

啓示錄導讀與問題解答

嚴惠來編

導讀

1. 神啓示的總結：啓示錄是全部聖經中最末的壹卷，是神啓示的總結，是神話語的樞紐。勝利的歌聲，基督最終的凱旋，新天新地。假設沒有啓示錄這一卷，則聖經是壹本無結束，未終了的书，而聖經中其他各卷的難題，將無從解答。

啓示錄是神一切應許和預言的應驗錄。它承律法、先知、詩篇、福音、書信之後，完成其中的預表和教訓。它是主耶穌最後賜給教會的信息，表明祂與祂的教會、以色列，以及祂的仇敵的關係。這是壹本預言的书，也是壹本爭戰的书——基督與敵基督的爭戰，神與撒但的爭戰。

2. 啓示錄的目的：啓示錄是主耶穌基督的啓示。這一卷書不僅指明將來的事，也指明耶穌基督的人位。許多人爲著預言的緣故讀啓示錄，但啓示錄雖然有預言，卻不是一卷預言的书。這一卷書特別標明爲“耶穌基督的啓示”(1: 1)，因爲它的目的是要指明基督是誰。

“啓示”，就是對主的揭示；乃是拉開幔子，揭示耶穌基督的人位。不是基督藉著這卷書啓示什麼，乃是這卷書啓示祂。不是祂表明某些事，乃是啓示神的羔羊在神的計劃裏，如何與神的寶座有關。我們若認識耶穌基督作救主，就有了對祂的啓示；我們若認識祂作能力，就有了對祂的啓示。但這卷書的啓示，乃是祂與神寶座之關係的啓示。在本書的開始，我們看見寶座前的羔羊；在本書的結束，我們看見寶座上的羔羊。啓示錄的基本目標，不是要向我們揭示關於要來的事、關於撒但、關於敵基督，或羅馬帝國的復興，或者教導我們關於被提或千年國，乃是要啓示基督，使我們認識祂。我們若清楚關於主的事，就會認識要來的事。神的次序不是先認識將來的事，乃是先認識主，然後我們就會認識將來的事，沒有任何難處。約翰記載“凡自己所看見的”，這些事包含于“神的道，和耶穌基督的見證”裏(1: 2)。神的道乃是啓示神心裏的事。

我們基督徒有兩件關切的事——以往和將來。倘若救恩只達到現在的地步，那怎樣呢？啓示錄的目的就是要答覆這問題，不是要答覆關於大災難或敵基督的問題。在創世記的開頭，我們看見一條蛇；蛇的結局將如何？起初我們看見咒詛；那咒詛的結局將如何？

起初我們看見生命樹；這樹的結局將如何？起初我們看見死與罪；這些事最後的結果將如何？我看見它們的開頭，但它們的結局如何？我的結局將如何？神在我身上起了頭，但啓示錄告訴我們結局將如何？

3. 基督是我的初，祂也是我的終：“主神說，我是阿拉法，我是俄梅戛，是昔在今在以後永在的全能者。”：“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。”（1：8、17下-18上）我們認識基督是阿拉法，但啓示錄告訴我們，那是阿拉法的也是俄梅戛；我們認識基督是首先的，但啓示錄告訴我們，那首先的也是末後的；我們認識基督是初，但啓示錄也告訴我們，那是初的也是終。基督是我的初，他也是我的終；基督是我的阿拉法，祂也是我的俄梅戛。耶穌基督是我壹切問題的答案。這卷啓示錄不是許多印和許多號的問題；它不是關於部分被提或全體被提的啓示。它不是對我們頭腦思索的答案，乃是對我們屬靈需要的答案。這世界的結局如何？政治局勢的結果如何？我的結局如何？在主耶穌基督裏都有其結局。當祂坐在神寶座上的時候，壹切問題都解決了。

4. 唯有謙虛的人才能研讀啓示錄：啓示錄的目的是要引導我們認識耶穌基督，不僅要認識祂是救主，或使人成聖者，乃要認識祂是寶座上的王。人惟有看見了寶座上的王，並且仆倒在祂腳前像死了壹洋（1：17），才能研讀預言。約翰所得著的第壹個啓示，記載在啓示錄1：12-20節。他所得著的第壹個異象，不是事物的異象，不是事件的異象，乃是耶穌基督之人位的異象。人若沒有看見約翰所記的第壹個異象，就不能研讀他所記其後的異象。那第壹個異象啓示主是誰，接著是將要來之事件的異象，這些是他之所是的結果，並且爲著在宇宙中啓示他的所是開路。除非我們先有這啓示，否則對要來事件的知識就只會激起好奇，使我們自高，並產生混亂，甚或不信。

我們必須認識啓示錄壹章所啓示的主，才能領會啓示錄後各章所啓示的事。惟有如此，我們才能看見那些事的原因，及其正確性。

在這之前，約翰認識主的愛，但他不認識主的威嚴。他認識主

是憐恤的救主，但他不認識他是榮耀的王。被啓示在衆教會中間的，乃是這位主，所以今天我們能認識這位主。我們這洋認識祂，才爲著屬靈爭戰裝備好。使人成爲戰士的，乃是這洋的異象。

5. 在啓示錄裏，我們看見基督是王：啓示錄表明主不僅是救主，他乃是王，他這位王向壹切違反他國度的宣戰。人若沒有看見主的愛，就不能宣揚救恩。人若沒有看見主的威嚴，就不能宣揚屬靈爭戰。要來之事的目的是，是要摧毀仇敵，並帶進這位王。在福音書裏，祂的聲音柔和，祂口出恩言；在啓示錄裏，祂的聲音可畏，如同衆水的聲音，並且從祂口中出來壹把兩刃的利劍，審判祂壹切的仇敵。

我們認識主是神的羔羊，是世人的救主；我們也還必須認識祂是神的基督，是神的君王，是神的審判者。我們看見祂是救主，就說，何等可愛！我們看見祂是王，就說，何等可畏！我們看見祂是救主，就靠著祂的胸膛；我們看見祂是王，就仆倒在祂腳前。前者產生感謝，後者產生贊美。我們看見祂是王，就像看見另壹位基督壹洋；就像經歷另壹個救恩壹洋。

6. 主耶穌基督是神的話的中心：（比較路24：27；約5：39）。祂是神的話的妙鑰。全部聖經都是間接、直接地講論祂，說到祂。聖經是指著祂，繞著祂而說，離了祂就沒有人能領悟聖經。“我的事在經卷上已經記載了。”（來10：7）世上“只有壹本書……聖經；只有壹個人——耶穌基督”（路德的話）。祂是聖經的大綱，又是聖經的詳論。若是我們存著尋求基督的心來讀啓示錄，則我們將在每壹章每壹頁，看見祂的面容，聽見祂的聲音。

7. 啓示錄記載主耶穌的人位和工作：第壹章裏記著許多的名，說出祂的人位——神格。它說到祂的在世生活是“誠實作見證的”（1：5）。也說到祂在十字架上的代死，“用自己的血使我們脫離罪惡”（1：5）。“我曾死過。”（1：18）“羔羊……像是被殺過的。”（5：6）“曾被殺的羔羊是配……的。”（5：12）這書二十八次說祂是羔羊，每壹次都是叫我們想到，祂是因著我們的罪，爲我們死的。祂是何等的愛我們（1：5）。本書上也記著祂的復活。祂是“從死裏首先復活”（1：5）。祂“是那存活的；我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠”（1：18）。祂是“那首先的，末後的，死過又活的”

(2: 8)。因為祂死而復活，父神就賜給祂以至大無比的榮耀。“自己卑微，存心順服，以至于死，且死在十字架上。所以神將祂升為至高，又賜給祂那超乎萬名之上的名，叫壹切在天上的、地上的，和地底下的，因耶穌的名，無不屈膝，無不口稱耶穌基督為主，使榮耀歸與父神。”(肺2: 8-11)這幾節的話應驗在啓示錄裏。祂他在榮耀裏受蒙恩者的贊美，天軍的頌揚，受造者的敬拜。這書壹大部分，都是說到祂的審判。“父不審判什麼人，乃將審判的事全交與子。”(約5: 30)羔羊的怒氣，誰能當得起呢？我們的主所作的事，沒有壹件不合父神的旨意。無論祂施恩或發義怒，裏面都滿著祂的佳美，叫我們的心羨慕不已。從前祂是何等的卑微！何等的受人欺侮藐視！但是，如今祂是何等的威嚴榮耀！願主叫我們在那可怕的審判中，看出主的公義來！十九章後，可見祂是如何與祂的新婦聯合，如何敗壞反對祂的人，得勝的信徒如何與祂壹同作王壹千年，在新天新地裏，祂如何照著祂的應許與子民同住。耶穌基督是啓示錄的獨壹大題。如果神的話是以基督為中心，則我們的話語，應當如何以祂為中心；如果神將壹切歸于祂，則我們應當如何行事為人，將壹切都歸于祂呢！除了基督的人位和榮耀之外，這書所次注重的，就是教會和國度；然而，並不是單說教會和國度，乃是說教會與國度，如何與主耶穌相關。世界在這壹本書，是處在審判之下。所以屬世國度，在這書裏，除了受審之外，並無其他的記載。至于在世的教會，這書並不說及其特別權利，乃是說到她的責任。雖然如此，而屬天方面的教會與國度的榮耀，舊約所不曾提到的，這書卻把它發明出來。

神在這書，是作永世的審判者。基督是作壹個執法的人，施行審判，先從神的家開始，而後推及世界。聖靈並不是像在別書的“壹靈”，乃是“七靈”，照著他在神行政中的工作而言。

8.當研讀啓示錄的五個理由：壹般人都認為啓示錄是壹本不易明白的書，但沒有壹個神的虔誠子民，以為本書是不可解釋的。神親自稱此書為“啓示”或“揭開”，就是揭開顯露的意思，是壹本揭示真理的書。我們當研讀啓示錄的五個理由，以希望明白其中的信息。(1)這是(已經說過)的壹個啓示。(2)未曾封了的(22: 10)。(3)

應許念這書上預言的，和那些聽見，又遵守其中記載的都是有福的。守是最要緊的，因為念與聽的目的是在於守。(4)本書的分析是間明的，因此讀者不難領會。(5)本書的表號都是聖經上的。

在全部聖經中，啓示錄書常被壹些人所忽視。從前有壹位傳道人作見證說：“在他的家庭聚會中，通常逐章讀經，念完猶天書之後，就從創世記重新念起。某日神使他自責，心中不安，就走進書房，閉上門，將啓示錄讀了數遍。後來他成為最熟悉聖經和最能講解預言的人。”

9. 啓示錄是聖經最末壹卷書，也為人類的曆史作了終結。從書中見到神原初創造宇宙萬物的目的達到了，神得著了壹批能榮耀祂的子民(賽43: 7)，這也是神壹切救贖計劃的目的。將創世記前兩章與啓示錄末兩章比較，可發現它們都記載了天、地、婚娶、光、生命樹、河、黃金、寶石，但啓示錄是更新了的。創世記只是它的預表。“神的帳幕在人間，神要親自與他們同在，作他們的神”，這是曆代各約的目的，至此完全實現了。

在實現計劃以前，書中記載了極大的爭戰與災難。這些被視為“生產之難”，忍耐到底的可得獎賞(2: 10; 7: 14-17; 20: 4-6)。神的計劃也是借這些苦難實現的。這給予受苦的信徒極大的安慰和盼望。他們缺乏的時候，得著這書的供給；他們灰心的時候，得著這書的扶持；他們憂傷的時候，得著這書的安慰；他們軟弱的时候，得著這書的幫助。這書拭幹了他們的眼淚，加增了他們的信心，複興了他們的心志。肯為主受苦的聖徒們，是何等的愛讀這本書！他們為主的緣故，變作貧窮、孤單，走這壹條十字架的窄路，按著人看來，是何等苦難；但是，他們在這壹本書裏尋著他們的安慰。信徒在這壹本的書裏，有何等的盼望！主耶穌的再來，豈不叫愛慕祂顯現的人快樂麼？地上雖有苦難，然而被提上天，豈非比壹切都好麼？新耶路撒冷——黃金的城，豈不叫我們羨慕麼？今日所舍棄的雖多，然而，他日同主為王，所得的豈不更多麼？今日的苦楚是至暫至輕的，他日千年國中，永遠國中的榮耀，豈非至大無比麼？啓示錄，真是基督徒的福分！

啓示錄書充滿了對複活榮耀的主的贊美(4: 8, 11; 5: 9-10, 12, 13-14;

7: 10, 12; 11: 15, 17-18; 15: 3-4; 19: 1-4, 6-8)。本書也啓示出主是初又是終(22: 13)，祂是曆史的歸結。

初學者常被本書許多的表號所亂，如墜五裏霧中，以爲其中表號、寓意太多，不易明白。但是，究竟本書並不如其所設想者之難；本書雖多表號，然而其已解明的，亦不爲少。讀者切不可茫然昏亂，應當多賴主的能力，存謙虛的心，求主開啓心門，多禱告，多有忍耐，用功讀主的話。若使尋求世上的學問，應當忍耐，則何況屬靈的呢！已經解明的表號，最少有十四個；其未解的，大約亦不多過此數。

(1)燈台表明教會(1: 20)。

(2)星表明教會的使者(1: 20)。

(3)火燈表明聖靈(4: 5)。

(4)角與眼表明聖靈(5: 6)。

(5)香表明聖徒的祈禱(8: 3-4)。

(6)龍表明撒但(12: 9)。

(7)青蛙表明穢靈(16: 13)。

(8)獸表明王(17: 12)。

(9)獸的頭表明山(17: 9)。

(10)獸的角表明附庸的王(17: 12)。

(11)水表明人民(17: 5)。

(12)婦人表明大城(17: 18)。

(13)細麻衣表明義(19: 8)。

(14)羔羊的妻新婦表明神的城(21: 9-10)。

所以，我們不要太以爲這書是“一本表號的書”。本書約有三十餘個表號，其中已有一半已經解明；全書二十二章，平均每章尚不及一個表號；所以，讀者不可因其表號多，而茫然無措，應當分別其中之未解和已解的，而尋求其意義。

雖然本書的體裁曾用過表號，然而，我們切不可因此而把它完全靈然解了。一件事應當記得的，就是啓示錄是一本“開”的書(22: 10)，不像但以理書是一本“封”的書(12: 4)。並且這書稱爲“啓示錄”，所有的記載，都是開啓出來的，給人知道的。所以，它都

是據事實書；我們可以按著字面會意。並且這書的末了，所記載的是實在的神迹——復活、被提、降臨、等等；則這書的前部，也必定是記載實在的刑罰。因為這書是一本前後相同的書。並且這書是一本預言，據雲：舊約論主耶穌的預言，有百十九之多；這些預言，如何應驗呢？都是按著字面，如童女生子、伯利恒、出埃及、三十塊銀等，都是按字面應驗的。

所以神在本書，除了一些表號之外，其余都是明明說的。我們承認其中有屬靈的意思和教訓，但是在事實方面，還是按著字面解釋。譬如第七印開後，就有七天使吹號。七號裏的雹子、火、血、山、海、星、日、月等等，都應當按著字面直講；然而，我們也可從其中得著許多屬靈的意思和教訓。我們切不可單說啓示錄的屬靈意義，而取消其字面刑罰的可畏。在這裏我們看見神的智慧。祂將靈意藏在字面裏頭，叫多受神教訓的人，能從字面之外，更看出其中的更深教訓；一方面叫一班普通的信徒，能從其中直接學得，將來災難的實在光景。主的話是對嬰孩顯明的(太11: 25)。如果，它是深若一班人所說的，則嬰孩又怎能明白？啓示錄雖然有一些難解的地方，然而，在主裏面作嬰孩的也能明白，因為其中有許多都是按著字面說的，凡能讀的人都能知之。然而世界最好的腦力，在它裏面也能找出許多研究的資料。我們的神真是何等偉大的神！

一、啓示錄的總題：就是基督再來。1: 7明言：“看哪！祂駕雲降臨，衆目要看見祂”。在書末，主耶穌自己說：“證明這事的說，是了，我必快來”。22: 20說：“阿們，主耶穌阿！我願妳來”。

二、本書的作者：使徒約翰(1:1, 4; 21:2; 22:8)，並且說自己是當代信徒的弟兄(1:9)，顯然是當代信徒熟識的人。本書中四次提到作者是約翰(1: 1, 4, 9; 22: 8)，教會傳統認為他就是使徒約翰。早期教父遊斯丁(主後150年)及愛任紐(主後200年)都說他是十二使徒之一。由於這二人與小亞細亞教會有密切關係，他們的話相當可信。

三、本書的重要性：這是一本預言書。使徒約翰因見異象時寫啓示錄書。啓示錄書多引用舊約的話語，引用舊約500次，占全新約引用舊約總數的三分之一。啓示錄書共有404節，其中有278節引用舊約。

從啓示錄與萬物，救贖，啓示和預言的關係，可見它對聖經所占的地位是何等的重要。

(1)啓示錄是萬物的終結：創世記論述萬物的開端；啓示錄是論到萬物的終結。聖經是按照神的眼光記載人類全部的曆史；創世記將曆史與無始的已往連結；啓示錄則引入那無終的將來。

(2)是啓示的總歸：全部聖經都是神超自然的啓示，啓示錄是神最完美啓示的總歸。

(3)是神救贖的完成：創世記記述神救贖的開端，啓示錄才有救贖的完成。

(4)是預言的結果：舊約中大部分是預言，有已應驗的，也有尚未應驗的；但啓示錄是專為注重預言的一書，成全了所有的預言。

四、寫作時間：使徒約翰曾為信仰的原故被放逐到愛琴海上的拔摩島上，時間未能確定，有說是尼邏王時代（主後54-68年），有說是豆米仙時代（主後84-96年），亦有認為是在主後69-79年間。在拔摩島上，約翰得著神的啓示，得知末後必成的事，他就記錄下來而寫成本書。

五、本書信收受的對象：是亞西亞的七個教會，它們都位于現今的土耳其。當時他們正面臨逼迫，約翰本人被放逐（1：9），士每拿教會要"受患難十日"（2：10），安提帕在別迦摩殉道（2：13），天下人也要受試煉（3：10）。在此時，神特別啓示約翰未來的事，以鼓勵當時教會勇敢面對羅馬政權為實現君王崇拜所施加的壓力，亦鼓勵曆代信徒專心盼望主的再來。

六、特色重點

啓示錄的文體屬於啓示文學，含有豐富的表征，因此解釋上衆說紛紜，主要有四大派別：

1.過去派：認為其內容是描寫當時（1世紀）的事。

2.曆史派：認為它是記載由當時到主再來之間的曆史。

3.未來派：認為4章後都是記載主再來前幾年的事。

4.屬靈派：認為它是象征各樣屬靈原則，不是預言事實。

其實四者各有可取之處，許多聖經學者多半傾向未來派，但不排除書中預言曾有部分應驗的可能性。原來聖經中的預言可能不止

一次應驗，但末後一次應是最完全的應驗。

要查考啓示錄，最好：（1）掌握耶穌基督在書中各處的自我彰顯；（2）查看本書的布局，研究各單元間的關係。明白各小段如何組成大段後，再判斷大段與大段之間的關係，例如它們之間是否按時間先後次序，或在時間上是同時發生。

使用表征和數目字是啓示文學的特色之一，其用意是使這類作品的含義，只限于內部的人才能明白，而不會受到專橫逼迫的政權幹預。在詞語的解釋上，常無法按字面解釋，而要按當時流傳的表征意義看。例如5：6的羔羊是指耶穌基督，21：10的城是指羔羊的妻。其中還有不少數目字，顯然有象征的意義，如"七"字就出現了52次之多，4與12亦多次出現。

雖然解釋較為困難，但我們不難看出啓示錄所表達的信息："我必快來，賞罰在我，要照各人所行的報應他"（21：12）。神在曆史中掌權，帶領祂的教會往前，在其中呼召得勝者，並在末世將一切執政掌權的惡勢力摧毀，在人間實現神的國度。末世雖然有許多邪惡不法，導致空前未有的大災難，但神終究要得勝，神的旨意終究要完成。

啓示錄是聖經最末一卷書，也爲人類的曆史作了終結。從書中我們看見神原初創造天地的目的達到了，神得著了一批能榮耀祂的子民（參賽43：7），這也是神一切救贖計劃的目的。將創世記前兩章與啓示錄末兩章作比較，可發現它們都記載了天，地，婚娶，光，生命樹，河，黃金，寶石，但啓示錄是更新了的，創世記只是它的預表。"神的帳幕在人間，祂要與人同住，他們要作祂的子民，神要親自與他們同在，作他們的神"這是曆代各約的目的，至此完全實現了。

在實現計劃以前，書中記載了極大的爭戰與災難。但這些被視爲"生產之難"，忍耐到底的可得獎賞（2：10；7：14-17；20：4-6）；神的計劃也是藉這些苦難實現的。這給予受苦的信徒極大的盼望，知道一切爲主受的苦決非徒然。

啓示錄充滿了對複活榮耀的主的贊美（4：8，11；5：9-10，12，13-14；7：10，12；11：15，17-18；15：3-4；19：1-4，6-8）。此書

亦啓示出主是初又是終（22：13），祂是曆史的歸結。如今祂說"日期近了"，"我必快來"（22：10，12），我們當如何戰兢預備，又當如何歡樂期盼說"阿們，主耶穌啊，我願妳來。"（22：20），這是每一位啓示錄的讀者所當深思的。

七、本書鑰節：所以妳要把所看見的，和現在的事，並將來必成的事，都寫出來。（1：19）

八、本書大綱

I 序（1:1-3）

II 致七教會的信（1:4-22:21）

1 導言（1:4-8）

2 所見的事(1: 9-20) ； 第壹異象：現在的信息（1:9-3:22）

3 現在的事：第二異象：將成的事情（4:1-16:21）

a 寶座前的敬拜（4:1-11）

b 七印（5:1-7:17）

插曲：患難中的應許（7:1-17）

c 七號（8:1-11:19）插曲：

末世時的使命（10:1-11:14）

d 背景：屬靈的爭戰（12:1-14:20）

e 七碗（15:1-16:21）

插曲：得勝者的歌頌（15:2-4）

4 將來必成的事：第三異象：最後的勝利（17:1-22:5）

a 反對者的滅亡（17:1-20:15）

b 得勝者的天地（21:1-22:5）

5 結語（22:6-21）

九、本書分段：

引言：1：1-8。分三大段：

1. 所見的事(1: 9-20) ；
2. 現在的事(2: 1-3: 22)；
3. 將來必成的事(4: 1-22: 5) 。

問題解答

第1章

1.耶穌基督的啓示，何意？

耶穌基督的啓示，這是神爲本書所啓示的名稱。“啓示”即揭開帕子之意，使本書隱藏事可以顯露出來。“耶穌基督的啓示”即是屬乎基督，借著基督，論到基督。是耶穌基督親自掀開關於將來必成的事給我們看，也是啓示耶穌基督的自己，就是啓示祂將來要如何得勝、得榮並作王。

2 “就是神賜給祂”，何意？

這裏給我們看見在宇宙中的次序，神是最高的，“一切都是出于神”（林後5：18）。就基督的神性來說，祂不需父神的啓示，但基督耶穌也有人性，這人性在榮耀裏，仍必須從父神領受啓示，且借聖靈賜給教會。因爲父憑著自己所定的時候日期無人能知，天使也不知道，連子也不知道（徒1：7；可13：32）。

3. “叫祂將必快成的事”，何意？

本書中有一些事，按常人對“快”字的看法，就開始成功，且在以弗所教會當時正在成功。這些事所以“必”成功，乃因神的預定，祂從起初知道末後的事，且是預定所有的事。

4.祂的衆仆人包括哪些人？有何重要性？

這啓示不只關乎幾個人，乃是衆仆人。“仆人”原文是奴隸，我們都是主的奴隸，“祂的衆仆人”是包括一切的真基督徒，因爲主已用祂的寶血買贖了我們（林前6：20）。

5.祂就差遣祂的使者指誰？

“使者”原文可指基督差派的天使（見22:16; 另參5:2;7:2; 10:1-2; 14:19），使者就是天使，聖經的著作多半是經過天使的手的（徒7：53；來2：2），因天使是服役的靈（來1：14）。表明作者親身見證的可靠。

6.曉諭何意？其步驟怎樣？

“曉諭”原文爲“記號”意即指明，又是表演之意。關於人的未來之事不是直接說出，而是用符號語言作象征謎的表達。但書中也有語句必按字句的實意而解釋。主耶穌將祂的啓示曉諭祂的衆仆人，是用四步手續：(1)父神賜給耶穌；(2)主耶穌差遣祂的使者，即

一位天使；(3)天使用象征曉諭主的仆人約翰；(4)約翰就記在書上，達給主的衆仆人。

7.神的道和耶穌基督的見證，各指什麼？

“神的道”即神的話語。指父神爲本書之啓示的來源，而與1: 1 “神所賜給祂”有相同之意。“耶穌基督的見證”指基督爲本書之啓示的媒介，是基督向祂衆仆人所作的見證。

8. “都證明出來”，何意？

“都證明出來”表明本書也是約翰的見證。啓示錄書是神兒子主耶穌的見證，又是主所愛之門徒約翰的見證，我們尚且領受人的見證，何況神的見證，豈不更當領受呢？

9.念，聽，遵守這書上預言的意義各如何？

“念”在原文是單數字，當時未發明印刷術，聖經必須用手筆抄寫，可見是指一個人向會衆念。“聽”是多數字樣，指著許多聽衆。先明白所念所聽的方能遵守，所以要念、聽，是特爲遵守。

10.爲何念、聽、遵守的人都有福？(啓示錄中的七福)

念、聽、遵守的人都有以下的福：(1)可以深切了解神對於世界將來的計劃。(2)可以提高信徒的信心，遠離世俗的事，作屬靈的人，等候基督榮耀的降臨。(3)在這不平安的世界，因從本書可確知神的真理和公義，必將得到最後的勝利，從而使信徒有平安和喜樂。(4)主耶穌複臨是真實的，成爲信徒有福的盼望，促使我們警醒等候，樂意事奉神，服侍人。(5)讀本書使我們更多認識神啓示的奧秘，明白書中所應許的福。(6)讀本書使我們更多認識聖經奇妙的統一，並神永遠的旨意，對聖經中預言所帶來的盼望與福氣。

啓示錄中的“七福”，按經文次序列下：1: 3; 14: 13; 16: 15; 19: 9; 20: 6; 22: 7; 22: 14。

11.預言二字，何意？

“預言”二字，可按內容說，本書是一卷預言的書，是論到將來的事，另有四處說，本書是一卷預言的書(22: 7、10、18、19)。從“預言”二字可見，約翰認爲本書是與舊約先知書同等，本書是繼續而結束舊約的預言，故宜名之爲預言書。

12.因爲日期近了，何意？

“日期”就是主再來的日子，這日期關係到好幾方面(啓11: 15-18)，而這裏只是指信徒蒙福的一面。既然“日期近了”，爲何至今還未來到呢？乃是因主仍在寬容世人(彼後3: 8-9)；同時也因信徒還未準備好，以致日期尚未來到。然而，現今教會與世界的情形都一再向我們證實主再來的日期近了。因爲日期近了，書中的內容顯得十分重要。“近”字之意與1: 1“快”字之意相同。“近了”是按神的旨意、標準而行，乃是隨時可以發生。

13. 亞細亞的七教會，何意？

使徒約翰寫信給亞細亞的七個教會，“七”是個完整的數目，七教會就是衆教會，所以與我們也息息相關。目的是要把主所要傳講的話告訴他們。不論是稱贊的話、責備的話，他都要傳講。本書中責備、警告及懲罰性的話很多。這樣，寫信的人若非使徒約翰，就更需要說明他的身份了。

14. 昔在，今在，以後永在的神，何意？

這是論到神的名，祂是昨日、今日、直到永遠都不改變的，世界時有變遷，但神永不改變，所以恩惠平安也永不改變。

15. “七靈”指什麼？

“七靈”並非指聖靈有七位(弗4)，乃指聖靈有各樣的工作而言(啓4: 5, 5: 6)。神寶座前的七靈也是賜福的源頭，有二種解釋：(1). 根據賽11:2的七十士譯本，指完滿的聖靈。(2). 根據本書的用法(3:1; 4:5; 5:6)，七靈就是聖靈。指在七個教會中運行的聖靈；聖靈的功用不同，但卻是一位(林前12:11; 來2:4; 啓22:6)。如以爲此句指聖靈在信徒心中的七種工作，也未嘗不可。(1)使人重生(約3: 5)。(2)使人成聖(帖後2: 13)。(3)開導人心(約16: 3)。(4)賜人能力(徒1: 8)。(5)安慰勸勉(約14: 16)。(6)幫助禱告(邏8: 26、27)。(7)使人復活(邏8: 11)。從以上可知，信徒從得救開始，聖靈隨時工作，直到他得救完成。

15. 那誠實作見證的，何意？

這是說到主的工作，主耶穌是誠實作見證的，祂在地上時誠實爲神作見證，忠心以致于死(約3: 32; 8: 14; 提前6: 13)。祂從死裏復活後顯現給十二門徒及五百多位弟兄看，爲神作見證。耶穌爲父神

作的見證，完全是按照父神的旨意來作救贖的工作，並且為我們留下了美好的榜樣。現在在天上父神右邊替我們代求，等等。我們有這樣一位三而一的神，惟有祂能賜給我們恩惠平安。

16.從死裏首先復活，何意？

耶穌從死裏首先復活，就不再死，死也不再作祂的主了。(羅6：9) 所以，主就“成為睡了之人初熟的果子”(林前15：20、23)。保羅在羅1：4所說：“按聖善的靈說，因從死裏復活，以大能顯明是神的兒子”。在主復活的日子，父神特別對祂說：“你是我的兒子，我今日生妳”(參徒13：33；來15)。

17.為世上君王元首的耶穌，何意？

主耶穌在祂榮耀的再來時，要顯為世上君王的元首。詩89：27、37所說的“長子”，“世上最高的君王”，並“天上確實的見證”，都是預言到大衛的子孫，而應驗于主耶穌。主為人就是那誠實作見證的，為人就是那從死中之初生者，為人也就是那世上君王的元首，要管理地上萬有與萬民(啟21：24)。

18.“恩惠”“平安”何意？

“恩惠”指神白白賜給罪人的慈悲，使信的人可以得救，並非人所應得的。以信心接受這恩惠的結果就是“平安”。人既與神和好，在神裏面得安息，自己的內心就享受平安。

19.祂愛我們，何意？

約翰贊美的原因乃是“祂愛我們”。基督的愛有兩方面：過去的愛：用自己的血使我們脫離罪惡；現在所經歷及將來才完全應驗的愛：“又使我們成為國民(應譯作君王)，作祂父神的祭司”。本處的“愛”是現在時態，主的愛就是祂在十字架的代死，但主的愛無限量，時常隨著我們，且愛我們到底(約13：1)。

20.“脫離”何意？

“脫離”兩字為已往時態，可知主耶穌為我們付出贖罪流血的重價，(參太20：28；提前2：6；來9：12)。這樣看來，罪是一種惡勢力，我們受它的捆綁作奴仆，主耶穌借其死釋放了我們，使得自由。

21.“國民”“祭司”何意？

“國民”二字也譯為“國度”，是指著主和祂的使徒們常說的

“神的國”或“天國”。現在這國裏的子民就是凡屬於主的人(西1: 13; 羅14: 17)。“祭司”是多數字，是指著各人的地位和職分。舊約的祭司用水洗淨，使有資格在屬地的帳幕內供職；新約的祭司是用主耶穌自己的血洗淨，使有資格在屬天的帳幕內供職。且將身體奉獻為活祭(羅12: 1)。“作祂父神的祭司”，都是本乎父神的旨意，以父神的榮耀為目的。

22. “阿們”何意？

“阿們”乃一希伯來語，原文表示“就是這樣”或“希望會這樣”的意思，也可作“誠然”、“誠心所願”等。“阿們”常用在禱告結束時。啓3: 14以這詞稱呼基督。

在一句鄭重之言後，父神自己用阿們，以加重其意(啓1: 7)。在別人說完了話之後可用阿們，以表示贊成(啓5: 14; 22: 20)。在一句贊美或重要之話以前可用阿們，使知所要說的話有關重要之意(啓7: 12)。

23. “祂駕雲降臨”何意？

主如何駕雲升天，也要駕雲再臨，聖經說：“有一朵雲彩把祂接去，便看不見了”(徒1: 9)。又說：“你們見祂怎樣往天上去，祂還要怎樣來”(徒1: 11)。主耶穌登山變象時也有雲彩，這是用來預表主榮耀的再來。雲彩表明主的神性，因聖經多次說：“耶和華在雲柱中領他們的路”(出13: 21)。

24. 衆目要看見祂，連刺祂的人也要看見祂，何意？

主耶穌再來分為二步：(1)教會被提到空中與主相會(帖前4: 16、17)，在那時只有屬主耶穌的人要看見祂(來9: 27)。(2)主耶穌要被衆目所見，于是降臨到橄欖山(亞14: 4)。刺祂的人就是以色列人，正如亞12: 10-14所說的。

25. 為什麼說“地上的萬族都要因祂哀哭”？

從太24: 30; 啓6: 16、17可見，世人哀哭之故，非因認罪悔改，乃因懼怕主耶穌再來，向不信的惡人，要行大而可畏的審判。

26. 阿拉法，俄梅戛，何意？

阿拉法，俄梅戛是希臘文的首末二字母，所以與啓21: 6; 2: 13所說首先、末後有相同之意。神是萬物的本源，也是萬物的歸結(賽41:

4; 43: 10; 44: 6; 48: 12)

27.全能者，何意？

在原文此名稱以勒沙代。以勒即神之意；沙代即全能、充足之意，所以可譯為全能的神(創17: 1)。因神是全能者，祂的恩典就夠我們用的。

28. “……和你們在耶穌基督的患難，國度，忍耐裏一同有分”，何意？

徒14: 22說：“我們進入神的國，必須經歷許多艱難”。既然如此，不只說患難，也說國度，因為要進國度就必須經過患難。我們既有國度的盼望就需要忍耐，因此，這忍耐也是忍耐等候國度的意思。

“一同有分”乃指這國度是大家均有分，而既有分于國度，也就當有分于患難與忍耐。也要知道我們如能忍耐，也必和祂一同作王(提後2: 11、12; 羅8: 17、18; 彼前4: 13)。

29. “為神的道，並為給耶穌作的見證”，何意？

使徒約翰忠心為傳神的道，給耶穌作見證，以致被囚在一個荒島上，當時他雖孤單，四面無路可通，然而主卻與他同在，神就賜給他一個天上來的異象，轉禍為福。所以患難是我們的大福分。

30.拔摩海島在何處？

小亞細亞西南面的一小荒島，今稱拔提哪。使徒約翰為主道被流放此島，得見異象，寫啟示錄書（啟1: 9）。

31. “主日”，何意？

“主日”就是“七日的第一日”，即基督復活日，今之禮拜天（啟1: 10）。也有人說是主的日子，即耶和華的大日。

32. “聽見……有大聲音如吹號”，何意？

這聲音是主耶穌的聲音，因約翰轉過來要看是誰發聲，他就看見主耶穌在七燈台中間“聲音如同衆水的聲音”（啟1: 15）。“吹號”在聖經中常表示神的顯現，也是神所用的器具，以宣告重要的事，如在西乃山預備宣布十條誡的時候(出19: 16、19; 20: 18)。吹號的目的是召集人來，此時主特別呼召約翰，要他寫信給七個教會。

33.你所看見的當寫在書上，何意？

約翰所見之異象中所要看見的一切事，所要寫的書是指啟示錄全卷

書。神吩咐他用文字記錄所看見的事，說明這些事是十分緊要，因神要約翰把所看見的寫在書上，可以長期保存，供我們勤學研究，遵守神的話，等候主耶穌複臨。

34.達與以弗所……，那七個教會，表示什麼？

七是完全的數目。這七個教會是當時實在有的，主特選這七個教會為曆代教會的預表，從使徒後到主再來時的教會之情形，都由這七個教會代表了。

35. “七個金燈台”何意？

“七個金燈台”(1: 12)。即七教會(1: 20)，金燈台是神眼中正常教會的標記，也是屬靈方面應有的實際，能為主發光照亮這黑暗的世界。但燈台本身不能發光，須有油才可，故教會要充滿聖靈。

七個燈台並不是聯合成為一個，乃是分開的七個燈台，各負發光的責任于它所在的地方。教會在生命上，乃是合而為一的，如同一個身體；然而教會在地上，在外表上，乃是各自就地為政，各自向主負責，如同七個燈台。讀啟示錄第二至第三章，就要看見，當日這七教會的情形，她們的工作、環境、責任、失敗和賞罰，都是各自不同的。

“七個金燈台”表明三種意思：(1) “七”是指各處各時的衆教會。(2)燈台表明教會發光的功用(肺2: 15)。(3) 金子表明寶貴，歸神為聖。約翰所看見的事，是在那天上的真帳幕內，就是神自己的居所。

36.燈台中間有一位好像人子，何意？

人子在燈台中鑒察教會(2: 1)，這位人子的形狀如何呢？“好像人子”，可見與祂在世時是有不同的，是好像而已。這一位就是我們的主耶穌。但以理也說他看見一位“像人子”的(但7: 13)。在福音書中，我們的主常自稱為“人子”，為什麼在這裏又說祂“像人子”呢？這是表明主耶穌的神格。祂雖然是人子，然而也是神子。祂在世時為人子，現在祂已經從死裏復活，祂不止是人子而已，所以說祂“像人子”。我們知道，神造人，原是要人管理地(創1: 28)。可惜，第一個人失敗了，沒有達到這個目的。所以神的兒子就降世為人來成功神的目的。神穿上了人的身體，成為人子，這就是主為人子的開始。人子就是神成為人的稱呼。主在世的三十幾年，就是

祂爲人子的一段時期。主未降生之前，是“像人子”，這就是但以理所說的那一位。主耶穌從死裏復活之後，雖然祂仍有骨有肉(路24: 39)，但祂已不止是人子，而是一位“像人子”的主了。

約翰所以稱主爲一位人子，因爲他所認識的主時常自稱爲人子，祂再來施行審判時，稱爲人子是合宜的。主在七金燈台中間，表明主常與教會同在，正如主所應許的：“我就常與你們同在，直到世界的末了”(太28: 20)。

37. “身穿長衣……胸間束著金帶”，何意？

“身穿長衣、直垂到腳”(1: 13)：是表明主的榮耀，即主未降生前的榮耀(賽6: 1)，主如今已恢復祂本來有的榮耀。這衣服不但表明主自己原有的榮耀，也是表明祂爲祭司。主現今是我們的大祭司(來8: 1)，祂在衆教會中間行走，看誰的燈亮，誰的燈不亮。不亮的就要修理它。修理就是審判。不過現在的審判還是祭司的審判，還是修理，到了那一天，就是主的審判，就要施行賞罰了。教會在此應當敬畏主，常常接受主的修理，免得燈光黯淡，甚至被挪去燈台，失去見證。

“胸間束著金帶”(1: 13)：表明祂是公義信實的(賽11: 5)。同時，舊約的大祭司因爲有死阻隔，所以不能長久(來7: 23)，他們所束的腰帶，不過是用金線織成的(出28: 4-5)，不是長久永存的。我們的主是永遠活著，祂作祭司是長久不更換的(來7: 24)，祂胸間所束的金帶，是精金的，是永遠有光澤、永遠長存的。束帶的地位，平常是在腰間，以便于工作，可是這時候，主是把帶束在胸間，這說出祂的愛和力量——“帶”說出行動的力量，“胸”說到愛情。這一位行走在燈台中間的大祭司，是滿了力量和愛情的。“長衣”是祭司長的衣服，指主耶穌爲我們的大祭司長(出28: 31; 39: 27; 利16: 4)。“金帶”是君王所用的，基督是祭司，又是君王。主快要成就祂爲祭司之工，就登位作天國之王。應驗了先知預言：“祂必在位上作祭司，使兩職之間，籌定和平”(亞6: 13)。

38. 頭髮白如羊毛，如雪，何意？

頭髮白如羊毛，如雪，就是滿有榮耀和聖潔的意思。但以理在異象中看見那“亘古常在者，祂的衣服潔白如雪，頭髮如純淨的羊毛”

(但7: 9)。這亘古常在者就是神。在這裏，約翰所看見的主耶穌的形像，正如但以理所看見的那一位神一樣，所以主耶穌也就是神。我們的主“頭與發”皆白，這說出他是超越時間，而又包括時間的，祂是完全聖潔，絕對聖潔的。聖經說到人的衰敗、改變時，就說祂的頭髮斑白(何7: 9)。可是我們的主沒有一根斑白的頭髮。箴言說：“白發是榮耀的冠冕。”(箴16: 31)又說：“白發為老年人的尊榮。”(箴20: 29)所以白發的意思就是經歷、榮耀和長久，也是說到聖潔。以賽亞書說到神應許洗淨人的罪，是洗的如白羊毛，如雪(賽1: 18)。這“白”表明主的清潔和榮耀之意，如日光所發出來閃眼的燦爛之光。皎白表明神永遠的存在：“亘古常在者”(但7: 9)。

39.眼目如同火焰，何意？

火是試驗用的(彼前1: 7)，能使好壞顯露出來，眼目如火意即無論什麼經主的眼一看，好壞立即顯明。瑪拉基書3: 2說到祂顯現的時候，“如煉金之人的火”。當以色列人復興的時候，主要以“公義的靈和焚燒的靈”潔淨他們的污穢(賽4: 3-4)。哥林多前書3: 13的火就是主眼目的火焰，當我們站在基督的審判台前，主是用火試驗各人的工程怎洋，“所以時候未到，什麼都不要論斷，只等主來，他要照出暗中的隱情，顯明人心的意念”(林前4: 5)。“我們衆人，必要在基督台前頭露出來，叫各人按著本身所行的，或善或惡受報”(林後5: 10)。我們必須記得，“被造的，沒有一樣在他面前不顯然的，原來萬物在那與我們有關係的主眼前都是赤露敞開的”(來4: 13)。

“眼目如同火焰”最好的解釋：“我是那察看人肺腑心腸的”(參但10: 6; 啓19: 12)。主即要坐在審判的位上，以眼目驅散邪惡(箴20: 8)。

40.腳好象在爐中鍛煉光明的銅，何意？

銅在聖經中是預表審判。放在會幕和壇中間的洗濯盆，在曠野挂在杆子上的那條火蛇，都是用銅作的(出30: 18; 民21: 8-9)。腳是用來行走的，說明他的行動有力量，並且祂的行動、道路、步伐，都是公義的。“腳好象在爐中鍛煉光明的銅”即主的腳發光如在爐中燒紅的銅一樣；也表明基督再來的使命要施行審判；象爐中鍛煉

光明的銅，是表明祂的審判正大光明，公義無私。

41.聲音如衆水，何意？

“聲音如衆水”意即祂的聲音滿有威嚴和能力(詩29：4)，是人所抵擋不住的。死人一聽見這聲音，就要從墳墓裏出來(約5：25、28；11：43)。主耶穌要下命令，實行大而可畏的審判。海裏波濤洶湧的聲音，是世上最大而威嚴的聲音，以此來表示全能者的聲音甚為相宜(詩29：3-9)。當祂審判的時候，就是這聲音已足使人膽戰心驚了！這樣，教會在今天就應當敬畏主，不違背主在祂裏面的聲音，到了與主面對面的時候，就可以坦然無懼了。

42.祂右手拿著七星，指什麼？

在聖經中常以星表明大權柄之意，如民24：17：“有星要出于雅各”。以星指有忠心的使者。由此可見，這七教會的使者是有位格的，在教會裏掌權，他們的地位：(1)是貴重的，是主的右手所高舉的，為主自己所重視的。(2)是穩固的，因是主用全能的右手所保護扶持的。(3)是主所重用的，也是主隨己意而用，萬不可自作主張。這七星就是七個教會的使者(1：20)。使者在主手中乃說明他們被主使用、管理並保護。基督的右手拿著他們，就是表明基督在他們身上的權柄。因為在聖經中，“右手”有權柄與高舉的意思(詩17：7；18：35；徒2：33)。這些使者是在主的手中。他們是忠誠的，他們的職分乃是發光如星一樣。他們在主的手中是最穩妥的，然而責任也是最重大的。還有，這些使者是在主的手中，並非在主的頭上作主的冠冕，因為他們得榮耀的時候還未來到。他們應當忠心向前，才能長久發光照耀；不然的話，就要像那“流蕩的星”了(猶13)。

43.口中出兩刃利箭，何意？

這劍將用以對付教會(2：16)與世人(19：15-21)。以賽亞書49：2說：“他使我的口如快刀。”這是指主耶穌的話語有能力說的。主的話語，不止在今天叫人的良心感覺有罪，並且在審判的時候也是銳利的。“利箭”表明主常預備向一切犯罪作惡者，施行審判。利箭是人用以作戰殺人之武器。“兩刃”表明兩方面的功用：一是對內，刑罰不法的國民；二是對外，攻擊凶惡的敵人。按第一，主要用祂口中的劍攻擊教內不信真理的人(啓2：12、16；參太24：50、51；路

12: 46。按第二，主耶穌既已完畢祂為祭司之功，就要出來為王，用祂口中的利劍擊殺仇敵(啓19: 15、21；路19: 27)。

44.面貌如同烈日發光，何意？

基督是公義的太陽(瑪4: 2)。當祂在變化山上也曾如此顯現(太17: 2)，彼得說，這是表明“主耶穌基督的大能，和他降臨的事”(彼後1: 16)。變化山是預表國度，主在千年國度裏真是榮耀無比。

聖經說到主耶穌的顯現，是用晨星和日頭為代表。晨星的顯現是對於聖徒，日頭的顯現是對於世界。晨星是在天快亮的時候出現的，惟有儆醒的人才能看見，所以基督徒務要儆醒。日頭是在白晝的時候出現，是世人都能看得見的。晨星先出，日頭後出。我們的主，當祂顯現與世人之前，要先向愛慕他的人顯現。日頭怎樣在天然界為極大的光體，主耶穌照樣在靈界為極大的光體。主耶穌是神榮耀所發之光輝，為神本體之真象(來1: 3)。

45. “我一看見就仆到在祂腳前，象死了一樣”，何意？

這是神向罪人顯現所致。因基督的榮耀，約翰見到便如死了一樣。不但約翰如此，以賽亞(賽6: 1-5)、以西結(結1: 28)、約伯(伯42: 5-6)、但以理(但10: 7-9)和保羅(徒9: 1-4)，也有同樣的經歷。

46. “祂用右手按著我說，不要懼怕”，何意？

祂在世上曾用祂的手按過許多病人，曾用祂的話安慰許多傷心的人，祂現在仍如此作，祂的手與祂的話不只是為了安慰，也是為了增加約翰的能力。手是使他有力量，話是使他覺得有力量，主是榮耀且溫柔可愛的主，仍是那住在我們中間的人子，能與人表同情，所以祂用右手按著約翰為要安慰他的心。主耶穌在地上的時候，常對門徒說：“不要懼怕”。因為當約翰知道主的愛仍是與從前一樣時，懼怕就自然除去，力量就油然而生了。

47. “我是首先的，我是末後的”指什麼？

“我是首先的，我是末後的”。這是耶和華在舊約中的宣告(賽4: 1-4, 44: 6, 48: 12)，表明祂是始終如一的神，祂“是首先的”，說明祂是萬有的根源；祂“是末後的”，則表明祂也是萬有的總結。祂是自有永有的，無始無終，所以決不能再有別神。“首先”之意即萬有的本原，“末後”之意即萬有的歸宿。

48. “又是那存活的”，何解？

表明基督是生命的源頭(約1: 4, 11: 25)，祂的生命是非受造的，祂是自有永有者，是那絕對存活的，祂雖曾為人的罪受過死，但現今已復活，且活到永永遠遠，是絕不會再死的。

這也是神的名稱，因神屢次稱為永生之神或活神；惟獨神“在自己有生命”(約5: 16)。惟獨神有絕對自有的存在。

49. “我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠”，何意？

主耶穌曾為我們人的罪嘗了死的痛苦，祂舍命為要再取命，因祂有舍命取命的權柄和能力。那存活的必先死，以後才能將祂的生命賜給人。祂曾以死勝死，所以現在直活到永永遠遠。主說：“因為我活著，你們也活著”(約14: 19)。又說：“複活在我，生命也在我”(約11: 25)。主既已為約翰及我們行過死蔭的幽谷，我們有何可怕呢？

51 “鑰匙” “死亡” “陰間”，指什麼？

“鑰匙” 是用以開門的，可見死亡和陰間是有門可以關鎖的(太16: 18; 徒2: 24)，鑰匙在誰手裏表明權柄屬乎誰，這死亡和陰間的權柄本是在撒但手裏(來2: 14; 太16: 18)，但自從主由死裏複活後，死亡就失去權勢，並且這死亡和陰間的鑰匙也同時交在主手裏了。“死亡”是指著身體而言。“陰間”乃指人的靈魂，無論善惡，死後所去之處。基督因自己已經從死裏複活，就有全權可以管理死亡與陰間，祂可以叫人的身體從墳墓裏出來，也可以叫人的靈魂從陰間出來，與身體連合(約5: 28、29)。“陰間”原文作為“哈底”(Hades)，意即以下的世界，就是地球的中心(太12: 40; 民16: 30-33)，陰間分兩部分，一是未得救者所去，是極痛苦的地方，另一是得救者所去，滿了安息的地方(路16: 19-31)。但這是暫時的，永遠的去處則分別是在新天新地及火湖。

52. “七星” “奧秘”，何解？

“七星”就是七個教會的使者，他們在主面前既是用星來代表，星能發光，就說明他們能以表明教會的屬靈光景；而星又是在主手中，說明他們是為主所用，並有屬靈的能力。啟示錄雖有好多“奧秘”，然奧秘一經解釋就成為了明顯的啟示。在新約內“奧秘”之意，即人必先得神的啟示，方可知道的事。

第2章

53.新約教會的性質是什麼？

新約的教會就是基督奧秘的靈體，非人爲所組織而成的，乃是一個活而有基督生命的屬靈有機體。教會按原文之意，指從世界中蒙召的一班人。從五旬節至被提時期內，蒙聖靈從世界中召出來，而重生的真信徒所合成一體的，因此稱爲“永生神的教會，真理的柱石和根基”(提前3: 15)，目的是要全體作基督的見證。

54.“七教會”代表的含意是什麼？

“七教會”代表的含意有四方面：(1)當時在小亞細亞實在有的教會。(2)表示各時代的全教會：這七個教會的狀況，雖然代表教會七個相繼而出的時代，但在各時代這七個教會也同時並存。(3)特指教會中的各信徒之心說的，因此每個信徒就當深思這些書信的教訓。(4)代表教會史的七時代：這七個教會的次序，乃神所有意安排的，以弗所教會列在首位，而老底嘉教會列在末尾，並非出于偶然。以弗所代表使徒時代的教會；士每拿代表受逼迫的教會；別迦摩代表教會與政府聯合時代，同時有各樣異端興起；推雅推喇代表黑暗時代、世俗化的教會；撒狄代表黑暗時代末了三百年，這名生實死的教會，也有以爲它是代表更正教冷淡的時代；非拉鐵非代表更正教弟兄相愛時代；老底嘉代表教會墮落末後的時代。

55.以弗所教會的特點是什麼？

以弗所的字義就是“放鬆”，或“可羨慕的”，這是他們愛心的光景。以弗所是使徒時代的教會(主後30-100年)。它的特點就是純正的道理、發熱心，並且在勞碌中有忍耐。但當時使徒們已逐個作完了見證而離世，只留下約翰一人，他也被流放到拔摩海島，教會就漸漸離棄起初的愛心和熱心。

56“在七個金燈台中間行走的”，何意？

“在七個金燈台中間行走的”，要叫在以弗所的教會和使者知道，主有全權並且是鑒察全教會的。表明主正在教會中間、每時每刻，來來往往，察看善惡，在聖殿裏修理金燈台，加上聖靈的油。一面表明主與全體教會的關係，另一面是一種警告，主或許把金燈台從以弗所教會挪走。

57. “我知道你的行爲，勞碌，忍耐”，何意？

“行爲”，可見他們的行爲必定是頂好的。“行爲”有時指善行，有時指惡行，須看上下文之後才可確定。本處所注重的不是“行爲”二字，乃是“我(主)知道”。．“勞碌，忍耐”勞碌，即竭力工作。忍耐，在教會中真有父母的心，擔當別人的軟弱。為主而作就有喜樂；否則毫無益處和喜樂。

58. “……試驗那自稱為使徒……看出他們假的來”，何意？

以弗所教會堅持真理，(1)不隨便接納人作工，就是使徒還當試驗，可見他們是有屬靈眼光的。(2)不容讓異端，不讓人加增什麼，刪去什麼，改變什麼，是該教會特別的榮耀。該教會試驗那些假使徒，無非是以神的道和主耶穌的話為標準(賽8：20；約壹4：1-3；太7：16)。

59. “……你不能容忍惡人”，何意？

教會應當寬容教內因軟弱偶而跌倒的弟兄(加6：1)；該教會不能容忍惡人(林前5)，對那些故意作惡假冒為善的人，教會必須懲治他們，以保守聖潔。

60. “起初的愛心”指什麼？為何“把起初的愛心離棄”受主耶穌的責備？

“起初”這字的希臘文不只是指著時間上的第一，也是性質上的第一，路加福音十五章裏，父親把上好的袍子給浪子穿，那“上好”就是同一個字。並且，在聖經別處經常譯作“最”、“第一”。“起初的愛”就是最上好、最完全的愛。是聖徒因著愛所獻給主童貞的情愛。

“起初的愛心”多指初信主時的純潔愛心。又深又熱，又純又潔，如新婦對新郎之愛(耶2：1、2)。但以弗所教會的愛心已經冷淡了，變為自滿、自傲，失去了原有的愛心和熱心，而其純正的道理成為形式上沒有生氣的一種信條。主向我們所要的，第一就是愛，如沒有愛，我們對主的事奉，都是徒然(林前13章)。

61. 為何當“回想，悔改，行起初所行的”？

主不僅責備以弗所教會之缺點，並且指明改正的方法，挽回其冷淡之愛心。要他們當回想初信主的時候，對主的愛心何等的甜蜜深

厚，甚至願意撇棄一切。回想是恢復愛心最好的第一步。所以我們應該趁早悔改，立刻回心轉意。但回想和悔改還不夠，還必須結果與悔改的心相稱，就是要從新開始，再行起初所行的事。悔改是消極的，行起初所行的是積極的。由這句話，我們知道以弗所教會已經沒有行起初所行的了，什麼是他們起初所行的事呢？這裏雖無明文(我們知道決非如勞碌、忍耐、殷勤、拒絕惡人等事)，然細讀以弗所書就能看出，有兩點是他們起初所行的：(1)忠心(弗1：1)，(2)讓基督作主(弗3：17)。在這段經節裏，主一面說到復興的辦法，另一面說到主的審判，先用愛心後用公義，“你若不悔改，我就臨到你那裏，把你的燈台從原處挪去”，燈台是代表教會，其責任就是發光，作見證。

62. “……把你的燈台從原處挪去”，何意？

這原處就是主的面前(1：12-13，2：1)，所以從原處挪開，意即在主面前失去地位，被主棄絕。燈台既失去地位，就得不著主的加油（聖靈充滿），結果就再不能為主發光了。所以，這裏並非是得救的問題，乃是工作與見證的問題。

曆史告訴我們，以弗所在這一千多年來，已經沒有教會了。現在哥林多、羅馬等地都有教會，惟獨以弗所沒有。因為他不悔改，所以燈台挪去了。燈台既是表明教會發光的功用和能力，挪去燈台就表明失去此功用和能力。離棄初愛的教會，就沒有資格對他人為基督作誠實的見證。多有愛心，就多發光；少有愛心，就少發光；沒有愛心，就不發光。

63. 尼哥拉黨的人是誰？

尼哥拉黨的人有三種解釋：(1) “尼哥拉”在希臘文是兩個字合成的。“尼哥”就是“征服”或者“在他之上”的意思。“拉”就是“普通百姓”或是“俗人”、“平信徒”的意思。所以尼哥拉即勝過人民之意。司可福說，尼哥拉黨指著教會中的教牧人員，與平信徒自分階級，漸漸獲得權柄，管理教眾。本來教眾是互相平等而不分階級的主內弟兄(參太23：8)。(2) 尼哥拉本為耶路撒冷教會的七執事之一(徒6：5)；以後他離開真道，設立一種無律法的偽智派，成為尼哥拉一黨。他們常放縱情欲，引誘基督徒赴異邦宗教拜偶像

的筵席，並行淫亂。(3)還有認為是巴蘭翻成希利尼字，因巴蘭二字在希伯來文有敗壞百姓之意。吐仁池解釋說：“尼哥拉一黨就是巴蘭一黨，當時沒有名為尼哥拉一黨的，或是巴蘭一黨的，不過用此名稱，指著新約時代中，引誘信徒犯罪，敗壞他們的道德，如巴蘭在舊約時代所行的一般”。

64. “凡有耳的，就應當聽”，何意？

“凡有耳的，就應當聽”一句，是主耶穌基督所獨用的，別人都不用。主在地上傳道時常用此句，以加重其意，令人格外留心。本書是耶穌基督的啓示，也是祂藉著聖靈所感之人而寫的，這耳不是肉身的耳朵，乃是屬靈的耳朵，參看馬太福音13：13-15，便明白有些人為什麼沒有屬靈的耳朵的原因了：(1).缺乏屬靈的啓示；(2)怕聽主的話。然而惟蒙聖靈開導其靈耳的人，才能領會本書之意。

65. “得勝的”，何意？

“得勝的”是單數的，教會全體雖失敗，然而個人仍可以追求得勝。“得勝”表明勝過罪惡與試探之意。即勝過世界，勝過情欲，勝過罪惡，勝過撒但的誘惑等等。

66. “生命樹的果子”，何意？

“生命樹”是指著創2：9，可見聖經的首卷與末卷有關聯；首卷是神啓示的開端，末卷是神啓示的完成。始祖因犯罪被趕出伊甸園，不得吃生命樹的果子；但新約的得勝者可以吃。亞當因犯罪所失落的，主耶穌因順服神為我們複得，並所得的是更充足。吃生命樹之果，表明享受永生之意。

67. 士每拿教會的特點是什麼？

士每拿的字義就是“沒藥”，所以是“苦”的意思，這是羅馬帝國逼迫教會的時代。士每拿教會：逼迫時代(主後100-316年)。即從使徒之後一直到康士坦丁大帝接受基督為止，教會受到羅馬帝國十次大逼迫的情形。以弗所教會是愛心冷淡，士每拿教會是受苦，一個冷淡、放鬆的信徒，主常使他受苦而得復興。士每拿被稱為“亞西亞的榮光”，是一座美好的城。在古教會史中，帕制克被約翰按立為此教會之監督，為士每拿的使者。該教會物質貧窮，靈性富足。

68. 士每拿教會受的患難是什麼？

士每拿教會當時所受的苦有三：(1)患難：是由外在環境來的一種壓迫，如反對、攻擊、驅逐、欺壓、鞭打或搶奪等等皆是。(2)貧窮：患難中若經濟充足尚不覺得苦，因為有錢就比較容易過日子，惟獨在患難中又貧窮，真可謂面臨絕境了。雖然情形是如此，主卻加了一句頂寶貴的話：“你卻是富足的。”(3)毀謗的話：這是破壞我們的名譽，有些人尚能忍受身處患難和貧窮，卻少有人能忍受名譽受損傷。

士每拿教會受的患難就是猶太人與異邦人的逼迫與虐待。他們所毀謗的話究竟是什麼呢？就是毀謗救恩之道(徒13：45, 18：8, 6, 19：9, 28：22；羅3：8)，猶太人是在士每拿教會的仇敵。並且他們貧窮，大概因產業被敵人搶去，或因他們信仰的緣故受了別樣的損失。然而主說我們為他被毀謗是有福的(太5：11)。

69.你卻是富足的，何意？

患難中若經濟充足尚不覺得苦，因為有錢就比較容易過日子，惟獨在患難中又貧窮，真可謂面臨絕境了。雖然情形是如此，主卻加了一句頂寶貴的話：“你卻是富足的。”此時，他的信心真是富足的(雅2：5)，愛心真是充滿的(帖前1：3)，不然在這種情形中，誰不跌倒？

這教會雖然沒有金銀、產業，但主認為是富足的，因他們富于信心，愛心，和屬靈的能力。錢財能促進人的生意，但惟獨聖靈的能力能促進神的教會(亞4：6)。

70.“撒但一會的人”指什麼？

這些猶太人組織了可說是猶太化的教會，他們的道理也是猶太化的道理，半律法、半恩典、半信靠、半行為。他們的制度是仿效律法，所以有祭司階級。這樣的人在保羅時代就已頂多，不過此時更為發達、更具組織，因此這些人就成為了“撒但一會的人”(一會在原文系會堂，非教會)，被撒但利用，傳似是而非的福音。今天猶太教的四樣東西——物質的聖殿，外面的規條，居間的祭司和屬世祝福的應許，是不是也在教會裏頭呢？

猶太人曾棄絕神的兒子和祂的真理，就變為撒但的會堂。本書說到的撒但的會堂(2：9, 3：9)，撒但的座位(2：13)，並撒但的奧秘(2：

24)均被提及，互相關聯。撒但的會堂指著猶太人對教會的敵對；撒但的座位指著異邦人對教會的敵對；撒但的奧秘指著異端而論，從而破壞教會。

71.爲什麼“將要受的苦不要怕”？

因爲將要受的苦只能害身體，不能害靈魂。“你不用怕”：(1).懼怕是失敗的源頭，不怕就不失敗；(2).主已得勝，我們雖受苦，終久要得勝。祂的得勝是我們得勝的根據(約16: 33；羅8: 37)。

72. “魔鬼……要把你們中間的幾個人下在監裏”，何意？

“魔鬼”在原文即控告之意，指著撒但，常毀謗神的子民(伯2: 4、5；啓12: 10)。將人下在監裏就是逼迫的初步(徒4: 3；12: 4；16: 23)。撒但逼迫教會當時雖是藉著猶太人和異邦人，但他們均是撒但所用的工具。這裏不提到人，而特別說到魔鬼，是要叫我們：(1)不怨恨人，只痛恨魔鬼，(2)認准仇敵極力抵擋它。

73. “……下在監裏，叫你們被試煉”，何意？

起初只不過是反對和毀謗，如今更變本加厲予以拘禁。拘禁的目的是：(1)使信徒不能在外面作見證，因而使主的真道被捆綁。(2)把信徒彼此分離而減弱他們的力量。(3).折磨被囚者直至灰心背道。撒但所以叫他們被試煉，是要他們否認救主，背教離棄真道。在聖經中試煉常有二方面的意思，(1)神藉著一件事試煉人，如同揚場篩麥，爲要分別麥子和糠秕。(2)撒但試探人，企圖揚之篩之，只落下糠秕，沒有麥子。

74. “受患難十日”，何意？

“十日”雖然或者可以說是指羅馬帝國的十次大逼迫，然而“十日”所受的苦是有時間限制的。所以“十日”在聖經中就是很短的時間。主在這裏說的話有同樣的意思。一面是說，受苦是有日子的，我們受苦的日子是被主數過的。過了那天，就要被釋放像約伯一樣。另一面是說，十天是很短的日期。不管我們在神面前受如何的試煉，總沒有很長的。等到那日子一滿，魔鬼就沒有法子了。你所受的試煉很快的就要過去。

“十日”表明完全的試煉，也表明是有限的試煉。如但以理求太監試試仆人們十天(但1: 12-15)。可見士每拿教會在患難的火爐中要受

完全的試煉，但有期限。按教會曆史，教會在二、三周內經過十次的大逼迫，此後逼迫才停止。

75. “至死忠心”，何意？

“忠心”在原文意即“有恒不改”，這與以弗所教會的“放鬆”相對。“忠心”就是童貞爲主的心。主要我們“忠心”；並且要我們“忠心至死”。“至死忠心”就是雖死也不愛惜生命之意(12: 11)。指終生盡忠，在受逼迫時，仍持守真道，就是舍棄生命也不肯否認主耶穌(啓12: 11)。

76. “生命的冠冕”，何意？

“冠冕”是表明得榮耀，與主一同作王、掌權于天國。主所應許的冠冕是永生。雅各稱之爲生命的冠冕(雅1: 12)；保羅稱之爲公義的冠冕(提後4: 8)，又稱之爲不能毀壞的冠冕(林前9: 25)；彼得稱之爲榮耀的冠冕；以賽亞稱之爲華麗的冠冕(賽62: 3)。得勝者的冠冕也就是君王的冠冕。

77. “必不受第二次死的害”，何意？

第二次死的害與第二次的死是有分別的，生命如何是與第二次的死相對，則生命的冠冕是與第二次死的害相對。生命與生命的冠冕如何有分別，第二次死與第二次死的害也如何有分別。還有一點，生命的冠冕既屬乎國度，那麼第二次死的害也是屬乎天國，所以第二次死的害決不是指永遠沈淪。

什麼是第二次的死？什麼又是第二次死的害呢？“第二次的死”是一個不信者在肉身死後，靈魂則到陰間受苦，但到將來復活，經白色大寶座的審判後，他的靈、魂、體還要再受永苦。至于“第二次死的害”是得勝者在世雖受殉道的苦，但在國度時就免去第二次死的害，反得生命的冠冕。一個失敗、不肯殉道者在世雖避開苦害，然而在天國時就要受害，也得不著生命的冠冕，

舊約有一預表或可作這個分別的說明：所多瑪人在城裏被火燒死，可比作第二次的死，羅得的妻子在城外變作鹽柱，可比作第二次死的害。“不受第二次死的害”，即在火湖裏受永刑(啓20: 14)。那些將要受第一次死之害者，確知死後不再受別的苦，是得了何等大的安慰！

78. 別迦摩教會是怎樣的教會？

別迦摩教會(2: 12-17)。政教聯合(主後316-606年)。別迦摩也是小亞細亞一座著名城市。

別迦摩的字義就是“高樓”、“結婚”或“聯結”，此時羅馬皇帝康士坦丁入教，教會在世界有了地位；別迦摩教會預表主後第四世紀至第七世紀間教會的光景。由于全世界最大的逼迫還是不能把教會消滅，撒但就改變了攻擊教會的方法。現今世界不但不反對教會，世界上最大的帝國——羅馬，反而接受基督教作國教了。據說康士坦丁作了一個夢，看見一個十字架，並且有字寫在上面說，靠著這記號可以得勝。他打聽得知十字架是基督教的記號，所以他接受基督教作國教。他鼓勵人受洗，甚至凡受洗的人可以得著兩件白衣和幾兩銀子。教會和世界聯合起來了，你就看見教會墮落了。

79. “撒但座位”何意？

在表面上看來，教會很有發展，有地位、勢力和榮耀了，但在實際上看，教會是腐化、失敗了。因為教會在世上的責任，就是與撒但作戰，如今教會雖得地位——就是有“居所”，然而這個居所竟有撒但的座位，撒但竟在教會中有地位了。這是何等可憐！

“撒但座位”該譯為“撒但的寶座”，是指著別迦摩城為羅馬政府並敬拜皇帝的所在。在亞細亞建造的第一個皇帝廟即在別迦摩，以歸榮耀與亞古士督皇帝(約在主前29年)，此後，許久只有此廟；但以後為圖拉真皇帝又建造第二個廟；因而此城稱為“撒但寶座之處”、“撒但所住的地方”。羅馬帝國迫害基督徒，先試驗他肯否向皇帝的像燒香，以表示對政府的忠心，若肯則釋放之，否則以他為國賊，定其死罪。

80. “見證人安提帕”何意？

有人以為安提帕三字，含有蘊奧之意。“安提”按原文就是“反對”之意，“帕”就是“一切”之意。這樣看來，“安提帕”就是勇敢為基督的緣故站在真理一邊反對一切錯誤的東西(參耶15: 11)。安提帕為何被殺呢？是為著堅守主的名，不肯棄絕主的道，也就是為了忠心見證而被殺。神在各世代都有一個“安提帕”興起來，為真理毅然相爭。

81. “我的名” “我的道” 何意？

“我的名”包括基督的神性和人性，並祂已往、現在所作所爲。當安提帕在時，因他一人忠心站住，全體也站住，但從他被殺後，全體就動搖了。“道”在原文應作“信仰”，神的兒女在地上要維持這個信仰。我們對於主耶穌的信仰是一點不能改變的。

82. “巴蘭的教訓” 指什麼？

“巴蘭的教訓”和尼哥拉黨的教訓，從2: 15節可見此二黨的教訓是一樣的，就是拜偶像犯奸淫，這二種罪是耶路撒冷大會所禁止的(徒15: 29)。因爲他們的教訓是屬地的，屬情欲的，屬魔鬼的。

巴蘭的教訓是叫以色列人與外邦人聯合，今天也有許多人主張教會與世界聯合。巴蘭教訓的結果是：“吃祭偶像之物”，即與別的宗教調和；行奸淫，換句話說是與世界爲友。奸淫和拜偶像這兩件事是放在一起說的，哥林多前書也是把這兩件事擺在一壺起。因爲在肉體中，神所恨惡的，就是這兩件事，在屬靈的事上，神所恨惡的，也是這兩件事。雅各書4: 4: “你們這些淫亂的人啊！豈不知與世俗爲友，就是與神爲敵嗎？”和世俗聯合是神所恨惡的。瑪門也是和神對峙的(太6: 24)。你們看見一件最重要的事，瑪門是和神對立的。許多的偶像，都是因著瑪門才能存在。瑪門就是偶像的原則。你看見奸淫連著就是偶像，和世界的聯合連著就是貪愛錢財。

83. “口中的劍” 指什麼？

主要用祂絕對的權柄審判教會。劍是主的話要割開我們與世界的關係，如果聽了主的話，仍不悔改而與世界斷絕，則主的話要像劍般來審判我們。此利劍與來4: 12所說的利劍有相同之意。兩刃表明其鋒銳刺透之能，無人能躲閃。

84. “隱藏的嗎哪” 指什麼？

“嗎哪”就是主耶穌自己(約6: 49-51)。明顯的嗎哪是全以色列所共有；“隱藏”一面指著那存在約櫃裏盛嗎哪的金罐，但其要意就是我們靈命的泉源與滋養料，都與基督一同藏在神裏面(而3: 3)。也有認爲“隱藏的嗎哪”，卻只有得勝者能有分于基督那隱藏的部分，這是普通信徒所不能享受到的。

85. “白石” 指什麼？

“白石”：古人審後，陪審團若給“白石”，予受審者為無罪，給黑石則為有罪；依此解釋，賜得勝者白石就是得生命冠冕，不受第二次的死。“白石”也用為進入公共宴會的憑據，得勝者有了白石，但主要賜給他一塊白石；石上寫著新名，是人所不認識的，這表明主對我們的滿意，可以享受天國盛筵。

86. “新名” 指什麼？

“新名”為得勝者之名，是與基督新關係的表記(賽62: 2; 65: 15)。

87. 推雅推喇教會是怎樣的教會？

“推雅推喇”是“香的祭祀”的意思，就是充滿了許多的祭祀。推雅推喇教會(2: 18-29)：黑暗時代(主後600-1200年)。推雅推喇不過是一座次等的城，是馬其頓的殖民地。該教會容讓異端，沾染世俗，注重祭祀。彌撒就是他們的祭祀。。

88. “神之子，眼目如火焰，腳象光明銅”，何意？

約翰所看見者乃是人子，但是祂現在卻宣告祂自己是神子，要使羅馬天主教知道高擡馬利亞的錯誤。主在這裏自表為：“.眼目如火焰”，能看透並辨別一切的。並且祂的腳如銅，能行審判，眼目所定罪的，腳就要行踐踏。推雅推喇(代表羅馬)說主耶穌是馬利亞的兒子，但是，主耶穌說他自己是神的兒子。本書中，只有此處稱祂為“神之子”，按原文“神之子”，在本句中居首位，以加重其意。因主的“眼目如火焰”，祂就是“那察看人肺腑心腸的”(啓2: 23)。神之子的眼目能看透萬事，連撒但深奧之理，也能看透。主要用祂象光明銅的腳踐踏毀滅敵人。

89. “勤勞，忍耐，善事”指什麼？

“勤勞”按原文為“服務”，意即贖濟窮人，看顧病人等事(慘徒6: 1)，這都是愛人的具體表示。信心的結果就是“忍耐”，人因存著信心，就能為主耶穌的名忍受諸般艱難和逼迫。善行是出于真理，若離棄真理，善行也必斷絕。“善事”原文無“善”字，只作“所行的事”。

如果我們讀當日的曆史，我們就不能不看見，這些忍耐的見證人，乃是與日俱加他們的熱心的；他們所得的亮光也愈多；他們的膽量也愈大。後來的改教，並非一霎時間的事，乃是在改教之前就有許

多的先鋒了。雖然一個死了，但是又有一個興起。真理的火炬，從一個手傳到另一個手，再傳到另一個手，並且愈點愈著。

主承認羅馬教裏面有實際。除了前述的殉道士外，蓋恩夫人(Madame Guyon)、刀勒爾(John Tauler)、芬乃倫(Francois Fenelon)，都是羅馬教的人，羅馬教中是有許多人認識神的。千萬不要誤會，以為羅馬教裏面一個得救的人也沒有。請你記得，神在羅馬教裏有祂的人。

90. “自稱是先知的耶洗別”，何意？

什麼叫做耶洗別呢？耶洗別是亞哈的妻子，是從西頓外邦人之地娶來的。耶洗別引誘百姓去拜巴力(王上16: 30-32)。巴力是外邦的神，不是以色列的神。她叫人去拜巴力的像。現在的問題不只是偶像，乃是把神換了，把巴力變作自己的神來拜。猶太(以色列)國的曆史一直到列王紀上16章，從來沒有人引導猶太(以色列)人犯罪像亞哈的，亞哈是頭一個大規模引導百姓去拜外邦的神的。他所犯的罪，連耶羅波安都趕不上。耶洗別是一個婦人。啓示錄17章的婦人是指著羅馬教說的。馬太福音13章的婦人拿面酵來藏在三斗面裏，又是羅馬教。這裏的婦人也是代表羅馬教。

古時王后耶洗別敗壞神的子民，叫他們拜偶像犯奸淫(王下9: 22)；照樣在推雅推喇教會有那自稱為先知的婦人，敗壞基督徒，所以主稱她為耶洗別是相宜的。若從2: 20與2: 14-16仔細比較，可見耶洗別的黨類，服從巴蘭者，和尼哥拉一黨，三種異端大同小異，都叫人放縱私欲，以為人不應當按道德律行事。他們否認耶穌基督是道成肉身來的，因而就否認人的肉身應當聖潔而犯各種污穢的罪。

91. “那些與她淫行的”，何意？

“那些與她淫行的”指在教會中容讓耶洗別的黨類，這些人不是自己去行淫，乃是容讓邪道惡行在教會中興起來，不責備反對她。他們實為基督的仆人，自己未行淫，未吃祭偶像之物，不過是容讓耶洗別和她的黨類。

耶洗別犯了奸淫，她與世界聯合，羅馬教在這一千多年來的現象，照著雅各書所說，是最大的奸淫。在這裏我們看見教會的貞潔失去

了。奸淫的結果是拜偶像。事實擺在我們眼前，沒有一個教會像羅馬教那麼多偶像的。在這裏你看見耶洗別教導主的仆人行奸淫吃祭偶像之物。所以提到耶洗別，乃是因為教會將外邦的神帶進來了。最明顯的就是馬利亞的像。希臘有女神，印度有女神，埃及有女神，中國有女神，全世界的宗教都有一個女神。惟獨基督教沒有。為著無論如何還得有一個女神的緣故，他們就把馬利亞拿了出來。這是奸淫加上偶像。神說推雅推喇的失敗，乃是容讓耶洗別的教訓在他們中間。

92. “殺死她的黨類，照你的行為報應各人”，何意？

“殺死”表明這些人的刑罰是更重。2：23和2：22分明有三種不同的刑罰：耶洗別的刑罰是病臥在床；那些容讓的人必受大患難為刑罰；耶洗別和她的黨類的刑罰就是被殲滅。“照你的行為報應各人”，是主對這些犯罪的人直接所說的話。這是神施行審判的公理，在聖經中屢次被提的(伯34：11；詩24：4；箴24：12；太16：27；啓20：12)。

主這樣作，有什麼目的呢？“叫衆教會知道，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。”主承認在這七個教會之外，還有別的教會。主對於一個教會所施行刑罰的目的，乃是要幫助所有的教會，如同使徒行傳5：1的話。這裏“你們”兩字就是表明主要這樣對待教會(林後510；邏14：12)。那些犯罪而又沒有悔改、沒有認罪的人，雖然不至于永遠沈淪，卻要在千年的時候收成他所種的(加5：19-21，6：7-8；啓20：4-6)。

93. “推雅推喇其余的人”指什麼？

“推雅推喇其余的人”這些人包括一切不從耶洗別之教訓的人，他們也沒有受這撒但的欺騙。耶洗別雖在，但是還有其余的人。耶洗別要殺以利亞，以利亞聽了灰心。他怎麼作呢？他躲起來了。神對他說：“你在這裏作什麼呢？”當他發怨言的時候，神說：“我為自己曾留下七千人。”(王上19：9-18)。這是“推雅推喇其余的人”。在耶洗別活在地上的時候有以利亞，在羅馬教裏也有許多屬主的人。不只在西班牙、法國、英國，都有許多人被焚燒，有許多人的血流在羅馬教裏，這是事實。今天羅馬教還是盡所能的在逼迫。但

還有“不從那教訓，不曉得他們素常所說撒但深奧之理的人”。

94. “撒但深奧之理”指什麼？

“深奧”這字在希臘文是Bathea，意即奧秘，羅馬教頂喜歡用這個字，他們裏面有許多的奧秘，或說深奧的道理。這些道理不是出乎主的，乃是耶洗別的話。主對於一班不跟從這個教訓的人，並不將別的擔子放在他們身上，只是已經有的要持守。所認識的“我的道理”守著就夠了。有了的，不要讓它再失去，“直等到我來。”

那些假師父常自誇教訓為“深奧之理”。主如火焰的眼目卻看透了，顯露其隱意是從撒但而來。這樣的教訓是根于當時多享樂哲學，例如古利奈城的哲學家狎一妓名賴達，其友責之，他辯護說：

“我有賴達，卻不被賴達所有”。

95. 2：20-25節中推雅推喇教會中分為哪三個團體？各有何特點？

2：20-25節中推雅推喇教會中分為以下三個團體：(1) 耶洗別的黨類，就是異端派。(2) 容讓耶洗別的人，就是2：22所說與她犯奸淫的人，他們雖然不行她所行的，卻也不棄絕她所行的。(3) 其余的人，就是有忠心的少數人。教會每逢有了異端時，就分為這三團體，即異端派，中間派，忠心派。

96. “遵守我命令到底的”，何意？

“遵守我命令到底的”，該譯為“保守我作為到底的”。“我的作為”意即主耶穌所吩咐和所喜悅的事，並祂的靈在人心中所結的果子。這是頭一個應許。馬太福音十三章說天使要來在國度裏將那拌倒人的全部除去，乃是藉火爐將一切不對的都除去。但這並不是說，在千年國裏，這些列國就沒有存在的了，我們知道還有。

97. “鐵杖轄管”何意？“晨星”指什麼？

“轄管”該譯為“牧養”。“鐵杖”表明主要用嚴厲之法克服列國；這字表明不是立刻的，乃是看見一個打一個，這樣的事也許要一直作，直到把新天新地帶進來。在新天新地裏，只有義居在其中。所以這裏要有鐵杖牧養他們，把他們從人出來的東西都打得粉碎。

“牧養”表明主要恩待列國，祂先從嚴辦，後以恩待。主耶穌打碎列國，就應驗但2：34、45的預言。

98. “……晨星賜給他”何意？

“晨星” 22: 16, 就是中國人所謂的啓明星, 天最黑暗而又快亮的時候, 它出現一時, 過後太陽就出來了。有一天主要被世界的人看見, 如同瑪拉基書四章所說的“必有公義的日頭出現”。主應許得勝者要在黑暗極大的時候得著晨星, 意思就是看見主, 就是被提。但是看得見晨星的人。乃是在衆人都睡覺的時候, 他特別起來看見, 這就是得勝者的應許。主耶穌自己是明亮的晨星, 得了晨星, 就是得了主耶穌自己, 有特別的機會, 看見主的榮耀和尊貴(約17: 24; 約壹3: 2)。

第3章

99.撒狄教會是怎樣的教會?

“撒狄”的原意乃是“恢復”或“余數”。撒狄教會(3: 1-6)。主後1200-1517年。撒狄城在古時爲呂底亞國的京城, 距推雅推喇約百裏, 距非拉鐵非的七十余裏。這城的曆史最清晰的表現人事不當, 人力薄弱, 人自信快要大得勝利, 忽然完全失敗。此城之名, 表示虛張聲勢, 似是而非, 有名無實, 自大, 失敗等意。該教會名生實死, 一無所成。

撒狄這教會乃是神對推雅推喇的反應。撒狄的教會不單指改教時候的教會, 乃是改教以後的教會曆史。

100. “神的七靈和七星”何意?

主在撒狄說他自己的名字, 是“那有神的七靈和七星的”。乃是說出他自己的能力, 也說明教會中一切負責發光者都是屬祂的。所以惟獨祂有權柄, 可以支配他們, 叫他們順服。

聖靈在啓示錄中都是表顯祂自己工作的各方面, 所以稱爲神的“七靈”。祂乃是與神的寶座發生關係的。“神的七靈”是因祂原爲神之子, 有聖靈與父一樣。主在此自稱爲有七靈者, 爲要表明祂有賜聖靈之全權; 並且聖靈既爲神, 那位有聖靈之子也必爲神。“七星”即教會的牧者。七靈與七星有密切關係, 神的七靈是神差遣被聖靈充滿的教牧到世界去作生命的工作, 成全神的旨意在地上。

101. “按名你是活的, 其實是死的”何意?

新約各處對“死”字的用法, 比方提摩太前書5: 6, 就知主在這裏並不是說, 撒狄的使者尚未重生得救, 只是缺乏生氣而已, 不夠儆

醒事奉主。他們自己是活的，然而並沒有能力叫群眾同活。這些就是改教後更正教的情形：“名活實亡”。沒有人會疑惑路德馬丁不是神的仆人，也沒有人疑惑這改教不是神的工作。改教是偉大的工作，是神的反應。神的確藉著路德作出口，路德是神特別揀選的人，路德起首的時候，完全是撒狄，他的目的完全是為著恢復。但是改教並沒有把教會改到當初的情形去，不過是叫世界的教會變作“國家的教會”而已。“按名你是活的，其實是死的”；改教是活的，但是還有許多是死的。到了後來又產生了許多“異議派”。于是更正教就有了兩種教會：一種是國立的，一種是私立的。不論是國立的或私立的，主說她們都沒有回到當初的旨意裏去。

撒狄教會有“敬虔的外貌，卻否認敬虔的實意”(原文)(提後3: 5)。該教會自欺欺人，瞞上欺下，但瞞不過主。

102. “要儆醒……”有何重要意義？

該教會最大的危機就是不儆醒，所以主勸他們要儆醒。撒狄城在古時因當危險之際不儆醒而陷落，教會也遭遇同樣的危險。撒狄的信徒已經逐漸忘記主的再臨了。他們雖然沒有敗壞和迷信，然而冷淡和睡覺乃是他們的情形。儆醒是獨一的補救。主耶穌多次勸勉我們儆醒(太24: 42、43; 25: 13; 26: 41等)。這教會雖沈睡如死，也還剩下一些信德和善行，但連這些也將要死。教會的盼望乃在乎奮興恢復所剩的能力(慘弗5: 14)。

103. “……臨到”何意？

“臨”字是降臨的“臨”。“到”字在希臘文是Epi，應當譯作“于”。乃是說：我要臨于你的身邊，不是臨于你的身上，是在你之外。賊的來就是一個Epi的來。我們在這裏，祂從旁邊溜過了。主用字頂巧妙，可以把它翻作：“我要臨過妳，但是你還不知道。”賊來不會把賤物偷了，總是偷上好的。主也要把地上最好的偷去。聖經所表明的。被提決非只有一次。被提原是以麥子收入倉為預表，因此成熟的先後，定規收割的前後。因著成熟期間之不同，所以才有初熟、收成和拾遺(利23)的分別。每一個信徒都要被提，但不都在同時。

教會本該儆醒等候主再來，撒狄教會卻不然。“臨到”確然指著主

耶穌第二次來。由此可知，撒狄教會也要延至主複臨。

104. “……還有幾名是未曾污穢自己衣服的”，何意？

“幾名”就是幾個人，主認識他們每一個的名字，也注意一個。“幾名”也是表明數目的微小。這幾名的榮耀，就是他們“未曾污穢自己的衣服”。“不沾染世俗”(雅1：27)。“未曾污穢衣服”之意，即保守自己不沾染世俗(雅1：27)。此非說他們絕對無罪，因惟基督自己已經勝過世界而毫不沾染罪污。這等人若稍沾染他們的污穢，不容其存留，乃立刻悔改到那洗淨罪惡的泉源去，將衣服在羔羊的血裏洗得潔白(林後7：1；啓7：14)。

105. “他們要穿白衣與我同行”有何要意？

本書中另有四次說穿白衣：7：13是說到從大患難中出來之人的潔淨；6：11是說到殉道者們得蒙主悅納；4：4則是說到二十四位長老的無罪；19：9說到，羔羊的新婦也是穿白衣的。白衣乃是天上的衣服(太28：3；徒1：10；可9：3；但7：9)。因為信徒在地上而有天上的行為，因忠心而與不潔分別，所以他才能得著這個。

“他們要穿白衣與我同行”的要意如下：(1)成為聖潔；(2)勝過世界；(3)得著生命，因惟獨有生命才能行走；(4)享受自由，因惟獨自由的人才能行走；(5)時常工作，當主再來時，仆人仍舊要服事祂；(6)日日進步，主再來時人雖已成全，但仍能長進；(7)與主交通——與我同行；凡與主同行的，必與主同心(腓2：5；摩3：3)。複活時，聖徒的身體要改變形狀，和主自己榮耀的身體相似。這無玷污，無瑕疵，榮耀的身體，就是得勝者所穿的白衣。

106. “不從生命冊上塗抹他的名”，何意？

生命冊乃是一本古書，因為許多人的名字，從創世以來，就記在羔羊的生命冊上了(13：8)。出埃及記32：32-34說：“倘或你肯赦免他們的罪，……不然，求你從所寫的冊上塗抹我的名。耶和華對摩西說，誰得罪我，我就從我的冊上塗抹誰的名。”詩篇69：28也說：“願他們從生命冊上被塗抹，不得記錄在義人之中。”這洋看起來，從生命冊上塗名，是一件可能的事。就是本處聖經也有這樣的意思。因為，惟有得勝的聖徒才不被除名；這樣，則失敗的基督徒，當然是要除名的。但是啓示錄二十章又說：當白色大寶座審判時，

凡生命冊上沒有名的，就被扔在火湖裏。這樣說來，不是得救的人尚要沈淪麼？這真是一個難以解釋的所在。相信信徒可以永遠沈淪的，就要以這一節聖經為依據。相信信徒永遠不會沈淪的，就要用許多理想的話語來解釋這一節。但是按著聖經的教訓來看，這裏的難題和2：11是一樣的。神在千年國時，就是得勝者特別受賞賜的時候，將那些失敗信徒的名字，從生命冊上暫行塗抹，到千年國後，又恢復了他們；所以當末次審判時(20：25)，他們尚是得救的。

凡名字記在生命冊上的，都是被預定得永生的人(徒13：48)，“不塗抹他的名”是主用消極的說法，表明積極的意思，就是要將名深刻于生命冊上。凡人的名字，因著信用羔羊之血記在生命冊上的，永遠不會塗抹。這裏不是記名沒有記名的問題，乃是承認不承認的問題。主所承認的人有分，主所不承認的人沒有分。名字都記在生命冊上，但是主所不承認的人，好像把他圈一圈，這個人就沒有分。這裏不是永世的永生的問題，乃是能不能同主掌權的問題。記上了而沒有分，是件可惜的事。

107.非拉鐵非教會是怎樣的教會？

非拉鐵非教會(3：7-13)。非拉鐵非即兄弟相愛之意。更正時代(主後1517-至主再來)。在新約內非拉鐵非之原文字共見七次：羅12：10；帖前4：9；來13：1；彼前1：22；放後1：7二次；啓3：7；惟末處譯為非拉鐵非，其余六處皆譯為兄弟相愛。教會中弟兄彼此相愛，把居間階級取消了，這個就是非拉鐵非。弟兄運動，比改教的運動還要大。非拉鐵非所給我們的東西，是改教所沒有給我們的。神的兒女的地位差不多都恢復了。該教會堅持真理，廣傳福音。

108 “那聖潔真實，拿著大衛的鑰匙”何意？

聖潔是基督的生命，基督自己就是聖潔。基督在神面前就是真實，基督就是神的實際，神的實際就是基督。祂手裏拿著鑰匙，主說祂拿著大衛的鑰匙，意思就是權柄。不是武力的問題，不是廣告的問題，是開門的問題。

“那聖潔”應譯為“那聖者”(徒2：27；3：14；13：35；來7：26；約壹2：20)。基督是絕對的聖者，無玷污無瑕疵，遠離罪惡。“那真實者”，主對此教會所用的這自稱，與約壹5：20“那位真實的”

在原文字樣相同。但在那處是指著父神，在本處卻是主耶穌的自稱，意即基督是那絕對之實有者，祂名為神而實為神。“拿著大衛的鑰匙”：“鑰匙”表明基督要得那應許給大衛之子，神之受膏者的王權。天上地下所有的權柄都賜給主耶穌。

109. “開了誰也不能關，關了誰也不能開”，何意？

本節該譯加上：意即任何受造者不能關主所開的，也不能開主所關的，連撒但也不能，這是因為主有了鑰匙所表明的全權。

110. “敞開的門”何意？

“敞開的門”。人常說：妳如果照聖經而行，不久門都要關了。順服主最大的難關，就是關門，但是這個非常的應許是何等的安慰人呢！“門”是指著我們為主作證、作工的機會說的(林前16: 9; 林後2: 12; 西4: 13)。但是照著本書去看，則有更深的意義。若我們取以經解經的態度就要看見這裏門的敞開，自然是和4: 1的門相連的：“此後，我觀看，見天上有門開了，我初次聽見好像吹號的聲音，對我說妳上到這裏來。”所以，開門的意思就是被提上天。這門不只是在地上為主作工時賜給我們的，並且也在工作完成之後作為賞賜，就是進入天上特別榮耀的門。

111. “在你面前下拜”何意？

因這教會熱心且忠心宣傳主的真道，主就應許從其最利害的仇敵中，使一些人歸降這教會，作為賞賜。“下拜”意即那些猛烈反對教會的猶太人中，必有一些人歸入教會。

112. “我忍耐的道”“住在地上的人”何意？

“你既遵守我的忍耐的道”，這是和第一章的“在耶穌的患難、國度，忍耐裏一同有分”相連。不可以把“忍耐”兩字當作形容詞用，因為這裏是名詞，不是形容詞。今天是“基督的忍耐”的時候，祂今天的道是忍耐的道，非但指主已往受罪人的頂撞，和十字架的苦難所存的忍耐，更是指現在坐在神的右邊，等候祂仇敵成了祂的腳凳，所存的忍耐(參詩110: 1; 來10: 12、13)。也即主在天上存心忍耐，等候祂國度的降臨。

今天要跟從主不隨便的過日子，學習非拉鐵非所走的路，並且求主拯救我們脫離這一切要來的試煉。“時候”兩個字在原文是“鐘

點”，所以這句話的意思是：“我要保守你免去普天下人受試煉的那個鐘點”。全世界受試煉的時候，大家都知道是指大災難。你碰不著那個災難，因為在那個鐘點沒有到之先，我們已經被提了。然而那些失敗的信徒還是在地上受撒但和它臣仆的虧(12: 17, 13: 7)。全部聖經裏面只有兩個地方講到被提的應許：一個是路加福音21: 36，一個就是啓示錄3: 10。今天要跟從主不隨便的過日子，學習非拉鐵非所走的路，並且求主拯救我們脫離這一切要來的試煉。

“住在地上的人”一語，多次見本書內(6: 10; 8: 13; 11: 10; 13: 8、14; 17: 8)。每次都指不在教內的異邦人，非但是住在地上，也是屬于地，以地上的事為滿足(參詩17: 10、14)。這等人在大災難中受淘汰。

113. “我必快來” “冠冕” 何意？

“我必快來”，所以這個教會要一直繼續到主來。“你要持守你所有的”，就是“我的道” “我的名”。“免得人奪去你的冠冕”，整個非拉鐵非全都有冠冕了。別的教會是如何去得的問題，這裏是如何不失去的問題。主說你們冠冕都有了。全部新約只有一個人知道他自己有冠冕，就是保羅(提後4: 8)，所有的教會中也只有非拉鐵非知道自己有冠冕。

“我必快來”足證3: 10所說保守和試煉的時期，是指著主耶穌再來的事。主說：“我必快來”，為要勉勵他們存心忍耐，持守他們所有的。“冠冕”，非他們已有的冠冕，乃是主再來時所要賞賜給他們的。

114. “得勝的……在我神殿中作柱子”，何意？

在神的殿中作柱子，柱子除去就不成。非拉鐵非叫神的殿站住。當所羅門造殿時有兩根柱子，一名雅斤，一名波阿斯(王上7: 15、21)，作當日聖殿最奇妙、最有力的柱子。但將來當比所羅門更大者建造一個更美好的殿時，得勝者要在那裏作榮美的柱子。雅斤(意即他要建造)和波阿斯(意即裏面有能力)，在復活時都要應驗在得勝者的身上。有三個名字寫在上面：神的名，新耶路撒冷的名，和主的新名。神永遠的計劃完成了。非拉鐵非的人歸于主，也滿足了主。

114. 老底嘉教會是怎樣的教會？

老底嘉教會(3: 14-22)。末後時代。老底嘉，這名字非常特別，是兩個字合起來的：“老”(Laos)是常人，民衆的意思：“底嘉”(dicea)有三個意思：(1)風俗、習慣，(2)權利，(3)要求，判決。所以老底嘉的意思就是常人的風俗，或是衆人的意見。簡單的說就是民俗、民權、和民決。在這裏，我們就很明顯的看見教會已經是失敗了。當非拉鐵非墮落的時候，弟兄(adelphos)就變作衆人(Laos)，愛心(philo)就變作意見(dicea)。如果神的兒女不站在非拉鐵非的地位上，他跌倒了，他失敗了，他回不去撒狄。一個人看見了弟兄相愛的真理。他既不能站穩在非拉鐵非裏，結果他就從非拉鐵非退化變成了老底嘉。從羅馬教出來的，叫更正教；從更正教出來的，叫弟兄相愛；從非拉鐵非出來的，就叫老底嘉。該教會物質富足，靈性貧窮。

115. “那爲阿們的，爲誠信真實見證的”，何意？

“阿們”二字屢見于聖經內，但惟在本處當作名稱。在首三福音中常譯爲“實在”，而在約翰福音譯爲“實實在在”。本處主以“阿們”爲其自稱，凡祂所說的話都是絕對誠實的，因祂是永生神的真理。“爲誠信真實見證的”此句不過解明“阿們”之意。祂是“那爲阿們的”。基督是成功和證實神一切的目的和思想者(林後1: 19-20)。教會在地上的本職，原是爲著證實神的應許。阿們的意思就是“真理，絕對的的確”。我們若不贊美主的應許，就不能得著祂的稱贊(賽7: 9)。凡是要在阿們之後、之外，再加上什麼者，都要失去阿們。

祂也是“爲誠信、真實見證的”。教會本當繼續基督的工作在地上作神的見證，但因教會不忠不貞的緣故，主要厭棄她作見證的地位。然而他自己依然忠心，基督的見證要帶領人心再親近祂，和一切神所寶貴的。

116. “元首”，何意？

祂也是在神創造萬物之上爲“元首的”，更好是譯作“神創造的起始”。這稱呼與箴言8: 22-23相連：“在耶和華得著我爲造化的起頭，在太初創造萬物之先。從亘古，從太初，未有世界以前，我已被立。

117. “不冷也不熱”，何意？

不冷也不熱就是人的中庸之道，這種莫稜兩可的態度，都是那些已經聽見真理而心裏懼怕十字架者才如此。主最不喜歡有口無心的服事祂。祂恨惡腦府裏充滿了各種深奧的道理，但是心卻是不冷不熱地對著他自己。在我們看來，恐怕羅馬教的污穢，更正教的腐敗，更為可惡；我們曾否想過“溫”乃是最壞的麼？然而主最恨惡的就是這個。

118. “吐出去”何意？

這裏的“吐出去”並不是說要永遠沈淪，乃是表明主對他們信祂以後的見證是非常的不喜悅。因此要棄絕他們，不讓他們再作為見證。信徒原是在主的“口中”，信徒怎樣渴慕主，主也是怎樣渴慕信徒。他盼望“看見自己勞苦的功效，便心滿意足”(賽53: 11)。但是，信徒卻如溫水不冷不熱，不合主的胃口，所以，主只得把他們吐出去。這正應驗馬太福音5: 13的話，失味的基督徒要同耶路撒冷在大患難的時候，被外邦人踐踏。

119. “富足……那困苦，可憐，貧窮，瞎眼，赤身”，何意？

老底嘉的原則是徒有知識，缺乏生命，以自己為中心，自滿自足，自高自大。但是主說：“靈裏貧窮的人有福了。”(太5: 3)由于弟兄們在行為方面，在真理方面，認為比什麼人都強，結果有的就驕傲起來了。但是屬靈的事，一誇口就不好了。

跟從主的人不當驕傲，要在主面前學習謙卑，不說驕傲的話；只有一直活在神面前的，才不會看見自己富足，才能不驕傲！“困苦”這個字和羅馬書7: 24保羅所說的那個“苦”，是同樣的字。主在這裏是說：妳像保羅在羅馬書七章一樣；在屬靈方面，你是苦的，是尷尬的，從主眼光看是可憐的。底下就指出他們是困苦，可憐的三個緣故：一個是貧窮，一個是瞎眼，一個是赤身。

120. “買火煉的金子，買白衣，買眼藥”何意？

“我勸你向我買火煉的金子，叫你富足”。他們雖然道理富足，但是，主看他們仍舊是貧窮的。必須有活的信心，不然神的話語對他們就沒有用處。他們的失敗，就是因信心沒有了。彼得說，火煉的金子就是經過試驗的信心(彼前1: 7)，雅各也說惟有在世上真貧窮的人，才會在信上富足(雅2: 5)。主喜歡看見祂的子民在苦難的火

爐中煉盡他的渣滓，而在祂顯現的日子發光閃耀。

“白衣”是指著行為說的，聖徒信主稱義後所實行的義行，乃是他顯現在人前和基督審判台前的白衣。神的目的是要他們沒有玷污，像衣裳是潔白的一樣。神要他們一直行走在祂面前，赤身在神面前是不可能的。主耶穌說：“無論何人，因為門徒的名，只把一杯涼水給這小子裏的一個喝，我實在告訴你們，這人不能不得賞賜。”(太10：42)。這個是白衣。

第三件事是買藥膏來擦妳的眼睛，這是聖靈的啓示(約壹2：20、27)。要有聖靈的啓示，妳才能算看見。許多人是行走在別人的光中。所以我們要在神面前學習一件事——買藥膏。

121. “責備管教”何意？

主耶穌是因為愛，所以才如此責備管教(來12：6、8)。他們雖然使祂憂傷、棄絕祂、羞辱祂，關祂在門外，但祂仍然“疼愛”、“鍾愛”他們。最奇妙的就是在這七封信裏，主只對兩個教會說祂愛她們：一是最好的非拉鐵非，一是最壞的老底嘉。對非拉鐵非說，好叫他們不退落，對老底嘉說，好叫他們不灰心。然而主並不叫他們再去作什麼新的，只叫他們“悔改”，承認從前的驕傲與失敗。

122. “我站在門外叩門”何意？

這個門是什麼門呢？這個門在原文是單數的，所以是指教會的心門。主是教會的元首和起頭，但是祂反而站在教會門外！就個人而論，這門就是我們的心門。

123. “叩門”和“聲音”有何區別？

“叩門”和“聲音”有區別：主叩門是藉著外面來的恩典，如憂愁和喜樂，疾病和健康等。祂藉著這些領其選民就近祂自己，有時領他們走平坦之路，有時走崎嶇之路。主的聲音是指著內心的感動，主直接用祂的靈對人的靈發出微小親密的聲音，若有人聽見這聲音，他就可以明白主叩門之故。

124. “得勝”和“同坐”，何意？

“得勝”和“同坐”，在原文屬已往時態，就指著兩件曆史的事實，即主的復活和升天。因著復活，主就勝過死亡，敗壞那掌死權的魔鬼；因著升天，祂就坐在這神的右邊。同坐神的寶座。在七個

教會的得勝者的應許中，許多人說這個最好。所有的得勝都當像主耶穌的得勝(約壹5: 4, 2: 13、14, 4: 4; 約12: 31)。今日的環境、試煉和引誘，不過都是訓練來世的君王而已。得勝者在此有一個很高的應許，為什麼呢？教會時代到了這裏就結束了。那麼，得勝者就在這裏等候主耶穌再來，因此寶座就在這裏。

125. “我的寶座”與“我父的寶座”有何不同？

“我的寶座”指其千年國的寶座。祂應許得勝者在此寶座上同坐(啓5: 10; 20: 6)。“我父的寶座”就是全能之神管理宇宙萬物極威嚴的寶座，惟獨神和耶穌基督可以坐在這寶座上。坐在神的寶座右邊，就是與父神同等、同榮、同權。這是被造之物所不能享受的。

第4章

126. 第4章注重的事是什麼？何以知道？

第四章是揭示在神面前日常的光景，就是天上本來的景象。4: 1的“天開了”和“此後”並不是繼續在七個教會之後，乃是接續在看見了啓示錄第一章的異象之後。

127. “見天上有門開了”何意？

“天”指保羅所說的第三層天(林後12: 2)，即天上的天，神的聖殿(詩11: 4; 29: 9)，萬王之宮，真帳幕的至聖所。無所不在的神也有一定的所在，就是這天上的天。諸天曾向以西結(結1: 1)，向主耶穌(太3: 16)、司提反(徒7: 56)、彼得(徒10: 11)、和約翰(啓4: 1, 19: 11)打開。

128. “我初次聽見好像吹號的聲音，對我說”何意？

“我初次聽見好像吹號的聲音，對我說”並非真是吹號的聲音，乃是聽起來“好像”吹號的聲音。“你上到這裏來”。這句話不過是對約翰個人說的，不能解為系教會被提的預表。“我要將以後必成的事指示你”，是作為以下預言的引言。

129. 寶座周圍的七種現象是什麼？

寶座周圍的七種現象(4: 4-8)是：(1)長老；(2)閃電；(3)聲音；(4)雷轟；(5)火燈；(6)晶海；(7)活物。

130. “見有一個寶座安置在天上，又有一位坐在寶座上”，何意？

“見有一個寶座安置在天上”。寶座是本書的中心，是一切人事物

的中心，所以首先看見的就是寶座，其後各種的事物都是從這寶座發出來的。這與書信中的寶座有不同，比方希伯來書四章是說到神恩典的方面——施恩的寶座，這裏是說到神公義的方面——審判的寶座。“又有一位坐在寶座上”。這一位就是神。

131. “好象碧玉和紅寶石”，何意？

碧玉最好的譯法是“金鋼鑽”。在物質中和光顏色最相似的惟有金鋼鑽；人力無法擊碎它，因此人不能不寶貴它。它的構造是黑炭變成的，它的光好比福音的光，將人由黑暗提出進到光明的地步。“紅寶石”的紅是頂完全的紅，是表明神的救贖，因血是紅色的。這兩樣都是注重在顏色，一方面表明福音的光，一方面表明神藉著主耶穌所成功的救贖。

131. “虹圍著寶座，好象綠寶石”，何意？

“虹圍著寶座，好象綠寶石”，平常在地上所看見的虹是弓形的，然而這裏的虹卻是圍著寶座，虹是挪亞與神立約時的記號，可見神是立約的神(創9: 12-16)，也是守約的神。這表明神即將施行審判，但神仍是守約，記念到祂的應許和恩典。“綠寶石”的綠是青草的綠，是大地主要的顏色，這表明神審判時有恩典記念及地，地經過審判才有綠色(創6: 11)。

132. “二十四位長老”指誰？

他們是宇宙中的長老(他們事奉神，管理天使和宇宙)。其證據列下：

(1)他們坐寶座並戴金冠冕，所以必定是王。

(2)他們身穿白衣，乃是祭司的衣服(參出28；利6: 10, 16: 2)，他們有琴，詩歌和金香爐，更證明他們是祭司。

(3)他們所以能在天使中作祭司，是因他們是宇宙中的長老。在第四和第五章中，神是神，主是羔羊，聖靈是神的七靈，四活物代表動物界的創造，而只有二十四位長老配作宇宙的長老，因在受造物中他們的年齡最老。

(4)除天使外，無人能在主之先坐寶座戴金冠冕。神原來是派天使管理宇宙，後來天使失敗而成了撒但，就成立了撒但的國度。然而其他不服從撒但的天使，神仍派他們管理宇宙，如米迦勒是以色列人的天使(但10: 13)，我們這些蒙恩的人，也有我們的天使(徒12: 15；

太18: 10; 來1: 14)。底下吹七號的天使是站立著(8: 2)，但二十四位長老卻是坐著。他們現在正管理宇宙，當他們看見神救了一班人，非但不嫉妒反因此贊美神。等到國度來到時，他們就要向神辭職，將管理宇宙的權柄交給人(11: 16-18; 來2: 5-8)。所以到啓示錄19: 4以後，就不見長老作何事了。

(5).二十四位長老的數目是祭司的數目。大衛時祭司是分作二十四班(代上24: 7-18)。祭司的責任是把聖徒的禱告帶到神面前，琴是爲著唱歌的，香爐是爲著禱告的。

133. “身穿白衣，頭上戴著金冠冕”何意？

“身穿白衣”表明他們已經得勝，且完全成聖。“頭上戴著金冠冕”表明他們已經得了賞賜；金又表明君王之意。

134. “閃電，聲音，雷轟”何意？

“閃電、聲音、雷轟，從寶座中發出”，可見神立刻要施行審判了。這寶座是神公義、審判的寶座。

135. “七盞火燈”何意？

“燈”原文是“火把”，燈是在家裏用的，火把是在護外用的。(希臘人的火把好像喇叭式，中盛以麻或棉灌入油，在戶外通風處用之。)聖靈在神前本只有一位，在此特別說是七靈，乃指著聖靈的工作及效力說的，這與火把之意正合(參5: 6; 賽11: 2)。

136. “玻璃海如同水晶”何意？

何以有一“玻璃海”在寶座前呢？因爲虹圍著寶座乃是對神已經在挪亞時應許不再以水滅地的一個紀念(創9: 15)。這裏給我們看見，水的審判已經過去了，現在的審判不再用海了。15: 2記載玻璃海彷彿“其中有火攪雜”。新天新地裏，不再見海，但見地獄——火湖，湖而有火，所以戈懷德(Robert Govett)弟兄解說：“這玻璃海(啓4)後來變成火湖，啓示錄十五章記錄了中間的過程。將來的審判，不用水的海，而用火的湖”。此言似爲有理。

137. “四個活物”何意？

四活物是代表在神面前所有得救贖的活物。在四活物中，牛和人是潔淨的，而獅和鷹是不潔淨的，但都一起站在神前，並沒有潔與不潔的分別；獅和鷹是凶猛的；人與牛卻較純良，因著都得蒙救贖，

所以能和睦同居。

138. 4: 9-11所唱的詩“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，並且萬物是因你的旨意被創造而有的。”注重何意？

9節有感謝。四活物乃是一切被贖活物的代表，因蒙救贖而感謝。4: 11二十四位長老沒有說感謝，卻說主配得權柄，因長老無得救的經歷，他們只知道主的權柄。二十四位長老見活物贊美，並不嫉妒，反而應和之。並且“萬物是因**你**的旨意被創造而有的”。據戈懷德弟兄所查的古卷，最好譯作“萬物是按**你**的旨意不創造而又創造的”(Because of thy will they were not and were created)意思是不論神從前不創造，神後來創造了，都是照著祂自己的旨意。

139.二十四位長老，把他們的冠冕放在寶座前，何意？

二十四位長老，把他們的冠冕放在寶座前，以表示不自取任何榮耀尊貴，乃將一切歸于神。在神面前，誰敢帶著冠冕呢？

第5章

140. 第5章注重的事是什麼？

本章注重三件大事：(1)嚴封的書卷(5: 1-4)。(2)羔羊拿書卷(5: 5-8)。(3)救贖的詩歌(5: 9-14)。

141. “坐寶座的右手中有書卷，裏外都寫著字，用七印封嚴”，何解？

“坐寶座的”是父神。書卷是什麼呢？應是新約。因為新約是說到神將來要怎樣救教會、以色列人、世界和宇宙；而這書卷也是記載神對教會、以色列人、世界和宇宙的旨意。

“用七印封嚴”。可見不是拆**一**印就可見書中的一部分，乃是得七印都開了，始能看見全書所定規的，這書卷是羔羊用血所立的新約，就是神在新約裏所有的計劃。

142. “一位大力的天使，大聲宣傳……”，何意？

“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？”這聲音要達到天上、地上和地底下，所以需要一位大力的天

使大聲宣傳。“有誰配？”不是能力的問題，乃是資格的問題，誰配得將神的計劃帶進來呢？沒有人。

143. “在天上，地上，地底下”，何意？

“在天上，地上，地底下”這三處，按最大之意，是包括全宇宙和其中的萬有。“地底下”指著陰間，即死魂所在之處。

144. “猶大支派中的獅子，大衛的根……祂已得勝”，何意？

“猶大支派中的獅子”，主是從猶大支派出來的。在神面前，主是羔羊，不是獅子，但向著猶太人，他乃是猶大支派中的獅子，不是羔羊。這獅子是大有能力為王的。“大衛的根”。大衛是神所揀選，合神心意的第一個王，而主耶穌是“耶西的苗”，但不是大衛的苗，乃是“大衛的根”。因為大衛作王是按著主耶穌的樣子作王的。神需要一得勝的王來開書卷，來成就神的計劃。

145. “有羔羊站立，像是被殺過的，有七角七眼……奉差遣”，何意？

“羔羊站立”是升天時的光景。“像是被殺過的”原文是“像是才被殺過的”。“有七角七眼”，角是表明能力，因牛羊之角是有能力的，所以聖經有“高舉我的角”(詩89: 17)、“拯救的角”(詩18: 2)等說法。眼是表明聰明。“七靈”在神前，乃是作火把奉差遣到黑暗的地方去。七靈在主耶穌身上，是叫他有能力和智慧等(賽11: 12)。七靈也使我們更親近主，贊美主。

146. “……各拿著琴，和盛滿了香的金爐，這香就是眾聖徒的祈禱”，何意？

“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，叫他們歸于神。”

眾聖徒祈禱的目的，是催促主的再來。琴為著贊美，香爐奉上禱告。“各族、各方、各民、各國”。四是地的數目。“買了人來”。被買來的“人”並不是二十四位長老，因為並非說“買了我們來”。

147. “他們唱新歌說”，何意？

“唱新歌”。因主死不久，所以是新歌。

148.天使所唱的詩歌的內容是什麼？

不可勝數的天使，與四活物和長老同唱，使歌聲更大。其數目與但7：10所說的天使一樣。他們唱歌的題目，乃是被殺的羔羊。主耶穌第一次來到世界的時候，忽然有一大隊天兵同那天使唱詩歌(路2：13、14)。主再來的時候，天使也要唱詩歌(慘來1：6)。再注意：這歌內有七樣贊美，表明被殺的羔羊是配得完全的贊美，因七是完全之數。

149.被造之物的詩歌包括些什麼？

所有宇宙受造之物和四活物的贊美。都贊美說：“但願頌贊，尊貴，榮耀，權勢，都歸給坐寶座的和羔羊”。

150.“四話物就說，阿們”，何意？

“四話物就說，阿們”，這首充滿宇宙極大的詩歌，以開始唱者的阿們為終結。所有宇宙受造之物和四活物的贊美。

151. 5：9-10論到蒙救贖者，有何要訓？

(1)其得救贖的代價，即羔羊的寶血；(2)其由何處來，各族，各方，各民，各國，是包括地上的全人類，因四是屬地的數目；(3)其得贖的目的，即歸于神，他們是屬乎神，且為神的榮耀；(4)他們成為國度，即神的國。贖民組織成一個團體；在近代成為教會，即神恩典的國度；在主複臨後，要成為千禧年的國度；末了，在新天新地裏，要成為神永遠的國度；(5)其任祭司之職，進到神面前替別人代求。基督是大祭司長，凡信徒皆為祭司；(6)其掌君王之權；(7)其作王的地方，即在地上。

152. 5：9被買者由四方而來何意？

被買者由四方(各族，各方，各民，各國)而來，是包括住在地上的全人類，因四是屬地的數目。

153. 第4 5章所論的景況與第6章所論的有何區別？揭開七印是在何時？

第4章所論寶座設在天上的景況；第5章所論羔羊與書卷及救贖的詩歌之景況；第6章所論的是實行在地上的景況：六玉印：白馬、紅馬、黑馬、灰馬、壇下的靈魂、末日現象。到了7：1-8，神的確公開承

認猶太人並揀選他們作仆人，但7：1-8是在六印被揭開之後，可見第六印之前是教會的時代了。從以上的證據斷定：六印已在這兩千年以來應驗了，並繼續應驗中。當第七印被揭開時，所有的聲音都停止(全宇宙都肅靜了，寶座也寂靜下來)。因時代要改變了。

第6章

154. 6：1四活物的聲音是對誰說的？何意？

四活物的聲音是對誰說的？“你來”，有幾種見解：(1)有人以為是對約翰說的。(2)阿勒夫解釋指對基督說的。(3)也有人以為是對騎馬者說的。

155. 馬在聖經中有何意？

從亞1：10得知這四匹馬“是奉耶和華差遣，在遍地走來走去的”。從亞1：11、15可知牠們出去的時候“全地都安息平靜”，並且耶和華“甚惱怒那安逸的列國”。從亞6：5又知四匹馬“是天的四風，是從普天下的主面前出來的”。由此可見，這四匹馬和騎在馬上，是神所安排的諸般審判，要來到世界，為主再來之大日的預備。推知這四匹馬都與武力和戰事有關。為何用四活物來宣告四匹馬呢？可能間單的理由是有四匹馬，所以就藉著四個活物來宣告。

156. “白馬”和“騎在馬上的”指誰？

“白馬”是指誰呢？有以下三種說法：

(1)指“敵基督”，這一派理由有三：1)基督在十九章始騎白馬，所以這裏不會是基督。2)馬太福音24章的大災難有四件事，其中壹件是說到敵基督，所以這裏仍當是敵基督。3)有弓無矢，可見並非真正的得勝，故不可能是基督。

(2)指“國際和約”，爭論之點如下：1)白色是正義的顏色，因此聖徒穿白色衣袍，而主騎白馬。和平是藉正義帶來的。2)有弓無矢是和平的表號，可見惟以公義的力量才能維持著國際和平。

(3)指“基督”，理由如下：1)既然在19章騎白馬的那位是基督，自然6章騎白馬的也是神要加冠的基督。2)其余三馬是神授予權柄和能力，則第壹匹馬也必是神授予權柄的。除了基督外還有誰呢？3)只有基督是勝了又勝。4)基督在加冕之先已拿起弓，有弓必有矢，此時既只有弓，可見矢已發出了，已經叫魔鬼受傷。所以神加冕了他，

叫他得榮耀。5)四匹馬中惟有當第二匹紅馬出來時說“另有一匹”(4節)，可見後三馬與第壹馬有別。6)神的計劃中，第壹就是他兒子得勝——福音的得勝。(活物說“你來”，在原文並無“妳”，並且有古卷將“來”譯作“去”，可能因四活物說話時並沒有命令的口氣。)到底那一說對呢？當然第三說(指基督)的理由充分些。

156. “……你來……見有一匹白馬……拿著弓”，何意？

騎白馬者所拿之弓，表明其得勝的迅速和擴展。其手中之無刀，表明其得勝之初，雖用武力，卻不殺人流血。他建設壹種假偽的平安和統壹，及至第二匹馬顯出來，此平安則歸烏有。

157.紅馬表示什麼？

第一匹白馬是藉弓得勝，是遠距離的交戰，而紅馬是藉刀爭戰，是面對面的爭戰。“從地上奪去太平”，可見其目的是為爭戰而爭戰，非為主義而爭戰。“彼此相殺”的爭戰，就聖經看是最不好的一種，因毫無建設，不過就是死、破壞和消滅而已(士7：22；亞8：10；耶25：15-31；利26：25)。

158.黑馬表示什麼？

“黑”是饑荒的顏色(耶14：1-3；哀4：8-9，5：10)。聖經裏論秤麥，是量不是衡，“天平”是用以秤貴重之品的，今用以秤麥，可見一粒都不能差。

159.灰馬表示什麼？“陰府”也隨著他，何意？

本處的“灰色”與馬可福音6：39的“青”和啓示錄8：7及9：4的“青”同一字。青色是菜色，而面孔是青色，則不是有病就是死了。所以那位騎在灰馬上的名字叫作“死”。

“陰府”原文是看不見的世界，陰府在這像一箕，“陰府”與陰間在原文同為一。而死人則像垃圾。這匹馬藉紅馬的刀，黑馬的饑荒和青馬的瘟疫，再加上野獸就殺害了地上四分之一的人。藉著野獸來殺害人是神一頂大的買畚三升大麥，油和酒不可糟蹋，何意？

“壹錢銀子買一升麥子”，是一人一日審判(夠一人吃，因為馬太福音20：2說工人一日的工資是一錢。“一錢銀子買三升大裏好麥”，民21：6；王下2：24，17：25)。

160. 6：6一錢銀子買一升麥子，一錢銀子的工資，僅原本大麥與

小麥的價值，不過二與一之比，此時成了三與一之比了(王下7: 16、18是二與一之比。)

“油和酒不可糟蹋”，可見已過的時候，油和酒因非主食曾經被糟蹋，但現在不可以糟蹋。所以此刻是饑荒的時候，油和酒不能糟蹋，同時也可見葡萄樹和橄欖樹是蒙神保守的。

回顧近2千年來，主來的日子愈接近，戰爭、饑荒和地震的發生就愈緊密，規模也越過越大。

161.壇下的靈魂表示什麼？有何要求？得何安慰？神怎樣給他們伸冤呢？

“祭壇”，照原文應只譯作“壇”。聖經共講到兩種壇：(1)祭壇；(2)金香爐壇。有一位出名的解經家說：“全啓示錄的祭壇，都應當譯作香壇。”但此說理由不充足。相反地，這裏的壇必是祭壇，這些殉道者是在陰間的樂園裏呼求伸冤。

162. “被殺，爲作見證，住在地上的人，等著一同作仆人的，滿足了數目”，各指何意？

“被殺”。在羅馬時代無數基督徒受逼迫，其中被殺者甚衆。至于近代，單算俄羅斯所殺害的基督徒就不知有多少呢！寫本書的約翰，本身也是受逼迫的一位。“住在地上的人”，這樣的說法在本書用過多次(8: 13, 13: 6、12、14, 14: 6, 17: 2、8)。這句話是指他們的一切都在地上。這樣的人是神所要審判的，啓示錄3: 10明說試煉要臨到凡住在地上的人。“流血的冤”，神絕不忘記謙卑人的禱告(詩9: 12)，當神審判那些逼迫聖徒者時，就是替殉道者伸冤。

“等著一同作仆人的和他們的弟兄也被殺”，這是指大災難時要發生的大屠殺。本書7: 13-15預言到政治方面的逼迫，17: 6則是宗教方面的，教會所走的道路總是要經過死的。

163.仆人與弟兄各有何意？指誰？

仆人是因他們事奉一個主而爲同仆，必須順從主的旨意，成全祂所派之工；就他們彼此的關係而論，乃是弟兄，因是屬神的一個大家庭，天上地下的全家都從祂得名。

164.末日的現象主要有哪些？

末日的現象主要有：(1)天地的震動(6: 12-14)；(2)世人的驚惶(6:

15-17)。

165.當揭開第六印時，天然界有哪些異常現象？哪些世人因驚惶都藏在山洞和岩石穴裏？

12-14節的光景。一世紀前在澳大利亞曾發生相似情況(曆史上的事實)，並且當時的人甚至報導有15-16節的情形，這段就好像是已經應驗了。不過6: 14節的情景，似乎在曆史上還未發生這麼厲害過，就好像還未應驗。

“黑布”，因猶太人和阿拉伯人的帳棚是黑色的毛布作的，故如此形容。

“星辰墜落于地”：(1)這些星或指流星；(2)有些星星比地球還大，怎麼能落在地上呢？很可能是向著地的方向墜落，並非墜落于地。

166.試將此六印與馬太福音24章按次序作一比較。

此六印與馬太福音24章按次序作一比較：

(1)假基督：太24： 4、 5； 啓6： 1、 2。

(2)戰爭：太24： 7； 啓6： 3、 4。

(3)饑荒：太24： 7； 啓6： 5、 6。

(4)瘟疫：太24： 7； 啓6： 6、 7。

(5)逼迫：太24： 9； 啓6： 9-10。

(6)天勢的震動：太24： 29、 30； ； 啓： 6： 12-17)。

167.揭開第六印的現象是象征，還是事實呢？何以知道？

不少解經家認為第六印為象征者；但按舊約先知的預言，和主耶穌在橄欖山的預言，可確知這七種天然界的震動，是將來患難的事實。

第7章

168. 7： 1-8受印者為誰？與以色列全族有何關係？

受印者為以色列全族。神有兩班屬於他的百姓：壹班是屬地的猶太人，壹班是屬靈的教會。本章1-8節是論及屬地的猶太人中有壹班蒙神保守者。

169. 他們所受印的意義，方法和目的是什麼？

(1)受印的意義：即表明某物屬於誰所有，且為誰所保護。這些人既受永生神的印，就屬永生神。(2)受印記的方法：受印者實有一個可見的印記畫在額上。(3)受印記的目的：就是為免去那快要臨到惡

人的審判。

170. 7: 1-17插入的異象包含哪二件事？

插入的異象包含二件事：(1)以色列受印(7: 1-8)。(2)無數的異邦(7: 9-17)。

171. “此後……四位天使……地的四角……四方的風”，何意？

“風”在舊約許多時候都是神審判的代表，例如約拿時海中起大風(拿1: 13; 賽11: 15; 耶13: 24, 2: 22, 49: 36, 51: 1)。馬太福音7: 25節的“風吹”亦是一種試煉。由于“風不吹在地上、海上和樹上”，因此地安靜、海無波，樹也無聲。所以如此是因神有一目的——要印池所要保守的人。因為一開第七印就要吹出七號，而吹第一號時，地和樹上的三分之一就要被燒，吹第二號則海的三分之一變成血(8: 6-9)。

172. “另有一位天使……印了神衆仆人的額……十四萬四千”，何意？

“另有一位天使”，此天使是誰呢？天使原文是作“使者”，天使有時可以稱使者，人有時亦可稱使者。本書有幾次說到“另有一位使者”，既有一“另”字，可見與別的不同(8: 3, 10: 1-3, 18: 1)。這幾處經文所指的，除了“主耶穌”外，誰能有此威嚴？有此尊榮呢？正如潘湯弟兄(D. M. Panton)的解說：“另”字是有特別意思的，乃是表明另外一班或是另外一類的。

“耶和華的使者”一語，在舊約因是特殊的指件詞，所以一讀即知是主耶穌(創16: 7-14, 22: 1-13, 32: 24-30; 士13: 16-18)。

“另一位天使”。這位天使不只是祭司，祂就是主耶穌。衆信徒的禱告是藉著這一位天使的香獻到神面前。沒有一個基督徒能自己獻上禱告，除非有香——就是基督的功績。信徒的禱告必須聯結著基督的馨香才能達到神面前。

為什麼在這裏主耶穌被稱為一位“天使”而不是祭司呢？首先我們來看主在福音時代與人的關係：希伯來書2: 16節說“他並不救拔天使”，所以書信凡說到主與我們的關係，都是以人的地位。希伯來書2: 17節也說：“他凡事該與他的弟兄相同”，因祂是人，所以與人更近。說起天使，意思是比人高一點，在創世記18: 2節、

16節和22節，主乃是被記述為“人”，因正與亞伯拉罕親近。然而到了創世記19: 1節卻以“天使”身分來呼召羅得，表明與人有分別。後來因要幫助羅得，所以又顯明是“人”(創19: 10、12、16)。在本節，主以“天使”的地位出現，就是表明時代改變了，祂不再是福音時代的人了。

“印了神的衆仆人”。神開始承認猶太人，祂正在回到祂原先在舊約的地位了(因教會時代並無猶太人與外邦人之別)。在舊約時代，每一百姓都是仆人(撒8: 17, 17: 8; 王上10: 5-8)，由于本書所注重的是神的寶座，所以神的選民是站在仆人而非兒女的地位，亦即受責任的地位。

173. 十四萬四千人，指什麼？

這十四萬四千人指明那按肉體實在的以色列必得救，因神未永久棄絕以色列，以色列人暫時硬著心，等到外邦人的數目滿足了，于是以色列全家都要得救。(慘運11: 25、26)。

174. 在十四萬四千中，為何遺漏但和以法蓮支派？

有壹件事值得注意的：4-8節沒有提到但支派的名。同洋在歷代志上四至九章的十二支派家譜中，也未記載但族，這到底是什麼緣故呢？明明在以西結書48: 1節說，在國度時但支派的地段是在北邊(以西結書40章至48章是描述將來國度的光景)。可見並不是但支派沒有了，乃是沒有分于受印。可能是因但與蛇壹直有密切的關係：我們若回想雅各在創世記49章各節為兒子所說的預言時，當他說到但：16節論其存在，17節說其行為如蛇，18節雅各忽然作此禱告卻沒有為別的兒子如此禱告，或許因為“但”的前途甚為危險之故。在大災難時，但支派可能會特別與敵基督聯合。

174.十二支派名稱的含義？

- (1) 猶大之意即贊美(創29: 35)。
- (2) 流便之意即看見壹子(創29: 32)。
- (3) 迦得之意即萬幸(創30: 11)。
- (4) 亞設之意即有福(創30: 13)。
- (5) 拿弗他利之意即相爭(創30: 8)。
- (6) 瑪拿西之意即忘記(創41: 51)。

(7) 西緬之意即聽見 (創29: 33)。

(8) 利未之意即聯合 (創29: 34)。

(9) 以薩迦之意即價值(創30: 18)。

(10) 西布倫之意即同在(創30: 20)。

(11) 約瑟之意即增添(創30: 24)。

(12) 便雅憫意即右手之主子(創35: 18)。

175. 十二支派中因何原因沒有但與以法蓮的名字？

按創49: 17當時的解法，撒旦要出于但支派，乃因其為最先犯拜偶像的罪(慘士18章)。以法蓮支派因一樣的緣故也被遺漏(何4: 17)。

176. 極大群眾是誰？

這段是記載教會被提在天上的概況，這些人是誰？雖不敢十分斷定說是全教會，但敢說是多數蒙神救贖的人：教會中的大部分，包括首次被提，及由死復活(數目必定很大)，並少數經過大災難存活在地上者。也可以說是全教會被提在天上的光景。但這裏並沒有說到教會如何被提，只是把教會被提到了天上的光景提綱一說而已。

177. “從各國各族各方各民來的”何意？

“從各國各族各方各民來的”(9節)。參看5: 9-10節可知道各國各族各民各方的人，是從外邦人中選取來歸于神——就是教會(徒15: 14-19)。再者，在教會時代，猶太人若要信主是居于外邦人的地位，按外邦人的例得救的，所以教會可以說是外邦人得救，也可以說教會裏無外邦人與猶太人之分。

178. “手拿棕樹枝”何意？

“手拿棕樹枝”表明得勝和喜樂之意。

179. 衆天使所歸給神的贊美有哪七樣？何意？

衆天使所歸給神的贊美有七樣：這七樣是，頌贊，榮耀，智慧，感謝，尊貴，權柄，大力都歸于神。

180. “這些人從大患難中出來的”何意？

那“大患難”與啓3: 10所說的“那試煉的時期”是一樣的。啓3: 10又說“那將要臨到的時期”，因教會時代未過去以前，這時期仍屬將來。但在啓7: 14那大患難已來到，所以此處用現在時態指之。那大患難期就是主耶穌在太24: 21所預言的。

181. “曾用羔羊的血，把衣裳洗白淨了”何意？

“用羔羊的血洗衣裳”的結果，即使衣服白淨了，稱義成聖都包括在內。這**樣**洗衣服，就是他們得救並享福的根基。人在各世各代，只有一個救法，即基督十字架的寶血。

182. “所以他們在神寶座前，晝夜在祂殿中事奉祂”何意？

“所以”二字之意，即因為他們曾用羔羊的血洗衣服，才能站在神的寶座前。“殿”即神在天上的聖殿，是本書常提到的。“事奉”二字即作祭司事奉神。“在”和“事奉”都是現在時態，表明繼續不斷之意，所以加上“晝夜”，他們事奉神總不疲倦。聖徒的榮耀裏沒有比事奉更高尚、更喜樂的事。

183. “用帳幕覆庇他們，不再饑，不再渴，日頭……不傷害，羔羊必牧養，領他們……擦去……眼淚”，何意？

“用帳幕覆庇他們”的榮耀意義難以形容，舊約內許多的應許在這裏得應驗(如利26: 11；賽4: 5、6；結37: 27所說的)。這一語表明神住在他們中間，保護他們。“他們不再饑、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。”這段可與以賽亞書49: 10互作比較(請**參**考賽46: 6；徒13: 47；賽49: 8；林後6: 2)。“不饑不渴”是所有的盼望都得著了滿足。“日頭和炎熱也不傷害”，是因在新城裏不用日月光照(21: 23, 22: 5)。並不是日月都沒有了，乃是不再需要這些光了。而夜仍是有的(21: 25)，既說有白晝，可見必有黑夜。“擦去**一**切的眼淚”，因沒有流淚的必要了。

第8章

184. 揭開**第**七印時“天上寂靜二刻”何意？它與七號的關係如何？

當第七印被揭開時，從神寶座方面來看，這寂靜就是全能者暫停其工；神不輕易發怒，施行審判是祂異常的動作；等到罪惡滿盈，神方暴發義怒。所有的聲音都停止(全宇宙都肅靜了，寶座也寂靜下來)。因時代要改變了。

185. 何為第七印中所包括的事？

第七印包括七號筒，如8: 2所證明的。由此節可見七號筒是從第七

印發展出來的；並且按啓10：7在第七位天使吹號的時候，神的奧秘就成全了。因此第七號筒必包括以後所要發生的~~一切~~事。

186. “七位天使，七枝號”，何意？

“那站在神面前的七位天使”，天使是站著，廿四位長老卻是坐著。並且，這裏的七位天使有特別的指件詞，所以有人想加百列是其中之壹(參路1：19)。啓示錄書是論到末日，在其中就有吹號為聲音。按帖前4：16與林前15：22，號聲與死人復活和主再來有聯關。從號筒所表示和所預表之意，可以推知這七號筒是表明末日。號也是為著爭戰的(林前14：8；摩3：6；出19：16)。

187. “要和衆聖徒的祈禱……從天使手中~~一~~同升到神面前”，何意？

“另有一位天使拿著金香爐，來站在祭壇旁邊。有許多香賜給他，要和衆聖徒的祈禱一同獻在寶座前的金壇上。”

“另一位天使”。這位天使不只是祭司，祂就是主耶穌。衆信徒的禱告是藉著這一位天使的香獻到神面前。沒有一個基督徒能自己獻上禱告，除非有香——就是基督的功績。信徒的禱告必須聯結著基督的馨香才能達到神面前。舊約時點香必須用祭壇上的火，而不能用凡火。祭壇是預表主的十字架，香是禱告，所以我們的禱告必須藉著主十字架所成就的功績——救贖才能達到神面前。禱告是不能用凡火——祭壇以外之火的，因此沒有十字架就沒有禱告。8：4節：“那香的煙，和衆聖徒的祈禱，從天使的手中~~一~~同升到神面前。“香的煙”，香已經點著了，香的煙說明主的功勞。惟有煙會上升，若沒有主的香，禱告就不能達到神面前。

188. “天使拿著香爐，盛滿了壇上的火，倒在地上”，何意？之後發生了什麼？

8：5節：“天使拿著香爐，盛滿了壇上的火，倒在地上，隨有雷轟、大聲、閃電、地震。”“隨有……”，這是神答應了禱告。雖然我們不知道他們禱告的內容，但是從這禱告所得的答應可推知他們禱告的負擔；這些聖徒的禱告乃與第五印祭壇下的聲音相合——是求神伸冤的禱告(路18：1-8)。

“拿著香爐，盛滿了壇上的火，倒在地上。”從那裏來仍回到那裏

去，倒在地上的的是神的審判。

189. “拿著七號筒的七位天使，就預備要吹”，何意？

一切別的事既已作完了，七位天使就預備要吹。“預備”之意，即挺穩身子，深吸氣，將號筒放在嘴上。七位天使同時預備，但挨次而吹，然後同時預備是緊接著吹，彼此相隔之時很短暫。

190. 解釋“七號筒”意義。

“七號筒”之災，若按字意，就預言到極大規模的異能和奇事。按字句的實意解此七號筒的理由，即其與埃及的災害相同的性質。神所以要複行埃及之災有三原因：(1)在世界之末既有同類的情形，神就必用同樣超自然的方法對付之。(2)在末日世人和君王的罪惡要滿盈，他們敵擋神並主基督耶穌(詩2: 1-3)，神也必用超自然的事顯其義怒。(3)在末日以色列所要遇見的危險比在法老時代更大，神必用超自然的事來拯救他們。

191. 吹第一號筒的後果怎洋？

神的審判是從頂遠的地方起頭，然後才轉到人的身上，神的審判先從人以外的事物起頭，仍是盼望人悔改。

這一號好像把火倒在地上，拿地上三分之一的樹當柴燒。舊約時，祭司將祭物一燒，旋即倒血，所以這裏有火有血，這火一直要燒到無底坑裏去。地的青草樹木被燒了三分之一，說明天然界的美麗先被毀壞。

192. 吹第二號筒的後果怎洋？

“第二位天使吹號，就有彷彿火燒著的大山扔在海中。海的三分之一變成血，海中的活物死了三分之一，船只也壞了三分之一。”

這號的災使航海界失去三分之一的商業。(詩46: 2 “山搖動到海中”。)這一號使海水受虧。

193. 吹第三號筒的後果怎洋？

“第三位天使吹號，就有燒著的大星，好像火把從天上落下來，落在江河的三分之一，和衆水的泉源上。這星名叫茵蔯，衆水的三分之一變為茵蔯。因水變苦，就死了許多人。”

第一號用火，第二號也用火，第三號仍是用火，因神紀念挪亞的約，不再用水來審判地，“茵蔯”即苦的意思(耶9: 13-15, 23:

14-15；哀3： 15)。這一號使淡水受虧。

194.吹第四號筒的後果怎樣？

“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，黑夜也是這洋。”

日、月和星辰的光都減少，天象有變動，世界就黑暗了。但神並沒有擊打日、月和星辰的全部，因祂記念自己的話(創8： 22)。

印的災是普遍的，而號的災是有所專指，是有定處的，所以到今天，即是已經應驗，並正在應驗中，號卻仍未吹，均未應驗。

195. “……一個鷹飛在空中…” 何意？

“我又看見一個鷹飛在空中，並聽見他大聲說：三位天使要吹那其余的號，你們住在地上的民，禍哉、禍哉、禍哉！”

印是如何被分作四與三，號也同樣分作四與三。前四號不是災難，後三號才是災禍的號(9： 12， 11： 14)。前四號的災非專一向人的，乃是間接及人的，後三號的災則是直接臨到人身上的。

鷹就是鷹，並非表號，因為巴蘭的驢也曾說過話。“住在地上的人”與在地上作客旅的人有分別。鷹飛跑抓食，表明審判報仇迅速臨近。鷹飛准天空好叫衆目看見，衆目聽見。

第9章

196. 吹第五號筒的後果怎洋？

從第五號起，也許就是大災難的起頭，因第五號是災禍的號。

“第五位天使吹號，我就看見一個星從天落到地上，有無底坑的鑰匙賜給他。”

這一個星不能像& 10節的星，按字面解，這裏的星乃接受鑰匙，能開無底坑。這星是誰？就是撒但自己。“從天上落到地上”，原文是“從天上被摔到地上”，這與本書12 9節的被摔下相合。“星”在聖經中是指使者，約伯記38： 7說“那時晨星一同歌唱，神的衆子也都歡呼”，就告訴我們，星是代表天上的天使。

既然是“被摔下”，就必定不是好星，他是裝作光明的天使來騙人。

全啓示錄所說的三年半，都是一同起頭，一同結局。11： 2-3節，12：

6-14節和13: 5節都是同時的，這星被摔下必在四十二個月之先(大災難前)，因它是在第五號時就被摔下的。

197. “蝗蟲之災”何解？

“蝗蟲”，這不是普通的蝗蟲，其理由如下：

(1)依9: 4節，此等蝗蟲不同于普通的蝗蟲，並不吃花草樹木卻去咬人。

(2)其能力像蠍子(9: 33)，咬人痛苦也像蠍子(9: 5)，而由9: 7-10節可知其形狀特別，這都不像普通的蝗蟲。

(3)出埃及記10: 14節說以後不再有吃盡埃及一切菜蔬、樹木的蝗蟲之災。

(4)箴言30: 27節說蝗蟲沒有王，但這裏的蝗蟲有王。

(5)它們是從無底坑出來，無底坑不是普通的住處，乃是魔鬼的住處。

這些蝗蟲大約是“魔鬼所附的一種特別生物”，由下可知：

(1)9: 3、5、7、10節說他們能力像蠍子，形狀好像戰馬，尾巴則像蠍子和毒鉤。加上9: 19節的資料，可知這第六號之馬的能力是在口裏和尾巴上，其尾巴像蛇。我們若對照路加福音10: 17-19節，剛好說到主賜人權柄能踐踏蛇和蠍子。主的十字架已判決了撒但要被摔下，而本書9: 1節則是撒但被摔下的執行。

(2)它們是一種特別的蝗蟲，有鬼魔附在身上，所以如此特別。

地是給人住的，無底坑是給鬼住的。創世記1: 2節的“淵”，原文是“深淵”，按七十士譯本作“最深的淵”與無底坑同一字。鬼魔原居此。第二日神分上下水時(創1: 7-8)，有些鬼浮至空氣中，于是空中又成了鬼魔的住處(弗6: 12)。海也許是無底坑的口，死亡和陰間交出死人是壹件事，海也交出其中的死人 (20: 13)。

主耶穌曾到無底坑，羅馬書10: 7節的陰間原文與無底坑同一字。9: 4-5節：“並且吩咐他們說，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。”

由此可見，它們有超自然的知識，因為它們不但能接受命令，並且能認識誰是神所印的人。(7: 1-8節的印額當是神的一種暗號。)

神吩咐它們不可傷害受印的人，卻沒有提及神吩咐它們去害誰。從五節的“但不許”，就知道神只許它們傷害，卻不可殺害沒有受印的人。

蠍子的尾巴有一刺，尖而利且中空，儲有毒汁，一刺到人即注以毒汁，能使人痛苦五個月。在舊約，蠍子螫人，成為形容人受嚴重傷害的成語(例如代下10: 11)。

198. “一個星從天落到地上”何意？與8: 10的“大星”有何區別？

“星”在聖經中是指使者，約伯記38: 7節說“那時晨星一同歌唱，神的衆子也都歡呼”，就明明告訴我們，星是代表天上的天使。既然是“被摔下”，就必定不是好星，他是裝作光明的天使來騙人。燒著的大星，好像火把從天上落下來，這燒著的大星好像火把從天上落下來，是一個大隕石，橫掃天空，經行地球的大部分，隨行隨炸，所炸毀的許多碎塊，紛紛落在江和衆水的泉源上，使之變苦。

199. 9: 7所說的，蝗蟲七種的怪相(形狀，頭，臉面，頭髮，牙齒，胸，翅膀)是什麼？

蝗蟲七種的怪相：第一怪相即頭戴金冠。從“好像”三字可見其頭實無冠冕，不過頭的形狀有如冠冕，而顏色如黃金。第二怪相即臉像人面。原文無“男”字。第三怪相即發似女發。女人的頭髮是長而下垂的。第四怪相即牙如獅牙(珥1: 6)這洋的牙，表明這些蝗蟲螫人的力量是十分猛烈。第五怪相即胸有鐵甲，用以護胸，免得人擊死他們。第六怪相即翅聲如馳。第七怪相即尾有毒鉤，表明他們加害于那些未受印記之人身上的能力，是在尾巴上。他們由尾巴上的毒鉤螫人。總之，這些蝗蟲像馬，人，女人，獅子，雀鳥，蠍子，何其奇怪而可畏！

200. “有無底坑的使者作他們的王。按著希伯米話名叫亞巴頓，希利尼話名叫亞玻倫。”何意？

本節的王是敵基督，而本章一節的星是撒但自己，11: 7節說到獸從無底坑上來，而13: 1節說獸從海中上來，可見無底坑是在海底下。亞巴頓是地名(箴15: 11, 27: 20; 伯26: 6)，原文即“滅亡”。亞玻倫是人名，乃“滅命者”的意思(耶4: 7, 6: 26; 賽16: 4; 但8: 24-25, 9: 26, 11: 44)。無底坑的使者是按其出處及行為而命名的。

201. “第六位天使吹號……從神面前金壇的四角出來”，何意？

“有聲音從神面前金壇的四角出來”，有人說這是神答應眾圣徒的禱告，但這樣說不準確，因為：(1)神答應禱告，應是從吹第一號起，即8：3節所述香同著圣徒的禱告從金壇出來(金壇是圣所的香壇)。(2)聲音不是從金壇出來，乃是從金壇的四角出來。如果是為答應圣徒的禱告，就應從金壇出來，因為香是在壇中的，不是在四角。舊約時代，惟獨贖罪祭的血塗在金壇的四角(利16：18)，“有聲音從神面前金壇的四角出來”，意思是說神根據主耶穌的工作來審判人，神所以審判人，是因人不接受福音，不肯相信，這聲音是神的聲音，只有神是在香壇后面的。

202. “把那捆綁在伯拉大河的四個使者釋放了”，何意？

“吩咐那吹號的第六位天使，說，把那捆綁在伯拉大河的四個使者釋放了。”

“伯拉大河”：這河將來要成為以色列人的國界(以西結所預言)。以色列人將來的地界，必到伯拉大河，歷史上的事實是羅馬盛時，東境只到伯拉大河為止。

第五號一吹敵基督就出世了，而第六號一吹就要有戰爭發生。敵基督企圖要建立它的國度。在九章那第六號告訴我們敵基督的得勝，然而在十六章里的第六碗則宣判了它的失敗。現在所釋放的四使者，也許要進到羅馬的邊境，要和羅馬爭戰，敵基督要建立它的國度。

以西結書38：1-3節、5-6節、1-12節、15-18節，和39：1-3、11節等處經文雖不敢說必定是指啟示錄9章的第六號說的，但也不能說無關係。可以說以西結38-39章起首于第六號(啟9)，到第六碗(啟16)則完全應驗。

以西結38：2節的地名，“瑪各”還不知指何處，“羅施”人多知是“俄羅斯”，“米設”是指“莫斯科”，“土巴”是指位于俄國的一個土巴城。也許伯拉大河的使者(四個)，將來要帶領這四處地方的兵去爭戰，并且波斯、古實等國，就是伯拉大河鄰近的國可能也參戰，總之，吹第六號時，敵基督者爭戰得勝，但第六碗時，敵基督者爭戰則潰敗。

203. “那四個使者……要殺人的三分之一”何意？“馬軍”有何特點？

這四使者是好殺的使者，他們一被釋放就去殺人。并非神命令他們去殺，神不過釋放了他們，但他們立刻就去殺人，他們的本性是殺人的。“某年、某月、某日、某時”，在原文均無“某”字(預言中的事件，都是預先預備好了，然后到時執行)，不止年、月、和日早已定規了，連鐘點也定規好了。

同樣是三分之一被毀壞，在第一至四號不過限于地、海、江河和天象，但在第六號，則是直接臨及人。20個世紀以來，前四印的災一共使四分之一的人死亡，但第六號的三分之一的人被殺，是在一個短時期內殺了這麼多的人。

204. “馬軍有二萬萬……騎馬的胸前有甲……這馬為能力……有頭用以害人”何意？

“馬軍： “馬軍有二萬萬……騎馬的胸前有甲……這馬為能力……有頭用以害人，全世界無一國養馬比俄國更多的，并且俄國也竭其力地畜養馬匹。馬善戰，不畏槍，將來這些騎兵要歸敵基督的指揮。騎兵胸前的甲有火，紫和黃三色。馬軍有二萬萬……騎馬的胸前有甲……這馬為能力……有頭用以害人不過為保護自己而已，并非為爭戰。這些騎馬的都是人，必定特別是被鬼魔所附的。

“火”是焚燒的，“煙”是悶人的，“硫磺”是臭的，這三樣都是火湖里所有的(19: 3, 21: 8)。

9: 18節：“口中所出來的火，與煙，并硫磺，這三樣災殺了人的三分之一。”殺人的不是騎馬的，乃是馬。馬口所出來的火、煙和硫磺，將要殺害三分之一的人，所以是馬的口叫人死。

9: 19節：“這馬的能力，是在口里，和尾巴上。因這尾巴像蛇，并且有頭用以害人。”馬的尾像是蛇的頭，能叫人受傷。申命記28: 49-57節所說的光景，好像是補充第六號所沒有說的。

205. “……仍舊不悔改……拜鬼魔……的偶像……又不悔改他們那些兇殺……”，何意？

神許可災禍臨到人，目的是要人悔改，然而人呢？不但不肯悔改，反更去犯這六樣罪。這六樣罪，分別是：拜鬼魔，拜偶像——

得罪神；兇殺、邪術、奸淫和偷竊——得罪人。

第六印是講到人怕神的忿怒，第六號是講到人的兇惡。第六印一完，插入一段別的事，第六號一完也是如此。

特別有兩種罪是神所厭惡的：(1)拜偶像，(2)拜鬼魔(就潘湯弟兄的查究，單在英國倫敦一地，就有四十多處地方拜鬼魔，如花園求神，主日學拜蛇等)，拜鬼魔是拜神所造卻在其后墮落的，拜偶像則是拜人手所造的。

9：20節說到偶像有三不能，但沒有說它不會說話，因啟示錄13：15節說偶像會說話。所有的罪都是從不認識神而來，羅馬書1：24-32節是這裡的注解。

第10章

206. 這大力的天使指誰？具有那七種狀況？

這位大力的天使就是主基督，因為：

(1)主在此顯現作天使，是回到舊約地位了。

(2)祂是“披云彩”，不是“駕云彩”(太24：39)。主把自己放在彩云里，可見還是奧秘時，尚沒有顯出祂的榮耀來。

(三)4：3節“虹圍著寶座”，10：1節“主頭上有虹”，主是披著彩云，虹也必在云彩里。雖然虹是表明主記念到恩典和憐憫，但這樣的記念是在云彩里，所以還是奧秘，尚未顯明。

(四)“臉面像日頭”，顯明祂的榮耀，但此時還在云彩里。

(五)“兩腳像火柱”是穩固的意思(加2：9，耶1：18)。“火”是表明神的聖潔和公義(出19：18；來12：29)。

207. “祂手里拿著小書卷是展開的。祂右腳踏海，左腳踏地”何意？

這展開的小書卷與5：1嚴封的書卷同為一卷。以此二書為一卷是解釋啟示錄書要緊的原則。

(1)5：3節和7節明說書卷在羔羊手中還未開，到了10：2節則說小書卷在天使手里是打開的。

(2)當5：1-3節時，因書卷是封嚴的，所以未說明是大是小，到10：2節則已展開了，能知它是如何，所以能說是小書卷。

(3)10：9-10節說約翰吃了這小書卷，是指明神已經啟示約翰了。

(4)10: 7節的“時候”原文是“時期”。一吹第七號，神的奧秘因為已被顯明就成全了。但在第七印一揭開時，仍未能看見書卷是開的，因第七印將要生出 七號來。必須第七號一吹，書卷才展開，奧秘就成全了。

(5)1: 10: 2、7和8節是約翰預先在異象中看見書卷開了(10: 2、7-8)，這并非意味著書卷是在吹第六號時展開的。

(6)10: 11節提到“再說預言”，可見預言可分作兩段：第一段是從第一印至吹第七號，第二段是從第七號至新天新地。吹第七號之后即有七碗之災，我們何以知道預言(小書卷)的第二段不只說到國度和新天新地，并且還包括七碗，因為10: 10節講到約翰吃了肚子發苦，口中卻甜。既然有苦也有甜，就說明祝福和災禍都包括在內。

另外，既說吹第七號時書卷始能展開，可知小書卷在第一段是封閉的，到第二段才是開著的。所以這書卷既包括了預言，則第一段，由第一印至第七號(6: 1-11: 19節)是奧秘的。又因10: 7節明說吹第七號時神的奧秘就成全了，1: 15節也明說第七號一吹國度就來到了，因此第二段是明顯的，就是從12: 1-22: 22節。可見七印和七號的審判乃是展開書卷的手續，要領進國度和永世。

208. “七雷要封上”何意？

“七雷”歸于那些屬乎神隱藏的事(申29: 29)。封上乃不可寫之意，可見約翰乃是一面看，一面寫。神不要人知道的不許寫，反之，凡是許可約翰寫的，都是神盼望人要知道并明白的。

209. 大力天使奇妙的宣誓是什麼？有何重要意義？

“我所看見的那踏海踏地的天使，向天舉起右手來，指著那創造天和天上之物，地和地上之物，海和海中之物，直活到永永遠遠的，起誓說：不再有時日了。”這些物中不只包括死的，也包括活的(天上有天使，地上有人，海中有生靈)。“起誓”說明又回到舊約了，因新約是不可起誓的。

210. 10: 7 “……時候……神的奧秘就成全了”何意？

當第七號一吹，神的奧秘就成全了。今將新約內所提的奧秘列下：

(1)天國的奧秘(太17)。(2)以色列暫時被棄的奧秘(羅11: 25-35)。(3)

新約教會的奧秘(弗3: 1-11; 6: 19、20; 羅16: 25)。(4)教會為基督之新婦的奧秘(弗5: 28-32)。(5)基督在聖徒心中成了得榮耀之盼望的奧秘(加2: 20; 西1: 26、27)。(6)神的豐盛成形于基督的奧秘(西2: 2、9; 林前2: 7; 提前3: 16)。(7)教會被提的奧秘(林前15: 51、52; 帖前4: 14-17)。(8)那不法之隱意已經發動的奧秘(帖后2: 7)(隱意在原文即奧秘)。(9)七星的奧秘(啟1: 20)。(10)巴比倫的奧秘(啟17: 5、7)。當第七位天使吹號時，這十個奧秘也都顯露出來。

211. 10: 8 “……你去把那踏海踏地之天使手中展開的小書卷取過來”，何意？

“小書卷”原文無小字。這聲音吩咐約翰去把大力天使手中的書卷取過來。除非有命令，他決不敢取，他既有命令，就立刻去取過來。

212. “……小書卷……拿著吃盡了……肚子發苦……口中要甜如蜜”，何意？

小書卷是神命令約翰吃的，可見神急于將下面的事實告訴我們，這與1: 1-2節吻合。“苦”就是苦(得一20)；“甜”是歡喜(詩119: 103)。

第11章

213. 11: 1, 2何謂丈量的聖殿？“踐踏聖城四十二個月”，何意？

“量”是什麼意思呢？參考民數記35: 2、5節；以西結書45: 1-3, 42: 15、20, 48: 8、12、15節，得知量有保護，或分別為聖歸于神的意思。“葦子……當作……量度的杖”，是什麼意思呢？在21: 5-17節只說用金葦子量，沒有說用葦子當作杖量，因為在新天新地時，罪、撒但、敵基督和假先知都被丟在火湖里了，一切都已平安了；但是這裏的量有刑罰的意思(箴10: 13; 詩89: 32)。杖量以內的是聖潔的，是神所保護的；杖量以外的是危險的，是世俗的。

“神的殿”，這殿是指天上的殿，還是指地上的殿呢？應是指天上的殿，因為：(1)本書所注意的殿都是天上的殿(11: 19, 16: 17)。(2)將來地上的殿要為偶像所污穢，神怎能保護它，說它是聖潔的呢？

“祭壇”原文作“壇”，應指香壇。11: 2節說殿外的院子未量，

而祭壇是在殿外院子里，香壇才是在殿中，既說不量院子只量壇，可見這壇是在殿里的香壇，而不是在院子里的祭壇，並且“祭壇”下文是“在殿中禮拜的人”，由此可見這祭壇應是香壇了。“量在殿中禮拜的人”是說神只保護那些被提的人。

214. “七十個七年”何解？與但9：27的關係。

外邦人要踐踏耶路撒冷，日期有四十二個月。但9：24-27是解釋本處經文的秘訣，因二處有許多同點。但以理所預言的七十個七，雖該段經文未明言是月、日、年，然從但9：2所說“七十年”，可以確知9：24是指著年說的，這七十個七年分為三分，即七個七年，六十二個七年，并一個七年。先知但以理得神異象，預言以色列民有七十個七年，是與彌賽亞（基督）降世和再臨有關的預言（但9：20-27）。這七十七個七是與認罪、贖罪、進入義、封住異象、膏受膏者有關。據加伯列所說，“七十個七”，計分為三個時期：即“七個七”、“六十二個七”和“一七”。①1七個七：共四十九年。從亞達薛西王二十年算起（公元前454年）至聖殿告成為止（公元前405年）即大利烏王第六年。正如以斯拉記、尼希米記所記載的，已經應驗。②2六十二個七：共四百三十年。從聖殿告成算起，到主耶穌降生。剛過這六十二個七之后，受膏的“必被剪除，一無所有”。被剪除指主耶穌被人棄絕。此后必有一王的民并聖殿所毀滅這城及聖所，此事已應驗于公元后七十年，羅馬將軍提多對於耶路撒冷城，并聖殿所行的各種毀壞。但此預言也必應驗于末時，即大罪人的行事。③3一七：即末時的七年。自“六十二個七”至末后的“一七”的中間一時期，即自耶穌被釘十字架至末期大災難開始時，此一時期為教會時代，即馬太福音13：1-50，天國七喻所表明的時間，這時代的奧秘對於舊約先知是隱藏的（弗3：1-10；太13：11-17）及至外邦人得救的數目滿足，猶太人回國，即再計算末“一七”。④4一七之半：這末后“一七”即猶太人在大罪人權下的時間。此時可分為兩半，在一七之內的頭三年半，“他（指罪人）必與許多人堅定盟約”，即與十國聯盟，羅馬當日所轄的十國，此時暫為聯盟國。于“一七之半（即后三年半）”他開始逼迫聖民，將要坐在殿里自稱是神，行毀壞可憎的事

(帖后 2：3-9；太 24：15)，最后神的審判臨到他身上，永遠滅亡(啟 19：20；帖后 2：8)。

215. 11：3-14此二見證人是誰？

這兩個見證人應該就是兩個作見證的人。因為：(1)見證是人作的(徒1：8)；(2)他們像人一樣穿衣服，只是身穿麻衣；(3)他們被殺；(4)死后有尸首留下；(5)他們本是先知，而先知是由人擔任的。然而這兩個見證人到底是誰？有說是摩西和以利亞，因為11：6節說能叫天不下雨，這是以利亞從前所作的；又說能叫水變血，這是摩西從前所作的。但是這樣的解釋乃僅是根據這兩人所作的。根據希伯來書9：27節所說人人都有一死，摩西既已死過一次怎能再死呢？所以不能把摩西包括在內。

“我那兩個見證人”，“那”系專一指示詞，好像叫人一讀就當知道兩人是誰似的。11：4節的話是引自撒迦利亞書4：2-3節，“立”是生活的表示，人累了就坐，病了就躺下，死了就倒下，而這兩人乃是立在世界之主面前。全聖經只記兩人未死，就是以諾和以利亞，只有他們兩個人是站在主面前的(相傳約翰所寫的次經有以諾、以利亞還要再來之說)。

“兩個見證人”是聖經規定見證的數目(申17：6，19：15；太18：16)。

“麻衣”是苦的意思，新約並沒有披麻衣的命令，舊約才有(賽22：12；珥1：13)。他們所傳的是審判，不是福音；是悲哀的訊息，不是佳音。以諾是傳審判的(猶14-15)，以利亞是拿刀的先知(王上18：40；王下1：10、12)，所以這兩位見證人，必是指以諾和以利亞。

“傳道”乃是說預言，他們要在三年半大災難時說預言。

216. 二人作見證的日期，靈力，神跡及結局如何？他們與七號之災有何關係？他們被殺與獸有何關係？

11：4節：“他們就是那兩棵橄欖樹，兩個燈臺，立在世界之主面前的。”“橄欖樹”是供油，“燈臺”是發光，因此既有油又有光。他們在先知撒迦利亞時代是站著(亞4：11-14)，在約翰寫啟示錄時也是站著，現在仍是站著。他們是“受膏者”(亞4：14)，原文是“油的兒子”，意指這兩人充滿了聖靈。

“世界之王”，神在創世記時自承是天地的主(創14：22)；當猶

太國淪亡后，神就只作天的主(但2：18、37、44)。現在他又稱為地的主，因為神又回到舊約時代的地位重新承認猶太人的國了。

這兩個人到底是怎樣的人呢？也許就是那賣油給五個愚拙童女的(太25：1-2，8-10上)，或者是在大災難時稍微扶助那些受逼迫之人的(但11：34)。11：5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。”

這兩人反對全世界的人，也反對敵基督。“若有人想要害……，都……被殺”，可見這兩個人連人心里的惡念都能知道。他們以武力作見證，可見不是傳福音，他們行神跡是在保護自己，并扶持一些在大災難中的猶太人及留下的基督徒，并非為著救別人。

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

下雨是表明神的恩典，因神降雨給義人也給不義的人(太5：45)；不下雨是神收回他的恩典。

217. 獸在本書中占何地位？

11：7節：“他們作完見證的時候，那從無底坑里上來的獸，必與他們交戰，并且得勝，把他們殺了。”

獸或作野獸，乃指敵基督。野獸一詞在本書中一共用過6乘6=36次，這是人的數目。野獸表示它的性情、工作和它所有的一切。(相對的，羔羊之名在本書用過7乘4=28次，這名表明主的性情與工作，并他與神、與人之間的完全關係。)

這獸是從無底坑上來，而13：1節說到一獸從海中上來，可見無底坑是在海底下。無底坑是魔鬼的住處，從無底坑上來的必是一復活者，從17：8節就知道它曾死過現在復活了。兩個見證人的權柄能隨意殺人，但不能殺那獸，因那獸是復活的獸。

219. 11：8這二個見證人被殺在何處？

“他們的尸首就倒在大城里的街上，這城按著靈意叫所多瑪，又叫埃及，就是他們的主釘十字架之處。”“大城”按肉眼看是耶路撒冷；按靈意看是所多瑪：罪惡出名的地方，又是埃及：反對神的地方；按歷史看，則是主釘十字架的地方；因為“就是”的原文

乃“就也是”，注重在主如何死，他們也如何死之意，這與馬太福音23：34-34節，先知被釘十字架相合。

220. “觀看他們的尸首三天半”何意？

“從各民、各族、各方、各國中，有人觀看他們的尸首三天半，又不許把尸首放在墳墓主。”“從各民、各族、各方、各國中”，乃是各國各民的代表來參觀，因為這二人乃是人類的公敵，各國聞其被殺死都來一視究竟。據約珥書3：1-2節與撒迦利亞書12：3節及14：2節可知，此時有各國的人聚集到耶路撒冷。

“三天半”是介于三天與四天之間，他們並沒有像主一樣三天不見朽壞(約2：19；徒2：30-31)，也沒有像拉撒路四天就臭了(約11：17、19)。而三天、四天以及本書的三天半均只有約翰一個人記載而已。11：10節：“住在地上的人，就為他們歡喜快樂，互相饋送禮物，因這兩位先知曾叫住在地上的人受痛苦。”

這是兩人被殺后消息傳到各處而有的舉動；送禮表明歡樂之極，所以如此，大概是因為：(1)他們的肉身曾因這兩位見證人受苦；(2)他們的良心也曾受苦。

221. 11：11，12 “三天半”，“生氣”，何意？

“生氣”原文是“生氣的靈”；復活是聖靈所成功的。“站起來”表明生活(11：8的尸首是倒下的)。“害怕”，大約有二因：(1)因為他們突然間又活起來；(2)因為這兩人從前是那樣的有權柄，現在復活過來，不知將來會有何舉動。11：12節：“兩位先知聽見有聲音從天上來，對他們說：上到這裡來。他們就駕著雲上了天，他們的仇敵也看見了。”“雲”字與本書10：1節的“雲彩”同，因二處的字前均有定冠詞。主升天時只有他的門徒看見，而這兩位見證人升天時連仇敵也看見了，要叫他們的仇敵知道惟有神是主。

222. 11：14為何世人都恐懼？

“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，其余的都恐懼，歸榮耀給天上的神。”

“城”即耶路撒冷城；“七千人”原文是“七千有名聲的人”。全啟示錄只記四次地震：(1)6：13(六印時)；(1)8：5節；(2)11：13節；(3)11：19節(16：18節之地震就是本節之地震，因為次序是一

樣的：即大聲、閃電、聲音、雷轟、地震，最后是大雹)。

“恐懼”並不是悔改，他們不過是承認這是神作的，因16：11節明說他們不肯悔改(參出8：18-19；撒下6：5-6，書7：19)。

223. 11：14第二災禍，第三災禍各指什么？

第二災禍是指著第二號筒說的，第三災禍是指著第七號筒說的(參8：13；9：12；啟10：1-11：13)。

224. 吹第七號筒后發生什么？

“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。在神面前，坐在自己位上的二十四位長老，就面伏于地敬拜神說，昔在、今在的主神，全能者阿，我們感謝你，因你執掌大權作王了。外邦發怒，你的憤怒也臨到了，審判死人的時候也到了；你的僕人眾先知和眾聖徒，凡敬畏你名的人，連大帶小得賞賜的時候也到了；你敗壞那些敗壞世界之人的時候也就到了。”

225. “祂要作王直到永遠”，何意？

“作王”二字在原文系單數，因父神與基督同作王，如主耶穌所說：“我與父原為一”(約10：30)。主基督“把國交與父神”，乃是要與父神一同作王，叫三一神，父、子、聖靈，在萬物之上，為萬物之主。“世上的諸國成了我主和祂基督的諸國，直到永遠”。

226. “二十四位長老面伏于地敬拜神”，何意？

“二十四位長老面伏于地敬拜神”，因為世上的國，成為我們主神與基督的國，他們就臉代于地敬拜神，感謝神，因為神執掌大權能，且作王，直到永遠。

227. 11：19神的殿，何意？其中的約柜，何意？

神的殿就是神再為祂選民以色列作工的憑據，且此殿在天上開了，表明神在天上要為祂當時在地上的選民作工。約柜表明耶和華與祂地上的選民所立的約不能改變，乃要實行，因為神是信實的。

第12章

228. 12：1 “大異象……有一個婦人，身披日頭，腳踏月亮，身戴十二星的冠冕”，何意？

“婦人”是指代表以色列國和其后又生出基督徒的耶路撒

冷，理由如下：

(1)讀創世記37：9-10節就知太陽指雅各，月亮指雅各的妻子，十二星則指十二支派說的。因為日、月和星在此一并提到，這使我們相信這婦人就是指耶路撒冷，常被用來代表以色列。

(2)12：1節的“生產”在以賽亞書26：17-18節，耶利米書6：2-25節(錫安即耶路撒冷)、13：19-21節，30：6-7節，彌迦書4：8-10節、5：1-3節，先知明說將來耶路撒冷有一艱難，好像生產一樣。

(3)12：7節有天使米迦勒幫助他們，在但以理書12：1節說，米迦勒要在艱難中起來幫助以色列。

(4)這婦人是代表包括以色列國的耶路撒冷，神令她逃到曠野(12：6、14)，主也在馬太福音24：16-21節明說他們要逃跑，而路加福音21：20-24節說的也很清楚。

(5)為何說基督徒是出于耶路撒冷？ 1)因主是猶大的獅子(5：5)；2)救恩是出于猶大(約四22)；3)上面所提的耶路撒冷是“我們的母親”(加4：26)。這一個婦人是誰？這是許多解經家所一直爭辯的。有人說她是指耶穌的母親馬利亞說的，有人說她是指以色列國說的。但是，憑著聖經來看，這個婦人不可能是指主的母親馬利亞，也不可能單指以色列國，因為：

(1)這一個異象是在天上現出來的，這一個婦人完全是屬天的。但是馬利亞沒有這個地位，以色列國也沒有這個地位。

(2)這一個婦人生了男孩子以后結局怎樣？結局就逃到曠野。如果把這婦人解釋為以色列國，把她生的男孩子解釋為基督，把男孩子的被提解釋為基督升天，那就和事實不符。因為雖然以色列國是分散了，但是以色列國逃到曠野，並不是因為基督升天。當基督升天的時候，以色列國早已亡了。12：5-6節說明婦人逃離是發生在男孩子被提之后，而以色列國是在基督升天之先就早已亡國了，所以這不可能指著以色列國說的，更不可能指著馬利亞說的。

(3)這一個婦人生男孩子的時候，碰著了龍。這龍有七個頭和十個角。在第十七章里告訴我們，七個頭就是七個王，五個已經傾倒了，一個還在，一個還沒有來到；十個角就是後來要興起的十個王。我們知道在主升天之前，還沒有七頭十角的事發生。所以這一個女人

和這一個男孩子，都是將來的事，說她是指以色列國或馬利亞，并說男孩子是指主耶穌，都和歷史合不起來。

(4)等到男孩子被提到天上以后，天上就有了爭戰，撒但就從天上被摔到地上，于是天上就宣告說：“我神的救恩、能力、國度，**並**他基督的權柄，現在都來到了，因為那在我們神面前晝夜控告我們的弟兄的，已經被摔下去了。”我們知道這件事還沒有成功，以弗所書第六章告訴我們，教會在天上還得與天上屬靈氣的惡魔爭戰，撒但還是在空中。歷史上既然沒有這樣的事發生，所以這不是指著主耶穌那個時候的事。

(5)龍被摔到地上以后，就逼迫那生男孩子的婦人。也許有人要以為這是指馬利亞說的憑據了。不錯，馬利亞生了主耶穌后，曾逃到埃及去；但是在主升天的時候，她**並**沒有逃到曠野。從12：14-16節我們知道，無論是馬利亞也好，是以色列國也好，在基督升天的時候，在歷史上**並**沒有這些事發生，所以不是指馬利亞說的，也不是指以色列國說的。

(6)還有一個證明：本章十七節說：“龍向婦人發怒，去與她其余的兒女爭戰。”這一個婦人生了一個男孩子，被提到寶座那里去了以后，還有許多兒女在地上，所以必定不是馬利亞。再看下面：“這兒女就是那守神誡命，為耶穌作見證的。”說以色列國守神誡命是可以的，但說以色列國為耶穌作見證，那就把舊約和新約混在一起了。所以這一個婦人不可能是指馬利亞說的，也不可能是指以色列國說的。

那么這個婦人是誰呢？在舊約聖經中只有一個婦人是與蛇發生關係的，就是創世記第三章的夏娃。在新約**聖**經中也只有一個婦人是與蛇發生關係的，就是這一個婦人。這是**聖**經前后相合的地方。**並**且神特地在這裡說大龍就是那古蛇，就是從前的那一條蛇。神已經指清楚了，是那一條獨一的古蛇，特別是那一條，注重在“那”字。所以這一個婦人就是那一個婦人。日、月和星怎樣在創世記第一章里，日、月和星也在這裡；蛇怎樣在創世記第三章里，蛇也在這裡；女人的后裔怎樣在創世記第三章里，女人的后裔也在這裡；在創世記第三章里提到生產之苦，這裡也提到。把這兩處**聖**

經合起來看，我們就能斷定說，這一個婦人就是在神永遠旨意里所定規的那一個女人，到了末了的時候所要碰着的情形。創世記第二章的女人則是說到神永遠的目的；以弗所書第五章的女人是說到教會的地位和前途；啟示錄十二章的女人是顯出末后的事。

這個婦人在異象中出現的時候，聖經首先記載她是“身披日頭，腳踏月亮，頭戴十二星的冠冕”，這是有時代意義的：

(1)身披日頭：日頭是指主耶穌。身披日頭就是當日頭照得最亮的時候，是照在她身上。神在這一個時代中藉著她顯出自己。所以這是她與基督的關係，即恩典時代的關係。

(2)腳踏月亮：這裏的“踏”不是踐踏的意思，希臘文的意思是“伏在她腳下”。月亮的光是反照的，不是自己的。律法時代里面的東西都是反照恩典時代里面的東西，律法不過是預表。聖殿是預表，約柜是預表，聖所里的香和餅、祭司所獻的祭也都是預表，連牛羊的血也是預表。這個婦人腳踏月亮，意即律法里面的東西都伏在她的下面，都是附屬於她的。所以這是說到她與律法時代的關係。

(3)頭戴十二星的冠冕：列祖時代里最重要的人物，可以說是從亞伯拉罕起到十二個支派的產生。這個婦人頭戴十二星的冠冕，就是說到她與列祖時代的關係。

這樣看來，這個婦人不只與恩典時代有關，也與列祖時代和律法時代有關，不過她與恩典時代的關係比較多；這婦人包括了恩典時代的人，也包括了列祖時代和律法時代的人。

229. “她懷了孕，在生產的艱難中疼痛呼叫”，何意？

這婦人的一切既是表號，所以懷孕、生產、呼叫都不能按字面說。這“孕”是寓意的孕，不是實際的孕。什么叫作懷孕？懷孕就是孩子在母胎里，意思就是孩子和他的母親是合一的，是一體的。母親吃，他也得著營養；母親病，他也受到影響；母親怎樣，他也怎樣。母親和他是合而為一的。另一面，這一個孩子又是另外的。說他和母親合一，的確是合一的，因為他從母親接受生命；但他又是另外的，他有他的前途，他的前途與他母親的前途不同，他生下以后要被提到神寶座那里去，他的母親卻要逃到曠野。還有一點，當那個婦人懷孕的時候，我們能看見的不過是母親，沒有方法看見

孩子；在外表上只能看見母親，不能看見孩子。可是孩子的的確確存在著，不過他是包括在他母親里面。他是存在的，卻又是包括在他母親里面的。

“生產的艱難”可以參考馬太福音24: 8節的原文：“這都是生產之難的起頭。”

230. 解婦人與男孩子。“大紅龍”指誰？

“婦人”按靈意解，以她為神的選民以色列，即舊約所稱為“錫安的女子”，是神所借以將基督賜給世界的(羅9: 5)。“男孩子”神借著以色列民族，產生一位道成肉身的基督。“大紅龍”即12: 9“魔鬼”或“撒但”，“蛇”就是創世記3: 1節的蛇。這一條蛇隔了幾千年，和從前兩樣了，本來是一條蛇，現在大了，變作龍了。這和從海中上來的獸是一樣的。“紅”是戰爭的顏色，“大紅龍”從起初到後來都是殺人的(約8: 44; 約壹5: 19)。

231. “七頭十角”“七個冠冕”，何意？

“七頭十角”非指撒但的本身，乃指他所利用的獸，因為按13: 1那獸也有十角七頭，並且“那龍將自己的能力，座位，和大權柄賜給了他”。也就是那龍害婦人和她所生之子，是借著那獸所表明的敵基督者和其對抗神的大帝國。從“十角”可確知這帝國就是但7: 7、23、24的第四個獸。大多數的注釋為這獸是預指羅馬帝國。

“七個冠冕”表明撒但為這世界的王，有完全普遍的權柄。冠冕不在角上，乃在頭上，表明羅馬帝國幕后操縱實權者是撒但自己。“七頭”(參17: 9、12)，十角乃大王之附庸王，頭比角更大，角執行頭的定規。龍要作的事情是復興羅馬國后率同十個小王來逼迫神的兒女。

232. “男孩子”指誰？

“男孩子”是指“教會中的得勝者”。譬如：(1)士每拿教會中的一部分人“至死忠心”(2: 10)，與12: 11節末句“不愛惜生命”相合。(2)推雅推喇教會中的一部分人將“用鐵杖管轄列國”(2: 26-27)，與12: 5節“一個男孩子，是將來要用鐵杖管轄萬國的”相合。(3)非拉鐵非教會中的一部分人，他們蒙保守在普世受試煉時得以免去(3: 10)，與12: 5節“她的孩子被提到神寶座那里去了”相合。

(4)老底嘉教會中的一部分人，坐寶座上(3: 21)，與12: 5節“用鐵杖管轄萬國”相合。

233.為什麼龍要吞吃這男孩子？並男孩子升天之事？

啟示錄第十二章所說婦人生了一個男孩子，也是這樣的意思。這一個婦人生了一個男孩子，是一個異象，是一種表號。這裡的“生”，不是說從她而出，乃是說在她里面有這樣一個人。“婦人生了一個男孩子”的意思，就是有一班人包括在這一個婦人里面。所有神的子民，在神永遠的計劃中，在神的目的里，都是有分的；但他們沒有負起他們所該負的責任，所以神在他們中間揀出一班人來。這一班人是許多人中間的一部分，是神揀出來的，這就是男孩子，這就是這個婦人所生的男孩子。全體的就是母親，少數的就是男孩子。這裡的男孩子，就是第十一章里的“弟兄們”(原文)。這就是說男孩子並不是一個人，而是有相當數目的人，是多少人合起來成功一個男孩子。不過和母親比起來，這一個男孩子是小的意思，就是這班人和全體來比，數目是小的，但是，神的計劃是在他們身上，神的目的是在他們身上。

第五節並說這男孩子是“將來要用鐵杖管轄萬國的”。在啟示錄里，共有三次說到用鐵杖管轄萬國：第一次是在2: 26-27節，“那得勝人遵守我命令到底的，我要賜給他權柄制伏列國，他必用鐵杖管轄他們。”這明顯是指著教會中的得勝者說的。末了一次是在19: 15節，“有利劍從他口中出來，可以擊殺列國，他必用鐵杖管轄他們。”這是指著主耶穌說的。那麼，這裡的一次是指著誰說的呢？若不是指著教會的得勝者，就是指著主耶穌說的；然而在前面已經證明不可能是單指著主耶穌說的，因此我們相信這個男孩子是指著教會中的得勝者說的。這個男孩子就是教會中有一部分人，這一部分人是得勝的（當然男孩子也包括主耶穌，因為主耶穌是第一位得勝者，所有的得勝者都包括在主耶穌里面。）

234. 啟12: 6與但12: 1有何關係？

啟12: 6中這婦人仍是以色列，但其時不是基督降生之時，乃是世界之末，如1260天所指明的，因這1260天就是但9: 27末七之半，即后三年半。啟示錄書內共有四個婦人，各代表一個團體或一種制

度：(1)耶洗別，代表天主教，2：20。(2)披日之婦人，代表以色列，121。(3)大淫婦，代表將來腐敗的教會，17：1。(4)新婦羔羊的妻，代表天上榮耀的教會，19：7。

235.天上的爭戰有何結果？

天上所有爭戰，是定規到底誰配住在天上。是男孩子呢？還是龍？男孩子現在要得龍在天上的地位，所以要爭戰。同時請注意六和七節的兩個“就”字。可見婦人的逃到曠野是因為男孩子的被提，天上的爭戰也是因為男孩子的被提。

全聖經中，只有一位天使長名叫米迦勒，這個名字的意思是“誰是像神的？”撒但的打算就是要像神，且用像神來引誘人。但米迦勒的這一個問題，搖動了撒但的權柄，你要像神，但你不夠！在約伯時代，龍能到神面前來，到基督時代還能，但當男孩子被提后，龍就再也不能了。

12：8-9節：“**並**沒有得勝，天上再沒有它們的地方。大龍就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的，它被摔在地上，它的使者也一同被摔下去。”

236.六奧秘指什么？

六奧秘指：(1)龍被摔倒在地(12：7-12)。(2)龍逼迫婦人(12：13-16)。(3)龍攻打余子(12：17)。(4)海出之野獸(12：16下-10)。(5)地來之野獸(13：11-18)。(6)羔羊在錫安(14：1-5)。

237.龍被摔在地上，何意？

從不同的名稱可看出撒但的本性：龍：殘忍。古蛇：欺騙。魔鬼：誘惑。撒但：敵對。魔鬼從天被摔下，帶了三分之一的天使下來，又開了無底坑(9：1)，至此，世界真是何等黑暗！神從前用血救贖，現在用能力救贖，神國的權柄在神的寶座前是完全的。撒但未被摔下時，神的旨意在空中是不通行的。等1260天一滿，神的國度就臨到地上，神的旨意通行在地上了。(參考太12：28；鬼被趕，就是神的國臨到了。)

238.撒但所受的刑罰共有那四步？

撒但所受的刑罰共有四步：(1)他起初從神自己所在的三層天，被摔倒天空，到如今仍在此處破壞神及教會的工作。主耶穌說：“我

看見撒但從天墜落，像閃電一樣。”(路10: 18)主要大大的勝過這仇敵撒但，且在撒但從天上墜落時就已經得勝。(2)但9: 27末七之半，撒但要從天空被扔到地，因此地上有那空前絕后的大患難(參啟12: 7-12)。(3)在千年前要被捆綁扔于無底坑里，且要被拘禁直到一千年完了；啟20: 1-3以后必須暫時被釋放，就出去再迷惑列國。要從天空被扔到地，因此地上有那空前絕后的大患難(參啟12: 7-12)。在千年前要被捆綁扔于無底坑里，且要被拘禁直到一千年完惡了；啟20: 1-3以后必須暫時被釋放，就出去再迷惑列國。撒但坐監牢一千年，沒有改變他的性。(4)撒但最后永遠的刑罰，就是被扔在那燒著硫磺的火湖里(太25: 41)。

239. “那……晝夜控告我們弟兄的，已經被摔下去了”，何意？

約翰首先看到的，乃是撒但墮落的歷史。他原是神所創造的天使長之一。他因美麗心中高傲(參結28: 14~19)，想要抬高自己與至高者同等，所以就背叛了神，失去了天使長的身分(參賽14: 12~14)。那時約有三分之一的天使跟著他背叛了神；他們就是這里所說的天上星辰的三分之一。他們就是現今世界之空中掌權者(弗2: 2)。撒但第一次的摔在地上，主要是指著失去了天使長的地位。但是神還沒有判他的刑，他等于在緩刑(probation)狀態中，所以在地上走來走去，往返于天地之間，并且常到神面前控告人(參伯1: 6-12; 2: 1-7; 啟12: 10)。撒但第二次摔在地上(啟12: 7-10)：男孩子被提到天上，作證人，證實撒但在緩刑期間的罪行，所以神就判撒但的罪。撒但因不服，于是在天上就有了爭戰。在天使長當中有一位叫作米迦勒(他名字的字義是，誰是像神的)；他是負責保護神的選民，以及監視撒但行為的天使。在撒但尚未判刑之前，米迦勒對魔鬼不敢用毀謗的話罪責它(猶9)，但是一旦罪證確立，神判了刑，就不再對它客氣了。米迦勒同他的使者與龍爭戰；龍也同它的使者去爭戰；並沒有得勝，天上再沒有它們的地方。大龍就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的；它被摔在地上，它的使者也一同被摔下去。這一次所說的，撒但被摔在地上，就是9: 1節的“第五位天使吹號，我就看見一個星從天落到地上”。它因被摔在地上，老羞成怒，引發了世界末期，后三年半的大災禍。

240. 12: 11弟兄得勝的原因是些什麼？

勝過撒但的控告有三點要訣：(1)靠主的寶血；(2)自己見證的道；(3)至死也不愛惜性命。

撒但對基督徒主要的工作就是控告。但神兒子耶穌的血，洗淨我們一切的罪(約壹1: 7)。血是稱義的唯一根基(羅5: 9)，只有血能給我們一個無虧的良心。主為我們作大祭司和中保(來2: 17-18, 7: 20-28)。“中保”在希臘文就是“受委任作辯護者”，主時刻在為我們辯護。

良心無虧，口里就有見證。“道”原文就是“話”，基督徒什麼都得靠禱告，但是，有的時候，見證的話比禱告更有效力(例如可11: 23; 徒3: 6, 16: 18)。宣告是撒但所害怕的，能使撒但潰退！

“他們雖至于死，也不愛惜自己的性命”，這是得勝者在爭戰中的態度。這裏的“性命”有兩個意思：一個是指肉體的生命說的，還有一個是指魂的能力：天然的能力說的(“性命”也可譯作“魂”)。教會的失敗就是在于人把他天然、未經過十字架對付的能力帶到教會里來。而得勝者的態度卻是承認自己不能作什麼，不敢憑著自己動，不敢夸口，天天戰戰兢兢的作人(林前2: 2-4)。

至于“不愛惜身體的生命”，就是說即使喪掉性命，也要為主站住。撒但說人看重性命過于一切(伯2: 4-5)，但是神說：得勝者並不愛惜自己的性命。得勝者的態度是：不管撒但在我身上作什麼，就是要我的性命也可以，但我總不向撒但屈服，我總要向神忠心。

241. “地和海有禍了”，何意？

因撒但已被摔倒于地，有大忿怒，將尋機會發泄其怒氣，使地和海遭殃。

242. “龍見自己被摔在地上，就逼迫那生男孩子的婦人”，何意？

本題續12: 6節，是要顯明龍發怒的緣故。“生”字屬已往時態，而指定歷史上的一件事實，因此就更證實這男孩子之生是指基督第一次降世的見解。這逼迫乃是以色列在世界之末所要受的逼迫。最末後的應驗是在但9: 27末七之半內。

243. 12: 14 “大鷹”指何？

婦人既是表號，所以翅膀也必是表號，是神賜給她超然的力量

能跑得快，就像神帶領以色列人出埃及是鷹負小鷹一樣(出19：4；申32：11-12)。那時猶太人和仍未被提的信徒要受神特別的保護。

244. “飛到曠野”何意？

“飛到曠野”(亞14：1-5)對照此句，因所提的事與本處一樣，撒迦利亞說：萬國要聚集攻打耶路撒冷，城必被攻敗，房屋被搶奪，“城中的民一半被擄去，剩下的民，仍在城中，不至剪除”。那時神要用奇妙的法子，幫助這剩下的民，要分裂橄欖山，為他們預備逃跑之谷。

245. 12：15蛇從口中吐出之水，何意？

蛇從口中吐出之水，指著一個極大的軍隊，如水漲發而來。在世界之末，撒但要利用他的詭計聳動世上軍隊將神的選民從地上除滅，但神要為祂的余民預備出路。

246. 12：16“地卻幫助婦人，開口從龍口吐出來的水”，何意？

“地”就是地，出埃及記15：10記載神曾用水淹沒埃及的軍兵；民數記16：30也記地開口吞滅人；在此神再一次用地來保護所揀選的猶太人。撒但所聳動的軍隊，或被別的軍隊滅絕，或神要行神跡使地開口把他們吞了，如可拉，大坍，亞比蘭，在摩西時代因叛逆神被地所吞一樣(民16：31-35)。

247. 12：14婦人被養話一載二載半載指何時期？

“于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，她在那里被養活一載二載半載。”

婦人既是表號，所以翅膀也必是表號，是神賜給她超然的力量能跑得快，就像神帶領以色列人出埃及是鷹負小鷹一樣(出19：4；申32：11-12)。那時猶太人和仍未被提的信徒要受神特別的保護。

12：14是初次用一載二載半載。從啟12：6和12：14之參考，可見1260天與一載二載半載，同指一個時期。一載二載半載，就是三年半，又是四十二個月。每月有30天，所以四十二個月等於1260天。但9：27之末尚未成為史實，乃仍屬將來。這末七必按字面解為七年。先知將這七年分為兩半，每半是三年半(但7：25；12：7；啟12：14)；每半也稱為42個月。這兩半有前三年半，后三年半。這末七年的時期雖短，但在期內要有世界空前絕后的大患難，罪惡發展到極處，

神極重的審判要臨到。

248 “蛇就在婦人身后，從口中吐出水……按將婦人沖去” 何意？

“蛇”既是撒但，所以“水”就不是水，乃另有所指：由耶利米書46：7-8節可知水是追來的敵兵(參耶47：2-4；賽59：19)，所以說用水追婦人必是龍用列國的兵來追以色列和仍未被提的信徒。蛇口所吐出水，無非指著一般極大的軍隊，如水漲發而來。在世界之末，撒但要利用他的詭計聳動世界上的軍隊將神的選民從地上除滅，但神要為祂的余民預備出路。

249.婦人其余的兒女，指誰？

這其余的兒女中有一班是猶太人，有一班必是遺下的基督徒，若單是猶太人就只能說他們是守神誡命的，不能說他們是為耶穌作見證的(此時主未降臨，猶太人尚未信主)。13：7節的信徒是指猶太人，也是指遺下的基督徒，也就是這裏的“其余的兒女”。

250.婦人被保護脫離那龍之怒，何意？

“地”就是地，出埃及記15：10節記載神曾用水淹沒埃及的軍兵；民數記16：30節也記地開口吞滅人；在此神再一次用地來保護所揀選的猶太人。

251. 12：17 “守神誡命為耶穌作見證的”，何意？

“守神誡命”一語列在先，證明這些人是猶太人。“為耶穌作見證的”證明他們是信主的人。總之，他們是一班猶太信徒，在那大患難期受逼迫而殉道。

252. 12：16下半 “我站在海邊的沙上” 何意？

“我站在……”系指約翰。“沙”特別注重人類的不可勝數。“海邊的沙”表明許多的人民(20：3)。“海”表明其中發動的野心，和各樣過急的舉動。也即全體人民處于一種變亂不安的景況(詩46：2、3；賽57：20、21)。

253. “我又看見一個獸從海中上來” 何意？

按但7：2這獸即在世界之末復興的羅馬帝國。按啟17：8這獸是從無底坑里上來。就其在歷史上的顯現說，這獸是從海里上來，即邦國紊亂不安的景況，但就其實在的來源說，這獸是從無底坑里上來，因此他是屬乎撒但，且為那龍所管轄。獸從海中上來，就是羅

馬國要復興，海表明它來的地方，獸表明它的性情。

254. “有七角十頭”何意？

“十角”指十國小王(17: 12)，“七頭”指七個大王(17: 10)；頭乃比角大，七頭十角必是指七個皇帝十個小王。

“七頭”是先后繼承的王，十角是同時并存的王。(羅馬帝國一共十三位該撒，其中五位在使徒約翰前，都被篡殺不得善終，正如17: 10節所說的“傾倒”，在原文是“不得善終”的意思。第六位多米田，就是在使徒約翰時代作皇帝的也被殺，將來的第七位也要被殺。神所提的七位羅馬帝王，都是不得善終的，而十角不過是羅馬附庸之王而已。)敵基督就是獸，也就是第七頭。

255. “在十角上戴著十個冠冕”何意？

12: 2節是說到七頭戴著七個冠冕；13: 1節則是說到十角戴著十個冠冕。將來敵基督要從復興的羅馬國出來，並要轄管歐洲。按歷史記法，12: 3節時十王還沒有得著冠冕與權柄，要到13: 1節方有之，此時敵基督也還沒有得著權柄，要到17: 13節十王將冠冕加給獸時，它才得到權柄。

256. “七頭上有褻瀆的名號”何意？

“七頭上有褻瀆的名號”，就是他們自己說自己是神。根據歷史，羅馬帝國的頭五位皇帝都是要人拜他們，像拜神一樣。凡高抬自己降低神格的都是褻瀆(太9: 3, 26: 65; 約5: 18; 10: 33; 可3: 28; 啟16: 21)。

第13章

257. 13: 1的獸與但二、七章內的異象有何關？次序為何與但七章正相反？

這獸與但7: 7、8、23-25所說的第四獸是一樣。他繼承前三獸，將他們的野性合而有之。獅子表明巴比倫國，熊代表瑪代波斯，豹代表希臘國，第四獸代表羅馬帝國。啟示錄書的次序與但以理書灼次序正相反，因但以理認他當時之國起，往將來觀看，獅，熊，豹，和無名之第四獸相繼而興；但約翰從他當時之國起，向已往觀看，無名之第四獸，豹，熊，獅；二者皆自近而遠，二者的觀點既不同，則次序自然相反。

258. 13: 2上半“我所看見的獸，形狀象豹，腳象熊的腳，口象獅子的口”何意？

要明白這段，須讀但以理書7: 3-8節和2: 31-33節：(1)獅子即二章之金頭，指巴比倫；(2)熊指瑪代和波期，即銀胸；(3)豹即銅腹指希臘；(4)不可名狀之獸即指鐵腿，乃羅馬帝國。巴比倫帝國打仗甚是利害；瑪代和波斯雖然慢但兇悍；希臘頂猛；羅馬則極兇殘。所以這節所描述的獸擁有上述四獸的各樣壞處，它是外邦人能力的集大成。

259. 獸的七頭中，有一個似乎受了死傷，卻醫好了。全地的人，都希奇跟從那獸。何意？

“受了死傷”應譯作“殺到死那樣”。13: 14節又告訴我們這傷是被刀砍的。約翰寫這書是在主后96年，從17: 7-8節可明白“先前有”就是主后96年之前；“如今沒有”就是當約翰寫本書時仍沒有；“將要從無底坑上來，又要歸于沉淪”，就是將來要出現，最后要沉淪。根據7: 9-11“五位傾倒了，一位還在”，這一位就是約翰那時的多米田皇帝；“一位還沒有來”(當時尚未來到，現在或已來到，只是未顯明而已)。按17: 1節的話，只有七個靈魂和七個身體，然而卻有八位；他是第八位卻又是從前七位中的一位。可見這一位必是從前七位中的一位死后而又復活者。這樣看來，將來必有一頂有勢力的人，起來復興羅馬帝國，作十國的王；然后他將被殺死，之后又復活了，也因此世界的人會以為他就是神。實際上乃是從前七位皇帝中一位的靈附在他身體里而復活了。

260. 十角有何意，且與但7: 7有何關係？

十角表明十國和其王，他們在世界之末要聯合而成為復興之羅馬帝國，但7: 7所說的第四獸也有十角，由此可見二處之獸同是一個。

261. 13: 3“死傷醫好”何意？

“死傷醫好”不是指那有位格的敵基督，乃指羅馬帝國，變為基督教化的羅馬帝國，按外表不再逼迫教會，但接內情仍為那獸的一個頭；這頭受傷正在君士坦丁帝歸基督教之時。外邦的羅馬帝國，是那獸的第六頭，因受傷而變為基督教化的羅馬帝，即那獸的

第七頭。死傷醫好指著羅馬帝國復興，即其末后時代，這末后時代也屬第八，也出于那七頭(17: 11)。

262.第一個獸第二個獸與大龍有何關係？

第一個獸的權柄即政治權和武力，他將這權柄賜給第二個獸。第二個獸自己本來沒有政治權和武力，他所有的權柄乃是第一個獸所賜的，而第一個獸的權柄都來自大龍。獸原文是“野獸”，它是從地中上來，因此它必是一個復活者，因為陰間是在地下；另一面，地是指猶太國，因圣经常用地指猶太國。

“這獸”就是假先知，他是一個人，因為：(1)有三次聖經稱他為假先知(16.13, 19: 20, 10); (2)主在馬太福音24: 24節也說到末世必有假先知出現; (3)這裡有三個邪靈：撒但、獸(敵基督)和另一獸(即假先知); 這三個邪靈都有它的任務，所以這另一獸不可能是一個系統或制度而必是一個人。

263.第二獸的兩角何意？此二獸有何區別？

“兩角”，既然這獸是一個人，不是一個國度，又羔羊的角既是指神的靈說的(5: 6)，所以這獸的兩角必是指著兩個靈說的；一個靈乃13: 15節的“叫獸像有生氣”，原文是“把靈給獸像”，而16: 3節乃說明另外有一個靈。關於第一獸就是將來要復活的尼羅皇帝，更多的證據將列于本章的后面。我們先看第二獸，使徒行傳1: 20節，詩篇69: 25和109: 8節都是指著猶大說的。詩篇19: 6節說到撒但站在他的右邊，這話尚未應驗，因為當初撒但是進入猶大的心，因此必是在啟示錄13: 12節之時，撒但始站在其右邊。使徒行傳1: 25節說到：“往自己的地方去了。”全聖經惟獨說猶大是往自己的地方去，對別人都是說歸往列祖之地，或者說下陰間；但猶大好像到一特別的地方去，特別放在一處，留作他用。在全新約聖經中只說二次“滅亡之子”，一在約翰福音17: 12節，內中明指是猶大，另一在帖撒羅尼迦后書2: 3節(沉淪之子就是滅亡之子)，是指著敵基督說的。若第一獸是那敵基督——滅亡之子，則第二獸除了被稱為滅亡之子的猶大外還會有誰呢？另外主耶穌在約翰福音6: 7節也親自說到猶大就是魔鬼，因此除了猶大之外，還有誰有資格列入那三而一的魔鬼位格中呢？

264. 13: 18 “他的數目是六百六十六” 何意？

這獸并非指地中上來的獸，而是指海中上來的獸。很多人只知在“六六六”這個數目上去尋求，卻忘了注意全節相聯的地方。這裡有三件事必須合在一起看：

(1)必是人的數目(地名的數目不算數)；

(2)是獸的數目。在13: 1節說到這獸有七頭，在17: 9-10節說到這七頭就是七座山，又是七位王(歷史上明載羅馬城是建在七山之上)；那末這獸到底是指羅馬帝國呢？還是指著羅馬的一個皇帝說的？既然本節說到這個數目是一個人的數目，這獸就該不是指著羅馬帝國說的，乃是指羅馬的一個皇帝了！

(3)必是一個人名字的數目，且又為一個羅馬皇帝名字的數目，而這數目又必須是“六六六”。從以上三點可以找出這個獸究竟指誰。

希臘文及希伯來文的字母均可當作數字來計算。歷史中的羅馬皇帝除了尼羅之外，無他人能有此數目；不過尼羅的數目是“三〇六”，再加該撒的數目“三六〇”，正好是“六六六”。聖經中當稱到羅馬皇帝時都加上一個該撒，例如路加福音2: 1節、3: 1節有稱該撒亞古士督、該撒提庇留者。歷史上告訴我們：尼羅總是自稱該撒，因此，我們知道第一位從海中上來的獸，就是敵基督者，也就是將復活的該撒尼羅。而從地中上來的獸，是假先知，乃是賣耶穌的猶大將再復活。

第14章

265. 14: 1-5 “又有十四萬四千人” 何意？他們是何人？他們在何處？他們有何特點？

這十四萬四千人到底是誰？與7: 4節的十四萬四千人相同嗎？七章的一批與本章1節的十四萬四千人是不同的兩班人，因為：

(1)7: 4節中的那班人是從以色列中被揀選出來的，而14: 1節的這班人是從地上買來的(14: 3)，從人間買來的(14: 4)。

(2)7: 4節的人，他們所受的印記與14: 1節的人所受的不同，前者受的是永生神的印(7: 2)，這是舊約所用的名字；而後者受的是羔羊的名和父的名 14: 1)，這名是與教會的名發生關係的，因此這批人必是出于教會的。

(3) 7: 4節的人是神的眾仆(7: 3)，而14: 1節的人是神的兒女(由14: 1末句“父”字得知)。

(4) 全啟示錄中屢次主稱神為父都是為著教會才說的(1: 6, 2: 27, 3: 5、21)，從不對以色列人提起。

(5) 14: 1節的人是和羔羊發生關係的(同羔羊站著，有羔羊的名，歸羔羊)，然而主在七章里不過作為一個天使回到舊約使者的地位上。

(6) 14: 1節的人他們唱的彷彿是新歌(14: 3)，而7: 4節的人相對地只是唱舊歌。

(7) 14: 1節的人是守童身的(14: 4)，但在以色列人中間若如此行是被咒詛的(出23: 26; 申7: 14; 撒母耳上2: 5; 詩113, 均指明能生育是一種祝福，反之是咒詛; 士11: 38-29，便指出守童身是一件可悲哀的事)。

(8) 7: 4節的十四萬四千人與14: 1節的十四萬四千人所用的冠詞不是專有名詞，可見這兩批十四萬四千人是不同的兩班人。

14: 1節里的十四萬四千人教會中一班特別的人，而不是教會的全體，因為： 1) 十四萬四千人在7: 4節是按實際數目而算，所以在14: 1節也當指實際數目。2) 如果14: 1節的十四萬四千人不按字面的數目而算，則本書中一切固定的數目就無法計算了。3) 14: 4節的人均是初熟的果子，不能說全體教會都是初熟的果子。4) 沒有全教會守童身的事實。5) 他們在大災難未到以前(在三位天使說話以前，14: 6-11)，就已經被提到錫安山。6) 14: 5節指出他們的性情是特別的，然而，事實上并非每個重生的基督徒都有如此的性情；他們乃是從神的教會中所蒙揀選的一班得勝者(約翰、彼得也在內)，由此可見，這批人是與羔羊發生關係的。

266. 14: 4這些人未曾沾染婦女，何意？

“這些人未曾沾染婦女，他們原是童身。羔羊無論往那里去，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。”原文中有兩次說14: 1這些人就是”，由這樣的語氣可知這節經文是可用以解釋這十四萬四千人是誰：

(1) 14: 1 “這些人未曾沾染婦女，他們原是童身”，我們不能在靈意上說婦女是偶像，因聖經無此說法，也不能說婦女是壞道理；反

而聖經常將婦女譯作妻子，如使徒行傳21：5節的14：1“妻子”就與啟示錄14：4節的14：1“婦女”在希臘文中是同一字。聖經不只說他們未曾沾染婦女，也明說他們原是童貞，可見這段經文不是重在是否守貞節問題，乃是重在說到守童貞問題，這正與馬太福音19：10-12節相符合。再看啟示錄14：1節，神所賜有此恩的人不過只有十四萬四千人(參考路20：35，林前7：7)，並非賜與所有的基督徒。但將來在敵基督出現時他要禁止嫁娶(提前4：1-3)，但以理書也曾說到將來敵基督是不娶親的(但11：37；14：1“也不顧婦女所羨慕的神”)。雖然不拜敵基督，也不從邪道而得勝的基督徒可能不只十四萬四千人；然而按著14：4節所用現在式的時態，這裏的十四萬四千人乃指著災難前即被提的得勝者說的。

(2) “這些人……羔羊無論往那里去，他們都跟隨他”。這節聖經并非指著已經過去說的，乃是指著現在並將來說的，他們是最親近主的，好像主的衛隊。

(3) “這些人……是從人間買來的，作初熟的果子歸與神和羔羊”。這些人是人，但與一般人不同，因為是從人間買來的。在利未記有23：17節的“初熟”，23：2節的“收割”，以及23：22節之“落”三種的分別；成熟了方收割，割了并不放在田里，乃是收在倉里。因此被提的時刻是熟了就收割。初熟的果子乃是一班先成熟的基督徒，所以先被提。

267. 14：6-13從天上來的四大宣告是什麼？

從天上來的四大宣告是永遠的福音，巴比倫傾倒，拜獸者之禍，和主內死之福。

268. “另一位天使”指誰？

14：6節：“我又看見另一位天使飛在空中，其中的“另有一位天使”與7：2節之“另有一位天使”所指有所不同，后者指的是主。

269. 永遠的福音來自何處？

這永遠的福音是天使傳的。神用一個天使飛在空中，當作擴音器，以廣播永遠的福音。

270. 為什麼說是“永遠的福音”？

自從神在創世記3：15對剛犯罪的人宣告最初的福音以來，祂只

有一個福音，一個救法(徒4: 12)。雖然有各種稱呼，如“天國的福音”(太4: 23; 9: 35等)，“神恩惠的福音”(徒20: 24)和永遠的福音。福音仍是一個。但所注重的在各時代不同。這福音所以名為永遠，乃因：(1) 根據永遠的聖言(詩119: 89; 羅1: 2)。(2)敬拜永遠的真神(詩90: 2; 啟14: 7; 19: 10)。(3)出自永遠的愛心(耶31: 3; 約3: 16約壹4: 8)。(4)立於永遠的聖約(來13: 20)。(5)借着永遠的聖靈(來9: 14)。(6)宣報永遠的國度(彼后1: 11)。(7)賜給永遠的生命(約3: 16、36; 17: 3)。(8)應許永遠的榮耀(約17: 24; 林后4: 17)。

271. 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。何意？

“住在地上的人，就是”原文無“就是”二字；聖經中“住在地上的人”與“各國各族各方各民”有別，前者乃是在各國各族各方各民中之一班最愛世界，且與地最有關係的人。將來敵基督的國雖然只有羅馬帝國那麼大，但其勢方卻影響到各國各族各方各民；本書所說住在地上的人，也許是指住在羅馬帝國版圖內的一班人，而將來的大災難必以羅馬為中心。此時的福音不是叫他們信耶穌得救，乃是教訓他們應該敬拜神，不當拜獸像。馬太福音25: 34-40節的綿羊，如何知道要善待我們主的小弟兄呢？就是因這裡的天使宣傳的結果。

272. 14: 8巴比倫大城傾倒了，何意？

這巴比倫城到底是指實質的巴比倫呢？還是指著羅馬而言呢？從本節與17: 2節的話是相合的來看，這裡應指羅馬天主教說的，因為十七章的巴比倫是奧秘的，是預表羅馬的，是宗教的；十八章的巴比倫則是指著實質的巴比倫說的。第二位天使是通告人類巴比倫的傾倒，即羅馬教的失敗，由此可知底下的大收割必在羅馬教失敗後。

“邪淫大怒之酒”乃是羅馬教加之于人的逼迫：羅馬教給不忠心于主的人邪淫之酒，給忠心于主的人大怒之酒，酒是指著使人迷亂之意說的。將來羅馬教必定復興，但至終卻必完全失敗。

273. 14: 9若有人拜獸，何意？拜獸之禍表現在哪些方面？

若有人拜獸，指世人承認復興的羅馬帝國及其帝，那敵基督

者，就是大龍撒但，無人能戰勝他，惟獨基督能戰勝他。

這裏的刑罰有兩種：(1)神大怒的酒，這是暫時的；(2)在羔羊面前受苦，乃是說到他們無蒙恩之望；再者，在聖天使面前受苦，乃是天使把他們放在地獄的永火里。

274. 14: 11節：“他受痛苦的煙往上冒，直到永永遠遠，那些拜獸和獸像受它名之印記的，晝夜不得安寧。”何意？

可見下了地獄，再無悔改機會，而且並非一下地獄就被消滅。聖徒在新天新地用不著睡覺，下地獄的人也是永不能睡覺。

275..主里面死之福，表現在哪些方面？

主里面死者有福：乃是地上的勞苦止息；進入天上的安息；受了永遠的賞賜。凡義人在今生所作的，在來世都要得到相當的賞賜。凡人在今生所作的工，其果效能隨他入來世。人生之高貴處，就是今生之善行能影響來生。在主里面而死者所以有福，是因“他們息了自己的勞苦，作工的果效也隨著他們”，意即他們不再勞苦，但他們在地上勞苦而成的工作，仍然繼續不斷地發生果效，直到主再來賞賜他們。

276. “……他們是守神誠命和耶穌真道的”何意？

“守神誠命”特別指著第一誠：“不可有別神”和第二誠：“不可為自己雕刻偶像”說的。“真道”可譯作“信仰”；此時是信徒忍耐的時候。

277. 14: 14-16 “好像人子，頭上戴著金冠冕，手里拿著快鐮刀”何意？

“好像人子”，就是基督自己(1: 13)。“冠冕”表明勝利和王權。主再來要作王，分別善惡，如太25: 31、34所說的。快鐮刀是收割的工具，其鋒刃表明收割之工迅速而淨盡。也有認為，馬太福音13: 39節是說差天使來收割，所以14: 15-16節的鐮刀就是天使手里的鐮刀，是奧秘的鐮刀。當主來接我們，我們就要被提，“我們是站在人子面前”(路21: 36)。

278. 14: 19 “大酒醉”何意？

“酒醉”是一種石醉；把葡萄放在酒醉里，意思是你能有多少汁液都把你醉出來，叫你受虧吃苦。“酒醉”二字將此異象與賽63:

1-3聯絡。在此異象中立刻而成的事，及至19：17-21才實在成功，注意19：15所說“全能神烈怒的酒酢”，16：12-16；17：14也略插這事。

279. 14：20就有血從酒酢里流出來，何意？

神的國度乃是流血帶進來的(賽34：1-8說到在波斯拉流血的景況)；教會惟有等待主再來才能把國度帶進來。

280. 14：20在城外指何城？

“城外”所指必是耶路撒冷城外(十五至十六章是補充第七號的)；

281. 14：20 “馬的嚼環”指什麼？

“馬的嚼環”與19：14節相合，因主與天上的眾軍降臨時是騎馬的。到“馬的嚼環”在耶路撒冷外有一約沙法谷，按珥3：13神將盛之怒要倒在此谷(約沙法即耶和華審判之意)，到馬嚼環表明所流之血多深。

第15章

282. 末了的七災指什麼？

末了的七災指這七金碗，是神的大怒在這七災中發盡了。

283. “玻璃海……有火攪雜”，何意？

“玻璃海”在4：6節也說過一次，只是未說到有人，也未提到火。“玻璃海”是在神寶座那里，就是在天上，因此15：2節的那些站在玻璃海上的人，乃指明這些人是被提到天上的寶座去。“有火攪雜”，為審判的象征。因為快要施行最厲害的審判。

284. 15：2 “勝了獸和獸的像”何意？

這一段聖經告訴我們，這一班人是經過大災難的，他們見過獸、獸像和獸的名字數目。4：14-16節是給我們看見這一班人如何從地上被提升的光景，15：2節則是講到這一班人被提到天上的光景。

285. “全能者”何意？

全能者表明神的全權全能，足以供應我們一切的需用，保護我們。多數古卷有“萬王之王”(參珥10：7)。本處所注重的，即神所施行的審判是關乎地上的萬國。各國有自己的君王，但神是萬王之王，萬主之主，坐著為王直到永遠。

286. 15: 5 此后，我看見在天上那存法櫃之殿開了，何意？

此節當譯作：“此后，我看見在天上那見證之帳幕的殿開了”。
“帳幕的殿”，此殿雖在天上，但不是永久的，因殿是帳幕造的。摩西造的帳幕是照著天上的樣式造的(來8: 5)，然而當聖殿建成后，帳幕便廢去了，照樣到永世，當羔羊自己為殿時，這天上帳幕的殿也要過去。

287. 15: 6 這七位天使所穿的衣服有何特點？

這七位天使是作祭司的天使，因為他們的服裝是祭司的服裝，也許是在天上的殿服事神的。舊約獻祭乃是先澆奠祭后焚燒祭牲，他們所作的似與此相合。

288. 15: 7 盛滿了神大怒，何意？

盛滿了神大怒，意即那無始無終，永遠存在者的忿怒，何其可怕可畏！

第16章

289. 16: 1 “神忿怒的七金碗”，何意？

一碗至六碗和一號至六號的災相似，只不過是輕重不同而已；一至六碗是重覆一至六號的災，但碗的災比號的災更厲害。因第七號包括七個碗，所以第七號的災是最劇烈的。

290. “惡而且毒的瘡” 何意？

受災的人是那些有獸印記與拜獸像的人。他們身上的瘡與拉撒路所生的瘡一樣，至死都未好。出埃及記的十災中有一災是生瘡，約伯也生這瘡，希西家也有一次生瘡，非利士人也有一次生瘡。神有時是用瘡審判人(申28: 15、27)，他們有獸印記，所以神也給他們惡瘡作印記。“惡”表示它一直加上去。在第一號不過是地上的青草樹木受傷，第一碗則是地上的人直接受傷。

291. 16: 3 “海就變成血” 何意？

這第二碗的災比第二號的災更重：(1)範圍擴大；(2)血變成死人的血(發青的)；此災一降，航海必受大阻，漁業必全停頓(詩105: 29；賽50: 2)。

292. 16: 7 你的判斷義哉，何意？

“義”是關乎法則的，“誠”是關乎應許的。神向人一切的對

待，無論以恩施以拯救，或以忿怒施行審判，都是公義誠實的(參詩103：7、8)。

293. 16：9 “叫日頭能用火烤人”，何意？

在第四號不過是天象變黑，此時是太陽的熱力烤人(路21：25)；按科學家的算法，熱度應該是越過越減少的，但神把它倒過來，以賽亞書24：6節那里的焚燒，大概是用日頭的熱烤人(參賽42：25；申32：24；瑪4：1)。人記得自己所受的苦，卻不思想受苦的原因，他們總不注意14：6-7節第一位天使所傳永遠的福音。

294. 16：10 “獸的國就黑暗”，何意？

“獸的國就黑暗”，乃與第五號從無底坑出來的使者發生關係；十節的疼痛乃因第一碗的瘡及第四碗的日頭火烤。他們有了以前各碗的災，此時又加上黑暗。

295. 16：11 “……疼痛，和生的瘡，就褻瀆天上的神，并不悔改”，何意？

此乃與第五號從無底坑出來的使者發生關係；可見這些災非過去一個才來一個，乃前者未失效后者又來了。拜獸者仍舊不悔改。神的審判愈厲害，人的心愈剛硬。

296. 16：12 “第六位天使把碗倒在伯拉大河上，河水就干了，要給那從日出之地所來的眾王預備道路”，何意？

是神應許以色列人的地界，從埃及河到伯拉大河為止(創15：18)。另外歷史告訴我們在羅馬帝國盛時也以伯拉大河為界。將來會有兩大聯盟，一在西方，以地中海為中心，以古羅馬帝國的版圖為境界(英、法、非洲北邊、西班牙、葡萄牙、羅馬尼亞、捷克、希臘、一直到印度、波斯境界)；另一在東方，以俄羅斯為主，有波斯人、古實人、阿摩利亞人等，也許中、日、阿富汗等也在內(有的作者曾提到將有三個聯盟要興起；(1)西方的聯盟：即古羅馬帝國的復興；(2)以西結38：1-6的北方聯盟；和(3)啟示錄16：12節的東方聯盟。)。本來伯拉大河的河面寬廣，河流頂急，渡過不易，但第六碗一倒，河水變干，就易過去。

297. “三個污穢的靈”指什麼？

污穢的靈和聖靈是相反的，青蛙則象徵胡鬧。眾王聚集的目的

不過是為爭戰，并無他因；他們是被鬼魔所激動而爭戰，最后主要降臨滅掉他們。

論到這三個污穢的靈，當注意幾點：(1)他們的來源：來自大紅龍(撒但)。第一獸(13：1-10)；第二獸(13：11-18)，本處又名假先知。(2)他們的數目：既出自三口，每口各一污靈。(3)他們的性質：他們是污穢的靈，好象青蛙。這三污靈出于地獄內最低最黑的淤泥。(4)他們的奇事：要行奇事異能，以誘惑世人(太24：24；帖后2：9)，煽惑世人爭戰。(5)他們的範圍：包括普天下眾王。(6)他們的目的：要叫人在神全能者的大日聚集爭戰(詩2：1-3)。(7)他們的結果：這三個污靈所要作的事立刻就成功。這次戰爭的地點，即哈米吉多頓，其時日，即耶和華大而可畏之日。

298. 16：16 “哈米吉多頓”何意？

“哈米吉多頓”也可譯作“哈米吉多”；“米吉多”是地方的名字，“哈”是山的意思，“哈米吉多”就是指米吉多的山，亦即舊約所說的耶斯列地方。關於哈米吉多頓大戰是如何進行和結束的預言，詳見于啟示錄19：11-21節，和撒迦利亞書十四章。

299. 16：17-21簡述巴比倫大城傾倒。

這裏的“巴比倫”是指實際的巴比倫說的(14：8節“巴比倫大城傾倒了”就是17：16-19節所描述的，發生在哈米吉多頓戰爭之前；而16：1節的“巴比倫大城”是指著實際的巴比倫說的，她的傾覆是在哈米吉多頓爭戰之后，這與十八章下半章相合)。14：8節與16：19節是將巴比倫簡要述說，十七章至十八章是將巴比倫仔細解說。

第17章

300. 17：1大淫婦所受的刑罰是什麼？

這是在倒七碗后的事。21：9節也是七碗中一位天使指示新婦給約翰看，與本節遙遙相對。淫婦未受審判前，神就不能將羔羊的妻指示給人看。“眾水”指多民、多國和多方(17：15)，這淫婦是坐在多民、多人、多國和多方之上；換言之，就是羅馬國的勢力遍及全世界。羅馬教的人常自稱為所有教會的母親和管家。神何以說她是妓女呢？因為她和世界往來調和。她把與聖徒的交通公開擴充到與

世人交通。她所得著的是世俗的快樂與世界的榮耀，她變成了失味的鹽。妓女乃指未經婚姻的手續而行淫的；淫婦則指已結了婚而行淫的。神說她是妓女，可見神從來不承認羅馬教與基督發生過關係。妓女在未結婚之先就已行淫，同樣羅馬教也沒有為基督保守她的貞潔。

她是一個“大”妓女，這個“大”正是主在馬太福音13：32節所預言的一芥菜種竟長大成為樹，但在創世記1：21節卻說蔬菜和果樹各從其類。“大妓女”是真大，羅馬教皇是比皇帝還大，皇帝只能管人身體，教皇卻管人靈魂，連皇帝的靈魂也被教皇所管，這不是教會在地球上所當有的情形。

301.17：2：“地上的君王與她行淫，住在地上的人喝醉了她的淫亂的酒。”何意？

(1)羅馬教為要討地上君王的歡喜，只要他們肯受洗就給他們施洗。他們把基督的原則和神的聖經都賤賣了。

(2)他們把教會和國家弄成一樣大小，他們把基督教變成羅馬國教，生為羅馬人就可以是一基督徒。本來教會比國家小，他們竟把教會弄成同國家一樣大。

(3)他們使教會和政治聯合。羅馬教犯淫亂，最大的就是藉著皇帝和君王的力量把教會強加之于百姓。不只羅馬如此，也有不少的國家也是如此，其結果只是造出一些有名無實的基督徒而已。她和君王行淫是說她與他們直接發生關係；使地上的人喝她淫亂的酒，則是指她和地上的人是間接發生關係。“淫亂的酒”是異端的道理，她用異端的道理叫地上的人失去自主，變作糊塗。羅馬教的道理，一方面教人作基督徒，只要出一點錢到神父面前認一認罪，就可得著赦免；另一方面並不教訓人當有聖潔的生活，好讓信徒仍享受世界的福樂。淫亂的酒醉了全世界的人，世人沒有宗教不能過日子，而羅馬教最迎合世界人的口味，一方面不顧屬靈的實質，另一方面用宗教的種種儀式給人以情感的安慰，及將來的盼望。

羅馬教已過是如此，將來還要更興旺。像1930年代在中國的更正教信徒不過只有三、四十萬，但羅馬教的信徒卻已達二百多萬，並且羅馬教徒至死仍是羅馬教徒。在美國有幾個大公會，曾有一年

中一個教友都沒有增加的記錄，但羅馬教卻有幾百萬的會友加入。

302. 17: 3女人騎在朱紅色的獸何意？

“獸”是紅色，龍也是紅色，可見這獸是出于龍，也是像龍一樣。

303. 17: 4金杯何意？

手拿金杯，杯中盛滿了可憎之物。這女人頭上無冠冕，因她不是皇帝；手中無杖，因她沒有屬世權柄。“杯中盛滿了可憎之物”，是指她誘惑人的一種勢力。她的得逞，并非因她有何直接權力，乃是施行引誘的手腕。所有讀聖經的人都知道，可憎之物就是偶像。

“可憎”這字在全部聖經里都是指著偶像說的(代下33: 2; 結20: 8; 申7: 26)。羅馬帝國有一金屬牌，上面即刻著一個女人手拿金杯，杯底下寫著“坐在宇宙之上”。可見羅馬人不期而然的承認這女人是指羅馬教。

303. 17: 5大巴比倫，作世上的淫婦和一切可憎之物的母，何意？

巴比倫三字之原意即混亂，且是根據創10: 10; 11: 1-9。一切宗教的紊亂和拜偶像之事，都來自巴比倫。創世記記述此事之開始，啟示錄記述她歷世歷代之弊端的结果。她是一切宗教弊端之母，先於一切，大過一切，而為一切之來源。她是一個妓女，就是離棄真道的假教會，她是母，因世上一切宗教的宗教的弊端都出於她，有她的性質，且和她一同傾倒。神只承認耶路撒冷是他治理全地的中心(政治的)，也是人敬拜神的中心(宗教的)。羅馬教的錯誤，乃在宣告神設立她代替了耶路撒冷，以致羅馬成了政治與宗教的中心。她把耶路撒冷在千年國度的地位挪到今天來。

304. 17: 6那女人喝醉了圣徒的血，何意？

這告訴我們，這女人從前所作的，將來還要再作，并且要作得更厲害，更兇。要注意！這女人沒有“流”圣徒的血和“流”為耶穌作見證之人的血，這裡只說她“喝醉了”圣徒的血和為耶穌作見證之人的血，可見她并非親手殺人，就如同未得救前的保羅因司提反受害而歡喜。羅馬教從不親手殺人，都是藉著羅馬帝國的權勢去殺人。發動的是她，但是直接迫害基督徒的是羅馬帝國。羅馬教中出名的圣阿奎納斯(St. Thomas Aquinas)說：如果有一個人相信了異

端，經第二次勸誡后，就得把她交給屬世的官員來毀滅他。其后羅馬教廷公開承認他的話乃是直接受^聖靈默示的。1895年教皇宣布：如果暗殺一個更正教徒，就能贖他暗殺一個羅馬教徒的罪。另一位教皇更頒一律令：一切奉神甫命令去殺人的，都不算殺人罪。

“^聖徒”在此兼指猶太人說的，將來猶太人必受羅馬教的迫害；一切為耶穌作見證的人，也必如此受迫害。

約翰所以希奇，是因逼迫基督徒的，竟公開自稱是信基督的。以信基督自命的人竟迫害基督教徒，怎么不希奇呢！自1540年，羅馬耶穌會(Jesuit)設立以來，在羅馬一個地方就殺死更正信徒190萬人以上。實在說，信徒死在羅馬教底下的人，超過死在羅馬帝國底下的人。〔注：參考福克斯(Fox)所著的《殉道者》(Martyrs)。〕

305. 17: 7這女人和獸著她的七頭十角獸的奧秘，指什么？

女人和獸是一個奧秘，必合而解之，因兩者彼此有密切關係。解經家都承認此段預言是繼續但以理的預言。“七頭十角”的獸同一，因而與但以理所見之獸也同一。

306. 17: 8節：“你所看見的獸，先前有，如今沒有；將要從無底坑里上來，又要歸于沉淪。凡住在地上名字從創世以來沒有記在生命冊上的，見先前有，如今沒有，以后再有的獸，就必希奇。”何意？

天使告訴約翰所看見的獸有四段歷史，(1)先前在，(2)如今不在，(3)將要從無底坑上來，(4)又要歸于沉淪。

本書前述的獸，一是指羅馬帝國，一是指敵基督。在此是指一個人，不是指羅馬帝國。理由如下：

(1)這獸是先前在。羅馬帝國怎么是亡在約翰的時代前呢？

(2)這獸是如今沒有。在約翰的時代，怎能說沒有羅馬帝國呢？

(3)這獸是從無底坑上來的。無底坑是禁關靈的地方，怎能說羅馬帝國是從無底坑上來的呢？

(4)這獸既是又要歸于沉淪的，怎能說羅馬帝國將來要下地獄呢？

這裏的獸既不是指羅馬帝國說的，所以必定是指敵基督說的。

“先前有”，可見它是在約翰之先曾經在世界生活過的一個人。

“如今沒有”，就是當約翰時，它已經死了，不在世界。“沒有”的意思在創世記42: 36-38節是指死了。

“將來要從無底坑上來”，可見它現在不在世上，而在無底坑里。它“將要從無底坑上來”，是說它將來要復活。

“又要歸于沉淪”，是指它雖會復活來到世上，但不能永久在世上，不能永遠掌權，它的結局是下火湖。它先前在，如今不在，將來還要在，是假冒神的“昔在、今在、以后永在”。

人們“見先前有、如今沒有、以后再有的獸，就必希奇”的結果是來拜獸(13: 12)。惟獨神所揀選的人，才能蒙神保守脫離試探，就是名字記在生命冊上的人，才能被神保守不拜獸。

307. 17: 9, 10 “七座山”何意？與17: 18有何關係？

13: 8節也有同樣的話，不過在那里“智慧的心”所知道的，是獸的“數目”；而本節“智慧的心”所知道的，乃是獸的“頭”。這七頭有兩個意思：一、指地方；二、指人，詳述如下：

(1)按“地方”說：“七頭”是七座山。山是地的頭，也是有勢力的意思(民廿一20；耶廿二6；摩一2-3)。(2)指“人”說：“七頭”是七位王。

吳渥斯博士(Dr. Woodworth)說：“在約翰時代，羅馬是稱為“七山之城”。許多羅馬的古詩，都稱羅馬為“七山之城”。還有人指出，自約翰以后五百年來，羅馬詩人都異口同聲稱羅馬是“七山之城”。羅馬帝國的金碑刻看一個女人坐在七山之上。再者，羅馬皇帝偉士霸(Vespasian)時代的錢幣，上端印看建在七山之上的羅馬城，下面則是兩個被狼所養育的人(Romulus' Remus)，前面有泰伯河。

308. 17: 10七位王何解？

“七頭上有褻瀆的名號”，所以這七王必都以神自命，叫人拜他們如拜神一樣。

十七章十節的“傾倒”是指“不得善終”的意思(參士三5；撒下一19、25、27)，所以這七位王都是不得善終的。在約翰之前已有五位王：(1) 猶留(Julius Caesar)，(2) 提庇留(Tiberius)，(3) 克提鳩來(Catigula)，(4) “革老丟(Claudius)，和(5) 尼羅(Nero)都是以神自許，命令人們拜他們像拜神一樣的，他們的結局不是自殺就是被篡殺的。多米田(Domitian)則是第六位，在約翰時還在，他也以神自命，并且被人殺死。

第七位就是那“一位還沒有到”的。聖經沒有告訴我們第七位王會在第六位王后多久才出現，只說到這第七位王在地上不過暫時存留(17: 10)，後來要被殺死(17: 10; 13: 3、14)。第六位與第七位王所間隔的時間是讓宗教的羅馬來掌權。而一至五位，以及七至八位都是由政治的羅馬來掌權。因此現在是以宗教的羅馬來代替政治的羅馬掌權。

當西底家被巴比倫擄去后，空了一段時間，以色列一直沒有王直到基督的降生。照樣，羅馬亡國后，也將空一段時間，敵基督才生出來。敵基督來時，全世界必都已經預備好，所以敵基督者一上臺，就能在三年半之內作出許多事，因為第七位王早已預備好了。
309. 17: 11 “第八位……歸于沉淪”何意？

這里一面說它是第八位，又是七位中之一；另一面又說它是從無底坑上來的，所以它必定是七位中之一位復活后作第八位的。到底它是七位中的那一位呢？

(1)它不是第七位，因為第七位是還沒有來到世界過的(10節)，而這獸是先前來過世界的(8節)。

(2)它也不是第六位，因為第六位在約翰時代還在世界。而當約翰在世時，這獸并不在世界(11節)。

它既不是第七位，又不是第六位，就必是前五位中之一。它到底是五位中那一位呢？從13: 8節，我們確知它是尼羅了。第八節告訴我們：將來敵基督在地上的地位是如何。而十一節則告訴：敵基督的王朝地位是如何。第七位是作敵基督的先鋒，第八位是藉第七位的身體還魂。“八”是復活的數目，但它的復活與主的復活不同，主是自己復活，它是藉尸還魂的復活。主在上，猶太人揀選活的該撒，不要活的基督。就是基督復活后，人還是不接受。將來敵基督是一位該撒的復活，則人們將又要揀選這復活的該撒，而棄絕復活的基督。

310. 17: 12 “十王……他們還沒有得國”何意？

“七頭”是七王，“十角”也是十王，但頭與角有分別：(1)角是生在頭上，所以角必定比較小。頭是指整個的羅馬，角不過是羅馬一個分封的王，就是羅馬帝國附庸之王。(2)頭，一時只有一個，

是繼承為王的；角，是同時作王的，即同時可有十角，是同時作王掌權的。(3)七頭中只有一位還沒有出現，而十角都還沒有出現。“他們還沒有得國”，是指在約翰時代還沒有得國。這十位要與第八位同時得權柄。

311. 17: 14之事在何時成功？

本節指將來的戰事，就是啟19: 1-21所記載的。這戰爭的結果，羔羊必勝過他們滅絕淨盡。那被殺的羔羊成為萬王之王。

312. “他們與羔羊爭戰……同著羔羊的……”何意？

按記載次序來看，是先說本節，后說16節，但按時間的次序來看，16節是發生在14節之先。19: 11節是細說17: 14節的爭戰，而爭戰的過程是記在19: 11-21節。雖然有許多人是跟隨羔羊的，但得勝的是羔羊自己——是他口中出來的利劍勝過仇敵，并將它踹在腳下，而非靠著跟隨者。羔羊能勝過仇敵，并非靠著能力，乃是靠著權柄。祂得勝，是因祂是萬王之王，萬主之主，這是權柄，并非任何能力。

同著羔羊的有三種人：(1)蒙召的，(2)被選的，和(3)有忠心的，這三等人與大妓女是對峙的。跟著羔羊的，必須是蒙召的。蒙召是神憑著自己的定規來召我們。本來揀選都是在蒙召之先，但這裡的被選是在蒙召之后，可見這是在信徒中的揀選。主說蒙召的人多，被選的人少，就是這裡的次序。詩篇89: 19節可以講明此意。以色列人已經是蒙揀選的，而由以色列人中又揀選出大衛來，這可見得救的是一班(蒙召的都得救)，得勝的又是一班(合神心意的人)。跟著羔羊的人，不只是蒙召被選，并且是忠心的。“忠心”是不顧自己，惟獨體貼主心意的。

313. 17: 15“那淫婦坐的眾水”，何意？

這一節解釋“眾水”的意義。因妓女是奧秘，是表號，是不按字面解的。我們若以基督為滿足，就不會坐在眾水上。如把聖徒的交通弄成公開與世界交通，就是坐在眾水之上了。

本書說女人坐在三個地方：

- (1)坐在獸上(3節)。就是說她與羅馬帝國聯合。
- (2)坐在七山上(9節)。是說她以羅馬為中心。
- (3)坐在眾水上(15節)。是說她的勢力達于全世界。

為什麼有時稱她作“妓女”，又時又稱她作“女人”呢？用女人一辭是指她與羅馬的關係說的；而妓女則指她和基督之間的關係。說到政治方面的關係，她是個女人；說到宗教方面的關係，她是個妓女。

314. 17: 16必恨這淫婦何意？

十角和獸是恨妓女，不是恨女人。因女人一羅馬城一是他們的國度(17-18節)。但他們恨這妓女，是因這妓女在名稱上還是屬乎基督的。

這獸在本書，一是指羅馬：一是指敵基督。在此是指敵基督說的。我們已知道敵基督就是尼羅從死里復活。他從前在世時是最逼迫基督徒的，他復活了，豈容他的羅馬變為屬基督的，所以他的當務之急，就是除滅那大妓女。他恨大妓女的原因有下：

(1)因妓女的行為太惡劣。世人的良心雖未蒙神光照，但他們也看不慣羅馬教行為。如餅經神甫祝福過就真變成主的身體，**聖**經惟神甫能讀，犯了罪要向神**甫**告解，異端裁判所把異教徒遞送官刑，濫售赦罪符等。此外還有許多卑鄙和詭詐的作法，外教人都看不過。

(2)因她的好。羅馬教也有不少的真理：如神是三而一的神，耶穌是神的兒子，是童貞女生的。她也承認主的死、主的復活和主的升天等。她的名稱，仍是屬乎基督的，所以他們恨她。

他們對付她的法子：

(1)使她冷落。“冷落”可譯作“荒涼”；可能教皇所住的梵帝岡要變為荒涼之所。

(2)使她赤身。按字面解，大約使她在物質上損失；按靈意解，大約是揭露她的秘密。

(3)吃她的肉。按字面講，就是吃她的肉；按靈意講，也許是殺死她們的大人物，或是殺死那些羅馬教徒。

(4)用火將她燒盡。按字面解就夠了。

地上的君王和她是好朋友，但見她遭難，不過為她悲哀嘆息，并不出來幫助她(十八9-10)。第七位王也是她的朋友，但不過是暫時的，也不能幫助她(十七10)，敵基督卻成為她的大仇敵。

315. 17: 17神借著惡人成全祂的旨意目的是什麼？

神借著惡人，使人的忿怒和撒但的惱恨，成全祂的旨意，榮耀祂的名(詩76: 10)。啟17: 13只說十王同心合意，歸權于獸；但本處說他們所以如此同心合意，是要成全祂的旨意，應驗神論末日所預言的話，尤其是論巴比倫必傾覆的話。

316. 17: 18 “你所看見的那女人，就是管轄地上眾王的大城”，何意？

女人在此是指羅馬說的，因在約翰時，惟獨羅馬是管地上眾王的大城。物質的巴比倫(政治的巴比倫)(18: 1-24)。

第18章

317. 18: 2巴比倫大城傾倒了，何意？

這時，藉著獸與十角，神已毀滅了羅馬教(17: 16)，現在神自己要來滅羅馬城，所以如此大宣告。這件事在舊約已預言過(賽13: 21，其中“野山羊”于七十士譯本作“鬼魔”，另見賽34: 13、15，這里的光景雖說以東，但與啟18: 2很相像)。這裏的“巴比倫”是指將復興的羅馬政權，即政治的巴比倫，有別于十七章宗教的巴比倫。

318. 18: 4我的民哪，你們要從那城出來，何意？

“城”指羅馬城，也指羅馬的宗教。神倒了第七碗，隨即有閃電、地震等(16: 17-18)。接著神即想起巴比倫大城來，就有大冰雹降下(16: 19、21)。十七章告訴我們巴比倫就是那大妓女，因她額上有名寫著奧秘大巴比倫。此外也將她過去的歷史，將來敵基督的出來，并她的結局告訴我們。十八章則告訴我們，大巴比倫要傾倒。

“從那城出來”，這命令雖在此時才下達，但系針對在本章五節的大巴比倫之內的人說的，因在羅馬教里也有真正屬於主的人。

319. 18: 5神嚴厲刑罰巴比倫的原因是什麼？

本節與16: 19節正相合，均說到神想起了大巴比倫，十七章是專講宗教的那一部分要被除滅，十八章是講整個大巴比倫要被神除滅。神每一次想起一件罪，就立刻有刑罰。神要記就記得頂清楚，神忘記也忘記得頂干淨。

320. 18: 7她怎樣榮耀自己，怎樣奢華，何意？

教會本不是榮耀自己，乃是榮耀基督。但羅馬教適行其反，并且奢華。

321. 解“皇后”與“寡婦”。

真教會榮耀神，假教會榮耀自己。假教會不為世界的罪惡擔憂，也不等候主來，反倒坐了皇后的位，苟且偷生，以她的金銀、產業、華麗裝飾品夸口。在新郎，元首離去的時候，教會正當的態度就是守寡(太9：15；可2：19；、20；路5：34)，時常切心盼望主顯現(多2：13)。

322. 18：9地上的君王……就必為她哭泣哀號，何意？

地上的君王，并無力幫助女人，因為這是神作的，他們毫無辦法。17：16節是妓女被燒，18：9節是這城被燒。

323. 18：11-17地上的客商為她哀號，何意？

有許多人說，按地理位置來看，羅馬并不能成為商業中心。但請注意18：11節所說的，這城并非進出口的中心，他們除了買進以外，并不賣出什么，因敵基督住在那里，要極其奢華，所以如此。

324. 18：12-13巴比倫的奢華品有多少？解此數之意。

共有七種貨物：(1)珍寶，(2)衣料，(3)用器，(4)香料，(5)美味食品，(6)牛羊馬車，(7)奴仆人口。“奴仆、人口”可以譯作“身體、靈魂”，有一出名的話說：巴比倫所守的，第一是金子，末了是靈魂。

325. 18：17-20航海船主為她哀號，何意？

本節的“哀哉、哀哉”是客商說的，與17：4節比較，前后正相合。“一時之間……歸于無有了”，是連著上句的。“哀哉、哀哉”，這一次是船主、乘客并水手說的。“一時之間”在本書說過三次：

(1)君王說的(10節)，(2)客商說的(17節)，(3)船主、水手和乘客說的(19節)。“聖徒”與“先知”可能包括新舊的聖徒與先知。

326. 18：21決不能再見了，何意？

神如何滅巴比倫雖不知道，但16：19節說神想起大巴比倫來，正是在大地震發生之時，所以也許是用地震滅的。有地震必有火，所以地上的君王、客商等，遠見燒滅的煙，但不能進前援救(9節)。

第19章

327. “哈利路亞”何意？

“哈利路亞”宜譯“阿利路亞”，這是希臘話，意思是贊美主。
“阿利路亞”是因救恩、榮耀和權能現在都來到了。

328. 19: 1-2 “救恩，榮耀，權能”，何意？

“救恩”即脫離危險和仇敵之意。“榮耀”即神實行審判所顯的美德。“權能”即神滅絕巴比倫所顯的大能大力。所以將這三者歸于神之故，乃因祂對巴比倫的判斷是公義的，又因祂如此給祂僕人伸了流血之冤，就是巴比倫親手所流的血(參15: 3, 16: 7)。

329. 19: 1-4三次唱哈利路亞與18: 9-19之三個哀號有何區別？為何？

“阿利路亞”是因救恩、榮耀和權能現在都到了。三個哀號：就是君王，客商，船主，因受巴比倫傾倒的影響而哀號。“阿利路亞”是因基督顯現而贊美主。哀號是因巴比倫傾倒而哀號。二者有本質區別。

330. 19: 7新婦是誰？

“新婦”到底是誰？在這裡必定不是指教會說的，因為：

(1)19: 1節的“群眾”，包括了外邦和以色列所有得救的人，教會自然在內。第七節則是群眾的宣告，教會也必然在內。在此新婦既被群眾另外引述，所以是指一班特別的人。

(2)馬太福音25: 1-13節說到全教會，但獨有五個聰明童女，乃是有資格赴筵席的。

(3)這新婦與保羅書信所說的不同。保羅所說的新婦是穿上基督的；而這裡的新婦是穿著自己的義。保羅書信是看教會全體是基督的新婦；而啟示錄是將教會分開來看，是注重教會在神面前負責的方面。在保羅書信里，教會得蒙悅納是靠著基督；而在啟示錄，教會得蒙悅納是靠自己的行為。教會在保羅書信里，都是屬乎基督的；而教會在啟示錄是被分作得救與得勝的兩班人。

這里羔羊的新婦乃是得勝的信徒合成的。我們需回頭看男孩子的原則：男孩子所作的，是代替教會全體作的。教會全體要等到新天新地才是新婦，要等到那一天才預備好。然而早一千年，得勝者即已先預備好，這就算作全體預備好了，所以能宣告說：妻子已經預備好了。

神現在是在聖殿里，群眾贊美的聲音也在聖殿里。到千年國度

時，**聖殿**要漸漸失去其地位。在千年國度時得勝者在城里是作王，在**聖殿**中是作祭司(那時還有罪，所以仍有祭司)。但是在新天新地時，**聖殿**就要被取消了。

教會中有的得赴婚筵(比方五聰明童女)，有的不能赴婚筵(五個愚拙童女)。

331. 巴比倫的傾倒與新婦在天上的顯現有何關係？

巴比倫的傾倒的結果，即神之國成立。這屬地的大帝國已經傾倒了，好叫那屬靈永遠之國取而代之。新婦在天上的顯現，與天上的新郎結婚。因為羔羊婚娶的時候到了，新婦也自己預備好了。

332. 19：9被請者是誰？

這裡給我們看見：有的人被請(比方五個聰明童女)，而被請的人是有福的。這城就是羔羊的新婦，也就是被邀請，穿著自己所行諸義的聖徒(也是這些義，作為新城的榮耀美麗)，他們得預先享受這城的所有榮耀美麗。

“這是神真實的話”，在21：5節和22：6節共兩次如此說，為要我們特別注意上面所說的。或者有人以為被提是一件小事，但只有赴羔羊婚筵的人，才與國度有分。沒被邀請的，就無分于國度，婚筵必定是得勝的信徒才能進去。這與啟示錄3：20節的應許頗為相合，因那里說到坐席，這裡也說到坐席。羔羊的婚筵，是指在國度的那一段時期，與主在一起享受一種別人所沒有享受的特別的交通。但愿神使我們能夠為著神的緣故，謙卑的尋求作一個滿足神心意的人；但愿神使我們能夠為著教會的緣故，尋求作一個供給生命的人；但愿神使我們能夠為著國度的緣故，作一個得勝的人。

333. 19：15“有利劍……鐵杖轄管……**酒醉**”與14：19-20有何關係？

這“利劍”與1：16；2：12、16所說的是一樣。在2：12、16主用此利劍審判教內的人；但在本處用以將祂的仇敵滅淨，如19：21所說。“鐵杖”指著詩2：9。“**酒醉**”與14：19、20所說的一樣，因此處證明那處所指的事，及至19：17-21方成功。(1)有利劍從口中出來，就是從他口中所出的話。(2)“鐵杖轄管”，在2：27節及12：5節也說過(本書共說三次)。在這裡是國度的起頭，他要打破一切反對的權勢。(3)“**全能神烈怒的酒醉**”，這與14：17-2節，以賽亞

書13：1節相合。

19：16節：“在他衣服和大腿上，有名寫著說：萬王之王，萬主之主。”

因他騎在馬上，所以特別提起他的大腿。

334. 19：17神的大筵席，何意？

“神的大筵席”即戰場這滿了尸首為猛禽所吃。有時這些猛禽是一匹被殺的斑馬，在牠被殺之后不過20分鐘，所剩顱骨頭而已。人身既較小，皮又較薄，自然被吃得更快。而“神的大筵席”是為著空中的飛鳥。

335. 19：13“他穿著濺了血的衣服；他的名稱為神之道。”何意？

這衣服上的血并非在天上濺的，乃是到地上爭戰時被濺的血，反映出哈米吉多頓之戰的景況，此與以賽亞書63：1-6節相合。“神之道”主為神之道，是三而一神之一位，而有無始無終的存在(約1：1、2)。主為神之道，創造萬物(約1：3)。主為神之道，顯明光與愛是神的本性(約壹1：5；4：8；約1：18)。主為神之道，在本處顯明神施行審判，如明光照透內心，如烈火燒滅罪惡。

336. 19：20“那獸被擒拿……假先知。……活活的被扔在燒著硫磺的火湖里”，何意？

“活活的”這一句話要注意，這正與13：1-18節相合。因他們都是死而復活的，他們的肉體不能死兩次，所以被活活的下入地獄。

337. 19：21其余的被……劍殺了，何意？

這一切君王和其所聚集的大軍，都忽然被殺死了，非用大炮轟炸，乃是主中所出的劍。此非實有之劍，不過是主以口中的氣殺戮惡人，他們就倒斃(賽11：4)。

第20章

338. 20：2龍……把它捆綁一千年，何意？

本書9：1節告訴我們，無底坑的鑰匙是交給撒但的，它作了兩件事：(1)叫兩個人復活。(2)叫蝗蟲傷人。撒但被捆綁一千年，足證撒但在無底坑里與主耶穌在地上作王一千年同為一時期。撒但被摔到地上，是因從空中的爭戰中被擊潰；在這里撒但被摔到無底坑，則因主是萬王之王，萬主之主。神得勝是以權柄，而神的話滿帶權

柄。

339. 20: 3使它不得再迷惑列國，何意？

也許有人問為什麼不立刻將龍扔到火湖呢？乃因按著定命，人人都有一死，“罪的工價就是死”。但龍按肉體而說仍未死過，由于無底坑是關閉幽靈的，所以將龍關在無底坑就好像使它經過死一樣。

340. 20: 4幾個寶座……坐在上面的，何意？

“幾個寶座”原文是“許多寶座”；“並有審判的權柄”原文僅是“權柄”二字；“都復活了”原文是“都活著”；“還沒有復活”原文是“還沒有活著”。

341. 20: 4與基督一同作王一千年，何意？指那三種人？

有三等人與主一同作王：(1)得勝者，就是已坐在寶座上的(20: 4首句)。得權柄來審判就是得國；因此他們已經承受國度為業了(但7: 10、18、22，“聖民”可譯作“聖徒”)。(2)兩千年來的殉道者。這是揭開第五印時所說祭壇底下的靈魂(原文是“魂”，就是人)，是二千年來為主作見證而殉道者。(3)大災難中的殉道者。就是在大災難中沒有拜過獸與獸像，也沒有在額上和手上受過它印記的人。

342. 20: 6“頭一次的復活”，何意？

“頭一次的復活”不一定只有一次，也并非指世上有許多的復活，乃是包括凡在千年國度以前所有“上好的復活”(原文)。

五節首句的“這”字，包括了第四節末句所提到的兩件事：(1)活著；(2)作王。第一次的復活也是上好的復活，就是活著而又作王。這一個復活乃是一個賞賜，乃是復活了並與主一同作王一千年。

343. 20: 7……撒但必從監牢里被釋放，何意？

在一千年指定之時完結，撒但被釋放出來，時間沒有改變他的性情，他亦知日暮途窮，今更變本加厲，四處迷惑列國，進行顛覆神國的叛亂活動。

344. 20: 8迷惑地上四方的列國，何意？

或者有人要問：千年國的百姓，怎麼會在千年國的末期，還會如此容易受迷惑？我們要知道千年國時，地上有兩等人：(1)猶太人。在以賽亞書60: 21節告訴我們，他們“都是義人”。(2)好的外

邦人。就是馬太福音25：34-40節和46節所述，在災難中善待神選民的外邦人，也就是綿羊所代表的。他們將進入國度，而作惡的外邦人已被殺(19：21)。雖然，千年國時，有這兩等百姓，但猶太人的地位要比外邦人高得多。這些作百姓的還是人，仍有肉身，且繼續生男育女。內中頭一代的外邦人應是得救的，但他們所生的兒女，不一定都是得救的，以賽亞書65：20節提到死，可見此時還有罪。

撒迦利亞書14：17節也說到還有人不肯拜主的，主與基督徒要用鐵杖管轄萬國，可見是用武力來征服人，誰不服就把誰打碎，人一不好，就把他舍掉。因此當撒但出現時，這一班人，最易受它的迷惑了。

345. 略解歌革和瑪各之意，它們與創10：2與結39：2的關係如何？

“瑪各”首見于創世記10：2節。“歌革”則第一次出現在民數記24：7節，這裏的“亞甲”在七十士譯本就是歌革。歌革和瑪各按阿拉伯人的記載，其領土從俄羅斯、蒙古，直到德國東境。他們是游牧為生，很兇悍，所以有人說他們是蒙古人，就是韃靼族人，他們的祖宗本來就是恨猶太人的。以西結書38章中所說歌革和瑪各的戰爭，是千年國前的事，并且一是人名，一是地位。而啟示錄20：8節的歌革和瑪各的戰爭是千年國結束時才爆發，并且兩個若不都是人名就都是地名。

346. 20：9聖徒的營與蒙愛的城，何意？

“聖徒的營”是基督徒的住所。“蒙愛的城”是地上猶太人住的城，他們都是居最高的地位，所以有不少人，因受嫉妒的試探而起來攻打聖徒的營和蒙愛的城。

347. 20：10魔鬼最后的結局怎樣？

假冒三而一神的，先后都被扔在火湖里了。或有人問：這時為何仍有晝夜呢？啟示錄21：23節只說城里不用日、月的光照，並沒有說新天新地里沒有日和月；并且生命樹的果子是按月結的，若無日、月，怎么有按月結果子的事呢？

348. 20：11天地都逃避，何意？

“天地都逃避”，有人解說：這不過是神把天地改造一下，但下文是說“再無可見之處”，可見舊的天地是廢去了，因舊的天地

里，還可見罪的痕跡。此時主已把舊的天地廢去，這就是彼得后書 3：7節、10節和12節所預言的。可能當神降火燒那些人的同時，也把舊的天地燒去了。

349. 20：14 “火湖”指什么？

“火湖”就是主耶穌所說的“永火”(21：8)。

350. 20：12死了的人，指那些人？

“死了的人”就是本章五節的“其余的死人”。

351. “案卷展開……照他們所行的受審判”，何意？

“案卷展開”所表明的重要事實，即凡人在今生所作的事都被記下，在審判期間都要交帳。“案卷”在原文是多數的；“照”有二意：(1) “藉著”是說審判以其行為為根據。(2) “按著”是說按行為好壞的程度，定其刑罰的輕重。“照他們所行的受審判”，將來的審判，完全是按著行為，所以兩次如此說(20：12-13)。

352. 20：14 “陰間”，何意？

“陰間”是惡人的靈魂在死與復活之間被拘留之處，及至大審判后已經倒空，故不再需要。死亡和陰間交出死人，乃是把人的靈魂交出來。海交出死人，有人說也是交出人的靈魂來，但從來沒有聽見說，人死了，靈魂是在海里的。海交出死人，乃是交出前一世界那些死了之人的靈，因無底坑與海相連，無底坑是關死靈的。

353. 20：11-15論審判有何六條要意。

(1) 審判的寶座。(2) 行審判的主。(3)受審判的人。(4) 審判的原則。(5) 審判的方法 (6) 審判的結果。

354. 20：15：“若有人名字沒記在生命冊上，他就被扔在火湖里。”

本節的反面告訴我們，有人的名字是記在生命冊上的，這些人必定是得救的。

白色大寶座的審判，是按原則而審判的。沉淪的人，是因他們的行為敗壞(不是因他們的好行為)，得救的人，是因他們的名字寫在生命冊上(也不是因他們的好行為)。

第21章

354. 21：1新天新地，何意？

舊的天地和海都過去了，現在只有新天新地，而沒有說到新

海。以賽亞書65：17節雖說神要造新天新地，不過17節以后是說到千年國度。以賽亞書65章的主旨是比較神所祝福的人與其他的人，第17節是說神要造新天新地，這一節是一個呼喊，而18-25節是描述耶路撒冷在千年國度里的光景。彼得后書3：10節所說的新天新地，也就是本書21：1節所說的新天新地。

355. 21：2 新耶路撒冷，何意？

這城是聖潔的，從前神在地上惟有一聖殿，沒有聖城，神是住在聖殿里。從此后神是以聖城代替聖殿，全城的人，都是祭司。地上耶路撒冷是舊的，是人所建造的，而新耶路撒冷是新的，乃從天而降的。在千年國度時，新耶路撒冷是懸在空中，沒有降在地上，因那時地上還有舊的耶路撒冷。當新耶路撒冷從天降下時，仍未脫去新婦的妝飾。羔羊婚筵時，她是作新婦，現在是好像妝飾一下，如在永世里就是羔羊的妻子了。

356. 21：4 “神要擦去他們一切的眼淚”，何意？

在世人中流“眼淚”是很普遍的，神擦去他們的眼淚，就是除去人流淚的原因，如死亡、悲哀、疼痛等，當然這些都是因罪而來，所以除去這些，就是不再有罪的痕跡了。

357. 21：7得勝的指那些人？

這裏的“得勝”與本書二至三章所說的得勝不同，二至三章的得勝，是行為的得勝，是信徒與信徒間經比較后的得勝；而這裏的得勝，是信徒與不信的世人相比較（約壹5：4提到：勝過世界的就是我們的信心）。

358. 21：8 “膽怯的、不信的”、……何以將下到燒著的硫磺的火里去？

“膽怯的”是明知信了就可得救，但因怕人的逼迫而不敢承認。“不信的”就是不肯相信主的。“可憎的”不一定只是拜偶像，凡拜天象的亦在內。“拜偶像的”是指拜金、銀或銅等所鑄的像。“行邪術的”是指與鬼魔發生關係的人。“火湖”，在新天新地里沒有海，但有火湖。

359. 21：9新婦，就是羔羊的妻，何意？

現在，羔羊的妻的名字寫出來了。有許多人說：羔羊的妻是指

教會說的；他們甚至說將來沒有一個實實在在的耶路撒冷。但有許多確據可證明：新耶路撒冷是一個實實在在的新城。

360. 21：12-14十二個門，何意？

21：12-14節：“有高大的牆，有十二個門。門上有十二位天使，門上又寫著以色列十二個支派的名字。東邊有三門，北邊有三門，南邊有三門，西邊有三門。城牆有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。”

這一個團體的人所包括的到底有多少？這裡說，門上寫著以色列十二個支派的名字，根基上有十二個使徒的名字，可見這個城包括了舊約的聖徒和新約的聖徒。

“門上有十二位天使，在原文是單數的，既有十二門，就應當有十二條路，怎能說只有一條街道呢？這就好像一塊在城中央的方地，這方地的一面都有門。

“門上有十二位天使”。天使不是在城中作王，乃是在這裡看守新城的門。“門上又寫著以色列十二個支派的名字”。以色列是代表神的律法。為什麼門上要寫十二支派的名字呢？可引主耶穌自己的話來回答：“救恩是從猶太人出來的。”(約4：22)。21節：“十二個門是十二顆珍珠。”珍珠是代表神的義，可見進神的城門，是寫著神的律法和公義。根基上有羔羊十二使徒的名字”。使徒是代表神的恩典，也就是說用神的恩典作城牆的根基。“被建造在使徒和先知的根基上。”(弗2：20)就是說明使徒從主所得的一切啟示，所傳神國的原則，是新城的根基。

361. 21：16城是四方的，何意？

在聖經中，我們發現只有聖殿里的至聖所和新耶路撒冷是長寬高一樣的(王上6：20)，換句話說，在新天新地中，新耶路撒冷成了神的至聖所。

“按著人的尺寸，就是天使的尺寸”。為什麼在那時，人的尺寸和天使的尺寸一樣呢？當復活的時候，人要和天使一樣(路20：36)。換句話說，在這城里的一切都是復活的。死所不能捆綁的，死所不能拘留的，這個就叫作復活。任何出于我們人的，一經過十字架就完了；一切出于神的，都是死所摸不著的。

362. 21: 22主神……羔羊為城的殿，何意？

新城內沒有殿。在舊約時，惟有聖殿是聖潔的，聖殿以外的地都算不得聖潔。當主在世的時候，地上還有聖殿。在教會時代，天上有殿，地上無殿。千年國度時，天上有殿，地上也有殿。到新天新地時，因沒有罪，用不著獻祭，所以沒有殿了，整個新城是聖潔的。從前人是藉著聖殿與神交通；今天在教會里，幔子已經裂開了，我們都能進到神面前去，用心靈和誠實敬拜他；照樣，到了那一天，凡住在城內的人，都可直接與神交通，且是面對面的，因神和羔羊作了新城的中心。

363. 21: 24-26列國要……行走，何意？

住在城里的人，都有復活的身體；但住在新地的人。就是列國的人，仍有血肉的身體。此時不再有種族、地區及猶太人的分別，只統稱為列國的人。這一等人，就是千年國度后，那些仍活著且未受撒但迷惑的人。

因為城的門有十二支派的名字，新城的根基有十二使徒的名字。所以城里得救的人，是包括舊約和新約中，所有信主并靠主寶血得救的人。

住在城里的人是“兒子”(21: 7)，是“作王”的(22: 5)；住在新地的人則是從千年國度過來的活人，他們是在新地作百姓的(21: 3)。

“地上的君王”。是在永世里管理列國的人，他們是列國中較大的人，但他們與在城里作王的是大有分別，我們的主是萬王之王，我們則是這些地上君王的諸王。在這里我們要注意一件事，就是神在列祖時代、律法時代和恩典時代所得著的人，到了那一天，他們是合成一個新婦獻給基督；至于那些到國度時代末了還活著而沒有受撒但迷惑的人，他們要過渡到新地去作百姓，就是這里所說的列國。在城里的人，都是復活的身體，他們是兒子，是作王的；在新地的人，他們還是有血肉身體的人，他們在那里成為列國，是作百姓的。地上的君王，是管理列國的人。

在舊約里，帳幕是這樣安排的：帳幕在中間，東邊有三個支派住在那里，西邊有三個支派住在那里，南邊有三個支派住在那里，

北邊有三個支派住在那里。這是民數記告訴我們的。新耶路撒冷也像神的帳幕一樣：東西南北各有三個門，共有十二個門，在會幕四周怎樣住有十二個支派，照樣也有列國住在新耶路撒冷的四周。

“行走”有旅行的意思，千年國度時，地上的耶路撒冷成為全世界的首都，隔幾年，列國的人都要到耶路撒冷來敬拜。照樣，在永世，列國的人也要旅行到新耶路撒冷，而他們的旅行是藉著城的光所指引；如同馬太福音2：9節所提東方的博士是靠星的引導找著耶穌。這城本身用不著世上的光，但列國的民則依靠城的光。

這裡的“榮耀”，是地上君王自己的榮耀。也可能和創世記31：1節的“榮耀”有同樣的意思，是指各地最好的土產而言。換句話說，在新地上，地上的君王要將他們本地所出產的美好東西，當貢物歸與神和聖城(拉1：4)。

364. 21：25沒有黑夜，何意？

照這節的說法，新天新地時還有晝夜之分，地上的君王可以在他們的白晝來新城里旅行，不過新城里是沒有黑夜的。“黑夜”(7：15，14：11，20：10，21：15，22：5)，所以新天新地里，必然仍有白晝和黑夜，不過在城里是沒有黑夜的，所以人在那里可以晝夜事奉神。住在新城里的人，因有復活的身體，所以不會倦怠，能以晝夜事奉神。

第22章

365. 22：1生命水的河，何意？

這節繼續講新城的事，從前的伊甸園有四條河，而新城流歸為一條，卻是明亮如水晶的生命水的河。比起伊甸園不知美好多少，這河使人得著生命，得著喜樂，特別是使神歡喜(詩46：4)。

366. 22：2”在河這邊和那邊有生命樹，何意？

生命樹原文是單數，一棵樹怎能長在河的兩邊呢？這並不難！因為有一種榕樹也能一根數千，伸到土里甚遠。

“結十二樣果子，每月都結果子”，可見還有月。21章25節的白晝黑夜，是藉太陽分的，這裡的月分是按月亮分的，白晝有十二小時，黑夜也有十二小時，一年則有十二月，永世的數目就是十二。并且，這也說明每一個月都是有生命的。在永世里我們是一直認識

基督的，是一直接受主的生命，沒有間斷，沒有退后。我們要學習認識主的各方面，結出各樣的果子。

“樹上的葉子乃為醫治萬民”。21章4節說沒有疼痛、沒有死亡，可見是沒有疾病了，但是這裡沒有說軟弱沒有了(參太8：17，疾病與軟弱是有分別的)。軟弱從何而來呢？因為住在新地的人，仍是有血肉之體，仍然會有軟弱，如此他們怎能一直活到永遠呢？必是生命樹的葉子一直醫治他們的軟弱，使他們不致疲倦。果子，是代表生命；葉子，是樹的衣裳，是代表外面的行為。主耶穌所以咒詛那棵無花果樹，意思是說它只有葉子，沒有果子，只有外面的行為，沒有生命。新天新地時，列國的人，沒有罪，沒有死亡，沒有痛苦，沒有咒詛，也沒有鬼魔了。他們這一班人。萬民，一直活在地上，有聖城在中間。(主耶穌的葉子醫治他們，意思就是主的行為作他們的榜樣。我們所得著的是生命樹的果子，他們所得著的是生命樹的葉子。)他們是效法主耶穌的行為。這樣，就夠使他們好好的活下去；這樣，就夠使萬民和和和平平的同處下去了。

在這里有街道，有生命水的河和生命樹。這幾樣東西是連在一起的。在新耶路撒冷里，什么地方有街道，什么地方就有生命水的河；什么地方有生命水的河，什么地方就有生命樹。那里有活動，那里就必定有生命水的河和生命樹。所以當我們要學習跟從神的時候，我們所有的舉動，都得是包括生命水的河和生命樹的才可以。街道是供人走動的地方。要走動，就得根據于生命樹。不是分別善惡樹。是生命在我們里面動起來，結局就有聖靈生命的河水流出來。要有生命流出來，那才是我們的街道，那才是我們的道路。如果不是主耶穌的生命在我們里面舉動，我們就不能走；如果沒有主的生命，就沒有聖靈生命的河水流出來，我們就不能動。如果我們憑著自己的智慧來分別這樣作不錯，那樣作很好，就我們種的是分別善惡樹，不是生命樹。因著在我們里面有生命在那里動，所以我們動，結局就有生命水流在人身上，這幾樣是連在一起的。所有屬乎神的工作，都是根據于生命樹，結局于生命水的河。

在新天新地時，能不能叫地上的居民也得永生，這節經文並沒有明說。(創世記2：9節的樂園中明明有生命樹；從這經節，在新天

新地時，新城里有生命樹，但列國的人吃不吃生命樹，我們就不得而知了。)

367. 22: 4也要見他的面，何意？

能夠常見神，是一特別的權利。沉淪的人是永遠離開主的面和他權能的榮光(帖后1: 9)，舊約時，就是摩西也只能見神的背。在千年國度，惟獨得勝者能見神的面(來12: 14)，但在新城里，所有得救的人都要見神的面，與神親近。

368. 22: 7我必快來，何意？

“我必快來”。本章6-21節一連說了三次(7、12和20)，目的就是要引起我們的注意。

“凡遵守這書上預言的有福了”。本書是給人遵守的，是人可以實行的。第一章三節說到讀、聽和遵守，但這裡只說到遵守，因為到這裡，既讀過也聽見了，現在只應當去遵行了。

369. 22: 10不可封上這書上的預言，何意？

在這裡明說本書是預言，又明說不可封。然而在但以理書8: 26節和12: 9節卻說到要封，因但以理書完全是表號，包含一很長時期，所以要封住直到末時；啟示錄則已在末時了，所以當使人明白，不可封了。

“封”到底是什么意思呢？從馬太福音13: 10-11節，以及13: 17節就可知道，主說比喻的目的就是要封，“不可封”則說明本書不是比方或表號，這不是一本封住的書，乃是一本開放的書。

370. 22: 11 “不義的，叫他仍舊不義”，何意？

這話到底是天使說的，或是主說的，我們不敢確定。但這句話是承接上文“日期近了”而說的，這裡有兩個意思：(1)因日期近了，如果現在不改變，就不再有機會可改變了。(2)在這短時期內，會改變的就會改變，不會改變的就永不改變了。

371. 22: 12看哪！我必快來，要照各人所行的報應他，何意？

“看哪！我必快來”與本章七節一樣是要引起人的注意。這一節與前一節是配合的，報應是按著人的行為，所以不義的仍舊讓他，不義，污穢的讓他仍舊污穢，因主快來了！

372. 22: 15城外有那些犬類……，何意？

這節是說到那些沉淪的人。有人會問：在新城以外，豈非住著列國的人嗎？這怎麼會指沉淪的人呢？這“城外”其實不是指列國所住的地方，若與21：8節比較，就知道這城外的地方，是指火湖。新天新地將如何代替往昔的天地，新耶路撒冷照樣要代替往昔的耶路撒冷；火湖在新天新地將是今日洋海的代替，因此火湖在城外，正好與舊耶路撒冷的陀斐特(王下23：10；賽30：33)相對，“湖”是指限定的地方。

“犬類”是一個表號，這一類的表號是不大要緊的，但并不難明白，讀馬太福音7：6節和腓立比書3：2節，就可知犬類的意義。

373. 22：17聖靈最后的恩召是什麼？首二句與末句有何區別？

這裏的“新婦”與19：7節的新婦是不同的，因為所預言的新婦，記述到22：5節就終止了。這裏的新婦乃是保羅書信中所說的新婦，即是說，在這裏可以看見教會的全體性(參看19：7節的注解——羔羊的婚娶與婚筵)

“聖靈和新婦都說來”。這是聖靈和教會的禱告，第16節是特別對教會說的，而第17節就是一個答應。

“聽見的人”，這樣的話，在1：3節和13：9節也說過，尤其在二、三章中曾多次提到，所以可知這些一直聽見的人，是指個人說的。

“口渴的人也當來”，這又回來講到教會的光景。“渴”指靈魂的饑渴，“來”即是馬太福音11：28節中的來。“取生命的水喝”不是指22：1節的生命水，乃是指信的人得著永生，叫他們對世界不再渴，並因基督得著滿足。

任何求主快來的人，不會不顧到罪人之靈魂的。他當然會一方面求主快來，另一方面關切罪人得救。

374. 22：18，19是誰說的？這二節有何兩方面的關係？

這裏所說的生命樹和聖城，就是本章14節所提到的。所不同的是，第14節只說到進城，而18節則說到聖城是“他的分”，不止是進城，並且是他的分了。

沒有人能在這書上加減一字一句，這個警告是相當嚴重的。

375. 22：19神必……刪去他的份，何意？

在**聖**經以外不用加上別的啟示。注意，在**聖**經的起頭，中間，末卷，各有一次，神用嚴重的話警戒人不可擅改聖經，因神的話安定在天直到永遠(申4：2，12：32)。

375.. 22：20上“……我必快來”，何意？

主耶穌自己來見證，先前說：“看哪，我必快來！”此刻再說：“是了，我必快來。”

“主耶穌阿！我愿你來。”這是約翰的禱告。我們不必問人，對於主的再來有何理想；但要問人的心要不要主再來？能不能像一個等候他來的人，對他說：“主耶穌阿！我愿你來。”

376. 22：20下，教會最后的祈求是什么？

聖經頂末了一個禱告，就是“主耶穌阿，我愿你來”，這一個禱告總有一天要應驗的，這也是二千多年來，許多忠心的信徒所常禱告的。

377. 22：21**聖**經最后的祝福是什么？

這是約翰的祝福。若無主耶穌的恩惠，沒有罪人能得救，聖徒也不能站住。主耶穌的恩惠賜予能力叫我們被提，更大能領我們進入國度。

2010.6

主要參考書目

- 1.《耶穌基督的啟示》倪柝聲
- 2.《耶穌基督的啟示》何庚詩
- 3.《啟示錄詳解》陳終道