

 小提醒：開始查經前，請安靜禱告，求聖靈幫助你明白真理並知道如何應用在生活當中。

【第 1 天】啟 20:1 - 10

1. 請分享最近一兩週內你被神提醒的經文中有何應用的經歷或實際的困難？
2. 第 1 節，約翰如何形容那位從天降下的天使？根據 2~3 節，這位天使具有什麼樣的任務和權能？
3. 撒但被囚禁在無底坑使牠受到什麼樣的限制？¹牠要被關多久？^{2 3}

【第 2 天】啟 20:1 - 10

4. 撒但在被囚禁一千年後，會暫時被釋放，而耶穌給屬神的兒女什麼樣最終的保證？（參約十 28~29；太十 28）這給你帶來什麼樣的信心或是勇氣？
5. 4~6 節是所謂的「千禧年異象」；根據第 4 節的描述，約翰看見哪些人？⁴

¹ 在十九章，彌賽亞的劍擊殺地上的君王及他們的眾軍(十九 19~21)，但二十章的經文卻說列國仍存在。既然天啟文學末世論並未要求敘事必須照著準確的年代，場面的重疊與意象的重複並不構成真正的問題 (Mounce【啟示錄】，麥種，p568)。

² 在「千禧年」的問題中，一個最具有指標性意義的議題是：我們要如何來理解「撒但被關在無底坑中一千年」的事呢？對此問題，「前千禧年派」，以及許多「後千禧年派」的學者都認為，由於新約其他經文清楚顯示，做為空中掌權者之首領(弗 2:2)，和這個世界之神和王的撒但(約 12:31；林後 4:4)，至今依舊如同吼叫的獅子，在世上尋找牠可以吞吃的人(彼前 5:8；亦參，提前 3:7；提後 2:26)，因此撒但被關在無底坑一千年之事，是要在未來才會發生的。但「無千禧年派」以及一些「後千禧年派」的觀點認為，「撒但被關在無底坑一千年」的意思，不是牠「武功的盡失」，而是牠「迷惑列國」的能力受到了限制。從 12 章牠被趕出天庭之敘述來看(12:7-9)，此事是已經在基督從死裏復活，升上高天之時(12:5)，就已經發生的了。在撒但被扔進硫磺火湖之前(20:10)，牠在這個世界中，依舊滿有活動力：在啟示錄第 9 章中(第五號)，牠乃是那叫世人受痛苦五個月之蝗蟲之軍的首領(9:11)；在啟示錄 11 章中，牠也曾藉著那從無底坑上來的獸，而將那兩個見證人(教會)給殺害了(11:7)；不單如此，在 13 章中，牠更藉著海陸二獸，迷惑了那些屬牠的人(受了獸記號)，並且也苦待，甚至殺害了那些拒絕拜獸的聖徒。因此對於撒但依舊在世橫行的事實，應該沒有人會否定。就「撒但一世」的角度來看，人子允許牠迷惑他們，並帶給他們「不見真光」的痛苦和刑罰(9:1-11)；但就「撒但一聖徒」的關係而言，人子雖然允許牠逼迫他們，但牠卻要保守他們，叫他們的苦難，不單成為他們得勝的兵器(啟 12:11；13:10；14:5, 13)，也成為他們得以與牠同做王一千年的途徑(啟 20:4-6；亦參啟 7:1-17；11:1-2；3-13；14:1-5；彼前 1:5)(羅偉【啟示錄釋下】，華神，pp1689-1690)。

³ 在啟示錄中，數字是事或人的象徵，而不是數值的符號。第二十章中的千年似乎不是指一千年，而是象徵彌賽亞掌權並撒但被捆的一段時期，也就是基督降世後與第二次回來之間的時段，重點不在於其長短，而是基督的降生和受死已經成就了救贖，魔鬼沒有終極控訴和損害信徒的能力。為此，近年持這觀點的大都以「圓滿成就前」(Pre-consummationist)一詞取代「無千禧年」。所謂「圓滿成就」，就是指啟示錄第二十一至二十二章所描述的情況，而「圓滿成就前」則將重點自千年轉至基督在新天新地的圓滿成就，任何有關這成就前的討論，都是「圓滿成就前」(孫寶玲【啟示錄】，明道社，pp455-456)。

⁴ 在啟示錄，為了要強調某一個行動所帶來的結果，約翰常常將結果，放在產生該結果之動作的前面，而此即所謂「前後顛倒(hysteron-proteron)」的文學手法。例如，在 3:3 那裏(遵守一悔改)，悔改的結果，即，遵守(人子的教訓)，就被放在悔改之前；而在 3:19 中(發熱心一悔改)，悔改的結果也一樣被放在悔改之前。因此若從此角度來看，約翰在此並無區隔「坐寶座的」和「殉道者」的意圖，他之所以會先提及「寶座和坐在其上的」之原因，乃是要凸顯「殉道」所能帶來的結果。事實上，在約翰不以「我看見一些坐在寶座上的人」，而選擇以「我看見一些寶座，和坐在上面的」，做為此一異象之「開場」，就已經顯明他想要強調「寶座(殉道行動所要帶來結果)的企圖了。但在千禧年的國度中(教會時期)，只有「殉道者」才與基督一同做王嗎？當然不。在千禧年中做王的，是所有的聖徒，畢竟聖徒為信仰所要經歷之苦難，並不只有「殉道」一途而已。事實上，將「殉道者」等於「所有聖徒」的見解，也在約翰對他們更進一步的描述中，即，他們是「沒有拜過獸和獸像，在額上或是手上受過獸的記號之人」得著證實；因為在 13 章中，如是描述所指的，乃是那些屬羔羊，「名字記在羔羊生命冊上的人」(13:8,12,15；亦參，14:11；16:2) (羅偉【啟示錄釋下】，華神，pp1705-1707)。另外，根據 Krodol，既然二十 9 提到「聖徒的營」，這意味所有聖徒都會經歷千禧年。因此，這裡殉道者代表「整體拒絕讓步、克服冷漠，並堅守信心的教會」。換句話說，殉道者就是全體的代表，亦即不只是在這末世時代且是各個世代一切忠於耶穌的人。所有聖徒——在舊約、新約、教會時代以及大患難期間堅持到底的人——都會現身在這末世期間(奧斯邦【啟示錄釋下】，華神，p940)。

[第 3 天] 啟 20:1 - 10

6. 第 5 節，頭一次的復活是什麼意思？（參約五 24~25；林前十五 20~23；弗二 4~6）為什麼這一班人是有福的？

7. 撒但被釋放出來後，牠會採取什麼行動？⁵牠的目的是什麼？⁶牠最後的結局是什麼？

[第 4 天] 啟 20:1 1- 15

8. 第 11 節，坐在白色大寶座⁷上的是誰？（參約五 22；林後五 10；羅十四 10；但七 9~10；啟二十一 3，22~23）在坐寶座的面前，天和地都如何？⁸

9. 約翰看見哪些人站在寶座前？⁹他們是從哪裡來的？¹⁰上帝在此是依據什麼來審判世人？

⁵ 要被撒但所迷惑的「地上四方的列國」是「邪靈」，或是「在末日將要從死裡復活之世人」，甚或是「沒有參與彌賽亞之戰的平民百姓」？這些解釋其實都沒有必要，因為若我們不以「時間順序」，而以「多元重複」的方式，來看待這兩個異象，那麼「列國被殺，而後列國又被迷惑」的矛盾，就完全不存在了。19:11-21 的彌賽亞之戰和此處的歌革瑪各之戰，都是本於以西結書 38-39 章中之「末日歌革大戰」；因此它們只是約翰從不同的角度，對同一個「末日之戰」的描述而已。「地上四方列國」乃是以西結書的反映，因為歌革之軍乃是由極北（米設、土巴、歌篋和陀迦瑪）和極南（波斯、古實、弗）的七個種族所組成（結 38:2-3,5-6）；而跟隨他們而來的商人，除了有位在極東的示巴和底但之外，也有位在極西的他施（38:13）。不單如此，這個涵蓋了「地上四方」的歌革之軍隊，其人數之多，是有如「密雲遮蓋地面」（結 38:9,15-16）；而此特色在啟示錄中的反映，則是「他們的人數多如海沙」（20:8）。因此若我們從這些連繫來看，約翰藉「地上四方的列國」和「人數多如海沙」這兩個片語，不單帶我們回到了以西結書 38-39 章，也凸顯了此一末日之戰的「全面性」。這個末日爭戰，將會是屬撒但之陣營，對屬神陣營全面性的開戰和攻擊（羅偉【啟示錄注釋下】，華神，pp1719-1720，1723）。

⁶ 「聖徒的營」——當年在以色列人在曠野飄流（參，啟 12:6,14），邁向迦南應許之路的路上，正是以圍繞會幕之「野戰軍營」，做為她身分地位，以及她所肩負之任務的表徵（民 1-2；亦參，出 29:14）。此一見解也可從當代昆蘭團體對自己之認知中，得著支持；因為他們認為他們乃是那要與黑暗之子爭戰的「光明之子」，是當代（=末日）有神在其間居住之「以色列的營」（IQM3:5-9；4:9；10:1-8）。「蒙愛的城」——在舊約中錫安（或是耶路撒冷）乃是神所愛之城，但在啟示錄的前面，約翰已經因著人子藉著聖靈而居住在教會中的啟示（人子在七個金燈臺中；啟 1:12-13），而將舊約中，神藉著聖殿而住在其中的耶路撒冷，轉化為教會了（參，啟 3:12——得勝的要在神的殿中作柱子；而在他的身上則是寫著「新耶路撒冷」之名）。因此此處被圍困的「蒙愛之城」，也是「聖徒之營」所指向的教會。新約的教會可以同時擁有這兩個稱號，都因神在其間居住（羅偉【啟示錄注釋下】，華神，pp1723-1724）。

⁷ 就「白色」而言，它在啟示錄中的象徵含義，乃是「聖潔和公義」，因此藉著「白色」，末日審判的「區隔性（聖潔）」和「公平性（公義）」，就有了最好的說明。就此白色寶座之「大」而論，約翰恐怕是要將它和 20:4 中，殉道者所坐的「眾寶座」，有所區隔；並且也讓此寶座之「大」，與坐寶座者所要進行審判的「宇宙性」互相配合（羅偉【啟示錄注釋下】，華神，p1731）。

⁸ 此處的「天地都從祂面前逃避」而論，其出處很可能是以賽亞書 51:6——天必像煙雲消散，地必如衣服漸漸舊了；而就「再也沒有它們的位置了」一語而言，其出處應是但以理書 2:35——[巨大雕像被砸得粉碎]……無處可尋。若參照 21:1 的「先前的天地已經過去」，那麼此處經文的重點，便是「舊宇宙的過去和消失」，但若整個宇宙（天地）在神於末日顯現之時就已瓦解消失，無處可尋，那麼為何在 20:13，「海」依舊存在呢？事實上，在 6:14 和 16:20 中，約翰就已經使用「自然界在神顯現之時消失」的舊約概念，來凸顯神末日審判之威嚴可畏了（羅偉【啟示錄注釋下】，華神，p1733-1734）。

⁹ 「第一次的復活」，並非「聖徒肉身的從死裡復活」，而是「聖徒屬靈的復活」；而「第二次的死」，並非「惡人肉身的死亡」，而是他們「靈性的死亡=與神永遠的隔絕」。因此在如是的理解之下，此處「死人復活」所指的，乃是「惡人末日肉身的復活」。此一見解並不否定「聖徒在末日要經歷肉身復活」的教訓（例如，林前 15:52），只是約翰在此的焦點，並不在此，因為對他而言，真正具有永恆意義和價值的，是「聖徒屬靈的復活」，也就是他在 20:5 中所提及的「第一次的復活」。此一「復活」，在耶穌的口中，乃是「那聽我話，又信差我來者的，就有永生，不至於定罪，是已經出死入生了」（參，約 5:24）。而這個「復活」，不單保證了「末日身體的復活」，也立即讓聖徒，即便在逼迫患難中，與基督一同做王。在殉道者以其生命，而其餘的聖徒以其恆忍來見證信仰時，神已經以「與基督同做王」，做為他們的獎賞了（審判的正面意義）；因此在這個末日法庭中，審判的焦點自然就不在他們身上。藉著「展開的生命冊」，他們和他們的王，羔羊，都參與在這個末日的審判中，但他們卻不是神末日審判的對象。若參 11:18 所說，此時乃是聖徒得著永生獎賞之時（參，不經歷第二次的死；20:6），也是神忿怒彰顯，審判「死人」的日子（羅偉【啟示錄注釋下】，華神，pp1736-1737）。

¹⁰ 在猶太人的傳統觀念中，「地，陰間或是亞巴頓（原意作毀滅）交出其中的死人」的意思，乃是「死人的復活」。但為何死人要從「海」和「死亡和陰間」中復活呢？在猶太人的傳統中，「亞巴頓（毀滅）和陰間」，或是「死亡和陰間」，乃是人死後去處。而「海」是海獸的出處（13:1），因此此處的「海」，就有可能是在「邪惡勢力的所在」了。約翰在本節經文中所要呈現的真理是，「陰間權勢」也要伏在神權柄之下。它以為「死人」乃其所擁有的財產，是它所能統管，屬它的子民；但在末日審判中，神卻要它交出它所擁有一切，因為即便是「死人」，也不屬於它。他們乃神所創造的，因此也只有神有資格能「照他們各人所行的」，來審判他們。「惡的權勢」的確存在；靈界的撒但和其在地上的爪牙「海陸二獸」，也對整個人類有著既重且深的影響（迷惑世人，攻擊教會），而從無底坑而出的牠們，也的確擄掠了許許多多的人，並將也們帶進了陰間國度（海，死亡和陰間）；但在約翰的啟示錄中，這個宇宙卻從來不是「二元」的。在末日審判之中，牠們以及牠們的國度（19:20；20:10,13-14），都要落在神的審判之下，面對硫磺火湖的刑罰（羅偉【啟示錄注釋下】，華神，pp1739-1741）。

[第 5 天] 啟 20:11 - 15

10. 13 節，「他們都照各人所行的受審判」，什麼是世人在末日之所以受審判的根本原因呢？
(參啟九 20，十六 11；羅一 18~25)
11. 誰的名字是被記在生命冊上的？(約二十 31；腓四 3；提後一 9~10；約壹五 12) 你的名字在上面嗎？什麼是你的確據和把握？

[第 6 天] 啟 20:11 - 15

12. 什麼是第二次的死？¹¹ 哪些人會經歷第二次的死？
13. 信徒將來會受上帝最後的審判嗎？(羅十四 10，12；林前三 12~15；林後五 10；啟十一 18) 你會害怕嗎？你認為這對你今天的生活應該帶來什麼樣的果效或影響？
14. 在本週整體的查經或講道中，你被神提醒什麼？你準備如何將其應用在日常生活中？

請以禱告結束，求神幫助你應用這段經文。

本週講道經文心得筆記：

---

¹¹ 「死亡和陰間也被丟進火湖裡」的意思：(1)「不再有死亡」(參 21:4),就如先知以賽亞所說，「祂[耶和華]已吞滅死亡,直到永遠」(賽 25:8;亦參,何 13:3:14),以及保羅的宣告，「儘末了,[基督]所毀滅的仇敵,就是死」(林前 15: 26)；(2)「死亡和陰間」乃是邪惡權勢的象徵,因此「死亡」之進入「硫磺火湖中」所要表達的,是幽暗王國不再掌權。就實際的層面來看，「不再有死亡」(21:4) 可以是「死亡之事不再發生」;但在新天新地的文脈邏輯之中(21:1-8),這句話的意思,也可以是「幽暗國度不復存在」(羅偉【啟示錄注釋下】，華神，pp1742-1744)。

補充資料：

1、千禧年的觀點 (二十 4~6) (孫寶玲【啟示錄】，明道社，pp461，464)

千禧年一詞的英文詞彙是 Millennium。此詞源自拉丁文 mille「一千」及 annus「年」，而啟示錄原文(希臘文)的寫法是 chiliarism, 兩者意思相同。雖然有關千禧年的討論近年非常熾熱，但在聖經中這方面的教導可以說是絕無僅有的。其餘新約作品固然未見類似的觀念，啟示錄本身也僅在第二十章出現，加上啟示錄從早期教會開始就是引起爭議的作品，千禧年的觀念在基督教信仰中本沒有太重要的位置。事實上，重要的信條除了認信基督再來，並沒有認信千禧年。

在教會歷史裡，對千禧年觀念的理解和演繹卻往往與教會身處的環境和時代需要有關。在論述各個千禧觀點時，若能同時認識倡議者的背景特色，必能對其詮釋經文的觀點有更好的掌握和評價。值得注意的是，儘管千禧年的解釋各有不同，但基本信念大概還是一致的：基督耶穌勝過死亡、罪惡和撒但，基督耶穌必定回來開展新天新地。

不同千禧觀點的分別在於對啟示錄(特別二十 1~10)的解讀角度和前設。籠統而言，「前千禧」(Pre-millennialism) 以時序和字面的角度理解經文，論證主必先再來，然後展開千年統治，此所謂「前千禧」。在前千禧的立場下有另一個稱為「時代派前千禧」(Dispensational Pre-millennialism) 的觀點，除了更徹底地從字面解經外，也徵引其他經文論證啟示錄乃針對末世的預言。「後千禧」(Post-millennialism) 卻不從字面，而用象徵角度閱讀經文，認為「千禧年」統治就是基督藉教會在地球上展開的國度，基督會在愈趨美好的「千禧年」成就後再來。「無千禧」(Amillennialism) 同樣以象徵角度解讀經文，但認為「千禧年」隨著基督降生而臨到地上，一直至基督再來時圓滿成就新天新地。這是近年不少學者改以「圓滿成就前」(Pre-consummationist) 取代「無千禧」的原因。

2、在神和獸之「時間三重語法」對照下來看千禧年議題 (羅偉【啟示錄注釋下】，華神，p1684)

註：作者以「無千禧年」或「已實現的千禧年」的觀點來解讀二十 1~10 的經文。

昔在	今在	將要再臨
創造	基督第一次降臨	基督第二次降臨
撒但第一次來	← 千禧年 →	神國完全建立
	神國開始建立 日漸拓展	
撒但掌權	撒但的國開始衰敗	撒但的國完全失敗
	天使從天而降 捉拿古蛇並將之關在無底坑中	撒但第二次來
先前有	如今沒有	要將從無底坑裡上來 又要走向滅亡
那先前有	如今沒有的獸 就是第八位	祂也和那七位同列 並要走向滅亡

3. 啟示錄中的千禧年的問題 (羅偉【啟示錄注釋下】，pp1673~1675)

對如何解讀整卷啟示錄的問題，「重複」乃是啟示錄的文學特色之一，而此特色在千禧年經文所屬的段落中(19: 11~21:8)，也一樣出現。舉例來說，(1) 構成這個段落的四個異象，就是由兩個關乎審判和兩個關乎復興的小段落所組成：騎白馬者的審判 (19:1~11)和白色大寶座的審判(20:11~15)；以及千禧年的復興(20:1~10) 和新天新地的復興(21:1~8)。除此之外，(2)這四個小段落都以「硫磺火湖」的主題為結尾的現象(19:20~21; 20:10, 14~15; 21:8)，也再次凸顯了此一文學特色。再者，(3) 約翰在 19:17~21 中所提及的「飛鳥大宴席」，以及他在 20:7~10 中所看見的「末日歌革瑪各大戰」，都是以先知以西結所論及的末日歌革之戰(結 38~39)，為其藍本，因此從這個重複暗引同一段舊約經文的現象來看，約翰顯然也有意要其讀者留意這個文學特色。(4)若我們將範圍再擴大一點，並以「主題」為準，啟示錄最後六章的經文，可以用如下的方式來編排：

- A 大淫婦巴比倫的審判 (17:1-19:6)
- B 新婦婚筵的舉行 (19:7-10)
- C 騎白馬者的審判 (19:11-16)
- D 獸和假先知的受審 (19:17-21)
- E 撒但被捆綁一千年 (20:1-3)
- E' 「聖徒和基督一同做王一千年 (20:4-6)
- D' 歌革瑪各的受審 (20:7-10)
- C' 坐白色大寶座者的審判 (20:11-15)
- B' 羔羊婚筵的舉行 (21:1-8)
- A' 新婦耶路撒冷的復興 (21:9-22:9)

此一結構顯示，這六章經文的編排原則，並不是「時間順序」，而是以主題，或是以神學議題上的需要，為其主要考量。在 ABCDE 和 A' B' C' D' E' 的對應中，同一個主題不是出現了兩次(例如，B-B' [羔羊婚筵])，就是以彼此互補(C-C' , ; D-D' ,)，或是彼此對應(A-A' ; E-E')的形態，重複出現。