

2021 年《每日默想》

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

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

楊震宇(Charlie Yang)

《啟示錄每日默想上》簡介

5月13日~8月17日《啟示錄》第一章~第十一章

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

【《啟示錄》主要參考資料】

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

【主題】 《啟示錄》綜覽(一)

【真理問答】

(一) 約翰在何時、何地寫下了《啟示錄》？

答：本書開宗明義的宣示，為神給耶穌基督的啟示，差遣天使，曉諭約翰寫成(一 1~2)。本書的對象是給在亞西亞(即今土耳其)的七個教會(以弗所、士每拿、別迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉鐵非和老底嘉，一 4, 11)。這七個教會是當時實存的教會，同時又是被揀選來代表以後在每一個時代裡出現於教會中的情形。

本書約寫於主後 95~96 年之間。由歷史的證據，最早的教父們都同意本書著於豆米仙皇臨終之時，如約翰的高足波利甲(Plycarp, 69~156)的學生愛任紐說：「《啟示錄》書出現為時不久，乃幾乎與我同時，即近乎豆米仙為皇之末年」。本書約寫於拔摩海島或以弗所城(拔摩海島位於愛琴海中，離以弗所約一三〇餘華里)。按遺傳說，自彼得，保羅離世之後，約翰晚年到了以弗所，作了小亞西亞七教會的監督，後受豆米仙皇的迫害，放逐於此拔摩海島，至於他是否在這島上時，即將所見之異象記錄下來，只可推知，或有謂約翰於豆米仙皇死後，回到以弗所，再寫成書，但他所見之異象，與所得之啟示，確是在拔摩海島，可無疑議。

(二) 約翰為什麼寫《啟示錄》？

答：當時的教會除了外在的逼迫和患難，內部也落到十分荒涼和墮落的地步。從本書第二~三章中可見，教會已離棄了起初的愛心，只重工作，甚至與世界聯合，因而引進撒但的座位和各種的異端，以及各樣的罪惡，致使教會靈性低落、貧窮，有被主吐出之危機(二 1~4、12~15、18~20，三 1~2、14~17)。就在這患難及黑暗的情況下，升天的主向使徒約翰顯現，讓他看見其榮耀，並指明祂已得勝，現在正坐在寶座上掌權，也行走在眾教會中間；藉著祂，黑暗的權勢終必崩潰，神的計劃終必實現，國度終必臨到，神永遠的旨意終必圓滿地成就。本書就是以這樣榮耀的結局，來安慰、堅固所有有分於耶穌的患難、國度和忍耐的人，使他們能憑信等候神所應許的實現。。

【金句】 「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。」(啟一 19)

【主題】《啟示錄》綜覽(二)

【真理問答】

(一)《啟示錄》的鑰義？

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

(二)使徒約翰精心編寫本書，特別強調？

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

【金句】「因為預言中的靈意，乃是耶穌的見證。」(啟十九10下)

【主題】《啟示錄》綜覽(三)

【真理問答】

(一)《啟示錄》的重要性？

答：(一)《啟示錄》是整本聖經的高峰。全部聖經真理，神的旨意，神的救贖計劃，神的奧秘之事，皆由本書得到表彰成就，可謂啟示的總結。本書也是神一切應許的和預言的應驗錄。本書還將聖經其餘六十五卷書連繫起來，書中的角色、象徵、事件、數字、顏色和其他等等，差不多全部都曾在聖經其他的書卷出現過。因此，任何人若想要更多地認識全部聖經中的所有預言、應許和諸約，如何在本書中得到應驗；以及神的旨意和神的救贖計劃如何的完成，神的奧秘之事和人類的歷史如何終結，就必須讀本書。

(二)本書特別啟示耶穌基督是得勝榮耀的君王，現今坐在寶座上，照著神永世的計劃，統管萬有，對付祂的仇敵，在地上建立國度，並引進新耶路撒冷——神人聯合的光景，好彰顯神的榮耀，執行神的權柄，成就神永遠的旨意。本書將我們所信的主從各種角度徹底且完全的啟示出來，使我們能更深的認識祂是——(1)祭司君王(一章)，(2)教會的審判者(二~三章)，(3)創造主(四章)，(4)救贖主(五章)，(5)歷史的主宰(六~十八章)，(6)得勝者(十九~二十章)，和(7)新郎(二十一~二十二章)。因此，任何人若想要更多地認識基督的榮耀，而忠心、儆醒、預備祂的再來，就必須讀本書。

(三)本書在聖經中所佔地位的重要性：

- (1)本書是全部聖經的終結，若無本書，聖經即成了一本有始無終的書；
- (2)本書乃是聖經中一切問題的答案，其他有關聖經各卷的所有的難題，例如人的結局、神對罪惡的處理、神應許的實現等，若無本書，將無從解答；
- (3)本書是應許和盼望實現的書。若無本書，其他各卷所載的應許和盼望，對我們而言，許多還沒有得著成就；
- (4)本書表明祂與教會、以色列、列國以至與祂仇敵包括撒但和牠跟從者的關係，並將這些關係作一了結，若無本書，許多聖徒對神計劃的結局，仍舊大惑不解；
- (5)本書使我們對主的再來生發渴慕之心，使我們在艱難困苦中得到激勵，不禁呼求：「主耶穌啊，我願祢來！」(啟二十二 20)。因此，「念這書上預言的，和那些聽見又遵守其中所記載的，都是有福的；因為日期近了。」(啟一 3)

【金句】「證明這事的說，是了，我必快來。阿們。主耶穌阿，我願你來。」(啟二十二 20)

【主題】《啟示錄》綜覽(四)

【真理問答】

(一)讀《啟示錄》的要訣？

- 答：1. 請把本書先一次讀完(全書共二十二章，371節，大約50分鐘)，倘若時間許可的話最好讀兩三遍。本書是新約中唯一的預言書(一3；二十二7, 10, 18, 19)，聖經中論到末世結局的，以本書最為詳細。書中奧理精意，甚難領悟，我們必須尋求屬靈的智慧，逐句逐字，細加思想研讀，同時參考有關解經重要書籍，以期獲得正確的領受。
2. 讀《啟示錄》要抓住重點和中心教訓。當我們讀《啟示錄》時，要特別注意書中七個七的內容：(1)七個教會(一9~三22)；(2)七個印(四1~八1)；(3)七個號(八2~十一19)；(4)七個人物(十二1~十四20)；(5)七個碗(十五1~十六2)；(6)七個審判(十七~十九10)；(7)七個新事務(十九11~二十二5)。(1)，(2)，(3)和(5)的分段很容易由經節中區別其特徵；而(4)，(6)和(7)須耐心地，從分段中將其特徵找出來，也可對照其他解經的工具書，研究其中的含意。
3. 詮釋《啟示錄》有關審判、災害、表號、奧秘，必須小心謹慎。《啟示錄》中有些有關象徵引喻性的事物甚難領悟，我們必須尋求屬靈的亮光，逐句逐字，在整體聖經的架構之下，細加思想研讀。然而一個人無論多老練，多深入，讀《啟示錄》還是有可能不能全數解明。照著我們的程度讀經，有些不明白的地方，可暫且擱置一旁。同時也可參考下列解經書籍，以期獲得正確的領受：(1)黃迦勒《查經資料》網站；(2)倪柝聲《啟示錄》釋義；和(3)江守道《耶穌基督的啟示——《啟示錄》透視》；和(4)史考基《偉大的啟示——《啟示錄》…等
4. 同時，為了加深對本書內容有總體的瞭解，學習熟練地掌握下列六個問題及其答案。對這些問題，可參考本課程的資料，來對照自己所瞭解的程度。
- (1)《啟示錄》的主題是什麼？這封書信是怎樣分段的？
- (2)全書有關「耶穌基督的啟示」(一1)，其內容和解釋是什麼？
- (3)約翰在靈裏所看見的四大異象是什麼？
- (4)本書中提到七個七——(1)七個教會(一9~三22)；(2)七個印(四1~八1)；(3)七個號(八2~十一19)；(4)七個人物(十二1~十四20)；(5)七個碗(十五1~十六2)；(6)七個審判(十七~十九10)；(7)七個新事務(十九11~二十二5)，其內容，目的和解釋是什麼？
- (5)《啟示錄》教導我們如何才能成為得勝者？
- (6)有關在《啟示錄》中的禱告：「主啊，我願祢來！」(啟二十二20)我們應有什麼新的體會？這對我們日常的生活與工作影響是什麼？

【金句】「念這書上預言的，和那些聽見又遵守其中所記載的，都是有福的；因為日期近了。」(啟一3)

【主題】《啟示錄》綜覽(五)

【真理問答】

(一) 《啟示錄》的特點是什麼？

- 答：(1) 本書是神啟示的完全和總結，也交代了一切問題的答案，例如人的結局、神對罪惡的處理、神應許的實現等。神的旨意在創世記中播下種子，經過舊新兩約的發展，最終在《啟示錄》裡獲得收成。本書是一切應許和預言的應驗錄，讓我們看見神旨意的完全，包括其完成的途徑和結果。
- (2) 本書 404 節經中，其中就有 278 節分別引自舊約二十五卷書，連同 70 節間接引用舊約經節，幾乎均與每一卷舊約相關。但都不是直接的引錄，乃是間接的取其大意，選其詞彙、片語或意境，讀起來就好像整部舊約聖經都融匯在本書中。
- (3) 本書論國度與救贖的預言，多半是由舊約引用而來，尤與《以西結書》，《但以理書》，《約珥書》，《撒迦利亞書》諸卷，多有密切的關連。因為舊約大部分論國度的預言，乃從本書得到解答；其應驗在新約中所論的救恩，亦由本書得到完成與結束，由此可知本書與全部聖經各卷的關係，該是何等的密切。
- (4) 本書對神特別的啟示，就是給我們看見神怎樣在祂的寶座上(四 9，五 1)，以祂主宰一切的權能，來達成祂原先所定的旨意。
- (5) 本書充滿了對基督多方面的啟示，最顯著的是啟示基督為得勝的君王，與神同坐寶座。本書給我們看見的主有別於福音書和其他書信，因為祂顯得何等的威嚴可畏。本書就是祂審判的記錄，而且審判是從神的家起首(彼前四 17)：對教會(一～三章)；對列國(四～十六章)；對巴比倫(十七～十八章)；對仇敵和死人(十九～二十章)。對於一切不與神心意相符的事物，基督是以審判來處理，藉此引進神旨意的成全(二十一～二十二章)。
- (6) 本書是以啟示基督再來。每當我們讀本書，想到所愛的主就是榮耀掌權的王，知道公義和真理必要得勝，進一步激勵我們忠心、儆醒、預備祂的再來。
- (7) 本書多用表號。因為將來的事是奧祕的，無法用言語具體說明，只能以表號、象徵、隱喻、寓意來表達。然而，我們亦可從其中得著許多屬靈的教訓。

【金句】「祂又對我說：『都成了！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是終。』(啟廿一 6 上)」

【主題】《啟示錄》綜覽(六)

【真理問答】

(一)《啟示錄》的鑰字是什麼？

答：「耶穌基督的啟示」(啟一 1)是本書的主題和中心。本書就是以這耶穌基督的啟示，來安慰、堅固、鼓勵所有有分於耶穌之患難、國度和忍耐的人，使他們能為主和祂的國度作見證。「啟示」，原文(apokalupsis，從apo「遠離」及kalupsis「隱藏」二字組成)，乃是「遠離隱藏」之意，就是指本為隱藏的事物，被掀開來使我們看見。本書名為《啟示錄》，是屬預言書，為新約聖經最後的一卷。總觀全書所論預言要旨，乃為榮耀基督的再來，教會聖徒的被提，末日神行公義的審判，千年國度的統治，以及最後新天地的實現，與主永遠的執掌王權等事。本書是一本有關「啟示」耶穌基督之記錄，乃是為耶穌基督作見證(十九 10)。在《啟示錄》裡，有許多關乎要來的事的預言，但這些預言中的靈意，乃是耶穌基督的見證。因此讀本書時，千萬不要以寓意式的方法來讀，這會使我們掉入神學的迷宮中，而要從「耶穌基督的啟示」這一個事實來讀。因本書的啟示是藉著耶穌基督而有的，表明祂自己與教會、以色列民、世人、仇敵與萬有的關係；並且本書啟示耶穌基督的所是和所作，表明祂將來要如何得勝、得榮並作王。所以我們要將目光集中在坐寶座的主身上，用謙卑的靈，藉著禱告，懇求聖靈的光照，好使我們的心被祂吸引，並把握機會，預備自己，以迎接祂的再來。

本書其他重要的關鍵字，包括：「天使」(67次)、「寶座」(44次)、「羔羊」(29次)、「聖潔」(26次)、「權柄」(21次)、「榮耀」(19次)、「見證」(19次)、「審判」(16次)、「得勝」(13次，新約最多)、「成了」(8次)、「僕人」(11次)、「神的道」(8次)、「七」(54次)和「十二」(7次)。

(二)本書大綱是什麼？

答：當約翰被聖靈感動，看見主基督在榮耀中向他顯現時，主吩咐他：「你要把所看見的，和現在的事，並將來必成的事，都寫出來。」(一 19)全書共二十二章，也就按此節所描述的，可分為三段如下：

- (1)所看見的事——榮耀基督的異象(一章)；
- (2)現在的事——基督與其教會(二~三章)；
- (3)將來必成的事——基督與其國度(四~二十二章)。

【註】按時間次序，第一至三章指教會時代的事；第四至十八章指世界末了七年的事(但九 27)；第十九至二十二章是指千年國度和永世的事。

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

【主題】《啟示錄》第一章——基督榮耀的異象(一)

【真理問答】

(一)本章簡介？

答：第一章幫助我們知道約翰如何看見了基督榮耀的異象和接受了作基督見證的託付；並了解那榮耀基督異象的內容和目的；以及明白祂今天仍然行走在祂的眾教會中，在愛裏看顧教會，並且以公義和信實審判教會

(二)本章焦點？

答：基督對約翰啟示了「必定」要成就的事；約翰看見了「榮耀基督」的顯現；約翰領受了託付，開始記錄——(1)「所看見的事」，(2)「現在的事」，和(3)「將來必成的事」。

(三)本章主題？

答：約翰清楚表達關於「耶穌基督的啟示」(啟一 1)。這啟示的中心和頂峰就是「耶穌基督」，而內容是啟示「必要快成的事」。本章可分為二段：

- (1)第一段——引言(1~8節)，包含本書內容性質，以及約翰的問安與祝福；和
- (2)第二段——約翰所看見的事，就是榮耀基督的異象(9~20節)。

(四)本書是寫給誰的？

答：本書是寫給亞西亞的七個教會(一 4, 11)，同時也是寫給歷世歷代所有的教會。

(五)本章概覽？

答：被放逐到拔摩島的使徒約翰，首先提到他領受的是耶穌基督的啟示，並對父神、基督、聖靈發出頌讚(1~8節)。接著，他描述所看見榮耀基督的異象(9~20節)。他被這個異象所震攝；但被主慈愛手的安撫和加力，和祂所說應許的話得安慰。於是，他將所看見的啟示寫在書上，讓其中所記載的對那念、聽見又遵守的人有福的；而這些啟示也是寫給小亞西亞的七個教會(指歷世歷代全地的眾教會)。親愛的，如果你想成為一個有福的人，怎能不念這本書上的預言，又怎能不聽見，不遵守其中所記載的呢？

(六)拔摩島在那裏？

答：拔摩島位於愛琴海上，距離小亞細亞的米利都約有六十公里，它和以弗所的距離約九十公里。它是當時羅馬帝國專為流放、囚禁重刑犯和政治犯的一個地中海小島。根據早期教父優西比烏的記載，約翰是在羅馬皇帝豆米田的任內，被放逐到這個小島上，在豆米田死後，返回以弗所之後才寫下了《啟示錄》。

【金句】「耶穌基督的啟示，就是神賜給祂，叫祂將必要快成的事指示祂的眾僕人。祂就差遣使者曉諭祂的僕人約翰。」(啟一 1)

【主題】《啟示錄》第一章——基督榮耀的異象(二)

【真理問答】

(一)誰有資格來研讀《啟示錄》？

答：約翰第一個異象不是看見事情，乃是首先看見耶穌基督自己。因此，凡看見約翰所看見的異象，就有資格去研讀以下的記載，因為我們需要先有看見了主耶穌，纔能裝備整齊去面臨爭戰。親愛的，讀完本章後，試問你對祂有什麼新的認識？——祂是誰？祂作了什麼？祂為什麼要再來？祂為什麼在金燈臺中間行走？

(二)本章如何具體地啟示「耶穌基督」：

答：1. 祂是誰和祂所作的事——

- (1)耶穌基督(1節)；
- (2)那為誠實作見證的(5節上)；
- (3)從死裏首先復活(5節中)；
- (4)為世上君王元首(5節下)；
- (5)主神(8節上)；
- (6)阿拉法，俄梅戛(8節中)；
- (7)昔在今在以後永在的全能者(8節下)；
- (8)人子(13節上)；
- (9)燈台中間行走的(13節下)；
- (10)首先的，末後的(17節)；
- (11)那存活的(18節上)；
- (12)曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠(18節中)；
- (13)拿著死亡和陰間的鑰匙(18節下)。

親愛的，約翰描述這位榮耀的基督的對你有哪些新的啟示呢？你對「耶穌基督的啟示」的內容是否更為深刻呢？對這位愛我們的主，你怎能不愛祂呢？

2. 祂與我們親密的關係——

- (1)我們是祂的眾僕人(1節)；
- (2)主用自己的血，使我們脫離罪惡(5節)；
- (3)我們成為祂的國民(6節上)；
- (4)我們作父神的祭司(6節下)；
- (5)我們都是同作弟兄的(9節上)；
- (6)我們在耶穌的患難、國度裏、忍耐裏一同有分(9節中)；
- (7)我們是祂右手中的星(20節)。

親愛的，這段描述我們與基督的關係如何激勵你為祂而活？對這位滿有威嚴和榮耀，要再來的主(7節)，你怎能不服事祂？你怎能不為祂作見證呢？

【金句】「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。」(啟一2)

【主題】《啟示錄》第一章——基督榮耀的異象(三)

【真理問答】

(一)為什麼神將這啟示賜給基督(啟一1)?

答：神將這啟示賜給基督，是「叫祂將必要快成的事指示祂的眾僕人」，因末期近了。

(二)耶穌基督啟示的過程、內容和目的是什麼？

答：(1)「過程」(1節)——神>耶穌基督>使者>約翰>眾僕人>七個教會。

(2)「內容」(2節)——必定快成就的事，也就是(1)神的道，(2)耶穌基督的見證，和(3)約翰所看見的。

(3)「目的」(3節)——神賜下啟示的目的是為了要人念、聽見又遵守，而使人得福。

(三)本章如何描述耶穌基督的啟示：

答：(1)啟示的過程(1節)

——(1)神賜給祂；(2)祂就差遣使者；(3)使者曉諭祂的僕人約翰；(4)指示祂的眾僕人。

(2)啟示的性質(2節)——(1)神的道；(2)耶穌基督的見證；(3)約翰所看見的。

(3)啟示的目的和功效(3節)——(1)要人念、聽見又遵守；(2)使人得福。

(4)啟示的對象和祝願(4~6節)——(1)亞西亞七個教會——代表歷代眾教會；(2)問安；(3)祝福；(4)頌讚。

(5)啟示的主題(7~8節)——(1)主必再來；(2)神是信實的全能者。

(6)啟示的見證人(9~11節)——(1)使徒約翰在拔摩海島上；(2)當主日被聖靈感動；(3)有大聲音命令寫書。

(7)啟示的異象(12~16節)——(1)人子在七個金燈台中間；(2)祂的威榮。

(8)啟示的託付(17~20節)——(1)約翰看見異象後的反應；(2)主的安慰；(3)主的自稱；(4)主的吩咐。

(四)本章如何描述耶穌基督的異象：

答：(1)在燈台中間(13節上)——在眾教會中間。

(2)好像人子(13節中)——仍具人性。

(3)身穿長衣，直垂到腳(13節中)——是大祭司。

(4)胸間束著金帶(13節下)——君尊的地位，又滿有慈愛。

(5)祂的頭與髮皆白，如白羊毛，如雪(14節上)——本性乃聖潔且公義。

(6)眼目如同火燄(14節下)——洞察一切，銷毀邪污。

(7)腳好像在爐中煅煉光明的銅(15節上)——審判與煉淨。

(8)聲音如同眾水的聲音(15節下)——說話有屬天的份量。

(9)右手拿著七星(16節上)——掌握並保守發光的信徒。

(10)口中出來一把兩刃的利劍(16節中)——祂的話能擊殺敵人並辨明一切。

(11)面貌如同烈日放光(16節下)——神榮耀所發的光輝。

【金句】「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。」(啟一13)

【主題】《啟示錄》第一章——基督榮耀的異象(四)

【真理問答】

(一)為什麼神將這啟示賜給基督(啟一 1)?

答：神將這啟示賜給基督，是「叫祂將必要快成的事指示祂的眾僕人」，因為末期近了。

(二)耶穌基督啟示的過程、內容和目的是什麼？

答：(1)「過程」(1節)——神>耶穌基督>使者>約翰>眾僕人>七個教會。

(2)「內容」(2節)——必定快成就的事，也就是(1)神的道，(2)耶穌基督的見證，和(3)約翰所看見的。

(3)「目的」(3節)——神賜下啟示的目的是為了要人念、聽見又遵守，而使人得福。

(三)在約翰問安與祝福中，請描述三一神的屬性(啟一 4~5)。

答：(1)父神——「那昔在、今在、以後永在的神」。

(2)耶穌基督——「誠實做見證的」，「從死人中復活的首生者」，和「為世上君王元首的」。

(3)聖靈——「祂寶座前的那七靈」。

「那昔在、今在、以後永在的神」——表示祂是永活的神(出三 14；箴八 22~23；詩九十 2)，並且祂是昨日、今日、直到永遠都不改變的(來十三 8)。世界時有變遷，但神永不改變，所以祂使我們得享惠和平安也永不改變。

「並那誠實作見證的」——指主耶穌在地上的工作，祂奉父神的差遣來到世上，為真理作見證(約十八 37)，忠心(「誠實」原字義)直到死地，完成救贖大工。

「從死裏首先復活」——指祂勝過死亡，復活成為初熟的果子(林前十五 20)，將祂復活的生命賞賜給一切信祂之人，使我們也有復活的盼望。

「為世上君王元首的耶穌基督」——指祂將來必要作王(林前十五 25)；當祂再來之時，世上的國成了我主和主基督的國，祂要作王，直到永永遠遠(啟十一 15)。

「七靈」——指的是聖靈，而非指有七位聖靈。約翰為什麼用「七」來描述聖靈？「七」在《啟示錄》中是一個象徵完全和完滿的數字，因此「七靈」的意思是指聖靈在神面前全備的見證和工作，因祂是奉差遣往普天下去的(五 6)。「七靈」的背景來自《以賽亞書》中「耶和華的靈」(賽十一 2~3)；在《啟示錄》中，「七靈」強調的是七倍加強能力的聖靈，祂與父和子同等(五 5~6)。在此處表明「七靈」運行在那七個教會中，並向眾教會說話(二 7、11、17)等。

【金句】「約翰寫信給亞西亞的七個教會。但願從那昔在、今在、以後永在的神，和祂寶座前的七靈」：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。」(啟一 4~5)

【主題】《啟示錄》第一章——基督榮耀的異象(五)

【真理問答】

(一)請陳述耶穌基督的工作(啟一 5~6)。

- 答：(1)祂以自己的血使我們脫離罪惡——祂寶血贖罪的功效，不僅洗淨我們的罪惡，並且將我們從罪惡裏救出來(太一 21)。
- (2)祂使我們成為天國的子民——「成為國民」按原文是「成為國度」，意指我們成為神國度的組成分子。
- (3)祂使我們作父神的祭司——作為君尊的祭司(彼前二 9)，我們得以在神面前事奉祂。
- 這三件工作在原文全是用過去動詞表達，表示事情已經完成，而一章 5 節的「祂愛我們」卻用現在時式寫成，表示主一直都在愛我們，而祂對我們的愛永不改變。

(二)在第一章 7 節中論到主耶穌基督駕雲降臨時，有什麼特別的現象？

- 答：這節經文出自但七 13 及亞十二 10，約翰以《但以理書》的背景，宣告主耶穌將駕著天雲而來；他以《撒迦利亞書》中，描述指那時以色列全將家為罪哀痛，而蒙神拯救。主的再來可分兩個階段：(1)隱密的臨到(三 3；十六 15)；(2)公開的降臨(十四 14；太二十四 30)。本章指祂再來的第二階段公開降臨時的情景(徒一 9~11)。那時有三種現象：其一，主再來是個公開的事件，世上所有人都會看見祂；其二，祂要施恩叫以色列全家都得救(羅十一 26)，因他們都要相信祂、並仰望祂；其三，祂要施行公義審判，屆時凡是拒絕接受祂作救主的人，都要哀哭，因為後悔也來不及了。

(三)請陳述在第一章 8 節神宣告「我是阿拉法，我是俄梅戛，是昔在、今在、以後永在的全能者」，所代表的意義是什麼？祂的宣告和基督再來有什麼關係？

- 答：(1)「阿拉法，我是俄梅戛」——「阿拉法」是希臘文字母的第一個字母，意指一切事物的開始；「俄梅戛」是最後一個字母意指一切事物的終結。二名合在一起提說，意指凡是由祂起始的，祂都必完成。這句話突顯出神是一位創始成終的神，凡是祂在起初所定規的事，祂必定成就到底。
- (2)「昔在、今在、以後永在的」——這句話(一 4、8)，出自出三 14：「我是自有永有的」，強調祂超越時間，是永恆的。
- (3)「全能者」是《啟示錄》中常出現的一個名詞，共計 9 次(一 8，四 8，十一 17，十五 3，十六 7、14，十九 6、15，二十一 22)，意指祂是「無所不能者」。因為在人不能，在祂凡事都能(太十九 26)。七十士譯本將舊約中的「萬軍之耶和華」翻譯作「全能者」。約翰用這個詞語來描述神的屬性。神不僅是舊約中的「萬軍之耶和華」；祂還是永活，且永不改變的全能者。
- 神的屬性是基督再來這件事一定會發生的基礎。第八節主角的神促成第七節主角的基督的再來。基督再來建立祂的國度的事，是在神的計畫中。神是「阿拉法，我是俄梅戛」必完成祂的計畫；而這位全能者必促成事的應驗。因此，當主耶穌再來的時候，祂要施行公義的審判，這些事必定會發生，因為祂是「阿拉法，我是俄梅戛，是昔在、今在、以後永在的全能者」。

【金句】「祂愛我們，用自己的血使我們脫離罪惡」(啟一 5 下)

【主題】《啟示錄》第一章——基督榮耀的異象(六)

【真理問答】

(一)「耶穌基督的啟示」(啟一 1)是什麼意思？

答：這句話有兩個意思：

- (1)耶穌基督是啟示者，本書的啟示是藉著祂而有的；
- (2)耶穌基督是啟示的中心。

本書是啟示主耶穌祂自己，祂是怎樣的一位。「啟示」這個字的基本意思是「揭露在過去所隱藏的事」。新約中，這個字常常和耶穌基督有關，它有時用在對一般真理的啟示，或和先知的異象、福音的顯明有關，或提到末後的日子神的審判。

(二)「耶穌基督的見證」(啟一 2、9)是什麼意思？

答：一面指為耶穌基督所作的見證(約五 31~32，八 17~18)；另一面指耶穌基督自己所是、所作和所說就是祂的見證(13~18節)。

(三)「預言」(啟一 3)是什麼意思？

答：「預言」意指為神所說的話，其中有很多是預先說出將要發生的事，但對我們後世的人而言，包括已經發生的事或正在發生的事在內。舊約中的先知傳達從神來的信息通常包括兩個部分，針對目前現況的教導以及對未來復興的期盼。約翰在《啟示錄》中的「預言」，除了對現今的世代講論未來之事，也包括了對當代教會的勸勉。他以「預言」來界定這本書的性質，是要讓我們知道，這本書不僅是一個新的啟示，它也是舊約先知的話的實現我們須。因此，我們應當趁著主尚未來之前，抓住機會：

- (1)「念」即大聲誦讀本書上的「預言」；
- (2)「聽見」指由自讀、他讀、對讀、共讀而聽見神的話；
- (3)「遵守」本書上主的話。

(四)「神的道」(一 2、9)是什麼意思？

答：一共出現七次，廣意是指聖經，即神的話。神的話將神的心意和計劃都表明出來，聖經是神寫下來的話，主耶穌基督是神活出來的話，人所聽見和所看見的是神藉聖靈發表出來的話。這道是生命的道，是活潑的，是有功效的(弗六 17；來四 12；約壹一 1~2)。「神的道」在本書根據上下文，可以指神完全的旨意(啟一 1~2、4~9，太十三 18~50)，或福音(啟一 9、六 9、二十 4)，或神的計畫(啟十七 17)，或基督的名字(啟十九 32)。根據 1~3 節的上下文，「神的道」就是「耶穌基督的啟示」。

【金句】「念這書上預言的和那些聽見又遵守其中所記載的，都是有福的，因為日期近了。」(啟一 3)

【主題】《啟示錄》第一章——基督榮耀的異象(七)

(一)請歸納這段經文中(啟一 1~8)對基督的描述。

答：綜覽這段經文中所記載的耶穌基督，可看到祂的屬性、權能、行動，也看到祂與我們的關係(賜恩惠平安、愛我們、用血洗罪)，祂賜給我們新的身份(國民、祭司、僕人)。我們更認識基督，能使我們更認識自己(在祂心中的身份、角色)，且知道在這末世當盡的本份。

(二)約翰自我介紹——「和你們在耶穌的患難、國度、忍耐裏一同有分」(啟一 9)是什麼意思？

答：(1)「**耶穌的患難**」——指為主受苦，主為擔罪所受十字架的苦，我們不能有分，但主為作真理的見證在地上所受的苦，我們也有分(徒十四 22，提後三 12)；

(2)「**國度**」——耶穌的國度即神的國度，我們為主受苦的目的是要將神的國度實現在地上(太五 10~12；羅八 17)；

(3)「**忍耐**」——患難生忍耐(羅五 3)，忍耐是為主受苦所必需的經歷，神的旨意藉以得著成就(參帖後一 4~5；來十 36)；

(4)「**一同有分**」——意指約翰與眾聖徒一同經歷患難、國度、忍耐等各種境遇與學習。

正是約翰為耶穌作見證而被放逐到叫拔摩的海島上，他在這裏將患難、忍耐和國度連繫起來。他在《使徒行傳》十四章 22 節也同樣勸勉眾聖徒：「**進入神的國，必須經歷許多艱難。**」

【金句】「我——約翰就是你們的弟兄，和你們在耶穌的患難、國度、忍耐裏一同有分，為神的道，並為給耶穌作的見證，曾在那名叫拔摩的海島上。」(啟一 9) 啟一 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。」

【主題】《啟示錄》第一章——基督榮耀的異象(八)

【真理問答】

(一)約翰如何描述在異象中所見的「榮耀人子」(啟一 12~16)? 這些象徵各有何含義?

答：約翰描述「燈臺中間有一位好像人子」，指主復活升天之後，仍舊帶著人性，並在眾教會中間行走。約翰對人子的描繪，連續出現八幅來自舊約描寫耶和華榮耀的形象和屬性：

- (1)「身穿長衣，直垂到腳」(出二十八 4)——基督穿祭司的長袍，乃是站在大祭司的地位，一面在天上為教會代求(來七 25)；一面祂又是在眾教會中間行走，修理並加油，免得教會的見證不強度、不亮，甚至燈臺被挪去。在舊約，祭司對於金燈台有三個職務：第一、應點著燈(出二十五 37；弗五 8；彼前二 9)；第二、收拾乾淨(出三十 7；二十七 21)；第三、常添聖油——聖油預表聖靈(約三 34；來一 9)
- (2)「胸間束著金帶」(出三十九 3, 29)——基督在愛裏以神聖的能力看顧眾教會。「胸間」是心的所在，表徵愛；「束帶」表徵作工有力；「金帶」表徵神聖的能力。
- (3)「頭與髮皆白，如白羊毛如雪」(但七 9)——基督滿有榮耀，是聖潔、智慧和純潔的源頭，表徵三意：(1)祂是亙古常在者(但七 9)；(2)祂是聖潔真實的主(六 10)；(3)祂有智慧(伯十二 13)。
- (4)「火焰般的眼目」(但十 6，啟十九 12)——基督是那察看人肺腑心腸的(二 23)，祂知道人裏面的意念(詩一百三十九 23)和外面一切的行為。主的眼目如同火焰，銳利可畏能洞察一切，並且能煉淨一切不純之物。《瑪拉基書》三章 2 節說到祂顯現的時候，「如煉金之人的火」。
- (5)「腳好像在爐中鍛鍊光明的銅」(但十 6，結一 27)——基督就是神的審判。「銅」在聖經中是預表審判。放在會幕和壇中間的洗濯盆，在曠野掛在杆子上的那條火蛇，都是用銅作的(出三十 18；民二十一 8~9)。這是約翰形容基督的審判行動。主的銅腳走到何處，審判也到何處。
- (6)「聲音如同眾水的聲音」(結一 24，結四十三 2)——祂的聲音滿有威嚴和能力(詩二十九 4)，是人所抵擋不住的。祂的聲音表徵二意：(1)祂的話語極具聲威，能震使人敬畏神的能力和尊嚴；(2)祂的話語是啟示的源流，神一切的啟示，都能藉著祂的話而得以明白。
- (7)「從他口中出來一把兩刃的利劍兩刃的利劍」(賽四十九 2)——基督的話語是又銳利、又有能力的，能刺入剖開。聖經中常以「劍」來形容神的話(弗六 17，來四 12)。啟一 16、二 16 十九 15、21 等處經文所提到的「劍」顯然和審判有關。
- (8)「面貌如同烈日放光」(出三十四 29，士五 31，詩八十四 11，賽六十 19)——基督乃是神榮耀所發的光輝(來一 3)，祂是那公義的日頭，其光線有醫治之能(瑪四 2)。當祂在變化山上也曾如此顯現(太十七 2)，彼得說，這是表明「主耶穌基督的大能，和祂降臨的事」(彼後一 16)。

【金句】「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。」(啟一 13)

【主題】《啟示錄》第一章——基督榮耀的異象(九)

【真理問答】

(一)約翰看見人子時有什麼反應？為什麼？人子對他有什麼吩咐？

答：約翰與以賽亞(賽六5)，以西結(結一28)及但以理(但八17，十9~11)一樣，當主向他顯現時，他就立刻俯伏在地。因為基督的榮耀，他見到便如死了一樣。然而主卻用祂慈愛的右手按著他，對他說：「不要懼怕」。主在威嚴之中，仍帶著慈愛。祂的威嚴，使約翰敬畏；祂的慈愛，使約翰得安慰，而懼怕就自然除去，力量就油然而生了。

主吩咐他：「你要把所看見的，無論是現在、還是將來要發生的事」都寫下來。上述三點就是全卷書的大綱。

(二)在一17~18節中，人子如何自稱？這些稱呼有何意義？

答：(1)「是首先的，是末後的」(一17)——這是耶和華在舊約中的宣告(賽十一1~4，四十四6，四十八12)，表明祂是終始如一的神，祂「是首先的」，說明祂是萬有的根源；祂「是末後的」，則表明祂也是萬有的總結。

(2)「是那存活的曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠」(一18中)——指出基督是生命的源頭(約一4；十一25)，祂的生命是非受造的，祂是自有永有者，是那絕對存活的，祂雖曾為人的罪受死過，但現今已復活，且活到永永遠遠。

(3)「拿著死亡和陰間的鑰匙」(一18下)——祂是生命的主宰，勝過了活死亡和陰間的權勢。

(三)人子手握七星，行走在七個金燈臺中間，這一個異象所要傳達的信息是什麼？

答：「右手」所代表的是權柄，「七星」象徵的是七位使者，它們是七個教會在天上的代表，人子手握七星象徵祂對教會擁有絕對的權柄；七盞金燈臺象徵七個地上的教會，人子在七燈臺中間行走象徵了祂和教會同在，教會在人子的權柄之下，如此，正如耶穌在升天前所說的：「天上地下所有的權柄都賜給我了」(太二十八10~20)。耶穌基督手拿七星、行走在七個金燈臺中間，就是行走在第一世紀的眾教會中間；祂也曾行走在歷世歷代的教會中；今天，祂仍然行走在祂的教會中。

(四)「金燈臺」(啟一12，二1、5)是什麼意思？

答：第一章20節說明七個金燈臺就是七個教會。教會是純「金」的燈臺，指每個教會應是榮耀的；這些燈臺要發光，因此每個教會都要為主發光。「金」是「貴重」、「寶貴」，「耐久」之物的象徵，在聖經裏象徵神榮耀的性情；在本卷出現約20次。

【金句】「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。」(啟一12)

【主題】《啟示錄》第一章——基督榮耀的異象(十)

【真理問答】

(一)「金帶」(啟一 13)是什麼意思？

答：腰間束帶是祭司供職時的服飾(出二十八 4)，但此處所不同的是在「胸間束金帶」，是君王所用的服飾(但十 5)。喻為王的尊貴權柄操 在手中之意，基督是君王。束帶也有服事的意思，胸中充滿愛的能力(路十二 37 ；約十三 4)。主耶穌在世服事人，甚至洗門徒的腳。

(二)「火」(一 14)是什麼意思？

答：火有潔淨的意思，也有分別、審判的意思(林前三 13 ；瑪三 2~3)。神使信徒經過火的試驗，就是表示沒有一事能逃避祂的聖眼。指教會內外一切的事情均全顯現在祂眼前。

(三)「七星」(啟一 16、20，二 1，三 1)是什麼意思？

答：七星就是七個教會的使者(一 20)。「星」一般象徵「支配」、「統治」、「領導」，而基督本身是那「晨星」(二 28，二十二 16)。在此處「七星」被解釋為七個教會中每個教會的「使者」(二 1、8、12、18，三 1、7、14) 或「牧者」，他們有治理教會之職。他們被主拿著，是指他們在主掌握和保守之中(約十 28)。

(四)「兩刃的利劍」(啟一 16)是什麼意思？

答：這是指神的道，即主的話語。祂的話語有活潑、鋒利之功效，如同兩刃的利劍(來四 12)。主口中所出的話，是聖徒屬靈爭戰的利器(弗六 17)，也是祂審判人的標準(約十二 48)。

(五)「鑰匙」(啟一 18，三 7，九 1，二十 1)是什麼意思？

答：這個字象徵「權柄」，掌握鑰匙的人有開關鎖之權柄。主掌握死亡和陰間的「鑰匙」(六 8，二十 13)，意指祂能夠支配死亡和陰間的權勢，並只有祂能使死人復活。

(六)「天使」是什麼意思？

答：這個字希臘文(angelos)的基本含意是「被差遣的一位」，在不同的文脈中，這個字被譯作天使、使者或特使。《啟示錄》中，這個字一共出現了七十七次，大部分的經文中指的都是被神所使用超人類的靈界活物，所以不需要詳細解釋。

(七)「使者」(啟一 20)是什麼意思？

答：出現的「七星」象徵的是「七個的使者」，「使者」在原文與「天使」同一字，因此有解經家將使者解釋作保護教會的天使，然而，在七封致使者的書信裏面，主一再指出「你…你…」(二 2，4等)，意即使者乃是代表教會，是屬於教會的一部分，所以正確的解釋應當指一班的團體人物(二、三章裏面的「使者」原文是單數詞)，他們是在屬靈上擔負教會見證的一班人。他們不一定是名義上的長老。

【金句】『論到你所看見、在我右手中的七星和七個金燈臺的奧秘，那七星就是七個教會的使者，七燈臺就是七個教會。』(啟一 20)

【主題】《啟示錄》第一章——基督榮耀的異象(十一)

【真理問答】

(一)第一章 19 節怎樣揭示出本書的框架？

答：根據約翰從神所得到並要他記錄下來的異象，「你要把所看見的，現在的事並將來必成的事，都寫出來。」所以，本書可以很容易地被分為三個基本部分：

- (1) 「所看見的」(一章)——指約翰在本章所看見的異象：主是神，是教會的主；並指出基督在七燈臺中掌管一切。
 - (2) 「現在的事」(二~三章)——指約翰寫《啟示錄》當時七個教會的屬靈光景；並指出基督是教會的元首。
 - (3) 「將來必成的事」(四~二十二章)——指約翰所預言教會時期之後的末世情況：包括災難時期，國度建立，最後審判及新天新地；並指出基督是審判者，又是王。
- 上述第一部分的主題是「基督」；第二部分是「教會」；第三部分是「完成」。

(二)請歸納這段經文中(9~20 節)對基督的描述。

答：我們簡要地濃縮了本段有關「榮耀人子」的描述——我們看到

- (1) 祂與教會同在(在燈臺中)，
- (2) 祂是將來的審判者(人子)，
- (3) 祂是聖潔、榮耀、智慧的主(白如雪的頭髮)，
- (4) 祂是全知的(火焰的眼目)，
- (5) 有審判能力的(精銅的腳)，
- (6) 有全權的(聲音如眾水)，
- (7) 永活的主。

請注意約翰不是要告訴我們主耶穌長得什麼樣子，而是宣告祂是神完全的啟示。

【反思】

- (一)你曾否忽略《啟示錄》這一卷書？你對這卷書大概的印象是什麼？你覺得讀本書最困難的地方在那裏？
- (二)為什麼讀《啟示錄》這卷書的人是有福的？
- (三)請歸納這章經文中對三一神的描述。請從每一節中找出。你對三一神有哪些新的認識？
- (四)約翰如何描述耶穌基督與我們的關係，以及祂為我們作了什麼？
- (五)請分享「榮耀基督」與「金燈臺」異象的意義，以及在整本《啟示錄》中的重要性。你對「基督」與「教會」的認識是否更為深刻？你如何實際應用到生活中？
- (六)認識「榮耀基督」與「金燈臺」這二個異象之後，對你的價值觀、事情的輕重緩急與生活方式有何影響？

【金句】「約翰寫信給亞西亞的七個教會。但願從那昔在、今在、以後永在的神，和祂寶座前的七靈。」(啟一 4)

【主題】《啟示錄》第二章——主給亞西亞七個教會的信上(一)

【真理問答】

(一)本章簡介？

答：第二章幫助我們明白基督行走在金燈台中間，向以弗所，士每拿，別迦摩，和推雅推喇教會所發的信息，而使我們清楚今日教會應該有的見證和該走的道路。每封信的信息其意義極其重大，包括主揭示祂的所是，以及祂對教會的稱讚、責備(士每拿教會除外)、勸勉、警告、呼召與應許。

(二)本章焦點？

答：復活的基督向教會所發出的四封書信，表達了：(1)以弗所，失去愛心的教會；(2)士每拿，受逼迫的教會；(3)別迦摩，過分容忍的教會；(4)推雅推喇，妥協的教會。

(三)本章主題？

答：基督行走在金燈台中間，向以弗所(1~7 節)，士每拿(8~11 節)，別迦摩(12~17 節)，和推雅推喇教會(18~29 節)所發的信息。

(四)本章概覽？

答：1. 這四封給教會的書信，指出各教會的光景：

(1)以弗所教會——為主勞苦、忍耐，卻「離棄了起初的愛心」。

(2)士每拿教會——受患難，卻「至死忠心」。

(3)別迦摩教會——忠心堅守主的名，沒有棄絕主的道，卻落到拜偶像妥協的危險之中，因服從了「巴蘭的教訓」和「尼哥拉一黨人的教訓」。

(4)推雅推喇教會——行善事，卻容讓「那自稱是先知的婦人耶洗別」。

2. 從這四封書信中，我們得到的提醒：

(1)以弗所教會——保守愛心，恢復起初的愛。從忙碌中重新愛主！

(2)士每拿教會——保守忠心，恢復屬靈富足。試煉雖重，但有期限。忠心前行，主已得勝！

(3)別迦摩教會——保守清心，恢復分別為聖。與世俗分別，必經歷與主親密！

(4)推雅推喇教會——保守良心，恢復純一的貞潔。順服元首基督，才能持守正道！

親愛的，從這四封給教會的書信，你對今日教會應該有的見證和該走的道路，有那些給最深的提醒或震撼？

【金句】「你要寫信給以弗所教會的使者，說：『那右手拿著七星、在七個金燈臺中間行走的，說：』」
(啟二1)

【主題】《啟示錄》第二章——主給亞西亞七個教會的信上(二)

【真理問答】

(一)基督寫給亞西亞這七個教會位於何處(請查閱聖經地圖)?

答：這七個教會位於今日土耳其的西海岸，從新約其它經文我們得知這個地區還有其它的教會，這七個教會被選中的原因之一是因為它們的地理位置，從以弗所開始，首先向北到示每拿和別迦摩，然後轉向東南到推雅推喇，再往南到撒狄，向東到非拉鐵非，最後轉向東南到老底嘉，如此形成了一個環狀的郵路，這七個城市依序排列在整個區域的內環通路上，構成這整個省份的聯絡樞紐。

(二)請陳述「以弗所城」的背景。

答：「以弗所城」是小亞細亞最有名的城市，被通稱為「亞細亞首府」，為地中海附近之古城。該城位於該士特(Cayster)河與愛琴海交會處的港口，與希臘的雅典隔海相望，是當時的商業中心。以弗所也是當時的宗教中心，敬拜女神亞底米之風尤盛(徒十九 24)。當地的亞底米神廟被列為古代世界七大奇觀之一。此外還有大戲場(徒十九 29)，是用石頭砌成的，面積可容二萬餘人，據說迄今遺址猶存。以弗所教會可能是保羅、亞居拉和百基拉共同建立的(徒十八 18, 19, 24~26；弗六 21)。保羅曾在曾在此地停留了三年之久，提摩太也曾在以弗所停留過(提前一 3)。使徒約翰常住在以弗所；在羅馬暴君多米田(Domitian)的時候，他從以弗所被充軍到拔摩海島——愛琴海裏的一個荒島——在那裏看見了榮耀主的異象，就寫了這本《啟示錄》。很自然地，以弗所教會成為這個地區最先領受書信的教會。相傳第一世紀末，教會傳統傳說約翰在此度過晚年。

當時教會的狀況：從基督對此教會的稱許看來，以弗所教會在 60 年代應該是相當健康的教會。但是時日一久，老一代信徒凋零，新一代信徒未能傳承第一代信徒對主的愛心，因此遭到責備。最後，主把燈臺從以弗所挪去，換句話說，以弗所教會不復存在。

【金句】「然而有一件事我要責備你，就是你把起初的愛心離棄了。」(啟二 4)

【主題】《啟示錄》第二章——主給亞西亞七個教會的信上(三)

【真理問答】

(一)請陳述主給以弗所教會書信的內容(啟二1~7)。

答：(1)以弗所原文字意：放鬆，或可羨慕的。

(2)代表時代：以弗所預表使徒時代末期愛心衰退時期的教會。這一段時期包括基督升天後，到主後100年期間的教會。

(3)主的自稱：右手拿著七星、在七個金燈臺中間行走的，表徵基督是在眾教會中間行動的大祭司，祂有全權並且是鑒察全教會的。

(4)實際特徵：放鬆——屬靈情況鬆弛

(5)主的稱讚——以弗所教會的行為、勞碌、忍耐、不能容忍惡人、拒絕假使徒，和恨惡尼哥拉一黨人的行為是可稱讚的事。

(6)主的責備——就是把「起初的愛心離棄了」(二4)。。以弗所教會雖然有那麼多值得主讚賞的長處，但仍不能彌補這個缺點，可見這個缺點相當嚴重。「為主作工」固然重要，但若作工僅出於責任感，而非出於對主的愛心，其價值就要大打折扣了。

(7)得勝途徑：恢復愛心

(8)主的警語：若不悔改，我就臨到你那裡，把你的燈臺從原處挪去。

(9)主的應許：得勝的，我必將神樂園中生命樹的果子賜給他吃。

(二)以弗所教會對我們的提醒是什麼？

答：一個勞碌作工的教會，因注重工作過於愛主，而裏面卻已離棄起初的愛。這是何等的可惜！親愛的，在信主多年之後，我們的事奉可能流於形式化，或失去當初的熱心和愛心。你是否曾經在這樣的光景中嗎？「回想」(5節)如何會離棄這起初之愛的原因(如工作，事業，金錢，愛情，家庭，兒女…等)，可以幫助你調整方向，重新再出發。

【金句】「所以，應當回想你是從哪裏墜落的，並要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就臨到你那裏，把你的燈臺從原處挪去。」(啟二5)

【主題】《啟示錄》第二章——主給亞西亞七個教會的信上(四)

【真理問答】

(一)「把起初的愛心離棄了」(啟二5)是什麼意思？

答：「起初」這字的希臘文不只是指時間上的第一，也是性質上的第一，路加福音十五章裏，父親把上好的袍子給浪子穿，那「上好」就是同一個字。並且，在聖經別處經常譯作「最」、「第一」。「起初的愛」意指時間上最初的愛，以及品質上最好的愛(原文與路十五 22「上好」同字)。以弗所教會，什麼都好，沒有一點可指責的，但是受主責備，因為她對主的愛減少了。

(二)「燈台從原處挪去」(啟二5)是什麼意思？

答：這是意指以弗教會不能在地上為主發光，將失去為主作見證的機會。因為哪裏沒有愛，哪裏就沒有光，教會的見證將不復存在。

(三)「尼哥拉黨」(啟二6)是什麼意思？

答：「尼哥拉」按原文係由兩個字組成一個新字，即由「征服者」和「人民」兩個字所組成，合起來變成「人民的征服者」。「尼哥拉一黨人的行為」意指聖品階級的行為，在一般信徒之上，另有一班少數人成了居間階級，包辦屬靈的事奉。在以弗所教會中，僅僅出現尼哥拉一黨人的「行為」，尚且遭有見識的聖徒所恨惡(6節)；到了推雅推喇教會，這「行為」竟發展成了「教訓」(啟二 15)，也就成為了一種制度。由可見那時迄今階級觀念已經深入一般人之心，公然教導也不以為忤。然而教會中任何聖品階級的觀念和行為，乃是主所恨惡的。因為破壞了人人為祭司，共同為弟兄的真理，以致造成羅馬教皇之專制。

(四)「神樂園中生命樹的果子」(啟二6)是什麼意思？

答：「神樂園」指將來的新耶路撒冷城(三 12)；「生命樹果子」指新耶路撒冷城內街道當中生命河兩旁所長的生命樹，結十二樣果子，每月都結果子(二十二 1~2)。得勝者能享受與主在樂園裏，並且能吃生命果。這是何等喜樂的事！

【金句】「你要寫信給以弗所教會的使者，說：『那右手拿著七星、在七個金燈臺中間行走的，說：』」(啟二 1)

【主題】《啟示錄》第二章——主給亞西亞七個教會的信上(五)

【真理問答】

(一)請陳述主給給士每拿教會書信的內容(啟二8~11)。

答：(1)原文字意：沒藥。

(2)代表時代：逼迫時期(由第一到第四世紀)士每拿預表教會處在極大逼迫的時期，遭患難、貧窮、毀謗(二9~10)。這一段時期包括有組織的十個大逼迫，直至君士坦丁皇帝歸主的時候為止(自主後60年至316年)。

(3)主的評語：忍受患難逼迫。

(4)主的自稱：主對於那些受苦的聖徒論到祂自己說，祂是「首先的，末後的，死過又活的」，表徵祂復活的生命。這句話可帶給士每拿聖徒頂大的安慰、勉勵和幫助。祂已嘗過死的苦味，且勝過死亡，因此祂能體恤那些受患難、逼迫的聖徒。

(5)主的稱讚：唯一沒有受到譴責的是在患難和貧窮中堅忍的士每拿教會。他們當時為主所受的苦有三：患難，貧窮，和毀謗。但主都知道！主既知他們的苦，他們的心就知足了。主既知道他們的苦，也必知道將來如何賞賜他們。

(6)主的責備：沒有責備，只有稱讚。

(7)得勝途徑：至死忠心

(8)主的勸勉：主對他們說：「你將要受的苦，你不用怕；魔鬼要把你們中間幾個人下在監裏，叫你們被試煉。」他們當中，有部分會遭監禁，被試煉，甚至因殉道而死。但主一開始，就對他們發出勸勉說：「不用怕。」這是一個多麼重要而寶貴的勸勉！

(9)主的應許：主鼓勵聖徒務要至死忠心，即是寧願死也不違背對基督的信仰。他們將得到「生命的冠冕」，這是特別給殉道者的獎賞。主應許得勝的信徒，可以不會遭受第二次死的影響。有些信徒雖不至於被扔在火湖裏，但有可能像從火裏經過一樣的受虧損(林前三15)，惟有得勝者可以免受如此的虧損。

(二)士每拿教會對我們的提醒是什麼？

答：為主受苦的教會得復興，而「至死忠心」(10節)的殉道者要得到生命的冠冕。這是何等的可貴！

親愛的，凡立志在基督耶穌裏敬虔度日的，也都要受逼迫(提後三12)；然而歷世歷代殉道者的事蹟是否感動你？是否堅固你為基督受苦的心志？你是否經歷過患難或逼迫嗎？或者在一個看似沒有逼迫的環境，你如何「至死忠心」？

【金句】「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。」(啟二9)

【主題】《啟示錄》第二章——主給亞西亞七個教會的信上(六)

【真理問答】

(一)請陳述「士每拿城」的背景。

答：「士每拿城」是今日唯一仍然存在的城市，現代的名稱是「伊茲密爾(Izmir)」。它是一座繁榮的貿易港市，以擁有美麗市容和高貴市民著稱。該城在亞西亞的地位，僅次於北方約五十英里的以弗所。「士每拿城」背面是帕哥斯山(Mount Pagos)，山上是一列列排置整齊的建築物，從海灣向上望，恰似一個皇冠，故有「亞洲之冠」的美名。此城為希臘王亞歷山大所重建，其中有一所宏偉的圖書館。它也是羅馬帝國敬拜該撒的中心，凱撒的大廟建在這裡。當時的硬幣也顯示，「士每拿城」對羅馬帝國非常忠心。

當時教會的狀況：在《使徒行傳》和保羅書信中，雖都未提到示每拿之名，但相信此處教會早已建立。士每拿是一個受苦的教會，因此聖靈對這教會使者說：「你將要受的苦，你不用怕……你務要至死忠心，我就給你那生命的冠冕。」因為示每拿的基督徒不願意和其他異教徒一樣，參加對羅馬皇帝的敬拜，因此被視為叛國罪，時常遵守逼迫。當教會的監督坡旅甲(Polycarp，使徒約翰的門徒)於主後155年2月為主殉道時，羅馬方伯要他否認救主耶穌的名，就可免於一死，但他回答說：「我曾事奉主86年，如此長久蒙祂恩待扶助，豈能貪生怕死，否認我主麼？」他因此被殺，為主殉道。

(二)「你們必受患難十日」(啟二10)什麼意思？

答：「十日」指受患難的時間有限制。這句話有兩個意思：

- (1)表徵他們所受的患難是完全的。「十」在聖經裏是完全的意思，卻又是短暫的。
- (2)預表初期的教會即將受到羅馬帝國的「十次大逼迫」，後來果然應驗。由主後54年尼羅王曾下令焚燒羅馬城，而嫁禍與基督徒開始，一直到主後311年康士坦丁帝停止。

(三)「至死忠心」(啟二10)是什麼意思？

答：「忠心」在原文意即「有恆不改」，這與「以弗所」的「放鬆」相對。主要我們「至死忠心」，就是雖至於死，也不愛惜性命(十二11)。這句話有兩個意思：

- (1)「至死忠心」是一個時期的問題，意思就是應當忠心直到死期。一息尚存，都當忠心。「至死」意即死而後已。
- (2)「至死忠心」是一個代價的問題，意思就是應當忠心，即使忠心而至喪命者，亦當忠心不懈。「至死」意即「雖死不辭」。因欲忠心，奮不顧身。

【金句】「你將要受的苦你不用怕。魔鬼要把你們中間幾個人下在監裏，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。」(啟二10)

【主題】《啟示錄》第二章——主給亞西亞七個教會的信上(七)

【真理問答】

(一)給別迦摩教會書信的內容(啟二 12~17)。

答：(1)原文字意：聯婚，高塔。

(2)代表時代：國教時期(第四和第五世紀)。別迦摩教會預表君士坦丁皇帝信主後羅馬教發展情形：聖職人員專權，教皇制度成立，洗禮成為升官職的門路，基督教成為帝王的宗教，巴蘭的路(彼後二 15)幾乎成為一種道理，教會對主不忠不貞，以致教會墮落成屬世的光景。這一段時期包括自君士坦丁歸主，至羅馬教皇完全發展的時候為止。

(3)主的評語：與世界妥協。

(4)主的自稱：那有兩刃利劍的，表徵主口中所出的話具有兩種功用：(1)審判並攻擊教會中世界的攙雜；和(2)剖開並切斷教會和世界的關係。

(5)主的稱讚：別迦摩教會可誇讚之處，就是當忠心的見證人安提帕為主殉道時，他們仍堅守主的名，沒有棄絕主的道。雖然面對嚴峻的環境，教會中仍有一班人，為了忠於主的見證，便懷著寧可為主殉道的精神，起來反對教會中一切不正常的情形。

(6)主的責備：主責備別迦摩教會，因為和世界聯合，變成最大的國教。教會在真理上妥協了，因而給魔鬼留了地位，故撒但竟在教會中有了座位。此外，主責備這教會還有兩件事，就是有人服從了巴蘭和尼哥拉一黨人的教訓。巴蘭的教訓是為利而出賣真理，容許人拜偶像，吃祭偶像之物和行姦淫之事(猶 11)；尼哥拉的教訓與聖職制度的興起有關。所以，主不喜悅別迦摩教會的腐化和失敗教會光景：居所有撒但的座位。

(7)得勝途徑：堅持信心。

(8)主的警語：他們若不悔改，主就要快快地臨到你那裡，以兩刃的利劍審判與他們。主用祂的話，也就是兩刃的利劍，割開教會與世界的關係，而潔淨和復興祂的教會。

(9)主的應許：「**我必將那隱藏的嗎那賜給他，並賜他一塊白石，石上寫著新名；除了那領受的以外，沒有人能認識。**」(二 17)隱藏的嗎那、白石和新名都是主應許賜給在別迦摩教會中得勝的人。

(二)別迦摩教會對我們的提醒是什麼？

答：從表面上看，教會和世界聯合，教會有了發展，又有了地位、勢力和榮耀；但從實際上看，教會腐化、失敗了，而失去了應有的見證和地位。別迦摩教會的居所被形容為「**撒旦座位之處**」(13節)，撒但竟在教會中有了地位。這是何等的可憐！親愛的，你認為今天有哪些世俗的思想(如成功神學，崇拜屬靈人，淫亂…等)潛入了教會？聖徒們最容易受到那方面的影響？你又如何才能得勝，撥亂反正？

【金句】「**然而，有幾件事我要責備你：因為在你那裏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。**」(啟二 9)

【主題】《啟示錄》第二章——主給亞西亞七個教會的信上(八)

【真理問答】

(一)請陳述「別迦摩城」的背景。

答：「別迦摩城」距離愛琴海十哩，在示每拿以北五十哩，是亞西亞地區一座名城，因它是地區文化的中心，且是希臘文化首席學府。該城座落在一個高一千呎的花崗岩的山上，這個城市有若一個寶座，可以俯視周圍的丘陵地帶，居民敬拜希臘的蛇神、牛神和丟斯(Zeus)，丟斯廟的祭壇是建立在一個高臺上面。別迦摩又是崇拜羅馬皇帝該撒的中心，在亞西亞建造的第一座皇帝廟，即在別迦摩。羅馬帝國政府，強迫每一國民都要崇拜該撒，他們稱該撒為主，以榮耀歸於該撒亞古士督皇帝，約在主前二十九年。許久以後，又有圖拉真皇帝(主後 98~117 年)，建第二個廟；再後為賽維拉斯皇帝(主後 193~211 年)，建第三座廟宇，因而說到別迦摩是有撒旦座位之處(二 13)。

當時教會的狀況：當時羅馬帝國不但不反對教會，反而接受基督教作國教了。據說康士坦丁作了一個夢，看見一個十字架，並且有字寫在上面說，靠著這記號可以得勝。他打聽得知十字架是基督教的記號，所以他就接受基督教作國教。他鼓勵人受洗，甚至凡受洗的人可以得著兩件白衣和幾兩銀子。康士坦丁大帝，實行政教合一，教會與世界聯合，而在世界取得崇高的地位。但是，教會墮落了，竟容讓巴蘭的教訓，而容許喫祭偶像之物和行姦淫的事。此外，也有人服從尼哥拉一黨人的教訓，而以後教會出現了「聖品」階級，一個介乎神與信徒之間的階級。

(二)「忠心的見證人安提帕」(啟二 13)是什麼意思？

答：此人是誰在教會歷史中，沒有可靠的記載，但他至死忠心，為主作見證而殉道。「安提」是反對的意思，「帕」是所有的意思。他站在神的一邊來反對一切。安提帕為何被殺呢？是為著堅守主的名，不肯棄絕主的道，也就是因為為了忠心見證而被殺。

(三)「巴蘭的教訓」(啟二 14)是什麼意思？

答：巴蘭向巴勒獻策，引誘以色列人與外邦人聯合，而離開神(民二十四 14)。巴蘭的教訓，是指容許喫祭偶像之物和行姦淫的事。此外，巴蘭的教訓也指為金錢而傳道的行為(民二十二~二十五，三十一)。

(四)「得勝的，我必將那隱藏的嗎哪賜給他」(啟二 17)是什麼意思？

答：「嗎哪」原係神的子民在曠野裏行走時的天賜糧食，表徵神的話乃是我們的靈糧(申八 3)；「那隱藏的嗎哪」原指藏於約櫃中金罐裏面的嗎哪(出十六 32~34；來九 4)，和神的約永存不變。「那隱藏的嗎哪」可能是指享受與基督之間甜蜜而又私人相交契合的經歷，表徵基督為得勝者額外保留的那一分特殊享受與經歷。

(五)「並賜他一塊白石，石上寫著新名」(啟二 17)是什麼意思？

答：「白石」有很多種解釋。在選舉時，被提名者的名字寫在白石上；在處理訴訟案件時，白石是獲無罪開釋的表徵。在運動比賽中，白石是勝利的象徵。明顯地，這是主賜給得勝者的獎賞，以表示祂的承認和滿意。

【金句】「得勝的，我必將那隱藏的嗎哪賜給他，並賜他一塊白石，石上寫著新名；除了那領受的以外，沒有人能認識。」(啟二 17)

【主題】《啟示錄》第二章——主給亞西亞七個教會的信上(九)

【真理問答】

(一) 主給推雅推喇教會書信的內容(啟二 18~29)。

答：(1)原文字意：獻祭不倦。

(2)代表時代：教皇時期(第六到第十五世紀) 推雅推喇預表完全發展的羅馬天主教，西方的世界主要為羅馬教皇所支配，並藉政治權威，殘酷手段，逼迫神的真先知。這一段時期包括第 6 世紀到第 15 世紀，即教皇政權的興盛時代。

(3)主的評語：失去貞潔。

(4)主的自稱：眼目如火焰，腳像光明銅的神之子，表徵主的眼目如火焰，能看透並辨別一切，同時祂的腳如銅，能行審判，眼目所定罪的，腳就要行踐踏。

(5)主的稱讚：推雅推喇被稱讚的有兩件事：

①教會的好行為：愛心、信心、勤勞和忍耐，指出羅馬天主教向著世人的愛心和善行是不爭的事實。

②主稱讚他們，並不是說他們全體有這樣的好行為，他們大部分的人雖然都失敗了，但還有少數的忠心者。

(6)主的責備：我知道你的行為、愛心、信心、勤勞和忍耐主責備這個教會，就是容讓那自稱是女先知的婦人耶洗別，教訓並誤導主的眾僕人，使他們犯淫亂，並且吃祭過偶像之物。由於她不肯悔改，所以主使她遭患難而病臥在床，以懲戒她在床榻間的淫行。那些與他行淫的人，若不遠離她和她所行的，也會同受大患難。這樣，眾教會都會知道，主正在監察，並會按各人的行為報應各人。

(7)得勝途徑：保守清心。

(8)主的警語：在這裏，我們應當注意三種的人：①耶洗別；②那些與她行淫的人；③她的兒女。神對於這三等人的審判各有不同。耶洗別拒絕神的恩典，不肯悔改。由於她不肯悔改，所以主使她遭患難而病臥在床，以懲戒她在床榻間的淫行。那些與他行淫的人，若不遠離她和她所行的，也會同受大患難。主又要殺死耶洗別的兒女，指迫害聖徒的人。這是基督給世世代代的教會，對異端及其跟隨者，最嚴厲的警告。

(9)主的應許：主對於這個教會中沒有跟從耶洗別教訓的人唯一的要求就是持守住原來的信仰，得勝的人就是遵守命令到底的人，祂會將自己的權柄賜給他們，與祂同作王。此外當主再來之時，只有這些得勝者，才能親眼目睹祂的隱密再來如同晨星(二十二 16)。

(二) 別迦摩教會對我們的提醒。

答：教會容讓不潔不純的教訓，結果竟容讓一位自稱是先知的婦人耶洗別引誘神的僕人犯罪。這是何等的可悲！親愛的，你認為今天有哪些異端教訓(如全能神教會(又稱東方閃電派)，耶和華見證會，耶穌基督後期聖徒教會(俗稱摩門教)…等)最容易影響聖徒的信仰？針對錯誤的信仰與教導，你是否挺身而出，「持守」(25 節)真道，而不容錯謬得逞？今日有許多宗教和社交的活動與基督徒的信仰衝突，你是否「持守」分別為聖的原則，而迴避不參與？

【金句】「但你們已經有的，總要持守，直等到我來。」(啟二 25)

【主題】《啟示錄》第二章——主給亞西亞七個教會的信上(十)

【真理問答】

(一)請陳述「推雅推喇城」的背景。

答：「推雅推喇城」是一座商業城市，在別迦摩西南方四十哩，為首府別迦摩的衛星城。這座城市商務極其茂盛，最大的特色是有各式各樣的商會，商會都有各自的守護神，商會的聚餐經常在宗教節日時於廟宇中舉行。

當時教會的狀況：當約翰寫本書時，教會曾興起了「那自稱是先知的女人耶洗別」(二 20)。「耶洗別」是以色列王亞哈的外邦人妻子，將異教信仰帶給以色列人(王上十六 31~32)。所以此婦人不事奉主，卻引誘人行淫犯罪，不肯悔改，自結黨類，乃要受到主的報應。這裏的婦人是代表羅馬天主教。羅馬天主教之錯謬，就是教皇制度的興起，敬拜偶像，售賣贖罪券，和神職人員可以赦免通姦等罪。

(二)「先知的婦人耶洗別」(啟二 20)是什麼意思？

答：「耶洗別」是以色列王亞哈的外邦人妻子，引誘百姓去拜外邦的巴力神(王上十六 30~32)。教會在主面前的地位是「婦人」(弗五 32)，「婦人耶洗別」預表背道的教會。馬太福音十三章的婦人拿麵酵來藏在三斗麵裏使全團都發起來的婦人(太十三 33)就是「耶洗別」。麵酵表徵邪惡的異端教訓，而教會應當是無酵的細麵(林前五 6~8)，但天主教卻把異端教訓帶進教會中來。頂自然的，這裏的「婦人耶洗別」也是代表羅馬天主教。

(三)「撒但深奧之理」(啟二 24)是什麼意思？

答：「深奧」這字在希臘文是 Bathea，意即奧秘。異端假教師最喜歡強調他們所教導的道理，乃是一種奧秘的事，艱深難懂，必須成為其入門的成員才能明白，其實，他們所謂的道理，不是出乎主的，乃是撒但之理。

(四)「但你們已經有的，總要持守，直等到我來」(啟二 25)是什麼意思？

答：「已經有的」指他們的善行，就是行為、愛心、信心、勤勞、忍耐(啟二 19)，主要他們持守，直到祂再來。

「直等到我來」這話暗示背道的羅馬天主教會將會存留直到主再來，不像前面的三個教會已經不復存在。

(五)「晨星」(啟二 28)是什麼意思？

答：在旭日初升之前，天際間會出現晨星。當主再來之時，只有那些儆醒等候的得勝者，才能親眼目睹祂的隱密再來如同晨星(二十二 16)；至於一般信徒，則須等到祂公開的顯現，那時，祂向他們顯現如同公義的日頭(瑪四 2)。所以晨星預表主以祂的顯現作為獎賞，讓得勝者得以預先迎見祂。

【金句】「但你們已經有的，總要持守，直等到我來。」(啟二 25)

【主題】《啟示錄》第二章——主給亞西亞七個教會的信上(十一)

【真理問答】

(一)請歸納第二章主給亞西亞四個教會信的細節。

答：

經節	教會	基督	讚許	責備	警告	應許
二 1~7	以弗所字意 「可羨慕的」	右手拿著七星 在七個燈台中 行走	勞碌、忍耐不容 忍惡人，試 驗假 使徒，恨惡尼哥 拉黨	把起初愛心離 棄了	回想、悔改， 行起初所行的 (否則把燈臺 挪走)	必將樂園生命 的 果子賜給他吃
二 8~11	士每拿字意 「沒藥」	那首先的、末 後的	忍受患難、貧窮	無	務要至死忠 心、不要怕	必不受第二次死 的害
二 12~17	別迦摩字意 「高樓」、 「結婚」或 「聯結」	那有兩刀利劍 的	堅守主的名，沒 有棄絕真道	服從巴蘭和尼 哥拉黨的教訓	悔改(否則被 口中的劍所攻 擊)	隱藏的嗎哪，在 白石的新名
二 18~29	推雅推喇字意 「獻祭不倦」	那眼目如火 焰，腳像光明 的銅的神之子	行為、愛心、信 心、勤勞、忍 耐、善事	容讓耶洗別的 教導(姦淫、 吃祭物)	悔改，持守已 經有的	賜權柄、制伏列 國、得晨星

【反思】

- (一)從這四封給教會的書信，你對基督和教會的關係有什麼新的認識嗎？
- (二)面對主的稱讚和責備，有那些給你最深的提醒或震撼？
- (三)從以弗所教會、士每拿教會、別迦摩教會和推雅推喇教會，今天的教會應該有什麼學習？
- (四)基督給得勝者的應許，對你有什麼意義？

【金句】「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。」(啟二 26~29)

【主題】《啟示錄》第三章——主給亞西亞七個教會的信下(一)

【真理問答】

(一)本章簡介？

答：第三章幫助我們明白基督行走在金燈台中間，向撒狄，非拉鐵非和老底嘉教會所發的信息，而使我們清楚今日教會應該有的見證和該走的道路。每封信的信息其意義極其重大，包括主宣告祂的所是，以及祂對教會的稱讚(老底嘉教會除外)、責備(非拉鐵非教會除外)、勸勉、警告、呼召與應許。以及祂對教會的稱讚、責備(士每拿教會除外)、勸勉、警告、呼召與應許。

(二)本章焦點？

答：本章接續寫給三個教會的書信，表達了：(1)撒狄，「死的」教會；(2)非拉鐵非，「弟兄相愛的」教會；(3)老底嘉，「不冷不熱的」教會。

(三)本章主題？

答：基督行走在金燈台中間，向撒狄(1~6 節)，非拉鐵非(7~13 節)和老底嘉(14~22 節)教會所發的信息。

(四)本章概覽？

答：1. 本章指出三個教會的光景：

- (1)撒狄教會——沒有回到神當初的旨意裏去，而改革運動也未臻於完全，旋即漸漸衰落，結果教會靈性衰敗，圖具虛名，毫無活力和能力，成為「死的」(1 節)教會。
- (2)非拉鐵非教會——對基督有信心及對弟兄有愛心，並堅守主道，且在逼迫中沒有棄絕神的名，結果主賜給他們「敞開的門」(8 節)，結果教會復興的情況達到了巔峰。
- (3)老底嘉教會——「也不冷也不熱」(15 節)，惹主厭惡，結果將被主吐出的教會；卻相當的自信、驕傲、無知、自大、自滿，卻被主稱為那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的教會。

2. 從這三封書信中，我們得到的提醒：

- (1)撒狄教會——保守儆醒，恢復生命的活力與新鮮！
- (2)非拉鐵非教會——保守以微力守主道，高舉主名，恢復弟兄相愛！
- (3)老底嘉教會——保守謙卑、火熱，願付代價買金子、白衣和藥膏，恢復屬靈的實際！

親愛的，從這三封給教會的書信，你對今日教會應該有的見證和該走的道路，有那些給最深的提醒或震撼？

【金句】「聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽！」(啟三 22)

【主題】《啟示錄》第三章——主給亞西亞七個教會的信下(二)

【真理問答】

(一)主給撒狄教會書信的內容(啟三 1~6)。

答：(1)原文字意：餘數，復興恢復。

(2)代表時代：改革時期。撒狄是預表改革的更正教會。這一段時期包括包括更正會教的開始，直到教會時代的結束。第三章 1~6 節所說的不是指著撒狄起頭的時期，乃是指改革運動，在榮美的起頭以後，便漸趨衰落，停滯不前之中段的時期。

(3)主的評語：衰微，沒有活力。

(4)主的自稱：「那有神的七靈和七星的」：「神的七靈」表徵那具有完全的亮光(四 5「七燈」)、能力和智慧(五 6「七角七眼」)的聖靈，亦即指那全知、全能、全智的聖靈；「七星」表徵眾教會的使者(一 20)，亦即指那些站住屬天的地位，在各地為主發光作見證的信徒們。

(5)主的稱讚：在一個快死的教會中，還有一些忠心順服，持守聖潔，不沾染世俗的信徒。他們也許是神所留下未曾向巴力屈膝的僕人，作為這個教會復興的種子。

(6)主的責備：主雖承認撒狄教會的確作了些工作，但所有的工作都只作了一半，還有「那剩下的」仍未完成。

(7)得勝途徑：要警醒、要回想、又要遵守、並要悔改。

(8)主的警語：他們受到相當嚴厲的警告：「**若不儆醒，我必臨到你那裡，如同賊一樣。我幾時臨到，你也決不能知道。**」主要求他們回想以前怎樣聽見，怎樣領受，回到使徒所傳講的福音真理的道(西一 5)，純正話語的規模(提後一 13)。他們若不再警醒，審判來到時，必定措手不及。

(9)主的應許：主對撒狄得勝者的應許有三：(1)穿白衣；(2)必不從生命冊上塗抹他的名；(3)要在父和眾使者面前認他的名。

(二)撒狄教會對我們的提醒。

答：撒狄是一個有名無實的教會，曾經有過輝煌改革的歷史，並空有口號式的教義，雖然舉辦很多振奮人心的活動，但沒有敬虔的實意(提後三 5)，而缺乏觸動人委身的感人能力。賴德喬治(George Ladd)曾述：「這正是那些徒具虛名的基督徒的寫照，外表興旺，忙於形式上的宗教活動，卻缺乏屬靈的生命與能力。」在屬靈上，這個教會是死的，只有極少數人的人還在苟延殘喘。這是何等的可憐！親愛的，對照之下，我們自己的光景又如何？表面上看起來我們也許很正常，敬拜、團契、研經、奉獻、探訪…等教會活動都不缺，但我們是否有活力、動力、爆發力、穿透力？所以，對太過安逸的教會(特別在北美)來說，我們需要同樣被主提醒：要儆醒、堅固、回想、遵守、悔改，而等候主的再來。

【金句】「**你的行為，按名你是活的，其實是死的。你要儆醒，堅固那剩下將要衰微的；因我見你的行為，在我神面前，沒有一樣是完全的。**」(三 1~2)

【主題】《啟示錄》第三章——主給亞西亞七個教會的信下(三)

【真理問答】

(一)請陳述「撒狄城」的背景。

答：「撒狄城」位於小亞西亞界之內，曾為古代呂底亞國的首都，距推雅推喇南方約百里之遙，非常繁華富貴。此城之名，表示虛張聲勢，似是而非，有名無實，自大失敗等意。撒狄的地理位置很獨特，這座城市座落在一列山脈之上，四周是平原及小山丘，城市周圍是峭壁，因此形成戰略據點，易守難攻，因此之故，「攻陷撒狄的城堡」變成一個成語，意思是「做不可能的事」。然而在歷史上，主前六世紀時，受克裡薩斯王之治理 Craesus，此王富貫天下，因自恃地勢險要，無人可攻破，故疏於警戒，結果波斯古列王軍兵乘虛而入，一戰而使撒狄陷落，被統治了兩個世紀。到了羅馬時代，撒狄仍然以富足著稱於世，而且成為羊毛市場交易中心，羅馬政府以之為自由市，於主後十七年，該城毀於一場大地震。

當時教會的狀況：當約翰寫信給撒狄教會時，撒狄社會日漸衰落，黑暗已極，教會漸漸喪失活力，顯得死氣沉沉。但神為祂自己留下一班「未曾污穢自己衣服」的得勝者，他們要穿白衣與主同行。由於人為的疏失，這個城市曾經被攻陷過兩次(古列王公元前 549 年，安提阿哥三世公元前 218 年)，主耶穌在此「若不警醒，我必如賊來到」的警告，對撒狄教會別具意義。撒狄教會常被視為象徵路德改教後的更正教會。更正教會分為兩種：一種是國立的教會，就像英國的安立甘等等；一種是人民自由設立的，就像美以美會等等。但主責備他們名是活的，實是死的，因他們變得形式化、注重禮儀、世俗化、政治化。

(二)「按名你是活的，其實是死的」(啟三 1)是什麼意思？

答：「按名」表徵教會在外表上所誇示的特點；「活的」表徵教會滿甘甜與活力，不是憑著死的字句，而是憑著活的靈(林後三 6 原文)；「其實是死的」表徵教會的實際情形死氣(沉沉，沒有生命活的表現。

(三)「將要『衰微』(原文是「死」)的」(啟三 2)是什麼意思？

答：指名存實亡(1 節)，外表活潑有餘，內裏並沒有屬靈的實際，所以形同將「死」。

(四)「要穿白衣與我同行」(啟三 4)是什麼意思？

答：「白衣」指光明潔白的細麻衣，就是聖徒的所行的義(十九 8)。本書中另有四次講說穿白衣：七章十三節是說到從大患難中出來三人的潔淨；六章十一節是說到殉道者們得蒙主悅納；四章四節則是說到二十四位長老的無罪；十九章九節告訴我們，羔羊的新婦也是穿白衣的。白衣乃是天上的衣服(太二十八 3；徒一 10；可九 3；但七 9)。因為得勝的基督徒在地上而有天上的行為，因忠心而與不潔分別，所以他才能穿白衣。

【金句】「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。」(啟三 5)

【主題】《啟示錄》第三章——主給亞西亞七個教會的信下(四)

【真理問答】

(一)主給非拉鐵非教會書信的內容(三 7~13)。

答：(1)原文字意：弟兄相愛。

(2)代表時代：復興時期。非拉鐵非是恢復到了合乎主心意的教會。這一段時期包括第十八和第十九世紀出現了澎湃復興的開始，直到教會時代的結束。

(3)主的評語：只有稱讚，沒有責備。

(4)主的自稱：「那聖潔、真實、拿著大衛的鑰匙」：「那聖潔、真實」表徵祂就是神，因為聖潔、信實乃是神的兩大特徵(林後一 12)；「拿著大衛的鑰匙」表徵祂是國度的王。

(5)主的稱讚：忠誠——相愛。

(6)主的責備：沒有難處。主對非拉鐵非的聖徒都是忠心的。主對他們的稱讚有三：(1)行為略有一點力量；(2)遵守主的道；(3)不棄絕主的名。

(7)得勝途徑：面對「撒但一會」之人攪擾，並竭力盡心遵守主忍耐的道。

(8)主的勸勉：持守你所有的，免得人奪去你的冠冕。

(9)主的應許：主對於祂再來向非拉鐵非得勝者的應許有三：(1)在神殿中作柱子；

(2)不再從那裏出去；(3)將神的名，神城的名，與主的新名寫在柱子上。

(二)非拉鐵非教會對我們的提醒。

答：非拉鐵非教會是弟兄相愛的教會，雖然只有一點力量，但是不妄自菲薄，在逼迫中他們仍遵傳揚主的道，堅守主名，於是主賜給他們敞開的門，無人能關。這是何等的榜樣！親愛的，非拉鐵非教會實在是主所喜悅的教會。讓我們羨慕這個教會的情形，也進入這個教會的實際——忠心持守所有的，盼望得著榮耀的冠冕，並催促和迎接基督的再臨。

(三)為什麼非拉鐵非教會是美好的榜樣呢？

答：「非拉鐵非」的字義就是「弟兄相愛」。所謂「我們因為愛弟兄，就曉得是已經出死入生了」(約壹三 14)。他們是真信主、愛主者、愛弟兄者，滿有愛的力量，並忠於主的道和主的名，所以非拉鐵非教會是美好的榜樣。

(四)在第三章十節提到什麼至大可畏的事？

答：這節提到至大可畏的事是普天下人受試煉的時候，就是大災難時期(太二十四 21)。請留意，他們已經被提了，毋須經歷受試煉的時候，即整段時期。而且，他們乃是蒙保守脫離(希臘文為 ek)這時期，而不是蒙保守度過這時期。全部聖經裏面只有兩個地方講到被提的應許：一個是《路加福音》二十一章 36 節，一個就是《啟示錄》三章 10 節。今天我們應當儆醒等候主，學習非拉鐵非所走的路，並且求主拯救我們脫離這一切要來的試煉。

【金句】「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。」(啟三 8)

【主題】《啟示錄》第三章——主給亞西亞七個教會的信下(五)

【真理問答】

(一)請陳述「非拉鐵非城」的背景。

答：「非拉鐵非城」位於撒狄東南方，在亞西亞與弗呂家二地區的交界處，是當時的交通要道，有「東方關口」之稱，並負有傳播希臘文化的使命。從教會的角度看，非常適合傳福音(三 8 下)。此城是別迦摩王亞達拉二世(Attalus II)約於公元前 140 年所建。他因將王位奉還一度失蹤的哥哥，傳為佳話，故該城被稱為「弟兄相愛之城」，即非拉鐵非(Philadelphia)的希臘文原意。由於此城在提摩羅火山的邊界，因火山所噴出來的黑灰，而使其土地至為肥沃。此地後常有小地震，甚至居民不敢住在城內，乃在城外搭棚居住，他們這種懼怕地震之事，系與主教訓「試煉的時候」有關(三 10)。主後十四世紀拜占庭時代，土耳其回教軍隊崛起，毀滅小亞西亞所有基督教會，惟非拉鐵非蒙恩免。數百年來的希臘教徒，仍然能在該城保持基督徒崇拜的機會，土耳其政府以後改稱之為阿拉 Ala Sehir 意即神的城，這城得了新名，亦系應驗了主所說的話(三 12)。但主後 80 年代，又改回原名非拉鐵非。如今這個城仍然屹立於世界，正如在那四周荒涼中作柱子。

當時教會的狀況：在七教會中，惟有這個教會與示每拿教會，未見有受主的責備，主竟然只有稱讚，應許和賞賜。在非拉鐵非教會，我們看見更進一步的復興，因為他們不厭棄主的名，而遵守其忍耐的道。非拉鐵非教會一般被視為象徵十八和十九世紀初期的教會的大復興。這時期的教會也重新注重關於教會和基督再來的真理，又致力於傳福音的事工。特別有關 1825 年在英國弟兄們的運動，他們脫離了宗派，站合一的立場，並且教會中弟兄彼此相愛，沒有牧師，也不注重階級。此外，教會歷史中沒有一個時代裏，有人認識神的話語像弟兄們一樣，而許多真理問題到了弟兄運動差不多都解決了。愛昂賽(H. A. Ironside)說：「不管是認識或不認識弟兄們的人，都直接或間接地受了弟兄們的幫助。」誠然在這段時期，教會確實經歷了大復興。

(二)「大衛的鑰匙」(啟三 7)是什麼意思？

答：表徵基督是國度的王。換句話說，祂擁有管理的權柄，能掌管開啟和封閉國度的門(以賽亞書二十二章 22 節)。

(三)「保守你免去你的試煉」(啟三 10)是什麼意思？

答：按原文是「藉使你脫離那試煉的時候而得保守」，含有「在大災難時期到來之前便使你得以脫離」的意思，由此可知，只有蒙主稱許的人才會在大災難來臨之前被主提接，而免去受那試煉，至於失敗的信徒，恐不能享受這個應許。

(四)「在我殿中作柱子」(啟三 12)是什麼意思？

答：「作柱子」表徵神真理的見證人(提前三 15)。所羅門造殿時有兩根柱子，一根叫雅斤(意即祂要建造)，一根叫波阿斯(意即裏面有能力)(王上七 15、21)。以色列人被擄時這兩根柱子被巴比倫人搬去，但將來得勝者要在神的殿中作榮美的柱子，再也不被搬出去了。

【金句】「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。」(啟三 12)

【主題】《啟示錄》第三章——主給亞西亞七個教會的信下(六)

【真理問答】

(一)主給老底嘉教會書信的內容(啟三 14~22)。

答：(1)原文字意：眾人的意見。

(2)代表時代：墮落時期。老底嘉是墮落的非拉鐵非教會。這一段時期包括包括末世後期的教會，直到教會時代的結束。富裕的老底嘉教會正是今天教會的前車之鑑。

(3)主的評語：如溫水，也不冷，也不熱。

(4)主的自稱：「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」：「那為阿們的」意指主對父神的安排，都阿們著領受(太十一 25~27)；「為誠信真實見證的」意指凡主所作的，都是為著見證神的信實(十九 11；林後一 19~20)；「在神創造萬物之上為元首的」意指基督乃是神藉以創造萬物的根源(西一 16~17；來一 2)。

(5)主的稱讚：主對老底嘉教會沒有稱讚的話。

(6)主的責備：被審判——嚴厲的責備他們如溫水，「也不冷也不熱」，而祂要將他從祂口中吐出去(三 16)。他們還自以為自己的靈命狀況：「已經發了財，一樣都不缺」。實際上，神看他們是「困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的」。

(7)得勝途徑：痛悔虛心；聽見主聲音就開門。

(8)主的勸勉：主對老底嘉教會的勸勉有三：(1)向主買火煉的金子，好在屬靈上富足；(2)買白衣穿，以遮赤身；(3)買眼藥擦，使之能看見。老底嘉仍是主所疼愛看重的教會，故會責備管教他們(來十二 6)，乃要他們發熱心，也要悔改，而重燃他們對主的愛心、忠心。

(9)主的應許：對老底嘉得勝者的應許是在基督的寶座上與基督同坐(三 21)。這真是多麼奇妙的應許！老底嘉教會的屬靈光景非常不好，但得勝者所得的應許卻是最好的；主要使他們和祂同坐寶座，同掌王權。正如《啟示錄》中所指出，神子民不但要在千禧年中「與基督一同作王一千年」，而且「他們要作王，直到永永遠遠！」(啟二十四 6·二十二 5)。

(二)老底嘉教會對我們的提醒。

答：教會染上可怕的屬靈疾病——不冷不熱，又著迷、自欺與自滿，不蒙主喜悅，而被主棄絕。老底嘉人自以為發了財，一樣都不缺；但在主眼中，其實是一貧如洗！這是何等的可怕！親愛的，現今的教會是否與這幅景象有幾分相仿？對照之下，我們的靈性是否也變成如此的光景——讀經、禱告、聚會、事奉看似無所謂，其實都是不冷不熱呢？所以，我們也需要：付代價買火煉的金子、白衣和眼藥；發熱心，向主悔改；並讓主在我們的心中登上寶座，作王掌權。

(

三)在老底嘉教會，基督在何處？祂在門外做什麼？

答：基督站在門外。祂站在門外叩門，是對冷淡退後的基督徒，而顯明祂的忍耐、寬容、等候他們的悔改。

【金句】「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。」(啟三 15~16)

【主題】《啟示錄》第三章——主給亞西亞七個教會的信下(七)

【真理問答】

(一)請陳述「老底嘉城」的背景。

答：「老底嘉城」於東西向和南北向的兩條道路的交叉點，沿著大道往西走可到以弗所，往北走可到撒狄和別迦摩，距離歌羅西只有十英里左右。本城被為丟斯波立，因該城自古即丟斯假神，但當敘利亞王安提阿庫二世瓜分希臘大帝國後，重新建造，時在主前二百五十年，為紀念其妻老底西，就給稱為老底嘉。老底嘉城位於萊克斯(Lycus)平原，是三大交通要道之交叉點，故這城商業至為繁盛，其銀行業以及土產的黑羊毛身上均甚著名。城中有法庭，且擁有著名的醫學院，所製造的耳油和一種專治眼疾的藥劑，為這個城市帶來更大的名聲和財富。該城位處希拉波立城與歌羅西城之間。希拉波立城的高熱度泉水可治病，而此泉水流到歌羅西時，成為可替代的清水，清涼舒適。唯獨老底嘉的水，不冷不熱，且含大量礦物質與沈淀物，會令人作嘔。此外，老底嘉教會的信徒可能多數經商，從事畜牧，造黑羊毛，地氈和製藥業等，事業很成功，所以，他們自以為富足、發財、一樣都不缺(三 17)，但對傳福音與追求屬靈成長的事冷淡。更遭的是，他們卻不知道自己其實是困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。

當時教會的狀況：老底嘉人因財富而驕傲自恃，任意妄為，因此沾染世俗，成了一個不冷不熱的教會，就被主嚴厲的責備(三 15~19)。所以，老底嘉教會是唯一不被主所稱讚的教會，主對她只有悔改的要求！老底嘉教會一般被視為象徵墮落後的非拉鐵非的教會。無可否認，老底嘉教會的情況，正是我們今日所身處的時代的鮮明寫照。生活豐裕，一無所缺，但靈性卻驕傲、自滿、貧窮，以致主被關在外面，而不能在教會中作主。

(二)「從我口中把你吐出去」(啟三 16)是什麼意思？

答：意指被主棄絕。我們若如溫水不冷不熱，不合主的胃口，所以，主只得把我們吐出去。這正應驗《馬太福音》第五章 13 節的話，失味的基督徒要同耶路撒冷在大患難的時候，被外邦人踐踏。

(三)「買火煉的金子」(啟三 18)是什麼意思？

答：「買」意指付出代價；「火煉」指我們的信心在百般的試煉中被試驗(彼前一 6~7)；「金子」表徵神性，也表徵經過試煉後的寶貴信心(彼前一 7)。

(四)「買白衣穿上」(啟三 18)是什麼意思？

答：「白衣」是指行為說的，乃是聖徒信主稱義後所實行的義行(十九 8)，神的目的是要我們沒有玷污，穿上白衣，可免受在祂面前赤身露體的羞辱。

(五)「買眼藥擦你的眼睛」(啟三 18)是什麼意思？

答：「眼藥」意指聖靈的膏抹(約壹二 27)，惟有那賜人智慧和啟示的靈，才能使我們「真知道祂」，並且「照明我們心中的眼睛」(弗一 17~18)，使我們能看見。

(六)「門外叩門」(啟三 20)是什麼意思？

答：這個門在原文是單數的，所以是指教會的心門。這個門不是呼召世人接受福音的心門，乃是呼召我們開門，與主一同坐席，而享受親密的交通。

【金句】「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。」(啟三 18)

【主題】《啟示錄》第三章——主給亞西亞七個教會的信下(八)

(一)歸納本章主給亞西亞三個教會信的細節。

答：

經節	教會	基督	讚許	責備	勸導(警告)	應許
三 1~6	撒狄字意「恢復」或「餘數」	有神的七靈和星	未曾汗穢自己衣服	按名是活，其實是死，行為無一樣完全	回想，遵守、悔改、警醒(否則主臨如賊一樣)	得穿白衣，名字不會在生命冊塗抹，在父和父的眾使者面前認他
三 7~13	非拉鐵非字意「弟兄相愛」	那聖潔、真實、拿著大衛的鑰匙	遵守主道，沒有棄絕主名	無	持守所有的	在神的殿中柱子，他上面有神和神城的名
三 14~22	老底嘉字意「眾人的意見」	那為阿們的、為誠信真實證	無	不冷不熱(必從我口中把你吐出)	買火煉的金子買白衣、買眼藥，悔改、發熱心	在寶座上與主同坐

【反思】

- (一)從這三封給教會的書信，你對基督和教會的關係有什麼新的認識嗎？
- (二)面對主的稱讚和責備，有那些給你最深的提醒或震撼？
- (三)從撒狄教會、非拉鐵非教會和老底嘉教會，今天的教會應該有什麼學習？
- (四)基督給得勝者的應許，對你有什麼意義？
- (五)《啟示錄》的七所教會各有不同的優點和缺點，主的信息有那些恰好針對你的教會？有耳可聽的就應當聽！你聽到的是什麼？

【金句】「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。」
(啟三 21)

【主題】《啟示錄》第四章——天上的寶座和敬拜(一)

【真理問答】

(一)本章簡介？

答：第四章幫助我們了解天上行政中心日常的光景，包括寶座與那坐在寶座上的榮耀異象，以及四活物
和的二十四位長老敬拜的情景。

(二)本章焦點？

答：天上的寶座，顯示一切都在神的掌控之中；寶座前的敬拜，四活物和二十四位長老稱頌讚美宇宙的
全能者和創造萬物的主宰。本章主題強調：~11節)。

(三)本章主題？

答：約翰描述天上的寶座和寶座前的敬拜：

- (1)約翰被主召到天上，得見「以後必成的事(1節)；
- (2)寶座前的景象(2~7節)——圍繞寶座的二十四位長老，七靈和四活物；
- (3)四活物的敬拜(7~9節)——頌讚那昔在、今在、以後永在的全能者；和
- (4)二十四長老的敬拜(10節)——歌頌創造萬物的主宰。

(四)本章概覽？

答：第四章開始記述以後必成的事。約翰看見天上有門打開，主坐在大寶座上，有虹圍著寶座，另外有
二十四宇宙的長老，七靈和四活物。那四活物和二十四位長老將榮耀尊貴，感謝歸給那坐在寶座上的
那位主。本章的結論是整個宇宙都是神創造的，並且乃是因祂的旨意被創造而有的。

親愛的，當我們在地上，看見教會歷程崎嶇(二~三章)，知道大審判即將揭幕(六~二十章)，讓我們
舉目望天，在靈裏：

- (1)看見神的寶座，堅定在天(1~2節)；
- (2)曉得神的信實，永恆不變(3~4節)；
- (3)深信神的行動，遍察全地(5節)；
- (4)知道神的創造，晝夜敬拜(6~11節)。

【金句】「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：『你上到這裏來，
我要將以後必成的事指示你。』」(啟四1)

【主題】《啟示錄》第四章——天上的寶座和敬拜(二)

【真理問答】

(一)使徒約翰看到天上的異象的意義是什麼？

答：寶座是異象的中心。神所坐的寶座是萬有的中心；虹則環繞在寶座的四周；二十四位長老圍繞寶座而坐，在內圈則有四個活物，而他們所有的注意力都集中在那榮耀的寶座上，即將審判全地的神。無論地上發生什麼事情，神在天上寶座上一直掌權作王，而歷史的進程和教會的結局都掌握在祂的手中。親愛的，今天你的心是否是祂的寶座呢？不管環境多艱難，前途多黯淡，天上的寶座永不動搖，因此，無論何時，當你定睛在天上的寶座，你的心就會安定在天。

(二)使徒約翰如何描述一幅極其壯麗的敬拜景象？

答：十全十美的敬拜。四活物的讚美是晝夜不停的；而在每一次讚美中，二十四位長老都是俯伏下拜，也把他們的冠冕放在寶座前，並且將榮耀、尊貴、權柄歸給祂。這是他們崇高聖潔的事奉，而他們敬拜神是因為認識祂的所是和所作：

- (1)祂是聖潔，昔在、今在、以後永在的全能者(8節)；
- (2)祂是我們的主，我們的神，因祂創造了萬物，乃是為了成就祂所喜悅的旨意(11節)
親愛的，天上的敬拜充滿著浩瀚的敬畏，你在生活中和聚會中又如何向神獻上敬拜呢？

(三)第四章的場景在什麼地方？它出現在這裏的意義是什麼？

答：本章出現「天上的寶座」。總結聖經對「寶座」的解釋：

- (1)意義——「掌權」，「治理」，統管萬有(詩一〇三19，賽九7)
- (2)性質——永遠永遠，直到萬代，如天之久，如日之恒(詩四十五6，八十九4、29、36)
- (3)根基——公平慈愛(詩八十九14，賽十六5)
- (4)內容——審判，讚美，榮耀，施恩(詩九4、7，二十二3，太十九28，來四16)
- (5)要求——俯伏敬拜(啟四10，五14，十九4)

在本章，神坐在寶座上，表達祂是宇宙的主宰。無論地上發生什麼事情，神在天上作王掌權，世界上發生的事情都是在祂的旨意中進行

【金句】「我立刻被聖靈感動，見有一個寶座安置在天上，又有一位坐在寶座上。」(啟四2)

【主題】《啟示錄》第四章——天上的寶座和敬拜(三)

【真理問答】

(一)「被聖靈感動」(啟四2)的意義是什麼？

答：按原文應譯作「在靈裏」。約翰在《啟示錄》中四次提到「在靈裏」(啟一10；四2；十七3；二十一10)，意思是說表示惟有「在靈裏」的境界，我們才能清楚聽見並看見神所指示的事(啟四1)，因為聖靈是叫屬靈的人知道神開恩賜給我們的事(林前二12,14)，並且一切真實的預言都是被聖靈感動而說出來的(彼後一20~21)。

讀本書請留心四大異象：(1)教會的歷程(一~三章)；(2)世界的終局(四~十六章)；(3)大巴比倫的滅亡(十七~二十章)；和(4)新耶路撒冷的出現(二十一~二十二章)。約翰看見這四大異象都是「在靈裏」。約翰是在「在靈裏」看見第一個大異象是在被放逐到的拔摩海島上；第二個異象，約翰是「在靈裏」被帶到天上寶座那裏看見的；第三個異象，約翰「在靈裏」是被天使帶到曠野去看見的；第四個異象，約翰是「在靈裏」被天使帶到一座高大的山上所看見的。

(二)「寶座」(啟四2)的意義是什麼？

答：《啟示錄》基本上是一卷關於「寶座」的書，其中「寶座」這個詞在新約聖經出現61次，《啟示錄》共出現45次之多，而本章就有12次。「寶座」預表神的同在，是神統管宇宙、執行祂旨意、施行祂絕對之權柄的所在。本章「寶座」特別是指神行政的寶座，特別與審判有關，而不是指施恩的寶座(來四16)。天上神的「寶座」是本書的中心，是一切人事物的中心，而地上發生的事源於天上的「寶座」。所以，我們首先要看見神行政的「寶座」，明白一切都在神的掌控之中，然後才得知其後在六~十九章提到各種神的審判，都是從這「寶座」發出。總結「寶座」在本章的意義：

- (1)屬天的寶座——「**一個寶座安置在天上**」(2節)。「天」字在此是單數，代表神的居所，也是神將自己向約翰啟示的地方。
- (2)信實的寶座——「**又有虹圍著寶座**」(3節)。「虹」是洪水之後，神對人立約的記號，表明神的約永不改變，永不收回。
- (3)威嚴的寶座(5節)——「**有閃電、聲音、雷轟**」。「閃電」、「聲音」和「雷轟」令人覺得威嚴敬畏，表示這個寶座是神公義的審判寶座。
- (4)光明的寶座(5節)——「**又有七盞火燈在寶座前點著**」。「七盞火燈」能照亮並鑒察一切。在神的審判寶座之前，一切都是光明的。
- (5)審判的寶座(6節)——「**寶座前好像一個玻璃海，如同水晶**」。「水晶玻璃海」表徵在神審判的光中，一切都透亮如同水晶，無所遁形，一切消極的事物都要在「玻璃海」被火燒得純淨，變得透亮如「水晶」。
- (6)全知的寶座(6節)——「**前後遍體都滿了眼睛**」，表示清晰、遼闊、深入的洞察力。
- (7)敬拜的寶座(8~11節)——四活物和二十四位晝夜不斷地在寶座前敬拜，稱頌神的尊貴、榮耀和權柄。

【金句】「我立刻被聖靈感動，見有一個寶座安置在天上，又有一位坐在寶座上。」(啟四2)

【主題】《啟示錄》第四章——天上的寶座和敬拜(四)

【真理問答】

(一)「天上有一道門開著」(啟四 1)意謂著什麼？

答：天上有一道門開著，表達神寶座所在的第三層天向使徒約翰開啟。由這兒開始，約翰將目光由地上的教會轉向天上的異象。約翰將會見到的異象內容：「以後必成的事」，從第四章至末了全部是關於「以後必成的事」。約翰是「在靈裏」看見這個異象。在神揭開七印之前，祂讓約翰先看到的異象乃是神自己和祂屬天的行政中心——「天上的寶座」。因此，神寶座所在的第三層天向使徒約翰開啟。在揭開七印、七號和七碗的末世災難之前，神讓使徒約翰先看見屬天行政中心的景象，然後逐章交代將來必成的事是如何發展的。因為在揭開七印、七號和七碗的末世災難之前，神讓使徒約翰先看見屬天行政中心的景象，然後逐章交代將來必成的事是如何發展的。

(二)約翰如何描述坐在寶座上的那一位(啟四 2~3)？

答：坐在寶座上的那一位就是神(因神是靈，是肉體不能看見的)。約翰在異象中並沒有看見神自己的形象，他所見到的是神所發出的榮耀光輝。他以「碧玉」、「紅寶石」和「綠寶石」這三種無比璀璨的寶石來形容寶座所發出極度明亮的光輝。

- (1)碧玉——堅剛，明亮，無瑕無疵。表明神的聖潔榮耀。
- (2)紅寶石——因血是紅色，表明神救贖的大愛。
- (3)綠寶石——綠是大地的顏色，表明神的生命。

(三)「又有虹圍著寶座」是什麼意思(啟四 3)？

答：「虹」是神與挪亞立約時的記號，表明神的慈愛和信實(創九 12~16)。地上的虹是半圓，但在是全圓，環狀圍著寶座。神這與審判特別有關的寶座，顯明祂在審判之時，仍然遵守祂所立的約(虹)，並以憐憫為懷(綠寶石)。

(四)約翰如何描述寶座四周的情景(啟四 4~8 上)？

答：(1)有虹圍著寶座——「虹」在聖經中是神慈愛和信實的記號。正如祂如何應允挪亞，永不再以洪水毀滅人類，神永不忘掉自己的應許，祂是慈愛信實的(創九 9~17)。

(2)有二十四位長老在寶座的周圍——「二十四位長老」穿著白衣，戴著金冕，代表宇宙中的長老，他們事奉神，管理天使和宇宙。

(3)有閃電、聲音、雷轟從寶座中發出——正如《出埃及記》十九章神在西乃山所顯出的威嚴，神是聖潔的，會施行審判的。在這裡指出神立刻要施行審判了。

(4)有七盞火燈在寶座前點著——「七盞火燈」所代表的是滿有能力的聖靈(亞四 1~10)。

(5)有如同水晶的玻璃海——「玻璃海」說明神審判的位置。

(6)有四活物也在寶座周圍——「四活物」代表所有神所創造之生物中，最高貴如獅子、最強壯如牛、最智慧如人，和最敏捷者如鷹。在寶座前，四活物不斷歌頌神的聖潔與永恒。

【金句】「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。」(啟四 3)

【主題】《啟示錄》第四章——天上的寶座和敬拜(五)

(一)約翰如何描述二十四位長老(啟四 4)?

答：關於「二十四位長老」的身分，解經家有許多說法：有人說他們是天上的使者，有人認為是在舊約和新約時代蒙救贖的人，也有人認為單是指新約的聖徒。他們既頭戴冠冕並坐在座位上，表示他們是經過審判並已得獎賞的聖徒。比較合理的解釋，他們是全宇宙受造之物中最先被造、地位最尊貴的元老。其證據列下：

- (1)他們坐寶座並戴金冠冕，指他們在全宇宙中具有作王的地位。連約翰也稱他為主(七 14)，一定比約翰為高。
- (2)他們身穿白衣，意指他們從未知罪、也沒有罪。白衣乃是祭司的衣服(出二十八；利六 10，十六 2 他們有琴，詩歌和金香爐，更證明他們是祭司。
- (3)他們所以能在天使中作祭司，是因他們是宇宙中的長者。在第四和第五章中，神是神，主是羔羊，聖靈是神的七靈，四活物代表動物界的創造，而只有二十四位長老配作宇宙的長老，因在受造物中他們的年齡最老。
- (4)除天使外，無人能在主之先，坐寶座戴金冠冕。神原來是派天使管理宇宙，後來天使失敗而成了撒但，就成立了撒但的國度。然而其他不服從撒但的天使，神仍派他們管理宇宙，如米迦勒是以色列人的天使(但十 13)，我們這些蒙恩的人，也有我們的天使(徒十二 15；太十八 10；來一 14)。底下吹七號的天使是站立著(八 2)，但二十四位長老卻是坐著。他們現在正管理宇宙，當他們看見神救了一班人，非但不嫉妒反因此讚美神。等到國度來到時，他們就要向神辭職，將管理宇宙的權柄交給人(十一 16~18；來二 5~8)。所以到《啟示錄》十九章 4 節以後，就不見長老作何事了。
- (5)二十四位長老的數目乃是祭司的數目(代上二十四章)，非教會數目。大衛時祭司是分作二十四班。祭司的責任是把聖徒的禱告帶到神面前，琴是為著唱歌的，香爐是為著禱告的。
- (6)長老所唱的歌不是蒙救贖的歌。因四章 11 節說明他們所唱的是神創造的歌，他們只知道神的創造，而不認識神的救贖。雖然五章 9~10 節是確實提到二十四位長老唱新歌，這是為著稱頌主救了「他們」——並不是長老，而是各族、各方、各民，各國的人。
- (7)他們不是教會中的長老，二十四位長老從無一次說自己是教會。五章十節的「他們」是長老們指著教會說的，若長老自我稱呼，就需說「我們」了。二十四位長老所說的，明明將自己與教會分別出來，可見二十四位長老必不能解作整個的教會。再者七章 13~17 節有三等人：①長老，(2)約翰，和(3)穿白衣的，若說二十四位長老是指教會中一部分的人，則就長老所問約翰的：「這些穿白衣的是誰？是從那裏來的？」

【金句】「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。」
(啟四 4)

【主題】《啟示錄》第四章——天上的寶座和敬拜(六)

【真理問答】

(一)「又有七盞火燈」(啟四5)是什麼意思？

答：按原文是指七支喇叭形狀的火把。這七燈就是神的七靈」神的七靈不是指神有七位聖靈，乃是指神的聖靈具有完全的工作效力，因這七靈是奉差遣往普天下去的；而七燈則指聖靈具有完全的亮光，能洞悉一切，是全知的(三1)。

(二)「玻璃海」(啟四6)是什麼意思？

答：沒有水，卻有火(十五2)；將來神的審判不再用洪水，但將要用烈火審判(彼後三7~12)。新天新地裏，不再見海，但見地獄——火湖，湖而有火，所以戈懷德(Robert Govett)弟兄解說：「這玻璃海(啟四)後來變成火湖，《啟示錄》十五章記錄了中間的過程。將來的審判，不用水的海，而用火的湖。」

(三)「四活物」(啟四6)是什麼意思？

答：是受造之物的代表(7節)。在《啟示錄》中，四活物曾經好幾次和二十四位長老一起出現，它們是地上的生物在天上的代表，約翰對四活物的描述綜合了賽六1~6的「撒拉弗」和結一5~14的「基路伯」，它們是促成七印中前四印實現的活物(啟六：1、3、5、7)，也是把神的忿怒帶到世間(啟十五7)。所以，這四活物乃是彰顯神的榮耀和聖潔的。

本章約翰描述「四活物」(6~8節)：

(1)他們圍著寶座，又在寶座中，其所有的注意力都集中在那坐在寶座上的。

(2)他們前後遍體內外滿了眼睛，能清楚看見周遭一切人事物，表徵認識神的計劃和安排，晶瑩剔透。

(3)他們臉面分別像獅子(表徵威武的王)、牛犢(，表徵服役的僕人)、人(表徵人性)、和飛鷹(表徵高超的神性)。

(4)他們各有六個翅膀，其中兩個遮臉、兩個遮腳(賽六3)，表示謙卑與聖潔；另外兩個翅膀用於飛翔，表示動作迅捷

(四)啟四8~11 在天上的敬拜中有那些參與者？他們敬拜的主要內容是什麼？有何意義？

答：四活物及二十四位長老的敬拜是以神為中心。四活物帶領敬拜神，而頌讚神的聖潔、永恆、大能；之後，二十四位長老隨即參與，並放下冠冕，頌讚美宇宙的主宰和全能的創造者。

【金句】「寶座前好像一個玻璃海，如同水晶。寶座中和寶座周圍有四個活物，前後遍體都滿了眼睛。」(啟四6)

【主題】《啟示錄》第四章——天上的寶座和敬拜(七)

【真理問答】

(一)第四章中「四活物」的舊約根源是什麼？他們在舊約中的名稱

答：約翰在這章中描述「四活物」主要引用《以賽亞書》第六章以及《以西結書》第一章和第十章。他們在舊約中的名稱是基路伯、撒拉弗。

(二)歸納約翰將「四活物」連結於舊約先知以賽亞和以西結所見的異象。

天使名	撒拉弗	四活物	基路伯	四活物
卷名	賽六 2	結一 5~14	結十 1~14	啟四 6~9
翅膀	各有六翅，兩翅遮臉，兩翅遮腳，兩翅飛翔	(1)各有四翅，各展上邊兩翅相接，各以下邊兩翅遮體 (2)四翅下有人的手 (3)活物站住時，將翅垂下	(1)各有四翅 (2)翅下有人手樣式 (3)翅膀響聲，好像全能神說話聲	各有六翅
呼喊聲	彼此呼喊說：聖哉 聖哉 聖哉！萬軍之耶和華，祂的榮光充滿全地			晝夜不住的說：聖哉 聖哉 聖哉！主神是昔在今在以後永在的全能者
形像	有手，且手能拿火剪自壇上取下紅炭	(1)有人的形像 (2)如燒著火炭的形狀 (3)又如火把形狀 (4)火在四活物中間上去下來，這火有光輝從火中發出閃電 (5)活物臉旁各有一輪在地上	這基路伯旁有一個輪子，那基路伯旁有一個輪子，每基路伯都是如此	第一活物像獅子，第二活物像牛犢，第四活物像飛鷹
臉面		各有四個臉面：前各有人臉，右各有獅臉，左各有牛臉，後各有鷹臉	各有四臉：第一是基路伯的臉，第二是人的臉，第三是獅子的臉，第四是鷹的臉	第三活物臉面像人
腳		直腿，腳掌好像牛犢蹄燦爛如光明的銅		
行走	飛至以賽亞跟前	(1)行走並不轉身，俱各直往前行 (2)往來奔走好像電光一閃 (3)活物行走時，我聽見翅膀的響聲，像大水的聲音，像全能者的聲音，也像軍隊哄嚷的聲音	基路伯行走輪也在旁邊行走，基路伯展開翅膀離地上升，輪也不轉離他們旁邊	
眼睛			他們全身連背帶手和翅膀並輪周圍都滿了眼睛	遍體內外都滿了眼睛
位置	在寶座上侍立	在閃爍火的大雲中顯出四活物	耶和華的榮耀停在基路伯以上	寶座中和寶座周圍

【金句】「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。」(啟四 7)

【主題】《啟示錄》第四章——天上的寶座和敬拜(八)

【真理問答】

(一)四活物的敬拜內容是什麼？

答：「聖哉！聖哉！聖哉！主神是今在、以後永在的全能者。」(8節)

四活物敬拜神，因祂「聖潔」而把尊貴歸給祂；因祂「全能」的作為(創造，救贖等)而感謝祂；因祂「昔在、今在、以後永在」，祂的旨意都是永不改變的，而讚美祂。因此，今天罪惡雖然真實，雖然好像得勝，但神的大能和永在向我們保證，祂的「聖潔」和「全能」終必完全勝過地上一切的罪惡。

(二)二十四位長老的敬拜是什麼？

答：「我們的主，我們的神，祢是配得榮耀、尊貴、權柄的；因為祢創造了萬物，並且萬物是因祢的旨意被創造而有的。」(11節)

我們特別注意這二十四位長老在寶座前敬拜的次序——首先，他們「俯伏」在坐寶座的面前以行動表達他們的敬拜乃出於至誠；接著，他們受脫下他們的冠冕「放在」寶座前，這是他們承認自己不配得此尊貴的地位；惟獨神才配得宇宙萬物的敬拜和讚美，因為祂創造了萬物，並且萬物是因祂的旨意被創造而有的。因此，所有受造之物，都應該順服祂，並把「榮耀」、「尊貴」、「權柄」都歸給祂。

【反思】

(一)在約翰對天上寶座和天上敬拜的描述中，你對神有什麼認識？

(二)請詳細描述天上寶座的情景。

(1)認識坐在寶座上的那一位，對你的信仰有何幫助？

(2)你如何操練用天上的眼光，去看待世界的形勢和面對人生的困境？

(三)請深思什麼是真正的敬拜。

(1)為什麼敬拜是我們與神最重要的一種關係？

(2)對天上的敬拜的深入瞭解，對我們今天教會的敬拜有何幫助？

(3)我們主日聚會記念主、敬拜父如何改進？

【金句】「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：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：」(啟四 9~10)

【主題】《啟示錄》第五章——得勝的羔羊配展開書卷和配受萬有的稱頌(一)

【真理問答】

【真理問答】

(一)本章簡介？

答：第五章幫助我們了解「獅子—羔羊」(Lion—lamb)為何配揭開寫滿神旨意計畫的書卷；以及祂如何受萬有的讚美敬拜，包括了四活物和二十四長老，千萬天使，和一切被造之物。

(二)本章焦點？

答：惟有「羔羊」(即基督)配展開書卷；和惟有「羔羊」配受所有被造之物的讚美敬拜。

(三)本章主題？

答：約翰描述：

- (1)惟羔羊配展開那七印封嚴的書卷(1~5節)；
- (2)因羔羊曾被殺而配展開那書卷(6~10節)；和
- (3)頌讚神和羔羊(11~14節)。

(四)本章概覽？

答：約翰看到另一個天上的異象。在寶座上那一位右手中握著已經寫好、但卻被封嚴了的書卷。天使宣稱在天上，地上，地底下無人能展開，觀看那書卷。因此，使徒約翰心痛就大哭。就在這時，有一位長老安慰他，「猶大支派中的獅子，…他已得勝，能展開那書卷，揭開那七印」。在寶座，四活物，長老之中，他又看到神的羔羊，像是被殺過的；羔羊由坐寶座的手中拿了書卷。四活物與長老就俯伏在羔羊面前，並唱新歌——讚美神救贖的歌；後來天使也加入了讚美；天上，地上，地底下，天地一切的受造之物都同聲讚美。

親愛的，但願地上的讚美與天上的響應都一樣——「聽哪，千萬聲音雷鳴，同聲高舉神羔羊；萬萬千千立即響應，和聲爆發同頌揚。」(《聖徒詩歌》131首)

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

【主題】《啟示錄》第五章——得勝的羔羊配展開書卷和配受萬有的稱頌(二)

【真理問答】

(一)請陳述天上羔羊的異象。

答：正如上章的異象一樣，神的寶座堅定在天，使在苦難中的基督徒，其焦懼的心能安寧下來。但這一章也顯示了另一個榮耀的事實，神把那在地上執行祂旨意的任務托付給了 基督(即羔羊)。羔羊的出現，使人心充滿歡樂，滿有信心地在這末世的混亂中能高歌——「事物雖然改遷，但我依舊不變，向祂讚美；詩歌不絕頌揚，尊祂我主我王，歌聲上達穹蒼：『羔羊是配！』」(《聖徒詩歌》125首)

親愛的，惟有看到那釘痕的手握著書卷，我們才能發出不息的頌讚，因「曾被殺的羔羊是配得權柄、豐富、智慧、能力、尊貴、榮耀、頌讚的。」(啟五 12)

(二)請陳述羔羊是一切讚美、敬拜的中心。

答：本章敬拜的主題都圍繞在「被殺的羔羊」。天上對祂的讚美、敬拜是不受時間的限制，因為「羔羊是配」。祂「配」揭開那書卷並七印，以及祂「配」受萬有的稱頌，包括：(1)眾聖徒的祈禱(8節)；(2)四活物和二十四位長老唱新歌(9~10節)；(3)眾天使大聲稱頌(11~12節)；(4)一切所有被造之物都稱頌(13節)；和(5)四活物和二十四位長老的回應(14節)。這章讚美、敬拜的異象，幫助我們明白並操練讚美、敬拜的真意，更激勵我們作個唱詩人，讚美我主與敬拜我神。因此，既然所有受造之物都會歌頌讚美神，我們今天豈不應該更多的學習如何讚美祂呢？

親愛的，讓我們也加入歌頌的行列，為祂所成就的事，現在正進行的事，和將要成就的事敬拜祂、頌讚祂，因「愛雖難答，恩難報，惟願讚美得好！」(《聖徒詩歌》190首)

(三)約翰在第五章看到另一個天上的異象是什麼？有何意義？

答：約翰發現坐寶座的手中有「七印封嚴之書卷」的書卷。這書卷用七個印密封，意思是說這書卷的內容完全封閉，直等那配展開的人來揭開。因為此書乃是神對這罪惡世界所要施行的大事，是有權威並且是秘密的：(1)封嚴是表明書卷的重要性；和(2)日期未到。這書卷就像《以西結書》的書卷，含有哀嚎、嘆息、悲痛的話(結二 9~10)。

(四)天使宣告了一個什麼信息？約翰為什麼大哭？他如何得到安慰？

答：天使，大聲宣告說，「在天上、地上、地底下，沒有能展開、能觀看那書卷的。」約翰了解書卷被打開的意義。若書卷無法打開，神永遠的計劃和人類的終局…等是封閉的。長老中的一位很快就帶給了約翰希望：有一位能解開那書卷。天使的宣告和長老的安慰預備了羔羊的出場，因為只有羔羊有資格展開書卷。

【金句】「我看見坐寶座的右手中持有書卷，裏外都寫著字，用七印封嚴了。」(啟五 1)

【主題】《啟示錄》第五章——得勝的羔羊配展開書卷和配受萬有的稱頌(三)

【真理問答】

(一)「書卷」(啟五 1)是什麼意思？

答：在《啟示錄》中出現 30 次；其中 8 次是指《啟示錄》本身；4 次是指「小書卷」(啟十 8)；8 次是指「生命冊」，2 次指其他書卷。30 次的出現中有 22 次是象徵性的。這書卷是皮卷，是神的計劃，是主要向約翰所啟示的。這計劃在神的右手中，而且裏外都寫上字，表明神的計劃已非常完全，無需再作加添。但這書卷仍需等候日期滿足，逐一開啟封嚴的七印。在此之前，萬有都在熱切等待著書卷內容的實現(羅八 20~23)。因此，這書卷所載的內容，是主耶穌在地上建立國度前，必須先臨到全地的審判。

(二)「用七印封嚴了」(啟五 1)是什麼意思？

答：「印」指印記；「封嚴」指封上，蓋印封緘。古代以色列人的所有權狀契約，是寫在羊皮上，捲起來用印封嚴，俟約定的日期才打開封印，正式得以承受產業(耶三十二 10~14)。這裡可見不是拆一印就可見書中的一部分，乃是得七印都開了，始能看見全書所定規的。

(三)「有誰配展開那書卷」(啟五 2)是什麼意思？

答：「配」是資格的問題，不是能力的問題；「誰配…」是一項挑戰，具有反面的意思，表示除了主耶穌(啟五 5 節)以外，沒有人配展開。在天上、地上，或地底下，沒有人有資格展開或觀看那書卷，因為沒有權柄、豐富、智慧、能力、尊貴、榮耀、等可以施行審判。

(四)「大哭」(啟五 4)是什麼意思？

答：大量的哭，哭得很厲害。約翰一定理解書卷的重要性，所以才會大哭。因沒有人配展開書卷的話，沒有人會知道神永遠的計劃和人類的終局…等。

(五)「大衛的根」(啟五 5)是什麼意思？

答：意思是祂既先於，又後於大衛；大衛從祂而出，祂又從大衛而來，祂是出產者，也是結果。這是指主耶穌是大衛王權的根源(賽十一 10；太二十二 42~45)。大衛是神所揀選，合神心意的第一個王，而大衛作王是接著主耶穌的樣子作王的。神需要一得勝的王來開書卷，來成就神的計劃。

(六)「猶大支派中的獅子」(啟五 5)是什麼意思？

答：基督是猶大支派的「獅子，這個形像表示王權，並使我們回想起雅各給猶大的祝福(創四十九 9~10。「猶大支派」按照家譜，主耶穌出自猶大支派(太一 3, 16；路三 23, 33)；「獅子」是獸中之王，代表能力、威嚴；「猶大支派中的獅子」意指主耶穌就是雅各所預言的那要來的一位，祂已得勝並作王掌權。

【金句】「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，祂已得勝，能以展開那書卷，揭開那七印。』」(啟五 5)

【主題】《啟示錄》第五章——得勝的羔羊配展開書卷和配受萬有的稱頌(四)

【真理問答】

(一)約翰如何形容寶座前的羔羊？祂有什麼資格「能以展開那書卷(啟五2)」

答：約翰看見寶座與四活物，並長老之中有羔羊「站立」。羔羊指主耶穌自己(約一29)，羔羊是被欺壓、任人宰殺的弱小動物，表徵軟弱、馴良、卑微、溫柔、無助；祂「站立」表示祂雖已完成救贖大工，取得了宇宙的權益書，但執行神永遠計劃的最後爭戰和審判尚未完成，所以祂仍然站立。祂「能以展開那書卷」的資格是：祂是猶大支派中的獅子，大衛的根；祂是被殺的羔羊；祂已經得勝；祂像是被殺過的；祂有七角七眼。所以，祂能「能以展開那書卷」的原因，是根據祂在十字架上所成就的，執行了神永恆計畫，

(二)第五章7節約翰的描述與舊約的背景有什麼相似？

《但以理書》第七章10~14節使我們能明白第五章7節的事。「我在夜間的異象中觀看，見有一位像人子的，駕著天雲而來，被領到亙古常在者面前，得了權柄、榮耀、國度，使各方、各國、各族的人都事奉祂。祂的權柄是永遠的，不能廢去；祂的國必不敗壞。」因此，基督應驗了《但以理書》所描寫的「人子」，來到神寶座前，接受了權柄、榮耀、和國度。當主耶穌從死裡復活之後，天上地下所有的權柄都賜給祂了(太二十八18)；當祂再來之時，世上的國，成了我主和主基督的國，祂要作王，直到永永遠遠(啟十一15)。

(三)當羔羊接下書卷的時候，天上有什麼回應？眾聖徒的祈禱和這一幕有什麼關係？

答：羔羊從父神的右手裏拿了審判的書卷，四活物和二十四位長老就俯伏在羔羊面前，並且口唱新歌。他們各拿著琴和盛滿了香的「金爐」——代表歷世歷代眾聖徒的祈禱，包括殉道者伸冤的呼求都將在書卷展開後得到最終的回應。

(四)「七角七眼」(啟五6)是什麼意思？

答：就是神的「七靈」。「七角」的「角」舊約中象徵能力和權柄，是為著爭戰(民二十三22，申二十三17，詩七十五4)；「七眼」是為著遍察全地(亞四10)，表徵完全的洞察力、聰明、智慧；「七靈」表徵聖靈完全的工作效力，祂乃全能、全智、全知。聖靈是帶著「七角七眼」的能力往普天下去。

(五)「各拿著琴和盛滿了香的金爐」(啟五8)是什麼意思？

答：「拿著琴」意指獻上感謝和讚美(詩三十三2~3；四十三4)；「金爐」原文是「金碗」，因用作香爐，故也稱「金香爐」，它是為著專門收集聖徒禱告用的，可稱之為「禱告的器皿」。

【金句】「祂既拿了書卷，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；這香就是眾聖徒的祈禱。」(啟五8)

【主題】《啟示錄》第五章——得勝的羔羊配展開書卷和配受萬有的稱頌(五)

【真理問答】

(一)「這香就是眾聖徒的祈禱」(啟五8)是什麼意思？

答：「香」是由四種香料加上鹽製作而成(出三十 34~35)，表徵眾聖徒的祈禱中須具備死而復活的成分，才能蒙神悅納。《啟示錄》中的聖徒在天上出現時，不是歌頌，就是禱告(啟六 10，八 3~4)。此外，二十四位長老和天使，不斷的將盛滿了眾聖徒的「祈禱」之香獻在寶座前，香煙裊裊上升，升到神面前。可見我們在神面前的每一個祈求、讚美和感謝，都是祂所在乎的。

(二)什麼是「新歌」(啟五9)？「新歌」在本章是什麼意思？

答：在舊約聖經中，「新歌」總是表達因神勝過仇敵而發出讚美；有時包括祂創造之工而表示感謝(詩三十三 3，四十 3，九十八 1，一四四 9...等)。所以，在此處的「新歌」是歌頌神的救贖。其內容在9~10節展示出來，述說為什麼羔羊配展開書卷；羔羊如何得勝；祂為世人成就了什麼。

在本章「新歌」是指救贖之歌，在這之前只有創造之歌(四 11)，所以救贖之歌成了「新歌」(詩三十三 3，九十八 1，四十 3)。這「新歌」的內容關乎萬方萬民——「各族、各方、各民、各國」，被羔羊用自己的血買回來的，並且恢復他們「成為神國度的子民」，「作為神面前的祭司事奉敬拜」，和「與基督一同執掌王權」。

(三)第五章共有多少首敬拜詩歌？每首詩歌的主要內容是什麼？有何意義？

答：本章共有三首詩歌對羔羊的敬拜：

- (1)新歌(即救贖的歌)——羔羊配拿書卷，配揭開七印。
- (2)天使與天上受造的歌——讚美羔羊配得權柄。
- (3)新造萬有的歌——一切萬有都讚美坐寶座的羔羊。

天上的敬拜由二十四位長老和四活物開始並結束，千千萬萬的天使接著加入，然後是天地間所有被造之物，這是宇宙間最偉大的大合唱。這一幕一面預備我們的心面對七印啟動的大災難；另一面並向神的兒女保證，無論今天我們在怎樣的艱難中，我們那日必參與是宇宙的敬拜，在屬天的榮耀裏齊來敬拜三一真神。

【金句】「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。』」(啟五 9~10)

【主題】《啟示錄》第五章——得勝的羔羊配展開書卷和配受萬有的稱頌(六)

【真理問答】

(一)本章值得我們注意的是什麼？

答：(1)七印嚴封的書卷(1~5節)——何等重要的書卷，說出神隱藏的旨意！這封書卷與神對屬地之事的計畫有關。藍圖握在那坐寶座的右手中。因此，神對教會、以色列人、世界和宇宙的定旨，眾生的際遇，早寫在七印嚴封的書卷中。然而沒有人配展開，老約翰因見無人能展開那書卷，好讓天上的旨意行在地上，就不禁大哭了起來。

哦！《啟示錄》是一卷關於神最終計畫的書。若書卷無法被打開，神的兒女和一切受造之物等候完全救贖的盼望，豈不是落空了麼？哦！今天又有誰注意這書卷究竟是講什麼？親愛的，讓我們珍惜和看重這書卷，求聖靈引導我們明白這本奇妙的書！

(2)惟羔羊取得了書卷(6~7節)——何等使人鼓舞，祂展開了書卷！只有猶大支派中的獅子(即得勝的王)、被殺的羔羊(即救贖的主)配揭開那卷書。因祂在十架上，敗壞那掌死權的魔鬼，流血除去世人罪孽，付出重價買我們歸神。哦！我們可知祂正在執行神最後一期的計畫？哦！又有誰較祂為我們所作的更多呢？親愛的，讓我們愛祂、事奉祂吧！

(3)宇宙詩班的大合唱(8~14節)——何等偉大的場面，穹蒼之中滿了阿們！在天上有頌讚，在地上有眾聖徒的祈禱。這是何等壯觀遼闊的敬拜讚美，天地宇宙之間再沒有比這更令人感動的歌聲和讚美了。天上的爭戰和地上的苦難，都源於撒但想要竊取向神的頌讚和尊崇。但至終一切受造之物也都加入宇宙詩班的行列，眾口同聲的稱頌基督是至大、至尊和至高者。哦！讚頌的聲音是何等的和諧。

哦！有誰能靜默呢？親愛的，我們的祈禱、讚美絕不孤單。讓我們起來一同歌頌吧！

【反思】

(一)本章如何論及羔羊？對你有何意義？

(二)得勝的獅子曾經是被殺的羔羊！這一異象對你的啟示是什麼？

(三)天上敬拜的中心是什麼？使徒約翰如何描述？對你有何意義？

(四)如果天上敬拜羔羊和坐在寶座上的神是我們頌讚的模範，你的感動什麼？那麼今天在教會聚會的敬拜中最缺少的是什麼？

【金句】「我又聽見在天上、地上、地底下、滄海裏，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！四活物就說：『阿們！』眾長老也俯伏敬拜。』(啟五 13~14)

【主題】《啟示錄》第六章——羔羊揭開神審判的六印(一)

【真理問答】

(一)本章簡介？

答：第六章幫助我們從這一連串的異象中，看見羔羊的揭印，正是神的審判正式開始了；以及了解世界末期的景象將是如何的恐怖。

(二)本章焦點？

答：羔羊「揭開」書卷上的七印中的六印，末世的景象則得以展開，而引進了——

- (1)四個各自騎白、紅、黑、灰馬者的活動(啟六 1~8)；
- (2)祭壇下殉道者的呼求(啟六 9~11)；和
- (3)天地變動，各種人想躲避坐寶座者與羔羊的忿怒(啟六 12~17)。

(三)本章主題？

答：羔羊揭開神審判的六印，而揭開了世界末期的預兆：

- (1)白馬騎士(啟六 1~2)——福音(太二十四 14)。
- (2)紅馬騎士(啟六 3~4)——戰爭(太二十四 6)。
- (3)黑馬騎士(啟六 5~6)——饑荒(太二十四 7)。
- (4)灰馬騎士(啟六 7~8)——死亡(太二十四 7~8)。
- (5)殉道者在祭壇底下(啟六 9~11)——殉道者(太二十四 9)。
- (6)天象大混亂(啟六 12~17)——天象大混亂(太二十四 29)。

(四)本章概覽？

答：《啟示錄》不是一卷普通的書，而是神審判的啟示。當書卷的封印逐一開啟的時候，歷史的終局和國度的實現便在使徒約翰的眼前展露出來。羔羊揭開六印後，我們看見：

- (1)第一印(啟六 1~2)——見白馬並騎馬者，既得勝者(Conqueror)的出現。
- (2)第二印(啟六 3~4)——見紅馬並騎馬者，將地上奪去太平。
- (3)第三印(啟六 5~6)——見黑馬並騎馬者，象徵饑荒。
- (4)第四印(啟六 7~8)——見灰馬並騎馬者，象徵死亡，有刀劍、饑荒、瘟疫。
- (5)第五印(啟六 9~11)——見祭壇底下之魂及呼喊主要替他們伸冤；有白衣賜給他們，並且直到受難的義人滿了特定的數目，伸冤才會臨到。
- (6)第六印(啟六 12~17)——見天移地動所有天地一切都要找隱藏的避難山洞，岩穴，為了要躲避坐寶座者的面目，和羔羊的忿怒。有有誰能站得住呢？

親愛的，當你想到「羔羊揭開神審判的六印」這個話題時，你有什麼想法和感覺？約翰所見的這些異象對你有何影響？

【金句】「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！』」(啟六 1)

【主題】《啟示錄》第六章——羔羊揭開神審判的六印(二)

(一)《啟示錄》第六章所記載的六印與主耶穌在《馬太福音》二十四章有關末世論(eschatological)之關係？

答：主耶穌在橄欖山談話中所預言的內容與約翰在《啟示錄》中所見的異象彼此相符。主耶穌講的是大體輪廓，而約翰所見到的是全部事蹟。

	《啟示錄》的六印	《馬太福音》末世論二十四章
1	第一印白馬騎士(啟六 1~2)	福音(二十四 14)
2	第二印紅馬騎士(啟六 3~4)	戰爭(二十四 6)
3	第三印黑馬騎士(啟六 5~6)	饑荒(二十四 7)
4	第四印灰馬騎士(啟六 7~8)	瘟疫，死亡(二十四 7~8)
5	第五印殉道者在祭壇底下(啟六 9~11)	殉道者(二十四 9)；大災難前(二十四 15、21)
6	第六印天象大混亂(啟六 12~17)	末日的徵候(二十四 29)

(二)請陳述本章是關於歷史結局的啟示。

答：使徒約翰看見羔羊揭開六印的異象，而宣告神的審判正式開始了。雖然每印的審判程度與結果有別，從性質上講它們都是表示聖潔的神對罪的忿怒。隨著每次揭印而來的天災人禍，末世的景象得以展開。然而，本章所記載的六印已在這兩千年以來應驗了，並繼續應驗中，因為這只是神最終審判的前奏。神的審判所以遲遲不來，並不是耽延，乃是寬容我們，但必定會來到。親愛的，這是否會提醒你過一個敬畏神的生活、並且積極傳福音？

(三)請陳述本章對為主的緣故而忠心受苦，甚至殉道的聖徒是一個安慰。

答：殉道者呼喊：「**要等到幾時呢？**」主鼓勵他們必須耐心再等候，直至災難時期的殉道者數目全數滿足為止。因神有祂的時間表，但祂必定會彰顯公義。在基督徒的信心之旅上，等候神的時間是一件不容易學習的功課。親愛的，你有過等候神的經歷和見證嗎？

(四)請陳述本章對基督徒和不信主的人都是一個警告。

答：當人要為這樣的審判自己負責任時，「**誰能站立得住呢？**」在神震怒之下，人們拚命躲避和逃藏，但沒有人可以逃避神的審判。當第六印結束時，全地完全陷入驚恐的局面。因為宇宙中最安穩的事物失去了它們的次序，剩下來的只是一個混亂和恐怖的局面了。親愛的，在神的忿怒來臨之前，你是否渴望被提呢？

【金句】「因為祂們忿怒的大日到了，誰能站得住呢？」(啟六 17)

【主題】《啟示錄》第六章——羔羊揭開神審判的六印(三)

【真理問答】

(一)總結第一印的意思(啟六1~2)。

答：第一印的意思表明福音必跑遍天下——

1. 白馬表明勝利(羅馬帝國的將軍凱旋時都騎白馬)；
2. 拿著弓並沒有箭，只有箭已經發出各各他，主已經得勝；
3. 有冠冕賜給他(是和平的得勝者)；和
4. 勝了又要勝。

(二)「白馬」(啟六2)是什麼意思？

答：「白」代表光明、公義、純潔、可喜愛的；「騎白馬的」有以下二種說法：

- (1)表徵「假基督」，理由如下：(1)四匹馬所表徵的，與主耶穌所說世界末日的預兆完全符合(參太二十四 3~9)；(2)騎白馬表徵光明、公義，撒但也裝作光明的天使，牠的差役也裝作仁義的差役(參林後十一 14)；(3)拿著弓卻沒有箭，撒但只能虛張聲勢，尋找可吞吃的人(參雅四 7；彼前五 8)；(4)有冠冕賜給他，勝了又要勝，對於牠可吞吃的人，撒但是這世界的王，全世界都臥在牠的手下(約十二 31；約壹五 19)。

- (2)表徵「福音」，理由如下：(1)四個騎馬的，都象徵事物，並不是真人；(2)騎在馬上，暗示彼此競賽，自從主耶穌復活升天之後，福音、戰爭、饑荒、死亡這四件事一直在不斷進行中；(3)只有弓而沒有箭，表示箭已經射出去，福音已經深入人心；(4)有冠冕賜給他，福音已經被冠上「基督榮耀的福音」(林後四 4)；(5)勝了又要勝，福音所向無敵，戰無不勝。

此外，倪柝聲弟兄認為「白馬」是指「基督」說的。到底那一說對呢？以上解釋，孰是孰非，難以肯定。因為皆有相當的理由，因此，我們應該學習互相尊重。

筆者認為基督的福音的解釋較為合理。因為《啟示錄》六章所見的異象與《馬太福音》二十四章所預言的內容彼此相符。主耶穌曾預言這天國的福音，要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到(太二十四 14)。有人說的好，「無論騎白馬的表徵假基督也罷，或表徵福音也罷，信徒總要做醒預備自己，消極方面不上魔鬼的當，積極方面多多傳福音，為主得人。」

(三)總結第二印的意思(啟六3~4)。

答：第二印的意思表明福音必跑遍天下——

- (1)紅馬表明流血的戰爭；
- (2)騎馬的有權柄從地上奪去太平，使人彼此相殺；和
- (3)他有一把大刀，表明大規模的殺人流血。

(四)「紅馬」(啟六4)是什麼意思？

答：「紅」是血的顏色，有流血的意思。「騎白馬的」代表戰爭，要「從地上奪去太平」。主耶穌曾預言到末期，民要攻打民，國要攻打國。那時人要把神的子民陷在患難裡，也要殺害他們(太二十四 7, 9, 10；賽十九 2；亞十四 13)。

【金句】「【啟六 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。」(啟六 2)

【主題】《啟示錄》第六章——羔羊揭開神審判的六印(四)

【真理問答】

(一)總結第三印的意思(啟六5~6)。

答：第三印的意思饑荒必跑遍天下——

1. 黑馬是表明饑荒，是戰爭所產生的結果；和
2. 一錢銀子是一天的工價，一升麥子是一天的食量，指一日的工錢只夠買一個人一日的糧食。

(二)「黑馬」(啟六5)是什麼意思？

答：「黑」黑色代表不吉祥，聖經用「披上黑衣」描述遭遇饑荒時的情景(耶十四 1~4)，又用「黑」來描述饑餓時的面色和膚色(哀四 8~9；五 9~10)。「騎黑馬的」表徵饑荒(太二十四 7)。饑荒通常在戰爭之後發生；那裏有戰爭，那裏就有饑荒。

(三)總結第四印審判的意思(啟六7~8)。

答：第四印的意思表明死亡和陰間的權勢要跑遍天下——

1. 騎在灰馬上的名叫「死」；
2. 它有權柄用刀、用饑荒、用瘟疫和野獸使人死；和
3. 它殺害地上四分之一的人。

(四)「灰馬」(啟六8)是什麼意思？

答：「灰」是慘白和黃綠的綜合顏色，呈現一種青灰色，是人將死之前的面色。「騎在馬上的」由經文可知名字乃叫作「死」，「陰府」也隨著他。「陰府」指陰間，是人死後的靈魂拘留所。「死」用刀劍、饑荒、瘟疫、野獸，殺害地上四分之一的人。有人會以為，由於現代醫學發達，發明了抗生素和特效藥，瘟疫便不再是人類的威脅了。然而，其實有些可怕的致命病毒不斷的被發現。這些病毒就像冠狀病毒(coronavirus)會隨著交通的發達而散播全球

【金句】「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，手裏拿著天平。」(啟六5)

「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(或譯：死亡)、野獸，殺害地上四分之一的人。」(啟六8)

【主題】《啟示錄》第六章——羔羊揭開神審判的六印(五)

【真理問答】

(一)總結第五印的意思(啟六9~11)。

答：在第五印，約翰看見祭壇底下之魂及喊聲——

1. 時間：羔羊揭開第五印時。
2. 呼喊者：祭壇底下的魂。他們是殉道的神的子民。
3. 他們呼喊之因：
 - (1)為著神的道(話)，和
 - (2)為所特定的見證。
4. 他們如何呼喊：迫不及待地用大的聲音呼喊。
5. 他們呼喊的內容：「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. 主的答覆：
 - (1)有得勝的白衣賜給他們；
 - (2)安慰他們要安息片時；和
 - (3)等被殺數目滿足(一同作僕人和弟兄的數目)。

(二)「陰府也隨著他」(啟六8)是什麼意思？

答：「陰府」指陰間，是人死後的靈魂拘留所，所有的死人都將被陰間暫時收留，等候大日的審判，屆時死亡和陰間不再有用處，就被扔在火湖裏(啟二十 14)；但信徒的靈魂則在陰間的樂園裏享受安息(路廿三 43)，等候復活被提(帖前四 16~17)。

(三)「有為神的道、並作見證被殺之人的靈魂」(啟六9)是什麼意思？

答：表明他們殉道的原因有二：

- (1)為著神的話，也就是為著真理；
 - (2)為著持守主的見證，也就是為著在人面前承認主。
- 歷世歷代，有許多信徒為此而殉道。他們為主殉道的靈魂被收留在祭壇底下，乃指地底下陰間的樂園。這些殉道的人，有白衣賜給他們。他們被勸告要等候，直至災難時期的殉道者數目全數滿足為止，公義的神必定會為他們伸冤，

【金句】「揭開第五印的時候，我看見在祭壇底下，有為神的道、並作見證被殺之人的靈魂。」(啟六9)

【主題】《啟示錄》第六章——羔羊揭開神審判的六印(六)

【真理問答】

(一)總結第六印的意思(啟六 12~17)。

答：在第六印，神開始直接降災給地上，包括七種可怕的異常現象：(1)大地震、(2)日頭變黑、(3)滿月如血、(4)天上的星晨墜落、(5)天被挪移、(6)山嶺被挪移、和(7)海島被挪移，使地上七種不肯悔改的人都無法躲避。

- (1)審判的對象：一切不信的世人——君王、臣宰、將軍、富戶、壯士、和一切為奴的，自主的(15節上)。
- (2)人們的反應：都想躲避(啟六 15 下~16 上)。
- (3)人為何要躲避(啟六 16 節)：1. 坐寶座者的面目；2. 羔羊的忿怒；3. 祂們忿怒的大日；和4. 無人能站得住。

(二)「日頭變黑像毛布，滿月變紅像血」(啟六 12)是什麼意思？

答：「黑毛布」是因猶太人和阿拉伯人的帳棚是黑色的毛布作的，故如此形容。這是超自然的災難，科學家告訴我們，每當太陽上的「黑子粒」活動旺盛時，也會影響到地球的各方面。也有解經家認為「日頭變黑，滿月變紅」是因超級大地震，引起地層斷裂，再引發多處火山爆發，空中瀰漫火山灰和瓦斯所造成的現象。

(三)「向山和巖石說，倒在我們身上吧，把我們藏起來」(啟六 16)是什麼意思？

答：含有二意：(1)求助於自認為堅強和隱密的藏身之處；和(2)寧可粉身碎骨，總好過於災難之苦。

(四)「躲避坐寶座者的面目和羔羊的忿怒」(啟六 16)是什麼意思？

答：這句話暗示人們明明知道有神，卻不敬畏神(參羅一 19~21)，也明明聽說過羔羊的福音，卻硬心不肯接受。此時禍從天降，竟不肯悔改，卻要躲避。

(五)「忿怒」(啟六 17)是什麼意思？

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

- (1)更清楚地明白神審判的目的，更明確地感到祂對罪的憎惡。
- (2)對神的計劃驚敬服，對神的旨意順從，以及活出敬虔的生活。
- (3)讚美和感謝神，因祂將救我們脫離將來的忿怒。
- (4)決心積極傳福音，使那些不認識基督的人，免受神的忿怒。

【金句】「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；』？」(啟六 16)

【主題】《啟示錄》第六章——羔羊揭開神審判的六印(七)

【真理問答】

(一)總結《啟示錄》前四印的事實。

內容		印別		第一印	第二印	第三印	第四印	
				羔羊	羔羊	羔羊	羔羊	
揭印者				羔羊	羔羊	羔羊	羔羊	
四活物		第一個活物 (獅子)		第二個活物 (牛犢)	第三個活物 (人)	第四個活物 (飛鷹)		
		聲音如雷 說：「來」		說：「來」	說：「來」	說：「來」	說：「來」	
約翰所看見的	馬			白馬	紅馬	黑馬	灰馬	
	騎馬者	姓名						死
		狀態	1. 拿著弓 2. 有冠冕賜給他 3. 他便出來 4. 勝了又要勝		1. 有權柄賜給他 2. 可以從地上奪去太平 3. 使人彼此相殺 4. 有一把大刀賜給他	1. 手裡拿著天平	1. 陰府(間)隨著他 2. 有權柄賜給他們 a. 可以用刀劍、饑荒、瘟疫(死亡)、野獸殺人 b. 殺害地上四分之一的人	
約翰所聽見的						在四活物中，似乎有聲音說： 1. 一錢銀子買一升麥子 2. 一錢銀子買三升麥子 3. 油和酒不可糟蹋		

【主題】《啟示錄》第六章——羔羊揭開神審判的六印(八)

【真理問答】

(一)總結《啟示錄》後三印的事實。

印別 內容	第五印	第六印	第七印
揭印者	羔羊	羔羊	羔羊
約翰所聽見的	祭壇底下的魂	地動、日黑、月紅、星落、天移、山嶺海島移位、人藏洞穴	七枝號
	1. 在祭壇底下有魂 (1)被殺之人的魂 (2)為(神的道、所持守的見證)被 2. 這些魂大聲喊著說 (1) 聖潔真實的主啊！ (2) 要等到幾時？ ① 不審判：地上的人 ② 伸流血的冤 3. 於是： (1)有衣：有白衣賜給他們 (2)有話：有話對他們說 ①還要安息片時 ②等著一同作僕人的和他 們的弟兄也像他們被殺 ③滿足了數目	1. 地：地大震動 2. 日：日頭變黑像毛布 3. 月：滿月變紅像 4. 星：天上的星辰墜落于地，如同無花果樹被大風搖動，落下未熟的果子一樣 5. 天就挪移好像書卷被卷起來 6. 山嶺： 7. 海島：者被挪移離開本位 8. 人：人都藏在山洞和岩石穴裡 (1)人指地上的： ①君王 ②臣宰 ③將軍 ④富戶 ⑤壯士 ⑥一切為奴的 ⑦一切自主的 (2)向山和岩石說： ①倒在我們身上吧 ②把我們藏起來 ③躲避坐寶座者的面目和羔羊的忿怒 (3)因為 「他們忿怒的大日到了，誰能站立得住呢？」	(見七號)

【主題】《啟示錄》第六章——羔羊揭開神審判的六印(九)

【真理問答】

(一)本章值得我們注意的是什麼？

答：1. 揭開一至六印——約翰在這一連串的異象中，看見了神的審判已經開始和末日恐怖的景象：

(1)前四印(1~8節)——四馬仍正奔馳(白馬指基督的福音；紅馬指戰爭；黑馬指饑荒；灰馬指死亡)。福音於戰亂、饑荒、瘟疫、死亡中廣傳天下。歷史的預言，世局的寫真，神在審判！誰能逃避末日的種種挑戰呢？

(2)第五印(9~11節)——壇下殉道者在大聲呼喊，神必伸冤！兩千年來教會繼續受逼迫，我們還要等到幾時呢？

(3)第六印(12~17節)——「大災難」(the great tribulation)的序幕揭開。天地震動，人心驚惶，神在警告！誰能在神忿怒的日子中站立得住呢？

2. 世界末期的景象——約翰對於六印的審判有相當戲劇性的描述，天地萬象失調：日頭變黑暗、月亮也不放光、星辰墜落、山嶺海島都發生劇變，一反常態。不論作字面或隱喻的解釋，出現在我們腦海中的都是可怕的畫面，令人不寒而慄。此外，在今天的新聞媒體中，我們不難發現有關末日的景象正在一步步實現中，而我們當如何在這些災難中自處呢？

(1)認定神仍掌管一切——本章正如摩爾根(Milligan)所說：「神向一個有罪的世界所宣告的，處處都是關於審判的，而不是拯救的信息。」然而，末日災難之起頭和最後的審判都在神的掌權之下，神也必為殉道者伸冤。此外，人生人死、朝代更迭、邦國興衰、歷史演變，都有定時。千萬不要杞人憂天，因我們每天的際遇是祂所安排，我們的前途是由祂掌管。

(2)預備主的日子來到——至於末日的景象何時出現，我們不知道；但我們知道，主再來之前，一定有某些事件發生。因此，我們的態度不應該是恐懼，而應是急切盼望主的再來。為此，我們更要盡力，為主傳福音，使得救人的數目滿足；並且每天更要過聖潔、敬虔的生活，而儆醒預備，切勿鬆懈。因為基督徒的前途不是等候被提，就是為主殉道。

【反思】

(一)本章如何描寫世界終局最後審判的場景？這些場景主要表達的信息是什麼？這六印的揭開對你的提醒與應用為何？

(二)什麼是神的忿怒？當神的忿怒臨到時，基督徒(9~11節)與非基督徒(15~17節)的反應如何形成對比？

(三)如果你知道，有一天，世界的末期(即神的忿怒臨到)快來了，

(1)那麼你對主將會有什麼不同的態度呢？

(2)那麼你又應如何調整你的生活呢？

(3)那麼你對災難又會有什麼不同的想法和感覺呢？

(4)那麼你對不信主的人又會有什麼不同的對待呢？

【金句】「因為祂們忿怒的大日到了，誰能站得住呢？」(啟六17)

【主題】《啟示錄》第七章——以色列民受印和教會得勝者被提(一)

【真理問答】

(一)本章簡介？

答：第七章幫助我們明白神在災難的起頭即已保守和看顧祂的子民；以及曉得他們在大患難中有神的安慰和保證，而能處變不驚。

(二)本章焦點？

答：本章回答了六章結尾所提的問題：「因為他們忿怒的大日到了，誰能站得住呢？」誰能站得住？只有(1)神所印的選民；以及(2)那為主忠心作見證的得勝者，才能站立得住。

(三)本章主題？

答：啟七1和七9句首的「此後」清楚地將整章分割成兩個段落，而包括了兩個異象：

(1)地上的異象(1~8節)——受印的以色列人數目，有十四萬四千；他們在末日大災難之中，蒙神保護。

(2)天上的異象(9~17節)——無數的人來自各國，穿白衣，手拿棕樹；他們歷經大災難，最終站在寶座和羔羊面前，享受永遠的福分。

(四)本章概覽？

答：第六章末了的問題：「誰能站得住呢？」(六17)。在本章有了答案。首先，約翰看見看見當時在地上發生的一些事。有四位天使(掌地上四方的風)要傷害地，海和樹。有一位由東方來的天使說，不要傷害這地，海和樹林，直到眾神僕人的額得了印記。即以以色列所有的十四萬四千人，即每一支派的一萬二千人。接下來。約翰看到那蒙揀選之人受印。然後，他的目光轉向天上，看到有無數的人聚集在寶座和羔羊面前，唱著讚美歌。眾天使，長老也在寶座前伏地敬拜神。這些人是從大患難中出來的。他們現在在天上——寶座的羔羊必牧養他們，領他們到生命水的泉源。並且他們活在那無法測度的福地——事奉取代了苦難；不再飢、不再渴、也必再不受傷害；不再有憂愁，而歡唱取代了眼淚。

親愛的，這裏明顯講的是永世裏的光景，但今天你就能預先嘗到這永世裏的福樂(賽四十九6~10)！哦！「當每次我想到屬天的福氣，讓我心切羨慕早日會見祢；我今日所希望只有祢再來，我那日所快樂只有祢同在。」(《聖徒詩歌》第581首第4節)

【金句】「此後，我看見四位天使站在地四角，執掌地上四方的風，叫風不吹在地上、海上，和樹上。」(啟七1)

「此後，我觀看，見有許多人，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。」(啟七9)

【主題】《啟示錄》第七章——以色列民受印和教會得勝者被提(二)

【真理問答】

(一)請陳述神如何保守和看顧祂的子民。

答：在揭開第七印審判之前，神應許保守以色列民，不受傷害；以及以被提，鼓勵教會中的得勝者，並賜給他們七種永遠的福樂。在第六印的揭開來到的審判時期，我們可以看見神依然彰顯祂的慈愛和恩典：

- (1) 祂的鼓勵——何等寶貴的鼓勵！不論這世界將發生什麼事，對主仍應忠誠，成為得勝者，而免自己受苦、受煎熬；並熱心地傳福音給那些不信的人，以免受到將到來的神的震怒。
- (2) 祂的保證——何等寶貴的保證！不論遇到任何難處，應不退縮，而勇往直前，甚至遭遇「大患難」也無所畏懼，因苦難是造就得勝者的好幫手。
- (3) 祂的應許——何等寶貴的應許！不論經受過多少的苦楚，最終必抵達那個福樂的境界，而站立在天上的寶座前。此後，安居在永生神的帳幕中；從此，除了平安與喜樂外，再也沒有痛苦與悲哀了！

親愛的，多麼福阿！不論在怎樣艱難的境遇中，神的鼓勵、保證、和應許是你永遠喜樂和滿足的依據！

哦！「惟知道我所信的是誰，並且也深信祂實在是能，保守我所信託祂的，都全備直到那日！」
(《聖徒詩歌》第 431 首(副歌))

(二)第七章的事是在什麼預言的時期發生？

答：介於第六印與第七印中間的異象，是關於在災難整個時期中所發生的兩個主要場景：(1)神的選民在災難中蒙保守；和(2)被提的得勝者齊聚天上敬拜神與羔羊。

(三)「執掌地上四方的風」(七 1)是什麼意思？

答：本章描述有四位天使為神所差遣的聖天使，來管理地上四方的風。「地的四角」——是指世界四方各國；「風」——在舊約許多時候都是神審判的代表，例如約拿時海中起大風(拿一 13)。此時，四天使被禁止，暫且不吹「風」以傷害地和海和樹木，直等到另一位天使要印神所要保守的人為止。因為一開第七印就要吹出七號，而吹第一號時，地和樹上的三分之一就要被燒，吹第二號則海的三分之一變成血(八 6~9)。

(四)「永生神的印」(七 2)是什麼意思？

答：原文是「活神的印」，代表神的心意所在，凡是被蓋上此印者，即表示被神分別出來受祂保護，而免受災難的影響。在新約時代，我們乃是受了聖靈的印記的人(弗一 13；四 30)。這個印記是我們得救的憑據，也是被神所擁有、保護並保守的記號。所以，我們屬於神，而祂認識我們(提後二 19)，並要保守我們到底(提後一 12)。

【金句】「我又看見另有一位天使，從日出之地上來，拿著永生神的印。祂就向那得著權柄能傷害地和海的四位天使大聲喊著說：」（啟七 2）

【主題】《啟示錄》第七章——以色列民受印和教會得勝者被提(三)

【真理問答】

(一)「神眾僕人的額」(七 3)是什麼意思？

答：「神眾僕人」是被神揀選的猶太人。在舊約時代，每一百姓都是僕人(撒八 17，十七 8；王上十 5~8)，由於本書所注重的是神的寶座，所以神的選民是站在僕人而非兒女的地位，亦即受責任的地位。他們額上被蓋印，表明是屬於神的人，受祂保護。將來撒但也仿效神，在屬祂的人額上或右手上蓋印記(十三 16~17)。

(二)啟七 4 的「十四萬四千人」究竟是誰？有什麼理由？

答：「十四萬四千」按原文是「十二個十二千」。聖經的本意並非要記載一個真實的數字，乃是藉數字表達完全，完整的意思。在大災難期間，神仍顧念到祂自己完整的見證。這些人乃是「肉身的以色列」，可能指那些在大災難期間，守神誡命的以色列人(十二 17；十四 12)。

從經文中可確知這些人是：(1)神在地上的僕人(3 節)；(2)在大災難中受神保護(3 節)；(3)受印的各支派以的以色列人(4 節)；和(4)數目有十四萬四千(4 節)。

倪柝聲弟兄提出十個理由，證明本章 4~8 節的人不是教會，而是按肉身生的以色列人：

- (1) 本書二章 14 節的「以色列人」既是按字面解，就七章 4 節的「以色列人」亦該按字面來解。
- (2) 五章 5 節「猶大支派」是按字面解，就七章 5 節「猶大支派」當然亦該按字面來解。
- (3) 十二支派的名稱是以色列人所特有的，則今日基督教的各派別，到底歸那一支派的名下呢？
- (4) 以色列雖有十二支派，但教會是合一的，怎能分裂為十二支派呢？
- (5) 本章 9 節是說「各國」，就同章 4 節的「以色列」怎能不是指一個國呢？
- (6) 本章 9 節的群眾是沒有人能數得過來的，而七章 4 節所記受印者只有十四萬四千，能不能說教會中得救的人，只有十四萬四千人呢？況且十四萬四千明明是十二個一萬二千相加而成的，因此若不照實際的數目來解是不合理的。
- (7) 六章 15 節的「君王」是照字面解，就是本章 4 節的「以色列」怎能不是一個國呢？
- (8) 本章 13~14 節指出約翰並不知道九節那數不過來的人是從那裏來的，所以回答長老說「你知道」。但約翰卻沒有詢問四至八節的人從那裏來，可見他是知道了。
- (9) 在《約珥書》二章 2~27 節，神惟獨告訴以色列人逃避蝗蟲之法，而由本書九章 3~4 節，我們看見惟獨神所印的人未受蝗蟲之害，可見此受印者乃是猶太人了。
- (10) 《馬太福音》二十五章 40 節：「作在我這弟兄中一個最小的身上——綿羊是善待小弟兄的人；此小弟兄是指猶太人和還未被提仍留在地上的弟兄。這小弟兄——以色列人將來要在地上作為外邦人的試驗。

【金句】「我聽見以色列人各支派中受印的數目有十四萬四千。」(啟七 4)

【主題】《啟示錄》第七章——以色列民受印和教會得勝者被提(四)

【真理問答】

(一)「以色列各支派」(4~8節)究竟指的是那些支派？有什麼象徵性的意義？

答：十二支派的屬靈涵意，乃是：(1)猶大(意讚美)；(2)流便(意看見兒子)；(3)迦得(意萬幸)；(4)亞設(意有福)；(5)拿弗他利(意相爭)；(6)瑪拿西(意忘記)；(7)西緬(意聽見)；(8)利未(意聯合)；(9)以薩迦(意有價值)；(10)西布倫(意同住)；(11)約瑟(意增添)；和(12)便雅憫(意右手之子)。按順序將他們的原文字義串連起來，頗具深意：這十四萬四千人，是「讚美」神的；因「看見神的兒子」而得重生；成為「萬幸」；與仇敵「相爭」而得勝；「忘了」自己；「聽從」神的話，與主「聯合」；也是「重價」買來的；與主耶穌「同住」；以後又「增添」；神「右手之子」，與主再來，在世界的「晚年」，在那大患難的「痛苦中」所「生的」。

然而，以法蓮和但這兩個支派卻沒有列在其中。他們榜上無名，也許因為他們與拜偶像有關(何四17~19)；有人認為敵基督會出於但支派(創四九17)。在此，利未與約瑟支派取代了他們。

(二)這些穿白衣站在寶座前的人如何讚美神的救恩(七9~10)？

- 答：(1)讚美者：有許多人，沒有人能數過來，是從各國、各族、各民、各方來的。
(2)讚美的對象：坐在寶座上我們的神和羔羊。
(3)讚美的內容：願救恩歸與坐在寶座上我們的神，也歸與羔羊。
(4)讚美的方式：身穿白衣，手拿棕樹枝，大聲喊著說。
(5)讚美的所在：站在寶座和羔羊面前。

(三)「沒有人能數過來」(七9)是什麼意思？

答：無以計數的人來自不同的地方、不同的種族、講不同的語言，他們身穿白衣、手拿棕樹枝，在寶座前歌頌神和羔羊賜下救恩。他們的人數比前面的十四萬四千人(4節)還要多得多，難以數計。

(四)「站在寶座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕樹枝」(七9)是什麼意思？

答：「白衣」因蒙寶血洗淨(14節)，此處的衣服按原文是複數詞，意指他們各人在大患難中靠主寶血持定信仰，藉此行為蒙神稱義；「棕樹枝」在聖經裏是得勝的記號(約十二13)，意指他們勝過為主受苦的災難。

(五)眾天使對於眾人歌頌救恩有什麼反應(七11~12)？

- 答：眾天使發出讚美：
- (1)讚美的對象——神。
 - (2)讚美的內容——阿們！頌贊、榮耀、智慧、感謝、尊貴、權柄、大力都歸與我們的神，直到永遠。阿們！
 - (3)讚美的方式——面伏於地、敬拜。
 - (4)讚美的所在——站在寶座和眾長老並四活物的周圍，在寶座前。

【金句】「大聲喊著說：『願救恩歸與坐在寶座上我們的神，也歸與羔羊！』」(啟七10)

【主題】《啟示錄》第七章——以色列民受印和教會得勝者被提(五)

【真理問答】

(一)在第七章9~17節之人是究竟是誰？有什麼理由？

答：從經文中可確知這些人是被提升天的得勝者：

- (1)他們的來歷——是從各國、各族、各民、各方來的(9節)；
- (2)他們的地位——榮耀且得勝的站在寶座前(9~10節)；
- (3)他們的同伴——四活物、二十四位長老和眾天使(11~12節)；
- (4)他們的身分——在大患難中用羔羊的血洗淨衣裳(13~14節)；
- (5)他們的功用——晝夜在殿中事奉神(15節)；和
- (6)他們的福氣——滿足和喜樂(16~17節)。

其正面理由如下：

- (1)關乎數目，9節說：「見有許多的人，沒有人能數近來」，凡屬以色列人的，多數是記出準確數目的，如十二支派、下埃及的七十人，又如出埃及的有總數目，要進入迦南地的也有數目，看來以色列人一代一代下來都有人口數目。此外，受印的以色列人也有數目(1~8節)。至於教會方面，雖然有時也有計數，如使徒有十二位，後來記七十人被主打發，首次聚會有一百二十人，以後一次得救三千人，甚至五千人，但有時也記「主將得救的人天天加給他們」(徒二47)，「眾教會…人數天天加增」(徒十六5)，所以九節說「沒有人能數過來」，不像是指猶太人說的。
- (2)從那裏來：「從各國、各族、各民、各方來」(9節)。參看五章9~10節可知道各國各族各民各方的人，是從外邦人中選取來歸於神——就是教會(徒十五14~19)。再者，在教會時代，猶太人若要信主是居於外邦人的地位，按外邦人的例得救的，所以教會可以說是外邦人得救，也可以說教會裏無外邦人與猶太人之分。
- (3)到那裏去：六章十七節說「誰能站立得住呢？」但本章9~17節的人不只來到，更得站在神前。神惟獨對教會賞予被提的應許，所以只有教會能站立在神面前。
- (4)何時神才開始對付猶太人呢？要等外邦人的數目滿了(羅十一25~26)。因此九至十七節必是指《羅馬書》十一章25節的人，這些人就是教會。
- (5)從沒有提到二十四位長老、四活物或十四萬四千人，是用血買來的，惟獨這些人是用血所買的。
- (6)雖然「身穿白衣」是神對撒狄教會的應許，但是撒狄，甚至加上非拉鐵非仍不會有這麼大的數目。然而，除教會以外，誰能擁有如此榮耀的前途呢？所以這裏必是全教會被提在天上的光景。
- (7)天使的態度：眾天使的第一句話是「阿們」(11節)。一個罪人悔改，天上有大歡喜(路十五7)，如今眾天使看見這些人上來，就不能不因歡喜而讚美。
- (8)他們的衣裳，是藉血洗淨的(14節)。惟獨教會有此特權。
- (9)本章15~17節是和二十一章3~7節「永世」的光景極為相同。因二十一章6節說「生命泉的水白白賜給那口渴的人」，所以接下來同章7節的得勝是信心的得勝(約壹五4)。包括一切因信得救的人。

【金句】「長老中有一位問我說：『這些穿白衣的是誰？是從哪裏來的？』」(啟七13)

【主題】《啟示錄》第七章——以色列民受印和教會得勝者被提(六)

【真理問答】

(一)在第七章14節的「大患難」是指什麼患難？有什麼理由？

答：「這些人是從大患難中出來的」(七 14)——表示他們曾經身歷末世的大災難，就是第一印至第六印的災難。然而，此「大患難」並不是指三年半的「大災難」，其理由如下：

- (1)大災難最快也應當從吹災禍的號筒起，而第一禍是吹第五號時才宣告的(八 13，九 1 上)。由於七章九節是揭開第七印前被提的起始，所以這些人必定有人在第七印之前已到寶座前，並未經過七號的災難(但七 9 亦暗示有首次的被提)。
- (2)大災難不能在撒但未摔到地上就起了頭。撒但被摔是在吹第五號之後，在恐怖的四十二個月未到之前(十三 5)，男孩子已經被提升到寶座前了(十二 5)。這男孩子雖不敢說會包括七章九節那麼多人，但敢說是其中一部分的人。
- (3)大災難的結束是在第七碗一倒下時，同時國度也來到。在千年國裏，我們看不見天上的殿，只有以西結所說地上的殿。在大災難中，誰有時間和機會來事奉神？但本章十五節明明說他們晝夜事奉神。
- (4)大災難中不會有這麼多的人得救。按七章九節所說的「許多人」都是從大患難中出來的(14節)，可見這大患難必與第五號以後的大災難有分別。
- (5)十一章一節說到有人在天上的殿敬拜，然而除了七章九節的那班人以外，還能找到別人是在天上敬拜神嗎？不能，因為此時《啟示錄》所預言的大災難還沒有起頭，但他們已經歷過大患難。到了新天新地更看不見殿(二十一 22)，因為神和羔羊自己為新城的殿。(神和羔羊是新城的中心，本書三章 12 節說到「神殿」，其下文是「必不再從那裏出去」，當是指新天新地時，神和羔羊為殿之意。)
- (6)聖經裏明說必有不經過大災難的信徒(三 10；路二十一 36)。
- (7)若七章九節的這些人是經過大災難的，則他們只可能是在聖殿被外邦人踐踏時死的，但按十一章二節所說，教會是不能被包括在內的，就怎能說七章九節的人是從三年半的大災難中出來的呢？
- (8)三年半的大災難特別是與猶太人發生關係。《但以理書》十二章1節說：「並且有大艱難，從有國以來直到此時，必沒有這樣的。你本國的民中凡名錄在冊上的，必得拯救。」和《馬太福音》二十四章 16~18 節，特別是指猶太人的光景。神興起大災難的主要目的是為對付猶太人。《耶利米書》三十章 7 節所述「雅各家遭難的日子」，明顯是指猶太人。然而「患難」出現於《啟示錄》中，有好幾次是指著教會所要遭遇的，像一章 9 節、二章 9~10 節和 13 節。約翰福音十六章 33 節也說到苦難是教會在世上的分，教會必須經歷夠長的苦難，所以用「大」來形容，但非三年半的大災難。《啟示錄》二章 22 節的「大患難」，原文是與七章 14 節的指件不同，也與《啟示錄》所預言三年半的大災難不同。所以，這兒所說的大患難，並非三年半的大災難。

【金句】「這些人是從大患難中出來的，曾用羔羊的血把衣裳洗白淨了。」(啟七 14)

【主題】《啟示錄》第七章——以色列民受印和教會得勝者被提(七)

【真理問答】

(一)啟七 15~17 所提到的七種永遠的福樂有什麼意義？

- 答：(1)完全的親近——站在神的寶座前。
 (2)完全的服事——晝夜在殿中事奉神。
 (3)完全的同在——坐寶座的要用帳幕覆庇我們。
 (4)完全的滿足——我們不再飢，不再渴。
 (5)完全的安穩——日頭和炎熱也必不傷害我們。
 (6)完全的引導——因為寶座中的羔羊必牧養他們，領我們到生命水的泉源。
 (7)完全的體恤——神也必擦去我們一切的眼淚。

(二)第六章末了問道，「誰能站得住呢？」在第七章的答案是什麼？

答：就是神保守和看顧祂的兩班人：

神保守的選民	被提升天的得勝者
額上受印(4 節)	來自各國穿白衣手拿棕樹枝(9 節)
數目有十四萬四千(4 節)	沒有人能數過來(9 節)
他們是在地上(3 節)	他們站在寶座和羔羊面前(9 節)
在大災難中受神保護(3 節)	是從大患難中出來，並用羔羊的血洗淨衣裳(14 節)
不可傷害地與海並樹木(3 節)	賜給他們七種永遠的福樂(15~17 節)

本章所描述的人，在「大患難」都能站得住。因此，這一段話鼓勵我們進入神的國，必須經歷許多艱難(徒十四 22)。此外，馬丁路得說的好，「祂是萬王之王，萬主之主，必定能保守祂的教會和祂微小的僕人。」

親愛的，基督徒仍會遭遇「在地上你們有苦難」(約十六 33)，但祂是值得我們信靠的，因為知道祂必保護並保守我們；並且凡是祂不許可的事，決不至於臨到我們的身上。

(三)請陳述在末日患難中神的應許。

答：本章指出末日將有難以忍受的逼迫和災難，卻強調神的救贖和應許是信實的；其目的為要讓我們看見，神在審判全地之時，如何看顧祂的子民。因此，這一段話給了我們兩方面的安慰：

- (1)神仍保守——患難不能使我們與神的愛隔絕，而多重逆境只會縮短我們與神寶座的距離。儘管天崩地裂，處變不驚吧！
 (2)神仍牧養——經過患難使我們學到生命的功課，而困苦中的施恩座成了我們的安慰。無論今生多少風雨，忠心到底吧！

【金句】「所以，他們在神寶座前，晝夜在祂殿中事奉祂。坐寶座的要用帳幕覆庇他們。他們不再飢，不再渴；日頭和炎熱也必不傷害他們。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。」(啟七 15~17)

【主題】《啟示錄》第七章——以色列民受印和教會得勝者被提(八)

【真理問答】

(一)請陳述天上的敬拜(啟七 10~12)。

答：本章的頌讚是由從大患難中出來的人，眾天使、眾長老和四活物，所發出的天籟之音。

首先，得勝的忠誠聖徒們一同來到寶座和羔羊面前，獻上讚美和敬拜說：「願救恩歸與坐在寶座上我們的神，也歸與羔羊。」(10 節)「救恩」是他們讚美的惟一主題，可見他們乃是蒙恩的人，才知道救恩的可貴。慕安得烈說的好，「我們對神這偉大的目的看得越清楚，就越覺得需要真實地到神面前，謙卑聖潔地敬拜祂。」

在此同時，眾天使、眾長老和四活物，都面伏於地，彼此唱合說：「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。」(12 節)這句話回應聖徒的七層(七樣)頌讚，歌詞中的每一個字都是極有意義的：「頌讚」是講神的一切；「榮耀」是講神的彰顯；「智慧」是講神的創造；「感謝」是講神的救恩；「尊貴」是講神的身分；「權能」是講神的管治；「大力」是講神的作為。

此外，眾天使、眾長老和四活物的敬拜是以「阿們」為開始，而以「阿們」為結束。按猶太人的習慣，用在起首的「阿們」，表明接著所講述的是「真實的或確實的；而用於結尾的「阿們」，就是「誠心所願，但願如此」。這首頌讚，前後呼應，使神和羔羊得著完全的榮耀和滿足。

親愛的，默想這幅天上敬拜讚美的景象，千萬聖徒、眾天使、眾長老和四活物，彼此唱合同聲讚美，像一首壯麗優美的大合唱，不禁令人驚嘆。但願我們早日也能成為宇宙大詩班的一員！

【反思】

- (一)為何在六與七印之間有此插曲？其意義為何？
- (二)寶座前身穿白衣的是得勝者的標誌，這對你有何提醒？
- (三)第七章有誰參與了敬拜？這對你的提醒與應用為何？
- (四)你羨慕第七章中所提到天上的福樂嗎？它對你的意義是什麼？

【金句】「大聲喊著說：『願救恩歸與坐在寶座上我們的神，也歸與羔羊！』」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：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！』(啟七 10~12)

【主題】《啟示錄》第八章——揭開第七印以及吹前四枝號筒(一)

【真理問答】

(一)本章簡介？

答：第八章幫助我們認識神的作為，並明白神開始施行七號中前四枝號的審判；以及曉得「大災難」的經過，其中必有吹號的聲音和必發生的災難之事。

(二)本章焦點？

答：第七印開啟了，接下來有天使吹一至四號，而揭開了大災難的序幕。通過這一連串的災禍事件，讓人認識到神的寶座和祂的權能。這裡所描寫的一切奇蹟式的災難都是神審判的作為。

(三)本章主題？

答：神回應眾聖徒的禱告，引進七枝號的審判。約翰記載了：

- (1)天上聖殿的異象(1~6節)；
- (2)第一至第四號以自然界為對象的審判(7~12節)；和
- (3)飛鷹的警告(13節)。

(四)本章概覽？

答：第七印揭開時，天上寂靜片刻，有七位天使拿號。有一位天使，拿金香爐，祭壇旁，有聖徒的禱告和香的煙升到神面前。天使拿香爐，盛滿了火往地上倒，隨之有雷轟，大聲，閃電，地震。此後，天使吹響前四枝號，結果：

- (1)地上三分之一被燒；
- (2)海中活物三分之一死亡；
- (3)江河眾水三分之一受害；和
- (4)日頭，月亮，星辰三分之一被毀。

之後，有一鷹在空中宣告其餘的三個號，警告地上的民要蒙禍。

因此，我們可以得出結論，七號其前四號的刑罰是有限度的(三分之一)，是從人生存的環境開始施行審判，並不是以人類本身為主要的加害對象，故其中含有警告的意味，因為祂的恩典與慈愛仍催促世人及早悔改。此外，這些號的審判，最終發展至基督降臨地上，消滅祂的敵人，並引進祂的國度。

親愛的，這些災患無疑間接的對人類造成極可怕的影響！願那時，你和我都在「被提」上有份，而不是那仍「住在地上的民」(13節)。

【金句】「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！』」因為祂們忿怒的大日到了，誰能站得住呢？」(啟八13)

【主題】《啟示錄》第八章——揭開第七印以及吹前四枝號筒(二)

【真理問答】

(一)請陳述本章後審判的真實性。

答：本章提的災難是真實自然界變動的災難，且是神蹟式的災難，因是神的作為；其目的仍在呼召人回轉。

在神的審判中，祂所顯的心意乃是：

- (1)神願意祂的子民為末日的災難獻上禱告(1~4節)；
- (2)神根據祂子民的禱告展開行動(5~6節)；
- (3)神仍舊信守祂不以洪水毀滅全地的應許(7~11節)；
- (4)神的審判在嚴厲之中仍有恩慈；(7~12節)；和
- (5)神在施行後三災之前，仍舊給人們警告，盼望他們能悔改(13節)。

親愛的，神公開的審判即將臨到，而終極的毀滅也快要來臨了！願此時，你和我都與神同心，同工，積極的傳福音，而催促人及早悔改，歸向主。

(二)請陳述神在前四災中所顯的心意。

- (1)神願意祂的子民為末日的災難獻上禱告(1~4節)。
- (2)神根據祂子民的禱告展開行動(5~6節)。
- (3)神仍舊信守祂不以洪水毀滅全地的應許——前三次都是用火審判(7~11節)。
- (4)神的審判在嚴厲之中仍有恩慈——從人生存的環境開始施行審判，含有警告的意味(7~12節)。
- (5)神藉前四災暗示(7~12節)：
 - ①世人不可忽視神兒子為他們流「血」受「苦」的救恩；
 - ②信徒不可忽視他們作世上的「光」的使命。
- (6)神在施行後三災之前，仍舊給人們警告，盼望他們能悔改(13節)。

(三)在揭開第七印的時候，天上發生了什麼事情？

答：「天上寂靜約有二刻」(啟八 1)，這正是眾聖徒的禱告達到神面前，神對眾聖徒禱告的回應，就是啟動七號之災。寂靜是存敬畏的心安靜等候，觀望揭此印有何異象顯現。

【金句】「羔羊揭開第七印的時候，天上寂靜約有二刻。」(啟八 1)

【主題】《啟示錄》第八章——揭開第七印以及吹前四枝號筒(三)

【真理問答】

(一)請述說眾聖徒的禱告所產生的果效。

答：1. 時間：羔羊揭開第七印時。

2. 天上的光景：

(1)寂靜約有二刻(約半小時)；

(2)在神面前：

①有七枝號賜給七位天使，

②另有一位天使把聖徒的禱告帶到神面前，

③又把火倒在地上，

④結果：有雷轟、大聲、閃電、地震。七位拿號的天使預備吹號。

(二)「天上寂靜約有二刻」(啟八1)是什麼意思？

答：「天上寂靜」意味著即將有重大的事要在地上發生；「二刻」指半個小時。這是山雨欲來前的平靜，顯示著神馬上就要嚴厲地刑罰世人，整個宇宙屏息等候。這個寂靜的時間無疑是何等威嚴！何等可畏！

(三)「七枝號」(啟八2)是什麼意思？

答：「七枝號」指七枝號筒(司可福譯「戰爭號角」)。七個印是隱密的，七枝號則是公開的；吹號意指公開宣佈所要執行的事。在舊約時代，號筒往往用於戰事(民十1~10；卅一6；何五8)，這表示，屬靈和屬世、超自然和現實的戰事即將隨著號筒的吹響，逐一展開，整個地球會陷入極大的災難和混亂。此外，第七印的揭開(1節)，帶進並伴隨著七枝號的吹響，非得等七枝號都吹完了，第七印就不算完全揭開，所以封嚴的書卷(五1)，其中的內容仍不能完全得著成就。

(四)「另有一位天使，拿著金香爐來，站在祭壇旁邊」(啟八3)是什麼意思？

答：「另有一位天使」指在天上作大祭司的基督(來八1)；「金香爐」是承裝眾聖徒禱告的器皿(五8)，這位屬天的大祭司，一面為我們信徒祈求(來七25)，一面也轉達並獻上眾聖徒的禱告；「祭壇」指燔祭壇(出二十七1~8)，預表基督的十字架，十字架的功績使眾聖徒的禱告能蒙神悅納。

【金句】「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。」(啟八3)

【主題】《啟示錄》第八章——揭開第七印以及吹前四枝號筒(四)

【真理問答】

(一)請描述「寶座」第四次出現的情形(八3~5)。

答：1. 名稱——金壇前的寶座。

2. 周圍情形——一位使者獻上眾聖徒的祈禱：

- (1)拿著金香爐(八3)；
- (2)站在祭壇旁邊(八3)；
- (3)把許多香與眾聖徒的祈禱獻上(八3)；
- (4)香的煙和祈禱一同升到神面前(八4)；
- (5)香爐中祭壇之火倒在地上：
 - ①雷轟、大聲、閃電、地震(八5)，
 - ②帶下七號的審判(八6)。

(二)「那香的煙和眾聖徒的祈禱從天使的手中一同升到神面前」(啟八4)其意義為何？

答：本章我們看到眾聖徒的祈禱，帶著馨香之氣，直達神的寶座。雖然我們不知道他們禱告的內容，但神答應了他們的禱告，啟動了全宇宙大審判。禱告乃是為神在地上的行動鋪路，故「眾聖徒的祈禱」帶進七枝號的吹響。今天，天上的一切都已經準備就緒，正等待著地上教會的禱告來配合。倪柝聲弟兄說得好，「神的兒女聚集在一起，簡單的，專一的，真實的，同心合意的在神面前求，必要得著更多的答應。」親愛的，我們的禱告是否如香陳列在主面前？我們的禱告是否具體嗎？真誠嗎？持續嗎？若不然，好好調整我們的禱告生活吧！

(三)天使吹號(啟八6)是什麼原因？

答：吹號在聖經內，表示有三個目的：(1)發出警號，警告世人，審判是確實的；(2)號召人為神爭戰；(3)宣告彌賽亞君王的再來。總之，何時有吹號的聲音，何時必會有重要的事發生。這七位天使拿著七枝號預備要，就是在末日大患難的時候了。那時天上天軍都已預備好了，我們地上的眾聖預備了沒了麼？

(四)「第一位天使吹號，就有雹子與火攙著血丟在地上」(啟八7)是什麼意思？

答：「雹子與火」與神降給埃及人的第七災相似(出九 22~26)，那時雹與火攙雜，損毀的程度是空前未見過的；「攙著血」有如約珥的預言(珥二 31)，當那日子來臨，日頭變黑，月亮要變成血。

【金句】「那香的煙和眾聖徒的祈禱從天使的手中一同升到神面前。」(啟八4)

【主題】《啟示錄》第八章——揭開第七印以及吹前四枝號筒(五)

【真理問答】

(一)請述說七號的災難是大自然的真實災難。其論據是什麼？

答：(1)因這本《啟示》錄基本上非表號的書。

(2)因著吹號是有聲的，而非祕密的，所以吹出的是什麼就是什麼(吹末一號時就有復活，復活是神蹟，當然一至六號也是神蹟)。

(3)因七號所給人的是神的審判。

(4)所有舊約的預言，無論是講審判或主的再來，都是按字面解。為什麼新約反不按字面解呢？出埃及記的十災既是按字面解，就為何啟示錄的災難不按字面解呢？

(5)到第七章，教會時代剛過去，神已回到舊約的地位了，當然所有的審判都應按字面解。《彌迦書》七章 15 節說，神再一次審判要像回到當初出埃及時一樣，並且還要大(賽十一 15-16)。再者，《耶利米書》二十三章 7~8 節說，神要施的拯救，要比出埃及時的拯救更大，所以這一次的災難也會比出埃及時的大。

(6)《出埃及記》三十四章所預言的「奇妙的事」，都必應驗在吹七號的時候。

(7)《申命記》二十八章 59 節所講的「至大至長的災」均是「奇災」，神的審判常是用神蹟。

(8)主說人子的日子要像挪亞的日子和羅得的日子(路十七 26~28)。挪亞時，神是把天窗打開而降大雨，羅得時，則是火從天降下，這些都是神蹟式的審判。

(9)神在此必須向人表明祂是耶和華。在人眼中，許多災難不過是自然界的變動，然而使水變血，並且只有三分之一，就能證明不是尋常自然界的變動，乃是神的作為。人的惡貫已滿，所以神必要審判。

《馬太福音》二十四章 21~28 節的「大災難」是關乎以色列人的，乃是敵基督所迫害以色列人的浩劫，起首是從吹第五號(九 1~11)，一直延續到第七號。

本書三章十節所講的「試煉」，是為著普世的人，而《馬太福音》二十四章 21~28 節的「大災難」，是為著猶太人。這「試煉」是從吹第一號起頭，而「大災難」最早也只能從第五號起頭。不然世人要更加倍的逼迫以色列人了(屬的那些以色列人)。——倪柝聲《啟示錄釋義》

【金句】「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。」(太廿四 21)

【主題】《啟示錄》第八章——揭開第七印以及吹前四枝號筒(六)

【真理問答】

(一)請描述前四位天使吹號時所引發的災難。

答：此四災的共同點：以舊約以色列出埃及十災為背景，而且都是大自然的災害。

第一號——地上的青草、樹木受傷害。

第二號——海洋(變成血)受傷害。

第三號——江河(變苦)受傷害。

第四號——天上日、月、星受災害

七號的災難都是分之一，較之七印的四分之一猶烈，這是表示災難愈演愈烈，但仍然是局部的、有限的，而非全面的。因此，這有限度的審判是警告，而人還有悔改的機會。

(二)「這星名叫茵陳」(啟八 11)是什麼意思？

答：「茵陳」字義為苦艾。它是一類植物的普通名稱——artemisia；特點就是味道苦澀；它雖然沒有劇毒，但本身是有害的。神藉著先知耶利米警告以色列民，神必將會把茵陳給百姓吃，又將苦膽水給他們喝(耶九 14, 15；二十三 15)。茵陳就是經常代表神對不忠的子民審判時帶來的苦楚。故「茵陳」之星的物質元素，可能含有苦澀的毒素，使水變苦，也會毒死人。

(三)「鷹」(八 13)表明什麼？

答：「鷹」在聖經中也代表神的審判(太二十四 28)。在第四和第五枝號角吹響之間，鷹飛在空中三次宣告禍哉，預言那即將來臨的三個災禍。其背後的信息是很明顯的——神在施行後三災之前，催促世人及早悔改。

(四)「鷹飛在空中」(啟八 13)是什麼意思？

答：就在前四號之後，第五號到第七號之前，這鷹預先看見災禍降臨，就大聲警告住在地上的民說：「禍哉、禍哉、禍哉」，表明末了後三枝號筒審判的災禍，更加嚴重而可怕。三次的「禍哉」也讓人注意到災禍的嚴重性。神希望借此警告，盼望更多的人悔改信主。因為「祂願意萬人得救，明白真道」(提前 4)：「不願有一人沉淪，乃願人人都悔改。」(彼後三 9)。

【金句】「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！』」(啟八 13)

【主題】《啟示錄》第八章——揭開第七印以及吹前四枝號筒(七)

【真理問答】

(一)總結《啟示錄》前四號的事實。

號別	第一號	第二號	第三號	第四號
吹號者	第一位天使	第二位天使	第三位天使	第四位天使
內容	1. 有雹子與火摻著血丟在地上 2. 地的三分之一、樹的三分之一、一切的青草被燒	1. 有彷彿火燒著的大山，扔在海中 2. 1/3 海：變成血 1/3 活物：死了 1/3 船隻：壞了	1. 有燒著的大星好像火把從天落 2. 落在江河的三分之一 3. 落在眾水的泉源上 4. 星名叫茵陳 5. 眾水的三分之一變為茵陳 6. 因水變苦，就死了許多人	1. 1/3 日頭 1/3 月亮 1/3 星辰被擊打 2. 1/3 日 1/3 月 1/3 星辰黑暗了 3. 1/3 白晝 1/3 黑夜沒有光

(二)請陳述「七號」的分類。

答：《啟示錄》第八章至十一章中，論到羔羊揭開第七印後，「七位」天使吹「七號」，是「大災難 (the great tribulation)」的開始(太二十四 21, 22, 29~31; 耶三十 7; 但十二 1; 珥二 1)。「七印」和「七號」非連續性，七號是第七印的內容。「七號」所引出的災禍分為二類：

- (1)前四號與人生存的環境(地、海、水、天體)有關；和
- (2)後三號則與人類本身有關。

當神的大而可怕的忿怒在「大災難」時期傾倒出來時，祂仍然慈愛地給人們警告，盼望他們能悔改。最後，第七枝號達最高峰，為的是要顯明神心意的完成——基督得國降臨，世上的國成了我主基督之國，祂要作王直到永遠(啟十一 15)。

【金句】「第一位天使吹號，就有雹子與火攙著血丟在地上；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。」(啟八 7)

「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」；海中的活物死了三分之一，船隻也壞了三分之一。」(啟八 8~9)

「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。」(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。」(啟八 10~11)

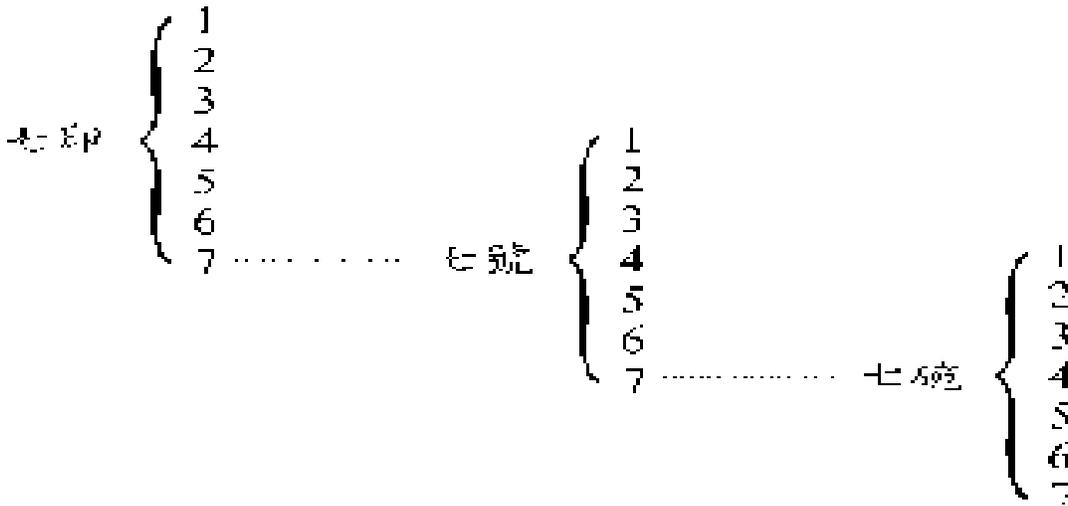
「第四位天使吹號，日頭的三分之一，月亮的三分之一、星辰的三分之一都被擊打，以致日月星的三分之一黑暗了，白晝的三分之一沒有光，黑夜也是這樣。」(啟八 12)

【主題】《啟示錄》第八章——揭開第七印以及吹前四枝號筒(八)

【真理問答】

(一)請描述七印，七號與七碗的關係。

答：七印是祕密的，七號則是公開的宣布。第七印生出七個號，第七號包括七個碗。並且第七印發出的七個號，是按時間次序排列的，每一碗均代表一段延長的時期，比如第五號有五個月(九5)，第六號至少有十三個月(九15，原文均無「某」字)，以及十章七節所說明的：「第七位天使吹號發聲的時候」。依據十一章十五節，第七號一吹完，基督的國度就來到了。因為一吹第七號就沒有多少時候了，所以倒七碗的時間，正等於吹第七號的時間，非如第七印所包括的七個號是有時期之延長的。(請參閱以下圖表，可更容易了解。)

揭開七印大約包括二千年的時間，但必須第七印拆了，始能看見書卷所寫的。第七印是包括七號的，所以一至六號吹完仍不能看見書卷裏所寫的，必須等到第七號吹了，書卷才打開來。第七號一吹，國度就起頭，這時候才能看見新約，和神在地上所預備的福氣(耶卅一 31~34，卅三 14~15)。

即是延長的，號也是延長的。但號和印中間的分別是：印要傷害地的四分之一(六8)；而號則傷害地的三分之一(八7)。

第七號的起頭就是第一碗的起頭，第七號的末了也是第七碗的末了。本書十章 7 節與《羅馬書》十六章 25~26 節相吻合。十一章 15 節則是第七號的結束，國度就來了。——倪柝聲《啟示錄釋義》

【金句】「我看見那站在神面前的七位天使，有七枝號賜給他們。」(啟八2)

【主題】《啟示錄》第八章——揭開第七印以及吹前四枝號筒(九)

【真理問答】

(一)本章值得我們注意的是什麼？

答：(1)寶座前的金壇——在這裡的異象頗能使人想起舊約時代在以色列的會幕與聖殿中祭司的服事。第三節告訴我們「另一位天使」拿著「金香爐」出現在天上的「祭壇」邊。這位天使不只是祭司，祂就是主耶穌。「金香爐」象徵眾聖徒的禱告(啟五8)，「祭壇」(出二七1~8)是預表主的十字架，「香」是基督和祂救贖的功績，而寶座前的金壇，乃是指香壇(出三十1~10；三十七25~28)。舊約祭司每日早晚要在這香壇上燒香祈禱，而點香不能用凡火，必須用祭壇上的火。到了新約，我們的禱告必須聯於基督和祂所有的一切功績，才能達到神面前，蒙神悅納。邁爾說的好，「無論什麼時候，我們奉主耶穌的名進到神面前，我們切實向祂求，就成為祂的代求，好似許多香一同升到神面前。」

此外，第4節告訴我們香已經點著了，聖徒的祈禱已經調在香的煙裏，且一同達到神的面前。這象徵著神悅納了祂子民的禱告，於是天上開始行動了。亨利馬太曾說：「每一個信心的禱告都收集在天，雖沒有立時回答，但不會被遺忘。」主在乎我們每一個的禱告，祂也必回應我們每一個的呼求。所以千萬不要在禱告中灰心，也千萬不要停止我們的禱告，萬事萬物都要過去，唯有我們的每一個禱告，主都要記念。而且曾記得大衛的禱告：「願我的禱告，如香陳列在祢面前。願我舉手祈求，如獻晚祭。」(詩一四一2)

親愛的，當我們想到這幅美麗的畫面，香煙裊裊上升，與我們的禱告一起達到神寶座面前，而經歷蒙神悅納的光景。此後，我們的禱告還能隨便敷衍了事嗎？

(2)眾聖徒的禱告——天使吹號筒之前，先有聖徒的禱告獻上。這些禱告在此不是一個無關痛癢的穿插。因為眾聖徒的禱告達到神面前，神就回應他們的禱告，而啟動了七號之災，審判不信的世界。隨即有雷轟、大聲、閃電、地震；七位拿號的天使預備吹號。戈頓說的好，「禱告是神旨意的軌道。」

親愛的，在這場屬靈的爭戰中，歷代眾聖徒的禱告非同小可；他們的禱告推動了神審判的手。

【反思】

(一)天上的聖殿這一幕讓我們看到，眾聖徒的禱告推動了神審判的施行。這是否能幫助你認識禱告的重要和寶貴？

(二)請描述每一號吹起後所帶來的災害：

- (1)對象為何？
- (2)後果如何？
- (3)它們的意義如何？
- (4)這些對你的提醒與應用為何？

【金句】「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。拿著七枝號的七位天使就預備要吹。」(啟八5~6)

【主題】《啟示錄》第九章——第五和第六號之災(一)

【真理問答】

(一)本章簡介？

答：第九章幫助我們認識神的作為，並明白神繼續施行第五號和第六號的審判；以及曉得「大災難」的經過，其中必有吹號的聲音和必發生的災難之事。

(二)本章焦點？

答：天使吹響第五號(蝗蟲之災)和第六號(馬軍之災)。縱然這二段的災禍實在可怕，但那些未被這些災所殺的人仍不悔改。

(三)本章主題？

答：使徒約翰看見了兩個異象，包括吹響第五號的蝗蟲之災和第六號的馬軍之災。這兩樣的災禍都是來自神的吩咐。五個月痛苦的時間和三分之一人的死亡都是神有限度的災難，仍然給人悔改的機會，結果是人沒有悔改，甚至災難也不能夠使他們來到神面前，甚至仍去拜鬼魔、偶像。本章可分為二段：

1. 第五位天使吹號(1~12節)——
 - (1)打開無底坑(1~2節)，
 - (2)釋放出會傷人的蝗蟲(3~10節)，
 - (3)牠們的王是無底坑的使者(11~12節)。
2. 第六位天使吹號(13~21節)——
 - (1)釋放那捆綁在伯拉大河的四個使者(13~14節)，
 - (2)會殺人的馬軍有二萬萬，殺三分之一的人(15~19節)，
 - (3)未曾被殺的人仍舊不悔改(20~21節)。

(四)本章概覽？

答：本章繼續題及天使第五和第六兩號。每一枝號連同第七號都是「大災難」(the great tribulation)時期(太二四21)中，後半段的三樣災禍(八13，九12，+14)。當第五號和第六號吹響時，就是世界最末了三年半的開始。因此，神的審判開始以新的形式進行：

- (1)第五號——星落在地上；有無底坑的鑰匙，開了無底坑；而有煙出來，日頭昏暗，有蝗蟲出來；要傷害額上沒有神印記的人。
- (2)第六號——有聲音由神面前金壇出來；將伯拉大河的四個使者釋放；而有馬出來，用口中出來火、有煙、有硫磺，殺了三分之一的人。

其餘未被災所殺的人，仍舊不悔改，拜偶像，作些兇殺，邪術，姦淫，偷竊的事。

三分一是七號系列的特色，雖然大於第四印中的四分之一，但它和第四印中的四分之一一樣，用來和完全沒有限制的七碗之災比較，它要表達的重點是神的審判仍然是「有限度」的審判。神的刑罰原意是叫人悔改歸向祂，但人竟始終不悔改，不離開「鬼魔」，「偶像」(20節)，和「惡行」(21節)。

主啊，憐憫今日仍執迷不悟，而不肯悔改的人，叫他們的心轉向祢！

【金句】「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。」(啟九1)

「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。」(啟九13)

【主題】《啟示錄》第九章——第五和第六號之災(二)

【真理問答】

(一)請描述第五號和第六號審判的對象。

答：第五號和第六號形成的這一組神的審判，則是以人為對象。天使吹響這兩枝災禍的號，乃是向人發出了神嚴肅的警告。但不要忘记，在神的審判之中，仍包含著人有悔改的可能(20節)。然而人雖受盡痛苦，求死不又得，卻心腸剛硬，仍頑梗不肯悔改，結果陷在各種「不義」的罪裏。由此我們可以看到，離棄神的後果是十分嚴重的，可怕的。當人定意抗拒父神的旨意，無形中就是將自己交給撒但的權勢。因此，他們必須為自己的選擇負責，因而承受「**自己手所做的**」(20節)應有報應。主啊，祢是輕慢不得的！

(二)請描述第六號災禍的結果。

答：吹六號時世人都拜眾鬼魔和各種偶像，全世界差不多完全歸於撒但了，好像牠得勝了。不錯，魔鬼勢力的猖獗是人犯罪的結果。然而從始至終，掌管宇宙的乃是神，而不是魔鬼。此外，仍然有忠心為主作見證的。這些少數得勝者有主恩典能力來護庇，站立穩固忠誠到死。主啊，幫助我們面對末後世代的混亂，救我們脫離世人的背逆與不信！

(三)「一個星從天落到地上」(啟九1)是什麼意思？

答：「**一個星**」這星能接受鑰匙，故不是平常的星，有兩種解釋：(1)指撒但(賽十四12)，牠被從天上摔到地上(十二9)；(2)指無底坑的使者亞巴頓，又名亞玻倫(11節)，是神所設立的「毀滅者」，按神所定的時候執行第一樣災禍(11~12節)的使者。

(四)「有無底坑的鑰匙」(啟九1)是什麼意思？

答：「**無底坑**」希臘文原文為 abyss，是「最深的坑」的意思。在新約其他地方共用二次(路八31；羅十一7陰間)；在《啟示錄》中共有過七次(啟九2，11，十一7；十七8，二十一3)。這「**無底坑**」到底在何處呢？「**無底坑**」乃是指拘禁鬼魔的地方(路八28~31)；也是暫時拘禁罪人死後靈魂的陰間，好像大火爐，使人痛苦難當(路十六23~24)；「獸」從無底坑出來(啟十一7，十七8)；撒旦在無底坑被拘禁一千年(啟二十一~3)。「**鑰匙賜給牠**」意指容許牠釋放那些被拘禁的鬼魔(彼後二4；猶6)。

(五)「開了無底坑」(啟九3)是什麼意思？

答：意指釋放鬼魔，從此對人類帶來了極大的災難。鬼魔一出坑使日頭和天空都變昏暗了。

【金句】「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。」(啟九3)

【主題】《啟示錄》第九章——第五和第六號之災(三)

【真理問答】

(一)如何解釋「無底坑」？

答：地是給人住的，無底坑是給鬼住的。《創世記》一章2節的「淵」，原文是「深淵」，按七十士譯本作「最深的淵」與無底坑同一字。鬼魔原居此。第二日神分上下水時(創一7-8)，有些鬼浮至空氣中，於是空中又成了鬼魔的住處(弗六12)。海也許是無底坑的口，死亡和陰間交出死人是一件事，海也交出其中的死人(二十13)。主耶穌曾到無底坑，《羅馬書》十章7節的陰間原文與無底坑同一字。

(二)如何解釋「蝗蟲」？理由是什麼？

答：第九章有很多表號很難解釋，就像既可怕又奇怪的「蝗蟲」。「蝗蟲」是沖出無底坑的鬼靈附著的蝗蟲。這「蝗蟲」不是普通的蝗蟲，其理由如下：

- (1)依九章四節，此等蝗蟲不同於普通的蝗蟲，並不吃花草樹木卻去咬人。
- (2)其能力像蠍子(九3)，咬人痛苦也像蠍子(九5)，而由九章7~10節可知其形狀特別，這都不像普通的蝗蟲。
- (3)《出埃及記》十章14節說以後不再有吃盡埃及一切菜蔬、樹木的蝗蟲之災。
- (4)《箴言》三十章27節說蝗蟲沒有王，但這裏的蝗蟲有王。
- (5)牠們是從無底坑出來，無底坑不是普通的住處，乃是魔鬼的住處。

這些蝗蟲大約是「魔鬼所附的一種特別生物」，由下可知：

- (1)九章3節、5節、7節和10節說他們能力像蠍子，形狀好像戰馬，尾巴則像蠍子和毒鉤。加上九章19節的資料，可知這第六號之馬的能力是在口裏和尾巴上，其尾巴像蛇。我們若對照《路加福音》十章17~19節，剛好說到主賜人權柄能踐踏蛇和蠍子。主的十字架已判決了撒但要被摔下，而本書九章1節則是撒但被摔下的執行。
- (2)牠們是一種特別的蝗蟲，有鬼魔附在身上，所以如此特別。

(三)「有蝗蟲從煙中出來，飛到地上」(啟九3)是什麼意思？

答：「蝗蟲」不是普通的蝗蟲，乃是專為大災難期間使人受痛苦的蝗蟲，牠們若不是鬼魔的化身，至少也是鬼魔所附身的怪物。蝗蟲的外表令人膽戰心驚，約翰對蝗蟲的描述這隻蝗蟲大軍的可怕。「像」一共出現了九次，九個類比有從動物，也有從人類而來。然而，牠們的能力是受限制的。牠們受吩咐不可傷害植物。牠們可以傷害的，是額上沒有神印記的人。

(四)「有能力賜給牠們，好像地上蠍子的能力一樣」(啟九3)是什麼意思？

答：「能力」乃指一種特殊的權勢和潛能，可以使人受傷害；「蠍子的能力」指其螫人的尾刺，含有毒素，一刺到人即注以毒汁，能折磨人的肉體與精神，使人痛苦五個月。在舊約，蠍子螫人，成為形容人受嚴重傷害的成語(代下十11)。

(五)「但不許蝗蟲害死他們，只叫他們受痛苦五個月」(啟九5)是什麼意思？

答：蝗蟲的生命周期是「五個月」，但「五個月」，要表達的重點是神對這段痛苦時間的設限，目的是要給地上的居民有悔改的機會。

【金句】「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。」(啟九5)

【主題】《啟示錄》第九章——第五和第六號之災(四)

【真理問答】

(一)第五位天使吹號的時候有何事發生？第五位天使吹號時，出現了什麼異象？這個異象所象徵的意義是什麼？

答：使徒約翰看見一個星從天落到地上，這星就是撒但。牠擁有無底坑的鑰匙。無底坑是眾鬼魔的住處。牠開了無底坑的入口，便有團團的煙湧上來，好像大火爐，使遍地籠罩在黑暗中。接著，一大群蝗蟲從煙中出來，牠們有能力造成難以忍受的痛苦。這個異象以舊約的《約珥書》為背景，約珥藉著蝗蟲的災禍指出耶和華對猶大審判的日子要臨到，勸他們及早悔改回轉。約珥所預言的蝗蟲一方面是指真正的蝗災，另一方面是用來形容軍隊的聲勢和破壞力。然而約翰所描繪中的這些蝗蟲更為可怕，牠們的面貌的確害駭人，它們似人一般狡詐，又如獅子一般兇猛，也如蠍子一樣傷人，而被傷的人雖然不至死，卻痛苦得求死不得，這傷害長及五個月。這些蝗蟲是魔鬼所附的一種特別生物，代表邪靈的力量，可是牠們無法傷及擁有聖靈印記之人。第五號所象徵的是，沒有神印記的人活在撒但的權下，在邪靈的手中受盡折磨、傷害；但這痛苦的時期很短的，因神的審判在嚴厲之中仍有恩慈，其目的乃是引領世人悔改，認識真神(20~21節)。

(二)「無底坑的使者」(啟九 11)什麼意思？

答：是按其出處及行為而命名的。按著希伯來話，名叫「亞巴頓」；希利尼話，名叫「亞玻倫」。「亞巴頓」和「亞玻倫」兩個名字的原文意思都是「毀滅者」，在舊約共出現六次(耶四 7，六章 26；賽十六 4；但八 24~25，九 26，十一 44)，與陰間、死亡、墳墓為同義詞。牠在地上要行許多的毀壞(但八 24~25)。本章 1 節的星是指撒但自己，而 11 節的王是指敵基督。十一章 7 節說到獸從無底坑上來，而十三章 1 節說獸從海中上來，可見無底坑是在海底下。

(三)啟九 13「有聲音從神面前金壇的四角出來」，是什麼意思？

答：有兩種的表徵：(1)金壇是獻上眾聖徒禱告之處，表示眾聖徒求神伸冤的禱告，在此有了明確的回應，神對人更厲害的審判即將執行；(2)金壇的四角是抹贖罪之血的地方，表示神對人的審判乃是根據基督的救贖，由於人不肯接受基督救贖之功，就為他們自己帶來神的審判。

(四)「四個使者」(啟九 14)是什麼意思？

答：指跟從撒但背叛神的四個天使，一直被捆綁在伯拉大河，專為末世第六號大災難所使用，完成神審判的計劃。這四使者是好殺的使者，他們一被釋放就去殺人。並非神命令他們去殺，神不過釋放了他們，但他們立刻就去殺人，他們的本性是殺人的。

【金句】「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。」(啟九 15)

【主題】《啟示錄》第九章——第五和第六號之災(五)

【真理問答】

(一)第六位天使吹號時，約翰看見和聽見了什麼？如何理解這個異象？這個異象要傳遞的主要信息是什麼？

答：約翰看見那捆綁在伯拉大河的四個使者釋放了。那四個使者是撒旦的使者，牠們早已準備好，要殺人的三分之一。接著，約翰聽見二萬萬(兩億)個騎兵此時出動，這些「半人馬」式的軍隊怪物，胸前有甲如火與紫瑪瑙，並硫磺，使人見而生畏。馬的口吐出「火、煙、硫磺」——這三樣代表三樣災，帶來可怕的傷亡，要殺害人的三分之一。第六號所象徵的是，撒旦的權勢致人於死地；雖然有三分之二的人沒有被這災所害，但他們仍舊不悔改，可見肉身的災難，不能使人在本質上改變。三樣災禍的兩樣過去了(12節)；不過最可怕的第七號災禍(十一 14~15；十六~十八章)還沒有來臨，而指出神的審判一個比一個嚴厲。

(二)第五號和第六號的災難和之前一號至四號的災難有什麼不同嗎？

答：第一號至第四號之災很清楚地看到影響的是整個自然界和天體界，從植物、海洋、水源，乃至日月星辰都被破壞殆盡，人的生活間接受到影響；第五號和第六號之災則是直接臨到人類。整體來說，這六號的災難包括「天災」加上「人禍」。

(三)啟九 15「到某年、某月、某日、某時」，是什麼意思？

答：「某年、某月、某日、某時」，在原文均無「某」字，指出預言中每一件事，都是預先預備好了，然後到時執行，不止年、月、和日早已定規了，連鐘點也定規好了。這所定規的時間顯示神是歷史的主宰，全能者(一 8，十六 14，十九 6、15)。

(四)「馬軍有二萬萬」(啟九 16)是什麼意思？

答：兩億軍隊的入侵是一幅無法想像的恐怖畫面，這個畫面和蝗蟲大軍一樣都是要突顯神刑罰工具的可怕。「馬軍」應該不是指實際的馬匹和兵士，因為：(1)十七至十九節所描述的馬不是真馬；(2)全世界也沒有那麼多匹的馬；(3)現代的戰爭很少用馬；(4)正如第五號的蝗災不是真實的蝗蟲，這第六號的馬軍之災也應當另有所指。

(五)啟九 18「殺了人的三分之一」，是什麼意思？

答：至此，死於大災難期的人數相當可觀。我們若把死在第二印至第四印的人(六 3~8)，不予計算在大災難期內，而僅計算第一號至第四號中所死的「許多人」(八 7~12)，加起來恐怕已超過全地球人口的一半以上。

【金句】「口中所出來的火與煙並硫磺，這三樣災殺了人的三分之一」(啟九 18)

【主題】《啟示錄》第九章——第五和第六號之災(六)

【真理問答】

(一)請總結從第五和六兩災禍所學習的功課。

- 答：1. 災禍的源頭：魔鬼和牠的使者——從天落到地上的星(1節)，無底坑的使者(11節)和那捆綁在伯拉大河的四個使者(14節)。
2. 災禍的對象：神所定罪的人——額上沒有神印記的人(4節)和拜鬼魔偶像的人(20節)。
3. 災禍的方式：先苦後死——叫他們受痛苦五個月(5節)，到某年、某月、某日、某時，要殺人的三分之一(15節)。
4. 災禍的工具之一——蝗蟲(7~10節)：
- (1)好像預備出戰的馬(7節)——來勢洶洶，不戰而屈人，
 - (2)頭上戴的好像金冠冕(7節)——顯有權柄，不能不服，
 - (3)臉面好像男人的臉面(7節)——顯有智慧，善於驅使人，
 - (4)頭髮像女人的頭髮(8節)——外貌引人，叫人上當，
 - (5)牙齒像獅子的牙齒(8節)——威脅恐嚇，軟硬兼施，
 - (6)胸前有甲好像鐵甲(9節)——保護牠自己，立於不敗之地，
 - (7)翅膀好像許多車馬奔跑上陣的聲音(9節)——聲勢嚇人，
 - (8)像蠍子的尾巴上有毒鉤(10節)——有叫人受痛苦的能力。
5. 災禍的工具之二——馬軍二萬萬(17~19節)：
- (1)騎馬的胸前有甲如火，與紫瑪瑙並硫磺(17節)——與馬合一，
 - (2)馬的頭好像獅子頭(17節)——外貌可怕，
 - (3)有火、有煙、有硫磺(17節)——帶著陰間的權勢，
 - (4)從馬的口中出來(17~18節)——口中有致人於死的能力，
 - (5)尾巴像蛇(19節)——與撒但有密切的關係，
 - (6)尾巴有頭用以害人(19節)——以欺騙方式殺人。
6. 災禍的結果——仍舊不悔改(20~21節)：
- (1)還是去拜鬼魔偶像(20節)，
 - (2)仍行那些兇殺、邪術、姦淫、偷竊的事(21節)。

【金句】「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。」(啟九 20)

【主題】《啟示錄》第九章——第五和第六號之災(七)

【真理問答】

(一)總結《啟示錄》後三號的事實。

號別	第五號	第六號	第七號
吹號者	第五位天使	第六位天使	第七位天使
內容	第一禍(蝗蟲之禍)	第二禍(馬車之禍)	第三禍(七碗之禍)
	<p>1. 星從天落地</p> <p>(1)有無底坑的鑰匙賜予</p> <p>(2)他開了無底坑</p> <p>(3)有煙往上冒，好像大火爐</p> <p>(4)日頭和天空都因這煙昏暗了</p> <p>(5)有蝗蟲出來</p> <p>①從煙中出來</p> <p>②有能力賜予，好像地上蠍子的能力</p> <p>③有話吩咐他們說：</p> <p>i. 不可傷害：地上的草、各樣青物、一切樹木</p> <p>ii. 唯獨傷害：額上沒有神印記的人</p> <p>iii. 但不許蝗沖蟲害死他們</p> <p>iv. 又叫他們受痛苦五個月</p> <p>2. 蝗蟲</p> <p>(1)形狀：似出戰的馬</p> <p>(2)頭：頭上戴的似金冠冕</p> <p>(3)臉：臉面似男人的臉面</p> <p>(4)發：頭髮似女人的頭髮</p> <p>(5)齒：牙齒似獅子的牙齒</p> <p>(6)胸：胸前有甲，似鐵甲</p> <p>(7)翅膀：大聲音似許多車馬奔跑上陣的聲音</p> <p>(8)尾巴：其毒鉤能傷人五個月</p> <p>3. 無底坑的使者：</p> <p>(1)作蝗蟲的王</p> <p>(2)基名叫亞巴頓(希伯來話)亞波倫(希利尼話)</p>	<p>1. 有聲從神的金壇出來：吩咐六號天使釋放在伯拉大河的四使者</p> <p>2. 四使者被釋放：要殺人的三分之一</p> <p>3. 馬車：有兩萬萬</p> <p>(1)馬</p> <p>①頭：像獅子頭</p> <p>②口：有火、煙、硫磺從口中出來</p> <p>③殺了人的三分之一</p> <p>④能力：在口和尾巴上</p> <p>⑤尾：像蛇</p> <p>⑥有頭用以害人</p> <p>(2)騎馬的</p> <p>胸：胸前有甲，如火、紫瑪瑙、硫磺</p> <p>4. 其餘未曾被這些災所殺的人：</p> <p>(1)仍舊不悔改自己所作的：還是去拜鬼魔和偶像</p> <p>(2)又不悔改他們所行的事</p> <p>①兇殺</p> <p>②邪術</p> <p>③姦淫</p> <p>④偷竊</p>	(見七碗)

【金句】「又不悔改他們那些凶殺、邪術、姦淫、偷竊的事。」(啟九 21)

【主題】《啟示錄》第九章——第五和第六號之災(八)

【真理問答】

(一)從第五和第六號之災，我們學習到什麼功課？

- 答：(1)災禍的源頭乃是魔鬼和牠的使者——從天落到地上的星(1節)，無底坑的使者(11節)和那捆綁在伯拉大河的四個使者(14節)；
- (2)災禍的對象乃是神所定罪的人——額上沒有神印記的人(4節)和拜鬼魔偶像的人(20節)；
- (3)災禍的方式乃是先苦後死——叫他們受痛苦五個月(5節)，到某年、某月、某日、某時，要殺人的三分之一(15節)。
- (4)災禍的工具——蝗蟲(7~10節)，叫人受痛苦，和馬軍二萬萬(17~19節)，致人於死地。
- (5)災禍的結果——人雖然身經浩劫，仍舊執迷不悟，而不願回心轉意，向神悔改(20~21節)。因神的憐憫限制蝗蟲之災五個月和仍然給三分之二人有悔改的機會，故從災難的範圍可知，第五和第六號之災仍是「有限度」的災難。結果是人不僅沒有悔改，竟然愚不可及，照樣犯「不虔」——拜偶像和「不義」——兇殺、邪術、姦淫、偷竊等罪。這些人違背了十誡中的首二誡和六、七和八誡(出二十 3~6, 13~15)，必無分於神的國(二十一 8, 二十二 15)。

(二)今天大災難的末期尚未來臨，我們基督徒該做什麼？

- (1)預備主來——「**你當預備迎見你的神**」(摩四 12)。請注意，聖經並沒有保證，所有的基督徒會免去這種痛不欲生的經歷。那時我們是否預備好，生命成熟被提呢(啟七 9)？還是尚留在地上繼續補課呢？
- (2)為主做見證——神「**願意萬人得救，明白真道**」(提前二 4)，而「**不願有一人沉淪，乃願人人都悔改**」(彼後三 9)。趁著今天，我們要為主傳福音，使人憑信接受主，因神的恩典得救。對不信主的家人、親友、同事等，我們是否袖手旁觀呢？

【反思】

(一)請描述第五號和第六號所帶來的災害：

- (1)對象為何？
- (2)後果如何？
- (3)它們的意義如何？
- (4)這些對你的提醒與應用為何？

(二)在查考過這二災的異象後，你對「末世」的理解和關心和以前有什麼不同嗎？今天大災難的末期尚未來臨，你該做什麼嗎？

(三)為何行這些人仍舊不悔改？他們為何行會自取滅亡？你如何幫助其他人，真正地悔改歸向神？

【金句】「**你當預備迎見你的神**」(摩四 12)

【主題】《啟示錄》第十章——天使與小書卷(一)

【真理問答】

(一)本章簡介？

答：第十章幫助我們知道誰就是那拿著小書卷的大力天使；以及明白約翰為何要吃盡那書卷，而後向人說預言。

(二)本章焦點？

答：大力天使的出現、宣告、和指示；以及約翰被吩咐喫了小書卷，而領受了為神說預言的使命。

(三)本章主題？

答：在第六號與第七號之間的這個短暫插曲，使徒約翰看見了拿著「小書卷」的「大力的天使」。接著，約翰吃盡了「小書卷」之後，神用任命先知以西結的方式來任命約翰說預言。本章可分為二段：

1. 大力天使手中的小書卷(1~7節)——

(1)大力天使從天降下，呼喊後有七雷發聲(1~3節)，

(2)不可將七雷發聲所說的話寫出來(4節)，

(3)大力天使宣告神的奧秘在第七位天使吹號時便成全了(5~7節)。

2. 約翰吃盡了小書卷(8~11節)——口中甜如蜜，肚子覺得發苦，要向人說預言。

(四)本章概覽？

答：使徒約翰看見一大力天使由天而下，右腳踏海，左腳踏地；這大聲呼喊如獅子吼叫，七雷發聲；約翰正要寫，有天上聲音制止他。大力天使向天起誓不再耽延了。隨著，約翰遵守天上來的聲音將那小書卷吃盡了，而在他口中甜如蜜，但使肚子發苦。

親愛的，大力天使和小書卷的異象對你的提醒與應用為何？

(五)請描述「大力的天使」的特徵(啟十1~3)。

答：首先，約翰看見有一大力天使由天而下。這位天使與別的天使迥然不同，他到底是誰？這裏的描述使很多人相信，這位天使表明基督再臨的七大特徵(1~3節)：

(1)披著雲彩(神的顯現)；

(2)頭上有虹(立約信實)；

(3)臉面像日頭(光明之主)；

(4)兩腳像火柱(審判行動)；

(5)手裏拿著展開的小書卷(宣佈審判)；

(6)右腳踏海，左腳踏地(全地歸祂)；和

(7)呼喊好像獅子吼叫(全球聽聞)。

【金句】「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。」(啟十1)

【主題】《啟示錄》第十章——天使與小書卷(二)

【真理問答】

(一)第十章的「大力的天使」是誰？約翰如何描述這位「大力的天使」？

答：「大力的天使」是基督，其理由如下：

(1)主在此顯現作天使，是回到舊約地位了。

(2)祂是「披雲彩」，不是「駕雲彩」(太二十四 39)。主把自己放在彩雲裏，可見還是奧秘時，尚沒有顯出祂的榮耀來。

(3)四章 3 節「虹圍著寶座」，十章 1 節「主頭上有虹」，主是披著彩雲，虹也必在雲彩裏。雖然虹是表明主記念到恩典和憐憫，但這樣的記念是在雲彩裏，所以還是奧秘，尚未顯明。

(4)「臉面像日頭」，顯明祂的榮耀，但此時還在雲彩裏。

(5)「兩腳像火柱」是穩固的意思(加二 9，耶一 18)。「火」是表明神的聖潔，和公義(出十九 18；來十二 29)。

(6)「右腳踏海，左腳踏地」，此舉表明了基督掌管全地有，因海洋陸地都屬乎主

(二)「大力天使」(啟十 1)是什麼意思？

答：表徵主耶穌基督；祂「從天降下」說出祂親自的降臨。祂的頭上有「虹」，是神立約的記號；祂的臉面像「日頭」，表示祂就是那公義的日頭(瑪四 2)；而祂的兩腳像「火柱」，代表審判。

(三)「小書卷」(啟十 2)是什麼意思？

答：這小書卷既是給使徒約翰吃下去的，且在他吃了之後吩咐他再說預言(8~11 節)，所以它必是指《啟示錄》的後半部(第十一章至第二十二章)；這小書卷「是展開的」指《啟示錄》的內容是公開讓人知道的。

(四)「七雷發聲」(啟十 3)是什麼意思？

答：表徵神和羔羊完全的忿怒(六 16~17)。舊約多處將神的聲音比擬為雷聲，詩二十九 3~9，這雷聲是本書所常聽見的(啟四 5，六 1，八 5，十一 19，十四 2，十六 18，十九 6)，是神的怒氣要發出來；也是神對祂子民伸冤的回應，因祂即將施行審判。顯然約翰已經清楚的聽明白了這七雷所帶出的信息，但他正要寫出來的時候，天使便禁止他。]因為七雷是屬乎神隱秘的事(申二十九 29)，神不許約翰將七雷說的內容告訴人，也是祂的恩典，人不致懼怕和憂愁。另一方面，是要叫人存虔誠敬畏的心。

【金句】「祂手裏拿著小書卷，是展開的。祂右腳踏海，左腳踏地，大聲呼喊，好像獅子吼叫。呼喊完了，就有七雷發聲。」(啟十 2~3)

【主題】《啟示錄》第十章——天使與小書卷(三)

【真理問答】

(一)「踏海踏地」(啟十5)是什麼意思？

答：表徵主在全地有統治權。主以那像火柱的兩腳踏海踏地，就是將火丟在海上地上，意指以神的聖潔和公義來審判海與地。「踏」就是「佔領」的意思，所有主所腳踏之地，就是被主所佔領，屬乎主(申十一24，詩八6)。

(二)「小書卷」表明什麼？其理由是什麼？

答：「小書卷」是第五章大書卷的補充和註解，表明神餘下尚未應驗的種種旨意，其味是甜的，因為是神的旨意。但明白了以後轉為苦，因為論到更多的審判。其理由如下：

- (1) 五章3節和7節明說書卷在羔羊手中還未開，到了十章2節則說小書卷在天使手裏是打開的。
- (2) 當五章1~3節時，因書卷是封嚴的，所以未說明是大是小，到十章2節則已展開了，能知它是如何，所以能說是小書卷。
- (3) 十章9~10節說約翰吃了這小書卷，是指明神已經啟示約翰了。
- (4) 十章7節的「時候」原文是「時期」。一吹第七號，神的奧秘因為已被顯明就成全了。但在第七印一揭開時，仍未能看見書卷是開的，因第七印即將要生出七號來。必須第七號一吹，書卷才展開，奧秘就成全了。
- (5) 十章2、7和8節是約翰預先在異象中看見書卷開了，這並非意味著書卷是在吹第六號時展開的。
- (6) 十章11節提到「再說預言」，可見預言可分作兩段：第一段是從第一印至吹第七號，第二段是從第七號至新天新地。吹第七號之後即有七碗之災，我們何以知道預言(小書卷)的第二段不只說到國度和新天新地，並且還包括七碗呢？因為十章10節講到約翰吃了肚子發苦，口中卻甜。既然有苦也有甜，就說明祝福和災禍都包括在內。

另外，既說吹第七號時書卷始能展開，可知小書卷在第一段是封閉的，到第二段才是開著的。所以這書卷既包括了預言，則第一段——由第一印至第七號(六1~十一19節)是奧秘的。又因十章7節明說吹第七號時神的奧秘就成全了，十一章十15節也明說第七號一吹國度就來到了，因此第二段是明顯的，就是從十二章1節~二十二章22節。可見七印和七號的審判乃是展開書卷的手續，要領進國度和永世。

【金句】「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。』」(啟十8)

【主題】《啟示錄》第十章——天使與小書卷(四)

【真理問答】

(一)啟十6~7，大力的天使如何描述他起誓的對象？天使誓言的內容是什麼？

答：在七印和七號之災中，大地遭到嚴重的迫害，此處大力的天使卻以起誓的方式警告人。他起誓的對象是神，強調：

- (1)神永遠活著的；
- (2)神創造一切的；
- (3)神掌管一切。

大力天使的宣告：

- (1)「不再耽延了」，指基督再來之前要發生的種種事件不會再耽延了！
- (2)「神的奧秘就成全了」，指神的所有計劃不僅包括審判的計劃，也包含救贖的計劃，指日可待，就要完成了！

(二)什麼是「神的奧秘」？

答：「奧秘」這個字在新約中一共出現了28次。神的奧秘是和神永恆的計劃有關。神的奧秘早已經藉著神的眾僕人寫在聖經裏，就是新舊約聖經。所以被稱為「奧秘」是因為在基督之前，神永恆的計劃是被隱藏的，之後在耶穌基督的啟示中顯明了出來。為此，在新約的書信中提及：(1)神的奧秘(西二2)；(2)基督的奧秘(弗三4~6)；(3)福音的奧秘(弗三3，六19)；(4)天國的奧秘(太十三11)；(5)教會的奧秘(弗五30~33)；(6)隱藏的奧秘(西一25~27，弗三9)；(7)燈臺的奧秘(啟一20)；(8)得榮的奧秘(林前二7，羅八30)；(9)永古的奧秘(羅十六25~26)；(10)選民的奧秘(羅十一25~26)；(11)敬虔的奧秘(提前三16)；(12)神旨意的奧秘(弗一9~10，西三11)。當第七號一吹的時候，也就是第七印完全揭開的時候，神所計劃永遠的奧秘也完全得著成就。這也意味著基督完全執行了神的計劃。因此，在歷史終局，神的國度完全實現的時候，這個奧秘就成全了！

(三)當約翰聽從天使的吩咐吃下小書卷之後，他有什麼反應？

答：約翰在吞下小書卷後，他感受到的「甜」是因為明白了神國度的計劃，為神即將替信徒伸冤、國度的不再耽延而欣喜；他的「苦」則是因為看到了，在末後的日子中世界將面臨審判，一切拒絕救主的人都要落在永遠的沈淪中，因此心中傷痛，而就有了「苦」的滋味。

【金句】「但在第七位天使吹號發聲的時候，神的奧秘就成全了，正如神所傳給祂僕人眾先知的佳音。」(啟十7)

【主題】《啟示錄》第十章——天使與小書卷(五)

【真理問答】

(一)「踏海踏地」(啟十5)是什麼意思？

答：表徵主在全地有統治權。主以那像火柱的兩腳踏海踏地，就是將火丟在海上地上，意指以神的聖潔和公義來審判海與地。「踏」就是「佔領」的意思，所有主所腳踏之地，就是被主所佔領，屬乎主(申十一24，詩八6)。

(二)「不再有時日了(或譯：『不再耽延了』)」(啟十6)是什麼意思？

答：小字「不再耽延了」更符合原文的意思，表示神寬容人到此為止，不再遲延，歷史的結局即將來臨(帖後二3~8，彼後三9，啟十二12、17)。

(三)「神的奧秘」(啟十7)是什麼意思？

答：「神的奧秘」會在第七號吹響時成全。這書卷裏面所記載神的奧秘，正如神所傳給祂僕人眾先知的佳音意指早就已經藉著神的眾僕人寫在聖經裏，就是新舊約聖經。

(四)「吃」(啟十9)是什麼意思？

答：約翰與先知以西結的經驗一樣。神要以西結吃了書卷(結二1)，是為了繼續向悖逆的以色列家開口說預言。而此處約翰吃了小書卷，是為了要他繼續承接啟示，繼續說預言。

(五)「苦」(啟十9)是什麼意思？

答：因為聖徒先要經歷苦難，並且這是神審判的信息，令人心中難受。

(六)「甜」(啟十9)是什麼意思？

答：因這是神對教會的安慰，是聖徒熱切期望的信息，令人心中甘甜。

(七)「吃盡了」(啟十10)是什麼意思？

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

【金句】「我就去到天使那裏，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。』」(啟十9)

【主題】《啟示錄》第十章——天使與小書卷(六)

【真理問答】

(一)請陳述大力天使的身份和使命。

答：(1)大力天使的描述——「披著雲彩」、「頭上有虹」、「臉面像日頭」、和「兩腳像火柱」。這一切均是描繪基督在榮耀中降臨時的形象。榮耀的基督「披著雲彩」，雖然在忿怒的審判中，祂仍不忘記守約(虹)，因為祂是信實的主(林後一 19~20)。當祂再來時，不僅顯出祂是公義的(像日頭)，並且祂要根據公義和聖潔來審判(火柱)這世界。

(2)大力天使的出現——祂從天而降，手中拿著小書卷，並且祂大聲呼喊，就發出七雷的聲音，而預示著審判的來臨。

(3)大力天使的宣告——祂舉起右手來，如同發誓。祂向誰發誓呢？就是「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」那一位神。這裡祂宣告在大患難中臨到世界的審判不會再耽擱了！神奧秘的計畫完全實現的日子也已不遠了！

親愛的，萬物的結局近了，讓我們存敬畏的心，在今世儆醒，也切慕主的再來！

(二)神為何吩咐約翰吃下小書卷(啟十 8~11)？

答：這段經文與《以西結書》二 8~三 3 相同。神曾在異象中吩咐先知耶利米和以西結都曾喫過書卷(耶十五 16，結二 8，三 1~3)然而約翰吃完那書卷以後，在他口中甜如蜜，在肚裏卻很苦。這該如何解釋呢？那個書卷是神永遠的計畫執行的過程記錄。當約翰盡這書卷，表明他徹底明白其中內容，得知神的旨意成全，實在感覺太寶貝，太甘甜。他吃下以後，肚子覺得發苦，表明他因知道即將降臨的種種審判，想到一切拒絕救主的人都要落在永遠的沈淪中，就會無比的難過，而有苦的滋味。正如約翰被吩咐要吃下的書卷一樣，神的話帶來應許的鼓勵及祝福的甜蜜，對我們來說是「甜」的。另一面我們須要消化、應用神的話，與主配合對付一切消極的，在我們的經歷中卻變成「苦」的。小書卷是神命令約翰吃的，可見神的話語是我們的靈糧，讓我們從中吸取、得到滋養。當我們「吃盡了」，意味著我們把神的話豐富豐富的存在心裏(西三 16)，而且完全消化成為我們的生活為人，自然而然就能在人面前為主作活的見證。

接著，約翰吃下小書卷，神就吩咐約翰再說預言，因祂還有許多話要對人說明。在這些年間，恩典的門尚未關閉之前，神正加速地在世界各地包括國內工作。深願我們也吃盡神的話，有甜的經歷與苦的經歷，如此就能作神話語的出口。

親愛的，願我們領受神話語的人，能體會祂的心情，與祂配合、被祂使用，對人傳講勸勉、安慰、鼓勵、審判的訊息。此外，想到愛我們的主要再回來，有何代價不能付，有何苦不能受，而接受祂的呼召，將祂的話語傳講出去！

【金句】「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。」(啟十 10)

【主題】《啟示錄》第十章——天使與小書卷(七)

【真理問答】

(一)請總結從第十章所學習的功課。

答：1. 主就是那拿著小書卷的大力天使

- (1)大力(啟十1)——能力無與倫比；
- (2)從天降下(啟十1)——還要再來；
- (3)披著雲彩(啟十1)——顯出榮耀；
- (4)頭上有虹(啟十1)——信實守約；
- (5)臉面像日頭(啟十1)——公義、光明；
- (6)兩腳像火柱(啟十1)——按公義和聖潔審判；
- (7)手裡拿著展開的小書卷(啟十2)——再來時的情景已經寫在聖經上；
- (8)右腳踏海，左腳踏地(啟十2)——祂要來得回全地；
- (9)呼喊好像獅子吼叫(啟十3)——忿怒之聲已經隱約可聞。

2. 主手中的小書卷

- (1)去跟那踏海踏地的天使要過來(啟十8~節)——要向主仰望神的話；
- (2)要吃盡了啟十(9~10)——要吃喝享受神的話；
- (3)在口中甜如蜜(啟十9~10)——神的話是我們的喜樂；
- (4)肚子覺得發苦(啟十9~10)——要付上代價經歷神的話；
- (5)向人說預言(啟十11)——要與人分享神的話。

【反思】

(一)為何在六與七號之間有此吃小書卷的插曲？

(二)誰拿小書卷？其形狀與宣告為何？意義為何？(啟十1~7)

(三)「**不再有時日了(或譯：『不再耽延了』)**」！你是否意識到這件事的急迫性？你應該如何過在世界的日子？

(四)你是否認識神的奧秘是什麼？你是如何明白的？

(五)約翰吃小書卷，其結果如何？為什麼？意義為何？(啟十8~11)

(六)請分享你如何經歷神的話語的又苦又甜的滋味。

【金句】「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。』」？(啟十11)

【主題】《啟示錄》第十一章——兩個見證人和天使吹第七號(一)

【真理問答】

(一)本章簡介？

答：第十一章幫助我們認識兩個見證人如何向背叛神的世代宣講神的旨意；以及明白當第七號響起時，就是世上的國成了基督的國的時候到了。

(二)本章焦點？

答：聖殿的量度說明神對聖徒的保護；在大災難的後半期，兩個見證人被神興起，他們忠心的見證與大能的工作，招致獸的殺害，最終復活和升天；第七位天使吹號時，天上宣告世上的國成了我主和主基督的國。

(三)本章主題？

答：本章主要的信息是兩位見證人的事工，他們主要的使命是傳講神的話，最終他們殉道，復活和升天，使人歸榮耀給天上的神；以及當第七號吹響，那時主的國即將成就在世上！本章可分為二段：

1. 兩個見證人(1~14節)——

- (1) 命約翰量神的殿，但不量外院(1~2節)，
- (2) 兩個見證人要說預言一千二百六十天(3~6節)，
- (3) 後被那從無底坑上來的獸所殺，陳屍三天半(7~10節)，
- (4) 那兩個見證人復活升天，城被大地震毀掉十分之一(11~14節)。

2. 天使吹第七號(15~19節)——

- (1) 吹第七號，基督得國作王了(15節)，
- (2) 二十四位長老敬拜(16~18節)，
- (3) 天上神的殿開了，現出約櫃(19節)。

(四)本章概覽？

答：約翰被指示去量神的殿和壇，但外院不用量，是給外邦人的。神興起兩個見證人，要傳道一千二百六十天(三年半之久)；凡想害這兩個見證人的，都必被火燒滅。他們作完見證後，會被無底坑上來的獸所殺，地上的人因為他們的被殺而歡喜快樂。那是多麼可憎的歡度聲音！但神使他們復活，上天。那時地大震動，城倒塌了十分之一；有七千人死。第七號吹號，有大聲音由天上說，基督要得勝，審判的時候來到。

親愛的，這章對你的提醒與應用為何？

【金句】「因為祂們忿怒的大日到了，誰能站得住呢？」(啟六17)

【主題】《啟示錄》第十一章——兩個見證人和天使吹第七號(二)

【真理問答】

(一)請陳述兩位見證人一生的寫照。

答：神要藉著他們向全世界顯明祂的作為。

(1)他們的職事和聖殿的存在有密切的關連；

(2)他們的使命是向那背叛神的世代傳講神的旨意；和

(3)他們的工作是抵擋魔鬼超自然的能力與人們對牠的敬拜。

(4)他們的見證可以應用於所有的聖徒，因為我們每個基督徒都有勇於為主作見證的責任。這兩個見證人，會是誰呢？是你？是我？

親愛的，從兩位見證人的見證，你是否清楚地認識到，神對你最重要的呼召是甚麼？

(二)請陳述神和祂的兩個見證人的工作。

答：按表面看，似乎暫時失利，但這兩位見證人從死裏復活，被帶到天上。神藉著他們，興起了那超自然的事工，至終基督必得勝，世上的國，終必成了我主和主基督的國(15節)！當惡勢力最後似乎成功時，其實也正是其自取滅亡之時刻的到來。因為終局的時候是基督掌權的時候，是神發烈怒審判萬民的時候，也是神僕人得賞賜的時候。

親愛的，你不必憂傷，也不必失望！雖然這個世界似乎充滿了邪惡，但神仍然坐在寶座上掌權；並且有一天，主要降臨，親自管理一切，那時萬事、萬物都要顯明「**世上的國成了我主和主基督的國**」！

(三)第十一章和第十章如何連結？

答：本章指出第二樣災禍(第六號)的結束，並與第三樣災禍(第七號)接連起來。這也進一步證明了有關第十章大力天使(表徵主耶穌基督)與小書卷的啟示；而且這兩個見證人之事，是按時間順序，插在進行的號筒審判之中，提供了大力天使執行公義和聖潔的審判的細節。最後一樣災禍將會緊跟在第二樣災禍而來。

(四)啟十一 1~2 約翰被吩咐去做甚麼？它象徵的意義是甚麼？不必量殿外的院子象徵的意義又是甚麼？

答：約翰受命丈量神的殿和祭壇，並計算敬拜者的數目。「丈量」在舊約中有三種意義：毀壞(撒下八2上)、保存(撒下八2下)和重建(結四十2、四十一13，亞二1下)。在這裏，「丈量」似是帶有保護之意，或分別為聖歸於神的意思。約翰丈量聖殿和祭壇，表徵丈量以內的是聖潔的，是神所保護的；丈量以外的院子是世俗的，不在保護範圍之內。

【金句】「**有一根筆子賜給我，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。』**」(啟十一1)

【主題】《啟示錄》第十一章——兩個見證人和天使吹第七號(三)

【真理問答】

(一)第十一章1節是指著什麼「聖殿」說的？

答：聖經所論的「聖殿」有七座：(1)所羅門所建的殿(王上八章)；(2)所羅巴伯所建的殿(拉三章)；(3)希律所建的殿(約二章)；(4)教會是聖靈所建的殿(弗二 21~22，彼前二 5)；(5)敵基督出現在重建新的聖殿(帖後二 3~4)；(6)千禧年國度的殿(結四十二章，亞二 2)；和(7)永世的殿——主神全能者和羔羊為城的殿(啟二十一 22)。在這裏，這殿是指天上的殿(十一 19，十六 17)，因為天上的殿才是真的殿。

(二)「有一根葦子賜給我，當作量度的杖」(啟十一 1)

答：這「葦子(蘆葦)」是作量度之用(二十一 15~16)，凡被量度的，含有被分別出來受保護的意思(民卅五 2，5；結四十二 15，20；四十五 1~3；四十八 8，12，15)；「杖」含有刑罰的意思(詩八十九 32；箴十 13；賽十 5；十一 4)；「葦子…作量度的杖」表徵神有意藉審判並刑罰外表的聖城和聖殿，來聖別並保護那些有屬靈實際的子民。

(三)第十一章2節是指著什麼「殿外的院子」說的？有何聖經上的理由？

答：「殿外的院子」乃指地上的殿。主後七十年羅馬人就把聖殿拆毀了，地上就沒有聖殿了。然而在這裏我們發現地上又有殿了。這是指著當大災難的時候，以色列人在耶路撒冷古聖殿原跡，重建新的聖殿。這聖殿未來將遭遇的，正如《馬太福音》第二十四章 15 節中引但以理所預言的，並《帖撒羅尼迦後書》第二章 3~4 節災期中之殿說的。

「你們看見先知但以理所說的，那行毀壞可憎的，站在聖地。」(太廿四 15)

「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。」(但九 27)

「那大罪人…顯露出來，他是抵擋主，高抬自己…坐在神的殿裡，自稱是神。」(帖後二 3~4)

(四)「他們要踐踏聖城四十二個月」(啟十一 2)是什麼意思？

答：「聖城」指地上的耶路撒冷(賽五十二 1；太二十七 53)；「四十二個月」即「一載二載半載」(十二 14)及「一千二百六十天」，相當於三年半的時間；「踐踏…四十二個月」表徵大災難期長達四十二個月。

【金句】「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。」(啟十一 2)

【主題】《啟示錄》第十章——天使與小書卷(四)

【真理問答】

(一)如何理解《啟示錄》中的「四十二個月」和「一千二百六十天」，和「一載、兩載、半載」？

答：《啟示錄》十一至十三章中，「四十二個月(啟十一 2、十三 5)」，「一千二百六十天」(啟十一 3、十二 6)，和「一載、兩載、半載」(啟十二 14) 總共出現了五次。約翰分別用「月、天和年」做為衡量同樣時間長短的單位。從上下文看，「四十二個月」(啟十一 2、十三 5)是指敵基督站在聖地，行毀壞可憎的事(太廿四 15)，表徵大災難期長達四十二個月；而一千二百六十天(啟十一 3、十二 6)，以及「一載、兩載、半載」則是兩個見證人傳道的的時間和婦人蒙神保守的日子，這些經節文都是出自但七 25 和十二 7，先知但以理在異象中得知聖徒在末日將在「小角(王)」手下受苦「一載、兩載、半載」(亦即四十二個月)。

(二)如何解釋「兩個見證人」(啟十一 3)？

答：這「兩個見證人」是神特別使用的人。這「兩個見證人」的職事：在世界末期最後的三年半，神差遣他們傳審判的訊息(3 節)；他們充滿聖靈和為主發光(4 節)；有火從口他們中出來，而有能力保護自己(5 節)；他們如以利亞(王上十七 1，王下一 8~12)滿有能力，能叫天閉塞不下雨(6 節上)；如摩西廣行神蹟，能叫水變為血(6 節下)；他們作完見證後被殺，屍首三天半陳列在街上，就是他們的主釘十字架之處(7~10 節)；之後，神使他們復活過來，又駕著雲上了天，印證了主耶穌從死裏復活並且升天(11~12 節)。總結這「兩個見證人」的使命，就是以先知的身份，見證耶穌基督自己的所是、所作和所說的(啟一 2)。

(三)十一章 3 節的「兩個見證人」到底是誰呢？

答：有關這「兩個見證人」的身份。聖經並沒有說明是誰，而且筆者也認為他們身份無法確定。最有可能的是：他們是真實的人，被神興起作此事工。因為：(1)見證是人作的(徒一 8)；(2)他們像人一樣穿衣服，只是身穿麻衣；(3)他們被殺；(4)死後有屍首留下；5. 他們本是先知，而先知是由人擔任的。然而歸納眾解經家的意見，較為合理的推測，大體有三種可能性：

- (1)摩西和以利亞，他們是總結舊約預言的人物(瑪四 4~6)，又曾在變化山上與主耶穌一同顯現(太十七 3)；
- (2)以諾和以利亞，聖經中惟獨他們兩位未嚐過死味(創五 24；王下二 11)；
- (3)所羅巴伯和約書亞，他們和兩棵橄欖樹並燈盞有關(4 節；亞三 8~四 14)。

(四)「傳道一千二百六十天」(啟十一 3)是什麼意思？

答：「傳道」指說預言，即為神說話；「一千二百六十天」相當於四十二個月(啟十一 2)，亦即三年半的時間。

【金句】「我要使我那兩個見證人，穿著毛衣，傳道一千二百六十天。」(啟十一 3)

【主題】《啟示錄》第十一章——兩個見證人和天使吹第七號(五)

【真理問答】

(一)約翰如何描述這「兩個見證人」？他們所領受的使命是甚麼？

答：(1)「穿著毛衣」(按原文是「穿著麻衣」是居喪之服，含哀悼之意(撒下三 31)；

(2)傳道一千二百六十天，就是三年半；

(3)將他們比作兩棵橄欖樹，兩個燈臺；

(4)站在全地之主面前；

(5)有火從他們口中出來，燒滅仇敵；

(6)在他們傳道的日子叫天閉塞不下雨，叫水變為血；

(7)隨意用各樣的災殃攻擊世界。

他們所領受的使命是們在三年半大災難時說神審判的預言。他們有舊約摩西和以利亞的心志與使命，有所羅巴伯的君尊和約書亞的祭司身分，而且靠著神的能力，為神的話作忠勇無懼的見證。

(二)「他們就是那兩棵橄欖樹，兩個燈臺」(啟十一 4)是什麼意思？

答：「那兩棵橄欖樹」橄欖樹以產油著稱，油在聖經中象徵聖靈，而那兩顆橄欖樹，被稱為兩個「油的兒子」(亞四 14「受膏者」的原文)，故那兩棵橄欖樹表徵充滿聖靈的人；「兩個燈臺」表徵在世上為神發光(太五 14~16)。

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

答：他們作完見證的時候，那從「無底坑裏上來的獸」結果會把他們殺了。他們的屍首就倒在耶路撒冷的街上，有三天半的時間。世上的居民會因教會暫時的受挫而歡喜快樂，並且互相饋送禮物。

(四)兩個見證人最終的結局如何？地上的民有受到影響嗎？

答：兩個見證人在死後三天半從死裡復活，並且升天，看見的人都很懼怕，將榮耀歸給天上的神。

(五)「那從無底坑裏上來的獸」(啟十一 7)是什麼意思？

答：指無底坑的使者「亞巴頓」又名「亞玻倫」(九 11)。

(六)「大城」(啟十一 8)是什麼意思？

答：此處的「大城」指的是耶路撒冷。按著靈意叫「所多瑪」，又叫「埃及」。「所多瑪」意指罪惡甚重，聲聞於神(創十八 20)；「埃及」意指屬世的享受和引誘(出十一 5)。

【金句】「他們就是那兩棵橄欖樹，兩個燈臺，立在世界之主面前的。」(啟十一 4)

【主題】《啟示錄》第十一章——兩個見證人和天使吹第七號(六)

【真理問答】

(一)請總結獸與「兩個見證人」的爭戰(啟十一7)。

答：1. 原因：獸要消滅神的見證

2. 時間：前三年半結束時

3. 地點：耶路撒冷

4. 結果：(1)兩個見證人被殺。

(2)獸制服各族各民各方各國。

(3)地上的人互相饋送禮物。

(4)兩個見證人復活、上天。

(5)地大震動，城倒塌了十分之一，死了七千人。

(6)其餘的人歸榮耀給天上的神。

(二)請總結「兩個見證人」的被提。

答：1. 被提之前的工作

(1)其託付：是那兩棵橄欖樹，兩個燈臺，立在世界之主面前的。

(2)其生活：穿著毛衣，傳道一千二百六十天。

(3)其權柄：

①從他們口中有火出來

②在傳道的日子有權柄——叫天閉塞不下雨，叫水變為血和能隨時隨意用各樣的災殃攻擊世界。

2. 被提的經過

(1)經過死

①作完見證時，從無底坑上來的獸與他們交戰，把他們殺了。

②其屍首倒在大城的街上，被觀看三天半，又不許把屍首放在墳墓裡。

③住在地上的人為他們歡喜快樂，互相饋送禮物。

(2)復活：有生氣從神那裡進入他們裡面，他們就站起來。

(3)聽見大聲音

①有大聲音從天上來對他們說，上到這裡來。

②他們就駕著雲上了天，他們的仇敵也看見了。

3. 被提的影響——地大震動

(1)城就倒塌了十分之一。

(2)因地震動而死的有七千人。

(3)其餘的都恐懼，歸榮耀給天上的神。

【金句】「他們作完見證的時候，那從無底坑裏上來的獸必與他們交戰，並且得勝，把他們殺了。」
(啟十一7)

【主題】《啟示錄》第十一章——兩個見證人和天使吹第七號(八)

【真理問答】

(一)請總結「兩個見證人」的職事。

- 答：(1)見證的數目(3節)——「兩個」在聖經裏是見證的數字。如：摩西亞倫；迦勒約書亞；所羅巴伯約書亞；主打發的門徒出去也是兩個為一組，他們要彼此配搭，互相支援，不能單獨。親愛的，你是否看重與同伴一起團隊的見證與事奉？
- (2)見證的年日(3節)——不說三年半，也不說四十二個月，而是說「一千二百六十天」，表示他們「天天」恆心忍耐。他們「天天」身穿麻衣，表明脫離了世界的影響來傳道；他們「天天」為神站住，而為神說預言。他們每一天的見證，神算數、神看為寶貴。親愛的，你是否願在每一個「今天」為主作見證？
- (3)見證的能力(4節)——兩棵橄欖樹。橄欖油代表聖靈，橄欖樹則代表豐滿的聖靈。他們有如兩棵橄欖樹，充滿聖靈，為主作工；又如兩個燈臺，在世界之主面前，為主發光。親愛的，你是否聯結在橄欖樹上(亞四2~3)，而與聖靈同作滿有能力的見證？
- (4)見證的結果(7節)——無論敵基督有多可怕，他們傳神的話，忠勇無懼的和牠們爭戰。按表面看，是獸得勝了，並且把他們殺了；但按實際看，乃是他們「作完見證」了，神要召他門回天上(12節)。他們活的時候，沒有一天停止向人作見證。他們死了以後，仍然是作神的見證。所以等到復活的大能在他們身上顯出來的時候，連罪人也不得不歸榮耀給神(13節)。親愛的，你是否在最艱難中，甚至傳道也沒有什麼果效，仍肯至死忠心，為主作見證嗎？

(二)請總結從第十章「兩個見證人」所學習的功課。

- 答：(1)「兩個」(3節)——以少敵眾，又彼此配搭合作。
- (2)「見證人」(3節)——有為主殉道的決心。
- (3)「穿著毛衣」(3節)——與主表同情。
- (4)「傳道」(3節)——為神說話。
- (5)「一千二百六十天」(3節)——恆心忍耐，作完主工。
- (6)「兩棵橄欖樹」(4節)——充滿聖靈。
- (7)「兩個燈臺」(4節)——為主發光。
- (8)「立在世界之主面前」(4節)——侍立在主面前。
- (9)「有火從口中出來」(5節)——有聖靈之火的能力。
- (10)「有權柄叫天閉塞不下雨」(6節)——有屬天的權能。
- (11)「有權柄叫水變為血」(6節)——能暴露屬世享受的虛空。
- (12)「被殺，屍首陳列街上三天半」(7~9節)——身上帶著耶穌的死。
- (13)「曾叫住在地上的人受痛苦」(10節)——不為屬地的人所歡迎。
- (14)「復活」(11節)——身上顯明耶穌的生。
- (15)「駕著雲上了天」(12節)——與基督一同坐在天上。

【金句】「兩位先知聽見有大聲音從天上來，對他們說：『上到這裏來。』他們就駕著雲上了天，他們的仇敵也看見了。」(啟十一-12)

【主題】《啟示錄》第十一章——兩個見證人和天使吹第七號(七)

【真理問答】

(一)「第二樣災禍過去」(啟十一 14)是什麼意思？

答：指第六位天使吹號所帶來的災禍(九 12~13)，至此終告結束(參九 13~十一 13)。

(二)「第三樣災禍快到了」(啟十一 14)是什麼意思？

答：指第七位天使吹號所帶來的災禍即將臨到；此災乃大災難期最後的災難，故包括從第 15 節開始，一直到千年國度實現以前所有的災難，故七碗之災也包括在內(十五 1；十六 1~21)。

(三)第七位天使吹號時(啟十一 15)，有任何事發生？

答：第七位天使吹號，天上就有大聲音說：

- (1)「世上的國成了我主和主基督的國」——此事按照《但以理》書中的預言，乃是指那個大像被石頭砸得粉碎，而那石頭變成一座大山，充滿天下說的(但二 31~35；44~45)。石頭就是我主和主基督的國，當主再來時，祂要審判列國，結束恩典時代，帶進國度時代，設立基督的國(但七 13~14)。
- (2)「祂要作王，直到永永遠遠」——「祂要作王」從國度時代一開始，基督就要作王(二十 4，6)；「直到永永遠遠」基督不僅要作王一千年，並且在新天新地裏仍要作王，直到永遠(賽九 7；但二 44)。

第七位天使吹號號聲將會持續直到所有的災難全部結束，而第七號所帶來的災禍則記錄在啟十六章裏面的七碗災禍。

(四)「時候也到了」(啟十一 18)是什麼意思？

答：一連三次出現，表示神的時機已熟，要對不信者施行審判(二十 11~15)、刑罰(羅二 5，帖後一 6~9)，並對信者施行賞賜(林前三 8，啟二十一 9~二十二 5)。

- (1)「審判死人的時候也到了」(啟十一 18)——對死了的不信之世人的審判，要到千年國之後，在白色大寶座前才會正式施行(二十 11~13)，但在千年國以前，誰能有分於頭一次的復活(二十 5)，根據此處經文很可能先有一個斷定資格的審判(約五 27~29；林前十五 23)。
- (2)「連大帶小得賞賜的時候也到了」(啟十一 18)——「連大帶小」意指不論其身分尊卑，並不是指每一個人都得賞賜；「得賞賜的時候」指當主再來時，凡屬神的人都要聚集在基督台前(林後五 10)接受審判(彼前四 17)，還活著的萬民則聚集在基督榮耀寶座前(太二十五 31~32)，那時，要判定誰配得賞賜。
- (3)「敗壞那些敗壞世界之人的時候也就到了」(啟十一 18)——「敗壞」指除滅；「那些敗壞世界之人」指主再來時，一切要喝神大怒的酒(十四 9~11)，要受神大怒的七碗(十五 1，7~十六 21)，大巴比倫(十七、十八章)，以及成為天空飛鳥大筵席之肉的人(十九 17~21)；這些乃是撒但和敵基督並牠們的跟從者，整個世界受到牠們的敗壞。

【金句】「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的時候也就到了。」(啟十一 18)

【主題】《啟示錄》第十一章——兩個見證人和天使吹第七號(九)

【真理問答】

(一)「世上的國成了我主和主基督的國」(啟十一 15)是什麼意思？

答：此事按照《但以理》書中的預言，乃是指那個大像被石頭砸得粉碎，而那石頭變成一座大山，充滿天下說的(但二 31~35；44~45)。石頭就是我主和主基督的國，當主再來時，祂要審判列國，結束恩典時代，帶進國度時代，設立基督的國(但七 13~14)。

(二)啟十一 19 當天上聖所打開之時，發生了甚麼事？約櫃的出現有甚麼象徵性的意義？

答：天上聖殿開啓的目的是讓約櫃顯現。約櫃的出現象徵了神的信實，祂實現了和選民所立的聖約。

(三)請陳述天使吹第七號的意義。

答：(1)吹第七號，基督得國作王了(啟十一 15~17)——第七號響起來，表示大災難已經過去，基督的國度已開始了。今天這世上的國，是撒但在作王(約十四 30；約壹五 19)，到處都是不公不義；但當主再來的時候，它要成為我主和主基督的國，在基督的國裏，滿了公義、和平、並聖靈中的喜樂(羅十四 17)。

親愛的主啊，願祢的國早日降臨！

(2)忿怒審判和賞賜的時候到了(啟十一 18)——時候一到，主將以忿怒還忿怒，敗壞還敗壞。此時也是主來賞賜屬祂的人，連大帶小的眾先知和子民都要得到賞賜。

親愛的，你自覺微小嗎？只要你是敬畏主的名的人，你也有賞賜！

(3)天上神的殿開了，約櫃出現了(啟十一 19)——約櫃的出現，表明信實的神必要實現祂向人所有的應許，這應許將通過七碗之災得以成就。

親愛的，在審判中，神並沒有忘記祂與祂子民所立的約，而祂也必成就在永世裏所定規的一切事！

【反思】

(一)為何在六與七號之間有此兩個見證人的插曲？

(二)兩個見證人的身份為何？使命為何？意義為何？(十一 3~4)

(三)兩個見證人的權能為何？他們如何被害與被提？意義為何？(十一 5~13)

(四)此異象之後為何稱「第二樣災禍過去」，「第三樣災禍快到了」？意義為何？(十一 14)

(五)從兩個見證人的事工中和第七位天使吹號，對你的提醒與應用為何？

【金句】「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；祂要作王，直到永永遠遠。』」(啟十一 15)

