

上一章我們見到，在天上爭戰中大敗的紅龍轉戰地上，牠將滿腔的怒火掃向婦人，在無法得逞之後，龍繼續追殺婦人的兒女；啟示錄十三章開頭出現了一個異象，龍站在海邊沙灘上，牠正召喚左右大將前來攻打婦人的兒女。

首先，應龍呼喚而來到的是一頭從海中上來的怪獸，十角七頭，形狀可怖，海獸得到了從龍而來的權柄和能力，在地上任意行事，並且戰果豐碩，世界上的人從各處前來拜牠；應龍呼喚而前來的還有另外一頭從地深處上來的獸，這隻獸深具模仿的本領，能行神蹟奇事，迷惑世上的人，牠的地位似乎次於海獸，並且全力為海獸效勞，軟硬兼施促使地上的人來膜拜海獸的像。

海獸和陸獸是另外一個神話故事嗎？不！約翰是以啟示文學的語言來描述一場屬靈的戰爭，他使用當代人所熟悉的背景來傳遞一個重要的信息，告訴他的讀者和聽眾，撒旦已經發動戰爭，並且正隱居幕後指揮這兩頭怪獸在地上進行最後的爭戰，兩隻獸象徵撒旦所使用的工具，分別代表政治和宗教的勢力，對約翰當代的人來說，牠們分別象徵羅馬的權柄以及虛假的宗教組織，二者合作執行撒旦的邪惡計畫。

在過去兩千年的歷史中，我們見到這兩隻怪獸不斷進出，並且似乎經常獲勝，然而勝利只是短暫的假象，因為牠們在天上的爭戰中早已大敗，牠們絕對無法逃脫最後的審判。

主題

撒旦利用政治和宗教聯合的權勢來敵擋神和祂的百姓

大綱

- (1)、象徵敵基督的海獸敵對神和祂的百姓
- (2)、象徵假先知的陸獸迷惑人心去敬拜海獸

問題討論

一、約翰如何描述從海中上來的獸？這隻獸和紅龍有甚麼相似和不一樣的地方（參啟十二：3）？他們之間有甚麼關係？

參附註。從「海獸」的十角七頭看出牠和被描述為七頭十角的紅龍關係密切，「七頭」是但以理書中四獸之頭數的總和；紅龍是頭上有冠，代表牠是邪惡勢力的老大，海獸的冠是在角上，代表了牠是紅龍在地上欺壓聖徒的軍事力量（角的象徵）；描述上細微的差別是為了強調不同點，龍類似帝王，將自己的權柄、能力賜給獸，獸聽命於龍，受龍的差遣去執行任務。V.4 的焦點是人對紅龍和海獸的敬拜，拜獸即拜龍。

二、這隻海獸在地上如何模仿基督、褻瀆神和迫害聖徒？

V.3 這節經文指向耶穌，暗示獸模仿基督，目的是使全地的人受迷惑而來跟從牠，獸有從龍來的能力，又模仿基督，因此牠被神化了，神造人，人有崇拜的本能，人會尋找崇拜的對象，海獸模仿基督引誘人崇拜牠。海獸褻瀆神的名（宣告自己為神，因而奪取了原本只屬於

神的榮耀)和祂的帳幕，除了口頭上的宣告，還有實際的行動，例如卡里古拉意欲在聖殿中為自己立雕像，豆米田要人稱他為「我們的主和神」；「住在天上的」和「神的帳幕」彼此平行，互相解釋，指的是聖徒，出埃及時，神藉帳幕住在以色列人當中，新約時代，神要親自與人同在，藉著聖靈住在信徒裡面。

三、海獸和聖經中的「敵基督」有甚麼相似的地方？

參附註。

四、在第一世紀的背景中，海獸象徵的對象是誰？在今天的世界上，你在那些政權或是國家的領導人物身上看到海獸的影子？

參附註。世上的君王經常被神化，約翰寫作之時的羅馬皇帝多米田即是如此。這隻獸是以帝國的形態出現，將自己神化。

五、啟十三：9-10，約翰如何預言聖徒在海獸迫害下的命運？他如何鼓勵聖徒？為什麼聖徒不需要害怕海獸？參啟十三：7。

獸所得「說誇大褻瀆話的口」和「任意而行 42 個月」的權柄有可能是從紅龍而來，但真正背後的權柄仍是在神的手中，若真是出於紅龍，就不會限制在 42 個月。海獸迫害的時間受到神的限制，全局在神的掌權之下，所以聖徒不需要害怕。

六、啟十三：11 約翰如何描述陸獸？他對陸獸的形容有甚麼特別的地方？陸獸有甚麼特別的能力？

陸獸最擅長的是以假亂真的模仿，牠的外貌很像耶穌，但是說話卻像龍，約翰以此形容凸顯出陸獸有「無害羔羊」的「外在形像」，然而牠的本質卻是「兇暴紅龍」，在這個對比中可完全看出陸獸迷惑欺騙的特性，牠是披著羊皮的狼。

海獸所有的權柄陸獸都有，牠所行的大奇事有若舊約先知，牠會行巫術（腹語術），讓海獸的像有生氣，能說話。

七、陸獸和海獸之間有甚麼關係？陸獸如何效忠海獸？陸獸工作的目標是甚麼？

陸獸「在牠面前」行使權柄，陸獸的能力和海獸不相上下，但地位似乎是次於海獸，陸獸在海獸的指使下忙個不停，叫全地的人來拜海獸，不拜的人都會被殺害，牠工作的目標就是叫主人得榮耀。

八、陸獸象徵甚麼？在第一世紀的背景中，如何解讀這隻陸獸？

從陸獸所從事的活動來看，牠很像是聖經所預言，末日出現的假先知，參太二十四：24，可十三：22。若海獸象徵的是羅馬帝國，則陸獸象徵的很可能是大力推崇帝王崇拜的組織，或和帝王崇拜有關的人事物。約翰以十三：11-18 整個異象來顯示陸獸的真面目。

九、「獸的記號」代表的是甚麼？在第一世紀的背景中，如何解讀這個記號？

「記號」代表的是歸屬、忠心和認同。一個人有「獸的記號」代表了這人所效忠的對象

是獸，在約翰的異象中，「記號」是可見的，但在現實的環境中卻不能為肉眼所見，但可以從這人的行為看出他的歸屬。約翰當代社會上有各式的商業公會，各有其神祉，商業公會所舉行的廟會活動經常和帝王崇拜一起舉行，基督徒若拒絕參加廟會的活動就無法做生意。基督徒若妥協參與廟會中的帝王崇拜就等於是印上了獸的記號。一個人沒有中間的立場，不是蓋上神的印記就是獸的記號，一個人蓋的是那種記號反應在他的思想和行為中。

十、啟十三：17-18，如何理解獸名數目「666」？陸獸象徵的是誰？它的屬靈含意是甚麼？

參附註。這個數目是一個人的名字的數目，尼祿名字的數值恰好是 666，對於約翰的讀者來說，他們不難了解陸獸是尼祿，約翰真正要傳達的信息是要他的讀者認識到尼祿所象徵的屬靈意義。

十一、總結紅龍、海獸和陸獸之間存在甚麼關係？牠們合力要攻擊的對象是誰？牠們的結局是甚麼（參啟十九：20、二十：10）？

牠們有若偽三位一體，紅龍主導授權，海獸仿冒基督，執行計畫，陸獸為海獸作見證，合力抵擋神，對聖徒展開攻勢，牠們的結局是硫磺火湖的審判。

十二、啟十三：18 約翰呼籲信徒「要有智慧理解獸的數目」，約翰的呼求是甚麼意思？

基督徒要有辨別的智慧，能認出那些世俗的體系或個人背後是撒旦的權勢，不能妥協隨從。

十三、啟十三章兩隻獸的異象應驗在甚麼時候？或以何種樣貌出現？

參附註。指向末世的敵基督，但也符合歷史中出現的各種宗教和政治聯合的敵基督。

附註

第一世紀約翰的受書對象如何理解海獸和陸獸？

此二獸的猶太傳統出自伯四十：15 至四十一：34，神以無人能制伏祂所創造的兩隻怪獸來質問約伯；在猶太人傳統的理解中，這兩隻怪獸乃神在第五日所創造的（創一：21 中的「大魚」），神使母獸利未亞坦居住在海中，而使公獸伯黑莫斯居住在陸地上，這兩隻怪獸乃邪惡勢力的象徵，在末日神要將牠們擊敗。另外，居住在小亞細亞地區的人有一種觀念，他們認為「從海中上來的」都是外來勢力（羅馬），「從地而出的」則是本地的（亞洲政要），藉著這兩隻惡獸，約翰凸顯出聖徒處境的艱難。在舊約和啟示錄中，「海」是具有邪惡勢力的源頭，從海中上來的獸標示出獸的源頭。

約翰對「海獸」的描寫出自那裏？約翰的寫作有甚麼目的？

約翰對「海獸」外型的描繪出自但以理書第七章，約翰將但以理書中四獸的特徵總和在一起成為海獸，約翰引用但以理書的目的是為了重新解釋先知但以理所見的異象，但以理書中的四獸是瑪代、波斯、希臘和羅馬，是逼迫信徒的四個帝國，而在約翰眼中，羅馬對信徒的逼迫強於過往的帝國，羅馬是四獸的總和，是隻更為恐怖的海獸；

「海獸」象徵的是誰？

「海獸」是在歷史最後階段出現的「敵基督」、「羅馬」或是…？

對於第一世紀的信徒而言，苦難的源頭是紅龍撒旦，但實際迫害他們的卻是紅龍在地上的爪牙羅馬，羅馬是第一世紀敵對基督和教會的海獸，由於在它背後的是紅龍撒旦，因此羅馬所代表的意義可以是超越時空的一個政經強權，羅馬以及在它之前的帝國都是紅龍在地上的爪牙，羅馬是第一世紀「敵基督」的代表，在預表的層面上，它也指向末日的敵基督。

為什麼海獸會被視為「敵基督」？

「敵基督」這個字在聖經中只出現過四次，均在約翰的作品中，參約壹二：18、22，四：3，約貳7節，約翰提到的敵基督（複數）不但將來會出現，而且現在就已經出現了，參約壹二：18；敵基督敵擋神以及祂的百姓這種觀念貫穿在整本聖經，例如，耶穌警告假彌賽亞將會欺騙許多人，參可十三：22；保羅提到有不法的人會高抬自己並且抵擋神。從以色列的歷史來看，許多人物和權勢類似敵基督，例如巴比倫、法老、安提阿古四世以及敘利亞的統治者（攻破耶路撒冷並摧毀聖殿，先知但以理曾經預言）。

有些人將「敵基督」的解釋限制在一個統治者，另有人以為「敵基督」代表的是政治、軍事以及經濟的體系，背後是撒旦給予的權柄，用來敵對神和祂的百姓，歷史中已經出現的這種現象都是歷史終局敵基督的預表。事實上，「敵基督」這個字並沒有出現在啟示錄中，然而傳統上會將啟示錄十三章的海獸和敵基督連在一起，因為牠所行的正是聖經中對於「敵基督」的描述。

獸的名字（記號）等同於獸名字的數目是甚麼意思？

在約翰的時代，希伯來文或希臘文的每一個字母都有一個數值，若將每一個名字各個字母的數值加在一起，就會得到一個數目。

如何理解獸名數目 666？

第一世紀的讀者很容易看出海獸是誰，不需要拐彎用名字的數值去暗示他們誰是海獸，因此這個數值所要表達的是一個象徵的屬靈意義，這個數值能告訴他們海獸的真面目。羅馬皇帝尼錄名字的數值恰好是 666，約翰要他讀者思想的是尼錄（以及他所代表的羅馬帝國）的真面目，因為在尼錄背後的正是獸（獸的數字 666，也就是那人的數字），因此 666 的屬靈意義是：代表羅馬帝國的尼祿背後的主人是紅龍撒旦。

啟十三章兩隻獸的異象應驗在甚麼時候？或以何種樣貌出現？

過去派：第一世紀信徒在羅馬帝國統治下的處境。

理想派：虛假的宗教以各種形式出現，甚至沒有宗教之名，包括各種世俗主義。

未來派：此處經文描述的是歷史最末期的「大患難」，敵基督和假先知是真實人物，敵基督是末世一個邪惡帝國的代表性人物。

折衷派：敵基督與牠的國度在末後的日子不斷出現，第一世紀以羅馬帝國為代表，歷史中任何敵擋神及逼迫神子民的強權都是敵基督，在歷史終局來到時，敵基督將再度現身與羔羊爭戰，並徹底地被毀滅。

反思和應用

(1)、海獸警示我們，不要對世界上的任何一種強權懷抱夢想和崇拜，不但如此，還要進一步地分辨強權或領導人物背後撒旦的權勢。

(2)、今天有那些世界上的權勢或領導人物的背後明顯是撒旦的作為？基督徒當盡公民的職責，但若一個國家的政權是邪惡的，明顯是出自撒旦的掌控，基督徒當如何行？

- (3)、陸獸警告我們小心任何虛假的宗教，包括偶像崇拜、世俗的哲學、個人崇拜，甚至是以上帝為名的宗教活動，這些都可能成為撒旦引誘人遠離神的工具。
- (4)、基督徒為了忠於耶穌，可能在經濟或其它方面遭受損失，你有這樣的心理準備或經驗嗎？
- (5)、你如何分辨一個人蓋的是神的印記或獸的記號？神的印記對你的意義是甚麼？
- (6)、兩隻獸的作為讓我們看到目前的世界是在撒旦的手中，你會恐懼或憂慮嗎？為什麼？