

前言

山雨欲來風滿樓！

主後九十年代，老約翰寫作當時，大規模的逼迫尚未來到，隱藏的危機暗潮洶湧。

猶太人攻擊不斷，帝王崇拜活動盛行，基督徒身處巨大的壓力和試煉。

教會存在各種軟弱……失去起初的愛心、道德墮落、信仰混雜…甚至背道。

巡迴於小亞細亞地區的使徒約翰以先知的眼光看到教會搖搖欲墜的光景。

風雨飄搖！

基督耶穌以寶血贖回的教會將何去何從？

啟一：1 約翰見到了直接從上帝與基督來的異象。

上帝要約翰告訴祂的百姓，上帝並沒有對亞細亞眾教會所面臨的危機保持緘默。

無論環境多艱難，昔在、今在、永在的上帝掌權，上帝的旨意必定成就。

約翰所領受的啟示是關乎神在歷史終局的作為。

歷史「即將」告一段落，神最終的審判和拯救「必定」會成就。

約翰眼見的是第一世紀教會的危機，他所看到的是整幅拼圖的一小塊，

在宇宙和歷史中掌權的神毫無保留地對約翰展開了整幅圖畫。

驚心動魄！

約翰將這幅圖畫活生生地展示在眾教會面前，

鼓勵、安慰、保證、應許、警告……凡有耳的，就應當聽！

警告向世界妥協的基督徒，呼召悔改。

堅固安慰在艱難中或搖擺，或持守真道，甚至不惜殉道的真信徒，至死忠心。

聽見又遵守的人是有福的！

當信仰並沒有帶來生死關頭的抉擇，當日子一帆風順的時候，

這卷書仍然對你我說話，

在與世界和平共存的時候，我們的內憂外患是甚麼？

在成功的服事中失掉起初的愛心？妥協於多元的文化？……

或在工作、婚姻、人際關係、甚至服事的挫折中仍竭力活出主的教導？

不論我們在世界的那一個角落，我們的境遇如何，

神都知道，神沒有靜默，通過約翰所得到的啟示，

祂告訴我們，在歷史的盡頭，祂會做甚麼！

在我們生命的盡頭，祂會做甚麼！無論今天有多艱難……

啟示錄是一卷「盼望之書」。

有關啟示錄

啟示錄是怎樣的一卷書？

一封信：這卷書是寫給初代教會的一封信，在聚會時對全教會頌讀出來，因此它的形式是一封書信，它有一般書信的信首（啟一：4-6）和結束（啟二十二：21）。

啟示文學作品：作者在起頭一：1 即明言，這卷書是「耶穌基督的啟示」，因此這卷書被稱作「啟示錄」，它所使用的是啟示文學的體裁。

預言：作者自稱這卷書是先知的預言，因此它有先知的權威，預言主要的內容是「將來必成的事」，即上帝在歷史終局的作為。

所謂「預言」是完全關於未來的事嗎？

啟一：3 的「預言」原文是「先知的話」，合和本譯作「預言」，因此一般讀者會錯將啟示錄視為完全是關於未來的事。舊約先知的「預言」大部分是對現況的責備和訓導，對於未來的「看見」占的份量很少；約翰以「先知的話」來界定啟示錄這卷書的原因是要讀者注意到，這卷書有先知的權威，它是舊約「先知的話」的實現，雖然它的內容著重在「將來必成的事」，但其中也包括了耶穌基督已經成就的事，它是「將來必成的事」的基礎。

何謂啟示文學？

又稱作「天啟文學」，這類題材的文學作品出現於主前二百年至主後一百年之間的聖經世界，作者通常托名某個名人，宣稱有來自神的啟示，以異象或異夢傳達神的心意，內容則是在未來的一段時期，神將以超自然的方式介入人類動亂的歷史，摧毀一切邪惡，審判世人，建立公義。啟示錄使用的雖然是啟示文學的體裁，但卻有別於當代所流行的啟示文學。

為什麼啟示錄被公認為難解的一卷書？

啟示錄的形式是一卷書信，內容是先知的話，而先知是以眾多的異象來傳遞從神來的信息，亦即神的啟示，造成讀這卷書的困難之處在於對異象的解釋，預言在何時應驗？如何解釋異象所象徵的意義？讀者排除困難的第一步是回到第一世紀，以兩約之間的文獻作為參考，在希羅文化以及舊約先知書的背景中去解讀，對於無法定論的議題，以謙卑釋經的態度，不妄作結論，將焦點放在作者所要傳達的主要信息為何。

作者是誰？

啟一：1 提到作者是約翰，新約中被稱作「約翰」的一共有三位，教會傳統看法是使徒約翰，因初代教會多位教父，包括愛任紐、亞歷山太的革利免以及特土良都曾提到啟示錄的作者是使徒約翰。

寫作時間？

書中提到唯一的線索是在啟一：9，約翰為主的道被放逐到拔摩海島，他在島上見到了書中的異象，由啟示錄的外證和內證來衡量，啟示錄最可能的寫作時間是在第一世紀末羅馬皇帝多米田在位的時期，約主後九十年到一百年間。

受書對象和寫作動機？

這是寫給七個教會的一封信，七個教會代表了主後九十年代的眾教會，當時基督徒雖然尚未遭到來自官方正式的迫害，但猶太人的逼迫不斷，帝王崇拜的威脅也逐漸劇烈，教會

內並有因逼迫而引起的異端活動，有些信徒在壓力和現實利益的衡量之下作出妥協，使徒約翰看見教會所面臨內憂外患的危機，因而在聖靈的感動下寫下了先知性的信息，喚醒信徒的危機意識，鼓勵信徒在患難中持守信仰。

第一世紀的讀者能理解啟示錄嗎？

在第一世紀的背景中，啟示錄是以一封書信的形式在公開的聚會中被誦讀出來，對當時的基督徒來說，理解啟示錄中的異象和象徵語言並不是一件困難的事，因啟示錄是以舊約先知書、次經以及希羅文化為背景，這些都是當代讀者所熟悉的，因此自然沒有隔閡。

如何解讀啟示錄中的象徵語言？

啟示錄的主要內容是以異象的形式出現，有些異象有解釋，有些則無，對於沒有解釋的異象應以字面或靈意來理解則有許多爭議，基本上大多數學者都同意，無法完全以字義或靈意來解釋，引發爭議的是那些經文應以字義或那些經文應以靈意來理解，基本上，仍然要回到解經的基本原則，從歷史文化背景和經文本身提供的線索著手。

啟示錄中的數目有甚麼象徵性的意義？

啟示錄中大多數的數字都是從 4、7、10、12 這四個數字延伸出來，書中的數目並非確切的數目，每一個數字所代表的是整體或完整的意義，書中的詞彙或觀念往往會重複出現四次或七次，約翰小心翼翼地寫作此書以表明上帝完美的計畫以及祂圓滿的成就。

啟示錄中的預言在何時應驗？

基本上有四種派別：(1)、歷史派：啟示錄的內容發生在第一世紀末。(2)、過去派：書中的預言已經或大多數在過去的歷史中應驗。(3)、未來派：書中預言大多數將在未來發生。(4)、理想派：啟示錄所敘述的事件沒有時間性，異象和象徵只是為了表達上帝和撒旦之間屬靈的爭戰。(5)、折衷派：綜合前四派的看法，預言有些已經應驗，有些將在未來發生。

啟示錄的主要信息是甚麼？

啟示錄是上帝對於世界終局的啟示，雖然整卷書的主體是一系列的災難，基本上，在所有災禍背後的是一場屬靈的爭戰，天上地下全宇宙的靈界戰爭，在這場爭戰中，信徒最重要的工作就是為耶穌基督作見證；在世界終局的時候，上帝將完全傾倒祂的公義和忿怒，撒旦永遠滅亡，得勝的信徒將與基督一同作王；約翰將世界終局的圖畫展現在讀者面前，上帝在歷史的過程和終局中始終掌權，鼓勵信徒在世界的逼迫和艱難中，遙望新天新地，因心存確據而在苦難中滿有盼望。

啟示錄和舊約的關係？

啟示錄直接或間接引用舊約經文遠超過其它新約書卷，參以西結書、以賽亞書，撒迦利亞書、但以理書、約珥書，作者承襲舊約先知的思想，將末世的災難及末後的結局視為舊約預言的成就和應驗。

啟示錄的基本結構和大綱？

啟示錄的結構十分複雜精細，讀者可參考不同的註釋書，以七災系列為基本的主體和分段，自行做出便於記憶的大綱。

一、耶穌基督的啟示

啟一：1-8

從耶穌基督來的啟示究竟是甚麼呢？在這卷書裏，基督揭開了過去所隱藏的奧秘，將歷史終局的真相在教會面前展開；第一世紀的九十年代，約翰在從耶穌基督來的啟示中見到了歷史終局的進展和結束，他誠實地將他所看見的見證出來，藉著這卷書，約翰向第一世紀以及歷世歷代的教會呼籲：時候近了！

啟示錄是神賜給所有信徒的一件禮物，如果我們用禮物來形容這卷書，那麼作為序言和導言的啟一：1-8 就是這件禮物的包裝紙，不同於尋常的包裝紙，這張包裝紙不可隨手拋棄，因為它暗藏玄機，它是這份禮物的說明書。

以慧心鑑賞啟示錄這張包裝紙，我們得以窺見這份禮物的價值；啟一：1-8 這段經文濃縮了整卷書的核心信息，我們在其中看到神的屬性和作為，不論世界有多混亂，環境有多艱難，三一神在歷史的進展和終局中作王掌權，約翰提醒他的讀者將眼光從苦難轉移，聚焦在耶穌基督的再來，那日基督要為聖徒伸冤，最終聖徒必在國度中與基督一同作王。

在進入啟示錄的世界之後，我們很快會跟隨著約翰的異象上山下海，若有人迷失在七印、七號和七碗之災中時，這張包裝紙就是迷航中的燈塔，它能導引我們走出迷霧，回到正確的道路上，直到進入新耶路撒冷。

主題

耶穌基督的啟示在全能者上帝的手中必定成就

大綱

- (1)、書信的序言（啟一：1-3）
 - (a)、啟示的來源、管道和內容
 - (b)、聽見又遵行啟示的人是有福的
- (2)、書信的導言：問安和宣告（啟一：4-8）

問題討論

一、你曾經讀過啟示錄這卷書嗎？不管你曾否查考過這卷書，你對這卷書大概的印象是甚麼？你覺得最困難的地方在那裏？

二、古代作者經常會在一卷書的卷首指出它的標題和主題，你在啟一：1-3 有甚麼發現？這卷書的性質是甚麼？啟示的來源、管道、內容和目的是甚麼？請分別解釋「啟示」、「使者」、「眾僕人」、「上帝的道」、「耶穌基督的見證」？

性質：啟示；

來源：上帝賜下的，啟示最終的來源是上帝；

內容：必定快成就的事，也就是上帝的道和耶穌基督的見證；

目的：神賜下啟示的目的是為了使人因為遵行而得到福份。

管道：上帝 > 耶穌基督 > 使者 > 約翰 > 七個教會

參附註

三、參啟一：1、2、4、9，二十二：8，這些經文指出，啟示錄的作者是誰？他用那三個名稱來表達自己的身分？參啟一：1、9，二十二：9。他所領受的使命是甚麼？

僕人約翰、你們的弟兄約翰、先知約翰。

他所領受的使命是將上帝的道和耶穌基督的見證，凡他所看見的都啟示出來。

四、為什麼讀啟示錄這卷書的人是有福的？約翰在這卷書中如何形容這樣的人？參啟十四：13、十六：15、十九：9、二十：6、二十二：7、14。

有機會誦讀啟示錄這卷書，以及聽見這卷書又遵守書中所記載的事，這樣的人是有福的。因為時候近了，最終審判和救恩成就的時候已經接近了，現在還有機會，約翰要他的讀者有末世的危機意識。

五、從那裏看出啟示錄是一卷以書信為架構的著作？參啟一：4-6，二十二：21。這封信的寫作對象是誰？

從啟一：4-6 很清楚地可以看出它是一封書信，它有第一世紀一般書信的格式，作者先介紹自己的名字，跟著指出收信者，然後是一段祝福的話，啟示錄結尾二十二：21 的祝福也是典型的書信結束的形式；這封信寫作的對象是第一世紀亞西亞的七個教會，參啟一：11，這封信是寫給七個教會的一封信，信的內容分別針對七個教會不同的處境。

六、約翰在信首的問安祝福中宣告，祝福的來源是誰？他如何描述賜下祝福的每一位？請解釋他的描述。

祝福的來源是上帝、聖靈和耶穌基督。參附註。

對耶穌基督三種的描述：(a)、「誠實做見證的」參賽四十三：8-12，約三：32。(b)、「從死人中復活的首生者」，耶穌基督由於忠心的見證而死在十字架上，上帝卻使祂從死裏首先復活。(c)、「世上君王元首」，約翰在啟示錄中一再強調耶穌的復活和作王，耶穌是那位勝過死亡和罪惡的君王。

七、啟一：5a-7 如何陳述耶穌基督在過去、現在以及將來的作為？當耶穌再來時，有甚麼特別的現象？

這小段經文是舊約出埃及的背景，在逾越節時，羔羊的血使以色列人得以脫離埃及人的轄制，「成為國民，作祂父上帝的祭司」，背景是出十九：6，上帝與以色列人立約；約翰以舊約的事件和文字陳述，新約的信徒因耶穌十字架的代贖，而從罪中得到拯救，成為上帝國度的子民。啟一：7 宣告耶穌基督將再來，耶穌基督再來的時候有兩種現象，其一，世上所有人都會看見祂，其二，祂要施行公義，祂的百姓將蒙拯救，欺壓祂子民者將受審判。

八、啟一：8 上帝的宣告所代表的意義是甚麼？祂的宣告和基督再來有甚麼關係？上帝的宣告會影響你對歷史以及未來的看法嗎？

參附註。V.8 的功用是支持 V.7，上帝的屬性是基督再來這件事一定會發生的基礎。上帝的宣告表明了祂是歷史的主宰，歷史的開始以及世界的終局都在祂的手中，基督將要成就的事也必然在上帝的計畫中。

九、為什麼啟一：8 會讓我們明白，無論環境多艱難，基督徒一定會得勝？

上帝的屬性是基督徒得勝的基礎

十、摘要啟一：1-8 主要的信息？它和這卷書的主題有甚麼關係？

啟示錄的核心人物是耶穌基督，導演是掌管歷史的上帝。天使作為中間人的角色、約翰是見證人、這是一卷有關預言的書、以信心回應的人可以得到祝福。

啟一：1-8 主題：上帝正啟示有關人類歷史終局的計畫，宇宙的掌權者聖父掌管歷史的進程，先知關於歷史終局的異象已經展開，仍在等候未來完全的實現；因耶穌基督的救贖，信徒穩妥地在上帝的國度中，當耶穌再來的時候，祂要施行公義的審判，為信徒伸冤，這些事必定會發生，因為上帝是全能者。啟一：1-8 的主題正是啟示錄主要的信息。

十一、根據啟一：1-8，是誰站在這卷書的舞台中心？

耶穌基督

附註

「啟示」這個字是甚麼意思？

這個字的基本意思是「揭露在過去所隱藏的事」，新約中，這個字常常和耶穌基督有關，它有時用在對一般真理的啟示，或和先知的異象、福音的顯明有關，或提到末後的日子神的審判，在啟示錄卷首出現的這個字已經暗示了這卷書和歷史的終局以及先知的異象有關。

如何理解「預言」？

啟一：3「預言」直譯是先知的話，舊約中的先知傳達從神來的信息通常包括兩個部分，針對目前現況的教導以及對未來復興的期盼；約翰在啟示錄中的「預言」，除了對現今的世代講論未來之事，也包括了對當代教會的勸勉；約翰以「預言」來界定這本書的性質，是要讓讀者知道，這本書不僅是一個新的啟示，它也是舊約先知的話的實現，並且具備先知的權威。

如何理解啟一：1「耶穌基督的啟示」？是關於耶穌基督的啟示或從耶穌基督而來的啟示？

「就是上帝賜給祂」這句話表明了啟示的來源是上帝，上帝將這個啟示賜給耶穌，之後，耶穌差遣使者將這個啟示曉諭約翰，約翰再向其他「僕人們」宣告，從這個順序很清楚地看出，「耶穌基督的啟示」所要表明的是從耶穌基督而來的啟示。

必要快成的事？

這句話可從兩個角度來看，其一，此處「快」的意思並非指這件事很快就會發生，約翰是從舊約先知對未來的觀念來理解，神在人類歷史中超自然的作為會在最近的將來發生，也會在人類歷史結束時發生；其二，強調「必然成就」，這卷書所談論的事一定會在人類的歷

史中實現。

「眾僕人」？「使者」？

舊約中的先知被稱為上帝的僕人，約翰在啟示錄中也稱教會中的先知是上帝的僕人，廣義地來說，所有事奉上帝的人都是上帝的僕人，天使也會被稱作僕人。

「使者」是指天使，舊約中，天使的使命之一是傳達信息，啟示錄中的天使也扮演這種角色。

上帝的道？

啟示錄中「上帝的道」一共出現七次，根據上下文可以指福音（參啟一：9、六：9、二十：4），或神的計畫（啟十七：17），或基督的名字（啟十九：32），根據啟一：1-3的上下文「上帝的道」有最寬廣的意思，就是上帝的啟示。

耶穌基督的見證？

約翰在異象中所領受的耶穌基督的見證包括了耶穌的一生，祂的生、祂的死以及復活、祂的再來，還有這些事件對教會和世界的意義，上帝的啟示正在耶穌基督身上顯明出來。

亞西亞的七個教會？

參啟一：11，這七個教會位於現代土耳其的西部，這個地區的教會應該不只這七個，此處這七個教會固然是曾經存在歷史上的七個教會，它們也應該是當代以及歷代教會相當具有代表性的教會。

今在、昔在、以後永在的上帝？

這句對上帝的形容引用舊約背景，出自出三：14「我是自有永有的」，這樣的形容強調上帝超越時間，祂在宇宙中掌權，世界歷史掌握在祂的手中，在當時的處境中，羅馬皇帝握有大權，約翰指出，真正掌握人類歷史的是上帝。

寶座前的七靈？

從「七靈」的上下文來看，指的應是聖靈，約翰為什麼用「七」來描述聖靈？「七」在啟示錄中是一個象徵完全和完滿的數字，因此「七靈」的意思就是完全的聖靈，它的背景來自賽十一：2-3，在啟示錄中，「七靈」強調的是聖靈的能力。

啟一：7的出處？

這節經文出自亞十二：10及但七：13，約翰以但以理書的背景向他的讀者宣告，耶穌將再來，建立一個永不敗壞的國度，信徒雖然現在受苦，最終必然得勝；撒迦利亞書中，猶太人為罪哀痛，此處描述的是萬民因為上帝公義的審判而哀哭。

我是阿拉法，我是俄梅戛？

阿拉法是希臘文字母的第一個字母，俄梅戛是最後一個字母，啟二十二：13對這句話作出最好的解釋，強調上帝是一位創始成終的上帝，祂在歷史中從頭到尾掌權作王；約翰以當代通用的希臘文來描寫上帝，突顯出上帝不僅是以色列的上帝，也是世界的王。

全能者？

這是啟示錄中常常出現的一個名詞，它是「統管萬有」的意思，七十士譯本將舊約中的「萬軍之耶和華」翻譯作「全能者」，約翰用這個詞語來描述神的屬性，神不僅是舊約中以色列的「萬軍之耶和華」，祂還是統管萬有的主宰，是所有信徒盼望的源頭。

反思和應用

(1)、啟示錄這卷書曾經是你會忽略的一卷書嗎？約翰說讀這卷書的人有福了！約翰的話是

否會鼓勵你克服困難，用心查考這卷上帝賜給你的啟示？

(2)、「上帝是今在、昔在、以後永在的全能者」，祂在整個歷史中掌權，過去、未來以及現在，這句話對你的意義是甚麼？

(3)、你現在是否在憂傷、沮喪和艱難中？你有從上帝來的恩典和平安嗎？

(4)、啟示錄一開始即鼓勵我們將焦點放在耶穌基督的再來，而不是當下的艱難，這樣的信息是否能幫助你輕看苦難，憑信心依靠神？

(5)、「啟示」並不是保留給教會中某些特殊的人物，而是賜給所有的基督徒，身為領受啟示的一份子？你的感動是甚麼？啟示也是呼召，你如何回應這個呼召？

(6)、「因為時候近了」！你期待耶穌基督再來嗎？當我們在等候耶穌再來這段時間，我們應該如何生活在世界上？我們能否憑著信心說：「這話是真實的，阿們！」？

二、拔摩異象 啟一：9-20

在你腦海中，耶穌的外貌是甚麼樣子？從主日學繪本、世界名畫或通俗電影中，我們看到許多不同的耶穌形貌，這些圖像往往扭曲了耶穌的真貌；第一世紀末，被放逐到拔摩海島上的老約翰在從耶穌自己來的啟示中見到了耶穌。

約翰在聖靈的感動下，以他所熟悉的舊約背景向讀者描述他所見到的異象：一位像人子的人物、身穿長袍、胸繫金帶、頭與髮潔白如羊毛、眼目有若火焰……面貌好像烈日放光，藉著這一幅充滿著象徵意義的意象（圖像），約翰不是要告訴我們耶穌長得甚麼樣子，在聖靈的默示下，他用有限的筆激發我們的想像，將舊約中描寫耶和華的形象和屬性完全運用在耶穌身上，耶穌是那位「亙古常在者」，祂配得權柄、豐富、智慧、能力、尊貴、榮耀和頌讚，祂是上帝完全的啟示，祂是那位在宇宙和歷史中掌權的榮耀君王。

啟示錄二章和三章是寫給第一世紀小亞細亞七個教會的書信，約翰在宣告書信的信息之前，他向收信對象揭開了這個人子的異象，他的用意是甚麼？正面臨逼迫和信仰危機的眾教會需要甚麼信息？他們需要在恐懼、憂慮中將他們的希望植根於復活的基督，耶穌基督是歷史的主以及生命的主，無論環境多艱難，教會的命運穩妥地在基督手中。

手拿七星、行走在七個金燈臺中間的耶穌曾行走在第一世紀的眾教會中間，祂也曾行走在歷世歷代的教會中，今天，祂仍然行走在祂的教會中。

主題

約翰在異象中見到榮耀的基督在世界和教會中掌權作王

大綱

- (1)、約翰見到異象的背景（啟一：9-11）
- (2)、約翰在異象中見到耶穌基督的榮耀和權柄（啟一：12-20）

問題討論

一、你會如何向弟兄姊妹介紹最有代表性的自己？啟一：9 約翰如何向他的受書對象介紹他自己？約翰為甚麼會在這個名叫拔摩的海島上？

約翰向他們認同，他是他們的弟兄，也是同伴，他和他們一起在耶穌基督裏，分享在耶穌基督裏的經歷，他們同在耶穌的國度裏，約翰特別強調一同經歷患難和忍耐，約翰寫書信

的當時，他正是因為耶穌作見證而被放逐到叫拔摩的海島上，啟示錄中的教會所遭受的患難也是和傳福音有關，的確是「同受患難」。

二、約翰是在甚麼地點、時間和情境中領受到從耶穌基督來的啟示？

約翰在拔摩海島上，一個主日在聖靈裏見到異象，聽到有若吹號的大聲音對他說話。「主日」是耶穌基督復活的日子，也是信徒聚集敬拜神的日子，約翰得到啟示時是「在聖靈裏」，意思是說，他在聖靈的感動下看到異象，聽到耶穌基督的聲音。

舊約中，「大聲音如吹號」是上帝顯現時的聲音，上帝在西乃山與以色列人立約時，有極大的角聲（出十九：16，來十二：19），耶穌再來之前也有號角吹響（太二十四：31，林前十五：52，帖前四：16）。

三、約翰將他所看見的異象寫給那七個教會？它是一封信或七封信？這封信的對象只是這七個教會嗎？

參附註。從啟一：11 看來，這是約翰寫給七個教會的一封公開信，其中分別針對七個教會有個別的信息，這些信息同時也是給各教會的信息。可能是約翰寫完整卷啟示錄之後，派遣人到這七個教會，依序宣讀這個來自主耶穌基督的啟示。約翰在寫給每一個教會書信的結尾都是「聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，都應當聽」。

四、啟一：13 出現的「人子」是誰？參但七：14。約翰如何描述他在異象中所見到的人子？他的描述有甚麼舊約的背景和意義？

啟一：13-16 對人子的描述參附註。

約翰描述耶穌是使用舊約中描寫一個人物的基本方法（參但十：5-6），這樣形容的目的是要讀者認識到耶穌是那位「亙古常在者」，是君尊的祭司，祂配得一切尊貴、榮耀、權柄和頌讚，參啟五：12。約翰將舊約中描寫耶和華的形象和屬性完全運用在耶穌身上，藉著這一幅充滿著象徵意義的意象（圖像），約翰不是要告訴我們耶穌長得甚麼樣子，而是要宣告，耶穌是上帝完全的啟示。

五、約翰看見人子時有甚麼反應？為什麼？人子對他有甚麼吩咐？為什麼約翰所傳給教會的信息是有權威的？

約翰見到在異象中的基督立刻仆倒在地，因為沒有人在聖潔公義的上帝面前可以站立得住，參書五：14，結一：28，但八：17、十：15，太十七：6，徒二十六：14。

「你要把所看見的，無論是現在、還是將來要發生的事」都寫下來（現代譯本），「現在的事」指的是一：9 至三：22，「將來的事」指的是啟示錄四章之後。

人子對約翰說的話至啟三：22 告一段落。

這個吩咐不但對約翰當時的教會極其重要，對今天的基督徒亦然，讓我們知道教會的命運是在神的手中，祂是宇宙的主，也是歷史的主宰。

約翰的信息所以具有權威，是因為啟示者的權威。約翰在開始傳講第二和第三章的信息之前先描述他所見到的基督，不僅表示了他對眾教會所說的話是從基督來的，並且之後整卷書的信息都是從基督來的。

六、啟一：17b-18 這位人子如何描述自己？祂將自己等同誰？參啟一：8，二：8，二十二：13，賽四十四：6、四十八：12。人子有甚麼權柄？

人子宣告祂是首先的和末後的，如此的宣告等於與神同等，因為那正是上帝的宣告。

人子曾死過，又復活了，透露出祂是那位復活的耶穌。

人子有拿著死亡和陰間的權柄，祂是生命的主宰。

七、人子手握七星，行走在七個金燈臺中間，這一個異象所要傳達的信息是甚麼？

「右手」所代表的是權柄，「七星」象徵的是七位天使，它們是七個教會在天上的代表，人子手握七星象徵祂對教會擁有絕對的權柄；七盞金燈臺象徵七個地上的教會，人子在七燈臺中間行走象徵了祂和教會同在，教會在人子的權柄之下，如此，正如耶穌在升天前所說的：天上地下所有的權柄都賜給我了…（太二十八：10-20）。

八、約翰的拔摩異象對當代的基督徒有甚麼意義？對今天的基督徒又有甚麼意義？

約翰當代的教會正面臨著各樣的內憂外患，外面有來自帝王崇拜的威脅，生活在異教文化下的壓力和引誘，內部有異端的危機、道德的問題，雖然也有少數敬虔的信徒，但整體來說，教會是在一個信仰的危機之中，人子的異象對教會的激勵就不言而喻了，提醒眾教會雖然他們目前是在世界的惡者手下，然而掌權的是天上的君王，耶穌基督在教會中行走，祂理解他們的處境，祂沒有棄教會於不顧，教會最終的命運是由天上的君王決定的。

我們感到有希望，不只是耶穌基督會再來，並且是因為祂今天就在我們當中。

九、從啟一：9-20 這段經文中，你所看到的耶穌基督是誰？作為耶穌基督國度的子民，你如何看待自己？你是誰？

附註

名叫拔摩的海島在那裏？

拔摩海島位於愛琴海上，距離小亞細亞的米利都約有六十公里，它和以弗所的距離約九十公里，根據早期教父優西比烏的記載，約翰是在羅馬皇帝豆米田的任內，被放逐到這個小島上，在豆米田死後，返回以弗所之後才寫下了啟示錄。

啟示錄中七個教會的地理位置？

啟示錄中的七個教會位於今日土耳其的西海岸，從新約其它經文我們得知這個地區還有其它的教會，這七個教會被選中的原因之一是因為它們的地理位置，從以弗所開始，首先向北到示每拿和別迦摩，然後轉向東南到推雅推喇，再往南到撒狄，向東到非拉鐵非，最後轉向東南到老底嘉，如此形成了一個環狀的郵路，這七個城市依序排列在整個區域的內環通路上，構成這整個省份的聯絡樞紐，有人推測，在保羅時代，它們已成為向這個省分各個教會發佈信息的「行政與集散中心」。

啟一：13 出現的「人子」是誰？

「一位好像人子」耶穌在世界上時自稱人子，祂是引用但七：14 所出現的那位超自然的

人物，但以理書中的人子是那位從上帝領受權柄統治萬國的君王，新約時代，這位人子耶穌行走在教會中間，祂將來要再駕雲降臨，參啟一：7。

啟一：13-16 約翰如何描述人子的榮耀形象？

約翰對人子的描繪連續出現八幅來自舊約的意象，它不是寫實的描繪，而是一幅隱喻的圖象。

「一位好像人子的」取自舊約但以理書七章的背景。

「身穿長衣，直垂到腳，胸間束著金帶」：長袍與金帶是舊約中用來描繪一位榮耀尊貴的人物的穿著，胸間束著金帶則是祭司的穿著。

「潔白的頭與髮」參但七：9，這是舊約描述「亙古常在者」的一個特徵，象徵永恆的智慧和純潔。

「火焰般的眼目」參但十：6，啟十九：12，舊約用來描述上帝的形象，象徵永恆的智慧和純潔。

「雙腳…發亮的銅」：參但十：6，結一：27，舊約中用來形容天上的人物以及上帝，有人認為發光的腳象徵穩定和力量。

「眾水的聲音」參結四十三：2，先知用來形容上帝的聲音，象徵上帝使人敬畏的能力和尊嚴。

「兩刃的利劍」：聖經中常以劍來形容上帝的話，參賽四十九：2，弗六：17，來四：12。啟一：16 的利劍顯然和審判有關，參啟二：16、十九：15、21 等三處經文。

「放光的面貌」：參詩八十四：11，賽六十：19，此處將耶和華的形象運用到基督身上，耶穌在世界上時，也曾經在山上變像，有過放光的面貌，參太十七：2。

啟示錄中的「天使」或「使者」究竟何指？

「天使」這個字希臘文的基本含意是「被差遣的一位」，在不同的文脈中，這個字被譯作天使、使者或特使，啟示錄中，這個字一共出現了七十七次，大部分的經文中指的都是被神所使用的靈界活物。啟一：20 出現的「七星」象徵的是「七個教會的使者」，學者對此處的「使者」解釋紛紜，基本上有兩種看法，其一，七位天使分別是七個教會在天上的代表，其二，教會中居於領袖地位的人物，這些人可能和約翰類似，具有先知的角色，約翰將從基督來的啟示傳達給「眾僕人」，然後這些人再向眾信徒宣講。

反思和應用：

- (1)、你曾經與你的弟兄同受患難嗎？你們如何一起走過？並且勝過？
- (2)、約翰在聖靈引導的敬拜中聽到主的聲音，見到從主來的啟示，它提醒我們，真實的敬拜會如何改變我們，你在敬拜中經常受到聖靈的感動嗎？
- (3)、假設你的教會在這七間教會之中，當你聽到約翰所傳來的耶穌基督的信函，你會有甚麼反應？想像一下，這封書信也是耶穌寫給你的教會的一封信。
- (4)、世俗如何描繪耶穌？對照啟一：12-16，你有甚麼不一樣的認識？
- (5)、你的教會曾經或正在經歷某些艱難和挑戰嗎？耶穌在七燈臺中間行走的這幅異象是否能激勵你？帶給你盼望和信心？
- (6)、耶穌基督掌握死亡和陰間的權柄，這樣的認識對你的意義是甚麼？
- (7)、人子耶穌在異象中對耶穌說的第一句話是「不要懼怕」，你的懼怕是甚麼？為什麼基督徒不需要懼怕？

三、神的教會（一） 啟二：1-29

人子行走在七燈臺中間，七燈臺代表亞細亞的七個教會。
啟示錄中遍佈「七」這個數字，「七」象徵整體和完美。
七所教會代表普世所有教會，而七封書信是上帝賜給教會最完美的信息。
約翰對教會宣講先知式的信息，主題：悔改。
眾教會看不清自己的光景，他們有誤導人的外表，虛假的名聲，甚至虛假的信心，
基督以火焰的眼睛識透教會真實的面貌，分別給予稱讚、安慰或警告。
第一個受到警告的是以身為「亞細亞首府」第一教會而自豪的以弗所教會，
雖然持守真理，卻失掉了起初的愛。
唯一沒有受到譴責的是在患難和貧窮中堅忍的士每拿教會，
耶穌安慰並應許他們，生命的權柄在祂手中，祂將賜給他們生命的冠冕。
人子以兩刃的利劍向不曾背道卻對世界妥協的別迦摩教會發出警告，
凡是拒絕吃拜偶像食物的人，耶穌將以天上的嗎哪賞賜給他們。
推雅推喇教會有好行為，卻無法分辨假先知錯誤的教導，
不過耶穌向這個教會中的「餘民」宣告：他們末後將與祂一同作王。
沒有十全十美的教會，基督洞察教會的真相和軟弱，
無論教會光景如何，只要悔改，就有得勝的應許。
沒有十全十美的基督徒，耶穌識透我們生命的實情，
無論軟弱或剛強，若能聽從聖靈微小的聲音，
耶穌應許，我們必能重返伊甸，享受生命樹的果子。

主題

人子給眾教會的信息

大綱

(1)、人子給以弗所教會的信息（啟二：1-7）

- (2)、人子給示每拿教會的信息（啟二：8-11）
- (3)、人子給別迦摩教會的信息（啟二：12-17）
- (4)、人子給推雅推喇教會的信息（啟二：18-29）

問題討論

一、想像一下，今天早上在教會的主日崇拜中，你聽到牧師誦讀一封來自耶穌基督的信，你會有甚麼反應？

二、以弗所教會在那些地方得到耶穌的稱讚？人子在書信開頭對自己的描述是甚麼意思？這樣的描述和教會的處境有甚麼關係嗎？

以弗所教會是當代教會之首，因而第一封信就是寫給這個教會。

基督在教會當中行走表達了祂知道教會真實的情況，他們雖然護衛了純正的信仰，卻失掉了當初對神對人的愛以及傳福音的熱忱，以弗所教會被耶穌稱讚的行為有三件：忍耐、勞碌、不容忍惡人。

三、耶穌為那件事責備以弗所教會？甚麼是「起初的愛」？耶穌如何要求並警告他們？得勝的人會得到甚麼賞賜？人子的賞賜和以弗所的宗教背景有甚麼關係嗎？

「失掉了起初的愛心」是甚麼意思？參太二十四：12，有些解經家認為所指的是對耶穌基督的愛心，他們在建立教會早期願意放棄一切維護基督信仰的那種愛，耶穌「把燈臺從原處挪去」這樣嚴厲的警告似乎支持這樣的看法；多數解經家認為所指的是對弟兄姊妹的愛心，參太二十四：12，耶穌提到在末世信徒愛心冷淡的危險，當正統信仰僵化的時候，帶來的結果之一是愛心冷淡；也有人以為他們失掉的是起初傳福音的熱忱，「燈臺」的作用是發光，向世界作見證，若已經不再具備這樣的功能，就沒有存在的價值。這是一個持守真理卻失掉愛心的教會。

人子應許得勝的人有生命樹的賞賜，生命樹除了有舊約的背景，以弗所著名的亞底米神廟的原地是一座樹神廟，亞底米神廟在歷史上是罪犯的避難所，他們在亞底米的保護下可以不受法律的制裁，人子使用這個背景宣告，祂是他們的避難所，祂會賞賜他們永遠的生命。

四、你會如何描述示每拿教會？這個教會目前以及將來會臨到的艱難是甚麼？人子在信首的自稱對他們有甚麼特別的意義嗎？

他們在物質上雖然是貧窮的，人子卻說他們是富足的，顯然是屬靈上的富足。此處提到猶太人和基督徒的對立，自稱是猶太人的雖然血統上是，然而屬靈上卻不是真猶太人，他們甚至是屬撒旦的，因為逼迫基督徒也就等於逼迫耶穌，示每拿地區猶太人口為數眾多且活躍，基督徒受到的逼迫相對嚴重。人子對自己的描述表示，他們中間雖然有人將因殉道而死，然而他們卻會得到永遠的生命，因為人子是那位死過又活的，生命在祂手中。

五、耶穌對於示每拿教會有任何的責備嗎？耶穌如何安慰他們？對於他們將要遭遇的患難，

耶穌有甚麼要求？耶穌應許得勝的人有甚麼賞賜？

在世人看來，這個教會軟弱不堪，耶穌卻肯定他們在祂眼中的價值。

示每拿的信徒顯然將面臨殉道的威脅，他們將面臨到信心的考驗，人子呼籲他們忠心到底，縱使他們可能會殉道而死，他們卻會得到永遠的生命。坡旅甲來自這個教會。

示每拿是一座美麗的城市，在歷史上曾經過重建，對這個城市經常出現的一個描述是「冠冕」，人子向他們保證，縱使他們中間有些人可能殉道，神會賜給他們另一種冠冕，就是永遠的生命。

六、別迦摩的基督徒居住在「撒旦座位之處」是甚麼意思？在人子眼中，這個教會有甚麼可取之處？然而，教會中有甚麼嚴重的問題？

「撒旦座位之處」參附註。

教會中有人因為見證耶穌而殉道的時候，教會沒有在恐懼和壓力之下否認信仰，這件事得到人子的肯定。這個教會最嚴重的問題不是否認信仰，而是信仰上的妥協，由於牽涉到商業上的利益，他們參與廟宇中的異教獻祭，也可能會涉及廟妓性行為的罪。參附註。

七、人子對別迦摩教會提出甚麼警告？這個警告和人子在信首對自己的描述有甚麼關係？人子應許得勝的人有甚麼賞賜？

別迦摩是羅馬巡撫的首府，等於是羅馬的權力中心，羅馬的政治權力以劍為代表，人子口中的劍和審判有關，也和權力有關，這個教會有些人犯拜偶像的罪，人子警告，若不悔改，必以劍攻擊他們，即必受審判。「撒旦座位之處」這樣的描述除了和當地的地理環境有關，主要是因為別迦摩是一個帝王崇拜的中心，他們受到的責備是吃祭過偶像的食物，所以對別迦摩的應許是：不吃祭過偶像之物的，將來會吃到天上的真糧嗎哪。

八、推雅推喇教會在那些地方受到人子的稱許？然而他們有甚麼嚴重的問題？人子在信中的自稱對這個教會有甚麼特別的意義嗎？

人子自稱「上帝的兒子」參第一課附註。人子在此處以「上帝的兒子」自稱和這個城市的守護神是亞波羅有關，希臘神話中的亞波羅是丟斯的兒子。針對羅馬教會的強權統治，耶穌宣告祂是上帝的兒子，權柄是屬於祂的。

人子讚賞他們的好行為：愛心、信心、勤勞和忍耐。這個教會最嚴重的問題是有一位自稱先知的婦人耶洗別在教會中傳錯誤的福音，有一部分的信徒受到影響而犯罪。參附註。

九、人子如何警告推雅推喇教會？對於不隨從假教訓的人，人子有甚麼賞賜？

人子對於這個教會中沒有跟從耶洗別教訓的人唯一的要求就是持守住原來的信仰，得勝的人就是遵守命令到底的人，祂會將自己的權柄賜給他們，與祂同作王。人子的賞賜參詩二篇，針對教會中有部分人因利害關係而屈服於權勢之下，人子宣告權柄是屬於祂的。

十、從這幾封書信中，你從那裏看到耶穌與神同等？祂是道成肉身的主。

給示每拿和別迦摩教會信首的描述也是舊約中對上帝的描述，對這位人子的描述包括了上帝的兒子、死過又活過來的，明顯是復活的耶穌，耶穌和上帝有同樣的本質和屬性。

十一、人子寫給四教會的信息有甚麼共同之處，有那些給你最深的提醒或震撼？從這些信息裏，你對耶穌和教會的關係有甚麼新的認識嗎？

基督是教會的主

附註

關於以弗所？

以弗所被通稱為「亞細亞首府」，位於小亞細亞西部 Cayster 河與愛琴海交會處的港口，在約翰的時代，它是亞西亞最大的港口和都會，當地的亞底米神廟被列為古代世界七大奇觀之一，保羅第三次宣教時，曾在此地停留了三年之久，相傳第一世紀末，使徒約翰和耶穌的母親馬利亞都住在這裏，以弗所是這個地區的福音中心，很自然地，它成為這個地區最先領受書信的教會。

以弗所教會中的尼哥拉黨？

這一黨人在以弗所教會中自稱使徒，然而他們的行為卻是惡的；參啟二：15，尼哥拉黨也同時活躍於別迦摩教會，人子在對別迦摩教會的責備中將巴蘭的教訓和尼哥拉黨畫上等號，從舊約對巴蘭的記載中，參民二十五：1-5、三十一：8、16，我們得知尼哥拉黨的行為牽涉到向異教獻祭以及道德的敗壞，妥協於帝王崇拜，因為這是加入商業公會的必要條件。

關於士每拿？

士每拿是今日唯一仍然存在的城市，現代的名稱是 Izmir。士每拿位於以弗所北方三十五哩，它是一座繁榮的貿易港市，以擁有美麗市容和高貴市民著稱，也是帝王崇拜的中心。

關於別迦摩？

別迦摩距離愛琴海十哩，她是這個地區的首府，座落在一個高一千呎的花崗岩的山上，這個城市有若一個寶座，可以俯視周圍的丘陵地帶，居民敬拜希臘的蛇神、牛神和丟斯（Zeus），丟斯廟的祭壇是建立在一個高臺上面，這座城也是當時帝王崇拜的一個據點。

啟二：17 甚麼是隱藏的嗎哪和白石？

參出十六：32-34，約六：32，耶穌將嗎哪形容作天上的真糧，那些不吃在帝王崇拜中所獻祭物的人，將來會吃天上的食物，也就是說會得到永遠的生命。「白石」的解釋有許多，無法確定此處的來源，其中一種解釋和當代的背景有關，就是商會的會員或運動選手用一塊白石作為進入會場的入場卷，這個應許的重點是：上帝會賜一個新的名字給得勝的基督徒，新名象徵新的身分和地位。

關於推雅推喇？

這是一座商業城市，在別迦摩東南方四十哩，這座城市最大的特色是有各式各樣的商會，商會都有各自的守護神，商會的聚餐經常在宗教節日時於廟宇中舉行。

啟二：20-23 自稱是先知的婦人耶洗別是誰？

參王上十六：29-33，我們無法確定耶洗別是否是這位婦人的真名以及有關她的身分，但從這段經文中可確知這位自稱先知的婦人在推雅推喇教會中傳錯誤的福音，此處經文提到的淫行和犯姦淫是隱喻拜偶像或吃祭拜偶像之物，她的「兒女」也是借喻的說法，指的是那些跟從她的教導的人。「撒旦深奧之理」可能指的是耶洗別自認為她有特別的啟示，在耶穌眼中，這個啟示是從撒旦來的。

啟二：28 的「晨星」指的是甚麼？

參民二十四：17，星與杖都是彌賽亞權柄的標誌，羅馬人也以晨星（金星，一位女神）代表權威，參啟二十二：16，約翰以晨星形容基督。

反思和應用

- (1)、以弗所教會提醒我們，真理和愛心缺一不可，你的教會有偏差嗎？
- (2)、在信主多年之後，我們的信仰可能流於形式化，或失掉當初的熱心和愛心，你曾經在這樣的光景中嗎？耶穌說，回顧可以幫助我們調整方向，重新再出發。
- (3)、耶穌應許至死忠心的殉道者要得到生命的冠冕，分享你所知道的殉道事蹟，它們如何感動你？堅固你的心志？
- (4)、你的教會中有自稱為「使徒」的人嗎？如何分辨真假？若有人在教會中教導某些似是而非的真理，你怎麼辦？
- (5)、別迦摩教會的居所被形容為「撒旦座位之處」，今天的教會是住在怎樣的一個環境中？我們最容易受到那方面的影響？我們有應敵之策嗎？
- (6)、縱使現在沒有帝王崇拜，我們也沒有到廟宇去拜偶像，我們仍可能讓形形色色的偶像取代了上帝的地位，它們可能是些甚麼？如何保持警醒？
- (7)、推雅推喇教會因為商業利益而作出信仰的妥協，我們會在那些事情上妥協自己的信仰？啟示錄的教會給我們甚麼借鏡？
- (8)、「凡有耳的都應當聽」，在你今天查考的經文當中，有那些信息特別打動你的心，你會有甚麼行動？

四、神的教會（二） 啟三：1-22

有上帝的七靈，右手握著七顆星的人子行走在七燈臺中間，
人子基督是教會的主，在各樣的艱難中，祂始終與教會同在，
縱使狂風驟雨，人子手握權柄，教會的命運安穩地在祂的手中，
或讚許、或安慰、或責備、或警告…人子沒有停止對教會說話。
撒狄：一個沒落的城市！撒狄教會：一個沒落的教會！雖然她曾經有過起初的真誠和熱心，
如今不過有名無實，如同以弗所教會，她需要回到「起初的真道」，
藉著撒狄教會，耶穌呼籲所有在屬靈上酣睡的教會「醒過來」！
微弱的非拉鐵非教會在逼迫中仍堅守基督的信仰，
耶穌說，受逼迫的人有福了！因為天國是他們的！
在世人眼中光鮮亮麗的老底嘉教會擁有一切的富足，
耶穌卻說，你們其實是一貧如洗！這樣金玉其外的教會還有希望嗎？
有的！只要悔改！耶穌說：叩門的，我就給他開門。
今天耶穌仍然繼續對教會發聲，對你我說話，
祂是教會的主，祂是你我生命中的主，
祂說，得勝的要與祂一同坐在寶座上，同享天上的筵席。

主題

人子給眾教會的信息

大綱

- (1)、人子給撒狄教會的信息（啟三：1-6）
- (2)、人子給非拉鐵非教會的信息（啟三：7-13）
- (3)、人子給老底嘉教會的信息（啟三：14-22）

問題討論

一、撒狄這個教會給你的印象是甚麼？你會如何描述這個教會？耶穌對這個教會有任何的稱讚嗎？耶穌在信首的自稱對這個教會有甚麼特別的意義？

人子耶穌描述自己「持有七靈和七星」對撒狄這樣一個百病叢生的教會，這樣的描述格外有意義，「七靈」表達了聖靈在教會中完美的能力和工作，這個教會唯有依靠聖靈才有希望。這是一個有名無實的教會，耶穌對他們沒有任何稱讚，但也沒有提到任何具體的問題或壞行為，不過卻說，他們的行為沒有一樣是完全的，所以這是一個表面上看起來很正常的教會，崇拜、團契、奉獻、探訪…等教會活動都不缺，卻是馬馬虎虎，在屬靈上，這個教會是死的，只有極少數人的人還在苟延殘喘，他們基本的問題是不警醒。

二、耶穌如何警告撒狄教會？祂對極少數的餘民有甚麼應許？

他們受到相當嚴厲的警告，人子要求他們回想以前所學習到的真理，回到起初所領受的，若不再警醒，審判來到時必定措手不及。撒狄教會所犯的罪是不完全的行為，就如穿了污穢的衣服，不曾污穢自己衣服的日子必穿上白衣，白衣經常在凱旋遊行時的穿著。這個教會可能因怕逼迫而沒有傳福音，因此耶穌對得勝者的賞賜是，他們的名字必不會從生命冊上被塗抹（參太十 32）。

三、非拉鐵非教會在怎樣的艱難中？耶穌如何安慰和要求他們？耶穌在信中的自稱是甚麼意思？它對這個教會有甚麼特別的意義嗎？

非拉鐵非教會面對的困難是來自猶太人的敵視，人子說祂是「拿著大衛鑰匙」的那一位，意在鼓勵他們，他們目前雖然受到譏諷欺壓，但進入神的國度的決定權在人子；他們現在雖然被趕出會堂，但不信的猶太人有一日將被排除在神的國度之外，他們卻將會與神一同作王掌權。

非拉鐵非教會雖然只有一點力量，但卻沒有離開主的道，耶穌對他們的勸勉是要繼續恆忍。

四、耶穌對非拉鐵非教會有任何的責備嗎？這個教會將得到甚麼賞賜？

「普天下受試煉」可指末日基督對不信者的審判，非拉鐵非教會因為遵守了神的道，必定不會受到定罪的審判。「在上帝的殿中作柱子」是象徵性的用詞，上帝的殿象徵神的同在，主後十七年，這個城市曾經遭遇強烈的地震，「柱子」象徵穩固，得勝的人在神的國中有絕對的安穩。聖徒臉上有三個名字：「上帝的名」代表屬於上帝的人，「新耶路撒冷的名」意指屬於這個國度，上帝的子民屬於這個國度，「我的新名」耶穌的新名沒有人知道，這是一個一直都要隱藏到末日的名字，得勝者將分享這個名字。總之，名字強調了聖徒是天上的公民。

五、老底嘉教會的特色是甚麼？你會如何形容這個教會？耶穌怎樣警告他們？針對這個教會

的光景，耶穌說祂是「阿們的」有甚麼特別的意義？

「阿們的」參附註。老底嘉在羅馬時代是那一個地區的經濟中心，是一個非常富裕的城市，老底嘉人因此有相當的自信和驕傲，這種現象也表現在教會中，這是一個很富有的教會，然而在屬靈上卻是赤貧，耶穌自稱祂是創造的根源，老底嘉人自以為擁有富裕的財富，耶穌卻告訴他們，萬物都是藉著祂，為祂而造，也要歸於祂。

耶穌責備他們「不冷也不熱」是甚麼意思？參附註。「不冷不熱」形容她沒有發揮她應該有的用處，教會應該是一個向世界做見證的金燈臺，老底嘉在這個角色上失敗了。

六、在耶穌眼中，老底嘉教會有任何值得誇獎的地方嗎？耶穌如何呼籲這個教會悔改？這個教會仍然有希望嗎？老底嘉教會帶給我們的安慰和盼望是甚麼？

在世人眼中的大教會，甚至自己也引以為傲，在耶穌眼中卻毫無可誇，因為他們在屬靈上是赤貧的，耶穌呼籲這個教會悔改，就表示了他們還有希望，V.20 說得很清楚，打開心門，重新迎接主進去的人，必與主有團契，末日必與主同坐寶座。

七、綜覽耶穌寫給這七所教會的信息，你認為基督的教會應該具備甚麼共同點？教會最容易犯的錯誤是甚麼？這七封書信最基本的信息是甚麼？

在約翰所見的拔摩異象中，以金燈臺來代表教會，教會應該是一個向世界做見證的金燈臺，傳揚福音、為耶穌作見證。生活的見證不是這裏的重點，此處焦點在信仰的見證。

傳揚並持守純正的福音（持守真道，不隨波逐流）、愛心（不可冷淡）、忍耐（在逼迫中堅忍）。

教會最容易犯的錯誤是在壓力下放棄信仰或在真理上不能分辨真偽，因肉體的軟弱而妥協於世界的文化或潮流，或有正確的教義，卻沒有活出愛，在逼迫中不能堅持到底。

基本的信息：悔改、傳福音（示每拿和非拉鐵非教會即使在軟弱的光景中仍然傳福音）

八、人子寫給七個教會的書信有甚麼共同的格式？對各教會共同的信息和呼籲是甚麼？

差遣的宣告 > 對宣告者的描述 > 對教會的評價 > 要求和應許 > 呼籲

每封信開頭對人子的描述是來自啟一：12-20 約翰所見人子的異象，一方面和上文有連結的作用，另外，對人子不同的描述分別針對不同教會的處境和需要以及賞賜。

信尾「有耳的就應當聽」強調人子對眾教會的呼籲。共同的信息：傳福音、悔改。

附註

關於撒狄？

撒狄的地理位置很獨特，這座城市座落在一列山脈之上，四周是平原及小山丘，城市周圍是峭壁，因此形成戰略據點，易守難攻，因此之故，「攻陷撒狄的城堡」變成一個成語，意思是「做不可能的事」，然而在歷史上，由於人為的疏失，這個城堡曾經被攻陷過兩次，耶穌在此「若不警醒，我必如賊來到」的警告對這個城市別具意義。

關於非拉鐵非？

這個城市位置在主要的商道上，非常適合貿易，被稱為「東方之門」，火山土質異常肥沃，非常適合種植葡萄，因此農業也相當發達，它是七個城市中最年輕的一個，約在主前 189 年建立，守護神是酒神戴安尼索。主後十七年，這個地區曾經發生過非常強烈的地震，之後多

位羅馬皇帝幫助它重建，改稱為「新該撒利亞」。

如何解釋啟三：7「大衛的鑰匙」？

參賽二十二：22，太十六：18-19。此處耶穌被描繪為大衛家的彌賽亞，掌管著神國的鑰匙，在非拉鐵非教會的背景中，猶太人可能將信主的猶太人逐出會堂，然而基督掌管天國的大門，將來被排除在門外的是不信的猶太人。

啟三：12「得勝的賞賜」？

「殿中的柱子」最可能是取材自舊約的背景，參王上七：21，代下三：15、17。「寫在得勝者臉上的名字」參加四：26，來十二：22，賽六十二：2，結四十八：35，出二十八：36-38，民六：27，申二十八：10，但九：18-19。

關於老底嘉？

老底嘉以出產羊毛著名，是那一帶的商業中心，它位於東西向和南北向的兩條道路的交叉點，沿著大道往西走可到以弗所，往北走可到撒狄和別迦摩，距離歌羅西只有十英哩左右。這是一個相當富裕的城市，他們崇拜名為醫治之神的緬恩，信徒們調配出一種專治眼疾的藥劑，為這個城市帶來更大的名聲和財富，另外，此城的缺點除了地震外，它沒有水源，因此必須以水道從南方六哩之遠的 Denizli 引水。

啟三：14 人子自稱「阿們」是甚麼意思？

此處的「阿們」引自賽六十五：16，「真實的上帝」希伯來原文是「阿們的上帝」，意思是說上帝一定會按照自己的話行事，耶穌稱自己是「阿們的」也是同樣的意思。

啟三：15「不冷也不熱」是甚麼意思？

耶穌在這裏的責備和老底嘉的地理環境有關，老底嘉在地理上和希拉波立以及歌羅西很靠近，這三個城市的水有不同的特色，希拉波立有溫泉，所以它的「熱水」有醫病的功效，歌羅西附近有清涼舒適的泉水，而老底嘉的水是經由水道從遠處引流而來，這種水不但沒有前面兩種水的好處，而且含有大量碳酸鈣，喝了會讓人想要「吐出來」。

反思和應用

(1)、你曾經是「撒狄教會」中的一份子嗎？只要相信就好了，不用太著迷！耶穌呼籲所有掛名的教會和掛名的基督徒悔改，有耳可聽的就應當聽。

(2)、為什麼我們會從「起初的愛」中逐漸冷淡？有甚麼方法可以幫助我們保持「熱度」？

(3)、任何時候，當基督徒因為信仰而不與世界妥協的時候，他們必定會受到排擠和敵視，然而耶穌已經保證，屬於祂的人雖然被世界拒絕，天門卻為他們而大開。

(4)、在一個追求物質的社會中，富裕的老底嘉教會正是今天教會的前車之鑑，如果你是在一個類似老底嘉的教會中？你會怎麼做？

(5)、耶穌站在門外叩門，不僅是對不信的人，也是對冷淡退後的基督徒，不論你是在那一個圈子裏，你會如何回應耶穌的呼召？

(6)、啟示錄的七所教會各有不同的優點和缺點，耶穌的信息有那些恰好針對你的教會？有耳可聽的就應當聽！你聽到的是甚麼？

(7)、耶穌對所有教會共同的信息是悔改和傳福音，這樣的信息適用於任何時代的任何教會。

五、七印的淵源：天上的敬拜 啟四：1-11

約翰完成了寫給教會的七封書信之後，他見到「天門打開」，上帝即將啟示他一個驚天動地的異象，當約翰「上到天庭」，他首先見到的是一個寶座，他無法見到坐在寶座上的那一位的形象，他看到的是難以言喻的光輝環繞著寶座，從寶座中發出閃電、巨響和雷轟，寶座前閃耀著七支火炬，潔淨明亮的玻璃海……上帝在這裏！

接下來，約翰在異象中看到的天上敬拜的一幕，有兩個群體出現在敬拜中，他們都是天上的被造物，一組是二十四位代表地上教會的天使，另外一組是四個活物，代表地上一切生物，這兩個群體晝夜不斷地在寶座前敬拜，稱頌神的尊貴、榮耀和創造之恩。

天上的敬拜充滿著浩瀚的敬畏，上帝在這裏！

在即將進入令人膽戰心驚的七印、七號和七碗的末世災難之前，約翰先將「天上的敬拜」這一幕展現在讀者面前，無論地上發生甚麼事情，上帝在天上掌權作王，當受苦的教會懷疑為什麼上帝任由教會受苦？當許多在苦難中的基督徒從內心深處發出吶喊：「上帝！你在那裏？」約翰以「天上的寶座和敬拜」這一幕回答了這個問題。

約翰提醒他的讀者，不管環境多艱難，前途多黯淡，神掌握歷史的進程，教會的命運穩妥地在上帝的手中，無論何時，當神的兒女定睛在天上的寶座，他的心就會安定在天。

主題

天上的敬拜宣告上帝在宇宙之中作王掌權

大綱

- (1)、約翰描繪天上的寶座（四：1-6）
- (2)、約翰描繪寶座前的敬拜（四：7-11）

問題討論：

一、在你的基督徒生活中，「主日崇拜」佔的份量有多重？你對主日敬拜的體驗是甚麼？

二、啟示錄第四章的場景在甚麼地方？「天上的聖殿」這個場景在啟示錄中出現過幾次？參啟四：5，五章，八：3-5，十一：15-19，十五：5-8，二十一：3-4。它出現在這裏的意義是甚麼？

猶太人所處世界文化中的神祇通常被描述是坐在寶座上的，猶太人很自然地以為神也是坐在寶座上的。約翰的描述集中在神寶座的榮耀光輝。第四和五章出現「天上聖殿」，約翰要讀者認識到，無論地上發生甚麼事情，上帝在天上作王掌權，世界上發生的事情都是在上帝的旨意中進行。啟示錄中幾次聖殿的出現似乎不在作者的文脈中，作者卻突然插進這個場景，饒有深意。

三、四：1「天上有一道門開著」意謂著甚麼？約翰將會見到的異象是甚麼？他是在甚麼情況下看見這個異象？參林前二：9-14。他在異象中最先見到甚麼？

天上有一道門開著，天上所敞開的通常是神的啟示。
約翰將會見到的異象內容：「以後必成的事」？參啟一：1、19。從啟四：1開始，結束於十九：10或二十二：7。約翰「在靈裏」看見這個異象。祂最先看到的是一個寶座。

四、啟四：2-6a 約翰如何描述坐在寶座上的那一位？他的描述有甚麼舊約背景？

參附註。

五、約翰如何描述寶座四周的情景？二十四位長老以及活物是何許身分？

參附註。

六、啟四：6b-11 在天上的敬拜中有那些參與者？他們如何敬拜？他們敬拜的中心是誰？天上的敬拜讓我們認識到甚麼是真正的敬拜？

二十四位長老以及活物代表上帝的子民和所有神所創造的生物聚集在寶座前敬拜。
真正的敬拜是一個以神為中心的敬拜，稱頌讚美宇宙的主宰和全能的創造者。

七、在約翰對天上寶座和天上敬拜的描述中，你對上帝有甚麼認識？

約翰所見到的上帝是在無比榮耀的光輝中，人間筆墨難以形容，這位上帝有一切的榮耀、尊貴與權柄，祂是全能永在的上帝，祂創造了萬物，並且與人類有特別的關係，祂記念祂與人類所立的約，祂要與祂所創造的人類一同分享和統管這個世界，信徒雖然仍在患難之中，但上帝並沒有放棄這個世界，最終，罪惡的世界將被祂潔淨和救贖。

八、在天上的敬拜中，你對自己受造者的角色有甚麼認識？為什麼敬拜是基督徒生活中相當重要的一面？

宇宙中一切的受造物對創造者最合宜的回應就是敬拜，因為受造者所以會存在是按照創造者美好的旨意。從四活物的特徵來看受造者對創造者應該有的反應，他們需要有屬靈的知識和覺醒，了解創造者的旨意，並且能迅速的遵行，將一切榮耀、尊貴歸給創造者，並且謙卑地順服在創造者面前。

敬拜是神人關係中最重要的一種關係，不斷提醒自己是受造者的角色，瞻仰神的榮美，頌讚祂的作為，並且知道我們所信的神顧念祂所造的人，在敬拜中，除了將神應得的榮耀歸給祂，並且更深經歷到神的創造以及救贖之恩，

九、啟示錄第四章的主題是甚麼？

附註

啟示錄第四、五章的舊約根源？

約翰在這兩章中暗引大量舊約經文，主要本於但以理書七：9-27，以西結書一至三章以及以賽亞書第六章，約翰將這個天庭異象連結於舊約先知所見的異象，他是以讀者所熟悉的背景幫助他們理解，他在這個異象中所領受的真理是根源於舊約的啟示。

約翰如何描寫「天上的寶座」以及坐在寶座上的那一位？

舊約中常以「寶座設立在天」這樣的語言來表達「神是宇宙的主宰」這種觀念。約翰在描寫天上的寶座時，他所使用的語言具有濃厚的舊約背景，閃電和雷轟在舊約中是上帝顯現的記號，在啟示錄中多次出現，它也是神將要進行審判的記號，並且讓我們看到西乃山的景象，聯想到上帝和以色列的立約；「虹」在聖經中是上帝慈愛和信實的記號（參創九：9-17）；「七支火炬」所代表的是滿有能力的聖靈（參亞四：1-10）；對於寶座四周的描繪混合了先知以西結、以賽亞和撒迦利亞有關聖殿的異象，參賽六章，結一章和亞四章，約翰以碧玉、紅寶石和綠寶石這三種無比璀璨的寶石來形容寶座所發出極度明亮的光輝，他在異象中並沒有看見上帝自己的形象，他所見到的是上帝所發出的光輝。「玻璃海」的用詞可能取材自結一：22，另參啟二十一：18，象徵光明和潔淨。

二十四位長老是誰？

關於長老的身分，解經家有三種說法：(1)、天使，(2)、象徵在天上的教會，二十四這個數目是舊約十二支派與新約十二使徒加起來的總和，(3)、代表教會的天使，二十四位長老是代表教會在天上聖殿中敬拜事奉上帝的天使，參代上二十四：4、二十五：9-31。在啟示錄中，二十四位長老經常與四活物一同出現，一方面，他們屬於天上的受造物，然而又與眾天使有別，另一方面，他們又與地上的信徒一樣，具備祭司和君王的職分，綜合這些特徵，他

們更可能是代表教會的天使，亦即教會在天上的代表。

四活物代表甚麼？

在啟示錄中，四個活物曾經好幾次和二十四位長老一起出現，它們是地上的生物在天上的代表，約翰對四活物的描述綜合了賽六：1-6 的撒拉弗和結一：5-14 的基路伯，它們是促成七印中前四印實現的活物（啟六：1、3、5、7），也是把上帝的忿怒帶到世間的中間人（啟十五：7），遍佈活物身上的眼睛象徵它們的知識和醒覺。四活物和二十四位長老同樣是天上的受造物，但是也代表了地上的生物，有些解經家認為這四樣生物各有特點，獅子代表力量（詩一〇三：20），牛有事奉的能力（來一：14），鷹最快捷（但九：21），人的智力最高（路十五：10）。

反思和應用

（1）、在災難臨到之前，約翰先將天上的一幕呈現在聽眾和讀者眼前，不管前面光景有多艱難，天上的寶座永遠不會動搖；你能相信，在最黑暗的時刻，上帝仍然掌權嗎？

（2）、上帝要我們學習用天上的眼光去看地上的事物，此刻，你有甚麼難以解決的問題嗎？你如何操練用天上的眼光去看待和處理困境？

（3）、約翰「在聖靈裏」見到天上的寶座，除非藉著聖靈的啟示，我們無法接受在我們所處的時空之上還有另外一個真實的世界，你真的相信嗎？你的信心會為你帶來甚麼改變嗎？

（4）、約翰讓我們看到，神的寶座安定在天，祂是掌權的主，不管環境如何，當我們轉眼仰望天上的寶座，我們必能將一切憂慮交託給神。

（5）、甚麼是真正的敬拜？敬拜會改變我們的生命嗎？為什麼？

（6）、基督徒對神的敬拜不僅是一種心靈的感受，它還應該落實在生活中，你在生活上如何表現出你對神的敬拜？

六、七印的淵源：書卷和羔羊 啟五：1-14

啟示錄第四章中，天上寶座前響徹雲霄的敬拜是如此地令人屏息靜氣，似乎為這一幕畫上了一個完美的句點，其實不然，約翰旋即將我們的眼光牽引到下一個鏡頭。

這一幕的焦點從寶座上的那一位轉移到寶座前的羔羊，約翰首先看到上帝的右手中握有一個密封的書卷，緊接著天使的宣告令他忍不住放聲大哭，因為普天之下，甚至宇宙之中沒有任何人能展開書卷，約翰的大哭代表了人類的無助和絕望，因為關於人類最終的命運就在書卷中，書卷必須被打開，上帝最終的計畫才能進行，上帝的兒女和一切受造之物殷殷等候完全的救贖才能來到，若書卷無法被打開，盼望豈不是落空了！？

接下來的一幕中，首先出場的是四活物和二十四位長老，聚光燈集中在寶座前的羔羊，這是扭轉乾坤的一刻，羔羊從上帝手中接過了書卷！唯有這位曾經受死又復活的羔羊有資格開啟書卷，因為祂以自己的受死贖回了上帝的子民，祂是完成上帝救贖計畫唯一的人選。

在最後的一幕中，陸續出場的是千千萬萬的天使以及宇宙中所有被造之物，約翰以哈利路亞大合唱結束了天上的敬拜，這是一場我們無法想像的宇宙性的敬拜，約翰讓我們看到，有一天，上帝所有的兒女都將參與這場敬拜，無論今天神的兒女在怎樣的艱難中，那一日，

他們必在屬天的榮耀裏齊來敬拜三一真神。

羔羊揭開了書卷，無言地宣告七印的審判即將來到，天上的敬拜預備讀者的心面對七印啟動的大災難，它向上帝的子民保證，無論地上發生甚麼事，上帝在天上掌權！

主題

羔羊耶穌有資格執行上帝救贖的計畫以及審判世界

大綱

- (1)、羔羊耶穌有資格執行上帝的救贖計畫（啟五：1-7）
- (2)、上帝和羔羊配得宇宙性的敬拜（啟五：8-14）

問題討論

一、約翰在第五章一開始就將讀者的眼光引到那裏？他如何強調書卷的重要性？

讀者發現坐寶座的手中有書卷。「七」這個數字代表完全，用七個印密封暗示書卷封得很緊，從用七個印密封可以看出書卷的重要性，不能輕易被打開。

二、坐寶座的上帝手中握著書卷的舊約背景和意義是甚麼？參結二：9-10，賽四十五：20-21。如何得知書卷的內容？參啟四：1，但十二：4-9。

坐寶座的掌握著關於書卷的內容，這內容是「以後必成的事」，參啟四：1，十：7，包括七印和七號。先知以賽亞言只有上帝才能啟示世界歷史的發展，偶像和君王都不能預知未來，歷史的發展是在神掌權中。

三、天使宣告了一個甚麼信息？天使的發問有甚麼目的嗎？約翰為什麼大哭？他如何得到安慰？

天使的發問預備了羔羊的出場，因為只有羔羊有資格展開書卷。約翰一定理解書卷的重要性，所以才會大哭，約翰表現出了人類的無助和絕望，若書卷無法打開，歷史的終局是封閉的，人類和受造物仍會繼續在世界上受苦等候得贖，約翰了解書卷被打開的意義。長老中的一位很快就帶給了約翰希望：有一位能解開那書卷。

四、約翰如何形容寶座前的羔羊？如何確認羔羊的身分？

啟五：6 形容羔羊的用字是啟示文學中爭戰的羔羊，祂有上帝的聖靈，並且差遣聖靈到世界上作見證。參附註。被殺的羔羊是彌賽亞的預表，參賽五十三章。配展開書卷的羔羊是猶大支派中的獅子，是大衛的根，這樣的形容是出自舊約對彌賽亞的預言。

五、當羔羊接下書卷的時候，天上有甚麼回應？眾聖徒的祈禱和這一幕有甚麼關係？參啟六：9-11，八：3-5。

四活物和二十四位長老俯伏在羔羊面前敬拜，並且口唱新歌。

歷世歷代眾聖徒的祈禱，包括殉道者伸冤的呼求都將在書卷展開後得到最終的回應。這

一幕讓我們看到，神即將臨到的審判至少有一部分是回應信徒的禱告。

六、天上的新歌述說為什麼羔羊配展開書卷？羔羊如何得勝？祂為世人成就了甚麼？

人子成為在天地間唯一能從父神手中接受書卷的那一位，祂所以能扮演如此關鍵性角色的原因，是根植於祂在十字架上所成就的，祂救贖了神的百姓，祂執行神永恆計畫，將人類歷史帶入最後高峰。祂所站的位置是介於寶座和被造物（長老與活物）之間，代表了祂是上帝與人之間的中保，藉著十字架得勝，將上帝的子民召聚在一起成為祭司的國度，在地上執掌王權。

七、羔羊展開書卷的意義是甚麼？

羔羊耶穌能掌握人類歷史的奧秘，世界的終局會如何，只有耶穌基督擁有揭開這個奧秘的權柄，信徒唯有藉著耶穌基督才能清楚看見世界最終會發生甚麼事。書卷的內容是關於世界終局必定會發生的事，羔羊耶穌展開書卷等同於揭開這個奧秘，不僅如此，書卷的內容將被付諸行動並且完成。

八、約翰如何描述宇宙中敬拜的場面？敬拜的核心人物是誰？

敬拜的核心人物是羔羊耶穌，因為祂配得一切的稱頌。天上的音樂敬拜由二十四位長老和四活物開始並結束，千千萬萬的天使接著加入，然後是天地間所有被造之物，這是宇宙間最偉大的哈利路亞大合唱，人間筆墨無法描述如此澎湃浩瀚的一幕。

九、為什麼坐寶座的和羔羊配得一切的頌讚、榮耀和尊貴？比較啟五：11-14 的敬拜和啟四：8-11 的敬拜有甚麼相同和不同的地方？我們從其中可學習到敬拜的正確態度和內容是甚麼？

所有被造物的生命源頭是從神而來，生命最終的完滿是藉著耶穌基督而成就。兩處歌頌的性質和內容基本上一樣，但又略有不同，啟五：11-14 對象是上帝，內容是歌頌上帝的創造，啟四：8-11 的對象是羔羊耶穌，內容是歌頌耶穌的救贖，在用詞和參與者方面，後者比前者更豐富。敬拜的內容是歌頌上帝的創造和祂在基督耶穌裏為我們所成就的一切。敬拜是回應上帝為我們所做的一切，詩歌是用來表達感謝的媒介，目的並不是激發感情。

十、羔羊拿到書卷這個事件對啟示錄第六章接下來的發展有甚麼重要性？

有若一把鑰匙開啟了一道門，啟示錄接下來發生的事件以快速度進行，最後以耶穌再來、新天新地終結末世的局面，天上的音樂敬拜預告了宇宙的終局。

十一、在審判來臨之前，約翰讓我們看到了歷史終局之後宇宙性的敬拜，對於在苦難中的教會或個人，這一幕的意義是甚麼？

苦難中的盼望，激勵苦難中的教會堅持到底。

附註

書卷和封印？

古代羅馬世界的書卷與古代羊皮卷類似，以紙張、布帛或皮革書寫之後，捲起成圓軸狀，然後在合口處印下標記，以防人拆閱，若要知道內容，一定必須拆掉外面的封印，此處的書卷用七個印密封，類似羅馬的法律文件。

耶穌手中書卷的內容是甚麼？

書卷要到七印揭開之後才被展開，它的內容主要是七號、七碗以及其後十七至二十章中發生的種種事件，終結是上帝結束人類歷史並開始永恆的國度。

「猶大支派的獅子」和「大衛的根」出自那裏？

這是舊約中關於彌賽亞的兩個重要的頭銜，「猶大支派中的獅子」是有關彌賽亞的預言，參創四十九：9；彌迦亦曾預言彌賽亞出自猶大地（彌五：2）。舊約先知預言一位理想的君王出自耶西的根，耶西是大衛的父親，參賽十一：1、10，五十三：2，撒下七：1-17；耶穌曾自稱是「大衛的根」，參太二十二：41-46，啟二十二：16。

七角、七眼和七靈？

形容羔羊有七角七眼的思想背景是來自猶太啟示文學中爭戰的羔羊。

約一：29、36 羔羊的用字和啟五：6 不同，彼處的背景是賽五十三：6-7 羔羊的贖罪。

「七角」舊約中「角」象徵能力和權柄，參民二十三：22，申二十三：17，詩七十五：4，也象徵主的尊嚴（詩一一二：9，但七：7、20）。

「七眼」出自亞四：10，象徵智慧和洞察力，此處的「七眼」等同於上帝的七靈，亦即聖靈。

「七靈」約翰在此處特別指出聖靈是「奉差遣往普天下去的」，信徒的宣教是來自聖靈的能力，參約十四：26，十五：26，十六：7，加四：6。

V.8 敬拜中的琴和香爐？

啟五：8「琴和…香…眾聖徒的祈禱」，琴是中東通用的樂器，詩篇中經常以彈琴唱新歌稱頌耶和華，參詩三十：2-3。舊約中的詩人以香象徵禱告，參詩一四一：2，啟示錄中的信徒在天上出現時，不是歌頌，就是禱告，參啟六：10，八：3-4。

V.9 天上的「新歌」？

整本聖經中都可看到，當上帝行一件大能的奇事時，神的百姓就會唱「新歌」，詩篇中的「新歌」是救贖的歌，參詩三十三：3，九十八：1，四十：3；此處的新歌是歌頌神曾應許在基督裏要行一件新事，參賽四十二：1-10。

反思和應用

(1)、聖經是一卷關於人類命運的書卷，它是一卷人人都被允許打開的書卷，求主幫助我們珍惜和看重閱讀這本書的機會，求聖靈引導我們明白這本奇妙的書。

(2)、得勝的獅子曾經是被殺的羔羊！這一幕對你的啟示是甚麼？耶穌寶貴的救恩是藉著十字架的犧牲和受苦，你願意為主犧牲嗎？你的犧牲是甚麼？

(3)、你從約翰絕望的大哭中體會到甚麼？如果沒有耶穌，你的生命會如何？

(4)、你認為一個合神心意的敬拜會對我們的生命有甚麼影響？

(5)、你的教會是一個看重音樂敬拜的教會嗎？它看重的是音樂還是敬拜？我們可能在音樂敬拜中錯失了焦點嗎？

(6)、當我們在地上以音樂敬拜神的時候，我們參與的也是宇宙性的敬拜！從這個角度去思想和體會，你的感動是甚麼？

《七災系列鳥瞰》

末世的審判（啟示錄六章至十六章）

啟示錄六章至十六章的七災系列占據整卷書主要的篇幅，構成了整卷書的骨幹，它彷彿是一幅巨畫，描摩出末世審判的全貌，又有若一部磅礴的樂曲，其中充滿著各種變奏的主題，令人目眩神迷，為了避免讀者迷失在叢林中，或見樹不見林，筆者嘗試以樂曲的形式來引導讀者行走在經文之中。

想像一下，約翰選擇用四部合唱的形式來詮釋上帝末世審判的事件。

曲名：末世的審判（啟示錄六章至十六章）

作曲：坐寶座的上帝

指揮：羔羊耶穌

主題：末世的審判必定會來到，上帝將結束人類的歷史，進入永恆的國度。

解析：耶穌第一次來到世上，世界就進入了末世的階段，耶穌復活升天之後，末世的審判旋即展開，這首合唱曲涵蓋的範圍自初期的審判（災難的起頭）直至最後的審判（全地毀滅）。注意！四聲部同時發聲，唱出同一個主題，在雷轟、閃電…的巨響中同時止住。啟示錄三個七災系列（七雷未被揭開）並非按照時間順序在歷史中發生，而是遍佈在末世的這段時期，有若四部合唱，各聲部此起彼落、遙相呼應，指向同一個主題：末世最後的審判必定會來到。

第一聲部（七印之災）

自四印之災有限度的審判至第六印最後的審判，以雷轟、響聲、閃電、地震…終結。

第二聲部（七號之災）

自四號之災有限度的審判至第七號最後的審判，以雷轟、響聲、閃電、地震…終結。

第三聲部（七雷之災）

靜默（因七雷之災被天使命令封上）

第四聲部（七碗之災）

沒有限制的全地審判，以雷轟、響聲、閃電、地震…終結。

末世審判中的教會

自從上帝創造天地以來，從未有人聽聞過如此灰暗恐怖的樂曲，感謝神！在驚心動魄，令人膽寒的樂曲中，基督徒聽到了三段明亮的間奏，讓基督徒在黑暗中一瞥天上的榮耀，這三段清楚的間奏（啟七：1-17，十：1至十一：13，十二：1至十四：20）並沒有偏離主題，它們的內容是，在末世審判中上帝對教會的保護，以及教會應該何去何從？

間奏一（七：1-17 六印和七印之間）

額上有永生神印記的上帝子民必蒙神保守，免於即將到來的審判，他們雖在世上經歷患難，但在天上他們是得勝的大軍，在羔羊的寶座前得到獎賞。

間奏二（十：1至十一：13 六號和七號之間）

約翰在異象中見到教會在末後的日子見證耶穌，受到敵對和迫害，但蒙神保護，最終得勝。

間奏三（十二：1至十四：20 亦可視為七碗之災的前奏）

教會受到世界逼迫的根本原因是神和撒旦之間的衝突，撒旦縱使暫時得勝，但結局已經確定，最終神的子民將得到拯救和獎賞，任何敵對神百姓的勢力終將被定罪。

當基督徒定睛在三段間奏，就會看到榮耀的結局，醒悟到末世審判完整的意義，在天地變色之後，上帝永恆的國度就要來到，這三段間奏告訴基督徒，在末世艱難的局面中，上帝的子民要堅忍到底，向世界見證耶穌，縱使殉道也是得勝，因為信徒永遠的救恩是在神的手中。

附註

甚麼是七災系列？

羔羊耶穌揭開七印，即刻啟動了啟示錄中的三組審判，由於這三組審判各以 1234567 的方式出現，即七印、七號和七碗的災難，因此簡稱作七災系列，這三個七災自啟示錄六章至

十六章，構成了啟示錄結構的主體。

七印、七號和七碗有時間的順序嗎？

七印影響全地的四分之一，七號影響三分之一，七碗則遍及全地，以樂曲為比喻，三個七災有若漸增強度的三個循環，沒有時間順序，也沒有邏輯關係，而是藝術，三個循環有同一個音樂主題，卻充滿各種變奏，正如每一個變奏為主題增加新元素，每一個系列的審判在重複已有的主題時，更進一步發展該主題。

七號和七印的關係？

七號和七印都是以前四後三的結構來布局，在形式上平行，4+3 或 4+2+1；在六和七之間都有一段以神子民為中心的插曲，不同之處，七號的五、六、七以「三禍」來表達；七印的審判對象是基督徒和非基督徒，七號則針對不信者，對象不同，嚴重性也有差別，從 1/4 到 1/3，雖然表達的都是上帝忿怒的彰顯，但有一種愈來愈嚴重的進展趨勢；從文脈上看，七號也是上帝對基督徒禱告的回應（第五印），現在是上帝採取行動的時候了！

七碗和七號以及七印的關係？

如同七印和七號，七碗亦是前四與後三的結構，前四碗如同前四號一樣，都是埃及災禍的延伸，不一樣的是，碗災沒有任何中斷的插曲，上帝的忿怒急速地傾倒在世上的居民身上，不同於七印和七碗局部性和間接的影響，碗災是全面性的審判，並且直接攻擊人，三個七災的審判強調上帝審判的嚴厲和規模會逐漸擴大。

末日審判何時來到？

前四印影響的範圍是地上 1/4 的人口，是有限度的災難，前四號影響的範圍是 1/3，也是有限度的災難，二者要表達的是同樣的觀念，它們和沒有限制的七碗之災相較，都不是最後的審判，而是帶有警告意味的災難，聖經沒有明言末世審判何時來到，但從 1/4 到 1/3 的文學上的設計，作者以逐漸加強的氣勢讓讀者明白，神末日的審判必定來到。

七、七印之災：四騎士和審判 啟六：1-17，八：1-2

上帝如何結束人類的歷史？在歷史終局接近時，永恆的國度如何展開？

答案在七印密封的書卷中！

天地之間，無人資格展開這個書卷，唯有羔羊耶穌！

當耶穌從上帝右手中接下書卷的那一刻，上帝將審判的權柄賜給了耶穌。

四印的揭開啟動了神在地上的審判，四印陸續被打開，啟示錄四騎士依序進場……

彷彿一幕舞台劇，上演著人類歷史中不絕的悲歌：戰爭、饑荒、瘟疫、死亡…

神對人的審判是讓人自食惡果……

然而四印之災不過是災難的起頭，上帝仍有憐憫，末日尚未來到（啟六：1-8）。

第五印揭開了！天庭傳來無數殉道者的呼喊：主啊！你到何時才為我們伸冤？

再等片時，因為神預定得救的人數尚未滿足（啟六：9-11）。

第六印揭開了！天搖地動，宇宙變色，無人能逃避上帝和羔羊忿怒的審判。

殉道者所等候伸冤平反的日子終於臨到！

當羔羊揭開第七印的時候，天上寂靜約有半小時……（啟八：1）

「耶和華在祂的聖殿中，全地的人都當在祂面前肅敬靜默」（哈二：20，亞二：13）。

如同死亡一樣的靜默令人驚疑畏懼，

神最後審判的行動即將展開，全地都當靜默……

主題

七印之災的起頭和最後的審判都在神的掌權之下，神必為殉道者伸冤。

大綱

(1)、災難的起頭：前四印（啟六：1-8）

(2)、殉道者的呼求和審判的臨到：第五、第六印（啟六：9-17）

(3)、開啟第七印：引進七號（啟八：1-2）

問題討論

一、當約翰看見羔羊揭開第一個印的時候，發生了甚麼事？約翰看見的這一幕有什麼象徵性的意義？

這是一幕戰爭和征服的畫面，最可能的背景是帝國東邊的帕提亞人，曾在主後六十二年打敗羅馬，白色是他們視為神聖的顏色。這個形象象徵的是人類對戰爭的慾望。參附註。

二、當第二個印被揭開的時候，約翰聽見了甚麼？接著他又看見了甚麼？他看見的這幅景象有甚麼象徵性的意義？

象徵戰爭或是導至流血的暴力，大刀象徵由暴力導至死亡的審判。參附註。

三、當羔羊揭開第三個印的時候，發生了甚麼事？約翰看見的景象有甚麼象徵性的意義？

戰爭和流血導至的結果就是經濟蕭條，包括饑荒。參附註。

四、當第四個印被揭開的時候，約翰聽見又看見了甚麼？這一幕有甚麼象徵性的意義？從那裏可看到上帝在審判中的憐憫？

參附註。雖然上帝藉著人自己的邪惡以戰爭、流血、饑荒、疾病和死亡來審判這個世界，然而只有四分之一的人受到影響，由此可看到上帝了憐憫。

五、第一印至第四印有舊約的背景嗎？四騎士所帶出的主要信息是甚麼？四印的內容有先後次序嗎？四印描述的現象是否已經應驗？

參附註。四騎士所帶出的信息是上帝對世界的審判，上帝允許戰爭、流血，饑荒，疾病和死亡在地上橫行，上帝用人自己的邪惡審判這個邪惡的世界。四印的揭開必須有先後次序，因為不是同時打開，但四印所帶出的災難卻是同時進行，自耶穌復活升天，末世展開，審判

即已開始在人類的歷史中進行。

六、從那裏可看出四印所開啟的災難是從上帝而來？它意謂著甚麼？

寶座四周的四活物引導約翰觀看，審判是由四活物執行，明顯是來自上帝。

白馬騎士：有冠冕「賜」給他，紅馬騎士：有權柄「賜」給他，灰馬騎士：有權柄「賜」給他們，所用的是神性被動式，主動者是上帝，是上帝賜給他們能力施行毀滅。它意謂著，當災難橫行在地上時，並不是上帝不在了，上帝仍然在歷史中掌權，祂使用邪惡審判世界。

七、當羔羊揭開第五印的時候，約翰看見的景象和之前有甚麼不同？那些被殺的人為何被殺？他們在等候甚麼？上帝如何回答他們的求告？

約翰看見殉道者的靈魂在天上，他們向掌權的主呼求為他們伸冤平反，上帝向他們保證這一天一定會來到，並且吩咐他們再等候一段時間，因為得救的人數尚未滿足。第五印讓我們看到，啟示錄著書最基本的目的是要激勵、堅固和安慰在世界上受苦的基督徒，基督徒受苦是無法避免的一件事，但神的應許不會落空，神有祂的時間表，神必定會彰顯公義。

八、約翰如何描述第六印被揭開時可怖的畫面？這一幕將在甚麼時候發生？它是上帝在回答殉道者的呼求嗎？這幅景象強調甚麼？

前四印是災難的起頭，第六印是末世審判的來臨。神應許為殉道者報仇的日子不再遲延了，如今不信者要面臨上帝和羔羊的忿怒，時間來到了歷史的盡頭。

末世的審判強調上帝和羔羊的忿怒，沒有任何人能逃避，不論他在世界上的地位如何。

九、第五印和第六印揭開的情景對你的衝擊是甚麼？受逼迫的信徒從其中會得到甚麼鼓舞？

鼓勵信徒在受逼迫的時候靠主站立的穩，勇敢為主作見證，至死忠心，公義的上帝必定會為他們伸冤，將忿怒傾倒在逼迫的人身上。

十、耶穌在橄欖山的末世講論和六印有甚麼關聯？參太二十四章、可十三章、路二十一章。

參附註。從啟六章開始正式進入「將來必成之事」的預言，從這些預言的內容可看到六印正和耶穌橄欖山講論的預言一致，約翰所見到的異象是用另一種方式去描述同樣的現象。

十一、當羔羊揭開第七印的時候（啟八：1-2），有甚麼特殊的現象？如何解釋這個現象？約翰見到了甚麼？第七印在這裏主要的功用是甚麼？

七印揭開之時，天上寂靜約有半小時，在七號審判之前的靜默令人想到先知的話「耶和華在祂的聖殿中，全地的人都當在祂面前肅敬靜默」，參哈二：20，亞二：13。為什麼是半小時？有不同的看法，這裏描述的重點不是時間，而是「寂靜」。舊約常常將靜默和神的審判連結在一起，「寂靜」代表的是神審判的降臨，也是祂王權實現的時候，當神掌權作王之時，全地要在祂面前靜默。

第七印主要的功用是引進七號，啟八：3-5 提供七號的背景。

附註

四活物在第六章的角色？

四活物不僅帶領天上的敬拜，它們也是上帝的僕役，在寶座前執行上帝的審判，四馬異象由在寶座四周的活物前導，由此得知審判是出自上帝的寶座。

四匹馬的舊約背景出自那裏？

參亞一：7-11 及六：1-8。

白馬騎士的身份之謎？

學者對白馬騎士的身分有許多爭議，爭論的焦點是：白馬騎士象徵基督或戰爭？持前者看法的人主要根據啟十九：11-14，基督與信徒都穿白衣，白色是公義和純潔的顏色。認為象徵戰爭的一方以為經文必須根據上下文來決定意義，四騎士彼此的關係十分緊密，他們的形象是合一的，整體象徵來自上帝的審判，從文學的角度以及邏輯上都無法切割，對白馬騎士的描繪十分類似在帝國東邊的帕提亞人，他們以優秀的騎兵聞名，隊伍中一定有白馬。帕提亞人是白馬騎士這個形象借用的背景。這個形象象徵的是軍事的征服，可延伸到人類爭戰的慾望。

紅馬騎士象徵甚麼？

火紅色象徵這個世界將要出現可怕的流血與屠殺，人類彼此相殺，沒有太平寧日。

黑馬騎士象徵甚麼？

黑馬象徵戰爭帶來的飢荒與苦難所引起的愁苦和悲哀。物價飆漲，極度缺糧，一錢銀子是當日工人一日的工資，一升麥子是普通人一日所需的糧食，大麥是比小麥低賤的糧食，此處主要在描述工作一天僅夠一人餬口，糧食的價格比平常上漲了十到十五倍。

啟六：6 為什麼油和酒不可糟蹋？

由於生產油和酒的橄欖樹和葡萄樹是長期作物，在古代的地中海戰爭中，這兩樣作物不會被毀壞，此處由四活物口中出來不可糟蹋的命令顯出了上帝在審判中的憐憫。

灰馬騎士象徵甚麼？

此處的灰色實際上是黃中帶綠的顏色，也是屍體的顏色，象徵疾病和死亡。

六印和耶穌橄欖山講論的關係？

六印的內容類似耶穌在橄欖山講論中所提到的末世的現象，參太二十四章、可十三章、路二十一章，耶穌所提到的戰爭、地震、饑荒…等現象正是啟六章前四印所描述災難的起頭，從第一世紀起直到二十一世紀，這些現象一直存在，它們是上帝在這個世代結束之前的預備工作；第五印是傳福音的基督徒在末世的遭遇，第六印則是描述耶穌再臨時所要發生的事。

聖經如何描寫世界終局最後審判的景象？

新舊約對於最後審判都有相當戲劇性的描述，整個宇宙分崩離析，不論作字面或隱喻的解釋，出現在讀者腦海中的都是可怕的畫面，令人不寒而慄。參結三十二：6-8，珥二：10、30-31，哈三：6-11，賽十三：10-13、二十四：1-6，可十三：24-27，太二十四：29-31，路二十一：25-28。

反思和應用

(1)、甚麼是查考啟示錄中異象所該具備的正確方向？它不應該是搜尋歷史事件對號入座，也不是使用異象來預測未來會發生的事，而是將焦點放在這些異象對最初讀者的影響，他們會如何理解這些異象？這些異象要表達的主要信息是甚麼？

- (2)、啟示錄中神的審判是容讓人自食惡果，它讓我們深切地認識到罪的可怕，在你生活的環境中，你從那裏特別看到罪的影響？你在甚麼地方應該特別警醒、讓自己遠離罪的誘惑？
- (3)、為耶穌作見證和受苦是無法切割的一件事，你有這樣的心理預備嗎？
- (4)、上帝對這個世界的審判雖然會延遲，但必定會來到，面對上帝的忿怒是何等可怕的一件事！它是否會提醒你過一個敬畏神的生活、並且積極傳福音？
- (5)、你曾經問過神；「主啊！還要多久？」這樣的問題嗎？在基督徒的信心之旅上，等候神的時間是一件不容易學習的功課，你有過這樣的經歷和見證嗎？

八、七印之災：患難中的應許 啟七：1-17

在第一印被揭開的那一刻，耶穌啟動了地上的審判，
那是災難的起頭：戰爭、流血、饑荒、瘟疫、死亡…
第六印的揭開來到了末日的審判，天地變色、山搖地動…人人心驚膽戰，
誰能逃離上帝忿怒的審判？誰能站得住？
答案是肯定的！神的百姓能站立得住！上帝是他們的山寨和避難所！

神的子民在災難的起頭即已受保護，他們最終必定站立在天上的寶座前。

約翰在啟示錄第七章使用了兩個異象來解釋這個答案。

地上的異象和天上的異象。

地上的異象：十四萬四千在額上受印的真以色列人代表新約教會所有的信徒，他們組成了一支耶和華的大軍，不但在災難中蒙神保護，並且為神爭戰。(啟七：1-8)

天上的異象：這支耶和華的大軍被描述為無法計算的群眾，他們歷經大災難，最終安全地來到天上的寶座前，享受永遠的福分。(啟七：9-17)

那殺身體卻不能殺靈魂的不要怕牠，基督徒永遠的生命穩妥地在上帝手中。

不論是普遍性的災難或末日的審判，不論在怎樣艱難的境遇中，

上帝應許祂的兒女，他們必定會從患難中走出來，站立在寶座和羔羊面前，

上帝要擦去他們一切的眼淚，從此安居在永生神的帳幕中。

主題

屬神的人在災難中得到屬靈的保護，將來齊聚天上敬拜神和羔羊。

大綱

- (1)、當上帝傾倒忿怒在邪惡的世界上時，屬於祂的人會得到屬靈上的保護。
- (2)、天上的眾民為永遠的救恩稱頌上帝和羔羊。

問題討論

一、第七章有那兩個異象？參啟七：1、9「此後」。這兩個異象發生在甚麼時間？何以見得？

啟七：1 和七：9 句首的「此後」清楚地將整章分割成兩個段落（「此後」表示的是另一件事的開始，不是六印的一部分），隔開兩個異象。

學者對於第一個異象發生的時間有兩種看法，其一，啟七：1-8 的異象發生在六印之前，上帝將審判傾倒在地上以前，亦即在普世性的災難開始之前，信徒已經先受印而倖免於難；其二，第一個異象發生在第五印之後，受印的信徒在末日大災難之前或之中會蒙神保護。

啟七：9-17 的異象發生在六印以後，那一幕是在最後審判之後，信徒在天上的光景。

第一個異象發生的時間點雖然有爭議，但神學信息卻是一致的，就是基督徒在災難中雖然與世人同樣受苦，但是屬靈的生命卻穩妥地在上帝的手中。

（「此後」表示的是另一件事的開始，不是六印的一部分）

二、在啟七：1-8 的異象中一共出現了幾位天使？他們分別受派執行甚麼任務？

啟示文學中的天使會受命掌管大自然，參啟十四：18，十六：5，亞六：5。

前四位天使受命執掌審判全地，但被吩咐暫緩執行，第五位天使受命在所有上帝的僕人的額上蓋印，表明他們是屬神的人，使他們免受到屬靈的攻擊。

三、「印記」在聖經中的意義是甚麼？啟七：3 在上帝僕人的額上蓋印有什麼象徵性的意義和目的？

參附註。「額上蓋印」是一個象徵性的說法，表示他們是屬神的，目的是使神的子民免受災難的影響，有若出埃及記中的以色列人在門框上塗抹羔羊的血，以免遭害。

四、以色列各支派受印的數目有多少？此處「以色列各支派」究竟指的是那些人？受印的數目有甚麼象徵性的意義？

參附註。

五、新約信徒的印記是甚麼？印記有甚麼目的？參林後一：21-22，弗一：13-14，四：30。

新約時代，「印上印記」包括了外在的洗禮和聖靈的內住，二者都是屬神子民的記號。這個印記是信徒得救的憑據。

六、基督徒既然已經蒙神保守有印記為證，為什麼在世界上仍然和不信的人一樣受苦？參來十一章，約十：28-29。

基督徒在世界上和世人同樣經歷一般性的災難，包括戰爭、饑荒、瘟疫和死亡，但不會經歷到上帝審判的忿怒，他們受印蒙神保守，雖經過水火，卻不被打倒，肉身雖受苦難，甚至殉道，但不會失去信仰，他們永遠的救恩穩妥地在上帝手中。

七、啟七：4-8 約翰以數點軍隊的方式來計算受印的人數有甚麼特別的意義嗎？

軍隊的職責是作戰，耶和華的大軍在世界上打的是一場無形的屬靈的爭戰。

八、在啟七：9-17 這個異象中出現了多少人？他們是從那裏來的？約翰如何形容這群人？他們如何稱頌神和羔羊？

無以計數的人來自不同的地方、不同的種族、講不同的語言，他們身穿白衣、手拿棕樹枝，稱頌神的救恩。參啟六：9-11，殉道者身穿白衣，象徵得勝和純潔，啟七：14「用羔羊的血把衣裳洗得潔白」可指信徒的得救和成聖。猶太人在復活節時手拿棕樹枝，代表節慶的歡樂，慶祝勝利時亦手拿棕樹枝，白衣和棕樹枝在此處主要是象徵勝利。

他們在寶座前歌頌神和羔羊賜下救恩。地上耶和華的大軍將來是天上的百姓。

九、根據啟七：11-12，天使對於眾人歌頌救恩有甚麼反應？參路十五：7、10，彼前一：10-12。天使敬拜神的內容是甚麼？

天使為神賜下救恩給人類而感到歡喜快樂，對神發出讚美和感謝。

十、啟七：14 長老如何形容天上的群眾？我們如何從他的描述中確認這些人的身分？他們是那些十四萬四千受印的人嗎？這些人從「大患難中出來」是甚麼意思？

天上的群眾包括了世上各地的人，不分種族、國家、語言，就是保羅所說新約教會包括了猶太人和外邦人，啟七：9、14 用羔羊的血把衣裳洗得潔白，所描述的是他們是羔羊所救贖的人，身穿白衣是聖徒的標誌，有聖潔和得勝的意涵。兩個異象中的群眾是同一群人，都是「上帝的僕人」。從「大患難中出來的」所要表達的重點是他們勝過了患難。

十一、啟七：15-17 長老宣告天上的群眾將會得到甚麼應許？

在神的殿中事奉神，得到神永遠的保護。

十二、作者將第七章的兩個異象安置在第六印和第七印之間有甚麼目的嗎？

作者以一段插曲（第七章的兩個異象）放在第六印和第七印的審判之間，第六號和第七號之間亦出現同樣的情況；啟示錄中插曲的功用是提供亮光，讓讀者看到在災難期間，神的百姓會如何，以及應該如何，並且遙望到未來的希望；第七章的兩個異象明顯有這樣的功用，讀者和聽眾在異象中見到，在災難中，上帝會保護祂的子民，信徒會勝過災難，最後的命運是在天上得到神所應許的福份。同一群人出現在兩個異象中，地上和天上。

附註

啟七：1「地上四方的風」有甚麼象徵性的意義？

舊約中所出現的「毀滅的風」是一個常見的末世的觀念，耶和華使用風作為審判的工具，參出十：13、19，賽四十：7、24，耶二十三：19；在先知時期，「四風」代表來自各個方向的普世災難，參耶四十九：36，另參亞一：8-17，六：1-8，「四風」成為神刑罰人的工具。「地的四角」對古代人而言就是代表全地，此處的天使顯然被授命當下暫緩執行普世性的災難。

啟七：2「日出之地」代表甚麼？

天使從「日出之地而來，這是「來自東方」的成語，根據舊約，「樂園」是在東方（參創二：8），先知以西結也預告末日上帝的榮耀將從東而來（參結四十三：2），東方是屬神的方向，此處的天使是帶著從神而來的祝福，因為在他手中有永活神的印。

印記在聖經中的意義是甚麼？

古代的人為表達所有權，而會在物件、動物，甚至奴隸身上蓋上印記，此一印記若是來自帝王或權貴之人，除了顯示所有權外，也有保護的意思。啟七：2-4 受印的舊約背景主要來自結九：4-6，另參出十二章，書二：18-21，六：22-25，兩處的事件都有相同的意義，就是藉著這些記號使人免去神的刑罰，啟七章中的天使在人額上印上記號有同樣的果效。

啟七：4的「十四萬四千人」究竟是誰？

從經文中可確知這些人是神的僕人，他們是肉身的以色列人嗎？聖經中多處論到新約教會是承繼舊約的十二支派，參雅一：1，彼前一：1，太十九：28，路二十二：30；啟示錄中的數目字基本上是象徵性的語言，十四萬四千是 12×12×10×10×10，象徵完滿的數字，因此這裏的十四萬四千人最好的解釋是象徵所有新約教會的信徒，亦即「真以色列人」。

反思和應用

(1)、你如何確信自己身上帶有神的印記？你對自己的救恩有把握嗎？無論環境如何，你是否相信聖靈會引導保護你免受屬靈的傷害？

(2)、啟示錄中身穿白衣是信徒的標誌，在你的生活中，你已得到救恩的證據是甚麼？

(3)、基督徒是耶和華的大軍，在世界上被呼召過一個屬靈爭戰的生活，教會如何在這場爭戰中取勝？在你的屬靈爭戰中，最大的困難是甚麼？

(4)、你經常為自己的得救而感謝神嗎？你會因此對神有更深的敬拜嗎？

(5)、天使為罪人悔改得救而歡喜快樂，當你聽到別人的得救見證時，你有甚麼感覺？

(6)、你羨慕啟示錄七章中天上的應許嗎？它對你的意義是甚麼？

九、七號之災：審判不信的世界 啟八：3 至九：21，十一：15-19

當羔羊揭開第七印的時候，天上出現了戲劇性的一幕，崇拜中的詩班戛然而止，四周靜寂無聲，約有半個小時，一個天上聖殿的異象出現了，這是七號審判的序曲。

序曲之後，進入主題，拿著七支號筒的七位天使已預備好要吹號；如同七印審判，七號審判同樣以 4+2+1 的形式進行；第一號至第四號形成一組以自然災害為主題的審判，審判的內容令熟悉舊約的讀者立刻聯想到出埃及十災，藉著埃及災禍在異象中的重現，上帝提醒祂的子民，地上的諸神都是虛假和不可靠的，唯獨上帝坐在寶座上統管宇宙。

第五號和第六號形成的一組審判則是以不信的人為對象；約翰以大鷹宣告的三個「禍災」，將審判帶入高峰；隨著第五號出現的異象是令人膽戰心驚的蝗蟲大災，緊跟著第六號出現的是更為可怖的魔鬼馬軍，不論這兩個異象所要象徵的是末世殺傷力強大的戰爭，或是邪靈造成的屬靈黑暗和痛苦，約翰要告訴他的聽眾和讀者的信息只有一個，就是在魔鬼的權勢下是何等可怕的一件事！上帝任憑邪惡的勢力審判邪惡的世界，撒旦暫時得逞是出於神的旨意，然而從始至終，上帝在天上掌權。

蝗蟲之災帶給人的痛苦是五個月，魔鬼大軍殺了人類的三分之一，神對這個不信世界的審判逐漸加劇，最後，約翰發出了先知性的警告，審判是為了呼召悔改，神仍然給予這個拜偶像和道德敗壞的世界最後的機會，如同以色列歷史的重演，人心無動於衷。

當第七號吹響的時候，神對全地的審判不再是 1/4，也不再是 1/3，而是百分之百！那時，神的國度將降臨在地上，全面的審判和完全的救贖同時來到。

主題

上帝回應眾聖徒的禱告，以七號之災審判不信的世界。

大綱

- (1)、天上聖殿的異象（啟八：3-5）
- (2)、第一至第四號以自然界為對象的審判（啟八：6-13）
- (3)、第五和第六號審判不信的人（啟九：1-21）
- (4)、第七號宣告基督的國度降臨在地上（啟十一：14-19）

問題討論

一、啟八：3-5 在七位天使預備好要吹號之前，約翰讓我們看到天上發生了甚麼事？這個異象的主題是甚麼？它和七印有甚麼關係（啟六：9-11）？神如何回應眾聖徒的禱告？

約翰的寫作習慣常在地上要發生甚麼事情以前，先讓讀者看到天上的一幕，讓讀者的心安定在天，不論地上發生了甚麼事，上帝在天上掌權，地上發生的事都在上帝主權的掌握中，天上聖殿的異象是七號之災的序曲，它的主題是眾聖徒的禱告達到神面前，神對眾聖徒禱告的回應（包括第五印中殉道者的禱告）就是啟動七號之災，審判這個不信的世界。

二、請描述前四位天使吹號時所引發的災難。

以舊約為背景的大自然的災害。

三、你如何解釋四號之災？它們應該以字面或是象徵的含意來理解？為什麼？這些災禍有甚麼共同點？它們針對的對象是那些人？

一至三號之災有相當的嚴重性，神的審判從植物到動物到人，災難限制在 1/3，目的是警告，而不是毀滅，第四號之災審判加重，神審判的是人力無法改變的日月星辰。啟示錄基本上是以異象和象徵來傳達信息，1/3 是一個象徵性的數字。參附註。四號之災的內容都是大自然的災害，1/3 有限度的災難，它們並非偶然發生，而是神的審判。四號之災的前一幕是天上的聖殿，上帝回應眾聖徒的禱告，之後進入七號之災的審判，從文脈上來看是針對不信者的審判，參啟八：13「住在地上的民」。

四、從那裏可看出這些災難受到限制？這個現象說明了甚麼？這些災難是末日的審判嗎？它們可能是發生在甚麼時候？

前四號所描述的災難是在末日來臨之前，人類歷史中發生的種種天然的災害。七碗之災毫無限制的毀滅是末日的審判，四號災難中 1/3 的限制說明了神的憐憫，仍然有悔改的機會，四號發生的時間和四印相同，四印之災以「人禍」為主，四號之災的焦點則是「天災」。

五、在第五位天使吹號之前，約翰看到和聽到了甚麼？大鷹的宣告對即將來到的後三號有甚麼暗示？

「三禍」暗示了更嚴重的審判即將來到！三次的「禍哉」讓人注意到災禍的嚴重性。「住在地上的民」指的是非基督徒，參啟六：10，九：4、20，雖然明指的是五至七號的情況，其實也暗示了之前四號審判的對象也是這些人。

六、第五位天使吹號時，出現了甚麼異象？這個異象所象徵的意義是甚麼？

這個異象以舊約的約珥書為背景，約珥書中所描繪的蝗蟲一方面是指真正的蝗災，另一方面是用來形容軍隊的聲勢和破壞力，啟示錄中所描繪的蝗蟲更為可怕，牠使人處在一種極其痛苦的環境中。這個異象所象徵的意義通常有兩種解釋，具體的歷史事件或靈意解釋，支持前者的學者以為蝗蟲大軍所象徵的是歷史上可怕的軍事行動對人造成巨大的痛苦，因為根據約珥書的背景，蝗蟲大軍被形容為一支強大的軍隊；採取靈意解釋的學者以為蝗蟲大軍象徵的是邪靈的勢力，沒有神印記的人活在撒旦的權下，在邪靈的手中受盡折磨；另有學者以為前四號是天災，後四號是人禍，第五號所象徵的是可怕的戰爭，背後是撒旦的勢力。

七、第六位天使吹號時，約翰聽見和看見了甚麼？如何理解這個異象？這個異象要傳遞的主要信息是甚麼？

火、煙和硫磺的描述在啟示錄中都是無底坑的特色，對馬兵特點的形容正是地獄的特徵，所以四個使者是撒旦的使者；對馬的描述和蝗蟲一樣，二者都有強烈的攻擊能力，將地獄的勢力充分地呈現出來。按字義解釋，這個異象所象徵的是攻擊力強大的軍隊，按靈意解釋則是魔鬼的攻擊，持前者看法的學者認為，由於第五號有舊約中約珥書的背景，約珥書中以蝗蟲象徵軍隊，之前四號都是天災，因此在解讀七號時基本上應該從自然界以及天災和人禍的角度去切入，所以，第六號所描述的基本上和第五號一樣，都是指強大的軍事力量帶來可怕的傷亡；持靈意解釋的學者則認為，所象徵的是撒旦權勢致人於死地。

八、根據啟九：1、13，第五號和第六號的災禍是從那裏來的？啟九：20-21 提及，為什麼上

帝會降下災禍？上帝降災的目的是甚麼？人有悔改嗎？

兩樣災禍都是來自上帝的吩咐。

原因：拜偶像以及道德的敗壞；另外，上帝回應聖徒的禱告，為聖徒伸冤，彰顯公義。

目的：三分之一和五個月都是有限度的災難，仍然給人悔改的機會，結果是人沒有悔改，人可能以為是撒旦在肆虐，他們看不到是神賜下的災禍，他們不知道得罪的是神，沒有意識到自己必須悔改。

九、第五號和第六號的災難和之前一號至四號的災難有甚麼不同嗎？

除了第二號之災，一號至四號之災很難清楚界定到底是怎樣的災難，不過能清楚地看到影響的是整個自然界，從植物、海洋、水源，乃至天體界都被破壞殆盡，人的生活間接受到影響，第五號和第六號之災則是直接懲罰人類，整體來說，審判包括「天災」加上「人禍」。

十、當第七位天使吹號時（啟十一：15），有任何災難發生嗎？為什麼大鷹曾呼喊七號是三禍之一？七號吹響對信徒的意義是甚麼？

當七號吹響時，它意味著末日的審判已經來到；天上宣告基督在世上執掌王權，天上的詩班曾經中斷了半小時，這一刻又恢復了敬拜，這是一個信徒歡喜得獎賞的時刻，為什麼之前大鷹曾大喊這是「三禍之一」？大鷹所針對的是不信的人，末日的審判對於他們是禍，對於信徒是大喜樂。

十一、啟十一：19，當天上聖所打開之時，發生了甚麼事？這個現象意謂著甚麼？約櫃出現有甚麼象徵性的意義？

根據舊約背景，這個景象是上帝顯現和末日審判的來到。

第七號本身即是第三禍，當神的國度來臨，基督作王掌權之時，對信徒是獎賞，對不信者是忿怒的審判，第七號吹響之時，先出現的是正面的事件，即信徒在天上的敬拜，隨後將出現的是第三禍全面的審判。

十二、啟十一：15-18 天上的教會如何以及為何敬拜上帝及基督？這一幕和啟十：7「奧秘的成全」有甚麼關係？

神的奧秘是神救贖的計畫，當第七號吹響時，神的救恩完全實現，包括拯救和審判。

附註

啟七：3 為什麼有許多香賜給天使？

這個異象是以舊約先知在會幕內獻焚香之祭為背景，在會幕中，置於陳設桌上的「香」是神和以色列百姓立約的證據，天使將「香」加在禱告上的目的是在加強這是立約之民的禱告，作為立約之民的眾聖徒已經盡了他們的責任，在逼迫中仍然堅守真道，如今他們有權利要求作為立約之主的上帝為他們伸冤。另參啟五：8「香」是眾聖徒的祈禱。

天使吹「號」的舊約背景？

「號」是神顯現的記號，參出十九：13、16、19；「號」表明以色列是立約的百姓，參民十：9，此外，在新王登基之時或戰爭中，「號」都是不可或缺的角色，此處天使吹號對神的百姓

來說是神與他們立約的記號，對於不信的人來說，號聲是神審判臨近的記號。

啟八：7-12 七號之災前四號的舊約背景為何？

四號之災均有舊約背景，第一號參出九：22-26，十災中的第七災；第二號參出七：14-25，十災中的第一災；第三號參出七：19-21，十災中的第一災；第四號參出十：21-23，十災中的第九災；此四災的共同點：以色列出埃及十災為背景、四災都是天然災害、受災的範圍都是1/3。

如何解釋四災中的天然災害？

四災的內容主要是自然界的災害，影響到人們生活的各方面，因而引起混亂和恐懼；一號之災中火和血的摻雜常和審判有關，1/3 表達了大自然受損的情況相當嚴重，影響及以農業和畜牧為主的社會；二號之災的天然災害影響到靠海洋維生的人，包括交通和商業；三號之災象徵的是嚴重的水源污染，很多人甚至因此喪命；第四號所形容的是上帝所創造的整個自然界陷入混亂中，黑暗之災指向的是最後的審判。

如何解釋啟九：1 中的一顆星和無底坑？

從天上墜落的星（天使的象徵）並非墜落的天使，而是上帝差派執行審判的天使；「賜給」原文是神性被動式，表示上帝掌控整個活動。在猶太啟示文學作品以及新約中，「無底坑」是死人聚集之處的成語，也是拘禁墜落天使的地方，「獸」從無底坑出來（啟十一：7，十七：8），撒旦在無底坑被拘禁一千年（啟二十：1-3）。

第五號中蝗災的舊約背景為何？

主要出自約珥書二章，約珥書中的重大蝗災是「耶和華大而可畏的日子」的預兆，蝗災帶來令人喪膽的審判，此處亦然，但比約珥書更慘烈，這些蝗蟲直接從地獄飛奔而來。蝗蟲在舊約中被視為警告，耶和華降下蝗災懲罰不悔改的國家（摩四：9），也被用來描繪上帝降下的軍事審判。

是真的蝗蟲和蠍子嗎？

蝗蟲大軍是邪靈之軍的象徵，以真實的蝗蟲為底本，但不是生於自然界，而是從無底坑出來的超自然蝗蟲，是一股魔鬼勢力；在聖經中，蠍子和蝗蟲以及蛇一樣，都是自然界中魔鬼勢力的象徵。

五個月的含意是甚麼？

雖然蝗蟲的生命周期是五個月，但五個月要表達的重點是上帝對這段痛苦時間的設限，目的是要給地上的居民有悔改的機會。

蝗蟲長甚麼樣子？

蝗蟲的外表令人膽戰心驚，約翰對蝗蟲的描述十分詳盡，「像」一共出現了九次，九個類比有從動物，也有從人類而來，作者使用的是當代人最能想像的恐怖畫面來描繪這隻蝗蟲大軍的可怕。

誰是這支蝗蟲大軍的統帥？

撒旦是統帥，本書中每當約翰提及撒旦之時都是以雙名稱之，大龍/ 古蛇或是魔鬼/撒旦，啟九：11 亦是雙名：亞巴頓/亞玻倫（毀滅之意，撒旦的目的就是毀滅上帝所造的人類）。

啟九：14-15 被捆綁在幼發拉底河的四位天使是甚麼身分？

整卷聖經中，只有墜落的天使（邪靈）才會被捆綁。幼發拉底河是神賜給選民應許之地的北界，也是羅馬帝國的北界，羅馬的強敵帕提亞王國正在此河的以北之地，在第一世紀約

翰收信對象的耳中，幼發拉底河是一個野蠻、殘忍、流血和死亡的代名詞；四位天使在神所特定的時刻被「釋放」出來，此處再度出現神掌權的概念。

第六號之災中的三分之一到底是多少？

1/3 是七號系列的特色，雖然大於第四印中的 1/4，但它和第四印中的 1/4 一樣，用來和完全沒有限制的七碗之災比較，它要表達的重點是「有限制」，第六號的審判仍然是有限度的審判。

二萬萬（兩億）的馬軍代表了甚麼？

主後兩百年間，羅馬兵團（legio）的數目在 25-34 之間，一個兵團約為 5500 人，若再加上數目相當的協防部隊（auxilia），頂多也只有四十萬，對第一世紀的讀者而言，兩億軍隊的入侵是一幅無法想像的恐怖畫面，這個畫面和蝗蟲大軍一樣都是要突顯神刑罰工具的可怕。

馬和騎馬者的形象所象徵的意義是甚麼？

約翰所描述的是他在異象中所見的畫面，應以象徵的方式來理解。胸甲有像火一樣的顏色（紅黃藍）；「火、煙和硫磺」是神審判的記號；為何馬的口有強大的殺傷力？參啟二：14、15、20，從馬口所出的是錯誤的教訓，異端邪說，使人無法得見真光；馬尾如蛇正顯示出此一馬軍屬撒旦的特色；信徒若隨從假教師的教訓，結局就是硫磺火湖的審判。

啟十一：19 約櫃出現代表的意義是甚麼？

天上聖殿開啓的目的是讓約櫃顯現，舊約中的約櫃是耶和華和神百姓立約的象徵，以色列歷史中的約櫃在耶路撒冷陷於尼布甲尼撒之手時，已經被燒毀，猶太人期盼在末世時約櫃會再出現，此處約櫃的再現象徵了神的信實，祂實現了和選民所立的聖約。

反思和應用

(1)、天上的聖殿這一幕讓我們看到，上帝會回應我們的禱告，這樣的認識能否幫助你在苦難中耐心等待上帝的時間？

(2)、從天上的角度來看，大自然的災害是出自上帝的審判，上帝要人因此產生敬畏的心，而悔改歸向祂，你所見有的大自然災害有那些？它們如何影響到人的生活？

(3)、有限度的審判是警告，是呼召世人悔改，世人悔改了嗎？

(4)、上帝有時使用撒旦作為審判的工具，但除非上帝的允許，撒旦不能有所作為，七號之災讓我們看到，撒旦始終是在上帝的掌控之中，撒旦縱使暫時得勝，最終必定失敗。

(5)、人因拜偶像和不道德的罪而遭到神的審判，自古至今沒有改變，為何行這些事的人會自取滅亡？人如何才能真正地悔改歸向神？

(6)、在今天的世界上，你見到那些現象正是啟示錄中的七印以及七號之災？在查考過七號之災的異象後，你對「末世」的理解和關心和以前有甚麼不同嗎？

十、七號之災：先知的使命 啟十：1-11

上帝以七號之災審判不信的世界，當可怖的六號之災過去以後，緊接的卻不是七號之災，而是兩個異象，如同六印和七印之間出現的插曲（啟七：1-17），六號和七號之間也出現了類似的插曲，它們同樣以上帝的子民為中心，藉著異象曉諭教會，在末日審判來臨之前的種種災難中，教會的處境會如何，上帝對教會的旨意和應許又是甚麼。

在啟十至十一：13 這個大段落中出現的第一個異象是天使和小書卷的異象（啟十：1-11），貌似基督的天使分享了基督的榮耀，作為基督的特使，大力的天使以上帝為誓宣告末日審判來到之前的種種災難不會再耽擱了！上帝奧秘的救贖計畫完全實現的日子已不遠。

從天使手中接過小書卷的約翰順從天使的吩咐吃下了小書卷，約翰同時嚐到了令人不解的兩種滋味，甘甜如蜜卻又苦澀不堪，這樣的滋味正代表了小書卷的內容，通過這個戲劇性的動作，約翰明白了天使帶給他的信息，他感受到的「甜」是因為藉著小書卷，他看到神國度的計畫不會再耽延，而他的「苦」是因為知道教會必定會遭遇到逼迫，同時他深刻感受到自己使命的艱巨。

天使和小書卷的異象以先知的使命作為結束，約翰被吩咐要向不信的世界再說預言，六號之災的倖存者仍不知悔改，因此上帝將先知的使命託付給約翰，在七號之災來到之前，這個不信的世界還有機會。

主題

約翰從天使領受先知說預言的使命

大綱

- (1)、天使的宣告（啟十：1-7）
- (2)、約翰領受先知的使命（啟十：8-11）

問題討論

一、在七災系列的結構中，啟十：1 至十一：13 這段經文有甚麼特別的目的？

這段經文是第二樣災禍（第六號）和第三樣災禍（第七號）之間的插曲，如同七：1-17，十二：1 至十四：20，這三段在七災系列中插入的經文並沒有偏離主題，它們共同的主題是：在末日災難的審判中（也是神國建立的過程中），教會的處境和使命。約翰在啟十一章的異象中見到教會在末後的日子見證耶穌，受到敵對和迫害，但蒙神保護，最終得勝。

二、約翰如何描述那位「大力的天使」？當約翰最初的讀者聽到這樣的描述時，他們會聯想到甚麼？從約翰的描述可看出，這位大力的天使承擔了甚麼重要的使命？

參附註。約翰對天使的描述曾出現在他對上帝和基督的描述中，對天使如此尊貴的形容表達出天使是基督的特使，分享了基督的榮耀，代表基督發言，他有等同基督的權威。

三、「七雷」代表的是甚麼？天使命令約翰封住七雷，可能的原因是甚麼？

參附註。「七雷」代表另外一組七災。

四、在啟九：1-11 這段經文中，約翰有幾次用「踏海踏地」這句話來介紹大力的天使？約翰的描述要強調的是甚麼？

參附註。

五、啟十：6-7，大力的天使如何描述他起誓的對象？他的描述對教會有甚麼意義？天使誓言的內容是甚麼？其中的信息如何回應了第五印中殉道者的禱告（參啟六：10-11）？

在七印和七號之災中，大地遭到嚴重的迫害，此處天使卻強調天地間的一切事物都是上帝所創造的，上帝是萬物的主宰，掌管一切，因此信徒在末世之中的角色，包括受迫害都是在上帝主權的旨意中。天使宣告「不再有時日」指基督再來之前要發生的種種事件不會再耽延，救恩完全的實現指日可待。

六、約翰「吃書卷」這一幕先知式的行動劇有甚麼舊約的背景？參結二：8 至三：3。「吃書卷」這個動作代表的含意是甚麼？

約翰就像先知以西結一樣，從上帝得到啟示，「吃書卷」的含意是約翰願意順服上帝的吩咐，接受先知的使命再說預言。參附註。

七、當約翰聽從天使的吩咐吃下小書卷之後，他有甚麼反應？為什麼約翰會感到又苦又甜？這種滋味要表達的含意是甚麼？

小書卷的內容是關於約翰所要傳講的預言，它是關於在末後的日子中世界將面臨的審判以及教會的處境和使命，它的重點在宣告上帝奧秘的成全。

肚子發苦和約翰所傳講信息的內容以及傳講的過程都有關係，約翰要傳講的預言中，雖然救恩的信息是甘甜的，然而福音也包括審判的信息。末世的來到對教會是好消息，然而在這段時期，教會將遭遇到嚴重的迫害，因此約翰心中傷痛。參附註。

八、在約翰吃下小書卷之後，他從天使們領受的使命是甚麼？約翰被命令宣講預言的對象是那些人？預言的內容是甚麼？

天使吩咐約翰「再說預言」，表示預言並不是到了第六號就結束了，仍然有預言，預言的對象是「多國、多方、多民……」，預言和全世界都有關係，對象主要是非基督徒。預言的內容就是小書卷的內容。

九、第十章主要的信息是甚麼？啟十：7 「上帝的奧秘就要成全了」和福音有甚麼關係？

主要的信息是約翰領受先知的使命，受差派去向不信的萬民再說預言，傳講上帝的奧秘就快成全了，不會再耽延了！上帝的奧秘就是上帝永恆的計畫，也就是救贖的計畫，上帝曾向眾先知預言的福音就要應驗了。

附註

大力的天使到底是誰？

雖然十：1-3 對天使的描述和對基督的描述有許多相似的地方（參啓一：7、15-16，四：3，十：3），但高舉基督與神同等的約翰，絕對不可能讓基督以天使的角色出現，有學者以為是天使長加百列，雖然無法確定，但從約翰的描述中，可以確定他是從天庭而來，他是有屬天權柄和能力的一位天使。

為什麼要封住「七雷」？

舊約多處將神的聲音比擬為雷聲，參詩二十九：3-9，此處的七雷和七號一樣，是神對祂子民伸冤的回應，神即將施行審判，平反祂子民所受的冤屈；封上七雷的禁令可能和啟九：20-21 有關，神所施行的審判顯然無法讓人悔改，具有警告意味的「有限災難」（七雷之災）就沒有必要施行了，接下來就會進入毫無限制對整個世界的審判。

天使「踏海踏地」象徵的意義是甚麼？

「踏海踏地」表達的是統治世界的權柄，天使是基督的特使，此舉表明了基督統御世界，第六節進一步指出上帝是創造天地海和萬物的主宰；天使這個動作除了表達他肩負宇宙性的使命，更表明了上帝在一切之上的主權。

甚麼是「上帝的奧秘」？

「奧秘」這個字在新約中一共出現了 28 次，「奧秘」經常是和神永恆的計畫有關，可以指基督的救贖或以色列被棄以及外邦人得救，所以被稱為「奧秘」是因為在基督之前，神永恆的計畫是被隱藏的，之後在耶穌基督的啟示中顯明了出來，如今在神完成這個永恆的計畫之前必定會發生的種種事件（對世界的審判）將不會再耽延，在歷史終局，神的國度完全實現的時候，這個奧秘就成全了。

小書卷有舊約背景嗎？

啟示錄中的書卷異象來自以西結書，參結二：9 至三：3「…要吃這書卷，好去對以色列家講說…我就吃了，口中覺得其甜如蜜。」先知以西結在以色列人悖逆的背景中接受神的呼召去向以色列人傳講悔改的信息，上帝命令以西結以吃書卷的動作來表明他的順服，然後接受神的差遣。啟十章中，約翰重演以西結當日的情景，之後即接受天使們的差派，向地上的民再說預言。

是同一幅書卷嗎？

啟十：2 出現的「小書卷」是否就是啟五：1 的「書卷」？學者持兩種不同的看法，其一，二者是同一幅書卷，內容均是有關末世的審判和歷史終局神國的建立；其二，啟十：2 出現的「小書卷」的內容是十一：1-13，有關教會在世界上的角色和地位。

小書卷為甚麼又苦又甜？

約翰在吞下小書卷後，他感受到的「甜」是因為明白了神國度的計畫，為神即將替信徒伸冤、國度的不再耽延而欣喜，而他的「苦」是因為看到了教會遭遇逼迫的命運，並且體會到自己使命的艱巨。

反思和應用：

- (1)、上帝是掌管天地洋海和萬物的主宰，這樣的認識能幫助你除去對未來的憂懼嗎？
- (2)、「不再有時日了」！信耶穌是一件刻不容緩的事情，為何許多人不能意識到這件事的急迫性？

- (3)、你所認識上帝的奧秘是甚麼？你是如何明白的？
- (4) 無論世界有多黑暗，上帝救贖的奧秘一定會實現，你對救恩是否有這樣的信心？
- (5)、我們如今身處在一個上帝的救恩已經來到，但卻尚未完全實現的階段，在這段等候的時日，我們應該如何過在世的的日子？
- (6)、身為耶穌的門徒，你如何經歷到又苦又甜的滋味？

十一、七號之災：教會的見證 啟十一：1-14

吃下小書卷的約翰心中又苦又甜，因為他領受了所要宣講的預言，看到了教會甘苦的命運；啟十一章的內容是約翰在接受先知的使命後首次的預言，他的對象是末世的教會，教會在世界上雖會經歷苦難，然而蒙主大能的保守，終必勝過苦難而得勝。

約翰奉命重演先知以西結量度聖殿的動作來引導讀者理解預言，丈量如同以色列人額上的印記，啟十一：1-2 和啟七：1-8 彼此平行，同樣聚焦在上帝對祂百姓的保守；約翰接下來以兩個見證人的一生來解釋丈量的異象，預言中的主角是兩位翻版自舊約先知的見證人，他們毫無畏懼地，以大能和權柄在敵對的世界上作見證，如同耶穌一生的遭遇，兩位見證人完成使命之後遭到無情的殺害，三天半之後，上帝賜給他們生命的氣息，見證人從死裏復活，震驚了嘲笑他們的圍觀者，當他們被上帝接上天之際，有目共睹，天地變色。

兩位見證人到底是誰？到底應該以字面解釋或是靈意釋經？學者們眾說紛紜，難以定論。雖然如此，約翰藉著這個異象所要傳遞的信息卻是清楚的，兩位見證人的事工顯明了教會在末世應該承擔的責任，他們重演了耶穌受難的主題，正象徵了每一位基督徒效法耶穌的天路歷程，和基督一同受苦，效法基督的死，與基督一同復活。

先知主要的任務是宣講上帝的話，廣義地說，萬民皆先知，所有屬神的子民都有傳揚真理的責任；藉著這個異象和預言，上帝呼召屬於祂的人，勇敢為主作見證，那殺身體不能殺靈魂的不要怕牠！聖徒永遠的生命安穩在神的手中。

主題

教會在末世雖因作見證受逼迫，但在屬靈上定蒙神保守。

大綱

- (1)、上帝保護屬於祂的人（啟十一：1-2）
- (2)、兩位見證人的先知事工（啟十一：3-6）
- (3)、兩位見證人的死亡和復活（啟十一：7-13）

問題討論

一、啟十一：1-2 約翰被吩咐去做甚麼？丈量聖殿有舊約的背景嗎？它象徵的意義是甚麼？不必量殿外的院子象徵的意義又是甚麼？

參附註。外院象徵教會將暫時被交在外邦人手中，上帝在屬靈上會保守聖徒，但將他們暫時交在罪人的手中。外邦人象徵不信的世界。

二、啟十一：2-3 出現的四十二個月和一千二百六十天是關乎甚麼事情？約翰在十一至十三章中一共使用了幾次同樣的時間單位？他要傳達的信息是甚麼？參啟十三：5、十二：6、14。
參附註。

三、兩個見證人所領受的使命是甚麼？約翰如何描述這兩個見證人？

兩個見證人所領受的使命是說預言（即傳道，不限於傳講有關未來之事）一千二百六十天，他們所領受的使命是向這個世界傳講有關耶穌的見證，約翰以兩棵橄欖樹和兩個燈臺來代表他們，參附註。「粗麻衣」在以色列歷史中經常是先知的穿著，這種穿著和先知所傳審判和悔改的信息相稱，參賽二十：20，亞十三：4，可一：6。五旬節聖靈降下之後，萬民皆先知，均有傳福音的使命，以兩個見證人象徵教會很恰當。

四、兩個見證人隱射的是舊約中的那兩個人物？我們如何理解他們所行的神蹟？參王下一章。他們所行的神蹟對於新約教會的意義是甚麼？

約翰以他們所行的神蹟突顯出他們擁有不受仇敵傷害的能力，舊約中的「火」是神審判的工具，兩個見證人「口中出火」乃是從口中發出審判信息的含意，參耶五：15-17；「口中出劍」表達的是同樣的意思，參啟一：16；這兩位見證人都是神在地上的「發言人」，具有審判的權柄，這正是新約教會在世界上的角色，人若不接受教會所傳揚的福音，結局就是滅亡。這兩位見證人還會藉著操控自然的神蹟彰顯他們的權柄，新約教會建立後，行神蹟奇事是教會擁有權柄的一個記號。參出七：14-24，王上十七：1-7。

參附註。

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

「無底坑上來的獸」從無底坑上來的必是撒旦，當教會完成了作見證的使命和目標之後，面臨的是來自撒旦的受苦和殉道，世上的居民會因教會暫時的受挫而歡喜快樂。他們將在「大城」殉道，參附註。兩位見證人藉著他們的受苦和死亡重演耶穌受難，「和祂一同受苦」（腓三：10），古代屍體被禁埋葬是極大的侮辱，此處強調兩位見證人殉道之後公開受到嘲諷。「三天半」和「四十二個月」（等同三年半）相對稱，耶穌在墳墓中的時間在此處被轉移為三天半。

六、兩個見證人最終的結局如何？地上的民有受到影響嗎？

兩個見證人在死後三天半從死裡復活，並且升天，看見的人十分害怕。

七、這兩個見證人若是象徵新約教會，他們一生的遭遇表明了神賦予教會的角色是甚麼？

參附註。若啟十一：1-2 的解釋是教會受保護，則十一：3-10 對這兩個見證人的解釋也應該是教會。教會的使命是作為耶穌作見證，過程遭遇受苦、殉道，但最終必得勝。

八、兩個見證人在世界上的工作、遭遇以及結局和耶穌有甚麼相似的地方嗎？

兩個見證人的一生以大能為神作見證，完成使命之後被殺，三天後復活，他們平生的遭遇正是耶穌一生的濃縮。他們正是「跟隨耶穌腳蹤行」的最佳範本，是新約教會應該走的道

路。

九、啟十一：13 出現的景象在啟示錄中意謂著甚麼？參啟六：12，十一：13，十六：18，八：5，十一：19。世上的居民有甚麼反應？

地震出現在末日的審判中。審判的目的之一是呼召悔改，除了死的七千人之外，其餘的人都悔改了，有人以這節經文作為普救論的根據，不過也可能「其餘的人」是一種拉比誇張的寫作手法，指的是很多人。

十、啟十一章主要的信息是甚麼？它的主題和啟十章如何連結？

啟十一章兩位見證人以先知的形象出現，先知性的宣道，最終殉道和復活，他們一生的經歷反映出新約教會在末世的使命和遭遇，啟十一：1-2 丈量的異象已經清楚地暗示教會雖然在世界上受迫害，然而卻是在神的保護中，最終必得勝。

約翰在啟十：8-11 領受先知的呼召，十一章出現先知作見證的主題，兩位見證人以舊約先知的形象出現，廣義地說，「先知」這個稱呼可以應用在新約教會所有的聖徒，每個基督徒都有「傳揚福音」的責任。兩章的主旨：在末日時，基督徒要勇於為主作見證。

附註

丈量聖殿的舊約背景？

「丈量」在舊約中有三種意義：保存（撒下八：2 下）、毀壞（撒下八：2 上）和重建（結四十：2 下、四十一：13，亞二：1 下）。約翰被吩咐丈量聖殿的背景出自亞二：1-5 以及結四十至四十二章，此二處丈量聖殿的意義都是耶和華定意復興以色列，這兩個異象除了復興，延伸的意義也涵蓋了保守。對啟十一：2 的解釋可看出啟十一：1 的丈量動作有「保存」的意義，換言之，聖殿中的人會蒙神保護，象徵的意義是新約中的聖徒會蒙神保守。

「殿外的院子不用量」象徵的意義是甚麼？

「不用量」是不受保護的意思，從屬靈的層面來說，「丈量聖殿」象徵教會在屬靈上蒙神保守，「殿外的院子不用量」象徵教會在世界上會受到逼迫，這個異象所要傳達的信息簡單地說就是，教會雖然在身體上受到世界的迫害，但在屬靈上卻蒙神保守。

如何理解啟示錄中的四十二個月和一千二百六十天？

啟示錄十一至十三章中，四十二個月（啟十一：2、十三：5），一千二百六十天（啟十一：3、十二：6）以及「一載兩載半載」（啟十二：14）總共出現了五次，可能是為了避免文學上的單調，約翰分別用「年、月和天」做為衡量同樣時間長短的單位，從上下文看，「四十二個月」（啟十一：2、十三：5）是外邦人或是獸逼迫教會的日子，而一千二百六十天（啟十一：3、十二：6）以及「一載兩載半載」則是兩個見證人和婦人蒙神保守的日子，這些經文都是出自但七：25 和十二：7，先知但以理在異象中得知聖徒在末日將在「小角（王）」手下受苦「一載兩載半載」（亦即四十二個月）；約翰在啟十一：2 所要傳達的信息是，地上的民對教會的逼迫只能是有限度的四十二個月。從五處經文得知，教會受逼迫的日子和教會蒙保守的日子同樣長短。

兩棵橄欖樹和兩個燈臺的舊約背景？

兩棵橄欖樹和兩個燈台的背景出自亞四章，撒迦利亞在異象中見到「一個純金的燈台…旁邊有兩棵橄欖樹…」，在先知的異象中，燈台所指的是聖殿，兩棵橄欖樹（大祭司約書亞和

省長所羅巴伯)以金色的油供應金燈台，撒迦利亞所見異象要傳遞的信息是，上帝的靈將藉由祂所揀選的領導人物完成聖殿重建的工作。

兩個見證人和兩棵橄欖樹以及兩個燈台的關係？

約翰自由地運用舊約先知撒迦利亞所見金燈台的異象，先知異象中橄欖樹的油讓金燈台發光，啟一章中，約翰以七個燈台象徵七個教會(亦象徵普世教會)，這些教會是在聖靈裏發光的群體，啟十一章中的兩個見證人是那兩個燈台，象徵的正是新約教會，兩棵橄欖樹象徵有聖靈內住的新約教會，約翰以此隱喻聖靈的同在提供了教會在世界上做見證的能力。

兩位見證人是真實人物或象徵新約教會？

從兩個見證人在傳道期間所行的神蹟奇事來看，他們最可能影射的人物是以色列歷史中最偉大的兩位先知：摩西和以利亞，在猶太傳統中有一種期盼，就是這兩位先知在末後的日子會再出現；關於這兩位見證人的身分，學者看法歧異，其一，他們是出現在末世最後時期的真實人物；其二，兩位見證人象徵為主作見證受苦並且得勝的新約教會；不論所持觀點，約翰在此要表達的主要信息是，教會在末世做見證時，神會賜下如先知般的權柄和能力。

啟十一：8「大城」是那座城？

此處的「大城」指的是那一座城？為什麼按著靈意叫所多瑪，又叫埃及？所多瑪，埃及和耶路撒冷(耶穌在此被害)有一個共同的特徵，就是在歷史上，這些城曾經逼迫、甚至殺害了神所差遣的先知，就本質而言，他們都是逼迫神的群體，因此許多學者以為此處的大城是指羅馬，因為對於第一世紀的信徒來說，他們所經歷到的迫害是從羅馬而來。另有學者主張是耶路撒冷，因經文明說是主釘十字架的地方；另外，有學者認為「大城」當作靈意的解釋，它不侷限在地理上的那一座城，而是代表了迫害聖徒的世界。

反思和應用

(1)、當你看到基督徒受苦，甚至殉道時，你心中會不會有這樣的質疑：為什麼神不保護祂的兒女？啟十一章的信息能回答你的疑惑嗎？

(2)、今天世界上在那些地區基督徒受到了嚴重的逼迫，甚至殉道？啟示錄十一章的信息如何幫助你去看待這樣的事情？

(3)、從兩個見證人身上我們認識到，基督徒最重要的呼召是甚麼？

(4)、神呼召兩個見證人為祂作見證，神今天仍舊在呼召我們為祂作見證，你會回應神的呼召嗎？

(5)、你曾在傳福音的時候遭到敵視嗎？啟十一章的信息給你的啟發或安慰是甚麼？

(6)、我們在傳福音的時候可能軟弱或信心不足，從兩個見證人的事工中，我們看到神會賜下見證的能力，這樣的認識對你有甚麼影響？

(7)、兩位見證人一生的寫照是「跟隨耶穌的腳蹤行」，你生命的目標也是如此嗎？

十二、屬靈爭戰：婦人、龍和男孩 啟十二：1-18

為什麼教會在世界上會遇到逼迫？啟十一章寫實地記錄了代表教會的兩個見證人在地上遭受逼迫的一生，啟十二章更進一步地解釋逼迫的幕後真相。

啟示錄十二章起首出現了一個類似神話故事的大異象（啟十二：1-6），為了讓當代的讀者更容易理解，約翰大膽地取材於他們所熟悉的希臘羅馬神話，同時融入了舊約的背景，藉著這一個發生在空中的大異象，約翰以六節經文帶過了超越時空兩千年的事件，就是撒旦如何從起頭就與基督為敵卻無法得逞，以及得勝的基督被高升到上帝面前，同時教會也得到上帝的保護。

接下來是另一個發生在天上的異象（啟十二：7-12），在天使大軍和紅龍大軍的爭戰中，戰敗的紅龍和牠的徒眾被摔到地上；這一幕異象傳達出一個訊息，就是垂死掙扎的撒旦準備在地上對信徒發動攻擊，它揭開了信徒在世界上受逼迫的背後原因。

啟十二：13-17 接續了之前發生在地上的異象（啟十二：6），紅龍追殺婦人的畫面較之前更仔細地被描述，它是教會在天上繼續不斷地受迫害的寫照，雖然撒旦無所不用其極地迫害教會，上帝卻為祂的子民安排了屬靈的避難所，在屬靈上保護他們不受到任何傷害。

在約翰所見的異象中，他對我們揭開了基督徒遭受逼迫真正的原因，並不是因為撒旦得勝了，而是因為牠的失敗。耶穌已經得勝！凡為耶穌作見證的人在末日也必得勝，所以基督徒在逼迫中仍然可以歡喜快樂。

主題

基督徒在世界上遭遇逼迫背後的屬靈爭戰

大綱

- （1）、大異象：女人、孩子和龍（啟十二：1-6）
- （2）、天上的爭戰（啟十二：7-12）
- （3）、地上的爭戰（啟十二：13-17）

問題討論

一、啟十二：1-6 約翰見到了甚麼異象？這個異象的背景取材自那裏？約翰為甚麼會使用這些

材料？他的作法和聖經有衝突嗎？

參附註。

約翰使用異教神話是否和他自己的立場有所衝突？他曾嚴厲警告教會不可受到異教的影響。約翰是有創意的天啓文學作家，這些素材成為約翰表達信息的工具，最初的讀者或聽眾對這個異象的了解不是靠分析，而是以想像力和洞察力聽它被宣讀出來，就懂了！

二、作者如何描述異象中的婦人、龍和男孩？從作者的描述中如何得知他們分別所象徵的對象是誰？

參附註。

三、龍如何迫害婦人和男孩？結局如何？龍為什麼要殺害男孩？參創三：15。這個異象有甚麼屬靈的意義？

參附註。

耶穌（男孩）出生自彌賽亞的群體（婦人），撒旦（大紅龍）企圖要摧毀耶穌基督和祂的百姓；上帝如何在耶穌和彌賽亞的群體中顯出祂的大作為？龍為何要殺害男孩？撒旦從伊甸園開始就千方百計地要破壞上帝的救贖計畫。約翰未提到基督的生平，直接從祂的出生來到升天，要點是耶穌完成了祂的使命後，上帝將耶穌從死裏復活，並且高舉到神的寶座前，撒旦的計謀未能得逞；當神的子民在世界上生活時（整個曠野的旅程），上帝幫助他們抵擋魔鬼的攻擊，保護他們平安完成人生的旅程。

四、曠野對以色列人的意義是甚麼？對教會的意義又是甚麼

神曾經在曠野養活以色列人四十年，以色列人也在曠野接受熬練。對於約翰的讀者來說，曠野並非邪靈與不潔的獸所居住的沙漠荒地，而是屬靈的避難所；新約教會的曠野是這個世界，「曠野」雖然是神為她預備的地方，但並不表示她就能免去災難，這段經文中的 1260 天是從男孩被提到上帝那裏開始，直到基督第二次再來；神的保護期（1260 天）與撒旦的迫害期是一樣的（參啟十一：2、十三：5）。

五、啟十二：7-9 在約翰的這個異象中，天上發生了甚麼事？爭戰的雙方那一方得勝？得勝的關鍵是甚麼？參約十二：31。失敗的一方有甚麼結局？

上帝的軍隊和龍的軍隊之間的大戰，龍和牠的徒眾被「摔」出天上，神性被動式，主使者是上帝，表示在米迦勒背後打敗龍的是上帝。基督的死和復活是得勝的關鍵。

撒旦大軍戰敗，喪失了牠們在天上的地位，在某種意義上，撒旦直到這時之前一直在天上有一個地位。這次的戰敗，撒旦再也沒有挽回的餘地。

一般認為對抗撒旦的是天使長米迦勒，他是以色列的守護者，參但十二：1。

六、啟十二：7-9 天上的這場爭戰發生在甚麼時候？撒旦的失敗造成了甚麼結果？

參附註。從約翰的觀點來看，他顯然認為教會即將要受到的災難，是由於撒旦在天上的衝突中失敗了的直接結果。事實上，神的百姓與邪惡勢力的爭戰從創世之初一直延續到現在。魔鬼在天上的爭戰中已經被打敗了，牠被摔到地上只是做垂死的掙扎，不可能敗部復活，

所以信徒在魔鬼手下受苦並不是因為牠已經得勝，而是因為牠從天上被逐。從屬靈的觀點去思想發生在世界上的苦難，信徒的盼望在於是否有天上的眼光。

七、啟十二：10-12 天上的頌讚如何更進一步闡明了這場爭戰的結局和影響？

「大聲音」可能是來自寶座周圍的天庭，這個聲音頌讚上帝和基督彌賽亞國度的來到。

(1)、由於基督勝過死亡和復活，神的國度開始顯明（神的國度現在已臨到，最終會完全實現）。撒旦日夜進行對義人的指控，但因著基督的死（羔羊的血已經遮蓋了聖徒的罪），牠無法成功地控告神所揀選的人（羅八：33-34）。

(2)、信徒因為忠心的作見證而能分享羔羊的得勝。

(3)、撒旦在天上的爭戰失敗了，牠知道時日已不多，因此發烈怒，仍然作最後的一搏，地上的教會就成為牠首要的攻擊目標。

八、啟十二：12 暗示了信徒在世界上受到迫害幕後的原因是甚麼？

這節經文說明了信徒在地上受到撒旦攻擊根本的原因是因為撒旦被趕到地上。撒旦發烈怒，在愈接近歷史終局的時候，撒旦對信徒的攻擊也更加劇烈，然而撒旦終究無法得逞，牠在天上的屬靈爭戰中早已落敗，這樣的認識會幫助信徒忍耐到底。

九、啟十二：13-18 描寫龍在地上如何追殺婦人？龍得逞了嗎？「其餘的兒女」指的是那些人？龍會如何對待他們？這段經文屬靈的意義是甚麼？

參附註。撒旦在地上的爭戰中失敗，牠知道勝負已定，時日不多，因此抓緊時間追逼神的兒女，雖然上帝的兒女有屬靈的避難所，撒旦無法殺害他們的靈魂，但是仍然可以在現實生活中用各種方法迫害他們。

婦人及其後裔受到迫害象徵了撒旦在歷史中對上帝子民繼續不斷的攻擊，撒旦對教會的敵對起源於撒旦對基督的仇恨，耶穌曾對門徒說，世人怎樣反對祂，也會怎樣反對他們，參約十五：21。

十、啟十二章主要的信息是甚麼？

這一章主要是解釋教會受到逼迫的根本原因是甚麼，撒旦和神之間的對立由來已久，基督在十字架上的得勝使撒旦在天上無立足之地，因此牠下到地上去追殺那些跟從耶穌、遵守耶穌誡命並為耶穌作見證的人，撒旦只是在做垂死的掙扎，結局必定是落在神的審判中，神的子民要與基督一同得勝，約翰以此鼓勵在受苦中的基督徒堅忍到底。

附註

啟十二：1-7 這個異象的背景取材自那裏？

約翰所見的異象在希臘、埃及和巴比倫的神話中都有類似的故事，所以這個異象對當代的人並不陌生，但約翰卻又在這個異象中加入了舊約的元素和新約耶穌基督的背景，約翰是一位有創意的天啟文學作家，他以很自由的方式重新塑造了民間家喻戶曉的神話，使當代的讀者對他所要表達的信息更容易心領神會。

啟十二：1 婦人象徵的是誰？

舊約常以婦人象徵以色列人，參何一：9，賽五十：1，此處對婦人的三重描繪出自創三

十七：1-9 約瑟的夢。啟十二：1 的婦人可代表歷世歷代神的子民，舊約時代是以色列人，新約時代是教會，婦人生子正應驗了上帝給人類救恩的應許，參創三：15。

啟十二：3 大紅龍象徵的是誰？

啟十二：9 清楚地說明了大紅龍就是撒旦，此處對大紅龍的描述出自但八：10，所要強調的是龍的巨大和強壯有力，好為牠即將發動的攻擊帶來張力。龍準備要吞吃小孩，解釋了基督在地上的日子遭遇的敵對，從希律殺孩童直至在十字架上受難。

如何確定男孩就是耶穌基督？

根據啟十二：5「用鐵杖管轄萬國的」（參詩二：9），這個男孩顯然是指耶穌基督，另參啟二：27，七：17，十九：15。

啟十二：7-9 這場天上的爭戰發生在甚麼時候？

學者基本上有三種看法：(1)、創世之初，撒旦起初的墮落之時。(2)、耶穌基督的死與復活之時。(3)、它是末世的事件。三種看法各有其根據，難以定論，對這段經文的理解不需聚焦在時間點，而要掌握它的重點，這個事件是要揭發撒旦敵對教會背後的超自然原因，不管那樣的敵對是發生在何時或何地，末日愈接近，敵對就愈強烈，而撒旦的失敗早已是定局。

啟十二：13-16 的舊約背景為何？

參出十四：8、十九：4、一：22，民十六：31-33。「大鷹」象徵神的拯救和賜予能力，參賽四十：31；「曠野」在以色列出埃及的時候，「曠野」是神餵養他們的地方，象徵神的供應和保護，是上帝百姓的避難所。

啟十二：17「婦人」和「其餘的兒女」指的是誰？

「其餘的兒女」指的是末世的教會，以「其餘的兒女」這個片語區分出它和啟十二：5、13的「男孩」有別，指的是一般的信徒，也被稱作基督的弟兄姊妹，參羅八：29，來二：11。「婦人」指的也是新約教會，「婦人」被保護象徵的是教會在屬靈上受到保護，然而在現實的生活中，教會（「其餘的兒女」）不斷受到撒旦的攻擊。

反思和應用

(1)、雖然我們眼無法見到撒旦，但卻不表示牠不存在，事實上，全世界都是牠的戰區，撒旦正遍地遊行，尋找可吞吃的人。

(2)、基督徒無法倖免屬靈的爭戰，撒旦的目的無非是要讓屬神的人懷疑神，甚至遠離神，基督徒如何打贏這場屬靈的爭戰？答案是穿上屬靈的全幅軍裝，參弗六：14-17。

(3)、無論撒旦有多麼邪惡強勢，上帝仍然掌權，因此神的兒女不需要害怕，神應許保護祂的兒女不受到屬靈上的傷害，你信得過上帝嗎？

(4)、為何基督徒在患難中仍能喜樂？啟十二章提供給你的答案是甚麼？

(5)、讀完啟十二章，你對基督徒遭遇逼迫這件事有甚麼和以前不一樣的想法嗎？你的信心會更堅定嗎？

(6)、分享你曾經遭遇過的屬靈爭戰，你如何經歷到神的保守？或你如何從失敗中重新站起來？如同彼得一樣，得到神的饒恕和接納。

十三、屬靈爭戰：海獸和陸獸 啟十二：18 至十三：18

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；應龍呼喚而來的前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：代表羅馬帝國的尼錄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？

十四、最終的結局 啟十四：1-20

聖徒在地上的爭戰兵敗如山倒，死傷慘重！然而這只是表面的假象。

約翰提前揭曉了最終的結局，他將天上的一幕展現在我們眼前，代表眾聖徒的十四萬四千人和羔羊一同站在錫安山上，救贖的頌歌如澎湃的江河迴盪在在天上的寶座前，滿溢著難以言喻的歡欣；約翰將我們的眼光從地上的狂風暴雨轉向永恆的明亮清晨。

對比於聖徒得勝的歡樂，三位天使宣告的審判信息是如此地令人心驚膽戰，三個宣告彼此相關漸進，第一個天使向地上的人宣告永遠的福音，審判將近！仍有恩典存留！第二個天使宣告，審判臨到！世上敵對神的強權瞬間傾毀！第三個天使宣告，拜獸的人有禍了！他們無法逃避永遠的刑罰；兩個收割的異象對末世審判作出了更生動的描繪，由人子親自收割的莊稼將聖徒和罪人區隔出來；在天使執掌收割葡萄的異象中，約翰以相當暴力的語言表達出審判的嚴酷和毫不留情，事實證明為羔羊受苦的選擇是正確的。

如今最終的結局雖已揭曉！但時候卻尚未來到！聖徒仍然在「該被擄掠的，必被擄掠；該被刀殺的，必被刀殺」這樣的處境中，約翰鼓勵讀到這卷書的人要有耐心和信心，因為「從今以後…在主裏死去的人有福了。」在屬天的榮耀中，他們將與羔羊一同站在錫安山上！

主題

堅信耶穌的聖徒和拜獸的人最終的結局

大綱

- (1)、蒙贖者在天上寶座前唱新歌（啟十四：1-5）
- (2)、天使宣告審判將臨到（啟十四：6-13）
- (3)、審判的異象：收割莊稼（啟十四：14-20）

問題討論

一、在這個異象中，約翰首先看到甚麼？他如何描述他所看到的異象？這一幕是出現在天上或地上？

錫安山在此處的含意代表的是上帝的居所，以及終極天國的中心。參附註。

二、啟十四：1 這裏出現的十四萬四千人有甚麼特徵？他們和啟七：4 出現的是同一個群體嗎？他們唱的新歌有甚麼特別？

啟七：4 是接受印記，受到上帝保護的眾聖徒。啟十四：1、3 是與羔羊同在錫安山上歡慶得勝的眾聖徒，這個數目字象徵所有羔羊的跟隨者，亦即在整個歷史中所有得救的基督徒。他們唱的是救贖之歌，只有經歷過羔羊救贖，曾經在堅忍中付出代價的人才能唱出勝利的頌歌，詩篇多處提到「新歌」，主題是拯救。

三、啟十四：4-5 這個群體有甚麼特色？為什麼約翰的描述能更進一步確認他們的身分？

參附註。十四萬四千人的特色：忠心基督、追隨基督、以自己為祭物獻給神。

「沒有瑕疵」可理解為他們至死忠心跟隨羔羊的心志，或是從禮儀的角度來理解，他們在獻祭上可以蒙悅納。「不說謊言，口中也沒有詭詐」所指的是，復興的以色列民口中將要忠心傳講神的話，約翰引用舊約先知的話，突顯教會所肩負傳講真理的特色，參番三：13。

四、啟十四：1-5 這個異象的主題是甚麼？對照上一章的信息，為何它能堅固初代教會信徒的耐心和信心？

眾聖徒有一天將站立在上帝和羔羊面前，以天上的新歌（救贖之歌）歡慶得勝。

啟十三章的內容是聖徒在地上受到海陸二獸的迫害和引誘，若信徒在那樣的處境中想到他們在上帝和羔羊面前榮耀的未來和得勝時，他們必能得到鼓勵和力量。

五、第一位天使向那些人宣告「永遠的福音」？甚麼是「永遠的福音」？

此處的「福音」不是在講因信稱義，「永遠的福音」是 V.7 的內容，它要求人來敬畏以

及榮耀造物主，因為審判的時候近了。這裏的福音包括了審判和拯救，除了審判，要求人來敬畏上帝表明了對不信的人的呼召，「住在地上的人」經常指的是不信的人，天使的宣告表達了仍然希望有人悔改，不過接下來的審判看出「地上的人」沒有悔改。

六、第二位天使宣告了甚麼信息？對於初代教會來說，「大巴比倫」隱喻的是那座城？那座城會有甚麼結局？

參附註。「叫列國喝淫亂、烈怒之酒」這裏將羅馬描寫成娼妓，它的腐敗作風好像是令人沉醉的酒，影響引誘世人，最終一定會遭遇神忿怒的審判。

七、第三位天使宣告拜獸像的人最終的命運是甚麼？

神的大怒在舊約中常被描寫成一大口酒，純酒是不曾稀釋的酒，此處描寫拜獸的人（包括異教徒和背道者）將受到上帝嚴厲和毫不留憐憫的審判。此處使用象徵的語言強調審判的可怕，目的是使人受到驚嚇，及時悔改歸向神或在逼迫中持守真道

八、對比於拜獸像的人的結局？聖徒得到的應許和祝福是甚麼？

啟十三：15 不拜獸像的人遭到殺害，約翰當代拒絕帝王崇拜的人命運即是如此，因此持守真道的基督徒必定受到試煉，甚至殉道，約翰在此鼓勵他們繼續忍耐，並向他們宣告天上的祝福，殉道的基督徒所息的勞苦不是一般性的勞苦，而是為信仰所忍受的一切，他們所得到的報償是永遠的。

九、啟十四：14「好像是人子的那位」是指誰？約翰如何描述那一位？

「好像人子」背景參但七：13-14，指的是復活的基督。

「金冠冕」象徵得勝，復活的基督是得勝的，因此有審判的權柄；鐮刀是收割的工具，描寫人子準備在地上收割莊稼（象徵審判）。

十、天使向「好像是人子的那位」傳達了甚麼命令？這個命令是從誰來的？

有人以為天使沒有資格對人子發號命令，天使從聖所出來，因此這個命令是從上帝來的，天使只是傳達上帝的命令，顯示出上帝的掌權和主導；天使引用的是珥三：13。

十一、人子收割這個異象所象徵的意義是什麼？它向受苦的信徒提出了甚麼保證？

末世的審判，它向選民保證上帝公義的審判必定來到。參附註。

十二、啟十四：17-18 兩位天使從那裏出來？天使的出處有甚麼含意？收取葡萄象徵的意義是甚麼？作者驚心動魄的描述要強調的是甚麼？

第一位天使從聖所出來，表示他是代替神執行這個可怕的事件，第二位天使從祭壇出來，由於祭壇和義人的禱告有關，此處顯明神的審判是回應義人的禱告，參啟六：9，八：3-5。收割莊稼是對審判一般性的描述，收取葡萄的異象也是象徵審判，強調審判激烈嚴酷的一面。

十三、啟十四章主要的信息是甚麼？

啟十二章及十三章論到聖徒在地上必定會遇到患難和逼迫，甚至殉道，原因是撒旦的

敵對和工作，該被擄掠的就被擄掠！該被刀殺的就被刀殺！聖徒要接受這樣的命運，存著耐心和信心，啟十四章讓我們看到，聖徒付出的代價是值得的，約翰將終場展現在受苦的聖徒面前，鼓勵他們繼續持守真道，帶給他們安慰和盼望。

附註

啟十四：1「錫安山」的意義是甚麼？

地上的錫安山在聖城耶路撒冷，「錫安山」長久以來都和神的拯救有關，參珥二：32；約翰異象中的錫安山不是在地上，而是天上的錫安山，參來十二：22，天上的耶路撒冷，參加四：26，錫安山最終的意義是代表神的居所。

十四萬四千人「未曾沾染婦女」是甚麼意思？

這句話要從象徵的角度來理解，舊約許多地方提到以色列是處女，以色列若墮落拜偶像就被描寫為行淫，新約亦然，以處女象徵信仰上的純潔；十四萬四千人「未曾沾染婦女」可理解為這個群體沒有犯淫亂的罪，象徵他們沒有犯拜偶像的罪，換言之，他們保持對基督的忠誠。

「初熟的果子」作何解釋？

「初熟的果子」是獻給神的祭物，十四萬四千人是由羔羊的血買贖的，他們把自己獻給神，只屬於神。

甚麼是「永遠的福音」？

此處的「福音」不是在講因信稱義，「永遠的福音」是 V.7 的內容，它要求人來敬畏以及榮耀造物主，這是神對人永恆的目的，它和永恆中的審判以及拯救有關。

「大巴比倫」是那座城？

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，自此巴比倫成為上帝子民仇敵的一個象徵，代表任何異教的權勢的中心；對於初代教會來說，羅馬就是當代的巴比倫，參彼前五：13。任何敵對神的勢力必受到審判，參賽二十一：9，耶五十一：7。

「收割莊稼」象徵的意義是甚麼？有舊約的背景嗎？人子要收割的是誰？

舊約中，收割的場景習慣性地被用做神審判的象徵，參耶五十一：33，何六：11，啟十四：14-16 的收割是典型末世審判的場景；不過學者有不同的看法，新約聖經中，收割的異象用來指聚集選民進入神的國，參太九：37-38，可四：19，有時收割的比喻將選民和不信的人都包括在內，耶穌所說麥子和稗子的比喻即是一例，參太十三：30、40-42，因此有人認為此處收割的是聖徒和不信者。

反思和應用

(1)、你嚮往加入天上十四萬四千人的大詩班嗎？那是何等歡欣的時刻！天上的盼望會如何影響你在地上的生活？

(2)、相對於天上寶座前的歡唱，天使宣告的審判是如此地沉重，然而仍可見到上帝的憐憫和恩典，審判的信息其中有一個目的，就是激動罪人悔改，你會向人傳講審判的信息嗎？

(3)、除了因信稱義的福音，你是否也傳「永遠的福音」？

(4)、當你讀到慈愛的上帝和耶穌在審判中毫不保留的烈怒，那是你一向所認識的上帝或耶

穌嗎？對上帝或耶穌偏差的認識會帶給我們甚麼影響？

(5)、在主裏死去的人有福了！為什麼？這句話能安慰你、帶給你盼望嗎？

(6)、天上唱新歌喜樂滿溢的場景和酒池中被踹踏的葡萄形成強烈的對比，這兩個畫面帶給你的衝擊是甚麼？

十五、七碗之災：前奏 啟十五：1-8

約翰以另一個大異象將鏡頭從三位收割的天使轉移，故事重新回到了七災系列的末世審判，在進入七碗之災以前，啟十五：1-8 專注在七位天使的預備階段，他們即將離開天上的聖殿，將神大怒的七碗傾倒在整個異教世界。

約翰繼續一貫的寫作風格，在進入末世的災難之前，他暫將讀者的眼光轉向天上的情境，於是我們看到了光芒璀璨的琉璃海，聽到了美妙的歌聲，難以計數的聖徒齊聚天庭，以勝利的歌聲頌讚神的公義和信實，約翰以天上的頌歌安定讀者的心，向他們保證神的道路是公義的。

天上的頌歌將我們的心提升到寶座前，並且向我們宣告，神公義的作為即將展開，接下來，約翰引導我們看到，天上的聖殿打開了，七位天使從神手中接受了神大怒的金碗，殿中充滿了神同在的榮耀，這一刻，沒有任何人事能夠阻止神的審判，因為末日已經來到，不會再有任何的耽延和機會。

神的審判是神公義屬性的彰顯，也是神信實的顯明，因為祂以審判回應了信徒的禱告，當信徒在世界的苦難中求告神：「主啊！還要多久？」再等片時！上帝公義的審判必定來到！啟十五：1-8 是審判的前奏，接下來，全地的審判旋即展開。

主題

七位天使準備執行末日的七碗之災

大綱

- (1)、約翰見到一個大而且奇的異象（啟十五：1）
- (2)、聖徒歡唱得贖之歌（啟十五：2-4）
- (3)、執行七災的天使整裝待發（啟十五：5-8）

討論問題

一、啟十五：1，約翰看到了甚麼異象？他如何形容這個異象的可怖？這節經文在十五：1至十六：21 這個段落中的地位是甚麼？

參附註。這個大異象主要的內容是七位天使執行末後的七災，天使在十五：6 才正式上場，第一節經文是對他們未來活動作的總結，因此第一節可以是標題或總結。

二、約翰如何形容站在玻璃海上的這一群人？參啟四：6。他們在做甚麼？

「玻璃海」的用詞可能取材自結一：22，另參啟二十一：18，象徵光明和潔淨。約翰形容這些人是勝了那獸和獸像，以及牠名字的數字的人，意即這群人是忠心跟從耶穌的人，他們沒有向世界邪惡的權勢妥協。

三、這群人為何如此喜樂地歌頌神？參啟二：7、11、17、26，三：5、12、21。

他們已經得勝死亡，在上帝的殿中永享生命的福樂。

四、得勝者所唱的「摩西之歌」有甚麼舊約的背景？參出十五：1-18。為什麼又是羔羊之歌呢？頌歌的內容是甚麼？

參附註。基督用祂的寶血將屬於祂的人從龍的手中救贖出來（啟十二：11），使他們勝過偽三位一體，就如同摩西帶領以色列人脫離埃及的奴役一樣，因此他們今日所唱的得勝之歌就如同摩西當年和以色列人在紅海邊所唱的一樣。

「摩西的歌和羔羊的歌」可譯作「摩西的歌，那就是，關於羔羊的歌」意謂著此處所頌讚的是羔羊贏得的勝利，頌歌內容主要是頌讚上帝奇妙和大能的作為，萬民都當前來敬拜。

五、啟十五：5，約翰看見了甚麼？他為什麼以「存放法櫃」這句話來形容聖殿？

參附註。

六、管理七災的天使「從殿中出來」，顯示出審判來自那裏？

七位天使從殿中出來，顯示他們的任務是神所委派的。

七、是誰將七個金碗交給七位天使？作者如何形容這七個金碗？

「四活物」參第五課附註。

七個金碗盛滿了上帝的烈怒，表達了即將傾倒的審判，這個上帝是活到永永遠遠的上

帝，稱頌上帝的永恆和至高的尊榮。

八、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？

參附註。當神在積極執行祂對邪惡的審判時，沒有人能進入聖殿，強調沒有人能夠阻止神的審判，因為末日已經來到，不會再有任何的耽延和機會，強調神在審判之事上的主權。

九、對約翰最初的讀者來說，在啟十六章七碗之災即將全面展開之前，啟十五章有甚麼重要的意義？

在進入七碗之災神大怒完全傾倒的苦難之前，我們聽到那些勝了獸的人在天上唱著頌歌，讚美神偉大公義的作為，約翰以摩西之歌和羔羊之歌安定讀者的心，向他們保證神的道路是公義的。

附註

啟十五：1 為何約翰描述這個異象是「大而且奇」？

在文學的設計上，這七災是神的大怒最後一次的傾倒，對於整個自然界、人類及敵基督的國度都帶來令人驚懼和敬畏的結果，所以約翰用「大而且奇」來描述這個異象，在約翰的異象中，這是唯一被約翰形容為「大而且奇」的一個異象，它有令人難以置信和驚異的意思。

「摩西之歌」有舊約的背景嗎？為什麼又是「羔羊之歌」？

啟十五：3-4 聖徒所唱的「摩西之歌」以舊約出十五：1-18 為背景，出埃及記十五章的得勝主題在啟十五章的頌歌中成為敬拜的基礎，此處歌頌神的作為始於摩西，而以羔羊達到高潮，神的僕人摩西和以色列曾在紅海邊稱頌神的拯救，今日，神新的子民（以色列人加外邦人的教會）也要因羔羊所施行的拯救，而在神面前開口唱詩頌讚祂。

「存放法櫃」的聖所有甚麼特別的含意嗎？

舊約時代的帳幕是「法櫃的帳幕」（參民十七：7、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，它的目的在顯示神將要本於祂所頒佈的十誡，來處理祂和這個世界的關係，前一個出埃及的事件，神所頒佈的十誡只適用於選民，如今要普遍用於世人身上。

啟十五：7的「碗」和啟五：8的「爐」有甚麼關係嗎？

二者在原文中是同一個字，啟五：8的「金爐」盛滿了香，代表的是眾聖徒的祈禱，此處的「金碗」和審判有關，約翰可能是要讀者注意到聖徒的祈禱和神的報應之間的關係。

啟十五：8有舊約的背景嗎？

舊約聖經中，神常常以煙雲啟示祂的同在，參出十九：18、四十：34；此處天上的殿充滿煙雲，同樣顯示出神在榮耀和能力中的同在。

反思和應用

(1)、當你看到世界充斥著不公不義時，你仍然相信神公義的審判一定會來到嗎？在那一日，上帝的公義和正直將會完全彰顯，你期待那日的來到嗎？

- (2)、當你在試煉中的時候，羔羊之歌能鼓舞你嗎？
- (3)、天上沒有「族群和解」的問題，有一天我們將見到各族群在寶座前合一的敬拜，它提醒我們，上帝的家正是如此多元化，在地上的教會也應該是一個在基督裏的大熔爐。
- (4)、當上帝烈怒的審判正臨近時，天上卻在歌頌，這不是幸災樂禍，它提醒我們，從天上的角度來看待審判的災難，這是上帝彰顯公義的時刻，信徒理當稱頌上帝公義的屬性和行動，羔羊之歌正是合宜的敬拜。

十六、七碗之災：傾倒 啟十六：1-21

當七位天使從聖所中走出時，七碗之災旋即火速進行，不同於七印和七號之災的是，碗災沒有停歇，也沒有受到限制，上帝審判的碗如同疾風暴雨傾洩而下，彰顯出上帝的公義要得到完全的彰顯。

啟十五章是七碗之災的前奏，十六章接下來仔細地描寫每一樣災難，以色列出埃及的十災在七碗之災的前五災中再現，這是一段史無前例的苦難時期，災難傾倒在陸地、海洋、江河、天體…乃至全地黑暗，有獸印記的人身遭毒瘡之苦、太陽炙熱之苦，心靈黑暗的絕望…，然而人在極度痛苦中卻沒有絲毫悔改之心；第六碗災中，披掛上陣的是之前出現過的紅龍、海獸和陸獸，在撒旦掌控下的假基督和假先知聯手號召普天下的眾王聚集在哈米吉多頓…當第七位天使把碗傾倒在空中時，大巴比倫城瞬間傾毀！天地變色！神的大怒傾倒完畢，一切就結束了！人站在永恆的門檻！

七碗之災是上帝公義的彰顯，也是上帝回應殉道者的禱告，它的主題是審判，然而它的目的卻是拯救；在針對不信者的審判中隱藏了約翰對信者的信息：警醒等候主來！！

主題

七碗之災的審判

大綱

- (1)、天使受命傾倒七碗（啟十六：1）
- (2)、第一碗：毒瘡生在有獸印記的人身上（啟十六：2）
- (3)、第二碗：海水變成血（啟十六：3）
- (4)、第三碗：河流和水源的水變成血（啟十六：4）
- (5)、讚美神公正的頌歌（啟十六：5-7）
- (6)、第四碗：太陽以炙熱烤人（啟十六：8-9）
- (7)、第五碗：黑暗覆蓋獸的寶座和國度（啟十六：10-11）
- (8)、第六碗：最後爭戰的預備（啟十六：12-16）
- (9)、第七碗：最後的審判（啟十六：17-21）

問題討論

一、啟十六：1，是誰向天使發出命令？這個命令是甚麼？作者如何形容七碗？由此可知，碗將帶來甚麼？

根據上一節「沒有人能進殿」，發出命令的應該是神。七碗盛著上帝的忿怒，舊約中，「傾倒忿怒」是神降罰審判的一個慣用語。

二、從那些經文可得知，七碗審判的對象是誰？七碗之災的背景是出自那裏？

針對不信者的審判。參附註。背景：以色列出埃及十災。

三、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？參出九：9-11，啟十三：16-17，十六：10-11。

曾經受到獸印記的人現在遭受到另外一種「印記」的侵襲，人若接受獸看不見的印記，就會得到一個神刑罰的記號，就是毒瘡，瘡災的意義參附註。背景：以色列出埃及第六災。

四、第二碗災和第三碗災有甚麼相似的地方？參出七：19-25。它們有甚麼共同的象徵意義嗎？

第二碗和第三碗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。參附註。背景：以色列出埃及第一災。

五、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？

天使頌讚的焦點是稱頌神的公義，神審判的行動並非報復性的，也非任性的，而是彰顯出祂的公正和公義。罪人受到審判是罪有應得。

六、啟十六：7 從祭壇發出的聲音是誰的聲音？參啟六：9，八：3-5。這個聲音說出了審判對聖徒的意義是甚麼？這個聲音如何肯定神的屬性？

祭壇被擬人化，啟六：9 代表的是殉道者的集體見證，八：3-5 代表聖徒的祈禱，啟示

錄中的祭壇都和審判有關係，公義信實的神必定為聖徒伸冤。

七、第四碗災中，「日頭以火烤人」是怎樣的刑罰？不信的人有甚麼反應？

表面上似乎和溫室效應有關，大氣因二氧化碳過多出現破洞，環境污染的後果。參附註。

人在受到極大痛苦的時候不但不肯悔改，反而咒詛神，上帝不斷的寬容到極限，終於傾倒祂的烈怒，完全彰顯出祂的公義。

八、第五碗災引發的災難是甚麼？參出十：21-29。「獸的國就黑暗了」是怎樣的一種黑暗？約翰如何形容人的痛苦？參太八：12。不信的人有因此而悔改嗎？

參附註。背景：以色列出埃及第九災，黑暗之災。

九、第六位天使把碗傾倒在那裏？它的目的是甚麼？作何解釋？

參附註。

十、第六碗災是末日的世界大戰嗎？如何解釋？舊約如何預言這個末後的大事件？參結三十八至三十九章，珥二：11。

參附註。

十一、啟十六：15，約翰在有關末日的描述中插入了一個甚麼警告？信徒在這段時期應該如何行？參太二十四：42-44，帖前五：2。如此行的人會得到甚麼祝福？參啓一：3，十四：13，十六：15，十九：9，二十：6，二十二：7、14。

當獸聚集所有力量投入最後一戰時，信徒也進入了最高危險期，信徒受到勸誡，要警醒預備自己，約翰以裸體逃走這個比喻勸誡信徒，要隨時做好準備，以免措手不及。

十二、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？約翰如何描述這一幕最後的審判？在這場史無前例的大災難中，人悔改了嗎？

「大聲音」曾經在啟十六：1出現過，形成了前呼後應的效果。

「成了」宣佈神的旨意完成了，七災已經傾倒完畢，審判即將落在整個地球上。

「閃電…大地震」類似的場面曾經出現在啟四：5，八：5，十一：19，出十九：16-18，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。參附註。

十三、七碗之災重演以色列出埃及的十災有甚麼重要的意義？

七碗之災重演以色列出埃及的歷程，以摩西之歌作為序曲，一災緊接著一災，惡瘡、水變血、青蛙、冰雹，上帝曾經為了拯救祂的百姓出埃及，因此降下十災，七碗之災的災害也正是上帝為了要拯救祂的子民，審判全地最終的目的是成全救恩。

附註

如何解釋碗災？應以字面的意思或象徵的意義來理解？

啟示錄的解釋必須以文化背景為線索，碗災亦然，字面的應驗必須謹慎，更多要留意的

是用字所表達的意義；碗災的背景是以色列出埃及的十災，約翰使用這個背景表達在七碗之災的前四災中，人會遭受天然災害和疾病引起的痛苦，第五、六碗災是末世宗教和政治上的亂象，正如出埃及的目的是拯救，碗災是上帝公義的行動，最終的目的亦是救恩的成全。

瘡災是拜獸的人身體上生出毒瘡嗎？

背景參以色列出埃及第六災，出九：9-11。主要有三種解釋：(1)、人身體上長膿腫的瘡，因此苦不堪言。(2)、獸的印記是象徵性的，毒瘡也應該是象徵性的，它象徵人因為拒絕真理而帶來的痛苦。(3)、主要是表達人身體上一種難以忍受的痛苦。

第二碗災和第三碗災有甚麼象徵性的意義？

這段經文無法以字面的意思來解釋，若以象徵的角度來理解這段經文，對第一世記的讀者來說，「海凝結如死人之血」最佳的解釋是神對大巴比倫羅馬的審判，因為羅馬的經濟命脈全靠海運，羅馬藉著航海經商而致富，並因此生出自比為神的驕傲。另外，在其中可見神施行審判的原則，就是「罪罰對等」，流人血者飲血。背景：以色列出埃及第一災。

「日頭以火烤人」是怎樣的刑罰？

舊約中的火是上帝降的災害之一，也經常和審判有關。若以象徵的意義來解釋，拜獸之人所經歷的「日頭烤人」正是聖徒所經歷「不為日頭和炎熱所傷害」的相反，從此角度來看，聖徒所經歷的是神的保護，拜獸之人所經歷的就是不蒙保護。若以字面的意義來解釋，似乎和地球的溫室效應，氣溫上升有關，究竟以字面或象徵的意義來解釋無法定論，可以肯定的是這幅景象所要表達的是審判的痛苦是何等的可怕。

「獸的國就黑暗了」是怎樣的一種黑暗？

獸的座位指的是牠的權柄或統治權，碗倒在獸的座位上顯然不能照字面解釋，舊約常用黑暗形容神的審判，黑暗之災的痛苦總結了前面四災，人不但身體上受到極大的痛苦，並且與真光隔絕，在屬靈的黑暗中打轉，在各種異端邪說的控制下受苦而無法脫身。

如何解釋啟十六：12？

幼發拉底河（伯拉大河）是當時羅馬帝國東邊的邊界，東邊是羅馬的強敵帕提亞人，從約翰當時的歷史背景來看，從日出之地而來的眾王最可能指的是帕提亞統治者，猶太人傳說尼祿雖然死在自己的手中，有一天卻要帶領帕提亞的軍隊從日出之地回來，約翰使用這個背景描述地上的眾王聯合起來，對神的子民發動最後的攻擊，參珥三：2，番三：8。

哈米吉多頓是末日的世界大戰嗎？

雖然有些解經家認為這是一場真槍實彈的戰爭，然而正如哈米吉多頓是象徵的意義，這場戰爭也不是一場真實的戰爭，而是屬靈的爭戰，三個污穢的靈是之前提及的偽三位一體，牠們披著假基督和假先知的的外衣，有若不潔的青蛙，施行神蹟奇事，傳講異端邪說，迷惑世上的眾人；事實上，啟示錄裏的邪靈所蠱惑的主要是世界的統治者，而非普通人，牠們靠著欺騙聚集全世界的眾王，要對神及其天軍發動大戰役，參啟十九：11-21。第六碗之災讓我們看到，末世的災難是一場靈界的爭戰，撒旦勢力和上帝的對立，撒旦有極大的迷惑力量，甚至可行神蹟奇事，因此信徒要小心分辨。

哈米吉多頓在那裏？它象徵的意義是什麼？

地理上並沒有哈米吉多頓這個地方，有些學者以為這是由兩個希伯來字「哈」（「山」）和「米吉多」（地名）組成的，米吉多是古代巴勒斯坦的軍事要地，然而它是在平原之上，約翰借用這個地名，再加上「山」這個字，因為舊約中「山地」常是殺戮戰場，因此這個地名更

多要表達的是一個爭戰的地方，哈米吉多頓成為一個象徵，它象徵末日上帝與撒旦的決戰，上帝將帶領祂的子民得勝。

啟十六：19的「大城」是那座城？

「大城」先出現在啟十一：8「這城按著靈意叫所多瑪，又叫埃及…」，之後，約翰讓我們看到，此大城乃巴比倫（啟十七：18，十八：10、16、18、19、21），在歷史上，巴比倫以逼迫聖徒、毀壞聖殿而著名，在屬靈的層面上，它等同於歷史中任何逼迫聖徒的「世界」，第一世紀的羅馬被比喻做巴比倫，是撒旦權勢的中心，大城「裂為三段」形容的是徹底的毀滅，羅馬將在神大怒的審判中傾倒，象徵古今所有邪惡、與神敵對的勢力最終都將在神的義怒中遭到毫不留情的審判。

反思和應用

- (1)、發烈怒的上帝是暴君嗎？為什麼上帝的審判是公義的？
- (2)、雖然審判是人犯罪應得的報應，然而基督徒應該用怎樣的心態來看待審判？上帝的審判是否會激發你更積極地傳福音？
- (3)、在七碗之災中，你對神的屬性有甚麼新的認識嗎？
- (4)、當罪惡在世界上橫行的時候，你會懷疑這是一個失控的世界嗎？為什麼？
- (5)、末世的災難對你有甚麼衝擊？你會感到憂懼嗎？它會影響你今天的生活嗎？
- (6)、末日審判最終的目的是成全救恩，從這個角度思考，你對審判有甚麼新的認識嗎？

十七、大巴比倫異象：淫婦和獸 啟十七：1-18

大巴比倫傾倒了（啟十六：19）！第七碗災中一筆帶過了大城的結局，之後呢？或許約翰期待看到的是對巴比倫審判的描述，令他感到驚訝的是，天使引導他到曠野親睹一個異象，異象中的主角是一個衣冠華麗的淫婦，讓人感到毛骨悚然的是，淫婦騎著一頭恐怖的怪獸，更可怖的是，她喝醉了聖徒的血。

約翰用一個淫婦的形象來象徵巴比倫，這個象徵是個奧秘！曾經摧毀聖殿、擄走猶太百姓的巴比倫象徵了歷史中所有敵擋神的強權，在第一世紀猶太人的眼中，羅馬即是當代的巴比倫，羅馬以帝國的力量在政治、經濟、乃至道德的敗壞和奢侈上都影響著四周的列國，它正是那個詭豔的淫婦，她令名字沒有在生命冊上的人目眩神迷，而拜倒在她的石榴裙下，

唯有屬神的人透過聖靈的幫助才能看到女人裏面的污穢和可憎，所以天使說，要用智慧的心思去理解這個奧秘。

約翰用整整兩章半的經文（十七：1 至十九：10）來詳述大巴比倫異象，由此可見這個異象的重要性，整段經文的內容是神對大巴比倫的審判，十七章前半段的主角是象徵巴比倫的淫婦，後半段的主角是獸，配角是眾水，十八章則進一步描繪巴比倫的受審。

透過約翰的眼睛，我們看到了大巴比倫異象，透過聖靈的啟示，我們能理解這個異象，因此我們能在末世的亂象中，靠主站立得穩，憑信心等候主再來。

主題

天使對約翰解釋以淫婦為主角的大巴比倫異象

大綱

- (1)、大淫婦的異象（啟十七：1-6a）
- (2)、對異象的解釋（啟十七：6b-18）

問題討論

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？參啟十六：19。這個異象的主角是誰？天使要讓約翰看到甚麼？

啟十六：19 以一句話帶過對大巴比倫的審判，啟十七章則以一個異象說明巴比倫受審判的原因、過程以及結果。異象中的主角是大淫婦，象徵的是巴比倫，天使要讓約翰看到外表不可一世的大巴比倫內部的真相，以及她如何受到審判。

二、天使如何介紹這個大淫婦？天使的描述是甚麼意思？參啟十七：5、15。

參附註。

三、約翰是在怎樣的情境中見到了這個大淫婦的異象？約翰如何描述他所見到騎在獸身上的女人？

在猶太歷史中，曠野常是不尋常的、見到異象的背景，約翰是在聖靈的感動中被天使帶到曠野。女人「騎」在朱紅色的獸上，「騎」有掌控之意，「朱紅色」在此表達的不是華麗，而是恐怖的意象。女人的穿著奢華（第一世紀取悅達官貴人的妓女正是如此穿著），她手拿金杯，杯中所盛的卻是污穢之物，象徵她提供列國的是道德的腐敗和禮儀上的不潔。

四、這個女人額上寫著甚麼？為什麼是「奧秘」？這個女人如何對待聖徒？

參附註。

五、「巴比倫」象徵的意義是甚麼？對第一世紀的基督徒而言，它隱射的對象是誰？參啟十七：18。

參附註。

六、天使向約翰解釋獸的奧秘是甚麼？為什麼地上的人看到獸會感到驚奇？「以前有，現在沒有，以後再有」這樣的字句出現了幾次？它是甚麼意思？

「以前有、如今沒有，將要再現」是一種時間三重語法的描述，舊約以「今在昔在永在」來描述上帝，此處顯示獸模仿上帝，外表看似有神般的能力，世人所以會感到驚奇是因為獸表現出的權能，他們未能認清獸的真面目。參附註。

七、天使如何解釋獸的七頭十角？它們象徵的意義是甚麼？為什麼要有智慧的心思才能理解？

參附註。天使對獸之七頭的解釋不容易掌握，因此「在此要有智慧的心思！」也可能是警告讀者要小心地解釋，或許是一個旁白，大意是說接下來的「是給那些能解釋它的人的線索」。

八、十角（十王）和獸的聯軍與羔羊作戰，勝敗如何？羔羊為何會得勝？與羔羊在一起的有那些人？羔羊的得勝對他們的意義是甚麼？

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。

羔羊的得勝某方面的意義是實現了對聖徒的應許，上帝必伸張公義，為聖徒伸冤。

九、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？從啟十七：14-18可觀察出，基督的國度和獸的國度有甚麼根本的差異？

淫婦所隱射的是歷代敵擋神的權勢，影響且控制當代的世界，因此淫婦被形容為「坐在眾水之上」。此處所用的語言要表達的是政治上的可怕法則，就是每一個革命權力在它本身之中包含自我毀滅的種子，邪惡有自我毀滅的力量，因為惡人是邪惡的，所以會自相殘殺，從另一個角度來看，是神掌管人心，神讓世上諸王執行祂的旨意，因此十王同心合意將主權交給獸，加入獸對淫婦的攻擊，以及牠對羔羊最後的戰役。

基督的國度特質是愛和捨己，獸的國度特質是爭權奪利、自相殘殺。

十、啟十七：18，天使告訴約翰，這個淫婦隱射的是誰？在第一世紀的背景中，「大城」是那座城市？「大城」象徵的意義是甚麼？它最終的結局如何？

對於約翰來說，這個大城就是羅馬，羅馬有害的影響已經滲透地中海世界，但大城大巴比倫不僅象徵的是第一世紀的羅馬，它可以引申到歷史中任何具有「巴比倫」精神的權勢，就是任何一個濫用影響力的權力中心，約翰在此描寫的是羅馬的命運，也是一個末世「巴比倫」的結局，任何敵擋神的權勢必定敗亡。

附註

「淫婦」在舊約中的含意是甚麼？「坐在眾水之上」是甚麼意思？

舊約先知論述中提到「淫婦」通常是指宗教上的背道，以「淫婦」形容選民以色列離棄神，轉向偶像崇拜，參賽一：21，耶二：20-31，十三：27，結十六：15起；啟十七章中的淫婦則是對一個異教城市的形容，此處的淫婦不是出賣宗教節操，而是為了權力與奢侈不當的

目的出賣節操。根據啟十七：15，「眾水」是多民、多人、多國、多方，啟十七：5 指出淫婦是巴比倫，巴比倫的確住在「眾水旁」，因幼發拉底河的水通過很多運河分流到鄰近地區，各式天然或人工的湖泊以及灌溉渠道佈滿了此一地區，此外，它也象徵巴比倫的影響力像河流一樣流遍全世界。

如何解釋啟十七：2？

此處的描述強調淫婦對世界的影響力，第一世紀的「淫婦」以羅馬為代表，地上的眾王指的是在羅馬統御之下的列國，羅馬宗教和道德上的敗壞同時滲透列國。

啟十七：5，女人額上的字為什麼是「奧秘」？

「大巴比倫」在第一世紀象徵羅馬，因為羅馬像巴比倫一樣都曾經征服以色列並毀壞它的聖殿，羅馬的腐敗及權力也像巴比倫一樣聞名於世，對第一世紀的讀者而言，巴比倫象徵羅馬並非奧秘，此處的奧秘是「巴比倫是眾淫婦和世上可憎之物的母親」，所以是奧秘，是因為只有透過聖靈的幫助，人們才能洞察在淫婦華麗的外表下，它的真面目到底是甚麼，以及它所帶來永恆的傷害。

「巴比倫」象徵的意義是甚麼？

讀者要以超越時空的方式來理解「巴比倫」，它是歷世歷代所有敵對神的權勢的代表。

啟十七：8、11「以前有、如今沒有，將要再現」是甚麼意思？

此處以三重語法描述獸模仿上帝，舊約對上帝的描述常出現「昔在、今在、以後永在」這樣的三重語法，此處強調獸仿效迷惑人的詭詐；另外，以屬靈的角度來理解，獸現今看起來好像不可一世，但在十字架的得勝中，其實獸已經失敗，牠的國度已經開始瓦解，所以牠現在似有若無。

獸的七頭十角象徵的意義是甚麼？如何解釋啟十七：10-11？

天使先解釋七頭象徵淫婦所坐的七座山，第一世紀的讀者馬上會聯想到淫婦象徵的是羅馬，因羅馬是建造在七山之上的城，它被稱作「七山之城」；七頭又象徵七王，到底是一系列的羅馬皇帝？或是一系列的世俗帝國？學者有許多不同的解釋，無一令人滿意，最合宜的解釋是，啟示錄中的數字七是象徵性一個完整的數字，七王代表羅馬統治的整個時期；十角是十個王，也是一個象徵性的數字，代表臣服獸的所有地上列國，參啟十六：12-14，「十王」亦即從日出之地而來的眾王。啟十七：10-11 所使用的是象徵意義的「七」，並非要對應歷史中的皇帝或國家，獸所象徵的是歷史中不斷出現的敵基督，過去敵基督曾在歷史中出現（五位已經傾倒了），現在仍活躍（一位還在），並且將要繼續下去（另一位還沒有來到），最後出現的第八位是七王的代表，亦即第八王，是歷史終局的敵基督，到末時將會出現。

反思和應用

(1)、有關末日的預言和異象的解釋往往眾說紛紜，基督徒在解釋的時候必須根據聖經的啟示，求聖靈賜下智慧的心以及謙卑的態度，不妄加猜測以及妄作結論。

(2)、曾經如日中天的羅馬早已成為過去！歷史中無數的強權也都只是曇花一現，唯有神的國度是永存的！大巴比倫的異象給你的感動是甚麼？

(3)、甚麼是巴比倫精神？你在那些國家或政權中看到她的影子？你能預測到她的結局嗎？

(4)、無論世局動盪如何？你相信上帝在其中掌權嗎？你相信歷史的終局是在上帝手中嗎？

(5)、屬靈的人能滲透萬事，求主幫助我們，雖然生活在這個遠離神的世界，卻有清醒的心，知道何去何從，警醒等候主來。

十八、大巴比倫異象：審判巴比倫 啟十八：1 至十九：10

大巴比倫傾倒了！一位從天而降握有大權柄的天使大聲喊著！

羅馬的權勢正如日中天，她坐在眾水之上，展現出不可一世的威榮，列國臣服；在愛琴海上的一個小島上，一位被流放的先知卻為她唱起了輓歌；這座大城沉浸在她富裕奢侈的生活中，世上的君王、商人、航海業者…分享她的一杯羹，渾不知輝煌的帝國大限將到！

啟十七章終了，約翰從天使口中得知了大城灰飛湮滅的命運，啟十八章則細述大城羅馬的毀滅，羅馬是第一世紀權力、奢侈和敵對基督教信仰的中心，約翰用詩歌的體材來描述

這一個恐怖的、反基督教世界秩序的最終崩潰。站在十九章舞台中心的是由三群人發出的輓歌，世上的君王、商人以及靠海為業的人因為帝國的傾毀而哀嚎，不過他們是在為自己哭泣。

對比於十八章悲涼的輓歌，十九章出現的是天上歡欣的頌歌，前半段（啟十九：1-3）的哈利路亞大合唱回顧巴比倫的審判，主題是稱頌神公義的作為；後半段（啟十九：6-8）的哈利路亞大合唱則是前瞻羔羊婚禮，因此歡喜快樂。「羔羊的婚期到了」為下一個段落「得勝的基督」（啟十九：11-21）鋪路。自啟十六章開始的七碗之災沒有結束在巴比倫的輓歌，而是以天上哈利路亞的交響樂落幕！

巴比倫最終的結局鼓舞了正在受苦的基督徒，當前途黑暗一片時，基督徒在靈裏聽到了天上哈利路亞的歌聲，他們的心因此得到堅固，以至於能預備好自己參加羔羊的婚筵。

主題

描述大巴比倫受審判的情境以及世人的反應

大綱

- (1)、天使宣告巴比倫的傾覆（啟十八：1-8）
- (2)、世上三種人為巴比倫哀悼（啟十八：9-20）
- (3)、巴比倫荒涼的情景（啟十八：21-24）
- (4)、天上頌歌讚美神的公義和信實（啟十九：1-10）

問題討論

一、啟十八：1，約翰如何形容這位天使？天使宣佈了甚麼消息？在約翰的時代，巴比倫象徵的是那座城市？

約翰寫書之時，羅馬正如日中天，對於當代的人來說，大巴比倫（羅馬）的傾倒是絕對不可能的，天使即將宣布的這件事情令人難以想像，除非他真的有從神而來的權柄。

二、啟十八：2-3，天使如何描繪巴比倫的傾倒？參賽十三：20-21。它傾倒的原因是甚麼？參賽二十一：9。舊約先知對巴比倫的預言對約翰的讀者有甚麼意義？

約翰用先知以賽亞的語言來描繪羅馬的傾倒，她原是邪靈的居處，當她傾倒成為荒蕪時，她成為曠野不潔的動物居住和出入之處。約翰的讀者應該理解，既然舊約先知對巴比倫的預言在歷史中已經應驗，這個預言也將再度應驗在當代的大巴比倫羅馬身上。

羅馬傾倒的原因是因為她和列國之間利益上不義的關係（地上的君王和她行淫）。

三、「天上的聲音」呼召神的子民採取甚麼行動？參賽五十二：11。為什麼？

在以色列的歷史上，先知也曾經呼叫神的子民離開巴比倫，先知在此處呼召神的選民逃離這座已經註定要遭厄運的羅馬城，以免受波及；在屬靈的意義上，它也是對信徒的呼籲，不要受到這個浮華世界的影響，免得一起遭殃。

四、啟十八：6-8 描述上帝會如何審判巴比倫？這城受審的原因是甚麼？

約翰是用先知傳統的方式來表達上帝的審判，就是「按她所行的加倍報應她」，重點並不是復仇，而是強調神公義的懲罰。

羅馬傲慢地自以為是世人的情婦，沒有寡居或悲哀的任何可能性，參賽四十七：7-8，也不會經歷戰爭失敗的痛苦，士兵不會死在戰場上，街道上不會有人哀悼，因她的奢華和驕矜，這些災禍有一天都會來到，突然臨到那城的是死亡、悲哀及饑荒。

五、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？參結二十七章。

參附註。

六、啟十八：12-13 列出的貨物清單有那些？作者列出這些清單有甚麼用意嗎？

參附註。

七、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？在約翰當代，巴比倫象徵的是羅馬，這段描述對第一世紀的基督徒有甚麼衝擊？

天使扔石頭的動作象徵了羅馬永久的消失，「猛力」這個字用來描述神的審判將如何突然且驚人地臨到這座城，任何敵擋神的世界最終都將如此。這段經文出現了六次「絕不能」，強烈地描述這座大城的藝術、手藝、商業、風俗以及日常生活的各方面都不再如往常，彷彿突然停頓下來。

八、啟十八：23b-24 此處再度提及巴比倫受審判的三個原因是甚麼？神對巴比倫的審判和末世的審判有甚麼關係？

輓歌結束之際再度重複巴比倫的罪狀，也就是她受審判的原因：1、羅馬的商人成為地上的權貴，由於財富的累積而極度地傲慢；2、列國被欺騙，羅馬以欺騙列國獲取商業利益，並提供列國虛假的安全感，以為他們所依附的是永恆之城；3、羅馬對基督徒的迫害。對約翰來說，神對羅馬城的審判象徵的是歷史結局時的末世審判。

九、啟十九：1-4 參加「哈利路亞大合唱」的有誰？頌歌的內容是甚麼？

啟十九章的大合唱回應了啟十八：20「天哪！…你們都要因她歡喜。」

參與者：所有得勝的聖徒、四活物和二十四位長老。

內容：頌讚神公義的審判和為聖徒伸冤的信實。

十、啟十九：6-8 群眾歡喜快樂的原因是甚麼？它和啟十九：1-3 的稱頌有甚麼不一樣？如此，這一小段的歌頌和啟十九：11-21 有甚麼關係？

因為羔羊的婚禮到了！啟十九：1-3 的「哈利路亞」是回顧巴比倫的審判，而稱頌神公義的作為；啟十九：6-8 的「哈利路亞」是前瞻即將來到的羔羊婚禮，而歡喜快樂。啟十九：6-8「羔羊的婚期到了」為下一個段落「得勝的基督」鋪路，主角是羔羊基督。

十一、羔羊的新婦隱喻的是誰？約翰如何描寫羔羊的新婦？她的裝束和啟十七：4 的淫婦有

甚麼對比？「被請赴羔羊婚筵的人」是誰？為什麼他們是「有福的」？

舊約先知常以婚姻來隱喻神和祂子民之間的關係，此處新婦隱喻的是新約中的基督徒，以婚姻來形容教會和基督之間親密的關係。約翰描寫教會既是新婦，也是參加婚禮的客人（天啟文學寫作的特色，並無矛盾），重點是與主一同坐席，名字在生命冊上是有福的！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）對比於淫婦奢華的衣服。

十二、啟十九：1-8「哈利路亞大合唱」和啟十八章世上三組人的輓歌形成甚麼強烈的對比？

天上歡欣的頌歌對比於羅馬的葬禮悲涼的輓歌。

信徒最後的盼望，轉敗為勝。

附註

啟十八：9-19 有那三群人在為羅馬的敗亡哀泣？

為巴比倫唱輓歌的有三群人：列國的君王、地上的客商以及所有靠海為業的人，這些人是因為羅馬而致富，他們的命運和羅馬無法切割，他們是從自己利益的角度來看待羅馬的傾倒，其實他們是在為自己哀泣。這三群人如下：

列國的君王：地上的君王被描寫成與淫婦行淫，隱喻這些國家和羅馬之間的貿易關係不是正當的，羅馬傾倒，他們的命運跟著改變，突然臨到的審判令他們震驚，參啟十八：9-10。

地上的商人：商人為她哭泣，並不是因為同情她，而是因為沒有生意可做，因為羅馬揮霍奢華的生活讓商人可獲取暴利，此處作者列出清單的目的是要使讀者對湧進羅馬的巨大貿易流量留下深刻印象，這些貨物用來供應羅馬奢侈的生活，參結二十七章，啟十八：11-16。

靠海為業的人：從事航運的客商和海運人員都曾藉著羅馬巨大又昂貴的貿易發了財，他們無法相信一夕之間，這座城就倒了！參啟十八：17-19。

啟十八：9-19 舊約背景出自那裏？

三組人所唱的哀歌是以舊約以西結書二十六章至二十八章為背景，亦即以推羅的哀歌為基礎，推羅是以前結時航運和貿易的巨人，因此在描述羅馬的商人和航海事業時，推羅的背景完全符合。

啟十八：1-8、20-24 舊約背景出自那裏？

這兩段經文的舊約背景出自耶利米書五十至五十一章，該處的經文正是神對巴比倫的審判，約翰在此處所使用的文字和內容明顯是出自耶利米書。

羅馬亡國於何時？

羅馬城在主後四百一十年被北方的蠻族攻陷，西羅馬帝國於主後四百七十六年正式結束。

羔羊婚宴中的新婦和賓客是那些人？

舊約先知文學中常以婚姻的隱喻來表達神與祂子民之間的關係，參何二：19、賽五十四：5-7，新約也用同樣的象徵，參太二十二：2 節起，弗五：32；猶太人的婚姻習俗在訂婚和結婚之間有一段時期，在這段時間，二人被視為夫妻，有忠貞的義務，以此類推，因著信心許配給基督的教會現正等候基督再來，那時天上的新郎（羔羊耶穌基督）將回來接新娘，回到天上舉行婚宴，約翰以啟示文學的表達方式，形容教會既是新婦，也是受邀的賓客。

可以拜天使嗎？

天使引導約翰看到的異象太偉大了，令約翰心生敬畏，約翰俯伏在天使腳前要拜天使應

是情不由衷的自然反應，而非將天使誤認為主或有偶像崇拜的嫌疑。天使有關「巴比倫受審和羔羊婚宴」的預言是來自神，教會見證基督也是出於聖靈的工作，先知和天使同為神的僕人，因此人要拜神，而不是拜天使，

反思和應用

(1)、基督徒看待世界性的災禍不應該有幸災樂禍的心裏，災禍是審判，也是警告，提醒神的兒女要積極向這個不信的世界傳福音。

(2)、巴比倫受審判的原因之一是以物質主義掛帥，經濟壓榨，貧富懸殊，它提醒神的兒女在這個不公不義的社會中如何盡一己的力量關顧窮人，為有需要的人發聲。

(3)、巴比倫的傾倒是在一夕之間，當神的審判臨到時往往令人措手不及，人若依恃財富和權勢而過度自信，終久必遭到神的審判，巴比倫的轉眼成空足以作為世人的鑑戒。

(4)、在對巴比倫的審判中，神呼召祂的兒女「從巴比倫出來」，以免受到牽連，這個吩咐對你的意義是甚麼？

(5)、「哈利路亞大合唱」提醒我們以信心的眼睛看待苦難，不論日子如何，神為祂的兒女所預備榮美的救恩必定會來到，因此我們在患難中仍然能唱出讚美的歌聲。

十九、世界的終局；基督再來 啟十九：11-21

在烏雲密佈的七災系列結束之後，我們終於來到了啟示錄的高峰，也是整本聖經的最高峰：基督再來！約翰以「天開了」揭開啟示錄終局這個段落的序幕。

約翰所見的異象令人目不暇給，他以一連串的「我看見」引領讀者進入最後的審判和新天新地。回顧啟十九：9「受邀參加羔羊婚筵的人有福了！」，讀者或許會期待看到婚宴的場景，出乎意料之外的，出現在我們眼前的是一個相當戲劇性的異象，一位騎在白馬上的戰士！約翰借用了羅馬凱旋遊行的鏡頭：白馬、冠冕、頭銜以及隨從的眾軍來描述他所見到的異象，從約翰對騎士的描述中，我們可輕易地認出這位白馬騎士正是戰士彌賽亞，那位得勝的基督，祂正率領穿著光明潔白細麻衣的天軍，準備發動戰爭。

同樣令人詫異的是，戰士彌賽亞爭戰的唯一武器是口中的利劍，他所率領的軍隊既沒有著軍裝，也沒有攜帶武器，而是穿著貴重的衣裳，好像準備出席一場盛筵；原來約翰借用了天啟文學象徵性的語言來描寫神與羔羊最後的得勝，為了強調最後審判的可畏和全面性，約翰使用了飛鳥赴筵的血腥場面來描繪屬獸的人最終的結局。

萬王之王萬主之主的基督將再臨到，擊潰所有仇敵，然而祂所發動的不是一場真槍實彈的世界性戰爭，而是最後一場屬靈的大爭戰，在約翰的異象中，我們看到了結局。

你願意做天上筵席的客人，還是飛鳥大餐中的食材？

主題

基督再來得勝並審判世上跟從獸的列國

大綱

- (1)、戰士彌賽亞率領天軍準備開戰（啟十九：11-16）
- (2)、飛鳥赴宴飽啖戰敗的所有仇敵（啟十九：17-21）

問題討論

一、啟十九：11「天開了」意謂著甚麼？參啟四：1。在啟十九：11-21 這段經文中出現了幾次「我看見」？

上帝即將展開大作為，約翰以「天開了」作為末世事件的引導，此處啟示的是得勝的彌賽亞要從天上回來。三個「我看見」引進三個不同的異象，前兩個異象為第三個異象鋪路。

二、約翰如何描寫這位白馬騎士？我們憑甚麼知道這位騎士就是得勝的基督？

「白馬」是得勝的象徵。希伯來文中「誠信真實」是同義詞，詩篇作者歌頌主的來臨，主將以公義審判世界，以信實審判萬民（詩九十六：13），啟示錄中神審判的公義是一個重要的主題，參啟十六：5-7，十九：2。對騎士的描寫是象徵性的，眼睛如火焰形容銳利的目光，很多冠冕指無限的至高無上主權，一個秘密的名字，這個名字對所有受造物都是隱藏的，表達出祂位格的奧秘，人有限的心思永遠無法了解。「被血染的衣服」象徵祂在未來衝突中的勝利。「神之道」參約一：1，希伯來思想中的「道」不是沒有生命的聲音，而是一個代理者，他執行說話者的意圖，戰士彌賽亞被稱作「神之道」是名符其實的。猶太人期待末日彌賽亞將以得勝的彌賽亞這樣的形象出現，戰敗列國，建立神的國度。

三、跟隨白馬騎士的眾天軍是由那些人組成的？參啟十七：14。

這支天軍並非由天使組成，而是忠心的聖徒，參啓十七：14。這支天軍並沒有參與實際的戰鬥，啟示錄中的白色除了象徵勝利，也象徵公義聖潔，這支軍隊穿著白色的細麻衣象徵它是公義聖潔的軍隊。

四、啟十九：15，約翰用那三個舊約的意象來描述白馬騎士的行動？參賽十一：4，詩二篇，珥三：12-14。這三個意象所象徵的意義是甚麼？

參附註。

五、啟十九：16 戰士的衣服和大腿寫了甚麼？這個名號要強調的是甚麼？

「萬王之王、萬主之主」強調戰士基督對於普世擁有至高無上的主權，這主權在末世勝過神的所有敵人。

六、約翰如何描寫人類歷史中的最後一場戰役？這是哈米吉多頓之役嗎？參啓十六：13-16。

這場戰役正是先前所提及的哈米吉多頓之役，它也是先知書中歌革之戰的應驗，參結三十八章。約翰所描寫的是一個重大的歷史事件，敵基督及其眾軍將被消滅，之後，引進等候已久的公義時代。然而，此處描寫的並不是實際的戰鬥，天啓文學所描寫的事件充滿隱喻和象徵，獸是敵擋教會的世俗權勢的擬人化，假先知代表誘導人去崇拜反基督教權勢的角色。神以話語創造生命，在世界的末了，祂藉著愛子的話語結束生命。

七、約翰如何用飛鳥赴宴來描繪這場戰役的可怖？它和羔羊的筵席形成甚麼對比？

參附註。這是一個普世性的恥辱和毀滅的場面，此處神的筵席和羔羊的筵席形成強烈對比，參加羔羊筵席的人是有福的！他們在世界上曾經為主受苦，那些曾經逼迫教會的人也會參加另一場神所預備的筵席，不過他們是盤中的食物。

（V.17-21 這段經文真正的意義應該是指列國最終被上帝的話征服，因此列國並非被滅絕，在千禧年之後，列國仍然存在）

八、啟十九：11-21 這段經文的主題是甚麼？

耶穌將以戰士彌賽亞的形象，在榮耀和權能中再回來，率領由眾聖徒組成的天軍，戰勝一切的仇敵。

九、戰士彌賽亞和受苦的彌賽亞有衝突嗎？兩個不同的形象如何幫助你對耶穌有更完全的認識？

得勝的彌賽亞是先經過受苦之路，受苦的彌賽亞彰顯出神救贖的恩慈和犧牲，戰士的彌賽亞彰顯出神的權能和公義聖潔，公義和慈愛是救恩的兩面，各有強調，彼此互補。

十、基督再來對信徒的意義是甚麼？對不信的人的意義是甚麼？

同一件事情的發生是好消息，也是壞消息，關鍵是你站在哪那一邊。

附註

戰士彌賽亞的形象出自那裏？

約翰描寫得勝的基督以戰士的形象出現，白馬騎士的形象反映出猶太傳統中的彌賽亞，舊約先知書中，在末後的日子將出現打敗仇敵、建立國度的是耶和華自己，當兩約之間，猶太人對彌賽亞的期待變得較清楚時，末日出現捍衛神國度的是得勝的彌賽亞，所羅門詩篇清楚提出猶太人期待一位得勝的彌賽亞來到，拯救他們脫離仇敵的轄制。

啟十九：15 有舊約背景嗎？

約翰以舊約中的三個意象來描寫再來的彌賽亞將要如何進行祂的審判和戰爭。以口中的利劍擊打列國，參賽十一：4，利劍象徵彌賽亞審判的話語的殺傷力，從基督的口中出來的致命宣告，參啟一：16，二：12，帖後二：8；用鐵杖轄管列國，參詩二篇，意思是摧毀，而非嚴厲的統治；踹酒醉形容的是神的列怒，審判的可畏，參啟十四：19-20。

如何解釋啟示錄中的戰爭？

啟示錄中的戰爭場面是真槍實彈的戰爭或是屬靈的爭戰？必須要從個別的經文來解釋，例如第二印所記載的是人與人之間的互相殘殺，顯然是指地面上的戰爭；十二章提到天上的爭戰顯然是屬靈的戰爭；十九章出現的彌賽亞戰士所從事的不是世界性的大戰，而是一場屬靈的爭戰，因為祂賴以得勝的武器是上帝的道。

啟十九：19-20 出現的末世戰爭是哈米吉多頓大戰嗎？

此處描述的末世戰爭正是哈米吉多頓大戰，描述的同樣是一場屬靈的爭戰，而非真槍實彈的世界大戰。

飛鳥赴宴的描述有舊約的背景嗎？

飛鳥赴宴的描述顯然取材自舊約的天啓文學，參結三十九：17-20，強調神審判的可畏和全面性。

反思和應用

(1)、基督是「萬王之王，萬主之主」，這是基督徒所應該傳揚的信息，任何敵對祂的政權和體制最終一定會受到審判。

(2)、你在福音書中所認識的耶穌和啟示錄中這位戰士彌賽亞有甚麼不同嗎？無論是那一種形象的彌賽亞，祂行事的原則都是「誠信真實」，這也是基督徒應該持守的原則。

(3)、基督以口中的利劍擊打列國，末世最後的大戰是一場屬靈的爭戰，而非基督教國家和非基督教國家在地面上的戰爭，這樣的認識能否幫助你用不同的眼光看待世局？

(4)、飛鳥大餐象徵性的描述是如此地恐怖，你是否會懷疑慈愛憐憫的上帝怎麼可能行出這樣的事？你如何看待神的審判？神給過人多少機會？

(5)、啟十九章呈現出兩種人的命運，有一類人被邀請赴羔羊的筵席，另一種人則是上帝審判宴席中飛鳥的大餐，你是那一種人？你想成為那一種人？

二十、世界的終局：末日的審判 啟二十：1-15

當世界的終局來到時，上帝在那裏？聖徒會怎樣？不信的人會去那裏？撒旦最後的命運如何？之前，在約翰的異象中，他已經多次預告了這些問題的答案，當啟示錄接近尾聲之際，約翰最後一次總結了這些主題。

撒旦將在上帝的主權下經歷兩個階段的審判，第一階段：基督再來之後，撒旦將被綁在無底坑中一千年，之後，暫時被釋放；第二階段，暫時被釋放的撒旦重操舊業，繼續迷惑列國、攻擊上帝的百姓，這回撒旦受到上帝永久性的審判，牠將被扔在火湖中直到永遠。

當代表邪惡權勢的巴比倫帝國傾倒之後，基督再來，殉道者和得勝的信徒將從死裏復活，在地上與基督一同作王一千年，他們不會再經歷死亡，啟六：10 殉道者伸冤的呼求在此畫下了完美的句點。

不信的人在千禧年的國度中經歷上帝的統治和聖徒的管理，這段期間，他們將不再受到撒旦的誘惑，然而當撒旦從無底坑被釋放之後，他們將再度受到迷惑並遭受刑罰。最終，在末日的審判中，所有不信的人都將復活站在審判台前，永遠的滅亡將是他們的歸宿。

上帝始終掌權，在人類的歷史中掌權，在世界的創始和成終中掌權，在世界的終局，末日的審判中，祂坐在白色大寶座上掌權！信靠祂的人必不致羞愧！

（以上文字所採取的是前千禧年的觀點）

主題

信徒、非信徒和撒旦在世界終局的命運

大綱

- (1)、撒旦被綁在無底坑一千年（啟二十：1-3）
- (2)、信徒與基督一同作王一千年（啟二十：4-6）
- (3)、撒旦被扔在火湖中直到永遠（啟二十：7-10）
- (4)、末日在白色大寶座前的審判（啟二十：11-15）

問題討論

一、從啟十九：11 至二十一：1 一共出現了幾次「我看見」？它指出了甚麼？

從啟十九：11 白馬騎士的出現至新天新地的建立（啟二十一：1 起），一共出現了七個「我看見」，參啟十九：11、17、19，二十：1、4、12，二十一：1，最自然的解釋就是這一系列的異象是按照一個先後順序出現。

二、啟示錄中對撒旦的稱呼有那些？參啟十二：7-8、12、15。上帝對撒旦的審判分成那兩個階段？

第一個階段：被綁在無底坑一千年，然後暫時被釋放。

第二個階段：被扔在火湖裏，直到永永遠遠。

三、撒旦對付列國最重要的武器是甚麼？由此可知，撒旦慣用甚麼方法使人遠離上帝？

「使牠不再迷惑列國」從這句話可看出撒旦是以欺騙作為利器，誘使列國跟從牠。在

啟示錄中，撒旦迷惑的工作在整個教會歷史中不曾間段，在千禧年之後，撒旦還會再迷惑列國，撒旦迷惑世人的工作只有在千禧年這段時間停止過。

四、為甚麼上帝將撒旦網綁一千年之後「必須」暫時將牠釋放？

撒旦被網綁這件事是出於上帝的主權。牠暫時被釋放可能的原因：一千年的監禁並沒有改變撒旦邪惡的計劃，同樣的是，人不在撒旦的影響之下也沒有改變反叛神的傾向，證實了永遠懲罰的必要性和公平性。另外也看到了除非是上帝的恩典，人無法自救。

五、根據啟二十：4-6，那些人會與基督一同作王一千年？參太十九：28，林前六：2-3。是真的「一千年」嗎？這一千年是在甚麼時候？它是發生在地上的事情嗎？參啟五：10。

V.4 坐在寶座上有審判權柄的是那些人？殉道者？所有聖徒？殉道者為代表的所有聖徒，聖徒施行審判是啟示文學中常見的主題。

殉道的人和沒有拜過獸、身上沒有獸印記的人將與基督一同作王一千年。參附註。

六、頭一次復活指的是甚麼？那些人在其中？這些人不會經歷第二次的死是甚麼意思？V.5「其餘的死人」是指那些人？

基督再來之後，信徒身體復活與基督一同作王一千年，這是第一次的復活。參附註。第一次的死是身體的死，每個人都會經歷（除了在基督再來時還活著的人），第二次的死是在最後審判中落在火湖中永遠的死，名字在生命冊上的人不會經歷第二次的死。

「其餘的死人」指的是非信徒，在末日審判，白色大寶座前他們將復活，接受上帝的審判。

七、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？撒旦最終的命運是甚麼？

暫時被釋放的撒旦無絲毫悔意，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」指神的百姓，參民九：23；「蒙愛的城」即啟二十一：10所說的新耶路撒冷，亦即基督的新婦，上帝的教會。撒旦最終的結局是永遠的毀滅。

八、約翰如何描述他所看見白色大寶座的異象？他看見了甚麼？

「白色」象徵上帝的榮耀和聖潔，「天地都逃避了」強調上帝的威嚴和榮耀超越祂所創造的宇宙，當祂顯現的時候，天地都要聽命於祂。

九、在啟二十：12-15所描述末日的審判中，接受審判的是那些人？審判的標準是甚麼？這些人結局如何？

基督徒是否要經過白色大寶座的審判？有人以為信徒也要經過白色大寶座的審判，參林後五：10；但有人以為信徒既然已經與基督一同作王一千年，自然就不用經過審判，參林前六：2-3。參啟二十：5，「其餘的死人」在最後審判時才復活；約翰在這段白色大寶座的審判中所要強調的是非信徒的結局。

十、「死亡和陰間也被扔入火湖裏」是甚麼意思？

死亡本身被消滅，不再有死亡。

附註

「無底坑」是怎樣的一個地方？

參第九課附註。

撒旦甚麼時候被網綁在無底坑？

若按照前千禧年的觀點，撒旦被網綁是在啟十九：11-21 敵基督和假先知被擒拿之後，是在基督再來之後才發生的事情。無千禧年派認為是在基督復活升天和再來之前這段時期，撒旦在那一千年間被基督的福音所網綁。

啟二十：4-6 這段經文的爭議是甚麼？

啟二十：4-6 這段經文提到信徒與基督一同作王一千年，對於這段經文的解釋基本上有三個派別，以基督何時再來作為劃分：

(1)、前千禧年：基督在千禧年之前再來，撒旦將被網綁一千年，這段時期信徒與基督在地上一同作王，這段時期結束後，接續發生撒旦最終的毀滅、白色大寶座的審判和新天新地。

(2)、無千禧年：千禧年是指耶穌基督復活到祂再來之間的一段時間，它不是一個看得見的、由基督作王的地上的國度，而是象徵基督和已死亡的基督徒在天上作王，或是基督在地上還活著的信徒的生命中作王的一段時期，撒旦被基督的福音所網綁，福音將會傳遍世界，大多數的人都會信主，然後基督才會再來，之後，所有人從死裏復活，接受最後的審判。

(3)、後千禧年：基督在千禧年之後再來，由於福音的廣傳和信徒的努力，世界上將有一段和平公正的時期，在這段期間，所謂基督作王是指在屬靈上的作王，之後，基督將再來，死人會復活接受審判，然後永恆的國度才展開。(現今很少人會持這種看法)

「頭一次的復活」是指身體復活嗎？發生在甚麼時候？

這是千禧年爭議中核心的問題，若是身體復活，必定是末世的事件，所以一定是發生在基督再來之後（前千禧年派）；若是靈性的復活（重生），則是發生在信徒信主之時得到屬靈的新生命，在整個教會時代，信徒已經歷到這「頭一次的復活」（無千禧年派）。

啟二十：8 歌革和瑪各是代表那個國家嗎？

參結二十八：2、16，三十八：16，歌革是一個國王的的名字或代表一個民族，瑪各則是一個地區的民稱，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上帝敵對的勢力，亦即地上的列國。

反思和應用

(1)、基督徒雖然會經歷身體的死亡，但卻不會經歷永遠的死亡，你害怕死亡嗎？千禧年國度的信息對你有甚麼影響？

(2)、撒旦迷惑人的力量是很可怕的，在千禧年國度中經歷過上帝恩典的人仍舊會受到撒旦的迷惑，信徒需要警醒，卻不需要恐懼，因為撒旦是在上帝的主權之下。

(3)、千禧年的爭議不應該讓我們模糊了它所要表達的最重要的信息，那就是在這個國度中，信徒要與基督一同作王，之前，上帝所創造的世界在魔鬼的手中滿目瘡痍，如今重回到上帝的管理之下，由基督作王掌權。

(4)、在白色大寶座前有兩本冊子，一本是生命冊，另一本記錄的是不信的人的案卷，你確定自己的名字是在生命冊上嗎？你會害怕白色大寶座的審判嗎？

(5)、在約翰的異象中，我們預見世界的終局，它讓我們看到基督徒在短暫的今生持守信心是值得的，這樣的認識能否幫助你度過艱難的時刻？

二十一、世界的終局：新天新地 啟二十一：1 至二十二：5

末世預言的高峰不是末日的審判，而是新天新地，榮耀的教會，自從亞當和夏娃離開樂園以後，上帝就在為這一刻作準備。

人類的歷史是重返伊甸之旅，

曾經，神說要有光，就有了光……

日月星辰、花草樹木、蟲魚鳥獸，神看著一切所造的都甚好。

然而，好景不常，亞當和夏娃因罪流離在伊甸園外，

園外的世界是撒旦活躍之地，罪在世界上作王。

上帝不曾捨棄所愛，祂道成肉身，聚集祂的子民踏上重返伊甸之旅，

最終，撒旦永久的滅亡結束了人類在伊甸園外的流離失所。

重返伊甸之旅的行程到此結束。

在新天新地裏，神完全實現了祂創造人類的目的，

約翰用一座宏偉完美的城市意象來形容在永恆中神的子民。

新耶路撒冷！何等地榮耀尊貴！黃金城、碧玉街都難以描述她的光輝，不須日月光照的聖城，因為有上帝的榮耀光照！

這就是羔羊的新婦，在新天新地中的教會。

創始的上帝也是成終的上帝，

起初上帝創造天地，如今在更新的新天新地中，上帝要永遠與人同在。

那日，我們必要見主的面。

主題

上帝的子民在榮美的新天新地中與神同住直到永遠

大綱

(1)、在新天新地中，上帝將住在祂的子民中間（啟二十一：1-8）

(2)、新耶路撒冷是一座無比榮耀的城（啟二十一：9-27）

(3)、神的子民在更新的新天新地中永遠與神同住（啟二十二：1-5）

問題討論

一、在「我看見」的七個異象系列中，約翰所見的最後的一個異象是甚麼？參賽六十五：17，六十六：22，彼後三：10-13。

先知以賽亞預言，神應許祂將創造新天新地，在約翰的異象中，這個新天新地取代了先前的天地，如何解釋這個意象，是舊秩序的更新或是全新的創造？我們有限的思想無法理解，但可以肯定的是新的遠超過舊的。天和地將不再分開而融合成一體，天上的殿以一座城的形式從天上降臨到地上。

二、啟二十一：3-4 從寶座出來的聲音宣告了新天新地有甚麼吸引人的情景？參利二十六：11-13，結二十七：27，賽三十五：10，啟七：16-17。

上帝將永遠與祂的子民同在，所有罪所帶來的痛苦都將消失不見。

這個異象正是舊約以色列民盼望的實現，它也實現了神對所有受苦的聖徒的應許。

參附註。

三、啟二十一：5 坐在寶座上的是誰？祂命令約翰作甚麼？這個命令對我們有甚麼意義？

「你要寫下來」約翰接到命令要書寫的內容是從啟四：1 以後他所見到的所有異象。

上帝告訴約翰他所寫的是信實和可靠的，意謂這些事情一定會成就，「都成了」表示必然會應驗。因為有上帝這個命令，我們得以從啟示錄中得知上帝在歷史終局的作為。

四、啟二十一：6 上帝如何自稱？參啟一：8。上帝的自稱對基督徒的保證是甚麼？

「成了」！為什麼上帝命令約翰所寫下來的事情必然會應驗？因為上帝這位啟示者是歷史的起源和終結，祂是歷史的主宰，祂是生命的源頭，因此祂的自稱保證了祂的話必定成就。

五、那些人有資格承受永恆的國度？怎樣的人與新天新地無分，並將經歷第二次的死？

在信仰上忠心的得勝者將承受永恆的國度，參啟二：7、11、17、26，三：5、12、21。

約翰提到有八種人與新天新地無分，第一種人是「膽怯的」，這一類人和得勝者形成對比，相對於得勝者在逼迫時的忠心，膽怯的人在面對迫害時選擇背道。

六、根據啟二十一：9-10，新耶路撒冷象徵的是甚麼？新婦、羔羊的妻和新耶路撒冷之間有甚麼關係？

新婦 = 羔羊的妻 = 新耶路撒冷 = 教會。

新耶路撒冷所象徵的是被救贖的上帝的子民，也就是教會，而非聖徒居住的地方。聖經中的城市也往往象徵她的居民，耶穌就曾經對耶路撒冷說話，參太二十三：37。

（啟示錄中邪惡的巴比倫和聖城耶路撒冷形成對比，巴比倫是一群人，也是一個地方，因此新耶路撒冷有時象徵的是一群人，有時也象徵一個地方）

七、約翰如何描繪新耶路撒冷這座城？參結四十章至四十八章。這座城最大的特徵是甚麼？城的外觀如何？城的內部有甚麼特色？為何城中沒有聖殿？

這座城最大的特徵是充滿了上帝的榮耀，約翰形容她的榮美如同寶石、碧玉和水晶。

這是一座燦爛輝煌的城，約翰先從外表描繪聖城（V.12-21），然後再進到城的中心（V.22-27）。

啟二十一：12-14 城門和根基，參附註。

啟二十一：15-17 量度聖城，參附註。

啟二十一：18-21 聖城所用的建材都是極為貴重的金屬，是新婦通常穿戴的珠寶。

內部的特色：沒有聖殿，不需任何光源，但卻沒有黑夜，因為上帝和羔羊同在的榮耀會照亮全城，城門不需關閉，城中沒有任何污穢或不潔的人和物。

聖殿原先是代表上帝與人同在，如今上帝和羔羊已經親自與祂的百姓同在，整個城就是座聖

所，當然就不需要有一個聖殿的建築了。

八、新耶路撒冷作為教會的象徵，經由對新耶路撒冷的描述，約翰想強調在新天新地中，教會的特質是甚麼？

新耶路撒冷城外部結構的完美和所用建材的珍貴，她的榮耀光輝反映出，在永世中的聖徒因為與神同在而充滿著天上的榮光和尊貴，這座城是等邊立方體，反映出舊約至聖所的形狀（參王上六：20，結四十一：4），象徵教會的新耶路撒冷城有如至聖所一般聖潔，顯示出教會是神的居所，神同在的地方。城牆的厚度是一百四十四肘，正等於 12×12，顯示出象徵教會的新耶路撒冷乃是由新舊約聖徒所組成。

新耶路撒冷是一個充滿上帝榮耀的地方，當現今的教會定睛在新耶路撒冷城時，應該思想如何在世界上反映出神的榮美。

九、啟二十二：1-5 約翰如何描述他在新耶路撒冷城中看到的奇景？這幅奇景如何重現了創世記中的伊甸園？參創二：9，三：22，三：17-18，參結四十至四十八章。

先知以西結曾以創世記中的伊甸園作為復興異象的模型，約翰這幅伊甸園的畫面是用以西結書為藍本，「每月都結果子」以及「葉子乃為醫治」是出自以西結書。

十、啟二十二：1-5 描述居住在城中（新天新地）的人有甚麼福分？伊甸園的重現象徵的意義是甚麼？

受到咒詛被趕出伊甸園的人將重新回到伊甸園中，咒詛已經除去，生命河的水流經大街，象徵了這是一座擁有永生的城市，生命樹的葉子能醫治萬民，人不再有病痛和死亡，人離開伊甸園之後，人無法直接見神的面，必須透過祭司，如今重回伊甸，神住在人當中，人可以直接和神面對面，並要事奉祂，人活在上帝的光照中，生命中一切的黑暗都將消失。伊甸園的重現象徵了在新天新地中，上帝所創造的一切將恢復起初的美好，人和神有永遠的團契，這是何等喜樂的福分！

十一、約翰在給七教會的書信中曾宣告，上帝將給得勝者甚麼應許？它們如何應驗在新天新地的異象中？參啟二：7、11、17、26-28，三：5、12、21。

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，與上帝一同坐席。

附註

「上帝的帳幕在人間」是甚麼意思？

當以色列在曠野流浪時，帳幕或會幕是神居住在祂百姓中間的一個象徵，參出二十五：8，在新天新地中，「上帝的帳幕在人間」意謂祂將與人同在，直到永遠；「作他的子民…作他們的上帝」是舊約中上帝與以色列民立約最基本的內容，參利二十六：11-13，結二十七：27，亞二：10，新約的教會承繼了這個應許，在新天新地中這個應許將完全實現。

新耶路撒冷是一座城嗎？

少數的學者將新耶路撒冷看作是實際的一座城，大多數的學者認為她是教會的象徵，神

的子民就是這座城。根據啟二十一：2、9-10，新婦 = 羔羊的妻 = 新耶路撒冷 = 教會。

啟二十一：12-14 約翰對新耶路撒冷城門和根基的描述有甚麼特別的意義？

約翰所看到的耶路撒冷有高大的城牆，牆上並且有天使，表示這是一個堅固安全的地方，城門上有以色列十二個支派的名字，城牆的根基上則有羔羊十二使徒的名字，它讓我們看到這座城象徵的是新舊約時代所有屬上帝的子民，也就是所有在基督耶穌裏蒙救贖的人。

啟二十一：15-17 量度聖城的意義是甚麼？

天使丈量聖城的目的是要凸顯這座城的巨大和完美，這座城是等邊立方體，反映出舊約至聖所的形狀（參王上六：20，結四十一：4），象徵教會的新耶路撒冷城有如至聖所一般聖潔，長寬高各為四千里（直譯為一萬二千史狄），一萬二千是十二乘以十的立方，代表了神的子民的完全總數；城牆的厚度是一百四十四肘，正等於 12x12，顯示出教會乃是由接受耶穌為彌賽亞的以色列人以及接受耶穌為救主的外邦人所共同組成的。

在新耶路撒冷城中地上的列國和君王的蹤跡嗎？如何解釋啟二十一：24-26？

約翰引用舊約先知的話來描述末世的榮景，就是地上萬國歸服，列國並將一些尊貴榮耀和財富帶來這裏，參賽六十：1-17。因為只有在生命冊上的人才能進入城內，此處的列國並不是在城外，而是在城內的光中行走，他們和之前在大淫婦異象中出現的「列國和君王」並不是同一個群體，在城的光中行走的列國已經歸主。

反思和應用

(1)、「上帝住在我們中間」！今天的教會已經預嚐永恆國度的美景，但卻有限和不完美，在新天新地中，上帝將親自並且永遠與我們同住，你如何勾勒出這一幅圖畫？

(2)、在新天新地中，罪所帶來的一切痛苦都將成為過去，我們在世界上身心靈所承受的病痛、死亡、憂傷和屬靈的低潮都將成為過去式，這樣榮耀的盼望對你有甚麼影響？

(3)、你如何確定聖經對新天新地的描述一定會實現？

(4)、你對地上的教會是否很失望？新耶路撒冷讓我們看到完美的教會最終會在地上實現，她是如此地充滿著上帝榮耀的光輝，這個遠景激勵我們，我們現在就要竭力行走在主的真理中，反映出主的榮美。

(5)、重返伊甸是上帝救贖人類的終點，這是可信的「神話」，因為它是上帝的應許，我們現在仍在旅途中，求主激勵我們忘記背後，努力面前，向著標竿直跑。

二十二、願主快來 啟二十二：6-21

彷彿攀登喜馬拉雅山，長途跋涉，登山者終於來到頂峰，眼前是壯闊的天地，山巒重疊，燦爛的陽光普照在群山峻嶺之間，啟示錄要引領我們來到的終點就在這裏！

七碗的審判引進了新天新地，得救贖的子民進入永恆的狀態。

在啟示錄的尾聲中，約翰從驚心動魄的七印、七號和七碗的異象中回到了現實，天使的話語在他耳邊響起……啟示錄的結語在結構上很鬆散，它反映出約翰在結束這卷書的時候，他心中縈繞著許多重要的思想，我們彷彿聽見約翰腦海中來自四面八方的聲音，包括天使的聲音，約翰的獨白，耶穌基督直接的宣告，還有聖靈、教會和讀者的話，他急切地想再三叮嚀讀者的信息究竟是甚麼？這些不同的聲音和啟示錄第一章的信息首尾呼應，它們可歸納出三個重要的信息：這卷書千真萬確地是來自上帝的信息，基督必定再來和快要來了，凡遵守書上預言的人是有福的。

啟示錄尾聲中出現的各種聲音充滿著熱切和急迫感，因為時候近了！這些聲音也期盼讀者做出同樣熱切的回應，在讀完整卷書後，凡是上帝的子民必能同感一靈，從內心深處發出呼求：「主耶穌啊！我願你來！」

主題

耶穌必快來！凡遵守啟示錄這卷書上預言的人是有福的。

大綱

- (1)、凡遵守來自上帝真實啟示的人是有福的（啟二十二：6-7）
- (2)、天使對約翰的吩咐（啟二十二：8-11）
- (3)、基督的宣告（啟二十二：12-16）
- (4)、聖靈和教會的回應（啟二十二：17-21）

問題討論

一、在你腦海中，新天新地是一個怎樣的地方？你如何確信有一天你會在那裏？

二、啟二十二：6-21 這段結語和啟一章如何前後呼應？這段結語告訴讀者，啟示錄這卷書有那些特色是我們需要留意的？

- (1)、啟示錄這卷書的性質是甚麼？參啟一：3，二十二：6、10、18-19。

預言。

- (2)、這卷書的來源是那裏？它是如何傳遞到讀者手中的？參啟一：1-3，二十二：6。
來源：上帝。 上帝 > 耶穌基督 > 天使 > 約翰 > 眾教會。
- (3)、為什麼這卷書是可信靠的？參啟一：1，二十二：6。
因為它是來自上帝的啟示。
- (4)、啟示錄這卷書的內容是甚麼？這些事甚麼時候會成就？參啟一：1、3，二十二：6、10。
啟示錄的內容是一些一定會發生而且很快會發生的事，就是約翰記下來的這些事。
- (5)、先知得到甚麼有關這卷書的命令？啟一：2、11、19，二十二：10、18-19。
先知必須忠實地將他所看見的事都寫下來。
- (6)、是誰命令約翰將所看到的啟示寫出來？參啟一：10、17-19，二十二：8-10。
耶穌基督
- (7)、那些人是有福的？參啟一：3，二十二：14、7。那些人無份進入新耶路撒冷城？
誦讀這卷書，聽見又遵守這卷書所記載的，都是有福的。
「洗淨衣服」指堅守信仰、為主作見證。
無份進入新耶路撒冷城的人，參啟二十二：15。

三、啟二十二：11「不義的，讓他仍舊不義…」，上帝不再給人機會了嗎？

這可能是從約翰人的觀點來看，強調的是「時候近了」，所以人要快快做出回應。許多人的行為思想已經定型，他們不可能再改變，他們很快就會收割行為的果實，因為上帝要照每個人所行的報應他。

四、在這段啟示錄的結語中，耶穌基督如何宣告祂的身分？祂呼召人如何回應祂？

參啟二十二：13、16。願意的人都可前來，快前來，白白取得生命的水喝。

五、耶穌基督如何警告那些隨意加添或刪改啟示錄預言的人？

這些人必定會是新耶路撒冷城外的居民。

六、啟示錄的結語出現了幾次「我必快來」？參啟一：7。由此看出，末世預言的中心人物和關鍵事件是甚麼？

耶穌基督再來之時，就是啟示錄預言完全成就的時候，也就是上帝對人類的救贖計劃完全實現的時候，耶穌基督的再來是關鍵點。因此，信徒當誠心祈求：「我願你來」。

七、你能歸納出啟示錄這段結語的重要主題嗎？

約翰所見到的異象是來自上帝的啟示，這件事是千真萬確的；主再來的日子近了！末日一定會來到；遵守這書上預言的人是有福的，他們必能進入新天新地。

八、讀完啟示錄這卷書後，你認為末世預言最重要的目的是甚麼？

預言的目的不是用來預測時事，也不是讓人依循世局的變化而在聖經中找對號入座的預言，預言最重要的目的是引人歸主，告訴人在人類歷史中掌權的是上帝，藉著耶穌基督的

代贖，上帝的救恩將在末世完全實現，主來的日子近了！凡是願意的人都可以到主面前白白取得生命的活水。

附註

啟二十二：13、16 如何解釋耶穌基督的自稱？

參第一課、第三課附註。

反思和應用

(1)、我們身處在一個異端邪說的時代，許多人會在聖經裏尋找預言並濫加解釋，你曾聽過那些有關末世的「預言」？它們實現了嗎？讀完啟示錄這卷書，你能否分辨那些「預言」犯了甚麼錯誤？

(2)、啟示錄讓我們看到，上帝要引領祂的兒女到達的美地是怎樣的一個地方，因此，屬於祂的人可以在患難中高歌，在世界的艱難中懷抱著盼望和喜樂。

(3)、雖然啟示錄的主體是七災系列的審判，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，上帝的光必定戰勝黑暗，不論黑夜有多深沉，清晨的日光一定會來到。

(4)、你認為這卷書對非基督徒的意義是甚麼？

(5)、讀完啟示錄這卷書後，你對「耶穌再來」這件事會產生熱切的期望嗎？為什麼？

(6)、讀完啟示錄這卷書，你最大的感想是甚麼？