

從震怒到榮耀

溫正祥 譯著

從

震怒與耀示

到

溫正祥 譯著

目錄

Preface by Lamb & Lion Ministries 9

(羔羊與獅子聖經預言事工中心序言)

自序 13

壹／研讀啟示錄的八個關鍵 19

一個震怒和榮耀的信息 19

榮耀或忿怒？ 19

神的屬性 20

認識神的平衡觀點 21

誤解神的歪曲觀點 21

羔羊與獅子 22

主題與焦點 23

了解啟示錄的八個關鍵 24

貳／啟示錄縱覽 41

第一章：榮耀祭司 顯現鼓勵 41

第二、三章：七種信徒 應許勝者 45

第四章：神殿異象 頌神創造 48

第五章：地球權狀	耶穌執掌	50
第六章：印的審判	七年災難	52
第七章：印記神僕	拯救靈魂	53
第八、九章：號的審判	末日大戰	55
第十章：大力天使	確認權狀	57
第十一章：大能傳道	遇害復活	58
第十二章：宇宙大戰	摔下撒但	69
第十三章：三魔一體	獨裁迫害	63
第十四章：福音傳遍	收割莊稼	65
第十五、十六章：碗的審判	大災難盡	66
第十七章：淫婦宗教	迫害聖徒	67
第十八章：天使警人	巴比倫毀	68
第十九章：天上婚宴	地下食物	70
第二十章：千禧掌權	最後審判	72
第廿一章：新天新地	永住聖城	77
第廿二章：主必快來	獎賞有別	78
結論：時限已過	主必快來	80
尾語		82

參／主必快來的徵兆 87

了解這個時期 89

識別這個時期 91

注視徵兆 94

準備主的再來 115

肆／主的再來與教會的被提 119

比較與對比 119

一個不相和諧的問題 120

「主即將來臨」的關鍵 123

活在盼望中 124

盼望或恐怖？ 125

伍／活在今世準備永生 127

要來的迫害徵兆 127

八點生活方針 128

屬靈的鏡子 136

陸／深入探討啟示錄 137

甚麼是聖經預言？ 137

為甚麼有大災難？ 140

為甚麼大災難為期七年？ 143

神的慈愛何在？ 155

神在何處掌權？ 158

人在千禧年做甚麼？ 161

人的最後審判何在？ 163

天堂在何處？ 167

地獄在何處？ 170

結論 173

柒／啟示錄釋疑 175

捌／末世預言深入探討 183

甚麼是末世、末時、末期、末日？ 183

主再來前的「時期」有多長？ 192

主再來像夜間的賊嗎？ 193

為甚麼敵基督的記號是六百六十六？ 195

以色列「發嫩長葉」了嗎？ 197

針對歐盟的預言是甚麼？ 199

針對美國的預言是甚麼？ 203

玖／啟示錄的七間教會、七段時期、

七種信徒和十三種獎賞 211

七間教會 211

七段時期 216

七種信徒 218

十三種獎賞 218

拾／啟示錄小組查經題目參考	221
第一章：榮耀祭司 顯現鼓勵	221
第二章：七種信徒 應許勝者（1）	223
第三章：七種信徒 應許勝者（2）	226
第四章：神殿異象 頌神創造	228
第五章：地球權狀 耶穌執掌	229
第六章：印的審判 七年災難	229
第七章：印記神僕 拯救靈魂	230
第八、九章：號的審判 末日大戰	231
第十章：大力天使 確認權狀	232
第十一章：大能傳道 遇害復活	233
第十二章：宇宙大戰 摔下撒但	234
第十三章：三魔一體 獨裁迫害	235
第十四章：福音傳遍 收割莊稼	235
第十五、十六章：碗的審判 大災難盡	236
第十七章：淫婦宗教 迫害聖徒	237
第十八章：天使警人 巴比倫毀	238
第十九章：天上婚宴 地下食物	239
第二十章：千禧掌權 最後審判	240
第二十一章：新天新地 永住聖城	242
第二十二章：主必快來 獎賞有別	243

附錄一：《啟示錄縱覽》
英文版 DVD 字幕記錄 245

附錄二：《啟示錄縱覽》
DVD 中英文版用詞對照 299

Preface

序言

by Lamb & Lion Ministries

羔羊與獅子聖經預言事工中心

There is no portion of God's Word that has been more ignored in the teaching of the Church than the book of Revelation. This is true worldwide.

普世教會在教導神的話語時，啟示錄總是最受忽略的一卷書。此言放諸全球皆準。

Many Christians have become convinced that the book of Revelation is a mysterious puzzle that can only be understood by people who have earned a seminary degree. This is a Satanic deception. Satan does not want anyone to read the book of Revelation because it reveals that Jesus Christ is going to return in power and glory and totally crush Satan.

許多基督徒深信除非擁有神學學位，否則無法一窺啟示錄的堂奧；這實在是撒但的詭計：牠不要任何人研讀啟示錄，因為這卷書揭示了耶穌基督要在榮耀中回來，而且祂要完全摧毀撒但。

When I founded Lamb & Lion Ministries in 1980, God gave me a special burden for explaining the book of Revelation in a simple-to-understand way. I began with a one hour audio tape that took people through the book in one hour time. That was followed by an audio album of 12 tapes that took the listener through the book verse by verse. We then produced a video program that surveyed the book in an hour time. My latest attempt to communicate the truths of Revelation is this book which was published in the United States in 2001.

1980年，我在成立「羔羊與獅子聖經預言事工中心」時，神給了我一個特別的負擔，祂要我簡單明瞭地傳講啟示錄。一開始，我錄製了一卷一小時長的錄音帶，縱覽整卷書。接著，我續製了十二卷錄音帶，逐章逐節地進行深入的解析。近年來，再製作了長達七十五分鐘的「啟示錄已啟示了」錄影帶和光碟。再者，為求更加傳揚啟示錄的信息，我在2002年出版《忿怒與榮耀》一書。

This book is designed to demonstrate that the book of Revelation can easily be understood by any Christian if the person will only accept its plain sense meaning. The book of Revelation has been terribly abused in the past by spiritualizers who refuse to accept the literal meaning of the

book. They insist on spiritualizing its meaning, and when they do so, the book ends up meaning anything they want it to mean. That is the reason that so many different and conflicting interpretations have emerged over the years.

此書提供了淺顯易懂的引導，讓一般的基督徒能夠真正了解啟示錄，不至於變成許多過去的人一般，徒然靠著一己之靈意任意曲解，平添世間許多相互抵觸的畸解。

I believe God wants to communicate with us and that He knows how. To understand what He wants to say to us, we must accept His Word for its plain sense meaning.

我相信神向來樂意與我們溝通，並且清楚最佳之道。因此，我們務必要接受神那早已清楚揭示的教誨，才好真正地認識祂。

I praise God for the zeal of Mr. John Wen to share the message of the book of Revelation with Chinese-speaking people all over the world. He and his wife, Amy, are the ones who have made it possible for this book to be prepared in a Chinese translation to be included into their new book. I pray that each person who reads it will be filled with rejoicing over the glorious promises it reveals that are contained in the wonderful book of Revelation.

我為溫弟兄來頌讚主，為他傳揚啟示錄的信息給全球

華人的熱忱來感謝主。由於他們夫婦的擺上，本書的中文翻譯才得以完成，並能編入他倆的新作。我要為每一位讀到本書的人禱告，求神賜下滿心的喜樂，並且得著這神奇的啟示錄所帶來的榮耀應許。

I also pray that I will one day be blessed with the opportunity to go to China and share the message of the Lord soon return with the courageous Chinese Christian community.

我也要為我自己禱告，願終有一天神祝福我到中國傳講主必快來的信息，把屬神的美好盼望再次帶給在那裏的勇敢基督徒。

Maranatha!

主快來！

Dr. David R. Reagan

大衛·雷根博士

羔羊與獅子聖經預言事工中心創辦人

自序

隨著網路時代來臨，我便常上網查閱不同版本的聖經及註解，聆聽講道及詩歌。

2004年春我在事奉上有了一個很大的突破，離開了過去十年在學生和職青團契的輔導和福音事工。神讓我有更多的時間上網瀏覽網站，探索一些過去很少涉及的領域，其中之一就是啟示錄。當我再次看到羔羊與獅子聖經事工中心（Lamb & Lion Ministries, Dallas TX）的網站，立即被它主頁上「主必快來」的信息所吸引，就邊聽邊對照經文，心中不斷的受「主必快來」的現代徵兆和聖經上的末世預言所震撼。之後又閱讀了該機構創辦人大衛雷根博士寫的書《美國真的美嗎？》，使我沉思美國陷於反恐及伊拉克戰爭中的末世景況。

經過反覆尋思，查證這個信息，神感動我把它翻譯成中文上網傳給華人。於是在2004年夏天寫信給雷根博士，徵詢他的許可。很快的，就得到他樂見其成的回信。在電

話中，他向我分享異象。原來在2003年聖誕節時，他的團隊已為此禱告。過去廿五年來，他們在世界各地專門傳講啟示錄和「主必快來」的信息，也出版了許多書籍、月刊、影音卡帶及光碟和電視節目。其中有些已翻譯成八種語言，卻仍缺中文版。感謝主！我們同感一靈，神放在我心中的負擔，成了他們禱告的應許。

後來，我觀賞了他們新發行的「啟示錄已啟示了」（Revelation Revealed）光碟，看到雷根博士在七十五分鐘內，一章一章地縱覽啟示錄，勾勒出主再來的大圖像。藉著精彩圖片、影像的配合，他嚴謹的從新約、舊約裏舉出了許多經文，聚焦在主耶穌身上，跳脫了臆測的、憑想像的、靈意的、標新立異和嚇唬人的講解，因而更突顯了這個清晰美好的盼望。

在2004年8月20日我去拜訪他們之後，這個事工便正式的開展了。緊接著在三週內，神藉著三次的禱告印證了我的事工。第一次是在一個偶然的聚會裏，劉竹村牧師為我和我的姊妹禱告。在不認識我們、也沒有問何事需要代禱下，他立即看到異象：我們正在做一個新的事工；從以前在地上帶領人的事奉，轉為一個屬靈話語上的事工。他鼓勵我們要同心同行去克服這個新事工的障礙，並且相信神要祝福這事，但要我們追求更多的事工。我便立即想起神對耶利米所說的：「你求告我，我就應允你，並將你

所不知道、又大又難的事指示你。」（耶利米書卅三：3）之後，又有兩位素昧平生的美國姊妹在不同聚會裏，在不知情地為我禱告時，也同樣都看到這個新的事工，她們也求神加添我力量，好完成這事。

神又讓我看到，不要光是出書和上網，這更是一個宣教的事工，傳講啟示錄和「主必快來」的信息。神在啟示錄的大災難審判中所顯明的大愛，目的不在懲罰人，乃是叫人悔改，這都是因著神的慈愛。感謝聖靈的光照！在兩個月之後啟示錄縱覽的光碟和「主必快來」的文章便都已翻譯完成。十月底便在羔羊與聖經事工中心的協助下，製作了附中文字幕的「啟示錄已啟示了」的光碟，達成了當初的目標。

之後，神又帶領我繼續深入探討啟示錄和「主必快來」的信息，我除了查閱羔羊與獅子事工中心所有的文章，閱讀了雷根博士的新作：《忿怒與榮耀》（Wrath and Glory），又研讀聖經研究中心（www.Bible.org）及其他網站的資料。並且繼續翻譯相關的文章，同時也自行撰寫了以下五篇文章：〈神的慈愛何在？〉、〈人的最後審判何在？〉、〈天堂在何處？〉、〈六百六十六的記號〉及〈七間教會、七段時期、七種信徒和十三種獎賞〉。又因中文聖經對預言的時間用詞常有翻譯上的出入，導致正確理解末世預言的困難。所以在專心分辨之後，寫了一篇：〈甚麼是

末世、末時，末期、末日？〉接著，整理出〈啟示錄各章節重點〉。最後，又加寫了一篇：〈啟示錄小組查經題目〉，冀供弟兄姊妹使用。如今，匯集了過去所有翻譯和寫作的文章，出版了這本近十萬字的著作。這樣的發展，真是遠超過我當初所想所求的，可謂經歷了前文提到的神對耶利米所說的話（參耶利米書卅三：3）。

為了更有效的向華人傳揚啟示錄和「主必快來」的信息，在2004年11月，我著手設計一個新的中文啟示錄縱覽光碟。在神的祝福下，三個月後便初步製作了三種版本的光碟，可用于不同的場合：詳盡講解啟示錄全書的一百分鐘的完全版（含有一百七十張圖片），給一般信徒的七十五分鐘的普通版（含有一百四十張圖片），和傳福音用的十五分鐘的福音版（含有二十張圖片）。福音版雖則只有短短的十五分鐘，卻完整傳達神的大災難審判、地獄及天堂的大概念。每種版本圖文並茂，並配有講述及詩歌，用一般的光碟機即可放映。

這三種版本的光碟加上附中文字幕的英語發音「啟示錄已啟示了」光碟，一共四片光碟，皆隨本書發行。在此，我敬邀主內同工與我聯繫（johnwentx@yahoo.com），共同努力宣揚啟示錄和「主必快來」的信息。

在進行本書排版之際，意外地得到消息，美國極負盛名的聖經研究中心將收入本書在其網站上做為研經資料。

這項事工會有如此的發展，真是遠遠超乎我所想望的，顯然不是靠著我的才能，而是靠著神的靈，方能成的事。

就在本書即將付梓前夕，筆者到達拉斯第一浸信會華人團契分享啟示錄信息，該教會的王彼得牧師聽聞本書即將出版，特地在百忙中抽空為本書校稿。他的此一事奉剛好印證了我經常的禱告：求神親自保守這本書的信息能夠傳揚得完全。

藉此一角，我要謝謝德州雅靈頓華人教會（Arlington Chinese Church）的梁作榮牧師、4C 基督教傳播中心的常思恩牧師及鄧梓全牧師的鼓勵和代禱；莫卓宜娟姊妹的校稿；道聲出版社的修潤編排及鄭淑瑩姊妹的封面設計。更要感謝我的姊妹謝安娜和我同心同行，給我最大的扶持和幫助來完成這項事工。

最後，也是最重要的，我要再次感謝神！是神自己親自的動工、聖靈的光照和帶領，才可能完成這項事工。願一切榮耀都歸於至高真神！

「主耶穌啊，我願你來！」阿們！

溫正祥

美國德州

☆壹☆

研讀啟示錄的 八個關鍵

一個震怒和榮耀的信息

啟示錄對神的子民來說，是一卷帶來難以置信好消息的書卷。我們藉著聖靈的呼召研讀它、相信它，並且從其中得著美好的盼望。這卷書也包含了不可思議的壞消息給不信神的人，因為它勾勒出神的震怒必然會傾倒在否認耶穌基督的人身上。

榮耀或忿怒？

主必快來的事實使得啟示錄與我們的生活攸攸相關。這卷書以耶穌再來的應許為始末，也是它的主題。一開始啟示錄就在一章7節告訴我們：「看哪，祂駕雲降臨！眾

目要看見祂，連刺祂的人也要看見祂；地上的萬族都要因祂哀哭。這話是真實的。阿們！」及至結尾，耶穌自己更宣告：「看哪！我必快來。賞賜在我，要照各人所行的報應他。」（啟示錄廿二：12）

耶穌再臨將是歷史的最高潮。對某些人而言，那將是生命中最光彩的一天，因為耶穌再臨是一種榮耀並「所盼望的福」（參提多書二：13）。然而，對於其他人，祂的再臨反而是恐怖經歷，因為神要傾下忿怒，審判所有拒絕祂的慈愛、恩惠以及憐憫的人（參啟示錄十九：11）。

聖經說，世間每個人若非在神的恩典中，就是在神的忿怒下：「信子的人有永生，不信子的人得不著永生，神的震怒常在他身上。」（約翰福音三：36）置身在神的恩典中是榮耀的，落在神的震怒下卻滿是顫慄。震怒或榮耀？即是啟示錄的信息重點。

神的屬性

神有兩面屬性。祂一面充滿了恩惠、憐憫以及慈愛，愛人愛到甚至差祂的獨生子為世人的罪受死，儘管神子不該承當，也不應忍受。但另一面卻甚少談及，大多數的基督徒全然不知祂完全地聖潔與公義。基於這些完美的屬性，祂不容絲毫罪愆。如前所提，神對付罪愆有兩種方

式：震怒或是恩典（參約翰福音三：36）。如果在神的恩典中，耶穌再臨將是盼望的福，但如果在神的忿怒下，耶穌再臨反而等同大禍臨頭。耶穌是神的慈愛的表徵，也是神忿怒的彰顯。

認識神的平衡觀點

神一再強調祂要對付罪，那鴻書一章7節逼真的描寫了這個真理：「耶和華本為善，在患難的日子為人的保障。並且認得那些投靠祂的人。」那鴻描繪神是如何地珍惜我們，這是大多數人所喜愛的情景，也是希望神對待我們的方式：滿有慈愛、溫柔、耐心、憐憫以及在患難日子為我們幫助的力量。

但回顧第2節：「耶和華是忌邪施報的神。耶和華施報大有忿怒。」在這裏那鴻向我們指出神的另一面屬性：祂向「敵人施報，向祂的仇敵懷怒。耶和華不輕易發怒，大有能力，萬不以有罪的為無罪。」（那鴻書一：3）請深深思量，此乃警世預告！

誤解神的歪曲觀點

撒但早已想盡辦法將神的形像，扭曲成一個又大又

軟、暖呼呼、毛茸茸的宇宙玩具熊。同樣的，撒但也早就卯盡全力製造末世審判的假象：神會伸出祂粗壯的胳膊，溫暖擁我們入懷，然後說：「很好，我知道你從未接受我的兒子作你的神以及救主。可是你還算奉公守法，比起街頭上的惡棍好得多了。因此，我會漠視你的罪愆以及對我兒子的拒絕，現在請進入我的王國，共享永恆的生命。」

可是，這並不是聖經所說的神。聖經所說的神是要對付罪的，處理方法不是恩典就是忿怒。而耶穌正是恩典也正是忿怒，祂在第一次來時，為人帶來慈愛的救恩，等到再來之時，便要傾倒忿怒在那些拒絕祂的人身上了。

羔羊與獅子

耶穌第一次來時，做一隻受難的羔羊，為人的罪死。祂就像羔羊般地溫順，願意被釘死在十字架上，為人類流血，使我們得以與神和好。藉著那柔順、純潔羔羊的犧牲，神饒恕了我們一切的罪（參約翰一書一：7）。

但是，當耶穌再臨時，祂的角色不再是隻受難的羔羊，而是隻得勝的獅子（參耶利米書廿五：30-31）。祂要從天上怒吼，傾下忿怒，審判所有拒絕神的恩典、憐憫以及慈愛的人（參啟示錄十九：11）。

主題與焦點

啟示錄闡述主耶穌再臨，從開始到末了都離不開「主耶穌即將回來」的主題。事實上，啟示錄一章7節就是破題：「看哪，祂駕雲降臨！眾目要看見祂，連刺祂的人也要看見祂；地上的萬族都要因祂哀哭。這話是真實的。阿們！」

這本書的焦點是舊約先知所稱的「主的日子」（參約珥書二：1），這日子將是歷史最高潮的一天。一開始就是主耶穌化身氣勢非凡的統帥，破天而降，傾下神的忿怒在祂的敵人身上。而結束時，耶穌捆縛了撒但，把牠扔進火湖裏，然後在地上建立了祂的王國。

至此，我們何須訝異撒但瘋狂阻止我們研讀啟示錄！難怪一般基督徒已深信啟示錄是晦澀難明的，是個屬於哲學家或宗教狂的園地，一般人應該離遠些。

但別忘了神在提摩太後書三章16-17節說：「聖經都是神所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義，都是有益的。叫屬神的人得以完全，預備行各樣的善事。」這結經文泛指聖經當中所有的經文，當然也包括啟示錄在內。

了解啟示錄的八個關鍵

了解啟示錄之奧妙的關鍵很多，羔羊與獅子聖經事工中心的雷根博士提出最重要的八個關鍵，作為輔讀的參考。

第一個關鍵—突破心理障礙

突破心理障礙是了解啟示錄的第一個關鍵。首先，我們要從心底由衷地相信神要我們明白這卷書。我們必須捐棄認定它是神學家和宗教狂的哲理追求的幻想。不是的！它是為普世，包括你、我在內所有的基督徒所寫的。因此，這本書是屬於我們大家的，只要我們是神的孩子，就能明瞭它，這就是研讀啟示錄應有的正確學習態度。

神啟示耶穌給眾僕人

啟示錄在開頭就揭示了一個很大的鼓舞，讓人了解其中的奧祕。讓我們仔細思考啟示錄一章1節：「耶穌基督的啟示，就是神賜祂，叫祂將必要快成的事指示祂的眾僕人。祂就差遣使者，曉諭祂的僕人約翰。」在這裏神賜下了對耶穌基督的啟示，並且教他將這必要快成的事，指示

給身為眾僕人的我們知道；這多麼鼓舞人，我們因而確切知道神要祂的子民了解啟示錄。

「啟示」一詞源自希臘文字「apocalypse」，即揭開、顯露的意思。那不是很有意義嗎？這卷書一開始就宣告要揭開、揭示、顯露耶穌基督，以及有關祂將來必要快成的事。難怪撒但不要任何人讀懂它，因為這卷書從頭到尾都專注於耶穌再臨。

當讀到十九章 10 節時，我們會恍然大悟。天使對約翰說：「預言中的靈意，乃是為耶穌作見證。」原來，啟示錄乃是傳講耶穌基督的福音，從現在一直到世界的末了。啟示錄顯露了耶穌基督現今的榮耀，還有即將要來的更大榮耀，如此大愛的信息，神會隱而不現嗎？

神的心意

神要我們了解這卷書。祂會隨時幫助我們，樂意給我們啟示，只要我們謙虛己心，不憑己意，常求聖靈的光照。更要緊的是，我們要有顆願意尋求、事奉和敬拜祂的心，神便會出人意外地引導我們明白祂在其中的美意。神應許賜福這樣的人：「唸這書上預言的，和那些聽見又遵守其中所記載的，都是有福的。因為日期近了。」（啟示錄一：3）「唸這書」的原文是「朗誦給會眾聽」。這是再次提醒我們，啟示錄乃是向世人傳講榮耀主必快來的信息。

第二個關鍵—解釋象徵

常常聽人說：「啟示錄講得都是末世預言，我們無法了解它。」多年來的以訛傳訛，好像傳染病似的。由於啟示錄屬於預言文學，文中含有大量的象徵，因此，一般人視其為某種成人式的愛麗斯幻境故事；再者，有些人習於靈意解經，連文中清楚鑿鑿的描述，也解說得過於複雜，賦予太多想像。這些都不是該有的態度和方法。在啟示錄中的每一種象徵，都有其特殊的目的，代表了某事件及其背後直接意義，並非聖靈默示聖經時隨意選用的，更萬萬不可任憑己意解說。

舉耶穌為例，聖經上稱祂為「沙崙的玫瑰花」（參雅歌二：1）。祂並不是玫瑰花，可是「耶穌是玫瑰」的聲明，卻表明了耶穌是何等的亮麗、華美和奇妙。在靈意上，祂是神的馨香。經上也稱祂為「生命的糧」和「生命的活水」，每個象徵都強調祂不同的屬性。想想看，如果稱耶穌為「德州的風滾草」，象徵祂是醜惡、沒有根基、隨風翻滾的，那有多麼的不妥當。

聖經上所有的象徵都具有實質的意義。在查考每個象徵時，總要先尋求它背後的意思，神不會信手從天外拈來任何毫無意義的象徵。

用主第一次來的預言作為指南

在舊約的預言書裏，我們會看到許多有關主首次降臨的預言，並且全都如先知所說的實現了。這些實現預言的方式極為重要，因其提供了最佳線索，能夠一窺主再臨預言的實現。

舉例來說，先知在撒迦利亞書九章9節說，彌賽亞會騎著驢子到來，進入耶路撒冷。現今一些自由派神學家要是活在基督來之前，他們會說這些經文「當然是講言外之意，那只是末世預言的啟示文學。所有啟示文學都必須以靈意解釋；彌賽亞當然不會騎驢到來，少傻了！那只是象徵祂會是個謙遜的人。」錯啦！這些經文直言了耶穌騎驢，就表示所謂末世啟示文學的直接（參馬太福音廿五：1-9）。

撒迦利亞更進一步指出，彌賽亞會遭到朋友以三十個銀錢（參撒迦利亞書十一：12）出賣，他又說這位彌賽亞會被扎刺（參撒迦利亞書十二：10），並且祂的手會留下創傷（參撒迦利亞書十三：6）。凡上所述，都證明預言的解釋，在於清楚字面的意義，而不是依賴想像過多的靈意。

有關彌賽亞的二次再臨，撒迦利亞說，祂將降臨橄欖山，當祂的腳碰到地面時，山將分裂成兩半（參撒迦利亞書十四：4）。彌賽亞將顯神蹟，用瘟疫摧毀敵基督和他的

軍隊。甚或撒迦利亞書十四章 9 節還說到：「耶和華必作全地的王。」這些事都要按著先知所言一一發生，絕非心靈現象，亦不是某種象徵性的解釋而已。

第三個關鍵—相信已彰顯的含意

研讀啟示錄另一個非常重要的關鍵，就是要相信每節經文的含意已經清楚呈現在字面上，即使我們不了解，最佳原則還是要全盤接受。凡解釋整本聖經包括預言在內的「解經黃金原則」，就是「若經文意義已明確呈現，則不另尋解釋，否則變成胡說」。

記住！神不會故意打啞謎，混淆我們的視聽，祂當然知道如何傳達信息。通常，祂說甚麼就意味著甚麼，並且言之鑿鑿。我們總要先盡量吸收已明確的意思，至於不解之處，先暫擱一旁，不用過於擔心。千萬不要棄守這個原則，反用靈意解釋，或者乾脆當成寓言。隨意解經是非常嚴重的事。

靈意解經實在是褻瀆神的行為。一旦開始用靈意解釋神的話語，人便作起神來，依著自己心裏所想要的扭曲神的旨意。

相信難以置信的

備受敬重的亨利·摩理斯博士（Dr. Henry Morris）在自己詮釋啟示錄的大作中，開宗明義聲明：「啟示錄不難了解，難在相信，若你相信，就會了解。」真是值得我們銘記在心的至理名言。

吸收明確含意的原則，可應用在無法明白的經文上。舉列來說，啟示錄第九章提及在世界末日時，將有一支為數兩億人的軍隊，遠從東方長征以色列。古人實在難以理解這段經文，因為當時全世界的人口甚至不到兩億人。然而，今天的中國及其他亞洲國家，皆可以輕易聯合派出這麼龐大的軍隊。由此可見，即使無法理解的經文，還是要相信它。

史科夫牧師（Rev.C.L.Scofield）在1909年出版了第一本啟導本聖經，他以經文字面意思直接解釋以西結書卅八和卅九章，所得出的結論是個預言。他預言俄國及其特定盟友在世界末日前會侵犯以色列。他並為此加上註腳：「我既不了解，也無法解釋，不過神如此說，所以我如此信。」這樣的聲明，需要很大的信心，才能按照字面的意義解釋神的話。回顧歷史，俄國在1909年時，是個相信基督的正統東正教國家，當時以色列尚未立國，甚至連個跡象也找不著！因此，他的啟導本聖經至今仍獲極高的評價。

現代科技幫助我們明白早先以為奧祕的許多預言。例如啟示錄十三章，記載敵基督顯露的時候，將由一名假先知伴隨，這名假先知將塑造敵基督從死裏復活的形像，使人們滿足於一窺復活者的真面目，進而盲目崇拜。

過去，許多學者為此提出各式各樣的靈意解釋，不過既然現今科技進步，就連狄士尼樂園裏，都能夠擺出栩栩如生的林肯總統機器人像，以假亂真地發表蓋茲堡演說（Gettysburg Address）。我們就應該相信經文的真正意思就是字面上的意思。

在同一章裏告訴我們，地上的每一個人在大災難期間，將被要求先將敵基督的標記印在前額或右手上，才能做買賣。過去的人們，按著字面的意思，很難明白此一預言，只能憑著信心接受。然而，今日的我們要理解有何困難？憑藉電腦、網路、無電線通訊和雷射之類的技術就能輕易做到了。

另一個例子在啟示錄十一章。大災難期間，神的兩個大能的的見證人將傳講神的信息三年半，他們將行神蹟奇事，然後便遭敵基督殺害；他們的屍身將陳放在耶路撒冷的大街上，以昭示全世界，但三天之後將突然復活升天。昭示全世界？在1957年蘇聯發射人造衛星以前如何能理解？然而，今天透過衛星電視的實況轉播便能輕易做到。

第四個關鍵—照目錄研讀

確實明白啟示錄的第四個關鍵在於依照目錄研讀。是的，啟示錄含有目錄！這是個常被忽略的關鍵，惟有按照目錄研讀啟示錄，才能掌握重點，深入了解。

在啟示錄一章 19 節，就有目錄，主耶穌指示約翰：「所以你要把所看見的，和現在的事，並將來必成的事，都寫出來。」耶穌要約翰寫下三件事。第一，所看見的；第二，當時的事；第三，將來要發生的事。這就是啟示錄的目錄。

目錄的第一部分包括所有約翰「所看見的」：在巴摩海島看到復活主顯現在榮耀身。

目錄的第二部分是「在當時的事」，即啟示錄二、三章，講述主耶穌要約翰寫信給亞洲的七個教會。這是第一世紀教會的景況。

而目錄的第三部分，乃是從第四章開始直到全書卷結束。約翰在這部分裏，告訴我們「將來必成的事」。啟示錄四章 1 節說：「此後，我觀看，見天上有門開了，我初次聽見好像吹號的聲音，對我說，你上到這裏來，我要將以後必成的事指示你。」其實，在一章 19 結束時，約翰就已說過同樣的話：「將來必成的事。」這個部分，記載了未

世的末了，及末世以後新地球會發生的事。

總結啟示錄的目錄於下，值得我們寫在卷首，當作研讀的參考：

1. 「所看見的事」——榮耀的耶穌（第一章）
2. 「現在的事」——七個教會（第二、三章）
3. 「將來必成的事」——大災難、千禧年及天堂（第四章至卷尾）

第五個關鍵——注意時段轉換

第五個關鍵是注意啟示錄中的時段轉換。儘管時間分段對任何文體來說都是非常重要的，這仍然是讀者經常忽略的一環。

研讀啟示錄與研讀一般小說並無不同，一定要注意走文顯示的時間是現在、過去還是未來。例如，在小說中，可能突然倒敘幾年前的往事，然後再將場景牽回現在，接著，又拉進入未來。

在屬世的文學作品中，前瞻性的情節不若屬靈文學那麼常見。聖經裏充滿了前瞻性的情節，源於神知道將來發生的每一件事，因此神藉著屬靈的啟示，將未來的預言賜予先知。儘管，前瞻的啟示錄大致是按照事件發生順序所

寫成，可是仍然要留意那些以插敘法寫出的未來事件。

改變時段的例子

讓我們來看看關於回顧與前瞻的例子。啟示錄十一章末，大災難過了一半，敵基督剛剛顯露，便殺害了傳講福音三年半之久的兩位大能先知。十二章一開始，情節暫停，轉而回顧敵基督，探討他為甚麼如此憤怒地對抗神，並且加緊腳步迫害聖徒。

前面五節用象徵性的文字告訴讀者，彌賽亞如何誕生在以色列，如何遭到撒但設陷殺害；這回顧的目的在於點出撒但由衷痛恨以色列，因為神要藉著猶太人，賜下彌賽亞救主。但到了第六節，這回顧打住，時間點又恢復到現在，說明殘餘的猶太人逃入曠野，為了逃避敵基督的殺害。直到本章結束，時間落點都沒有改變，詳細描述了大災難中期要發生的一些事，譬如撒但企圖最後一次奪取神的寶座，觸發一場空中大戰。

第十三章維持現在的時間點，描述敵基督和他的假先知當權後的活動，包括敵基督殘害聖徒，以鞏固統治全世界的權力，並且假先知設立了一個褻瀆神的宗教，以實行獨裁控制。

當進入十四章，時間點再次轉換，這次插入前瞻的內容，乃是為了安慰讀者：儘管敵基督和假先知行動可怕，

耶穌終要得勝。第一節說：「我又觀看，見羔羊站在錫安山，同祂又有十四萬四千人，都有祂的名，和祂父的名，寫在額上。」

這裏寫著大災難結束的情形。羔羊即耶穌基督，祂站在耶路撒冷的錫安山上，那群伴隨祂的猶太傳教士，正是大災難開始時，神以印記保護揀選的猶太人。

十四章的其餘部分則屬預告性質的前瞻內容。這就像電影的預告片，簡短地放映一段，先行預告一下。本章 6-20 節預演了大災難末期的全景。例如，第 8 節先透露「大巴比倫的崩垮」，但直到第十八章才正式發生。

不同於一般的屬世文學，聖經常用前瞻的寫法，插入一些未來的事，因為它是預言的文學。因此，讀啟示錄時，我們要特別留意這些前瞻的經文，因為它在大災難的恐怖情景中，週期性的插入一些未來要發生的事，為我們帶來神的安慰和鼓勵。

第六個關鍵——研讀舊約

第六個關鍵就是研讀舊約。雖然我們所知的舊約預言不多，但這是了解新約預言和啟示錄的關鍵。若舊約預言和新約預言能緊密配合，便彷彿手在手套裏。譬如舊約的但以理書，不研讀清楚，就無法徹底明白啟示錄。

啟示錄中的舊約預言

一如馬太福音一個接一個地引用舊約經節，但不同的是，啟示錄從不把它們當作引文，也不註明出處。與其他載明出處的新約書卷形成對比。如果不熟稔舊約預言，如何看出啟示錄直接或間接引用了三百多次。

舉例來講，約翰隨手寫下啟示錄一章 7 節：「看哪，祂駕雲降臨！眾目要看見祂，連刺祂的人也要看見祂；地上的萬族都要因祂哀哭。這話是真實的。阿們！」這是一處闡明全書主題的經文，然而大多數人並不曉得，這其實是兩處舊約經文的合併，一處在但以理書七章 13 節：「見有一位像人子的，駕著天雲而來。」另一處則在撒迦利亞書十二章 10 節：「他們必仰望我，就是他們所扎的。」

還有，耶穌離開拿撒勒去迦百農後，馬太福音四章 14-16 節說：「這是要應驗先知以賽亞的話。」接著就引用以賽亞書九章 1 節的預言。

以上例子充分說明，熟悉舊約預言之於研讀新約聖經，乃是不可或缺的，而明瞭啟示錄更需要從舊約開始，因為它所引用的舊約預言高達三百多個，遠超過其他新約書卷。故此，我們需要回頭仔細研讀舊約的大、小先知書，才可能達到全盤的了解。

第七個關鍵——依靠聖靈

仰賴聖靈的光照是極為重要的關鍵，更是徹底明瞭啟示錄的惟一方法。讓聖靈來教導，我們就能明瞭啟示錄。那些不信主的、掛名的信徒，以及那些聲稱信主卻沒有重生的基督徒，不能明白它。

憑藉聖靈了解神的話語乃是聖經的基本真理。我們必須仰賴聖靈而不是自己的聰明。保羅在哥林多前書二章一講再講，他說基督徒不講世上的智慧，乃講神的智慧。接著，他指出神的智慧是「隱藏的」智慧，就是「神在萬世以前，為我們的榮耀所預定的」，後來又說明屬靈的人才有神的智慧。

在哥林多前書二章 10 節，他繼續說：「只有神藉著聖靈向我們顯明了，因為聖靈參透萬事，連神深奧的事也參透了。」然後在下一節再強調：「除了神的靈，也沒有人知道神的事。」到了 12 節，保羅宣告：「我們所領受的，並不是世上的靈，乃是從神來的靈，叫我們能知道神開恩賜給我們的事。」最後，他在第 16 節裏總結，只要有了聖靈，就有了「基督的心」。保羅在說甚麼？他教導我們只有依靠聖靈才能了解在啟示錄中的奧祕。

聖靈的教導

使徒約翰在他的第一封書信中也強調這點：「你們從那聖者受了恩膏，並且知道這一切的事。」（約翰一書二：20）他在第 27 節詳論「受恩膏」乃是明瞭經文的關鍵，因為聖靈是我們的老師，他說：「你們從主所受的恩膏，常存在你們心裏，並不用人教訓你們。自有主的恩膏在凡事上教訓你們。這恩膏是真的，不是假的。你們要按這恩膏的教訓，住在主裏面。」（約翰一書二：27）約翰在此講的，是聖靈是最終的聖經老師，藉著聖靈，我們才能明白耶穌所講的所有話，誠如約翰福音十四章 26 節所說：「聖靈要將一切的事，指教你們，並且要叫你們想起我對你們所說的一切話。」

因此，我們之所以能夠從聖經上學到甚麼，乃因為我們願意讓聖靈充滿，以至於打開心眼得以看見神的奧祕。聖經從創世記到啟示錄都是由聖靈引導寫出的，誰能比祂教導得更好？因此，讓我們仰賴聖靈和祂的教導，以便更深地明白神的話語。

第八個關鍵——專注耶穌

最後的關鍵是集中注意力在主耶穌身上，這是個不能過分強調的關鍵點。回頭看看啟示錄的一章 1 節：「耶穌

基督的啟示」，其實從開始到末了，整本書都專注在耶穌基督的啟示。

傳講啟示錄時，人們往往用些悚動的問題當作開頭：「美國前總統比爾·柯林頓（Bill Clinton）名字中的字母排列順序加起來是否為六百六十六？亨利·季辛吉（Henry Kissinger）是否是假先知？比利時是否有電腦怪獸？禿鷹聚在耶路撒冷嗎？」這些問題都很強烈，不過都忽視了耶穌基督的啟示。

難怪有許多人不再看啟示錄，認為它是宗教狂的樂土，而事實上，也真的不幸被言中，確實有不少宗教狂人狂歡在其中。然而，對於專注在耶穌身上的門徒來說，啟示錄卻是一片可躺臥的美好青草地。

因此，在研讀啟示錄時，請記得尋求主耶穌，愈仰望祂，我們就愈能得著祂，愈明白啟示錄。啟示錄十九章 10 節說：「預言中的靈意，乃是為耶穌作見證。」耶穌自己對祂的門徒強調了這點，在祂復活後到升天的四十天中，耶穌以希伯來經文教導門徒，對他們說：「這就是我從前與你們同在之時所告訴你們的話說：摩西的律法、先知的書，和詩篇上所記的，凡指著我的話都必須應驗。」（路加福音廿四：44）

以耶穌為焦點，我們可以把啟示錄分成四個部分。第一章到第三章是耶穌探望眾教會，鼓勵它們要忠心。第四

章到第十八章說到耶穌在大災難中，傾下神的忿怒在拒絕祂慈愛與恩典的人身上。在第十九和第二十章中，講到耶穌再臨後，要在地上建立一個王國，在千禧年時掌權。最後，在廿一和廿二兩章裏，描述耶穌在天堂的情景，使我們一窺將來，明白到那時要在榮耀身裏，與聖父、聖子、聖靈同住新地球，享受永生。

最後，謹以下面的綱領做為我們縱覽啟示錄的指針，懇求聖靈時常光照教導我們。

啟示錄綱領

- ◎ 1- 3 章：耶穌在各教會
- ◎ 4-18 章：耶穌在大災難
- ◎ 19-20 章：耶穌在千禧年
- ◎ 21-22 章：耶穌在天堂裏

☆貳☆

啟示錄

縱覽

第一章：榮耀祭司 顯現鼓勵

奉主耶穌的名，也是我們有福的盼望，我，大衛·雷根，問眾教會安！我是羔羊與獅子聖經預言事工中心的資深福音傳道人。歡迎你們一起來縱覽這本神奇的啟示錄。

當研讀啟示錄的時候，大多數人好像被困在細節裏。悲哀的是，他們經常注視在敵基督上，而非耶穌基督本身。在這過程中，他們錯過了它的整體觀和基本的信息。因此，讓我們先來看它的整體觀，並且探索其中的主要聖經信息。

在我們開始第一章前，讓我們先考慮這卷書名字。它不是「許多啟示的書」。雖然在這裏面有很多啟示，但那不是它的名字。如果你有欽定英譯本聖經，你將注意到那標

題是「約翰的啟示」。可是那個標題也是不正確的。恰當的標題是在現代英譯本聖經中的「給約翰的啟示」，而不是「約翰的啟示」。是父神藉著耶穌賜給約翰有關主耶穌自己的啟示或揭示。

約翰在一章 9 節裏提到它為「耶穌的見證」。那麼，約翰又是誰？他沒有清楚地表明自己的身分，但是所有早期教會的領袖都認為他是使徒約翰。所有關於他的自述是：「我約翰就是你們的弟兄，和你們在耶穌的患難、國度、忍耐裏一同有分，為神的道，並為給耶穌作的見證。」（啟示錄一：9）

約翰說他是拔摩海島上的一個囚犯，是值得注意的。他在那裏的囚禁時期是這本書寫作日期的線索之一，大約在西元 95 年。那時正逢羅馬帝國轉為反對教會。起因於羅馬帝國宣告凱撒皇帝是神，並且要求帝國裏的每個人，每年一次要到羅馬地方法官面前聲明「凱撒是主！」然而，沒有一個基督徒肯這麼做，因此基督徒被認為是羅馬帝國的敵人。結果，他們成為可怕的迫害對象。

約翰在 10 節這裏告訴我們一件很重要的事。他說：「當主日我被聖靈感動。」各位！在這裏我不認為約翰指的是星期天。我認為他講的是希伯來先知所說的「主的日子」，那是末後的日子或末期的用語。因此，我相信約翰在告訴我們：「在聖靈感動裏」他已「飛射」出去，到了「主

日」，就是到了「末期」，並且預覽了教會時期結束時，將要發生的事。

約翰寫這卷書的時候，大約是九十五歲。他是當時惟一還活著的使徒。有一件事你需要留意，就是在寫作這卷書的時候，基督徒遭受到如此可怕的迫害，以至於從啟示錄中明顯的看出來，許多基督徒都懷疑教會能否繼續存在下去。他們重新思考，懷疑耶穌果真是祂自稱的那一位、懷疑耶穌是否真的顧念他們、並且懷疑耶穌豈是真說：「我要把我的教會建造在這磐石上；陰間的權柄，不能勝過他。」（馬太福音十六：18）

教會需要鼓勵，那才真正是這書卷的主要目的之一。它鼓勵和安慰那些遭受極大迫害的人。因著那個理由，對於那些深受迫害或陷於苦難中的，不論個人、家庭、或者是國家，啟示錄永遠是一本帶來極大的安慰和鼓勵的書。

因此，書一開始，耶穌基督這榮耀的一位，就出現在一個龐大的異象中。祂勝過死亡，並恢復了祂來地上之前所捨棄的天上榮耀。約翰看到耶穌復活了，而且得著了榮耀。要留意到，這是在主的死、埋葬和復活之後六十五年。主耶穌已回來，再次撫摸教會，帶來鼓勵。祂已回來，說：是的，我顧念、我愛你們。我知道現在發生了甚麼事，我正走在你們中間。

約翰繼續描述著耶穌的榮耀身。他看到耶穌穿著像一

位祭司，因為耶穌現今就是這樣的身分（參希伯來書八：1）。祂是我們在神寶座前的大祭司，更是我們在神面前的中保。約翰看到耶穌的白髮，顯示了祂的純潔和智慧。祂的眼目、腳和聲音都顯出審判的象徵，因為父神已經把所有的審判都給了祂。祂右手拿著七星，那是眾教會的「天使」或使者，表露出祂顧念那些教會和他們的牧人。

後來，祂在七個金燈臺間行走。在啟示錄一章 20 節中我們得知，燈臺即代表教會。它們代表所有的教會，並且經由這樣的異象，主正努力地給約翰和教會一個信息：「祂現在就走在他們的中間，祂顧念他們，並且愛他們。祂不是一位遙遠、不可親、高傲又不顧念人的神。」

約翰看到榮耀復活主這樣的光榮異象，就深受感動的仆倒在耶穌腳前、像死了一樣。耶穌說了一句在神所有的話語中最安慰人的話：「不要懼怕！我是首先的，我是末後的，又是那存活的；我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠；並且拿著死亡和陰間的鑰匙。」（啟示錄一：18）耶穌還說：「我是阿拉法，我是俄梅戛，（阿拉法，俄梅戛：是希臘字母首末二字），是昔在、今在、以後永在的全能者。」再講一次，耶穌的顯現和宣告是要給那時受到嚴重迫害的教會再次的確據。第一世紀的基督徒包括約翰在內，他們必然滿心的得著大大地激勵，當今的基督徒也同樣的從這些話語中得著鼓勵。

第二、三章：七種信徒 應許勝者

進入第二和第三章時，焦點從榮耀的耶穌轉移到得勝的耶穌，祂鼓勵教會跟祂一齊堅守到底，與祂一齊得勝。這兩章展現的是耶穌寫給七間教會的七封信，是非常值得注意的信。首先，這些信的對象，是七間位於今日土耳其境內的真正教會。不過，這些教會還有一個中選的理由，是它們代表當時和當代所有的教會。以下，讓我們逐一檢視這七封信中描述的各類型教會。

在第二章裏，第一個提到的教會，是守教條的以弗所教會。它很注重律法細節，卻丟失了愛心。第 8 節提到的士每拿教會，是受迫害教會的代表。第 12 節有別迦摩教會，它是自由派教會，對教義不設限，熱情接納四方，正好與以弗所教會相反。然後，在第 18 節，寫到推雅推喇教會，它是多神論的教會，充斥了異教作風。

第三章一開始講到的是撒狄教會，代表著一間沒有生命的教會，雖然擁有活教會的名聲，實際上卻是死的。再來提到的非拉鐵非教會，是眾人都想加入的教會。因為它有生命，主耶穌對它毫無批評。最後，在第 14 節有老底嘉教會，從各方面看來，它既世俗又冷漠、不冷也不熱、無論甚麼都不在乎，是所有教會中最可憐的。

誠如前述，這七間教會擁有現今各種類型教會的特質。你會發覺你的教會很像其中之一，或是其中的組合。我個人認為它們也象徵七種不同類型的基督徒。因此，我要挑戰你：你是守教條的基督徒？受逼迫的基督徒？自由派？世俗的？無生氣的？有生命的？還是冷漠的？

我亦認為這七間教會也是代表教會歷史的七個時期。這七種類型的教會一向存在，今日亦然，只要去查查教會歷史，不難發現各歷史時期總有自己固定類型的主流。以弗所教會代表了從西元 30 年至 95 年之間的使徒時期，當時教會非常關注組織和教條，因此守教條便成為這時期教會的特徵。

西元 95 年到大約 312 年之間，士每拿教會是受迫害或受難教會的代表，啟示錄就是在當時寫的。而自由派的別迦摩教會，是西元 312 年到 590 年之間，離棄真道教會的代表；當時在位的康斯坦丁大帝信主後，推動政教合一，無可避免、一如史鑑地，政治逐漸腐化教會。至於推雅推喇教會，則代表了從西元 590 到 1517 年之間黑暗的異教時期；那時羅馬教皇世系開始發展，使得教會充滿巴比倫異教作風。

到了 1517 年，教會走向改革，人們誤以為那是個有生命的時期，其實不全然如此。當時的改革產生了歐洲新教徒，儘管當時的教會有活教會的名聲，不過由於與政治相

結合，其實是死的。因此，在 1517 年到大約 1750 年期間，有活名聲的死教會之改革派教會的代表是撒狄教會。

與撒狄教會正好相反的，是有生命的非拉鐵非教會。在教會歷史上，它代表了大約從 1750 年起的時期，這時教會開始差遣宣教士到全世界，直到大約 1925 年，當德國經文評論學說充斥全世界的神學院，毀壞許多人對神話語的信念時為止。

老底嘉教會代表今日教會，它對世界宣稱：「我是富足，已經發了財，一樣都不缺。」（啟示錄三：17）但是，耶穌卻說：「你是那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。」（啟示錄三：17）這是個世俗的、無動於衷、離棄真道、甚至不讓耶穌進大門的教會。

約翰·史考特（John Scott）所寫的《基督教基要》，是我至今所見對於這七封信的最佳總結；他看出耶穌的信息有三重特性。對一個有罪的教會，他說：「我知道你的罪，悔改！」對一個半信半疑的教會，他說：「我知道你的懷疑，相信！」對一個懼怕的教會，他說：「我知道你的懼怕，堅忍！」悔改、相信、堅忍是一則給當今教會非常切身的信息。

最後請留意，這七封信的每一封結尾，都寫下了給得勝者的一些應許。我誠摯奉勸諸位好好查考，逐一紀錄，你會驚訝發現一共有十三個應許。舉例來說，在啟示

錄二章 26 節寫著：「那得勝又遵守我命令到底的，我要賜給他權柄制伏列國。」這是應許得救的人將有權柄制伏列國，這當然是講耶穌基督在千禧年的掌權。此外還有十二個神奇的應許，也全都是給「得勝者」的。「得勝者」的定義記在約翰一書五章 5 節：「就是那信耶穌是神兒子的。」這樣的人，約翰說「勝過世界」（約翰一書五：5）。你是一位「得勝者」嗎？你是這十三個應許的後嗣嗎？

第四章：神殿異象 頌神創造

隨著第四章開始，焦點從教會轉移到全能的神。天門開了，緊接著在一瞬間，約翰「在聖靈中」從地球被送到天上，再被迎入神的寶殿中。我相信約翰的瞬間被提，就是教會被提的象徵。請注意第一節：「此後，我觀看，見天上有門開了。我初次聽見好像吹號的聲音，對我說：『你上到這裏來，我要將以後必成的事指示你。』」在這裏說到天門開了，約翰從地上被提到天上。那扇門在啟示錄十九章 11 節又再次開啟，這次主耶穌騎著白馬重返地球，其後跟著祂的新婦，就是教會。

這給我們清楚的暗示，就是大災難期間，教會將跟耶穌一起在天上。就這一點而言，我認為它有重大的意義，因為在第二章和第三章所矚目的教會，這裏不再談到，直

到啟示錄廿二章 16 節才再度提起。雖然提及「聖徒」，但相信這些是大災難期間接受主耶穌得救的人。

約翰蒙福得以見到神的寶殿，是非常特別的，因為少人有此殊榮。事實上，根據聖經的記載，另外僅有五人曾見過神的寶座。他們分別是先知米該雅（參列王記上廿二：8-36）、大先知以賽亞、以西結和但以理，當然還有保羅。

約翰所見與這五人所見頗為相似。他看到熾烈的光芒從寶座散發出來，並且還有一環彩虹環繞著寶座，顯明神信守祂的應許。另外，寶座前有七盞點燃的燈，代表了聖靈的七種屬性。他又看見廿四位神秘的長老，身穿白衣，俯伏在神的寶座前，正在呈獻金冠冕給神；他們很可能是得救贖的所有人代表：十二位代表舊約的聖徒，亦或許是以色列的十二位族長，而另十二位則代表新約聖徒，可能是十二位使徒。

他還看見「四個活物、前後遍體都滿了眼睛」（啟示錄四：6），每隻活物都有一張不同的臉，一隻像獅子，另一隻像牛犢，第三隻像人，第四隻像鷹。

牠們大概就是以賽亞在天上寶殿異象中看到的撒拉弗（參以賽亞書六：2），似乎代表神的創造。它們的職務似乎是守護寶座和帶領敬拜。約翰看到神寶座四週的每個人，似乎都在敬拜父神，很投入地唱著讚美詩。在此，需

要深思一下第 8 節的歌詞：「聖哉！聖哉！聖哉！主神是昔在、今在、以後永在的全能者。」

請注意，這首詩歌強調神的三個屬性，分別是聖潔、大能和永恆。其目的是鼓勵在任何時候陷入苦難迫害的教會，它有意提醒教會：神坐在寶座上，依舊聆聽禱告，仍然應許禱告，而且還在施行神蹟。總之，神掌權，並且有智慧、大能將人和撒但的邪惡轉成耶穌基督的勝利。這是多麼安慰人的意念！

第五章：地球權狀 耶穌執掌

當我們翻開第五章，焦點轉回耶穌。祂以配得讚美的羔羊形象出現。

在第四章中，約翰正當描寫崇拜的榮耀情景之際，突然注意到神的右手中有一小書卷，那書卷上有七個印的彌封。有位大力的天使問：「誰配得展開它？」約翰很擔心那個書卷，因為他知道那是地球的所有權狀。那張所有權狀非常重要，因為這地球原是神創造來給人管轄的。然而當亞當和夏娃犯罪違背了神，便喪失了地球的管轄權，讓撒但奪了去。耶穌死在十字架上的原因之一，就是為了把地球收回還給神的子民。

這也正是祂在登山寶訓說的：「溫柔的（順服的）人

有福了！因為他們必承受地土（地球）。」（馬太福音五：5）這應許的原本出處是舊約詩篇卅七篇 29 節，為了贖回這個應許，耶穌付出十字架的代價。

約翰知道當祂再臨時，這事必要成就，但天上似乎沒有一位配得展開這書卷的。就在這擔心的當口兒，他突然被告知擔憂是多餘的，因為有一位是配得的，「祂是猶大的獅子！」（參啟示錄五：5）

約翰轉身看獅子，卻只看到一隻帶血的羔羊！當然，那是耶穌基督，祂是羔羊也是獅子。祂的首次降臨，為世界的罪作了贖罪的羔羊。祂再臨之時，將是猶大的獅子；祂會將神的震怒傾倒在那些拒絕神的恩典、憐憫與慈愛的人身上。

當耶穌趨前到寶座拿這書卷時，天上所有的都高聲頌唱新歌：「他們唱新歌，說：誰配拿書卷，配揭開七印；因為你曾被殺，用自己的血從各族、各方、各民、各國中買了人來，叫他們歸於神，又叫他們成為國民，作祭司歸於神，在地上執掌王權。」（啟示錄五：9-10）

請注意這個應許：得救贖的「在地上執掌王權」。那些否認耶穌未來在地上掌權的爭辯說：「耶穌現在正藉著祂的聖徒和教會來統治。」如果此話為真，那祂做得很糟，因為世上所有國家都在反抗，教會也離棄真道。況且經上說，當耶穌掌權的時候：「耶和華的知識要充滿遍地，好

像水充滿洋海一般。」（以賽亞書十一：9）；這種狀況目前並不存在。

顯然，天上的人和眾天使，分明都在歌頌未來某時得救贖的人同耶穌一起掌權。此處再次說明但以理書七章裏的一個舊約應許，但以理告訴我們，他在夜間的異象中，看見有一位像人子的，被領到父神面前，獲賜權柄掌管「各方、各國、各族的人」接著他又說：「至高者的聖民，必要得國享受，直到永永遠遠。」（但以理書七：18）

第六章：印的審判 七年災難

第六章一開始就是羔羊展開小書卷中的第一印。這個動作開啟了從神寶座發出的第一波審判，即印的審判。從這章到十八章，共十三章，是致力描寫稱為七年的大災難，忿怒的耶穌將神的震怒傾倒在拒絕神的慈愛、恩典與憐憫的人身上。

第六章揭開了大災難的序幕，這是一段無與倫比的恐怖時期！我們將會親身經歷。有四名騎士前來，騎在白馬上的就是敵基督，冒充在大災難結束時將要騎白馬歸來的耶穌，他征服了全世界。其他三匹馬代表戰爭、飢荒和死亡；地上四分之一的人口會因而死亡。照今日的人口計算，地上四分之一的人口是十五億人！

其中有許多已在大災難期間悔改信耶穌，這種遭遇可謂為耶穌基督殉道。經上描繪他們在天之靈從祭壇底下大喊著：「聖潔真實的主啊，你不審判住在地上的人，給我們伸流血的冤，要等到幾時呢？」（啟示錄六：10）

隨著第六印記的揭開，大災難的終點快速來到，彷彿是神對殉道者的回應，向他們保證祂將要傾倒震怒在地上做惡的，滅亡他們。然後，主再臨的恐怖日子到了！天上星辰墜落於地；天好像書卷一樣裂開；有史以來最大的地震，地上的政治領袖都爬入山洞裏，向巖石和山哭喊：倒在我們身上罷，把我們藏起來，（參啟示錄六：16）

神羔羊的忿怒何等恐怖！

第七章：印記神僕 拯救靈魂

第六章用一個問題作結束：在羔羊的忿怒前「誰能站得住呢？」第七章以回答這問題作開始。在得到答案以前，要先知道，第七章是啟示錄裏許多插入章節中的第一個。這些打斷大災難進行的章節，乃是為了給讀者一些鼓勵。

第七章向讀者保證世界上有兩群人能承受得住羔羊的忿怒，一群是猶太人，另一群是外邦人。第一群是重生的十四萬四千名猶太人，他們是受神印記的僕人，可能由於

神在以色列山上，用超自然方法消滅俄國的軍隊，而在大災難最開始時信主，這件事記載在以西結書卅八和卅九兩章。第3節中提到他們是神「印記的僕人」，那可能意味著他們將作神的使者，在整個大災難期間向全世界傳道。

瞧！大災難的主要目的不在處罰人，乃是教人悔改。根據彼得後書三章9節：「主不願有一人沉淪，乃願人人都悔改」。所以，在此期間，會有一個靈魂得救的大豐收。

無疑地，有些人因為看到教會的被提而信主。另一些人則因大災難審判的恐怖而悔改。再有些人是受了那十四萬四千名猶太人的傳道，才信了主的結果。還有一些人信主的原因寫在第十一章中，是接觸那兩位特別的見證人的信息才信主的。

最後在第十四章中寫到，神在大災難末期會差遣一位天使，傳福音給地上的每一個人。多數人會拒絕福音，但是仍然有很多人將因而得救，得救的人中，大部分會殉道。

從七章9節開始，第二群人出現了，乃是「從各國、各族、各民、各方來的，他們都身穿白衣站在寶座和羔羊面前。」約翰問他們是誰，14節寫著：「這些人是從大災難中出來的，曾用羔羊的血把衣裳洗白淨了。」筆者相信，他們就是靠著那十四萬四千名猶太人信主、受難於敵基督陣營的人們。

第八、九章：號的審判 末日大戰

進入第八章時，大災難還在上半場，神的審判繼續進行。新一波恐怖的審判開始前，天上一片沉寂。然後在第八章 7 節裏，出現了號的審判。冰雹與火攙著血從天而降，三分之一的地球被焚燒，三分之一的水域也被污染，面積之大令人難以置信。

近來，大多數的解經家把這些號的審判解釋為神的超自然作為，他們可能是對的。不過，神在發怒時，也會藉著解除對人類行為的抑制，任由自己去毀滅自己，這種過程在羅馬書一章裏，有清楚的描述。

我認為二次世界大戰至今，未曾使用核武的惟一原因是神的抑制。講到核武，我認為，明顯地，由於核武和洲際導彈的發明，當代是人類有史以來第一個，一如啟示錄中所描述的，能帶給自己巨大毀滅的世代。例如，今日一艘核潛艇所攜帶的火力，超過二次世界大戰所有炸彈的總合。我相信本章是第一世紀的人對核武大屠殺的描寫。

在 12 節說到，太陽、月亮、和星辰裏三分之一的光都會被遮掉。核爆確實會發生那樣的情形，因為爆炸的碎片會被吸入大氣層，所產生的濃厚雲煙，將使得世界各地的氣溫度直落零度以下，足以凍死很多人。

此外，這些雲霧還含有核輻射，暴露其中的下場，大概能在啟示錄十六章 2 節中看到，那是身體長滿無法痊癒的潰瘡。簡而言之，核武大屠殺以後，凡存活的人都生不如死。耶穌說到末期的特徵：「天勢都要震動，人想起那將要臨到世界的事，就都嚇得魂不附體。」（路加福音廿一：26），祂可能就是指這核子武器時代。

到了第九章，號的審判繼續以惡魔似的蝗災進行。蝗蟲害人，令人痛苦得想要求死卻不得。痛苦持續五個月之久，蝗災卻變得更加猛烈，惟有神所印記的十四萬四千名猶太人能免除這痛苦。

隨著第六個號角吹起，出現了一支二億人的軍隊，它是經過大災難前半段之戰禍、印災的倖存者。算算全世界遭害的人口，有四分之一是遭印災之害，印災後又有三分之一是遭戰禍之害，按照當今人口計算，死亡總數是三十億人！

我相信這支二億人的軍隊，就是但以理書書十一章 44、45 節所提，那支將從東方來長征敵基督的軍隊。但以理還說到這支軍隊出征的消息大大震動了敵基督，使他撤退到某處在「海之間」的地方，準備對抗。那某地方在加利利海和地中海之間，應是耶斯列山谷中的平原，或啟示錄十六章 16 節所稱的「亞米吉多頓」。我相信但以理書中這段經文是指亞洲的國家將反抗敵基督，從亞洲一路戰

鬥，屠殺三分之一的人口，當正值大災難中期時分，會抵達伯拉大河，那河會乾涸，讓他們長驅直入亞米吉多頓，攻擊敵基督的軍隊。

然而，第九章有個很悲哀的結束。經上指出，儘管經歷了號角審判之無與倫比的大屠殺，「其餘未曾被這些災所殺的人仍舊不悔改自己手所做的，還是去拜鬼魔和那些不能看、不能聽、不能走，金、銀、銅、木、石的偶像，又不悔改他們那些凶殺、邪術、姦淫、偷竊的事。」（啟示錄九：20、21）

這簡直形同向神揮拳。也呼應了葛培理牧師所言：「同樣的陽光溶化奶油，也剛硬泥土。」福音有時溶化人心，有時剛硬人心，端視人是否願意接受。人對神的審判的態度亦然。

第十章：大力天使 確認權狀

待進入第十章，按時間發生的行動再次停止。這是我所謂的啟示錄的「節奏」：行動開始，接著恐怖增強，然後突然剎車停止，插入一段前瞻性的經節，保證一切會圓滿解決。

第九章結束時，世界的情況看來相當陰森恐怖，到第十章就馬上插入安慰人心的事件。約翰突然看見一位很不

尋常的天使，經上稱為「大力的天使」，「披著雲彩，頭上有虹，臉面像日頭，兩腳像火柱」。無庸置疑地，人人都認得這個天使，祂就是耶穌。（參啟示錄十：1）

這並不意味著耶穌是天使，祂是道成肉身的神，居於眾天使之上，希伯來書一章說得清楚，因此天使都敬拜祂，祂是永在的神，天使是祂造的。

回過頭來，上述形像乃是源於舊約經文，耶穌在道成肉身前是一位「主的天使」，是親暱的稱呼。之所以知道是耶穌，因為祂披著一片代表神同在的榮耀雲彩。此外，祂頭上有一環彩虹，正是第四章敘述那環繞神寶座的信實象徵。而「臉面像日頭，兩腳像火柱」正是第一章中對耶穌的描寫。

更加確定這位天使身分的線索在第二節，那節經文指出訴祂的右手裏有一小書卷，祂將它高舉，宣稱祂擁有地球。在第五章中，我們知道耶穌是全宇宙惟一有資格從父神手裏拿此書卷的。在這裏，再次快速預睹大災難的結束，一切終將沒問題，耶穌將在勝利中回來，為神的兒女索回地球主權。

第十一章：大能傳道 遇害復活

在第十一章裏，大災難在耶路撒冷重新開始。第3節

為我們引見了象徵橄欖樹和燈臺的兩位神的見證人，因為他們以聖靈的大能宣告神的話語。

沒人能確定這兩個人是誰，不過根據他們所行的神蹟，他們可能是以利亞和摩西。然而，我認為他們更可能是以利亞和以諾。我那麼說，是因為他們是惟一直接被提升天，沒有經歷死亡的人（參希伯來書九：27）。此外，他們是所有人類的代表，因為以利亞向猶太人講預言，而以諾則是外邦人的先知。無論他們是誰，在大災難的上半場，他們將以大能傳講神的話語。

然後，當敵基督在大災難中顯露自己時，他會殺害這兩位大能的見證人，將他們的屍體陳放在耶路撒冷的大街上三天半之久，而全地都為此歡慶。想想看，這世界將邪惡墮落到為兩位義人的死亡歡慶！但是三天半之後，他們將突然復活，直升上天，全世界的人都會在電視上同時看到這一幕。此刻，神以可怕的地震來震動耶路撒冷作為報應，有些居民因驚恐而悔改信神。

第十二章：宇宙大戰 摔下撒但

現在進入第十二章，它是書中至關重要的幾章之一，因為它闡釋啟示錄的中心思想。第十二章的前六節是另一段插曲經節，但是不像以前所見的，這個是回顧而不是前

瞻的插曲，意在讓人更加理解大災難的前因後果。

事實上，這章所說的大災難，是神和撒但之間的宇宙大戰的結局，自從人在伊甸園悖逆神，這場戰爭一直在超自然的靈界中不斷進行。它提醒我們撒但曾設法阻止彌賽亞的第一次來臨，現在也在努力阻止祂再臨。

這章充滿了象徵。頭一個象徵在第1節：「有一位婦人，身披日頭，腳踏月亮，頭戴十二星的冠冕。」現今對這個影像有很多不同的解釋。一些解經家聲稱這個女人代表教會，而天主教主張她是耶穌的母親馬利亞。這是個典型的例子，說明盡可能以經解經是多麼重要了。

事實上，這個影像源自創世記卅七章裏約瑟的夢。太陽代表雅各，月亮代表拉結，星星代表約瑟的兄弟們；因此能夠斷定這個女人就是代表雅各後裔的以色列。這個女人懷孕即將生產，代表以色列給世界預備了救主。第3節的「一條大紅龍」是撒但，設法吞喫剛出生的「一個男孩子」，正如同耶穌誕生當時，撒但激動希律王，派兵往伯利恆殺死所有的嬰孩。但是這男孩，即耶穌，「被提到神寶座那裏去了」，乃指耶穌升天了。然後經文說，祂在天上等著，「將來要用鐵杖轄管萬國」。這些經文透露一場爭奪地球統治權的宇宙大戰正在進行。

瞧，這統治權原本給了人，但當亞當和夏娃經不起誘惑、悖逆神之際，它就給撒但偷了去。結果，撒但現在是

「世界的王」（參約翰福音十四：30），並且「全世界都臥在那惡者手下」（約翰一書五：19）。但是主耶穌死在十字架上的理由之一，乃是為了人可以再奪回地球的統治權。這是十字架在將來帶來的眾多的好處之一（另一個則是我們榮耀的身體）。耶穌將在大災難結束時回來，收回地球的統治權。

在十二章 7 節中，大災難的行動再次開始。我們來到大災難的中期，然後，撒但試圖最後一次來篡奪神的寶座，結果引發在天上的一場戰爭。天使長米迦勒和他所帶領的天使們，與撒但和牠的邪惡天使們爭戰。撒但戰輸了，被摔到地上。牠進入天上的通路從此被切斷。第 12 節告訴我們一件非比尋常的事，它說撒但在此刻知道牠的時日不多了。各位，這意味著撒但知道聖經的預言！儘管如此，牠仍舊繼續掙扎，因為牠自欺，以為能夠成功阻撓神的計劃。

此刻，撒但實際上佔有了敵基督，就如當初佔有猶大一樣。在啟示錄十三章 2 節，撒但給敵基督「自己的能力、座位、大權柄」。但以理也說敵基督的力量將是很大的，「卻不是因著自己的能力」（但以理書八：24），撒但做的頭一件事乃是激動敵基督去迫害「那生男孩子的婦人」（啟示錄十二：13），換句話說，他接下希特勒未完的工作，瘋狂地摧毀猶太人。根據但以理書，敵基督會攻入

耶路撒冷裏重建的聖殿，阻止獻祭並展開大屠殺。他將設立那「行毀壞可憎的」（但以理書十一：31-36），大概是他自己的雕像。然後，褻瀆神，宣告自己是神。

當然，猶太人對這些駭行大為震驚，群起反抗。這將促使敵基督對全世界猶太人發動一次全面性的攻擊，他的目的乃在殲滅猶太人，直到一個都不剩，使神在大災難末期無法實現祂的應許：拯救一大群猶太餘民。切記！撒但由衷痛恨猶太人，乃因他們給全世界帶來聖經以及一位彌賽亞救主，又因他們是神的選民，被選來向世人見證何謂與神有親密的關係。牠恨猶太人的另一個理由，是牠不要神在大災難末期兌現應許。

在大災難中期，敵基督滅絕猶太人的運動，使得很多猶太人「逃進曠野」（參啟示錄十二：6），到一個特別的地方，他們將受神的保護和供應長達「一載、二載、半載」之久（但以理書七：25），「一載、二載、半載」是猶太人稱三年半的用語。

但以理指出猶太人將逃進一處安全的曠野地方。他聲明除了以東、摩押和亞捫（參但以理書七：25）以外，敵基督將征服所有中東地區，即現今約旦境內。而那個位在奇異箱狀大峽谷中的批喇城（Petra），很可能就是那曠野的隱匿處，它是個環大峽谷山壁鑿出建築物的城。在基督前大約四百年時的全盛時期，曾有幾萬人居住在此。

第十二章結束時揭示，撒但對於神對猶太餘民的保護非常震怒，牠決定「去與祂其餘的兒女爭戰，這兒女就是那守神誠命、為耶穌作見證的。」（啟示錄十二：16）也是世界其他地區相信耶穌基督是彌賽亞的猶太人。

第十三章：三魔一體 獨裁迫害

第十三章告訴我們，撒但將如何迫害猶太人與基督徒。撒但引出牠的代理人敵基督，乃是從「海中上來的一個獸」（啟示錄十三：1）。請注意，海洋象徵外邦人的國家。但以理也推論過敵基督將是個外邦人，而且出自毀壞聖殿的民族（參但以理書九：26）。因為聖殿遭古羅馬人毀壞，所以敵基督必定來自古羅馬人的後裔。

這獸由撒但授予能力，正如但以理所預言的，他立即開始褻瀆神。撒但也給了他自己的權柄。這獸繼續用牠的能力和權柄「與聖徒爭戰，並且得勝；也把權柄賜給他，制伏各族、各民、各方、各國」（啟示錄十三：7）。換句話說，他成為歷史上第一個真正的世界獨裁者，很迅速地做到了亞歷山大、拿破侖、希特勒所夢寐以求的事。而從撒但的觀點來看，更重要的是敵基督成了全世界崇拜的對象。此時，撒但又引出另一個「從地中上來的獸」（啟示錄十三：11）。

既然海洋象徵非猶太人的國家，陸地則象徵以色列。因此暗指獸將是猶太人。稍後，這個窮凶惡極的獸將被稱為「假先知」，成為敵基督的得力助手。牠利用敵基督的權柄，執行政治和宗教上的任務。

在宗教上，假先知擔任「世界一統宗教」的領袖，要人人都崇拜敵基督。他將以神蹟奇事、障眼法術來欺騙世人，甚至造了一座活的敵基督像。他那邪惡的宗教由全世界各宗教的教徒所組成。假先知將以融合為由，勸說條條大路通羅馬，神已在各種宗教裏啟示自己，包括伊斯蘭教、猶太教、基督教、佛教、印度教、萬物有靈論和新時代運動等，只要將敵基督當作自己的神所派來的救主，就可以向任何神祈求。

敵基督又建立一個政治體制，由假先知負責嚴格執行，要求所有人接受敵基督的名號，以及「那個獸」的數字，就是「六百六十六」（參啟示錄十三：16-18）。只要在右手或額上沒有印記或獸名，就不能買賣東西。當然，忠實的基督徒和明理的猶太人，沒有一個肯接受這項印記，於是就成為罪犯了，必須躲藏在鄉下耕地過活，又如畜生般的被追殺，並且終被殺害，遭受前所未有的迫害。

當我們進入大災難下半場，地球遭到三魔一體的詛咒。撒但已從天上剔除，被摔下成為地上的假神。假彌賽亞就是敵基督，他要全世界都崇拜他。而假扮聖靈充滿的

假先知，則負責說服人去效忠敵基督。這三魔一體造成的毀壞如此嚴重，難怪先知以賽亞說：「地要東倒西歪，好像醉酒的人。又搖來搖去，好像吊床。」（以賽亞書廿四：20）以至於「地必全然空虛，盡都荒涼。」（以賽亞書廿四：3）耶穌強調「若不減少那日子，凡有血氣的，總沒有一個得救」（馬太福音廿四：22）。

第十四章：福音傳遍 收割莊稼

因為第十三章的結尾太可怕，所以第十四章暫停大災難的進行，提供另一段插曲來鼓勵讀者。在這章裏，我們得以再次前瞻大災難的末期，以確信最後一定獲得勝利。

第十四章提供了大災難末期的全面預覽。經上說，有一位天使將向地上的每一個人傳福音，豈不令人驚訝？神真是好！甚至當人還在向祂揮拳怒吼之際，那滿有耐心、長期受苦、仁慈又憐憫的主，還是派出了一位天使。

你記得耶穌在馬太福音廿四章 14 節中說的嗎？「這天國的福音，要傳遍天下，對萬民作見證，然後末日纔來到。」這就是在大災難末期會實現的預言。這裏的「末日」應為中文聖經中所用的「末期」。（參本書「甚麼是末世、末時，末期、末日？」）

第二位天使奉派，前去宣告敵基督帝國首都巴比倫即

將摧毀。接著，第三位天使奉命，前去警告人們不要再崇拜敵基督，也不可帶他的印記，如果仍舊不聽神的命令，會遭到神忿怒的懲罰。

這章結束時，又預告一次耶穌再臨，祂會騰雲揮下鐮刀，收割地上的莊稼，把好麥從穀糠中分開，將罪人「扔在神忿怒的大酒醉中」（啟示錄十四：19）。

第十五、十六章：碗的審判 大災難盡

第十四章裏已經確定耶穌和祂的聖徒終將勝利，此時神準備傾下最後的忿怒。第十五章帶我們進入了大災難的最後階段，宣告「祂的震怒在這七災中發盡了」（啟示錄十五：1）。這段經文清楚指明，整個大災難是神發盡忿怒的時期。

還記得羅馬書五章9節說甚麼嗎？它保證得救贖的人不會遭到神的忿怒。在帖撒羅尼迦前書一章10節，也告訴我們，耶穌會先救我們脫離要來的忿怒。從這些跡象看來，神會在大災難來臨前，先將教會從世界提升到天上。

第十六章記載神釋放出祂最後的忿怒。神的忿怒藉著七個碗的審判連續傾倒而出，時間不超出一個月。我們得知道第一個審判是「有惡且毒的瘡」（啟示錄十六：2），當然來自先前核戰輻射的結果。第二個和第三個碗的審

判，污染了所有的海水和淡水。接著，正當無水可喝之際，第四個審判降臨了，是比正常熱度強四倍、會燒焦人的陽光。

隨後，第五個碗的審判帶來深沉的黑暗，籠罩敵基督的王座地區，也就是歐洲。然後，第六個碗乾涸了幼發拉底河，讓敵基督號召的眾多亞洲軍隊，得以進入亞米吉多頓，抵抗即將降臨的主耶穌。

這章剩餘的部分，詳盡描寫了大災難結束時，敵基督王國的毀滅：史無前例的大地震、敵基督的首都遭到摧毀、人們遭受百磅「極大雹子」（啟示錄十六：21）的擊打。令人可悲的是，大多數的人在經過這些之後，依舊拒絕悔改，心變得更剛硬，甚至集中精力褻瀆神。

第十七章：淫婦宗教 迫害聖徒

在本章裏，初次出現污穢的景象，就是「大淫婦」騎著一頭「朱紅色的獸」（參啟示錄十七：1-3）。須知經文中常用女人象徵宗教，這就是一個例子。大淫婦代表變節和腐敗的教會，在大災難的前半場中主導宗教事件，她將統合變節的天主教徒、新教徒及其他宗教的信徒支持敵基督，視其為彌賽亞救主。

這大淫婦將迫害所有拒絕與她合作的真神信徒，喝

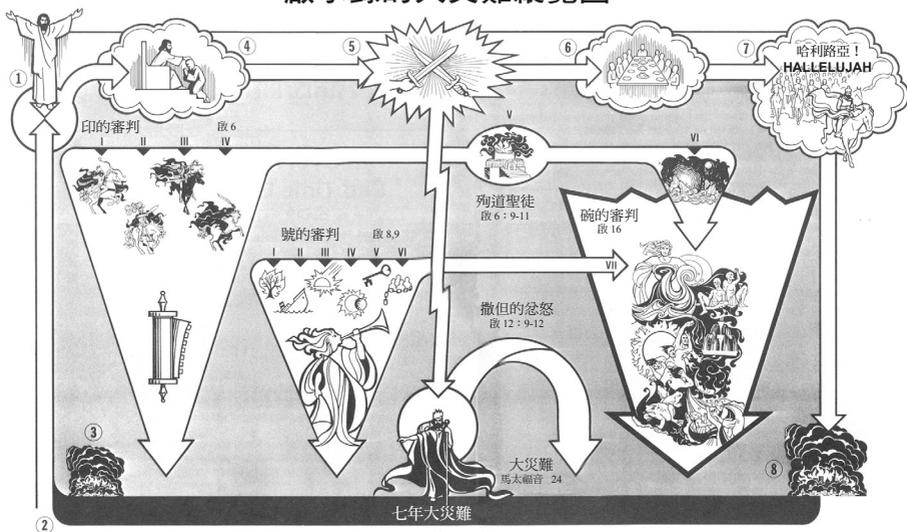
「聖徒的血」及「耶穌見證人的血」（參啟示錄十七：6）到醉。

請注意，這裏描述大淫婦騎在敵基督的背上，意味著教會已變得可憎。敵基督藉其鞏固自己的王國，然而如今大淫婦變得迷戀權力，於是敵基督痛下殺手，取而代之的是一個由假先知領導的、新的「世界一統宗教」。

第十八章：天使驚人 巴比倫毀

第十八章描述敵基督王國政治、經濟和社會系統在一小時內就快速瓦解了。然而神在施行毀滅之前，再度因著

啟示錄的大災難縱覽圖

啟示錄重要事件整理

1. 耶穌現今是榮耀祭司，顯現鼓勵約翰和教會（約翰福音 14：1-3；希伯來書 8：1；啟示錄 1：12-20）。
2. 教會被提。在基督裏死了的人必先復活，以後我們這活著還存留的人，必和他們一同被提升（帖撒羅尼迦前書 4：13-18；哥林多前書 15：51-55）。
3. 十四萬四千名猶太人，是受神印記的僕人。他們可能是因著主在以色列山上用超自然方法消滅了俄國的軍隊，而在大災難最開始時信主（以西結書 38 和 39 兩章）。
4. 信徒在基督臺前受審判（歌林多後書 5：10；約翰福音 5：24）。
5. 宇宙大戰，摔下撒但（啟示錄 12：7-12）。
6. 天上羔羊的盛大婚宴，聖徒與耶穌聯婚，成為基督的新娘（啟示錄 19：7-9）。
7. 耶穌基督在榮耀與大能中返回地球，成為「萬王之王、萬主之主」（啟示錄 19：11-16）。
8. 亞米吉多頓的末日大戰（約珥書 3：13-16；啟示錄 19：17-21）。

祂溫柔的憐憫，又另派一位天使警告世人，宣布世界的王國即將毀滅，告知這王國已「罪惡滔天」，神即將追討不義，並懇求眾人「從那城出來！」（參啟示錄十八：4）

當敵基督的首都及其王國遭神以瘟疫、飢荒和火災迅速毀滅時，政治領袖、貿易商、貨運經理都因財富損毀而絕望地泣悼。

第十九章：天上婚宴 地下食物

這時期是大災難的末期，天上、地下的情景截然不同。當苦難充滿全地，人們在極苦中痛哭哀號的時候，天上卻歡欣萬分！是的，對極了！在第十九章開始，全體在天上高喊「哈利路亞！」這是惟一記載在新約聖經上的舊約讚美詞，並且，在十九章的頭六節中反覆出現。

為甚麼在天上的都這麼歡欣？有幾個理由，第2節說，因為神摧毀了敵基督的王國，為殉道的人伸冤了。高喊「哈利路亞！」的第二個理由，是聖徒的審判已經完畢，他們要在宇宙從未經歷的盛宴中，與耶穌聯婚，成為基督的新娘。

請留心新娘的穿著：「羔羊婚娶的時候到了，新婦也自己預備好就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣。」（啟示錄十九：7-8）慶祝的第三個理由，是時辰已到，耶穌要在榮

耀與大能中返回地球。11 節一開始就描述天上羔羊盛大婚宴慶祝之後，緊接著便是「主的再來」。

約翰看到天門再度開啟，接著，耶穌騎著一匹白馬出現。但祂不是獨自回來。請看第 14 節：「在天上的眾軍，騎著白馬，穿著細麻衣，又白又潔，跟隨祂。」各位！這些不是天使，他們是早先在第 8 節提到的同一群人。他們是基督的新娘，也就是教會，這是「災前被提」最強有力的證據之一，因為這裏清楚說明大災難末期，教會與耶穌同在天上，然後一起回來。

耶穌再來時，祂是「萬王之王、萬主之主」（啟示錄十九：16）。而祂最初的目的在 11 節已清楚彰顯，祂來要以「審判和爭戰」對付神的敵人。15 節說到「有利劍從祂口中出來，可以擊殺列國。祂必用鐵杖轄管他們」。

第十九章結束時，發生了人們所謂的「亞米吉多頓大決戰」。在 17 到 21 節中，描寫主擊敗敵基督及其軍隊，根據但以理書十一章和啟示錄十六章的記載，他們駐紮在亞米吉多頓。

但你是知道的，實在是沒有這場戰役。耶穌並沒有派出軍隊作戰。撒迦利亞書十四章指明，主僅簡單地說了一句話，就有超自然的瘟疫，摧毀了敵基督和他的軍隊。

保羅在帖撒羅尼迦後書二章 8 節也斷言，主要用「口中的氣」去滅絕。撒迦利亞又說那些戰士的眼球在睡中融

化、舌在口中潰爛，並且他們的皮膚從身上掉下來。殘留下的只有骨和血，它們堆積到馬韁轡的高度，佈滿兩百英里方圓。這可怕的大屠殺就是所謂「神的晚餐」。

在這裏有個多麼大的對比，一邊是天上的美麗的盛大婚宴，另一邊則是毛骨悚然的神在地上的晚餐，敵基督的軍隊都成了禿鷹的食物。

現在，試問你一些要緊的問題：你想參加哪邊的宴席？是天上羔羊的光榮婚宴，還是當地上禿鷹的晚餐？前者，你是受尊敬的貴賓，後者，你是禿鷹的食物。你的命運取決於是否選擇相信耶穌是你的神與救主。

第二十章：千禧掌權 最後審判

第二十章一開始，便在 4 和 6 節講到主耶穌即將在地上掌權。儘管祂已經解決了敵基督和假先知，把他們全部都扔進了「火湖」，就是所謂的地獄，受盡永遠的折磨，但還剩下最後一個反叛者，名叫撒但。因此，主的首要之務，就是捆綁撒但，把他扔在無底坑裏關閉一千年，不得在地上四處作孽。

然後，得救贖的人將要與主耶穌一起，在地上掌權一千年。雖然掌權的情形這裏沒有詳載，但可在舊約，尤其是以賽亞書裏找到（參以賽亞書十一：4-16，卅二：13-

20)。經上說，耶穌將用「鐵杖」來牧管世人，又提到有些特別的人會與祂一起掌權，就是那些已經通過基督台前審判的人。

至於誰能與耶穌一起掌權呢？根據但以理書七章的記載，這些人包括舊約聖徒。18節：「然而，至高者的聖民，必要得國享受，直到永永遠遠。」27節：「國度、權柄、和天下諸國的大權，必賜給至高者的聖民。」

使徒也在內。耶穌在馬太福音十九章28節應許祂的使徒：「到復興的時候，人子坐在祂榮耀的寶座上，你們也要坐在十二個寶座上，審判以色列十二個支派。」我們這些在教會時期成為聖徒的，也將肯定包括在內。這應許記載在新約聖經中好幾次，說到我們必定會與耶穌一起掌權。舉例來說，在啟示錄二章26節記載：「那得勝又遵守我命令到底的，我要賜給他權柄制伏列國。」

最後，加上在大災難中為耶穌殉道的人，一如約翰說的：「我又看見那些因為給耶穌作見證，並為神之道被斬者的靈魂，……他們都復活了，與基督一同作王一千年。」（啟示錄二十：4）

那我們未來要做甚麼呢？可能是行政官，比如市長、州長、國王。耶穌在祂的一則寓言中說到，掌權是獎賞的一部分，至於權力的大小，乃視今世有多少信實的事奉而定（參路加福音十九：17-19）。有些人將擔任法官，大多

數的人會成為教師。

對了！我們要作「牧師」和「祭司」，提供全球性的教育系統。我們的責任是帶領每個在千禧年出生的人，信耶穌並得到救恩。民意代表不會存在，因為全世界將是「神主」的政府，耶穌將是政教合一的領袖、君王兼作大祭司。祂會頒布律法，交由我們教導與執行。

那麼得救贖的人要治理誰呢？千禧年的人口來自何處？來自在大災難中接受耶穌基督，並劫後餘生的猶太人和外邦人。當耶穌回來時，經上告訴我們，祂會立即審判還活著的人。對於猶太人的審判，以西結書二十章有所著墨，而外邦人的審判則記在馬太福音廿五章。至於那些在大災難末了仍然不接受耶穌基督的人，將立即以死亡處置（參以賽亞書廿四：21-22，六十：12）。

凡得救贖的人，會有耶穌般的榮耀身體。彷彿當初祂復活後，以榮耀的身體與肉身的門徒交往；同理，我們會有榮耀的身體，居住在肉身的人中間，治理他們。耶穌將在祂榮耀的身體裏從耶路撒冷掌權，作萬王之王、萬主之主。就如舊約所言，大衛在他榮耀的身體裏，將是治理以色列的王。而我們則如前所述，有些人作行政官，有些人作法官，而大多數要作教師。

我們將分布全地，治理那些在肉身中的人。以賽亞書告訴我們，人的壽命長度會回到伊甸園封閉後的初期，那

是一千歲。這意味著以肉身進入千禧年的人，包括在那時出生的孩子，都會活過整個千禧年。由於死亡減少了，壽命又延長，所以地球會經歷一次人口大爆炸，很可能在千禧年結束時，地上的人口數會創下有史以來的新高。

得救贖者的責任是帶領此期出生者歸入耶穌基督的救恩。你可能以為：「喏，他們當然會接受耶穌。畢竟，他們見過祂的榮耀身體，而且親自領受了祂有福的治理。」但是記住，耶穌曾經道成肉身，給人們完全的憐愛、醫治和餵養，結果卻得到釘死在十字架上的回報。相信在這千禧年期間，人心依舊不古。雖然人的罪會少些，不過這純粹是因為撒但及其黨羽被關閉起來，其實人們還是心存叛逆，這是源於與生俱來的罪性。耶穌指出，世上的邪惡來自人的內心，撒但僅是藉著誘惑使人罪惡加深罷了。

事實上，這是千禧年的目的之一。神要以千禧年證明撒但的宗教是錯的，意即人文主義使人誤以為改變世界的方法在於改造社會。此種主張乃因相信邪惡根源於社會。但是，神的話卻告訴我們，邪惡是出於人墮落的本性，而惟一改變世界的方法乃在人心的改變。因此神提供人一個完美的社會環境一千年，到末期才放出撒但。

隨後，撒但會暴露人內心對神的悖逆，牠會說服各國各邦的人反叛耶穌。你或許非常訝異地問：「為甚麼在經歷千年和平、正義、公義的生活後，人還會反叛神？」試

想，在「鐵杖準則」治理下的生活將是怎樣？

在肉身中的人會想要所有屬世的樂趣，包括吸毒、賭博、不法的性行為、色情……。任何在肉體上縱慾的企圖，都會迅速遭到公義的判決。違反者會在有著榮耀身體的法官面前受審，但不會有上訴的機會，因為法官的判決是完美的。所以人在表面上說：「我們讚揚您，耶穌！」但內心裏卻沸騰著叛逆。撒但要暴露那叛逆的心態。

啟示錄二十章 7 節告訴我們，撒但將會被釋放來試探人，牠將集結地上各國各邦的人反叛耶穌，這是人對神最後一次的叛亂。藉此，神將證明單由改變環境來改變人是行不通的，改變人心才是必要的，而這只有靠聖靈的能力才能做得到。在千禧年結束時，神再次將祂的忿怒傾注在撒但和那些附庸的人身上，並把撒但扔進火湖裏跟敵基督和假先知一起。

最後，神要叫不論是活在舊約時期、教會時期或千禧年的死人復活，並且審判所有不義的人。這個審判稱做「白色大寶座」的審判，是個受詛咒的人的審判。所有死前不信神的人，要照他們的所做所為受審判，依此決定永恆的命運。然而，無人能靠自己稱義，所以寶座前所有的人，全部將遭受刑罰，被丟到「火湖」裏，承受聖經所稱的「第二次的死」（啟示錄二：11）。

第廿一章：新天新地 永住聖城

第廿一章提供我們天堂的異象。從其中能夠知道的並不多，不過所知的卻非常有意義。約翰在第 1 節說：「我又看見一個新天新地。」原來，神燒掉了舊地球。彼得後書三章 12 節說，祂要燒盡撒但最後一次造反時所留下的一切污染。祂會把地球像熱蠟球一樣的重新造過，在烈火中，除掉所有罪惡污染與咒詛，造出新天新地的地球來，恢復神原先完美的創造。地球可能會變大，因為它成為地基，要承受一個巨大無比的新耶路撒冷城。

想想看！當神在創造新地球時，我們很可能就懸浮在半空中的新耶路撒冷城裏，觀看宇宙有史以來最偉大的煙火表演。創造完畢後，地球便更新復原，然後，神接著把我們連同新耶路撒冷城降到新的地球上，從此我們會永居在這個新地球上的榮耀之城內。

是的，聖經從沒教我們在天上過永生，卻教導我們在新的身體裏，住在新地球的新耶路撒冷城裏，享受永生。甚且神會降臨住在我們中間：「我聽見有大聲音從寶座出來說，看哪，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。」（啟示錄廿一：3）神要擦去一切眼淚，不再有死亡，也不再有悲

傷、祂將一切都更新了，所以，我們會滿有大喜樂地住在新耶路撒冷城中。

第廿一章剩下的部分，描寫耶穌正預備著新耶路撒冷城。它狀似立方體，從各方向延伸一千五百英里。它將是難以置信的美麗城市，地基由十二種寶石做成，大門是大珍珠，街道則由金子鋪成。父神和祂的兒女們，以及所有得救贖的人都住在城中，有神的榮光同照亮整個城市。

第廿二章：主必快來 獎賞有別

在最後一章，我們來到這座新耶路撒冷城裏。經上告訴我們，「有一道生命水的河」從神的寶座流出。這條河很可能是聖靈同在的象徵。它流在市區的主道中間，而昔日伊甸園的生命樹會長在它的兩旁，並且「結十二樣果子，每月都結果子」（啟示錄廿二：2）。

當神重新創造新地球時，祂永遠廢除了詛咒，所有的受造物都會恢復到神當初創造地球時的完美。我們因此得以瞥見永生，在那時我們將在新的身體裏永遠與神同在，且住在新地球上的新耶路撒冷城中。

只是一瞥，卻足以使我們渴望那要來的榮耀，特別在當你思考第4節「也要見祂的面」之時。那節經文說我們將來必定看到神的面。聖經告訴我們，從來沒有一個人見

過神的面。但那一天，我們這些得救贖的人將親眼目睹！那意味著我們跟創造主會有一個親密、屬於自己、永恆的相交。

啟示錄廿二章說我們要永遠地事奉主。聖經上並沒有提到事奉本身的細節，但是我知道它是有意義及令人滿足的。例如，我可以想像，神會發揮恩賜到完美的地步，以致聲樂家能唱出超越天籟的天籟，畫家能畫出超越想像的想像，而這種種全是為了神的榮耀，是向創造主獻上的至高敬意。

來到第 6 節，焦點突然從永生轉到耶穌必再來的應許。耶穌說：「我必快來，」然後又說：「凡遵守這書上預言的有福了。」此時請注意，祂叫我們不但要聽道而且要行道。接著，祂吩咐在等候祂回來時該做的事。

在我為你勾劃這些時，請捫心自問：「我在做這些事嗎？」第 9 節說要「敬拜神」，第 10 節說「不可封了這書上的預言」，那意味著要盡力與人分享這書卷上的信息，「因為日期近了」。第 17 節誠摯地勸誡我們每天要渴望主的再來。第 18 和 19 節命令我們要保護神話語的完整，不容任何人在這預言上「加添」或「刪去」甚麼。

耶穌在第 12 節重複說明這奇妙應許，為本書卷主題做了總結，祂說：「看哪，我必快來！」然後，祂加了一個警告：「賞罰在我，要照各人所行的報應他。」各位！耶

耶穌即將回來，在祂回來時，信與不信的人都會受審判。審判不是獨斷的決定，而是依照我們今生是否相信耶穌是神與救主，信者將在被提時就受審判，馬上決定獎賞的多和少，而不信者則會在千禧年末的白色大寶座前受審，接受不同程度的懲罰。

是的，在千禧年和永生這兩個時期，信徒的獎賞程度都不一樣。耶穌也說，在千禧年時會有不同程度的治理權，而且，聖經上說那些特別的獎賞要給贏得靈魂的、殉道的、長老、守節制的，以及時刻引頸盼望主耶穌再來的人。

耶穌在地上說的最後一句話記載在啟示錄廿二章 20 節，祂對約翰說：「是了，我必快來！」耶穌留給我們一個榮耀的應許，就是一個快回來的應許。然後，請注意約翰的反應。他從心底的深處大聲呼喊：「阿們！主耶穌阿，我願你來！」那是我們對主再來該有的態度，也就是一個深信主隨時要來的盼望。

結論：時限已過 主必快來

許多跡象顯示我們住在主耶穌要回來的時期。其中之一記在馬太福音廿四章 32 節，耶穌要人們注意代表以色列的無花果樹。祂說那無花果樹枝再度發嫩長葉的時候，耶

耶穌就在天門，即將回來了。

各位！過去的四百五十年，每當預言學者講：「注意以色列、再注意以色列、還要注意以色列。」人們總以嘲笑、藐視、奚落來回應：「以色列絕對不會存在！」然而，如今卻笑不出來了，因為以色列在 1948 年 5 月 14 日復國。我們知道耶穌就在天門口了，因為祂在馬太福音廿四章 32-34 節點出，目睹以色列復國的這一代將會經歷所有末期要發生的事；這表示我們是最終的世代。

另一個徵兆記在路加福音廿一章 24 節。耶穌說，當耶路撒冷不再受外邦人統治時，祂便回來。各位！耶路撒冷在西元 70 年落入羅馬人之手，接著是拜占庭人、阿拉伯人、十字軍、蒙古人、土耳其人、英國人，以及最後的約旦人。感謝神！經過了一千八百九十七年後，在 1967 年 6 月 7 日，猶太人首次收復耶路撒冷城。

我親愛的朋友們！讓我再說一遍：我們已經活過時限了！耶穌即將回來！祂應許祂要回來，就一定完全成就，否則毫無意義。如果你拒絕耶穌，這個應許一文不值！如果你相信耶穌，這個應許應該意味著一切。

好了，整卷啟示錄至此結束！希望你在此時已深信啟示錄是能理解的，而且值得仔細研究的。在此結束之時，我要衷心地說：「主必快來（Maranatha）！」正是哥林多前書十六章 22 節提到的阿拉美話：「我們的主來！哦！是

的，主耶穌請快來！」（本文是隨本書發行的《啟示錄縱覽》DVD 光碟之中文字幕記錄，英文字幕記錄請參本書附錄一，中英文用字對照請參附錄二。）

尾語

詩篇一四五篇 8，13 節：「耶和華有恩惠、有憐憫、不輕易發怒、大有慈愛……你的國是永遠的國，你執掌的權柄，存到萬代。」

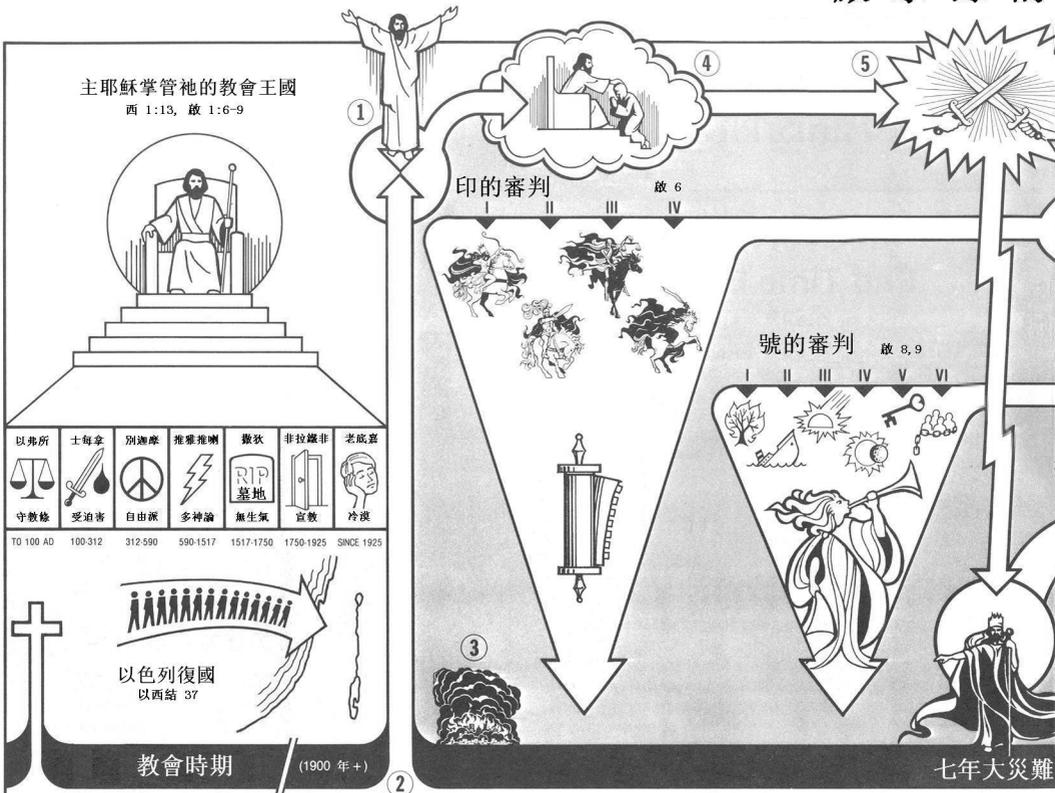
詩篇一四五篇 17 節：「耶和華在祂一切所行的，無不公義。在祂一切所作的，都有慈愛。」

主耶穌最後在啟示錄廿二章 7、12、20 節應許了三次：「是了，我必快來！」這就是啟示錄的最主要信息。

啟示錄各章節重點整理

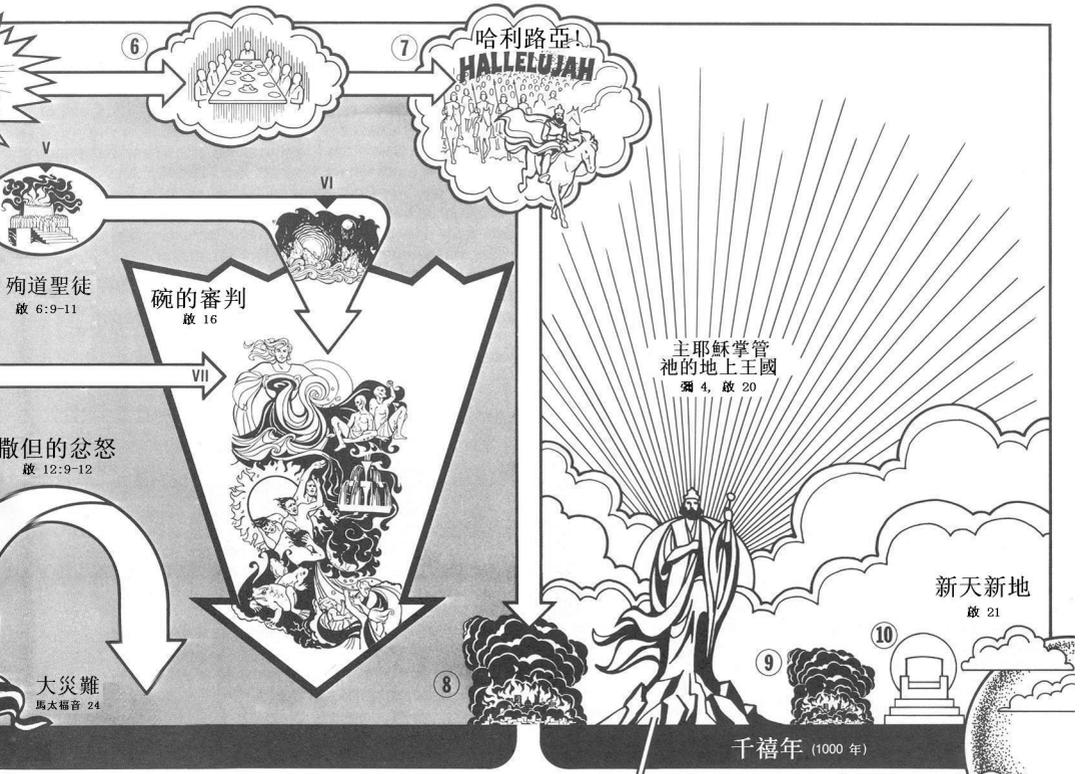
	權柄	慈愛	公義
第一章	榮耀祭司	顯現鼓勵	手星口劍
第二，三章	主掌教會	七種信徒	應許勝者
第四章	神殿異象	神造萬物	虹圍寶座
第五章	地球權狀	贖罪羔羊	配拿書卷
第六章	羔羊揭印	等足數目	印災審判
第七章	印記神僕	拯救靈魂	賞賜白衣
第八，九章	金爐傾災	三燒其一	號災審判
第十章	確認權狀	安慰前瞻	預警世人
第十一章	復活義人	大能傳道	耶城受審
第十二章	摔下撒但	救恩權能	撒但日薄
第十三章	任憑三魔	預警數目	獨裁迫害
第十四章	金冠新歌	福音傳遍	鐮刀割除
第十五，十六章	神殿降災	大災難盡	碗災審判
第十七章	萬主之主	天使解惑	淫婦教滅
第十八章	伸冤在主	天使警人	巴比倫毀
第十九章	耶穌降臨	天上婚宴	地下餐食
第二十章	地上掌權	千禧福政	最後審判
第廿一章	新天新地	與神同在	賜得勝者
第廿二章	神光永照	主必快來	刪添遭禍

啟示錄的

- 耶穌現今是榮耀祭司，顯現鼓勵約翰和教會（約翰福音14:1-3，希伯來書 8:1，啟示錄1:12-20）。
- 教會提昇。在基督裏死了的人必先復活，以後我們這活著還存留的人，必和他們一同被提昇（帖撒羅尼迦前書4:13-18，歌林多前書 15:51-55）。
- 144,000猶太人，他們是受神印記的僕人。他們可能是因著主在以色列山上用超自然方法消滅了俄國的軍隊，而使得他們在大災難最開始時便信主的（以西結書38和39兩章）。
- 信徒在基督臺前審判（歌林多後書 5:10，約翰
- 宇宙大戰，摔下撒但（啟示錄12:7-12）。
- 天上羔羊的盛大婚宴，聖徒與耶穌聯婚，成為基（啟示錄19:7-9）。

末世縱覽

- 福音5:24)。
- 耶穌在榮耀與大能中返回地球，成為“萬王之王、萬主之主”（啟示錄19:11-16）。
 - 亞米古多頓的末日大戰（約珥書3:13-16，啟示錄19:17-21）。
 - 歌革與瑪各的爭戰（啟示錄 20:7-10）。
 - “白色大寶座”的審判（啟示錄 20:11-15）。

P.O. Box 919, McKinney, TX 75070

Copyright © 1997 by Lamb & Lion Ministries.
Designed by Dr. David R. Reagan. Note: Some of the illustrations on this chart were taken from Revelation Illustrated and Made Plain by Tim Lahaye and are used by permission of Zondervan Publishing House.

永生天堂
啟 21, 22

☆參☆

主必快來 的徵兆

提多書二章 11-13 節說：「因為神救眾人的恩典，已經顯明出來，教訓我們除去不敬虔的心和世俗的情慾，在今世自守、公義、敬虔度日，等候所盼望的福，並等候至大的神和我們救主耶穌基督的榮耀顯現。」

我們是否確切盼望神和救主耶穌基督的榮耀顯現呢？這是這節經文所要傳遞的。我們要以儆醒的心，渴望耶穌基督的隨時降臨。可惜的是，大多數基督徒心中沒有這個盼望；更可悲的是，一般的基督徒對於耶穌基督的二次再臨，似乎無動於衷。

冷漠的主要理由之一，是聽多了就麻木了：「是啊！相信耶穌要再來，但那是遙不可及的，未來某個時空才發生罷！」主的再來對這些人而言，並不實際，僅是虛空的夢想和希望，或許千萬年後才會再來罷，反正絕對不是現

在。另一個理由，則是有人相信，既然不可能知道有關主再臨的事，何須費心在思考、擔心和談論。

一般教會皆缺乏聖經預言的教導，會眾所知僅限「主的日子來到，好像夜間的賊一樣」（帖撒羅尼迦前書五：2）。通常，會眾在屬靈特會中聽到耶穌不久再臨的信息，都會很興奮地回到教會談論，研討如何做好準備，可是馬上會被人用上述經文嚴厲打斷，只好閉嘴聆聽：「我們根本無法知道主的再來，主會偷偷摸摸的來。你倒不如不聞不問地繼續過日子，甚至不要想，因為祂會在你最料想不到的時候回來。」

我們真的能夠知道主再來的時間嗎？真的可能察覺耶穌基督再來的蛛絲馬跡嗎？例如甚麼時候？多數答案是「絕對不會！是完全不能預知的！」然而，在徹底研究聖經預言後，應該會得出不同的結論：「當然，我們無法得知確切的『日期』，不過可以看得出『時期』。」

主再來的日期真是不得而知，因為耶穌自己已明確在馬太福音廿四章 36 節說明：「那日子，那時辰，沒有人知道，連天上的使者也不知道，子也不知道，惟獨父知道。」儘管有些人一直認真地預測日期，而且愈接近主耶穌基督再臨的日子，預測的人愈多。我們並不懷疑他們的誠意，不過他們真的是被矇騙了，中了撒但的計謀。

撒但熱愛這些預測日期的人，因為他們使得聖經預言

失信。一旦設了日期，注目焦點就集中到日期而非主耶穌基督。人們將沉迷於日期，到處奔波談論，特別是在新聞採訪後，再添加一番渲染。結果，預測的日期來了又去，新聞界譏諷相信這個日期的人，結果他們受窘生怨，從此不再相信主再來的事。往後，當嚴謹的預言老師傳述：「我們不能知道這個日期，但我們卻能知道這個時期。」他們會說：「是啊，我早聽過這一派胡言了。」然後拒絕再聽下去。撒但很喜歡事情這樣發展。

愈接近耶穌再來的時刻，撒但愈鼓動更多人加入預測日期的行列，不停地預測，不停地失效，形成「狼來了」效應，等到人人都麻木的時候，狼就真的來了。

朋友！耶穌就快要來了。但是，我們要謹慎牢記，沒有人能夠知道耶穌再來的日期。從此，當有人問及這個日期時，我們便能如此回答：「我們無法得知耶穌再來的『日期』，但卻能夠知道那個『時期』。」

了解這個時期

現在，要從聖經中查考關於主耶穌基督再來時期的證據。在帖撒羅尼迦前書五章裏，保羅從第1節起說到：「弟兄們，論到時候、日期，不用寫信給你們；因為你們自己明明曉得，主的日子來到，好像夜間的賊一樣。」就在

這裏！祂回來好像夜間的賊。第3節說當人正說「平安穩妥的時候」，這事就會發生，又說：「災禍忽然臨到他們，如同產難臨到懷胎的婦人一樣。他們絕不能逃脫。」（帖撒羅尼迦前書五：3）

緊接著，第4節帶出至關緊要的關鍵經文。這節經文向你、我證明，我們能夠知道主再來的時期。帖撒羅尼迦前書五章4節說：「弟兄們，你們卻不在黑暗裏，叫那日子臨到你們像賊一樣。你們都是光明之子，都是白晝之子。我們不是屬黑夜的，也不是屬幽暗的。所以我們不要睡覺像別人一樣，總要做醒謹守。」

這經文到底在說甚麼？保羅不是對我們基督徒說的，是針對世界和非信徒說的，也是對那些自稱基督徒，卻不與祂相親、同行，從未真正重生、不信不讀神話語的人。對於已經重生、真是神的子女、讀神的話語、身體力行的真基督徒，耶穌再來怎會像夜間的賊？絕對不可能的。

再看一遍第4節：「弟兄們，你們卻不在黑暗裏，叫那日子臨到你們像賊一樣。你們都是光明之子，都是白晝之子。我們不是屬黑夜的，也不是屬幽暗的。所以我們不要睡覺像別人一樣，總要做醒謹守。」

聖經講的非常明確，耶穌說：「你們都是光明之子，都是白晝之子」，指的是這些真正由神重生的孩子，會有聖靈在心中光照，靠著聖靈的亮光，照明心懷意念，開啟心

靈的眼睛，了解神話語的奧祕，更知道主再來的時期。

希伯來書十章 25 節也有類似的經文：「你們不可停止聚會，好像那些停止慣了的人，倒要彼此勸勉，既知道那日子臨近，就更當如此。」那是甚麼日子？是第 27 節所提的大審判日子，也就是主再來的日子。第 31 節再次警告：「落在永生神的手裏，真是可怕的。」請再注意第 25 節，那裏說我們要彼此勸勉，彷彿「那日子臨近了」。這表示現在就能看出跡象，不會一無所知主再來的時間。

再次強調，「我們不能知道確切的日期，但能藉著分析經文找出那個時期。」

識別這個時期

如今，我們有兩個理由能夠知道主再來的時期。首先，是神要我們知道這個時期；如果神意外派遣耶穌基督回來，那是違反祂的屬性的，既然神不可能違反祂完美的屬性，必然會預告有關耶穌的再來。

想一想，為何神意外派遣耶穌回來算違反祂的屬性？因為整本聖經歷史早已顯明，神從未不先下通牒預警就傾下忿怒，因為我們的神是滿有慈愛、恩典及憐憫的。祂是公義和聖潔的神，也是一位溫柔、慈愛、憐憫的神。

祂為甚麼這麼做？在彼得後書三章 9 節，神極為寬容

地宣告：「不願有一人沉淪，乃願人人都悔改。」

這位創造宇宙的神，不是某個藏在雲中的宇宙虐待狂，向下窺視我們，然後伺機以耶穌基督再來的的方法，一出手就一網打盡地上的罪人。祂乃是長久耐心苦苦等候世人悔改，接受耶穌做為個人的神與救主，心甘情願接受這份祂給世人的愛的禮物。再強調一次，祂「不願有一人沉淪，乃願人人都悔改。」

神絕對不會不發預警就傾下祂的忿怒。例如，神要挪亞向眾人傳道，警告人們處在主快傾下忿怒的當口，挪亞順服傳講這個信息一百二十年，卻換來嘲笑、藐視和愚弄，尤有甚者，竟有些人笑得不能涉水！再舉一例，主告訴亞伯拉罕去所多瑪和蛾摩拉兩個城市，警告即將來臨的毀滅。亞伯拉罕去警告了，但這兩地城中的人並不相信，所以就隨著兩城毀滅了。

神不會不預先警告就施行憤怒的毀滅。祂在今天警告美國，也在世界各地發出預言，呼召各國悔改。耶穌基督會在難以置信的忿怒中再來，祂要傾下神的忿怒，審判拒絕神的恩典、憐憫和慈愛的人。

這是宇宙最為隱蔽的奧祕，撒但不要任何人知道。一般的基督徒並不知道耶穌要在忿怒中回來，但是聖經卻講得很清楚。啟示錄十九章 11 節，使徒約翰描述耶穌第二次再來：「我觀看，見天開了。有一匹白馬，騎在馬上的稱

為誠信真實，祂審判，爭戰，都按著公義。」

各位，耶穌再來時要審判、發動戰爭！祂要傾下神的忿怒。啟示錄六章說耶穌回來的那一天，地上的總統、首相、君王……，都要匍匐爬行藏到山洞和巖石穴中，「向山和巖石說：『倒在我們身上吧！把我們藏起來，躲避坐寶座者的面目和羔羊的忿怒；因為他們忿怒的大日到了，誰能站得住呢？』」（啟示錄六：16）

神要對付罪。祂以兩種方式對付罪：恩典或忿怒。人人都要面臨神的恩典或忿怒的選擇。在神的恩典下是榮耀的，這代表我們已有神的應許，不久之後耶穌再顯現時，祂會提升我們離開這個世界。如果留在神的忿怒之下，便會經歷一場無法想像的天譴災難，這些都要發生在聖經所揭露的大災難時期，在那七年裏，神要降下忿怒的大災難，審判地上所有的人及撒但。

大多數人把神想像成一個宇宙大的玩具熊。這些人相信到神面前時，神會伸出祂大而溫暖的胳膊，擁抱著他們說：「我了解你經常犯法；我知道你常常喝醉而且放蕩；我知道你不曾接受我的兒子成為你的救主；但是你卻活得比街底的那個惡棍好得多多，照著曲線來評分，你剛好可以進入我的天國。」

各位，沒有這樣的神存在。神滿有恩典、慈愛和憐憫，但同時也公義和聖潔，所以祂必須對付罪。聖經說，

神以兩種方式對付罪，非恩典即忿怒。

每個人都知道約翰福音三章 16 節：「神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們，叫一切信祂的，不至滅亡，反得永生。」但驚人的卻是，甚少人熟悉同一章的 36 節，施洗約翰說的話：「信子的人有永生；不信子的人得不著永生，神的震怒常在他身上。」

注視徵兆

總結上文，每個人都要面臨一項選擇：神的恩典或忿怒。耶穌基督會在忿怒中再來。神絕不會不預先警告就傾下忿怒。照著祂的屬性，神必先給人警告。因此，神一定會讓我們知道主耶穌再臨的時期。

我們怎能曉得神要我們知道呢？祂如何透露？祂會透過主再來的徵兆。我們可以應用同樣的原則，查證有關耶穌第一次來的徵兆。

馬太福音十六章 1 節就能看到這個原則。當耶穌正在教導時，法利賽人和撒都該人突然向祂挑戰，要求耶穌顯個神蹟，他們想看從天上來有關主耶穌的徵兆；沒想到耶穌從天氣預測的角度切入，聽起來相當諷刺，耶穌說：「晚上天發紅，你們就說：『天必要晴。』早晨天發紅，又發黑，你們就說：『今日必有風雨。』你們知道分辨天上

的氣色，倒不能分辨這時期的神蹟。」

我們能領會耶穌所講的嗎？當時以色列的宗教領袖們想要看的是一個神蹟，好證明祂自己是彌賽亞，耶穌卻回答：「我不知道你們怎麼了？你們能夠看看天空的徵兆，就知道天氣會怎樣，卻分辨不出這個時期的徵兆，認不出我來。你們還想要甚麼樣的神蹟呢？除了我所做的，你們還要甚麼徵兆？」

耶穌是甚麼意思呢？祂指出了以下的事實：這些人終其一生研究希伯來經文，經文中超過三百個關於彌賽亞第一次來的預言，其中很多個是重複的。經過歸納後，大約有一百零九個是不重複的，這些預言預告了耶穌的一生，包括出生地、如何出生、會進埃及、要住加利利、會醫病救人並憐憫愛人。

關於祂各方面的事奉也都有預言。例如：預言祂的血統會從亞伯拉罕、以撒、雅各到大衛，一脈相傳。祂一生中最後的幾天、幾小時，都巨細靡遺地記錄在預言裏。先知說祂會遭朋友以三十塊銀錢出賣，祂會被高高吊起，肋旁、手、腳都被刺穿。

好了，現在的情況是，儘管耶穌已在法利賽人和文士眼前，逐步實現這些預言，他們卻還要一個「徵兆」！所以耶穌回答：「你們要瞎到何時啊？在這時期，你們還覺悟不出，我就是這麼多徵兆所指的彌賽亞嗎？」

而我們自己的態度又是如何呢？舊約關於耶穌第一次來的預言已有三百多個，但是關於祂第二次再來的預言，卻高達五百多個！大約是前者的兩倍。在新約聖經中，每廿五節經文就出現一次耶穌再臨的信息。為甚麼這麼多？因為耶穌要在忿怒中再來。第一次降臨，祂是滿有憐憫的救主，眼中會含著淚水。但第二次再臨之時，祂變成得勝的統帥，眼中射出白熱的火焰，回來審判並征服所有反對神的敵人。由於神衷心不願有任何一人毀滅，所以祂早就接二連三的發出徵兆，警告世人。

現今世代的徵兆多到令人目不暇給，分辨的最佳方法，就是分門別類。隨著更深入的查考，一定會深深體認到耶穌快來的事實，然後，才終於會用屬靈的眼光，認真看待，然後不論怎麼看，都似乎看到天上閃著警示燈，耳邊響起：「耶穌快來了！耶穌就快回來了！」

自然界的徵兆

自然界的徵兆往往最不受重視。通常，只要提到自然界的徵兆，人們的反應不外乎：「你在說甚麼？你指地震、火山、飢荒、瘟疫和超自然的事嗎？」然後咯咯地笑起來。他們會嘲笑著說：「這些本來就是人生的常態啊！有甚麼新鮮的？別鬧啦！」或者，他們會笑人白痴、迷

信，竟然愚蠢到相信自然界的徵兆，相信火山爆發乃是神向人傳遞信息的作為。

凡自然界的徵兆都是真真實實的！聖經從頭到尾都教導人們，神總是透過自然界來講話。在耶穌出生時，神在天上安置了一顆特別的星。在祂釘死十字架上的那日，特別有三小時的黑暗和地震。經上說，當耶穌回來時，將發生有史以來最強烈的地震，地震會提高每個峽谷、降低每座山岳、夷平了整個地球如同平原、又移開每個島，然後將耶路撒冷城升高到地球最高處（參彌迦書四：1）。

神向來透過自然界的徵兆講話。我們在舊約裏可以看到，一位接著一位的先知們，都透過自然界的徵兆來預言。整本約珥書都在說蝗蟲入侵，大意是說：「呃……我們的地剛被蝗蟲啃得精光，沒有食物可吃，也沒糧草餵牛，更沒有任何東西可奉獻給主。」

他接著說：「這情形我早跟你們警告過了。看看現在，只好無奈地坐著，痛苦地擰著手，悲嘆霉運纏身，內心哀嘆為甚麼是自己。其實，慘境跟運氣無關。神下派蝗蟲來是為了教你們悔改，如果還不悔改，神就要派出軍隊徹底消滅你們。」試想，誰會相信？他們嘲笑、藐視、愚弄約珥，甚至扔石頭打他。既然他們不相信約珥，神於是派來一支消滅的軍隊。

先知阿摩司也強調自然界的徵兆。他說：「嗨！你們

有沒有注意到，每次種下莊稼後，莊稼的根就腐壞了？再種時，洪水就來？續種後，冰暴又襲來？接著種，暴發枯萎病？再接再厲重新種，結果蝗蟲飛到了？」然後他說：「我早有消息給你們了，神降這些災禍乃是教你們悔改！」（參阿摩司書四：6、7、9，七：2，八：8，九：5）

現在的社會推崇理性，我們是這樣的理性化，以至於不相信任何不能看、不能摸、不能聞、不能嚐、不能量的，認為所有無法證明的都不存在。不相信超自然的人比相信月球上有人的人還要多，甚至連一般基督徒也是如此。然而，信仰卻是超乎感覺的真實領域，是個關乎天使、魔鬼和屬靈爭戰的領域。在信仰裏，神要透過各種自然界的徵兆發言，祂一直都是這樣做的，以後也會如此做下去。

人們嘲笑這些徵兆，說：「是啊！一直都有啊！」他們忽略了耶穌在馬太福音廿四章如何描述這些徵兆。在第8節中，耶穌說這些自然界的徵兆會像「生孩子的劇痛一樣」。作母親的都知道那是甚麼意思，孕婦愈接近分娩時刻，腹部劇痛的頻率和強度都愈強。各位！這就是耶穌的意思。愈接近主的降臨，地震愈多愈強，火山爆發愈多愈強，嚴重的瘟疫和飢荒也愈多愈強。

聽起來像晚間新聞嗎？這些都已在我們的世紀發生了。你拿本年鑑來看看裏面的統計數字，事實都擺在眼

前，本世紀以來，我們已經經歷日益加劇、令人難以承受的自然災害，彷彿神在搖動這個世界，愈搖愈厲害，向世界說：「聽我說、聽聽我說，耶穌就快要來了！」

朋友！這些自然界的徵兆是真的，我們最好多加注意。它們在宣告主耶穌快要來了！

社會的徵兆

第二個徵兆是關於社會風氣。耶穌在馬太福音廿四章 37 節再度說：「挪亞的日子怎樣，人子降臨也要怎樣。」然後，祂開始描述挪亞的日子。主的意思是，「我要回來的時候，地上的情況就像挪亞時代一樣糟。」祂所指的是，這世代的社會終究會變得像挪亞時代那樣的邪惡。

回到創世記六章，我們會驚訝地發現，這裏沒有挪亞時代的詳細描述，但確定非常敗壞。第 5 節首先說到：「終日所思想的盡都是惡。」

想更多知道挪亞社會的細節，就看看羅馬書一章 18-32 節，體會一下挪亞的社會有多麼恐怖。保羅藉著聖靈的默示，描寫神要對付的社會是何等的邪惡，那必然與挪亞的社會同一類型，這是歷史上神傾忿怒的典型。

目前的社會符合羅馬書一章 18 節的描述：「行不義阻擋真理。」甚至以神立國的美國也一樣，禁止公立學校教

導孩子宇宙和人類的真正起源。接著，羅馬書再講到社會敬拜被造者而不是造物者。印證到現今，人們崇拜人文主義，敬拜人不敬拜神，敬拜大自然不敬拜神，敬拜地球，卻不敬拜創造地球的天父！

經文繼續講到人們如何變得虛妄，自以為聰明，反而成了愚拙。是的，我們身處如此崇拜教育的世代，無論遇到了甚麼樣問題，都以為能夠用教育解決。為了防止愛滋病，就教導孩子安全性行為防護措施，其實，真正需要的是性道德。

第 24 節記載，社會腐敗到一個地步，致使神就稍微退後，讓邪惡擴大。印證歷史，六十年代發生的性革命就是一例；當人們不悔改，神便後退些，並且減少保護，允許罪惡擴大。接著爆發的是記在 26 節的同性戀瘟疫。

提摩太後書三章也有類似的經文。不同於保羅在羅馬書一章時彷彿是一位歷史學家；在提摩太後書三章時，保羅像一位先知，傳講同樣的話，強調耶穌早已告訴我們，末世的社會會跟挪亞的時代很相似。

他在提摩太後書三章 1 節說：「你該知道，末時必有危險的日子來到。」（末時的解釋，參本書「末世、末時、末期、末日」。）保羅繼續說：「那時人要專顧自己」，指的就是人文主義，還會「貪愛錢財」，這指的是唯物主義，並且會「貪愛宴樂」，擺明是享樂主義。

這三種主義時常併行。如果人文主義可算是人的宗教，那麼金錢便被奉若神明，人的生活變得總是追求享樂，不止形成唯物主義，還導致享樂主義。然而，這樣的人生循環裏，還有第四個影響的因素，稱為報應，乃因神不得輕忽。這報應也是哲學家所稱的虛無主義，是絕望的美幻用詞而已。

請看提摩太後書三章1節裏的人的絕望：「人要自誇、狂傲、謗讟、違背父母、忘恩負義、心不聖潔、無親情、不解怨、好說讒言、不能自約、性情凶暴、不愛良善、賣主賣友、任意妄為、自高自大、愛宴樂、不愛神。」這正是末世的末後時期（簡稱末時）的寫照。

還需要任何說服，才能承認我們已身處「末時」？事實上，整個世界都陷入了這種可悲的景況中，原因之一是受了美國的影響。你可曾想過，美國一直是地球上的道德污染者，美國的电影和電視節目影響了全世界。不論在世界何地落腳，只要打開電視，映入眼簾的往往正是最不道德、最暴力的美國影片。

這個社會的景況又回到了挪亞時代。所有社會的徵兆都指向主耶穌快要再臨。我們的年代，人們已經忘記如何臉紅，習於稱惡為善了。

宗教的徵兆

第三個徵兆是宗教的徵兆。宗教的徵兆多如牛毛，有些是負面的，有些是正面的；負面的真是令人深惡痛絕。舉例來說，耶穌三次在馬太福音廿四章，強調假基督、假先知及異端教派都是末時的徵兆。

第一次，祂在第5節提到：「有好些人冒我的名來，說：『我是基督』，並且要迷惑許多人。」在11節，祂再次提醒：「且有好些假先知起來，迷惑多人。」而到了24節，祂警告我們，「假基督和假先知」要來「顯大神蹟、大奇事」。祂警告了我們三次那些異端！

我們處在一個異端盛行的時代，充斥了負面的宗教徵兆。譬如，起源於十九世紀中期的末日聖徒教會，即摩門教，是現今世界最大的異端。它是傳講、教導假耶穌的教會，是所有異端的極點。

摩門教徒把耶穌講成路西弗（魔鬼長）的兄弟，是二千名眾神中的一位，這些眾神又由一位從亞當昇華出來的「超級神」所創造，真是表明了他們是從地獄坑裏來的！

在十九世紀末期，耶和華見證人認為耶穌是天使長米迦勒。而現今，還有更多的異端出現，並且大大地盛行。想想看那些招魂派，甚至把耶穌當成「第六空間投影的媒

體」，真是胡扯一通！有些異端領袖，譬如統一教教主，乾脆自稱為彌賽亞。異端充斥，就是主耶穌快來的徵兆。

第二個負面的宗教徵兆是魔鬼崇拜。聖經明示，在末時，即末世的末後時期，魔鬼崇拜大為盛行。提摩太前書四章1節，保羅寫到：「聖靈明說，在後來的時候，必有人離棄真道，聽從那引誘人的邪靈和鬼魔的道理。」

撒但早已現身了，牠要盡可能多拐些人跟牠下地獄去。這個趨勢起於六十年代上演的「羅絲瑪麗的嬰孩」電影，內容是一個女人遭一群女巫綁架，為撒但懷孕。這部片的成功掀起了仿效的熱潮，於是出現大法師上、下集，以及隨後的「預兆」上、下集。這股熱潮日益加強，導致現在的電影和電視節目都沉溺在魔鬼崇拜中。

這些電影反映了一個簡單的事實，就是人們已經沉溺於法術，瘋狂受到占星術和命理學的吸引。只要到主要超市的結帳台旁看上一圈，就會看到許多暢談法術的星象書籍和八卦雜誌。美國當今最暢銷的出版物是扒糞的傳聞小報、《象星》、《全國追究者》等，內容充斥著第六感應、占星術、命理學和其他新時代運動等不清不白的東西，這些都是魔鬼崇拜。

第三個負面的宗教徵兆是離棄真道。這是經上一提再提的徵兆。保羅在帖撒羅尼迦前書四章3節說，敵基督直等到大規模的離棄真道發生後，才會顯現。耶穌在馬太福

音廿四章 12 節提到：「許多人的愛心，才漸漸冷淡了。」保羅也在提摩太後書三章 5 節指出，末時的社會變得如此可怕，理由是人「有敬虔的外貌，卻背了敬虔的實意」。其中「背了敬虔的實意」的原文意思是「卻否認了其中的大能」。

當代美國收視率第一的基督教電視節目，不是傳福音的節目，而是談論靠積極思維得能力的節目，譬如可以用「鞋帶」把自己提高之類的。還有其他許多所謂基督教電視節目沉迷於各種發財神學的講道，聲稱人接受耶穌，就會成為百萬富翁；這些全都來自地獄！

保羅也在提摩太後書四章 3 節指出這些教會的悖逆。他說，在末時多傳講神的話，「因為時候要到，人必厭煩純正的道理，耳朵發癢，就隨從自己的情慾，增添好些師傅，並且掩耳不聽真道，偏向荒渺的言語。」

現今一般的教會，會有基督徒發言人否認聖經全部且根本的真理，包括耶穌的話、童女生子、死裏復活，還有主的二次再臨。大多數的神學院竟貶損聖經，爭辯是人在尋求神，而不是神向人啟示。

至於新教的主流教派，似乎有意以靈意解釋聖經。甚有離棄真道的論調，說聖靈在第一世紀早已退休了。還有的極端是強調聖靈過於救主耶穌、個人主導的師徒運動、發財神學、激笑派……。基督教義在當今教會處處遭非真

道論點的衝擊，而這些全是主耶穌快來的徵兆。

這些負面的宗教徵兆真是令人沮喪極了！但感謝主，也有正面的徵兆，而且還非常強烈！主耶穌在馬太福音廿四章中說：「這天國的福音，要傳遍天下，對萬民作見證，然後末日才來到。」通過現代科技的使用，本世紀已能向全世界傳講福音了。這些現代科技包括衛星電視、電腦或電子多國語言聖經翻譯、一般及短波無線電廣播、電影、電視和網路等。

另一個正面的宗教徵兆，是對聖經預言的理解。在舊約時代，當神賜給先知預言，特別是預言有關末時，即末世的末後時期，他們總回應：「主，我不了解這預言。」主通常說：「放心，那是由不得你了解的。到預言實現的時期，它就解開了。」

舉例來說，但以理書十二章中，但以理兩次對主抱怨，不懂主賜給他的末時預言。主反倒要他別問了：「你要隱藏這話，封閉這書。直到末時。」（但以理書十二：9）所以，近年來我們能夠從各類書籍，例如《末時的大行星地球》（The Late Great Planet Earth），理解末時預言是主再臨「時期」的徵兆。

許多對預言的了解也來自世界局勢的發展。舉例來說，末時預言專注於以色列這個國家。這些預言令人難以理解；1948年以前，以色列並不存在，復國的前景也是微

乎其微。此外，啟示錄九章的預言也很難理解。寫下這預言的當時，全世界人口總數還不到兩億人，誰能想像末日的時候，將有一支兩億人的軍隊，從東方越過亞洲遠征至以色列。不過到了現代，中國及其他東方國家，可以聯合起來，輕易派出一支這樣的軍隊。

現代科技的發展有助於更加了解聖經預言。我們知道許多聖經預言的實現在於現代的發明，諸如電腦、雷射、機器人、核能、生化……。舉例來說，在末時大災難的前三年半，有兩位神的見證人在耶路撒冷行大神蹟來傳福音，按照啟示錄十一章所記，敵基督殺了他們，並且陳屍大街。當全世界正觀看這兩具屍體時，將目擊他們突然復活升天。

全世界如何同時目睹兩具遠在耶路撒冷的屍體？在1957年以前無人能解。而現今卻是不忖一思，只要攝影機對好焦，遙送影像到人造衛星，再轉播下來，全世界便可同步觀賞。

1970年，郝琳細（Hal Lindsey）的著作《末時的大行星地球》，是紐約時報公認蟬聯十年世界最暢銷的書籍。為甚麼呢？因為本書簡釋歷代以為神祕的聖經預言。作者是否得了某種特別的光照？我相信聖靈光照了他的心思、意念、眼睛等，並助他了解其中的奧祕。科技及世界局勢的發展，也幫助他了解許多以前不曾理解的事。

福音傳遍全球、對聖經末時預言的理解，是兩個正面的宗教徵兆。第三個徵兆乃是聖靈的澆灌，是何等的榮耀和美妙啊！聖經預言末時將有第二次的聖靈澆灌。約珥書二章談到「秋雨」和「春雨」。秋雨已降在五旬節，彼得引述在五旬節的講道中。然而，五旬節只是這個預言的部分實現，約珥書二章談的第二種雨，春雨，就是聖靈的第二次澆灌。

這段經文談到聖靈第二次澆灌發生在末時，即末世的末後時期，也就是以色列復國以後。自 1948 年以色列建國以來，我們不斷目睹、經歷此一末時發生的聖靈澆灌。自一世紀以來，當今的聖靈澆灌更是空前。由於撒但史無前例的攻擊教會和基督徒，因此需要藉聖靈大能來的特別恩膏，才能足以抗衡，故聖靈澆灌也是主耶穌快來的徵兆。

科技的徵兆

目前為止，已探討了自然界的徵兆、社會的徵兆、宗教的徵兆，另外還有一個稍前已約略提及的，便是科技的徵兆。

但以理書十二章提到，末時會有知識爆炸及交通速度增加，這兩種情況在上個世紀末已經非常明顯了，如今知識和捷運的速度，都呈超指數地成長，速度快到百科全書

才一出版，便已經過時了。

有史以來所有的科學家，有四分之三活在當代；過半數的先進醫學科技，是在二次世界大戰時才發展出來的。二十世紀初，還靠著馬匹作為基本運輸工具；如今，汽車、高速火車、飛機等都普及了。

聖經說，在末時，當敵基督建立他的世界王國，他會給每個人做標記；人們必須有他的標記才可買賣。撇去電腦、網路、無線電通訊、雷射和生化科技，怎麼可能實現？聖經又說，假先知會做一個敵基督雕像迷惑人，教人對著雕像崇拜，因為雕像看起來像是活的。這不是機器人是甚麼？現代科技和發明就是耶穌基督快來的徵兆之一。

國際政治的徵兆

第五個徵兆是關於國際政治的。耶穌在路加福音廿一章 25-26 節說：「日月星辰要顯出異兆，地上的邦國也有困苦……人想起那將要臨到世界的事，就都嚇得魂不附體，天勢都要震動。」看來，那是核爆的描述。

「天勢都要震動……人就都嚇得魂不附體」，就是描述核爆前夕，人們蓋防空洞、存放食物、擔心核武交戰的可能性，許多書報都講，如果美國或俄國按下核鈕，成千上萬的人會立即死去，而那些生還的人也痛苦得寧願死去。

如今人們認為，世界不再危險了，因為蘇聯崩潰了，共產主義玩完了。事實上，當今的危險反而更大、更危險，乃因俄國社會異常混亂，極其不穩定；俄國的社會民主行不通，因為缺乏必要的民主傳統和價值觀；俄國的社會隨時會由軍方接管，轉成傾向右翼法西斯主義或左翼共產主義。

獨裁專政乃是俄國歷代以來惟一知道的政治制度，在共產黨之前，便是沙皇。俄國現今如此不穩定，以致隨時可能爆發內戰。然而，這個國家仍有三萬個核彈頭瞄準著美國！這個世界真是搖搖欲墜，處在核災禍的邊緣。

核武不是惟一的國際政治徵兆。我們還有國際政治局勢的徵兆。聖經預言末時將有特別的國際政治形態。馬太福音廿四章 6 節說到「打仗和打仗的風聲」。

你可知道自二次世界大戰結束以來，這世界戰爭不斷，在過去的五十年裏，隨時約有四十場戰爭在進行。不僅是國打國，而且內戰現今還在各處爆發，包括南斯拉夫、愛爾蘭和非洲等地。

末時的另一種世界政治形態，是屬於聯合性質的結盟。目前的歐盟顯而易見是聯邦模式，其發展正如但以理書二、七兩章所預言。按照聖經，未來會有東方王派出二億人軍隊，遠征到以色列，龐大的軍隊極可能是東方國家的聯合。聖經並講到一個「北方盡頭」的國家，應是俄

國，接著又說，這個國家會南下攻打以色列。俄國是當今世上最反對猶太人的國家之一，同時還與以色列的敵人阿拉伯有緊密的聯盟。

最後，聖經講到以色列在末時的存在。在末時，史無前例地，所有的國際問題將糾纏結合，首次通通獲得解決。當今國際政治情勢的發展，明確顯出的徵兆是：我們活在一個主快來的時期。

以色列的徵兆

第六個，也是最後一個徵兆，卻居於所有徵兆之首，而且重要性超過其他所有徵兆的總合，這當然是以色列的徵兆，因為以色列乃是神預言的時鐘。甚麼是以色列的徵兆？這些徵兆一共有七點，正在我們眼前一一實現，你、我乃身處耶穌道成肉身後，人類歷史上最令人興奮的時代！

1. 猶太人的重新回歸

首先，是猶太人從全球各角落重新回歸，始於 1900 年，如今還沒完成。以色列猶太人在 1900 年，人口只有四萬，二次世界大戰結束後增到五十萬人，如今已超過五百萬人，正陸續回歸，特別是來自俄國。

耶利米書十六章 13-15 節，提到一個令人驚訝的聲明：只要猶太人回顧歷史，便能看出當今的回歸，比起昔時被救離埃及，是個更大的奇蹟。以色列於 1948 年 5 月 14 日復國，清楚地實現了以賽亞書六十六章、以西結書卅七章、撒迦利亞書十二章的預言，那裏宣告以色列在末時，即末世的末後時期，必再建國。

2. 以色列的復國

耶穌在末時的教導中，特別強調這一點。馬太福音廿四章 32 節，耶穌要人注意以色列的「無花果樹」，耶穌說當「無花果發嫩長葉的時候」，看到這事發生的世代，便會經歷一切末時要來的事。

以色列「發嫩長葉」，在 1948 年 5 月 14 日復國了，可見凡在 1948 年之後出生的人，將會看到主的再來。若以八十年為一代，在 1948 年時兩歲的人，當主再回來時便到了八十多歲，主再來的日期我們並不知道，但在那個時候還活著的人必會看到主的再來。

3. 土地的復墾

第一個以色列的徵兆是猶太人的回歸，第二個是他們的復國，第三個則是土地的復墾。以賽亞書卅五章及許多其他經文，講到猶太人回歸後復墾土地，把荒地變成豐收

盛產的良土。

馬克吐溫在 1860 年中期訪問以色列後，寫了一本書《海外的無辜人》（Innocents Abroad），記錄過去兩千年的外來征服者毫不珍惜、濫墾濫伐，致使土地受害。

所以當猶太人在 1900 年初，回來向阿拉伯人買地時，阿拉伯人還嘲笑說，只有瘋狂的猶太人，才要這些瀰漫瘴疾瘴氣的沼澤地。如今，阿拉伯人可是大大的後悔呢！

因為神的祝福，這塊地再度變得肥沃美好，就如神當初所應許的迦南美地。今日的以色列人已在此種了四億多棵樹，加上天上的降雨量又增加了四倍半之多，使得這裏再度成為流奶與蜜之地。神信守祂的應許！這更是主耶穌快來的徵兆。

4. 希伯來語的恢復

第四個以色列的徵兆是希伯來語的恢復。當猶太人遭驅逐散居世界各地，便停止講希伯來話，改講 Yiddish（希伯來語和德語的混合語）和 Ladino（希伯來語和西班牙語的混合語）。然而，神在西番雅書三章 9 節說，在末時要恢復希伯來語，然後，祂就在本世紀藉著一名叫 Eliezer Ben Yehuda 的猶太人完成了。

這人是個有決心的熱中者，儘管希伯來語已近兩千年沒人使用過，他卻不為所動，窮其心志，從古希伯來語的

字根，發明出幾千個新字，成功編完聖經所用的希伯來語，成為今天以色列的官方語言。從此，人們不需要翻譯，便能讀古老的聖經書卷和死海古卷。這是近代史上最大奇蹟之一，也是主耶穌快來的明確徵兆之一。

5. 以色列軍事力量的興起

回顧一下，我們已談過猶太人的回歸、以色列的復國、土地的復墾，以及希伯來語的恢復。再一個徵兆是軍事力量的興起。在撒迦利亞書十二章 6 節，說他們「又如火把在禾捆裏」燒毀四周所有的國家。

雖然以色列領土極小，但是軍事力量之強大，卻被公認居於世界第三或第四，並且很可能是武力使用最有效率的國家。以色列人連年開戰，歷經 1948、1956、1967、1973、1981、1991 年等多次戰爭，每次都戰無不克。

對一個國家領土面積小於新澤西州，人口又不及費城的國家來說，這輝煌的戰爭紀錄，真是令人驚訝的奇蹟！

6. 以色列成國際政治的焦點

第六個以色列的徵兆，是國際政治重新聚焦在以色列。在撒迦利亞書十二章裏說到：在末時，世界各國會聯合起來，對抗耶路撒冷，而耶路撒冷將像一塊沉重的石頭，懸掛在對方的脖子上。1973 年，國際政治的焦點轉移

到以色列，在 Yom Kippur 戰爭期間，阿拉伯人聯手展開石油禁運，抵制西方，掐住西方的發展命脈。阿拉伯人要求：第一，付四倍還多的油價，第二，認同阿拉伯殲滅以色列的堅決理念。一夜之間，全西歐立場紛紛轉變，開始聲援阿拉伯。

美國成了惟一支持以色列的國家，直到 1990 年 10 月，美國為了贏得波斯灣戰爭，不顧一切組成阿拉伯聯盟，才支持聯合國的決議，譴責以色列。不久以後，美國開始迫使以色列用土地換取和平。

7. 耶路撒冷城的收復

最後一個以色列的徵兆是耶路撒冷的收復。這是最重要的徵兆，因為這是耶穌親口說的。路加福音廿一章 24 節，耶穌說：「他們要倒在刀下，又被擄到各國去。」已發生在公元 70 年，當時羅馬人毀壞了耶路撒冷。耶穌然後補充：「耶路撒冷要被外邦人踐踏，直到外邦人的日期滿了。」（路加福音廿一：24）

這個預言也應驗了。當耶路撒冷遭羅馬人毀壞後，隨即由外邦人佔領。先是拜占庭人（Byzantines），然後是阿拉伯人、十字軍、瑪米路加人（Mamelukes）、土耳其人、英國人，最後是約旦人。然後在 1967 年 6 月 7 日，讚美萬福之源的真神，歷經了一千八百九十七年後，猶太人首次

收復耶路撒冷。

就當猶太戰士來到哭牆前，俯伏在地上開始啜泣時，以色列軍隊的首席教士所羅門·歌琳（Shlomo Goren）走過來對著哭牆高聲吹起羊角號，然後，他高舉著手宣告：彌賽亞年正式開始！所有傳統的猶太人都知道彌賽亞就快回來了，而我們呢？這真是這世代的一個大諷刺。

準備主的再來

想想看，第一次耶穌來時，外邦人認出祂，猶太人並沒有；這次卻是猶太人先知道，因為他們熟悉舊約，知道當猶太人歸回，收復耶路撒冷後，彌賽亞就快要回來了。他們渴望彌賽亞降臨、預期祂隨時會來。

反觀教會，似乎不明白猶太人回歸的奇蹟、以色列復國及收復耶路撒冷的重大意義。

朋友，耶穌很快就要再來了，所有時代的徵兆：自然徵兆、社會徵兆、宗教徵兆、科技徵兆、國際政治徵兆、以及七個以色列的徵兆，全部都對準了同一個焦點。

神在天上高呼：「我的兒子快要來了！我的兒子很快就要來了！」祂不願有一人沉淪，寧願人人都悔改得救。

最根本的問題是：你準備好了嗎？你真的真心接受耶穌為你的神與救主嗎？來看看聖經說甚麼：「萬膝必向我

跪拜」，每張口必承認耶穌就是神（羅馬書十四：11）。那指明每個人都要跪拜耶穌！差在時間早晚而已。如果你在今生接受耶穌、跪拜祂，那就得到與神在一起的永生；如果你在復活後才做，就如啟示錄二十章所記載的，是在神的白色大寶座前，被宣判永遠扔在火湖地獄裏。

神對付罪是認真的，如前所述，神要以恩典或忿怒，二選一的方式來處理。如果你被耶穌基督寶血遮蓋，接受祂作為你的神與救主，當耶穌破天而來時，祂就是有福的盼望，你會興奮地奔向祂；如果當祂來時，你在祂的忿怒之下，祂就是天大的恐怖，你會鑽入地洞，哭求岩石落下來覆蓋身上，以逃避祂的審判，直到那時才省悟已太晚了。時日不多了，衷心希望你現在就低下頭來禱告，承認自己是個冒犯神的罪人，然後接受耶穌基督作為你的神與救主。

主耶穌的第二次再來如同雙面利刃，一面對不信的，另一面對信的。對不信的人，這意味著：「現在趕緊逃入耶穌慈愛的胳膊彎裏，避免將要來的忿怒。」對信的人則意味著：「不要單單接受耶穌作為你的救主，也要接受祂作你人生的主宰。」

現今教會充滿接受耶穌為救主的人，卻不讓神作生活中每一層面的主。祂不是音樂的主、不是食物的主、不是飲料的主、不是娛樂的主、不是讀物的主、不是電視的

主、不是電影的主、不是網站的主……。這些人一腳踏在教會、另一腳卻踏在世界裏，患了屬靈精神分裂症。

你是其中之一嗎？你需要耶穌作你生命的主嗎？你需要委身聖潔的生活嗎？這些都是聖靈在末時對信徒的呼召，請你委身聖潔的生活，渴望、再渴望、引頸企盼耶穌基督再臨。

聽聽保羅離世前說甚麼：「那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。從此以後，有公義的冠冕為我存留，就是按著公義審判的主到了那日要賜給我的；不但賜給我，也賜給凡愛慕祂顯現的人。」（提摩太後書四：7-8）

瞧！有一個特別的公義冠冕，將賜給凡愛慕祂顯現的人。你會得到這個冠冕嗎？

耶穌快回來了！讓我們的心情像哥林多前書十六章 22 節一樣，衷心喊出：「主必快來！ Maranatha！」

☆肆☆

主的再來與 教會的被提

講到主的再來，你的想像如何？正面還是負面？你在主的慈愛裏還是忿怒中？你的感受如何？懼怕還是歡欣？舒服還是焦慮？你的心態如何？盼望還是不在乎？你為這事禱告嗎？還是毫不在意。你是熱中的還是消沉的？你會怎樣描述主再臨？你如何向毫無所知的人解釋呢？

新約中有兩處關於主再來的詳細描述，一處出於使徒保羅，另一處則來自使徒約翰，兩處敘述分別列表於下頁，做為比較。乍看之下，這兩處經文內容天差地遠，根本是相互矛盾的，如何成為一致呢？

比較與對比

帖撒羅尼迦前書四章呈現慈愛、憐憫、恩典的情景，

啟示錄十九章卻是報仇和忿怒的畫面。前者，主顯現在空中；後者，主卻落了地。撒迦利亞書十四章清楚記載祂會回到橄欖山，那是當初祂升天的地方（參使徒行傳一：11-12）。

兩處經文最重大的差異乃在教會。根據帖撒羅尼迦前書，主再來的目的是帶祂的教會離開世界，先是逝世的，然後是在世的信徒。而啟示錄的描述卻相反，在十九章 14 節明白指出：「在天上的眾軍騎著白馬，穿著細麻衣，又白又潔，跟隨祂。」這些基督的「新娘」組成了教會（參啟示錄十九：7-8）。

可見，保羅指的是，拯救教會脫離「要來的忿怒」（帖撒羅尼迦前書一：10）。而約翰所描述的，則是神挾著震怒，帶著教會回來。簡言之，主再來的時候，在帖撒羅尼迦前書裏是救主，在啟示錄中卻是統帥。祂先召回稱義的，然後要審判不義的人。

一個不相和諧的問題

這是怎麼回事？這兩處經文怎麼可能講同一件事呢？它們如何調和呢？惟一的解釋是它們在描述「兩個不同的事件」。換句話說，主將會來兩次。

帖撒羅尼迦前書四章敘述主的顯現多於降臨。祂沒有

新約聖經對主再來的描述

帖撒羅尼迦前書 4：13-18

13. 論到睡了的人，我們不願意弟兄們不知道，恐怕你們憂傷，像那些沒有指望的人一樣。
14. 我們若信耶穌死而復活了，那已經在耶穌裏睡了的人，神也必將他與耶穌一同帶來。
15. 我們現在照主的話告訴你們一件事。我們這活著還存留到主降臨的人，斷不能在那已經睡了的人之先。
16. 因為主必親自從天降臨，有呼叫的聲音、和天使長的聲音、又有神的號吹響。那在基督裏死了的人必先復活。
17. 以後我們這活著還存留的人，必和他們一同被提到雲裏，在空中與主相遇。這樣，我們就要和主永遠同在。
18. 所以你們當用這些話彼此勸慰。

啟示錄 19：11-16

11. 我觀看，見天開了。有一匹白馬，騎在馬上的，稱為誠信真實，祂審判爭戰都按著公義。
12. 祂的眼睛如火焰，祂頭上戴著許多冠冕。又有寫著的名字，除了祂自己沒有人知道。
13. 祂穿著濺了血的衣服，祂的名稱為神之道。
14. 在天上的眾軍騎著白馬，穿著細麻衣，又白又潔，跟隨祂。
15. 有利劍從祂口中出來，可以擊殺列國。祂必用鐵杖轄管祂們。（轄管原文作牧）並要踹全能神烈怒的酒醉。
16. 在祂衣服和大腿上，有名寫著說：「萬王之王、萬主之主。」

落地，僅僅在空中顯現，然後神奇地提走教會，先是過世的，然後才是在世的。啟示錄十九章所描述的「未來顯現」，才是主的真正「再來」，那時主會真的降臨地球，傾下忿怒，掌管全地。

因此，主的「第二次再來」分為兩個階段。第一個階段稱為「被提」，就是主從空中提走教會。第二個階段，祂要親自帶領天上的教會回到地面。

以下表列是對照這兩處經文的結論。

帖撒羅尼迦前書第四章	啟示錄第十九章
祂回來拯救	祂回來爭戰
主顯現在空中	主回到地上
祂為教會顯現	祂帶教會回來
主召回稱義的	主審判不義的
慈愛呼召	忿怒傾下
所盼望的福	鐵杖轄管

「主即將來臨」的關鍵

以上的釐清、擺平這兩處經文的嚴重差異，幫助那些以為主只會再來一次的人弄清楚事實。解決關鍵在於那些強調「即將來臨」的經文。

經文不斷警告，主耶穌會隨時顯現，要早早做好迎接的準備（參馬太福音廿四：36、42、44、50，廿五：13）。如果主只會再來一次，並且在下列預言之之前，警告就沒有意義可言了，我們不如等待敵基督算了！還好，可確信的是，主再回到地上之前，還有許多預言要先實現。舉例來說：

1. 以色列與鄰國簽定和平條約（參但以理書九：27）。
2. 猶太人在耶路撒冷重建聖殿（參馬太福音廿四：15；帖撒羅尼迦後書二：3-4；啟示錄十一：1-2）。
3. 七年大災難導致全球一半人口死亡（參啟示錄 6-18）。
4. 敵基督出現，展開空前迫害，致使三分之二的猶太人死亡（參啟示錄十二：13-17；撒迦利亞書十三：7-9）。
5. 福音要廣傳世上每一個人（參馬太福音廿四：14；啟示錄十四：6-7）。

6. 敵基督要建立一個史無前例的經濟體制；人要憑右手或額上的印記才能買賣交易（參啟示錄十三：16-18）。
7. 敵基督的王國必須在某天中的一小個時內遭到完全的摧毀（參啟示錄十八）。

活在盼望中

堅信不疑「主即將來臨」的惟一途徑是，惟有相信主耶穌隨時會來，這次的「再來」與主為教會顯現（又稱被提）截然不同。

這也正是保羅在提多書二章 13 節的命令：「等候所盼望的福，並等候至大的神，和我們救主耶穌基督的榮耀顯現。」

因此，主為祂的教會顯現之前，沒有一件關於主再來的預言必須實現。隨著主再來的徵兆日益增強，主「即將來臨」的時刻也日益明顯。這些徵兆包括以色列復國、猶太人收復耶路撒冷、歐洲統一、中東地區阿拉伯人戰鬥意志高漲等。

被提並不是大災難的開始。大災難乃是神要傾下忿怒的時候，始於以色列同阿拉伯簽定和約，並且猶太人得以重建聖殿（參但以理書九：27）。被提可能發生在大災難

前好幾年前或開端，因為帖撒羅尼迦前書一章 10 節說，耶穌將要「拯救」祂的教會脫離「要來的忿怒」。

盼望或恐怖？

總之，我們應該確認主的兩次再來，一次在大災難開始前，另一次在大災難的尾聲。第一次的來臨乃是主顯現在空中來提走教會，第二次的來臨則是主回到地上對神的敵人施行「審判與爭戰」（參啟示錄十九：11）。

現今徵兆顯示耶穌就在天門，等待天父命令，隨時為祂的教會顯現。

被提即將來臨了！你準備好了嗎？耶穌顯現時的「被提」是你盼望的福氣呢？還是從天而降的恐怖？

選擇權操之在你。

☆伍☆

活在今世 準備永生

聖經清楚地教導我們，到了世界末期，這個社會將變得像挪亞時代那樣地墮落（參馬太福音廿四：37-39）。使徒保羅預言說：這個社會在末後時將陷入淫亂、暴力和異端邪教之中，人人要「專顧自己、貪愛錢財、自誇、狂傲、謗讟、忘恩負義、心不聖潔」，孩子將「違背父母」（參提摩太後書三：1-5）。這聽起來不就像晚間新聞嗎？簡而言之，我們已經到了這世界末期的日子。末期是末世的末後時期（參本書「末世、末時、末期、末日」）。

要來的迫害徵兆

我們應該對這些發展深感憂心，不僅因為目睹我們心愛的國家遭到破壞，也因為主耶穌和保羅都預言，正當這

些事情發生之際，教會將隨之受到攻擊，基督徒將個別受到迫害。

耶穌說因著不法的事增多，「許多人的愛心才漸漸冷淡了」（馬太福音廿四：12）。祂說在這仇恨的環境裏，許多基督徒將「跌倒」，同謀陷害往日的弟兄姐妹（參馬太福音廿四：10）。保羅也指出同樣的事，他說人將「憎惡良善」，變得「性情凶暴」、「任意妄為」，辱罵行公義的人（參提摩太後書三：2-4）。

八點生活方針

日益世俗化及崇尚邪教的結果，教會和基督徒已被視作偏狹的頑固分子，遭受愈來愈多的攻擊，愈來愈難堅守正義的立場。基督徒因此失去了工作，職業生涯遭摧毀，甚至因公然批判諸如同性戀的邪惡，被判「仇恨罪」而入獄。面臨著高漲的嘲弄、騷擾和迫害，愛主耶穌的人能做甚麼呢？要如何過生活呢？以下謹提出八點生活方針共勉。

一：調整生活的優先次序

首先，檢討目前生活的優先次序，確實以主為首位，

誠實面對自己，認真檢討。多數基督徒的生活優先次序非常混亂，通常以工作事業為第一，家庭居次，至於神的地位，則排到第四、第五，甚至落後於熱中的運動競賽、娛樂活動之後。請捫心自問：如果神給你一個祈求的機會，願意實現你的願望，你要求甚麼？求金錢？求才能？求名望？還是求成就？

所羅門求智慧，大衛卻求比千萬倍還要好的與神親密同在（參詩篇廿七：4）。因為他以神為首位，在詩篇廿七章1節裏，他說不怕性命遭害，在同一章的23節裏，他提及死後的去處。這是人們稱他為「合神心意的人」的原因（參使徒行傳十三：22）。

二：守住真道

如今，我們正遭受各式各樣假宗教的欺騙與誘惑，例如基督教異端、東方的宗教、新紀元運動……。顯而易見地，關於世界末期的預言正在一一的實現（參馬太福音廿四：24；提摩太前書四：1；提摩太後書四：3-4）。

大多數基督徒成了假宗教欺騙的對象，因為一般基督徒並不確定自己信的是甚麼，即使能講明信仰，也不知道為甚麼要信。結果，「耶和華見證人」能夠在兩分鐘之內，像進食一般地容易，將不清楚信仰的基督徒洗腦。

任何人都可能被欺騙。要想逃開，必須每日思考神的話語，藏在心中作為保護，用以試驗一切的事（參約翰一書四：1），這對天主教徒來說，意味著屏棄無依無據的教條煉獄，而對新教基督徒來說，意味著警惕隨意曲解或竄改經文。每個有關聖經教義的題目，都要從創世記到啟示錄做徹底的探討。

三、相信神的大能

我深信大多數的基督徒是自然神論者，他們相信神與個人無關，也絕不干預人的事。根據自然神論，我們應該自行處理天生的推論能力、天賦，以及聖經上所有的智慧。自然神論者認為第一世紀結束時，神已退休，所有超自然的事已然停止，奇蹟的年代早已結束。

然而，希伯來聖經（舊約）教導我們神從未改變（參瑪拉基書三：6），而新約更是確切地宣告：「耶穌基督，昨日、今日、一直到永遠、是一樣的。」（希伯來書十三：8）

無人能憑己力對付末後時代的社會邪惡。任何人想靠自己必被擊敗。吾人惟一的希望，是轉向又真又活的神，祂仍在寶座上，聽禱告、應許祈求，並且依然行神蹟。

我們必須有所體認，聖經點出我們的不信，限制了神

的大能。這是個矛盾的論點。試想，神是全能的（參路加福音一：37），而沒有能力的人，卻能憑著不信，限制神大能的顯現（參馬可福音六：1-6）。此乃因富有紳士精神的神不強迫人。如果人堅持要自己獨力應付邪惡勢力，祂將讓開，任憑我們去；然而，吾人只要以信心求告，祂就一定以大能來回應（參雅各書一：6）。

四、恆切禱告

神給信徒最大的祝福之一，是能神奇的與祂溝通。神親自看顧我們（參彼得前書五：7），渴望與我們親近（參雅各書四：8）。由於愛我們，祂衷心地渴望我們與祂有親密的契交（參約翰福音四：23）。

可悲的是，大多數基督徒似乎習慣在一籌莫展之後，才把禱告當做最後的憑藉，甚至有些人過於驕傲，不願尋求神，因此經上不斷勸人要虛己（參彼得前書五：6）。另外有些人不禱告乃因不信，他們認為神要不是不管，就是已經退出人類的歷史了。

但聖經說：「你們得不著，是因為你們不求。」（雅各書四：2）天知道有多少福氣白白失去，只因我們努力自行處理問題。聖經更說：「義人祈禱所發的力量，是大有功效的。」（雅各書五：16）你會因而解釋禱告的力量取

決於你的義嗎？這不是經文的意思，而是如果你真正地重生，因著你所披上的耶穌基督義袍，你就是義人（參以賽亞書六十一：10）。

五、依靠聖靈

大多數基督徒似乎懼怕聖靈。通常是因為對聖靈缺乏適當的了解。例如，一般認為聖靈是某種與人無關的力量，好比「星際大戰」電影中的虛擬能力。

我們要知道聖靈是神，祂住在現今的世界裏，扮演著兩個角色。對不信的人來說，祂是佈道家，感動人到十字架前悔改信主，因為除了聖靈的見證及吸引外，沒有人能夠得救（參約翰福音六：44、65）。而對信的人來講，祂住在信徒心中，賜下能力並引導，是凡事的原動力。祂像一位陶匠，天天雕塑我們，好教信徒變成主耶穌的樣式（參哥林多後書三：17、18）。

基督徒常做一件適得其反的事，就是用自己的能力事奉神，消滅聖靈的感動，不依靠內住心中的聖靈大能，讓聖靈擔憂（參帖撒羅尼迦前書五：19；以弗所書四：30）。

神說，要被聖靈充滿（參以弗所書五：18），那只在聖靈成為生活主宰後才會發生。多數人認為生活有神分享

很好，但神不應單單只做個居民，祂應該成為主人。

聖靈坐在你生命的寶座上嗎？值此世界末期，除了依靠聖靈，無人能承擔來自末時社會的壓力。

六、操練堅毅的信心

一切盡都順利的時後，信心來得容易；身體好，事業也成功，便很容易讚美主。但信心的試煉總在失意時。

神從未應許信徒一座玫瑰花園。現今是墮落的。同樣的雨，落在義人身上，也落在不義之人的身上。邪惡常得勝，正義卻少有成功。

這些情況使得義人變得容易氣餒，卻也正是操練堅毅信心的好時機；羅馬書八章 28 節說：「萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按祂旨意被召的人。」

神未曾應許信徒免於苦難，祂卻應許同我們一起「從水中經過」、「從火中行過」（參以賽亞書四十三：2）。又應許同我們「行過死蔭的幽谷」（參詩篇廿三：4）。

當生活不順利時，你有足夠的信心轉向神嗎？還是忍不住地質疑祂？甚至詛咒祂？建立堅忍信心的關鍵乃在於熟記神的話語（參腓立比書四：6-7、1-13、19），並且在面對生活挑戰時，從禱告中支取神的應許。

七、記住永生的遠景

我們活在世上，卻不屬於世界（參約翰福音七：11、16）。這是一個難守的原則，需要天天奮鬥。我們很容易轉移注意力到世界上，由於日常生活壓力使然，這些壓力通常來自報章雜誌、話題、穿著、娛樂、價值觀等。

這就是為甚麼聖經常勸我們要自以為是「外人、客旅、寄居的」，不過是路過這個世界而已（參希伯來書十一：13；彼得前書二：11）。又勸誡我們「要思念上面的事，不要思念地上的事」（歌羅西書三：2）。更進一步的警告我們絕對不要愛上這個世界，覺得心滿意足（參羅馬書十二：2；約翰一書二：15、16）。

事實上，耶穌說我們要「恨惡自己生命」（約翰福音十二：25）。而祂的兄弟雅各也說：「與世界為友的，就是與神為敵了。」（雅各書四：4）

恨世界是甚麼意思呢？乃是恨邪惡的社會風氣。我們要恨那些把暴力及淫亂美化的邪惡風氣，這種「時尚」貶低了生命的價值。

誠如路易斯（C. S. Lewis）語重心長的見解：「我們要活得像敵後的突擊隊，做好準備，迎接統帥的來臨。」換句話說，我們要活在盼望主耶穌再臨中，渴望祂

破天而出的日子，回到地上，給世界帶來和平、公義和正義。

八、等候主耶穌基督的榮耀顯現

最後一項生活方針是強調如何為主活！聖經直截了當地告訴我們：等候主耶穌基督的榮耀顯現（參提多書二：13）。

大多數的基督徒沉迷在世界裏，以至於甚麼都想要，惟獨不想要耶穌基督再來。這真可悲啊！耶穌再臨本是、應是我們「所盼望的福」，況且，祂即將回來！

另外，多數基督徒對於聖經預言所知寥寥，以致無法對主再臨感到興奮。這也是個問題，對於不知道的事，如何興奮？「無知」的結果造成了漠視，而漠視最終會導致悲劇的發生，它奪走了面對永生的遠景，毀掉了尋回失喪靈魂的緊迫感，更腐蝕了過聖潔生活的強烈動機。

然而，當真正相信主耶穌要再來，且隨時要來的時候，便會大受激勵，過聖潔的生活並廣傳福音。

關於聖潔的生活，使徒約翰講：「主若顯現，我們必要像祂，因為必得見祂的真體。……凡向祂有這指望的，就潔淨自己，像祂潔淨一樣。」（約翰一書三：2-3）關於廣傳福音，使徒彼得說，主耶穌至今還未回來，因為「不

願有一人沉淪，乃願人人都悔改」（彼得後書三：9）。

屬靈的鏡子

保羅提供了一面屬靈的鏡子，檢視我們在末期的行為：「除去不敬虔的心和世俗的情慾，在今世自守、公義、敬虔度日，等候所盼望的福，並等候至大的神，和我們救主耶穌基督的榮耀顯現。」（提多書二：12、13）

在鏡子裏，你看見了甚麼？你走在神的旨意中嗎？你調整生活次序以神為首位嗎？

你是否守住真道，以其鑑查每一件事呢？你是否相信主耶穌是既親近又看顧人的全能真神、祂聽禱告、應許我們，而且還繼續在行神蹟？你是否天天依靠聖靈生活？你是否持守堅毅的信心，不被不幸的事打倒？你是否常默想永生的遠景，不隨從世俗？

你是否日夜等候耶穌？你是否掛心「被提」？你是否常說「主必快來」？

☆陸☆

深入探討 啟示錄

甚麼是聖經預言？

基督徒相信聖經預言是神賜予人對未來的啟示。神賜預言給祂的先知，包括摩西、以西結、以賽亞、耶利米等。祂這麼做是為了使人對未來做好準備，更顯示祂是一位全能的真神。

預言不是對未來的預測，乃是對未來的應許，神藉著先知，賜給人祂的應許。例如，祂告訴先知們猶太人會被迫離開以色列，散居在世界各地，並遭迫害，但他們最終會歸回以色列。這所有的應許都已經實現了。

預言有好幾種。「彌賽亞」的預言乃專講一位「受膏

者」或者「神揀選的一位」。基督徒相信主耶穌就是這些預言的實現。另有一種「末時」預言，乃指一個充滿戰爭、飢荒、瘟疫的時期，而此後彌賽亞將以正義和公義來掌管世界。基督徒相信將要再臨的主耶穌正是彌賽亞。

聖經裏有幾百個預言，有些在三千多年前已然實現，其他的也將陸續地實現。據統計，在過去的兩百年中，已有五十多個預言完全或部分實現。另外還有很多聖經預言不止一次的實現，例如猶太人將在以色列復國的預言。史跡可鑑，猶太人大約在西元前一千一百年，開始統治以色列國，直到五百多年後，淪陷於外邦人，然後，到了西元1948年，終於復國。

聖經預言的共通點

一般說來，聖經的預言似乎有以下共通點：

聖經預言涉及特殊的地方

聖經預言經常涉及特殊的地方，而且通常發生在以色列的整個或部分地區。很多預言特別提到以色列、猶大和耶路撒冷等地。以色列分裂成南、北兩國後，南國是猶大，北國仍稱為以色列。耶路撒冷是以色列最重要的城市，大約在西元前一千年由大衛王所建，是猶太人的首

都。預言中涉及的其他民族，諸如推羅、巴比倫、尼尼微、以東等，是要毀滅猶太人家國的國家。

聖經預言涉及特殊的人

聖經預言似乎總是涉及特定的民族或特殊的人。通常與猶太族有關，或特殊的猶太人，如國王、彌賽亞。有時聖經預言涉及非猶太人，諸如要攻擊以色列的國王，如巴比倫王尼布甲尼撒，或將幫助猶太人的國王，例如波斯王古列。尼布甲尼撒和古列都是西元前 600-300 年間的人。

聖經先知是猶太人

神啟示祂的話給一個特定的民族，即猶太民族。這也助於確保神的教導同出一源。又因以色列位於歐、亞、非三大洲交集的「中間」地帶，所以這獨特的地理位置能夠影響全世界，傳揚獨一的真神。出埃及記十九章 6 節說，猶太人要成為「祭司的國度」，教導全世界認識神。在過去的兩千年間，猶太人透過傳講聖經，世界超過半數人口已經放棄原有的異教信仰，轉而敬拜獨一的真神，締造出無與倫比的紀錄。

聖經預言通常賜在以色列

聖經預言通常賜在以色列或猶大兩國（大約西元前

700年，以色列分裂成兩個王國，叫做猶大和以色列。如今兩國再度聯合成為現在的以色列）。然而也有例外；一些預言賜在巴比倫，因為當時的猶大國約在西元前600年已遭毀滅，很多猶太人被擄去巴比倫作奴隸。

聖經預言解釋特別事件的發生

聖經預言經常解釋特別的事為何發生。例如，大約西元前700年，彌迦書三章11-12節預言耶路撒冷會遭到像田地被「犁過」般的毀壞，因為猶大領袖厭棄神。一個世紀後，巴比倫人毀壞耶路撒冷；在西元135年，古羅馬人更為了這個預言，故意「犁過」部分耶路撒冷。

為甚麼有大災難？

空前恐怖的大災難在新、舊約聖經裏都有詳細的記載。以賽亞寫到，這一天將有從「神來的恐怖」，使得「人的高傲必變為謙虛，人的狂妄都必降為卑微。」（參以賽亞二：10、17、19）西番雅也宣告那日是「神忿怒的日子，是急難困苦的日子」（西番雅書一：15），而「人將絆倒如他們是瞎的，他們的血，必倒出如灰塵。」（西番雅書一：17）

這樣的淒慘景況，在新約裏處處可見，耶穌說那將是

個大災難的時期，「因為那時，必有大災難，從世界的起頭，直到如今，沒有這樣的災難，後來也必沒有。」（馬太福音廿四：21）

事實上，耶穌說它是如此的恐怖，若非減少原本該有的日數，凡有血氣的會全遭毀滅（參馬太福音廿四：22）。使徒約翰也寫道，全地是如此的混亂，以致世上領袖將爬進地洞裏，呼求山上的岩石落下，蓋住他們（參啟示錄六：15-16）。

終極目的在哪裏？

究竟為了甚麼？有這麼大的殘殺？為甚麼滿有恩典、憐憫、慈愛的神會允許無盡的恐怖屠殺如此爆發？

原來，神要守公義。神本是滿有恩典、慈愛與憐憫，但祂也是完全公義、正義和聖潔的神。為了公平和愛的緣故，祂必須對付罪。一位滿有真愛的神，怎會不顧殺戮、性侵害等不義的行為呢？

先知那鴻明瞭神的屬性。他曾寫到神的慈愛與憐憫：「耶和華本為善，在患難的日子為人的保障，並且認得那些投靠祂的人。」（那鴻書一：7）可是他也記下：「耶和華是忌邪施報的神。耶和華施報大有忿怒；向祂的敵人施報，向祂的仇敵懷怒。耶和華不輕易發怒，大有能力，萬

不以有罪的為無罪。」（那鴻書一：2-3）

真的！神「不輕易發怒」，祂允許人的罪惡長久累積，因為祂「不願有一人沈淪，乃願人人都得救。」（彼得後書三：9）但報應的一天總要來到，一如挪亞的時代，並且我們這個世代的日子已經定了。保羅在雅典講道時便曾提到：「因為祂已經定了日子，要藉著祂所設立的人，按公義審判天下，並且叫祂從死裏復活，給萬人作可信的憑據。」（使徒行傳十七：31）

大災難其次的理由是帶給人救恩。令人驚訝的是，就在神傾下忿怒時，祂的終極目的不在毀滅，乃在拯救。以賽亞書廿六章9節為此曾解說：「你在世上行審判的時候，地上的居民就學習公義。」

極其不幸的是，人常常需要神的當頭棒喝，才能醒悟過來，悔改信主。更慘的是，多數人對神之勸誡的回應，若非詛咒，就是忽略（參啟示錄九：20-21）；但總有謙卑的人回應而得救。就如葛培理牧師常說的：「同樣的陽光溶化奶油，也剛硬泥土。」

在大災難時，神傾下一連串的忿怒審判，使得某些人悔改信神，但多數人卻變得更加剛硬、更褻瀆神，正如耶利米書十七章9節所說：「人心比萬物都詭詐，壞到極處。」人輕忽罪惡，神絲毫不容。大災難將清晰顯示神會多麼嚴厲地對付悖逆祂的人。

為甚麼大災難為期七年？

六十九個七年早已結束，第七十個七年，也是最後的一個七年，就要發生在為期七年的大災難時期。

但以理的七十個七年

但以理書九章 24-27 節，記載了一個非常重要、驚人的預言，它是彌賽亞預言的基礎，因為它訂定了彌賽亞第一次來和第二次再來的時間表。

這個通常稱為「七十個七年」的預言來自但以理書九章 24 節：「已經頒布了七十個七（shavuim）」，指出一段為期四百九十年期間要發生的事。希伯來「shavuim」原意為「星期」，在英文聖經中翻譯成數字七。

要成就猶太人的六件事

另需特別留意的是，這節經文的對象是猶太人。經文一開始便是：「為你本國之民和你聖城，已經頒布了七十個七。」（但以理書九：24）所以這個預言的焦點在以色列和耶路撒冷，它陳述六件有關猶太人的事：「止住罪

過，除淨罪惡，贖盡罪孽，引進永恆的義，鑑定異象和預言，並膏至聖者。」通通要在為期四百九十年的期間裏成就。

「要止住罪過」，指猶太人拒絕神所差遣的主耶穌為彌賽亞救主。耶穌表示祂不再回來，除非猶太人願意說：「奉主名來的，是應當稱頌的。」（參馬太福音廿三：37-39）因此，猶太人在這四百九十年的期間結束前，將會衷心接受主耶穌為彌賽亞。

「除淨罪惡」，指猶太人在末時，接受了耶穌為彌賽亞，與祂一同在地上公義掌權，除淨所有生活的罪如欺騙、淫亂、仇恨等。「贖盡罪孽」，乃指最後以色列的罪要在這四百九十年裏得到完全的赦免。耶穌早已在十字架上為人流血贖罪，預備了救恩，但直等到猶太人相信主耶穌為彌賽亞後，他們的罪才得以贖盡。

「引進永恆的義」，指將來主耶穌在地上掌權時，全地充滿了和平、正義、公義，如水覆洋（參以賽亞書十一：9）。「鑑定異象和預言」，指出所有彌賽亞的預言都要實現。使徒彼得提到兩種彌賽亞預言，先是「基督受苦難」和後來的「得榮耀」（彼前1:11）。基督受苦難的預言已經實現了，後來得榮耀的預言還待完成。耶穌在過去承受羞辱，但在未來，祂要接受榮耀。這種種將在猶太人信祂後發生，祂且要在耶路撒冷的錫安山統治全地。「並膏至聖者」，指到末

時猶太人將全面悔改，歸向主耶穌彌賽亞。

七十個七年的起點

但以理說，這些神聖的目標，全部會在這特別的四百九十年期間完成。期間從何時開始？又在何時結束？但以理在解說這些問題時，啟示了有關彌賽亞的第一次來和第二次再來的時間。

天使加百列告訴但以理，這個七十個七年的起點將從「出令重新建造耶路撒冷」（但以理書九：25）開始。那時大約是在西元前 538 年，以色列人還在巴比倫放逐。兩年後，西元前 536 年，所羅巴伯獲准帶領首批猶太餘民返回耶路撒冷。

而早在西元前 586 年，尼布甲尼撒王已毀壞耶路撒冷，使其淪為廢墟達七十年之久，不過，在毀損耶路撒冷前的西元前 605 年，巴比倫尼布甲尼撒王已擄走一批包括但以理在內的猶太「年輕人」，到巴比倫當人質（參但以理書一：1-4）。

何時頒布重建耶路撒冷聖殿昭令？有三個可能的關鍵日期：

1. 西元前 538 年：波斯王古列頒給所羅巴伯詔令，派他

- 重建耶路撒冷聖殿（參歷代志下卅六：22-23；以斯拉一：1-3，六：1-5）。
2. 西元前 457 年：波斯王亞達薛西頒給以斯拉詔令，准他恢復獻祭，設立審判官和行政官，並且教律法（參以斯拉記七：11-26）。
 3. 西元前 445 年：波斯王亞達薛西頒給尼希米詔令，准他重建耶路撒冷城牆（參尼希米記二：1-8）。

乍看之下，頒給尼希米詔令的年代，似乎是最明顯的預言起始日，因為惟有它具體講到重建耶城，因此多數解經家亦以此為七十個七年的起點。

七十個七年的事件

根據但以理書的記載，這個為期長達四百九十年的預言將分成三個時期：七個七（共四十九年），六十二個七（共四百卅四年），以及一個七（共七年）。文中更提到在前兩個時期（共六十九個七或四百八十三年）結束時，彌賽亞將被「剪除」，這明確表示，在耶穌被釘十字架後，耶路撒冷和聖殿才遭毀壞。

這個預言的最後七年，始於將有一位「要來的王子」（但以理書九：26），與猶太人訂約，恢復獻祭。他的身分

將與毀壞聖殿的民族同出一源，即古羅馬人。帖撒羅尼迦後書二章 3 節說到「要來的王子」，就是敵基督、「不法的人（或大罪人）」、「毀壞之子（或沉淪之子）」。

但以理書九章 27 節、帖撒羅尼迦後書二章 3-4 節都說到，進入第七十個七年的三年半後，這位「要來的王子」將毀約迫害猶太人。他將攻入重建的聖殿，自封為神，禁止獻祭，打造「那行毀壞可憎的」他自己的「神像」。啟示錄記載，聖殿荒蕪三年半之後，彌賽亞便會回來。

在此，可得出彌賽亞兩次降臨的時間表。首次在第四百八十三年（第六十九個七）年底，下場是在聖殿遭毀壞前被「剪除」。而祂的再臨，將在最後一個七年結束之際。

安德森推算法

史上首位按四百八十三年之法推算彌賽亞被「剪除」日期的是安得森（Robert Anderson）。在他寫的《要來的王子》（西元 1894 年出版）一書中，用他所謂的「預言年」（一年只有三百六十天），算出從尼希米領旨到耶穌光榮進入耶路撒冷，總共是十七萬三千八百八十天，相當於四百八十三年。據此，他推算耶穌被釘十字架的時間為西元 32 年春。

過去一百年間，基督徒對這個算法極為推崇。然而，

仔細檢視後，卻可發現兩個嚴重的問題，需要修正。

預言年的問題

假如以啟示錄十一章 3 節和十二章 6 節所說的二千五百二十天為七年來算，一年有 360 天的預言年算法頗為合理。表面看來，應用啟示錄的算法到但以理書，似乎是很合邏輯的作法。

可是，這個看似合邏輯的算法卻有個破綻。因為但以理的預言是寫給在他自己時代的人，那時人們習用一年三百六十五日的陽曆年，而非三百六十日的陰曆年。雖然人咸認為猶太人使用陰曆年，但實際上卻總是以陽曆修正陰曆，從不直接使用。猶太人的陰曆月有三十天，可是加入閏月後，結果還是等同陽曆的三十或卅一天。

所以，但以理時代的猶太人不認為一年只有三百六十

安得森（Sir Robert Anderson）的算法

西元前 445 年到西元 32 年（476X365）	173,740 天
3/14 到 4/6	24 天
閏年	116 天
總共天數	173,880 天

然後用 360 天來除 173,880，結果便是 483 年。

天，可推論但以理亦然。在天使加百列傳遞七十個七的預言稍前，他已經從耶利米的預言中知道，巴比倫的俘擄期會長達七十年之久。就在此時，他即刻省悟快要過完這七十年了（但以理書十：1-2，耶利米書 25:11-12）。

這節經文指出，但以理所謂的七十年，就是平常認知的七十年，是猶太人用陽曆修正過的陰曆年，長度等同平常的陽曆年，而非三百六十日為一年的「預言年」。那麼，為甚麼最後的七年會不同於先前的四百八十三年呢？這可能與耶穌在馬太福音廿四章 22 節的宣告有關。祂說但以理的第七十個七年將會「減少」，否則在大災難期間，凡有血氣的總沒有一個能存活（參馬太福音廿四：22）。

六十九個七年結束的問題

第二個安得森算法的不足是，第四百八十三年是西元 32 年，這一年不能算為耶穌受死之年，因為耶穌的受難日期會落點在週日或週一，與傳統的週五受難日不符。安得森自己也承認這個問題。

較正確的觀點

大衛·雷根博士相信，用平常的陽曆年推算但以理預言，是較為正確的方法。據此，他推算出預言始於以斯拉

受詔的西元前 457 年。

頒給以斯拉的詔令，範圍涵蓋一般性的各種項目，與給所羅巴伯的重建聖殿、給尼希米的重建城牆詔令有所區別。可是，經文明載，以斯拉解說，此一詔令泛指全面性的建設，包括了重建聖殿：「而在受轄制之中，我們的神仍沒有丟棄我們，在波斯王眼前向我們施恩，叫我們復興，能重建我們神的殿，修其毀壞之處，使我們在猶大和耶路撒冷有牆垣。」（以斯拉記九：9）

因此，用以斯拉詔令頒布的西元前 457 年為起點，向後推算四百八十三年，便成了西元 27 年。根據著名歷史學家 Josephus 的看法，西元 27 年秋，在耶路撒冷本地的猶太新年，成了猶太人進入迦南後，最後一個每五十年才歡慶一次的禧年。這年之後，便在西元 70 年遭羅馬人遣散到世界各地。這悲涼的西元 27 年，很有可能就是耶穌開始公開傳道的年分。在路加福音四章裏，路加暗示此年是耶穌在拿撒勒會堂發起傳道事工的第一年，他記載耶穌朗讀以賽亞書第六十一章某節經文，是關於彌賽亞要如何實現禧年，讀完後，耶穌宣告：「今天這經文應驗在你們耳中了。」（路加福音四：21）

另一個驚人的證據來自尼希米修建城市的年代。根據多位權威聖經學者如 Barnes 及 Herb V. Lugt. 的研究，歷史學家 Prideaux 宣布尼希米最後一次修建城市，在波斯王

大利烏登基後的第 15 年，也就是西元前 457 年後的四十九年，正好與但以理預言裏的第一個四十九年完成城市建設的時期一致（參但以理書九：25）。

此外，依據安得森的算法，主耶穌在第六十九個七年被釘十字架，並不符合但以理書九章 26 節的記載：彌賽亞已經「被剪除」，而不是剛好發生在第六十九個七年。

如此，再次證明，以斯拉受詔的西元前 457 年，該是比較正確的起點，而四百八十三年，即六十九個七年後，在西元 27 年，耶穌開始公開傳道，三年半後，在西元 31 年春，應驗但以理的預言，「被剪除」，死在十字架上。

與耶穌死裏復活的關係

根據這個較為正確的推論，可以進一步證明，耶穌的傳道事工在西元 31 年春結束，正好符合耶穌被釘十字架之可能性最大的一年。大多數學者認為耶穌在西元 31 年或 33 年受難，因為只有這兩年的逾越節正好在星期五，才能符合馬可福音十五章 42 節：「因為是預備日，就是安息日的前一日。」

然而，這些證據仍然不能認定耶穌受難就在星期五。為甚麼？答案在猶太人的節期裏。過去年代中，逾越節的隔天，是為期七天的除酵節的首日，稱做「聖聚日」，這一

天不論是星期幾，都被視作安息日（參民數記廿八：16-18）。

回顧福音書，經文指明耶穌受難的星期有兩個安息日。一個出現在馬可福音十六章1節，那裏提到有一群婦女在安息日後，買了香膏，要去膏耶穌的身體。另一個出現在路加福音廿三章56節，記載她們在安息日之前買香膏，然後遵守誠命在次日安息。

根據以上的歷史背景，對照所有可能的年代，西元31年最為符合。這年的逾越節正逢星期三，早上耶穌被釘死在十字架上，當晚便埋葬了。次日是星期四，乃為「聖聚日」的安息日。「聖聚日」隔天是星期五，婦女在這一天買了香膏，然後遵著誠命，持守隔天星期六的安息日，直到星期日早晨才去耶穌墳前。

預言的空檔時期

但以理的預言留下一個疑點。那第七十個七年在哪裏呢？在過去還是未來？無庸置疑地，它在未來，這是個斬釘截鐵的結論，因為預言一開始就明講了，在這四百九十年期間，將有六件事必須在猶太人身上成就。

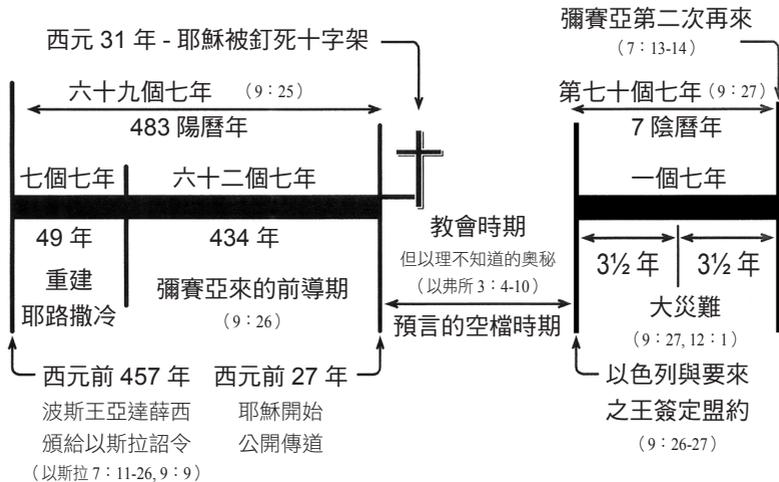
這六件事已在稍前討論過了，顯然還沒有完成：猶太人仍然反對神；生活上還是充滿了罪；還是不信主耶穌為

彌賽亞；永恆的公義仍未遍及全地；所有彌賽亞的預言仍未全部實現；並且猶太人還沒全面悔改歸向主耶穌。

經上對於這六件事的記載，看來好像一口氣發生完畢，其實這是預言文學中屢見不鮮的寫作手法。在事件與事件之間，一定有時間上的空檔。神向先知顯示未來的大事，然後，先知按照事件的出現及重點，忠心傳講；這情況好比山頭和山谷，山頭代表預言裏的事件，遠看一個挨著一個，沒有空隙，山谷則是事件與事件間的空檔時期。

但以理的七十個七年

(但以理書 9：24-27)

耶穌在拿撒勒會堂讀以賽亞的預言時，祂已指明了這個特性。在路加福音四章 18-19 節裏，耶穌從以賽亞書六十一章 1 節開始朗讀，然後停在第 2 節的第一句，接著闡明當下是祂的第一次來。以賽亞書六十一章 2 節自第二句開始，講的都是預言祂的二次再臨。

應記取的教訓

對基督徒來說，但以理的預言該是凸顯聖經之神奇的起源。它證實了拿撒勒的耶穌是神所應許、賜給人的彌賽亞救主。

對猶太人來說，這個預言應會帶來兩種不安。首先，它很清楚的教導，在西元 70 年聖殿遭毀壞之前，彌賽亞必須已經來過。這意味著要不是神失信，就是猶太人沒有認出彌賽亞。其次，這個預言也清楚地教導猶太人要面對的大災難還沒到。

摩西說：「日後你將遭遇大災難。」（申命記四：30）耶利米稱之「雅各遭難時」（耶利米書三十：7）。但以理視為「從有國以來直到此時，沒有這樣的大艱難」（但以理書十二：1）。撒迦利亞說三分之二的猶太人在這大災難期間「必剪除而死」（撒迦利亞書十三：8）。

這過程將極為可怕！但那些終於歸向神，接受耶穌為

他們的彌賽亞、高喊「奉主名來的，是應當稱頌的」（馬太福音廿三：39）人們，必然有榮耀的結局。

神的慈愛何在？

一般人想到啟示錄，都以為是神的恐怖大災難。然而，大衛說：「耶和華在祂一切所行的，無不公義；在祂一切所做的都有慈愛。」（詩篇一四五：17）在啟示錄裏，神的慈愛何在？這是值得深思的問題。

人類活在一個逐漸走向滅亡的世代，從亞當違背神的命令開始，直到大災難結束才完結。為了從滅亡中拯救我們，神甚至將祂的獨生子賜下，叫信祂的不至滅亡、反得永生（參約翰福音三：16）。並且得免末世結束前祂要傾下的大災難（參羅馬書五：9；帖撒羅尼迦前書一：10），當我們還是罪人的時候，祂要耶穌為我們的罪死，且死在十字架上，神的愛就在此向我們顯明了。

然而，如此慈愛的神為甚麼從天上傾下這樣空前恐怖的大災難？（參本篇：「為甚麼有大災難？」）

這是因為人的剛硬和叛逆，即使在神的無限慈愛裏，也不軟化悔改，所以，不輕易發怒的神，最終要以大災難來懲罰、審判人，也藉此教人醒悟悔改，轉向祂。同時，也是為了除盡地上所有人和撒但造成的邪惡罪污，好給祂

的子民準備完美的新天新地。

在啟示錄一開始，耶穌就以一個龐大的榮耀異象顯現在當時飽受迫害的教會中。祂愛祂的教會，走在其中間，並把將來要發生的事向祂的教會啟示，賜下無比的安慰和鼓勵。

教會遭受撒但的攻擊、飽受試煉，是神大計劃中的必經過程，為的是使人在經歷試煉後，得著將來莫大的榮耀和獎賞，就如保羅所說：「現在的苦楚，若比起將來要顯於我們的榮耀，就不足介意了。」（羅馬書八：18）為了在大災難前將屬祂的人都拯救出來，神「不願有一人沉淪，乃願人人都悔改。」（彼得後書三：9）所以祂給本性叛逆的人充裕的時間，直到日期滿了。神的愛在極大的忍耐、寬容中向我們顯明。

在大災難開始前，許多人會因為目睹教會被提而信神，但還有人仍舊不信。大災難開始後，神再揀選為數十四萬四千的猶太人，以印記作為保護，向地上的人繼續傳講福音（參啟示錄七：4），結果又有一批人悔改得救。

現今，有些信耶穌為彌賽亞的猶太人，相信在那不到七年的大災難期間，神將令他們傳福音大有功效，會比外邦基督徒在過去的兩千年內，帶領信主人數的總和還多。神的慈愛再次向人顯明。

在大災難的前半期，神又差遣兩位先知，在耶路撒冷

以聖靈的大能傳講神的道，帶給世人亮光，教人悔改；那位向猶太人傳道的可能是以利亞，向外邦人傳道的可能是以諾（參啟示錄第十一章）。神的慈愛又再次向人顯明。

在大災難的末期，神再派遣天使，飛在空中傳講永遠的福音（參啟示錄十四：6），神真是令人感動的慈愛！甚至當人還在向祂揮拳怒吼之際，滿有耐心、仁慈又憐憫的主，仍然派遣天使向每個人傳福音，這就是耶穌在馬太福音廿四章 14 節的寫照：「這天國的福音，要傳遍天下，對萬民作見證，然後（末日）才來到。」神不願有一人沉淪、乃願人人都悔改，神的慈愛到了世界末了，仍舊向人顯明（參彼得後書三：9）。

然後，在敵基督帝國的首都巴比倫即將毀滅前，神再次派了天使，前去警告不要崇拜敵基督，以免遭到神大忿怒的懲罰。七年的大災難是如此的恐怖，要不是神太慈愛，決定停在七年之末，凡有血氣的會全遭毀滅（參馬太福音廿四：22）。神的震怒將在這七年中都發盡（參啟示錄十五：1），但祂對人的慈愛卻是永遠長存（詩篇一三六：1-26）。

到了千禧年，主耶穌將在地上掌權一千年，捆綁撒但，把牠扔進無底坑裏關閉一千年，不准撒但和牠的惡魔群黨在地上四處作孽。神貼心為人準備了這個不再受撒但誘惑犯罪的千禧年，經由在教會時期成為聖徒的教導，人

們在沒有撒但的干擾下，可以專心一意地聽神的話語、學習作祂的子民。不過，因為原有的罪性，不信的最終還是會悖逆神，直到千禧年末，神才會進行終極的審判。這再次顯明祂有多麼的包容。

最後，神要再為祂的子民創造一個完美的新天新地，永遠與我們同住，擦去一切眼淚，不再有死亡，也不再有悲哀，祂更新一切。然後，我們將滿有大喜樂地住在新耶路撒冷城中，永永遠遠安享在祂慈愛的懷抱裏（參啟示錄廿一：4，廿二：5）。

神在何處掌權？

舊約預言明確地記載了，耶穌就在地上掌權。首先，以賽亞書廿四章 21 節說：「到那日耶和華在高處必懲罰高處的眾軍，在地上必懲罰地上的列王。」誰是「高處的眾軍」呢？是撒但和牠的惡魔同黨，也就是以弗所書六章 12 節的「天空屬靈氣的惡魔」。到了末日，神要在天上懲罰牠們。至於神要在哪裏懲罰所有世上的王？答案是「在地上」。

再者，以賽亞書廿四章 22 節說：「他們必被聚集，像囚犯被聚在牢獄中，並要囚在監牢裏，多日之後便被討罪。」那是在講不義之人的靈魂，死後將被囚在陰間。這

段經節是說，當主回來時，祂要傾下祂的忿怒，把所有那些拒絕祂為神和救主的人，交付死亡並且囚在陰間，直到「多日之後」，即一千年之後的千禧年末，神要叫他們復活，接受審判，然後丟入地獄裏。

第 23 節繼續說：「那時月亮要蒙羞，日頭要慚愧，因為萬軍之耶和華必在錫安山、在耶路撒冷作王。」主在哪裏作王？在天上？不是的！主必在「錫安山、在耶路撒冷作王」。此乃是一個真實存在的地理位置。

神已清楚告知，將來耶穌要在耶路撒冷作王，統治世界。還要再做甚麼才能說服人呢？祂早在以賽亞書這節經文裏說得那麼清楚，祂甚至還說了主要掌權統治的目的，是要「在敬畏祂的長老面前，必有榮耀」（以賽亞書廿四：23）。耶穌在歷史上第一次來時被羞辱，再來時，祂將得到應有的敬拜和榮耀。

另一處經文記在約珥書三章。約珥書三章 14-15 兩節說到阿米吉多頓的大戰：「許多許多的人在斷定谷，因為耶和華的日子臨近斷定谷。日月昏暗，星宿無光。」然後呢？「耶和華必從錫安吼叫，從耶路撒冷發聲，天地就震動。耶和華卻要作祂百姓的避難所，作以色列人的保障。」接著祂又說：「你們就知道我是耶和華—你們的神。」耶穌住在哪裏呢？「住在錫安—我的聖山。」約珥書末了講到主回來時，像一隻怒吼的獅子，傾下忿怒在神

的敵人身上，並且住在耶路撒冷的錫安山。還有甚麼能更清楚說明神就在地上掌權嗎？

神國坐落在耶路撒冷

所有舊約中關於主耶穌再來掌權的記載，最有力及激奮人心的橋段，莫過於彌迦書四章。第一節說到：「末後的日子，耶和華殿的山必堅立，超乎諸山，高舉過於萬嶺，萬民都要流歸這山。」聖經預言只要提到山，除非具名，一律是王國的象徵。因此，在世界末日時，主會在天上建立一個超乎萬國之上的王國，將「高過萬嶺」，各民族「萬民」都要歸向祂。

彌迦繼續預言神國的地理位置：「必有許多國的民前往，說：來吧，我們登耶和華的山，奔雅各神的殿。主必將祂的道教訓我們；我們也要行祂的路。因為訓誨必出於錫安；耶和華的言語必出於耶路撒冷。」顯然神國的地理位置在地上。

接著，預言繼續勾勒出一幅激勵人心的主掌權景象。那時全地都充滿了平安喜樂。彌迦書四章7節總結：「耶和華要在錫安山作王治理他們，從今直到永遠。」所以，主將在天上掌權統治？不！在「耶路撒冷的錫安山上」！

人在千禧年做甚麼？

根據牛津字典，千禧年的定義，是基督救世主在地上掌權的一千年。啟示錄二十章 4 節說，得救贖的將要與主耶穌一起，在地上掌權一千年。掌權的情形在此沒有詳細的記載，但你会在舊約，尤其在以賽亞書裏看到（參以賽亞書十一：4-16，卅二：13-20）。經上告訴我們，耶穌將用「鐵杖」牧管世人，又提到有些特別的人會與祂一起掌權，他們是已經在基督台前審判中得了獎賞的人。

聖徒與主耶穌一同掌權

至於誰是這些特別的人？根據但以理書七章 18 節的記載，這些人包括舊約的聖徒：「然而至高者的聖民，必要得國享受。」「國度、權柄、和天下諸國的大權，必賜給至高者的聖民。」（但以理書七：27）此外，連使徒也在內，因為耶穌在馬太福音十九章 28 節中應許使徒：「到復興的時候，人子坐在祂榮耀的寶座上，你們也要坐在十二個寶座上，審判以色列十二個支派。」

在教會時期成為聖徒的，也肯定包括在內。這應許記載在新約聖經中好幾次。舉例來說，在啟示錄二章 26 節記

載：「那得勝又遵守我命令到底的，我要賜給他權柄制伏列國。」此外，在大災難中為耶穌殉道的人也算在內，「我又看見那些因為給耶穌作見證，並為神之道被斬者的靈魂……他們都復活了，與基督一同作王一千年。」（啟示錄二十：4）

這些特別的人將來如何呢？有些人要成為主管、市長、州長、國王。耶穌在祂的一則寓言中說到，掌權是獎賞的一部分，至於權力的大小，乃視今世信實事奉多寡而定（參路加福音十九：17-19）。另有一些人將擔任法官。大多數人會當教師，成為「牧師」和「祭司」，教導神頒布的律法，執行全球性的教育工作，負責帶領每個在千禧年出生的人信耶穌，得到救恩。議員將是歷史名詞，因為全世界是「神主」政治，耶穌將是政教合一的領袖、君王兼作大祭司。

這些得救贖的人要治理誰呢？這些千禧年的人口來自何處？所有經歷大災難得以進入千禧年的生還者，是少數接受耶穌基督得救的猶太人和外邦人。在大災難末了，仍不接受耶穌基督的人，將立即被遣入死亡裏（參以賽亞書六十：12）。（參本篇的「人的最後審判何在？」）

得救贖的人，會像現今的耶穌一樣，有榮耀的身體，治理肉身的人，一如當初祂復活以後，以榮耀的身體與肉身的門徒往來。耶穌將在祂榮耀的身體裏，從耶路撒冷掌

權，成為名符其實的萬王之王、萬主之主。舊約告訴我們，大衛在他榮耀的身體裏，將是治理以色列的王。

以賽亞書寫著，人的壽命會回復到伊甸園封閉後初期的情形，那是一千歲（參以賽亞書六十五：20）。這意味著以肉身進入千禧年的人，包括那時出生的孩子，都會長命千歲，活過整個千禧年。由於壽命延長了，死亡率又降低，很可能在千禧年結束時，地球會發生有史以來規模最大的人口爆炸。

人的最後審判何在？

當耶穌再來，降臨地上，千禧年開始時，祂會立即審判那些還活著的人；對猶太人的審判描寫在以西結書二十章，而外邦人的審判則記在馬太福音廿五章。

那些在大災難末了，仍然不接受耶穌基督的人將立即被遣入死亡裏（參以賽亞書六十：12）。事實上，以賽亞書廿四章 21-22 節和啟示錄二十章 3 節指出，「他們必被聚集，囚在陰間，像囚犯被聚在牢獄中」，千年之後才被「放出討罪」。

不過，假信徒卻要立即被「丟入火湖裏」。馬太福音十三章 37-42 節說，神要在「世界的末了時，把所有的稗子薅出來用火焚燒」。神要把一切「叫人跌倒的和作惡的，及

在大災難中，不接濟下監信徒的，從祂國裏挑出來，丟在永火裏」（參馬太福音廿五：41-46；啟示錄十四：18-20）。

在千禧年中，萬王之王、萬主之主的耶穌將在祂榮耀的身體裏，重掌耶路撒冷。舊約說，在榮耀身體裏的大衛，將是治理以色列的王。其他得救之人，有些要作主管，有些人擔任法官，大多數會作教師。然後散居全地，治理在肉身中的人。

在這時期，得救者負責帶領人歸入耶穌基督的救恩。你可能以為，既然眾人都親眼目睹，也親身經歷耶穌有福的治理，傳福音應該很容易了吧！請記住，耶穌曾來過，給人憐愛、醫治及餵養，結果被釘死在十字架上。

人心是不會有多大改變的！儘管人的罪會少一些，那是因為撒但被禁足了。耶穌深知，世上的邪惡來自人心與生俱來的罪性，撒但僅是藉著誘惑使罪惡加深罷了。

由於上述的緣故，神要以千禧年證明撒但的宗教，也就是人文主義，是錯誤的，改造社會不是改造世界的方法。人文主義主張邪惡根源於社會。但是，神卻說，邪惡出於人墮落的本性，改變世界的惟一方法在於改變人心。因此，神人置於一個完美的社會環境裏一千年，等這千禧年過了之後，才放出撒但。

然後，撒但會極盡所能暴露人內心對神的悖逆，牠會

說服各國各邦的人反對耶穌。你可能難以置信的覺得，為甚麼經歷了一千年的和平、正義、公義的生活後，還要亂來？

讓我們想一想，在「鐵杖準則」治理下的生活會如何？在肉身中的人會想要屬世界的財色酒氣。這些世上的享樂都是被禁止的。任何縱慾的企圖都會迅速遭到公義的判決。違者會在榮耀身中的法官面前受審，一審完美定讞。人們因此會陽奉陰違，嘴上讚美著耶穌，心裏卻充滿著叛逆的念頭。

啟示錄二十章 7 節告訴我們，撒但將被釋放出來試探人，牠將集結地上眾人與耶穌作對，這是人最後的反叛。神將證明，改變人心才是必要的，這絕對有賴聖靈才能成功。在千禧年結束時，神再度傾下祂的忿怒，把撒但扔進火湖裏，跟敵基督和假先知在一起。

白色大寶座的審判

最後，約翰看見「一個龐大的白色的大寶座，與坐在上面的」（啟示錄二十：11），遮住天地。不論舊約時期、教會時期、或者千禧年，神讓所有生前不信神的死人復活，「站在白色大寶座前」，接受審判。所有死前從來沒有聽過道的人，將首次得到聖經真理的教導，凡信的，便從

神得著「生命冊」上所賜下的救恩（參啟示錄二十：12），仍舊不信的、還自以為義的，就被扔在第二次死的火湖裏（參啟示錄二：11、啟示錄二十：14、15）。

這審判稱做「白色大寶座」的審判，在啟示錄二十章12節裏，約翰看見白色大寶座前有「案卷」展開了，這裏「案卷」的希臘原文是「Biblos」，意思與「Bible」相同（Rev. Keith Hunt 註解），指的是聖經。

他又看見「另有一卷展開，就是生命冊」，乃是神要賜下的救恩。但是「不虔不義的人，就是那些行不義阻擋真理的人」將「無可推諉」（羅馬書一：18-20），因為一切的罪惡（參羅馬書一：21-32），將由神忿怒的審判顯明出來（參羅馬書一：18），至終結局就是火湖。

儘管保羅在羅馬書二章14、15節說：「若順著本性行律法上的事，他們雖然沒有律法，自己就是自己的律法。這是顯出律法的功用刻在他們心裏，他們良心同作見證，並且他們的思念互相較量，或以為是，或以為非。」但因人的「良心與本性」易受環境和別人的「論斷」（參哥林多前書十：28、29）影響，又各人領受不同（參哥林多前書八章：1-7），且會誤導人（參箴言十六：25）。因此，無人能靠自己稱義（參約伯記廿五：4；羅馬書三：10）。

總之，就如保羅所說：「照著我的福音所言，就在那日神要藉耶穌基督審判人心中隱密的事。」凡過去沒有機

會認識神而照良心本性行的人，將可以在「白色大寶座」前，藉聖經真理的教導，從神得著「生命冊」上所賜下的救恩（參啟示錄二十：12），接受耶穌的寶血來「洗淨他們的良心，使他們事奉那永生神」（希伯來書九：14）。依舊不信、自以為義者的下場，則是被扔在第二次死的火湖裏（參啟示錄二十：14、15）。

天堂在何處？

一般人以為基督徒死後，便上天堂裏過永生。然而，經過徹底研究聖經預言後，我們會驚訝發現原來永生並不在天上，而是在地上！

聖經早在啟示錄廿一章 1-7 節有無可否認的記載。除非我們把「地上」作靈意的解釋，硬要說它在天上。

這個「地上」，正是約翰在啟示錄廿一章 1 節說的「新天新地」。彼得後書三章 12 節說，祂要燒盡撒但留下的污染。神要把地球置於烈焰中，除掉所有罪污咒詛，再造一個新天新地的地球來，恢復神原先完美的創造。新地球可能會變得更大更堅實，以便承受巨大的新耶路撒冷城。

關於「新天新地」，啟示錄廿一章 1 節說：「先前的天地已經過去了。」此外，啟示錄二十章 11 節也說，在白色大寶座前「天地都逃避，再無可見之處了」，這顯然是指舊

的天地不見了。那麼，舊的地球哪裏去了？「一切所造的都甚好」（創世記一：31）。神的創造永存，地球的問題乃源於人的罪和撒但的邪惡，只要除掉所有的污染源，地球便會回復神原先完美創造的狀態。

另有一個理由是「新」字在希臘文中有兩個用法，「Kainos」和「Neos」；後者在時間上是新的開始，前者則強調新的品質。啟示錄中的「新」全是「Kainos」，如新名、新歌、新天新地、新耶路撒冷，強調的都是品質上的更新。「新天新地」一詞所強調的品質，不同於強調時間的「先前天地」（啟示錄廿一：1）。

姑且不論這個新地球是「更新的」或「新造的」，可確定的是，神要降下一座新耶路撒冷城，做為我們享受永生的天堂。

想想看！當神在創造新地球時，我們很可能在懸浮一旁的新耶路撒冷城裏，觀看宇宙最偉大的煙火表演。表演完畢，地球更新復原，新耶路撒冷城降回地球表面，我們從此在榮耀之城裏過著幸福快樂的永生！

是啊！聖經從沒教導永生要在天上度過。事實上，我們會新的身體裏，在新地球上，住在新耶路撒冷城，滿有大喜樂，享受永生，而且神會降臨住在我們中間：「我聽見有大聲音從寶座出來說：看哪，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。神要擦去一切的眼淚，不再有死亡，也不再
有悲哀，祂將一切都更新了。」（啟示錄廿一：3-4）

耶穌正在預備這座驚人的新耶路撒冷城，它狀似立方
體，從各方向延伸一千五百英里。它的美難以置信，它的
地基是由十二種寶石做成的，大門是顆巨大的珍珠，全部
街道由金子鋪成。父神同祂的兒女們都住在城中，神的榮
光照亮整個城市。

經上記載，這座城裏「有一道生命水的河」，從神的寶
座流出。這條河很可能是聖靈同在的象徵，它在市區的主
道中間，昔日伊甸園的生命樹會長在它兩旁，「結十二樣果
子，每月都結果子」（參啟示錄廿二：1、2）。

在神重新創造新地球之後，終結了所有的詛咒。所有
被造物一律恢復當初受造時的完美。啟示錄廿二章提到要
永遠地事奉主，儘管沒有提到事奉的細節，卻能肯定事奉
是有意義及令人滿足的，神必然會讓我們的恩賜極致發
揮，譬如藝術家能展現出從未有的作品，凡他們所做的，
全是為了榮耀神。

啟示錄廿二章 4 節提到，將來必得見主面，僅僅一句
話：「也要見祂的面」已足以吸引我們渴望那要來的榮
耀，因為沒人目睹過主的面容！那意味著我們會跟創造主
有親密、屬於自己、永恆的相交。

地獄在何處？

坊間對於地獄的說法可謂眾說紛紜，一般人對於此一課題總是充滿了好奇，賦予無限的想像，茲將聖經中之正確的地獄觀概述如下。

天堂與地獄的基要真理

- 一、天堂或地獄，每個人都會永遠存在於其中一處（參但以理書十二：2-3；馬太福音廿五：46；約翰福音五：28；啟示錄二十：14-15）。
- 二、按著定命，人人都有一死（參希伯來書九：27）。
- 三、天堂或地獄的結局，全賴是否相信耶穌基督的拯救（參約翰福音三：16、36）。

地獄的基要經文

- 一、地獄本為撒但及其黨羽所設（參馬太福音廿五：41；啟示錄二十：10）。
- 二、地獄也會懲罰拒絕耶穌基督的罪人（參馬太福音十三：41、49；啟示錄二十：11-15，廿一：8）。

- 三、地獄充滿感官知覺的折磨（參馬太福音十三：50；馬可福音九：48；啟示錄十四：10）。
- 四、地獄是無法逆轉的永恆（參啟示錄十四：11，二十：14-15）。

錯誤的地獄觀念

- 一、人死後還有第二次的機會，可以逃脫地獄。
觀念釐清：「按著定命，人人都有一死，死後且有審判。」（希伯來書九：27）
- 二、人人都會永遠的得救（普救論）。
觀念釐清：這個論點否認了耶穌基督救恩的真理，即每個人要決定信耶穌，否則因不信而下地獄（參約翰福音三：16、36）。
- 三、地獄就是人死後不再存在（朽壞論）。
觀念釐清：這個論點否定了不信之人的復活（參約翰福音五：28），也否定了感知的折磨（參上文）。

違背聖經的地獄觀

- 一、慈愛的神不會遣人下恐怖的地獄裏。
觀念釐清：神是公義的，「因為神不偏待人」（羅馬書

二 2：11）。祂已經給了所有的人救恩的出路（參約翰福音三：16-17；哥林多後書五：14-15；提摩太前書二：6，四：10；提多書二：11；彼得後書三：9）。「甚至於未曾聽過耶穌基督福音的人，也可藉神在自然界中的啟示明明可知，無可推諉。」（羅馬書一：20）神尋求那些尋找祂的人（參馬太福音七：7，十九：10）。所以，神不遣人下地獄，是人自己選擇的（參羅馬書一：18、21、25）。

二、地獄的懲罰遠超過人的罪。

觀念釐清：神是聖潔的（參彼得前書一：14、15）。罪使人執意反對神（參羅馬書一：18-32）。我們的罪應得地獄的報應（羅馬書一：32，二：2、5-6）。神為世人的罪死，賜下白白的救恩，才是最不公平又奇異的恩典（參羅馬書二：4，三：22-24，四：7-8，五：8-9）。

聖經上講的死人去處

- 一、Sheol（墳墓、死亡）：希伯來文，不特定指地獄。
- 二、Hades（陰間）；希臘文，通常指地獄，一個充滿折磨的地方（參路加福音十：15，十六：23）。
- 三、Gehenna（地獄）—希臘文，源於耶路撒冷城外垃圾

焚燒場的希伯來文地名，就是指地獄，一個充滿折磨的地方。

- 四、Lake of fire（火湖）：未信主的人復活後被扔入的陰間（參啟示錄二十：14、15）。
- 五、Abrahams bosom（亞伯拉罕的懷裏）：一個永遠安樂的地方（參路加福音十六：22）。
- 六、Paradise（樂園）：一個安樂的地方（參路加福音廿三：43）。
- 七、With the Lord（與主同在）：教會時期信主的人死後安息的基要經文（參腓立比書一：23；帖撒羅尼迦前書四：17；哥林多後書五：8）。
- 八、New heaven and earth（新天新地）：信主的人復活後的處所（參啟示錄二十：4-6，廿一：1-4）。

結 論

窺視人類死後去處的好奇心，並沒有完全從聖經得到滿足。然而，我們確知，每個人死後歸屬的所在，或是永遠折磨的地獄，或是永遠喜樂的天堂，取決之道，完全在於是否相信耶穌基督為人贖罪。

☆柒☆

啟示錄 釋疑

一、神在千禧年掌權地上，只在啟示錄二十章提到一次，不見得就是事實。

答：記錄不只一處。例如：

- * 以賽亞書廿四章 23 節：「耶和華必在錫安山，在耶路撒冷作王。」
 - * 約珥書三章 14-17、21 節：「住在錫安我的聖山。」
 - * 彌迦書四章 1-2、7 節：「耶和華要在錫安山作王。」
 - * 啟示錄二十章六次提到「與基督一同作王一千年」。
- 此外，神信守承諾，說一次就成，便足以信。

二、詩篇五十篇 10 節說：「千山上的牛也是我的」，所以千禧年也只是象徵而已！

答：如同任何文學作品，以前後文來決定詞句是字面的或

是象徵的意思。詩篇本是象徵文學，但啟示錄並不盡然。所以，不可把啟示錄看成詩篇般的象徵文學作品。

三、彼得後書三章 10 節說：「那日天必大有響聲廢去，有形質的都要被烈火銷化，地和其上的物都要燒盡了。」所以千禧年並不存在。

答：彼得直言指這個世界要被烈火銷化，不同於挪亞世代被水淹沒消滅。他不是講末世的事件。啟示錄所描述的是末世事件的發生和秩序。

四、歌羅西書一章 13 節：「祂救了我們脫離黑暗的權勢、把我們遷到祂愛子的國裏。」所以千禧年的國度已在我們心中了。

答：甚麼是神的國度？就是神的掌權。這可由四種狀態來描述：首先，始於個人信心，神的掌權成為生命的主，接著成為團契、教會之首，然後才是耶穌的千禧掌權，以及最後我們與神同在的永生天國。此外，要來的神國有具體的描述：路加福音廿一章 31 節：「這樣，你們看見這些事漸漸的成就，也該曉得神的國近了。」

五、千禧年的目的何在？為甚麼神不乾脆遣人去天堂或地獄算了？

答：1. 為了讓耶穌得該有的榮耀和敬拜：

以賽亞書廿四章 23 節：「在敬畏祂的長老面前，必有榮耀。」

啟示錄十九章 16 節：「在祂衣服和大腿上有名寫著說：『萬王之王，萬主之主。』」

2. 神自行決定了：

詩篇一一五篇 3 節：「然而我們的神在天上。都隨自己的意旨行事。」

3. 地球經歷六千年人的掌管後，神要掌管它的第七個一千年，不但恢復原先的美好創造，並且不准撒但迷惑干擾。

4. 神的應許必須實現：

- * 使耶穌得著該有的榮耀和敬拜（參以賽亞書六十章：1-4）。
- * 以色列成為惟一的國家（參耶利米書三十：11，卅一：36，四十六：28；約珥書三：20）。
- * 教會要與耶穌一同作王（參提摩太後書二：12；啟示錄二十：4、6）。

六、千禧年的景況？

答：大災難結束時，少數殘存的信神者將進入千禧年，重新開始人類在地上的生活。人的壽命會回復到千年之久，最終可能形成的人口一如現今，有許多國家成立，都由跟從主耶穌降臨的信徒治理，同耶穌一起掌權的他們，都有不受時、空限制的榮耀身體，不同於一般人的血肉之軀。

七、臭鼬鼠還會放臭氣嗎？

答：會，只是變香了。

八、為甚麼還有動物的獻祭，記在以西結書四十二章 13 節和四十四章 11 節？

答：這是神為以色列制定的敬拜儀式，為了提醒人記念耶穌救恩所付出的代價，意義類似現今的主餐。

九、為甚麼人經歷了千禧年的統治還會反叛耶穌？

答：撒但已被捆綁，且禁閉在無底坑裏，所有的罪將全出自人心。雖然有完美的環境，但人的內心本是叛逆的，正如耶利米書十七章 9 節所說：「人心比萬物都詭詐，壞到極處，誰能識透呢？」人心需要改變才能免除罪惡，並且只有靠聖靈才能做到。

十、無千禧年派主張：千禧年早在耶穌釘死在十字架上已開始了，是真的嗎？

答：當然不是真的！若果真如此，這千禧年過得很糟，完全不符聖經的描述。現今撒但猖獗，人間充滿了欺騙和迷惑。但啟示錄二十章 3 節說：「扔在無底坑裏，將無底坑關閉，用印封上，使他不得再迷惑列國。」今日找不到在千禧年才能看見的美景。以賽亞書十一章 9 節：「在我聖山的遍處，這一切都不傷人，不害物；因為認識耶和華的知識要充滿遍地，好像水充滿洋海一般。」

十一、啟示錄廿一章 1 節說的「新天新地」只是象徵，我們是屬靈的人應該住在天堂。

答：那神創造地球做甚麼（參創世記一：1）？地球本是人的居所。神對人情有獨鍾，給了人靈、魂和體，天使都沒有人的身體（參以弗所書 6：12）。神又為人造萬物供享用，且所造的一切都甚美好（參創世記 1：31）。

一般基督徒認為肉體及相關物質都是罪惡的，美好的天堂應屬抽象的概念，所以，在啟示錄裏，約翰所「看到」的新天新地不過是種象徵。因此連帶千禧年、新耶路撒冷、大災難、十四萬四千人及兩位傳講神話

語的先知，都變成象徵之一。導致人們習於按照己意解經，忘了將焦點放在神的話語上。彼得提到保羅的信時，曾經警告：「有些難明白的，那無學問、不堅固的人強解，如強解別的經書一樣，就自取沉淪。」

（彼得後書三：16）

事實上，天堂是個有形的實體，神現在就坐在祂的寶座上，以賽亞、以西結和約翰都曾深刻的描述。當神重新造好新天新地的地球後，祂要降臨與我們同住，這就是我們永生的天堂。

十二、主耶穌已在十字架上成就了一切，初期使徒的教會，早已經歷了一切神蹟和聖靈的澆灌，所以主的第二次再來並不是一個未來的事件，乃是給信徒的精神鼓勵。

答：舊約裏許多關於主首次降臨的預言，已完全按照經文表面字意一一實現。這樣的實現方式，乃是對主二次再臨預言的實現，提供了最佳解釋途徑。

舉例來說，先知在撒迦利亞書九章9節說，彌賽亞會騎驢進入耶路撒冷。現代自由派神學家要是活在基督初臨之前，就會說這些經文當然含有言外之意，是末世預言之啟示文學的表現，所有的啟示文學必須以靈意解釋。錯啦！這些自由派神學家誤將耶穌騎驢進城

的經文，與馬太福音廿五章 1-9 節十童女的比喻歸於同類，當作所謂的末世啟示文學體。

此外，撒迦利亞更進一步說明，彌賽亞會遭朋友以三十個銀錢出賣（參撒迦利亞書十一：12，十三：6），還會被扎刺（參撒迦利亞書十二：10），手會有創傷（參撒迦利亞書十三：6）。以上種種經文再次證明，預言的解釋，要歸本於經文所彰顯的字意，而非憑空想像、依附感應。

關於彌賽亞的二次再臨，撒迦利亞說，祂將回到橄欖山上，當祂的腳碰到地面時，山將分裂成兩半（參撒迦利亞書十四：4）。彌賽亞將行神蹟，用瘟疫摧毀敵基督和他的軍隊（參撒迦利亞書四：12）。撒迦利亞書十四章 9 節明白顯示：「耶和華必作全地的王。」這些事都要發生，一如先知所言，絕不是某種象徵性的心靈現象。

舊約裏，關於耶穌首次降臨的預言有三百多個，而關於二次再臨的預言卻高達五百多個！在新約中，平均每廿五節經文，就出現一次耶穌二次再臨的信息。

神是如此的強調耶穌二次再臨，我們如何能輕率不顧主首次降臨預言之文字呈現方式，隨便以靈意解釋主耶穌的二次再臨？

☆捌☆

末世預言 深入探討

甚麼是末世、末時、末期、末日？

中文聖經使用這些不同的時間名詞相當含糊，不若英文聖經來得嚴謹。以致發生不同時間名詞說明同一主題的情況。舉例來說，英文聖經中的「the last days」，到了中文聖經便翻譯成末後的日子、末世，而「the latter days」則翻成了末後的日子、末時、日後。乍看之下，好像差之毫釐，實則失之千里。

「the last days」和「the latter days」意義不同，前者是「末世」，而後者是「末時」。末時是我們現今所處的末世的最後一段時期，兩者的意思並不互通。

至於更深一層的定義，「末世」乃從主耶穌復活升天後算起，而「末時」是末世的末後時期，從1948年以色列建

國（參馬太福音廿四：32-33）或 1967 年猶太人收復耶路撒冷算起（參路加福音廿一：24），直到大災難結束。

因此「末時」意味著世界的「末世」快要結束，主再來的時候日益明顯、急迫，「末世」所指的時間比較長，急迫性的表達無法像「末時」一般強烈。

而中文聖經中「末期」的翻譯一律要改成「末日」，才能夠表達出英文原文的「the end」的特殊含意：主再來的一日。「末期」指的是一段時期，不是主落地再臨開始榮耀掌權的那一日。

此外，主耶穌在馬太福音廿四章 14 節說：「這天國的福音，要傳遍天下，對萬民作見證，然後（末期）才來到。」這裏的「末期」指的是「末日」。如此，我們才知道神的慈愛有多深（參「深入探討啟示錄」篇之「神的慈愛何在？」）。

在大災難將盡時，雖然人依舊極端叛逆剛硬，神還是派了天使來傳福音，遍及地上的每一個人，直到敵基督王國要滅亡的「末日」。這是鼓勵我們勸人快來信主，不要等到大災難臨頭，才接受神早在「末世」已為人準備的救恩，白白失去「末時」相信的平安喜樂，以及大災難的豁免權（參羅馬書五：9；帖撒羅尼迦前書一：10）。

末世預言的時間表

聖經上的所有末世預言，都照著神所訂的時間表一一實現。藉此，我們得以了解預言的發展，做好準備，時時警醒，等候主的再來。以下謹對聖經末世預言常用時間專有名詞，包括末世、末時、末期、末日，根據原意和相關經文，做出一致的定義，作為研讀末世預言的參考。

末世指一個人類走向滅亡的世代，始於亞當對神的背約犯罪開始，直到大災難盡才結束。大約在公元前二千年，神揀選亞伯拉罕及他之後的猶太人，從末世中拯救出來。在猶太人犯罪背約之後，神便立約再行拯救，先後立有七約之多，包括亞伯拉罕之約、挪亞之約、西乃之約、聖地之約、大衛之約和耶利米七十年之約，以及但以理七十個七年之約。但因猶太人仍在犯罪失約，所以猶太人如同外邦人一樣，至今還是落在末世之中。

直到西元 31 年左右，感謝萬福之源的主！藉著主耶穌死在十字架上所立的新約，凡猶太人或外邦人都可因信稱義，得以再次從末世中得拯救，並且免除末世結束前要發生的大災難（參「深入探討啟示錄」篇之「為甚麼有大災難？」）。然而，無限慈愛的神，在末世的最後七年大災難中，依舊施行拯救，凡信祂的人不至滅亡，反得永生。

因為主耶穌的救恩是如此的大，超過一切律法，祂給人類全新的機會，只要認罪、悔改，稱祂為主，信祂從死裏復活，便能夠脫離末世的災難。所以，新約的使徒，以耶穌基督在二千年前復活升天後，為末世的開始。這全是出於神的慈愛！更是祂的公義的彰顯，使外邦人能和猶太人一樣，現在就承受神在創世以先所預備的揀選救恩。神真是何其偉大！

末世

英文是「the end of the ages, last days」。始於亞當犯罪起，終結於大災難結束。約在四千年前，神的救恩先給猶太人，在二千年後左右，再加給外邦人。現在的末世從主耶穌的復活升天後開始。

希伯來書一章 2 節：

「就在這末世，藉著祂兒子曉諭我們，又早已立祂為承受萬有的，也曾藉著祂創造諸世界。」

希伯來書九章 26 節：

「如果這樣，祂從創世以來，就必多次受苦了。但如今在這末世顯現一次，把自己獻為祭，好除掉罪。」

彼得前書一章 5 節：

「你們這因信蒙神能力保守的人，必能得著所預備，到末世要顯現的救恩。」

彼得前書一章 20 節：

「基督在創世以前，是預先被神知道的，卻在這末世，才為你們顯現。」

末時或末期

英文是「the time of the end, the end time, the latter days」。乃是末世的末後時期。從 1948 年以色列的建國或 1967 年猶太人的收復耶路撒冷算起（參路加福音廿一：24），直到大災難結束。在大災難之前，主已顯現在空中，提昇了祂的眾教會（參「主的再來與教會的被提」篇）。聖經中有不少例子：

- * 耶利米書廿三章 20 節：「耶和華的怒氣必不轉消，直到祂心中所擬定的成就了，末後的日子（更正為末時）你們要全然明白。」
- * 耶利米書三十章 24 節：「耶和華的烈怒必不轉消，直到祂作成和實現祂心中的計劃。在末後的日子（更正為末時），你們就會明白這事。」
- * 以西結書卅八章 16 節：「歌革啊，你必上來攻擊我的民以色列，如密雲遮蓋地面。末後的日子（更正為末時），我必帶你來攻擊我的地，到我在外邦人眼前，在你身上顯為聖的時候，好叫他們認識我。」

- * 但以理書二章 28 節：「只有一位在天上的神，能顯明奧祕的事，祂已將日後（更正為末時）必有的事，指示尼布甲尼撒王。你的夢，和你在床上腦中的異象是這樣。」
- * 但以理書八章 23 節：「這四國末時，犯法的人罪惡滿盈，必有一王興起，面貌凶惡，能用雙關的詐語。」
- * 但以理書十章 14 節：「現在我來要使你明白本國之民日後必遭遇的事，因為這異象關乎後來（更正為末時）許多的日子。」
- * 但以理書十二章 4 節：「但以理啊，你要隱藏這話，封閉這書。直到末時，必有多人來往奔跑，知識就必增長。」
- * 但以理書十二章 9 節：「他說，但以理啊，你只管去，因為這話已經隱藏封閉，直到末時。」
- * 何西阿三章 5 節：「後來以色列人必歸回，尋求他們的神耶和華，和他們的王大衛。在末後的日子（更正為末時），必以敬畏的心歸向耶和華，領受祂的恩惠。」
- * 哥林多前書十章 11 節：「他們遭遇這些事，都要作為鑑戒。並且寫在經上、正是警戒我們這末世（更正為末時）的人。」
- * 提摩太後書三章 1 節：「你該知道，末世（更正為末

時)必有危險的日子來到。」

- * 彼得後書三章 3-4 節：「第一要緊的，該知道在末時必有好譏誚的人，隨從自己的私慾出來譏誚說，主要降臨的應許在哪裏呢？」
- * 約翰一書二章 18 節：「小子們哪，如今是末時了。你們曾聽見說，那敵基督的要來，現在已經有好些敵基督的出來了。從此我們就知道如今是末時了。」
- * 猶大書一章 18 節：「他們曾對你們說過，末世（更正為末時）必有好譏誚的人，隨從自己不敬虔的私慾而行。」

以下的末時是指羅馬大迫害猶太人前的一小段時期；

- * 使徒行傳二章 17 節：「神說，在末後的日子（更正為末時），我要將我的靈澆灌凡有血氣的。你們的兒女要說預言。你們的少年人要見異象。老年人要作異夢。」
- * 雅各書五章 3 節：「你們的金銀都長了鏽。那鏽要證明你們的不是，又要吃你們的肉，如同火燒。你們在這末世（更正為末時），只知積攢錢財。」

末日

英文是「The end」是大災難盡，主耶穌再來的日子。

相關經文有：

- * 但以理書十二章 13 節：「你且去等候結局，因為你必安歇。到了末期（更正為末日），你必起來，享受你的福分。」
- * 馬太福音廿四章 6 節（參馬可福音十三章 7 節，路加福音廿一章 9 節）：「你們也要聽見打仗和打仗的風聲，總不要驚慌。因為這些事是必須有的。只是末期（更正為末日）還沒有到。」
- * 馬太福音廿四章 14 節：「這天國的福音，要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期（更正為末日）才來到。」
- * 哥林多前書十五章 24 節：「再後末期（更正為末日）到了，那時，基督既將一切執政的，掌權的，有能的，都毀滅了，就把國交與父神。」

約翰福音中的「末日」

末日一詞也見於中文版約翰福音中，英文是「the last day」而非前述的「the end」因兩者確有不同含意，

中文一律翻譯成「末日」，致無法分辨兩者的不同，不能夠闡明其中的真理。相關經文有：

- * 約翰福音六章 39 節：「差我來者的意思，就是祂所賜給我的，叫我一個也不失落，在末日卻叫祂復活。」
- * 約翰福音六章 40 節：「因為我父的意思，是叫一切見子而信的人得永生。並且在末日我要叫祂復活。」
- * 約翰福音六章 44 節：「若不是差我來的父吸引人，就沒有能到我這裏來的。到我這裏來的，在末日我要叫他復活。」
- * 約翰福音六章 54 節：「吃我肉喝我血的人就有永生。在末日我要叫他復活。」

這裏的「末日」是指耶穌所說的：信主之人的復活日，就是教會被提的一天。就如保羅在帖撒羅尼迦前書四章 16-17 節說的：「在那日主必親自從天降臨，有呼叫的聲音，和天使長的聲音，又有神的號吹響。那在基督裏死了的人必先復活。以後我們這活著還存留的人，必和他們一同被提到雲裏，在空中與主相遇。這樣，我們就要和主永遠同在。」

而先前的「末日」乃是大災難結束時，主耶穌再來的一天。那時教會要跟隨祂，到地上開始千禧年的掌權。

另外約翰在十二章 48 節記到耶穌說：「棄絕我不領受我話的人，有審判他的。就是我所講的道，在末日要審判他。」這裏的末日是不信的人於千禧年末，在白色大寶座前接受審判的那一日。

在回顧所有前述經文後，可以發現其中並沒有啟示錄的經文。眾所皆知，啟示錄是一卷預言書，理當用上許多時間相關名詞才是，原因是，啟示錄的寫成，是約翰身歷其境「看見了」這些事在他眼前一幕幕的顯現，所以約翰只能說「日期近了」（參啟示錄一：3，廿二：10）。隨著主再來徵兆的日益明顯，對於包括我們在內的「末時」之人而言，「末世」的最後「末日」確實是「日期近了」。

主再來前的「時期」有多長？

雖然我們不知道主再來的確實日子，但卻可以知道祂再來的時期。時期並不若三個月長短的季節，而是一段更長的期間。

舉例來說，挪亞傳神的道一百二十年，宣告人們活在一個神要傾下忿怒的時期。人們輕視他、愚弄他。不難想像人們在聽了五十年的道之後會說甚麼：「挪亞是個只會講一件事的頑固人，他只會講神要傾下來的忿怒，一講就是五十年！但是甚麼事也沒發生嘛！」

主的時期可以相當長，特別是祂要準備傾倒忿怒的時候，因為祂「不願有一人沉淪，乃願人人都悔改」（彼得後書三：9）。先知那鴻也如此說：「耶和華不輕易發怒、大有能力，萬不以有罪的為無罪。」（那鴻書一：3）

那個世代的人的壽命是現在的五到十倍，若照此比例，現今主再來的時期，應比挪亞那時的一百二十年短得多。吾人惟有感謝神的寬容、忍耐，讓我們仍有時間準備自己見主面，也還能救更多的人脫離那即將要來的大災難（參「深入探討啟示錄」篇之「為甚麼有大災難？」）。

主再來像夜間的賊嗎？

一般基督徒所知關於主再來的惟一經文是：「主的日子來到，好像夜間的賊一樣。」（帖撒羅尼迦前書五：2）許多人在屬靈特會中，聽到耶穌基督不久即將再來的信息，回到自己的教會後，便興奮談論這個話題，討論該怎樣做好準備；通常，馬上會有人嚴厲制止；理由就是這節經文。

保羅從帖撒羅尼迦前書五章 1-2 節說起：「弟兄們，論到時候、日期，不用寫信給你們；因為你們自己明明曉得，主的日子來到，好像夜間的賊一樣。」就在這裏！祂回來好像夜間的賊一樣。

第3節說，當人正慶幸「平安穩妥的時候」，這事就會發生。在那時，「災禍忽然臨到他們，如同產難臨到懷胎的婦人一樣。他們絕不能逃脫。」

緊接著，保羅帶出一段至關緊要的關鍵經文：「弟兄們，你們卻不在黑暗裏，叫那日子臨到你們像賊一樣。你們都是光明之子，都是白晝之子。我們不是屬黑夜的，也不是屬幽暗的。所以我們不要睡覺像別人一樣，總要儆醒謹守。」（帖撒羅尼迦前書五：4）

這經文到底在說甚麼呢？主耶穌的確說過祂會像夜間的賊一樣來到，不過保羅說那不是對基督徒說的，是針對世界和不信的人而言。也是對那些自稱為基督徒，卻沒有與祂有親密關係、不與祂同行、從未真正重生、不相信又不研讀神話語的人說的。

「你們都是光明之子，都是白晝之子」是甚麼意思呢？意思是：真正由神重生的孩子，會有聖靈在心中光照。因著聖靈的亮光，照明了心懷意念，並且開啟了心靈的眼睛，得以了解神話語的奧祕，更知道主再來的時期。聖經講得非常明確，對那些認識祂和愛祂的人，耶穌再來的時候不會像「夜間的賊」。

在希伯來書十章25節也有類似的經文：「你們不可停止聚會，好像那些停止慣了的人，倒要彼此勸勉，既知道（英文原文是看見）那日子臨近，就更當如此。」「那日

子」就是第 27 節所提的大審判之日，是主再來的日子。

「那日子臨近了」彰顯現在能看出一些跡象，不會完全不知道主再來的時候。所以，希伯來書十章 31 節再次警告我們：「落在永生神的手裏，真是可怕的！」

因此，儘管無法知道主再來的確切日期，卻能抓出祂快要再來的大約時期，並且主耶穌的再來，對愛祂的基督徒來說，絕對不像是出人意料的「夜間的賊」，反而是極大的期待。

為甚麼敵基督的記號是六百六十六？

關於敵基督的「六百六十六」記號，歷來早有不同的解釋，本文僅提供三個較合理的說法。第一個源於聖經上記載人是在第六天受創造，所以「六」代表人的數目，而神的數目為「七」。神在第七天歇了祂一切創造的工，並且宣告了所造的一切都甚美好（參創世記二：1）。

在希伯來文寫作中，三次重複同一個詞語表示極致，因此「六百六十六」的數字代表人的極點。聖經經文有這樣寫作手法的例子：當以賽亞看見主坐在高高的寶座上，祂的衣裳垂下，遮滿聖殿，天使撒拉弗彼此呼喊說：「聖哉！聖哉！聖哉！萬軍之耶和華。祂的榮光充滿全地。」（以賽亞書六：3）

這也表明了撒但在大災難的末期，要高舉某人來做假彌賽亞的敵基督，又教假先知模仿聖靈，說服人效忠敵基督，化三魔為一體統治地球，帶來極大的毀壞（參啟示錄十三）。「六百六十六」的數目便是這樣來的：「在這裏有智慧：凡有聰明的，可以算計獸的數目；因為這是人的數目，牠的數目是六百六十六。」（啟示錄十三：18）

這種全球的極權統治，隨著今日科技的日益發達，已成為易如反掌的事。舉例來說，隨處可見的商品條碼的三對分段細線（一對細線等同6的概念），及網址的開頭 WWW（希伯來文的 W 的數字代表是 6）都正巧符合了「六百六十六」的數字，成了管制所有買賣必須使用的「記號」。

試想，古代信徒或上一代，如何能理解啟示錄提到的「印記」，會成為統治和管理世上一切買賣的依據。這樣的科技，直到近幾十年才有。對於早期的人來說，這樣的信息，簡直是天方夜譚，啟示錄卻早就提到，它的神奇和可信度由此可見一斑。

第二個用數字「六百六十六」的理由，乃出自猶太人的文化思想。聖經上記載所羅門王接受六百六十六他連得黃金的那年，背棄了神、沉迷於女人、駿馬和金錢（參列王紀上十：14；歷代志下九：13）。因此，在猶太歷史上，數字「六百六十六」代表了離棄真道。

第三個用數字「六百六十六」的理由，也是因為希伯

來文和希臘文的字母都可代表數字，名字中的每一個字母，都可以換算成數字，每個數字的相加總合，是名字的數字代表。以此法運算敵基督的名字，不論是希伯來文、希臘文，或兩者都用，總數都是六百六十六。此外，離棄真道（英文是「apostasy」）的希臘文字總數也是六百六十六，代表了離棄真道的極致就是自稱為彌賽亞。

以色列「發嫩長葉」了嗎？

耶穌在離世前的最後一週坐在橄欖山上時，門徒私下問祂：「請告訴我們，甚麼時候有這些事？你降臨和世界的末了有甚麼預兆呢？」（馬大福音廿四：3）

耶穌先講了許多世界結束前會發生的預兆（參馬太福音廿四：5-31）。接著，祂說了一個無花果樹的比方：當看到無花果樹發嫩芽長葉的時候，就知道夏天近了；同樣的，當一切預兆發生時，祂就快要再回來了（參馬太福音廿四：32-33）。

無花果樹在舊約中用來代表以色列（參何西阿書九：10；耶利米書廿四：1-10；約珥書一：7）。

就在前一天，當耶穌同門徒行路時，看見路旁一棵無花果樹長滿了葉子卻不結果，祂咒詛這棵樹，那樹就立刻枯乾了（參馬太福音廿一：19）。這件事乃是一個象徵性

的預言：神的忿怒要傾倒在以色列，因為這個國家拒絕耶穌是他們的彌賽亞救主。

隔天，耶穌講到那棵無花果樹，要人們注意當它再發嫩長葉的時候，以色列復國指日可期，並且祂即將再臨，「正在門口了」，祂接著說：「這世代還沒有過去，這些末世的事件都要成就。」（馬太福音廿四：34）也就是說，一切末世的事件都要發生，世代才會結束。

這棵無花果樹在 1948 年 5 月 14 日發嫩長葉了，於是我們成為這個終點的世代，將會經歷一切耶穌所預言的末世事件，包括空前恐怖的大災難在內，「從世界的起頭，直到如今，沒有這樣的災難，後來也必沒有。」（馬太福音廿四：21）

這是個耶穌親口說的預言，關於猶太人即將面臨的浩劫，以及最終要收復耶路撒冷。西元 70 年，羅馬人毀了耶路撒冷，屠殺猶太人，並且把他們遣散到世界各地，正如耶穌所說：「他們要倒在刀下，又被擄到各國去。耶路撒冷要被外邦人踐踏，直到外邦人的日期滿了。」（路加福音廿一：24）

這個預言就照著耶穌所說的發生了。當耶路撒冷遭羅馬人毀壞後，隨即由外邦人佔領。先有羅馬人，後是拜占庭人、阿拉伯人、十字軍、瑪米路加人、土耳其人、英國人，最後是約旦人，終於在一千八百九十七年之後，於

1967年6月7日，猶太人收復了耶路撒冷。

正當猶太戰士俯伏在「哭牆」前啜泣時，以色列軍隊的首席教士所羅門歌琳吹起羊角號，舉高雙手說：「我對你們宣告，彌賽亞年正式開始。」

想想看，第一次耶穌來了，外邦人認出祂，猶太人卻沒有；這次，倒是猶太人先認出來了，因為他們熟讀舊約，知道彌賽亞即將來臨的徵兆已經出現。諷刺地，對比於猶太人的警醒渴望，教會卻十分鬆懈，甚至不明白以色列復國及收復耶路撒冷的意義。

針對歐盟的預言是甚麼？

二十世紀之最大應驗預言，就是猶太人從世界各地回歸以色列，在1948年5月14日復國。次大預言則是歐盟成立。兩大事件顯示，我們正活在世界快要結束的末時，處於在大災難前和主再來的邊緣。

古羅馬帝國的復興

令人好奇的是，真的能在聖經上查證到這個新的強權？答案是肯定的，就記在但以理書二、七兩章裏。但以理根據神指示尼布甲尼撒王的夢（參但以理書二：31-

35)，在二章 28-29 節預言「日後將必有的事」，提到一連串的外邦人帝國，從埃及開始，接著是亞述、巴比倫、瑪代波斯、希臘和羅馬（參但以理書二：31-35）。

至於最後的外邦人帝國，將是一個多國聯邦（參但以理書二：41-43），從古羅馬帝國的疆界復出（參但以理書七：7-8），並且敵基督會來自其中，以此為基地，征服全世界（參但以理書七：8、23-25）。不過，這個最後的外邦人帝國將是短暫的，因為彌賽亞即將回來，這個帝國到時會被全面瓦解，而祂將「另立一國，永不敗壞，必存到永遠。」（但以理書二：44）

今天，這些古老的但以理預言，正在眼前一一實現。歐洲已經聯合，成了復興的古羅馬帝國，迅速擴展。隨之成長，各國逐漸放棄獨立的國體，終將形成但以理所預言的十個行政區（參但以理書二：42-44，七：7 之十腳指對照十個頭角）。

歐盟的精神標誌

聖經教導，這個在世界末時復興的古羅馬帝國，乃是由撒但所造成，由其中出來的領袖，便是代表牠的敵基督。事實上，歐盟精神的形成，已經反映在其專屬的旗幟、國歌、總部建築和徽章標誌上。

聖母瑪利亞的畫像

歐盟旗幟上有一包含十二顆星的圈圈，設計靈感來自天主教聖母瑪利亞畫像頭上的十二顆星。前歐盟理事會總祕書里昂（Leon Marchal）證實，這些星星源於啟示錄十二章中女人頭上戴的星。他非常熱心地解釋：「這不是很美妙嗎！這十二顆星的冠冕，又帶我們回到聖母瑪利亞升天時的彌撒讚美詩裏！」以經解經，啟示錄十二章所描寫的女人乃是代表以色列，但是天主教始終宣稱她是代表聖母瑪利亞，是「神的母親」。

根據歐盟的官方通報，旗幟上的十二顆星，不代表成員國的數目，不論將來有多少國家加入，星星的數目不會改變。

歐盟歌

在慶祝5月9日歐洲節的同一通報上，更大肆宣傳歐盟新國歌「自由頌」，這首歌是取自貝多芬交響曲，第九號「合唱」的前序曲「快樂頌」，為的是彰顯現在和將來各國的自由參與。

事實上，「自由頌」並不是表面所見的那麼單純。它的歌詞是由弗理第律刻（Friedrich von Schiller）所寫，內容是人們前去朝拜一位異教女神，藉著她的神祕力量，

團聚在一起。

巴別塔

歐盟早已發行了一張令人驚訝的海報，展示一座巴別塔造型的建築，在建築下方，印有標語：「許多人民，一樣的言語。」（參創世記十一：6）

創世記講到巴別塔的興建和崩垮，足以作為曠世警惕。原本寧錄和他所帶領的人要建造一座城和一座塔，塔頂通天，為要傳揚他們的名，其實他們是在造一個假宗教來取代神（參創世記十一：4）。現代的人幫寧錄之輩完成了夢想，一座龐大的仿古巴別塔就蓋在法國的 Strasbourg 市，做為歐盟議會中心。

一個騎著野獸的女人

歐盟也引用了另一個聖經講的魔鬼標誌。啟示錄十七章，描寫一個「大淫婦」騎在朱紅色的獸上，象徵了假宗教聯合敵基督，狼狽為奸迫害神的真信徒。出於奇怪或未知的理由，歐盟竟然以此邪惡的圖畫當做盟徽，用在錢幣和郵票上。

在前述的仿古巴別塔歐盟議會建築裏，就有一幅裸女騎在獸上的大型壁畫；在布魯賽爾的歐盟理事會總部裏，也立了一座女人騎在獸上的銅像。在布魯賽爾歐盟議會中

心的圓頂上，也畫了一幅女人騎在獸上的巨畫。正如啟示錄所說的，踏在水浪裏，象徵了統治多國、多方、各種的人。

聖經上的預言已正在眼前一一實現，有福的人都應當看到主的作為（參路加福音十：23）。

若我們相信歐盟的情景就是神所預言的，那麼我們這個世代就處在主再來的邊緣。我們要捫心自問，準備好見主面沒有？我們是甚麼樣的僕人？是良善、忠心？還是又懶、又惡！我們做了甚麼樣的工程？是經得住火燒，還是一燒就成了灰燼！

那惟一能夠脫離即將要來大災難的途徑，只有相信主耶穌的拯救。使徒行傳四章 12 節，彼得被聖靈充滿時，向眾人宣告：「除祂以外，別無拯救；因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救。」我們要以迫切的心傳福音給家人、朋友，因為時日不多了，敵基督的國已日益茁壯，神的大災難審判就即將來到。

針對美國的預言是甚麼？

翻遍聖經預言，發現沒有特別提到美國，因此引發世人的無限想像。

高大光滑的人民

有些人指出，以賽亞書十八章2節講到：「高大光滑的人民……自從開國以來那民極其可畏……他們的地有江河分開。」這章結束時，又說這個國家的人在主降臨錫安山掌權的時候，「必將禮物奉給萬軍之耶和華」（以賽亞書十八：2）。

由於經文講到一個有大河分開的強國，就有人將美國對號入座，理由是密西西比河南北向貫穿美國中央。然而，起初經文講的是「古實人」即現在的衣索匹亞人。在以賽亞寫這章時，衣索匹亞屬於埃及帝國的一部分。因此，毫無疑問地，這大河乃是尼羅河。

少壯獅子

以西結書卅八章常被提到，那裏說在末時有「北方極處」的國家侵犯以色列。從經文清楚的描述，可推知這個國家是俄國，美國的角色並沒有明講。

支持美國在其中佔有一席之地說法的人，提出的證據在以西結書卅八章13節：「他施的客商，和其間的少壯獅子。」他們說「他施」是英國，所以「少壯獅子」是從英

國分出的英語系國家，譬如美國和澳洲。

顯然，這樣的看法是一種想像力豐富的解釋。「他施」的來源並不見得是英國，況且從最新的考古結果來看，更可能是西班牙。

大鷹

另一處頗能引發想像的經文在啟示錄十二章 13-17 節。這些經文說，在大災難的中期，神會賜給猶太餘民一個逃脫的方法。他們會乘坐「大鷹的兩個翅膀」逃入曠野地躲藏起來。

有些人便以此認為美國將會提供逃難的飛行工具，因為「鷹」是美國的象徵。但是，聖經有最好的解譯，在出埃及記十九章 4 節，描寫神是「大鷹」，帶以色列人出埃及。「大鷹」，並不是美國（參申命記卅二：11）。

大巴倫

啟示錄十八章裏「大巴比倫」如何遭到毀滅，是最熱門的經文。毫無疑問地，美國好像經文裏腐敗的商業王國的翻版。但是，經文描寫的是主再來的時候，一個統治全球的敵基督帝國。因此美國並不是啟示錄十八章的實現。

美國在聖經預言中哪裏？

答案是，在聖經中並無直接或特別的提到美國。美國在世界末時的命運，包含在對一般國家的預言裏，除此之外，都只是猜測而已。

美國的命運如同所有其他國家一樣，都會被審判（參以賽亞書卅四：2-3），並且除了以色列之外，沒有一個國家會存在（參耶利米書三十：11，四十六：28）。

美國的推測

大衛·雷根博士認為，美國不見於末時預言的原因，是美國不再是世界的強國，已不再舉足輕重了。

美國強權的毀滅，在兩種情況之下最有可能發生。第一種情況，是因為失控負債，造成了經濟大恐慌。經濟的壓力，致使美金成為美國人民心目中新的神。主是忌邪的真神，當然要摧毀這種冒牌的假神。

第二種情況，可能發生在俄國侵犯以色列時（參以西結書卅八、卅九兩章）。因為美國是惟一支持以色列的國家，俄國可能先發制人，展開核武攻擊，一舉打垮美國。在以西結書卅九章 6 節暗示：「降火在瑪各和海島安然居

住的人身上。」因此，這些突襲可能來自東西兩岸的俄國核武潛艇。

隨著美國喪失了作戰能力，俄國便會攻擊以色列，然後便發生以西結書卅九章 14 節所說的，神會用神蹟在以色列的山地消滅所有的俄國軍隊。一夜之間，正當全球陷入恐慌時，有一位遭撒但蠱惑的歐盟領袖，憑其超凡魅力，登高號召全世界支持他的全球和平方案，於是全世界落入撒但的統治（參啟示錄十三：8）。

如今人們認為，世界不再危險，因為蘇聯業已崩潰了，共產主義也玩完了。事實上，當今的危險反而更大，乃因俄國社會缺乏必要的民主傳統和價值觀，隨時會由軍方接管，反而容易受到右翼法西斯主義或左翼共產主義的影響。獨裁專政乃是俄國歷代的惟一政治制度，在共產黨之前，是沙皇體制。不可小覷地，這個如此不穩定、隨時可能爆發內戰的國家，仍有三萬個核彈瞄準著美國！

俄國目前的民主政治已變質，隨著經濟危機和恐怖份子的攻擊破壞，民怨沸沸揚揚，政府的因應之道，竟然是使用一慣的伎倆，發動戰爭，轉移國內的注意力，結果政府因此漸趨獨裁，可能終有一天會入侵以色列。

核子災禍真是一觸即發。

哈巴谷的對應

大衛·雷根博士承認，實在難以承受以下的結果：神竟允許一個邪惡的俄國來審判美國。為甚麼？

回到哈巴谷書，哈巴谷也以同樣的問題反問神：為甚麼神允許邪惡的迦勒底人來審判猶大國？

神從未回答哈巴谷的問題。神要哈巴谷信靠祂，相信祂的全知最為美好（參哈巴谷書三：17-19）。

迦勒底人消滅了猶大國，又毀了聖殿。如今迦勒底人何在？在歷史的飛煙裏。那麼猶太人在哪裏呢？他們已重新回歸自己的土地上了。在歷史上，神自有祂的智慧和能力，祂會借力使力，導引人的邪惡，達到祂預定的勝利。因此無須質疑，吾人乃要信靠祂。

嚴重的後果

倘若從另一角度來看，美國是否比俄國較為公義？事實上，美國對世界人文道德的為害，可能比俄國更大，因為美國向全世界輸出各種暴力、色情影片及魔鬼的音樂，是全世界最大的文化污染者。

美國雖然以神立國，如今卻背叛了神。審判美國の日

子即將來到，處罰程度更勝於俄國，一如路加福音十二章48節：「惟有那不知道的，做了當受責打的事，必少受責打；因為多給誰，就向誰多取；多託誰，就向誰多要。」

最好的下場

如果主現今就提走教會，美國會有全世界為數最多的基督徒，人數遠遠超過全歐洲的總合，許多忠心的基督徒在政府及企業界居高位，盡忠職守，他們被提，是得了從神而來的榮耀，不過他們驟然離世的結果，將會造成整個國家崩潰。因為不信神的人會使得美國陷入混亂，導致國勢一蹶不振，嚐到敗壞的結果。

美國得天獨厚，安享神多年的祝福，卻悖逆神，還帶給全世界邪惡的影響，神的審判將極為嚴重，或許美國最好的下場就是主將教會提升。

☆ 玖 ☆

啟示錄的七間教會、七段時期、七種信徒和十三種獎賞

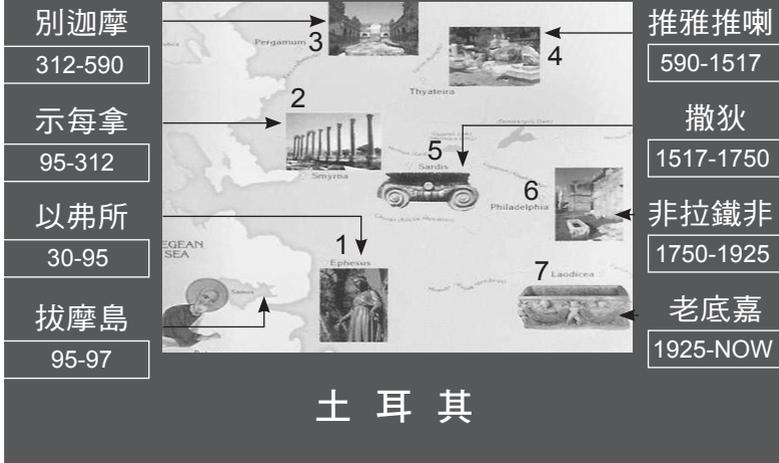
啟示錄二、三章所強調的重點與第一章不同。第一章的焦點是榮耀的耶穌，第二章和三章則著重在描繪一位得勝的耶穌，祂鼓勵教會跟祂一起堅守到底，同得勝利。

這兩章的重點在於耶穌寫給七間教會的七封信。這七間教會位於土耳其西南方，按當地地名命名。因為每一處地名都有特別的意義，所以，連帶著每一間教會也都有不同的特徵。

七間教會

這七間教會照著下頁圖表裏的編號，正好圍成一圈，分別是：以弗所教會、士每拿教會、別迦摩教會、推雅推喇教會、撒狄教會、非拉鐵非教會和老底嘉教會。

七間教會、七段時期和七種信徒

守教條的以弗所教會

「以弗所」的含義是「起初的愛」，是保羅建立用來作為向土耳其西南傳福音的中心。後來，它變得注重教條細節，離棄了起初愛主、愛人的心。耶穌說：「要悔改，得勝的，就必得享生命樹的果子。」（啟示錄二：1-7）

我們在永生的時候，都會享受生命樹的果子（參啟示錄廿一：1～廿二：5）。獎賞可能是有更多的品味來享受那些果子。沒有人知道詳情；這可能是保羅在哥林多後

書十二章 4 節提到的：「隱祕言語是人不可說的。」

以下耶穌強調的十三個獎賞，都含有類似的隱祕性質，是人不可說的。

受迫害的士每拿教會

「士每拿」的含義是「苦的沒藥」，是約翰建立的教會，當時正遭受極大的迫害，耶穌說：「不用怕魔鬼的苦難。要忠心至死，得勝的，就必得著生命的冠冕。」（啟示錄二：10）顯然，他們在永生的時候，會有上好的生命作為獎賞，也比現今更為喜樂。

自由派的別迦摩教會

別迦摩教會不在乎任何教義，名字有「重婚」之意，是與政權結合的意思。和以弗所教會正好相反，它熱情地接納三教九流之道，姑息罪惡。耶穌說：「要悔改，追求真道。得勝的，就必領受嗎哪和一塊寫著新名字的白石。」（啟示錄二：17）

神的話本是隱藏的嗎哪，耶穌說：「人活著，不是單靠食物，乃是靠神口裏所出的一切話。」（馬太福音四：4）在這個忽視教義的教會中，若人還能追求真道並得

勝，耶穌便要把神話語的嗎哪賜下，給他們作為獎賞；再加上一塊寫著新名字的白石，象徵當時的榮譽頭銜（參啟示錄二：17）。

多神論的推雅推喇教會

滿是異教作風！教會名字含有「連續的」意思。不斷獻祭，類似天主教的禮儀，這個形同社工機構的教會多行善事，卻拜假神，不肯悔改。得勝的，必要持守真道，得著主的權柄，制伏列國（參啟示錄二：26）。

沒有生命的撒狄教會有名無實

它的名字象徵逃離死地。所有儆醒得勝的人，必能穿白衣與主同行，又在生命冊上，佔有一席之地。耶穌說：這個教會中不悔改的人，絕對不會知道我的再來（參啟示錄三：3）。

保羅說，對基督徒而言，耶穌的再來，不像夜間的賊。他在帖撒羅尼迦前書五章4節說：「弟兄們，你們卻不在黑暗裏，叫那日子臨到你們像賊一樣。」不是對基督徒說的。他接著說：「你們都是光明之子，……也不是屬黑暗的。」（帖撒羅尼迦前書五：5）

耶穌說：「然而在撒狄，你還有幾名是未曾污穢自己衣服的，他們要穿白衣與我同行，因為他們是配得過的。」（啟示錄三：4）「白衣」不只在此一處出現，在啟示錄六章 11 節和七章 13 節也都出現，「白衣」是殉道的賞賜，耶穌要把它賜給「還有幾名是未曾污穢自己衣服的」，可能對象是遵循馬丁路德新教改革的人。因為，在這樣死氣沉沉的教會裏，他們還能追求真理，所以耶穌說：「他們是配得過的。」

十九章 8 節提到：「就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣」；十九章 14 節也指出「天上的眾軍騎著白馬，穿著細麻衣，又白又潔，跟隨他」。「白衣」也象徵一個可以緊跟隨著耶穌赴羔羊之婚筵的賞賜，不同於一般信徒所有的「義袍」（參以賽亞書六十一：10），「義袍」是因信稱義而來的。

有生命的非拉鐵非教會

教會的名字彰顯「兄弟之愛」。這個教會只要略有力量，便奉主名行道。主耶穌對其毫無批評。耶穌說：「要忍耐，得勝的，必作為神殿中的柱子，並且有神、新耶路撒冷和主的三個聖名字寫在柱子上面。」（啟示錄三：12）

非拉鐵非教會恰如其名，這類型的教會現今還存在

著，是一個我們都想加入的愛的教會。

一無是處的老底嘉教會

「老底嘉」的意義是「人主、處在神忿怒之下的人」。這個教會一向富足，在屬靈光景上卻是最可憐的。得勝的要開門讓主耶穌進來，將來必與主同坐寶座管轄列國（參啟示錄三：21）。

老底嘉城是遠近馳名的金融中心，是七個教會中最為富裕、類似現今的教會。然而，受到世俗的影響，對信仰的態度不冷也不熱，耶穌甚至要在門外敲門，才能進入（參啟示錄三：20）。

「老底嘉」三字含義有歷史典故。與以前帶以色列民拜巴力的淫婦耶洗別有關，她丈夫的名字含義恰好是敵基督。所以，老底嘉教會也影射會變節的教會。

這七間教會的特徵，可以作為現今各種類型教會的代表。你可以或多或少發覺，自己的教會與其中一種很相似，或是兩種以上的組合。

七段時期

這七間教會也是教會歷史上七個時期的代表，雖然七

種類型的教會一向同時存在，今日亦然。但在教會歷史上，可以看得出，每個時期總有一種類型的教會是主流。

以弗所教會，代表了從 30 年到 95 年之間的使徒時期，當時教會非常關注組織和律法，最後力行教條主義。

士每拿教會，代表了從 95 年到 312 年之間受迫害的教會，啟示錄就是在當時寫的。

自由派的別迦摩教會，代表從 312 年到 590 年之間腐化的教會。導因於君士坦丁大帝信主之後，政教合一。

推雅推喇教會，代表了從 590 年到 1517 年之間，滿是異教作風的天主教時期。

後來，從 1517 年到 1750 年期間，教會走向改革，儘管當時教會有活教會的名聲，卻因為政教合一，還是死的。因此，這時期的撒狄教會，是有名無實的死教會。

與撒狄教會正好相反的，是有生命的非拉鐵非教會。1750 年到 1925 年之間，差派宣教士到全球傳福音。

老底嘉教會代表今日的教會，自以為：「我是富足，已經發了財，一樣都不缺。」（啟示錄三：17）對這樣的教會，耶穌說：「你是那困苦、可憐、瞎眼、赤身的。」（啟示錄三：17）老底嘉教會是個世俗、不冷不熱、離棄真道，不讓耶穌進入大門的教會。

七種信徒

這七封信也講到了七種不同的基督徒，也就是守教條的基督徒、受逼迫的基督徒、自由派的基督徒、世俗的基督徒、無生氣的基督徒、有生命的基督徒和冷漠的基督徒。

你想成為哪一種基督徒？

我們可以看到，在這七封信的每一封結束時，都有得勝者的應許，一共有十三個應許。例如，我們談過的生命樹果子獎賞（參啟示錄廿一：1 至廿二：5）。保羅在哥林多後書十二章 4 節提到，關於這些獎賞的「隱祕言語，是人不可說的。」

十三種獎賞

儘管，天上的玄機不到最後一刻不會揭曉，耶穌還是在聖經上透露了十三種獎賞，列舉如下：

1. 享受生命樹的果子（參啟示錄二：7）
2. 有生命的冠冕（參啟示錄二：10）
3. 不受第二次死的害（參啟示錄二：11）

啟示錄的七間教會

教會	稱贊	責備	勸誡和懲罰	獎賞
以弗所 (2:1-7) (初愛) 公元 30 到 95 年	勞碌，忍耐， 不能容忍惡人， 試驗出假使徒。	離棄起初的愛心。	行起初所行的事。 從原處挪去燈臺。	生命樹的果子。
士美拿 (2:8-11) (沒藥) 公元 95 到 312 年	患難，貧窮， 卻是富足的， 和忍受毀謗。	毫無責備。	務要至死忠心，魔鬼 要試煉你們幾個人， 必受患難十日。	生命的冠冕。 必不受 第二次死的害。
別迦摩 (2:12-17) (重婚，與政權組合) 公元 312 到 590 年	當忠僕安提帕 殉道，仍堅守 主名，沒棄絕 真道。	喫祭偶像之物， 行姦淫的事。	悔改拜偶行淫的事 口中的劍攻擊	隱藏的嗎哪， 一塊白石， 石上寫著名。
推雅推喇 (2:18-29) (連續獻祭) 公元 590 到 1517 年	愛心、信心、 勤勞和忍耐， 末後又行更多 善事。	姦淫喫祭偶像之 物有機會也不肯 悔改。	遵守主命令到底， 則免受害， 否則，受大災難， 且遭殺害。	制伏列國權柄。 賜給晨星 - 主自己。
撒狄 (3:1-6) (逃離) 公元 1517 到 1750 年	還有幾名未曾污 穢自己衣服的 (係循馬丁路德 等新教改革。)	按名是活的，其實 是死的。沒有一樣 是完全的。	要儆醒，遵守。 否則，決不知主 的再來	穿上白衣 與主同行。 生命冊記殊名。 神認得他。
非拉鐵非 (3:7-13) (兄弟之愛) 公元 1750 到 1925 年	略有一點力 量便奉主名 行道。	毫無責備	主必快來，你要 持守所有的。	作神殿中柱子。 神，新耶路撒冷 和主的三個聖名 寫在柱子上。
老底嘉 (3:14-22) (人主，處在神忿怒下的人) 公元 1925 到 當今的教會時期	一無是處。	不冷不熱的混濁水。 自認富足，已經發了 財，一樣都不缺，卻 不知道是困苦，貧 窮，瞎眼又赤身。	要聽主站在門外扣 門，開門讓主進來， 從主買火煉的金子， 白衣和眼藥。主必從 口中把它吐出。	與主一同坐席。 將來與主同坐 寶座。

4. 得隱藏的嗎哪（參啟示錄二：17）
5. 領一塊得獎的白石（參啟示錄二：17）
6. 得榮耀的新名字（參啟示錄二：17）
7. 有主的權柄制伏列國（參啟示錄二：26）
8. 穿白衣赴婚宴（參啟示錄三：4，十九：14）
9. 記在生命冊上的殊名（參啟示錄三：5）
10. 做神殿的柱子（參啟示錄三：12）
11. 又有三個聖名記在柱子上（參啟示錄三：12）
12. 與主一同坐席（參啟示錄三：20）
13. 有寶座的權柄與主一同做王（參啟示錄三：21）

約翰在約翰一書五章5節說過「得勝者」的定義：「就是那信耶穌是神兒子的。」這樣的人「勝過世界」，信耶穌是神兒子，得以歸入神的國，這是因信稱義的結果，也是「得勝者」信心歷程的開端。當約翰寫啟示錄時，教會正陷入可怕的迫害中，基督徒的信心正面臨嚴峻的考驗，持守信心的「得勝者」，會得到耶穌所應許的十三種獎賞！

☆拾☆

啟示錄小組查經 題目參考

第一章：榮耀祭司 顯現鼓勵

啟示錄一章 9 節，約翰說自己是拔摩海島上的囚犯。他的囚禁時期是這本書寫作日期的線索之一，大約是西元 95 年。那時正逢羅馬帝國開始反對教會，起因於羅馬帝國宣告凱撒皇帝是神，要求帝國人民，每年一次到羅馬地方法官面前聲明「凱撒是主！」當然，沒有一個基督徒肯這麼做，基督徒從此被認為是羅馬帝國的敵人，遭到可怕的迫害。

問題研究

1. 請問啟示錄是記載誰的啟示？（參啟示錄一：1）誰給耶穌的？耶穌又曉諭給誰？

2. 神要我們如何讀這卷書？祂在裏面應許些甚麼？（參啟示錄一：3）
3. 試比較提摩太後書三章 16 節的應許。兩處的原因有何不同？（參啟示錄一：3；提摩太後書三：17）
4. 請問這十二個（三位一體，死，復活，恩典，愛，赦罪，權柄，賞賜，受榮耀，再來，審判，永在）關於耶穌基督的啟示（參啟示錄一：4-8），那些是「必要快成的事」？（參啟示錄一：1）
5. 耶穌要約翰做甚麼事？（參啟示錄一：11）這七間教會在何處？約翰的信有哪些大綱？（參啟示錄一：19）
6. 主耶穌以甚麼身分顯現？祂在父神面前為我們做甚麼？（參希伯來書八：1）祂的雪白頭髮象徵甚麼？祂的眼目，顏面，口中的劍，聲音和腳象徵了甚麼？祂右手拿著七星，又走在全七個金燈台間，象徵了甚麼？（參啟示錄一：12-16、20）
7. 主耶穌做了甚麼宣告？（參啟示錄一：17-18）這些話語給當時深受迫害的信徒帶來甚麼鼓勵？請分享在你過去遭受苦難時，曾否從耶穌的這個宣告得著幫助和鼓勵。

第二章：七種信徒 應許勝者（1）

第二章著重在描繪耶穌寫給數間教會的信。教會皆位於土耳其西南方，按當地地名命名，分別有不同的含意。

以弗所教會

以弗所教會是保羅做為向亞細亞省（土耳其西南）傳福音的中心。全羅馬都知道他們的熱心和忠心。

問題研究

1. 主耶穌稱讚以弗所教會（參啟示錄二：2-3）。請分享從以弗所教會能學到甚麼？
2. 然而，主責備以弗所教會一件很嚴重的事，請問是甚麼事？（參啟示錄二：4）那也是以弗所三字的象徵。
3. 守教條的以弗所教會若不悔改，主的懲罰是甚麼？（參啟示錄二：5）
4. 請分享我們該如何避免做哪些事以免重蹈覆轍？
5. 怎樣的人是「得勝者」？（參啟示錄二：7）請參考約翰一書五章 4-5 節。
6. 請分享在這個注重教條細節和組織規則的教會中，應如何行才是「得勝的」？

7. 請問主耶穌在這裏給得勝者甚麼獎賞？

士每拿教會

受迫害的士每拿教會，由地名而來的名字含意是「苦的沒藥」，是約翰建立的教會，當時正遭受極大的迫害。

問題研究

1. 請問耶穌對這教會有無指責？
2. 我們在世生活難免遭受苦難，請討論主耶穌說的兩個得勝的原則（參啟示錄二：10）。
3. 請問主耶穌在這裏給得勝者甚麼獎賞？比起我們將來的永生又有何不同？

別迦摩教會

自由派的別迦摩教會不在乎任何教義，它的名字有「重婚」的含意，是與政權結合的意思。當時教會的身分從受迫害者搖身變成羅馬帝國的國教。

問題研究

1. 請討論教會與政權結合，或在信仰沾上權勢後造成甚麼後果？請先查考在啟示錄二章 14 節和民數記廿二章 24-31 節的起因。再對照啟示錄二章 15 節裏的結果。

2. 與以弗所教會相反的地方為何？（參啟示錄二：2-3）
3. 主耶穌對不悔改的人有甚麼樣的處罰？和不久前才受迫害的教會有甚麼關聯？
4. 請問主耶穌在這裏給得勝者甚麼獎賞？
5. 請問甚麼是「隱藏的嗎哪」？（參馬太福音四：4）
6. 請討論「白石」和「石上的新名」代表甚麼？
7. 請分享在這個不在乎任何真道的教會中，應如何行才是「得勝的」？

推雅推喇教會

滿是異教作風的多神論的推雅推喇教會，它名字的含意是「連續」不斷獻祭，類似天主教的禮儀。

問題研究

1. 主耶穌以怎樣的形像來勸誡這個教會？（參啟示錄二：18）代表甚麼象徵？（參啟示錄一：14-16）
2. 主耶穌對這這個教會有甚麼稱讚？請討論有甚麼可學習的？（參啟示錄二：19）
3. 請討論在這個滿是異教作風、多神論的教會領導下，信徒要如何行，才不至落在神的審判中？請從神在這裏審判的方式討論？（參啟示錄二：22-24）
4. 請討論教會或團契在做社工服務時，以及個人參加社

區慈善活動時，應當做的和避免做的事項？

5. 請問主耶穌在這裏給得勝者甚麼獎賞？（參啟示錄二：26、28）
6. 請問主耶穌再來建立國度時以何方式轄管列國？（參啟示錄二：27）

第三章：七種信徒 應許勝者（2）

第三章承接第二章的主題，焦點仍然在耶穌所寫給教會的信。

撒狄教會

有名無實、沒有生命的撒狄教會，教會名稱有「逃離死地」的意思。沒有一樣是完全的。

問題研究

1. 主耶穌以怎樣的形像來勸誡這個教會？主耶穌說他們的情況如何？（參啟示錄三：1）
2. 主耶穌說那些仍不儆醒的，他們的下場將如何？（參啟示錄三：3）請對照帖撒羅尼迦前書五章 4-5 節。
3. 主耶穌在這裏給得勝者甚麼獎賞？（參啟示錄三：5）

非拉鐵非教會

象徵「兄弟之愛」。又因其地理位置，另有通往「東方的大門」之稱。這個教會只要略有一點力量，便奉主名行道。

問題研究

1. 主耶穌以怎樣的形像來鼓勵這個教會？主耶穌要給這個教會甚麼信息？請先查考他們的處境。（參啟示錄三：9）
2. 請問耶穌對這教會有無指責？
3. 主耶穌在此給得勝者甚麼獎賞？（參啟示錄三：12）
4. 「新耶路撒冷城」從哪裏降下？（參啟示錄三：12）

老底嘉教會

自稱富足、樣樣不缺的老底嘉教會，代表著「人主或處在神忿怒之下的人」。

問題研究

1. 主耶穌勸誡他們甚麼？（參啟示錄三：14）跟這個教會的名字有何關係？（參啟示錄三：17、18）
2. 請問這個教會有甚麼特點？（參啟示錄三：15）主耶穌要怎麼處理？（參啟示錄三：16）

3. 請問主耶穌要這個教會怎麼悔改？（參啟示錄三：20）請分享個人在甚麼情況下常會做不到？
4. 請問主耶穌稱讚這個教會甚麼？請分享我們的教會或團契有甚麼值得主稱讚的？

第四章：神殿異象 頌神創造

隨著第四章開始，焦點從教會轉移到全能的神。

問題研究

1. 約翰聽到甚麼？然後到了哪裏？（參啟示錄四：1-2）
2. 寶座四周有甚麼環繞著？代表了甚麼意義？（參啟示錄四：3）
3. 請問寶座四周的廿四位長老很可能是誰？他們在做甚麼？（參啟示錄四：4）
4. 寶座前放有甚麼？代表了甚麼意義？（參啟示錄四：5）
5. 請問寶座前的四活物與四福音書所描述的主耶穌有何關聯？（參啟示錄四：7）
6. 請問寶座前的四活物與廿四位長老在頌讚甚麼？（參啟示錄四：8、11）請討論當時深陷苦難的教會得著甚麼樣的安慰和鼓勵？

第五章：地球權狀 耶穌執掌

當我們翻開第五章時，焦點轉回到耶穌。祂以一個配得讚美的羔羊形像出現。在第四章中，約翰正當描寫崇拜的榮耀情景時，卻突然注意到神的右手中有一小書卷，那書卷上有七個印的彌封。

問題研究

1. 天使在問甚麼？約翰為甚麼擔心地大哭？（參啟示錄五：2-4）
2. 這個書卷和我們的將來有甚麼重要的關係？（參啟示錄五：9、10）
3. 長老如何回答約翰？（參啟示錄五：5）請問他是誰？
4. 請問約翰卻看到了甚麼？誰去拿了這個書卷？（參啟示錄五：6、7）
5. 請問主耶穌的身分在第一次來時與再來時有何不同？（參啟示錄五：12、13）

第六章：印的審判 七年災難

第六章一開始就是羔羊展開小書卷中的第一印。這個

動作展開了從神寶座發出的第一系列的審判，即印的審判。然後直到十九章，完全致力描寫所謂七年的大災難。在這十三章裏，忿怒的耶穌將神的震怒傾倒在拒絕神的慈愛、恩典與憐憫的人身上。

問題研究

1. 在第一印時，騎在白馬上的是誰？請與啟示錄十九章 11-12 節比較。
2. 印的審判帶出那四種災難？（參啟示錄六：3-8，12-14）第一印和後三印有何關係？
3. 第五印帶來甚麼災難？（參啟示錄六：9-10）結果如何？（參啟示錄六：11）
4. 第七印帶來甚麼災難？（參啟示錄八：1-2）

第七章：印記神僕 拯救靈魂

第六章用一個問題作結束：在羔羊的忿怒前，「誰能站得住呢？」第七章以回答這問題作開始。在我們得到答案以前，要先聲明，這些打斷大災難進行的章節，乃是為了給讀者一些鼓勵。答案是只有兩群人在羔羊的忿怒前能「站得住」。

問題研究

1. 誰是第一群的十四萬四千人？他們是以色列的十二支派嗎？（參啟示錄七：5-8）
2. 誰是第二群的人？他們有甚麼特徵？（參啟示錄七：14）
3. 請問「白衣」是甚麼？（參啟示錄七：13）靠甚麼洗淨的？（參啟示錄七：14）
4. 請討論「白衣」和「義袍」有何不同？請參考啟示錄三章 5 節、十九章 10 節和以賽亞書六十一章 10 節。

第八、九章：號的審判 末日大戰

來到第八章時，大災難還未進行到一半。就在這章裏，新一波的審判出現了，開始前，天上有半小時的沉寂，好像天上所有的都屏住了呼吸，預備施行。

問題研究

1. 前四號的審判用了甚麼「分數」？（參啟示錄八：7-12）其中有甚麼含意？
2. 第五號的吹起，天使有何宣告？（參啟示錄八：13）

後半部的大災難是否更為恐怖？

3. 下半場的大災難由誰主導？（參啟示錄九：1-3、11）
前半部的大災難又由誰主導？（參啟示錄六：2）
4. 第六號帶出二億人的軍隊前來做甚麼？請參考但以理書十一章 44-45 節。
5. 討論九章結束時，地上的人如何反應對神的審判？（參啟示錄九：20-21）與現代人對福音的反應作比較。

第十章：大力天使 確認權狀

第十章，是承接九章愈發厲害的恐怖事件的暫停，是一段前瞻性的插入經節，彰顯一切將要圓滿解決。

問題研究

1. 請問這段前瞻性的插入經節給人帶來甚麼信息？（參啟示錄十：6-7）其中的「奧祕」是甚麼？（參啟示錄十：15）並分享當陷入苦難時，神裏頭的盼望如何幫助我們渡過難關？
2. 約翰吃了天使給的書卷後，在口中感覺如何？肚中如何？（參啟示錄十：10）甚麼信息教他甘甜？甚麼教他痛苦？（參啟示錄十：11）

3. 請問這位天使是誰？（參啟示錄十：1-3、6）請回顧前面對耶穌的描述（參啟示錄一：14-15，四：3，五：9）
4. 請問我們可以稱主耶穌為天使嗎？請看希伯來書一章6-8節，試想主耶穌曾道成肉身在地上為人，是否可以就此認定耶穌是人？

第十一章：大能傳道 遇害復活

在第十一章裏，大災難在耶路撒冷重新開始。第3節為我們引見了象徵橄欖樹和燈臺的兩位神的見證人，因為他們以聖靈的大能傳揚神話語的亮光。

問題研究

1. 神為甚麼要派天使傳揚神話語的亮光？（參啟示錄九：1-2、11）
2. 在舊約中，誰沒有經過死亡便升天？請討論兩位見證人所行的神蹟像哪位舊約的先知？他們最有可能是誰？（參希伯來書九：27）
3. 如何才可能做到啟示錄十一章9節的事？以前的人能夠了解嗎？現在是否在末世的末期了？

第十二章：宇宙大戰 摔下撒但。

啟示錄十二章是書中至關重要的幾章之一，因為它解釋啟示錄的中心思想。十二章的前六節是另一段插曲經節，但是不像以前所見的，這是回顧而不是前瞻的插曲，目的在讓人更加理解大災難。

問題研究

1. 請問這個婦人是誰？她在做甚麼？試比較啟示錄十二章 1-2 節和約瑟的夢（參創世記卅七章）。
2. 大紅龍是甚麼？（參啟示錄十二：3-4、9）在做甚麼？（參啟示錄十二：4、7-9、12-13、15、17，十三：1）
3. 請問這個「孩子」是誰？將來要做甚麼？（參啟示錄十二：2、5）
4. 請問撒但被摔到地上後，神如何保護我們？（參啟示錄十二：10-11）又何時來到？此外，神又如何保護猶太人？保護多久？（參啟示錄十二：14）

第十三章：三魔一體 獨裁迫害

第十三章開始時，撒但正站在海邊的沙上。這章顯示撒但將要如何迫害信徒，包括猶太人與基督徒。

問題研究

1. 請問「海」代表甚麼？（參啟示錄十三：1）「獸」是否像撒但？（參啟示錄十二：3）有何關係？又有何差異？（參啟示錄十三：4-6）
2. 這隻「獸」做了甚麼事？對神（參啟示錄十三：1、5-6）；對世人（參啟示錄十三：3、7-8、12-17）；對聖徒（參啟示錄十三：7、15-17）。
3. 請問「地」代表甚麼？「羊羔」又是誰？與「獸」有何關係？（參啟示錄十三：12-15，16-17）
4. 請問「六百六十六」如何算出？（參啟示錄十三：18）它的作用是甚麼？（參啟示錄十三：16-17）

第十四章：福音傳遍 收割莊稼

因為十三章結束時的情況是如此的可怕，所以十四章暫停大災難的進行，提供另一段插曲來鼓勵讀者。在這章

裏，我們得以再次前瞻大災難的末期，確信最後一定獲得勝利。

問題研究

1. 到了大災難的末期，請問神如何再傳福音給地上的人？（參啟示錄十四：6）
2. 請問痛苦的地獄是否永遠？（參啟示錄十四：10-11）
3. 請描寫給約翰預告的主再來的形像（參啟示錄十四：14）。冠冕代表甚麼？鐮刀代表甚麼？
4. 請問「熟透的莊稼」和「熟透的葡萄」代表甚麼？（參啟示錄十四：15-18）兩者結局如何？

第十五、十六章：碗的審判 大災難盡

第十四章裏已經確定了耶穌和祂的聖徒終將得到勝利，此時神準備傾下最後的忿怒。第十五章帶我們進入了大災難的最後一個階段。

問題研究

1. 請問神在地上震怒的審判有多久？（參啟示錄十五：1）請比較神的慈愛有多長？（參詩篇三六）
2. 得救贖的會不會遭遇這大災難？（參羅馬書五：9）

帖撒羅尼迦前書一：10，四：16-17；啟示錄三：10）

3. 第六碗災傾下後，地上的人在做甚麼？誰在控制？又在哪裏發生？（參啟示錄十六：12-14、16）

第十七章：淫婦宗教 迫害聖徒

在十七章裏初次看到一個污穢的景象，就是「大淫婦」騎著一頭「朱紅色的獸」（參啟示錄十七：1-3）。你知道，經文中常用女人象徵宗教，這就是一個例子。大淫婦代表變節和腐敗的教會，它在大災難的前半場中主導宗教事件，她將聯合變節的天主教徒，新教徒及其他宗教的信徒來支持敵基督，並且將他當作彌賽亞救主來崇拜。

問題研究

1. 請解釋以下與「大淫婦」經文相關的象徵。
 - 「坐在」（參啟示錄十七：1）
 - 「眾水」（參啟示錄十七：1、15）
 - 「行淫」（參啟示錄十七：2）
 - 「喝醉了」（參啟示錄十七：2）
 - 「女人的穿戴」（參啟示錄十七：4）
 - 「她手裏的金杯」（參啟示錄十七：4、6）
 - 「她的名字」（參啟示錄十七：5）

2. 請解釋以下與「獸」經文相關的象徵。
 - 「七頭十角的獸」（參啟示錄十七，十三：1）
 - 「無底坑」（參啟示錄十七：8）
 - 「七座山」（參啟示錄十七：9）
 - 「七位王」（參啟示錄十七：10）
 - 「傾到的五位」（參啟示錄十七：10）
 - 「還在的一位」（參啟示錄十七：10）
 - 「還沒有來到的一位」，待多久？（參啟示錄十七：10）
 - 「第八位」（參啟示錄十七：11、12、13）
 - 「十角」（參啟示錄十七：12）
3. 請問「大淫婦」，「七頭十角的獸」和「第八位的獸」有甚麼三角關係？（參啟示錄十七：15-17）
4. 請問最後的「女人」是誰？（參啟示錄十七：18）她取代了誰？（參啟示錄十七：1）

第十八章：天使警人 巴比倫毀

這章描述敵基督王國的政治、經濟和社會系統，在未來某天裏的一個小時之內，快速地被毀滅了。

問題研究

1. 請問在最後審判毀城時，神有否再勸人悔改？（參啟示錄十八：4）
2. 請討論馬太福音廿四章 14 節裏，耶穌所說的預言在何時實現？請參看「甚麼是末世、末時、末期、末日」篇之「末期」部分。

第十九章：天上婚宴 地下食物

在大災難的末期，天上和地下的情景是截然不同的。當苦難充滿全地，人們在極苦中痛哭哀號，所有在天上的卻歡欣萬分！十九章一開始，所有在天上的群眾高喊「哈利路亞！」這是惟一記載在新約聖經上的舊約讚美詞。這哈利路亞讚美詞在十九章的頭六節中重複出現。

問題研究

1. 請問天上的為甚麼歡欣萬分？（參啟示錄十九：7-9）
2. 請問約翰的反應如何？（參啟示錄十九：10）參考馬太福音十七章 4-8 節，約翰的反應是否和彼得的類似？此外，在敬拜神的時候，你是否也會受到布置或講台等情景的影響？請分享。

3. 請討論天使告訴約翰甚麼？「預言中的靈意」又是甚麼？（參啟示錄十九：10）請對照神在那時，對彼得說了甚麼？（參馬太福音十七：5）
4. 主耶穌再來時要做甚麼？（參啟示錄十九：11、15）
5. 請問主耶穌帶誰一起回來？（參啟示錄十九：14）他們是誰？（參啟示錄十九：8-9）
6. 請問主耶穌的名號是甚麼？（參啟示錄十九：16；耶利米書廿五：30-31）祂第一次來時被稱為甚麼？（參約翰福音一：36）請從神的屬性來討論兩者間天大的不同？
7. 請問天上的人和地下的人有何天壤不同的待遇？身分如何？（參啟示錄十九：1-9、18-21）

第二十章：千禧掌權 最後審判

第二十章一開始便講到主耶穌即將在地上掌權（參啟示錄二十：4、6）。但是祂必須先處置最後一件事。儘管祂已經打敗了敵基督和假先知的軍隊，並且把他們全部扔進「火湖」地獄，永永遠遠受折磨。卻還剩下最後一個背叛者，就是撒但。因此，主在二十章的首要之務，就是捆綁撒但，把牠扔在無底坑裏關閉一千年。在那段時期，撒但和牠的惡魔群黨不得在地上作孽。

問題研究

1. 無千禧年派的人認為千禧年只在啟示錄提過一次，所以不足採信。請問千禧年在這章裏提了幾次？（參啟示錄二十：1-7）又還有哪些經文提過？此外，請討論神的話只講一次便足以為信嗎？
2. 請問撒但被關在哪裏？和火湖有何不同？（參啟示錄二十：10）
3. 請問啟示錄二十章 4 節所說的人在大災難前還是在之中信主的？他們在甚麼時候復活？誰在大災難前復活？（參帖撒羅尼迦前書四：14）誰尚未復活？（參啟示錄二十：5）
4. 在耶穌掌權一千年後，地上的人是否都順服祂？（參啟示錄二十：8-9）在千禧年期間，人並沒有受到撒但的誘惑，請問這時人的罪從何而來？
5. 比較白色大寶座的審判（參啟示錄二十：11-12）、啟示錄二十章 4 節的審判和基督台前的審判（參哥林多後書五：10）有何不同的結局？（參啟示錄二十：6、14-15）
6. 請問人本該死幾次？（參啟示錄二十：14，廿一：8）如何免了第二次的死？（參啟示錄二十：6）
7. 請問在地獄裏的人有沒有知覺？要待多久呢？（參啟

示錄二十：10)

8. 一般人認為地獄是誰掌管的？事實上，那是為誰設的？（參啟示錄二十：10）
9. 請問每個人的最後歸宿在哪裏？如何決定？（參約翰福音三：16、36）待多久？（參馬太福音廿五：46）

第廿一章：新天新地 永住聖城

第廿一章提供永生的異象，信息雖然不多，卻意義非凡。約翰說：「我又看見一個新天新地。」（啟示錄廿一：1）原來，正如彼得後書三章 12 節提到的，神要重新造一個新天新地的地球來，祂會把地球像熱蠟球般的重新造過，以烈焰燒盡撒但造反時留下的一切污染，除掉所有的罪惡與咒詛，使地球恢復到神原先完美的創造。地球的體積可能會增大，因為要承載無比巨大的新耶路撒冷城。

問題研究

1. 新天新地的「新」是「全新」還是「更新」？（參啟示錄廿一：5）請參考「天堂在何處？」。
2. 新耶路撒冷城由何處降下？（參啟示錄廿一：2、10）誰要住在裏面？（參啟示錄廿一：3）城中人的另一稱呼是甚麼？（參啟示錄廿一：9）

3. 請討論以下天堂的一瞥：

有燈光嗎？（參啟示錄廿一：11、23，廿二：5）

有幾個城門？（參啟示錄廿一：21）

城門上有名字嗎？（參啟示錄廿一：12）

城門是甚麼做的？（參啟示錄廿一：21）

根基有名字嗎？（參啟示錄廿一：14）

又是甚麼寶石？（參啟示錄廿一：19-20）

城的尺寸是多少？（參啟示錄廿一：16）

城牆有多高？（參啟示錄廿一：17）

是甚麼材料做的？（參啟示錄廿一：18）

街道是甚麼鋪成的？（參啟示錄廿一：21）

第廿二章：主必快來 獎賞有別

在最後一章，場景拉到新耶路撒冷城裏。經上說：「有一道生命水的河」從神的寶座流出。這條河很可能是聖靈同在的象徵。它流在市區的主道中間，而昔日伊甸園的生命樹會長在它的兩旁，並且「結十二樣果子，每月都結果子」（參啟示錄廿二：2）。

問題研究

1. 我們在天堂要做甚麼？（參啟示錄廿二：3）

2. 請討論「見祂的面」代表甚麼意思？（參啟示錄廿二：4）有誰見過？
3. 等主耶穌再來時，該做些甚麼事？（參啟示錄廿二：9、10、17、18-19）
4. 請問啟示錄的主要信息是甚麼？（參啟示錄廿二：7、12、20）

附錄一 《啟示錄縱覽》英文版 DVD 字幕記錄

The Full Text of The “Revelation Revealed?” DVD

Greetings in the name of Jesus, our blessed hope! I'm Dave Reagan, senior evangelist for Lamb & Lion Ministries and I want to welcome you to this visual overview of the amazing book of Revelation.

When studying the book of revelation, most people seem to get bogged down in the details. Tragically, they often focus on the antichrist rather than Jesus Christ. In the process they miss the big picture and the fundamental message. So, let's go for the big picture, and let's seek the central Biblical message. Let's engage in a sweeping overview of the book, chapter by chapter.

Chapter 1

As we begin with chapter 1, let's consider the name of the book. It is not the "Book of Revelations" [plural]^ . There are many revelations in it, but that's not its name. If you have a copy of the authorized King James Version, you will note that the title is stated as "the Revelation of John." Well that title is also incorrect.

The proper title is the one contained in modern translations: "the Revelation to John." it is not John's revelation. It is the revelation or unveiling of Jesus Christ that was given to John by God the father through Jesus.

John refers to it in chapter one verse nine as "the testimony of Jesus." Now, who was this John? He does not clearly identify himself, but the testimony of all the early church fathers is that this was the apostle John. All he says about himself is that he is a "brother and fellow partaker in the tribulation and kingdom and perseverance which are in Jesus."

It is interesting that John says he was a prisoner on the island of Patmos. His imprisonment there is one of the clues to the dating of the book around 95 A.D. because that was when the Roman Empire turned against the church. This happened because the empire declared Caesar to be God, and every person in the empire was required once a year to go before a Roman magistrate and declare, "Caesar is Lord" Well, no Christian could do that, and therefore Christians were considered enemies of the empire. The result is that they became the target of terrible persecution.

John tells us something very important in verse 10 here. He states that he was "in the spirit on the Lord's Day." Now folks, I

don't think John is referring to Sunday here. I think he is referring to what the Hebrew prophets called "the day of the Lord," which was a term for the end times. So, I believe John is telling us that "in the spirit" he was catapulted forward to "the day of the Lord" to the end times and given a preview of what will happen when the church age comes to a close.

John was about 95 years old when this book was written. He was the only apostle left alive. The thing that you need to keep in mind is that by the time that this book was written the persecution of Christians had become so terrible that it is evident from the book of Revelation. That many were wondering if the church would really continue to exist. They were beginning to have second thoughts, wondering if Jesus really was who he said he was, wondering if Jesus really cared for them, wondering if he really meant it when he said, "Upon this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it."

The church needed encouragement, and that's really one of the main purposes of the book. It is designed to give encouragement and comfort to those who are suffering terribly. For that reason, the book of Revelation has always been a book that has given tremendous comfort to anyone going through persecution or suffering, whether it would be individual, family or national in

nature.

The book begins, therefore, with a tremendous vision of Jesus Christ, the glorified one. He is victorious over death, and the heavenly glory which he surrendered when he came to earth has been restored. John sees Jesus resurrected and glorified. Keep in mind that this is 65 years after the death, burial, and resurrection of the Lord. Jesus has returned to give the church a second touch, a touch of encouragement. He has returned to say, "Yes, I care. Yes, I love you. I know what's going on. I'm walking among you."

John proceeds to describe Jesus in his glorified form. He sees Jesus dressed as a priest because that's what Jesus is now. He is our high priest before the throne of God, our mediator before God. John sees Jesus with white hair, which indicates his purity and wisdom. His eyes, feet, and voice are all presented as symbols of judgment because all judgment has been given to him by the father. He has stars in his right hand which are "the angels" or messengers of the churches, showing that he cares for those churches and their pastors.

He's walking among seven golden candlesticks, which we're told in verse 20 represent churches. They represent all of the churches, and through this image, the Lord is trying to give to John and the church the message that he is walking among them,

that he cares about them, and that he loves them. He is not some distant and impersonal God who is aloof and uncaring.

John is so overcome by this glorious vision of his resurrected and glorified Lord, which he falls at Jesus' feet as if dead. Jesus responds with one of the most comforting statements in all the word of God: "Do not be afraid; I am the first and the last, I and the living one; I was dead, and behold, I am alive forevermore, and I have the keys of death and of Hades." Jesus is saying, "I am the beginning of history, the end of history, and the meaning of history. I am in control of history. And I have power over life and death." again, Jesus' appearance and words are intended to reassure a church that's under severe persecution. The hearts of first century Christians, including John's, must have been greatly encouraged, even as Christians today are encouraged by these words.

Chapters 2

As we move to chapters 2 and 3, the focus shifts from Jesus the glorified one to Jesus the overcomer who is encouraging his church to persevere and overcome with him. Chapters 2 and 3 present us with seven letters written by Jesus to seven churches. These are very interesting letters because, first of all,

they are letters to seven real churches located in the area we know today as Turkey. But these churches were selected for a reason, and that's because they are representative of all churches existing at that time and today. Let's just look at the types of churches that are represented in the seven letters.

The first church addressed is Ephesus, which was a legalistic church. It was a church that dotted the "i's" and crossed the "t's" but it had lost its love. In verse 8 we are introduced to the church of Smyrna, which is representative of persecuted churches. In verse 12 we have the church of Pergamum, which is the liberal church. It's the church that doesn't care anything about doctrine. It's the opposite of Ephesus. It embraces anyone. Then in verse 18 we have the church of Thyatira, which is the pagan church, the church that is full of cultic practices.

Chapter 3

Chapter 3 begins with the church of Sardis, which is representative of dead churches. It has a reputation of being alive, but in reality it is dead. The next church mentioned, the church of Philadelphia, is the church that we would all like to be a member of because it is the alive-church for which Jesus has no criticism whatsoever. And then, finally we have in verse 14 the church of

Laodicea. In many respects it is the most pathetic of all the churches because it's the worldly and apathetic church. The church that is neither hot nor cold because it could just simply care less.

Now, as I said, these seven churches are representatives of every kind of church that exists today. You will find your church in one of these seven or in a combination of them. I think they are also representative of seven different kinds of Christians. So I want to ask you something, are you a legalistic Christian? A persecuted-Christian? Liberal? Worldly? Are you dead? Are you alive? Are you apathetic?

I believe these seven churches are also representative of seven periods of church history. All seven types of churches have always existed, and exist today, but one type has dominated each period of church history. The church at Ephesus is representative of the apostolic period from 30 A.D. to 95 A.D., when the church concerned about organization and doctrine to the point that it became legalistic.

The church at Smyrna represents the persecuted church or the martyr church that existed from 95 A.D. to about 312. It's the church that existed at the time that the book of revelation was written. Then we have the liberal church of Pergamum represent-

ing the apostate church that existed from 312 A.D. to 590. This period developed after the emperor Constantine was converted and the church and the state were welded together. As is always the case in such unions, the state began to corrupt the church. The church at Thyatira represents the dark, pagan period from 590 A.D. to 1517 when the papacy developed and the church became full of Babylonian cultic practices. When we come to the reformation in 1517, we think of it as a time of life. But you know it was really only partially so. The reformation produced the protestant state churches of Europe. Churches had a reputation for being alive but they were really dead because of their union with the state. So, the church of Sardis, the dead church, with the reputation for being alive, represents the post- reformation period from 1517 to about 1750.

The opposite of Sardis is the church at Philadelphia, the alive- church. It represents the period of church history from about 1750, when the church began to send missionaries out all over the world, until about 1925, when the German school of higher criticism invaded seminaries worldwide and destroyed many people's faith in the word of God. The church of today is represented by the church of Laodicea, a church that says to the world, "I am rich, I have become wealthy, and have need of

nothing." But Jesus says to that church, "you are wretched and miserable and poor and blind and naked." It is a worldly, apathetic, apostate church that will not even let Jesus in the front door.

You know, the best summary of these letters I have ever encountered is the one penned by John Scott in his book, *Basic Christianity*. He sees the message of Jesus as threefold in nature. To a sinful church, he is saying, "I know of your sin, repent I" to a doubtful church, he is saying, "I know of your doubt, believe I" to a fearful church, he is saying, "I know of your fear, endure." repent, believe, and endure that's a very relevant message for the church today.

One final thing about these letters, please note that each of these seven letters end with promises to overcomers. I would exhort you to go through and make a list of them. And you will know what? You will find a total of 13 promises. Look, for example, at revelation chapter 2 verse 26: it says, "He who overcomers, and he who keeps my deeds until the end, to him I will give authority over the nations; and he shall rule them with a rod of iron." That's just one of the 13 promises. This promise is that the redeemed will rule over the nations of earth. That, of course, is speaking about the millennial reign of Jesus Christ. There are twelve other marvelous promises, and all of them are

made to "overcomers." Are you an overcomer? Are you an heir of these thirteen wonderful promises? An overcomer is defined in 1 John 5:5 as "He who believes that Jesus is the Son of God." Such a one, John says, "overcomes the world."

Chapter 4

With chapter 4 the focus shifts from the church to God the almighty one. A door opens in the heavens and John is suddenly transported "in the spirit" from earth to heaven where he is ushered into the throne room of God. I believe John's catching up to heaven is a symbolic type of the rapture of the church. Notice verse 1: "after these things, I looked and behold, a door standing open in heaven, and the first voice which I heard, like the sound of a trumpet speaking with me, said, 'come up here, and I will show you what must take place after these things.'" A door opens in heavens, and John is taken up to heaven from earth. That door opens again in revelation 19:11 and through it comes Jesus on a white horse returning to earth and behind him comes his bride, the church.

The clear implication is that the church will be in heaven with Jesus during the Tribulation. In this regard, I think it is significant that the church, which is the focus of chapters 2 and 3,

is not mentioned again by name in the book until revelation 22:16. There is mention of "Saints," but I believe these are the people who accept Jesus as Lord and savior during the Tribulation.

The blessing John was given of seeing the throne room of God is a very special one that few other people have enjoyed. In fact, only five other persons are reported in the scriptures as having seen God's throne. They are the oral prophet Micaiah, the major prophets, Isaiah, Ezekiel, and Daniel, and of course the apostle Paul. What John saw was similar to the reports given by these other men.

He sees blazing light emanating from the throne. There is a rainbow encircling the throne, testifying to the faithfulness of God in keeping his promises. He sees seven lamps of fire before the throne which he says represents the seven-fold nature of the holy spirit. He also sees 24 mysterious "elders" kneeling before the throne, clothed in white garments. They have golden crowns which they are presenting to the Lord. They could very well be representatives of the redeemed, 12 representing the Old Testament saints, perhaps the heads of the 12 tribes of Israel, and 12 representing new Testament saints, perhaps the 12 apostles. He also sees "four living creatures full of eyes in front and behind." each has a different face, one is like a Lion, another like a calf,

the third like a man, the fourth like an eagle.

These are probably the Seraphim which Isaiah saw in his vision of the heavenly throne room. These appear to be representative of God's creation, and their role appears to be guardians of the throne and they appear to be worship leaders. Everyone John sees around God's throne appear to be caught up in worshiping the father. They are singing praises to God. Consider the song recorded in verse 8: "Holy, Holy, Holy is the Lord God, the almighty, who was and is and who is to come." Notice the three attributes of God that are emphasized in this song -- his holiness, his power, and his eternal nature. The purpose is to encourage the church during any time it is caught up in suffering and persecution. It is intended to remind the church that God is on his throne, still hears prayers, still answers prayers, and that he still performs miracles. In short, God is in control, and he has the wisdom and the power to orchestrate all the evil of man and Satan to the triumph of Jesus Christ. What a comforting thought I

Chapter 5

As chapter 5 opens, the focus shifts back to Jesus. He appears as the worthy Lamb. In the midst of the glorious scene of worship which John describes in chapter 4, he suddenly notices a

little scroll in the right hand of God, a scroll that is sealed with seven seals.

A mighty angel asks, "who is worthy to open it?" John is very concerned about that scroll because he knows what it is. It is the title deed of the earth. That title deed is very important because this earth was created for man. God gave man dominion over it. But mankind lost that dominion to Satan when Adam and Eve sinned against God. One of the reasons Jesus died on the cross was to restore the earth to the children of God.

That's what he meant in the sermon on the mount when he said, "the meek shall inherit the earth." He was quoting a promise made in the Old Testament in Psalm 37. Jesus paid the price on the cross to redeem this promise. It will be fulfilled when he returns. So John is concerned about the earth's title deed, especially because no one in heaven seems worthy to open the scroll. But he is suddenly told that his concern is unfounded because there is one who is worthy.

"He is the Lion of the tribe of Judah." John turns to look at the Lion, and what does he see? A little bloody Lamb. Of course what he sees is Jesus Christ who is both the Lamb and the Lion. He came the first time as the Lamb to be sacrificed for the sins of the world. He is going to return as the Lion of Judah to pour out

the wrath of God upon those who have rejected the grace, mercy and love of God. When Jesus steps up to the throne and he takes the scroll, all of heaven breaks forth in a mighty song: "Worthy are you to take the book, and to break its seals; for you were slain, and Purchased for God with your blood men from every tribe and tongue and people and nation. You have made them to be a kingdom and priests to our God; and they will reign upon the earth".

Notice the promise that the redeemed "will reign upon the earth." Those who deny a future reign of Jesus try to argue that he is reigning now through his saints, and the church. But if that is true, then he is doing a very poor job, because all the nations of the world are in revolt against him, and the church is caught up in apostasy. Furthermore, the word says that when Jesus reigns, "the earth will be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea." and no such condition exists today.

The heavenly host is clearly singing about a time yet future when the redeemed will reign with Jesus upon the earth. Again, this is the reiteration of an Old Testament promise found in Daniel 7. In that chapter Daniel tells us that he saw a night vision in which there was one coming like son of man was presented to God the father and was given dominion over "all the peoples,

nations, and men of every language." He then adds that "the saints of the highest one will receive the kingdom and possess the kingdom forever."

Chapter 6 begins with the Lamb opening the first seal of the little scroll. This action launches the first series of judgments from God's throne, the seal judgments. And from this point to chapter 19, the book is dedicated to describing a seven-year period of time called the Tribulation. Throughout these 13 chapters, Jesus is the wrathful one, pouring out the wrath of God on those who have rejected God's love, grace and mercy.

Chapter 6

As chapter 6 opens, the Tribulation period begins, and we get a foretaste of what it's going to be like, a period of absolutely unparalleled horror. Four horsemen go forth. The one on the white horse is the antichrist who appears as an imitator of Jesus who will return at the end of the Tribulation, also riding on a white horse. The antichrist goes forth to conquer the world. The other three horses represent war, famine, and death. One-fourth of the earth dies in this initial pouring out of the seal judgments. That's one and a half billion people in today's terms? Many of those who die are those who are converted to Jesus during this Tribulation

period. They are martyred for Jesus Christ, and these spirits are portrayed as being in heaven under an altar crying out to God, "How long o Lord, holy and true, will you refrain from judging and avenging our blood on those who dwell on the earth?"

With the opening of the sixth seal, we come across our first flash-forward to the end of the Tribulation. It's as if God is answering these martyrs by assuring them that he is going to pour out his wrath and that the evil people of this earth will ultimately be destroyed. And so we get a flash-forward to the end of the Tribulation, and we begin to see how terrible that day of the Lord will be when Jesus returns. The stars fall from the sky; the sky is split apart like a scroll; and the greatest earthquake in all of history occurs. The political leaders of the earth crawl into caves and cry out for the rocks and the mountains to fall upon them because the wrath of the Lamb of God is so terribly great.

Chapter 6 ends with a question: "who is able to stand" before the wrath of the Lamb? Chapter 7 begins by answering that question. Before we get to the answer, let me note that chapter 7 is the first of several parenthetical passages. These are passages that interrupt the action in order to insert a word of encouragement to the reader.

Chapter 7

Chapter 7 assures the reader that there are two groups, a group of Jews and a group of Gentiles, who will be able to endure the wrath of the Lamb. The first is a group of 144,000 born again Jewish servants who are sealed of God. They are probably going to be converted at the very beginning of the Tribulation by the Lord's supernatural destruction of the Russian army upon the hills of Israel an event that is described in Ezekiel 38 and 39. It says here in verse 3 that they will be "bond-servants" of God. I think that means they will go forth as messengers of God and will preach the entire period of the Tribulation as God's missionaries to the world.

You see, the purpose of the Tribulation is not primarily punishment. The purpose is to bring people to repentance. According to 2 Peter 3:9, God does not wish that any should perish, but that all should be brought to repentance. There is going to be a great harvest of souls during the Tribulation.

Some people will undoubtedly come to the Lord in response to the rapture. Others will repent and accept the Lord in response to the terror of the Tribulation judgments. Others will be brought to the Lord by the preaching of the 144,000. Others will respond

to the message of two special witnesses of God that we will read about in chapter 11.

And finally in chapter 14 we are told there's going to be an angel who will be sent out to preach the Gospel at the end of the Tribulation to every creature on the face of the earth. Most men will reject the Gospel, but many will be saved, and most of those will be martyred. So the second group we see in chapter 7, beginning with verse 9, is a great host of people from every nation, all tribes, all people all tongues standing before the throne and before the Lamb clothed in white robes. John asks who they are, and he is told in verse 14, "these are the ones who come out of the great Tribulation, and they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb." I believe these are the ones who are converted by the preaching of the 144,000. They are murdered by the antichrist and by his agents.

Chapter 8

As we come to chapter 8 we're still in the first half of the Tribulation, and God's judgments resume. It says there is silence in heaven for half an hour. It's as if all of heaven is holding its breath before the pouring out of another series of terrible judgments. In chapter 8 verse 7, the new series of judgments, the trumpet

judgments, begin to fall very quickly. They begin with hail and fire mixed with blood being thrown down to the earth. Incredibly, one-third of the earth is burned up and one-third of the earth's waters are polluted.

Until recently, most commentators interpreted these trumpet judgments to be supernatural acts of God. There you know they could be right. However, when God pours out his wrath, he often does so by relaxing his restraints on human behavior, unleashing people to destroy themselves. This process is clearly outlined in Romans chapter 1, where we are told that when a society rebels against God and refuses to repent, the Lord will step back, lower his hedge of protection, and allow evil to take its course.

I believe God's restraining hand is the only reason nuclear weapons have not been used since World War II. And speaking of nuclear weapons, I think it is significant that we are the only generation that has ever lived that has the capacity to bring upon ourselves the enormous destruction described in Revelation. This is due to the development of nuclear weapons and intercontinental ballistic missiles. The power of these weapons is absolutely breathtaking. For example, one nuclear submarine today carries more firepower than all the bombs dropped during World War II. I

believe chapter 8 is a first century man's description of a nuclear holocaust.

Verse 12 says that one-third of the light of the sun, moon and stars is blocked out. And you know, that is exactly what would happen in a nuclear holocaust because so much debris would be sucked up into the atmosphere by the explosions. The dense cloud that would be produced would cause temperatures to plummet below freezing all over the world, causing many people to freeze to death. And that same cloud would be carrying nuclear radiation, which is probably the reason we are told in Revelation 16:2 that by the end of the Tribulation, people's bodies will be covered with sores that will not heal. In short, after the nuclear holocaust described in chapter 8, the living will envy the dead. Jesus himself may have been referring to the age of nuclear weapons when he declared that one of the characteristics of the end times would be "men fainting from fear over the expectation of the things which are coming upon the world; for the powers of the heavens will be shaken."

Chapter 9

The trumpet judgments continue in chapter 9 with a plague of demonic locusts. They inflict a sting that causes people to

suffer so terribly that they long for death, but they cannot die. Their torment continues for five months. The locusts are empowered to inflict their suffering upon all people except the 144,000 Jews who have been sealed by God.

When the sixth trumpet is blown, an army of 200 million is let loose. This terrible scourge proceeds to kill one-third of those left alive after the seal judgments. Combined with the one-fourth of humanity that died in the war of the seal judgments, this means that one-half of the world's population will be killed in the first half of the Tribulation. Folk's, that's three billion people in today's terms; I believe this army of 200 million is the same as the one mentioned in the book of Daniel where it states that an army will march against the antichrist from the east. Daniel says that when the antichrist hears of this army, the news will greatly disturb him, and he will retreat to a place "between the seas" where he will prepare to confront the army.

That place, between the sea of Galilee and the Mediterranean sea, would be of course the valley of Jezreel, or the "valley of Armageddon," as it is called in revelation 16:16. I believe this passage in Daniel indicates that the nations of Asia will revolt against the antichrist. As they march across Asia, they're going to slaughter one-third of humanity. And when they reach the

Euphrates river at the end of the Tribulation, it will be dried up to allow them to cross into the valley of Armageddon where they will attack the armies of the antichrist. That's when the Lord will return.

Chapter 9 ends on a very sad note. We are told that despite the unparalleled carnage of

the trumpet judgments, "the rest of mankind, who were not killed by these plagues, did not repent of their works of their hands, so as not to worship demons, and the idols and they did not repent of their murders nor of their sorceries nor of their immorality nor of their thefts." At this point in the Tribulation, it's as if man is shaking his fist at God. As Billy Graham has often said, "the same sun that melts the butter, hardens the clay." The Gospel sometimes melts hearts and sometimes hardens hearts depending upon whether or not the person is willing to receive the message. The same is true of the judgments of God.

Chapter 10

As we arrive at chapter 10 the chronological action stops once again. This is what I call "the rhythm" of the book of revelation. The action builds, the terror mounts it, gets worse and worse and worse, and then, all of a sudden, it comes to a scream-

ing halt, and a parenthetical passage is inserted to assure us that everything is going to work out all right. After all, by the time you get to the end of chapter 9 the world situation looks pretty grim.

So, chapter 10 is a parenthesis that presents another flash-forward so that the reader can be assured that everything is going to turn out okay in the end. John suddenly sees a very unusual angel. What the Bible calls a "strong angel." the angel is clothed with a cloud, he has a rainbow upon his head, his face is like the sun, and his feet are like pillars of fire. I don't think there's much doubt about who this is. This mighty angel is Jesus.

The point is not that Jesus is an angel, because we know from the Bible that he is God in the flesh. He is therefore greater than all the angels, and that's the reason we are told in Hebrews 1 that the angels worship him. He's existed forever, whereas the angels were created.

The imagery here is based upon the Old Testament passages that present Jesus in his pre-incarnate state as "the angel of the Lord," which is a term of endearment. We know this is Jesus because he is clothed with a cloud which is a representation of the Shekinah glory of God. Further, he has a rainbow upon his head, and we saw in chapter 4 that's the symbol of faithfulness that crowns the throne of God. His face is like the sun. That's

right out of the description of Jesus in chapter 1, as is the reference to his feet being like pillars of fire.

The clue that clinches the angel's identity is in verse 2 where we are told that he has a little scroll in his right hand which he holds up as he claims possession of the earth. In chapter 5 we learned that Jesus was the only one in all the universe who was qualified to take that scroll from the hand of God the father. What we have here is another flash-forward to the end of the Tribulation to assure us that everything is going to turn out all right. Jesus is going to return in triumph to claim the earth for the children of God.

Chapter 11

In chapter 11 the Tribulation action resumes in the city of Jerusalem. In verse 3 we are introduced to two witnesses of God who are referred to symbolically as olive trees and lamp stands because they proclaim the light of God's word in the power of God's spirit.

No one knows for sure who these men are, but based upon the miracles they perform, they could be Elijah and Moses. But, I think it is more likely that they will be Elijah and Enoch. I say that because they are the only two men that were raptured to heaven

and thus did not experience death. And further, they are representatives of all of mankind, because Elijah prophesied to the Jews whereas Enoch was a prophet to the Gentiles. Whoever they may be, they will preach the word with great power during the first half of the Tribulation.

And then, in the middle of the Tribulation when the anti Christ reveals himself, he will kill these two great witnesses, and their bodies will lie in the streets of Jerusalem for three and a half days as the whole earth rejoices. Think of it, the earth will be so evil that people will rejoice over the death of these two righteous men. But after three and a half days, they will suddenly be resurrected and caught up to heaven before the eyes of all mankind as the world watches on television. At that point, God shakes Jerusalem with a terrible earthquake in retribution, and some of the inhabitants are so terrified that they turn their hearts to God.

Chapter 12

We come now to chapter 12, one of the most crucial chapters in the book because it explains what Revelation is all about. The first six verses of chapter 12 constitute another one of those parenthetical passages. But unlike the previous ones we

have run across, this one is a flashback rather than a flash-forward. It is designed to help us better understand what the Tribulation is all about.

What the chapter in effect says is that the Tribulation is the consummation of a cosmic battle between God and Satan that has been going on in the supernatural world since the revolt of man in the Garden of Eden. It reminds us that Satan tried to stop the first coming of the Messiah, just as he is now trying to prevent his second coming.

The chapter is full of symbols. Let's take a look at them. The first symbol in chapter 12 is "a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and a crown of twelve stars over her head " Now many different interpretations have been given of this imagery. Some commentators claim that this woman represents the church. Catholics claim she is Mary, the mother of Jesus. Here is a classic example of why it is important to let the Bible interpret itself, wherever that is possible.

The point is that this imagery comes right out of Joseph's dream in Genesis 37, where the sun stood for Jacob, the moon for Rachel, and the stars for Joseph's brothers. So, we can conclude that this woman represents the nation of Israel, the descendants of Jacob. The woman is pregnant and is about to give birth. This

refers to Israel providing the messiah to the world. In verse 3 "a great red dragon" which is Satan, tries to devour " a male child" when he is born, which is, of course, is exactly what Satan tried to do when he motivated king Herod to send his army to Bethlehem to kill all the babies at the time of Jesus' birth. But the male child, Jesus, is "caught up to God and to his throne", a reference to the ascension of Jesus. And then the passage says he is in heaven waiting "to rule over all the nations with a rod of iron." these verses remind us that there is a great cosmic battle going on over the dominion of planet earth.

You see, God originally gave that dominion to man, but it was stolen by Satan when Adam and eve gave in to his temptation and rebelled against God. Consequently, Satan is now "the ruler of this world," and "the whole world lies in the power of the evil one." But one of the reasons Jesus died on the cross was to make it possible for man to reassert his rightful dominion over the earth. This is one of the many delayed benefits of the cross ;]our glorified bodies being another one;^ . Jesus will reclaim dominion over the earth when he returns at the end of the Tribulation.

In verse 7 of chapter 12 the action resumes once again. We are in the middle of the Tribulation, and Satan tries one last time to take the throne of God. The result is a war in heaven. The arch-

angel Michael and the angels under his command fight against Satan and his demonic angels. Satan loses the battle and is cast down to earth. His access to heaven is cut off. Verse 12 tells us something absolutely remarkable. It says that Satan realizes at this point that his time is short. Folks, that means Satan knows Bible prophecy! But despite his knowledge, he continues to struggle because he has deceived himself into believing that he can obstruct God's plans and emerge victorious.

At this point it appears that Satan actually possesses the Anti-Christ, even as he possessed Judas. We are told in revelation 13:2 that Satan gives the Anti-Christ "his power, his throne and great authority." Daniel also says that the Anti-Christ's power will be mighty, "but not by his own power." the first thing that Satan does is to motivate the Anti-Christ to launch a great persecution of "the woman who gave birth to the male child." in other words, he picks up where Hitler left off with a maniacal campaign to destroy the Jewish people. According to Daniel, the Anti-Christ will launch this holocaust by marching into the rebuilt temple in Jerusalem and stopping the sacrifices. He will set up an "abomination of desolation," probably a statue of himself. And he will blaspheme God and declare himself to be God.

The Jews, of course, will be horrified by these actions, and

they will revolt. This will prompt the Anti-Christ to launch an all-out attack on the Jews worldwide. His purpose will be to annihilate every last one of them so that God cannot keep his promise to save a great remnant at the end of the Tribulation. Keep in mind that Satan hates the Jews with a passion. He hates them because they gave the world the Bible and the Messiah. He also hates them because they are God's chosen people -- chosen to be a witness of what it means to have a relationship with God. Another reason he hates them is because God has promised to save a great remnant of the Jews at the end of the Tribulation, and Satan does not want to see God fulfill that promise.

The Anti-Christ's extermination campaign in the middle of the Tribulation prompts many Jews to flee "into the wilderness" to a special place where they will be protected and nourished by God for "a time and times and half a time" -- a Jewish colloquialism for three and a half years.

Daniel indicates the location of the wilderness safe place where the Jews will flee. He states that the Anti-Christ will conquer all the Middle East except Edom, Moab, and Ammon. These areas are all included in modern day Jordan. The wilderness hideaway in Jordan is likely to be the remarkable box-canyon city of Petra. It is a city whose buildings are carved out of the

walls of the surrounding canyon. In its heyday, about 400 years before Christ, it contained a population of tens of thousands.

Chapter 12 concludes by telling us that Satan is so enraged by God's protection of the Jewish remnant that he decides to "make war with the rest of her offspring, who keep the commandments of God and hold to the testimony of Jesus" -- a reference to messianic Jews in other parts of the world.

Chapter 13

Chapter 13 tells us how Satan will go about persecuting believers -- both Jews and Christians. His agent is the Anti-Christ who is introduced to us as "a beast" who "comes up out of the sea." Now that latter phrase is a symbolic reference to the Gentile nations, indicating the Anti-Christ will be a Gentile. Daniel also infers the Anti-Christ will be a Gentile when he says that he will come from the people who will destroy the temple. And the temple was destroyed by the Romans, so the Anti-Christ must be a person of Roman descent.

The beast is empowered by Satan, and he immediately begins to blaspheme God, just as Daniel prophesies that he will. Satan also gives him his authority. The beast proceeds to use his power and authority to "make war with the Saints." in the process,

dominion is granted to him "over every tribe and every people and every tongue and nation." in other words, he becomes history's first true worldwide dictator. He very quickly accomplishes something that Alexander the great, napoleon and Hitler dreamed of and died trying to achieve. Even more important, from Satan's viewpoint, the Anti-Christ becomes the object of worldwide worship. At this point we are introduced to another "beast" who rises up "out of the earth" [literally, "the Land"].

Just as the sea is a prophetic symbol for the Gentile nations, the land is a symbol of Israel. Thus, the implication here is that this beast will be a Jew. This beast is later referred to as "the false prophet." this nefarious character serves as the Anti-Christ's right-hand man. He exercises the authority of the Anti-Christ in carrying out both political and religious duties. Spiritually, the false prophet serves as the head of a one-world religion, seeing to it that everyone worships the Anti-Christ. He will dazzle and deceive people with great signs, including giving life to a statue of the Anti-Christ. His demonic religious system will consist of people drawn from all the world's religions. The false prophet will argue in the name of tolerance that there are many roads to God - - that God has revealed himself in religions like Islam, Judaism, Christianity, Buddhism, Hinduism, animism, and the new age

movement, to name only a few. He will tell people they can pray to whatever God they please as long as they accept the Anti-Christ as the messiah of their God.

Politically, the false prophet is the one responsible for administering the Anti-Christ's enforcement system. It is based on the requirement for all of mankind to take the name or the number of the beast, which is 666. And no one can buy and no one can sell without the mark or the name of the beast on the right hand or on their forehead. And since no faithful Christian or observant Jew will take this mark, at this point all Christians and Jews will become outlaws. They will have to hide out in the countryside and live off the land. They will be hunted down like animals, and most of them will be killed -- not all, but most. It will be a horrible period of unparalleled persecution of believers in the true God.

As we move into the second half of the Tribulation, the earth is cursed with the presence of a Satanic Trinity. The false God is Satan who has been cast down to earth and cut off from heaven. The false messiah is the Anti-Christ who demands the world's worship. The false counterpart of the Holy Spirit is the false prophet whose responsibility is to persuade people to give their allegiance to the Anti-Christ. It is no wonder that Isaiah says the earth will "reel to and fro like a drunkard" and "totter like a

shack." during the last half of the Tribulation, the havoc that will be wrought by this Satanic trio will be so great that "the earth will be completely laid waste and completely despoiled." Jesus emphasized the horrendous nature of this period by stating that if it were not cut short by the Lord, no one would be left alive.

Because the situation is so terrible at the end of chapter 13, chapter 14 presents another parenthetical pause designed to encourage the reader. What happens in this chapter is that we are given another flash-forward to the end of the Tribulation to assure us that we are going to be victorious in the end.

Chapter 14

Chapter 14 presents a panoramic preview of what is going to happen during the rest of the Tribulation. We are told that an angel will go forth and preach the Gospel to every person on the face of the earth. Isn't that amazing? God is so good! Even while men are shaking their fists at him, the Lord, in his patience and longsuffering and kindness and mercy sends forth an angel to preach the Gospel to every man on the face of the earth. Do you remember what Jesus said in Matthew 24? He said: "the Gospel of the kingdom shall be preached in the whole world for a witness to all the nations, and then the end shall come" well, this is

the fulfillment of that prophecy right at the end of the Tribulation.

A second angel is sent forth to proclaim that Babylon, the end-time empire of the Anti-Christ, will be destroyed and then a third angel is sent out to warn people that they are not to worship the Anti-Christ or receive his mark, because if they do, they will suffer the wrath of God.

The chapter concludes with another preview of the second coming of Jesus. As he comes on the clouds, he swings his sickle and reaps the earth, separating the chaff from the good wheat. Sinners are cast into "the great wine press of the wrath of God."

Chapter 15

Having been reassured that Jesus and his saints will triumph, we are now ready to proceed with the final pouring out of God's wrath. Chapter 15 introduces us to this final stage of the Tribulation, stating that with this last series of Judgments "The wrath of God is finished." This statement is a clear indication that the entire Tribulation is a period of the pouring out of God's wrath.

And what are we told in Romans 5:9? We are told that those of us who are redeemed are guaranteed protection from the wrath of God. Similarly, in I Thessalonians 1:10 we are told that Jesus is coming to save us from the wrath of God. These are

indications that we, the church, are going to be taken out of this world before the Tribulation begins.

Chapter 16

Chapter 16 records the final release of God's wrath. The bowl judgments Wrath are poured out in rapid succession. It probably takes no more than a month's time for all of these judgments to occur. We are told that the first judgment results in "loathsome and malignant sores." And these, of course, it could be a result of radiation from the previous nuclear war. The second and third bowls of judgment pollute all the water on the planet, both seawater and fresh water. And then, just as there's no longer any decent water to drink, a horrible thing happens. The fourth judgment results in the sun being multiplied in its power, and people are scorched with heat. You can imagine the suffering and agony this would produce. The fifth bowl of judgment produces a thick darkness in the area of the Anti-Christ's throne, which, of course, would be Europe. And the sixth bowl dries up the Euphrates river and enables the great Asian army to march into the valley of Armageddon.

The rest of the chapter provides a detailed description of the destruction of the Anti-Christ's kingdom. It is a flash-forward

to the end of the Tribulation when the great earthquake occurs. The Anti-Christ's capital city is destroyed as people are pummeled with "huge hailstones" that weigh 100 pounds each. The tragedy is that, once again, we are told that most people refuse to repent. Their hearts have become so hardened that they focus their energy on blaspheming God.

Chapter 17

Chapter 17 introduces us to a vile scene of a "great harlot" riding "a scarlet beast." you know, women are often used in the scriptures to symbolize religious systems, and that is the case here. This harlot represents the apostate and corrupt church which will dominate the religious scene during the first half of the Tribulation. The church will rally apostate Catholics and protestants as well as practitioners of other religions to support the Anti-Christ and worship him as messiah.

The harlot is described as being drunk "with the blood of the saints" and with "the blood of the witnesses of Jesus" because she will persecute all true believers who refuse to cooperate with her. Notice that the harlot is portrayed as riding on the back of the Anti-Christ. This symbolism indicates that the church has become a nuisance. The Anti-Christ has used her to help consoli-

date his world kingdom, but now she has become enamored with power, and so the Anti-Christ turns on her and destroys her. He replaces her with his new one-world religion that is headed up by the false prophet.

Chapter 18 depicts the destruction of the political, economic and social systems of the Anti-Christ's kingdom. The destruction is swift, total, occurring in one hour of one day.

Chapter 18

But again, before the destruction falls, God in his tender mercy sends another angel to warn. The angel announces the impending doom of the kingdom and then implores people to "come out!" We are told that the sins of the kingdom "have piled up as high as heaven," and God is ready to remember her iniquities.

As the Anti-Christ's capital city and kingdom are quickly destroyed by God with pestilence, famine and fire, the political leaders, merchants, cargo handlers of the world weep and mourn in despair because of the wealth that is laid to waste.

Chapter 19

Meanwhile, the scene in heaven is radically different from

the one on earth at the end of the Tribulation. While all hell is breaking loose on earth and people are weeping and wailing in agony, all of heaven is rejoicing?I That's right, All the heavenly host is shouting "Hallelujah!" as chapter 19 begins. It's the only time this Old Testament term of praise is recorded in the New Testament. And the Hallelujahs continue for the first six verses of chapter 19.

Now, why is everyone in heaven rejoicing? There are several reasons. Verse 2 tells us that they are rejoicing because God has avenged the blood of Christian martyrs by destroying the Anti-Christ's kingdom. The second reason they are shouting "Hallelujah!" is because the judgment of the saints in heaven has been completed, and they are about to celebrate their union with Jesus as the bride of Christ at the greatest banquet the cosmos has ever experienced. Notice carefully how the bride is dressed: "the marriage of the Lamb has come and his bride has made herself ready. It was given to her to clothe herself in fine linen, bright and clean" the third reason they are celebrating is because the time has come for Jesus to return to earth in glory and in power. The description of the Lord's return begins in verse 11, immediately following the celebration of the marriage feast of the Lamb in heaven.

John sees that door in heaven open again, and out comes Jesus riding on a white horse. And he does not return alone. Look at verse 14: "and the armies which are in heaven, clothed in fine linen, white and clean, were following him on white horses." Now folks, these are not angels. These are the very same people described earlier in verse 8. They are the bride of Christ, his church. This is one of the strongest evidences for a pre-Tribulation rapture, for the church is clearly depicted here as being in heaven with Jesus at the end of the Tribulation, and the church returns with him.

Jesus is portrayed and returning as "the kings of kings, and the Lord of Lords," and his initial purpose is spelled out in verse 11 where we are told that he is coming to "judge and wage war" against the enemies of God. Verse 15 says that he is going to "strike down the nations" with the word of his mouth, and he is going to rule over them with a "rod of iron."

Chapter 19 concludes with what people often refer to as the "battle of Armageddon." verses 17-21 describe the Lord's defeat of the Anti-Christ and his forces which, according to Daniel 11 and Revelation 16, are camped in the valley of Armageddon. But you know, there really is no battle. Jesus does not send forth an army to fight. Zechariah 14 makes it clear that the Lord simply

speaks a word which results in the Anti-Christ and his forces being instantly destroyed by a supernatural plague. Paul affirms this in 2 Thessalonians where he states that the Anti-Christ will be slain by the Lord "with the breath of his mouth." Zechariah adds that the eyeballs of the soldiers will melt in their sockets, their tongues will melt in their mouths and their skin will drop from their bodies. All that will remain will be their bones and blood, which will be as deep as a horse's bridle for a distance of 200 miles. This terrible carnage is called "the supper of God." What a contrast we have here between the beautiful marriage feast in heaven and the ghastly supper of God on earth when the army of the Anti-Christ will become food for the vultures.

And the crucial question is which of those feasts are you going to attend? Are you going to be invited to the glorious marriage feast of the Lamb in heaven, or are you going to be feasted upon by the vultures at the supper of God here on earth? At one feast you are the honored guest; at the other, you are the meal. The choice is yours. Your fate depends entirely on whether or not you put your faith in Jesus as Lord and Savior.

Chapter 20

As chapter 20 opens, Jesus is ready to begin his reign here

on earth. But there's one last piece of business he's got to take care of. He has taken care of the Anti-Christ and the false prophet. He's defeated them and their armies, and he has thrown them into "the lake of fire", which is hell, where they will be tormented forever and ever. But there's still one last rebel left, and that's Satan. So, the Lord's first business in chapter 20 is to bind Satan and put him into a great abyss where he will be confined for the next thousand years. During that time Satan and his demonic hoards will not be allowed to roam upon the earth.

Then chapter 20 says that we, the redeemed, are going to reign with the Lord Jesus Christ for a thousand years. That reign is not described here in great detail. You will find the detailed description of it in the Old Testament, particularly in the book of Isaiah. We are told that Jesus will rule with "a rod of iron," and we are told that some people will reign with him specifically, those to whom judgment has been given.

Now who, specifically, will reign with Jesus? According to Daniel 7, Old Testament Saints will be included in this group: "the saints of the highest one will receive the kingdom . . . Then the sovereignty, the dominion, and the greatest of all the kingdoms under the whole heaven will be given to the people of the saints of the highest one." The apostles will also be included. In Mat-

thew 19:28 Jesus promised his apostles that "in the regeneration when the son of man will sit on his glorious throne, you shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel."

Those of us who have become Saints during the church age will certainly be included. That promise is made in several places in the New Testament. For example, in Revelation 2 it states: "and he who overcomes . . . To him I will give authority over the nations; and he shall rule them with a rod of iron...." Finally, the Tribulation martyrs who die for Jesus will be included according to Revelation 20: "and I saw the souls of those who had been beheaded because of the testimony of Jesus . . . And they came to life and reigned with Christ for a thousand years."

What will we do? Some of us will be administrators, serving as mayors, governors and kings. Jesus made the point in one of his parables that degrees of reigning authority would be part of the rewards that believers would receive, based upon their faithfulness in this life. Others of us will serve as judges. Most of us will serve as teachers -- that's right, we're going to provide the worldwide educational system, serving as "shepherds" and "priests of God." it will be our responsibility to bring each person born during the millennium to salvation through a saving faith in Jesus. None of us will be legislators, none of us because the government

of the world will be a theocracy in which Jesus will be both the spiritual and governmental leader. The offices of priest and king will be combined in him. He will give the law and we will teach it and enforce it.

Who will the redeemed be ruling over? Where will the millennial population come from? The people who will be allowed to go into the millennium in the flesh will be the small number of Jews and Gentiles who live to the end of the Tribulation who have accepted Jesus Christ as their Lord and savior. When Jesus returns, we're told that he will judge immediately all those left alive. The Jewish judgment is described in Ezekiel 20; the Gentile, in Matthew 25. Those who have not accepted Jesus as Lord and savior at the end of that Tribulation period will be consigned to death.

You and I, the redeemed, will be in glorified bodies, like the body Jesus has now. And just as he mingled and interacted with his disciples after his resurrection while he was in a glorified body and they were in fleshly bodies, in like manner, we who will be in glorified bodies will live among and rule over those who are in fleshly bodies. Jesus will reign in his glorified body as the king of kings and Lord of Lord's from Jerusalem. We're told in the Old Testament that David in his glorified body will rule as the king of

Israel. And as I said before, some of us will be administrators and some of us will be judges, and most of us will be teachers.

We will be scattered all over the earth reigning over those who are in the flesh. We're told in the book of Isaiah that life spans will be returned to what they were after the fall in the garden of Eden, that is, a 1,000 years. That means the people who enter the millennium in the flesh, and the children born to them during the millennium, will live the entire time. And because death will be curtailed and life spans will be extended, the earth will experience a great population explosion. Most likely, by the end of the millennium, there will be more people on the face of the earth than ever before in the history of mankind.

And it will be the responsibility of the redeemed to bring those born during that time to salvation in Jesus Christ. You may think, "well, of course they will accept Jesus. After all, they will be able to see him in his glorified body. And they will experience first hand the blessings of his rule." But remember, Jesus was here once before, and all he did was love people and heal them and feed them and they responded by nailing him to a cross. The heart of man is going to be no different during this millennial period. Sin will be less because Satan and his demonic hoards will be restrained, but there will still be sin and rebellion in people's

hearts because we are born with a sin nature. According to Jesus, the evil that is in the world comes from within man. All Satan does is multiplied it through temptation.

In fact, that's one of the purposes of the millennium. God is going to use the millennium to prove that Satan's religion, humanism, is wrong when it says that the way to change the world is to change society. Humanists take that position because they believe that evil is rooted in society. But the word of God says that evil is rooted in the fallen nature of man and that the only way to change the world is to change people's hearts. So God is going to put all of mankind into a perfect environment for a thousand years, and at the end of that time he's going to let Satan loose.

Satan will then expose the seed of rebellion that is in people's hearts. He will do this by convincing the nations to rebel against Jesus. At this point you are probably wondering, "why would people rebel after experiencing one thousand years of peace, righteousness and justice?" Well, think for a moment, I think what it would be like to live under "the rule of the rod of iron" in the flesh. The flesh would want all the pleasures of the world -- drugs, gambling, illicit sex, and pornography. But these things would not be allowed under Jesus' rule of the rod of iron.

Any attempt to indulge the flesh would be met with swift and sure justice. Violators would be tried before judges in glorified bodies, and there would be no appeal, because the judge's decision would be perfect. And so people on the surface will say, "we praise you Jesus!" but there will be seething rebellion in their hearts. Satan is going to expose that rebellious spirit.

We're told in Revelation 20:7 that Satan will be let loose to test mankind, and he will rally the nations of the earth against Jesus. This will be man's last revolt against God, and through it God will prove conclusively that you do not change people by simply changing their environment. It is their hearts that must be changed, and that can be done only through the power of the Holy Spirit. The millennium will conclude with God pouring out his wrath on Satan and those who follow him. Satan will be thrown into the lake of fire to join the Anti-Christ and the false prophet.

And then, God will resurrect and judge all the unrighteous, who have ever lived, whether in Old Testament times, the church age, or the millennium. This judgment is called "the great white throne judgment." it is the judgment of the damned. All those who ever lived and died outside a faith relationship with God will be judged of their works to determine their eternal destiny. And since no man can be justified before God by his works, all those who

come before the great white throne,all of them,will be condemned to"the lake of fire"to experience what the Bible calls the"second death."

Chapter 21

Chapter 21 introduces us to a vision of the eternal state. Something we're not told a lot about. But what we're told here is very interesting. John says, "I saw a new heaven and a new earth." what happens is that God burns up the old earth. We're told in 2 peter 3, that he will burn away all the pollution of Satan's last revolt. He will take this earth and reshape it like a hot ball of wax, and out of that fiery inferno will come the new heavens and the new earth, an earth that will be refreshed and beautified and perfected to what God originally created before it was polluted by sin and changed by the curse. It will probably be greatly enlarged because it is going to serve as the foundation for a gigantic city -- the new Jerusalem.

Just think of it?I As God creates that new earth, we will most likely be suspended in the heavens inside the new Jerusalem watching the greatest fireworks display in the history of the cosmos. And when it's all over, and the earth is refreshed and renewed, then the Lord will lower us down to the new earth

inside the new Jerusalem. We are going to live eternally inside that glorious city located on the new earth.

That's right, the Bible never teaches that we will spend eternity in heaven. It teaches that we will spend eternity in new bodies in a new Jerusalem on a new earth, and it further teaches that God will come down to that new earth and live among us: "I heard a loud voice says john, a loud voice from the throne, saying, 'Behold, the tabernacle of God is among men, and he shall dwell among them, and they shall be his people, and God himself shall be among them' ? He's going to wipe away every tear from our eyes, and there will no longer be any suffering, no pain, no death, and no sorrow. He's going to make all things new, and we're going to live in perfect bliss in the new Jerusalem.

The rest of chapter 21 describes the incredible new Jerusalem that Jesus is preparing now. It will be shaped like a cube, 1,500 miles in every direction. It will be a city of incredible beauty. Its foundation will be made of precious stones, its gates will be giant pearls, and its streets will be made of gold. God the father and his son will live in the city with the redeemed, and the Shekinah glory of God will illumine the city.

Chapter 22

In chapter 22 we move inside the new Jerusalem. We are told that "a river of the water of life" will flow from the throne of God. This river is most likely a symbolic manifestation of the holy spirit. This river will run down the middle of the city's main street, and the tree of life that was in the Garden of Eden will grow on each side of the river, "bearing twelve kinds of fruit, yielding its fruit every month."

There will no longer be any curse, for when God recreates the earth, the curse will be abolished. All of creation will be restored to the perfection that God intended when he created the original earth. And so we get a great glimpse of that eternal state where we will live eternally with God in new bodies in the new Jerusalem on the new earth.

It's only a glimpse, but it's enough to make us yearn for the glory that is to come, particularly when you consider what is said in chapter 22, verse 4. That verse says that we shall see God's face. The Bible tells us that no one has ever seen the face of God. But one day we, the redeemed, will see his face?I That means we are going to have intimate, personal, eternal fellowship with our creator.

Revelation 22 says we are also going to serve the Lord eternally. The Bible does not get specific as to the nature of that service, but I know it will be meaningful and fulfilling. I can imagine, for example, that he will magnify and perfect our gifts. I can imagine that vocalists will sing as they have never sung before, and artists will paint with a majesty they never thought possible. And all will be done for the glory and honor of our creator.

In verse 6 of chapter 22 the focus shifts very suddenly from the eternal state to the promise that Jesus will return again. Jesus says, "I am coming quickly," and then he adds, "Blessed is he who heeds the words of the prophecy of this book." Now notice, he says not only the one who hears the words, but the one who heeds them. He then begins to tell us some things that we're to do as we wait for his return.

As I outline these for you, I want you to ask yourself: "am I doing these things?" in verse 9 we are told to worship God. In verse 10 we are told "not to seal up the words of the prophecy." That means we are to share it with as many people as possible. In verse 17 exhorts us to yearn daily for the Lord's return. And verse 18 commands us to protect the integrity of God's word by not allowing anyone to add to it or take away from it.

In verse 12 Jesus repeats the wonderful promise that summarizes the book's whole theme. He says, "Behold I am coming quickly." He then adds a warning. He says he will reward every man "according to what he has done." Folks? A Jesus is coming back, and when he returns, there is going to be a judgment of works for both believers and unbelievers. But it will not be for the purpose of determining their eternal destinies. That is determined in this life by whether or not we place our faith in Jesus as Lord and savior. Believers will be judged at the time of the rapture to determine their degrees of rewards. Unbelievers will be judged at the end of the millennium, at the great white throne judgment, to determine their degrees of punishment.

Yes, there are going to be degrees of rewards for believers, both during the millennium and during eternity. Jesus said we would have various degrees of reigning authority during the millennium. And the Bible says that special rewards are going to be given to soul winners, martyrs, elders, those who exercise self-control, and those who live looking for the coming of Jesus Christ.

Well, the final words of Jesus spoken on this earth are recorded in revelation 22:20. He says to John, "yes, I am coming quickly." Jesus left us with a glorious promise, a promise to return soon. And notice John's response. He cried out from the depth of

his heart, "Amen, come Lord Jesus?" that's the attitude we should have about the Lord's return, one of hopeful expectancy any moment.

Conclusion

There are many indications that we are living in the period of the Lord's return. One of those is found in Matthew 24 where Jesus told the people to watch the fig tree, which is a symbol of Israel. He said when that fig tree blossoms again we will know that he, Jesus, is at the very gates of heaven, ready to return.

Well, folks, for the past 450 years prophetic scholars have told people, "watch Israel, watch Israel, watch Israel." people have responded with laughter, scorn and ridicule. They have said, "Israel will never exist again." well, nobody is laughing now because Israel was re-established on May 14, 1948. We know Jesus is at the very gates of heaven because he said in Matthew 24 that the generation that sees the re-establishment of Israel is the generation that will see all these things come to pass. That means we are the terminal generation.

Another sign is found in Luke 21:24 where Jesus said he would return when Jerusalem is no longer under Gentile control. Well folks, Jerusalem fell to the Romans in 70 A.D. They were followed by the Byzantines. Then came the Arabs, the crusaders,

the Mamlukes?Athe Turks, the British, and finally, the Jordanians. But on June 7, 1967, praise God, the Jews Re-conquered the city of Jerusalem for the first time in 1,897 years.

My friends, let me say it again: we are living on borrowed time;I Jesus is coming soon?I He said he would, and that promise of his means all, or it means nothing at all. If you have rejected him, it means nothing to you; if you have accepted him, it should mean everything.

Well, that's it. I hope you are convinced by now that the book of revelation can be understood and is worthy of careful study. All I have to say in conclusion is "Maranatha!" that's the prayer of the early church recorded in 1 Corinthians 16:22. It is an Aramaic expression that means, "Our Lord come!" Oh yes, come quickly Lord Jesus!

附錄二 《啟示錄縱覽》 DVD 中英文版用詞對照

1 Corinthians	哥林多前書
1 Thessalonians	帖撒羅尼迦前書
2 Peter	彼得後書
a Jewish colloquialism	猶太人用語
a time and times and half a time	三年半
abomination of desolation	行毀壞可憎的
Abyss	無底坑
Adam	亞當
Ammon	亞們
Antichrist	敵基督
Apostasy	離棄真道
apostate	變節的
apostle John	使徒約翰
archangel Michael	天使長米迦勒
Armageddon	亞米吉多頓
Attribute	屬性
authorized king James version Bible	欽定英譯本聖經
Babylonian cultic practices	巴比倫異教作風
blaspheme God	褻瀆神
Commentato	解經家
consummation	結局

Daniel	但以理
demonic hoards	惡魔群黨
dominion	管轄
Edom	以東
Elijah	以利亞
Enoch	以諾
Ephesus	以弗所
Eternal	永恆
Eternity	永生
Eve	夏娃
Ezekiel	以西結
flash-back	回顧
flash-forward	前瞻的
Galilee	加利利
Genesis	創世記
Gentiles	外邦人
glorified body	榮耀身
glorious vision	榮耀異象
Caesar	凱撒
great harlot	大淫婦
Hades	陰間
Hebrews	希伯來書
Isaiah	大先知以賽亞
Island of Patmos	拔摩海島
Jacob	雅各
Jerusalem	耶路撒冷

Jewish remnant	猶太餘民
Jews	猶太人
Jezreel	耶斯列
Joseph	約瑟
king Herod	希律王
Laodicea	老底嘉
Legalistic	守教條
Lion of the tribe of Judah	猶大的獅子
Lord	主
manifestation	同在
Maranatha	主必快來
Messiah	彌賽亞
Micaiah	米該亞
millennial reign	千禧年掌權
millennium	千禧年
Moab	摩押
Moses	摩西
overcomer	得勝者（勝過世界）
Pagan	多神論
parenthesis	插曲
parenthetical passage	插入經節
Paul	保羅
Pergamum	別迦摩
perish	沉淪
Petra	批喇
Philadelphia	非拉鐵非

Prophecy	預言
Prophet	先知
Protestant	新教徒
Psalms	詩篇
rapture	提升
Lamb of God	神的羔羊
reign	掌權
repentance	悔改
Resurrection	復活
retribution	報應
Romans	羅馬書
Sardis	撒狄
Satan	撒但
Satanic Trinity	三魔一體
scarlet beast	朱紅色的獸
seal judgment	印的審判
Seraphim	撒拉弗
seven seals judgment	七個印的審判
Shekinah	神同在
Smyrna	士每拿
tabernacle	帳幕
temptation	誘惑
the day of the Lord	主的日子
the end	末日
the great white throne judgment	白色大寶座的審判
the lake of fire	火湖

the redeemed	得救贖的
the rule of the rod of iron	鐵仗管轄
The Sermon on the Mount	登山寶訓
the Tribulation	大災難
Thyatira	推雅推喇
tribulation	患難
trumpet judgment	號的審判
Witness	見證人
wrath	震怒，忿怒
Zechariah	撒迦利亞書

從震怒到榮耀

譯/著者：溫正祥(John Wen)

Missionharmony.org (台宣和中宣), Ft Worth, TX

出版者：羔羊與獅子聖經預言事工中心

〈Lamb & Lion Ministries〉

編印：道聲出版社

亞洲總經銷：道聲出版社

地址：106 台北市杭州南路二段十五號

電話：(02) 2393-8583 (代表號)

傳真：(02) 2321-5537

E-mail：tpublish@ms12.hinet.net

網址：http://www.taosheng.com.tw

劃撥帳號：50175128

戶名：財團法人基督教台灣信義會附設道聲出版社

出版日期：2005 年 7 月初版

版權所有 Printed in Taiwan

From Wrath to Glory

Revelation Revealed (DVD)

Producer: John Wen, johnwentx@yahoo.com

Missionharmony.org (台宣和中宣), Ft Worth, TX

Publisher: Lamb & Lion Ministries

E-mail: lamblion@lamblion.com

Adress: P.O. Box 919, Mckinney TX 75070 Tel:

972-736-3567, 800-705-8316(sales) All Rights

Reserved.

ISBN: 0-945593-13-9

從震怒到榮耀
From Wrath To Glory

在過去，啟示錄常因人用靈意的方法隨意解釋，任意曲解成四不像，而造成了多年來許多相互抵觸的不同見解。我相信神樂於與我們溝通，且知道最好的方法。我們必須接受神所講的清晰明白的含意來瞭解祂的話語。

Dr. David Reagan 大衛雷根 博士

羔羊與獅子聖經預言事工中心 · 德州達拉斯

本書的目的並非只是為了滿足我們的好奇心，乃是提醒我們主耶穌是掌權的王，並且最後祂必得勝！啟示錄是要影響我們的生命，並非只是增加我們頭腦知識。本書提供研讀啟示錄一個清晰簡易的方法、並且深入淺出把一些重要的觀念解釋清楚。

雅靈頓華人教會主任牧師 梁作榮

德州雅靈頓

這本書並非一般的解經書或神學論作，也不是工具書，而是把啟示錄的內容、中心主題及應用，清晰明白的介紹出來。這本書像是聖經輔讀本，使人容易明瞭啟示錄所講的真理。使我們能在這末世的時候，儆醒等候主的再來，而更能在生活上榮耀祂的聖名。

4C四海宣教神學院教務長 鄧梓全 牧師

德州達拉斯

定價250元

封面設計：Living Fragrance