

啟示錄第十四章

對信徒的鼓勵， 對非信徒的最後警告和最後的審判

第一部分：啟示錄 14:1-5。永恆的狀態

(1) 符號說明

啟示錄 14:1-5 帶領基督徒超越時間，讓他們瞥見天堂裡永恆的狀態。現在的世界歷史已經結束，上帝的選民完全享受永恆的救恩。基督第二次降臨之後地上奮戰教會的全部信徒中，沒有一個人會在天上得勝的教會中被遺漏！

原文翻譯：14:1a "然後我看到 (希臘文: horao, opsomai, eidon, heoraka) 。"

和合本：14:1a "我又觀看，..."

約翰看到了另一個異象。這異象的事件將在世界歷史結束後發生。

原文翻譯：14:1a "看哪，羔羊站在錫安山上 (希臘文: histemi, steso, estesa, hesteka) (希臘文: oros) 。"

和合本：14:1a "見羔羊站在錫安山，..."

羔羊就是耶穌基督 (約 1:29)。與那些不斷地或一次又一次地從海和大地 (現在時態, 13:1, 11) 中崛起的獸相比，基督堅定地站著，一動不動，堅守自己的地位作為勝利者！

在舊約中，錫安山是一個象徵，代表：

- 以色列神的子民 (賽 49:14)
- 以色列的土地 (賽 51:3)
- 耶路撒冷城 (賽 52:1-2)
- 甚至天堂，神居住的地方 (詩 50:2) 或統治的地方 (詩 2:6; 彌 4:7) 。

它也是倖存者的拯救之地的象徵，上帝召喚了他們，因此他們也呼喚了上帝的名而得救 (珥 2:32)。錫安山是不可動搖和持久性的象徵 (詩 125:1) 。

在新約中，錫安山象徵 著：

- 天上永生神的城，天上的耶路撒冷 (來 12:22-24; 參見 11:9-10, 13-16; 13:14; 加 4:24-26)

- 以及約翰在 21:1-2 中看到從天上降到新地上的新耶路撒冷。神將居住在祂他的百姓中並永遠作王 (21:3; 22:3-5)。

錫安山不可能是地上真正的山，因為約翰聽到從天上有聲音 (14:2) 並且那些在錫安山歌唱的人是從地上被救贖的 (14:3)。結論：錫安山是天堂的象徵，那裡有神的寶座矗立 (14:3)。不僅舊約預言書，連啟示錄也談到比喻語言中的字面現實，遠遠超過了符號的字面表達。

原文翻譯： **14:1b "和他在一起的有 144 000 (希臘文: hekaton tesserakonta tessares chiliades) 。"**

和合本： **14:1b "同他又有十四萬四千人，..."**

啟示錄 14:1 中的 144 000 人是與啟示錄 7:4 中的 144 000 人是同一群人。它是歷史上信徒總數的象徵。因為啟示錄 14:3 使用定冠詞 "那 144 000"，啟示錄 7:4 也使用定冠詞 "這 數位 ... 144 000"，這兩段經文都指的是同一群人。

就像啟示錄中的所有數字一樣，這是一個象徵性的數字，指的是字面的現實。數字 3 象徵三一神。數字 4 象徵著整個地球。數字 12 (3 x 4) 象徵著上帝在地上的工作，因此是舊約時期信神的子民 (雅各的十二個兒子是以色列各支派的首領) 以及新約時期神的信徒 (十二使徒是教會的根基)。數位 10 象徵著完整性，數字 10 x 10 x 10 象徵著絕對的完整性。因此，數字 144 000 = (12 x 12) x (10 x 10 x 10) 象徵性地代表整個舊時代和新約時期信徒的絕對總數，從萬物的創造到再造 (羅 11:12, 25-26)。它是一個偶數，因此表達了這樣一個事實：在上帝的眼中，猶太人和外邦人中的信徒是完全平等的 (羅 10:12)，並且各種形式的分離或競爭已被廢除了 (約 10:16; 加 3:28; 弗 2:14-15; 3:3-6)。

"以色列十二個支派的 144 000 僕人" (7:4) 是代表在整個世界歷史中來自各國的所有上帝子民的象徵，他們在地上的鬥爭開始時就被描繪出來。它象徵著基督第一次降臨後，地上的奮戰教會。他們面臨敵人的攻擊 (以第二印到第四印作為象徵) 和神的審判 (第一號到第六號所象徵)。但他們仍然受到神的保護，因為他們已經被神印記了 (參見結 9:4-6; 啟 9:4)。

"站在錫安山上的 144 000 人" (14:1) 是同一群人在地上奮鬥結束時所描繪的。他們象徵著基督第二次降臨後天上得勝的教會。在整個試煉 (迫害) 和試探 (誘惑) 的過程中，儘管一切基督徒和教會的事發生了，就是在啟示錄第 8 章到第 13 章之間所描述的，沒有一個屬於耶穌基督和祂在地上的奮戰教會的人迷失了 (太 24:24; 約 17:11-12; 15-17)！每一位耶穌基督的信徒都保持著印記 (受到保護，沒有受傷) (7:3) 並且沒有玷污，無可指摘 (14:4-5)。他們的數量絕對完整！只因著耶穌，他們也堅定地與祂作為勝利者站在一起，不會動搖。可以將此與耶穌在約翰福音 5:24 和約翰福音 10:27-29 節中的應許進行比較 (參見腓 1:6)。

原文翻譯： **14:1c "羔羊和他父親的名字永遠 (希臘文: grapho) (完成時態) 寫在他們的額頭上 (希臘文: metopon) (現在時態) 。" (3:12; 22:4; 參見 7:2-3; 9:4; 以西結書 9:4-6; 哥林多後書 1:22) 。**

和合本： **14:1c "都有他的名和他父的名寫在額上。"**

現在時態強調他們的額頭上不斷寫著基督的名字！完成時態表示權威印記的持續結果。它永遠被寫在上面！額頭上的神的名字是保護和擁有權的象徵。它標誌著他們是上帝和羔羊特別擁有的，並有上帝和羔羊的屬性。可以將此與啟示錄 13:16 和 17:5 進行對比。

原文翻譯： 14:2 "我聽到有聲音（希臘文： phone）從天上來，像眾水的聲音（咆哮），像撞擊的大雷聲（希臘文： bronte）。我聽到的聲音就像豎琴師（希臘文： kitharodos）在他們的豎琴上（希臘文： kithara）演奏的聲音（希臘文： kitharizo）（現在時態）。"

和合本： 14:2 "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。"

約翰可以從天上聽到他們的歌聲和音樂。它是非常澎湃的，就像一個大瀑布的持續響聲。但它同時有吸引力和感人的，就像人們彈奏豎琴一樣（參見 5:8； 15:2）。這些澎湃的歡樂和迷人的歌聲，象徵天堂裡的音樂。

原文翻譯： 14:3a "他們在寶座和四個活物（希臘文： zoon）和長老面前唱（希臘文： ado）了一首新歌（希臘文： ode）。"

和合本： 14:3a "他們在寶座前，並在四活物和眾長老前唱歌，彷彿是新歌； ..."

基督第一次降臨後，二十四位長老作為代表教會預言性地唱一首新歌（5:9-10）。基督第二次降臨之後，上帝舊約的全部人數和上帝的新約子民（所有選民）也將唱一首新歌（14:3； 參見 15:2-4； 19:1-7）。新的歌曲象徵著完全、完美的救贖和最終狀態全新體驗的喜悅（稱為得榮耀）。

原文翻譯： 14:3b "沒有人（希臘文： oudeis）可以（希臘文： dunamai）學習（希臘文： manthano, emathon）這首歌除了（希臘文： ei me）那從地上買贖（希臘語： agorazo）（完美時態）回來的 144 000 人。"

和合本： 14:3b "除了從地上買來的那十四萬四千人以外，沒有人能學這歌。"

只有完全經歷神救恩的信徒才能歌唱它！不信的人沒有經歷這救恩（賽 43:11； 約 14:6； 徒 4:12），因此無法學習歌唱它。完美時態表示買贖的持續結果。因此，被救贖的人，就是那些從地上所有其他人中被買贖的人，是永遠被救贖的！"從"一詞表示從那裡分別出來（參見林前 6:9-11）。買贖（救贖）是將他們與罪惡的世界分開（14:3），脫離世上不敬虔和邪惡的人（14:4）以及脫離撒旦的統治和奴役（西 1:13）。基督用自己的血付上了代價，這是基督在十字架上犧牲的象徵。祂為所有信徒付了這贖價（參 5:9； 7:14； 林前 6:20； 7:23； 彼前 1:18-19； 彼後 2:1）。好牧人為祂的羊捨命（約 10:11）。因此，所有信徒都可以歌頌這個救恩。他們的歌頌是強調救贖主耶穌基督為他們所做的一切（參見徒 14:27）。

原文翻譯： 14:4a "這些人（現在時態）沒有與婦女玷污自己（希臘文： moluno）（不定過去時態），（字面意思：）因為她們是（現在時態）貞潔的人（希臘文： parthenos）。"

和合本： 14:4a "這些人未曾沾染婦女，他們原是童身。..."

"貞潔" 這個詞通常指的是處女，但這裡指的是貞潔的男人。它並不是指教會中一群特殊的獨身男性工人，也不是指教會中的一群特殊的聖徒，而是針對所有信徒，無論男性還是女性。所有信徒都忠於基督並被獻呈給基督作為純潔的童女（林後 11:2）。這是通過不參與這世界的不敬虔和邪惡來表達忠於基督的象徵。因此，這句話並沒有貶低婚姻，作為神為一般人（創 2:24； 太 19:4-6）和為長老（提前 3:2； 4:1-3）設立的機構，這 144 000 是象徵性地 "未曾因身體或靈性不道德而玷污自己的童女"。他們被描繪成得勝的教會，完美無瑕的教會。他們受到保護（受到上帝

的印記) 並繼續存在, 儘管在啟示錄第 8 章至第 13 章中發生了所有的考驗和誘惑, 但仍然站立得住。他們中沒有一個會在考驗 (迫害) 和誘惑 (誘惑) 中失落。這就是為什麼他們的人數將保持完整 (參見約 17:11-12, 15-17) !

原文翻譯: **14:4b** " (字面意思:) 無論 (希臘文: hopou) 他走到哪裡 (希臘文: hupago) (虛擬語氣, 不定過去時態), 他們繼續跟隨 (希臘文: akoloutheo) (現在時態) 羔羊。"

和合本: **14:4b** "羔羊無論往哪裡去, 他們都跟隨他。..."

這是當他們還在地上時, 及後在天上 (7:17) 對基督持續忠誠的象徵 (太 10:32, 38; 路 9:23)。因為上下文指的是他們還在地上時的生活, 可能更好的翻譯是, "無論羔羊往哪裡去, 他們都繼續跟隨他"。

原文翻譯: **14:4c** "他們被從人類中購買 (贖回) (希臘文: agorazo) (不定過去時態), (作為) 初熟果子 (希臘文: aparche) 獻給上帝和羔羊。"

和合本: **14:4c** "他們是從人間買來的, 作初熟的果子歸與神和羔羊。"

他們已被收買, 從而與世界上其他邪惡的人區分開來。這個單詞在啟示錄 5 章 9 節解釋了 "買來"。當基督被稱為 "初熟的果子" 時 (林前 15:20, 23), 這意味著祂是第一個從死裡復活的人, 因此與其他仍然面臨身體死亡的人區分開來。在這裡, 所有真正的信徒都與其他人區分開來。

在舊約中, 初熟的收成 (出 23:19; 民 18:12; 申 18:4) 包括頭生的孩子 (出 22:29) 和牲畜 (出 13:2, 12, 15), 總是與其他收穫的產品分開。他們被分別出來只屬於主。帶來初熟的果子, 把最好的收穫帶到耶和華面前, 是所有神的子民每年都有的義務 (出 34:22-23, 26)。在第一批果子獻上之前, 新一季的農作物是不可以在日常使用的 (利 23:9-14)。初熟的果子被賜給祭司、利未人和他們的眷屬作為食物 (民 18:12-13)。請注意, 獻初熟的果子是在星期日, 即安息日的第二天呈獻的 (利 23:11) ! 這些參考文獻都沒有邀請對初熟的果實和其餘的作物進行任何比較, 唯有第一批果子獻上後, 剩下的莊稼才可以食用。上帝的子民以色列被視為 "聖潔", 就是脫離邪惡的世界, 歸屬上帝。"他收穫的第一批果實" 這句話與 "聖" 這個詞的意思是一樣的 (耶 2:3)。

在新約中, 受造的世界是屬於上帝, 並且為最後的審判而成熟, 常常被比喻為收割 (太 9:37)。麥子 (信徒) 被收割收進穀倉 (天堂), 而糠秕或雜草則被收割並扔進火裡 (地獄) (太 3:12; 13:30)。這也是在啟示錄 14:14-20 所描述, 人初熟的果子被收割並收集起來, 永遠屬於主 (14:14-16) 而其餘的人將與撒旦一起受到懲罰 (14:17-20; 參太 25:41)。

因此, 所有耶穌基督的信徒都是神所創造萬物的初熟果子 (雅 1:18)。從一切神所創造的, 只有他們是被分別出來永遠屬於上帝。凡不屬這些初熟果子的人, 就不是信徒。初熟的果子象徵著所有信徒的總數, 這是 144 000 人的另一個稱呼。他們並不構成了天堂中的一種精選群體, 一群超級聖人。而是構成了所有世界上被買來的信徒。他們的額頭上有上帝的名字 (14:1), 但其他人卻有獸的名字寫在他們的額上 (13:16-17)。因此, 初熟的果子包括所有神的選民, 所有的信徒。

原文翻譯: **14:5** "在他們的口中並沒有發現 (希臘文: heurisko、heureso、heuron、heureka) (不定過去時態) 謊言 (希臘文: pseudos); 他們 (現在時態) 是無可指責的 (希臘文: amomos)。"

和合本: **14:5** "在他們口中察不出謊言來; 他們是沒有瑕疵的。"

在舊約中，這是對那些可以居住在神的面前的人的要求（在錫安山的聖山的神的聖所中），他們可以住在祂的聖山錫安山上，（詩 15:1-5）。這也是以色列忠心餘民的特徵，即以以色列境內相信上帝的子民的特徵。（番 3:13）。舊約中對彌賽亞的評價是：“他的口沒有詭詐”。（賽 53:9；彼前 2:22）在新約中也提到了 144 000 人。他們不接受撒但的謊言（約 8:44）並且他們沒有屈服於假先知的宣傳（13:11-15），即任何假先知的宣傳。（太 24:24）。像耶穌基督一樣，所有耶穌基督的信徒都是無可指摘的（彼前 1:19）。這是上帝對他所有子民認可的印記。他們不僅被稱為“基督徒”，而且擁有正義和耶穌基督的聖潔（林前 1:30）。

(2) 對 144 000 這個數字的不同看法 (14:1)

一個未來主義者的觀點。144 000 *字面意思* 是指在未來大災難時期，就是以色列復國的開始中選定的一群人。他們與啟示錄 7:3-8 中以色列各支派的 144 000 人是同一群人，因此必須是猶太人 (Larkin) ¹。

第二種未來主義觀點。如果啟示錄 14:1 中的 144 000 人可以被那男孩認可 (12:5)，那麼他們就是被選中的一群猶太信徒在未來的大災難時期與教會一起被帶入天堂 (6:11 至 6:12 之間)。在這裡，他們與羔羊一起站在天上的錫安山 (Tenney) ²。

第三種觀點。144 000 人象徵性地指在整個新約時期，整個教會中一群特殊的獨身男性工作者，為了天國的緣故而放棄婚姻的人 (太 19:12) (Groenewald) ³。

評論。儘管舊約禮儀法認為性交使人們在儀式上不潔淨，新約啟示關於婚姻關係和婚姻內的性關係，就像基督與教會之間的關係一樣神聖 (創 2:24；太 19:4-6；弗 5:22-33；來 13:4)。只有假教師才禁止信徒 (包括長老) 結婚 (提前 4:1-3)。

第四種觀點。144 000 人象徵性地指在整個新約期間上帝的一群特殊僕人，他們與所有其他真正的基督徒有區別。因為啟示錄 14:3 使用了定冠詞 144 000，他們與啟示錄 7:4 中的 144 000 人不同。因此他們是信徒中的一個特殊群體，被選中並被召喚來為上帝提供特殊的服務，並為主受苦。因為只有他們在特殊的服務和苦難中經歷了上帝的特殊幫助，只有他們能歌頌祂。只有他們是第一個果實。他們是一群特殊的虔誠基督徒，他們保持純潔，遠離靈性的姦淫與罪惡的世界 (雅 1:27；林後 7:1) (Grijdanus) ⁴。這個觀點在啟示錄 7:4, 9 解釋中被反駁。

正確的解釋。144 000 人象徵性地指整個救贖歷史中信徒的總數。因為啟示錄 7:4 也使用了定冠詞“數字 ... 144 000”，所以這兩段經文都是指同一群人。他們不是從所有信徒那裡被救贖，而是從地上所有其他的人那裡被救贖

(14:4)。全部信徒被從罪惡的世界中救贖出來 (林前 6:9-11)。所有信徒都被比作守候基督忠心的童女 (林後 11:2)。所有信徒都是上帝創造中初熟的果子 (雅 1:18)。所有的信徒都是在最後審判日收割的救恩初熟果子 (14:14-16) ⁵。

¹ Larkin, 《啟示錄》第 131 頁。

² Tenney 第 78 頁

³ Groenewald 在第 147 頁駁斥了這一觀點

⁴ Grijdanus 第 217 - 219 頁

⁵ Hendriksen 第 183-185 頁

第二部分：啟示錄 14:6-13。最後呼籲悔改。

啟示錄 14:6-13 將基督徒帶回 *當前世界歷史即將結束之前不久*。三位天使向這個世界的人們帶來關於即將到來的最終審判的最後警告，他們在半空中飛翔，以便所有人都能看到和聽到他們。他們是上帝的象徵，警告人們即將到來的最後審判並呼召他們以真實的信心轉向上帝。

- 第一個天使宣佈上帝的最後審判*即將發生*!
- 第二位天使宣佈這個邪惡的世界及其誘人的文化*肯定會墮落*。
- 第三位元天使宣佈這個邪惡世界的人們必須認識到上帝即將到來的憤怒是*可怕的*。

天使是以事件發生的相反順序來宣佈，以促使人們趁早悔改。人們必須在悔改和分享不敬虔之人的可怕墮落和審判之間做出選擇。啟示錄不是按時間順序描述事件。正如啟示錄 11:11 描述了死人的復活，而啟示錄 11:13 描述了該事件*之前*發生的事件，因此啟示錄 14:1-5 描述了世界末日之後的永恆狀態，啟示錄 14:6-13 描述了世界末日*之前不久*發生的事件。

(1) 第一位天使 (14:6-7)

第一位天使有永恆的福音要向地上的每個國家宣講。他的資訊是，每個人最後審判的時刻已經來到。每個人都必須知道，聖經中的神一直都在那裡。這位被地上的人們踢開、躲避、逃避的上帝，要求人崇拜祂。地上人類的科學、工業和農業成就並不偉大。凡用石頭製成的“神”或用宗教思想設計的，都不是偉大的；凡哲學家 and 假先知創造的神靈，都不是偉大的；只有通過聖經中的先知和通過耶穌基督啟示自己的神，才是偉大的！唯有祂值得崇拜！

原文翻譯：14:6a “然後我看到（不定過去時態）另一位天使在半空中飛行（希臘文：petomai）（現在時態）（希臘文：mesouranema）。”

和合本：14:6a “我又看見另有一位天使飛在空中，...”

約翰看到另一個異象：三個天使在半空中飛行。他們的宣佈按時間順序是倒序排列的，因為重點是最後的事件 - 最終的審判即將發生！他敦促人們在這一切發生之前悔改，否則就太晚了。

原文翻譯：14:6b “擁有（現在時態）永恆的（希臘文：aionion）福音（希臘文：euaggelion）來宣揚（希臘文：euaggelizo）（不定時態，不定過去時態）。”

和合本：14:6b “有永遠的福音要傳給...”

不定時態表示目的，永恆的福音的資訊不是關於救恩（徒 20:24；太 24:14），而是關於審判的資訊。他宣佈最後的審判日即將發生（14:7）。其目的是呼籲世人悔改和歸正（參見代下 30:6-9；結 18:23；33:11；珥 2:12-14；提前 2:4）。

對於在這個世界上受苦的信徒來說，這是好消息，因為這意味著他們最終的拯救（參見哈 3:13；瑪 4:1-3）！對於那些堅持不信的人來說，這是個壞消息，因為他們的最終審判是迫在眉睫。這個資訊是永恆的，因為它的應許和威脅不僅是從基督的第一次到基督第二次來臨的時候，將被完全實現，並且將永遠持續。

這裡沒有說明每個國家、部落、語言和人民將如何聽到這一資訊，人們可以想到的災難必須在末日到來之前襲擊地球（太 24:4-13）。人們還可以肯定地想到一種傳播方式，就像今天向全世界廣播資訊的廣播或電視一樣。如果基督能創造一切比光更快（詩 33:6, 9），祂也可以比光更快地警告地上每個人（14:6），使死人復活並更新仍然活著的信徒比光更快（林前 15:52），並在世界各地向人們顯現祂自己比光還快（1:7）！我們必須停止以僅限於我們的時間和空間，來思考上帝或基督！

原文翻譯：**14:6c** "住在地上（現在時態）的人們之上，就是每一個國家、部落、語言和民族之上。"

和合本：**14:6c** "住在地上的人，就是各國、各族、各方、各民。"

有關於即將到來的審判的警告向那些坐在地上的人宣佈，這是象徵地上隨和的人們的對危險漠不關心，無精打采，粗心大意，意識不到危險，直到為時已晚！它的特點是各個時代的人們（詩 1:1），特別是在最後審判之前的時期。只是在最後的審判之前，一般人都會著迷於塵世的魅力，以至他們不會意識到審判正在悄悄地降臨到他們身上。他們將意識不到自己的危險 ... 直到為時已晚（路 17:26-36）。

原文翻譯：**14:7a** "大聲說（現在時態）：敬畏（希臘文：phobeomai）（命令時態，不定過去時態）上帝並給予（希臘文：didomi）（祈使句，不定過去時態）他榮耀，因為他的審判（希臘文：krisis）的時刻（希臘文：hora）已經到來（希臘文：erchomai, eleusomai, elthon elelutha）（不定過去時態）"

和合本：**14:7a** "他大聲說：「應當敬畏神，將榮耀歸給他！因他施行審判的時候已經到了。...」"

敬畏神就是敬畏神的聖潔並相信神的信實。榮耀神就是在言語和行為上高舉祂的屬性和行為。所謂的未來不定過去時態是一種過去時態，描述未來事件就好像它已經發生一樣。約翰的目的是強調這個事件是一定會發生的！

神聖指定的最後審判時刻已經到來。動詞的時態強調該事件將一定會發生！

事實上，每個讀過啟示錄（1:3）的人都必須牢記這一異象，這意味著最終基督降臨拯救和審判的時刻即將發生在每個世代的每個人身上。上帝對每一代人都信守祂的承諾和威脅 - 祂的資訊是 "永恆的福音"，永遠可靠、永遠適用。從基督第一次降臨開始，祂的拯救和審判即將來臨發生在每個人身上，因為他們不可預知的死亡在某程度上是他們每個人做出決定的最後時刻（箴 27:1；林後 6:1-2）！

原文翻譯：**14:7b** "崇拜（希臘文：proskuneo）（祈使時態，不定過去時態）那創造（希臘文：poieo）（不定過去時態）天、地、海和泉水（希臘文：pege）。"

和合本：**14:7b** "應當敬拜那創造天地海和眾水泉源的。"

敬拜神就是要以敬畏、敬拜、順服的態度對上帝的奉獻（虔誠），體現在不同的祈禱和日常生活中。神不再喜歡在特殊的宗教建築或特殊的宗教場所接受敬拜（約 4:19-22）。祂不接受人手或他們的祭物服侍（徒 17:24-25）。聖經中的上帝尋找真正的敬拜者，就是以心靈和誠實敬拜祂的信徒（約 4:23-24）。

資訊內容與詩篇 96, 98 篇相同：神來是要按公義審判世界。從一開始，神就向他的子民顯明了祂的救恩、慈愛和信實。地的四極都看到了它（詩 98：2-3），所有上帝的子民都被勸告向列國宣揚它（詩 96：2-3）。從起初，神向世上各國顯明了祂的公義（詩 98:2），並勸告他們要承認祂的偉大、輝煌、威嚴、力量和榮耀，敬拜祂，在祂面前顫抖（詩 96:8-9），承認神在地上作王，祂將以公平、公義和誠實審判萬民（詩 96:10,13）。在整本聖經中，上帝都宣告祂的到來是為了拯救祂的子民，並為了要審判眾人（太 13:41-42；猶 1:14-16）。就連啟示錄的主題也是“主要快來！”（為了拯救和審判）（1:7；22:12, 20）。

(二) 關於永恆福音的不同觀點 (14:6)

未來主義者的觀點。永恆的福音是關於未來大災難時期的恩典和救恩的資訊。甚至在基督未來第一次再來（為教會）和基督未來第二次再來之間的未來災難時期（尤其是對於猶太人），直到最後一刻，信仰之門仍然敞開（Tenney）⁶。

正確的解釋。永恆的福音是關於即將發生的最後審判的資訊，在基督的第二次降臨之前，這不是關於救恩的資訊（徒 20:24；太 24:14），而是關於審判。天使宣佈最後的審判日即將發生（14:7）。

(3) 第二位天使 (14:8)

第二位天使宣佈世界王國的崩潰。聖經中的上帝最後一次呼召使正在下沉的世界停下來、回轉並悔改。它的資訊是警告和呼籲。

原文翻譯：14:8a “第二個（希臘文：deuteros）天使跟著（希臘文：akoloutheo）（不定過去時態）說：‘墮落了（希臘文：epesen）（不定過去時態）！’”

和合本：14:8a “又有第二位天使接著說：...「傾倒了！」”

大巴比倫傾倒了！所謂的未來不定過去時態，是描述未來的事件就好像它已經發生了一樣。約翰的目的是強調這個事件一定會發生！巴比倫的毀滅被宣稱為好像它已經發生一樣，以強調其即將傾倒的絕對確定性。啟示錄 18:21 用舊約術語描述了她的墮落（耶 51:63-64）。

地面上的巴比倫城是由甯錄建立的，並在反抗上帝的過程中發展起來（創 9:1；10:8-12；11:1-9）。它的標誌是尼布甲尼撒統治下外邦人的驕傲達到頂峰（哈 1:6-11；2:2-12；但 4:30）。她的通姦行為好像輸出“列國瘋狂的酒”（耶 51:7）。巴比倫是與神的子民勢不兩立的敵人，在巴比倫的統治下他們被擄（耶 25:8-11）。正如先知所預言的，巴比倫這座城市確實墮落了，再也沒有崛起（賽 13:19-20；21:9；47:7, 11；耶 51:6-8, 37, 63-64；但 5:30-31）。到西元一世紀，巴比倫早已不再是世界強國。然而，巴比倫的精神和領域已經後來傳入羅馬，“巴比倫”成為羅馬城的昵稱，因為羅馬城是當時羅馬帝國的首都（17:9；參見彼前書 5:13）。然而，啟示錄第 17 章和第 18 章的象徵意義，在約翰時代超越了羅馬帝國。

在舊約中，“巴比倫”是世界上最不敬虔和邪惡文化的象徵（賽 47:12-13）正如“天上的耶路撒冷”是上帝信仰和正義群體的象徵（賽 54：10-14）。巴比倫是代表強制性崇拜國家統治者的象徵（但 3：1-4）。

⁶Tenney 第 78 頁

在新約中，巴比倫仍然是世界上不敬虔和邪惡文化的象徵。這大淫婦是偉大城市巴比倫的象徵（17:5,18），而巴比倫又是其他事物的象徵（17:4-6）。它是撒旦反基督教世界及其誘惑的象徵，特別是在工業、商業和貿易領域、金融、教育和司法、奢侈品和娛樂、藝術和體育，當然還有各種世俗宗教（18:2-3, 20, 22）。簡而言之，它是撒旦反基督教文化與世界帝國相連的象徵，從基督第一次降臨到基督第二次降臨的時期。通過所有這些誘惑，她試圖吸引和引誘人們，迷惑人們，使人們變得盲目，以便使他們遠離上帝（19:2）。巴比倫代表世界被視為奢華、魅力和罪惡的中心，被視為“罪人的欲望、眼睛的情欲，並誇耀他所擁有的和所做的化身”。巴比倫是代表“世界和其中的情欲都將過去”（約一 2: 16-17）。

原文翻譯：**14:8b** “它使所有國家（希臘文：ethne）喝下（希臘文：potizo）（完成時態）憤怒的酒（希臘文：oinos）（希臘文：thumos）和她的邪淫行為（希臘文：porneia）。”

和合本：**14:8b** “叫萬民喝邪淫、大怒之酒的巴比倫大城傾倒了！”

“邪淫”是指靈性上、道德上和身體上的姦淫，即：無論是在靈性、道德還是物質領域，都與上帝和祂的話語的命令相反。將此與神要讓世人喝什麼作比較（14:10）！

(4) 關於巴比倫的不同看法 (14:8)

未來主義者的觀點。巴比倫是一座名副其實的城市，未來會在伊拉克重建，並將在未來大災難時期的後半段陷落，最後被未來的基督千禧年國度所取代。

第二種未來主義者的觀點。巴比倫是整個無神世界體系的象徵，該體系將在未來大災難時期的後半段陷落，並被未來的基督千禧年國度取代（Tenney）⁷。

正確的解釋。巴比倫是撒旦反基督教文化與世界帝國相連的象徵，從基督第一次降臨到基督第二次降臨的整個時期，並將在基督第二次降臨時倒下。

(5) 第三位天使 (14:9-12)

第三位天使宣佈那些堅持忠信到底的人將得到獎賞。在地上他們可能是被壓迫、被迫害、被監禁、被殺害，但他們一定會釋去地上的勞苦和鬥爭，他們的善行一定會跟隨他們（參見啟 21:24）。

原文翻譯：**14:9** “另一個，第三個（希臘文：tritos）天使跟著（希臘文：akoloutheo）（不定過去時態）他們大聲說（現在）聲音：如果有人（希臘文：tis）繼續崇拜（希臘文：proskuneo）（現在時態）獸和他的像（希臘文：eikon）並在額頭（希臘文：metopon）或手上接受（希臘文：lambano）（現在時態）他的標記（希臘文：charakma）（希臘文：cheir）。”

和合本：**14:9** “又有第三位天使接著他們，大聲說：「若有人拜獸和獸像，在額上或在手上受了印記，”

⁷ Tenney 第 78-79 頁

天使大聲說話，以便地上的每個地方都能聽到。獸就是從海裡上來的獸（敵基督），代表撒但的反基督教政府及其迫害，特別是從基督第一次降臨到基督再臨期間，世上的大國及其君王都相互跟隨。

在最後的審判中，人們崇拜誰就會很清楚。神不會容忍人除了祂自己之外，崇拜其他任何的東西。祂不是任何其他宗教的“神”，而是在聖經中啟示自己的神，通過聖經的先知（出 20: 3-6; 申 6: 13-14; 來 1: 1），和最後在耶穌基督裡（約 1: 18; 來 1:2-3）。“任何人”這個詞清楚地表明，最終的審判將不僅僅是全球性的和集體性的，而且肯定是個人性的和個別的。任何不屬於耶穌基督的人都必須面對上帝可怕的最終審判。

原文翻譯：14:10a “他將喝（希臘文：pino）（未來時態）神憤怒的（希臘文：thumos）酒（希臘文：oinos），這酒已混合（希臘文：kerannumi）（完成時態）未稀釋（希臘文：akratos）到他憤怒的（希臘文：orge）杯子（希臘文：poterion）裡。”

和合本：14:10a “這人也必喝神大怒的酒；此酒斟在神忿怒的杯中純一不雜。…”

“他也”這詞強調，人不能喝巴比倫的杯，又同時喝神的杯。他必須喝神的杯！在舊約中上帝的憤怒是用一杯充滿泡沫的酒和香料混合而成來象徵，準備倒出來臨到地上的惡人（詩 75:8; 賽 51:17, 22; 耶 25:15-18, 27-29）。那個時候，酒是混合的，即用水稀釋以使其更易於飲用；或者保持未混合，即未稀釋。

同樣在新約時期，裝有上帝憤怒之酒的杯子象徵著上帝的憤怒，這已經倒進杯裡，神的反對者必須喝這個杯。這些詞被堆積起來，以強調上帝可怕的憤怒。

就目前來看，上帝的憤怒似乎仍然與他的恩典“混合在一起倒出來”：上帝創造了他的太陽也要光照惡人，降雨給不義的人（太 5:45; 徒 14:15-17）。現在仍然是恩典的時代，人們被呼召悔改並相信福音（林後 6:1-2; 提前 2:4; 彼後 3:9）。就最後的審判來看，神的憤怒已經和祂的怒火混合在一起，不加稀釋地倒入祂的杯中！這是準備好了，等待人喝，人們一定要喝，喝下去是無法避免的，逃不了的！在地獄裡，上帝的憤怒將充分地發揮它的力量！

原文翻譯：14:10b “他將受到火和硫磺（希臘文：to theion）的折磨（希臘文：basanizo）（將來時態）（參見創世紀 19:24; 以賽亞書 34:8-10; 馬太福音 13:42; 馬可福音 9:42-48; 啟示錄 19:20; 20:10, 15）。”

和合本：14:10b “在火與硫磺之中受痛苦。”

火會引起疼痛，硫磺會導致窒息。燃燒的硫磺象徵地獄。它描繪了一個遠比任何人能夠描述，甚至想像的更糟糕的現實。身體和靈魂都會受到折磨，極度的痛苦和絕望的焦慮（可 9:48）。那些執著於這個邪惡世界的人，將會與這個邪惡的世界一起受到可怕的懲罰。沒有人可以犯罪而逃脫懲罰！如果一個人選擇事奉撒旦或這個邪惡的世界，他必須準備承受全部後果。

原文翻譯：14:10c “在聖天使（希臘文：enopion）和羔羊面前。”

和合本：14:10c “他要在聖天使和羔羊面前，…”

這並不表示天使和基督會享受這種懲罰，但他們會認同這種懲罰是完全公正公平的（15:3; 16:7; 路 12:47-48）。這表明惡人將意識到因為他們拒絕了基督，他們會受到了懲罰。這正是惡人的愧疚和羞恥，他們最終意識到，這懲罰是完全應得的，這使得它更為痛苦。他們在世上和最後的審判中公開否認基督，在最後審判中，基督也將公開否認他們（太 10:32-33）。因此這種懲罰並不能喚起基督或祂的天使的憐憫。

原文翻譯：14:11 "他們受折磨 (希臘文: basanismos) 的煙霧 (希臘文: kapnos) 永遠升起 (希臘文: anabaino) (現在時態) 那些崇拜 (希臘文: proskuneo) (現在時態) 獸和他的像，就是受了 (希臘文: lambano) (現在時態) 他名的印記 (希臘文: Charakma) 的人，白天或晚上永遠不得 (現在時態) 安息 (希臘文: anapausis) 。"

和合本：14:11 "他受痛苦的煙往上冒，直到永永遠遠。那些拜獸和獸像，受牠名之印記的，晝夜不得安寧。]"

他們的懲罰永遠持續下去 (太 25:46)，他們的痛苦也不會減少。與神榮耀的同在隔絕 (帖後 2:8-9)，他們永遠不會經歷平安 (賽 57:20-21)。導致如此懲罰的罪孽，就是敬拜獸而不是敬拜永生神，以敦促人們悔改 (改變他們的想法) 並 (主動) 擺脫它。

(6) 約翰的勸勉

原文翻譯：14:12 "這個案例 (希臘文: hode) 是 (要求) (現在時態) 聖徒的耐心忍耐 (希臘文: hupomone) 遵守 (希臘文: tereo) (現在時態) 上帝的誠命 (希臘文: entole) 和保持信仰耶穌的人 (希臘文: pistis) " (NIV 翻譯為主觀地忠於耶穌) (參見 13:10) 。

和合本：14:12 "聖徒的忍耐就在此；他們是守神誠命和耶穌真道的。"

這個勸告可能是來自約翰，事實上，這種永無休止的懲罰等待著那些迫害基督教會和仇恨主耶穌基督的人。所以應該鼓勵信徒在考驗 (迫害、壓迫) 和誘惑下堅持下去。所有敵基督者的統治對於聖徒 (基督徒) 來說都是非常焦慮的時期，尤其是最後的敵基督統治時期將是一個極度焦慮的時期 (參見 12:17)。撒旦和他的親信會盡一切努力使人們遠離基督和祂的話語。在這樣的時代，真正的基督徒被召喚要忍耐，也就是說，儘管遭受這種不公正的待遇也要忍耐和堅持相信基督並遵行祂的道。他們被呼召要堅持相信和服從聖經所啟示的信仰。

(7) 從天上來的安慰

原文翻譯：14:13a "然後我聽到 (不定過去時態) 有一個聲音 (希臘文: phone) 從天上說 (現在時態)，寫下 (希臘文: grapho) (祈使句，不定過去時態)：從現在起死在 (希臘文: apothnesko) 主裡 (現在時態) (希臘文: arti) 的人 (希臘文: nekros) 有福了 (希臘文: makarios) 。

和合本：14:13a "我聽見從天上有聲音說：「你要寫下：從今以後，在主裡面而死的人有福了！」..."

這安慰是從天上來的，啟示錄中有七個 "有福" 的宣告 (1:3; 14:13; 16:15; 19:9; 20:6; 22:7; 22:14) 。"福" 字表達了幸福、快樂、一個人的幸福是上帝賜予的，神所賜予的永遠不會被奪走。

對於那些不信的人來說，死亡常常是一種恐懼 (來 2:15)，但對於那些相信的人來說，死亡卻是一種祝福。通過死亡，他們進入真正的生活，在基督面前喜樂地過完美的生活 (路 23:43; 林後 5:1-5; 腓 1:23) 。"從現在起" 是指從基督第一次降臨和他在十字架上完成的工作開始。新約信徒比舊約信徒更清楚地認識到死者的中間狀態。啟示錄第 2、3、7 章和 14:1-5 描述了被救贖之人的福分並且包括生活在主的面前。從現在起，那些在主耶穌基督裡死去的人將直接面對為他們而死，並永遠活著為他們代求的那一位。他們將看到祂的榮耀和崇高的人性！

原文翻譯： 14:13b "是的 (希臘文: nai) , (現在時態) 聖靈說, 他們將從他們的勞作 (希臘文: kopos) 中休息 (希臘文: anapauomai) (未來時態, 被動時態), 而且他們的工作 (行為) 跟隨 (希臘文: akoloutheo) (現在時態) 他們。"

和合本： 14:13b "聖靈說：「是的，他們息了自己的勞苦，做工的果效也隨著他們。」"

這種安慰來自聖靈。他們將從所有的勞作中得到休息：辛勞或疲勞的工作導致疲倦和困苦，痛苦會造成憂慮和精神困擾。他們因著他們在地上的善行、忍耐、毅力、忠誠和對信、望、愛的努力，將得到獎勵 (帖前 1:3)。他們的善行將不斷跟隨他們，基督徒的品格和善行將與他們一同帶進天堂。他們靠著上帝的恩典在地上發展並產生了自己的品格和善行 (弗 2:10) 和信心 (雅 2:14-26)，這些都被聖靈徹底聖化了。他們的品格和善行將得到神的恩典和榮耀的獎賞 (約一書 3:1-3; 提後 4:7-8)。此等獎勵唯有靠恩典 (19:8; 林前 3:12-15)。沒有任何 "出於上帝、通過上帝、為了上帝和他的榮耀" 而做的事情 (羅 11:36) 會被遺忘。"你們在主裡的勞苦不是徒然的" (林前 15:58) !

(8) 對得福的死者不同看法 (14:13)

未來主義者的觀點。死者是有福的人，是在未來大災難時期下半段在主內死去的一類特殊的人。

正確的解釋。受祝福的死者是指在整個新約期間作為耶穌基督的信徒而死去的人。整本啟示錄都是對第一世紀使徒約翰的時代以來直到基督第二次降臨，各個世紀所有信徒的鼓勵資訊 (1:3)。

第三部分：啟示錄 14:14-20。最終的審判。

啟示錄 14:14-20 描繪了已經到來的時代終結。在啟示錄 14:6-13 中，宣佈最後的審判，而啟示錄 14:14-20 中描述最後的審判已經執行。最終的審判是通過兩種方式來描述的收成：小麥收成和葡萄酒收成。約翰使用了所謂的未來不定過去時態，一種以過去時態去描述一件未來的事件，就好像它已經發生一樣。他的目的是強調這個事件一定會發生。這兩種收成被描述為已經執行，所以它們肯定會被執行！正義者與邪惡者將在基督顯現的同一天 (基督第二次降臨時) 收成 (參見路 17:30, 34-35; 約 5:28-29; 徒 24:15)，但他們會以不同的方式收割 (參見太 3:12; 13:30; 24:36-41; 25:46)。然後他們就會被帶到他們永恆的目的地 (11:12)。

(1) 義人的最後審判 (14:14-16)

原文翻譯： 14:14a "我觀看 (希臘文: horao) (不定過去時態), (在我面前) 有一片白雲 (希臘文: nephele) 。"

和合本： 14:14a "我又觀看，見有一片白雲，..."

雲可以是交通工具的象徵 (11:12)。它也可以是最後審判的象徵 (1:7)。沒有說明雲彩由什麼組成，但它也可能由無數天使組成 (19:14; 太 24:30-31; 結 1:4, 5, 22, 26, 28)。白色象徵著來自天堂的事物，是純潔和神聖的 (10:1)。

原文翻譯： 14:14b "坐在 (希臘文: kathizo) (現在時態) 雲上的是一位像 (希臘文: homoios) 人子的人" (1:13; 但以理書 7:13)

和合本： **14:14b** "雲上坐著一位好像人子， ..."

他是耶和華榮耀的形像（結 1:28）。他是看不見的上帝的可見肖像（西 1:15），他是耶穌基督。聖父上帝已將所有審判委託給聖子上帝，他將審判那些仍然活著的人和那些已經死了的人（約 5:22, 28-29），他將在最後的審判日成為審判者（太 25:31-46；林後 5:10；啟 20:11-15）。

原文翻譯： **14:14c** "頭上戴著金（希臘文：chrousos）冠（希臘文：stephanos）"（哥林多前書 9:25；提摩太后書 4:8）

和合本： **14:14c** "頭上戴著金冠冕， ..."

在他的頭上不再是荊棘冠冕（希臘文：stefanos）（太 27:29），而是勝利花環形式的金冠冕（希臘文：stefanos），是他在十字架上征服的標誌（參見 6:2），以及他在最後審判日征服的標誌（14:14）。在這裡，基督戴著勝利者的花環，而在啟示錄 19:12 中，他戴著許多王冠（希臘文：diademata）。兩者都是象徵：花環是勝利的象徵，王冠是王權的象徵。但因為國王被視為勝利者（參見 19:11-17），所以在這兩段經文中，這兩個術語並沒有明顯的區別。黃金是崇高和高尚的象徵，也是崇高服務的象徵（參見 5:8；8:3；21:21）。

原文翻譯： **14:14d** "他手裡拿著一把鋒利的（希臘文：oxus）鐮刀（希臘文：drepanon）（希臘文：cheir）。"

和合本： **14:14d** "手裡拿著快鐮刀。"

鋒利的鐮刀（14:14）或鋒利的藤蔓小鐮刀形狀的刀（14:16）是收割時使用的工具。這是他作為審判官職能的象徵。

原文翻譯： **14:15a** "然後另一位天使從聖殿（希臘文：naos）出來（希臘文：exerchomai）（不定過去時態）並呼叫（希臘文：krazo）（現在時態）大聲對坐在雲上的他（希臘文：kathizo）（現在時態）說話。"

和合本： **14:15a** "又有一位天使從殿中出來，向那坐在雲上的大聲喊著說： ..."

因為最後審判已經到來，這位天使從聖殿中出來，那是神在天上聖潔的所在。"另一位" 這個單詞指的是異象中三位之前的天使以外的另一位天使（14:6-13）。這並不意味著這個天使是一個比耶穌基督擁有更高地位，因此可以向他發出命令。他只是一位天上的使者宣佈最終審判的時刻已經到來。他大聲呼喚以至宇宙中的每一個人都知道，最後審判的時刻已經到來。將此與以下詞語進行比較："用號筒的大聲"（太 24:31）並有這樣的話："以天使長的聲音大聲吩咐"（帖前 4:16）。

原文翻譯： **14:15b** "立即伸出（希臘文：pempo）（祈使時態、侵入式不定過去時態）你的鐮刀（希臘文：drepanon）並開始收割（希臘文：therizo）（祈使句，不定過去時態），因為收穫（希臘文：therizo）（不定過去時態）的時刻（希臘文：hora）已經到來（不定過去時態）。"

和合本： **14:15b** "「伸出你的鐮刀來收割；因為收割的時候已經到了， ...」"

正如揚穀叉是全世界歷史持續收穫的工具的象徵一樣（太 3:11-12），因此鐮刀象徵著為得救者和失喪者進行最後收割的工具。“收割的時候”是一個比喻：上帝已經為萬事指定了一個明確的時刻，也是為了最後的收成（太 24:36；約 5:28-29）。

原文翻譯：14:15c “因為大地的莊稼（希臘文：therismos）已經成熟（字面意思：‘已經變得乾燥’）（希臘文：xeraino）（不定過去時態）。”

和合本：14:15c “地上的莊稼已經熟透了。”

收穫的圖片指的是生長和變得“乾燥”，即完全成熟。根據耶穌的說法，地上一切的事情都要經歷一個過程、發展和成熟。一切（看到的）還不是它真正的樣子。這包括信徒、教會、還有罪惡的人類和邪惡的世界。只有當小麥和雜草已經完全成長時，一切都要結束了。在馬太福音 13:24-30, 36-43 中，麥子象徵著神國之子，而雜草是邪惡之子的象徵。收穫是時代結束的象徵。這收割的人是天使的象徵。啟示錄 14:14-16 所說的收割，也是指收割麥子，因為小麥生長、死亡並變成金黃色，這是它完全成熟的標誌。收成是基督自己的收成，因為它所象徵的子民是初熟的果子（參見 14:4），即歷史上所有的信徒。

原文翻譯：14:16 “於是，坐在雲上（希臘文：kathizo）（現在時態）的他揮動（字面意思是投擲）（希臘文：ballo）（不定過去時態）他的鐮刀掃過（希臘文：epi）大地，大地被收割了（希臘文 therizo）（不定過去時態）。他真的扔出了鐮刀（不定過去時態）朝向大地，而大地已被永遠收割（不定過去時態）。”

和合本：14:16 “那坐在雲上的，就把鐮刀扔在地上，地上的莊稼就被收割了。”

因為信徒總數已經達到（太 24:30-31；羅 11:25；帖前 4:16-17；啟 11:11-12）不再有任何理由繼續這個世界的歷史了！

(2) 惡人的最後審判 (14:17-20)

原文翻譯：14:17 “另一位天使從天上的殿中出來（不定過去時態），他也（希臘文：kai）有（希臘文：echo）（現在時態）鋒利的鐮刀。”

和合本：14:17 “又有一位天使從天上的殿中出來，他也拿著快鐮刀。”

這位天使從天上的聖殿裡出來，也就是說，他已經接到了上帝的命令，要在預定的時間執行。這裡所說的收穫是指酒的收穫。鋒利的鐮刀是一把鋒利的藤刀形狀像一把小鐮刀，象徵著審判。

原文翻譯：14:18a “還有另一位天使從祭壇（希臘文：suchiasterion）出來，擁有管火的（現在時態）權力，並大聲呼叫（希臘文：phoneo）（不定過去時態）對著（現在時態）鋒利鐮刀的人，說（現在時態）。”

和合本：14:18a “又有一位天使從祭壇中出來，是有權柄管火的，向拿著快鐮刀的大聲喊著說：”

這位天使來自天上的祭壇，因此我們必須思考啟示錄 6:9-11 和 8:3-5 並查看惡人的最終審判，是神對聖徒祈禱的最終答覆。最終判決不義的人象徵性地被兩個天使執行，一個是拿著鋒利鐮刀的天使，另一個是負責管理火的天使，可

能是審判之火（參見太 3:12； 13:41-42； 林前 3:13-15； 啟 20:8）。它是一個表明將對那些在地上迫害和壓迫上帝子民（教會）的人進行報復。

原文翻譯： 14:18b "立即伸出（希臘文：命令時態、侵入性不定過去時態）你鋒利的鐮刀並開始收割（希臘文：trugao）（命令時態， 侵入不定過去時態）來自地上葡萄藤（希臘文：ampelos）的葡萄串（希臘文：botrus），因為葡萄串（希臘文：staphule）已經成熟（達到頂峰）（希臘文：akmazo）（不定過去時態）。"

和合本： 14:18b "「伸出快鐮刀來，收取地上葡萄樹的果子，因為葡萄熟透了！」"

地上的葡萄樹是邪惡世界的象徵，是所有邪惡之人及其邪惡手段（一切導致罪惡的手段，太 13:41）。它的葡萄是個別不信者的象徵。它的葡萄已經成熟或達到最高頂峰點。不但小麥已經完全成熟了，就連葡萄樹上的葡萄串也已經長到了成熟的程度，達到他們生長的巔峰。基督徒和非基督徒在本質上最終都成為了他們真正的樣子。兩者同時達到了成熟，即敬虔的人和不敬虔的人都達到了他們的成熟，同時達到頂點和完整數目。世界最後審判的時刻已經到來。

原文翻譯： 14:19 "天使將他的鐮刀（希臘文：to drepanon）揮向大地（字面意思：“投擲”）（希臘文：ballo）（不定過去時態），收集（希臘文：trugao）（不定過去時態）地上的葡萄樹（希臘文：ampelos）並將其扔進（希臘文：ballo）（不定過去時態）上帝憤怒的大酒榨（希臘文：lenos）。"（以賽亞書 63：1-6）

和合本： 14:19 "那天使就把鐮刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丟在神忿怒的大酒醉中。"

現在不僅是葡萄串（個別不信的人及其不信的家庭或社區）被摧毀了，而且整個葡萄樹本身也被摧毀了，就是邪惡的世界本身以及一切導致罪惡的事物！它再也不會長出任何東西了！隨著最終的判決，邪惡的人和邪惡的世界以及其中的一切邪惡都將永遠結束。"基督會從他的國剷除凡是叫人犯罪的，和一切作惡的"（太 13:41）！

葡萄樹和充滿汁漿的果子是用來描繪人被踐踏、被壓扁、被壓碎的情景。葡萄，就是對惡人的壓碎和懲罰。榨酒池是在岩石上鑿出的一個很大的洞，這裡象徵著上帝對惡人的不敬虔和不義的最後聖潔和正義的憤怒（羅 1:18）。

葡萄樹和多汁的葡萄被視為惡人的形象，因為在現世他們也有自己的一份美好的東西（參見詩 73:4-9； 路 16:19f； 林前 15:19）。麥粒乾枯的麥子是被視為義人的寫照，因為在現世他們經常遭受壓迫和迫害。

原文翻譯： 14:20a "城外（希臘文：exothern）的酒榨（希臘文：lenos）被踐踏（希臘文：pateo）（不定過去時態）。"

和合本： 14:20a "那酒醉踹在城外，..."

在聖經時代，人們用腳將葡萄踩在槽中，槽中有一條管道通向較低的地方。收集果汁的盆。踩葡萄是一種常見的向上帝的敵人表達神聖憤怒的方式。正如葡萄被踐踏、壓榨、壓碎一樣，惡人也將受到永遠的懲罰和毀滅。這將發生在城外，即新耶路撒冷之外，從而在新地之外。神的社群，由新耶路撒冷組成的城，不會見證他們的毀滅。在上帝的社群裡，再也不會有任何邪惡（21:8, 27； 22:15）。

原文翻譯： 14:20b "鮮血（希臘文：haima）流出（希臘文：exerchomai）（不定過去時態），一直流到（希臘文：achri）馬匹（希臘文：hippos）嚼環（希臘文：chalinos）距離（希臘文：apo）1600（希臘文：chilion heksakosion）視距（希臘文：station）。"

和合本： **14:20b** "就有血從酒醉裡流出來，高到馬的嚼環，遠有六百里。"

一個古老的猶太故事說，提爾 (Tyre) 和埃及之間的距離是 1600 視距，但這不是字面意思，就是介於他們之間的以色列土地的長度。一個視距約 200 米。因此 1600 視距的實際距離約為 300 公里或 60 小時的行程。就像啟示錄中的所有數位一樣，數位 1600 可能是象徵性的，但沒有加以解釋。數位 4 是地的數位，數位 10 是地上完整的數量。因此，數字 1600 或 4 x 4 x 10 x 10 可能是上帝徹底和完整的象徵。是對整個邪惡世界的徹底審判。

血流很深，達到了馬的韁繩，也就是說，馬被描繪成正在游泳或淹沒在血中。馬是戰爭的象徵 (參見 6:2f)。畫面描繪的是一場可怕的大戰。它是基督第二次降臨時的最後一戰，象徵性地，基督騎著白馬，他的軍隊騎著白馬與撒旦及其追隨者的軍隊交戰 (參見 16:14; 19:14-19; 20:8)。這個描繪的目的是針對那些選擇了邪惡世界並繼續按照自己的罪性生活的人的可怕命運給讀者留下了深刻的印象。

(3) 關於麥收和酒收的不同看法 (14:14-20)

未來主義者的觀點。麥子和酒的收成是在未來大災難時期結束時，外邦列國在基督天上榮耀寶座前的審判 (太 25:31) (Larkin) ⁸。

第二種未來主義觀點。麥子的收成是對生活在未來大災難時期的信徒的審判，酒的收成是對生活在未來大災難時期的非信徒的審判。這兩個審判是平行的，指的是地上的最後收成。基督收割屬於他的莊稼，天使收割地上的葡萄樹，邪惡的最終果實 (Tenney) ⁹。

正確的解釋。麥子的收割象徵著義人的最後聚集和審判，葡萄酒的收穫象徵著基督第二次降臨時惡人的最終聚集和審判。小麥收穫描述了在末日第二次降臨時，信徒復活並被提到空中迎接基督相同的事件 (帖前 4:15-17; 帖後 1:10; 太 24:40-41; 參見 25:6-12)。酒的收穫描述了與非信徒復活並被驅趕到基督寶座前受審判的相同事件，這也是發生在最後一天稍後的時間 (太 25:31-32; 13:37-43; 3:10-12; 約 5:28-29; 徒 24:15; 啟 20:11-15)。

⁸ Larkin, 《啟示錄》第 137 頁

⁹ Tenney 第 79 頁