

《啟示錄》讀經課程

【宗旨】《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。

課程	主題和重點	讀經
1.	《啟示錄綜覽》——神啟示的總結	啟一1；一19；二十二20
2.	《啟示錄第一章》——榮耀基督的異象	啟一1～20
3.	《啟示錄第二章》——主給亞西亞七個教會的信(上)	啟二1～29
4.	《啟示錄第三章》——主給亞西亞七個教會的信(下)	啟三1～23
5.	《啟示錄第四章》——天上的寶座和敬拜	啟四1～11
6.	《啟示錄第五章》——羔羊配展開書卷和萬有稱頌	啟五1～14
7.	《啟示錄第六章》——羔羊揭開神審判的六印	啟六1～17
8.	《啟示錄第七章》——以色列民受印和教會得勝者被提	啟七1～17
9.	《啟示錄第八章》——揭開第七印以及吹前四枝號筒	啟八1～13
10.	《啟示錄第九章》——第五和第六枝號之災	啟九1～21
11.	《啟示錄第十章》——天使與小書卷	啟十1～11
12.	《啟示錄第十一章》——天兩個見證人和天使吹第七號	啟十一1～11
13.	《啟示錄第十二章》——屬天的異象和爭戰	啟十二1～19
14.	《啟示錄第十三章》——兩獸橫行，憑信忍耐	啟十三1～18
15.	《啟示錄第十四章》——三種收割的異象	啟十四1～20
16.	《啟示錄第十五章》——七碗之災的前奏	啟十五1～8
17.	《啟示錄第十六章》——傾倒七碗之災	啟十六1～21
18.	《啟示錄第十七章》——大淫婦騎在獸上的異象	啟十七1～18
19.	《啟示錄第十八章》——巴比倫喪葬的追悼曲	啟十八1～18
20.	《啟示錄第十九章》——羔羊婚筵和神刑罰的大筵席	啟十九1～21
21.	《啟示錄第二十章》——千年國度和白色大寶座前的審判	啟二十1～15
22.	《啟示錄第二十一章》——新天新地和聖城新耶路撒冷	啟二十一1～27
23.	《啟示錄第二十二章》——續描寫聖城和肯定主必快來	啟二十二1～21

【主要參考資料】

- (一) [瑪波羅教會每日讀經網站](#)
- (二) [黃迦勒《查經資料》網站](#)
- (三) [信望愛信仰與聖經資源中心](#)
- (四) [倪柝聲《倪柝聲弟兄文集》](#)，《[曠野的筵席](#)》，《[啟示錄釋義](#)》，《[教會的正統](#)》和《[聖潔沒有瑕疵](#)》
- (五) 史考基(W. Graham Scroggie)《偉大的啟示——啟示錄 (The Great Unveiling——The book of Revelation)》
- (六) 摩根(《[靈修亮光叢書](#)》(An Exposition of the Whole Bible))
- (七) 邁爾(F. B. Meyer)《[珍貴的片刻](#)》(Our Daily Homily)
- (八) 宣信(A. B. Simpson)(The Christ in the Bible Commentary)
- (九) 馬唐納(William MacDonald)《[新約聖經注釋](#)》
- (十) 麥吉(J. Vernon McGee)(Thru The Bible)

- (十一) 丹尼斯·莫克 (Dennis J. Mock) 《啟示錄系統查經》
- (十二) 司可福函授聖經課程 (SCOFIELD STUDY BIBLE COURSE) 和司可福聖經問答
- (十三) 江守道《基督是一切》和《耶穌基督的啟示——啟示錄透視》
- (十四) 巴斯德(Baxter, J. Sidlow) 《聖經查經課程》(Explore the Book)
- (十五) 張伯琦《新舊約聖經原文編號逐字中譯(讀經工具書)》和《字典彙編》
- (十六) 羅伯遜(Archibald T. Robertson) 《活泉新約希臘文解經》(第十卷) (LIVING SPRING GREEK NEW TESTAMENT EXEGETICAL NOTES)
- (十七) 文森特(M. Vincent) 《新約字句研究》(Word Studies in the New Testament)

【《啟示錄》大綱】

主題	大分段	經節	細分段	經節	內容
基督為得勝的君王，完成神旨	所看見的事	一	神聖的宣告	一上	基督與其榮耀
			基督的威榮	一中	
			約翰的託付	一下	
	現在的事	二～三	給以弗所的信	二上	基督與其教會
			給士每拿的信	二中	
			給別迦摩的信	二下	
			給推雅推喇的信	三上	
			給撒狄的信	三中	
			給非拉鐵非的信	三下	
			給老底嘉的信	三下	
	將來必成的事	天上的情景	寶座上的神	四	基督與其國度
			得勝的羔羊	五	
		地上的災難	七印	六～七	
			七號	八～十五	
			七碗	十六	
			大淫婦受刑	十七～十八	
		國度的實現	基督的君臨	十九	
			國度的掌權	二十	
		永世的來臨	聖城的描述	二十一～二十二	

《啟示錄》之旅——史考基《偉大的啟示——啟示錄》

目錄：耶穌基督的啟示

圖表24.4

現在的事			將來必成的事																	榮耀		
前 言			審 判																			
異象開始， 基督在其中	七教會	天上的寶座	書卷與羔羊	印	聖徒受印	號	苦的小書卷	兩個見證人	婦人和龍	海與地獸	三位天使	酒醉、摩西和羔羊的歌	七碗	大淫婦和獸	巴比倫傾倒	哈利路亞頌歌	審判撒但	千禧年	白色大寶座	新耶路撒冷	即將回來	
一	二	三	四	五	六	七	八	九	一〇	一一	一二	一三	一四	一五	一六	一七	一八	一九	二〇	二一	二二	
信 息		詩 歌		印		第七印(八1)										詩 歌						
				詩 歌		第七號(一一15)																
						碗																
						詩 歌										基督降臨 地上		白色大寶座		新天新地		
																		我必快來		我是 俄梅戛 二二13		
																				我必快來 二二20		
部分審判		嚴厲審判		最後審判的預備		毀滅及最後審判		千禧年														
基督在其中		神在寶座上		基督與神對抗邪惡的勢力																	基督與神在寶座上	

「現在的事，並將來必成的事」(一19)
「耶穌基督的啟示……」(一1)
羔羊(二十九次)·寶座(四十四次)

我是
俄梅戛
二二13

我必快來
二二20

第一課【《啟示錄》綜覽】——神啟示的總結

【宗旨】本課幫助我們熟悉並掌握《啟示錄》的內容。使徒約翰寫下本書，是為：

- (一) 啟示榮耀的基督，強調祂的主權、聖潔、憐憫、信實以及公義的審判；以及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，使我們認識祂、愛祂、服事祂，好成為耶穌基督的見證。
- (二) 勸勉眾人從苦難中轉眼看主，激勵我們恢復起初的愛心，勝過一切環境，至死忠心，將來必有分於國度；
- (三) 警戒眾人不可隨從異端，也不可隨從世界的潮流，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；
- (四) 解開屬靈的奧秘，使我們看見世事、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，好叫我們從外面的事物，轉眼仰望祂，因此得著安慰，重新得力，走完今生的路程；
- (五) 解開永世的奧秘，使我們的眼光，從地上轉到天上，從今世轉到永世，因而得著鼓勵，盼望基督再來及天國的實現。

【本書的重要性】

- (一) 《啟示錄》是整本聖經的高峰。全部聖經真理，神的旨意，神的救贖計劃，神的奧秘之事，皆由本書得到表彰成就，可謂啟示的總結。本書也是神一切應許的和預言的應驗錄。因此，任何人若想要更多地認識基督的榮耀，神救贖計劃的完成，和人類歷史的終結，並知道如何才能成為得勝者，而忠心、儆醒、預備祂的再來，就必須讀本書。
- (二) 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！」

【如何研讀《啟示錄》？】

- (一) 請把本書先一次過讀完，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)。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。
- (二) 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。
- (三) 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》…等
- (四) 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，我願你來！**」(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？

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

「**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)使徒約翰將他所看見的榮耀基督的異象(一章)，和現在教會的事(二～三章)，並預言將來必成的事(四～二十二章)，都寫出來。上述三點就是本書的大綱。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

「**因為預言中的靈意，乃是耶穌的見證。**」**【啟十九10下】**。《啟示錄》中所有的預言，它們的功用、用意和目的，乃是為耶穌作見證，使我們能認識祂是誰和所作的事。賴理(C. C. Ryrie)，說：「預言的作用，是要揭示耶穌的高潔。」

「**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)這是聖經所記，人在主面前末了一個禱告。這個願主快來的禱告，乃是每一個愛主的人所該有的禱告。願我們都已經預備好，迎見祂的再來！

【本書鑰字】「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(一4～11)，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)。簡言之，本書「啟示」了基督是：(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)得勝王(十九～二十章)；(7)新郎(二十一章)；(8)承受萬有者(二十二章)——教會、猶太人、列國。

本書的首要目的不是先要人明白將來之事的發展，而是要向人圓滿地啟示基督自己，使我們認識祂，好成為耶穌基督的見證。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」(一1)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。

本書其他重要的字，包括：「寶座」(41次)、「羔羊」(28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)。

【本書簡介】本書特別指出耶穌基督是得勝榮耀的君王，現今坐在天上的寶座統管萬有，為要神的計劃，對付祂的仇敵，在地上建立祂的國度，結束舊造，並引進新天新地，新耶路撒冷——神人永遠安息、滿足的居所，並神和基督要在其中掌權。本書揭示了最終神的榮美、榮耀得著彰顯，神的旨意得著終極的完成的過程。

【本書大綱】本書共二十二章，依本書一章19節的鑰節，可分為三段如下：

- (一)所看見的事——榮耀基督的異象(一章)；
(二)現在的事——基督與其教會(二～三章)；

(三)將來必成的事——基督與其國度 (四～二十二章)。

【本書特點】

(一)啟示錄是全部聖經中最後的一卷，也是全本聖經中，唯一應許凡讀聽及遵守這書中所記載的，都是有福的(啟一3)。全本聖經都是啟示神的旨意——對基督、對人和對萬有的旨意。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。

(二)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。例如：(1)一章的人子引自但以理書十章；(2)二章巴蘭的教訓引自民數記二十五章和卅一章；耶洗別的事引自列王記上十六、十八和十九章；用鐵杖轄管列國引自詩篇第二篇；(3)四章的四活物引自以西結書一章；(4)六章說天就挪移，像書卷被捲起來，引自以賽亞書卅四章；(5)十章約翰吃書卷引自以西結書二、三章。本書與舊約其他書卷的關係：

(1)本書是寫出一切事的結束，與創世記首末遙遙相應。《創世記》是全部聖經的開端，記載一切事物的起頭；《啟示錄》是全部聖經的結尾，記載一切事物的結局。以下是比較：

《創世記》	《啟示錄》
前三章記載舊天地和舊生命的被造	後三章記載舊天地和舊生命的結局，以及一切都更新了
人如何因犯罪而失去樂園和生命樹的享受	得勝者得以享受神樂園中生命樹的果子，最終屬神的萬民都有分於生命河和生命樹
巴別塔和城的建造	巴比倫城的結局，以及新耶路撒冷城的從天而降
撒但如何引誘人犯罪墮落，引進死亡	撒但、罪惡和死亡都被扔在新耶路撒冷城外火湖裏
「首先的亞當」的婚姻	「末後的亞當」的婚姻。
神如何用水除滅一切有氣息的	神如何用火清除一切消極的人事物

(2)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。

(3)聖經中預言到末世的結局，且所記諸事，以本書和《但以理書》最為詳細。所以有人說，《但以理書》是舊約的《啟示錄》，而《啟示錄》是新約的《但以理書》。但前者是封閉的(但十二9)，本書卻是開啟的(一1～2，二十二10)。

(三)本書是以啟示基督再來，為主要的信息，如：「看哪！祂駕雲降臨，眾目要看見祂，連刺祂的人也要看見祂」(一7)；「總要持守，直等到我來」(二25)；「我必臨到你那裡如同賊一樣」(三3)；「我必快來，你要堅持你所有的」(三11)；「看哪！我來像賊一樣」(十六15)；「看哪！我必快來」(二十二7，12，20)；「主耶穌阿！我願祢來」(二十二20)。日期近了，主必快來，是本書開始和末了的話(一3，二十二10，12，20)。主耶穌再來是全部聖經思想的中心，在全部新約裡，平均每二十七節中就提到一次。主也曾親自說了這些話(太十三42，50，二十四30，51，二十五30，二十六64；路二十一25～28)，天使和保羅也曾說過(徒一10～11，帖前四16，五2)，可見這事在神的眼裏何等重要。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。

(四)本書特別啟示祂是那坐寶座者(四9，五1)，顯明祂的主權，宣告就祂是全能者(一8，四8，十一17，十五3，十六7、14，十九6、15，二十一22)。這名稱除了哥林多後書六章18節用過外，全都出現於本書中。此外，祂又是那昔在今在以後永在者(一4、8，四8，十一17，十六5)，是活到永永遠遠的(四9～10，十6，十五7)。以上的名稱皆說出一個事實：在時間裡，在整個人類歷史中，在所有人、事、物的背後，神的權能一直支配著一切。縱然撒但背叛並帶來破壞，使人墮落且招致審判，萬有

也因而變得混亂空虛，神的計劃一再受打岔、延誤；但祂的寶座仍安定在天，祂的權柄仍統管著萬有。本書就是給我們看見神怎樣在祂的寶座上，以祂主宰一切的權能來達成祂原先所定的旨意。這位坐在寶座上的君王，現在要逐步執行神的計劃，以完成神的定旨，而祂達成神旨意的途徑，是藉著施行審判。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，這從約翰看見祂後的反應可見(一12~17)。祂不再以一位仁慈施恩者的姿態出現，乃以公義的審判者出現。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)；對列國(四~十六)；對巴比倫(十七~十八)；對仇敵和死人(十九~二十)。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)。

- (五) 本書最為顯明之處，是數目字的應用，極為廣泛而含有其特殊的意義。本書多次提及「七」字(共58次，新約最多)，是由於達與七教會的七封書信，七印，七號筒，與七碗，以及其中插文解釋所組成的，此外另有許多七數，即如七靈，七燈臺，七星，七使者，七雷，七角，七眼，七天使，七頭，七冠冕，七災禍，七山，七王等等。聖經是以七日創造之工程而開始，又以一本滿了七字的書而結束。還有「十二」也多次出現(23次，新約最多)，如婦人頭上有十二星的冠冕(十二1)；新耶路撒冷有十二個門，是十二顆珍珠作的(二十一21)，門上有十二位天使(十二節)，門上寫以色列十二支派的名(十二節)；城牆有十二個根基，上有羔羊十二使徒的名字(十四節)；生命樹結十二樣的果子(二十二2)。三的數目常與神相關，代表三一神，四代表受造者。七是四加三，受造者(人)連于造物者(神)。十二是四乘三，受造者(人)化于造物者(神)。這兩個數字在聖經裡是代表完全。七是三加四，指短暫的完全，地上的完全。十二是三乘四，指永遠的完全，天上的完全。
- (六) 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，本書雖多用表號，其實有不少已自行解明，例如：(1)燈台預表教會(一20)；(2)星預表教會的使者(一20)；(3)火燈、角與眼均預表聖靈(四5，五6)；(4)香預表聖徒的禱告(八3~4)；(5)龍預表撒但(十二9)；(6)青蛙預表污穢的靈(十六13)；(7)獸預表王(十七11)；(8)獸的頭預表山(十七9)；(9)獸的角預表附庸的王(十七12)；(10)眾水預表多民多人多國多方(十七15)；(11)婦人預表大城(十七18)；(12)細麻衣預表聖徒所行的義(十九8)；(13)羔羊的妻預表聖城(二十一9~10)。雖然書中的內容多用表號來表達，卻不可把它完全作靈意解，因為本書既是一部預言，除了一些表號外，大部分內容都是按字面領會和應驗的，例如七號中的雹子、火、血、山、海、星、日、月等(第八章)；然而，我們亦可從其中得著許多屬靈的教訓。

【默想】「在啟示錄裏，像全部的聖書一樣，以基督的人位為主人，以基督的榮耀為題目。如果我們在啟示錄裏，看不見基督，則我們所見的都是虛空。親近這書，就要親近基督，這是何等的佳美！」——倪柝聲《啟示錄釋義》

【禱告】親愛的天父，我們感謝祢賜給我們《啟示錄》！因著這本書所記載的，向我們啟示了耶穌基督的所是和所作，叫我們看見祢的兒子現今坐在天上的寶座，要完成祢救贖的計劃。我們讚美感謝祢，因為祢是信實的，祢永不失敗——祢必要對付祢的仇敵，必要在地上建立祢的國度，必要得著教會作祢愛子的新婦，必要引進新天新地；好讓祢的榮美、榮耀得著彰顯，祢的旨意得著終極的完成，神與人得著永遠的安息和滿足。主啊，我們把自己完全歸給祢，靠著祢的恩典，好叫我們今天在這個地上能作得勝者，而忠心、儆醒、預備，以迎接祢的再來。奉我們主耶穌的名。阿們。

【詩歌】【我不敢稍微失敗】(《聖徒詩歌》660首)

一、我不敢稍微失敗，因有加略在望；耶穌在彼曾奏凱，勝過黑暗君王。

求主賜給我異象，我纔臨陣奮興；使我作個得勝者，靠著你的大名。

副歌 得勝，得勝者，都因著髑髏地。使我作個得勝者，因著你，因著你能得勝

二、我不敢稍微失敗，因為基督我主；召我進到前線來，與祂一同追逐。

求主賜給我膽量，使我剛強有力；使我作個得勝者，裏面充滿了你。

三、我不敢稍微失敗，因為耶穌領我來衝陰府的境界，與祂同登寶座。

求主賜給你戰士，有力能以揮劍，使我作個得勝者，藉著你的聖言。

四、我不敢稍微失敗，當此日西時辰，因為我主正等待，要說『好！我僕人。』

求主今日從天上，從新賜我能力，使我作個得勝者，得勝一直到底。

視聽——我不敢稍微失敗~churchinmarlboro

本詩作者和受恩教士(Margaret Elizabeth Barber, 1866~1930)，在一八九九年前後，來中國福州城宣道。她病逝在中國，沒有留下財物，只有一本聖經遺贈給倪柝聲弟兄，經上題有兩則禱告詞：「哦！神啊！賜給我一個毫無遮蔽而完全的啟示，使我看清我的本相。」「為我無所求，為主求一切。」這兩句話成了倪柝聲弟兄一生服事主的準繩。

第二課《啟示錄第一章》——榮耀基督的異象

【讀經】啟一1~20。

【宗旨】這一課幫助我們了解約翰如何看見了榮耀基督的異象和接受了作基督見證的託付；以及明白那榮耀基督異象的內容，目的和如何應用在教會生活中。

【主題】《啟示錄》第一章主題強調：(1)本書引言(1~8節)和(2)榮耀基督的異象(9~20節)。

【鑰點】本章我們特別看見，聖經再沒有其他地方，像本章那樣具體地啟示，

(一)祂是誰和所作的事：(1)耶穌基督(1節)；(2)那為誠實作見證的(5節上)；(3)從死裏首先復活(5節中)；(4)為世上君王元首(5節下)；(5)主神(8節上)；(6)阿拉法，俄梅戛(8節中)；(7)昔在今在以後永在的全能者(8節下)，(8)人子(13節上)；(9)燈台中間行走的(13節下)；(10)首先的，末後的(一17節)；(11)那存活的(18節上)；(12)曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠(18節中)；(13)拿著死亡和陰間的鑰匙(18節下)。對這位愛我們的主(5節)，我們怎能不愛祂呢？

(二)祂與我們親密關係：(1)我們是祂的眾僕人(1節)，(2)主用自己的血，使我們脫離罪惡(5節)，(3)我們成為祂的國民(6節上)，(4)我們作父神的祭司(6節下)，(5)我們都是同作弟兄的(9節上)，(6)我們在耶穌的患難、國度裏、忍耐裏一同有分(9節中)，(7)我們是祂右手中的星(20節)。對這位滿有威嚴和榮耀，要再來的主(7節)，我們怎能不服事祂？怎能不為祂作見證呢？

【簡要】本章記載使徒約翰被放逐到拔摩島(愛琴海中的一個小島，6 公里寬，13公里長)，但主向他顯現，要他把所看見的異象和所聽見的預言寫在書上(11，19節)；這書信是寫給代表歷代眾地方教會的亞西亞七個教會。1~8節是本書的引言。1~3節指出本書的內容性質。本書的中心是「耶穌基督的啟示」。這啟示經過的手續：首先是神賜給祂(基督)；然後祂就將必要快成的事指示的祂眾僕人；並由使者曉諭祂的僕人約翰(1節)。約翰見證耶穌基督啟示的內容，其實就是神的道，耶穌基督的見證，和凡他親眼所看見的事(2節)。他所記載的目的是要讓人念、聽見又遵守，並使人得福(3節)。因此，本書非為好奇或閑懶的人所寫，乃是為專心尋求祂(念這書)、親近祂(聽見的)、順服祂(遵守其中所記載的)的人所寫的。4~6節是本書的問安與祝福。約翰將全書完整地寄給亞西亞的七個教會，祝福他們享有從三一神——父神、聖靈並主耶穌基督，而來的恩惠與平安(4~5節上)。對這位主耶穌基督，約翰很清楚地介紹，祂是：(1)那誠實作見證的；(2)從死裏首先復活的；(3)世上君王的元首。約翰寫到這裏，就不禁讚美祂愛我們，因：(1)祂用自己的血使我們脫離罪惡；(2)又使我們成為國民(應譯作或眾君王)；(3)作祂父神的祭司(5下~6節)。7~8節指出本書的主旨——約翰宣告主要再來的必然性、肯定性、確實性；並見證神是永活且永不改變的全能者，其目的是要我們知道凡是由祂起始的，祂都必完成(二十一6)。

9~20節記載約翰自述將所看見的第一個異象，就是榮耀基督的異象寫信給亞西亞的七個教會。9~11節形容約翰看見異象時的情景。約翰指出他因「神的道」和「為耶穌作見證」的緣故，有份耶穌的患難、國度、忍耐，而被放逐到拔摩島上。在主日，他被聖靈感動，聽見後面有大聲音，特別呼召他寫信給七個教會。12~16節記載約翰所看見榮耀基督的異象，形容祂是：(1)在七個燈台中間，指祂在眾教會中間行走(13節上)；(2)好像人子，指祂仍具人性(13節中)；(3)身穿長衣，直垂到腳，指祂是大祭司(13節中)；(4)胸間束著金帶，指祂君尊的地位，又滿有慈愛(13節下)；(5)祂的頭與髮皆白，如白羊毛，如雪，指祂本性乃聖潔且公義(14節上)；(6)眼目如同火燄，指祂洞察一切，銷毀邪污(14節下)；(7)腳

好像在爐中鍛煉光明的銅，指祂審判與煉淨(15節上)；(8)聲音如同眾水的聲音，指祂說話有屬天的份量(15節下)；(9)右手拿著七星，指祂掌握並保守發光的聖徒(16節上)；(10)口中出來一把兩刃的利劍，指祂的話能擊殺敵人並辨明一切(16節中)；(11)面貌如同烈日放光，指神榮耀所發的光輝(16節下)。17～20節記載約翰看見異象後的反應和受命。使徒約翰被這個異象所震攝，就仆倒在祂腳前，像死了一樣。但主安慰他，表示：(1)祂是首也是終；(2)祂是從死裏復活，而且活到永永遠遠；(3)祂拿著死亡和陰間的鑰匙。所以，主吩咐他要把所看見的，和現在的事，並將來必成的事，都寫出來。最後，主繼而向約翰解釋那七星就是七個教會的使者，七燈臺就是七個教會。

【鑰節】「耶穌基督的啟示，就是神賜給祂，叫祂將必要快成的事指示祂的眾僕人。」(啟一1上) 本書是「耶穌基督的啟示」，將我們所信、所愛的主從各種角度徹底且完全地啟示出來，使我們能更深的認識祂。

【鑰字】「啟示」(啟一1上)——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。本書的中心是「耶穌基督的啟示」(一1)，說出：(1)本書的啟示是藉著祂而有的，表明祂自己與教會、以色列民、世人、仇敵與萬有的關係；(2)本書啟示祂的所是和所作，表明祂將來要如何得勝、得榮並作王。所以我們要將目光集中在坐寶座的主身上，用謙卑的靈，藉著禱告，懇求聖靈的光照，使我們明白書中基督的奧秘和啟示。親愛的，讓我們懷著敬畏、歡喜、興奮的心情，進入聖經的最後一卷書《啟示錄》的信息中。

【綱要】本章可分為二段：

(一)引言(1～8節)：

- (1)本書的內容性質(1～3節)——耶穌基督的啟示，要人念、聽見又遵守，使人得福；
- (2)本書的問安與祝福(4～6節)——寫給亞西亞的七個教會，享有三一神而來的恩惠與平安；
- (3)本書的主旨(7～8節)——宣告主必再來和祂的永在全能；

(二)所看見的事——榮耀基督的異象(9～20節)：

- (1)看見異象時的情景(9～11節)——當主日被聖靈感動，有大聲音命令寫本書；
- (2)看見榮耀基督的異象(12～16節)——人子在七個金燈台中間，滿有威嚴和榮耀；
- (3)看見異象後的反應和受命(17～20節)——要把所看見的，和現在的事，並將來必成的事，都寫出來。

【鑰義】本章值得我們注意的就是：

(一)本書啟示的主旨——本書開宗明義的宣示，為神給耶穌基督的啟示，差遣天使，曉諭使徒約翰寫成(一1～2)。當時老約翰為主的見證被放逐在拔摩海島島上(啟一9)。那時眾教會除了有外在的逼迫和患難(一9，二9)，並且還有異端的侵襲(二2，9，13～15，20)；此外內部也落到十分荒涼和墮落的地步(二至～三章)。就在這患難及黑暗的情況下，升天的主向使徒約翰顯現，讓他看見其榮耀，並指明祂已得勝，現在正坐在寶座上掌權，也行走在眾教會中間；藉著祂，黑暗的權勢終必崩潰，神的計劃終必實現，國度終必臨到，神永遠的旨意終必圓滿地成就在人身上。那時為道受苦的殉難者要得著獎賞，神要擦去他們一切的眼淚，以後不再有死亡、悲哀、哭號、疼痛，並且他們要作王，直到永遠(七14～17，十一15，二十四4～6、10，二十一4，二十二3～5)。後來，他離開拔摩海島之後，經過整理才寫成此書。寫啟示錄時，保羅和彼得都已殉道，那時約翰已經一百多歲，是十二使徒中唯一在世的人，他已經成了愛的化身，故他的言語謙卑、親切、感人肺腑。

本書就是以耶穌基督的啟示，來安慰、堅固、鼓勵所有祂的眾僕人，就是有分於耶穌之患難、國度和忍耐的人，使他們能憑信等候神所應許的實現。蓋伯林(A.G. Gaebelin)說得好，「我們讀到這書上的預言，想起神的救恩使我們得以脫離一切要臨到這世代的災難時，內心必定充滿讚美。另一樣使我們振奮的，就是這書給我們確據，告訴我們最終會得著勝利和榮耀。」

(二)本書啟示的對象——「念、聽、守」本書的人都是有福的(一3，二十二7)。《啟示錄》是一本每個基督徒都必須看的書。可惜的是，許多人都忽略、不去仔細讀這卷書，最主要的原因是覺得太深了，無法讀懂。然而我們如何來研讀《啟示錄》呢？

- (1) 讀《啟示錄》要存愛慕基督的心。約翰，這位愛的使徒，以愛描述基督、彰顯基督、見證基督。在啟示錄莊嚴的信息背後，約翰仍然讓我們看見神大愛和主救贖的大功。因此，只有愛是一切的總結。只有愛上這位可愛的主，我們才會在讀啟示錄時，渴望在每一頁裡，看見祂的榮容，聽見祂慈愛的聲音。因為凡是為專心尋求祂(念這書)、親近祂(聽見的)、順服祂(遵守其中所記載的)的人，都是有福的(啟一3)。當一位年青的女士在第一次閱讀某一本書時，感到沉悶乏味，但後來當她重讀此書時，卻突然覺得溫馨精彩無比，理由很簡單，因這時她已與此書的作者共墮愛河了。
- (2) 讀《啟示錄》要專注於耶穌基督。在研讀啟示錄時，千萬不要掉入神學的迷宮中，只要將我們的目光集中在坐寶座的主身上，並用謙卑的靈，求聖靈光照我們的心，必能明白書中的奧秘和啟示。因本書的主題和中心是有關「耶穌基督的啟示」(一1)和為「耶穌作見證」(十九10)。神旨意的中心是基督，神計劃中的一切都是與基督發生關係。萬有是為著祂、藉著祂造的，也是靠著祂而立(西一16~17)，最終更要歸一在祂裏面(弗一10)。聖經中應許、預表和預言的應驗、神計劃的成就、萬有的結局都在乎祂、每一件事都在祂裏面找到答案。本書雖然也啟示許多其他的事物，但啟示的中心乃是基督。我們得先對基督的啟示有正確的認識，才能成為耶穌基督的見證。本書啟示主耶穌是阿拉法，俄梅戛，是昔在今在以後永在的全能者，一切在祂裡面得到更新，得到活潑的盼望。

羅傑是英國著名的傳道人。他說：「一天我在家中，打開聖經一看，全是空白的紙，文字一點也沒有。我很希奇，就去鄰居那裏，看看他們的聖經，也是空白的。當時基督徒大亂，因為世界所有的聖經全都變成空白。神將祂賜給人類最寶貝的話收回去了。各處尋求熟習聖經的人，請他們將所記的寫出來，湊齊也不夠數。聖徒大都懊悔平時沒有詳細查讀，有的甚至哭泣。聖徒們就懇切求神，仍將祂的話賜給人。當我心中最難受時，忽然醒來，原是一夢。晨光由玻璃窗射進屋內，看見聖經擺在桌上，急忙下去，打開一看，只見一字不缺，我就流淚感恩，虔誠讀它。」

因此，愛聽主聲音的聖徒們，不要把啟示錄這一卷書「置諸高閣」。因為如今主仍是藉著這書向我們說話：灰心的時候，主會說扶持的話；憂傷的時候，主會說安慰的話；軟弱的时候，主會說盼望的話。為主受苦的聖徒們，這本書會拭乾我們的眼淚，加增我們的信心，復興我們的心志。因為主耶穌說：「我必快來」(二十二20)，這豈不叫我們愛慕祂顯現的人有盼望，快樂麼？

【註解】解釋《啟示錄》的人，主要分為四大派：

- (一) 靈意派——主張本書所記並非事實，純粹為比喻、象徵、寓意，藉此帶出神管治的原則和屬靈的教訓。這種解釋忽略了字面的真實性。
- (二) 過去派——主張本書的預言主要是有關教會如何勝過猶太教和羅馬帝國，已於早期教會中應驗了。這種解釋使本書跟以後的信徒變得無甚關係。
- (三) 歷史派——主張本書是預言自使徒約翰至主再來時，教會及世界歷史的演變，大部分(一至十八章)已經應驗。這種解釋將歷史事件牽強地套進預言中。
- (四) 預言派——主張啟示錄預言神對教會、以色列和列國的計劃，除明顯的隱喻外，其餘一切預言，皆按字面理解和應驗，而其中大部分內容都是尚待應驗的。這種解釋為大部分聖經學者所採納。

請注意沒有任何一個學派在真理的詮釋上被公認為是獨一、完全的正確。正確地解釋《啟示錄》所需的背景是以全部聖經的其他65本書，其中尤其要注意的是《但以理書》和《馬太福音》！本課程是筆者抱著敬虔、嚴謹、勤勉的態度，根據許多中西聖經釋義的參考書，主要以預言派為主，按全部聖經的整體性、字意解釋(Things Literal)、明顯象徵性(Figurative)的表號、時期(Periods of Time)和歷史背景來解釋本書；並且接受時代性揭示論(dispensational unveiling)如應用在什麼時代，什麼人或什麼制度上的觀點，以及災前分批被提的立場。本書特別強調如何「應用」已被啟示關於「基督」與「教會」的異象，使我們的心被激勵，而忠心、儆醒、預備迎接祂的再來。

【默想】

- (一) 本書引言(1~3節)指出耶穌基督啟示的過程：(1)神賜給基督；(2)基督就差遣使者；(3)使者曉諭祂的僕人約翰；(4)指示祂的眾僕人；(5)僕人們再讀給教會聽，使教會明白而遵行。我們都是祂的眾僕人，是否「念、聽見、又遵守」神的道和耶穌基督的見證呢？
- (二) 本書對父神的描述：(1)那昔在、今在、以後永在的神(4節上，8節下)；(2)主神(8節上)；(3)是阿拉法，是俄梅戛(8節中)，這對我們有什麼樣的鼓舞呢？
- (三) 老年的約翰為了神的話和耶穌基督的見證，被迫放逐在孤島上，然而卻經歷與主同在，領受重要的啟示。我們是否也有「拔摩海島」的經歷——得主顯現，同樣在耶穌的患難、國度、忍耐裏一同有分(9節)呢？
- (四) 本章充滿了對基督多方面的啟示，用自己的話描述耶穌基督行走在金燈臺中間的異象(12~16節)？祂與教會(金燈臺)之間的關係？我們是否經歷基督是大祭司，在愛裏以神聖的能力看顧祂的教會呢？祂又是君王以公義和信實審判祂的教會(賽十一3~5)呢？
- (五) 從約翰看見他所愛的主之後，竟會有這麼強烈的反應(17~20節)，指出主在威嚴之中，仍帶著慈愛。祂榮耀的威嚴，使我們敬畏；祂慈愛的同在，使我們得安慰。這對祂有什麼樣的鼓勵呢？本章19節怎樣揭示出本書的架構？是要將何事顯明出來？
- (六) 讀完本章，我們對祂有什麼新的體會和認識——祂是誰？祂作了什麼？祂為什麼要再來？祂為什麼要在金燈臺中間行走？我們對祂又有什麼責任呢？

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

【詩歌】【復興你工作，主】（《聖徒詩歌》647首）

- 一 復興你工作，主！向你聖徒顯現；求你用權發命監督，讓你兒女檢點。
(副) 復興你工作，主！我們現今等候；但願正當我們俯伏，你就顯現能手。
- 二 復興你工作，主！求你感動教會，為著罪惡，憂傷痛悔，好讓你顯作為。
- 三 復興你工作，主！啟示你的寶貴；但願你愛在人心內，好像復燃死灰。
- 四 復興你工作，主！祝福你的話語；但願你道所有真理，到處被人高舉。
- 五 復興你工作，主！證明你的得勝；但願你民起來戰爭，使敵權勢潰崩。
- 六 復興你工作，主！賜下當初權能；願其榮耀全歸你名，祝福則歸我們。

視聽——復興祢工作，主~churchinmarlboro

本詩的作者密德蘭(Albert Midlane 1825~1909)生於英國，出世三個月，他的父親就過世。母親以神的話來培養他。十多歲受主日兒童聚會老師鼓勵，開始寫詩。不僅代他修改，也代他出版，因之進步很快。密德蘭是個商人，從事鋼鐵業，是一個弟兄會的負責弟兄。在弟兄會中間有一個特點，他們很多是大學的教授，是商人；但經商的弟兄都知道他們做生意不是為著自己，乃是為著服事主。所以，在公開弟兄會裡面，他們從來不募捐，不募款，只仰賴主供應他們。原因這些被主使用的弟兄，許多是有職業的，他如果是教師，他是為主教書；他如果是做生意，他一定是為主做生意。這班弟兄們的生活就是這樣，他們覺得他們事奉主才是正業，其他都是副業。密德蘭雖是一個生意人，但他很注重兒童的工作，為兒童寫了很多詩歌。他一生共寫了五百多首詩歌。

【金句】「『耶穌基督的見證』，包括有四方面：第一，耶穌是誰；第二，耶穌與人的關係是甚麼；第三，耶穌在十字架上成功了甚麼；第四，耶穌與神永遠的計劃有何關係。這個耶穌基督的見證是存儲在一個器皿裏，這器皿就是教會，是基督的身體，我們乃是基督身體上的肢體。我們蒙召是為著存儲在器皿裏的真理的見證，經過啟示，組織在我們裏頭。問題是：聖靈有沒有啟示主耶穌給你呢？是不是你聽人說主耶穌是神的兒子，你就同意這個說法，或者是因著聖靈的啟示而有所看見呢？可能它不過是在聖經裏，不過是一種理想，一種說法，一種信條；但是也可能在我們的裏面已經被啟示出來，成為我們真的生活的一部分，成為我們的一部分。」——倪柝聲

第三課《啟示錄第二章》——主給亞西亞七個教會的信(上)

【讀經】 啟二1～29。

【宗旨】 這一課幫助我們明白行走在燈台中間的基督向以弗所，士每拿，別迦摩，和推雅推喇教會所發最後的信息——論到教會的見證和道路，因此其中主對他們的稱讚、責備勸勉、警告、呼召與應許的意義極其重大。

【主題】 《啟示錄》第二章主題強調：(1)在以弗所的教會(1～7節)；(2)在士每拿的教會(8～11節)；(3)在別迦摩的教會(12～17節)；和(4)在推雅推喇的教會(18～29節)。

【鑰點】 我們特別看見，這七封教會的書信都有一樣的格式：主的介紹——審斷(稱讚與責備)——勸勉——警告——呼召與應許。其中包含許多極重要的屬靈原則，包括以下幾點：

- (一) 主對於祂教會的情形是有反應的。祂對各處教會的光景和需要都瞭如指掌，因為祂是在燈台中間行走的(一13，二1)；祂一直在察看、糾正和供應祂的教會，如同舊約的祭司晝夜在聖所中照顧、經理燈台，免得它的光熄滅一樣(出二十七20～21)。當教會的光景有所偏差，祂就出來反應，雖會帶出嚴厲的審判，其目的卻為挽回。
- (二) 七封書信都是以主為起頭：主在論及每處教會的情形之前，乃是先啟示祂自己，這說出主是根據祂的所是和所作，作為審量教會的原則。教會作為耶穌基督的見證，不能單有外面的勞碌、活動或教訓，卻應擁有並顯出祂的特徵；教會在這事上失職，就成為她受審判和糾正的原因。
- (三) 在七封書信中，總共七次題到「要悔改」(二5[兩次]、16、21～22，三3、19)。除了士每拿和非拉鐵非教會外，其餘五處教會都需悔改。這說出教會(當然包括個人)在末了的時候，在主面前最需要的態度，就是悔改，因為這是蒙拯救、得恢復的路。
- (四) 七封書信最後都帶出得勝者的呼召(二7、11、17、26，三5、12、21)。所謂得勝者，就是不落在上述那些反常光景裡的人；因此，他們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行的人。當教會偏離了原初的標準，落到不正常的情形裡時，若有人願意仍遵著那標準而行，他就是得勝的。得勝者的呼召是個別的(「得勝的」原文是單數)，但卻是為著整體，代表他所屬的教會來回應主的要求。最終神要藉著得勝者的產生來完成祂的旨意(十二1～11)。

【簡要】 《啟示錄》第二和第三章記載主給亞西亞省七個教會的信。第二章記載致以弗所，士每拿，別迦摩，推雅推喇教會；第三章記載致撒狄，非拉鐵非，老底嘉教會。每一封對教會的書信，都有個別的特徵內涵。概括地說，每一封書信在結構上有相似之處：(1)寫給各教會的使者；(2)揭示主的所是和該教會獨特的光景相稱；(3)主知道每個教會的長處和缺點，而指出各教會在不同遭遇、困境、衰落、敗壞中；(4)各教會既各有特別情形，主就按各等的情形，讚許、責備、警告他們；(5)凡有耳的都當，聽聖靈向眾教會所說的話；(6)呼召得勝者，並賜給他們特別的應許。下表歸納第二章主給亞西亞四個教會信的細節：

經節	教會	主的介紹	讚許	責備	勸導(警告)	應許
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」	那有兩刃利劍的	堅守主的名，沒有棄絕真道	服從巴蘭和尼哥拉黨的教訓	悔改(否則被口中的劍所攻擊)	隱藏的嗎哪，在白石的新名
二18～29	推雅推喇字	那眼目如火	行為、愛心、	容讓耶洗別的	悔改，持守已經	賜權柄、制伏列

	意「獻祭不 倦」	焰，腳像光明 的銅的神之子	信心、勤勞、 忍耐、善事	教導(姦淫、 吃祭物)	有的	國、得晨星
--	-------------	------------------	-----------------	----------------	----	-------

【註解】

- (一)「就是把起初的愛心離棄了」(啟二5)——「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，甚麼都好，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)——意指從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)「尼哥拉一黨人」(啟二6)——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」，意指教會一班少數人成了居間階級包辦屬靈的事奉，產生了聖品階級的觀念和行為，因而破壞了人為祭司共同為弟兄的道理，以致演成羅馬教。
- (四)「你們必受患難十日」(啟二10)——「十日」指受患難的時間有限制，或者可以指教會受羅馬帝國的十次大逼迫，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。
- (五)「忠心的見證人安提帕」(啟二13)——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。
- (六)「巴蘭的教訓」(啟二14)——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)。
- (七)「並賜他一塊白石，石上寫著新名」(啟二17)——「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。
- (八)「先知的婦人耶洗別」(啟二20)——「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。

【鑰節】「聖靈向眾教會所說的，凡有耳的，就應當聽。」(啟二7，11，17，29；三6，13，22)每封給亞西亞七個教會的信，都是聖靈向眾教會說的，也都是對得勝者的呼召。所以與我們每個人均有關。

【鑰字】「聖靈向眾教會所說的，凡有耳的，就應當聽」(啟二7，11，17，29；三6，13，22)——每封致教會的信都有這句話。主所說的，乃是「聖靈」所說的，並且是對眾教會說的。因主的眼睛不只看這裏的七個教會，也是看全世界古今中外的教會。這裏每個教會的光景，都可能同時發生在任何時代的教會身上，所以主在呼籲屬祂的人，就是有能聽的耳朵，應當聽進「聖靈」的話。

此外，這七封信也與預言有關。注意，前面三個教會的書信，都是先提到這一句勸勉的話，然後才呼召得勝者；但是從推雅推喇起，則一反順序，主先呼召得勝者，然後才提到勸勉的話。我們看見主對頭三個教會乃是呼召他們全體來聽；但因為境況改變的緣故，在末了的四個教會裏，表明只有那些得勝者才願意聽「聖靈」向眾教會所說的話。親愛的，今天我們是否聽到了主對我們有何稱讚，責備，和呼召呢？

有兩個人走在馬路上，有一個說：「等一等，我聽見蟋蟀的聲音。」那個朋友說：「你瘋了，馬路上車馬的聲音這麼多，講話的聲音都聽不見，那裏還能聽見蟋蟀的聲音？」但是他跑到馬路的一處牆邊，叫他的朋友在那裏聽，果真有蟋蟀在叫。他朋友問他，怎麼會聽見？他說：「在銀行裏的人，他們只聽見

銀錢的聲音；許多音樂家，他們只聽見音樂的聲音；我是昆蟲學者，我的耳朵就能聽見蟲叫的聲音。」主告訴你說，凡有耳會聽主話的，就應當聽。有許多人是沒有耳不會聽主話的人。你如果有耳朵，就應當聽。求神給我們走一條正直的路。

【綱要】本章可分為四段：

- (一)在以弗所的教會(1~7節)——失去起初愛的教會，預表「後使徒時期」的教會；
- (二)在士每拿的教會(8~11節)——苦難的教會，預表遭羅馬帝國逼迫時期的教會；
- (三)在別迦摩的教會(12~17節)——世俗化的教會，預表政教合一時期的教會；
- (四)在推雅推喇的教會(18~29節)——淫亂的教會，預表背道的教會。

【鑰義】《啟示錄》第二和第三章在所記載的，我們可從三個角度來詮釋這七封書信：

- (一)按字意解釋(Literal Interpretation)，是指當時亞西亞省(即今土耳其)七個地方教會的實際情形。毫無疑問的，這些教會並非由想像(imaginary)而來的，而確實是當時基督徒聚會的七個地點。
- (二)按引喻解釋(Figurative Interpretation)，是指教會歷史演變的預表，而每一個教會代表一段獨特的時期。這七個地方教會所代表的意義遠超過歷史上和地理區域上的意義。啟示錄是一本預言的書，所以這七個教會也可分別看為在整個教會時代中的七個時期的主要特徵：以弗所的字義就是「可羨慕的」，這是他們愛心的光景；士每拿的字義就是「沒藥」，所以是「苦」的意思，這是羅馬帝國逼迫教會的時代；別迦摩的字義就是「高樓」、「結婚」或「聯結」，此時羅馬皇帝康士坦丁入教，教會在世界有了地位；推雅推喇的字義是「獻祭不倦」，這是羅馬天主教時代，祭司或神甫興起，拜偶像的事發生，可謂是教會最黑暗、最腐敗的時代；撒狄的字義就是「恢復」或「余數」，這是教會復原的時候，然而靈性光景仍不免柔弱知死；非拉鐵非就是「弟兄相愛」的意思，在二百多年前在教會復興時，就有少數基督徒脫離宗派，以愛心互相聯絡，專心遵守聖經中的真道；老底嘉的字義就是「眾人的意見」，這是現今教會人意充滿的光景。概括地說，

- (1)以弗所教會——使徒時期(主升天後至第一世紀末)；
- (2)士每拿教會——逼迫時期(第一至第四世紀初)；
- (3)別迦摩教會——國教時期(第四至第六世紀)；
- (4)推雅推喇教會——教皇時期(第六世紀至主再來)；
- (5)撒狄教會——改教時期(第十六世紀至主再來)；
- (6)非拉鐵非教會——復興時期(第十八世紀至主再來)；
- (7)老底嘉教會——背道時期(第二十世紀至主再來)。

這表示前面三個教會是一組，後面四個教會則是另一組。前面三個教會已經不再存在，指教會歷史中的三個過渡時期；後面四個教會則陸續在教會歷史中出現，但都要存續直到主再來。

- (三)按屬靈寓意解釋(Spiritual Interpretation)，是指歷世歷代每一個時期的教會都有的七種情形，可作為每一個讀此書之人的警戒和勸勉。《啟示錄》第二和第三章是作元首的基督向祂教會所發最後的信息，論到教會的見證和道路，因此祂的意義極其重大。在新約聖經裡，有兩組七封寫給教會的書信，保羅寫了第一組的七封書信，由羅馬書至帖撒羅尼迦；約翰寫了第二組的書信，給在亞西亞的七個教會。保羅寫的前七封是說到教會在正常的時候是如何；約翰寫の後七封是關乎教會在非常時刻該如何。前者是教會應知的道理；後者是教會應走的道路。所以，《啟示錄》裡七的個教會，不獨代表當時之眾教會；就教會的屬靈光景和地位而論，亦可代表每一時代眾教會之七種靈性光景，而是常重複出現的狀況。本書第一章我們看見基督復活了、升天了，仍然在金燈臺中間行走，因祂沒有離開過教會。教會雖然面對逼迫、迷惑、異端、分門結黨，第二和第三章我們看見祂在愛裏以神聖的能力看顧眾教會，並以公義和信實審判祂的教會。這些教會所受的稱讚，責備，勸告及應許，也是對普世及歷代眾教會說的，並鼓勵我們作得勝者，使教會的見證更剛強、更明亮。

【默想】

- (一) 1~7節指出以弗所的教會，要保守愛心，而恢復起初的愛！面對工作，我們如何從忙碌中，重新愛主呢？
- (二) 8~11節指出士每拿的教會，要保守忠心，而恢復屬靈富足！面對患難，我們如何忠心前行，而經歷主已得勝呢？
- (三) 12~17節指出別迦摩的教會，要保守清心，而恢復分別為聖！面對世俗，我們如何維持與主親密，而與世俗分別呢？
- (四) 18~29節指出推雅推喇的教會，要保守良心，而恢復純一的貞潔！面對罪惡，我們如何持守正道，而順服元首基督呢？

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

【詩歌】【你這神的隱藏的愛】（《聖徒詩歌》288首第7節）

求你使我時刻離地，謙卑等候聽你吩咐；
求你對我時常題起；「我是你愛、你命、你主。」
來聽你聲，來覺你力，來嘗你愛，是我所期。
視聽——你這神的隱藏的愛~churchinmarlboro

本詩的作者是特司諦更(Gerhardt Tersteegen 1697~1769)，特斯帖根弟兄晚路德馬丁兩百多年，同為日耳曼人。他的作親都很愛主，自幼將他獻給主，盼作傳道。後卻為環境所迫，改做一個織帶子的工人，但他事主的心志並不受環境惡劣而搖動。他在每日完工之後，像克理威廉(William Carey)那樣，花時間去禱告、默想、寫作，並對那些有屬靈問題的人給予幫助。他雖是奧祕派，卻不偏重默想，把服事與默想調在一起，在生活中實行出來。

【金句】

- ❖ 「為各個教會起了頭銜，表達了該教會最明顯的特色：以弗所，沒有愛心的教會；士每拿，受逼迫的教會；別迦摩，過分容忍的教會；推雅推喇，妥協的教會；撒狄，睡・的教會；非拉鐵非，擁有機會的教會；老底嘉，自以為是的教會。」——費廉思(J B Philips)
- ❖ 「他們的問題：(1)失去起初的愛；(2)懼怕受苦；(3)教義上有缺陷；(4)德行上有偏差；(5)屬靈上的死亡；(6)不能持守；(7)不冷不熱。」——華富德(John F. Walooord)

第四課《啟示錄第三章》——主給亞西亞七個教會的信(下)

【讀經】啟三1~22。

【宗旨】這一課幫助我們明白行走在燈台中間的基督向撒狄，非拉鐵非和老底嘉教會所發最後的信息——論到教會的見證和道路，因此其中主的稱讚、責備勸勉、警告、呼召與應許的意義極其重大。

【主題】《啟示錄》第三章主題強調：(1)在撒狄的教會(1~6節)；(2)在非拉鐵非的教會(7~13節)；和(3)在老底嘉的教會(14~22節)。

【鑰點】我們特別看見，這七封教會的書信中：

- (一)主的所是和各教會光景的對比——在每封信裏都有主論到祂的所是，並且是與各教會的情形相配合。例如，
- (1)以弗所是失去起初愛心的教會，所以祂表明自己是行動，因關心他們，祂右手拿著一星，腳在七個金燈台中間行走；祂是審判的主，他們若不悔改，就把燈台從原處挪去，意指不再有教會的見證。
  - (2)士每拿是受苦、受患難的教會，所以祂表明自己是那首先的，末後的，死過又活的主，能體恤他們受的苦(來四15)，幫助他們忍受患難。
  - (3)別迦摩是世界聯合的教會，服從了巴蘭的教訓(與拜偶像相連)，也服從了尼哥拉一黨人的教訓(聖品階級)；所以祂表明自己是有兩刃利劍的主，審判教會中世界的攙雜，並切斷教會和世界的關係。

(4)推雅推喇是個腐敗淫亂的教會，所以祂表明自己的眼目如火燄，腳像光明銅的神之子，執行鑒察和審判。

(5)撒狄是一個死的教會，所以祂表明自己是恢復的主，表徵神的七靈加強他們和七星照亮他們。

(6)非拉鐵非是忠心遵守主的道，沒有棄絕主名的教會，所以祂表明自己的聖潔、真實、權柄，為他們開了沒人能關的門。

(7)老底嘉是不冷也不熱，困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的，且充滿人意的教會，所以祂表明是自己誠信真實見證的，為創造萬物之上為元首的主，責備管教他們。

(二)主向眾教會的勸勉——主對每個教會的情況瞭若指掌，就按各等的情形勸告他們，如下：對以弗所(二4~5)，對士每拿(二10)，對別迦摩(二14~16)，對推雅推喇(二20~25)，對撒狄(三2~3)，對非拉鐵非(三11)，對老底嘉(三17~20)。

(三)得勝者的情形與獎賞——主在各教會中都要興起得勝者，以維持祂的見證，因此祂就賜給他們特別的應許，並且是與得勝者的情形相配合，如下：二章2~7節，二章9~11節，二章13，17節，二章24~28節，三章4~5節，三章10~12節，三章19~21節。

【簡要】本章是主給三個教會的後三封書信。下表歸納本章主給亞西亞三個教會信的細節：

經節	教會	主的介紹	讚許	責備	勸導(警告)	應許
三1~6	撒狄字意「恢復」或「餘數」	有神的七靈和星	未曾汙穢自己衣服的	按名是活，其實是死，行為無一樣完全	回想，遵守、悔改、警醒(否則主臨如賊一樣)	得穿白衣，名字不會在生命冊塗抹，在父和父的眾使者面前認他
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

〔註解〕

- (一)「要穿白衣與我同行」(啟三4)——「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。
- (二)「大衛的鑰匙」(啟三7)——表徵基督是國度的王。掌管開啟和封閉國度的門(以賽亞書二十二章22節)。
- (三)「在我殿中作柱子」(啟三12)——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。
- (四)「又買眼藥擦你的眼睛」(啟三18)——「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。

〔鑰節〕「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)每封信都有「我知道」三字，對代表今日末世教會的老底嘉教會，主以嚴厲的詞句責備他們，為著勸勉他們勝過不冷不熱的光景和撒謊的驕傲。

〔鑰字〕「不冷也不熱」(啟三15)——指既不冷淡，也不熱心。主描述的老底嘉教會的光景是很可怕的。主兩次責備她「不冷也不熱」，要從口中吐出去。為何主要將不冷不熱的老底嘉教會吐出去呢？老底嘉城位處溫泉中游。上游附近的熱水因含豐富的礦物質，故有醫療的作用；下游水涼，成了可供飲用的水，能人解渴；但是，中游老底嘉的水，既不熱便失療效，水不清又難下嚥，不經意飲了的人就會立即將它吐出來。一個缺少熱心和激情的基督徒是全無用處：在神面前沒有讚許，在在人面前也沒有影響力。不管我們從甚麼角度來詮釋《啟示錄》，無可否認，老底嘉教會的情況，正是我們所身處的時代的鮮明寫照。然而，我們必須怎樣做才能勝過老底嘉教會的光景？

(一)求主保守我們謙卑，積極地追求主，靈裏火熱地事奉(羅十二11)。在世上有影響力，使人得醫，解人乾渴！

(二)求主進入我們心門內，與祂「一同坐席」。除主以外，別無戀慕！

〔綱要〕本章分為三段：

(一)在撒狄的教會(1~6節)——衰微的教會，預表更正的教會；

(二)在非拉鐵非的教會(7~13節)——持守的教會，預表弟兄相愛的教會；

(三)在老底嘉的教會(14~22節)——不冷不熱的教會，預表充滿人意的教會。

【鑰義】這七封書信值得我們注意的是，

(一)這七個教會是代表各時代教會的普遍情形——《啟示錄》第二和第三章是主給教會的「七封情書」，表明主是如何關心祂的教會。這七封書信，皆有相似的格式：主的介紹，審判包括稱讚與責備，勸勉，警告，呼召與應許。每封信都是以主為起頭，以呼召得勝者為結束。信中主對於各處教會的光景都瞭如指掌，因祂是在燈台中間行走的一位(一13，二1)；祂一直在察看，當教會的光景有所偏差，祂就出來反應，發出警告和呼召悔改；同時給得勝者的應許。凡肯悔改，不留在反常的光景中，願意照神所定正常的標準而行的人，便是得勝者。這七封書信是主在教會中呼召得勝者的信息，是因為主要得著一個聖潔無瑕疵的教會。所以這七封書信是對歷代教會說的，更是對我們說的。

(二)得勝者的呼召——「得勝的」此詞，在《啟示錄》共出現十六次，其中有八次是帶應許的(七封書信七次，啟二十一7是第八次)。在這裡，得勝者的呼召是個別的(「得勝的」原文是單數)，但卻是為著整體，代表他所屬的教會來回應主的要求。最終，神要藉著得勝者的產生，將仇敵從空中摔下去，完成祂的旨意(十二1~11)。

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

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

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

【默想】

(一)1~6節指出撒狄教會，要儆醒，並要悔改，而恢復屬靈的實際！面對死板沈悶的光景，我們如何湧出生命的活力與新鮮呢？

(二)7~13節指出非拉鐵非教會，要以微力守主道，高舉主名，而恢復弟兄相愛！面對弟兄相愛的景，我們如何作神殿中的柱子，而永不離開呢？

(三)14~22節指出老底嘉教會，要謙卑、火熱，願付代價(買)，而恢復與主一同坐席！面對驕傲、無知、妄自尊大、自滿的光景，我們如何靈裏火熱，恢復與主彼此之間親密的交通與享受呢？

(四)親愛的，當回顧這七封書信時(啟二~三章)，我們是否明白聖靈教導我們如何才能成為得勝者呢？

【禱告】主啊！求祢保守我們，讓我們不甘於失敗、軟弱、灰心、退後，願我們在教會中作中流砥柱！

【詩歌】【我不敢稍微失敗】（《聖徒詩歌》660首第1，2節）

一、我不敢稍微失敗，因有加略在望；耶穌在彼曾奏凱，勝過黑暗君王。

求主賜給我異象，我纔臨陣奮興；使我作個得勝者，靠著你的大名。

副歌 得勝，得勝者，都因著觸體地。使我作個得勝者，因著你，因著你能得勝

二、我不敢稍微失敗，因為基督我主；召我進到前線來，與祂一同追逐。

求主賜給我膽量，使我剛強有力；使我作個得勝者，裏面充滿了你。

視聽—— [我不敢稍微失敗～churchinmarlboro](#)

本詩作者和受恩教士(Margaret Elizabeth Barber, 1866～1930)，剛剛到中國福建省白牙潭的頭兩年，真是非常艱難。她操著不十分流利的福州話，到鄉下去佈道，遭到不少的白眼和辱罵。他們對付「女洋鬼子」的辦法是打發惡犬來咬她。這時候，她就一面用眼睛瞪著那隻來勢洶洶的狗，一面向主心中禱告，結果惡犬到了跟前就轉彎跑走了。除了為福音受苦之外，還要忍受西教士們的藐視和厭棄。和教士默默地把她一生最好的時光獻給中國，為主工作，忠心到死。

【金句】「溜覽教會歷史後，我們得著怎樣的結論呢？結論最少有兩個。第一個結論是：甚麼時候神把祂愛子的見證交付人手中，很快人就會失敗；神作出反應，賜下啟示的時候，就帶出復興和恢復。在第一代，一切看似生氣勃勃，但不久就變為系統化，人想藉此保持那一切。到了第二代，系統組織加強；到了第三代，就只剩下組織的外殼，裡面全沒有生命。在教會歷史裡，這樣的模式，重複不斷出現。神把祂的啟示託付給人，人往往儘快把它失落。這是我們從教會歷史中所得的一個結論。但感謝神，還有另外一個結論，這就是：神永不放棄。不管人怎樣失敗，失敗多少次，總是失敗，神永不動搖，祂永不放棄。祂總會插手干預，恢復任何可以挽救的，而祂至終恢復一切。這就是為甚麼啟示錄二、三章裡，在每一封信末了，都有對得勝者的呼召。神好像在說：『不錯，我把我的見證交托在你手裡，你卻失敗了；但儘管你失敗，我要從你們當中呼召得勝者出來。』」——江守道

第五課《啟示錄第四章》——天上的寶座和敬拜

【讀經】啟四1～11。

【宗旨】這一課幫助我們了解天上行政中心日常的光景，包括寶座與那坐在寶座上的榮耀異象，以及二十四位長老和四活物的敬拜的情景。

【主題】《啟示錄》第四章主題強調：(1)看見天上的門開了(1節)；(2)看見坐在寶座上的(2～3節)；(3)圍繞寶座的二十四位長老，七靈和四活物(4～8節上)；和(4)敬拜和頌讚那坐在寶座上的(8下～11節)。

【鑰點】我們特別看見，一幅極其壯麗的景象，創造萬物的主宰，坐在榮耀的寶座上，即將審判全地；以及十全十美的敬拜，天上地下所有的受造物，都稱頌神，將尊貴榮耀歸給祂，因為認識祂的所是和所作——祂是聖潔，昔在、今在、以後永在的全能者(8節)；並且祂是我們的主，我們的神，因祂創造了萬物(11節)。

【簡要】本章第1節「此後」的一詞，說明由本章開始，講述的主題是「將來必成的事」。在第四章，使徒約翰首先描述天上的寶座和敬拜。約翰看見天上有門打開，並聽見上到天上的聲音(1節)。於是他立刻在靈裏被提到天上，看見主坐在大寶座上，有一綠寶石般的虹圍著寶座(2～3節)。另外寶座周圍有二十四位長老坐著(4節)，另外有神的七靈(5節)和四活物(6～8節上)。那二十四位長老和四活物將榮耀尊貴，感謝歸給那坐在寶座上的那位主(8節下～11節)。二十四位長老是宇宙的長老(他們事奉神，管理天使和宇宙)，及四活物代表在神面前所有得救贖的活物。四活物的讚美是晝夜不停的，而在每一次讚美中，二十四位長老都是俯伏下拜。本章的結論是整個宇宙裏的一切，都是神創造的，並且乃是因祂的旨意被創造而有的。

〔註解〕本書充滿了讚美詩，為我們提供一起敬拜的頌贊之詞和詩歌，計有四8、11；五9～10，12，13；七11～12；十一16～18；十二10～12；十五3～4；十九1～8。

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

【鑰字】「被聖靈感動」(啟四2)——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)；(4)新耶路撒冷的出現(二十一～二十二章)。約翰是在什麼環境之下看見這些異象呢？約翰看見這四大異象都是「在靈裏」。其次，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。

【綱要】本章可分四段：

(一)看見天上的門開了(1節)——要將以後必成的事指示你；

(二)看見坐在寶座上的(2～3節)——一個寶座安置在天上，又有一位坐在寶座上；

(三)圍繞寶座的二十四位長老，七靈和四活物(4～8節上)——二十四長老、閃電、聲音、雷轟、火燈、玻璃海、四活物；

(四)敬拜和頌讚那坐在寶座上的(8下～11節)——我們的主，我們的神，配得榮耀、尊貴、權柄。

【鑰義】本章值得我們注意的是，約翰在本章開始描述他看見神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。我們一定還記得，使徒約翰為神的道和耶穌的見證，被流放在拔摩海島上(一9)。年老的他，離開了親人、朋友，斷絕了教會中的交通，以及平常所熟認的一切，來到一個淒涼、冷落、荒野的監獄裏。在這種境遇之下，他坐以待斃嗎？滿腹愁腸嗎？悲哀絕望嗎？不！他無處可望，卻可以舉目望天，低頭敬拜。正當他無路可走的時候，天門為他開了(1節)！他看見了永在的全能者，在天上寶座一直掌管一切(2節)；他聽見了那晝夜不住的讚美(8、11節)，就寫下了寶貴無比的讚美詩！這時他身雖在地，靈卻在天，外面雖苦，裡面卻甘甜。

每逢亂局當前，苦難冤屈，孤苦喪志，窮途末路，無法知道出路時，切記先禱告到寶座前，在靈裏舉目注視那位坐寶座者吧！當天上的門也為我們打開時，我們就會看見祂才是天地間的主宰，掌管歷史終局的主。因為萬物是因神的旨意被創造而有的(四11)，我們就自然會明白萬物、萬事的發生豈非偶然！

【默想】

(一)約翰在靈裏被主召到天上(1節)，得見「將來必成的事」(一19)。當我們在地上，看見教會歷程的崎嶇(二～三章)，知道大審判即將揭幕的(六～二十章)，讓我們舉目望天，在靈裏看見天上神的寶座才是本書的中心，因為地上發生的事源於天上的寶座。我們屬靈的天是否開啟呢？是否看見神的寶座堅定在天(1～2節)？是否曉得神的信實永恆不變(3～4節)？是否深信神的行動遍察全地(5節)？是否知道神的主宰，被晝夜敬拜(6～11節)呢？

(二)約翰看見天上的異象，就是在寶座的四周出現：二十四位長老、閃電、聲音、雷轟、七燈(七靈)、玻璃海、四活物(6～8節上)。我們是否能感覺到寶座周圍偉大，莊嚴，聖潔敬拜的氣氛呢？

(三)四活物歌頌神的聖潔、永恆、大能(8節下)，而二十四長老歌頌創造萬物的主宰(11節)。感謝神！祂是聖潔、公義、慈愛的，有旨意、定計劃、掌管一切的神！那麼，我們是否願意改變我們的宇宙觀、歷史觀、世界觀、人生觀、價值觀，來配合神的安排呢？

【禱告】主啊！我們願意將我們的生命全然降服在祢的同在中。

【詩歌】【聖哉，聖哉，聖哉】(《聖徒詩歌》2首)

- 一 聖哉，聖哉，聖哉，全能的主神！清晨我們歌聲穿雲透天而來；
聖哉，聖哉，聖哉，全能而又慈愛，一神別三位，三位是一身！
- 二 聖哉、聖哉、聖哉，萬眾都敬你，投下黃金冠冕，圍繞玻璃之海；
基路伯，撒拉弗，無不俯伏敬拜，這昔在、今在、永遠常在的。
- 三 聖哉、聖哉、聖哉，黑暗雖藏你，有罪污穢的人雖不能見你身；
但你仍是聖哉，你外再無別人，能有這全愛、全潔與全力。
- 四 聖哉、聖哉、聖哉，全能的主神！你的造物讚美於地、於天、於海；
聖哉、聖哉、聖哉，公義而又慈愛，一神別三位，三位是一身。

視聽——聖哉、聖哉、聖哉～churchinmarlboro

本詩的作者是英國希伯主教(Reginald Heber 1783～1826)。他1822年被選任印度加爾各答主教，管理全印度教會教務。1826年4月3日，他在戶外向廣大群眾講道，繼為42人行堅振禮完，而在池塘沐浴時，息勞歸主，終年僅43歲。希伯曾寫過57詩歌。當時，詩歌內容都是以詩篇或經文教義為題材，訓誨為目的。但從他開始，詩歌發展有了更高的使命和內容，而加入了更多的佈道和敬拜的題材。這首稱頌、敬拜神的詩歌，原是為了主日早晨聚會開始而作的，並希望能於尼吉亞信經讀畢，講道以前唱之。

【金句】「神曾向多人打開天上的門，對他們來說，環境非常惡劣，這樣情形之下大不會有異象的。對被囚的與經常受苦的人，他們被痛苦或疾病的鐵鍊所捆。有些孤寂的流淚者或因家務而不能常到教會的婦女們，天上的門會開。在自然界，我們不是也可有這樣的體驗嗎？鄉村的花木，早春的花卉，雀鳥的鳴叫，小路上的陽光，都好似天上閉著的門！」——邁爾《珍貴的片刻》

第六課《啟示錄第五章》——羔羊配展開書卷和萬有稱頌

【讀經】 啟五1～14。

【宗旨】 這一課幫助我們了解羔羊獅子為何配揭開書卷(神的計劃)，以及對祂的敬拜，包括了四活物和二十四長老，千萬天使，和一切被造之物。

【主題】 《啟示錄》第一章主題強調：(1)七印嚴封的書卷(1～5節)；(2)羔羊取得了書卷(6～10節)；和(3)宇宙詩班頌讚神和羔羊(11～14節)。

【鑰點】 本章我們特別看見，天上的敬拜是不受時間的限制，因為「羔羊是配」——那書卷並揭開七印，以及配受萬有的稱頌，包括：(1)眾聖徒的祈禱(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)；(5)四活物和二十四位長老的回應(14節)。這兩章敬拜的異象，幫助我們明白並操練敬拜神的真意，更激勵我們作個唱詩人，讚美我主我神，因「**愛雖難答，恩難報，惟願讚美得好！**」(聖徒詩歌190)

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

【鑰節】「我又看見且聽見，寶座與活物並長老的周圍有許多天使的聲音；他們的數目有千千萬萬，大聲說：『曾被殺的羔羊是配得權柄、豐富、智慧、能力、尊貴、榮耀、頌讚的。』」我又聽見在天

上，地上，地底下，滄海裡和天地間，一切所有被造之物，都說，但願頌贊，尊貴，榮耀，權勢，都歸給坐寶座的和羔羊，直到永永遠遠！」(啟五11~13) 11~12節是天使、二十四長老和四活物的讚美被殺羔羊之歌，引起一切所有被造之物的響應(13節)，讚美坐寶座的父神和羔羊耶穌基督。

【鑰字】「羔羊」(啟五13)——在新約裏，「羔羊」按照原文，福音書裏和行傳裏有三次(約一29，26；徒八32)，書信裏有一次(彼前一19)，而《啟示錄》裏竟有二十八次之多！本書第五章以羔羊登上「天上」的寶座開始，而發展到以羔羊登上「新天新地」(二十二3)的寶座為最高峰。在《啟示錄》第五章，長老中的一位示意約翰去看獅子，但約翰觀看的時候卻看到「羔羊」。向著仇敵，祂是獅子(5節)；向著我們是神的「羔羊」(約一29，36)，為世人的罪被殺流血，成功了救贖大工，叫我們歸於神(9節)。因此，宇宙間有誰配得頌贊，尊貴，榮耀，權勢呢？只有坐在寶座的父神和被稱為「羔羊」的基督。

邁爾說得好，「羔羊站在寶座上，這是奇妙的景象，也予人信心的確據。有寶座而沒有羔羊，罪人不得接近；有羔羊而沒有寶座，祂拯救的能力以及得勝的榮耀也令人懷疑。但是在寶座上有羔羊，羔羊與寶座連在一起，羔羊站立著，這是約翰所見的。

羔羊怎麼到寶座的？謙和、順服和善德是得著寶座的途徑。在世上不是這樣，但在神卻真是如此。在永生的領域裡，這樣的美德更強，受苦者比爭力者要強得多。順從者得勝。祂是神的羔羊，是神膏立的君王，有七角表明祂的全能，七眼象徵祂的全智，七靈出去無所不在。

但是受苦的記號，受死與犧牲的表記，都在祂肉身之上。這羔羊像是被殺過，被贖者都在周圍站著述說祂救恩的事，祂以寶血買贖並潔淨他們，祂為世人的罪而獻上，祂配作全地的君王。天使也宣告這事，他們為著寶座，在群眾中一同歌頌，羔羊是配得稱頌的。

溫和、聖潔、得勝全能的羔羊啊，拿起歷史的書卷，國度的書卷以及我們生命的書卷吧！打開印，一頁一頁展開著。經過你溫和與大能的手，一切都好了。」

【綱要】本章根可分為三段：

(一)七印嚴封的書卷(1~5節)——惟既是獅子，也是羔羊配展開；

(二)羔羊取得了書卷(6~10節)——一切都掌握在主手中；

(三)宇宙詩班頌讚神和羔羊(11~14節)——配得權柄、智慧、尊貴、榮耀、頌讚。

【鑰義】本章值得我們注意的是，

(一)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！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，因此老約翰大哭。哦！有誰注意這書卷究竟是講甚麼？讓我們的心與坐寶座的神表同情吧！

(二)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(得勝的王)、被殺的羔羊(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劃？哦！有誰較祂為我們所作的更多呢？讓我們愛祂、事奉祂吧！

(三)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！在天上頌讚，在地上有眾聖徒的祈禱。天上的爭戰和地上的苦難，都源於撒但想要竊取向神的頌讚和尊崇。但至終一切受造之物也都加入宇宙詩班的行列，眾口同聲的稱頌基督是至大、至尊和至高者。我們的祈禱、讚美絕不孤單。哦！有誰能靜默呢？讓我們起來一同歌頌吧！

「一息尚存仍要歌頌」當芬蘭和蘇俄戰爭時，有一個芬蘭軍官遭遇的事蹟使他的人生絕對的改變。在一場戰爭之後，這軍官俘虜了一批敵軍，擬於次日早晨先處決七人，那七人當晚被關在冰冷的地窖。芬蘭軍官發現七死囚中有個名高士力的安詳靜坐，而其餘六人都吵鬧不堪，整夜用拳頭擊牆；高士力忽然唱詩歌：「安穩在耶穌手臂，安穩在主懷裏；在此祂愛常覆翼，我得甜美安息。」(《聖徒詩歌》490首)他一遍遍重複地唱這首詩；當他暫停時，背後有個死囚看著他說：「傻瓜！你唱詩給人聽見了。」他帶著淚眼望著他的同伴說：「這首詩歌是我母親三週之前，曾唱給我聽的，她唱關於耶穌的詩，她向耶穌禱告。」他停了片刻，鼓起勇氣望著其他的同伴說：「如果你有信仰，你隱藏你的信仰，這才是真正的

儒夫。我母親所信的神，現在是我所信的神；今晚我睡不著，我見母親的面，唱她所唱的詩。我祈求耶穌使我預備妥一切，明天站在祂的面前。我反覆思想這首詩歌，我不能私自收藏這首詩歌。」所有的同伴都說：「這是正確的，如果在這環境之下，我可以得到恩典，我從前褻瀆神，任何好的事我都踐踏了。」一個有所反應的死囚，就跪下說：「請你為我祈禱。」於是兩個蘇軍跪下彼此代禱，他們很長的禱告必定達到天上的；在這世界好像有門敞開，他們每人都感到有位肉眼看不見的臨到中間。他們都向神俯伏，他們禱告哭泣之間，永生神的聖靈充滿了所有的死囚身上，他們的談話全是屬靈的主題；恐怕皇帝、皇后都不能明白這個真理。而神給這班嬰孩，明白祂的真理；他們禱告有時唱詩，唱那首剛才所唱的安慰詩歌。他們想起從前所聽過的詩歌也唱起來。神的靈感動他們，也感動監房外看守的士兵，都情不自禁地加入團契；他們向天上讚美直到天明；當旭日初升，這班死囚被送到刑場，處決之前；他們要求不要用布蒙頭，並且要求再唱「安穩在耶穌手中」之詩；在子彈未發出之前，他們舉起雙手，眼目望天，盡其所能歌唱：「安穩在耶穌手臂，安穩在主懷裏；在此祂愛常覆翼，我得甜美安息。」我們聽了這光榮喜樂的見證，我們也要唱這首詩歌。讓我們的眼目望著天上的寶座，和天上那班有福的群眾同聲「阿們」！——高文《天上樂歌的寶訓》

【默想】

- (一)1~5節指出七印嚴封的書卷，惟既是獅子，也是羔羊的基督配展開。面對這充滿苦難與不安的世代，祂那釘痕的手揭開那寫滿神計劃的書卷，帶給我們什麼鼓勵呢？因此，讓我們熱切等待著這書卷內容的實現吧！
- (二)6~7節指出羔羊取得了書卷，而一切都掌握在主手中。祂是全能、全知、全在，而過去、將來和萬事、萬物都握在祂手中。因此，讓我們完全順服祂，聽從祂的命令吧！
- (三)11~14節指出宇宙詩班頌讚神和羔羊配得權柄、智慧、尊貴、榮耀、頌讚。因此，讓我們也加入歌頌的行列，為祂所成就的事、現在正進行的事，和將要成就的事敬拜祂、頌讚祂吧！

【禱告】主啊！我們要與天上眾軍和地上聖徒一同讚美羔羊！一同阿們！『阿們』因是同蒙恩。

【詩歌】【聽哪，千萬聲音雷鳴】（《聖徒詩歌》131首）

- 一 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。
- 二「讚美羔羊！」聲音四合，全天會集來歌誦，萬口莫不響亮協和，宇宙充滿救主頌。
- 三 這樣感激心香如縷，永向父的寶座去；萬膝莫不向子屈曲，天上心意真一律。
- 四 子所有的一切光輝，使父榮耀得發揮；父所有的一切智慧，宣告子是同尊貴。
- 五 藉著聖靈無往不透，天人無數都無求，圍著羔羊，俯伏拜叩，稱頌祂作「自永有。」
- 六 現今新造何等滿足、安息、喜樂並穩固，因著祂的救恩受福，不再受縛，不再苦。
- 七 聽哪，天上又發歌聲，讚美聲音又四震，穹蒼之中滿了阿們！『阿們』因是同蒙恩。

視聽——聽哪，千萬聲音雷鳴~[churchinmarlboro](#)

這首詩歌的作者是達秘 (John Nelson Darby 1800~1882)。達秘他是十九世紀在愛爾蘭興起之『弟兄會』(Brethren)運動的早重要人物之一。他不單是解經之王，也是一個善寫詩的人。這首詩是他在什麼樣的光景中寫出的呢？這首詩寫於1835年，這時三十五歲的達秘生了一種慢性且嚴重的病，眼睛還患了痛風，不能睜開，無法見光，也不能見風，所以醫生吩咐他要常常留在漆黑的房間裡。有一天，他在暗室裡默想啟示錄第五章，忽然靈感來了，他就請弟兄來幫忙，他一面講述他的靈感，唸出了這首詩歌，而由這位弟兄把它記載下來。

【金句】「人類常有一種天然內在的傾向，寧願敬拜被造之物，而不敬拜造物之主。在這事上，甚至連使徒約翰也需要被改正(啟19:10)。全本啟示錄所描寫的爭戰，都環繞著這個問題。天上的爭戰和地上的苦難，都起源於撒但想要竊取向神的頌贊和尊崇。但在啟示錄第五章，在那加冕的偉大日子裡，我們看見了天上的，地上的，地底下和滄海裡一切被造之物，都聯合起來，眾口同聲的稱頌基督是至大、至尊和至高者！這一章和腓立比書二9~11，是互相銜接的。「萬膝無不向祂跪拜……萬口無不稱耶穌基督為主」！祂藉十字架的死與復活，已經完成了這件事，剛被殺的羔羊乃是配得的！」

——倪柝聲《曠野的筵席》

第七課《《啟示錄》第六章》——羔羊揭開神審判的六印

【讀經】啟六1～17。

【宗旨】這一課幫助我們了解羔羊如何揭印，而正式開始了神的審判；以及世界末期的景象如何恐怖。

【主題】《啟示錄》第六章主題強調：(1)揭開第一印(1～2節)；(2)揭開第二印(3～4節)；(3)揭開第三印(5～6節)；(4)揭開第四印(7～8節)；(5)揭開第五印(9～11節)；和(6)揭開第六印(12～17節)。

【鑰點】本章我們特別看見，使徒約翰看見羔羊揭開六印，而神的審判正式開始了。雖然每印審判程度與結果有別，從性質上講它們都是表示聖潔的神對罪的忿怒。隨著每次揭印而來的天災人禍，末世的景象得以展開，然而六印已在這兩千年以來應驗了，並繼續應驗中。因為這只是神最終計劃的前奏。

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

(一)揭開第一印(1～2節)——騎白馬的，勝了又要勝，指基督的福音；

(二)揭開第二印(3～4節)——騎紅馬的，將地上太平奪去，指戰爭；

(三)揭開第三印(5～6節)——騎黑馬的，手拿著天平用來買糧食，指饑荒；

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

在這裡，騎「白馬」是指誰呢？有許多種說法。較合理的是指基督的福音，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。

揭開第五印的時候，約翰看到祭壇底下，那些為神的道做見證被殺的人靈魂所呼喊主要替他們伸冤；有白衣賜給他們，直到受難的義人滿了特定的數目，伸冤才會臨到(9～11節)。

揭開第六印的時候，地要大震動，太陽、月亮、辰星要震憾墜落，天地挪移，山嶺海島要移位(12～14節)。那個時候，一切不信的世人——君王、臣宰、將軍、富戶、壯士，和一切為奴的，自主的，都想要找隱藏的避難山洞，岩穴，為了要躲避坐寶座者的面目，和羔羊的忿怒(15～16節)。然而，末日審判的日子到了，「誰能站得住呢？」(17節)

《啟示錄》六章所記載的與主在《馬太福音》二十四章有關末世論(eschatological)之關係

《啟示錄》第六章	《馬太福音》二十四章
白馬騎士(1～2節)	福音(14節)
紅馬騎士(3～4節)	戰爭(6節)
黑馬騎士(5～6節)	饑荒(7節)
灰色馬騎士(7～8節)	瘟疫，死亡(7～8)
殉道者在祭壇底下(9～11節)	殉道者(9節)
天象大混亂(12～17節)	末日的徵候(29節)

【鑰節】「因為他們忿怒的大日到了，誰能站得住呢？」(啟六17)這節是以籠統的說法，提到世人在世界末日必將面臨的審判，而在那之前，還活著的人則先身受大災難的苦。

【鑰字】「忿怒」(啟六17)——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？」

【綱要】本章可分為六段：

- (一)揭開第一印(1~2節)——騎白馬的，勝了又要勝；
- (二)揭開第二印(3~4節)——騎紅馬的，將地上太平奪去；
- (三)揭開第三印(5~6節)——騎黑馬的，手拿著天平；
- (四)揭開第四印(7~8節)——騎灰色馬的，用刀劍、饑荒、瘟疫、野獸殺害人；
- (五)揭開第五印(9~11節)——祭壇底下的喊冤，給我們伸流血的冤；
- (六)揭開第六印(12~17節)——地大震動、天象變動，無人能站得住。

【鑰義】本章值得我們注意的是：

- (一)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？
- (二)世界末期的景象——然而，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——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——我們要傳福音，使得救人的數目滿足；每天更要聖潔敬虔，過正常基督徒生活。切勿疏懶，因我們的前途不是等候被提就是為主殉道。

【默想】

- (一)一至六印揭開所展示的末世景象的警示。在此時，我們如何調整自己的生活方式和態度面對末世的審判來臨呢？
- (二)1~8節指出七印災難中的前四印，說明了神有限的審判，因祂給世人，仍有機會歸向祂。在此時，讓我們努力傳福音吧！
- (三)9~11節指出第五印的壇下呼聲，說明了兩千年來教會受逼迫的光景，而所有為主殉道者，將來都要進入國度作王。在此時，讓我們將自己交託給神的話和主的見證，為神的話和主的見證而活。
- (四)12~17節指出第六印的天象的變動和地大震動，說明了主再來之前，所發生的大災難。在此時，讓我們敬畏神、順服神，脫離神的忿怒吧！

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

【詩歌】【主耶穌，我羨慕活在你面前】（《聖徒詩歌》581首第1節）

主耶穌，我羨慕活在你面前，在早晨，在晚上，只有一世間；
不讓我心快樂，若我在愛慕、在感覺、或思想無你的事物。
每一刻，每一天，不論何痛苦，當世上正沒有甚麼可鼓舞，
當歎息正不禁，眼淚流滴滴，主，擦乾我眼淚，平靜我歎息。
視聽——主耶穌，我羨慕活在祢面前~[churchinmarlboro](#)

這一首美麗的詩歌作者是鮑格特夫人(Lady Powerscourt, 1800~1836)的杰作。這首詩的英文非常美麗而簡潔，配調非常容易。可是如果根據同一結構將它翻譯成中文白話詩就很不容易了。有鑒于此，倪哲聲弟兄翻譯這首詩歌時就擺脫了舊有的形式，用較長的句子來保存并發揮原文的詩意。果然，在中文這也是一首美麗的詩歌！

【金句】「『你來看！』或『來！』這是出於四活物的口，這句話好似號角響激在本書的走廊。來！神的兒子，照著你悲歎的話！來吧！受造之物受苦一直到現在！求你來復興你古代的民，引入黃金的時代！願你來接掌王權施展大能！時間不多了，黑夜正在褪去，黎明即將來臨，黎明即將成為白晝！」——邁爾《珍貴的片刻》

第八課《《啟示錄》第七章》——以色列民受印和教會得勝者被提

【讀經】啟七1~17。

【宗旨】這一課幫助我們明白神如何保守和看顧祂的子民；以及曉得在大患難中有神的安慰和保證，而處變不驚。

【主題】《啟示錄》第七章主題強調：(1)受印的以色列民得蒙神保守(1~8節)；和(2)教會得勝者被提之後的光景(9~17節)。

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

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

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

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

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

【鑰節】「我對他說，我主，你知道。他向我說，這些人是從大患難中出來的，曾用羔羊的血把衣裳洗白淨了。」(啟七14) 這些人是從大患難中出來的。無論神允許這些人遭遇什麼苦難，他們仍能忠心為主，而不斷地取用羔羊的血，而達到得勝的地步。而他們現在在天上，活在永福的光景之中。

【鑰字】「大患難」(啟七14)——並不是指三年半的「大災難」(但十二1，太二十四16~18)，乃是指歷代以來愛主的得勝者所遭遇的患難、苦難，就是第一印至第六印的災難。本章回答第六章結尾的問題：「誰能站得住呢」(啟六17)？本章描述有兩班人蒙神保守，都能在大患難中站立得住。然而這兩班人到底是誰呢？解經家各有各的說法。邁爾寫道：「我們若面對一個無從解釋的奧秘，而能夠存著完全的信心說：『祢知道』，那是何等大的安慰。」其實神的眼目遍察全地，祂知道誰是屬祂的人，祂也知道誰是敬畏祂的人。神會把永生神的印加在他們的額上，保守他們在災難裏面脫離一切的傷害。神會把他們提到祂自己和羔羊的面前，讓他們得享永福。

【綱要】本章可分為二段：

(一)插入的異象之一：受印的以色列民(1~8節)——

- (1)掌管四方之風的天使不可傷害，直到蓋完印(1~3節)，
- (2)以色列各支派中受印的有十四萬四千人(4~8節)；

(二)插入的異象之二：教會得勝者被提之後的光景(9~17節)——

- (1)他們身穿白衣，手拿棕樹枝(9節)，
- (2)帶頭向神和羔羊獻上頌讚(10~12節)，
- (3)這些身穿白衣之人是從大患難中出來(13~14節)，
- (4)他們晝夜在殿中事奉神，享受神賜給他們七種永遠的福樂(15~17節)。

【鑰義】本章值得我們注意的是：

(一)「誰能站得住呢？」——第六章末了問道，「誰能站得住呢？」(17節)在第七章有了答案，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)。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。

(二)神應許保守——本章的這一段話也給了我們兩方面安慰：

- (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！

吉朋(Edward Gibbon)在他的《羅馬帝國衰亡史》(The Decline and Fall of the Roman Empire)一書裏說到，有一個羅馬的軍長傳話給該撒說，羅馬的基督徒如果都給獅子吃了，羅馬帝國的人口就要滅了。當時羅馬帝國的基督徒不是用口作見證，乃是用血作見證。他們中間只要一有人殉道死了，立刻又多出幾個基督徒來。他們一點不怕死，他們雖受極力的逼迫，仍是剛強地為主作見證。人看他們一個一個輪流為主流血殉道，都看他們是癲狂了！這乃是福音的大能力，主今天也在揀選這樣不顧自己的人，勇於殉道的人。主在問，癲狂的人在那裏？你能否回答說，「我在這裏，我要絕對為你」？

【默想】

- (一) 在第六印與第七印之間，異象到達了戲劇的最高潮。這個異象如何能激勵我們？不論這世界發生了什麼事，縱然同侶都失敗，我們是否依然忠誠於我們的榮耀王呢？是否依然信靠祂的大能呢？
- (二) 1~8指出以色列餘民受印記，他們經歷苦難，額上有神的印記，表明歸屬神並蒙神保守！我們是否屬神，被祂所擁有、保護並保守呢？
- (三) 9~17指出教會中得勝者被提，他們經過大患難，身穿白衣，得享永福，有羔羊親自牧養！我們是否儆醒預備自己，也在穿白衣者的行列呢？

【禱告】主啊！求祢助我們在一切環境中，依然信靠祢的保守大能；不論遇到什麼難處，仍然能忠心為祢！

【詩歌】【要忠心】(《聖徒詩歌》636首(副歌))

要忠心！忠心！讓此聲四面回響；
忠心！要忠心！忠於你的榮耀王。
要忠心！忠心！縱然伴侶都失敗；
無論何境況；必站主一邊，讓主常見你忠心。
視聽——[要忠心~churchinmarlboro](#)

這首詩歌的作者是宣信(Albert B.Simpson, 1843~1919)。他一生所寫的詩歌有九千多首這，些詩歌顯出他屬靈生命之豐富，并且也實在給我們後來跟隨主的人實際的幫助和指引。

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

第九課《《啟示錄》第八章》——揭開第七印以及吹前四枝號筒

【讀經】 啟八1~13。

【宗旨】 這一課幫助我們認識神的作為，明白神如何開始施行七號災難的審判；以及曉得「大災難」的經過，其中必有吹號的聲音和必發生的災難之事。

【主題】 《啟示錄》第八章主題強調：(1)羔羊揭開第七印(1~5節)；(2)天使吹四號(6~12節)；和(3)飛鷹的警告(13節)。

【鑰點】 《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，前四號與人生存的環境(地、海、水、天體)有關；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)。

本章我們特別看見，這裡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；然而神在審判中所顯的心意：(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(7~11節)；(4)神的審判在嚴厲之中仍有恩慈；(7~12節)；(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)。

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

此後，天使吹響前四枝號，災禍臨到地上(6~12節)：

- (一)第一號——雹子，火，血下到地，地上三分之一包括樹和青草被燒(6~7節)；
- (二)第二號——火燒的大山扔到海中，海中三分之一成血，活物三分之一死亡(8~9節)；
- (三)第三號——燃燒的星由天落下，江河眾水的三分之一被損(10~11節)；
- (四)第四號——天體(日頭，月亮，星辰)的三分之一被擊打(12節)。

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

【鑰節】「另有一位天使拿著金香爐，來站在祭壇旁邊；有許多香賜給他，要和眾聖徒的祈禱一同獻在寶座前的金壇上。那香的煙、和眾聖徒的祈禱，從天使的手中一同升到神面前。」(啟八3~4)在吹七號之前，有聖徒的禱告先升到神面前，而聖徒的禱告引致審判的來臨。因沒有禱告，就沒有吹號。禱告乃是為神在地上的行動鋪路，天上的一切都已經準備就緒，正等待著地上教會的禱告來配合。

【鑰字】「眾聖徒的祈禱」(啟八4)——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！

【綱要】本章可分為三段：

(一)羔羊揭開第七印(1~6節)——引進七枝號和眾聖徒的祈禱；

(二)天使吹四號(6~12節)：

- (1)第一號——地上三分之一被燒(6~7節)，
- (2)第二號——海的三分之一被毀(8~9節)，
- (3)第三號——眾水的三分之一被損(10~11節)，
- (4)第四號——天體的三分之一被擊打(12節)；

(三)飛鷹的警告(13節)——三位天使將要吹響其餘的號筒。

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

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

親愛的，在這場屬靈的爭戰中，眾聖徒的禱告非同小可，歷代的禱告推動了審判神的手。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)。當我們想到這幅美麗的畫面，香煙裊裊上升，與我們的禱告一起達到神寶座面前，經歷蒙神悅納的光景。此後，我們的禱告還能隨便敷衍了事嗎？

有個姊妹，十三歲得救，活到一百零三歲去世。當她一百歲時，有個弟兄前去見她，問她為何神留她在地上這麼長久。她安安靜靜的回答說：「神留我在這裏，再禱告一回，再禱告一回。」哦，她是一個豐富的人，她在那裏不斷地用禱告供應教會。

【默想】

(一)1~6節指出神回應眾聖徒的禱告，眾聖徒的祈禱直達神的寶座，啟動了全宇宙大審判。親愛的，禱告竟能推動神的手，讓我們起來向神呼喊吧！

(二)7~13節指出神執行審判，四號接連吹響，超自然災禍會接踵而來，然而神處處留手（只擊打三分之一），且有飛鷹的警告，催促世人及早悔改。親愛的，今天神仍給人有機會，讓我們快傳福音吧！

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

【詩歌】【求主教我如何禱告】(《聖徒詩歌》551首)

- 一 求主教我如何禱告！如何使敵遁逃；如何捆綁滅其權勢，使眾罪囚得釋。
- 二 求主教我如何禱告！如何陣地站牢；如何奮進攻破營壘，立使仇敵潰退。
- 三 求主教我如何禱告！明白神的最好；如何禱告搖動天地，得著血下權利。
- 四 因著信心藉著禱告，學習與主同勞；學知萬有全屬我們，運用得勝權柄。

視聽——[求主教我如何禱告~churchinmarlboro](#)

這首中文詩歌作者不詳；是我們禱告聚會中常唱的詩歌。感謝神，祂賜給教會禱告的權柄。教會的資源不是政策，或技術，而是禱告。禱告仍然是我們惟一的資源。我們的禱告是給神的工作鋪路。神的作為常受我們禱告的限制——我們多禱告，神就多作事；少禱告，就少作事；不禱告，就不作事。

【金句】

- ❖ 「禱告是神旨意的軌道。」——戈頓
- ❖ 「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。」——邁爾

第十課 《《啟示錄》第九章》——第五和第六枝號之災

【讀經】啟九1～21。

【宗旨】這一課幫助我們認識神的作為，明白神如何開始施行七號災難的審判；以及曉得「大災難」的經過，其中必有吹號的聲音和必發生的災難之事。

【主題】《啟示錄》第九章主題強調：(1)第五位天使吹號(1～12節)；和(2)第六位天使吹號(13～21節)。

【鑰點】本章我們特別看見，天使吹兩枝第五和第六的號。每一枝號連同第七枝都是「大災難」(the great tribulation)時期(太二四21)中，後半段的三樣災禍(八13，九12，+14)。天使吹響這兩枝災禍的號，乃是向人發出了神嚴肅的警告，然而人心腸剛硬，雖受盡痛苦，卻仍頑梗不肯悔改。第九章有很多表號，很難解釋，但離棄神的嚴重後果卻是十分清楚的。

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

第六位天使吹號時，有聲音由神面前金壇出來，要釋放那捆綁在伯拉大河的四個使者；他們到某年某月某日某時，要殺三分之一的人(13～15節)。約翰聽見有馬軍二萬萬出來(16節)。約翰對馬軍的形容：(1)騎馬的胸前有甲如火，與紫瑪瑙並硫磺(17節上)；(2)馬的頭好像獅子頭(17節中)；(3)有火、有煙、有硫磺從馬的口中出來，殺了三分之一的人(17下～18節)；(4)尾巴像蛇(19節上)；(5)尾巴有頭用以害人(19節下)。然而，災禍的結果，未被災所殺的三分之二的人仍舊不悔改：(1)還是去拜鬼魔偶像(20節)；(2)仍行那些凶殺、邪術、姦淫、偷竊的事(21節)。

【註解】

- (一)「有無底坑的鑰匙」(啟九11)——「無底坑」(希臘文為 *abyss*) 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；十七8，二十1，3)。「無底坑」通常指原是拘禁鬼魔的地方(路八31)；「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)。
- (二)「無底坑的使者」(啟九11)——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)「四個使者」(啟九14)——指跟從撒但背叛神的四個天使，一直被捆綁在伯拉大河，養精蓄銳，專為末世第六號大災難所使用，完成神審判的計劃。

【鑰節】「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) 神的刑罰原意是叫人悔改歸向祂，但六災的結果，人仍舊不悔改。因為他們不肯離開鬼魔偶像和惡行，必然接受神永久的忿怒。

【鑰字】「仍舊不悔改」(啟九20)——第六印揭開是講到人害怕神的忿怒，到了第九章第六號吹響是講到人更剛硬地頂撞神。為什麼這些人的心腸還是那樣的剛硬，到盡頭的時候仍然選擇「不悔改」？本節告訴我們，他們只關心「自己手所作的」，這就是走向剛硬、不悔改的第一步。凡是習慣只想「自己」、只為「自己」，且容許罪在「自己」的生活中生根的人，遇到了難處自然也就不會轉向主，同時也會發現「自己」正處身於這預言之中。

【綱要】本章可分為二段：

(一)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)；

(二)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)。

【鑰義】本章值得我們注意的是：

(一)從第五和第六枝號之災，我們學習到什麼功課：

- (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)。主啊，憐憫他們！

(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？

亨利登姆特講了一個故事：一條船在大洋海上遇險沉沒，有一群人乘坐一隻小艇脫險，但在波濤洶湧的海上飄了幾天。在一個夜晚，他們遠遠看見一條船上的桅桿上有發光，漸漸移近他們，他們發出歡呼的聲音，以為得救在望了。但是在這漆黑的夜晚，怎能叫那船知道，他們正在等待拯救呢？他們有一盞燈，可以是只有一根火柴，而且這根火柴還有一點濕。其中有一個人接受劃火柴的任務。他拿著火柴，站在眾人中間，恐懼戰兢，因為這一群人的命運，全在於他的劃火柴，將燈點亮，以作信號。他禱告神之後，才把火柴一劃，頃刻之間火花發出。他很緊張的用手掌遮蓋，打開油燈的門，把火點在蠟燭上，即刻關上燈的門。那船守望的人，看見他們的燈光，即去報告船長。船長命令停船，於是他們都獲救了。我們都像這一個接受劃火柴任務的人。許多人靈魂的得救，全在於我們劃火柴，將燈點亮。今天若是漏掉一個親屬的靈魂不救，將來我們會永遠懊悔，在永世裏也會因之懊悔不已。

【默想】

(一)1~11節第五枝號筒指出世界最末了三年半的開始，撒但要从天上被摔到地上，蝗蟲之災叫人痛不欲生，甚至毫無出路。同時，蝗蟲的王就是敵基督，要从無底坑裡出來。而我們基督徒該做什麼，使更多人可免去因神的審判而來的痛苦呢？

(二)12~21節第六枝號筒指出四煞出現，用戰爭將三分之一滅亡。戰火餘生的人仍執迷不悟，對神不虔，對人不義。看見災禍，仍不悔改，而人為甚麼會這樣的剛硬，而不離開鬼魔偶像(20節)和惡行(21節)呢？

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

【詩歌】【速興起傳福音】(《生命詩歌》427首)

速興起傳福音！速搶救靈魂！請你看千萬人天天沈淪！

莫塞住憐憫心，莫看重金銀，鬆開手，傳福音，趁著現今。

(副歌)速興起傳福音！速搶救靈魂！你為何仍忍心，看人沈淪？

視聽——[速興起傳福音~churchinmarlboro](#)

本詩為上一世紀芬尼克罗斯比姊妹(Fanny Crosby 1820~1915)所作。她曾在紐約受邀講道，雖然她眼盲，看不見聽眾，但聖靈向她指出，聽眾中有一位青年人，不久前離棄信仰，偏離真道。所以在講完道之後，就順著裏面的感動說：「今夜眾人之中，若有位青年，背棄他母親的信仰，走上滅亡之路，我希望散會後，能和他有點交通。」果然有位青年人哭著前來，承認自己就是她所說的那人。芬尼擁著他，和他一起跪著禱告，直到他確信罪已得赦免。這位青年人充滿主的愛，最後滿心歡喜回去。當晚，她也大大受感，覺得及時要救靈魂的重要，立時寫下這首詩歌。

【金句】「神的印！在這圖文並茂的書中，我們也明白書信中包含的真理，印表明個人接受神的信仰；他們印證神，神也印證他們。我們知道我們是屬於神的，或生或死總是主的人。這所有權是永不可除滅的，在我們生命中有祂的印記。在世界上生活都有天使保護，因為天使受命負責帶聖徒平安抵達的，在我們生命中有祂的印記。在世界上生活都有天使保護，因為天使受命負責帶聖徒平安抵達父家，聖徒是受命為君王祭司的。

從上章記述的禁令，更看到有印記的人多麼重要。那些騎馬的人無法傷害神的僕人，因為天使在他們額上蓋了印。這就提醒我們，在生命中要謹慎，神容許苦難與死亡來傷害我們，是有充分的理由。我們站在祂的光中必會明白而且感謝，如果祂有能力除滅敵人的權勢，但是祂不除滅，我們受到傷害必有祂特別的目的，祂有一定的心意，那麼我們應該抬起頭來說：是主！讓祂作成祂看為好的事。」

——邁爾《珍貴的片刻》

第十一課《《啟示錄》第十章》——天使與小書卷

【讀經】啟十1~11。

【宗旨】這一課幫助我們知道誰就是那拿著小書卷的大力天使；以及明白約翰要吃盡那書卷，而後向人說預言。

【主題】《啟示錄》第十章主題強調：(1)大力天使手中的小書卷(1~7節)；和(2)約翰吃盡了小書卷(8~11節)。

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

【簡要】《啟示錄》第十章至十一章的十四節，是插在第六號與第七號之間的異象。本章用了「我又看見」(1節)，說明神更厲害審判的開始。本章記載使徒約翰看見大力天使的見證(1~7節)和吩咐他吃下小書卷(8~11節)。約翰首先看見有一大力天使由天而下。這位天使與別的天使迥然不同，他到底是誰？這裏的描述使很多人相信，這位天使表明基督再臨的七大特徵(1~3節)：(1)披著雲彩(神的顯

現)；(2)頭上有虹(立約信實)；(3)臉面像日頭(光明之主)；(4)兩腳像火柱(審判行動)；(5)手裏拿著展開的小書卷(宣佈審判)；(6)右腳踏海，左腳踏地(全地歸祂)；(7)呼喊好像獅子吼叫(全球聽聞)。但他正要寫出來的時候，有天上聲音制止他，不可將七雷發聲所說的話寫出來(4節)。接著，大力天使指著創造者，起誓說：「不再耽延了」；並宣告神的奧秘在第七位天使吹號時便成全了(5~7節)。此後，約翰遵守天上來的聲音將那小書卷吃盡了；正如這位天使所說，這小書卷在他口中果然甜如蜜，但肚子卻是覺得發苦(8~10節)。天使告訴約翰，他必指著多民、多國、多方、多王，「再說預言」，意指將《啟示錄》第十一章至第二十二章餘下的話，向眾人傳達(11節)。

【鑰節】「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，喫了以後肚子覺得發苦了。」(啟10)約翰與先知耶利米和以西結的經歷一樣，先要領受(吃)書卷的信息，然後才說預言。

【鑰字】「吃盡了」(啟10)——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。

【綱要】本章可分為二段：

(一)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)；

(二)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。

【鑰義】本章值得我們注意的是，「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，喫了以後，肚子覺得發苦了。天使對我說：『你必指著多民、多國、多方、多王再說預言。』」(啟10~11)

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劃執行的過程記錄。當約翰盡這書卷，表明他徹底明白其中內容，得知神的旨意成全，實在感覺太寶貝，太甘甜。他吃下以後，肚子覺得發苦，表明他因知道即將降臨的種種審判，想到一切拒絕救主的人都要落在永遠的沈淪中，就會無比的難過，而有苦的滋味。正如約翰被吩咐要吃下的書卷一樣，神的話帶來應許的鼓勵及祝福的甜蜜，對我們來說是甜的。另一面我們須要消化、應用神的話，與主配合對付一切消極的，在我們的經歷中卻變成苦的。但想到愛我們的主要再回來，有何代價不能付呢？而我們的榮耀即將在望，有何苦不能受呢？

接著我們又看見，神吩咐約翰再說預言，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。在這末世中，深願我們體會神的心情，與主配合、被祂使用，對人傳講勸勉、安慰、鼓勵的訊息。

一艘駛往南美洲的船隻，誤闖入這樣的一個無風地帶。多天來船隻動彈不得，有如在油畫中的船和海一般。船上的食水儲備漸漸減少，直至完全用盡。最後風來了，船隻繼續航程。不久，這群饑渴的水手看見另一艘船駛近，便大聲喊叫說：「水呀！水呀！請給我們食水！」他們得到的卻是意外的回答：「將你們的水桶放下去！」雖然充滿疑惑，水手們還是把桶放進水裏。當他們將桶拉上來時，驚訝地發覺竟是淡水！這些水來自亞馬遜河，繼續在巴西海岸沖流到許多哩外。船上的人一直以為自己在鹹水上漂浮，但在極逼切的時候，竟找到了賜生命的泉源。我們在人生的旅程上，也會遇到同樣的情況。當我們被惡劣的環境包圍時，難免絕望，並且陷在靈裏的乾渴中。然而，我們若能「把水桶放入」神話語的泉源中，並讓聖靈以祂的能力和平安充滿我們，就必得著生命不止息的源頭。

【默想】

(一)1~7節指出大力天使見證祂要到地上來，清除惡者及所有跟隨牠們的人，並在天上建立千年國度。神的奧秘開啟了，祂的審判不再耽延！我們是否感到時不我予呢？

(二)8~11節指出約翰喫小書卷，而神的話甜中也帶苦！神的話使人感受到酸、甜、苦、辣不同的滋味，因而豐富我們人生的歷練。在我們的人生中，無論是平淡或奔波，是否體驗神的話語呢？

【禱告】主啊！求祢開我們的眼睛，看見祢話的寶貝，我們願每天消化、應用、傳講祢的話。即便所有的一切都令人失望，求祢保守我們，幫助我們能從祢話的得到把握，作個忠心、順服的僕人。甚至狂風四面起，也許無多希望，使我們因祢的話語仍有盼望，信靠祢的應許，享受祢賜給的安息

【詩歌】【我常居住天愛中】(《聖徒詩歌》489首第1，5節)

一 我常居住天愛中，不怕改變一點；如此把握不落空，在此沒有改變。

也許狂風四面起，也許無多希望；但神四面來護庇，我怎能夠徬徨？

五 那時看見你自己，被眾選民擁擠；又是榮耀，又美麗，又是歌唱無已。

奇妙應許的日期，我們能夠同你 永遠享受神安息，永遠喜樂滿意。

視聽——我常居住天愛中~[churchinmarlboro](#)

這首詩歌(In Heavenly Love Abiding)的作者是英國安娜韋靈姊妹(Anna Laetitia Waring, 1823~1910)。她的個性和藹可親，並慷慨好施，對監獄的事工格外有負擔。她一生常經憂患痛苦，然而在地上她卻過了90年溫和又快樂的生活。大部分她所寫的歌詞簡單，將基督徒生活的種種融入詩歌時。在她詩歌中常表現出：「沒有人像我受了那麼多的苦，而又從神受了那麼多的安慰呢？」

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

『苦』就是苦(得一20)；『甜』是歡喜(詩一一九103)。」——倪柝聲

第十二課《《啟示錄》第十一章》——兩個見證人和天使吹第七號

【讀經】啟十一1~11。

【宗旨】這一課幫助我們認識兩個見證人如何向背叛神的世代宣講神的旨意；以及明白當第七號響起時，就是基督的國度已開始了。

【主題】《啟示錄》第十一章主題強調：(1)兩個見證人(1~14節)；和(2)天使吹第七號(15~19節)。

【鑰點】本章我們特別看見，神和祂的兩個見證人，看似暫時失利，但至終基督必得勝，世上的國，終必成了我主和主基督的國(15節)！以及當惡勢力最後似乎成功時 其實也正是其自取滅亡之時刻的到來。

【簡要】本章記載使徒約翰看見兩個見證人(1~14節)和第七號吹響(15~19節)。約翰被指示量神的殿和壇，外院不用量，是給外邦人的(1~2節)。在大災難的後三年半期，神會興起兩個見證人：(1)穿著毛衣，要傳道一千二百六十天(3節)；(2)他們就是那兩棵橄欖樹，兩個燈臺，立在世界之主面前的(4節)；(3)有火從他們口中出來，凡想害他們的人，都必被火燒滅(5節)；(4)他們有權柄叫天閉塞不下雨叫水變為血(6節)。他們作完見證後(三年半)，會被那從無底坑上來的獸所殺；他們的屍首在耶路撒冷城三天半為人觀看，地上的人因為他們被殺而歡喜快樂(7~10節)。但神使他們復活上天，當時耶路撒冷城地大震動，城就倒塌了十分之一，並導致有七千人死亡，其餘的都恐懼，歸榮耀給天上的神(11~14節)。

第七號吹響，天上就有大聲音說：「世上的國成了我主和主基督的國；祂要作王，直到永永遠遠」(15節)。二十四位長老在神面前伏於地，敬拜祂，因為祂已執掌大權作王，實行審判，並賞賜神的僕人眾先知和眾聖徒(16~18節)。於是，天上神的殿開了，就現出神的約櫃，表明神的同在和見證；隨後有閃電、聲音、雷轟、地震、大雹，表示神執行審判的前奏(19節)。

【鑰節】「我要使我那兩個見證人，穿著毛衣，傳道一千二百六十天。他們就是那兩棵橄欖樹，兩個燈臺，立在世界之主面前的。」(啟十一3~4) 雖然對「兩個見證人」的身份有很多種說法(摩西、以利亞、以諾)，但我們知道，當外邦人踏聖城(2節)，他們被神興起，靠著神的能力作見證，對抗敵基

督。而且他們充滿了聖靈，如兩棵橄欖樹、兩個燈臺(啟十一4，亞四3～14)；他們有舊約摩西和先知以利亞行神蹟的權柄和能力(啟十一6，雅五17，出七20)。

【鑰字】「兩個見證人」(啟十一3)——這「兩個見證人」是神特別使用的人。至於他們究竟是誰，我們不準備花時間作無憑的猜度。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，就是以先知的身分，見證耶穌基督自己的所是、所作和所說的(啟一2)。

【綱要】本章可分為二段：

(一)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)；

(二)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)。

【鑰義】本章值得我們注意的是，「我要使我那兩個見證人，穿著毛衣，傳道一千二百六十天。他們就是那兩棵橄欖樹，兩個燈臺，立在世界之主面前的。」(啟十一3～4)

我們也許要問，這兩個見證人是誰？解經家們的意見分歧。聖經即然沒有提及這兩位見證人的名字，在此我們也不想猜他們的身份。這一段(3～4節)為一確定的是，不論世人是如何的叛逆，甚至反對神到了外邦人踐踏聖城的地步(2節)，神還是興起兩位見證人，來改變人向神的態度，使人在神的面前不再剛硬，而尋求祂。這兩個見證人身穿麻衣，表明脫離了世界的影響來傳道。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。無論敵基督有多可怕，他們傳神的話，忠勇無懼的和牠們爭戰。他們活的時候，沒有一天停止向人作見證。他們死了以後，仍然是作神的見證。所以等到復活的大能在他們身上顯出來的時候，連罪人也不得不歸榮耀給神(13節)。

有一則故事說，從前某人在沙漠中旅行，發現一處的泉水清新無比，於是他決定帶一壺回去呈獻給國王。在他喝完之後，他的皮袋盛滿了清涼的水，便啟程回去。當他把水呈獻給王時，那水因為在沙漠烈日照射下和在容器中起變化而變壞了。國王嚐了一口，仍誇獎說很好。在他離開後，群臣也過來品嚐，覺得那水根本就不好，他們正在大惑不解時，國王解釋說，我讚美的不是這水，而是那人的愛心和對王的敬意。同樣，我們為主作工，可能作得並不理想，但主是「察看我們的存心」的，不管別人怎樣批評我們，主仍欣慰於我們的忠心。

【默想】

(一)1～13節指出兩個見證人，他們傳道、殉道、復活、升天。這也是歷代為主殉道之人的見證！不論世人是如何的叛逆，剛硬，我們是否也天天向人作見證呢？

(二)14～19節指出第七號吹響，基督得國，最終審判已到，聖徒得賞。這也是歷代基督徒的祈禱與盼望！我們是否也天天願主的國早日降臨呢？

【禱告】主啊！祢已得勝，我們願把我們的生命放在祢的手中，天天作祢死而復活的見證。求主給我們這樣的心志，生死、禍福都不問，只要能參加得勝者的行列。

【詩歌】【眾人湧進主的國度】(《聖徒詩歌》390首第5節)

但那誠實愛主的人，禍福都不問；就是他們寶貴心血，也願為主捨。
求主給我這樣心志，赤忠忘生死。求主給我這樣心志，赤忠忘生死。

視聽——眾人湧進主的國度～churchinmarlboro

肯培(Thomas Kempis, 1380～1471)是以編寫《效法基督》(Imitation of Christ)而聞名於世。他生於德國，活了九十多歲，一生與主交通、寫作、抄寫。他把聖經重頭到尾抄寫，一共抄寫了四遍。他的《效法基督》很幫助人，詩人牛頓在奴隸船上，飄洋過海工作的時候，就是讀了這本書而得救。這首詩歌是效法《效法基督》的結果。原來有人根據書中第二冊《內在的生命》第十一章「少有願意愛主十架」中的片段，重新用英文詩的體裁發表；最後倪柝聲將這首詩歌介紹到中文世界來。這首英文詩是「印度之兵」艾梅可(Amy Carmichael)的最愛。

【金句】「撒但是極其強而有力，但是神更強、更有力。哈利路亞！」—— 戴德生

第十三課 《《啟示錄》第十二章》——屬天的異象和爭戰

【讀經】 啟十二1～19。

【宗旨】 這一課幫助我們認識屬天的異象——「婦人(指神子民的總體)」，「男孩子(指得勝者)」，和「大龍(指撒但)」和神永遠的旨意的關係；以及明白世上的國如何轉換成為「我主和主基督的國」(十一15)，然而這場同時在天上和人間開展的爭戰，主已經在天上先打贏了，使撒但被摔下去，而且以後在地上也將完全得勝，而把國度引進來；並且學習得勝者站在主這邊，勝過撒但的根據和態度。

【主題】 《啟示錄》第十二章主題強調：(1)婦人與大紅龍的異象(1～6節)；(2)屬天的爭戰(7～12節)；和(3)屬地的爭戰(13～19節)。

【鑰點】 《啟示錄》頭一段由前十一章組成，乃按時間次序的綱目，說到從基督升天直到永遠所要發生的一切事。到十一章末了，所有關於神奧祕的事，和神發生關係的事，就都已經成功了；表示世上的國成了我主和主基督的國，永世已經起頭了。而第二段十二章至二十二章，則是某些重要關鍵的細述，為著補充說到世上的國怎樣成了我主和主基督的國，神怎樣使祂的兒子作王，一直到永永遠遠。另一方面，請留意六至十一章是從地上的角度看末世將會臨到的大災難；十二～十九章則是從天上的角度看這些事(請參看下面相互對照圖表，採自巴斯德《聖經查經課程》)

六至十一章	十二至十九章
七印(四章) 加插的(七章) 1 以色列餘民受印記 2 聖徒在天上得永福 七支號(八、九章) 1 在地上 2 在海上 3 在所有河流上 4 日頭，月亮，星辰 5 黑暗，天災 6 伯拉大河：軍隊 7 「列王的忿怒」； 「大怒」；「大聲音」； 「再沒有時日了」 加插的(十、十一章) 耶路撒冷在「大患難之中」	七個人物或獸(十二、十三章) 加插的(十四章)： 1 以色列餘民受印記 2 聖徒得福 七碗(十五、十六章) 1 在地上 2 在海上 3 在所有河流上 4 日頭 5 黑暗，天災 6 伯拉大河：諸王 7 「列國傾覆」； 「大怒」；「聲音」； 「雷聲」；「成了」 加插的(十七、十八章) 巴比倫在「神大怒之中」

七支號完結(十一-15)

- 1 「主的國」
- 2 二十四位長老敬拜
- 3 「大怒」來到

第七個碗之後(十九章)

- 1 「主神掌權」
- 2 二十四位長老敬拜
- 3 「哈米吉多頓」

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

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

(二) 屬天的爭戰(7~12節)——得勝者被提，魔鬼和牠的使者被摔下去，天上再沒有牠們的地方。

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

【簡要】本章《啟示錄》第十二章使徒約翰看見屬天的異象和爭戰，而焦點則是「婦人」，「男孩子」，和「大龍」。本章約翰看見兩個異象：(1)一個身披日頭，腳踏月亮，頭戴十二星冠冕的「婦人」，將要生產；(2)有一條「大龍」想吞吃婦人所生的孩子(1~4節)。這一個「男孩子」是將來要用鐵杖轄管萬國的，一生下來就被提到寶座；而「婦人」，逃到曠野，神被養活一千兩百六十天(5~6節)。這一個「男孩子」是指教會中的得勝者。

男孩子一被提，在那時天上就有了爭戰。米迦勒(天使長)與使者，與「大龍」爭戰，而將「大龍」就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但和牠的使者從天上摔下去，因此天上再沒有牠們的地方(7~9節)。然後，天上有聲音宣告基督與「男孩子」的得勝(10~11節)，並宣告地與海有禍，因為魔鬼摔到那裏了(12節)。

接著，在地上有爭戰。「大龍」被摔在地上，就去逼迫「婦人」，而神賜給「婦人」大鷹的兩個翅膀，叫她能飛到曠野，蒙保守一個時期、兩個時期、又半個時(13~16節)。「大龍」就從口中吐出水來，要把她沖去，地開卻口吞了「大龍」口吐出的水；而「大龍」向「婦人」發怒，就去與她其餘的兒女爭戰(17~18節)。

【鑰節】「弟兄勝過牠是因羔羊的血，和自己所見證的道，他們雖至於死，也不愛惜性命。」(啟十二11)本節指出得勝者是怎樣勝過撒但，他們有甚麼態度。

【鑰字】「弟兄勝過牠」(啟十二11)——本章我們看到「弟兄勝過牠」的屬靈爭戰得勝的根據是：(1)藉著羔羊的血，就是認定基督寶血永遠的功效，叫撒但在我們身上無所控告；(2)自己見證的道，就是用神的話，宣告基督得勝的事實，使撒但潰退；和(3)至死也不愛惜性命，就是至死忠心也要為神站住，使撒但對我們無能為力。

邁爾說得好，「本書主題是撒旦的敗亡。牠起先得勝的，以後必然失敗。基督先勝過牠，然後由屬主的人勝牠。牠從天上被扔出來，牠原是在空中執掌權柄的，牠現在已被扔在地上，最後被扔在無底坑裡，扔在火湖裡。神與人的仇敵就是這樣被扔下。

雖然撒旦無法來到神面前，復活的主帶祂自己的血進去，也帶我們就近神。撒旦無可控告我們，因為主的血遮蓋，神就不定我們的罪了。

羔羊的寶血以及我們見證的話，足可對付撒旦的控告。聖徒有最大的見證的能力，因為見證真理、聖潔與屬靈的事，還有他們的生命與口舌也足以見證。所以我們向我們的王必須效忠，祂在本丟彼拉多面前作美好的見證。

這樣撒旦就站立不住了。黑暗是受不住光明的。那些人不愛性命，情願受死，仍堅守真理，順服到底。生命樹的果子，給予了他們；第二次的死也廢去了。白石、晨星，在神使命面前的承認，還有永生神殿中的柱石。」

【綱要】本章可分為三段：

(一) 婦人與大紅龍的異象(1~6節)——

- (1) 婦人受生產之苦(1~2節)，
- (2) 大紅龍企圖吞吃婦人所生的孩子(3~4節)，
- (3) 男孩子被提到天上(5節)，
- (4) 婦人逃到曠野(6節)；

二、屬天的爭戰(7~12節)——

- (1) 魔鬼和牠的使者被摔下去(7~9節)，
- (2) 得勝的宣告(10~11節)，
- (3) 地與海的警告(12節)；

三、屬地的爭戰(13~19節)——

- (1) 龍逼迫婦人(13~16節)神子民蒙神保守，
- (2) 龍向婦人與其餘的兒女爭戰(17~18節)。

【鑰義】本章值得我們注意的是，

(一) 我們屬靈的爭戰的過程是如何：

- (1) 天上之戰(7~12節)——「婦人」(表徵神子民的總合)歷代受「大龍」(表徵撒旦)的攻擊、殺害，「男孩子」(表徵得勝者)被提升天，天使長米迦勒將仇敵摔在地上，天上再沒有它們的地方。在大體教會墮落的光景下，主呼召得勝者(一~三章)，與祂同心，並與祂一同得勝，最終被提到神寶座那裏去與祂一同作王，一同掌權(5節)，而將撒但從天上摔下去(9節)，使神的救恩、能力、國度，並祂基督的權柄，現在都來到了」(10節)。
- (2) 地上之戰(13~19節)——「大龍」仍作垂死掙紮，繼續在地上與婦人「其餘的兒女爭戰」。但在大災難期中，神要介入，保守祂的子民，並除滅「大龍」的勢力。

(二) 我們得勝的根據又是甚麼：

- (1) 弟兄勝過撒但的三點要訣(11節)——(1) 靠主的寶血；(2) 自己見證的道；(3) 至死也不愛惜性命。我們的得勝是建基於基督的得勝上，神的話，和對基督的忠心。一個旅客在浴磯嶺的雪地上發現了一條好像一個孤獨士兵蹣跚而過的足跡。這些翻山越嶺的足跡，引起他的好奇，就問同行的印第安土著向導：『誰有勇氣如此單獨遠走。』那向導回答說：『這些足跡不是一個孤獨士兵的，它是屬於印第安一隊出征勇士的。酋長帶著戰斧和弓箭，走在前頭領路；後面的人步步跟著他走，每一鬥士都很忠心地踏在酋長的足跡裏。他們知道，首領是常勝的。』我們的主在十字架上已經戰勝了仇敵，我們乃是跟著祂的腳蹤，在基督裏誇勝。
- (2) 其餘的兒女與撒但爭戰的要訣(10節)——(1) 敬畏神，守神誡命；(2) 為耶穌作見證。他們站在神的那邊參戰，藉以證明他們真實之信心，神也保證他們的得勝。

【默想】

- (一) 1~6節指出婦人與大紅龍的異象，說出男孩子(指教會中的得勝者)在撒但的抵擋中產生，但男孩子被提到神寶座那裏去，要用鐵杖管轄萬國。我們是否也是得勝者——天天來到施恩的寶座前(來四16)，並且受主管理和指揮，那一天與基督一同作王(二26~27)呢？
- (二) 7~12節指出屬天的爭戰，說出弟兄勝過那惡者，是因羔羊的血，自己所見證的道和忠心至死。我們是否也是得勝者——天天在基督裏誇勝呢？
- (三) 13~19節指出屬地的爭戰，說出婦人與她其餘的兒女蒙保守。我們是否也是得勝者——天天經歷神保守並拯救呢？
- (四) 今天這場與撒但的戰爭仍在進行中，但戰爭的結果卻是早已確定了的。我們曾在哪些方面實際經歷到屬靈的爭戰呢？

【禱告】主啊！我們何等歡喜，能够「因羔羊的血，自己所見證的道，和不愛惜自己的性命」，去抵擋撒旦，勝過撒旦。

【詩歌】【哈利路亞！耶穌得勝！】(《聖徒詩歌》668首)

(一) 哈利路亞！耶穌得勝！大聲唱凱歌！耶穌得勝！仍舊得勝，勝過罪、死、魔！

(副歌) 哈利路亞！耶穌得勝！榮耀的消息！耶穌得勝，仍舊得勝，勝過眾仇敵！
 (二) 哈利路亞！耶穌得勝！寶血有能力！仗祂十架，時時誇勝，魔鬼就逃匿。
 (三) 哈利路亞！耶穌得勝！疾病也消滅！因藉耶穌，完全得勝，成於各各他。
 (四) 哈利路亞！耶穌得勝！故剛強有為！無論何處，祂有遣徵，當應命勿畏。
 (五) 哈利路亞！耶穌得勝！勿懼！勿讓步！前途縱有黑暗權能，耶穌必開路。
 (六) 哈利路亞！耶穌得勝！耶穌快再臨！所有同祂得勝的人，前來同歡欣！

視聽——哈利路亞！耶穌得勝！～churchinmarlboro

這首詩歌的作者是何受恩教士。她是一位認識耶穌基督已經得勝的人，她不但在中國服事上已為主得勝，得到許多青年工人為主所用，她也是在信心生活上常經歷「基督的得勝」。「耶穌已經得勝」是所有屬靈爭戰得勝的根基，我們的勝過仇敵不過是耶穌得勝的延續。

【金句】「羔羊是萬王之王，萬主之主，祂得勝每一個仇敵；那些被揀選的弟兄姐妹，將與羔羊同在，且與祂一起作王。他們得勝仇敵是靠著羔羊的血，因著對羔羊寶血及能力有信心，我們就確信每個仇敵都已被打敗，寶血也保守每一位得勝者在祂的能力中——這是得勝罪惡、得勝世界的秘訣。每一天在靈修時，因著寶血的塗抹，我們得以成為得勝者。基督的精兵哪！記住每一次的得勝，都是靠基督寶血而成的。」

不要只求自己的救恩與祝福而已。經上不是說：「得勝也是因他所見證的道」嗎？所以基督耶穌見證：「但聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力…，作我的見證。」(徒一8)在我們彰顯神的愛，見證耶穌寶血的能力，並為神搶救人心歸向祂時，仇敵撒但就將被打敗。

經上又說：「他們雖至於死，也不愛惜性命。」這就是為什麼耶穌會被殺，死在十架上，得回最後的勝利，贏得寶座上的位置。

那些跟隨祂的人，無論羔羊往那兒去，他們都緊緊跟隨，而且全心全意地來服事祂：「雖至於死，也不愛惜性命。」就像世上的臣民向他們君王甘心樂意納稅獻貢一般，基督徒也樂意在各樣的大小事上，都盡心盡意地來服事耶穌。

親愛的神國的子民，若你們嚮往將來能得冠冕，與耶穌一同作主，現在就要緊緊地跟隨耶穌，效法祂的榜樣，信靠祂寶血能力的保守，並牢記祂為我們所做的一切犧牲，並願意報答祂的宏恩，全心服事祂，即使犧牲生命也在所不惜。」——慕安德列

第十四課《《啟示錄》第十三章》——兩獸橫行，憑信忍耐

【讀經】啟十三1~18。

【宗旨】這一課幫助我們知道海中上來的獸與從地中上來的獸指的是誰、牠們與撒但密切的關係、牠們如何攻擊聖徒，以及我們應如何面對這場爭戰。

【主題】《啟示錄》第十三章主題強調：(1)從海中上來的獸(1~10節)；和(2)從地中上來的獸(11~18節)。

【鑰點】本章我們特別看見，撒但三位一體的聯合，包括，古龍（首領）、海獸（第一代理人）、和地獸（第二代理人），使地上成為一個褻瀆神、拜偶像，全面地向神反叛的世界，而建立一個與神敵對的國。「大災難」末後的三年半裏，撒但利用海中來的獸(表徵敵基督，1~10節)及地上的獸(表徵假先知，11~18節)施展其作為，用許多神蹟奇事，要建立：(1)統一的政權——制伏各族、各民、各方、各國(7節)；(2)統一的宗教(8，13~15節)——凡住在地上的都要拜牠，殺害不拜獸像的人；和(3)統一的經濟體系——被假先知所管理(16~17節)。兩獸相互對照表如下：

	從海中出來的獸(1~10，18節) ——敵基督	從地中上來的獸(11~17節)——假先知
牠的由來	從海中上來(1節)——出自外邦人中	從地中上來(11節)——出自猶太人中
牠的地位	十角七頭(1節)——七大王權和十小王權	在海中獸的面前，叫人拜海中的獸 (12節)——要人拜敵基督
牠的本性	像豹、熊、獅子(2節)——兇惡殘忍	行大奇事(13~14節)——迷惑住在地上的人

牠的權柄	那龍(2節)——來自撒但	施行頭一個獸所有的權柄(12節)——來自敵基督
牠的特點	七頭中的一頭似受了死傷(3節)——借屍還魂	(1)叫人作獸像，有生氣，能說話(14~15節)——建造偶像； (2)殺害不拜獸像的人(15節)——窮凶極惡
牠的能力	無人能比(4，7節)——勝過一切的人	有兩角如同羊羔(11節)——滿有邪靈的能力
牠的言語	說誇大褻瀆的話(5~6節)——藐視神和屬神的	說話好像龍(11節)——帶著邪惡的權勢
牠的時日	任意而行四十二個月(5節)——三年半	應是相同的
牠的影響	要住在地上的人都拜牠(8~10節)——聖徒需有忍耐和信心	(1)凡不接受獸的印記者不得作買賣(17節)——將聖徒隔離； (2)叫眾人都受獸的印記(16節)——藉以分別
牠的身分	牠的數目是666(18節)——自稱是神的人	

【簡要】《啟示錄》第十二章提到大龍(表徵撒但)被摔倒在地上後，繼續站在海邊的沙上，攻擊神的子民(十二18)。本章1~10節描述約翰看見頭一隻獸由海中上來，十角七頭，形如像豹、熊、獅子；而那獸七頭中的一頭似受了死傷，卻醫好了，使全地的人都希奇，並跟從那獸(1~3節)。牠由龍得了權柄，全地的人拜獸，也拜龍；而牠說誇大褻瀆的話，並且任意而行四十二個月(5~6節)。牠又與聖徒爭戰，並且得勝；又制伏了萬邦，使萬族凡沒有記在被殺羔羊生命冊上的人都要拜他(7~10節)。11~17節，約翰又看見另一隻獸由地中上來，有兩角如羔羊，說話好像龍，並施行頭一個獸所有的權柄，叫人拜頭一個獸(11~12節)。牠行大奇事，迷惑住在地上的人，並且叫人作有生氣、能說話的獸像，又殺害所有不拜獸像的人(13~15節)。牠又叫眾人都受獸的印記，凡不接受獸的印記者不得作買賣(16~17節)。那獸的數目乃是一個人的數目，數目是六百六十六。三個六是邪惡的三而一組合。約翰看見從海中上來的十角獸與但以理看見的十角四個大獸相同(請下面相互對照表)。

約翰所見海中來的獸(啟十三)	但以理所見的四獸(但七)
形狀像豹、腳像熊的腳、口像獅子的口(2節)	有鷹翅的獅子、旁跨而坐的熊、有四個翅膀的豹子、頭有十角的巨獸(4~7節)
說誇大褻瀆的話(5節)	有一小角能說誇大的話(8節)
褻瀆神和神的名(6節)	向至高者誇大(25節)
與聖徒爭戰而得勝(7節)	折磨至高者的聖民(25節)
任意而行42個月(5節)	行惡一載二載半載(25)

【鑰節】「凡有耳的就應當聽。擄掠人的必被擄掠，用刀殺人的，必被刀殺。聖徒的忍耐和信心就是在此。(啟十三9~10)」這句話應是給每一個人的鼓勵，叫我們能夠：在大災難尚未來臨以前，我們就需要「忍耐和信心」，或者我們得以因此免於遭受大災難；但若我們無法得勝被提，而被撇下在地上親身經歷大災難，那就更需要「忍耐和信心」。

【鑰字】「忍耐和信心」(啟十三9~10)——「忍耐」的希臘字是hupomone，此不單解作被動的忍受苦楚，而是勇敢面對生命任何最惡劣的情況，並且能夠把惡境轉為祝福，將羞恥轉為榮耀。「信心」希臘字是就是pistis，表示忠誠對主，在信仰上不動搖。世人在大災難的境遇中，只能聽天由命，但基督徒應付苦難的秘訣就是「忍耐和信心」(帖後一4)。

有個年輕人特地拜訪一位年高的長者，請他代禱：「我脾氣急躁，沉不住氣，請為我禱告，讓我有忍耐。」長者答應了。他們一同跪在主前祈禱。長者禱告說：「主啊！讓這年輕人天天早上、晚上都受苦…。」那青年人連忙推他：「我不要受苦，我要的是忍耐。」長者回答說：「要受苦纔能得到忍耐。」主基督自己經過了各各他山上的苦難，才得到祂那輝煌的勝利。經過苦難，我們才能在基督裡有誇勝的經驗。

【綱要】本章可分為二段：

(一)從海中上來的獸(1~10節)——

- (1)有十角七頭，其中一頭受過死傷(1～3節)，
- (2)得龍權柄，褻瀆神、戰勝聖徒，制伏住在地上的人(4～10節)；
- (二)從地中上來的獸(11～18節)——
  - (1)有兩角像羊羔，說話像龍(11節)，
  - (2)行大奇事，叫人拜頭一隻獸(12～15節)，
  - (3)叫人都受頭一隻獸的印記；獸名的數目是六六六(16～17節)。

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

- (一)學習聽到神的話——「凡有耳的，就應當聽！」(啟十三9) 願我們都有被開通的耳朵(賽五十4～5)，能聽見祂的聲音，特別是《啟示錄》的話。撒但是用各種各樣的方法來迷惑人，但藉著神大能話的供應，叫我們心思清明，能拒絕一切叫我們不轉向神的教導。
- (二)學習不受一切環境的影響——藉著「忍耐和信心」(啟十三10)緊緊地聯與主，住在祂裏面。因此，我們就能靠祂大能，脫離一切叫我們對神失去敬畏的事，對自己失去敬虔的生活。史蒂文斯(Paul Stevens)說得好，「也許有些人相信基督徒將被提到天上，而不會經過約翰所形容的這些試煉。我們需要尊重每個人的解釋，畢竟沒有人有這本書的標準答案。但依我們目前經歷到的邪惡可以確定，這篇資訊不只是對其他時代的其他人說的。如果這本書對一世紀的基督徒有意義，那麼這可能也正是我們今日——而非明日所需要的。」

【默想】

- (一) 1～10節指出海中獸的異象，說出敵基督要統治世界，一切體系歸於牠的控制。今天政權、金權，使人下拜，因而向神獨立。我們是否也受敵基督的影響？我們應如何天天面對屬靈的爭戰呢？
- (二) 11～18節指出地中獸的異象，說出假先知行許多神蹟奇事，使人受迷惑。今天地上宗教、神蹟、傳媒，都教導人靠自己不靠神，崇拜人而不把榮耀歸神。我們是否選擇聽聖靈聲音，還是追尋假先知帶來的刺激呢？

【禱告】主啊！求祢憐憫我們，不叫我們受騙，而遠離了祢；教導我們忍耐，不受環境的影響，仍忠心進前。

【詩歌】【我若稍微偏离正路】(《聖徒詩歌》372首第1，9～10節)

- 一 『我若稍微偏离正路，我要立刻舒服；但我記念我主基督，如何忠心受苦。』
- 九 『我的榮耀還在將來，今日只得忍耐；我絕不肯先我的主在此世界得福。』
- 十 『那日我要得著冠冕，主要拭我淚眼！今日主既仍舊遲延，我要忠心進前。』

視聽——[我若稍微偏离正路～churchinmarlboro](#)

這首詩歌是倪柝聲弟兄青年時期所寫的代表作。那個時候，倪弟兄才得救三、四年，也就是在他二十一歲時，就已經清楚主的道路，順服裏面的帶領。他知道他的一生，就是這樣忠誠地來跟隨主，就是這樣的卑微事奉主。這首詩歌幫助了許多基督徒絕對跟隨主，走主十架窄路。

【金句】「《啟示錄》這本書給我們看見，到了一個相當的地步，神最終放棄了忍耐而執行審判。忍耐之所以需要，乃因審判尚在將來，但審判的日子一到，就無需再忍耐了。可是在目前，那時刻仍未來到，而我們也如同使徒約翰一樣，仍須生活在忍耐的時代中。拔劍來抗暴拒惡並不難，然而甚至那些殉道的聖徒，神還是告訴他們要等候片時，直至人數滿足的時候(啟六11)。神對不耐忍總是否定的，祂本身就是恒久忍耐。讓我們取用神的忍耐，來顯示我們在祂裡面的真實信心。」——倪柝聲

第十五課《《啟示錄》第十四章》——三種收割的異象

【讀經】啟十四1～20。

【宗旨】這一課幫助我們明白三種收割異象的意義；以及天使的四種宣告與基督國度降臨的關係。

【主題】《啟示錄》第十四章主題強調：(1)初熟果子(1~11節)；(2)收割莊稼(9~16節)；和(3)收取葡萄(17~20節)。

【鑰點】《啟示錄》第十二章和第十三章的異象都是關於魔鬼和牠的幫兇，如何展開垂死掙紮的攻擊。從第十四章開始，約翰的注意力又轉回到得勝的羔羊和施行審判的神。此時七年「大災難」即將完結，主施行審判的時候已經到了(7)！本章我們特別看見，

(一)三種收割——(1)大災難前初熟的果子(1~5節)；(2)大災難末期地上的莊稼(14~16節)；(3)大災難結束時熟透的葡萄(17~20節)。

(二)三位天使的四種宣告——(1)傳揚永遠的福音(6~7節)；(2)宣告巴比倫大城傾倒(8節)；(3)宣告拜獸者的刑罰(9~12節)；(4)宣告在主裡死者的福氣(13節)。

【簡要】本章約翰看見三種收割的異象——(1)初熟的果子，(2)被收割的莊稼，和(3)被收取的葡萄。在這章裏，有許多重大的事發生。首先，約翰看見羔羊站在錫安山，同十四萬四千人，都有祂的名和祂父的名寫在額上；他們在寶座前，並在四活物和長老前唱歌，而他們是由地上買來的(1~3節)。他們作初熟的果子歸與神和羔羊，因為：(1)他們是童身；(2)羔羊往哪裡，他們都跟隨；(3)他們在言語上沒有詭詐，行為上沒有瑕疵(4~5節)。

接著，約翰又看見有三位天使出現。第一位天使飛在空中，宣稱有福音要傳給地上萬民，並要人敬畏神，將榮耀歸給祂，因祂施行審判的時候已經到了(6~7節)。又有第二位天使接著宣告喝邪淫、大怒之酒的巴比倫要傾倒(8節)。又有第三位天使警告對拜獸和獸像並受其印記的人，宣告他們必喝神大怒的酒，也必在火與硫磺之中受痛苦(9~12節)。約翰又聽到在天上聲音發聲，安慰歷劫的聖徒們，宣告在主裏面死的人有福了(13節)。

然後，約翰又看見有一位天使向坐在雲上拿鐮刀的人子說，地上的莊稼就被收割的時候到了，而那坐在雲上的，就把鐮刀扔在地上，收割莊稼(15~16節)。又有一位天使從天上的殿出來，拿著快鐮刀；又有另一位天使從祭壇出來，向有快利鐮刀的喊說，以鐮刀收取地上成熟的葡萄；那天使就收取地上葡萄。丟在神忿怒的大酒醅中(17~19節)。這榨酒的程序就在耶路撒冷城外進行，結果到處屍橫遍野，長達約三百公里，死人無數(20節)。在這裡有兩把快鐮刀。頭一把是「把鐮刀扔在地上」(16節)，而第二把的原文是「把鐮刀扔在地裏」(19節)，可見收取麥子和收取葡萄是不一樣的。然而，這兩次收割有許多種解釋。因為全聖經的麥子是指基督徒，以無花果指猶太人，有時以葡萄指外邦的邪惡人。因此，較合理的解釋這兩把快鐮刀就是：頭一把刀要收割經過大災難的痛苦管教，而得以成熟的基督徒；第二把刀要刑罰那些敵基督的跟從者。17~20節這一段聖經因與十九章15節相合，說到敵基督的邪惡軍隊將在耶路撒冷城外(十六19)被踐踏，如同在大酒醅中踐踏葡萄一樣(賽六十三1~6)。

下表列出三種收割的相互比較：

	初熟果子(表徵得勝者)	地上莊稼(表徵成熟聖徒)	地上葡萄(表徵敵基督的跟從者)
時間	在大災難期之前(十二5)	收割的時候已經到了(15節)——接近大災難末期	在大災難期結束時(十六17)
人數	十四萬四千(1節)	沒有人能數過來(16節)	到處屍橫遍野，長達約三百公里，死人無數(20節)
資格	有羔羊及天父的名寫在額上(1節)；唱新歌，無人能學(2~3節)；貞潔、跟隨羔羊、無虛假、無瑕疵(4~5節)	熟透了(15節)	敵基督的軍隊(20節；十九15)
結果	從人間買來，作初熟的果子，歸與神和羔羊(4節)	地上的莊稼被收割了(15~16節)，滿足神	丟在神烈怒的大酒醅中(19節)

【鑰節】「我又觀看，見羔羊站在錫安山，同祂又有十四萬四千人，都有祂的名和祂父的名，寫在額上。」(啟十四1) 這裏是指大災難期之前被提到天上的聖徒，而不是在大災難期中受神保守的受印猶太人(七4~8)。

「這些人未曾沾染婦女，他們原是童身。羔羊無論往哪裏去，他們都跟隨祂。他們是從人間買來的，作初熟的果子歸與神和羔羊。在他們口中察不出謊言來；他們是沒有瑕疵的。」(啟十四4~5)本節指出他們乃是因具備了得勝的資格而最先被提升天，作初熟的果子歸與神和羔羊。

【鑰字】「十四萬四千」(啟十四1)——這數目是十二乘十二的一千倍，而十二代表永遠的完全，天上的完全，十四萬四千說出神得著一班人，作祂永世豐滿的見證。這班人不是第七章受神保守以色列人中的十四萬四千人，而是來自「眾教會」，在大災難期之前被提到天上的得勝者。啟示錄二~三章對得勝者的應許都在這班人身上實現了，就是主將神的名，並主的新名，都寫在他們上面(啟三12)。這班人作初熟的果子歸與神和羔羊，因為有生命的見證：(1)他們是童身，始終持守著向基督所存純一清潔的心(林後十一3)；(2)他們是羔羊的同伴，羔羊往哪裡，他們都專一地跟隨；(3)他們在言語上沒有詭詐，行為上是聖潔無瑕疵的(4~5節)。

邁爾說得好，「『作初熟的果子歸於神和羔羊。』(啟十四4)這是多麼重要的語句！使徒指著那群榮耀的人們，在基督寶座周圍侍衛著。我們在上一章看到有大群在黑暗的王管轄下，現在再看這一些有能力與容美的群眾，就有強烈的對比。我們在注意經期的時候，他們在未有大的收成之前成為初熟的果子。從初熟的果子，我們可以說出所有在禾田站著的禾稼，浸浴在陽光之下，是有什麼的性質了。我們看見這些快樂與聖潔的靈，就知道我們以後會成為何等的境況。有一日我們這些被揀選的人必有怎樣的身體，算算他們的數目，看看他們的特性與工作就知道了。

他們的數目——有十四萬四千人。這些不過是初熟的果子，還不是整個的收成；整個的收成沒有人可以算過來。

他們的性格——他們印有神與羔羊的名字，他們唱新歌。只有得救的人才會開口唱得出來，因為他們有得贖的心可以學習，他們的心好似童女，完全沒有玷污，在他們口中沒有謊言，生命毫無瑕疵。是跟隨羔羊的，必在寶座面前。

他們的工作——他們歌頌神，唱新歌，跟隨神而與祂一起，羔羊無論到那裡，他們都跟隨著。他們是被買贖出來的，他們所敬愛的羔羊用血贖他們。」

【綱要】本章可分為三段：

- (一)初熟果子(1~11節)——從人間買來，作初熟的果子，歸與神和羔羊；
- (二)收割莊稼(9~16節)——地上的莊稼熟透了，就被收割了。
- (三)收取葡萄(17~20節)——丟在神忿怒的大酒醅中。

【鑰義】本章讓我們窺見七年可怖的大災難即將結束，約翰急不可待地，以黎明前的三幅圖畫，揭示基督榮耀降臨的結果。本章值得我們注意的是三種收割：

- (一)初熟的果子(1~11節)——指出得勝者乃是羔羊的同伴，因忠心跟隨祂；他們成為初熟的果子(災前被提的聖徒)，讓神先享受！願我們天天跟隨，活出並結出基督，生命達到成熟，而成為初熟的果子歸與神和羔羊！我們是否預備好被提呢？
- (二)收割的莊稼(9~16節)——指出生命長大成熟的聖徒如同已熟透了的莊稼，可以被收割了！願試煉叫我們加速的成熟，任何的遭遇中，勿埋怨，而要信靠、順服祂站穩！我們是否預備好被收割了呢？
- (三)地上的葡萄(17~20節)——指出不信的人如同熟透了的葡萄要被收集，而被榨在大酒醅(大桶或大槽)中(賽六十三3~6；哀一15；珥三12~13)，他們要遭遇最後可怕的審判。因人的惡貫滿盈了，神再也不能容忍，大審判鋪天蓋地而來！趁人還有機會悔改信主，我們是否把握每一個機會向人作見證呢？

【默想】

- (一) 1~11節指出初熟的果子從人間買來，說出得勝者如同作初熟的果子，歸與神和羔羊。親愛的，這班忠信與貞潔的得勝者，他們的結局是何等的榮耀！
- (二) 9~16節指出地上的莊稼，說出聖徒如同莊稼熟透了，就被收割了。親愛的，這班人在試煉和迫害中，寧死不屈，他們的結局是何等的有福！
- (三) 17~20節地上的葡萄，說出被丟在神忿怒的大酒醉中。親愛的，所有與神為敵的人，要受神的震怒審判，他們的結局是何等的可悲！
- (四) 在神的審判中，三位天使的四種宣告怎樣從正面激勵我們呢？

【禱告】主啊！我們願成為羔羊的同伴！讓我們把握每一個機會來跟隨祢，學習在任何環境中順從祢、活出祢；並靠著祢的大名，作個得勝者！

【詩歌】【誰是在主這邊？】（《聖徒詩歌》666首第1節）

一 誰是在主這邊？誰要跟隨主？誰要為主活著，走祂的道路？

誰要撇開世界，去為主爭戰？誰是在主這邊，跟隨主向前？

（副）藉著你的救贖，並藉你恩典，可愛、榮耀救主，我在你這邊。

視聽——[誰是在主這邊~churchinmarlboro](#)

這首詩歌作者是英國女詩人海弗格爾（Frances Ridley Havergal, 1836~1879）所作，這是她在1877年所作的詩；原為五節，每節十二行。詩名是「國內宣道」（Home Missions），主題是在屬靈的爭戰中，決心跟隨基督。

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

第十六課《《啟示錄》第十五章》——七碗之災的前奏

【讀經】啟十五1~8。

【宗旨】這一課幫助我們從七碗之災前奏的異象，而認識神的各方面；以及曉得祂的審判是當配受讚美的原因。

【主題】《啟示錄》第十五章主題強調：(1)得勝者唱摩西和羔羊的歌(1~4節)；和(2)天上的殿開了(5~8節)。

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

【簡要】本章約翰又看見在天上有異象，有七位天使掌管末了的七災(七碗之災)，而七災傾倒下來後乃為完成神的大怒(1節)。約翰又看見那些那些勝了獸和獸像的聖徒，站在玻璃海上，唱著神僕人摩西的歌和羔羊的歌——稱頌：(1)祂是主神；(2)祂是全能者；(3)祂是萬世之王；(4)獨有祂是聖的；(5)祂顯出公義的作為；(6)祂配得敬畏、榮耀和敬拜(2~4節)。

此後，約翰又看見存法櫃的殿開了(5節)。那掌管七災的七位天使，從殿中出來展開行動，並有一個活物將盛滿了神大怒的七個金碗交給了七位天使(6~7節)。那候，因殿中充滿了神的榮耀與能力，而殿中充滿了煙；沒有人能進入殿，直等到那七位天使的七災都降完為止(8節)。

【註解】《啟示錄》十五章2節的那些站在玻璃海上的人，乃指明這些人是被提到天上的寶座去。這一段聖經告訴我們，這一班人是經過大災難的，他們見過獸、獸像和獸的名字數目。《啟示錄》十四章4~6節是給我們看見有一班的得勝者，如何作初熟的果子，而從地上被提升的光景；《啟示錄》十五章2

節則是講到這一班在大災難期中因不肯拜獸(敵基督)而殉道的得勝者，而被提到天上的光景。因此，在末後審判之前，我們看見有更多的得勝者加入天上的敬拜。

【鑰節】「唱神僕人摩西的歌和羔羊的歌，說：『主神全能者阿！你的作為大哉！奇哉！萬世之王阿！你的道途義哉！誠哉！主阿！誰敢不敬畏你，不將榮耀歸與你的名呢？因為獨有你是聖的；萬民都要來到你面前敬拜，因你公義的作為已經顯出來了。』」(啟十五3~4) 這班站在神寶座前的人是經過火般試煉的得勝者，他們在那兒唱歌彈琴歌頌，因祂的一切作為和道途(指祂的審判)都當配受讚美的。

【鑰字】「摩西的歌和羔羊的歌」(啟十五3)——《啟示錄》書中讚美神的救恩歌有十次：四章有二次，五章有三次，七章有二次，十一章有二次，十五章有一次。本章我們看到得勝者站在玻璃海上，唱「摩西的歌」，又唱「羔羊的歌」。他們讚美主神，全能者，歌頌祂的作為和道途。「摩西的歌」乃是稱頌神施行拯救，使神的百姓得以脫離法老的手(出十五1~18)，它代表讚美神審判祂的仇敵：「羔羊的歌」乃是稱頌羔羊施行拯救，使信祂的人得蒙救贖脫離罪惡，它代表讚美基督完成救恩。因此，裴雅森(A. T. Pierson)，指出：「兩件事件標誌——救贖史的兩端，在這兩端中間的，是蒙神買贖的子民的整段歷史。」

【綱要】本章可分為二段：

(一)得勝者唱摩西和羔羊的歌(1~4節)——稱頌神的作為和道路；

(二)天上的殿開了(5~8節)——賜七金碗給七位掌管七災的天使。

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

(一) 詩歌的內容——約翰告訴我們，神要為那些得勝者準備這琴，使他們可以都站在玻璃海上讚美祂。其實他們唱的這首讚美詩歌，內容幾乎全部出自舊約：

- 「祢的作為大哉，奇哉。」(詩一一一2；九十八1；一三九14)；
- 「祢的道途義哉，誠哉。」(詩一四五17；申卅二4)；
- 「誰敢不敬畏祢？」(耶十7)；
- 「萬民都要來……」(詩八十六9)；
- 「祢公義的作為已經顯出來了。」(賽二十六9；詩九十八2)。

這二首歌唱出神的救恩是何等的完備，消極方面使我們脫離仇敵和罪惡；積極方面使我們在一切的情況下得勝而讚美。

(二) 唱詩的人——這班唱詩的人是一班在壓力下仍堅決不肯拜獸的人，而能站在神寶座前的人唱歌彈琴讚美神。但他們的歌詞內容卻完全不提自己，也不提他們是如何得勝，只歌頌神聖潔和公義的作為。遂特(H. B. Swete)說：「殉道者在神的面前，把自己遺忘了；他們的思想完全集中在四周奇異的景象中；眼前顯露出來的就是神的榮耀，與神宏偉的全盤大計畫，而他們曾受的苦難實在微不足道；他們已開始看見世界舞臺大事件的燦爛景象；而他們又聽聞讚美的歌聲，此刻他們首次看見完全沒有障礙的神異象，和神的作為。」只有靠基督得勝的人，他們的眼目只注視在基督身上。

(三) 詩歌的產生——這班唱詩人是經過火般的試煉而得勝的人。他們所唱的歌說出，天地間最美妙的音樂，是從苦難的經歷中學來的——苦難的畢業證書就是「神的琴」。人間的苦難，造就了屬天的喜樂。他們從患難中經過，曉得了神的作為，並知道了祂作事的法則，更熟悉了祂的神聖性情。馬得勝曾說：「神給你的苦難，為了要教育你，訓練你能參加天上的歌詠團。」親愛的，願我們在艱難的環境中，能以喜樂油代替悲哀，以讚美衣代替憂傷之靈(賽六十一3)，好讓我們對祂的經歷更豐富，讚美更深入。

在患難中有很深經歷的司布真師母說：「有一天晚上，我獨自坐在椅子上休息。雖然室中很光亮，但是我心靈中有一層黑暗罩著，使我不能看見甚麼。我也不覺得主的手攙住我，我好似滑跌在傷痛中。我憂

憂愁地自問說：「為甚麼我的神如此待祂的孩子呢？為甚麼祂一直把銳利的痛苦加給我呢？為甚麼祂應許纏綿的軟弱來攔阻我去事奉祂呢？」這些煩惱的問題立即得到了答覆。很希奇，答覆我的是一個特異的聲音，用不著翻譯的人，神在我心中輕輕地替我解釋。室內靜了好久，我忽然聽見一聲清幽悅耳的樂音，很像窗下知更雀的歌聲。這是甚麼聲音？決不會是知更雀在那裏歌唱，因為這是寒冷的晚上。又是一聲。這次我纔發現：原來壁爐中一根橡樹枝，正被猛烈的火焰焚燒著，從裂口中發出那個好聽的音樂來！這時，我發生了一些感想：當這根樹枝嫩綠青翠的時候，許多歌鳥遊歇其上，唱出美麗的調兒來，它就把那些歌聲收集起來，含蓄在裏面。後來它漸漸老了，樹枝漸漸硬了，那聲音便永久被封住在裏面了，直到猛烈的火焰燒毀了它的堅硬，久囚的音樂纔被釋放。啊！照樣，神用痛苦的火焰燃燒我們，原是要我們久寂的心發出讚美的歌聲來，叫我們的神得著榮耀！就在這時，我得了安慰。」恐怕我們中間有人很像這根橡樹枝——老、冷、硬、麻木；我們不會發出讚美的聲音來，如果沒有火的催逼。如果艱難的火焰會叫無情的冷心得到溫暖，願爐中的火焰較前加旺「七倍」！

【默想】

- (一) 1~4節指出得勝者在高歌，說出他們在世上確是歷盡摧殘，在天上卻彈琴唱摩西的歌(讚美神的審判)，又唱羔羊的歌(讚美神的救贖)！我們是否是從苦難的經歷中學會唱詩、歌頌祂的作為和敬拜祂的道路是何等奇妙呢？甚麼時候，我們從苦難中畢業，也可以一起唱摩西和羔羊的歌呢？
- (二) 5~8節指出天上的殿開了，說出七碗(末了的七災)倒下，帶下神公義的烈怒，災禍空前，審判嚴厲，無人能逃避！神已預備好要行動了，可是我們預備好了嗎？我們是否聯想到神最終的審判是從至聖所法櫃(見證祂的公義與慈愛)的殿出來的，而讚美祂是信實守約的神，祂的應許必定會成就呢？

【禱告】神啊！我們要唱詩、我要歌頌，因祢的作為、道途、公義、聖潔、榮耀是何等的奇妙！

【詩歌】【榮耀歸與真神】(《聖徒詩歌33首》)

- 一 榮耀歸真神——祂成就大事：為愛世人甚至賜下獨生子，
獻上祂性命為人贖罪受害，永生門已大開，人人可進來。
(副)讚美主！讚美主！全地聽主聲音；讚美主！讚美主！萬民喜樂歡欣。
哦，來親近父神，藉愛子耶穌；因神所成大事，榮耀祂不住。
- 二 何等完備救恩——藉寶血贖價：凡信者可領受神應許救法；
雖然罪孽深重，若真心相信，必立從主耶穌得赦免、潔淨。
- 三 神已指教我們祂所成大事，歡樂何大，皆因耶穌——祂愛子；
更大、更深驚喜將震盪心靈，當我們得面見主耶穌榮形。
- 視聽——[榮耀歸與真神~churchinmarlboro](#)

這首詩歌的作者是失明詩人芬尼羅斯比(Fanny Crosby, 1820~1915)，可以說是上一世紀最偉大的詩歌作家。她出生後第六個星期，因為醫療失誤引致眼睛瞎了，但是神的恩典，將不幸變成化妝的祝福。她一生寫下八千多首的詩歌。本歌以讚美神為主題。曲調雄壯，活潑明快，容易上口，內容豐富，最適合敬拜和紀念主。將榮耀歸給神應是基督徒最大的目的。

【金句】「因神執行祂的公義，不管是回報性的還是懲罰性的，祂都應當受讚美。當神審判時，祂只是在作出與祂的聖潔品格相一致的行動。」—— 鄧尼斯莫克

第十七課《《啟示錄》第十六章》——傾倒七碗之災

【讀經】啟十六1~21。

【宗旨】這一課幫助我們明白七碗之災有何種屬靈意義；以及曉得當隨時預備迎見主的再來。

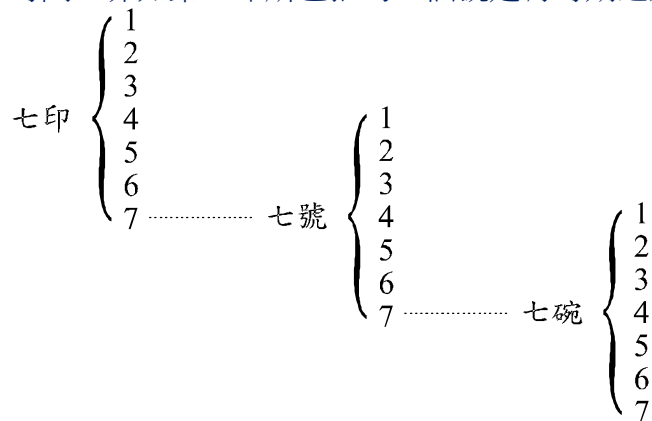
【主題】《啟示錄》第十六章主題強調：(1)神親自發令施災(1節)；(2)第一碗之災(2節)；(3)第二碗之災(3節)；(4)第三碗之災(4~7節)；(5)第四碗之災(8~9節)；(6)第五碗之災(10~11節)；(7)第六碗之災(12~16節)；和(8)第七碗之災(17~21節)。

【鑰點】本章我們特別看見，七碗之災被傾降在地的一連串災難。這七碗的審判，就性質和次序來說，與七號的審判(八～十一章)相似，先後涉及地、海、水泉、天體、黑暗、伯拉大河及全面毀滅。但二者也有差異：從程度上來說，七號禍及自然界的三分之一，七碗則是普世性的；七號之災只是間接波及人，但七碗之災則直接針對人。一至六碗是重覆一至六號的災，但碗的災比號的災更厲害。因第七號包括七個碗，所以第七號的災是最劇烈的。由此可見，神的審判是逐漸加強，叫人知過能改、早日悔罪回轉；可惜災難並不能使人回心轉意，反而更加褻瀆神。下表列出七碗之災與七號之災的共同和差異點：

審判對象	七碗之災	七號之災
地	有惡而且毒的瘡生在那些有獸印記、拜獸像的人身上(十六1～2)	地上三分之一包括樹和青草被燒(八6～7)
海	海水變成血，海中活物都死了(十六3)	海中三分之一成血，活物三分之一死亡(八8～9節)
江河	江河與眾水變成血(十六4～7)	江河眾水的三分之一被損(八10～11)
天上	日頭燒烤褻瀆神名，不悔改的人(十六8～9)	天體(日頭，月亮，星辰)的三分之一被擊打(八12)
人	人因疼痛咬自己舌頭和生瘡(十六10～11)	傷額上沒有神印記和拜鬼魔偶像的人五個月(九1～12)
敵基督軍隊	眾王聚集哈米吉多頓(十六12～16)	殺了人的三分之一(九13～19)
列國	列國城倒塌(十六17～21)	敗壞那些敗壞世界之人(十一15～19)
後果	不悔改及更褻瀆神((十六9，11，21)	人仍不悔改(九20～21)

【註解】七印、七號，與七碗同是一個七，可是有不同——第七印生出七個號，而第七號包括七個碗。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，而第七號一吹完，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。

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

- (一) 天使倒第一碗在地上——有惡毒的瘡生在那拜獸之人的身上(2節)。
- (二) 天使倒第二碗在海裏——海水變成血，海中活物都死了(3節)。
- (三) 天使倒第三碗在江河與眾水的泉源裏——江河與眾水變成血，給流聖徒血者喝(4～7節)。
- (四) 天使倒第四碗在日頭上——叫日頭燒烤褻瀆神名，不悔改的人(8～9節)。
- (五) 天使倒第五碗在獸的座位上——獸國變黑暗，人因疼痛咬自己舌頭，又因生瘡褻瀆神，卻仍不悔改(10～11節)。

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

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

【鑰節】「我聽見有大聲音從殿中出來，向那七位天使說：『你們去，把盛神大怒的七碗倒在地上。』」(啟十六1) 這七碗之災是神對地上最後和最全面的審判，並使地準備好迎接千禧年國度的到來。

【鑰字】「盛神大怒的七碗」(啟十六1)——本章共用了十個「大」字來說明七碗之災的可怕，因為這七位天使開始施行神最後公義的審判。七碗災是一連串災禍的「末了」之災。從範圍上來說，是大地；從對象上來說，是敵基督的國度和那些敵擋神、逼迫神子民的人；從程序上來說，是除敵基督的權勢，為千年國度和羔羊婚筵鋪路。七碗災的目的是神至終要彰顯祂的公義，並對付人間黑暗、邪污、不義，而累積的一切罪惡。

【綱要】本章可分為八段：

(一) 神親自發令施災——天使將盛神大怒的七碗倒在地上(1節)；

(二) 第一碗之災——生毒瘡的災(2節)；

(三) 第二碗之災——海變成血的災(3節)；

(四) 第三碗之災——眾水變成血的災(4~7節)；

(五) 第四碗之災——日頭烤人的災(8~9節)；

(六) 第五碗之災——獸國黑暗和人疼痛的災(10~11節)；

(七) 第六碗之災——三個污靈煽動大日爭戰的災(12~16節)；

(八) 第七碗之災——大地震，列國的城都倒塌，大雹子的災(17~21節)。

【鑰義】本章值得我們注意的是，

(一) 神的審判是全然公義的——在十六章中，我們看到神的忿怒和最終的審判，似乎會令人不愉快。

然而，祭壇發出了殉道聖徒(啟六9)的讚美聲音，宣告，「是的，主神，全能者阿！你的判斷義哉！誠哉！」(啟十六7) 因為到了這末期，神替他們申冤，審判流了他們血的人。可見公義的神是輕慢不得的，到了時候，祂必定根據人過去所作所為對人審判。

(二) 人受審判後竟心更剛硬——七位天使將七碗倒在地上，使被審判者承受了七種可怕的災害：痛(毒瘡，2節)、臭(海變成血，3節)、饑渴(江河變成血，4~6節)、熱(日頭烤人，8~9節)、黑暗(敵基督的國變黑暗，10~11節)、懼怕(伯拉大河水乾涸，12~16節)、毀滅(全面毀滅，17~21節)。神的刑罰是逐漸加強，叫人知過能改、早日悔罪回轉；可惜人竟執迷不悟，心更剛硬如埃及法老般抗拒神的恩典。因此，七碗之災與摩西對法老的十災有許多相似之處：瘡(出九9~11的第六災)、水變血(出七17~21的第一災)、黑暗(出十21~29的第九災)、蛙(出八1~15的第二災)和雹(出九18~25的第七災)。在本章中被審判者以完全敵對的態度面對神，有三次提到他們「褻瀆神」(9、11、21節)；兩次提到他們「不悔改」(9、11節)；一次提到他們「不將榮耀歸給神」(9節)。因為他們在審判中的反應，證明了他們接受審判是罪有應得的，咎由自取的。

(三) 我們對主忠告的反應——主對每一代人的忠告，「看哪，我來像賊一樣。那警醒、看守衣服、免得赤身而行、叫人見他羞恥的有福了！」(15節) 這節所描述的與昔日聖殿的事奉有關。在耶路撒冷的殿裡，工作人員日夜分為二十四班次，來守衛聖殿的院宇。有一個人委任隊長，是聖殿山的侍衛長。他的責任是將不同的守衛分配在殿裡，以免敵人夜間闖入；並且他也是殿裡的守望官，會按時到處巡視，巡監督守衛是否忠於職守。如果發現人不警醒，他就以杖鞭打，脫去他的制服，使那人在同伴面前蒙羞受辱。主來像賊一樣，無人能知主甚麼時候再來，因此我們也需要儆醒，以免要被脫去外衣，顯出赤身的羞恥。

兩百年前，在美國，有一天忽然天昏地黑，嚇得人人魂不守舍。國會兩院也都聚集商議，怎樣可使百姓平安。有的人說是末日來到了，沒有法子，只有等死而已。一位老聖徒，站在眾人當中說，「諸位兄台，不要驚慌害怕，若是果然末日來到，我們更該儆醒禱告，殷勤作工。因為主要我們儆醒，等候祂來，得著獎賞。」主來像賊一樣，無人能知，連祂自己也不知道(太二十四36)。所以，今天我們切勿輕視祂的寬容忍耐，更萬不可與魔鬼妥協，與世浮沉，為肉體安排，放縱私慾，而落入赤身而行的可恥情形。另一面，我們對主再來勿懼勿驚，只須警醒、看守衣服，儆醒等候祂再來，也就是預備自己，並穿戴基督，過聖潔生活，留心過聖潔生活，成為有福的人。

【默想】

(一) 本章指出神大怒的七碗，說出神對地上最後和最全面的審判。親愛的，神的公義和絕對的審判對我們今天的生活有何提醒呢？

(二) 本章指出人承受了那些可怕的災害，仍執迷不悟地敵對神。親愛的，我們對神的審判，是讚美，將榮耀歸給神呢？還是咒詛，歸咎於神呢？

【禱告】神啊！我們敬拜祢，祢的法則是公義的，祢的應許是真實的！主啊！祢的再來是榮耀的，求祢天天扶持我們，給我們力量儆醒等候。

【詩歌】【主！使我更愛你】(《聖徒詩歌688首》第3節)

主！使我更屬天，更常見你面，更愛慕你再來，更想你『同在』，
更願意處卑微，更輕看高貴，更為不顧自己，凡事更像你。

(副) 求主天天扶持我，給我力量保守我，
使我一生走窄路，使主心滿意足。

視聽——[主！使我更愛你~churchinmarlboro](#)

這首詩歌(的作者是布立思(Philip Bliss, 1838~1876)。這首詩歌「主！使我更愛你」，激勵我們在基督裡求得更深的長進。它共有三節，每節有八個「更」字，共計有二十四個「更」字，這是其特點。布立思是深知主愛的人，在他短促的生命中，寫作了許多感人的福音詩歌。他所寫的詩歌特點是：主題廣泛，靈感豐富，詞曲并茂，通俗易懂，就地取材。一件偶然的故事、一篇感人的講章、一節經文的啟發，都是他的題材，且歌詞、旋律能同時在腦中形成。當他的福音詩集出版後，獲得了一筆為數不小的稿費，雖然他並不富裕，但是仍把這筆款子全部奉獻，為著傳福音用。

【金句】「耶穌宣告祝福，對忠心警醒的人保證，必不受赤身露體的懲罰。要持守，保持衣衫清潔，好似利未人忠守一般。所以我們要等候祂再來，等候神的日子速速來到。」——邁爾

第十八課《《啟示錄》第十七章》——大淫婦騎在獸上的異象

【讀經】啟十七1~18。

【宗旨】這一課幫助我們明白女人騎在朱紅色獸上的異象有何種屬靈意義；以及我們當如何面對這大淫婦和敵基督。

【主題】《啟示錄》第十七章主題強調：(1)大淫婦騎在獸上的異象(1~6節)；和(2)天使向約翰作出了解釋。

【鑰點】《啟示錄》十六章審判的對象是敬拜獸的人，由十七章一直到十九章10節，審判的對象是大淫婦(5節)。本章我們特別看見，女人騎在朱紅色獸上的異象，主要強調她淫邪的本性(一個龐大的宗教和商業組織)，以及預告她徹底地沉淪的情況。本章的大淫婦被稱為「大巴比倫」(5節)和「大城」(18節)，以此象徵世上與神對抗的權力結構。

【簡要】本章1~6節，首先描述天使帶約翰到曠野，看到一個女人騎在朱紅色的獸上手拿金杯，杯中有可憎之物，並喝聖徒的血，約翰就大大希奇。接著，7~18節，天使向他解釋其中女人和獸的奧秘(7節)。天使向約翰解釋他所看見七頭十角的獸的由來和結局——(1)見先前有、如今沒有、以後再有，將要從無底坑裏上來，又要歸於沉淪(78節)；(2)牠的七頭就是婦人所坐的七座山(9~10節)；(3)牠的十

角就是十王在位的時候(但二44，七24)組成的一個大同盟國，結果他們全屈服在第八位王，就是那獸(11~13節)；(4)十王同心合意地與羔羊爭戰(啟十九)，但羔羊和跟隨祂的人必勝過他們(14節)。這裏的獸和十三章所描寫的獸一樣，有七頭十角。這獸本身代表了一連串密切與羅馬帝國和敵基督相關的勢力；七頭十角代表世界上興衰的政權。當時的羅馬被稱為七山之城，故許多聖經學者認為此預言與羅馬天主教是大有關係的。之後，天使繼續解釋大淫婦的真相與結局——(1)那淫婦坐的眾水就是萬民萬國(15節)；(2)那獸與那淫婦的關係終必決裂，因那獸恨這淫婦，使她冷落赤身，又要吃她的肉，用火將她燒盡(16~17節)；(3)那個女人就是管轄地上眾王的大城(18節)。這大城是指巴比倫大城(5節；十四8；十六19)。

【鑰節】「他們與羔羊爭戰，羔羊必勝過他們，因為羔羊是萬主之主，萬王之王，同著羔羊的，就是蒙召被選有忠心的，也必得勝。」(啟十七14)本節爭戰的過程是記在十九章十一至二十一節。主耶穌重臨地上的時候，要與敵對神的權勢爭戰。但是祂必然得勝，因為羔羊是萬主之主，萬王之王；而凡跟隨祂的人，也與祂一同得勝。

【鑰字】「同著羔羊的」(啟十七14)——這節聖經實在令人鼓舞。到那時，十王要與羔羊爭戰，意指末日在哈米吉多頓的大決戰(十四19~20，十六14，16，十九11~21)，但徒勞無功。羔羊必能勝過仇敵，因為祂是萬主之主，萬王之王(十九16，申十17)，全宇宙的權柄和能力都屬於祂。「同著羔羊的」一班人也投入戰場，與十王相對抗，也必得勝。因為他們是一班「蒙召、被選、忠心」而跟隨羔羊的人；他們信靠羔羊，並有羔羊同在，故與羔羊一同得勝，一同得榮耀。親愛的，盼望我們也能追隨羔羊直到盡頭：

- (一)不是一時興起，而是年年月月，長久忠誠；
- (二)不是投機謀利，乃是不問禍福，甘苦與共；
- (三)不是趨炎附勢，卻是真純愛主，永遠效忠。

【綱要】本章可分為二段：

- (一)一個女人騎在朱紅色獸上的異象(1~6節)——手拿金杯，杯中有可憎之物，並喝聖徒的血；
- (二)天使解釋那女人和馱著她的那獸的奧秘(7~18節)——
  - (1)那獸的由來和結局(7~8節)，
  - (2)那獸七頭十角的奧秘(9~13節)，
  - (3)羔羊必勝過那獸(14節)，
  - (4)那獸與那女人的關係終必決裂(15~18節)。

【鑰義】本章值得我們注意的是，

(一)大淫婦的本性以及她的結局：

- (1) 她坐在眾水之上(1，15節)——駕世界各種人之上，受各種人的擁戴，已達迷信的程度；
- (2) 她是大淫婦(1，5節)——將可憎之物混進神聖的事物中(4節，二20)；
- (3) 她與地上的君王行淫(2節)——倡行『政教合一』；
- (4) 她淫亂的酒迷醉地上的人(2節)——教徒迷被各種異端道理教訓迷惑；
- (5) 她騎在朱紅色獸上(3節)——利用敵基督和地上的政權；
- (6) 她的穿着和妝飾(4節)——炫耀自己的奢華富貴；
- (7) 她手拿盛裝可憎之物的金杯(4節)——外表屬神，實際是拜偶像；
- (8) 她是奧秘的大巴比倫(5，18節)——撒但仿冒的建造；
- (9) 她是世上淫婦和一切可憎之物的母(5節)——基督教一切異端邪派的源頭；
- (10) 她喝醉聖徒和見證人的血(6節)——逼迫真正的聖徒和聖徒；
- (11) 她坐在七座山上(9節)——總部是有勢力的；
- (12) 她終必被敵基督所消滅(16~17節)——她自食其果，淫婦所騎的獸要憎恨她，剝奪她的一切，吞吃她，並要燒毀她。

關於這女人的身分，解經家們的意見分歧。本章描述女人坐在三個地方：(1)坐在眾水上(1，15節)，就是說她的宗教，政治和商業影響力達於全世界；(2)坐在獸上(3節)，就是說她敵基督和地上的政權聯合；(3)坐在七山上(9節)，就是說她的總部是有勢力的。(註傳統的解釋認為，這淫婦的總部設於羅馬，因為羅馬是建於七座山上的)。從這些點，我們可以看到在宗教方面，她是地上背道的教會，是宗教上的大淫婦(1，5節)；在政治和經濟方面，她與那獸和牠的十角狼狽為奸，來支持政教合一(12~13節)。簡言之，女人騎在朱紅色獸上的異象，指出她是一個龐大的宗教組織，兼之有世俗的政治和還有商業的影響力。

(二)我們應如何面對這大淫婦和敵基督呢？

- (1)需要有智慧的心思(啟十七9)——際此末世，我們的心思更需要更新而變化，而明白神的旨意如何(弗五17)；並運用智慧的悟性，來思考大淫婦和敵基督本性以及預言他們的結局，而明白時事的發展，故為世局的變遷多有禱告，以避免受他們的迷惑和影響。
- (2)需要忠心跟從羔羊(啟十七14)——在屬靈的爭戰中，敵基督和這世界的權勢，總是與主耶穌基督和基督徒作對的。但無論如何，只要我們忠於主的選召，不靠我們自己的勢力和才能，而完全倚靠祂的靈，就必得勝(亞四6)。感謝主！因祂是萬王之王、萬主之主，我們同著祂，必定與祂同得勝、同得榮。

【默想】

- (一) 1~6節指出大淫婦的異象，說出世俗加政治的邪惡宗教系統(屬靈的淫亂)，雖有富貴、享樂、誘惑的外表，卻沒有屬靈的實際，而至終被出賣、丟棄。我們一生對主是否忠貞，還是在信仰上、行為上妥協呢？
- (二) 7~18節指出獸國的異象，說出與神國世代抗衡，至終必歸沉淪，而一切罪惡最終必然滅絕。我們一生是為神的國而奮鬥，還是為人的國而奔波呢？

【禱告】主啊！不論福，不論苦，我們願一路跟隨祢，直到進國度！

【詩歌】【我今願跟隨耶穌】(《聖徒詩歌》320首第1節)

我今願跟隨耶穌，不論走何路：或是平坦大路，或是崎嶇窄途；

既有救主親自相輔，我就不躊躇，一路跟隨耶穌，直到進國度。

(副) 跟隨！跟隨！我願跟隨耶穌！ 不論福，不論苦，我必跟隨主！

跟隨！跟隨！我願跟隨耶穌！不論領我何處，我必跟隨主！

視聽——[我今願跟隨耶穌~churchinmarlboro](#)

此詩的作者是庫新弟兄(William Orcutt Cushing, 1823 ~ 1902)。一八七〇年正當他四十七歲服事主二十七年，成為一位活躍、成功的傳道人，他突然得病，健康逐漸惡化，以至癱瘓不良於行，嗓門失聲無法服事，迫使他從外面服事退下。而他的妻子也過世，這是他一生中最痛苦的一年。雖然主剝奪了他講道的工作，卻賜給他一把天上的金琴。他當時並不知道，仍舊問主：「為什麼？」主沒有回答他，只是在他掙扎中對他說：「將你自己再一次全然奉獻給我，用不用你是我的事，有沒有恩賜也是我的事，你先把你自己全然奉獻給我！」詩人一生在講台上不知道講過多少次詩篇二十三篇，可是這一天，他自己真地「行經死蔭的幽谷」，但他也得著主的話說：「我必與你同在！」因此，他就順服主，將自己再一次奉獻給主，仍然願意跟隨主。八年以後，這次順服的經歷變成了他一首名詩的靈感，這首詩是庫新的自傳詩。當時他是帶著禱告的心寫的，盼望以後有人唱這首詩時，受感動將自己全然獻給主，一生跟隨祂。

【金句】「當時在羅馬帝王的逼害下，充滿著火與刀劍。在歷代有那麼多可怕逼害下，充滿著火與刀劍。在歷代有那麼多可怕逼害的事，真是不勝枚舉。無論什麼地方，真的屬靈的復興發生的時候，信徒必受逼害，甚至到處被追逼，直到死地。

我們還沒有抵擋到流血的地步。在這個時代的罪惡仍舊猖狂，我們並沒有徹底的對付。那不是因為世界肯放過我們，而是我們的心靈沒有真正具備殉道的精神。永生神的靈啊，求你燃著愛的火焰，使我們願受一切的損失，甚至舍上性命，只要為主的緣故！」——邁爾

第十九課《《啟示錄》第十八章》——巴比倫的喪葬追悼曲

【讀經】啟十八1~18。

【宗旨】這一課幫助我們明白本章是一首巴比倫喪葬追悼曲，宣告巴比倫之城的傾倒；以及詳細地解釋神審判這城的原因。

【主題】《啟示錄》第十八章主題強調：(1)宣判巴比倫大城傾倒(1~3節)；(2)呼召神子民從她出來(4~5節)；(3)判定巴比倫大城傾倒的罪狀和結局(6~8節)；(4)哀悼巴比倫之歌(9~19節)；(5)屬神的人因她所受刑罰歡喜(20節)；和(6)再述巴比倫大城傾倒的情況和理由(21~24節)。

【鑰點】《啟示錄》第十七章約翰描述宗教的大巴比倫(啟十七5)，而在第十八章描述物質大巴比倫的悲慘結局。本章我們特別看見，哀悼巴比倫之歌，唱出了神徹底毀滅以自我為中心、政治掛帥、經濟為主的大巴比倫，而且以六次「哀哉」(10, 16, 19節)形容神審判的可怕，和以七次「不能再」(14, 21~24節)形容神審判後的死寂結果。

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

9~20節是哀悼巴比倫之歌，可分為三段如下：(1)地上君王為她哭泣哀號，因失去了享樂和奢侈享受(9~10節)；(2)地上商人為她哭泣悲哀，因不能再獲取利益了(11~17節上)；(3)航海人士為她哭泣悲哀，因所有與船運有關的行業毀壞了(17節下~19節)。全段共用了六次「哀哉」，而「痛苦，悲哀，哭泣，哀號」等字也用上十二次之多，其中的文字反映了巴比倫所受神刑罰的可怕。

然而，天使呼喚天上眾聖徒、眾使徒、眾先知歡呼快樂，因為神已經審判她，為他們申了冤(20節)。一位大力天使舉起石頭扔入海裏說，巴比倫大城也必這樣的被扔下去，並用了「不能再」(14, 21~24節)一詞共七次，形容巴比倫大城劇烈和徹底覆滅的實情，故各種活動停止，而生活停頓，包括：(1)不能再享受珍饈美味和華美的物件；(2)城在地上不能再出現；(3)不能再聽見彈琴作樂的聲音；(4)不能再遇見各行的手藝人；(5)不能再聽見推磨的聲音；(6)燈光不能再照耀；(7)不能再聽見嫁娶的聲音。最後，天使再述巴比倫大城覆滅的理由(23節下~24節)：(1)驕傲因曾經是地上的尊貴人；(2)邪術迷惑人；(3)逼迫殺害人。

【鑰節】「祂大聲喊著說：『巴比倫大城傾倒了！傾倒了！成了鬼魔的住處和各樣污穢之靈的巢穴，並各樣污穢可憎之雀鳥的巢穴。』」(啟十八4) 巴比倫是敵基督國的代號，它的傾倒在十四章8節早有預告，在十六章19節也有宣布，如今在十七至十八章內有更詳細的解釋為何神要毀滅這城。

【鑰字】「巴比倫大城傾倒了！」(啟十八4)——「巴比倫」字起源「巴別塔」(創十一1~9)，乃是撒但鼓動人高抬自己過於神的產物，表徵撒但仿冒神的建造。因此「巴比倫」須用靈意解，而不能按字面解。本節兩次說「傾倒了」，是因十七章的宗教的巴比倫和十八章政治的巴比倫被神審判，以及刑罰了。今天我們雖然活在世界中，但我們必須不受世上的事的影響包括宗教和政治，並不可和世人同流合污，而隨世浮沉；乃要分別為聖，為神作見證。

邁爾說得好，「我們不要驚奇，為什麼在巴比倫城中還有神的民。可能在最腐敗的日子，仍會有七千人還未向巴力屈膝的。有些看來似乎是有屬於福音的，仍不失真實的敬虔。」

有些教會或機構實在有不潔之處，我們多麼希望他們能挽回過來。在衰敗的初期需要注意了；力挽頹勢，可避免錯謬。但是時間久了，整體更加腐敗，那時勸誡已經沒有什麼效能。內中抵擋真理的情形更加可怕，罪惡已經達到上天。災殃必然臨到，無可避免了。那時我們好似再無其他的選擇，只有出來，分別出來不可沾不潔之物，「我們也當出到營外就了祂去，忍受祂所受的凌辱。」

良善的影響力不是從裡面，而是從外面進入的。羅得在所多瑪裡面，生活的影響力已經失去；但是亞伯拉罕在幔利橡樹那裡，反而發生很大的影響。俄巴底將神的先知五十人為一組，躲藏在山穴中，卻不如以利亞站在迦蜜山上，除滅巴力的祭司，將百姓換回，到神面前。」

【綱要】本章可分為六段：

- (一)宣判巴比倫大城傾倒(1～3節)；
- (二)呼召神子民從她出來(4～5節)；
- (三)判定巴比倫大城傾倒的罪狀和結局(6～8節)；
- (四)哀悼巴比倫之歌(9～19節)——
  - (1)地上君王為她哭泣哀號(9～10節)，
  - (2)地上客商為她哭泣悲哀(11～17節上)，
  - (3)靠海為業的為她哭泣悲哀(17節下～19節)；
- (五)屬神的人因她所受刑罰歡喜(20節)；
- (六)再述巴比倫大城傾倒的情況和理由(21～24節)。

【鑰義】本章值得我們注意的是，「一時之間，這麼大的富厚就歸於無有了。」(啟十八17上)

在本章中，「一時之間」說過三次：(1)君王說的(10節)；(2)客商說的(17節)；(3)航海的人(船主、水手和乘客)說的(19節)。這說出物質的大巴比倫的傾倒是絕對鐵定。其實世上的財富、勢力、權位，也很可能瞬即逝。這是無可否認的事實：

- (一)一九三〇年，美國面臨經濟衰退的時候，在公路的兩邊有標語寫著：「美國前進，美國決不停止。」大字耀眼。但是在一個月以後，証券市場垮了，銀行倒閉了；「一時之間」，人們醒來發現他們百萬的財富，轉眼間不值一文。
- (二)二〇〇一年，紐約的世貿大樓被恐怖分子用民航客機，「一時之間」炸毀。
- (三)二〇〇八年，發生了金融的危機，「一時之間」使得有些公司倒閉；工廠關門；許多人投資變成泡影，終生努力所擁有的，在轉瞬間失去。
- (四)二〇一四年，馬航離奇失蹤，在「一時之間」化為烏有。

可惜的是，今日在金錢掛帥、金錢萬能的社會，許多人只顧享受了自己所積累的權力與財富，因而生活靡爛，窮奢極侈，忽略了主的救恩。他們的結局將會是何等可怕！就是基督徒，也可能只顧眼前，迷戀世俗，而沒有為將來打算。他們的結局將會是何等可憂！求主憐憫！讓我們趁著有生之年，竭力追求，殷勤事奉主，為永恆的國度而努力吧！這時，我們當更在信心裡，天天保守自己有一顆清潔單純愛主的心，時時與祂親近，並且與神的眾兒女，彼此相愛，同被建造，建立基督宇宙的身體，裝飾整齊，迎接新郎！阿們。

美國一位石油富商他在晚年時所發出的悲嘆：「他縱有數以億計的財產，兼且他的身家在不斷增長中，但他深切體會到：錢不過可以給他買來一個舒適的床舖，但不能保證他可以安然的入睡；錢可以給他買到珍饈百味，但不保證他有胃口消受；錢可以供他揮霍娛樂，但不擔保他一定快樂；錢可以購來整座豪華別墅，但卻買不到溫暖的家；錢可以買到書刊雜誌，但不保證有聰明智慧將之消化吸收；錢可以買到各類化妝用品，但不保證我們有美容；錢可以禮聘私家醫生出診，但不能確保你有健康；錢可以買來很多發洩情慾的機會，但不擔保你得著愛情；錢可以助我們裝置防盜器，又可以請保鏢，但不能保證你有安全感；錢可以給我們帶來各樣的享受，但卻不能延長人的壽命。正如奧古斯丁所言：「一切豐盛之物，沒有一樣用錢買來。」

【默想】

- (一) 1～3節指出天使宣告，說出包攬世界政經系統，背叛神的大巴比倫，必然傾覆！今日我們身處的世界與屬世的巴比倫系統有何相似的地方？知道巴比倫要開始傾倒，我們是否竭力於天上永恒的事，還是仍為地上的事努力呢？
- (二) 4～8節指出天使警告，說出屬祂的子民，今日要在分別的呼聲中歸神為聖！知道神要開始對不義的施以刑罰，我們是否從世界的聲色犬馬中被分別出來呢？

(三) 9~19節指出神在清理，說出全球(君王、客商、航海的人) 要哀號的唱輓歌，因一切所有的都化為烏有！知道一時之間，人所擁有的都會被毀滅，我們對財富、勢力、權位的看法是否有改變呢？

(四) 20~24節指出神要申冤，說出眾聖歡樂聲，因神已經為他們申了冤！六句「決不」表明了此城永不復起！知道審判的主是公義的，我們能否與天上群眾一起歡呼呢？

(五) 「這城——巴比倫」遲早要毀滅，「那城——新耶路撒冷」必永存。親愛的，今天我們有什麼要從「巴比倫」分別呢？又有什麼可以帶到「新耶路撒冷」去呢？

【禱告】主啊！求祢開我們的心竅，知道世上一切的東西均要歸於無有，好叫我們只追求認識祢。更保守我們緊緊跟隨祢行，直到我們進入天門，面見祢的榮形。

【詩歌】【主耶穌，當我們想到你】(《聖徒詩歌》180首)

一 主耶穌，當我們想到你的一切恩愛，我們的靈盼望最好當面見你丰采。

二 雖然我們行在野地，寂寞、乾渴、駭驚，左右荊棘，前後蒺藜，四圍仇敵陷阱。

三 我們卻從深處著想，知道你愛價值；我們因此心裏明亮，讚美你恩不置。

四 你是我們生命、力量，盾牌、磐石、詩歌，無論怎樣把你思想，總叫我們快樂。

五 可愛的主，保守我們緊緊跟隨你行，直到我們進入天門，面見你的榮形。

視聽——主耶穌，當我們想到你~churchinmarlboro

一首好詩歌的內涵往往是根據詩人實際的經歷所發表的。這首詩歌為迪克(G. Deck, 1802~1884)所作。1835年，他蒙主呼召專一事奉，經過一段時間，英國國教按立他為牧師。後來他發覺國教的一些制度和教訓有違聖經，其中他最不能接受的教義是「受浸即重生」。他若脫離了英國國教，過一個絕對順服主、只討主喜悅的生活，英國國教會攻擊他，同工會誤會他，親友會給他壓力，前途更是一片茫茫。為此他一直猶豫掙扎，不斷地問自己說：「我究竟該怎麼辦才好呢？」這時他的妻子對他說：「無論你作何決定，你若相信這是神的旨意，你就該不惜任何代價去遵行。」迪克終於放棄不易得著的國教聖職和生活的保障。他所經歷的這種艱難痛苦的困境，成為了寫出這一首詩歌的靈感。這一首詩歌感覺非常柔細、非常摸人、非常叫人得著鼓舞。任何願忠心服事主的人，遲早都會發現，他一生的道路會滿了試煉。然而每當想到主的一切恩愛，這些荊棘、蒺藜、野地，和野地中的寂寞、乾渴、駭驚，都是主所量給的恩典，叫我們能從深處著想，更寶貝主愛的價值，讚美主恩不置。

【金句】「啟十八章是用巴比倫比作墮落的教會。惟有墮落者才會以為自己不是寡婦。甚麼時候你墮落了，甚麼時候你就要失去寡婦的特點。我們在這世上，如果要忠心服事主，就我們對這世界乃是一個寡婦的地位，我們對這世界天天要持守這態度——一個寡婦的態度。」——倪柝聲

第二十課《《啟示錄》第十九章》——羔羊婚筵和神刑罰的大筵席

【讀經】啟十九1~21。

【宗旨】這一課幫助我們明白羔羊婚筵和神刑罰大筵席的意義，而認識這兩個筵席與基督得勝和千年國建立的關係；以及我們當如何歡喜快樂地預備去赴羔羊之婚筵。

【主題】《啟示錄》第十九章主題強調：(1)天上的歡呼歌頌(1~6節)，(2)羔羊的婚筵(7~10節)；和(3)哈米吉多頓大戰(11~21節)。

【鑰點】本章我們特別看見，兩個大筵席：

(一)一個是在千禧年國度建立開始舉行，就是在大淫婦被毀滅之後(1~2節)，為迎娶新婦所擺設的羔羊的婚筵，對受邀請之人乃是值得歡喜快樂的大事，對神乃是配得榮耀的計劃。而這婚筵的內容包括：(1)同享得勝的喜樂(啟十九11~21)；(2)同享作王一千年的喜樂(啟二十4~6)。

(二)另一個是在哈米吉多頓大戰之後，就是敵基督全軍覆沒，為天空飛鳥所擺設的神刑罰的大筵席，指與羔羊爭戰得勝的喜樂與享受，因祂對付了敵基督，假先知和所有跟從的人。

請參看下面相互對照圖表：

	羔羊的婚筵	神刑罰的大筵席
--	-------	---------

主角	羔羊(7節)——基督	一位天使站在日頭中(17節)——那位公義的日頭基督
受邀請者	有福的人(9節)	天空所飛的鳥(17節)
特色	新婦自己預備好了(7~8節)——享受婚筵的喜樂	吃肉(18節)——享受得勝的喜樂

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

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

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

【鑰節】「我聽見好像群眾的聲音，眾水的聲音，大雷的聲音，說：『哈利路亞！因為主——我們的神、全能者作王了。我們要歡喜快樂，將榮耀歸給祂。因為，羔羊婚娶的時候到了；新婦也自己預備好了。就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣。』」(啟十九6~8)這乃是蒙恩者、天使和一切受造活物同聲一致地頌讚全能者，因為祂作王了！

【鑰字】「哈利路亞」(啟十九6)——這個字是從希伯來文音譯而來。「哈利路」意讚美；「亞」意耶和華，就是主神。本章是一幅得勝榮耀的圖畫，而全宇宙充滿了「哈利路亞」(1、3、4、6節)的頌讚大合唱，因「大淫婦」已被毀滅了(1~4節)；全能的神作王了(5~6節)；新婦預備好了(7~10節)；並得勝基督的顯現，掃平了地上軍兵，也殲滅了獸和假先知(11~21節)。特別是7~8節指出得勝者，因為只有他們是「自己預備好了」的，才有資格代表新婦參與羔羊婚娶，而配得同享主耶穌基督作王的喜樂。讓我們為此一同發出讚美的「哈利路亞」聲音吧！

【綱要】本章可分為三段：

- (一)天上的歡呼歌頌(1~6節)——「大淫婦」被毀滅；
- (二)宣告羔羊的婚筵(7~10節)——被請赴羔羊之婚筵的有福了；
- (三)哈米吉多頓大戰(11~21節)——飛鳥聚集來赴神的大筵席。

【鑰義】本章值得我們注意的是，「我們要歡喜快樂，將榮耀歸給祂，因為羔羊婚娶的時候到了，新婦也自己預備好了。就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣，這細麻衣就是聖徒所行的義。」(啟十九7~8)有一次在美國有特別聚會，主題是關乎主的再來的預言。第一個傳信息的人是講到時代末了的預兆，就是猶太人歸回巴勒斯坦地時的兆頭。他把所有關於這件事的經文都給了聽眾，又說到其它各時代裡指著主再來的那些兆頭。那些聽眾一直翻他們的聖經，一直都在記筆記。然後史百克弟兄站起來傳他的第一篇信息，信息是這樣說：「凡向祂有這指望的，就潔淨自己，像祂潔淨一樣」(約壹3)。他又說為主再來的再來，在我們身上應該作甚麼。聽眾就把聖經合起來了，他們把他們的鉛筆和筆記簿也都擺在一邊，他們看看鐘，盼望散會的時間快到，他們對這一點不感興趣。

請記得，羔羊婚娶時，只有得勝者是「自己預備好了」，才能進去與主一同坐席(三20)。這正如馬太二十五章1~13節所說，五個聰明的童女得進入婚筵，另外五個愚昧的卻被棄在門外。所以啟十九章7~9節，在千年國裏的羔羊新婦只包括得勝的聖徒；而二十一章2節在永世裏的新婦，乃是由所有得救的聖

徒所組成。求主憐憫！讓我們不光要知道所有關於主耶穌再來的事，還必須預備自己等候主的再來。因此，無論如何，我們總得出代價，預備自己，穿上「義行」的衣服，才能被邀赴羔羊的婚筵。然而，當婚筵的時候到了，我們能否以聖潔為衣，從容出席嗎？我們是否像愚拙的童女在需要時借不到油，等到婚筵的門關了(太二十五11)，才發自己正如泰尼松(Tennyson)所寫的一首詩歌的情景——「太晚了，太晚了，你現在不能進去。」現在神把選擇權放在了你我手裡，你我要慎重使用！

倪柝聲弟兄說：「從聖經中我們看到，基督徒有兩件衣服：一件就是主耶穌，主耶穌是我們的衣服；一件就是這裏所說的光明潔白的細麻衣。當我們到神面前去的時候，是主耶穌作我們的衣服，主耶穌是我們的義，我們穿上祂到神面前去；這是我們所共有的，我們每一個聖徒到神面前去都是有衣服的，不是赤身露體的。另一面，當我們獻給主耶穌的時候，我們要穿上光明潔白的細麻衣，就是聖徒所行的義：這一個「義」字，在原文是多數的，可以把它譯作「眾義」，是一件一件的義，這個是我們的細麻衣。我們得救之後，就開始要有一件細麻衣，就是聖徒所行的義，來作我們的妝飾。

從詩篇第四十五篇裏，也可以看出基督徒是有兩件衣服的。第十三節說：「王女在宮裏，極其榮華；她的衣服是金的。」(「用金線繡的」，應該譯作「金的」，意思是用金子作的，用金子打成的。)第十四節說：「她要穿繡的衣服被引到王前。」(原文沒有「錦」字。)可見第十三節的衣服和第十四節的衣服不同，第十三節的是金的，第十四節的是繡的。啟示錄第十九章所說的細麻衣，乃是繡的，不是金的。甚麼叫作金的？主耶穌是金的，主耶穌是完全出乎神的，主耶穌所給我們的那一個義，在我們得救的時候，給我們穿上的那一件衣服，是金的。另外，從我們得救之日起，我們一直在繡一件衣服，這就是聖徒所行的義。換句話說，金的衣服是神藉主耶穌給我們的，繡的衣服是主耶穌藉聖靈給我們的。當我們信主的時候，神藉著主耶穌給我們一件金的衣服，就是主耶穌自己，與我們的行為一點關係都沒有，是祂作好了給我們的。繡的衣服是與我們的行為發生關係的，是要一針一針繡出來的，是聖靈每天在我們身上所作的。甚麼叫作繡呢？意思就是，本來是空白的，沒有東西的，後來用線把東西繡上去，繡好之後，繡上去的東西和本來的東西就成為一個了。這就是說，神的靈作工在我們身上，把基督組織在我們身上，這一個是繡的。我們不只得著一件金的衣服，並且還要有聖靈所繡的衣服，把基督組織在我們裏面，要從我們身上彰顯基督。這繡的衣服，就是聖徒所行的義。這個繡，不是一次的，乃多次的，是一天過一天在那裏繡，一直繡到神說已經預備好了。」

【默想】

- (一) 1~10節要我們聽天上的歡呼歌頌，指出全宇宙充滿「哈利路亞」(1、3、4、6節)的讚美，因「大淫婦」已被毀滅了(1~4節)；全能的神作王了(5~6節)；新婦預備好了(7~10節)。什麼會促使我們成為羔羊的新婦呢？我們如何才能確知自己已被邀請去參加「羔羊的婚筵」呢？
- (二) 11~21節要我們看得勝基督的顯現，指出「萬王之王，萬主之主」得勝回來了(11~16節)，在哈米吉多頓大戰，祂掃平了地上軍兵(17~19，21節)，也殲滅了獸和假先知(20節)。我們如何才能確知自己與羔羊一同爭戰，而有得勝的喜樂與享受呢？

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

【詩歌】【快樂，快樂，新郎快來到】(《詩歌選集》653首第3，4節)

(三) 哦，何等歡樂！我們豫備等候基督來迎娶；
有福的賞賜，何等甜美！痛苦試鍊不介意。

(副) 哦，美妙日！哦，榮耀之晨！
當基督我愛來臨，我們器皿充滿，燈都發光，讓我們迎接新郎。
快樂，快樂，新郎快來到，時候必不再延遲。
不久那婚娶之晨臨到，我們歡樂唱新詩。

(四) 哦，何等歡樂，何等甘甜！當那婚娶的一天；
與主一同作王一千年，飽享羔羊的婚筵。

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

第二十一課《《啟示錄》第二十章》——千年國度和白色大寶座前的審判

【讀經】啟二十1~15。

【宗旨】這一課幫助我們明白千年國度及其前後之事，包括：(1)撒但最後的背叛，而受永刑的結局，(2)得勝者與基督一同作王一千年的榮耀結局，和(3)不信神之人(名字沒記在生命冊上的)被扔在火湖裡，受神審判的悲慘結局；因而肯定這一切事的結束都會照著聖經的預言而結束。

【主題】《啟示錄》第二十章主題強調：(1)千年國的階段(1~6節)；(2)撒但最後的背叛(7~10節)；和(3)神最後的審判(11~15節)。

【鑰點】本章我們特別看見，千年國和與白色大寶座前的審判。本章是啟示錄中最困難、最起爭論的一章。有關得勝者的被提和千年國(Millennium)的解釋眾議紛紜，各種學說都有屬靈的基督徒認同。然而，關於不同的觀點，我們須要學習謙卑忍讓，千萬不要落入誓不兩立的爭論，導致教會的爭執和分裂。本章給我們看見了兩種不同的分別：

- (一)撒但的兩種結局：(1)在千年國度以前，被關在無底坑裏(1~3節)；(2)在千年國度以後，被扔在火湖裏(10節)。
- (二)兩次的復活：(1)頭一次的復活要與基督一同作王(4~6節)，而有了福了，聖潔了；(2)後來的復活要受審判(12~13節)，而晝夜受痛苦直到永遠。
- (三)聖徒的兩種身分：(1)要得獎賞，而與基督一同作王一千年(4，6節)；(2)要受虧損，而不能作王。
- (四)兩個敵對的陣營：(1)在歌革和瑪各(8節)，而受迷惑，被天火燒滅(8~9節)；(2)在聖徒的營與蒙愛的城(9節)，而蒙保守。
- (五)兩次的死：(1)第一次死的信徒，而要復活受審判(12~13節)；(2)第二次的死，而是指一切不信的人被扔在火湖裏(14~15節)。
- (六)兩類的卷冊：(1)生命冊(12，15節)，而只記聖徒的名字；(2)許多案卷(12節)，而記載各人的行為。
- (七)兩類的死者：(1)海所交出的死者(13節)，而指污鬼；(2)死亡和陰間所交出的死者(13節)，而指死人的靈魂。

【簡要】首先，使徒約翰看見一位天使將那龍(古蛇，魔鬼，撒但)捆綁一千年，扔在無底坑裏；千年完後，必須暫時釋放牠(1~3節)。而那些為耶穌作見證，為神之道受難的，沒有拜過獸和獸像的，都復活了，要與基督同作王一千年，這是頭一次的復活(4~6節)。一千年後，撒但要被釋放，要再迷惑地上四方的列國要聚集眾多人，圍住聖徒和聖城爭戰(7~8節)。然而，有火從天降下，燒滅聚集爭戰的人，而迷惑他們的魔鬼要被扔在火湖裏，直到永永遠遠(9~10節)。

約翰又看見一個白色大寶座，而那些死了的人無論大小，都站在寶座前受審；於是生命冊展開，個人憑著自己所行的受審判(11~13節)。死亡和陰間被扔在火湖裏，這火湖是第二次死，而名字沒記在生命冊上的人，也被扔在火湖裏(14~15節)。

【鑰節】「我又看見一個白色的大寶座，與坐在上面的；從祂面前天地都逃避，再無可見之處了。」(啟二十11) 這節介紹白色大寶座的審判，一切的死人，主要是指不信而死的人，要照各人所行的受審判。

【鑰字】「白色大寶座」(啟二十11)——坐在「白色大寶座」上面的就是神，祂的審判是為著結束一切舊的受造之物，帶進新天新地所設立的審判臺。這是神對一切不信人的最後一次審判：

特點	經節	註解
審判的時候	『直等那一千年完了』(啟二十5)。	千年國度以後，新天新地以前。

審判者	『坐在上面的(即坐在白色大寶座上)』(啟二十11)。	是神自己。
審判的地方	『無論大小，都站在寶座前』(啟二十12)。	當時，『天地都逃避，再無可見之處了』(啟二十11)，因此，我們不能肯定寶座設在何處。
受審的人	『其餘的死人還沒有復活，直等那一千年完了』(啟二十5)；『死了的人，無論大小，都站在寶座前』(啟二十12)。	一切不信而已經復活過來的死人，但他們的復活是『復活受審判』(約五28~29)。
審判的根據	『都憑著這些案件所記載的，照他們所行的受審判』(啟二十12)；『他們都照各人所行的受審判』(啟二十13)。	照各人所行的。
審判的結果	『若有人名字沒記在生命冊上，他就被扔在火湖裏』(啟二十15)。	滅亡或不滅亡。

【綱要】本章根據內容要義，可分為三段如下：

- (一)千年國的階段(1~6節)——撒但被監禁，得勝者與基督作王一千年；
- (二)撒但最後的背叛(7~10節)——撒但被釋放、迷惑列國與滅亡；
- (三)神最後的審判(11~15節)——在白色大寶座前，各人所行的受審判。

【鑰義】本章值得我們注意的是，「我又看見一個白色的大寶座，與坐在上面的；從祂面前天地都逃避，再無可見之處了。」(啟二十11)

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

第一，得救之人——首先，在「基督臺前」的審判後，被決定是得獎賞，或受虧損！這一刻，我想起自己是否可以向神交賬？

第二，活著的萬民——接著，在「基督榮耀寶座前」的審判後，被分別是綿羊(義人)，或山羊(被咒詛的人)！這一刻，我想起哪位小弟兄？

第三，死的不信之人——最後，在「白色大寶座前」的審判後，若不在生命冊裡，就被扔進火湖裡！這一刻，我想起哪位家人、好友、同事？

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

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

【默想】

- (一) 1~6節指出千年國度的階段，說出撒但被捆綁了；得勝者在國度裏與主掌權了！何等有福，我們好好預備，等候主的再來吧！
- (二) 7~10節指出最後的背叛，說出撒但逃不過厄運，至終被扔在火湖裏，受永遠的刑罰了！何等大快人心，我們歡喜快樂罷！
- (三) 11~15節指出最後的審判，說出白色大寶座前的審判，將一切消極的(包括已死的不信之人、死亡和陰間、以及海中之鬼)都對付了！何等可畏，我們速興起傳福音吧！

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

【詩歌】【在於新耶路撒冷】（《生命詩歌》586首）

- 一 當我跑盡應跑道路，打過當打的美仗，我必被提升天 進入主榮光；
當我守住所信真道，甚至殉道毫不爽，必得聖城為獎賞。
(副) 我必被提進入榮光，同主住在那聖城， 新耶路撒冷，新耶路撒冷！
同眾勝者歡呼歌唱， 讚美主恩頌主名，在那新耶路撒冷！
- 二 今在異地作客飄泊，雖受窘困仍歡暢，因我不久必到更美的家鄉；
親朋雖以世福為上，但我天天所仰望，乃是聖城在天上。
- 三 雖然道路崎嶇難行，使我腿酸手下垂，但一想到那城，全身力即回；
雖然我眼難免流淚，但是我心永不灰，因有聖城為我備。
- 四 我今鬥拳，不是打空，奔跑不是無目標，乃是照神心意，追求那上好；
忘記背後，努力面前，向著標竿一直跑，要得聖城的榮耀。
(副) 主愛何豐，主恩何盛，使我得住那聖城，新耶路撒冷，新耶路撒冷！
眾聖歡騰，眾聖和聲，讚美主恩頌主名，在那新耶路撒冷！

視聽——在於新耶路撒冷~churchinmarlboro

這首詩歌的作者是魏邁爾(Charles Brenton Widmeyer, 1884~1974)。魏邁爾服事於拿撒勒的伯大尼第一教會，曾是伯大尼第一教會重要的創始人之一，他也是知名的作者，從事於著作及音樂。這首詩歌鼓勵我們，當我們在那新耶路撒冷的時候，所有向著基督忠貞與順服的價值，都是值得的，而也絕對不會後悔的。

【金句】

- ❖ 「最後的大審判只對那些拒絕神的愛與光的人，他們自願投入撒旦的網羅裡。」——邁爾
- ❖ 「沒有人被遣送去火湖，是他或她自己堅持要去那裡的。」——奧頓(W.H.Auden)
- ❖ 「總會有一天，每個人都將站在神面前，只可能說出以下兩種話：或者是我們對神說：「願你的旨意成就！」；或者是神對我們說：『願你的主意成就！』要麼神是你的神，要麼你是你的神！」——魯益師(C.S.Lewis)

第二十二課《《啟示錄》第二十一章》——新天新地和聖城新耶路撒冷

【讀經】啟二十一1~27。

【宗旨】這一課幫助我們認識新天新地是何等榮耀的光景；以及明白新耶路撒冷的細節和對神子民的关系，因而叫這異象成為我們的盼望和力量，去面對每日的挑戰。

【主題】《啟示錄》第二十一章主題強調：(1)新天新地的來到(1~8節)；和(2)聖城新耶路撒冷(9~27節)。

【鑰點】本章我們特別看見，聖城新耶路撒冷乃是新天新地的中心。《啟示錄》最寶貴之處，就是它宣告了神永遠的定旨終必成就，而且也清楚交代了當神的旨意得著完全實現時，所該有的情形，就是新天新地耶路撒冷的出現(二十一10，二十二5)。聖城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，因為：(1)她是基督的新婦、羔羊的妻(二十一2，9)；(2)她是神的帳幕在人間，祂要與人同在，直到永遠(二十一3)。

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

- (一) 第一次宣告(3~4節)——(1)神的帳幕在人間，而祂要與人同住；(2) 我們是神的子民，神是我們的神；(3)祂要擦去一切的眼淚，不再有死亡、悲哀、哭號、疼痛，因為以前的事都過去了
- (二) 第二次宣告(5節)——(1)一切都更新了；(2)這些話是可信的，是真實的。

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

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

【鑰節】「祂又對我說：『都成了！』我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是終。」(啟二十一6)本書一共三次提到「我是阿拉法，我是俄梅戛」(一8，二十一6，二十二13)，不僅含示神是一切事物的開始和終結者，並且也表示凡是在祂起初所定規的事，祂都必定成就到底。

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

倪柝聲說得好，「『都成了！』」。到了最後，父神永遠的計畫和目的都實現了。這事如何成功呢？為何聖經如此肯定地斷言呢？確實無疑的，因為祂是阿拉法和俄梅戛。神開始了一件工作，祂必定完成它。祂的手既已動工，除了完成那工作之外，祂別無旁騖，因為這樣做是祂的本性。哈利路亞！祂不只是初，祂又是終！我們的神是俄梅戛，正如同祂是阿拉法。這便保證了凡祂在我們身上所動的工，祂必定徹底完成。神不會因著人的無能，或撒但的敵對而受到攔阻。罪在我們身上，使我們實在擔當不起。但神卻能夠輕易地為我們解脫了。祂的名字就是祂本性的說明。這名字（阿拉法和俄梅戛）向我們保證，祂必定在我們身上，美滿的完成祂的工程。」

【綱要】本章可分為二段：

(一)新天新地的來到(1~8節)——

- (1)約翰宣告新婦妝飾整齊，等候丈夫(1~2節)，
- (2)寶座宣告神的帳幕在人間了(3~4節)，
- (3)寶座宣告一切都更新了(5節)，
- (4)寶座宣告一切都成了(6~8節)；

(二)聖城新耶路撒冷(9~27節)——

- (1)聖城耶路撒冷就是羔羊的妻(9~10節)，
- (2)城榮耀的外觀(11節)，
- (3)城牆和城門概述(12~14節)，
- (4)城的量度(15~17節)，
- (5)城的結構(18~21節)，
- (6)城的殿(22節)，
- (7)城的燈和光(23~25節)，
- (8)地上列國與城的關係(23~27節)。

【**鑰義**】本書末了兩章對新耶路撒冷有很完美、詳細的描述：

- (一) **歷代蒙救贖之聖徒的構成**——這包括舊約和新約的聖徒。十二門上有以色列12支派的名字，代表舊約的聖徒；12城牆的根基有十二使徒的名字，代表新約的聖徒(二十一12，14)。
- (二) **三一神工作的結果**——建造聖城的珍貴材料：「精金」象徵神的性情；「珍珠」表徵基督死而復活的救贖工作；「寶石」表徵聖靈變化的工作。
- (三) **神與人的調和**——聖城是神與人調和的結果。聖城有12根基，上面有12使徒的名字，還有12個門，12顆珍珠，門上有12支派的名字，此外還有生命樹的12樣果子。城的長寬高各為一萬二千斯泰亞(原文)，是一千乘十二；牆高144，即12x12；每年有12個月。12是3x4，表徵神與人完全的調和。
- (四) **神榮耀圓滿的彰顯**——城中有神榮耀，而城的光輝如同極貴的寶石，好像碧玉(11，23)，而碧玉乃象徵神的形像(四3)。
- (五) **神權柄的通行**——城內有神和羔羊的寶座(二十二1，3)，神掌權的中心，聖民要與祂一同作王，直到永遠(二十二5)。
- (六) **神生命的湧流**——城內街道當中有一道生命水的河，兩旁又有生命樹，每月都結果子，其上的葉子乃為醫治萬民(二十二1~2)。生命樹的果子是聖民生命的供應和享受；生命樹的葉子為使復興的萬民得醫治。

以上的光景是以表號的方式，啟示神旨意得著終極實現的情形。宇宙的被造和神對人的心意就在此圓滿地成全了！這就是全本聖經的結束。其實全本聖經的開頭和結束是遙遙呼應的，合併起來就成了一幅美麗的圖畫：

創一至三章		啟二十至二十二章	
一1	時間	二十二5	永恆
一1~2	舊天舊地——空虛混沌，淵面黑暗	二十一1，5	新天新地——一切都更新了
三1	撒但偷進來	二十10	撒但被扔走
三17	地受咒詛	二十二3	再沒有咒詛
三16~19	死亡、悲哀、痛苦	二十一4	再沒有死亡、悲哀、痛苦
三：24	失樂園~伊甸	二十一2	得樂園…聖城
二11~12	金子、珍珠、紅瑪瑙散佈四圍	二十一18~21	精金、珍珠、寶石建造在一起
二23	只有兩個人	二十一13~14	有數不過來的人
三8	人被神驅逐	二十一3	神與人同住
二21~25	地上的婚姻	二十一2，9	天上的婚姻
二10~14	有四道河	二十二1	只有一道河
三24	生命樹被把守	二十二2	生命樹被解封

【默想】

- (一) 1~8節指出新天新地的來到，說出：(1)海不再有了，表示一切邪惡痛苦的源頭都消失了(1節)；(2)新婦/教會妝飾整齊了，表示神救贖大工都完成了(2節)；(3)神要與我們同住，祂要我們擦去一切的眼淚，表示我們不再有死亡、悲哀、哭號、疼痛、舊事都過去了(3~4節)；(4)一切都更新，都成了，有生命活水永遠解人渴，表示我們從此再也沒有遺憾和缺乏了(5~8節)。親愛的，神是創始成終的，祂所應許的、所計劃都成就了，我們前途何光明？我們為何不趕緊把這好消息告訴人呢？
- (二) 9~27節指出新耶路撒冷的出現，說出：(1)這城是羔羊的新婦，就是古今中外，一切得贖選民的總體，表示你我也要在其中(9~14節)；(2)用精金、寶石、珍珠所造的城，表示聖靈作工，使你我在神的面前，經歷各種各樣的拆毀、煉淨、變化，最後成為被建造之材料(10~21節)；(3)「主神全能者和羔羊為城的殿」充滿了神榮耀的光輝，在那裏再也沒有黑暗，不潔，表示你我也要發

光，好像明光照耀(22~27節)。親愛的，這樣一個是愛，是光，又是詩的城，我們可嚮往？這又叫我們有甚麼聯想，如何預備自己成為那美麗的聖城呢？

【禱告】主啊！當我們每想到撒冷，我們就切切想要看見祢的容顏；我們的心盼望能早日被提升，好使我們能早日倚傍祢身邊！

【詩歌】【哦，主，撒冷是你所建設】(《聖徒詩歌》543首)

(一) 哦，主，撒冷是你所建設，來賜給世上所有蒙恩的罪人；

一切蒙血救贖，洗得潔淨者，你都賜給權柄可入她的門。

光是她榮耀已足使我羨慕，何況我主你是住在她中間；

怎不叫我被吸引注目遠處，就是不見天時，也在想著天。

(二) 哦，主，當我每想到撒冷，我就切切想要看見你的容顏；

我心盼望我能早日被提升，好使我能早日倚傍你身邊。

我心真羨慕能早日到新地，能同所有愛你的人來愛你；

時常歌頌你的愛無邊無極，時常記念你愛捨己的蹤跡。

(三) 哦，主，我所歡喜和羨慕，不是紅石綠寶，也非碧玉精金；

我所想念乃是你，愛我的主！你是何等可愛，何等傾我心！

我求你早日成全我的心願，提接我到你前，不再有別離；

好叫我與你同住直到永遠，常能看見你，也常能聽見你。

(四) 天堂是愛，是光，又是詩，因為有你在內作中心，並獎賞；

因為有你自己和你的丰姿，纔使天堂對我能成為天堂！

因為有了你，萬物纔得更新，歎息纔成過去，眼淚纔會乾，

我心纔會滿了安息與歡欣，主阿，為何你不早日降郇山？

視聽—— 哦，主，撒冷是你所建設~churchinmarlboro

這首詩歌是倪柝聲弟兄所寫的。倪弟兄不僅留下許多經典講章著作，他所寫的詩歌亦頗為膾炙人口。這首詩歌中所描述的最吸引我們的是什麼？啊！有主同在的生命是無終的盼望，無主同在的生命是無盼望的終結！(Life with Christ is an endless hope, without Christ, a hopeless end!)

有為主被囚的弟兄，在他的信中曾提到：「喔！我的救主基督，若我在天堂(新耶路撒冷)裡卻沒有祢，我就是在地獄裡；若我在地獄裡，卻擁有祢，那麼地獄也變成天堂，因為祢本身是我所要的天堂。」

【金句】「啟示錄告訴我們，儘管人失敗，神會為祂的兒子預備好新婦，祂的兒子最後會得著毫無玷污、皺紋等類的病的榮耀教會，至終與基督永遠聯合。為此我們感謝神。祂是配！這是從教會的角度看啟示錄。」——江守道

第二十三課《《啟示錄》第二十二章》——續描寫聖城和肯定主必快來

【讀經】啟二十二1~21。

【宗旨】這一課幫助我們認識聖城新耶路撒冷乃是神人聯合的新樂園，也是我們終極 (consummation) 的歸屬，使我們享受祂永遠的福樂；而且明白基督將要承受萬有一一教會、猶太人、列國；以及確定祂必快再來，叫我們儆醒預備。

【主題】《啟示錄》第二十二章主題強調：(1)聖城新耶路撒冷的中心(1~5節)；和(2)本書的結語(6~21節)。

【鑰點】聖城新耶路撒冷城的中心和宣告主必快來的肯定。神的旨意在《創世記》中播下種子，經過舊新兩約的發展，最終在《啟示錄》裡獲得收成。全本聖經讓我們看見，神與人的歷史在伊甸園裡開始，在神的新樂園裡完滿的總結。本章我們特別看見，《啟示錄》的性質：

(一) 本書的由來——(1)主就是眾先知被感之靈的神(6節)；(2)差遣祂的使者，天使(6節)；(3)將必要快成的事指示祂的僕人，使徒約翰(6節)；(4)是預告主必快來的事(7節)；(5)是要讀的人遵守書上的預言的(7節)；(6)是使徒約翰所聽見所看見的(8節)；(7)是要引導人敬拜神的(8~9節)。

(二)本書的目的——(1)不可封了這書上的預言，因為日期近了(10節)；(2)是為叫讀的人自動產生回應的(11節)；(3)主的賞罰乃根據各人如何在行為上有回應(12節)；(4)凡主所發起的，祂必要成就到底(13節)；(5)因為讀本書而洗淨自己衣服(靠主行義)的人有福了(14節)；(6)反之，行為邪污的必無分於聖城(15節)。

(三)本書的可信——(1)是主耶穌親自差遣祂的使者向我們證明的(16節)；(2)是主憑著祂的身分向我們保證的(16節)；(3)是聖靈感動教會所發出的心聲(17節)；(4)是聽見的人所該有的共鳴(17節)；(5)是要人以行動表明心裏的意願的(17節)。

(四)本書的確實——(1)不可在預言上加添甚麼(18節)；(2)不可在預言上減少甚麼(19節)；(3)是主親口證明的(20節)；(4)是使徒約翰所阿們的(20節)。

(五)本書的祝福——願主耶穌的恩惠與眾聖徒同在(21節)

(六)本書的總結——(1)主必快來，凡遵守這書上預言的有福了(6～9節)；(2)主必快來，那些洗淨自己衣服的有福了(10～16節)；(3)聖靈和新婦都說來，願意的都可以白白取生命水喝(17節)；(4)主必快來，警告不可增減這書上的預言(18～21節)。

【簡要】本章使徒約翰繼續描述聖城新耶路撒冷：(1)有一道生命水的河，由神和羔羊的寶座流出(1節)；(2)有生命樹在河的兩邊，每月都結新果樹上的，葉子使人健全(2節)；(3)屬神的有人永遠的福樂再沒有咒詛，沒有黑夜，只有祝福，並我們要作王直到永永遠遠(3～5節)。

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

【鑰節】「證明這事的說，『是了，我必快來』！阿們！主耶穌阿，我願祢來！」(啟二十二20)這一個「主耶穌阿，我願祢來」的禱告總有一天要應驗的。這是約翰的禱告，也是二千年來每一個愛主告的禱告。願讀完這本書，此時這個禱告正是我們堅定不變的態度和回應。

【鑰字】「是了，我必快來」(啟二十二20)——本章共提三次主必快來，而本書共提八次。主耶穌再來是全部聖經思想的中心，因在全部新約裡，平均每二十七節中就提到一次。而《啟示錄》更是以日期近了，主必快來為開始(一3)和末了為結束的話(二十二7，12，20)，故整本書的焦點乃是集中在祂的再來，如：

- (1)「看哪！祂駕雲降臨，眾目要看見祂，連刺祂的人也要看見祂」(一7)；
- (2)「總要持守，直等到我來」(二25)；
- (3)「我必臨到你那裡如同賊一樣」(三3)；
- (4)「我必快來，你要堅持你所有的」(三11)；
- (5)「看哪！我來像賊一樣」(十六15)；
- (6)「看哪！我必快來」(二十二7，12，20)；
- (7)「主耶穌阿！我願祢來」(二十二20)。

當我們讀完這本書，想到所愛的主就是榮耀掌權的王「必快來」，願這應許激勵我們忠心、儆醒、預備祂的再來；更願約翰的態度，心願，和禱告——「主耶穌阿，我願祢來」，也是我們每一個愛主的人所該有的。

【綱要】本章可分為二如下：

(一)聖城新耶路撒冷的中心(1～5節)——

- (1)有一道生命水的河(1節)，
- (2)有生命樹在河的兩邊(2節)，
- (3)屬神的人永遠的福樂(3～5節)；

(二)本書的結語(6～21節)——

- (1)全書的話是真實可信的 (6節)，
- (2)遵守這書上預言的有福了(7節)，
- (3)日期近了(8～11節)，
- (4)主宣告祂必快再來(12～16節)，
- (5)聖靈和新婦的邀請 (17節)，
- (6)警告不可增減書內的話(18～19節)，
- (7)禱告和祝福(20～21)。

【鑰義】本章值得我們注意的是，「證明這事的說，『是了，我必快來』！阿們！主耶穌阿，我願祢來！」(啟二十二20)

在我們研讀這感人心靈肺腑的啟示錄之後，但願我們能與約翰一同看見，人類歷史的終結，基督的榮耀，和聖徒的盼望。更盼望，約翰向著主的最後一個禱告——「主耶穌阿，我願祢來」，也能成為我們的禱告，因為：

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

【默想】

- (一) 1～5節指出神的新樂園，說出城內有神和羔羊的寶座，神的權柄通行無阻了！在新耶路撒冷裡，有生命河，又有生命樹，神的生命的豐富供應了所有的人，而始祖犯罪後所失去的一切地位和福分都被恢復了！親愛的，神對我們實在太好了，我們對祂又如何？
- (二) 6～21節指出最後的忠告，說出我們要遵守《啟示錄》書上所預言的一切話，除汙穢不義，靠恩等候主來，成為有福的人！親愛的，我們是否遵守神的話，預備好要迎見主耶穌來嗎？

【禱告】主啊，祢必再來，求祢快來，我們願祢來！

【詩歌】【讓我們重起首】(《聖徒詩歌》第714首)

- 一 讓我們重起首，奔前路，齊趕快，與年歲同更始，
常努力不停頓，直等到主回來；
心專一樂遵從祂旨意、祂領率，千而萬進不止，
藉愛心的工作和盼望的忍耐，藉愛心的工作和盼望的忍耐。
- 二 時間如影難捉，生命如水急流，轉眼就成已過；
光陰飛，縱即逝，不為我稍等候，
箭脫弦，不可追，年日去，不可留，千禧年神的國，
快趕到我面前，那永世就起首，快趕到我面前，那永世就起首。
- 三 願人人都能在主來時，向祂說：當跑路已跑盡，
所信道已守住，美好仗已打過！
願人人都能從主那裏，聽見說：又良善，又忠心，

可進入我喜樂，可同登我寶座，可進入我喜樂，可同登我寶座。

視聽——讓我們重起首～churchinmarlboro

這首詩歌的作者是查理衛斯理(Charles Wesley, 1707～1788)。十八世紀初葉，英國更正教失去了宗教改革時的熱忱，當時教會腐化，人心冷淡，衛斯理兄弟奮起，到處佈道，使英國教會得復興。查理一生雖不如他哥哥約翰那樣受人注意，受人吸引，多彩多姿的生活。但他一生寫了五千五百首詩歌，他的詩歌使整個教會的復興力量得加倍的發揮，並且使這復興變成一個十分美麗，絢爛的見證。

【金句】「我們該做些什麼呢？聖經告訴我們：第一我們要忍耐地等待基督的來到，第二我們要注意預兆的應驗，第三要熱心主的事工，第四要迫切的準備，直到我們成為少數，被逼迫的少數時，那時我們將與基督一同作王，那時我們將是唯一可以樂觀的人們，也是唯一絕對確有前途的人們。

你在準備了嗎？你準備了這偉大榮耀基督再來的日子來到嗎？」——葛理翰