

啟示錄(第一章)

(華倫·魏斯比)

啟示錄

神將耶穌基督的啟示賜給約翰的時候，約翰是一名羅馬帝國的囚犯，被放逐在拔摩海島上。這卷書啟示：耶穌基督是祭司·君王[同時具備兩個身分](一章)，是眾教會的審判官(二至三章)，是造物主(四章)，是救贖主(五章)，是歷史的主(六至十八章)，是得勝者(十九至廿章)，並且是新郎(廿一至廿二章)。這卷書中基督的關鍵名字是「羔羊」。約翰絕不讓你忘記耶穌為世人的罪而死(約一29)。

另外一個鑰詞(key word)是「寶座」，使用了超過四十次。啟示錄描述了天上羔羊的寶座與地上撒但的寶座之間的衝突。就像約翰所寫的，他描寫在天上的敬拜以及地上的爭戰；而主是勝利者。無論日子有多黑暗，邪惡的力量有多強大，神的羔羊贏得了勝利。

鑰節(key verse)是一章19節。約翰受囑咐寫下「所看見的(一章)，和現在的事(二至三章)，並將來必成的事(四至廿二章)」。

啟示錄六至十九章，與馬太福音二十四章，並馬可福音十三章，是平行經文，都描寫主的日子，也就是災難期。第一部分是六至九章；中間部分十至十四章；而最後部分(大災難期)是十五至十九章。雖然良善敬虔的人，在解釋約翰所提到的數字和表號的細節上，有不同的意見，但大多數都同意末後日子的特徵是：邪惡增加、世界的政權和統治者興起、撒但企圖消滅神的百姓、神的忿怒傾倒在悖逆的世界上、以及耶穌基督回來拯救屬祂的人並建立祂的國度。

當你讀啟示錄時，不要迷失在細節裡，而要試著去看大局。並且要牢記約翰寫這卷書，是要鼓勵那些正在經歷迫害的信徒。每一世代的基督徒，都有當代的「敵基督」和「巴比倫」；而主再來的盼望，支持著聖徒在處境艱難時，繼續前行。

啟示錄是聖經的高潮，成全神在創世記所開始的事。許多在創世記中的表號，都能在這吸引人的書卷中找到：光和黑暗、眾星、巴比倫、新婦、園子、生命樹、蛇，等等。祂是「阿拉法，也是俄梅戛」(一8)。祂所起始的，祂也完結。

第一章

首先，這卷書是耶穌基督的啟示，而不只是將來事件的啟示。在約翰描述末時的事件之前，他先描述了主耶穌，並提醒我們祂是誰並祂所成就的事。

根據第5節，祂是忠信的見證人(先知)，是從死裡首先復活的(祭司)，是世上君王的元首(君王)。祂也是救主(5節後半-6節)，祂使祂的百姓成為祭司的國度(出十九1-6，彼前二1-10)。永遠不要忘記耶穌為你流血，祂的血潔淨(一5, 七14)、買贖(五9)、並且得勝(十二11)。

(接背面)

當約翰在耶路撒冷的樓房時，他靠在耶穌的懷裡(約十三23)；但當他看見得榮耀的基督時，他仆倒在祂的腳前，像死人一樣(17節, 林後五16)。若是神在這卷書中的啟示對我們有任何意義，我們應當像約翰一樣，從敬拜開始。

將來有一天「不再有死亡」(廿一4)，因為耶穌已經戰勝死亡(18節)。當你認識祂是救主和主的時候，你就不需要懼怕未來；祂手中拿著鑰匙。

補白：

1. 本章記載所看見的事。1) 引言(1-8節)；2) 所看見的事(9-20節)。

《啟示錄》基本上記載三部分(一19)：a. 約翰當時所看見的事(一章)；b. 現在的事(二-三章)；c. 將來必成的事(四-廿二章)。

2. 1-8節。引言 — 耶穌基督的啟示。1節，「耶穌基督的啟示」，這片語有兩層意義：a. 這啟示來自耶穌基督，耶穌基督是啟示者，b. 這啟示關乎耶穌基督，耶穌基督是啟示的內容。4節，「七個教會」，教會是指信主之人的群體，不是指教堂建築物，所以教會的單位詞宜用「個」，不宜用「間」，這是一般常犯的錯誤。「七靈」，指聖靈。聖靈只有一個(弗四4)，這裡用「七靈」可能是強調聖靈多方面的工作和能力。5節，「誠實作見證的」，宜譯作「忠信的見證人」。(見證人在希臘文與殉道者同字)。「祭司」，事奉神的人。7節。「駕雲降臨」，參：太二十四30，徒一9-11)。「哀哭」，參：亞十二10-12。主再來到地上時，地上正發生哈米吉多頓戰爭，死傷無數。8節，「阿拉法」，希臘文第一個字母。「俄梅戛」，希臘文最後一個字母。神是起始，也是終結。「戛」讀音同「夾」。

3. 9-20節。所看見的事 — 七燈臺、人子、七星。9節，「患難、國度、忍耐」，耶穌經過(賽五十三3)，約翰經過，凡渴慕進國度的人也要經過(徒十四22)。「拔摩海島」，約翰被放逐的小荒島。在愛琴海中，距亞西亞的七個教會不算遙遠，離最近的以弗所約100公里(62英里)。10節，「主日」(Lord's day)，聖經只用過這一次，指七日的第一日(太廿八1, 約廿19, 徒廿7, 林前十六2)。另一個詞「主的日子」(day of the Lord)，指主再來的日子(帖前五2, 帖後二2, 彼後三10)。「主日」與「主的日子」意思完全不同。11節，這七個城都在亞細亞，就是現今土耳其的西部。請在聖經地圖中找出來。12節，「金燈臺」，表徵教會(20節)。16節，「七星」，表徵七個教會的使者(20節)。13-18節，對聖子的這許多描述，都在二至三章寫給七個教會的書信中分別再出現。19節，「所看見的」(一章)；「現在的事」(二至三章)；「將來必成的事」(四至二十二章)。

啟示錄(第二至三章)

(華倫·魏斯比)

審判從「神的家」開始(彼前四17)，因此在耶穌處理失喪的世人之前，祂先處理這七個教會。這七個教會說明各個地方、各個時代眾教會好與壞的情形。如果你正在尋找加入教會，這七個教會你會選擇哪一個呢？為什麼？

以弗所教會(二1-7)。這個教會有如此多的優點，以至於我們很驚訝發現他們離棄(不是失去)[意:主動拋棄]他們起初的愛。蜜月過去了(耶二2)！任何程度的聖別、犧牲、和服事，都不能彌補你缺乏對主的愛。「尼哥拉」這個詞的意思是「征服平民」。很明顯有一班人在教會裡對別人作威作福，並提倡區分「神職人員」與「平信徒」(見:太廿一20-27, 廿三1-12)。

士每拿教會(二8-11)。士每拿這個名從「沒藥」這詞而來，沒藥是一種味苦的草藥，對一個面臨逼迫的教會，這是一個很合適的名字。信徒們是害怕還是忠心呢(10節)？受苦可以使我們富足，儘管我們以為自己貧窮；而人們以為的財富，可能變成貧窮(三17)！只要你有主的稱許，人誹謗你又有什麼關係呢？

別迦摩教會(二12-17)。這些信徒守住信仰，即使在可能付出他們生命的時候。但他們過度容忍錯誤的教導，而處在讓神攻擊教會的危險之中。巴蘭說服以色列向他們不信的鄰居妥協，違背了主，沉迷於淫亂(民廿二至廿四章)。甘心為信仰而死，並不取代活出信仰。

推雅推喇教會(二18-29)。第19節給你的印象是教會裡一切都很好，但是請繼續讀下去！就像別迦摩的聖徒那樣，推雅推喇的信徒容忍罪在教會裡。拜偶像和姦淫通常是結伴而行，而耶洗別是拜偶像和姦淫兩者的化身(王上十六29-34, 廿一章, 王下九30-37)。不是所有在教會中的人有罪，而主沒有警告他們。而是祂鼓勵他們持守真理並且忠心。

撒狄教會(三1-6節)。這個教會有很好的名聲，但仔細檢查就看出這教會的事奉名不符實。事實上，這個教會快要死了！是什麼原因呢？許多人與罪妥協，玷污自己(林後六14-18, 雅一27)。「生命冊」包含了所有活人的名字；而當一個人死了沒有基督，名字就被塗抹。信徒的名字已被記在羔羊的生命冊上，而且永遠不會被塗抹。

非拉鐵非教會(三7-13節)。「非拉鐵非」意思是「弟兄相愛」，耶穌對這些人也有特別的愛(9節)。他們雖然軟弱，卻有一扇敞開的服事之門賜給他們；主也鼓勵他們利用這扇門。當神為你打開一扇門時，就沒有人能關上它；但你卻會忽視或置之不理。

老底嘉教會(三14-22節)。這個教會不知道自己情況多麼不好！這是一個運作的教會，但她的服事不冷不熱。教會的肢體缺乏屬靈的熱忱。她是一個富有的教會，但實際上是貧窮的——而且不曉得自己可悲的情形。最糟的是，主在教會外面試著要進來！只要有一個肢體順服祂，這教會就可以被改變。

(接背面)

神的百姓應當對主敞開且真誠，謙卑接受祂屬靈的診斷。沒有教會或基督徒是太敗落，以至祂不能復興，然而我們必須願意悔改，回到祂面前。

補白：

1. 第二和第三章記載主給亞細亞七個教會各別的書信。我們可以從兩個角度來看待這七個教會。**a.** 這七封信描繪了約翰寫信時，確實存在於亞細亞七個地方教會的情況。**b.** 七個教會依序各代表教會歷史發展中一段獨特的時期。或說教會歷史發展中七種類型的教會。許多人認為頭三封信是接續的，而後四封信的情況則是同時存在的，直到教會被提（後四封信都提到主再來）。

根據上述兩個角度，教會歷史中每個時期大致如下：

- 1) 以弗所教會：第一世紀的教會，一般來說是值得稱讚的，但已經離棄起初的愛。
- 2) 士每拿教會：第一至第四世紀，教會在羅馬皇帝的統治下受盡逼迫。
- 3) 別迦摩教會：第四至第五世紀，313AD，羅馬皇帝君士坦丁歸信基督，在他的支持下，基督信仰成為國教，教會與世界聯合。從外表看教會得著興旺，內裡卻帶進摻雜、腐化。
- 4) 推雅推喇教會：第六至十五世紀，羅馬天主教會支配西方大部分的基督教世界，直到十六世紀被宗教改革運動所動搖。在東方則由東正教會支配。這種教會將存在直到主再來。
- 5) 撒狄教會：十六至十七世紀，是後宗教改革時期。宗教改革運動的光芒很快黯淡下來。這種教會也將存在直到主再來。
- 6) 非拉鐵非教會：十八至十九世紀，有強大的復興和偉大的宣教運動。這種教會也將存在直到主再來。
- 7) 老底嘉教會：末後日子的教會，被形容為不冷不熱、離經背道。是自由主義和普世教會主義(ecumenism)的教會[只要宣稱是信主的團體，全都接納合一]。這種教會也將存在直到主再來。

（以上補白1參考自William MacDonald的*Believer's Bible Commentary*。）

二章

2. 本章記述主寫信給前四個教會：1) 給以弗所教會的信(1-7節)；2) 給士每拿教會的信(8-11節)；3) 給別迦摩教會的信(12-17節)；4) 給推雅推喇教會的信(18-29節)。

3. 1-7節。給以弗所教會的信。**1節**，「教會的使者」，指在教會中具有影響力的少數人。「那右手拿著七星... 行走的」，向每一個教會顯出的主的形像，都與那個教會的情形有關(七封信都如此)。**4節**，「把起初的愛心離棄了」，沒有愛，就作一切的事都沒有動力，只維持一個工作勞苦的外殼。**5節**，「燈臺」，代表教會的見證。教會若沒有燈臺，就徒有虛名，沒有實質的見證了。**6節**，「尼哥拉」，原文意「征服平民」，指過度強調聖品制度，教會由聖品階級包辦服事，管理平信徒，妨礙每一個肢體都盡功用。**7節**，「得勝的」，不是一班出類拔萃的基督徒，而是正常的基督徒。離棄起初的愛，不肯悔改恢復的，當然不能算正常、得勝的。得勝者的獎賞就是將來的國度，他們要在國度時期就享用「神樂園中生命樹的果子」。

（接下頁）

4. 8-11節。給士每拿教會的信。8節，「死過又活的」，死亡不能拘禁的。9節上，物質貧窮，靈命豐富。9節下，肉身是猶太人，靈裡卻不是(參:羅二28-29)，這些人起來毀謗教會。「撒但一會的人」，原意:撒但會堂的人。與撒但一夥的人，被撒但利用的人(約八44)。10節，「受患難十日」，從歷史回顧，應是指第一至第四世紀，羅馬帝國對基督徒十波的大逼迫。士每拿教會一面被猶太主義者毀謗，另一面受羅馬帝國迫害。這些人有「至死忠心」的心志，在國度時期要得「生命的冠冕」。11節，「必不受第二次死的害」(參:林前三15)。

5. 12-17節。給別迦摩教會的信。12節，「兩刃利劍」，主話語的辨別能力(來四12)。13節，「有撒但座位之處」，那時有敬拜皇帝的運動，而第一座該撒廟就建在別迦摩，別迦摩成了敬拜該撒的中心。「安提帕」，是亞細亞省第一位殉道者(「殉道者」與「見證人」在希臘文是同一個字)。在羅馬皇帝豆米田(Domitian, 81-96AD在位)時，被放在銅鍋內用慢火烤死。14節，「巴蘭的教訓」，參:民二十五1-3, 三十一16。15節，「尼哥拉」，參:6節補白。17節，「隱藏的嗎哪」(出十六32-34, 來九4)，為得勝的信徒特別預留的一分供應。「白石」，經過變化的寶石，全新的建造材料。

6. 18-29節。給推雅推喇教會的信。18節，「火焰，... 銅」，都表徵神的審判。20節，「耶洗別」，參:王上十六31, 王下九22, 30-37。她將偶像與姦淫帶進神子民中間。天主教的教堂裡到處都是偶像。24-25節，主對推雅推喇教會裡的平信徒，只有很基本的要求。25節，「直等到我來」，從推雅推喇起的四個教會，都提到與主再來有關的事。所以這四個教會所代表四種類型的教會，都要存在到主再來，教會被提。28節，「晨星賜給他」，表徵對主再來的警覺力(參:彼後一19, 啟廿二16)。

三章

7. 本章記述主寫信給後三個教會: 1)給撒狄教會的信(1-6節); 2)給非拉鐵非教會的信(7-13節); 3)給老底嘉教會的信(14-22節)。

8. 1-6節。給撒狄教會的信。代表從十六世紀早期改革運動開始的教會。1節，有名無實。3節，「若不儆醒，我必臨到你那裡，如同賊一樣。」，這種教會也將存在直到主再來。4節，「衣服」，穿在外面，表徵人外在的行為。「白衣」(5, 18節)，參:十九8。5節，「生命冊」，記錄有分於將來福分的聖徒。參:腓四3補白。「不... 塗抹他的名」，不失去將來獎賞的福分。

9. 7-13節。給非拉鐵非教會的信。代表十八世紀開始，教會強大的復興和偉大的宣教運動的教會。是七種類型的教會中，唯一只有稱讚，沒有被責備的教會。8節，「你略有一點力量」，在外表上不是龐大的組織(參:路十二32, 王上廿27-28)。「遵守我的道，沒有棄絕我的名」，非拉鐵非教會的兩個特點: 持守神純正的話語，只尊主名為大，不高舉人。「敞開的門」，無人能關閉(7節)。9節，「撒但一會的人」，參:二9補白。「下拜」，真實的教會將來在國度裡必掌王權。10節，一個極寶貴，值得我們羨慕的應許。「普天下人受試煉」，指大災難說的。而「保守你免去你的試煉」是有條件的，就是「遵守我忍耐的道(話)」。至於用什麼方法「免去你的試煉」，主沒有細說。11節，「我必快來」，這種教會也將存在直到主再來。12節，「得勝的」，這種教會是健康的，但也不是全體都是得勝的。主還在非拉鐵非教會中呼召得勝者。「柱子」，真理堅定的見證人(提前三15)。「神的名，神城的名，主的新名，寫在他上面」，三個名都要寫在這柱子上。他與神、新耶路撒冷、常新之主永遠合一。

10. 14-22節。給老底嘉教會的信。15-16節，「也不冷也不熱」，屬靈上變得老舊，半

(接背面)

死不活。「吐出去」，被主棄絕。17節，好像什麼都有，卻軟弱無力。18-20節，勸勉。「買」，要付代價。「火煉的金子」，經過試驗的信心(彼前一7)。「白衣」，參:4節補白。「買眼藥擦你的眼睛，使你能看見。」，才不會將貧窮看作富足(17節)。「責備管教他」，主對這樣的教會，會有愛的管教，要他們悔改。「我站在門外叩門」，表示這樣的教會沒有主的同在。主呼籲這樣的教會要開門，讓祂進來。

請留心，前三個教會都是先提「凡有耳的，就應當聽」，後提「得勝的」；而後四個教會都是先提「得勝的」，後提「凡有耳的，就應當聽」。所以有兩類。第一類的三個教會在時間上是一個接在一個之後。第二類的四個教會的起頭有先有後，然而都存在直到主再來。因此我們現在所處的時代，後四個教會就同時存在我們身邊。

啟示錄(第四章)

(華倫·魏斯比)

門(1節)。將來有一天神要開啟這扇門，吹號的聲音要響起，神的百姓也要被召到天上(帖前四13-18)。同時，我們應當好好利用祂給我們的服事有敞開的門(三8)。

寶座(2, 4-5節)。啟示錄是關於寶座的書卷。約翰看見父神在寶座上，他深受震撼，使他不得不用各種寶石描述他所看見的。撒但或許在地上有他的寶座(二13)，但神在天上的寶座掌管一切，並且不被打敗。

虹(3節)。像綠寶石的虹環繞著寶座，是一個完整的圓，而不只是一段圓弧。這描繪神的恩典(創九11-17)。在地上，我們在暴風雨之後看見彩虹；但約翰卻在審判的風暴來到之前看見虹。神將祂慈愛的應許賜給祂的百姓，所以他們不需要懼怕即將臨到的風暴(三10, 帖前一10, 五8)。

唱詩班(6-11節)。這些活物象徵讚美造物主的受造物(創一28-31)；而那些長老象徵敬拜神的百姓。當你對造物主不感到驚奇時，你就不再是受造之物的好管家(十一18)。所有的受造物仍都在讚美主，然而有罪的人卻稱讚自己，不理會他的造物主。

補白：

1. 本章記述天上寶座及周圍的景象：1) 約翰在靈裡上到天上(1節)；2) 寶座與坐寶座的(2-3節)；3) 寶座的周圍(4-8節)；4) 敬拜與頌讚(9-11節)。
2. 1節。約翰在靈裡上到天上。1節，「好像吹號的聲音」，參：一10。形容說話的聲音極其宏亮。與第八章開始的七枝號無關。「以後必成的事」，參：一19。第四、第五兩章只是先講「以後必成的事」的「背景」，就是主還未升天之前天上的情形。從第六章開始才進入以後必成的事。
3. 2-3節。寶座與坐寶座的。神坐在祂的寶座上。這是可以確定的。除此之外，碧玉，紅寶石，虹，綠寶石，各有什麼屬靈的意義，解經者各說各話。
4. 4-8節。寶座的周圍。二十四個座位，二十四位長老，白衣，金冠冕，閃電，聲音，雷轟，七盞火燈，七靈，玻璃海，水晶，四活物(獅子、牛犢、人、飛鷹)。各表徵什麼，或有什麼屬靈的意義，除了七靈指聖靈(參：一4補白)之外，解經者也是眾說紛紜，不一而足。或許讓我們將圖畫存記在心，背誦其中自己最喜歡的幾句經文就好，無需多作解釋。
5. 9-11節。敬拜與頌讚。「因為你創造了萬物，並且萬物是因你的旨意被創造而有的。」受造者知道自己是神所創造，並知道神創造他們的旨意是什麼，這是何等高貴的事啊！

啟示錄(第五章)

(華倫·魏斯比)

書卷(1節)代表受造之物的所有權狀(the title deed to creation)，因為唯有耶穌基督是合法的繼承者(詩二8, 來一2)。撒但曾向耶穌提議，以全世界來換取祂一次對撒但的敬拜(太四8-10)，然而耶穌以在十架上捨去自己，贏得接受這書卷的權利。你是否已經把你生命的書卷交在祂手裡呢？

羔羊(5-6節)就是耶穌基督，祂曾被殺作為贖罪祭(彼後一18-20)；祂是羔羊(約一29)，又是獅子(創四十九8-10)，是救主也是君王。祂也是大衛的根，因為祂在大衛之先就存在，並且使大衛君王的家系出現。作為羔羊，耶穌提供救恩；作為獅子，祂審判凡拒絕祂的人。你要希奇祂身位與工作的多面性！

香(8節)代表禱告(詩一四一1-3)。已經有許多世紀了，神的子民一直在禱告：「願你的國度降臨」；這些禱告即將得到回應。在地上的聖徒不是向現今在天上的聖徒禱告，也不是透過在天上的聖徒禱告；我們是透過聖子向天父禱告。而神子民的禱告，對於神統治這世界，扮演了極其重要的角色。

敬拜(9-14節)。祂配得我們的敬拜，不僅是因為祂是造物主(四章)，更是因為祂是我們的救贖主。請看讚美的圈子如何增長，直到所有的受造之物都敬拜祂。天上是一個敬拜的地方，因此現在就要開始預備好，參加這個讚美！

補白：

1. 本章接續第四章記述天上寶座及周圍的景象：1)惟有羔羊配展開那七印封嚴的書卷(1-5節)；2)因羔羊曾被殺而配展開(6-10節)；3)頌讚神和羔羊(11-14節)。
2. 1-5節。惟有羔羊配展開那七印封嚴的書卷。**1節**，「書卷」(單數)，這書卷就是記載著「將來必成的事」(一19, 四1)。「裡外」，書卷的兩面。**4節**，「我就大哭」，「我」就是約翰，他的靈升到天上，並被告知「以後必成的事」要指示他(四1)，但現在卻沒有誰配解開記載將來必成的事的這書卷，所以他著急得大哭。**5節**，「長老中有一位」，二十四位長老中的一位(四4)。「獅子」，指得勝的基督(創四十九9-10)。「大衛的根」，基督是大衛的根源(參：賽十一10)，也因此大衛稱祂為「主」(詩一一〇1, 太廿二42-45)，雖然按肉身說，基督是大衛的後裔(太一1)。「祂已得勝」，參：約十六33, 來二14。
3. 6-10節。因羔羊曾被殺而配展開。**6節**，「有羔羊站立」，羔羊指耶穌(參：約一29, 36)，天上的景象，從四章1節一幕一幕看到這裡，聖子才出現，且是以「被殺過的羔羊」出現。「七角七眼」，說出祂的全能、全知。**7節**，「這羔羊前來，從坐寶座的右手裡拿了書卷。」，祂是剛剛復活、升天的(徒一11)。**8節**，「香就是眾聖徒的祈禱」，參：詩一四一2, 啟八3, 出三十34。「各拿著琴和盛滿了香的金爐」，四活物與二十四位長老的服事，似與讚美以及眾聖徒的祈禱有關。眾聖徒的祈禱都是達到天上神寶座那裡的。**9節**，「新歌」，這裡的「新」希臘文是kainōs(凱諾斯)，指性質上的新，永不陳舊，不是時間上的新。**10節**，「又叫他們成為國民」，這裡用「他們」，不用「我們」，可

(接背面)

見這二十四位長老不將自己列在9節蒙血救贖的人中，也不在10節祭司與執掌王權的人中。二十四位長老不是教會的長老，而是指天使說的，他們是最早被造的，受造物中的長老。

4. 11-14節。頌讚神和羔羊。11節，「千千萬萬」，天使的數目也許比人類更多（而且天使是不死的。路廿36）。有如當今的天文物理學者認為宇宙星球的數量以「千億乘千億」計算，完全不是人類的總數所可比擬的。12節，天使的頌讚。13節，其他一切被造之物的頌讚。14節，四活物說阿們，眾長老也俯伏敬拜。

第四章與第五章算是「展開將來必成的事」（揭開七印）的背景。第六章才是第一幕。

啟示錄(第六章)

(華倫·魏斯比)

這個世界的統治者(敵基督)藉著和平的統治，開始征服列國(1-2節)。他有一件武器，而沒有彈藥[有弓無箭]；所以人們說，「平安穩妥！」(帖前五1-3)。撒但通常在宣戰之前宣告和平，因此要當心他的提議。

很快世界就有戰爭(3-4節)，而苦難來自饑荒和瘟疫(5-8節)及宇宙的動亂(12-17節)。耶穌說過這些事都要發生(太廿四4-13)。

殉道者被看見在「祭壇底下」，因為祭壇是放置血的地方(利四7, 十七11)。為耶穌的緣故而死不是枉費；乃是犧牲，也是敬拜。殉道者禱告不是為個人復仇，而是為了稱頌神和辯白。當神似乎不照你所想的作工時，你要耐心，讓祂按祂的時間，行祂的旨意。

補白：

1. 本章記述前六印：1) 第一印(1-2節)；2) 第二印(3-4節)；3) 第三印(5-6節)；4) 第四印(7-8節)；5) 第五印(9-11節)；6) 第六印(12-17節)。

2. 1-8節。前四印。每一印各有一匹馬和一位騎馬的。馬象徵快速奔跑。第二印騎紅馬的代表戰爭，第三印騎黑馬的代表饑荒，第四印騎灰馬的代表死亡，這都沒什麼異議。然而第一印「騎白馬的」主要有兩種不同看法，有人認為指「基督」，有人認為指「敵基督」。

a) 認為騎白馬的是基督的：

- a. 第一印緊接在第五章主升天之後。那時還沒有敵基督[單數]。敵基督是在末後七年的災難期才出現(但九26-27。「一王」就是敵基督，這是公認的)。
- b. 第十九章「騎白馬的」，也是基督，那是明顯的。
- c. 第二、三、四印的災難在主升天之後就有了。今天我們的世界就有許多戰爭、饑荒、瘟疫等等。當然這些情形在七年的災難期會更嚴重。
- d. 2節，有弓無箭，因福音的箭已射出。
- e. 2節，「勝了又勝」，指福音廣傳。

b) 認為騎白馬的是敵基督的：

- a. 第二、三、四印的災難是指末後七年災難期的災難。是將來的事。
- b. 那時撒但將自己的能力、權柄都給敵基督(啟十三1-2。「海中上來的獸」就是敵基督，這是公認的)。
- c. 有弓無箭，他有武器，沒有彈藥(魏斯比牧師上文第一段)。
- d. 「勝了又勝」，參：啟十三7-8。

3-8節，二至四印，第二印指戰爭，第三印指饑荒，第四印指瘟疫，8節末句指這三個印的總結。請比較太二十四4-14。6節，「一錢銀子」，一個羅馬銀幣(deináron)，當時

(接背面)

一般人一天的工資。「一升」，合現今1.2公升。可見因饑荒，物質缺乏，物價昂貴。8節，「瘟疫」，原文意：「死亡」。「瘟疫」是譯經者從前後文，對這裡「死亡」的推定。

3. 9-11節。第五印。祭壇下殉道者的靈魂呼求主伸冤的禱告。10節，「你不審判住在地上的人，...」，這時可能還在那七年的後三年半大災難期之前。11節，「白衣賜給他們」，白衣表徵純潔，賜給他們表示主的稱許。「還要安息片時，等著一同作僕人的他們的弟兄也像他們被殺，滿足了數目。」可能指等著在大災難期的殉道者將數目補滿(廿4)。主對他們呼求的回應一面是稱許，一面要他們等候。

4. 12-17節。第六印。末後七年的災難期分為兩個三年半，前一個三年半是一般災難期，就是第二至第五印，參：太二十四6-14。後一個三年半是大災難期，是超自然，改變天象，神奇的災難期，就是第六印，參：太二十四15-29。關於大災難期以後還有七支號和七個碗詳細說明。

啟示錄(第七章)

(華倫·魏斯比)

當風暴開始變得更猛烈時，約翰看見兩群人，使他鼓起勇氣。為什麼呢？因為他意識到，即使在患難中，神還在作工。

神有祂的僕人宣揚祂的信息和榮耀祂的名(1-8節)。我們不知道這些蓋了印的猶太人要做什麼事，但我們認為他們要把人引向主。災難的日子提供機會給人作見證(太廿四14)。

顯然這十四萬四千猶太人要在災難開始時被蓋印；而在災難結束時，看見許多得救的外邦人(9-17節)。主的日子將帶來審判和毀滅，但也使人得救。在發怒的時候，神以憐憫為念(哈三2)。當你經歷試煉時，你要求神使用你，即使在患難中也領人歸向救主。

試煉不會持續到永遠。將來有一天，你要走出災難，並經歷神慈愛的安慰。你要等候並且忠心，祂也必幫助你渡過難關。

補白：

1. 本章記述在第六印與第七印之間插入的異象：1) 以色列十四萬四千人受印(1-8節)；2) 許多穿白衣的人來頌讚(9-17節)。

以後在第六號與第七號之間，以及第六碗與第七碗之間，也都插入異象。

2. 1-8節。以色列十四萬四千人受印。第六章最後17節說：「因為他們[坐寶座的和羔羊]忿怒的大日到了，誰能站得住呢？」而第七章就是回答這問題——有兩班人可以站得住。**1節**，「叫風不吹在地上、海上、和樹上」，這三處是接下來要降災的地方(八7-9)。**2節**，「另有一位天使」，可能就是主耶穌(創卅一11, 13, 士六22-23)。八3, 十1, 十八1的「另一位天使」亦同。**3節**。「等我們印了我們神眾僕人的額」，這十四萬四千以色列人可能在大災難期間拒絕在額上受獸的印記(十三16-17)，所以他們受神的印記，神保護他們(九4)。**4-8節**。十二支派中沒有「但」支派。可能這個支派附和撒但、敵基督、假先知的陣營。「但」曾經是一個拜偶像的支派(士十八30)，也曾經不列在十二支派之中(代上四-九章)。

3. 9-17節。許多穿白衣的人來頌讚。**9節**。「許多人」，有人認為9-17節這段所說的這許多人，是指在大災難期間信耶穌的非以色列人，他們蒙神保守。另有人認為這段是講在這期間基督徒被提，因為景象不是在地上。「患難」，與「災難」在原文同字。好些重要的中文譯本都在本節譯作「患難」，可能指包括大災難期之外的患難、苦難等(一9, 二10, 徒十四22)。**13-14節**。「長老中有一位... 我對他說：『我主』...」，約翰稱二十四位長老中的一位長老作「我主」，這也可看出二十四位長老是指天使，不是指人。人可以稱正在執行神權柄的天使為「主」(徒十4)；而使徒約翰絕不可能稱教會的長老為「主」。

1-8節的十四萬四千以色列人，與9-17節各國各方來的大群人，將在災難期間(第六與第七印期間)，蒙保守從災難出來不受害(14節, 三10)。對於這兩班人到底是指誰，解經者看法並不都一致，但第一班是以色列人，第二班是非以色列人，大致上沒有異議。

啟示錄(第八至九章)

(華倫·魏斯比)

在壇上的香(八1-4)。天上的靜默是暴風雨前的寧靜(哈二20, 番一7)。甚至天上的萬軍在注視著這即將降下的可怕審判時，都停止他們的敬拜。然而這些審判是對眾聖徒禱告的回應(五8)。「願你的國度降臨！」你不要停止禱告！

從壇取出的火(八5-九12)。世人不肯來到祭壇得赦免(九21)，所以祭壇就發出審判。當號聲響起，天和地都被擊打，無底坑冒出惡魔般的活物折磨人類。人寧願試圖自殺，也不悔改；但他們卻不得死(九6)。他們繼續行惡：行邪術、兇殺、姦淫、偷竊(九20-21)，所有這一切聽起來很像當今的情形。

從壇出來的聲音(九13-21)。神已經預備好祂的軍兵，在適當的時候差派出來，死亡就取代折磨。人們曾求死，因此神將差派祂的僕人執行這項工作。三人之一的人將被殺(九15)，這意味著世界人口的一半要死去(六8)！世人必須做一個選擇：生或死(申卅19)。你是否把耶穌基督裡生命的禮物提供給世人呢？

補白：

1. 第八與第九章記載第七印中的一至六號(第七印共包括一至七號，第七號還在後面)。

八章

2. 本章記述：1) 第七印帶進七枝號(1-2節)；2) 殉道者的呼聲及眾聖徒的禱告達到神面前(3-5節)；3) 前四枝號(6-12節)；4) 預告接著還有三枝號(13節)。

3. 1-2節。第七印帶進七枝號。「二刻」，原文意：半小時。七位天使，每位有一枝號。

4. 3-5節。殉道者的呼聲及眾聖徒的禱告達到神面前。3節，「另有一位天使」，指耶穌(參：七2及補白)「祭壇」，原文：「壇」(5節同)。一般認為指祭壇。「金壇」，當然指香壇。因為壇只有兩個，而香壇是金的，祭壇是銅的(九13的金壇同)。4-5節，「天使」，有定冠詞，應譯作：「那天使」，指3節的「另有一位天使」，即耶穌(5節同)。「眾聖徒的祈禱... 升到神面前」，表示蒙神垂聽。「火丟在地上... 雷轟、地震」，神對殉道者的呼聲及眾聖徒的禱告的答應(參：六9-11, 路十八3-8)。

5. 6-12節。第一至第四號。6節，預備吹號。7-12節，前四枝號是對著環境的。第一號審判地(7節)，第二號審判海(8-9節)，第三號審判江河(10-11節)，第四號審判日月星辰(12節)。11節，「茵蔯」，一種味甚苦的植物。

6. 13節。預告後三枝號是直接對著人「地上的民」的。也稱為三樣災禍(九12, 十一14)。

九章

7. 本章記述：1) 第五號(1-12節)；2) 第六號(13-21節)。

8. 1-12節。第五號 — 第一災(災是直接對著人的，不是對環境的)。1節，「星」，常用來指使者、天使(伯卅八7, 啟十二4)。這裡可能指撒但(賽十四12)。「無底坑」暫時關鎖鬼及墮落天使的地方(路八31, 彼後二4及補白, 啟廿3)。2節，「開了無底坑」，釋放鬼及墮落天使(或許包括猶6節的天使)。3節，「蝗蟲」，不是一般的蝗蟲，用來形容

(接背面)

被釋放之鬼魔的能力。**4**節，「並且吩咐他們」，原意「又有話吩咐他們」，主詞不明。「不可傷害...」，權柄受限制。「沒有神印記的人」，因著受神印記的只是以色列人中的一部分(七2-8)。所以這一樣災禍有可能是特別對著以色列人的。7-10節，對蝗蟲的描寫。「五個月」，蝗蟲危害的期限。**11**節，「無底坑的使者」，參:十一7, 十七8。希伯來話叫「亞巴頓」，希臘話叫「亞玻倫」。兩個詞意思都是「毀滅者」，可能指撒但，也可能指敵基督。《天路歷程》也提到亞玻倫。**12**節，「還有兩樣災禍」，指第六號(13-21節)與第七號(十一15及十六章全章的七個碗)。

9. 13-21節。第六號 — 第二災。**14**節，「伯拉大河」，今稱:幼發拉底河。「四個使者」，屬撒但陣營，尚待顯明，這四個使者擁有大量馬軍。16-19節，對馬軍的描寫。20-21節，倖存者仍不悔改，依然拜鬼拜偶像，依然行惡。這些事都將在大災難期間發生。

啟示錄(第十章)

(華倫·魏斯比)

七雷的聲音(1-4節)。我們不知道那位天使所喊的，也不知道七雷發聲所說的(詩廿九篇)。神在祂的話中，對救恩和聖潔生活，已經賜下足夠的真理，因此我們不該渴望明白那些隱秘的事(申廿九29)。聖經的目的是拯救罪人，並使人的品格聖潔，而不是滿足人的好奇。

天使的聲音(5-7節)。天使說，「不再耽延了！」這句話將要給那些問「要等到幾時呢？(六9-11)」的殉道者(以及其他人)帶來何等的喜樂。神有祂的時候(傳三1-8)，並且要按定期完成祂的旨意。我們的責任是忠心，而不是過分好奇探聽(徒一6-8)。

使徒的聲音(8-11節)。神仍然需要約翰向人們宣揚祂的信息。天使不能取代他。然而要分享神的信息，我們就應當拿起神的話，像食物那樣吃到我們裡面，使神的話成為我們的一部分(耶十五16, 結三1-11, 帖前二13)。當你讀的時候，神的話是甜的(詩一一九103)，但當它更深入被你消化吸收的時候，卻是苦的。

補白：

1. 本章及下一章1-14節，記述在第六號與第七號之間插入的異象：1)一位大力的天使從天降下來到地上(1-7節)；2)約翰受囑咐再說預言(8-11節)。
2. 1-7節。一位大力的天使從天降下來到地上。**1節**，「另有一位大力的天使」，即：主耶穌基督(參：七2補白)。「從天降下」，從天將臨，就是主的再來。「披著雲彩」，「披著雲」與「駕著雲」不同。「披著雲」被雲包圍，所以是隱密的；而「駕著雲」是公開、眾人看得見的。這就是主再來的兩個階段外顯的不同。第一階段從天上到空中是隱密的(太廿四36, 42, 44, 50, 廿五5-6, 13)；第二階段從空中到地上是公開的(太廿四30, 廿六64, 啟一7)。**2節**，「小書卷」，有人認為內容就是接下來啟示錄十一至二十二章。「是展開的」，(五1, 5, 7)。「右腳踏海，左腳踏地」，收回全地由祂管理，撒但曾是世界的王(約十二31, 十四30, 十六11)。**3節**，「七雷」，可能指神忿怒的審判。細節沒有在這裡記錄。**6節**，「不再有時日了」，「時日」在原文是名詞，而其動詞的意思是「耽延」。這裡「不再有時日」，就是表達「時候到了，不再耽延」的意思。**7節**，「第七位天使吹號」，第七號持續的時間很長，包括主國度的實現，祂作王直到永遠(十一15)。「神的奧秘就成全了」，第七號將神一切的奧秘都完成。(請記得，第七號包括七個碗，在第十六章才揭示細節)。
3. 8-11節。約翰受囑咐再說預言。**8節**，「那聲音」，就是4節下的那聲音。**9-10節**，「天使」，應作「那天使」(the angel)。也就是1節那位天使，就是主耶穌基督。「吃盡... 肚子發苦... 口中甜如蜜」，這些預言的話語我們都要吃，並且吃盡。吃的時候覺得甘甜，經歷消化的時候會變成苦的。**11節**，「天使」，原文「他們」，指天使們。「多民、多國、多方、多王」，這預言是關乎全人類的。「再說預言」，指十一至二十二章的預言。

啟示錄(第十一章)

(華倫·魏斯比)

你丈量某物，是要主張這東西是你的。就像一個房子的新主人，為鋪地毯、掛窗簾等，而丈量房子。約翰為主主張耶路撒冷聖殿的所有權，即使敵基督短期佔領聖殿(帖後二3-4)。可能看起來神輸了幾場戰役(battles)，但祂最終必贏得這場戰爭(war)。我們應當憑著信心而行。

我們不知道這兩個見證人是誰，但他們鼓勵我們在艱難時刻對主忠心。神保護他們，然後允許他們被殺害(徒十二1-10)。神的僕人在工作完成之前不會死。撒但的勝利是短暫的，因為神把這兩個見證人接到天上。撒但的勝利轉成挫敗，而神表面上的失敗卻是得勝。

無論仇敵可能在地上的聖殿作什麼，他都不能觸及天上的聖殿(19節)。當天上的萬軍宣告耶穌基督作王掌權時(15-18節)，惡人的歡樂很快變成哀歌(10-14節)。讓列邦爭鬧吧(詩二篇)：耶穌基督必作王掌權直到永永遠遠！

補白：

1. 本章記述：1)接續上一章講到插入的異象(1-14節)；2)第七號(15-19節)。

2. 1-14節。本段又分三小段：

a. 1-2節。約翰受囑咐丈量聖殿。1節，「葦子」，一種蘆葦，在約但河谷大量生長，像竹子。「杖」，有刑罰之意(詩八十九32, 箴十13, 賽十5, 十一4)。「祭壇」，原文：「壇」。指香壇，因香壇在殿內；而祭壇在外院，外院不丈量(2節)。「神的殿和壇，並在殿中禮拜的人」，指真實禱告、敬畏、敬拜神的人。「量一量」，被丈量的是神分別出來，要保存的。丈量的是要取用的部分，不是要刑罰的部分(參：民卅五2, 5, 結四十二15, 20, 四十五1-3, 四十八8, 12, 15)。2節，「四十二個月」、但以理書的「一載二載半載」、「一七之半」、3節的「一千二百六十天」，都指同一時期，就是將來「大災難」時期。「不用量」，不蒙保守之意。「外邦人要踐踏聖城」，大災難時期外邦要來攻打以色列，踐踏耶路撒冷(參：但七24-25, 九26下-27, 十二7, 太廿四15-29, 路廿一20-24)。惟真實敬拜神的人得蒙保守。

b. 3-12節。兩個見證人在地上傳道1,260天。3節，「兩個見證人」，未記名字。「見證人」在希臘文與「殉道者」同字。「毛衣」，原文意「粗麻衣」，喪服，表徵哀悼。「傳道」，可能警戒人不要拜敵基督，不要與敵基督合作。4節，「兩棵橄欖樹，兩個燈臺」，參：亞四2-3, 11-14。表徵他們滿有聖靈，為神發光。5-6節，他們所行的很像摩西和以利亞所行的，有能力和權柄(參：王下一10, 12, 出七14-18)。他們在大災難時期作神剛強的見證人。「火出來，燒滅仇敵」(參：王下一10, 12)。「用各樣的災殃攻擊世界」(參：出九14-十一1)。7節，「作完見證」，任務完成。「從無底坑上來的獸」(參：十七8)，亦即十三章1節的獸，就是敵基督。8節，「大城」，指耶路撒冷。「所多瑪」表徵罪惡的世界；「埃及」表徵世俗享樂的世界；(另外巴比倫表徵偶像的世界)。「主釘十字架的地方」，那時耶路撒冷的情形就是多犯罪，愛世俗，棄絕主。9-10節，世人

(接背面)

對兩位見證人的殉道，當作慶典來祝賀。**11節**。「生氣」，生命之氣，或生命之靈。「站起來」，復活。**12節**，「上了天」，被提升天。

c. **13-14節**。大地震。**13節**，「城」，單數，指耶路撒冷城(參:十六19)。**14節**，參:九12。

3. **15-19節**。第七號。第七號的號聲很長，從大災難到國度，到永永遠遠。從消極的一面，神清理地上一切的混亂不法；到積極的一面，神成就祂的旨意，建立祂的國度，天地更新，直到永遠。**15-19節**這段只是概括性地描述第七號的後段。以後還有經文詳述第七號的許多事件，包括描述神忿怒的七個碗的災(**14節**)。**15節**，「祂要作王，直到永永遠遠」，包括千年國度和新天新地(廿二5)。**16-17節**，天上二十四位長老的敬拜。**18節**，第七號還將論及「外邦發怒」，「你的忿怒」(七碗)，「審判死人」，「敬畏神的人得賞賜」，「敗壞世界的人被敗壞」。**19節**，天上神的殿開啟，神的榮耀完全彰顯。

啟示錄(第十二章)

(華倫·魏斯比)

殺人兇手(1-6節)。這個孩子是耶穌基督，而這個婦人代表以色列，她把救主帶到這個世界。龍是撒但，他試圖阻止耶穌出生，又在祂出生之後試圖殺死祂。撒但想要統治這個世界，而他不會向這位君王屈服(5節, 詩二9)。

欺騙者(7-9節)。這是一幅撒但墮落的圖畫(賽十四12-17)。他能夠欺騙三分之一的天使來跟隨他(4節)，現今他也騙世人來敬拜他。

控告者(10-12節)。撒但可以來到神的寶座前，在那裡控告神的百姓(伯一-二章，亞三章)。「羔羊」勝過他，因著祂在髑髏地的勝利(羅八31-34, 約壹二1-2)，也因著神的道的大能(弗六17)。

逼迫者(13-17節)。天上的爭戰可能結束了，但在地上爭戰卻變得更加激烈。撒但發怒，試圖毀滅猶太人，並與所有信靠主的人交戰。神有能力保護祂的百姓，儘管他們受到撒但的攻擊。但是你要確實穿戴軍裝(弗六10-18)，並且信靠耶穌的寶血。

補白：

1. 啟示錄四章到二十二章5節是講述將來必成的事。其中四到十一章是第一單元；十二章到二十二章5節是第二單元。第一單元是順著時間的次序連貫記載的，從基督升天之前天上寶座及周圍的景況(四章)，記到永永遠遠(十一15)。而第二單元是回頭記載第一單元中的一些重要事件。每一個重要事件在時間上不一定銜接前一個事件。
2. 本章記述婦人與大紅龍：1) 婦人受生產之苦(1-2節)；2) 大紅龍抵擋婦人(3-4節)；3) 男孩子生出(5節)；4) 婦人逃走(6節)；5) 天上的爭戰(7-9節)；6) 天上得勝的呼喊(10-12節)；7) 龍逼迫婦人(13-16節)；8) 龍與婦人其餘的兒女爭戰(17節)。
3. 1-2節。婦人受生產之苦。「婦人」，有人認為指以色列人全體，另有人認為指神的子民全體，包括以色列人和基督徒全體(認為包括基督徒，是因17節說婦人其餘的兒女是為耶穌作見證的)。「日、月、星」，參：創世記三十七9-11。指以色列全體。
4. 3-4節。大紅龍抵擋婦人。3節，「龍」，就是撒但(9節)。「七頭十角」，表徵權柄和能力，以後他將這些權柄勢和能力也給了敵基督(十三1-2)。4節，「天上星辰的三分之一」，星表徵天使(伯卅八7, 賽十四12)，三分之一的天使跟撒但一同墮落。就是第7節的「他的使者」。
5. 5節。「男孩子」出生，被提到神寶座那裡。「男孩子」，大多數人認為指耶穌基督；也有人根據第11節，認為指剛強者，得勝者。「轄管」，原意：牧養。
6. 6節。婦人逃走。「一千二百六十天」，大災難時期。
7. 7-9節。天上的爭戰。7節，「米迦勒」，天使長(但十13, 21, 十一1, 十二1, 猶9)。聖經中只有兩位天使記載名字，米迦勒與利百加，可能兩位都是天使長。如果撒但本來也是天使長，那麼就有三位。9節，「摔在地上」，就是4節的「摔在地上」。

(接背面)

8. **10-12節**。天上得勝的呼喊。**10節**，天上的頌讚。「晝夜控告弟兄的」，指撒但。摔到地上了。天上再沒有他們的地方(8節)。**11節**，得勝者勝過撒但的秘訣：**a.** 羔羊的血；**b.** 自己所見證的道；**c.** 至死忠心。**12節**，撒但氣忿忿來到地上。

9. **13-16節**。龍逼迫婦人。**14節**，「飛到曠野」，就是6節的「逃到曠野」。「蛇」，也是撒但(9節)。「一載二載半載」，就是6節的1,260天。。**15節**，「從口中吐出來的水(河)」，有人認為指撒但率領的列國軍兵(參：賽八7-8, 十七12-13, 耶四十六6-8, 四十七2-3)，他們要來攻打以色列(十六14, 十九19)。

10. **17節**。龍與婦人其餘的兒女爭戰。「守神誡命」，指以色列人。「為耶穌作見證的」，新約信徒。「那時龍站在海邊的沙上」，(有些聖經版本將這句當作第18節，另有些將它當作十三章1節的首句)。撒但站在海邊的沙上，預備從海中召出他的使者來。

啟示錄(第十三章)

(華倫·魏斯比)

敬拜。從海中上來的獸是撒但最後也是最偉大的傑作 — 敵基督，他遠遠超越世界歷史上所有的暴君和獨裁者。這個人接受撒但曾給耶穌的提議(2節, 太四8-10)。世人把他當作神來拜，但是天上看他是一個獸(但七章)。假冒的基督如今出現了！

爭戰。獸藉著說褻瀆的話(但七8, 11, 20, 25)和迫害聖徒(7節, 但七25)來與神爭戰。神允許祂的百姓被打敗，這事可能看起來很奇怪，然而這是祂計畫的一部分(來十一35-40)。在每個世代，神的百姓都必須與某個邪惡的獸爭戰。

財富。獸的「首相」藉著控制所有的財富，帶領世人拜這獸。財富關乎生死！當你將政治權力與經濟勢力以及所有的宗教信仰結合起來，你就有控制全世界的公式(formula)。失喪的世人拜金錢也拜權力，因此這項工作不會太困難。

補白：

1. 本章記述兩個獸：1) 從海中上來的獸 — 敵基督(1-10節)；2) 從地裡上來的獸 — 假先知(11-18節)。

2. 1-10節。從海中上來的獸 — 敵基督。1節，因有的古抄本不同，有的希臘文版本，將十二章末句「那時龍就站在海邊的沙上」寫作「我站在海邊的沙上」(「我」指約翰，但NIV譯作龍)，並放在十三章1節作為首句(參：KJV, NKJV等)。而有的希臘文版本，寫法與和合本的寫法相同，和合本就是根據這樣的版本翻譯的。所以如果你讀到不同翻譯的版本，就可以知道其原因。「一個獸」，從後續的發展可以看出就是「敵基督」。「從海中上來」，指：出於外邦，是一個非以色列人。「十角七頭」，龍(撒但)給他的權柄和能力(十二3)，2節，「豹、熊、獅子」，依序表徵希臘、瑪代波斯、巴比倫(參：但七4-6)，敵基督與這些帝國相像，集這些帝國的特徵於一身。敵基督從撒但得能力和大權柄。3節，「一個... 死傷，... 卻醫好了」，敵基督身上有一個死傷醫好了的記號(12, 14節)。全地的人都覺稀奇而跟從他。5節，「四十二個月」，末了「七年」的後「三年半」(十一2)。7節，敵基督極強大的武力。「聖徒」，就是十二¹⁷婦人其餘的兒女。8節，敵基督嚴厲控制人類的宗教信仰。「名字從創世以來沒有記在被殺之羔羊生命冊上的人」，更準確應譯作「名字沒有記在從創世以來被殺之羔羊生命冊上的人」。「從創世以來」是形容「被殺之羔羊」，不是形容「名字沒有記在」。主耶穌作為羔羊，是從創世以來就被殺的，所以舊約時代的人就可以信祂(來十一4-39)。神活在永恆裡，在祂沒有時間的問題(彼前一20)。10節，警戒聖徒不要在亂世不法的事增多時，同流合污去行惡，而要忍耐，要信靠神(太廿四12-13)。

3. 11-18節。從地裡上來的獸 — 假先知。11節，「一個獸」，從後續的發展可以看出就是「假先知」(十六13, 十九20, 廿10)。「從地中上來」，指：出於以色列，是一個以色列人。「兩角如同羔羊」，外表溫和不傷人。這樣，撒但、敵基督、假先知就形成災難期三合一的黑暗權勢。12節，假先知從敵基督接受權柄、能力，為敵基督作宣傳。上

(接背面)

文魏斯比稱他「首相」。13節，「大奇事」，參：帖後二9, 12。16-17節，假先知藉敵基督的名嚴格控制世界經濟。「在右手上或是在額頭上受一個印記」，請注意這個預言或許很快應驗。17節的「獸」指第一個獸，就是敵基督。接下去啟示錄所有提到的「獸」，也都指敵基督。18節，有智慧、有悟性的人，可以去計算。兩千年過去了，好像還沒有人真正解開666這個謎。

啟示錄(第十四章)

(華倫·魏斯比)

約翰用農耕的圖畫告訴我們審判的時候到了。

初熟的果子(1-5節)。在開始收割之前神為自己收取上好的。我們在第七章看見十四萬四千人，就是神蓋印的僕人，他們經過大災難並唱歌讚美羔羊。在本章第4節中的描述應當以屬靈的意義來領會：他們沒有犯淫亂，就是沒有拜獸和獸的像(出卅四15, 雅四4)。

葡萄酒(6-13節)。「忿怒的杯」是借用耶利米書二十五章15-38節的一幅圖畫。神把祂的忿怒傾倒在那跟從獸，並拒絕神真理的人身上。儘管第13節可以應用在所有已死的信徒身上，但對於那些在邪惡的日子殉道的人，卻有特別的意義。

收割(14-20節)。神允許罪的種子長大成為莊稼(14-16節)。有一天，世人要收割他們所種的。約翰也用葡萄的收穫，來說明那將要來的審判(17-20節)。「地上的葡萄樹」成熟了，有一天神必使用鐮刀。與此同時，真葡萄樹的枝子(約十五1-8)也應當結出多而又多的果子。

補白：

1. 本章記述三種收割：1) 初熟的果子(1-5節)；2) 三位天使的信息(6-12節)；3) 殉道者的福分(13節)；4) 收割地上的莊稼(14-16節)；5) 收割葡萄(17-20節)。

2. 1-5節。初熟的果子。1節，「錫安山」，一般認為指天上的錫安山(來十二22)。「十四萬四千人」，有人認為就是指七章4節的「十四萬四千人」，是在大災難期間為神站住，受神印記的以色列人；也有人根據這班人額上印有羔羊的名和父神的名，而認為他們是指基督徒，或得勝的基督徒。無論持哪一種看法，這是一班跟隨羔羊的人，來到天上，作初熟的果子(上好的)歸給神和羔羊。4節，「未曾沾染婦女，... 童身」，不可完全照字面解釋(否則就只有弟兄，沒有姊妹)，只能按靈意解作：專心跟隨主，心無旁貸的人。

3. 6-12節。三位天使的信息。a. 6-7節，「永遠的福音」，其內容就是第7節的「敬畏神、敬拜神」，只提到神的創造，而沒有提到耶穌的救贖。而且這福音是由天使傳，而傳揚「恩典福音」的使命是託給教會，不是託給天使。所以有人認為永遠的福音與恩典的福音有別。永遠的福音或與將來新天新地時在聖城外的「列國」有關(啟廿一24)。然而也有人認為「永遠的福音」就是「恩典的福音」。b. 8節，關於巴比倫城的傾倒，十七和十八章還有大篇幅的經文講述。歷史中的巴比倫早已滅亡不存在，這裡的巴比倫在靈意上指宗教的世界。c. 9-12節，警戒拜獸和獸像。9-11節，受了獸的印記的人，要受到神大怒之酒的審判，火湖將是他們永遠的去處。12節，聖徒必須忍耐，因為保持不受獸的印記，也要付出相當的代價(十三16-17)。10節。「斟」，讀音同「真」，「倒酒」的「倒」的意思。

4. 13節。殉道者的福分。「殉道者」指在大災難期間為主站住而死的人。他們的福分就是要復活，並在國度裡與主同坐王(廿4)。

(接背面)

5. 14-16節。收割地上的莊稼。**14**節，「一位好像人子」，指主耶穌。**15**節「莊稼」，指聖徒。**16**節，「被收割」，指：教會被提(參：帖前四15-17)。

6. 17-20節。收割葡萄。本段描寫哈米吉多頓大戰末了，天使來收拾敵軍。**19**節，「大酒醉」，指哈米吉多頓大戰。**20**節，敵軍所流的血，高到馬的嚼環，長有六百里(三百公里)，大約從米吉多到以東的首府波斯拉的距離，就是整個哈米吉多頓大戰，戰場從北到南的距離。

本章如同最後「三年半」事件的一個大綱。

啟示錄(第十五章)

(華倫·魏斯比)

約翰回溯到舊約，為要教導我們認識神的審判和恩典。那七位天使拿著盛滿忿怒和災殃的碗，要傾倒在邪惡的世界上。這些災使我們想起在摩西的時代，神在埃及降下的災(出七-十二章)。請注意第十六章中，這些災如何與神在埃及降下的災類似。

神拯救以色列人離開埃及，他們在紅海邊唱了一首得勝的歌(出十五章)。約翰看見大災難期的得勝者，在天上的玻璃海上唱歌。摩西和羔羊一起在凱歌之中。

天上的帳幕充滿了煙，就像神的榮耀充滿了帳幕(出四十34-38)和聖殿(王上八10-11)。然而那時的榮光是神同在和祝福的記號；約翰所看見的榮光卻是宣告神的忿怒即將傾倒在邪惡世界上。

罪人不會從過去的經歷學到教訓，而信徒可以從過去的歷史得到鼓勵。摩西和以色列的神(The God of Moses and Israel)仍舊捍衛為祂的百姓。有一首新歌讓你吟唱。

補白：

1. 本章記述：1)末了的七災(1節)；2)勝了獸和獸像的人站在玻璃海上歌唱(2-4節)；3)倒下七碗前天上的景象(5-8節)。

第一到第四號的災難是對著環境的(八6-12)；第五號(九1-11)和第六號(九13-十一13)是直接對著人的，這兩枝號的災也分別稱作第一樣災禍(九12)和第二樣災禍(十一14上)。第三樣災禍快到了(十一14下)，這第三樣災禍就是第七號之中的七碗，記在十五、十六兩章。這是三年半大災難期最後的災。

2. 1節。末了的七災。就是七碗，盛裝神的大怒。

3. 2-4節。勝了獸和獸像的人站在玻璃海上歌唱。2節，「玻璃海」，曾在四章6節出現，不過這裡的玻璃海「其中有火摻雜」。這裡的景象讓人想到以色列人出埃及過紅海之後，法老的軍兵在紅海全數滅沒，以色列人在紅海的彼岸(超越紅海)唱摩西的歌(出十五章)，而這裡，敵基督的大軍血流成河(高到馬的嚼環，長達600里。十四19-20)。得勝者在玻璃海上(超越玻璃海)唱摩西的歌和羔羊的歌。「火」在這裡表徵神的審判，正如過紅海時，水表徵審判。3-4節歌的內容並沒有提到摩西，但這首歌的內容確實與摩西之歌有相同的靈。

4. 5-8節。倒下七碗前天上的景象。5節，「那存法櫃的殿」，原文意：「那見證之帳幕的殿」。這就是上文第三段魏斯比牧師所寫的「天上的帳幕」。帳幕就是殿，帳幕指其結構，殿指其功用。7節。「四活物」，在神寶座周圍的四活物(四6)。5-8這幾節，是下一章七碗的序言。

啟示錄(第十六章)

(華倫·魏斯比)

無論不信的世人說什麼，神的審判仍然是公義的(1-7節)。罪人收割他們所種的。因為「公義和公正，是祂寶座的根基。(詩九十七2)」沒有人能指責神不公正。

神的審判沒有改變人心(8-11節)。神審判罪人不是為著彰顯祂的恩典，而是為著維持祂的聖潔。末後日子裡的罪人要像摩西時候的法老；當神的審判加重時，他們的心也越發剛硬。

審判的黑暗背景襯托出神應許的光輝燦爛(12-16節)。基督即將來臨，我們應當熱切守望並謹慎行事(三1-6)，使我們預備好迎見祂(約壹二28)。

神的審判有一天必定完成(17-21節)。神的長久忍耐最終也要結束，祂的忿怒也必顯露。如今是什麼使祂抑制忿怒呢？請讀彼得後書三章9節及15節來找答案。

補白：

1. 本章記述七碗的災：1) 第一碗(1-2節)；2) 第二碗(3節)；3) 第三碗(4-7節)；4) 第四碗(8-9節)；5) 第五碗(10-11節)；6) 第六碗(12節)；7) 插入的異象(13-16節)；8) 第七碗(17-21節)。
2. 1-2節。第一碗。有獸印記、拜獸像的人，身長毒瘡。
3. 3節。第二碗。海變成血。
4. 4-7節。第三碗。江河與眾水的泉源變成血。6節，「流聖徒與先知的血」，「流」原文意：傾倒，傾瀉。可見在這段期間有大量的聖徒與先知殉道。「聖徒」可能包括敬虔的以色列人與基督徒。7節，「誠哉」，原文意：真實(不虛)。
5. 8-9節。第四碗。日頭用火烤人。人依然褻瀆神，不知悔改。
6. 10-11節。第五碗。獸的國變黑暗。
7. 12節。第六碗。伯拉大河(幼發拉底河)河水乾了。眾王預備跨過伯拉大河去攻打以色列。
8. 13-16節。插入的異象。眾王聚集在哈米吉多頓預備爭戰。「我又看見」，另一幕，有人認為這小段是在第六碗和第七碗中間插進來的異象(參：第七章補白1)；但也有人認為這段是第六碗的一部分。13節，「青蛙」，表徵邪靈(與鴿子表徵聖靈相對)，參：出八2，詩七十八45，一〇五30。「龍、獸、假先知」，末期三合一的黑暗權勢(十三1-18)。14節，「鬼魔」，原文意：「鬼」。16節的「那三個鬼魔」，原文意：「他們」，指13-14節「三個鬼的靈」。15節「衣服」，表徵外在的行事為人，是可以被看得見的。在此表示「義行」，儆醒活在神面前的人有福了。因這段論到哈米吉多頓之戰主要與以色列人有關，這裡「有福」可能指敬虔的以色列人。「哈米吉多頓」，原意：米吉多山。在耶路撒冷北方直線距離約100公里。

(接背面)

9. 17-21節。第七碗。最大的地震和大雹子。**17**節，「成了」，這是最後一個災，以後就不再有災難了。**19**節。「那大城」，指耶路撒冷(十一8)。「巴比倫大城」，接下去的十七、十八兩章將專一講論「巴比倫城」。**21**節，「他連得」，貨幣單位也是重量單位，在此指重量，約合34-43公斤(在不同時地代表的重量有所不同)。

本章記載七碗的災，其影響雖是普世性的，但似乎每一碗都特別與對付「敵基督」的國有關。如**2**節的「獸的印記，拜獸像」；**6**節的「他們曾流聖徒與先知的血」；**9,11,21**節的「褻瀆神」；**10**節的「獸的座位，獸的國」；**13**節的「龍口、獸口、假先知的口」及「哈米吉多頓」；**19**節的「巴比倫大城」等。

啟示錄(第十七章)

(華倫·魏斯比)

每個人都必然不是贊同淫婦，就是贊同新婦(廿一9)；沒有折衷方案。這個婦人代表邪惡之世界宗教的極致。她與國家政體(騎著獸)一起敗壞她所接觸的一切事物。新婦是耶穌基督的真教會，是祂的寶血所潔淨並命定要得榮耀。

加入假的宗教就像犯淫亂：你就對你曾承諾把你的愛給他的那一位不忠貞(賽五十七3, 耶三8-9, 何二4)。妓女曾一時受歡迎，然後她的「情人們」就攻擊她並毀滅她。「敵基督」要利用一個世俗的會眾來獲取權力，然後建立他自己的宗教(十三11-15)。

雖然基督徒應當作好公民，並且努力影響政府，但教會必定不可以和政治系統聯姻。這些系統只利用教會來推行他們自己的計畫，然後拋棄教會。基督的國不屬這世界(約十八33-38)，仇敵也是屬靈界的(弗六10)。我們必須使用屬靈的兵器(林後十3-6)與屬靈界的仇敵爭戰。

補白：

1. 啟示錄十七、十八兩章講到「大巴比倫」傾倒。「巴比倫」是寓意的說法，歷史上的巴比倫早已滅亡，不復存在。十七章的「大巴比倫」象徵邪惡的宗教世界，十八章的「大巴比倫」象徵邪惡的物質、經濟、商業世界。這兩個「大巴比倫」都要在大災難期間被終結。

2. 本章記述宗教的巴比倫。1) 大淫婦(1-6節)；2) 被獸所滅(7-18節)。

3. 1-6節。大淫婦。大淫婦就是大巴比倫(5節)，表徵邪惡的宗教世界，可能也包括一些教會。這個大淫婦的主要的特點：

a. 1節，「坐在眾水之上」，勢力達於多民、多人、多國、多方(1, 15節)。

b. 2節，「地上的君王(複數)與她行淫」，與地上眾君王建立不正常的緊密聯結。宗教與政治聯結。

c. 3-4節，「聖靈」，原意「在靈裡」。「女人騎在獸上」，淫婦騎著獸(敵基督)，她駕御獸，獸也因她壯大。「七頭十角」是從海中上來的獸的特徵(十三1)。邪惡的宗教駕馭那獸(敵基督)。淫婦有權柄(紫色所表徵的)，富有，世俗，污穢。

d. 5節，額頭寫著「大巴比倫」。「可憎之物的母」，偶像的源頭。本章中的「大淫婦」、「女人」、「大巴比倫」指的都是相同的邪惡宗教世界。

e. 6節，喝醉聖徒的血。殘害聖徒。

4. 7-18節。被獸所滅。7節，「七頭十角」，一般認為指昔日羅馬帝國版圖範圍內已出現和將出現的皇帝及王。8節，「先前有、如今沒有、以後再有的獸」，「先前有」，指羅馬帝國前五位凱撒——猶流(Julius Caesar)，提庇留(Tiberius)，加利古拉(Caligula)，革老丟(Claudius)，尼祿(Nero)。這五位在老約翰寫啟示錄時已過世；「如今沒有」，指羅馬帝國以後亡國；「以後再有」，指以後在羅馬帝國的版圖內再興起的政權；「的獸」，指興起的一位領袖。9-10節，「七頭」就是「七座山」，就是「七位王」，「五

(接背面)

位已經傾倒」，前述的五位已經過世。「一位還在」，第六位。「一位還沒有來到」，第七位，概括指以後的王。**11**節，獸(敵基督)是第八位。**12**節「十王」，還不知何所指。**14**節，「爭戰」，就是十九11-21的爭戰。**16**節，獸恨這淫婦，使她冷落赤身，吃她的肉，用火將她燒盡。**18**節，回顧那女人本來的勢力。

這些都是預言，都是奧祕(7, 11節)，現今都還不易理解。信徒需要記住經文所描述的特點，避免信仰上的混亂與屬靈上的墮落，作一個儆醒等候主來的人。

啟示錄(第十八章)

(華倫·魏斯比)

淫婦和新婦各自被看作一座城：淫婦就是巴比倫，而新婦就是天上的耶路撒冷(廿一9-10)。天上的城將作為新婦的家，直到永遠；而巴比倫將被神毀滅。世界的經濟組織要被摧毀。

使徒約翰寫這一章時，他心中必定想到羅馬，但是他所描寫的圖像有更多的意義。巴比倫象徵整個不信神的世界體系，這個體系迎合充滿罪惡之世人的慾望(約壹二15-17)。真信徒與這淫婦並她的城沒有一點相同之處，所以應當從他們中間出來(4節，耶五十8, 五十一6, 林後六14-18)。在每個世代，教會都必須辨認出當代的巴比倫，並從其中出來與他們分別。

當神審判罪人時，地上的人哀哭，而天上卻歡喜(20節)。大多數人主要關心他們肉體慾望的滿足；他們不關心屬靈和永恆的事。他們為短暫和目前的事而活，而不是為永恆而活。

補白：

1. 啟示錄十七章的巴比倫是象徵邪惡的宗教世界；十八章的巴比倫象徵物質(經濟、商業)世界。兩者是互不相干的兩個範圍，雖然都用巴比倫來表徵。兩者都要在大災難期間被終結。
2. 本章記述：1) 傾倒的預告 — 巴比倫傾倒了(1-3節)；2) 分別的呼召 — 從那城出來(4-5節)；3) 巴比倫的傲慢與毀滅(6-8節)；4) 哀悼巴比倫(9-19節)；5) 天上的歡樂(20節)；6) 宣告全然毀滅(21-24節)。
3. 1-3節。傾倒的預告 — 巴比倫傾倒了。1節，「另有一位有大權柄的天使」，指耶穌基督(參：七2補白)。「地就因祂的榮耀發光」，祂再臨來到「地」上。2節，「鬼魔」，原文意：「鬼」。今日世界的經濟存在許多污穢、可憎恨的巢穴。3節，「地上的君王與她行淫」，污穢的政商苟合。
4. 4-5節。分別的呼召 — 從那城出來。4節，呼籲神的民從巴比倫出來。5節，「想起」，參：十六19。
5. 6-8節。巴比倫的傲慢與毀滅。6節，「他」(大多晚近中文譯本已按原文文法改譯作「她」)，指巴比倫。「報應她」，原意：給她。7節，「榮耀、奢華、皇后」，巴比倫的矜誇、傲慢。8節，瞬間她的毀滅臨到。
6. 9-19節。哀悼巴比倫。9-10節，地上的君王為她哀號。11-17節上，地上的商客為她悲哀。12-13節，這些貨物包括裝飾品、布料、家具器具、香料、食物、交通工具、奴僕。17節，「一時之間」，原意：一個小時，或小段時間。17節下-19節，航海為業的為她悲哀。
7. 20節。天上的歡樂。「伸了你們的冤」，對六9-10節的部分回應。
8. 21-24節。宣告全然毀滅。21節，「決不能再看見」，在這小段用了五次。在主的國度裡不需要地上「巴比倫城」的經濟模式。22-23節，巴比倫的聲光歡樂不見了。24節，在其中所流義人的血，神看見了(十九2)。

啟示錄(第十九章)

(華倫·魏斯比)

慶祝(1-6節)。在那個稱為「巴比倫」的邪惡世界體系陷落時，罪人們哭喊「哀哉！」而眾聖徒卻歡呼「哈利路亞！」罪已受審判，神眾僕人的冤屈得以平反，神得榮耀，基督也將開啟祂的國度。甚至在你預期這些勝利時，你憑著信心也可以歡呼「哈利路亞！」

宣告(7-10, 17-21節)。這章經文提到兩個對比鮮明的筵席：羔羊的婚筵(9節)，這筵席帶來祝福；以及「神的大筵席」(17-21節)，這筵席帶來審判。新婦已經預備好來到基督審判台前，在那裡她的「斑點和皺紋」都已除去(弗五25-27)，她得到了忠心服事的賞賜。相較之下，在地上邪惡的軍隊被主打敗，成為飛鳥的食物。這就是啟示錄十六章16節提到的哈米吉多頓大戰。

啟示(11-16節)。得勝的基督與祂的軍隊一同來到，打敗祂一切的仇敵！請你將基督戰勝眾仇敵，與祂在棕櫚主日(Palm Sunday)騎著驢駒進入耶路撒冷的一幕作對比(太廿一1-11)，並回顧詩篇第二篇父神的應許。同樣將基督戰勝眾仇敵，與敵基督騎馬得勝的一幕作對比(六1-2)。這樣的對比，鼓勵我們認識我們的救主「如今」是萬王之王、萬主之主，將來可以放心，因為祂在掌權。

補白：

1. 本章記述：1) 天上的讚美(1-4節)；2) 羔羊的婚筵(5-10節)；3) 哈米吉多頓大戰(11-21節)。
2. 1-4節。天上的讚美。是十七、十八章「大巴比倫傾倒」的結語 — 天上的歡呼讚美。2節，「大淫婦」，指宗教的巴比倫與物質的巴比倫(十七1, 2, 5, 十八3)。「伸冤」，參：十八20。
3. 5-10節。羔羊的婚筵。5-6節，從寶座出來的聲音呼籲群眾讚美神(5節)。大批群眾聲音響亮如同眾水，如同大雷，讚美全能者作王了(6節)。基督作王，可見千禧年的國度展開了。7-9節，羔羊婚娶的時候到了。「新婦」，也可譯作妻子。「預備好了」，新婦自己有預備的責任(參：太廿五10)(7節)。「光明潔白的細麻衣」，衣服是外顯的，表徵人的「行為」。光明潔白的細麻衣就是聖徒日常的義行(8節)。「被請赴羔羊之婚筵的」，就是第8節所描述的人(9節)。10節。約翰要拜與他說話的天使，但這位天使將約翰引向耶穌。我和你都是為耶穌作見證的，我們同是僕人。耶穌的見證是這卷預言書的靈，也就是精義所在。如果讀啟示錄只研究、看見許多神奇的事，而沒有被這些事引到耶穌面前，就只讀到字面，而錯過這卷書的靈。有人認為羔羊的婚筵持續一千年之久。
4. 11-21節。哈米吉多頓大戰。這段經文講述哈米吉多頓大戰最後的一段。十六章12-16節講述哈米吉多頓大戰開頭的一段。聖經中另有好些經文，講論哈米吉多頓大戰，宜配合一起讀。依時序大約如下：啟十六12-16■珥三11-15■亞十二11■亞十三8■亞十四1-2■亞十四3-5■徒一9-12■**亞十四12-13■珥三11b-16■賽六十三1-6■啟十六16■啟十七14■**啟十四17-20■啟十九11-18。(其中紅色字的幾處經文，時序先後不能完全確定)。11節，騎白馬的就是基督。13節，「濺了血的衣服」，參：賽六十三1-3。18節，因戰爭而死的人極多。20節，「獸」，敵基督。21節，「飛鳥都吃飽了他們的肉」，參：太廿四28。按時序，哈米吉多頓大戰發生在羔羊的婚筵以先。這裡是回溯羔羊的得勝。

啟示錄(第二十章)

(華倫·魏斯比)

失去的寶座(1-3, 7-10節)。自從撒但背叛之後(賽十四12-15)，神允許他在地上工作，但是神一直使撒但受到管制(伯一-二章)。撒但把他的寶座換成無底坑，而他最終的結局是火湖，他將與那獸和假先知(10節, 十九20)以及那些選擇跟從撒但，不跟從耶穌基督的人(太廿五41)一起在火湖裡直到永遠。

國度的幾個寶座(4-6節)。頭一次的復活發生在耶穌開啟祂的國度之前，頭一次復活只包括那些已經信靠基督的人(約五24-29, 帖前四13-18)。他們要與祂一同作王(太十九28)，他們擁有的職責，與他們活在地上時忠心的事奉相稱(太廿五14-30)。

白色大寶座(11-15節)。白色大寶座的審判只涉及失喪的人，隨後是第二次復活，他們復活要被定罪。拒絕基督的罪人要面對祂(約五22)，並聽見祂說，「離開我去吧！」(太七23, 廿五41)。這嚴肅的場景應當感動我們為那些失喪的人禱告，並向他們作見證，也因著祂拯救我們的恩典而感謝祂！

補白：

1. 本章記述：1) 撒但受監禁(1-3節)；2) 千禧年(4-6節)；3) 撒但暫得釋放(7-10節)；4) 白色大寶座前的審判(11-15節)。

2. 1-3節。撒但受監禁。哈米吉多頓大戰結束，主基督在地上就有一個審判，敵基督與假先知被扔在火湖裡(十九20)。而這裡第1-3節，記載撒但被扔在無底坑，關鎖一千年。之後必暫時被釋放。「無底坑」，是暫時關鎖撒但、不守本位的墮落天使、鬼等靈界的活物，等候審判的地方(彼後二4, 猶6節, 路八31)。如同現今的看守所，是關鎖待審犯人的地方。

主基督在地上的審判除了審判三合一的黑暗勢力(撒但、敵基督、假先知)，也審判地上還活著的非以色列人(太廿五31-46)。而那時在地上還活著的以色列人都將認出耶穌就是他們的彌賽亞(基督)，而全體得救(珥三16-17a, 羅十一25-26, 來八10-12, 耶卅一31-34)。那時基督徒都已被提不在地上了。這個審判之後，現今的時代就結束，進入千年國度。

3. 4-6節。千禧年。4節，「幾個寶座」，原文只有一個字，就是複數的寶座(thrones)，可能就是馬太福音十九章28節的「十二個寶座」，而「坐在上面的」，就是十二使徒(亦參：路廿二28-30)。也有人認為坐寶座的是指得勝者，如果是這樣，寶座就不只十二個。本節說到三班人與基督一同作王一千年：a. 坐在寶座上的，b. 殉道者，c. 在災難期不拜獸和獸像，也不接受獸印記的人(十三11-17)。5節，「其餘的死人」，指沒有信主的人。他們要等到千年國度結束時才復活受審判(12節)。6節，「頭一次復活」，就是全體基督徒在「七年災難期」某時的復活(林前十五22, 23下, 51-52, 帖前四16)。這裡說到千年國度結束前，全體基督徒都「聖潔了」，他們要與基督一同在千年國度作王。希臘文聖經古抄本有半數在這節的「一千年」之前有一個定冠詞τά字，相當於英文的the，中文可

(接背面)

譯作「那」。如果採取這種抄本，4節的作王與6節的作王就有分別。4節是說「與基督一同作王一千年」(reigned with Christ for a thousand years)；而6節是說「要與基督一同在那千年作王」(shall reign with Christ for the thousand years)，意思是：將與基督一同在千年國度作王，但不一定作王一千年，可能較晚開始。(參：*The Greek New Testament* (by United Bible Society), *A Textual Commentary on the Greek New Testament* (by Bruce M. Metzger), *The Revised English Bible*)。

4. 7-10節。撒但暫得釋放。8節，「歌革和瑪各」，這兩個詞曾在結三十八、三十九章出現過，但與這裡的歌革和瑪各時間空間都不同，不可混為一談。這裡的歌革和瑪各可能指散佈在各國的撒但的囉囉，就是與撒但一起墮落的天使(啟十二4及補白)。「人數多如海沙」，原文沒有「人」字，原意是：數目多如海沙(五11。天使的數目千千萬萬，三分之一還是千千萬萬)。9節，從天降下的火，燒滅他們。這是惟一的一次，說到墮落的天使全數受審判。10節，撒但這時才被扔到火湖裡。

5. 11-15節。白色大寶座前的審判。11節，「白色大寶座」，審判沒有信主的人。「坐在上面的」，主基督(約五22)。12節，兩種案卷展開，審判不是根據他們是否信主耶穌(這些人都沒有信主)，而是根據他們活著的時候「所行的」。[基督徒在基督臺前受審判，也不是根據他們是否信主耶穌，這些人都是信主的，而是根據他們活著的時候所行的。林前三10-15，太廿四45-51，廿五1-13, 14-30] 13節，再強調「照各人所行的受審判」。14節，「死亡和陰間被扔在火湖裡」，從此不再有死亡(廿一4，林前十五26)。沒有死亡，當然也就不需要死後去的陰間了。15節，「生命冊」，神用來記錄人的行為，作為賞罰依據的冊子。第一個書卷會不會是記錄神給每個人背景、智慧、體魄、機會等等的冊子呢？每一個人人生來各方面的條件不同，一生的機會也不同，所以神對每一個人的要求也不同(路十二48下)。

啟示錄(第二十一章)

(華倫·魏斯比)

對於凡相信耶穌基督的人，「將來」意味著「一切都更新了」(5節)；但對於凡拒絕祂的人，「將來」意味著同樣在舊的罪裡直到永遠(8, 27節, 廿二11, 15)。

人類的歷史從一個園子開始(創二8-17)，而以一個像園子的城結束。然而對於天上的城，最重要的不是罪沒有了，而是神極其榮耀的同在(3, 11, 23節)，因為祂的同在使「一切都更新了」。

祂是殿(22節)祂又是光(23節)；祂的存在意味著不再有罪，不再有疼痛、死亡、悲哀、哭號(4節)，也不再有咒詛(廿二3, 創三9-19)。「天」是如此奇妙，以至約翰只能藉著告訴我們那裡所沒有的來描述它！它的美麗和福分超過人的語言所能描述或解釋。

為什麼耶穌把永恆的榮耀預先給約翰看呢？為要鼓勵祂的百姓忍受試驗和逼迫。「我去原是為你們預備地方去(約十四1-6)」是破碎的心最好的醫藥，也是穩住搖擺的腳最好的基石。

補白：

1. 啟示錄二十一章1節-二十二章5節記載新天、新地、新耶路撒冷。
2. 本章記述：1)新天新地出現(1節)；2)新耶路撒冷從天降到新地上(2節)；3)新地上的百姓和火湖裡的人(3-8節)；4)新耶路撒冷(9節-廿二5)。
3. 1節。新天新地出現。「先前的天地已經過去了」，一個時代的了結(4節, 彼後三10-13。舊天地是藉著火燒盡的)。「海也不再有了」，新天地不再有海。
4. 2節。新耶路撒冷從天降到新地上。「新婦」，新耶路撒冷就是新婦，由歷代所有蒙神救贖之聖徒所構成。也就是教會(但「教會」這個詞在被提以後，千禧年時代就不再使用，而換作羔羊的「新婦」了)。
5. 3-8節。新地上(包括新耶路撒冷)的百姓和火湖裡的人。3節，「神的帳幕在人間，祂要與人同住」，神原初創造天地萬物時的旨意達成了(箴八31)。4節，「不再有死亡」，參：二十14。也「不再有悲哀、哭號、疼痛」。6節，從創造到新耶路撒冷，神始終如一。7節，「得勝的」，這時所有的信徒都得勝了(二十6)。「他... 兒子」，都是單數，代表全體信主的人成為一個整體。8節，「不信的」，就是懷疑的，拒絕相信的，帶有意志的選擇。8節記載的這些人，既不信主又惡貫滿盈，他們的分就是火湖(二十15)。
6. 9-27節。新耶路撒冷。分小段說明如下：
9-10節，新耶路撒冷就是羔羊的妻。「新婦」，新娘子。「高大的山」，因新耶路撒冷極高，需要站在極高大的山上才能看清楚。
11節，新耶路撒冷有神的榮耀。
12-21節，城的結構。14節，「十二使徒」，即使徒行傳二章14節的十二使徒。15節，「金葦子」，金蘆葦，細長量桿。16節，「四千里」，原文是12,000士他笛安(stádion)，
(接背面)

約等於2,300公里。長寬各2,300公里的面積，約等於美國本土面積的55%；而高度2,300公里，約等於地面到喜馬拉雅山聖母峰的261倍高。離地100公里就算太空。國際太空站離地400公里。新耶路撒冷是一個極其巨大的城。「長、寬、高都是一樣」，這種正立方體的空間除了新耶路撒冷，就是至聖所了，無論是摩西所建帳幕的至聖所，或所羅門所建聖殿的至聖所都是正立方體。17-18節，城牆，144肘，約70公尺。19-21節，城牆有十二個根基。18-21節，城的建材全是各樣珍寶。這許多的珍寶，你見過幾樣呢？

22節，新耶路撒冷不像地上的耶路撒冷有聖殿，因主神和羔羊為城的殿。

23節，神的榮耀作為光，羔羊為燈。

24-26節，周圍的列國。「列國」，或譯作：外邦，外邦人。列國的人可能有兩個來源：

a. 千年國度的百姓，b. 白色大寶座審判時，名字記在生命冊上的人(27節，廿15)。關於b點需要稍作解釋：

a. 約翰福音三章16節說：「神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們，叫一切信祂的，不至滅亡，反得永生。」信主的人既得永生，且得的永生不會失去，所以就不滅亡。沒有信主的人就沒有永生，這是確定的(約三36)；但沒有信主的人，不論為人如何一概滅亡，似乎沒有任何經文支持這種想法。當然沒有信主又離善行惡的人要滅亡。

b. 生命冊就是記錄信主之人的名冊，信主的人名字就在生命冊上，沒有信主的人名字就不在生命冊上，這種思想似乎也沒有聖經根據。而是，聖經每次提到生命冊，都與人的善行連在一起。生命冊更像是記錄人善行的冊子(神稱許的善行)。信主的人都有聖靈的印記在他們裡面，這是他們的記號和保障(弗一13-14)。而名字記在生命冊上是可以塗抹抵消的(啟三5，詩六十九28)。

c. 將來的審判基本上是將信主的人(基督台前)與沒有信主的人(白色大寶座)分開審判的。但兩個都根據「人所行的」來審判(林後五10，啟廿12-13)，不是根據有沒有信主來審判。不是信主的人上天堂，沒有信主的人下地獄，這種方式的審判。

d. 「不信主」和「沒有信主」許多時候是有分別的。有機會聽見福音，而拒絕接受的，是一種情形；但有許多人根本沒有機會聽見福音，或嬰孩生下來，很快死了，這是另一種情形。他們沒有聽見福音，沒有永生作禮物，但這些嬰孩善惡都還沒行出來，將來都下火湖嗎？

e. 信主的上天堂，不信主的下地獄。這種福音聽起來好像簡潔有力，但這種講法似乎太過簡單，而不合神的公義與慈愛。

f. 信主的、沒信主的，這種簡單的二分法，很難解釋本章的三班人：火湖裡的人(8節)；新耶路撒冷的居民(9節)；新地上列國的人(24-26節)，他們當中至少有一部分的人，名字寫在羔羊生命冊上(27節)。

以上觀點參考 *Answers to Questions* (by F. F. Bruce) 《基督教難題彙編》，「列國會在那照明教會的光裡行走，但他們不會包括在教會裡面。(啟廿一24)」。The *Book of Revelation, Revised edition* (by Robert H. Mounce) 《啟示錄註釋》，「在天上耶路撒冷外面的外邦人的存在。以這種方式提到的這些人到底是誰？在未來的世代還存在著未重生的人。」等書。(此處謹引用這兩位備受尊崇之教師的著作，作為觀點的佐證。)

27節，沒有信主又行惡的人，他們的分是火湖(二十15，二十一8)。

9-27節「新耶路撒冷」這段落，還包括二十二章1-5節，留等下一章分解。

啟示錄(第二十二章)

(華倫·魏斯比)

你對主再來的應許如何回應呢？約翰在最後一章可以幫助你盤點一下。

你看重神的話銘記在心，並且遵守嗎(7節)？這是祂給你的信息(16節)，絕不可更改(18-19節)。對於順服的人，有特別的祝福(14節)。

你是否作祂呼召你去作的工呢(12節)？祂應許賞賜忠心的僕人(路十二35-48)。

你真「希望」耶穌今天就回來嗎(20節)？你「愛慕祂的顯現(提後四8)」嗎？如果耶穌今天來了，你會感到失望，覺得你的計畫被打亂嗎？

你是否力勸失喪的罪人信靠祂，並預備好迎接祂的來臨呢(17節)？聖靈透過教會作工，帶領失喪的人到救主面前。二十一章8節和二十二章11節所描述的人可以得救(林前六9-11)，並且成為新造(林後五17)，預備好進入新天新地。你願意告訴他們嗎？

補白：

1. 本章1-5節接續前一章記述新耶路撒冷。6-21節是啟示錄這卷書的結語。
2. 1-2節。生命水的河與生命樹。二十一章11-21節描寫的是靜態的新耶路撒冷；本章1-5節看見的是動態的新耶路撒冷。1節，「街道」，單數，只有一條。「街道當中一道生命水的河」，也是單數。有人想像河與街道是螺旋狀的，河從上往下流淌。2節，河的兩岸有生命樹生長結果。十二個月，按月結不一樣的果子。看來在永恆裡還有時間。樹上的葉子乃為醫治萬民，「萬民」是誰？有人摘果子，有人摘葉子，也有人取生命水喝(17節)。
3. 3-5節。永遠的福分。3-4節，神和羔羊治理，祂的僕人事奉。5節，神的光照亮每一個人。「他們要作王」，聖徒不只在千禧年作王(廿4-6)，也在永恆裡作王，「直到永永遠遠」。
4. 6-21節。這卷書的結語。分小段說明如下：
 - a. 6-9節。我必快來 — 凡遵守這書上預言的有福了。
 - b. 10-16節。我必快來 — 那些洗淨自己衣服的人有福了。11節，「叫他」，或譯作「讓他」。人要為自己的行為負責。「晨星」(參：二28)，只有儆醒等候的人才看見。
 - c. 17節。聖靈和新婦的邀請 — 來！白白取生命的水喝。只要人「願意」。
 - d. 18-20節上。我必快來 — 不可增減這書上的預言。
 - e. 20節下-21節。使徒的禱告。使徒個人對主的願望與對眾聖徒的祝禱。