聖經護教學簡介 (9)

神聖的七

聖經的數字奧秘

李國慶 著

經文：

耶和華的言語是純淨的言語，如同銀子在泥做的爐中煉過七次。

--詩篇 12:6

禱告：

親愛的天父，我們滿心感謝祢，因祢在聖經中以數字七刻劃了祢創造的完全、救贖的豐盛和旨意的成全。求祢賜下智慧和啟示的靈，使我們能從這看似簡單的數字中，看見祢那深不可測的智慧和計劃。願我們在探索聖經真理的過程中，越發敬畏祢的聖名，越發信靠祢那永不改變的話語。奉主耶穌基督的聖名求，阿們。

目錄

前言 …… 3

第一章
七的起源 : 從《創世記》說起 …… 5

第二章
七與爭戰 :《約書亞記》中的得勝記號 …… 15

第三章
七的迴響 : 從《利未記》到《撒迦利亞書》…… 24

第四章
七的啟示 : 耶穌基督教導中的七…… 36

第五章
七的終章（一）:《啟示錄》中的七教會與七印 …… 49

第六章
七的終章（二）:《啟示錄》中的七號與七碗 …… 59

第七章
七的完結 : 新天新地的終極盼望……69

前言

親愛的讀者：

在聖經中，數字從來不是隨機出現的。每一個數字都承載著神聖的意義，向我們啟示神的屬性和計劃。而在所有數字中，「七」無疑是最突出、最豐富、最具神學意義的一個。

從《創世記》的第一頁到《啟示錄》的最後一頁，七貫穿了整本聖經，如同一條金色的絲線，將神的創造、救贖和終末計劃編織在一起。

七代表完全、圓滿和神聖的完備。神用六日創造天地萬物，在第七日安息，定下了「七」作為完全之數的根基。此後，七在聖經中反覆出現：挪亞帶七對潔淨動物進入方舟，耶利哥城牆在以色列人第七日繞城七次後倒塌，約翰在《啟示錄》中看見七教會、七印、七號、七碗。這一切絕非巧合，而是神在祂的話語中刻意留下的印記。

聖經學者指出，在希伯來文中，數字七與「滿足、完整、起誓」源自同一字根。這並非語言上的巧合，而是深藏在聖經原文中的屬靈密碼——「七」的本質意義就是「完全」與「圓滿」。

當我們在聖經中看見「七」時，應當留意：神正在向我們啟示祂旨意的完備、祂作為的完美，以及祂計劃的周全。

這本小書的目的，正是要帶領讀者探索「七」在聖經中的奇妙顯現，從中認識神那完備的旨意和計劃。我們將從《創世記》出發，途經《約書亞記》，巡視聖經其他書卷中的七，細看耶穌教導中的七，最後進入《啟示錄》，看見七如何在不同時代、不同場景中，反覆見證神的完全和信實。願聖靈開啓我們的眼睛，使我們在這些數字中看見基督那測不透的豐富。

為了呼應「七」所代表的完全，本書的結構也經過了相應的編排。全書共分為七章，每一章包含七個段落。願這框架能提醒我們「七」字的豐富神學意義。

創世記 **2:2** 到第七日，神已經完成了造物之工，就在第七日安息了，歇了他所做一切的工。

第一章
七的起源 ：從《創世記》說起

七：完全之數的根基

1. 要理解聖經中數字七的意義，我們必須回到一切的起點——《創世記》。《創世記》是聖經的第一卷書，也是人類歷史的開端。在這卷書中，神設立了七作為「完全之數」的根本模式。這個模式從此貫穿整本聖經，成為解讀神話語的一把重要鑰匙。

七在聖經中代表的不是一個簡單的數量，而是一個神學概念——完全、圓滿、神聖的完備。這不是人為賦予的意義，而是神在創造之初就親自設立的。當神用六日完成創造，在第七日安息的時候，祂就以自己的行動宣告：七是完滿之數，七代表一個完整週期的結束和新紀元的開始。

值得注意的是，在希伯來文中，數字七與「起誓」以及「滿足、完整」有著共同的字根。這意味著，當聖經使用「七」這個數字時，它不僅是在計算數量，更是在宣告一種神聖的完備與信實的承諾。每一次「七」的出現，都在提醒我們：神的作為是完全的，神的應許是確定的，神的計劃是沒有絲毫欠缺的。

從《創世記》到《啟示錄》，「七」出現了數百次，其中許多時候都在述說神不變的特質——祂

是完全的神，祂所做一切的工都是完全的。認識這一點，是我們深入探索聖經中數字奧秘的第一步。

創世記 **1:1** 起初，神創造天地。

《創世記》一章一節：七個希伯來字

2. 聖經的第一節經文「起初，神創造天地」，在希伯來原文中恰好由七個詞組成：**Bereshit**（起初）、**bara**（創造）、**Elohim**（神）、**et**（受詞標記）、**hashamayim**（天）、**ve'et**（和受詞標記）、**ha'aretz**（地）。這七個希伯來字構成了整本聖經的基石，也成為聖經中第一個「七」的印記。

這不是巧合。神在聖經的第一句話中就將「七」的記號深深嵌入，彷彿在告訴我們：這本將要展開的書卷，從頭到尾都是在祂完全的主權和智慧中寫成的。七個詞，不多不少，完美地陳述了宇宙起源的全部真理——有一位永恆的神，祂從無創造了萬有。

更令人驚嘆的是，這七個希伯來字的總字母數是二十八個，恰好是七的四倍。聖經的第一節經文，在字數和字母數上都與七密切相關，這在統計學上是極不尋常的。許多聖經學者認為，這體現了神話語的超自然設計——不是人為的安排，而是聖靈的默示。

這七個詞包含了宇宙最基本的信息：時間的開始（起初）、動作的發生（創造）、行動者（神）、以及被造物（天地）。一切的哲學問題——宇宙從何而來？為何存在？誰創造了它？——都在這七個詞中得到了回答。聖經以七個詞開場，一開卷便宣告了完備的真理。

希伯來書 **11:3** 因著信，我們知道這宇宙是藉神的話造成的。這樣，看得見的是從看不見的造出來的。

第七日：安息與祝福

3. 《創世記》 二章二節記載：「到第七日，神已經完成了造物之工，就在第七日安息了，歇了他所做一切的工。」第七日的安息，是聖經中第一個明確出現的「七」，也是最為關鍵的一個。神用六日創造天地萬物——光、空氣、海洋、陸地、日月星辰、飛禽走獸，最後照著自己的形象造了人。到了第七日，神歇了祂一切創造的工，安息了。

這裡的「安息」並非意味著神疲倦了需要休息，因為聖經明確告訴我們：「永在的神耶和華，創造地極的主，他不疲乏，也不困倦」（賽 **40:28**）。神的安息是一種「完成的滿足」——祂看著自己所造的一切，宣告它是「非常好」的，然後以安息來標誌創造之工的圓滿完成。這是一種凱旋式的安息，是大功告成之後的從容和喜悅。

更為重要的是，神賜福給第七日，定為聖日 **(創 2:3)**。這是人類歷史上第一個被神分別為聖的日子。安息日的設立不是為了限制人，而是為了祝福人。神在完成創造之後設立安息日，是要人類在勞碌中學會停下來，紀念造物主的恩典，享受與神同在的安息。

這第七日的安息，後來成為以色列人守安息日的根據。神在十誡中吩咐：「當記念安息日，守為聖日。」（出 **20:8**）而安息日的根本理由，正是創造週中第七日的安息。七日一週的週期，隨著猶太信仰與基督教的傳播，逐漸為世界各國所採用，延續至今，歷經數千年而不變。

出埃及記 **20:11** 因為六日之內，耶和華造天、地、海和其中的萬物，第七日就安息了；所以耶和華賜福與安息日，定為聖日。

七日創造的神聖結構

4. 神的七日創造並非隨意安排，而是有著精密而深邃的結構。仔細研讀《創世記》第一章，我們會發現前三日與後三日之間存在著令人驚嘆的對應關係，而第七日則作為圓滿的頂峰，超越於前六日之上。

第一日，神造光，將光暗分開；第四日，神造日月星辰，分別管理晝夜——第一天創造的光，在第四天被賦予了具體的載體。第二日，神將天空以下的水和天空以上的水分開；第五日，神造飛

鳥和魚類，充滿了天空和海洋——第二天分開的空間，在第五天被充滿了生命。第三日，神使陸地從水中露出，地上長出植物；第六日，神造陸地上的動物和人類——第三天預備的陸地，在第六天被居住者所充滿。

這種「先形成、後充滿」的結構，展示了神創造的智慧和秩序。形成與充滿一一對應，完美而工整，如同一首精心譜寫的交響樂。而第七日則是這首交響樂的最後一個音符——不是創造的延續，而是創造的完成。第七日沒有新的創造，因為一切都已完美地完成了。

這七日的結構告訴我們，神是一位有計劃、有秩序、有智慧的神。祂的工作不是雜亂無章的，而是精密有序的。七日創造的完美結構，本身就是神完全智慧的見證。

創世記 **1:31** 神看一切所造的，看哪，都非常好。有晚上，有早晨，這是第六日。

挪亞：七對潔淨的動物

5. 《創世記》七章記載，神吩咐挪亞在進入方舟時，要帶各樣潔淨的畜類七公七母，不潔淨的畜類一公一母。這個吩咐中隱含著一個重要的「七」——潔淨動物的七對。

為甚麼是七對而不是一對？聖經告訴我們，挪亞在洪水退去之後，從方舟出來做的第一件事就是

築壇獻祭。「挪亞為耶和華築了一座壇，拿各種潔淨的牲畜和各種潔淨的飛鳥，獻在壇上為燔祭。」（創 **8:20**）如果潔淨的動物只有一對，獻祭之後就會導致該物種的滅絕。神吩咐帶七對潔淨的動物，既保證了獻祭的需要，又確保了物種的延續。神的安排是何等周全！

此外，聖經記載洪水是在挪亞進入方舟後七天才降下的。「過了七天，洪水氾濫在地上。」（創 **7:10**）這七天的等待，既是神給世人最後悔改的機會，也再次印證了七作為神聖時間框架的意義。神的審判不是突然的、衝動的，而是有計劃、有節制的。在審判來臨之前，祂總是給予充分的時間和機會。

挪亞的故事告訴我們，七在這裡代表了神的完全預備和完全審判。方舟中的七對潔淨動物代表了神對生命的完全保守，而七天後降下的洪水則代表了神對罪惡的完全審判。在這兩方面，神的工作都是完全的、沒有遺漏的。

創世記 **7:2** 凡潔淨的牲畜，你要各取七公七母；不潔淨的牲畜，你要各取一公一母；

挪亞：七天之期與新造的復甦

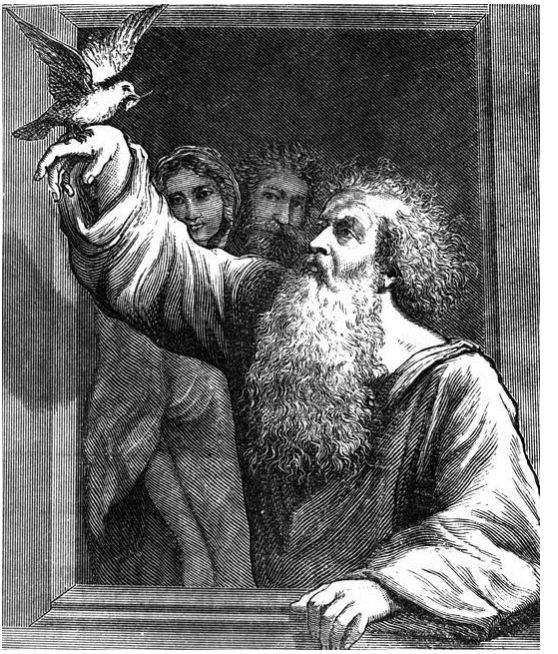
6. 《創世記》八章記載了洪水漸退、大地復甦的過程。挪亞在方舟裡等候了許久，他打開窗戶，放出一隻鴿子。因為水還沒退，鴿子找不到落腳之地，就飛回了方舟。

聖經隨後特別記載了兩次關鍵的時間刻度：「挪亞又另外等了七天，再把鴿子從方舟放出去。」（創 **8:10**）這一次，到了晚上，鴿子回到他那裏時，嘴裏有一片剛啄下來的橄欖葉。「他又另外等了七天，再放出鴿子，這次鴿子不再回到他那裏了。」（創 **8:12**）

在經歷了毀滅性的洪水審判之後，神再次以「七」作為時間的標記，這絕非偶然。正如神用七日完成起初的創造，如今祂也以兩個七天的週期，逐步將大地從審判的洪水中復原。

第一次的七天，橄欖葉帶來了和平與生機的記號——神的怒氣已經轉消，地上的植物重新發芽；

第二次的七天，鴿子不再回來，宣告著大地的恢復已經完成，新的生活即將展開。

這裡連續兩次的「七天」，代表了神護理之工的完全。神不僅用七來標記創造的圓滿，也用七來標記救贖與更新。這兩個七天的等待，既是對舊造世界分別的完全，也是對新天新地期盼的完全。

挪亞的方舟預表了基督的救恩，而這七天之期向我們啟示：在基督裡的救贖不是隨意的，而是神完全的、有次序的、按著祂神聖時間表成就的新造之工。當人類在患難中等待時，神的「七天」正在運行，祂要將一切更新，直到完全。

創世記

8:10 挪亞又另外等了七天，再把鴿子從方舟放出去。

8:12 他又另外等了七天，再放出鴿子，這次鴿子不再回到他那裏了。

約瑟：七個豐年與七個荒年

7. 《創世記》四十一章記載了約瑟為法老解夢的故事。法老夢見七頭肥壯的母牛從河裡上來，隨後又上來七頭乾瘦醜陋的母牛，將七頭肥牛吞吃。他又夢見一棵麥子長了七個又飽滿又佳美的穗子，隨後又長了七個被東風吹焦的細弱穗子，將七個好穗子吞吃。

約瑟為法老解開了夢的奧秘：七頭肥牛和七個好穗子代表七個豐年，七頭瘦牛和七個壞穗子代表隨後的七個荒年。

這裡的七再次出現為一個完整的週期——七年豐收，七年饑荒，合共十四年，兩個七。神藉著法老的夢，將未來十四年的歷史提前揭示出來。七在這裡代表了神對時間的主權和對歷史的掌控。豐年和荒年都在神的計劃之中，沒有任何事情超出祂的預知。

更值得深思的是，神使用這兩個七年來成就祂拯救以色列全家的偉大計劃。約瑟被賣到埃及，受盡苦難，最終成為埃及的宰相，在七個荒年中拯救了全家。這告訴我們：即使在我們看不懂的苦難中，神的計劃仍然是完全的。祂的時間表是完美的，祂的安排是沒有一絲欠缺的。七個豐年和七個荒年，都是神完全計劃的一部分。

創世記

41:29 看哪，必有七個大豐年來到埃及全地，

41:30 隨後又有七個荒年，甚至埃及地的人都忘了先前的豐收，這地必被饑荒所滅。

第二章
七與爭戰 :《約書亞記》中的得勝記號

進入應許之地的信心之旅

8. 《約書亞記》記載了以色列人進入應許之地的偉大征程。摩西去世之後，神興起約書亞帶領百姓過約旦河，征服迦南地。而他們面對的第一座城，就是堅不可摧的耶利哥城。

耶利哥城坐落在約旦河谷，是以色列人進入迦南地的門戶。只要耶利哥城不被攻破，以色列人就無法在迦南地站穩腳跟。然而，這座城有堅固的城牆和嚴密的防禦，以當時以色列人簡陋的軍事裝備，要攻克它幾乎是不可能的。

聖經記載，當以色列人來到耶利哥的時候，「耶利哥的城門因以色列人的緣故，關得嚴緊，無人出入。」（書 **6:1**）城裡的人知道以色列人已經過了約旦河，知道他們的神曾分開紅海和約旦河的水，因此極其恐懼，將城門緊閉。

這座封閉的城，象徵著一切敵擋神旨意的勢力——它用高牆和城門將自己與外界隔絕，試圖抵擋神的子民。然而，神早已宣告：「看，我已經把耶利哥城和耶利哥王，以及大能的勇士，都交在你手中。」在神的眼中，這座城已經被征服了——不是因為以色列人的軍事實力，而是因為神的主權和應許。

約書亞記
6:1 耶利哥的城門因以色列人的緣故，關得嚴緊，無人出入。
6:2 耶和華對約書亞說：「看，我已經把耶利哥城和耶利哥王，以及大能的勇士，都交在你手中。

七位祭司與七日繞城
9. 神並沒有給約書亞一個常規的作戰計劃。祂沒有吩咐以色列人製造攻城器械，沒有讓他們挖掘地道，也沒有讓他們長期圍城。

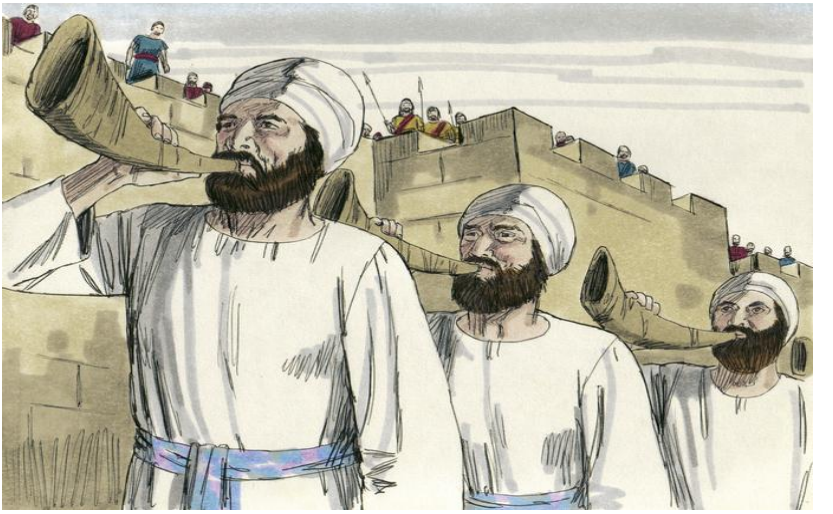
相反，神給出了一個令所有軍事家都無法理解的策略：七個祭司拿七個羊角走在約櫃前，百姓跟隨其後，一日繞城一次，連續六日；第七日則繞城七次，祭司吹角，百姓大聲呼喊（書 **6:3-5**）。

在這場屬靈爭戰中，祭司走在最前面，而不是士兵——這是一個深刻的屬靈功課：以色列人的得勝，不是靠軍事力量，而是靠神的同在。

約櫃代表神的同在和盟約，七位祭司代表在神面前的事奉，而七個羊角（**shofar**）則宣告神審判的聲音和勝利的來臨。羊角在以色列文化中用於宣告節期、召集百姓、警告危險，也用於在戰爭中宣告勝利。

一切都以「七」為標記，象徵這場爭戰完全在神的主權和計劃中進行。然而，在前六天，百姓只是安靜地繞城一次，然後回到營中——沒有吶

喊，沒有進攻。每一天繞城之後，城牆依然矗立，城門依然緊閉。

約書亞記

6:3 你們要圍繞這城，所有的士兵繞城一次，六日你都要這樣做。

6:4 七個祭司要拿七個羊角走在約櫃前。到了第七日，你們要圍繞這城七次，祭司也要吹角。

6:5 羊角聲拖長的時候，你們一聽見角聲，眾百姓要大聲呼喊，城牆就必倒塌，各人要往前直上。」

第七日的七次繞城

10. 到了第七日，一切發生了戲劇性的變化。聖經記載：「第七日清早黎明時，他們起來，以同樣的方式圍繞城七次；惟獨這一日他們圍繞城七次。」七次繞行——在第七日繞城七

次，象徵完全中的完全。神的計劃在這一天達到了高潮。

前六天的繞行是預備，是忍耐，是信心的磨練；第七天的七次繞行則是完全的成全。神在完全的時間（第七日），以完全的方式（七次繞行），成就完全的工作。

當第七次繞行完畢，祭司吹出拖長的角聲，約書亞對百姓說出了那句震撼人心的話：「呼喊吧，因為耶和華已經把城交給你們了！」

這句話表明，得勝不是在城牆倒塌的那一刻才發生的，而是在神宣告的那一刻就已經成就了。城牆的倒塌不過是那個已經成就的屬靈事實，在物質世界中的顯現。在信心的領域裡，神的應許就是確定的事實。

約書亞記
6:15 第七日清早黎明時，他們起來，以同樣的方式圍繞城七次；惟獨這一日他們圍繞城七次。
6:16 到了第七次，祭司吹角的時候，約書亞對百姓說：「呼喊吧，因為耶和華已經把城交給你們了！

城牆倒塌：神蹟的成全
11.《約書亞記》記載了那驚天動地的一刻：城牆不是緩慢地崩裂，而是瞬間地塌陷。以色列人不費一刀一槍，神親自為他們爭戰。這

是以色列人進入迦南後的第一場勝利，也是最不可思議的一場勝利。

神選擇用這種方式來爭戰，有著深刻的屬靈意義。首先，它宣告了這場爭戰的本質——不是以色列人與迦南人的戰爭，而是耶和華神與假神之間的戰爭。

其次，它建立了以色列人信心的根基——他們將來在迦南地要面對無數強敵，而耶利哥城的經歷告訴他們：只要倚靠神，沒有不能攻克的城池。

約書亞記 **6:20** 於是百姓呼喊，祭司吹角。百姓一聽見角聲就大聲呼喊，城牆隨著倒塌。百姓上去進城，各人往前直上，把城奪取。

信心與順服的功課

12. 耶利哥城的故事，是整本聖經中最偉大的信心篇章之一。《希伯來書》的作者在信心英雄榜中記載：「因著信，以色列人圍繞耶利哥城七日，城牆就倒塌了。」

這節經文精確地指出了得勝的關鍵——信心。以色列人在耶利哥城的信心，表現在他們對一個看似荒謬之命令的完全順服上。從理性的角度來看，繞城行走和吹角是不能推倒城牆的。但聖經記載，約書亞將神的命令傳達給百姓之後，百姓就照著行了，沒有質疑，沒有修改，沒有妥協。

這就是聖經所說的信心：不是憑眼見，而是倚靠神的話語。保羅說：「因為我們行事為人是憑著信心，不是憑著眼見。」（林後 **5:7**）以色列人在城牆還矗立的時候就相信它已經倒塌了，因為神說了。

耶利哥城的故事也提醒我們，神的方式往往與人的方式截然不同。人倚靠智慧、力量和策略；神卻選擇用看似愚拙的方法，來彰顯祂的大能。「因為，神的愚拙總比人智慧；神的軟弱總比人強壯。」（林前 **1:25**）

希伯來書 **11:30** 因著信，以色列人圍繞耶利哥城七日，城牆就倒塌了。

七的神聖建築：耶利哥戰役中的完全數字

13. 在整本聖經中，很少有一段經文像耶利哥城戰役這樣，被數字「七」如此徹底地浸透和標記。當我們仔細檢視《約書亞記》第六章的記載，會發現「七」貫穿了整個事件的每一個環節，彷如一座精密的神聖建築，每一根支柱、每一道拱門，都指向同一個數字。

讓我們一一數算：神吩咐七個祭司，拿著七個羊角，走在約櫃前。他們先用六日繞城，每日一次；到了第七日，則繞城七次。在第七次繞行中，祭司吹角，百姓呼喊，城牆隨即倒塌。整場戰役的結構是：七日、七次、七位祭司、七個羊角——「七」出現了不下十次，覆蓋了從起首到結尾的每一個細節。

這絕非巧合。在聖經中，「七」代表完全與圓滿——神用七日完成創造，在第七日安息（創 **2:2-3**）。耶利哥的七日繞行，正是創造之工的境像：

- 神在第七日完成了天地的創造，如今祂在第七日完成了對耶利哥的征服。
- 創造以七日達到完全，救贖也以七日達到完全——同一個數字，同一位神，同一個模式。
- 創造的結尾是安息，爭戰的結尾是得勝——安息與得勝，都是「七」所帶來的完全。

更深一層來看，這座以「七」為架構的爭戰，宣告了一個根本性的真理：這場勝利完全屬於神。

人的戰爭不會以「七」為藍圖——人用策略、兵力和武器；但神用「七」——祂自己完全的數字。「七」就是神在耶利哥城牆上留下的不可磨滅的簽名。

以色列人在前六日的繞行中，每日只繞城一次——這個「六」同樣意味深長。六是人的數字：人被造在第六日，人勞碌六日。但第七日屬於神——「因為六日之內，耶和華造天、地、海和其中的萬物，第七日便安息。」（出 **20:11**）六日的沉默是忍耐的功課，第七日的凱旋是神完全的成全。人的盡頭，正是神的起頭——當人的努力達到「六」的極限，神的「七」便帶來那超乎所求所想的得勝。

創世記 **2:2** 到第七日，神已經完成了造物之工，就在第七日安息了，歇了他所做一切的工。

屬靈爭戰的永恆法則：七所啟示的得勝生命

14. 在耶利哥的戰役中，「七」彰顯了神不可抗拒的主權與完全的策略。以色列人所做的，不過是順服；神所做的，才是爭戰。這個模式在整本聖經中一再重現：

- 摩西舉手，約書亞在山下爭戰（出 **17:8-13**）；
- 約沙法設立歌唱的人在軍前讚美，神就設下伏兵擊敗敵人（代下 **20:22**）；
- 基甸三百人拿著瓶子和角，吶喊之中神使敵

軍自相殘殺（士 **7:19-22**）。

從始至終，屬靈爭戰的得勝法則從未改變：不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠神的靈方能成事（亞 **4:6**）。

「七」在《約書亞記》中不僅是一個數字記號，更是神向我們發出的得勝呼召——呼召我們放下自我的驕傲與謀算，單純信靠那位以「七」為印記、以完全為標準的神。

願我們如同以色列人在耶利哥城下一般，用信心踏出每一步，用順服吹響每一聲角聲，直到那看似不可動搖的「城牆」在我們生命中轟然倒塌，直到我們進入神為我們預備的那豐盛、完全的得勝之地。

約書亞記 **21:43** 這樣，耶和華將從前向他們列祖起誓要給他們的全地賜給以色列人，他們就得了為業，住在其中。

第三章
七的迴響： 從《利未記》到《撒迦利亞書》

《利未記》的七個節期

15. 在舊約的《利未記》二十三章中，神為以色列人設立了七個節期。這七個節期按照時間順序排列，構成了以色列人宗教曆法的完整週期。它們分別是：逾越節、除酵節、初熟節、五旬節（又稱七七節）、吹角節、贖罪日和住棚節。

這七個節期不是人為設計的宗教活動，而是神親自設立的神聖時間表。每一個節期都指向基督的位格和工作：

- 逾越節預表基督作為神的羔羊被殺；

- 除酵節預表聖潔生活的開始；
- 初熟節預表基督從死裡復活；
- 五旬節預表聖靈降臨；
- 吹角節預表基督再來的號聲；
- 贖罪日預表以色列全家的悔改歸主；
- 住棚節預表千禧年國度中神與人同住的喜樂。

更值得注意的是，這七個節期分為兩組：前四個在春天舉行，後三個在秋天舉行。基督第一次降臨時，應驗了春天的四個節期：

- 祂在逾越節被釘十字架；
- 在除酵節被埋葬；
- 在初熟節從死裡復活；
- 在五旬節差遣聖靈降臨。

秋天的三個節期則尚待應驗，它們將在基督再來時完全實現。

七個節期的安排，再次印證了七代表完全的意義。神救贖計劃的每一個階段——從基督的受死到祂的再來——都包含在這七個節期之中。沒有一個環節被遺漏，沒有一個步驟被省略。這七個節期就是神完全救贖計劃的時間表。

利未記 **23:4**「以下是你們要按時宣告為聖會的耶和華的節期。」

《詩篇》中的七

16.《詩篇》和《箴言》中有許多與七相關的深刻表達。《詩篇》一一九篇是聖經中最長的一章，共一百七十六節，分為二十二段，每段八節。

在這篇詩篇中，詩人使用了七個不同的詞語來描述神的話語：

- 律法（**Torah**，תּוֹרָה）、
- 法度（**Edot**，עֵדוֹת）、
- 訓詞（**Pikkudim**，פִּקּוּדִים）、
- 律例（**Chukkim**，חֻקִּים）、
- 命令（**Mitzvot**，מִצְוֹת）、
- 典章（**Mishpatim**，מִשְׁפָּטִים）、
- 話語（**Davar**，דָּבָר）。

這七個詞語從不同的角度描繪了神話語的完全特性——它的權威、真實、引導、聖潔、命令、公義和能力。七個詞語合在一起，就是對神話語的完全描述。

《詩篇》十二篇六節說：「耶和華的言語是純淨的言語，如同銀子在泥做的爐中煉過七次。」這幅圖像描繪了銀匠提煉銀子的過程——銀子必須經過反覆的加熱和過濾，直到雜質完全被去除，銀子達到完全的純淨。「七次」象徵著完全的煉淨，一點渣滓都不留。神的話語是完全純淨的，沒有一絲謊言、沒有一點偏差、沒有一毫謬誤。

詩篇 **12:6** 耶和華的言語是純淨的言語，如同銀子在泥做的爐中煉過七次。

《箴言》中的七

17.《箴言》六章十六至十九節列出了一個著名的「七」清單：「耶和華所恨惡的有六樣，他心所憎惡的共有七樣：就是高傲的眼，撒謊的舌，殺害無辜的手，圖謀惡計的心，飛奔行惡的腳，口吐謊言的假證人，並在弟兄間散播紛爭的人。」

仔細觀察前六樣罪：高傲的眼（內心）、撒謊的舌（言語）、殺害無辜的手，（行動）、圖謀惡計的心（思想）、飛奔行惡的腳（行動）、口吐謊言的假見證人（言語）。這六樣罪雖然可怕，但主要都集中在個人的層面，或是針對某一個個體的傷害。然而，到了第七項「散播紛爭」，罪的破壞力產生了質的飛躍——它不再僅僅傷害一個人，而是破壞了人與人之間的關係，撕裂了群體的合一。

這七樣罪行從內在的驕傲與惡謀，延伸至外在的謊言與殘暴，最終以破壞群體合一的「散播紛爭」作為壓軸。作者巧妙運用了希伯來詩歌「六加一」的修辭手法，將第七項作為全段的高潮。

這份清單並非要窮盡所有罪行，而是以「七」這個完全之數表明：神對罪惡的憎惡是全然、徹底的，祂的聖潔絕不姑息任何邪惡。

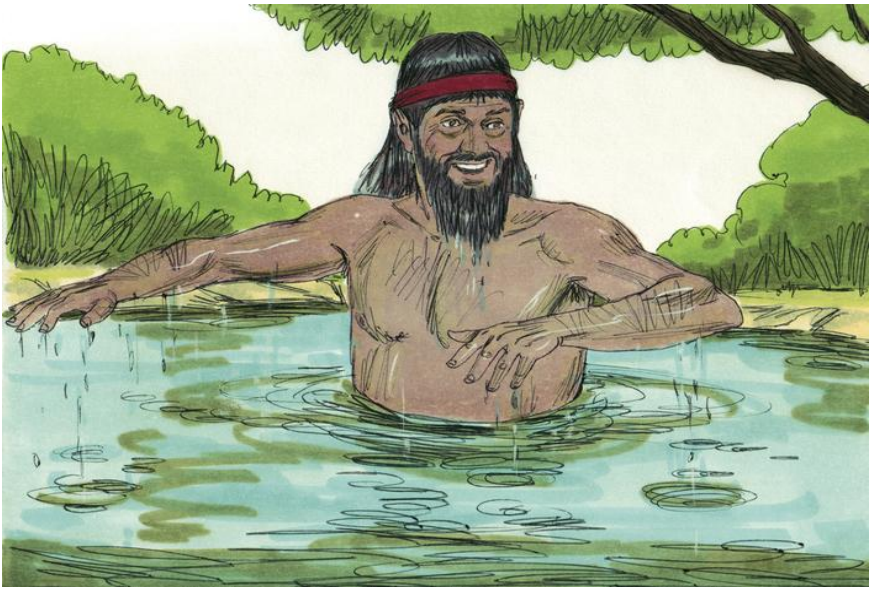
箴言
6:16 耶和華所恨惡的有六樣，他心所憎惡的共有七樣：
6:17 就是高傲的眼，撒謊的舌，殺害無辜的手，
6:18 圖謀惡計的心，飛奔行惡的腳，
6:19 口吐謊言的假證人，並在弟兄間散播紛爭的人。

《列王紀下》：乃縵在約旦河沐浴七次
18.《列王紀下》五章記載了一個關於「七」的

感人故事。亞蘭國的元帥乃縵患了大痲瘋，無藥可治。以色列的先知以利沙打發使者去告訴他：「去，在約旦河中沐浴七次，你的肉就必復原，你會得潔淨。」（王下 **5:10**）

乃縵起初非常憤怒。他期望以利沙親自出來迎接他，為他禱告，行一些莊嚴的儀式。約旦河不過是一條小河，比不上亞蘭的大河。沐浴七次？這聽起來既荒謬又屈辱，乃縵幾乎轉身離去。

然而，在僕人的勸說下，乃縵終於放下驕傲，照著先知的話去行。他在約旦河中沐浴了一次、兩次、三次、四次、五次、六次——甚麼事都沒有發生。他的大痲瘋仍然在。但他繼續順服，第七次沐浴之後，「他的肉復原，好像小孩的肉，他就潔淨了。」（王下 **5:14**）

七次沐浴的故事教導我們：神的拯救是完全的，但往往需要我們完全的順服。乃縵在前六次沐浴中沒有看見任何變化，但他必須繼續順服，直到第七次。

同樣地，我們在信仰的旅程中，有時在等待中看不見神的作為，但我們必須繼續順服，繼續信靠，直到神完全的工作成就。七次沐浴象徵著完全的潔淨——不是部分的康復，而是徹底的痊癒。神的醫治是完全的。

列王紀下 **5:14** 於是乃縵下去，照著神人的話，在約旦河裏浸了七次。他的肉復原，好像小孩的肉，他就潔淨了。

《以賽亞書》：七重恩膏、七個禍哉與七個安慰

19. 《以賽亞書》是舊約中最偉大的先知書之一，先知以賽亞在書中從多個層面使用了數字七，將審判與恩典、公義與慈愛編織在一起。

首先，《以賽亞書》十一章二節預言了彌賽亞的七重恩膏：「耶和華的靈必住在他身上，就是智慧和聰明的靈，謀略和能力的靈，知識和敬畏耶和華的靈。」這七重恩膏——耶和華的靈、智慧、聰明、謀略、能力、知識和敬畏耶和華——一靈加三對，正好七樣，合起來就是聖靈完全的豐盛。彌賽亞擁有聖靈七重的充滿，遠超過任何先知、祭司或君王。

接著，以賽亞在第五至十章宣告了七個「禍哉」，構成審判信息的完整系列。一些聖經學者注意到這個七重結構：

- 第一禍：貪婪奪地——「你們以房接房，以地連地，以致不留餘地」（**5:8**）；
- 第二禍：放縱酗酒——「那些清晨早起，追尋烈酒，因酒狂熱，流連到深夜的人」（**5:11**）；
- 第三禍：戀罪不悔——「那些以虛假的繩子牽引罪孽」（**5:18**）；
- 第四禍：顛倒是非——「那些稱惡為善，稱善為惡，以暗為光，以光為暗，以苦為甜，以甜為苦的人」（**5:20**）；
- 第五禍：驕傲自恃——「那些在自己眼中有智慧，在自己面前有通達的人」（**5:21**）；
- 第六禍：屈枉義人——「那些以飲酒稱雄……他們因受賄賂，就稱惡人為義，將義人的義奪去」（**5:22－23**）；
- 第七禍：制度欺壓——「那些設立不義之律例的……為要扭曲貧寒人的案件，奪去我民中困苦人的理」（**10:1－2**）。

七個「禍哉」描繪神的審判何等徹底——從個人的貪婪放縱，到是非善惡的顛倒；從司法的腐敗，到國家層面的不義立法，人類罪惡的諸般面貌無所遁形。此後，禍哉的信息在二十八至三十三章向列國反覆迴響，表明同樣的審判模式從個人延伸到萬邦。七個「禍哉」顯明神對罪的審判

何等徹底——沒有一種罪惡不被列舉，沒有一項審判不被宣告。

然而，《以賽亞書》最偉大之處在於：審判的信息之後，是浩大的安慰。從第四十章起，先知的語調徹底轉變——「要安慰，安慰我的百姓」。在這「安慰之書」（**40 – 66** 章）中，可以歸納出七個安慰的信息：赦罪之慰（**40:1 – 2**）、同在之慰（**41:10**）、眷顧之慰（**49:13 – 16**）、歸回之慰（**51:11**）、僕人之慰（**53:4 – 5**）、立約之慰（**54:9 – 10**）、以及新造之慰（**65:17; 66:13**）——最後這一項，神宣告「看哪，我造新天新地！」（**65:17**）

七個審判之後是七個安慰，這正是聖經的核心信息：神的審判是完全的，祂的安慰也是完全的。

最深刻的安慰出現在《以賽亞書》五十三章——那首偉大的「僕人之歌」。先知預言有一位「受苦的僕人」，祂「為我們的過犯受害，為我們的罪孽被壓傷。」（**53:5**）這位受苦的僕人就是耶穌基督。七個「禍哉」所定罪的一切罪惡，都被這位僕人在十字架上承擔了。審判是完全的，但救贖更是完全的。

以賽亞書 **40:1** 你們的神說：「要安慰，安慰我的百姓。

《但以理書》：七十個七

20.《但以理書》九章記載了先知但以理為以色列人禱告認罪的時候，天使加百列向他傳達了一個驚人的預言：「為你百姓和你聖城，已經定了七十個七，要止住罪過，除淨罪惡，贖盡罪孽，引進永恆的公義，封住異象和預言，並膏至聖所。」（但 **9:24**）

七十個七（即四百九十年）是神專為以色列和耶路撒冷所定的時間框架，在這段時間內，神要完成這六件大事。

天使接著指出：「從發出命令恢復並重建耶路撒冷，直到受膏的君出現，必有七個七和六十二個七。」（但 **9:25**）這六十九個七的計算精確得令人驚嘆。

按照猶太先知性曆法，一年以 **360** 天計算，六十九個七（**483** 年）總共是 **173,880** 天。歷史與聖經學者指出，這段時期的起點是波斯王亞達薛西出令重建耶路撒冷（尼 **2**；主前 **444** 年）。從這道命令頒布之日算起，經過 **173,880** 天，恰好來到主後 **33** 年的尼散月十日。這一天，正是耶穌基督騎驢駒進入耶路撒冷、公開以「受膏者」身份呈現在以色列人面前的日子（棕枝主日）。

隨後幾天，祂在十架上被剪除，應驗了「受膏者必被剪除」**(**但 **9:26)** 的預言。這完美數學對應，為聖經的超自然來源提供了無可辯駁的證據。
然而，從災前被提的觀點來看，這七十個七的計

時器並非連續不斷地運行。在第六十九個七（基督被釘十字架）與最後一個七之間，神插入了一段未被預言的「教會時代」（即恩典的奧祕時期）。現今，教會正處於這個「括號」之中。當教會在災前被提、聖靈的攔阻被除去後，神對以色列的時間表將再次啟動，而最後的「一個七」仍待應驗。

這尚未應驗的「第七十個七」，正是《啟示錄》中所記載的末世七年大災難。在這最後的七年裡，神將藉著前所未有的審判煉淨以色列，除淨罪惡，並帶領他們全家悔改歸向基督。當這最後一個七結束、基督榮耀降臨時，《但以理書》宣告的六件大事才會在以色列和地上完全實現。

七十個七的預言，是聖經中最偉大的數字預言之一。它以七為計算基礎，前六十九個七精確地指向基督的降臨和受死；而那剩下的一個七，則提醒我們：神的計劃尚未終結。祂的審判與救贖都是完全的，祂必按著祂完美的時間表，引進永遠的公義。

但以理書
9:24「為你百姓和你聖城，已經定了七十個七，要止住罪過，除淨罪惡，贖盡罪孽，引進永恆的公義，封住異象和預言，並膏至聖所。
9:25 你當知道，當明白，從發出命令恢復並重建耶路撒冷，直到受膏的君出現，必有七個七和六十二個七。耶路撒冷城連街帶濠都必在艱難中恢

復並重建。

《撒迦利亞書》：七眼與七燈

21.《撒迦利亞書》記載了多處與七相關的異象。先知看見一個純金的燈臺，頂上有七盞燈，每盞燈有七根管子通到燈臺（**4:2**）。

七盞燈、七根管子——這些「七」代表了聖靈完全的工作。神殿的重建不是靠人的力量，而是靠聖靈七重的供應。更值得注意的是，《撒迦利亞書》三章九節記載了一塊有七眼的石頭：「看哪，這是我在約書亞面前所立的石頭，這一塊石頭上有七眼。」這七眼乃是「耶和華的眼睛，遍察全地。」（**4:10**）

這與《啟示錄》中羔羊的七角七眼直接呼應，表明神的完全知識和完全看顧是跨越舊約和新約的一貫真理。從先知撒迦利亞到使徒約翰，「七眼」始終代表同一位神的同一種完全——祂遍察全地，無所不知，無所不在。

這些異象為我們理解《啟示錄》中的七預備了基礎。聖靈的七重供應、七盞燈、七根管子、七眼——這些異象層層遞進，共同指向那在末世完全彰顯的基督。

撒迦利亞 **4:6** 他回答我說：「這是耶和華指示所羅巴伯的話。萬軍之耶和華說：不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的靈方能成事。

七十個七次的饒恕

22. 在耶穌基督的教導中，七佔據了重要的位置。最著名的是《馬太福音》十八章中彼得與耶穌的對話。

彼得問耶穌：「主啊，我弟兄得罪我，我當饒恕他幾次呢？到七次夠嗎？」（**18:21**）彼得以為饒恕七次已經是極大的慷慨了，因為當時猶太拉比的教導是饒恕三次就夠了。

耶穌的回答震撼了在場的每一個人：「我告訴你，不是到七次，而是到七十個七次。」（**18:22**）耶穌將七擴展到了七十個七——不是降低了七的意義，而是將七的「完全」推向了極致。

饒恕不是一個可以計算次數的行為，而是一個沒有止境的態度。神對我們的饒恕是完全的、無限的，因此我們對別人的饒恕也應當是完全的、無限的。

馬太福音 **18:22** 耶穌說：「我告訴你，不是到七次，而是到七十個七次。

七個天國的比喻

23. 在《馬太福音》十三章中，耶穌坐在船上，

面對岸邊的眾人，連續講了七個天國的比喻。這七個比喻揭示了「天國的奧秘」——即天國在現今教會時代（從基督第一次來到第二次來之間）的發展狀態。七個比喻，七個面向，完整地啟示了這個過渡時期的奧秘。

第一個比喻是撒種的比喻（太 **13:3-9**）。種子撒在四種土地上——路旁、石頭地、荊棘裡、好土地。只有落在好土地上的結出果實。這是一切天國教導的根基：天國的道已經撒下，但人心的回應決定了它是否結果。

第二個是雜草的比喻（太 **13:24-30**）。主人在田裡撒好種，仇敵卻在夜裡撒雜草。僕人要拔出來，主人卻說：「讓這兩樣一起長，等到收割。」天國在現今的階段裡有真有假，真信徒與假信徒將並存，但最終的分辨與審判權在於神，不在於人。

第三個是芥菜種的比喻（太 **13:31-32**）。天國如一粒最小的種子，卻長成了一棵樹，天上的飛鳥來宿在它的枝上。芥菜本應是菜蔬，長成大樹是一種不正常的發展。這預表了天國在外表上的畸形膨脹——基督信仰將從微小的開始，發展成為一個龐大但屬世的宗教體系，甚至讓「飛鳥」（代表撒但的差役，如第一個比喻所述）有了棲身之所。

第四個是麵酵的比喻（太 **13:33**）。一個婦人將麵酵藏在三斗麵裡，直到全團都發起來。在聖經中，麵酵通常象徵罪惡與敗壞（如林前 **5:6-8**）。這預表了天國在現今的階段，會被虛假的教義和屬肉的敗壞所滲透。天國的能力在現今是隱秘的，但罪惡的蔓延也是不可阻擋的，直到末日的審判。

第五個是藏寶的比喻（太 **13:44**）。一個人在田裡發現寶貝，就歡歡喜喜地變賣一切去買那塊田。天國值得人付上一切的代價。

第六個是尋珠的比喻（太 **13:45-46**）。一個商人尋找好珠子，找到一顆重價的珠子，就變賣一切買了它。天國不是偶然遇見的，而是用心尋找的人才會找到的。

第七個是撒網的比喻（太 **13:47-50**）。網撒在海裡，聚攏各樣的水族，好的收在器具裡，不好的丟棄。天國在世代結束時，將迎來完全的分別——義人和惡人，各歸各處。

七個比喻的排列並非隨意。前四個——撒種、稗子、芥菜種、麵酵——耶穌是在眾人面前公開講的；後三個——藏寶、尋珠、撒網——是在屋裡單獨對門徒解釋的（太 **13:36**）。

公開的比喻揭示了天國在現今教會時代的狀態：道的傳播、真假的混雜、外表的畸形膨脹、以及

內部敗壞的滲透。私下的比喻則揭示了天國對個人的要求：變賣一切去得著它，用心去尋找它，並預告最終的審判。

七個比喻合在一起，從眾人到門徒，從現今的混雜到末世的審判，完整地描繪了天國在現今時代的奧秘。

馬太福音
13:34 這都是耶穌用比喻對眾人說的話，不用比喻，他就不對他們說甚麼。
13:35 這是要應驗先知所說的話：「我要開口說比喻，說出從創世以來所隱藏的事。」

橄欖山的七個末世比喻
24. 在《馬太福音》二十四至二十五章的橄欖山講論中，耶穌講了七個關於祂再來的比喻。教會將在大災難之前被提（帖前 **4:16-17**），基督將在七年大災難結束時公開再臨。這些比喻所含的屬靈原則，適用於歷世歷代等候基督的每一個人。

第一，無花果樹的比喻（太 **24:32-34**）。無花果樹在聖經中常代表以色列（何 **9:10**）。當樹枝發嫩長葉，代表枯死的生命重新復甦。一九四八年以色列在亡國近兩千年後復國，正是這一兆頭的應驗。當無花果樹發嫩，末世的「夏天」就近了。

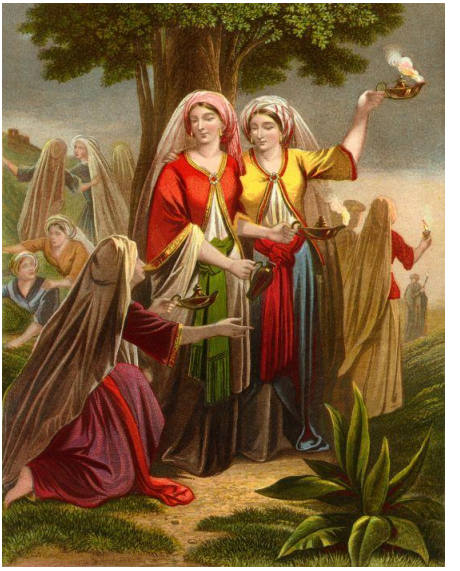
第二，挪亞日子的比喻（太 **24:37-39**）。洪水之前，人們照常吃喝嫁娶，對審判毫無知覺。正如挪亞一家在洪水之前被帶入方舟、與世人分別，教會也將在大災難之前被提。「兩個人在田裡，取去一個，撇下一個」（太 **24:40-41**）正是被提的寫照：在世人毫不知覺時，信與不信的人被突然分開。

第三，家主與賊的比喻（太 **24:43-44**）。賊來的最大特點是無預警的突然性。這正是被提的特質：被提是無預兆的、隨時可能發生的。這與大災難期間基督的公開再來截然不同——公開再來之前有七年兆頭；被提之前，甚麼預兆都沒有。

第四，忠心和不忠心的僕人比喻（太 **24:45-51**）。不忠心的僕人說了一句關鍵的話：「我的主

人必來得遲。」（太 **24:48**）這預表了教會歷史上最危險的心態——失去基督隨時再來的盼望，導致鬆懈和與世俗為伍。忠心的僕人則每一天都按照主人今天就回來的態度生活。

第五，十個童女的比喻（太 **25:1-13**）。五個有預備的油，五個沒有。油不能借——別人生命中的火光不能成為你的。五個愚拙的童女代表有名義無生命的假信徒：有燈（外表形式），卻沒有油（內在生命）。耶穌會對他們說：「我不認識你們。」

第六，按才受託的比喻（太 **25:14-30**）。主人出遠門，按各人才幹分派銀子。 主人的「出遠門」代表基督升天，「回來」代表基督再來。神不按恩賜大小審判，而是按對所領受恩賜的忠心程

度。恩賜再小，使用它就是忠心；恩賜再大，埋沒它就是浪費。

第七，綿羊和山羊的比喻（太 **25:31-46**）。這是基督公開再來後對列國外邦人的審判——不是對教會的審判（教會已被提）。「我這弟兄中一個最小的」指大災難期間向列國傳福音的猶太見證人。善待他們的外邦人——綿羊——進入千禧年國度；漠視他們的——山羊——被丟進永火。基督的審判既看內心，也看行動。

七個比喻，七個呼召——警醒觀察末世的兆頭，不被日常的安逸吞沒，預備自己面對無預兆的被提，持守基督隨時再來的盼望，追求真實而非表面的信仰，忠心運用神所賜的恩賜，以憐憫的行動回應有需要的人——完全地描繪了一個等候基督再來的信徒應有的生命。

馬太福音 **25:13** 所以，你們要警醒，因為那日子，那時辰，你們不知道。」

七個「我是」宣告

25. 在《約翰福音》中，耶穌用了七個「我是」（希臘文：**ἐγώ εἰμι**）**(**英文：**I am)** 來宣告自己的身份。這七個宣告並非隨意選取，而是完整地啟示了基督是誰。

祂說：

- 「我就是生命的糧」（約 **6:35**）——祂是靈魂的供應；

- 「我就是世界的光」（約 **8:12**）——祂是黑暗中的引導；
- 「我就是羊的門」（約 **10:7**）——祂是進入救恩的唯一途徑；
- 「我是好牧人」（約 **10:11**）——祂為羊捨命；
- 「復活在我，生命也在我」（約 **11:25**）——祂掌管生死；
- 「我就是道路、真理、生命」（約 **14:6**）——祂是通往父神的唯一道路；
- 「我就是真葡萄樹」（約 **15:1**）——我們必須連於祂才能結果子。

七個「我是」，完整地啟示了基督的身份和工作。

然而，值得留意的是，這個極具震撼力的神學連結，在中文聖經中中幾乎是「隱形」的。《和合本》（及修訂版）將《出埃及記》三章十四節中，神在荊棘火焰中向摩西啟示的聖名譯為「我是自有永有的」；卻將耶穌口中的 **ἐγώ εἰμι** 譯為「我是」或「我就是」。這使得中文讀者很難察覺，耶穌正是刻意使用了耶和華神的神聖名號來宣告自己。

這也解釋了為何當耶穌說「還沒有亞伯拉罕，我就存在了」（原文直譯：還沒有亞伯拉罕，**ἐγώ εἰμι**）時，猶太人立刻要拿石頭打祂。因為他們一聽便知，這個人正將造物主的名字歸於自己—

—這是徹底的褻瀆，除非祂真的就是神。
可惜的是，因為語言的隔閡，中文讀者往往讀過這七個宣告，卻未能體會當中那份令人戰慄的驚異與榮耀。

約翰福音 **8:58** 耶穌對他們說：「我實實在在地告訴你們，還沒有亞伯拉罕我就存在了。」

約翰福音中的七個神蹟

26.《約翰福音》記載了耶穌所行的七個標記性神蹟，以啟示祂的神聖身份。

第一，迦拿婚宴上將水變為酒（約 **2:1-11**）——祂是新約的開始。
第二，醫治大臣的兒子（約 **4:46-54**）——祂的話語有超越空間的能力。
第三，在畢士大池邊醫治患病三十八年的人（約 **5:1-15**）——祂是安息日的主。
第四，五餅二魚餵飽五千人（約 **6:1-14**）——祂是生命的糧。
第五，在水面上行走（約 **6:16-21**）——祂掌管自然界。
第六，醫治生來瞎眼的人（約 **9:1-12**）——祂是世界的光。
第七，使拉撒路從死裡復活（約 **11:1-44**）——祂是復活和生命。

約翰沒有記錄所有的神蹟——他刻意揀選了七個，因為他在福音書結尾明確交代了寫作的目

的。七個神蹟，完全地見證了耶穌基督的身份：祂是神的兒子。

約翰福音
20:30 耶穌在他門徒面前另外行了許多神蹟，沒有記錄在這書上。
20:31 但記載這些事是要使你們信耶穌是基督，是神的兒子，並且使你們信他，好因著他的名得生命。

主禱文的七個祈求
27. 耶穌在登山寶訓中教導門徒禱告，留下了被稱為「主禱文」的模範禱告（太 **6:9-13**）。這篇禱告包含了七個祈求，分為兩組。

- 前三個祈求關乎神：

「願人都尊祢的名為聖」、「願祢的國降臨」、「願祢的旨意行在地上」——這是將神的榮耀、主權和旨意放在首位。

- 後四個祈求關乎人：「我們日用的飲食，今日賜給我們」、「免我們的債」、「不叫我們遇見試探」、「救我們脫離凶惡」——這是將人的需要、過犯、軟弱和危險交託在神面前。

七個祈求，涵蓋了禱告的全部內容：從敬拜到祈求，從神的國度到個人的需要，從靈性到物質，從現在到永恆。耶穌沒有給我們一個冗長的禱告清單，而是給了我們一個完全的禱告結構；這七

個祈求已包含了我們一切所當求的。

馬太福音
6:9「所以，你們要這樣禱告：『我們在天上的父：願人都尊你的名為聖。
6:10 願你的國降臨；願你的旨意行在地上，如同行在天上。
6:11 我們日用的飲食，今日賜給我們。
6:12 免我們的債，如同我們免了人的債。
6:13 不叫我們陷入試探；救我們脫離那惡者。

十字架上的七句話
28. 在耶穌的整個生平中，祂最深邃的教導不僅在於比喻或神蹟，更在於祂釘十字架時所說的七句話。這七句話被稱為「十架七言」，完整地啟示了祂作為救贖主的心腸與工作。在極度的肉體與靈性痛苦中，耶穌沒有發出咒詛，而是留下了七句充滿恩典、應許、代求與得勝的宣告。

第一，赦免的代求：「父啊！赦免他們，因為他們所做的，他們不知道。」（路 **23:34**）——祂在十字架上首先想到的不是自己的痛苦，而是釘祂之人的靈魂。這啟示了基督無限的恩典，祂為仇敵禱告，成就了「愛仇敵」的完美榜樣。

第二，救恩的應許：「我實在告訴你，今日你要同我在樂園裡了。」（路 **23:43**）當一個強盜在臨死前轉向基督時，祂立即賜下得救的確據。這啟

示了救恩不是靠行為，而是本乎恩、因著信；只要悔改歸向祂，就在此刻得著永生。

第三，眷顧的託付：「母親，看，你的兒子！……看，你的母親！」（約 **19:26-27**）耶穌在十字架上盡了人子的本分，將母親馬利亞交託給所愛的門徒約翰。這啟示了基督對家庭的看重，即使在最高屬靈使命中，也沒有忽略人倫的責任與愛心的實踐。

第四，代贖的呼喊：「我的神！我的神！為甚麼離棄我？」（太 **27:46**）——這是十字架上最黑暗的時刻。耶穌擔當了世人所有的罪，以致聖潔的神不得不轉臉不看。這啟示了罪的可怕代價，以及基督代替我們承受與父神隔絕之痛苦的真理。

第五，人性的需要：「我渴了。」（約 **19:28**）耶穌真實經歷了肉體極度的折磨與乾渴。這不僅應驗了舊約的預言（詩 **69:21**），也啟示了祂真實的人性。祂凡事與我們相同，只是祂沒有犯罪，因此祂能體恤我們的軟弱。

第六，得勝的宣告：「成了！」（約 **19:30**）這不是絕望的嘆息，而是得勝的凱歌。原文的「成了」與「還清」同字根。這啟示了救贖大工的完全成就——律法的要求滿足了，罪的贖價付清了，魔鬼的權勢打破了。

第七，靈魂的交託：「父啊，我將我的靈交在你

手裏！」（路 **23:46**）耶穌以最深的信靠面對死亡。祂不是被死亡奪去生命，而是自己主動將生命交給父神。這啟示了信徒面對死亡的正確態度：在父神的手中，是最安全的安息。

十架七言，七個層面，完整地啟示了十字架的真理。從赦免到救恩，從責任到代贖，從人性到得勝，再到最終的交託，耶穌在十字架上所說的話，不是臨終的遺言，而是神救贖計劃最完全的啟示。祂用最後的一口氣，向我們完全地傾注了祂的愛。

約翰福音 **19:30** 耶穌嘗了那醋，說：「成了！」就低下頭，斷了氣。

第五章
七在《啟示錄》（一）

《啟示錄》：七的盛宴

29. 如果說《創世記》奠定了「七」作為完全之數的根基，那麼《啟示錄》則是「七」的全面展示。在整本聖經中，沒有任何一卷書比《啟示錄》更密集、更系統地使用數字七。七在《啟示錄》中出現了超過五十次，貫穿全書的結構和內容，成為解讀這卷書的關鍵鑰匙。

《啟示錄》中的七，涵蓋了幾乎所有重要的異象：七教會、七印、七號、七碗、七靈、七燈臺、七星、七角、七眼、七頭、七雷、七山、七王。這些「七」構成了《啟示錄》的基本架構，如同建築物的七根支柱，支撐起整部末世啟示的宏偉藍圖。

為甚麼《啟示錄》如此倚重數字七？因為《啟示錄》所記載的是神對人類歷史的最終計劃——祂的審判和救贖的完全成全。七代表完全，而《啟示錄》所要宣告的正是：神的計劃是完全的，祂的審判是完全的，祂的救贖也是完全的。在末後的日子裡，一切都將按照神的旨意達到圓滿的終結。

《啟示錄》的作者使徒約翰在開篇就宣告：「耶穌基督的啟示，就是神賜給祂的，要他將必須快

要發生的事指示他的眾僕人。」這是一封從天上來的信，由基督親自授權，由聖靈默示，由約翰忠實記錄。而七，就是這封信中最醒目的印記。

啟示錄 **1:1** 耶穌基督的啟示，就是神賜給他，要他將必須快要發生的事指示他的眾僕人。他差遣使者指明給他的僕人約翰，

七教會：基督對教會的完整信息

30.《啟示錄》最先出現的「七」，是亞細亞的七個教會。約翰在異象中聽見一個聲音對他說：「把你所看見的寫在書上，寄給以弗所、士每拿、別迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉鐵非、老底嘉那七個教會。」（**1:11**）

這七封信各有特色，針對每一個教會的具體情況提出了稱讚、責備和呼召：

- 以弗所教會失去了起初的愛心；
- 士每拿教會在逼迫中堅守信心；
- 別迦摩教會容讓異端；
- 推雅推喇教會容忍假先知；
- 撒狄教會名為活的其實是死的；
- 非拉鐵非教會持守了主的道；
- 老底嘉教會不冷不熱。

每一封信都以「凡有耳朵的都應當聽聖靈向眾教會所說的話」作為結束。

然而，七個教會不僅是當時歷史中的七間教會，

更有學者認為它們代表了教會歷史的七個階段——從初代教會到基督再來，教會將經歷這七種不同的屬靈光景。無論是否接受這一解釋，有一點是確定的：七個教會合在一起，代表了教會的整體——在不同時代、不同處境中的一切教會。基督對七個教會說話，就是對所有教會說話。

更重要的是，基督以不同的身份向每一個教會介紹自己。對以弗所，祂是「在七個金燈臺中間行走的」；對士每拿，祂是「那首先的、末後的，死過又活了的」。這些自我介紹的各個面向合在一起，就勾勒出了基督完整的位格和工作。七封信、七個面向，合在一起就是基督對教會的完整信息。

啟示錄 **1: 4-5** 約翰寫信給亞細亞的七個教會。願那位今在、昔在、以後永在的神，與他寶座前的七靈，和那忠信的見證者、從死人中復活的首生者、世上君王的元首耶穌基督，賜恩惠和平安給你們。

七印：人類歷史的最後一幕就此展開

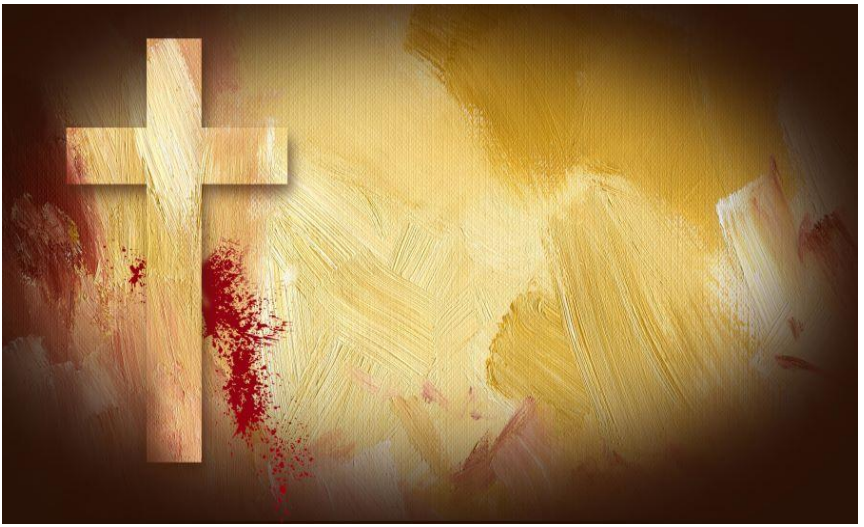
31. 在《啟示錄》第五章，約翰看見天上有一個異象：坐在寶座那位的右手中有書卷，正反面都寫著字，用七個印密封著。這個書卷代表了神對人類歷史的完整計劃——從創世到終末的一切旨意和奧秘，都封存在這個書卷之中。

約翰看見一位大力天使大聲宣告：「誰配展開那

書卷，揭開那七印呢？」天上地下沒有任何受造之物配展開那書卷。約翰因此大哭。這一幕揭示了一個令人震撼的事實：整個受造界——包括天上最偉大的天使——都沒有資格打開神的計劃。人類的命運、歷史的走向、世界的終局，只有那一位配得揭開七印的才能開啟。

那位配得揭開七印的，就是「猶大支派中的獅子，大衛的根」——被殺的羔羊耶穌基督。只有祂配得，因為祂用自己的寶血從各族各方買贖了人歸給神。當羔羊拿起書卷、揭開七印的時候，人類歷史的最後一幕就此展開。

七個印一個接一個地被揭開，每揭開一印，就有一段歷史事件隨之發生：

- 前四印帶來四騎士——白馬、紅馬、黑馬、灰馬，分別代表征服、戰爭、饑荒和死亡。
- 第五印揭示了殉道者的呼求。
- 第六印帶來了天地的大震動。
- 第七印揭開之後，天上寂靜了約半小時，隨後引出七號的異象。

七印的完全揭開，代表了神計劃的逐步實現。

啟示錄 **5:1** 我看見坐在寶座那位的右手中有書卷，正反面都寫著字，用七個印密封著。

七號：神的審判之聲

32. 七印之後，《啟示錄》進入了另一組「七」的異象——七號。約翰記載：「我看見那站在神面前的七位天使，有七枝號賜給他們。」（**8:2**）七位天使依次吹響七枝號，每一枝號都帶來神對地上的一次審判。

前四號的審判臨到自然界：

- 第一號使冰雹與火攙著血燒盡了地的三分之一、樹的三分之一和一切的青草；
- 第二號使火燒盡了海的三分之一和海中活物的三分之一；
- 第三號使名叫「苦艾」的大星落在江河和眾水的泉源上；
- 第四號使日月星辰的三分之一被擊打。

這些審判是有節制的——不是全部毀滅，而是三分之一。神在審判中仍然留有餘地，給予人悔改的機會。

第五號和第六號帶來了更嚴厲的審判，涉及邪靈的釋放和軍隊的毀滅。到了第七號，天上傳來大聲宣告：「世上的國已成了我們的主和他所立的基督的國了。他要作王直到永永遠遠！」（啟**11:15**）第七號不是終結，而是過渡——它宣告了基督國度的最終勝利，同時引出了七碗的異象。

七號的結構再次展示了七的完全性。七枝號代表了神審判的完整性——祂的審判涵蓋了自然界的

每一個領域、人類社會的每一個層面。然而，七號也展示了神審判的目的——不是毀滅，而是呼喚人悔改。每一次審判都是神的警告之聲，邀請人在為時未晚之前回轉歸向祂。

啟示錄 **8:2** 我看見那站在神面前的七位天使，有七枝號賜給他們。

七靈：聖靈的完全

33.《啟示錄》中一個獨特的表達是「七靈」。

- 在書信的開頭，約翰寫道：「願那位今在、昔在、以後永在的神，與他寶座前的七靈…賜恩惠和平安給你們。」（**1:4-5**）
- 在天上的敬拜場景中，約翰又看見「在寶座前點著七支火炬，就是神的七靈。」（**4:5**）。
- 而在羔羊的異象中，「有羔羊站著，像是被殺的，有七個角七隻眼睛，就是神的七靈」（**5:6**）。

「七靈」並非指有七位聖靈，因為聖經明確教導聖靈只有一位。七靈指的是聖靈完備的工作和完全的能力。

在《以賽亞書》中，先知預言彌賽亞將有聖靈的七重膏抹：「耶和華的靈必住在他身上，就是智慧和聰明的靈，謀略和能力的靈，知識和敬畏耶和華的靈。」（**11:2**）這七重恩賜——智慧、聰明、謀略、能力、知識、敬畏耶和華，以及耶和

華的靈本身——合在一起，就是聖靈完全的豐盛。

聖靈被描述為「七靈」，是為了強調祂工作的完備性。聖靈不是部分地工作，而是完全地工作。祂光照人的內心，使人知罪；祂重生人的靈魂，使人成為新造的人；祂引導人明白真理，使人認識基督；祂賜下恩賜和能力，使人在世上作光作鹽；祂保守人到底，使人堅忍不動搖。聖靈的每一份工作都是完全的，因為祂是七靈——完全的靈。

啟示錄 **4:5** 有閃電、聲音、雷轟從寶座中發出。在寶座前點著七支火炬，就是神的七靈。

七燈臺與七星

34. 在《啟示錄》第一章的異象中，約翰轉過身來，要看是誰發聲與他說話，「看見了七個金燈臺；在燈臺中間有一位好像人子的」（**1:12-13**）。這七個金燈臺代表了七個教會，而站在燈臺中間的那位「人子」，就是復活升天的基督。祂身穿長衣，束著金帶，頭與髮皆白如羊毛，眼目如同火焰，腳好像在爐中鍛煉光明的銅，聲音如同眾水的聲音。

基督向約翰解釋了七星和七燈臺的奧秘：「七顆星是七個教會的使者，七個燈臺是七個教會。」（**1:20**）七個燈臺各自獨立發光，合在一起則構成完整的見證。它們不是放在隱密處，而是放在

燈臺上，照亮所有在屋子裡的人。教會在世界中的使命，就是作光——在黑暗的世代中發出基督的真光。

基督行走在七個金燈臺中間，這個畫面具有深刻的意義。祂不是遠在天上、與教會無關的君王，而是行走在教會中間、與祂子民同在的牧者。祂察看每一盞燈臺的光景，知道每一間教會的行為、患難和需要。祂右手拿著七星，代表祂對教會的掌管和保守。無論教會經歷甚麼樣的患難和試煉，基督始終在她們中間，掌管一切。

七燈臺與七星的異象告訴我們：教會在世界上的見證是完整的、是被基督所看顧的。七盞燈臺各自發光，合在一起就是完全的光。基督對教會的要求是：持守你的光，不要熄滅，直等我來。
啟示錄 **1:20** 至於你所看見、在我右手中的七顆星和那七個金燈臺的奧祕就是：七顆星是七個教會的使者，七個燈臺是七個教會。」

羔羊的七角七眼

35.《啟示錄》第五章描繪了天上最壯觀的敬拜場景：「我又看見寶座和四個活物，以及長老之中有羔羊站著，像是被殺的，有七個角七隻眼睛，就是神的七靈，奉差遣往普天下去的。」這位被殺的羔羊，就是耶穌基督。祂站在寶座前，身上帶著十字架的傷痕——「像是被殺的」——但祂已經從死裡復活，永遠活著。

羔羊的七角代表祂完全的權柄和能力。在聖經中，角象徵力量和權勢。七角代表完全的、無可匹敵的權柄。這位被殺的羔羊，不是軟弱無力的受害者，而是掌握宇宙萬有的主宰。一切天上、地上、地底下的權柄都賜給了祂。祂的得勝不是靠刀劍，而是靠犧牲；祂的國度不是靠武力建立，而是靠十字架的愛。

羔羊的七眼代表祂完全的知識和洞察。「就是神的七靈，奉差遣往普天下去的。」這七眼遍察全地，沒有任何事能在祂面前隱藏。祂知道每一個教會的光景，知道每一個信徒的處境，知道世界歷史的每一個角落正在發生什麼。祂的全知不是冷冰冰的信息收集，而是充滿愛的關懷和牧養。

七角七眼合在一起，揭示了基督雙重的完全：完全的能力和完全的知識。祂有能力拯救，也有智慧引導；祂有能力審判，也有智慧施行憐憫。這就是我們所事奉的基督——被殺的羔羊，永活的君王。

啟示錄 **5:6** 我又看見寶座和四個活物，以及長老之中有羔羊站著，像是被殺的，有七個角七隻眼睛，就是神的七靈，奉差遣往普天下去的。

第六章
七的終章（二）：啟示錄中的七號與七碗

七碗：神憤怒的完全傾倒

36.《啟示錄》十五至十六章記載了最後一組七的審判異象——七碗。約翰記載：「我看見在天上有另一兆頭，大而且奇，就是七位天使掌管末了的七種災難，因為神的烈怒在這七種災難中發盡了。」（**15:1**）

這七碗代表了神審判的最後階段——最猛烈、最徹底、最不可逆轉的審判。與七號審判「三分之一」的節制不同，七碗的審判是完全的、不留餘地的：

- 第一碗使拜獸的人長了惡毒的瘡；
- 第二碗使海變成血，海中一切活物都死了；
- 第三碗使河流和水源變成血；
- 第四碗使太陽可用火烤人；
- 第五碗使獸的國變成黑暗；
- 第六碗使幼發拉底大河乾涸，為東方眾王預備道路；
- 第七碗使大地震動，巴比倫大城倒塌。

七碗審判的特點是：它們是「末了的七災」，是神憤怒「發盡」的最後行動。「發盡」這個詞意味著完全的傾倒、一點不留。在七碗之後，神對罪惡的審判就全部完成了。這再次印證了七代表完全的意義——七碗不是六碗加一碗，而是審判

的完全週期。

然而，即使在這最嚴厲的審判中，我們仍然看見神的公義和信實。七碗的審判不是神衝動的報復，而是對罪惡的公義回應。歷世歷代，無數人因著罪惡而受苦、被壓迫、被殺害。七碗的審判是對這一切不公義的最終伸張。神不是不關心受苦的人，祂只是在等待那個完全的時間點——七碗就是那個時間點。

啟示錄 **16:1** 我聽見有大聲音從聖所裏出來，向那七位天使說：「你們去，把盛著神烈怒的七碗傾倒在地上。」

七雷：被封住的奧秘

37. 在《啟示錄》十章，約翰經歷了一個獨特的異象。他看見一位大力的天使從天而降，「大聲呼喊，好像獅子吼叫。呼喊完了，就有七個雷發出聲音。」（**10:3**）

七雷發聲之後，約翰正要把七雷所說的話寫下來，卻聽見從天上有聲音說：「七個雷所說的，你要封上，不可寫出來。」（**10:4**）

這是《啟示錄》中最令人困惑的異象之一。七雷發聲了，說了某些話，但約翰被禁止將這些話記錄下來。這意味著在神的完整啟示中，有一部分是刻意被隱藏的。七代表完全，但即使是完全的啟示，也包含著被封住的奧秘。

這給了我們一個重要的提醒：神的智慧遠超過我們的理解能力。聖經已經將我們需要知道的一切都啟示了出來，但神並沒有將祂所知道的一切都告訴我們。有許多奧秘仍然隱藏在神的心意中，等待將來才被顯明。我們的信心不是建立在完全理解神一切計劃的基礎上，而是建立在完全信靠那位計劃之主的基礎上。

啟示錄

10:3 大聲呼喊，好像獅子吼叫。呼喊完了，就有七個雷發出聲音。

10:4 七個雷發聲後，我正要寫出來，就聽見從天上有聲音說：「七個雷所說的，你要封上，不可寫出來。」

大紅龍的七頭

38.《啟示錄》十二章展開了一幅驚心動魄的屬靈爭戰圖景：「天上又出現了另一個兆頭：有一條大紅龍，有七個頭十個角；七個頭上戴著七個冠冕。」（**12:3**）這條大紅龍就是古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑全地的。

大紅龍的七頭，象徵著撒但在人類歷史中所擁有的完全的政治權勢和統治能力。七頭上戴著七個冠冕，代表牠在地上的統治權。撒但不是一個軟弱的敵人，牠是一個擁有完全權勢、極其狡猾的屬靈存有。牠從人類墮落以來就一直在操控世上的國度和政權，企圖阻擋神的計劃。

然而，聖經清楚地告訴我們，撒但的權勢是有限的、被允許的、也是注定要被徹底擊敗的。在同一章中，我們看見米迦勒和他使者與龍爭戰，龍和牠的使者被摔在地上。天上傳出宣告：「我神的救恩、能力、國度，和他所立的基督的權柄現在都來到了。」（**12:10**）龍的七頭再強大，也無法抵擋神的權能。

值得注意的是，龍有七頭，而基督的羔羊有七角七眼。這是一個鮮明的對比：撒但的七頭代表牠的統治權和詭詐，基督的七角七眼代表祂的完全權柄和完全知識。在這場屬靈爭戰中，基督的完全遠超過撒但的偽裝。羔羊的七角七眼——完全的能力和完全的洞察——必勝過大紅龍的七頭十角。

啟示錄 **12:3** 天上又出現了另一個兆頭：有一條大紅龍，有七個頭十個角；七個頭上戴著七個冠冕。

海中之獸的七頭

39. 《啟示錄》十三章記載了另一個令人震撼的異象：「我又看見一隻獸從海裏上來，有十個角七個頭；在十個角上戴著十個冠冕，七個頭上有褻瀆的名號。」（**13:1**）這獸從海中上來，是大紅龍授權給牠的。牠代表了末後敵擋神的勢力——一個由撒但在背後操控、褻瀆神的政治帝國體系，而這體系的核心是一位特定的人物，就是聖經所預言的敵基督。

使徒約翰曾說：「孩子們哪，如今是末世的時光了。你們曾聽過那敵基督者要來」（約壹 **2:18**）。使徒保羅也警告信徒，那「不法的人」，就是「沉淪之子」，將要來到，「那抵擋者高抬自己超過一切稱為神明的，和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿裏，自稱為神。」（帖後 **2:3-4**）《啟示錄》中的海獸正是這位人物的末後顯現——他不僅建立一個褻瀆的帝國體系，更親自要求世人敬拜他（**13:4-8**），這與保羅所描述的敵基督完全吻合。

海中之獸的七頭與大紅龍的七頭相互呼應。龍有七頭，獸也有七頭，這表明獸的權勢直接來自於龍——撒但是這一切邪惡勢力的終極源頭。七頭上的褻瀆名號表明這個勢力的本質是對神的公然敵擋和僭越。牠自稱為神，要求世人敬拜牠。

然而，聖經給了我們一個安慰的信息：這獸的權勢是有時間限制的。神允許牠可以任意行事「四十二個月」，也就是三年半（**13:5**）。這段時間雖然看似漫長，但在神的永恆計劃中不過是短暫的一瞬。獸可以猖狂一時，但不能永遠橫行。神的時間表已經設定好了：四十二個月是七年的後半段，對應《但以理書》中末後「一七」的後半期（**9:27**）。獸的活動時間完全在神的掌管之中。

這也提醒我們：在末後的日子裡，邪惡的勢力會越來越猖狂，褻瀆的事情會越來越普遍。但我們不必恐懼，因為這一切都在神的預知和掌管之

中。海獸再強大，也不能超越神所設定的界限。基督已經得勝，我們在祂裡面也必得勝。

啟示錄 **13:1** 我又看見一隻獸從海裏上來，有十個角七個頭；在十個角上戴著十個冠冕，七個頭上有褻瀆的名號。

七座山與七位王

40.《啟示錄》十七章記載了天使向約翰解釋大淫婦和獸的奧秘。天使說：「在此要有智慧的心思：那七個頭就是女人所坐的七座山；他們又是七個王，五位已經傾倒了，一位還在，另一位還沒有來到；他來的時候，必須只暫時停留。」（**17:9-10**）

這段經文是《啟示錄》中最具深度的末世預言之一。對於持守未來派和災前被提觀點的聖經學者而言，這七座山與七位王精準描繪了從古至今敵擋神之政權的完整發展軌跡，並最終指向大災難時期興起的敵基督帝國。

「七座山」首先指向羅馬（羅馬素以「七山之城」著稱），這代表著末世敵基督政治體系的總部所在。而在但以理的異象中，復興的羅馬帝國正是末世最後一個世界霸權。教會將在災前被提，而後這個以羅馬為核心的十國聯盟將在大災難期間全面掌權。

至於「七位王」，則代表了人類歷史上七個連續

統治世界、壓迫神子民的帝國形態。天使為約翰（也是為我們）提供了一個跨越歷史的末世時間表：

「五位已經傾倒了」——在約翰寫作《啟示錄》之前，已經滅亡的五個古代帝國：埃及、亞述、巴比倫、瑪代波斯和希臘。這五個帝國曾經不可一世，但都在神的審判下成為歷史。

「一位還在」——指約翰所處時代的羅馬帝國。這是第六個世界霸權，也是末世敵基督帝國的雛型和基礎。

「另一位還沒有來到」——這是災前被提神學的關鍵。這第七位王代表著未來將要興起的「復興羅馬帝國」。當教會被提、聖靈的攔阻被除去後（帖後 **2:6-7**），這個由十國組成的末世歐洲/地中海政治聯盟將正式登上歷史舞台。

「他來的時候，必須只暫時停留」——這表明第七位王（復興的羅馬帝國）的統治時間極其短暫。在大災難的七年中，這個政治聯盟將迅速掌權，但隨後，敵基督（即啟 **17:11** 提到的「那先前的、如今不在了，卻是第八個王」）將從中崛起，篡奪權力。最終，當七年大災難結束、基督在榮耀中降臨時，這個屬世的帝國將被「非人手鑿出來的石頭」砸得粉碎（但 **2:34-35**）。
在這裡，「七」不僅代表了人類帝國的完全，更代表了神對歷史絕對的主權。從古埃及到末世的

復興羅馬，所有敵擋神的政權都囊括在這個「七」之中。神不僅精確預知每一個帝國的興衰，更在祂的時間表裡設定了末世大災難的框架。歷史的終局不在於人的權謀，而在於那位掌握七王命脈的萬軍之耶和華。

啟示錄

17:9 在此要有智慧的心思：那七個頭就是女人所坐的七座山；他們又是七個王，

17:10 五個已經倒了，一個還在，一個還沒有來到；他來的時候必須只暫時停留。

《啟示錄》中七的整體結構

41. 當我們退後一步，從整體來看《啟示錄》的結構時，會發現七不僅僅是一個反覆出現的數字，更是整卷書架構的設計原則。《啟示錄》的異象可以歸納為七個主要部分：致七教會的書信、七印、七號、七碗、七靈、七頭（龍與獸）、以及七個最後的異象 (即羔羊婚筵、基督再臨、撒但被捆綁、千禧年、白色大寶座、新天新地、新耶路撒冷）。這七組異象構成了全書的骨架。

更為精妙的是，這七組異象之間存在著巧妙的對應和遞進關係。七印揭開後引出七號，七號吹響後引出七碗。七碗代表了審判的最高潮。而穿插在這些審判異象之間的，是教會受保護、信徒得勝、天上有敬拜和讚美的場景。審判與救贖、毀滅與建造、黑暗與光明，在七的框架中交替出

現，最終匯聚成一首宏偉的交響樂。
《啟示錄》的作者約翰以七作為全書的結構原則，不是出於個人的文學偏好，而是出於聖靈的引導。神選擇用「七」來組織祂對末世的啟示，就是要讓我們明白：末後的一切事件——無論是審判還是拯救——都是在祂完全的計劃和掌控中進行的。沒有一件事是偶然的，沒有一個時間點是偏差的。

這給了信徒極大的安慰和確據。當我們看到世界越來越混亂、邪惡越來越猖狂的時候，我們不必驚慌失措。因為一切都按照神完全的時間表在運行。七的數字印記告訴我們：祂的計劃是完全的，祂的時間是精確的，祂的結局是確定的。

啟示錄 **1:3** 誦讀這書上預言的，和那些聽見又遵守其中所記載的，都是有福的，因為時候近了。

《啟示錄》的七個「有福了」

42.《啟示錄》被稱為聖經中唯一一卷附帶應許的書卷——「誦讀這書上預言的，和那些聽見又遵守其中所記載的，都是有福的，因為時候近了。」（**1:3**）令人驚嘆的是，整卷《啟示錄》中恰好出現了七個「有福了」的宣告，構成了聖經最後一卷書的七重祝福：

- 第一個「有福了」在開頭：「誦讀這書上預言的，和那些聽見又遵守其中所記載的，都是有福的，因為時候近了。」（**1:3**）

- 第二個在殉道者的異象中：「從今以後，在主裏死去的人有福了。」（**14:13**）
- 第三個在警醒等候的呼籲中：「那警醒、穿著衣服的人有福了」（**16:15**）。
- 第四個在羔羊婚筵的宣告中：「凡被請赴羔羊婚宴的人有福了！」（**19:9**）
- 第五個在第一次復活的異象中：「在頭一次復活有份的有福了，聖潔了！」（**20:6**）
- 第六個在警醒的呼籲中：「凡遵守這書上預言的有福了。」（**22:7**）
- 第七個在全書的結尾：「那些洗淨自己衣服的有福了！」（**22:14**）

這七個「有福了」構成了《啟示錄》祝福的完整週期。它們涵蓋了信徒生活的每一個面向：閱讀和遵守神的話語（第一和第六）、在苦難中堅忍到底（第二和第三）、等候基督的再來（第四和第五）、以及最終的潔淨和永恆（第七）。七個祝福，一個不缺，代表了神為祂子民所預備的完全福分。

七個「有福了」與《啟示錄》中七個審判的異象形成了深刻的對比。七印、七號、七碗是對不信世界的審判，七個「有福了」是對忠信信徒的祝福。審判是完全的，祝福也是完全的。神的公義和慈愛在這七加七的結構中得到了完美的平衡。

啟示錄 **22:14** 那些洗淨自己衣服的有福了！他們可得權柄到生命樹那裏，也能從門進城。

第七章
七的完結 : 新天新地的終極盼望

審判與救贖的完全

43. 在《啟示錄》的最後幾章中，我們看見了神計劃的最終成全。七印、七號、七碗所代表的審判完全傾倒之後，大巴比倫倒塌了，獸被擒拿扔進火湖，撒但被捆綁扔進無底坑。然後，新天新地從天而降，新耶路撒冷如同妝飾整齊的新婦，迎接她的新郎。

在這榮耀的終局中，那位坐在寶座的宣告：「看哪，我把一切都更新了！」又說：「成了！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是開始，我是終結。我要把生命的泉水白白賜給那口渴的人喝。」（**21:5-6**）這宣告與七的意義完全吻合——從初到終，從開始到完成，從阿拉法到俄梅戛，神的一切工作都是完全的。

七碗的審判代表了罪惡被完全清除，七燈臺代表了教會見證的完全得勝，七角七眼的羔羊代表了基督權能和知識的完全彰顯。

在新天新地中，不再有罪惡、不再有死亡、不再有悲哀、不再有疼痛。一切都更新了——這就是七所指向的終極目標：神完全的救贖達到完全的成全。

這盼望是信徒在世上持守信仰的最大動力。我們

知道，無論今天經歷多少苦難和眼淚，最終的結局一定是完全的、圓滿的、沒有一絲欠缺的。因為這是神的計劃，而神的計劃是以「七」為印記的。祂的旨意必然完全成就，沒有人能攔阻。

啟示錄 **21:5** 那位坐在寶座上的說：「看哪，我把一切都更新了！」他又說：「你要寫下來，因為這些話是可信靠的，是真實的。」

新耶路撒冷的七重特徵

44.《啟示錄》二十一至二十二章所描述的新耶路撒冷，是整本聖經的終極異象。這座從天而降的聖城，處處可見「七」的印記，見證了神為祂子民所預備之居所的完全和完美。

首先，新耶路撒冷有七重獨特的特徵：

- 第一，它是「妝飾整齊」的新婦（**21:2**）——代表教會的完全預備。
- 第二，神的帳幕在人間（**21:3**）——代表神完全的同在。
- 第三，神要擦去他們一切的眼淚（**21:4**）——代表完全的安慰。
- 第四，不再有死亡（**21:4**）——代表完全的生命。
- 第五，不再有悲哀、哭號、疼痛（**21:4**）——代表完全的喜樂。
- 第六，一切都更新了（**21:5**）——代表完全的更新。
- 第七，都成了（**21:6**）——代表完全的成

全。

這七重特徵合在一起，描繪了人類歷史終極盼望的全貌。從《創世記》中人類失去的伊甸園，到《啟示錄》中新耶路撒冷從天而降，聖經的故事在此達到了完滿的終結。人與神之間那因罪而破裂的關係，在新天新地中被完全修復。神與人同住，面對面相見，中間再無任何阻隔——這就是「七」所指向的終極完全。

新耶路撒冷的異象也呼應了《創世記》的七日創造。神用七日創造了舊天地，如今在新天地中，七的完全再次彰顯。從第一個七到最後一個七，從創世的安息到永恆的安息，神的計劃首尾相連，完美無缺。

啟示錄 **21:3** 我聽見有大聲音從寶座出來，說：「看哪，神的帳幕在人間！他要和他們同住，他們要作他的子民。神要親自與他們同在。

七與十二：完全數的交織

45. 在《啟示錄》中，數字七與另一個重要的數字十二密切交織，共同構成了末世異象的數字架構。七代表神的完全工作，十二代表神子民的完全群體。兩個數字的結合，描繪了一幅完整的圖畫：神完全的旨意在祂完全的子民中間完全實現。

最明顯的例子是生命樹。《啟示錄》二十二章二

節記載：「在河的兩邊有生命樹，結十二樣 的果子，每月都結果子；樹上的葉子可作醫治萬民之用。」十二樣果子，一年十二個月，月月常新。十二是聖經中完全的數字——十二支派、十二使徒；《啟示錄》更使用這「十二乘十二」的語言：新耶路撒冷的城牆是一百四十四肘（**21:17**），受印的是十四萬四千人（**7:4**）。生命樹上這豐盛的數字，正是「完全中的完全」。

而這棵生命樹，把聖經的首尾焊接在一起。伊甸園中有兩棵特別的樹：生命樹是准吃的，分別善惡樹是被禁的。始祖吃了那棵被禁的樹，隨即失去另一棵——神恐怕他伸手又摘生命樹的果子來吃，就永遠活著，便派基路伯和火焰的劍把守了道路（創 **3:22**－**24**）。人吃錯了一棵樹，又被攔在另一棵樹外。

到了《啟示錄》，被攔阻的路重新打開：「得勝的，我必將神樂園中生命樹的果子賜給他吃。」（**2:7**）；「那些洗淨自己衣服的有福了！他們可得權柄到生命樹那裏，也能從門進城。」（**22:14**）

在《創世記》中，人因吃分別善惡樹的果子而墮落；在《啟示錄》中，人因吃生命樹的果子而得永生。而且通往生命樹的路，是祂親自開出來的——那擔當我們罪的，「被掛在木頭上」（彼前**2:24**）：死亡的樹，成了通往生命樹的門。從失落的伊甸，到月月豐收的新城；從失去到得回，

從咒詛到祝福——完全的循環，在羔羊裡閉合。

新耶路撒冷的城牆有十二個根基，上面有十二使徒的名字；城有十二個門，上面有十二支派的名字（啟 **21:12, 14**）。城的長寬高各一萬二千斯他迪（即 **12x1000** 斯他迪），十二的豐盛刻在城的每一邊；城牆則是一百四十四肘（啟 **21:17**）——十二乘十二，十二的完全平方。這些數字不是隨意的，而是精心設計的完全架構。

七與十二的交織告訴我們：神的完全工作最終要建造一個完全的群體。七日的創造預備了世界的舞台，十二支派和十二使徒構成了神子民的完整陣容。在新耶路撒冷中，這兩個數字匯合為一，見證了神旨意的終極成全。

啟示錄 **22:2** 經過城內街道的中央；在河的兩邊有生命樹，結十二樣 的果子，每月都結果子；樹上的葉子可作醫治萬民之用。

從七日安息到永恆安息

46.《創世記》記載了神在第七日的安息——那是創造之工完成後的凱旋式安息。《啟示錄》則描繪了另一個安息——那是在一切審判和救贖都完成之後，神的子民進入永恆安息的場景。從第一個七到最後一個七，聖經的故事就是從一個安息走向另一個安息的旅程。

《希伯來書》的作者對此有深刻的闡釋：「這樣

看來，另有一安息日的安息為神的子民保留著。」（**4:9**）這「另有一個安息」不是每週一次的休息日，而是永恆的、不再被打斷的安息——那是在新天新地中，神的子民與神完全同在、完全和好、完全安息的終極狀態。

七日創造中的第七日安息，是這個永恆安息的預嘗和預表。以色列人每七日守一次安息日，是在操練和期盼那將來的永恆安息。以色列地每七年守一次安息年，土地休耕、債務豁免、奴僕得自由，這也是永恆安息在地上的預演。每七個七年之後的五十年（七乘以七加一），是禧年——角聲遍地響起，一切產業歸回原主，所有債務一筆勾銷，這是地上所能預表的最接近永恆安息的景象 **(利 25:8-10)**。

從七日安息到七七四十九加一的禧年安息，再到《啟示錄》中新天新地的永恆安息，七始終是這條安息之路的路標。每一個七都在提醒我們：安息不是停滯，而是成全；不是結束，而是開始。當我們最終進入那永恆的安息時，我們將發現：那才是七從一開始就指向的目的地——與神永遠同在的完全安息。

希伯來書 **4:9** 這樣看來，另有一安息日的安息為神的子民保留著。

七：從創世到終末的首尾呼應

47. 當我們將《創世記》中的七和《啟示錄》中

的七並列對照時，會發現一個令人驚嘆的事實：聖經的首尾兩卷書在七的結構上存在著精確而深刻的對應關係。

聖經的第一句話由七個希伯來詞組成，聖經的最後一卷書由七的系列異象構成。七在開頭設立了完全的根基，七在結尾宣告了完全的成全。

《創世記》中的七日創造建立了天地的框架；《啟示錄》中的七印、七號、七碗拆毀了舊天地的秩序，為新天地的降臨預備了道路。

《創世記》中人因一棵樹而墮落；《啟示錄》中人因生命樹而得醫治。

《創世記》中神在第七日安息；《啟示錄》中神的子民進入永恆的安息。

《創世記》中罪進入了世界，帶來了咒詛和死亡；《啟示錄》中罪被徹底清除，帶來了更新和永生。

這種首尾呼應不是文學巧合，而是聖靈精心設計的神學架構。聖經不是六十六本互不相關的書卷拼湊而成，而是一位作者——聖靈——在數千年間、透過數十位人類作者所完成的一部統一的作品。而七，就是這部作品最顯著的結構印記。

從《創世記》的第一個七到《啟示錄》的最後一

個七，神向我們宣告了一個永恆的信息：祂是開始，祂也是結束；祂是阿拉法，祂也是俄梅戛。祂在起初所計劃的，祂在末了必完全成全。

七——從頭到尾，始終如一——就是這永恆計劃的數字簽名。

啟示錄 **22:13** 我是阿拉法，我是俄梅戛；我是首先的，我是末後的；我是開始，我是終結。」

七：基督完全工作的印記

48. 數字七在聖經中指向的終極對象，不是一個抽象的數學概念，而是一位具體的位格——耶穌基督。

七代表完全，而基督就是那位完全者。聖經中無論是創造的七日、救贖歷史的七個節期，還是《啟示錄》中七印、七號、七碗的審判，這些以「七」為標記的神聖作為，最終都在耶穌基督裡找到了歸宿與成全。

祂是創造的主，也是救贖的主；是審判的主，也是更新萬有的主。「七」的一切意義，都指向祂的位格與工作。

在十字架上，基督以最後的一口氣宣告「成了」，完成了救贖之工；而在《啟示錄》的異象中，復活的基督以擁有「七角七眼」的羔羊形象出現，宣告了祂擁有完全的權柄與完全的知識

（啟 **5:6**）。祂向七個教會說話，也表明了祂對教會完全的掌管與看顧。

從道成肉身到十字架，從空墳墓到升天坐寶座，基督所成就的救贖大工是完美無缺的。「七」並非用來限制基督的工具，而是神用來印證祂工作完全性的記號。

保羅在《歌羅西書》中宣告：「因為神本性一切的豐盛都有形有體地居住在基督裏面」（**2:9**）。「一切的豐盛」——這正是「七」所指向的終極含義。在基督裡，沒有一絲缺乏；在基督裡，沒有一項未完成；神完全的救恩，已經在祂裏面成

就。

而這節經文的下一句，把豐盛賜給了我們：你們在他裏面也已經成為豐盛。」（**2:10**）基督是完全的豐盛，凡在祂裏面的人，也分領這豐盛。

因此，當我們在聖經中遇見數字七的時候，我們不應僅僅將它視為一個有趣的文學現象，而應當透過它，看見基督那測不透的豐富。「七」不是一個神秘的密碼，而是一個路標，將我們的目光引向那位成就完全救恩的基督，邀請我們來到祂面前，領受那完全的恩典。

歌羅西書 **2:9** 因為神本性一切的豐盛都有形有體地居住在基督裏面；

結語：七所指向的那位完全者

49. 親愛的讀者，我們一同走過了一段奇妙的旅程。從《創世記》到《啟示錄》，從創世到終末，我們看見數字七如同一道閃耀的光芒，貫穿了整本聖經。

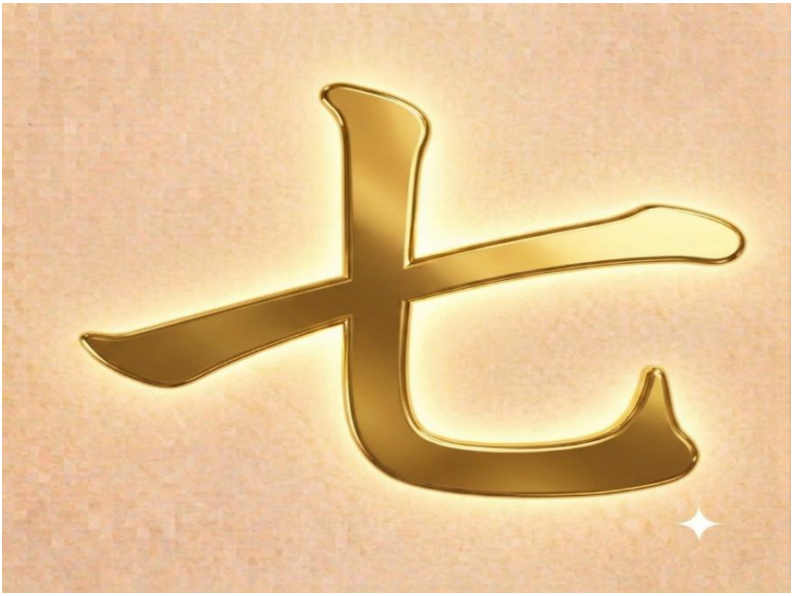
在《創世記》中，七代表了創造的完全；在《約書亞記》中，七代表了信心的完全；在聖經其他書卷中，七代表了神計劃方方面面的完全；在《啟示錄》中，七代表了審判和救贖的完全。

然而，我們必須明白：數字七本身並沒有任何魔力。它之所以在聖經中如此重要，是因為它指向

了一位完全的神和祂完全的工作。七是印記，不是源頭；七是見證，不是本體。真正的「七」、真正的完全，是那位用七日創造天地的神，是在十字架上說「成了」的基督，是那七靈——完全的聖靈。

使徒保羅在總結神那深不可測的智慧時，發出了由衷的讚嘆：「深哉，神的豐富、智慧和知識！他的判斷何其難測！他的蹤跡何其難尋！」（羅**11:33**）

數字七的奇妙出現，正是神那深不可測之智慧的一個小小見證。從《創世記》到《啟示錄》，七的數字如同一串珍珠，串聯起神話語中每一個重要的真理。

願我們在讀聖經的時候，不單注意其中的故事和教導，也留意其中數字的奧秘。每一個七的出現，都在提醒我們：這本聖經不是人的著作，而是那位完全之神的完全啟示。祂的計劃沒有一絲欠缺，祂的應許沒有一字落空，祂的愛沒有一刻動搖。

願一切榮耀歸給這位完全的神——聖父、聖子、聖靈，從今時直到永遠。阿們。

羅馬書
11:33 深哉，神的豐富、智慧和知識！他的判斷何其難測！他的蹤跡何其難尋！
11:34 誰知道主的心？誰作過他的謀士？
11:35 誰先給了他，使他後來償還呢？
11:36 因為萬有都是本於他，倚靠他，歸於他。願榮耀歸給他，直到永遠。阿們！

經文引自《和合本修訂版》，版權屬香港聖經公會所有，蒙允准使用。

衷心感謝我好友黃廣鴻弟兄贊助這福音冊子的印刷費，張添來弟兄校對，鄺頌欣姊妹技術支援。本冊子免費贈閱，歡迎索取。

版權所有 © 2026 李國慶。出版日期： 2026年10月。本冊子由作者撰寫，並在人工智慧工具的協助下完成。

作者簡介：李國慶弟兄，現職律師，兼教會執事，亦是在職傳道人。他著有一系列逾百本福音及末世預言冊子，包括：

聖經預言/末世預言簡介
1. 耶穌的回來
2. 核武大戰
3. 時代終結
4. 耶穌的再臨
5. 末日大決戰
6. 敵基督
7. 從聖經節日
8. 彌賽亞釘十架
9. 耶和華的僕人
10. 上帝選民
11. 被提
12. 末世徵兆
13. 耶路撒冷
14. 千禧年國度

聖經真理簡介
1. 耶穌的福音
2. 快樂
3. 耶和華是我的牧者
4. 阿爸，父!
5. 神就是愛
6. 復活
7. 神恩浩大
8. 耶穌釘十架
9. 讚美神
10. 憂慮
11. 平安
12. 良言如蜜糖
13. 主禱文
14. 悔改
15. 智慧
16. 禱告和感恩
17. 謙卑
18. 婦女權益
19. 行公義，好憐憫
20. 神愛世人
21. 神的獎賞
22. 世界大書
23. 怎樣禱告
24. 神的羔羊
25. 神最恨惡的罪
26. 知足常樂
27. 盼望
28. 耶穌的受難
29. 耶穌的禱告
30. 以神為樂
31. 敬畏耶和華
32. 敬拜神
33. 終極恐怖
34. 彼此饒恕
35. 新天新地
36. 順服神
37. 神愛世人
38. 信心
39. 聽道行道
40. 憑著信心 不是憑著眼見
41. 為何禱告未蒙應允?
42. 何謂舊約? 何謂新約?
43. 成聖
44. 重生
45. 原罪
46. 罪的意義
47. 在基督裏
48. 五餅二魚
49. 窄門
50. 聖經的財富觀
51. 窮貧的人有福了!
52. 不要與世俗為友

聖經故事簡介
1. 無知的財主
2. 浪子的比喻
3. 財主和拉撒路
4. 青年財主
5. 神的憐憫
6. 彼得 三次不認主
7. 亞當夏娃
8. 該隱和亞伯
9. 好撒瑪利亞人
10. 稅吏撒該
11. 挪亞方舟

聖經人物簡介
1. 所羅門王的一生
2. 先知以利亞
3. 神人以利沙
4. 基甸
5. 參孫大力士
6. 先知約拿
7. 路得記
8. 約伯記
9. 大衛王
10. 約書亞
11. 約瑟
12. 使徒保羅

聖經護教學簡介
1. 科學證據 聖經是神的話語
2. 醫學證據 聖經是神的話語
3. 神真的存在嗎？
4. 耶穌基督 最具影響力的人物
5. 基督教會 最偉大的慈善機構
6. 基督教和人權 人人生而平等
7. 跟良心做人 可得永生？

聖經《箴言》簡介
1. 勝過抑鬱 平息怒氣
2. 成功秘訣 生財之道
3. 口出良言
4. 節制語言

他亦創立了以下福音平台：
1. YouTube 頻道：「末世預言－福音頻道」；
2. 官方網站：「末世預言－福音網站」。

透過文字和媒體，他致力於宣揚真理，引領人認識主耶穌基督，並喚醒人心預備迎見主面。

