

啟示錄讀經

第一章

1-3 節：耶穌基督的啟示，就是 神賜給他，叫他將必要快成的事指示他的眾僕人。他就差遣使者曉諭他的僕人約翰。約翰便將 神的道和耶穌基督的見證，凡自己所看見的都證明出來。念這書上預言的和那些聽見又遵守其中所記載的，都是有福的，因為日期近了。

耶穌基督的啟示：說明全部啟示錄都是屬耶穌基督的。但又是神賜給祂的、表明耶穌基督的啟示是從神而來、神是至高者。

主耶穌降世為人、擔當我們的罪、被釘死在十字架上、經三日復活、現坐在神寶座的右邊、表明神是至高、至大的（約十四 28）、主耶穌基督是坐在至大者的右邊（來一 3）。

必要快成的事：神預知必要快成的事。神把這將發生的事預先告訴眾僕人（僕人原文是奴僕）。

神願意把將來的事、預先指示門徒（約十六 13）、好叫門徒儆醒（太二十四 43）。

基督差遣使者曉諭祂的僕人約翰：原文是“用預表（或表號 SIGN）曉諭祂的僕人約翰”。

約翰是十二使徒中靠着主懷裏的門徒（約十三 23）、胸懷是表徵愛、使徒約翰是活在主的愛裏、他也是主所愛的門徒、他為愛主正被放逐在拔摩海島上、為主正在受苦。

主會將祂的話指示凡愛祂的人（約十四 21、23）。

約翰便將神的道（“道”原文是“話”）和耶穌的見證、凡自己所看見的都證明出來：

基督徒應像約翰那樣、為神的話、為主耶穌的見證、為自己所看見的（自己的經歷）作見證。

念這書上預言的、和聽見又遵守其中所記載的、都是有福的：

念了這書上的預言、或別人念給你聽了的人、都應遵守（遵守原文意是持守）其中所記載的。

表明他們是相信啟示錄一切記載的人、都是蒙神祝福的。

因為日期近了：日期、是指主耶穌再來的日期、也是祂審判世界的日期近了。

4-8 節：

約翰寫信給亞西亞的七個教會。但願從那昔在、今在、以後永在的 神，和他寶座前的七靈，並那誠實作見證的、從死裏首先復活、為世上君王元首的耶穌基督，有恩惠、平安歸與你們！他愛我們，用自己的血使我們脫離〔有古卷：洗去〕罪惡，又使我們成為國民，作他父 神的祭司。但願榮耀、權能歸給他，直到永永遠遠。阿們！看哪，他駕雲降臨！眾目要看見他，連刺他的人也要看見他；地上的萬族都要因他哀哭。這話是真實的。阿們！主 神說：「我是阿拉法，我是俄梅戛，〔阿拉法，俄梅戛：是希臘字母首末二字〕，是昔在、今在、以後永在的全能者。」

亞西亞的七個教會：亞西亞是指地圖上的小亞西亞（就是現代土耳其）。保羅曾在那裏傳道、並在一些城市建立了教會（徒十九 10）。在亞西亞保羅建立的不只七個教會、除啟示錄第二章和第三章記錄的、以弗所、士每拿、別迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉鐵非、老底迦七個教會外、使徒行傳中還記錄有特羅亞（徒十六 8）、米利都（徒二十 17）、以及歌羅西、彼西底的安提阿等教會。

啟示錄只取了其中七個教會作代表、數字七屬靈的意思是“完全”、啟示錄是用這七個教會來代表眾教會。

恩惠平安從神、寶座前的七靈和耶穌基督歸與眾教會：恩惠平安從父、子、靈歸與眾教會。

昔在、今在、以後永在的神：

“今在”原文是“我是” I AM THAT I AM、意是自有永有的（出三 14）。

原文次序、先是“今在”（現在“是” WHO IS）、再是“昔在”（過去“是” WHO WAS）、是“以後永在”（WHO IS TO COME）的神。神永遠是今在（我是）的。

寶座前的七靈：

聖經啟示只有“一靈”（弗四 4）。數字七是“完全”的意思。

“七靈”是指聖靈完全的工作（啟五 8）。

並那誠實作見證的（約十八 37、提前六 13）：主耶穌來為真理作見證。

從死裏首先復活（林前十五 23）：主耶穌是第一個從死裏復活的、主的復活是以大能顯明祂是神的兒子（羅一 4）。

為世上（世上原文是地上）君王元首的耶穌基督（詩八九 27、約十八 37）：主耶穌是地上所有君王中的元首、祂超過地上一切君王。這是主耶穌的榮耀。

用自己的血使我們脫離罪惡（太二十六 28）：這是說主耶穌完成了救贖工作。

又使我們成為國民（腓三 20、西一 13）：主耶穌將神國帶到地上、基督徒都遷到了愛子的國裏。

作祂父神的祭司（彼前二 5）：主耶穌是大祭司（來四 14-16）、基督徒是祭司、藉大祭司向神獻靈祭。

成為國民和作祭司本是神對以色列人的要求（出十九 5-6）、但以色列人失去了神的盼望。但願榮耀、權能歸給祂、直到永永遠遠、阿門：這是約翰向主耶穌的頌讚。

看哪、祂駕雲降臨（太十六 27、二十四 30、徒一 10-11）：

眾目要看見祂：所有在地上的活人都要看見祂（太二十四 30）。

連刺祂的人也要看見祂：刺祂的人已死在陰間（路十六 22-23）、在陰間的死人也能看見。

當主耶穌降臨時、號筒要響、死人要復活。表明陰間的死人也能聽見主降臨的聲音、主能叫那刺祂的人，不只聽見祂降臨的號聲、也能看見祂。

地上的萬族都要因祂哀哭：因為主要按公義審判人的時候到了（太二十四 30）。

主神說我是阿拉法（首、第一、開始）、我是俄梅戛（末後、結束）。

昔在、今在、以後永在的全能者：

這是說主神是今在（祂是、WHO AM）、昔在（過去是、WHO WAS）、以後永在（WHO IS TO COME）的全能者（創十七 1）。

9-11 節：我約翰就是你們的弟兄，和你們在耶穌的患難、國度、忍耐裏一同有分，為 神的道，並為給耶穌作的見證，曾在那名叫拔摩的海島上。當主日，我被聖靈感動，聽見在我後面有大聲音如吹號，說：「你所看見的當寫在書上，達與以弗所、士每拿、別迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉鐵非、老底嘉、那七個教會。」

使徒約翰為神的道（道字原文是話）、並為給耶穌作的見證、當時正被放逐在拔摩海島上。

拔摩：原文意“我的殺死”（MY KILLING）。

使徒約翰正是為耶穌的國度受苦（帖後一 5）。患難生忍耐、因此他必需忍耐（羅五 3-4）。

當使徒約翰正為主基督受苦的日子、天為他開了、在忍受患難的時候、主的啟示卻臨到他、這是何等的祝福。

主日：就是七日的第一日、主復活的日子（太二十八 1、徒二十 7、林前十六 2）。

“主日”與“主的日子”、是不同的。“主日”是主耶穌復活的那日。

“主的日子”是指主耶穌基督再降臨的日子（帖前五 2、帖後二 2）。

被聖靈感動：原文是“在靈裏”。

大聲音如吹號：在拔摩海島上、大聲公開宣告。

你所看見的要寫在一本書上、然後送給以弗所、士每拿、別迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉鐵非、老底嘉七個教會。

這是主給使徒約翰的命令、叫他寫與七個教會。

“以弗所”原文意是“可羨慕的”或“可欽佩的”。

“士每拿”原文意是“沒藥”或“受苦”。

“別迦摩”原文意是“高樓”。也有“結婚”或“聯合”的含義

“推雅推喇”原文意是“燒香”或“燒香的祭”。

“撒狄”原文意是“剩下的人”或“剩餘的”。

“非拉鐵非”原文意是“弟兄相愛”。

“老底嘉”原文意是“人的判斷”。

數字“七”是表徵“完全”的意思。啟示錄用這七個教會來代表全部教會。

教會：

中文翻譯為“教會”的名詞、原文是兩個字組成、一個字是“呼召”、一個字是“出來”。

教會是主從世界裏呼召出來的一批人。教會不是房屋（教堂）。教會不是人的組織。

教會是基督的身體（弗一 23）。基督是教會的頭（西一 18）、身體只有一個頭、身體必須順服頭。

教會是神的家（提前三 15）。神是眾人的父（弗四 6）、主耶穌是長子（來一 6）、每個基督徒都是神的兒子（加三 26）。

教會是神的殿（林前三 16）。主耶穌是大祭司（來三 1、八 1）、每個基督徒都是祭司（彼前二 5）。這是事奉神的關係。

教會是神的國（路十七 20-21）。基督徒是國民（腓三 20）、主耶穌是王（林前十五 25、西一 13）。

教會是羔羊的新婦（啟十九 7）、這是屬靈婚姻的關係。

12-20 節：

我轉過身來，要看是誰發聲與我說話；既轉過來，就看見七個金燈臺。燈臺中間有一位好像人子，身穿長衣，直垂到腳，胸間束著金帶。他的頭與髮皆白，如白羊毛，如雪；眼目如同火焰；腳好像在爐中鍛鍊光明的銅；聲音如同眾水的聲音。他右手拿著七星，從他口中出來一把兩刃的利劍；面貌如同烈日放光。我一看見，就仆倒在他腳前，像死了一樣。他用右手按著我，說：

「不要懼怕！我是首先的，我是末後的，又是那存活的；我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠；並且拿著死亡和陰間的鑰匙。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。論到你所看見、在我右手中的七星和七個金燈臺的奧秘，那七星就是七個教會的使者，七燈臺就是七個教會。」

榮耀基督的異象：

七個金燈台：七個金燈台是表徵七個教會（啟一 20）。

金表徵神的榮耀（出二十五 17）、教會應是榮耀的並發光的金燈台（弗五 27）。

基督是教會的頭、教會是基督的身體（弗二 23、西一 18）。

基督只應有一個身體、地上也只應有一個教會、一個燈台。為何又有七個燈台？當時的七個教會、是分散在以弗所、士每拿、別迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉鐵非、老底嘉七個地方。當時這七個地方都有基督徒聚會、神看每處地方的基督徒聚集、就是那個地方的教會、各地方的教會分別有自己的使者（負責人）、使者各自向頭（基督）負責任、因此就有了七個金燈台。

主耶穌基督叫約翰寫給七個教會的信、就是寫給七個教會的使者的信（啟二 1、8、12、18、三 1、7、14）。

燈台的光需要油、油是表徵聖靈（亞四 1-6）、因此、教會必需順服聖靈的帶領（羅八 6）。

燈台的光是基督的生命的（約一 4）、教會在聖靈帶領下才能發出生命的光。

人子：是主耶穌基督（太十六 13）。

身穿長衣、直垂到腳：長衣表徵神分別為聖的聖潔（賽六 1）。這也是大祭司榮耀的外袍（出二十八 2、來八 1）。

胸間束著金帶：胸是表徵愛（約十三 22-23）。金帶是表徵榮耀、主的愛在榮耀裏臨到教會。

頭與髮皆白如白羊毛、如雪：這是表徵主的聖潔和榮耀（但七 9、賽一 18、箴十六 31）。

眼目如同火焰：主的眼是為了鑒察人心（箴五 21、耶十六 17、三十二 19）。火焰是為了審判（林前三 13、來四 13）、主在監察教會、也在審判教會。

腳好像在爐中鍛鍊光明的銅：

主的腳是在七個金燈台中行走、銅是表徵審判（出三十 18）。銅腳表示將審判帶入教會。

“鍛鍊”原文是“燃燒”、用火來燒、表示審判的火（林前三 13）。

“光明”原文意是“發白”、表徵公義和聖潔。

主耶穌基督的燃燒銅腳、將公義和聖潔的審判帶進教會。審判要從神的家起首（彼前四 17）。

聲音如同眾水的聲音：眾水表徵響亮、主的聲音響亮在教會中。眾水的聲音也表徵威嚴和能力（詩二十九 4）。使聽見的人畏懼。

祂右手拿著七星：

“右手”表徵權柄（詩一一八 15）與祝福（創四十八 13-19）。

“七星”表徵能代表教會的使者（啟一 20）。

“右手拿七星”：“星”表徵教會的使者、七星表徵七個教會的使者、都是在主的權柄和祝福中被使用。

從祂口中出來一把兩刃的利劍：

“兩刃的利劍”：表徵神的話是有生命能力的（來四 12）、能在教會中作攻擊的工作（啟二 12-16）。

面貌如同烈日放光：表徵基督用公義照亮教會。

“日頭”：表徵基督是將降臨世界的公義的太陽（瑪四 2、太十七 2）。

我一看見就仆倒在祂腳前、像死了一樣：

使徒約翰在榮耀主的聖潔、公義光照下、和可畏的話聲中仆倒、如死了一樣、自己失去了力量。

祂用右手按著我說：右手表徵權柄與祝福。約翰在主的權柄與祝福中、聽主說話。

不要懼怕：主有榮耀、聖潔、公義和可畏的話聲、但主仍有愛的聲音、使懼怕除去。

我向約翰啟示祂自己：

我是首先的、我是末後的：

“首先的”：原文意是“起首”或“第一”。主是萬有的頭（弗一 22）、萬有是從主開始的（約一 1-3）。

“末後的”：末期到了、萬有都要服在主腳下（林前十五 24-28）、萬有的總結在主。

又是那存活的：主是永活的、神的生命在祂裏頭（約一 4、十一 25）。

我曾死過、現在又活了、直活到永永遠遠：主耶穌現在坐在神的右邊（羅一 4、八 34）。

並且拿著死亡和陰間的鑰匙：死亡和陰間是人的結局、但權柄已經不在撒但手裏、而是在主手裏（路十六 19-31、來二 14）。

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。

所看見的：當時約翰所看到的異象。

現在的事：約翰當代所有的事。

將來必成的事：這是預言將來在教會內、以及天、地、海和萬有中必發生的事。

都寫出來：這是主吩咐約翰的話、約翰就遵主的命令、寫了這本啟示錄。

論到你所看見、在我右手中的七星和七個金燈台的奧秘、那七星就是七個教會的使者、七燈台就是七個教會。

“燈台”表徵教會、教會不是人組織的團體、不是人的組織、而是基督的身體。

“星”表徵能代表教會的“使者”、教會的使者在主右手中、擔負主交給他們建造教會的工作（林前三 10-15）。“星”是在教會中能發出光的基督徒、不一定是人選的長老、監督、執事。

使者因他們自己的好行為發光、他們將榮耀歸於父神、他們自己不得榮耀（太五 16）。

使者為真理發光（約十七 17）。使者為主耶穌作見證（約十五 27）。

第二章

七個教會：

啟示錄第二章和第三章的七個教會，是使徒約翰時代、在小亞西亞省實際存在的教會。根據約翰寫給七個教會的信的內容、這七個教會在主面前的情況、互不相同。其中有受主稱贊的、也有受主責備應該悔改的、**這七個教會代表了當時所有教會屬靈的情形、因此用這七個教會作為當時所有教會的代表**。先寫信給七個教會、**表明審判要從神的家起首**（彼前四 17）。

根據七封書信的內容、和兩千年來在教會中發生的事、**這七封書信也預言了教會的時代變化**。有的教會因為不肯悔改、燈台就被挪去了、主不承認他是教會（啟二 5）。有四個教會要等到主再來（推雅推喇、撒狄、非拉鐵非、老底嘉）、有三個教會不再繼續到主再來（以弗所、士每拿、別迦摩）。

七封書信的共同格式：

- 1、接受書信的教會名稱。按照原文、在每封信的教會名字前都有一個“在”字、**如你要寫信給“在”以弗所的教會、你要寫信給“在”士每拿的教會**。表明教會是屬天的、現在只是在某地方為主作見證。
- 2、每封書信都是寫給使者的。
- 3、每封書信都要標明主是審判者的不同異象。
- 4、每封書信都要指出、**主知道**該教會的工作狀況、屬靈情形。有的受稱贊、也有受責備、並有應悔改的勸告。
- 5、每封書信都要在該教會中呼召得勝者、並指出對得勝者的要求和獎賞。和對不肯悔改者的刑罰。
- 6、每封書信最後都有“聖靈向眾教會所說的話、凡有耳的就應當聽”。

1-7 節：

寫給在以弗所教會的信。

「你要寫信給以弗所教會的使者，說：『那右手拿著七星、在七個金燈臺中間行走的，說：我知道你的行為、勞碌、忍耐，也知道你不能容忍惡人。你也曾試驗那自稱為使徒卻不是使徒的，看出他們是假的來。你也能忍耐，曾為我的名勞苦，並不乏倦。然而有一件事我要責備你，就是你把起初的愛心離棄了。所以，應當回想你是從哪裏墜落的，並要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就臨到你那裏，把你的燈臺從原處挪去。然而你還有一件可取的事，就是你恨惡尼哥拉一黨人的行為，這也是我所恨惡的。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽！得勝的，我必將 神樂園中生命樹的果子賜給他吃。』」

接受書信的教會名稱：在以弗所的教會、以弗所原文意是“可羨慕的”。

以弗所教會是保羅所建立的教會（徒十九 1-20、提前一 3）、是值得我們羨慕的。

主耶穌自己向以弗所教會顯現的異象：

右手拿著七星、在七個金燈臺中行走的：

主耶穌是在七個教會（表徵全部在地上的教會）中間行走。主時刻在鑒察每個教會、審判每個教會。

主耶穌的右手拿著七個教會的使者（代表每個教會的使者、都拿在主的右手中）、表徵主有權柄管理每個使者、也有權柄祝福每個使者。

我知道你的行為、勞碌、忍耐：

主知道以弗所教會的使者的行為（“行為”原文是“工作”）。他們勞碌（勞苦）、忍耐。也知道你不能容忍惡人：以弗所教會與惡人有分別、不許教會中有惡人。

惡人：從心裏發出惡念的（可七 20-23）。不可與淫亂的人相交（林前五 9-11）。你也曾試驗那自稱為徒、卻不是使徒的、看出他們是假的來：

這是屬靈的分辨（林後十一 13-15）。將假使徒與真使徒分別開來。

“使徒”原文意是“奉差遣者”。使徒是主所差遣去作工的。不是人差遣的（徒十三 1-3。十四 1-4）。使徒必需傳揚聖經的真理。保羅勸提摩太仍住在以弗所、好囑咐那幾個人不可傳異教（提前一 3-4）、表明當時以弗所教會中已經有背离真理的教導。“異教”原文是“不同的教導”（加一 6-9）。

你也能忍耐、曾為我的名勞苦、並不乏倦：

主耶穌是教會的頭、教會應該高舉主耶穌的名、不應該像現在某些基督徒團體、高舉人的名。以弗所教會的使者沒有棄絕主的名、為主的名受苦、忍耐。

你把起初的愛心離棄了：

起初的愛心：“起初”原文是“第一的”、意思是“最好的”。

愛心”原文是 AGAPE（神的“愛”）。“離棄”原文意是“丟失了”

哥林多前書第十三章 4-8 節、就是神的愛的要求。

基督徒之間應充滿主的愛（約十三 34-35）。愛是聖靈所結的果子（加五 22）、也是基督徒背十字架、捨己跟隨主的結果（太十六 24-25）、基督徒活出神的愛、是屬靈生命的長大。

回想你是從那裏墜落的、並要悔改：從“那裏墜落”原文意從“何處墜落”。就是以弗所教會應該審查自己、在甚麼地方失去了神的愛。

你若不悔改、我就臨到你那裏、把你的燈台從原處挪去：

以弗所教會如果不願悔改、燈台就將被主挪去、意思是以弗所原處即使仍然有基督徒聚會、主不承認這是祂的教會、因為已不是燈台、不再發光、不過只是人的團體、人的組織而已。

你恨惡尼哥拉一黨人的行為：這是主對以弗所教會的稱贊。

“尼哥拉”原文由兩個希臘字合成、“尼哥”原文意是“超過”或“征服”其他信徒。

“拉”原文意是“人群”、指其他信徒。

表明當時在教會中有一些人、自以為比別人高、應該征服別人、要別人順從他。這就是教會中出現了統治階級。如像天主教中最高的是教皇、下有樞機主教、再下又有主教、再下又有神父、再下又有修士、修女、最下就是教徒。這是主所不喜悅的（太二十三 8-12）。

當時在某些教會中已經有了這種行為、但尚未形成教訓（啟二 15）。主稱贊以弗所教會、因為以弗所教會恨惡這種行為。

教會是基督的身體、基督是教會的頭、教會只能順服基督、不能用人的組織或機構代替基督。

由於教會中出現了人的統治、聖靈就不能作工了。

聖靈向眾教會所說的話、凡有耳的就應當聽：

主耶穌對以弗所教會所說的話、也是對眾教會說的、凡有耳的就應當聽。

眾教會都應用主對以弗所教會所說的話、來對照自己、有沒有丟失神的愛。有沒有尼哥拉一黨人的行為。如有就應當悔改。

得勝的、我必將神樂園中生命樹的果子賜給他吃：

得勝的：就是耳朵聽了主的話就去行者（約十四 21）。

當以弗所教會的使者、願意找回所丟失的神的愛時、神必將神樂園中生命樹的果子賜給他吃。

神的樂園就是天上的樂園（林後十二 4）。

神樂園中生命樹的果子賜給他吃：

生命樹的果子、就是神將屬天的生命的糧供給得勝者吃（約六 32-35）、當以弗所教的使者願意拒絕從人來的屬肉體供應、迫切要求屬靈生命的供應時、神會將屬天的供應賜他、使教會不缺生命的供應。

以弗所教會的變化：

在保羅的晚年、當保羅被監禁後、保羅在小亞細亞所建立的多個教會、都離棄了保羅、包括以弗所教會（提後一 15-18）。因此、當時保羅勸勉提摩太、要用在基督耶穌裏的信心和愛心、守住保羅所傳的純正話語的規模（提後一 13）、神的話就是真理（約十七 17）、是純一的、

是有綱要的（有規模的）。要提摩太靠著聖靈、牢牢守住保羅所交托的善道（神的善良的話）。

根據啟示錄的記載、以弗所教會不再繼續存留到主再來。

8-11 節：

寫給在士每拿教會的信。

第二個接受書信的教會是**在士每拿的教會**。

「你要寫信給士每拿教會的使者，說：『那首先的、末後的、死過又活的，說、我知道你的患難，你的貧窮（你卻是富足的），也知道那自稱是猶太人所說的毀謗話，其實他們不是猶太人，乃是撒但一會的人。你將要受的苦你不用怕。魔鬼要把你們中間幾個人下在監裏，叫你們被試煉，你們必受患難十日。你務要至死忠心，我就賜給你那生命的冠冕。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽！得勝的，必不受第二次死的害。』」

“士每拿”原文是“沒藥”。沒藥有香氣（太二 11、約十九 39）、也是有苦味的。因此、士每拿表徵受苦的教會。

當代許多基督徒、受猶太人的苦害（帖前二 14-16）。故此、用士每拿教會代表當時所有受苦害的教會。

原文是寫信給“**在士每拿的教會**”。士每拿前面有一“在”字、沒有翻譯出來。

主耶穌對士每拿教會顯現的異象：**那首先的、末後的、死過又活的**。

主是首先的、是萬有的創造者。主是末後的、是萬有的結束者、審判者。

首先的、就是“第一”、士每拿教會應將主放在**第一**。

末後的、就是主能保守士每拿教會到最後。

死過又活的：主經過死、敗壞了掌死權的魔鬼（來二 14）。主已經從死裏復活了、並且拿著死亡和陰間的鑰匙（啟一 18）、因此士每拿教會的使者應該依靠主、至死忠必。

主知道士每拿教會經過的患難：

你的貧窮（你卻是富足的）：從人來看士每拿教會因為主受苦、世上財物受損失、是貧窮的（來十 34）、但從主來看、他卻是富足的（屬靈的富足）。

自稱是猶太人：

自稱是猶太人說毀謗話的特性：

1、猶太人有自己生命的源頭：猶太人自認亞伯拉罕是他們的父（約八 33,39）。

他們口裏雖然承認神是他們的父（約八 41）、但由於他們不愛主耶穌（約八 42）、**他們不能聽主的話、也不明白主的話（約八 43）、他們不是出於神**。因此、這些自稱為亞伯拉罕為父的猶太人是出於魔鬼（約八 44）。

2。猶太人自認是摩西的門徒（約九 28）：他們要守摩西律法。

聖經對基督徒不守摩西律法的教導：

“律法本是藉著摩西傳的、恩典和真理都是由耶穌基督來的”（約一 17）。

主耶穌的教導：

“莫想我來要廢掉律法和先知、我來不是要廢掉、乃是要成全（“成全”原文是“充實”）”。主耶穌來、是要充實摩西的律法（太五 21-22）。**不是叫基督徒去守摩西律法（太五 17-18）。**

保羅的話：

“凡有血氣（血氣原文是肉體）的、沒有一個、因行律法、能在神面前稱義、因為律法本是叫人知罪”（羅三 20、加二 16、三 11）。

“凡以行律法為本的、都是被咒詛的...”（加三 11）。因此、基督徒只接受由主耶穌基督來的恩典與真理（約一 17）、不守摩西律法、不跟隨人的教導。

基督徒是主耶穌的門徒（“門徒”原文意是“學生”）、只有主耶穌是我們的老師、基督徒不跟隨人的教導、不作人的門徒（太二十三 8-10）。

3、自稱是猶太人的人、要守人的遺傳：

“這就是你們承接遺傳、廢了神的道（“道”原文是“話”）...”（可七 1-13）。

基督徒如果不經過分辨、就接受人的話、將人的話當成神的話來遵守、甚至傳揚。就是廢棄神的真理。當時、這些自稱為猶太人的人、對士每拿教會使者為主受苦的好行為、說了毀謗的話。因此、自稱為猶太人的人、從神來看、就是撒但一會的人。

自稱是猶太人的人、就是以人為父、跟從人的教導、緊守人的遺傳、以人為師的人。他們自認我們是某神學派、而偏離聖經的真理、背棄主耶穌的話、甚至錯解聖經、修改聖經。並且將從人來的信條、強加在其他願遵守主的話、不棄絕主名的基督徒身上。並且毀謗他們、甚至藉政治力量逼迫他們。

乃是撒但一會的人：會字原文是“會堂”SYNAGOGUE。這是猶太人聚集的地方（徒十四 1）。表徵當時猶太人的會堂、已受撒但影響、與撒但成為一會。

這些自稱是猶太人的人、是跟隨宗教遺傳、跟隨宗教哲學、跟隨宗教偉人（西二 8）。

你將要受的苦你不用怕：

主已知道士每拿教會的患難、貧窮、主也已知道自稱猶太人、對士每拿教會所說的毀謗話。

因此士每拿教會不用怕將要受的苦、因為主是監察教會的、伸冤在主（羅十二 19）。

魔鬼要把你們中間幾個人下在監裏、叫你們被試煉：

“幾個人”原文是“一些”、下在監裏是主所許可的試煉。

必受患難十日：數字“十”、屬靈的意思是“少”或“不多”（創二十四 54-55）。

表明主已經定了、士每拿教會受患難的日子不會長。

魔鬼要藉政治手段、將士每拿教會中的一些基督徒關進監獄、被試煉。但日子不會太長。

在教會歷史上、自司提反被石頭打死、耶路撒冷教會大遭逼迫、門徒都分散到各地、傳揚福音後。約在主後 65 年彼得殉道。主後 70 年羅馬帝國攻陷耶路撒冷、基督徒大受逼迫、直到主後 312 年、康士坦丁皇帝用戰爭統一羅馬帝國、次年下達“米藍喻旨”、准許信仰自由後、羅馬帝國統治的大片土地上、才停止迫害基督徒。

因此、啟示錄也用士每拿教會、代表歷代以來為主的名受苦的教會。

當羅馬帝國大肆逼迫基督徒時、許多逃避迫害的基督徒、將福音傳到其它國家。這些基督徒、歷代以來、在其他國家也受到迫害。比方、在中國清朝時代、義和團就殺了許多基督徒、因他們誤以基督教為帝國主義的宗教。

自稱為猶太人的人、也出現在基督徒團體內部。18 世紀、基督教的安理甘會是英國國教、當時英國有一批追求聖經真理的基督徒、離開國教組織、自己聚會、受到國教的迫害、這些追求真理的基督徒、被迫乘五月花號船到美洲、這些基督徒被稱為清教徒、為了紀念這件事、從此每年就有了感恩節。

因此、士每拿教會、也預表教會歷史上、所有為主受苦的教會。

你務要至死忠心、我就賜給你生命的冠冕：

主對士每拿教會使者的命令是“至死忠心”、為主捨命。

基督徒為主殉道時、一定有主特別的同在（徒七 54-60）、主必加給他能力、承受所有痛苦。

賜給你生命的冠冕：士每拿教會的使者用自己的生命、換來的冠冕稱為生命的冠冕。士每拿教會的使者必需為主至死忠心、才有冠冕、不死就沒有冠冕。

基督徒的冠冕是不同的。

保羅的冠冕是公義的冠冕、是神按公義賜給他的（提後四 7-8）。因為美好的仗他已打過了、當跑的路他已經跑盡了、所信的道他已經守住了。保羅必需行完以上三條後、才能得到公義的冠冕。

非拉鐵非教會使者的冠冕是現時就有的、不必等到死後、不必等到見主面的時候

（啟三 11）。

士每拿教會使者的冠冕、必需使者殉道後才能得到。

基督徒的冠冕是可以被奪去的（啟三 11）、因此要持守主的話。

得勝的、必不受第二次死的害：

得勝的：就是聽了主的話、願意至死忠心者。

第二次死（啟二十 11-15）。就是硫磺火湖（啟二十 14）。也是魔鬼、獸（敵基督）和假先知永遠晝夜受痛苦的地方（啟二十 10）。

第二次死的害：“害”原文意是、“受傷害”。有“受到不義對待”之意。

基督徒都是神的兒子（加三 26）、不會下硫磺火湖（約十 28）。如果他不是得勝者、就會因行不義的事、受到下硫磺火湖者的牽連、得不到冠冕、還要在千年國（天國）的外面黑暗裏、哀哭切齒（太二十四 40-51）。這就是受到第二次死的傷害。

聖靈向眾教會所說的話、有耳的就應當聽：

主對士每拿教會所說的話、也是對眾教會說的。有耳的就應當聽。

主對士每拿教會沒有責備、士每拿教會不需要悔改。主稱讚他們受了自稱是猶太人的苦。叫他們至死忠心、就有生命的冠冕。

士每拿教會不會繼續到主再來。因為他們已為主殉道。

從教會早期的歷史上看、士每拿教會是緊接在以弗所教會後面的教會。以弗所教會是使徒們建立的教會、當時這些教會都是處在羅馬帝國的領土上、受羅馬帝國的統治、羅馬帝國又是逼迫基督徒的、因此、從以弗所教會的後期起、都遭到患難和迫害、耶路撒冷教會的長老使徒雅各、是第一個被殺害的（徒十二 1）。以後使徒彼得也殉難。使徒約翰被放逐拔摩海島。使徒所建立的教會晚期都成了受苦的教會。以後使徒保羅也為主殉道。這些迫害都發生在羅馬帝國的統治時代。因此、士每拿教會是緊接在以弗所教會後面的教會、以弗所教會過去了、就是士每拿教會。直到主後 312 年、羅馬皇帝康士坦丁統一了東西羅馬後、才結束了羅馬帝國對教會的迫害。

從教會兩千多年的歷史看、每個時代、世界對基督徒都有迫害、因為他們不屬於世界（約十七 14-16）。因此士每拿教會也代表歷代受苦的教會。主對士每拿教會所說的話、也是對歷代為主受苦的教會說的。

12-17 節：

寫給在別迦摩教會的信。

「你要寫信給別迦摩教會的使者，說：『那有兩刃利劍的，說：我知道你的居所，就是有撒但座位之處；當我忠心的見證人安提帕在你們中間、撒但所住的地方被殺之時，你還堅守我的名，沒有棄絕我的道。然而，有幾件事我要責備你：因為在你那裏有人服從了巴蘭的教訓；這巴蘭曾教導巴勒將絆腳石放在以色列人面前，叫他們吃祭偶像之物，行姦淫的事。你那裏也有人照樣服從了尼哥拉一黨人的教訓。』所以，你當悔改；若不悔改，我就快臨到你那裏，用我口中的劍攻擊他們。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽！得勝的，我必將那隱藏的嗎哪賜給他，並賜他一塊白石，石上寫著新名；除了那領受的以外，沒有人能認識。』」

第三封信是寫給別迦摩教會的。

在別迦摩教會的前面有一“在”字、中文聖經沒有翻譯出來。

別迦摩原文是“高樓”的意思、表明別迦摩教會在世界的地位很高。表明別迦摩教會已與世界聯合。

主向別迦摩教會顯現的異象是、**那有兩刃的利劍的**。主要用兩刃的利劍、來審判和對付已與世界聯合的別迦摩教會（成為國教）。

我知道你的居所、就是有撒但座位之處：

居所：原文是居住的地方。撒但座位：原文是撒但的寶座。

表明別迦摩教會已經和世界聯合、別迦摩教會所在的地方有撒但的寶座。撒但是世界的王（約十四 30）、世界的王怎會在教會裏有寶座？乃是教會接受了它的統治、讓它來管理教會。

教會的歷史紀載、在士每拿教會之後、接著的是別迦摩教會。

根據歷史紀載：東羅馬帝國的康士坦丁、為了統一東西羅馬、在攻打西羅馬帝國的戰爭中、作了一個夢、夢見天上有一個十字架、以後他就在戰爭中得勝。有人告訴他十字架是代表基督教。當他統一了東西羅馬、約在主後 312 年、就下了米蘭詔書、允許基督教、在羅馬帝國版圖內信仰自由、從此羅馬帝國不再迫害基督徒。當他作了羅馬皇帝後、當時他還不是基督徒、他就用皇帝權柄藉政治力量、大力支持教會的發展、招募傳道人、並由國家發工資。由於皇帝支持基督教、民眾認為進入教會是很時尚的、於是就造成了許多不信者湧入教會（太十三 36-42）。當教會內有了稗子、就造成了教會的混亂、於是在教會內就產生了聖品階級（尼哥拉一黨）、以便和平民基督徒分別。同時康士坦丁也用政治手段來處理教會內發生的問題。出現了政治干預信仰、成為國教。

這就應驗了主耶穌的話：

天國好像一粒芥菜種、有人拿去種在田裏。這原是百種裏最小的、等到長起來、卻比各樣的菜都大、且成了樹、天空的飛鳥來宿在他的枝上（太十三 31-32、路十三 18-19）。

聖經是用芥菜種代表基督徒的信心（太十七 20）。基督徒因信就有永生（約三 16）、就是神的兒子（加三 26）。教會是神從世界裏呼召出來的一批因信稱義的基督徒、主耶穌用芥菜來比喻教會。

天國是指教會（西一 13、路十七 20-21）。芥菜種本只應長成一棵菜、卻發大了、教會變成了飛鳥能宿的樹、這是反常的變化。

飛鳥代表撒但（太十三 4-19）。教會與撒但發生了牽聯、教會沒有拒絕撒但、反為撒但提供了居所。

聖經關於教會的啟示：

中文由希臘文翻譯為“教會”的名詞。希臘原文是兩個字組成；

一個字是“呼召”、一個字是“出來”。“教會”的原文是“呼召出來的人”。

教會是主耶穌從世界裏呼召出來（分別出來）的一批人。這批人是已經因信稱義的基督徒（羅五 1）、不再屬於這世界。主耶穌稱這批人為“我的教會”（太十六 18）。

神對教會的要求：

1 教會是基督的身體（弗二 23）、基督是頭（西一 18）。教會沒有另外的頭。

教會不可高舉人為頭、不可以神學道理為頭（教會屬某神學派）。

這個身體必需是神來配搭（林前十二 24）、聖靈按不同恩賜配搭。不是人的配搭。

這個身體是聖潔、沒有瑕疵的（弗五 26-27）。

2 教會是神的國（路十七 20-21、約十八 36）、每個基督徒都是屬這國的國民（西一 13、腓三 20-21）。這國是神愛子的國、主耶穌在這國裏掌權、不是人掌權、因此只能高舉主的名、不高舉人的名。

3 教會是神的家（提前三 15）、神是父、每個基督徒都是這家裏的兒子（加三 26）。

神的家是真理的柱石和根基。神的話就是真理（約十七 17）、凡事遵行神的話。

教會應該以神的話作為不可動搖的柱石和根基。不要高舉人的話。

4 教會是神的殿（林前三 16）、每個基督徒都是祭司（彼前二 5）、都在這殿裏事奉神、每個基督徒都能藉主耶穌獻靈祭。

神的殿不可成為賊窩（太二十一 13）。

5 教會也是羔羊（基督）的新婦（啟十九 7-8）。將與羔羊合而為一。

基督徒應怎樣處理信仰與世界政治問題：

主耶穌的教訓：

該撒的物、當歸給該撒。神的物、當歸給神（太二十二 15-22）。

該撒是皇帝、代表政治。神的物是屬於我們信仰的內容、基督徒應該將兩者分別開來。

政治和信仰不可混在一起。政治是屬世界國度的要求、信仰是屬天國度的要求、主的國不屬這世界（約十八 36）。不可用世界國度的辦法來處理屬天國度的事。

使徒的話：

順從神、不順從人、是應當的（徒五 26-29）。

在信仰的事上只能順從神、不能順從人。

主的國不屬這世界（約十八 36）。基督徒應將神國的要求和屬地上人國的要求分別開、使人國的要求不影響神國的要求、不要為了滿足人國的要求、就棄掉神國的要求。

保羅的話：

在上有權柄的、人人當順服他、因為沒有權柄不是出於神的。凡掌權的都是神所命的。所以抗拒掌權的、就是抗拒神的命。抗拒的必自取刑罰。作官的原不是叫行善的懼怕、乃是叫作惡的懼怕。——所以你們必需順服、不但是因為刑罰、也是因為良心（羅十三 1-5）。

基督徒不應反抗神所立的政治權柄（太二十二 15-22、帖前三 3-4、來十 32-36）。

我勸你第一要為萬人懇求、禱告、代求、祝謝。為君王和一切在位的也該如此。使我們可以敬虔端正、平安無事的度日（提前二 1-2）。

基督徒應該為神所立的政治權柄禱告、求神叫他們不干預我們的信仰。

基督徒應該順服掌權者、不要與政權作對。當掌權者干預我們的信仰時、我們只能照聖經的話去行、我們靠神的力量、持守我們對主耶穌的信仰。當我們遭受逼迫時、也應靠主忍耐、不要與掌權者對抗（太二十六 51-54）、因為主的國不屬這世界。如果主的國屬這世界、主的臣僕（基督徒）就要起來爭戰、因為主的國不屬這世界、基督徒不應與世界上的政權爭戰（約十八 36）。我們相信神是全能者（創十七 1、彼前五 6）、神會保守基督徒脫離那惡者（約十七 15）。

忠心的見證人安提帕在你們中間、撒但所住的地方被殺之時、你還堅守我的名、沒有棄絕我的道：

安提帕：原文是兩個希臘字：“反對”、“父親”。表明他反對教會中所有錯誤的教訓、即使是從父親來的、也要反對。因此安提帕是主的忠心見證人。當安提帕為主作見證而被殺害之時、別迦摩教會的使者當時仍能遵守主的道（道原文是“信心”）、堅守了主的名。表明安提帕是為主的名和主的道作了忠心的見證。這是主對別迦摩教會的稱贊。

主對別迦摩教會的責備：

然而有幾件事我要責備你、因為在你那裏有人服從了巴蘭的教訓。

這巴蘭曾教導巴勒將絆腳石放在以色列人面前、教導他們吃祭偶像之物、行姦淫的事。

巴蘭的教訓：別迦摩教會中有人服從了巴蘭的教訓。

巴蘭是貪愛不義工價的先知（彼後二 15-16、民十二章至二十四章、三十一 16）。

貪愛不義工價：

先知的工價：先知是為神作工、神會給他工價、神會養活他、他應該依賴神、不應依靠人。

巴蘭為了貪愛巴勒的錢、就答應巴勒的要求、去咒詛以色列人、由於神的禁止、巴蘭沒有得逞。後來巴蘭出計謀、引以色列人吃祭偶像之物、行姦淫的事、以至神擊殺以色列人。最後、巴蘭被以色列人所殺（民三十一 8）。

在別迦摩教會中的傳道人、不是憑信心、依靠神而活。而是靠政府發的工資生活。**別迦摩教會、已將巴蘭的貪財、作為一種教訓在教會中實行。使瑪門成為事奉的對象（太六 24）。**

新約神僕人的工價：

主的教導：你們白白的得來、也要白白的捨去（太十 5-8、林後十一 7-10）。

使徒約翰的話：他們是為主名出外、對於外邦人一無所取（約叁 7）

保羅的榜樣：我這兩隻手、常供給我和同人的需用（徒二十 34）。保羅是帶職傳道。

工人得工價是應當的（路十 7、提前五 18）、工人得飲食是應當的（太十 10）、傳福音的靠著福音養生（林前九 7-19）也是對的。但神的工人所得的工價和飲食、應該從神而來、因為他是神的工人、他是為神作工、是神的同工（林前三 9）。不是受僱為人作工。不是受團體所僱為團體工作。因此他不應從團體領按月發給的工資。應是接受由聖靈感動、從基督徒而來的奉獻。傳道人領工資是從別迦摩教會開始的。

十一奉獻的教訓：

十一奉獻是摩西律法的規定（民十九 21-28）。不是新約的規定。

馬太福音第二十三章 23 節、是主耶穌責備法利賽人和文士的話、不是對基督徒說的話。

新約對基督徒奉獻的教導：

各人要按本心所酌定的、不要作難、不要勉強、因為捐得樂意的人、是神所喜愛的（林後九 6-7）。

巴蘭將絆腳石放在以色列人面前、教以色列人吃祭偶像之物、行姦淫的事：

吃祭偶像之物：

別迦摩教會中有撒但的寶座、就有了偶像。偶像就是除神以外、第二個事奉的對象。外邦的神和外邦敬拜的方式都可能進入教會、成為敬拜的對象。此外、瑪門也可以成為偶像（太六 24）。同時教會中的地位、權柄都可以成為偶像。接受了這些偶像、就是吃祭偶像之物。當時許多進入別迦摩教會的不信者、也會將外邦的偶像和敬拜的方式、帶進別迦摩教會。現在也有”五教合一”的宣傳。

行姦淫的事：

當時許多進入別迦摩教會的外邦人、將外邦的婚姻習俗、帶進別迦摩教會、就如多妻制、淫亂等。

保羅的話：

豈不知你們的身子基督的肢體麼、我可以將基督的肢體作為娼妓的肢體麼、斷乎不可。豈不知與娼妓聯合的、便是與他成為一體麼。因為主說二人要成為一體。但與主聯合的便是與主成為一靈。你們要逃避淫行。人所犯的、無論甚麼罪、都在身子以外。惟有行淫的是得罪自己的身子。豈不知你們的身子就是聖靈的殿麼。這聖靈是從神而來、住在你們裏頭的。並且你們不是自己的人。因為你們是用重價買來的。所以要在你們的身子上榮耀神（林前六 15-20）。

聖經教訓常將拜偶像和行淫聯在一起、

隨從外邦神行邪淫（申三十一 16）。

百姓隨從他們的神就行邪淫（出三十四 15）。

因以色列輕忽了他的淫亂、和石頭木頭行淫（耶三 9）。敬拜用木石作的偶像、就是與木頭石頭行淫。

教會與世界的政治聯合也是行淫。

尼哥拉一黨人的教訓：

尼哥拉：原文是兩個希臘字合成、”征服”、”人群”。表明在別迦摩教會中、已經有了一批聖職人員、臨駕在平信徒之上。這批聖職人員是神與信徒之間的居間階級。在以弗所教會的時代、教會中曾出現尼哥拉一黨人的行為（啟二 6）。到了別迦摩教會的時代、”尼哥拉”卻成了教訓。這就將舊約的祭司制度帶入新約。少數人成為教會中的特殊代表、只有他們才是專職牧人。只有他們才能領聖餐、只有他們才能給人施浸。以後在天主教中就出現了、教皇、主教、神父等神職人員。

主對別迦摩教會的責備：

所以你當悔改：別迦摩教會的使者、因為有主所責備的行為、因此主叫他們悔改。別迦摩教會是應當悔改的教會。

若不悔改、我就快臨到你那裏、用我口中的劍攻擊他們：

主口中的劍就是主說的話。

主向別迦摩教會顯現的異象是”那有兩刃利劍的”。

神的道（道字原文是”話”）是活潑的（原文是活的）、是有功效的、比一切兩刃的劍更快、甚至魂與靈、骨節與骨髓都能刺入剖開、連心中的思念和主意、都能辨明（來四 12）。

主要用祂說的話、來審判別迦摩教會中不願悔改的人、用利劍割斷他們與主的關係。

聖靈向眾教會所說的話、凡有耳的就應當聽：

這是聖靈向別迦摩教會說的話、也是向眾教會說的。因此每個教會都應用這些責備的話對照自己、如果有同樣的錯、就應當悔改。

主給別迦摩教會中的得勝者的賞賜：

得勝的、我必將那隱藏的嗎哪賜給他、並賜給他一塊白石、石上寫著新名、除了那領受的以外、沒有人能認識。

得勝的：就是別迦摩教會中願意悔改的人。

隱藏的嗎哪：是專為別迦摩教會中的悔改者所預備的。

嗎哪預表從天上來的真糧（約六 32）。這真糧向不願悔改的人是隱藏的、向得勝者卻不是隱藏的。真糧供應得勝者屬靈生命的需要、只有得勝者才知道、隱藏的嗎哪是甚麼。

一塊寫著得勝者新名的白石：

在別迦摩教會的時代、他們是用小石頭作選舉或作證人、在小石頭上寫上被選舉的人或作見證的人名（使二十六 10）。

白色代表聖潔（啟一 14、四 4）。

別迦摩教會的得勝者、還有一塊白石、表明主為得勝者作見證、證明他們是從不潔淨的人中、分別出來成為聖潔者（啟一 14、七 9）、並且上面還寫著新名、這些新名只有得勝者自己知道。

別迦摩教會不再繼續到主再來、緊接在別迦摩教會的後面的、是推雅推喇教會。

18-29 節：

寫給在推雅推喇教會的信。

「你要寫信給推雅推喇教會的使者，說：『那眼目如火焰、腳像光明銅的 神之子說：我知道你的行為、愛心、信心、勤勞、忍耐，又知道你末後所行的善事，比起初所行的更多。然而，有一件事我要責備你，就是你容讓那自稱是先知的婦人耶洗別教導我的僕人，引誘他們行姦淫，吃祭偶像之物。我曾給她悔改的機會，他卻不肯悔改她的淫行。看哪，我要叫他病臥在牀。那些與她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他們同受大患難。我又要殺死她的黨類〔原文是兒女〕，叫眾教會知道，我是那察看人肺腑心腸的，並要照你們的行為報應你們各人。至於你們推雅推喇其餘的人，就是一切不從那教訓、不曉得他們素常所說撒但深奧之理的人，我告訴你們，我不將別的擔子放在你們身上。但你們已經有的，總要持守，直等到我來。那得勝又遵守我命令到底的，我要賜給他權柄制伏列國、他必用鐵杖轄管〔轄管：原文是牧〕他們，將他們如同窯戶的瓦器打得粉碎，像我從我父領受的權柄一樣。我又要把晨星賜給他。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽！』」

使徒約翰寫的第四封信、是寫給在推雅推喇教會的信。

推雅推喇的意思是”燒香的祭”。推雅推喇教會是用燒香來事奉神。這是舊約的事奉、也是外邦人的事奉、在七個教會中、只有天主教是用燒香來祭祀神。

主顯現給推雅推喇教會的異象是、眼目如火焰、腳像光明銅的神之子：

神之子的審判：

眼目如火焰：神之子用火眼、察看推雅推喇教會（詩七 9）、並進行審判。

火是表徵神的審判（林前三 13）。

腳像光明銅：神之子的腳、行走在推雅推喇教會中、將公義和聖潔的審判、帶進推雅推喇在各地的教會。

銅表徵審判、光明原文是發白（白色）。白色表徵聖潔與公義（太十七 1-2、啟七 9-15、十九 8）。

推雅推喇教會認為主耶穌是馬利亞生的、就是馬利亞的兒子、於是將馬利亞封為聖母（聖經上沒有聖母之稱）。因此、主耶穌專一向推雅推喇教會顯現、說祂不是人的兒子、主耶穌是道成肉身之**神之子**（約一 14）。

主對推雅推喇教會的稱贊：

我知道你的行為：”行為”原文是”工作”。

你的工作、指愛心、信心和勤勞等三方面。

愛心：原文是”愛”、是名詞。這個愛字和**神的愛**是同一個希臘字（約壹四 8）。就是以弗所教會所失去的**起初的愛**（啟二 4）。也是哥林多前書第十三章、保羅所講的**愛**。

信心：原文是”信”、是名詞。也是保羅在哥林多前書第十三章所說的信、望、愛的**信**字。也是希伯來書十一章所講的**信**。信是所見之事的實底、是未見之事的確原

勤勞：原文意是”服事”（林前十六 15）。或”伺候”（路十 40）、是名詞。中文也翻譯為執事（羅十二 7）、或職事（徒二十 24）。

愛心、信心、勤勞（服事）三者間的關係：

先有對神的愛、才能够用神的愛去服事神、去喂養主的羊（約二十一 15-17）。

先有對神的信、才能够有因信心而來的行為、去盡執事的服事（雅二 22、帖前一 3）。

忍耐：原文是”你的忍耐”。是在愛心、信心、勤勞三方面後、再加上推雅推喇的忍耐。表明推雅推喇教會在愛心、信心、勤勞服事上、都是有耐心的。**愛心是需要忍耐的、信心也是需要忍耐的、有了對神忍耐的愛心和信心、然後才能有忍耐的服事。**

又知道你末後所行的善事、比起初所行的更多：

末後所行的善事：原文是”**後來所作的工作**”、沒有”善事”兩字。

比起初所行的更多：比初期作的更多。

主對推雅推喇教會的責備：

然而有一件事我要責備你：原文是”**然而要責備你**”。原文沒有”一件事”這三個字。

你容讓那自稱是先知的婦人耶洗別教導我的僕人：

容讓原文意是”放任”

耶洗別：舊約聖經記載、以色列國有一個王名叫亞哈、娶了一個外邦女子耶洗別為妻、亞哈跟隨她去事奉敬拜外邦神巴力（王上十六 29-32、二一 25-26）、亞哈換了一個神、亞哈受到了神的責罰、耶洗別也被殺死。

耶洗別：原文意是”不貞潔”。表明在推雅推喇教會中、自稱是先知的耶洗別、自己對神是不貞潔的。

舊約的先知是神從以色列人中揀選的少數人、神藉這些人、向以色列人傳達神的話。這些人稱為先知或神人（王上十三 1）、是一種終身職份、有神的靈降臨在他們身上（王上十八 46）。有男先知、也有女先知（士四 4）。

舊約的先知到施洗約翰為止（太十一 13）。新約恩典時代、不再有類似舊約的先知。

新約的先知是一種聖靈給的恩賜、不是終身職份（林前十二 7-11、弗四 7-14）。

新約的先知又稱”作先知講道”（林前十四 1-5）。是聖靈給的恩賜、使人能講出神的話。

推雅推喇教會接待了耶洗別、推雅推喇教會對神也是不貞潔的。

自稱是先知：表明耶洗別不是神所設立的先知、是耶洗別自己偽造成神的先知、是假先知。

自稱是先知的婦人耶洗別：耶洗別是婦人、婦人兩字原文是”女人”。

聖經是用女人表徵教會：

因我們是祂身上的肢體。為這個緣故、人（原文是男人）要離開父母與妻子（妻子原文是女人）聯合、二人成為一體。這是極大的奧秘、但我是指著基督和教會說的（弗五 31-32）。

基督是教會的頭（男人）、教會（女人）是基督的身體。因此教會自己不能出頭、必需順服頭。如果教會自作主張、在教會中進行偏離真理的教導、就是像自稱是先知的女人耶洗別。教會必需永遠站在女人順服男人（基督）的地位上。如果教會自己出頭、甚至教人”順服教會”、就叛離了真理。

推雅推喇教會就是自己作頭、偏離聖經。如天主教高抬女人馬利亞、說馬利亞是”神的母親”、又說馬利亞的心比主耶穌的心更慈愛、可以向馬利亞禱告、並且敬拜馬利亞。天主教一切聽從教皇的、這就是高抬教會（女人）。甚麼時候教會離開基督（頭）的教訓、而有自己系統的教訓、那就是耶洗別（女人）的教訓。

引誘他們（神的僕人）行姦淫、吃祭偶像之物：

推雅推喇失去了對神的貞潔、高舉人為偶像、將許多人封為聖人、成為偶像（如聖彼得、聖約翰、聖保羅等等）。高舉人、將人作為敬拜的對象。因此天主教犯了姦淫、吃了祭偶像之物。拜偶像就是犯邪淫（出三十四 15）。

吃祭偶像之物：吃表徵”吸收”、或”接收”。吃祭偶像之物表徵接受了偶像、犯了姦淫。

天主教與世介政治結合、不但有皇帝（教皇）、天主教有軍隊（搞十字軍東征）。

主耶穌曾預言、有婦人（原文是女人）將面酵藏在三斗面裏、直等全團都發起來（太十三 33）。就是指推雅推喇教會說的。婦人（女人）是指教會。面酵是指罪（路十二 1）。這婦人（女人）用面酵使全團都發起來（林前五 6-8）。

我曾給他悔改的機會、他卻不肯悔改他的淫行：表明眼目如火焰的神之子、察看人心腸肺腑的、已鑒察推雅推喇教會的使者、知道他們是不會悔改的。

看哪、我要叫他病臥在牀：病臥在牀、表明神之子對推雅推喇教會的使者的審判、他將被不貞潔的罪（病）纏繞一輩子、只要推雅推喇教會存在一天、就將是在不貞潔的罪中度過。

那些與他行淫的人、若不悔改所行的、我也要叫他們同受大患難：

大患難：大患難原文是”大災難”、指主耶穌降臨前、全世界將有三年半的大災難（太二十四 21、但九 24-27）。那時活著又得勝的基督徒、在大災難未臨到前、將被提到天上神寶座那裏（啟三 10、七 9-17）。不得勝的基督徒、將在地上經受三年半的大災難、推雅推喇教會的使者和推雅推喇教會中、那些跟隨使者一同行淫的人、因為不願悔改、將留在地上、經受三年半大災難。

我又要殺死他的黨類（兒女）：這些兒女、是推雅推喇教會用偏離聖經真理的教訓（不貞潔的教訓）、所訓練出來的跟隨者。主要將他們殺死。主用甚麼方式將他們殺死、藉災難或藉着人來殺死、只有主自己決定。

叫眾教會知道、我是那察看人肺腑心腸的、並要照你們的行為報應你們各人：

主對推雅推喇教會的報應、在世上所有的眾教會都將有目共睹。使眾教會知道主是那察看人肺腑心腸的。

至於你們推雅推喇其餘的人：指下面兩種人。

不從那教訓：教訓、指推雅推喇教會中、耶洗別所教導行姦淫、吃祭偶像之物的教訓。

不曉得他們素來所說撒但深奧道理的人：天主教中有許多撒但深奧的道理、如向馬利亞禱告、賣贖罪卷、彼得是第一任教皇等。

不將別的擔子放在你們身上。但你們已經有的、總要持守、直等到我來：

已經有的：指愛心、信心、勤勞、忍耐等（啟二 19）、總要持守、這是主的命令。

直等到我來：推雅推喇教會將留在世上、直等主再來。

七個教會中、推雅推喇教會是第一個要等到主耶穌再來的教會。主再來的時候、前面三個教會都已不存在地上、就是以弗所、士每拿、別迦摩三個教會。

從教會歷史上看、天主教又稱羅馬教、約在主後三世紀開始、直存到現在 2015 年、還將繼續存在到主耶穌再來。

推雅推喇教會中的得勝者的賞賜：

那得勝又遵守我命令到底的、我要賜給他權柄治服列國。

得賞賜的兩個要求：

1、得勝：就是聽了主的話而願悔改的、就是不接受耶洗別教訓的。

2、又遵守主命令到底的：命令原文是”工作”、將主耶穌要你作的工作進行到底。這些工作就是愛心、信心、勤勞、忍耐。

能够達到這兩方面的要求、主就要賜他權柄治服列國、這是主給的賞賜。

治服列國：指千年國度時與主同作王一千年（啟二十 4）。

列國：主耶穌作王一千年是在地上（啟十一 15）。主基督要治服地上的列國、和主耶穌一同作王的基督徒也有權柄治服列國。

他必用鐵杖轄管他們、將他們如同窑户的瓦器打得粉碎、像我從我父領受的權柄一樣：

鐵杖轄管：

鐵杖：杖是牧羊人用以轄管羊群用的（詩二十三 4）、也是君王的權柄、用以轄管不順從的人（民二十四 17）。鐵表徵強權政治、能打碎克制百物（但二 40）。轄管原文是牧養。

千年國度時、主耶穌和得勝的基督徒要作王、用鐵杖牧養世上的列國、在這一千年中、撒但要被捆綁一千年（啟二十 1-3）、不得干擾主的牧養。那時列國都要事奉神（亞八 20-23）。

窑匠的瓦器：表明人的作為、瓦器表徵人（林後四 7、提後二 20）。瓦器指屬肉體的工作、在千年國度時、所有屬肉體的工作都要被打碎。

打得粉碎：表明一點都不保留。在千年國度中、凡從人來的造作、全部要被打碎。

我又要把晨星給他。

晨星：

主耶穌是明亮的晨星（啟二十二 16）。

直等到天發亮晨星在你們心裏出現的時候、才是好的（彼後一 19）。

得勝者（儆醒的人）的心裏會出現天發亮時的晨星、這是屬天的光照、是別人（不儆醒的人）看不見的、只有儆醒的得勝者才能從靈裏看到、這是主自己所賜的。

聖靈向眾教會所說的話、凡有耳的、就應當聽。

聖靈向推雅推喇教會說的話、也是向眾教會說的。

凡有耳的、就應當聽：眾教會應該用聖靈向推雅推喇教會說的話來對照自己。如果也有同樣的錯、就應當悔改。

推雅推喇教會要繼續到主的再來。

從給推雅推喇教會的信開始、直到最後的老底嘉教會、共有給四個教會的四封書信（推雅推喇、撒狄、非拉鐵非、老底嘉）、這四封書信的信尾、都是先”呼召得勝者”、後再說”聖靈向眾教會所說的話、有耳的就應當聽”。

在前三封寫給以弗所、士每拿、別迦摩教會的信中。信尾的次序、是先說”聖靈向眾教會所說的話、有耳的就應當聽”、然後再”呼召得勝者”。

這種信尾不同的次序安排、可看出前三個教會是一組、後四個教會又是另一組。

聖經也說前三個教會、不會等到主的再來（主再來之前、前三個教會在地上已不存在了）、後四個教會都要繼續到主再來。

第三章

1-6 節：

寫給在撒狄教會的信。

「你要寫信給撒狄教會的使者，說：『那有 神的七靈和七星的，說：我知道你的行為，按名你是活的，其實是死的。你要警醒，堅固那剩下將要衰微〔原文是死〕的；因我見你的行為，在我神面前，沒有一樣是完全的。所以要回想你是怎樣領受、怎樣聽見的、又要遵守，並要悔改。若不警醒，我必臨到你那裏，如同賊一樣。我幾時臨到，你也決不能知道。然而在撒狄，你還有幾名是未曾污穢自己衣服的，他們要穿白衣與我同行，因為他們是配得過的。凡得勝的必這樣穿白衣，我也必不從生命冊上塗抹他的名；且要在我父面前，和我父眾使者面前，認他的名。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽！』」

撒狄原文意是” 剩餘的人” 。

從教會歷史看、推雅推喇教會之後、又出現了與推雅推喇教會不同的另一種教會。就是天主教內有一些天主教徒、如馬丁路德。他們在十六世紀、從天主教改革出來，脫離了天主教、成立了**更正教（PROTESTANT）**。因此馬丁路德等改革者、就是天主教中剩餘的人。

原文是寫給在撒狄教會的信。中文翻譯少了一個” 在” 字。

那有神的七靈和七星的：這是主耶穌向撒狄教會顯現的異象。

神的七靈：

聖經啟示神的靈是一靈（只有一靈）（弗四 4）。

舊約稱為耶和華的靈（士三 10、撒下十六 13、14）、也稱神的靈（創一 2）。

新約稱為神的靈（太三 16）、也稱為聖靈（賽六十三 10、11。路四 1）、是單數的。

啟示錄為甚麼又說有七靈呢（啟四 5）？數字七是完全的意思、**七靈是指神的靈在各方面完全工作說的、因為神的靈是被神差遣往普天下去作工的（啟五 6）。**

聖經所啟示聖靈各方面的工作：

創世時、神的靈運行在水面上（創一 2）。

耶和華的靈在以色列人中間工作（士三 10）。

基督降世、馬利亞從聖靈懷孕（太一 20、路一 35）。

主耶穌受浸時：聖靈彷彿鴿子降在祂身上（太三 16-17）。

主耶穌工作時：

被聖靈充滿（路四 1、原文是**滿了聖靈**）。

主耶穌靠聖靈趕鬼（太十二 28）。

聖靈要榮耀主耶穌（約一 32-34、十六 14）。

聖靈要為主耶穌作見證（約十五 26、徒一 8）。

聖靈在教會中工作：

聖靈賜能力給教會、為主耶穌作見證（徒二 4）。

聖靈在教會中差派使徒去作工（十三 1-3）。

聖靈在教會中賜下各種恩賜、為了建造基督的身體（林前十二 7-11、弗四 7-16、）。

聖靈在基督徒身上的工作：

聖靈永遠住在基督徒靈裏（提後四 22、約十四 16-17）。聖靈是質（林後一 22）

聖靈在一切事上指教基督徒（約十四 26）。

智慧和啟示的靈（弗一 17）。溫柔的靈（加六 1）。信的靈（林後四 13、林前十二 9）。

靈的愛（羅十五 30、西一 8）。不膽怯的靈（提後一 7）。神榮耀的靈（彼前四 14）。

真理的靈（約壹四 6、約十六 13）。

聖靈使我們成為聖潔（羅十五 16）。聖靈和基督徒的肉體相爭（加五 16-17）。

聖靈使人順服（羅十五 18）。

聖靈要為新天新地作見證（啟二十二 17）。

被殺過的羔羊（表徵復活的基督）有神的七靈在身上（啟五 6）。

七靈包括七角與七眼：

七角：角是表徵聖靈工作的力量。七眼表徵聖靈鑒察的能力。

羔羊有神的七靈、表徵聖靈所有完全的工作、都在死而復活的主耶穌身上。

主耶穌向撒狄教會顯現神的七靈的異象、表明撒狄教會沒有看見神七靈的工作、而是依靠人的智慧和能力（人的肉體）工作。

主耶穌右手中有七星（啟一 20）。”右”是表徵對長子的祝福（創四十八 17-18）。

七星是七個教會的使者、表明每個教會的使者的工作、都應靠主耶穌的祝福和聖靈的能力、不是憑人的肉體去為神作工。

撒狄教會的工作：

主知道（知道原文是”看見”）撒狄教會使者的行為（行為原文是”工作”）·**按名是活的、其實是死的。**

按名是活的：原文是”**有活的名字**”。只有名字是活的。

其實是死的：原文是”**是死的**”。沒有活的屬靈的生命。

因為撒狄教會的行為（行為原文是”工作”）、在我神面前（原文是”在神眼中”）、沒有一樣是完全的（完全原文是”充實的”）、撒狄教會的工作應該是充滿屬靈的實際、在主面前就是活的。但撒狄教會的工作,在神的眼中沒有一樣是完全的,**不是從聖靈來的啟示,乃是屬世界的辦法。**

你要儆醒、堅固那剩下將要衰微的（衰微原文是”死”）。撒狄教會的工作、**不是完全根據聖經的教訓、而是隨從不同的神學理論、缺乏屬靈的啟示、因此是死的。**

神使用馬丁路德從世界教會（天主教）改教（更正）出來、有以下兩個很重要的更正：

- 1、恢復了聖經中**因信稱義**的真理、天主教是追求行為稱義。
- 2、馬丁路德將聖經從拉丁文翻譯為德文、給了基督徒一本公開聖經的開始,相繼就有各種不同文字的聖經問世,基督徒就能自己查考聖經,從此、聖經的真理,就向所有追求明白聖經真理的基督徒打開了。

馬丁路德改教工作並不完全（撒狄的工作沒有一樣是完全的）：

撒狄應該將推雅推喇教會的錯誤完全除去、使撒狄教會回到使徒時代的教會、如在以弗所的教會、在士每拿的教會、但馬丁路德的改教工作、並沒有完全恢復到使徒時代的教會。更正教還保留了許多推雅推喇教會的錯誤、如點水禮、擘餅聚會用麪包（有酵餅）、聖誕節等等。

馬丁路德改教的结果：

1、國教的出現：

天主教是世界性教會、但馬丁路德改教後出現的是國立教會。每個國家都有國立教會。

國教：每個國家脫離天主教後、就由國王成立了國家的教會。教會和國家的政治聯合。比方英國的國教叫安理甘會（**ANGLICAN CHURCH**）。在英國、當一個嬰兒出生、就要報兩個戶口、一個是向政府報告出生了一個英國公民、再向安立甘教會報告、出生了一個安理甘教會的小基督徒、並且教會要安排一位牧師、作這小基督徒的教父。

更正教出現後、在歐洲、每個國家有國立的教會、每個信徒都是屬國立教會的信徒、所有信仰受國立教會統一管理、自己不能根據聖經作決擇。

2、私立教會的出現：

除了國教以外、以後、又出現了以不同真理立會的教會（信義會、浸信會、安息日會、神召會等）、以及用傳道人的名字立會的教會（路德會、衛理公會等）。還有用神學道理立會的教會（加爾文派、歸正神學派、改革宗）。形成了數千宗派、並有母會和子會、又有執事會制度及薪水制度。

因此、撒狄教會、不是完全跟隨聖經的教訓去行、而是按神學派別來建立教會。

由於撒狄教會不能脫離宗派的影響、就必然高舉宗派領袖的名、某某神學博士、某位神學院長、某位神學教授等等、而不是高舉主耶穌的名。

3、牧師制度的出現：

撒狄教會也有尼哥拉的教訓與實行、在推雅推喇有神父制度。在撒狄有牧師制度。

在撒狄教會、牧師是教友（會友）與神之間的居間階級。只有牧師才能給人施洗、只有牧師才能領聖餐。並由牧師來管理教會。

在天主教、天主教徒是平信徒。在更正教的信徒稱為會友、或教友。受洗是使基督徒成為會友、加入教會的禮儀。

根據聖經、**牧師是恩賜、不是職位**：聖經啟示、牧師是教會中有牧養的恩賜的人（弗四 7-14）。這些有恩賜的人、是聖靈賜予的恩賜、不是讀神學院讀出來的牧師恩賜。

牧師這個字的原文是牧羊人（路二 8）。牧師是基督賜給教會中四種恩賜中的一種恩賜。這四種恩賜（先知、傳福音的、牧師和教師）。這四種恩賜、是為了建立基督的身體（教會）的恩賜。並不是管理教會的一種職務。更不是神與平信徒間的一種中間的聖品階級。

關於使徒：聖經啟示、使徒不是一種恩賜、有恩賜的人、被主派遣出工作者、就稱為使徒（徒十三 1-3、十四 1-4）。

按照聖經、牧養是一種恩賜、教會的長老也有牧養的恩賜（徒二十 28、彼前五 1-2）。

聖經中沒有牧師制度。神學畢業後才能成為牧師、這是撒狄教會自立的牧師制度。如同天主教自立的神父制度。

4、牧師制度引來教會的許多矛盾：

由於牧師制度的出現、必然發生牧師之間的神學派別矛盾、牧師級別矛盾和彼此之間薪金的矛盾。

A、神學派別的矛盾：從不同神學派別的神學院、畢業的神學生、就會傳播各種不同派別的神學道理。

比方有的牧師就傳播靈恩神學、有的傳播加爾文的預定論等等。

當傳道人固定在研究並傳播某種神學理論時、常常會失去聖靈的光照和啟示。嚴重的甚至會偏離聖經的話、而成為異端。

因此、保羅教導提摩太、要用在基督耶穌裏的信心和愛心、**常常守著那純正話語的規模**（提後一 13）。所有聖經的真理都要守住。不能只選擇某個聖經的真理來立教會。教會應守住所有聖經的真理。

B、牧師級別的矛盾：

神學院畢業是按世俗大學的標準、有學士、碩士、博士等不同學位。根據學位的高低來定事奉神的職位。不是根據聖靈的指教來安排事奉（徒十三 1-4）。

由於學位的高低就引來薪水的高低差別、引傳道人去追求瑪門的危險。傳道人拿工資的制度是從別迦摩教會開始、主責備別迦摩教會、是受貪心的先知巴蘭的影響（啟二 14、彼後二 15）。

主呼召人出來事奉祂、神必定養活他（徒二十 33-35、太十 5-15）。傳道人應憑信心、眼目只看神、不看瑪門、不仰望人。

因此、撒狄教會的工作、不是完全根據聖經。因此、在主耶穌的眼中是不完全的、其實是死的。

主耶穌對撒狄教會的要求：

你要儆醒、堅固那剩下將要衰微的：

聖經是最高權威：神既給撒狄教會一本公開的聖經、只有聖經才是神的話、聖經是最高的標準。撒狄教會應該恐懼戰驚查考聖經（徒十七 11）、一切根據聖經的教訓、而不是高舉神學派別的道理。現代已經有傳道人、想用神學的道理來修改聖經。

因信稱義的真理：因信稱義的真理也出現了衰殘、現在也有牧師正在錯誤的宣傳、“不是一信就得救、要信到底才能得救等等”。甚至有人將“因信稱義”改成“因愛稱義”。

所以要回想你是怎樣領受、怎樣聽見的、又要遵守並要悔改。

怎樣領受、怎樣聽見：

天主教中不肯悔改的人、神要殺死他們的兒女（啟二 21-23）、神就興起馬丁路德向天主教開刀。馬丁路德改教時、是用聖經的話來對照教皇的話、看見了天主教的錯誤。撒狄（天主教中剩餘的人）是從聖經領受的、是從聖靈指教中聽見的（約十四 26）。因此、馬丁路德等人根據聖經的話、順服聖靈的指教、從天主教的錯誤中更正出來、應該回到神的旨意中去、回到使徒時代的教會道路。

又要遵守並要悔改：

但馬丁路德改教並不完全、撒狄教會近五百年來所走宗派的路、也應用聖經的真理來對照。所以主耶穌說撒狄的工作、在神的眼中沒有一樣是完全的（本章第 2 節）。因此、撒狄教會的使者應當悔改、完全回到聖經的話中去、不能繼續生存在“按名是活的、其實是死的”裏面。

若不儆醒、我必臨到你那裏如同賊一樣、我幾時臨到、你也決不能知道。

儆醒：

這是主耶穌對撒狄教會的命令、儆醒就是不能睡覺。如果撒狄教會不儆醒、表明撒狄教會仍在黑暗中睡覺（帖前五 4-6）。因為睡在黑暗中、眼睛不能看見主、耳朵聽不進主的話、更不能儆醒等候主的再來。

我必臨到你那裏如同賊一樣、我幾時臨到、你也決不能知道：

這是表明撒狄教會要繼續存在直到主的再來、因為主來像賊一樣（太二十四 43、帖前五 2、彼後三 10）。由於撒狄教會不願儆醒、仍在黑暗中睡覺、主何時臨到、撒狄教會決不能知道。由於撒狄教會不儆醒、就不能在主來之前悔改自己的錯、成為得勝者、最後、將接受主來時的審判。

由於撒狄教會不願儆醒、他將保留撒狄的各種哲學宗派、保留牧師制度、保留聖職人員、保留薪水制度、保留從天主教繼承的各種節日等、直到主來。

然而在撒狄你還有幾名是未曾污穢自己衣服的、他們要穿白衣與我同行，因為他們是配得過的：

有幾名是未曾污穢自己衣服的：

衣服是指行為（賽六十四 6）、污穢自己衣服、表明沒有公義的行為。也表明撒狄教會中大都沒有義的行為。只有少數幾名有義的行為。

他們要穿白衣與我同行、因為他們是配得過的：

白色表示聖潔（太十七 2、啟一 14）、衣服表徵公義、穿白衣表徵有公義和聖潔。

穿白衣與主同行：

與主同行：主在哪裏行走、這些穿白衣的人也行在哪裏行走。

這是主耶穌賜給撒狄教會中、少數幾個沒有污穢自己衣服的人的獎賞。

凡得勝的、必這樣穿白衣、我也必不從生命冊上塗抹他的名、且要在我父面前、和我父眾使者面前、認他的名。

得勝的：表明在撒狄教會中、聽了主的話願意悔改的人、他們脫離宗派的影響、脫離哲學的影響（西二 8）、脫離尼哥拉人教訓的影響、脫離瑪門的影響、完全回到聖經的話中、又有公義的行為、這些人就是得勝者。

我也必不從生命冊上塗抹他的名：

基督徒都是神的兒子（加三 26）、都有永生（約壹五 13）、都有聖靈內住（加三 14）。名字都寫在羔羊的生命冊上（啟十三 8、腓四 3）。永遠不會被主塗抹掉（約十 27-29）。

這裏說的塗抹、在原文有”遮蓋”之意。不得勝的基督徒、因為得不到獎賞、當主耶穌降臨時、他們在羔羊生命冊上的名字可以被遮蓋（不是塗抹）。那時主在父面前和眾使者面前可以不認可他的名。馬太福音二十五章 1-13 節中的五個愚昧童女、主對他們說”我不認識你們”、不認識原文是”眼睛不看”。表明當千年國度的賞賜時候到了、主耶穌和得勝的五個聰明童女一同進去作王一千年時、愚昧童女的名字將被遮蓋、主的眼不看他們、也不在父面前和父眾使者面前承認他們。但因為他們因信已是神的兒子、他們失去了千年國度與主耶穌一同作王一千年的獎賞、將在千年國度後進入新天新地。

撒狄教會中的得勝者、不但能穿白衣與主同行、主也必不從生命冊上遮蓋他的名。

並要在父面前和父眾使者面前承認（承認原文意是”認可”）他的名、他們要得獎賞。

聖靈向眾教會所說的話、凡有耳的、就應當聽。

聖靈向撒狄教會說的話、也是向眾教會說的、凡有耳的、就應當聽。

7-13 節：

寫給在非拉鐵非教會的信。

「你要寫信給非拉鐵非教會的使者，說：『那聖潔、真實、拿著大衛的鑰匙、開了就沒有人能關、關了就沒有人能開的，說：我知道你的行為，你略有一點力量，也曾遵守我的道，沒有棄我的名。看哪，我在你面前給你一個敞開的門，是無人能關的。那撒但一會的，自稱是猶太人，其實不是猶太人，乃是說謊話的，我要使他們來，在你腳前下拜，也使他們知道我是已經愛你了。你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受試煉的時候，保守你免去你的試煉。我必快來，你要持守你所有的，免得人奪去你的冠冕。得勝的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也必不再從那裏出去。我又要將我神的名和我神城的名（這城就是從天上、從我神那裏降下來的新耶路撒冷），並我的新名，都寫在他上面。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽！』」

非拉鐵非：原文意是”弟兄相愛”。”非拉”原文意是”愛”、”鐵非”原文意是”弟兄”。

這是主耶穌叫使徒約翰寫的第六封書信、是寫給在小亞細亞省的另一個名叫非拉鐵非的城市、在這城市裏有教會、名字是”在非拉鐵非的教會”。

從教會的歷史先來看這六個教會的預言（從以弗所教會到非拉鐵非教會）：

以弗所教會：

以弗所教會表徵使徒時代的教會、使徒時代教會的早期是可羨慕的（以弗所原文意是”可羨慕的”）、但到晚期卻受到主的責備（啟一 4-5、提後一 15、13-14、二 22）、成了需悔改的教會、並且主也將燈臺從以弗所拿走了（啟一 5）、表示使徒時代的教會已結束、不再繼續到主的再來。

使徒時代的教會雖然結束了、但主的教會並沒有結束。教會歷史記載、緊接著以弗所教會的就是士每拿教會。

士每拿教會：

士每拿教會是受苦的教會、教會歷史記載主後 64 年、由於羅馬城的一次大火、當時的羅馬皇帝尼祿對基督徒開始大迫害、約在主後 65 年彼得殉道、保羅相繼也殉道、主後 70 年羅馬帝國攻陷耶路撒冷、士每拿教會遭受猶太教和羅馬帝國的多次大逼迫、眾多基督徒為主殉道（啟二 10）。羅馬帝國對基督徒的迫害繼續了兩百多年、這兩百多年就是士每拿教會向主忠心的歷史。的直到主後 312 年、羅馬皇帝康士坦丁結束了對基督徒的迫害、這時就出現了別迦摩教會。士每拿教會在地上也就結束了。因此士每拿教會也不再繼續到主的再來。

別迦摩教會：

緊接士每拿教會的就是別迦摩教會。別迦摩教會、是在羅馬帝國的皇帝康士坦丁政權下扶持建立的教會、那時所有在羅馬帝國統治的大遍土地上、剩下還存活的基督徒都進入了別迦摩教會。由於別迦摩教會是與世界聯合、是有撒但座位的教會（啟二 13）。

別迦摩教會偏離了使徒時代教會的道路。

別迦摩教會中有貪愛錢財的先知巴蘭的教訓（啟二 14）、這教訓使別迦摩教會吃祭偶像之物、行姦淫的事。

別迦摩教會又有尼哥拉一黨人的教訓（啟二 15）、在別迦摩教會中出現了神職人員、羅馬帝國統治下的各地區教會都由主教統治。

因此別迦摩教會是偏離聖經的真理的教會、是需要悔改的教會。主說、祂要飛快臨到別迦摩教會、用口中的劍攻擊別迦摩教會（啟二 16）。因此別迦摩教會不再繼續到主的再來。

推雅推喇教會：

約在主後 3-4 世紀、在羅馬帝國皇帝康士坦丁統治的晚期、別迦摩教會時代、形成了在各地區教會的主教管理當地教會、以後各地主教彼此選舉就有教皇的出現、逐漸形成了推雅推喇教會（天主教）。

推雅推喇教會是以自稱是先知的女人耶洗別來教導（啟二 20）。就是神職人員來教導、這就是天主教偏離聖經、自己出頭。

推雅推喇仍繼承了別迦摩教會的尼哥拉一黨的教訓、有教皇、主教、神父等神職人員。

推雅推喇也繼承了別迦摩教會行姦淫的事和吃祭偶像之物（啟二 20）。

推雅推喇還有許多撒但深奧道理（天主教的神學教訓）（啟二 24）。

推雅推喇教會是需要悔改的教會、啟示錄說他將繼續到主的再來（啟二 25）、接受主的審判。

推雅推喇教會是繼續別迦摩教會的道路、偏離了使徒時代教會的道路。

撒狄教會：

由於推雅推喇教會不肯悔改他的淫行（啟二 21）。主後十六世紀、主就從推雅推喇教會的餘民（撒狄）中興起改教的人、天主教中的神職人員馬丁路德等脫離了天主教、成立了更正教、就是基督教的開始。

改教後的撒狄教會、雖然脫離了推雅推喇教會（天主教）。但撒狄教會改教不徹底、沒有回到使徒時代的教會、而是成立了國教、以後由於神學派別的不同、形成了上千私立教會。

撒狄教會中保存了尼哥拉一黨的教訓、牧師是聖職人員。

撒狄教會按名是活的、其實是死的（啟三 1）。撒狄教會的工作在神面前沒有一樣是完全的（啟三 2）。撒狄教會是需要悔改的教會。

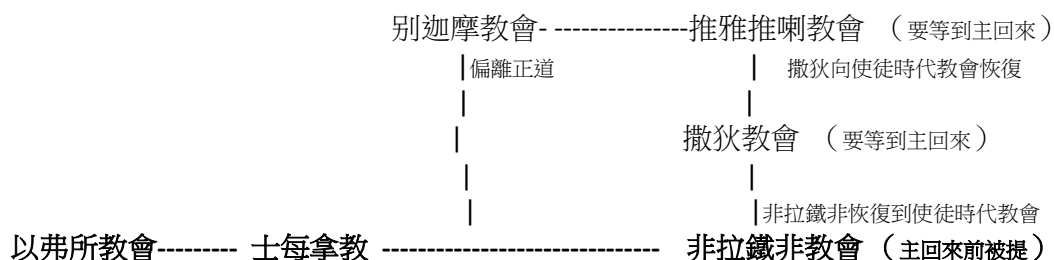
啟示錄說撒狄教會要繼續到主的再來。

因此在十九世紀、神從撒狄教會中興起一批”高舉主的話、不棄絕主名”的基督徒、他們脫離宗派控制的撒狄教會、人們稱他們為”弟兄會”、他們就是非拉鐵非教會（弟兄相愛的教會）。非拉鐵非教會是恢復到使徒時代的教會。是未曾受主責備、已經有冠冕、不經過大災難就被提到寶座的教會。

老底嘉教會：

是從非拉鐵非教會中墮落出來的教會、是需要悔改的教會。是要等到主耶穌再回來並要接受主審判的教會。

七個教會的道路：



以上圖表是七個教會各自所走的道路間的彼此有關聯系。

遵主的命令、使徒約翰寫給在非拉鐵非教會使者的信。

主向非拉鐵非教會顯現的異象：

那聖潔：“那”字是冠詞、指主耶穌主耶穌是聖潔的。

這是要非拉鐵非教會看重聖潔、必需活在聖潔裏（來十二 14）。非拉鐵非教會應有光明潔白的細麻衣、就是信徒所行的義（啟十九 7-8）。

真實：真實原文是“真理”的形容辭、表明主耶穌就是真理（約十四 6）、神的話就是真理（約十七 17）、主耶穌就是神的話（約一 1）。是實實在在的真理、是真理的實際。

這是要非拉鐵非教會為真理/神的話而活、為真理站住、傳揚真理、為高舉神的話工作。

拿着大衛的鑰匙：大衛是王、鑰匙是用來開門的鎖、大衛的鑰匙就是王用以開門的權柄、為着王開門用的、王願意為真理開門。

開了就沒有人能關、關了就沒有人能開：主將聖經真理的門向人打開。教會能否有已經打開的門、去傳揚主的話、權柄在主手裏。

主對非拉鐵非教會的稱贊：

我知道你的行為：行為原文是“工作”。

你略有一點力量、也曾遵守我的話、沒有棄絕我的名：

略有一點力量：一點原文是“小”。力量原文意是“能力”。表徵非拉鐵非教會的能力不大。不能和別的教會的大力量相比。

別迦摩教會是靠羅馬皇帝的力量、推雅推喇成為世界性教會是靠教皇的力量、撒狄是靠國家的力量、非拉鐵非是靠傳揚神的話、從神得到能力、不是靠政治力量、也不靠神學派別的力量。

也曾遵守我的道：道原文是“話”、遵守原文是“看守”。非拉鐵非教會是守牢主的話的教會。

保羅告訴提摩太：“你從我聽的那純正話語的規模、要用在基督耶穌裏的信心和愛心牢牢守着。從前所交託你的善道、你要靠着那住在我們裏面的聖靈、牢牢的守着”（提後一 13-14）。

沒有棄絕我的名：棄絕原文是“不說出”。意思是不願說出主的名、而是願意高舉人的名或某教派的名、比方我是屬福音派的人、是歸正神學派的人、是路德派、是加爾文派、我屬某某堂的人。而不願說我是屬基督的（林前二 3-7、三 21-23）。

非拉鐵非教會是高舉主的名、不高舉人的名、因此非拉鐵非教會沒有棄絕主的名。

看哪、我在你面前給你一個敞開的門、是無人能關的。

主給非拉鐵非教會一個敞開的門／不會被關閉的門、因為在這門裏傳揚的是神的話／不是傳揚人的話、也不是傳揚某神學派的話。在這門裏是高舉主的名、不是高舉人的名。因此非拉鐵非教會的門是主親自打開的、是無人能關的。

那撒但一會的人、自稱是猶太人、其實不是猶太人、乃是說謊話的、我要使他們來在你腳前下拜、也使他們知道我是已經愛你了。

七個教會中有五個教會是受主責備的、是需要悔改的。有兩個教會是沒有受主責備的、是不需要悔改的。這兩個教會就是士每拿教會和非拉鐵非教會。

主對士每拿教會和非拉鐵非教會都有同樣說到猶太人的話：

對士每拿教會：

也知道那自稱是猶太人所說的毀謗話、其實他們不是猶太人、乃是撒但一會的人（啟二 9）。

對非拉鐵非教會：

那撒但一會的人、自稱是猶太人、其實不是猶太人、乃是說謊話的、我要使他們來在你腳前下拜、也使他們知道我是已經愛你了

自稱是猶太人、其實不是猶太人：

保羅說有兩類猶太人、外面作猶太人的、不是真猶太人。惟有裏面作的、才是真猶太人（羅二 28-29）。

外面作猶太人的特點：

1 以人為父（約八 39）。

2 守律法：

有屬肉體的條例（來九 10）。

有禮拜的條例（來九 1）。

律法寫在石板上、不是寫在心上（來八 10）。

有物質的聖殿。

有祭司制度。

要守各種節日（西二 16）。

要得屬地的祝福（申二十八 1-14）。

3 自稱是猶太人（其實不是猶太人）的特點：

尊人或尊神學派別為父、表明是屬某某人的神學派的。

不同神學派別遵守不同的信仰規條（西二 20-23）。

不以聖經為最高的標準、以神學派別為最高標準（西二 8）。

有尼哥拉一黨的教訓與實行（彼前二 9）。

要守節日（加四 10、西二 16）。

事奉是外面的（死的）、不是屬靈的（啟三 1）。

說謊話、說毀謗話、是撒但一會的人（約八 44）。

我要使他們來在你腳前下拜、也使他們知道我是已經愛你了：

當十九世紀、非拉鐵非教會從撒狄教會出來後、許多撒狄教會的人都轉走非拉鐵非教會道路、認識非拉鐵非道路是主所稱贊的、非拉鐵非教會是主所愛的。

從教會歷史看、主後 1825 年、在愛爾蘭首都杜百齡、有幾位基督徒根據聖經、不分宗派、自己聚會、並接納所有神的兒女。

1827 年安理甘會的聖職人員達祕（J.N.DARBY）脫離安理甘會、作一個普通弟兄與弟兄們一同聚會、得到神極大的祝福和聖靈的啟示、使他恢復了聖經中許多重要真理。同時也興起柏勒與他同工。

1829 年在阿拉伯也開始了這種聚會。

1830 年相繼在英國倫敦、意大利、美國、歐洲、以後全世界許多地方都有這種聚會。

在弟兄們的聚會中、神興起了許多有恩賜的人、如辦孤兒院的慕勒（GEORGE MULLER）、寫“救、知、樂”書的卡亨、寫聖經註解的開雷、以及註解但以理書的安達生、寫教會歷史的米勒、還有格雷、潘湯等人。

此後弟兄們中間出現了分歧和分裂。但非拉鐵非教會的道路、在神的保守下一直繼續到現在、成為清心禱告的基督徒的聚會（提後二 22）。這些清心禱告基督徒的聚會中間沒有居間階級、大家都是祭司（彼前二 5）、他們的聚會不受宗派影響、接納所有基督徒。並且以聖經作為最高標準、遵守主的話。不高舉人的名、只高舉主的名。

你既遵守我忍耐的道、我必在普天下人受試煉的時候、保守你免去你的試煉。

你既遵守我忍耐的道：

道原文是”話”。

忍耐的話：遵守主的話是需要忍耐的、只有忍耐的人才能遵守主的話。

普天下人受試煉的時候：

普天下人：原文是“全居住地”、原文沒有”人”字。

受試煉的時候：指三年半的大災難（但九 24-27、太二十四 15-22）。

當主耶穌再臨前、神定下了末後七年、在七年中的後三年半、有一個大罪人要出現、但以理書將他稱為“行毀壞可憎的”（但九 27）。他在後三年半要帶兵去打以色列國、並要坐在以色列人的聖殿中自稱是神（帖後二 3-4）。他要迫害猶太人和基督徒。全地的人都要拜他。他製造了後三年半的大災難。三年半大災難後期、主耶穌從天上降臨到橄欖山、橄欖山分裂、以色列人得拯救、從分裂的橄欖山中逃跑、大罪人被扔進硫磺火湖。

保守你免去你的試煉：原文是“保守你從試煉的鐘點出來”（大災難開始的鐘點、你就離開了）、表示大災難的鐘點尚未來到、非拉鐵非教會已離開地上、被提到主的寶座。

我必快來、你要持守你所有的、免得人奪去你的冠冕：

我必快來：表明非拉鐵非教會要等到主再來。主也告訴非拉鐵非教會”祂快來”、快來原文是兩個希臘字”快快來到”。對撒狄教會說我必臨到、而不是快快來到。因此當非拉鐵非教會從撒狄教會出來後、主對教會的旨意就成全了、主的日子就會快快來到。

你要持守你所有的、免得人奪去你的冠冕：

持守原文是“抓牢”。

你所有的：非拉鐵非教會是主所稱讚的教會、因為他“略有一點力量也曾遵守主的話、沒有棄絕主的名”、這就是非拉鐵非教會所有的、也是非拉鐵非教會應該持守的。

免得人奪去你的冠冕：這表明非拉鐵非教會已經有了冠冕、士每拿教會的得勝者是有得冠冕的允許（啟二 10）。非拉鐵非教會是已經有了冠冕、應保守好已經有的冠冕、免得被人奪去。同時也表明冠冕是可以被人奪去的。

得勝的我要叫他在我神殿中作柱子、他也必不再從那裏出去。

得勝的：指非拉鐵非教會中持守了“略有一點力量也曾遵守主的話、沒有棄絕主的名”的人、就是非拉鐵非教會的得勝者。

非拉鐵非教會的得勝者的賞賜：

1 在我神殿中作柱子：

柱子原文意是“堅固的站立者”（加二 9、提前三 15）。

聖殿是靠柱子支持才能站立。雅各、磯法、約翰被稱為當時教會的柱石、柱石原文是柱子（加二 9）。

神的殿是指教會：豈不知你們是神的殿、神的靈住在你們裏頭麼。若有人毀壞神的殿、神必要毀壞那人、因為神的殿是聖的、這殿就是你們（林前三 16-17）。

教會是靠持守主話的堅固站立者成為支柱的（提後一 13）。

你從我聽的那純正話語的規模、要用在基督耶穌裏的信心和愛心常常守着（提後一 13-14）。

“這家就是永生神的教會、真理的柱石和根基”（提前三 15）。

他也必不再從那裏出去：

非拉鐵非教會的得勝者成為神殿的柱子、不會從神殿中出去。

2 我又要將我神的名、和我神城的名（這城就是從天上從我神那裏降下來的新耶路撒冷）、並我的新名、都寫在他上面。

因為非拉鐵非教會沒有棄絕主的名、因此主耶穌要將從神來的三個名都寫在他上面。這是主賜的賞賜。表示神用非拉鐵非教會來代表這三個名。只有非拉鐵非教會才能認識這三個名、才能代表這三個名、並傳揚這三個名。

聖靈向眾教會所說的話、凡有耳的、就應當聽。

聖靈向非拉鐵非教會說的話、也是說給眾教會聽的。

今天有四個類型的教會出現在每個基督徒面前、只有非拉鐵非教會是“只受到主的稱贊、沒有受到責備的教會”。並且是已經有了冠冕。不經過三年半大災難的教會。我們應該走那個教會的道路、凡有耳的、就應當聽。

14-22 節：

寫給在老底嘉教會的信。

「你要寫信給老底嘉教會的使者，說：『那為阿們的，為誠信真實見證的，在 神創造萬物之上為元首的，說：我知道你的行為，你也不冷也不熱；我巴不得你或冷或熱。你既如溫水，也不冷也不熱，所以我必從我口中把你吐出去。你說：我是富足，已經發了財，一樣都不缺；卻不知道你是那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。我勸你向我買火煉的金子，叫你富足；又買白衣穿上，叫你赤身的羞恥不露出來；又買眼藥擦你的眼睛，使你能看見。凡我所疼愛的，我就責備管教他；所以你要發熱心，也要悔改。看哪，我站在門外叩門，若有聽見我聲音就開門的，我要進到他那裏去，我與他，他與我一同坐席。得勝的，我要賜他在我寶座上與我同坐，就如我得了勝，在我父的寶座上與他同坐一般。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽！』」

老底嘉：原文是兩個希臘字組成。

“老”原文意是“人民” PEOPLE。“底嘉”原文意是“正義”或“正確” RIGHT。

老底嘉教會是高舉人和高舉人的道理，將人和人的道理看為正確、而不是將聖經的話作最高標準。

老底嘉教會是從非拉鐵非教會墮落出來的教會、離開了非拉鐵非教會的道路。

主向老底嘉教會顯現的異象：

那為阿們的：阿門 AMEN、是希伯來文字、原文意是堅定的 FIRM、確實的 SURE。

為誠信真實見證的：

誠信原文是“信”的形容詞、意思是“有信心的”。

真實原文是真理的形容詞、意思是“沒有虛謊的”。

主耶穌是有信心的、真理的見證人（啟一 5）、人是沒有信心和有虛謊的。

在神創造萬物之上為元首的：

主耶穌是一切被造的元始（西一 16-18）。元始原文意是“第一”或“頭”。

“又將萬有服在祂的腳下、使祂為教會作萬有之首”（弗一 23）。

歌羅西書第一章 15 節的意思：

愛子是那不能看見之神的像、是首生的、在一切被造的以先。

WHO IS IMAGE OF THE INVISIBLE GOD, FIRSTBORN OF ALL CREATION (J.N.DARBY)。

1 主耶穌是首生不是首造：

主耶穌是首生：主耶穌與神是一（約十 30、十四 9-10）。

甚麼時候有神、甚麼時候就有主耶穌（箴八 22-31）。

“我在父裏面、父在我裏面”（約十四 10）。

“我與父原為一”（約十 30）。原文是“我與父是一”。

”父是比我大的“（約十四 28）。

2 主耶穌不是被造、但神將所有被造交給祂管理、祂就是被造的頭（元首）。

萬有（萬物）是為主耶穌造的：

因為萬有都是靠祂造的、無論天上的、地上的、能看見的、不能看見的、或是有位的、主治的、執政的、掌權的、一概都是藉着祂造的、又是為祂造的。祂在萬有之先、萬有靠祂而立（西一 16-17）。

3 神將萬有交給祂管理、神要主耶穌承受萬有（約十三 3、來一 2）。

因為經上說、“神叫萬物都服在祂腳下”（林前十五 27）。

主耶穌常用祂權能的命令托住萬有（來一 3）。

因此、主耶穌是在萬有之上的元首。在教會裏我們只能高舉元首主耶穌、不能高舉人。

我知道你的行為：行為原文是“工作”。

老底嘉教會的工作：

你也不冷也不熱：

老底嘉教會的使者因為高舉人的道理、因此對人的話就不會冷、對神（聖經）的話就不會熱。

老底嘉教會是離開了非拉鐵非教會的道路的教會、他們知道非拉鐵非教會是略有一點力量也曾遵守神的話。因此老底嘉教會口頭上既不敢否定聖經的話。但實質上他們用人的道理來改變神的話和聖經的真理。

1 比如他們說主耶穌是大衛的後裔（羅一 3）、就有了肉身、這肉身既是人的肉身、就和所有人的肉身一樣。所以他們就說主耶穌的肉身與罪有牽聯、與世界有牽聯、與撒但有牽聯。這就否認了主耶穌的肉身是聖靈懷孕（太一 20）、是道成肉身（約一 14）。聖經說主耶穌的肉身是沒有罪的（約八 46）。主耶穌的肉身是能受人敬拜的（路五 8）。主耶穌的肉身是能赦人罪的（路五 24）。他們更忽略了主耶穌是女人的後裔（創三 15）、不是從男人出來的。

2 他們又接受人的推論說、基督徒因信耶穌就有了神的生命、因此每個基督徒都變成神了。

3 他們又說、聖經說基督徒的裏面住了罪（羅七 17）、他們說這罪就是魔鬼的生命、因此他們推理說、基督徒除了有人的生命、有神的生命、又有一個魔鬼的生命。

這些推論全部沒有聖經的根據。

我巴不得你或冷或熱：

”巴不得”原文意是”願意”或”深深盼望”。

”或冷”：對從人來的智慧話要冷淡。

”或熱”：對神的話要熱心。

我深願老底嘉教會的使者有分辨能力、對人的話要冷淡、對神的話要火熱。

你既如溫水、也不冷也不熱：

你既如溫水：原文沒有”如”字、也沒有”水”字。原文是”你是溫的”。

老底嘉教會的使者既然高舉人的智慧話、對人的話就不會冷淡、總認為帶領他們的人所說的話都是對的、因而就不用聖經的話來分辨人的話的錯誤、因此對神的話就不會火熱。他冷熱不分、甚至冷熱兩可、冷熱調和、就以溫的態度來應付神的話。

所以我必從我口中將你吐出去：

老底嘉教會的使者、原來站在非拉鐵非教會的地位上、主還能用他作口、說主的話。現在他不說主的話、只說人自己的話、主就不再用他作口、而將他從主的口中吐出去。

你說、我是富足、已經發了財、一樣都不缺：

老底嘉教會的使者、認為自己有了人的智慧就是已經富足了。

不缺：原文意”不再有任何需要了”、不再從主接受任何需要了。

已經發了財、一樣都不缺：發財原文意是”富有”。說明老底嘉教會的使者的驕傲、認為自己已經富足了、已經完全了。不再需要從主接受任何了。

保羅說、我不是已經得着了、我不是完全了、我乃是竭力追求、或者可以得着基督耶穌所以得着我的（腓三 12-14）。保羅認為基督耶穌盼望他應該得着的、他還沒有得着、他還沒有完全、他乃要竭力追求、保羅不敢說自己已經富足了、自己已經發了財，不敢驕傲。但老底嘉教會的使者卻認為自己已經滿足了、一樣都不缺、這是何等的驕傲、自滿。

非拉鐵非教會的使者有屬靈的豐富、自己不敢、也不會自己誇口。但老底嘉教會的使者卻敢向人自誇。自誇是驕傲、是罪（羅一 30）。

這是主對老底嘉教會使者的責備。

困苦、原文意是”背負重擔的”、指老底嘉教會的使者在屬靈生命上是苦的、是有重擔。可憐、主看老底嘉教會的使者是可憐的。

由於老底嘉教會的使者是貧窮、瞎眼、赤身的、因此主看他們是困苦、可憐的。

貧窮、老底嘉教會的使者的靈是驕傲的。主說靈裏的貧窮的人有福了（太五 3）。老底嘉教會自認自己是富足的、但在主的眼裏是貧窮的。

瞎眼、屬靈的眼睛是瞎的、看不見聖靈的啟示（弗一 17-18）、裏面的光黑暗了（太六 22-23）。

赤身、基督徒應該有兩件衣服、第一件是因信稱義得救時穿上了基督（林前一 30、羅十三 14、加三 27）。第二件就是要有光明潔白的細麻衣、這細麻衣就是信徒所行的義（啟十九 7-8、太二十二 11-14）。老底嘉教會的使者在神面前是赤身的、沒有光明潔白的細麻衣。

我勸你向我買火煉的金子：

金子經過火煉才能成為精金、精金是沒有雜質的、才能用以事奉神、以色列人的會幕中用的是精金（出二十五 11、17、24）。

信心經過試驗好像金子經過火煉（彼前一 7）、除去肉體才能純潔。

老底嘉教會的使者願不願意受主的火煉、成為純淨的精金、在乎他們是否願意謙卑回到主前、向主買火煉的金子、不再驕傲、而願捨己出代價跟隨主。

又買白衣穿上、叫你赤身的羞恥不露出來：

衣服是指義的行為（賽六十四 6）、白色是指聖潔、沒有玷污（啟十九 8）。

穿上衣服就遮盖了赤身、赤身指屬肉體的行為。

基督徒有兩件衣服、一件衣服是當基督徒得救因信稱義時、穿上基督作基督徒的義（林前一 30）。第二件衣服是得救後、基督徒有義的行為（啟十九 8）。

基督徒的赤身、是指基督徒得救後沒有好行為（太五 16、20）。

老底嘉教會的使者在主的眼裏是赤身的、需要謙卑回到主前出代價、向主買白衣穿上。

又買眼藥擦你的眼睛、使你能看見：

眼睛是指屬靈的看見（太六 22-23）。

老底嘉教會的使者的眼睛、已經失去了屬靈的看見、他們需要有裏面的看見。因此他們需要向主買眼藥擦眼、才能有屬靈的啟示和光照。眼藥指聖靈的膏抹。人一驕傲就聽不見聖靈的聲音、因此需要聖靈的膏抹、才能謙卑。

凡我所疼愛的、我就責備管教他、所以你要發熱心、也要悔改：

疼愛：原文是“愛”、沒有疼字、這個愛字在希臘文是朋友之間的愛。

約翰福音第二十一章 15-17 節、主耶穌從死裏復活後向彼得顯現、主耶穌問彼得你愛我比這些更深嗎、彼得回答主說、主阿、是的、你知道我愛你、主耶穌說的愛字是用的“神的愛”的愛字（約壹四 8）。彼得回答的愛字是朋友的愛、表明彼得認為自己沒有神的愛。只有人的愛。主耶穌第三次問彼得的時候、就不再用神的愛、而是用朋

友的愛。現在主對老底嘉教會使者所用的愛字、“凡我所疼愛的”、就是用了朋友的愛字、表明老底嘉教會的使者只懂得人的愛、而不懂得神的愛。

老底嘉教會的使者是主所愛的、主就要責備管教他。

因此老底嘉教會一直生活在主的管教下。

主對老底嘉教會使者的期望：**所以你要發熱心、也要悔改。**

“發熱心”原文只有一個字就是“熱”字。這就是主責備老底嘉教會的使者、對主的話“也不冷也不熱”的熱字（啟三 15）。主盼望老底嘉教會的使者對主的話發熱心。老底嘉教會的使者、離棄了非拉鐵非教會的道路、應該悔改。應該離開老底嘉教會的道路。

看哪、我站在門外叩門、若有聽見我聲音就開門的、我要進到他那裏去、我與他、他與我一同坐席：

這是極其嚴重的事、老底嘉教會的使者將主關在教會的門外。主為了愛他、只得叩門、希望他能為主開門、讓主進去。

這也給我們看見老底嘉教會失去了主的同在。老底嘉教會沒有讓主作教會的頭（西一 18）、而是自己作頭。

老底嘉教會的使者、因為高舉人的話、甚至教導信徒、天天讀人寫的“聖言”、而不必讀聖經（神的話）、老底嘉教會的信徒必需天天讀人的話（人按自己體會寫的解釋聖經的書）、甚至將人的話當作“聖言”、作為天天必讀的書、代代相傳。

老底嘉教會的使者如果願意為主發熱心、並且願意悔改。當他聽見了主叩門的聲音、就應該將心門打開、讓主進來。

若有聽見我聲音就開門的；

這只是主對老底嘉教會中個別人的呼召、這些個別的人是有聖靈光照的人、他願意讓主作頭、不再讓人作頭。願意出代價讀聖經、遵守主的話、不棄絕主的名。願意向主買火煉的金子、願意買白衣穿上、願意買眼藥擦眼者、他才會向主開門。

我要進到他那裏去：

不是進到老底嘉教會裏去、而是進到願開門的那個人那裏去。

我與他、他與我一同坐席：

這個願意為主開門的人、將與主一同坐席。

坐席：這是當主再回到地上來、與得勝的基督徒一同坐席。

這是主的婚筵（太二十二 1-2）、有份於這婚筵上的人、必需穿禮服（太二十二 11-14）。禮服就是光明潔白的細麻衣、就是信徒所行的義（啟十九 7-9）。

同時、這也表明老底嘉教會將留在地上、直等到主的再來。其中除了願悔改的得勝者外、老底嘉教會將受到主的審判。

得勝的、我要賜他在我寶座上與我同坐、就如我得了勝、在我父的寶座上與他同坐一般：

在主寶座上與主同坐：寶座上坐的人代表權柄。

聖經的啟示、主耶穌復活升天後、坐在神的右邊、表明主是與父同坐在父寶座上、主是坐在父的右邊（可十六 19、徒七 55、羅八 31、弗一 20、西三 1、來一 3、八 1、十 12、十二 2）。

當主耶穌再臨到地上、祂坐在榮耀的寶座上、審判綿羊和山羊（太二十五 31）、這是主自己執行審判的寶座。

在新天新地、父有寶座、主耶穌有寶座、聖靈沒有寶座（啟二十二 1-3）。聖靈是奉差遣去作工的（啟五 6）、聖靈要為主耶穌作見證（約十五 26）、聖靈要榮耀

主耶穌（約十六 14）、聖靈自己不得榮耀。到新天新地、聖靈仍在作見證（啟二十二 17）。

老底嘉教會中的得勝者、將坐在主的寶座上與主同坐、同執行權柄、也會審判老底嘉教會中不肯悔改的人。

聖靈向眾教會所說的話、凡有耳的、就應當聽：

表明聖靈對老底嘉教會所說的話、也是對眾教會說的、眾教會必需用耳聽、如果自己也有老底嘉教會的錯誤、就應當悔改。

啟示錄 2-3 章小結

啟示錄 2-3 章是教會的元首（頭）基督寫給教會（身體）的信、用當時在亞細亞的七個地方的教會、作全部教會的代表。

啟示錄是基督叫使徒約翰將他所看見的、和現在的事、並將來必成的事都寫出來。因此、七封給教會的信、也包括了使徒約翰當時所看見教會內的事（現在的事）、以及教會將來的事都作了預言。

七個教會的名字、就代表了每個教會的特點。

“以弗所”意思是可羨慕的、因為他是使徒時代的教會、是值得羨慕的。

“士每拿”意思是“沒藥”、代表為信仰受迫害、受苦的教會。

“別迦摩”意思是“聯合”或“結婚”、代表與世界聯合的教會。

“推雅推喇”意思是“燒香的祭”、代表拜偶像的教會。

“撒狄”意思是“剩餘的人”、代表推雅推喇教會中少數剩下的人、從推雅推喇教會中改教出來的教會、就是更正教。

“非拉鐵非”意思是“弟兄相愛”、代表從撒狄教會中出來的人、站在弟兄相愛的地位上、遵照主的吩咐、彼此相愛的聚會。

“老底嘉”意思是“平民的意見”、代表從非拉鐵非教會墮落出去的教會、這教會是高舉人的話、不是高舉主的話。

主向每個教會所顯現的異象、代表了主是每個教會的審判者的形象。

七個教會中、有五個教會是受主責備、是應該悔改的。有兩個教會是沒有受到責備的、就是士每拿教會和非拉鐵非教會。這兩個教會中、只有非拉鐵非教會不但沒有受主的責備、且受到了主的稱贊、並且已經有了冠冕。

從教會的歷史上看、前三個教會、以弗所教會、士每拿教會、別迦摩教會已經不存在世上、主寫給他們的信中也沒有叫他們等到主回來。

後四個教會、推雅推喇教會、撒狄教會、非拉鐵非教會，老底嘉教會是要等到主回來。

主所責備五個教會（以弗所、別迦摩、推雅推喇、撒狄、老底嘉）必需悔改的事。

1、教會將起初的愛離棄了（啟二 4）。2、教會有撒但的座位（啟二 13）。

3、教會有巴蘭的教訓（啟二 14）。

4、教會有尼哥拉一黨人的教訓與行為（啟二 15）。

5、教會中有自稱是先知的婦人耶洗別的教訓（啟二 20）

6、教會中有撒但深奧之理（啟二 24）。

7、教會按名是活的、其實是死的。全部工作、在神面前是不完全的（啟三 1-2）。

8、教會中的使者、自認自己已經富足、發了財、一樣都不缺（啟三 17）。

主對士每拿教會的盼望：**至死忠心、主就將生命的冠冕、賜給士每拿教會的得勝者。**

主對非拉鐵非教會的稱贊：**略有一點力量也曾遵守主的話、沒有棄絕主的名。**

主對非拉鐵非教會的獎賞：**不經過大災難。已經有了冠冕（但要持守、免得失去）。**

非拉鐵非教會的得勝者在神殿中作柱子（啟三 11-14）。

第四章

1-3 節：

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

此後：就是從第三章、主耶穌對使徒約翰說完有關七個教會的話後。

我觀看：原文是“我看見”、天的門打開了。

初次：原文意“首先”、聽見好像吹號的聲音。

我立刻被聖靈感動，見有一個寶座安置在天上，又有一位坐在寶座上。

被聖靈感動：原文意是在（聖）靈的裏面、發生了以下的事。使徒約翰在靈裏、看見天的門開了。啟示錄第四章和第五章是向使徒約翰啟示天上的事、叫他將看見的事記下來、

使教會知道將來必成的事、神是怎樣定規的（啟一 19）。因此就要讓他看見天上的事。

天上有一個寶座、有一位坐在寶座上、這位坐在寶座上的就是神。

看那坐著的，好像碧玉和紅寶石；又有虹圍著寶座，好像綠寶石。

神是靈、是沒有屬物質的形象給人的眼睛看見。因此好像碧玉和紅寶石。

好像碧玉和紅寶石、碧玉是表徵生命、紅寶石是表徵救贖。

寶石：表徵屬靈生命的堅固和不改變的性質。

聖經中顏色的屬靈意思：

紅色：代表罪或救贖（賽一 18）。

藍色：表徵屬天的顏色（出二十四 10）。

紫色：指君王的衣服或君王用品的顏色（歌三 10、約十九 2）。

綠色：代表有生命（活的植物）的顏色。碧玉、水蒼玉（啟二十一 20）、綠寶石都是綠色。

黃色：中文翻譯為黃色、原文是金的顏色（啟二十一 20 的黃壁璽原文是金壁璽）。金是表徵屬神的榮耀。

白色：表徵聖潔的顏色（太十七 2）。

黑色：代表黑暗、死亡（啟六 5、耶十四 1-）。

又有虹圍著寶座：虹是挪亞時代、神與被造所立的約（創九 10-17）。神不再用洪水毀滅地。虹圍著神的寶座、表明神堅守祂的約。

虹好像綠寶石：虹是七種顏色、但約翰所看見的虹卻像綠寶石、表明虹已充滿了堅定不改變的生命約束力。同時這不改變的生命力是圍著寶座的、表明神與被造所立的約是堅定不改變的。這也表明從啟示錄第四章開始、神不僅向教會說話、也向所有的被造說話。

4 節：

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

神是萬物的創造者、圍繞祂的都是被造。從天使到四活物、到玻璃海都是被造。

神發命令進行創造時、神的靈是運行在水面上進行創造的工作（創一 1-2）。

寶座的周圍有二十四個座位：

座位的原文也是“寶座”、表明這坐在二十四個寶座上的長老也是掌權的。他們頭上戴著金冠冕。坐神所賜的寶座、戴神所賜的金冠冕、一定是神所立的掌權者。這二十四位長老是天使、是神創造的第一個天上的伊甸園中的掌權者（結二十八 11-19）、是沒有與第一個受膏的天使一同背叛神的天使們（啟十二 3-4）。這些沒有背叛神的天使常侍立在神面前（伯一 6、二 1）。他們也稱為神的眾子。但眾天使中只有二十四位掌權管理宇宙、他們才有寶座和金冠冕。

長老原文指年齡很老者、天使是神造的（結二十八 13）、他們被造的年代可能在億萬年前。

二十四是 12 的倍數。12 是 3 乘 4、是永遠完全的數字。7 是 3 加 4、是現在完全的數字。

5 節：

有閃電、聲音、雷轟從寶座中發出；又有七盞火燈在寶座前點著；這七燈就是 神的七靈。神是聖潔、公義的、當祂的寶座顯現在被造的面前、是可畏的、因此有閃電、聲音、雷轟（出十九 16-20）。

又有七盞火燈在寶座前點著：

七盞火燈：原文是七個燃燒着的火把、是指神的靈說的（亞四 1-6）。神創造的過程是神的靈在運行（創一 1-2）。

七是完全的數字、七靈表明聖靈完全的工作。因為聖靈是受差遣出去為神作工的（啟五 6、約十五 26）。

6-8 節：

寶座前好像一個玻璃海，如同水晶。寶座中和寶座周圍有四個活物，前後遍體都滿了眼睛。第一個活物像獅子，第二個像牛犢，第三個臉面像人，第四個像飛鷹。

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

一個玻璃海：海是神創造的。寶座周圍沒有魚。挪亞時代的洪水審判了所有地上的活物、進入方舟的活物都得到救恩、唯有海中的活物沒有得到救贖、因此寶座周圍沒有水裏的被造。

海如同水晶：海是裝在玻璃容器內、如同明亮的水晶（啟二十二 1）、表明沒有受污染前的透明。神曾用水審判了地、審判淹沒地的水聚成了海。污染後的海是撒但和污靈居住之處（太八 28-32）。

四個活物：代表地上和天空全部被救贖的被造（結十 14）。

第一活物獅是獸中之王、代表兇猛獸類。第二活物牛犢代表溫馴的畜類。

第三活物代表人。第四活物代表空中飛鳥。。

四活物各有六個翅膀：用兩個翅膀遮臉、兩個翅膀遮腳、兩個翅膀飛翔（賽六 2）。

四活物在至高者面前不趕露臉、不敢露與地接觸的不潔的腳。

四活物遍體內外都滿了眼睛：眼睛是為了看見、不活在黑暗裏。

聖哉！聖哉！聖哉！三次聖哉都是獻給主神的。四活物晝夜不住的這樣說。

神的名字是至高者（創一 1 的神字 SUPREME）、全能者（創十四 18 節的神字 MIGHTY）、自有永有者（出三 14）。

神是天地的主（創十四 19、22）。是昔在、今在、以後永在的全能者。

因此稱為我們的主、我們的神。就是主神。

9-11 節：

每逢四活物將榮耀、尊貴、感謝歸給那坐在寶座上、活到永永遠遠者的時候，

那二十四位長老就俯伏在坐寶座的面前敬拜那活到永永遠遠的，又把他們的冠冕放在寶座前，說：我們的主，我們的神，你是配得榮耀、尊貴、權柄的；因為你創造了萬物，並且萬物因你的旨意被創造而有的。

四活物獻給主神的有榮耀、尊貴、感謝。

榮耀：只有神才有榮耀（出三十四 18-23）。

尊貴：只有神是至尊的、受人敬拜。

感謝：因為四活物得到了神的救恩、因此四活物必需向神獻上感謝。

二十四位長老是天使、沒有得到救恩、就沒有獻上感謝（來二 16）。

天使是服役的靈（來一 14）、他們是隨着四活物的敬拜而敬拜。

二十四位長老將冠冕放在寶座前：因為長老的權柄來自神、他們在神前謙卑俯伏敬拜、脫下冠冕、表示認為自己沒有權柄。只有創造萬物的主神才有權柄、並將權柄歸給主神。

第五章

1-5 節：

我看見坐寶座的右手中有書卷、裏外都寫着字、用七印封嚴了。我又看見一位大力的天使大聲宣傳說：「有誰配展開那書卷，揭開那七印呢？」在天上、地上、地底下，沒有能展開、能觀看那書卷的。因為沒有配展開、配觀看那書卷的，我就大哭。長老中有一位對我說：「不要哭！看哪，猶大支派中的獅子，大衛的根，他已得勝，能以展開那書卷，揭開那七印。」

坐寶座的右手：神是坐在寶座上、書卷在祂的右手。右是代表祝福與權柄（創四十八 17、出十五 6）。

書卷的內容是神的計劃、神用寫的字來表明書卷的計劃、就像十條誡命寫在兩塊石版上。書卷的計劃是封閉的。摩西的兩塊石版上的誡命是公開的。

用七印封嚴了：表徵必需將印揭開、才能知道神的計劃。每揭開一個印、地上或天上就要按神的計劃發生不同的事情。七印全部揭開後、才能知道書卷中神的全部計劃。

使徒約翰何等盼望看到書卷的內容、能知道神的旨意。

一位大力的天使：原文是充滿力能力的天使。他的聲音要達到天上、地上、和地底下、所以他必需是充滿能力的、才能發出天上、地上、地底下都能聽見的聲音。

有誰配展開那書卷、揭開那七印呢？大力的天使說、天上、地上、地底下沒有能展開、能觀看那書卷的。

書卷沒有人能展開、神的旨意被封閉、使徒約翰只得大哭。我們能有使徒約翰的心嗎？

這時二十四位長老中、有一位對約翰說話。表明天使能知道神的旨意、也說明天使是奉差遣為承受救恩的人効力的（來一 14）。

看哪、猶大支派中的獅子、大衛的根、祂已得勝。

獅子表徵作王（創四十九 8-9）。主耶穌是出於猶大支派的君王（太一 2-16、代上五 1-3）。

大衛的根、大衛是王、他作王的根出於基督、大衛是像主耶穌那樣作王。

主耶穌已得勝：基督藉着死已敗壞了掌死權的魔鬼（來二 14、約壹三 8、約十六 33、約十三 3、腓二 6-11）、主已得勝。

得勝的主能以展開那書卷、揭開那七印：神已將展開那書卷、揭開那七印的權柄交給了基督。

基督何時揭開七印中的每個印、每個印揭開後將要發生甚麼事情、對這些發生的事情怎樣處理、權柄已交給了基督、完全由基督來決定。

6-10 節：

我又看見寶座與四活物，並長老之中有羔羊站立，像是被殺過的，有七角七眼，就是 神的七靈，奉差遣往普天下去的。這羔羊前來，從坐寶座的右手裏拿了書卷。他既拿了書卷，四活物和二十四位長老就俯伏在羔羊面前，各拿著琴和盛滿了香的金爐；這香就是眾聖徒的祈禱。他們唱新歌，說：你配拿書卷，配揭開七印；因為你曾被殺，用自己的血從各族、各方、各民、各國中買了人來，叫他們歸於 神，又叫他們成為國民，作祭司歸於 神，在地上執掌王權。

有羔羊站立、像是被殺過的：主耶穌是神的羔羊（約一 29）。祂為了救贖亞當的後裔而被殺（來九 22）。

羔羊有七角七眼：

數字“七”是 3+4、表徵完全。3 是造物主的數字、4 是被造的數字。兩個數字相加就完全了。

角代表力量或能力（但七 7-8）、七角表徵神的靈完全的工作能力。

眼代表觀看或鑒察力（亞四 10）。七眼表徵神的靈有完全的鑒察力。

七角七眼表徵神的靈有完全的工作能力和完全的鑒察力。

這神的靈的完全的工作力和鑒察力都在羔羊身上。

神的靈的工作能力是在主耶穌身上：我若靠着神的靈趕鬼、這就是神的國臨到你們了（太十二 28）。

神的靈的鑒察力是在主耶穌身上：因為祂知道萬人。因祂知道人心裏所存的（約二 24-25）。

神的七靈、是奉差遣往普天下去的：數字“七”表徵神的靈全部的工作。

神的靈是受神和主耶穌的差遣、到普天下被造中去作工的（約十四 16、26、）。

羔羊有七角七眼。表明聖靈的工作是完全在主耶穌身上。

神的靈也是受主耶穌差遣的（約十六 13-14）。為主耶穌作見證（約十五 26）。

這香是眾聖徒的祈禱、眾聖徒的祈禱是在盛滿香的金爐內、拿在二十四位長老手中。

羔羊從坐寶座的右手中拿了書卷：

表徵神的旨意寫在書卷中交給了主耶穌（約三 35、十三 3、來一 2-3）。

當主耶穌從神手中拿了書卷後、全宇宙的反響：

- 1、四活物和二十四位長老就向主耶穌下拜。
- 2、二十四位長老各拿着琴和盛滿香的金爐、金香爐就是眾聖徒的祈禱、獻給主耶穌。
- 3、他們唱新歌：新歌是恩典時代的歌。

新歌的內容：

主耶穌配拿書卷、配揭開七印、因為祂已經得勝（啟五 5）。

因主耶穌曾被殺（腓二 6-11、西一 20）。用自己的血從各族、各方、各民、各國中買了人來（林前六 20）。叫他們歸於神。

各族、原文是所有的民族。

各方、原文是所有的語言。

各民、原文是所有的人民。

各國、原文是所有的國家。

又叫他們成為國民（西一 13）。

作祭司歸於神（彼前二 5）。

在地上執掌王權（提後二 12、啟二十 4）。

11-14 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、滄海裏，和天地間一切所有被造之物，都說：但願頌讚、尊貴、榮耀、權勢都歸給坐寶座的和羔羊，直到永永遠遠！四活物就說：「阿們！」眾長老也俯伏敬拜。

寶座與四活物並長老的周圍有千千萬萬天使的聲音、大聲說：

四活物和二十四位長老已向主耶穌下拜、並向主耶穌唱新歌後。

千千萬萬天使向羔羊大聲說：

曾被殺的羔羊是配得權柄（約三 35）、豐富（弗三 8、西二 9）、智慧（林前一 24）、能力（林前一 24）、尊貴（來二 7）、榮耀（約十六 14、十七 5、來二 7）、頌讚的。

在天上、地上、地底下、滄海裏和天地間一切所有被造之物、向坐寶座的和羔羊說都說：

頌讚、尊貴、榮耀、權勢都歸給坐寶座的和羔羊直到永遠！

權勢原文意是權能。

四活物就說阿門！眾長老也俯伏敬拜。

這些經文告訴我們、所有被造只應敬拜父與子、不敬拜聖靈。聖靈是奉父與主耶穌的差遣來作工的、來為主耶穌作見證的、來榮耀主耶穌的（約十六 14）、自己不得榮耀、不是來受人敬拜的。

啟示錄向使徒約翰啟示天上的事、到此為止。這兩章經文向我們啟示、父已將萬有交在主耶穌手裏（約十三 3）。神已將主耶穌升為至高、叫萬有向主耶穌屈膝、敬拜（腓二 6-11）。

第六章

1-2 節：

我看見羔羊揭開七印中第一印的時候，就聽見四活物中的一個活物，聲音如雷，說：「你來！」我就觀看，見有一匹白馬；騎在馬上的，拿著弓，並有冠冕賜給他。他便出來，勝了又要勝。

第六章是使徒約翰記載羔羊開始揭開七印。

每揭開每一個印、就按神的旨意在天上或地上、或地底下、要發生某種事情。約翰就將所看見所發生的事記載下來。

從揭開第一印到揭開第四印、各印出現了一匹馬在跑、既然用馬、就不是用馬走路、是用馬跑（珥二 4）、馬跑表徵馬將所發生的事迅速帶到地上各處、因此四匹馬可以同時跑、使地上各處發生同樣的事。

四匹馬的顏色不同、表徵騎在馬上的工作不同、發生的事也不同。

揭開第一印：

四活物中的一個活物發雷聲、沒有指名是那一個活物、但按啟示錄第四章記載四活物的次序、第一個活物應該是獅子（啟四 7）、因此第 3 節就說第二個活物、此後就繼續說第三個、第四個。

聲音如雷：雷聲是神所用來對人說話的聲音（約十二 9、啟四 5、八 5、伯二十六 14、詩七十七 18、賽二十九 6）。

你來：原文只有一個字“來”。

見有一匹白馬：白色是聖潔的顏色。因此第一個騎在馬上的作聖潔的工作。

第一匹白馬、是神使四活物中第一個發雷聲叫他出來、馬是白色的、神要那騎在馬上的、將神的工作帶到地上各處。神的聖潔工作就是為真理作見證、為主耶穌作見證（約十五 27、十八 37）。傳揚天國的福音（太二十四 14）。

騎在馬上的、拿着弓：弓是為射箭用的、騎在馬上的手中只拿着弓、表明他遵照神的命令、箭已全部向目標射出去、已經傳揚了真理。

有冠冕賜給他：因為箭已射中目標、神就賜給他冠冕。

他便出來、勝了又要勝：表徵神的真理一定要得勝（太二十四 14）。傳揚真理是一場爭戰、一場與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的、以及天空屬靈氣的惡魔爭戰（弗六 12）。

因此、騎在第一匹白馬上的、絕不可能是敵基督。敵基督出來的時候、是在末期、末期才是大災難時代（太二十四 14-21）、羔羊揭開第一印時、大災難還沒有開始、到天使吹第五號的時候、大災難才開始。另外、神也不會賜冠冕給敵基督。聖經沒有說撒但有冠冕賜給敵基督。

3-4 節：

揭開第二印的時候，我聽見第二個活物說：「你來。」就另有一匹馬出來，是紅的，有權柄給了那騎馬的，可以從地上奪去太平，使人彼此相殺；又有一把大刀賜給他。

羔羊繼續揭開書卷上的第二印。

第二個活物說、“來”！

另有一匹紅馬出來：紅色是表徵罪（賽一 18）。這節經文是表徵殺人流血的罪、因此紅色表徵血的顏色、使人彼此相殺。殺人流血是罪。神不願人犯殺人的罪、但人是堅持自己的私慾行事、神就任憑人彼此相殺（羅一 28）、因此民要攻打民、國要攻打國（太二十四 7）、將戰爭帶到全地。

有權柄賜給那騎馬的、可以從地上奪去太平。太平原文是“平安”。

原文沒有“權柄”兩字。原文意是將“可以從地上奪去平安”給了那騎馬的。

又有一把大刀賜給他：大刀表徵彼此相殺。

因此第二印是預表地上有戰爭。因為紅馬跑、就將戰爭帶至世界各處。

紅馬帶來的戰爭一直要繼續到末期（太二十四 6-7）。

5-6 節：

揭開第三印的時候，我聽見第三個活物說：「你來！」我就觀看，見有一匹黑馬；騎在馬上的，手裏拿著天平。我聽見在四活物中似乎有聲音說：「一錢銀子買一升麥子，一錢銀子買三升大麥；油和酒不可糟蹋。」

羔羊揭開第三印、第三個活物說：“來”！

第三匹馬是黑色的。黑色表徵死亡（耶十四 1-3）。是饑荒帶來的死亡。

騎在馬上的手裏拿着天平：

天平原文意是“軛”。意思是地上的糧食產量減少、短缺、糧食漲價。買賣時像似要用天平來稱。“軛”的意思就是受約束。

四活物中似乎有聲音說：

一錢銀子買一升麥子、一錢銀子買三升大麥；表徵地上麥子與大麥的產量減少。買賣受了限制、而漲價。

油和酒不可糟蹋：油和酒產量減少、必需珍惜油和酒、不可糟蹋。

表徵地上將出現各種災害、水災、旱災、風災、氣候變化。加上人對環境、土地的破壞。造成糧食減產、地上出現了饑荒（路二十一 11）。

這匹黑馬將饑荒帶到地上各處（太二十四 7）。

7-8 節：

揭開第四印的時候，我聽見第四個活物說：「你來！」我就觀看，見有一匹灰色馬；騎在馬上的，名字叫作死，陰府也隨著他；有權柄賜給他們，可以用刀劍、饑荒、瘟疫〔或譯：死亡〕、野獸，殺害地上四分之一的人。

羔羊揭開第四印、第四個活物說：“來”。

第四匹馬是灰色的、“灰”色原文是“灰綠”色 PALE GREEN。綠色是表徵生命、綠色轉向灰色表徵走向死亡。

騎在馬上的名字叫作死：

你吃的日子必定死（創二 17）。這是死臨到人類祖先亞當的起始。也是死臨到亞當後裔的源頭。

罪是從一人入了世界、死又是從罪來的、於是死就臨到眾人、因為眾人都犯了罪（羅五 12）。因一人的過犯、死就因這人作了王（羅五 17）。

騎在馬上的名字叫作死、死作了王、是有權柄叫人死的。

陰府也隨着他：

陰府原文是“陰間”。人死後人的魂去到陰間（路十六 26、徒二 27）。

陰間也有權柄（太十六 18）。陰間只許人進去、不許人出來（路十六 26）。

騎在馬上名字叫作死的和陰間聯合作工、將人置於死。

魔鬼是掌死權的（來二 14）。

主耶穌藉着死敗壞了那掌死權的就是魔鬼。

主耶穌從死裏復活拿着死亡和陰間的鑰匙（啟一 18）。

“死亡”原文是“死”。主耶穌已勝過死亡。主耶穌已將死廢去（提後一 10）。廢去原文意“不作工、或沒有活力”。說明“死”在主耶穌面前已失勢。

儘末了所毀滅的仇敵就是死（林前十五 25-26）。但現在主耶穌還未將死毀滅、死尚有權勢、但死亡在主耶穌前它已失勢。主耶穌能叫死人復活、死亡在主耶穌面前已失去勢力。

有權柄賜給他們：“他們”是指死和陰間、當第四匹馬跑時。死亡和陰間有權柄殺害人。

可以用刀劍、饑荒、瘟疫（死亡）、野獸殺害地上四分之一的人：

四分之一原文是第四部分、原文沒有“人”字。這被刀劍、饑荒、瘟疫、野獸殺害的第四部份人、是神允許的。

戰爭、地震、饑荒、瘟疫都是災難的起頭（太二十四 7-8、路二十一 10-11）。

這四匹馬從主耶穌揭開 1-4 印開始、就同時在地上跑、要跑到末期來臨（太二十四 14）。

9-11 節：

揭開第五印的時候，我看見在祭壇底下，有為 神的道、並為作見證、被殺之人的靈魂，大聲喊著說：「聖潔真實的主啊，你不審判住在地上的人，給我們伸流血的冤，要等到幾時呢？」於是有白衣賜給他們各人；又有話對他們說，還要安息片時，等着一同作僕人的和他們的弟兄也像他們被殺，滿足了數目。

羔羊揭開第五印。

在祭壇底下、有為神的道、並為作見證、被殺之人的靈魂大聲喊著：

當前面四匹馬繼續在地上跑、跑到了神所定的年日、就會出現第五印的事（太二十四 14）。

當揭開第五印後、地上出現了殉道者伸冤的呼求、這時前面四匹馬仍然在跑。

神之道：原文是“神的話”。“神的話就是真理（約十七 17）。

並為作見證被殺：他們是為神的真理作見證被殺（林後四 2）。也有為主耶穌作見證被殺（約十五 27、徒七 54-60）。

被殺之人的靈魂：原文是“被殺之人的魂”、原文沒有靈字。

人死後、他的魂去到陰間。陰間有兩個部份即樂園（路二十三 43）和受苦的地方（路十六 23）。為神的真理和為主耶穌作見證而殉道的人的魂一定是在陰間的樂園裏。

祭壇底下：原文是“壇下”。“壇”是獻祭的地方、“壇”表徵十字架。這些經過祭壇、將身體作祭物、為神殉道的魂、已去到陰間。現在他們為自己死在祭壇下的冤、在陰間向神呼喊。

因為神審判世界的時候快到了、因此殉道者才呼求公義的神、為他們伸流血的冤。

聖潔真實的主啊：主耶穌是聖潔真實的（啟三 7）。這些殉道者向主耶穌呼喊伸冤。

你不審判住在地上的人、為我們伸流血的冤、要等到幾時呢？

神為殉道者伸冤審判的時候快到了。

於是有白衣賜給他們各人：衣服是表徵義的行為（義行是神看為好的行為）、殉道者為神的真理作見證被殺、這是義行。白衣就像光明潔白的細麻衣、也就是信徒所行的義（啟十九 8）。主耶穌認可他們為真理被殺的義行、才將白衣賜給他們（白衣是表徵聖潔的義行）。這些殉道者在揭開第五印的時候、才得到白衣。當他們穿上白衣後、他們就知道主耶穌已聽了他們的冤聲、因此他們就安息了、不再喊冤了。

還要安息片時、等着一同作僕人的和他們的弟兄也像他們被殺、滿足了數目：

表明神已定好了殉道者的數目。殉道者中有神的僕人們、也有殉道者們在主內的弟兄。

因此殉道者們還要安息片時、等候殉道者的數目滿足、一同復活（啟二十 4）。神已經定妥了需要等候的年日。

揭開第五印、賜白衣給殉道者的事、現在還在繼續進行、一直到殉道者的數目滿足了。

這些殉道者在陰間要等候復活、他們要與主耶穌一同作王一千年（啟二十 4-6）。

12-17 節：

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

羔羊揭開第六印。神和羔羊的忿怒臨到了天和地、也表徵地上的災難開始了、就是災難的起頭（太二十四 8）。但還不是大災難、大災難要到吹第五號、出現三個禍災開始（啟八 13）。

地大震動：不是局部的震動、整個地球都要震動。聖經啟示除了第六印的地大震動、還有另一次大震動、是在主耶穌再臨時將出現的（太二十四 29-30）。

挪亞出方舟後、神允許“地還存留的時候、稼穡、寒暑、冬夏、晝夜、就永不停息了”（創八 22）。主耶穌也用祂權能的命令托住萬有（來一 3）。到第六印時、由於人的罪破壞了神對天和地的規律、也由於殉道者伸冤的求告、神和羔羊的忿怒臨到地上、神允許地大震動、這是神對大地的審判。。

日頭變黑像毛布、滿月變紅像血：地大震動時、也影響到天象的改變。這是太陽和月亮同時的變化（珥二 30-32、啟八 7-12）。主耶穌再臨時也有這樣變化（太二十四 29）。

天上的星辰墜落於地、如同無花果樹被大風搖動、落下未熟的果子一樣：這是星辰受影響。

天就挪移、好像書卷被捲起來：這是地球與宇宙之間位置的變化、這是神對天的審判。

山嶺海島都被挪移、離開本位：這是地球上山嶺和海島改變了原來的位罝。

地上的君王、臣宰、將軍、富戶、壯士、和一切為奴的、自主的、都藏在山洞、和巖石穴裏：

地上的人、無能力救自己脫離神的忿怒、只能接受神的審判、落在災難裏。

君王、臣宰、將軍是世上有權有勢的人、救不了自己。

富戶、就是有錢的人也救不了自己。

壯士原文是“有力量的”、雖然自己有力量、這時也救不了自己。

為奴的、自主的也救不了自己。

羔羊揭開第六印時、這時地上還有基督徒。當基督徒遇到地大震動、只有依靠主耶穌的庇護。

都藏在山洞和巖石穴裏、向山和巖石說：倒在我們身上吧！把我們藏起來、躲避坐寶座者的面目、和羔羊的忿怒：

倒在我們身上、原文意落在我們身上或俯在我們身上、保護我們躲避神的忿怒。

地大震動時、山嶺海島被挪移時、人將自己藏起來。天挪移、星辰墜落時、人也將自己藏起來。

他們的忿怒大日到了、誰能站立得住？

他們原文是“他”。神的忿怒也是羔羊的忿怒。

表明神和羔羊的忿怒大日到了、就是災難的起頭、沒有人能在神和羔羊的忿怒中站得住、都要接受神和羔羊的審判。表明人的良心受譴責、在神和羔羊面前、自己責備自己。

第七章

1-3 節：

此後，我看見四位天使站在地四角，執掌地上四方的風，叫風不吹在地上、海上，和樹上。我又看見另有一位天使，從日出之地上來，拿着永生神的印。他就向那得着權柄能傷害地和海的四位天使大聲喊着說：「地與海並樹木，你們不可傷害，等我們印了我們神眾僕人的額。」

本章是羔羊揭開七印之前要發生的事。也是緊接第六印之後發生的事。

四位天使站在地四角、執掌地上四方的風、叫風不吹在地上、海上、和樹上：

神將風交給四位天使管理、他們遵照神的命令、可以叫風吹在地上、海上、和樹上。也遵照神的命令可以叫風不吹在地上、海上、和樹上。

我又看見另有一位天使：啟示錄有四次記載另有一位天使：

啟七 2：另有一位天使、從日出之地上來、拿着永生神的印、他就向那得着權柄能傷害地和海的四位天使大聲喊着說、地與海並樹木、你們不可傷害。

啟八 3：另有一位天使拿着金香爐、來站在祭壇旁邊、有許多香賜給他、要和眾聖徒的祈禱一同獻在寶座前的金壇上。

啟十 1：我又看見另有一位大力的天使、從天降下、披着雲彩、頭上有虹、臉面像日頭、兩腳像火柱、他手裏拿着小書卷是展開的、他右腳踏海、左腳踏地、大聲呼叫、好像獅子吼叫。

啟十八 1：此後、我看見另有一位有大權柄的天使從天降下、地就因他的榮耀發光。

這四次所記的“另有一位天使”是同一位或是不同的四位？

（啟十八 1）這另一位天使是有榮耀的、聖經啟示父有榮耀、主耶穌有榮耀（約十七 5）、聖經從沒有說被造的天使有榮耀、因此這另一位有形象的天使應是主耶穌。

（啟十 1）這另一位天使披着雲彩、頭上有虹、臉面像日頭、腳像火柱：

頭上有虹：虹是神與人立約的記號（啟四 3）、只有神配有虹、因此這是主耶穌。

臉面像日頭、這是主耶穌的形像（太十七 2、啟一 16）。

兩腳像火柱（啟一 15）、這也是主耶穌的形象。

（啟八 3）這另一位天使拿着金香爐、來站在祭壇旁邊、有許多香賜給他、要和眾聖徒的祈禱一同獻在寶座前的金壇上。主耶穌是新約的大祭司為我們向神獻祈禱（來八 1-2）。主耶穌為我們祈求（羅八 34）。因此這另一位天使是主耶穌。天使從不為我們向神祈禱。

（啟七 2）這另一位天使拿着永生神的印。

永生神的印必需神自己掌握、聖靈是神的印（林後一 21-22、弗一 13）、“印記”原文是“印”。

聖靈是主耶穌賜的、是主耶穌吹的一口氣（約二十 22）。

當主耶穌向門徒吹一口氣、說你們受聖靈時、神就用聖靈印了基督徒（弗一 13）。聖靈就在基督徒裏面作憑據（林後一 22）。

因此這另一位天使是主耶穌、神的印在祂手中。

主耶穌怎麼可以稱作天使？“天使”中文也翻譯為“使者”。

在舊約、未降世的主耶穌、受神的差遣、在以色列人中間作工、稱為使者（出二十三 20-23）。舊約聖經、是用希伯來文寫的、中文翻譯為“天使”和翻譯為“使者”的、原文是同一個字。

在新約、主耶穌是奉神的差遣到世上（約十七 18）。主耶穌取了奴僕的形像（腓二 6-11）。聖經也稱主耶穌是使者（來三 1）。中文翻譯為“使者”、希臘原文是“使徒”（使徒原文意是“奉差遣”）、表明神的兒子主耶穌是神差遣來作使徒的。

主耶穌是神差遣來作工的：

1 “你怎樣差我到世上、我也照樣差他們到世上”（約十七 18）、“世上”原文是“世界”。主耶穌是神差到世界上來的。

2 “我父作事直到如今、我也作事”（約五 17）。“作事”原文是“作工”或“工作”。主耶穌是神差遣來工作的。主耶穌在世界上的工作至今並沒有停止。祂正在用水藉着道將教會洗淨（弗五 26-27）。

3 主耶穌的工作：主耶穌是被神差遣來按神的旨意工作。

當主耶穌降世為人、在世上遵神的命傳天國的福音時（太四 17）、神叫主耶穌說甚麼、主耶穌就說甚麼（約十二 49）。神叫主耶穌怎麼作、主耶穌就遵神的命令去作（約八 28）、因為主耶穌是神的使者。

主耶穌又遵照神的旨意作救贖的工作、釘死在十字架（腓二 6-11）、第三天復活（太十六 21）。

主耶穌遵神的旨意、還要再來、提接基督徒到祂那裏去（約十四 1-3）。

4 神已將萬有交給主耶穌管理（約十三 3）、因此主耶穌正在管理萬有（被造）。用祂的權柄托住萬有（來一 3）。

神既然將萬有都已交給主耶穌、因此啟示錄第四章中被七印封嚴的書卷（天地將發生的事情）也交給主耶穌了。主耶穌不只是作七印的揭開者。當主耶穌揭開每個印、所要發生的事、主耶穌都要親自管理和安排。

揭開第六印、神和羔羊的忿怒要臨到地上、神對人的審判就開始了。這時神將審判的工作全交給主耶穌（約五 22）、主耶穌遵行神的旨意親自安排審判的工作。一直到世界的末了、主耶穌要差遣天使、從祂國裏、把一切叫人跌倒的、和作惡的都挑出來、丟在火爐裏（太十三 40-42）、這都是主耶穌親自在作工。

5 啟示錄告訴我們：

主耶穌遵神的旨意、要親自降臨到橄欖山、打哈米吉多頓大戰（啟十六 15-16、亞十四 1-5）。拯救以色列人（羅十一 25-26）。又要審判以色列人（太十九 28）。

此後、主耶穌又要審判地上的活人（綿羊和山羊）（太二十五 31-46）。

主耶穌將魔鬼捆綁一千年仍在無底坑裏（啟二十 1-3）。

主耶穌親自建立千年國、與得勝的基督徒同作王一千年（啟二十 4-5）。

主耶穌最後要將魔鬼扔進火湖裏（啟二十 10）。

主耶穌還要審判死人（啟二十 11-15）。

最後主耶穌與聖徒們進入新天新地與父同在（啟二十一 1-8）、直到永永遠遠。

主耶穌揭開書卷的印、從第一印到七印、都是神差遣主耶穌作揭開每個印的工作。

在每個印所發生的事中、主耶穌也在作工。揭開前四印時、四活物說、“來”。這是主命令四活物發出聲音、因為父已將萬有交給主耶穌管理（約十三 3）。

我又看見另有一位天使、從日出之地上來、拿着永生神的印。他就向那得着權柄能傷害地和海的四位天使、大聲喊着說、地與海並樹木、你們不可傷害、等我們印了我們神眾僕人的額。

日出之地：

日出之地、原文意應是“日出的方向”、不是指那塊地。

聖經啟示日出之地有兩個意義。

1 是指神所在的地方、“因為耶和華神是日頭”（詩八四 11）。

2 是指東方（民二 3、三 38、啟十六 12）。

另有一位天使從日出之地上來、拿着永生神的印：是指主耶穌從神那裏來、拿着神的印。

大聲喊着說、地與海並樹木、你們不可傷害、等我們印了我們神眾僕人的額。

揭開第六印後、地大震動、山嶺海島都離開本位、日頭、月亮、星辰都大變動、災難繼續發生、大災難又快來臨。這時神要保護祂的眾僕人、也是他的子民、要用印來印他們的額、使他們有從神來的平安、躲避大災難。當主耶穌尚未印神眾僕人的額之先、主耶穌命令那得着權柄能傷害地和海的四位天使、“地與海並樹木、你們不可傷害”。

地與海並樹木、你們不可傷害：

地已大震動、房屋倒蹋、人不能住在房屋裏、只好住在野外、或靠樹搭棚、因此樹木是人所需要的。這時如有風災、人的性命難保。神的僕人們無法承受風災。

海裏有船來往、逃避山嶺、海島被挪移的災難、如再遇見狂風、無法躲避、性命難保、神顧念神的僕人們、因此命令風不吹在地、海和樹木上、不可傷害它們（拿一 4、耶二二 22）。

4-8 節：

我聽見以色列人各支派中受印的數目有十四萬四千。猶大支派中受印的有一萬二千；流便支派中有一萬二千；迦得支派中有一萬二千；亞設支派中有一萬二千；拿弗他利支派中有一萬二千；瑪拿西支派中有一萬二千；西緬支派中有一萬二千；利未支派中有一萬二千；以薩迦支派中有一萬二千；西布倫支派中有一萬二千；約瑟支派中有一萬二千；便雅憫支派中受印的有一萬二千。

神的僕人有兩類、即以色列人和基督徒。

1 以色列人是神的僕人。

神與以色列人的祖先亞伯拉罕立過約（創十五 17-21）、神將以撒賜給亞伯拉罕、神又將雅各賜給以撒、雅各有十二個兒子、十二個兒子的子孫成了十二個支派。神又將迦南地賜給十二支派為基業、以色列人中有祭司、專一事奉神、因此以色列人就是神的僕人。以色列人又稱為神的選民。

2 神藉着祂的獨生子主耶穌道成肉身、捨命流血、從黑暗的權勢下、拯救了許多基督徒、基督徒成為神的教會、這教會就是神的家（提前三 15）。每個基督徒都是神的祭司（彼前二 5）、因此每個基督徒都是神的僕人（路十七 10）、每個基督徒也是神的兒子（加三 26）。

神為何要用印來印以色列人、因為大災難快來臨、受了印的以色列人、就受到神的護庇、災難可以不臨到他們身上（啟九 4）、這些以色列人是當時還活在地上的、已死的不經過災難。

神的印是指聖靈（弗一 13）。以色列人受印只表徵他們是神的僕人（但十二 1-2）、他們沒有聖靈內住。只是在額上有神的印記（啟九 4）。

主耶穌用神的印、印了以色列人：

以色列人的十二支派、按出生次序應是：

流便、西緬、利未、猶大、但、拿弗他利、迦得、亞設、以薩迦、西布倫、約瑟、便雅憫。

以色列人十二支派受印的次序：

猶大、流便、迦得、亞設、拿弗他利、瑪拿西、西緬、利未、以薩迦、西布倫、約瑟、便雅憫。

受印的次序猶大在先、因為君王由他而出（代上五 2）。

約瑟和他的小兒子瑪拿西、為何成為兩個受印的支派。因為長子的名分歸了約瑟（代上五

1）。長子應多得一分產業（申二十一 15-17）、因此約瑟佔有兩個支派（約瑟和瑪拿西）。

為何受印沒有但支派、因為但支派自立偶像（士十八 31）。以後又成為拜偶像的支派（王上十二 28-29）。

每個以色列支派受印的都是一萬二千。因為 $12000 = 12 \times 1000$ 、12 是 3×4 、三是造物主神的數字、四是被造的數字、12 是 3 乘 4、表徵造物主與被造倍份起來、是永遠完全的數字。屬靈的意思、表明每支派受印的數目是完全的。

9-17 節：

此後，我觀看，見有許多的人，沒有人能數過來，是從各國、各族、各民、各方來的，站在寶座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕樹枝，大聲喊着說：「願救恩歸與坐在寶座上我們的神，也歸與羔羊！」眾天使都站在寶座和眾長老並四活物的周圍，在寶座前，面伏於地，敬拜神，說：阿們！頌讚、榮耀、智慧、感謝、尊貴、權柄、大力都歸與我們的神，直到永永遠遠。阿們！長老中有一位問我說：「這些穿白衣的是誰？是從哪裏來的？」我對他說：「我主，你知道。」他向我說：「這些人是從大患難中出來的，曾用羔羊的血把衣裳洗白淨了。所以，他們在神寶座前，晝夜在他殿中事奉他。坐寶座的要用帳幕覆庇他們。他們不再飢，不再渴；日頭和炎熱也必不傷害他們。因為寶座中的羔羊必牧養他們，領他們到生命水的泉源；神也必擦去他們一切的眼淚。」

此後，我觀看、見有許多的人，沒有人能數過來，是從各國、各族、各民、各方來的、站在寶座和羔羊面前：

這許多的人，沒有人能數過來：這是與受印的以色列人相比、以色列人各支派受印的人數雖多、尚能數過來。但這許多的人、看上去比全部受印的以色列人還多、但沒有一個總數、所以是沒有能數過來。

是從各國、各族、各民、各方來的。這些人是主耶穌用血救贖的人（啟五 9）。

站在寶座和羔羊面前：這些沒有人能數過來的人、已到了天上、站在寶座和羔羊面前。

身穿白衣、手拿棕樹枝：

白色表徵聖潔、白衣也表徵信徒所行的義（啟十九 8）、主曾將白衣賜給殉道者（啟六 11）。這些穿白衣的人是曾用羔羊的血把衣裳洗白淨了、因此他們是得到救恩的基督徒。棕樹枝表徵豐盛的生命（出十五 27）。他們不僅得救、有永生和聖靈內住。而且有豐盛的屬靈生命、他們是願跟隨主、捨己背十字架得勝的基督徒、是有賞賜的（腓三 13-14）。

大聲喊着說：“願救恩歸與坐在寶座上我們的神、也歸與羔羊！”

表徵這些人是蒙羔羊救贖的基督徒、他們才會說、救恩歸與神和羔羊。

眾天使並二十四位長老與四活物都面伏於地敬拜神。

長老中有一位說、**這些人是從大患難中出來的：**

大患難：

這些數不過來的人、是歷代經歷大患難的基督徒的總和。

主耶穌說、在世上你們有苦難（約十六 33）、苦難和患難在原文是同一個字。

教會兩千多年以來、各個時代都有經過患難和大患難的基督徒、他們中間有的已為主殉道。

教會建立的初期、司提反開始殉道（徒七 55-60）。

以後在使徒時代、彼得殉道（約二十一 18-19）、保羅殉道（提後四 6）。

士每拿教會時代、基督徒受迫害近三百年（啟二 10）、經歷大患難的人數很多、他們大多都至死忠心（啟二 10）。

此後、教會的每個時代、都有許多得勝的基督徒（啟二章到三章主呼召教會中的得勝者）、他們都經過了大患難、這時他們都提到了寶座、身穿白衣、手拿棕樹枝。

直到現代、基督徒仍在不同的患難中（約十七 14）。

將要來的大災難（太二十四 21）、患難更多、更重。

這些經過大患難的基督徒、已經死了的、這時都復活了、被提到了寶座（啟七 13-14）。

主耶穌基督再臨的時間、是在大災難的後期（啟十六 12-15）。那時有許多基督徒已經歷了大災難。這些在大災難中、勝過了敵基督、為主殉道的基督徒和為神殉道的以色列人、復活後就被提到寶座前的玻璃海（啟十五 2-4）。

聖經說、還有不經過大災難的得勝基督徒、如非拉鐵非全教會、他們在大災難尚未到來前、這時也都被提到寶座（啟三 10-11、太二十四 40-42）。

以上被提到寶座的基督徒、都屬於沒有人能數得過來、是從各國、各族、各民、各方來的（啟七 9）。

當主耶穌降臨到半空時、歷代已死去、沒有被提到寶座的基督徒、和當時地上剩下的活着的沒有提到寶座的基督徒、也都要被提到半空與主相見（帖前四 15-18）、但不是提到寶座。

這些被提到半空的基督徒、要受主的審判（羅十四 10-12、林後五 10）、按各人的行為受報。

他們會失去獎賞（腓三 13-14）、不能與主耶穌在千年國度內作王（太二十五 1-13）、將在天國外面的黑暗裏哀哭切齒（太二十四 48-51、二十五 24-30）。

他們在寶座前、晝夜在祂殿中事奉祂：這些被提到寶座的基督徒、要在天上神的殿中（啟十一 19）、在神的寶座前事奉神。

坐寶座的要用帳幕覆庇他們：帳幕是神為人預備的住所、是人安息的地方、是神覆庇他們的地方。

他們不再饑、不再渴、日頭和炎熱、也必不傷害他們、寶座中的羔羊必牧養他們、領他們到生命水的泉源、神也必擦去他們一切的眼淚。

這些在世上為主受過大患難的基督徒、有的甚至為主捨命的基督徒、這時被提到寶座、與主永遠同在。

他們的身體已改變成為靈體（腓三 21、林前十五 42-45）。因此他們不再饑、不再渴。日頭和炎熱也必不傷害他們。

寶座中的羔羊親自牧養他們、供給他們生命的需要。他們為主所流的眼淚也被神擦去、他們要在神寶座前、在神的殿中、晝夜事奉神。

這時眾天使在寶座前面伏於地、敬拜神說、阿門、頌讚、榮耀、智慧、感謝、尊貴、權柄、大力都歸於我們的神直到永永遠遠。阿門。這是為被提到寶座的基督徒的感謝和頌讚。

第八章

1-5 節：

羔羊揭開第七印的時候，天上寂靜約有二刻。我看見那站在 神面前的七位天使，有七枝號賜給他們。另有一位天使，拿着金香爐來，站在祭壇旁邊。有許多香賜給他，要和眾聖徒的祈禱一同獻在寶座前的金壇上。那香的煙和眾聖徒的祈禱從天使的手中一同升到 神面前。天使拿着香爐，盛滿了壇上的火，倒在地上，隨有雷轟、大聲、閃電、地震。

二刻：原文是“半小時”。

天上寂靜：表示在半小時內、約翰沒有聽見天上有任何聲音、只看見七位天使站着（不是坐着）、表明他們正站着等候神的吩咐。然後有七枝號賜給他們、每位天使從神接受一支號、吹號是神命令預備打仗的聲音（林前十四 8）、吹號是向世界公開宣佈要發生災難。

表明第七印中有七位天使要吹號、每吹一號就要讓全世界知道、遵照神的旨意要發生一些事情、這是時代的災難變化、直到大災難出現。

在這半小時內、同時又看見另有一位天使、拿着金香爐來、站在祭壇旁邊。有許多香賜給他、要和眾聖徒的祈禱一同獻在寶座前的金壇上。

另有一位天使、拿着金香爐來、站在祭壇旁邊、有許多香要賜給他：

祭壇原文無祭字、只有壇字、這壇應該是寶座前的金壇、不是祭壇。金壇和金香爐都是為獻香的。金壇是在聖所內（出四十 1-5）。祭壇是在帳幕門前的外院（出四十 6）

香是表徵祈禱（啟八 4）、香的煙向上升、表徵祈禱上升到寶座。

這另有一位天使應該是主耶穌、祂拿着金香爐就是主耶穌向神燒香（禱告）用的、有許多香賜給主耶穌、表徵主耶穌為基督徒向神的許多祈禱（羅八 34）、主耶穌是大祭司為基督徒祈求（來七 21-25）。

天使不會為基督徒祈禱、天使只是服役的靈、遵行神的旨意、為承受救恩的人效力、天使不會為信徒祈禱（來一 14）、因此這另一位天使應是主耶穌。

主耶穌為基督徒的祈禱、和基督徒向神和向主耶穌的禱告（林前一 2）、都一同經過主耶穌獻在神前。

那香的煙和眾聖徒的祈禱從天使的手中一同升到神面前：

表徵七位天使尚未吹號之先、神要先聽了主耶穌的祈禱和眾聖徒的祈禱、然後神才命令七位天使吹七號。

天使拿着香爐、盛滿了壇上的火、倒在地上、隨有雷轟、大聲、閃電、地震。

表徵祈禱的香的煙上升到神前、神聽了主耶穌和眾聖徒的祈禱後、神公義的審判開始了、神就命令七位天使吹號。主耶穌就用拿着的金香爐、盛滿了壇上的火、倒在地上、火是神的審判（彼後三 7）。表徵神答應了主耶穌和眾聖徒的祈禱、天上發出了雷轟、大聲、閃電。地上出現了地震。這是向人顯示聖潔、公義的神的審判和發怒（出十九 16-18）。

根據摩西律法、香爐燒香用的火必需從祭壇的火炭來（利十六 12）。因此主耶穌拿着金香爐去盛滿了祭壇的火、倒在地上。祭壇是向神獻祭的地方、祭壇的火是神審判人的罪的火。表明神向人的審判開始了。

在挪亞的時代、神是用水審判地、現在神是用水審判地（創九 8-17、彼後三 10）。用水審判地時、地上所有的活物都要被淹死。用火審判地時、災禍只臨到神要審判的地方，如所多瑪與蛾摩拉兩城（創十九 24）。

6 節：拿着七枝號的七位天使就預備要吹。

當主耶穌將香爐盛滿了壇上的火、倒在地上後、神就允許七位天使就開始吹號。

吹號是為打仗（林前十四 8、民十 9）、表徵神的戰爭開始了。

7-12 節：

第一位天使吹號，就有雹子與火攪着血丟在地上；地的三分之一和樹的三分之一被燒了，一切的青草也被燒了。第二位天使吹號，就有彷彿火燒着的大山扔在海中；海的三分之一變成血，海中的活物死了三分之一，船隻也壞了三分之一。第三位天使吹號，就有燒着的大星，好像火把從天上落下來，落在江河的三分之一和眾水的泉源上（這星名叫「茵蔯」。）眾水的三分之一變為茵蔯；因水變苦，就死了許多人。第四位天使吹號，日頭的三分之一，月亮的三分之一、星辰的三分之一都被擊打，以致日月星的三分之一黑暗了，白晝的三分之一沒有光，黑夜也是這樣。

第一位天使吹號是神對地的審判：

有雹子與火攪着血丟在地上：

挪亞方舟後、神不再用水淹沒地（創九 8-17）。神是用火審判地（創十九 24-25）。

有雹子：雹子可打壞田間所有的人和牲畜、並一切的菜蔬和樹木（出九 22-26）、然後就用火來燒。

血：神使災禍臨到人身上、他們的血、必倒出如塵土、因為他們得罪了神（番一 17）。血攪在火中倒下。

當七位天使吹號的時代、四匹馬仍在跑。

紅馬在地上跑、民要攻打民、國要攻打國、殺人流血的事仍在進行、神對流入血的罪必定審判、因此雹子與火攪着血丟在地上（申五 17）。

地的三分之一和樹的三分之一被燒了：

三分之一原文是第三部份。表徵神已定規了地的第三部份應該被燒（第三部份表徵神允許受災的部份）。如所多瑪和蛾摩拉、因為罪惡甚重、因此被火燒（創十八 20、申二十四 16）。

第三部份的地和該地上樹的第三部份都被燒了。

一切的青草也被燒了：第三部份地上一切青草都被燒了。

地的第三部份光禿了、這些地上的稻穀、蔬菜、果樹都不能存活、人和活物沒有食物不能生存、出現的饑荒是神的審判。當四匹馬中的黑馬在跑的時候、出現的饑荒主要是人自己造成的、不完全是從神來的。但從羔羊揭開第六印開始、地因受到神的審判、災難是神的忿怒、人就知道神的忿怒是人無能力抵擋的（啟六 15-17）。

第二位天使吹號是神對海的審判：

有彷彿火燒着的大山扔在海中：神仍然用火審判海。

海是代表撒但的權勢（太八 23-27、28-33）、神一定要審判海。新天新地就不再有海了（啟二十一 1）。

人是在海中航行、捕魚、居住、採油。因此人也爭奪海島、海礁及海權。

大山扔在海中：災難來到、山可搖動到海心（詩四十六 2）。這時扔在海中的山是帶着火為審判、如火山噴火。海水不能熄滅審判的火。

海的三分之一變成血：三分之一原文是第三部份。

神曾用水變血審判埃及（出四 9、七 14-24）。使人不能使用海水。

海中的活物死了三分之一（原文是第三部份活物死了）：

海中活物中的第三部份也死了。

船隻也壞了三分之一（原文是第三部份）：

海中船隻的第三部份也壞了、船上的人也遭災。

第三位天使吹號是神對江河的審判：

江河是水的源頭：人是飲用江河的水為生。神仍用火審判江河。

燒着的大星、好像火把從天上落到江河的三分之一（原文是第三部份）和眾水的泉源上。

眾水的三分之一（原文是眾水的第三部份）、變成茵蔯、茵蔯原文是苦。

因水變苦死了許多人、人沒有能力除去水中的茵蔯。

燒着的大星：這是從天上燃燒的大星落到眾水的泉源和江河的第三部份、這是神使水變苦、飲用這第三部份水的人、因失去水的供應只有死。

第四位天使吹號是神對日、月、星的審判（珥二 30-32）：

日、月、星的三分之一（原文是第三部份）被擊打。

日、月、星的第三部份黑暗了。整個地變暗了、沒有從前光明。植物的光合作用受影響。動物減少了光能、身體健康受影響。

白晝的第三部份沒有光、變成黑暗了（出十 21-23）。

黑夜也是這樣：黑晝的第三部份也沒有光。

13 節：

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

一個鷹飛在空中大聲說：鷹是四活物中的一位。這是神叫它大聲警告當時住在地上的世人、目的是叫他們敬畏神（啟十四 6-7）。人拒絕福音、神就用災難使人悔改（啟六 12-17）。

三位天使要吹那其餘的號。你們住在地上的民、禍哉！禍哉！禍哉！

四位天使已吹了四號。剩下的三位天使要吹剩下的另三號、每吹一號對地上的人都是禍、因此、剩下了三個禍、所以有三個“禍哉、禍哉、禍哉”！

第九章

1-11 節：

第五位天使吹號，我就看見一個星從天落到地上，有無底坑的鑰匙賜給它。它開了無底坑，便有煙從坑裏往上冒，好像大火爐的煙；日頭和天空都因這煙昏暗了。有蝗蟲從煙中出來，飛到地上；有能力賜給牠們，好像地上蠍子的能力一樣，並且吩咐牠們說，不可傷害地上的草和各樣青物，並一切樹木，惟獨要傷害額上沒有 神印記的人。但不許蝗蟲害死他們，只叫他們受痛苦五個月。這痛苦就像蠍子螫人的痛苦一樣。在那些日子，人要求死，決不得死；願意死，死卻遠避他們。蝗蟲的形狀，好像預備出戰的馬一樣，頭上戴的好像金冠冕，臉面好像男人的臉面，頭髮像女人的頭髮，牙齒像獅子的牙齒。胸前有甲，好像鐵甲。它們翅膀的聲音，好像許多車馬奔跑上陣的聲音。有尾巴像蠍子，尾巴上的毒鉤能傷人五個月。有無底坑的使者作牠們的王，按着希伯來話，名叫亞巴頓，希臘話，名叫亞玻倫。

有一個星從天上落到地上：聖經用星來表徵天使（伯三十八 7、啟十二 3-4）。

這個從天落到地上的星是撒但、因為撒但是無底坑的使者（啟九 11）。它原是天上受膏的嚙囉伯、因為背叛神而犯罪、被神從神的山驅逐它、將它摔倒在地（結二十八 11-19）。此後它就在天上和地上活動（伯一 6-7、彼前五 8）。現在是三年半大災難開始、它從天上墜落到地上、來開無底坑、開始給人帶來災難。

吹第五號時、神允許它打開無底坑。這就是三年半大災難的開始、也是第一個禍哉。

無底坑：無底坑原文意是深淵或深洞、因為很深、稱為無底坑、是在地底下、是犯罪的天使被拘禁的地方。天使是靈（來一 14）、不是屬物質界的。犯罪的天使是被拘留在黑暗坑中（彼後 2 4、猶 6）。千年國度的時候、也要將撒但捆綁一千年、扔在無底坑裏（啟二十 1-3）。

主耶穌趕出附在人身體上的鬼、鬼不願去無底坑受苦（太八 29、路八 31）、願附在豬身上。

污鬼又稱污靈（路四 33-37）、是前一代脫體的靈、牠們能附在人和動物身體上（太十二 43-45）。拘禁在無底坑裏的都是屬於靈界的、不是屬物質的。

無底坑是犯罪天使受苦的地方、有火、有煙（啟九 2）、也是污鬼受苦的地方（路八 31）。

啟示錄第十一章 7 節、有一個從無底坑上來門的獸、獸是表徵人、獸不是邪靈、因這人是受無底坑的邪靈控制的、因此、稱他是從無底坑上來的獸。又如啟示錄第十三章 1 節、說有一個獸從海中上來、這個獸是指人（啟十三 18）。這兩個獸是指的同一個人。就是但以理所說的那行毀壞可憎的、他要任意而行四十二個月就是三年半（但九 27、啟十三 1-10）。

因此、從無底坑上來的獸是一個人、因牠受無底坑使者魔鬼的控制、所以說牠是從無底坑上來的獸。這個人出生在地中海周圍的某一國（因此聖經又說、是從海中上來、聖經說的海是指地中海）、但他依附在無底坑使者的權力下、聖經又稱牠是從無底坑上來的獸。

蝗蟲：

聖經中記載有關蝗蟲的事：

1 在出埃及記是記載神使真實的蝗蟲、破壞埃及的菜蔬和樹上的果子（出十 4、12-15）。

2 但這第五號的蝗蟲是不吃樹木、菜蔬、青草（啟九 4）。因此它們不是真正的蝗蟲。

3 聖經說、蝗蟲是沒有君王的（箴三十 27）、但這裏記載的蝗蟲是有君王的（啟九 11）。因此第五號的蝗蟲、是一群特殊的蝗蟲。蝗蟲表徵數目多能影響控制一群人（出十 12）。這第五號的蝗蟲是從無底坑的煙中出來、在無底坑裏面的東西都是靈界的、因此、這些蝗蟲也應是靈界的蝗蟲、它的形狀特徵也應是屬於靈界的。它們從煙中出來、進到人群後、用邪靈的力量來控制人群（蝗蟲的力量就是用牙咬、用蠍子尾巴刺人）、使人群在它們的控制下為邪靈工作、甚至成為一支隊伍。

在先知書中的蝗蟲都是用它表徵一群被控制的人或部隊（珥一 6、二 2、11、鴻三 15-17）。

聖經用蝗蟲來比喻侵略以色列的米甸人、亞瑪力人和東方人（士六 1-6）。

也用蝗蟲比喻攻擊埃及的巴比倫人（耶四十六 13、23）。

從蝗蟲的形狀看、它有男人的臉、女人的頭髮、正說明是男女的混合部隊、有男人和女人組成。

牙齒像獅子的牙：說明它是用牙來傷人（珥一 6、詩五十七 4）。

獅子也用口發兇猛的聲音來威嚇人、像獅的吼聲（詩二十二 13、21）。

你們的仇敵魔鬼、如同吼叫的獅子、遍地游行、尋找可吞吃的人（彼前五 8、珥一 6）。

誰能勝過獅子：只有遵行神旨意的人才能勝過、如大衛（撒十七 34-37）。

它們好像預備出戰的馬：約珥也是用馬來表徵人的軍隊（珥二 4）、馬的力大（詩一四七

10）、跑得快、能將邪靈統治的力量傳播到許多地方。同時也為第二個禍哉（第六號）預備出戰的馬軍（啟九 16）。

翅膀：表徵行動的力量（太二十三 37）。翅膀快飛的時候發出的聲音、就像許多車馬奔跑上陣的聲音（珥二 5）、表徵開始形成了有車馬的隊伍。

蠍子：

有尾巴像蠍子：蠍子的尾巴有刺、用以刺人。

聖經也用蠍子來表徵那些不接受神話的以色列人、悖逆之家（結二 6）。

蠍子給你臉色看、用話威嚇人（結二 6）。

主耶穌說祂已給門徒權柄可以踐踏蛇和蠍子、又勝過仇敵一切的能力（路十 19）。

因此蠍子是表徵撒但和撒但的權勢。

將蝗蟲與蠍子合在一身、說明它們不是真蝗蟲也不是真蠍子、它們是受撒但控制的邪靈、它們進入人群、用邪靈的力量統制、改變人的思想。利用宗教、文化、政治、經濟來改變人群、強迫人群接受它們的信仰。如有人不接受、就用各種辦法刺痛人（像蝎子刺人）、折磨人。再用獅子的牙咬傷人、使人受痛苦。但以理書第二章預言的半鐵半泥的腳（但二

40-43）、就是預言撒但的政治手腕、用民主與強權的手段來統治。第五號是這種統治的開始、直到三年半結束、全地的人都要跟隨它（啟十三 1-10）。

因此、這些蝗蟲不是出埃及記中的真實蝗蟲、是有以上蝗蟲特徵的邪靈、出無底坑後、控制一群人的思想、使這群人成為隊伍、這隊伍用邪靈的力量來統治、改變地上的人的思想、感情、意志、不許地上的人信仰至高至大的真神和主耶穌。當時在地上受了神印記的以色列人、和當時沒有被提到寶座、正經歷災難的基督徒（啟二 18-22、十三 8）、不願跟隨它們。因此、邪靈只能控制在額上沒有神印記的以色列人和非基督徒、使他們順從無底坑的使者。因為額上有神印記的人、是不會接受邪靈的控制、因為他們是受到了神的保護（啟十三 8）。所以、本章所說的蝗蟲、不是真正的蝗蟲、是像一群蝗蟲、但是屬於靈界的、又像出戰的馬（啟九 7）。它們在無底坑使者的掌管下、使用蝗蟲和蠍子並獅子牙齒傷人的力量、用威嚇的手段控制了一批地上的人群。又通過它們威嚇控制其餘的人、

胸甲：胸甲是這隊伍的裝備、是為了保護隊伍自己的。

金冠冕：

因為這支隊伍有無底坑的使者（“使者”原文與“天使”同字、是單數）作它們的王、這使者應是魔鬼。因此這金冠冕是這位無底坑使者所賜的。

無底坑的使者作它們的王：

無底坑的使者、使者原文與天使同字、是單數、是指魔鬼、魔鬼是犯罪的天使噁路伯、從天上被驅逐到地上（結二十八 16-17）。這在無底坑的使者就是那將要控制一群人的魔鬼。啟示錄第十一章 7 節所說、將從無底坑裏上來的獸、就是被無底坑使者所控制的一個願跟隨它的人。

啟示錄第十三章 1 節所說、從海中上來的獸也是指同一個人、海是指這個人的出生地、屬地中海周圍的國家、海是受撒但權勢控制的。

受痛苦五個月：這群邪靈的隊伍、不傷害地上的草、和各樣青物、並一切樹木。說明它們不是真正的蝗蟲。

受痛苦五個月。表明神已經定好了蝗蟲行動的時間不會太長、只有五個月、這五個月中、蝗蟲所作的工作、是為第六號中四個伯拉大河的使者的戰爭作準備。大災難只有三年半、蝗蟲的工作時間佔了五個月、剩下還有三年另一個月、撒但會繼續將災難帶給人。

惟獨要傷害額上沒有神印記的人。但不許蝗蟲害死他們、只叫他們受痛苦五個月：

額上沒有神印記的人、指非基督徒和沒有受神印記的以色列人。

蝗蟲只叫他們受痛苦五個月、神不許蝗蟲害死他們。

在那些日子、人要求死、決不得死、願意死、死卻遠避他們：

這是因為神不允許蝗蟲害死他們（啟九 5）、只叫他們受痛苦五個月。

要求死原文是“尋找死”。願意死的人卻找不到去死的路。

亞巴頓：是希伯來文、原文意是“毀滅者”、無底坑的使者是魔鬼、是毀壞者。但以理所預言“那行毀壞可憎的”就是指被魔鬼控制的一個人（但九 27、太二十四 15）、也稱為從無底坑上來的獸（啟十一 7）、吹第五號它就來了。

亞玻倫：是希臘文、原文意是“毀壞者”、與希伯來文的亞巴頓同義。

第五號是三年半大災難的開始。在這五個月中魔鬼藉蝗蟲、蠍子、獅子牙的力量、臣服了一批人、建立了一支隊伍、但這隊伍還沒有打戰。只為吹第六號的龐大馬軍作準備（啟九 16）。第六號的兩萬萬馬軍是建立在第五號隊伍的基礎上。

第五號和第六號對人的災、都是在無底坑的使者魔鬼、統一指揮下進行的。

12-19 節：

第一樣災禍過去了，還有兩樣災禍要來。第六位天使吹號，我就聽見有聲音從 神面前金壇的四角出來，吩咐那吹號的第六位天使，說：「把那捆綁在幼發拉底大河的四個使者釋放了。」那四

個使者就被釋放；他們原是預備好了，到某年某月某日某時，要殺人的三分之一、馬軍有二萬萬；他們的數目我聽見了。我在異象中看見那些馬和騎馬的，騎馬的胸前有甲如火，與紫瑪瑙並硫磺。馬的頭好像獅子頭，有火、有煙、有硫磺從馬的口中出來。口中所出來的火、與煙、並硫磺，這三樣災殺了人的三分之一。這馬的能力是在口裏和尾巴上；因這尾巴像蛇，並且有頭用以害人。

第六位天使吹號、我就聽見有聲音從神面金壇的四角出來：

金壇是燒香的壇（出三十 1-8）、燒香表徵祈禱（啟八 1-5）。

金壇的四角：角表徵力量（申三十三 17）、因為神垂聽了主耶穌和眾聖徒的祈禱後、就用金壇的四個角的力量、說出吩咐第六位天使的話、表徵主耶穌和眾聖徒的禱告是有力量的、能成全神的旨意、遵神的旨意禱告。

金壇四角吩咐吹號的第六位天使、說；把那捆綁在幼發拉底大河的四個使者釋放了：

使者：使者原文與天使同字。這四位要誘惑兩萬萬馬軍殺人的天使、是跟隨撒但墮落的天使（啟十二 4）。

幼發拉底河：又名伯拉大河、在伊拉克國家境內。

伊拉克在公元前約 1600 年是巴比倫王國、以後被波斯帝國滅亡、波斯帝國又被希臘帝國滅亡、希臘帝國又被羅馬帝國滅亡、現代稱伊拉克。

伊拉克境內有兩條大河、一條是幼發拉底河（又稱伯拉大河）、另一條是底格里斯河。

幼發拉底河發原於土耳其、經過敘利亞流入伊拉克、最後流入波斯灣、全長約 5340 里。

波斯灣的東北邊是伊朗、西面是科威特、沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國。這些都是阿拉伯人、大多是信仰伊斯蘭教的人。

這四個使者自己早就準備好了要發動戰爭殺人、但因時候未到、它們被神捆綁。現在時候到了、神從幼發拉底河釋放他們（表徵這四個使者出於幼發拉底河周圍的國家）、來進行大災難。這四個使者（使者原文是“天使”）是屬於靈界的。被這四個使者所誘惑的群眾、是出於幼發拉底河周圍的國家。

他們原是預備好了、到某年某月某日某時、要殺人的三分之一：

某年某月某日某時：

原文沒有四個某字。原文是年、月、日、時、意思是一年加上一月、再加上一日、再加一小時、就是 360 日加 30 日再加 1 日再加 1 小時、也就是十三個月另二十五小時。用時、日、月、年計算、表徵在當時災難中的人度日如年。

大災難的時間是從吹第五號開始、要經過第六號到第七號的災難、大災難才結束、共經過三年半。

三年半大災難是從無底坑的使者撒但作王開始（啟九 11）。它利用稱為獸的人（啟十一 7、十三 1）、來行使它的權柄。獨裁統治全世界 42 個月（啟十三 5）。先使地上的人受痛苦五個月、然後建立兩萬萬馬兵、最後攻打以色列國（啟十六 16、太二十四 15）。開始在一年另一個月又二十五小時內（就是十三個月另二十五小時）殺了第三部份人。

要殺人的三分之一：原文是殺第三部份的人。就是神允許要被它們殺的人、這些被殺的人、是經過大災難也不願悔改的人（本章 20 節）。

馬軍有二萬萬：意思是預備了兩億馬軍。

騎馬的胸前有甲如火與紫瑪瑙並硫磺：

甲：甲原文是胸。原文意是“胸部是深藍色”、可能是防彈衣類的裝備。騎馬的胸前有火與硫磺、像現代的槍炮。

紫瑪瑙：原文是深藍色。

馬的頭好像獅子頭、有火、有煙、有硫磺從獅子口中出來。口中所出來的火、與煙、並硫磺、這三樣災殺了人的三分之一：

硫磺與火都是火湖裏的東西（啟十九 20、二十 10、二十一 8）、現在用在馬的裝備上、很像現代的砲彈、但這些馬軍是受魔鬼控制的。

殺了人的三分之一、原文是殺了第三部份的人、就是神許可被殺的人。

馬的頭像獅子的頭：

第五號的蝗蟲只有獅子的牙、可以咬人、使人受苦。

第六號馬的頭已成了獅子的頭、不只是用牙咬人、而能用口噴火、煙、硫磺殺死人。

無底坑的火與硫磺儲存在胸部、火、煙、硫磺卻是從口中噴出來。

這馬的能力是在口裏和尾巴上、因這尾巴像蛇、並且有頭用以害人。

尾巴像蛇、有頭用以害人：害人、原文無人字、只有害字、害字原文意是“不義”。蛇的頭用不義對人、將人咬傷致死。

馬的頭的能力、是能將人殺死的、馬的尾巴卻是能咬傷人。

既然是兩萬萬馬軍、就是預言現代的軍隊、軍隊用的馬有頭有尾、從口能噴出火、煙、硫磺。

尾有頭也能傷人、這馬前後的武力裝配、用現代的坦克車、裝甲車來對照、是否有些相象。

20-21 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。又不悔改他們那些兇殺、邪術、姦淫、偷竊的事。

表明神使人經過第五號和第六號的災、原是叫地上的人悔改罪行。不去拜鬼魔、偶像。但經過了這兩次災、沒有被殺、還活着的人、仍不願悔改犯罪的行為、仍去拜鬼魔和偶像。因此神要他們再經過第七號的災、希望他們在災難中悔改、到那時候、凡求告主名的就必得救（珥二 30-32、羅十 13）。

第十章

1-4 節：

我又看見另有一位大力的天使從天降下，披着雲彩，頭上有虹，臉面像日頭，兩腳像火柱。他手裏拿着小書卷，是展開的。他右腳踏海，左腳踏地，大聲呼喊，好像獅子吼叫。呼喊完了，就有七雷發聲。七雷發聲之後，我正要寫出來，就聽見從天上有聲音說：「七雷所說的，你要封上，不可寫出來。」

第九章吹了第五號和第六號、第七號要到第十一章才吹。因此第十章的異象是介乎第六號和第七號之間的異象。

這另一位大力的天使是主耶穌：

披着雲彩：披着雲彩、不是駕着雲彩、表徵被雲彩遮盖、尚未完全顯露在人前。當主耶穌降臨時、祂是駕雲降臨、那時就完全顯露在宇宙之中了、眾目都要看見祂（太二十四 30-31）。因此、現在這異象只是叫使徒約翰看見。

頭上有虹：神是造物之主、虹是神與地上有受造中有血肉之物所立的約（創九 13-17）。因此、虹只能圍着神的寶座（啟四 3）。虹也只能在主耶穌的頭上（神的頭上）、讓神紀念祂與地上血肉之物立的約。因此、虹不可能在天使頭上、因為天使也是被造、不是造物之主。

臉面像日頭：聖經記載主耶穌的臉面像日頭（太十七 2、啟一 16）。

兩腳像火柱：柱、中文也翻譯為“柱石”。柱是支撐房屋的、是穩固房屋的力量、柱表徵真理。用柱表徵主耶穌的腳、是穩固的柱石。教會是真理的柱石（加二 9、提前三 15）。主的腳是火的柱石、火表徵審判、主的腳在地上行走、表徵主在地上進行審判（啟一 15）。主的腳行走在七個教會中、將真理的審判帶至各處教會（啟一 15-20）。

祂右手拿着小書卷、是展開的：

啟示錄第五章、羔羊從坐寶座的右手中、拿過被七印封牢的書卷後。到現在七印已經全部揭開了。第七印中的七只號、也已吹了六只、只剩下最後吹第七號了。表明書卷的七印已展開完。只剩下第七號的很小部份尚待應驗。因此原來的書卷變小了、稱為小書卷、同時、這小書卷是一直在羔羊手中、也已是被完全展開的。

祂右腳踏海、左腳踏地：表徵海與地都踩在基督的腳下、也表徵海與地是在祂權柄管轄下。地和海將要出現的災難都在基督權柄管轄之下。

大声呼喊、好像獅子吼叫、呼喊完了就有七雷發聲。七雷發聲之後、我正要寫出來、就聽見從天上有聲音說、七雷所說的你要封上、不可寫出來。

獅子表徵獸中之王、啟示錄也用獅子表徵主耶穌（啟五 5）。獅子吼叫、表徵出於王的大聲責備。

七雷：雷聲表徵神發怒的大聲、雷聲使人畏懼（撒下十二 17-18）。七雷也表徵神完全發怒的聲音。七雷發聲所說的話只有約翰聽見，天上有聲音叫約翰不要記錄下來、要封上、不給其他人看。因此七雷所說的沒有向人公開。

5-7 節：

我所看見的那踏海踏地的天使、向天舉起右手來，指着那創造天和天上之物，地和地上之物，海和海中之物，直活到永永遠遠的，起誓說：「不再有時日了〔或譯：不再耽延了〕。」但在第七位天使吹號發聲的時候，神的奧秘就成全了，正如神所傳給他僕人眾先知的佳音。

那踏海踏地的天使就是主耶穌。

祂向天舉起右手來。右手是表徵能力（出十五 6、12）。以色列人起誓是舉右手（詩一四四 8）。

向神起誓說：不再耽延了（彼後三 9）。

表徵恩典時代結束。地上已不能傳恩典的福音了、在大災難中、許多基督徒已為主殉道（啟十五 2-4）、許多被關進監獄（太二十五 31-46）。神不再寬容，神對所有的被造要進行公義的審判。

律法時代神允許人起誓（民三十 1-2）。新約是恩典時代、不許人起誓的（太五 34-37）。

現在主耶穌向神起誓、表明主耶穌即將結束祂帶來的恩典時代。神要按神的公義對待人、不按恩典對待人。而且這時地上已沒有基督徒傳福音、但天使要來傳永久的福音、叫人敬畏神、敬拜那創造天地海和眾水泉源的（啟十四 6-7）、不是傳恩典的福音。

天和天上之物：日月星也包括天使、天上的飛鳥。

地和地上之物：包括植物、人和地上的活物。

海和海中之物：撒但和撒但的國、以及海中的死人（啟二十 13）、海裏的活物（啟二十 13）。

第七位天使吹號發聲的時候、神的奧秘就成全了：

第七位天使吹號、世上的國成了我主和主基督的國（啟十一 15）、表徵千年國度在地上開始、神的奧秘就成全了。得勝的基督徒要和主耶穌一同作王一千年（啟二十 4）。撒但被關進無底坑（啟二十 1-3）。這是神的奧秘、吹第七號時就成全了。這也是神傳給祂僕人、眾先知的佳音。因此啟示錄所預言將來必成的事（啟一 19）、到十一章、吹七號、就告一段落。啟示錄從第十二章開始、就有多處是解明第七位天使吹號前所發生的事。

8-11 節：

我先前從天上所聽見的那聲音又吩咐我說：「你去，把那踏海踏地之天使手中展開的小書卷取過來。」我就去到天使那裏，對他說：「請你把小書卷給我。」他對我說：「你拿着吃盡了，便叫你肚子發苦，然而在你口中要甜如蜜。」我從天使手中把小書卷接過來，吃盡了，在我口中果然甜如蜜，吃了以後，肚子覺得發苦了。天使〔原文是他們〕對我說：「你必指着多民、多國、多方、多王再說預言。」

約翰吃小書卷：約翰順從天上的聲音、從踏海踏地之天使手中取了展開的小書卷、自己吃盡了。

先在口中甜如蜜、吃了以後、肚子覺得發苦。

舊約的先知以西結也有吃書卷的經歷（結二 8-10、三 1-3）。吃書卷就是吃神的話。吃的時候是歡喜快樂的、所以在口中甜如蜜（耶十五 16、結三 2-3）。吃後在肚中發苦（結二 10）、因為將要出現的災難是苦的。

約翰必指着多民、多國、多方、多王再說預言：

第七位天使吹七號以後、啟示錄還記載了許多預言、都要應驗在多民（指多種人民）。多國（指多種民族）。多方（指說多種語言的人）。多王（指當時的各種統治者）的身上。

第十一章

1-2 節：

有一根葦子賜給我，當作量度的杖；且有話說：「起來！將 神的殿和祭壇，並在殿中禮拜的人都量一量。只是殿外的院子要留下不用量，因為這是給了外邦人的；他們要踐踏聖城四十二個月。

葦子：就是河邊蘆葦的桿。約但河邊生長的蘆葦的莖、很長很硬像竹竿、可以當量度的米尺。

量度的杖：量度意義是審判（撒下八 2）。神要約翰審判神的殿和祭壇、並在殿中禮拜的人（太二十一 12-13）。希望他們悔改。

殿中禮拜的人：禮拜原文是“親近殿”、應該是祭司和大祭司才能進外殿（聖所）和內殿（至聖所）。用葦子量殿中禮拜的人、表徵神要審判並分別保護那些敬畏神的祭司。

殿外的院子、要留下不用量。

殿外的院子、是所有以色列人都可以進去的、神將殿外的院子交給外邦人踐踏、這也是神的審判。

外邦人要踐踏聖城四十二個月：四十二個月、就是三年半。外邦人就是非以色列人。

聖經對外邦人的軍隊將攻打以色列國的預言：

1 那行毀壞可憎的站在聖地（太二十四 15-21）。

2 一七之內、他必與許多人堅定盟約、一七之半他必使祭祀與貢獻止息、那行毀壞可憎的、必如飛而來（但九 27、亞十四 1-5、結三十八 1-17）。

3 第六位天使將碗倒在伯拉大河（幼發拉底河）上、河水就乾了、要給那從日出之地來的眾王預備道路。——叫他們在神全能者的大日聚集爭戰。——那三個鬼魔便叫眾王聚集在一處、希伯來話叫哈米吉多頓（啟十六 12-16）。哈米吉多頓：希伯來文意是屠殺的山。米吉多是在以色列境內。

4 我又看見一個獸從海中上來、——又有權柄賜給他、可以任意而行四十二個月（啟十三 1-10）。

5 並有那大罪人就是沉淪之子顯露出來、——甚至坐在神的殿裏自稱是神（帖後二 1-10）。

3-4 節：

我要使我那兩個見證人，穿着毛衣，傳道一千二百六十天：

毛衣原文是粗麻衣、1260 天就是三年半、用“1260 天”來表示、意思是每一天都忠心為主作見證。“傳道”原文是“作先知講道”。

兩個見證人、他們就是那兩棵橄欖樹，兩個燈臺，立在世界之主面前的：

世界之主、原文是“全地的主”、就是用腳踏海、踏地的主、神是天地的主（創十四 22）。

那兩棵橄欖樹：

橄欖樹是產橄欖油的樹（士九 8-9）。橄欖油是表徵聖靈（亞四 1-6）。

那兩棵橄欖樹、原文有“那”字、是定冠詞。撒迦利亞書第四章曾說到兩棵橄欖樹。讀聖經的、有人認為、啟示錄第十一章所說的那兩棵橄欖樹、就是專指兩個站在普天下主旁邊的兩個受膏者（亞四 11-14）、那就是先知撒迦利亞第四章所說的、當那時代的兩個人、一個是猶大省長所羅巴伯（亞四 6）、和當時的大祭司約書亞（亞三 1-2）。

受膏者原文是“油的兒子”。表徵是兩個滿了聖靈的人。

兩個燈臺：燈臺是靠橄欖油（聖靈）發光的器皿。

撒迦利亞書第四章只說到一個純金的燈臺、有兩棵橄欖樹供應這金燈臺的油、使金燈臺發光。

但啟示錄十一章說有兩個燈臺、燈臺表徵這兩個見證人在全地發光。

因此、啟示錄第十一章的兩個見證人、不一定是指撒迦利亞書第四章的兩個見證人、因為撒迦利亞第四章只有一個燈臺、而不是兩個燈臺。

這兩個見證人、油的兒子究竟是誰？讀聖經的人有以下幾種看法：

1 所羅巴伯和約書亞：

約在公元前 606 年、以色列國被巴比倫王尼布甲尼撒滅亡、毀壞了聖殿（王下二十五 8-21）、

又在公元前 536 年、波斯帝國滅亡了巴比倫帝國、波斯帝國統治了以色列國（代下三十六 22-23），

這時波斯王古列願為以色列人修聖殿（代下三十六 22-23）。神差遣先知撒迦利亞、去對省長所羅巴伯說話、叫他起來動手建造耶路撒冷神的殿（拉五 1-2）。

由此、推斷撒迦利亞書第四章、兩棵橄欖樹是指所羅巴伯（當時的猶大省長）和當時的大祭司約書亞（該一 1）、但那個金燈臺（不是兩個純金燈臺）又是指誰？而且所羅巴伯和約書亞已經死了、難道神叫他們現在再來死一次？

2 有人認為這兩見證人、是曾向主耶穌顯現的摩西和以利亞（太十七 1-8）、因摩西曾使水變成血（出七 20-21）、啟示錄第十一章的兩個見證人也能叫水變成血、又能叫天閉塞不下雨。以利亞曾叫天不下雨（王上十七 1）。但摩西早已死了（申三十四 5）、難道又再來死一次？

3 又有人認為是以諾和以利亞、因為他們兩位都沒有死過、以諾與神同行三百年、神將他取去、沒有經過死（創五 24）。以利亞曾禱告求神不降雨在地上（王上十七 1）、以利亞是乘旋風升天（王下二 9-11）、沒有經過死。因此有人認為、神讓他們在大災難的時候再來為主作見證、再經過死。以諾因為與神同行三百年、在當代有很好的見證、神不叫他死、為甚麼現在神又叫他來死、死是從罪來的（羅五 12）、神會這樣作嗎？以利亞是神所用的先知、神曾叫他不死、怎會現在又來死？因此、以諾和以利亞也不是啟示錄第十一章中的兩棵橄欖樹。

4 在三年半大災難時代中、神能找到並揀選兩個在當時忠心的人、來為神作見證。

在大災難中有基督徒、也有以色列人是能勝過獸的人（啟十五 2-4）。神完全能從他們中間揀選兩個見證人、成為像撒迦利亞書第四章中的兩棵橄欖樹、兩個燈臺。

5-6 節：

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

這二人有權柄、在他們傳道的日子叫天閉塞不下雨；又有權柄叫水變為血，並且能隨時隨意用各樣的災殃攻擊世界（世界原文是“地”）。

表明這兩個見證人、有神蹟隨着他們。

他們身穿粗麻衣、傳道 1260 天、是從吹第五號開始。聖靈給他們恩賜、作先知講道和行異能（林前十二 10）。從吹第五號開始、全部三年半大災難時期中為神作見證、他們是那兩棵橄欖樹又是兩個金燈臺立在世界之主的面前。世界的主是神。

他們行的異能：

口中有火出來燒滅仇敵。

他們有權柄可以叫天閉塞不下雨。有權柄叫水變成血。能隨時隨意用各樣的災殃攻擊世界。

因此世界恨他們。

神給他們的權柄和異能、已經超過摩西和以利亞的權柄和神蹟。

這些神蹟和權柄、證明這兩個見證人是出於神。

7-10 節：

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

他們的屍首就倒在大城裏的街上；這城按着靈意叫所多瑪，又叫埃及，就是他們的主釘十字架之處。從各民、各族、各方、各國中，有人觀看他們的屍首三天半，又不許把屍首放在墳墓裏。

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

這兩個見證人只為神作見證三年半。

那從無底坑裏上來的獸必與他們交戰、並且得勝、將他們殺了。

從無底坑上來的獸：

啟示錄說的獸、是表徵一個人（啟十三 18）。

這人接受了撒但的能力、座位、和大權（啟十三 2）、因此稱他為從無底坑上來的獸。

這獸形狀像豹、腳像熊的腳、口像獅子的口（但七 2-8）、表明他是很兇猛的獸、比蝗蟲、蝎子更加殘忍。

這獸可以任意而行 42 個月（啟十三 5），就是三年半，也是 1260 天。

這獸從海中上來（啟十三 1），海表徵“地中海”，表示這人出生在地中海周圍的某個國家。

這獸與這兩個見證人打仗、將兩個見證人殺死、他們的屍首倒在耶路撒冷的街上。

這城的靈意：這城是耶路撒冷、主耶穌是在耶路撒冷城外釘十字架。耶路撒冷城在大災難時、已被獸佔領、獸又名大罪人、那時他坐在耶路撒冷城內、神的殿中自稱是神（帖後二 4）。

所多瑪：表徵罪惡甚重（創十八 20）。

埃及：表徵世界黑暗權勢的欺壓（出三 9）。

兩個見證人被暴屍三天半、讓人觀看。地上的人從各民、各族、各方、各國來觀看。為這被殺的兩個見證人歡喜。

11-13 節：

過了這三天半，有生氣從 神那裏進入他們裏面，他們就站起來；看見他們的人甚是害怕。

兩位先知聽見有大聲音從天上來，對他們說：「上到這裏來。」他們就駕着雲上了天，他們的仇敵也看見了。正在那時候，地大震動，城就倒塌了十分之一，因地震而死的有七千人；其餘的都恐懼，歸榮耀給天上的 神。

過了三天半、有生氣（生氣原文是“生命的靈”）從神而來、使兩個見證人活了。有從天上來的聲音、叫他們帶着活的身體、駕着雲上了天。現在凡看見他們復活升天的人、不是歡喜快樂、而是害怕，恐懼。只得歸榮耀給天上的神。

城就倒塌了十分之一：十分之一、原文是第十部份。數字十表徵屬地的完全。表徵地自己應該完全負責的部份都倒塌了。

因地震而死的有七千人：七千人的人字有一個形容詞、意思是“有名的人”。數字七表徵神創造的完全、表徵對殺死這兩個見證人應完全負責的人、在地震中全部死了。

14-15 節：

第二樣災禍過去，第三樣災禍快到了。

第三樣災禍就是第七位天使吹第七號、就有神忿怒的七碗要傾倒在地上（啟十五 1）。

第七位天使吹號、天上就有大聲音說、世上的國、成了我主和主基督的國、祂要作王、直到永永遠遠。

第七位天使吹號發聲的時候、神的奧祕、就成全了（啟十 7）。

第七位天使吹號、神大怒的七碗要倒在地上（啟十六 1）。

第七位天使吹號、神就將世上的國結束了、世上的國原文是“世界上的國”。世界的王是撒但（約十四 30）。

主基督就在結束了的“世界上的國”的地土上、建立千年國度、千年國度的王是基督。千年國度結束後、主耶穌還要作王直到永永遠遠。在千年國度時、撒但要被捆綁一千年、扔在無底坑裏、使祂不得再迷惑列國（啟二十 1-3）。

在神面前、坐在自己位上的二十四位長老、就面伏於地、敬拜神說、昔在今在的主神、全能者阿、我們感謝祢、因祢執掌大權作王了。

這時、二十四位長老、面伏於地向神敬拜說、昔在今在的主神、全能者阿、我們感謝祢、因祢執掌大權作王了。二十四位長老不說、昔在今在“以後永在”的全能者（啟四 8）、因為主基督現在作王了、要作到永永遠遠。已是永永遠遠的全能者了。二十四位長老現在將管理全宇宙的權柄交還主基督、他們不再作王了、以後不再出現了。

外邦發怒，祢的忿怒也臨到了。審判死人的時候也到了。

外邦發怒：從第五位天使吹號開始、就是外邦發怒、無底坑的使者將大災難帶到地上。

祢的忿怒也臨到了：七位天使、倒七碗在地上、就是神的忿怒（啟十六 1-10）。

審判死人的時候也到了：指在白色大寶座前、神對所有已死人的審判（啟二十 11-15）。

1 對非基督徒的死人的審判：千年國度結束後、神在白色大寶座上、將對所有已死的人進行審判、這些人都不是基督徒、因為主耶穌降臨到半空時、所有已死的基督徒都要復活、被提到半空、與主永遠在一起。

2 對基督徒中死人的審判：基督徒中的死人是在千年國度前、主耶穌降臨到半空時、全部已死的基督徒都要復活、到半空與主見面（帖前四 15-18）、同時接受主的審判（林後五 10）。

神對活人的審判：在主耶穌建立千年國度前、已對地上所有活着的人（綿羊和山羊）進行了審判（太二十五 31-46）。

你的僕人眾先知和眾聖徒，凡敬畏你名的人，連大帶小得賞賜的時候也到了（路十三 28-29）。

神的賞賜：這是指能進入千年國度說的、進千年國度、與主耶穌一同作王、就是神的賞賜（腓三 13-14）。

對以色列人的賞賜（太八 11）。

對預備了油的基督徒的賞賜（二十五 1-13）。

對良善忠心的僕人的賞賜（太二十五 14-23）。。

對善待基督徒的綿羊的賞賜（太二十五 31-40）。

你敗壞那些敗壞世界之人的時候也就到了：

敗壞世界的人：敗壞原文也可譯為“毀壞”、世界原文是“地”。原文沒有“人”字。

敗壞世界、原文是“毀壞地”。就是破壞神在地上的權柄。

以下的審判就是針對這些破壞者。。

對以色列人的審判（但十二 2）。

對惡待基督徒的山羊的審判（太二十五 41-46）。

對迫害眾聖徒、眾使徒、眾先知的巴比倫大城的審判（啟十八章）。

對獸和假先知的審判（十九 19-20）。

當時，神天上的殿開了，在他殿中現出他的約櫃。

神天上的殿開了：

天上的殿、天上的約櫃。不是地上以色列人的殿和以色列人的約櫃。

天上的殿、是神向所有敬畏神的人殿開的、天上的約櫃是神向全人類立的約、如挪亞時代立的約（創九 8-17）、神將按這些約、審判世人。

隨後有閃電、聲音、雷轟、地震、大雹。

這些都是公義的神向人發的義怒。

啟示錄第四章 5 節：從寶座中發出了閃電、聲音、雷轟、這些都是在天上、不直接傷害地。

啟示錄第八章 5 節：另有一位天使拿着香爐、盛滿了壇上的火、倒在地上。

隨有雷轟、大聲（原文是聲音）、閃電、地震。（加上了地震、災難臨到地上）。

啟示錄第十一章 19 節：除了有閃電、聲音、雷轟外、再加上地震和大雹（表明神的忿怒不只在天上、也臨到了地上）。表明神對地的審判加重、不只有地震還有大雹。

第十二章

啟示錄從第四章天上的異象開始、第五章羔羊從坐寶座的右手裏拿到書卷、從第六章開始揭開書卷。到第十一章第七位天使吹號、世上的國就成了我主和主基督的國（啟十一 15）。這時神的奧秘就成全了（啟十 7）。神的奧秘到啟示錄第十一章就結束了、因為主基督作王的千年國度、在地上開始了、主耶穌要作王直到永永遠遠、神的旨意就成就了。

因此、啟示錄從第十二章開始、就是補充說明第十二章前神的奧秘。也就是第十章所記錄的、使徒約翰必指着多民多國多方多王再說預言（啟十 11）。

1 節：

天上現出大異象來：有一個婦人身披日頭，腳踏月亮，頭戴十二星的冠冕。

天上現出兩個異象：

第一個異象稱為大異象（啟十二 1）。

第二個稱為異象、沒有大字（啟十二 3）。

大異象：

一個婦人：婦人原文是“女人”。

身披日頭：原文沒有“身”字、披日頭原文意是“日頭圍繞着她”。

腳踏月亮：

原文是“月亮在她腳下”。月亮自己不能發光、是反射日頭的光。月亮表徵以色列人反射神的光（出四十 34-35、代下七 1）、也表徵教會反射神的光（太六 14、腓二 15）。

頭戴十二星的冠冕：

十二星：

星自己也不能發光、是反射日頭的光。

星是表徵能反射光的個人（啟一 20）。

創世記用十二個星、代表以色列的兒子們（創三十七 9-11）。因此這十二星的冠冕表徵這婦人和以色列人的關係。

冠冕：原文意是“光環”。以色列人是屬神的（出四 22）、是有光環的。

這個女人和日（太陽）、月（月亮）、星（星星）有密切關係、因此是一個大異象。

日、月、星都是神在第四天創造的。日月星的出現、使神第一天創造的光（創一 3）有了體。

第一天的光是人眼看不見的光。光有了體、人就能够看見神的光了、光體為了分晝夜、作記

號、定節令、日子、年歲。大的管晝、小的管夜。擺列天空、普照在地上、管理晝夜、分別明暗。光從上到下圍着婦人、表明婦人的身上晝夜都有光要發出來。

神在第四天的創造、是叫光成了體：表徵主耶穌道成了肉身（約一 14）。

神就是光（約壹一 5）、但這個“神的光”是世界看不見的。

光有了體、世界就能看見了、主耶穌就是神的光有了體、因此第四天神創造的日、月、星是表徵主耶穌道成了肉身。主耶穌說、**我就是世界的光（約八 12）**。因此神在第四天的創造、是預表主耶穌降世為人、光有了體。

聖經將神比作日頭（詩八十四 11）。也將主耶穌比作日頭（瑪四 2）。

這個女人身披日頭：身披日頭原文是“日頭圍繞着”。

表徵她和神與主耶穌的關係、因為神和主耶穌是日頭、神和主耶穌圍繞着這個女人。神為亞當造配偶、稱為女人（創二 21-22）。她被造時是無罪的、神造女人、表明這個女人（受造者）和造物主（日頭）的關係。她是被神造的、是從沒有罪的亞當身上出來的、沒有罪的亞當是表徵基督，夏娃是表徵教會（弗五 30-32）。因此未犯罪的夏娃是應發光的。

這第一個女人受那古蛇的引誘而犯罪、受到神的咒詛。

神就說、我要叫蛇（古蛇）和女人彼此為仇。

蛇（古蛇）的後裔要與女人的後裔（基督）彼此為仇。主耶穌是女人的後裔。古蛇的後裔就是世界（約十七 14）。主耶穌要與古蛇的後裔為仇。

女人的後裔（主耶穌）要傷蛇（古蛇）的頭（撒但）、蛇（撒但）要傷女人後裔的腳跟、就是教會（創三 15）。

此後聖經用女人表徵教會（弗五 31-32）、表明這女人和主耶穌（日頭）的關係。

因此、這個女人包括：

- 1 歷史上未犯罪前的夏娃、因為夏娃是亞當身上的一部份、也預表教會是從基督出來的（弗五 29-32）。
- 2 這個女人又包括了以色列人（頭戴十二星的冠冕）、因為以色列人是應許的子孫（加四 22-28）、是神的長子（出四 22）。是神圍繞着以色列人。
- 3 這個女人最後是表徵教會、因為教會是基督的身體（弗五 31）、基督是女人的後裔、教會是基督的腳跟、教會是被主耶穌所圍繞着的（主耶穌是教會的頭、教會是主耶穌的身體）。

2 節：他懷了孕，在生產的艱難中疼痛呼叫。

在最後時代、女人表徵教會。懷孕表徵教會孕育的一批得勝者、是要用鐵仗轄管萬國的（啟十二 5）。得勝者的產生是要經過產難的（太二十四 8）、因此婦人疼痛呼叫。

3-4 節：

天上又現出異象來：有一條大紅龍，七頭十角；七頭上戴着七個冠冕。

牠的尾巴拖拉着天上星辰的三神分之一，摔在地上。龍就站在那將要生產的婦人面前，等她生產之後，要吞吃她的孩子。

天上又現出異象來：

有一條大紅龍、七頭十角；七頭上戴着七個冠冕。

龍就是魔鬼、撒但、古蛇（啟十二 9）、

大：表徵牠發展壯大了、從一條蛇變成了龍。

紅：表徵牠殺人流血。

龍：原文意是“大蛇”。中文將這字有時翻譯為大蛇（詩九十一 13）、或譯為大魚（賽五十一 9、耶五十一 34）。表示撒但是巨大的蛇、不是一般的蛇。蛇表徵狡猾（創三 1）。

七頭十角：

頭與角的關係：頭指揮角。獸是用角行動、進攻或是抵制、但角一定是遵行頭的命令而行動。

頭：頭代表世界上所有國家的政治體系和制度、如奴隸制度、封建制度、民主制度、資本主義制度、共產主義制度等。角是執行這個制度的人、如皇帝、國王、總統、主席。

每個人的頭、都有思想、計劃、指揮的功用。頭既是計劃的權柄、又是指揮身體一切行動的權柄、是權柄的總代表。

七頭：七是完全的數字、**七頭**表徵歷代人類的各種的政治體系和制度。這些都是經過頭精心計劃出來的。

數字七、包括了全部人類歷代各種政治體制。龍有七頭、表徵龍現在要將歷代各種政治體制融合使用。將各種政治體制中凡能利用的、全部利用在一起、成為一種七頭政治體制。聖經關於有關政治體制的記載和預言、主要在但以理書。

”尼布甲尼撒在位第二年、他作了夢、心裏煩亂、不能睡覺。、、、但以理在王面前回答說、、、只有一位在天上的神、能顯明奧秘的事、祂已將日後必有的事、指示尼布甲尼王。、、王啊！你夢見一個大像、這像甚高、極其光耀、站在你面前、形狀甚是可怕。這像的頭是精金的、胸膛和膀臂是銀的、肚腹和腰是銅的、腿是鐵的、腳是半泥半鐵的。你觀看、見有一塊非人手鑿出來的石頭、打在這半泥半鐵的腳上、把腳砸碎；於是金、銀、銅、鐵、泥、都一同砸得粉碎、成如夏天禾場上的糠秕、被風吹散、無處可尋。打碎這像的石頭、變成一座大山、充滿天下、、、王啊；你是諸王之王、、、你就是那金頭、在你以後必另興起一國、不及於你；又有第三國、就是銅的、必掌管天下。第四國必堅壯如鐵”（但二 1-45）。

第一個政治體制的頭、是指巴比倫王尼布甲尼撒、聖經用金頭表示（但二 36-38）、聖經也用獅代表（但七 4）、獅是殘忍的獸（但七 17）。七頭是從滅亡猶大國的巴比倫帝國開始計算、巴比倫帝國的王是尼布甲尼撒、他是七頭中的第一個頭、他吞滅了猶大國、當時他是有榮耀的、稱為金頭。

巴比倫帝國的版圖：東到伊拉克、西到敘利亞和巴勒斯坦、滅了猶大國、又打埃及。

巴比倫帝國統治的年代：約在主前 626-562 年。

第二個政治體制是瑪代和波斯帝國、瑪代帝國的皇帝與波斯帝國的皇帝有親族關係。在聖經稱銀臂（但二 39）。人有左右臂、用以表徵瑪代和波斯是同一根源。但它沒有巴比倫帝國光耀。聖經用熊代表（但七 5）。瑪代帝國吞滅了巴比倫帝國、開始建立瑪代帝國、瑪代帝國很快就被波斯帝國取代（但八 20）。猶大國成了波斯帝國的一個省。

波斯帝國的版圖：波斯帝國的版圖包括全部巴比倫帝國的版圖、西面又征服了希臘、南面征服了埃及、成了跨歐、亞、非三大洲的奴隸制大國。

波斯帝國的統治年代：波斯帝國約在主前 330 年被希臘帝國滅亡。

第三個政治體制是希臘帝國、聖經稱銅腹（但二 39）、聖經用豹代表（但七 6、八 21）。希臘帝國興起、將波斯帝國吞滅、統治了波斯帝國的版圖、建立了希臘帝國。

希臘帝國的版圖：亞歷山大大帝建立了一個地跨歐、亞、非三大洲的奴隸制帝國、其疆域西起希臘、馬其頓、東到印度河流域、南到埃及、北到中亞。

希臘帝國統治年代：希臘帝國約在主前 168 被羅馬帝國滅亡。

第四個政治體制是羅馬帝國、聖經稱為鐵腿（但二 40）。羅馬帝國吞滅了希臘帝國。

主耶穌降生、是在羅馬帝國統治猶太人的時代。

主後 395 羅馬帝國分裂為東羅馬帝國與西羅馬帝國。正好應驗但以理書有兩條鐵腿的預言。

東羅馬帝國又稱為拜占廷帝國、首都是君坦丁堡（現會土耳其的伊斯坦布尔）。

西羅馬帝國仍稱為羅馬帝國、首都是羅馬。

東羅馬帝國版圖：橫跨歐、亞、非三洲。

1 亞洲統一小亞細亞：其中有亞美尼亞、土耳其、敘利亞、巴勒斯坦、約旦、伊拉克、伊朗、沙特阿拉伯。

2 歐洲統一了巴尔干半島：有匈牙利、羅馬尼亞、南斯拉夫、保加利亞、希臘、克羅地亞、斯洛文尼亞、達爾馬提亞。3 非洲統一了埃及和利比亞。

東羅馬帝國統治年代：主後 1453 年、拜占廷帝國（東羅馬帝國）亡於土耳其。

西羅馬帝國版圖：包括西班牙、高盧（現今的法國）、及意大利、非洲北部。

西羅馬帝國統治年代：主後 476 年西羅馬帝國滅亡。

主後 313 年、東羅馬帝國（拜占廷帝國）的皇帝康士坦丁（又名君士坦丁）、因為夢見天上有十字架、以後統一了東西羅馬、就信奉耶穌、不再逼迫基督徒。此後天主教由此時產生。因此東羅馬這只鐵腿比西羅馬鐵腿又伸延了近千年。

巴比倫帝國如果是七頭中的第一個頭。波斯帝國就應該是第二個頭。希臘帝國應該是第三個頭。羅馬帝國就是第四個頭。西羅馬帝國和東羅馬滅亡後、他們的版圖已分裂成了許多國家、不再是受一個帝國統治。而這些國家的政治制度、已不再是奴隸制度。而是經過封建制度進入了資本主義制度。主後 14-15 世紀、原西羅馬帝國本土已進行民主改革、成為資本主義的意大利共和國。

從羅馬帝國開始、經過兩千多年、世界各種政治體制的變化、最末後在東西羅馬兩條鐵腿的領域、將出現的體制是十個半泥半鐵的腳趾頭（但二 33、41-43）。鐵表徵強權、或專政。泥表徵民主、數字十表徵屬人的完全（創二十四 54-55）。從羅馬帝國開始就有議院制度、表徵民主制度的開始。此後、世界上又有資本主義制度（民主制度）。

世界又經歷了兩次世界大戰。第二次世界大戰中的三個軸心國成員、德國、意大利、日本、不能再恢復巴比倫、波斯、希臘、羅馬等帝國的強權統治、已被民主勢力打敗。

第一次世界大戰後、俄國發生了無產階級革命、世界上出現了社會主義國家（主張工人階級、用民主方式來集體管理國家）、以後、在歐洲和亞洲、都出現了多個社會主義制度的國家。社會主義的最終目的、要在全世界消滅所有制、建立一個沒有階級制度、沒有國家和政府的社會、稱為共產主義制度。

最後、還有一種政治制度將出現、就是但以理書第七章第七節說的第四個獸要出現（但二 40-43）、是半鐵半泥的制度、就是強權加上民主。這個獸要用這種政治體制統治全地（但七 23、啟十三 7-8、十七 7-11）、全地的人都要拜這個獸、全地要跟隨牠。

十角：角是執行頭的命令、表徵身體行動受頭的指揮。角是表徵每個國家的統治者、被稱為王（但七 24）或皇帝。現代也稱總統、或主席。在同一制度下、有十王將興起（啟十七 12）、就是但以理書第二章第 41 節的十個半鐵半泥的腳趾頭（但二 40-45）。這時的政治體制是強權（鐵）加上民主（泥）制度。

七頭上戴着七個冠冕：龍的七頭上有冠冕、表明歷代各種政治體制的設計者是龍。

七頭上的冠冕、冠冕表徵歷代各種政治制度和体系的設計者的權勢與榮耀。

牠的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一：星辰原文是“星”、聖經用星表徵天使（賽十四 12-

15）。三分之一原文是“第三部份”、撒但犯罪背叛神時、有一群天使跟隨牠一同背叛、這一群背叛的天使、聖經稱牠們是第三部份天使、牠們是屬撒但國裏的臣民。撒但和這第三部份天使被摔在地上、天上已沒有牠們的地方（路十 18）。

龍就站在那將要生產的婦人面前、等他生產之後、要吞吃他的孩子。

這女人在末後時代是表徵教會、女人要生的孩子、是教會中的得勝者（馬太福音第二十四章 8 節說的“生產之難”）。龍（魔鬼）要盡力消滅得勝者。

牠想要吞吃婦人生產的孩子。龍是靈界、吞吃的意思是想藉着生產之難、將得勝者殺死、使這些將成為得勝者的基督徒、得勝生命都得不到成熟。

5-6 節：婦人生了一個男孩子，是將來要用鐵杖轄管〔轄管：原文是“牧”〕萬國的、她的孩子被提到 神寶座那裏去了。婦人就逃到曠野，在那裏有神給她預備的地方，使她被養活一千二百六十天。這女人生了一個男孩、是將來要用鐵杖轄管萬國的：

男孩將來要用鐵仗轄管萬國：這是教會中的得勝者（啟二 26）、在千年國度中、他們將與基督一同作王、轄管地上所有的國（路十九 12-19）。

這個孩子被提到神寶座那裏去了：得勝的基督徒從母腹（教會）出生、出生表徵得勝的基督徒要經過生產之難（太二十四 8）、然後屬靈生命成熟。立即被提到天上神的寶座（啟七 9-17）。這個男孩表徵全部得勝的基督徒、他們不經過 1260 天大災難、全部在大災難前被提到寶座。剩下的基督徒、要等到主耶穌降臨到半空時、再被提到半空（帖前四 15-18）。

這個男孩不是主耶穌。主耶穌從馬利亞出生後、並沒有立即提到天上。當時馬利亞也沒有逃到曠野經過 1260 天。

婦人就逃到曠野、在那裏有神給她預備的地方、使她被養活一千二百六十天：

教會中的得勝者、在大災難前被提到寶座後（啟三 10、路十七 34-35、太二十四 37-42）。剩下的基督徒（全教會）要經過 1260 天（三年半）大災難（啟二 21-22）。

婦人原來在天上、現在到了地上、並且到了曠野。現在婦人代表在地上的基督徒和以色列人。婦人逃到曠野、表徵吹第五號的大災難開始、婦人先要經過從無底坑出來的蝗蟲災五個月、然後再經過幼發拉底河四個使者、在一年一月一日另一時中、要殺第三部份人的災。

大災難就是曠野。神要保守經過大災難的基督徒。大災難中也有得勝的基督徒、他們將被提到寶座前的玻璃海（啟十五 2-4）。剩下的基督徒、將在主耶穌第二次降臨到半空時、被提到半空（帖前四 15-18）。以色列人都要經過大災難、只有額上有印記的受到保護（啟七 3-8）。

7-12 節

在天上就有了爭戰。米迦勒同他的使者與龍爭戰，龍也同牠的使者去爭戰，並沒有得勝，天上再沒有牠們的地方。大龍就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。牠被摔在地上，牠的使者也一同被摔下去。我聽見在天上有大聲音說：「我 神的救恩、能力、國度、並祂基督的權柄，現在都來到了！因為那在我們 神面前晝夜控告我們弟兄的，已經被摔下去了。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。所以，諸天和住在其中的，你們都快樂吧！只是地與海有禍了！因為魔鬼知道自己的時候不多，就氣忿忿地下到你們那裏去了。」

天上就有了爭戰：

龍在天上要吞吃婦人（教會）生產的男孩子（得勝的基督徒）。但得勝的基督徒已被提到寶座、龍的目的沒有達到、龍就開始向留在地上的教會爭戰、迫害地上的基督徒。

天上就有了爭戰。這是天上屬靈的戰爭、不是屬地的戰爭。龍要用牠的能力、控制地上屬於牠的人、控制他們的思想與行為、叫他們順從龍、去迫害基督徒、達到牠對抗神的目的、但天使長米迦勒同他的使者要去與龍爭戰、不許龍的目的得逞。

米迦勒同他的使者與龍爭戰、龍也同他的使者去爭戰、並沒有得勝、天上再沒有他們的地方：
米迦勒：米迦勒原文意“誰能像神”。

魔鬼原是天上伊甸園、保衛約櫃的嚙囉伯（結二十八 14）。牠因為驕傲、想與神同等（賽十四 12-15）、而被從天上的伊甸園趕逐到地上（結二十八 16）、但牠想與神同等的心仍在、因此牠在引誘夏娃時、叫夏娃吃分別善惡樹的果子、便如神能知道善惡（創三 5）。米迦勒是天使長（但十 13、21、十二 1）、他的名字就是“誰能像神”。

米迦勒是專門抵擋魔鬼的。他手下有一批天使。米迦勒也是保護以色列人的（但十二 1）。

龍沒有得勝、天上再沒有牠們的地方、牠和牠的使者一同被摔在地上、地和海有禍了。

大龍就是那古蛇、又叫魔鬼、也叫撒但、是迷惑普天下的：

大龍：原文是“大蛇”、在伊甸園中引誘夏娃犯罪的是一條狡猾的蛇、現在發展壯大、成為了大蛇。

古蛇：引誘夏娃犯罪時的蛇。經過幾千年、到啟示錄稱牠為古蛇。

魔鬼：原文意是“誹謗者”。

撒但：原文意是“控告者”（啟十二 10-11）。

是迷惑普天下的：蛇用謊言迷惑亞當、夏娃。又用謊言迷惑全世界（約八 44、彼前五 8-9）。他被摔在地上、他的使者也一同被摔下去：

龍和他的使者從天上被摔在地上：龍的使者就是牠尾巴拖拉着的三分之一星辰（啟十二 4）。

天上再沒有他們的地方：牠們再不能去到天上活動了、牠曾在神前控告約伯（伯一 6-7）。

我聽見天上有大聲音說、我神的救恩、能力、國度、並祂基督的權柄、現在都來到了、因為那在我們神面前晝夜控告我們弟兄的、已經被摔下去了：

這是神向全宇宙的宣告、因為晝夜控告我們弟兄的那條龍、已從天上被摔到地下了。當龍在天上的時候、牠能向神控告我們的弟兄、干擾神的旨意。當牠被摔到地上、牠就不能在天上作控告和抵制神的工作。因此、神的救恩、能力、國度、並祂基督的權柄都來到了。

神的救恩現在來到了：神對全宇宙的救贖工作（西一 20）、不再受撒但干擾了、現在來到了。

神的能力現在來到了：神的能力不再受撒但對抗、現在來到了。

神的國度現在來到了：主基督作王的千年國度現在來到了。

基督的權柄現在來到：全世界現在已伏在基督權柄之下（腓二 9-11）。

那在神前晝夜控告我們弟兄的已經被摔下去了：撒但是控告者、現在從天上被摔在地上。

弟兄們勝過牠、是因羔羊的血和自己見證的道：

基督徒也參與這場屬靈的戰爭、基督徒用羔羊的血和自己見證的道勝過了龍。

羔羊的血是主耶穌與神立的新約、使罪得赦（太二十六 27-28）、基督徒的罪、因主耶穌的血得赦免、不怕魔鬼的控告。

羔羊的血使萬有與神和好（西一 20）、這是神的救恩。

撒但控告基督徒、但羔羊已經背負了基督徒的罪（約一 29）。基督徒藉羔羊的血能勝過龍的控告。

自己見證的道：道原文是“話”、神的話就是真理（約十七 17）。得勝的基督徒是為神的話、為真理作見證。撒但是抵擋真理的（約八 44-47）。

他們雖致於死、也不愛惜生命：得勝的基督徒、是用自己的生命為主作見證（啟二 10、羅十六 3-4、約二十一 18-19）。

所以諸天和住在其中的、你們都快樂吧！魔鬼已被摔到地上、天上已經沒有牠活動的地方、因此諸天和住在其中的都應快樂。諸天原文是複數的天（Heavens）、因為有一層天、二層天和三層天（林後十二 2）、因此稱為諸天。

只是地與海有禍了！因為魔鬼知道自己的時候不多、就氣忿忿地下到你們那裏去了。

魔鬼不能在天上活動、只能在地上活動、因此地與海有禍了。被打敗的魔鬼、知道自己是敗在神的手下、牠活動的時候快結束了。於是氣忿忿的把災難帶到地和海。

13-17 節：

龍見自己被摔在地上，就逼迫那生男孩子的婦人。於是有大鷹的兩個翅膀賜給婦人，叫她能飛到曠野，到自己的地方，躲避那蛇；她在那裏被養活一載二載半載。蛇就在婦人身後，從口中吐出水來，像河一樣，要將婦人沖去。地卻幫助婦人，開口吞了從龍口吐出來的水〔原文是河〕。龍向婦人發怒，去與她其餘的兒女爭戰，這兒女就是那守神誡命、為耶穌作見證的。那時龍就站在海邊的沙上。

龍逼迫那生男孩子的婦人：龍被摔在地上、天上已沒有龍能活動的地方、龍就逼迫在地上、生了男孩的婦人（表徵教會和以色列人）。龍就帶來大災難、首先打開無底坑（啟九 1）。

大鷹的兩個翅膀賜給婦人：

鷹是鳥中之王、四活物中是用鷹表徵所有被造的飛鳥（啟四 6-8）、

翅膀表徵飛翔的力量、翅膀是神賜的、表徵婦人在神保守下、到神為她所預備的地方。但那地方卻是曠野。大災難時代、教會所經歷的磨難就是曠野、就像以色列人經過的曠野。曠野是乾旱無水之地、有火蛇、蝎子（申八 14-16）。蛇和蝎子都表徵附從撒但的人們、他們有毒鉤螫人（啟九 5）、先傷人五個月（啟九 10）。婦人逃到曠野是從吹五號開始、那時撒但將無底坑打開、放出有蝎子尾巴的蝗蟲。主耶穌給我們權柄可以踐踏蛇和蝎子（路十 19）。基督徒既使在無水的曠野、只要回到主裏就有活水、就能踐踏蛇和蝎子。

婦人到自己的地方、躲避那蛇：

自己的地方就是回到主裏、才能躲避那蛇。這是基督徒屬靈的爭戰。

魔鬼作指揮時名字稱為龍、當牠在地上活動時就叫蛇。

她在那裏被養活一載二載半載：載字原文意是“時候”。對照本章 6 節的一千二百六十天、載字應該是年、一載二載半載應該是三年半。

蛇就在婦人身後、從口中吐出水來、像河一樣、要將婦人沖去：

婦人身後：表徵婦人沒能直接看見蛇吐出來的河、來不及防備突然來的河、就是啟示錄第八章 13 節的三個禍哉（三個禍哉、就是從天使吹五號開始的大災難）。

蛇所吐出的河是靈界的攻擊、靈界的攻擊是藉着大災難實行出來。

大災難像禍水突然來到、蛇想藉突來的大災難禍水、將地上所有基督徒全部淹死在大災難中。

河也指大災難中的敵兵（耶四十七 2-4、賽五十九 19）。大災難中馬兵有兩萬萬（啟九 13-16）、要殺人的三分之一。

地卻幫助婦人、開口吞了從龍口吐出來的水：水原文是“河”。

地開口吞了從龍口吐出來的河：當大災難中、地上有幫助基督徒的綿羊（太二十五 31-40）、

他們照看患難中的基督徒。能將從龍來的河水吞去（除掉）。

龍向婦人發怒、去與她其餘的兒女爭戰、這兒女就是守神誠命、為耶穌作見證的：

其餘原文意是“剩下的”。

婦人代表了從夏娃到以色列人以及現代的猶太人和教會。

兒女原文意是“種”或“後裔”。

婦人餘下的種、應該是指經過大災難的猶太人和應經過大災難的基督徒。因為以色列人是守神誠命的。基督徒是為耶穌作見證的。龍將憤怒繼續發洩在婦人餘下的兒女身上、就是發洩在猶太人和基督徒身上。

那時、龍就站在海邊的沙上：

海是被撒但權勢控制的（太八 30-32）、到新天新地就不再有海了（啟二十一 1）。

凡是與以色列人有關的海、應該是指地中海。地中海是外邦人的地方。神賜給以色列人的迦南地、東到伯拉大河、伯拉大河就是幼發拉底河（創十五 18）、西面是以地中海為國界（結四十七 12-15）。龍站的海是外邦人的地方。

侵略並吞併以色列的巴比倫帝國、他的版圖也達到地中海。以後統治以色列的波斯帝國版圖也到地中海。再後的統治者、希臘帝國和羅馬帝國的版圖都包括了地中海的國家、因此地中海是外邦人的地方。

那時三年半大災難已開始了、龍已被摔在地上、不能上天了。這時牠就只能在地上活動。

龍站在海邊的沙上、是站在外邦人的地方。

現在、龍站在海邊的沙上、是說明龍與海的關係、因為海是撒但活動的地方（太八 23-27）。

同時也說明龍正站在海邊的沙上、是要等候另一個從海中上來的獸。龍的工作、是通過另一只從海中上來的獸完成的（啟十三 1）。

第十三章

1-2 節：

我又看見一個獸從海中上來，有十角七頭，在十角上戴着十個冠冕，七頭上有褻瀆的名號。我所看見的獸，形狀像豹，腳像熊的腳，口像獅子的口。那龍將自己的能力、座位、和大權柄都給了牠。

使徒約翰看見一個獸從海中上來：

海的表徵：

啟示錄第十章另有一位大力的天使、右腳踏海、左腳踏地。這位大力的天使是主基督、祂的腳踏海和地，表徵海和地都在祂掌管之下。但是撒但還會在海和地上活動。

撒但能在海中活動、故此鬼願去到海中、海有撒但權勢操控、鬼在海中受撒但保護、不會受苦。無底坑是鬼受苦的地方、鬼不願去無底坑（路八 26-39）。撒但也可使海中起暴風（太八 23-27）。新天新地不再有撒但可操控的海了（啟二十一 1）。

撒但也能在地上活動：你們仇敵魔鬼、如同吼叫的獅子、遍地游行、尋找可吞吃的人（彼前五 8）。

從地理上看、海應是指外邦人的地中海、因為四個獸都是從地中海周圍的國家出來（但七 3）。

獸是指獸性。因為這個獸本是人（啟十三 18）、但牠接受了龍的權柄、就有了猛獸（使人受痛苦和殺人）的性情。

獸的特徵和工作：

1 獸的出生：獸本是一個人（啟十三 18）。

從海中上來（啟十三 1）。表明牠源頭出自地中海周圍的國家。

從無底坑裏上來的獸（啟十一 7）：

從海中上來的獸、和從無底坑上來的獸、與馱着大淫婦的獸（啟十七 7）、是同一個七頭十角的獸。

無底坑原文是深淵又叫黑暗坑、彼得後書第二章 4 節的地獄原文是深淵、深淵是在海底下深處。無底坑是犯罪的天使和污鬼受苦的地方（啟二十 1-3）。這獸的源頭是屬撒但的（啟十三 2）、因此牠也是來自撒但的無底坑。

2 獸與撒但關係：

牠就是但以理書第九章說的那行毀壞可憎的、如飛而來（但九 27、太二十四 15）。

撒但將自己的能力、座位和大權柄都給了牠（啟十三 2）。

牠形狀像豹、腳像熊的腳、口像獅子的口：表徵牠繼承了巴比倫、瑪代波斯以及希臘帝國的統治（但七 1-8）。這些統治都是獸（獅、熊、豹）的統治。是獨裁統治。

3 獸在大災難中的作為：

牠在七年的後三年半大災難如飛而來（但九 27）。三年半就是 42 個月、也是 1260 日。

全地的人都要拜牠（啟十三 8）。

牠褻瀆神（啟十三 6）。

牠要與聖徒爭戰（啟十三 7）。

牠要利用宗教（獸馱着眾水上的大淫婦）達到抵擋神的目的（啟十七 1-13）。

牠要帶兵去打以色列（太二十四 15）。

牠殺了兩個見證人（啟十一 7）。

牠坐在神的殿中自稱是神（帖後二 4）。

牠要與羔羊爭戰（啟十七 14、十九 19-21）。

4 獸的結局：硫磺火湖（啟十九 19-20）。

十角七頭：

龍有七頭十角、七頭上有冠冕、十角上沒有冠冕、表徵龍是計劃的權柄。不是行動的權柄。這獸是十角七頭、十角上有冠冕、七頭上沒有冠冕、表徵這獸不是計劃的權柄、角上有冠冕表明是行動的權柄。角是受頭（龍）支配的、這獸是受七頭支配的、因此、這個獸是行動的權柄、將頭的計劃實行出來。

對於一個國家來說、計劃的權柄、是決定這個國家執行甚麼政治制度。如國家議會、國家執政黨、就是國家的計劃權柄、就是這個國家的頭。

行動的權柄、是直接將該執政黨或議會所定的政治制度、在這個國家中實行出來、如一個國家的皇帝、國王、國家主席、總統等、就是這個國家的角、因此、角是代表一個國家或一個國家的領導人。不代表一種政治體制。十角上有冠冕、冠冕表徵國家領袖的光榮、皇帝有冠冕、國王有冠冕、國家主席和總統的稱號都是冠冕。

在十角上戴着十個冠冕：

角是執行的權柄、表明有十個王同時執行同一種政治體制（半泥半鐵）、冠冕代表國家的領導者的光榮。但這些政治體制是褻瀆神的（啟十三 1）。這個獸是執行權柄者、因為牠只在角上有冠冕、在頭上沒有冠冕。。

七頭上有褻瀆的名號：名號原文是“名字”。

這獸的每個頭上都有褻瀆神的名字。表徵每種政治體制都是褻瀆神的。

形狀像豹、腳像熊的腳、口像獅子的口：

但以理書第七章有相同的記載、因此應對照但以理書解讀。

但以理書第七章 2-8 節：有四個獸從海中上來、頭一個獸象獅子。又有一獸如熊。又有一獸如豹。第四獸甚是可怕、極其強壯、大有力量、有大鐵牙、吞吃嚼碎、所剩下的用腳踐踏。頭有十角。但以理又用雙角的公綿羊指明是瑪代和波斯帝國、另一個打敗瑪代和波斯帝國的公山羊是希臘帝國（但八 18-21）。這就表明了但以理書第七章裏的獅是巴比倫、熊是指瑪代和波斯、豹是指希臘。第四獸是有十角、就是半泥半鐵的十個腳趾頭（在半泥半鐵的政治體制下、有十個王）、第四獸是受龍控制的（啟十三 3-5）。因此、這獸繼承了巴比倫帝國、瑪代波斯帝國以及希臘帝國等如獸的殘暴統治。

那龍將自己的能力、座位、和大權柄都給他：撒但將自己的能力、座位、大權柄都給了獸。表明這獸所執行的一切是遵從龍的命令。這獸在全地的統治就代表了龍的統治。

3-5 節：

我看見獸的七頭中、有一個似乎受了死傷、那死傷卻醫好了。全地的人都希奇跟從那獸，又拜那龍、因為牠將自己的權柄給了獸，也拜獸，說：「誰能比這獸，誰能與牠交戰呢？」又賜給牠說誇大褻瀆話的口，又有權柄賜給牠，可以任意而行四十二個月。

我看見獸的七頭中、有一個似乎受了死傷、那死傷卻醫好了：

頭是表徵計劃的權柄、就是選擇實行某種政治制度。如英國和美國是實行資本主義制度，原蘇聯是實行共產主義制度。

七頭中有一個似乎受了死傷：死傷原文意是“被殺至死”。

頭受了死傷、表徵某種政治體制受了死傷。不是某個人受了死傷。因為不是角受了死傷、角受了死傷才代表人受了死傷。

頭受了死傷、表徵某個國家、不再實行某種政治體制了。如蘇聯現在已不實行共產主義制度了、表明共產主義制度在蘇聯受了死傷。

那死傷卻醫好了：表明某種已放棄的政治制度、又再經過精心改革（醫好了）、改革了的政治制度、又重新啓用、就表明死傷卻醫好了。如果蘇聯再實行共產主義制度、就表徵那死傷卻醫好了。

全地的人都希奇跟從那獸、又拜那龍、因為牠將自己的權柄給了獸、也拜獸說、誰能比這獸、誰能與他交戰呢？：

死傷醫治好了的獸、受到全地的人希奇、全地的人原文意是“全世界的人”、“希奇”原文意是“另眼看待”。這獸現在雖然又再實行原來就有的政治體制、不過這個體制是死過又醫好了的、是經過龍精心改革的、表徵全世界的人都喜歡這種政治體制。因此全地的人都希奇並跟隨實行這政治體制的獸。這個政治體制應該是半泥半鐵的體制。也就是強權加民主的體制。

又拜那龍：全地的人要拜龍（獸背後的撒但）。魔鬼想得着人的敬拜。魔鬼曾試探主耶穌、要主耶穌俯伏拜牠（太四 9）。受到主耶穌的斥責。

也拜獸：全地的人也拜獸（獸是全地的統治者）。把牠當作神來拜（帖後二 4）。全地的人沒有人能與牠相比。沒有人能與牠交戰、都不能超過牠。

又賜給牠說誇大褻瀆話的口、又有權柄賜給牠、可以任意而行四十二個月：

說誇大褻瀆話的口：獸自己用口說話、高抬自己、並且用口褻瀆天上的神。

又有權柄賜給牠、可以任意而行四十二個月：四十二個月就是三年半大災難。

6-10 節：

獸就開口向 神說褻瀆的話，褻瀆 神的名並他的帳幕，以及那些住在天上的。

獸是用口來褻瀆神的名、和神的帳幕。帳幕就是神的殿（啟十一 19）、是神住的地方。

那些住在天上的就是天上的耶路撒冷（來十二 22-24）。

又任憑牠與聖徒爭戰，並且得勝；獸在地上要逼迫基督徒和以色列人。

也把權柄賜給牠，制伏各族、各民、各方、各國：獸用龍的權柄強迫全地上的人順從牠。

凡住在地上、名字從創世以來、沒有記在被殺之羔羊生命冊上的人，都要拜他：

羔羊生命冊上記了名的人就是基督徒、他們在三年半大災難中、不拜獸。被獸殺害的都提到玻璃海上（啟十五 2-3）。

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。

聖徒、包括了要經過三年半大災難的基督徒（啟二 20-23）、和要經過三年半大災難的以色列人、其中有額上受了神印記、蒙保守的十四萬四千以色列人（啟七 4）。

擄掠人的、必被擄掠、用刀殺人的、必被刀殺。這是神的命令（創九 6）。

在三年半大災難中、秉承獸的命令、擄掠了他人的、自己必被擄掠。用刀殺了人的、自己必被刀殺。這是神的命令。

聖徒的忍耐和信心就是在此：聖徒的忍耐和信心是根據主的話。有了主的話才能有信心（羅十 17）。有了信心才有忍耐（來六 12）。

凡有耳的就應當聽：基督徒唯有相信並聽從神的話。才能不懼怕人的話。

11-18 節：

我又看見另有一個獸從地中上來、有兩角如同羊羔，說話好像龍。他在頭一個獸面前，施行頭一個獸所有的權柄，並且叫地和住在地上的人、拜那死傷醫好的頭一個獸。

這個獸是假先知（啟十九 20）、牠也是一個人。但牠的行為卻是殘暴如獸、因此聖經稱牠為獸。

這個獸從地中上來：

魔鬼不但能操控海、利用一個從海中上來的獸（啟十三 1）。魔鬼也能遍地游行、利用地上的另一個獸、用他們兩個來操控地上的人。

兩角如羊羔；外表看上去像純潔、溫柔的羊羔。羊羔是指主基督（約一 36）。但這個獸外表冒充主基督、實質卻是個假先知（林後十一 13-15、約壹四 1、二 18-19）。這個獸利用信仰引誘人去跟隨第一個獸。

說話好像龍：這個獸說話像龍（魔鬼）、有殺人的語言（約八 44）、用強暴的言語畏逼人。

牠在頭一個獸面前、施行頭一個獸所有的權柄：

頭一個獸的權柄是從龍來的（啟十三 2）。頭一個獸又將從龍來的權柄給了第二個獸。因此這第二個獸就能施行第一個獸所有的權柄。

並且叫地和住在地上的人、拜那死傷醫好的頭一個獸：

第二個獸能行奇事、甚至在人面前能叫火從天降在地上、這是邪靈的工作。因此全地的人受牠迷惑，牠又叫全地的人去拜第一個獸、拜第一個獸的實質就是拜龍。因為龍將自己的能力座位大權柄都給了第一個獸、拜第一個獸就是拜龍。

又行大奇事，甚至在人面前，叫火從天降在地上。他因賜給他權柄在獸面前能行奇事，就迷惑住在地上的人，說：「要給那受刀傷還活着的獸作個像。」又有權柄賜給他，叫獸像有生氣，並且能說話，又叫所有不拜獸像的人都被殺害。

第二個獸能行大奇事、迷惑住在地上的人。牠又為第一個獸作了像、並且使像有生氣、能說話、這都是邪靈的工作。獸像有生氣原文是“有靈”。這獸像有靈、能說話、這些都是邪靈的工作。又叫所有不拜獸像的人都被殺害。聖徒的忍耐和信心、就是在此（啟十三 9-10）。

他又叫眾人，無論大小、貧富、自主的、為奴的，都在右手上或在額上受一個印記。除了那受印記、有了獸名或有獸名數目的，都不得作買賣。

在右手上或額上受一個印記：

印記原文意是“雕刻”。

額是表徵思想、手表徵行為、這時地上眾人的思想和行為都被獸雕刻了、被獸改變和控制了。那時地上的眾人、自願順從獸的權柄、受獸的控制。

買賣原文意是“買進賣出”。表明獸控制了當時社會的經濟。

拜獸像和受獸印記的人的報應：

”又有第三位天使、接着他們、大聲說、若有人拜獸和獸、在額上、或在手上受了印記、這人也必喝神大怒的酒、此酒斟在神忿怒的杯中純一不雜。他要在聖天使和羔羊面前、在火與硫磺之中受痛苦。他受痛苦的煙往上冒、直到永永遠遠。那些拜獸和獸像受牠名之印記的、晝夜不得安寧。聖徒的忍耐就在此、他們是守神誡命、和耶穌真道的（啟十四 9-12、二十 4）”。

“真道”原文是“信”。

在這裏有智慧：凡有聰明的，可以算計獸的數目；因為這是人的數目，它的數目是六百六十六。凡有聰明的：聰明原文是“悟性”（羅十二 2）。

聖經中有關數字六百六十六的記載：

金子的數目：所羅門每年所得的金子、共有六百六十六他連得（王上十 14）。這不是人名的數目。

以色列人亞多尼干子孫的數目：以色列人被擄後、隨所羅巴伯歸回耶路撒冷的人、其中亞多尼干的子孫有六百六十六名（拉二 13）。這也不是人名的數目。

啟示錄第十三章說、獸名的數目是人的數目（啟十三 17-18）：

啟示錄說獸名的數目、是甚麼意思、難到每個人的名字都有個數目嗎？

神造人是在第六天造的（創一 26-28）、讀聖經的人也將數字 6、作人的數字。

這個獸名的數目、是可以刻在右手上或額上作印記的（啟十三 16-17）。

聖經讀者曾有過對獸的名字的計算例子：

希伯來文有 22 個字母、每個字母都代表一個數字、將獸的名字的每個字母、換成數字相加、就有一個總數。

1920 年戈懷特寫的啟示錄詳解中、曾將迫害基督徒的羅馬皇帝該撒尼羅、用希伯來字母的數目加起來、正好是數字 666。

此後也有人將希特勒的名字用類似方法計算、也可達到 666、因希特勒殺了許多猶太人、當時有的人也將他當作獸。

獸是在大災難時才出現的、到接近大災難時代、來計算獸的數目才更準確。計算者需要有屬神的智慧（林前一 24-25）、和更新的悟性（羅十二 2）。

第十四章

1-5 節：

我又觀看，見羔羊站在錫安山，同他又有十四萬四千人，都有他的名和他父的名寫在額上。我聽見從天上有聲音，像眾水的聲音和大雷的聲音，並且我所聽見的好像彈琴的所彈的琴聲。他們在寶座前，並在四活物和眾長老前唱歌，彷彿是新歌；除了從地上買來的那十四萬四千人以外，沒有人能學這歌。這些人未曾沾染婦女，他們原是童身。羔羊無論往哪裏去，他們都跟隨他。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。

羔羊站在錫安山：錫安原文意是“指路碑”或“建造”、錫安城是在山上。

錫安是大衛攻取的：大衛是得勝者（撒下五 7）。錫安又稱為大衛的城。大衛是王、表徵基督是王。

大衛將神的約櫃抬到大衛城裏（撒下六 12-15）。錫安山就成了神的居所（詩七十四 2）。

錫安是大君王的城所在的地方（詩四十八 2）、羔羊站在錫安山、表徵羔羊是君王。

神說“我已立我的君在錫安我的聖山上了”（詩二 6）、主基督是神立的君王、神立主耶穌作君王的錫安聖山、一定是屬天的錫安山、不是地上的錫安山。

救恩是從錫安出來（詩十四 7）、表徵神的救恩是藉天上錫安山上的羔羊來的。

羔羊站在天上的錫安山、表徵主基督是神立的君王。

同着羔羊的又有十四萬四千人：

都有羔羊的名和他父的名寫在額上：這十四萬四千人是基督徒、因為他們的額上有羔羊的名和羔羊父的名。表徵他們在地上經過苦難時（約十六 33、十七 14）、他們沒有棄絕主的名（啟三 8）、這批基督徒在大災難前、已經被提到天上與主耶穌在一起（啟十二 5、三 10）。

啟示錄第七章第四節、還有一批以色列人受了神的印、也是十四萬四千、這批以色列人在地上大災難中受到神的保護、他們沒有被提到天上。

數目十四萬四千的屬靈意義、是一千倍完全的完全。 $12 \times 12 \times 1000 = 144000$ 。

3 是造物主神的數字、4 被造的數字。

$3 + 4 = 7$ 、數字 7 是暫時的完全。如現在每周有七天。

$3 \times 4 = 12$ 、數字 12 屬靈意義是表徵永遠完全。啟示錄中的新耶路撒冷城、有 12 個門、城牆有 12 根基、都表徵永遠完全。

兩個數字 12 相乘、表徵完全中的完全。

數字 1000 是神發慈愛的倍數數字（出二十 6）。

他們唱新歌：這新歌是要出代價才能學會的、表徵他們在地上、跟隨主耶穌的經歷中、學習了捨己背十字架的功課。他們雖至於死、也不愛惜自己的生命（啟二 10、十二 11）、因此他們在苦難中學會了這新歌。除了有苦難經歷的這十四萬四千人、別人學不了這新歌、因為他們沒有捨己背十字架的苦難經歷。

他們唱的新歌、像彈琴的琴聲那樣美妙、又像眾水的聲音和大雷的聲音響徹宇宙。

未曾沾染婦女、他們原是童身：守童身是一種恩賜（林前七 7、37）、這十四萬四千人、為主守童身、靠主的恩典終生不娶或不嫁。

他們跟隨羔羊：他們在地上的生活、和他們現今在天上、都是跟隨羔羊、不跟隨人。

口中察不出謊言來：他們的話是就說是、不是就說不是（太五 37）。

他們是沒有瑕疵的：他們是聖潔沒有瑕疵的（弗五 26-27）。沒有沾污皺紋等類的病、沾污是從外面沾染的污穢、皺紋是身體裏面長出來的污穢、這十四萬四千人裏外都對付聖潔了。

他們是從人間買來的、作初熟的果子歸於神和羔羊：他們是初熟（第一批）的得勝者、他們是主耶穌用重價買來的第一批得勝者（林前六 20）。

6-7 節：

我又看見另有一位天使飛在空中，有永遠的福音要傳給住在地上的人，就是各國、各族、各方、各民。他大聲說：「應當敬畏 神，將榮耀歸給他！因他施行審判的時候已經到了。應當敬拜那創造天地海和眾水泉源的。」

當三年半大災難中、活着的基督徒大多被關進監獄（太二十五 31-40）、或逃亡（太十 23）。基督徒已不能在地上傳恩典的福音。天使將在天上傳永遠的福音。表徵恩典時代已結束、外邦人的數目已添滿（羅十一 25-26）。末期到了（太二十四 14）。

飛在天空的另一位天使、傳的是永遠的福音、是教地上活着的人敬畏神。不是傳恩典的福音、不是叫人信耶穌（因信稱義）。

永遠的福音告訴當時地上還活着的人、神施行審判的時候到了。因此就有些人聽從了永遠的福音、有了善待基督徒的好行為。如綿羊（太二十五 32-40）、是因行為稱義（太二十五 46）。

8 節：

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

在三年半大災難中、神叫第一位天使傳永遠的福音。

神又叫第二位天使宣佈、巴比倫大城傾倒了。原文沒有城字、原文是“大巴比倫”。

巴比倫：希伯來文“巴比倫”與中文翻譯為“巴別”的是同一字（創十 10、十一 1-9）。意是“混亂”、“調和”或“摻雜”。

巴比倫的意思是將神的東西與撒但的東西摻雜。將屬天的和屬地的摻雜。將屬靈的和屬肉體的相摻雜。

一、創世記第十章的寧錄、是人類混亂的起頭：

寧錄是含的後裔。他的國的起頭是巴別（創十 10）。

寧錄名字的意思是“反叛”、“有膽量”、“敢作敢為”。中文翻譯為“英勇”。他是反叛神的、因此他建立的巴別國就是混亂、摻雜的。

創世記第十一章 1-9 節、挪亞的後裔在示拿地的平原、要建造一座城和一座塔、塔頂通天、為要傳揚世人的名、這是違背神的旨意、是混亂的。神造人的目的、是要人類生養眾多、遍滿地面、管理海裏的魚、空中的鳥、地上的牲畜和全地、並地上所爬的一切昆蟲（創一 26、九 1）。神不是要人類居住在一個地方、來傳揚人類的名。

示拿地就是古代的巴比倫、現今的伊拉克境內（但一 1-2）。

二、啟示錄第十七章和第十八章將出現的巴比倫大城的混亂、是人類混亂的結束：因此第二位天使說、巴比倫大城傾倒了、

1 巴比倫大城在信仰上的混亂、用混亂的信仰迫害聖徒和基督徒：

“在她額上有名寫着說、奧祕哉！大巴比倫、作世上的淫婦和一切可憎之物的母。我又看見那女人喝醉了聖徒的血、和為耶穌作見證之人的血”（啟十七 5-6）。

2 巴比倫大城在政治和經濟上的罪：

“他大聲喊着說、巴比倫大城傾倒了！傾倒了！成鬼魔的住處和各樣污穢之靈的巢穴、並各樣可憎之雀鳥的巢穴、因為列國都被她邪淫大怒的酒傾倒了、地上的君王與她行淫、地上的客商因她奢華太過就發了財”（啟十八 2-3）。

9-11 節：

又有第三位天使接着他們，大聲說：「若有人拜獸和獸像，在額上或在手上受了印記，這人也必喝 神大怒的酒；此酒斟在 神忿怒的杯中純一不雜。他要在聖天使和羔羊面前，在火與硫磺之中受痛苦。他受痛苦的煙往上冒，直到永永遠遠。那些拜獸和獸像，受牠名之印記的，晝夜不得安寧。」

在大災難中、全地的人拜獸（啟十三 4）、不拜獸像的人（啟十三 15）、都要被殺害。

在額上或在手上受獸印記的人才能作買賣（啟十三 16-17）。

拜獸和拜獸像、和在額上或在手上受了印記之人的結局：

1 喝神大怒的酒。在三年半大災難中、受七位天使傾倒七碗的災。這是神忿怒的災。

2 在火與硫磺之中受痛苦、直到永永遠遠、晝夜不得安寧（啟十九 20、二十 10、二十一 8）。

12-13 節：

聖徒的忍耐就在此；他們是守 神誡命和耶穌真道的。我聽見從天上有聲音說：「你要寫下：從今以後，在主裏面而死的人有福了！聖靈說：「是的，他們息了自己的勞苦，作工的果效也隨着他們。」

聖徒：包括守神誡命的以色列人、和守耶穌真道的基督徒、守真道原文是守住“信心”。

聖徒的忍耐：聖徒拒絕拜獸而被殺、他們為主見證被殺、息了自己的勞苦和工作。

為主殉道的人是有福的。

14-16 節：

我又觀看，見有一片白雲，雲上坐着一位好像人子，頭上戴着金冠冕，手裏拿着快鐮刀。又有一位天使從殿中出來，向那坐在雲上的大聲喊着說：「伸出你的鐮刀來收割；因為收割的時候已經到了，地上的莊稼已經熟透了。」那坐在雲上的，就把鐮刀扔在地上，地上的莊稼就被收割了。地上的莊稼已經熟透了：

莊稼：指基督徒（太九 37-38）。

收割的時候到了：表徵主耶穌已經降臨到半空、坐在雲上、戴着金冠冕（主耶穌作王）。

所有的基督徒、這時都被提到半空與主相見（帖前四 15-18）。這就是地上的莊稼被收割。

17-20 節：

又有一位天使從天上的殿中出來，他也拿着快鐮刀。又有一位天使從祭壇中出來，是有權柄管火的，向拿着快鐮刀的大聲喊着說：「伸出快鐮刀來，收取地上葡萄樹的果子，因為葡萄熟透了！」那天使就把鐮刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丟在 神忿怒的大酒醺中。那酒醺踞在城外，就有血從酒醺裏流出來，高到馬的嚼環，遠有六百里。

地上葡萄樹：是壞葡萄（申三十二 32）。是外邦葡萄（耶二 21）。

主耶穌是真葡萄樹（約十五 1）。

踞酒醺：是神的忿怒（珥三 13、賽六十三 1-6）。

酒醺在城外：主耶穌降臨到橄欖山（亞十四 4、徒一 11-12）。橄欖山在耶路撒冷城外、獸和地上的君王、並它們的眾軍都聚集、要與騎白馬的並他的軍兵爭戰（啟十九 11-21）。

有血從酒醺中流出：表徵血從被醉的血肉之體中流出。

高到馬的嚼環：表徵被殺的人很多、血流成河。

遠有六百里：六是屬人的數字、因為人是第六天造的。表徵是人的血流成河。

“我又看見一位天使站在日頭中、向天空所飛的鳥大聲喊着說、你們聚集來赴神的大筵席。可以吃君王與將軍的肉、壯士與馬和騎馬者的肉、並一切自主的、為奴的、以及大小人民的肉”。（啟十九 17-18）。

“飛鳥都吃飽了它們的肉”：“屍首在那裏、鷹也必聚在那裏”（啟十九 21、太二十四 28）。

收取地上葡萄樹的果子：

收取的過程、包括了主耶穌從半空降到橄欖山、先打一場哈米吉多頓大戰、拯救以色列人（啟十六 12-16、亞十四 1-5、啟十九 11-21）。

然後審判綿羊和山羊（太二十五 31-46）。山羊往永刑裏去、也屬於收取地上葡萄樹的果子。

此後主耶穌才在地上建立千年國度、世上的國成了我主和主基督的國（啟十一 15）。得勝的基督徒和主耶穌、在千年國度中一同作王一千年。這都要經過戰爭（啟十九 11-18），收取地上葡萄樹的果子後、才開始地上的千年國。。

千年國度時代、撒但將關進無底坑一千年（啟二十 1-3）。

第十五章

1 節：

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

啟示錄按着次序進行的啟示、從羔羊揭開七個印到天使吹七隻號、到了第十一章第七號已吹。

世上的國已成了我主和主基督的國、表示主耶穌作王的千年國度開始了。啟示錄到第十一章就結束了。從第十二章開始大多是補充前十一章沒有詳細記錄的事。

啟示錄第十二章和第十三章的內容是龍與獸在三年半大災難中、牠們利用地上的人、褻瀆神、逼迫婦人、迫害聖徒的罪行、正是補充了啟示錄第八章中的三個禍哉。

啟示錄第十四章則宣告、神施行審判的時候已經到了（啟十四 7）。表明神在三年半大災難中、對龍、對獸及地上的人的罪行、必須進行審判的事情。

啟示錄第十五章則說、神大怒的七災到了。是指在三年半大災難中、地上拜獸與獸像、受獸印記的人應受到的災（啟十六 2）。這七災就是神對龍和獸以及地上的人的審判（啟十四 7）。

七位天使掌管神大怒的七災：就是啟示錄第十六章天使倒下的七碗之災。

2-4 節：

我看見彷彿有玻璃海，其中有火攪雜。又看見那些勝了獸和獸的像並牠名字數目的人，都站在玻璃海上，拿着 神的琴，唱 神僕人摩西的歌，和羔羊的歌，說：主 神—全能者啊，你的作為大哉！奇哉！萬世〔或譯：國〕之王啊，你的道途義哉！誠哉！主啊，誰敢不敬畏你，不將榮耀歸與你的名呢？因為獨有你是聖的。萬民都要來在你面前敬拜，因你公義的作為已經顯出來了。

玻璃海：在神寶座的前面好像有一個玻璃海（啟四 6）。“彷彿”、“好像”的意思、如同英文 AS、意思是“如同玻璃海”。

有火攪雜：原文意是有火調和（混合）在海中。

勝了獸和獸的像並牠名字數目的人都站在玻璃海上：表明這些人是在大災難中經歷了海和火的試煉。現在是被提到天上的得勝者、他們要和基督一同作王一千年（啟二十 4）。這些人是在大災難中被提的。

唱神僕人摩西的歌：這些是以色列人。

唱羔羊的歌：這些是基督徒。

他們唱的歌內容：

神的作為大哉！奇哉！：作為原文是“工作”。大哉原文是“偉大”。奇哉原文是“奇妙”。

神的道途義哉！誠哉！：道途原文是“道路”。義哉：原文是“公義”。誠哉原文是“真誠”或“誠實”。

因祢公義的作為已經顯出來了：原文是“祢的公義已顯出”。表徵神已為這些殉道者伸了冤、他們已經被提到天上。

獨有神是聖的、萬民只能敬拜神、不應拜獸。

5-8 節：

此後，我看見在天上那存法櫃的殿開了。那掌管七災的七位天使從殿中出來，穿着潔白光明的細麻衣〔細麻衣；有古卷是寶石〕，胸間束着金帶。四活物中有一個把盛滿了活到永永遠遠之 神大怒的七個金碗給了那七位天使。因 神的榮耀和能力，殿中充滿了煙。於是沒有人能以進殿，直等到那七位天使所降的七災完畢了。

天上存法櫃的殿：天上有殿、天上的殿是天使事奉神的地方。法櫃原文是“見證的櫃”。

七位天使從殿中出來：表徵七位天使奉神的命令從殿中出來。

穿着潔白光明的細麻衣：這是表徵七位天使都有義的行為（啟十九 8）。

胸間束着金帶：胸表徵愛（約十三 23-25）。金表徵神的榮耀（啟一 13）、天使是靈、天使有自由意志、這七位天使的愛、受神的榮耀約束、金帶束胸表徵愛受神約束、天使不敢憑自己任意而行。

四活物中有一個把盛滿了活到永永遠遠之神大怒的七個金碗給了那七個天使：

四活物是待立在寶座中和寶座周圍（啟四 6）。他們要傳達神的旨意（啟六 1-7）。現在四活物中有一個、遵神的旨意、將七個金碗給了那七位天使。

因神的榮耀和能力、殿中充滿了煙：

煙是神的審判：

亞伯拉罕獻祭的煙：“日落天黑、不料有冒烟的爐、並燒着的火把、從那些肉塊中經過”（創十五 17）。祭物火燒表徵神對祭物的審判。

神發怒的煙：

“那時因祂發怒、地就搖撼戰抖、山的根基也震動搖撼、從祂鼻孔冒煙上騰”（撒下二十二 8-18、詩十八 6-8）。神的鼻孔冒煙、表徵神發怒的審判。

殿充滿了煙：“因呼喊者的聲音、門檻的根基震動、殿充滿了煙雲”（賽六 4）。原文只有煙字沒有雲字。天使撒拉弗呼喊、萬軍之耶和華的榮光充滿全地時、殿充滿了煙。表徵神的審判。

沒有人能以進殿、直等到那七位天使所降的七災完畢了：

七碗的災完畢了、神的忿怒過去了、殿中的煙才會消失、事奉神的人才能進殿。

第十六章

1 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。」

神命令七位天使倒七碗。倒七碗的時間、是獸任意而行的四十二個月中（啟十三 5）。也就是三年半大災難的時候。

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

第一位天使倒第一碗在地上。

叫地上的人拜獸像和受獸印記、是從地中上來的獸所作的（啟十三 14-17）。

毒瘡：瘡是神的審判（申二十八 15、27）。

惡而且毒的瘡：惡原文意是“治不好的”、毒原文意是“受苦”。這是在大災難中、神對所有受獸印記和拜獸像之人的審判。

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

對照天使吹第二號時、有彷彿火燒着的大山扔在海中、海的第三部份變成血、海中的活物死了第三部份、船隻也壞了第三部份。（啟八 8-9）。那時還不是大災難。

現在是三年半大災難中的時候、第二位天使倒第二個碗在海裏、海就變成了血、海中的活物都死了。說明神對海的刑罰比前重。

4-7 節： 第三位天使把碗倒在江河與眾水的泉源裏，水就變成血了。

我聽見掌管眾水的天使說：昔在、今在的聖者啊，你這樣判斷是公義的。他們曾流聖徒與先知的血，現在你給他們血喝；這是他們所該受的。我又聽見祭壇中有聲音說：是的，主神—全能者啊，你的判斷義哉！誠哉！

對照天使吹第三號：就有燒着的大星、好像火把從天上落下來、落在江河的第三部份、和眾水的泉源上、這星名叫茵蔯、眾水的第三部份變為茵蔯、因水變苦、就死了許多人（啟八 10-11）。

現在是大災難時候、第三位天使把碗倒在江河與眾水的泉源裏、水就變成血了。

掌管眾水的天使說、他們曾流聖徒與先知的血（啟十三 7、15。十一 3-13）。現在祢給他們血喝。神的審判是公義的。判斷原文是“審判”。

我又聽見祭壇中有聲音說：這些是殉道者的聲音。神的審判是公義的和誠實的。

8-9 節：第四位天使把碗倒在日頭上，叫日頭能用火烤人。人被大熱所烤，就褻瀆那有權掌管這些災的 神之名，並不悔改將榮耀歸給 神。

對照第四位天使吹第四號：日頭的第三部份、月亮的第三部份、星辰的第三部份、都被擊打、以致日月星的第三部份黑暗了、白晝的第三部份沒有光、黑夜也是這樣（啟八 12）。現在是大災難的時候、第四位天使把碗倒在日頭上、叫日頭能用火烤人。人不能勝天、人無能力控制太陽的熱度。人也知道這是神的作為、就褻瀆神、並不悔改、將榮耀歸於神。

10-11 節：第五位天使把碗倒在獸的座位上，獸的國就黑暗了。人因疼痛就咬自己的舌頭；

又因所受的疼痛，和生的瘡，就褻瀆天上的 神，並不悔改所行的。

第五位天使將碗倒在獸的座位上、獸的國就黑暗了：

獸是當時制服了各族、各民、各方、各國的一個政治權柄最高的人（啟十三 7）。

全地的人都希奇跟從獸（啟十三 3）。獸的座位是龍（撒但）所給的（啟十三 2）。

第五位天使把碗倒在獸的座位上：

獸的座位是獸接受人敬拜的地方、是權柄的象徵。

碗裏裝的是神的大怒（啟十六 1）、是神對獸的審判。

獸的國黑暗了、表徵獸無能力恢復國的興盛、繼續向光榮發展。現在這國是走向沒落。

人因疼痛就咬自己的舌頭：疼痛原文意是“辛苦”或“困擾”。由於獸國走向沒落、使人沉於困擾之中、一愁沒展。

咬自己的舌頭：咬原是“操縱”或“觸摸”。舌頭原文意是“語言”。當人一愁沒展時、就大家想辦法、說出自己的主意、這就是咬舌頭。

又因所受的疼痛：為獸國的黑暗而有的疼痛。

和生的瘡：拜獸的人身上有惡而毒的瘡（啟十六 2）。

就褻瀆天上的神、不肯悔改：看來神審判人的旨意、仍盼望人能悔改。但在這些痛苦中、人還褻瀆神、不肯悔改。

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

第六位天使把碗倒在幼發拉底大河上、河水就乾了：幼發拉底河在伊拉克境內。

日出之地所來的眾王：日出之地是指東方、眾王是指當時的東方國家的掌權者。

預備道路：東方國家、要跨過伊拉克的幼發拉底河、去西方打以色列國。

13-14 節：我又看見三個污穢的靈，好像青蛙，從龍口、獸口並假先知的口中出來。他們本是鬼魔的靈，施行奇事，出去到普天下眾王那裏，叫他們在 神全能者的大日聚集爭戰。

三個污穢的靈：污穢的靈是指邪靈。青蛙是不潔淨的（出八 2-14）。污穢的靈出自撒但與獸並假先知的口。

出去到普天下眾王那裏：三個污穢的靈去到全地當時所有的國家、使全地的國家形成了三個集團要去打以色列。

1 東方集團（啟十六 12、16）。

2 北方集團（結三十八 1-17）。

3 西方集團（啟十三 1-7、太二十四 15、帖後二 3-9）。

叫他們在神全能者的大日聚集爭戰：撒迦利亞書十四章已經預言（亞十四 1-5）。

15 節：（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！）。

這是主耶穌警告、當時在地上還活着的基督徒的話。也表明主耶穌在三年半大災難的後期才降臨（倒第六碗時）。

警醒原文意是“不閉眼睛”、隨時等候主回來。

看守衣服：衣服是表徵基督徒的行為（賽六十四 6、太五 14-15）。看守衣服表徵要有好行為、因為主將按我們的行為報應我們（太十六 27、啟二十二 12）。

赤身而行：表徵沒有義的行為。就是羞恥。

16 節：那三個鬼魔便叫眾王聚集在一處，希伯來話叫作哈米吉多頓。

三個鬼魔：鬼魔是魔鬼的差役、它們叫三個集團的所有國家、帶兵去以色列國的米吉多山與以色列人打仗。

哈米吉多頓：原文是“米吉多山”。米吉多在以色列國內。

17-18 節：第七位天使把碗倒在空中，就有大聲音從殿中的寶座上出來，說：「成了！」又有閃電、聲音、雷轟、大地震，自從地上有人以來，沒有這樣大、這樣厲害的地震。

第七位天使把碗倒在空中、從殿的寶座發出了神忿怒的大聲音、因此閃電、聲音、雷轟、大地震臨到地上。這次地震是人類有史以來最厲害的、是神的大忿怒。

對照揭開第六印的地震（啟六 12-17）。

對照羔羊揭開第七印、天使將香爐盛滿了壇上的火、倒在地上的雷轟、大聲、閃電、地震（啟八 1-5）。

對照兩個被獸所殺的見證人、復活升天時的地震（啟十一 12-13）。

對照第七位天使吹號的地震（啟十一 15-19）。

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

那大城是指主釘十字架之處（啟十一 7-8）。就是耶路撒冷城裂為三段。

列國的城也都倒塌了。列國的城、指外邦人的城、在這次大地震中、也都倒塌了。

神也想起巴比倫大城來：大城原文沒有城字、只有“大”字。

巴比倫大城原文意是“巴比倫這個大的”、或“大巴比倫”。

大巴比倫、是巴比倫王尼布甲尼撒誇耀他自己的話。

“這大巴比倫不是我用大能大力建為京都、要顯我威嚴的榮耀嗎”（但四 28-33）。

大巴比倫指大混亂、聖經是用巴比倫來表徵混亂對天下的影響：

“巴比倫素來是耶和華手中的金杯、使天下沉醉、萬國喝了他的酒就顛狂了”（耶五十一 7）。

因此大巴比倫、不是指地理上的巴比倫、而是指巴比倫奧祕的另一面。

“奧祕哉、大巴比倫、作世上的淫婦（原文是妓女）和一切可憎之物的母”（啟十七 5）。

表徵大巴比倫是一切可憎之物的源頭（母親）。

神要審判奧祕的大巴比倫、不是用地震、而是用神烈怒的酒杯。因此啟示錄第十四章 8

節、第二位天使說、叫萬民喝邪淫大怒之酒的大巴比倫傾倒了。

20-21 節：各海島都逃避了，眾山也不見了。又有大雹子從天落在人身上，每一個約重一他連得〔一他連得約有九十斤〕。為這雹子的災極大，人就褻瀆神。

由於大地震、各海島與眾山都看不見了。

有特大冰雹從天落在人身上、每個約重一他連得。這是神忿怒的審判。

他連得 Talent 是重量單位、一他連得約相當 30 公斤（原文沒有九十斤）。

以色列人的會幕中的金燈台和金燈台一切器具、是用一他連得精金作的（出二十五 39）。

會幕每個帶卯的座是用重一他連得銀子作的（出三十八 27）。