

《穿越聖經》

啟示錄（45）根據學者們的推測，666 被認為代表很多東西，不論這個數字代表什麼，它象徵了這邪惡三合一組合體的統治是世界性的，目的是要破壞基督的工作，並推翻祂（啟 13:18-14:3）

聽眾朋友，你好。歡迎收聽《穿越聖經》這個節目。很高興我們又在空中見面。《穿越聖經》這個節目希望幫助每位聽眾能更加明白神的話語，成為遵行並傳揚神話語的人。

上一次節目，我們查考與分享了啟示錄 13:11-17，讓我們在重溫的基礎上稍作補充，然後再繼續查考與研讀這卷書 13:18-14:3 的內容。

讀罷啟示錄 13:11-17，或許有人忍不住會發出疑問說：“前一頭獸從海裡來，這一頭獸從地上來，不知道這是指什麼？”根據經文的記載，第一頭獸從海裡上來，但這一頭卻從地裡鑽出來。根據啟示錄 16:13 和 19:20 的記載，我們可以知道這第二頭獸就是假先知，是冒充聖靈的。牠似乎做好事，但牠的神蹟是為了要矇騙人。

或許有人不禁還會說：“能行奇事的，就是從神而來的嗎？若現在有人可以如這卷書中所言，行大能的事，你會以什麼態度來回應呢？”我們從整本聖經看到，行神蹟奇事是要證明神的大能、慈愛和權力。但在這裡，我們看到意圖欺騙的假神蹟。真正的神蹟奇事是指向耶穌基督的，因此我們要小心查問每一件奇事：“這件奇事和聖經相符嗎？”這獸藉著神蹟奇事去贏取信任，然後命令世人去叩拜第一個獸的像，這是直接抵觸出埃及記 20:4-6 所提到的神的第二條誡命。無論這些神蹟奇事如何具有說服力，我們都要讓聖經引導我們的信心和行為，使我們不至於被虛假的奇事所矇騙。任何與聖經矛盾的教導，都是虛假的。

或許還有人會有疑惑，說：“約翰在經文中提到，獸也有印記！不知道到時候有多少人會站到獸的一邊呢？”根據啟示錄 7:2-3 的記載，獸的印記是為了要模仿神在信徒身上的印記。正如神為祂的子民蓋印拯救他們，因此，這獸也為牠的子民蓋印，好使他們脫離撒但加在基督徒身上的迫害。那些接受印記的人是表示向撒但臣服，願意在牠設立的經濟系統中運作，也表明背叛神。拒絕獸的印便是完全順服神，寧死也不放棄基督的信仰。

上一次節目結束前，我們提到，獸的權柄是賜給的，關於這一點，約翰不容許我們片刻忘記。第二隻獸“有權柄”給牠叫第一隻獸的造像“有生氣”，可以說話。古代故事常有記載造像開口講話。有學者提醒我們，生氣是表示神的創造，當敵基督的祭司將生氣賜給他們的偶像，他們所犯的是空前的褻瀆之罪；行邪術的罪莫大於竊取神創造之權。這一節在文法上看，殺死不肯拜像的人似乎是獸像所做，但我覺得主詞應是第二隻獸：是第二隻獸叫獸像開口講話，也是牠殺害拒絕拜獸的人。

第二隻獸又叫眾人在右手上，或是在額上，受一個印記。所謂大小貧富，自主為奴就是包羅所有人之意，沒有一人可免除。“右手”和“額”大約是旨在一目了然，無法隱藏；也可能是譏笑猶太人在左手（或前臂）和頭上佩戴經文小盒；又可能是諷刺模仿神的子民接受印記。到底獸的印記意義何在，實在不易肯定。

關於獸的印記，有學者還列出下面幾個可能的意義。印記若是出自家奴烙印的典故，意思就是“拜獸的人就是獸的奴隸，獸的私產”。典故若是出自兵丁以深愛的將軍的名字為自己的

烙印，那麼“拜獸的人就是獸忠心的跟隨者”。另一個典故是契約的印記：拜獸的人接受獸的印記，就意味著接受獸的法律和權柄。錢幣上也有印記：“有獸記號的人就是獸的財產”。此外，還有敬拜證的典故：肯向羅馬皇獻祭的人可獲得敬拜證。獸的印記可能是敬拜的證明。要得到這樣的證書，信徒必須出賣信仰，出賣他的主。手持證書的人表示是否認基督，敬拜凱撒。

印記的目的是，除非有此記號，否則沒有人能作買賣。“能”字在原文中並不是光指“攔阻”，而是喻意完全地禁止。換言之，沒有印記的人連糧食等必需品也買不到，也就是束手待斃了。印記在這裡解釋作獸名或獸的數目。

啟示錄 13:18 說：“在這裡有智慧：凡有聰明的，可以算計獸的數目；因為這是人的數目，它的數目是六百六十六。”

有關六百六十六這個數字，學者們眾說紛紜，比較多人接受的有兩種解釋：第一，這是指是文字、數字上的六百六十六，即敵基督就是指活過來的“尼祿皇帝”。第二，六百六十六以不完全的數字“六。”三次重疊在一起，指人的不完全性和魔鬼的迷惑；這是象徵撒但的數字，是指在人類歷史中撒但所行的一切不義、邪惡、欺騙及假預言。在這裡，第二種見解更有說服力。

長久以來，學術界對這節經文有很多推論，像是一座迷宮。在希臘原文，這個數目六百六十六是很奇妙的，但我們不能妄加猜測，因為獸的數目及其所代表的意義，還要等待一些時日來證實。我不認為神已經啟示並證實六百六十六了。很多人把這個數目當成拼圖遊戲。親愛的聽眾朋友，惟有到大災難時期，人們才能知道真相。也就是說：那些經歷大災難的人，才知道獸的數目六百六十六所代表的意義。

我的建議是：我們不要浪費時間去辨識這個數目代表的是何許人。最重要的是，我們要宣揚耶穌基督的福音，儘量降低必須經歷大災難時期的人數。我對認識獸的數目毫無興趣。感謝神，我不必經歷大災難時期；感謝神，耶穌基督已經是我的救主。我要多花時間認識基督，而不是花時間研究敵基督。我要遵從保羅在腓立比書 3:10 所說的：“使我認識基督，曉得他復活的大能，並且曉得和他一同受苦，效法他的死，”

對我們而言，最要緊的是認識到第一個獸是指一個人。這個認知教導我們不要太容易相信人。耶利米書 17:5-8 說：“耶和華如此說：倚靠人血肉的膀臂，心中離棄耶和華的，那人有禍了！因他必像沙漠的杜松，不見福樂來到，卻要住曠野乾旱之處，無人居住的鹹地。倚靠耶和華、以耶和華為可靠的，那人有福了！他必像樹栽於水旁，在河邊紮根，炎熱來到，並不懼怕，葉子仍必青翠，在乾旱之年毫無掛慮，而且結果不止。”研讀啟示錄的經文以後，我對獸的數目、牠是誰、或任何與獸有關的事都沒有興趣，這反而讓我更渴慕神、更渴慕認識耶穌基督，因為我一生都要與祂同行，那不在於我是誰、或我做了什麼，而在於耶穌基督為我死在十字架上，因著祂的恩典，我將要來到祂的面前。

獸的數目是六百六十六。六是人的數目。這數字比七少一，表示人是虧缺了神的榮耀或完美。三個六是邪惡的三合一組合。

與這一章有關的其中一個重要問題就是：到底敵基督是第一個獸，還是第二個獸？基本上，認為頭一個獸是敵基督的論據，就是因為這個獸堅持人要將牠當作神來敬拜。至於認為第二個

獸是敵基督的則指出，沒有猶太人會接受一個外邦人為彌賽亞的，第二個獸既是猶太人，因此牠必定就是假的彌賽亞。

啟示錄 14 章提到好幾件事。這一章是一篇插曲，讓我們看到錫安山的羔羊、聽到天使宣告永恆的福音、以及神對巴比倫和受了獸印記之人的審判，然後是在主裡面為主而死的人得到的稱讚，並預告將有哈米吉多頓之戰。在七個人物的系列中，這一章是短暫的休止符，沒有按照前面幾章的慣例，在第六及第七個人物之間插入兩個獸。啟示錄這卷書不是異象的大雜燴，而是按照邏輯、先後順序作了精確的安排，按照牠的邏輯順序，把這個插曲安排在第七個人物之後。啟示錄 14 章有幾個引人注目的角色，這讓我們可以對前兩章發生的事情有更全面的認識。這是有史以來最黑暗、最恐怖的時期。人難免會問：“神的子民在這段期間要怎麼存活呢？在這麼可怕的處境中，他們仍然能對神忠貞、堅持到底嗎？”答案就在 14 章。

主耶穌大牧者牧養了十四萬四千隻羊，祂自己卻成了神的羔羊。請注意，祂有十四萬四千隻羊，一隻也沒少！主耶穌救贖他們，為他們印上印記，保守他們，因為祂是羊群的大牧者。這十四萬四千隻羊屬於不同的羊圈，好牧人帶領他們度過大災難時期。14 章一開篇所呈現在我們面前的畫面振奮人心：我們知道最後的決定權掌握在神羔羊的手中，而在那兩個獸的手中；基督說話不像那個假扮羔羊的大紅龍，耶穌是信實之主。既然祂有最後的主權，那麼巴比倫必定會毀滅，這個在大災難期間集政治、經濟、宗教大權於一身的王國必定要傾倒；跟隨獸的人必定要面臨審判。雖然在大災難期間，很多屬基督的子民會殉道，但他們不會喪喪，必定會得到最後的勝利！我要再次回應神學家加爾文的觀點，他說：“我寧可現在看來似乎是有損的、但終必得勝，強過現在看來似乎有所得的，卻喪喪在永恆裡。”感謝主，我是站在得勝的一邊。基督必定會獎賞為祂殉道的人。到了 19 章，我們將看到羔羊重返世間。黑夜已深，白晝將近，必有公義的日頭出現，其光線有醫治之能。

啟示錄 14:1 說：“我又觀看，見羔羊站在錫安山，同他又有十四萬四千人，都有他的名和他父的名寫在額上。”

“我又觀看，”這顯示約翰還是這些事的旁觀者。時光的巨輪沒有停下前行的步伐，末世的景象將一一展現。就像我們在 5-7 章、以及 12-13 章所看到的，“羔羊”就是主耶穌基督。

“錫安山”是指耶路撒冷，不是其它地方。這節經文描繪了一個祥和的田園景象，開啟了地上的千禧年國。主耶穌將要在耶路撒冷作王。神稱它是大君王的京城。在詩篇 2:6，神說：“我已經立我的君在錫安—我的聖山上了。”父神要讓主耶穌基督坐在耶路撒冷大衛的寶座上，而且特別是指在錫安山。“有十四萬四千人”，他們就是在 7 章受過印的人，度過大災難時期，就像但以理書中三個希伯來年青人，從火窯中生還一樣。請注意，神的羔羊和他們一起站在錫安山上。雖然祂自己是羔羊之身，但祂也是那位大牧者；祂開始牧養時是十四萬四千人，大災難結束之後，祂還有十四萬四千人與祂站在一起，一個也沒有失去。

親愛的聽眾朋友，今天，當撒但向我們施壓，讓我們力不能勝時，永遠活著、永遠得勝的基督可以為我們爭戰。但願你我對祂能有更深的認識，但願在你我的生活中，祂的地位日益重要。從我自身的經驗，我深信主耶穌基督降世為人就是答案。當我看到某個牆壁裝飾品的掛牌上寫著“主耶穌就是答案”時，我總說那要看你的問題是什麼。世人想用旁門左道來解決問題，但主耶穌才是我們問題的真正答案。世人會告訴你，如果遵循他們的規則，你就可以解決你個人、家庭、工作、以及教會中的難處。令我疑惑的是，這些方面的教導越多，信徒在日常生活中經歷的得勝就越少。真正的問題在哪裡呢？我們並不需要所謂的方法，我們需要的是基督自己。我們必須對基督有正確的認識，明瞭基督所代表的意義；我們必須更親近

祂。親愛的聽眾朋友，請問你愛主耶穌嗎？主耶穌說祂愛你；我們應當回應主的愛。

錫安山是位於耶路撒冷東南方的丘陵地帶，該地區被擄之前意指猶大全地和以色列全民族，被擄以後指聖殿和耶路撒冷城。關於這節經文中的“錫安”具體指何處，學術界有以下兩種見解：第一，根據希伯來書 12:22-23 的記載，錫安不在地上，而在天上，是十四萬四千人居住的地方；第二，支持前千禧年說的學者們認為，錫安不是指神和天使居住的地方，而是指將成就在地上的彌賽亞國度或千禧年王國。在這裡，我們雖不能斷定哪一種觀點正確，但傳統上第一種觀點得到更多支持，也更符合這段經文的含義。十四萬四千與這卷書 7:4 的十四萬四千人是同一群體，可能指由得救信徒組成的最終完成的國民。在 7 章他們還沒有經歷大患難，而這裡約翰描寫他們與已通過大患難的羔羊，一同在榮耀中。

啟示錄 14:2-3 記載：“我聽見從天上有聲音，像眾水的聲音和大雷的聲音，並且我所聽見的好像彈琴的所彈的琴聲。他們在寶座前，並在四活物和眾長老前唱歌，彷彿是新歌；除了從地上買來的那十四萬四千人以外，沒有人能學這歌。”

約翰說：“我聽見”，在這個場景中，約翰不但是旁觀者，也是一個作紀錄的人。千禧年時，這十四萬四千人要加入天上的詩班。你聽過十四萬四千人的大詩班嗎？到那時為止，地上的詩班已經走音了；但在這段經文裡，撒但掌權的日子已經結束了，天上地下齊聲大合唱。正如某位詩人曾經所說過的那樣，神坐在寶座上時，地上才有真正的平安。現在地上亂成一團，當千禧年時，一切都要歸回正軌。十四萬四千人學唱新歌，與天上的詩班相應合。

約翰說：“我所聽見的好像彈琴的所彈的琴聲。”當十四萬四千人在地上的錫安山上唱歌的時候，神的司琴在天上，好像距離很遠。作了多年的牧者，我聽過很多人彈奏各式各樣的樂器和樂曲，有些司琴彈起樂器來沒有感情，但這節經文裡的司琴與眾不同，他們在天上彈出美妙的樂音。“從地上買來的那十四萬四千人”是指蒙恩被贖，得以進入千禧年的人，他們沒有被提到天上。請注意，這段經文是指千禧年時，十四萬四千人在地上的景象，沒得救的人已經不在地上了。

約翰提到“除了從地上買來的那十四萬四千人以外，沒有人能學這歌。”只有蒙恩被贖的人才能向神歌唱讚美，希望今天的領唱者都能明白這個真理。

聽眾朋友，今天的節目時間到了，我們先停在這裡。如果你對節目中所分享的內容有什麼不明白的地方，歡迎你來信詢問，我們很樂意為你再作說明；若是你生活中有什麼難處，也請讓我們知道，我們可以彼此記念代禱。

我們下次節目再見。願神賜福與你！