

天啟—未來的啟示

雅羅·巴勃羅·阿爾維斯·德·卡瓦略

介紹

許多人認為聖經的最後一本書會帶來壞消息。

光是《啟示錄》這個名字就讓很多人感到恐懼。但那是因為我們害怕未知。當我們關掉房間裡的燈時，即使孩子周圍沒有危險，他們也會感到害怕。當啟示錄中的真光照亮心靈時，所有的恐懼都會消失。「神是愛」（約翰一書 4:8）。《啟示錄》是來自上帝的啟示，正如其開頭所寫：「耶穌基督的啟示，是上帝給祂的」（啟示錄 1:1）。因此，正確理解的《啟示錄》揭示了神的愛。如果學得好，會讓人更敬佩慈愛天父的品格，渴望與祂親近，認識祂的結果就是愛祂，然後喜樂地事奉祂！我們真誠地希望，以本書為指導的《啟示錄》研究能夠引導您和所有其他讀者獲得這種體驗。

作者和編輯。

第1章

一個夢揭示了結局

「Apocalypse」這個名字的意思是「啟示」。它的第一節經文說：

「耶穌基督的啟示，是神所賜給祂的」啟示錄 1:1。

在啟示錄時代，聖經所有其他書卷的預言都得到了應驗。這就是為什麼它們是由祂啟示的。這與但以理書中的預言尤其相關。當天使結束對末後日子的重要啟示時，他說：「但以理啊，你要封閉這句話，封住這書，直到世界的末了」（但以理書 12:4）。這本書在啟示錄的啟示者眼前打開：「我看到坐在寶座上的右手上有一本書，裡面和外面都寫著字，用七印密封著...當羔羊我打開其中一個七印，我就觀看...」（啟 5:1 ;6:1）。我們可以說，但以理書是預言，而啟示錄則是啟示。後者為前者帶來了補充啟示。所以，為了讓我們更了解啟示錄，了解但以理書的預言是有好處的。為此，我們現在將學習第 2 章。我們首先閱讀第 1 至 25 節：

「尼布甲尼撒統治第二年，他做了一個夢；他的精神不安，他的睡眠就過去了。於是國王派人去請術士、術士、術士和迦勒底人來，告訴國王他的夢是什麼。他們來到國王面前。國王對他們說：我做了一夢，知道後心裡很不安。迦勒底人用亞蘭語對王說：王啊，願你萬歲！把這個夢告訴你的僕人，我們會為你解夢。王回答迦勒底人說：有一件事是肯定的：如果你們不讓我知道這個夢和夢的解釋，你們就會被撕成碎片，你們的房屋也將變成糞堆；但是，如果你向我說出這個夢及其解釋，你就會從我那裡得到禮物、獎品和巨大的榮譽；因此，請告訴我這個夢及其解釋。他們第二次回答說，請王將這個夢告訴臣僕，我們就為他解說。國王回來說：我很明白你想贏得時間，因為你看到我所說的已經解決了，那就是：如果你不讓我知道這個夢，你一句話就歸你；因為你們安排了謊言和不正當的話在我面前說，直到情況改變。因此，請告訴我這個夢，我就知道你可以給我解釋。迦勒底人當著王的面回答說，世上沒有凡人能透露王的要求。因為從來沒有一個國王，無論他多麼偉大和強大，都會向任何魔術師、魔法師或迦勒底人要求這樣的東西。國王所要求的事情是困難的，除了諸神之外，沒有人可以在國王面前揭示它，而這些神並不與人類同住。

國王非常生氣，並命令他們殺掉巴比倫所有的智者。法令頒布，賢士應處死；他們尋找但以理和他的同伴，想殺掉他們。然後但以理謹慎而審慎地對王護衛長阿略說話，他出去要殺巴比倫的智者。他對亞略說，王的命令為何如此嚴厲？隨後，阿里奧克向丹尼爾解釋了事情的經過。但以理去見王，請他指定時間，他會向王透露解釋。

但以理回家告訴他的同伴哈拿尼雅、米沙利、亞撒利雅，求天上的上帝憐憫這奧秘，免得但以理和他的同伴與巴比倫其餘的智者一同滅亡。然後，丹尼爾在夜視中向他揭示了這個謎團。但以理祝福天上的上帝。但以理說：願神的名受稱頌，從亙古到永遠，因為他有智慧和能力；是他更替時節，廢君立王；他賜智慧給智者，賜聰明給聰明人。他揭示了深奧和隱密的事；他知道黑暗中的事物，光明與他同在。

我祖先的上帝啊，我感謝並讚美你，因為你賜給了我智慧和力量；現在你已經將我們所求的事告訴了我，因為你已經告訴我們國王的事了。

因此，但以理去找亞略，王派他去消滅巴比倫的智士。他進去對他說：不要殺巴比倫的智者；把我帶到國王面前，我會把解釋告訴國王。亞裡歐克趕緊把但以理帶到國王面前，對他說：我找到了一位

猶大俘虜的子孫，他們要將解釋告訴王。」但以理書 1:1-25

尼布甲尼撒做了一個夢，令他不安，但他不記得那是什麼感覺。為了了解其意義，他諮詢了魔術師和占星家，請他們告訴他這個夢及其解釋。巫師們說他們做不到——只有眾神能做到。然後國王明白魔術師們

他所諮詢的占星師並沒有來自天上的智慧，但實際上都是騙子。他甚至告訴魔術師，他實際上意識到他們正在準備謊言來告訴他。國王對此非常憤怒，決定殺死這些智者。

然而，他們當中也有敬畏上帝的人。但以理和他的同伴。只有上帝的僕人才能獲得智慧來理解祂的啟示。他們向天上的上帝祈禱，上帝賜下但以理王的夢和夢的解釋。然後，但以理請求覲見國王，他得到了允許。我們繼續報道：

「王回答但以理，他的名字是伯提沙撒：你能告訴我我在夢中看到了什麼以及它的解釋嗎？但以理當著國王的面回答說：國王所要求的奧秘，無論是巫師、魔法師或占星家都無法向國王揭示；但天上有一位能揭示奧秘的神，因為他已將末後日子將要發生的事告訴尼布甲尼撒王。」但以理書 2:26-28

聖經中「末後的日子」是什麼意思？它指向什麼時間？直到地球歷史的最後幾天。主在提摩太後書第三章說，末後的日子會有「艱難」的時期。我們現在不正是生活在困難時期嗎？失業、搶劫、謀殺、全球暖化、社會不公，所有這些事情都發生在我們這個時代，顯示我們確實生活在但以理提到的末世。今天我們對預言的解釋很感興趣。我們繼續閱讀：

「當你躺在床上時，你的夢想和腦海中的景像如下：國王啊，當你躺在床上時，你到了之後會發生什麼。揭示奧秘的人已經向你揭示了將要發生的事情。這個奧秘向我揭示，並不是因為我比所有生者有更多的智慧，而是為了讓國王知道其解釋，以便你們了解你們的想法。國王啊，您正在觀看，看到一座巨大的雕像；這一座巨大而輝煌的建築就矗立在你的面前。而且他的樣子很糟糕。」但以理書 2:29-31

這座雕像是上帝選擇的象徵，用來揭示我們這個時代會發生什麼事。他的「相貌」「慘不忍睹」。所宣布的未來不是美好和繁榮的輕鬆時代，而是困難、可怕的時代。戰爭、飢荒、暴力和壓迫，這些在歷史上留下了深刻的印記，報紙和電視每天都會報道，這表明當今時代與預言中對雕像外觀的描述完全相符：「可怕」。我們繼續閱讀：

「頭是精金的，胸部和手臂是銀的，腹和臀是銅的；腿是鐵製的，腳是部分鐵製、部分黏土製的。當你觀看時，一塊石頭在沒有人手幫助的情況下被切割，撞擊了雕像的鐵和黏土腳並將其壓碎。然後，鐵、泥、銅、銀、金都被壓碎了，就像夏天禾場上的糠秕一樣，被風吹走了，不復存在。但擊中像的石頭變成了一座大山，充滿了整個大地。這就是夢想；以及它的解釋我們將告訴國王。」但以理書 2:32-36

這座可怕的雕像是由不同的材料製成的：

雕像的一部分	作品
頭	金子
胸部和手臂	銀
腹部和臀部	青銅
腿	鐵
腳	鐵和粘土

接下來，先知但以理給了雕像各部分的解讀：

「王啊，萬王之王啊，天上的神已將國度、權柄、能力和榮耀賜給你；人類之子被交付到誰的手中，無論他們身在何處

田野的走獸和空中的飛鳥都居住，你是金頭，可以統治它們。”但以理書 2:37 和 38

請注意，先知對國王說：“國王啊……您是金頭。”但以理王在跟誰說話？第27節和28節啟示：

「但以理在王面前回答說：…天上有一位神，他能揭示奧秘，因為他已將要發生的事告訴尼布甲尼撒王。」但以理書 2:27 和 28

但以理對尼布甲尼撒王說：“你是金頭。”尼布甲尼撒當時他是哪個國家的國王？在但以理書 1 章 1 節中我們找到了答案：

「猶大王約雅敬在位第三年，巴比倫王尼布甲尼撒來到耶路撒冷。」但以理書 1:1

尼布甲尼撒是巴比倫王，其最高代表。因此，在解讀雕像頭部的象徵時，丹尼爾對國王說：「你是金頭」。雕像的頭部代表巴比倫王國，尼布甲尼撒是該國的國王。先知繼續解釋：

「在你之後，必有一個國興起，不及你的國。」但以理書 2:39

巴比倫王國不會永遠存在。當時，巴比倫統治著整個已知世界。這是一個世界性的帝國。一個「低於你們」的王國，即低於巴比倫的王國將會出現。雕像上有金色的頭部，後面是銀色的胸部和手臂。白銀是比黃金低等的金屬。在本屆比賽中，第一名授予金牌，第二名授予銀牌。這是因為白銀的性能比黃金差。當先知說一個比巴比倫低等的王國將在她之後崛起時，他指的是由銀子代表的王國。雕像的胸部和手臂。聖經在但以理書第 5 章的故事中向我們揭示了第二個國度：

「伯沙撒正在喝酒的時候，他下令將他父親尼布甲尼撒從聖殿中掠奪來的金銀器皿帶進來。」耶路撒冷。」但以理書 5:2

尼布甲尼撒的後裔伯沙撒在聚會中喝醉了酒，從耶路撒冷上帝的聖殿中拿走了神聖的器皿，並進行了褻瀆。結果，一隻手出現了，用迦勒底人無法理解的文字寫下了神聖的訊息。但以理被叫去解釋，他對國王說：

「國王！至高者上帝將王國、偉大、榮耀和威嚴賜給你的父親尼布甲尼撒……你，伯沙撒，你是他的兒子，你並沒有謙卑自己的心，儘管你知道這一切。然後，你起來對抗天上的主……然後，從他那裡派出了寫下這段文字的手……這就是它的解釋：MENE：上帝數算了你的王國，並結束了它。……佩雷斯：你的王國被分裂並交給了米底人和波斯人。」但以理書 5:18, 22-24, 26, 28

在談到巴比倫王伯沙撒時，但以理解釋說：「上帝已經數點了你的王國，並消滅了它」。然後他說：“你的王國被分裂了，交給了瑪代人和波斯人。”主表明哪個帝國將控制巴比倫：瑪代人和波斯人。

「當天晚上，迦勒底國王伯沙撒被殺……還有米底人大流士當他大約六十二歲的時候，他就繼承了王國。」但以理書 5:30 和 31

因此，瑪代波斯帝國是由雕像頭部後面的部分——銀色的胸部和手臂所代表的帝國。回到第二章，丹尼爾繼續解讀雕像的象徵意義：

「在你之後，另一個王國將崛起，比你的王國還要低，還有第三個王國，青銅，它將統治全地。」但以理書 2:39

在波斯米底帝國之後，「第三個王國」將會崛起，它將「統治整個地球」。幾年後，天使對但以理本人所說的話揭示了這一點：

「我將再次與波斯王子戰鬥；當我出去的時候，看哪，希臘的王子要來……現在我要向你們宣告實情：看哪，波斯將再興起三位國王，第四位將擁有比所有國王更多的財富。由於他的財富而變得強大，他將利用一切手段來對抗希臘王國。後來，必有一位大能的王興起，施行大權。」但以理書 10:20；11:2和3

從「我將再次與波斯王子作戰」這句話中，我們看出這句話是在波斯米底帝國時代所說的。但他接著說：“當我出去時，看哪，希臘王子會來。”希臘將取代瑪代波斯帝國。但後來，天使證實了這一點，說：

「看哪，波斯將再興起三位國王，第四位……將使用一切手段來對抗希臘王國」。天使關於希臘的話“將以偉大的統治統治”，與但以理雕像中所代表的第三個王國的描述相符：

“還有第三個青銅王國，它將統治整個地球。”
但以理書 2:39

雕像的腹部和臀部由青銅製成。這是雕像的第三部分，代表第三個王國希臘。在但以理書第 2 章中，先知繼續解釋雕像的象徵意義：

「第四國將堅如鐵；因為鐵能打碎並壓碎一切；正如鐵能打斷萬物一樣，他也將把它們打碎，打碎。」但以理書 2:40

粉碎的意思是粉碎、粉碎。聖經告訴我們耶穌會被壓碎：

「他誠然擔當了我們的軟弱，背負了我們的痛苦；我們認為他受到了上帝的打擊、打擊和壓迫。但他是

為我們的過犯受刺，為我們的罪孽壓傷」以賽亞書 53:4-5

彼拉多下令毒打耶穌：「所以彼拉多拿了耶穌，下令鞭打他。士兵們用荊棘編織了一頂王冠，戴在他的頭上，給他穿上紫色的長袍。」約翰福音 19:1 和 2。

彼拉多和他的士兵為羅馬帝國服務。羅馬是「磨礪」我們救世主的鋼鐵帝國。羅馬是繼希臘之後的帝國，以鐵腿為代表。我們繼續解釋但以理書第2章的夢：

「至於你所看到的腳和腳趾，部分是陶土的，部分是鐵的，這將是一個分裂的王國；但其中卻有鐵的硬度，因為你看過鐵與泥土混合在一起。由於腳的腳趾部分是鐵的，部分是泥土的，所以國家一方面會強大，另一方面會弱。」但以理書 2:41e 42

到目前為止，我們已經看到雕像的每個部分都代表一個王國，該王國遵循與雕像前一部分相對應的王國。因此，但以理在上面的文字中描述的腳代表了雕像腿所代表的王國 -

石榴。

丹尼爾說，腳代表「分裂的王國」。到目前為止，雕像的每個部分都只有一種材料。頭部是金的，胸部和手臂是銀的，臀部和腹部是青銅的，腿是鐵的。之所以如此，是因為每一方都代表著一個世界帝國。一個帝國獨自統治了整個已知世界。雕像的腳由兩種材料製成。先知說：“至於你所看到的腳和腳趾，部分是陶土的，部分是鐵的。”雕像的腳和腳趾是由鐵和黏土製成的。先知談到他們時說：“這將是一個分裂的王國”。

它不會是像羅馬和以前的王國那樣的世界帝國。幾個國家將組成這個王國。歷史告訴我們，羅馬帝國是被歐洲十個野蠻部落的入侵所摧毀的，這些部落是：

蠻族現名	
盎格魯撒克遜人	英語
阿拉曼諾斯	德國人
弗蘭克斯	法語
勃根地人	瑞士人
倫巴底人	義大利人
西歌德人	西班牙語
蘇維維	葡萄牙語
赫魯裡	-----
破壞者	-----
東歌德人	-----

我們知道，歐洲一直是個分裂的大陸。它的不同民族從未形成一個世界帝國。正如預言所說，這是一個「分裂的王國」。談到這個王國時，先知還說：

「由於腳的腳趾部分是鐵的，部分是黏土的，
因此，王國一方面會強大，另一方面會削弱」但以理書 2:42

先知的話代表了歐洲的過去和現在。有些國家被認為是強國，例如鐵（例如英國和德國），而有些國家則被認為是弱國，例如黏土（例如葡萄牙）。

我們看到但以理雕像的解讀是從上到下、頭部開始的。隨後的王國依序排列。以雕像頭像為代表的巴比倫帝國始於西元前 605 年（基督之前）；以雕像腿為代表的第四帝國羅馬於西元前 168 年崛起，一直持續到西元 476 年。當我們往下走，解釋雕像的各個部分時，我們就在時間上前進。請注意，到目前為止，先知但以理對尼布甲尼撒王所說的一切都已實現。雕像所預言的王國的順序被出現並統治地球的帝國的順序忠實地實現了。見下表：

符號在已經過去的事件中實現的準確性給了我們確定性，讓我們相信與我們的時代和未來相關的預測事件將以同樣的精度實現。

由於雕像「從上到下」向我們揭示了時代，頭部代表最古老的王國，腳代表末世的王國，手指對應地球歷史上的最後場景。作為一個人的雕像，我們知道他的腳有十個腳趾。因此我們知道，在時間的終點時，地球政府將分成十個部分。對世界政治幕後運動的研究表明，我們正處於這一最新政府結構就職典禮的邊緣。最近，一群來自世界各地有影響力和代表性的人士委託一個名為羅馬俱樂部的工作小組設計一個全球政治經濟部門。「羅馬俱樂部(CDR)自稱是一個不到一百人的非正式組織，用它自己的話說，他們是『科學家、教育家、經濟學家、人文主義者、實業家和國際公務員』... ..」

羅馬俱樂部肩負著監督地區劃分和整個世界聯合的任務...

俱樂部的結論和建議不時以高度機密的專門報告形式發表，並發送給權力精英予以實施。1973年9月17日，俱樂部發送了其中一份報告，題為世界政府系統各地區採用的模型...

文件顯示，俱樂部將世界分為十個政治/經濟區域，稱之為「王國」。資料來源：Rumbo a La Ocupación Mundial，頁。60、61（強調並添加強調）。

當我們看到他們的工作成果時，我們印象深刻，因為它與但以理雕像所預言的完全吻合。世界被分為十個政治經濟區域，稱為「王國」：

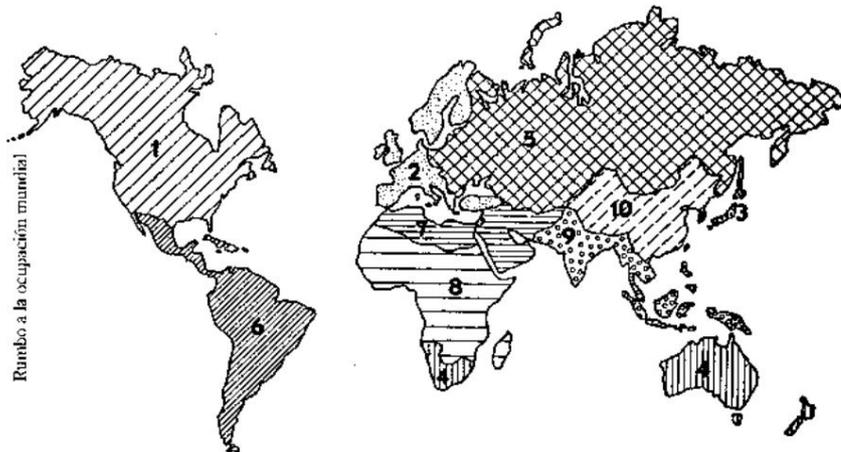

圖 - 羅馬俱樂部對世界的劃分 (1973 年)

資料來源：《Rumbo a la Ocupación Mundial》一書

正如我們在地圖上看到的，今天我們可以識別並認識其中的幾個王國。已經擁有政府和議會的歐盟（地圖上的數字 2）和南方共同市場（地圖上的數字 6）就是例子。我們已經進入十根手指的時代——地球歷史的最後一幕。這個新政府已經有了一個綽號：「新世界秩序」。該主題在多家報紙上都有報導：

歐洲領導人要求建立新的世界經濟秩序 2008 年 10 月 18 日上午 09:15 巴黎（美聯社）這個想法雄心勃勃。世界領導人和美國當選總統的顧問將於年底前在紐約舉行會議，試圖勾勒出全球經濟的新願景。

「領導人呼籲建立新的世界秩序

發佈於 11/06/2008 | 安德烈·盧克曼 (André Lückman) 與代理機構

世界領導人昨天拜會美國當選總統巴拉克

歐巴馬幫助建立新的世界秩序。

資料來源：<http://www.gazetadopovo.com.br/mundo/conteudo.phtml?tl=1&id=825254&tit=Lideres-pedem-nova-order-mundial> 於 2010 年 6 月 22 日造訪（已新增重點）。

更人性化

盧拉提議建立世界經濟新秩序

法新社- 11/11/2008

義大利總統喬治·納波利塔諾昨天在羅馬接見巴西總統路易斯·伊納西奧·盧拉·達席爾瓦

羅馬巴西總統路易斯·伊納西奧·盧拉·達席爾瓦昨天在羅馬受到義大利共和國總統喬治·納波利塔諾接見時呼籲建立「新的」世界經濟秩序。「當前的金融危機為我們反思錯誤並創造新的世界秩序提供了絕佳的機會...」（強調）

新秩序的誕生

BBC 巴西 - 03/30/2009

暴風雨過後，我們等待平靜……一場大火幾乎摧毀了國際金融體系，在 2007 年開始的危機中，建築師已經開始研究新的結構……世界 20 個主要經濟體的領導人本週在倫敦舉行會議，其使命是開始創建新的經濟體系秩序和世界政治，取代了第二次世界大戰後出現的秩序和世界政治。許多懷疑論者懷疑，解決當前經濟問題的不僅是一份友善的意向書，但已開發國家的一些領導人已經承認：由富裕國家決定世界未來的時代已經結束。

這是英國首相戈登·布朗在訪問巴西和智利後在首都接見二十國集團同事時所說的話。”資料來源：BBC 巴西（強調已添加）。

根據但以理的預言，新世界秩序的十個王國將由國王統治。一旦新政府成立，世界將等待有史以來最大的事件：

「但在這些君王的日子，天上的神必另立一個永不敗壞的國度；這個王國不會傳給其他民族；他將粉碎並毀滅所有這些王國，但他本人將永遠站立，就像你看到一塊石頭是如何從山上鑿出來的，沒有人手，它粉碎了鐵、銅、粘土、銀和金。偉大的神向國王告知了未來將會發生的事。這個夢是確定的，它的解釋也是可信的。」但以理書 2:44 和 45

神在我們這個時代要建立的國度是用一塊石頭來代表的。聖經說：“那石頭就是基督。”哥林多前書 10:4。但以理看到石頭「無需人手的幫助」被投擲的事實表明，基督將在沒有人的幫助的情況下第二次來到地球— 他將由上帝，他的父親派來。這將在什麼時候發生？預言說：“在這些國王的時代。”我們已經達到這些天了。因此，我們正處於耶穌第二次降臨的時期。基督回來了！預言也報告了當他來到地球時會發生什麼：

“他粉碎了鐵、銅、泥土、銀和金。”但以理書 2:44

雕像的所有部分都被壓碎和摧毀。正如我們已經看到的，雕像的各個部分代表了將在地球上、在這個罪惡的世界中崛起的不同王國。但是石頭，基督耶穌，當他來的時候，將摧毀在這個罪惡世界中建立的所有王國。主說：

「看啊，我創造了新天新地；並且不會有任何記憶過去的事情，永遠不會有任何記憶。」以賽亞書 65:17

我們很快就會看到這些話的應驗。這個罪惡世界的歷史很快就會結束。很快耶穌基督將第二次來到地球，尋找那些準備迎接祂的人。準備好了嗎？你是否曾經毫無保留地將自己獻給耶穌？你接受祂為救主了嗎？你是否已將所有的罪都歸給他了？

祂渴望帶著憐憫和寬恕來接待你。他說：“到我這裡來的，我總不丟棄他。”約翰福音 6:37。今天，趁有時間，您可以決定跟隨祂，透過祈禱和研究祂的話語尋求指導。

這樣，祂就會為你做好準備，當祂來到這個地球時，你將能夠張開雙臂歡迎祂。

第2章

但以理書第 7 章 - 四獸與天庭的異象

當我們看到歷史事件完全應驗了神透過尼布甲尼撒和先知但以理的雕像所啟示的內容時，我們意識到所有歷史事件、王國的出現和滅亡都在神的手中掌控著，並且如果沒有祂的允許，地球上不會發生任何事。

前一章研究過的但以理書第 2 章的預言並不是上帝給先知但以理的唯一啟示。在以祂的名命名的書的其他章節中，我們找到了有關從那時到耶穌第二次降臨期間王國的繼承和衰落的預言。第 7 章就是一個例子。我們現在就來研究一下。我們從閱讀第一節開始學習：

「巴比倫王伯沙撒元年，但以理在床上做了一夢和異象；他立即寫下了這個夢，並報告了所有事情的總和。」但以理書 7:1

但以理看到了「巴比倫王伯沙撒」掌權時的異象。因此，在巴比倫帝國時期，在神的話語中沒有任何事情是偶然發現的。如果他啟發先知說他此時有這個異象，那是因為這個信息將幫助上帝的僕人理解它。這節經文也說但以理「立刻寫下夢並報告」他所看到的。我們接下來要讀到的內容是在巴比倫帝國仍掌權時寫的。

「但以理說：我在夜視中看到，天上的四風攪動了大海。有四種動物，體型巨大，各不相同，從海裡上來。」但以理書 7:2, 3

當上帝向但以理顯示「天上的四風攪動大海」時，他沒想到但以理能理解他所看到的字面意思。正如但以理書第 2 章中的雕像是象徵性的一樣，攪動大海的四風也是代表某種事物的象徵。聖經解釋了它們的意義：

「守門人在四風上：東風、西風、北風、西風。南。」代上 9:24

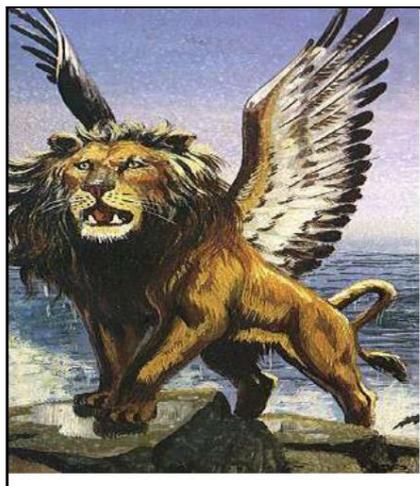
四風象徵「東、西、北、南」四個方向。四風「攪動大海」。海洋是一大片水域的集合，聖經揭示水域代表人民：

“他對我說：你所看到的妓女所坐的水域，是人民、群眾、國家和語言。”啟示錄 17:15

因此，但以理所看到的大海，是水域的集合，代表了地球上眾多的人民、國家和語言。攪動大海的四風代表地球不同地區的人民和國家相互對抗。攪動水面的風描述了國家之間衝突的場景戰爭。在這個場景中，但以理看到「四種動物，體型巨大，彼此不同，從海裡上來」。它們的意義稍後在本章中揭示：

「我走近附近的一個人，向他詢問這一切的真相。所以他對我說，讓我知道事情的解釋：這些偉大的動物有四個，是將從地球上崛起的四個國王。」但以理書 7:16, 17

這四種動物代表了帝國的國王，他們透過的征服戰爭。報告結束後，介紹了動物：

「第一個像獅子，有鷹的翅膀；我看，他的翅膀被拔掉了；他從地上被舉起來，像人一樣用兩腳站立；他被賦予了心靈一個男人。」

但以理書 7:4

透過這個象徵主義描述了哪位國王？但以理書本身向我們揭示：

「王還在說話的時候，有聲音從天上降下來：尼布甲尼撒王啊，有人對你說：你的國度已經過去了。你將從人類中被驅逐，你的家將與田野的野獸同在。他們會讓你們吃草，就像吃牛一樣，七次會過去，直到你們知道至高者統治著人類的王國，並將其賜給他想要的人。同時，關於尼布甲尼撒的話就應驗了。他被從人間趕了出來，開始像牛一樣吃草，他的身體被天上的露水浸濕，直到他的頭髮長得像鷹的羽毛，他的指甲長得像鳥的指甲。但在那些日子結束時，我，尼布甲尼撒，舉目望天，我的悟性又恢復了，我稱頌至高者，讚美並榮耀那永生的主，他的統治是永恆的，他的統治是永恆的。國度是世世代代的。」但以理書 4:31-34

天上對尼布甲尼撒發出了判決，然後他就失去了理智，開始像動物一樣吃草藥。然後「他的頭髮長得像鷹的羽毛，指甲長得像鳥的指甲」。過了一段時間，他說：“我又明白了。”這說明他又像一個男人一樣有了理智，有了「頭腦」。這一事實與他在《但以理書》第 7 章中所看到的獅子的特徵相符：「他被造得像人一樣站立，並且被賦予了人的心智」。我們看到但以理在第七章中看到的第一隻動物的描述與尼布甲尼撒王的特徵相符。我們在前一章已經看到尼布甲尼撒是巴比倫帝國的國王。但以理書第 7 章的帶翼獅子代表了他和他所統治的巴比倫王國。

但以理書第 2 章和第 7 章的啟示之間的相似性

在但以理書第二章中，雕像的金頭代表了第一個世界帝國巴比倫王國。黃金是最有價值的金屬。在第七章中，巴比倫王國以獅子為代表，獅子被認為是動物之王（參考士師記 14:18；箴 30:30；阿摩司書 3:8）。請注意，在第 2 章中，巴比倫由金屬酋長代表，而在第 7 章中，巴比倫則由動物酋長代表。在這兩章中，巴比倫都被描述為世界上最重要的帝國。但每一章都是透過不同的符號來完成的。但以理書第 7 章異像中的動物與第 2 章的金頭啟示類似。不同之處在於，但以理書第 7 章呈現了但以理書第 2 章雕像象徵意義中沒有給出的巴比倫細節。

例如，但以理書第 7 章透露，巴比倫的第一位國王會像動物一樣吃草，然後接受人類的思想。而這並沒有透過第二章的雕像揭示出來。透過獅子「翅膀」的象徵也揭示了巴比倫將以極快的速度征服世界。這個細節似乎也沒有在但以理書第二章的象徵意義中揭示出來。我們看到第七章重複了第二章的啟示，但擴展了異象的含義。它提供了更多以前沒有給出的細節。啟示是相同的，但增加了資訊。因此，當我們繼續研究但以理書第七章時，我們可以認為，在這個異像中，上帝對但以理書第二章中所代表的世界帝國給出了相同的啟示，但添加了以前沒有給的細節。

因此，讓我們繼續閱讀但以理書第 7 章：

「我繼續觀看，看到第二隻動物，像一隻熊，用一側站立起來；它的嘴裡，牙齒之間有三根肋骨；他們對它說：起來，吃很多東西。肉。」

但以理書 7:5

引用的經文表明先知看到了「第二隻動物」。我們已經看到，「動物」的象徵代表著「帝國」。這第二隻動物代表了繼巴比倫之後的第二個帝國。

獅子代表巴比倫。因此，「第二隻動物」代表了跟隨它的帝國。正如我們在但以理的預言第二章中已經研究過的，繼巴比倫之後的帝國是瑪代波斯帝國。

但以理看到「熊…站起來了」。熊的「崛起」代表著瑪代波斯帝國的崛起。預言說，熊站在「一邊」。顯然，熊有兩個側面，但先知指出它站在其中的“一個”上。顯然，這個細節是有寓意的。歷史告訴我們，這個帝國是由兩個民族——米底人和波斯人聯合而成。

正如熊有兩邊一樣，帝國也是由兩個民族聯合而成。熊的每一面都代表其中一個。先知看到熊在「一個」側面升起，這一事實表明，當瑪代波斯帝國崛起並擊敗巴比倫時，正是這些人中唯一的「一個」代表接管了政府。帝國。雖然米底人和波斯人組成了帝國，但只有這兩個民族之一的代表才能擔任政府。我們在但以理書第 5 章中找到了預言應驗的記載：

「佩雷斯：您的王國被分裂並交給了米底人和波斯人……當天晚上，迦勒底國王伯沙撒被殺。大約六十二歲的米底人大流士繼承了這個王國。」但以理書 5:28-31

但以理所看到的代表米底亞-波斯的熊站在一邊，也就是說，它是透過其中一個民族的代表——米底人大流士而掌權的。

但以理看到熊嘴裡有「3根肋骨」（但以理書7:5）。它們給人的印像是屬於他所吃掉的動物。我們已經看到，在預言中，動物代表一個帝國、一個國家。因此，熊的三根肋骨代表了將被米底人和波斯人擊敗的三個國家。

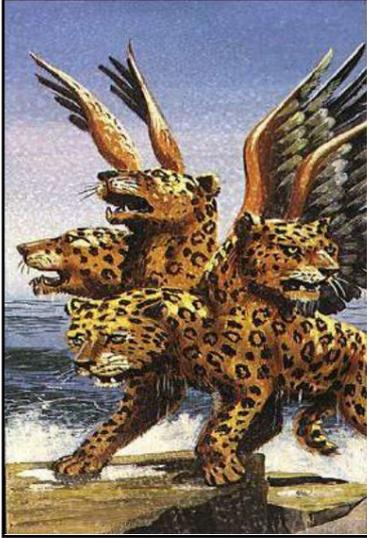
歷史表明，事實上，米底人和波斯人為了鞏固自己的權力，進行了三大征服——巴比倫、利比亞和埃及。

先知也看到熊被告知：「起來，吃很多肉」。這個表達表明米底人和波斯人將透過多次戰鬥大大擴展他們的統治範圍。歷史表明，事實上，米底人和波斯人統治的領土比巴比倫帝國統治的領土還要大。

他的帝國的更大擴張是透過戰爭獲得的。上帝在談到瑪代波斯帝國的亞哈隨魯王時，在他的話語中留下了一個描述，表達了其範圍的概念。《以斯帖記》中有這樣的記載：

「在亞哈隨魯的時代，亞哈隨魯統治著從印度到埃塞俄比亞一百二十七個省份……為他所有的王子和僕人舉辦了一場宴會，波斯和瑪代的精英都出席了。」以斯帖記1:1, 3

印度和埃塞俄比亞代表了當時已知世界的極端。聖經記載，米底亞-波斯帝國的亞哈隨魯王甚至統治過這些地區，這一事實證實了這些地區的疆域廣闊，幾乎覆蓋了當時的整個已知世界。我們繼續講述但以理書第 7 章的異象：

「此後，我繼續觀看，看到另一隻動物，像一隻豹子，背上有鳥的四個翅膀；這只動物也有四個頭，它被賦予了統治權。」

但以理書 7:6

到目前為止，我們已經看到但以理在第七章中看到的第一隻和第二隻動物代表了雕像前兩部分所象徵的同一個王國。但以理所看到的動物的順序遵循但以理書第2章中雕像各部分所給出的啟示的順序。因此，我們很自然地理解但以理在第七章中看到的第三種動物“像豹子”。”代表了與雕像第三部分 青銅腹部 所象徵的同一個王國 希臘。

我們提供了下表，可以幫助我們更好地形象化我們所解釋的內容：

雕像的一部份 - 但以理書 2	王國代表	動物 - 丹尼爾 7
金頭	巴比倫	第一種動物—獅子
銀色的胸部和手臂	米底亞-波斯	第二種動物—熊
青銅肚皮	希臘	第三種動物—豹子

在但以理書中，我們發現天使加百列親自向但以理揭示了什麼這是瑪代波斯之後的王國：

「他說，你知道我為什麼來找你嗎？我將再次與王子戰鬥波斯人的；當我出去的時候，看哪，希臘的王子就要來了。」但以理書 10:20

天使宣稱他要與「波斯人」的王子作戰。因此，他將但以理的思想引向瑪代波斯帝國時代。然後，他報告了與波斯王子作戰後會發生的事情：“當我離開時……希臘王子就會來”。她是以豹子為代表的第三個王國。

但以理看到豹「背上有鳥的四個翅膀」。我們已經研究過，翅膀代表速度。豹子有四個翅膀，這意味著它所象徵的王國 希臘 以極快的速度征服了整個帝國。

事實上，歷史告訴我們，希臘人在亞歷山大大帝將軍的指揮下，花了大約十年的時間征服了整個瑪代波斯世界帝國。

十年內征服整個世界真是太神奇了。故事的實現是在

它的所有細節，正如神透過象徵向但以理所展示的。預言的準確應驗表明，上帝是從一開始就知道結局的那一位，並且祂是用祂大能的手引導地球上發生的事件的那一位。

異像也顯示這種動物有「四個頭」。帶領他們征服帝國的希臘將軍亞歷山大大帝英年早逝，享年33歲。他死後，發生了一些政治鬥爭，帝國最終被分成四個部分，由四位將軍所統治，他們的名字

他們是：

- 卡桑德羅；
- 利西馬科斯；
- 塞琉古；
- 托勒密。

我們再一次看到歷史準確地實現了透過這個符號所預言的事。

請注意，但以理進一步說，關於豹子所代表的王國：“統治權已賜給他。”後來，在《但以理書》中，我們看到天使加百列親自告訴先知，米底亞波斯（希臘）之後的王國將會以強大的統治力進行統治：

現在我將實情告訴你們：看哪，波斯將再興起三位王，第四位將擁有最豐富的財富；由於他的財富而變得強大，他將利用一切手段來對抗希臘王國。那時，一位強大的國王將會崛起，並擁有強大的統治權。”但以理書 11:2, 3

天使向但以理報告說，“三王”仍然會興起，即統治“波斯”，也就是瑪代波斯帝國。第四位國王「將使用一切手段來對抗希臘王國」。這句話代表瑪代波斯要向希臘發動戰爭。但這場戰鬥誰會取得勝利呢？歷史表明，希臘在戰爭中擊敗了瑪代波斯。然後，談到這場戰鬥的勝利者希臘時，天使說：“此後”，即這場戰爭之後，“一位強大的國王將興起，他將擁有偉大的統治權”。我們在此確認希臘是以豹子為代表的帝國，它將被賦予「統治權」（但以理書7:6）。現在讓我們繼續研究第七章的異象：

「此後，我繼續在夜間異像中觀看，看到第四隻野獸，可怕而可怕，非常強大，它有巨大的鐵牙，它吞噬並撕裂碎片，並將剩下的踐踏在腳下；它是不同的從出現在它面前的所有動物中脫穎而出，它有十隻角。」

但以理書 7:7

這第四種動物代表誰？要辨識起來並不困難。到目前為止，我們已經看到，先知所看到的每一種動物，按照它們出現的順序，都像徵著在世界權力上相互繼承的世界帝國。第一種動物代表第一個帝國—巴比倫。第二隻動物代表瑪代波斯，繼巴比倫之後的帝國。第三個代表希臘，緊接在米底亞-波斯之後。第四種動物必須代表第三種動物之後的力量—希臘。在研究但以理書第二章的預言時，我們看到羅馬跟隨了希臘。但以理在第七章中看到的第四種動物的身體的一部分讓我們證實了這一點。先知說他有「鐵牙」。「鐵」是但以理書第2章中構成雕像腿的材料，代表地球上的第四個王國—羅馬：「第四個王國將像鐵一樣強大；因為鐵能打碎一切，把一切打碎」但以理書 2:40。

在但以理書第7章之後，先知想要了解第四種動物的象徵意義較好：

「然後我渴望知道第四種動物的真相，它與其他動物不同，非常可怕，它的牙齒是鐵的，它的指甲是青銅的，它吞噬、撕裂和踐踏任何有足夠的東西；還有他頭上的十隻角，還有那一隻升起的角，其中三隻角倒在了它面前，那隻角有眼睛，有一張嘴，說話粗魯，似乎比其他的角更堅固。我觀看，看哪，這角向聖徒發動戰爭，並戰勝了他們，直到亙古常在者到來，為至高者的聖徒伸張正義。聖徒擁有國度的時候就到了。」但以理書 7:19-22

我們已經知道第四隻動物代表異教羅馬王國。然而，我們還沒有研究獸身上的十角和小角的象徵意義。我們就像但以理一樣，渴望知道「象徵性的第四獸的真相」。在接下來的經文中，我們將讀到天使的解釋：

「然後他說：第四獸將是地球上的第四個王國，它將與所有王國不同；他必吞吃全地，將其踐踏在腳下，撕成碎片。」但以理書 7:23

根據主透過雕像所揭示的王國秩序
但以理書 2 章，王國的繼承是：

王國	雕像的一部分	王國
第一名	金頭	巴比倫
第二名	銀色的胸部和手臂	米底亞-波斯
第三名	青銅肚	希臘
第四名	鐵腿	石榴

當天使說但以理書第 7 章中看到的第四種動物將是地球上的第四個王國時，他指的是羅馬帝國。天使接著解釋了第四隻動物身上的角的含義：

「十角對應十位國王，他們將從同一角中崛起
國」但以理書 7:24

天使說，十角對應於“十王”，他們將從“同一個王國”，即羅馬王國中興起。當動物還存在時，角就從動物身上脫落了。它們代表了羅馬帝國存在後將崛起的王國。因此，我們知道十角代表羅馬掌權時將出現的十個王國。歷史表明，羅馬帝國因十個蠻族部落的行動而四分五裂，它們是：

蠻族	目前的名字
盎格魯撒克遜人	英語
阿拉曼諾斯	德國人
弗蘭克斯	法語

勃根地人	瑞士人
倫巴底人	義大利人
西哥德人	西班牙語
蘇維維	葡萄牙語
赫魯裡	滅絕
破壞者	滅絕
東歌德人	滅絕

正如預言所預言的那樣，這十個野蠻部落是羅馬帝國存在時崛起的民族，並透過戰爭將其瓦解。這些人造就了當今歐洲的著名國家，如英國、德國、瑞士、義大利、西班牙和葡萄牙。

請注意，在上述十個民族中，有三個民族目前已經滅絕：「赫魯利人、西哥德人和東哥德人」。這些人怎麼了？天使在但以理書第 7 章中已經說過他們會遭遇什麼。讓我們讀一下故事的後續部分：

「在他們[十角]之後，另一個將出現，這將與那十角不同
首先，將推翻三個國王。」但以理書 7:24

升起的小角會屠殺十隻動物角所代表的十人中的三人。這些正是今天看來已經滅絕的人：「赫魯利人、汪達爾人和東哥德人」。那個小「角」所代表的力量到底是誰，還有待觀察。根據但以理書第 7 章的記載，天使描述了這個小角的用途。分析這節經文，我們可以辨識出這角所象徵的力量：

「[角]會說出反對至高者的話，會使至高者的聖徒悲傷，並會尋求改變時代和律法，聖徒將交在他手裡一次、兩次、半次。」但以理書 7:25

號角將具有「使至高者的聖徒憂傷」的力量。歷史向我們展示了一種力量，它以宗教的名義，透過絞刑架、斷頭台、火刑柱和中世紀的酷刑，殺害了數百萬至高者的聖人。教宗透過「神聖宗教裁判所」判處聖經學生死刑。

她稱他們為異端，因為他們不符合她所教導的人的教義。透過他的行動，他應驗了關於小角的預言：「他傷害了至高者的聖徒」。

天使也說，號角所代表的力量「會注意改變時代和法律」。這一天，即上帝規定的休息「時間」是星期六：

「你們要照耶和華你們神所吩咐的，守安息日為聖日。六天內你將工作並完成所有工作。第七日是向耶和華你們神的安息日。你、你的兒子、女兒、僕人、婢女、牛、驢，以及任何牲畜，都不可做任何工作。」

不論是你的人，還是你城裡的外邦人，都沒有，使你的婢女可以像你一樣安息。」申命記 5:12-14

然而，教宗聲稱有權改變上帝所設立的安息日，即安息日，以「星期日」代替。他進一步宣稱星期日是祂設立的，這項改變是祂權威的標誌。根據祂所命令的教會的說法，那些遵守星期日的人承認祂的權威：“你可以從創世記到啟示錄讀聖經，你不會找到任何一行授權星期日為聖的。聖經命令人們必須遵守安息日的宗教規定，但我們從不將這一天定為聖日。”（吉本斯樞機主教在《我們父輩的信仰》中，1892 年版）；

「我們守星期日而不是星期六，因為天主教會老底嘉會議（公元 364 年）將星期六的莊嚴性轉移到了星期日。」

（《皈依者天主教教義的教義主義》，彼得·蓋爾曼牧師，第 50 頁 – 第三版。註：這部作品於 1910 年 1 月 25 日得到了教宗庇護十世的宗座祝福。

「星期日是天主教的一項制度，其遵守只能由天主教原則來定義。從聖經的開頭到結尾，不可能找到任何一段經文授權改變每週的公共崇拜，從一周的最後一天到第一天。」（天主教出版社，澳洲悉尼，1900 年 8 月 25 日）。

教宗還改變了日曆。我們現在所知道的日曆被稱為“格里高利歷”，是根據教皇格里高利的要求制定和製定的。在此之前，羅馬皇帝朱利葉斯採用了儒略曆。

因此，羅馬教皇相當於“負責改變時代和法律”的“小角”。

天使指出他將公開殺害聖徒的時間
最高：

「聖徒將被交在他手中，一次、兩次、半次」但 7:25

「聖徒將被交在他們手中」這句話表明，教宗有權力折磨和殺害聖徒；他會這樣做「一次、兩次、半次」。加入天使給出的「時間」週期，我們得到以下計算：

- 1 次；
- 2 拍與 · ½ 拍

總計三倍半（3.5 倍）。這意味著多長時間？在但以理書本身中，我們找到了答案：

「因為北方王將回來，他將派出比先前更多的軍隊，在時間的盡頭，即歲月的盡頭，他將率領一支大軍急速而來。」
但以理書 11:13

「時」相當於「年」。因此，天使在但以理書第 7 章中報告的三次半相當於三年半。

猶太教的一年平均有 360 天。因此，天使所報告的三年半的天數如下：

$$\begin{aligned} 360 \text{ 天} \times 3 \text{ 年} &= 1,080 \text{ 天} \\ 360 \text{ 天} \div 2 &= 180 \text{ 天} \\ 1080 \text{ 天} + 180 \text{ 天} &= 1,260 \text{ 天} \end{aligned}$$

考慮到每年有 360 天，三年半就是 1,260 天。

上帝在聖經中給了我們一個標準，表明在神聖的預言中，每一個一天可以代表一段特定的時間——讓我們讀民數記 14:34

「按照你們窺探那地的天數，四十天，每一天代表一年，你們將擔當罪孽四十年，並經歷我的不悅。」民 14:34

從引用的文本中，我們可以根據聖經說每一天都代表一年。因此，但以理書第 7 章中天使給出的 3 年半，即 1,260 天，實際上代表 1,260 年（1,260 天 = 1,260 年）。聖徒將被移交給教皇，為期 1,260 年。歷史表明，這確實發生過。西元 538 年，根據查士丁尼的敕令，羅馬主教獲得了最高的教會權力。從那時起，教宗開始煽動天主教國家發動戰爭，消滅那些反對其霸權的民族——赫魯里人、汪達爾人和東哥德人。這些人被擊敗和毀滅，從而實現了但以理書第七章的預言。教皇也進行了十字軍東徵和宗教裁判所，以消滅至高者的聖徒。他唯一的罪是尋求遵循神所啟示的話語。

教宗的霸權一直持續到 1798 年，拿破崙·波拿巴軍隊中的貝爾蒂埃將軍囚禁了教宗庇護六世。一些歷史資料稱，這位教宗在幾個月後被斬首。然後他迫害和殺害至高者聖徒的世俗權力就結束了。從公元 538 年羅馬教皇開始獨裁統治，到 1798 年教皇庇護六世被監禁，他的世俗權力被切斷，整整 1260 年過去了，正如天使在但以理書 7 章中所說：

天使也報告了教皇至高無上之後會發生什麼：

「但隨後法庭將剝奪它的統治權，摧毀它並最終吞噬它。天下萬國的國度、統治權和威嚴，必賜給至高者聖民的子民。他的國度將是永遠的國度，所有的統治者都將侍奉並服從他。」但以理書 7:26

在教宗迫害聖徒的1260年結束時，「法庭」將開庭剝奪教宗的統治權。我們看到教皇的世俗統治權於1798年被剝奪。正如天使所說，法庭將開庭“剝奪教皇的統治權”，我們看到它在教皇權的統治權被剝奪的同一年開庭。1798年被帶走。這是什麼法庭，他坐在哪裡？讓我們閱讀第7至9節來尋找答案：

「我觀看角的時候，不料，其中又有一個小角出現，在它面前，最初的角中的三個被拔掉了；看哪，這角有眼睛，如同人的眼睛，並有一張說傲慢話的口。我繼續尋找，直到一些王座被放置，亙古常在者坐下；他的衣服潔白如雪，頭髮如純羊毛。他的寶座是火焰，他的輪子是燃燒的火焰。一道火河從他面前流淌而出；事奉他的有千千萬萬，侍立他的有無數。法庭開庭，法庭開庭。然後我就看到了，因為號角發出了侮辱性的話語；我一看，那隻動物已經被殺了，屍體也被拆散了，準備焚燒。至於其他動物，它們的統治權被剝奪了。然而，他們的生命得到了延長一段時間。」但以理書 7:8-12

在前面的經文中，但以理首先報告了代表教皇權的角的行動，說在他“之前”，“最初的角中的三個被拔起”，也就是說，十個野蠻民族中的三個被毀滅了。他的行動，正如我們已經看到的。

但以理還說，這個代表教皇權的角有“像人一樣的眼睛”，這表明角所代表的權力是由一個人，一個頭，在這種情況下是教皇統治的。他還“有一張說話傲慢的口”，表明教皇說話時態度傲慢，即對上帝無禮。他透過尋求將休息日從星期六改為星期日来做到這一點，從而尋求改變上帝規定的休息時間，同時改變律法第四條誡命，即要求遵守安息日。

到目前為止，從但以理的敘述中，我們意識到他在預言中看到了教皇在其至高無上的統治期間（從 538 年到 1798 年）所採取的行動。然後他報告說：

「我繼續尋找，直到王座被設立，亙古常在者坐下；他的衣服潔白如雪，頭髮如純羊毛。他的寶座是火焰，他的輪子是烈火。」但以理書 7:10

顯然，這一幕不會發生在地球上。只有在天上才能看到有人坐在由火焰組成的寶座上。坐著的人，在這個火寶座上的不是別人，正是父神。他被稱為

《遠古時代》。很明顯，但以理在這節經文中開始看到天上正在發生的事。他繼續描述他在那裡看到的一切，說：

「有火河從他面前流出來；事奉他的有千千萬萬，侍立他的有無數。法庭開庭，案卷已打開。」但以理書 7:10

法庭坐在天上之後，發生了什麼事？

「然後我就看到了，因為號角發出了侮辱性的話語；我一看，那隻動物已經被殺了，屍體也被拆散了，準備焚燒。至於其他動物，它們的統治權被剝奪了。然而，他們的生命得到了延長一段時間。」但以理書 7:11

說侮辱神的話的角受到了審判。當但以理觀看時，他看到「那隻動物被殺了，它的屍體被肢解並被焚燒」。在這隻被殺死的動物身上看到了代表教皇權的角。這個號角因此失去了它的力量。這隻動物的死亡代表了1798年教宗至高無上地位的終結。那一年，教宗庇護六世本人被捕，失去了世俗權力，教宗遭受了致命的傷害。

但以理也報告了他所看到的將發生在預言中所代表的其他動物身上的事：「至於其他動物，它們的統治權被奪走了；然而，他們的生命得到了延長一段時間。」但以理書第 7 章中出現的其他動物有：獅子，代表巴比倫；熊，代表瑪代人和波斯人；還有代表希臘的豹。當教宗失去權力時（1798年），他看到以其他動物為代表的人民

巴比倫人、米底人、波斯人和希臘人不再統治地球，這就是為什麼他說：「統治權被剝奪了」。然而，丹尼爾看到他們並沒有被完全摧毀，所以他說「他們被延長了一個期限和一個時間的生命」。歷史證明，這些話都應驗了。巴比倫人、米底人、波斯人和希臘人所建立的民族雖然不再擁有過去偉大帝國所擁有的世界統治地位，但至今仍存在。它們的原產國是：

巴比倫人：伊拉克
米底人和波斯人：伊朗
· 希臘人：希臘

這些國家與這些古代民族位於同一地理區域。

1798 年教皇統治結束後，當時會發生什麼事？
先知在第 13 節宣告：

「我在夜間的異像中觀看，看到一位像人子的人，駕著天上的雲來到，來到亙古常在者那裡，帶他就近他。統治權和榮耀都賜給了他，王國，使各國人民、各國人民和各種語言的人都侍奉他；他的權柄是永遠的權柄，不會廢去，他的國度也不會毀滅。」但以理書 7:13, 14

當教宗的霸權結束時，人子就會來到亙古常在者那裡。我們知道人子就是耶穌。他多次稱自己為人子（出 16:28；可 8:38）。但以理看到他，耶穌，將會到達亙古常在者那裡。這位坐在宇宙寶座上的亙古常在者就是上帝，耶穌的父親。但以理看到，耶穌來到天父面前後，將從祂那裡領受「統治權、榮耀和國度，使萬民、各國和各種語言的人都服事祂；祂的權柄是永遠的權柄，不會廢去，祂的國度也不會毀滅。」如今，距離1798年已經過去很多年了，羅馬教皇早已失去了世俗統治地位。現在我們已經到了但以理看到耶穌到祂父那裡去接受國度的時候了。先知看到，當這件事發生時，當耶穌接受國度時，祂會把國度賜給至高者的聖徒，就是那些愛祂的人，使他們可以與祂一起統治：

「天下萬國的國度、統治權和威嚴，必賜給至高者聖民的子民；祂的國度將是永遠的國度，所有的統治者都將事奉並服從祂。」但以理書 7:27

前面的經文向我們證實，耶穌一接受國度，就會來臨，將「國度、天下萬國的統治權、威嚴」賜給像我們這樣忠於上帝的人。祂和祂的真理在這節經文中被稱為「至高者聖徒的子民」。從但以理書第七章的研究中，我們知道祂已經去接受神的國，並且很快就會來將國交給祂的聖徒。因此，讓我們做好準備，因為耶穌來到地球的時刻已經到來！

知道了這一點，你可能會想：那為什麼自1798年以來這麼多年過去了，耶穌還沒有回到地球？今天耶穌在天上、天父的寶座旁做什麼？祂來之前需要完成什麼工作嗎？我們將在下一章研究但以理書第 8 章時看到這一點。

第3章

但以理書第 8 章 – 公綿羊、山羊和小角

第七章記載的啟示是伯沙撒的第一位天使給的：「巴比倫王伯沙撒元年，但以理作了一夢，眼前有異象」（但以理書 7:1）。第 8 章的內容大約是兩年後給的：

「在伯沙撒王統治的第三年，我，但以理，看到了一個異象，我一開始就有的那個。」但以理書 8:1

他說，第 8 章所記載的異像是「在我第一次看見之後」賜給他的。因此我們看到但以理七章和八章的異像是相互關聯的。
他們將討論同一主題。知道這一點將使您更容易理解第 8 章：

“當我看到異象時，我覺得自己好像在埃蘭省的蘇薩城堡裡，我看到自己在烏萊河邊。”但以理書 8:2

上帝啟示但以理說，當他看到異象時，他覺得自己好像在「書珊城」的城堡裡。上帝本可以使但以理在異像中的許多其他地方看見自己。但為什麼他特意帶他到這個地方“書山城”，讓先知受他的感召說：“我好像在書山城中呢？正如我們已經看到的，但以理記載他在「巴比倫王伯沙撒第三年」看到了這個異象（申 8:1）。但以理住在巴比倫；然而，上帝在異像中把他帶到了「蘇薩城堡」。《以斯帖記》展示了巴比倫帝國滅亡後，在接下來的帝國—瑪代波斯時期，蘇薩城變成了什麼樣子：

「當亞哈隨魯王在他統治的第三年，在蘇薩城堡登基時，他為所有的王子和僕人舉辦了一場宴會，波斯和瑪代的精英都出席了宴會。各省的貴族和王子都站在他面前。」以斯帖記 1:2-3

瑪代波斯帝國國王的王位設立在「蘇薩城堡」。雖然但以理在“巴比倫王伯沙撒第三年”，即巴比倫仍在掌權時，看到了異象，但他在異像中被帶到“書珊城”，下一個帝國的國王將在那裡。坐 米底亞-波斯。神在異像中帶他到了下一個帝國—瑪代波斯的時代。

「我舉目觀看，見河前站著一隻公羊，有兩隻角，兩角很高，但一隻比一隻高。最高的最後上升。」但以理書 8:3

後來，在第 8 章中，天使揭示了公羊及其角的含義：

“你看到的那隻長著兩個角的公羊，是瑪代和波斯的國王。”
但以理書 8:20

兩個角代表米底亞和波斯的王；因此，公羊代表瑪代波斯帝國。先知看見「兩角高高，但一隻比另一隻高；最高的最後上升。」這兩個人中的任何一個都會在王國中擁有顯赫的地位。但這位米底人和波斯人中最偉大的人“最後崛起”，也就是說，他是最後掌權的。但以理書顯示這兩個民族中哪一個是

首先有一個代表作為皇帝：

「當晚，迦勒底王伯沙撒被殺。還有米底大流士，當他大約六十二歲的時候，他就繼承了王國。」但以理書 5:30, 31

米底亞-波斯帝國的第一位國王是「米底人」。但以理看到「最大的角最後升起」。瑪代波斯帝國最偉大的國王是波斯人，

根據預言，他們將最後崛起。在但以理書本身中，我們看到這已經應驗了：

現在我將實情告訴你們：看哪，波斯將再興起三位王，第四位將擁有最豐富的財富；由於他的財富而變得強大，他將利用一切手段來對抗希臘王國。那時，必有一位大能的王興起，施行大權」（但以理書 11:2, 3）

在引用的文本中，天使向但以理講述了統治瑪代波斯帝國的最後幾位國王。瑪代波斯帝國最偉大的國王是波斯人。亞哈隨魯是波斯國王，其王國幅員遼闊，統治 127 個省（以斯帖記 1:1）。我們繼續閱讀但以理異象的記載，第 8 章：

「我看見公羊向西、向北、向南衝；沒有任何動物能夠抵抗他，也沒有人能夠擺脫他的力量。但他卻按照自己的意願行事，從而變得偉大。」但以理書 8:4

代表瑪代波斯的公羊“擊打”，即擊打“西、北、南”。這次毆打代表了米底人和波斯人為擴大統治而進行的軍事行動。米底亞-波斯帝國疆域如此之大，西邊達到了希臘的邊界。

根據引用的經文，在亞哈隨魯王時代，瑪代波斯帝國的版圖從亞洲的印度延伸到非洲的衣索比亞。在故事的後續部分，談到公羊時，但以理還說：「沒有任何動物可以抵抗他，也沒有人可以擺脫他的力量」。我們已經知道動物代表國家、王國。受到米底人和波斯人攻擊的國家沒有一個能抵擋他們軍隊的力量。米底人和波斯人的軍事行動取得了成功，他們的帝國向西延伸至希臘，向北、向南延伸至埃塞俄比亞和埃及。我們繼續閱讀第 8 章的敘述：

「我觀看，看哪，有一隻山羊從西邊走過全地，但沒有接觸地面；這隻山羊的眼睛之間有一個引人注目的角。他走向那隻長著兩個角的公羊，那是在河邊見過的。並用他所有的狂暴力量衝向他。我看見他走近公羊，因公羊沒有力氣抵擋他，他就向公羊發怒，擊打公羊，打斷了他的兩隻角。山羊把他摔倒在地，踐踏在腳下，沒有人能救那公羊脫離它的手。」但以理書 8:5-7

前面的詩句顯然是在敘述戰爭場面。一個以“兩眼間有一隻引人注目的角”的山羊為代表的民族，來到代表米德波斯的公羊面前，“擊打它”，“把它扔到地上”，並“把它踐踏在腳下”。天使本人後來在第 8 章中透露了山羊代表哪個國家，以及代表他兩眼之間著名的角：

「毛山羊是希臘的國王；兩眼之間的大角是第一位王。」但以理書 8:21

歷史記載希臘征服了米底亞-波斯。希臘將軍亞歷山大大帝是帶領希臘軍隊取得勝利的人。他，征服者，代表山羊眼睛之間著名的角。丹尼爾看到

山羊「折斷了公羊的雙角」◦這意味著希臘擊敗了組成瑪代波斯帝國的兩個民族◦米底人和波斯人◦我們繼續但以理書第8章的記載：

「山羊變得偉大；在他的力量下，他的大角折斷了，取而代之的是四隻著名的角，迎著天上的四風。」但以理書 8:8

幾節經文之後，在同一章中，天使解釋說：

“事實上，它被打破了，四個王國在它的位置上崛起，這意味著四個王國將從這個民族中崛起，但力量不及它所擁有的。”但以理書 8:22

我們已經看到，這個號角代表亞歷山大大帝將軍◦歷史記載，他英年早逝，享年 33 歲◦然後，帝國被四位希臘將軍—卡山德、利西馬科斯、塞琉古和托勒密瓜分◦他們每個人都成為了國王◦預言說將會出現四個角，分別指向地球的四個角◦疆域分為四塊，由四位將軍執掌◦這一切都在幾個世紀前向但以理透露，當時仍在巴比倫王伯沙撒的第三年◦在神聖啟示的精確應驗中，我們看到上帝是從一開始就知道結局的那一位，祂在事情發生之前就預言了將會發生的事情◦由於預言在過去的歷史中得到了準確的實現，我們確信對我們這個時代的未來的預言將會實現◦

我們繼續研究但以理書第8章：

「其中一個發出了一隻小角，它變得非常強大，指向南方、東方和榮耀的土地◦它不斷成長，直到達到天軍；他把一些星體和星星扔到地上，用腳踩在腳下。」但以理書 8:9, 10

我們在上面展示了最忠於原文的翻譯 “from one of those”◦最現代的聖經說：“來自其中一隻角”，但這種翻譯除了不忠實於原文之外，還會導致解釋錯誤◦原文說：“其中一個”，正如西班牙語譯本《雷納·瓦萊拉聖經》中所出現的那樣◦顯然，這段經文引用了前一節經文◦難道就這樣結束了嗎？「天上的四風」（第8節）◦當第9節開頭說：“從其中之一”時，顯然指的是「四風」之一◦四風是什麼意思？我們重複一遍：

「守門人在四風上：東風、西風、北風、西風◦南。」代上 9:24

「其中有一個小角發出來」（第9節），也就是說，從一個方向（東、西、北、南），有一隻「小角」出來了◦這個小角是誰？我們已經看到，在本節的開頭，但以理在第8章開始時將這個異象與第7章中描述的異象聯繫起來，當時他說：“在我第一次看到的異象之後，我又看到了異象。”（但以理書 8:1）◦當研究第8章異象的記載時，不難驗證其與第7章異象的關係◦但以理書第8章中先知所見的第一隻和第二隻動物（公羊和山羊）代表米底亞-波斯的領土和希臘◦在第七章的異像中，神也展示了象徵這兩個王國的動物◦顯然，第八章重複並擴展了第七章啟示的意義◦事實上，如果我們將第七章的啟示與

在第二章的啟示中，我們看到第七章中透過動物給予的啟示重複了透過但以理第二章的雕像所給予的相同啟示，並添加了更多細節。但以理書的教導是這樣的：透過重複來強調和擴展意義：

王國	但以理2	但以理7
巴比倫	金頭	獅子
米底亞-波斯	銀色的胸部和手臂	熊
希臘	青銅腹部和臀部	豹
石榴	鐵腿	可怕的動物
分裂的王國	鐵和黏土製成的腳，有十個腳趾	十角
教宗至上：西元 538 年 - 1798 年		小喇叭

表一但以理書第 2 章和第 7 章的不同象徵帶來了相同的啟示。但以理書七章重複並詳述了但以理書二章的啟示。

王國	但以理7	丹尼爾 8
米底亞-波斯	熊	有兩個角的公羊
希臘	豹	山羊有一個引人注目的角

表一但以理書第 7 章和第 8 章的象徵帶來了同樣的啟示。但以理八章重複並詳述了第七章的啟示。

回到第 8 章，但以理看到「一個小角」從一個地球的方向。在第七章中已經出現了小角的象徵：

「我觀看角的時候，不料，其中又有一個小角出現，在它面前，最初的角中的三個被拔掉了；看哪，這角有眼睛，如同人的眼睛，並有一張說傲慢話的口。……這角與聖徒爭戰，並且勝了他們」但以理書 7:8, 21

我們在但以理書第七章已經看到，這個「小角」就是羅馬教宗。小角的象徵在但以理書第 8 章中重複出現。如果該象徵相同，則具有相同的含義。本章接著描述了他的工作：

「是的，他甚至對軍隊王子來說也很偉大；他奪走了他的連續性，他的聖所也被拆毀了。」但以理書 8:11

但以理說，他看到小角變得越來越大，「甚至對天象之王來說」。聖經揭示了這位王子是誰：

「約書亞到了耶利哥山腳，舉目觀看；看哪，有一個人站在他面前，手裡拿著一把光禿禿的劍。約書亞來對他說，你是幫助我們，還是幫助我們的敵人呢？他回答說：沒有；我是耶和華軍隊的王子，我才剛到。」約書亞記 5:13, 14

《使徒行傳》中記載，這位擁有天上王子稱號的人是誰：

「我們祖先的上帝使耶穌復活了，你們把他掛在木頭上殺死了他。但上帝用他的右手將他提升為王子和救主。」

使徒行傳 5:30, 31

是的，神的兒子耶穌是「軍隊的元首」。但以理看到小角變大，直到“元帥”，即耶穌。歷史表明，教宗為自己取了一個頭銜，用拉丁文寫在教宗頭飾上，這與預言中的文字有關：

維卡里夫斯							菲利					DEI		
-------	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	-----	--	--

代替		兒子的		神
----	--	-----	--	---

接受「神的兒子的替代者」的稱號，就是在神的兒子耶穌「軍隊的王子」面前「誇大自己」。它想取代你的位置。但以理甚至說，小角是“從他那裡”，從耶穌那裡，“持續不斷的”。新版本的聖經有「不斷的犧牲」；但原文中並沒有「犧牲」二字。因此，我們給出最忠實的翻譯，只包含“連續”一詞。教宗所採取的「連續」是什麼？「連續」一詞暗示著某種永不中斷、永遠存在的事物。連續線是不間斷的線。如果它被中斷，它就不再連續。神話語中所說的“持續”，是神所設計的，是持續的、永遠的、不改變的。神設立了什麼是持續的、永恆的、永遠持續的呢？聖經回答我們：

「因此，以色列人要守安息日，將它當作世世代代永遠的約來慶祝。這是我與以色列人永遠的證據；因為六日之內，耶和華造天地，第七日便安息舒暢。」出埃及記 31:16, 17

我們知道教宗打算改變上帝的律法，將星期日而不是星期六定為休息日。神說：「你們要照耶和華你們神所吩咐的，守安息日為聖日。六天內你將工作並完成所有工作。第七日是向耶和華你神的安息日。什麼工作都不可做」申命記 5:12-14。然而，天主教教理的誡命教導我們「遵守星期日和節日」。教宗聲稱有權將星期六改為星期日，從而剝奪了上帝建立的「連續統一體」。從而應驗了預言。顯然，教宗並沒有改變宇宙寶座前的上帝律法，因為上帝的律法永遠不會改變，任何人都沒有權力改變它。

人之法	神的律法 - 出埃及記 20:3-17
1)愛神勝過愛一切。	1)除了我之外，不可有別的神。
2)不要妄稱他的聖名。	2)不可為自己雕刻偶像，也不可雕刻任何形象，形像上天、下地、或地底下水中的任何東西。你們不可敬拜他們，也不可事奉他們；因為我是耶和華你們的神，是忌邪的神，恨我的，我必追討他的罪孽，自父及子，直到三四代；愛我守我誡命的，我必向他們施慈愛，直到千代。
3)遵守星期日和節日。	3)你不可妄稱主你神的名，因為主不會以任何妄稱他名的人為無辜。
4)孝敬父母。	4)記念安息日，守為聖日。六天內你將工作並完成所有工作。但第七日是向耶和華你神的安息日。你和你的兒女、僕婢、牲畜，併城門外的人，都不可做任何工作。因為六日之內，耶和華創造了天、地、海和其中的萬物，第七日便安息了。這就是為什麼主賜福安息日並將其定為聖日。
5)不殺生。	5)當孝敬父母，使你的日子在耶和華你神所賜你的地上得以長久。
6)不要違背貞潔。 7)不准偷竊。 8) 不得作偽證。	6th)不可殺人。
	7)你不會犯姦淫。
	8)你不會偷
9)不要貪戀鄰舍的妻子。	竊。 9)不可作假見證陷害你的鄰舍。

10.不要貪圖別人的東西。	10th) 不可貪圖鄰人的房屋。不可貪戀鄰舍的妻子、僕婢、牛、驢，並他一切所有的。
---------------	---

還在報道小角教皇的工作時，據說“他的聖所所在的地方”，即“軍隊的王子”耶穌的聖所所在的地方，被“推倒了”。耶穌的聖所在哪裡？聖經向我們啟示：

「我們所說的事的本質是，我們有這樣一位大祭司，他坐在諸天之上至大者寶座的右邊，是主所設立的聖所和真帳幕的執事。豎立起來，不是人。……因為基督並沒有進入人手所造的聖所（那真聖所的預表），而是進入了天上，為我們顯現神面前」（希伯來書8:1, 2 和9:24）

耶穌的聖所在天上。上帝在《但以理書》第8章的預言中說，小角將摧毀「祂的聖所」，顯然這並不是說教宗可以上天堂並推翻它。相反，它指的是教宗試圖忘記耶穌在天上聖所為我們代求的工作。不難看出這種情況的發生。事實上，今天所有的教會和宗教派別都不教導耶穌在天上的聖所為我們代求。這個真理被遺忘了。這一現實是教皇努力的結果。神在但以理書第8章的預言中預言這會發生。然而，神也說事情不會總是這樣。聖所的真相不會永遠被遺忘：

「然後我聽到一位聖人說話；另一位聖人對說話的人說：聖所和軍隊被交付給踐踏的持續和毀滅性的違法行為的異象會持續多久？但以理書 8:13

但以理看到一位天使向另一位天使詢問“直到聖所被交予踐踏為止”，也就是說，直到聖所的真理由遺忘為止。對方回應：

「他對我說：直到兩千三百個晚上和早晨；聖所將是淨化的。」但以理書 8:14

但以理得到啟示，在 2,300 個晚上和早晨結束時，這個真理將再次被研究、重建和傳播。你現在讀到的這個真理證明了聖所的教義不再被遺忘。她正在被傳教。由此可見，2300個下午和上午的時段已經結束了。

重新發現耶穌在天上聖所代禱的真理並不是 2,300 個夜晚和早晨結束時發生的唯一事件。

讓我們看看：「他對我說：直到兩千三百個晚上和早晨；聖所就被潔淨了。」 2300個夜晚和早晨結束後，「聖所」就會被「淨化」。這個

它只能是前幾節提到的聖所，基督在其中為我們代求。
神說聖所將在 2,300 個夜晚和早晨結束後得到潔淨。

但隨之而來的一個問題是：天上的聖所需要潔淨嗎？

這是一個很好的問題。什麼會玷汙天上的聖所？那裡的一切不都是純淨的嗎？答案是：「罪孽」。罪惡玷汙了天國的聖所，當它被淨化時，罪惡就會從那裡被清除。當我們在地球上承認自己的罪時，耶穌會為我們代求，我們就會得到寬恕。罪孽不再留在我們身邊。他們要去哪裡？施洗約翰看見耶穌後說：「看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的」（約翰福音 1:29）。一旦他除去了世人的罪孽，他會把它們帶到哪裡？前往天國聖所內的某個地方。但以理的預言顯示這些罪惡不會永遠存在。上帝規定了聖所「潔淨」的時間。到了這時候，玷汙聖所的罪就會被除去。經過這次淨化工作後，聖所將徹底潔淨。當這種情況發生時，我們還能奉耶穌的名認罪並將更多的罪送到聖所嗎？當然不是。這是不可能的，因為這會再次污染聖所。然後，人類的恩典時期就結束了，在這個時期，他們可以透過悔改、信心和認罪，透過耶穌的代禱消除他們的罪。

我們剛才看到，2300個下午和早晨的時間已經應驗了，因為耶穌在天上的聖所裡為我們代求的真理不再被忘記。我們看到，在這個時期結束時，潔淨的工作將在天上的聖所中開始，這項工作完成後，就不再可能認罪了，因為為人代禱的時間已經到了。結束。耶穌很快就會完成祂在天上的工作。我們的生活怎麼樣？今天我們是否將所有的罪都交給耶穌，以便當聖所裡的罪孽被洗淨之後，我們就不再有任何罪孽可以送到天堂了？當淨化工作完成後，地球上基督教會的成員必須生活在聖潔的上帝面前，不犯罪，因為不再有代禱。這次我們準備好了嗎？我們是否已經在生活中反映出主耶穌的品格了？願我們在有機會的時候這樣做。

第4章

2,300個下午和早上

在上一章中，我們學習了但以理書第 8 章第 1 至 14 節。現在，我們將重點放在本章的其餘部分。有人問天使，天上聖所的真相會被遺忘多久。答案是：

「他對我說：直到兩千三百個晚上和早晨，聖所將是淨化的。」但以理書 8:14

這個時期代表多久？讓聖經來啟發我們。
首先，我們來了解一下「晚上和早晨」這個詞的意思。我們在《創世記》中找到了它：

“有晚上，有早晨，這是第一天。”創世記 1:5

「晚上和早晨」一詞是指一天。一天由兩部分組成：黑暗，或“下午”，和光明“早晨”。因此，「2300個晚上和早晨」意味著2300天。它們應該被理解為字面上的 24 小時一天還是以不同的方式理解？讓我們讓上帝親自來澄清。在《聖經》民數記中，他解釋：

「你對他們說：耶和華說，我指著我的永生起誓，我必照你們在我耳中所說的話待你們……按照你們窺探那地的天數，四十天，每一天代表一個一年，你必將罪孽歸到你身上四十年。」民 14:34

每一天都代表一年。因此，在第八章他給但以理的啟示中，2,300天相當於2,300年。因此，我們對但以理書第 8 章第 14 節的理解如下：

「直到2300年，聖所才會被潔淨。」

現在讓我們回到分析但以理領受異象時的處境。什麼時候正在解釋含義，天使說

「所說的晚上和早晨的異像是真實的；然而，你保留了這個願景，因為它指的是還很遙遠的日子。我，但以理，身體變得虛弱，病了好幾天，於是我起身去做國王的事。我對這景象感到驚訝，但沒有人能理解它。」但以理書 8:26, 27

據但以理說，天使沒有解釋，也沒有人明白這個異象的意思。他在第 8 章的最後幾節（26 和 27）給了這個解釋。本章中沒有找到相關解釋。天使自己對先知說：「然而，你要保留這個異象，因為它指的是遙遠的日子」。屆時他不會得到任何解釋。先知會留下來而得不到這個預言的解釋嗎？

但以理在伯沙撒王第三年領受了 2,300 個晚上和早晨的異象：「伯沙撒王在位第三年，我但以理看見了一個異象。」

在我一開始擁有的那個之後。」但以理書 8:1。伯沙撒統治了大約八年。後來他被瑪代人和波斯人所殺。「當晚，迦勒底王伯沙撒被殺。還有米底人大流士，約六十二歲，

接管了王國。”但以理書 5:30, 31. 就在那時但以理再次受到天使的拜訪：

「米底人亞哈隨魯的兒子大利烏元年，迦勒底人的王國被立為王，在他統治的第一年，我但以理.....

我把臉轉向主上帝，禁食、披麻蒙灰，以禱告和懇求來尋求他……我正在說話，我的意思是，我仍在禱告中說話，當我所見過的加百列這個人在我的視野中，起初它飛快地飛來，在下午祭祀的時候觸動了我。他想指導我，他對我說：丹尼爾，現在我出來讓你明白其中的涵義。當你們開始祈求時，命令就來了，我來向你們宣告這件事，因為你們深受愛戴，所以要考慮一下事情並理解願景。”但以理書 9:1-3, 20-23

天使加百列出來讓他「明白異象的意思」。我告訴他：「理解願景」。什麼願景？顯然，丹尼爾不明白。那願景是什麼？在整本但以理書中，只有一處他說：「我對這異象感到希奇，沒有人能明白」（但以理書 8:27）。這是 2,300 個下午和早上。加百列來解釋 2,300 個夜晚和早晨的異象。我們在第九章的文字後面找到了天使的解釋：

“與你的人民和你的聖城隔絕了七十週。”
但以理書 9:24

聖經最現代的譯本在上述經文中使用了「確定」一詞，而不是「切斷」。然而，這個翻譯並不是最忠實於原文的。因此，我們上面的文字中用「切」這個字來呈現。

我們已經知道，2300個下午和早晨相當於2300年。加百列告訴先知，從這個時期「中斷」了 70 週。每周有 7 天。因此，70 週將等於：

$$70 \text{ 週} \times 7 \text{ 天} = 490 \text{ 天}$$

$$490 \text{ 天} = 490 \text{ 年 (每天代表一年)}$$

在預言中，2300年中，有490年將被切斷，即被分開。他們為什麼會分開呢？天使說：「七十個七從你的百姓中被剪除」（但以理書 9:24）。這七十個七（490年）所代表的時期是為但以理的子民保留的。聖經揭示了但以理屬於哪些人：

「亞略趕緊把但以理帶到王面前，對他說：我從猶大俘虜的兒子中找到了一個人，他可以向王解釋這事。」但以理書 2:25

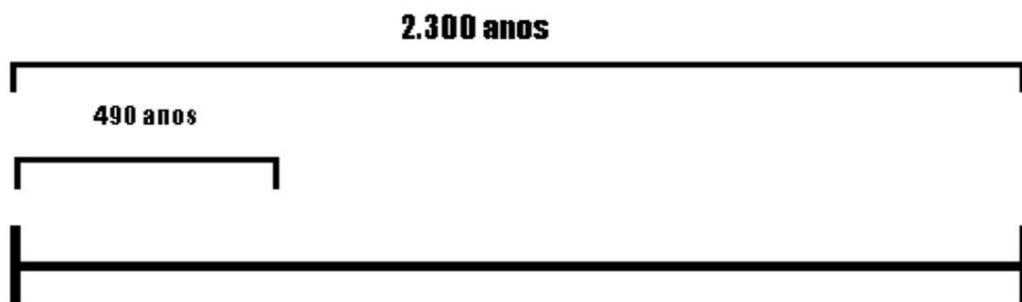
猶大是以色列的支派之一。但以理是以色列人。當天使說七十個七（490年）是為但以理的子民分開時，他表明他們是為以色列人分開的。這七十週期間發生的事件將特別應驗在以色列人的經歷中。

天使也告訴但以理，「在…你的聖城」上，七十個七被切斷或分開。聖經向我們揭示了但以理所在的城市：

「猶大王約雅敬在位第三年，巴比倫王尼布甲尼撒來到耶路撒冷，將城圍困。耶和華將猶大王約雅敬和聖殿的一些器皿交在他手中。他把這些人帶到示拿地……國王吩咐他的太監首領阿什毗拿帶一些以色列的子孫，包括王室血統和貴族……其中有兒子，猶大、但以理、哈拿尼雅、米沙利和亞撒利雅。」但以理書 1:1-3, 6

但以理是從耶路撒冷被帶回來的俘虜之一。她是他的城市。當你的聖人加百列告訴但以理，七十個七“與城隔絕”，並透露它們所代表的時期（490 年）是由耶路撒冷決定的。天使向他展示的事件將發生在耶路撒冷。490 年是預言預言將發生在以色列人和耶路撒冷的事情的時期。

我們仍然需要知道這 70 週在 2,300 年內屬於什麼位置 - 在開頭、中間還是結尾？天使只是說：“七十個七就被縮短了。”現在，如果他沒有具體說明這些是從 2300 天的時間間隔的末尾或中間開始的，我們只能將它們理解為從這 2300 天的開始時開始。以時間軸的形式來看，70 週（490 年）和 2300 天之間有以下關係：

七十個七是從 2,300 年的開始開始的。

我們繼續閱讀第 25 節中天使的解釋：

「你要知道並明白：從下達恢復和建造耶路撒冷的命令到受膏者王子，有七個星期又六十二個星期；廣場和旁路將會重建，但是在困難時期。」但以理書 9:25

當我們讀到上述經文時，我們意識到天使給了計算預言時間的起點。他說：「從恢復和建造耶路撒冷的命令發出之日起」。在這裡，天使揭示了將開始計數的事件：這將是「恢復和建造耶路撒冷的命令」。由於這是天使給出的唯一一個作為起點的事件，而天使正在解釋 2,300 個晚上和早晨，因此我們理解這是計算 2,300 個晚上和早晨的起點。正如天使也解釋說，70 週是與生命隔絕的一段時期。

2300個下午和早晨，這是天使給的唯一起點，我們意識到這也是計算70週的起點。因此，恢復和建造耶路撒冷的命令是標誌著 2,300 年和 70 個七（490 年）計數開始的事件。這個命令是什麼時候下達的？在《以斯拉記》中，我們找到了它的書面副本：

「這是亞達薛西王給祭司以斯拉的信的副本，以斯拉是耶和華以色列的話語、誠命和律例的文士：萬王之王亞達薛西，給祭司以斯拉，上帝律法的文士天堂：太平了！我已下令，在我的王國裡，凡是以色列人和他們的祭司、利未人，若要與你們同去耶路撒冷，就必須去。王和他的七位謀士吩咐你，照你手中上帝的律法，查問猶大和耶路撒冷的事。並且拿走王和他的謀士甘心獻給住在耶路撒冷的以色列上帝的金銀，以及你們在巴比倫全省找到的金銀，以及以色列人甘心奉獻的禮物。百姓和祭司，都白白地獻給耶路撒冷他們神的殿。」

以斯拉記 7:11-16

國王阿爾塔薛西斯說：“這是我頒布的法令”，也就是說，這是皇家命令。敕令說：“王和他的七位謀士派你來，按照你手中上帝的律法查問猶大和耶路撒冷的事。”「探究」一詞的意思是「判斷」。阿爾塔薛西王命令祭司以斯拉「按照上帝的律法」在猶大和耶路撒冷進行調查，這一事實表明，在這項法令中，阿爾塔薛西斯賦予了以斯拉自主統治的權力，運用上帝的律法進行審判。

藉由發出這樣的命令，國王阿爾塔薛西斯正在「恢復」耶路撒冷的政府。

那時，居魯士皇帝和大流士皇帝已經頒布了兩項法令，授權人民重建耶路撒冷（以斯拉記 1:1-4 ;6:1, 14 ;6-8）。但沒有人允許政府恢復。天使告訴但以理，標誌著預言開始的命令或法令將是“恢復和建造”

耶路撒冷（但以理書 9:25）。僅僅命令重建耶路撒冷的命令並不能實現預言。在下達「恢復」耶路撒冷政府的命令之前，預言中所預言的時間開始計算的條件不會滿足。然而，在阿爾塔薛西斯時代，下達了「恢復政府」並進行重建的命令，正如阿爾塔薛西斯上面的法令中還說：「因為你受到國王和他的七個顧問的指揮……以及你們在巴比倫全省找到的金銀，並甘心奉獻的禮物……為耶路撒冷你們神的殿。」阿爾塔薛西斯下令用貢品來完成「在耶路撒冷」建造上帝之殿的工程；他還說：“你們上帝的殿堂所需要的任何其他東西，只要你們願意供給，你們都可以從王的寶庫中供給。”以斯拉記 7:20。上帝的殿位於耶路撒冷，是城的一部分，因此，命令重建它的法令就是重建耶路撒冷城的法令。然後，預言的計算從這命令履行之時開始。根據歷史記載，這件事發生在公元前457年，因此，從那一年起，開始計算2300個下午和早晨，七十個下午和早晨。

週：

我們回到但以理書 9 章 25 節中天使的解釋。他說：

「知道並理解：從恢復和建設命令的發出開始
耶路撒冷，給受膏者，給王子，七七又六十二七。」
但以理書 9:25

天使說，「從這個起點，我們知道是公元前 457 年，「直到受膏者，王子」。我們已經看到，主軍的元首就是耶穌。上帝指示天使也用第二個頭銜來稱呼耶穌：「受膏者」。「受膏者」這個字是用來指被油「膏抹」的人，油是上帝聖靈的象徵。透過將耶穌稱為受膏者，天使向我們表明，在預言所指示的時間，耶穌將被「受膏者」，因此可以被稱為「受膏者」。天使指示的時間是幾點？他說：

「從頒布命令.....直到受膏者，王子，七週又六十二週」

「七七又六十二七」的週期等於 7 的總和
週 + 62 週：

$$7 \text{ 週} + 62 \text{ 週} = 69 \text{ 週}$$

由於每周有 7 天：

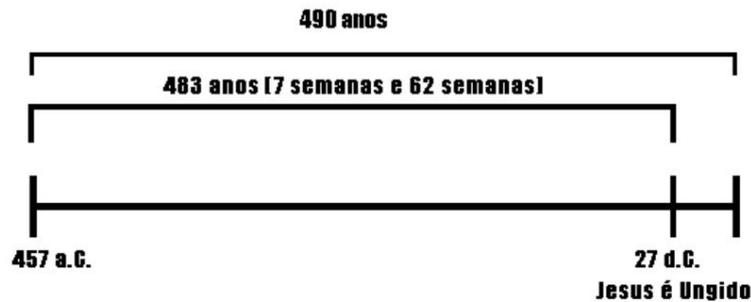
$$69 \text{ 週} \times 7 \text{ 天} = 483 \text{ 天}$$

我們已經知道，預言中的每一天都相當於一年。因此，這 483 天
對應 483 年。天使曾說：

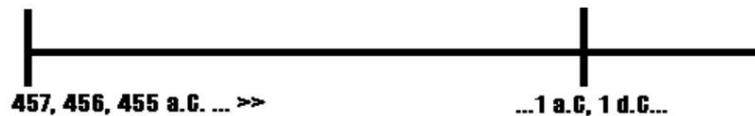
「從頒布命令.....直到受膏者，王子，七週又六十二週」

起點，即「秩序的出發」，對應於公元前 457 年

天使說，從那一年開始計算，要到達“受膏者君王”，即耶穌受膏的時候，我們必須提前“七七又六十二七”，即：483年。我們把它放在圖表中，以便我們更好地理解天使的解釋：

從公元前 457 年開始，時間向前推進 483 年，我們有：

請注意，在上圖中，沒有年份“0”。從西元前 457 年開始，年數逐漸減少，直到西元前 1 年。然後，直接進入基督後的第一年。重要的是要注意這一點，以便我們從公元前 457 年前進 483 年時得到正確的年份。當我們從公元前 457 年前進 457 年時，我們有：

4 5 7
- 4 5 7

0 0 0

計算結果將是 0（零），但由於沒有零年，當我們回溯 457 年時，我們直接到達公元 1 年（基督之後的「1」年）。如果我們在時間需要推進的 483 年中推進了 457 年，那麼我們還需要推進 483-457 年，才能到達 483 年的終點。讓我們計算一下我們還需要多少年：

4 8 3
- 4 5 7

0 2 6 年

我們已經看到，當我們前進 457 年時，我們到達了第 1 年。當我們從那一年（第 1 年）開始，再前進 26 年以完成 483 年時，我們到達：

西元 1 年 + 26 年 = 西元 27 年

然後我們意識到，前進了483年，我們到達了公元27年。天使說過，“從秩序的離開”，即從公元前457年，直到“受膏者，王子”，是“七七又六十二七”（但以理書9:25）。天使所定的時期在公元27年結束，到那一年，“七七又六十二七”，即483年就結束了。天使曾說過，在這段時間結束時，人們將看到王子耶穌被「膏抹」。歷史證明這確實發生過。耶穌在公元27年受洗時受膏。聖經這樣描述耶穌受洗和聖靈膏抹的場景：

「耶穌受了洗，立刻從水裡上來，天就為他開了，他就看見神的靈彷彿鴿子降臨在他身上。」馬太福音 3:16

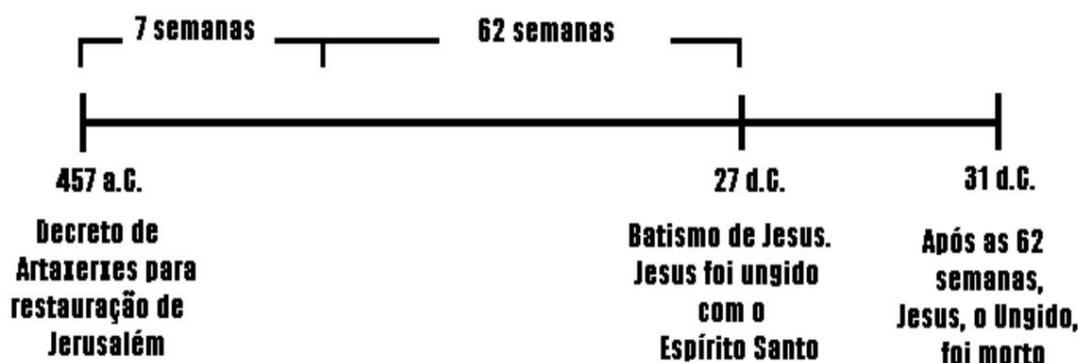
現在我們可以繼續分析天使的解釋：

“六十二週後，受膏者將被殺，不再存在。”
但以理書 9:26

我們已經知道這位受膏者就是耶穌。請注意，在第 26 節中，天使並沒有提到完整的時期：“七七又六十二七”。它只是說，“六十二週後。”他為什麼這樣做？請注意，六十二個七是天使在第 25 節中給出的時期的最後一部分：

(1) 七週及 (2) 六十二週。

因為「六十二週」構成了指定時期的最後部分。當「七七又六十二七」的時期結束時，即公元二十七年，六十二七就結束了。天使說，六十二週後，受膏者將被殺，這是在暗示，公元 27 年之後，耶穌將被殺。歷史記載耶穌死於公元 31 年，因此在公元 27 年之後

現在讓我們進入下一節：

「他將與許多人立下堅定的約，為期一週；在本週的中間，它將祭物和素祭都停止了」但以理書 9:27

天使談論的是哪一週？在七十週中，他已經討論過 $7 + 62 = 69$ 週。所以，你一定是在談論最後一個，第七十個：

請注意， $7 + 62$ 週結束時，還剩 1 週才能完成 70 週。第 27 節解釋了上週發生的將應驗預言的事件：

「他要與許多人立約，為期一週」但以理書 9:27

本周是 70 週中的最後一周，從公元 27 年開始。一週有 7 天，正如我們已經看到的，在這個預言中，它相當於七年。歷史表明，耶穌自受膏以來，向猶太人宣揚福音三年半，直到他在猶太人的影響下被釘在十字架上。然而，向猶太人傳福音一直持續到了整整 7 年，即公元 34 年。這一年，虔誠的猶太基督徒司提反被猶太人親手殺害：

「他們用石頭打死司提反，司提反打電話說：主耶穌，接受我的靈魂吧！然後，祂跪下，大聲呼喊：主啊，不要將這罪歸於他們！說完這句話，他就睡著了。……那天，耶路撒冷的教會遭遇了極大的逼迫。除了使徒以外，所有人都分散在猶太和撒瑪利亞地區……那些分散的人到各處去傳道。」使徒行傳 7:58、60 和 8:1 和 4

司提反被謀殺的那天，“教會遭受了極大的迫害”，基督徒“四散”並“到各處傳道”。[○]福音不再只傳給猶太人，開始傳給外邦人。為猶太人「禁閉」的七十個星期已經結束了。

司提反的被殺標誌著七年時期的結束，也就是天使說耶穌將立「約」的那一週：

「他要與許多人立約，為期一週」但以理書 9:27

那些接受耶穌自公元 27 年受洗以來所傳福音和使徒所傳福音的人，就接受了這個聖約。然而，猶太人在殺死司提反後，將福音傳道者驅逐出耶路撒冷，整體上拒絕接受這項做法。這發生在這一週結束時（公元 27 年 + 7 = 公元 34 年）。因此，七十週的預言得到了應驗。

天使上週仍在解釋這一點，對但以理說：

「到了七日中間，他必停止獻祭和素祭。」但以理 9:27

“七年中間”，即七年中間，“祭祀就”“止息”。7年的一半就是三年半。我們已經知道，這一週是從西元 27 年開始的。再加上三年半，我們就到了西元 31 年。歷史記載，耶穌就是在這一年被殺的。天使給但以理的預言指出耶穌將為罪人而死的時間。

這是在天使賜予的「半週」內發生的事件。耶穌的死如何「停止了獻祭」？聖經有答案。上帝規定，人犯罪時，要向動物承認自己的罪，並將其獻祭。動物的血不具備任何赦罪的救贖美德，但它代表了為我們犧牲的那一位——耶穌，在真正的祭壇上一觸地地的十字架上的血。以色列人所做的每一次犧牲、每一次贖罪祭，都讓人回想起神兒子為我們所做的犧牲。施洗約翰明白，獻祭的動物代表耶穌基督，祂所流的血可以為那些違背上帝律法的人獲得寬恕。約翰表達了這個真理：

“約翰看見耶穌向他走來，就說：看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！”約翰福音 1:29

當耶穌被殺的時候，真正的犧牲就完成了。如果真正的獻祭已經進行了，那還有什麼必要繼續獻祭動物來寬恕罪呢？耶穌死在加略山的十字架上之後，就不再需要獻祭動物了。罪人只需要表達對他的犧牲的信心。

耶路撒冷的聖殿是獻祭動物的地方。當耶穌死後，上帝見證耶路撒冷的聖所將不再是獻祭動物的地方。

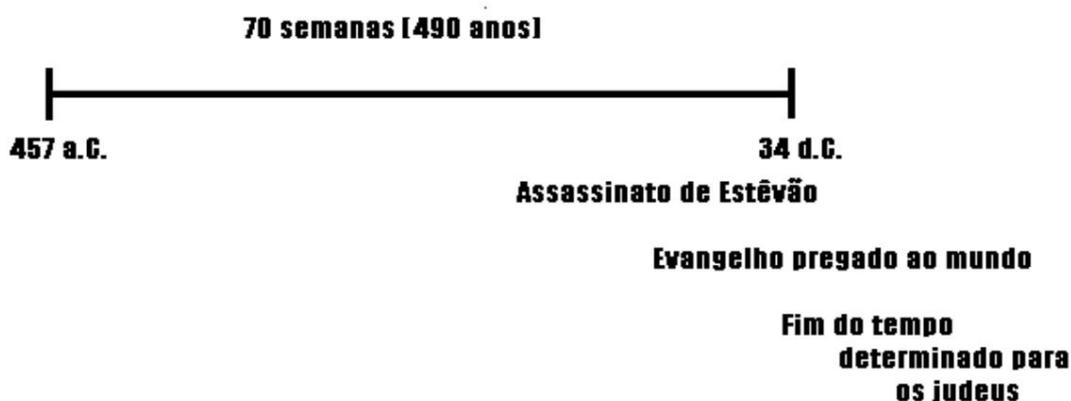
以便男人能夠獲得寬恕。馬太福音中有這樣的記載：

「耶穌又大聲喊叫，就斷氣了。看哪，
聖所的幔子從上到下裂為兩半。」馬太福音 27:50, 51

這件作品非常超自然，約5公尺高的面紗從「上到下」被撕裂。一個無形的存在撕開了聖殿的面紗。幔子是罪人所獻祭動物的血被帶到的地方。當幔子裂開時，神證明在聖所裡舉行的動物獻祭就不再有意義了。在那裡供職的祭司的服事也將停止，取而代之的是基督作為天上人類真正的祭司的事工（希伯來書8:1, 2）。

在但以理書 9 章 27 節中，天使告訴先知，在同一天，“七日中間”，耶穌將停止“素祭”。這祭物也代表基督。它由細麵粉或麵粉餅製成，始終不含酵母。酵母是罪惡的象徵。基督身體的獻祭是無罪的獻祭，因為基督從未犯過罪。作為祭品的麵粉是透過研磨穀物製成的，代表基督，祂將為我們的罪而被磨碎（以賽亞書 53:5）。當耶穌死在加略山的十字架上時，以色列人就不再需要獻上象徵性的祭物了。因此，透過十字架上的犧牲，他也停止了食物的奉獻，正如預言中所預言的那樣。上帝預先知道什麼時候會派遣祂的愛子為我們的罪獻祭，並透過祂的天使在預言中告知這項神聖的工作何時完成。

在七十個七結束時，以色列殺死了司提反，並將傳道人驅逐出耶路撒冷，從而拒絕了神透過傳講基督和使徒向他們提出的福音。在這個時期結束時，以色列人將不再被視為神在地上的教會，而耶路撒冷將永遠不再是神與人類安家的地方。

使徒保羅在公元 34 年後寫道，他們是真正的猶太人被認為是那些相信耶穌基督的人：

「我們不要認為上帝的話落空了，因為並非所有的人事實上，以色列人是以色列人；也不因為是亞伯拉罕的後裔，就不全是他的子孫。」羅馬書 9:6, 7

“所以你要知道，信道的人都是亞伯拉罕的子孫。”加拉太書 3:7

「因為他不是一個僅僅外表上的猶太人……而是一個猶太人」羅馬書2:28, 29

在但以理書 9 章 24 節中，天使說：「七十個七已定為你的百姓和你的聖城，止息這過犯。」但以理書 9:24

神對以色列人有一個旨意。如果他接受了基督和使徒所傳的福音，基督就會賜給他們能力，使他們的過犯在七十個七結束時“停止”，正如但以理書 9:24 所說。但他們拒絕了基督，上帝的目的並沒有在他們的生命中實現，他們反而累積了罪孽，殺害了基督和司提反。因此，上帝的旨意雖然無法在那些拒絕上帝的人的生活中實現，但卻在所有好消息信徒的生活中實現了。這些人心中對上帝的敵意因基督透過信仰賜給他們的恩典而「停止」了。我們看到神是不偏待人的。猶太人或外邦人只有透過基督才能成為應許的繼承人（羅馬書3:30）。猶太人保羅寫道：

“我們有什麼優勢嗎？一點都不；因為我們已經證明，所有人，無論是猶太人或希臘人，都處於罪孽之中。如經上所記：沒有義人，連一個也沒有，沒有明白的，也沒有尋求神的。」羅馬書 3:9-11

到目前為止，我們已經研究了天使對但以理七十個七的解釋。然而，我們不能忘記，天使是來向但以理解釋2300個晚上和早晨的異象的。“七十個七”，2300年的第一部。

我們在下面再次展示包含 70 週和 2,300 年時間軸的圖表：

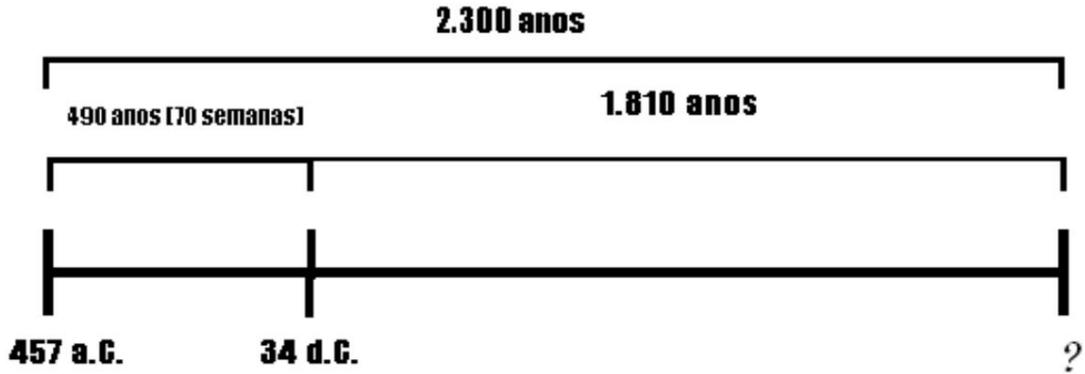

由於我們在研究七十週時已經前進了490年，所以我們只需檢查完成2300年還需要多少時間，並將它們添加到對應於490年結束的日期上：

2300 — 490

1810年

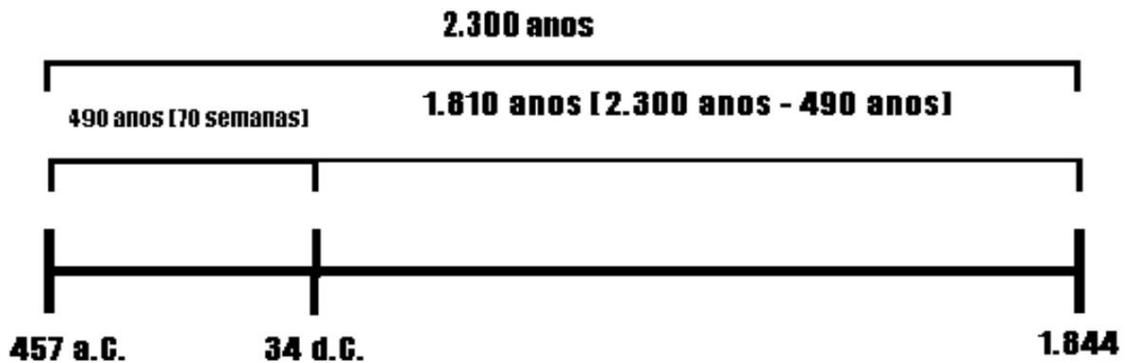
2300年的預言分為兩部分：前七十年週，相當於490年，剩餘時間相當於1810年：

標誌上圖中的年份表示預言所預言的時期結束的年份。要知道這一點，只需將490年結束的年份（根據上圖，公元34年）添加到2,300年結束之前的剩餘年份中。計算一下，我們有：

0034 公元
+ 1810年

1844 d. W.

2300個晚上和早晨的預言指向1844年。它說：“直到兩千三百個晚上和早晨，聖所才潔淨”但以理書8:14。哪個聖地？當我們讀但以理書第八章時，我們看到這是耶穌的聖所，不是人手建造的；它是基督代求的地方，位於天上（希伯來書 8:1, 2 ;9:24）。什麼能玷污天上的聖所？

罪過。在以色列的聖所中，當人們為要獻祭的動物認罪時，該動物的血就灑在聖所的內幔（幔子）上，該幔子將聖所的兩個隔間（稱為“聖所”和「至聖」）。將血灑在面紗上的行為代表了

承認有關該動物的罪孽透過它的血被轉移到聖所。因此，每年，以色列的聖所都透過這種象徵性轉移的工作充滿了罪惡。然後，祭司每年一次淨化聖所。同樣地，當基督在髑髏地的十字架上完成犧牲後，當人們因信耶穌向神認罪時，他們的罪就藉著基督耶穌寶血的功勞轉移到天上的聖所裡。過去在以色列人的聖所中舉行的儀式是基督在天上事工實際發生的事情的一個例子。因此，保羅在報告了耶路撒冷聖所舉行的儀式後說：“這是一個當代的比喻。”

(來 9:9)。

上帝透過2300個晚上和早晨的預言告訴我們，當其中所指示的2300年結束時，即我們到達1844年時，天上的「聖所」將「被淨化」。耶穌，我們真正的祭司，於1844年開始了淨化聖所的工作。他什麼時候能完成？很快。當祂完成後，我們將不再有辦法承認我們的罪，讓它們再次玷污聖所。一旦淨化，天堂的聖所將永遠不會再被玷污。啟示錄中的這句話很好地表達了耶穌在潔淨聖所的工作完成後的態度：「讓不義的人繼續行不義的事，讓不潔淨的人繼續不潔淨，義人繼續行公義，聖人繼續聖化自己。」啟示錄 22:11。今天，是請求神向我們顯明我們的罪孽的時候，然後憑著對耶穌犧牲的信心認罪，從而早日將他們送到神的聖所。這樣，當基督的工作完成後，我們就不再有任何罪可認了，我們就純潔、潔淨、沒有瑕疵，能夠活在聖潔的神面前，不需要代求者了。

當聖所的淨化結束時，上帝將在地球上安排一群處於這種狀態的子民。啟示錄中描述了這些人：

「我觀看，見羔羊站在錫安山上，與他同行的有十四萬四千人……羔羊無論往哪裡去，他們都是跟隨者……在他口中找不到謊言；他們沒有任何瑕疵。」啟示錄 14:1, 5

願我們以上帝的力量和恩典成為這個無瑕疵的人民的一部分
上帝。阿門。

第5章

啟示錄 13 - 獸的統治

在第一章中，當我們研究但以理書第二章的象徵性雕像時，我們看到十個手指對應著基督第二次降臨時將統治世界的國王。在《啟示錄》第13章中，我們透過十角獸的象徵找到了補充啟示。

「我又看見一個獸從海中上來，有十角七頭，十角上戴著十個王冠，頭上有褻瀆的名號。」啟示錄 13:1

注意兩者之間的對應關係：但以理書第 2 章中雕像的十個手指；十隻獸角。但啟示錄 13 章提到的一個細節引起了我們的注意：

「我看見一隻獸從海中上來，有十角七頭，身上有
角十冠冕。」啟示錄 13:1

王冠就是王冠。當國王獲得“王國”時，牠會發生什麼？牠被加冕了。約翰看到十角「加冕」這一事實表明，牠們所代表的十王已經加冕了。在啟示錄 17 章中，加入了更多關於這隻野獸的細節。在那裡，天使預言十王擁有權力後會做什麼：

“他們的目的都是一樣的，都會將自己的力量和權柄交給野獸。”
啟示錄 17:13

引用的經文預言，透過將十王的權力交給野獸，牠將獲得全世界的權力，以便整個地球都為牠服務。啟示錄 13 章說獸將擁有統治整個地球的權力：

「我所看見的獸，形狀像豹，腳像熊的腳，口像獅子的口。龍給了他力量、王位和巨大的權威。」啟示錄 13:2

該獸具有「豹、熊、獅」三種動物的特徵。什麼時候我們研究了但以理書第七章，我們看到牠們象徵著：

獅子座 – 巴比倫；
熊 瑪代-波斯；
豹 希臘。

在但以理書第 7 章中，這三種動物代表三個王國。這些代表的王國有什麼共同點？所有國家 巴比倫、瑪代波斯和希臘 都是世界強國。該獸具有三種動物的特徵，這意味著牠將統治整個地球。當約翰在啟示錄第 13 章看到牠時，獸已經獲得了地上十王的力量。第 2 節進一步報導：「龍將自己的能力、王位和大權柄賜給了他」。在聖經中，龍是撒旦的象徵：

「那條巨龍，那條古蛇，被摔在地上，
稱呼魔鬼和撒旦」——《啟示錄》12:9。

獸將統治並擁有權柄，不是靠上帝的力量，而是靠撒旦的力量。

「我還看到它的一顆頭顱，彷彿受了致命傷，不過，它的致命傷已經痊癒了。他跟隨獸的時候，全地都驚奇。」啟示錄 13:3

約翰看見了野獸的一個頭，「好像是被打死的」。野獸是教皇，他們的頭必須代表他們的領袖—教皇。「彷彿受了致命傷」一詞是希臘文原文「sphazo」的翻譯。這個詞總是用來指已經死亡的人。我們在此引用出現此表達式的段落之一，作為範例：

「我看見，在寶座和四活物之間，在長老中間，有一個羔羊站著，如同已被宰殺的。」啟示錄 5:6

在上一節經文中，「如同被殺」一詞是「sphazo」一詞的翻譯。「羔羊」被呈現為已被殺。我們知道羔羊就是耶穌基督，祂為我們被殺。因此，我們意識到原文中的「sphazo」這個字在使用時意味著它所指的人實際上被殺了。在《啟示錄》第 13 章中，獸頭之一被描述為「sphazo」（致命傷），這意味著該頭實際上「死了」。

「但他的致命傷已經痊癒了。整個地球都驚嘆不已，獸。」啟示錄 13:3

教宗已經去世，並將以「復活」的形式出現。如果看到教皇“復活”，整個地球都會感到驚訝，這並不奇怪。我們繼續閱讀第 13 章：

「他們拜龍，因為它把權柄賜給了獸；他們就拜獸，說，誰能比這隻獸呢？誰能與她較量？」

啟示錄 13:4

約翰看到地球上的居民，當他們看到復活的教宗時，都會崇拜他並向他致敬；這樣做時，他們實際上是在崇拜給予他們權力的人—撒旦本人。因此，我們看到，「復活」不會透過神聖的旨意而發生，而是透過撒旦本身的行動而發生。引用的詩句也報導了地球上的居民在目睹這一事實時會說的話：“誰能像野獸？誰能與她對抗？”這些問題揭示了地球居民在看到某人「從死裡復活」的現實時會感到多麼驚訝。現在有很多關於死亡的話題。數以千計的書籍講述了死後發生的事情。每一種不同的宗教都對死後發生的事情有不同的理論，但儘管如此，一個問題仍然存在於成千上萬的人的腦海中：“死後到底發生了什麼？直到今天，我們還沒有看到任何被證明已經復活的人，能夠說出他們在死時所看到的事情。”撒旦將透過這種欺騙，讓成千上萬的人接受這位「復活」的教宗的話，作為他們問題的真正答案。你怎麼能質疑一個死而復生的人的話呢？如果他甚至擁有死亡的鑰匙，我們為什麼不應該相信他的話呢？諸如此類的問題反映了預言中的話語：“誰能像獸？誰能與她對抗？”事實上，這裡的居民

地球會認為地球上沒有人有能力或權威來反對從死裡復活的人，「證明」擁有戰勝死亡的力量。預言接著說：

「他被賜予一張說傲慢和褻瀆的話的嘴；他被授權在四十二個月內採取行動。」啟示錄 13:5

根據神的話語，什麼是褻瀆？

「大祭司對他說，我指著永生神囑咐你，告訴我們你是不是神的兒子基督。耶穌回答說，正如你所說的...大祭司就撕裂衣服，說，他說僭妄的話了。為什麼我們還需要證人？看哪，現在你已經聽到他的褻瀆了。」馬太福音 26:63-65

法利賽人認為耶穌說自己是神的兒子是褻瀆神明。某人聲稱自己是上帝的兒子，但實際上他不是上帝的兒子，這被認為是褻瀆。耶穌是神的兒子，但法利賽人不願意相信。因此，對他們來說，祂的話是褻瀆。因此我們理解這個概念：當某人把自己放在基督的位置上時，他們就褻瀆了。每位教皇在就任梵蒂岡王位時都有一個頭銜，用該國的官方語言拉丁語寫著：“Vicarius Filii Dei”；意思是：「神的兒子的替代品」。一個人怎麼能為自己承擔這個頭銜？根據神的話，把自己當作基督的替代品，作為神的兒子本身，但實際上並不是獨一，這是一種褻瀆的行為，是褻瀆。文本還說「他被賦予了一張傲慢的嘴」。「傲慢」一詞也有驕傲的意思。這表明他將把自己抬高到地球上其他偉大人物之上，也表明他不會允許他的權威受到質疑。他將高舉自己高於一切。預言仍指示時間

在此期間，教宗將擁有這樣的權力。在第 5 節中，我們讀到：「四十二個月」。四十二個月相當於三年半。這將是地球上最後一位教宗的統治期限。當他掌權時會發生什麼事？下面的經文給我們啟示：

「他就開口褻瀆上帝，褻瀆他的名和他的帳幕和那些住在天上的人。」啟示錄 13:6

我們已經研究過「褻瀆」這個詞的意思。當一個人把自己置於神的兒子的位置時，他並不是合一的，他就是在褻瀆。因此，「褻瀆」是指將自己置於神所設立的位置。因此，褻瀆神的「名」必然意味著用某些東西代替神的「名」。如果我們知道上帝的「名字」是什麼，我們就可以更容易地表明教宗將用什麼來代替它。在出埃及記中我們發現提到神的名字：

「耶和華對摩西說，你鑿兩塊石版，與第一塊一樣。我要在石版上寫下你們打碎的第一塊石版上的相同文字。摩西清早起來，照耶和華所吩咐的上了西乃山，手裡拿著兩塊石版。耶和華駕雲降臨，與他同站。他宣告耶和華的名。出埃及記 34:1,4,5

耶和華對摩西說：“我要把第一塊法版上的話寫在上面。”這些「話語」就是十誡。聖經如何描述上帝將祂的律法寫在這些石版上？我們讀到的最後一節經文向我們揭示了：

「耶和華駕雲降臨，與他同站；他宣告耶和華的名」（出 34:5）

當神宣告他的名時，他就寫下了他的律法。

回到啟示錄，褻瀆意味著把自己放在上帝的位置。
褻瀆神的名就是用律法代替神的名。教宗用人的誠命代替了上帝的律法，並透過教義問答進行教導。

其中，取代第四誡的是：「守星期日和節期」。然而，在上帝律法的第四誡命中，我們讀到：「當記念安息日，守為聖日。六天內你將工作並完成所有工作；但第七日是向耶和華你神的安息日」（出 20:8）。

教宗們褻瀆了上帝的名字，因為他們所宣告的誠命與上帝律法中所規定的誠命相悖。也就是說，啟示錄 13:6 的說法很容易理解。所有教宗都褻瀆神的名。但預言中提到的人將比其他人做得更大，因為他將獲得統治地球的十位國王的力量。

在啟示錄 13 章 6 節中，我們也讀到，獸「張口說褻瀆的話，褻瀆他的…帳幕」。舊約聖經中使用「會幕」一詞來指稱上帝的「聖所」。天上有一個聖所，耶穌基督在其中作為我們的代禱者和祭司服務：

「我們所說的總而言之就是，我們有這樣一位大祭司，他坐在天上至大者寶座的右邊，是主所建立的聖所和真帳幕的執事，不是人」希伯來書 8:1, 2

褻瀆神的帳幕就是用另一個帳幕代替它。教宗稱他們的教堂為「聖所」。他們以此褻瀆神的聖幕。

他們也稱牧師為「牧師」和代禱者，命令信徒向他們認罪。因此，他們將人們的思想從真實的思想轉移到人為建立的虛假思想。虛假的聖所禮拜沒有任何美德來向崇拜者傳達聖潔或安慰。只有基督在天上聖所的事工才能使我們受益。在這一點上不要讓任何人誤會。

啟示錄第十三章也透露，獸會向那些「住在天上」的人說褻瀆的話。這個表達是什麼意思？我們在保羅對以弗所信徒所說的話中找到了答案：

「但神，有憐憫……雖然我們死在過犯中，卻使我們與基督一同活過來（你們得救是本乎恩），使我們與他一同復活，與他一同坐在天上。在基督耶穌裡的天國」

弗 2:4-6

神讓我們與基督一同坐在「天上」。因此，啟示錄說他們「住在天上」。獸會說出褻瀆的話，也就是說，它會把真正接受耶穌的人以虛假的身份呈現出來。

「並且還允許他與聖徒爭戰並戰勝他們；並給了他對每個部落、民族、語言和國家的權威。」啟示錄 13:7

獸將向聖徒發動「戰爭」並擊敗他們。當我們研究但以理書第七章時，我們已經看到了教宗向聖徒發動戰爭並擊敗他們意味著什麼：透過忠於它的軍隊，它殺死了敬畏上帝和祂的律法的上帝的聖徒。所以，這裡的意思是，末代教宗將透過他權力下的勢力，重複過去的歷史，試圖殺害上帝的聖徒。這節經文也說，「他有權柄管理每一個部落、民族、語言和國家」。教宗將擁有整個地球的權威，其中也包括所有正式建立的教會。任何國家、部落、語言或民族都無法擺脫他的權威。他將統治世界。

「凡住在地上、名字從創世以來沒有記在被殺羔羊名冊上的人，都要敬拜她。」啟示錄 13:8

「住在地上的人」一詞指的是那些從未參與基督事奉的人。他們的靈性並不居住在天上，而是居住在地球上。這些人的名字沒有寫在羔羊冊上。他們所有人都會崇拜野獸並遵守他的命令。我們繼續閱讀和研究啟示錄13：

“如果有人有耳朵，就應該聽。”啟示錄 13:9

前文說：「凡有耳的，就應當聽」。這個表達是什麼意思？這是否意味著只有那些沒有聽力問題的人才能聽到這個訊息？讓我們記住，啟示錄提出了象徵，而這些象徵必須由聖經本身來揭示。耶穌在比喻的結尾處使用了「有耳可聽的，就應當聽」這句話（例如：路加福音 14:35）。寓言是包含教導的故事。為了讓其中所包含的教義被理解，那些聽到這些教義的人必須向上帝敞開心扉。因此，透過聖靈，神聖的真理將向祂啟示。只有真誠的人，那些接受基督進入祂心裡的人，才能明白祂的話。因此，他說：「有耳可聽的，就應當聽」。當我們在啟示錄中找到同樣的表達時，我們意識到接下來所說的只有那些將心交給耶穌的人才能理解和接受。說了些什麼？

「若有人被擄，就必被擄；如果有人用劍殺人，就必須用劍殺死他。這就是聖徒的堅忍和信心。」
啟示錄 13:10

上面的話只有那些屬於耶穌的人才能理解，當獸獲得力量時，他們就會受到迫害。因此，所引用的話語必須從上帝兒女的角度來理解，他們將在這個預言所指出的時間受到獸勢力的迫害。這時，他們會看到有人會「俘虜」他們，並「用劍」殺死他們，正如詩句所說。會是誰

做這個？迫害勢力、警察和地球上各國的軍隊，他們將迫害忠於第四誠安息日的上帝的孩子，將他們俘虜並殺害。耶穌說：「凡擄掠聖徒的，「必被擄去」；並且，「如果有人用刀殺人，就必須用刀殺死他」。耶穌向祂真誠的孩子預言，無論他們的敵人對他們做什麼，都會回到他們身上。祂補充說：「這就是聖徒的毅力和信心」。如果他說聖徒必須堅忍並有信心，那就意味著這些話的應驗將會延遲。我們看到這頭野獸將被賦予 42 個月的力量。因此，惡人的報應將在野獸統治的 42 個月之後到來。這就是為什麼耶穌對聖徒說：「聖徒的忍耐和信心就在此」。當給予野獸的力量結束時會發生什麼？在啟示錄第十七章中，我們找到了答案：

「你所看到的十角是十王，他們還沒有得到王國，但他們將與獸一起接受一小時的王權。他們有著同樣的意圖，都會將自己的力量和權柄交給野獸。這些人必與羔羊爭戰，羔羊必勝過他們。」
啟示錄 17:12-14

獸將獲得地上君王的力量，將代表忠於羔羊的聖徒與羔羊作戰，但最終將被羔羊擊敗。這將是在 42 個月結束時。

現在讓我們進入下一節：

「我又看見另一隻獸從地中上來，它有兩個角，如同獸的角。羊肉，他說話就像一條龍。」啟示錄 13:11

先知看到「另一隻野獸」崛起。這不是他第一次看到。因此，它並不代表教皇和教皇權，儘管它也是一頭“野獸”。正如我們所看到的，「獸」這個字代表教會與國家之間的聯合，其中教會命令地球上的政府迫害上帝的子民。約翰在這裡看到了另一個“獸”，這表明他看到了另一種同樣性質的力量——政教合一的結果，教會利用政府的力量來迫害上帝的子民。

這個「野獸」是誰？約翰異像中相關的細節以及與之相關的細節應該會給我們答案。約翰說他看到她「從地上升起」。這個表達是什麼意思？為了找到答案，讓我們將其與啟示錄 13 章中描述第一隻獸的表達方式進行比較：

“然後我看見一獸從海中上來，有十角七頭。”
啟示錄 13:1

這就是第一隻野獸——教宗。約翰看見她「從海裡上來」。海洋是水域的大集合。在啟示錄第 17 章中，我們看到水的聚集在預言中代表什麼：

“你所看到的水，妓女坐的地方，是人民、群眾、國家和語言。”啟示錄 17:15

事實上，約翰看到代表教皇權的獸“從海中，從一片水域中升起”，這意味著教皇權是從一個人口稠密、不同民族、國家和語言的地方崛起的。位於。

歷史表明，教皇的總部設在歐洲的羅馬。歐洲是一個多民族、多民族、多語言共同生活了幾個世紀的大陸，在教宗掌權時就已經人口稠密。與第一隻獸不同，「另一隻獸」被視為「從地裡上來」。根據《創世記》第一章，在創世的那一周，水在地球上盛行，直到上帝使我們所謂的土地出現，並在上面種植了蔬菜。聖經記載：「上帝稱乾元素為地，稱水的聚集為海」（創 1:10）。從這節經文我們可以看到，神稱沒有水的旱地為「地」。在啟示錄的象徵意義中，我們看到水的聚集象徵著許多民族、人群、國家和語言。

因此，上帝在創世記中稱為「土地」的乾旱地區，代表著一個沒有許多民族、國家和語言、人煙稀少的地方。我們的星球上有一些地方構成了我們所謂的「舊世界」——亞洲、歐洲和北非，幾千年來，這些地方都是人口稠密的地方。然而，有一個大陸被稱為“新世界”，因為它在近代曾被歐洲人民殖民。這是美國。由於約翰認為這隻獸是「從地球上」出現的，而這個地方沒有很多民族、人群、國家和語言，因此它一定位於美洲的某個國家。

還有另一個細節可以幫助我們了解第二隻野獸的位置。

他看到她是「另一隻」野獸。第一個野獸，教皇，是天主教會和地球政府聯合的結果。由於第二隻野獸是“其他”，它不能代表天主教會與地球政府的聯盟。它必然是其他教會與地球政府的聯合。因此，這頭野獸不會出現在美洲的天主教國家。它必須是這個大陸上的非天主教國家。我們知道南美洲和中美洲國家被認為是天主教國家。唯一一個生來就非天主教且至今仍被認為是非天主教的國家是「美利堅合眾國」。它是根據新教原則建立的，至今仍被稱為新教國家。我們已經看到，「獸」這個字代表教會和國家聯合起來迫害聖徒。新教教會與政府（這裡是美國政府）聯合起來迫害上帝的子民，將實現另一隻「獸」的預言。今天，我們沒有看到新教教會和美國政府之間有這樣的聯合來迫害聖徒。但預言中看到的第二隻野獸的象徵表明，這種結合即使還不存在，也很快就會存在。

這獸有「兩角，如同羔羊的角；他說話如同龍」（啟13:11）。當我們研讀但以理書第八章時，我們看到「角」這個符號代表「能力」。例如，山羊眼睛之間的大角代表亞歷山大帝。美國被稱為“另一頭野獸”，是共和國家。政府的權力不是集中或集中於一個人，而是取決於憲法規定的政府原則。眾所周知，美國被稱為自由之地，因為它一直有言論和信仰自由，教會和國家之間有明顯的分離。美國公民一直可以自由表達自己的信仰和公開表達自己的信仰，國家的行動獨立於教會的意願。新教祈求國家不干涉宗教事務。

新教是美國政府所依據的執政原則之一。美國政府的另一個原則是“共和主義”，即政府來自人民的意志，而不是像美國那樣由家庭主導。

君主制的情況。新教和共和主義是這個國家強盛和繁榮的秘密，對應約翰所看到的「另一獸」的兩個角。

約翰說這獸「說話像龍」。這頭野獸的代表是新教教會和美國政府的聯盟。我們怎麼才能理解她的「說話」呢？顯然，民族不是一個有嘴巴說話的人。然而，國家的立場是由代表政府人民的立法機關的行為決定的。國家透過其「立法機關」來表現自己或「說話」。例如，當他們定義一項法律並對其進行投票時，該法律就相當於整個國家以一個聲音說出了所定義的內容。因此，國家的「言論」就是其立法機關的法令。說「像龍」意味著，在這個國家，將通過代表龍性格的法律。

這些法律會說什麼？在神的話語中，龍被描述為對聖徒發怒，迫害他們：

「龍向女人發怒，去與她其他遵守上帝誡命、為耶穌作見證的兒女爭戰。」啟示錄 12:17

龍的工作是向神的聖徒發怒，向他們發動戰爭，試圖殺死他們。因此，「如龍」一詞是指頒布殘酷的法律，將上帝的聖徒判處監禁和死刑。新教教會與美國政府聯合所產生的政府結構將通過法律，允許對遵守誡命的上帝的孩子進行迫害和死亡。這些法律將違反哪一條誡命？研究本章下一節經文將告訴我們：

「他還在他面前行使了頭一個獸的所有權柄；他使大地和住在其中的人敬拜第一隻獸，它的致命傷已經痊癒了。」啟示錄 13:12

我們已經研究過，第一隻野獸是教皇，教皇認為遵守星期日是對權威的特殊認可。因此，正如預言所說，第二隻獸“行使了第一隻獸的所有權柄”，我們知道他將通過法律強制遵守星期日。在美利堅合眾國，將就強制遵守星期日、星期日法律的法律進行投票。

這節經文也說，第二隻獸「在它面前」行使第一隻獸的權柄。這向我們表明，當美國立法者對這些週日法律進行投票時，他們將在教宗在場的情況下進行。他們會讓那些居住在美國（地球）的人（那些居住在其中的人）崇拜第一隻野獸—教宗。我們繼續研究：

「祂又行了大神蹟，甚至在人眼前使火從天降到地上。」啟示錄 13:14

第二隻獸「行了偉大的神蹟」。這頭野獸由兩類人組成：政府代表和教會代表。這兩個中的哪一個

操作訊號的人屬於哪個階級？在馬太福音中，我們找到了答案：

「因為假基督、假先知將會興起，顯大神蹟、奇事；因此，如果可能的話，他們甚至會欺騙被選中的人。」馬太福音 24:24

先知是與教會有連結的人，而不是政府。因此，我們從耶穌的話中看到，偉大的神蹟將由宗教人物來完成。啟示錄13章說，獸要行「大神蹟，甚至在人眼前使火從天降到地上」（啟示錄13:13）。由於這些人將與獸所象徵的力量合作，我們很清楚他們不會從上帝那裡獲得創造此類奇蹟的力量。他們將藉助撒旦的力量創造奇蹟。

「他用在獸面前被允許行的神蹟，欺騙了住在地上的人，告訴他們為那受刀傷還活著的獸造一個像。」啟示錄 13:14

透過教會假先知所行的徵兆，這種在美國被稱為“獸”的教會與國家的聯合，“欺騙了那些生活在地球上的人”，也就是說，它欺騙了生活在這個國家的人們，“他吩咐他們為那隻被刀劍擊傷並活了下來的獸做一個像。”這些最後的話表明，新教教會的假先知將試圖說服美國居民製作“受刀傷而活下來的獸像”，即第一個獸的像，羅馬教皇。

過去的羅馬教皇是什麼樣的？教會與地球政府聯合迫害和殺害聖徒。這就是野獸。野獸的形象會是什麼樣的呢？圖像是忠實的複製。野獸的形象，即教皇，將是教會利用政府力量迫害和殺害聖徒的同一制度的複製品。

假先知將透過他們所創造的奇蹟，試圖說服美國人支持使用政府軍隊來迫害和殺害忠於上帝誠命的聖徒。這樣，過去教皇迫害制度的複製品就形成了。「獸像」將會形成。

“他還被授予賦予獸像呼吸的能力，以便獸像能夠說話，並導致所有不崇拜獸像的人被殺死。”啟示錄 13:15

前一節經文繼續透過新教教會的假先知描述第二獸的行動。它說，“這是理所當然的”，獸、政府與美國教會聯合，透過這些假先知的行動，被允許“給獸像注入氣息”。給予「呼吸」在聖經中具有特殊的意義。創世記中記載，神賜給亞當生命的氣息，然後他就開始了生命（創2:7）。當預言說第二隻獸被允許為第一隻獸的形象賦予「生命的氣息」時，它向我們揭示了美國政府和新教教會的聯合力量將造成相當於古老的教皇制度贏得了美國境內的「生命」。

這節經文的順序揭示了當這一切完成時將會發生什麼：「獸像就會說話，並導致凡不拜獸像的人都被殺」。不遵守美國野獸強加的星期日法律的聖徒將被殺害。

在舊的教皇迫害制度中，命令來自宗教權力（在這種情況下，來自教皇），以便總督可以執行它們。宗教勢力命令民間勢力迫害聖徒，後者服從了。因此，野獸、教宗的言論來自宗教領袖，當時的教宗。「獸像」是獸的忠實複製品，它是一個系統，作為忠實的複製品，將像獸一樣發揮作用。因此，如果獸的「言語」是宗教領袖的命令，那麼「獸像的言語」也將對應於宗教領袖的命令。約翰在他的異像中看到「獸像」說話的事實表明，在美利堅合眾國，新教教會將有權讓政府軍隊透過法律的力量強加他們的教義。

「他讓每個人，無論大小，富人還是窮人，自由人還是奴隸，都在他們的右手或額頭上留下一個標記，這樣除了有這個標記或名字的人之外，沒有人可以買賣。野獸的名字，或他名字的數字。」
啟 13:16, 17

文字繼續敘述「另一隻野獸」的作品。根據這節經文，美國政府在教會的影響下，將確保“所有人，無論大小，富人還是窮人，自由人和奴隸”，“都會在他們身上放置一個標誌”。請注意，這節經文指出，第二隻獸將尋求將某些東西置於「所有人」之上，而不是指定地點或國家。這表明這些「所有人」是來自世界各地的人。

約翰看到第二隻獸將尋求在每個人身上放置一個標誌，這一事實表明，它所代表的權力，即受新教教會影響的美國政府，將尋求在其國家之外發揮其影響力，影響其他國家各國確保其人民收到「標誌」。

這是什麼「徵兆」？

“如果在他的右手和額頭上有一個標記……這個標記，或者是野獸的名字。”這是來自第一隻野獸。第一個野獸是教皇。有一個教條被教宗宣稱為他們權威的標誌：改變第四誡命，從星期六到星期日為休息日。神的話語沒有授權允許這種改變。因此，教宗宣稱這完全屬於他們的權力。天主教徒自己也宣稱這一點——請參閱以下文件的引用：

「你有什麼辦法證明教會有權力將節日當作戒律嗎？

答：如果她沒有這樣的權力，並且不能做所有現代宗教人士都同意她的事情，她就不能用遵守星期日（一周的第一天）來取代星期六（一周的第七天）的遵守。一周，沒有聖經權威。”教義教義主義（天主教）第 174 頁。

因此，我們看到獸的標誌、教宗的標誌（其權威的標誌）就是星期日。因此，當約翰看到第二隻獸將導致獸的印記被置於「所有人」身上時，他看到美國政府受到了

教會，將使其他國家強行將星期日作為其人民的禮拜日。根據我們正在學習的經文，這個標誌將被放置在「右手」或「額頭」上。在《申命記》中，上帝表達了祂希望祂的孩子將祂的話語繫在他們的手上和額頭上的願望：

「我今日所吩咐你的這些話，要記在你的心上……你要把它們綁在手上作為記號，它們要戴在你的額上。」申命記 6:6, 8

神說這話的時候，不是要以色列人把寫下來的誡命貼在手上和額上，而是要記在心裡。這就是為什麼他告訴他們將它們放在“額頭”（兩眼之間的額葉）上。他們也希望他們將其付諸實踐，即付諸實踐；這就是為什麼他們說要把它「當作標誌」綁在你的手上。同樣，當我們在啟示錄中讀到第二隻獸將起作用，使每個人的手上或額頭上都受到獸的印記（守星期日）時，這意味著它將迫使他們的良心。透過國家的力量，他將強迫他的人民承認星期日為休息日，並遵守這一天，不工作。

在他那邊。啟示錄 13 章 17 節的話語仍然向我們揭示了人們所承受的壓力的本質，要求他們遵守星期日作為休息日：

「這樣，除了擁有該權利的人之外，沒有人可以買賣。」啟示錄 13:17

將會有經濟制裁。今天，美國是世界上最強大的經濟強國。他們幾乎與世界上每個國家都有貿易關係。美國實施的經濟禁運將導致地球上大多數國家的毀滅。預言說，這個國家的政府作為第二隻獸，將影響所有其他國家與它和諧相處，以至於沒有人可以“買或賣”，除了有標誌的人，即誰保留星期日。我們看到，透過向美國政府施加這樣的壓力，世界將無法不屈服。在整個地球上，無數人都會崇拜這頭野獸，即教宗。本章的最後幾節經文向我們確認了誰將成為復活的教皇，並接受全世界的敬拜：

「野獸的名字，或者他名字的數字。這裡有智慧。凡有聰明的，可以算是獸的數目；因為這是一個人的數目，他的數目是六百六十六。」啟 13:17, 18

我們故意引用第 17 節的結尾。請注意，他最後提到了獸的名字和“他的名字的數字”，即獸的名字的數字。第 18 節開始說：「凡有聰明的，可以計算獸的數目」。

聖經所說的數字是多少？前一節提到「獸名的數字」。在第 18 節中，神邀請「有聰明的人」來計算獸的數目。他知道很多人會扭曲這段話，錯誤地計算獸名的數量，得出與神聖啟示不符的結論。根據神的話，誰可以被認為是有「悟性」的人呢？我們在申命記中找到答案：

「我所吩咐的話，你不可加添，也不可刪減，為要遵守我所吩咐你的耶和華你神的誡命……

我遵照耶和華我神所吩咐的，教導律例和律例……你們要謹守遵行，因為這是你們的智慧 and 悟性。」申命記 4:2,5,6

在引用的經文中，摩西告訴人們，他給了他們「耶和華你們神的誠命」。然後，在提到它們時，他說：「保留它們並實現它們，因為這是……你的理解」。那些遵守上帝誠命（包括安息日）的人都有悟性。上帝邀請他們來計算獸名的數字。這些人，在神眼中，是能夠正確計算並獲得神聖啟示的人。那些公然違反十誡、不遵守安息日的人，無法看見獸是一種宣揚違反上帝律法的力量。對他們來說，遵守星期日並不是罪。因此，根據神的話語，我們不能接受牧師、牧師、紅衣主教和其他守星期日的宗教領袖對獸的數量的解釋。根據神的道，那些不遵守誠命的人不會得到啟示。“明白的人”，即誠命的遵守者，知道《啟示錄》第 13 章中的第一隻獸是一個領導支持公然違反上帝律法的運動的人。他將帶著整個世界，如果可能的話，欺騙他自己選擇的人。

啟示錄十八節進一步說，獸的數目就是「人的數目」。有很多人說這是一個女人的號碼。然而，根據聖經，事實並非如此。這個數字是「男人」的號碼，而不是女人的號碼。

而且，正如我們已經看到的，它是獸名的數字。計算名字後得出的數字是六百六十六，這個人是誰？

如果教皇是野獸，那麼就必須在教皇中尋找野獸的數量。聖經說這是一個人的數字，所以我們必須在教宗內部尋找一個符合預言規格的人。聖經仍然邀請我們“計算數字”，即獸名的數字。每位教宗在就任梵蒂岡王位時都有一個「正式名稱」。這個名字是用梵蒂岡的官方語言拉丁語命名的。在這種語言中，字母也相當於數字。因此，教皇名字的字母可以相加，並“計算”其值，正如預言所說。

在《啟示錄》第 13 章開頭（第 3 節），據報道約翰看到“他的一個頭”，即獸（教皇）的一個頭，受傷而死。

根據啟示錄 17 章，元首代表有君王稱號的教皇，因為天使在解釋其含義時說：“七元首……也是七王”

（啟 17:9, 10）。1929 年梵蒂岡成為一個國家後，教宗才成為國王。從此，他們開始擁有「梵蒂岡國主權」的頭銜。順便說一下，梵蒂岡是一個君主政體國家，教皇是國王。預言中的教宗一定是從 1929 年至今佔據梵蒂岡王位的七位教宗「王」之一，正如聖經所說：「昔在不在的獸，也是第八位，是七位神之一。」（啟示錄 17:11）。你可以在我的另一本書《最後的教宗》（由 Editora Advertência Final 出版）中找到對啟示錄 17 章教宗預言的深入而詳細的研究。

因此，啟示錄 13 章所指出的教宗必須在 1929 年以後佔據教宗寶座的人中尋找，其中只有一位的總和

甚至單字和字符的呈現順序也很重要。了解這一點將有助於我們理解啟示錄 14 章，這也是本章研究的主題。

我們知道聖經不是上帝按照我們今天所看到的順序分成章節和經文的。因此，我們讀完一章的事實並不表示神所呈現的主題已經結束。我們在登山寶訓中找到了這樣的例子。根據聖經記載，它分為幾章，從馬太福音 5:1 到 7:28。登山寶訓中的這個例子表明，當研究聖經的某一章時，很有可能看到它呈現出前一章所呈現內容的延續。啟示錄第十三章和第十四章就是這種情況。在啟示錄第 17 章中，提到了獸和它的軍隊與羔羊和祂忠實的人之間將發生的一場戰鬥：

「你看到的十隻角是十個國王……這些……為野獸提供了它們所擁有的力量和權威。他們將與羔羊作戰，而羔羊將戰勝他們……與他同在的、被呼召、被揀和忠心的人也將得勝。」

啟示錄 17:12-14

在引用的文本中，天使報告說，將接受王國的“十王”“向野獸提供……他們擁有的權力”。在《啟示錄》17章中，諸王將「權柄」交給獸的時間仍然是在將來，因為據說這十個王「還沒有得國」（《啟示錄》17:12）。然而，在啟示錄13章中，我們看到這個時刻已經到來，因為關於獸，經上說：「權柄賜給了它管理各支派、各民族、各語言、各國的權柄」（啟示錄13:7）。請注意，這節經文使用的是過去式：「權柄已賜給他」。

因此我們知道，在啟示錄十三章所描述的時候，十王已經將他們的權柄獻給了獸。

回到啟示錄第十七章的經文，我們看到十王將他們的權柄交給獸後，就與獸一起「與羔羊爭戰」。我們已經看到，《啟示錄》第 13 章把我們帶到了君王已經把權柄交給獸的時代。因此，他把我們帶到了獸和地上的君王「與羔羊作戰」的時代。預言告訴我們誰會成為這場戰鬥的得勝者：「羔羊必勝過他們」（啟 17:14）。它會持續多久？在啟示錄第13章我們找到了答案：

「全地都驚嘆，跟隨那獸……它被賜給他了……
有權柄持續四十二個月」啟示錄 13:3, 5

前面的文字透露，這頭野獸將被賦予「權力」，持續四十二個月。在這整個時期，獸將與羔羊爭戰。這場戰鬥中，她會做什麼？啟示錄13章給了我們答案：

「他開口褻瀆上帝，毀謗上帝的名，毀謗聖幕，甚至那些住在天上的人。也是賦予他對抗聖人，戰勝聖人的能力…

對於所有人，無論大小，富人還是窮人，自由人還是奴隸，他都會在他們的右手或額頭上留下某種標記，這樣除了有資格的人之外，沒有人可以買賣。記號，獸名，或獸名的數字。”啟 13:6,7,16,17

獸會與聖徒“戰鬥”，也就是說，它會迫害他們，除了那些有獸印記的人之外，沒有人可以買賣。我們在上一章已經看到，獸的印記是守星期日。仔細閱讀第13章就會發現，這一章特別關注獸和它的盟友在啟示錄第17章中所預言的與羔羊的衝突中所扮演的角色。獸會設法讓每個人都敬拜它。

那些在這個時候守星期日的人將會崇拜獸並接受獸的印記。科代羅的盟友在衝突中會扮演什麼角色？上帝不會說出祂對信徒的期望嗎？顯然是的。我們在哪裡可以找到神在指定時間對那些忠於羔羊的人的指示呢？在文本後面找到這些說明似乎是合乎邏輯的。這就是我們要做的。因此，讓我們開始閱讀啟示錄 14 章：

「我觀看，見羔羊站在錫安山，與他同行的有十四萬四千人，額上都寫著他的名和他父的名。」
啟示錄 14:1

繼續第 13 章和第 14 章的主題，首先描述了羔羊和那些在這場衝突中與他同在的人的異象：「我觀看，見羔羊站在錫安山，同著他的有十四萬四千人。」（啟 14:1）。我們知道約翰在這節經文中看到的「羔羊」就是耶穌。然而，值得注意的是，約翰在異象中看到的不是耶穌本人，而是「羔羊」。羔羊是耶穌的象徵。因此，我們意識到這個願景是具有象徵意義的。

約翰看見羔羊耶穌「站在錫安山上」。什麼是山的象徵代表什麼？我們在約翰福音中找到了答案：

「我們的祖宗在這山上敬拜」約翰福音 4:20

以上這句話是對耶穌說話的撒瑪利亞婦人說的。她使用的「山」一詞指的是基利心山，撒瑪利亞人的禮拜場所。每個在那座山上敬拜的人都屬於同一個“教會”，在這種情況下，就是撒瑪利亞人的教會。因此，「在山上」一詞可以理解為屬於同一個教會。在啟示錄 14 章 1 節中，羔羊耶穌出現在山上，「同他在一起的有十四萬四千人」。這代表著，在這個異象所指示的時間，這 144,000 人將屬於基督的教會。請注意，這節經文並沒有告訴我們只有這些人才會得救。從文本中進行這樣的推論是不正確的。這裡的 144,000 人被視為屬於真教會、最接近基督的人。正如我們稍後會看到的，還有許多人會在預言所指示的時間接受他們所傳的信息，並且也會得救。我們繼續閱讀本章：

「有祂的名和祂父的名寫在他們的額上」（啟 14:1）。經文說，這 144,000 人的額頭上有羔羊耶穌的名字。我們在前面的章節中已經看到，聖經中的名字代表品格。這 144,000 人將具有耶穌和天父的品格，他們將被耶穌聖化，並無罪地生活在地球上。

「正面」上寫的名字代表著「決定」。頭腦是做出決定的地方。一個人的額頭上有耶穌的名字，就代表這個人堅定不移地決定要順服上帝，這完全反映了上帝的品格。當人決定擁有上帝的品格時，人就會自動決定擁有耶穌的品格，因為兩者是平等的。因此，這 144,000 人的額頭上同時有上帝和耶穌（羔羊）的名字。

在看到獸和地上的君王採取行動讓每個人都受到獸的印記之後，約翰看到了羔羊和額頭上有他名字的十四萬四千人。在這裡我們可以辨別出兩類人，這將是戰鬥中爭論的焦點。一方面，野獸和他的盟友會試圖強迫每個人遵守星期日並接受野獸的印記。另一方面，144,000 人將忠於安息日。

在此背景下，14.4 萬人會向世界宣布什麼訊息嗎？是的，當然了。我們將在啟示錄 14 章 6 至 12 節中看到它是什麼。但首先，讓我們研究該章的 2 至 5 節。為此，我們繼續閱讀啟示錄 14 章：

「我聽見從天上有聲音，好像眾水的聲音，又像大雷的聲音；我聽到的聲音也像豎琴師彈奏豎琴時的聲音。他們在寶座前、在四活物和長老面前唱了一首新歌。除了從這片土地上買來的十四萬四千人之外，沒有人能學會這首歌。」啟 14:2, 3

144,000 人唱了一首「無人能學」的歌曲。以色列人有透過歌曲講述他們的經歷和歷史的習慣。例如，我們引用以色列從埃及軍隊手中解救出來的事件。過去，當上帝打開紅海讓以色列人通過，然後又把紅海關閉給埃及軍隊時，以色列人用歌曲的形式講述了這段經歷：

「摩西和以色列人向耶和華唱這首歌，說，我要向耶和華歌唱，因為他大大戰勝了。他把馬和騎馬的人丟進海裡……他把法老的戰車和軍隊丟進海裡；他們的船長都淹死在紅海裡。海浪淹沒了他們；他們像石頭一樣墜入深處。」出埃及記 15:1,4,5

摩西還在地球上生命的最後一天，以預言性的眼光在一首歌中描述了以色列人民的未來經歷（申命記 32 章）。一首反映生活經驗的歌曲只有對經歷過它的人來說才有意義。約翰發現“除了 144,000 人之外，沒有人能學會這首歌。”為什麼他說除了這群人之外沒有人能學會這首歌？144,000 人將有獨特的體驗，這就是為什麼約翰看到「除了 144,000 人之外沒有人能學會這首歌」。我們在這裡看到 144,000

他們並不代表所有將要得救的人，而是代表其中一群有獨特經驗的人。關於野獸和羔羊之間的最後一場戰鬥，據說：

「他們將與羔羊作戰，羔羊將戰勝他們……他們將戰勝也包括那些與他同在的被呼召的、選民的和忠心的人。」啟示錄 17:14

上面提到的「與他同在」的人是 144,000 人：「看哪，羔羊站在錫安山，與他同行的有十四萬四千人。」

約翰在啟示錄的另一段經文中，講述了那些他們打敗了野獸：

「我彷彿看到了一片玻璃海，與火混合在一起，還有野獸的征服者……拿著上帝的豎琴；他們唱著上帝僕人摩西的歌和羔羊的歌，說：全能的上帝啊，祢的作為偉大而奇妙！萬國之王啊，你的道路既公正又真實！主啊，誰不敬畏你的名，不榮耀你的名呢？因為只有你是聖潔的；因此，萬國都要來敬拜你，因為你的公義事蹟已經顯明了。」啟示錄 15:2-4

請注意，在引用的經文中，約翰說他看到野獸的勝利者“拿著豎琴”，唱著“歌”。在《啟示錄》14 章 2 節中，約翰報道說，他聽到 144,000 人唱的歌就像「豎琴手」唱的歌：

「我聽到的聲音就像豎琴師彈奏豎琴的聲音。
他們在寶座前唱新歌」啟示錄 14:2-3

因此我們認識到，啟示錄 15:2-4 中記載的戰勝獸的歌是 144,000 人的歌曲。因此，這 144,000 人是獸的征服者。根據聖經的啟示，他們戰勝獸的事實使他們的經歷變得獨一無二。啟示錄 13 章告訴我們，有些人雖然被神稱為「聖徒」，卻會被獸所勝：

「全地都驚奇，它跟隨獸……又賜給它，要與聖徒爭戰，並且勝過他們。」啟示錄 13:3,7

這次勝利代表了一個事實：獸和他的盟友將殺死許多主耶穌的聖徒。撒但對神的聖徒唯一的勝利就是殺死他的身體。它不能殺死靈魂。所有因忠於上帝律法和主耶穌而被教宗及其背道盟友殺害的人都將安息，並在義人的復活中再次復活。

與聖徒不同的是，啟示錄 15:2 中這 144,000 人被稱為「獸的征服者」。野獸不會殺死他們——他們不會成為烈士。由於獸是在羔羊第二次降臨之前興起對抗羔羊的最後力量，因此 144,000 人不會被獸殺死這一事實表明，他們將看到基督在天上的雲中第二次活著，而無需擔心。經歷死亡。

他們將被轉移到天堂而不會看到死亡。這將是 144,000 人的經驗。

先知約翰仍然在報導他所聽到的 144,000 人的歌聲，他報告道：

「我聽見有聲音從天上來，如同眾水的聲音。」啟示錄 14:2

《啟示錄》提到另一個人擁有如同眾水般的聲音：

「我轉身要看是誰對我說話，當我回來時，我看見……他像人子……聲音像多水的聲音」 《啟示錄》1:13-15

在引用的經文中，據說他就像“人子”，他的聲音像許多水一樣。我們知道耶穌常常稱自己為人子。他就是這節經文所描述的人物，他的聲音「像眾水的聲音」。請注意，這與約翰報告的 144,000 人聽到的聲音的描述相同。約翰描述他從 144,000 人那裡聽到的聲音的事實與他用來描述耶穌聲音的詞相同，這表明組成 144,000 人的這些人與耶穌之間存在著和諧。就像唱詩班中的歌手們在歌曲中如此團結一樣，感覺不到他們的聲音之間有任何差異，基督與代表 144,000 人的這些人之間的和諧如此，約翰受到啟發，講述了兩者的聲音——耶穌和那 144,000 人，用同樣的話。基督的聲音與約翰所見的 144,000 人如此相似，顯示這 144,000 人是完美反映耶穌形象的人。他們與他和他的品格完全一致。

約翰聽到 144,000 人的聲音“如同眾水的聲音”，這一事實交織著另一個象徵意義。在啟示錄第十七章中，上帝向我們展示了「水」這個象徵的意義：

“你所看到的水域……是人民、人群、國家和語言”

啟示錄 17:15

請注意，水域也代表“民族和語言”。

考慮到水符號的含義，我們看到約翰聽到的 144,000 人的聲音是「許多水」的聲音，這意味著組成這個群體（144,000）的這些人來自不同的國家和語言。

那麼我們就會看到，這 144,000 人將不僅僅是由某個民族或說同一種語言的人組成的群體。他們是來自地球各個角落的人們。神的大能在此彰顯。他將在地球上不同的國家、在不同的社會經濟和文化條件下、在不同國家生活的各種環境中興起反映他品格和耶穌品格的人。許多人的異教信仰，其他人的放蕩和放蕩，其他人的宗教狂熱，沒有什麼能成為上帝從這些不同國家中挑選完美反映他品格的人的障礙。

顯而易見，神的大能足以在最不利的條件下改變人，使他們完全像耶穌，具有純潔的品格。這樣，罪就沒有藉口了。沒有人可以說，他所處的環境是如此艱難，他的處境如此令人沮喪，以至於他不可能接受耶穌並靠著他的能力戰勝罪惡。在邪惡和罪惡最嚴重的時候——末後的日子

這個地球的歷史 當罪惡將犯罪的最嚴重後果強加給人類時，當人類最虛弱的時候，上帝將擁有來自地球上所有國家的一群人，他們將完美地體現耶穌的品格。因此，這144,000人將證明上帝和救贖計劃是正當的。這將向宇宙證明，上帝的計劃足夠全面，足以拯救居住在地球上的每一個人，而基督的恩典足以在任何渴望並接受他為自己的人身上海完美地恢復基督的形象。擁有，你個人的救世主。現在我們繼續讀啟示錄14章：

「這些人沒有被女人玷污，因為他們是貞潔的。
無論羔羊走到哪裡，他們都是他的追隨者。他們是從人間被救贖出來的，是為神和羔羊初熟的果子。」啟示錄 14:4

這 144,000 人的團體將代表上帝和拯救計劃，使得這個團體的形成受到天上居民的高度期待。上一節經文將這 144,000 人描述為「獻給上帝和羔羊的初熟果子」。「初熟的果子」這個字在聖經中的意思是「首先的」，或最重要的意思。聖經說基督是「睡了之人初熟的果子」（哥林多前書 15:20, 23），代表他是那些死者中最重要的人，因為他的死使所有罪人得以永生。那些相信他的人.. 144,000 人被視為“上帝和羔羊的初熟果子”，這一事實表明了這群人在救贖計劃中的重要性。顯然，這裡的重要性並不在於這144,000人比其他人更崇高，而是在於神將在他們身上得到更多的榮耀。這是因為神要在他們身上塑造出完美反映耶穌形象的品格，而此時發生這種情況的條件是歷史上最糟糕的；在人類這一代人因罪惡而變得最虛弱的時候，他們遭受所有祖先對自己的身體缺乏照顧的後果。

由於世世代代持續犯罪，他們的身體變得最虛弱。在人最難抵擋罪、戰勝罪的時候，神藉著他們彰顯了祂的大能，使他們成為世界、自我和魔鬼的征服者。

引用的文字還說，這144,000人是那些「沒有被女性玷污的人」。我們在學習本章第 1 節時已經看到，這個異象呈現出象徵意義。因此，主說這群人是沒有「被女人玷污」的人，並不是要我們明白他們是沒有發生過性關係的男人。我們在讀啟示錄十七章時已經看到，在聖經預言中，女人的意思是“教會”，妓女代表著背叛基督的教會。他拋棄了上帝聖言中所啟示的真理，而教導人的教義。事實上，這144,000人沒有受到女性的污染，這意味著他們沒有維持男性的教義。因此，他們在教義上是純潔的。如果您想了解更多關於聖經信仰的欄目，我們建議您學習《最終警告聖經課程，第二級，Editora Final Advertência》中的課程。

聖經仍然談到這 144,000 人：“羔羊無論往哪裡去，他們都是跟隨者。”啟示錄 14:4。此功能

顯示他們對耶穌的委身程度。無論他走到哪裡，跟隨他就是留意他的一舉一動；不斷地與祂相交，不斷地順服祂。這意味著我們生命中的每時每刻，所有的思想和感情都被基督的順服所俘虜，正如聖經所建議的那樣（哥林多後書10:5）。我們與祂有這樣的交通嗎？如果我們沒有，為什麼不現在就問他呢？為了祂的名的尊貴和榮耀，願我們現在就這樣做。現在讓我們繼續讀啟示錄14章：

「他口中查不出謊言；他們沒有任何瑕疵。」啟示錄
14:5

既然神的話宣告在他們裡面找不到謊言，他們就沒有說謊，不僅按照我們對什麼是謊言的觀念，而且按照神聖的觀念。耶穌說：「人若說我認識他，卻不遵守他的命令，就是說謊的」（約翰一書2:4）。這十四萬四千人不說謊，因此他們不遵守祂的誡命。他們達到了更高的聖潔標準。文本還說這些人「沒有瑕疵」。這顯示出將成為這個群體一部分的人所具有的聖潔程度。「黃斑」一詞的意思是「污點」。無瑕疵就是品格沒有瑕疵；沒有違反上帝律法的習慣；完全符合祂的旨意。當看到這個被選中的群體證明上帝稱義的所有特徵時，有人可能會認為不可能成為其中的一部分。但如果你有這樣的想法，請記住耶穌的話：“在人是不可能的；在人是不可能的。”然而，對上帝來說不是，因為在上帝凡事皆有可能。”馬可福音10:27。憑著對這些話的信心，我們就能變得完美。阿門！

我們將在下一章繼續閱讀啟示錄14章：

第7章

第一個天使訊息

「我又看見另有天使飛在天上，永遠的福音要傳給地上的人，就是各國、各族、各方、各民。」啟示錄14:6

當有東西飛過天空時，每個人都能看到它。約翰看到天使「飛在天上」這一事實表明，每個人都會看到這位天使。天使有「永遠的福音」。“福音”一詞的意思是“好消息”，概括了透過耶穌提供給人類的一切。從心裡接受耶穌就是接受福音及其帶來的所有應許。

當我們接受祂時，我們就是「又大又寶貴的應許」的繼承人，因此透過這些應許我們成為「與神性有分」（彼前1:4），也就是說，在品格上與神和耶穌相似。引用的經文也說，天使有這個福音要「傳給地上的人，以及各國、部落、語言和人民」。在與野獸衝突的時候，天使的信息將傳遍全世界。我們仍然需要知道約翰所看到的天使所代表的是誰，這個異像是象徵性的，就像啟示錄中的其他異像一樣。什麼

會代表天使嗎？使徒保羅對加拉太人說：「你們也知道，是我先傳福音給你們…你們也沒有拒絕…接待我，如同接待我，如同神的使者一樣。」加拉太書 4:13, 14。保羅告訴加拉太人加拉太人說他們接待他就好像他是一位「天使」一樣，指的是他們所接受的事實是他所傳講的信息來自天上。而像保羅這樣的人可以被視為“天使”或使者。因此，我們認識到《啟示錄》第 14 章中的「天使」代表一群人類使者，他們將向每個國家、部落、語言和民族傳播永恆福音的信息。正如約翰在前面的經文中剛剛介紹的那群人是 144,000 人，邏輯理解使我們相信這群人，這 144,000 人具有與耶穌相似的性格，是天使所代表的一群人，他將在末世傳揚永恆的福音。請注意，經文宣稱這些信息是「永恆的」福音。這些「天使」所傳達的這些訊息，雖然對許多人來說似乎是新的，但實際上一直存在於神的話語中，因為正如它本身所說，「日光之下並無新事」（傳道書 1:9）。經文說這些神的僕人所傳講的信息是什麼？這是按照啟示錄 14 章的順序：

「大聲說，敬畏神，將榮耀歸給他，因為他施行審判的時候已經到了；敬拜那創造天、地、海、和眾水泉源的主。」啟示錄 14:7

請注意，這節經文首先說使者如何傳達訊息：「大聲說」。這意味著什麼？聖經給了答案。讓我們轉向盧克：

「伊莉莎白被聖靈充滿，大聲喊著說：你在婦女中是有福的，你腹中的胎兒也是有福的！」路 1:41, 42

伊麗莎白“被聖靈充滿”，然後“大聲”說道。「大聲說話」是指被聖靈充滿的時候說話。天使「大聲」說話象徵著 144,000 人將被聖靈充滿說話。回到伊莉莎白的例子，請注意，經文並沒有說她接受了聖靈，只是過了一段時間才大聲喊叫。她被聖靈充滿後，立刻大聲喊叫。了解伊莉莎白故事中所描述的上帝的僕人—接受聖靈就「大聲呼喊」的原則，我們就知道在啟示錄的記載中，以天使為代表的一群人剛剛接受了聖靈。正如我們已經看到的，144,000 人將在最後一位教皇時代傳教，而這位國王的統治將持續 42 個月，所以很自然地理解他們將從一開始就傳教。約翰看到天使所代表的 144,000 人在傳道時「大聲」說話，這一事實表明他們在 42 個月之初就已經被聖靈充滿了。這段時間大約三年半，與基督傳道的時間相同。144,000 人將重溫對基督的經歷。

在啟示錄 14 章 7 節中，約翰看到天使說：“你們要敬畏神……因為他施行審判的時候已經到了。”「敬畏神」是什麼意思？讓我們讀一讀傳道書 12 章 13、14 節的經文：

「所聽到的一切的結局是：敬畏上帝，遵守祂的誡命；因為這是每個人的責任。因為一切行為和一切隱藏的事，無論是善是惡，神都必審問。」

傳道書 12:13, 14

請注意前一節經文說：“敬畏神，遵守他的誡命……因為神必審問一切行為。”他與啟示錄文本的關係是顯而易見的。根據這節經文，敬畏神與「遵守祂的誡命」有關。誡命是什麼？出埃及記 20:3-17 記載了這十個人。保羅說：「不可殺人，不可偷盜，不可作假見證，不可起貪心；若有別的誡命……」（羅馬書 13:9）。根據我們所讀到的《傳道書》的經文，我們應該遵守十誡，“因為這是各人的本分”，而且“因為神必審問一切的行為”（傳道書 12:13, 14）。當告訴人要遵守誡命，因為神會對行為進行審判時，很明顯，誡命就是審判的規則。人類的作品將與它們相比較。神會審判什麼樣的行為呢？傳道書說：「連一切隱藏的事。」透過這些話，我們認識到最私密的想法和動機都會在神面前受到審判，而他知道人心：「耶和華不像人看人。因為人是看眼前的事，耶和華是看內心」（撒母耳記上 16:7）。

在啟示錄 14 章 7 節中，我們看到天使也說：「敬畏神，將榮耀歸給他」。這是什麼意思？我們怎樣才能將榮耀歸給神？使徒保羅告訴我們這一點：

「所以，你們或吃或喝，無論作什麼，都要為榮耀神而行」（哥林多前書 10:31）

讓我們做一切事首先尋求榮耀神並榮耀祂的名。耶穌向神禱告時說：「你所託付我的事，我已經在地上榮耀你了」（約翰福音 17:4）。他是我們的榜樣。如果我們做神交給我們去做的工作，我們就會榮耀祂。這項工作具體在哪裡？聖經中，藉著聽從祂的勸告，我們榮耀神。回到我們剛才讀到的哥林多前書，我們看到保羅勸告我們在一切吃喝的事上榮耀神。

神在祂的話語中教導我們，有些食物和飲料如果我們不使用的話會更好：

「不吃肉、不喝酒也好」羅馬書 14:21

箴言中寫道：

「酒是嘲弄者；以及烈性喧鬧的飲料；凡是犯了這些錯誤的人都永遠不會明智。」箴言 20:1

如果我們聽從這個建議，我們就會在飲食上榮耀上帝。

我們知道神的話語不僅教導我們吃什麼喝什麼對我們有益，而且還為我們生活的所有其他領域提供建議。神的話語必須成為我們的實踐指南。耶穌說：「人活著不是單靠食物，乃是靠神口裡所出的一切話」（太 4:4）。啟示錄的信息呼籲人類為「上帝的榮耀」做一切事。因此，為了榮耀神，人必須靠神口中所出的每一句話而活，也就是說，他的生活始終與神的話一致。這只有透過與他親密的交流才有可能實現。

我們必須透過耶穌與神緊密相連，甚至我們的思想也受祂引導，正如聖經所說：

哥林多後書 “使一切思想都順服基督”

10:5 (修訂和更新阿爾梅達翻譯)

如果思想純潔，那麼人就會純潔，因為即使是從嘴裡說出的話，也是內心的結果。正如耶穌所說：“心裡所充滿的，口裡所充滿的就說出來。”

馬太福音 12:34。因此，只有當基督坐在我們心中的寶座上並成為我們思想的主題時，我們才能榮耀神。

聖經中提到還有另一種榮耀神的方法，值得評論：

「耶穌大聲喊著說：父啊，我將我的靈魂交在你手裡。說完這句話，他就斷氣了。百夫長看見所發生的事，就榮耀神說：「這人真是義人。」路加福音 23:46, 47

上帝用祂的話說，當百夫長認識到耶穌在地球上時是一個人時，祂就得到了榮耀。據說，當百夫長榮耀上帝時，他對耶穌有更多的感嘆

他說：“這個人是正義的。”什麼是「義人」？他是個履行神的公義的人。《詩篇》寫道：「祂一切的誠命都是公義」（詩篇 119:172）。因此，義人就是遵守上帝所有誠命的人。當百夫長說耶穌是一個人並且是正義的時候，他是在說耶穌，一個像我們一樣的人（不是“人神”或“道成肉身的神”）遵守十誡的全部律法。如果耶穌，像我們一樣遵守所有十誡，那麼我們也可能會這樣做。藉由從上帝所得到的同樣的力量，我們也可以遵守上帝律法的十誡。理解這一點很重要，因為根據《啟示錄》第 14 章的信息，神宣告他將擁有一群遵守神的誠命“和耶穌的信仰”的子民，這賦予他們力量並使他們能夠遵守誠命：

「這就是聖徒的堅忍，他們遵守上帝的誠命和耶穌的信仰。」啟示錄 14:12

第一位天使的信息也呼籲地球上的人敬畏上帝並將榮耀歸給他，「因為他審判的時刻已經到了」。我們已經看到，在上一任教宗統治的 42 個月內，144,000 人將以更大的力量傳遞這一訊息。那時，他將大有能力地傳道：「因為他施行審判的時候已經到了」。那會是什麼樣的判斷呢？

當我們研究但以理書第 7 章和第 8 章時，我們看到，對所有人的審判始於 1844 年。這種審判從死者開始，然後傳遞給生者。今天（2012 年）我們還沒有進入最後一位教宗的時代。因此，我們認為，144,000 生者審判的到來。讓我們讀第一位天使信息的續篇：

「敬拜那創造天、地、海、和眾水泉源的主。」啟示錄 14:7

是誰「做」了這一切？我們來讀：

「到第七日，神造物的工已經完畢，就在第七日歇了他一切的工，安息了。神賜福給第七日，定為聖日。因為在他裡面，他歇了神一切的工作，

被創造和製造。」創 2:2, 3

出埃及記和啟示錄一樣，指出他是「天、地、海」甚至水源的作者：

「第七日是向耶和華你神的安息日。你和你的兒女、僕人、婢女、牲畜，以及住在你城裡的外邦人，都不可做任何工作。

因為六日之內，耶和華創造了天、地、海和其中的萬物。」
出埃及記 20:10, 11

這位「神」是誰？耶穌啟示了他。耶穌談到自己時說：「我就是道路、真理、生命」（約翰福音 14:6）。這意味著耶穌所說的一切都是真的。耶穌從不說謊，因為如果他說謊，他就會犯罪，他就不能成為我們的救主。根據耶穌的說法，誰是神？他回答：

「耶穌說了這些話，舉目望天，說：『父啊，時候到了，榮耀你的兒子……這就是永生：使他們認識你，獨一的真神，並且認識耶穌基督，你所差來的。』」約翰福音 17:1, 3

耶穌說祂的父是獨一的真神。既然我們知道耶穌說的是真話，就像祂一直說真話一樣，我們不需要更多的經文來證實它。唯一存在的神是天父。儘管聖經中其他經文顯然另有說法，但它們要么被誤譯，要么被誤解了。我們完全確信獨一的神是耶穌的父，祂稱祂為父，因為總是說真話的耶穌自己也是這麼說的。耶穌進一步說，“這就是永生”，也就是說，我們的永生取決於此：“使他們認識你獨一的真神”以及耶穌基督，他所差來的獨一真神。

(約翰福音 17:3) 。啟示錄第14章的信息呼召我們敬拜「創造大地、天空、海洋和眾水泉源的那一位」。它呼召我們敬拜天父上帝。祂應當作為創造萬物的那一位而受到崇拜。我們崇拜耶穌為救主和救贖主，但敬拜天父為創造者。

有人可能會問自己：「但耶穌不是創造者？」。聖經說他參與了創造：

「萬物都是藉著祂造的」約翰福音 1:3

它說萬物是「透過」祂創造的，但沒有說它們是「由祂」創造的。說它們是透過「祂」創造的，和說它們是「由祂」創造的，這是有區別的。如果他說它們是「由他」創造的，那麼他也是創造萬物的那一位。但當它說它們是透過「祂」創造時，文本將祂描述為萬物被創造的工具。聖經向我們展示了「透過耶穌」做某事的意思。讓我們讀使徒行傳 2 章 22 節的經文：

「以色列人哪，請聽這話：說拿撒勒人耶穌，他在你們中間蒙神認可，神藉著他行了奇事、奇事、神蹟。」使徒行傳 2:22

耶穌在地球上時創造了許多奇蹟。彼得說，事實上，上帝「透過耶穌」創造了奇蹟。耶穌談到他自己時說：

「我憑著自己不能做什麼」約翰福音 5:30

因此，他無法獨自創造奇蹟。因此，是他的父親透過他行事，創造了奇蹟。這力量來自他的父親，神是奇蹟的創造者。耶穌是上帝用來創造奇蹟的工具，正如耶穌自己所說：

「因為我從天上降下來，並不是要遵行自己的意思，乃是要遵行那差我來者的意思。」約翰福音 6:38

從嚴格意義上來說，創造萬物的他其實是一位 - 父神啟示錄 14 章說「那行的」一單數。如果我包括耶穌，我會說：「那些」複數。到目前為止，我們已經研究了第一位天使的信息。在下一章中，我們將研究第二位天使的信息。

第8章

第二個天使訊息

「又有另一位天使跟著，第二位，說：巴比倫大城傾倒了，傾倒了，它使萬國喝了她淫亂大怒的酒。」啟示錄 14:8

引用的文字開頭說：“另一位天使跟隨”。第一個天使代表 144,000 人傳遞訊息。第二個將代表同一個群體，宣布第二個訊息。第二位天使說：“大巴比倫傾倒了，傾倒了。”我們已經在《啟示錄》第 17 章的研究中看到了她是誰。它就是羅馬天主教使徒教會。據說她是“偉大的”，因為她認為自己是教會之母，或者我們經常聽到天主教神職人員所說的“母”教會（啟示錄 17:5）。據說她「摔倒了」。由於給予約翰的信息來自上帝，「墮落」一詞代表在上帝眼中的墮落。從對罪的順服，從對神話語教義的信仰墮落到對人的教義的信仰。我們知道，天

主教會自成立以來一直宣揚人的教義。星期日作為休息日，與上帝律法第四誡的星期六相反，是這個教會的主要旗幟。自從這個教會成立以來，我們也看到了它支持罪孽，否認神的話語所賦予的人在神眼中是完美的、遵守他所有誡命的可能性。

但「墮落」這個字也指所有曾經在神面前純潔，但因人的教義和領袖的罪孽和偽善而敗壞的教會。它也指在其內部維持母教會所教導的人類教義的機構。那些堅持母教會錯誤的教會在教義上是母教會的「女兒」。

發現自己處於這種情況下，教會被視為被天堂「墮落」了。「巴比倫已經淪陷」的訊息適用於他們。請注意，這節經文兩次出現“Caiu”一詞。第一個字「墮落」指的是天主教會的墮落，第二個字指的是它的精神女兒們的墮落，即曾經尊榮上帝和他的律法的新教教會，但今天仍堅持遵守星期日、敬拜聖徒、圖像等

“她使萬國喝了她淫亂大怒的酒。”在啟示錄 17 章中，女人被看見「杯中...盛滿了可憎之物，和她淫亂的污穢」（啟 17:4）。我們已經看到，女人代表教會，基督是真教會的丈夫。女人賣淫的象徵代表對基督及其真理的背叛，與靈魂的敵人撒旦及其欺騙聯繫在一起。安息日是上帝設立的，也是基督所尊崇的。透過將星期日定為休息日，天主教會在象徵意義上出賣了自己，將自己與撒旦聯繫在一起，而撒旦實際上是星期日作為休息日的導師。因此，在啟示錄 17 章的異像中，約翰在婦人手裡的杯裡看到，遵守星期日是賣淫的一部分。啟示錄 14:8 的經文說，這個女人給出的就是賣淫的酒。為萬民喝酒。天主教會透過最後一位教皇，將使所有國家接受並強制規定星期日為休息日。文字還說，這種酒是「憤怒」之酒。歷史表明，教皇和教會領導層對那些不遵守人類教義的人感到憤怒。所以他才會殺掉當年的聖人。今天，它並沒有殺死他們。然而，聖經指出，它這樣做並不是因為它在無能為力的地方就寬容。正如預言所言，一旦最後一位教宗獲得了地球十王的力量，他就會致力於與聖徒作戰。啟示錄 13 章記載了獸和它的同夥會做什麼：

「並殺死了所有不崇拜獸像的人。並且在每個人的手上或額頭上，無論大小，富人還是窮人，自由人還是奴隸，都打上一個標記，這樣除了有這個標記或有該標記的人之外，任何人都不能買賣。獸，或他名字的數字」《啟示錄》13:15-17。

啟示錄 14 章 8 節說，列國喝了賈淫「憤怒」的酒，這一事實表明，在這些話所預言的時候，列國將充滿對遵守安息日的基督徒的同樣的憤怒，正如教皇所言：和教堂有今天的天主教堂的圓頂。因此，啟示錄13:7所說的“賜給他” [賜給獸]，要與聖徒爭戰並勝過他們。“地球上的國王將把他們的人交給教皇，以便他可以利用他們來迫害和謀殺聖徒。這一切在今天看來很難發生，但當人背棄神的律法而臣服於撒但的政權時，他們就會變得非常殘忍。正如教會權貴和世俗權力（猶太教祭司和彼拉多）聯合起來殺害耶穌一樣，未來也會發生同樣的事情。上帝的子民將需要一種能夠經受住這次考驗的信仰，並且仍然鼓勵他們向每個國家、部落、語言和人民傳道：

“大巴比倫傾倒了，傾倒了，它使萬國喝了淫亂大怒的酒。”啟示錄 14:8

到目前為止，我們已經研究了第二位天使的信息。在下一章中，我們將分析第三位天使的信息。

第9章

第三個天使訊息

「又有另一位天使，即第三位天使，跟著他們，大聲說：若有人拜獸和獸像，並在額上或手上受了它的印記，他也必喝神大怒的酒，完全準備好脫離他憤怒的杯，並在聖天使和羔羊面前受到火和硫磺的折磨。他受苦的煙霧永遠升騰，那些拜獸和他的像的人，以及那些接受他名字印記的人，無論白天黑夜都不得安寧。」啟示錄 14:9-11

正如第二位天使代表第一位天使的附加訊息一樣，第三位天使也代表前兩位天使之外的訊息。它是由宣布第一和第二信息的同一個人宣講的。請注意，在這則訊息中，我們再次找到這樣的表達：「大聲地」。這表明它將在聖靈的力量下賜予，因為，正如我們在研究聖經時所看到的那樣

第一個信息，使者在被聖靈充滿後，用「大聲」說話。文字繼續說明所宣告的訊息是什麼：

“若有人拜獸和獸像，並在額上或手上受了印記，他也必喝神大怒的酒。”
「敬拜獸與獸像」以及「在額上或手上受印記」的意思已經在先前的啟示錄 13 章研究中討論過。

我們看到，「敬拜獸和牠的像」是承認天主教會和在教義上成為其女兒的教會的權威，遵守星期日而不是第四誡的星期六。透過這樣做，我們認識到促成改變的力量甚至比制定法律的人——上帝本身——的力量還要大。我們也研究了，當預言中指出，此時我們放棄工作以遵守星期日，並承認星期日是主的真正日子時，我們在手上或額頭上「接受」了獸的印記，違背神的誡命。啟示錄 14 章中第三位天使信息的警告是向人發出的，叫他們不要接受或承認星期日是代替上帝誡命的安息日的休息日，也不要遵守這個虛假的休息日。警告說：“如果有人這樣做，他就將喝上帝憤怒的酒。”這是什麼酒？啟示錄說：

「此後我觀看，天上法櫃的聖所開了。掌管七災的七位天使從聖所出來，身穿潔淨明亮的細麻衣，胸前束著金帶。四活物之一給了七位天使七個金碗，裡面裝滿了永生之神的憤怒。」啟示錄 15:5-7

《啟示錄》表明，在授予人類的恩典時期結束時，在耶穌再來之前，將傾倒七場災難，這在引用的經文中被描述為“七個金碗”，“充滿了上帝的憤怒”。上帝，關於男人。上帝憤怒的杯在第七災中傾倒出來：

「第七位天使將他的杯倒在空中；有大聲音從寶座上的聖所出來，說：成了……列國的城邑都陷落了；上帝記念大巴比倫，將祂烈怒之酒賜給她。所有的島嶼都逃走了，山脈也消失了。一場大冰雹從天而降，落在人們身上，冰雹的重量約為一塔連特。人們因冰雹的瘟疫而褻瀆上帝；因為他的瘟疫非常嚴重。」啟示錄 16:17-21

上帝記得巴比倫，賜給她「一杯盛裝祂烈怒的酒」。上帝會將祂憤怒的杯倒在她身上，因為正是從她羅馬天主教使徒教會，虛假的安息日傳遍了整個基督教世界，然後傳遍了全世界。然而，由於在第七次瘟疫發生時，所有階級都已經被警告安息日是主日的真理，那些仍然處於錯誤之中的人自願選擇與“巴比倫”教會同歸於盡。他們將如此在正義中與

她，上帝憤怒之杯。

同一個啟示顯示上帝不喜歡人的死亡

邪惡：

「因著神的榮耀和能力，聖所充滿了煙。直到七位天使的七災結束之前，沒有人可以進入聖所。」啟示錄 15:8

對上帝來說，懲罰和毀滅祂所創造的人類的行為與祂的本性格格不入，並讓祂深感悲傷。因此，當七災傾倒時，出於對祂的創造物的愛，祂不會讓他們看到祂的悲傷。

正如父親在為死去的親人哭泣時，因為無法理解自己的痛苦，而對他的小兒子隱藏眼淚，我們相信上帝也會對他的創造物、他的孩子們隱藏他的眼淚，以便他們不會看到祂對那些在瘟疫中死去，最後復活的人的悲傷，但在最後的審判之後又永遠死去。聖經為基督作見證，祂也啟示神。因此，當我們讀到《聖經》中有關古代人物的故事時，我們可以肯定，它並不是偶然從那麼多同時代人的故事中選出的。它被選擇出現在聖經中是因為它代表了基督使命的一部分以及上帝對待人類的方式。耶穌的話顯示這是真的：

「你們查考聖經，因你們以為內中有永生；給我作見證的就是這經」（約翰福音 5:39）。

聖經的故事代表了基督使命的一部分，而基督來揭示神對待人類的方式，因為他說：「人看見了我，就是看見了父」（約翰福音 14:9）。因此，聖經記載，大衛為叛逆的兒子押沙龍哭泣，押沙龍死後試圖殺死他，這代表了上帝看到他的造物因叛逆而滅亡時的悲傷。然而，神看到祂的兒女遭到毀滅而感到悲傷，但這並不會改變祂對待人類的公義。恩典時期結束時，那些深信安息日是神所設立的人，寧願尊榮教皇和天主教會，守星期日而輕視安息日，不聽聖靈的呼籲。上帝的旨意，最終他們將遭受七災。第三位天使的信息警告人們要服從上帝，向他們表明他們沒有必要遭受瘟疫。遵守上帝誠命的道路是人類安全的道路。

第三位天使的信息進一步宣告了對人類的第二個威脅
那些以他的形象崇拜獸並接受他的印記的人：

「他將在聖天使和羔羊面前受到火和硫磺的折磨。他受苦的煙往上冒，直到永遠；拜獸和他像的，並凡受他名號印記的，晝夜不得安息。」（啟 14:10, 11）

今天仍有人雖然不守安息日，卻自稱不守星期日。然而，神的話預言，只會有

預言所指出的時間有兩類人：第四誡的安息日的遵守者和星期日的遵守者。因此，這訊息對於每個聽到它的人來說都具有生死攸關的分量：它將引導每個人做出最終的決定。

“他將受到火和硫磺的折磨。”聖經宣稱，當耶穌返回地球時，那些因相信耶穌而得救而死的人將復活：「因為主必親自從天降臨，有呼叫聲和天使長的聲音，又有上帝的號角；在基督裡死的人必先復活」（帖撒羅尼迦前書 4:16）。「但其他人直到一千年結束才再次活過來。這是第一次復活。參與第一次復活的人是有福的、聖潔的。第二次的死對這些人沒有能力，但他們將成為上帝和基督的祭司，並與他一起統治一千年。」

啟示錄 20:5, 6. 在第一次復活中復活的聖徒將成為神和基督的祭司，並與祂一同作王一千年。第二次死亡對他們沒有能力。我們接下來要講的就是這個「第二次的死」。「當一千年結束時...我看到一個巨大的白色寶座和坐在上面的那位，大地和天堂都從他面前逃走了，再也找不到他們的地方了。我看見死者，無論大小，都站在寶座前，書卷都展開了。另一本書打開了，那就是人生的書。死了的人都憑著案卷上所記載的，照他們所行的受審判。海交出其中的死人；死亡和地獄也交出了其中的死人；他們都照自己所行的受審判」（啟 20:7, 11-13）。一千年後，會有審判。

說到這個審判，經文說「死者受到了審判」。這些死者是正義的還是邪惡的？讓我們記住，正如我們所看到的，在基督裡死了的人已經他們在一千年之前就已經復活了。上述審判場景發生在千年之後。所以，這個審判是對那些不接受基督的死人，也就是惡人的審判。他們的判決是什麼？「凡沒有記在生命冊上的，就被丟在火湖裡」（啟 20:15）。生命冊是羔羊的生命冊：

「凡住在地上、名字沒有記在羔羊生命冊上的人都敬拜她。」啟示錄 13:8

羔羊代表耶穌，為我們犧牲。只有那些接受祂在髑髏地十字架上為人類罪所做的犧牲的人才能被寫在「羔羊」的生命冊上。惡人最終拒絕在他們的一生中接受這種犧牲並接受上帝的寬恕，他們的生活被上帝的力量所改變。因此，惡人的名字不會被寫在生命冊上。因此，千年後復活的惡人將被扔進火湖里，正如啟示錄所說：「凡沒有記在生命冊上的，就被扔進火湖里。」啟示錄 20:15。

上述威脅是啟示錄第14章第三位天使信息所包含的威脅。凡敬拜獸和獸像，或接受獸印記的，將被丟進火湖裡。在那千年結束時，大海、死亡和地獄交出了「其中的死人」（啟示錄20:13），以便他們受到審判。這顯示惡人將在千年結束時復活接受最後的判決。收到判決後，他們將被扔進“火湖”。惡人會死兩次：第一次是我們所知道的；第二次是我們所知道的。這

第二個在火湖邊。聖經說：“這是第二次死亡，火湖”

啟示錄 20:14。因此，那些在基督裡帶著得救信心而死的人是有福的，因為“第二次的死對他們沒有能力”，也就是說，他們不會遭受第二次的死亡。相反，他們會復活並永遠活著。

「祂受苦的煙往上騰，直到永永遠遠」（啟 14:11）。所提到的經文談到我們剛剛研究過的獸的崇拜者將受到火湖的譴責。據說，他所受折磨的「煙霧」升騰到了「千古萬年」。這是否意味著惡人最終將永遠被焚燒？在我們得出結論之前，讓上帝的話語告訴我們這「永恆之火」的真正意義，它的煙霧永遠升騰：

「所多瑪、蛾摩拉和周圍的城市也是如此，它們也像他們一樣敗壞自己，隨從其他的肉體，被樹立為榜樣，遭受永火的懲罰。」猶大書 1:7

創世記記載了這些城市所受到的懲罰：

「於是，耶和華從天上將硫磺與火降在所多瑪和蛾摩拉上。他就把那些城和全平原，並城裡所有的居民，並那地所生的，都毀滅了」（創 19:25）

所多瑪和蛾摩拉被火和硫磺毀滅。這與《啟示錄》第 14 章中宣布的毀滅相同：“他將受到硫磺火的折磨。”他們遭受了與惡人在最後審判後所遭受的同樣的毀滅。

這兩個城市位於今天的伊拉克所在的地方。

直到今天，那個地方的硫磺濃度很高，但從那時起，幾千年來，直到今天，都沒有發生過火災。因此，我們認識到，永恆之火並不是一種永遠、無限期地持續燃燒、永遠不會吞噬其受害者的火，而是永遠毀滅的火。遭受永火刑罰的所多瑪和蛾摩拉再也沒有復活。同樣，當惡人受到永火的懲罰時，他們就好像從未存在過一樣（俄巴底亞書 1:16）。他們將被永遠毀滅。《啟示錄》說惡人受苦的煙霧永遠升騰，但這並不意味著火焰會繼續燃燒。當我們生火時，即使火熄滅了，我們仍然看到冒煙。在這種情況下，煙霧可以提醒人們該地方發生了火災。

從象徵意義上講，約翰被告知痛苦的「煙」「永遠往上」，這意味著惡人的毀滅將永遠被銘記。罪將永遠被人們銘記，因為罪在耶穌受傷的身體上留下了傷痕。人們將看到他們所刺穿的他

耶穌一藉著你的罪孽，然後罪孽將永遠不再興起。

第三位天使的信息最後說：“凡拜獸和獸像的，並受其名印記的，無論白天黑夜，都不得安息。”啟示錄 14:11。為什麼拜獸的人沒有休息？神的話語向我們揭示了這一點。耶穌在地球上時，向人類留下了一個至今仍在延續的邀請：

「凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裡來，我就使你們得安息。你們要負我的軛，向我學習，因為我心裡溫柔謙卑；你們的靈魂將會得到安息。」馬太福音 11:28, 29

軛是一種放置在牛脖子上的儀器，用於在地球上工作時引導它們走向正確的方向。我們也需要一些東西來引導我們，使我們的行為符合上帝的旨意。耶穌所擁有的這個引導或「軛」就是神的律法。祂的誡命可以引導我們走祂喜悅的道路。當我們遵行律法時，我們就擔負在基督的軛上並找到安息。拜獸的人將遵守星期日，藐視並違反第四誡的安息日。作為違法者，他們將無法獲得遵守律法之人的應許。這就是為什麼第三位天使的信息說：“那些敬拜獸和獸像的，並接受他名號印記的人，無論白天黑夜，都不得安息。”啟示錄 14:11。耶穌為我們提供了祂的安息。當我們相信祂，我們的義，並向祂學習，默想祂的生命和品格，對祂有活潑的信心時，我們就會與祂的律法和諧一致，從而找到基督的安息。願我們都能找到這樣的安息，這是上天對我們的渴望。

接受第三位天使的信息會有什麼結果？聖經說：

「這就是聖徒的堅忍，他們遵守上帝的誡命和耶穌的信仰。」啟示錄 14:12

這些訊息將改變接收者的生活。藉著耶穌的信心，聖徒們將遵守上帝的誡命。

「然後我聽到天上有聲音說：寫下：從現在起，在主內死去的人有福了。是的，聖靈說，他們可以從自己的勞苦中得到安息，因為他們的工作伴隨著他們。」啟示錄 14:13

引用的經文澄清說，在啟示錄第十三章和第十四章預言所指示的時候，將會有許多人在主裡死去。有些人會為他們的信仰而死，因為據說信仰被賜給獸，是為了與聖徒作戰並戰勝他們（啟示錄 13:7）。然而，無論我們此時的命運如何，我們都必須保持堅定，因為神的話語本身在上一節經文中宣稱，此時死去的人是「有福的」。祝福的意思是「幸福」。經文說，那些此時因信主耶穌而死的人是有福的，「這樣他們就可以從自己的勞苦中得安息」。這將是一個可怕迫害的時期，因此神說那些在主耶穌裡憑信心而死的人將在此時停止他們的工作。但上帝在這節經文的結尾給了這些人一個美好的應許：「因為他們的行為伴隨著他們」。

這些話表明，這樣的人會因為忠於上帝而得到獎賞。

主耶穌和神的律法。正是出於這個原因，耶穌知道那些保持忠誠的人將繼承什麼，他已經說過：

“我的朋友們，我告訴你們：不要害怕那些殺死屍體然後無事可做的人。”
路加福音 12:4

基督復活的榮耀早晨是對所有忠於主耶穌、上帝的律法和安息日（第四誡的第七日）的人的獎賞。親愛的讀者，願我們保持忠誠，無論生死，願我們繼續站在主的身邊。祂是信實的，祂所賜給我們的，遠比我們所求所想的豐富得多。「神為愛祂的人所預備的，是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心也未曾想到的。」哥林多前書 2:9。耶穌說：「看哪，我必快來，賞賜在我，要按各人所行的報應他」（啟 22:12）。阿門，現在主耶穌來了！