

2021 年《每日默想》

【讀聖經須有的三得】「要明白神的道，非親自經驗不可，聖經不只叫人記得，懂得，乃是要人生活覺得。」——馬丁路德

【讀聖經的實行方法】請你們注意，要讀聖經，就得天天讀。讀的時候，總得在神的面前連續的一章一章讀下去。…不能太快，要普遍的，天天的，繼續的讀。——倪柝聲

楊震宇(Charlie Yang)

《啟示錄每日默想中》簡介

8月18日~11月15日《啟示錄》第十二章~第二十二章

《每日默想》的宗旨是幫助你掌握聖經中的主要真理。學習讀聖經的一個很好的方法，就是以一問一答的方式，清楚而直接地闡釋所讀的內容。《每日默想》所列的問題是以《啟示錄》而設計的。希望讀者每天能花15至20分鐘的時間，好好思想《每日默想》所提出的問題。

【《啟示錄》主要參考資料】

- (1) 楊震宇 [《新約聖經綜覽》](#) 和 [《啟示錄讀經課程》](#)
- (2) 黃迦勒 [《查經資料》](#) 網站
- (3) 倪柝聲 [《啟示錄》釋義](#)，[《教會的正統》](#) 和 [《聖潔沒有瑕疵》](#)
- (4) 史蒂文斯 [《啟示錄》](#) 個小組查經材料
- (5) 羅伯遜(Archibald T. Robertson) [《活泉新約希臘文解經》](#)

【主題】《啟示錄》第十二章——屬天的異象和爭戰(一)

【真理問答】

(一)本章簡介？

答：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

(二)本章焦點？

答：(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。

(三)本章主題？主要的人物是誰？如何分段？

答：本章焦點在於龍(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)。

本章可分為三段：

- (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；和(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；和(2)故龍向與婦人其餘的兒女爭戰。

(四)本章概覽？

答：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？

【金句】「在天上就有了爭戰。米迦勒同他的使者與龍爭戰，龍也同牠的使者去爭戰：並沒有得勝，天上再沒有牠們的地方。」(啟十二7~8)

【主題】《啟示錄》第十二章——屬天的異象和爭戰(二)

【真理問答】

(一)請解釋十二章~二十二節的「再說預言」與六~十一章的不同。

答：十二章~二十二章的「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)請歸納從地上的角度與天上的角度，來看末世將會臨到的大災難。

答：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)</p> <p>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)</p> <p>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)</p> <p>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)</p> <p>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」

【金句】「地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)

【主題】《啟示錄》第十二章——屬天的異象和爭戰(三)

【真理問答】

(一)第十二章1節的「婦人」到底是誰呢？

答：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，理由就在這一句：「身披日頭，腳踏月亮，頭戴十二星的冠冕」。這一句有時代的意義，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)。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」。月亮的光是反照的，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。

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。

(二)如何理解啟十二2：「她懷了孕，在生產的艱難中疼痛呼叫。」

答：「她懷了孕」——「她」是神全體子民的總合(參1節)。

「懷了孕」——即指腹中有胎兒，表徵神子民中有一班特別的人，是神的仇敵所特別忌恨的(參4節)。

「在生產的艱難中疼痛呼叫」——表徵為著在神子民中間，有一班人能模成基督的形像，而承受的生產之苦(參加四19)；「疼痛呼叫」表徵神子民付出代價的禱告。

(三)請陳述「大紅龍」(啟十二3)的意義。

答：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)。

【金句】「天上現出大異象來：有一個婦人身披日頭，腳踏月亮，頭戴十二星的冠冕。」(啟十二1)

【主題】《啟示錄》第十二章——屬天的異象和爭戰(四)

【真理問答】

(一)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？

答：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。

(二)第十二章5節的「男孩子」是什麼意思？

答：「男孩子」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)。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。

(三)第十二章5節「男孩子」的被提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？

答：「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。

【金句】「婦人生了一個男孩子，是將來要用鐵杖轄管萬國的；她的孩子被提到神寶座那裏去了。」
(啟十二5)

【主題】《啟示錄》第十二章——屬天的異象和爭戰(五)

【真理問答】

(一)「婦人…被養活一千二百六十天」(啟十二6)是什麼意思？

答：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。

(二)「米迦勒同他的使者與龍爭戰」(啟十二7)是什麼意思？

答：「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

(三)「龍也同牠的使者去爭戰」(啟十二7)是什麼意思？

答：「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。

(四)請歸納約翰如何形容「大龍」(啟十二9)，與牠的結局。

答：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。

此外，約翰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)。

(五)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？

答：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。

(六)「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)是什麼意思？

答：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。

(七)「於是有大鷹的兩個翅膀賜給婦人」(啟十二9)是什麼意思？

答：「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)。

(八)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？

答：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」。

【金句】「大龍就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。牠被摔在地上，牠的使者也一同被摔下去。」(啟十二9)

【主題】《啟示錄》第十二章——屬天的異象和爭戰(六)

【真理問答】

(一)撒但在被摔下以後，牠作了什麼？

答：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」，就是向那些遵守神誡命，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。

(二)第十二章 10 節天上大聲音的內容為何？其意義如何？

答：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，教會在天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。

(三)「弟兄勝過牠」(啟十二 11)的屬靈爭戰得勝的根據是什麼？

答：(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！

(四)「從口中吐出水來」(啟十二 15)是什麼意思？

答：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。

(五)「地開口」(啟十二 16)是什麼意思？

答：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。

(六)「其餘的兒女」(啟十二 17)是什麼意思？

答：指那婦人生出來的男孩子以外的兒女，就是沒有被提而被撒下的人(太二十四 40)。這其餘的兒女中有一班是猶太人，他們是守神誡命的；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。

【金句】「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)

【主題】《啟示錄》第十二章——屬天的異象和爭戰(七)

【真理問答】

(一)請總結男孩子的被提(啟十二1~17)。

答：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。

(二)請總結從第十二章屬天的異象和爭戰所學習的功課。

答：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？

【金句】「我聽見在天上有大聲音說：『我神的救恩、能力、國度、並祂基督的權柄，現在都來到了！因為那在我們神面前晝夜控告我們弟兄的，已經被摔下去了。』(啟十二10)」

【主題】《啟示錄》第十三章——兩獸橫行，憑信忍耐(一)

【真理問答】

(一)本章簡介？

答：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。

(二)本章焦點？

答：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。

(三)本章主題？如何分段？

答：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。

本章可分為二段：

- (1)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)，和(2)得龍權柄，褻瀆神、戰勝聖徒，制伏住在地上的人(4~10節)；
- (2)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)，和(3)叫人都受頭一隻獸的印記；獸名的數目是六六六(16~17節)。

(四)本章概覽？

答：本章約翰看見兩個異象：

- (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！

【金句】「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)

【主題】《啟示錄》第十三章——兩獸橫行，憑信忍耐(二)

【真理問答】

(一)試描述在十二章和十三章中的七個主要人物。

答：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)請陳述海獸及地獸的比較。

答：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	

【金句】「我又看見一個獸從海中上來，有十角七頭，在十角上戴著十個冠冕，七頭上有褻瀆的名號。」(啟十三1)

「我又看見另有一個獸從地中上來，有兩角如同羊羔，說話好像龍。」(啟十三11)

【主題】《啟示錄》第十三章——兩獸橫行，憑信忍耐(三)

【真理問答】

(一)試描述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

答：相互對照表如下：

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(4~77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)

(二)試區別撒但的國和神的國。

答：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)

【金句】「又拜那龍——因為牠將自己的權柄給了獸，也拜獸，說：『誰能比這獸，誰能與牠交戰呢？』」(啟十三 4)

【主題】《啟示錄》第十三章——兩獸橫行，憑信忍耐(四)

【真理問答】

(一)請總結海中上來的獸。

答：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)；和(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)；和(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)；和(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)；和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)；和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)；和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)一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)；和(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。

【金句】「我所看見的獸，形狀像豹，腳像熊的腳，口像獅子的口。那龍將自己的能力、座位、和大權柄都給了牠。」(啟十三2)

【主題】《啟示錄》第十三章——兩獸橫行，憑信忍耐(五)

【真理問答】

(一)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？

答：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，說出牠是撒但在人類中的代理人。

此外，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」是但以理書中的預言，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。

(4)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)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？

答：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)。

(三)「那龍將自己的能力、座位、和大權柄都給了牠」(啟十三 2)是什麼意思？

答：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。

(四)「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)是什麼意思？

答：「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。

(五)「誰能比這獸，誰能與牠交戰」(啟十三 4)是什麼意思？

答：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。

(六)「可以任意而行四十二個月」(啟十三 5)是什麼意思？

答：「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)。

(七)「生命冊」(啟十三 8)是什麼意思？

答：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。

(八)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。

【金句】「又賜給牠說誇大褻瀆話的口，又有權柄賜給牠，可以任意而行四十二個月。」(啟十三 5)

【主題】《啟示錄》第十三章——兩獸橫行，憑信忍耐(六)

【真理問答】

(一)請總結地中上來的獸。

答：「**另有一個獸從地中上來**」(啟十三 11 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。

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)。

【金句】「牠因賜給牠權柄在獸面前能行奇事，就迷惑住在地上的人，說：『要給那受刀傷還活著的獸作個像。』」(啟十三 14)

【主題】《啟示錄》第十三章——兩獸橫行，憑信忍耐(七)

【真理問答】

(一)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)？

答：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。

(二)「都在右手上或在額上受一個印記」(啟十三 16)是什麼意思？

答：「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)。

(三)如何理解獸名數目「它的數目是六百六十六」(啟十三 18)？這數目是指誰說的？它的屬靈含意是甚麼？

答：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(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。此外，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，眾說紛紛。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。

(四)請陳述這兩隻獸象徵撒旦所使用的工具。

答：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？

(五)在「大災難」末後的三年半裏，撒旦如何利用海中來的獸及地上的獸施展其作為？

答：牠們用許多神蹟奇事，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？

【金句】「在這裏有智慧：凡有聰明的，可以算計獸的數目；因為這是人的數目，它的數目是六百六十六。」(啟十三 18)

9月1日

【主題】《啟示錄》第十三章——兩獸橫行，憑信忍耐(八)

【真理問答】

(一)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，而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？

【金句】「凡有耳的，就應當聽！」(啟十三 9)

【主題】《啟示錄》第十四章——三種收割的異象(一)

【真理問答】

(一)本章簡介？

答：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。

(二)本章焦點？

答：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。

(三)本章主題？如何分段？

答：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醴中，受神的刑罰。

本章可分為三段：

(1)初熟果子(1~11節)——從人間買來，作初熟的果子，歸與神和羔羊。

(2)收割莊稼(9~16節)——地上的莊稼熟透了，就被收割了。

(3)收取葡萄(17~20節)——丟在神忿怒的大酒醴中。

(四)本章概覽？

答：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，丟在神忿怒的大酒醴中。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？

【金句】「在天上就有了爭戰。米迦勒同他的使者與龍爭戰，龍也同牠的使者去爭戰；並沒有得勝，天上再沒有牠們的地方。」(啟十二7~8)

【主題】《啟示錄》第十四章——三種收割的異象(二)

【真理問答】

(一)啟十四章主要的信息與十二章及十三章有什麼關係？

答：《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！

(二)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？

答：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

(三)「十四萬四千人」指的是誰？他們的特徵為何？

答：「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。這十四萬四千人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。

【金句】「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)

【主題】《啟示錄》第十四章——三種收割的異象(三)

【真理問答】

(一)本章與第七章的「十四萬四千人」相同否？他們是不是教會的全體？

答：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

(二)「錫安山」(啟十四 1)是什麼意思？

答：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)。

【金句】「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)

【主題】《啟示錄》第十四章——三種收割的異象(四)

【真理問答】

(一)約翰如何描寫天上的讚美？

答：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。

(二)得勝者如何在天上寶座前唱新歌。

答：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的大詩班嗎？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)「新歌」(啟十四 3)是什麼意思？

答：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)十四萬四千人「未曾沾染婦女」(啟十四 4)是甚麼意思？

答：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。

【金句】「他們在寶座前，並在四活物和眾長老前唱歌，彷彿是新歌；除了從地上買來的那十四萬四千人以外，沒有人能學這歌。」(啟十四 3)

【主題】《啟示錄》第十四章——三種收割的異象(五)

【真理問答】

(一)在聖經裡，「初熟的果子」(啟十四 4)是什麼意思？作何解釋？

答：「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們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。

(二)第一位天使宣告「永遠的福音」(啟十四 5)目的為何？其內容和意義是什麼？

答：「永遠的福音」內容主要是敬畏、審判、敬拜…。「永遠的福音」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 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

(三)「大巴比倫」(啟十四 8)隱喻的是那座城？那座城會有甚麼結局？

答：「大巴比倫大城」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。

此外，「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。

【金句】「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。」(啟十四 4)

【主題】《啟示錄》第十四章——三種收割的異象(六)

【真理問答】

(一)啟十四章 9 節第三位天使宣告拜獸像的人最終的結局是甚麼？

答：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。

(二)啟十四章 13 節聖徒得到的應許和祝福是甚麼？

答：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。

(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」？

答：「好像人子」這話是指是復活的基督，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。

(四)「手裏拿著快鐮刀」(啟十四 14)是甚麼意思？

答：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。

(五)「收割莊稼」(啟十四 15)象徵的意義是甚麼？人子要收割的是誰？

答：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。

(六)「地上的莊稼已經熟透了」(啟十四 15)是甚麼意思？

答：「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)。

【金句】「又有一位天使從殿中出來，向那坐在雲上的大聲喊著說：『伸出你的鐮刀來收割；因為收割的時候已經到了，地上的莊稼已經熟透了。』」(啟十四 15)

【主題】《啟示錄》第十四章——三種收割的異象(七)

【真理問答】

(一)「葡萄熟透了」(啟十四 18)是甚麼意思？

答：「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。

(二)收取葡萄象徵的意義是甚麼？與「地上的莊稼」有什麼區別？

答：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 節有醱出來的血，可見這些被醱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「踹酒醱」，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。

(三)「從祭壇中出來」(啟十四 18)是甚麼意思？

答：「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)。

(四)「神忿怒的大酒醱」(啟十四 19)是甚麼意思？

答：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，如同在大酒醱中踐踏葡萄一樣。

(五)「遠有六百里」(啟十四 20)是甚麼意思？

答：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。

【金句】「又有一位天使從祭壇中出來，是有權柄管火的，向拿著快鐮刀的大聲喊著說：『伸出快鐮刀來，收取地上葡萄樹的果子，因為葡萄熟透了！』那天使就把鐮刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丟在神忿怒的大酒醱中。」(啟十四 18~19)

【主題】《啟示錄》第十四章——三種收割的異象(八)

【真理問答】

(一)請陳述得勝者面對獸的暴行。

答：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，並持守神的誡命和耶穌的真道。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？

(二)請陳述得勝者得著安慰的宣告。

答：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？

(三)請陳述莊稼與葡萄的收割的異象。

答：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醪中。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？

(四)請陳述三種收割的不同。

答：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(4~5 節)	熟透了(15 節)——靈命成熟	敵基督的軍隊(20 節；十九 15)
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	丟在神烈怒的大酒醪中(19 節)

【金句】「我聽見從天上有聲音說：『你要寫下：從今以後，在主裏面而死的人有福了！』聖靈說：『是的，他們息了自己的勞苦，作工的果效也隨著他們。』」(啟十四 13)

【主題】《啟示錄》第十四章——三種收割的異象(九)

【真理問答】

(一)請總結第十四章三次的收割。

答：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？

【金句】「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。」(啟十四4)

「又有一位天使從殿中出來，向那坐在雲上的大聲喊著說：『伸出你的鐮刀來收割；因為收割的時候已經到了，地上的莊稼已經熟透了。』」(啟十四15)

「又有一位天使從祭壇中出來，是有權柄管火的，向拿著快鐮刀的大聲喊著說：『伸出快鐮刀來，收取地上葡萄樹的果子，因為葡萄熟透了！』」(啟十四18)

【主題】《啟示錄》第十五章——七碗之災的前奏(一)

【真理問答】

(一)本章簡介？

答：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。

(二)本章焦點？

答：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。

(三)本章主題？如何分段？

答：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。

本章可分為三段：

(1)大而且奇的異象(1 節)——神的大怒在這七災中發盡了

(2)得勝者唱摩西和羔羊的歌(2~4 節)——稱頌神的作為和道路；

(3)天上的殿開了(5~8 節)——賜七金碗給七位掌管七災的天使。

(四)本章概覽？

答：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？

(五)請陳述本章天上的頌歌。

答：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！

(六)請陳述本章天上的行動。

答：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！

【金句】「我又看見在天上異象，大而且奇，就是七位天使掌管末了的七災，因為神的大怒在這七災中發盡了。」(啟十五 1)

【主題】《啟示錄》第十五章——七碗之災的前奏(二)

【真理問答】

(一)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？

答：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。

(二)啟十五章1節天上的異象，其意義為何？

答：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。這未了的七災，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。

(三)「異象大而且奇」(啟十五1)是甚麼意思？

答：「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)。

(四)「未了的七災」(啟十五1)是甚麼意思？

答：「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。

(五)「神的大怒發盡了」(啟十五1)是甚麼意思？

答：「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。

(六)「那些勝了獸和獸的像並牠名字數目的人」(啟十五2)是甚麼意思？

答：《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。

(七)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？

答：(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。

【金句】「我看見彷彿有玻璃海，其中有火攪雜。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。」(啟十五2)

【主題】《啟示錄》第十五章——七碗之災的前奏(三)

【真理問答】

(一)為何在七號之前，有這「摩西和羔羊的歌」的異象？其意義為何？

答：「摩西的歌」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。「羔羊的歌」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。

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。

(二)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？

答：「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。

(三)為什麼他們又唱「羔羊的歌」呢？其意義為何？

答：「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。

(四)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？

答：「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；「那存放法櫃的殿開了」強調神已預備好要行動了，準備施行審判。

約翰看見在天上那存放法櫃的殿開了。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。

(五)「那掌管七災的七位天使」(啟十五 6)是甚麼意思？

答：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，

【金句】「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！』」(啟十五 3)

【主題】《啟示錄》第十五章——七碗之災的前奏(四)

【真理問答】

(一)「沒有人能以進殿」(啟十五 7)是甚麼意思？

答：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。

(二)管理七災的天使「從殿中出來」，顯示出審判來自那裏？

答：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。

(三)「七個金碗」(啟十五 7)是甚麼意思？

答：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」。

(四)約翰如何形容這七個金碗？

答：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。

(五)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？

答：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。

【金句】「四活物中有一個，把盛滿了活到永永遠遠之神大怒的七個金碗，給了那七位天使。」(啟十五 7)

【主題】《啟示錄》第十五章——七碗之災的前奏(五)

【真理問答】

(一)請陳述大而且奇的異象，強調末了的七災將降(1節)。

- 答：1. 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。
2. 奇——是因這災禍不平常，乃是世人從未見過的災禍。
3. 末次的災禍——神的大怒在這七災中發盡了。

(二)請總結神僕人摩西和羔羊的歌(2~4節)。

- 答：1. 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。
2. 得勝者——是在大患難中勝了獸，也勝了獸像和獸名數目的人。
3. 摩西的歌——他在舊約中最能表彰基督，最受尊重之神之僕人。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)。
4. 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。
5. 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)請總結神大怒的七金碗(5~8節)。

- 答：1. 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。
2. 在天上的殿開了，出現見證的櫃(就是與十一19銜接)。
3. 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。

【金句】「因神的榮耀和能力，殿中充滿了煙。於是沒有人能以進殿，直等到那七位天使所降的七災完畢了。」(啟十五8)

【主題】《啟示錄》第十五章——七碗之災的前奏象(六)

(一)請總結第十五章從「降末了七災前的異象」認識神。

答：1. 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)。

2. 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)。

3. 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。

4. 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？

【金句】「主阿，誰敢不敬畏祢，不將榮耀歸與祢的名呢？因為獨有祢是聖的。萬民都要來在祢面前敬拜，因祢公義的作為已經顯出來了。」(啟十五 4)

【主題】《啟示錄》第十六章——傾倒七碗之災(一)

【真理問答】

(一)本章簡介？

答：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。

(二)本章焦點？

答：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！

(三)本章主題？如何分段？

答：本章強調七碗之災的審判，顯出神的忿怒已發盡了；並且描述七災的恐怖景象。本章可分為八段：

- (1)神親自發令施災(1節)——天使將盛神大怒的七碗倒在地上；
- (2)第一碗之災(2節)——生毒瘡的災；
- (3)第二碗之災(3節)——海變成血的災；
- (4)第三碗之災(4~7節)——眾水變成血的災；
- (5)第四碗之災(8~9節)——日頭烤人的災；
- (6)第五碗之災(10~11節)——獸國黑暗和人疼痛的災；
- (7)第六碗之災(12~16節)——三個污靈煽動大日爭戰的災；
- (8)第七碗之災(17~21節)——大地震，列國的城都倒塌，大電子的災。

(四)本章概覽？

答：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？

【金句】「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)

【主題】《啟示錄》第十六章——傾倒七碗之災(二)

【真理問答】

(一)請總結《啟示錄》第十六章七碗的事實。

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的神之名 (2)不悔改將榮耀歸給神

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 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

【金句】「第七位天使把碗倒在空中，就有大聲音從殿中的寶座上出來，說：『成了！』」（啟十六 17）

【主題】《啟示錄》第十六章——傾倒七碗之災(四)

【真理問答】

(一)在神的那方面，七號的審判與七碗的審判有什麼分別？

答：七號的審判和七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。

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。

【金句】「我又聽見祭壇中有聲音說：『是的，主神——全能者阿，你的判斷義哉！誠哉！』」(啟十六 7)

【主題】《啟示錄》第十六章——傾倒七碗之災(五)

【真理問答】

(一)啟十六1，是誰從殿中殿發出來的大聲音？命令是甚麼？所代表的意義是什麼？

答：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。

「大聲音從殿中出來」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)七碗審判的對象是誰？七碗之災的背景是出自那裏？

答：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)。

(三)「倒在地上」(啟十六1)是甚麼意思？

答：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。

(四)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？

答：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)。

(五)「惡而且毒的瘡」(啟十六2)是甚麼意思？

答：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。

(六)「海中的活物都死了」(啟十六3)是甚麼意思？

答：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)。

(七)「水就變成血了」(啟十六4)是甚麼意思？

答：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)。

(八)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？

答：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)。

【金句】「第一位天使便去，把碗倒在地上，就有惡而且毒的瘡生在那些有獸印記、拜獸像的人身上。第二位天使把碗倒在海裏，海就變成血，好像死人的血，海中的活物都死了。第三位天使把碗倒在江河與眾水的泉源裏，水就變成血了。」(啟十六 2~4)

【主題】《啟示錄》第十六章——傾倒七碗之災(六)

【真理問答】

(一)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？

答：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。

(二)「祢這樣判斷是公義的」(啟十六5)是甚麼意思？

答：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。

(三)「祭壇中有聲音」(啟十六7)是甚麼意思？

答：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」。

(四)第四碗災中，「日頭以火烤人」(啟十六8)是怎樣的刑罰？人有甚麼反應？

答：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。

(五)第五碗之災頭(啟十六10~11)引發的災難是甚麼？此災象徵的意義是甚麼？人有甚麼反應？

答：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)。

【金句】「第四位天使把碗倒在日頭上，叫日頭能用火烤人。」(啟十六8)

「第五位天使把碗倒在獸的座位上，獸的國就黑暗了。人因疼痛就咬自己的舌頭；又因所受的疼痛，和生的瘡，就褻瀆天上的神，並不悔改所行的」(啟十六10~11)

【主題】《啟示錄》第十六章——傾倒七碗之災(七)

【真理問答】

(一)第五碗之災(啟十六 10~11)引發的災難是甚麼？此災象徵的意義是甚麼？人有甚麼反應？

答：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)。

(二)「獸的座位」(啟十六 10)是甚麼意思？

答：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。

(三)「獸的國就黑暗了」(啟十六 10)是甚麼意思？

答：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。

(四)第六位天使把碗傾倒在那裏(啟十六 12)？它的目的是甚麼？作何解釋？

答：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。

(五)「伯拉大河」(啟十六 12)是甚麼意思？

答：「伯拉大河」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，把那綑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。

(六)「污穢的靈」(啟十六 13)是甚麼意思？

答：指邪靈(14 節)，污穢是形容其性質，與聖潔的靈完全相反。

(七)「青蛙」(啟十六 13)是甚麼意思？

答：「青蛙」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

【金句】「第六位天使把碗倒在伯拉大河上，河水就乾了，要給那從日出之地所來的眾王預備道路。」(啟十六 12)

【主題】《啟示錄》第十六章——傾倒七碗之災(八)

【真理問答】

(一)「在神全能者的大日聚集爭戰」(啟十六 14)是甚麼意思？

答：「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(16節)。

(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？

答：主會像賊一樣臨到(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)。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。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！

(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？

答：「哈米吉多頓」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。

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。

(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？

答：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「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。

此外，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)。

(五)「這樣厲害的地震」(啟十六 18)是甚麼意思？

答：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)。

(六)「那大城裂為三段，列國的城也都倒塌了」(啟十六 19)是甚麼意思？

答：「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。

【金句】「他們本是鬼魔的靈，施行奇事，出去到普天下眾王那裏，叫他們在神全能者的大日聚集爭戰。」(啟十六 14)

【主題】《啟示錄》第十六章——傾倒七碗之災(九)

【真理問答】

(一) 請描述七碗之災的屬靈教訓。

答：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？

【金句】「(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!)」。(啟十六 15)

【主題】《啟示錄》第十七章——大淫婦騎在獸上的異象(一)

【真理問答】

(一)本章簡介？

答：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)。

(二)本章焦點？

答：大淫婦和獸的本相，以及她悲慘的結局。

(三)本章主題？如何分段？

答：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。

(四)本章概覽？

答：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？

【金句】「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)

【主題】《啟示錄》第十七章——大淫婦騎在獸上的異象(二)

【真理問答】

(一)啟十七 1，天使讓約翰看到的異象和第七碗災有甚麼關係？

答：啟十六 19 節以一句話帶過對大巴比倫的審判；啟十七章則以象徵大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。

(二)用自己的話介紹這個大淫婦(十七 1~6)？

答：「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)。

(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「奧秘哉！大巴比倫」，指出她是一個極其混亂的宗教組織，而充滿了神祕和奧秘。

(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。

(三)「坐在眾水上」(啟十七 1)是甚麼意思？

答：「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。

(四)「地上的君王與他行淫」(啟十七 2)是甚麼意思？

答：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。

(五)「喝醉了她的淫亂的酒」(啟十七 2)是甚麼意思？

答：「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；「喝醉了她的淫亂的酒」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。

(六)「一個女人騎在朱紅色的獸上」(啟十七 3)是甚麼意思？

答：「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。

(七)「那獸有七頭十角」(啟十七 3)是甚麼意思？

答：「七頭」指七座山，又是七位王(9~10 節)；「十角」指十個小王(12 節)。

【金句】「拿著七碗的七位天使中，有一位前來對我說：『你到這裏來，我將坐在眾水上的大淫婦所要受的刑罰指給你看。』」(啟十七 1)

【主題】《啟示錄》第十七章——大淫婦騎在獸上的異象(三)

【真理問答】

(一)「**奧秘哉！大巴比倫**」(啟十七5)是甚麼意思？

答：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。

(二)「**巴比倫**」象徵的意義是甚麼？

答：「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。

【金句】「**在她額上有名寫著說：『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)

【主題】《啟示錄》第十七章——大淫婦騎在獸上的異象(四)

【真理問答】

(一)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？

答：天使告訴約翰所看見的這獸有四段歷史：(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」。

(二)啟十七 11，第八位到底是那一位呢？

答：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)。

此外，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。

(三)「智慧的心在此可以思想」(啟十七 9)是甚麼意思？

答：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。

(四)「牠也和那七位同列」(啟十七 11)是甚麼意思？

答：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。

【金句】「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。凡住在地上、名字從創世以來沒有記在生命冊上的，見先前有、如今沒有、以後再有的獸，就必希奇。」(啟十七 8)

【主題】《啟示錄》第十七章——大淫婦騎在獸上的異象(五)

【真理問答】

(一)十王和獸的聯軍與羔羊作戰，勝敗如何(啟十七 14)？羔羊為何會得勝？與羔羊在一起的有那些人？

答：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。

(二)「同著羔羊的」(啟十七 14)是甚麼意思？

答：「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。

(三)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？

答：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)。

(四)「使她冷落赤身，又要吃她的肉，用火將她燒盡」(啟十七 16)是甚麼意思？

答：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)「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。

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。

(五)「因為神使諸王同心合意，遵行祂的旨意」(啟十七 16)是甚麼意思？

答：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)。

此外，這句話說明了個不變的真，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？

【金句】「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)

【主題】《啟示錄》第十七章——大淫婦騎在獸上的異象(六)

【真理問答】

(一)請陳述大淫婦的真相和結局。

答：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)，以此象徵世上與神相抗的權力組織。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，又擁有一些不少財富與勢力，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？

(二)請陳述獸的真相和結局。

答：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，而明白時事的发展，並為世局多有禱告？

(三)請陳述羔羊的得勝。

答：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)！

【金句】「智慧的心在此可以思想。」(啟十七9)

【主題】《啟示錄》第十七章——大淫婦騎在獸上的異象(七)

【真理問答】

(一)請陳述大淫婦遭毀滅，乃是出於神的旨意。

答：敵基督和擁戴牠的執政者「必恨這淫婦」(啟十七 16)。這是指神利用撒但的勢力，作為審判大淫婦的工具。因為神掌管一切——「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？

(二)請總結大淫婦的靈訓要義。

答：(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？

【金句】「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)

【主題】《啟示錄》第十八章——巴比倫的喪葬追悼曲(一)

【真理問答】

(一)本章簡介？

答：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。

(二)本章焦點？

答：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。

(三)本章主題？如何分段？

答：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。

(四)本章概覽？

答：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」(啟十九)！

【金句】「此後，我看見另有一位大權柄的天使從天降下，地就因祂的榮耀發光。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(或譯：牢獄；下同)，並各樣污穢可憎之雀鳥的巢穴。』(啟十八 1~2)

【主題】《啟示錄》第十八章——巴比倫的喪葬追悼曲(二)

【真理問答】

(一)請總結《啟示錄》第十七章和十八章大淫婦的事實。

- 答：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)；和(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)；和(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；和(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。

答：第十七與十八章描寫大淫婦(就是奧秘的巴比倫)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)。

【金句】「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 8)

【主題】《啟示錄》第十八章——巴比倫的喪葬追悼曲(三)

【真理問答】

(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？

答：《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)「另有一位大權柄的天使從天降下」(啟十八 1)是甚麼意思？

答：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。

(三)「巴比倫大城傾倒了」(啟十八 2)是甚麼意思？

答：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。」

(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？

答：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。

【金句】「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。」(啟十八 3)

【主題】《啟示錄》第十八章——巴比倫的喪葬追悼曲(四)

【真理問答】

(一)「天上的聲音」(啟十八4)——呼召神的子民採取甚麼行動？神的呼召今天對我們意味著？

答：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)。

(二)「免得與她一同有罪」(啟十八4)是甚麼意思？

答：「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)。

(三)「受她所受的災殃」(啟十八4)是甚麼意思？

答：指受災禍的虧損；我們的靈魂雖然必會得救，但若不不小心，仍要像從火裏經過的一樣受虧損(林前三15)。

(四)「因她的罪惡滔天」(啟十八5)是甚麼意思？

答：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)。

(五)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？

答：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。

(六)「她的不義神已經想起來了」(啟十八5)是甚麼意思？

答：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)是甚麼意思？

答：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

【金句】「因她的罪惡滔天；她的不義神已經想起來了。」(啟十八5)

【主題】《啟示錄》第十八章——巴比倫的喪葬追悼曲(五)

【真理問答】

(一) 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？

答：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。

(二) 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？

答：「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。

大淫婦受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」。

(三) 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？

答：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，推羅是西結時航運和貿易的巨人。

這三群哭泣的人如下：

「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。

「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。

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。

【金句】「因怕她的痛苦，就遠遠地站著說：『哀哉！哀哉！巴比倫大城，堅固的城阿，一時之間你的刑罰就來到了。』」(啟十八 10)

【主題】《啟示錄》第十八章——巴比倫的喪葬追悼曲(六)

【真理問答】

(一)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？

答：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」。

(二)「神已經在她身上伸了你們的冤」(啟十八 20)是什麼意思？

答：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。

(三)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？

答：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。

(四)「好像大磨石，扔在海裏」(啟十八 21)是什麼意思？

答：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。

(五)天使如何用了七次「不能再」(14, 21~24 節)的一詞，來形容巴比倫大城徹底被覆滅的實情。

答：巴比倫大城被扔下去，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。

【金句】「天哪，眾聖徒、眾使徒、眾先知阿，你們都要因她歡喜，因為神已經在她身上伸了你們的冤。」(啟十八 20)

【主題】《啟示錄》第十八章——巴比倫的喪葬追悼曲(七)

【真理問答】

(一)請陳述神呼召祂的子民要從那城出來(啟十八4)，對我們有什麼提醒？

答：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！

(二)請陳述「巴比倫」的傾倒。

答：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，而當竭力為永恒的事盡心盡力！

(三)請陳述人對巴比倫的傾倒的反應。

答：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！

【金句】「我又聽見從天上有聲音說：『我的民哪，你們要從那城出來，免得與她一同有罪，受她所受的災殃』。」(啟十八4)

【主題】《啟示錄》第十八章——巴比倫的喪葬追悼曲(八)

【真理問答】

(一)請總結巴比倫大城之覆滅的靈訓要義。

- 答：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？

【金句】「有一位大力的天使舉起一塊石頭，好像大磨石，扔在海裏，說：『巴比倫大城也必這樣猛力的被扔下去，決不能再見了。』」(啟十八21)

【主題】《啟示錄》第十九章——羔羊婚筵和神刑罰的大筵席(一)

【真理問答】

(一)本章簡介？

答：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。

(二)本章焦點？

答：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。

(三)本章主題？如何分段？

答：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！

(四)本章概覽？

答：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)請描述第十九章所預言的各事。

答：(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)；

【金句】「此後，我聽見好像群眾在天上大聲說：『哈利路亞(就是要讚美耶和華的意思)！救恩、榮耀、權能都屬乎我們的神！」。(啟十九 1)

【主題】《啟示錄》第十九章——羔羊婚筵和神刑罰的大筵席(二)

【真理問答】

(一) 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？

答：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！」

(二) 「祂的判斷是真實公義的」(啟十九 2)是什麼意思？

答：「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。

(三) 「大淫婦」(啟十九 2)是什麼意思？

答：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。

(四) 「燒淫婦的煙往上冒，直到永永遠遠」(啟十九 3)是什麼意思？

答：「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。

【金句】「祂的判斷是真實公義的；因祂判斷了那用淫行敗壞世界的大淫婦，並且向淫婦討流僕人血的罪，給他們伸冤。」(啟十九 2)

【主題】《啟示錄》第十九章——羔羊婚筵和神刑罰的大筵席(三)

【真理問答】

(一)羔羊的新婦(啟十九 7)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？

答：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。

(二)「羔羊婚娶的時候到了」(啟十九 7)是什麼意思？

答：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)。

(三)「新婦也自己預備好了」(啟十九 7)是什麼意思？

答：「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)。

(四)「這細麻衣就是聖徒所行的義」(啟十九 8)是什麼意思？

答：「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)。

【金句】「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。」(啟十九 7)

【主題】《啟示錄》第十九章——羔羊婚筵和神刑罰的大筵席(四)

【真理問答】

(一)「凡被請赴羔羊之婚筵的有福了」(啟十九 9)是什麼意思？

答：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。

(二)「被請赴羔羊婚筵的人」是誰？為什麼他們是「有福的」？

答：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)。

(三)「因為預言中的靈意乃是為耶穌作見證」(啟十九 10)是什麼意思？

答：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。

(四)啟十九 11~20 這段經文的重點是甚麼？

答：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。

(五)啟十九 11「天開了」意謂著甚麼？

答：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)。

【金句】「天使吩咐我說：『你要寫上：凡被請赴羔羊之婚筵的有福了！』又對我說：『這是神真實的話。』」。(啟十九 9)

【主題】《啟示錄》第十九章——羔羊婚筵和神刑罰的大筵席(五)

【真理問答】

(一)在啟十九 11~21 這段經文中出現了幾次「我看見」？

答：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)。

(二)在啟十九 11~13 約翰如何描寫這位白馬騎士？

答：(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。

(三)「有一匹白馬，騎在馬上的稱為誠信真實」(啟十九 11)是什麼意思？

答：「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)。

(四)「祂穿著濺了血的衣服」(啟十九 13)是什麼意思？

答：「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。

(五)「祂的名稱為神之道」(啟十九 13)是什麼意思？

答：「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 1)。

【金句】「我觀看，見天開了。有一匹白馬，騎在馬上的稱為誠信真實，祂審判、爭戰，都按著公義。」(啟十九 11)

【主題】《啟示錄》第十九章——羔羊婚筵和神刑罰的大筵席(六)

【真理問答】

(一)「在天上的眾軍」(啟十九 14)是什麼意思？

答：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：基督騎白馬(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。

(二)「踹踏全能神烈怒的酒榨」(啟十九 15；十四 20)是什麼意思？

答：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)。

(三)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？

答：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

(四)「你們聚集來赴神的大筵席」(啟十九 17)是什麼意思？

答：「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。

【金句】「我又看見一位天使站在日頭中，向天空所飛的鳥大聲喊著說：『你們聚集來赴神的大筵席。』」(啟十九 17)

【主題】《啟示錄》第十九章——羔羊婚筵和神刑罰的大筵席(七)

【真理問答】

(一)請總結哈利路亞頌內容。

答：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！

(二)請陳述羔羊婚筵和神的大筵席的對比。

答：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。

- (1)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？
- (2)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，那是何等可害怕的日子，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？

(三)請陳述本章如何描述基督的出現。

答：(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醞，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！

【金句】「在祂衣服和大腿上有名寫著說：『萬王之王，萬主之主。』」(啟十九16)

【主題】《啟示錄》第十九章——羔羊婚筵和神刑罰的大筵席(八)

【真理問答】

(一)請總結十九章的靈訓要義。

答：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醞(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？

【金句】「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)

【主題】《啟示錄》第二十章——千年國度和白色大寶座前的審判(一)

【真理問答】

(一)本章簡介？

答：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。

(二)本章焦點？

答：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。

(三)本章主題？如何分段？

答：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。

(四)本章概覽？

答：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。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多人，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？

【金句】「我又看見一位天使從天降下，手裏拿著無底坑的鑰匙和一條大鍊子。他捉住那龍，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但，把牠捆綁一千年。」(啟二十 1~2)

【主題】《啟示錄》第二十章——千年國度和白色大寶座前的審判(二)

【真理問答】

(一)一千年在本章出現了幾次？

答：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)。

(二)撒旦被捆綁多少時？神對撒旦的審判分成那兩個階段？

答：撒旦被捆綁一千年(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。牠被捆綁在無底坑一千年，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。

(三)「他捉住那龍，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒旦」(啟二十 2)是什麼意思？

答：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、撒旦。」「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；「撒旦」重在指明牠作神對頭的特性。

(四)把牠捆綁一千年」(啟二十 2)是什麼意思？

答：「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，有一個不受撒旦攪擾的環境，以應驗神藉舊約先知所說的預言(賽十一 6~9)。

(五)「扔在無底坑裏，將無底坑關閉，用印封上」(啟二十 3)是什麼意思？

答：「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)。撒旦不但將受到限制，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，今天撒旦還在地上活動(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。

(六)「必須暫時釋放牠」(啟二十 3)是什麼意思？

答：其理由如下：(1)表明撒旦永遠不會悔改；(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。

(七)「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)是什麼意思？

答：「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。

【金句】「扔在無底坑裏，將無底坑關閉，用印封上，使牠不得再迷惑列國。等到那一千年完了，以後必須暫時釋放牠。」(啟二十 3)

【主題】《啟示錄》第二十章——千年國度和白色大寶座前的審判(三)

【真理問答】

(一)撒但為甚麼被摔到無底坑(啟二十3)，而不立刻將牠扔到火湖呢？

答：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)。

神將撒旦網綁一千年之後「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)。

(二)根據啟二十4~6，那些人會與基督一同作王一千年？

答：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。

(三)「頭一次的復活」(啟二十5)是什麼意思？

答：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(啟十一二2)。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年。

(四)「頭一次復活」和「其餘的死人」指的是甚麼？

答：「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)。

(五)「第二次的死」(啟二十6,14)是什麼意思？

答：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)。

【金句】「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。我又看見那些因為給耶穌作見證，並為神之道被斬者的靈魂，和那沒有拜過獸與獸像，也沒有在額上和手上受過他印記之人的靈魂，他們都復活了，與基督一同作王一千年。」(啟二十四)

【主題】《啟示錄》第二十章——千年國度和白色大寶座前的審判(四)

【真理問答】

(一)頭一次的復活有那些福氣？

答：「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(二十四首句)。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)。

(二)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？

答：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。

(三)「**歌革和瑪各**」(啟二十8)是什麼意思？

答：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。

(四)「**圍住聖徒的營與蒙愛的城**」(啟二十9)是什麼意思？

答：「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」。

(五)「**火湖**」(啟二十10)是什麼意思？

答：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，撒旦、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)。

【金句】「**那迷惑他們的魔鬼被扔在硫磺的火湖裏，就是獸和假先知所在的地方。他們必晝夜受痛苦，直到永永遠遠。**」(啟二十10)

【主題】《啟示錄》第二十章——千年國度和白色大寶座前的審判(五)

【真理問答】

(一)啟二十歌革和瑪各(啟二十8)是代表那個國家嗎？

答：「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。

(二)約翰如何描述他所看見白色大寶座(啟二十11)的異象？他看見了甚麼？

答：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時候，舊的天地也都被烈火所銷化，再無蹤影可尋。

(三)「白色的大寶座與坐在上面的」(啟二十11)是什麼意思？

答：「白色大寶座」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，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。

(四)「案卷」(啟二十12)是什麼意思？

答：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。

(五)「生命冊」(啟二十12)是什麼意思？

答：「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)。

【金句】「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)

【主題】《啟示錄》第二十章——千年國度和白色大寶座前的審判(六)

【真理問答】

(一)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？

答：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。

(二)在白色大寶座上有多少個案卷(啟二十 12)？這些案卷的用處是什麼？

答：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。

(三)若有人名字沒記在生命冊上(啟二十 12)，結局如何？

答：名字沒有記在生命冊上的都被扔在火湖裏。

(四)「死亡和陰間」(啟二十 13)是什麼意思？

答：這兩個詞個詞連在一起提說，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)。

(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)是什麼意思？

答：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。

【金句】「我又看見死了的人，無論大小，都站在寶座前。案卷展開了，並且另有一卷展開，就是生命冊。死了的人都憑著這些案卷所記載的，照他們所行的受審判。」(啟二十 12)

【主題】《啟示錄》第二十章——千年國度和白色大寶座前的審判(七)

【真理問答】

(一)請陳述「千年國度」或「千禧年(Millennium)」對我們有何意義？

答：千禧年的英文由拉丁文「一千 Mille」和「年 Annus」組成，用來指啟示錄二十章 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——撒但將被網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。

(二)請陳述「白色大寶座」(啟二十 11)的要義。

答：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。

(三)請陳述白色大寶座前的審判對我們的提醒？

答：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。

【金句】「若有人名字沒記在生命冊上，他就被扔在火湖裏。」(啟二十 15)

【主題】《啟示錄》第二十章——千年國度和白色大寶座前的審判(八)

【真理問答】

(一)請總結本章中兩種不同的分別。

答：1、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)：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？

【金句】「他捉住那龍，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但，把牠捆綁一千年。」(啟二十2)

「在頭一次復活有分的有福了，聖潔了！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。」(啟二十6)

【主題】《啟示錄》第二十一章——新天新地和聖城新耶路撒冷(一)

【真理問答】

(一)本章簡介？

答：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。

(二)本章焦點？

答：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。

(三)本章主題？如何分段？

答：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)。

(四)本章概覽？

答：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？

【金句】「我又看見一個新天新地；因為先前的天地已經過去了，海也不再有了。」(啟二十一 1)

【主題】《啟示錄》第二十一章——新天新地和聖城新耶路撒冷(二)

【真理問答】

(一)約翰所見的最後的一個異象是甚麼？

答：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。

(二)「新天新地」(啟二十一 1)是什麼意思？

答：「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。

(三)「海也不再有了」(啟二十一 1)是什麼意思？

答：「海」是神用水審判史前時代的造物所產生的結果(創一 2「淵面黑暗」)；「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。

(四)「聖城新耶路撒冷」(啟二十一 2)是什麼意思？

答：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。

(五)「由神那裏從天而降」(啟二十一 2)是什麼意思？

答：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。

(六)「預備好了」(啟二十一 2)是什麼意思？

答：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)。

(七)「就如新婦妝飾整齊，等候丈夫」(啟二十一 2)是什麼意思？

答：「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)。

【金句】「我又看見聖城新耶路撒冷由神那裏從天而降，預備好了，就如新婦妝飾整齊，等候丈夫。」(啟二十一 2)

【主題】《啟示錄》第二十一章——新天新地和聖城新耶路撒冷(四)

【真理問答】

(一)新天新地的特徵是甚麼？

- 答：(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)。

(二)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？

答：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，也不再死亡、悲哀、哭號、疼痛。

(三)「神的帳幕在人間」(啟二十一 3)是什麼意思？

答：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。

(四)「不再有死亡，也不再有悲哀、哭號、疼痛」(啟二十一 4)是什麼意思？

答：「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。

(五)「坐寶座的說，看哪，我將一切都更新了」(啟二十一 5)是什麼意思？

答：「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。

【金句】「我聽見有大聲音從寶座出來說：『看哪，神的帳幕在人間。祂要與人同住，他們要作祂的子民。神要親自與他們同在，作他們的神。神要擦去他們一切的眼淚；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 3~4)

【主題】《啟示錄》第二十一章——新天新地和聖城新耶路撒冷(五)

【真理問答】

(一)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？

答：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。

(二)「坐寶座的說，看哪，我將一切都更新了」(啟二十一5)是什麼意思？

答：「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。

(三)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？

答：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。

(四)「我是阿拉法，我是俄梅戛」(啟二十一6)是什麼意思？

答：「阿拉法」是希臘文的第一個字母(大寫Α，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。」

(五)「我要將生命泉的水白白賜給那口渴的人喝」(啟二十一6)是什麼意思？

答：「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。

【金句】「祂又對我說：『都成了！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是終。我要將生命泉的水白白賜給那口渴的人喝。』」(啟二十一6)

【主題】《啟示錄》第二十一章——新天新地和聖城新耶路撒冷(六)

【真理問答】

(一)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？

答：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。

(二)怎樣的人與新天新地無分，並將經歷第二次的死？

答：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。

(三)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？

答：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。

(四)「得勝的，必承受這些為業」(啟二十一 7)是什麼意思？

答：「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。

(五)「新婦」(啟二十一 9)是什麼意思？

答：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，有三種特別的關係：

- (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，神與人的關係已經破壞。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。

(六)「羔羊的妻」(啟二十一 9)是什麼意思？

答：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。

【金句】「得勝的，必承受這些為業：我要作他的神，他要作我的兒子。」(啟二十一 7)

「拿著七個金碗、盛滿末後七災的七位天使中，有一位來對我說：『你到這裏來，我要將新婦，就是羔羊的妻，指給你看。』」(啟二十一 9)

【主題】《啟示錄》第二十一章——新天新地和聖城新耶路撒冷(七)

【真理問答】

(一)聖城新耶路撒冷的特徵是甚麼？

答：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)。

(二)「天使就帶我到一座高大的山」(啟二十一 10)是什麼意思？

答：「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。神吩咐摩西上毘斯迦山頂去(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。

(三)「城的光輝如同極貴的寶石，好像碧玉，明如水晶」(啟二十一 11)是什麼意思？

答：「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。

(四)「有高大的牆」(啟二十一 12)是什麼意思？

答：在新天新地裏不再有仇敵，「城門白晝總不關閉」(啟二十一 24)，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。

【金句】「我被聖靈感動，天使就帶我到一座高大的山，將那由神那裏、從天而降的聖城耶路撒冷指示我。城的光輝如同極貴的寶石，好像碧玉，明如水晶。」(啟二十一 10~11)

【主題】《啟示錄》第二十一章——新天新地和聖城新耶路撒冷(八)

【真理問答】

(一)「有十二個門」(啟二十一 12)是什麼意思？

答：「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。

(二)「金筆子當尺」(啟二十一 15)是什麼意思？

答：金在聖經裏表徵神聖的性情，拿金筆子(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。

(三)「城是四方的」(啟二十一 16)是什麼意思？

答：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 12×10 的立方，這數目在聖經裏表徵絕對且永遠的完全。

(四)「共有一百四十四肘」(啟二十一 16)是什麼意思？

答：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。

(五)「城牆的根基是用各樣寶石修飾的」(啟二十一 19)是什麼意思？

答：「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(JASPER)：半透明淺綠色鑽石，表徵神的榮耀。

第二是藍寶石(SAPPHIRE)：天藍色寶石，表徵屬天的平安。

第三是綠瑪瑙(CHALCEDONY)：泛綠色(近似孔雀尾巴的綠色)寶石，表徵盼望。

第四是綠寶石(EMERALD)：草綠(或深綠)色寶石，表徵恩慈。

第五是紅瑪瑙(SARDONYX)：紅白相間的寶石，表徵信實。

第六是紅寶石(SARDIUS)：血紅色寶石，表徵犧牲的愛。

第七是黃璧璽(CHRYSOLE)：金黃色寶石，表徵良善；『水蒼玉』

第八是水蒼玉(BERYL)：海綠(或海藍)色寶石，表徵忍耐。

第九是紅璧璽(TOPAZ)：實際上具有黃綠色透明寶石，表徵喜樂。

第十是翡翠(CHRYSOPIRASE)：蘋果綠寶石，表徵溫柔。

第十一是紫瑪瑙(JACINTH)：藍紫色寶石，表徵節制。

第十二是紫晶(AMETHYST)：透明紫色寶石，表徵尊貴。

【金句】「城牆的根基是用各樣寶石修飾的。」(啟二十一 19 上)

【主題】《啟示錄》第二十一章——新天新地和聖城新耶路撒冷(九)

【真理問答】

(一)「十二個門是十二顆珍珠」(啟二十一 21)是什麼意思？

答：「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)「城內的街道是精金，好像明透的玻璃」(啟二十一 21)是什麼意思？

答：「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。

(三)「我未見城內有殿」(啟二十一 22)是什麼意思？

答：「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。

(四)「因主神，全能者和羔羊為城的殿」(啟二十一 22)是什麼意思？

答：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)。

(五)「那城內又不用日月光照」(啟二十一 23)是什麼意思？

答：「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。

(六)「又有羔羊為城的燈」(啟二十一 23)是什麼意思？

答：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。

(七)「列國要在城的光裏行走」(啟二十一 24)什麼意思？

答：「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(太二十五 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。

(八)「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)是什麼意思？

答：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。

【金句】「我未見城內有殿，因主神——全能者和羔羊為城的殿。那城內又不用日月光照；因有神的榮耀光照，又有羔羊為城的燈。」(啟二十一 22~23)

【主題】《啟示錄》第二十一章——新天新地和聖城新耶路撒冷(十)

【真理問答】

(一)請陳述《啟示錄》第二十一至二十二章與《創世記》第一至三章的關係。

答：《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

(二)請陳述「新天新地」(1~8節)對我們有何意義？

答：「新天新地」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的神之城，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)請陳述「聖城新耶路撒冷」(19~27節)對我們有何意義？

答：《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？

【金句】「坐寶座的說：『看哪，我將一切都更新了！』又說：『你要寫上；因這些話是可信的，是真實的。』」(啟二十一 5)

【主題】《啟示錄》第二十一章——新天新地和聖城新耶路撒冷(十一)

【真理問答】

(一)約翰如何描述聖城新耶路撒冷這座城的榮美？

答：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？

【金句】「列國要在城的光裏行走；地上的君王必將自己的榮耀歸與那城。城門白晝總不關閉，在那裏原沒有黑夜。人必將列國的榮耀、尊貴歸與那城。」(啟二十一 24~26)

【主題】《啟示錄》第二十二章——續描寫聖城和肯定主必快來(一)

【真理問答】

(一)本章簡介？

答：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。

(二)本章焦點？

答：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。

(三)本章主題？如何分段？

答：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)。

(四)本章概覽？

答：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——

- (1)「要照各人所行的報應。」
- (2)「我是阿拉法，我是俄梅戛。」
- (3)「那些洗淨自己衣服的有福了！」
- (4)「我，耶穌，差遣我的使者為眾教會將這些事向你們證明。」
- (5)「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？

【金句】「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）

【主題】《啟示錄》第二十一章——新天新地和聖城新耶路撒冷(二)

【真理問答】

(一)啟二十二1~2 描述新耶路撒冷，有甚麼吸引人的內容？

答：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，這河使人得著生命，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. 環境不會再抵擋人(創三17~18)，因為「以後再沒有咒詛」(啟二十二3)。

(二)「生命水的河」(啟二十二1)是什麼意思？

答：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。

(三)「從神和羔羊的寶座流出來」(啟二十二1)是什麼意思？

答：「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。

(四)「生命樹」(啟二十二2)是什麼意思？

答：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。

【金句】「天使又指示我在城內街道當中一道生命水的河，明亮如水晶，從神和羔羊的寶座流出來。在河這邊與那邊有生命樹，結十二樣(或譯：回)果子，每月都結果子；樹上的葉子乃為醫治萬民。」(啟二十二1~2)

【主題】《啟示錄》第二十二章——續描寫聖城和肯定主必快來(三)

【真理問答】

(一) 描述新耶路撒冷完全的福樂。

- 答：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)。

(二) 「祂的僕人都要事奉祂」(啟二十二3)是什麼意思？

答：「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。

(三) 「也要見祂的面」(啟二十二4)是什麼意思？

答：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)。

(四) 「祂的名字必寫在他們的額上」(啟二十二4)是什麼意思？

答：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。

(五) 「不再有黑夜」(啟二十二5)是什麼意思？

答：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)。

【金句】「以後再沒有咒詛；在城裏有神和羔羊的寶座；祂的僕人都要事奉祂；也要見祂的面。祂的名字必寫在他們的額上。不再有黑夜；他們也不用燈光、日光，因為主神要光照他們。他們要作王，直到永永遠遠」(啟二十二7~5)

【主題】《啟示錄》第二十二章——續描寫聖城和肯定主必快來(四)

【真理問答】

(一) 為甚麼不再有咒詛(啟二十二3)?

答：「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，除了主命樹被提起外，不再提到別的植物了。

(二) 「祂的僕人都要事奉祂」(啟二十二3)是什麼意思？

答：「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。

(三) 「也要見祂的面」(啟二十二4)是什麼意思？

答：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)。

(四) 「祂的名字必寫在他們的額上」(啟二十二4)是什麼意思？

答：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。

(五) 「不再有黑夜」(啟二十二5)是什麼意思？

答：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)。

(六) 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？

答：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。

(七) 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。

【金句】「天使又對我說：『這些話是真實可信的。主就是眾先知被感之靈的神，差遣祂的使者，將那必要快成的事指示祂僕人。』」(啟二十二6)

【主題】《啟示錄》第二十二章——續描寫聖城和肯定主必快來(五)

【真理問答】

(一)「凡遵守這書上預言的有福了」(啟二十二 7)是什麼意思？

答：「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。

(二)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？

答：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。

(三)「在指示我的天使腳前俯伏要拜他」(啟二十二 8)是什麼意思？

答：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。

(四)「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)是什麼意思？

答：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。

(五)「不可封了這書上的預言」(啟二十二 10)是什麼意思？

答：「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。

【金句】「『看哪，我必快來！凡遵守這書上預言的有福了！』」(啟二十二 7)

【主題】《啟示錄》第二十一章——新天新地和聖城新耶路撒冷(六)

【真理問答】

(一)啟二十二 11「不義的，讓他仍舊不義…」，神不再給人機會了嗎？

答：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。

(二)「不義的，叫他仍舊不義，污穢的，叫他仍舊污穢」(啟二十二 11)是什麼意思？

答：「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。

(三)「為義的，叫他仍舊為義，聖潔的，叫他仍舊聖潔」(啟二十二 11)是什麼意思？

答：「為義的」指為人公平正直的；「聖潔的」指行事聖別良善的。主來臨前，為義的會繼續活出義行，聖潔的會繼續在聖潔中活著。

(四)「要照各人所行的報應他」(啟二十二 12)是什麼意思？

答：「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)。

(五)「那些洗淨自己衣服的有福了」(啟二十二 14)是什麼意思？

答：「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。

(六)《啟示錄》二十二 15 為什麼城外還有不潔淨的人和事？

答：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(王下二十三 10；賽三十 33)相對，

(七)「城外有…」(啟二十二 15)是什麼意思？

答：從前在舊耶路撒冷城外的欣嫩子谷有陀斐特(王下二十三 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)。

【金句】「那些洗淨自己衣服的有福了！可得權柄能到生命樹那裏，也能從門進城。」(啟二十二 14)

【主題】《啟示錄》第二十二章——續描寫聖城和肯定主必快來(七)

【真理問答】

(一)《啟示錄》二十二 16 主耶穌如何介紹自己？

答：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。)

(二)「我是大衛的根，又是他的後裔」(啟二十二 16)是什麼意思？

答：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(太二十二 42~44)；「**他的後裔**」意指按照人性，祂是大衛的後裔(羅一 3)。

(三)「我是明亮的晨星」(啟二十二 16)是什麼意思？

答：「**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。

(四)「聖靈和新婦都說：來」(啟二十二 17)是什麼意思？

答：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。

(五)「聽見的人也該說：來」(啟二十二 17)是什麼意思？

答：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。

(六)「口渴的人也當來」(啟二十二 17)是什麼意思？

答：這呼籲每個有靈裡需要的人趁著還有機會、快快來親近主。

(七)「願意的，都可以白白取生命的水喝」(啟二十二 17)是什麼意思？

答：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。

【金句】「聖靈和新婦都說：『來！』聽見的人也該說：『來！』口渴的人也當來；願意的，都可以

白白取生命的水喝。」(啟二十二 17)

11月12日

【主題】《啟示錄》第二十二章——續描寫聖城和肯定主必快來(八)

【真理問答】

(一)人若加減《啟示錄》，會有什麼後果(啟二十二 18~19)？

答：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。

(二)「若有人在這預言上加添甚麼」(啟二十二 18)是什麼意思？

答：「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。

(三)「這書上的預言，若有人刪去甚麼」(啟二十二 19)是什麼意思？

答：「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。

(四)「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)是什麼意思？

答：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。

(五)聖經中最後記載的禱告是什麼(啟二十二 20)？

答：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？

(六)請陳述約翰向主的最後一個禱告(啟二十二 20)對我們的意義是甚麼？

答：《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，約翰情不自禁地的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！我願你來」，也能成為我們的禱告。因為：

- (1)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。
- (2)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！
- (3)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：「主耶穌阿！我願你來！」

(七)《啟示錄》最後的的祝福(啟二十二 21)是什麼？

答：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

【金句】「願主耶穌的恩惠常與眾聖徒同在。阿們！」(啟二十二 21)

【主題】《啟示錄》第二十二章——續描寫聖城和肯定主必快來(十)

【真理問答】

(一)請歸納主耶穌最後的見證(啟二十二 12~16, 18~19)。

- 答：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)。

(二)請歸納本章提及《啟示錄》的性質。

- 答：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)。

【金句】「我向一切聽見這書上預言的作見證，若有人在這預言上加添甚麼，神必將寫在這書上的災禍加在他身上；這書上的預言，若有人刪去甚麼，神必從這書上所寫的生命樹和聖城刪去他的分。」
(啟二十二 18~19)

【主題】《啟示錄》第二十二章——續描寫聖城和肯定主必快來(十一)

【真理問答】

(一)請陳述聖城新耶路撒冷城裡的永世生活(1~5節)。

答：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；
 祂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！

(二)請陳述主必快來。

答：《啟示錄》的最高潮，就是救主榮耀的再來！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。

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！主耶穌阿，我願祢來！」

(三)啟二十二 6~21 這段結語和第一章如何前後呼應。

答：

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
誰命令約翰將所看到的啟示寫出來：耶穌基督	一 10、17~19	二十二 8~10

【金句】「『看哪，我必快來！賞罰在我，要照各人所行的報應他。』(啟二十二 12)」

【主題】《啟示錄》第二十二章——續描寫聖城和肯定主必快來(十二)

【真理問答】

(一)請陳述聖城的美麗豐富(1~5節)。

答：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。

- (1)街道一條——合一的生命。
- (2)水晶河流——純淨的生命。
- (3)兩岸綠樹——長青的生命。
- (4)月月結果——成熟的生命。
- (5)神奇葉子——醫治的生命。
- (6)永無咒詛——蒙福的生命。
- (7)榮耀寶座——掌權的生命。
- (8)君尊祭司——事奉的生命。
- (9)永無黑暗——光明的生命。
- (10)永見祂面——同在的生命。

(二)請陳述使者的真實見證(6~9節)。

答：(1)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。

- (2)內容——基督必快再來(7、12、20)。
- (3)應許——凡遵守這書上預言的有福了。
- (4)見證——最先有使者，其次是主耶穌，末後是約翰。
- (5)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)請陳述基督的懇切囑咐(10~16節)。

答：(1)要求——不可封了這書上預言。

- (2)原因——因為日期近了。
- (3)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。
- (4)賞罰——要照各人所行的報應他。
- (5)方法——1. 任憑(羅一24、26、28)；和2. 勉勵洗淨自己衣服的有福了。
- (6)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)請陳述聖靈的最後呼召(17節)。

答：聖經最後一次提到聖靈的事：

- (1)聖靈盡知神旨，執行神旨。
- (2)聖靈榮耀基督，見證基督(約十六14，徒一8)。
- (3)聖靈勸人歸主，聖靈妝飾新婦。
- (4)聖靈盼望主來，聖靈恩惠祝福。

【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？

【金句】「『看哪，我必快來！凡遵守這書上預言的有福了！』」(啟二十二7)