

啟示錄講義

林修榮

2021年

啟示錄導論	2-4
啟示錄第1章：約翰重見人子	5-9
啟示錄第2章／第3章：末世七個教會	10-20
附：上帝對牧者的要求與警告	21
第4章：神的寶座	22-28
附：「死後遊歷天堂回來」未必可信	29-30
第5章：天上的敬拜	31-34
第6章：揭開七印中的頭六印	35-41
第7章：兩類站立得住的人	42-46
附：有關教會被提不同的看法	47-51
第8章：羔羊揭開第七印	52-55
第9章：第五與第六號災	56-64
第10章：第七號吹響前的異象	65-68
第11章：量度聖殿、見證人與第七號	69-75
附：替代神學（Replacement Theology）不合乎聖經	
附：啟示錄溫習	76-80
第12章：萬世戰爭	81-86
附：撒旦在歷史中不斷迫害猶太人	
第13章：海上來的和地上來的獸	87-89
第14章：四個異像	90-95
第15章：七個碗災前的情境	96-97
第16章：七碗之災	98-102
第17章：末世全球假宗教大合一	103-109
附：世界宗教大合一運動	
附：啟示錄第十七章補充資料	110-112
第18章：巴比倫的經濟與政治體系被消滅	113-116
第19章：主回來與羔羊的婚宴	117-124
附圖：從末世到新天新地	
第20章：千禧年國度	125-133
附：有關千禧年的不同觀點	134-139
第21章：新天新地永恆國度	140-147
附：耶穌橄欖山講論分析	
第22章：主耶穌啊，我願你來	148-157

2015年我在東灣帶領一個跨教會的查經班，其中查考的一卷書就是啟示錄。當時有為學員準備講義，但沒有錄音。

六年後，承蒙拉斯維加斯基督華人浸信會邀請，再次帶領啟示錄查經，用了18個星期五晚上，透過互聯網與二百多位弟兄姊妹分享主再來的訊息。我們抓著主在啟示錄1:3和22:7中的應許，領受主給我們的祝福。

願我們都像約翰看完這些異象，和聽到這些訊息之後，從心底對主發出這呼籲：主耶穌啊，我願你來！(啟22:20)

林修榮

2021年八月

可到以下網站收聽錄音 <https://sauwing.com/%e5%95%9f%e7%a4%ba%e9%8c%84/>

啟示錄導論

作者

第一世紀的信徒普遍認為使徒約翰是啟示錄的作者，但第二世紀教會開始有人懷疑啟示錄是否出於使徒約翰手筆。直到第四世紀才把這浪潮轉向，此後使徒約翰為作者的看法被廣泛被接受方教會，並被列入主要的正典書目之中。

內證方面，以下各點可以肯定地證實約翰是啟示錄的作者。

- 他稱自己為約翰（1：4、9，22：8）。這不可能是筆名。
- 這約翰稱自己為先知（1：3，22：6-10、18、19），他因著為主作見證而被放逐（1-9）。以這樣的資格，他乃帶著權柄向眾教會說話。
- 他在書中使用舊約和他爾根（公元前五世紀被擄回歸的猶太人，把當時在會堂中以亞蘭文口譯的舊約記錄下來，稱為「他爾根」（Targum）譯本），這使我們可以肯定他是一名巴勒斯坦的猶太人，熟悉聖殿和會堂的禮儀。

寫書時間。地點與目的

寫書時間：有兩個寫作日期版本。較早的日期是主後54-68，當時尼祿王（Nero）之後不久，支持這說法的指出啟示錄本身內容談及基督徒受逼迫，亦提及尼祿王再現就是敵基督的說法，書中提及君王崇拜（十三章），及聖殿（十一章；聖殿是於主後70年被毀的）。另一個更廣被接受的日期主要根據初期教父愛任紐（Irenaeus）的早期見證，他聲稱使徒約翰「在多米田（Domitian；主後81-96年）在位的末年看見啟示」。

寫書地點：啟示錄清楚說明是在拔摩島（1：9），拔摩島屬於小亞細亞（今天的土耳其）西邊的多第堪那斯小島群（Dodecanes）最北的一島。約翰顯然是由於見證耶穌，引來宗教性及政治的迫害，被放逐至拔摩島上。本書對象的7個教會也位於羅馬亞西亞省（現今土耳其西部），他們形成一個圓圈，以以弗所教會最近海，也是最大的教會。主耶穌透過約翰給教會的信，相信是給所有的教會閱讀。

寫書目的：寫啟示錄的當時，基督徒正面臨錯誤的教導、行為的冷漠和嚴重的迫害等問題（見啟示錄1：9；2：4，10，14-15；3：16；6：9）。迫害很可能出自羅馬官長之手，時間是在公元第一世紀最後的二十年。

約翰寫下希望和鼓勵的信息，不只給當時的聖徒（見啟示錄1：4，11），也給後期時代的人。啟示錄的前三章特別是寫給教會在小亞細亞的七個分會（見啟示錄1：4，11；第2-3章）。由於迫害相當嚴重，聖徒們迫切需要啟示錄中鼓舞人心的信息。

啟示錄的重要性

- 啟示錄是全部聖經的終結。若無啟示錄，聖經即有始無終，其他各卷中的難題，將無從解答。
- 啟示錄是盼望得實現的書。若無本書，其他各卷所載的應許和盼望不知道如何得著成就。
- 啟示錄載明撒但與跟從者的結局。若無本書，信徒對神的權能和計劃將大惑不解。
- 啟示錄使我們對主將再來，令我們的信心堅定，在艱難困苦中得到激勵，即使面對死亡也不驚懼。
- 啟示錄讓我們看到將來我們要與主一同掌權，提醒我們要在世過敬虔、聖潔、結果子的生活。

啟示錄中的數字

啟示錄的主要內容以一系列的「七」（完全的數字）來安排，有些是明言的，有些則是暗示的：

七教會（二、三章）、「七個金燈台」（一12，20，20）、「七星」（一16，20，20；二1；三1）

七印之災（六、七章）、

七號之災（八至十一章）、

七碗之災（十六至十八章）、

七件末後的事件（十九至二十二章）。

七種「有福」的應許，其中包括1：3和22：7有關讀、聽和遵守書中預言的人有福了。

啟示錄常用的另一個數目就是「十二」，例如第十二章一節提到「十二顆星的冠冕」；第廿一章十二節說「城牆有十二個門，由十二個天使把守著，門上寫著以色列十二支族的名字」；第廿一章十四節則說「城牆建立在十二塊基石上，基石上寫著羔羊的十二個使徒的名字」；在第廿一章二十至廿一節都提到「十二」，且在第廿二章二節說生命樹「每年結果子十二次」。依照這些經文看來，我們很容易明白聖經中的「十二」必定與以色列民族的十二支派有密切關係。

啟示錄大綱

有些聖經學者用環繞4個主要異象去劃分本書的內容：

- (1) 人子在七教會中的異象（一至三章）；
- (2) 七個封著的書卷、七號和七碗的異象（4：1至19：10）；
- (3) 基督再來及這世代之結束的異象（19：11至21、5）；及
- (4) 新天新地的異象（二十一至二十二章）。

另一個劃分的大綱如下：

啟示錄第1-3章約翰看到耶穌基督的異象。他分別對亞細亞的七個教會寫了一段信息；這些信息對每個分會忠信的聖徒發出讚揚、勸誡和應許。

啟示錄第4-11章約翰在異象中看到神坐在高榮國度的寶座、神的羔羊、一部用七個印封起來的書卷。約翰在異象中看到分別揭開七個印的情形。在額頭上有神的印的人會在末世時代獲得神的保護。約翰看到在主第二次來臨前，會有戰爭、災難和許多其他發生在後期時代的事件。

啟示錄第12-16章約翰在異象中看到前生時天上的戰爭，以及這場戰爭延續到世上。他教導邪惡的勢力企圖破壞神在世上的國度。在末日，由於天使的施助，福音會圓滿地復興到這世上。人們將為哈米吉多頓戰役作好準備。

啟示錄第17-22章屬靈的巴比倫會傳遍世界各地。正義的聖徒聚集起來之後，巴比倫會倒塌，她的支持者將為此哀慟。義人會被邀請去參加神的羔羊的婚筵。撒但會被捆綁，千禧年將開始，而基督將親自統治大地。死者會受到審判。大地將獲得榮耀。

還有一個更簡單的大綱，就是根據1：19（所以你要把所看見的，和現在的事，並將來必成的事，都寫出來。）把啟示錄分為三段：

所看見的（過去）：第1章

現在的事：第2-3章

將來必成的事：第4章至第22章。

啟示錄第一章 -- 約翰重見人子

A. 啟示錄簡介1：1-3

1:1耶穌基督的啟示，就是 神賜給他，叫他將必要快成的事指示他的眾僕人。他就差遣使者曉諭他的僕人約翰。

1:2約翰便將 神的道和耶穌基督的見證，凡自己所看見的都證明出來。

1:3念這書上預言的和那些聽見又遵守其中所記載的，都是有福的，因為日期近了。

v.1這書是來自耶穌基督的啟示（apokalupsis--意思是將遮蓋除去，使其可以被看見）。聖經中真理被啟示是由上（神）至下（人），基督教是一個啟示的宗教，我們能夠認識神完全是由神向人啟示。如經上所記，『神為愛他的人所預備的、是眼睛未曾看見、耳朵未曾聽見、人心也未曾想到的。』只有 神藉着聖靈向我們顯明了。因為聖靈參透萬事，就是 神深奧的事也參透了。（林前2：10-11）

v.1-2 啟示的內容：

是必要成就的事（1：1）

是快要成就的事（1：1，3）

是神的道和耶穌的見證（1：2）

是約翰看見的（1：2）

是神的道（1：2）

是預言（將來要發生的事）（1：3）

v.1-2 啟示的來源與傳遞：啟示乃來自聖父（1：1）聖父賜給聖子，並叫聖子指示眾僕人（1：1）。聖子差遣使者（天使），將預言給予使徒約翰（1.1）約翰看見後寫下來（1：2），傳給七個教會（1：4），這七個教會代表歷代所有的教會（「凡有耳的，就應當聽」在2-3章出現了7次）

v.3 啟示錄是唯一一本聖經書卷，上帝在開始的時候要我們閱讀，聽見和遵守就賜福給我們，然後在書卷的尾段再一次作提醒(22:7，「看哪，我必快來！凡遵守這書上預言的有福了！」（啟示錄當中總共有七個福）

B. 約翰的問安、祝福與介紹聖子 (1:4-8)

1:4約翰寫信給亞細亞的七個教會。但願從那昔在、今在、以後永在的 神，和他寶座前的七靈，

1:5並那誠實作見證的、從死裡首先復活、為世上君王元首的耶穌基督，有恩惠、平安歸與你們！他愛我們，用自己的血使我們脫離（有古卷：洗去）罪惡，

1:6又使我們成為國民，作他父 神的祭司。但願榮耀、權能歸給他，直到永永遠遠。阿們！

1:7看哪，他駕雲降臨！眾目要看見他，連刺他的人也要看見他；地上的萬族都要因他哀哭。這話是真實的。阿們！

1:8主 神說：「我是阿拉法，我是俄梅戛（阿拉法，俄梅戛：是希臘字母首末二字），是昔在、今在、以後永在的全能者。」

v.4 亞細亞--今天土耳其西部，當時是羅馬的一省，以別迦摩為首都，當時大約有一百萬猶太人住在該地區。七間教會形成一個圈，以弗所教會最接近海，所以信件先傳到以弗所教會。

雖啟示錄的受信者為七個教會，但也是為所有教會所寫的：聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。(2:7;2:11;2:17;2:29;3:6;3:13;3:22)，

沒有任何人的宗教能告訴我們，他們的教主死後去了那裡、如今與他們（信徒）有甚麼關係、和將來他們去那裡。他們沒有說，是因為他們不知道；他們連人將來去那裡也不能說得清楚（到底是到西天極樂世界，抑或輪迴投胎，抑或化為烏有，說來說去都說不清楚）。獨有基督教將耶穌與我們的現在和將來清楚說明。啟示錄讓我們看到耶穌升天後在那裡、現在在做甚麼、和我們現在和將來與祂有甚麼關係。

在上帝的計劃中，教會（新約的信徒，基督的身體，基督的新婦）有十分特別的地位。在舊約教會是一個隱敝的奧秘，耶穌第一次提到教會是在馬太：18「我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄、不能勝

過他。」保羅在弗3說「這奧秘就是外邦人在基督耶穌裏，藉着福音，得以同為後嗣，同為一體，同蒙應許。」弗5提到「基督愛教會、為教會捨己，要用水藉着道，教會洗淨，成為聖潔，可以獻給自己，作個榮耀的教會，毫無玷污皺紋等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的。」啟示錄是基督給教會的信，裡面的訊息對教會極其重要。

使1：9記載耶穌「說了這話，他們正看的時候，他就被取上升，有一朵雲彩把他接去，便看不見他了。」但聖經明顯指出，耶穌的工作並沒有停止。不錯，五旬節後聖靈降臨，教會時代是聖靈在地上工作的時代，但主耶穌仍然活躍在教會中，因此啟示錄讓我們看到主耶穌今天和將來的工作。因此啟示錄讓我們看到基督在七個金燈臺中間，七星（教會使者）是被耶穌拿在右手。

啟示錄也讓我們看到神沒有放棄猶太人。教會只在2-3章和22章出現，6-18章形容地上七年大災難，乃為懲罰與拯救猶太人預備。

v.4 「七靈」：在本書1:4;3:1;4:5;5:6出現，這個詞的解釋真是眾說紛紜，基本上「七」是完美的數字。曾有以下幾種解釋：

- a.是指天使長：次經以諾書 20:1-8，指十個天使長。
- b.是指七種聖靈恩賜所衍生的表現。（耶和華的靈必住在他身上，就是使他有智慧和聰明的靈，謀略和能力的靈，知識和敬畏耶和華的靈。（以賽亞書 11：2）
- c.根據啟示錄3:1;4:5;5:6的用法，指在七個教會中運行的聖靈；聖靈的功用不同，但卻是一位（參林前 12:11;來 2:4 啟 22:6）。
- d.一般以聖父、聖子、聖靈描述三位一體的神，在此是以「神寶座前的七靈」替代「聖靈」。

v.5-8 聖子的介紹

- a. 祂第一次來臨的工作：

曾誠實地為聖父作見證（1：5）

從死首先復活（1：5）

祂愛我們，用自己的血使我們脫離罪惡（1：5）

祂使我們得天國國民與祭司（人與聖父之間的中保）的尊貴身份（1：6），

彼前2：5 你們來到主面前，也就像活石，被建造成為靈宮，作聖潔的祭司，藉著耶穌基督奉獻 神所悅納的靈祭。

彼前2：9惟有你們是被揀選的族類，是有君尊的祭司，是聖潔的國度，是屬 神的子民，要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德。

b. 祂將來的再臨：

駕雲降臨（1：7，徒1：11）

所有地上的人（包括猶太人）都要看見祂（1：7，帖前4：16）

地上萬族到時要哀哭（1：7）-歡喜快樂？懊悔？因審判滅亡的恐懼？

c. 祂的神性：

無所不知-我是阿拉法、我是俄梅戛，涵蓋希臘文字的開始與結尾（1：8）

自有永有-昔在今在以後永在（1：8）

無所不能-全能者（1：8）

C. 約翰見異像的地點、時間和聽到的說話（v.9-11）

1:9我—約翰就是你們的弟兄，和你們在耶穌的患難、國度、忍耐裡一同有分，為神的道，並為給耶穌作的見證，曾在那名叫拔摩的海島上。

1:10當主日，我被聖靈感動，聽見在我後面有大聲音如吹號，說：

1:11「你所看見的當寫在書上，達與以弗所、士每拿、別迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉鐵非、老底嘉那七個教會。」

D. 燈臺中間的人子（v.12-v.20）

1:12我轉過身來，要看是誰發聲與我說話；既轉過來，就看見七個金燈臺。

1:13燈臺中間有一位好像人子，身穿長衣，直垂到腳，胸間束著金帶。

1:14他的頭與髮皆白，如白羊毛，如雪；眼目如同火焰；

1:15腳好像在爐中鍛鍊光明的銅；聲音如同眾水的聲音。

1:16他右手拿著七星，從他口中出來一把兩刃的利劍；面貌如同烈日放光。

1:17我看見，就仆倒在他腳前，像死了一樣。他用右手按著我，說：「不要懼怕！我是首先的，我是末後的，

1:18又是那存活的；我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠；並且拿著死亡和陰間的鑰匙。

1:19所以你要把所看見的，和現在的事，並將來必成的事，都寫出來。

1:20論到你所看見、在我右手中的七星和七個金燈臺的奧祕，那七星就是七個教會的使者，七燈臺就是七個教會。」

V.12「七個金燈臺」：原文顯示這是七盞分開的燈台，而非一個燈台有七盞燈。舊約中關於燈台的記載有：

- a.會幕中有一個精金的燈臺。出 25:31-39
- b.聖殿中左右邊各五個精金的燈臺。王上 7:49
- c.撒迦利亞異象中見到一個純金的燈臺。亞 4:2

但上列各處沒有一處是提到七座分開的燈臺，約翰的言語或者有呼應舊約之處，但思想卻是獨特的。v..20七燈臺就是七個教會

v.13「身穿長衣，直垂到腳」：這是描述大祭司服裝的用字 (出 28:4;29:5;利 16:4)。

v.13「胸間束著金帶」：是君王的裝束，大祭司的特徵應該是「金胸牌」而非「金帶」，大祭司的腰帶是「撚的細麻，以繡花的手工做腰帶」(出 39:29)。約翰要表明基督同時是大祭司也是君王。

v.14「頭與髮皆白，如白羊毛，如雪」：與但 7:9但以理對瓦古常在者的述相近，「他的衣服潔白如雪，頭髮如純淨的羊毛」。

v.14「眼目如同火焰」：與但 10:6的描述相似，可能表明祂的眼光能夠看透一切，也就是表明其「全知」。(亞 4:10)

v.15 光明的「銅」：可能是指一種「黃銅」，與但 10:6的描述相似，表示「穩健有力量」，也就是表明「全能」。

v.15「眾水的聲音」：約翰以「自然界最大的聲音」來描述基督的聲音。而且舊約以西結對以色列神的描述也是如此，「他的聲音如同多水的聲音」。(結 43:2)

v.16「右手拿著七星」：其「拿著」一字，應該譯成「有」，表明「星」的位置在主手裡，因為是屬於主的。1:20說「七星」是「七個教會的使者」。

v.16「兩刃的利劍」：用利劍當舌頭，表明「無可抗拒的審判和權柄」。

v.16「面貌....放光」：表示「無上光榮和地位至高」。耶穌登山變像的時候，根據太 17:2「臉面明亮如日頭」。

v.17「我看見，就仆倒在他腳前」：約翰的經驗，類似以西結看見耶和華榮耀形象時的經歷。(結 1:28)

v.18「拿著死亡和陰間的鑰匙」—給非拉鐵非教會「那聖潔、真實、拿著大衛的鑰匙、開了就沒有人能關、關了就沒有人能開的」(3:7)

啟示錄第二章／第三章 -- 末世七個教會

啟示錄第一章使徒約翰見到七個金燈臺當中，主耶穌向他顯現，吩咐他要將「所看見的，和現在的事，並將來必成的事，都寫出來」（1：19）。看見（已發生的情況）和現在（目前的情況）乃指這兩章聖經中所描述的，將來必成的事是指由第四章開始的異象。主耶穌對每一個教會都有讚賞（除了撒狄教會和老底家教會）和責備與警告（除了士每拿教會和非拉鐵非教會）。

主手中的七星

上一課我們分析到何為耶穌右手中的七星(教會的使者)？我提到只有兩個可能性：天使或教會的牧者與領袖們。從每一封信都是指明寫給教會的使者，可見使者並不是天使，而是負責教會的牧者(聖職人員)，主耶穌(教會的頭)對他們有確實的要求。

從主耶穌如此關心教會的屬靈情況，和特別向牧者寫信，可見祂對牧者（今天的教會牧者）是有相當高的要求（將來也有重大的獎賞）。幾年前我寫過有關舊約聖經對不稱職的牧者發出的警告，收錄在講義的後面。

信件的格式

每一封信都跟隨相同的格式，就是先形容主耶穌，然後記載主耶穌對教會的評語，包括主耶穌對每一間教會的讚賞、警告和要求，然後耶穌告訴他們得勝者會獲得什麼對待，最後都是用「聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽！」結束（以弗所教會次序倒轉）。

信件的對象

上一課我們提到這封信當時是為了這七間教會，每一間教會讀到七封信，每一封信都有後面使徒約翰所看到的異象。但主耶穌要求使徒約翰將這些信件和異象記下來，是因為後世的教會也是信件的對象，即信件也是給你與我。

七家教會代表

對七家教會代表什麼通常有兩個看法，第一個是這七個教會代表了末世七個不同時期的教會，似乎教會的情況是每況愈下，到了最後老底家教會是一無是處。第二個看法是七家教會代表所有歷代的教會，歷代每一個教會都帶有這七個教會的優點和缺點，所以這七封信是給所有不同時代的教會，我比較贊成這個看法。

主耶穌的七個描述

主耶穌先自我形容自己，是描述復活了的基督，其中大部份描述都是第一章曾出現。主耶穌在此乃強調和提醒教會祂是教會的元首（連於元首基督，弗4：15），所以祂有權柄向眾教會講話和發出要求和命令。

- 『那右手拿著七星、在七個金燈臺中間行走的 (2:1)
- 『那首先的、末後的、死過又活的(2:8)
- 『那有兩刃利劍的 (2:12)
- 『那眼目如火焰、腳像光明銅的 神之子(2:18)
- 『那有 神的七靈和七星的(3:1)
- 『那聖潔、真實、拿著大衛的鑰匙、開了就沒有人能關、關了就沒有人能開的(3:7)
- 『那為阿們的，為誠信真實見證的，在 神創造萬物之上為元首的(3:14)

A. 以弗所教會 -- 失去最初愛心的教會 (2:1-7)

主耶穌對以弗所教會的讚賞

我知道你的行為、勞碌、忍耐，也知道你不能容忍惡人。你也曾試驗那自稱為使徒卻不是使徒的，看出他們是假的來。你也能忍耐，曾為我的名勞苦，並不乏倦。（2：2-3）

然而你還有一件可取的事，就是你恨惡尼哥拉一黨人的行為，這也是我所恨惡的。（2：6）

以弗所教會是使徒保羅建立的（徒19:1-12），也是他一生事奉最久的教會（徒20:31）；由十二個人開始，後來繼續發展。當然他們沒有建築宏大的教堂，但工作效果甚大而顯著，對異教文化造成極大威脅，以至發生騷亂暴動。以後，使徒約翰晚年的時候，在那裏作牧養的工作。

以弗所教會是一個很多活動的教會，表面上有很多工作在進行當中，也願意為基督勞苦和受苦，並且對他們當中自稱為使徒的進行試驗，當他們是假使徒的時候並不容忍他們。他們對尼哥拉一黨特別恨惡，這些都是以弗所教會的優點。

尼哥拉一黨（「尼哥拉」nikolaiton字意「管轄人民」），非指教會中弄權派人士妄自尊大，導致教會分裂；而是指生活放蕩、信仰混亂的人（巴蘭的教訓就是尼哥拉的教訓），這些人是拜偶像、行邪淫的外邦信徒，約翰在此處以古喻今。故有人說，尼哥拉（希臘字）的教訓就是巴蘭（希伯來字）教訓的希臘副本，因這「尼哥拉」及「巴蘭」二字同義（「管轄人民」）。

主耶穌對以弗所教會的責備和警告

然而有一件事我要責備你，就是你把起初的愛心離棄了。（2:4）

何謂「起初的愛心」？指起初信主時對主專一、純正的愛，和對弟兄姊妹的愛，慢慢就失落了。因此，這個時候的以弗所教會，已經變成一個只是外表有工作和緊守教義，但內裏缺乏對主對人愛心的教會。

主耶穌對以弗所教會教會的應許和預言

所以，應當回想你是從哪裡墜落的，並要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就臨到你那裡，把你的燈臺從原處挪去。（2：5）

主耶穌勸勉以弗所教會應採行下列行動去挽回失去的愛心: 1. 要回想從何處墜落，2. 要悔改，3. 要行起初所行的事。主並警告說，若教會不及時悔改，主要把教會的燈臺挪去。「燈臺」是教會的標誌，具有發光的功用，。倘若教會失去愛心，就是住在黑暗中，將無法發光為主作見證，道理再好也無法吸引人歸主，教會將失去其存在的意義。

B. 示每拿教會 -- 無可指責的教會 (2:8-11)

主耶穌對示每拿教會的讚賞

我知道你的患難，你的貧窮（你卻是富足的），也知道那自稱是猶太人所說的毀謗話，其實他們不是猶太人，乃是撒但一會的人。（2：9）

地中海邊的士每拿，是羅馬時代最繁華的港口城市之一，建設得非常華美，崇拜羅馬皇帝為神的政治性宗教很是盛行，並且為皇帝建了宏大的廟宇。示每拿教會在這個環境自然歷盡各種的迫害，所以是長期處在患難貧窮中的教會。

士每拿教會是兩個只有被主讚賞沒有責罵的教會之一，他們在患難和貧窮當中（宗教迫害），但在屬靈事上他們是富足的，而且他們很懂得辨別是非，有些猶太人混在他們中間對使徒說出毀謗的話，教會的弟兄姊妹都沒有被他們迷惑，約翰稱這些猶太人為屬於撒旦的人。

主耶穌對示每拿教會的責備和警告

完全沒有責備和警告

主耶穌對示每拿教會的應許和預言

你將要受的苦你不用怕。魔鬼要把你們中間幾個人下在監裡，叫你們被試煉，你們必受患難十日。你務要至死忠心，我就賜給你那生命的冠冕。（2：10）

示每拿教會沒有可責備的地方，故主耶穌除了稱讚之外，就是勸勉他們；叫他們在患難當中，繼續站立得住。主說：「你將要受的苦，你不用怕。」主預先告訴他們

將要受苦，但不用怕；主先給他們在心靈上有一個準備，免得逼迫患難臨到的時候以為主丟棄他們，離開他們。其實他們受苦，乃是主許可的。主說：『魔鬼要把你們中間的幾個人下在監裏。』這說明了主的權柄在暗中掌管一切，不准魔鬼害所有的人。只能害當中的幾個人，這幾個人是主所揀選的；主看他們是擔得起患難的人，主會給他們力量。

C. 別迦摩教會 -- 與世界妥協的教會 (2:12-17)

主耶穌對別迦摩教會的讚賞

我知道你的居所，就是有撒但座位之處；當我忠心的見證人安提帕在你們中間、撒但所住的地方被殺之時，你還堅守我的名，沒有棄絕我的道。（2：13）

別迦摩城在主前133年已成羅馬帝國在小亞西亞省的首都。在這首都內建設有一座藏書二十萬冊的圖書館，古代羊皮卷亦是別迦摩發明。而別迦摩城是著名的宗教中心，因為在這城裡可以找到當時盛行的四大宗教的神廟。而其中最吸引人的，就是亞希彼斯Asclepius神廟。許多善男信女到別迦摩城去尋求亞希彼斯的醫治，因他被稱為醫治的神，這偶像的象徵是一條蛇(醫學會logo據聞與此有關)。

除了異教神靈的敬奉外，別迦摩城更是當時敬奉羅馬皇為上帝的中心，因在這裡建築有羅馬皇帝的神廟。別迦摩率先立了一個祭壇特別為崇拜該撒之用的地方，並有神廟是奉獻給亞古斯督（羅馬第一個被稱為上帝的皇帝）。

羅馬帝國將各省的總督分為兩等：有掌管生殺之權與沒有掌管生殺之權之分。別迦摩總督有生殺之權，羅馬人用來抵擋基督徒；因此耶穌介紹自己時特別說到，他是那真正掌管生殺之權的那一位，他佩帶了真正兩刃的劍，並且有真正的、絕對的權威。佩帶此劍的即握有生死之權，對別迦摩來說是重要的提醒。

2：13提到「撒但座位之處」，可能有以下意思：

- 德國考古學家曾經在別迦摩發現一個大祭壇(Zeus, or Jupiter)，是希臘火神的祭壇，就是希臘人稱之為"宙斯救主"。其中一個解釋稱這個祭壇被稱為撒但的寶座，此祭壇在主後一千八百年，被一個德國考古學家探險所發現。後來這個祭壇是一塊塊地拆開運送到德國再安裝的。今天這個祭壇陳列在東德的博物院內。本段的意思就是說，這個祭壇是撒但寶座的一個解釋。
- 還有一個意思是說，有一個特別為別迦摩人所崇拜的神，那就是亞希彼斯Asclepius神廟，原來被描繪為有人的形象，並且在旁邊帶有蛇，後來被描繪為根本就是一條蛇。魔鬼在聖經中被稱為"古蛇"，這可能是第二個解釋，被用來說明在本書信中撒但寶座的意思——這多少與崇拜這個神有關，這個神最後被描寫為一個蛇的形態來被人崇拜。

- 由於別迦摩城是當時敬奉羅馬皇帝的宗教中心。別迦摩乃是亞細亞省的羅馬首府，是崇拜皇帝的所在地。

主耶穌對別迦摩教會的責備和警告

然而，有幾件事我要責備你：因為在你那裡有人服從了巴蘭的教訓；這巴蘭曾教導巴勒將絆腳石放在以色列人面前，叫他們吃祭偶像之物，行姦淫的事。你那裡也有人照樣服從了尼哥拉一黨人的教訓。(2:14-15)

主警告他們「提防巴蘭的教訓」。巴蘭是一個術士(書13:22)，用邪術使一些事得應驗。摩押王巴勒去請求巴蘭咒詛以色列人時，巴勒知道巴蘭的法術很靈驗：「我知道你為誰祝福，誰就得福，你咒詛誰，誰就受咒詛。」(民22:6)巴蘭受雇來咒詛以色列人時，上帝出面阻止，他也百施不得其技。巴蘭在咒詛以色列人失敗後仍不甘心，務求要得到巴勒的金銀珠寶才罷休，故他向巴勒提供一個很卑劣的建議，就是用摩押的女子去引誘以色列人拜假神。巴蘭知道若他設法引誘以色列人去拜假神，神自然要刑罰審判以色列人，那麼以色列人對摩押人的威脅便減少了。

如今主耶穌用「巴蘭的教訓」去指斥別迦摩教會靈性的光境，指摘他們陷在與世俗為友的罪惡中。主耶穌所用「絆腳石」是指支撐著捕捉雀鳥的網羅的那木條，當雀鳥飛來吃香餌時，若踰越了那木條，網羅便會將雀鳥活捉。故此，巴蘭的香餌就是「吃祭偶像之物」和「行姦淫」的事。

用今天的字眼來說，巴蘭的教訓就代表那些與世俗化的觀念同流合污的教訓。諸如追求物質享受、金錢掛帥、縱情聲色犬馬當中的理論。

主耶穌對別迦摩教會的應許和預言

所以，你當悔改；若不悔改，我就快臨到你那裡，用我口中的劍攻擊他們。(2:16)

主勸勉別迦摩教會要做的只是一件事：悔改，否則就有嚴重的後果：會受到嚴厲的懲罰。

D. 推雅推喇教會 -- 容忍罪惡的教會 (2:18-29)

主耶穌對推雅推喇教會的讚賞

我知道你的行為、愛心、信心、勤勞、忍耐，又知道你末後所行的善事，比起初所行的更多。(2:19)

推雅推喇在別迦摩東南方四十里外，就是今日的 AKHISAR 市所在。該地的宗教生活，並不是被羅馬統治者的信仰或當時的主要異教信仰所操縱。反之，他們敬拜自己的假神TYRIMNOS。他的肖像出現在該地的貨幣上，騎着馬，手持戰爭用的斧。另一位女先知則管理當地的占卜算命的廟宇。

推雅推喇的商業環境與以弗所，撒狄或別迦摩不同，用“藍領階級”來形容這個島市是最貼切不過了。這一個工業城鎮有許多行業的貿易公會，包括製革，陶器，紡織，染色等行業。那個賣紫色布疋的婦人呂底亞就住在這裏（徒一六：14）。

基督稱讚推雅推喇教會五方面有好的見證：行為，愛心，信心，勤勞和忍耐。推雅推喇教會擁有以弗所教會所有的美德，並且，它的信徒有以弗所教會所缺少的——愛心（2：2-3）。除此之外，他們有士每拿教會的忍耐（2：9）和別迦摩教會的信心（2：13）。他們有屬靈的長進，不但行善事，並且末後所行的比先前更多。

主耶穌對推雅推喇教會的責備和警告

然而，有一件事我要責備你，就是你容讓那自稱是先知的婦人耶洗別教導我的僕人，引誘他們行姦淫，吃祭偶像之物。我曾給她悔改的機會，她卻不肯悔改她的淫行。（2:20-21）

基督嚴責教會容讓假先知耶洗別傳「撒但深奧之理」（2：24），令教會的牧者被誤導和欺騙（行姦淫和吃祭偶像之物很可能是形容他們被這些虛假的道理迷惑）。耶洗別並不是這個女人的真名，耶洗別是舊約中的人物，是西頓王謁巴力的女兒，以色列王亞哈的妻子。她行邪術（王下9：22），敬拜巴力和亞舍拉（王上16：29-33），供養數以百計的假先知（王上18：19）。和試圖除滅神的真先知（王上18：4）耶洗別殺害拿伯，奪了他的葡萄園（王上21章）。可見耶洗別是一個殘酷無情的說謊者和冷血的殺人者，她也聳動亞哈王敬拜巴力和各種偶像。”（王上21：25-26）耶洗別成為邪惡的代表。

上帝曾經使她患病需要臥床，是給她悔改的機會，可惜她沒有接受，繼續妖言惑眾，神警告說要「殺死她的黨類」。

主耶穌對推雅推喇教會的應許和預言

看哪，我要叫她病臥在床。那些與她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他們同受大患難。

我要殺死她的黨類（原文是兒女），叫眾教會知道，我是那察看人肺腑心腸的，並要照你們的行為報應你們各人。至於你們推雅推喇其餘的人，就是一切不從那教訓、不曉得他們素常所說撒但深奧之理的人，我告訴你們，我不將別的擔子放在你

們身上。但你們已經有的，總要持守，直等到我來。那得勝又遵守我命令到底的，我要賜給他權柄制伏列國；他必用鐵杖轄管（轄管：原文是牧）他們，將他們如同窯戶的瓦器打得粉碎，像我從我父領受的權柄一樣。我又要把晨星賜給他。（2:22-28）

推雅推喇教會並不是每個人都受耶洗別的影響，有些人很清楚主的教導，所以不聽從她。對於這些人，耶穌說：「但你們已經有的，總要持守，直等到我來」（2:25），「持守」即表示這不是短跑，而是一場馬拉松長跑，要堅持到底，一直等到主耶穌再來。

E. 撒狄教會 -- 似生實死的教會 (3:1-6)

主耶穌對撒狄教會的讚賞

幾乎完全沒有贊賞，然而在撒狄，你還有幾名是未曾污穢自己衣服的，他們要穿白衣與我同行，因為他們是配得過的。（3:4）

撒狄是位於以弗所東邊五十英里的城市，在提摩留斯山（Tmolus）的支脈上，因而地勢險峻，易守難攻。它是赫姆斯（Hermus）河谷的主要城市，是呂底亞（Lydia）的首府。因為交通發達，商業繁榮，而且附近河川盛產沙金，使得撒狄成為金幣鑄造的工業都市，造成居民生活奢侈與安逸。撒狄有區伯利（Cybele）女神的廟，而且經歷地震破壞城市，皇帝提比留斯（Tiberius,14-37）幫助重建，當時羅馬以皇帝為神，因而建立敬拜提比留斯的神廟。

基督對這個教會完全沒有讚賞，只提到中間有少數的人願意保持聖潔，不同流合污。

主耶穌對撒狄教會的責備和警告

你要警醒，堅固那剩下將要衰微（原文是死）的；因我見你的行為，在我神面前，沒有一樣是完全的。所以要回想你是怎樣領受、怎樣聽見的，又要遵守，並要悔改。若不警醒，我必臨到你那裡，如同賊一樣。我幾時臨到，你也決不能知道。（3:2）

撒狄教會是一個有名無實的教會，這個教會的信徒，根本是死的。只有外表和一個活的名，只學會了一些宗教儀式，學會禱告，學會一些聖經的道理，學會講一些屬靈的話；但沒有得著主的生命，他們是有名無實的。主責備他們「沒有一樣是完全的」，意思就是他們有一點點，卻停留在基督道理的開端，不肯追求進到完全的地步（來6:1）。

主耶穌對撒狄教會的應許和預言

所以要回想你是怎樣領受、怎樣聽見的，又要遵守，並要悔改。若不警醒，我必臨到你那裡，如同賊一樣。我幾時臨到，你也決不能知道。然而在撒狄，你還有幾名是未曾污穢自己衣服的，他們要穿白衣與我同行，因為他們是配得過的。凡得勝的必這樣穿白衣，我也必不從生命冊上塗抹他的名；且要在我父面前，和我父眾使者面前，認他的名。

主給撒狄教會的勸勉是。1.回想，2.遵守從前領受過和聽見過的，3.悔改。主也特別提到教會中有保持聖潔的信徒，他們是得勝者。

F. 非拉鐵非教會 -- 細小卻強盛的教會 (3:7-13)

主耶穌對非拉鐵非教會的讚賞

我知道你的行為，你略有一點力量，也曾遵守我的道，沒有棄絕我的名。看哪，我在你面前給你一個敞開的門，是無人能關的。(3:8)

非拉鐵非在撒狄東南約二十八哩，是羅馬公路匯集的地點，是通往中部高原如每西亞 (Mysia)、呂底亞 (Lydia)、弗呂家 (Phrygia) 的入口，故有東方門戶的稱號。因為交通便捷，帶來商業的繁榮。北邊的火山平原土壤肥沃，適合種植葡萄。這城市的缺點是地震多，主後十七年大地震將此城摧毀，後來由皇帝提比留斯 (Tiberius, 14-37) 重建，百姓為了感謝皇帝的恩澤，因而接受膜拜皇帝的信仰。當地的猶太人勢力龐大，他們仇視基督徒，將信仰基督教的猶太人趕出會堂。面對信仰的逼迫，信徒能堅守主道，因而得到主耶穌的讚美。

因為非拉鐵非教會的信徒不多，對該城的影響力不大，只略有一點力量；但卻忠實的遵守主道，沒有否認主的名。對於至死忠心的信徒，神要賜給三重賞賜：在仇敵面前洗雪冤屈 (3:9)，在遭遇試煉時獲得拯救 (3:10)，並且要在神的殿中作柱子 (3:12)。

神要賜給非拉鐵非教會信徒敞開的「門」是指什麼？兩個可能：「天國的門」或「傳道的門」。因為上文中的「門」 (3:7) 是指「天國的門」，所以下文中的「門」也解釋作「天國的門」比較符合上下文的含意。非拉鐵非教會的信徒，因為相信主耶穌，而被逐出猶太會堂；但主已經為他們開啟天國的門，是無人能關閉的。

主耶穌對非拉鐵非教會的責備和警告

完全沒有責備和警告

主耶穌對非拉鐵非教會的應許和預言

那撒但一會的，自稱是猶太人，其實不是猶太人，乃是說謊話的，我要使他們來，在你腳前下拜，也使他們知道我是已經愛你了。你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受試煉的時候，保守你免去你的試煉。我必快來，你要持守你所有的，免得人奪去你的冠冕。得勝的，我要叫他在我 神殿中作柱子，他也必不再從那裡出去。我又要將我 神的名和我 神城的名（這城就是從天上、從我 神那裡降下來的新耶路撒冷），並我的新名，都寫在他上面。（3：9-12）

面對非拉鐵非教會的信徒在信仰上遭受逼迫，主耶穌答應他們會將這些逼迫他們的「撒但一會」的人降服在他們之下。主也安慰信徒會保守他們免去試煉。

G. 老底嘉教會 - 不冷不熱的教會 (3:14-22)

主耶穌對老底嘉教會的讚賞

完全沒有被贊賞

老底嘉城位在拉卡斯河（Lycus）所沖積的平原中，與希拉波立（Hierapolis）、歌羅西（Colossae）並列弗呂加地區（Phrygian area）的三大城市。

老底嘉是一個富裕的城市，生產黑色羊毛與短袖外衣而馳名。農業與商業的繁榮，使銀行業也進入老底嘉。該城有著名的醫學院，以眼科與耳科而聞名。老底嘉的主要缺點是缺乏充分的水源。

老底嘉教會完全沒有得到稱讚，這是多麼羞恥的一回事。

主耶穌對老底嘉教會的責備和警告

我知道你的行為，你也不冷也不熱；我巴不得你或冷或熱。你既如溫水，也不冷也不熱，所以我必從我口中把你吐出去。你說：我是富足，已經發了財，一樣都不缺；卻不知道你是那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。你說：我是富足，已經發了財，一樣都不缺；卻不知道你是那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。（3：15-17）

主責備老底家教會「不冷也不熱，巴不得他們或冷或熱」；因他們如溫水，主必從口中把他們吐出去。「冷」「熱」是指教會的屬靈狀況。

原來老底嘉城缺水，要從上游希拉波立引進水源。希拉波立有炙熱的溫泉，具有醫療的功效。當水流至下游的歌羅西時，因為礦物質已經沖刷乾淨，成為適合飲用的冷泉。而水流至中游的老底嘉時，卻是不冷不熱，再加上充滿著碳酸鈣的沉澱物，因此成為難以入口的溫水。

此處是將水的功能應用在教會上，「水」是指教會的本質。「我巴不得你或冷或熱」是希望教會能夠發揮功效，能如熱泉般醫病，或如冷泉般適合飲用。「溫水」既不能作醫療用的熱泉，也無法作飲用的冷泉，沒有辦法發揮水的功能。同樣的，同樣，教會無法使心靈有病的人得醫治，也無法使靈性疲乏者得到甦醒，在屬靈上無法成為真光照亮世人，將遭受主的厭惡。

老底嘉教會不冷不熱的原因，是信徒物質豐富，擁有許多財富，一樣都不缺。物質的豐富容易讓人自滿自足，使人的心眼遭受蒙蔽，誤以為自己的靈性也富足了。同樣的，今生屬世的成功，常讓人誤以為已經擁有來世永生的保障。當他們自誇樣樣都有時，主耶穌卻告訴他們，在祂的眼中，他們是一無所有，是那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。

主耶穌對老底嘉教會的應許和預言

你說：我是富足，已經發了財，一樣都不缺；卻不知道你是那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。我勸你向我買火煉的金子，叫你富足；又買白衣穿上，叫你赤身的羞恥不露出來；又買眼藥擦你的眼睛，使你能看見。凡我所疼愛的，我就責備管教他；所以你要發熱心，也要悔改。

看哪，我站在門外叩門，若有聽見我聲音就開門的，我要進到他那裡去，我與他，他與我一同坐席。得勝的，我要賜他在我寶座上與我同坐，就如我得了勝，在我父的寶座上與他同坐一般。（3：17-21）

老底嘉教會是一個可憐的教會，主教導他們學習什麼是真正的富足，又叫他們買白衣穿上（有聖潔的行為），更要看到他們自己情況，以致是他們大發熱心和悔改。主勸他們將心門打開接受主進入心內，與主一同坐席。雖然這個教會的景況很差，但主依然鼓勵和等待他們回轉。

總結：

主耶穌在未將末世的異象向約翰和眾教會揭露之前，首先吩咐約翰要記下七封給教會的信，信裏面充滿對教會的讚賞與責備，並且督促教會要在末世站立得住，之後有關末世的異象對教會來說是警告也是安慰。這裡讓我們看到基督多麼愛教會，就如弗5：25說的：「...基督愛教會，為教會捨己。」

教會是由弟兄姊妹與牧者組成，耶穌基督是教會的頭，教會是他的身體，所以主特別關注教會的情況。每一個教會都有這七個教會的情況，而弟兄姊妹當中個人的屬靈情況都不一樣，求主幫助我們藉著對這七個教會的教導和勉勵，努力去追求成長，討主的喜悅。

我知道你的行為、勞碌、忍耐，也知道你...（2：2）我知道你的患難，你的貧窮（你卻是富足的），也知道...（2：9）我知道你的居所，就是有撒但座位之處..（2：

13），我知道你的行為、愛心、信心、勤勞、忍耐，又知道... (2:19) 我知道你的行為，你略有一點力量... (3:8) 我知道你的行為，你也不冷也不熱... (3:15) 以上大家看不看到一個共通之處，就是主對每一個教會的情況瞭如指掌，因為祂是無所不知的神，也因為祂關心教會。我們知道主對我們詳細的察看，更要謹慎我們的思想言行。

附：上帝對牧者的要求與警告

羊，是一種容易走失、不能照顧自己的動物，牠在山坡荒野間是無法自己找路回家的，並且牠一旦跌倒四腳朝天，是無法自己翻過身來，結果是死路一條 — 渴死或餓死，或成為豺狼猛獸的晚餐。因此，牧羊人發覺失去一隻羊兒，必定要馬上去尋找營救。由於羊與人在多方面都相似，聖經常用牧人與羊來形容天父與我們的關係。聖經中最有名的詩篇第二十三篇，描述了天父對羊無微不至的愛與看顧。以賽亞書第四十章亦描述了天父對羊的耐心：「他必像牧人牧養自己的羊群、用膀臂聚集羊羔抱在懷中、慢慢引導那乳養小羊的。」

但天父將在世上牧養群羊的責任，交給一班祂揀選的牧羊人，這班其實應該被稱為「代牧」，因為他們是代表或代替天父牧養群羊。羊是屬於天父的，天父要求「代牧」用天父的愛去牧養羊群。因此主耶穌在升天前三次查問彼得的愛心，然後每一次都要求他將對耶穌的愛表現在牧養與喂養「我（耶穌）的羊」身上。

主耶穌在約翰福音第十章中，將自己作牧人的榜樣教導門徒，祂說：「我是好牧人；我認識我的羊，我的羊也認識我，正如父認識我，我也認識父一樣；並且我為羊捨命。」「認識」這個詞在聖經中不只指「知道」的認識，而是一種充滿著愛的個人親密關係。這種大愛與親密關係，令耶穌甘願為羊犧牲生命。

聖經既有好牧人的榜樣，也有多處對壞牧羊人的描寫與警告：

自私自利的代牧 — 「這些牧人不能明白、各人偏行己路、各從各方求自己的利益。」(以賽亞書 56:11)

懶惰失職的代牧 - 「我的帳棚毀壞、我的繩索折斷。我的兒女離我出去、沒有了 · 無人再支搭我的帳棚、挂起我的幔子。因為牧人都成為畜類、沒有求問耶和華 · 所以不得順利 · 他們的羊群也都分散。」(耶利米書 10:20-21)

殘害羊群的代牧 — 「耶和華說、那些殘害趕散我草場之羊的牧人、有禍了。耶和華以色列的 神斥責那些牧養他百姓的牧人、如此說、你們趕散我的羊群、並沒有看顧他們 · 我必討你們這行惡的罪 · 這是耶和華說的」(耶利米書 23:1-2)

集以上惡習的代牧 — 「主耶和華說，我指着我的永生起誓，我的羊因無牧人就成為掠物 · 也作了一切野獸的食物。我的牧人不尋找我的羊，這些牧人只知牧養自己，並不牧養我的羊。」(以西結書 34:8)

第四章: 神的寶座

約翰在接到基督給給眾教會的信後被提升到天上，第四和第五章記載了約翰在天上見到的情景，第四章主要是敘述新的寶座(寶座這兩個字在十一節經文內出現了13次)和天上的敬拜。

A. 約翰被提(v.1-2a)

4:1 此後，我觀看，見天上有門開了。我初次聽見好像吹號的聲音，對我說：「你上到這裡來，我要將以後必成的事指示你。」

4:2 我立刻被聖靈感動，

- 此後，當然是指約翰在第一章見到主耶穌和聽到他向七個教會發出的書信這段時間之後。
- 有些解經家認為這一節經文是指教會被提，因為第三章的結束就是教會時代的結束，世界才剛進入七年大災難，他們也指出約翰在這裏被提到天上與帖前第四章有相似之處：

聽見好像吹號的聲音(啟v.1)

有呼叫的聲音，和天使長的聲音，又有神的號吹響 (帖前4:16)

你上到這裏來(啟v.1)

一同被提到雲裏(帖前4:16)

- 雖然我比較贊成教會在災前被提，但我並不認同這裏是敘述教會被提，這裏只不過是約翰被提到天上，並沒有講到教會被提，其實教會這兩個字從第四章直到第二十二章15節都不再出現，即使如此，我們也不必用這節經文去證明教會在災難前被提。另一個原因是約翰在這裏被提，身體並沒有改變，教會將來被提的時候基督徒身體會改變(帖前4)。約翰在這裏被提示因為神要將以後必成的是指示他，因此這個比題不能與將來教會被提相提並論。
- 到底約翰是真正的整個身體被提到天上，抑或是他的靈魂出了竅到了天上也有爭議。v.2a 只是說我立即被聖靈感動。
- v.2立刻被聖靈感動--英文的翻譯更接近原文：at once I was in the spirit (我立即進到聖靈的同在中)。這個經驗與700年前以西結在巴比倫遇到的相似：第六年六月初五日，我坐在家中；猶大的眾長老坐在我面前。在那裡主耶和華的靈（原文是手）降在我身上。（結8:1）以西結的靈魂被神帶回耶路撒冷的神殿中。
- 約翰被提與保羅在林後12章被提的描述比較：

林後12:2-3我認得一個在基督裡的人，他前十四年被提到第三層天上去；（或在身內，我不知道；或在身外，我也不知道；只有 神知道。）我認得這人；（或在身內，或在身外，我都不知道，只有 神知道。）

- v.1見天上有門開了 -- 這裏的意思似乎是說天上的門本來是關閉的，但為了讓約翰上來所以暫時打開。我認為在現時天上的門向仍活在地球上的人來說是關閉的，因此我對近年許多人說話到過天上遊歷一番然後回來寫書畫拍電影抱極大的懷疑，我在講義後面附了我寫的一篇有關遊歷天堂的文章。

B. 神的寶座 (v.2b-v.3, 5-6b)

4：2b 見有一個寶座安置在天上，又有一位坐在寶座上。

4:3 看那坐著的，好像碧玉和紅寶石；又有虹圍著寶座，好像綠寶石。

4:5有閃電、聲音、雷轟從寶座中發出；又有七盞火燈在寶座前點著；這七燈就是 神的七靈。

4:6寶座前好像一個玻璃海，如同水晶。

- 約翰上到天上，首先看到的是神在祂的寶座上，有閃電、聲音、雷轟從寶座中發出。聖經中另有4位先知看見過神的寶座：

以賽亞看見神的寶座 -- 當烏西雅王崩的那年，我見主坐在高高的寶座上。他的衣裳垂下，遮滿聖殿。其上有撒拉弗侍立，各有六個翅膀：用兩個翅膀遮臉，兩個翅膀遮腳，兩個翅膀飛翔；彼此呼喊說：聖哉！聖哉！聖哉！萬軍之耶和華；他的榮光充滿全地！因呼喊者的聲音，門檻的根基震動，殿充滿了煙雲。（賽6：1-4）

以西結看見神的寶座 -- 在他們頭以上的穹蒼之上有寶座的形像，彷彿藍寶石；在寶座形像以上有彷彿人的形狀。我見從他腰以上有彷彿光耀的精金，周圍都有火的形狀，又見從他腰以下有彷彿火的形狀，周圍也有光輝。下雨的日子，雲中虹的形狀怎樣，周圍光輝的形狀也是怎樣。這就是耶和華榮耀的形像。我看見就俯伏在地，又聽見一位說話的聲音。（結1：26-28）

但以理看見神的寶座 -- 我觀看，見有寶座設立，上頭坐著瓦古常在者。他的衣服潔白如雪，頭髮如純淨的羊毛。寶座乃火焰，其輪乃烈火。從他面前有火，像河發出；事奉他的有千千，在他面前侍立的有萬萬；他坐著要行審判，案卷都展開了。（但7：9-10）

米該雅先知看見神的寶座 -- 米該雅說：「你要聽耶和華的話！我看見耶和華坐在寶座上，天上的萬軍侍立在他左右。（王上22：19）

- 神在天上的寶座在那裡？很可能是在天上的聖殿中：

所以，他們在 神寶座前，晝夜在他殿中事奉他。坐寶座的要用帳幕覆庇他們。（啟7：15）

當時， 神天上的殿開了，在他殿中現出他的約櫃。隨後有閃電、聲音、雷轟、地震、大雹。（啟11：19）閃電、聲音、雷轟、地震、大雹與4：4描述相似樣：有閃電、聲音、雷轟從寶座中發出

又有一位天使從殿中出來，向那坐在雲上的大聲喊著說：「伸出你的鐮刀來收割；因為收割的時候已經到了，地上的莊稼已經熟透了。」（啟14：15）

此後，我看見在天上那存法櫃的殿開了。那掌管七災的七位天使從殿中出來，穿著潔白光明的細麻衣（細麻衣：有古卷是寶石），胸間束著金帶。（啟15：5-6）

因 神的榮耀和能力，殿中充滿了煙。於是沒有人能以進殿，直等到那七位天使所降的七災完畢了。（啟15：8）

- v.3約翰形容座在寶座上的「好像碧玉和紅寶石」

碧玉Japsper 啟21：11如此形容碧玉：城中有 神的榮耀；城的光輝如同極貴的寶石，好像碧玉，明如水晶。

碧玉和紅寶石是出埃及記28：17-20記載祭司的胸牌上所鑲的寶石的第一塊（紅寶石）與最後一塊（碧玉）。出28：21告訴我們：「這些寶石都要按著以色列十二個兒子的名字，彷彿刻圖書，刻十二個支派的名字。」碧玉代表流便（長子），紅寶石代表便雅憫（最後的小兒子）。

- v.3約翰形容寶座「又有虹圍著寶座，好像綠寶石」，這是十分獨特的綠彩虹，

以西結先知也見到相似的異像：「下雨的日子，雲中虹的形狀怎樣，周圍光輝的形狀也是怎樣。這就是耶和華榮耀的形像。」（結1：28）

- v.5這七燈就是 神的七靈，「七靈」這個詞在啟示錄共出現四次（1：4，3：1，4：5和5：6），之前我們已經解釋七靈乃指聖靈七方面的特性，按以賽亞書11：2：耶和華的靈必住在他身上，就是使他有智慧和聰明的靈，謀略和能力的靈，知識和敬畏耶和華的靈。
- v.6寶座前好像一個玻璃海，如同水晶，就像出埃及記24：9-10 描述的：摩西、亞倫、拿答、亞比戶，並以色列長老中的七十人，都上了山。他們看見以色列的 神，他腳下彷彿有平鋪的藍寶石，如同天色明淨。
- 寶座 --基督的審判台

「寶座」在啟4-5章中多次出現，寶座並非指一件傢俬，而是指：統治與審判／獎賞的權柄。這個寶座亦是為審判信徒的工作而設的，稱為Bema Seat of Christ（基督

的審判台），這個審判與啟20：11「白色大寶座」審判台是不同的，後者乃為不信者而設。信徒要受審判這個真理在聖經多次出現：

因為我們眾人、必要在基督臺前顯露出來、叫各人按着本身所行的、或善或惡受報。（林後5：10）

你這個人、為甚麼論斷弟兄呢、又為甚麼輕看弟兄呢、因我們都要站在 神的臺前。經上寫着、『主說、我憑着我的永生起誓、萬膝必向我跪拜、萬口必向我承認。』這樣看來、我們各人必要將自己的事、在 神面前說明。（羅14：10-12）

因為時候到了、審判要從 神的家起首。（彼前4：17）

你們既稱那不偏待人、按各人行為審判人的主為父、就當存敬畏的心、度你們在世寄居的日子。（彼前1：17）

- 信徒受審判的時間

按「災前被提」的觀念，信徒在基督台前受審應該是在被提之後，與大災難初期的那段時間。啟4中代表教會的24位長老都已經得到獎賞，並帶著金冠冕坐在寶座旁（寶座的周圍、又有二十四個座位、其上坐着二十四位長老、身穿白衣、頭上戴着金冠冕。啟4：4）。地上大災難到啟6才開始。

C. 二十四位長老（v.4，10-11）

4:4寶座的周圍又有二十四個座位；其上坐著二十四位長老，身穿白衣，頭上戴著金冠冕。

4:10那二十四位長老就俯伏在坐寶座的面前敬拜那活到永永遠遠的，又把他們的冠冕放在寶座前，說：

4:11我們的主，我們的 神，你是配得榮耀、尊貴、權柄的；因為你創造了萬物，並且萬物是因你的旨意被創造而有的。

- 啟示錄有12次提到這24位長老，有關這24位長老的描述：
 - 圍繞神的寶座而坐、身穿白衣、頭戴金冠冕。4:4
 - 把他們的冠冕放在神的寶座前。4:10
 - 不住地敬拜讚美。5:9-14;11:16-17;19:4
 - 將眾聖徒的祈禱帶到神面前。5:8
 - 當約翰憂傷時，其中一位長老安慰他。5:5
 - 其中一位長並向約翰解說異象。7:13-17

- 這些身穿白衣，頭上戴著金冠冕的二十四位長老是誰？

第一個可能性是：他們是環繞在神寶座前的天使，他們的一些行為如「解說異象」等等，像是天使的工作：但我認為應該不是，因7：11提到眾天使都站在寶座和眾長老並四活物的周圍；並且沒有經文說天使會坐在寶座周圍和戴冠冕。。

第二個可能性是他們是大災難中的信徒：也應該不是，因7：13-14長老「問這些穿白衣的是誰、是從那裏來的。我對他說、我主、你知道、他向我說、這些人是從大患難中出來的、曾用羔羊的血、把衣裳洗白淨了。」所以長老不應該是災難中殉道的信途。啟6：9說他們在等待復活。

第三個可能性是舊約12支派的代表，另加上新約12使徒共24位長老，這是許多解經家的看法。問題是：舊約聖徒要大災難後才復活（但12），因此24長老應該不包括舊約聖徒。

我認為這24位長老代表教會（新約信徒）

我個人認為比較有可能的，是這24位長老代表教會（新約信徒），啟5：8-10：他既拿了書卷、四活物和二十四位長老、就俯伏在羔羊面前、各拿着琴、和盛滿了香的金爐，這香就是眾聖徒的禱告。他們唱新歌、說、你配拿書卷、配揭開七印，因為你曾被殺、用自己的血從各族各方、各民各國中買了人來、叫他們歸於神、又叫他們成為國民、作祭司、歸於神，在地上執掌王權。此外，長老的白衣與冠冕是神應許賜給忠心信徒的（啟3:4;2:10），耶穌亦曾應許賜寶座給撇下所有跟從祂的人太 19:27-29，故有二十四位長老應指所有對神忠心子民，亦即代表全體教會。

前述舊約有三位先知看見過上帝的寶座：以西結（1）、以賽亞和但以理，三位先知都沒有提到耶和華的寶座前有長老，這是長老們是指新約教會代表的另一個證明--教會在舊約時代是個奧秘，聖經第一次提到教會是主耶穌在太16：18，真正揭露這個奧秘是保羅（弗3）。

另一個我認為24位長老代表教會坐在寶座旁，是神給予新約信徒尊貴地位，教會時代信徒是基督的身體（弗5：30），是神的兒女，是耶穌基督的兄弟，是成為「後嗣」（heirs）：

你們所受的不是奴僕的心、仍舊害怕，所受的乃是兒子的心、因此我們呼叫我阿爸、父。聖靈與我們的心同證我們是神的兒女，既是兒女、便是後嗣、就是神的後嗣、和基督同作後嗣。（羅8：16-17）

你們既為兒子、神就差他兒子的靈、進入你們〔原文作我們〕的心、呼叫我阿爸、父。可見、從此以後、你不是奴僕、乃是兒子了，既是兒子、就靠着神為後嗣。（加4：6-7）

因為他預先所知道的人、就預先定下效法他兒子的模樣使他兒子在許多弟兄中作長子・（羅8：29）

凡接待他的、就是信他名的人、他就賜他們權柄、作神的兒女。（約1：12）

原來那為萬物所屬、為萬物所本的、要領許多的兒子進榮耀裏去、（希2：12）

你看父賜給我們是何等的慈愛、使我們得稱為神的兒女・我們也真是他的兒女（約一3：1）

我們既有如此獨特和高貴的身份，神讓我們坐在寶座上與他同掌權便不出奇：叫我們與基督一同活過來・他又叫我們與基督耶穌一同復活、一同坐在天上、（弗2：5-6）

豈不知聖徒要審判世界麼・・豈不知我們要審判天使麼、（林前6：2-3）

我們若能忍耐、也必和他一同作王・（提後2：12）

我又看見幾個寶座、也有坐在上面的、並有審判的權柄賜給他們・（啟20：4）

D. 四活物（v.6-9）

4：6 寶座中和寶座周圍有四個活物，前後遍體都滿了眼睛。

4:7第一個活物像獅子，第二個像牛犢，第三個臉面像人，第四個像飛鷹。

4:8四活物各有六個翅膀，遍體內外都滿了眼睛。他們晝夜不住地說：聖哉！聖哉！聖哉！主神是昔在、今在、以後永在的全能者。

4:9每逢四活物將榮耀、尊貴、感謝歸給那坐在寶座上、活到永永遠遠者的時候，

- 「活物」的原文是zoon，是英文字zoo和zoology的來源，本來直譯是beast（獸），四活物最先是在以西結先知看見天堂的異像中出現（以西結1，10），先知有很詳盡的描寫（但仍是很難表達得清楚）。明顯的四活物是天使，以西結書10章告訴我們他們是基路伯(Cherubim)天使。
- 以西結先知看見的四活物與約翰看見的有些分別，主要是以西結看見的四活物，每一個活物有四個面：他們的形狀是這樣、有人的形像。各有四個臉面、四個翅膀。至於臉的形像、前面各有人的臉、右面各有獅子的臉、左面各有牛的臉、後面各有鷹的臉。（以西結書1：5-6，10）

約翰看見的四活物各有不同的面：第一個活物像獅子、第二個像牛犢、第三個臉面像人、第四個像飛鷹。（啟4：7）

此外，以西結看見的四活物有四個翅膀，約翰看見的有六個翅膀。以西結看見的活物有輪在臉旁，而且活物「這活物往來奔走、好像電光一閃。」（以1：14）但約翰看見的活物並不快速走動，而是在寶座旁與寶座中帶領敬拜、讚美。

以西結和約翰都同樣看見的，是四活物全身連背帶手和翅膀內外都滿了眼睛（以10：12，啟4：8）

- 根據蘇佐揚牧師的解釋：這四活物是代表主耶穌的四種屬性的理論，則為許多解經家所重視。按著約翰所列出的次序為獅子、牛犢、人臉、鷹。

獅為百獸之王，獸之尊貴者。

牛為家畜中最勞苦者，亦為最強壯者。

人為萬物之靈。

鷹為鳥中之王，飛得最高最快。

蘇佐揚牧師認為這四活物以人及上三種鳥獸家畜為象徵，亦可預表主耶穌降世為人後所完成的重要任務，使人與萬物均因他而蒙神恩。

- 另四活物亦被解經家視作四福音的象徵，最早提出這種論調的是主後170年的教父IRENAEUS，他說四活物代表主耶穌的四種工作表現，亦即四福音在不同的角度上所描寫主耶穌的性格：

約翰福音描寫耶穌為神的兒子，為一切“為子”者最尊貴的，所以獅子為約翰福音的象徵。

路加福音從祭司撒迦利亞的故事開始。祭司時常殺牛獻祭，代表耶穌有祭司的工作，所以牛犢為路加福音的象徵。

馬太福音從亞伯拉罕起記錄的家譜，證明他是一個人，所以人的臉為馬太福音的象徵。

馬可福音時常用“立刻”的字樣，表示耶穌為人工作，行動迅速，如速飛的鷹一樣，所以馬可福音為鷹的象徵。

附：「死後遊歷天堂回來」未必可信

林修榮

經常聽到某某人瀕臨死亡，最後活過來，他們有些人描述自己靈魂飄離身體，還可以看見和聽見當時現場的情景。我曾訪問羅裕康醫生，他向我講到他數十年行醫生涯中，曾兩次遇到這種情況，我將他講的兩件事記錄在「人間有情」一書中。人死或瀕死時靈魂離開身體，我是相信的，使徒行傳第十章記載彼得在西門家中房頂上「魂遊象外」，英文聖經欽定本寫作 he fell into a trance，可能就是靈魂離開身體的情況。

可是，有些人瀕死後描述他們不單靈魂飄離身體，他們「死後」還看見自己去到天堂，看見上帝或主耶穌，還遇見死去多時的親戚，返回人間後有些人將這個經歷寫書，一般都很暢銷，原因是人對死後去那裡這個題目感興趣。我粗略地數一數，近年這一類書籍包括：

- What I Saw and How It Changed My Life, by Marvin J. Besteman;
- Flight to Heaven: A Plane Crash . . . A Lone Survivor . . . A Journey to Heaven—and Back, by Dale Black;
- To Heaven and Back: A Doctor's Extraordinary Account of Her Death, Heaven, Angels, and Life Again: A True Story, by Mary Neal;
- 90 Minutes in Heaven: A True Story of Death and Life, by Don Piper;
- Nine Days In Heaven, by Dennis Prince;
- 23 Minutes In Hell: One Man's Story About What He Saw, Heard, and Felt in that Place of Torment, by Bill Wiese
- Heaven is for Real: A Little Boy's Astounding Story of His Trip to Heaven and Back Paperback by Todd Burpo
- Proof of Heaven" by Eben Alexander
- To Heaven and Back" by Mary Neal
- The Boy Who Came Back from Heaven: A Remarkable Account of Miracles, Angels, and Life Beyond This World by Kevin Malarkey
- Jesus Calling: Enjoying Peace in His Presence by Sarah Young
- Waking Up in Heaven: A True Story of Brokenness, Heaven, and Life Again by Crystal McVea

讀到上述那本The Boy Who Came Back from Heaven書中的孩子Alex Malarkey以書面聲明，之前他說交通意外瀕死後曾到過天堂是虛構的，當時他只有6歲，使用這個方法去吸引人注意，他父親Kevin便將這事寫書，還製作了電視電影。

即使Alex Malarkey撒謊這件事不等於所有其他自稱到過天堂的作者都是虛構，但也令人懷疑到底是否真的有人到過天堂而回來。我是基督徒，對聖經提到天堂（上帝的所在地，或稱三重天）堅信不移，可是，上帝是否讓人提早到臨天堂觀光，之後又讓他回到人世，我

是有懷疑的。聖經新舊約涵蓋四千多年，其中只有寥寥幾人（主耶穌除外）曾親眼目睹天堂而將其記載下來：

- 先知以賽亞看到神坐在寶座上（賽6）
- 先知但以理在夢中看見神（萬古永存者）的寶座（但7：9）
- 先知以西結看見天上奇景（結1）
- 使徒保羅曾被提到三重天，聽到隱閉的言語（林後12：2）
- 使徒約翰看見天上的景象（啟示錄）

除外這五個人，還有兩位稍為看見天堂，就是舊約先知米該雅，他說：「我看見耶和華坐在寶座上，天上的萬軍侍立在他左右。」（列王記上22：19）與新約為主殉道的司提反，在殉道前「被聖靈充滿、定睛望天、看見神的榮耀、又看見耶穌站在神的右邊。就說、我看見天開了、人子站在神的右邊。」（徒7：55-56）

假如在幾千年人類歷史裡，只有幾個神特別揀選的人看見天堂，而能夠將所見到的寫下來，可見這並非隨便或經常發生的事，為何到了21世紀，忽然那麼多人看見天堂？有什麼證明這些人被神特別揀選？

還有六個令我懷疑的原因。第一，聖經明明說，沒有到過天堂而回來這回事，約翰福音3：13說，「除了從天降下仍舊在天的人子、沒有人升過天」，似乎上帝並不隨便讓人進進出天堂。第二，聖經中有一些死後復活的人，他們都沒有提到過天堂。第三，使徒保羅曾被提到三重天（天堂），但他閉口不言，只在寫信給哥林多教會時，為了證實他使徒的身份，才略略地以第三身的方式講述這個經驗。第四，聖經中那些曾親眼看到天堂的人，都是神給予他們異像，沒有一個是瀕死的情況。第五，近年這些作者所描述的天堂，與聖經中描述的有出入，但聖經裏面看見天堂的，他們的描述都差不多。第六，聖經中看見天堂的，都是神的忠僕，否則如何能看見神聖的上帝？現今聲稱到過天堂的人，他們生命的情況如何？

我覺得，用這種「瀕死看見天堂之後回來講述」來傳福音，是大有問題的。聖經是上帝的話語，從天降臨的耶穌基督親自將福音帶來，加上使徒們從聖靈得到啟示，將救恩與將來新天新地（天堂）以甚多篇幅形容得相當清楚，這些聖經中的描述，豈不是比這些「瀕死見天堂，回來寫書賣書拍電影」的所謂見證有力得多嗎？

第五章：天上的敬拜

第五章緊接著上一章，是約翰觀看並且參與天上的敬拜，由四活物（天使）和二十四位長老（代表教會）在聖父的寶座前敬拜，至本章尾段有千萬天使與所有受造之物（包括你和我）加入。在敬拜中聖父將代表地球的擁有權／統治權（兩面都有字的書卷）交給聖子，象徵從此地球不再在撒旦的管治下。

A. 沒有人有資格展開書卷（v.1-4）

5:1我看見坐寶座的右手中有書卷，裡外都寫著字，用七印封嚴了。

5:2我又看見一位大力的天使大聲宣傳說：「有誰配展開那書卷，揭開那七印呢？」

」

5:3在天上、地上、地底下，沒有能展開、能觀看那書卷的。

5:4因為沒有配展開、配觀看那書卷的，我就大哭。

- v.1 神的右手--聖經常用神的右手來形容祂的權柄與能力：

你必將生命的道路指示我。在你面前有滿足的喜樂；在你右手中有永遠的福樂。（詩篇16：11）

求你顯出你奇妙的慈愛來；你是那用右手拯救投靠你的脫離起來攻擊他們的人。（詩篇17：7）

你把你的救恩給我作盾牌；你的右手扶持我；你的溫和使我為大。（詩篇18：35）

現在我知道耶和華救護他的受膏者，必從他的聖天上應允他，用右手的能力救護他。（詩篇20：6）

神啊，你受的讚美正與你的名相稱，直到地極！你的右手滿了公義。（詩篇48：10）

你有大能的膀臂；你的手有力，你的右手也高舉。（詩篇89：13）

你們要向耶和華唱新歌！因為他行過奇妙的事；他的右手和聖臂施行救恩。（詩篇8：1）

- v.1聖父手中有書卷 -- 此書卷的特點是：內外有字，用七個印嚴封著

◦ 書卷代表什麼？

當時書卷代表重要的契約，或者重要的法律文件。有兩個可能的解釋：

1. 這個書卷代表將要來臨的災難，當書卷被解封，書卷內預先寫明的七個印災，七個號災和七個碗災就會發生。
 2. 這個書卷代表了地球的擁有權和統治權，一向神容許撒旦暫時管治，現在由基督收回。
- 聖經只有其他兩處提到內外都有字的記錄，都是來自神的：
 1. 摩西轉身下山，手裡拿著兩塊法版。這版是兩面寫的，這面那面都有字，是 神的工作，字是 神寫的，刻在版上。（出埃及記 32：15-16）
 2. 我觀看，見有一隻手向我伸出來，手中有一書卷。他將書卷在我面前展開，內外都寫著字，其上所寫的有哀號、歎息、悲痛的話。（以西結書2：9-10）

內外都有字似乎是顯示這些字的權威和重要性。
 - 書卷本來是密封的，至今才打開：
- 但以理被要求將一些話封閉，直到末時會被打開：
- 但以理啊，你要隱藏這話，封閉這書，直到末時。（但12：4）
- 但以理啊，你只管去；因為這話已經隱藏封閉，直到末時。（但12：9）
- 如今基督展開書卷，打開七印，即地上已經進入末時。
- 這個書卷也被稱為「地球的擁有權契約」（title deed to Planet Earth），我傾向這個看法。
- 本來世界的管治權是給人類的：神就賜福給他們，又對他們說：「要生養眾多，遍滿地面，治理這地，也要管理海裡的魚、空中的鳥，和地上各樣行動的活物。」（創世記1：28）
- 可惜人犯罪，管治權暫時落在魔鬼手中，它被稱為「世界的王」和「世界的神」：
- 現在這世界受審判，這世界的王要被趕出去。（約12：31）

以後我不再和你們多說話，因為這世界的王將到。（約14：30）

是因這世界的王受了審判。（約16：11）

此等不信之人被這世界的神弄瞎了心眼（林後4：4）

- v. 4 約翰見沒有人有資格展開書卷，急得大哭。的確沒有一個人能夠從魔鬼手中取回世界的統治權，只有基督能夠。

B. 只有基督配展開書卷（v.5-7）

5:5長老中有一位對我說：「不要哭！看哪，猶大支派中的獅子，大衛的根，他已得勝，能以展開那書卷，揭開那七印。」

5:6我又看見寶座與四活物，並長老之中有羔羊站立，像是被殺過的，有七角七眼，就是 神的七靈，奉差遣往普天下去的。

5:7這羔羊前來，從坐寶座的右手裡拿了書卷。

- v.5 長老安慰約翰，提到基督兩個超然的身份：猶大支派中的獅子，大衛的根。
 - 猶大支派中的獅子 雅各於臨終前對他的兒子們祝福時，稱猶大是個小獅子，後來「猶大的獅子」成為對彌賽亞的稱號。（創49：9）猶大是雅各第四個兒子，大衛、所羅門，主耶穌都是猶大支派，並非長子流便支派。
 - 大衛的根--根是起源，以賽亞預言彌賽亞出自「耶西的本」、「耶西的根」。但彌賽亞也同時是大衛的子孫，這是一個奧秘，是猶太人無法明白和接受的。耶穌基督在馬太福音22：42就這個奧秘質問法利賽人：

「論到基督，你們的意見如何？他是誰的子孫呢？」他們回答說：「是大衛的子孫。」耶穌說：「這樣，大衛被聖靈感動，怎麼還稱他為主，說：4主對我主說：你坐在我的右邊，等我把你仇敵放在你的腳下。大衛既稱他為主，他怎麼又是大衛的子孫呢？」他們沒有一個人能回答一言。從那日以後，也沒有人敢再問他甚麼。
- v.6 除了以上兩個身份，基督還有一個獨特的地位與資格，令他配受讚美與敬拜，就是祂是「曾被殺」。
- v.6 這裡主耶穌首次在啟示錄被稱為「羔羊」，在第五章「羔羊」這個名詞出現了5次，整本啟示錄出現33次，可見雖然主耶穌已經不再是代罪的羔羊，而是萬王之王，但牠依然保留牠「羔羊」的身份，祂的手上依然留著釘痕，肋旁依然帶着槍傷。

- v.6 有七角七眼，就是 神的七靈--七角代表「完全的力量」，七眼代表神的「無所不知」。其概念可能源自撒迦利亞所見異象中的七盞燈，「....乃是耶和華的眼睛，遍察全地....」（亞 4:1-10）。

C. 四活物與長老們的敬拜 (v.8-10)

5:8他既拿了書卷，四活物和二十四位長老就俯伏在羔羊面前，各拿著琴和盛滿了香的金爐；這香就是眾聖徒的禱告。

5:9他們唱新歌，說：你配拿書卷，配揭開七印；因為你曾被殺，用自己的血從各族、各方、各民、各國中買了人來，叫他們歸於 神，

5:10又叫他們成為國民，作祭司歸於 神，在地上執掌王權。

- 敬拜頌讚的工具：「琴」：有十根弦的「豎琴」，「金爐」：原文是「金碗」。「香就是眾聖徒的禱告」：大衛的詩：願我的禱告如香陳列在你面前！願我舉手祈求，如獻晚祭！（詩 141:2）。
- v.8敬拜的對象轉向基督，「你配拿書卷，配揭開七印；因為你曾被殺，用自己的血從各族、各方、各民、各國中買了人來，叫他們歸於 神，」
- v.10 這些被基督寶血買贖的人（包括你與我）成為天國的國民，成為祭司，並重獲神賜給管理全地的權柄。

惟有你們是被揀選的族類，是有君尊的祭司，是聖潔的國度，是屬 神的子民，要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德。（彼後2:9）

D. 萬千天使與所有被造之物加入敬拜 (v.11-14)

5:11我又看見且聽見，寶座與活物並長老的周圍有許多天使的聲音；他們的數目有千千萬萬，

5:12大聲說：曾被殺的羔羊是配得權柄、豐富、智慧、能力、尊貴、榮耀、頌讚的。

5:13我又聽見在天上、地上、地底下、滄海裡，和天地間一切所有被造之物，都說：但願頌讚、尊貴、榮耀、權勢都歸給坐寶座的和羔羊，直到永永遠遠！

5:14四活物就說：「阿們！」眾長老也俯伏敬拜。

- 天上的敬拜至此達到高潮，下一章羔羊開始揭開封鎖書卷的七印。

第六章: 揭開七印中的頭六印

在啟示錄第五章，約翰看到羔羊從坐在寶座上的聖父手中接過書卷(代表宇宙的擁有權與管治權)，書卷被七個印嚴封著，第六章羔羊開始揭開七印中的前六印，地上進入七年大災難。我認為開頭幾個印描述前三年半地上的情景，很可能第五個印被揭開的時候，地上已經進入後三年半大災難，到第六個印出現時地上已經不單止發生地震，連天也震動，地上的人都要找地方躲藏。這一章所描述的，與主耶穌在橄欖山上有關末世的講話相符。

A. 七個印災的時間性

解經家普遍都認同書卷被羔羊揭開的時候，就是地上進入七年大災難的時期。保羅在帖後第二章清楚解釋，敵基督必定會出現大災難才開始，因此雖然敵基督的名稱沒有在這一章出現，我們可以假定他一定已經出現在世上，並且在七年的開頭用詭計為世界帶來虛假的和平。

有解經家認為前四個印(末日四騎士)的時間性是七年大災難的前三年半，由地上進入虛假的和平開始。但以理書和耶穌基督橄欖山上講話指出，敵基督將會在一七之半露出真面目，停止猶太人在第三聖殿獻祭，開始對猶太人進行空前的迫害，因此第五個印已經進入後三年半。也有解經家認為羔羊是在一七之半才揭開書卷，因此本章只是敘述了後三年半的情況，我對這個看法並不贊同。

至於七個印災之間的時間性，我覺得並不一定是一個接著一個（除了第一個印災--虛假的世界和平和第七個災必定是一前一後），其他五個災可能同時出現。），令災難的出現將婦人生產陣痛越來越急促。。七個印災以第七印最為厲害，因為其中包括七號之災和七碗之災，同時傾倒下來。

B. 七年大災難的意義

但以理書第九章首先揭露猶太人將有七年的大災難，乃是為「你本國之民」(猶太人)和「你聖城」(耶路撒冷)而設(但9:24)，但以理如此預言：「一七之內，他必與許多人堅定盟約；一七之半，他必使祭祀與供獻止息。那行毀壞可憎的如飛而來，並且有忿怒傾在那行毀壞的身上，直到所定的結局。」(但9:27)

耶利米先知也預言大災難：哀哉、那日為大、無日可比、這是雅各遭難(Jacob's Trouble)的時候、但他必被救出來。（耶30:7）

主耶穌也在橄欖山上預言：「因為那時必有大災難，從世界的起頭直到如今，沒有這樣的災難，後來也必沒有。若不減少那日子，凡有血氣的總沒有一個得救的；只是為選民，那日子必減少了。」(太24:21-22)

注意這兩段經文都指出大災難與猶太人的關係，顯然大災難有兩個目的：懲罰與拯救猶太人。書卷的七印被揭開，就看到上帝的憤怒傾倒，這是屬於懲罰方面的；但

其實在大災難當中上帝也施行拯救，第七章、第十一章和第十四章都記載了福音被傳遍天下，上帝甚至用天使在半空向人傳福音，天下所有人都有機會聽到福音。

附註：雖然我相信七年大災難的主要對象是猶太人，但外邦人也同時面對神的憤怒，所以並不是說大災難是單單為猶太人而設。；以賽亞書34：1-2：列國啊，要近前來聽！眾民哪，要側耳而聽！地和其上所充滿的，世界和其中一切所出的都應當聽！因為耶和華向萬國發忿恨，向他們的全軍發烈怒，將他們滅盡，交出他們受殺戮。

C. 當時教會何在？

若七年大災難的主要對像是猶太人，教會(新約聖徒，基督的新婦)在災難之前被提是有可能的。(我是相信災前教會被提的，但許多信徒相信災中、災後或在後三年半神的憤怒中被提。)

請注意，第四章中代表中教會的二十四位長老已經在天上敬拜，第六章至第二十一章中完全沒有提到教會。要記得啟示錄是基督向教會發出的七封信的一部份，假如教會要經過大災難，啟示錄當中必有提醒。保羅寫給教會的書信中也沒有教導他們如何應付大災難。

第一印 --虛假的和平 (v.1-2)

6:1我看見羔羊揭開七印中第一印的時候，就聽見四活物中的一個活物，聲音如雷，說：「你來！」

6:2我就觀看，見有一匹白馬；騎在馬上的，拿著弓，並有冠冕賜給他。他便出來，勝了又要勝。

- 開頭四個印都是由四活物大聲喊叫「你來」開始，四活物所指的「你」到底是指誰 -- 是向約翰發出，要求他前來觀看，抑或是向馬匹或騎著馬匹者呼喊？我相信是後者，意思是每一個印災都是在神的掌管之中；上一堂我們說過四活物是四位基路伯天使，是代表神將那一個印的災害傾倒出來。
- 很多人猜測其在白馬上的是誰，有些人見到他有冠冕並且「勝了勝」，就猜是耶穌基督騎在白馬上，他們也引用啟示錄19:11-13那裏記載「有一匹白馬，騎在馬上的稱為誠信真實，他審判，爭戰，都按著公義。他的眼睛如火焰，他頭上戴著許多冠冕；又有寫著的名字，除了他自己沒有人知道。他穿著濺了血的衣服；他的名稱為 神之道。」便猜想這裏也是基督在白馬上。其實在這個白馬上的不可能是耶穌基督，因為他正在解開書卷的印封；又有人猜想馬上的是敵基督，其實這裏的騎士不一定是一個人，而是一股邪惡的力量，代表了魔鬼要欺騙和苦待在大災難當中的信徒。

- 騎在白馬上的只有弓，卻沒有箭，所以是代表世界和平；加上第四節說第二匹馬(紅馬，代表戰爭)「從地上奪去太平」，可見第一印帶來的是世界和平。這是敵基督爭取世人(特別是猶太人)信任的手段，早在700年前但以理已經預言：「一七之內，他必與許多人堅定盟約。」(但9:27)
- 假如所有信徒真的在大災難之前被提，敵基督安慰和轉移世人視線的手段就是叫人看到世界迅速進入和平興盛，因此地上即使失去許多基督徒也對政治和經濟沒有害處，反而令政治宗教大合一運動迅速完成，敵基督成為世界之王，世界進入一個短暫和虛假的和平狀態，但其實地上充滿罪人是不可能有真正的和平，這個所謂和平只不過是敵基督瞞騙世人的技倆。因此這段虛假和平的時候，亦是假先知假基督盛行的時候，正如主耶穌在橄欖山上對門徒說的：「你們要謹慎，免得有人迷惑你們。因為將來有好些人冒我的名來，說：『我是基督』，並且要迷惑許多人。」(太24:4-5)
- 敵基督為世界帶來和平和富足，令到他的聲名大振，頭上戴有冠冕，並且勢不可擋(勝了又勝)。

第二印 -- 全球戰爭 (v.3-4)

6:3揭開第二印的時候，我聽見第二個活物說：「你來！」

6:4就另有一匹馬出來，是紅的，有權柄給了那騎馬的，可以從地上奪去太平，使人彼此相殺；又有一把大刀賜給他。

- 第一印世界和平的時間相信甚短，突然被全球戰爭取代，這與主耶穌在橄欖山上的預言相符：你們也要聽見打仗和打仗的風聲，總不要驚慌；因為這些事是必須有的，只是末期還沒有到。民要攻打民，國要攻打國(太24:6-7) 保羅在帖前5:3警告說：人正說「平安穩妥」的時候，災禍忽然臨到他們，如同產難臨到懷胎的婦人一樣，他們絕不能逃脫。
- 第二印展開時地上充滿戰爭，敵基督在戰爭中扮演什麼角色？但以理書8：23-25曾如此預言：「這四國末時，犯法的人罪惡滿盈，必有一王興起，面貌凶惡，能用雙關的詐語。他的權柄必大，卻不是因自己的能力；他必行非常的毀滅，事情順利，任意而行；又必毀滅有能力的和聖民。他用權術成就手中的詭計，心裡自高自大，在人坦然無備的時候，毀滅多人；又要站起來攻擊萬君之君，至終卻非因人手而滅亡。」很可能敵基督在這時已經不再成為和平使者，而是鼓動戰爭去操控世界。也有可能世上仍有與敵基督對立的勢力需要剷平。但以理書11：39-42預言：

他必靠外邦神的幫助，攻破最堅固的保障。凡承認他的，他必將榮耀加給他們，使他們管轄許多人，又為賄賂分地與他們。到末了，南方王要與他交戰。北方王必用戰車、馬兵，和許多戰船，勢如暴風來攻擊他，也必進入列國，如洪水氾濫。又必進入那榮美之地，有許多國就被傾覆，但以東人、摩押人，和一大半亞捫人必脫離他的手。他必伸手攻擊列國；埃及地也不得脫離。

第三印-- 全球大饑荒 (v.5-6)

6:5揭開第三印的時候，我聽見第三個活物說：「你來！」我就觀看，見有一匹黑馬；騎在馬上的，手裡拿著天平。

6:6我聽見在四活物中似乎有聲音說：「一錢銀子買一升麥子，一錢銀子買三升大麥；油和酒不可糟蹋。」

- 大型戰爭偏滿全球，自然帶來多處饑荒。但大饑荒中似乎仍有特權階級可以享受油和酒。
- 耶穌預言這段時間：地要大大震動，多處必有饑荒、瘟疫（路21：11）
- 「一錢銀子」：一個羅馬錢幣（稱為「得拿利」），約為一人一天工作所得的工資。（太 20:1-16）「一升麥子」：約為一人一天的糧食量。「一錢銀子買一升麥子」：平時一錢應可買到8到16升小麥，或是20升左右的大麥。這個價格意思是一個人工作一天僅能養活他自己，如果要養家活口，就要改吃大麥了。三升「大麥」：大麥通常是奴隸或牲畜的食物。以上都是形容饑荒情況。
- 敵基督可能使用糧食來控制人心-- 牠又叫眾人，無論大小、貧富、自主的、為奴的，都在右手上或是在額上受一個印記。除了那受印記、有了獸名或有獸名數目的，都不得做買賣。（啟13：16-17）

第四印 -- 全球四分一人口死亡(v.7-8)

6:7揭開第四印的時候，我聽見第四個活物說：「你來！」

6:8我就觀看，見有一匹灰色馬；騎在馬上的，名字叫作死，陰府也隨著他；有權柄賜給他們，可以用刀劍、饑荒、瘟疫、野獸，殺害地上四分之一的人。

- 灰馬（chloros可翻譯作綠色（啟8：7，可6：39））帶來瘟疫，令地上人口死掉四份之一。（全球現約有80億人口，即20億會被殺害死亡）

- 14世紀出現黑死病大瘟疫，當時令歐洲人口幾乎一半死亡。17世紀歐洲與俄羅斯都發生大瘟疫。大瘟疫主要的來源是鼠疫。我們現正經歷全球性瘟疫，故應該更明白。
- 耶穌預言這段時間：多處必有饑荒瘟疫（路21：11）

第五印 -- 信徒遭受大迫害(v.9-11)

6:9揭開第五印的時候，我看見在祭壇底下，有為 神的道、並為作見證被殺之人的靈魂，

6:10大聲喊著說：「聖潔真實的主啊，你不審判住在地上的人，給我們伸流血的冤，要等到幾時呢？」

6:11於是又有白衣賜給他們各人；又有話對他們說，還要安息片時，等著一同作僕人的和他們的弟兄也像他們被殺，滿足了數目。

- 上一課我提到天上有聖殿，這裡顯示天上也有祭壇，似乎聖經並沒有其他地方提到天上的祭壇。
- 這些殉道者是甚麼人？假如信徒在災前被提的話，這些就是在大災難中信主的人，被敵基督殺害，他們的靈魂在祭壇底下喊著求神為他們伸冤。
- 他們獲神賜白衣（v11）啟19：8蒙恩得穿光明潔白的細麻衣、這細麻衣就是聖徒所行的義。他們沒有身體，如何穿著白衣？是否人死後有「臨時身體」？
- 啟13：7，15 任憑他與聖徒爭戰、並且得勝· 也把權柄賜給他、制伏各族各民各方各國。又有權柄賜給他叫獸像有生氣、並且能說話、又叫所有不拜獸像的人都被殺害。
- 耶穌預言這段時候：那時、人要把你們陷在患難裏、也要殺害你們· 你們又要為我的名、被萬民恨惡。那時、必有許多人跌倒、也要彼此陷害、彼此恨惡。（太24：9-10）人要下手拿住你們、逼迫你們、把你們交給會堂、並且收在監裏、又為我的名拉你們到君王諸侯面前。連你們的父母、弟兄、親族、朋友、也要把你們交官· 你們也有被他們害死的。你們要為我的名、被眾人恨惡·（路21：16-18）
- 耶穌預言當時的危急情況：你們看見先知但以理所說的、那行毀壞可憎的、站在聖地·（讀這經的人須要會意）那時、在猶太的、應當逃到山上· 在房上的

、不要下來拿家裏的東西，在田裏的、也不要回去取衣裳。當那些日子、懷孕的和奶孩子的有禍了。你們應當祈求、叫你們逃走的時候、不遇見冬天、或是安息日，因為那時、必有大災難、從世界的起頭、直到如今、沒有這樣的災難、後來也必沒有。若不減少那日子、凡有血氣的、總沒有一個得救的，只是為選民、那日子必減少了。（太24：15-22）

第六印 -- 天地震動 (v.12-17)

6:12揭開第六印的時候，我又看見地大震動，日頭變黑像毛布，滿月變紅像血，
6:13天上的星辰墜落於地，如同無花果樹被大風搖動，落下未熟的果子一樣。
6:14天就挪移，好像書卷被捲起來；山嶺海島都被挪移離開本位。
6:15地上的君王、臣宰、將軍、富戶、壯士，和一切為奴的、自主的，都藏在山洞和巖石穴裡，
6:16向山和巖石說：「倒在我們身上吧！把我們藏起來，躲避坐寶座者的面目和羔羊的忿怒；
6:17因為他們忿怒的大日到了，誰能站得住呢？」

- 前面的印災都是發生在地面上，第六印卻開始天地日月星辰都震動。
- 舊約先知曾預言這種災難：

在天上地下、我要顯出奇事、有血、有火、有煙柱。日頭要變為黑暗、月亮要變為血、這都在耶和華大而可畏的日子未到以前。到那時候、凡求告耶和華名的就必得救，因為照耶和華所說的、在錫安山耶路撒冷必有逃脫的人、在剩下的人中必有耶和華所召的。（約珥書2：30-32）

那日、是忿怒的日子、是急難困苦的日子、是荒廢淒涼的日子、是黑暗、幽冥、密雲、烏黑的日子、（西番雅書1：15）

耶和華的日子臨到、必有殘忍、忿恨、烈怒，使這地荒涼、從其中除滅罪人。天上的眾星群宿、都不發光，日頭一出、就變黑暗、月亮也不放光。（賽13：9，10）

先知說：我觀看地，不料，地是空虛混沌；我觀看天，天也無光。我觀看大山，不料，盡都震動，小山也都搖來搖去。（耶利米書4：24-24）

主耶穌如此預言這段時間：日頭就變黑了、月亮也不放光、眾星要從天上墜落、天勢都要震動。（太24：29）地要大大震動、多處必有饑荒瘟疫、又有可怕的異象、和大神蹟、從天上顯現。（路21：11）

- 不信者的反應：v.15-17描述這些人在山洞和岩石穴裡躲藏，其實他們有更有效的逃生之道，但人即使都危急都不願意信靠神。因此約翰問道：誰能站得住呢？

第七章：兩類站立得住的人

第六章的結尾，在第六印揭開後大災難當中的人問這個問題：他們忿怒的大日到了，誰能站得住呢？第七章似乎就是解答這個問題，答案是：有兩類的人可以在大災難中站得住，神讓約翰分別看到地上和天上兩個異象，第一類（在地上）是額頭有神的印記的僕人，共144,000猶太人宣教士。在大災難當中傳福音。第二類（在天上）是「從各國、各族、各民、各方來的，站在寶座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕樹枝」，在寶座前面敬拜的人。

第七章的時間性

前一章結束前描述了第六印揭開引來的災難：「地大震動，日頭變黑像毛布，滿月變紅像血，天上的星辰墜落於地，如同無花果樹被大風搖動，落下未熟的果子一樣。天就挪移，好像書卷被捲起來；山嶺海島都被挪移離開本位。」我相信此時已經進入後三年半。

第八章的開頭約翰記下第七印沒有馬上被揭開，因為「天上寂靜約有二刻（半小時）」，因此，第七章至第八章第六節描述的可能就是在這半小時內地上和天上的景象。

第七章的重要性

這個章提到神興起14萬4千猶太人宣教士，並稱他們為「僕人」，毫無疑問他們的工作是在大災難中將福音傳開，特別是向一直都不信的猶太人。他們的出現證明神並沒有丟棄猶太人，因此保羅為猶太人得救迫切到「就是自己被咒詛，與基督分離，我也願意。」（羅9:3）。同時，他也強調：「他們是以色列人；那兒子的名分、榮耀、諸約、律法、禮儀、應許都是他們的。」（羅9:4）。「我且說，神棄絕了他的百姓嗎？斷乎沒有！因為我也是以色列人，亞伯拉罕的後裔，屬便雅憫支派的。神並沒有棄絕他預先所知道的百姓。」（羅11:1-2a）

四位停止風吹的天使（v.1-3）

7:1此後，我看見四位天使站在地的四角，執掌地上四方的風，叫風不吹在地上、海上，和樹上。

7:2我又看見另有一位天使，從日出之地上來，拿著永生神的印。他就向那得著權柄能傷害地和海的四位天使大聲喊著說：

7:3「地與海並樹木，你們不可傷害，等我們印了我們神眾僕人的額。」

- 「此後」這兩個字出現，是表明約翰開始敘述一個新的異象，不再是描述之前的異象。「此後」在啟示錄出現了六次（4:1, 7:1, 7:9, 15:5, 18:14, 19:1）

- 「地的四角」乃是指東南西北四個方向，並不違背地球是圓形這個事實。（有人批評這段聖經誤認為地球並非圓形，但其實在人類知道地球是圓形之前，聖經在主前700年已經由先知以賽亞記載：「神坐在地球大圈之上...」。）
- 這裡四位天使停止了地上的風（「執掌地上四方的風，叫風不吹在地上、海上，和樹上。」），這裡有兩種不同的解釋：
 - a. 這四位天使乃在繼續第六印的打擊，停止了風的吹動地上的水氣便無法移動，亦即沒有下雨，因此後果是地上進入旱災，為農作物帶來重大損害，令地上發生更嚴重的饑荒。因此，另一位天使出現，這位天使向「那得著權柄能傷害地和海的四位天使大聲喊著說：「地與海並樹木，你們不可傷害...」，乃要求四位天使暫時停止叫風停頓，即暫時停止進一步降災與地上。
 - b. 大多數解經家都是認為風本身是代表摧毀的力量，就如第六災所帶來的摧毀，這四位天使「執掌地上四方的風，叫風不吹在地上、海上，和樹上。」乃是暫時停止第六印災，讓14萬4千猶太人宣教士受了印記之後才傾倒第七個印災。

我一向接受多數解經家的看法，認為這四位天使是抑制災禍的天使，不讓超級強風侵襲地球，但當我細心揣摩這幾節經文，便產生了以下疑點：假如這四位天使已經在抑制地上四方的風（即第六印的災），為何另外這位天使要大聲叫他們「...不可傷害」呢？何況，v.2這樣形容那四位天使：...得著權柄能傷害地和海的四位天使」，可見這四位天使有可能是降災的天使，不是抑制災難的天使。

十四萬四千猶太人宣教士（v.4-8）

7:4我聽見以色列人各支派中受印的數目有十四萬四千。

7:5猶大支派中受印的有一萬二千；流便支派中有一萬二千；迦得支派中有一萬二千；

7:6亞設支派中有一萬二千；拿弗他利支派中有一萬二千；瑪拿西支派中有一萬二千；

7:7西緬支派中有一萬二千；利未支派中有一萬二千；以薩迦支派中有一萬二千；

7:8西布倫支派中有一萬二千；約瑟支派中有一萬二千；便雅憫支派中受印的有一萬二千。

- 我們是否應該接受這些猶太人的數目正是144,000，抑或這裏經文所描述的只是一個代表數目，意思是說有很多人？我的看法是：假如聖經清楚記載一個數目，我們就應該接受這個數字，例如千禧年真的是一千年，24位長老真的是24位。
- 這144,000人有兩種身份是被確定的：他們是神的僕人(v.3)，和他們是猶太人。在大災難當中作神的僕人只有一件工作，就是將福音傳開，但這樣做是直接與敵基督為敵，必定會遭受到猛烈的攻擊甚至失去生命。因此，神要給予這144,000人特別的保護，是在他們的額頭上放了印記，讓他們在大災難中得以保全生命。此外，神也特別讓約翰紀錄他們是猶太人，因此不厭其煩地列出12個以色列支派，讓我更相信大災難的主要對像是猶太人。請記得：大災難有起碼兩個主要目的，第一是懲罰--神的憤怒透過一個一個大災難傾倒於地上；第二(亦是更重要的)是拯救--在大災難當中亦是全球福音傳播最活躍的時候，可以說是全球展開福音佈道會。上一個世紀世上許多宣教士到不同的地方傳福音，宣教士最多人的時間是幾萬人，但在大災難中竟然出現144,000猶太人宣教士，我們不知道這些人如何聽到福音得救，因為絕對不可能會有這麼多信耶穌的猶太人，尤其是假如教會是在大災難之前被提，在世上那少數的猶太人基督徒都已經不在世上，這十四萬四千宣教士便是在大災難開始後才信主的，他們的出現可以說是一個神蹟！
- 的確聖經預言到時將會有許多猶太人信主：
 - 那日，我必定意滅絕來攻擊耶路撒冷各國的民。我必將那施恩叫人懇求的靈，澆灌大衛家和耶路撒冷的居民。他們必仰望我，就是他們所扎的；必為我悲哀，如喪獨生子，又為我愁苦，如喪長子。（撒迦利亞書12:9-10）
 - 必有人問他說：『你兩臂中間是甚麼傷呢？』他必回答說：『這是我在親友家中所受的傷。』萬軍之耶和華說：刀劍哪，應當興起，攻擊我的牧人和我的同伴。擊打牧人，羊就分散；我必反手加在微小者的身上。耶和華說：這全地的人，三分之二必剪除而死，三分之一仍必存留。我要使這三分之一經火，熬煉他們，如熬煉銀子；試煉他們，如試煉金子。他們必求告我的名，我必應允他們。我要說：這是我的子民。他們也要說：耶和華是我們的神。（撒迦利亞書13：6-9）
- 對於那些不贊成大災難是為了懲罰和拯救猶太人的朋友，我給他們的問題是：如果不是在大災難中拯救，是在什麼時候呢？要記得大災難結束後就進入千禧年，只有得救者得以進入，似乎再沒有傳福音得救的機會了。

- 啟示錄有兩處地方提到144000信徒，除了第七章之外，在第十四章也有提到，但這兩批人是完全不同的，大家不要將他們混淆。
- 聖經當中有多處列出十二個支派，但起碼有十個不同排列的方法，雅各有十二個兒子，本來應該全部都成為以色列的支派，但是利未支派是作為祭司，進入迦南地的時候沒有土地，所以有時支派的排列都沒有利未人，而約瑟的兩個兒子以法連和瑪拿西有時都被放入支派裏。第七章十二支派的排列沒有但，而排第四的猶大被列在最前，長子流便排在第二。猶大是大衛、所羅門和主耶穌的先祖。

各國、各族、各民、各方的白衣人（v.9-17）

7:9此後，我觀看，見有許多的人，沒有人能數過來，是從各國、各族、各民、各方來的，站在寶座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕樹枝，

7:10大聲喊著說：「願救恩歸與坐在寶座上我們的神，也歸與羔羊！」

7:11眾天使都站在寶座和眾長老並四活物的周圍，在寶座前，面伏於地，敬拜神，

7:12說：阿們！頌讚、榮耀、智慧、感謝、尊貴、權柄、大力都歸與我們的神，直到永永遠遠。阿們！

7:13長老中有一位問我說：「這些穿白衣的是誰？是從哪裡來的？」

7:14我對他說：「我主，你知道。」他向我說：「這些人是從大患難中出來的，曾用羔羊的血把衣裳洗白淨了。

7:15所以，他們在神寶座前，晝夜在他殿中事奉他。坐寶座的要用帳幕覆庇他們。

7:16他們不再飢，不再渴；日頭和炎熱也必不傷害他們。

7:17因為寶座中的羔羊必牧養他們，領他們到生命水的泉源；神也必擦去他們一切的眼淚。」

- 注意v.11的「此後」，新的異象開始。約翰現在轉回描述天上的情景（前面描述的是地上的情景）。
- 這許多的白衣人代表了所有世界上的信徒（是從各國、各族、各民、各方來的），證明福音的確已經傳遍天下，故末期已來到。

- 白衣代表這些信徒已經聖潔，有主耶穌的義在他們裡面。他們手拿棕樹枝，是宣佈基督已經是得勝者的意思。
- 到底這些白衣人是什麼人？長老問約翰，約翰請長老自己作答，長老的答案給予我們提示去了解這些到底是什麼人？
 1. 「這些人是從大患難中出來的--「出來」的意思似乎是離世，因此這些全部是在大災難當中離世的信徒，很可能包括6:9「在祭壇底下，有為神的道、並為作見證被殺之人的靈魂」，在第六章神安慰他們：「還要安息片時，等著一同作僕人的和他們的弟兄也像他們被殺，滿足了數目。」這些殉道者很可能都在這班人之內，即是殉道者的數目已經滿了。
 2. (這些人) 曾用羔羊的血把衣裳洗白淨了。他們應該大部份是在大災難的前三年半信主，但受到迫害失去生命。
- 這位長老為什麼要問約翰「這些穿白衣的是誰？是從哪裡來的？」--很明顯他並不是真的希望約翰能夠告訴他，因為他已經知道答案。我相信他問約翰是要確保約翰知道他們是誰。既然這些是在大災難中得救和殉道的信徒，並且他們的人數如此眾多，對約翰有很大的鼓勵作用。因為約翰當時身受迫害被困在拔摩島，當時大多數教會都有問題（七間教會中只有兩間沒有被責備，約翰可能會灰心和擔心。這個異象讓他知道即使在最困難的環境下，福音依然被廣傳，許多人都會接受。
- 這章最後幾節描述將來信徒（包括我們）的福樂：
 - 永遠服侍神 (v.15)
 - 有神的同在與保護 (v.15)
 - 不再饑渴（肉體和心靈） (v.16)
 - 不在像在大災難中遇到的自然災害 (v.16)
 - 神滿足他們的一切需要 (v.17)
 - 沒有悲傷，因為神擦去他們一切的眼淚 (v.17)

附：有關教會被提不同的看法

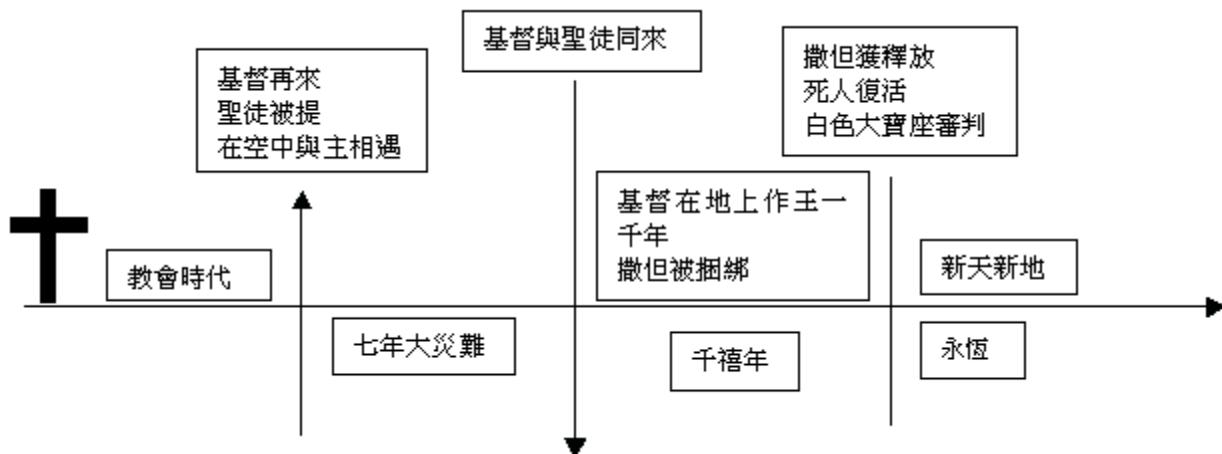
主再來的時間，到底是災前、災中、災後抑或在憤怒中，目前基督徒當中有這四個不同的看法；最近我聽到一種新的看法，就是分開兩次被提（災前與災後）。

聖經沒有清楚說明主再回來的時間，所以每一種看法都是有可能的，但似乎支持主在大災難之前回來的經文比較多，而且與主突然在沒有預告的情況下回來比較吻合。但不論我們持那一種看法，到最終都只能說這種看法比較合符聖經和合符常理，不應該說自己的看法必定對，因為神沒有清楚講明。

聖經當中最重要有關信徒被提的經文，當然是保羅寫給帖撒羅尼迦教會的書信：

論到睡了的人、我們不願意弟兄們不知道、恐怕你們憂傷、像那些沒有指望的人一樣。我們若信耶穌死而復活了、那已經在耶穌裏睡了的人、神也必將他與耶穌一同帶來。我們現在照主的話告訴你們一件事·我們這活着還存留到主降臨的人、斷不能在那已經睡了的人之先·因為主必親自從天降臨、有呼叫的聲音、和天使長的聲音、又有神的號吹響·那在基督裏死了的人必先復活。以後我們這活着還存留的人、必和他們一同被提到雲裏、在空中與主相遇·這樣、我們就要和主永遠同在。所以你們當用這些話彼此勸慰。（帖前4：13-18）

災前被提的理據

- 啟示錄第一章至第三章教會這兩個字出現了19次，原文是ekklēsia，是眾數。主耶穌第一至第三章透過約翰給予七個教會重要的訊息。第四章開始卻完全沒有提到教會，連一次都沒有，直到啟示錄結束前22:16才最後提到一次。在第六章至16章七年大災難當中一次都沒有提到教會。大災難中完全沒有提到教會，只有一個解釋：教會已經不在地上。地上仍然有信徒，因為在大災難中許多人信主，但這些信徒因信稱義所以是聖徒，但卻不是教會，因為教會時代在被教會被提時結束，在大災難中已經不再有教會。

2.啟3：10 對非拉鐵非教會說：你既遵守我忍耐的道、我必在普天下人受試煉的時候、保守你免去你的試煉。假如我們相信這個應許是給眾教會的話，教會便應該在災前被提。「免去」（keep you from）在希臘文是ek，意思是out of，from，away from的意思，而非指在經過災難時加以保守讓你安然渡過。

3.現在我們既靠着他的血稱義、就更要藉着他免去神的忿怒。（羅5：9）假如「神的忿怒」是包括大災難的痛苦，教會應該在災前被提。

4.帖前4:13-18先說教會被提，5章再說災難來臨，所以聖經的次序是先被提，教會先被提，災難才來。

5.但以理書9：24-27 讓我們看到大災難是主要為猶太人而設的：為你本國之民、和你聖城、已經定了七十個七、要止住罪過、除淨罪惡、贖盡罪孽、引進〔或作彰顯〕永義、封住異象和預言、並膏至聖者。…一七之內、他必與許多人堅定盟約、一七之半、他必使祭祀與供獻止息、那行毀壞可憎的〔或作使地荒涼的〕如飛而來、並且有忿怒傾在那行毀壞的身上、〔或作傾在那荒涼之地〕直到所定的結局。從這段預言可見七年災難乃為猶太人而設，並非為教會（基督的新婦）而設。

6.耶利米先知預言也是指向大災難是為猶太人而設：哀哉、那日為大、無日可比、這是雅各遭難的時候、但他必被救出來。舊約其他類似經文：阿摩司書3：1，撒迦利亞書13：8-9，瑪拉基書3：1-4，6。

7.耶穌在馬太24和25章提到大災難，提到「在猶太的、應當逃到山上。」，祂對大災難的教導都是與猶太人有關。

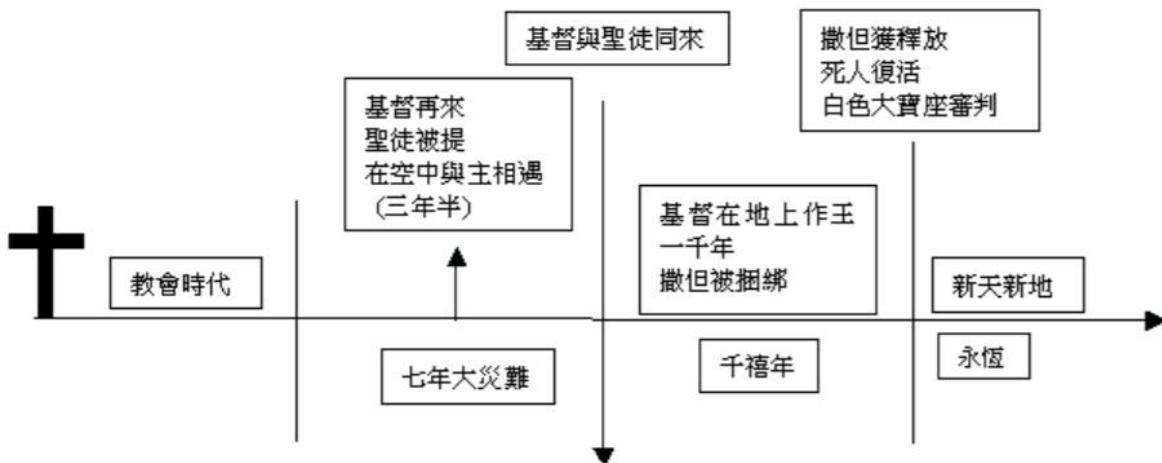
8.保羅和彼得向教會發出的書信中從沒有提到教會應如何面對大災難。反而保羅在帖前1：10 說「等候他兒子從天降臨、就是他從死裏復活的、那位救我們脫離將來忿怒的耶穌。」

9.啟4-5開始描述天上敬拜的景象，似乎教會（24長老代表？）都在天上，這24位長老代表甚麼，對教會是否在災難（啟6-16）前已經在天上有關連。

10.以賽亞書26章有這段經文，似乎是與將來死人復活，和地上的人被提才開始大災難有關的：死人（原文是你的死人）要復活，屍首（原文是我的屍首）要興起。睡在塵埃的啊，要醒起歌唱！因你的甘露好像菜蔬上的甘露，地也要交出死人來。我的百姓啊，你們要來進入內室，關上門，隱藏片時，等到忿怒過去。因為耶和華從他的居所出來，要刑罰地上居民的罪孽。地也必露出其中的血，不再掩蓋被殺的人。（賽26：18-21）

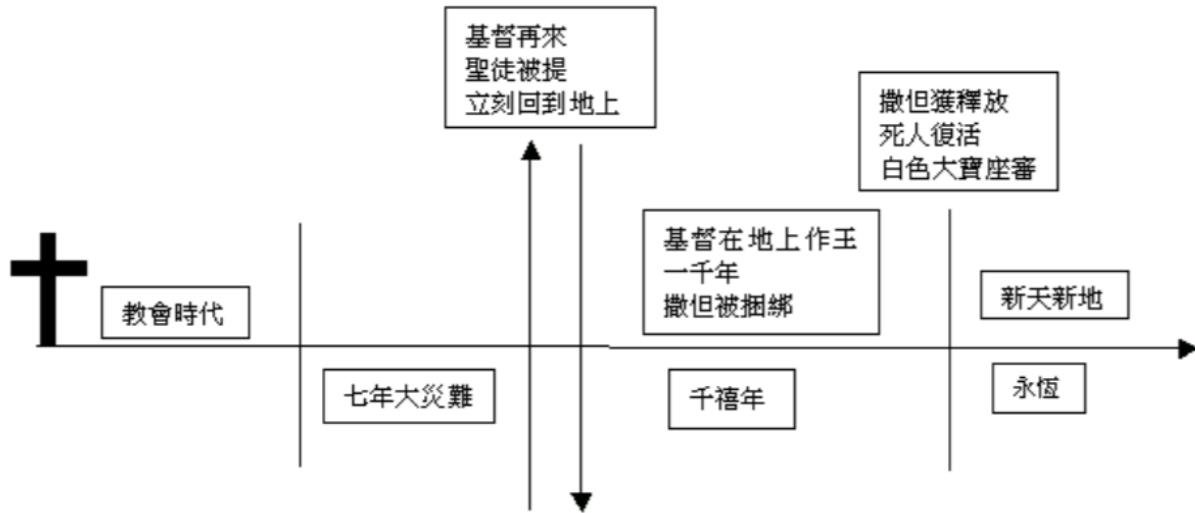
11.從帖後第二章保羅對帖撒羅尼迦教會的安慰與教導，和教會對冒充保羅寫信告訴他們已經在大災難中，似乎他是教導災前被提。

災中被提的理據

1. 但以理的第七十個七之頭三年半是太平時期，後三年半才是大災難，信徒若在第七十個七以前已經被提，頭三年半不可能太平無事，因信徒被提一定會導致天下大亂的。
2. 哥林多前書十五章52節之“號筒末次吹響”、帖撒羅尼迦前書四章16節之“號筒”及啟示錄十一章15節開始之“第七位天使吹號”應指同樣的東西。既然啟示錄十一章15節乃是在大災難中間發生的，顯然，與最後之號筒吹響一同發生之信徒被提，也應在大災難之中間發生了。
3. 馬太福音廿四章15至31節將但以理之第七十個七與主再來前的大災難相提並論（15，參但九26-27），但在這時候“你們”、“選民”（太廿四20、22、24、26等），即信徒仍在地上，顯然他們必須經歷部份大災難。
4. 聖經從來沒有說過“被提”是“忽然臨到”的，只提及大災難是忽然臨到（imminent，林前十五52）。
5. 大災難開始部份是從人來的，並不是從神來的審判，而神從沒有應許信徒可以免去人為的災難。
6. 據啟示錄所載，開始時之災難並非十分嚴重，直到七號吹響後，那些災難才是嚴重的，所以信徒在七號前應仍在地上。
7. 啟示錄十一章1至13節之二位見証人似乎是在七年大災難之中間出現的，而他們理應是信徒。既然他們也經歷大災難，顯然，信徒應經歷部份大災難。

災後被提理據

1. 聖經明顯記載到第一次復活（信徒的）乃是在大災難之後發生的，而被提與第一次復活卻是同時發生的。所以被提也應該是在大災難後才發生的。

- 在啟示錄二十章4至6節所載之復活顯然是第一次復活（信徒的），按啟示錄所載之次序而言，乃是在大災難之後的。而在帖撒羅尼迦前書四章13至17節記載到去世之信徒復活以後，還活著之信徒才會被主提到空中，與復活了之信徒一齊在空中與主相遇。既在首次復活後，就應在災後被提。同樣在但以理書十二章1至3節所提的，應是在第七十個七之後，也就是在聖城被毀，被污穢，五強爭霸戰已在中東發生了之後（但九26-27；十一章等）才發生的。內中提到「復醒」（復活）於這些事後才發生。所以應指災後被提。
- 馬太福音廿四章15至44節亦教導我們，信徒會經過大災難，「你們」（15、20、23，.....）應指信徒。而21節指出那種災難是「大災難」，是「從世界的起頭，直到如今，沒有這樣的災難，後來也必沒有」。這段經文所載與啟示錄六至十九章相似。在馬太福音廿四章40至41節可有二種解釋（不過信徒必經過大災難）：「取去」即「被提」；「撇下」即「經歷大災」。或「取去」即「被取生命，受審判」；「撇下」即「仍然存在地上」。
- 在哥林多前書十五章52節所提到的「號筒末次」（最後一號筒）吹響，應該是指啟示錄十一章15節提到的「七位天使吹號」，那顯然是指大災難中所發生的事。另外帖撒羅尼迦後書二章1至12節顯然與但以理書的第七十個七後半期相吻合，既然那時候仍在，敵基督者仍有可能迷惑信徒，所以表示信徒必須經歷大災難。

2. 災前被提論者所持的證據並非有力、可靠或正確的，因為在帖撒羅尼迦前書四章13至18節中並沒有說信徒會在大災難前被提；約翰福音十四章1至3節也沒有提到信徒被提之事；帖撒羅尼迦前書五章1至11節亦沒有說信徒不須經過大災難；帖撒羅尼迦前書一章10節不是指信徒在肉體上脫離大災難的苦難，乃是指脫離將來的審判及永刑。
 - 另一方面在啟示錄四至十九章中仍提到在地上有教會，五章9至10節長老的歌頌似乎暗示主的救贖不是他們親身的經歷，乃是信徒之經歷，所以二十四位長老不可能代表教會。（有人將這段經文解釋為教會已被提在天，所以在天敬拜主）。而且五章4至19節從沒有提到教會已在天上。同時可見到「聖徒」在十三章7、10節；十六章6節；十七章6節；十八章24節等多處仍在地上（而聖徒與教會乃是分不開的）。所以啟示錄四至十九章的時候教會仍存在於地上。其他對信徒（教會）之描寫屢次出現於啟示錄四至十九章之間，如「在主裡面而死的人」（啟十四13；參帖前四16-18）；「那守神誡命、為耶穌作見證的」（啟十二17；參十四12；一9等）。啟示錄從沒有記載過教會在第四章前被提。啟示錄三章10節不一定表示信徒會在災前被提。
3. 災前被提與信徒對世界之責任及良心是有衝突矛盾的，因為若主在大災難前將信徒提去，這世界上由信徒操作之工作（如各種交通工具）豈不是突然失去控制？這樣，不少災難豈非由信徒一手造成？這樣不負責任之態度絕不是信徒應有的，也絕不是聖經的原則。
4. 信徒不可能比不信者更輕鬆，因為若信徒不須經過大災難，他們豈不是十分輕鬆，這豈不是造成信徒不儆醒嗎？
5. 在約翰福音十五章15節，耶穌表示不求父叫門徒離開世界，所以教會應經歷大災難。

第八章：羔羊揭開第七印

羔羊（主耶穌）揭開最後一印，時間上必定是在七年大災難的後三年半，神的憤怒傾倒於地上，第七印其實包括七號和七碗全部災害，在大災難的末期一一傾倒在地上。

A. 第七印揭開時的靜寂（v.1）

8:1羔羊揭開第七印的時候，天上寂靜約有二刻。

- 天上本來充滿讚美的響聲，現在卻寂靜半小時。我們不知道天上的半小時是否與地上的半小時相同，其實天上是沒有時間的，這裡只是給我們明白靜寂只是一段短時間，神的審判即將來到。
- 這段靜寂的時間似乎意味即將有重大的事要發生，也是神給予地上的人最後得救的機會。

B. 八位天使（v.2-6）

8:2我看見那站在 神面前的七位天使，有七枝號賜給他們。

8:3另有一位天使，拿著金香爐來，站在祭壇旁邊。有許多香賜給他，要和眾聖徒的祈禱一同獻在寶座前的金壇上。

8:4那香的煙和眾聖徒的祈禱從天使的手中一同升到 神面前。

8:5天使拿著香爐，盛滿了壇上的火，倒在地上；隨有雷轟、大聲、閃電、地震。

8:6拿著七枝號的七位天使就預備要吹。

- 天使是有等級之分的，解經家普遍認為，這七位「站在神面前」的天使是特別的天使，可能是七位天使長，其中包括天使長加伯列（Gabriel）和米迦勒（Michael），加伯列向撒迦利亞如此介紹自己：「我是站在 神面前的加百列，奉差而來對你說話，將這好信息報給你...（路1：19）
- 聖經中對「號角」是特別重視的，號角響起是打仗的聲音（民10：1-10；31：6；何5：8），或者是招聚民眾的聲音，或者是慶祝的聲音，或者是君王到臨的聲音，甚至當主回來時也是有號吹響：「因為主必親自從天降臨，有呼叫的聲音和天使長的聲音，又有 神的號吹響；」（帖前4：16）
- 第一號未吹響前，另一位天使先將信徒的禱告獻在寶座的金壇前。誰是這位天使？有解經家認為這另一位天使，乃是指著基督本身說的。因惟獨基督才是神

人中間唯一的中保（提前2：5），祂也是獨一的大祭司。但雖然耶穌在舊約被稱為「主宰的天使」（Angel of the Lord），但耶穌從未在新約被稱為天使，故這天使應該真是天使。此外，原文「另一個」allos的意思是 of the same kind。

- 這裡形容的與聖殿的獻祭敬拜相似：猶太人祭司在殿裏燒香，百姓在外面禱告。詩篇141：2 諸願我的禱告、如香陳列在你面前，願我舉手祈求、如獻晚祭。
- 希伯來書8：5 提到地上的聖殿乃是天上聖殿的預表：他們供奉的事本是天上事的形狀和影像，正如摩西將要造帳幕的時候，蒙 神警戒他，說：「你要謹慎，作各樣的物件都要照著在山上指示你的樣式。」這裡提醒我們，眾神聖徒的祈禱能夠達到神的面前。

C. 第一號：雹子與火攏著血丟在地上（v.7）

8:7第一位天使吹號，就有雹子與火攏著血丟在地上；地的三分之一和樹的三分之一被燒了，一切的青草也被燒了。

- 『雹子與火』與神降給埃及人的第七災相似(參出9:22~26)；『攏著血』有如約珥的預言(珥2:31；徒2:19)。
- 有解經家根據想像，描寫第一災的情況：地球生存環境發生巨大的變化，引起氣象不尋常的反應，致三分之一的地區異常乾熱，又在某些沙漠地帶颳起空前可怕的風暴，將黃沙吹向高空，遇冷結成大雹子，降下時帶有紅黃色如同火攏著血，又因乾燥加上降雷，引發大火，燒毀三分之一的地和其上的樹木和青草。
- 1908年俄羅斯西伯利亞Tunguska 事件相似：通古斯大爆炸是1908年6月30日上午7時17分（UTC 零時17分）發生在現今俄羅斯西伯利亞埃文基自治區上空的爆炸事件。爆炸發生於通古斯河附近、貝加爾湖西北方800公里處，北緯60.55度，東經101.57度，當時估計爆炸威力相當於2千萬噸TNT炸藥，超過2,150平方公里內的8千萬棵樹焚毀倒下。

D. 第二號：火燒著的大山扔在海中（v.8-9）

8:8第二位天使吹號，就有彷彿火燒著的大山扔在海中；海的三分之一變成血，

8:9海中的活物死了三分之一，船隻也壞了三分之一。

- 根據解經家的想像，其可能性如下：在海底或接近海洋的陸地發生大規模的火山爆發，將地層巨大岩石連同熔岩噴上高空，然後墜落海洋，有如一座火燒著的大山，造成三分之一的海和其中的船隻毀損，死的活物染紅海水。

- 另一個可能是小行星（asteroids）撞擊地球。天文學家認為一個名為1950 DA的小行星最有可能撞擊地球。

E. 第三號：大星像火把從天上落下來（v.10-11）

8:10第三位天使吹號，就有燒著的大星，好像火把從天上落下來，落在江河的三分之一和眾水的泉源上。

8:11（這星名叫「茵陳」。）眾水的三分之一變為茵陳，因水變苦，就死了許多人

- 茵陳（Wormwood）是一種味很苦的植物，舊約出現過8次。
- 這裡似乎是形容天體撞擊地球，其輻射毒害污染人類飲用食水的水源。
- 根據解經家想像：有一星球偏離軌道，在靠近地球的太空爆裂分解，紛紛劃破包圍地球的大氣層，好像燒著的火把，龐大的殘留物如大星一般墜落山嶺水源地帶，造成三分之一的江河和水源受毀損。
- 1986年4月26日蘇聯／烏克蘭Chernobyl核子發電廠大爆炸，8千人死亡，至今15萬方里土地仍然不能進入。1986年7月26日紐約時報頭版將Chernobyl事件與第三號連在一起，並說Wormwood這個字就是Chernobyl。

F. 第四號：頭、月亮、星辰被擊打(v.12-13)

8:12第四位天使吹號，日頭的三分之一、月亮的三分之一、星辰的三分之一都被擊打，以致日月星的三分之一黑暗了，白晝的三分之一沒有光，黑夜也是這樣。

8:13我又看見一個鷹飛在空中，並聽見牠大聲說：「三位天使要吹那其餘的號。你們住在地上的民，禍哉！禍哉！禍哉！」

- 解經家想像：地球的大氣層因為受到嚴重的破壞，空中瀰漫濃厚的灰塵和煙硝，使地球上三分之一的地面，白晝看不見太陽，夜間看不見月亮星辰。
- 舊約聖經曾多處預言天地變黑，例如：天上的眾星群宿、都不發光，日頭一出、就變黑暗、月亮也不放光。（賽13：10）；先知說、我觀看地、不料、地是空虛混沌、我觀看天、天也無光。（耶利米書4：23）；我將你撲滅的時候、要把天遮蔽、使眾星昏暗、以密雲遮掩太陽、月亮也不放光。我必使天上的亮光都在你以上變為昏暗、使你的地上黑暗。（以西結書32：7-8）主耶穌曾預言：日、月、星辰要顯出異兆，地上的邦國也有困苦；因海中波浪的響聲，就慌慌

不定。天勢都要震動，人想起那將要臨到世界的事，就都嚇得魂不附體。（路加21：25-26）

第九章：第五與第六號災

上一章第七印災開始，帶出四個號災，之後在空中的鷹大聲宣告「你們住在地上的民，禍哉，禍哉，禍哉」，指的是之後的三個特別恐怖的號災。約翰在這一章描述他見到第五和第六個號災，這些災肯定是在最後的三年半出現。前面的災是天象改變成為災難，第五和第六號災恐怖之處是災難乃來自地獄（無底坑）中的惡魔與邪靈。

A. 第五號災：無底坑上來的蝗蟲（v.1-12）

9:1第五位天使吹號，我就看見一個星從天落到地上，有無底坑的鑰匙賜給它。

9:2它開了無底坑，便有煙從坑裡往上冒，好像大火爐的煙；日頭和天空都因這煙昏暗了。

9:3有蝗蟲從煙中出來，飛到地上；有能力賜給牠們，好像地上蠍子的能力一樣，

9:4並且吩咐牠們說，不可傷害地上的草和各樣青物，並一切樹木，惟獨要傷害額上沒有 神印記的人。

9:5但不許蝗蟲害死他們，只叫他們受痛苦五個月。這痛苦就像蠍子螫人的痛苦一樣。

9:6在那些日子，人要求死，決不得死；願意死，死卻遠避他們。

9:7蝗蟲的形狀，好像預備出戰的馬一樣，頭上戴的好像金冠冕，臉面好像男人的臉面，

9:8頭髮像女人的頭髮，牙齒像獅子的牙齒。

9:9胸前有甲，好像鐵甲。牠們翅膀的聲音，好像許多車馬奔跑上陣的聲音。

9:10有尾巴像蠍子，尾巴上的毒鉤能傷人五個月。

9:11有無底坑的使者作牠們的王，接著希伯來話，名叫亞巴頓，希臘話，名叫亞玻倫。

9:12第一樣災禍過去了，還有兩樣災禍要來。

a. 一個星從天落到地上 (v.1)

這個星顯然並非指天體，因為「有無底坑的鑰匙賜給它」，這個「它」是誰，這個星與6：13 「天上的星辰墜落於地，如同無花果樹被大風搖動，落下未熟的果子一樣。」和8：10那個「燒着的大星、好像火把從天上落下來」的星有何分別？這個星是代表誰？解經家提出三個可能：

1. 撒旦--天上落下來 (fall, KJV翻譯) 原文是已經落下來 (had fallen) , 因此大部份英文翻譯本都是用having fallen或had fallen :

明亮之星、早晨之子阿、你何竟從天墜落·你這攻敗列國的、何竟被砍倒在地上。你心裏曾說、我要升到天上·我要高舉我的寶座在神眾星以上·我要坐在聚會的山上、在北方的極處、我要升到高雲之上·我要與至上者同等。然而你必墜落陰間、到坑中極深之處。（賽14：12-15）

天上又現出異象來·有一條大紅龍、七頭十角、七頭上戴着七個冠冕。他的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一、摔在地上·（啟12：3-4）

大龍就是那古蛇、名叫魔鬼、又叫撒但、是迷惑普天下的·他被摔在地上、他的使者也一同被摔下去。我聽見在天上有大聲音說、我神的救恩、能力、國度、並他基督的權柄、現在都來到了·因為那在我們神面前晝夜控告我們弟兄的、已經被摔下去了。（啟12：9-10）

請注意: 在第十二章前面v.3有敘述大紅龍（撒旦）曾經被摔倒在地（天上又現出異象來：有一條大紅龍，七頭十角；七頭上戴著七個冠冕。牠的尾巴拖拉著天上星辰的三分之一，摔在地上。），這個摔倒與12：9-10中描述是不同的，似乎前者是撒旦過去第一次被摔倒在地，而後者是將來在大災難中它會第二次被摔倒在地。

2. 天使（論點：神不會將無底坑鑰匙賜給撒旦，因它將來要關在無底坑）

聖經有時稱天使為星；

那時晨星一同歌唱、神的眾子也都歡呼。（約伯記38：7）

他的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一、摔在地上·（啟12：4）

但按經文應該不是指天使。

3. 管理無底坑的使者或邪靈（墮落的天使）：

有無底坑的使者作他們的王·按着希伯來話、名叫亞巴頓、希利尼話、名叫亞玻倫。（v.11）「亞巴頓…亞玻倫」兩個名字的原文意思都是「毀滅者」

b. 無底坑 (abyss) (v1,2,11)

- 是拘禁某些邪靈鬼魔的地方：耶穌問他說、你名叫甚麼·他說、我名叫群·這是因為附着他的鬼多。鬼就央求耶穌、不要吩咐他們到無底坑裏去。（路8：31）
- 可能是陰間的一部份，應該是在地底下極黑暗的深淵

- 有解經家認為這“無底坑”與彼得在他的後書二章4節所用的“地獄”（TARTAROS）相同（就是天使犯了罪、神也沒有寬容、曾把他們丟在地獄、交在黑暗坑中、等候審判），該字中文譯為“地獄”，但原文該字全部新約只用過一次，指神為拘禁罪大惡極的人的一個可怕的所在，是在地獄的深處，其中非常黑暗，深似無底。
- 千禧年時撒但將被鎖在無底坑1千年（啟20：2-3）

c. 撒但、邪靈、無底坑

- 撒但原是天使長之一，名Lucifer（明亮之星、早晨之子），聖經中主要是以西結書28章和以賽亞書14章記載它的墮落：

你是那受膏遮掩約櫃的基路伯，我將你安置在神的聖山上，你在發光如火的寶石中間往來。你從受造之日所行的都完全，後來在你中間又察出不義。（以西結書28：14）

明亮之星、早晨之子阿，你何竟從天墜落，你這攻敗列國的、何竟被砍倒在地上。你心裏曾說、我要升到天上，我要高舉我的寶座在神眾星以上，我要坐在聚會的山上，在北方的極處，我要升到高雲之上，我要與至上者同等。然而你必墜落陰間，到坑中極深之處。（賽14：12-15）

耶穌對他們說、我曾看見撒但從天上墜落，像閃電一樣。（路10：18）

- 撒但墮落後神讓他暫時管治地球，直到將來主耶穌在地上建立神的國度（千禧年）。千禧年來臨之前，撒旦與邪靈可自由活動，甚至可以來到神面前控告信徒：

有一天，神的眾子來侍立在耶和華面前，撒但也來在其中。耶和華問撒但說，你從那裏來，撒但回答說，我從地上走來走去，往返而來。耶和華問撒但說，你曾用心察看我的僕人約伯沒有，地上再沒有人像他完全正直、敬畏神、遠離惡事。撒但回答耶和華說，約伯敬畏神，豈是無故呢。（約伯記1：6-9）

- 撒但與神為敵，亦最恨信徒，所以千方百計要阻擋人得救，也要令選民／信徒犯罪跌倒離開神，並且破壞教會。連主耶穌在世時撒旦也要破壞祂的救贖工作。

務要謹守、儆醒，因為你們的仇敵魔鬼，如同吼叫的獅子，遍地游行，尋找可吞喫的人。（彼前5：8）

此等不信之人，被這世界的神弄瞎了心眼。（林後4：4）

那時，你們在其中行事為人隨從今世的風俗，順服空中掌權者的首領，就是現今在悖逆之子心中運行的邪靈。（弗4：4）

- 既然撒旦與眾邪靈現在世上掌權，無底坑中被放出的邪魔（以蝗蟲形象出現）是什麼邪靈呢？似乎現今有兩類邪靈，一般的邪靈可自由活動，甚至可以在天上行走，但有一些邪靈現今是拘禁在無底坑，直到第五號災時被暫時釋放，以蝗蟲形式在世折磨不信者5個月。

有解經家認為這些被拘禁的邪靈，是創6描述邪靈與地上女子交合的那些邪靈：

神的兒子們看見人的女子美貌、就隨意挑選、娶來為妻。那時候有偉人在地上、後來神的兒子們、和人的女子們交合生子、那就是上古英武有名的人。
。（創6：2，4）

猶大書6-7節似乎是講到這件事：

又有不守本位、離開自己住處的天使、主用鎖鍊把他們永遠拘留在黑暗裏、等候大日的審判。又如所多瑪、蛾摩拉、和周圍城邑的人、也照他們一味的行淫、隨從逆性的情慾、就受永火的刑罰、作為鑑戒。

彼前3：18似乎亦提到這件事：

因基督也曾一次為罪受苦、〔受苦有古卷作受死〕就是義的代替不義的、為要引我們到神面前。按着肉體說他被治死、按着靈性說他復活了。他藉這靈、曾去傳道給那些在監獄裏的靈聽、就是那從前在挪亞預備方舟、神容忍等待的時候、不信從的人、當時進入方舟、藉着水得救的不多、只有八個人。

- 上述耶穌在格拉森趕鬼的事，「鬼就央求耶穌、不要吩咐他們到無底坑裏去。」（路8：31），似乎有其他的邪靈亦被關到無底坑。
- 第五號災之恐怖和厲害之處，是神容許地上的和地下的邪靈全部出動，為地上不信的人帶來五個月極度的痛苦。

d. 蝗蟲(Locust)從煙中出來飛到地上（v3）這些是什麼蝗蟲？

- 第一種解釋：是真正的蝗蟲

這些是真正會傷害青草樹木的蝗蟲，就像降災埃及的第八災：摩西就向埃及地伸杖、那一晝一夜、耶和華使東風颶在埃及地上、到了早晨、東風把蝗蟲颶了來。蝗蟲上來、落在埃及的四境、甚是利害、以前沒有這樣的、以後也必沒有。因為這蝗蟲遮滿地面、甚至地都黑暗了、又喫地上一切的菜蔬、和冰雹所剩樹上的果子。埃及遍地、無論是樹木、是田間的菜蔬、連一點青的也沒有留下。（出10：12-20）由於這些是真正的蝗蟲，故此v4說：「吩咐他們不可傷害地上的草和各樣的青物並一切樹木。」此外，真正的蝗蟲一般壽命是五個月(May to September)。

- 第二種解釋，這些由無底坑出來的蝗蟲是特別的，極可能是超自然的怪物，是蝗蟲和邪靈的混合物：
 - 惟獨要傷害（但不殺死）額上沒有神印記的人（有神印記的（如十四萬四千宣教士）被保護不被傷害。）
 - 牠是從煙中出來飛到地上，
 - 有能力賜給它，好像蠍子的能力，
 - 形狀像戰馬，臉像男人，頭髮像女人，牙齒像獅子，胸前有甲像鐵甲，翅膀發出大聲音，其尾有毒鉤。
 - 箴言30：27 說「蝗蟲沒有君王，卻分隊而出。」這些蝗蟲卻有君王。蝗蟲的王是亞巴頓／亞玻倫，是毀滅者的意思。不少解經家認為它就是撒但。
- 第三種解釋：約翰看見的是現代的武器，這些武器形狀如馬、如人臉、如女人頭髮、如獅、如鐵甲、尾巴如蠍等等（v7-10節），在大災難中這些“蝗蟲式的殺人武器”的出現，並不為奇，他們能使人受傷而痛苦，但不使人死。到目前為止，尚沒有這種武器，但將來一定出現。他們翅膀的聲音竟然大到好像許多車馬奔跑上陣的聲音（v9），當然是非常浩大的，這可以用現代噴射飛機的大聲來比擬，焉知這些武器不是陸空兩用的殺人利器？

注意：約珥書2:1-11章已經預言將來(耶和華的日子)有這樣的災害：

你們要在錫安吹角，在我聖山吹出大聲。國中的居民都要發顫；因為耶和華的日子將到，已經臨近。那日是黑暗、幽冥、密雲、烏黑的日子，好像晨光鋪滿山嶺。有一隊蝗蟲（原文是民）又大又強；從來沒有這樣的，以後直到萬代也必沒有。牠們前面如火燒滅，後面如火焰燒盡。未到以前，地如伊甸園；過去以後，成了荒涼的曠野；沒有一樣能躲避牠們的。牠們的形狀如馬，奔跑如馬兵。在山頂蹦跳的響聲如車輛的響聲，又如火焰燒碎秸的響聲，好像強盛的民擺陣預備打仗。牠們一來，眾民傷慟，臉都變色。牠們如勇士奔跑，像戰士爬城；各都步行，不亂隊伍。彼此並不擁擠，向前各行其路，直闖兵器，不偏左右。牠們蹦上城，躡上牆，爬上房屋，進入窗戶如同盜

賊。牠們一來，地震天動，日月昏暗，星宿無光。耶和華在他軍旅前發聲，他的隊伍甚大；成就他命的是強盛者。因為耶和華的日子大而可畏，誰能當得起呢？

e. 惟獨要傷害額上沒有神印記的人。(v4)

- 毫無疑問，第7章中提到那14萬4千位猶太人宣教士都有神的印記（7：2-3），他們在大災難中受到保守。
- 問題是其他信徒是否亦有神的印記，不受邪靈／蝗蟲，侵害？
- “印記”表明所有權，有了誰的印記，就是屬於誰。
- 保羅說：從今以後、人都不要攬擾我，因為我身上帶着耶穌的印記。（加拉太6：17）
- 我又看見那些因為給耶穌作見證、並為神之道被斬者的靈魂、和那沒有拜過獸與獸像、也沒有在額上和手上受過他印記之人的靈魂，他們都復活了、與基督一同作王一千年。（啟20：4）

f. 人因極度痛苦求死卻不能死

- 之前揭開第四印（啟6：8）灰色馬出現時，戰爭、饑荒和瘟疫，令地上的人死了四份之一，接著出現的災難相信繼續帶來人類死亡，但在第五個號災時，神暫時不讓人死亡，為要人得足夠的懲罰，亦讓人有機會悔改認罪。

g. 總括第五號災：

神讓撒旦打開無底坑，放出自洪水前已經關禁在無底坑的邪靈，但神規定這些凶殘的邪靈（以蝗蟲的形式出現），只能夠傷害不信、額上沒有神印記的人。這一方面是神對不信者的懲罰，另一方面亦是他的恩典，讓他們仍有得救的機會。

B. 第六個號災：極多邪靈出現殺害人 (v12-21)

9:12第一樣災禍過去了，還有兩樣災禍要來。

9:13第六位天使吹號，我就聽見有聲音從神面前金壇的四角出來，

9:14吩咐那吹號的第六位天使，說：「把那捆綁在幼發拉底大河的四個使者釋放了。」

9:15那四個使者就被釋放；他們原是預備好了，到某年某月某日某時，要殺人的三分之一。

9:16馬軍有二萬萬；他們的數目我聽見了。

9:17我在異象中看見那些馬和騎馬的，騎馬的胸前有甲如火，與紫瑪瑙並硫磺。馬的頭好像獅子頭，有火、有煙、有硫磺從馬的口中出來。

9:18口中所出來的火與煙並硫磺，這三樣災殺了人的三分之一。

9:19這馬的能力是在口裡和尾巴上；因這尾巴像蛇，並且有頭用以害人。

9:20其餘未曾被這些災所殺的人仍舊不悔改自己手所做的，還是去拜鬼魔和那些不能看、不能聽、不能走，金、銀、銅、木、石的偶像，

9:21又不悔改他們那些凶殺、邪術、姦淫、偷竊的事。

a. 神的聲音從金壇的四角出來，四角不再是恩典與拯救，而是審判。

- 約翰看見天上的「壇」，在啟6：9已經有記載：祭壇底下、有為 神的道、並為作見證、被殺之人的靈魂・
- 啟8：3描述揭開第七印時有以下記載：另有一位天使拿着金香爐、來站在祭壇旁邊・有許多香賜給他、要和眾聖徒的祈禱一同獻在寶座前的金壇上。那香的煙、和眾聖徒的祈禱、從天使的手中一同升到 神面前。天使拿着香爐、盛滿了壇上的火、倒在地上・隨有雷轟、大聲、閃電、地震。
- 現今在啟9：13第六號災似乎前如此記載：我就聽見有聲音、從 神面前金壇的四角出來。
- 以上提到金壇和祭壇，都是舊約會幕中按神的吩咐造成，之後聖殿亦是同樣的擺設。祭壇(Brazen Alter)是在聖殿的外面，金壇(Golden Alter)是在聖所，只有祭師可以進入獻祭。
- 壇上的火要常常燒著，猶太人每天由祭司負責在祭壇獻祭，包括：燔祭、素祭、贖罪祭、衍罪祭和平安祭（見利未記6與民7章）。祭司亦要每天兩次拿自己的香爐，盛上火（用祭壇上的火炭），加上香，進入聖所在耶和華面前獻上「凡火」，代表以色列人的祈禱。祭司進到聖所金壇，將血塗在四角。一年一次在贖罪日（Day of atonement或Yom Kippur），祭司進入至聖所獻祭（見利未記16）
- 祭壇一向都是施恩拯救，但在這個時間卻是審判，希伯來書10：26-27：因為我們得知真道以後，若故意犯罪，贖罪的祭就再沒有了；惟有戰懼等候審判和那燒滅眾敵人的烈火。

b. 誰是四位被釋放的使者？(v.14)

「使者」原文其實是天使，中文翻譯者顯然是覺得這些不可能是善的天使，因為善的天使從來沒有受捆綁的，所以比較正確的解釋是這些是墮落的天使。他們不知為何被囚禁在幼發拉底河，這些不是前一個災那些囚禁在無底坑裡的邪靈。這些墮落的天使似乎準備了大批的邪靈，準備大開殺戒。

c. 『幼發拉底大河』 (v.14)

幼發拉底河(The Euphrates River)，由土耳其阿喇勒山開始，流經敘利亞、伊拉克。伯拉大河本是伊甸園中四河之一，在創2：14已有記載，但洪水後地理有重大改變，故今天的幼發拉底大河應是出23：31記載的「我要定你的境界、從紅海直到非利士海、又從曠野直到大河．」這河為世界人類的發源地，巴別人造塔之地，以及亞伯拉罕先祖之地，位於猶太國的東北界。這條河從古至今的居民都是拜偶像，和於猶太人為敵。

耶利米書46：10：「那日是主一萬軍之耶和華報仇的日子，要向敵人報仇。刀劍必吞吃得飽，飲血飲足；因為主一萬軍之耶和華在北方幼發拉底河邊有獻祭的事。」似乎這河與大災難有關係。

d. 二萬萬馬軍是否人的軍隊？(v16)

不少解經家相信這是真的軍隊，甚至有些說是中國軍隊，他們將第六號災與啟16：12第六碗災連在一起：第六位天使把碗倒在伯拉大河上、河水就乾了、要給那從日出之地所來的眾王預備道路。也有可能這些是回教聯軍。另一個可能

是二萬萬馬軍並不是真人軍隊，可以像前一災的蝗蟲一般，解釋為邪靈像馬與騎馬者出現，殺害地上的人。從v.17-19中的形容，我相信這些並非人的軍隊，而是邪靈的軍隊。

e. **殺了三分之一 (v18)**

在上一個災死亡暫時被止住：9：6在那些日子，人要求死，決不得死；願意死，死卻遠避他們。現在死亡回來，神透過這些邪靈讓地上三分之一的人喪生。連同之前第四印（6：8）死掉四分之一，地上人口已經死掉差不多一半。

f. **人的反應 (v20-21)**

即使大災難程度不斷升高，地上仍許多人仍然硬心不肯悔改（這裡提了兩次「不悔改」），他們繼續犯五種罪（拜偶像、凶殺、邪術、姦淫、偷竊）。

這些災難是神對人的警告，要他們悔改離開罪惡，因為功樂道的心願意萬人得救，正如上一課中我讀以西結書兩段經文：

所以主耶和華說：「以色列家啊，我必按你們各人所行的審判你們。你們當回頭離開所犯的一切罪過。這樣，罪孽必不使你們敗亡。你們要將所犯的一切罪過盡行拋棄，自做一個新心和新靈。以色列家啊，你們何必死亡呢？主耶和華說：我不喜悅那死人之死，所以你們當回頭而存活。」（以西結書18：30-32）

你對他們說，主耶和華說：我指著我的永生起誓，我斷不喜悅惡人死亡，惟喜悅惡人轉離所行的道而活。以色列家啊，你們轉回，轉回吧！離開惡道，何必死亡呢？（以西結書33：11）

第10章：第七號吹響前的異象

第九章六個號已經吹響，在第七個號未吹響之前，就像第八章第七印未揭開前有一段靜寂的時間，就是由本章直到第十一章14節。。我們已經到了災難的末期，就像v.6說的「不再有時日了」，基督回來的時間快到了。在這段時間約翰繼續看到異象。

A. 一位大力的天使（v.1）

10:1我又看見另有一位大力的天使從天降下，披著雲彩，頭上有虹，臉面像日頭，兩腳像火柱。

a. 這位天使是誰？

解經家有兩個不同的看法：

1. 主耶穌

- 基督在聖經中曾56次以「主的使者」（Angel of the Lord）身份出現，包括：創16：9-13，創32：25-30，出3-6，書5：13-15，士13：3-11，18-22，賽6:1-5。
- 他從天降下：約翰形容他：披着雲彩們（像啟1：7）、頭上有虹（啟4：3說虹圍著神的寶座）·臉面像日頭（像啟1：16）、兩腳像火柱（像啟1：15）。
- 他右腳踏海、左腳踏地

2. 是另一位天使（不是七位拿着號的天使）

- 另一位在原文allos是指同類當中的另一位，故必定是天使
- 在啟示錄有數次出現「大力的天使」或「大權柄的天使」（見啟5：2，7：2，8：3，18：1），都不是指耶穌。
- 這位天使向創造天地的主起誓，聖子是創造主，不會向自己起誓
- 主耶穌在未降肉前的確多次以使者身份出現，但祂復活升天後從未以此身份出現
- 「從天降下」豈不是與耶穌再來混淆？

我贊成是另一位天使。

B. 手裡拿著的小書卷（v.2）

10:2他手裡拿著小書卷，是展開的。他右腳踏海，左腳踏地，

小書卷是什麼？解經家亦是有兩個不同的看法：

1. 這書卷就是第五章坐寶座者右手拿著的書卷，
 - 亦即宇宙主權的契約，到了第十章第七印已經被打開，故看到是一本展開的小書卷（10：8）
 - 小書卷原文與5：1和10：8是一致的
 - 天使在v5和v6的動作似乎與書卷打開大災難來臨有關，而v7亦提到十七號。
2. 這是另一本書卷，與七印書卷不同

這小書卷只顯示第七號帶來的災難，與之前包含全部災難的書卷不同
我贊成是同一書卷。

C. 天使呼喊後七雷發聲（v.3-7）

10:3大聲呼喊，好像獅子吼叫。呼喊完了，就有七雷發聲。

10:4七雷發聲之後，我正要寫出來，就聽見從天上有聲音說：「七雷所說的，你要封上，不可寫出來。」

10:5我所看見的那踏海踏地的天使向天舉起右手來，

10:6指著那創造天和天上之物，地和地上之物，海和海中之物，直活到永永遠遠的，起誓說：「不再有時日了（或譯：不再耽延了）。」

10:7但在第七位天使吹號發聲的時候，神的奧祕就成全了，正如神所傳給他僕人眾先知的佳音。

- 雷在聖經中通常代表神的震怒與審判（約伯記37：2，40：9，詩77：18，104：7）在啟示錄有七次提及“雷聲”（4:5,6:1, 8:5, 11:19, 14:2, 16:18, 19:6）
- 但12：9我聽見這話、卻不明白、就說、我主阿、這些事的結局是怎樣呢。他說、但以理阿、你只管去、因為這話已經隱藏封閉、直到末時。
- 神要約翰將看見和聽見的記下來，唯獨是七雷發聲的內容神禁止他寫下來，原因和七雷的內容我們無法知曉，也不必深究或猜測。
- 吹第七號時，神的奧秘就成全了（10：7）歷代以來神的奧秘，都已經逐漸藉著祂的眾僕人顯給我們明白了。

神的奧秘包括：

- 天國的奧秘（太13：11）
- 神國的奧秘（可4：11）
- 有關以色列人的奧秘（羅11：25）
- 身體復活與改變的奧秘（林前15：51）

- 有關基督與教會的奧秘（弗5：32）
- 有關外邦人與選民都得救的奧秘（弗3：4）
- 不法者將發動的奧秘（帖後2：7）
- 基督的奧秘（西2：2）
- 存清潔的良心，固守真道的奧秘（提前3：9）
- 耶穌手中七星和七個金燈臺的奧秘心（啟1：20）
- 大巴比倫的奧秘（啟17：5）
- 女人和馱着他的那七頭十角獸的奧秘（啟17：7）

這裡提到的奧秘可能是神為何容許罪惡橫行？為何讓信徒受苦？為何容許敵基督與眾邪魔折磨人類？這些災難何時結束？

D. 將小書卷吃下去（10：9-10）

10:8我先前從天上所聽見的那聲音又吩咐我說：「你去，把那踏海踏地之天使手中展開的小書卷取過來。」

10:9我就走到天使那裡，對他說：「請你把小書卷給我。」他對我說：「你拿著吃盡了，便叫你肚子發苦，然而在你口中要甜如蜜。」

10:10我從天使手中把小書卷接過來，吃盡了，在我口中果然甜如蜜，吃了以後，肚子覺得發苦了。

- 吃下書卷，象徵領會其中意思，融化於心中
- 舊約吞吃書卷的記載

以西結書2：9-3：3 我觀看、見有一隻手向我伸出來、手中有一書卷。他將書卷在我面前展開、內外都寫着字、其上所寫的有哀號、歎息、悲痛的話。他對我說、人子阿、要喫你所得的、要喫這書卷、好去對以色列家講說。於是我就開口、他就使我喫這書卷。又對我說、人子阿、要喫我所賜給你的這書卷、充滿你的肚腹、我就喫了、口中覺得其甜如蜜。他對我說、人子阿、你往以色列家那裏去、將我的話對他們講說。

耶利米書15：16 耶和華萬軍之神阿、我得着你的言語、就當食物喫了·你的言語、是我心中的歡喜快樂·因我是稱為你名下的人。

詩119：103你的言語在我上膛何等甘美·在我口中比蜜更甜。

- 為何這書卷既甜又苦？這書卷打開神的憤怒便傾倒在地上，但苦難令很多人信主，所以是甜與苦交雜。

E. 必指着多民多國多方多王再說預言 (v.11)

10:11天使（原文是他們）對我說：「你必指著多民、多國、多方、多王再說預言。」

- 啟示錄預言乃要萬民因知道世界的終局而歸向神。

第11章：量度聖殿、見證人與第七號

本章1-14節之異象接續上章，仍是在第七號未吹起之前，約翰被吩咐量度聖殿，兩位見證人出現在耶路撒冷，他們復活後被提到天上，天使吹起號角，帶出下一章七個碗災。

A. 量度聖殿 (v.1-2)

11:1有一根葦子賜給我，當作量度的杖；且有話說：「起來！將 神的殿和祭壇，並在殿中禮拜的人都量一量。

11:2只是殿外的院子要留下不用量，因為這是給了外邦人的；他們要踐踏聖城四十二個月。

這兩節經文可以說是啟示錄中最模糊，最難解釋的經文，因為大災難中的聖殿是一個很特別的聖殿--它是由敵基督的幫助下被興建的，是個「怪胎」，是敵基督欺騙猶太人的手段，並非符合上帝心意的聖殿。那麼為什麼要量度這個聖殿呢？

1. 量度那一個聖殿？

第一聖殿亦稱為所羅門聖殿，在主前586年巴比倫攻入耶路撒冷徹底被毀。後來波斯王讓猶太人回去重建聖殿和圍牆，主耶穌時代希律王幫助將聖殿再重建，外貌金璧輝煌。但第二聖殿在主後70年被羅馬提多將軍攻入耶路撒冷被毀，只留下西邊一截防火牆，就是今天的哭牆，至今差不多二千七百年都沒有聖殿。約翰是在主後95年左右寫啟示錄，即當時已經沒有了聖殿二十多年。

既然約翰當時已經沒有聖殿，他們如何量度聖殿呢？聖經有足夠的預言指向第三聖殿將在大災難初期出現，到了千禧年也有聖殿，可以說是第四聖殿，（以西結書40-42記載以西結看到天使量度千禧年時期的聖殿）。由於現在仍在大災難當中，因此神吩咐約翰量度的很可能就是大災難中第三聖殿，

2. 有關第三聖殿的經文：

一七之內、他必與許多人堅定盟約、一七之半、他必使祭祀與供獻止息、那行毀壞可憎的〔或作使地荒涼的〕如飛而來、並且有忿怒傾在那行毀壞的身上。（但9：27）

你們看見那行毀壞可憎的、站在不當站的地方．（馬可13：14）

弟兄們、論到我們主耶穌基督降臨、和我們到他那裏聚集、我勸你們、無論有靈、有言語、有冒我名的書信、說主的日子現在到了、〔現在或作就〕不要輕易動心、也不要驚慌。人不拘用甚麼法子、你們總不要被他誘惑、因為那日子以前、必有離道反教的事、並有那大罪人、就是沉淪之子、顯露出來、他是抵擋主、高抬自己、超過一切稱為 神的、和一切受人敬拜的、甚至坐在 神的殿裏、自稱是 神。（帖後2：1-4）

你們看見先知但以理所說的、那行毀壞可憎的、站在聖地・（馬太24：15）

以上經文都指出，大災難開始時猶太人會有第三聖殿，因為沒有聖殿的話他們不可能獻祭。這個聖殿必定是在聖殿山（摩利亞山），如今是回教第三聖地金頂寺（Dome of the Rock）所在地，猶太人如何能在山上建第三聖殿呢？這就要看敵基督的手段了。

3. 量度的意義 -- 為什麼要量度聖殿？

a. 聖經中提到量度通常有兩個意義：保護和審判

1. 擁有、珍惜、保護（亦帶有被分別出來屬於神的意思）

民35：1-5 耶和華在摩押平原、約但河邊、耶利哥對面、曉諭摩西說、你吩咐以色列人、要從所得為業的地中、把些城給利未人居住・也要把這城四圍的郊野給利未人。這城邑要歸他們居住、城邑的郊野、可以牧養他們的牛羊、和各樣的牲畜、又可以安置他們的財物。你們給利未人的郊野、要從城根起、四圍往外量一千肘。另外東量二千肘、南量二千肘、西量二千肘、北量二千肘為邊界、城在當中・這要歸他們作城邑的郊野。

以西結書42：15 他量完了內殿、就帶我出朝東的門、量院的四圍。（以西結書45及48章亦有量度地的記載）

撒迦利亞書2：1-2，12我又舉目觀看、見一人手拿準繩。我說、你往那裏去・他對我說、要去量耶路撒冷、看有多寬、多長。耶和華必收回猶大作他聖地的分、也必再揀選耶路撒冷。

2. 審判（包括摧毀的意思）

耶利米哀歌2：7-8 耶和華丟棄自己的祭壇、憎惡自己的聖所、將宮殿的牆垣交付仇敵。他們在耶和華的殿中喧嚷、像在聖會之日一樣。耶和華定意拆毀錫安的城牆・他拉了準繩、不將手收回、定要毀滅・他使外郭和城牆都悲哀、一同衰敗。

列王紀下11：13-14 我必用量撒瑪利亞的準繩、和亞哈家的線鉈、拉在耶路撒冷上・必擦淨耶路撒冷、如人擦盤將盤倒扣。我必棄掉所餘剩的子民、〔原文作產業〕把他們交在仇敵手中、使他們成為一切仇敵擄掠之物・

這裡提到「量度的杖」，杖一般是由來管教懲罰用的。

b. 在這段經文，量度聖殿是擁有、珍惜、保護抑或是審判呢？

多數聖經學者都認為應該是擁有、珍惜、保護與分別出來的意思，是因為量度的範圍包括「在殿中禮拜的人」。並且神吩咐約翰不要量度外院，因為外園是屬踐踏聖城的外邦人的。

John MacArthur 牧師認為第三聖殿雖然是由敵基督協助下興建，但神會用第三聖殿來提醒猶太人重返他們的信仰，並且讓他們倚靠上帝，提醒他們贖罪的重要，這一切都是要在大災難中向猶太人傳福音，因此他的看法是十分正面的。

但亦有解經家認為是審判，因為這個聖殿和獻祭不合乎神的心意，是以色列與敵基督共同興建的，是敵基督欺騙猶太人的手段，並非符合上帝心意的聖殿。而接著來的七號帶出七碗的災難都是神的審判。

注意：猶太人與外邦人在這段被分開，與弗2中「兩下合而為一、拆毀了中間隔斷的牆・」的教導不同，可能是教會在災前已被提的另一個證明。

B. 兩位見證人（v.4-14）

11:3我要使我那兩個見證人，穿著毛衣，傳道一千二百六十天。」

11:4他們就是那兩棵橄欖樹，兩個燈臺，立在世界之主面前的。

11:5若有人想要害他們，就有火從他們口中出來，燒滅仇敵。凡想要害他們的都必這樣被殺。

11:6這二人有權柄，在他們傳道的日子叫天閉塞不下雨；又有權柄叫水變為血，並且能隨時隨意用各樣的災殃攻擊世界。

11:7他們作完見證的時候，那從無底坑裡上來的獸必與他們交戰，並且得勝，把他們殺了。

11:8他們的屍首就倒在大城裡的街上；這城按著靈意叫所多瑪，又叫埃及，就是他們的主釘十字架之處。

11:9從各民、各族、各方、各國中，有人觀看他們的屍首三天半，又不許把屍首放在墳墓裡。

11:10住在地上的人就為他們歡喜快樂，互相餽送禮物，因這兩位先知曾叫住在地上的人受痛苦。

11:11過了這三天半，有生氣從 神那裡進入他們裡面，他們就站起來；看見他們的人甚是害怕。

11:12兩位先知聽見有大聲音從天上来，對他們說：「上到這裡來。」他們就駕著雲上了天，他們的仇敵也看見了。

11:13正在那時候，地大震動，城就倒塌了十分之一，因地震而死的有七千人；其餘的都恐懼，歸榮耀給天上的神。

11:14第二樣災禍過去，第三樣災禍快到了。

a. 兩位見證人的特點：

1. 他們在大災難開始便已經出來傳道，v3的意思似乎是在大災難中間，當敵基督開始迫害猶太人時，這兩名見證人會被殺害，即神在前三年半保守兩人不被害。
2. 他們穿的「毛衣」，原文是sackcloth，正確的翻譯應該是「麻衣」，是用山羊毛編織成的粗糙黑色的布料做成的衣服，通常是悔改、守喪，或祈求時穿的。通常這種粗糙的布料是用來作袋子的。這裡是說他們傳的是叫人認罪悔改的道。
3. 他們是「那兩棵橄欖樹」（不是一般的橄欖樹）(v4)，這裡明顯地是指著撒迦利亞書的預言：

他問我說、你看見了甚麼·我說、我看見了一個純金的燈臺、頂上有燈盞·燈臺上有七盞燈、每盞有七個管子。旁邊有兩棵橄欖樹、一棵在燈盞的右邊、一棵在燈盞的左邊。天使解釋說：這是兩個受膏者站、在普天下主的旁邊。(亞4：2-4)

4. 他們是「兩個燈臺」，是發光的意思。(v4)
5. 有火從他們口中出來、燒滅逼害他們的仇敵。(v5)
6. 神賜給他們權柄，可停止天下雨，又有權柄、叫水變為血·並且能隨時隨意用各樣的災殃攻擊世界。(v6) 可能他們兩人與先前查考的印災和號災有關連。
7. 為敵基督的眼中釘，但他們受到神的保護，直到到他們作完見證後才被殺。他們的屍首在耶路撒冷街上示眾三天半(在中東這是最大的羞辱)，這段時候人們以為已經除害，故爭相慶賀。（v10）

8. 三天半過後，在全世界眾目睽睽下他們復活被提(20年前互聯網剛開始，那時我們無法想像如何全世界的人都能夠同時看到發生在耶路撒冷街頭的景象，但神老早便知道了。)，接著地大震動，耶路撒冷城十分之一倒塌，七千人喪生。
- b. 這兩名見證人是誰？
 1. 以利亞（絕大部份解經家贊同）

看哪、耶和華大而可畏之日未到以前、我必差遣先知以利亞到你們那裏去。（瑪拉基書4：5）

這段經文可能應用在施洗約翰身上，但他自己否認（約1：21）。耶穌提到施洗約翰時說：你們若肯領受、這人就是那應當來的以利亞。（馬太11：14）大而可畏之日是指上帝施行審判的時候，通常與「主的時間」（Day of the Lord）相近，故瑪4：5所指應該是末世時。

以利亞亦是身穿毛衣（他身穿毛衣、腰束皮帶·王說、這必是提斯比人以利亞。（王下1：8），亦能用火燒滅仇敵（以利亞回答說、我若是神人、願火從天上降下來、燒滅你和你那五十人。於是火從天上降下來、燒滅五十夫長、和他那五十人。王下1：10

他的門徒、雅各、約翰、看見了、就說、主阿、你要我們吩咐火從天上降下來、燒滅他們、像以利亞所作的麼。（路9：54）

以利亞亦曾叫天閉塞不下雨（基列寄居的提斯比人以利亞、對亞哈說、我指着所事奉永生耶和華以色列的神起誓、這幾年我若不禱告、必不降露不下雨。王上17：1；我對你們說實話、當以利亞的時候、天閉塞了三年零六個月、遍地有大饑荒、那時、以色列中有許多寡婦·路四25；以利亞與我們是一樣性情的人、他懇切禱告、求不要下雨、雨就三年零六個月不下在地上。（雅5：17）。

當耶穌登山變像之時，就有以利亞顯現與主說話（太17：3）

以利亞是乘著旋風升天的，不至見死（王下2：11）

2. 以諾

他像以利亞，也是被神接去的，未見於死（來11：5；創5：24）

以諾曾預言到耶穌的降臨，要在眾人身上行審判（猶14，15），

在次經中「木匠約瑟傳」中說：「我的弟兄啊，這兩個人，以諾和以利亞，在世界之末了，必須回到世界上，在大患難中的日子死去，因為那假基督將要殺他們的身體。」在次經「尼哥底母福音」內，也曾

說到「我是以諾，曾蒙神悅納而被接去。這是提斯比人以利亞，在世界之末了，我們要活著，蒙神差遣，反對敵基督者，而被他所殺，第三天復活，在雲彩中被提，與主相會。」這裡提到次經，只是說明猶太人有這樣說法而已，因次經並非聖經，不是神默示的話語

3. 摩西

摩西在法老王面前有權柄叫水變血，也能隨時隨意用各樣的災殃攻擊世界（摩西亞倫就照耶和華所吩咐的行、亞倫在法老和臣僕眼前舉杖擊打河裏的水、河裏的水、都變作血了。出7：20）。

當耶穌登山變像時，他和以利亞一同顯現與主說話（太17：3）。

摩西的肉身雖然死了，但與普通人不同，因為「耶和華將他埋葬在摩押地、

伯毗珥對面的谷中、只是到今日沒有人知道他的墳墓。」（申34：6），猶大書1：9記載天使長米迦勒、為摩西的屍首與魔鬼爭辯的時候、尚且不敢用毀謗的話罪責他、只說、主責備你罷。解經家認為他的身體為神所埋葬和保護，也必為神所復活，使他要以利亞一同顯現。

4. 大祭司約書亞和所羅巴伯

根據撒迦利亞書4章，他們就是這兩顆橄欖樹，兩個燈檯，立在世界之主面前的。（燈台指有光作見證，橄欖樹表明有油，使燈台常點燃而不熄滅，這油應是指著聖靈而言。兩名見證人被聖靈充滿，立在世界之王面前）

C. 七號吹響開始天上的敬拜 v15-19

11:15第七位天使吹號，天上就有大聲音說：世上的國成了我主和主基督的國；他要作王，直到永永遠遠。

11:16在 神面前，坐在自己位上的二十四位長老，就面伏於地，敬拜 神，

11:17說：昔在、今在的主 神—全能者啊，我們感謝你！因你執掌大權作王了。

11:18外邦發怒，你的忿怒也臨到了；審判死人的時候也到了。你的僕人眾先知和眾聖徒，凡敬畏你名的人，連大帶小得賞賜的時候也到了。你敗壞那些敗壞世界之人時候也就到了。

11:19當時， 神天上的殿開了，在他殿中現出他的約櫃。隨後有閃電、聲音、雷轟、地震、大雹。

- a. 「神的國」在聖經出現數百次，第七位天使吹號時有大聲音在天上宣告主基督的國已經來臨，基督要作王直到永遠。這個宣佈後天上再次進入敬拜。
- b. 二十四位長老的贊美，提到以下原因：
 - 因你執掌大權作王了。
 - 外邦發怒（外邦為甚麼爭鬧、萬民為甚麼謀算虛妄的事。世上的君王一齊
 - 起來、臣宰一同商議、要敵擋耶和華、並他的受膏者。詩2:01-2）
 - 你的忿怒也臨到了·
 - 審判死人的時候也到了·
 - 你的僕人眾先知、和眾聖徒、凡敬畏你名的人連大帶小得賞賜的時候也到了
 - 你敗壞那些敗壞世界之人的時候也就到了。
- c. 殿中現出他的約櫃 (v19)
 - 約櫃(Ark of the Covenant) 是神吩咐用包金的皂莢木作的，並用精金做施恩座，放在櫃子上邊。在施恩座的兩頭，要安放兩個用金子錘出的基路伯。就連抬櫃用的兩根檳，也要用金子包裹（埃及25:10 – 22）。約櫃放在會幕最內裏的至聖所，乃是會幕的中心。在約櫃的蓋上，神與祂的百姓接觸，也是神說話的地方。約櫃極受猶太人尊重，因為他們一直認為約櫃就是神的同在。到約櫃那裏，就是到神那裏。因此，將約櫃移到大衛的堅固城，就是將神從諸天之上移到地上，到聖地，到錫安，讓祂居住在那裏。
 - 約櫃代表神的同在。所以，神吩咐摩西建造約櫃時，要用精金裡外包裹櫃子，並用精金做施恩座，放在櫃子上邊。在施恩座的兩頭，要安放兩個用金子錘出的基路伯。就連抬櫃用的兩根檳，也要用金子包裹（埃及25:10 – 22）。
 - 約櫃似乎在第一聖殿被毀前已經不見了。在列王記下第25章 和耶利米書第52章記載了被帶到巴比倫的各樣聖殿器具中沒有提到約櫃，在主前539年，巴比倫被波斯滅後，波斯王古列下令，准許被擄的以色列人回國重建聖殿，並把所有巴比倫王所擄掠來聖殿器具都歸還給以色列人。在以斯拉記第一章記載了這些歸還給以色列人的聖殿器具中也沒有提及約櫃。因此，極可能約櫃沒有在第二聖殿內，即可能已經失蹤3千年。
 - 為何神也要約翰在這裡看到約櫃呢？『祂的約櫃』表徵神的同在和見證；『現出祂的約櫃』意指顯明祂是信實守約的神，即將執行祂所立的約。

1. 大綱：啟1：19 主對約翰說：「所以你要把所看見的，和現在的事，並將來必成的事，都寫出來。」因此，我們可以將啟示錄分為三個部份：

- A. 所看見的 -- 是指1：9-20約翰在拔摩島上看見主耶穌的榮耀。
1：13-16敘述約翰看見的主耶穌，與約翰60年前看見的主耶穌大為不同。
- B. 現在的事 -- 是指2：1-3：22基督向七個當時教會的書信，書信中包括：勸勉、責備、提醒、警告和鼓勵。主在給每一個教會書信的最後，都是以「聖靈向眾教會所說的話、凡有耳的、就應當聽。」作為結束，可見這七封信並非單寫給這七家教會，而是寫給所有的教會，亦即寫給今天的信徒。

特別留意3：10，主對教會說：「你既遵守我忍耐的道、我必在普天下人受試煉的時候、保守你免去你的試煉。」這是「教會將在災前被提」的其中一個重要經文。事實上，由第4章一直到第19章地上的教會都沒有被提及，與第2-3章是一個強烈的對比。我相信教會時代（恩典時代）在這時以教會被提結束。

- C. 將來必成的事 -- 是指第4章一直到22章中有關末世的預言，全部仍未發生。

i. 序幕：天上的敬拜與七印書卷 (4-5章)

- a. 天上的門4：1
- b. 天上的寶座4：2。6
- c. 天上的24位長老4：4
- d. 天上的四活物4：6-11
- e. 聖父手中的七印書卷5：1-4
- f. 只有被殺的羔羊有資格接過書卷，天上繼續敬拜4：5-14

ii. 羔羊揭開七印，地上開始7年大災難，這段時期亦是但以理書9：24-27節70個7的最後7年：

為你本國之民、和你聖城、已經定了七十個七、要止住罪過、除淨罪惡、贖盡罪孽、引進永義、封住異象和預言、並膏至聖者。你當知道、當明白、從出令重新建造耶路撒冷、直到有受膏君的時候、必有七個七、和六十二個七·正在艱難的時候、耶路撒冷城連街帶濠、都必重新建造。過了六十二個七、那受膏者必被剪除、一無所有、必有一王的民來毀滅這城、和聖所·至終必如洪水沖沒、必有爭戰·一直到底、荒涼的事已經定了。一七之內、他必與許多人堅定盟約、一七之半、他必使祭祀與供獻止息·那行毀壞可憎的如飛而來、並且有忿怒傾在那行毀壞的身上、直到所定的結局。

七印之災(6-8章)

第一印：帶來假和平的白馬 6：1-2

第二印：帶來戰爭的紅馬 6：3-4

第三印：帶來饑荒的黑馬 6：5-6

第四印：帶來瘟疫的灰馬，令地上四份之一人死亡 6：7-8

第五印：殉道者的靈魂在祭壇下呼叫 6：9-11

第六印：地震、星墮、天象改變 6：12-17

第六印與第七印之間暫停：

14萬4千位猶太人宣教士受印記 7：1-8

大災難中許多殉道者的靈魂加入敬拜 7：9-17

第七印：帶來七號和七碗之災

七印被打開時，天上先有半小時寂靜 8：1

金香爐 8：3-5

七號之災 (8-11章)

第一號：雹子與火打擊地和樹三分之一 8：7

第二號：火打擊海的三分之一 8：8-9

第三號：大星打擊江河（食水）的三分之一 8：10-11

第四號：日、月、星被打擊三分之一 8：12

第四號與第五號之間，天使在空中發出三次「禍哉」的警告 8：13

第五號（第一個禍哉）：從無底坑出來的邪靈蝗蟲（五個月）9：1-12

第六號（第二個禍哉）：二萬萬邪靈的馬軍9：13-21

第六號與第七號之間暫停：

小書卷 10：1-11

量度聖殿 11：1-2

兩個見證人 11：3-14

第七號：帶來七個碗災 11：15-20

第七號吹響時，大災難已進入後三年半，但在約翰未看見七碗之災異象前，神讓他先看見天上和地下幾個異象，包括七個「人物」(12-13章) 和四個異像（第14章）：

七個「人物」(12-13章)

第一個「人物」：婦人，指以色列 12：1-2，6

第二個「人物」：大紅龍，指撒旦 12：3-4

第三個「人物」：男孩子，指基督 12：5

第四個「人物」：天使長米迦勒12：7

第五個「人物」：婦人其餘的兒女，指信主的猶太人12：17

第六個「人物」：海中出來的獸，指敵基督13：1-10

第七個「人物」：地中出來的獸，指假先知13：11-18

四個異像（第14章）

第一個異像：站在錫安山的羔羊與跟隨著羔羊的14萬4千人 14：1-5

第二個異像：三位在空中傳福音／發出警告的天使 14：6-11

第三個異像：在主裡死的信徒是有福的話14：12-13

第四個異像：鐮刀收取莊稼與葡萄 14：14-20

七碗之災 (15-16章)

序幕：

玻璃海的異象15：1-4

天上的殿打開，七位天使準備傾倒七碗之災15：5-8

至此地上仍不肯相信者已經受了撒旦的印記，他們再不會悔改，故神的憤怒完全傾倒在他們身上：

第一碗：毒瘡之災 16：1-2

第二碗：海變血之災 16：3

第三碗：江河（食水源頭）變血之災 16：4-7

第四碗：太陽大熱之災 16：8-9

第五碗：黑暗之災 16：10-11

第六碗：哈米吉多頓大戰之災 16：12-16

第七碗：地震與大雹之災16：17-21

替代神學(Replacement Theology)不合聖經

 sauwing.com/替代神學replacement-theology帶來反猶

2017年5月9日

替代神學的歷史

什麼是「替代神學」（Replacement Theology or Supersessionist）？簡單來說，就是提倡由於以色列（猶太人）不信和叛逆上帝，所以上帝已經棄絕以色列（猶太人），並將從前對以色列列祖（包括亞伯拉罕、以撒、雅各、摩西、大衛）所發出的應許，都已經轉到教會身上，因此，如今的以色列（猶太人）與上帝是沒有關係的，他們不是聖經中提到的選民以色列人，我們這班新約信徒（亦稱教會）才是真正的選民，因為我們已經替代了以色列（猶太人）。

「替代神學」的歷史背景

早在第一世紀，已經有教會替代以色列的看法，與「反猶運動」（anti-semitism）相輔相成，並駕齊驅。保羅在羅馬書已經要為這些問題爭辯：神棄絕了他的百姓嗎？（羅11：1）他馬上回答說：斷乎沒有！羅11：29更清楚地指出：神的恩賜和選召是沒有後悔的。保羅在以弗所書第二章要求教會信徒將猶太人和外邦人之間的牆打破，「將兩下合而為一，拆毀了中間隔斷的牆」。

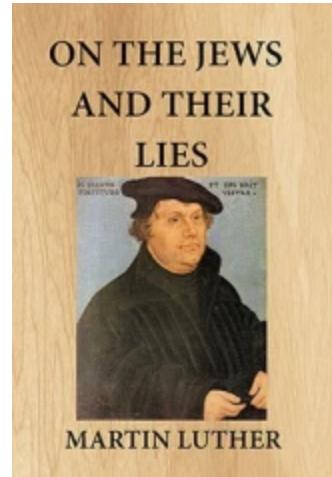
第二世紀許多位教父都認為猶太人是該死的：

- 依納爵Ignatius（安提阿教會的主教，主候35-117年）在書中寫道：凡是與猶太人一起過逾越節，或接受這個猶太節日的象征物的人，就是在殺害主耶穌和眾使徒上有份。
- 殉道士查斯丁Justin Martyr（主後100-165）強調基督教的新約應取代猶太教的舊約，聲稱神與猶太人所立的約已不再有效，在神的救贖計劃當中，外邦人已經取代了猶太人。
- 德爾圖良Tertullian（主後160-220）在《反對猶太人》一書中，將耶穌的死歸咎於整個猶太民族。
- 奧利金Origen（主後185-253）在《反對塞爾瑟》一書中寫道：“他們（猶太人）遭受這些災禍，就因為他們是邪惡的民族。
- 奧古斯丁Augustine（主後354-430）在名著《上帝之城》中寫道：猶太人是該死的。但預定他們在地上流散是來見証他們受到的懲罰，並且見証教會勝過了會堂。猶太人受的羞辱越大，就越說明教會得勝的越多。

以上這些教父影響了整個歐洲教會以後對猶太人持敵視的態度，令散居歐洲的猶太人不斷受到迫害。特別是主後613年，散居在西班牙的猶太人處境最壞，教會領袖極其仇視猶太人，敦促在西班牙嚴格履行所有反猶太人的條款。國王遂下令強迫國內全部猶太人改信基督教，接受洗禮。主後1026年，英國開始趕逐猶太人出境，英王獅心理查 (Richard Lion-Heart, 1157-1199) 舉行加冕禮時，猶太人被大批屠殺。十字軍東征時，沿途殺害了許多猶太人。1099年，十字軍攻陷耶路撒冷，進行野蠻洗劫，殺死許多猶太人。

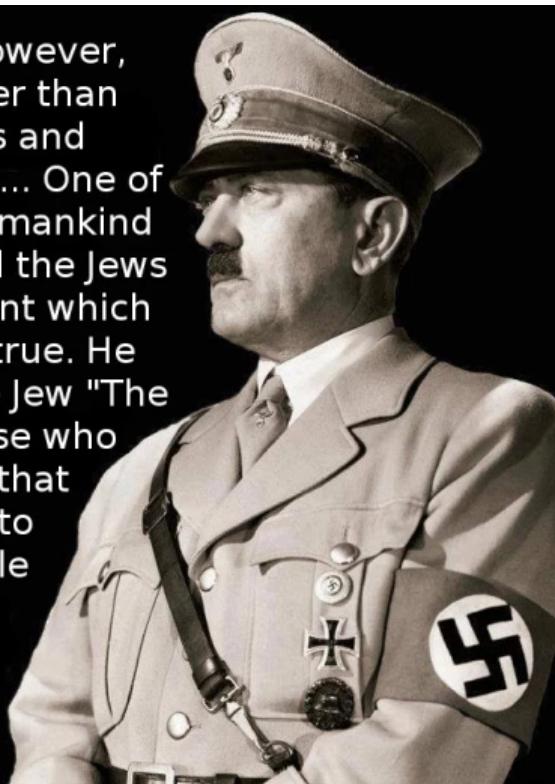
十六世紀馬丁路德改教功不可沒，可是，他對猶太人卻是十分敵視，他在1543年發表《猶太人和他們的謊言》(On the Jews and Their Lies)一書，書中充滿苦毒和謾罵猶太人的文章中，他把猶太人稱為「毒液」、「盜賊」、「令人作嘔的害蟲」。他倡議焚毀猶太人的學校和會堂，把猶太人轉移到「隔都」裡面，沒收猶太人的「褻瀆」書籍，鼓勵沒收猶太人的財產。他說，應當懲罰猶太人，讓他們去做苦力，還呼籲把猶太人永遠驅逐出德國。路德最後一次談到猶太人時說：「我們錯就錯在沒把他們徹底鏟除」。

四百多年以後，這些反猶教義深受納粹的歡迎，《猶太人和他們的謊言》一書在希特勒上台後大量再版發行，在屠殺6百萬猶太人時歐洲教會坐視不理，與馬丁路德反猶的教導有直接關係。當時德國教會對希特拉殘殺猶太人視若無睹，有一個故事說，當猶太人被趕上火車被運送到集中營被毒氣屠殺的路上，他們被囚禁在鐵籠內，鐵籠外有鎖將籠鎖住，火車經過一些村莊，他們聽到教會中唱聖詩的聲音，便大聲叫喊，希望這些基督徒或天主教徒來釋放他們，怎料，教會中的信徒不單不拯救他們，還將唱詩的聲音提高去掩蓋猶太人哀求的聲音。

"From time immemorial however, the Jews have known better than any others how falsehoods and calumny can be exploited.... One of the greatest thinkers that mankind has produced has branded the Jews for all time with a statement which is profoundly and exactly true. He (Schopenhauer) called the Jew "The Great Master of Lies". Those who do not realize the truth of that statement, or do not wish to believe it, will never be able to lend a hand in helping Truth to prevail."

~ Adolf Hitler

(猶太人在歷史上被迫害的記錄，可點擊這裡閱讀本人「撒旦在歷史中不斷迫害和消滅猶太人」一文。)

持這個看法的解經家，對以上幾張的解釋全部要以教會和新約信徒替代之，因此解經的結果完全不同，他們相信千禧年並非在將來，而是現在已經在進行中（無千派Amillennialism），教會便是真正的以色列。

今天反猶情緒依然高漲

如今，猶太人仍被世界各國排斥，反猶情緒方興未艾，猶太人受到基督教中持替代神學的信徒敵視，被回教徒敵視，被持左翼政治理念的人敵視，唯一最近對猶太人表示親熱的是天主教教宗Francis，他為了討好猶太人來達到宗教合一的目的，在2015年十二月宣佈不應該向猶太人傳福音，因為他們「不用相信耶穌也可以得救」：

Vatican Says Catholics Should Not try to Convert Jews— “Catholics should not try to convert Jews and should work with them to fight anti-Semitism, the Vatican said on Thursday in a major new document...’In concrete terms this means that the Catholic Church neither conducts nor supports any specific institutional mission work directed towards Jews,’ said the document, adding that there was a ‘principled rejection of an institutional Jewish mission’. A Vatican expert in Catholic-Jewish dialogue said it was the first time a repudiation of active conversion of Jews had been so clearly stated in a Vatican document.” (NBC NEWS)

我對天主教這個主張是不贊同的，因為不符合聖經有關得救的教導，我甚至認為這是撒旦對付猶太人的另一詭計。讓猶太人繼續拒絕接受耶穌為救主，是在屠殺他們的靈魂。

為何替代神學是錯誤的？

1.以色列，亦即亞伯拉罕、以撒、雅各所出的後裔，是獨特地被從列國中被揀選出來，是為要成全祂教贖的旨意，他也是神特別恩待的一個民族，從猶太人被上帝保守，在亡國2500年後奇蹟性的復國，足證明上帝沒有撇棄以色列。

2.使徒保羅本身是猶太人，他被神揀選成為外邦人的使徒，他所寫致羅馬人的書信是新約神學的心臟，而羅馬書九至十一章是關乎以色列很重要的教導，保羅並沒有以教會來代替以色列的神學思想，他心所願的，就是自己的同胞以色列人得救，他沒有半點敵對猶太人的意念，他為自己的親骨肉哀痛，甚至寧願自己受咒詛（羅9:1-3）。假如猶太人真的被撇棄了，保羅不會對他們有這般的感情。

3.按羅馬書9:4，猶太人在拒絕耶穌的境況中仍是以色列人，神的約、神的應許並沒有收回或廢掉（羅11:29），因為神的恩賜和選召是沒有後悔〈被推翻〉的！假如上帝因猶太人不信而由教會取代了以色列的地位，我們犯罪跌倒豈不是也會失去救恩？

4.按羅馬書9:30-33，以色列跌倒是因拒絕接受他們的彌賽亞，而神卻整天向這悖逆對立之民，伸出祂的手招喚他們歸向祂（羅10:21）。假如猶太人已經被撇棄，為什麼上帝仍向他們伸手？

5.以賽亞書多次提到，在不信和悖逆的民中，上帝都為自己留下一些被揀選的餘民，而保羅亦提到「神並沒有棄絕他預先所知道的百姓。你們豈不曉得經上論到以利亞是怎麼說的呢？他在神面前怎樣控告以色列人說：「主啊，他們殺了你的先知，拆了你的祭壇，只剩下我一個人；他們還要尋索我的命。」神的回話是怎麼說的呢？他說：「我為自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的。」如今也是這樣，照著揀選的恩典，還有所留的餘數。（羅11:2-5）。

6.神在祂全然公義的主權下，叫不信的大多數以色列民眼瞎，以致救恩的機會臨到外邦人，而外邦人得救是要激發以色列民羨慕甚致妒忌，以致最終他們也得救（羅11:11）以色列民付上了不信的代價，以致外邦人得了救恩，但以色列民再被重新建立是必然的，他們被接納時，就是從死裡復生一樣（羅11:12-16）。不信的猶太人好像橄欖樹枝，從自己的樹幹上被砍下，而信主的外邦人就如野橄欖的樹枝，被接上橄欖樹幹。教會現在正是享用著橄欖樹根所供應的豐富屬靈養料，這是從神藉著以色列的列祖給予教會的，是不信的以色列暫時（不是永久）失去的。

7.在7年大災難整個以色列民族將悔改，救恩將要臨到以色列，這是一個將發生的「奧秘」。按羅馬書11:25-27與撒迦利亞書12:10所應許的，以色列民族將會悔改轉向彌賽亞。

耶利米書31: 35-37 節說：「那使太陽白日發光，使星月有定例，黑夜發亮，又攬動大海，使海中波浪匱匱的，萬軍之耶和華是祂的名。祂如此說：這些定例若能在我面前廢掉，以色列的後裔也就在我的面前斷絕，永遠不再成國。這是耶和華說的。耶和華如此說：若能量度上天，尋察下地的根基，我就因以色列後裔一切所行的棄絕他們。這是耶和華說的。」

對猶太人正確的態度

「替代神學」思想最簡單的撮要就是：上帝在聖經中對以色列的祝福現在全歸教會，而咒詛則歸猶太人，這個看法是錯誤的。

我們外邦信徒當存感激的心，而不是以卑棄的態度對待猶太人。他們現在受的苦，和暫時停留在與福音為敵的光景中，是神向非猶太人施恩的契機，〈等到外邦人歸信的數目添滿〉，所以基督徒要明白這奧秘，免得自高（羅11:25）。

保羅接受了耶穌基督，在以色列的彌賽亞裡得完全救贖後，仍繼續稱自己為猶太人（羅11:1，徒21:39）。而新約的希伯來書，顧名思義，說明信了主的猶太人，仍保持其民族的地位。

改革宗近年稍為中和了一點看法，說上帝給予以色列的祝福現在擴大了包括教會在內，這個看法被純粹的替代神學正確得多，但卻忽略上帝給予猶太人一些獨特的祝福（例如賜地的祝福），是不包括教會在內的。

Recently a dear and thoughtful brother wrote to me to express his views about Israel's future. No doubt he feels Israel as a nation has already been replaced by the church, and he feels current Israel as a nation is an aggressor against the Palestinians. This kind of thinking is becoming more and more prevalent these days. You may be interested in my response to him. Hope our discussions cause you to think about God's plan for Israel both as a nation and as a people.

Dear Sau-Wing,

It was good seeing you recently. We exchanged briefly about how we view Israel. Knowing that you have spent a lot of time studying the Holy Land and end times, I would like to share a few thoughts about how we should interpret scriptures on the issue of Zionism. I certainly have not spent nearly as much time studying the history etc. as you probably have. So your feedback will be most welcome.

- From Romans 11, it is quite clear that the Jewish people will have a great revival in the future (perhaps in end times) when many will come to know Jesus as the Messiah.
- But that does not change the facts of history that the Jewish nation has never been a light to the world except for a brief time during the reign of David and Solomon. What the nation failed to do, 2-3 individuals accomplished — Joseph witnessed to Egypt, Daniel to Babylon and Persia. And Esther, too.
- As for reaching the world in the last 2,000 years, it's the NT Church in Christ that has carried out God's plan of salvation. So the promise of God to Abraham was fulfilled in raising his spiritual descendants in the Lord Jesus. As controversial as it may be, "replacement theology" seems pretty convincing.
- It would be nice to see a new Temple of God replacing the Dome of the Rock at Temple Mount one day. But perhaps a physical building is not that important. It will bring more glory to God if one day all peoples of the Abrahamic faith worship the Messiah together at Temple Mount, regardless of what building will be used or even using the existing mosque.
- I once had a very emotionally-charged question from a Messianic Jewish American brother: "Who does God say the land belongs to?" The promise of land from God stretched from the Great (Mediterranean) Sea to the Great Rivers (Tigris-Euphrates). Perhaps it was fulfilled during the time of David and Solomon when all the peoples and nations in the region paid tributes to Israel. I have not heard of any Zionist wanting to claim modern day Iraq and Iran for Israel. John Piper's message from 2004 is still relevant as it was based on scriptures: <http://www.desiringgod.org/messages/israel-palestine-and-the-middle-east>

- Every time in the OT when God promised those amazing blessings to the Jewish people, they were always followed by scary warnings of judgment if they became unfaithful. The latter was used by some to "justify" anti-Semitism even during WW2. But it was wrong to do what is unjust to "help" fulfill God's prophecy of judgement. Likewise, we should not try to "help" God fulfill his promise of blessings to the Jewish people by supporting injustice against the Palestinian people, especially when the huge majority of Israelis today is quite atheist and anti-Christian. Christian Zionism is as unbiblical and illogical as Christian anti-Semitism. Bernie Sanders said during the 2016 election campaign: "What is happening in Israel is unconscionable." There are Rabbis for justice and peace groups in Israel, Europe and even the US.

I will not try to go into the history of the Holy Land in the last several hundred years in this email. But I will appreciate learning about your views from a biblical perspective.

Blessings,

XXXXXX

My response to this brother:

Dear XXXXXXXX:

Thank you for taking the time to write me about this important subject of the role of the Jews and the nation of Israel. Indeed our views regarding these two subjects determine our eschatology. And our views must be biblically-based with no emotional bias. So my first question is: where is the biblical basis to support that the church has replaced the Jews in terms of receiving the blessings promised to the Jews? I cannot find any scripture showing the two have merged, with the church taking the place of the Jews. Instead the distinction between the Jews and the church remains, even though the church was established by Jewish followers of Christ.

I agree with you that in the OT promises of blessing are usually followed by warnings of judgment if they are unfaithful. But let's not forget that the first covenant given to Abraham in Gen 12 was unconditional. I do not see that the New Covenant fulfilled by Christ invalidates the original covenant given to Abraham. Instead, it brings all believers into the blessings promised to not only the Jews but, to "all the peoples on earth" through the Jews (Gen 12:3b, NIV).

So I feel strongly that the Jews, though unfaithful for thousands of years, have not been discarded as a people. You correctly point out that Roman 11 clearly confirms the Jewish people will have a great revival in the future. Indeed Roman 11:26 makes it clear that "all Israel will be saved." But I think where we differ is whether God's blessing extends to Israel as a nation in view of its long history of rebellion against God. You seem to feel that God's

promises to Israel is limited to just Jews as a people, but not Jews as a nation. And one of the key reasons is the nation of Israel has failed to be the light of the world, so it is no longer needed.

If God's blessing to the Jews is just for them as a people, then they could receive such blessing even if they are scattered all over the world. There is no need for them to be gathered together "to their own land" (Ezekiel 39:28b), with the promise that "I will give you back the land of Israel again" (Ezekiel 11:17b). The only way they could be all gathered together in the land of Israel is for them to have their own sovereign nation in the land of Israel, and that was precisely what happened on May 14, 1948. In my mind because these promises are to both Jews as a people and Israel as a nation, the people and nation of Israel are inseparable. To deny this one has to conclude that the May 14, 1948 event has no biblical significance. But what nation can be re-established (and preserved through wars after wars) after 2,516 years' non-existence, if God's hand was not directly at work?

Indeed the nation of Israel today is mostly secular. It is as bad as the Kingdom of Judah and Israel in the old days. And God will deal with them severely — that is why I believe the coming Great Tribulation (called the "Jacob's trouble" in Jeremiah 30:7) is primarily God's wrath being poured out on the Jewish people and nation. But I also believe that the Great Tribulation is also a time to bring the Jewish people and nation back to God. Through persecution in the hand of the Antichrist the Jews would taste unprecedented suffering to the point of extinction as a nation. And that is when they finally "will look on me, the one they have pierced" (Zech 12:10).

I think Jesus' description of the Great Tribulation in the Olivet Discourse plus the prophecies in Revelation are primarily for the Jews, as that will be the time God brings back the Jews as you cited in your first point.

So if we are convinced that the Jews as a people is not discarded by God, we cannot then conclude that God's plan for the Jewish people is unrelated to giving them their own nation. In Ezekiel 37 when the prophet saw the dry bones being brought to life, he did not just see the bones (people of Israel, as clearly given in 37:11) becoming an unorganized group of people. They become "a vast army" (37:10b). An army serves a nation. That is why I find it hard to separate a people from a nation.

As for the future Temple, my belief is even though now we can worship God without entering any physical Temple, in the future a physical Temple will be built. And I am not referring to the Third Temple which I consider an aberrant or abnormal structure simply because it will be built by the Antichrist with the goal of deceiving the Jews. It will only last 7 years. I am looking forward to the fourth Temple, which Ezekiel saw and described in precise details in Eze 40-44 (why would God ask Ezekiel to put down such precise details if this is merely figurative?). And very possibly this Temple will exist during the Millennial Kingdom since in the Eternal State there is no more Temple (Rev 21:22)

We can proceed to discuss the last few hundred years' history in the Middle East and whether the land belongs to Israel or the Palestinian people. You stated that Israel is the aggressor against the Palestinian people. Actually there is no such people as Palestinian people because Palestine only describes the location. Technically anyone living in the land of Palestine is a Palestinian. But today when we refer to the Palestinian people we are referring to the Arabs who have moved to live in the land of Israel. We can examine in recent history who got there first. We talked briefly about Joan Peters' book "From Time Immemorial". We can certainly enter a discussion about recent history, but that will be for another day.

Sau-Wing

第12章: 萬世戰爭

約翰在啟11：15記載第七位天使吹起第七號，但他沒有立即描述第七號帶來的災難，因為神讓約翰看見重要的異象，要等到第15和16章約翰才開始描述由第七號帶出來的七個碗災。

第12章將我們帶到世界被造之前撒旦墮落的歷史，和撒旦在末世迫害以色列的預言。12和13章有七個「人物」：

- 12：1-2 身披日頭、腳踏月亮、頭戴十二星的冠冕的婦人（以色列）
- 12：3-4 七頭十角戴著七個冠冕的大紅龍／古蛇（撒旦）
- 12：5-6 被提到寶座的男孩子（主耶穌）
- 12：7-12 天使長米迦勒
- 12：13-17 婦人其餘的兒女（餘下的猶太人）
- 13：1-10 從海中上來的獸（敵基督）
- 13：11-18 從地中上來的獸（假先知）

A.懷孕的婦人（v.1-2）

12:1天上現出大異象來：有一個婦人身披日頭，腳踏月亮，頭戴十二星的冠冕。

12:2她懷了孕，在生產的艱難中疼痛呼叫。

v.1 異象 這個字（a sign）包括「大奇事、神蹟」的意思，除了這處還在以後出現數次：13:13-14, 15:1, 16:14, 19:20，注意：約翰形容這個是大（megas）異象。

v.1 這個「身披日頭，腳踏月亮，頭戴十二星的冠冕」的婦人是誰？歷代解經家有以下解釋：

- 婦人是教會，十二星是十二使徒
- 婦人是聖母瑪利亞，十二星是十二使徒
- 婦人代表所有信徒，十二星是十二使徒和以色列十二支派
- 婦人代表以色列，十二星是以色列十二支派
- Christian Science 的Mary Baker Eddy則說這個婦人是指她，孩子是指她創立的教會（絕對不可能）
 - 前面三個詮釋都是與推動所謂「替代神學」（Replacement Theology）有關，請閱讀本人「替代神學(Replacement Theology)不合聖經」一文。
 - 按第5節的記載，婦人必定是指以色列，將來要用鐵杖轄管萬國的是主耶穌（詩篇2：9「你必用鐵杖打破他們，你必將他們如同窯匠的瓦器摔碎」），此外，啟2：27-28記載了耶穌對推雅推喇的應許：「那得勝又遵

守我命令到底的、我要賜給他權柄制伏列國，他必用鐵杖轄管他們，將他們如同窯戶的瓦器打得粉碎，像我從我父領受的權柄一樣」。

- 救主是從她出來的。婦人不可能是教會或信徒，因為救主不是由他們而出。
- 婦人也不可能瑪利亞，因為她沒有逃到曠野三年半。
- 這個異象與舊約約瑟看見的夢相似：

後來他又作了一夢、也告訴他的哥哥們說、看哪、我又作了一夢、夢見太陽、月亮、與十一個星、向我下拜。約瑟將這夢告訴他父親、和他哥哥們、他父親就責備他說、你作的這是甚麼夢、難道我和你母親、你弟兄、果然要來俯伏在地、向你下拜麼。（創37：9-10）

v.2婦人懷孕，並在痛苦中生出兒子，意指撒旦多方迫害，令猶太人的痛苦沒有任何民族能相比。

B. 大紅龍（v.3-4）

12:3天上又現出異象來：有一條大紅龍，七頭十角；七頭上戴著七個冠冕。

12:4牠的尾巴拖拉著天上星辰的三分之一，摔在地上。龍就站在那將要生產的婦人面前，等她生產之後，要吞吃她的孩子。

v.3『龍』必定是表徵撒但，因啟12：9節已清楚解釋「大龍就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但」。

v.3 為何是紅色的龍，紅色乃代表血，它手上有人類的鮮血，約8：44說「...他從起初是殺人的」。

v.3 大紅龍有七頭與十角，啟17章紅龍以獸的形式出現，獸亦是有七頭十角。

- 啟17：9-10那七頭就是女人所坐的七座山·又是七位王·五位已經傾倒了、一位還在、一位還沒有來到·他來的時候、必須暫時存留。七個頭是代表撒旦對世界有很深的影響力。七個頭上的七個冠冕是代表他暫時是世界的王。
- 這十角與但以理書中金頭像十個腳趾，和但7：7中第四獸的十角相同，乃指將來新羅馬的十個國，敵基督將在其中一國興起。
- 牠的尾巴拖拉著天上星辰的三分之一，摔在地上，乃是描述撒旦墮落的情況。「天上星辰」是跟隨撒旦墮落的天使，有部份成為邪靈與魔鬼一

同統治世界，一部份被神關在無底坑，「又有不守本位、離開自己住處的天使，主用鎖鍊把他們永遠拘留在黑暗裡，等候大日的審判。」（猶大書1:6）雖然撒旦曾被摔在地上，但現時它仍然可以在天上，約伯記記載了神與撒旦這段對話：「有一天， 神的眾子來侍立在耶和華面前，撒但也來在其中。耶和華問撒但說：「你從哪裡來？」撒但回答說：「我從地上走來走去，往返而來。」（1:6-7）撒旦在神面前不斷控告我們：「...那在我們 神面前晝夜控告我們弟兄的，已經被摔下去了。」（啟12:10）

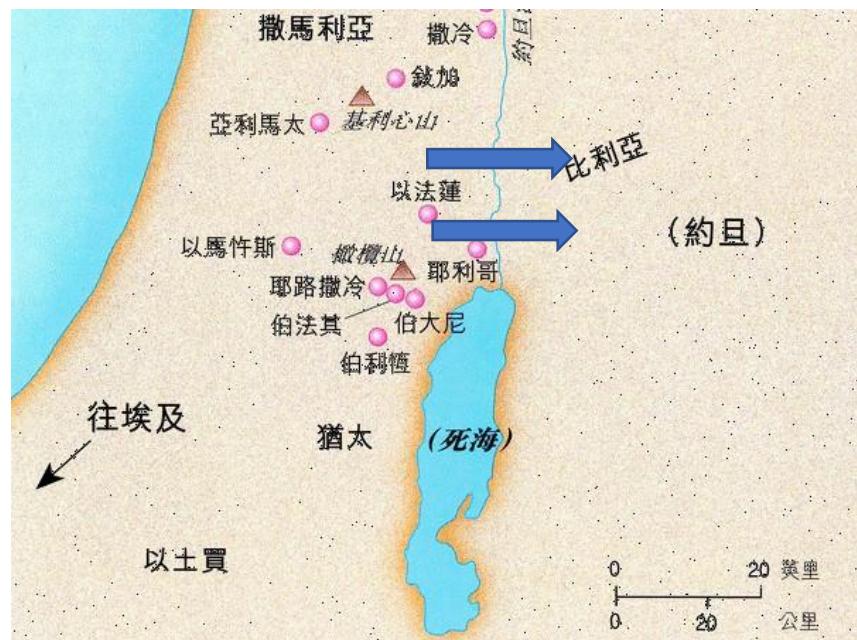
v.4 龍迫害婦人與她的後裔（要吞吃她的兒子）。魔鬼要迫害（甚至消滅）猶太人（包括耶穌），聖經有清楚的記載，請參閱本人「撒旦在歷史中不斷迫害和消滅猶太人」一文（見附件）。

C. 婦人逃到曠野躲避迫害（v.5-6）

12:5婦人生了一個男孩子，是將來要用鐵杖轄管（轄管：原文是牧）萬國的；她的孩子被提到 神寶座那裡去了。

12:6婦人就逃到曠野，在那裡有 神給她預備的地方，使她被養活一千二百六十天。

v.6 逃到曠野，神預備地方，渡過大災難後3年半。曠野，相信是向東邊逃走，即今日約旦之地。

大災難到了後三年半(一千二百六十天)，敵基督不再是以色列盟友，乃是要沾污聖殿，逼猶太人拜他為神，當猶太人拒絕時，敵基督便逼害以色列人。逼害的程度之烈，猶太人只有逃走，不可能抵抗。主耶穌在太24：15-22已預言：

你們看見先知但以理所說的、那行毀壞可憎的、站在聖地·（讀這經的人須要會意）那時、在猶太的、應當逃到山上·在房上的、不要下來拿家裏的東西·在田裏的、也不要回去取衣裳·。當那些日子、懷孕的和奶孩子的有禍了。你們應當祈求、叫你們逃走的時候、不遇見冬天、或是安息日·因為那時、必有大災難、從世界的起頭、直到如今、沒有這樣的災難、後來也必沒有。若不減少那日子、凡有血氣的、總沒有一個得救的·只是為選民、那日子必減少了。

撒迦利亞先知預言：

萬軍之耶和華說、刀劍哪、應當興起、攻擊我的牧人、和我的同伴·擊打牧人、羊就分散·我必反手加在微小者的身上。耶和華說、這全地的人、三分之二、必剪除而死、三分之一仍必存留。我要使這三分之一經火、熬煉他們、如熬煉銀子、試煉他們、如試煉金子·他們必求告我的名、我必應允他們·我要說、這是我的子民·他們也要說、耶和華是我們的神（13：7-9）

撒迦利亞書14章預言大災難末期耶路撒冷的慘況：

因為我必聚集萬國與耶路撒冷爭戰·城必被攻取、房屋被搶奪、婦女被玷污、城中的民一半被擄去、剩下的民、仍在城中、不致剪除。（14:2）

D. 天上的爭戰(v.7-9)

12:7在天上就有了爭戰。米迦勒同他的使者與龍爭戰，龍也同牠的使者去爭戰，

12:8並沒有得勝，天上再沒有牠們的地方。

12:9大龍就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。牠被摔在地上，牠的使者也一同被摔下去。

v.7天使長米迦勒是保護以色列的天使：

- 曾幫助另一位天使解除到但以理的攔阻（但10：13）

- 被稱為「保佑你本國之民的天使長〔原文作大君〕米迦勒」（但12：1）
- 曾為摩西的屍首與魔鬼爭辯。（猶大書1：9）
- 由於有米迦勒天使出現，天上的爭戰必定是與以色列有關的。問題就是這場戰爭在何時發生？這裡描述的應該不是最初撒旦和其他天使的墮落，這個最初的墮落已經在本章v.4提過了。這裡應該是描述在大災難前發生的，在這個戰爭前撒旦仍然可以在天上控告信徒，但在這個戰爭後撒旦被「牠被摔在地上，牠的使者也一同被摔下去」，從此它只能在地上，為世界帶來災禍。

E. 信徒可勝過撒旦（v.10-12）

12:10我聽見在天上有大聲音說：「我 神的救恩、能力、國度，並他基督的權柄，現在都來到了！因為那在我們 神面前晝夜控告我們弟兄的，已經被摔下去了。」

12:11弟兄勝過牠，是因羔羊的血和自己所見證的道。他們雖至於死，也不愛惜性命。

12:12所以，諸天和住在其中的，你們都快樂吧！只是地與海有禍了！因為魔鬼知道自己的時候不多，就氣忿忿地下到你們那裡去了。」

- 撒旦爭戰失敗後，再不能到天上去，它與眾邪靈，連同先前被困在無底坑和油幼發拉底河的邪靈一同出動，在最後的時間攻擊地上的人。12：12形容撒旦和它的邪魔是「忿忿的」下到地上。
- 雖然魔鬼好像咆哮的獅子，遍地游行、尋找可吞嚥的人（彼前5：8），但信徒是可以勝過撒旦的。

彼前5：9說：「你們要用堅固的信心抵擋他，因為知道你們在世上的眾弟兄，也是經歷這樣的苦難」。

弗6提到我們有神所賜的全副軍裝，並有：真理、公義、福音、信德、救恩、靠著聖靈的禱告，去勝過魔鬼。

啟12：11提到，即使在大災難時撒旦的邪靈空前橫行，但信徒亦可得勝：「弟兄勝過他、是因羔羊的血、和自己所見證的道。他們雖至於死、也不愛惜性命。」這裡特別提到死亡，因在大災難中信主的大多要殉道，但死亡不是失敗，而是將信徒的靈魂直接帶到天上。

F. 撒旦迫害以色列（v.13-18）

12:13龍見自己被摔在地上，就逼迫那生男孩子的婦人。

12:14於是又有大鷹的兩個翅膀賜給婦人，叫她能飛到曠野，到自己的地方，躲避那蛇；她在那裡被養活一載二載半載。

12:15蛇就在婦人身後，從口中吐出水來，像河一樣，要將婦人沖去。

12:16地卻幫助婦人，開口吞了從龍口吐出來的水（原文是河）。

12:17龍向婦人發怒，去與她其餘的兒女爭戰，這兒女就是那守 神誠命、為耶穌作見證的。

12:18那時龍就站在海邊的沙上。

撒旦一直都極力逼害以色列，如今在末時來臨前它對以色列（婦人）的逼害是空前絕後的。因此，耶穌在馬太24：21-22 說：因為那時，必有大災難，從世界的起頭，直到如今，沒有這樣的災難，後來也必沒有。若不減少那日子，凡有血氣的，總沒有一個得救的。只是為選民，那日子必減少了。

v.14重複v.6以色列將在大災難中逃到曠野，神為他們預備了地方，保護他們三年半，兩個翅膀可能是指乘坐飛機，但假如曠野是約旦那邊的沙漠的話，逃過去是不難的。有人相信部份以色列人會被收藏在粉紅迷城彼特拉（Petra）。

v.15-16這裡描述「地幫助婦人抵抗撒旦」，這個時候已經是在大災難中，撒旦透過敵基督對以色列進行猛烈的迫害，但「地」卻幫助以色列，「地」可能是指地上一些與以色列親善的國家（美國？）。

v.17 什麼是婦人「其餘的兒女」？可能是指那許多在大災難中得救的猶太人，他們「守 神誠命、為耶穌作見證」。

撒旦在歷史中不斷迫害和消滅猶太人

 sauwing.com/撒旦在歷史中不斷迫害和消滅猶太人

2016年9月20日

猶太人與救恩

上帝拯救世人的計劃中，包括揀選猶太人／以色列人，主耶穌在與撒瑪利亞婦人談道時親自說：「救恩是從猶太人出來的。」（約4：22）因此，上帝要透過以色列人去祝福萬國萬民：「我必叫你成為大國，我必賜福給你，叫你的名為大，你也要叫別人得福。為你祝福的，我必賜福與他，那咒詛你的，我必咒詛他，地上的萬族都要因你得福。」（創12：2-3）同時，上帝也要透過以色列人去彰顯祂的榮耀：「你們要稱謝耶和華，求告他的名，在萬民中傳揚他的作為。」

（歷上16：8）果然，聖經、救主和教會都是從猶太人而出，猶太人也與末世預言的應驗有莫大關係。

撒旦也知道猶太人與救恩的關係

因此，在歷史中撒旦不斷要逼害和消滅猶太人，令救恩無法完成。在末世撒旦知道時日無多，對猶太人的攻擊更是厲害。啟示錄12章中預言龍（撒旦）迫害婦人與她的後裔（要吞吃她的兒子）。魔鬼要迫害（甚至消滅）猶太人（包括耶穌）的歷史，聖經與世界歷史都有清楚的記載。

撒旦在歷史中的滅猶詭計

引言

聖經（以賽亞書14章，以西結書28章）告訴我們，魔鬼是墮落的天使，它墮落的時候帶著一些天使成為邪靈，他們從此與神為敵。故此，天上屬靈的爭戰在人類還未被造之前已經開始。

上帝造按祂自己的形像造人（創1：27），並且賜給榮耀的身體和無上的尊榮，（詩篇8：你叫他比天使（或譯：神）微小一點，並賜他榮耀尊貴為冠冕。你派他管理你手所造的，使萬物，就是一切的牛羊、田野的獸、空中的鳥、海裡的

魚，凡經行海道的，都服在他的腳下。)

可能因此引起魔鬼的妒忌，因此魔鬼引誘人犯罪離棄上帝，與上帝的關係破裂。在猶太人仍然未出現之前，魔鬼已經是人類的敵人，只不過猶太民族因為特別被上帝揀選，魔鬼就更加針對加害。

我要分六個時段來講解。

- **第一個時段**是在亞伯蘭被揀選之前，魔鬼已經迫害人類，要徹底摧毀人與神之間親密的關係。
- **第二個時段**是亞伯拉罕被上帝揀選，成為猶太民族的始祖，之後以色列人遷到埃及避飢荒，後來出埃及入迦南，直到大衛王與所羅門王時代，是猶太人全盛時期，但在這一段時間魔鬼也沒有放過他們。
- **第三個時段**是以色列分裂為北國以色列和南國猶大，兩國先後滅亡，猶太人進入長期亡國，受了許多痛苦，甚至差一點就被種族清洗，這些背後都有撒旦的工作。
- **第四段時期**由耶穌基督降生開始，直到他被釘十字架，受死，復活，升天。魔鬼在這段時間亦相當活躍，並且要煽動猶太人殺死耶穌，撒旦以為置耶穌於死地便可以摧毀救恩，結果卻是因為耶穌基督的死為我們帶來救恩。
- **第五段時期**是由耶穌升天到今日，魔鬼依然想滅絕猶太人。若不是上帝保守猶太人，沒有一個民族可以在魔鬼如此攻擊下依然存在。
- 第六個時期：將來七年大災難，啟示錄12章中預言龍(撒旦)迫害婦人與她的後裔(要吞吃她的兒子)。魔鬼要迫害(甚至消滅)猶太人。

第一個時期：亞伯拉罕之前 (創造至主前大約2千年)

亞當夏娃在伊甸園中被蛇引誘，違背上帝的命令，蛇是魔鬼的化身。

人犯罪後，上帝對蛇說：<我要叫你和女人彼此為仇；你的後裔和女人的後裔也彼此為仇。女人的後裔要傷你的頭；你要傷他的腳跟。> (創3：15)

我估計撒旦不知道<女人的後裔>是什麼意思，當時世界上只有一個女人，就是夏娃，因此魔鬼很可能要為上帝指的就是夏娃的兒子。當時夏娃只有兩個兒子：該隱和亞伯，很可能魔鬼認定亞伯就是上帝口中說的<女人的後裔>，所以他用該隱殺掉亞伯，以為這樣就解決了與女人後裔的鬥爭。約翰一書3:12說該隱是屬那惡者的，該隱成為撒旦抵抗上帝的工具。

創世紀第六章提到<神的兒子們看見人的女子美貌，就隨意挑選，娶來為妻。>，（創6：1）神的兒子是誰有不同的解釋，其中一個解釋是墮落的天使，也就是邪靈，也可能是邪靈附在一些人身上。用這個解釋的話，這可能是魔鬼使人類變種的手段，創世紀6:4說地上生出了<上古英武有名的人>，這些可能是變種的人類。這些變種人可能在洪水當中滅亡，也可能被關在無底坑（啟9：1 9:1第五位天使吹號，我就看見一個星從天落到地上，有無底坑的鑰匙賜給它。它開了無底坑，便有煙從坑裡往上冒，好像大火爐的煙；日頭和天空都因這煙昏暗了。有蝗蟲從煙中出來，飛到地上；有能力賜給牠們）。無論是那種解釋，人類是得以保存。

創世記第十一章記載洪水過後，人類在地上逐漸繁殖，他們變得驕傲，要建巴別塔到天上去，上帝於是變亂人類口音，人類就開始散開世界各地。

第二個時期：由亞伯拉罕到所羅門王（約一千年）

當人類散開世界各地，上帝要拯救世人，首先要世人認識上帝，上帝選擇的方法是揀選一個人，然後從這個人開始一個民族，救恩就從這個民族而出，上帝要祝福這個民族，也要將他的祝福透過這個民族帶出全人類。

撒旦雖然對上帝整個救贖的計劃不完全清楚，但他看到上帝特別揀選以色列人/猶太人，所以他就與猶太人為敵。亞伯拉罕這個名字的意思是<多子之父>，但是亞伯拉罕到了一百歲都沒有兒子，他號稱信心之父，卻是對上帝失去信心，所以生了以實瑪利，這個當中亦是撒旦的詭計，讓以實瑪利的後裔世世代代與猶太人為仇。

以色列人在埃及，撒旦令法老要殺所有以色列人頭生的兒子，摩西被神保守，竟得進入法老宮。

以色列人出埃及進到迦南地之後，跟著當地的人拜偶像，撒旦一直都鼓勵以色列人離棄神。士師時代<各人任意而行>。

到主前1000年，合神心意的大衛出現，成為以色列人的王，是以色列人最強盛的時候，但撒旦依然攬擾大衛一家，他的兒子所羅門晚年拜偶像離棄上帝，他死後國家分裂成南北兩國。

第三個時期，由南北國開始直到耶穌基督降生，約九百年。

北國沒有一個好皇帝(19)，全都是拜偶像的壞皇帝，所以上帝在主前722年透過阿述人的手滅了以色列國，十個支派從此失落。

南國有些敬虔的皇帝(約沙法，約阿施，希西家，約西亞)，但最後在主前586年被巴比倫所滅，猶太人此後2000年成為亡國奴，世界進入耶穌說的<外邦人時代>，撒旦以為這就結束了猶太民族。

歷下22：10-12記載了主前800年唯一的南國王室餘種約阿施：亞哈謝的母親亞他利雅見他兒子死了，就起來剿滅猶大王室。但王的女兒約示巴，將亞哈謝的兒子約阿施，從那被殺的王子中偷出來，把他和他的乳母都藏在臥房裏。約示巴是約蘭王的女兒、亞哈謝的妹子、祭司耶何耶大的妻。他收藏約阿施，躲避亞他利雅，免得被殺。約阿施和他們一同藏在神殿裏六年。亞他利雅篡了國位。

第四時期：耶穌在世的30多年

耶穌降生，魔鬼用盡方法要將祂殺害：魔鬼令希律王殺兩歲以下孩子。「希律見自己被博士愚弄，就大大發怒，差人將伯利恆城裏，並四境所有的男孩，照着他向博士仔細查問的時候，凡兩歲以裏的，都殺盡了。」太2：16

耶穌出來傳道之後，魔鬼透過猶太人要殺害耶穌：

- 耶穌來到拿撒勒，就是他長大的地方。會堂裏的人聽見這話，都怒氣滿胸。就起來攆他出城，他們的城造在山上，他們帶他到山崖，要把他推下去。路4：16，28-29
- 這事以後，耶穌在加利利遊行，不願在猶太遊行。因為猶太人想要殺他。約7：1
- 從那日起他們就商議要殺耶穌。所以耶穌不再顯然行在猶太人中間，就離開那裏往靠近曠野的地方去。到了一座城，名叫以法蓮，就在那裏和門徒同住。約11：53-54
- 文士和祭司長，看出這比喻是指着他們說的，當時就想要下手拿他。只是懼怕百姓。於是窺探耶穌，打發奸細裝作好人，要在他的話上得把柄，好將他交在巡撫的政權之下。路20：19-20
- 終於，撒旦利用猶大將耶穌交在羅馬人手殺害，約13：2記載說：喫晚飯的時候，（魔鬼已將賣耶穌的意思，放在西門的兒子加略人猶大心裏）約13：2

但很奇怪地，撒旦透過彼得攔阻耶穌上十字架（彼得就拉着他，勸他說：主阿，萬不可如此，這事必不臨到你身上。耶穌轉過來，對彼得說：撒但退我後邊去罷。你是絆我腳的。因為你不體貼神的意思，只體貼人的意思。太16：

22-23) 在此魔鬼很可能終於明白, 他要殺死耶穌基督為祂成就救恩, 因此在這裏撒旦透過彼得去求耶穌逃避死亡。

第五時期主耶穌升天之後至到今天(大約二千年)

耶穌升天後, 魔鬼對猶太人的迫害沒有停止, 由主後70年提多將軍毀滅耶路撒冷 (一百10萬猶太人被殺) , 至中世紀十字軍東征殺害許多猶太人, 到希特拉殺害6百萬猶太人, 猶太人在世界各地都受到迫害, 但神都加以保守, 不單沒有滅種, 更在亡國二千六百年間依然保留種族特式, 包括: 語言、歷史、文化、風俗、宗教信仰等, 1948年以色列復國絕對是個神蹟。

- 66AD, 猶太人爆發反抗羅馬統治的大革命, 戰爭持續至70AD, 羅馬大將提多將軍封鎖耶路撒冷城, 攻陷城中血流成河, 超過1百萬猶太人被殺, 聖殿被縱火焚燒, 羅馬兵丁把聖殿牆壁的石頭逐一拆掉, 好挖取被火熔化流入石縫中的金子, 這就應驗了主耶穌的豫言: 「將來在這裏, 沒有一塊石頭留在石頭上, 不被拆毀了」(太24:2)。從那時候起耶路撒冷一直被外邦人所佔據踐踏, 猶太人從此國破家亡, 被逐分散在世界各地達二千年之久。
- 135AD, 耶路撒冷再爆發大起義, 剩餘倖存的猶太人被迫逃出巴勒斯坦而向世界各地流散。
- 312AD, 羅馬皇帝君士坦丁在主後337年將基督教作為國教, 表面是再沒有逼迫, 但其實是開始了魔鬼另一個詭計。基督徒不再受到迫害, 但猶太人繼續被歧視和殺害。當時法律禁止猶太男子娶基督徒女子為妻, 違者處死。357AD, 又下令皈依猶太教者和從事猶太宣教活動者均處死, 並沒收財產。
- 425AD, 西羅馬皇帝瓦倫丁尼安三世 (Valentinian III, 425-455年在位) 宣佈, 徹底廢除猶太族長制和猶太教公會。時隔四年之後的429年, 他再次下令, 禁止猶太人擔任公職, 並將軍隊中的猶太人清除。
- 主後613年, 散居在西班牙的猶太人處境最壞, 教會領袖極其仇視猶太人, 敦促在西班牙嚴格履行所有反猶太人的條款。國王遂下令強迫國內全部猶太人改信基督教, 接受洗禮。
- 主後7世紀, 魔鬼興起伊斯蘭教, 在末世將成為最厲害的反猶勢力, 將來伊斯蘭教國家要與北方歌革 (俄羅斯) 一同攻擊以色列 (以西結書38, 39章)
- 700AD, 西班牙宣佈奴役猶太人, 法國也發生火燒猶太人的事件。

- 1026AD，英國開始趕逐猶太人出境，英王獅心理查 (Richard Lion-Heart, 1157-1199) 舉行加冕禮時，猶太人被大批屠殺。據說有一千五百狂熱的猶太人在殺了自己的妻子、兒女之後，縱火自焚，被集體埋於約克城的宮庭附近。
- 1095-1291AD 教皇Pope Urban II發動十字軍東征，雖然主要的目的是要攻打伊斯蘭教，從他們的手中奪回聖地，武裝所謂基督徒軍隊高舉十字架從歐洲向中東出發，沿途殺害許多猶太人。
- 1291AD，英王愛德華一世 (Edward I, 1272 ~ 1307) 將16萬猶太人驅逐出境。
- 1348AD，歐洲「黑死病」爆發，猶太人遭到怪罪與迫害，成千上萬猶太人受屠殺。
- 1492AD，「西班牙宗教裁判所」(Spanish Inquisition) 設立，無數猶太人被屠殺，11萬猶太人為了保命逃離西班牙。
- 1516AD，第一所猶太人集中營在威尼斯設立，猶太人被圍趕到集中營內。
- 1883AD，當時最大的猶太社區在俄國，俄國設置了少數民族兼管制 (pogroms) 之後，500個猶太人村落被搗毀，被屠殺的猶太人達6萬人，比此大部份猶太人遭到迫害與囚禁，成千上萬人逃離俄國。
- 1917AD，俄國發生十月革命，俄國南方的猶太人大批被屠殺。
- 1933-1945，希特勒與其納粹黨進行了對猶太人的種族滅絕計劃。至少有6百萬猶太人在毒氣室內和在行刑隊槍口下喪生。
- 1948至如今 – 雖然以色列在1948年5月立國，阿拉伯人不斷要摧毀以色列，至今將以色列團團包圍。

ISRAEL'S NEIGHBORS

奧巴馬逼害以色列計劃失敗

奧巴馬當美國總統的時候，對以色列最大的威脅來自美國，美國本來是以色列的最強支持者，但奧巴馬政府從對以色列疏遠，到透過聯合國向以色列施壓，令以色列更為孤立。

- 2011年5月已經公開要求以色列返回1967年前的國界，當時的國界令以色列無法有效地防禦領土。
- 2016年12月23日，聯合國安理會在美國背後安排下，通過2334號決議，宣佈以色列在領土內建立民居是違法，並將東耶路撒冷（包括聖殿山和哭牆）訂為屬於巴勒斯坦（阿拉伯人）。這個提案過去曾多在安理會提出，都因美國反對而擱置，但2016年12月23日美國投缺席票，故提案以14比零票通過。從國際法律來說，今天猶太人到哭牆亦屬違法。這個決議推翻了在於1967年六日戰爭後在安理會通過的第242號決議，該決議訂下了今天以色列的國界。

- 2017年1月15日，在還有幾天便下台的奧巴馬總統推動下，在巴黎70個國家（不包括以色列和巴勒斯坦代表）召開的「和平會議」，果然是決定要求以色列退回1967年六日戰爭之前的邊界，並支持以色列與巴勒斯坦成為兩個獨立國家，亦即所謂Two State Solution。

這個會議的結果有兩件值得感恩的事：

第一，英國不同意這個決定，認為這個決定對解決中東難題於事無補，反而令雙方關係更僵，更難達成協議。英國有是70個國家中唯一宣佈不支持的國家，它也是聯合國安理會的成員國，英國不支持，這個會等於白開。

第二，這個會議沒有再提之前在聯合國通過的東耶路撒冷屬於巴勒斯坦／阿拉伯人的決議。這個決議是以色列絕對不肯接受的，堅持要做必定會帶來戰爭。

由於英國攱冷水，看來巴黎決議將無疾而終，奧巴馬打擊以色列的卑鄙手段無法得逞，是上帝的手在幫助以色列。

第六個時期：將來七年大災難

啟示錄12章中預言龍(撒旦)迫害婦人與她的後裔（要吞吃她的兒子）。魔鬼要迫害（甚至消滅）猶太人。

總結：撒旦迫害猶太人的計劃無法得逞

歷史證明，無論撒旦如何憎恨以色列，都無法徹底消滅猶太人，因為他們在上帝整個拯救的計劃中佔有非常重要的地位，亦在上帝末世的計劃中扮演主要的角色。上帝也絕對不會像新派神學所提倡的「替代神學」，說因以色列不信，今天的教會已經取代了以色列。上帝有美好的計劃為猶太人預備，耶和華說：日子將到，我要與以色列家和猶大家另立新約...我要將我的律法放在他們裏面，寫在他們心上。（耶利米書31:31,33），這個「新約」：

- 比摩西之約更美，耶穌為更美之約的中保（來7:19-22）。
- 立在更美的應許上，永遠不廢（來7:24，25，28；8:6）。
- 保證以色列人永遠存在，並要悔改得享大福（來8:8-12，耶31:30-40，結37：21-28）。
- 本約為眾約之總結，永不改變，永遠完全（來7:20-28；9:12；10:14；羅10:4）。

神透過保羅宣佈祂沒有放棄以色列：

- 我且說，神棄絕了他的百姓麼？斷乎沒有...神並沒有棄絕他預先所知道的百姓。(羅11：1-5)
- 於是以色列全家都要得救、如經上所記、『必有一位救主、從錫安出來、要消除雅各家的一切罪惡。』又說、『我除去他們罪的時候、這就是我與他們所立的約。』(羅11：26-27)

第13章：海上來的和地上來的獸

在這章約翰看見兩隻獸，一隻是從海上來的，一隻是從地上來的。解經家大部份相信第一獸是敵基督（Anti-Christ），第二獸是假先知（False Prophet）。這兩隻獸都會在大災難前期出現，兩個都是真人，但被撒旦充滿和利用在主耶穌回來掌權之前作最後的掙扎。在大災難的後三年半，撒旦興起政治的領袖（敵基督），亦興起宗教的領袖（假先知），整個世界政教合一，一同迫害信主的人，尤其是猶太人。他們並鼓勵全球圍剿以色列，他們聚集在亞米吉多頓平原（耶路撒冷北部）進行最後一戰。

A. 海中上來的獸（敵基督）(v.1-10)

13:1我又看見一個獸從海中上來，有十角七頭，在十角上戴著十個冠冕，七頭上有褻瀆的名號。

13:2我所看見的獸，形狀像豹，腳像熊的腳，口像獅子的口。那龍將自己的能力、座位，和大權柄都給了牠。

13:3我看見獸的七頭中，有一個似乎受了死傷，那死傷卻醫好了。全地的人都希奇跟從那獸，

13:4又拜那龍—因為牠將自己的權柄給了獸，也拜獸，說：「誰能比這獸，誰能與牠交戰呢？」

13:5又賜給牠說誇大褻瀆話的口，又有權柄賜給牠，可以任意而行四十二個月。

13:6獸就開口向 神說褻瀆的話，褻瀆 神的名並他的帳幕，以及那些住在天上的。

13:7又任憑牠與聖徒爭戰，並且得勝；也把權柄賜給牠，制伏各族、各民、各方、各國。

13:8凡住在地上、名字從創世以來沒有記在被殺之羔羊生命冊上的人，都要拜牠。

13:9凡有耳的，就應當聽！

13:10擄掠人的，必被擄掠；用刀殺人的，必被刀殺。聖徒的忍耐和信心就是在此。

- 敵基督的來處：從海中上來。海在聖經中代表外邦世界和世上的國和不信者：

唉、多民鬨嚷、好像海浪匱匱·列邦奔騰、好像猛水滔滔。列邦奔騰、好像多水滔滔。（賽17：12-13）

惟獨惡人、好像翻騰的海、不得平靜、其中的水、常湧出污穢和淤泥來（賽57：20）

- 敵基督的地位 — 十角七頭(v.1)，與撒旦（大紅龍）的形容一樣（12：3）——七頭代表七大王朝，十角代表十王（啟17：12-13：你所看見的那十角，就是十王。他們還沒有得國，但他們一時之間，要和獸同得權柄與王一樣。他們同心合意、將自己的能力權柄給那獸。）
- 敵基督的本性 — 像豹、熊、獅子(v.2)——兇惡殘忍。但以理書第七章看見四隻獸，獅子是代表巴比倫，豹是代表希臘，熊是代表波斯，都是以兇惡殘忍的手段逼害猶太人的
- 敵基督的權柄 — 乃來自那龍(v.2)即來自自撒但。敵基督將成世界的最高領導人，因為v.2說：「龍將自己的能力、座位、和大權柄，都給了他」。
- 敵基督的特點 — 七頭中的一頭似受了死傷(v.3)，乃敵基督模仿主耶穌死而復活，叫世人希奇而跟從（v.3）假先知藉此叫人相信它是神。
- 敵基督的能力 — 無人能比(v.4，7) -勝過一切的人
- 敵基督的言語——說誇大亵瀆的話(v.5~6) — 藥視神和屬神的。但以理亦早預言：他必向至高者說誇大的話（但7：25）
- 敵基督的時日—神容許它任意而行四十二個月(v.5)，即三年半
- 敵基督的野心 — 它要住在地上的人都拜牠(v.8-10) — 在後三年半它進入聖殿，坐在神的殿自稱為神（帖後2：4）
- 敵基督的身份—它的數目是666(v.18)——自稱是神的人，其實是人的數目。其他有關敵基督的經文，提及它極有口才（但7：8，20），極工心計（但11：21），極有商業才能（但8：25），開始時是以和平使者出現（啟）帖後2：3稱它為「大罪人、就是沉淪之子」

B. 地中上來的獸（假先知）（v.11-18）

3:11我又看見另有一個獸從地中上來，有兩角如同羊羔，說話好像龍。

13:12牠在頭一個獸面前，施行頭一個獸所有的權柄，並且叫地和住在地上的人拜那死傷醫好的頭一個獸。

13:13又行大奇事，甚至在人面前，叫火從天降在地上。

13:14牠因賜給牠權柄在獸面前能行奇事，就迷惑住在地上的人，說：「要給那受刀傷還活著的獸作個像。」

13:15又有權柄賜給牠，叫獸像有生氣，並且能說話，又叫所有不拜獸像的人都被殺害。

13:16牠又叫眾人，無論大小、貧富、自主的、為奴的，都在右手上或是在額上受一個印記。

13:17除了那受印記、有了獸名或有獸名數目的，都不得做買賣。

13:18在這裡有智慧：凡有聰明的，可以算計獸的數目；因為這是人的數目，它的數目是六百六十六。

- 假先知的由來—從地中上來(v.11)—有解經家相信地乃指以色列地，即假先知將出自猶太人，但聖經沒有清楚說明。
- 假先知的能力—有兩角如同羊羔(v.11)—滿有邪靈的能力，是末時世界宗教大合一產生的領袖
- 假先知的言語—說話好像龍(v.11)—帶著邪惡的權勢
- 假先知的權柄—施行頭一個獸所有的權柄(v.12)—來自敵基督
- 假先知的任務—叫人拜頭一個獸(v.12)—要人拜敵基督
- 假先知的手段—行大奇事(v.13~14)—迷惑住在地上的人
- 假先知的工作—叫人作獸像有生氣，能說話 (v.14~15)—建造偶像
- 假先知的邪惡—殺害不拜獸像的人(v.15)—窮凶極惡
- 假先知的作法—「牠又叫眾人，無論大小、貧富、自主的、為奴的，都在右手上或在額上受一個印記。」(v.16)—藉以分別
- 假先知的影響—凡不接受獸的印記者不得作買賣(v.17)—剝奪信徒生存權利，令他們無法生活。

第14章：四個異像

這一章記載了四個約翰看見或聽到的異象，都是以「我又看見」或「我聽見」開始。連同第15章另外四個異象，才開始記錄七個碗災。

A. 第一個異象：羔羊與14萬4千人站在錫安山（v1-5）

14:1我又觀看，見羔羊站在錫安山，同他又有十四萬四千人，都有他的名和他父的名寫在額上。

14:2我聽見從天上有聲音，像眾水的聲音和大雷的聲音，並且我所聽見的好像彈琴的所彈的琴聲。

14:3他們在寶座前，並在四活物和眾長老前唱歌，彷彿是新歌；除了從地上買來的那十四萬四千人以外，沒有人能學這歌。

14:4這些人未曾沾染婦女，他們原是童身。羔羊無論往哪裡去，他們都跟隨他。他們是從人間買來的，作初熟的果子歸與 神和羔羊。

14:5在他們口中察不出謊言來；他們是沒有瑕疵的。

- 這個異象有三個重要的疑難／問題：

1. Where? 約翰在這5節經文是描述天上抑或地上(在以色列)的情景？

注意：聖經有記載地上的錫安山和天上的錫安山。

地上的：然而大衛攻取錫安的保障，就是大衛的城。（撒下5：7）

我已經立我的君在錫安—我的聖山上了。（詩2：6）錫安山—大君王的城，在北面居高華美，為全地所喜悅。（詩48：2）

天上的：你們乃是來到錫安山，永生 神的城邑，就是天上的耶路撒冷。那裡有千萬的天使，（希12：22）

2. When? 這件事什麼時候發生？

3. Who? 這14萬4千人與之前第七章出現的14萬4千位宣教士是否相同？

解經家的意見分為兩派，一派相信這14萬4千人正是第七章的14萬4千名宣教士，這些解經家部份相信這個異象描述天上的情景，另一部份相信這裡描述的是地上（以色列）的情景。

另一派解經家相信這處的14萬4千人與第七章的那一班不同，他們大多相信這裡描述的是天上的情景。

- 認為這班人就是第七章的14萬4千位宣教士的理據如下：
 - 這是最直接的解釋，許多時候最直接和最明顯的解釋是最正確的解釋（但這是個異象，有時異象不能按字面解釋）
 - 14萬4千這個數字完全一樣，約翰沒有理由用同一的龐大數目，去描寫兩個不同的團體。
 - 兩者都曾受神印記，而且都在額上。
 - 西安是指以色列，這裡的14萬4千人與羔羊同在西安，而第七章的14萬4千宣教士亦是在地上向人（特別是猶太人）傳福音。

但認為這裡是指地上的西安山（以色列）有一個難題：假如按第十四章的時間先後，這裡說羔羊（主耶穌）與這14萬4千人一同站在西安山，但耶穌在大災難中仍未回到地上，怎能與他們一同站在西安？

解決這個難題有以下的說法：

- (1) 相信兩班人是相同的也相信，這個異象並非預言大災難中發生的事，而是將來主耶穌再來後發生的事，因此這裡描述的是大災難後千禧年的情景。
 - (2) 有的雖然贊成是同一班人，但認為這裡不是形容地上的西安，而是天上的西安。可是，在災難中傳福音的14萬4千人如何到了天上呢？他們解釋說他們在地上被殺害，靈魂到了天上與主耶穌一起。不錯，聖經有提過天上的西安，但明明地上傳道的14萬4千位宣教士額頭受到神的印記和保護，不會在大災難中段便全部殉道。
- 認為這14萬4千人是不同的另一批人理據如下：
 - 這裡不是描述地上，而是天上。v2提到約翰聽見「天上的聲音」，又說這14萬4千人是在寶座前，又說他們跟隨主耶穌，這些都是在天上的。
 - 第七章的14萬4千人全部都是猶太人，這裡的14萬4千人是「從地上買來的」(v.3)和「從人間買來的」(v.4)，他們似乎並非猶太人。

- 第七章的14萬4千人是在地上傳道的，這14萬4千人是跟隨著主耶穌的。
- 第七章的14萬4千人的印記是神的印，是“印”在額上，這裡的十四萬四千人是有他（耶穌）的名和父的名“寫”在額上。
- 第七章的14萬4千人是神的「眾僕人」，這裡的14萬4千人是「童身」，未曾沾染婦女，可能是一群未婚青年人，亦可能是指歷代靈性高尚的聖徒，他們不與世同流合污，過聖潔的生活，故在主前有特別地位。
- 我本人的看法，是這裡認該是描述天上的情景，因為這裡亦提到神的寶座。至於這14萬4千人是否同一班人，我比較傾向相信他們並非同一班人，這裡提到的14萬4千人，有可能是教會時代最偉大和聖潔的聖徒，（在他們口中察不出謊言來，他們是沒有瑕疵的。v. 5）他們此時已經復活與主耶穌同在天上，主給他們特別的地位與祂親近。
- 感想：這班與主特別親近的人，是一班順服，追求聖潔的人，這裡沒有提到他們的身份或工作，更沒有提到他們工作的成果（v13有提到工作的果效隨著他們），可見神看人的內心多於外面的服侍或工作。聖經對信徒（特別是樂意服侍主的信徒）有以下提醒：

凡稱呼我主阿、主阿的人、不能都進天國，惟獨遵行我天父旨意的人，纔能進去。當那日必有許多人對我說、主阿、主阿、我們不是奉你的名傳道、奉你的名趕鬼、奉你的名行許多異能麼。我就明明的告訴他們說、我從來不認識你們、你們這些作惡的人、離開我去罷。（太7：21-23）

我是攻克己身、叫身服我，恐怕我傳福音給別人、自己反被棄絕了。（林前9：27）

我們向你們信主的人、是何等聖潔、公義、無可指摘、有你們作見證、也有神作見證。（帖前2：10）
- 有關獨身的問題：是否獨身的信徒在神面有特別的地位？v4是否鼓勵人獨身？是的話，已婚信徒怎麼辦？

B. 第二個異象：三位在空中傳福音／發出警告的天使（v.6-12）

14:6我又看見另有一位天使飛在空中，有永遠的福音要傳給住在地上的人，就是各國、各族、各方、各民。

14:7他大聲說：「應當敬畏 神，將榮耀歸給他！因他施行審判的時候已經到了。應當敬拜那創造天地海和眾水泉源的。」

14:8又有第二位天使接著說：「叫萬民喝邪淫、大怒之酒的巴比倫大城傾倒了！傾倒了！」

14:9又有第三位天使接著他們，大聲說：「若有人拜獸和獸像，在額上或在手上受了印記，
14:10這人也必喝 神大怒的酒；此酒斟在 神忿怒的杯中純一不雜。他要在聖天使和羔羊面前，在火與硫磺之中受痛苦。
14:11他受痛苦的煙往上冒，直到永永遠遠。那些拜獸和獸像，受牠名之印記的，晝夜不得安寧。」
14:12聖徒的忍耐就在此；他們是守 神誠命和耶穌真道的。

- 第一位天使：傳福音 (v.6-7)

這裡特別的地方是：在新約天使一般並不傳福音，這個工作是神差派信徒作的，可是這裡天使出現在半空，讓全世界的人都聽到福音，可見這已是「非常時期」，是人得救的最後機會，故神動用之前未使用過的方法，這亦讓不信的人沒有藉口。

福音的內容應該沒有改變，注意#1:當時敵基督與假先知已經要求世人敬拜敵基督。注意#2:

天使不單向猶太人傳福音。

- 第二位天使：詛咒巴比倫 (v8)

天使在這裡發出警告預言。啟示錄的巴比倫並非真的一座城，而是一個象徵／代表，代表屬於撒旦／敵基督的的宗教與政治／經濟的系統，都是與神為敵的，最後的結局都是「傾倒」和覆沒。

- 第三位天使：詛咒拜獸和獸像者 (v9-12)

13章尾段提到敵基督規定人要印上獸666的印記：

他又叫眾人、無論大小貧富、自主的為奴的、都在右手上、或是在額上、受一個印記。除了那受印記、有了獸名、或有獸名數目的、都不得作買賣。在這裏有智慧。凡有聰明的、可以算計獸的數目，因為這是人的數目、他的數目是六百六十六。

這位天使在這裡警告跟隨獸的人，鼓勵忍耐堅持的信徒。約翰聽見聲音說在主裡死的人是有福的 (v13)

C. 第三個異象：約翰聽見天上的聲音 (v.13)

14:13我聽見從天上有聲音說：「你要寫下：從今以後，在主裡面而死的人有福了！」聖靈說：「是的，他們息了自己的勞苦，做工的果效也隨著他們。」

啟示錄有七個福，第一福是給「念這書上預言的和那些聽見又遵守其中所記載的」（啟1:3），這裡是第二個福，是給「在主裡面而死的人」。

D. 第四個異象：拿著鐮刀的人子與天使（v.14-20）

14:14我又觀看，見有一片白雲，雲上坐著一位好像人子，頭上戴著金冠冕，手裡拿著快鐮刀。

14:15又有一位天使從殿中出來，向那坐在雲上的大聲喊著說：「伸出你的鐮刀來收割；因為收割的時候已經到了，地上的莊稼已經熟透了。」

14:16那坐在雲上的，就把鐮刀扔在地上，地上的莊稼就被收割了。

14:17又有一位天使從天上的殿中出來，他也拿著快鐮刀。

14:18又有一位天使從祭壇中出來，是有權柄管火的，向拿著快鐮刀的大聲喊著說：「伸出快鐮刀來，收取地上葡萄樹的果子，因為葡萄熟透了！」

14:19那天使就把鐮刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丟在 神忿怒的大酒醡中。

14:20那酒醡踹在城外，就有血從酒醡裡流出來，高到馬的嚼環，遠有六百里。

- 基督第一次來臨是個僕人，是個卑微的代罪羔羊。但他第二次來臨卻是掌權者（頭戴金冠冕），亦是審判者，鐮刀乃代表審判的權柄。
- 聖經中充滿了神將來要施行審判的警告：

我一萬軍之耶和華在忿恨中發烈怒的日子，必使天震動，使地搖撼，離其本位。（賽13:13）

萬民都當興起，上到約沙法谷；因為我必坐在那裡，審判四圍的列國。開鐮吧！因為莊稼熟了；踐踏吧！因為酒醡滿了。酒池盈溢；他們的罪惡甚大。許多許多人在斷定谷，因為耶和華的日子臨近斷定谷（即「約沙法」字義是「耶和華已審判」，這個谷地點不詳。）（珥3:12-14）

撒稗子的仇敵就是魔鬼；收割的時候就是世界的末了；收割的人就是天使。將稗子薅出來用火焚燒，世界的末了也要如此。（太13:39-40）

你竟任著你剛硬不悔改的心，為自己積蓄忿怒，以致 神震怒，顯他公義審判的日子來到。他必照各人的行為報應各人。 （羅2:5-6）

- 鐮刀, 是用來收割的, 審判第一位天使催促人士收取莊稼, 好像人子想延長一點時間.
- 第二位天使從天上的殿中出來手拿著鐮刀
- 基督手上拿著鐮刀, 他收割的方式是將鐮刀扔在地上去收取莊稼. 約5：27提到父給耶穌審判的權柄，並且「因為他是人就賜給他行審判的權柄」。
- 第四位天使手上亦拿著鐮刀, 也是將鐮刀柄在地上去收取葡萄。

第15章：七個碗災前的情境

這章聖經只有短短8節，是七個碗災的序幕，讓我們看到在最後七個碗災來臨前天上的情境。

A. 天上的讚美 - 摩西的歌和羔羊的歌 (v.1-4)

15:1我又看見在天上有異象，大而且奇，就是七位天使掌管末了的七災，因為 神的大怒在這七災中發盡了。

15:2我看見彷彿有玻璃海，其中有火攏雜。又看見那些勝了獸和獸的像並牠名字數目的人，都站在玻璃海上，拿著 神的琴，

15:3唱 神僕人摩西的歌和羔羊的歌，說：主 神—全能者啊，你的作為大哉！奇哉！萬世（或譯：國）之王啊，你的道途義哉！誠哉！

15:4主啊，誰敢不敬畏你，不將榮耀歸與你的名呢？因為獨有你是聖的。萬民都要來在你面前敬拜，因你公義的作為已經顯出來了。

- 最後這七個碗災代表了神的憤怒盡傾下來，約翰形容這個異象「大而且奇」，主耶穌在馬太福音也如此形容：「因為那時必有大災難，從世界的起頭直到如今，沒有這樣的災難，後來也必沒有。若不減少那日子，凡有血氣的總沒有一個得救的；只是為選民，那日子必減少了。」（太24：21-22）。這七個碗災應該在大災難的末期出現，可能短至幾星期甚至幾天，之後主耶穌便回到地上。
- 在啟6：9我們見到一班殉道者的靈魂在祭壇下呼叫，要主為他們申冤。如今他們應該在天上敬拜。這些是「勝了獸和獸的像並牠名字數目的人」，因此他們有資格在這裡敬拜。
- 「玻璃海」首先在第四章出現，是在神的寶座前，當時應該是平靜安穩的，但這處的「玻璃海」卻「有火攏雜」，因為神的審判即將來到。
- 約翰聽到他們唱兩首歌：摩西的歌和羔羊的歌：
 - 摩西的歌（得救之歌）：摩西帶領以色列人出埃及，渡過紅海之後，在出埃及記15章記載了摩西和以色列人向神唱歌說：

…我要向耶和華歌唱，因他大大戰勝，將馬和騎馬的投在海中。耶和華是我的力量，我的詩歌，也成了我的拯救。這是我的 神，我要讚美他，是我父親的 神，我要尊崇他。耶和華是戰士；他的名是耶和華。法老的車輛、軍兵，耶和華已拋在海中；他特選的軍長都沉於紅海。深水淹沒他們；他們如同石頭墜到深處。耶和華啊，你的右手施

展能力，顯出榮耀；耶和華啊，你的右手摔碎仇敵。你大發威嚴，推翻那些起來攻擊你的；你發出烈怒如火，燒滅他們像燒碎秸一樣。（出15：1-7）

- 羔羊的歌（得勝之歌）：應該是指啟5：9-10四活物和二十四位長老在羔羊面前唱的「新歌」：

他們唱新歌，說：你配拿書卷，配揭開七印；因為你曾被殺，用自己的血從各族、各方、各民、各國中買了人來，叫他們歸於 神，又叫他們成為國民，作祭司歸於 神，在地上執掌王權。（啟5：9-10）

這段經文繼續記載了他們對羔羊的讚美：「曾被殺的羔羊是配得權柄、豐富、智慧、能力、尊貴、榮耀、頌讚的。」（啟5：12）「但願頌讚、尊貴、榮耀、權勢都歸給坐寶座的和羔羊，直到永永遠遠！」（啟5：13）

B. 天使拿著七個金碗 (v. 5-8)

15:5此後，我看見在天上那存法櫃的殿開了。

15:6那掌管七災的七位天使從殿中出來，穿著潔白光明的細麻衣（細麻衣：有古卷是寶石），胸間束著金帶。

15:7四活物中有一個把盛滿了活到永永遠遠之 神大怒的七個金碗給了那七位天使。

15:8因 神的榮耀和能力，殿中充滿了煙。於是沒有人能以進殿，直等到那七位天使所降的七災完畢了。

- 約翰看見七位掌管七個碗災的天使從天上的聖殿中出來，然後四活物中的一位將金碗遞給他們，可見這最後的七個災（其實所有的災）乃來自神，或是得到祂的允許。
- 在七碗災快要傾倒地上之際，神的榮耀和能力使聖殿充滿煙雲，正如以賽亞見到神的榮耀時如此形容：「萬軍之耶和華；他的榮光充滿全地！因呼喊者的聲音，門檻的根基震動，殿充滿了煙雲。」
- 當年所羅門獻殿，代下7：1-2有這樣記載「...耶和華的榮光充滿了殿；因耶和華的榮光充滿了耶和華殿，所以祭司不能進殿。」

第16章：七碗之災

七個碗災在大災難末期快速地出現，是人類面對最厲害的災難，主耶穌如此形容：「因為那時必有大災難，從世界的起頭直到如今，沒有這樣的災難，後來也必沒有。若不減少那日子，凡有血氣的總沒有一個得救的；只是為選民，那日子必減少了。」這些災難一過去，主耶穌便回到地上。

A. 殿中出來的大聲音（v.1）

16:1我聽見有大聲音從殿中出來，向那七位天使說：「你們去，把盛神大怒的七碗倒在在地上。」

- 「大聲音」在啟示錄共出現了22次。誰發出「大聲音」？聲音是從殿中出來，而15：8描述沒有人能進入殿中，殿中充滿了神的榮耀和能力，故毫無疑問這聲音是神的聲音。這聲音與啟1：10敘述的「大聲音如吹號」是相同的。
- 碗被形容是「盛神大怒的七碗」（v.1），v.19提到神的「烈怒」。到此神再不表現祂的慈愛，只見到祂嚴厲的公義與震怒。至此所有世人至今已經做了選擇。選擇相信耶穌的，大部份已經殉道（他們的靈魂在天上呼求（啟6：9），或在天上敬拜（啟7：9，7：14，14：1）。沒有殉道的，已逃出曠野或山上，受到神的保護。剩下來在世上的，都是受了獸666印記的人，這些人即使聽過宣教士、兩位見證人，甚至三位天使在半空的傳福音或警告，都不肯接受基督，可見他們的心何等硬。因此，七碗災乃神的烈怒完全傾倒在地上的人身上，最後七碗災的目標不再是佈道和拯救，而是懲罰。

B. 第一至第三個碗災（v. 2-7）

16:2第一位天使便去，把碗倒在地上，就有惡而且毒的瘡生在那些有獸印記、拜獸像的人身上。

16:3第二位天使把碗倒在海裡，海就變成血，好像死人的血，海中的活物都死了。

16:4第三位天使把碗倒在江河與眾水的泉源裡，水就變成血了。

16:5我聽見掌管眾水的天使說：昔在、今在的聖者啊，你這樣判斷是公義的；

16:6他們曾流聖徒與先知的血，現在你給他們血喝；這是他們所該受的。

16:7我又聽見祭壇中有聲音說：是的，主 神—全能者啊，你的判斷義哉！誠哉！

第一碗災-毒瘡之災

注意，這些災只是施加在某些人（有獸印記，拜獸像的人）身上。在啟14：9天使大聲警告說：「若有人拜獸和獸像，在額上或在手上受了印記，這人也必喝 神大怒的酒；此酒斟在 神忿怒的杯中純一不雜。他要在聖天使和羔羊面前，在火與硫磺之中受痛苦。他受痛苦的煙往上冒，直到永永遠遠。那些拜獸和獸像，受牠名之印記的，晝夜不得安寧。」

有神學家猜測，因這些人受了印記，可能因皮膚接受印記而導致生膿瘡(ulcer or cancer)。此外，注意七碗之災並不像七號之災只影響1/3的人。這是當年以色列人出埃及時瘡災的重演(出9：8~12)，但程度遠遠超過（當時只是生「起泡的瘡」），故用『惡而且毒』來形容。

第二碗災-海變血之災

這個災影響所有的海和海中的活物，不像第二號災「海的三分之一變成血·海中的活物死了三分之一·船隻也壞了三分之一。（啟8：8-9）像之前海水變血，可能亦是由於「彷彿火燒着的大山扔在海中」，相信是指天體墜落在海中引起。

第三碗災-江河（食水源頭）變血之災

這個災與第三號災相似，但並非只是1/3河水受影響，而是所有江河的水都受影響。「掌管眾水的天使」（16：5），似乎神差派天使掌管自然界，啟7：1提到掌管「地上四方的風」的天使、啟14：18提到掌管「火」的天使。天使在此提醒，神降災是顯明了祂的公義，並且祂為殉道的信徒申冤／報仇。祭壇的聲音應該是來自殉道者（啟6：9）

C. 第四至第六個碗災(v.8-16)

16:8第四位天使把碗倒在日頭上，叫日頭能用火烤人。

16:9人被大熱所烤，就褻瀆那有權掌管這些災的 神之名，並不悔改將榮耀歸給 神。

16:10第五位天使把碗倒在獸的座位上，獸的國就黑暗了。人因疼痛就咬自己的舌頭；

16:11又因所受的疼痛，和生的瘡，就褻瀆天上的 神，並不悔改所行的。

16:12第六位天使把碗倒在幼發拉底大河上，河水就乾了，要給那從日出之地所來的眾王預備道路。

16:13我又看見三個污穢的靈，好像青蛙，從龍口、獸口並假先知的口中出來。

16:14他們本是鬼魔的靈，施行奇事，出去到普天下眾王那裡，叫他們在 神全能者的大日聚集爭戰。

16:15（看哪，我來像賊一樣。那警醒、看守衣服、免得赤身而行、叫人見他羞恥的有福了！）

16:16那三個鬼魔便叫眾王聚集在一處，希伯來話叫作哈米吉多頓。

第四碗災-太陽大熱之災

只要地球貼近太陽少許，或除去一些大氣層阻隔熱能的作用，陽光照射的熱度便馬上提高，叫人好像被火烤一樣。從創造至今神都用自然規律去保護人類，當這些保護被撤去時，人類的生存馬上出現問題。人從未因神的保護去感謝神，在大熱中人不恢改，反而褻瀆神（啟16：9，11，21），可見留在地上的人心之剛硬。

舊約已預言：萬軍之耶和華說、那日臨近、勢如燒着的火爐·凡狂傲的和行惡的、必如碎稽·在那日必被燒盡、根本枝條一無存留。（瑪4：1）

以賽亞書亦預言：所以地被咒詛吞滅、住在其上的顯為有罪·地上的居民被火焚燒·剩下的人稀少。（賽24：6）當耶和華纏裹他百姓的損處、醫治他民鞭傷的日子、月光必像日光、日光必加七倍、像七日的光一樣。看哪、耶和華的名從遠方來、怒氣燒起、密煙上騰·他的嘴唇滿有忿恨、他的舌頭像吞滅的火·（賽30：26-27）

第五碗災-黑暗之災

這個碗是倒在「獸的座位」，「座位」原文是「寶座」，整個地球都是屬於撒旦的，因此它的寶座可以說是整個地球，也可能指海中上來的獸，即敵基督。。

這個災正如當日埃及全地都黑暗了（出10：21~23）一樣，但在此時是全球性。

以上幾個災先後出現，相信全部繼續出現，即瘡災與熱災與黑色災等同時發生，令人痛苦難當。但人的反應依然是褻瀆神，並不悔改（這裡是最後一次提到他們不肯悔改，好像是他們悔改的門已經關上）。此外，大熱災（太陽光極強地照射）與黑暗災同時出現，亦是神蹟。

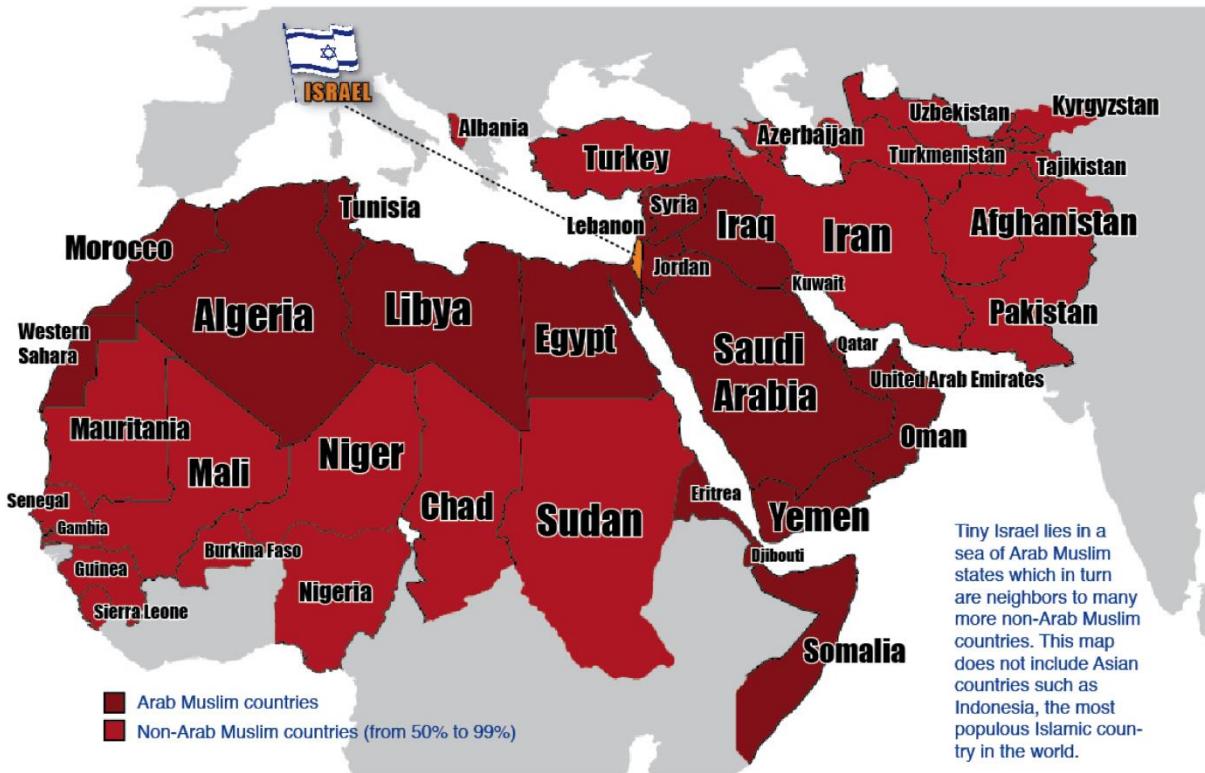
第六碗災-哈米吉多頓大戰之災

伯拉大河即幼法拉底河（Euphrates River），是以色列東邊最大的河，它源自土耳其阿拉臘山（Mount Ararat），流經巴比倫（今天伊拉克境內），亦擋住東邊的兵馬，不容易過河進入以色列地。

啟14-16記載第六個號災，也是與這條河有關：第六位天使吹號，我就聽見有聲音從神面前金壇的四角出來，吩咐那吹號的第六位天使，說：「把那捆綁在幼發拉底大河的四個使者釋放了。」那四個使者就被釋放；他們原是預備好了，到某年某月某日某時，要殺人的三分之一。馬軍有二萬萬...

「日出之地的眾王」是指甚麼？它必然是指東方，但以色列的東邊是指誰，神學家意見不一。許多神學家認為是中國與日本聯軍，亦有人認為是連同印度軍隊。可是

，中國與印度都似乎沒有與中東或以色列有任何關係，為何要出兵攻打以色列？我個人的看法是東方是指以伊朗為首的伊斯蘭聯軍，目前有數十個伊斯蘭國家圍著以色列，其中最厲害的死敵是伊朗。

三個污穢的靈：從龍口獸口與假先知而出，這三者是所謂「邪惡的三位一體」Unholy Trinity，乃冒充聖父、聖子、聖靈三位一體的真神。他們成功地發動東方聯軍圍攻以色列。這三個污穢的靈像青蛙，可能是指青蛙是水陸兩棲，就好像敵基督和假先知，被魔鬼用來操控了世上的政治與宗教。

哈米吉多頓（Har Megiddo），即米吉多山上，乃在耶路撒冷北邊，自古已是重要戰場。

撒迦利亞先知預言：因為我必聚集萬國與耶路撒冷爭戰，城必被攻取、房屋被搶奪、婦女被玷污、城中的民一半被擄去、剩下的民、仍在城中、不致剪除。（迦14：2）

這場仗結果是以色列幾乎被消滅，但神在最後參予：那時、耶和華必出去與那些國爭戰、好像從前爭戰一樣。那日、他的腳必站在耶路撒冷前面朝東的橄欖山上，這山必從中間分裂、自東至西、成為極大的谷，山的一半向北挪移、一半向南挪移。（迦14：4-5）

西番雅書3：8 耶和華說、你們要等候我、直到我興起擄掠的日子、因為我已定意招聚列國、聚集列邦、將我的惱怒、就是我的烈怒、都傾在他們身上、我的忿怒如火、必燒滅全地。

v.15是在第六碗災與第七碗災中間的講話，是對忠心的信徒的鼓勵和祝福，就像在第六印災與第七印災中間的異像（此後，我觀看，見有許多的人，沒有人能數過來，是從各國、各族、各民、各方來的，站在寶座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕樹枝，大聲喊著說：「願救恩歸與坐在寶座上我們的 神，也歸與羔羊！」（7：9-11）又像第六印與第七印之間的空間（吃小書卷）。

D. 第七個碗災 (v.17-21)

16:17第七位天使把碗倒在空中，就有大聲音從殿中的寶座上出來，說：「成了！」

16:18又有閃電、聲音、雷轟、大地震，自從地上有人以來，沒有這樣大、這樣厲害的地震。

16:19那大城裂為三段，列國的城也都倒塌了； 神也想起巴比倫大城來，要把那盛自己烈怒的酒杯遞給他。

16:20各海島都逃避了，眾山也不見了。

16:21又有大雹子從天落在人身上，每一個約重一他連得（一他連得約有九十斤）。為這雹子的災極大，人就褻瀆 神。

第七碗災：大城是指耶路撒冷，世上所有大城市都倒塌，全地閃電雷轟，並發生史無前例的大地震，並發生史無前例的大地震、大雹降落，每個雹重135磅。

這是最後一個災，很快主耶穌便回來，約翰在19：11-16記載了這個意象：我觀看，見天開了。有一匹白馬，騎在馬上的稱為誠信真實，他審判，爭戰，都按著公義。他的眼睛如火焰，他頭上戴著許多冠冕；又有寫著的名字，除了他自己沒有人知道。他穿著濺了血的衣服；他的名稱為 神之道。在天上的眾軍騎著白馬，穿著細麻衣，又白又潔，跟隨他。有利劍從他口中出來，可以擊殺列國。他必用鐵杖轄管（轄管：原文是牧）他們，並要踹全能 神烈怒的酒醡。在他衣服和大腿上有名寫著說：「萬王之王，萬主之主。」

到了這個地步，人還褻瀆神。

第17章：末世全球假宗教大合一

啟16描述了約翰看見七碗之災的異像，神的憤怒傾倒在地上，到第七碗災出現後神說「成了」（啟16：17），七年大災難到此結束，很快主耶穌與眾聖徒將在地上進入「千禧年國度」，這是約翰在啟19章開始記載的，但在啟17與18章約翰記載了有「巴比倫」的異像，這兩章在時間上大部份是「回顧」「巴比倫」在大災難中的行為，並神在主回來前毀滅「巴比倫」的異像。

啟14章開始「大巴比倫」這個名稱出現（大怒之酒的巴比倫大城傾倒了！啟14：8），在第16章再次出現（...神也想起巴比倫大城來，要把那盛自己烈怒的酒杯遞給他。啟17：18）。到了第17和第18章，大部份都是描寫巴比倫的作為和結局。

我認為「巴比倫」乃是指而是一個服在撒旦／敵基督之下、敵擋神，以偶像代替神的宗教與經濟／政治體制（政教合一），其中包括以大淫婦作為代表的假宗教大合一的信仰體制（啟17），和一個世族化（追求與敬拜財富）的經濟與政治體制（啟18）。

第17章中出現這五個名稱全部都是指向「巴比倫」：大淫婦（v.1）；女人（v.3、4、6、7、9、18）；淫婦（v.5、15、16）；大巴比倫（v.5）；管轄地上眾王的大城（v.18）

A. 舊約和歷史中的巴比倫：

「巴比倫」舊約聖經提過270次，僅次於耶路撒冷。

- **最早出現：**摩西在創10：8-10提到挪亞其中一個兒子「含（Ham）」的後代，也是非洲人與迦南人的祖先（創9：25，10：15）。迦南人拜偶像，並與以色列為敵。

古實(Cush)又生寧錄（Nimrod），他為世上英雄之首。他在耶和華面前是個英勇的獵戶，所以俗語說：像寧錄在耶和華面前是個英勇的獵戶。他國的起頭是巴別、以力、亞甲、甲尼、都在示拿地（Land of Shinar）。（創10：8-10）

示拿地就是今天伊拉克境內，在美索不米亞平原，兩條大河（幼法拉底河與底格理斯河）之間。寧錄是巴比倫的祖先。

- **巴別塔（Tower of Babel）：**

創11章記載了示拿地的人叛逆神。上帝的意思是要人「生養眾多，遍滿全地」（創1：28，創9：1），可是，當時寧錄與他的一族寧願全部聚居在示拿地，創11：4記載了他們抗命的行動與驕傲：

他們說、來罷、我們要建造一座城、和一座塔、塔頂通天、為要傳揚我們的名、免得我們分散在全地上。（創11：4）

這可以說是洪水後人類聯合起來抗拒神的開始，也可以說是人自立宗教的開始（創11：6中提到「以後他們所要作的事」可能就是指自立宗教，與神對抗，拜偶像），巴別塔與巴比倫（聖經提過260次，僅次於耶路撒冷）一方面代表了世界上共同反叛神和拜偶像的力量，另一方面可見撒旦一直都與神為敵，透過敗壞人心去破壞神的計劃。

- **變亂口音：**

創11：7-9記載神透過變亂他們口音去分散他們到天下去：

我們下去，在那裏變亂他們的口音，使他們的言語，彼此不通。於是耶和華使他們從那裏分散在全地上。他們就停工、不造那城了因為耶和華在那裏變亂天下人的言語、使眾人分散在全地上、所以那城名叫巴別。〔就是變亂的意思〕

- **歷史記載：**

歷史記載寧錄自稱為「太陽神」，娶妻名Semiramis，生了兒子Tammuz，Semiramis自立為「生育女神」（後來亦稱Diana和Venus），要人認Tammuz是神（傳說Tammuz曾死而復活），因此當時迦南人拜的偶像多為一母親與他的兒子。

巴比倫全盛時期是在大約主前600年，尼布甲尼撒王滅了猶大南國，毀掉所羅門王建的第一聖殿，並且分三次將猶太人擄掠到巴比倫，從此以色列亡國2千6百多年（直到1948年5月14日重新立國）。因此，以色列人世代都是與巴比倫為敵。波斯在主前539年滅巴比倫（但5：30）可是巴比倫在啟示錄再被提及，並且多處引用舊約有關巴比倫的預言。

B. 啟示錄中的「巴比倫」

新約中「巴比倫」只出現12次，有7次是在啟示錄，但如上文顯示，啟示錄第17和第18章主要是描述將來「巴比倫」的作為和結局。新約時期巴比倫國早已不存在，現代的伊拉克也只是個弱國，所以新約聖經中的「巴比倫」（連同其他的形容詞「大淫婦」）乃是指而是一個服在撒旦／敵基督之下、敵擋神，以偶像代替神的宗教與經濟／政治體制（政教合一），其中包括以大淫婦作為代表的假宗教大合一的信仰體制（啟17），和一個世族化（追求與敬拜財富）的經濟與政治體制（啟18）。這個體制從創世記寧錄建立的王國雛型開始，直到世界進入大災難，敵基督成為世界政治與宗教的最高領袖踏入高峰，最後這個體制突然被神摧毀。

C. 巴比倫 - 啟示錄與舊約對比

a. 在眾水之上：

（巴比倫）住在眾水之上多有財寶的阿、你的結局到了、你貪婪之量滿了。（耶利米書51：13）

我將坐在眾水上的大淫婦（巴比倫）所要受的刑罰指給你看。（啟17：1）

b. 自誇：

你自己說、我必永為主母、所以你不將這事放在心上、也不思想這事的結局。你這專好宴樂、安然居住的、現在當聽這話、你心中說、惟有我、除我以外再沒有別的、我必不至寡居、也不遭喪子之事。那知喪子、寡居、這兩件事、在一日轉眼之間必臨到你、正在你多行邪術、廣施符咒的時候、這兩件事必全然臨到你身上。（以賽亞書47：7-9）

他怎樣榮耀自己、怎樣奢華、也當叫他照樣痛苦悲哀·因他心裏說、我坐了皇后的位、並不是寡婦、決不至於悲哀。所以在一天之內、他的災殃要一齊來到、就是死亡、悲哀、饑荒、他又要被火燒盡了·因為審判他的主 神大有能力。（啟18：7-9）

c. 行邪術：

正在你多行邪術、廣施符咒的時候（以賽亞書47：9）

萬國也被你的邪術迷惑了。（啟18：23）

d. 突然被消滅

巴比倫忽然傾覆毀壞，要為他哀號、為止他的疼痛、拿乳香、或者可以治好。（賽51：8），巴比倫的勇士止息爭戰、藏在堅壘之中，他們的勇力衰盡、好像婦女一樣，巴比倫的住處有火着起，門閂都折斷了。（賽51：30），在一日轉眼之間必臨到你（賽47：7）

使他冷落赤身，又要喫他的肉、用火將他燒盡。0使他冷落赤身，又要喫他的肉、用火將他燒盡。（啟17：16）所以在一天之內，他的災殃要一齊來到，就是死亡、悲哀、饑荒、他又要被火燒盡了，因為審判他的主 神大有能力。（啟18：8）

e. 手拿金杯

巴比倫素來是耶和華手中的金杯，使天下沉醉，萬國喝了祂的酒就顛狂了（耶利米書51：7）

手拿金杯、杯中盛滿了可憎之物，就是他淫亂的污穢。（啟17：4）

f. 最後被神毀滅

巴比倫忽然傾覆毀壞（耶利米書51：8）又說，耶和華阿，你曾論到這地方，說，要剪除、甚至連人帶牲畜沒有在這裏居住的，必永遠荒涼。你念完了這書，就把一塊石頭拴在書上，扔在伯拉河中，說，巴比倫因耶和華所要降與他的災禍，必如此沉下去，不再興起，人民也必困乏。耶利米的話到此為止。（耶利米書51：62-64）

有一位大力的天使舉起一塊石頭，好像大磨石，扔在海裏，說，巴比倫大城，也必這樣猛力的被扔下去，決不能再見了。（啟18：21）

看哪，有一隊軍兵騎着馬，一對一對地來。他就說，巴比倫傾倒了，傾倒了，他一切雕刻的神像，都打碎於地。（以賽亞書21：9）

叫萬民喝邪淫大怒之酒的巴比倫大城傾倒了，傾倒了。（啟14：8）他（天使）大聲喊着說，巴比倫大城傾倒了，傾倒了，成了鬼魔的住處，和各樣污穢之靈的巢穴，〔或作牢獄下同〕並各樣污穢可憎之雀鳥的巢穴。（啟：18：2）

D. 大淫婦異像（v.1-6）

17:1拿著七碗的七位天使中，有一位前來對我說：「你到這裡來，我將坐在眾水上的大淫婦所要受的刑罰指給你看。」

17:2地上的君王與她行淫，住在地上的人喝醉了她淫亂的酒。」

17:3我被聖靈感動，天使帶我到曠野去，我就看見一個女人騎在朱紅色的獸上；那獸有七頭十角，遍體有亵瀆的名號。

17:4那女人穿著紫色和朱紅色的衣服，用金子、寶石、珍珠為妝飾；手拿金杯，杯中盛滿了可憎之物，就是她淫亂的污穢。

17:5在她額上有名寫著說：「奧祕哉！大巴比倫，作世上的淫婦和一切可憎之物的母。」

17:6我又看見那女人喝醉了聖徒的血和為耶穌作見證之人的血。我看見她，就大大地希奇。

v.1 坐在眾水上。天使在v.15向約翰解釋：「你所看見那淫婦坐的眾水，就是多民、多人、多國、多方。」，即包含全地所有國家民族的意思。

v.1大淫婦--是指所有人的宗教，都是撒旦用來蒙蔽人心，阻止人認識真神的工具。在大災難中所有假宗教大合一，由地中上來的獸--假先知--主導，目的是要世人以敵基督為真神（...並且叫地和住在地上的人拜那死傷醫好的頭一個獸（敵基督）。(啟13:12)

淫婦有不忠貞的意思，即是本來是屬於神的，卻背叛了成為淫婦。這個可能與v.6 約翰見到大淫婦異像覺得「大大希奇」有關係。見附件。

v.2 地上的君王與她行淫，v.13 說世界十王「同心合意將自己的能力、權柄給那獸。」，也是說地上的眾王甘願奉行大淫婦推動的宗教大合一運動，以獸為神去臣服和敬拜它。

v.3 那獸有七頭十角，遍體有夔瀆的名號 -- 與13:1形容海中上來的獸（敵基督）相似。但以理書預言：他必向至高者說誇大的話，必折磨至高者的聖民，必想改變節期和律法。聖民必交付他手一載、二載、半載。

v.3 朱紅色的獸-- 約翰見到大淫婦是騎在朱紅色的獸上，可見他們之間的關係何等密切，這裡的「獸」必然是指敵基督，在大災難的前三年半它要倚仗宗教合一運動來為自己稱為神鋪路，因此它與大淫婦互相勾結，但當敵基督地位穩固後大淫婦已經沒有價值，因此「獸必恨這淫婦，使她冷落赤身，又要吃她的肉，用火將她燒盡。」(v.16)。

v.4 穿著紫色和朱紅色的衣服，用金子、寶石、珍珠為妝飾；手拿金杯 -- 這個淫婦有虔誠莊重的外表，但內裡卻是充滿污穢（...杯中盛滿了可憎之物，就是她淫亂的污穢。）

v.5 大淫婦的全名：「奧祕哉！大巴比倫，作世上的淫婦和一切可憎之物的母。」

v.6 我又看見--新的異像。喝醉了聖徒的血和為耶穌作見證之人的血 -- 為了達成宗教合一，大淫婦迫害信徒。

v.6 大大地希奇，「希奇」這兩個字在v.7再次出現，為什麼約翰見到這個宗教大淫婦的異像會希奇？希奇是見到不尋常的景象，或意料之外的景象產生的。會不會約翰見到由使徒們創立的教會有一天反而迫害信徒？(見附件)

E. 大淫婦與獸的奧秘 (v.7-14)

17:7 天使對我說：「你為甚麼希奇呢？我要將這女人和駕著她的那七頭十角獸的奧祕告訴你。」

17:8 你所看見的獸，先前有，如今沒有，將要從無底坑裡上來，又要歸於沉淪。凡住在地上、名字從創世以來沒有記在生命冊上的，見先前有、如今沒有、以後再有的獸，就必希奇。

17:9 智慧的心在此可以思想。那七頭就是女人所坐的七座山，

17:10 又是七位王；五位已經傾倒了，一位還在，一位還沒有來到；他來的時候，必須暫時存留。

17:11 那先前有如今沒有的獸，就是第八位；他也和那七位同列，並且歸於沉淪。

17:12 你所看見的那十角就是十王；他們還沒有得國，但他們一時之間要和獸同得權柄，與王一樣。

17:13 他們同心合意將自己的能力、權柄給那獸。

17:14 他們與羔羊爭戰，羔羊必勝過他們，因為羔羊是萬主之主、萬王之王。同著羔羊的，就是蒙召、被選、有忠心的，也必得勝。」

v.8 先前有，如今沒有，將要從無底坑裡上來，又要歸於沉淪。啟13:3：「我看見獸的七頭中，有一個似乎受了死傷，那死傷卻醫好了。全地的人都希奇跟從那獸」，啟13:12：「牠（假先知）在頭一個獸面前，施行頭一個獸所有的權柄，並且叫地和住在地上的人拜那死傷醫好的頭一個獸」。「先前有，如今沒有」有可能是指敵基督模仿基督故假扮死亡後復活。

v.9-10 智慧的心在此可以思想：意思是讀到這裡要細心思想。

七頭就是女人所坐的七座山，又是七位王；五位已經傾倒了，一位還在，一位還沒有來到。羅馬城就建立在台伯河旁的七座山丘之上。不過此處不一定僅指羅馬，而可能是指以羅馬為代表，歷世歷代敵對上帝的政權。這裡也可能是指七個王朝（埃及、亞述、巴比倫、瑪代波斯、希臘和古羅馬，五個王朝已經不存在，當時是羅馬帝國，最後的是末世時的新羅馬帝國。敵基督假復活後可以說是第八個王。

v.12-13 十角就是十王；他們還沒有得國，但他們一時之間要和獸同得權柄。但以理書也提到十角，傳統的看法是末世時歐洲將有十國聯盟，敵基督由其中興起，但也有可能不限於歐洲，而是敵基督將世界分為十個地區，每個地區的領袖都是被敵基督操控（他們同心合意將自己的能力、權柄給那獸。）

v.14他們與羔羊爭戰，羔羊必勝過他們。這是指大災難完結前哈米吉多頓之戰，這一戰記載在第19章（我看見那獸和地上的君王，並他們的眾軍都聚集，要與騎白馬的並他的軍兵爭戰。）

F. 大淫婦的下場（v.15-18）

17:15 天使又對我說：「你所看見那淫婦坐的眾水，就是多民、多人、多國、多方。」

17:16 你所看見的那十角與獸必恨這淫婦，使她冷落赤身，又要吃她的肉，用火將她燒盡。

17:17 因為 神使諸王同心合意，遵行他的旨意，把自己的國給那獸，直等到 神的話都應驗了。

17:18 你所看見的那女人就是管轄地上眾王的大城。」

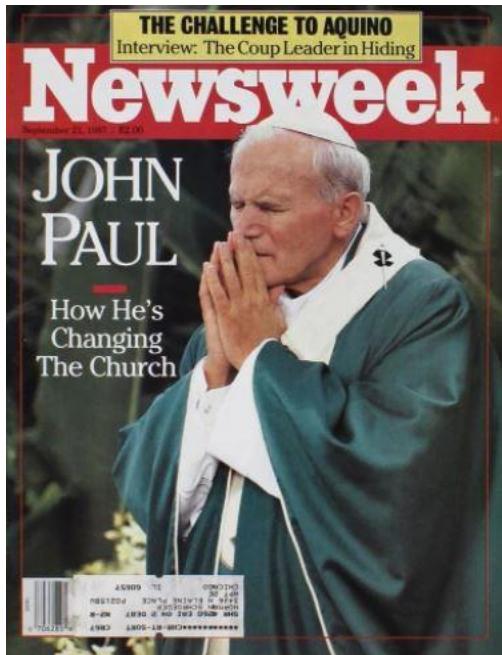
v.16 那十角與獸必恨這淫婦，使她冷落赤身，又要吃她的肉，用火將她燒盡。敵基督掌權後連合一的宗教也不再需要，因此不再保留宗教制度，因為它已經成為世界的神。

v.17 因為 神使諸王同心合意，遵行他的旨意。原來神是真正的掌控者，這些事都是他容許的。

世界宗教大合一運動

林修榮

啟示錄第17章約翰看見在大災難的前3年半，地上將出現以「大淫婦」代表的假宗教大聯合，這個運動其實已經開始，乃是由羅馬天主教統領，我們要注意天主教教皇的講話，因他被視為「無誤」，故極有權威性，可以代表天主教的走向。

1987年9月21日的新聞周刊這樣報導：「天主教教皇國際設計中的「寶石」，是一個統一和重新基督教化的歐洲的烏托邦願景，從大西洋延伸到烏拉爾山脈。第一階段將是結束東歐和西歐之間的分裂。」那將是羅馬天主教會和東正教合一。 “第二階段，羅馬天主教徒和蘇聯東正教基督徒之間的和解。

天主教已經向東正教、基督教（新教）、佛教、回教和猶太教招手。天主教甚至向無神論者招手。

1965年10月，教宗約翰保祿二世透過The Declaration Nostra Aetate 宣稱：“the Church has also a high regard for Muslims. They worship God, who is one, living and subsistent, merciful and almighty, the Creator of heaven and earth, who has also spoken to men.”

2013年5月，教宗向無神論者招手：'We all have the duty to do good. For Atheists: Just do good and we'll find a meeting point'

2013年11月，教宗說我們的信仰與回教徒一樣，天主教Catechism of the Catholic Church第841條清楚指出：The Church's relationship with the Muslims. “The plan of salvation also includes those who acknowledge the Creator, in the first place amongst whom are the Muslims; these profess to hold the faith of Abraham, and together with us they adore the one, merciful God, mankind's judge on the last day.”

2014年4月，教宗呼籲基督教（新教）徒與天主教和好。德國基督教領袖人Nikolaus Schneider與教宗親切會面：

14年6月，教宗與美國一些基督教領袖（包括Kenneth Copeland）會面傾談。

2016年10月底,教宗與路德會在瑞典簽署共同聲明,接受所謂carmen pat,路德會的創始人是馬丁路德,在16世紀的時候進行宗教改革,脫離天主教創立新教。

2014年6月8日，教宗首度在梵諦岡與回教與猶太教領袖一同祈禱。2015年12月12日天主教宣佈不要向猶太人傳福音，因為他們不需要相信主耶穌便可得救。*'In concrete terms this means that the Catholic Church neither conducts nor supports any specific institutional mission work directed towards Jews,'*

2015年開始，教宗開始向佛教招手，除了在梵蒂岡接見佛教領袖之外，還到佛寺拜訪，接受餽贈。

2016年1月7日，教宗公開提倡宗教合一，他說：'Many think differently, feel differently, seeking God or meeting God in different ways. In this crowd, in this range of religions, there is only one certainty that we have for all: we are all children of God'

啟示錄第十七章補充資料

啟示錄第十七章中的大巴比倫是代表末世宗教大合一運動，上一堂的附帶文件當中列舉了天主教正在進行的世界宗教大合一運動，但在啟17:6 預言了在大災難中信徒將會遭受迫害：「我又看見那女人喝醉了聖徒的血和為耶穌作見證之人的血」，同時這一節經文提到約翰看到這個異象的時候就「大大地希奇」，我猜想約翰希奇的原因可能是見到教會竟然迫害信徒。以下是在歷史上天主教曾大量殺害信徒的資料 (Source: Andries van Niekerk)：

- Rome's long history was marked with the shedding of the blood of saints. “Under the guise of Christianity, the Papal Church committed more enormities than ever disgraced the annals of paganism”(在基督教的幌子下，教皇教會犯下的罪行比以往任何時候都多，使異教史冊蒙羞) (Fox's Book of Martyrs, Ch. IV).
- Roman Catholic crusaders slaughter approximately 20,000 citizens of Beziers, France on July 22, 1209. (1209 年 7 月 22 日，羅馬天主教十字軍在法國貝濟耶屠殺了大約 20,000 名公民)
- From the beginning of the Jesuits 1540-1580 it is estimated that 900,000 were destroyed through papal cruelty. One hundred fifty thousand perished by the inquisition in thirty years 1540-1570. (從耶穌會士 1540-1580 年開始，估計有 900,000 人因教皇的殘忍而被殺害。1540-1570 年的三十年間，有十五萬人死於宗教裁判所。)(Source: Halley's Bible Handbook).
- In the low lands 50,000 persons were hanged, beheaded, burned alive or buried alive for the crime of heresy. Within 38 years from the edict of Charles V, 18,000 were executed. (在蘇格蘭低地，有 50,000 人因異端罪被絞死、斬首、活活燒死或活埋。在查理五世頒布法令後的 38 年內，有 18,000 人被處決。)
- The Popes tried to put down the reformation in Germany and Switzerland. One might consider the Massacre of St. Bartholomew, Martyrdom of John Calas, John Wycliff, John Huss, Jerome of Prague, Tyndale, Luther, Persecutions in Germany, France, Scotland, England, Ireland, persecution of Quakers.
- The historian W.E. H. Lecky says, “The Church of Rome has shed more innocent blood than any other institution that ever existed among mankind, will be questioned by no Protestant who has a complete knowledge of history.” (羅馬教會比人類中曾經存在過的任何其他機構都流下了更多無辜者的鮮血，沒有一個對歷史有完整了解的新教徒會質疑。)Some historians have estimated that the persecuting hands of Rome have been reddened by the blood of fifty million saints. I doubt that anyone can come close to the exact number.

以上是歷史上天主教會殺害信徒的事實，啟17預言將來在大災難中敵基督將會利用宗教合一運動逼害信徒。

上一堂外亦有提到天主教自4世紀羅馬皇帝君士坦丁保將基督教定為國教，開始政教合一後逐漸離開聖經，以下是天主教離開聖經，跟隨人訂立的制度：

394 AD 開始守彌撒
593 AD 開始「煉獄」（Purgatory）教義
610 AD 開始設立教皇
786 AD 開始敬拜聖物（relics）
995 AD 開始封立聖者（Saints），並向聖者敬拜
1000 AD 開始將彌撒意義變為獻祭
1079 AD 規定神父必須獨身
1090 AD 開始念玫瑰經（Rosary prayer beads）
1190 AD 開始販賣「贖罪券」
1215 AD 開始「聖餐的化質論」（Transsubstantiation）教義
1215 AD 開始要向神甫認罪告解
1229 AD 禁止平信徒讀聖經
1439 AD 訂立七種聖禮(聖體(即聖餐)、聖浸禮(即洗禮)、聖膏(即堅振)、按立、告解、婚禮、膏油禮。)，謂每種聖禮都有赦罪，並叫受禮者得蒙稱義的功效
1439 AD 煉獄教義正式由Council of Florence納入天主教教義
1545 AD 由Council of Trent 正式宣佈天主教傳統具有與聖經同等的權威
1834 AD 由教宗宣佈馬利亞無原罪
1870 AD 通過「教皇」無誤（Papal Infallibility）教義
1931 AD 教宗Pius十一世重申馬利亞是「上帝之母」（the Mother of God）

以下是吳主光牧師對天主教便是啟17中的大淫婦的分析：

大淫婦是指着哪一個變節的教會而說的呢？在筆者的研究來說，我以為非常清楚是指天主教，因為：

1. 天主教在歷史上確實曾管轄歐洲列國的君王。從主後五百年天主教逐漸興盛直至主後1500年歷史稱之為黑暗時代。天主教教皇與歐洲屬世君王長期鬥爭，以致成立所謂“神聖羅馬帝國”，先後由法國和德國皇帝出任歐洲最高屬世權力的代表，由教皇出任屬靈權力最高的代表。然而，兩者誰的權力更高？有時皇帝鬥贏，教皇就被捉拿下獄。有時教皇鬥贏，皇帝就被革除教籍，站雪地三日求饒。但一般來說，全歐洲任何君王都要受教皇按立，吻他的腳，不順服的他可指揮聯軍攻打之，所以教皇實在是騎着七頭十角獸的女人，而七頭十角獸卻又是指着羅馬帝國發展出來的十國無疑。

2. 天主教在“神聖羅馬帝國”的組織之下，實在坐了王后的位。政教合一的制度使她發了大財。因為各國不斷將金錢進貢給她，使她可以窮奢極侈地度日，又使她可以影響多民多人多國多方。不但歐洲，甚至是全世界各地天主教的勢力範圍都受到她的影響。在國

教的勢力之下，天主教可以在各地設立“異端裁判所”（Inquisition），在歷史上成為最殘酷的殺人地方。基督徒被殺的數以千萬計。有被燒死的，有被斷頭的，有被挖眼的，有被割舌的，有被吊起以重物拉斷骨骼而死的，有被逼吞下有刺邊的長布條，然後用力抽出，將咽喉食道撕破而死的。種種式式，簡直是兇殘絕倫，任何人稍有讀教會歷史的，都會驚訝天主教的殘酷手段。怪不得使徒約翰在異象中看見便大大的希奇。試問有誰不希奇同是信奉基督的，竟然會用如此殘忍的手段殺害基督徒？

3. 天主教真的在末世之時被列國冷落使她赤身。從前天主教奪得意大利半島的一大半為國土，列國也年年進貢，歲歲來朝。可是自從歐洲宗教改革奠定了宗教自由根基之後，各國紛紛放棄國教觀念，不再以國庫的金錢支持教會，天主教就失去了龐大的收入，她的國土也被褫奪，目前只餘下一個小城“梵帝崗”給教皇住，她再不能像從前一樣奢華過活。從歷史的角度來看，天主教幾千年以來最窮最淒涼就是這個時候了。不但如此，照預言所指，將來列國還繼續冷落她，恨她，吃她的肉，最後是消滅她。從天主教一直對政治的不斷參與，影響各國的政治來看，天主教的結局一定是悲慘的。

4. 天主教自從漸漸衰落之後，一直想重獲世界最大宗教領導權。所以在近代不惜與回教，佛教，喇嘛教，東正教，基督教（新神學派者），甚至靈恩派來往，聯合。而且，天主教自己也有靈恩運動，會講方言的教士數以千萬計。試想那些靈究竟是甚麼靈？這正是啟示錄所預言的她將成了各種污穢之靈和魔鬼的巢穴，成了世上一切可憎之物的母。天主教的禮儀和信仰本是羅馬帝國時代羅馬人多神主義和基督教結合的產品。以後在歷史上經常出現所謂聖母顯聖之類的神蹟奇事。如今再結合了靈恩運動和其他異教，其“淫行”和“污穢的靈”一定眾多，結局是在神的大忿怒中沉淪。（金燈臺1989年第19期）

第18章：巴比倫的經濟與政治體系被消滅

約翰在啟示錄第17章記載了大災難中宗教大合一後，第18章記載了經濟與政治的大合一。在時間上應該是在大災難的後三年半，亦是假宗教合一在災難中期被摧毀後敵基督完全掌權，成為世界的王和要人敬拜的神，它用奢華物資去引誘人，即使在大災難中也一樣全球都追求財富、奢華和宴樂。當今世上兩個主要的經濟和政治體系是社會主義/共產主義和資本主義，啟18當中所形容的並非社會主義，明顯的是資本主義，可能大災難中社會主義/共產主義在末世將不再存在。

解經家對巴比倫是實體抑或比諭有不同的看法，認為是比諭的看到今天的巴比倫／伊拉克在世上已無地位，強人侯賽因多年前要重建巴比倫也成為過去。贊成是實體的指出聖經有四百多處提到巴比倫，除了耶路撒冷之外沒有其他城市像巴比倫被提及，此外，聖經許多關於巴比倫的預言仍未應驗，因此末世巴比倫會成為敵基督的權力中心。我比較贊成後者。

A. 巴比倫大城傾倒了(v.1-8)

18:1此後，我看見另有一位有大權柄的天使從天降下，地就因他的榮耀發光。

18:2他大聲喊著說：巴比倫大城傾倒了！傾倒了！成了鬼魔的住處和各樣污穢之靈的巢穴（或譯：牢獄；下同），並各樣污穢可憎之雀鳥的巢穴。

18:3因為列國都被她邪淫大怒的酒傾倒了。地上的君王與她行淫；地上的客商因她奢華太過就發了財。

18:4我又聽見從天上有聲音說：我的民哪，你們要從那城出來，免得與她一同有罪，受她所受的災殃；

18:5因她的罪惡滔天；她的不義，神已經想起來了。

18:6她怎樣待人，也要怎樣待她，按她所行的加倍地報應她；用她調酒的杯加倍地調給她喝。

18:7她怎樣榮耀自己，怎樣奢華，也當叫她照樣痛苦悲哀，因她心裡說：我坐了皇后的位，並不是寡婦，決不至於悲哀。

18:8所以在一天之內，她的災殃要一齊來到，就是死亡、悲哀、饑荒。她又要被火燒盡了，因為審判她的主神大有能力。

v.1此後，我看見--第18章是一個新的異像，「此後」是在第17章那個異像之後，即這裡提到的大巴比倫與上一章的大巴比倫是不同的。上一章的大巴比倫已經被敵基督和他的聯盟摧毀（你所看見的那十角與獸必恨這淫婦，使她冷落赤身，又要吃她的肉，用火將她燒盡。7：16），在時間上這一章描述的應該是三年半中間開始至大災難結束。

v.1 另有一位有大權柄的天使--有些解經家說這位天使是耶穌基督，但這是不可能的，因為「另有一位」原文allos的意思是另一位但相等的，因此是指與先前第17章那位「拿著七碗的七位天使」同等的。

v.1 地就因他的榮耀發光 -- 在大災難中由敵基督掌權，加上邪魔充滿地面，世界可以說是一片黑暗，「第五位天使把碗倒在獸的座位上，獸的國就黑暗了。」（16：10）這位天使到地上依然帶來榮光。

v.2 大聲喊著說：巴比倫大城傾倒了！傾倒了！--天使下來地上是要宣告敵基督在世上建立的經濟和政治一體化要被摧毀。這個宣告其實是以賽亞先知曾經預言的：看哪，有一隊軍兵騎著馬，一對一對地來。他就說：巴比倫傾倒了！傾倒了！他一切雕刻的神像都打碎於地。（賽21：9）以賽亞先知的預言有近的應驗（尼布甲尼撒建立的王國）和遠的應驗（大災難末期的經濟和政治體系）。啟 14:8有同樣的宣告。原文動詞時態是過去式的，表示預言一定會實現，有如已經發生了。16：19也說：「神也想起巴比倫大城來，要把那盛自己烈怒的酒杯遞給他。」

v.2 各樣污穢可憎之雀鳥的巢穴--天使亦宣告地上充滿鬼魔邪靈，雀鳥在這裡被形容為「污穢可憎」。

v.3 列國--到了大災難的中期，敵基督都已經成功達到全球政治體系合一(One-World Government)，即使仍有國家之分，但他們都將統治的權力歸給敵基督，因此這裏提到：列國、地上的君王（v.3，9）、萬國（v.23）。在大災難中不單止統治者擁戴敵基督，地上的客商由於可以參與商業的好處(素來與他行淫，一同奢華..v.9, 販賣這些貨物，藉著他發了財富的客商 v.15)也對敵基督完全支持。

v.4-8 我又聽見從天上有聲音說：我的民哪...-- 這裡開始新的異像，約翰聽到天上的聲音，是對地上的信徒（假如災前被提是正確的話，這些是在大災難中信主的人）發出的，要求信徒在最後的這段日子保守自己不與敵基督同流合污「...從那城出來，免得與她一同有罪，受她所受的災殃。」天使接著將敵基督和眾邪魔要受到審判的結局預告給信徒，去堅定他們的信心：「在一天之內，她的災殃要一齊來到，就是死亡、悲哀、饑荒。她又要被火燒盡了...）（v.8）

v.4-8 巴比倫的罪行如下：榮耀自己、奢華、心裡說：我坐了皇后的位（驕傲）。神形容他們「罪惡滔天、不義」。

v.8 在一天之內，她的災殃要一齊來到--巴比倫的摧毀是很迅速地發生的，就是在大災難完結前基督從天回到地上，當時應該是第六個碗災哈米吉多頓的最後一戰。基督回來的異像約翰記在下一章。這個商業的巴比倫的結局是：突然傾倒（v.2，v.8，v.10，19）、受災殃（v.4）歸於無有（v.17）被「大力的天使」徹底被毀滅（v.21）

巴比倫在迅息間被摧毀其實在舊約的先知已有預言：耶和華如此說：我必使毀滅的風颳起，攻擊巴比倫和住在立加米的人。我要打發外邦人來到巴比倫，簸揚她，使她的地空虛。在她遭禍的日子，他們要周圍攻擊她。（耶利米書51：1-2）；巴比倫忽然傾覆毀壞；要為她哀號...（耶利米書51：8）

B. 地上君王的反應（v.9-10）

18:9地上的君王，素來與她行淫、一同奢華的，看見燒她的煙，就必為她哭泣哀號。

18:10因怕她的痛苦，就遠遠地站著說：哀哉！哀哉！巴比倫大城，堅固的城啊，一時之間你的刑罰就來到了。

v.9 素來與她行淫、一同奢華的 -- 這些世界的領袖們早已將權力交付敵基督，眼見敵基督被「火燒」，只能「遠遠地站著」為她哭泣哀號，發出哀哉！哀哉的感嘆。

C. 地上客商的反應（v.11-17a）

18:11地上的客商也都為她哭泣悲哀，因為沒有人再買他們的貨物了；

18:12這貨物就是金、銀、寶石、珍珠、細麻布、紫色料、綢子、朱紅色料、各樣香木、各樣象牙的器皿、各樣極寶貴的木頭，和銅、鐵、漢白玉的器皿，

18:13並肉桂、荳蔻、香料、香膏、乳香、酒、油、細麵、麥子、牛、羊、車、馬，和奴僕、人口。

18:14巴比倫哪，你所貪愛的果子離開了你；你一切的珍饈美味和華美的物件也從你中間毀滅，決不能再見了。

18:15販賣這些貨物、藉著她發了財的客商，因怕她的痛苦，就遠遠地站著哭泣悲哀，說：

18:16哀哉！哀哉！這大城啊，素常穿著細麻、紫色、朱紅色的衣服，又用金子、寶石，和珍珠為妝飾。

18:17一時之間，這麼大的富厚就歸於無有了。

v.11 為她哭泣悲哀，因為沒有人再買他們的貨物了--地上的人靠敵基督進行買賣圖利，「藉著她發了財」，像前面的君王，他們也是「因怕她的痛苦，遠遠地站著哭泣悲哀」，說哀哉！哀哉！

v.12-13 描述了他們貴重的商品貨物，並不是說基督徒不能擁有貴重的物品，而是不要成為「貪愛的果子」。

即使在大災難中，人們也照樣忙於做買賣賺錢堆積財富，這是商業的巴比倫無窮的誘惑，魔鬼一向用追尋財富綁著人的心，以致許多人即使在大災難／全球大佈道運動下依然沒有心去尋求神。

D. 靠海為業者的反應（v.17-19）

18:17...凡船主和坐船往各處去的，並眾水手，連所有靠海為業的，都遠遠地站著，

18:18看見燒她的煙，就喊著說：「有何城能比這大城呢？」

18:19他們又把塵土撒在頭上，哭泣悲哀，喊著說：哀哉！哀哉！這大城啊。凡有船在海中的，都因她的珍寶成了富足！她在一時之間就成了荒場！

這些靠海為業的船主，乘客和水手，亦都是遠遠站著，他們也是「哭泣悲哀，喊著說：哀哉！哀哉！」

E. 眾聖徒的歡欣（v.20-24）

8:20天哪，眾聖徒、眾使徒、眾先知啊，你們都要因她歡喜，因為 神已經在她身上伸了你們的冤。

18:21有一位大力的天使舉起一塊石頭，好像大磨石，扔在海裡，說：巴比倫大城也必這樣猛力地被扔下去，決不能再見了。

18:22彈琴、作樂、吹笛、吹號的聲音，在你中間決不能再聽見；各行手藝人在你中間決不能再遇見；推磨的聲音在你中間決不能再聽見；

18:23燈光在你中間決不能再照耀；新郎和新婦的聲音，在你中間決不能再聽見。你的客商原來是地上的尊貴人；萬國也被你的邪術迷惑了。

18:24先知和聖徒，並地上一切被殺之人的血，都在這城裡看見了。

20節之前是哀歌，這裡開始是樂歌，這裡的「眾聖徒、眾使徒、眾先知」就是v.4那裡「我的民」，這些都是在大災難中得救的信徒，在大災難中受到敵基督的迫害，由於他們拒絕接受額頭或右手被放上666獸的印記，故在大災難中生活極度困難，現在他們終於看到神為他們申冤，尤其是殉道者。

「決不能再」在這段出現6次，顯示敵基督的權勢和過去的苦難已經成為過去，不會再回來，從此基督是掌權者，我們與基督一同掌權。

當巴比倫倒下時，地上本來因敵基督而獲得財富的人不再行樂，地上停止了音樂，玩藝的，推磨的，光亮的，嫁娶的都停止。在這個時候能夠看到的只有「先知和聖徒，並地上一切被殺之人的血」。

第19章：主回來與羔羊的婚宴

至此七年的大災難已經接近終結，約翰聽見天上的敬拜，慶祝大巴比倫被摧毀，和羔羊的婚宴。約翰也看見基督騎著白馬，與天上的眾軍（之前復活與被提的信徒）回到地上，並將敵基督與假先知擒拿，然後將他們扔在燒著硫磺的火湖裡，大災難至此結束，地上將進入千禧年國度（啟20）。

A. 約翰聽見天上的敬拜（v.1-6）

19:1此後，我聽見好像群眾在天上大聲說：哈利路亞（就是要讚美耶和華的意思）！救恩、榮耀、權能都屬乎我們的 神！

19:2他的判斷是真實公義的；因他判斷了那用淫行敗壞世界的大淫婦，並且向淫婦討流僕人血的罪，給他們伸冤。

19:3又說：哈利路亞！燒淫婦的煙往上冒，直到永永遠遠。

19:4那二十四位長老與四活物就俯伏敬拜坐寶座的 神，說：阿們！哈利路亞！

19:5有聲音從寶座出來說： 神的眾僕人哪，凡敬畏他的，無論大小，都要讚美我們的 神！

19:6我聽見好像群眾的聲音，眾水的聲音，大雷的聲音，說：哈利路亞！因為主—我們的 神、全能者作王了。

v.1 此後--約翰通常用「此後」、「我看見」或「我觀看」或（5:1，6:1，6:9，7:1，7:9，8:2，13:3，15:2，15:5，10:1，18:1，19:1，19:19）來描述時間的推前。

v.1 哈利路亞 --在新約中只在此章出現共四次。Alleluia是讚美耶和華的意思。其中包括兩個希伯來字：halal（讚美）和yah（耶和華）。

v1-v6再次描述了天上的讚美敬拜，啟示錄中約翰數次看見天上敬拜的情境：第4-5章，第7章，第14章與第15章：

1. 第4章：24位長老（代表教會）、四活物（天使）
2. 第5章：24位長老、四活物、千萬天使、一切被造之物
3. 第7章：天使、各國各族各民各方來無數的人（大災難中的殉道者）、14萬4千猶太人宣教士、眾長老、四活物。
4. 第14章：另14萬4千地上「被買來」的信徒、天使、眾長老
5. 第15章：七位掌管末了七災的天使
6. 第19章：天上群眾，24位長老、四活物

v.1 中的「救恩」，「榮耀」，「權能」前面都有” the” (ἡ)，但中文和英文聖經都忽略了。這裡的意思是「獨有的」或「唯一的」--唯一的救恩，唯一的榮耀，唯一的權能。

v.2 開頭有” for” (因為)這兩個字，和合本沒有譯出。在這段經文約翰記下三個讚美的理由：

- (因為) 祂的判斷是真實公義的 (v.2)
- 因為主我們的神、全能者作王了 (v.6)
- 因為羔羊婚宴的時候到了；新婦也自己預備好了 (v.7)

v.2-3這裡的「淫婦」就是前面第17和18章章中的巴比倫，代表了在敵基督與假先知策動下的假宗教大合一和經濟政治大合一。這兩種制度的結果都是被判斷(摧毀)：

17:16你所看見的那十角與獸必恨這淫婦，使她冷落赤身，又要吃她的肉，用火將她燒盡。

18:8所以在一天之內，她的災殃要一齊來到，就是死亡、悲哀、饑荒。她又要被火燒盡了，因為審判她的主 神大有能力。

B. 羔羊的婚宴 (v7-9)

19:7我們要歡喜快樂，將榮耀歸給他。因為，羔羊婚娶的時候到了；新婦也自己預備好了，

19:8就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣。（這細麻衣就是聖徒所行的義。）

19:9天使吩咐我說：「你要寫上：凡被請赴羔羊之婚筵的有福了！」又對我說：「這是 神真實的話。」

v.7 提到「羔羊的婚娶」，英文是 Marriage of the Lamb，希臘原文是用 *gamos* 這個字，是指婚禮慶典。

v.9 提到「羔羊之婚筵」，英文是 Marriage Supper of the Lamb，希臘原文是用 *deipnon* 這個字，是指宴會。

1. 神有沒有以夫妻關係形容祂與以色列？有。

因為造你的、是你的丈夫 · 萬軍之耶和華是他的名 · 救贖你的、是以色列的聖者 · 他必稱為全地之神。耶和華召你、如召被離棄心中憂傷的妻、就是幼年所娶被棄的妻 · 這是你神所說的。以賽亞書54：5-6

我因耶和華大大歡喜、我的心靠 神快樂 · 因他以拯救為衣給我穿上、以公義為袍給我披上、好像新郎戴上華冠、又像新婦佩戴妝飾。以賽亞書61：10

新郎怎樣喜悅新婦、你的 神也要照樣喜悅你。以賽亞書62：5

有話說、人若休妻、妻離他而去、作了別人的妻、前夫豈能再收回他來·若收回他來、那地豈不是大大玷污了麼·但你和許多親愛的行邪淫、還可以歸向我·這是耶和華說的。耶利米書3：1

整本何西阿書講到神（丈夫）與不忠的妻子（以色列人）的關係

2. 神有沒有以夫妻關係形容基督與教會？有。

為你們起的憤恨、原是 神那樣的憤恨·因為我曾把你們許配一個丈夫、要把你們如同貞潔的童女、獻給基督。林後11：2

教會怎樣順服基督、妻子也要怎樣凡事順服丈夫。你們作丈夫的、要愛你們的妻子、正如基督愛教會、為教會捨己·要用水藉着道、把教會洗淨、成為聖潔、可以獻給自己、作個榮耀的教會、毫無玷污皺紋等類的病、乃是聖潔沒有瑕疵的。弗5：24-27

人要離開父母、與妻子連合、二人成為一體。這是極大的奧秘、但我是指着基督和教會說的。弗5：31-32

耶穌對他們說：「新郎和陪伴之人同在的時候，陪伴之人豈能哀慟呢？但日子將到，新郎要離開他們，那時候他們就要禁食。（馬太9：15）

在我父的家裏、有許多住處·若是沒有、我就早已告訴你們了·我去原是為你們預備地方去。我若去為你們預備了地方、就必再來接你們到我那裏去·我在那裏、叫你們也在那裏。約翰14：2-3

3. 那麼v.7中的新婦是以色列抑或是教會？

按以上經文，特別是林後11：2，教會（你與我）便是基督的新婦。雖然舊約中神用婚姻關係來形容祂與以色列人的關係，但啟示錄中記載的新婦，乃只是指著教會，並不包括舊約信徒先知（他們應該是大災難後才復活，見但以理書12：1-2），也不指着大災難中信主的信徒。我相信教會在災難前已經復活和被提，即結婚過程中的迎娶(Nissuin)，我們與主在天上7年，經歷基督臺前工作的審判，得到獎賞，7年後地上大災難結束時，被主耶穌帶回地上，不久之後一起進入千禧年國度。

4. 猶太人的婚嫁習俗 -

聖經中許多時候用婚姻或婚宴帶出真理，我們先要對猶太人的婚嫁習俗有些了解，便可以更明白這些有關婚禮的真理。猶太人的婚禮是人生中最重要、最隆重的典禮，猶太人的婚禮有以下步驟：

1。選親／擇配 (Shiddukhin)，婚事大多是雙方的家長定的，有時是男女雙方家長是世交，在孩子未出世時已經「指腹為婚」。亦有男方的家長替男方安排，親自上女方家提親（小伙大多先喜歡姑娘），經女方家長同意便成事。這些習俗與古時中國人習俗相似。

2。立婚約 (ketubah)，男方要給女方一個書面的合約，表示願意永遠撫養和保護女方，和一個“聘金禮” (mohar)。Mohar是給女方家長和親戚的，做為女方家裡嫁了女兒的補償，意在把新娘從她娘家買了出來，從此成了自己的人。聘禮金越高，越表示男方的誠意（見創14，24，29，撒母耳記上18章）。

3。訂婚 (eyrusin)，英文是Betrothal。男子會給女子倒一杯葡萄酒。兩人喝下了葡萄酒，就表示同意這門親事。接下來男子和女子分別進行一個清洗儀式 (mikveh)，然後會一起來到一個帳幕下，公開表示結婚的意向。帳幕 (huppah) 寓意男方會保護女方。訂婚期由幾月到一兩年不等。在這期間，新娘和新郎不可以雙見。猶太人把訂婚當做實際上已經結婚。如果要取消婚約，需要離婚証書，而且只有男方才擁有權力取消婚約。

在訂婚期間，新郎回到了自己父親家中，在那裡為自己將來的家庭興建房子。房間佈置完備後，新郎的父親來巡視，認為布置妥當了才會允許新郎去接新娘來正式完婚。所以根據猶太傳統，假如在這時候問男子什麼時候會去接新娘來成婚，男子會說：“我不知道，只有我父親才知道。”

在訂婚期間，新娘會在家準備婚禮用的服飾，以及學習用各種香料飾品打扮自己。這段時間內姑娘要出門臉上要帶面紗，以示自己已經「名花有主」了。新娘並不知道新郎來接自己的確實時間，所以總是要做好準備。因為猶太傳統中，新郎往往是在半夜的時候來接新娘（盡量在出其不意的時候以給新娘一個驚喜），新娘也必須夜夜準備好油燈等待新郎隨時到來。這段時間對新娘是個忠貞和耐心的考驗，因為她會擔心是否新郎不會再來接自己。但安慰的是，在之前訂婚禮結束新郎臨離開的時候，他會送給新娘珠寶之類的禮物，(matan，不同於之前給女方家人的mohar)，以表示對她的愛。在訂婚期的漫長分別和等待中，matan對新娘是關於新郎的愛的提醒，以及新郎還會回來的憑証。

4。迎娶 (Nissuin)，幾個月或者一年過去了，當新郎的父親認為新房已佈置妥當，可以迎娶新娘了，就會讓新郎去接新娘。某個半夜的時候，新郎和他的迎親隊伍會來到新娘的村庄，迎親隊伍會走到新郎前面，喊道“看啊，新郎來了”，配上山羊角的號聲。然後迎親隊伍會

衝進新娘家，把新娘“偷走”。對猶太新娘來說，被所愛之人半夜「偷走」是驚喜、戲劇化和浪漫的。接下來新娘就會和迎親隊伍一起前往新郎的父親家正式成婚。

5。婚筵 (Seudat Mitzvah)，在新郎父親家，新郎和新娘準備完婚。新人都會穿著華麗的服飾、珠寶，被當做國王、王后一樣對待，頭上會戴上王冠（耶利米2，以西結16）。成婚這天新郎新娘罪會被神赦免。新郎會把新娘帶進之前準備好的婚房，在那裡他們要單獨相處七天，正式完婚。這同時，外面的親友會歡宴舞蹈，連續慶祝，直到七天之後新郎新娘再次出現加入慶祝的宴席。幾天的歡慶結束後，新人會離開新郎父親家，去到自己的新家，以丈夫和妻子的身份共度一生。

5. v.7提到新婦（教會）為了婚娶而預備好「光明潔白的細麻衣」，是什麼意思？

v8解釋這衣是「聖徒所行的義」。這裡似乎是指信徒已經經過信徒在基督台前工作的審判（不是永生與永死的審判），亦即以下經文提到信徒要面對工作的審判：

彼得前書4：17 因為時候到了、審判要從 神的家起首·若是先從我們起首、那不信從 神福音的人、將有何等的結局呢。

羅馬書14：10 你這個人、為甚麼論斷弟兄呢·又為甚麼輕看弟兄呢·因我們都要站在 神的臺前。

林前3：13-15 各人的工程必然顯露·因為那日子要將他表明出來、有火發現·這火要試驗各人的工程怎樣。人在那根基上所建造的工程、若存得住、他就要得賞賜。人的工程若被燒了、他就要受虧損·自己卻要得救·雖然得救乃像從火裏經過的一樣。

林後5：10 因為我們眾人、必要在基督臺前顯露出來、叫各人按着本身所行的、或善或惡受報。

提後4：8 從此以後、有公義的冠冕為我存留、就是按着公義審判的主到了那日要賜給我的·不但賜給我、也賜給凡愛慕他顯現的人。

6. 以上與教會何時被提有何關連？

相信教會是在災前被提者，亦會相信基督台前信徒的工作審判，是應該在被提後與主同在天上那7年時間進行，因此，當我們與基督一同在大災難尾段同回到地上時，都已經知道我們每個人的獎賞和在千禧年地上國度的管治權。

啟3：21 得勝的、我要賜他在我寶座上與我同坐、就如我得了勝、在我父的寶座上與他同坐一般。

啟14：19在天上的眾軍、騎着白馬、穿着細麻衣、又白又潔、跟隨他。

這也是相信災後教會被提者兩個難題：假如教會在災難末期才被提，(a)那裡有時間進行基督台前的工作審判？(b)假如所有地上信徒都被提，並獲得新的身體，那裡有活着（可以生兒女）的信徒進入千禧年國度？聖經清楚講明，在千禧年國度裡繼續有人出生，而且到時普通人的壽命遠超於現今人的壽命。

7.「羔羊的婚娶」何時開始？

應該是由耶穌帶著教會在大災難末段回到地上開始，可以說整個千禧年都屬於「羔羊之婚筵」。啟19：7-9節提到羔羊婚宴，乃在大災難之後，基督帶著我們再臨世界開始，一直延續到千禧年國度的完結，我們與基督以夫婦的身份進入新天新地（New Heaven and New Earth，Eternal State，啟21：2）。我們想到一千年的婚宴似乎很難想像，但不要忘記，神看千年如一日。

8.「羔羊之婚筵」中的賓客是誰？

v.9 提到「凡被請赴羔羊之婚筵的有福了」，這些人必定不是羔羊（基督）和教會，因為他們是主角，不是賓客。

在「羔羊之婚筵」中眾多的賓客應該包括：(1) 舊約復活的聖徒、(2) 大災難中復活的聖徒，(3) 大災難中仍生存的聖徒，並(4) 那些在律法以外，憑著他們按良心行義的人，亦即未聽聞福音但有好行為的外邦人。

徒10:34「原來各國中那敬畏主行義的人，都為主所悅納。」

羅2:11-16「因為 神不偏待人。凡沒有律法犯了罪的，也必不按律法滅亡；凡在律法以下犯了罪的，也必按律法受審判。（原來在 神面前，不是聽律法的為義，乃是行律法的稱義。沒有律法的外邦人若順著本性行律法上的事，他們雖然沒有律法，自己就是自己的律法。這是顯出律法的功用刻在他們心裡，他們是非之心同作見證，並且他們的思念互相較量，或以為是，或以為非。）就在 神藉耶穌基督審判人隱祕事的日子，照著我的福音所言。」

C.約翰要向天使下拜（v.10）

19:10我就俯伏在他腳前要拜他。他說：「千萬不可！我和你，並你那些為耶穌作見證的弟兄同是作僕人的，你要敬拜 神。」因為預言中的靈意乃是為耶穌作見證。

在啟示錄第19章和22章約翰兩次試圖向天使下拜，兩次都被天使阻止。對一位如此資深的使徒來說，沒有理由會不知道天使是服役的靈，與人一樣是受造之物，是不應該被敬拜的。我相信是他太被聽到的和看到的異像震撼，以致兩次有這個舉動。

兩次天使對他說：「千萬不可！我和你，並你那些為耶穌作見證的弟兄同是作僕人的，你要敬拜 神。」

約翰將他這兩個愚昧的舉動記下來，是聖靈感動他要記下來的，相信除了對我們作提醒之外，也間接證明聖經真是神所默示的。

D. 三個見到的異像之一 (主耶穌與我們回來)(v.11-16)

19:11我觀看，見天開了。有一匹白馬，騎在馬上的稱為誠信真實，他審判，爭戰，都按著公義。

19:12他的眼睛如火焰，他頭上戴著許多冠冕；又有寫著的名字，除了他自己沒有人知道。

19:13他穿著濺了血的衣服；他的名稱為 神之道。

19:14在天上的眾軍騎著白馬，穿著細麻衣，又白又潔，跟隨他。

19:15有利劍從他口中出來，可以擊殺列國。他必用鐵杖轄管（轄管：原文是牧）他們，並要踹全能 神烈怒的酒醉。

19:16在他衣服和大腿上有名寫著說：「萬王之王，萬主之主。」

誰騎在白馬上？毫無疑問是主耶穌，這裡用的形容詞是「...誠信真實，他審判，爭戰，都按著公義。」，啟1：5 如此形容基督：並那誠實作見證的；啟3：14 如此形容主耶穌：「你要寫信給老底嘉教會的使者，說：『那為阿們的，為誠信真實見證的，在神創造萬物之上為元首的。」

誰是跟隨主回到地上的「天上的眾軍」？同一節經文說他們「穿著細麻衣，又白又潔」，19：8說這個穿戴的是新婦／聖徒，「就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣。（這細麻衣就是聖徒所行的義。）」，所以我們肯定這些跟隨主回到地上的並非天使，而是被提的教會。

聖經對主耶穌第二次來臨的地點十分清楚，撒迦利亞書14：4：「那日，他的腳必站在耶路撒冷前面朝東的橄欖山上。」使徒行傳1：11兩位穿白衣的天使告訴使徒們：「這離開你們被接升天的耶穌，你們見他怎樣往天上去，他還要怎樣來。」當時門徒是在橄欖山：「有一座山，名叫橄欖山，離耶路撒冷不遠，約有安息日可走的路程。當下，門徒從那裡回耶路撒冷去，」（徒1：12）

v.12 他的眼睛如火焰，他頭上戴著許多冠冕 -- 基督第二次回來與祂第一次來有極大的分別，第一次來的是代罪的羔羊，第二次來的卻是審判者與「萬王之王，萬主之主。」

v.13 他穿著濺了血的衣服 -- 是誰的血？以賽亞先知在700年前預言：

63:1這從以東的波斯拉來，穿紅衣服，裝扮華美，能力廣大，大步行走的是誰呢？就是我，是憑公義說話，以大能施行拯救。

63:2你的裝扮為何有紅色？你的衣服為何像踹酒醉的呢？

63:3我獨自踹酒醉；眾民中無一人與我同在。我發怒將他們踹下，發烈怒將他們踐踏。他們的血濺在我衣服上，並且污染了我一切的衣裳。

63:4因為，報仇之日在我心中；救贖我民之年已經來到。

63:5我仰望，見無人幫助；我詫異，沒有人扶持。所以，我自己的膀臂為我施行拯救；我的烈怒將我扶持。

63:6我發怒，踹下眾民；發烈怒，使他們沉醉，又將他們的血倒在地上。

v.13祂的名稱為神之道，道即Logos，即神的話語，亦是約1：1提到的「太初有道、道與神同在、道就是神。」

v.15有利劍從他口中出來，可以擊殺列國。他必用鐵杖轄管 --基督回來第一件事是在哈米吉多頓戰勝圍攻以色列的敵基督眾軍。

E. 三個見到的異像之二（天使召喚吃肉的鳥）(v.17-18)

19:17我又看見一位天使站在日頭中，向天空所飛的鳥大聲喊著說：「你們聚集來赴 神的大筵席，

19:18可以吃君王與將軍的肉，壯士與馬和騎馬者的肉，並一切自主的為奴的，以及大小人民的肉。」

這裡描述哈米吉多頓大戰的結果。v.17第二次提到神的大宴席，但這與羔羊婚宴很不同，這個宴會是審判定罪的宴席。

F. 三個見到的異像之三（敵基督與假先知的下場）(v.19-21)

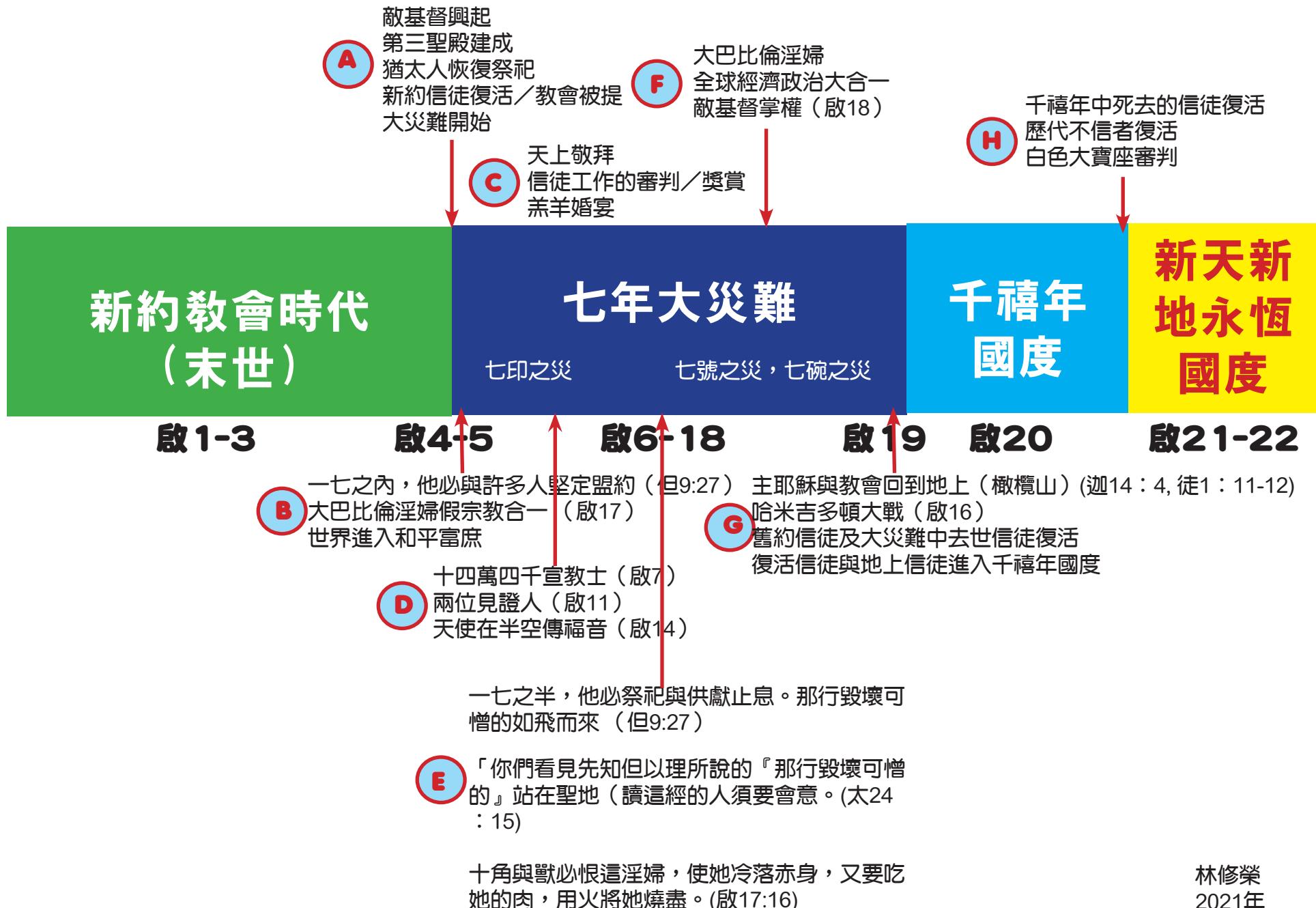
19:19我看見那獸和地上的君王，並他們的眾軍都聚集，要與騎白馬的並他的軍兵爭戰。

19:20那獸被擒拿；那在獸面前曾行奇事、迷惑受獸印記和拜獸像之人的假先知，也與獸同被擒拿。他們兩個就活活地被扔在燒著硫磺的火湖裡；

19:21其餘的被騎白馬者口中出來的劍殺了；飛鳥都吃飽了他們的肉。

啟20：10預言：「那迷惑他們的魔鬼被扔在硫磺的火湖裡，就是獸和假先知所在的地方。他們必晝夜受痛苦，直到永永遠遠。」

從末世到新天新地

第20章：千禧年國度

七年大災難之後，主耶穌和之前被提的基督徒一同回到地上（啟19：11-16），地上將進入千禧年國度（Millennium），這是一個很特別的時期，主耶穌將會掌權一千年，並且身體已經改變的信徒，與在大災難中信主和沒有殉道者帶著肉身進入千禧年，這些人繼續結婚生子，所以千禧年有兩種人一同生活。

A. 魔鬼被捆綁一千年（v.1-3）

20:1我又看見一位天使從天降下，手裡拿著無底坑的鑰匙和一條大鍊子。

20:2他捉住那龍，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但，把牠捆綁一千年，

20:3仍在無底坑裡，將無底坑關閉，用印封上，使牠不得再迷惑列國。等到那一千年完了，以後必須暫時釋放牠。

v.2-7清楚地描述千禧年，從敘述的次序，可以看到千禧年是在主耶穌回來（啟19）之後，在白色大寶座審判（啟20：11-15）之前。

「一千年」在這幾節經文出現了兩次，之後在第4-代節再出現四次，不單強調而且直接說明，不帶任何解釋，故不可能是象徵，應按字面解釋是個1000年的國度，我們不要用「主看一千年如一日」為理由說一千年只是一個大概或象徵。

1-2 提到在千禧年開始撒旦將被綑綁1千年，綑綁它的是位不記名的天使。千禧年是人類歷史中唯一沒有撒旦作工的時間，但要注意並非千禧年中人不會犯罪，只是因魔鬼被捆綁而少了引誘。

v.3 提到：「使他不再迷惑列國，等到一千年完了……」，既然那時有列國，即千禧年國度是實質建立在地球上，不是單在人的心中、或是靈裏的國度。

為什麼上帝不馬上將撒旦拋落火湖，而要等到千禧年後才將它「仍在硫磺的火湖裡，就是獸和假先知所在的地方。」？（v.10）神有祂自己的時間，撒旦還要將來發動一場叛亂，可見它是死性不改。

B. 千禧年國度（v.4-6）

20:4我又看見幾個寶座，也有坐在上面的，並有審判的權柄賜給他們。我又看見那些因為給耶穌作見證，並為神之道被斬者的靈魂，和那沒有拜過獸與獸像，也沒有在額上和手上受過他印記之人的靈魂，他們都復活了，與基督一同作王一千年。

20:5這是頭一次的復活。（其餘的死人還沒有復活，直等那一千年完了。）

20:6在頭一次復活有分的有福了，聖潔了！第二次的死在他們身上沒有權柄。他們必作神和基督的祭司，並要與基督一同作王一千年。

v.4 千禧年中會有審判，由信徒擔任審判官，注意『幾個寶座』原文是複數詞，乃指『有好些(或許多)的寶座』坐在寶座上的有審判的權柄。是甚麼人能夠坐在寶座上？約翰接著特別提到三類人，在千禧年國度中有執法（當法官）的權柄：

1. 紿耶穌作見證者
2. 紿神殉道者
3. 在大災難期中不向敵基督屈膝妥協的人

v.4 提到：「他們都復活了，與基督一同作王一千年。」基督既作王，亦有復活了的聖徒與基督一同作王，若不是有實質的地土、國度、國民、復活的人如何在他們中間與主一同作王？啟11：15已經提到：「……世上的國，成了我主和主基督的國……」，可見這是個真正的國度。啟12：5亦提到：「婦人生了一個男孩子，是將來要用鐵杖轄管萬國的……」男孩子明顯是指主耶穌，「將來」不是現今（當日）的時代，而是指將來主真正在地上轄管萬國。

v.5 提到：「其餘的死人還沒有復活、直等那一千年完了。」這些人是下面12節提到要受到白色大寶座審判的人，他們在千禧年國度時仍未復活。換句話說，就是所有得救的人都已經復活，一同與主在千禧年國度。（即在千禧年開始的時候只有得救者在千禧年國度）

v.5-6節都提到「頭一次復活」，有別於「其餘的死人」，即未復活的人。「頭一次復活」是指首先（第一批）復活的人，他們是按著次序的（林前15：23但各人是按着自己的次序復活。初熟的果子是基督，以後在他來的時候、是那些屬基督的。）之後，「頭一次復活」的次序（林前15：23各人是按著自己的次序復活）包括：

1. 耶穌（初熟的果子）
2. 在主裡睡了的信徒（災前復活被提）
3. 舊約信徒和根據羅馬書2章中按良心行善者（大災難後）
4. 大災難中死亡的信徒，其中包括殉道者（大災難後）
5. 千禧年內死去的信徒（千禧年末期）

所有「頭一次復活」的聖徒都與基督一同進入千禧年，一同掌權。

千禧年（一千年）只在啟20出現，約翰只用了三節經文描述千禧年的情況，故有人質疑是否可信。但新約聖經中有別的名詞，亦是指向神在地上將會有一個真正的王國，是耶穌彌賽亞將來要回來治理的國度：

1. 你（天父）的國降臨 Thy Kingdom come（太6：10），馬太福音提及“天國”三十七次，此外還多次提及與國度有關的經文。
2. 復興的時候 In the Regeneration（太19：28）“人子坐在他榮耀的寶座上、你們也要坐在十二個寶座上、審判以色列十二個支派。”
3. 神的國 Kingdom of God（路19：11），

4. 萬物復興的時候 (Times of Restitution) (徒3：21) ，
5. 安舒的日子 (Times of Refreshing) (徒3：19) ，
6. 日期滿足的時候 (Fullness of Time) (弗1：10) ，
7. 將來的世界 (The world to come) (來2：5)
8. 啟5：10 又叫他們成為國民、作祭司、歸於 神・在地上執掌王權。可見神的國會在地上
9. 主基督的國 (Kingdom of our Lord and Christ) (啟11：15)

聖經其他地方對千禧年有更詳細的描述，讓我們確信神的國將是一個實體，必定在將來降臨在地上，在舊約早已有清楚的預言，從祂與亞伯拉罕立約，到祂與大衛立約，都清楚看到神的國會在地上：

1. 末後的日子、耶和華殿的山必堅立、超乎諸山、高舉過於萬嶺・萬民都要流歸這山。必有許多國的民前往、說、來罷、我們登耶和華的山、奔雅各神的殿・主必將他的道教訓我們、我們也要行他的路・因為訓誨必出於錫安、耶和華的言語、必出於耶路撒冷。他必在列國中施行審判、為許多國民斷定是非・他們要將刀打成犁頭、把槍打成鐮刀・這國不舉刀攻擊那國、他們也不再學習戰事。雅各家阿、來罷、我們在耶和華的光明中行走。(以賽亞書2：2-5)
2. 因有一嬰孩為我們而生、有一子賜給我們・政權必擔在他的肩頭上・他名稱為奇妙、策士、全能的 神、永在的父、和平的君。他的政權與平安必加增無窮・他必在大衛的寶座上、治理他的國、以公平公義使國堅定穩固、從今直到永遠。萬軍之耶和華的熱心、必成就這事。(賽9：6-7)
3. 狐狼必與綿羊羔同居，豹子與山羊羔同臥，少壯獅子與牛犢並肥畜同群，小孩子要牽引他們。牛必與熊同食，牛犢必與小熊同臥，獅子必吃草與牛一樣，吃奶的孩子必玩要在虺蛇的洞口。斷奶的嬰兒必按手在毒蛇的穴上。在我聖山的遍處，這一切都是不傷人，不害物，因為認識耶和華的智慧要充滿遍地，好像水充滿海洋一般。(以賽亞書11：6-9)
4. 看哪、必有一王憑公義行政・必有首領藉公平掌權。(賽32：1)
5. 你要看錫安我們守聖節的城・你的眼必見耶路撒冷為安靜的居所、為不挪移的帳幕、橛子永不拔出、繩索一根也不折斷。在那裏耶和華必顯威嚴與我們同在、當作江河寬闊之地・其中必沒有盪槳搖櫓的船來往、也沒有威武的船經過。(賽33：20-21)

6. 我必因耶路撒冷歡喜、因我的百姓快樂。其中必不再聽見哭泣的聲音、和哀號的聲音。其中必沒有數日夭亡的嬰孩、也沒有壽數不滿的老者。因為百歲死的仍算孩童、有百歲死的罪人算被咒詛。(賽65：19-20)
7. 我必立一牧人照管他們、牧養他們、就是我的僕人大衛。他必牧養他們、作他們的牧人。我耶和華必作他們的 神、我的僕人大衛必在他們中間作王。這是耶和華說的。我必與他們立平安的約、使惡獸從境內斷絕、他們就必安居在曠野、躺臥在林中。我必使他們與我山的四圍成為福源。我也必叫時雨落下、必有福如甘霖而降。(以西結書34：23-26)
8. 當那日我必為我的民、與田野的走獸、和空中的飛鳥、並地上的昆蟲立約。又必在國中折斷弓刀、止息爭戰、使他們安然躺臥。(何西阿書2：18)
9. 耶和華說、日子將到、我要給大衛興起一個公義的苗裔、他必掌王權、行事有智慧、在地上施行公平、和公義。在他的日子、猶大必得救、以色列也安然居住。他的名必稱為耶和華我們的義。(耶利米書23：5-6)
10. 到那日、我必建立大衛倒塌的帳幕、堵住其中的破口、把那破壞的建立起來、重新修造、像古時一樣。使以色列人得以東所餘剩的和所有稱為我名下的國。此乃行這事的耶和華說的。(阿摩司書9：11)
11. 我必使我民以色列被擄的歸回、他們必重修荒廢的城邑居住、栽種葡萄園、喝其中所出的酒、修造果木園、喫其中的果子。我要將他們栽於本地、他們不再從我所賜給他們的地上拔出來。這是耶和華你的 神說的。(阿摩司書9：14-15)
12. 末後的日子、耶和華殿的山必堅立、超乎諸山、高舉過於萬嶺。萬民都要流歸這山。必有許多國的民前往、說、來罷、我們登耶和華的山、奔雅各神的殿。主必將他的道教訓我們、我們也要行他的路。因為訓誨必出於錫安、耶和華的言語、必出於耶路撒冷。他必在多國的民中施行審判、為遠方強盛的國斷定是非。他們要將刀打成犁頭、把槍打成鐮刀。這國不舉刀攻擊那國、他們也不再學習戰事。人人都要坐在自己葡萄樹下和無花果樹下、無人驚嚇。這是萬軍之耶和華親口說的。(彌迦書4：1-4)
13. 我已經立我的君在錫安我的聖山上了。受膏者說、我要傳聖旨。耶和華曾對我說、你是我的兒子、我今日生你。你求我、我就將列國賜你為基業、將地極賜你為田產。(詩篇2：6-8)

聖經不單在舊約多次提到神的國度在地上，新約也是有許多有關國度的經文：

- 四福音書中充滿有關神國和有關耶穌是彌賽亞的預言：

- 路加1：31-33 天使對馬利亞的宣佈中提到國度：你要懷孕生子、可以給他起名叫耶穌。他要為大、稱為至高者的兒子・主 神要把他祖大衛的位給他・他要作雅各家的王、直到永遠・他的國也沒有窮盡。
- 可1：14-15耶穌來到加利利、宣傳 神的福音、說、日期滿了、神的國近了・你們當悔改、信福音。
- 路加22：29-30我將國賜給你們、正如我父賜給我一樣。叫你們在我國裏、坐在我的席上喫喝・並且坐在寶座上、審判以色列十二個支派。
- 約翰4：25-26 婦人說、我知道彌賽亞、（就是那稱為基督的）要來・他來了、必將一切的事都告訴我們。耶穌說、這和你說話的就是他。
- 林前15：24-26 再後末期到了、那時、基督既將一切執政的、掌權的、有能的、都毀滅了、就把國交與父 神。因為基督必要作王、等 神把一切仇敵、都放在他的腳下。（這裡提到，基督作王之後，將地上國度交給父，到時千禧國度將進入永恆國度 Eternal State，所以千禧年亦稱為 Intermediate State。）
- 啟2：26-27 那得勝又遵守我命令到底的、我要賜給他權柄制伏列國・他必用鐵杖轄管他們、〔轄管原文作牧〕將他們如同窯戶的瓦器打得粉碎・像我從我父領受的權柄一樣・

其他聖經經文描述千禧年國度的特點：

1. **基督掌權**--撒迦利亞書6：12-13 萬軍之耶和華如此說、看哪、那名稱為大衛苗裔的、他要在本處長起來・並要建造耶和華的殿。他要建造耶和華的殿、並擔負尊榮、坐在位上、掌王權・又必在位上作祭司、使兩職之間籌定和平。
2. **以色列人被祝福**-- 神將祝福以色列，並透過以色列祝福萬國，賽61：6-7：你們倒要稱為耶和華的祭司・人必稱你們為我們 神的僕役・你們必喫用列國的財物、因得他們的榮耀自誇。你們必得加倍的好處、代替所受的羞辱・分中所得的喜樂、必代替所受的凌辱・在境內必得加倍的產業・永遠之樂必歸與你們・西番雅書3：20 那時、我必領你們進來、聚

集你們・我使你們被擄之人歸回的時候、就必使你們在地上的萬民中有名聲、得稱讚。這是耶和華說的。

3. 耶路撒冷成為世界中心—

賽60：14 素來苦待你的、他的子孫都必屈身來就你・藐視你的、都要在你腳下跪拜・他們要稱你為耶和華的城、為以色列聖者的錫安。

賽60：18 你地上不再聽見強暴的事、境內不再聽見荒涼毀滅的事・你必稱你的牆為拯救、稱你的門為讚美。

賽62：6-7 耶路撒冷阿、我在你城上設立守望的・他們晝夜必不靜默・呼籲耶和華的、你們不要歇息、也不要使他歇息、直等他建立耶路撒冷、使耶路撒冷在地上成為可讚美的。

4。聖殿被重建--以西結書40至48章詳細地記載將來的聖殿

耶和華的榮光、從朝東的門照入殿中。靈將我舉起、帶入內院・不料、耶和華的榮光充滿了殿。我聽見有一位從殿中對我說話・有一人站在我旁邊。他對我說、人子阿、這是我寶座之地、是我腳掌所踏之地・我要在這裏住、在以色列人中、直到永遠・以色列家和他們的君王・必不再玷污我的聖名、就是行邪淫、在錫安的高處、葬埋他們君王的屍首・(以西結書43：4-7)

注意：將來千禧年的聖殿中有獻祭：以西結書43：18 他對我說、人子阿、主耶和華如此說、建造祭壇、為要在其上獻燔祭灑血、造成的時候典章如下。-- 為何到時還要獻祭？

5。地上人和動物的生活有重大的改變／改善

1. 地上充滿了和平(何西阿書2：18 當那日我必為我的民、與田野的走獸、和空中的飛鳥、並地上的昆蟲立約・又必在國中折斷弓刀、止息爭戰、使他們安然躺臥。)與公義(賽40：10-11 主耶和華必像大能者臨到、他的膀臂必為他掌權・他的賞賜在他那裏、他的報應在他面前。他必像牧人牧養自己的羊群、用膀臂聚集羊羔抱在懷中、慢慢引導那乳養小羊的。賽2：4他必在列國中施行審判、為許多國民斷定是非・他們要將刀打成犁頭、把槍打成鐮刀・這國不舉刀攻擊那國、他們也不再學習戰事。)
2. 人的壽命大幅度延長（地上無疾病--賽33：24城內居民必不說、我病了・其中居住的百姓、罪孽都赦免了。）但根據以賽亞書65：20。在千禧年仍然有肉身進入的人死亡：

其中必沒有數日夭亡的嬰孩，也沒有壽數不滿的老者；因為百歲死的仍算孩童，有百歲死的罪人算被咒詛。

3. 語言的阻隔似乎會被消除（西番雅書3：9那時、我必使萬民用清潔的言語、好求告我耶和華的名、同心合意地事奉我。）
4. 土地會大豐收（約珥書2：21-24 地土阿、不要懼怕、要歡喜快樂 · 因為耶和華行了大事。田野的走獸阿、不要懼怕 · 因為曠野的草發生、樹木結果、無花果樹、葡萄樹也都效力。錫安的民哪、你們要快樂、為耶和華你們的 神歡喜 · 因他賜給你們合宜的秋雨、為你們降下甘霖、就是秋雨、春雨、和先前一樣。禾場必滿了麥子 · 酒釀與油釀必有新酒和油盈溢。）
5. 動物和諧共處（賽11：6-8. 豺狼必與綿羊羔同居，豹子與山羊羔同臥，少壯獅子與牛犢並肥畜同群，小孩子要牽引他們。牛必與熊同食，牛犢必與小熊同臥，獅子必吃草與牛一樣，吃奶的孩子必玩要在虺蛇的洞口。斷奶的嬰兒必按手在毒蛇的穴上。在我聖山的遍處，這一切都不傷人）

C.千禧年完結 (v.7-10)

20:7那一千年完了，撒但必從監牢裡被釋放，
20:8出來要迷惑地上四方（原文是角）的列國，就是歌革和瑪各，叫他們聚集爭戰。他們的人數多如海沙。
20:9他們上來遍滿了全地，圍住聖徒的營與蒙愛的城，就有火從天降下，燒滅了他們。
20:10那迷惑他們的魔鬼被扔在硫磺的火湖裡，就是獸和假先知所在的地方。他們必晝夜受痛苦，直到永永遠遠。

v.8 這裡的歌革和瑪各與以西結書38與39章中的「瑪各地的歌革」戰爭不同。

既然千禧年國度只有信徒，為何仍到最後有叛變的事件？必定是在千禧年出生的人，他們並非生來就是基督徒，他們也要相信耶穌才能得救。他們被復出的撒旦迷惑，發動人類最後一場戰爭，乃是「圍住聖徒的營與蒙愛的城」（應該是指耶路撒冷）。

v.10撒旦從此永遠被囚禁，新天新地不會再有罪惡。

D.白色大寶座審判 (v.11-15)

20:11我又看見一個白色的大寶座與坐在上面的；從他面前天地都逃避，再無可見之處了。

20:12我又看見死了的人，無論大小，都站在寶座前。案卷展開了，並且另有一卷展開，就是生命冊。死了的人都憑著這些案卷所記載的，照他們所行的受審判。

20:13於是海交出其中的死人；死亡和陰間也交出其中的死人；他們都照各人所行的受審判。

20:14死亡和陰間也被扔在火湖裡；這火湖就是第二次的死。

20:15若有人名字沒記在生命冊上，他就被扔在火湖裡。

千禧年完結時，全部不信者會復活，然後在白色大寶座前「照各人所行的」受審判。

聖經預言將來有三個審判：

1.信徒在天上基督臺前（Judgment Seat of Christ）受工作的審判：

彼前4：17因為時候到了、審判要從 神的家起首。

林後5：10因為我們眾人、必要在基督臺前顯露出來、叫各人按着本身所行的、或善或惡受報。

帖前2：19 我們的盼望和喜樂、並所誇的冠冕、是甚麼呢·豈不是我們主耶穌來的時候你們在他面前站立得住麼。

羅馬書14：10 你這個人、為甚麼論斷弟兄呢·又為甚麼輕看弟兄呢·因我們都要站在 神的臺前。

2.大災難後千禧年前萬國(Judgment of the Nations)在地上受審

太25：31-32當人子在他榮耀裏、同着眾天使降臨的時候、要坐在他榮耀的寶座上·萬民都要聚集在他面前·他要把他們分別出來、好像牧羊的分別綿羊山羊一般

3.不信者在白色大寶座(The Great White Throne of Judgment)前的審判(啟20：11-15)。

「審判」這個詞在聖經中出現四百多次，可見其重要性，但教會甚少教導，許多人以為神是愛，卻忘記祂亦是聖潔、公義和嚴厲的神（希伯來書10：31落在永生 神的手裏、真是可怕的。希12：29 我們的神乃是烈火。）

詩篇9：7惟耶和華坐着為王、直到永遠·他已經為審判設擺他的寶座·

但以理書7：9-10 我觀看、見有寶座設立、上頭坐着亘古常在者、他的衣服潔白如雪、頭髮如純淨的羊毛、寶座乃火焰、其輪乃烈火·從他面前有火像河發出、事奉他的有千千、在他面前侍立的有萬萬·他坐着要行審判、案卷都展開了。

羅馬書2：5你竟任着你剛硬不悔改的心、為自己積蓄忿怒、以致 神震怒、顯他公義審判的日子來到。

希9：27 按着定命、人人都有一死、死後且有審判·

神將審判的權柄給予基督：

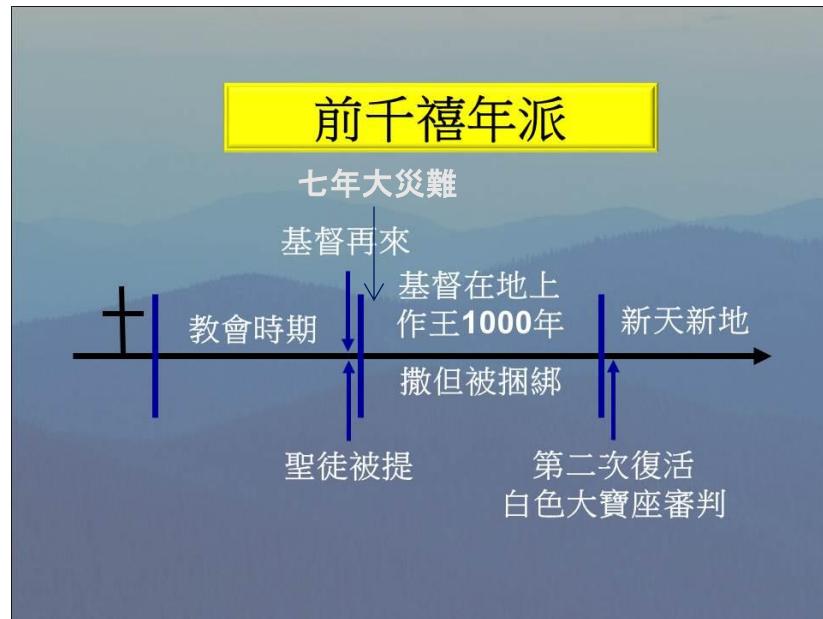
約5：22父不審判甚麼人、乃將審判的事全交與子。

徒17：31因為他已經定了日子、要藉着他所設立的人、按公義審判天下·並且叫他從死裏復活、給萬人作可信的憑據。

羅2：16 就在 神藉耶穌基督審判人隱秘事的日子

有關千禧年的不同觀點

前千禧年派 (Premillennialism)

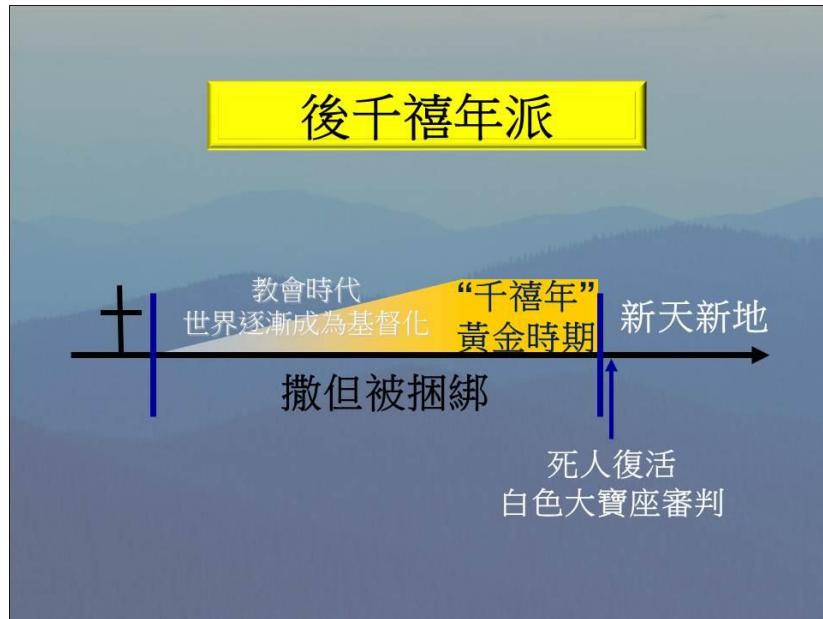

前千禧年派相信：

1. 他們大多亦是相信災前被提，然後地上7年大災難才開始。
2. 耶穌基督會在千禧年之前再來，在地上建立一千年的國度。
3. 基督帶同教會與及舊約聖徒和大災難中死亡／復活聖徒一同回到地上（啟19：14），一同在地上作王一千年。。
4. 在千禧年中，以色列國會經歷到神賜給亞伯拉罕和大衛的，就是以色列國土、子民（後裔）和主權（寶座）的應許。
5. 現在的教會並未實現（或取代）神賜給以色列國的應許。

早期教會的領袖與信徒絕大多數是前千禧年派。

後千禧年派 (Postmillennialism)

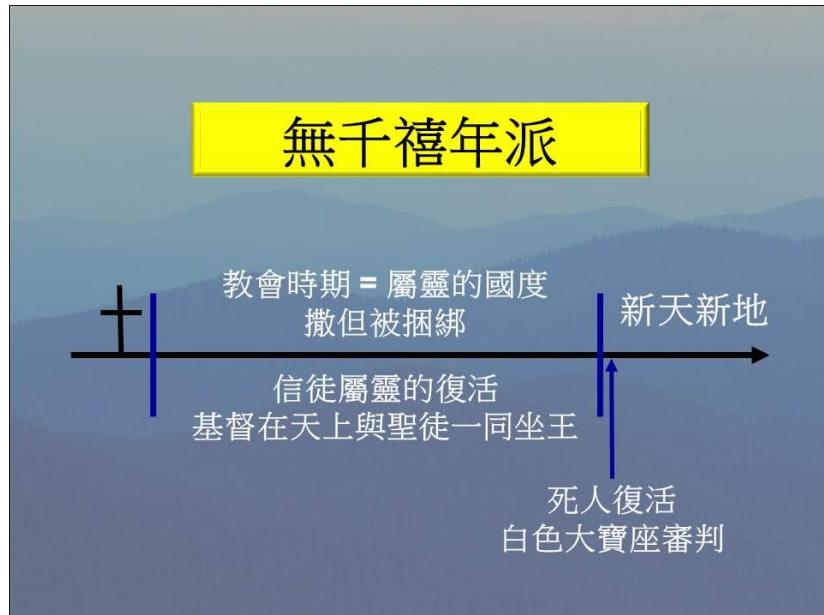
後千禧年派認為：

1. 世界會因福音透過教會被廣傳，及聖靈在個人心中的拯救和潔淨工作，令神的國度在現今世界中不斷擴展，整個世界最後會基督教化，成為一個長時期公義和平的黃金時代。
2. 千禧年國度時期，基督不會在地上，他只會統治人的心靈，並且在千禧年之後再臨地上。
3. 這個長時期可能是一千年，但不一定是一千年。這個時期以耶穌再來結束。
4. 教會承受（取代）神在屬靈上賜給亞伯拉罕和大衛的應許，而不是以色列。

後千禧年派對人道德和靈性改善的樂觀想法，在十九世紀十分普遍，也是十九世紀末，二十世紀初的主要神學觀點。這個時期正值科學、文化，及一般生活水準都得以重大的改善，奴隸制度幾乎消失，健康衛生、教育和科學開始進步，福音因宣教士的努力被傳道世界各地，聖經被廣泛翻譯，加上當時在美國、歐洲甚至中國都有大靈性大復興，基督徒人數迅速加增。提倡後千禧年派的神學家是惠特比 (Daniel Whitby, 1638-1726)，跟從者有愛德華滋約拿單 (Jonathan Edwards)、衛斯理查理 (Charles Wesley)、賀智查理 (Charles Hodge)、賀智亞歷山大 (Archibald Alexander Hodge)、施特朗 (August Hopkins Strong)、斯諾登 (James Snowden) 及貝特納 (Lorrainie Boettner)。

後千禧年派在兩次世界大戰之後沒落，因為戰爭打破了這種對人性過度樂觀（可以說是有點天真）的理想。

無千禧年派(Amillennialism)

無千禧年派相信：

1. 基督雖然是會再來，但基督不會實際在地球上統治一千年。啟20中多次提到的「一千年」並非真正一千年。一千只是個象徵數字，實指一段很長的時間。
2. 教會時代與大災難同時進行，神的國度就是現今教會的時代（「我們現正處於千禧年中」），基督現正在天上掌權，教會時代結束後，永世（新天新地）就開始，中間不需要有「千禧年」。
3. 啟20：4和啟20：6中提到「與基督一同作王一千年」不能按字面解釋，只能按其靈意解釋；國度可能是指地上的教會（奧古斯丁的觀點，現在羅馬天主教會仍持守這觀點）或是指天上的聖徒（華菲德的觀點）。故此將來基督不會在地球上掌權。
4. 神賜給以色列國土、子民、寶座的應許，現在由教會的信徒以屬靈的方式來實現。神對以色列的應許是附有條件的，以色列國不能達到順服神的要求，那些應許便轉移給教會。
5. 基督現正坐在大衛的寶座上統治萬民，撒但現正在基督兩次降臨之間被捆綁，福音的傳揚阻遏了撒但的作為。同時因聖靈降臨在信徒裡面，等於綑綁了撒旦的作為。

6. 但這並非說就沒有戰爭，地震以及各種的災難，尤其我們的主降世以後，反而比從前有更多的戰爭。所以教會時代雖曾把福音傳至外邦，並且為主打了美好的仗，但卻並不是一個和平公義的時代。
1. 當救主再臨之時，義人惡人，都要同時復活，無論大小，都要站在他寶座之前受審判（啟20:11-15）。

無千禧年派始於亞歷山太的革利免（Clement of Alexandria,155-216）及俄利根（Origen 185-254）。俄利根將許多經文「靈意化」，並教導說在基督兩次降臨之間的現世，便是千禧年。君士坦丁大帝（Constantine, 272-337）將政教合一，為無千禧年派的發展奠下基礎。神學家奧古斯丁（Augustine, 354-430）也受到影響，認為教會便是地上的國度。儘管他將大部分的聖經預言靈意化，但他仍然相信基督會大約在主後一千年再來。中世紀的教宗制（papacy）主張羅馬天主教會就是神在地上的國度。許多改革家都是無千禧年派的，其中包括威克理夫（John Wycliffe）、馬丁路德（Martin Luther）、墨藍頓（Philip Melancthon）、加爾文（John Calvin）及慈運理（Ulrich Zwingli）。

據我所知，今天北美華人神學院中不少教授都持無千禧年看法。他們解釋啟示錄完全用靈意，他們也不多提大災難（故根本不理是災前抑或災後被提），亦不相信基督與眾聖徒會在地上掌權，亦即根本沒有基督國度這回事。

「無千派」的論點根據：

由於啟20提到千禧年時，清楚地描述撒旦被囚禁一千年，故「無千派」必須對撒旦被囚作出解釋；他們主要的論點是：**撒旦被綑綁一千年不能按字面解釋，正如整個千禧年國度不能按字面解釋一樣：**

請記得，「無千派」相信千禧年在教會時代開始時同時開始，撒旦乃被基督在十字架上的死和復活戰勝，從此它被「捆綁」（工作受到限制），直到基督再來。

1. 撒旦（靈體）被天使捉拿和捆綁不能以字面解釋，正如手、鑰匙、大鍊子、無底坑、捉住、印封這些詞語都不能按字面解釋一樣；
2. 撒旦被「捆綁」不等於它完全失去自由，或喪失它全部的影響力，正如他們一位解經家（Hendriksen）說：一隻狗即使被一條又長又粗的鎖鏈綁著，也一樣可以在牠被囚的範圍內造成損害。撒旦被捆綁只是限制了它部份的工作，v3只提到「使他（撒旦）不得再迷惑列國」，可見撒旦依然可以做其他的工作。
3. 新約聖經其他經文支持撒旦在耶穌基督時代撒旦已經被綁：

耶穌在馬太12：29說：人怎能進壯士家裏、搶奪他的家具呢、除非先捆住那壯士、纔可以搶奪他的家財。

路加10：17-18：那七十個人歡歡喜喜的回來說、主阿、因你的名、就是鬼也服了我們。耶穌對他們說、我曾看見撒但從天上墜落、像閃電一樣。

約翰12：31-32 現在這世界受審判、這世界的王要被趕出去。我若從地上被舉起來、就要吸引萬人來歸我。

歌羅西書2：14-15（基督）把他撤去、釘在十字架上·既將一切執政的掌權的擄來、明顯給眾人看、就仗着十字架誇勝。

希伯來書2：14藉着死、敗壞那掌死權的就是魔鬼·

約翰一書3：8 犯罪的是屬魔鬼、因為魔鬼從起初就犯罪。 神的兒子顯現出來、為要除滅魔鬼的作為

「無千派」認為以上經文清晰地顯示，耶穌在第一來臨時已經在十字架捆綁撒旦的工作和影響力。

「無千派」論點的錯誤和弱點

1. 雖然鑰匙和大鏈子可能是寓意，但無底坑的確是作為邪靈被監禁的地方在聖經中數處出現，故不能說撒旦被囚禁只是靈意：

路加8：27-33記載了耶穌在格拉森趕鬼：他見了耶穌、就俯伏在他面前、大聲喊叫、說、至高 神的兒子耶穌、我與你有甚麼相干·求你不要叫我受苦。是因耶穌曾吩咐污鬼從那人身上出來·原來這鬼屢次抓住他、他常被人看守、又被鐵鍊和腳镣捆鎖、他竟把鎖鍊掙斷、被鬼趕到曠野去。耶穌問他說、你名叫甚麼·他說、我名叫群·這是因為附着他的鬼多。鬼就央求耶穌、不要吩咐他們到無底坑裏去。

啟9：1-3提到第五號災：第五位天使吹號、我就看見一個星從天落到地上·有無底坑的鑰匙賜給他。他開了無底坑、便有煙從坑裏往上冒、好像大火爐的煙·日頭和天空、都因這煙昏暗了。有蝗蟲從煙中出來飛到地上·有能力賜給他們、好像地上蠍子的能力一樣。

2. v3提到撒旦被捆綁後不能再迷惑列國，並非表示它還可以做其他的惡行。這裡的意思是撒旦完全被捆綁，再沒有任何的影響力或破壞力，而不是單單無法迷惑列國。此外，聖經經文清楚指出，撒旦今天依然迷惑列國：

林後4：4 此等不信之人、被這世界的 神弄瞎了心眼、不叫基督榮耀福音的光照着他們·基督本是 神的像。

提後2：26 叫他們這已經被魔鬼任意擄去的、可以醒悟、脫離他的網羅。

啟12：9，13：14，18：23和19：20都提到撒旦在末世照樣迷惑列國。12：9：大龍就是那古蛇、名叫魔鬼、又叫撒但、是迷惑普天下的·他被摔在地上、他的使者也一同被摔下去。

3. 新約聖經這些經文不能證明耶穌在第一次來臨時已經將撒旦徹底捆綁，反而聖經充滿撒旦在教會時代繼續作惡：

使徒行傳5：3 彼得說、亞拿尼亞為甚麼撒但充滿了你的心、叫你欺哄聖靈、把田地的價銀私自留下幾分呢？

彼前5：8務要謹守、儆醒·因為你們的仇敵魔鬼、如同吼叫的獅子、遍地游行、尋找可吞嚥的人·

第21章--新天新地永恆國度

聖經清楚地描述信徒將來永久的家鄉，並非啟19中在地上的千禧年國度（Millennium Kingdom），因為這個國度是暫時的，神學上稱之為「中間國度」（Intermediate State）。一千年過後撒旦被釋放，地上會有一場地上最後的戰爭（啟20：8-9），之後不信者復活，在白色大寶座前受審，信徒則進入「新天新地」，神學上稱為「永恆國度」（Eternal State），亦簡稱為「天堂」（heaven）。

A. 新天新地（v.1-8）

21:1我又看見一個新天新地；因為先前的天地已經過去了，海也不再有了。
21:2我又看見聖城新耶路撒冷由 神那裡從天而降，預備好了，就如新婦妝飾整齊，等候丈夫。
21:3我聽見有大聲音從寶座出來說：「看哪， 神的帳幕在人間。他要與人同住，他們要作他的子民。 神要親自與他們同在，作他們的 神。」
21:4 神要擦去他們一切的眼淚；不再有死亡，也不再有悲哀、哭號、疼痛，因為以前的事都過去了。」
21:5坐寶座的說：「看哪，我將一切都更新了！」又說：「你要寫上；因這些話是可信的，是真實的。」
21:6他又對我說：「都成了！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是終。我要將生命泉的水白白賜給那口渴的人喝。」
21:7得勝的，必承受這些為業：我要作他的 神，他要作我的兒子。
21:8惟有膽怯的、不信的、可憎的、殺人的、淫亂的、行邪術的、拜偶像的，和一切說謊話的，他們的分就在燒著硫磺的火湖裡；這是第二次的死。」

v.1 新天新地 -- 根據這段聖經，將來我們永遠的家鄉（通常稱為「天堂」）是一個新的天和新的地，現在的天地（「先前的天地」）將要過去，神要重新創造新的天和地。「新天新地」這個預言首先在以賽亞書清晰地描繪：

看哪！我造新天新地；從前的事不再被記念，也不再追想。你們當因我所造的永遠歡喜快樂；因我造耶路撒冷為人所喜，造其中的居民為人所樂。我必因耶路撒冷歡喜，因我的百姓快樂；其中必不再聽見哭泣的聲音和哀號的聲音。（賽65:17-19）

耶和華說：我所要造的新天新地，怎樣在我面前長存；你們的後裔和你們的名字也必照樣長存。（賽66：22）

新約中彼得也如此形容：

但主的日子要像賊來到一樣。那日，天必大有響聲廢去，有形質的都要被烈火銷化，地和其上的物都要燒盡了。這一切既然都要如此銷化，你們為人該當怎樣聖潔，怎樣敬虔，切切仰望 神的日子來到。在那日，天被火燒就銷化了，有形質的都要被烈火鎔化。但我們照他的應許，盼望新天新地，有義居在其中。（彼後3：10-13）

以上彼得這段經文似乎是描述神會用火摧毀（「烈火銷化」）現今的宇宙（天地），這個世界本來是人永久的居所，但因為罪破壞了神原來美好的創造，神要重新創造新的和完美的天和地，作為我們永遠的家鄉。

這個新天新地是神重新創造抑或神將現今的天地改造，神學家有不同的看法。我個人的看法是重新創造（主要基於以上彼得的描述），同時，我查考原文發覺這裡用的「新」原文不是neos（新，有別於舊），而是kainos，乃是指品質上的新（new in quality），因此我相信新天新地是全新的創造。此外，以下的經文似乎指向重新創造：

諸山見耶和華的面、就是全地之主的面、便消化如蠟。詩97：5

天上的萬象都要消沒、天被捲起、好像書卷·其上的萬象要殘敗、像葡萄樹的葉子殘敗、又像無花果樹的葉子殘敗一樣。賽34：4

你們要向天舉目、觀看下地·因為天必像煙雲消散、地必如衣服漸漸舊了·其上的居民、也要如此死亡·〔如此死亡或作像螻蟲死亡〕惟有我的救恩永遠長存、我的公義也不廢掉。賽51：6

又說、『主阿、你起初立了地的根基、天也是你手所造的·天地都要滅沒、你卻要長存·天地都要像衣服漸漸舊了·你要將天地捲起來、像一件外衣、天地就都改變了·惟有你永不改變、你的年數沒有窮盡。』希1：10-12

天地要廢去、我的話卻不能廢去。太24：35

贊同新天新地是將現今的天地改造的，乃根據以下經文：

耶穌說、我實在告訴你們、你們這跟從我的人、到復興的時候（at the renewal of all things）、人子坐在他榮耀的寶座上、你們也要坐在十二個寶座上、審判以色列十二個支派。太19：28

天必留他、等到萬物復興的時候、就是 神從創世以來、藉着聖先知的口所說的。徒3：21

天地都要滅沒，你卻要長存；天地都要如外衣漸漸舊了。你要將天地如裡衣更換，天地就都改變了。（詩篇102:26）

v.1 海也不再有了-- 這似乎是新天新地最清晰的描述。為什麼新天新地沒有海？許多解經家指出，海造成阻隔、死亡。但可能更好的理由是新天新地的整個結構與今天的地球完全不同。今天地球72%面積是被水覆蓋，人的身體60%是水份，水是人類生存最重要的元素，整個天氣循環系統都與水有關，顯然神要新天新地與舊的有重大分別。

此外，在聖經中海洋往往也代表混亂、暴力和罪惡：

惟獨惡人、好像翻騰的海、不得平靜、其中的水、常湧出污穢和淤泥來。(賽57：20)

因他一吩咐、狂風就起來、海中的波浪也揚起、他們上到天空、下到海底、他們的心因患難便消化。他們搖搖幌幌、東倒西歪、好像醉酒的人、他們的智慧無法可施。(詩107：25-28)

蛇就在婦人身後、從口中吐出水來像河一樣、要將婦人沖去。(啟12：18)

我又看見一個獸從海中上來、有十角七頭、在十角上戴着十個冠冕、七頭上有亵瀆的名號。啟13：1

v.2，10-- 聖城新耶路撒冷由 神那裡從天而降-- 我們的居所是稱為「聖城新耶路撒冷」從天降到地上，因此，我們將來永久的家鄉並非在天上，而是在神新創造的地。此外，神會從天降下與人同住（神的帳幕在人間 v.3），因此，「這世界非我家」在永恆的預言角度來說是錯誤的，因為我們永久的家鄉是在地上，但這個地跟現在的地是完全不同的，乃是回到最初神創造的伊甸園那樣榮美。

v.2就如新婦妝飾整齊，等候丈夫--這裡是另一處形容新耶路撒冷的華美，如新婦一般美麗。(參下面D.新耶路撒冷的華貴 (v.18-21))

v.3神的帳幕在人間。他要與人同住，他們要作他的子民。 神要親自與他們同在，作他們的 神。-- 在v.3 among Men出現了三次，的確最重要的是在新天新地神將親自與人同住，這個地方稱為「聖城新耶路撒冷」。聖經中有三個耶路撒冷：

- 地上的聖城耶路撒冷（尼11：1和賽52：1均稱耶路撒冷為「聖城耶路撒冷」）。
- 千禧年中的耶路撒冷，是主耶穌掌權統治世界的地方。
- 新天新地的聖城耶路撒冷
 - 新耶路撒冷這個名字在啟示錄最先出現在3：12： 得勝的，我要叫他在我 神殿中作柱子，他也必不再從那裡出去。我又要將我 神的名和我 神城的名（這城就是從天上、從我 神那裡降下來的新耶路撒冷），並我的新名，都寫在他上面。

- 希伯來書也提到新耶路撒冷：你們乃是來到錫安山，永生 神的城邑，就是天上的耶路撒冷。那裡有千萬的天使... (12:22)
- 希伯來書提到如亞伯拉罕的信心偉人時，也提到將來神會賜給他們一座城（相信就是指新耶路撒冷）：他們卻羨慕一個更美的家鄉，就是在天上的。所以 神被稱為他們的 神，並不以為恥，因為他已經給他們預備了一座城。 (11：16)
- 另一段指向將來新耶路撒冷是我們永久居所的經文，就是主耶穌在最後晚餐裡對門徒說的：「你們心裡不要憂愁；你們信 神，也當信我。在我父的家裡有許多住處；若是沒有，我就早已告訴你們了。我去原是為你們預備地方去。我若去為你們預備了地方，就必再來接你們到我那裡去，我在哪裡，叫你們也在那裡。」（約翰福音14：1-3）
- 保羅在帖前第4章預言基督再來時我們會被提，特別提到「這樣，我們就要和主永遠同在。所以，你們當用這些話彼此勸慰。」（帖前4：17-18）

總括來說，新天新地(天堂)的「有」包括：

- 新耶路撒冷，稱為聖城，如新婦妝飾整齊、等候丈夫。
- 內中的居民是：得勝的 (v.7) ，承受這些為業的 (v.7) ，列國 (v.24) ，他的僕人 (22：3)
- 三位一體的真神 -- 聖父（主 神全能者v.22），聖子（羔羊v.22），聖靈 (v.10)
- 生命泉 (v.6) ，生命水的河 (22：1)
- 高山 (v.10)
- 神的榮耀 (v.11)
- 高大的牆 · 有十二個門、門上有十二位天使 · 門上又寫着以色列十二個支派的名字 · (v.12) ，城牆的根基是用各樣寶石修飾的 (v.18)
- 城內的街道是精金、好像明透的玻璃。 (v.21)
- 神的榮耀光照 (v.23)
- 全是白晝 (v.25)
- 榮耀尊貴歸與那城 (v.26)
- 生命樹 (22：2)

新天新地的「無」包括：

- 沒有海 (v.1)
- 人與神之間不再有阻隔 (v.2-3)
- 沒有眼淚 (v.4)
- 沒有死亡 (v.4)
- 沒有舊的 (v.5)
- 沒有屬靈的饑渴 (v.6)
- 沒有罪 (v.8) 沒有不潔淨的、並那行可憎與虛謊之事的人 (v.27)
- 沒有聖殿 (v.22)
- 沒有需要日月光照，不用燈光日光 (v.23, 22:5) 沒有黑夜 (21:25, 22:5)
- 沒有名字不在生命冊上的人 (v.27)
- 沒有咒詛 (22:3)

甚麼人能夠住在天堂？啟21特別提到三種人：口渴的人 (v.6), 得勝的人 (v.7) 和名字寫在羔羊生命冊上的人 (v.27)

口渴的人(v.6)

你們一切乾渴的都當就近水來·沒有銀錢的也可以來·你們都來·買了喫·不用銀錢、不用價值、也來買酒和奶。你們為何花錢〔原文作平銀〕買那不足為食物的、用勞碌得來的買那不使人飽足的呢·你們要留意聽我的話、就能喫那美物、得享肥甘、心中喜樂。（賽55:1-2）

神阿、我的心切慕你、如鹿切慕溪水。我的心渴想 神、就是永生神·我幾時得朝見 神呢。（詩42:1-2）

聖靈和新婦都說來。聽見的人也該說來。口渴的人也當來·願意的都可以白白取生命的水喝。（啟22:17）

得勝的人(v.7)

小子們哪、你們是屬 神的、並且勝了他們·因為那在你們裏面的、比那在世界上的更大。（約一4:4）

聖靈向眾教會所說的話、凡有耳的、就應當聽。得勝的、我必將 神樂園中生命樹的果子賜給他喫。（啟2:7）

凡得勝的、必這樣穿白衣·我也必不從生命冊上塗抹他的名·且要在 my 父面前、和我父眾使者面前、認他的名。（啟3:5）

v.8 提到的8種人，是代表全部不信者。信徒即使在未信主前有這些罪行，都因信而得以稱義，因主耶穌的寶血已經將罪洗淨。

B. 新耶路撒冷的城牆 (v.9-27)

21:9拿著七個金碗、盛滿末後七災的七位天使中，有一位來對我說：「你到這裡來，我要將新婦，就是羔羊的妻，指給你看。」

21:10我被聖靈感動，天使就帶我到一座高大的山，將那由 神那裡、從天而降的聖城耶路撒冷指示我。

21:11城中有 神的榮耀；城的光輝如同極貴的寶石，好像碧玉，明如水晶。

21:12有高大的牆，有十二個門，門上有十二位天使，門上又寫著以色列十二個支派的名字。

21:13東邊有三門，北邊有三門，南邊有三門，西邊有三門。

21:14城牆有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。

v.9聖城耶路撒冷被天使形容是「羔羊的新婦」

v.11 城是充滿了光輝，但卻不是太陽發出的光輝，而是神自己的光輝。v.23說城內又不用日月光照；因有 神的榮耀光照，又有羔羊為城的燈。很可能在永恆國度根本就沒有太陽和月亮。現今我們需要日頭，因為我們要「日出而作，日入而息」，但將來我們無需睡覺，因為改變了的身體無需休息來恢復精力。

v.12 城有十二個門--門上有舊約十二支派名字，表明神絕對沒有丟棄以色列，將來的聖城和神的選民有密切的關係；事實上，救恩乃是從以色列人出來，將來以色列全家都要得救。神的恩賜和選召、是沒有後悔的。(羅 11：29)。

v.14城有十二根基，是十二使徒名字，表明城是建造在基督十二使徒所傳遞下來的教訓和見證上，亦即建造在神的恩典和真理上(約 1：17)。一般解經家都相信保羅是十二使徒之一。

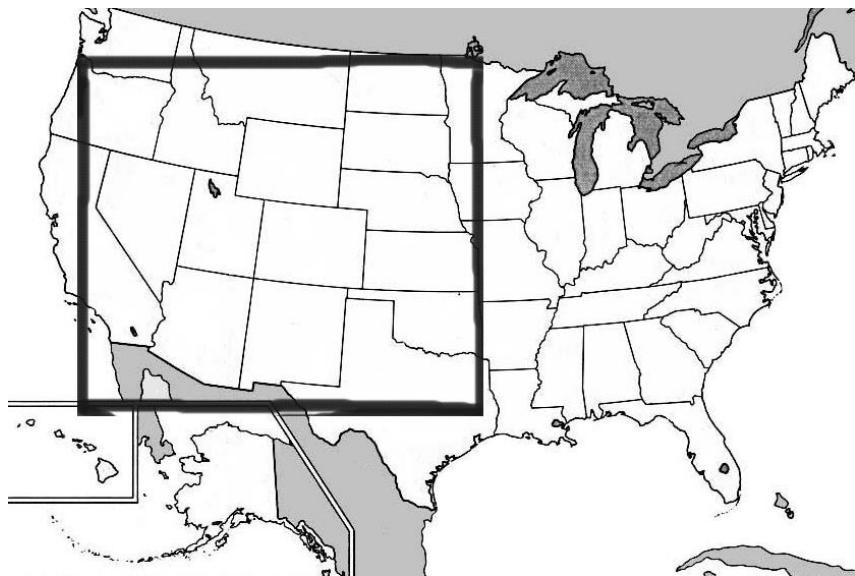
C. 新耶路撒冷的面積 (v.15-17)

21:15對我說話的，拿著金葦子當尺，要量那城和城門城牆。

21:16城是四方的，長寬一樣。天使用葦子量那城，共有四千里，長、寬、高都是一樣；

21:17又量了城牆，按著人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。

21:16-17說城是四方的（正像至聖所也是長、寬、高各二十肘，呈正立方形（參王上6:20）。），長、闊、高均為1400-1500英里，面積約為2百萬平方英里，比印度面積更大，亦等於整個美國中西部。

此外，1400英里高度，等於60萬層12呎高的大樓。

D. 新耶路撒冷的華貴（v.18-21）

21:18牆是碧玉造的；城是精金的，如同明淨的玻璃。

21:19城牆的根基是用各樣寶石修飾的：第一根基是碧玉；第二是藍寶石；第三是綠瑪瑙；第四是綠寶石；

21:20第五是紅瑪瑙；第六是紅寶石；第七是黃璧璽；第八是水蒼玉；第九是紅璧璽；第十是翡翠；第十一是紫瑪瑙；第十二是紫晶。

21:21十二個門是十二顆珍珠，每門是一顆珍珠。城內的街道是精金，好像明透的玻璃。

E. 新耶路撒冷不需要的（v.22-27）

21:22我未見城內有殿，因主 神—全能者和羔羊為城的殿。

21:23那城內又不用日月光照；因有 神的榮耀光照，又有羔羊為城的燈。

21:24列國要在城的光裡行走；地上的君王必將自己的榮耀歸與那城。

21:25城門白晝總不關閉，在那裡原沒有黑夜。

21:26人必將列國的榮耀、尊貴歸與那城。

附：耶穌橄欖山講論分析

有關主後70
年的預言

24:1 耶穌出了聖殿、正走的時候、門徒進前來、把殿宇指給他看。
24:2 耶穌對他們說、你們不是看見這殿宇麼、我實在告訴你們、將來在這裏、沒有一塊石頭留在石頭上不被拆毀了。

門徒有關末世
的問題

24:3 耶穌在橄欖山上坐着、門徒暗暗的來說、請告訴我們、甚麼時候有這些事、你降臨和世界的末了、有甚麼預兆呢。

24:4 耶穌回答說、你們要謹慎、免得有人迷惑你們。

啟2:3

教會時代的景
象，越近終結
越多和越明顯

24:5 因為將來有好些人冒我的名來、說、我是基督、並且要迷惑許多人。
24:6 你們也要聽見打仗和打仗的風聲、總不要驚慌、因為這些事是必須有的、只是末期還沒有到。

彼後2:1-2
提後3:1-7

教會被提

24:7 民要攻打民、國要攻打國、多處必有饑荒、地震。
24:8 這都是災難的起頭。（災難原文作生產之難）

世界開始7年大
災難

24:9 **那時**人要把你們陷在患難裏、也要殺害你們、你們又要為我的名、被萬民恨惡。

啟6:1-17, 8
大淫婦帶
來宗教大
合一

24:10 **那時**必有許多人跌倒、也要彼此陷害、彼此恨惡。

災與七號災

24:11 且有好些假先知起來、迷惑多人。

啟17, 18

24:12 只因不法的事增多、許多人的愛心、總漸漸冷淡了。

敵基督與猶太
人結盟，聖殿
重建，獻祭重

24:13 惟有忍耐到底的、必然得救。

啟11:3-12 兩位
新開始

24:14 這天國的福音、要傳遍天下、對萬民作見證、然後末期總來到。

見證人傳福音
啟14:6-7 天使在
半空傳福音

7年大災難中間

24:15 你們看見先知但以理所說的、那行毀壞可憎的、站在聖地。（讀這經的人須要會意）

啟13:14

後3年半大
災難

24:16 **那時**在猶太的、應當逃到山上、

但9:27, 11

24:17 在房上的、不要下來拿家裏的東西、

:31, 啟13, 14
, 15七碗災，敵

24:18 在田裏的、也不要回去取衣裳。

基督與假先知操
控世界

24:19 當那些日子、懷孕的和奶孩子的有禍了。

24:20 你們應當祈求、叫你們逃走的時候、不遇見冬天、或是安息日、

啟12:13-16

24:21 因為**那時**必有大災難、從世界的起頭、直到如今、沒有這樣的災難、後來也必沒有。

24:22 若不減少那日子、凡有血氣的、總沒有一個得救的、只是為選民、那日子必減少了。

24:23 **那時**若有人對你們說、基督在這裏、或說、基督在那裏、你們不要信。

24:24 因為假基督、假先知、將要起來、顯大神蹟、大奇事、倘若能行、連選民也就迷惑了。

7年大災難
末期

24:25 看哪、我預先告訴你們了。

24:26 若有人對你們說、看哪、基督在曠野裏、你們不要出去、或說、看哪、基督在內屋中、你們不要信。

主耶穌與眾
聖徒降臨
地上(橄欖
山)

24:27 閃電從東邊發出、直照到西邊、人子降臨、也要這樣。

啟19:11-21

24:28 尸首在那裏、鳥也必聚在那裏。

24:29 那些日子的災難一過去、日頭就變黑了、月亮也不放光、眾星要從天上墜落、天勢都要震動。

啟1:7
撒迦利亞書
12:10-11

24:30 **那時**人子的兆頭要顯在天上、地上的萬族都要哀哭、他們要看見人子、有能力、有大榮耀、駕着天上的雲降臨。

24:31 他要差遣使者、用號筒的大聲、將他的選民、從四方、從天這邊、到天那邊、都招聚了來。（方原文作風）

主審判地上
萬民，得救
的被留下，
得進入千禧
年國度

- 25:31 ^{那時}當人子在他榮耀裏、同着眾天使降臨的時候、要坐在他榮耀的寶座上、
25:32 萬民都要聚集在他面前、他要把他們分別出來、好像牧羊的分別綿羊山羊
一般。
25:33 把綿羊安置在右邊、山羊在左邊。
25:34 ^{那時}於是王要向那右邊的說、你們這蒙我父賜福的、可來承受那創世以來為你們所預備的國。
25:35 因為我餓了、你們給我喫、渴了、你們給我喝、我作客旅、你們留我住。
25:36 我赤身露體、你們給我穿、我病了、你們看顧我、我在監裏、你們來看
我。
25:37 ^{那時}義人就回答說、主阿、我們甚麼時候見你餓了給你喫、渴了給你喝、
25:38 甚麼時候見你作客旅留你住、或是赤身露體給你穿、
25:39 又甚麼時候見你病了、或是在監裏、來看你呢。
25:40 王要回答說、我實在告訴你們、這些事你們既作在我這弟兄中一個最小的
身上、就是作在我身上了。
25:41 ^{那時}王又要向那左邊的說、你們這被咒詛的人、離開我、進入那為魔鬼和他的
使者所預備的永火裏去。
25:42 因為我餓了、你們不給我喫、渴了、你們不給我喝、
25:43 我作客旅、你們不留我住、我赤身露體、你們不給我穿、我病了、我在監
裏、你們不來看顧我。
25:44 他們也要回答說、主阿、我們甚麼時候見你餓了、或渴了、或作客旅、或
赤身露體、或病了、或在監裏、不同候你呢。
25:45 王要回答說、我實在告訴你們、這些事你們既不作在我這弟兄中一個最小
的身上、就是不作在我身上了。
25:46 這些人要往永刑裏去、那些義人要往永生裏去。

啟19:20-
21敵基督
與假先知
被扔到火
湖

太13

啟20:1-3
魔鬼被綑綁
1千年

啟20:4-6地上進入千禧年

耶穌有關祂再來的五個比喻／勸勉
(太24：32-25：1-30)

1。無花果樹的比喻

- 24:32 你們可以從無花果樹學個比方，當樹枝發嫩長葉的時候，你們就知道夏天近了。
24:33 這樣，你們看見這一切的事，也該知道人子近了，正在門口了。
24:34 我實在告訴你們，這世代還沒有過去，這些事都要成就。
24:35 天地要廢去，我的話卻不能廢去。
24:36 但那日子、那時辰，沒有人知道，連天上的使者也不知道，子也不知道，惟獨父知道。

24:37 挪亞的日子怎樣，人子降臨也要怎樣。

彼前3：20
彼後2：5

24:38 當洪水以前的日子，人照常喫喝嫁娶，直到挪亞進方舟的那日，

24:39 不知不覺洪水來了，把他們全都沖去，人子降臨也要這樣。

24:40 那時，兩個人在田裏，取去一個，撇下一個。

路17：34-37

24:41 兩個女人推磨，取去一個，撇下一個。

24:42 所以你們要儆醒，因為不知道你們的主是那一天來到。

24:43 家主若知道幾更天有賊來，就必儆醒，不容人挖透房屋，這是你們所知道的。

24:44 所以你們也要預備，因為你們想不到的時候，人子就來了。

24:45 誰是忠心有見識的僕人，為主人所派，管理家裏的人，按時分糧給他們呢。

24:46 主人來到，看見他這樣行，那僕人就有福了。

24:47 我實在告訴你們，主人要派他管理一切所有的。

24:48 倘若那惡僕心裏說，我的主人必來得遲，

24:49 就動手打他的同伴，又和酒醉的人一同喫喝，

24:50 在想不到的日子、不知道的時辰，那僕人的主人要來，

24:51 重重的處治他，（或作把他腰斬了）定他和假冒為善的人同罪，在那裏必要哀哭切齒了。

4。10個童女的比喻

25:1 那時、天國好比十個童女、拿着燈、出去迎接新郎。
25:2 其中有五個是愚拙的、五個是聰明的。
25:3 愚拙的拿着燈、卻不預備油。
25:4 聰明的拿着燈、又預備油在器皿裏。
25:5 新郎遲延的時候、他們都打盹睡着了。
25:6 半夜有人喊着說、新郎來了、你們出來迎接他。
25:7 那些童女就都起來收拾燈。
25:8 愚拙的對聰明的說、請分點油給我們、因為我們的燈要滅了。
25:9 聰明的回答說、恐怕不夠你我用的、不如你們自己到賣油的那裏去買罷。
25:10 他們去買的時候、新郎到了、那預備好了的、同他進去坐席、門就關了。
25:11 其餘的童女、隨後也來了、說、主阿、主阿、給我們開門。
25:12 他卻回答說、我實在告訴你們、我不認識你們。
25:13 所以你們要做醒、因為那日子、那時辰、你們不知道。

5。按才幹授銀子（責任）的比喻

25:14 天國又好比一個人要往外國去、就叫了僕人來、把他的家業交給他們。
25:15 按着各人的才幹、給他們銀子、一個給了五千、一個給了二千、一個給了一千、就往外國去了。
25:16 那領五千的、隨即拿去做買賣、另外賺了五千。
25:17 那領二千的、也照樣另賺了二千。
25:18 但那領一千的、去掘開地、把主人的銀子埋藏了。
25:19 過了許久、那些僕人的主人來了、和他們算賬。
25:20 那領五千銀子的、又帶著那另外的五千來、說、主阿、你交給我五千銀子、請看、我又賺了五千。
25:21 主人說、好、你這又良善又忠心的僕人、你在不多的事上有忠心、我要把許多事派你管理、可以進來享受你主人的快樂。
25:22 那領二千的也來說、主阿、你交給我二千銀子、請看、我又賺了二千。
25:23 主人說、好、你這又良善又忠心的僕人、你在不多的事上有忠心、我要把許多事派你管理、可以進來享受你主人的快樂。
25:24 那領一千的、也來說、主阿、我知道你是忍心的人、沒有種的地方要收割、沒有散的地方要聚斂。
25:25 我就害怕、去把你的一千銀子埋藏在地裏、請看、你的原銀子在這裏。
25:26 主人回答說、你這又惡又懶的僕人、你既知道我沒有種的地方要收割、沒有散的地方要聚斂。
25:27 就當把我的銀子放給兌換銀錢的人、到我來的時候、可以連本帶利收回。
25:28 奪過他這一千來、給那有一萬的。
25:29 因為凡有的、還要加給他、叫他有餘、沒有的、連他所有的、也要奪過來。
25:30 把這無用的僕人、丟在外面黑暗裏、在那裏必要哀哭切齒了。

昨晚我們研讀耶穌在橄欖山上有關祂再來與末世的預言（馬太第24和25章，統稱為「橄欖山講論」（Olivet Discourse）），內容牽涉到幾個教會常提到的比喻。以下是一些要點與分析，希望能夠幫助你更清楚明白這兩章的意思。

- 1。馬太福音的對象是猶太人，聽耶穌講解的門徒也全是猶太人，當時教會尚未出現，這兩章經文都與教會無直接關係，因此，當中耶穌完全沒有提到教會被提，祂在24：32-25：30內提到的五個比喻都不應該用在教會身上，否則無法正確地解釋裡面的意思，甚至會令信徒錯誤地以為不長進的信徒有可能失去救恩。
- 2。這兩章經文是耶穌回答門徒在24：3所提出的問題，是有關聖殿被毀（「這些事」），和耶穌「降臨與世界的末了」，因此，我們必須以末世預言來解釋，亦必須與其他末世預言（尤其是啟示錄）對照。
- 3。為了更容易明白這兩章中時間表的推進，可以將24：31與25：31連接起來，讓事件和時間的推進一氣呵成，由教會時代終結教會被提，到七年大災難，到大災難完結後耶穌回來進行萬民審判，都包含時間上的推進，故要留意「那時」字眼多次出現。
- 4。主耶穌再來，接著便要對萬民施行審判，目的是將信徒（綿羊）與不信者（山羊）分開，然後才進入千禧年國度。但以理書12：11-12提到1,290日與1,335日，這兩個數字都超過1,260日（3年半）30天和45天，似乎是7年大災難後有少許日子才進入千禧年國度，而這個「審判萬民」可能就在這段時間進行。
- 5。耶穌在描述地上萬民的審判（25：31）之前，他先一連講了五個比喻，目的是要提醒／警告大災難中的不信者必須趕緊信主，否則耶穌突然回來進行審判時，他們將被定罪，面對悲慘的結局。明白了耶穌講這些比喻的目的，我們便會明白那些被洪水沖去的人／惡僕／愚拙的童女／領一千兩銀子的僕人，全是在大災難中依然不信的人，而非教會中不長進的基督徒。因此這些不信者的結局是：被洪水沖走／和假冒為善的人同罪／主不認識他們／丟在黑暗裡哀哭切齒。
- 6。要正確解釋24：40-41中兩個人其中一個被取去，一個撇下，首先我們要記得不要牽涉到教會，亦即耶穌並非在此講到教會被提。既然其他的比喻都是指經過大災難中的信徒和非信徒（綿羊公羊／善僕惡僕／聰明與愚拙童女）被分開，這個審判的目的亦是分別誰能進入千禧年國度。正確的解釋是：留下來的是信徒，他們得以進入千禧年國度，被取走的是不信者（與教會被提相反，與挪亞洪水同樣）。

林修榮2016年

耶穌基督在上十字架的前兩天，在聖殿對面的橄欖山坐著，為門徒解答有關祂再來和世界末了的問題，便是馬太福音第24和25章，亦稱為「橄欖山講論」（Olivet Discourse）。裡面主耶穌講到大災難中的情景，與及大災難完結時主耶穌回來在地上施行審判，都非常清楚易明，大部份解經家都無異議，可是，到了第24章32節至第25章30節中，主耶穌一連講了五個比喻，而在第二個比喻提到挪亞洪水的歷史時，主耶穌用了兩個「取去一個，撇下一個」的比喻，大家的看法便有分歧，主要的爭論是到底這些比喻是指向猶太人抑或指向教會。這兩個不同的看法，帶來兩個完全不同的解釋，尤其在比喻中的僕人／童女是否都是信徒，和誰是被取去和被撇下，都有不同的看法。我與吳兆良牧師（David Ng）都曾細心研讀這些「橄欖山講論」，但我們兩人對這些比喻的看法不同，就是代表了上述的兩個看法，以下是我論點的比較：

	林修榮的看法	吳牧師的看法
「橄欖山講論」的對象	整個橄欖山講論內容都帶著濃厚的猶太色彩，大災難本身主要是為了拯救猶太人，故整個講論的主要對象都是猶太人，特別是將來在大災難中的猶太人，目的是要他們把握最後機會信主得救，以免在耶穌回來審判時落在永刑（25：46）	雖然耶穌是對著猶太人門徒講話，但聖經作者寫書時的對象至為重要，馬太在主後50年左右寫馬太福音，當時教會已經被設立，亦受到大逼迫，故作者的對象是教會信徒，比喻裡每一個僕人或童女都是指基督徒。
惡僕與燈裡沒有油的童女是代表誰？	從惡僕和沒有預備油的童女在主人來回時的悲慘下場，他們應該是沒有得救的非信徒（或假信徒）；主耶穌提到挪亞時代，當時亦是分開信者與不信者。耶穌以綿羊山羊被分開作結束，可見比喻並非只包括信徒在內。	由於作者馬太寫書的對象是教會，故比喻中提到的僕人和童女，雖然他們的表現不同，但他們本身都已經是信徒。況且他們都在一起服侍主人或在等候新郎，非信徒是不會作僕人或童女的。
是否神以工作表現定他們是信徒抑或非信徒？	惡僕與沒有預備油的童女為非信徒，並非因他們的工作表現不佳，而是他們的工作和行為表現證明了他們對主人沒有信心，也不理會主人是否會回來，他們與主人沒有關係，難怪新郎對他們說：我不認識你們。	假如表現不佳或沒有油的童女是非信徒，豈不是信徒抑或是非信徒乃在乎他們的行為或工作表現，這豈不是違背了因信稱義的真理？

他們都在同一地點，和做同一的工作，故他們都是基督徒？	在一起和做同樣的服侍不一定代表他們都是基督徒，耶穌在馬太第13章講過麥子和稗子的比喻，兩者都非常相似，亦是生在一起，但兩者的結局截然不同，因為他們的本質完全不同。耶穌在馬太7：21-22也講過一些做主工作的人，主對他們說：我從來不認識你們、你們這些作惡的人、離開我去罷。可見在一起和做同樣工作並不等於他們都得救。	僕人們和童女們都在一起，他們的職份也是相同，因此，他們都應該同是已經得救的信徒，只是主人回來時看到他們的預備與忠心程度不一，故給他們不同的賞罰。被罰的雖然嚴厲，但沒有提到火的結局，所以非指地獄，而是指不能與主人親近的懲罰。
誰被取去和誰被撇下？	除非我們否認教會是在大災難前被提，從時間上耶穌在這裡是描述大災難末期的情況，故24：40-42不應該是教會被提，而是在大災難末期耶穌回來審判地上的人，決定誰可以進入千禧年國度（撇下的人），就像之前24：37-39提到挪亞當時的情況，留下的是得救的，與教會被提的情況是相反。	由於作者的目標讀者是教會，這裡應該是講到教會被提。雖然耶穌在講論完這些比喻之後講到分別山羊綿羊的審判，這些比喻與這個審判不一定是連接的，即兩者不必相提並論。

以下是我給吳牧師的分析，提到我們看法不同的地方，供給你作參考

Dear Pastor David:

Thank you for your very thoughtful response. I have read everything you sent me carefully. I appreciate the chance to discuss these issues with someone who has studied them in depth. It makes the discussion useful and in line with the Berean example in Act 17:11.

The key difference between our positions is whether all the servants/virgins/stewards are Christians. If one takes the view that the Olivet Discourse is intended for, and applied to, the church, then one would naturally conclude that they are all Christians. Additionally one must interpret the ending of the wicked servant/unprepared virgins/third steward to be something other than eternal damnation. However, if one takes the view that the Olivet Discourse aims at Jews -- not just church-age Jews but, more importantly, Tribulation-age Jews, then it is possible to accept that the wicked servant/unprepared virgins/third steward are non-Christians who face the eternal judgment of separation from God.

First, the huge problems you identified

Allow me to first address the reasoning in your papers. You have identified the “huge problems” with making the third servant a non-believer.

The first problem you cited is “using the end to justify the means” – if we don’t think Christians would go to a place of “weeping and gnashing of teeth” then the third servant must be a non-Christian. While I do agree that the conclusion alone should not always validate the premise; there are nevertheless legitimate cause-effect relationships. Matthew 12:33 is a prime example: 你們或以為樹好、果子也好・樹壞、果子也壞・因為看果子、就可以知道樹。Here by looking at the fruit (the “end”) one can draw conclusion about the tree (the “means”), because a good tree would invariably give out good fruit. Cause-effect relationship cannot be automatically ignored. The terrible fate awaiting the third servant shows this servant is rejected by Christ. And Jesus made it clear why he is to be rejected: his lack of action is a reflection of the wickedness in his heart (25:26). Such wickedness gave him a warped view of the master. His action shows he does not believe, or even care about, the master’s returning. He has no real relationship with the master despite his position as a steward.

Then you discuss the context of the passage, which you think is the disciples. You also explained that the key here is what the stewards do while waiting for the master’s return, and non-believers can’t be vigilant and can’t do anything for the Lord. While I agree that this parable admonishes Christians to use the talents given by the master to the fullest extent, the fact that the third servant is expected to apply his talent does not automatically make him a believer. The prerequisite for applying the master’s talent fully is, first and foremost, believing in the master’s goodness and his eventual return. There is a loving relationship between the faithful/good servant and the master which the third servant lacks. That is the reason the third

servant was afraid – he ought to be afraid, because as a non-believer he will face eternal damnation.

Your third point is they are all servants and are all given talents. Then you asked: does God give non-believers talents? I would submit that God does give the same basic talents (resources) to everyone in terms of a life time, basic intellect to understand the gospel message, and the opportunity to enter into relationship with the master and become a faithful servant. Sure non-Christians are not given any spiritual talents with which they serve the Lord with. The question here is whether we must interpret talents to mean only spiritual talents which are exclusively for Christians. And I question whether the talents given to the third servant is sufficient to conclude that he must be a Christian.

You also bring up the argument of similarity and proximity – they are all servants, and the virgins are all waiting for the bridegroom, ready or not, make them all believers. But the parable of the Wheat and Tares (Matthew 13) clearly shows being similar or close in proximity does not guarantee that they are all believers. Even the non-believers can do similar work as believers (Matthew 7:22-23).

Second, the target audience of the Olivet Discourse

While you agree that the original audience when Jesus preached it was Jewish, you expanded the audience to include Jews in the 50's when there was widespread persecution. Because the church has already been established by that time, you also extended the target audience to the church. I do agree with the concept that biblical teachings should not be narrowly confined to only a contemporary audience, and that is why I think the letters to the 7 churches in Revelation 2-3 are intended for all churches in all ages.

However, there are biblical passages which are specifically intended for a certain audience. The Old Testament is a prime example. For sure that is addressed primarily to a Jewish audience, even though we gentile Christians do benefit from an understanding of God's redemptive plan which comes out of the Jews. But the Old Testament has to be understood in the Jewish context as they are the original intended audience.

The Olivet Discourse's Jewish emphasis is so overwhelmingly strong that it is not difficult to conclude that it is primarily intended for the Jews – mainly Jews in the future Tribulation. Even the final verses of the previous chapter (23:37-39) are about Israel's future restoration. And then 24:31 reiterates such sure Israeli restoration by mentioning the elect: 他要差遣使者、用號筒的大聲、將他的選民、從四方、從天這邊、到天那邊、都招聚了來。 Besides, the many Jewish references make the target audience abundantly clear: destruction of the Second Temple (24:1-2), Daniel's prophecies of the Great Tribulation (24:15); the flight into the Judean wilderness by the Jewish believers in the Tribulation (24:16); the mention of Sabbath (24:20), the mention of the elect (24:22), the mention of the Davidic Throne (25:31), etc. That is why I think Jesus was speaking to the Jews in the future Tribulation, urging them not to reject him anymore but to come to Himself for ultimate salvation. This would be their last

chance to be saved from eternal damnation. But the reality is that even in the Tribulation, when many Jews do realize that Jesus is the Messiah and become believers, many would still reject Him to the end (people who accepted the Beast's 666 mark). The message of separating the believers from believers is clear even outside of these parables -- 萬民都要聚集在他面前 · 他要把他們分別出來、好像牧羊的分別綿羊山羊一般 · (25:32)

I do not disagree that the church would benefit from studying the Olivet Discourse, which is precisely why you and I are studying it diligently. But if we accept the real target audience is the Jews in the Tribulation, then we need not make the church the primary target audience.

Difficulties in Making the Church the Target Audience

Putting the church as the primary target audience does pose a number of serious difficulties. When you apply the Olivet Discourse to the church, yet the church is raptured before the Tribulation, then most of the content would not matter to believers. Even Ignoring a pre-tribulation rapture, applying it to the church necessarily makes 24:40-41 the rapture of the church, not to mention that it would lead to a mid-trib or post-trib stance. Another troubling thought is the emphasis on work being the single most important task before the return of Christ. Is the whole purpose of the Olivet Discourse to encourage Christians to work hard, or is it about the critical decision to put one's faith in Christ or reject Him? I would argue it is the latter, because the last part of the Discourse is the Judgement of the Nations when the sheep (believers) and the goats (nonbelievers) are separated. Why end with this separation warning if the Discourse is for believers only? Finally, it becomes necessary to explain all the terrible ending of the wicked servant/unprepared virgins/third servant as not the loss of salvation, but a lack of rewards for these lazy Christians. But the words Jesus used to described these terrible results seem too horrible for even the lazy Christians: 洪水來了、把他們全都沖去 (24:39), 重重的處治他、〔或作把他腰斬了〕定他和假冒為善的人同罪 · 在那裏必要哀哭切齒了。(24:51), 我實在告訴你們、我不認識你們。(25:12), 丟在外面黑暗裏 · 在那裏必要哀哭切齒了。

Sau-Wing Lam

以下是吳牧師對我提出的論點的回覆

Dear Sau Wing,

I benefit much from your careful exposition. I believe that we would end up agreeing to disagree. I believe it is OK.

There are many fine points of argument. Let me respond to two major points.

1. Target audience – I agree that Jesus meant the message for His disciples and their contemporary Jews. Based on this premise, then I would also come away with the same conclusions. However, I maintain that the Gospel authors' intention should take precedent over Jesus'. Hermeneutic principle demands that I take the author's (as written down in the text) meaning over the speaker's in the event (when Jesus spoke).

For example, take a look at the parallel passage in Luke 19:11-27. There the servants are clearly distinguished from the “至於我那些仇敵，就是不願意我作王統治他們的，” both in their identities (servants vs. enemy) as well as final disposition (robbed of the opportunity to rule vs. being killed.) Also, in Luke's rendering, the Jews are alluded to as “他本國的人” and they are one and the same as those who are the King's enemy. (compare v.14 and v.27).

While the church is already raptured prior to the tribulation, Jews and Gentiles who remain will turn to Jesus in large numbers. So on this point, I agree with you some portion of the text is used to describe the suffering of converts during the tribulation. As such, it is still applicable to this age for we do not know who will believe before or after the rapture.

By the way, I do not take “talent” in Matthew 25 to mean “spiritual gifts.” Rather, I believe it is the “abilities” of the servants that means “spiritual gifts and perhaps also natural talents.”

2. Basis of judgment and judgment itself – One major difficulty for me to take the ‘foolish virgins, third servant, etc. to mean non-believers is the basis of judgment. It appears that all these characters are judged on works as well as preparedness for the master's return. How does it jive with salvation by faith alone?

Regarding the judgment itself, if “outside darkness” is one and the same as “eternal fire” (25:41) and “eternal punishment” (25:46) why the different languages? Moreover, the setting and occasion in 25:31ff, describing Jesus' physical return, is clearly different than those in the preceding parables. I would contend that the parables refer to 基督的審判臺前 for believers (cf. 2 Cor.5:10) which precedes the judgment for non-believers (Matt. 25:31ff) chronologically.

I know that the term “外面的黑暗，哀哭切齒” makes most Christians very uncomfortable if that is the fate that awaits some of them. (Yet it is interesting to note that on at least two occasions when I polled the audience, they all think that all the servants are Christians. One time it was during a 培訓 given to 家庭教會 pastors in China, and the second time was at the workshop you invite me to give last year. By the way, I heard it first taught by Dr. Lin during Winter Conference in 1973.) I surveyed all references to this term in Matthew, not all meant “hell.” If the term clearly indicates hell, they all have “fire” in the same context. So here in Matthew 24-25, it can mean a state of remorse of loss opportunities or something of high value. For the unfaithful Christians, it means that they regret as find out due to their inaction in this life, they miss out on “神在基督耶穌裡召我往上去得的獎賞” (cf. Phil.3:14).

Blessings, David

21:27凡不潔淨的，並那行可憎與虛謊之事的，總不得進那城；只有名字寫在羔羊生命冊上的才得進去。

參上面新天新地的「無」

啟22是全書的結束，亦是整本聖經的終結。時間上，啟示錄是最後寫成的聖經，約翰寫於大約主後95年，約翰當時應該是大約90歲，神沒有在啟示錄之後給予任何更多或更新的啟示，故其他之後的經書（如：回教的可蘭經、摩門教的摩門經、天主教的所謂「次經」等）都不是神的默示。啟示錄結束前神特別警告說：「若有人在這預言上加添甚麼，上帝必將寫在這書上的災禍加在他身上」、「若有人刪去甚麼，上帝必從這書上所寫的生命樹和聖城刪去他的分。」

A. 新耶路撒冷（v.1-5）

22:1天使又指示我在城內街道當中一道生命水的河，明亮如水晶，從 神和羔羊的寶座流出來。

22:2在河這邊與那邊有生命樹，結十二樣（或譯：回）果子，每月都結果子；樹上的葉子乃為醫治萬民。

22:3以後再沒有咒詛；在城裡有 神和羔羊的寶座；他的僕人都要事奉他，

22:4也要見他的面。他的名字必寫在他們的額上。

22:5不再有黑夜；他們也不用燈光、日光，因為主 神要光照他們。他們要作王，直到永永遠遠。

在啟21：9開始，天使帶約翰參觀聖城耶路撒冷，直到22：5才結束。新耶路撒冷是所有信徒將來永遠的家，也是神與人同住的地方。第22章對新耶路撒冷的描述是連接著21章的。

v.1 城內街道--『街道』在原文是單數，可能表示聖城內只有一條街道，或指這是聖城中最重要的街道。不論是一條或最主要的街道，這裡的意思是整個聖城都被這條河的生命水所充滿。

v.1-2生命水的河 --這條「生命水的河」有幾個特點：

- 河水明亮如水晶 -- 是純淨（聖潔）無雜質的意思。
- 從神和羔羊的寶座流出來--這河水是從神而出，故必定是源源不絕，亦是完全潔淨。（這裡提到的河水必不像今天由天雨產生的河水）
- 河兩邊有生命樹

v.2 生命樹-- 生命樹最先出現是在創世記第二章，共提到3次：

耶和華 神使各樣的樹從地裏長出來、可以悅人的眼目、其上的果子好作食物·園子當中又有生命樹、和分別善惡的樹。--創2：9

耶和華 神說、那人已經與我們相似、能知道善惡·現在恐怕他伸手又摘生命樹的果子喫、就永遠活着。--創3：22

於是把他趕出去了·又在伊甸園的東邊安設基路伯、和四面轉動發火焰的劍、要把守生命樹的道路。--創3：24

以上經文指出，生命樹是要讓人永遠活著的，但因始祖犯罪，而罪的工價乃是死，故生命樹是人無法接近的。但到了新天新地，生命樹重新出現。其實，在啟示錄第2章神已經應許將給予人生命樹：

聖靈向眾教會所說的話、凡有耳的、就應當聽。得勝的、我必將 神樂園中生命樹的果子賜給他喫。（啟2：7）

到了本章，生命樹（眾數）在生命河邊出現，並且三次(在第2、14、19節都提到了生命樹，至此神將人因犯罪所失去的天地和永生都重新賜給我們。

到底新耶路撒冷內是否真的有生命河和生命樹，，抑或這只是比喻，解經家都有不同的看法。認為是比喻的，會引用啟21：1提到「海也不再有了」，並指出在新天新地已經不再有今天我們熟悉的水、雨、河、海，既然沒有雨和水，何來江河？

我比較贊成應該按字面解釋，即在新耶路撒冷裡應該有河和樹，但將來既然水的形式、結構和質量都會與今天H2O的水很不同，生命河和生命樹也應該不像今天的河和樹。但比這更重要的，是神要讓我們知道，新耶路撒冷裡有神聖潔與源源不絕的生命供應，讓我們永遠和完全地得到肉體與心靈的飽足：

- 人飢餓非因無餅、乾渴非因無水、乃因不聽耶和華的話。（阿摩司書8：11）
- 他們必因你殿裏的肥甘、得以飽足·你也必叫他們喝你樂河的水。因為在你那裏、有生命的源頭·在你的光中、我們必得見光。（詩篇36：8-9）

v.2 結12樣果子-- 亦作結出12次（回）果子，因下面提到「每月各結出一次果子」，原文文法是用「現在進行式」。經文沒有說明這是甚麼果子，但從生命樹而出的果子，必與生命有關，而且是永不停止地結出果子，象徵我們將來永存的生命。

這裡提到「每月」，似乎在新天新地有時間性，但到時我們在永恆裡，是應該再沒有時間性了，加上到時沒有太陽月亮，今天一天一月的觀念應該不存在。因此，這裡提到每月，應該只是象徵定期性。

v.2 樹上的葉子乃為醫治萬民--這句最難明白之處，乃在新天新地裡既然沒有病痛死亡，何需生命樹葉子來醫治？即使有解經家指出，「醫治」原文有「維持健全」的意思，但這也不能解釋為何需要葉子去維持健全？有解經家則按此處提出，這幾節經文(連同21：24中提到「列國」、「地上的君王」)乃追述之前千禧年國度的情況，但這樣解釋，便會破壞啟示錄中的時間先後次序。似乎我們不應該因要解釋某段經文，便將先後次序破壞。有一個不錯的解釋，是說葉子像果子一樣，是樹自然的產物，故將來生命樹的葉子對我們亦有好處。

舊約以西結書47：12已經預言：在河這邊、與那邊的岸上、必生長各類的樹木，其果可作食物、葉子不枯乾、果子不斷絕，每月必結新果子、因為這水是從聖所流出來的，樹上的果子、必作食物、葉子乃為治病。

v.3-4沒有詛咒，只有在神面前的服事--不再有因罪而來的詛咒（包括死亡），之前在千禧年國度罪的詛咒已經大部份解除，但罪本身未完全除去。在新天新地罪與詛咒都完全除掉。這就是保羅在羅8：19，21提到：「受造之物、切望等候。。脫離敗壞的轄制、得享 神兒女自由的榮耀」。

我們雖然是神的兒女，也是神國的子民，和是神的僕人，故在新天新地中服事神（做祂差派我們要做的事）是應該的，也是喜樂的。我相信服事亦包括敬拜。

v.4 也要見祂的面--這是與上面服事連接的，即我們在服事敬拜時，是面對面看見神的榮耀，與祂有極親密的關係。能夠看見神，是我們最大的滿足與喜樂：

我這皮肉滅絕之後、我必在肉體之外得見 神。我自己要見他、親眼要看他、並不像外人眼（約伯記19：26-27）

…那只在今生有福分的世人，你把你的財寶充滿他們的肚腹，他們因有兒女就心滿意足、將其餘的財物留給他們的嬰孩。至於我、我必在義中見你的面，我醒了的時候、得見你的形像、〔見或作看〕就心滿意足了。（詩17：14-15）

有一件事、我曾求耶和華、我仍要尋求，就是一生一世住在耶和華的殿中、瞻仰他的榮美、在他的殿裏求問。（詩27：4）

我們眾人既然敞着臉、得以看見主的榮光、好像從鏡子裏返照、就變成主的形狀、榮上加榮、如同從主的靈變成的。（林後3：18）

v.4祂的名字必寫在他們的額上--神的名字代表了神的本質、性情、品格、威嚴、能力，聖經中提到神多個名字，包括：

1. 耶和華 Yehovih自有永有者(出3:14)
2. 耶和話以羅欣 Elohiym耶和華強有力者
3. 耶和華以勒 Yireh (創22：13-14) --耶和華必預備（預備祂自己的獨生子作代贖的羔羊來獻上）

4. 耶和華拉法Rapha (出15:26) 耶和華是醫治的神
5. 耶和華尼西Nicciy (出17:8-13) 耶和華是我的旌旗 (得勝)
6. 耶和華沙龍Shalowm (士6:24) 耶和華是我的平安
7. 耶和華羅伊Raah (詩23:1) , 耶和華是我的牧者
8. 耶和華齊根努Zidkenu (耶23:6) 耶和華是我們義
9. 耶和華沙瑪Shammah (結48:35) 耶和華與我們同在
10. 耶和華麥加底西Kaddesh (利20:8 ; 結37:28) 耶和華是叫我們成聖的
11. 耶和華基伯 (賽9:6) 耶和華是大能者
12. 耶和華伊利沙代El-Shaddai耶和華是全能的神

在詩23篇中我們可找到神的八個名字、特性和作為。讓我們多默想神的名字，和這些名字所代表的屬性。

主耶穌在啟3：12說：得勝的、我要叫他在我 神殿中作柱子、他也必不再從那裏出去·我又要將我 神的名、和我 神城的名、（這城就是從天上從我 神那裏降下來的新耶路撒冷）並我的新名、都寫在他上面。在新天新地我們都有神的名字在我們的額上，即耶和華的屬性也變成了我們的屬性。

v.5不再有黑夜；他們也不用燈光、日光--新天新地沒有黑暗或黑夜，21：11提到「城中有 神的榮耀·城的光輝如同極貴的寶石」。21：23 說：「那城內又不用日月光照·因有 神的榮耀光照·又有羔羊為城的燈」。這裡再提到神要光照我們。

v.5作王，直到永永遠遠--正如在千禧年國度，我們在永恆裡仍與神一同掌權作王，上面說到我們要服事他，到底將來我們如何與主一同作王，我們管理些甚麼，這裡沒有清楚指出。

思想：在新天新地（天堂）中：

- 我們是否需要休息和睡覺？
- 我們是否會有喜怒哀樂的感覺（emotions , feelings）？
- 我們是否保留今天的個人身份（personal identity），包括我們的名字（啟2：17和啟3：12都提都「新名」）？
- 我們的樣貌是否保留？是那一個時候的身體／樣貌？
- 我們是否像復活後的耶穌，可以穿牆過壁，或突然在一處消失，就像耶穌在以馬忤斯（路24：31）？或隨時可漫遊宇宙太空？
- 我們是否保留男女性別？（加拉太書3：28並不分猶太人、希利尼人、自主的、為奴的、或男或女·因為你們在基督耶穌、裏都成為一了。）
- 我們是否要穿衣服？

- 我們是否要吃食、飲水或飲酒？（天堂是否有咖啡？）
- 我們是否有自己的住所？
- 我們是否會與自己的丈夫或妻子有特別的關係？是否會記得過去的相愛／相爭（恨）？

B. 神給予信徒們最後的提醒（v.6-12）

22:6天使又對我說：「這些話是真實可信的。主就是眾先知被感之靈的 神，差遣他的使者，將那必要快成的事指示他僕人。」

22:7「看哪，我必快來！凡遵守這書上預言的有福了！」

22:8這些事是我一約翰所聽見、所看見的；我既聽見、看見了，就在指示我的天使腳前俯伏要拜他。

22:9他對我說：「千萬不可！我與你和你的弟兄眾先知，並那些守這書上言語的人，同是作僕人的。你要敬拜 神。」

22:10他又對我說：「不可封了這書上的預言，因為日期近了。

22:11不義的，叫他仍舊不義；污穢的，叫他仍舊污穢；為義的，叫他仍舊為義；聖潔的，叫他仍舊聖潔。」

22:12「看哪，我必快來！賞罰在我，要照各人所行的報應他。」

這7節經文是天使與主耶穌相間的提醒，步伐是快速的，好像是神叫信徒要趕緊的聽、趕緊的行。

v.6 天使說的話

v.7 主耶穌說的話

v.8 約翰加上的話

v.9-11 天使說的話

v.12 主耶穌的話

這些對信徒最後的提醒包括：

1.啟示錄裡面這些話（指其中的預言、異象）是真實的，可信的，雖然是部份乃透過天使傳遞，卻是直接從神而來的，亦是約翰親眼看見和親耳聽說到的。（v.6,8）

2.主耶穌必定快將回來，祂提了三次：必要快成的事（v.6），必快來（v.7，v.12）。

3.信徒們既知道主快回來，應該有甚麼反應？（見下）

4.信徒傳福音時，即使在末世主快將回來，為何許多人依然硬心堅持不肯相信？（v.11）

主再回來是突然和隨時發生的，英文叫做Imminence

Imminence是認識主再來一個十分重要的觀念，雖然主耶穌在馬太有提到一些祂再來之前的預兆，但真正回來的時間卻是沒有告訴人，故任何預測主再來的年月日都是不合聖經的，也是違反了神對人的吩咐。

聖經中有關Imminence的經文甚多：

我必臨到你那裏，如同賊一樣。我幾時臨到，你也決不能知道。（啟3：3）

但那日子，那時辰，沒有人知道，連天上的使者也不知道，子也不知道，惟有父知道。（馬太24：36）

至於那要臨到的日子和時間，沒有人知道；天上的天使不知道，兒子也不知道，只有父親知道。（馬可13：32）

初期教會信徒都活在等待耶穌隨時再來的期望當中，因此他們見面時都說 Maranatha（主必快來），他們不知道耶穌何時回來，但他們以為很快會發生（可能他們誤會了耶穌這句話：…你們看見這一切的現象就知道時候快到了，就在門口了。你們要記住，這一代的人還沒有都去世以前，這一切事就要發生。（馬可13：29-30））使徒的書信中也有許多提到主再來：

以致你們在恩賜上沒有一樣不及人的，等候我們的主耶穌基督顯現。（林前1：7）

所以，時候未到，甚麼都不要論斷，只等主來，（林前4：5）

若有人不愛主，這人可詛可咒。主必要來（Maranatha）！（林前16：22）

我們卻是天上的國民，並且等候救主，就是主耶穌基督從天上降臨。（腓3：20）

等候他兒子從天降臨，（帖前1：10）

我們在你們那裏的時候，曾吩咐你們說，若有人不肯做工，就不可吃飯。。。在你們中間有人不按規矩而行，甚麼工都不做，反倒專管閒事。--這些人為何不做工。（帖後3：10-11）

弟兄們哪，你們要忍耐，直到主來。（雅各書5：7）看哪，審判的主站在門前了。（雅各書5：10）

小子們哪，你們要住在主裏面。這樣，他若顯現，我們就可以坦然無懼；當他來的時候，在他面前也不至於慚愧。（約一2：28）

親愛的弟兄啊，我們現在是上帝的兒女，將來如何，還未顯明；但我們知道，主若顯現，我們必要像他，因為必得見他的真體。（約一3：2）

信徒既清楚知道主耶穌快要回來，並且知道我們的工作表現要受審判，應該有甚麼回應？

1.遵守預言得福氣（v7）--聖經中多處作此提醒：

念這書上預言的和那些聽見又遵守其中所記載的，都是有福的，因為日期近了。（1：3）

那得勝又遵守我命令到底的，我要賜給他權柄制伏列國；（2：26）

你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受試煉的時候，保守你免去你的試煉。（3：10）

你們若常常遵守我的道，就真是我的門徒（約8：31）

你們若愛我，就必遵守我的命令…有了我的命令又遵守的，這人就是愛我的…人若愛我，就必遵守我的道；我父也必愛他，並且我們要到他那裏去，與他同住…不愛我的人就不遵守我的道…你們若遵守我的命令，就常在我的愛裏，正如我遵守了我父的命令，常在他的愛裏。（約翰14，15）

如何遵守預言？我相信是指我們服從聖經中透過預言所帶給我們的教導，包括我們的人生觀、價值觀、時間運用、金錢的運用、事奉、追求聖潔，與人和好，生活充滿喜樂、平安、盼望，面對苦難甚至死亡也不驚慌喪志。換句話說，信徒遵守預言教導時，是過一種在地若天的美好生活。

2.敬拜（v.8-9）--當我們面對末世預言與異象時，應該增加對上帝的敬畏／敬拜的心。約翰在面對這些「末後必成的事」時，不禁對帶來這些訊息和異象的天使兩次下拜（19：10，22：8）我相信約翰並非無知或信仰有偏差，而是心情太震撼（overwhelmed）的緣故（先知以西結，先知以賽亞看見神榮耀的反應一樣震撼）。因此，天使兩次都沒有斥責他，而只是提醒他天使與

信徒一般只是僕人，我們要單單敬拜上帝（難怪天上充滿了敬拜與贊美--第4，5，7，15，19章）：

…你要敬拜上帝。」因為預言中的靈意乃是為耶穌作見證。（19：10）

…你要敬拜上帝。（22：9）

（按：天主教要人敬拜聖母，聖人，與天使的提醒有異）

3. 要將預言傳講（v.10）--天使提醒約翰「不可封了這書上的預言，因為日期近了」。之前天使亦提醒約翰：「你必指・多民、多國、多方、多王再說預言。」（啟10：11）

這個提醒與但以理書8章和12章天使對但以理的提醒是相反的：

但你要將這異象封住，因為關乎後來許多的日子。（但8：26）

但以理啊，你要隱藏這話，封閉這書，直到末時。（但12：4）

這話已經隱藏封閉，直到末時。（但12：9）

v.10 為什麼天使對預言會有這麼不同的指示？原因很簡單：神有祂的時間，預言在末世才被打開和被傳講--因為日期近了。末世教會必須多傳講福音與預言。這兩者是合一的，福音內容不單包含歷史（人犯罪墮落，耶穌來世拯救世人，在十架完成救恩），也包括預言（人死後有審判，耶穌基督要回來審判世人，不信者永遠與神隔絕）。

v.11為什麼許多人依然不信：--有些人即使聽到福音，一樣選擇不義、污穢，亦有人聽到福音，卻選擇為義和聖潔。他們在世的選擇，後果將帶到永恆裡去。「依舊」可翻譯作「更多」

這個警告帶入啟示錄最後一段：對未信者的最後邀請：

C. 神給予未信者最後的邀請 (v13-17)

22:13我是阿拉法，我是俄梅戛；我是首先的，我是末後的；我是初，我是終。」

22:14那些洗淨自己衣服的有福了！可得權柄能到生命樹那裡，也能從門進城。

22:15城外有那些犬類、行邪術的、淫亂的、殺人的、拜偶像的，並一切喜好說謊言、編造虛謊的。

22:16「我—耶穌差遣我的使者為眾教會將這些事向你們證明。我是大衛的根，又是他的後裔。我是明亮的晨星。」

22:17聖靈和新婦都說：「來！」聽見的人也該說：「來！」口渴的人也當來；願意的，都可以白白取生命的水喝。

到了這裡，神要說的話已經講過，給人的異像亦已經完成，到了最後神向未信的人呼籲和邀請。要記得啟示錄本是寫給教會的，並非寫給非基督徒的，但到最後時刻，神仍然希望未信者能夠回轉，透過基督徒向他們傳福音可以得救。

v.13 主耶穌對未信者的自我介紹 -- 「阿拉法」和「俄梅戛」：是希臘文的第一個和最後一個字母。表示祂是歷史始末的唯一主宰，掌管著一切。之前在啟示錄神已經兩次作此宣告：啟 1:8 主神說：「我是阿拉法，我是俄梅戛（阿拉法，俄梅戛：是希臘字母首末二字），是昔在、今在、以後永在的全能者。」啟 21:6 他又對我說：「都成了！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是終。我要將生命泉的水白白賜給那口渴的人喝。在以賽亞書44:6 神也作了同樣的宣告：耶和華—以色列的君，以色列的救贖主—萬軍之耶和華如此說：我是首先的，我是末後的；除我以外再沒有真神。」

v.14主耶穌對未信者的鼓勵／祝福 -- 那些洗淨自己衣服的有福了！可得權柄能到生命樹那裡，也能從門進城。v15提到未信者因信可徹底脫離這些令他們與神永遠隔絕的罪惡：城外有那些犬類、行邪術的、淫亂的、殺人的、拜偶像的，並一切喜好說謊言、編造虛謊的。

v.17 主耶穌對未信者的邀請-- 聖靈和新婦都說：「來！」（這個「來」很可能是對主說的）聽見的人也該說：「來！」（這個「來」是對未信者的邀請）口渴的人也當來；願意的，都可以白白取生命的水喝。

D. 結束 (v18-21)

22:18我向一切聽見這書上預言的作見證，若有人在這預言上加添甚麼，神必將寫在這書上的災禍加在他身上；

22:19這書上的預言，若有人刪去甚麼，神必從這書上所寫的生命樹和聖城刪去他的分。

22:20證明這事的說：「是了，我必快來！」阿們！主耶穌啊，我願你來！

22:21願主耶穌的恩惠常與眾聖徒同在。阿們！

v.18-19 -- 主耶穌提醒切末增刪主的預言和話語，聖經其他地方也有這樣的提醒：

所吩咐你們的話，你們不可加添，也不可刪減，好叫你們遵守我所吩咐的，就是耶和華—你們神的命令。（申命記4：2）

凡我所吩咐的，你們都要謹守遵行，不可加添，也不可刪減。（申命記12：32）

神的言語句句都是煉淨的....你不可加添，恐怕他責備你，你就顯為說謊言的。（箴言30：5-6）

故其他之後的經書（如：回教的可蘭經、摩門教的摩門經、天主教的所謂「次經」等）都不是神的默示。

約翰在聽到主耶穌在v20再提醒說他必快來，他不禁發出阿們認同的呼聲，向主耶穌說：我願你來。這代表他已經預備好見主。你和我是否真正能向主發出這個呼聲？

他在最後為教會的祝福，是提到主耶穌的恩惠（grace），恩典或恩惠亦是整本聖經的結語。假如沒有神的恩典，我們都是永遠失落無望的人。