

## 啓示錄第八講

### 倒七個金碗

**引言：**第15章和第16章是討論七個金碗的災禍，或可稱為七個忿怒的碗。七碗與七號比較起來，雖有很大的區別，但卻有許多相似的地方。例如，第一號與第一碗，都是影響地；第二號與第二碗，都是影響海；第三號與第三碗，都是影響江河和泉源；第四號與第四碗，都是影響天上的三光；第五號與第五碗，都是黑暗與痛苦而無死亡；第六號與第六碗，都是宣佈伯拉大河的侵略者；第七號與第七碗，都是介紹基督的國度。

這七個金碗之災禍，既然是最末後的災禍，也是最大的災禍。七印和七號的災禍，都是在中間稍微停頓，然後才施行其餘的災禍(參啓7:8; 10:1; 11:14)，但七碗之災禍，卻是一直施行，並沒有間斷。而且七印和七號的災禍，都是局部的，因為所傷害的人和物，只是四分之一或三分之一(參啓6:8; 8:7-12)，但七碗之災禍，卻是無限的，全部的，因為盛神大怒的七碗，是倒在整個的地上。無怪吹七號時，到了後三號才宣佈地上的民有禍了(啓8:13; 9:12)，而在七碗之災禍一開始，就已經宣佈地上的民有禍了(啓11:14)。可知末了七碗之災禍，是最痛苦的，是空前絕後的。第15章所記，是先論倒七碗前的預備，從第16章，才開始論倒碗時的影響。

**倒七碗前的預備**(啓示錄第15章)：按倒碗之災禍的次序，與吹號之災禍的次序略相同；論吹七號之災禍，是先題到七位天使拿著七枝號(啓8:1-2)，次論另一位天使站在金壇旁邊獻祭(啓8:3-5)，然後才論七位天使預備要吹號(啓8:6)。這次倒碗之災禍也是先論降災禍的七位天使(啓15:1)，次論大群眾歌唱(啓15:2-4)，最後才論七位天使拿七個金碗，預備倒碗(啓15:5-8)。

(壹) 天上有異象(啓15:1)

(甲) 在第12章裏，約翰已經看見天上顯出兩個異象，就是懷孕的婦女和大紅龍(看第七講講義)。現在約翰又看見第三個異象，就是七位天使掌管末了的七災，就是七碗的災禍。這異象是“大而且奇”，因這是關乎世上萬民的。我們已討論過，七印和七號的災禍是關乎住在地上四分之一或三分之一的人，而現在七位天使所倒盛神烈怒七碗的災禍，乃是關乎普世萬民，就是敵基督者所管轄的全世界。

(乙) 約翰又說，“神的大怒在這七災中發盡了”，意思是說，神對於歷世歷代世人所作的惡，已忍無可忍，就執行祂公義的大審判，向世人所施行的刑罰，發盡神的忿怒了。但神所有的義怒，是否七碗之災後就都發盡無遺呢？不是的，因七碗之災完畢後，基督就要再來，以後又有審判的事。所以神的大怒在這七碗的災後發盡了，意思並不是說，神的怒氣都發盡無遺，乃是指神發怒加害於世人，是在最後的審判以前都發盡了，以後不再有災害。七碗之災到巴比倫傾倒為止，巴比倫傾倒後，基督就再來。那時，神雖仍要施行審判，但審判的工作卻交給基督。

(貳) 大群眾歌唱(啓15:2-4)：約翰在還沒有講那“大而且奇”的異象，就是七碗的災禍之前，先說到在天上有一大群眾的歌唱。

(甲) 當時約翰所看見歌唱的群眾，就是那些“勝了獸和獸的像，並他名字數目的人”；換句話說，就是那些在手上或額上沒有受獸印記的人(看第七講講義)。他們在大災難後三年半至死忠心，不肯拜獸，和受獸的印記，以致被殺。按肉體來說，他們是殉道而死，按神一方面來說，他們卻是得勝者。他們正如但以理的三個朋友，沙得拉，米煞，亞伯尼歌，對尼布甲尼撒說：“尼布甲尼撒阿，這件事我們不必回答你；即便如此，我們所事奉的神，能將我們從烈火的窯中救出來；王阿，祂也必救我們脫離你的手；即或不然，王阿，你當知道我們決不事奉你的神，也不敬拜你所立的金像”(但3:16-18，又參但以理書主日學講義第四講)。保羅也曾經說過：“誰能使我們

與基督的愛隔絕呢。難道是患難麼，是困苦麼，是逼迫麼，是饑餓麼，是赤身露體麼，是危險麼，是刀劍麼。如經上所記，‘我們為你的緣故，終日被殺。人看我們如將宰的羊。’然而靠著愛我們的主，在这一切的事上，已經得勝有餘了”(羅8:35-37)。

- (乙) 那一批大群眾唱歌的地方，是在玻璃海上。一提到玻璃海，不能不叫我們想到天上神寶座前的玻璃海(啓4:6)。但在這裏的玻璃海，“其中有火攪雜”。火表明神的審判，又表明神的怒氣。這裏既然記載有火攪雜的玻璃海，就是表明神之平靜穩固猶如玻璃海，並反射出神忿怒的烈火，如同那最後而又最厲害的審判，就是七碗之災禍，神快要施行在地上。當地上的人受神烈怒審判的時候，地上就像大火焚燒，火先直射到神寶座前的玻璃海上了。此時那些得勝的大群眾，站在有火攪雜的玻璃海上，看見大罪人和他的黨類，都受神公義的判斷，自然就大聲快樂的唱起歌來。
- (丙) “摩西的歌”很明顯的是指神為以色列人行的大神蹟，使紅海分開，他們過了紅海之後，在海的另一岸，近百萬的以色列人在摩西的領導下，歡呼鼓舞的歌唱神那件歷史大事(參出15:1-18)。
- (丁) 這一大批群眾為甚麼要一起唱摩西和羔羊的歌呢？換句話說，摩西領以色列人出埃及，怎能與羔羊基督為人所完成的救贖相提並論呢？原因是，摩西救以色列人脫離埃及法老的權下，使他們可以在摩西手下，學習敬拜事奉神，與新約因基督十字架贖罪的功勞，從撒但權下，歸向光明的人，二者必是極有關聯的事，在屬靈的意義上是相同的，所以在天上才會把兩件事放在一起，相提並論。
- (戊) 摩西與羔羊的歌在大災難的異象中，成為同一美妙的插曲。因為按屬靈的性質來說，兩者原是同一目標的。但這被稱為“摩西和羔羊”的歌的內容，並不是重唱摩西所寫的歌，而是合併(i)神如何藉摩西使紅海分開，領以色列人過了紅海，又把法老全軍淹沒在海中的事，與(ii)羔羊所成就的奇妙救法，甚至使蒙恩的人可以在地上勝過獸和獸的像，又在天上可以站在神寶座之玻璃海上，拿著琴唱歌頌讚神的作為。所以這一批大群眾唱歌的內容，都是他們親身所體驗過，而從內心發出的讚美。
- (己) 他們所唱的歌，沒有一句提到他們自己所受的苦，他們只稱讚神自己，和神的聖潔，榮耀，和公義。他們的歌可分成兩段：
- (1) 第一段論神的作為和旨意。“主神，全能者阿！你的作為大哉！奇哉！萬世之王阿！你的道途義哉！誠哉！”這是稱頌神的作為偉大奇妙，神的旨意公義誠實。神在災難末期，向敵基督者所施行末了七災的審判，真是大哉，奇哉，義哉，誠哉。
  - (2) 第二段論人的本份。“主阿！誰敢不敬畏你，不將榮耀歸與你的名呢？因為獨有你是聖的；萬民都要來在你面前敬拜；因你公義的作為已經顯出來了”。他們向全世界的人發出兩個問題，就是要世人敬畏神，並榮耀神的名，因為神是聖潔的，公義的。
- (參) 七位天使受碗(啓15:5-8)：這一段記載七位天使接受七個金碗，以備施行末了的七個災禍。
- (甲) 受碗之前(啓15:5-6)：這裏約翰記載天使未接受金碗之前，有兩件事發生：
- (1) 存法櫃的殿開了：在啓11:19，約翰已經看見“神天上的殿開了，在祂殿中現出祂的約櫃”；在這裏約翰又看見“在天上那存法櫃的殿開了”，可見這兩處是相關的。第11章末了是論天使吹了第七號，本來第七號一吹，就應該有第16章的一切災禍，因為第七號是包括七碗的。所以第12章到第14章，乃是特別插入的異象，論到惡的三位一體。到了第15章第2節，才把第11章第19節的異象連接起來。約翰不只看見天上的聖殿開了，而且是看見天上那存法櫃的殿開了。可見這個殿乃是至聖所，就是神自己的所在。這就表明這末後的七災，都是從天上聖殿的至聖所，就是神自己的所在，所發出來的。
  - (2) 天使出現：當天上那存法櫃的殿一開，那掌管七災的七位天使，就從殿中出來，要將七碗倒在地上。聖經對那七位吹七號的天使的衣飾，並沒有描寫，但對倒七碗的七位天使的服飾裝扮，則加以描述，顯示他們是更尊貴的天使。他們是(i)從神寶座之殿中出來；(ii)穿著潔白

光明的細麻衣，表示聖潔與公義；(iii)胸間束著金帶，表示尊貴與榮耀。他們這樣的裝束，雖與主耶穌在啓1:13所穿的相似，但他們卻不是主耶穌。

- (乙) 受碗之時(啓15:7): 那七位天使從殿中出來時, “四活物中有一個把盛滿了活到永永遠遠之神大怒的七個金碗給了那七位天使”。
- (1) 盛滿神大怒的七個金碗, 特由四活物中的一位交給七位天使, 表示是一項很嚴肅的儀式。在第五講時我們已經討論過, 當羔羊揭開前四印時, 各由四活物中的一位發聲而開始; 現在在倒七碗時, 又由四活物中的一位親自把七碗交給七位天使, 可見七印到七碗的災禍是一貫的。
  - (2) 在這裏為甚麼要稱神為“活到永永遠遠的神”? 神是活到永永遠遠, 是眾天使和聖徒所共知的。在此加上這句話, 除了在加重語氣之外, 可能也與神永永遠遠救贖的旨意之完成有關。對住在地上之人的懲罰, 是神完成祂永遠完美之國度中應有的步驟之一環。
  - (3) 這裏說活物給天使的碗是金碗。按金碗或稱為金香爐(參利16:12; 來9:4), 原是祭司在聖殿中, 用以盛香用的(參啓5:8), 也是用以盛火的(參啓8:5)。這裏的碗盛滿了神的大怒; 下面第16章就給我們看見, 神大怒的七碗, 如何藉著七位天使倒出, 使地上的人受了莫大的災禍。
- (丙) 受碗之後(啓15:8): 當七位天使從四活物中的一個, 接受了七個金碗之後, 天上的殿就因神的榮耀和能力而“充滿了煙, 於是沒有人能進殿”。這煙不應領會作是黑煙, 如因香火而引起的黑煙, 而應是神的榮耀所引致的煙。所以這煙應參考出40:34和王上8:10之雲彩, 可能就是如煙狀的雲彩, 神的能力與威榮, 使人不能進殿(參出40:35; 王上8:11)。

**第一到第七位天使倒碗**(啓示錄第16章): 七印, 七號, 與七碗之災禍, 在時間上大致是順序發生的; 但並不是說七號之災發生時, 七印之災就完全成為過去, 可能災禍的影響還是持續而累增的。在吹第六號之後到吹第七號並倒七碗之間, 加插的異象最多。其中第11章的兩個見證人傳道1260日後殉道的異象(看第六講講義), 很明顯的是大災難前後三年半的分界線, 因(i)在啓11:2-3已預言在兩個見證人傳道1260日後殉道, 然後外邦人要踐踏聖城42個月; (ii)啓12:7, 13-14說龍被摔在地上時, 婦人逃到曠野, 被養活一載二載半載(即後三年半); (iii)啓13:5又明說那從海中上來的獸(即那敵基督者), 要任意而行42個月, 也是後三年半的事。所以在揭開第七印, 即六號之災難開始時, 應屬後三年半的事。吹第七號既等於倒七碗之災, 在時間上, 倒七碗之災已是大災難的尾聲。其中第六碗與第七碗, 即哈米吉多頓之戰, 與第17和第18章之大城傾倒(看第九講講義), 和第19章之基督降臨, 敵基督者被毀滅(看第十講講義), 是緊連著發生的事。

(壹) **倒七碗之命令**(啓16:1): 第15章最後一節已明說, 天上的殿充滿了神的榮耀與煙雲, 所以沒有人能進殿。所謂“沒有人”應指所有天上的受造物, 所以那從殿中發出的聲音, 極可能就是神自己的聲音(或原本已在神寶座周圍最親近神的天使)。那聲音說, 把“七碗倒在地上”, 可見這七碗之災是由天上的主神執行的。我們知道, 在開始揭開七印(參啓5:6; 6:1), 以及開始吹七號時(參啓8:1-2), 也都是從天上的寶座發出命令的。但揭印和吹號, 不像倒碗那麼明顯是從天上倒在地上。總而言之, 七碗的災禍不是地上自然發生的災禍。

(貳) **第一位天使倒碗—人生瘡**(啓16:2)

(甲) 第一位天使把碗倒在地上, 那時住在地上的人就生“惡而且毒的瘡”, 這是埃及第六災的重演(出9:8-12)。當日摩西把爐灰撒在空中, 落在埃及的人和牲畜身上, 就都成了起泡的瘡。現在天使倒碗時, 也使地上的人生瘡, 而且這瘡是惡而且毒, 叫人痛苦難當, 並且是令人厭惡, 可見這災比降在埃及人之災更加厲害。

(乙) 這種惡而且毒的瘡是只“生在那些有獸印記, 拜獸像的人身上”, 甚至到第五位天使倒碗時, 這瘡仍未得痊癒(參啓16:11), 還更變本加厲, 難以治癒。可見這種刑罰只限於拜獸像的人, 卻與聖徒無關!

- (參) **第二位天使倒碗—洋海變血**(啓16:3): 當第二位天使把碗倒在海裏的時候, 海就變成血. 從前神降於埃及的第一災, 就是使尼羅河的水變成血(參出7:19-25; 詩105:29). 在第六講我們也已討論過, 當第二位天使吹號後, 海中三分之一變成血(啓8:8-9). 可見將來這個災難, 也是必有的事, 且是更加厲害, 因為前所降的災禍是局部, 現在卻是全部的. 海洋變血, 且像死人的血, 即充滿血臭; 海中活物又都死了. 這些災害雖不是直接打擊人身, 卻必然影響全世界人的生活, 不但空氣與環境十分污穢, 且到處有恐怖的景象.
- (肆) **第三位天使倒碗—江河變血**(啓16:4-7)
- (甲) 倒第三碗時, 江河與眾水的泉源都變成血, 與出埃及記十災中的第一災相似, 也與第8章吹第三號的災禍相似(看第六講講義), 但埃及的災是暫時的, 第三號的災只傷害眾水的三分之一, 而第三碗的災禍卻是更嚴重. 從第6節看來, 眾水之泉源變成血, 已使人無水可喝而只好喝血, 所以眾水變成血比海水變成血(即倒第二碗之災)更嚴重.
- (乙) 倒第三碗之後, 天上加插了一段短短的讚美:
- (1) 首先是掌管眾水的天使稱頌神說: “昔在, 今在的聖者啊, 你這樣判斷是公義的”. 天使全然不認為神這樣報應地上的惡人是殘忍, 卻認為是公義的.
  - (2) 其次天使指出, 神如此審判惡人而受讚美, 是因為這些惡人“曾流聖徒與先知的血, 現在你給他們血喝; 這是他們所該受的”. 這些慣於殺害聖徒的人, 終必親身嘗他們罪惡所結的果子; 他們既然曾經任意流無辜之人的血, 現在也得親自飲這些被殺之人的血, 自食其殘暴的惡果.
  - (3) 當羔羊揭開第五印時, 祭壇下被殺者之靈魂呼求伸冤, 那時天使要他們安息片刻(看第五講講義). 現在他們的呼求已蒙應允, 他們的冤情已得報復. 所以他們就跟從天使一同回應神的報應說: “你的判斷義哉! 義哉!”.
- (伍) **第四位天使倒碗—日頭烤人**(啓16:8-9)
- (甲) 第四碗的災禍與第四號相似而更甚; 第四號是使日頭變黑了三分之一, 但當倒第四碗時, 日頭卻能用火烤人. 換句話說, 日頭不但恢復熱力, 且反常的加強熱力, 甚至能像火烤人. 這時, 惡人不但生了惡毒的瘡, 痛苦不堪, 現在又被日頭所烤, 其痛苦實難擔當. 他們既然被日頭所烤, 就容易乾渴而想喝水, 然而神於倒第三碗時, 已把水變成血了. 神在這個時候, 為要叫惡人多喝不願意喝的血, 以報應他們殺害聖徒的罪.
- (乙) 那時的世人, 被炎熱的日頭所烤, 不但沒有知罪悔改, 反而大膽褻瀆神. 這種情形很像神降災給法老時, 法老和他的臣僕反而更剛硬.
- (陸) **第五位天使倒碗—獸國黑暗**(啓16:10-11)
- (甲) 第五碗之災禍指明是“倒在獸的座位上, 獸的國就黑暗了”, 可見是直接打擊獸, 即那敵基督者. 這黑暗之災禍與埃及的第九災相同(出10:21-23), 也與第五號之災禍相同. 若詳細的比較起來, 就知道獸國的黑暗是最嚴重的, 因為埃及的黑暗, 只是三天之久, 且其黑暗似乎是手所摸得到的, 而第五號之災禍, 也只不過是“日頭和天空, 都因這煙昏暗了”(啓9:2). 但第五碗之災禍, 獸國乃是全然黑暗, 長久黑暗, 真是何等難受, 就應驗了舊約的先知與主耶穌自己的預言(參賽60:2; 珥2:1-2; 鴻1:6-8; 可13:24).
- (乙) 當獸國昏黑暗, 世人就顯出下列三種態度:
- (1) 咬自己的舌頭: 全部聖經中只有這一次提到咬舌頭, 所表明的疼痛極其難忍. 那時的黑暗, 可能不是因日頭和月亮不放光, 而可能是一種大型的東西, 覆蓋在獸的京城, 和一切屬乎他的人之上. 那時人所受的痛苦, 沉悶難當. 怪不得他們都要咬自己的舌頭, 以洩內心的苦楚.

- (2) 褻瀆天上的神：那時人在痛苦之中，除了咬自己的舌頭之外，又褻瀆天上的神，正與倒第四碗之後相同。在倒第四碗之災禍時，他們褻瀆神是因為神有權柄掌管這些災禍，但現在他們卻“因所受的疼痛，和生的瘡”而褻瀆神，可見他們這次褻瀆神的情形當然比以前更甚。
- (3) 不悔改所行的：這次世人不肯悔改，並不是第一次。在第六位天使吹號時，馬軍殺了人的三分之一，其餘未曾被這些災禍所殺的人，仍不悔改罪行(看第六講講義)；到了第四位天使把碗倒在日頭上，叫日頭烤人，人被大熱所烤，也是不肯悔改，將榮耀歸給神。這次第五位天使把碗倒在獸的座位上，獸的國就黑暗了，人因所受的疼痛，也不悔改所行的。可見神的審判是愈多愈厲害，但人的心卻也愈剛硬，像法老和他的臣僕一樣。

(柒) 第六位天使倒碗—準備大戰(啓16:12-16)：當第六位天使倒碗的時候，就開始哈米吉多頓

(Armageddon, 即米吉多Megiddo的山地)大戰的準備。因倒第六碗時，伯拉大河就枯乾了，為要叫東方眾王利於行軍，參加米吉多和耶路撒冷附近的大戰。在這個時候，全世界必有空前絕後的騷動和擾亂。世界的軍隊差不多都是急往近東調動。這樣的集合，按第13, 14, 和16節所說，都是受了惡靈的影響。當時約翰忽聞主耶穌警告的聲音，祂是得勝的主，必在想不到的時候，帶著榮耀來到，使儆醒的聖徒得福，反對主者受刑罰。至於地上的君王，並他們的眾軍，交戰的情形與結果，將在第十講再作詳細的討論。

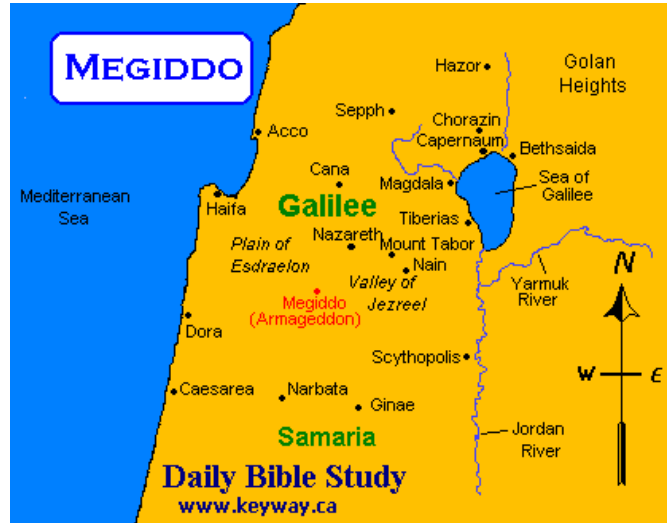
(甲) 啓示錄曾兩次題到伯拉大河，第一次是在吹第六號時，就有四個捆綁在伯拉大河的使者被釋放出來(參啓9:13-14)，第二次是這裏所記，當第六位天使倒碗時，伯拉大河就枯乾了。

(乙) 我們知道，神之所以使伯拉大河枯乾，一方面是要引領更多的選民回國，正如先知以賽亞的預言說：“為主餘剩的百姓…必有一條大道，如當日以色列從埃及地上來一樣”(賽11:16)；另一方面，是為那些與敵基督者聯盟的眾王預備道路。因為那些從日出之地所來的眾王(即從東方來的諸國，可能包括中國)，和天下眾王，一看見伯拉大河河水枯乾，就以為是與選民不利，與他們有益，因為可以利於他們的行軍。那知事實卻與所想像的相反；他們將親眼看見巴比倫大城所受的災殃而哭泣哀號(參啓18:9-11，又看第九講講義)，而且自己也將遭遇毀滅(參啓19:19-21，又看第十講講義)，正如先知以賽亞所預言的說：“耶和華在滄海中開道，在大水中開路；使車輛，馬匹，軍兵，勇士，都出來，一同躺下不再起來，他們滅沒好像熄滅的燈火”(賽43:16-17)。

(丙) 天使一倒碗，約翰不只看見伯拉大河枯乾，更看見三個污穢的靈出現。這三個污穢的靈之出現，與各國的軍隊準備大戰的事，有極大的關係。伯拉大河雖然乾了，若沒有魔鬼在暗中指使，煽惑各國的軍隊，則怎能從四面八方而來呢？所以當我們研討這次準備大戰的事，就不得不注意這三個污穢之靈的出現。

- (1) 這裏記載這三個污穢的靈是“從龍口獸口並假先知的口中出來”的，就是一個代表龍，一個代表敵基督者，一個代表假先知，是惡的三位一體的化身。“他們本是魔鬼的靈，施行奇事，出去到普天下眾王那裏，叫他們在神全能者的大日聚集爭戰”。
- (2) 這三個污穢的靈好像青蛙，表示他們是住在最黑暗和最污穢的地方。他們大肆宣傳，迷惑天下的眾王，但是所宣傳的，也只不過是像在爛泥中的青蛙。
- (3) 這三個污穢之靈的魔力是何等的大，因為他們一煽惑列國的領袖，“便叫眾王聚集在一處”。那時，全球諸國，無一不急忙的奔往爭戰的地方，正如先知約珥所預言的說：“當在萬民中宣告說，要預備打仗，激動勇士，使一切戰士上前來。要將犁頭打成刀劍，將鐮刀打成戈矛，軟弱的要說，我有勇力。四圍的列國阿，你們要速速地來，一同聚集”(珥3:9-11)。

(丁) 那三個污穢的靈叫眾王聚集在哈米吉多頓(Armageddon)。按哈米吉多頓即舊約常稱的米吉多(Megiddo)地。這地在猶太國的西北，是從地中海並約但河橫貫聖地的一帶地名，靠近他泊山(參士4:6,12,14)，也近迦密山(參耶46:18)。這個地名初次在聖經題到，是在書12:21，是一座迦南王所居住的城邑，但在代下35:22和亞12:11，卻又稱為米吉多平原，而在士5:19，卻更稱為米吉多水。有多數的聖經註解家認為，哈米吉多頓的“哈”字，在希伯來文是有高地或山之意，而“米吉多頓”在原文是截斷，斬殺，毀滅之意。先知撒迦利亞也曾說到，這是一個悲慘的地方(亞12:11)。在聖經中，該地時常發生戰爭，例如猶大王亞哈謝被以色列王耶戶擊傷，就死在那裏(參王下9:27)；又猶大王約西亞，也是在米吉多和埃及法老尼哥打仗，以致被殺(參王下23:29)；還有巴拉與女士師底波拉戰勝迦南人的時候，也是在這個地方(參士5:19)。這個地方，自古以來因為有名的戰場，在末世時，地上的君王和他們的眾軍，也將在此慘敗陣亡(參啓14:20；17:14；19:17-21)。



(戊) 當世界的眾王被激動往巴勒斯坦發兵的時候，忽然插入一句在括弧裏的話。從這一節的語氣，我們知道，這句話並不是約翰自己加進去的，乃是主耶穌自己親口所說的警告。當天下眾王聚集爭戰的日子，就是主耶穌降臨到地上的時候，所以祂特別發出這個警告，說祂是得勝的主，必忽然帶著祂的榮耀來到。那些與祂為敵的人，必被勝過而受刑罰，而那些活着的聖徒，並儆醒看守衣服(即持守祂救贖的義道而不被牽引誘惑)的人有福了。

(捌) **第七位天使倒碗—地大震動**(啓16:17-21)：第七位天使倒碗，是末了七災的最後一個災禍，所以神的大怒就在這災中發盡了(啓15:1)。此災是神在自然界中，用其超自然的能力，所發生的大震動。我們從報紙與電視中，知道在末世時期，是常常會有地震發生的，但這次的地震，卻是一個空前絕後的大地震。這第七碗是由第六碗所導致的，因第六碗是說列國的王聚集，當他們正要爭戰時，主耶穌必同祂的眾聖徒從天降臨，腳踏在橄欖山上(參亞14:4)，地就大震動，使人受罰。第七碗所討論的事，並非終結，乃是開端，直到巴比倫傾倒之後，這果效才截止。所以第17與第18兩章論巴比倫的傾覆(看下一講講義)，都應屬於第七金碗之內。

(甲) 當天使把最後一碗倒在空中(即撒但的大本營，參弗2:2)時，約翰就聽見有聲音“從殿中的寶座上出來”，說：“成了”。這大聲音因是從寶座出來，可見就是神自己發的。我們知道，當揭開第七印時，並沒有加甚麼解釋就開始吹七號；又當吹第七號時，也沒有加甚麼解釋就開始倒七碗；但當倒出第七碗時，因神審判世人的事已經完畢，神的大怒也發盡了(啓15:1)，所以神就說“成了”。從前主耶穌為人的罪被釘在十字架上時，也曾說“成了”(參約19:30)，即救贖的大功已完成了。

(乙) 在末世時，世界將常有地震發生，例如當揭開第六印時，或開始吹七號時，或當兩個見證人復活時，或當吹第七號時，都發生地震(參啓6:12-17；8:5,11,13,19)。但最厲害的一次，乃是這裏所寫的：“自從地上有人以來，沒有這樣大這樣厲害的地震”，正應驗先知以賽亞的預言說：“耶和華興起使地大震動的時候，人就進入石洞，進入土穴，躲避耶和華的驚嚇”(賽2:19-20)。先知以西結也預言那時“山嶺必崩裂，陡巖必塌陷，牆垣都必坍塌”(結38:20)。

- (丙) 地震以後，那大城裂為三段，實即全城倒塌了。問題是：那大城是指那一個城？有人以為那大城是指耶路撒冷城，因在啓11:8，那兩個見證人就是被殺在大城裏(看第六講講義)，而大城就是指耶路撒冷。先知撒迦利亞也曾預言說：“那日，祂的腳必站在耶路撒冷前面朝東的橄欖山上。這山必從中間分裂，自東至西成爲極大的谷。山的一半向北挪移，一半向南挪移”(亞14:4)。這一次地震不但使耶路撒冷城倒塌，連“列國的城也都倒塌了”，因這最後一次空前絕後的大地震，是全球性的地震。
- (丁) 世界各大城市既然都已倒塌，當然也包括巴比倫城，這城就是撒但座位的所在，是世界各樣罪惡的中心點，是各國同盟政治的總部，也是大淫婦的表像。有關巴比倫被傾毀的事，我們將在下一講作更詳細的討論。
- (戊) 當揭開第六印時，山嶺海島，只被挪移離開本位而已(參啓6:14)，但這次地震的結果，是何等嚴重與厲害，連海島與眾山都逃避不見了。但這並不是說，原有的山嶺與海島都沒有了；這不過是說，因大地震，各海島都往下沉沒，眾山也將倒塌，從地上看去，好像沒有了一樣，正如先知耶利米的預言說：“我觀看地，不料，地是空虛混沌；我觀看天，天也無光。我觀看大山，不料，盡都震動，小山也都搖來搖去。我觀看，不料，無人，空中的飛鳥也都躲避。我觀看，不料，肥田變爲荒地，一切城邑在耶和華面前，因祂的烈怒都被拆毀”(耶4:23-26)。
- (己) 大地震後引起氣候極大的反常，以致有重約150磅的大雹降下。啓示錄有兩次提到雹子：當第一位天使吹號時，有雹子與火攪著血丟在地上，但只傷害地和樹木與青草；當第七位天使吹號後，天上的殿開了，在神殿中顯出約櫃，隨後雖有大雹降下，卻沒有傷害人。惟獨這次的大雹是落在人的身上，這正與埃及的第七災相同(出9:13-26)。
- (庚) 那時人受了雹災之後，就褻瀆神，這種態度，與倒第四和第五碗一樣(參啓16:9,11)。世人在災難的下半期，受了獸的印記，表明他們是屬於撒但的，所以無論如何，他們一定不會再悔改歸向神。無怪他們至死不悟，受審判到了極端的地步，還是硬著心，口中褻瀆神。