

【《啟示錄》每日讀經】(十二月十日~三十一日)

十二月						
日	一	二	三	四	五	六
					10 啟一 榮耀的異象	11 啟二 有耳的就當聽
12 啟三 主呼召得勝者	13 啟四 天上敬拜	14 啟五 羔羊展開書卷	15 啟六 揭開六印	16 啟七 得勝者被提	17 啟八 揭開第七印	18 啟九 第五和第六枝號
19 啟十 吃盡小書卷	20 啟十一 兩個見證人	21 啟十二 屬天爭戰	22 啟十三 兩獸橫行	23 啟十四 三種收割異象	24 啟十五 七碗之災前奏	25 啟十六 傾倒七碗之災
26 啟十七 大淫婦異象	27 啟十八 巴比追悼曲	28 啟十九 羔羊婚筵	29 啟二十 千年國度	30 啟二十一 新天新地	31 啟二十二 主阿，願祢來	

【《啟示錄》鳥瞰】——神啟示的總結

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

【主要事實】使徒約翰精心編寫本書，藉以特別強調：

- (一) 榮耀基督的啟示——本書啟示祂的主權、聖潔、憐憫、信實以及公義的審判；以及使我們明白萬有的結局都是與祂發生關係，而每一件事發生的原因、意義和最終的結果，都在祂裡面找到答案。基督是本書的主題和中心。因此，本書的首要目的不是先要人明白將來之事的發展，而是要向人圓滿的啟示基督自己。因而使我們心被吸引，而愛祂、服事祂，好成為耶穌基督的見證人。
- (二) 得勝者的呼召——在本書第二～三章的七封書信中，都帶出得勝者的呼召(二7、11、17、26，三5、12、21)。最終神要藉著得勝者的產生來完成祂的旨意(十二1～11)。得勝者，不是一些超水準的特殊人物，乃是照著神所定正常的標準而生活行動的人。因此，本書警戒我們不可隨從世界的潮流，更不可隨從異端；也勸勉我們當持守神的話和主的名，督促我們成為得勝者，將來必得著獎賞。因而使我們從苦難中轉眼看主；並激勵我們恢復起初的愛心，勝過一切環境，至死忠心，將來必有分於國度。
- (三) 屬靈奧秘的解開——本書使我們看見教會的歷程，世界的終局，魔鬼的結局，以及神和人的遠景；其中包括世事、世物的演變諸如敵基督出現、大災難來臨、聖徒被提等，都有神的手在安排與管理。因而使我們從外面的事物，轉眼仰望祂，而得著安慰；並重新得力，走完今生的路程。
- (四) 永世奧秘的解答——本書透露永世的榮耀情景，並引進新天新地新耶路撒冷(二十一～二十二章)。新耶路撒冷是神所有工作的目標，是神歷代作為的集大成和結晶，是神旨意終極的顯出，她表徵了神心意中所要達到的地步，就是神人永遠聯合的光景。因而使我們的眼光，從地上轉到天上，從今世轉到永世；並使我們得著鼓勵，而盼望基督再來及天國的實現。

【本書重要性】

- (一) 《啟示錄》是整本聖經的高峰。全部聖經真理，神的旨意，神的救贖計劃，神的奧秘之事，皆由本書得到表彰成就，可謂啟示的總結。本書也是神一切應許的和預言的應驗錄。本書還將聖經其餘六十五卷書連繫起來，書中的角色、象徵、事件、數字、顏色和其他等等，差不多全部都曾在聖經其他的書卷出現過。因此，任何人若想要更多地認識全部聖經中的所有預言、應許和諸約，如何在本書中得到應驗；以及神的旨意和神的救贖計劃如何的完成，神的奧秘之事和人類的歷史如何終結，就必須讀本書。
- (二) 本書特別啟示耶穌基督是得勝榮耀的君王，現今坐在寶座上，照著神永世的計劃，統管萬有，對付祂的仇敵，在地上建立國度，並引進新耶路撒冷——神人聯合的光景，好彰顯神的榮耀，執行神的權柄，成就神永遠的旨意。本書將我們所信的主從各種角度徹底且完全的啟示出來，使我們能更深的認識祂是——(1)祭司君王(一章)，(2)教會的審判者(二～三章)，(3)創造主(四章)，(4)救贖主(五章)，(5)歷史的主宰(六～十八章)，(6)得勝者(十九～二十章)，(7)新郎(二十一～二十二章)。因此，任何人若想要更多地認識基督的榮耀，而忠心、儆醒、預備祂的再來，就必須讀本書。
- (三) 本書在聖經中所佔地位的重要性：(1)本書是全部聖經的終結，若無本書，聖經即成了一本有始無終的書；(2)本書乃是聖經中一切問題的答案，其他有關聖經各卷的所有的難題，例如人的結局、神對罪惡的處理、神應許的實現等，若無本書，將無從解答；(3)本書是應許和盼望實現的書。若無本書，其他各卷所載的應許和盼望，對我們而言，許多還沒有得著成就；(4)本書表明祂與教會、以色列、列國以至與祂仇敵包括撒但和牠跟從者的關係，並將這些關係作一了結，若無本書，許多聖徒對神計劃的結局，仍舊大惑不解；(5)本書使我們對主的再來生發渴慕之心，使我們在艱難困苦中得到激勵，不禁呼求：「主耶穌啊，我願祢來！」(啟二十二20)。因此，
「念這書上預言的，和那些聽見又遵守其中所記載的，都是有福的；因為日期近了。」(啟一3)

讀經：啟一

主題：榮耀基督的異象

提要：第一章記載三件事，就是：(1)基督的啟示(1~8節)；(2)約翰的見證(9~10上節)；和(3)行走在金燈臺中間的基督(10下~20節)。本章幫助我們了解約翰如何看見了榮耀基督的異象和接受了作基督見證的託付；以及明白那榮耀基督異象的內容，目的和如何應用在教會生活中。

鑰節：「耶穌基督的啟示，就是神賜給祂，叫祂將必要快成的事指示祂的眾僕人。」(啟一1上)

鑰點：本章記載使徒約翰要把所看見的異象和所聽見的預言寫在書上(11, 19節)。1~8節是本書的引言節，指出本書的中心是「耶穌基督的啟示」。9~20節記載約翰自述將所看見的第一個異象，就是榮耀基督的異象寫信給亞西亞的七個教會。本章我們特別看見，

- (一)祂是誰和所作的事：(1)耶穌基督(1節)；(2)那為誠實作見證的(5節上)；(3)從死裏首先復活(5節中)；(4)為世上君王元首(5節下)；(5)主神(8節上)；(6)阿拉法，俄梅戛(8節中)；(7)昔在今在以後永在的全能者(8節下)，(8)人子(13節上)；(9)燈臺中間行走的(13節下)；(10)首先的，末後的(一17節)；(11)那存活的(18節上)；(12)曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠(18節中)；和(13)拿著死亡和陰間的鑰匙(18節下)。對這位愛我們的主(5節)，我們怎能不愛祂呢？
- (二)祂與我們親密關係：(1)我們是祂的眾僕人(1節)；(2)主用自己的血，使我們脫離罪惡(5節)；(3)我們成為祂的國民(6節上)；(4)我們作父神的祭司(6節下)；(5)我們都是同作弟兄的(9節上)；(6)我們在耶穌的患難、國度裏、忍耐裏一同有分(9節中)；和(7)我們是祂右手中的星(20節)。對這位滿有威嚴和榮耀，要再來的(7節)，我們怎能不服事祂？怎能不為祂作見證呢？

本書名為《啟示錄》，為使徒約翰寫成。當時他為主見證被放逐在拔摩海島島上。那時眾教會除了有外在的逼迫和患難，並且還有異端的侵襲；此外內部也落到十分荒涼和墮落的地步。就在這患難及黑暗的情況下，升天的主向使徒約翰顯現，讓他看見其榮耀，並指明祂已得勝，現在正坐在寶座上掌權，也行走在眾教會中間；藉著祂，黑暗的權勢終必崩潰，神的計劃終必實現，國度終必臨到，神永遠的旨意終必圓滿地成就在人身上。那時為道受苦的殉難者要得著獎賞，神要擦去他們一切的眼淚，以後不再有死亡、悲哀、哭號、疼痛，並且他們要作王，直到永遠。後來，他離開拔摩海島之後，經過整理才寫成此書。本書就是以「耶穌基督的啟示」，來安慰、堅固、鼓勵所有祂的眾僕人，就是有分於耶穌之患難、國度和忍耐的人，使他們能憑信等候神所應許的實現。

今日鑰節提到「啟示」，原文(apokalupsis，從 apo「遠離」及 kalupsis「隱藏」二字組成)，乃是「遠離隱藏」之意，就是指本為隱藏的事物，被掀開來使我們看見。「耶穌基督的啟示」是本書的主題和中心，說出：(1)本書的啟示是藉著祂而有的，表明祂自己與教會、以色列民、世人、仇敵與萬有的關係；和(2)本書啟示祂的所是和所作，表明祂將來要如何得勝、得榮並作王。所以，我們要將目光集中在坐寶座的主身上，用謙卑的靈，藉著禱告，懇求聖靈的光照，使我們明白書中基督的奧秘和啟示。

「我們讀到這書上的預言，想起神的救恩使我們得以脫離一切要臨到這世代的災難時，內心必定充滿讚美。另一樣使我們振奮的，就是這書給我們確據，告訴我們最終會得著勝利和榮耀。」——蓋伯林(A.G. Gaebelin)

默想：親愛的，讓我們懷著敬畏、歡喜、興奮的心情，專心尋求祂(念這書)、親近祂(聽見的)、順服祂(遵守其中所記載的)。

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

讀經：啟二

主題：凡有耳的，就應當聽

提要：第二章記載四件事，就是：(1)在以弗所的教會(1~7節)；(2)在士每拿的教會(8~11節)；(3)在別迦摩的教會(12~17節)；和(4)在推雅推喇的教會(18~29節)。本章幫助我們明白行走在燈台中間的基督向以弗所，士每拿，別迦摩，和推雅推喇教會所發最後的信息——論到教會的見證和道路，因此其中主對他們的稱讚、責備勸勉、警告、呼召與應許的意義極其重大。

鑰節：「**聖靈向眾教會所說的，凡有耳的，就應當聽。**」(啟二7，11，17，29；三6，13，22)

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

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

下表歸納第二章主給亞西亞四個教會信的細節：

經節	教會	主的介紹	讚許	責備	勸導(警告)	應許
1~7	以弗所字意「可羨慕的」	右手拿著七星在七個燈台中行走	勞碌、忍耐不容忍惡人，試驗假使徒，恨惡尼哥拉黨	把起初愛心離棄了	回想、悔改，行起初所行的(否則把燈臺挪走)	必將樂園生命的果子賜給他吃
8~11	士每拿字意「沒藥」	那首先的、末後的	忍受患難、貧窮	無	務要至死忠心、不要怕	必不受第二次死的害
12~17	別迦摩字意「結婚」或「聯結」	那有兩刃利劍的	堅守主的名，沒有棄絕真道	服從巴蘭和尼哥拉黨的教訓	悔改(否則被口中的劍所攻擊)	隱藏的嗎哪，在白石的新名
18~29	推雅推喇字意「獻祭不倦」	那眼目如火焰，腳像光明的銅的神之子	行為、愛心、信心、勤勞、忍耐、善事	容讓耶洗別的教導(姦淫、吃祭物)	悔改，持守已經有的	賜權柄、制伏列國、得晨星

今日鑰節提到「**聖靈向眾教會所說的，凡有耳的，就應當聽。**」每封致教會的信都有這句話。主所說的，乃是「**聖靈**」所說的，並且是對眾教會說的。因主的眼睛不只看這裏的七個教會，也是看全世界古今中外的教會。這裏每個教會的光景，都可能同時發生在任何時代的教會身上，所以主在呼籲屬祂的人，就是有能聽的耳朵，應當聽進「**聖靈**」的話。願主開通我們的耳朵，使我們能聽見祂的聲音(賽五十4~5)。

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

默想：親愛的，今天我們是否聽到了主對我們有何稱讚，責備，和呼召呢？

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

讀經：啟三

主題：主呼召得勝者

提要：第三章記載三件事，就是：內容：第三章讓我們看見：(1)在撒狄的教會(1~6節)；(2)在非拉鐵非的教會(7~13節)；和(3)在老底嘉的教會(14~22節)。本章幫助我們明白行走在燈台中間的基督向撒狄，非拉鐵非和老底嘉教會所發最後的信息——論到教會的見證和道路，因此其中主的稱讚、責備勸勉、警告、呼召與應許的意義極其重大。

鑰節：「得勝的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也必不再從那裏出去。我又要將我神的名和我神城的名，並我的新名，都寫在他上面。」(啟三12)

鑰點：下表歸納本章主給亞西亞三個教會信的細節：

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

今日鑰節提到「得勝的」，此詞在《啟示錄》共出現十六次，其中有八次是帶應許的(七封書信七次，啟二十一7是第八次)。在這裡，得勝者的呼召是個別的(「得勝的」原文是單數)，但卻是為著整體，代表他所屬的教會來回應主的要求。最終，神要藉著得勝者的產生，將仇敵從空中摔下去，完成祂的旨意(十二1~11)。此外，這七封書信是主在教會中呼召得勝者的信息，是因為主要得著一個聖潔無瑕疵的教會。所以這七封書信是對歷代教會說的，更是對我們說的。

(一)誰是得勝者——以弗所的得勝者是勝過離棄當初的愛心；士每拿的得勝者是勝過外在及內在的試煉；別迦摩的得勝者是勝過世界的捆綁和引誘；推雅推喇的得勝者是勝過拜偶像、姦淫和異端的教導；撒狄的得勝者是勝過屬靈的死亡；非拉鐵非的得勝者是持守所有的；老底嘉的得勝者是勝過不冷不熱、驕傲和自滿的光景。

(二)得勝者的應許——吃樂園生命樹的果子(啟二7)；不受第二次死的害(啟二11)；有隱藏的嗎哪，並白石上刻著新名(啟二17)；有權柄制伏列國，得晨星(啟二26~27)；得穿白衣，名字不會在生命冊塗抹(啟三5)；在神殿中作柱子(啟三12)；在主的寶座上與祂同坐(啟三21)。

(三)神今日的呼召——神在這七個教會，曾經得著祂的得勝者，而維持基督與教會的見證。明顯的，祂現今仍呼召教會中的得勝者，就是在生活和見證上，顯出基督，見證祂的得勝。

「不管人怎樣失敗，失敗多少次，總是失敗，神永不動搖，祂永不放棄。祂總會插手干預，恢復任何可以挽救的，而祂至終恢復一切。這就是為甚麼《啟示錄》二、三章裡，在每一封信末了，都有對得勝者的呼召。神好像在說：『不錯，我把我的見證交托在你手裡，你卻失敗了；但儘管你失敗，我要從你們當中呼召得勝者出來。』」——江守道

默想：親愛的，當回顧這七封書信時，我們是否明白聖靈教導我們如何才能成為得勝者嗎？

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

讀經：啟四

主題：天上的寶座和敬拜

提要：第四章記載四件事，就是：(1)看見天上的門開了(1節)；(2)看見坐在寶座上的(2~3節)；(3)圍繞寶座的二十四位長老，七靈和四活物(4~8節上)；和(4)敬拜和頌讚那坐在寶座上的(8下~11節)。本章幫助我們了解天上行政中心日常的光景，包括寶座與那坐在寶座上的榮耀異象，以及二十四位長老和四活物的敬拜的情景。

鑰節：「被聖靈感動，見有一寶座安置在天上，又有一位坐在寶座上。」(啟四 2)

鑰點：本章第1節「此後」的一詞，說明由本章開始，講述的主題是「將來必成的事」。首先，使徒約翰描述天上的寶座和敬拜。約翰看見天上有門打開，並聽見上到天上的聲音(1節)。於是他立刻在靈裏被提到天上，看見主坐在大寶座上，有一綠寶石般的虹圍著寶座(2~3節)。另外寶座周圍有二十四位長老坐著(4節)，另外有神的七靈(5節)和四活物(6~8節上)。那二十四位長老和四活物將榮耀尊貴，感謝歸給那坐在寶座上的那位主(8節下~11節)。二十四位長老是宇宙的長老(他們事奉神，管理天使和宇宙)，及四活物代表在神面前所有得救贖的活物。四活物的讚美是晝夜不停的，而在每一次讚美中，二十四位長老都是俯伏下拜。本章的結論是整個宇宙裏的一切，都是神創造的，並且乃是因祂的旨意被創造而有的。

本章我們特別看見，使徒約翰首先描述天上的寶座和敬拜。他看見了永在的全能者，在天上寶座一直掌管一切，而地上發生的事源於天上的寶座。然後，他逐章交代將來必成的事是如何發展的。我們一定還記得，使徒約翰為神的道和耶穌的見證，被流放在拔摩海島上。年老的他，離開了親人、朋友，斷絕了教會中的交通，以及平常所熟認的一切，來到一個淒涼、冷落、荒野的監獄裏。在這種境遇之下，他坐以待斃嗎？滿腹愁腸嗎？悲哀絕望嗎？不！他無處可望，卻可以舉目望天，低頭敬拜。正當他無路可走的時候，天門為他開了！他看見了永在的全能者，在天上寶座一直掌管一切；他聽見了那晝夜不住的讚美，就寫下了寶貴無比的讚美詩！這時他身雖在地，靈卻在天，外面雖苦，裡面卻甘甜。

每逢亂局當前，苦難冤屈，孤苦喪志，窮途末路，無法知道出路時，切記先禱告到寶座前，在靈裏舉目注視那位坐寶座者吧！當天上的門也為我們打開時，我們就會看見祂才是天地間的主宰，掌管歷史終局的主。因為萬物是因神的旨意被創造而有的，我們就自然會明白萬物、萬事的發生豈非偶然！

今日鑰節提到「被聖靈感動」，按原文應譯作「在靈裏」。約翰在《啟示錄》中四次提到「在靈裏」(啟一 10；四 2；十七 3；二十一 10)，意思是說惟有「在靈裏」的境界，我們才能清楚聽見並看見神所指示的事。讀本書請留心四大異象：(1)教會的歷程(一~三章)；(2)世界的終局(四~十六章)；(3)大巴比倫的滅亡(十七~二十章)；(4)新耶路撒冷的出現(二十一~二十二章)。約翰是在什麼環境之下看見這些異象呢？約翰是在「在靈裏」看見第一個大異象是在被放逐到的拔摩海島上；第二個異象，約翰是「在靈裏」被帶到天上寶座那裏看見的；第三個異象，約翰「在靈裏」是被天使帶到曠野去看見的；第四個異象，約翰是「在靈裏」被天使帶到一座高大的山上所看見的。

此外，天上神的「寶座」是本書的中心，是一切人事物的中心，而地上發生的事源於天上的「寶座」。所以我們首先要看見神行政的「寶座」，明白一切都在神的掌控之中，然後才得知其後在六~十九章提到各種神的審判，都是從這「寶座」發出。

「人不被聖靈感動，就不會見到這個寶座，以為全世界是雜亂無章，完全掌握在人的手裏。只有到神寶座那裏，就會明白一切，也就會看見宇宙的全面。」——牛述光

默想：感謝神！祂是聖潔、公義、慈愛的，有旨意、定計劃、掌管一切的神！那麼，親愛的，我們願意改觀我們的宇宙觀、歷史觀、世界觀、人生觀、價值觀嗎？

禱告：主啊！我們願意將我們的生命全然降服在祢的同在中，好讓天上的門也為我們打開。阿們！

讀經：啟五

主題：書卷和羔羊

提要：第五章記載三件事，就是：(1)七印嚴封的書卷(1~5節)；(2)羔羊取得了書卷(6~10節)；和(3)宇宙詩班頌讚神和羔羊(11~14節)。本章幫助我們了解羔羊獅子為何配揭開書卷(神的計劃)，以及對祂的敬拜，包括了四活物和二十四長老，千萬天使，和一切被造之物。

鑰節：「我又看見且聽見，寶座與活物並長老的周圍有許多天使的聲音；他們的數目有千千萬萬，大聲說：『曾被殺的羔羊是配得權柄、豐富、智慧、能力、尊貴、榮耀、頌讚的。』我又聽見在天上，地上，地底下，滄海裡和天地間，一切所有被造之物，都說，但願頌贊，尊貴，榮耀，權勢，都歸給坐寶座的和羔羊，直到永永遠遠！」(啟五 11~13)

鑰點：本章繼續題及天上神寶座前的情景。使徒約翰看到在寶座上那一位，右手中握著用七印封嚴了書卷(1節)。天使宣稱在天上，地上，地底下無人能展開，觀看那書卷的(2~3節)。因此，約翰心痛就大哭(4節)。有一位長老安慰他說，「猶大支派中的獅子，…他已得勝，能展開那書卷，揭開那七印」(5節)。當長老叫約翰看這猶大支派中的獅子時，他竟看見羔羊而不是獅子。這配展開那書卷的羔羊，因為：(1)祂是大衛支派中的獅子(5節上)；(2)祂是大衛的根(5節中)；(3)祂已得勝(5節下)；(4)祂像是被殺過的(6節上)；(5)祂有七角七眼(6節下)。這羔羊由坐寶座的手中拿了書卷(7節)。然後，四活物與長老就俯伏在羔羊面前，各拿著琴和盛滿了香的金爐，就是眾聖徒的祈禱；並唱新歌(8~10節)。接着，四活物和代表教會的二十四位長老首先唱出讚美神救贖的「神救贖之歌」後，約翰又看見且聽見千千萬萬的天使也加入了讚美，稱頌曾被殺的羔羊是配得權柄、豐富、智慧、能力、尊貴、榮耀、頌讚的(11~12節)；最後，天上，地上，地底下，天地一切的受造之物都同聲稱頌加入，把頌讚、尊貴、榮耀及權勢全歸給神和羔羊(13節)。這真是一個非常偉大同聲讚美的場面，故四活物和二十四位長老以阿們和俯伏敬拜來回應(14節)

本章我們特別看見，天上的敬拜是不受時間的限制，因為「羔羊是配」——那書卷並揭開七印，以及配受萬有的稱頌，包括：(1)眾聖徒的祈禱；(2)四活物和二十四位長老唱新歌；(3)眾天使大聲稱頌；(4)一切所有被造之物都稱頌；(5)四活物和二十四位長老的回應。這章敬拜的異象，幫助我們明白並操練敬拜神的真意，更激勵我們作個唱詩人，讚美我主我神，因「**愛雖難答，恩難報，惟願讚美得好！**」(聖徒詩歌 190)

今日鑰節指出天使、二十四長老和四活物的讚美被殺羔羊之歌，而引起天地間一切被造之物的響應，讚美坐寶座的父神和羔羊耶穌基督。本章我們看到陣容龐大的宇宙詩班，一同頌讚神和羔羊配得權柄、智慧、尊貴、榮耀、頌讚。倪柝聲說得好，「這一章和腓立比書二章 9~11 節，是互相銜接的。『**萬膝無不向祂跪拜……萬口無不稱耶穌基督為主**』！祂藉十字架的死與復活，已經完成了這件事，剛被殺的羔羊乃是配得的！」

此外，這是何等偉大的場面！穹蒼之中滿了阿們！在天上有頌讚，在地上有眾聖徒的祈禱。天上的爭戰和地上的苦難，都源於撒但想要竊取向神的頌讚和尊崇。但至終一切受造之物也都加入宇宙詩班的行列，眾口同聲的稱頌基督是至大、至尊和至高者。哦！讚頌的聲音是何等的和諧。親愛的，我們的祈禱、讚美絕不孤單。哦！有誰能靜默呢？讓我們起來一同歌頌吧！

「親愛的，讓我們也加入歌頌的行列，為祂所成就的事，現在正進行的事，和將要成就的事敬拜祂、頌讚祂吧！」——佚名

默想：親愛的，祂全能、全知、全在，過去將來，萬事萬物都握在主手中。面對這充滿苦難與不安的世代，祂那釘痕的手揭開那寫滿神計劃的書卷，帶給我們什麼鼓勵呢？讓我們的眼睛望著天上的寶座，和天上那班合唱團同聲讚美！

禱告：**主啊！我要們與天上眾軍和地上聖徒一同齊唱：「願頌贊，尊貴，榮耀，權勢，都歸給坐寶座的和羔羊，直到永永遠遠！」**阿們！

讀經：啟六

主題：羔羊揭開六印

提要：第六章記載六件事，就是：(1)揭開第一印(1~2節)；(2)揭開第二印(3~4節)；(3)揭開第三印(5~6節)；(4)揭開第四印(7~8節)；(5)揭開第五印(9~11節)；和(6)揭開第六印(12~17節)。本章幫助我們了解羔羊如何揭印，而正式開始了神的審判；以及明白世界末期的景象如何恐怖。

鑰節：「因為他們忿怒的大日到了，誰能站得住呢？」(啟六17)

鑰點：本章記載羔羊揭開六印。當羔羊揭開前四個印時，打開時都有活物說，「你來」。因為頭四印都和受造之物中人的生死有關，所以四活物逐一參與宣佈頭四印的揭開。而且這四個印揭開時，約翰就看見一批馬出現：

(一)揭開第一印(1~2節)——騎白馬的，勝了又要勝，指基督的福音；

(二)揭開第二印(3~4節)——騎紅馬的，將地上太平奪去，指戰爭；

(三)揭開第三印(5~6節)——騎黑馬的，手拿著天平用來買糧食，指饑荒；

(四)揭開第四印(7~8節)——騎灰色馬的，用刀劍、饑荒、瘟疫、野獸殺害人，指死亡。

揭開第五印的時候，約翰看到祭壇底下，那些為神的道做見證被殺的人靈魂所呼喊主要替他們伸冤；有白衣賜給他們，直到受難的義人滿了特定的數目，伸冤才會臨到(9~11節)。揭開第六印的時候，地要大震動，太陽、月亮、辰星要震撼墜落，天地挪移，山嶺海島要移位(12~14節)。那個時候，一切不信的世人——君王、臣宰、將軍、富戶、壯士，和一切為奴的，自主的，都想要找隱藏的避難山洞，岩穴，為了要躲避坐寶座者的面目，和羔羊的忿怒(15~16節)。然而，末日審判的日子到了，「誰能站得住呢？」(17節)

本章我們特別看見，使徒約翰看見羔羊揭開六印，而神的審判正式開始了。雖然每印審判程度與結果有別，從性質上講它們都是表示聖潔的神對罪的忿怒。隨著每次揭印而來的天災人禍，末世的景象得以展開，然而六印已在這兩千年以來應驗了，並繼續應驗中。因為這只是神最終計劃的前奏。此外，在今天的新聞媒體中，我們不難發現有關末日的景象正在一步步實現中，而我們當如何在這些災難中自處呢？

(一)認定神仍掌管一切——人生人死、朝代更迭、邦國興衰、歷史演變，都有定時。千萬不要杞人憂天，因我們每天的際遇是祂所安排，我們的前途是由祂掌管。

(二)預備主的日子來到——我們要傳福音，使得救人的數目滿足；每天更要聖潔敬虔，過正常基督徒生活。切勿疏懶，因我們的前途不是等候被提就是為主殉道

今日鑰節提到「忿怒。」在《啟示錄》中，「忿怒」原文(orge)共出現11次，在這節指末日神對不信祂的人的審判行為。神豐富的恩慈、寬容、忍耐，是要領我們悔改(羅二4)，但人若藐視祂的恩慈，任著剛硬不悔改的心，為自己積蓄「忿怒」，以致神震怒，顯祂公義審判的日子來到(羅二5)。當揭開第六印時，出現了末日的景象，可惜不知悔改的人們，拒絕順服神的旨意，寧可在懼怕中躲避神，也不願順服下來歸向神；可見審判與災難不能改變人心，甚至還會歸咎於神、褻瀆神(十六9, 11, 21)。以致神警告，面對祂「忿怒」的審判，而拒絕神的人，「誰能站得住呢？」

「『你來！』(1節)這是出於四活物的口，這句話好似號角響澈在本書的走廊。來！神的兒子，照著祢悲歎的話！來吧！受造之物受苦一直到現在！求祢來復興祢的民，引入黃金的時代！願祢來接掌王權施展大能！時間不多了，黑夜正在褪去，黎明即將成為白晝！」——邁爾

默想：親愛的，一至六印揭開所展示的末世景象的警示。而我們如何調整自己的生活方式和態度面對末世的來臨呢？

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

讀經：啟七

主題：受印和被提

提要：第七章記載二件事，就是：(1)受印的以色列民得蒙神保守(1~8節)；和(2)教會得勝者被提之後的光景(9~17節)。本章幫助我們明白神如何保守和看顧祂的子民；以及曉得在大患難中有神的安慰和保證，而處變不驚。

鑰節：「我對他說，我主，你知道。他向我說，這些人是從大患難中出來的，曾用羔羊的血把衣裳洗白淨了。」(啟七14)

鑰點：本章記載使徒約翰看見以色列餘民在地上受印記(1~8節)及教會中的得勝者被提到天上享永福的光景(9~17節)。本章用了兩次「此後，我看(觀看)」(1, 9節)，說明本段是插在第六印及第七印中間的補充說明，描述神是如何保守祂的子民。本章約翰首先看見有四位天使要傷害地，海和樹；然而，有一位由東方來的天使說，掌管四方之風的天使，不要傷害這地，海和樹林，直到神的選民的額得了印記(1~3節)。以色列各支派中受印的有十四萬四千人，即每一支派的一萬二千人(4~8節)。此名單中猶大支派居首(5節)，而約瑟則有兩個支派(6, 8節)。因為但和以法蓮兩支派拜偶像，而被刪除；以利未(7節)和約瑟支派代之。

此後，約翰又看見從各國、各族、各民、各方來的無數的人，站在寶座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕樹枝，唱著讚美歌(9~10節)。眾天使，長老也在寶座前伏地敬拜神(11~12節)。有一位長老問道，「這些穿白衣的是誰？從那裏來的」(13節)？接着，這位長老回答說；「他們是從大患難中出來的他們在神寶座前，晝夜在他殿中事奉他」(14~15節上)；並指出神賜給他們七種永遠的福樂：(1)坐寶座的要用帳幕覆庇；(2)不再飢；(3)不再渴；(4)日頭和炎熱也必不傷害；(5)寶座中的羔羊必牧養；(6)領到生命水的泉源；(7)必擦去一切的眼淚」(15下~17節)。

本章我們特別看見，在揭開第七印審判之前，神應許保守以色列民，不受傷害；以及以被提鼓勵教會中的得勝者，並賜給他們七種永遠的福樂。這插入的異象督促我們，

(一)不論這世界將發生什麼事，對主仍應忠誠，成為得勝者，而免自己受苦、受煎熬；並熱心地傳福音給那些不信的人，以免他們受到將到來的神的震怒。

(二)不論遇到任何難處，應不退縮，而勇往直前，甚至遭遇「大患難」也無所畏懼，因苦難是造就得勝者的好幫手。

今日鑰節提到「大患難」並不是指三年半的「大災難」(但十二1, 太二十四16~18)，乃是指歷代以來愛主的得勝者所遭遇的患難、苦難，就是第一印至第六印的災難。此外，約翰回答第六章結尾的問題：「誰能站得住呢」(啟六17)？本章描述有兩班人蒙神保守，都能在大患難中站立得住。然而這兩班人到底是誰呢？解經家各有各的說法。邁爾寫道：「我們若面對一個無從解釋的奧秘，而能夠存著完全的信心說：『祢知道』，那是何等大的安慰。」其實神的眼目遍察全地，祂知道誰是屬祂的人，祂也知道誰是敬畏祂的人。神會把永生神的印加在他們的額上，保守他們在災難裏面脫離一切的傷害。神會把他們提到祂自己和羔羊的面前，讓他們得享永福。

此外，本章的這一段話給了我們兩方面安慰：

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

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

「第七章也是一個及時的提醒，在神的忿怒降臨，全地被毀時，神依然是充滿憐憫並提供救恩的。」——鄧尼斯莫克

默想：在第六印與第七印之間，異象到達了戲劇的最高潮。這個異象如何能激勵我們，不論這世界發生了什麼事都依然對主忠誠？

禱告：主啊！求祢助我們一切環境中，依然信靠祢的保守大能，仍然能忠心為祢！阿們！

讀經：啟八

主題：揭開第七印以及吹四枝號筒

提要：第八章記載三件事，就是：(1)羔羊揭開第七印(1~5節)；(2)天使吹四號(6~12節)；和(3)飛鷹的警告(13節)。本章幫助我們認識神的作為，明白神如何開始施行七號災難的審判；以及曉得「大災難」的經過，其中必有吹號的聲音和必發生的災難之事。

鑰節：「另有一位天使拿著金香爐，來站在祭壇旁邊；有許多香賜給他，要和眾聖徒的祈禱一同獻在寶座前的金壇上。那香的煙、和眾聖徒的祈禱，從天使的手中一同升到神面前。」(啟八3~4)

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

此後，天使吹響前四枝號，災禍臨到地上：

(一)第一號——雹子，火，血下到地，地上三分之一包括樹和青草被燒(6~7節)；

(二)第二號——火燒的大山扔到海中，海中三分之一成血，活物三分之一死亡(8~9節)；

(三)第三號——燃燒的星由天落下，江河眾水的三分之一被損(10~11節)；

(四)第四號——天體(日頭，月亮，星辰)的三分之一被擊打(12節)。

四號接連吹響後，有飛鷹在空中發出，三重「禍哉」的警告，其餘的三個號，要使地上的人蒙禍(13節)。因此，我們可以得出結論，七號其前四號的刑罰是有限度的(三分之一)，是從人生存的環境開始施行審判，並不是以人類本身為主要的加害對象，故其中含有警告的意味，因為祂的恩典與慈愛仍催促世人及早悔改。

今日鑰節提到「眾聖徒的祈禱。」本章我們看到眾聖徒的祈禱，帶著馨香之氣，直達神的寶座。雖然我們不知道他們禱告的內容，但神答應了他們的禱告，因而啟動了全宇宙大的審判。故「眾聖徒的祈禱」帶進七枝號的吹響。禱告乃是為神在地上的行動鋪路，天上的一切都已經準備就緒，正等待著地上教會的禱告來配合。倪柝聲弟兄說得好，「神的兒女聚集在一起，簡單的，專一的，真實的，同心合意的在神面前求，必要得著更多的答應。」

此外，在這裡的異象頗能使人想起舊約時代在以色列的會幕與聖殿中祭司的服事。第三節告訴我們「另一位天使」拿著「金香爐」出現在天上的「祭壇」邊。這位天使不只是祭司，祂就是主耶穌。「金香爐」象徵眾聖徒的禱告(啟五8)，「祭壇」(出二七1~8)是預表主的十字架，「香」是基督和祂救贖的功績，而寶座前的金壇，乃是指香壇(出卅一1~10；卅七25~28)。舊約祭司每日早晚要在這香壇上燒香祈禱，而點香不能用凡火，必須用祭壇上的火。到了新約，我們的禱告必須聯於基督和祂所有的一切功績，才能達到神面前，蒙神悅納。第四節告訴我們香已經點著了，聖徒的祈禱已經調在香的煙裏，且一同達到神的面前。這象徵著神悅納了祂子民的禱告，於是天上開始行動了。

親愛的，主在乎我們每一個的禱告，祂也必回應我們每一個的呼求。所以千萬不要在禱告中灰心，也千萬不要停止我們的禱告，萬事萬物都要過去，唯有我們的每一個禱告，主都要記念。而且曾記得大衛的禱告：「願我的禱告，如香陳列在祢面前。願我舉手祈求，如獻晚祭」(詩一四一2)。當我們想到這幅美麗的畫面，香煙裊裊上升，與我們的禱告一起達到神寶座面前，經歷蒙神悅納的光景。此後，我們的禱告還能隨便敷衍了事嗎？

「每一個信心的禱告都收集在天，雖沒有立時回答，但不會被遺忘。」——亨利馬太

默想：親愛的，我們的禱告是否如香陳列在主面前？我們的禱告具體嗎？真誠嗎？持續嗎？若不然，好好調整我們的禱告生活吧！

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

讀經：啟九

主題：大災難開始

提要：第九章記載二件事，就是：(1)第五位天使吹號(1~12節)；和(2)第六位天使吹號(13~21節)。本章幫助我們認識神的作為，明白神如何開始施行七號災難的審判；以及曉得「大災難」的經過，其中必有吹號的聲音和必發生的災難之事。

鑰節：「其餘未曾被這些災所殺的人，仍舊不悔改自己手所作的，還是去拜鬼魔，和那些不能看、不能聽、不能走，金、銀、銅、木、石的偶像。又不悔改他們那些凶殺、邪術、姦淫、偷竊的事。」(啟九 20~21)

鑰點：第本章記載使徒約翰看見，吹響第五枝號的蝗蟲之災(1~12節)和第六枝號的馬軍之災(13~21節)。第五位天使吹號時，星落在地上；天使有無底坑的鑰匙，打開了無底坑，有煙出來，日頭昏暗，有蝗蟲出來(1~3節)。這些蝗蟲不能傷及青草樹木，惟獨傷害不肯悔改歸向神的人，叫他們受痛苦五個月(4~6節)。7~10節對這批蝗蟲的形容：(1)好像預備出戰的馬(7節上)；(2)頭上戴的好像金冠冕(7節中)；(3)臉面好像男人的臉面(7節下)；(4)頭髮像女人的頭髮(8節上)；(5)牙齒像獅子的牙齒(8節下)；(6)胸前有甲好像鐵甲(9節上)；(7)翅膀好像許多車馬奔跑上陣的聲音(9節下)；(8)像蠍子的尾巴上有毒鈎(10節)。牠們的王是無底坑的使者(11~12節)。這無底坑的王稱亞巴頓(希伯來語)，亞玻倫(希臘語)。

第六位天使吹號時，有聲音由神面前金壇出來，要釋放那捆綁在伯拉大河的四個使者；他們到某年某月某日某時，要殺三分之一的人(13~15節)。約翰聽見有馬軍二萬萬出來(16節)。約翰對馬軍的形容：(1)騎馬的胸前有甲如火，與紫瑪瑙並硫磺(17節上)；(2)馬的頭好像獅子頭(17節中)；(3)有火、有煙、有硫磺從馬的口中出來，殺了三分之一的人(17下~18節)；(4)尾巴像蛇(19節上)；(5)尾巴有頭用以害人(19節下)。然而，災禍的結果，未被災所殺的三分之二的人仍舊不悔改：(1)還是去拜鬼魔偶像(20節)；(2)仍行那些凶殺、邪術、姦淫、偷竊的事(21節)。本章我們特別看見，天使吹兩枝第五和第六的號。每一枝號連同第七枝都是「大災難」(the great tribulation)時期(太二四 21)中，後半段的三樣災禍(八 13，九 12，+14)。天使吹響這兩枝災禍的號，乃是向人發出了神嚴肅的警告，然而人心腸剛硬，雖受盡痛苦，卻仍頑梗不肯悔改。第九章有很多表號，很難解釋，但離棄神的嚴重後果卻是十分清楚的。今天大災難的末期尚未來臨，我們基督徒該做什麼呢？

(一) 預備主來——「你當預備迎見你的神」(摩四 12)。請注意，聖經並沒有保證，所有的基督徒會免去這種痛不欲生的經歷。那時我們是否預備好，生命成熟被提呢(啟七 9)？還是尚留在地上繼續補課呢？

(二) 為主做見證——神「願意願意萬人得救，明白真道」(提前二 4)，祂「不願有一人沉淪，乃願人人都悔改」。趁著今天，我們要為主傳福音，使人憑信接受主，因神的恩典得救。對不信主的家人、親友、同事等，我們是否袖手旁觀呢？

今日鑰節提到「仍舊不悔改。」第六印揭開是講到人害怕神的忿怒，到了第九章第六號吹響是講到人更剛硬地頂撞神。為什麼這些人的心腸還是那樣的剛硬，到盡頭的時候仍然選擇「仍舊不悔改」？本節告訴我們，他們只關心「自己手所作的」，這就是走向剛硬、不悔改的第一步。凡是習慣只想「自己」、只為「自己」，且容許罪在「自己」的生活中生根的人，遇到了難處自然也就不會轉向主，同時也會發現「自己」正處身於這預言之中。因此，神的刑罰原是人悔改歸向祂，但六災的結果，人「仍舊不悔改」，因而必然接受神永久的忿怒。

「人所以「仍舊不悔改」，乃是因為太信任『自己的手』，而不願倚賴神的手。」——佚名

默想：親愛的，看見災禍，仍不悔改，人為甚麼會這樣呢？而我們基督徒今日該做什麼呢？

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

讀經：啟十

主題：天使與小書卷

提要：第十章記載二件事，就是：(1)大力天使手中的小書卷(1~7節)；和(2)約翰吃盡了小書卷(8~11節)。本章幫助我們知道誰就是那拿著小書卷的大力天使；以及明白約翰要吃盡那書卷，而後向人說預言。

鑰節：「喫盡了；在我口中果然甜如蜜，喫了以後肚子覺得發苦了。」(啟十1)

鑰點：《啟示錄》第十章至十一章的十四節，是插在第六號與第七號之間的異象。本章用了「我又看見」(1節)，說明神更厲害審判的開始。本章記載使徒約翰看見大力天使的見證(1~7節)和吩咐他吃下小書卷(8~11節)。約翰首先看見有一大力天使由天而下。這位天使與別的天使迥然不同，他到底是誰？這裏的描述使很多人相信，這位天使表明基督再臨的七大特徵(1~3節)：(1)披著雲彩(神的顯現)；(2)頭上有虹(立約信實)；(3)臉面像日頭(光明之主)；(4)兩腳像火柱(審判行動)；(5)手裏拿著展開的小書卷(宣佈審判)；(6)右腳踏海，左腳踏地(全地歸祂)；(7)呼喊好像獅子吼叫(全球聽聞)。但他正要寫出來的時候，有天上聲音制止他，不可將七雷發聲所說的話寫出來(4節)。接著，大力天使指著創造者，起誓說：「不再耽延了」；並宣告神的奧秘在第七位天使吹號時便成全了(5~7節)。

此後，約翰遵守天上來的聲音將那小書卷吃盡了；正如這位天使所說，這小書卷在他口中果然甜如蜜，但肚子卻是覺得發苦(8~10節)。天使告訴約翰，他必指著多民、多國、多方、多王，「再說預言」，意指將《啟示錄》第十一章至第二十二章餘下的話，向眾人傳達(11節)。

本章我們特別看見，這位大力天使與別的天使迥然不同，祂就是主耶穌基督，親自降臨，要根據公義和聖潔來審判這世界；以及約翰蒙召吃盡那書卷，說出他與主同享祂的喜樂，憂傷與宣告。本章提到祂手中的小書卷(就是第五章所說的那本有關審判啟示的書卷)是展開的，問題我們是否像約翰一樣，清楚地明白神永遠的計劃，並樂意地順服主的聲音，且忠心地向眾人宣告祂的信息呢？

今日鑰節提到「吃盡了。」小書卷是神命令約翰吃的，使他先領受神的信息，而知道神的奧秘，然後才傳講出來(11節)。然而，這信息是「甜」中也帶「苦」——「甜」是因為這是神對教會的鼓勵和安慰，令人心中感覺甘甜；「苦」是因為這是神審判的信息，令人心中感覺難受。神的話雖使人感受到「苦」和「甜」兩種不同的感受，但凡甘心領受的人，必然得著安慰與造就。因此，即便地上所有的一切都令人失望，我們仍然可以在神的話語中得著榮耀的指望。

此外，約翰與先知耶利米和以西結的經歷一樣，神曾在異象中吩咐他要們領受(吃)書卷的信息。然而約翰吃完那書卷以後，在他口中甜如蜜，在肚裏卻很苦。這該如何解釋呢？那個書卷是神永遠的計劃執行的過程記錄。當約翰盡這書卷，表明他徹底明白其中內容，得知神的旨意成全，實在感覺太寶貝，太甘甜。他吃下以後，肚子覺得發苦，表明他因知道即將降臨的種種審判，想到一切拒絕救主的人都要落在永遠的沈淪中，就會無比的難過，而有苦的滋味。正如約翰被吩咐要吃下的書卷一樣，神的話帶來應許的鼓勵及祝福的甜蜜，對我們來說是甜的。另一面我們須要消化、應用神的話，與主配合對付一切消極的，在我們的經歷中卻變成苦的。但想到愛我們的主要再回來，有何代價不能付呢？而我們的榮耀即將在望，有何苦不能受呢？因此，神的話雖使人感受到「苦」和「甜」兩種不同的感受，但凡甘心領受的人，必然得著安慰與造就。

「小書卷是神命令約翰吃的，可見神急於將下面的事實告訴我們，這與一章一至二節吻合。

『苦』就是苦(得一20)；『甜』是歡喜(詩一一九103)。」——倪柝聲

默想：神的話要親嘗，先甜後苦！在人生歷練中，平淡或奔波中，我們是否親身體驗神的話語嗎？

禱告：主啊！求祢開我們的眼睛，看見祢話的寶貝，我們願每天消化、應用、傳講祢的話。即便所有的一切都令人失望，求祢保守我們，幫助我們能作個忠心、順服的僕人，使我們因祢的話語仍有盼望。阿們！

讀經：啟十一

主題：兩個見證人和第七號吹響

提要：第十一章記載二件事，就是：(1)兩個見證人(1~14節)；和(2)天使吹第七號(15~19節)。本章幫助我們認識兩個見證人如何向背叛神的世代宣講神的旨意；以及明白當第七號響起時，就是基督的國度已開始了。

鑰：「我要使我那兩個見證人，穿著毛衣，傳道一千二百六十天。他們就是那兩棵橄欖樹，兩個燈臺，立在世界之主面前的。」(啟十一3~4)

鑰點：首先，約翰被指示量神的殿和壇，外院不用量，是給外邦人的(1~2節)。在大災難的後三年半期，神會興起兩個見證人：(1)穿著毛衣，要傳道一千二百六十天(3節)；(2)他們就是那兩棵橄欖樹，兩個燈臺，立在世界之主面前的(4節)；(3)有火從他們口中出來，凡想害他們的人，都必被火燒滅(5節)；(4)他們有權柄叫天閉塞不下雨叫水變為血(6節)。他們作完見證後(三年半)，會被那從無底坑上來的獸所殺；他們的屍首在耶路撒冷城三天半為人觀看，地上的人因為他們被殺而歡喜快樂(7~10節)。但神使他們復活上天，當時耶路撒冷城地大震動，城就倒塌了十分之一，並導致有七千人死亡，其餘的都恐懼，歸榮耀給天上的神(11~14節)。

第七號吹響，天上就有大聲音說：「世上的國成了我主和主基督的國；祂要作王，直到永永遠遠」(15節)。二十四位長老在神前面面伏於地，敬拜祂，因為祂已執掌大權作王，實行審判，並賞賜神的僕人眾先知和眾聖徒(16~18節)。於是，天上神的殿開了，就現出神的約櫃，今日鑰節提到「兩個見證人」本章我們特別看見，神和祂的兩個見證人，看似暫時失利，但至終基督必得勝，世上的國，終必成了我主和主基督的國(15節)！以及當惡勢力最後似乎成功時其實也正是其自取滅亡之時刻的到來。這「兩個見證人」是神特別使用的人。他們的職事：在世界末期最後的三年半，神差遣他們傳審判的訊息(3節)；他們充滿聖靈和為主發光(4節)；有火從口他們中出來，而有能力保護自己(5節)；他們如以利亞(王上十七1，王下一8~12)滿有能力，能叫天閉塞不下雨(6節上)；如摩西廣行神蹟，能叫水變為血(6節下)；他們作完見證後被殺，屍首三天半陳列在街上，就是他們的主釘十字架之處(7~10節)；之後，神使他們復活過來，又駕著雲上了天，印證了主耶穌從死裏復活並且升天(11~12節)。總結這「兩個見證人」的使命，就是以先知的身分，見證耶穌基督自己的所是、所作和所說的(啟一2)。

雖然對「兩個見證人」的身份有很多種說法(摩西、以利亞、以諾)，至於他們究竟是誰，我們不準備花時間作無憑的猜度。但我們知道，當外邦人踏聖城(2節)，他們被神興起，靠著神的能力作見證，對抗敵基督。而且他們有如兩棵橄欖樹(啟十一4，亞四3~14)，充滿了聖靈，為主作工；他們又如兩個燈臺，在世界之主面前，為主發光。無論敵基督有多可怕，他們傳神的話，忠勇無懼的和牠們爭戰。他們活的時候，沒有一天停止向人作見證。他們死了以後，仍然是作神的見證。所以等到復活的大能在他們身上顯出來的時候，連罪人也不得不歸榮耀給神。總結這「兩個見證人」的使命就是以先知的身分，見證耶穌基督自己的所是、所作和所說的(啟一2)。

「他們會警告那些蜂擁至大罪人殿宇敬拜的人。他們會告誡這些人：大罪人得勢的時間是十分短暫的；主耶穌要來消滅他；大災難必帶來的禍患；在面臨生死的試驗時，必須輕看自己的生命；不應懼怕只能殺身體的，卻應懼怕那能將身體和靈魂丟在地獄裏的那位；他們若肯受苦片時，就必很快看見那要來的王和祂國度的榮耀；他們若與祂一同受苦，就必定與祂一同作王；凡忍耐到底的，甚至在他們正在經過的大試煉的時刻殉道，必要得永遠的平安、公義、榮耀。他們用神的話來作的見證會是強而有力的。」——麥漢祺

默想：兩個見證人，會是誰呢？是我？是你？親愛的，不論世人是如何的叛逆，剛硬，我們是否也天天向人作見證呢？

禱告：主啊！祢已得勝，我們願把我們的生命放在祢的手中，天天作祢死而復活的見證，參加得勝者的行列。阿們！

讀經：啟十二

主題：屬天的異象和爭戰

提要：第十二章記載三件事，就是：(1)婦人與大紅龍的異象(1~6節)；(2)屬天的爭戰(7~12節)；和(3)屬地的爭戰(13~19節)。本章幫助我們認識屬天的異象——「婦人(指神子民的總體)」，「男孩子(指得勝者)」，和「大龍(指撒但)」和神永遠的旨意的關係；以及明白世上的國如何轉換成為「我主和主基督的國」(十一-十五)，然而這場同時在天上和人間開展的爭戰，主已經在天上先打贏了，使撒但被摔下去，而且以後在地上也將完全得勝，而把國度引進來；並且學習得勝者站在主這邊，勝過撒但的根據和態度。

鑰節：「**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)

鑰點：《啟示錄》頭一段由前十一章組成，乃按時間次序的綱目，說到從基督升天直到永遠所要發生的一切事。到十一章末了，所有關於神奧秘的事，和神發生關係的事，就都已經成功了；表示世上的國成了我主和主基督的國，永世已經起頭了。而第二段十二章至二十二章，則是某些重要關鍵的細述，為著補充說到世上的國怎樣成了我主和主基督的國，神怎樣使祂的兒子作王，一直到永永遠遠。

本章約翰看見兩個異象(1~4節)：(1)一個身披日頭，腳踏月亮，頭戴十二星冠冕的「婦人」，將要生產；(2)有一條「大龍」想吞吃婦人所生的孩子。這一個「男孩子」是將來要用鐵杖轄管萬國的，一生下來就被提到寶座；而「婦人」，逃到曠野，神被養活一千兩百六十天(5~6節)。這一個「男孩子」是指教會中的得勝者。

男孩子一被提，在那時天上就有了爭戰。米迦勒(天使長)與使者，與「大龍」爭戰，而將「大龍」就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但和牠的使者從天上摔下去，因此天上再沒有牠們的地方(7~9節)。然後，天上有聲音宣告基督與「男孩子」的得勝(10~11節)，並宣告地與海有禍，因為魔鬼摔到那裏了(12節)。接著，在地上有爭戰。「大龍」被摔在地上，就去逼迫「婦人」，而神賜給「婦人」大鷹的兩個翅膀，叫她能飛到曠野，蒙保守一個時期、兩個時期、又半個時期(13~16節)。「大龍」就從口中吐出水來，要把她沖去，地開卻口吞了「大龍」口吐出的水；而「大龍」向「婦人」發怒，就去與她其餘的兒女爭戰(17~18節)。

《啟示錄》是一本爭戰的書——基督與敵基督的爭戰，神與撒但的爭戰。基督藉著十字架早已勝過魔鬼(來二 14~15)，而本書則是記載魔鬼如何戰敗：先是從天上被趕到地(十二 9)，再被千年捆在無底坑(二十 2)，審判後進入火湖受永刑(二十 10)。本章我們特別看見，

(一)屬天的異象(1~6節)——(1)在生產之苦中的婦人；(2)大紅龍想吞吃所生的孩子；(3)男孩子一生下來就被提；(4)神保守婦人在曠野被養活 1260 天。

(二)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。

(三)屬地的爭戰(13~19節)——(1)神保守龍被逼迫婦人；(2)故龍向與婦人其餘的兒女爭戰。

今日鑰節提到「**弟兄勝過牠。**」本章我們看到，弟兄勝過撒但的三點要訣：

(一)藉著羔羊的血，就是認定基督寶血永遠的功效，叫撒但在我們身上無所控告；

(二)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；和

(三)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。

因此，我們的得勝是建基於基督的得勝上，神的話，和對基督的忠心。

「羔羊是萬王之王，萬主之主，祂得勝每一個仇敵；那些被揀選的弟兄姐妹，將與羔羊同在，且與祂一起作王。」——慕安德列

默想：親愛的，這場與撒但的戰爭仍在進行，但戰爭的結果卻是早已確定了的。

禱告：**主啊！我們何等歡喜可「因羔羊的血，自己所見證的道和不愛惜自己的性命」，去抵擋撒旦。阿們！**

讀經：啟十三

主題：兩獸橫行，憑信忍耐

提要：第十三章記載二件事，就是：(1)從海中上來的獸(1~10節)；和(2)從地中上來的獸(11~18節)。本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、牠們如何攻擊聖徒，以及我們應如何面對這場爭戰。

鑰節：「凡有耳的就應當聽。擄掠人的必被擄掠，用刀殺人的，必被刀殺。聖徒的忍耐和信心就是在此。」(啟十三 9~10)

鑰點：《啟示錄》第十二章提到大龍(表徵撒但)被摔倒在地上後，繼續站在海邊的沙上，攻擊神的子民(十二 18)。本章 1~10 節描述約翰看見頭一隻獸由海中上來，十角七頭，形如像豹、熊、獅子；而那獸七頭中的一頭似受了死傷，卻醫好了，使全地的人都希奇，並跟從那獸(1~3節)。牠由龍得了權柄，全地的人拜獸，也拜龍；而牠說誇大褻瀆的話，並且任意而行四十二個月(5~6節)。牠又與聖徒爭戰，並且得勝；又制伏了萬邦，使萬族凡沒有記在被殺羔羊生命冊上的人都要拜他(7~10節)。

11~17節，約翰又看見另一隻獸由地中上來，有兩角如羔羊，說話好像龍，並施行頭一個獸所有的權柄，叫人拜頭一個獸(11~12節)。牠行大奇事，迷惑住在地上的人，並且叫人作有生氣、能說話的獸像，又殺害所有不拜獸像的人(13~15節)。牠又叫眾人都受獸的印記，凡不接受獸的印記者不得作買賣(16~17節)。那獸的數目乃是一個人的數目，數目是六百六十六。三個六是邪惡的三而一組合。

本章我們特別看見，撒但三位一體的聯合，包括，古龍(首領)、海獸(第一代理人)、和地獸(第二代理人)，使地上成為一個褻瀆神、拜偶像，全面地向神反叛的世界，而建立一個與神敵對的國。「大災難」末後的三年半裏，撒但利用海中來的獸(表徵敵基督，1~10節)及地上的獸(表徵假先知，11~18節)施展其作為，用許多神蹟奇事，要建立：(1)統一的政權——制伏各族、各民、各方、各國(7節)；(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——被假先知所管理(16~17節)。

今日鑰節提到「**忍耐和信心**。」「**忍耐**」的希臘字是 hupomone，此不單解作被動的忍受苦楚，而是勇敢面對生命任何最惡劣的情況，並且能夠把惡境轉為祝福，將羞恥轉為榮耀。「**信心**」希臘字是 pistis，表示忠誠對主，在信仰上不動搖。世人在大災難的境遇中，只能聽天由命，但基督徒應付苦難的秘訣就是「**忍耐和信心**」(帖後一 4)。

本章值得我們注意的是，在末後的三年半裏，撒但利用海中來的獸及地中來的獸，強迫拜獸像並接受海獸的管轄，並且大肆逼害基督徒。求主憐憫我們，那時候也許被提，而不是在地上身歷大災難，因此不叫我們直接面對面見到這兩隻獸。但我們必須要注意，撒但所代表的就是背逆神，自己成為神(賽十四)，和向神獨立(創三)。牠的目的是使人褻瀆神、拜偶像，並且歸於牠的控制，而且不倚靠神過生活。然而今日我們如何不受牠的影響呢？

(一)學習聽到神的話——「**凡有耳的，就應當聽！**」願我們都有被開通的耳朵(賽五十 4~5)，能聽見祂的聲音，特別是《啟示錄》的話。撒但是用各種各樣的方法來迷惑人，但藉著神大能話的供應，叫我們心思清明，能拒絕一切叫我們不轉向神的教導。

(二)學習不受一切環境的影響——藉著「**忍耐和信心**」。緊緊的聯與主，住在祂裏面。因此，我們就能靠祂大能，脫離一切叫我們對神失去敬畏的事，對自己失去敬虔的生活。

「**忍耐之所以需要，乃因審判尚在將來，但審判的日子一到，就無需再忍耐了。可是在目前，那時刻仍未來到，而我們也如同使徒約翰一樣，仍須生活在忍耐的時代中。…讓我們取用神的忍耐，來顯示我們在祂裡面的真實信心。**」——倪柝聲

默想：親愛的，我們應如何準備好，以便天天面對的屬靈爭戰呢？

禱告：主啊！求祢憐憫我們，不叫我們受騙，教導我不受環境的影響而遠離了祢。阿們！

讀經：啟十四

主題：初熟的果子、收割莊稼、收取葡萄

提要：第十四章記載三件事，就是：(1)初熟果子(1~11節)；(2)收割莊稼(9~16節)；和(3)收取葡萄(17~20節)。本章幫助我們明白三種收割異象的意義；以及天使的四種宣告與基督國度降臨的關係。

鑰節：「**這些人未曾沾染婦女，他們原是童身。羔羊無論往哪裏去，他們都跟隨祂。他們是從人間買來的，作初熟的果子歸與神和羔羊。在他們口中察不出謊言來；他們是沒有瑕疵的。**」(啟十四4~5)

鑰點：首先，1~5節，約翰看見羔羊站在錫安山，同十四萬四千人，都有祂的名和祂父的名寫在額上；他們在寶座前，並在四活物和長老前唱歌，而他們是由地上買來的，作初熟的果子歸與神和羔羊。接著，6~13節，約翰又看見有三位天使出現。第一位天使飛在空中，宣稱有福音要傳給地上萬民，並要人敬畏神，將榮耀歸給祂，因祂施行審判的時候已經到了。又有第二位天使接著宣告喝邪淫、大怒之酒的巴比倫要傾倒。又有第三位天使警告對拜獸和獸像並受其印記的人，宣告他們必喝神大怒的酒，也必在火與硫磺之中受痛苦。約翰又聽到在天上發聲，安慰歷劫的聖徒們，宣告在主裏面死的人有福了。然後，約翰又看見有一位天使向坐在雲上拿鐮刀的人子說，地上的莊稼就被收割的時候到了，而那坐在雲上的，就把鐮刀扔在地上，收割莊稼(15~16節)。又有一位天使從天上的殿出來，拿著快鐮刀；又有另一位天使從祭壇出來，向有快利鐮刀的喊說，以鐮刀收取地上成熟的葡萄；那天使就收取地上葡萄。丟在神忿怒的大酒酢中(17~20節)。

本章約翰以黎明前的三幅圖畫，揭示基督榮耀降臨的結果，值得我們注意的是三種收割：

- (一)大災難前初熟的果子——指出得勝者如同初熟的果子歸與神和羔羊，因為：(1)他們是童身，始終持守著向基督所存純一清潔的心(林後十一3)；(2)他們是羔羊的同伴，羔羊往哪裏，他們都專一地跟隨；(3)他們在言語上沒有詭詐，行為上是聖潔無瑕疵的。這班忠信與貞潔的得勝者，他們的結局是何等的榮耀！願我們天天跟隨，活出並結出基督，生命達到成熟，而成為初熟的果子歸與神和羔羊！
- (二)大災難末期地上的莊稼——指出生命長大成熟的聖徒如同已熟透了的莊稼，可以被收割了。這班人在試煉和迫害中，寧死不屈，他們的結局是何等的有福！願試煉叫我們加速的成熟，在任何的遭遇中，勿埋怨，而要信靠、順服祂站穩！
- (三)大災難結束時熟透的葡萄——指出不信的人如同熟透了的葡萄要被收集，而被榨在大酒酢(大桶或大槽)中，他們要遭遇最後可怕的審判。因人的惡貫滿盈了，神再也不能容忍，大審判鋪天蓋地而來！所有與神為敵的人，要受神的震怒審判，他們的結局是何等的可悲！願趁人還有機會悔改信主，讓我們把握每一個機會向人作見證！

今日鑰節提到「**作初熟的果子歸於神和羔羊。**」這是多麼重要的語句！《啟示錄》二~三章對得勝者的應許都在這班人身上實現了，就是主將神的名，並主的新名，都寫在他們上面(啟三12)。這班人作初熟的果子歸與神和羔羊：

- (一)他們的數目——有十四萬四千人，來自眾教會，在大災難期之前被提到天上的得勝者。
- (二)他們的資格——(1)有羔羊及天父的名寫在額上；(2)貞潔、跟隨羔羊、無虛假、無瑕疵。
- (三)他們的工作——他們歌頌神，唱新歌，無人能學。

「我們確信所有基督徒的屬靈生命，不論以何種方式，遲早總要達到成熟的階段。但是，『羔羊』卻在極端渴市的時期，搜尋一班初熟的果子。」——倪柝聲

默想：親愛的，本章激勵我們成為羔羊的同伴，忠心跟隨祂；成為初熟的果子，讓神先享受！

禱告：主啊！我們願成為羔羊的同伴，讓我把握每一個機會來跟隨祢，學習在任何環境中順從祢、活出祢！阿們！

讀經：啟十五

主題：七碗之災的前奏

提要：第十五章記載二件事，就是：(1)得勝者唱摩西和羔羊的歌(1~4節)；和(2)天上的殿開了(5~8節)。本章幫助我們從七碗之災前奏的異象，而認識神的各方面；以及曉得祂的審判是當配受讚美的原因。

鑰節：「唱神僕人摩西的歌和羔羊的歌，說：主神全能者阿！你的作為大哉！奇哉！萬世之王阿！你的道途義哉！誠哉！主阿！誰敢不敬畏你，不將榮耀歸與你的名呢？因為獨有你是聖的；萬民都要來到你面前敬拜，因你公義的作為已經顯出來了。」(啟十五3~4)

鑰點：本章約翰又看見在天上異象，有七位天使掌管末了的七災(七碗之災)，而七災傾倒下來後乃為完成神的大怒(1節)。約翰又看見那些那些勝了獸和獸像的聖徒，站在玻璃海上，唱著神僕人摩西的歌和羔羊的歌——稱頌：(1)祂是主神；(2)祂是全能者；(3)祂是萬世之王；(4)獨有祂是聖的；(5)祂顯出公義的作為；(6)祂配得敬畏、榮耀和敬拜(2~4節)。此後，約翰又看見存法櫃的殿開了(5節)。那掌管七災的七位天使，從殿中出來展開行動，並有一個活物將盛滿了神大怒的七個金碗交給了七位天使(6~7節)。那時候，因殿中充滿了神的榮耀與能力，而殿中充滿了煙；沒有人能進入殿，直等到那七位天使的七災都降完為止(8節)。

《啟示錄》第十五章是介在第十四章大批的基督徒災末被提之後，哈米吉多頓大戰之前，就是即將傾倒盛神大怒的七碗之前的天上異象。本章是約翰看見七年大災難中末後七災的前奏，包括站在玻璃海上得勝者的歌唱和七天使準備傾倒七碗之災的情形。本章我們特別看見，神執行祂終極的審判，是當受讚美的，因為：(1)從七碗之災前奏的異象，認識祂的作為大哉，奇哉(1, 3節)；(2)從神大怒的完成，認識祂的道途義哉，誠哉(1, 3節)；(3)從摩西的歌和羔羊的歌(2~4節)，認識祂是主神、全能者、惟一的聖者、公義，故配得敬畏、榮耀和敬拜；和(4)從七碗審判是從天上那存法櫃的殿所出來的(5~8節)，認識祂是信實守約的神，而顯出祂的榮耀和能力今日鑰節提到「**摩西的歌和羔羊的歌**。」《啟示錄》書中讚美神的救恩歌有十次：四章有二次，五章有三次，七章有二次，十一章有二次，十五章有一次。本章我們看到得勝者站在玻璃海上，唱「**摩西的歌**」，又唱「**羔羊的歌**」。他們讚美主神，全能者，歌頌祂的作為和道途。

「**摩西的歌**」乃是稱頌神施行拯救，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**」乃是稱頌羔羊施行拯救，使信祂的人得蒙救贖脫離罪惡，它代表讚美基督完成救恩。因此，裴雅森(A. T. Pierson)，指出：「兩件事標記——救贖史的兩端，在這兩端中間的，是蒙神買贖的子民的整段歷史。」

這班站在神寶座前的人是經過火般試煉的得勝者，他們在那兒唱歌彈琴歌頌，因祂的一切作為和道途(指祂的審判)都當配受讚美的。其實這些得勝者唱的這首讚美詩歌，內容幾乎全部出自舊約；但歌詞的內容卻完全不提他們自己，也不提他們是如何得勝，只說神的榮耀。遂特說：「殉道者在神的面前，把自己遺忘了；他們的思想完全集中在四周奇異的景象中；眼前顯出來出來的就是神的榮耀，與神宏偉的全盤大計畫，而他們曾受的苦難實在微不足道；他們已開始看見世界舞台大事件的燦爛景象；而他們又聽聞讚美的歌聲，此刻他們首次看見完全沒有障礙的神異象，和神的作為。」只有靠基督得勝的人唯注目在基督身上。

親愛的，這一首歌只有在患難中經歷神才能學會的。他們所唱的歌說出，他們不但曉得神的作為，熟悉神作事的法則，也知道神的神聖性情。我們若能更經歷、認識神，我們對祂的讚美也會更豐富、更深入。

「**神給你的苦難，為了要教育你，訓練你能參加天上的歌詠團。**」——馬得勝

默想：親愛的，我們是否是從苦難的經歷中學會唱詩、歌頌祂的作為和敬拜祂的道路是何等奇妙呢？甚麼時候，我們從苦難中畢業，也可以一起唱摩西和羔羊的歌呢？

禱告：神啊！我們要唱詩歌頌祢，因祢的作為、道途、公義、聖潔、榮耀是何等的奇妙！阿們！

讀經：啟十六

主題：傾倒七碗之災

提要：第十六章記載八件事，就是：第十六章讓我們看見：(1)神親自發令施災(1節)；(2)第一碗之災(2節)；(3)第二碗之災(3節)；(4)第三碗之災(4~7節)；(5)第四碗之災(8~9節)；(6)第五碗之災(10~11節)；(7)第六碗之災(12~16節)；和(8)第七碗之災(17~21節)。本章幫助我們明白七碗之災有何種屬靈意義；以及曉得當隨時預備迎見主的再來。

鑰節：「我聽見有大聲音從殿中出來，向那七位天使說：『你們去，把盛神大怒的七碗倒在地上。』」(啟十六1)

鑰點：本章是約翰描述七位天使開始執行的審判，而傾倒七碗之災。約翰聽見神親自發出審判命令，吩咐七位天使去倒空神大怒的七碗(1節)。然後，約翰描述七碗之災的進行：

(一)天使倒第一碗在地上——有惡毒的瘡生在那拜獸之人的身上(2節)。

(二)天使倒第二碗在海裏——海水變成血，海中活物都死了(3節)。

(三)天使倒第三碗在江河與眾水的泉源裏——江河與眾水變成血，給流聖徒血者喝(4~7節)。

(四)天使倒第四碗在日頭上——叫日頭燒烤褻瀆神名，不悔改的人(8~9節)。

(五)天使倒第五碗在獸的座位上——獸國變黑暗，人因疼痛咬自己舌頭，又因生瘡褻瀆神，卻仍不悔改(10~11節)。

(六)天使倒第六碗碗在伯拉大河上——河水乾枯，要給那從日出之地所來的眾王預備道(12節)。那時，約翰又看見三個污穢的靈出現，好像青蛙，從龍口、獸口並假先知的口中出來，那三個鬼魔使眾王聚集哈米吉多頓(12~16節)。

(七)天使倒第七碗在空中——有閃電，聲音，雷轟，大地震，大城斷裂為三段，列國城倒塌，海挪移，眾山不見，大雹子落下，人就褻瀆神。

今日鑰節提到「**盛神大怒的七碗。**」本章共用了十個「大」字來說明七碗之災的可怕，因為這七位天使開始施行神最後公義的審判。七碗災是一連串災禍的「末了」之災。從範圍上來說，是全地；從對象上來說，是敵基督的國度和那些敵擋神、逼迫神子民的人；從程序上來說，是除敵基督的權勢，為千年國度和羔羊婚筵鋪路。七碗災的目的是神至終要彰顯祂的公義，並對付人間黑暗、邪汙、不義，而累積的一切罪惡。

本章我們特別看見，這七碗之災是神對地上最後和最全面的審判，並使地準備好迎接千禧年國度的到來。本章描述七位天使開始施行神對地上最後的審判——從範圍上來說，是全地；從對象上來說，是敵基督的國度和那些敵擋神、逼迫神子民的人；從程序上來說，是除敵基督的權勢，為千年國度和羔羊婚筵鋪路。七碗災的目的是神要彰顯祂的公義，因而對付人間黑暗、邪汙、不義，和累積的一切罪惡；並使地準備好迎接千禧年國度的到來。因此，祭壇發出了殉道聖徒的讚美聲音，宣告這審判是真誠的和全然公義的。

此外，七位天使將七碗倒在地上，被審判者承受了七種可怕的災害痛(毒瘡)、臭(海變成血)、饑渴(江河變成血)、熱(日頭烤人)、黑暗(敵基督的國變黑暗)、沒有平安(伯拉大河水乾涸)、全面毀滅。神的刑罰是逐漸加強，叫人知過能改、早日悔罪回轉；可惜人竟硬心抗拒神的恩典。在本章中被審判者以完全敵對的態度面對神，有三次提到他們「褻瀆神」(9、11、21節)；兩次提到他們「不悔改」(9、11節)；一次提到他們「不將榮耀歸給神」(9節)。因為他們在審判中的反應，證明了他們接受審判是罪有應得的，是咎由自取的。所以，今天我們切勿輕視主的寬容忍耐，更萬不可與魔鬼妥協，與世浮沉。另一面，我們勿懼勿驚，只留心過聖潔生活。因這是主對每一代人的忠告！

「神配得讚美的，因為祂的公義和真實的審判。」——鄧尼斯莫克

默想：親愛的，神的公義和絕對的審判對我們今天的生活有何提醒呢？

禱告：主啊！祢的再來是榮耀的，求祢天天扶持我們，給我們力量做醒等候。阿們！

讀經：啟十七

主題：與羔羊一同得勝

提要：第十七章記載二件事，就是：(1)大淫婦騎在獸上的異象(1~6節)；和(2)天使向約翰作出了解釋(7~18節)。本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；以及我們當如何面對這大淫婦和敵基督。

鑰節：「他們與羔羊爭戰，羔羊必勝過他們，因為羔羊是萬主之主，萬王之王，同著羔羊的，就是蒙召被選有忠心的，也必得勝。」(啟十七 14)

鑰點：本章1~6節，首先描述天使帶約翰到曠野，看到一個女人騎在朱紅色的獸上手拿金杯，杯中有可憎之物，並喝聖徒的血，約翰就大大希奇。接著，7~18節，天使向他解釋其中女人和獸的奧秘(7節)。天使向約翰解釋他所看見七頭十角的獸的由來和結局——(1)見先前有、如今沒有、以後再有，將要從無底坑裏上來，又要歸於沉淪(78節)；(2)牠的七頭就是婦人所坐的七座山(9~10節)；(3)牠的十角就是十王在位的時候(但二 44，七 24)組成的一個大同盟國，結果他們全屈服在第八位王，就是那獸(11~13節)；(4)十王同心合意地與羔羊爭戰(啟十九)，但羔羊和跟隨牠的人必勝過他們(14節)。這裏的獸和十三章所描寫的獸一樣，有七頭十角。這獸本身代表了一連串密切與羅馬帝國和敵基督相關的勢力；七頭十角代表世界上興衰的政權。當時的羅馬被稱為七山之城，故許多聖經學者認為此預言與羅馬天主教是大有關係的。之後，天使繼續解釋大淫婦的真相與結局——(1)那淫婦坐的眾水就是萬民萬國(15節)；(2)那獸與那淫婦的關係終必決裂，因那獸恨這淫婦，使她冷落赤身，又要吃她的肉，用火將她燒盡(16~17節)；(3)那個女人就是管轄地上眾王的大城(18節)。這大城是指巴比倫大城(5節；十四 8；十六 19)。

本章值得我們注意的是，我們應如何面對大淫婦和敵基督呢？

(一)需要有智慧的心思(啟十七 9)——際此末世，我們的心思更需要更新而變化，而明白神的旨意如何(弗五 17)；並運用智慧的悟性，來思考大淫婦和敵基督本性以及預言他們的結局，而明白時事的發展，故為世局的變遷多有禱告，以避免受他們的迷惑和影響。

(二)需要忠心跟從羔羊(啟十七 14)——在屬靈的爭戰中，敵基督和這世界的權勢，總是與主耶穌基督和基督徒作對的。但無論如何，只要我們忠於主的選召，不靠我們自己的勢力和才能，而完全倚靠祂的靈，就必得勝(亞四 6)。感謝主！因祂是萬王之王、萬主之主(十九 16；申十 17)，我們同著祂，必定與祂同得勝、同得榮。

今日鑰節提到「同著羔羊的。」本節爭戰的過程是記在十九章十一至二十一節。主耶穌重臨地上的時候，要與敵對神的權勢爭戰。到那時，十王要與羔羊爭戰，但是他們徒勞無功。因為祂必然得勝；而凡跟隨祂的人，也與祂一同得勝。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。他們不是三班人，而是蒙召的、還是被選上的、且是有忠心的與大妓女相對抗的一班人。「蒙召、被選、忠心」正說明了這些人，蒙神呼召，合神的心意而被選上，並且忠心不顧自己，與羔羊一同誇勝。他們所以能得勝，是因為他們「同著羔羊的」——跟隨羔羊，信靠羔羊，而有羔羊和他們同在。親愛的，盼望我們也能追隨羔羊直到盡頭：

(一)不是一時興起，而是年年月月，長久忠誠；

(二)不是投機謀利，乃是不問禍福，甘苦與共；

(三)不是趨炎附勢，卻是真純愛主，永遠效忠。

因此，在屬靈的爭戰中，只要我們忠於主的選召，不靠我們自己的勢力和才能，而完全倚靠祂的靈，就必得勝(亞四 6)。

「永生神的靈啊，求祢燃著愛的火焰，使我們願受一切的損失，甚至舍上性命，只要為主的緣故！」——邁爾

默想：親愛的，今日我們是否跟隨羔羊？我們一生對主是否忠貞，還是在信仰上、行為上妥協呢？

禱告：主啊！不論福，不論苦，我們願一路跟隨祢，直到進國度！阿們！

讀經：啟十八

主題：巴比倫的追悼曲

提要：第十八章記載六件事，就是：(1)宣判巴比倫大城傾倒(1~3節)；(2)呼召神子民從她出來(4~5節)；(3)判定巴比倫大城傾倒的罪狀和結局(6~8節)；(4)哀悼巴比倫之歌(9~19節)；(5)屬神的人因她所受刑罰歡喜(20節)；和(6)再述巴比倫大城傾倒的情況和理由(21~24節)。本章幫助我們明白本章是一首巴比倫喪葬追悼曲，宣告巴比倫之城的傾倒；以及詳細地解釋神審判這城的原因。

鑰節：「祂大聲喊着說：『巴比倫大城傾倒了！傾倒了！成了鬼魔的住處和各樣污穢之靈的巢穴，並各樣污穢可憎之雀鳥的巢穴。』」（啟十八4）

鑰點：《啟示錄》在敘述第十九章哈米吉多頓戰役及基督的榮耀降臨之前，約翰先看見了宗教的和物質的大巴比倫的建立與毀滅(十七章~十九章10節)。首先，約翰到看見另有一位大權柄的天使從天降下，宣告巴比倫傾倒了，因為它敗壞地上各國、君王和客商，故吩咐神的子民由那城出來，免得受災殃(1~4節)。接着天使數算巴比倫的罪孽：(1)罪惡滔天(5節)；(2)對人不公(6節)；(3)自驕、奢華(7節)，並宣告審判是必然及速臨的(8節)。

9~20節是哀悼巴比倫之歌，可分為三段如下：(1)地上君王為她哭泣哀號，因失去了享樂和奢侈享受(9~10節)；(2)地上商人為她哭泣悲哀，因不能再獲取利益了(11~17節上)；(3)航海人士為她哭泣悲哀，因所有與船運有關的行業毀壞了(17節下~19節)。全段共用了六次「哀哉」，而「痛苦，悲哀，哭泣，哀號」等字也用上十二次之多，其中的文字反映了巴比倫所受神刑罰的可怕。然而，天使呼喚天上眾聖徒、眾使徒、眾先知歡呼快樂，因為神已經審判她，為他們申了冤(20節)。一位大力天使舉起石頭扔入海裏說，巴比倫大城也必這樣的被扔下去，並用了「不能再」(14, 21~24節)一詞共七次，形容巴比倫大城劇烈和徹底覆滅的實情，故各種活動停止，而生活停頓，包括：(1)不能再享受珍饈美味和華美的物件；(2)城在地上不能再出現；(3)不能再聽見彈琴作樂的聲音；(4)不能再遇見各行的手藝人；(5)不能再聽見推磨的聲音；(6)燈光不能再照耀；(7)不能再聽見嫁娶的聲音。最後，天使再述巴比倫大城覆滅的理由(23節下~24節)：(1)驕傲因曾經是地上的尊貴人；(2)邪術迷惑人；(3)逼迫殺害人。

今日鑰節提到「巴比倫大城傾倒了！」「巴比倫」字起源「巴別塔」(創十一1~9)，乃是撒但鼓動人高抬自己過於神的產物，表徵撒但仿冒神的建造。因此「巴比倫」須用靈意解，而不能按字面解。本節兩次說「傾倒了」，是因十七章的宗教的巴比倫和十八章政治的巴比倫被神審判，以及刑罰了。今天我們雖然活在世界中，但我們必須不受世上的事的影響包括宗教和政治，並不可和世人同流合污，而隨世浮沉；乃要分別為聖，為神作見證。

此外，在本章中形容災禍忽然臨到，「一時之間」說過三次：(1)君王說的(10節)；(2)客商說的(17節)；(3)航海的人(船主、水手和乘客)說的(19節)。這說出物質的大巴比倫的傾倒是絕對鐵定。其實世上的財富、勢力、權位，也很可能瞬即逝。可惜的是，今日在金錢掛帥、金錢萬能的社會，許多人只顧享受了自己所積累的權力與財富，因而生活靡爛，窮奢極侈，忽略了主的救恩。他們的結局將會是何等可怕！就是基督徒，也可能只顧眼前，迷戀世俗，而沒有為將來打算。他們的結局將會是何等可憂！求主憐憫！讓我們趁著有生之年，竭力追求，殷勤事奉主，為永恆的國度而努力吧！

「本章多次引用舊約聖經的話語，對照地記述神選民的榮耀得勝和惡者充滿怨恨的哀歌，闡明了神對撒但的權柄和制度的公義審判。」——佚名

默想：「這城——巴比倫」遲早完，「那城——新耶路撒冷」必永存。親愛的，今天我們有什麼要從「巴比倫」分別呢？又有什麼可以帶到「新耶路撒冷」去呢？

禱告：主啊！求祢開我們的心竅，認定「這世界和其上的情慾都要過去，惟獨遵行神旨意的卻要永遠常存。」(約壹二17)我們甘心把我們的生命交在祢的手中，靠祢恩典，敬虔過日。阿們！

讀經：啟十九

主題：羔羊的婚筵

提要：第十九章記載三件事，就是：(1)天上的歡呼歌頌(1~6節)，(2)羔羊的婚筵(7~10節)；和(3)哈米吉多頓大戰(11~21節)。本章幫助我們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。

鑰節：「我聽見好像群眾的聲音，眾水的聲音，大雷的聲音，說：『哈利路亞！因為主——我們的神、全能者作王了。我們要歡喜快樂，將榮耀歸給祂。因為，羔羊婚娶的時候到了；新婦也自己預備好了。就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣。』」(啟十九6~8)

鑰點：首先，本章記載使徒約翰聽見群眾在天上對行淫的大淫婦的審判和給他們申冤，而發出「哈利路亞」的歡呼，因救恩、榮耀、權能都屬乎神和祂的判斷是真實公義的(1~3節)。接著，二十四位長老及四活物敬拜坐寶座的神，都一同發出「哈利路亞」讚美的聲音(4節)。然後，群眾、眾水、大雷對寶座上發出的要讚美神的呼籲，都和唱「哈利路亞」，因主我們的神，全能者作王了(5~6節)。接著上文的讚美，群眾歡呼羔羊與新婦的婚娶的時候到了，新婦也自己預備好了；而約翰被天使吩咐將這記載下來，凡被請赴羔羊之婚筵的有福了(7~10節)。

然後，約翰又看見天開了，有騎白馬者(基督)——(1)祂稱為誠信真實；(2)祂審判，爭戰都按著公義；(3)祂的眼睛如火焰；(4)祂頭上戴著許多冠冕，寫著無人能知的名字；(5)祂穿著濺了血的衣服；(6)祂的名稱為神之道(11~13節)。約翰形容祂與天上的眾軍騎著白馬，帶進審判和掌權——(1)有利劍出自祂的口，擊殺列國；(2)祂必用鐵杖轄管他們，(3)並要踹全能神烈怒的酒醪；(4)在祂衣服和大腿上有萬王之王，萬主之主的名號(14~16節)。

之後，約翰又看見天開了，一位天使站在日頭，向天空飛鳥喊說，來赴神得勝的大筵席；而那獸與假先知被扔入燒著硫磺的火湖裏，其餘的被騎白馬口中的劍所殺，飛鳥也吃了他們的肉(19~21節)。本章指出這末日的決戰中，乃是地上(在哈米吉多頓的地方)最後的戰爭。約翰雖沒有寫出戰爭的慘烈過程，但勝負分明，敵基督全軍覆沒。

今日鑰節提到「哈利路亞」這個字是從希伯來文音譯而來。「哈利路」意讚美；「亞」意耶和華，就是主神。本章是一幅得勝榮耀的圖畫，而全宇宙充滿了「哈利路亞」(1、3、4、6節)的頌讚大合唱，因「大淫婦」已被毀滅了(1~4節)；全能的神作王了(5~6節)；新婦預備好了(7~10節)；並得勝基督的顯現，掃平了地上軍兵，也殲滅了獸和假先知(11~21節)。特別是7~8節指出得勝者，因為只有他們是「自己預備好了」的，才有資格代表新婦參與羔羊婚娶，而配得同享主耶穌基督作王的喜樂。讓我們為此一同發出讚美的「哈利路亞」聲音吧！

此外，本章指出羔羊婚娶時，只有得勝者是「自己預備好了」，才有資格代表新婦參與羔羊婚娶，而配得同享主耶穌基督作王的喜樂。這正如《馬太福音》二十五章1~13節所說，五個聰明的童女得進入婚筵，另外五個愚昧的卻被棄在門外。所以，在千年國裏的羔羊新婦只包括得勝的聖徒；而二十一章2節在永世裏的新婦，乃是由所有得救的聖徒所組成。求主憐憫！讓我們不光要知道所有關於主耶穌再來的事，還必須預備自己等候主的再來。因此，無論如何，我們總得出代價，預備自己，穿上「義行」的衣服，才能被邀赴羔羊的婚筵。然而，當婚筵的時候到了，我們能否以聖潔為衣，從容出席嗎？我們是否像愚拙的童女在需要時借不到油，等到婚筵的門關了(太二十五11)，才發自己正如泰尼松(Tennyson)所寫的一首詩歌的情景——「太晚了，太晚了，你現在不能進去。」現在神把選擇權放在了你我手裡，你我要慎重使用。

「婚筵的來到，是歷代得贖者一直所盼待的。從族長的時代起，先知的預言不斷發展；又是詩歌的信息，表達教會的願望。這是受造之物以及神的眾子許久所歎息等待的。」——邁爾

默想：什麼會促使我們成為羔羊的新婦呢？我們如何才能確知自己已被邀請去參加「羔羊的婚筵」？

禱告：主啊！讓我們在世的日子，天天被聖靈充滿和引導，使我們作一個得勝的人，好預備自己等候新郎(基督)的再來。阿們！

讀經：啟二十

主題：千年國度和白色大寶座前的審判

提要：第二十章記載三件事，就是：(1)千年國的階段(1~6節)；(2)撒但最後的背叛(7~10節)；和(3)神最後的審判(11~15節)。本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，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)被扔在火湖裡，受神審判的悲慘結局；因而肯定這一切事的結束都會照著聖經的預言而結束。

鑰節：「我又看見一個白色的大寶座，與坐在上面的；從祂面前天地都逃避，再無可見之處了。」(啟二十 11)

鑰點：首先，使徒約翰看見一位天使將那龍(古蛇，魔鬼，撒但)捆綁一千年，扔在無底坑裏；千年完後，必須暫時釋放牠(1~3節)。而那些為耶穌作見證，為神之道受難的，沒有拜過獸和獸像的，都復活了，要與基督同作王一千年，這是頭一次的復活(4~6節)。一千年後，撒但要被釋放，要再迷惑地上四方的列國要聚集眾多人，圍住聖徒和聖城爭戰(7~8節)。然而，有火從天降下，燒滅聚集爭戰的人，而迷惑他們的魔鬼要被扔在火湖裏，直到永永遠遠(9~10節)。約翰又看見一個白色大寶座，而那些死了的人無論大小，都站在寶座前受審；於是生命冊展開，個人憑著自己所行的受審判(11~13節)。死亡和陰間被扔在火湖裏，這火湖是第二次死，而名字沒記在生命冊上的人，也被扔在火湖裏(14~15節)。

今日鑰節提到**白色大寶座**。」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。在「**白色大寶座前**」的審判後，一切消極的(包括已死的不信之人、死亡和陰間、以及海中之鬼)都對付了。人若不在生命冊裡，就被扔進火湖裡！這是何等可畏，讓我們速興起傳福音吧！

此外，聖經中題到許多不同的審判，至少可分為下列六種：(1)神對主耶穌代替罪人在十字架受死的審判(太二十七 46)；(2)神對聖徒管教的審判(來十二 10；林前十一 31~32)；(3)教會對犯罪聖徒的審判(林前五 12~13)；(4)基督臺前的審判(林後五 10)；(5)基督榮耀寶座前的審判(太二十五 31~32)；(6)白色大寶座前的審判(啟二十 11~12)。前四種審判，可說都是關係聖徒的；後二種乃是關係世人的。而最後三種的審判是在主再來時候所發生的審判，且要分階段施行，盼望我們有清楚的認識：

(一)得救之人——首先，在「**基督臺前**」的審判後，被決定是得獎賞，或受虧損！這一刻，我想起自己是否可以向神交賬？

(二)活著的萬民——接著，在「**基督榮耀寶座前**」的審判後，被分別是綿羊(義人)，或山羊(被咒詛的人)！這一刻，我想起哪位小弟兄？

(三)死的不信之人——最後，在「**白色大寶座前**」的審判後，若不在生命冊裡，就被扔進火湖裡！這一刻，我想起哪位家人、好友、同事？

【**聖經所預言的一定應驗**】有一次，斯特德曼(Ray C. Stedman)和一位小夥子在書房中聊天。那個小夥子面帶憂色，談及他生活中的瑣事，最後他忍不住問斯特德曼：「我可以發一個問題嗎？」斯特德曼說：「請便。」他說：「這一切要發生到何時呢？世上發生這些事究竟怎樣解釋呢？這一切的紛亂與擾攘要怎樣才停止呢？」斯特德曼告訴他這一切都將會照聖經所預言的一般結束。神在其啟示中編排的預言，順著歷史進展到今天，一字一句的都應驗了。

「**最後的大審判只對那些拒絕神的愛與光的人，他們自願投入撒旦的網羅裡。**」——邁爾

「**沒有人被遣送去火湖，是他或她自己堅持要去那裡的。**」——奧頓(W. H. Auden)

默想：親愛的，想到神最後對得勝者的獎賞與對不信之人的審判，對我們現在的生活有什麼警惕呢？

禱告：親愛的主，感謝祢使我們看見祢偉大的得勝。保守我們每天忠實地活在祢面前，積極的傳福音，活出公義和敬虔的生活。阿們！

讀經：啟二十一

主題：新天新地和聖城新耶路撒冷

提要：第二十一章記載二件事，就是：(1)新天新地的來到(1~8節)；和(2)聖城新耶路撒冷(9~27節)。本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。

鑰節：「祂又對我說：『都成了！』我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是終。」(啟二十一6)

鑰點：本章敘述新天新地和聖城新耶路撒冷。首先，約翰看見新天新地的來到(1~8節)。他看見一個新天新地，因為先前的天地已經過去了，海也不再有了；而聖城耶路撒冷由天而降，如新婦妝飾整齊，等候丈夫(1~2節)。接著，約翰又聽見有大聲音從寶座出來，有三大宣告(4~8節)：

(一)第一次宣告(3~4節)——(1)神的帳幕在人間，而祂要與人同住；(2)我們是神的子民，神是我們的神；(3)祂要擦去一切的眼淚，不再有死亡、悲哀、哭號、疼痛，因為以前的事都過去了。

(二)第二次宣告(5節)——(1)一切都更新了；(2)這些話是可信的，是真實的。

(三)第三次宣告(6~8節)——(1)一切都成了；(2)神是創始成終的主；(3)將生命泉的水白白賜給那口渴的人喝；(4)神應許得勝者承受產業；(5)不信主的罪人被扔在永遠火湖里。

然後，約翰被聖靈感動(在靈裡)看見新耶路撒冷的出現(9~27節)。約翰描述從天而降的聖城耶路撒冷就是羔羊的妻(9~10節)。他形容聖城的外觀，發出光輝將顯出神榮耀的光輝(11節)。他概述聖城的城牆和城門：(1)高大的城牆(12節上)；(2)有十二個門，門上寫著以色列十二支派的名字(12下~13節)；(3)城牆有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字(14節)。他描述城的大小：長寬高都是一樣，各有四千里；城牆有一百四十四肘(15~17節)。他描述城的華麗結構：(1)城牆是碧玉造的(18節上)；(2)城是精金的，如同明淨的玻璃(18節下)；(3)城牆的根基是用十二種寶石修飾的(19~20節)；(4)每門有一顆珍珠(21節上)；(5)城內的街道是精金，好像明透的玻璃(21節下)。他用四個「沒有」(或「不」)描述城的特征：(1)城內「沒有」殿，因神和羔羊就是城的殿(22節)；(2)城內「不」用日月光照，因有神的榮耀光照，又有羔羊為城的燈(23節)；(3)城門總「不」關閉，君王必將自己的榮耀歸於那城(24~26節)；(4)凡「不」潔淨，行可憎的，虛謊之事的，不得進城，而只有名字寫在羔羊生命冊上的才得進去(27節)。

今日鑰節提到「都成了」，原文(telos)，乃是目標，結局，終點之意，就是指過程的最後結尾。聖經一共四次提到「成了」：(1)當七日神造物之工完畢之時，就說事就這樣「成了」(創一30)，表示神創造的工作完成了；(2)當主耶穌在十字架上臨死之前，就說「成了」(約十九30)，表示主在十架完成了神救贖的工作；(3)當第七位天使倒完第七碗時，寶座上有聲音說「成了」(啟十六17)，表示神審判的工作完成了；(4)當天地一切都更新之時，寶座有聲音說「都成了」(啟二十一6)，表示神的工作由始至終都獲得完成。

此外，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，並且也表示凡是在祂起初所定規的事，祂都必定成就到底。本章指出當天地一切都更新之時，寶座有聲音說「都成了」，表示神的工作由始至終都獲得完成。倪柝聲說得好，「『都成了！』到了最後，父神永遠的計畫和目的都實現了。這事如何成功呢？為何聖經如此肯定地斷言呢？確實無疑的，因為祂是阿拉法和俄梅戛。神開始了一件工作，祂必定完成它。祂的手既已動工，除了完成那工作之外，祂別無旁騖，因為這樣做是祂的本性。」

「神是阿拉法，是俄梅戛；祂是初，又是終。凡是神所定規的事和所起的頭，祂都必成就到底。」——佚名

默想：親愛的，新耶路撒冷的出現，我們可嚮往？我們又如何預備自己成為那美麗的聖城呢？

禱告：主啊！當我們每想到新耶路撒冷，就切切想要看見祢的容顏；我們心盼望能早日被提升，好使我們能早日倚傍祢身邊！阿們！

讀經：啟二十二

主題：主耶穌阿，我願祢來！

提要：第二十二章記載二件事，就是：(1)聖城新耶路撒冷的中心(1~5節)；和(2)本書的結語(6~21節)。本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；以及確定祂必快再來，叫我們做醒預備。

鑰節：「證明這事的說，『是了，我必快來』！阿們！主耶穌阿，我願祢來！」(啟二十二 20)

鑰點：本章使徒約翰繼續描述聖城新耶路撒冷：(1)有一道生命水的河，由神和羔羊的寶座流出(1節)；(2)有生命樹在河的兩邊，每月都結新果樹上的，葉子使人健全(2節)；(3)屬神的有人永遠的福樂再沒有咒詛，沒有黑夜，只有祝福，並我們要作王直到永永遠遠(3~5節)。神的旨意在《創世記》中播下種子，經過舊新兩約的發展，最終在《啟示錄》裡獲得收成。全本聖經讓我們看見，神與人的歷史在伊甸園裡開始，在神的新樂園裡完滿的總結。

6~21節是結束的勸告、勸慰、邀請、警告、禱告與祝福，為要肯定本書的信息是神的啟示，並強調主必快來！在首次的勸告中，天使首先宣告：(1)全書的話是真實可信的；(2)神是感動先知說預言的靈；(3)神差遣天使將那必要快成的事指示給祂眾僕人(6節)。接著，主基督加入宣告——祂必快來，而凡遵守這書上預言的有福了(7節)。然後，天使最後見證：(1)我們都是同作神的僕人，而引導約翰敬拜神；(2)不可封了這書上的預言，因為日期近了；(3)當成就之日來臨，人不再有機會改變(8~11節)。於是，主基督又宣告：(1)祂必快再來；(2)祂是阿拉法，我是俄梅戛；(3)那些洗淨自己衣服的有福了；(4)祂來施行賞罰；(5)證明祂是大衛的根，又是他的後裔，祂是明亮的晨星(12~16節)。此時，聖靈和新婦都發出邀請的呼喊——願意的人都可以白白取喝生命的水(17節)。於是，約翰發出他的警告——人不可增減書內的話，否則有災禍加在他身上(18~19節)。於此，約翰以主耶穌的應許——「我必快來」作最後的勸慰，而約翰此時也情不自禁地禱告——「主耶穌阿，我願祢來」。最後，約翰以「耶穌的恩惠常與眾聖徒同在」祝福來結束本書。

今日鑰節提到「是了，我必快來！」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。此外，這一個「主耶穌阿，我願祢來」的禱告總有一天要應驗的。這是約翰的禱告，也是二千年來每一個愛主告的禱告。

在研讀這感人心靈肺腑的《啟示錄》之後，但願我們能與約翰一同看見，人類歷史的終結，基督的榮耀，和聖徒的盼望。更願約翰最後的禱告——「我願祢來」，也能成為我們的禱告。因為：

- (一) 這一個重要的禱告是憑著主在聖經中最後一個應許而求的(啟二十二 7, 12, 20)。全本聖經中有許多的應許都應驗了，惟獨這一個最重要和與這有關的應許直今尚未應驗。然而這一個最後和其所連帶的應許，也必會按著神的時候實現，完全應驗，絕不落空。這是我們所堅信的！
- (二) 這一個重要的禱告是歷代二千年來許多忠心的聖徒呼喊、盼望、等候，也是信心的宣告。他們肯定而熱切的禱告，確知主必快來。這對我們是何等的激勵！
- (三) 這一個重要的禱告也應是我們每一個愛主的人所該有的。約翰所以能有這一個禱告，因為他已經預備好迎見主。這也是我們當預備的！

「那時我們將與基督一同作王，那時我們將是唯一可以樂觀的人們，也是唯一絕對確有前途的人們。你在準備了嗎？你準備了這偉大榮耀基督再來的日子來到嗎？」——葛理翰

默想：親愛的，我們預備好要迎見主耶穌嗎？我們真的願意祂來嗎？

禱告：主啊，祢必再來，求祢快來，我們願祢來！阿們！