分：
 - (1)新婦(2, 9 節)；
 - (2)羔羊的妻(9 節)。
4. 成員：
 - (1)得勝的(7 節)；
 - (2)神的兒子(7 節)。

(十一)約翰如何描述聖城新耶路撒冷這座城的榮美？

約翰對新耶路撒冷的描述：

1. 城榮耀的外觀——顯出神榮耀的光輝(11 節)，如同寶石、碧玉和水晶，而城中的光輝是神的榮耀照射開來。
2. 城的結構——
 - (1)高大的城牆(12 節)，是碧玉造的(18 節)；
 - (2)有十二個門，東、北、南、西四方各有三個門：
 - ①門上寫著以色列十二支派的名字(12~13 節)，代表全部舊約的聖徒，
 - ②每門一顆珍珠(21 節)；
 - (3)城牆有十二根基：
 - ①根基上有羔羊十二使徒的名字(14 節)，代表全部新約的聖徒，
 - ②城牆的根基是用十二種寶石修飾的(19~20 節)；
 - (4)城是精金的，如同明淨的玻璃(18 節)；
 - (5)城內的街道是精金，好像明透的玻璃(21 節)；
 - (6)城內沒有殿，神和羔羊就是城的殿(22 節)。
3. 城的量度——使用金葦子量的。
 - (1)是立方體，長寬高都是一樣，各有四千里，原文是 12000 stadia，(16 節)；
 - (2)城牆有一百四十四肘(17 節)。
4. 城的光照——
 - (1)城內有神的榮耀光照(23 節)；

- (2)羔羊為城的燈(23節)；
- (3)列國要在城的光裡行走(24節)；
- (4)沒有黑夜(25節)。
- 5.城與地上列國的關係(23~26節)——列國的榮耀都歸於那城。
- 6.城進入的的條件(27節)——城中沒有任何污穢或不潔的人和物不可進入。

【反思】

- (一)描述新天新地(1~8節)。在新天新地中，一切的人間疾苦將成為過去，這樣榮耀的盼望對你有甚麼激勵？
- (二)描述聖城新耶路撒冷與新婦有何關係。到羔羊婚娶時，教會成了一個榮耀的教會，神的榮耀從教會中完全彰顯出來了，這對今日的教會有什麼提醒？
- (三)約翰對聖城新耶路撒冷的描述中(9~27節)，最吸引你的是什麼？
- (四)聖城新耶路撒冷是充滿神榮耀的地方，這對今日神的兒女有什麼提醒？

《啟示錄》第二十二章——續描寫聖城和肯定主必快來

【讀經】啟二十二 1~21

【簡介】《啟示錄》第二十二章幫助我們認識聖城新耶路撒冷乃是神人聯合的新樂園，也是我們終極 (consummation) 的歸屬，使我們享受祂永遠的福樂；而且明白基督將要承受萬有——教會、猶太人、列國；以及確定主必快再來，叫我們一生活著是預備祂的再來。

【主題】焦點是：聖城新耶路撒冷城裡永世的生活和本書總結主必快來的確定性。本章主題強調：(1) 樂園的生活(1~5 節)；和(2)本書的結語(6~21 節)。

【特點】本章我們特別看見，

一、聖城的美麗豐富(1~5 節)

前一章論聖城外觀榮耀，金碧輝煌——重見證；本章論聖城豐富內容，明亮湧流——重生命。

- (一) 街道一條——合一的生命。
- (二) 水晶河流——純淨的生命。
- (三) 兩岸綠樹——長青的生命。
- (四) 月月結果——成熟的生命。
- (五) 神奇葉子——醫治的生命。
- (六) 永無咒詛——蒙福的生命。
- (七) 榮耀寶座——掌權的生命。
- (八) 君尊祭司——事奉的生命。
- (九) 永無黑暗——光明的生命。
- (十) 永見祂面——同在的生命。

二、使者的真實見證(6~9 節)

- (一) 根據——由於眾先知被感之靈的神。說明由舊約的開頭，以至新約的終結，一切的感動和默示都是出於一位聖靈。
- (二) 內容——基督必快再來(7、12、20)。
- (三) 應許——凡遵守這書上預言的有福了。
- (四) 見證——最先有使者，其次是主耶穌，末後是約翰。
- (五) 感動——約翰太感動，差一點拜天使，幸被阻止。單要敬拜神(十九 10)。

三、基督的懇切囑咐(10~16 節)

- (一) 要求——不可封了這書上預言。
- (二) 原因——因為日期近了。
- (三) 分別——不義的仍舊不義，污穢的仍舊污穢，為義的仍舊為義，聖潔的仍舊聖潔。
- (四) 賞罰——要照各人所行的報應他。
- (五) 方法
 1. 任憑(羅一 24、26、28)。
 2. 勉勵：洗淨自己衣服的有福了。
- (六) 簽證——主的神聖自稱，說明祂的自認(賽四十一 4，四十四 6，四十八 12，啟一 8、17，三 8，二十一 6，二十二 13)。

四、聖靈的最後呼召(17 節)：聖經最後一次提到聖靈的事。

- (一) 聖靈盡知神旨，執行神旨。
- (二) 聖靈榮耀基督，見證基督(約十六 14，徒一 8)。

- (三)聖靈勸人歸主，聖靈妝飾新婦。
- (四)聖靈盼望主來，聖靈恩惠祝福。

【應用】

- (一)本章概覽——使徒約翰繼續描述聖城新耶路撒冷；有生命水的河，由神和羔羊的寶座流出，有生命樹，十二樣果子，沒有咒詛，沒有黑夜。接著，本書的結語天使先發言，卻引進基督的宣告——「祂必快來，而凡遵守這書上預言的有福了！」然後，約翰要俯伏拜天使，天使制止他，要他敬拜神；天使又吩咐他不可封了這書上的預言。在天使的命令之後，主又宣告——「要照各人所行的報應。」
- 「我是阿拉法，我是俄梅戛。」
- 「那些洗淨自己衣服的有福了！」
- 「我，耶穌，差遣我的使者為眾教會將這些事向你們證明。」
- 「我是大衛的根，又是他的後裔。我是明亮的晨星。」
- 接下來，聖靈、新婦和聽見的人也說：「來！」他們都同聲呼籲口渴的人來白白地喝生命活水。最後，耶穌再次宣告——「是的，我必快來！」而約翰的回答是：「阿們！主耶穌啊，我願祢來！」
- 親愛的，讀到基督的宣告，對我們的意義是甚麼？讀完《啟示錄》這卷書，我們最大的期盼是甚麼？
- (二)聖城新耶路撒冷城裡的永世生活(1~5節)——約翰說明與神同在的生活是何等美好的光景！有人說的好：
- 「以後再沒有咒詛，是完全的無罪；
- 在城裏有神和羔羊的寶座，是完全的掌權；
- 祂的僕人都要事奉祂，是完全的事奉；
- 他的僕人也要見祂的面，是完全的相交；
- 祂的名字必寫在他們的額上，是完全的相似；
- 不再有黑夜，是完全的祝福；
- 他們要作王，直到永永遠遠，是完全的榮耀。」
- 親愛的，在更新的伊甸園中，神對我們的供應必是何等的豐富！我們要完全的親近與事奉神，生活必是何等的多采多姿！我們與主一同作王，生活必是何等的榮耀！
- (三)主必快來——《啟示錄》的最高潮，就是救主榮耀的再來！本章祂再三向我們保證：
- (1)「我必快來」(7節)，並宣告凡遵守這書上預言的有福了(7節)。
 - (2)「我必快來」(12節)，並宣告那些洗淨自己衣服的有福了(14節)。
 - (3)「我必快來」(20節)，並警告不可增減這書上的預言(19節)。
- 親愛的，《啟示錄》以應許和祝福來結束。應許就是主耶穌必快來！對這有福的盼望，我們能否也說：「阿們！主耶穌啊，我願祢來！」

【簡要】本章使徒約翰繼續描述聖城新耶路撒冷：(1)有一道生命水的河，由神和羔羊的寶座流出(1節)；(2)有生命樹在河的兩邊，每月都結新果樹上的，葉子使人健全(2節)；(3)屬神的有人永遠的福樂再沒有咒詛，沒有黑夜，只有祝福，並我們要作王直到永永遠遠(3~5節)。

本章6~21節是結束的勸告、勸慰、邀請、警告、禱告與祝福，為要肯定本書的信息是神的啟示，並強調主必快來。在首次的勸告中，天使首先宣告：(1)全書的話是真實可信的；(2)神是感動先知說預言的靈；(3)神差遣天使將那必要快成的事指示給祂眾僕人(6節)。接著，主基督加入宣告——祂必快來，而凡遵守這書上預言的有福了(7節)。然後，天使最後見證：(1)我們都是同作神的僕人，而引導約翰敬拜神；(2)不可封了這書上的預言，因為日期近了；(3)當成就之日來臨，人不再有機會改變(8

~11 節)。於是，主基督又宣告：(1)祂必快再來；(2)祂是阿拉法，我是俄梅戛；(3)那些洗淨自己衣服的有福了；(4)祂來施行賞罰；(5)證明祂是大衛的根，又是他的後裔，祂是明亮的晨星(12~16 節)。此時，聖靈和新婦都發出邀請的呼喊——願意的人都可以白白取喝生命的水(17 節)。於是，約翰發出他的警告——人不可增減書內的話，否則有災禍加在他身上(18~19 節)。於此，約翰以主耶穌的應許——「我必快來」作最後的勸慰，而約翰此時也情不自禁地禱告——「主耶穌阿，我願祢來！」最後，約翰以「耶穌的恩惠常與眾聖徒同在」的祝福，來結束本書。

【註解】

- (一)「**生命水的河**」(啟二十二 1)——正如伊甸園中有河滋潤園子(創二 10)，聖城裡也有一「生命水的河」，乃是為著生命的滋潤。
- (二)「**從神和羔羊的寶座流出來**」(啟二十二 1)——「**寶座**」原文是單數詞，意指只有一個寶座；「神和羔羊的寶座」在永世裏，神和羔羊合而為一，同坐一個寶座(三 21)，表明只有一個行政中心；「從寶座…流出來」，寶座是為著治理，流出來是為著供應，這意味著神和羔羊以豐富的生命供應來治理新天新地(二 27；十九 15)。
在永世裏，主的名字永遠稱為「**羔羊**」，為要叫人記得世界上曾有罪，主曾到世上作贖罪的羔羊；也要叫人記得，人今天所以能吃生命樹的果子，喝生命河的水，是因主曾作過羔羊。
本書列舉不同時代的「**寶座**」：
(1)福音時代。神坐在寶座上，主是與神同坐(三 21 下)。
(2)千年國度。神坐在天上的寶座，主耶穌在地上也有寶座(三 21 上)。
(3)白色大寶座時的審判。子是坐在父的寶座上(啟二十 11)。
(4)新天新地。惟有一個寶座，就是「神和羔羊的寶座」(啟二十二 1)，不再分父、子了，意即基督的掌權就是神的掌權了。
- (三)「**生命樹**」(啟二十二 2)——正如伊甸園中有一棵「生命樹」(創二 9)，聖城裡也有一棵「生命樹」。「生命樹」原文是單數詞，意指只有一棵生命樹。同一棵生命樹，長在生命水的河兩邊，表示這棵生命樹是一種藤蔓類植物，沿著河邊蔓延、伸展，而不像木本類植物朝天生長。「生命樹」的果子可以給人享用，其葉子的功效乃為醫治萬民。
- (四)「**祂的僕人都要事奉祂**」(啟二十二 3)——「祂的僕人」指所有有分於聖城的人；「都要事奉祂」意指都能作祭司，照神的心意服事祂。「事奉」原文的意思是「敬拜、事奉」，敬拜神不僅是神僕人的事奉，更是神僕人的特權、榮耀和福分；能夠永遠在神面前服事祂，乃是人最大的福分。
- (五)「**也要見祂的面**」(啟二十二 4)——意指得見神的面光，和神有親密的交通，得著滿足的喜樂。見神的面，與神有完全的交通，是人心中最深的願望和最大的滿足(詩十七 15)。
- (六)「**祂的名字必寫在他們的額上**」(啟二十二 4)——意指他們完全是屬神的，正如大祭司的額上戴著「歸耶和華為聖」(出二十八 36~38)的牌子。
- (七)「**不再有黑夜**」(啟二十二 5)——本書三次強調在聖城中「不再有黑夜」。這是因為在聖城裏，有神的榮耀光照(二十一 23)，所以在那裏沒有黑夜(二十一 25)，並且主神要光照他們」(啟二十二 5)。
- (八)「**凡遵守這書上預言的有福了**」(啟二十二 7)——「遵守」原文是現在進行時態，意指聖徒聽見和看見這書上的預言之後，就要一直遵守。對於凡遵守這書上預言的人，祂都給予特別的祝福，因為：
(1)「這書上預言的」(啟二十二 7、10、18、19 節)都是「耶穌基督的啟示」(啟一 1)，不但預告了仇敵的滅亡，更宣告了得勝者的榮耀和賞賜。既然知道了爭戰的結局，就可以讓我們的爭戰更有能力。

- (2)主「必快來」(啟二十二 7)，親自在歷史中實現「這書上預言的」。因此，每個世代為主受苦的信徒，都可以看到書中的預言逐一應驗，因此「遵守這書上預言的」，就是在祂必再來的盼望中過生活，而勝過這個世代的試探和逼迫。
- (九)「**在指示我的天使腳前俯伏要拜他**」(啟二十二 8)——這是約翰所作第二次相同的糊塗事(啟十九 10)，並且不加隱瞞的記錄下來，目的大概是：(1)他所看見聖城的異象太美妙了，讓他情不自禁地感激天使；(2)他特意要證明這本書中的一切資料，既不是他自己所杜撰的，也非天使所發起的。但天使卻禁止。因為天使也只是被造之物；只有神當受敬拜。
- (十)「**我與你和你的弟兄眾先知，並那些守這書上言語的人，同是作僕人的**」(啟二十二 9)——本句將許多種的人，連同天使自己都列為同作僕人的：(1)受差遣的天使；(2)使徒約翰，即本書作者；(3)和使徒約翰在一起的眾弟兄；(4)眾先知；(5)所有遵守啟示錄中的預言之一切道的人。
- (十一)「**不可封了這書上的預言**」(啟二十二 10)——「不可封了」意指要盡可能公開讓眾人知道；「這書上的預言了」指神藉本書所啟示的一切事。不可封是「因為日期近了」，意指：(1)本書中的預言就開始逐一應驗；(2)越靠近末日，越容易明白預言的奧秘。
- (十二)「**不義的，叫他仍舊不義，污穢的，叫他仍舊污穢**」(啟二十二 11)——「不義的」指為人不公平正直的；本節四個「叫」字最好翻作「讓」，意指順其自然，並且含有機會一去，不復再臨的意思；「污穢的」指行事骯髒不潔的。主雖然再三的提醒，必須警醒預備、等候祂來(三 2~3；十六 15；太二十四 42~43；二十五 13；可十三 35~37；路二十一 36)。但祂並不勉強任何人，一切都在於人們對於主的話作如何的反應，各人必須為自己的行為負責。當主再來的時候，不義的不再有機會悔改，污穢的不再有機會改變。
- (十三)「**為義的，叫他仍舊為義，聖潔的，叫他仍舊聖潔**」(啟二十二 11)——「為義的」指為人公平正直的；「聖潔的」指行事聖別良善的。
- (十四)「**要照各人所行的報應他**」(啟二十二 12)——「各人」雖然也包括不信的世人，但此處主要的是針對聖徒。聖經一再的說，當主再來的時候，祂要照各人的行為報應各人(太十六 27；羅二 6；林後十一 15；彼前一 17；啟二 23)。
- (十五)「**我是首先的，我是末後的**」(啟二十二 13)——意指沒有人在祂以先，也沒有人在祂之後；凡主所開啟的頭，祂必要親自促成啟示的結束。
- (十六)「**我是初，我是終**」(啟二十二 13)——意指祂是萬有的創始者(西一 17)，也是萬有的成終者；萬有因祂而存在，萬有也將藉祂而終結。
- (十七)「**那些洗淨自己衣服的有福了**」(啟二十二 14)——「洗淨」原文是現在進行式，表示不是一次過的洗淨，乃是繼續不斷的洗淨；「衣服」表徵行為；「洗淨自己衣服」表徵藉認罪而蒙主寶血洗淨自己一切不義的行為(約壹一 9；啟七 14)；「有福了」意指可以到生命樹那裏，享用其美果；也能進到聖城，享用聖城中的一切福分。
- (十八)「**城外有…**」(啟二十二 15)——從前在舊耶路撒冷城外的欣嫩子谷有陀斐特(王下廿三 10；賽三十 33；耶十九 11~13)，是耶城居民丟棄垃圾、焚燒死屍的地方，長年冒著煙火，故被用來象徵地獄的火(太五 22)，也就是將來的火湖(二十 10)。
- (十九)「**我是大衛的根，又是他的後裔**」(啟二十二 16)——指先知以賽亞所預言「耶西的根」(賽十一 10)，就是彌賽亞。「大衛的根」意指祂是大衛的源頭，這是表明主耶穌的神性(太廿二 42~44)；「他的後裔」意指按照人性，祂是大衛的後裔(羅一 3)。
- (二十)「**我是明亮的晨星**」(啟二十二 16)——「明亮的晨星」是巴蘭對彌賽亞的預言(民二十四 17；路一 78；彼後一 19)。「明亮的晨星」是黎明前出現的一顆星，其後不久天就亮了，隨即出現那「公義的日頭」(瑪四 2)。故「明亮的晨星」是指預告即將再來的基督，「公義的日頭」則指要來作王的基督。
- (二十一)「**聖靈和新婦都說：來**」(啟二十二 16)——這是聖靈和永世的教會(基督的新婦，弗五 32)一起邀請人，來親近主。另一種理解，就是祈求基督再來。

- (二十二) **「聽見的人也該說：來」** (啟二十二 17)——這是呼籲所有能聽見聖靈向眾教會說話的得勝者(二 7、11、17、29；三 6、13、22)一起邀請人親近主。另一種理解，就是得勝者祈求主再來。
- (二十三) **「口渴的人也當來」** (啟二十二 16)——這呼籲每個有靈裡需要的人趁著還有機會、快快來親近主。
- (二十四) **「願意的，都可以白白取生命的水喝」** (啟二十二 17)——指願意接受邀請、親近主的人，今天不需要付出任何代價，就可以得著永生的生命、聖靈的活水(賽五十五 1；約四 14；七 37-38)，在永世裡也能被「生命水的河」滋潤。「生命的水」指主耶穌和祂的救恩。
- (二十五) **「若有人在這預言上加添甚麼」** (啟二十二 18)——「這預言」狹義的是指啟示錄裏面的預言，廣義的也可全部聖經的話；「加添甚麼」意指在預言之外故意加添新預言，而不是指對本書預言的解釋。當然，胡亂解釋預言，把聖經上原來所沒有道理加進去，就有「加添甚麼」的危險。
- (二十六) **「這書上的預言，若有人刪去甚麼」** (啟二十二 19)——「刪去甚麼」意指故意忽視、貶低、甚至否定本書的預言，而在講解或應用聖經上的預言和話語時，存心故意漠視或越過很明顯的真理，視若無睹，或甚至公開否定某些白紙黑字記載的真理。
- (二十七) **「神必從這書上所寫的生命樹和聖城刪去他的分」** (啟二十二 19)——意指他會永遠失去得享永遠生命者所得的福分。由於本書的內容與整本聖經交織在一起，所以，任何人竄改聖經，必遭神的審判。

【鑰節】 **「看啊！我必快來！凡遵守這書上預言的有福了！」** (啟二十二 7) 《啟示錄》的高潮，就是救主榮耀的再來。對於凡遵守這書上預言的每一個人，祂都給予特別的祝福。

「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) 這一個「主耶穌阿，我願祢來」的禱告總有一天要應驗的。這是約翰的禱告，也是二千年來每一個愛主的禱告。願讀完這本書，此時這個禱告正是我們堅定不變的態度和回應。

【鑰字】 **「是了，我必快來」** (啟二十二 20)——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(一 3)和末了為結束的話(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)」** (一 7)；
- (2) **「總要持守，直等到我來」** (二 25)；
- (3) **「我必臨到你那裡如同賊一樣」** (三 3)；
- (4) **「我必快來，你要堅持你所有的」** (三 11)；
- (5) **「看哪(我來像賊一樣)」** (十六 15)；
- (6) **「看哪(我必快來)」** (二十二 7，12，20)；
- (7) **「主耶穌阿(我願祢來)」** (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。

【綱要】 本章可分為二如下：

- (一) 聖城新耶路撒冷的中心(1~5 節)——
- (1) 有一道生命水的河(1 節)，
 - (2) 有生命樹在河的兩邊(2 節)，

- (3)屬神的人永遠的福樂(3~5 節)；
- (二)本書的結語(6~21 節)——
- (1)全書的話是真實可信的 (6 節)，
 - (2)遵守這書上預言的有福了(7 節)，
 - (3)日期近了(8~11 節)，
 - (4)主宣告祂必快再來(12~16 節)，
 - (5)聖靈和新婦的邀請 (17 節)，
 - (6)警告不可增減書內的話(18~19 節)，
 - (7)禱告和祝福(20~21 節)。

【鑰義】 聖城新耶路撒冷城的中心和宣告主必快來的肯定。神的旨意在《創世記》中播下種子，經過舊新兩約的發展，最終在《啟示錄》裡獲得收成。全本聖經讓我們看見，神與人的歷史在伊甸園裡開始，在神的新樂園裡完滿的總結。本章我們特別看見，《啟示錄》的性質：

- (一)本書的由來——(1)主就是眾先知被感之靈的神(6 節)；(2)差遣祂的使者，天使(6 節)；(3)將必要快成的事指示祂的僕人，使徒約翰(6 節)；(4)是預告主必快來的事(7 節)；(5)是要讀的人遵守書上的預言的(7 節)；(6)是使徒約翰所聽見所看見的(8 節)；和(7)是要引導人敬拜神的(8~9 節)。
- (二)本書的目的——(1)不可封了這書上的預言，因為日期近了(10 節)；(2)是為叫讀的人自動產生回應的(11 節)；(3)主的賞罰乃根據各人如何在行為上有回應(12 節)；(4)凡主所發起的，祂必要成就到底(13 節)；和(5)因為讀本書而洗淨自己衣服(靠主行義)的人有福了(14 節)；(6)反之，行為邪污的必無分於聖城(15 節)。
- (三)本書的可信——(1)是主耶穌親自差遣祂的使者向我們證明的(16 節)；(2)是主憑著祂的身分向我們保證的(16 節)；(3)是聖靈感動教會所發出的心聲(17 節)；(4)是聽見的人所該有的共鳴(17 節)；和(5)是要人以行動表明心裏的意願的(17 節)。
- (四)本書的確實——(1)不可在預言上加添什麼(18 節)；(2)不可在預言上減少什麼(19 節)；(3)是主親口證明的(20 節)；和(4)是使徒約翰所阿門的(20 節)。
- (五)本書的祝福——願主耶穌的恩惠與眾聖徒同在(21 節)
- (六)本書的總結——(1)主必快來，凡遵守這書上預言的有福了(6~9 節)；(2)主必快來，那些洗淨自己衣服的有福了(10~16 節)；(3)聖靈和新婦都說來，願意的都可以白白取生命水喝(17 節)；和(4)主必快來，警告不可增減這書上的預言(18~21 節)。

此外，《啟示錄》的結尾出現各種充滿著熱切和急迫感的宣告，因為耶穌基督再來的時候近了！因此，約翰情不自禁地回應主耶穌最後一句的宣告——「**是了，我必快來！**」但願我們能與約翰一同看見，基督的榮耀，神救贖計劃完全實現，和人類歷史的終結。更盼望，約翰向著主的最後一個禱告——

「**阿們，主耶穌阿！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。這也應證我們所堅信的。
- (二)這一個重要的禱告是歷史歷代，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禱告；只是，約翰所以能有這一個禱告，因為他已經預備好迎見主，而我們是否也預備好了嗎？

《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：
「**主耶穌啊！我願祢來！**」

【默想】

- (一) 1~5 節指出神的新樂園，說出城內有神和羔羊的寶座，神的權柄通行無阻了(在新耶路撒冷裡，有生命河，又有生命樹，神的生命的豐富供應了所有的人，而始祖犯罪後所失去的一切地位和福分都被恢復了(親愛的，神對我們實在太好了，我們對祂又如何？
- (二) 6~21 節指出最後的忠告，說出我們要遵守《啟示錄》書上所預言的一切話，除汗穢不義，靠恩等候主來，成為有福的人(親愛的，我們是否遵守神的話，預備好要迎見主耶穌來嗎？
- (三) 請分別解釋本章中：(1)「生命水的河」、(2)「從神和羔羊的寶座流出來」、(3)「生命樹」、(4)「祂的僕人都要事奉祂」、(5)「也要見祂的面」、(6)「祂的名字必寫在他們的額上」、(7)「不再有黑夜」、(8)「凡遵守這書上預言的有福了」、(9)「在指示我的天使腳前俯伏要拜祂」、(10)「我與你和你的弟兄眾先知，並那些守這書上言語的人，同是作僕人的」、(11)「不可封了這書上的預言」、(12)「不義的，叫他仍舊不義，污穢的，叫他仍舊污穢」、(13)「為義的，叫他仍舊為義，聖潔的，叫他仍舊聖潔」、(14)「要照各人所行的報應他」、(15)「我是首先的，我是末後的」、(16)「我是初，我是終」、(17)「那些洗淨自己衣服的有福了」、(18)「城外有…」、(19)「我是大衛的根，又是他的後裔」、(20)「我是明亮的晨星」、(21)「聖靈和新婦都說：來」、(22)「聽見的人也該說：來」、(23)「口渴的人也當來」、(24)「願意的，都可以白白取生命的水喝」、(25)「若有人在這預言上加添甚麼」、(26)「這書上的預言，若有人刪去甚麼」和(27)「神必從這書上所寫的生命樹和聖城刪去他的分」，是什麼意思？

【禱告】主啊，祢必再來，求祢快來！我們願祢來！阿們！

【詩歌】【讓我們重起首】(《聖徒詩歌》第 714 首)

- 一 讓我們重起首，奔前路，齊趕快，與年歲同更始，
常努力不停頓，直等到主回來；
心專一樂遵從祂旨意、祂領率，千而萬進不止，
藉愛心的工作和盼望的忍耐，藉愛心的工作和盼望的忍耐。
- 二 時間如影難捉，生命如水急流，轉眼就成已過；
光陰飛，縱即逝，不為我稍等候，
箭脫弦，不可追，年日去，不可留，千禧年神的國，
快趕到我面前，那永世就起首，快趕到我面前，那永世就起首。
- 三 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。

視聽——[讓我們重起首~churchinmarlboro](#)

這首詩歌的作者是查理衛斯理(Charles Wesley, 1707~1788)。十八世紀初葉，英國更正教失去了宗教改革時的熱忱，當時教會腐化，人心冷淡，衛斯理兄弟奮起，到處佈道，使英國教會得復興。查理一生雖不如他哥哥約翰那樣受人注意，受人吸引，多彩多姿的生活。但他一生寫了五千五百首詩歌，他的詩歌使整個教會的復興力量得加倍的發揮，並且使這復興變成一個十分美麗，絢爛的見證。

【金句】

「聖經的記載就結束了，見人從花園裡出來，到一座沒有罪與死的權勢城裡。在那裡恩典因神的義而作王，且有永生之福，使人有更崇高的福分，還比伊甸園更好，比天起涼風的景色更宜人！」——邁爾

「整個《啟示錄》以及人的歷史都要把焦點集中在祂的再來。祂再度進入到時間和空間的世界，是教會所有盼望的最高峰。」——佚名

「世界上各樣的異象、預兆都使我們知道，主來的日子近了，所以我們不能不做醒等候。」——倪柝聲

「我們該做些什麼呢？聖經告訴我們：

『第一，我們要忍耐地等待基督的來到；

第二，我們要注意預兆的應驗；

第三，要熱心主的事工；

第四，要迫切的準備，直到我們成為少數，被逼迫的少數時。』

那時我們將與基督一同作王，那時我們將是唯一可以樂觀的人們，也是唯一絕對確有前途的人們。你在準備了嗎？你準備了這偉大榮耀基督再來的日子來到嗎？」——葛理翰

【第二十二章小組查經問題討論】

【問題與答案】

(一)第二十二章的主題是什麼？

本章強調樂園的生活和本書的結語。本章可分為二如下：

1. 聖城新耶路撒冷的生活(1~5 節)——
 - (1)有一道生命水的河(1 節)，
 - (2)有生命樹在河的兩邊(2 節)，
 - (3)屬神的人永遠的福樂(3~5 節)；
2. 本書的結語(6~21 節)——
 - (1)全書的話是真實可信的 (6 節)，
 - (2)遵守這書上預言的有福了(7 節)，
 - (3)日期近了(8~11 節)，
 - (4)主宣告祂必快再來(12~16 節)，
 - (5)聖靈和新婦的邀請(17 節)，
 - (6)警告不可增減書內的話(18~19 節)，
 - (7)禱告和祝福(20~21 節)。

(二)有哪些舊約的章節，使我們明白第二十二章？

請參閱附錄四——《啟示錄》中的舊約聖經引文。

(三)啟二十二 1~2 描述新耶路撒冷，有甚麼吸引人的內容？

約翰以伊甸園為背景，描繪了新耶路撒冷如新樂園：

1. 有生命水的河(1 節)；
2. 有生命樹(2 節)——(1)每月都結新果，和(2)樹上的葉子使人健全。

始祖犯罪後，受到咒詛，被趕出伊甸園。在新天新地中，神恢復了起初所創造的一切。從前的伊甸園有四條河，而新城流歸為一條，卻是明亮如水晶的生命水的河。比起伊甸園不知美好多少，這河使人得永生，得著喜樂，特別是使神歡喜(詩四六 4)。然而新天新地的新樂園與過去的伊甸園有兩個主要區別：

1. 撒但不再會再迷惑人(啟二十 8)，因為魔鬼和祂的使者都將被投入火湖(啟二十 10)。
2. 環境不再會再抵擋人(創三 17~18)，因為「以後再沒有咒詛」(啟二十二 3)。

(三)描述新耶路撒冷完全的福樂。

1. 有完全的滿足——喝生命水、吃生命果(1~2 節)。
2. 有完全的救贖——再沒有咒詛(3 節)。
3. 有完全的行政——神和羔羊的寶座(3 節)。
4. 有完全的事奉——祂的僕人都要事奉祂(3 節)
5. 有完全的交通——要見祂的面(4 節)。
6. 有完全的像神——額上寫著祂的名字(4 節)
7. 有完全的光明——不再有黑夜，主神要光照他們(5 節)。
8. 有完全的王權——他們要作王直到永永遠遠(5 節)。

(四)約翰在給七教會的書信中曾宣告，得勝者將得應許(啟二：7、11、17、26~28，三：5、12、21)，在新天新地的異象中，如何應驗？

在新天新地中：城內有生命樹的果子，不再有死亡，名字寫在人的額上、名字在生命冊上，與神一同坐席。

(五)為甚麼不再有咒詛(啟二十二 3)？

「再沒有咒詛」是擔保在新天新地時，不再有罪，始於《創世記》三章之罪與咒詛的歷史都結束了。因為：

(1)世界的咒詛是因天使犯罪而來，但在永世裏，不再有天使掌權了，乃是我們來掌權。

(2)雖然蛇是被魔鬼利用過的，但在新天新地，再沒有動物被提起。

(3)挪亞曾因飲葡萄酒而醉，以致帶下了對部分人類的咒詛。但在新天新地裏，除了生命樹被提起外，不再提到別的植物了。

(六)天使要強調這些話的真實性(啟二十二 6)？

這位負責解說的天使再一次提醒約翰，他所揭示的一切都是可信的，因為來自神的啟示(啟二十一 5)，而每一句話都必應驗。

(七)約翰為何重複先前下拜天使的事(啟二十二 8~9，十九 10)，對我們有什麼提醒？

約翰既聽見、看見這些事，就俯伏在這位天使的腳前要拜他，但天使卻禁止。因為天使也只是被造之物；只有神當受敬拜。神的一切僕人，不論是天使，是使徒，是先知，是一般信徒，都負有一個不可少的責任，就是單單敬拜神。因為萬有都當敬拜獨一的真神，任何被造之人或物，不拘其造詣多深、成就多高、貢獻多大、人品多好，都不配得著人的敬拜。敬拜任何被造之物，一面是藐視神，一面是敗壞人。

(八)啟二十二 11「不義的，讓他仍舊不義…」，神不再給人機會了嗎？

這節強調的是「時候近了」，許多人的行為思想已經定型，不義的會仍舊不悔改。所以，當主再來時，不義的不再有機會改變，而神要照每個人所行的報應人。因此，這裏有兩個意思：

(1)因日期近了，如果現在不改變，就不再有機會可改變了。

(2)在這短時期內，會改變的就會改變，不會改變的就永不改變了。

(九)《啟示錄》二十二 15 為什麼城外還有不潔淨的人和事？

永遠被拒於新耶路撒冷城外的，是那些犬類、行邪術的、淫亂的、殺人的、拜偶像的，以及一切說謊騙人的。這城外的地方，是指火湖，正好與舊耶路撒冷的陀斐特(王下廿三 10；賽三十 33)相對，

(十)《啟示錄》二十二 16 主耶穌如何介紹自己？

主說到兩種關係：

(1)祂與猶太人及國度的關係：「**我是大衛的根**」(按神格說，大衛是出於祂)。就是說祂是舊約的耶和華，並且大衛是神所揀選，合祂心意的頭一位王，主耶穌在千年國度時，也正是合神心意的王。「又是他的後裔」(按人的方面說，主耶穌是從大衛生的)，所羅門是大衛的兒子，又是和平的君，這乃預表主在千年國度時，是一位和平的王。這兩句話可以答覆《馬太福音》二十二章 45 節所記的問題：「大衛既稱祂為主，祂怎麼又是大衛的子孫呢？」

(2)祂與教會和被提的關係：「**我是明亮的晨星**」。晨星是在天亮前末後一段黑暗時出現的，祂作那一班儆醒信徒的晨星，叫他們能被提。(這段最黑暗的黑夜，是大災難的時期；日出則是國度的時代。)

(十一)人若加減《啟示錄》，會有什麼後果(啟二十二 18~19)？

如有任何人在這書的預言上加添甚麼，書上所說的災禍就會臨到他身上。人存心故意質疑聖經的啟示來源和完整性，神必從……生命樹……刪去他的分。這個警告是相當嚴重的。

(十二)聖經中最後記載的禱告是什麼？

聖經中最後的禱告是使徒約翰的禱告：「**阿們！主耶穌阿，我願你來！**」這一個重要的禱告可應用到所有讀本書的人。因為這一個重要的禱告是歷世歷代二千年來許多忠心的聖徒呼喊、盼望、等候；也應是每一個愛主的人所該有的禱告。約翰所以能有這一個禱告，因為他已經預備好迎見主，而我們是否也預備好了嗎？

(十三)《啟示錄》最後的的祝福是什麼？

雖然《啟示錄》充滿了神的審判，但是啟示錄卻是一卷充滿盼望的書卷，因為它的終點是新天新地。所以，約翰以神的祝福作結束——「願主耶穌的恩惠與眾聖徒同在」(啟二十二 21)；而也對應了本書前言的問安(啟一 4~8)。「若無主耶穌的恩惠，沒有罪人能得救，聖徒也不能站住。主耶穌的恩惠賜予能力叫我們被提，更用大能領我們進入國度。」——倪柝聲

(十四)請歸納主耶穌最後的見證(啟二十二 12~16, 18~19)。

1. 見證祂必快再來(12 節)，
2. 見證祂來施行賞罰(12~15 節)，
3. 見證祂的言行絕對有效(16 節)，
4. 警告增減這書上預言的(18~19 節)。

(十五)請歸納本章提及《啟示錄》的性質。

1. 《啟示錄》的由來
 - (1) 主就是眾先知被感之靈的神(6 節)，
 - (2) 差遣祂的使者——天使(6 節)，
 - (3) 將必要快成的事指示祂的僕人——使徒約翰(6 節)，
 - (4) 是預告主必快來的事(7 節)，
 - (5) 是要讀的人遵守書上的預言的(7 節)，
 - (6) 是使徒約翰所聽見所看見的(8 節)，
 - (7) 是要引導人敬拜神的(8~9 節)。
2. 《啟示錄》的目的
 - (1) 不可封了這書上的預言，因為日期近了(10 節)，
 - (2) 是為叫讀的人自動產生回應的(11 節)，
 - (3) 主的賞罰乃根據各人如何在行為上有回應(12 節)，
 - (4) 凡主所發起的，祂必要成就到底(13 節)，
 - (5) 因為讀本書而洗淨自己衣服(靠主行義)的人有福了(14 節)，
 - (6) 反之，行為邪汙的必無分於聖城(15 節)。
3. 《啟示錄》的可信
 - (1) 是主耶穌親自差遣祂的使者向我們證明的(16 節)，
 - (2) 是主憑著祂的身分向我們保證的(16 節)，
 - (3) 是聖靈感動教會所發出的心聲(17 節)，
 - (4) 是聽見的人所該有的共鳴(17 節)，
 - (5) 是要人以行動表明心裡的意願的(17 節)。
4. 《啟示錄》的確實
 - (1) 不可在預言上加添什麼(18 節)，
 - (2) 不可在預言上減少什麼(19 節)，
 - (3) 是主親口證明的(20 節)，
 - (4) 是使徒約翰所阿門的(20 節)。
5. 《啟示錄》的祝福——願主耶穌的恩惠與眾聖徒同在(21 節)。

(十六)啟二十二 6~21 這段結語和第一章如何前後呼應？

論點	第一章	第二十二章
啟示錄這卷書的性質是什麼：預言	一 3	二十二 6、10、18~19
如何傳遞到讀者手中：神 > 天使 > 約翰 > 眾教會	一 1~3	二十二 6
為什麼這卷書是可信靠的：來自神的啟示	一 1	二十二 6
約翰得到甚麼有關這卷書的命令：將所看見的事都寫下來	一 2、11、19	二十二 10、18~19
那些人是有福的？	一 3	二十二 7、14

【反思】

- (一)新天新地是一個怎樣的地方？你如何確信有一天你也會在那裏？
- (二)什麼是「有福」(啟二十二 7、14)？請思想怎你樣才可以有福？
- (三)主耶穌說祂會再來。你對這件事會有熱切的期望嗎？你又當如何預備迎見祂？
- (四)讀完《啟示錄》這卷書，你最大的感想是甚麼？

【《啟示錄》附錄】

附錄一——《啟示錄》專題研讀

一、《啟示錄》中基督的名字與稱號

1. 將《啟示錄》中耶穌基督的名字和稱號列出，要寫出聖經章節。
2. 解釋該名字或稱號的意義，相同的可歸納在一起。
3. 在何種情況下用這名字或稱號，有何意義？

二、《啟示錄》中的七（除了七印、七號、七碗及七個教會）

1. 找出相關的經文(七星、七燈、七靈、七角、七眼、七位天使、七枝號、七雷、七頭、七燈、七災、七星、七座山、七位王等)
2. 解釋經文並分析討論其意義，包括其中的象徵意義

三、《啟示錄》中的讚美敬拜詩(不包括第十五章「摩西和羔羊的歌」)

1. 細讀《啟示錄》，並從中找出其中的讚美敬拜詩，詳列之(例如:四、五、七十一 章均有數次等)。
2. 就每一首敬拜讚美詩思想：
 - (1) 讚美時的場景？
 - (2) 讚美的對象為何？
 - (3) 誰在讚美？
 - (4) 讚美的內容為何？
 - (5) 為什麼？請歸納整理之。
3. 對我及在教會中學習禱告與敬拜讚美的提醒為何？

四、無底坑

1. 從「經文彙編」找出全本聖經提到「無底坑」的經文。
2. 試從上面的經文整理出：
 - (1) 誰掌有無底坑的鑰匙？誰住在無底坑裡？
 - (2) 無底坑內的情況如何？與第五號、第六號之關係如何？撒但的結局與無底坑之關係如何？等等
3. 這些對我的提醒與應用為何？

五、《啟示錄》中的書卷(除了小書卷)

1. 列出《啟示錄》中所有的書卷。
2. 這些書卷的外觀如何？內容如何？
3. 書卷展開後的結果如何？
4. 這些書卷對我的提醒與應用？

六、聖經中所論的「敵基督」

1. 敵基督的定義

「敵基督」這個詞在聖經中，只出現在約翰壹書，使徒約翰論敵基督有兩方面，一是「那敵基督」是特指的一個人；另有「好些敵基督」，他們是有敵基督者的靈。

帖後二 2~4 節論到有一個大罪人，就是沉淪之子，他敵擋主，這人就是敵基督，在耶穌基督第二次來之前顯露出來。

2. 敵基督的影像(但七，八，十一)

但以理書論到有一個人在聖殿中「設立那行毀壞可憎的」(即偶像)，這事發生在 BC167 年，即指希臘

的北朝中，有一王安提阿哥提比反尼 IV。但以理書中的「小角」也是指這人和將來的敵基督。

3. 主耶穌論末世與敵基督的關係(太二十四 15，可十三 14)

4. 真正敵基督顯出(帖後二章，啟十三章)

5. 敵基督的特點和工作(但十一 36~45，啟十三章)，要包括敵基督與撒但和假先知的關係(啟十二~十三章)

6. 敵基督的結局(但十一章，啟十九章)

七、《啟示錄》中的撒但

1. 解釋「撒但」的字義和意義，及撒但的由來(在《啟示錄》之外找資料)。

2. 《啟示錄》中撒但的工作

3. 撒但與敵基督和假先知的關係

4. 撒但的結局

八、《啟示錄》中的假先知

1. 假先知的定意

2. 《啟示錄》中的假先知、撒但和敵基督三者的關係(啟十二~十三章)

3. 《啟示錄》中的假先知的特點與工作(啟十三章)

4. 《啟示錄》中假先知的結局(啟十九章)

九、新天新地

1. 找出聖經中所有新天新地的經文(重點是《啟示錄》，可參考經文彙編)；

2. 根據經文，描述新天新地的特點(對比原來的天地)；

3. 新天新地中有什麼？沒有什麼？為什麼？

4. 神與羔羊在新天新地中有何作為？新天新地對神的兒女有什麼影響？

5. 新天新地對我們有何儆醒？

十、生命樹與生命河

1. 找出聖經中所有生命樹與生命河的經文(重點是《啟示錄》，可參考經文彙編)

2. 根據經文，描述生命樹與生命河的特點：

(1) 解釋什麼是生命樹？什麼是生命河？

(2) 生命樹和果子、葉子的作用？

(3) 生命河的作用？

(4) 為什麼在新耶路撒冷還有它們的存在？

3. 生命樹與生命河對今日神的兒女有什麼提醒？

十一、《但以理書》與《啟示錄》中論「復活」、「復活的次序」與「審判」

1. 解釋「復活」的定意

2. 復活的次序及復活的情形(要參考林前第十五章)

《但以理書》第十二章是指選民猶太人復活

《啟示錄》中有好幾批人到神的寶座前，就是指信徒復活。

第七章：新約時期重生得救的基督徒，已死的信徒復活。

第十四章：論到災難中信主的人被殺，復活後在神的寶座前(啟二十 4~6)。

第二十章：白色大寶座之前，所有不信主的人都要復活受審判。

3. 《但以理書》與《啟示錄》論審判

《但以理書》第十二章是神對選民猶太人的審判

《啟示錄》第二至三章是神對眾教會的審判(審判的標準是根據啟第一章榮耀基督的異象)
《啟示錄》第八章至十八章是神對全地的審判

十二、聖經論信徒被提

論到耶穌基督再來時，重生得救的信徒「被提」這個詞，聖經中只用過一次(帖前四 17)。然而《啟示錄》和福音書中有論到信徒被提時的情景。

1. 解釋「被提」的字義
2. 「信徒被提」的時間(帖前四 17)
3. 「信徒被提」的情景(太二十四 40~41，路十七 34~36)
信徒被提的條件，要從別處經節證明，什麼人被取去，什麼人被撇下。
4. 「信徒被提」的目的(啟六~七章)

十三、《啟示錄》及新約中的「冠冕」

1. 找出《啟示錄》及新約中含「冠冕」的相關經文。
2. 根據以上經文，《啟示錄》及新約中有幾種「冠冕」？
3. 分析討論每一種冠冕的含義及意義。
4. 哪一些「冠冕」與信徒的獎賞有關？信徒如何得著這些「冠冕」？
5. 為要得著「冠冕」，我們應該如何行？你要如何努力？

十四、《啟示錄》中的禱告

1. 找出《啟示錄》中所有禱告的經文(可參考經文彙編)；
2. 根據經文，描述各段禱告的特點，包括：
 - (1) 禱告的物件、內容和方式；
 - (2) 禱告是否蒙垂聽？如何蒙垂聽？為什麼？
 - (3) 禱告的過程與結局對禱告者有何影響？其中神如何帶領？
3. 《啟示錄》中的禱告對我們有何儆醒？

十五、《啟示錄》中的聖靈

1. 找出《啟示錄》中所有聖靈的經文(可參考經文彙編)；
2. 根據經文，描述各段聖靈作為的特點，包括：
 - (1) 聖靈啟示的內容和方式；
 - (2) 聖靈啟示的物件如何回應？為什麼？
 - (3) 聖靈的作為帶來什麼果效？為什麼？
3. 《啟示錄》中的聖靈對今日神的兒女有什麼提醒？

十六、《啟示錄》中的羔羊

《啟示錄》中的羔羊是指耶穌基督

1. 羔羊的榮耀與權柄
2. 羔羊的工作
3. 羔羊的得勝

十七、《啟示錄》中基督的得勝

基督得勝的情形充滿在《啟示錄》中，從第一章到十九章都描述基督得勝，二十至二十二章基督作王掌權。

1. 榮耀基督的異象(啟一章)

這是整本《啟示錄》的關鍵，審判教會和全地都是根據榮耀的基督。

2. 榮耀的基督審判眾教會(二~三章)
3. 天上的敬拜(四~五章)
4. 榮耀的基督審判全地(六~十八章)
5. 榮耀基督作王掌權一千年國度和永世(十九~二十二章)

十八、《啟示錄》中的數字(除了七之外)

1. 找出《啟示錄》中除了七之外的數字(一、三年半、四、五、十、十二，二十四、四十二、六百六十六、一千二百六十、十四萬四千等)及經文
2. 解釋、分析經文並討論其中的象徵意義

十九、《啟示錄》中所提到的動物

1. 找出《啟示錄》中所有動物的經文(可參考經文彙編)；
2. 根據經文，描述各段動物的特點，包括：
 - (1) 有哪些動物？
 - (2) 哪些是正面的？其屬靈預表是什麼？
 - (3) 哪些是負面的？其屬靈預表是什麼？
3. 它們的結局是什麼？為什麼有如此結局？
4. 《啟示錄》中所提到的動物對我們有何儆醒？

二十、《啟示錄》中所提到的植物(除了生命樹)

1. 找出《啟示錄》中所有植物的經文(除了生命樹，可參考經文彙編)；
2. 根據經文，描述各段植物的特點，包括：
 - (1) 有哪些植物？
 - (2) 哪些是正面的？其屬靈預表是什麼？
 - (3) 哪些是負面的？其屬靈預表是什麼？
 - (4) 它們的結局是什麼？為什麼有如此結局？
3. 《啟示錄》中所提到的植物對今日神的兒女有什麼提醒？

二十一、《啟示錄》中所提到的金屬

1. 找出《啟示錄》中提到金屬的經文(金燈臺，金帶，金冠冕，金爐，金壇，金，銀，銅，鐵，鐵杖，金碗，金杯，精金等)
2. 解釋、分析經文並討論其中的象徵意義

二十二、《啟示錄》中所提到的山川(除了生命河)

1. 找出《啟示錄》中所有山川的經文(除了生命河，可參考經文彙編)；
2. 根據經文，描述各段山川的特點，包括：
 - (1) 有哪些山川？
 - (2) 哪些是正面的？其屬靈預表是什麼？
 - (3) 哪些是負面的？其屬靈預表是什麼？
 - (4) 它們的結局是什麼？為什麼有如此結局？
3. 《啟示錄》中所提到的山川對我們有何儆醒？

目錄：耶穌基督的啟示

圖表24.4

現在的事			將來必成的事																																									
前言			審判							榮耀																																		
1	異象開始，基督在其中	七教會	2	天上的寶座	3	書卷與羔羊	4	印	5	聖徒受印	6	號	7	苦的小書卷	8	兩個見證人	9	婦人和龍	10	海與地獸	11	三位天使	12	摩西和羔羊的歌	13	酒醉	14	七碗	15	大淫婦和獸	16	巴比倫傾倒	17	哈利路亞頌歌	18	審判撒但	19	千禧年	20	白色大寶座	21	新耶路撒冷	22	即將回來
信息		詩歌	印							第七印(八1)			詩歌			我是俄梅夏 二二13			我必快來 二二20																									
現在的事，並將來必成的事(一-19)		耶穌基督的啟示……(一)		羔羊(二十九次)，寶座(四十四次)		詩歌		號			第七號(一一15)			碗			詩歌			基督降臨地上			白色大寶座			新天新地			我必快來															
部分審判		嚴厲審判		最後審判的預備		毀滅及最後審判		千禧年			基督與神在寶座上			基督與神對抗邪惡的勢力			基督與神在寶座上																											

近了
3
是法

現在的事，並將來必成的事(一-19)
耶穌基督的啟示……(一)
羔羊(二十九次)，寶座(四十四次)

我是俄梅夏 二二13
我必快來 二二20

附錄四——《啟示錄》中的舊約聖經引文

《啟示錄》中可以追蹤至舊約聖經的大約 290 條出處，卻無一處是直接摘錄。在全部聖經中沒有像這樣的；這就使本卷在聖經中處於完全獨特的地位。主要的參考來源是詩篇、以賽亞書、以西結書和但以理書，但《啟示錄》作者對舊約聖經三部分的每一部分都加以使用，並且所用的幾乎完全是《七十士譯本》(Septuagint)。

以下列出的資料或許不詳盡，但表明《啟示錄》的描述採用了舊約聖經的概況。

創世記	《啟示錄》	描述
二 9， 三 22	二 7，二十二 2、14	生命樹
三 1，三 1、13	十二 9， 二十 2	蛇
十四 19、22	十 5-6	天和地
十五 18	九 14，十六 12	伯拉大河
十九 24	十四 10，十九 20 ， 二十一 8	火與硫磺
十九 28	九 2	火爐的煙
四十九 9	五 5	猶大的獅子
四十九 11	一 5，七 14	血洗的衣服
出埃及記	《啟示錄》	
三 14-15	一 4、8，四 8，十一 17，十六 5	永在的神
七 17-21	八 8， 十一 6， 十六 3-4	河水受擊打
八 3	十六 13	青蛙
九 9-10	十六 2	毒瘡
九 24	八 7， 十一 19 ，十六 21	雹和火
十 12-15	九 3f	蝗蟲
十 21-22	十六 10	黑暗
十二 5	五 6	羔羊
五 1	十五 3	摩西的歌
五 11	十三 4	誰能比
十五 18	十一 15	主的永遠統治
十九 6	一 6， 五 10， 二十 6	王和祭司
十九 16	四 5， 八 5， 十一 19	雷轟閃電
二十一 11	十四 7	創造者
三十二 32-33	三 5，十三 8，十七 8， 二十 12、15 ， 二十一 27	生命冊
三十二 32-33	三 5	塗抹
三十四 10	十五 3	奇妙的作為
四十 34	十五 5、8	殿和榮耀
利未記	《啟示錄》	
十六 12	八 5	壇上的火
二十六 21	十五 6、8，二十一 9	七災
民數記	《啟示錄》	
二十五 1-3	十二 14、20	巴蘭
申命記	《啟示錄》	參考資料

四 2 十 17 二十九 19-20 三十二 4 三十二 17 三十二 43	二十二 18 十七 14，十九 16 二十二 19 十五 3-4，十六 5 九 20 六 10，十八 20，十九 2	加添和刪去 萬主之主 塗抹、刪去 公義者 敬拜鬼魔 伸冤
士師記	《啟示錄》	
五 31	一 16，十 1	如同日頭
撒母耳記下	《啟示錄》	
七 14 二十二 9	二十一 7 十一 5	父子 火從口中出來
列王紀上	《啟示錄》	
二十二 19	四 2	主坐在寶座上
列王紀下	《啟示錄》	
一 10 二 11 九 22	二十 19 十一 12 二 20，九 21	火從天降 升天 耶洗別
尼希米記	《啟示錄》	
九 6	十 5-6	創造者和保存者
約伯記	《啟示錄》	參考資料
一 6，二 1 三 21	十二 9 六 15-16，九 6	撒但 求死
詩篇	《啟示錄》	
二 1，四十六 6 二 2 二 8f 十七 15 十九 9 二十二 23 二十八 4，六十二 12 四十七 8 四十八 4 六十九 24 六十九 28 七十五 8 七十八 24 七十八 44 七十九 3 八十六 9 八十九 27 八十九 3、7 九十三 1，九十七 1 九十七 3，一〇四 35	十一 18 十九 19 二 26，十二 5，十九 15 二十二 4 十六 7 十九 5 二十 12，二十二 3，二十二 12 四 2 六 15，十八 9 十六 1，十六 16 二十 12 十四 10 二 17 十六 4 十六 6 十五 4 一 5，二十一 24 一 5，二 13，三 14 十九 6 十一 5	狂怒的列邦 反對神 統治列國 見祂的面 誠實公義 懼怕讚美主 按行為報應 神的寶座 眾王 神的烈怒倒出 受審判 杯、酒、摻雜物 嗎哪 河水變為血 流血 萬民敬拜 世上的君王 誠實作見證的 主作王 仇敵被消滅

九十八 1，九十九 1 一一一 2 一一四 37 一一五 5f 一一五 13 一一九 137， 一四五 17 一三七 8 一四一 2 一四四 9 一四六 6	十一 17 十五 3 二十 11 九 20 十一 18 十六 5、7，十九 2 十八 26 五 8，八 3 五 9，十四 3 十 5-6	讚美得勝的主 神的作為偉大 主和大自然 拜偶像 連大帶小 公義的主 巴比倫的毀滅 禱告 新歌 創造者和保存者
箴言	《啟示錄》	
三 12 八 22	三 19 三 14	愛責備兒子 創造萬物之先
以賽亞書	《啟示錄》	
一 10 二 10 六 2、3 六 4 十三 21 十四 12 十七 8 二十一 9 二十二 22 二十三 8 二十三 17 二十五 8 三十四 3-4 三十四 9-10 四十三 4 四十三 19 四十四 6 四十四 27 四十五 14，四十九 23，六十 14 四十七 7 四十九 2 四十九 10 四十九 26 五十一 17 五十二 1 五十三 9 五十四 11-12 五十五 1 五十八 8	十一 8 六 15-16 四 8 十五 8 十八 2 八 10，九 1 九 20 十四 8 三 7 十八 23 十七 2 七 17，二十一 4 六 12-13 十四 11，十九 3 三 19 二十一 5 -17，二 8，二十二 13 十六 12 三 9 十八 7 一 16，二 12 七 16-17 十六 6 十四 10 二十一 2、27 十四 5 二十一 18-19 二十一 6 二十一 11	所多瑪 惡人要躲藏 聖哉，聖哉，聖哉 殿中充滿了煙 荒涼 路西弗從天墜落 不要偶像 巴比倫傾倒 開關的鑰匙 推羅和巴比倫 列王行淫 不再有眼淚 自然界解體 永遠冒煙 蒙愛 新事 首先和末後的 河水幹了 仇敵下拜 自誇遭報 利劍 幸福 飲血 喝忿怒的杯 新耶路撒冷 口中沒有詭詐 寶石 白白的豐富享受 主的榮耀

六十 3	二十一-24-26	蒙救列國的福
六十 11	二十一-25	門永遠不關
六十 19	二 H23，二十二 5	羔羊是燈，無夜
六十一-10	二十一 2	新婦和新郎
六十二 2	二 17，三 12	新名
六十三 6	十四 19	神的烈怒
六十五 17	二十一 1	新天新地
六十六 6f	十二 1-5	婦人和男孩子
耶利米書	《啟示錄》	
二 13	七 17	活水的泉源
四 29	六 15	惡人逃跑
十 7	十五 4	敬畏主
十五 2，十七 10	十三 10，二 23	報應
二十五 10	十八 22-23	荒涼
二十五 15	十四 10，十六 19	神忿怒的酒
三十一 16	七 21	不再有眼淚
五十 29	十八 6	巴比倫遭報
五十 34	十八 8	主神的能力
五十一 6、9、45	十八 4	巴比倫的結局
五十一 7	十七 4，十七 3	巴比倫的杯
五十一 13	十七 1	巴比倫的結局
五十一 25	八 8	大山
五十一 63	十八 21	石頭，扔在水中
以西結書	《啟示錄》	
一 1	十九 11	天開了
一 5-26，十 14	四 6-9	寶座和活物
一 13	四 5	點著的火
一 18，十 12	四 8	滿了眼睛的活物
一 22	四 6	水晶
一 24，四十三 2	一 15，十四 2，十九 6	眾水的聲音
一 26，十 1，二十八 13	四 3、6	寶座和寶石
一 28	四 3	虹圍繞寶座
二 9	五 1	書卷
三 1-3	十 9	吃掉書
五 12，十四 21	六 8	痛苦的審判
七 2	七 1，二十 8	地的四角
九 2-11	一 13	細麻衣
九 4	七 3，九 4，十四 1，二十二 4	額上受印
二十六 13	十八 22	樂聲止息
二十六 16，二十七 26-36	十八 9-19	富足的惡人降卑
二十六 17	十八 10 -16-19	哀哉、哀哉
二十六 19	十八	荒涼
三十四 23	七 17	牧人牧養其羊群
三十七 5、10	十一-11，二十 4-6	死人復活

三十七 27-28	七 15， 二十 3	帳幕神與人同住
三十八 1-4	二十 8	歌革和瑪各
三十八 19	十一 10	大震動
四十 2	二十一 10	高山
四十 3、5	十一 1， 二十一 15	量度
四十三 15-16	二十一 16	四面見方
四十七 1、4、12	二十二 1	流動的河
四十七 12	二十二 2	結果子的樹
四十八 31-34	二十一 10-16	城門
四十八 35	三 12	城的名字
但以理書	《啟示錄》	
一 12、19	二 10	受試煉 10 天
二 19、44	十一 13， 十六 11	天上的神
二 28	一 1， 四 1， 二十二 6	啟示、「顯明」
二 29	一 19， 四 1 希臘文	後來
二 35	十二 8， 二十 11	無可見之處
三 5-6	十三 15	拜偶像，或死亡
四 34， 六 26， 一 27	四 9-10	活到永遠的
五 23	九 20-21	不悔改的
七 3、7-8	十一 7， 十三 1	獸
七 6、4、8	十三 2	豹、獅子
七 7	十二 3， 十七 3	十角
七 9	一 14	頭髮白如羊毛
七 10	五 11	千千萬萬
七 10	二十 12	案卷展開了
七 13	一 7	馬雲來臨
七 13	一 13， 十四 14	人子
七 20	十三 5	說誇大話的口
七 25	十七 12	十角、七王
七 8、21	十三 7	與聖民爭戰
七 18、22	十一 15-18， 二十 4， 二十二 5	聖民得國
七 25， 十二 7	十二 14	三倍，加半倍
八 10	十二 4	星、拋落
八 24	十三 5	權柄
八 26	十 4	封住
十 5	一 13	穿著衣服，束帶
十 6	一 14-15， 二 18， 十九 12	眼目，腳
十 6	十九 6	大眾的聲音
十 9、12、19	一 17	不要懼怕
十 13、21， 十二 1	十二 7	米迦勒
十二 1	十七 8， 二十 15， 十三 8	記在冊上
十二 1	七 14	神的民蒙救
十二 1	十六 18	從未有這樣

十二 7 十二 4、9	十 5 二十二 10	向天舉手 末時近了
何西阿書	《啟示錄》	
十 8 十二 8 十三 14	六 16 三 17 一 18，六 8	倒在我們身上 以財富自誇 死亡和陰間
約珥書	《啟示錄》	
一 6 二 1-11 二 4 二 5 二 10 二 11 二 31 三 13 三 13	九 8 九 3、7 九 7 九 9 九 2 六 17 六 12 十四 15、18 十四 20，十九 15	獅子的牙 蝗蟲 好像馬 車輛的聲音 日頭昏暗 誰能當得起呢？ 月亮變為血 開鐮、踐踏 酒醉滿了
阿摩司書	《啟示錄》	
三 7 四 13 七十士譯本 九 1	十 7 四 8 八 3	啟不眾先知 全能者 站在祭壇旁
撒迦利亞書	《啟示錄》	
一 6 一 8，六 2-3 一 12 三 1 四 2、11、14 四 10 十二 10、12 十二 11 十四 8 十四 11	十 了 六 2，4，5，8 六 10 十二 9，二十 2 十一 4 五 6 一 7 十六 16 二十二 1 二十二 3	啟不眾先知 各色馬 到幾時呢 撒但 橄欖樹和燈臺 羔羊遍察一切的眼睛 仰望所繫的，並且哀哭 米吉多，哈米吉多頓 有水流出 不再有咒詛

附錄五——《啟示錄》中的異象

- 一、榮耀人子的異象(一 12~16)
- 二、天上寶座前的異象(四 1~五 14)
- 三、打開七印的異象(六 1~17；八 1)
- 四、印十四萬四千神眾僕人額的異象(七 1~8)
- 五、寶座前無數身穿白衣手拿棕樹枝之人的異象(七 9~17)
- 六、吹七號的異象(八 2，6~13；九 1~21；十一 14~15；
- 七、獻眾聖徒祈禱的異象(八 3~5)
- 八、小書卷的異象(十 1~11)
- 九、量殿和祭壇，以及兩個見證人的異象(十一 1~13)
- 十、稱頌全能者，天上殿開了，現出約櫃的異象(十一 15~19)
- 十一、婦人生男孩子，以及大紅龍的異象(十二 1~17)
- 十二、從海中上來之獸的異象(十三 1~10)
- 十三、從地中上來之獸的異象(十三 11~18；十四 9~13)
- 十四、十四萬四千得勝者的異象(十四 1~5)
- 十五、天使傳永遠的福音的異象(十四 6~7)
- 十六、巴比倫大城傾倒的異象(十四 8；十七 1~18；十八 1~24)
- 十七、收割地上莊稼的異象(十四 14~16)
- 十八、踹神忿怒的大酒醉的異象(十四 17~21)
- 十九、天上唱摩西和羔羊的歌的異象(十五 24)
- 二十、傾倒七碗的異象(十五 5~8；十六 1~21)
- 二十一、天上哈利路亞的異象(十九 1~6)
- 二十二、羔羊婚筵的異象(十九 7~10)
- 二十三、騎白馬者的爭戰，以及天空飛鳥附大焉席的異象(十九 11~21)
- 二十四、撒但最後命運的異象(二十 1~3，7~10)
- 二十五、千年國度的異象(二十 4~6)
- 二十六、白色大寶座的異象(二十 11~15)
- 二十七、新天新地的異象(二十一 1~8)
- 二十八、聖城新耶路撒冷的異象(二十一 2，927；二十二 1~5)
- 二十九、最後結束的異象(二十二 6~20)

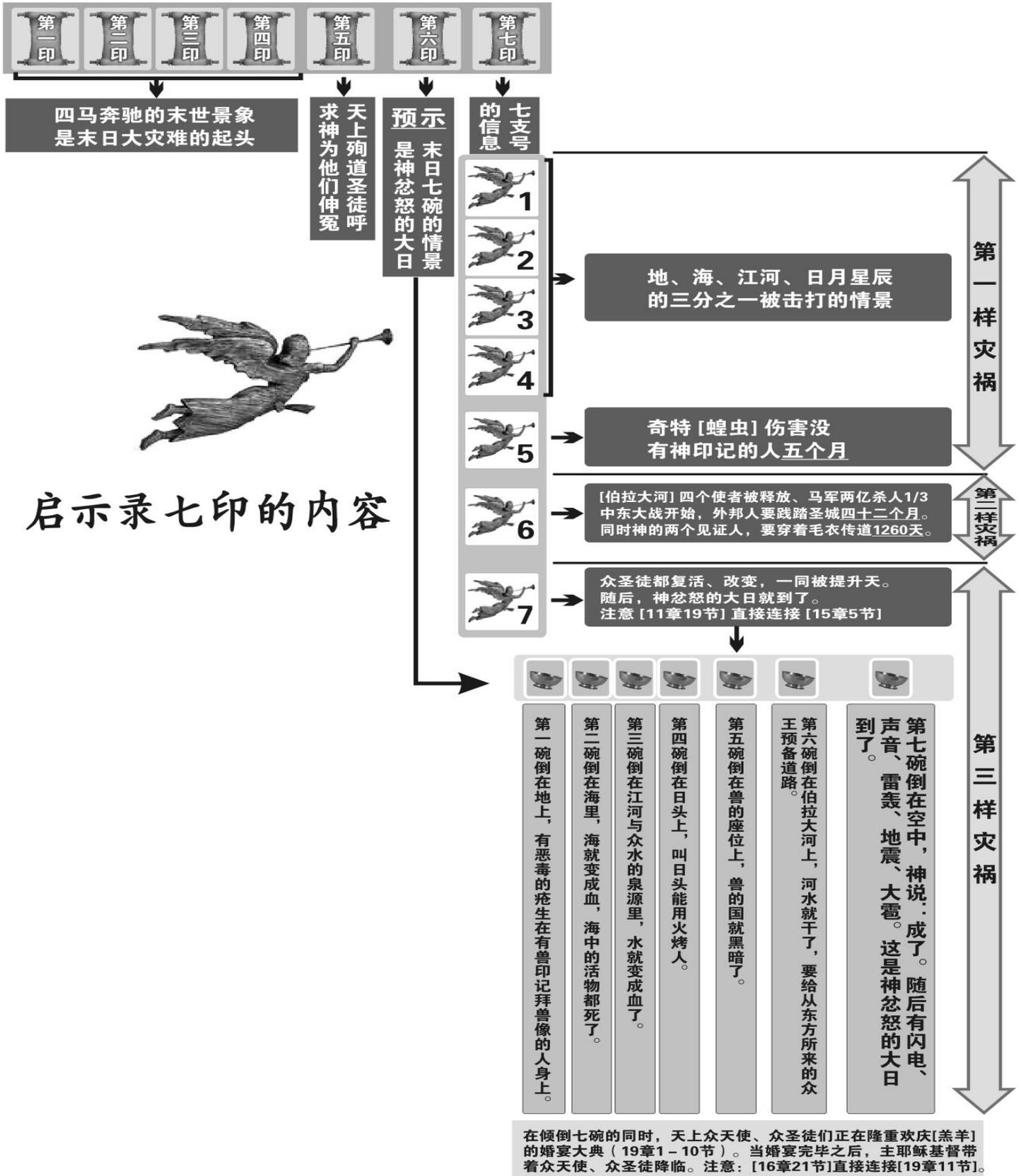
附錄六——《啟示錄》中的得勝者的獎賞和享受

- 一、將神樂園中生命樹的果子賜給他吃(二 7)
- 二、賜給那生命的冠冕，必不受第二次死的害(二 10~11)
- 三、必將那隱藏的嗎哪賜給他，並賜給他一塊白石，石上寫著新名(二 17)
- 四、賜給他權柄制伏列國，他必用鐵杖轄管他們，又把晨星賜給他(二 27~28)
- 五、必穿白衣與主同行，也必不從生命冊上塗抹他的名，且要在父神和眾天使面前認他的名(三 4~5)
- 六、在我神殿中作柱子，他也必不再從那裏出去；又要將神的名，神城的名並主的名都寫在他上面(三 12)
- 七、與主一同坐席，賜他在主寶座上與主同坐(三 20~21)
- 八、在寶座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕樹枝讚美敬拜神與羔羊(七 9~10)
- 九、在神寶座前，晝夜在祂殿中事奉祂(七 15)
- 十、坐寶座的要用帳幕覆庇他們，他們不再飢，不再渴；日頭和炎熱，也必不傷害他們(七 15~16)
- 十一、寶座中的羔羊必牧養他們，領他們到生命水的泉源(七 17)
- 十二、神也必擦去他們一切的眼淚(七 17)
- 十三、被提駕著雲上了天(十一 12)
- 十四、被提到神寶座那裏去了，將來要用鐵杖轄管萬國(十二 5)
- 十五、作初熟的果子歸與神和羔羊(十四 4)
- 十六、息了自己的勞苦，作工的果效也隨著他們(十四 13)
- 十七、第二次的死在他們身上沒有權柄，他們必作神和基督的祭司，並要與基督一同作王一千年(二十 6)
- 十八、必承受天上的基業，神要作他的神，他要作神的兒子(二十一 7)
- 十九、作神的僕人事奉祂，也要見祂的面；神的名字必寫在他們的額上(二十二 3~4)
- 二十、主神要光照他們，他們要作王，直到永永遠遠(二十二 5)
- 二十一、可得權柄能到生命樹那裏，也能從門進城(二十二 14)

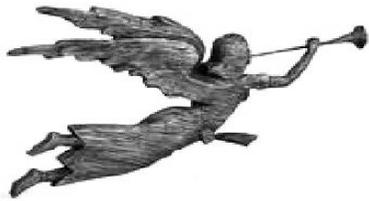
附錄七——《啟示錄》中的七印、七號、七碗

- 一、第一印：騎白馬的——假基督或福音(六 1~2)
- 二、第二印：騎紅馬的——戰爭(六 3~4)
- 三、第三印：騎黑馬的——饑荒(六 5~6)
- 四、第四印：騎灰色馬的——死(六 7~8)
- 五、第五印：祭壇底下被殺之人的靈魂的呼聲(六 9~11)
- 六、第六印：天移地動，日月變色(六 12~17)
- 七、第七印：天上寂靜約有二刻，七位天使準備吹號(八 1, 6)
 1. 第一號：有雹子與火燒毀地和樹的三分之一(八 7)
 2. 第二號：火燒著的大山損毀海、活物、船隻各三分之一(八 8~9)
 3. 第三號：燒著的大星損毀江河、泉源三分之一，死很多人(八 10~11)
 4. 第四號：日、月、星辰的三分之一被擊打(八 12)
 5. 第五號：第一禍——蝗災叫人受痛苦五個月(九 1~11)
 6. 第六號：第二禍——釋放四使者率馬軍二萬萬殺人三分之一(九 13~21)
 7. 第七號：第三禍——賜盛滿神大怒的七金碗給七位天使(十一 14~15；十五 5~8；十六 1)
 - (1) 第一碗：有惡且毒的瘡生在有獸印記的人身上(十六 2)
 - (2) 第二碗：海變成血，海中的活物都死了(十六 3)
 - (3) 第三碗：江河與眾水變成血(十六 4~7)
 - (4) 第四碗：叫日頭能用火烤人(十六 8~9)
 - (5) 第五碗：獸國變黑暗，人因疼痛咬自己舌頭(十六 10~11)
 - (6) 第六碗：準備哈米吉多頓大戰(十六 12~16)
 - (7) 第七碗：大地震，那大城裂為三段，列國的城倒塌，又有大雹子落在人身上(十六 17~21)
——哈米吉多頓大戰踴神忿怒的大酒醞(十四 17~20)——天空飛鳥的大筵席(十九 17~21)

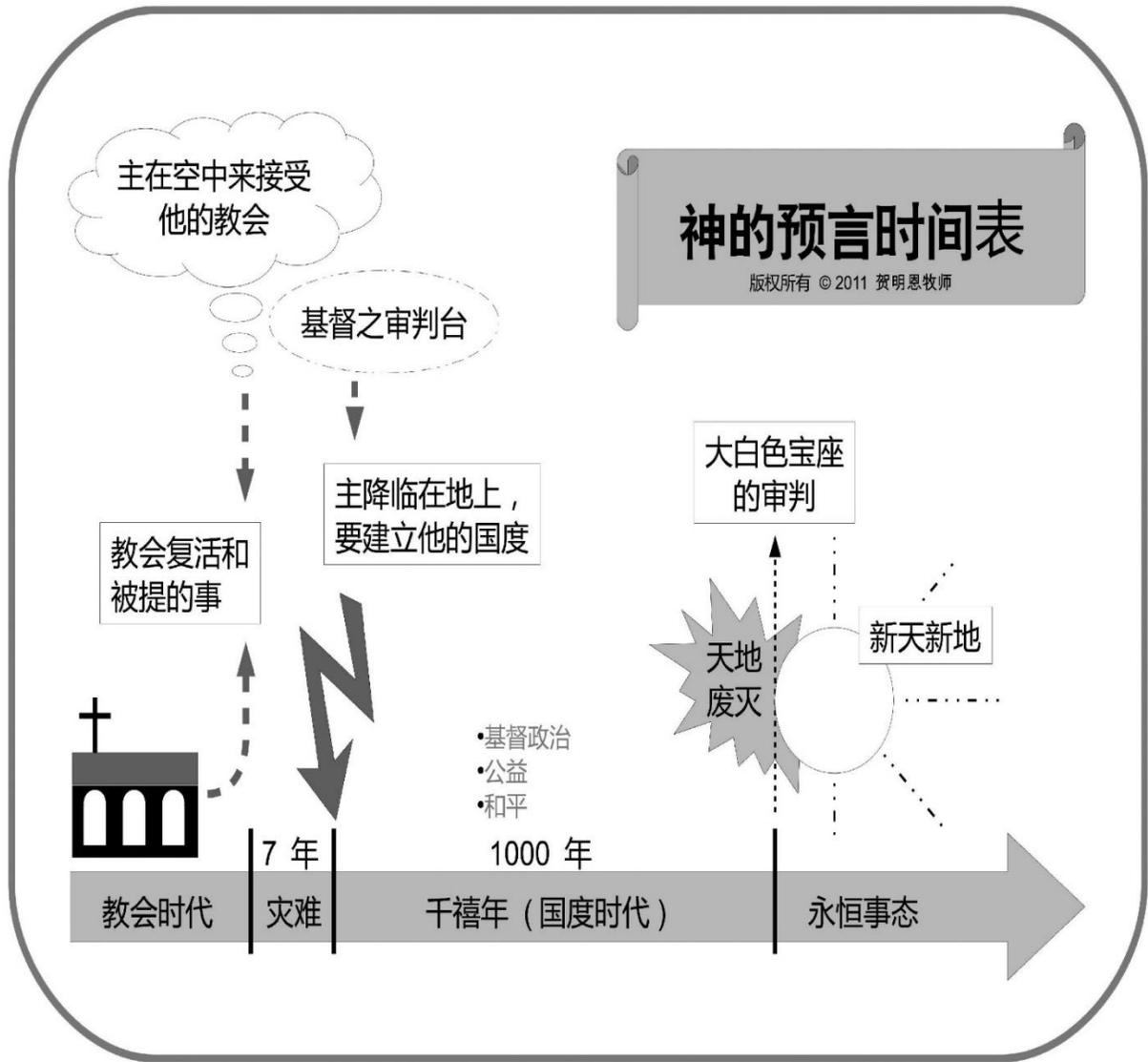
附錄八——《啟示錄》中的七印圖表

启示录七印的内容

神的预言时间表

【主要參考資料】

- (一) [瑪波羅教會每日讀經網站](#)
- (二) [黃迦勒《查經資料》網站](#)
- (三) [《啟示錄讀經資料》以馬忒斯編輯室](#)
- (四) [信望愛信仰與聖經資源中心](#)
- (五) [倪柝聲《倪柝聲弟兄文集》](#)，[《曠野的筵席》](#)，[《啟示錄釋義》](#)，[《教會的正統》](#)和[《聖潔沒有瑕疵》](#)
- (六) [史考基 \(W. Graham Scroggie\)](#) [《偉大的啟示——《啟示錄》 \(The Great Unveiling——The book of Revelation\)](#)
- (七) [畢爾\(G. K. Beale\)](#)和[卡森\(D. A. Carson\)](#) [《新約引用舊約》 \(Commentary on the New Testament Use of the Old Testament\)](#)
- (八) [摩根](#)([《靈修亮光叢書》 \(An Exposition of the Whole Bible\)](#))
- (九) [邁爾\(F. B. Meyer\)](#) [《珍貴的片刻》 \(Our Daily Homily\)](#)
- (十) [宣信\(A. B. Simpson\)](#)([The Christ in the Bible Commentary](#))
- (十一) [馬唐納\(William MacDonald\)](#) [《新約聖經注釋》](#)
- (十二) [麥吉\(J. Vernon McGee\)](#)([Thru The Bible](#))
- (十三) [丹尼斯·莫克\(Dennis J. Mock\)](#) [《啟示錄系統查經》](#)
- (十四) [司可福函授聖經課程 \(SCOFIELD STUDY BIBLE COURSE\)](#) 和 [司可福聖經問答](#)
- (十五) [江守道](#) [《基督是一切》](#) 和 [《耶穌基督的啟示——《啟示錄》透視》](#)
- (十六) [史蒂文斯](#) [《啟示錄》個小組查經材料》](#)
- (十七) [巴斯德\(Baxter, J. Sidlow\)](#) [《聖經查經課程》 \(Explore the Book\)](#)
- (十八) [張伯琦](#) [《新舊約聖經原文編號逐字中譯\(讀經工具書\)》](#) 和 [《字典彙編》](#)
- (十九) [羅伯遜\(Archibald T. Robertson\)](#) [《活泉新約希臘文解經》 \(LIVING SPRING GREEK NEW TESTAMENT EXEGETICAL NOTES\)](#)
- (二十) [文森特\(M. Vincent\)](#) [《新約字句研究》 \(Word Studies in the New Testament\)](#)