

圣经综合解读（三版）

启示录

圣经综合解读（三版）

启示录

复印：《圣经综合解读》

时间：2021.12.1

字数：18.4 万字

开本：B5

目录

《启示录》导读.....	1
1 章.....	11
2 章.....	23
3 章.....	40
4 章.....	51
5 章.....	58
6 章.....	64
7 章.....	78
8 章.....	88
9 章.....	94
10 章.....	102
11 章.....	106
12 章.....	115
13 章.....	124
14 章.....	138
15 章.....	146
16 章.....	149
17 章.....	160
18 章.....	176
19 章.....	193
20 章.....	202
21 章.....	213
22 章.....	234
圣经综合解读：千禧年.....	251

《启示录》 导读

一、作者年代

《启示录》又被称为《约翰启示录 Apocalypse of John, Revelation to John》或《耶稣基督的启示 Revelation from Jesus Christ》，这个书名来自原文的第一个希腊词：「阿波卡利普西斯 Αποκάλυψις/Apokalypsis」，意思是「揭示、揭开」。本书揭示了在神计划中「将必要快成的事」（一 1），向当时正在受苦的众教会见证：地上一切的权柄都属于天上「坐宝座的和羔羊」（五 13），不管仇敌看起来有多么强大、环境看上去有多么恶劣，历史都将按照神的计划进行，世上的国必将成为主神和主基督的国（十一 15）。因此，神的王权和国度贯穿全书，「宝座」（46 次）、「羔羊」（29 次）和「使者」（即「天使」，67 次），成为本书出现最频繁的关键词。

初期教会普遍认为，本书作者约翰就是使徒约翰，写作时间大约是主后 96 年、罗马暴君多米田统治的末期。使徒约翰晚年在以弗所事奉，于主后 94-96 年左右被放逐到以弗所西南约 95 公里的拔摩岛（Patmos），在那里看见并记录下《启示录》的异象。初期教会早期的教父如殉道者游斯丁（卒于主后 165 年）、爱任纽（约主后 130-202 年）、特土良（约主后 155-240 年）、希坡律陀（约主后 170-236 年）、亚历山大的革利免（约主后 150-22 年）和俄利根（约主后 185-254 年），都认为本书的作者就是使徒约翰。早期教会史学家优西比乌（主后 265-340 年）说，约翰先后被囚 18 个月，后来获释回到以弗所，不久被主接去。但第三世纪的教父亚历山大的丢尼修（卒于主后 264 年）却不接受作者是使徒约翰，因为他反对千禧年的教义（二十 1-6），所以猜测作者可能是「约翰马可」或者「长老约翰」。一些接受自由神学的现代学者也否定作者是使徒约翰。

本书中一些特殊的用字、「希伯来式」的希腊文和「粗糙的文法」，使一些人认为《启示录》的作者不可能写出《约翰福音》。但很可能使徒约翰写福音书的时候有文书代笔，而在拔摩岛上却是独自一人，当他兴奋地记录如此之多的异象时，文笔自然不同。而有些特殊用字、用法和所谓的「语法错误」，有的是为了表达语气而有意为之（一 4），有的是因为本书广泛地

引用了希伯来圣经。

二、四种观点

历代教会对于《启示录》的解释和应用，可以总结为 4 种观点：

1、过去派（**Preterism**）：认为本书预言了神对罗马帝国的审判，大部分都在主后一至五世纪应验了，只有最后几章是讲基督的再来。过去派正确地提醒我们，七教会所经历的逼迫是真实的，我们应当从起初读者的角度来看待本书。但如果忽略了这些预言在将来的应验，我们就无法全面地应用《启示录》给历代信徒的教导。

2、理想派（**Idealism**）：又称为寓言派（**Allegoricalism**），认为本书描绘了神在历史中的行事原则和属灵争战模式，并没有预言具体的事件或时间。理想派正确地提醒我们，撒但的伎俩贯穿历史、毫无新意，任何世代的信徒都可以预料和应对。但圣灵也反复强调本书是「将必要快成的事」（一 1；二十二 6），本书的预言如果脱离了具体的历史事件，寓意解经就会变得天马行空。

3、历史派（**Historicism**）：认为本书按时间顺序讲述了从一世纪到基督再来之间的教会历史，其中二-十二章是初期教会，十三-十七章是宗教改革，十八-二十二章是基督再来。历史派正确地提醒我们，《启示录》的信息也是鼓励历代教会历代信徒忠心等候基督再来，神始终是历史的掌管者。但历史派却忽视本书并非完全按照时间顺序、认定所有的预言都将严格依次应验，所以常常使某个世代的信徒认为自己正处于历史的某个阶段，以致产生不恰当的悲观或乐观情绪。历史派也倾向于把《启示录》的预言狭隘地局限于西方教会、甚至只是欧洲教会的事件，却忽视了东方教会和世界其它地区的教会。这一派的意见众多、众说纷纭，解经家需要经常根据最新的头条新闻来修改解释。持无千禧年论（**Amillennialism**，存在于东正教、罗马天主教、路德宗、改革宗、圣公会、循道会、弥赛亚犹太人、阿米什人和门诺会中）和后千禧年论（**Postmillennialism**，存在于北美清教徒移民、废奴主义者、社会福音者和基督教重建主义者中）的解经者大都是这种观点。

4、未来派（**Futurism**）：认为本书除了前三章，大部分预言要到基督再来之前的大灾难时期才会应验。未来派正确地提醒我们，要把盼望放在基督再来、最后审判和新天新地上，鼓励历代信徒警醒等候。但未来派却忽视了

《启示录》对起初读者所说的话，也淡化了基督再来之前其它世代的应验，让本书看起来与贯穿历史的大多数信徒并没有很大关系。持前千禧年论（Premillennialism，存在于福音派和基要派中）的解经者大都是这种观点。

以上四种观点存在于不同时代、不同宗派的教会之中。实际上，圣灵允许历代教会对七教会、千禧年、被提等问题产生不同的解读，极大地影响了人类历史的进程，奇妙地成就了神的计划。神赐下《启示录》的旨意，并非让我们在神学上分裂，而是鼓励我们忠心等候基督再来。因此，每一位解经者都应当谦卑地承认自己的有限，不可彼此轻看。

本综合解读采取以下解释，但也尊重其它不同的观点：

1、七教会是当时七个真实的教会。西方教会七个历史时代的特征与七教会确实有一定的吻合，与主耶稣关于天国的比喻（太十三 1-52）也有相似之处，但七教会的属灵特征也体现于任何时代的不同信徒和不同教会之中，他们的处境在任何时代都能找到对应之处。

2、本书预言的应验从罗马帝国开始，贯穿了整个教会历史，直到基督再来时才会全部成就。

3、受印的十四万四千人是大灾难期间信主的以色列人（七 4-8）。

4、与羔羊站在锡安山的十四万四千人是大灾难期间的殉道者（十四 1）。

5、教会将在大灾难中、第七号之前一次被提（十一 12；十四 16）。

6、千年国度并非属灵的象征，而是按照字面意义、基督在地上实际地进行千年统治（二十 1-6）。

7、在基督再来之前，世界会越来越坏，基督将在千年国度之前降临（二十 1-6）。

三、阅读基础

本书充满了奇幻的象征，各种灾难、怪兽令人眼花缭乱、难以想象，使许多人不是敬而远之，就是当作寓言故事。但是，这些异象和象征的目的并非要让读者糊涂，而是用大有说服力、令人难忘的方式向他们传递真理。最初的读者对本书的象征并不陌生，因为它们大都出于旧约和当时的世界。

要正确读懂《启示录》，必须把握三个前提：

1、《启示录》是建立在旧约的基础上。有人认为，本书之所以写得那么神秘，是想用隐晦的符号来躲避罗马政府的审查。但《启示录》并非人所创

作的「启示文学」，而是「耶稣基督的启示」（1 节）；既是万王之王，何惧属地权柄？因此，本书中的各种符号并非为了隐晦，而是用旧约的典故和当时人所熟悉的事物来启示天上的事情。事实上，本书中的角色、象征、事件、地名、数字、颜色等等，大都来自旧约；只有熟悉旧约，尤其是《诗篇》、《以赛亚书》、《以西结书》和《但以理书》，才能读懂《启示录》。

2、《启示录》是写给初期教会受苦的信徒，并不是给神学家们猜谜，而是要让普通信徒都能得着安慰和坚固，向忠心者传达祝福、向不忠者发出警告，鼓励受苦的教会持守圣约、忠心等候基督再来。我们如果了解当时的罗马帝国，顺着最初读者的视角去观察，也能看懂那些光怪陆离的异象。

3、《启示录》是圣灵对历世历代教会所说的话。神的启示都是超越历史的、也是渐进式的，祂按着自己的计划和时间表，随着人类历史的发展，一点一点地向祂的百姓揭开奥秘，「提醒、激发」（彼后三 3）每一代的教会，警醒等候基督的再来。因此，每一代信徒都能从本书得着亮光。

《创世记》是圣经的第一卷，揭穿了撒但的诡计，宣告了神对撒但的咒诅；《启示录》是圣经的最后一卷，预言了撒但失败的结局，宣告了神的彻底得胜。因此，撒但特别攻击这两卷书，牠诱惑人把《创世记》当作象征性的神话，把《启示录》当作难解释的寓言。但《启示录》是整本圣经的高峰，不但启示了历史的结局和国度的得胜，还将其余六十五卷书连结起来，为神救恩计划中所有的线索都作了圆满的总结，例如救赎、国度、选民、教会、撒但、敌基督等等，就像圣经中所有「列车」的「终点站」。虽然撒但不愿我们读这卷书，但神把《启示录》赐给我们，就是为了叫我们「遵守其中所记载的」，好让我们因着正确的选择而蒙福。虽然书中的许多奥秘还没到完全揭开的时刻，我们还不能完全明白所有「将来必成的事」（一 18），但这更需要我们怀着渴慕和敬畏的心来研读，并且忠心地「到了什么地步，就当照着什么地步行」（腓三 16），因为「隐秘的事是属耶和华——我们神的；惟有明显的事是永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话」（申二十九 29）。当我们无需继续寻求这些奥秘的时候，主再来的日子也就到了。

四、文学结构

《启示录》原文并没有划分章节，而是激情澎湃、一气呵成，引领读者

跌宕起伏地前行：有时沿着时间激流勇进，有时却像时光倒流，有时发现河分两汉，有时感觉峰回路转。作者并非随心所欲、信手写就，而是巧妙地使用了数字三、四、七和十二，在整体和细节上都有许多非常精巧的结构。了解《启示录》的结构，可以帮助我们更好地理清作者的脉络、理解复杂的异象。在历史上，许多人从不同的角度对本书结构进行了分析：有人把「所看见的，和现在的事，并将来必成的事」（一 19）作为分段的线索，有人用「我被圣灵感动」（一 9；四 2；十七 3；二十一 10）作为分段的标志，有人按照「七教会、七印、七号、七异象、七碗、七件最后的事」分段，有人按照「羔羊」分段，有人根据「天、地」变换场景，有人发现了「天上的殿」（十一 19）的事奉进程，还有人看出了节期的顺序（逾越节、五旬节、吹角节、赎罪日、住棚节）。本综合解读根据《启示录》内容本身所呈现的交错结构(Chiasmic Structure)，把本书分为十二个部分：

- A. 序言（一 1-20）；
- B. 今世的教会：七教会（二 1-三 22）；
- C. 宝座前的敬拜（四 1-五 14）；
- D. 灾难的起头：七印（六 1-八 1）；
- E. 国度的成就：七号（八 2-十一 19）；
- F. 国度的争战：七异象（十二 1-十五 8）；
- E1. 仇敌的刑罚：七碗（十六 1-21）；
- F1. 仇敌的结局：巴比伦倾倒（十七 1-十八 24）；
- D1. 灾难的结局：基督再来（十九 1-二十 10）；
- C1. 宝座前的审判（二十 11-15）；
- B1. 永世的教会：新耶路撒冷（二十一 1-二十二 7）；
- A1. 结语（二十二 8-21）。

这个交错结构，从文本本身可以找到许多内证，比如：

序言（一 1-20）与结语（二十二 8-21）：用「见证」（一 2；二十二 18）、「书上预言」（一 3；二十二 19）、「有福了」（一 3；二十二 14）、「我是阿拉法，我是俄梅戛」（一 8；二十二 13）首尾呼应。

今世的教会（二 1-三 22）和永世的教会（二十一 1-二十二 7）：用「得胜的」（二 7、11、17；三 5、12、21；二十一 7）、「生命树」（二 7；二

十二 2、14、19）、「第二次死」（二 11；二十一 8）、永不关闭的「门」（三 8；二十一 25）、「我必快来」（三 11；二十二 7）、从天而降的「新耶路撒冷」（三 12；二十一 2）、神的名写在上面（三 12；二十二 4）、「宝座」（三 21；二十一 3、5；二十二 1）前后呼应。

宝座前的敬拜（四 1-五 14）与宝座前的审判（二十 7-二十 15）：用「宝座」（四 2、3、4、5、6、9、10；五 1、6、7、11、13；二十 11、12）前后呼应。

七印（六 1-八 1）和基督再来（十九 1-二十 10）：用「白马」（六 2；十九 11）、殉道者的「灵魂」（六 9；二十 4）、「伸流血的冤」（六 10；十九 2）、「白衣」（六 11；七 9；十九 14）、「君王、将军、壮士」（六 15；十九 18）、「许多的人」（七 9；十九 1、6）前后呼应。

国度的争战（十二 1-十五 8）与巴比伦倾倒（十七 1-十八 24）：都出现了两位妇人（十二 1；十七 1）、两种妆饰（十二 1；十七 4）、两种儿女（十二 17；十七 5），这两位妇人都到了旷野（十二 6、14；十七 3），都提到「为耶稣作见证的」（十二 17；十七 6）和「巴比伦大城倾倒了」（十四 8；十八 2）。

七号（八 2-十一 19）与七碗（十六 1-21）：都依次提到「地」（八 7；十六 2）、「海」（八 8-9；十六 3）、「众水的泉源」（八 10-11；十六 4）和「日头」（八 12；十六 8-9）被击打，并用「黑暗」（八 12；十六 10）、「幼发拉底大河」（九 14；十六 12）、「口中所出来」的灾祸（九 18；十六 13）、人「不悔改」（九 20、21；十六 11）、地「大震动、城倒塌」（十一 13；十六 18-19）、天上的「大声音」（十一 15；十六 17）、「成了」（十一 15；十六 17）前后呼应。

五、时代背景

主前 63 年，罗马执政官格奈乌斯·庞培（Gnaeus Pompeius Magnus，主前 106-48 年）征服了叙利亚和犹太地，建为行省。此后，罗马独裁者尤利乌斯·凯撒（Julius Caesar，主前 100-44 年）给了犹太人许多方便，允许他们继续守自己的律法、免服兵役。在主后 68-70 年犹太人起义之前，基督徒被认为是犹太教的一个小支派，所以同样受到优待。在《使徒行传》的时代，当基督徒遭受犹太人的逼迫时，罗马政府往往对教会起到保护作用（徒十六 36-40；十

八 1-17；十九 13-41；二十一 30-40；二十三 12-31；二十五 10-11）。只有在尼禄时代后期、罗马大火以后（主后 64-68 年），才局部对基督徒进行了逼迫，之后又有几年平静。

上图：第一世纪的欧、亚、非大陆国家和贸易路线。当时的欧、亚、非大陆主要由四大帝国统治，从西向东分别是：罗马帝国（Roman Empire，人口约 4350 万）、帕提亚帝国（Parthian Empire，人口约 840 万，是罗马帝国唯一强敌）、贵霜帝国（Kushan Empire，人口约 1020 万）、东汉帝国（Han Empire，人口约 5000 万）。

主后 70 年，犹太人起义失败，耶路撒冷圣殿被提多率领的罗马军队摧毁，犹太教势力从此没落，罗马人也看出基督教并非是犹太教的一支。到了《启示录》的时代，由于凯撒崇拜的升级，罗马帝国开始逼迫不愿敬拜凯撒皇帝的基督徒。提多的弟弟多米田继位以后，凯撒崇拜到达顶峰。

凯撒崇拜最初起源于人民对罗马帝国的感恩戴德。在希腊异教里，人和神的界线向来模糊，尤利乌斯·凯撒死后，被罗马元老院封为「神」。主前 27 年，凯撒的侄子屋大维结束罗马百年内战，自称凯撒·奥古斯都，「凯撒」成

为罗马皇帝的尊称，罗马共和国变成罗马帝国，统治整个地中海、黑海沿岸地区，法制相对公正严明，境内常年太平、治安良好，水陆交通通畅，使各族人民得以安居乐业、自由贸易，进入二百年长期繁荣的「罗马和平 Pax Romana」时期。因此，逐渐有人建立庙宇，同时供奉罗马女神（Roma）和尤利乌斯·凯撒，渐渐演变为敬拜罗马女神和在位的凯撒，最终演变成凯撒崇拜的新宗教。

罗马帝国幅员广大，人民背景错综复杂，有许多不同的语言、种族和宗教信仰。为了把不同的种族揉合为一，对罗马政权产生向心力，凯撒崇拜成为官方推行的新宗教。但历代罗马皇帝对凯撒崇拜的态度并不一致：

奥古斯都（Augustus，主前 30-主后 14 年在位）允许人民自愿敬拜尤利乌斯·凯撒，但只允许非罗马公民敬拜在位的凯撒。主耶稣就是在这期间降生的（路二 1）。

提庇留（Tiberius，主后 14-37 年在位）禁止人民为他建立神庙，极力阻止这种新宗教的蔓延。主耶稣在地上的事奉都是在此期间，教会也是从这期间开始的（路三 1）。

卡里古拉（Caligula，主后 37-41 年在位）是一个癫狂的暴君，他自命为神，把凯撒崇拜变成法律，强迫人民敬拜他。正当他计划在耶路撒冷圣殿供奉自己的肖像时，被刺身亡。这期间，保罗信主（徒九 24），彼得把福音传给哥尼流。

克劳第（Claudius，主后 41-54 年在位）废除了卡里古拉的政策，禁止敬拜他自己，犹太人恢复信仰自由。这期间发生了使徒雅各殉道（徒十二 1-2），彼得逃离耶路撒冷（徒十二 7），保罗三次传道旅程（徒十三 4；十五 41；十八 3），耶路撒冷会议（徒十五 2）。

尼禄（Nero，主后 56-68 年在位）并不介意人们是否敬拜他，也没有鼓吹凯撒崇拜。主后 57 年，保罗结束第三次传道旅程（徒二十一 7），在耶路撒冷被捕，被押往罗马受审，最后保罗和彼得在主后 64-66 年间相继殉道。

尼禄死后，十八个月间先后出现了三位皇帝，动荡不安，无人顾及凯撒崇拜。

维斯帕先（Vespasian，主后 69-79 年在位）和提多（Titus，主后 79-81 年在位）都是英明的君主，并没有坚持凯撒崇拜。

多米田（Domitian，又译为图密善，主后 81-96 年在位）非常重视凯撒崇拜，他要求人民称他为「我们的主和我们的神」，拒绝敬拜凯撒的人被视为颠覆份子，遭受无情逼迫。多米田一面把罗马士兵 110 年未变的军饷提高 30%，赢得士兵的拥戴；一面施行恐怖统治，镇压贵族，逼迫被认为不利于他的哲学家、星相家和宗教。此时正是写《启示录》的时代，罗马法律要求全国人民每年都必须在官长面前向凯撒皇帝的像焚香一次，并在像前说「凯撒是主」，承认凯撒的神性。只要他完成这个敬拜仪式，便可自由地敬拜自己的神祇，只要所拜的神不危害社会道德或国家安全。人若不口称「凯撒是主」，就是对罗马帝国不忠，将受严刑惩治。《启示录》写完之后不久，多米田即被刺身亡。

根据罗马帝国的潜规则，犹太人可以免于敬拜凯撒。当时亚西亚的富有犹太人遭到多米田的压制，又因主后 66-70 年的犹太罗马战争备感尴尬，所以他们不愿与任何可能的颠覆团体沾上边，许多亚细亚的犹太基督徒因此被赶出会堂（二 9；三 9）。一旦离开犹太会堂，拒绝敬拜凯撒的犹太基督徒就会面对罗马的逼迫，因为他们只称耶稣基督为主。到了第二世纪初，整个亚细亚省全面逼迫基督徒。

六、历史意义

在写《启示录》的时候，福音已遍传亚细亚，信徒们相信拿撒勒人耶稣是神的儿子基督，已经死而复活，升上高天，并将再来审判，建立神的国度。初期教会热烈盼望基督的再来，但现在已经过了 60 年，罗马帝国继续大权在握，偶像崇拜仍然继续，凯撒崇拜日见猖獗。然而复活得胜的基督并没有再度降临，教会却似乎很失败，虽然有所增长，但仍是弱小的一群。众使徒和见过主耶稣的门徒或去世、或殉道、或入狱，忠心的信徒或生活艰难、或备受排挤，教会外有逼迫、内有异端。

一切仍然依旧，基督再来的应许是真的吗？神的作为在哪里呢？是不是当初信错了？信仰是否只是一场不堪现实之一击的美梦？《启示录》正是写给一小群心中充满这些疑问的信徒，他们备受逼迫、满怀疑问、东躲西藏。圣灵及时地向他们启示，未来并不属于罗马帝国，也不属于任何地上的势力，而是属于基督和教会。虽然历史舞台上的戏码看起来似乎相反，但圣灵把我们领到天上、领到幕后，用一幕接一幕的异象让我们看到：真正的权柄属于

神，神始终坐着为王；真正的主角是基督和祂的教会，历史舞台上的各种配角你方唱罢我登场，只是为了烘托羔羊的得胜和国度的成就。正如十字架并非主耶稣生命的终结，复活证明死就是祂的得胜；同样，殉道也不是信徒生命的终结，复活的殉道者必将在国度的得胜中有分。因此，《启示录》大大鼓舞了信徒，此后二百年是教会最受逼迫的时代，也是教会最勇敢、最有能力的时代。

七、现实意义

今天的人本主义世界与罗马帝国有着许多相似之处：经济空前繁荣、社会迅速变迁，但贫富分化和族群对立却越来越严重，信徒越来越被世俗吸引，教会越来越被边缘化，技术的进步推动着大政府、全球化和万教归一，假冒的三位一体呼之欲出。因此，教会越到了二十世纪，越感到《启示录》针砭时弊；越进入二十一世纪，越发现需要《启示录》的指引。因为仇敌已经不允许我们既跟随主、又讨好世界，每个人都必须在两种选择之间作出决定：两个灵（一 10；十六 14）、两种敬拜（十四 7；十三 4）、两种印记（七 3；十三 16）、两种患难（七 14；二 22）、两个妇人（十二 1；十七 1）、两类儿女（十二 17；十七 5）、两种跟从（十四 4；十三 3）、两座城（二十一 2；十八 2）、两次收割（十四 15；十四 18）、两个筵席（十九 9；十九 17）。

圣经的任何一卷都是蒙福的，但并非每一卷都特别应许：「念这书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的」（一 3）。虽然两千年已过，本书仍然是神给末世教会最好的祝福；因为撒但和世界的本质没有变，需要救赎的罪人也没有变，掌管历史的神更不会变。《启示录》的信息超越时空，赐给七教会的能力和应许，也同样会赐给我们。不管环境的压力看起来多么巨大，但忠心的教会必定得胜，因为主已应许：「我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的权柄不能胜过他」（太十六 18）。不管世界的势头看上去多么兴旺，但风光的巴比伦必将倾倒，因为主必快来，那时，「世上的国成了我主和主基督的国」（十一 15），而我们要与祂一同作王，「直到永永远远」（二十二 5）！

1 章

【启一 1】「耶稣基督的启示，就是神赐给祂，叫祂将必要快成的事指示祂的众仆人。祂就差遣使者晓谕祂的仆人约翰。」

【启一 2】「约翰便将神的道和耶稣基督的见证，凡自己所看见的都证明出来。」

【启一 3】「念这书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日期近了。」

本书原文的第一个词就是「启示 ἀποκάλυψις/apokalypsis」，这个词又被译为「照亮」（路二 23）、「显现」（林前一 7），意思是靠人自己无法明白、只有神才能向人揭露的「奥秘」（20 节）。

《启示录》一开始就宣告，本书的内容不是可有可无的知识，也不是隐晦难懂的寓言，而是「耶稣基督的启示」（1 节）。这启示不是来自任何人或天使，而是来自耶稣基督自己。这启示是「神赐给祂，叫祂将必要快成的事指示祂的众仆人」（1 节；太二十四 36），不但要我们明白那些在神的计划中必须很快成就的事情，更要我们「遵守其中所记载的」（3 节）。因此，每一位信徒都应当用心读《启示录》。

「证明」（2 节）是法庭用语，意思是「当见证人」、「作证明」。约翰所见证的包括「神的道和耶稣基督的见证」（2 节），也包括他在异象中「凡自己所看见的」（2 节）。

《启示录》中的「预言」（3 节）是从基督直接来的，不是为了满足我们对未来的好奇，而是：

1、要让为主受苦的教会信心得以坚固，从天上的视角看待地上的苦难逼迫，看见神的权柄始终统管万有、复活得胜的基督始终看顾教会；

2、要让「属灵的人能看透万事」（林前二 15），从历史的幕后看清世界的属灵真相，看到神永远的计划决定了历史的方向和结局，世上的国必要成为主神和主基督的国；

3、要让信徒清楚神永远的计划，知道神过去、现在和将来的工作，因此「听见又遵守」（3 节），在今生能活出永恒的价值。

「念」（3 节），指在教会中公开朗诵。古人的识字率不高，诵读圣经

是犹太会堂崇拜的核心，也是初期教会崇拜的中心。无论是在教会「念这书上预言的」（3节），还是那些「听见又遵守」的，都是「有福的」（3节），因为主来的「日期近了」（3节）。今天世界的种种征兆表明，祂「正在门口了」（太二十四 33）。

《启示录》是一卷满了祝福的书，第3节是七福中的第一福（一 3；十四 13；十六 15；十九 9；二十 6；二十二 7、14）。

【启一 4】「约翰写信给亚细亚的七个教会。但愿从那昔在、今在、以后永在的神，和祂宝座前的七灵，」

【启一 5】「并那诚实作见证的、从死里首先复活、为世上君王元首的耶稣基督，有恩惠、平安归与你们！祂爱我们，用自己的血使我们脱离（有古卷：洗去）罪恶，」

【启一 6】「又使我们成为国民，作祂父神的祭司。但愿荣耀、权能归给祂，直到永永远远。阿们！」

「亚细亚」（4节）是罗马帝国的一个行省，位于今日土耳其小亚细亚的西部。

「七」（4节）在圣经中是一个完全的数目，信是写给这「七个教会」（4节），但其中的信息是给亚细亚的众教会，也是给历世历代的众教会。所以信中七次强调：「圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听」（二 7、11、17、29；三 6、13、22）。

「昔在、今在、以后永在」（4、8节；四 8），原文是「今在、昔在、以后永在」（和合本修订版）。神是超越时空的，所以对神来说，既没有「过去」，也没有「以后」，永远都是「现在」，也就是神向摩西启示的「我是 I am」（出三 14）。这句话原文并不符合希腊文法，因为介词「从 ἀπό」（4节）之后应该用分离格（Ablative），但这里都是用带冠词「ὁ」的主格。这并非作者的无知，因为接下来「祂宝座前的七灵」用的就是正规的分离格文法。显然，作者用这样特殊的语法，要强调神的永恒性和不可改变性。

「七灵」（4节）指圣灵，即「七重之灵」（三 1；四 5；五 6），表示圣灵的全知、全能与全在，「七」可能是指圣灵的七重恩赐（赛十一 2-3）。本书中的「圣灵」（10节；二 7、11、17等），原文都是「灵」。

「那诚实作见证的」（5节），原文是「那诚实的见证」。这个称号是

提醒受苦的教会：基督本身就是诚实的见证。

「从死里首先复活」（5 节），这个称号是提醒受苦的教会：「复活」已经使基督的死成为祂的得胜，「复活」也照样会使殉道者的死变为他们的得胜（二十 4）。

「为世上君王元首的」（5 节），引自犹太人所公认的弥赛亚诗篇诗八十九 27。这个称号是提醒受苦的教会：主耶稣就是弥赛亚基督。

「耶稣」（5 节）是主耶稣的名字，是希伯来文「约书亚」的希腊文形式，意思是「耶和华是拯救」。主耶稣道成肉身的使命，就是「要将自己的百姓从罪恶里救出来」（5 节；太一 21）。

「基督」（5 节）是主耶稣的职分，是希伯来文「弥赛亚」的希腊文形式，意思是「受膏者」，以色列的君王、祭司与先知承接职分时要用地膏抹。主耶稣道成肉身的工作，就是为了做神国度里受膏的君王、祭司与先知。

「恩惠、平安」（5 节）并非客套，而是「神」、「七灵」和「耶稣基督」三一真神对受苦教会的极大安慰和鼓励。约翰的问安语结合了希腊式的「恩惠」和希伯来式的「平安」。当时的书信一般用「问候 Chairein」一词来问安（徒十五 23；二十三 26），但约翰却改为双关语「恩惠 Charis」，原意是「那引致喜乐的」，「恩惠」是神赐给不配的罪人白白的、主动的礼物，是我们喜乐的源泉。希伯来文「平安 Shalom」不只是没有战争的状态，更表示繁荣、兴盛，特别是属灵事物上的兴盛。

摩西领以色列人出了埃及，在西奈山与神立约，目的就是归神「作祭司的国度，为圣洁的国民」（出十九 6）。但只有等基督救赎我们「脱离罪恶」（5 节），与神立了新约，才能使我们真正「成为国民，作祂父神的祭司」（6 节）。

主耶稣在地上传神国的福音，已经使神的国临到地上（太十二 28；路十一 20），每一位信徒都已经被神「迁到祂爱子的国里」（西一 13），身份「是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民」（彼前二 9）。因此，圣灵提醒受苦的教会：要从「天上的国民」（腓三 20）的角度来看待地上短暂的得失，盼望那些「将必要快成的事」（1 节）。

「神的祭司」的职责是献祭，也就是让人「与神和好」（林后五 20），向人介绍神、把人带向神。因此，每一位信徒都应当效法我们的大祭司基督

（来四 14），既作祭司、又作祭物（来十 10），「将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的」（罗十二 1）。

「但愿荣耀、权能归给祂」（6 节）可能引自但七 13-14，宣告耶稣基督就是那位「得了权柄、荣耀、国度」（但七 14）的人子弥赛亚。

【启一 7】「看哪，祂驾云降临！众目要看见祂，连刺祂的人也要看见祂；地上的万族都要因祂哀哭。这话是真实的。阿们！」

「看哪，祂驾云降临」（7 节），指基督再来的时候不会像第一次降临时那样默默无闻，而要像先知但以理所预言的那样（但七 13），万民都看见祂荣耀的降临（太二十四 30）。

「刺祂的人」（7 节），指先知撒迦利亚所预言的（亚十二 10）、耸动罗马兵丁刺祂（约十九 34）的犹太人。凡是拒绝接受基督作救主的人，今天不肯用「心眼」看主，却坚持要用「肉眼」看主，将来「众目要看见祂」（7 节）时，也「都要因祂哀哭」（7 节）。

「这话是真实的。阿们」（7 节），前一句是希腊文，后一句是希伯来文，两句话的意思相同，表示无论是外邦人还是犹太人，都要见证这预言的真实性。

先知但以理预言，人子弥赛亚要终结地上的仇敌，建立神在地上的国度（但二 44；七 13-14）。因此，犹太人把历史分为现今的世代和弥赛亚来临后未来的世代，即「今世、来世」（太十二 32；可十 29-30；路十八 30；二十 34-35；弗一 21）。而主耶稣进一步启示，祂已经开启了「来世」，信徒已经生活在神的国度里（6 节；加一 4；西一 13-14）。但「来世」尚未成全，从主耶稣开始传福音、到祂荣耀再来之间的整个历史，是两个世代互相重叠的「末世」（徒一 17；林前十 11；来一 2；彼前一 20）。

此时的信徒普遍存在的问题是：既然神的国已经临到，他们已经「成为国民」（6 节），为什么仇敌仍然掌权，罪恶仍然肆虐，信徒仍然面临试探，教会仍然面临逼迫？这一切何时才能结束？将会怎样结束？因此，圣灵用两个「阿们」（6、7 节）向受苦的教会保证：他们所经历的一切试炼，都是出于神的旨意、更在神的掌管之中。弥赛亚基督必将按照应许再来，使来世得以成全（太十六 27-28）、让国度临到全地（十一 15）。

【启一 8】「主神说：『我是阿拉法，我是俄梅戛（阿拉法，俄梅戛：

是希腊字母首末二字），是昔在、今在、以后永在的全能者。』』

「阿拉法」（8 节）是希腊文的第一个字母（大写Α，小写α），「俄梅戛」（8 节）是希腊文的最后一个字母（大写Ω，小写ω），两者合在一起，代表一切事物的开始和终结，表明神是历史的主宰。凡是神所开始的工作，祂必负责完成（二十一 6）。

「全能者」（8 节）原文在新约中出现了十次，其中九次在《启示录》（林后六 18；启一 8；四 8；十一 17；十五 3；十六 7、14；十九 6、15；二十一 22）。在《启示录》的时代，教会正面对罗马帝国的残酷逼迫，看似软弱失败，但神却向受苦的教会宣告：祂是统管万有、无人能敌的「全能者」，信徒完全可以放心仰望祂的保守。

上图：第 5 世纪西班牙加利西亚基罗加一个大理石桌子上的基督教标记，中间是由希腊文基督（ΧΡΙΣΤΟΣ）的字首两字母 Chi（大写Χ，小写χ）和 Rho

（大写P，小写ρ）组成的凯乐符号Ϟ（Chi-Rho symbol），两边分别写着希腊文的第一个字母阿拉法（大写Α，小写α）和最后一个字母俄梅戛（大写Ω，小写ω）。

【启一 9】「我——约翰就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分，为神的道，并为给耶稣作的见证，曾在那名叫拔摩的海岛上。」【10】「当主日，我被圣灵感动，听见在我后面有大声音如吹号，说：」

【启一 11】「『你所看见的当写在书上，达与以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非、老底嘉那七个教会。』」

上图：从拔摩岛南部的最高点以利亚山俯瞰全岛。拔摩岛位于爱琴海东部，靠近土耳其，但属于希腊。拔摩岛面积 35 平方公里。岛上多石、无树，是一个火山岛。

「拔摩」（9 节）岛是当时罗马帝国亚细亚省流放政治犯的爱琴海岛屿，位于以弗所西南约 95 公里，刑罚是在石矿服苦役。主耶稣所经历的患难，使徒约翰如今也在这里经历。但这患难之地，竟成了复活之主的会见室！

「曾在那名叫拔摩的海岛上」（9 节），暗示此时使徒约翰已经结束放逐，得以整理并寄出本书。

「我被圣灵感动」（10 节），原文直译是「我在圣灵里」，是启示录的

独特用法（四 2；十七 3；二十一 10），可能是指一种恍惚的状态，先知的灵向圣灵完全敞开，准备好接受异象。

「大声音如吹号」（10 节），这情形与神当年降临西奈山、颁布律法时一样（出十九 16-20）。

「主日」（10 节），原文是「主的日」，意思是「属于主的日子」，新约圣经中唯有此处提到，意思并不能确定，有两种可能的解释：

1、指星期天，即七日的第一日、主耶稣复活的日子（约二十 1）。虽然「主日」还不是初期教会对星期天的普遍称呼，但主后 107 年，使徒约翰的门徒伊格那丢（Ignatius of Antioch）曾把七日的第一日称作「主日」（*Epistle to the Magnesians*, chp 9. Ante-Nicene Fathers, vol. 1, pg. 62-63）。

2、当时的罗马皇帝多米田自封为「主和神 Dominus et Deus」，并把自己的生日称为「主日」。主耶稣在这一天向使徒约翰显现，显明祂才是真正的「主」。

「以弗所、示每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非、老底嘉」（11 节）是罗马帝国亚细亚省的七个主要城市，沿着官道按顺时针方向排列，送信者可能先从以弗所开始，然后依次送达七个教会。亚细亚的众教会和这七个教会面临着相似的处境，来自罗马政府、犹太教、行业公会和背道者的巨大压力，要迫使信徒在信仰和行为上妥协。

时代论（Dispensationalism，始于达秘弟兄 John Nelson Darby，经《司可福串注圣经》广为传播）的解经者认为，七教会预表教会历史的七个时代：以弗所代表第一世纪的教会，士每拿代表教会受逼迫的时代，别迦摩代表国教时代，推雅推喇代表天主教时代，撒狄代表宗教改革时代，非拉铁非代表近代宣教时代，老底嘉代表现代离教背道的时代。

【启一 12】「我转过身来，要看是谁发声与我说话；既转过来，就看见七个金灯台。」

【启一 13】「灯台中间有一位好像人子，身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带。」

【启一 14】「祂的头与发皆白，如白羊毛，如雪；眼目如同火焰；」

【启一 15】「脚好像在炉中锻炼光明的铜；声音如同众水的声音。」

【启一 16】「祂右手拿着七星，从祂口中出来一把两刃的利剑；面貌如

同烈日放光。」

「七个金灯台」(12 节)，并非指一座有七盏灯的灯台(出二十五 31-39)，而是指七座分开的灯台，代表七个教会(20 节)。金在圣经里象征神的性情，教会就是神的金灯台(出二十五 31)，要向世人见证神的性情(太五 15-16)。让灯台发光的油就是圣灵(亚四 6)，教会只有靠着圣灵的能力，才能照亮世人心中的黑暗(亚四 2)。

「好像人子」(13 节)，指先知但以理所预言的「驾着天云」而来、「得了权柄、荣耀、国度」的那位「人子」(但七 13-14)弥赛亚。「人子」在灯台中间，象征基督常在祂自己的百姓中间(太二十八 20；约十四 18)，看顾祂的教会。

「身穿长衣，直垂到脚」(13 节)，是七十士译本用来描述大祭司服装的用字(出二十八 4；二十九 5；利十六 4)，基督就是那位「已经升入高天尊荣的大祭司」(来四 14)。

「胸间束着金带」(13 节)，是天使的装束(十五 6)，可能代表尊贵。因为大祭司的腰带并非「金带」，而是「捻的细麻，以绣花的手工做腰带」(出三十六 29)。

「祂的头发皆白，如白羊毛，如雪」(14 节)，是先知但以理所看见「亘古常在者」、也就是神的形象(但七 9)。

「眼目如同火焰」(14 节)，是先知但以理所看见神使者的形象(但十 6)，表明基督是「那察看人肺腑心肠的」(二 23)，可以「遍察全地」(亚四 10)。

「脚好像在炉中锻炼光明的铜」(15 节)，是先知但以理所看见神使者的形象(但十 6)。「铜」可能指一种铜合金。「在炉中锻炼光明的铜」，可能代表审判(二 18)。

「声音如同众水的声音」(15 节)，是先知以西结所形容神的声音(结四十三 2)，在拔摩岛与海浪朝夕相伴的使徒约翰，对这个比喻的印象尤其深刻。

「祂右手拿着七星」(16 节)，表明这「七星」是属于基督的。「七星」代表七个教会的使者(20 节)。

「从祂口中出来一把两刃的利剑」(16 节)，指当时罗马士兵舌头状的

短剑，象征基督的话语有无可抗拒的审判权柄，能辨明一切（来四 12）。

「面貌如同烈日放光」（16 节），是使徒约翰见过的基督登山变像时的形象（太十七 2），象征荣耀可畏（太十三 43）。「光」原文意思是「能力」。

14-16 节就像复活的基督向教会所启示的一幅自画像，在送给七个教会的信中，除了老底嘉之外，每一封信都以基督的自画像和自称（18 节）中的一项特征作为开头（二 1、8、12、18；三 1、7）。

上图：新约时代罗马士兵使用的短剑 Mainz Gladius，从西班牙引进。罗马军团士兵的标配是短剑、大盾、标枪和匕首。称霸千年的罗马军团采用方阵攻击战术，重步兵远距离投掷数轮标枪以后，再用短剑配合大盾近距肉搏，主要用于刺而不是砍，在密集的方阵中可以避免误伤队友。

【启一 17】「我一看见，就仆倒在祂脚前，像死了一样。祂用右手按着我，说：『不要惧怕！我是首先的，我是末后的，』」

【启一 18】「又是那存活的；我曾死过，现在又活了，直活到永永远远；并且拿着死亡和阴间的钥匙。」

【启一 19】「所以你要把所看见的，和现在的事，并将来必成的事，都写出来。」

【启一 20】「论到你所看见、在我右手中的七星和七个金灯台的奥秘，那七星就是七个教会的使者，七灯台就是七个教会。』」

「仆倒在祂脚前，像死了一样」（17 节），代表敬畏（结一 28）。凡真正在灵里看见主的，第一反应不是兴奋热烈地欢呼，而是立刻认识到自己的罪污和不洁，所以以赛亚一看见主，立刻说：「祸哉！我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中，又因我眼见大君王——万军之耶和华」（赛六 5）。凡真正认识到主的恩典的人，第一反应不是盼望主从此不

要离开自己，而是认罪悔改，说：「主啊，离开我，我是个罪人」（路五 8）。

主用「右手拿着七星」（16 节），又「用右手」（17 节）按着约翰，表明基督既将教会握在祂手中，又顾念我们每个人的需要。

主耶稣在海上行走时，祂叫门徒「不要怕」（太十四 27）；登山变像时，祂也叫门徒「不要害怕」（太十七 7）；现在升上高天，祂还是叫我们「不要惧怕」（17 节）。因此，受苦的教会也「不要惧怕」。

「我是首先的，我是末后的」（17 节），是神的自称（赛四十四 6；四十八 12），相当于「我是阿拉法，我是俄梅戛」（8 节）。主耶稣这样自称，表明祂与父神有同等的神性。

「又是那存活的」（18 节），可译为「又是永活的」（和合本修订版），永生是神的特征（创二十一 33；申三十二 40）。

「我曾死过，现在又活了，直活到永永远远」（18 节），这个称呼对于受苦的教会有特殊的意义。因为复活证明十字架的死就是基督的得胜，所以为主殉道也将成为所有信徒的得胜。

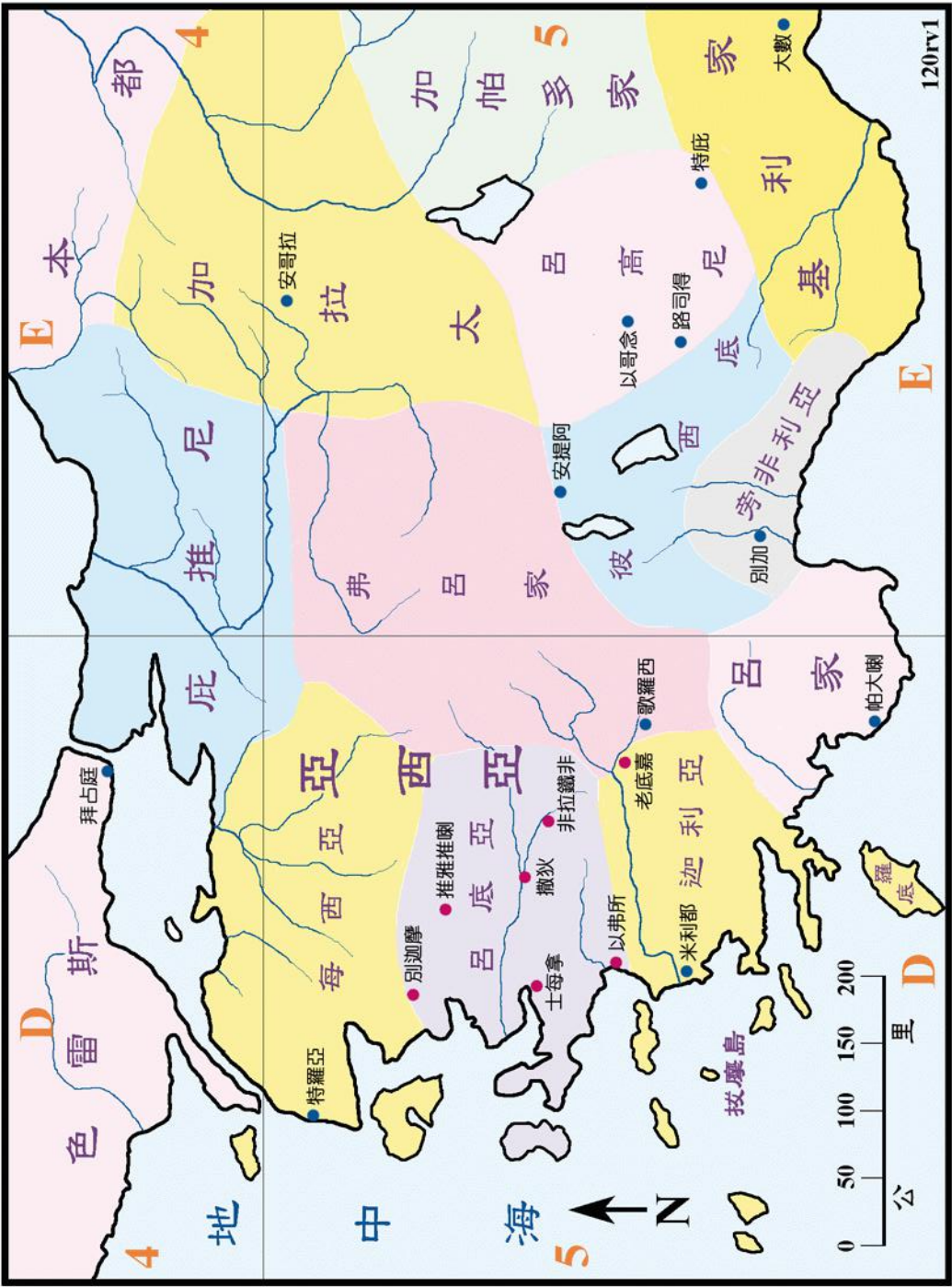
「阴间」（18 节）不是指地狱，而是人死后灵魂的暂时居所。「拿着死亡和阴间的钥匙」（18 节），象征只有基督才拥有死亡和阴间的权柄，而不是在仇敌的手里。教会的元首有权叫人入阴间，也有权将人释放出来，受苦的信徒因此大得安慰。

「使者」（20 节）在本书的其他地方都是指天使。「七个教会的使者」（20 节）意义不能确定，可能指教会在天上的属灵代表。

19 节指出了《启示录》的三大部分内容：一、「所看见的」（19 节），可能指约翰在本章所看见的异象（1-20 节），让我们看见荣耀复活的基督。二、「现在的事」（19 节），就是二至三章给七教会的信，让我们看见基督对教会的劝勉和安慰。三、「将来必成的事」（19 节），就是四至二十二章的预言，让我们看见基督将如何成就神的国度、把地上的教会带进永远的荣耀里去。而本书的主角，就是基督和祂的教会。

上图：第 1-3 世纪古罗马的铜钥匙，7×2.9×3.9 厘米。现藏于大都会博物馆。

上图：拔摩岛和亚细亚七教会的位置：以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非、老底嘉。

2 章

【启二 1】「『你要写信给以弗所教会的使者，说：“那右手拿着七星、在七个金灯台中间行走的，说：」

【启二 2】「我知道你的行为、劳碌、忍耐，也知道你不能容忍恶人。你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。」

【启二 3】「你也能忍耐，曾为我的名劳苦，并不乏倦。」

「以弗所」（1 节）是亚细亚行省的七个城市中最重要的一個，位于地中海东部爱琴海东岸的考斯特（Cayster River）河口，是位居罗马、亚历山大、叙利亚的安提阿之后的罗马帝国第四大城市。以弗所是罗马的驻防城，也是允许保留原有法律的自由城，罗马总督定期轮访该城、审讯重大案件（徒十九 38）。罗马总督从罗马坐船前往亚细亚省上任时，必须先在以弗所登陆，然后前往行政首府别迦摩，所以该城也被称为登陆处（Landing Place）。以弗所是个商业重镇，从地中海运来的商品必须经以弗所送到亚细亚省各地，从东方运来的商品也必须经过以弗所出海，从幼发拉底河和美索不达米亚通往地中海的路、从加拉太经撒狄通往地中海的路、从考斯特河谷和南方迈安德河谷（Maeander River）来的路都在以弗所汇合，所以这里被称为「亚细亚的市场 The Market of Asia」（斯特拉波 Strabo，主前 63-23 年）。而亚细亚省的基督徒被押往罗马受刑时，也必须在以弗所登船，所以初期教父安提阿的伊格那丢（Ignatius of Antioch，主后 67-110 年）称以弗所为「殉道者的驿道 Highway of the Martyrs」。以弗所是异教的宗教中心，有号称世界七奇观之一的亚底米女神庙（徒十九 27）和大剧场，买卖护身符、驱魔咒和行邪术的事情非常普遍（徒十九 19），还有罗马皇帝克劳第和尼禄的神庙。

以弗所的居民成分复杂，犹太人比较多，保罗曾在这里传道两年多（徒十九 8-10），比任何地方都长。以弗所教会是保罗在第三次传道旅程中建立的，提摩太是首任监督（提前一 3）。由于以弗所是繁华都会，来往之人很多，教会更容易受到扰乱，所以保罗在与以弗所教会最后道别时，预言「必有凶暴的豺狼进入你们中间」（徒二十 29），到提摩太时已经应验（提前六 21）。但以弗所教会忠心事奉，在真理上始终站立得稳，可被称为初期教会的模范标竿。教会传统认为，使徒约翰晚年居住在以弗所，主耶稣的肉身母

亲马利亚终老于此。

主耶稣在对七教会说话之前，总是针对各教会的不同光景，先启示祂自己是怎样一位主，接着称赞教会的优点、责备她的缺欠，最后是对得胜者的呼召。除了给老底嘉教会的信，主耶稣的自称都来自一 14-18 对复活、荣耀基督的描述。

主耶稣向以弗所教会的自称引自一 13、16，但「右手拿着七星」原文比一 16 的「拿着」用词更加强烈，意思是「紧紧地抓住」。这提醒以弗所教会，教会是在主的掌管之中，没有任何人可以把我们从祂手中夺走。一 13 只提到「灯台中间」，但在此特地强调「在七个金灯台中间行走」，表明主就是那位在祂的百姓中间行走的神（利二十六 12），始终在看顾教会。

这七封信的受信者是各教会的「使者」（二 1、8、12、18；三 1、7、14），而不是教会本身。「七个教会的使者」（一 20）意义不能确定，可能指教会在天上的属灵代表。

主耶稣向每个教会都强调「我知道你」（二 2、9、13、19；三 1、8、15），使徒约翰用这个「知道 οἶδα/oida」来表达「无所不知」（约二十一 17）。主是我们的大牧者，祂知道每个人的心思言行、也了解每个教会的难处压力。因此，我们在任何环境和难处中都可以信靠祂，随时随地都应当注意在主面前行事为人。

「行为、劳碌、忍耐」（2 节），原文就是「因信心所做的工夫，因爱心所受的劳苦，因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐」（帖前一 3）中的「工夫、劳苦、忍耐」。「行为」主要指「做神的工」（约六 29；四 34）。「劳碌」主要指传福音，这个词几乎是「宣教」的同义词（林前三 8「工夫」原文；十五 58「劳苦」原文；林后十 15；帖前三 5「劳苦」原文）。

「行为、劳碌、忍耐」，这句话会使以弗所信徒联想到当地旷日持久的港口清淤工程。以弗所城的生命力在于海陆运输的畅通，但以弗所港是考斯特河的出海口，当时泥沙淤塞已有二百年之久，多米田皇帝曾有意清除以弗所港，市政当局也一再耗财费力。但后来淤塞还是越来越严重，主后六百年左右，以弗所港已经沦为泥塘，最终变为内陆废墟。

「乏倦 κοπιάω/κορίαο」（3 节）原文与「劳碌 κόπος/koros」（2 节）谐音，「劳苦」（3 节）原文与「容忍」（2 节）是同一个词。这些都是双关

语：以弗所教会虽然为主「劳碌」，但却「并不乏倦」（3 节）；他们为主「劳苦」时可以「忍耐」一切，但在真理上却「不能容忍恶人」（2 节）。今天，教会的光景却常常相反：我们为自己劳碌不觉得累，但一做神的工就会「乏倦」；我们可以包容谬误和罪恶，但却难以「容忍」说出真相的人。

上图：罗马时代的以弗所大剧场遗址，可以容纳 25,000 人。至今仍可使用。

上图：亚底米神庙位于今天土耳其的以弗所，供奉女神亚底米，亦称黛安娜，是生育与丰收之神，远至亚细亚一带人士都来朝拜，是基督教兴起之前最普遍的民间信仰。神庙长 130 米，宽 70 米，有 126 根高 18 米大理石柱，

由吕底亚王国的克罗索斯开始建造，历经 120 年，完成于主前 550 年波斯的阿契美尼德帝国，被称为古代世界七大奇观之一。

【启二 4】「然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。」

【启二 5】「所以，应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。」

「起初的爱心」（4 节），指爱主之心，也是因着爱神而爱弟兄、爱众人之心（彼后一 7）。爱心是重生的记号（约壹三 14-15），但以弗所信徒可能在维护真道的过程中（2、6 节），渐渐忘记了「起初的爱心」。信徒首先要「尽心、尽性、尽意爱主——你的神」（太二十二 37），然后才可能真实地「爱人如己」（太二十二 39）、「彼此相爱」（约十三 34）；信徒若没有真实的爱，一切事奉和摆上都是枉然（林前十三 1-3）。

要恢复「起初的爱心」，必须有三个步骤：

1、「回想你是从哪里坠落的」（5 节），找到爱心冷淡的原因。信徒爱心的冷淡，常常是自以为义的结果。主耶稣说：「她许多的罪都赦免了，因为她的爱多；但那赦免少的，他的爱就少」（路七 47）。我们越是认识自己的全然败坏，越能体会神的恩典，也越能爱神、爱人。一个自以为义、骄傲自满的人，总是用律法待人、用恩典待己，对别人的罪敏感、对自己的罪麻木。当人越来越不认识自己的时候，就越来越难以体会救恩，爱主的心也会越来越冷淡，对别人也越来越苛责。

2、「并要悔改」（5 节），在态度上首先承认自己的全然败坏，才能回转回到神面前。

3、「行起初所行的事」（5 节），就像第一代的以弗所信徒焚烧价值「五万块钱」的邪书一样（徒十九 18-19），第二、三代的信徒也当付上代价、将属灵的港口挖深，恢复与主畅通、亲密的生命交通，才能「信从主耶稣，亲爱众圣徒」（弗一 15；徒二十 37）。

「把你的灯台从原处挪去」（5 节），不一定指挪去教会，而是指失去为主见证发光的资格。金灯台是神性情的发表，教会要作为神的见证，真理和爱心一样都不能少（约十三 35；提前三 15）。初期教父伊格那丢在《致以弗所人书》（Epistle to the Ephesians）中指出，以弗所教会已经领受了这一警告。

今天，我们常常和以弗所教会一样劳碌忍耐、为主劳苦、信仰纯正，但久而久之，事奉会成为责任，肉体的热心也会渐渐代替对主的「爱心」。当我们用「爱事奉」、「爱聚会」、「爱公义」、「爱怜悯」或「爱传福音」代替了「爱主」的时候，就已经「把起初的爱心离弃了」。而贯穿信徒一生的大使命（太二十八 18-20），并不只是向别人传福音，更是不断向自己宣讲「耶稣基督并祂钉十字架」（林前二 2）。当我们每天都体会自己就是那个把基督钉上十字架的罪人的时候，才能恢复和保持「起初的爱心」。

【启二 6】「然而你还有一件可取的事，就是你恨恶尼哥拉一党人的行为，这也是我所恨恶的。」

「尼哥拉一党人的行为」（6 节），具体内容无法确定。早期教父伊格那丢、爱任纽、亚历山大的革利免等认为，「尼哥拉一党人」打着「恩典、自由」的旗号，教导信徒继续敬拜偶像、放纵肉体（14-15 节）。今天，也有许多人标榜自己是反律法主义者，用一厢情愿的「恩典、自由」来自欺欺人，引诱信徒体贴肉体、随从世俗。

恢复「起初的爱心」（4 节），并不是作老好人、与世界妥协，而要爱主所爱、恨主所恨。主恨恶「尼哥拉一党人的行为」，信徒也应当恨恶恶行，因为「不憎恶恶事」（诗三十六 4）就是犯罪。但信徒也当照着主的吩咐「爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告」（太五 44），因为每个罪人都和我们一样需要救恩。

主在责备（5 节）之后，再度称赞以弗所教会「还有一件可取的事」（6 节），免得我们矫枉过正、为了强调爱心而妥协真理。「彼此相爱的心」（约十三 35）是门徒的标志，但教会也是「真理的柱石和根基」（提前三 15）；我们不能因为争辩真理而离弃「起初的爱心」（4 节），也不能为了标榜爱心而妥协真理。如果真理和爱心之间产生了矛盾，一定是出现了肉体的假冒，因为从神而来的爱是「不喜欢不义，只喜欢真理」（林前十三 6）。

【启二 7】「圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。」」

「圣灵向众教会所说的话」（二 7、11、17、29；三 6、13、22），就是主耶稣向众教会所说的话。主耶稣向七教会所说的话，既针对每个教会的特点，也针对历世历代所有的教会。主耶稣对七教会的称赞、责备和要求，都

是祂对众教会的心意，也是祂对每个信徒的要求。

「凡有耳的，就应当听」（7 节），表明许多人有耳却听不见，听见却不明白（赛六 9）。这句话在每封信中都出现（二 7、11、17、29；三 6、13、29），主耶稣传福音时也常常这样提醒人。但主耶稣说「有耳可听的」（太十一 15；可四 9；路十四 35）是复数，是向着众人说的；而这七封信中的「耳」却是单数，是圣灵对历世历代每个信徒的个别提醒。

保罗强调信心，而约翰指出，信心会带来得胜，「因为凡从神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心」（约壹五 4）。「得胜」（7 节）就是对主忠心，是重生生命的记号。圣灵呼召七个教会中「得胜的」（二 7、11、17、26；三 5、12、21），原文都是现在分词，表明忠心的信徒应当持续得胜，而不是得胜几次就够了；即使偶有失败、也当屡败屡战。

「乐园 παράδεισος/paradeisos」（7 节；路二十三 43；林后十二 4）原文来自波斯文，意思是「有围墙的园子、游乐的园子」，这里指伊甸园。英文「天堂 paradise」源于此字。

主责备一个模范教会「把起初的爱心离弃了」（4 节），并非「命上加命，令上加令」（赛二十八 10）的苛求，而是提醒我们：神在教会中所要得着的，不是人的肉体表现，而是基督的生命彰显。神儿子的生命里既有真理、也有爱心。无论是偏离真理的爱心，还是缺乏爱心的真理，都不是从神来的，只是肉体的假冒。亚当、夏娃因犯罪而失去了生命（创二 17），被赶出伊甸园（创三 22-24），不管肉体如何努力，都不再有资格享用「生命树的果子」（7 节）。但信徒的得胜并非倚靠「行为、劳碌、忍耐」（2 节），而是根据出于神所赐的真实的生命，所以「乐园」和「生命树的果子」这两样恩典都能重新得着（二十二 2、14、19）。

【启二 8】「你要写信给士每拿教会的使者，说：“那首先的、末后的、死过又活的，说：」**【9】**「我知道你的患难，你的贫穷（你却是富足的），也知道那自称是犹太人所说的毁谤话，其实他们不是犹太人，乃是撒但一会的人。」**【10】**「你将要受的苦你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，你们必受患难十日。你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。」

「士每拿」（8 节）是以弗所北方约 70 公里的一个港口城市，是富饶的

赫耳墨斯（Hermus）河谷出海口，与以弗所共争「亚细亚第一城市」的荣誉。士每拿在罗马尚未崛起之前，就是罗马的「历史上最可靠和最悠久的盟友」（古罗马史家西塞罗 Cicero）。这是一座允许保留原有法律的自由城，但也是第一个建造罗马女神（Dea Roma）庙的城市，更是亚细亚省最早开始敬拜凯撒的城市。保罗在第三次传道旅程中，曾在以弗所传道两年多（徒十九 10），士每拿教会可能就是在那时建立的（徒十九 26）。「士每拿」的意思是「没药」，象征受苦。该城是一个希腊殖民地，主前 600 年左右被吕底亚人摧毁，主前 300 年左右被希腊人重建，成为古代罕见的有规划的城市，「街道极其美丽」（古希腊地理学家斯特拉波 Strabo），被称为「以哥念之冠」。今天，士每拿的海港仍然可以使用，教会仍然存在，但以弗所却已成为废墟。

主耶稣向士每拿教会的自称引自一 18。士每拿商业发达、文化先进、市容美丽，在政治和宗教上都有重要的地位，但主却宣告，荣耀的基督才是「那首先的、末后的」（8 节），世人一切的骄傲成就，在祂面前都黯淡无光。士每拿是一个被毁重建、死而复活的城，但主却宣告，复活的基督才是「死过又活的」（8 节）。因此，教会所受的患难都在主的允许和掌管之中，绝不能越过祂所划定的界限。主是死过的，我们可以相信祂能「体恤我们的软弱」（来四 15）；主也是用复活向死亡宣告得胜的，我们可以信靠祂能让我们「至死忠心」（10 节）。

「患难」（9 节）原文是单数，指逼迫所带来的苦难。

希腊文有两个字表示「贫穷」，一般的「贫穷 πένης/penes」（林后九 9）是指没有多余，而这里的「贫穷 πτωχός/ptochēia」（9 节；林后八 2、9）却是指一无所有。士每拿城的经济繁荣，但市民强烈效忠罗马、犹太势力强大，信徒受到主流社会的排挤，可能因此贫穷到一无所有的地步。

士每拿信徒又经「患难」、又受「贫穷」，可谓雪上加霜，但主不但没有深表同情，反而说：我「知道」（9 节）！因为这些遭遇毫不奇怪，都是神的旨意。但主又说：「你却是富足的」（9 节），因为主「知道」，这些遭遇都会增加他们在天上的银行余额。今天，持守真理的信徒也越来越容易在职场和商场上遇到难处，越来越可能遭遇「患难、贫穷」。但这一切也都在主的「知道」之中，祂让我们放心：凡是经过主的手量给我们的，对我们永远的「富足」都有益处的（罗八 28）。

「那自称是犹太人」（9 节），指逼迫信徒的犹太教徒，他们虽然生来就是犹太人，但却算不得「真犹太人」（罗二 28-29）。「撒但」这个名字的意思是控告者、毁谤者，这些犹太教徒被撒但利用、「控告我们弟兄」（十二 10），虽然自称是「耶和华的会众」（民二十 4），实际上却是「撒但一会的」（9 节）。

以弗所教会的麻烦来自假使徒（2 节），士每拿教会的逼迫则来自犹太教。当地的犹太人口众多，很有影响力，有一次为美化市容就捐出了一万得拿利乌（Denarius），相当于一万个工人一天的工资。这些人特别痛恨教会，主后 155 年，使徒约翰的门徒坡旅甲（Polycarp，主后 69-155 年）在士每拿殉道，当地犹太人竟在安息日捡拾木柴到刑场，参与烧死了坡旅甲。

罗马帝国并不长期关押犯人，通常是轻罪罚款、重罪流放，更严重的处以死刑。所以「下在监里」（10 节），是指等候裁决、上诉或执刑，过一段时间就能知道结果。在教会被罗马政府逼迫的时代，被关押的信徒很少能被无罪开释，结局通常是被处死。但主却提前告诉他们：「你将要受的苦你不用怕」（10 节）！

「十」在圣经里是个完全的数目，如拉班十次改了雅各的工价（创三十一 7），埃及受了十次大灾害（出七 13 至十一 8），神赐下十诫（出二十 1-17），约伯受到朋友十次羞辱（伯十九 2）。「受患难十日」（10 节），可能引自但以理的十天试验（但一 12-15），表明这「试炼」（10 节）是完全的，但与「第二次的死」（11 节）相比，时间是短暂的、程度是有限的。

「务要至死忠心」（10 节），指那几位被「下在监里」的信徒必须在死亡和背道之间作出选择。士每拿的世俗市民对罗马帝国忠心，天国的国民也当对神尽忠。

「冠冕 στέφανος/stephanos」（10 节），原文指运动会中颁给得胜者的花冠，或者在筵席中给客人戴上的花冠，表示快乐之情。「生命的冠冕」（10 节），指信徒经过「试炼」之后，最终能得着永生的喜乐和荣耀。「生命」原文前面有冠词，特指「永生」。士每拿有亚细亚省最有名的运动会和竞技场，用冠冕作比喻，令他们印象深刻。

给士每拿教会的信是最短的一封，他们面临「患难、贫穷」，但却和非拉铁非教会一样，没有内忧、只有外患，主耶稣只有称赞、没有责备。教会

的历史表明，患难是主洁净教会的工具。对于活在地上的天上国民来说，苦难是必然的，因为「凡立志在基督耶稣里敬虔度日的也都要受逼迫」（提后三 12）；但神的权柄管理万有，任何仇敌都无法越过祂的界限。当我们遭遇患难、忍受贫穷的时候，当我们看到所爱的人罹患重病、面临死亡的时候，常常不理解神的旨意、不知道怎样「凡事谢恩」（帖前五 18）。但主耶稣清楚地告诉我们：祂「知道」一切，所以「你不用怕」，「务要至死忠心」！主量给我们的患难都有限的、也是有益的，世人所惧怕的「死」，会变成主所赐的「生命的冠冕」。因此，「那杀身体、不能杀灵魂的，不要怕他们」（太十 28），凡是只能「杀身体」的逼迫，总是使教会变得更强大；凡是「不能杀灵魂」的患难，必会让我们变得更坚固！

上图：第二世纪士每拿公众市场的石拱遗址，该市场有三层，市场内有泉水池。

【启二 11】「圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！得胜的，必不受第二次死的害。」」

「第二次的死」（11 节），指火湖的永刑（二十 14；二十一 8），也就是与神永远隔绝。与有限的「受患难十日」（10 节）相比，「第二次的死」在时间和程度上都是无限的。

「按着定命，人人都有一死，死后且有审判」（来九 27），神的旨意并非让信徒免去一死（约二十一 23），而是应许「得胜的，必不受第二次死的害」（11 节）。因此，我们在软弱中所需要祈求的恩典（林后十二 9），不是让我们病得医治、化险为夷，而是使我们能靠主得胜。

得胜的信徒即使殉道，但也「必不受第二次死的害」，因为即使在火窑之中，主也与我们同在（但三 25）：「无论是死，是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝」（罗八 38-39）。而不肯「至死忠心」（10 节）的人并没有重生的生命，虽然能暂时躲过有限的一死，但最终身体还会死亡，并且将与神永远隔绝、遭受无限的「第二次死的害」。

【启二 12】「『你要写信给别迦摩教会的使者，说：“那有两刃利剑的，说：」【13】「我知道你的居所，就是有撒但座位之处；当我忠心的见证人安提帕在你们中间、撒但所住的地方被杀之时，你还坚守我的名，没有弃绝我的道。」」

上图：别迦摩宙斯庙的大祭坛。别迦摩仿照雅典卫城建造了卫城。19 世纪末，考古学家在别迦摩卫城挖出许多大理石遗迹，搬运到柏林复原成宏伟的宙斯庙，专门建立了 Pergamonmuseum 博物馆来保存。

「别迦摩」（12 节）位于内陆山区，原来是阿塔罗斯（Attalus）王国的首都。主前 133 年，阿塔罗斯的末代国王在遗嘱中将王国赠予罗马，别迦摩

从此成为罗马在亚细亚省的行政中心。别迦摩的文化发达，建有希腊医神（Asclepius）、宙斯、酒神、雅典娜和凯撒的神庙，拥有可容纳 1 万人的大剧院，又有藏书 20 万、仅次于亚历山大图书馆的大图书馆。别迦摩人发明了羊皮纸，取代了埃及蒲草纸的地位，英语「羊皮书卷 Parchment」就是从「别迦摩 Pergamon」的名字演变而来的。保罗在第三次传道旅程中，曾在以弗所传道两年多，别迦摩教会可能是在那时建立的（徒十九 26）。

主耶稣向别迦摩教会的自称引自一 16。主是「那有两刃利剑的」（12 节），表明祂口中所出的话不但要对付仇敌（十九 15），也将审判教会中的搀杂（16 节）。别迦摩是亚细亚省的行政首府，「佩剑」（罗十三 4）代表罗马总督掌管生杀大权的权柄。所以主耶稣向别迦摩教会宣告：祂才是「那有两刃利剑的」，只有基督才有权决定生死，祂的权柄超越了地上一切刀剑的权柄。

别迦摩是行政首府，初期教会许多信徒都在别迦摩殉道，所以说这里是「有撒但座位之处」（13 节）、「撒但所住的地方」（13 节）。「撒但座位」可能指别迦摩山上的宙斯大祭坛，也可能因为这里是官方的凯撒敬拜中心，是亚细亚省第一个获准为活着的罗马皇帝建庙的城市。另外，被称为「别迦摩之神」的希腊医神（Asclepius）的记号是蛇，撒但的记号也是蛇（十二 9；二十 2）。加上基督「忠心的见证人安提帕」（13 节）不久前在此城中被杀，这座城可谓不折不扣的「有撒但座位之处」、「撒但所住的地方」。但这样的逼迫却没有使教会灰心退后，所以主耶稣称赞他们「你还坚守我的名，没有弃绝我的道」（13 节）。英文「殉道者 martyr」就源于希腊文「见证人 μάρτυς/martus」。

【启二 14】「然而，有几件事我要责备你：因为在你那里有人服从了巴兰的教训；这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前，叫他们吃祭偶像之物，行奸淫的事。」

【启二 15】「你那里也有人照样服从了尼哥拉一党人的教训。」

【启二 16】「所以，你当悔改；若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们。」

「巴兰的教训」（14 节），指巴兰为了财利向摩押王巴勒献计（民三十一 16），引诱以色列人与摩押女子行淫（民二十五 1）、拜偶像（民二十五 2）。

上图：别迦摩敬拜罗马皇帝图拉真（主后 98-117 年在位）的神庙遗址。

「尼哥拉一党人的教训」（15 节），可能是打着「恩典、自由、反律法主义」的旗号，教导信徒继续敬拜偶像、放纵肉体（14 节）。

「照样」（15 节）一词，表明「尼哥拉一党人的教训」（15 节）与「巴兰的教训」（14 节）相似，就是想通过某些折衷、妥协的方法，一手抓紧天堂的门票、一手抓住世界的好处，结果都是与世界妥协、不再分别为圣。

在以弗所教会，「尼哥拉一党人」的行为是被「恨恶」（6 节）的。但到了别迦摩教会，却已经有人「服从了尼哥拉一党人的教训」（15 节）。

「你当悔改」（16 节），就是要分别为圣。这句话原文的语气紧迫，是一个没有宽容余地的命令。

「用我口中的剑攻击他们」（16 节），指主耶稣将根据祂的话语审判拒不悔改的信徒。今天，我们若不顺服主的道，将来，主的道就会成为审判我们的根据（约十二 48）。

今天，教会所面临的最大仇敌也和别迦摩教会一样，不是来自外面的逼迫（13 节），而是混进内部的假师傅（14-15 节）。他们不会公开宣称摧毁教会，而是自称能提供一个更加合理、更有人情、更合时宜的信仰，结果都

是使教会不再分别为圣、迅速败坏。因为神的百姓若不成为「独居的民」（民二十三 9；弥七 14），很快就会被世界同化，一切世界观、价值观、人生观和解决问题的方法都与世界毫无两样。如果我们容忍那些「巴兰的教训」在教会流行，主耶稣会来亲自管教我们（16 节）！

【启二 17】「圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他，并赐他一块白石，石上写着新名；除了那领受的以外，没有人能认识。」」

「那隐藏的吗哪」（17 节），指藏于约柜中的吗哪（出十六 32-34），犹太人传说耶利米将约柜、会幕和香坛藏在尼波山的岩洞里，要等到弥赛亚来临时才会出现（次经《马加比传下》二 4-8）。「隐藏的吗哪」与「祭偶像之物」（14 节）针锋相对。正如以色列人没有因为离开埃及、进入旷野就饿死，因为神亲自降下吗哪；信徒也不必担心拒绝「祭偶像之物」、与世界分别，就会遭遇生活的难处，因为主将负责供应我们。

「白石」（17 节）的意义不能确定，可能指陪审员用白石代表无罪的投票，象征祝福的凭据。

「新名」（17 节）的意义不能确定，可能代表一个人新的位分。罗马帝国第一位皇帝屋大维（Octavius）登基之后，就改名为奥古斯都（Augustus）。正如神将亚伯兰改名为亚伯拉罕（创十七 5）、雅各改名为以色列（创三十二 28），神也要将「新名」赠给得胜的人，这「新名」是神与人之间的一个秘密，适合将来的新天新地，所以「除了那领受的以外，没有人能认识」（17 节）。

【启二 18】「『你要写信给推雅推喇教会的使者，说：“那眼目如火焰、脚像光明铜的神之子说：」

【启二 19】「我知道你的行为、爱心、信心、勤劳、忍耐，又知道你末后所行的善事，比起初所行的更多。」

「推雅推喇」（18 节）以染羊毛驰名，在腓立比卖紫色布的吕底亚就来自推雅推喇（徒十六 14）。推雅推喇城比亚细亚省的其他城市拥有更多的行业公会，当地出土的碑文提及了以下行业：羊毛工匠、亚麻工匠、外衣工匠、染色工匠、皮革工匠、陶器工匠、面包师、奴隶交易商和铜匠。保罗在第三次传道旅程中，曾在以弗所事奉将近三年，推雅推喇教会可能在那时建立（徒

十九 10)。

主耶稣向推雅推喇教会的自称引自一 14-15。推雅推喇城有铜匠公会，所以主自称「眼目如火焰、脚像光明铜」（18 节），表明主一直在察看我们的存心和行为，祂的目光能把人的掩饰和矫揉造作清除得一干二净，并要审判、践踏教会中的一切罪恶（22-23 节）。推雅推喇城的守护神是宙斯之子太阳神阿波罗（即吕底亚版的 *Tyrimnos*），当地人把罗马皇帝当作阿波罗在地上的彰显，将他们合并敬拜。所以主向推雅推喇教会宣告：祂才是真正的「神之子」（18 节）。

以弗所教会失去了「起初的爱心」（4 节），推雅推喇教会却拥有许多「爱心」（19 节），但「爱心」并不能代替真理，更不等于属灵的生命。如果「爱心」不是建立在真理的根基上（20 节），人「所行的善事」（19 节）再多，也只是神眼中的「恶行」（约贰 11）。

上图：推雅推喇遗迹。

【启二 20】「然而，有一件事我要责备你，就是你容让那自称是先知的妇人耶洗别教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物。」

【启二 21】「我曾给她悔改的机会，她却不肯悔改她的淫行。」

【启二 22】「看哪，我要叫她病卧在床。那些与她行淫的人，若不悔改

所行的，我也要叫他们同受大患难。」

【启二 23】「我又要杀死她的党类（原文是儿女），叫众教会知道，我是那察看人肺腑心肠的，并要照你们的行为报应你们各人。」

在以弗所教会，异端是被「恨恶」（6 节）的；在别迦摩教会，已经有人「服从」（15 节）了异端的教训。而在推雅推喇教会，甚至「容让」（20 节）假先知在教会里教导会众、引诱信徒。新约的教会和旧约的以色列人一样，神的百姓最大的仇敌从来都不是外面的逼迫，而是里面的掺杂。

「那自称是先知的」（20 节），指假先知。

「耶洗别」（20 节）是以色列王亚哈的外邦妻子，引诱北国以色列敬拜偶像巴力（王上十六 31-32），在这里代表一位身分不详的妇人，她对推雅推喇教会的影响就像耶洗别对北国以色列一样巨大。正如耶洗别并不想毁灭消灭北国，只是想让百姓接受她认为更能解决现实问题的巴力；这位妇人可能也没有存心毁灭教会，只不过想帮信徒解决生计问题。但这两位妇人对于北国和教会属灵生命的伤害，同样是致命的。

「行奸淫」（20 节），指敬拜偶像时的淫乱行为。「吃祭偶像之物」（20 节），指参加敬拜偶像的筵席。推雅推喇的行业公会常在本行业守护神的神庙里聚会，献祭和吃祭物是必有的环节，场面常常荒淫放荡。信徒若不参与，就无法加入行业公会，结果将被社会孤立、难以生存。假先知可能鼓励信徒放心参与这些聚会，不但能融入社会、广传福音，还能勤劳致富、多行更多的「善事」（19 节）。

「病卧在床」（22 节），指假先知只能苟延残喘。

「与她行淫的人」（22 节），指听从假先知教训、与世俗妥协的人。

「若不悔改」（22 节），暗示虽然已到这种地步，但若及时回头，还是可以蒙神赦免。

「党类」（23 节），指全心全意跟随假先知的人。

「肺腑心肠」（23 节）原文是「肾和心」，犹太人以肾代表情感、以心代表理智（耶十一 20）。基督是「那察看人肺腑心肠的」（23 节），无论假先知的教导貌似多么合情合理，主都能看穿人的一切掩饰和矫揉造作。祂的审判不但根据我们外面「所行的善事」（19 节），也要根据我们里面的动机。因为，神眼中的行为包括我们心中的「恶行」（诗一百三十九 24），祂必「照

你们的行为报应你们各人」(21节)。

今天,许多信徒也习惯于和世俗妥协,一面上教会、一面与世界联合,「又事奉神,又事奉玛门」(太六24),如鱼得水,似乎并没有遭到神的管教。岂不知这是神给我们「悔改的机会」(21节),千万不可「藐视祂丰富的恩慈、宽容、忍耐,不晓得祂的恩慈是领你悔改」(罗二4)。

【启二24】「至于你们推雅推喇其余的人,就是一切不从那教训、不晓得他们素常说撒但深奥之理的人,我告诉你们,我不将别的担子放在你们身上。」

【启二25】「但你们已经有的,总要持守,直等到我来。」

「其余的人」(24节),指推雅推喇教会没有跟随假先知的信徒。

「不将别的担子放在你们身上」(24节),可能指除了使徒明明吩咐的「禁戒偶像的污秽和奸淫,并勒死的牲畜和血」(徒十五30),对外邦信徒不再加上别的要求(徒十五28-29)。表面上,若不听从假先知的教导(20节),推雅推喇信徒的生计问题就难以解决;但实际上,主说「我的轭是容易的,我的担子是轻省的」(太十一30),祂不会让我们所承受的难处超过祂所赐的恩典(林后十二9),「必不叫你们受试探过于所能受的」(林前十13)。

「撒但深奥之理」(24节),具体内容已经不能确定。可能指假先知声称,必须先熟悉罪恶、才能充分体会神的恩典;或者必须先进入撒但的大本营,才能洞悉撒但的能力是有限的。如果假先知是早期诺斯底主义的异端,也可能辩称信徒只要保持心灵清洁无瑕,即使参加了异教公会的聚会,也能证明恩典会胜过行为,信徒的属灵生命不会受到肉体软弱的影响。

「已经有的」(25节),指信徒已经领受的、圣经明明吩咐的真理。

「直等到我来」(25节),表明信徒应当继续在软弱的教会中持守见证,直到基督亲自干预。

【启二26】「那得胜又遵守我命令到底的,我要赐给他权柄制伏列国;」

【启二27】「他必用铁杖辖管(辖管:原文是牧)他们,将他们如同窑户的瓦器打得粉碎,像我从我父领受的权柄一样。」

【启二28】「我又要把晨星赐给他。」

【启二29】「圣灵向众教会所说的话,凡有耳的,就应当听!」

主耶稣给前三个教会的信，都是先吩咐教会应当听（7a、11a、17a），然后呼召得胜者（7b、11b、17b）。但从推雅推喇开始的四个教会，则是先呼召得胜者（26-28 节；三 5、12、21），然后吩咐教会应当听（29 节；三 6、13、22）。前三个教会是一组模式，后四个教会是另一组模式；前三个城市是沿着官道向北走，而后四个城市是沿着官道向南走；前三个城市越来越靠近「撒但座位」（13 节），后四个城市越来越远离「撒但座位」。

主耶稣并没有呼召信徒离开推雅推喇教会，却呼召信徒在「容让」（20 节）异端教导的教会中「得胜又遵守我命令到底」（26 节）。只要是基督的教会，虽然暂时出现异端，但最终主必亲自管教、纠正。

「我要赐给他权柄制伏列国」（26 节），指在国度中与基督一同作王（二十四、6）。对于推雅推喇的信徒来说，这是一个特别的应许。推雅推喇城缺乏天然屏障、战时无法坚守，当地人最多是盼望不要被列国制伏，从来不曾奢望「将他们如同窑户的瓦器打得粉碎」（27 节）。但主却应许这些得胜者与基督一同作王（二十四、6），可能也将有分参加最后的决战（十九 14）。26-27 节引自弥赛亚诗篇诗二 8-9。

基督自己就是那「明亮的晨星」（二十二 16），主把「把晨星赐给他」（28 节），可能指把自己赐给他们，让信徒能「得着基督」（腓三 8）、永远不会失去基督的同在。

推雅推喇在七城之中最不起眼，但主给推雅推喇教会的信却最长。因为推雅推喇信徒所面临的试探，也是今天的信徒最常遭遇的。推雅推喇的信徒若不参与敬拜偶像，就不能加入行业公会，似乎是自断生路。这时假先知便乘虚而入，主张信徒不应该与社会隔绝，更不应该放弃加入公会的合法权利，立刻赢得了许多跟随者。这就像今天的一些教会，从表面上看，蓬勃兴盛、节目丰富，「行为、爱心、信心、勤劳、忍耐、善事」（19 节）一样也不缺，但却在真理上妥协。这样的教会标榜「自由、平等、博爱」，热衷于给世俗化找神学借口，致力于让圣经为时代的需要服务，所以备受欢迎。但会众所渴望的只是心灵的满足、情绪的慰藉，并不是认罪悔改和接受救恩。主同样会向这种教会的信徒发出呼召：「那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国」（26 节）；若不悔改，虽然能暂时回避难处，结果却会「同受大患难」（22 节）。

3 章

【启三 1】「『你要写信给撒狄教会的使者，说：“那有神的七灵和七星的，说：我知道你的行为，按名你是活的，其实是死的。”』」

【启三 2】「你要警醒，坚固那剩下将要衰微（原文是死）的；因我见你的行为，在我神面前，没有一样是完全的。」

「撒狄」（1 节）是古代的著名城市，原来是吕底亚王国（Lydia）的首都，位于传说盛产金沙的帕克托罗斯河（Pactolus）岸边，有五条大路汇聚于此，商业发达、经济繁荣，所以财富来得容易，市民懒散自信，君王（克罗苏斯 Croesus，主前 596-547 年）不听警告（梭伦 Solon，主前 630-560 年）。撒狄分为上下两城，卫城建于险峻的山上，易守难攻。但山崖上有许多裂缝，曾经两次因为守夜的疏忽，分别被波斯帝国古列王和塞琉古帝国安提阿古三世的军队攀岩而上、偷袭攻陷。该城于主后 17 年发生大地震，但因为提庇留皇帝的经济援助，很快又被重建。

主耶稣在对七教会说话之前，总是针对各教会的不同光景，先启示祂自己是怎样一位主，接着称赞教会的优点、责备她的缺欠，最后是对得胜者的呼召。除了给老底嘉教会的信，主耶稣的自称都来自一 14-18 对复活、荣耀基督的描述。

主耶稣向撒狄教会的自称引自一 4、16。「有神的七灵和七星」（1 节），表明虽然撒狄教会懒散懈怠，但仍在圣灵的管理之中。

这七封信的受信者是各教会的「使者」（二 1、8、12、18；三 1、7、14），而不是教会本身。「七个教会的使者」（一 20）意义不能确定，可能指教会在天上的属灵代表。

主耶稣向每个教会都强调「我知道你」（二 2、9、13、19；三 1、8、15），使徒约翰用这个「知道 οἶδα/oida」来表达「无所不知」（约二十一 17）。主是我们的大牧者，祂知道每个人的心思言行、也了解每个教会的难处压力。因此，我们在任何环境和难处中都可以信靠祂，随时随地都应当注意在主面前行事为人。

「按名你是活的，其实是死的」（1 节），指撒狄教会虽然是处境最好的教会，没有其他教会所面临的压力、逼迫和试探，似乎也有「行为」（1

节），实际上并不是属灵生命的表现；好像是活得好好的，其实已经有名无实、奄奄一息。

「你要警醒」（2节），这个警告对于一个曾因懒散而两次被攻破的城市来说，有着特别的意义。灵性怠惰也会葬送属灵的生命，撒狄教会应当醒悟到自己的危险光景。

「将要衰微的」（2节），原文是「将要死的」。虽然撒狄教会还有一线希望，但这希望是「将要衰微的」。这个教会既没有搞异端的热心，也没有兴趣为真理争辩，与世俗并无分别（4节），所以假先知、犹太人和罗马人都懒得碰他们，生活毫无压力。今天也有不少这样的教会，也许讲起道来四平八稳、安慰励志，社会名声很好，信徒也很安逸。但正如主所警告的：「人都说你们好的时候，你们就有祸了」（路六 26），因为这样的教会在神面前「没有一样是完全的」（2节），就像不结果子的无花果树（太二十一 19），找不到主想看见的生命记号，乃是「将要死的」。

上图：撒狄阿耳忒弥斯（Artemis，即黛安娜）神庙是古希腊世界七大神庙之一，比雅典帕特农（Parthenon）神庙的两倍还要大。背景是撒狄卫城所在的陡峭的山峰。

【启三 3】「所以要回想你是怎样领受、怎样听见的，又要遵守，并要

悔改。若不警醒，我必临到你那里，如同贼一样。我几时临到，你也决不能知道。」

「要回想」（3节），可译为「要记得」（和合本修订版）。

「怎样领受、怎样听见的」（3节），指起初所领受的福音。

「遵守」（3节）原文是现在式主动语态，表示持续地遵守。

「悔改」（3节）原文是简单过去式，表示立刻悔改。

「我必临到你那里」（3节），指主的管教临到。

「如同贼一样」（3节），比喻出人意料（十六 15；路十二 39-40；帖前五 2-4）。这个比喻对于在史上两次被晚上偷袭成功的撒狄城的信徒，是特别的提醒。

今天，许多教会就像撒狄教会一样，没有逼迫、没有异端、也没有犹太人搅扰，但却是垂死的教会，看不到属灵生命的迹象。主两次强调，对于这样的教会，唯一的希望就是「警醒」（2、3节）。而「警醒」的方法，就是不断向自己宣讲起初「怎样领受、怎样听见的」福音。

【启三 4】「然而在撒狄，你还有几名是未曾污秽自己衣服的，他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的。」

【启三 5】「凡得胜的必这样穿白衣，我也必不从生命册上涂抹他的名；且要在我父面前，和我父众使者面前，认他的名。」

【启三 6】「圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！」」

在以弗所教会，异端是被「恨恶」（二 6）的；在别迦摩教会，已经有人「服从」（二 15）了异端的教训；推雅推喇教会更是「容让」（二 20）假先知在教会里教导会众。而到了撒狄教会，只剩「几名是未曾污秽自己衣服的」（4节）。信徒是蒙恩的罪人，但亚当的罪性并没有根除。因此，教会若不分别为圣、持守真道，只要在真理之堤出现任何一个蚁穴，都会在行为上一泻千里。

「未曾污秽自己衣服的」，指分别为圣、未与世俗同流合污的信徒。虽然撒狄教会只剩「几名」分别为圣的信徒，但这个教会仍然是主手中的「七星」（1节）。主允许七教会出现各种软弱和缺欠，正是在提醒众教会：「你们既靠圣灵入门，如今还靠肉身成全吗？你们是这样的无知吗」（加三 3）？

「他们要穿白衣与我同行」（4节），可能指与基督一同夸胜（七 9；十

九 14），当时的罗马市民穿着白色的托加长袍（Toga）参加凯旋仪式。「配得过的」（4 节），表明他们的行为与新耶路撒冷居民的地位相称，所以配得参加基督的凯旋。

当时所有希腊罗马的城市都有正式的居民名册，被驱逐的人将被除名。「生命册」（5 节），可能比喻新耶路撒冷的居民名册。「认他的名」（5 节），指主耶稣将承认他们新耶路撒冷居民的身分。凡在人面前承认基督的，祂在父和众天使面前也必承认他（太十 32；路十二 8）。

保罗强调信心，而约翰指出，信心会带来得胜，「因为凡从神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心」（约壹五 4）。「得胜」（5 节）就是对主忠心，是重生的记号。圣灵呼召七个教会中「得胜的」（二 7、11、17、26；三 5、12、21），原文都是现在分词，表明忠心的信徒应当持续得胜，而不是得胜几次就够了；即使偶有失败、也当屡败屡战，因为在里面引导我们的不是自己，而是圣灵。

「圣灵向众教会所说的话」（二 7、11、17、29；三 6、13、22），就是主耶稣向众教会所说的话。主耶稣向七教会所说的话，既针对每个教会的特点，也对针对历世历代所有的教会。主耶稣对七教会的称赞、责备和要求，都是祂对众教会的心意，也是祂对每个信徒的要求。

「凡有耳的，就应当听」（6 节），表明许多人有耳却听不见，听见却不明白（赛六 9）。这句话在每封信中都出现（二 7、11、17、29；三 6、13、29），主耶稣传福音时也常常这样提醒人。但主耶稣说「有耳可听的」（太十一 15；可四 9；路十四 35）是复数，是向着众人说的；而这七封信中的「耳」却是单数，是圣灵对历世历代每个信徒的个别提醒。

【启三 7】「『你要写信给非拉铁非教会的使者，说：“那圣洁、真实、拿着大卫的钥匙、开了就没有人能关、关了就没有人能开的，说：」

【启三 8】「我知道你的行为，你略有一点力量，也曾遵守我的道，没有弃绝我的名。看哪，我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的。」

【启三 9】「那撒但一会的，自称是犹太人，其实不是犹太人，乃是说谎话的，我要使他们来，在你脚前下拜，也使他们知道我是已经爱你了。」

「非拉铁非」（7 节）原文的意思是「弟兄相爱」，位于通往每西亚（Mysia）、吕底亚（Lydia）和弗吕家（Phrygia）的大路交点，商队进出频繁。希腊人建

立此城的目的，就是希望向东方的吕底亚与弗吕家传扬希腊文化，所以被称为「通往东方的大门」。当穆斯林蹂躏整个小亚细亚时，非拉铁非城却长期屹立不倒，是小亚细亚最后一个基督教堡垒，一直到了 14 世纪中叶才陷落。在七个城市中，只有士每拿和非拉铁非至今仍有教会存在。

主耶稣向非拉铁非教会的自称引自一 18 和赛二十二 22。「圣洁、真实」（7 节）是宣告祂的神性，因为「圣洁、真实」乃是神的属性。「拿着大卫的钥匙」（7 节）是宣告祂是国度的王，接纳或拒绝的权柄都在于祂。「开了就没有人能关、关了就没有人能开的」（7 节），指国度之门。国度之门向谁开、向谁关，并非倚靠传福音的努力，而是根据国度之王基督的决定。

非拉铁非的犹太会堂可能已经对信徒关上了大门，但主却应许给他们「一个敞开的门，是无人能关的」（8 节）国度之门，确保他们在「新耶路撒冷」（12 节）城里有分。这个应许给住在「通往东方的大门」非拉铁非的信徒印象特别深刻。

「撒但一会的，自称是犹太人」（9 节），指逼迫信徒的犹太教徒（二 9）。他们虽然生来就是犹太人，但却算不得「真犹太人」（罗二 28-29）。「撒但」这个名字的意思是控告者、毁谤者，这些犹太教徒被撒但利用、「控告我们弟兄」（十二 10），虽然自称是「耶和华的会众」（民二十 4），实际上却是「撒但一会的」。

「在你脚前下拜」（9 节），可能指神将带领许多不信的犹太人归入教会。

上图：非拉铁非（今土耳其 Alaşehir）的主后 7 世纪圣约翰教堂遗址。直到现代，非拉铁非仍有教会存在。

【启三 10】「你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼。」

【启三 11】「我必快来，你要持守你所有的，免得人夺去你的冠冕。」

【启三 12】「得胜的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也必不再从那里出去。我又要将我神的名和我神城的名（这城就是从天上、从我神那里降下来的新耶路撒冷），并我的新名，都写在他上面。」

【启三 13】「圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！」

「遵守我忍耐的道」（10 节），可能指实践主关于忍耐的教导。

「普天下人受试炼的时候」（10 节），可能是指末日大灾难时期（太二十四 21）。

「保守你免去你的试炼」（10 节），原文也可以理解为「保守你经过试炼」。因此，这节经文并不能作为教会将在大灾难之前被提的确据。

主应许保守那些遵守祂命令的人（10 节），是履行圣约的内容：天国之民有义务「遵守」天国之王的话语，而天国之王则有责任「保守」天国之民的生命。

「你要持守你所有的」（11 节），指遵守主的道、不弃绝主的名（8 节）。「持守」是现在命令式，有很强的「紧紧握住」的含意。非拉铁非教会已经得着「冠冕」（11 节），不会被人夺去，但若不「持守」，也会像以扫一样主动放弃长子名分（创二十五 29-34）。

「冠冕 στέφανος/stephanos」原文指运动会中颁给得胜者的花冠，或在筵席中给客人戴上的花冠，表示快乐之情。失去「冠冕」代表失去喜乐和荣耀。

「在我神殿中作柱子」（12 节），比喻永远与神和基督同在（赛五十六 5），因为在新耶路撒冷「未见城内有殿，因主神——全能者和羔羊为城的殿」（二十一 22）。12 节四次强调了「我神」，语气非常重。

「柱子」（12 节）象征安稳牢固，与会被「压斜」的「钉子」（赛二十二 23-25）成为对比。

主后 17 年大地震后，非拉铁非经常有余震，居民需要时刻准备出城避难。因此，「不再从那里出去」（12 节）的应许，对于渴望安稳的非拉铁非人有着特别的意义。

「我神的名」（12 节），是宣告得胜者是属神的。

「我神城的名」（12 节），是宣告得胜者是新耶路撒冷的合法居民。

「我的新名」（12 节），可能指在新天新地里，基督将以全新的身分向我们显现。「新名」对于非拉铁非信徒有着特别的意义，因为非拉铁非城曾经至少两次改过新名：一次叫新凯撒利亚（Neo Caesarea），纪念主后 17 年大地震后提庇留皇帝赐款重建；另一次叫非拉维亚（Flavia），源于维斯帕先皇帝（Vespasian，主后 69-79 年在位）的家族姓氏。

非拉铁非虽然微小，但却和士每拿教会一样，没有内忧、只有外患，主耶稣只有称赞、没有责备。今天，许多教会也像非拉铁非一样，教会虽小，却不随从异端；虽受逼迫，却能忠心行道。虽然这样的教会只是「略有一点力量」（8 节），在世界并没有多大影响力，主流社会也对他们关上了大门，但主却将亲自给他们「一个敞开的门，是无人能关的」（8 节）。他们并不倚靠讨好世界来传扬福音，因为相信惟有基督是那「拿着大卫的钥匙、开了就没有人能关、关了就没有人能开的」（7 节）。他们只是忠心遵守主道，主自己会负责「将得救的人天天加给他们」（徒二 47），又会让逼迫者向他们下拜（9 节）！

【启三 14】「『你要写信给老底嘉教会的使者，说：“那为阿们的，为诚信真实见证的，在神创造万物之上为元首的，说：」

【启三 15】「我知道你的行为，你也不冷也不热；我巴不得你或冷或热。」

【启三 16】「你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。」

「老底嘉」（14 节）位于吕科斯（Lycus）河边、交通要道的交叉点，是当时最富有的商业中心之一，与歌罗西和希拉波利斯（Hierapolis）相邻，以银行业、黑羊毛织品和眼药膏闻名，是当时犹太人口聚集的地方。这是一个自立自足的城市，主后 17 年地震后，蒙提庇留皇帝资助重建；但主后 61 年再次地震，他们却能自力更生。罗马历史学家塔西图（Tacitus，主后 56-120 年）记载：「他们没有我们的救济，全凭自力重建」。

老底嘉教会是以巴弗建立的（西一 7；四 12-13），保罗曾写信给这个教会（西四 16）。到了启示录的时代，老底嘉教会已经堕落成一个养尊处优、富裕社会中的典型。在七个教会中，主对老底嘉教会的责备最严厉。

主耶稣向老底嘉教会的自称引自一 5。「为阿们的」（14 节），意思是「阿们的神」，即「真实的神」（赛六十五 16）。「真实的神」又加上「为诚信真实见证的」（14 节），与老底嘉信徒的不忠形成对比。使徒保罗在《歌罗西书》中称基督是万物和教会的「元首」（西二 10、19），并吩咐歌罗西教会念完信后交给老底嘉教会宣读（西四 16）。圣灵可能借用他们所熟悉的《歌罗西书》的话语，用「在神创造万物之上为元首的」（14 节），宣告基督是教会的元首，与老底嘉教会把基督拒之门外（20 节）形成对比。

「或冷或热」（15 节），可能指附近的希拉波利斯温泉和歌罗西冷泉。希拉波利斯有 17 座水温摄氏 35-100 度的热温泉，水中富含的碳酸钙沉积成白色坚硬的石灰岩层，被称为「棉花堡 Pamukkale」。热泉有医治功效，冷泉清凉解渴，但凉下来的温泉水矿物质太多，既不能医治、也不能解渴，老底嘉居民对这种「也不冷也不热」（16 节）、只会令人作呕的「温水」（16 节）印象非常深刻。

「巴不得你或冷或热」（15 节），可能比喻教会应当像热泉或冷泉那样具备应有的功效，而不是指灵性的温度。

「从我口中把你吐出去」（16 节），比喻主无法忍受信徒「也不冷也不热」、毫无属灵功效的光景。

上图：老底嘉引水渠遗迹。Lycus 河在夏季是干涸的，所以老底家人利用虹吸原理设计了复杂的管道，从城市南方引来清水。

上图：老底嘉附近希拉波利斯温泉形成的棉花堡（Pamukkale）景观。

【启三 17】「你说：我是富足，已经发了财，一样都不缺；却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。」

【启三 18】「我劝你向我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。」

士每拿教会在地上是贫穷的，但在主的眼里却是「富足的」（二 9）。老底嘉教会在地上富足的，但在主的眼里却是「那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的」（17 节），这对于活在物质社会里的现代信徒来说，实在是个当头棒喝。

老底嘉是商业中心，人民富足，但只有出代价「买火炼的金子」（18 节），即经过试炼后的宝贵信心（彼前一 7），才是真正属灵的「富足」（18 节）。

「白衣」（18 节）与老底嘉著名的黑羊毛衣成为对比，可能比喻「圣徒

所行的义」（十九 8），才能真正遮盖「赤身的羞耻」。

老底嘉出产的眼药很有名，但只有付代价接受圣灵光照的「眼药」（18 节），才能使我们真正「看见」（18 节）自己属灵的「瞎眼」（17 节）。

教会的历史告诉我们，财富和权力是让教会迅速败坏的两大因素。在今天这个物质丰富、科技进步的时代，教会也常常和老底嘉教会一样，看重的是地上的好处、倚靠的是地上的事物，自认为「我是富足，已经发了财，一样都不缺」（17 节），从此可以自力更生、解决问题，不再需要基督。「却不知道」（17 节）自己已经是那最困苦的一个。因为我们金银都有了，却再也不能「奉拿撒勒人耶稣基督的名」（徒三 6）叫瘸子起来行走了。

【启三 19】「凡我所疼爱的，我就责备管教他；所以你要发热心，也要悔改。」

【启三 20】「看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。」

【启三 21】「得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。」

【启三 22】「圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！」」

老底嘉教会在七个教会一无是处、最受责备，但竟然仍蒙主「疼爱」（19 节），所以应当赶快「发热心，也要悔改」（19 节）。老底嘉所受的「责备管教」（19 节）不是来自异端的搅扰、也不是来自仇敌的逼迫，而是来自教会的元首。如果我们已经很久没被主「责备管教」了，就要小心自己是不是已经被主「吐出去」了（16 节）。19 节引自箴三 12。

「热心」（19 节）原文是现在式，表示持续的热心。

「悔改」（19 节）原文是简单过去式，指一次性的悔改。

「看哪，我站在门外叩门」（20 节），这句话不是向不信的人说的，而是向教会说的。教会的元首竟然「站在门外」，在老底嘉教会里一点地位都没有。

「叩门」（20 节），原文是现在式，表示持续不断地叩门。

「若有听见我声音就开门的」（20 节），这是对每个信徒的个别呼召。即使教会不肯全体悔改，个人仍然可以接受警告，向主打开心门、成为得胜者。而给主开门的方法，就是看见并承认自己是「那困苦、可怜、贫穷、瞎

眼、赤身的」（17节）。

「我要进到他那里去」（20节），比喻主将与信徒同在。主说：「人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住」（约十四23）。

「一同坐席」（20节），比喻亲密的交通，原文指慢慢地享受正餐，而不是匆匆忙忙的快餐。

「我宝座」（21节），指基督管理国度的宝座。得胜者在此宝座上与基督「同坐」，比喻在国度里「和祂一同作王」（二十4, 6；二十二5；提后二12），这是信徒所能得到的最高荣耀。

「我父的宝座」（21节），指父神管理宇宙的宝座。

老底嘉教会是七教会中唯一只有责备、没有称赞的教会，但主对这个教会中得胜者的应许却是最高的荣耀。「圣灵向众教会所说的话」（22节），不单是向着老底嘉教会说的，也是向着历世历代的信徒说的。今天正是一个老底嘉的世代，社会关注的是自由民主、财富人权，而不是需要基督；信徒追求的是方法福气、医治安慰，而不是得着基督；教会所有的是励志说教、社会关怀，就是没有基督（20节）。但主却特别用「我与他，他与我一同坐席」（20节）这样亲密的语气，温柔劝勉所有不冷不热、失去属灵功效的信徒，显明主是何等地疼爱祂用宝血买赎的百姓（彼前一18-19）。凡是愿意将来与主同坐宝座的信徒，只要承认自己是「那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的」，就可以敞开心门、与祂「一同坐席」，这又是何等的恩典和怜悯！

地上的七教会没有一个是完全的，不是需要基督再来管教（二5、16、25；三3、20），就是盼望基督再来拯救（二10；三11），这正是圣灵要让我们看见的。而七教会之所以会出现异端和世俗化，根源是目光只在地上，而不是在天上；只想解决眼前的问题，而不是与再来之主同坐宝座（21节）。因此，圣灵向众教会说完话以后，就把约翰提到天上（四1-2），让我们能从天上的视角、从历史的幕后看清真相——「看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降」（启二十一2），看见今天分散、软弱的众教会在永恒里的合一与荣耀，因而活出当有的得胜生命！

4 章

【启四 1】「此后，我观看，见天上有门开了。我初次听见好像吹号的声音，对我说：『你上到这里来，我要将以后必成的事指示你。』」

【启四 2】「我立刻被圣灵感动，见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上。」

「此后，我观看」（1 节），约翰用这个句式开始一段新的异象（四 1；七 1、9；十五 5；十八 1；十九 1）。「此后」是指异象内容的转换，这些异象不一定是按着时间依次发生的。

「天上有门开了」（1 节），正如先知以西结所看到的异象（结一 1）。「天」原文是单数，代表神的居所。启示录中的「天」大都是单数，只有「诸天」（十二 12）是复数。单数的「天」有时指神永远的居所（三 12），有时指将被废去的天（二十一 1），有时指属灵争战的战场（十二 7），还有一般的「天」（六 13）。

「我初次听见好像吹号的声音」（1 节），指使徒约翰最初听见的荣耀之主的声（一 10）。从本章开始，主耶稣的启示从地上的教会转向「以后必成的事」（1 节）。这些「必成的事」都是神永远的计划，并不是用来满足我们好奇心的一些偶发事件。地上一切事情的根源都在天上，信徒只有在灵里「上到这里」（1 节），透过天上宝座的角度，才能洞察错综复杂的世事、看清历史最终的方向。

有解经者认为，「你上到这里来」（1 节）代表教会在大灾难之前整体被提、或者得胜者被提，所以从第四章开始，教会时代（二-三章）已经过去。但这只是一种猜测。

「我立刻被圣灵感动」（2 节），原文是「我立刻在灵里」（一 10），表示使徒约翰是在灵里到天上，并不是身体被提。

「宝座 θρόνος/thronos」（2 节）指统治者的座位，在旧约中象征权柄（诗四十七 8；赛六 1），原文在新约中出现了 62 次，其中 47 次是在启示录。当七教会在罗马的宝座下备受逼迫的时候，圣灵却向约翰启示：在地上的一切「宝座」之上，「有一个宝座安置在天上」（2 节）。当信徒面对世界的权柄倍感无力的时候，圣灵也向我们启示：神的至高权柄高于地上的一切权

柄：「洪水泛滥之时，耶和华坐着为王；耶和华坐着为王，直到永远」（诗二十九 10）。

上图：第一世纪罗马人献给阿波罗的宝座。

【启四 3】「看那坐着的，好像碧玉和红宝石；又有虹围着宝座，好像

绿宝石。」

【启四 4】「宝座的周围又有二十四座位；其上坐着二十四位长老，身穿白衣，头上戴着金冠冕。」

【启四 5】「有闪电、声音、雷轰从宝座中发出；又有七盏火灯在宝座前点着；这七灯就是神的七灵。」

「那坐着的」（3 节），就是那位万王之王、主宰宇宙的神。约翰避免用人的形象来描绘神，而是形容神荣耀的光芒（诗一百零四 2；提前六 16）「好像碧玉和红宝石」（3 节）。

古代并无精确的科学术语，今天无法确定「碧玉和红宝石」（3 节）具体是什么宝石、何种颜色。所以「碧玉」也被译成「钻石、翡翠、绿石英」，「红宝石」也被译成「红玉髓」。我们不能根据宝石的颜色、特点归纳出特别的属灵意义，只能确定这些都是华美的宝石，可以用来形容神的尊贵和荣耀。镶嵌在大祭司胸牌上的宝石，第一块是「红宝石」（出二十八 17），最后一块是「碧玉」（出二十八 20）。

「虹」（3 节）是神与挪亚立约的记号（创九 16），象征神的圣约信实不变。「绿宝石」（3 节）也是镶嵌在大祭司胸牌上的宝石（出二十八 18）。以西结先知所看到神的宝座（结一 28）也有彩虹围绕，而宝座本身「仿佛蓝宝石」（结一 26）。

「二十四座位」（3 节）原文是「二十四宝座」，表明上面坐着的「二十四位长老」（4 节）与主一同掌权。但「冠冕 στέφανος/stephanos」（4 节）原文不是指王冠，而是指运动会中颁给得胜者的花冠，或在筵席中给客人戴上的花冠，表示快乐和荣耀。

这「二十四位长老」的身分不能确定，可能是代表新旧约的所有圣徒的天使，正如将来新耶路撒冷的十二个城门上写着「以色列十二个支派的名字」（二十一 12），城墙的十二个根基上则写着「羔羊十二使徒的名字」（二十一 14）。旧约圣殿的祭司分为二十四班（代上二十四 7-18），这二十四位长老也是在神前事奉。旧约圣殿的诗班分为二十四班（代上二十五 9-31），这二十四位长老也是在神面前赞美（五 8）。

「闪电、声音、雷轰」（5 节）显明神的公义和威严（出十九 16；结一 13），并非从「宝座」发出，而是「从宝座中发出」（5 节），也就是从坐

在宝座上的神发出。

「神的七灵」（5 节）可能代表圣灵，即「七重之灵」（一 4；三 1；五 6），表示圣灵的全知、全能与全在，「七」可能是指圣灵的七重恩赐（赛十一 2-3）。

上图：塞浦路斯出土的主前 4-3 世纪的金桂冠。

【启四 6】「宝座前好像一个玻璃海，如同水晶。宝座中和宝座周围有四个活物，前后遍体都满了眼睛。」

【启四 7】「第一个活物像狮子，第二个像牛犊，第三个脸面像人，第四个像飞鹰。」

【启四 8】「四活物各有六个翅膀，遍体内外都满了眼睛。他们昼夜不住地说：圣哉！圣哉！圣哉！主神是昔在、今在、以后永在的全能者。」

「宝座前好像一个玻璃海，如同水晶」（6 节），就像以色列的长老们在西奈山看见神脚下「仿佛有平铺的蓝宝石，如同天色明净」（出二十四 10），又如以西结在异象中看见四活物的头以上「有穹苍的形象，看着像可畏的水

晶」（结一 22），都是形容神的圣洁和尊贵。第一世纪的玻璃大都是暗黑色、甚至不透明的，透明如水晶的玻璃非常贵重。

「宝座中」（6 节）有神和羔羊（七 17）。「四个活物」（6 节）在「宝座中」，表明他们与神非常亲近；「四个活物」又在「宝座周围」（6 节），表明他们是在事奉神。

「四个活物」的身分不能确定，可能是代表被造万物的天使。「狮子、牛犊、人、飞鹰」（7 节），可能分别代表最高贵、最强壮、最智慧和最敏捷的生物，主后 300 年左右的犹太拉比认为：「鸟中之最有能力者是鹰，家禽之最为牛，野兽之最为狮，而人则冠于一切之上」（《米大示 Midrash Shemot Rabbah 23:1》）。也有人认为，「狮子、牛犊、人、飞鹰」都是象征基督：「狮子」象征《马太福音》里国度的王，「牛」象征《马可福音》里神的仆人，「人」象征《路加福音》里完全的人子，「鹰」象征《约翰福音》里神的儿子。

这四个活物与先知以西结看到的四活物不同：那四活物都「有人的形象」（结一 5），这四活物各有不同的形象（7 节）；那四个活物各有「四个脸面」（结一 6），这四活物只有一张面；那四活物各有「四个翅膀」（结一 6），这四活物与撒拉弗一样（赛六 2）有「六个翅膀」（8 节）；那四活物的「四个轮辋周围满有眼睛」（结一 18），这四活物「前后遍体都满了眼睛」（6 节），可能象征智慧机警、洞察一切。

四活物的颂赞与撒拉弗相似（赛六 3）。希伯来文的最高级是用两次重复来表达，而「圣哉！圣哉！圣哉」（8 节）是用三次重复来表达最高级中的最高级。

第 8 节是《启示录》中的第一个颂赞。本书一共出现了十四个颂赞（四 8、11；五 9-10、12、13；七 10、12；十一 16-18；十五 3-4；十六 5-6、7；十九 1-3、4、6-8），原文的形式都是可以颂唱的诗歌。当我们和初期教会一样遭受世界的逼迫和异端的搅扰时，当记得四活物仍然在天上「昼夜不住地」（8 节）颂赞，也向我们「昼夜不住地」保证：圣洁、永恒、全能的神必将保守教会，胜过一切罪恶、仇敌和环境！

上图：8 世纪的 *Codex Amiatinus* 是现存最早的完整武加大拉丁文译本手稿。上图是在新约之前的庄严基督像（*Maiestas Domini*），周围环绕象征四福音的符号人、鹰、狮、牛。

【启四 9】「每逢四活物将荣耀、尊贵、感谢归给那坐在宝座上、活到永永远远者的时候，」

【启四 10】「那二十四位长老就俯伏在坐宝座的面前敬拜那活到永永远远的，又把他们的冠冕放在宝座前，说：」

【启四 11】「我们的主，我们的神，祢是配得荣耀、尊贵、权柄的；因为祢创造了万物，并且万物因祢的旨意被创造而有的。」

「四活物」（9 节）的颂赞，可能代表「脱离败坏的辖制」的「受造之物」（罗八 21）。第 9 节用了四个未来时态的动词，并非按照希腊文法，而是按照希伯来文法，表达具有「经常性」的事物，所以译成「每逢」（9 节）。

「俯伏」（10 节），表示谦卑、降服。「把他们的冠冕放在宝座前」（10 节），表示一切的「荣耀、尊贵、权柄」（11 节）都应当归于神。

第 11 节是《启示录》中的第二个颂赞，原文是诗歌。对于初期教会的信徒来说，这个颂赞有着特殊的意义。当时罗马帝国要求人民称呼多米田皇帝为「我们的主和神 *Dominus et Deus*」，罗马市民在凯旋仪式上要对皇帝高呼「你是配的」。这时，圣灵向倍感压力的信徒启示了天上的颂赞：「我们的主，我们的神，祢是配得荣耀、尊贵、权柄的」（11 节），揭穿了地上掌权者的狂妄、冒充和不堪一击，大大安慰和鼓励了受逼迫的教会。

四活物称颂了神的属性和全能（8 节），二十四位长老称颂了神的「荣耀、尊贵、权柄」和「创造」（11 节）。当时搅扰教会的诺斯底异端认为神是圣洁的灵，而物质是污秽的，所以神不会直接参与物质的创造。但二十四位长老的颂赞清楚地宣告：「祢创造了万物」（11 节）！

「万物因祢的旨意被创造而有的」（11 节），原文是「万物因祢的旨意而存在、被创造」（英文 *ESV*、*NASB*、*KJV* 译本）。这句话很不寻常地先提到万物的「存在」，然后才提到万物「被创造」，表明还没有时间之前，万物就已经存在神永恒的旨意里，然后才按着祂所定的时间被创造。

今天，虽然世人无知无畏地高举自己、世界不自量力地反对神，但万物都是因着神的旨意「被创造而有的」，「我们生活、动作、存留，都在乎祂」

（徒十七 28）。神早就预知世人悖逆的光景，万事都是为了神的旨意和计划互相效力（罗八 29），历史始终都在神的管理之中。神宣告：「凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，是我所做成，所造作的」（赛四十三 7），「这百姓是我为自己所造的，好述说我的美德」（赛四十三 21）。因此，无论世界的文化有多么狂妄，无论周围的人有多么无知，信徒都应当清醒地知道自己的人生价值：我们存在和被造的意义，都是为了见证神的「荣耀、尊贵、权柄」，将来被神带进永恒的荣耀里去（来二 10）！

上图：古罗马硬币上戴着桂冠的奥古斯都。

5 章

【启五 1】「我看见坐宝座的右手中有书卷，里外都写着字，用七印封严了。」

【启五 2】「我又看见一位大力的天使大声宣传说：『有谁配展开那书卷，揭开那七印呢？』」

【启五 3】「在天上、地上、地底下，没有能展开、能观看那书卷的。」

【启五 4】「因为没有配展开、配观看那书卷的，我就大哭。」

【启五 5】「长老中有一位对我说：『不要哭！看哪，犹大支派中的狮子，大卫的根，祂已得胜，能以展开那书卷，揭开那七印。』」

「我看见坐宝座的右手中有书卷」（1 节），就像先知以西结所看到的异象（结二 9）。「右手」代表能力（诗一百十八 16）。「书卷」记录了世界的命运（诗一百三十九 16）、「以后必成的事」（四 1），包括审判、救

赎和国度的计划。主耶稣必须先从父神的手里领取「书卷」、接受权柄，然后才能执行「书卷」中的旨意。

古代以色列人的所有权状写在羊皮上，卷起来用印封严，到约定的日期才打开封印，正式承受产业（耶三十二 10-14）。因此，也有人认为这「书卷」中所写的是世界的所有权，原来是赐给亚当的（创一 28），后来被撒但所夺取（约壹五 19），但已被「末后的亚当」基督（林前十五 45）借着在十字架上的死所赎回（腓二 10-11）。

「里外都写着字」（1 节），表明内容非常多（结二 10），当时的蒲草纸书卷通常都只写一面。「写着字」原文是现在完成式，通常用来指书写仍具权柄效力的法律文件。

「用七印封严」（1 节），可能指书卷共有七段，每段各用一个印封严。「七印」可能象征神旨意的完全，只有七印全部揭开，书卷的内容才能完全成就、神的旨意才能执行完毕。当时的法律文件在书卷绳结上封印，最重要的文件必须由七个见证人封印，与此处的书卷形式相似。

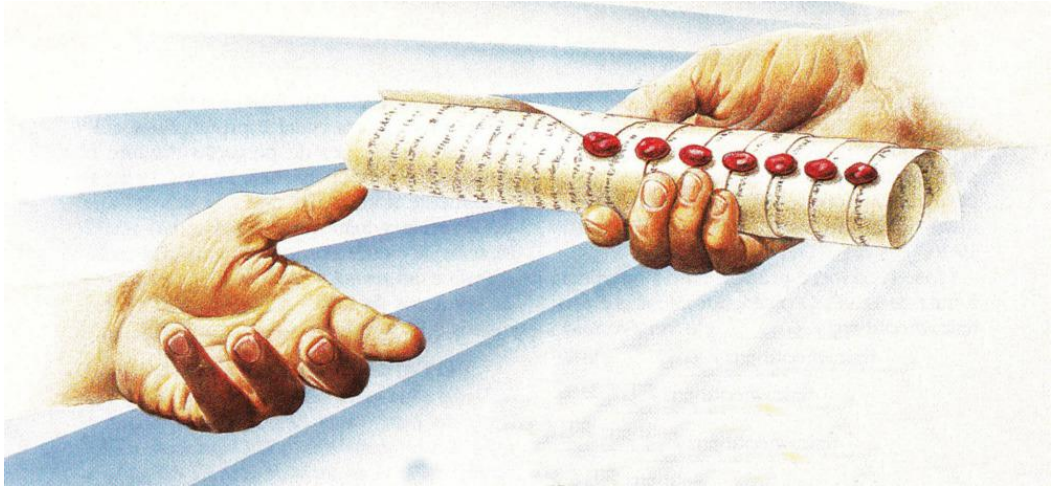
天使大声问：「有谁配展开那书卷，揭开那七印呢」（3 节），指的是资格。这是一个直击人心的问题：我们如果诚实面对自己的内心，就知道「没有能展开、能观看那书卷的」（3 节）。因为无论是旧约的选民，还是新约的信徒；无论是思想家、教育家，还是慈善家、革命家；无论是圣人、英雄，还是总统、法官，人类实现人间天国的尝试都是失败的，我们从来都没有掌握过自己的命运。因此，使徒约翰「大哭」（4 节），「因为没有配展开、配观看那书卷的」（4 节），国度的旨意似乎将要无限期地拖延下去；信徒也应当「大哭」，因为我们都像地上的七教会那样满了缺欠和软弱，复兴的结局总是再度的冷淡和失败；每个头脑清醒的人都当「大哭」，因为一切自救的努力都是自欺欺人，文明越进步、世界大同越渺茫。

「犹大支派中的狮子」（5 节），指十二支派的祖先雅各所预言犹大支派的狮子（创四十九 9）弥赛亚。

「大卫的根」（5 节），指先知以赛亚所预言「耶西的根」（赛十一 10）弥赛亚。

当神的百姓无论怎样敬虔、努力，最终都难免软弱、失败的时候，神借着这位长老安慰我们：「不要哭」（5 节）！因为无论是大使命（太二十八

18-20)、还是国度，神的旨意都不是倚靠人，而是由基督自己亲自成就。「祂已得胜」（5节），主耶稣在十字架上完全的得胜，乃是一次得胜、永远得胜，并且胜过罪恶、死亡和世上的一切。这得胜使祂「能以展开那书卷，揭开那七印」（5节），把神的国度完全地带到地上（十一-15）。

上图：用七印封严的书卷（艺术想象图）。

【启五 6】「我又看见宝座与四活物，并长老之中有羔羊站立，像是被杀过的，有七角七眼，就是神的七灵，奉差遣往普天下去的。」

【启五 7】「这羔羊前来，从坐宝座的右手里拿了书卷。」

当约翰正准备迎接「犹大支派中的狮子」（5节）、弥赛亚君王隆重出场的时候，不料竟看到一只「羔羊站立，像是被杀过的」（6节）。《启示录》中的「羔羊」都是指基督，祂向着仇敌是「犹大支派中的狮子」，向着选民却是「神的羔羊」（约一 29、36；赛五十三 7）、「逾越节的羔羊」（林前五 7）。

这「羔羊」不是一只被杀的死羊，而是「像是被杀过的」复活羔羊，现在要「奉差遣往普天下去」（6节），完成救赎计划的最后一幕。正如十字架并非主耶稣生命的终结，复活证明死就是祂的得胜；同样，殉道也不是信徒生命的终结，当基督最终成就国度的时候，所有的殉道者都将在国度的得胜中有分。

「七」是完全的数目，「角」在旧约中通常代表力量（申三十三 17），「七角」（6节）象征无法抗拒的力量。

「七眼」（6节）指「神的七灵」（6节）。圣灵作为羔羊的眼睛、「遍

察全地」（亚四 10），具有完全的洞察力。

这羔羊的「被杀」成就了永远的赎罪功效，「基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了」（来十 12）。但现在祂要执行神的审判、引进神的国度，所以再次「站立」（6 节）起来，从父神手中「拿了书卷」（7 节）、得了权柄，预备执行书卷中的旨意。天上地下知道开卷在即，于是引起了极大的敬拜和赞美。

【启五 8】「祂既拿了书卷，四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前，各拿着琴和盛满了香的金炉；这香就是众圣徒的祈祷。」

【启五 9】「他们唱新歌，说：祢配拿书卷，配揭开七印；因为祢曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神，」

【启五 10】「又叫他们成为国民，作祭司归于神，在地上执掌王权。」

「俯伏」（8 节），表明羔羊的神性，因为只有神才能接受俯伏敬拜（二十二 8-9）。

「琴」（8 节），指竖琴，表明这二十四位长老的事奉是赞美。

「盛满了香的金炉」（8 节），表明这二十四位长老的事奉也是祷告。

「这香就是众圣徒的祈祷」（8 节；路一 10），正如诗篇所说：「愿我的祷告如香陈列在祢面前」（诗一百四十一 2）。信徒在世上是被藐视、逼迫的一群，但他们的祷告在天上却被看为宝贵，甚至要用「金炉」盛起来献给神。

9-10 节是《启示录》中的第三个颂赞。本书一共出现了十四个颂赞（四 8、11；五 9-10、12、13；七 10、12；十一 16-18；十五 3-4；十六 5-6、7；十九 1-3、4、6-8），原文的形式都是可以颂唱的诗歌。上一章是称颂神的创造，本章是称颂神的救赎。

「新 καινήν/kainos」（9 节）的原文不是表达时间上的「新 νέος/neos」，而是表达性质上的新；不单在时间上是新的，并且是独特的、从来没有出现过的（诗三十三 3；四十 3；九十六 1；九十八 1；一百四十四 9；一百四十九 1；赛四十二 10）。「他们唱新歌」（9 节），是因为羔羊即将揭开七印，此情此境没有任何其他的诗歌适用，必须有专用的「新歌」来称颂。

「各族、各方、各民、各国」（9 节），与先知但以理所说的「各方、各国、各族」（但三 4、7）相似。

「在地上执掌王权」（10 节），原文是「将在地上执掌王权」（英文 ESV、

NASB、KJV 译本），并非指信徒现今就在属灵上执掌王权，而是应许教会将来与基督「一同作王」（二十 4）。

羔羊的「配拿书卷，配揭开七印」（9 节），不是因为祂的能力和威荣，而是因为祂所成就的救恩。摩西领以色列人出了埃及，在西奈山与神立约，目的就是归神「作祭司的国度，为圣洁的国民」（出十九 6）。但亚当的后裔永远也无法摆脱「全然败坏」（申三十一 29）的结局，国度也永远也不能完全临到地上。只有基督亲自「被杀，用自己的血」（9 节）买赎我们，才能彻底「使我们脱离罪恶」（一 5），真正「成为国民，作祭司归于神」（10 节；一 6）。因此，祂「配拿书卷，配揭开七印」（9 节），因为只有祂才能让国度完全地临到地上（十一 15），领我们「在地上执掌王权」。

上图：可以拎在手里来回晃动、散发香气的金香炉。

【启五 11】「我又看见且听见，宝座与活物并长老的周围有许多天使的声音；他们的数目有千千万万，」

【启五 12】「大声说：曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、

尊贵、荣耀、颂赞的。」

「千千万万」（11 节；但七 10），表示数目众多。更多的天使加入了合唱，但「声音」（11 节）的原文却是单数，表示同心合意。

12 节是《启示录》中的第四个颂赞，原文是诗歌。「权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞」（12 节），是用七重完全的颂词来称颂主耶稣的救恩。

【启五 13】「我又听见在天上、地上、地底下、沧海里，和天地间一切所有被造之物，都说：但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远！」

【启五 14】「四活物就说：『阿们！』众长老也俯伏敬拜。」

13 节是《启示录》中的第五个颂赞，原文是诗歌。这是一首「天地间一切所有被造之物」（13 节）的大合唱，将永远的「颂赞、尊贵、荣耀、权势归给坐宝座的和羔羊」（13 节），承认基督是与父神同等、同荣、同权的主。今天，「一切受造之物一同叹息，劳苦，直到如今。不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎」（罗八 22-23）。

这场天上的颂赞，以四活物和众长老的新歌开始（8-9 节），又以四活物和众长老的敬拜结束。然后，天使、圣徒和一切被造之物都肃静等候羔羊揭开七印的时刻（六 1）来到。当地上的七教会受苦和争战的时候，主耶稣不是表达同情、也不是挪去试炼，而是启示了天上这一幕盛大的敬拜。今天，当仇敌猖獗一时、教会倍受逼迫的时候，圣灵也借着天上的异象提醒我们：神已经「叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称『耶稣基督为主』，使荣耀归与父神」（腓二 10-11），仇敌的命运已经定了。因此，「你们当以基督耶稣的心为心」（腓二 5），效法主耶稣先降卑、后升高（腓二 6-9），忠心忍耐、等候得赎的时刻来到。

6 章

【启六 1】「我看见羔羊揭开七印中第一印的时候，就听见四活物中的一个活物，声音如雷，说：『你来！』」

【启六 2】「我就观看，见有一匹白马；骑在马上的，拿着弓，并有冠冕赐给他。他便出来，胜了又要胜。」

六 1-八 1 是羔羊揭开七印时出现的异象，羔羊每揭开一个印，就带出一个异象；前四印是一组，后三印是一组。此时只是揭开封严书卷的七印，书卷本身还没有展开，所以前六印（2-17 节）带出的只是主耶稣所预言的「灾难的起头」（可十三 8；太二十四 8）；第七印所带出的七号（八 1-2），才是书卷中记录的真正灾难。

旧约和新约都不断地启示：神的国度降临之前，必定先有审判，也就是「耶和華的日子」（赛十三 6；结三十 3；珥一 15；摩五 18；番一 7；亚十四 1；可十三 3-37；太二十四 3-51；路二十一 7-36）。因此，六-七章里的灾难只是救赎计划的最后阶段开始之前的前奏，时间并不能确定，每个灾难也未必只应验一次，很可能是从罗马帝国开始，贯穿于基督再来之前的整个历史。因为主耶稣说：这些灾难就像妇女的「生产之难」（可十三 8「灾难」的原文），会越来越频繁、越来越厉害。

「你来」（1、3、5、7 节）原文是「来」，不是对约翰说的，而是「四活物」向异象中的四骑士传达命令。

「白」（2 节）是胜利的颜色，罗马将军凯旋时用「白马」（2 节）拉着战车游行。白马骑士可能代表战争、侵略。主耶稣曾预言：在祂再来之前，「国要攻打国」（太二十四 7）。

这里「白马」与基督的「白马」（十九 11）颜色相同，但骑士却与基督（十九 12-16）明显不同。白马骑士所戴的「冠冕 στεφάνος/stephanos」（2 节），原文指运动会中颁给得胜者的花冠，而基督所戴的「冠冕 διάδημα/diadema」（十九 12），原文却是王冠。

「弓」（2 节）并非第一世纪罗马军队的主要武器，却是当时罗马帝国最大的强敌「帕提亚人」（徒二 9）的特征。帕提亚人以骑射著称，他们建立了安息帝国，与罗马帝国之间的战争持续了三百年。「弓」也是旧约中武

力的象征（诗四十六 9；赛四十一 2；耶四十九 35；结三十九 3；何一 5；亚九 10）。

这位白马骑士出来的目的是为了得胜，而且是「胜了又要胜」（2 节），但得胜的「冠冕」却是神「赐给他」（2 节）的，表明他的得胜乃是神的审判。初期教会被罗马帝国逼迫的 250 年，也是罗马帝国不断被神追讨的 250 年。《启示录》写完 60 多年之后，罗马五贤帝的最后一位奥勒留（**Marcus Aurelius**，主后 161-180 年）在位期间战争不断，东方的帕提亚人和北方的日耳曼人相继入侵，自然灾害频发，国库空虚，又发生安东尼瘟疫，帝国由盛转衰，结束了二百年罗马和平（**Pax Romana**，又译为罗马治世），不久又发生了三世纪危机。

有人把白马骑士解释为基督、福音、假基督或假福音，但对于当时的读者来说，对带弓的白马骑士最自然的联想就是罗马帝国的强敌帕提亚人和战争，与其他三马所代表的灾难和审判一致。

四骑士的异象（1-8 节），象征神对地上国度的审判：战争侵略（2 节）、社会动乱（4 节）、经济崩溃（6 节）和瘟疫死亡（8 节），一样接着一样。四骑士的审判首先应验于罗马帝国，也贯穿于整个人类的历史中。无论是世俗的国家，还是所谓的基督教国家，没有一个地上的国度能逃脱这四种结局。因为主说：「我的国不属这世界」（约十八 36），无论多么理想的社会制度，都是假冒的人间天国。因此，「凯撒的物当归给凯撒；神的物当归给神」（太二十二 21），我们不必把某个国家高举为灯塔或山上的城（**City upon a hill**）。刀剑的权柄属于神，但教会却不可倚靠政权建立神国；信徒肩负文化使命，但我们却不要幻想世界会变得越来越好。

下图：第一世纪的欧、亚、非大陆有四个主要的帝国：罗马帝国、帕提亚帝国、贵霜帝国和东汉王朝。罗马帝国的西方是大海，北方是日耳曼蛮族、南方是撒哈拉沙漠，唯一的强敌是东方的帕提亚帝国。

上图：帕提亚骑射兵。崛起于波斯帕提亚的安息帝国与罗马帝国、贵霜帝国、中国汉朝并称欧亚大陆四大帝国，是初期教会时代唯一能与罗马帝国抗衡的强敌。

上图：主前 53 年的卡莱战役（Battle of Carrhae）揭开了罗马与安息帝国三百战争的序幕。安息帝国骑兵将军苏雷纳（Surena）用 1000 头骆驼驮箭，

采用「安息回马箭 Parthian Shot」战术，以一万名骑射手击败了七个罗马军团共四万人。这是罗马史上最惨烈的败仗，罗马执政官克拉苏被杀，鹰标被夺。主后 58 年至 63 年，罗马与帕提亚又发生战争，以罗马惨败告终。此后罗马与安息帝国的战争持续到第三世纪，而与后继的波斯萨珊王朝的战争则持续到第七世纪。

上图：罗马奥古斯都像护胸甲的近照，上面刻有一名帕提亚人将克拉苏在卡莱战役遗失的鹰标归还给奥古斯都。安息帝国在卡莱战役夺得了克拉苏

军团的鹰标，30多年后才以交换战俘的方式还给罗马。罗马帝国特地铸造硬币纪念鹰标的归来，并兴建广场摆放鹰标，甚至在奥古斯都像的护胸甲上刻了鹰标回归的情景。由此可见帕提亚之「弓」对罗马帝国创伤之深。

【启六 3】「揭开第二印的时候，我听见第二个活物说：『你来！』」

【启六 4】「就另有一匹马出来，是红的，有权柄给了那骑马的，可以从地上夺去太平，使人彼此相杀；又有一把大刀赐给他。」

上图：油画《谋杀凯撒》（Karl von Piloty, 1865），描绘了主前 44 年 3 月 15 日，罗马元老院成员谋杀凯撒大帝（Gaius Julius Caesar）。当凯撒最宠爱的助手、挚友和养子布鲁图斯拿着匕首扑向他的时候，凯撒惊呼：「Et tu, Brute? 还有你吗？布鲁图斯？」（莎士比亚《凯撒大帝》）刺杀者们所用的武器就是刀。凯撒身中 23 刀，死后导致罗马内战，共和国体制崩溃，其养子屋大维开创了罗马帝国。雅典的民主失败了，罗马的共和失败了，专制独裁最后也没能阻挡罗马的灭亡。人类历史上所有的政治制度，包括欧美国家精心设计的现代民主宪政，最终都会因着人的败坏和无法调和的内部矛盾而崩溃。

「红」（4 节）是血的颜色，红马骑士可能代表社会动乱、内战革命。主耶稣曾预言，在祂再来之前，「民要攻打民」（太二十四 7）。

「有权柄给了那骑马的」（4 节），表明一切权柄都是神所赐的。神允

许世人自相残杀（亚十四 13；赛十九 2），乃是以历史审判历史、让人自己审判自己。

「刀 μάχαιρα」（4 节）原文是「剑」（弗六 17；来四 12），指佩在腰间的短刀（约十八 10）或配剑（罗十三 4），并非当时战争中的主要武器，而是适合制造内部动乱，「从地上夺去太平，使人彼此相杀」（4 节）。

主后 235-284 年，罗马帝国遭遇内战、分裂、居普良大瘟疫（Plague of Cyprian）、外敌入侵和经济崩溃，接近崩溃，史称三世纪危机（Crisis of the Third Century）。人类因着罪性，自己就是自己最大的仇敌，所以任何建立大同世界的努力，最终都会以巴别塔的分裂为结局。古往今来的强权往往不是毁于外敌，而是败在自己的手中，所以我们不必高举某种政治制度。

上图：主前 42 年秋天，布鲁图斯（Brutus）在腓立比即将战败之前发行的金币，庆祝元老院于主前 44 年 3 月 15 日三月节（Ides of March）刺杀凯撒。正面是自称「我爱凯撒，我更爱罗马」的布鲁图斯，背面写着「在三月节」的缩写 EID MAR（Eidibus Martiis – on the Ides of March），中间是两把匕首之间的自由帽（Cap of Freedom）。自由帽是罗马奴隶被释放时传统戴着的帽子，但刀剑所带来的自由并没有长久，罗马共和国经过多年内战，于主前 27 年变成了专制独裁的罗马帝国。

上图：主后 271 年，三世纪危机到达顶点，罗马帝国被分裂成三部分。

【启六 5】「揭开第三印的时候，我听见第三个活物说：『你来！』我就观看，见有一匹黑马；骑在马上，手里拿着天平。」

【启六 6】「我听见在四活物中似乎有声音说：『一钱银子买一升麦子，一钱银子买三升大麦；油和酒不可糟蹋。』」

「黑」（5 节）是饥饿（哀四 8；五 10）、灾荒（耶十四 2）的颜色，黑马骑士代表经济崩溃和饥荒。主耶稣曾预言，在祂再来之前，「多处必有饥荒」（太二十四 7）。

「天平」（5 节）是用来称贵重物品的秤，五谷本来是用升斗计算的，但在经济崩溃时，粮食非常珍贵，必须使用「天平」来称，实行配给制度（利二十六 26；结四 10）。

「一钱银子 δηναρίου/denarion」（6 节），原文指一个罗马银币得拿利乌（Denarius），相当于当时普通人一天的工资（太二十 2）。在三世纪危机期间，罗马银币得拿利乌的含银量急剧下降，什么都买不到，被迫退出流通领域。

「升 χοῖνιξ/choenix」（6 节）原文是一种量器，相当于每人每天的饭量（根据希腊史学 Herodotus 的记载），大约是一升。在正常情况下，「一钱银子」可以买 40 个麻雀（路十二 6），够买 12 天的粮食（根据 J. Jeremias

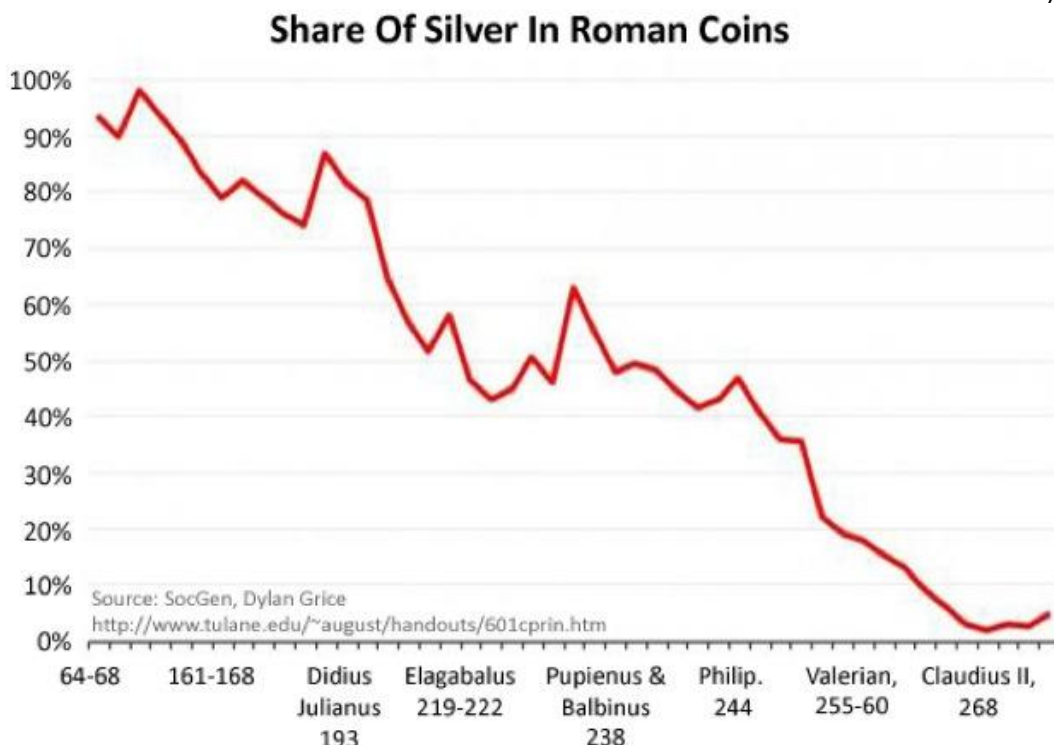
的说法)。但在经济崩溃的时候，只够买一天的粮食。

「油和酒不可糟蹋」（6 节），这个禁令是向黑马骑士发的，意思是不伤害油和酒。此时的饥荒受到神的限制（七 3；九 4），还没有到绝粮的地步，人的基本需要仍然可以满足。「麦子、大麦、油和酒」都是当时日用的主食。一个人工作一天仅能养活自己，如果要养活家人，就要改吃穷人或牲畜的食物「大麦」（6 节）。

在历史上，经济的崩溃常常不是因为饥荒，而是像罗马帝国一样，社会弊端积重难返，贫富两极分化、资源分配不公。这不是因为神供应不够，而是因为人欲壑难填；不是因为神吝啬恩典，而是因为人私心太重。因此，神必会让人自作自受，每个经济制度最终都难免破产的结局，所以我们不必高举某种经济制度。

上图：从左上到右下，分别是主前 157 年、主后 73、161、194、199、200、219、236 年的得拿利乌（Denarius）银币。

上图：主后 64-268 年，罗马帝国得拿利乌（Denarius）银币的含银量从 93.5% 逐步降到 5%，不得不退出流通领域。

【启六 7】「揭开第四印的时候，我听见第四个活物说：『你来！』」

【启六 8】「我就观看，见有一匹灰色马；骑在马上，名字叫作死，阴府也随着他；有权柄赐给他们，可以用刀剑、饥荒、瘟疫（或译：死亡）、野兽，杀害地上四分之一的人。」

「灰 χλωρός/chloros」（8 节）原文指一种黄绿色或青绿色，英文的氯气（chlorine）就是由此而来，灰马骑士代表瘟疫和死亡。主耶稣曾预言，在祂再来之前，「多处必有饥荒、瘟疫」（路二十一 11）。

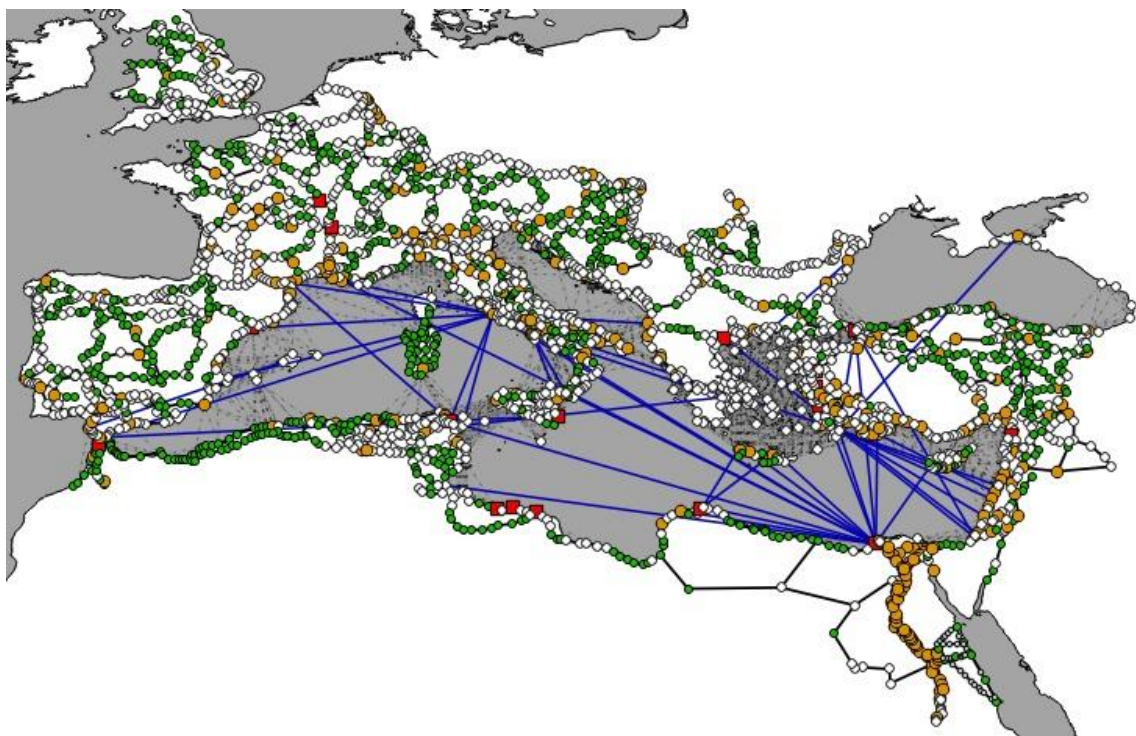
「阴府」（8 节）是死人的灵魂暂时居住、等候审判的地方，所以「死」（8 节）和「阴府」形影相随。信徒的灵魂不在「阴府」，而是在「乐园」里享受安息（路二十三 43）。这里再次声明「有权柄赐给他们」（4、8 节），表明死亡的权柄也是神所赐的。

「刀剑、饥荒、瘟疫、野兽」（8 节），与神在旧约所预言的「四样大灾」（结十四 21；利二十六 22-26）完全相同。

「地上四分之一的人」（8 节），可能指当时罗马帝国人口的「四分之一」。《启示录》写完之后大约 60 年，罗马帝国爆发安东尼大瘟疫，死亡率

正是 25%。

在人类的历史上，瘟疫如影随形、挥之不去。神多次使用大瘟疫来扭转人类历史的方向，用微小的病毒和细菌让骄傲的人类学会谦卑。进入二十一世纪以后，已经爆发了几次瘟疫，让人类怵然发现，美丽世界竟然处处风险，现代医学原来束手无策。所以我们不必留恋世界，因为世上充满了人人无法逃避和免疫的必死病毒——罪。当世人在死亡面前惊慌失措、胆战心惊的时候，我们却应当谨记：看顾教会的主手里「拿着死亡和阴间的钥匙」（一 18）。

上图：安东尼大瘟疫的蔓延情况。主后 165-180 年，东征安息帝国回来的罗马军队带回了瘟疫，导致罗马帝国 500 万人口死亡，死亡率 25%，史称安东尼大瘟疫（Antonine Plague）。

【启六 9】「揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下，有为神的道、并作见证被杀之人的灵魂，」

【启六 10】「大声喊着说：『圣洁真实的主啊，祢不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？』」

【启六 11】「于是有白衣赐给他们各人；又有话对他们说，还要安息片时，等着一同作仆人的和他们的弟兄也像他们被杀，满足了数目。」

前四印带出了地上的异象（2-8 节），第五印则带出了天上的异象。这些

「灵魂」（9 节）可能是在罗马帝国的殉道者，也可能指从亚伯到主耶稣再来之前的一切殉道者。旧约献祭时，血要倒在「燔祭坛的脚」那里（利四 7、18、25；五 9；八 15；九 9），这些殉道者的灵魂「在祭坛底下」（9 节），象征已经将生命献给神为祭（罗十二 1；腓二 17；提后四 6），所以他们的灵魂住在神面前、与主同在。

主耶稣被钉十字架、司提反殉道时，都曾为仇敌祷告（路二十三 34；徒七 60），因为那时还没到「审判」（10 节）的时候。但现在「审判」的时候已经到了，所以这些殉道者都为神的公义得胜而祷告。这些殉道者已经脱离了苦难，住在荣耀里，他们祷告「要等到几时呢」（10 节），并不是祈求自己脱离苦难，而是「愿人都尊祢的名为圣。愿祢的国降临；愿祢的旨意行在地上，如同行在天上」（路十一 2）。「圣洁真实」（10 节）和「审判、伸流血的冤」（10 节）一起道出了神的性情。

「住在地上的人」（10 节），在《启示录》中代表不信的世人（三 10；八 13；十一 10；十三 8、14；十七 8）。

「白衣」（六 11；七 9、13、14），原文是「白色长袍」，象征尊贵。地上的强权拥有「白马」（2 节），殉道者却得着「白衣」。在世人看来，殉道者是卑贱、失败的，但神却用「白衣」宣告：他们才是尊贵的得胜者。

「安息片时」（11 节），是让他们安息在祝福之中，等候神即将为他们伸冤（十九 2）。

「满足了数目」（11 节），表明在神永远的计划中，还有更多的殉道者要被杀。神的计划既不加速、亦不耽延，而是要等到殉道者的数目满足，然后才施行审判。这位说话者带着权柄，可能就是神自己（6 节）。任何世代受苦的信徒都会发出与这些殉道者同样的疑问（10 节），神在这里的话，也是对他们的回答和安慰。

【启六 12】「揭开第六印的时候，我又看见地大震动，日头变黑像毛布，满月变红像血，」

【启六 13】「天上的星辰坠落于地，如同无花果树被大风摇动，落下未熟的果子一样。」

【启六 14】「天就挪移，好像书卷被卷起来；山岭海岛都被挪移离开本位。」

第五印中殉道者们「大声喊着说：『圣洁真实的主啊，祢不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？』」（10节）？而第六印所带出的一系列灾难（13-17节），就是对这个问题最好的回答。12-14节提到「天、地、日头、月亮、星辰、山岭、海岛」七样事物，代表整个宇宙都将发生剧烈的变化，这正是基督再来之前普世性的灾难（太二十四 29）。

亚细亚七城在第一世纪都遭遇过几次严重的地震，因此，「地大震动」（12节）的异象对读者非常震撼。主耶稣曾预言，在祂再来之前，「地要大大震动……又有可怕的异象和大神迹从天上显现」（路二十一 11）。

「日头变黑像毛布，满月变红像血」（12节）引自珥二 31，可能是因为超级大地震，引起多处火山爆发，空中弥漫火山灰所造成的现象。「毛布」是用黑山羊毛织成的粗布，日食、沙尘暴和雾霾都会使「日头变黑像毛布」，月全食也会造成「满月变红像血」。主耶稣曾预言：「那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动」（太二十四 29），先知以赛亚、以西结也预言了末日太阳、月亮、星辰的重大变化（赛十三 10；结三十二 7）。

「天上的星辰坠落于地」（13节），可能是陨石雨，或是火山熔岩被喷上高空后掉落下来的景象。无花果熟了以后会掉下来，但未熟的无花果不会自动掉下来，除非是「无花果树被大风摇动」（13节）。

「天就挪移，好像书卷被卷起来」（14节），这是先知以赛亚的预言（赛三十四 4），可能指大气层剧烈变动、有如天在挪移，云层滚动、好像卷起书卷。

「山岭海岛都被挪移离开本位」（14节），这是先知耶利米的预言（耶四 24），可能指大地震引起巨大的地貌变动。但对于忠心的圣徒来说，神却应许「大山可以挪开，小山可以迁移；但我的慈爱必不离开你；我平安的约也不迁移」（赛五十四 10）。

【启六 15】「地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士，和一切为奴的、自主的，都藏在山洞和岩石穴里，」

【启六 16】「向山和岩石说：『倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒；」

【启六 17】「因为祂们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？』」

15 节以完全的数目，列出了地上七种阶层的人。他们的权力、地位、武力、财富、力量和身分，在审判的日子里完全没有用处。「藏在山洞和岩石穴里」（15 节），是引自先知以赛亚的话（赛二 10、19），比喻逃避神的追讨。

「倒在我们身上吧」（16 节），是引自先知何西阿的话（何十 8），也是主耶稣在前往各各他山十字架的路上的预言（路二十三 30）。自从亚当和夏娃犯罪以后，罪人的天性就是藏起来「躲避耶和華神的面」（创三 8）。现在他们已经无处可躲，但仍然心肠刚硬，宁可在惧怕中被山岩压死，也不愿意面对「坐宝座者的面目和羔羊的忿怒」（16 节）、顺服归向神。

当时「坐宝座的」乃是在罗马的皇帝，他们甚至被当作神敬拜，而羔羊的跟从者则被当作是迷信的一群。当神发怒的时候，人才能明白谁是真正的「坐宝座者」。

整本圣经只有这里提到了「羔羊的忿怒」（16 节）。被杀过的「羔羊」（五 6）是软弱的，但「羔羊的忿怒」却是可怕的；世人若拒绝「羔羊」在十字架上的代赎，就要接受「羔羊」忿怒的审判，因为主自己宣告：「若有人听见我的话不遵守，我不审判他。我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界。弃绝我、不领受我话的人，有审判他的——就是我所讲的道在末日要审判他」（约十二 47-48）。

「大日」（17 节）是旧约先知的常用词（珥二 11、31；番一 14-18），特指神审判的日子。「祂们」（17 节）指神和羔羊，把基督和神放在同等的地位（一 17、18；二十二 3、13；帖前三 11；帖后二 16）。神和羔羊「忿怒的大日」（17 节），就是末日，那时神的忿怒震及全地，一切罪恶都将被追讨（番一 18；二 2），人完全没有抵挡的余地。

即使有这样大的追讨之中，神也给人留下了悔改的余地。前六印的灾难（2-17 节）主要是天灾人祸。第六印虽然惊天动地，让世人惊慌失措（16-17 节），但却很少有人被伤害。因为这些只不过是「忿怒的大日」的前奏，真正可怕的审判和灾难要等到揭开第七印、展开书卷之后才会临到（八 7-九 21；十六 2-21）。但是，世人不但没有悔改，反而越被审判、心越刚硬（九 20-21；十六 21）。他们很可能把神的追讨解释成单纯的自然现象，甚至连信徒被提这样的神迹，也可以用套用「多重宇宙、虫洞、量子化」等「科学名词」

的玄学理论来轻松化解。因为不信者的信仰就是「不信」，除神之外，他们可以相信一切。

拒绝神的世人一面犟嘴「把我们藏起来」（16节），一面哀叹「谁能站得住呢」（17节；鸿一6；玛三2）。他们始终活在矛盾之中，一面不相信有公义良善的神，一面又抱怨世界缺乏公义良善；一面相信人定胜天，一面又向天祈福。信徒也常常活在矛盾之中，一面希望神不要鉴察，一面又盼望神时时看顾；一面向往天上的基业，一面又舍不得离开世界。在末日审判的时候，只有重生得救、忠心得胜的圣徒，才能「站在宝座和羔羊面前」（七9）。因此，「你们要时时警醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前」（路二十一36）。

7 章

【启七1】「此后，我看见四位天使站在地四角，执掌地上四方的风，叫风不吹在地上、海上，和树上。」

【启七2】「我又看见另有一位天使，从日出之地上来，拿着永生神的印。他就向那得着权柄能伤害地和海的四位天使大声喊着说：」

【启七3】「『地与海并树木，你们不可伤害，等我们印了我们神众仆人的额。』」

本章是在第六、七印之间插入的两个异象，分别用「此后」（1、9节）开始，正好回答了第六印中世人提出的问题：「谁能站得住呢」（六17）。这些异象很可能是与前六印中的灾难同时发生的，显明神在灾难中对自己百姓的保守。前六印（六2-17）所带出的只是「民要攻打民，国要攻打国；多处必有饥荒、地震。这都是灾难的起头」（太二十四7-8），而第七印带出的七号（八1-2），才是真正的灾难：「那时，人要把你们陷在患难里，也要杀害你们；你们又要为我的名被万民恨恶」（太二十四9）。因此，圣灵在揭开第七印（八1）之前，插入了两个异象（1-17节），好让受苦的信徒看到：神在施行审判的同时，始终不会撇下属祂的百姓。

在第六、七号之间，也插入了其他的异象（十1-十一14）。而到了倾倒七碗的时候（十六1-21），地上已经不再有信徒，所以也不再有这样的安排

了。

「执掌地上四方的风」（1 节），意思是紧紧捉住地上四方的风，目的是「叫风不吹在地上、海上，和树上」（1 节），免得「伤害地和海」（2 节）。

「风」在旧约中常常代表审判和毁灭的力量（耶四 11-12；四十九 36；五十一 1）。

「日出之地」（2 节），指东方，可能代表祝福的源头。伊甸园在东方（创二 8），神的荣光从东方而来（结四十三 2），朝见基督的博士们也来自东方（太二 1-2）。

不可伤害「地与海并树木」（3 节），指不可危及人类生存的生活环境。宇宙的一切势力都是神的差役，「四方的风」并没有随意怒吼的权柄，只有神吩咐了，它们才能发作，目的是成就神的旨意。

「永生神的印」（2 节），原文是「活神的印」。古代的「印」用来标识所属的物主，受「永生神的印」的人，就是被分别出来事奉神的「我们神众仆人」（3 节），包括信主的以色列人（4 节）和外邦人（9 节）。当世人遭受大灾难时，事奉神的人将免受伤害（出十二 23；结九 4）。

每个重生的信徒都受了圣灵的「印记」（弗一 13；四 30），都应当是事奉神的人（罗十二 1），所以神认识我们（提后二 19）、保护我们。今天，有些信徒害怕公开承认自己的信徒身分会招来麻烦，其实越怕越有麻烦，不怕反而没有麻烦。因为不管我们承不承认，撒但都认识属主的人（九 4；徒十九 15）、也会控告属主的人（十二 10），而主只应允保护在人面前认祂的人：「凡在人面前认我的，我在我天上的父面前也必认他；凡在人面前不认我的，我在我天上的父面前也必不认他」（太十 32-33）

上图：以色列博物馆所收藏的各种古代希伯来印章。古代的印记是物主用印章或戒指在所有物上所做的易于辨认的记号。人身上带着神的印记，表示这人是属于神的。

【启七 4】「我听见以色列人各支派中受印的数目有十四万四千。」

【启七 5】「犹大支派中受印的有一万二千；流便支派中有一万二千；迦得支派中有一万二千；」

【启七 6】「亚设支派中有一万二千；拿弗他利支派中有一万二千；玛拿西支派中有一万二千；」

【启七 7】「西缅支派中有一万二千；利未支派中有一万二千；以萨迦支派中有一万二千；」

【启七 8】「西布伦支派中有一万二千；约瑟支派中有一万二千；便雅悯支派中受印的有一万二千。」

「以色列人各支派」（4 节），指雅各十二个儿子的后裔（创四十九 21），可能是在大灾难期间信主的以色列人。

上图：弥赛亚犹太教（Messianic Judaism）的标志，由金灯台（Menorah）、大卫星（Star of David）和耶稣鱼（Ichthys）组成。弥赛亚犹太教兴起于 1960 年代、尤其六日战争以后，2012 年全世界大约有 35 万成员。他们承认耶稣是弥赛亚，强调摩西五经和律法，其中有的相信耶稣是道成肉身的神、有的则不相信。犹太基督徒与弥赛亚犹太教徒并不相同，信耶稣的犹太人有的是基督徒，有些的是弥赛亚犹太教徒。

「十四万四千」（4 节），原文是「十二个十二千」，象征完整的见证。

这里指出「以色列人各支派中受印的数目」（4 节），并不是说没有外邦人「受印」，而是强调神将来对以色列的恢复计划。有人把这些人解释为教会，即属灵的「真犹太人」（罗二 29），但依据并不充分。既然「犹大支派中的狮子」（五 5）应该按字面理解，这里列出的「犹大支派」（5 节）也没有理由不按字面来理解。耶和華见证人和安息日会都是按灵意解释，分别认为只有他们才是这「十四万四千」人。

在这里所列出的十二支派中，「犹大支派中的狮子」（五 5）弥赛亚出自王族「犹大支派」，所以犹大排序领先（5 节）。「流便」是长子，但因污秽父亲的床而失去了长子的名分（创四十九 3-4）。这十二支派的排名先后曾引起很多猜测，但是我们没有必要太钻牛角尖，因为圣经中共有 20 次列出十二支派，其中就有 18 个不同的次序。

十二支派各有「十二千」（5 节）人受印，唯独没有「但」支派，而是由「玛拿西」（6 节）支派代替。但支派中没有「受印」的，可能因为「但」支派带头拜偶像（士十八 30-31；王上十二 29），传统认为敌基督将出于但支派（初期教父希坡律陀的《驳异端》50.30.2，以及犹太拉比对创四十九 17、耶八 16 的解释）。但将来在千年国度中，仍会有但支派的产业（结四十八 1）。

「约瑟」（8 节）得了长子双倍的产业，玛拿西和以法莲支派都是「约瑟」的后代。如果列出玛拿西支派，照理也应列出以法莲支派。但可能因为以法莲支派带头拜偶像（何四 17；十四 8），所以用「约瑟」代替。

【启七 9】「此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝，」

【启七 10】「大声喊着说：『愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与

羔羊！』」

「此后」（9节），开始了第二个插入的异象。

当时的信徒人数不多，但约翰却「见有许多的人，没有人能数过来」（9节），这是给受苦的信徒极大的鼓舞。

「各国、各族、各民、各方」（9节），可能包括外邦信徒和受印的以色列人（4-8节），他们来自世界各地，都是「从大患难中出来的」（14节）得胜者，很可能是殉道者（16节）。当世人在大灾难中站立不住的时候（六17），得胜的圣徒却得以「站在宝座和羔羊面前」（9节）。

「白衣」（六11；七9、13、14），原文是「白色长袍」，象征尊贵，在此代表称义、得胜（14节）。在世人看来，殉道者是卑贱、失败的，但神却用「白衣」宣告：他们才是尊贵的得胜者。

「棕树枝」（9节），是胜利的标记（约十二13），在住棚节的庆典中（利二十三40）用来庆贺出埃及的胜利（利二十三43）。

第10节是《启示录》中的第七个颂赞。本书一共出现了十四个颂赞（四8、11；五9-10、12、13；七10、12；十一16-18；十五3-4；十六5-6、7；十九1-3、4、6-8），原文的形式都是可以颂唱的诗歌。

「救恩」（10节）是这些人赞美的惟一主题，在「救恩」的计划里，神和羔羊缺一不可（10节）。惟有蒙恩的人才知道「救恩」的宝贵，天使虽然也称颂神和羔羊（12节），但他们却不像信徒能亲尝救恩的大爱。

罗马将军在凯旋时身穿白衣进城，犹太人在马加比收复耶路撒冷时手拿棕树枝进城（马加比二书十7）。而这个天上的异象却显明，忍耐、受逼迫的软弱信徒才是最后的得胜者，他们将「身穿白衣，手拿棕树枝」（9节），来到宝座前。又如撒迦利亚先知所预言的，「所有来攻击耶路撒冷列国中剩下的人，必年年上来敬拜大君王——万军之耶和华，并守住棚节」（亚十四16），外邦人中被神所得着的圣徒，将要和以色列人一起来守天上的住棚节。

上图：正统犹太人于住棚节（Sukkot）在哭墙手拿棕树枝游行。

【启七 11】「众天使都站在宝座和众长老并四活物的周围，在宝座前，面伏于地，敬拜神，」

【启七 12】「说：阿们！颂赞、荣耀、智慧、感谢、尊贵、权柄、大力都归与我们的神，直到永永远远。阿们！」

第 12 节是《启示录》中的第八个颂赞，原文是诗歌。「颂赞、荣耀、智慧、感谢、尊贵、权柄、大力」（12 节），是用七重完全的颂词来称颂神。

五 12 的七重颂词以羔羊为颂赞对象，本节却是以神为颂赞对象，表明基督与父神的地位同等。

【启七 13】「长老中有一位问我说：『这些穿白衣的是谁？是从哪里来的？』」

【启七 14】「我对他说：『我主，你知道。』他向我说：『这些人是从大患难中出来的，曾用羔羊的血把衣裳洗白净了。』」

「我主」（14 节），是当时对有地位者的尊称。

「大患难」（14 节）原文有冠词，指特定的患难（三 10；但十二 1；可

十三 19；太二十四 21），即末日的大灾难，可能也包括信徒为进神国所受的苦难（约十六 33；徒十四 22）。

「出来」（14 节），原文是现在分词，表示他们还在持续不断地出来，可能指不断地殉道（16 节）。

「曾用羔羊的血把衣裳洗白净了」（14 节），「洗」和「白净」原文都是用简单过去式，表明这两个过去一次的动作具有永远的效果。这些得胜者无论是称义、还是得胜，都是凭着「羔羊的血」，而不是倚靠自己的行为（加三 3）。

上图：纽约犹太人在住棚节拉着棚子上街，邀请路人进去坐一坐。正统犹太人平时拘泥于洁净的礼仪，不愿与外邦人来往，但住棚节却是他们唯一乐意邀请外邦人一同欢庆的特殊节日，因为圣经说：「所有来攻击耶路撒冷列国中剩下的人，必年年上来敬拜大君王——万军之耶和华，并守住棚节」（亚十四 16）。

【启七 15】「所以，他们在神宝座前，昼夜在祂殿中事奉祂。坐宝座的要用帐幕覆庇他们。」

【启七 16】「他们不再饥，不再渴；日头和炎热也必不伤害他们。」

【启七 17】「因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源；神也必擦去他们一切的眼泪。」」

「所以」（15 节），表明蒙救赎的信徒被「洗白净」（14 节）的目的，

是为了作祭司（一 6；五 10；二十 6）、「在神宝座前」（15 节）昼夜事奉神（代上九 33）。神救恩的最终目的，是叫我们永远事奉祂（二十二 3）。今天我们在地上的事奉，不过是学习和操练，预备将来在天上的事奉。如果我们今天不甘心乐意事奉神（罗十二 1）、不渴慕神的同在，将来在天上「昼夜在祂殿中事奉祂」（15 节）、与神永远同在，岂不成了一种可怕的煎熬？

上图：正统犹太人正在搬运棕树枝回家，做住棚节棚子（Sukkah）屋顶。

「坐宝座的要幕幔覆庇他们」（15 节），意思是神将与他们同住。「要用帐幕覆庇 σκηνώω/skenoo」原文就是「住在」（十二 12；十三 6；约一 14）、「同住」（二十一 3）。主耶稣道成肉身「住在我们中间」（约一 14），原文就是「支搭帐幕在我们中间」，这正是住棚节所预表的（利二十三 40-43）。

「不再饥，不再渴」（16 节），指灵里完全得着满足。主耶稣曾在住棚节的最后一天宣布：「人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人就如经上所说：『从他腹中要流出活水的江河来。』」（约七 37）。

上图：犹太人所搭住棚节的棚子（Sukkah），在神所支搭的帐幕里，「日头和炎热也必不伤害他们」（启七 16）。

在天上的住棚节，神「要用帐幕覆庇他们」，所以「日头和炎热也必不伤害他们」（16 节），所有的苦难都已经成为过去（诗一百二十一 6）。当我们借着世上的苦难、学完了有益的功课（来十二 10），就再也没有任何地上的事物能伤害我们了。16-17 节引自赛四十九 10。

主耶稣是「好牧人」（约十 11；诗二十三 1；结三十四 23），只有祂的「牧养」（17 节），才能使我们「不再饥」；只有「生命水的泉源」（17 节；赛四十九 10；耶二 13），才能使我们「不再渴」，使我们的心灵对神的渴慕得着饱足（约四 14；七 38）。

「擦去他们一切的眼泪」（17 节），是引自先知以赛亚的预言（赛二十五 8），象征从苦难中得安慰、蒙释放。

在前六印惊天动地的灾难之中（六 1-17），神借着两个异象（七 1-17）显明了祂的信实和保守，就像暴风雨中的一个坚固、温暖、明亮的避难所。今天，有人认为旧约的神公义、新约的神慈爱，既然「神就是爱」（约壹四 8），祂必然大人有大量，不会介意人的那点小错，更不会用灾难和地狱来审判世

界。但「耶稣基督的启示」（一 1）却让这些臆想不攻自破：神永远是慈爱的，也永远是公义的，但祂的公义和慈爱都不是迁就人的标准，而是按照祂自己所启示的「圣洁真实」（六 10）。祂的公义必要追讨一切恨祂的人（出二十 5），祂的慈爱也向着爱祂、守祂诫命的人永远长存（出二十 6）！

8 章

【启八 1】「羔羊揭开第七印的时候，天上寂静约有二刻。」

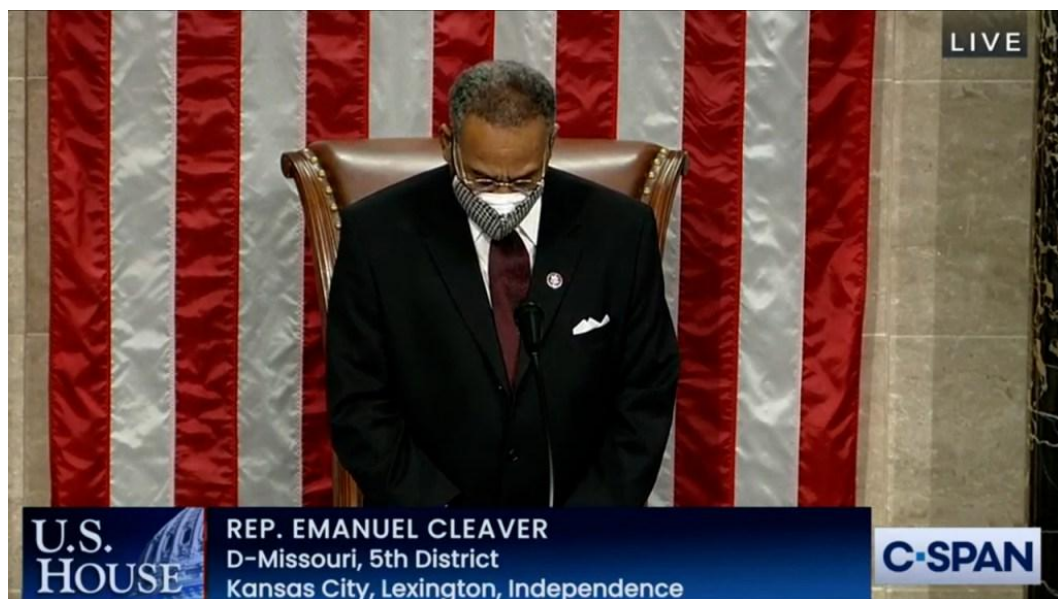
【启八 2】「我看见那站在神面前的七位天使，有七枝号赐给他们。」

「羔羊揭开第七印的时候」（1 节），整个书卷就展开了，神的计划和盘托出，真正重大的事件即将发生。

「天上寂静约有二刻」（1 节），这半个小时的肃静意味深长，整个宇宙都在屏息等候（哈二 20；亚二 13），没有赞美、没有说话、也没有雷声，只有默默的祷告（3-4 节）。这是山雨欲来的平静，风暴正在蕴酿之中，当「人正说『平安稳妥』的时候，灾祸忽然临到他们，如同产难临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱」（帖前五 3）。

「那站在神面前的七位天使」（2 节），早已侍立在那里预备接受「七枝号」（2 节）了。现在书卷已经展开，卷中所记录的世界的命运、国度的计划，都将在「七枝号」中一一展现（八 2-十一 19）。

按照神的律法，吹号是用来召聚会众（民十 3）、预备起行（民十 5-6）、预备争战（民十 9）和庆祝节期（民十 9）。这「七枝号」是末世的号筒，宣告神「忿怒的日子」已经到来（番一 16；结三十三 3；珥二 1），警告世人赶快悔改，因为神的主权已经临到地上（十一 5）。当年以色列人围绕耶利哥城时，「七个祭司拿七个羊角在耶和华的约柜前，时常行走吹角；带兵器的在他们前面走，后队随着耶和华的约柜行。祭司一面走一面吹」（书六 13）。而这「七枝号」的过程，也像当年神带领以色列人出埃及、进迦南，最终的结果是世上的国成为神和基督的国（十一 15）。

上图：2021 年 1 月 3 日星期日，在美国第 117 届国会的第一天会议中，密苏里州民主党众议员以马内利·克莱弗（Emanuel Cleaver）负责开幕祷告。这段祷告的结尾是：「我们以一神论之神、梵天（印度教的神）、以及被各种不同信仰以不同名字称呼的神的名祈祷。阿们，并且阿无们。We ask it in the name of the monotheistic god, Brahma, and god known by many names, many different faiths. Amen, and a-woman.」。这位 77 岁的众议员也是美国联合卫理公会（United Methodist）的老牧师，1972-2009 年在堪萨斯城圣雅各联合卫理公会牧会，他后来辩称，「阿无们 a-woman」只是一个双关语，目的是为了表达性别包容。当这位牧师兼众议员发出如此「祷告」的那一刻，天使会有什么反应呢？此时是否就是「天上寂静约有二刻」（启八 1）呢？

【启八 3】「另有一位天使，拿着金香炉来，站在祭坛旁边。有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。」

【启八 4】「那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神面前。」

【启八 5】「天使拿着香炉，盛满了坛上的火，倒在地上；随有雷轰、大声、闪电、地震。」

【启八 6】「拿着七枝号的七位天使就预备要吹。」

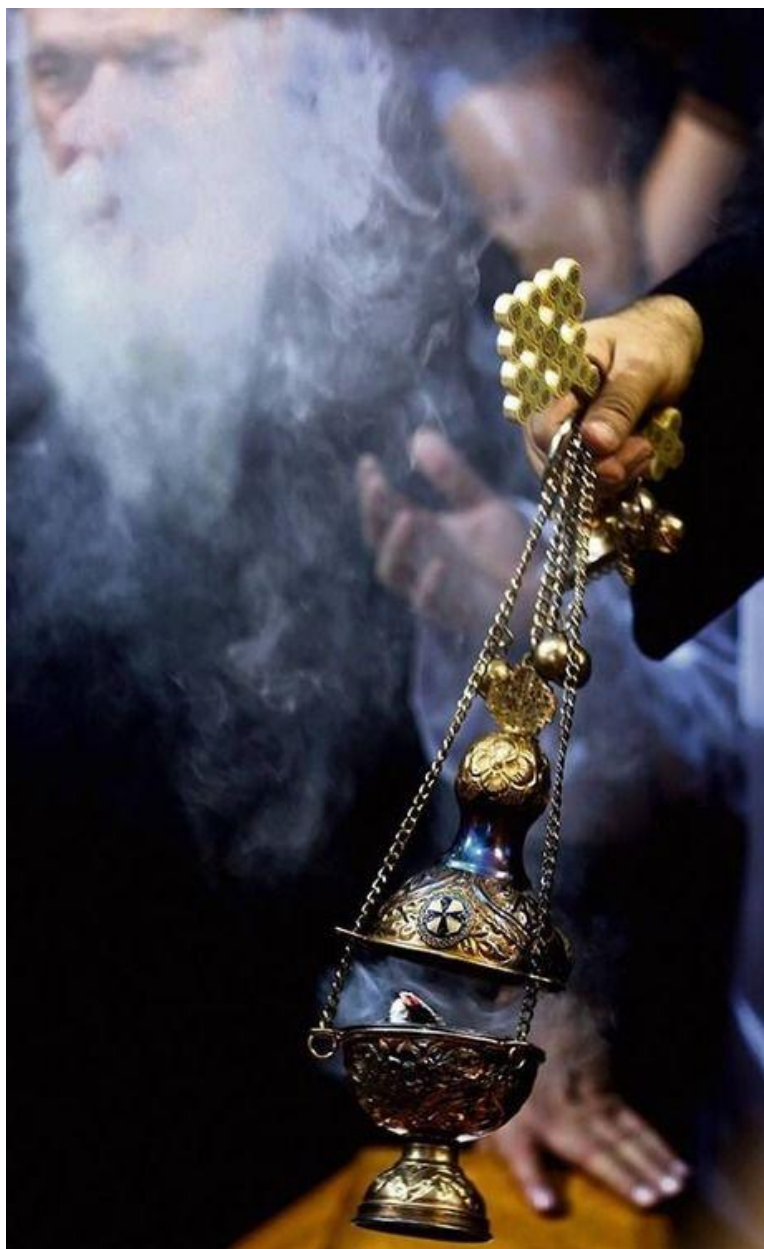
在天使吹号之前，先要让「那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神面前」（4 节）。神国度的成就与圣徒的祷告息息相关（5 节），没有祷告、就没有吹号，圣徒的祷告是为神的国度铺路，正如主耶稣所教导的：

「愿祢的国降临」（太六 10）。

「许多香」（3 节），可能是地上的圣徒在揭开前六印期间新的祷告，而「众圣徒的祈祷」（3 节）在揭开七印之前就已放在金香炉里了（五 8）。

「宝座前的金坛」（3 节），指圣所里对着约柜的烧香的坛（出三十 1-9）。「金香炉」（3 节）和「金坛」都象征祷告在神眼中的宝贵。

在吹号之前，天使「拿着香炉，盛满了坛上的火，倒在地上」（5 节），执行神公义的追讨，正是神应允「祭坛底下」（六 9）那些殉道者的祷告。

「香炉」（5 节）既被用来盛「众圣徒的祷告」，也被用来「盛满了坛上的火」。对于接受救恩的人，「坛上的火」是献祭的火，带来的是赦免和洁净（赛六 6-7）；而对于不接受救恩的人，「坛上的火」是追讨的火，带来的是「雷轰、大声、闪电、地震」（5 节）。圣徒的祷告是为神百姓的代求，也是对神仇敌的审判；当圣徒的祷告从天上返回来的时候，就是成了对世界的追讨。当世界大肆逼迫信徒的时候，却浑然不知自己的命运是掌握在那些被藐视、被逼迫的信徒的祷告里。祷告所带出的力量，比一切横行世上的势力更加有力！

上图：天主教、东正教、犹太教使用类似的金香炉。

【启八 7】「第一位天使吹号，就有雹子与火搀着血丢在地上；地的三分之一和树的三分之一被烧了，一切的青草也被烧了。」

第一枝号击打地，将导致世界性的粮食危机，与出埃及时的雹灾相似（出九 23-25）。

第一号可能将导致气候发生巨大的变化，以致「三分之一」（7 节）的地区异常干热，沙尘暴将吹向高空，结成大雹子和闪电一起降下，如同「火搀着血」（7 节）。又因干燥引发大火，烧毁了「三分之一」的地、树和青草，也破坏了人类赖以维生的耕地。

「一切的青草」（7 节），指位于「三分之一」地上的一切青草（九 4）。神把「青草」赐给「地上的走兽和空中的飞鸟，并各样爬在地上有生命的物」（创一 30）作食物，但却被人看为稀松平常；信息时代的农牧业尤其被人轻看，与金融行业和信息科技相比，既不能快速发财、也不能显出档次。但是，当第一号吹响的时候，世人就会发现，神所造的「青草」（创一 11）是何等宝贵，人间所有的浮华都比不上普普通通的「青草」。

上图：一个犹太人于赎罪日在哭墙吹响羊角号（Shofar）。

【启八 8】「第二位天使吹号，就有仿佛火烧着的大山扔在海中；海的

三分之一变成血，」

【启八 9】「海中的活物死了三分之一，船只也坏了三分之一。」

第二枝号击打海，将导致世界性的经济危机，与出埃及时的¹水变血之灾相似（出七 20-21）。

第二号可能将导致大规模的火山爆发，将巨大的熔岩喷上高空，然后坠落海洋，有如「火烧着的大山」（8 节），造成三分之一的海洋生物和船只损毁。「海的三分之一变成血」（8 节），可能指海水将被严重污染。但对于属神的人来说：「地虽改变，山虽摇动到海心，其中的水虽匍匐翻腾，山虽因海涨而战抖，我们也不害怕」（诗四十六 2-3）。

罗马帝国的粮食、商品主要倚靠地中海的航运，「船只也坏了三分之一」（9 节），意味着商业行为也要减少「三分之一」。今天，世界的经济越全球化，就越倚赖海运。当第二号吹响的时候，世人就会发现，神所造的「海」（创一 10）是何等宝贵，人类所有的经济成就都离不开「海」。

【启八 10】「第三位天使吹号，就有烧着的大星，好像火把从天上落下来，落在江河的三分之一和众水的泉源上。」

【启八 11】「（这星名叫『茵陈』。）众水的三分之一变为茵陈，因水变苦，就死了许多人。」

第三枝号击打江河水源，将导致世界性的水资源危机，是出埃及时玛拉苦水变甜的反转（出十五 25）

第三号可能将导致一颗小行星或彗星坠入大气层，放射性的破裂陨石散落在山岭水源地带，污染了「江河的三分之一和众水的泉源」（10 节）。

「茵陈」（11 节），是一种很苦的植物（耶九 15；哀三 15）。这些污染物会使水变得苦毒，毒死了许多人（11 节）。从第三号起，灾难逐渐直接影响到人。

淡水资源是人类赖以生存的必需品，今天，各国之间为了争夺水资源，已经发生了许多冲突。当第三号吹响的时候，世人就会发现，神所造的「水」（创一 6）是何等宝贵，世上所有的财富都比不上一泉清水。

【启八 12】「第四位天使吹号，日头的三分之一、月亮的三分之一、星辰的三分之一都被击打，以致日月星的三分之一黑暗了，白昼的三分之一没有光，黑夜也是这样。」

第四枝号击打天上的星体，将导致世界性的气候危机，与出埃及时的黑暗之灾相似（出十 21-23）。

第四号可能将导致空中弥漫浓厚的烟尘，使地球上「三分之一」（12 节）的地方白昼看不见太阳，夜间看不见月亮星辰，人们的心情极其压抑。先知阿摩司、约翰、以赛亚都预言主的日子是黑暗的日子（摩五 18；珥二 2；赛十三 10）。

人类的活动让天变蓝不容易，把天变黑却很容易。无论是工业污染、温室效应，还是火山爆发、核战烟尘，都会影响光照。当第四号吹响的时候，世人就会发现，神所造的「光」（创一 3）是何等宝贵，人类最高的科技成就也不如一缕阳光。

【启八 13】「我又看见一个鹰飞在空中，并听见它大声说：『三位天使要吹那其余的号。你们住在地上的民，祸哉！祸哉！祸哉！』」

在第六印的时候，许多人「都藏在山洞和岩石穴里」（六 15），所以前四枝号是逐一击打大自然，与神创造的次序（创一 1-31）正好相反，每种灾难也只是临到全地的「三分之一」（7-12 节），目的是警告、而不是报应。但「其余的号」（13 节）却将直接击打人类，所以神差派「一个鹰飞在空中」（13 节），催促「住在地上的民」（13 节）赶快悔改，给罪人留下最后的机会。「鹰」是吃腐尸的，可能意味着死亡的到来，正如主耶稣所说的：「尸首在哪里，鹰也必聚在那里」（太二十四 28）。

「空中」（13 节），原文指中午太阳所到达的天顶位置。

「祸哉！祸哉！祸哉」（13 节）是三重警告，可能是用希伯来的方式表示最高级里的最高级，也可能分别预告其余三枝号的祸患。神在追讨之中仍然显明了恩典和怜悯，给罪人留下了悔改的余地。但这些警告却被世人一再藐视，惟有那些蒙拣选的人才不会忽略。今天，「主所应许的尚未成就，有人以为祂是耽延，其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改」（彼后三 9），因此，「我们当趁耶和華可寻找的时候寻找祂，相近的时候求告祂」（赛五十五 6）——「看哪，现在正是悦纳的时候！现在正是拯救的日子」（林后六 2）！

9 章

【启九 1】「第五位天使吹号，我就看见一个星从天落到地上，有无底坑的钥匙赐给他。」

【启九 2】「他开了无底坑，便有烟从坑里往上冒，好像大火炉的烟；日头和天空都因这烟昏暗了。」

【启九 3】「有蝗虫从烟中出来，飞到地上；有能力赐给它们，好像地上蝎子的能力一样，」

【启九 4】「并且吩咐它们说，不可伤害地上的草和各样青物，并一切树木，惟独要伤害额上没有神印记的人。」

【启九 5】「但不许蝗虫害死他们，只叫他们受痛苦五个月。这痛苦就像蝎子螫人的痛苦一样。」

【启九 6】「在那些日子，人要求死，决不得死；愿意死，死却远避他们。」

前四号的灾没有直接伤害人，但第五号带出的蝗虫开始伤人，与出埃及时的蝗灾相似（出十 12-20）。

「我就看见一个星从天落到地上」（1 节），原文意思是那颗星已经「从天落到地上」。这颗「星」的身分不能确定，可能是天使、撒但（路十 18；赛十四 12）或「无底坑的使者」（11 节）。

「有无底坑的钥匙赐给他」（1 节），指神暂时容许他释放那些被拘禁的鬼魔。「无底坑」，原文指一种上面小、下面大的蓄水坑，入口处有一个狭隘的开口，与神为敌的鬼魔被暂时囚禁于此（二十 3；路八 31），而最后执行刑罚是在「火湖」（二十 10）。

一般的蝗虫只伤害农作物，并不伤人，但这些「从烟中出来」（3 节）的蝗虫却不伤害「地上的草和各样青物，并一切树木」（4 节），反而只伤害人。「有能力赐给它们」（3 节），表明一切凶恶的本身并没有权柄，权柄都是神所赐的。所以这些来自灵界的蝗虫单单「伤害额上没有神印记的人」（4 节），在属神的人身上却毫无权柄。

「额上没有神印记的人」，指除了受印的「我们神众仆人」（七 3）之外所有的人。因此，信徒不必害怕因暴露身分而被世界逼迫，因为不但神和

天使认识谁是属神的人，连撒但和鬼魔也知道得清清楚楚（4 节；十二 10；徒十九 15）。遮遮掩掩、左思右想的人应当扪心自问：我们真的信了吗？

蝗虫伤人的权柄是有限的，时间也是有期限的，因为神还留给世人悔改的机会，所以「不许蝗虫害死他们，只叫他们受痛苦五个月」（5 节）；正如蝎子咬人很痛，但很少致命。虽然人们痛不欲生，但「人要求死，决不得死」（6 节）。世人「一生因怕死而为奴仆」（来二 15），结果却落到求死不能的境地。

「五个月」（5、10 节）可能指一般蝗虫的生命期，也可能是「几个月」的意思。圣经中有「一家五个人」（路十二 52）、「五对牛」（路十四 19）、「五千银子」（太二十五 15）、「五个丈夫」（约四 18）、「五个兄弟」（路十六 28）、「五个饼」（太十四 17），这些地方的「五个」可能都是「几个」的意思。不信主的人既然跟随撒但，神就让他们用「五个月」的时间，体会出自「无底坑」的痛苦，但却很少有人因为「无底坑」的痛苦而悔改（20-21 节）。

【启九 7】「蝗虫的形状，好像预备出战的马一样，头上戴的好像金冠冕，脸面好像男人的脸面，」

【启九 8】「头发像女人的头发，牙齿像狮子的牙齿。」

【启九 9】「胸前有甲，好像铁甲。它们翅膀的声音，好像许多车马奔跑上阵的声音。」

【启九 10】「有尾巴像蝎子，尾巴上的毒钩能伤人五个月。」

【启九 11】「有无底坑的使者作它们的王，按着希伯来话，名叫亚巴顿，希腊话，名叫亚玻伦。」

这里所描述的「蝗虫的形状」（7 节），并非自然界的蝗虫，而是来自灵界的蝗虫。以「预备出战的马」（7 节）来比喻蝗虫，也是先知约珥的预言（珥二 4-5）。可能因为蝗虫的头像马，也可能因为蝗群的飞行形如骑兵冲锋陷阵的队伍。

「冠冕 στέφανος/stephanos」（7 节）原文指运动会中颁给得胜者的花冠，「金冠冕」（7 节）代表征服者。

「头发像女人的头发」（8 节），可能形容蝗虫的触角。罗马帝国人人知道，帝国之外的「野蛮人」是蓄长发的，所以最初的读者会很自然地联

想到安息帝国的帕提亚人。

「牙齿像狮子的牙齿」（8 节），可能形容其凶猛和毁坏的程度（珥一 6）。

「亚巴顿」（11 节）是希伯来文，意思是「灭亡」（伯二十六 6；二十八 22；诗八十八 11；箴十五 11；二十七 20）。「亚玻伦 Ἀπολλύων/apollyon」（11 节）是希腊文，意思是「毁灭者」，与罗马皇帝多米田所热敬拜的「阿波罗 Apollo」谐音。「蝗虫阿波罗 Apollo Parnopios」是罗马最流行的阿波罗像，意思是「蝗虫之主、蝗虫杀手」，传说有驱逐蝗虫的技能。但这里却讽刺阿波罗是带来蝗虫之灾的鬼魔。

我们无法确定这些可怕的灵界蝗虫代表什么，可能是道德的败坏，也可能是鬼魔对人类灵魂的折磨。历代解经家有无数的猜测，但只有到了时候才能

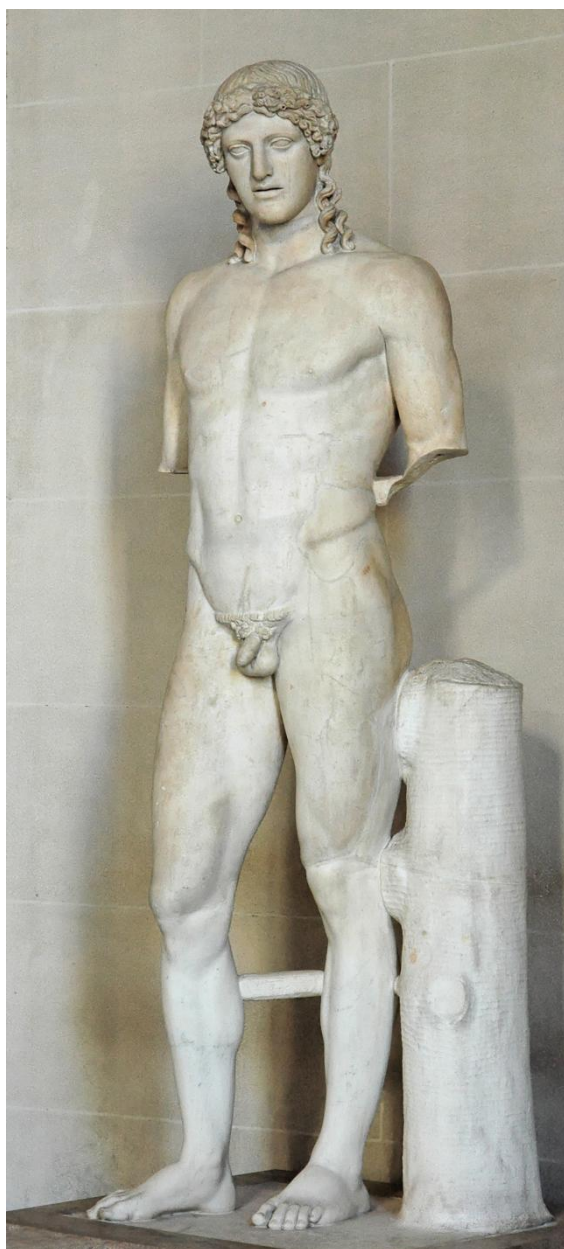
真正知道。我们唯一可以确定并且遵行的（一 3），就是不要做「额上没有神印记的人」（4 节），这样就不必被蝗虫「尾巴上的毒钩」（10 节）伤害了。

上图：蝗虫。

上图：蝎子。

上图：被称为 Apollo of Kassel 的一系列阿波罗大理石像的罗马版本，1721 被挖掘于意大利 Paola 湖附近的多米田别墅，现存于德国 Kassel 的 Wilhelmshöhe 城堡博物馆。原型是主前 450 年左右希腊雕刻家菲狄亚斯（Phidias）雕刻的雅典卫城蝗虫阿波罗（Apollo Parnopios Παρνόπιος）铜像，被第 1-2 世纪多米田时代的罗马人复制，有 20 多个已知的版本。启示录时代的罗马皇帝多米田热衷于崇拜阿波罗，自命是阿波罗的化身，还按蝗虫阿波罗的像铸造了硬币。阿波罗的称号 Parnopios（Παρνόπιος，Parnopius）源于 πάρνοψ，意思是蝗虫之主、蝗虫杀手。

【启九 12】「第一样灾祸过去了，还有两样灾祸要来。」

「第一样灾祸」（12 节），就是第五号。

「还有两样灾祸要来」（12 节），是预告六号（13-十一 14）和第七号（十一 15；十六至十八章）将带来的灾祸。

【启九 13】「第六位天使吹号，我就听见有声音从神面前金坛的四角出来，」

【启九 14】「吩咐那吹号的第六位天使，说：『把那捆绑在幼发拉底大河的四个使者释放了。』」

【启九 15】「那四个使者就被释放；他们原是预备好了，到某年某月某日某时，要杀人的三分之一。」

【启九 16】「马军有二万万；他们的数目我听见了。」

「金坛」（13 节），指在神宝座前献上众圣徒祷告的香坛（八 3-4）。「有声音从神面前金坛的四角出来」（13 节），可能表示第六号的灾祸是圣徒的祷告引起，是神对祭坛下殉道者灵魂祷告的回应（六 9-10）。

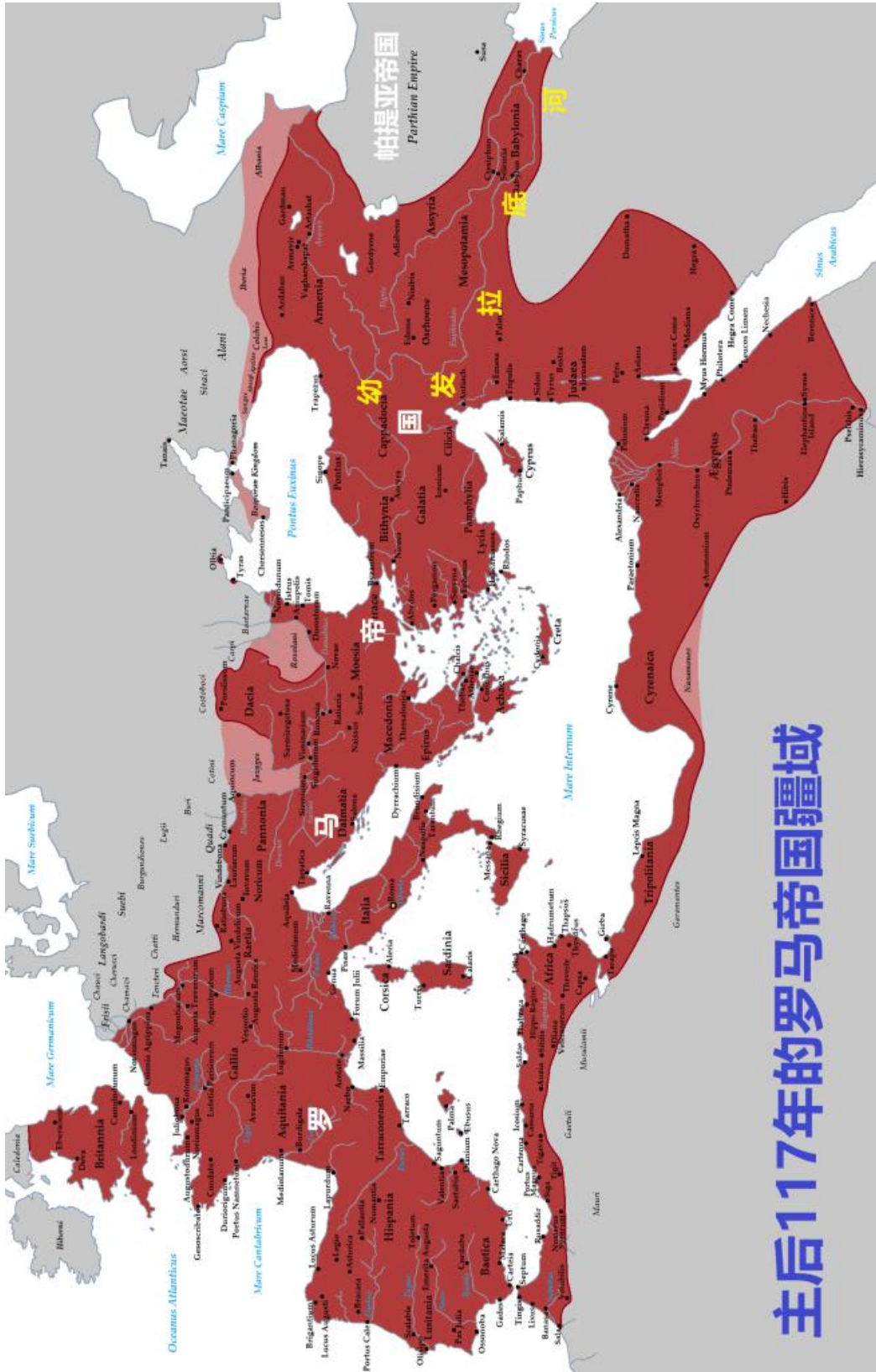
「幼发拉底大河」（14 节）位于伊拉克境内，是宁录建造大城（创十 8-12）和巴别塔的地方（创十一 2-4），也是亚伯拉罕老家吾珥的所在。在以色列历史上，亚述、巴比伦、波斯的侵略都是从幼发拉底河东来的。「幼发拉底大河」是应许之地的东北边界（创十五 18；申十一 24），也是罗马帝国的东界，而这「四个使者」（14 节）就在应许之地和罗马帝国的边缘。

「四个使者」原文前面有冠词，表明特定的堕落天使，但身分不能确定。「捆绑」（14 节）表示他们一直受到限制，但此时神却允许他们行动，表明神能使用一切人、事、物，甚至是黑暗势力和大屠杀，来成就祂国度的计划。

旧约圣经的记载曾详细到某年某月某日（民一 1；该二 10），但从未详细到「某时」。「某年某月某日某时」（15 节），原文前面有冠词，表明那是一个特别的计划，连时辰都定好了。人类历史上所有的力量都在神主权的控制下，最终的目的都是为了成就神的旨意。

前四号只是击打了自然界的「三分之一」（八 7-12），第六号却是「要杀人的三分之一」（15 节）。「三分之一」表示数目非常大，但还不是大多数，表明神虽然允许发生大规模杀戮，但还只是一个极其严厉的警告，并不允许全人类都被消灭。

「他们的数目我听见了」（16 节），表示「二万万」是一个超出想象的数字，因为当时的罗马军队最多也没有超过四十万人。数量庞大的「马军」（16 节）也许将来自无底坑，也可能就是「那从日出之地所来的众王」（十六 12）。「幼发拉底大河」是罗马帝国毗邻强敌安息帝国的边疆，「马军」自然会使最初的读者联想到可怕的帕提亚骑兵。

上图：主后 117 年的罗马帝国疆域。幼发拉底河位于以色列的东方、罗马帝国的东部边疆美索不达米亚平原，流入波斯湾。幼发拉底河的东方是当时罗马帝国最大的强敌帕提亚安息帝国。

【启九 17】「我在异象中看见那些马和骑马的，骑马的胸前有甲如火，与紫玛瑙并硫磺。马的头好像狮子头，有火、有烟、有硫磺从马的口中出来。」

【启九 18】「口中所出来的火与烟并硫磺，这三样灾杀了人的三分之一。」

【启九 19】「这马的能力是在口里和尾巴上；因这尾巴像蛇，并且有头用以害人。」

第六号所带出的马比第五号所带出的蝗虫更可怕，蝗虫只是叫人「受痛苦五个月」（5 节），但马「口中所出来的火与烟并硫磺」（18 节）却「杀了人的三分之一」（18 节）。这场可怕的战争，可能就是后面将提到的哈米吉多顿大战（十六 13-16；十七 14；十九 17-21）。

这些马军所造成的伤害是来自马，而不是骑士。在现代的战争中，操作武器的人越来越远离战场，杀人越来越像电子游戏，但造成的伤害却越来越可怕。「马的头好像狮子头」（17 节），形容其凶猛。「有火、有烟、有硫磺」（17 节），可能代表大规模杀伤性武器。这支如恶魔般的军队，会让最初的读者联想到先知哈巴谷所描述的迦勒底人（哈一 8）。

「尾巴像蛇」（19 节），可能象征魔鬼的作为（十二 9）。害人的「尾巴」，也会叫最初的读者自然地联想到帕提亚骑兵让罗马军团大吃苦头的「帕提亚回马箭 Parthian Shot」。

约翰提醒我们，这一切都是他「在异象中看见」（17 节）的，所以对「那些马和骑马的」（17 节）描述也是象征性的，我们无法确定这些可怕的马军代表什么。

上图：帕提亚回马箭（Parthian Shot），又称安息回马箭，是一种由帕提亚人所发扬光大的弓骑兵战术。帕提亚人善于骑射，弓骑兵是安息帝国军中的主力。当年安息弓骑兵作战时广泛采用一种战术：于战场上佯作（或实际）撤退，引诱敌人（通常为骑兵）追赶。当敌人追至近身时，突然转身向身后的敌人发箭。由于距离较近，无须高超射术即可重创敌方。帕提亚人利用这一战术，在主前 53 年的卡莱战役（Battle of Carrhae）中战胜了罗马帝国。由于当时还没有发明马镫，骑手完全倚靠腿部的压力来引导马，所以这种战术需要精湛的马术技巧，后来主要在游牧民族的弓骑兵中普及。

【启九 20】「其余未曾被这些灾所杀的人仍旧不悔改自己手所做的，还

是去拜鬼魔和那些不能看、不能听、不能走，金、银、铜、木、石的偶像，」

【启九 21】「又不悔改他们那些凶杀、邪术、奸淫、偷窃的事。」

虽然神允许这样可怕的杀戮的发生，但仍然给三分之二的人留下了悔改的余地（18 节）。然而，敬拜偶像的世人中毒至深，虽然身经浩劫，「仍旧不悔改自己手所做的」（20 节）。世人不肯悔改的光景，与出埃及时法老的刚硬完全一样（出七 13、22；八 19；九 35）。在出埃及的十灾中，埃及术士用「邪术」（出七 11）模仿神迹（出七 11-12；七 22；八 7），所以法老虽然惧怕、却不悔改，继续试图倚靠偶像和人的努力来解决问题。

亚当后裔的天性都是悖逆的，若没有神的主动拣选和圣灵的工作，无论是外面的苦难、还是内心的痛苦，都不能使他们回转归向真神，反而让世人更加痛恨福音、逼迫教会（十一 10）。因此，前六号的灾难并不是为了让人悔改，而是像出埃及过程中的十灾一样，是成就国度（十一 15）的过程，也是神在仇敌的身上「得荣耀」（出十四 4）的过程，更是证明仇敌无可推诿的过程！

10 章

【启十 1】「我又看见另有一位大力的天使从天降下，披着云彩，头上有虹，脸面像日头，两脚像火柱。」

【启十 2】「他手里拿着小书卷，是展开的。他右脚踏海，左脚踏地，」

【启十 3】「大声呼喊，好像狮子吼叫。呼喊完了，就有七雷发声。」

【启十 4】「七雷发声之后，我正要写出来，就听见从天上有声音说：『七雷所说的，你要封上，不可写出来。』」

前六号所带出的都是灾难，但这些灾难只是国度降临（十一 15）之前的序幕，第七号才是神的奥秘成全的时候（7 节）。在这些灾难的同时，教会正在地上作见证和受逼迫。因此，在「号筒末次吹响」（林前十五 52）之前，圣灵先插入小书卷的异象（十 1-11）和两个见证人的异象（十一 1-13），显明教会在国度降临之前的最后争战。

「大力的天使」（1 节）的形象荣耀、伟大，与渺小顽梗的世人所敬拜

的猥琐偶像（九 20-21）反差巨大：他所披的「云彩」（1 节）是神的「车辇」（诗一百零四 3），头上的虹是神宝座荣耀的一部分（四 3；结一 28）；「脸面像日头」（1 节），正如主耶稣登山变像时「明亮如日头」（太十七 2）；「两脚像火柱」（1 节），正如主耶稣的「脚好像在炉中锻炼光明的铜」（一 15）。他「大声呼喊，好像狮子吼叫」（3 节），就像「耶和華必如狮子吼叫」（何十一 10；摩三 8；珥三 16）。

「小书卷 βιβλαρίδιον/biblarivdion」（2 节）的原文与之前的「书卷 βιβλίον/biblivon」（五 1）使用了不同的词。小书卷和大书卷明显不同，「是展开的」（2 节），而且吩咐约翰吃下（9 节）。大书卷（五 1）记录了世界末后的命运，小书卷则记录了教会末后的命运，内容可能就是两个见证人的异象（十一 1-13）。

这位天使「右脚踏海，左脚踏地」（2 节），可能表示「小书卷」里的信息是关于天地之间所有的教会。

「七雷」（3 节）原文之前有冠词，表明是特指的七雷，正如诗篇二十九篇里耶和華的七种声音（诗二十九 3-9）。但这「七雷」不只是声音，而且是有意义的话。

「七雷所说的，你要封上」（4 节），表明「七雷」的内容必要成就。「不可写出来」（4 节），表明这启示只给约翰自己、并非传给教会，正如保罗的个人经历（林后十二 4）。因此，我们不必猜测「七雷」的内容。

【启十 5】「我所看见的那踏海踏地的天使向天举起右手来，」

【启十 6】「指着那创造天和天上之物，地和地上之物，海和海中之物，直活到永永远远的，起誓说：『不再有时日了（或译：不再耽延了）。』」

【启十 7】「但在第七位天使吹号发声的时候，神的奥秘就成全了，正如神所传给祂仆人众先知的佳音。」

「向天举起右手来」（5 节），就是向神起誓（申三十二 40），正如先知但以理在河边所看到天使的异象（但十二 7）。

神是「直活到永永远远的」（6 节），祂统管时间、统管万有，祂的计划必然会按部就班地逐一应验。因此，接下来所发生的事，不是神被仇敌搞得措手不及、临时作出的应急反应或补救措施。

「不再有时日了」（6 节），原文是「不再耽延了」（英文 ESV 译本）。

但以理在异象中看到的天使起誓说：「要到一载、二载、半载，打破圣民权力的时候，这一切事就都应验了」（但十二 7），但这位天使却起誓说：「不再耽延了」。殉道者们「安息片时」（六 11）的等候已经结束了。虽然神愿意宽容世人（彼后三 9），但祂的宽容是有限度的，「在第七位天使吹号发声的时候」（7 节），审判必要速速来到。神的「拦阻」将被除去，敌基督将要「显露出来」（帖后二 3-7），心肠刚硬的世人也不再有悔改的机会了。

「在第七位天使吹号发声的时候」，世上的国将成为主神和主基督的国（十一 15），那时「神的奥秘就成全了」（7 节）：圣经的预言都将一一应验，人类历史的一切事件终于有了结局，受苦信徒的一切疑惑终于有了答案。第七号包括七碗之灾（十六 1-21），末次的号筒声可能将持续到「盛神大怒的七碗」（十六 1）全部倾倒完毕。

「正如神所传给祂仆人众先知的佳音」（7 节），表明这「奥秘」就是福音所启示的救赎计划（弗三 1-11）。

【启十 8】「我先前从上天所听见的那声音又吩咐我说：『你去，把那踏海踏地之天使手中展开的小书卷取过来。』」

【启十 9】「我就走到天使那里，对祂说：『请你把小书卷给我。』他对我说：『你拿着吃尽了，便叫你肚子发苦，然而在你口中要甜如蜜。』」

「那声音」（8 节），就是吩咐约翰不可写下七雷发声的声音（4 节）。

「吃尽了」（9 节），比喻用心领悟。

「叫你肚子发苦」（9 节），可能指教会在国度降临之前将要面临大逼迫，也就是两个见证人的异象（十一 1-13）。这逼迫只是黎明之前的黑暗，正如先知但以理所预言的：「并且有大艰难，从有国以来直到此时，没有这样的」（但十二 1）。

「然而在你口中要甜如蜜」（9 节），可能指这预言对受苦的教会将是极大的安慰和鼓舞。这也如先知但以理所预言的：「你本国的民中，凡名录在册上的，必得拯救」（但十二 1）。

【启十 10】「我从天使手中把小书卷接过来，吃尽了，在我口中果然甜如蜜，吃了以后，肚子觉得发苦了。」

【启十 11】「天使（原文是他们）对我说：『你必指着多民、多国、多方、多王再说预言。』」

先知以西结也曾奉命吃过书卷，吃过后也「口中觉得其甜如蜜」（结三 3），但却没有肚子发苦。这卷「小书卷」（10 节）里的信息是先甜后苦，吃时「果然甜如蜜」（10 节；诗一百一十九 103；耶十五 16），「吃了以后，肚子觉得发苦了」（10 节）；前景是甜蜜的，过程却需要凭信心忍耐。

使徒约翰被吩咐「再说预言」（11 节；一 19），这预言的内容是关于「多民、多国、多方、多王」（11 节）的，也就是第七号之后、天上的大声音所宣告的：「世上的国成了我主和主基督的国；祂要作王，直到永永远远」（十一 15）。天使用「多民、多国、多方、多王」提醒我们，为神说话的先知「在列邦列国之上」（耶一 10）、超越了人类最高的权威，地上的国将成为神的国。本书在这之前所说的七印和六号的预言，大都是关于对世界的审判；而在这之后「再说预言」，大都是关于国度的成就。

上图：小书卷的艺术想象图。

11 章

【启十一 1】「有一根苇子赐给我，当作量度的杖；且有话说：『起来！将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量。』」

【启十一 2】「只是殿外的院子要留下不用量，因为这是给了外邦人的；他们要践踏圣城四十二个月。」

【启十一 3】「我要使我那两个见证人，穿着毛衣，传道一千二百六十天。』」

1-13 节的异象，可能就是「小书卷」（十 2）中的内容。「小书卷」吃时「甜如蜜」、「吃了以后，肚子觉得发苦了」（十 10），象征教会在最后的大逼迫中为主作见证时的命运。

「苇子」（1 节）是用来度量、数算的芦苇竿（二十一 15-16），凡被量过的，就是被神分别为圣、蒙神保护的（2 节）。正如先知以西结在异象中所量的（结四十 5-四十二 20），是「为要分别圣地与俗地」（结四十二 20）。

「杖」（1 节）是犹太人采用的长度单位，相当于六肘。

当时耶路撒冷的圣殿已经被毁，所以「神的殿」（1 节）是代表教会（林前三 16；林后六 16；弗二 21）。在末后的大逼迫中，属神的教会将蒙保守（七 3）。

「在殿中礼拜的人」（1 节），代表真正重生的信徒、「父神的祭司」（一 6；五 10；彼前二 9）。在大逼迫中，神将保守一切敬畏祂的忠心信徒。

「殿外的院子」（2 节），指外邦人院，是留给外邦人的。外邦人院看起来是圣殿的一部分，其实并不属于圣殿的范围，而是「给了外邦人的」（2 节）。「外邦人」代表不属神的人（帖前四 5；林前五 1），他们在大逼迫中不会蒙神保守，所以「殿外的院子要留下不用量」（2 节）。

「圣城」（2 节）指耶路撒冷（赛五十二 1；太二十七 53），可能代表稗子和麦子掺杂的有形教会（太十三 24-30），其中既有「殿外的院子」里有名无实的外邦人，也有「在殿中礼拜的」忠心信徒。在末后的日子里，正如先知但以理（但八 13）、以赛亚（赛六十三 18）和主耶稣（路二十一 24）所预言的，神将允许外邦人「践踏圣城四十二个月」（3 节），为要显明「那两个见证人」（3 节）；神将暂时容忍世界侵入教会、仇敌胜过教会（7 节），

为要洁净教会、显明敬畏神的真信徒。

「四十二个月」，就是「一千二百六十天」（3 节；但十二 11）、三年半、「一七之半」（但九 27）。「圣城」被外邦人践踏的时间既是被神允许的，时间也是受神限制的，这「四十二个月」既是「圣城」被外邦人践踏的「四十二个月」，也是「神的殿」蒙神保守的「四十二个月」，更是两个见证人传道的「一千二百六十天」。这段时间可能就是大灾难的后三年半，因为「外邦人的日期」（路二十一 24）要等到大灾难末期才结束。圣经中多处提到「四十二」：

1、两个见证人传道「一千二百六十天」，也就是四十二个月。

2、妇人在旷野被养活「一千二百六十天」（十二 6），即「一载、二载、半载」（十二 14），也就是四十二个月。

兽任意而行「四十二个月」（十三 5）。

但以理的异象中，圣民将被交在第四兽手中「一载、二载、半载」（但七 25；十二 7），也就是四十二个月。

主前 168 年 6 月，安提阿古四世蹂躏耶路撒冷，主前 164 年 12 月马加比洁净圣殿，正好「四十二个月」。

「当以利亚的时候，天闭塞了三年零六个月，遍地有大饥荒」（路四 25；雅五 17），也就是四十二个月。

熊撕裂了藐视以利沙先知的「四十二个童子」（王下二 24）。

神带领以色列人在旷野中安营四十二次（民三十三 5-49）。

「那两个见证人」（3 节），原文指特定的两个见证人，他们是神早已预备好的。「两个」在圣经里是见证的数字（申十七 6）。

「毛衣 σάκκου/sakkos」（3 节）原文是「毛布」（六 12）、「麻衣」，用作丧服。证人所传的信息，实际上就是向不信者报丧，所以会「叫住在地上的人受痛苦」（10 节）。

我们无法确定「那两个见证人」的身分，合理的猜测包括：

1、士每拿（二 8）和非拉铁非（三 7）教会所代表的忠心教会。

2、摩西和以利亚，他们是旧约结束时所预言的人物（玛四 4-6），又曾在登山变像时与主耶稣一同显现（太十七 3）。

3、以诺和以利亚，圣经中惟独他们两位未尝过死味（创五 24；王下二

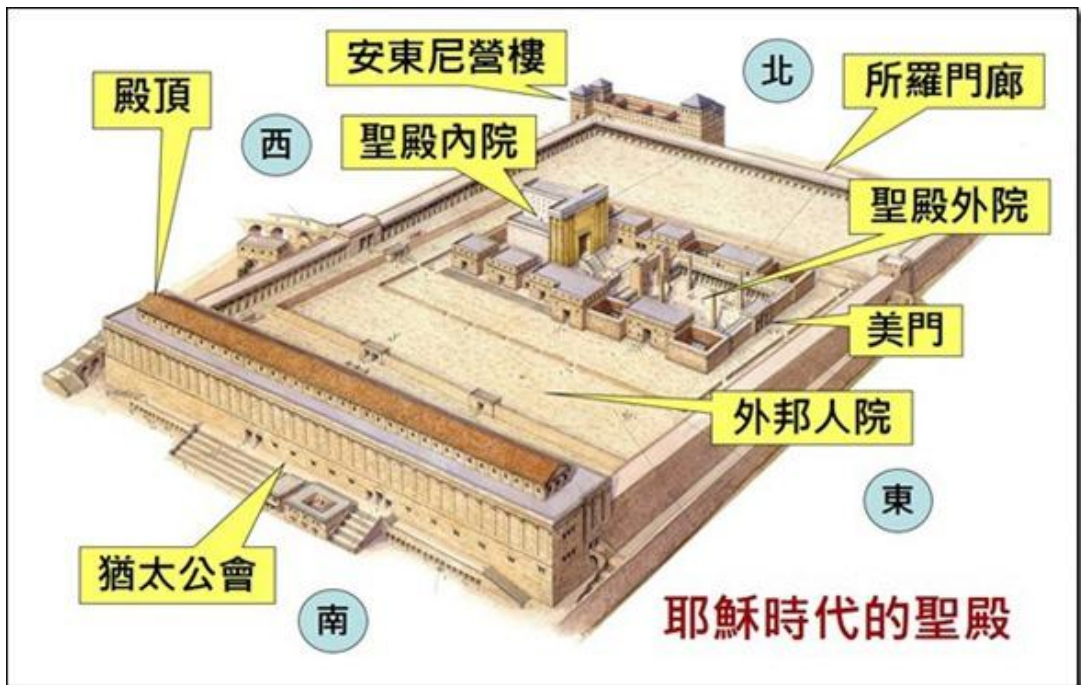
11)。

4、所罗巴伯和约书亚，他们与两棵橄榄树及金灯台有关（4 节；亚三 8-四 14）。

5、新约和旧约。

6、以色列与教会。

7、律法和福音。

上图：耶稣时代的圣殿平面图。「殿外的院子」（启十一 2）指外邦人院。主耶稣时代的圣殿分作四层。外层是外邦人院，外邦人若超越界限会受死刑，所以在外邦人院与圣殿区域之间有栏杆和警告牌。第二层是外院的妇女院，妇女到此为止。第三层是外院的男人院，普通男人到此为止。第四层是内院，有燔祭坛、至圣所，只限祭司进入。

【启十一 4】「他们就是那两棵橄榄树，两个灯台，立在世界之主面前的。」

【启十一 5】「若有人想要害他们，就有火从他们口中出来，烧灭仇敌。凡想要害他们的都必这样被杀。」

「那两棵橄榄树」（4 节），指最初的读者所熟悉的《撒迦利亚书》中的两棵橄榄树（亚四 3）。橄榄油象征圣灵，橄榄树象征被圣灵充满：「不

是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵方能成事」（亚四 6）。

「两个灯台」（4 节），可能象征七教会中的两个金灯台（一 12），也就是未受责备的士每拿和非拉铁非教会（二 8；三 7）。

「立在世界之主面前」（4 节），象征事奉神。撒但是「这世界的王」（约十二 31），但神才是真正的「世界之主」。

这两位见证人所传的信息有「火」（5 节）一般的能力（耶五 14；王上十八 24、28；王下一 12），在完成任务之前，神不允许任何人伤害他们（5 节；路十 19）。

【启十一 6】「这二人有权柄，在他们传道的日子叫天闭塞不下雨；又有权柄叫水变为血，并且能随时随意用各样的灾殃攻击世界。」

【启十一 7】「他们作完见证的时候，那从无底坑里上来的兽必与他们交战，并且得胜，把他们杀了。」

「叫天闭塞不下雨」（6 节），是先知以利亚曾经行过的神迹，时间正是三年半（路四 25；雅五 17）。

「叫水变为血」（6 节），是摩西在出埃及时曾经行过的神迹（出七 20）。

「随时随意用各样的灾殃攻击世界」（6 节），正如神借着摩西降在埃及的十灾。

虽然「那两个见证人」拥有摩西和以利亚那么大的权柄（6 节），但他们的权柄只是为了完成见证的使命，有特定的范围和期限。当「他们作完见证的时候」（7 节），权柄就结束了。

「那从无底坑里上来的兽」（7 节），可能就是「敌基督」（十三 1-8；约壹二 18），即「大罪人」（帖后二 3-4）、「那行毁坏可憎的」（但九 27；太二十四 15）。

「交战」（7 节）原文是「战争」，表明争战的对象是一个团体。「那两个见证人」（3 节）可能预表末世的真教会，所以兽不是一刀就将两人杀掉，而是率领地上的列国大肆逼迫真教会、「与他们交战」（7 节）。这一幕代表了历史上的一切殉道事件，争战的结果似乎是仇敌「得胜」（7 节）了，实际上却是殉道者完成任务离去了，不必再停留在世上受苦。

【启十一 8】「他们的尸首就倒在大城里的街上；这城按着灵意叫所多玛，又叫埃及，就是他们的主钉十字架之处。」

【启十一 9】「从各民、各族、各方、各国中，有人观看他们的尸首三天半，又不许把尸首放在坟墓里。」

【启十一 10】「住在地上的人就为他们欢喜快乐，互相馈送礼物，因这两位先知曾叫住在地上的人受痛苦。」

在原文中，「他们」（8 节）是复数，「尸首」（8 节）却是单数，表明他们代表殉道者整体。死亡是忠心的信徒在大逼迫中必然要面临的命运，正如主对士每拿教会的称许：「你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕」（二 10）。

「他们的主钉十字架之处」（8 节），就是耶路撒冷城外的各各他（太二十七 33）。「大城」（8 节）就是「主钉十字架之处」，所以可能就是被外邦人践踏的「圣城」（2 节），代表鱼龙混杂的有形教会。但「大城」也可能代表与神为敌的世界（十四 8），更有可能象征有形教会与世界已经掺杂在一起了。

在旧约中，「所多玛」（8 节）是道德败坏、罪孽深重的代名词（创十八 20；赛三 9；耶二十三 14；哀四 6；结十六 49；太十一 23），代表不敬虔者的下场（创十九 24；太十 15；罗九 29；彼后二 26）。「埃及」（8 节）是世界的象征，也是以色列人曾经为奴的地方（出十三 3）。今天，许多教会充斥着贪爱世界、离弃真理的外邦人，名义是「圣城」，实际已经成了「所多玛」和「埃及」。

「各民、各族、各方、各国」（9 节），代表全人类。

犹太人非常重视对死者的安葬，「不许把尸首放在坟墓里」（9 节），就是故意羞辱死者，比喻世人对真教会的藐视和侮辱。第 9 节的第一个「尸首」原文是单数，代表殉道者整体。第二个「尸首」原文是复数，指每个殉道者。

「住在地上的人」（10 节），就是不信主的世人。他们与寄居地上的信徒正好相反（彼前二 11），是世界为家、以罪孽为食，所以排斥真理、恨恶福音，从心底里喜欢两位见证人被杀，因为福音定了不信者的罪（约三 18），「叫住在地上的人受痛苦」（10 节；王上十八 17）。所谓「可怜之人必有可恨之处」，抵挡神的世人大祸将至，却为真教会遭受逼迫而「欢喜快乐，互相馈送礼物」（10 节），就像过普珥节一样（斯九 19），实在是非常可悲。

【启十一 11】「过了这三天半，有生气从神那里进入他们里面，他们就站起来；看见他们的人甚是害怕。」

【启十一 12】「两位先知听见有大声音从上来，对他们说：『上到这里来。』他们就驾着云上了天，他们的仇敌也看见了。」

【启十一 13】「正在那时候，地大震动，城就倒塌了十分之一，因地震而死的有七千人；其余的都恐惧，归荣耀给天上的神。」

「这三天半」（11 节），可能是「一日顶一年」（结四 6），对应于两位见证人「传道一千二百六十天」（3 节）。

「有生气从神那里进入他们里面」（11 节），可能指神使殉道者复活。真教会将经过死亡而得胜，「阴间的权柄不能胜过他」（太十六 18）；而信徒「若与基督同死，也必与祂同活」（提后二 11）。

世人的「欢喜快乐」（10 节）是短暂的。神的见证人活着的时候是神的见证，死了以后还是神的见证，复活之后更是神的见证（13 节）；真教会的死而复活将让世人更加恐惧战兢、「甚是害怕」（11 节）。

「他们就驾着云上了天」（12 节），可能预表「号筒末次吹响的时候」（15 节；林前十五 52），复活的殉道者公开「被提」（帖前四 16）。《启示录》中另一次被提是在十四 16，与这里的被提是同时发生的，但那里是全体忠心的信徒被提（帖前四 17）。

主耶稣复活时也是「地大震动」（13 节；太二十八 2）。如果「圣城」（2 节）预表鱼龙混杂的有形教会，这城「倒塌了十分之一」（13 节），可能预表忠心的信徒被提之后，地上的有形教会少了十分之一的人。

「七千人」（13 节），大约是第一世纪耶路撒冷常住人口的十分之一，也会使最初的读者联想到神「在以色列人中为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，未曾与巴力亲嘴的」（王上十九 18；罗十一 4）。

「其余的」（13 节）人与之前那些人的刚硬有所不同（六 15-17；九 21），因为这里发生的神迹已经无法用天灾人祸等自然现象来解释，明显是神的作为，所以连不信者也不得不「归荣耀给天上的神」（13 节）。但「凡住在地上、名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人」（十三 8），并不能因着「恐惧」（13 节）和神迹而真正悔改（十六 11），反而将因着兽所行的奇事再次「跟从那兽」（十三 3）。

【启十一 14】「第二样灾祸过去，第三样灾祸快到了。」

14 节与第五号的末尾的预告呼应（九 12），表明第六号（九 13-十一 13）到此结束。

「第二样灾祸」（14 节），就是第六号。

「第三样灾祸快到了」（14 节），是预告第七号（15 节；十六至十八章）将带来的灾祸。

【启十一 15】「第七位天使吹号，天上就有大声音说：世上的国成了我主和主基督的国；祂要作王，直到永永远远。」

第七枝号没有立刻引进审判，而是宣告了与撒但争战的结果。天上的「大声音」（15 节）宣告「世上的国」（15 节）已被「我主和主基督的国」（15 节）所代替，神的国度已经临到全地。人堕落以后，「全世界都卧在那恶者手下」（约壹五 19）；撒但窃取了「世上的国」，甚至以此试探主耶稣（太四 7-9）。但基督绝不走捷径、与撒但共享「世上的国」，而是选择十字架的苦路，因为「天上的神必另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远」（但二 44）。

「世上的国」，原文是单数，代表一切与神对立的势力。

「我主和主基督」，原文是「我们主和祂的基督」（英文 ESV 译本），也就是「耶和華并祂的受膏者」（诗二 2；徒四 26-28）。「主」在新约中大都用来称呼基督，而在《启示录》中和旧约一样，大都用来称呼父神。

「成了」（15 节），原文是过去式，说明此时国度已经成就。当第七号吹响的时候，基督已经征服了「世上的国」，并将「把国交与父神」（林前十五 24）。

「祂要作王」（15 节），指父神将作王（17 节）。正如主耶稣所说：「我与父原为一」（约十 30），父神作王，等于基督作王（林前十五 25）。

基督在地上开始传神国福音的时候（路十六 16），就已经开启了神的国（太十二 28；路十七 20-21），重生的信徒已经被带入基督的国度里（一 6；约三 3；西一 13-14）。这国度在整个教会的历史中不断增长（太十三 24-30；36-43），到基督再来的时候将完全实现（太十六 27-28；二十五 31-46）。

【启十一 16】「在神面前，坐在自己位上的二十四位长老，就面伏于地，敬拜神，」

【启十一 17】「说：昔在、今在的主神——全能者啊，我们感谢祢！因祢执掌大权作王了。」

【启十一 18】「外邦发怒，祢的忿怒也临到了；审判死人的时候也到了。祢的仆人众先知和众圣徒，凡敬畏祢名的人，连大带小得赏赐的时候也到了。祢败坏那些败坏世界之人的时候也就到了。】」

「二十四位长老」（16 节）第一次「面伏于地」敬拜神，是在揭开第一印之前（四 10）；第二次敬拜，是在第六、第七印之间（七 11）；现在第三次敬拜，是在第七号吹响之后，是庆祝国度的实现。

「昔在、今在」（17 节），原文是「今在、昔在」，没有「以后永在」（一 4），因为「以后」就是现在了，万物的结局已经临到。

「因祢执掌大权作王了」（17 节），原文是「因为祢已经取得你的大能力，并且开始作王了」（英文 ESV 译本）。「已经取得」，是强调这是永远的取得。「开始作王了」，指神在临到地上的国度里作王，正如先知撒迦利亚所预言的：「耶和华必作全地的王」（亚十四 9）。实际上，虽然世人不承认神作王，但神始终在宇宙中掌权：「洪水泛滥之时，耶和华坐着为王；耶和华坐着为王，直到永远」（诗二十九 10）。

「外邦发怒」（18 节），指世上的列国企图阻挡基督作王（诗二 1-3）。

「祢的忿怒」（18 节），指七碗所盛神的「大怒」（十六 1），这是神对世上列国的最后一击（但二 34-35）。

「审判死人的时候也到了」（18 节），指死人无论善恶，都将复活接受审判：「行善的，复活得生；作恶的，复活定罪」（约五 29）。

「连大带小」（18 节），指「凡敬畏祢名的人」（18 节）在神面前不分身分尊卑（十三 16；十九 5、18；二十 12）。正如诗篇所唱的：「凡敬畏耶和华的，无论大小，主必赐福给他」（诗一百一十五 13）。

「得赏赐的时候」（18 节），指当主再来的时候，凡敬畏神的人都要聚集在「基督台前」（林后五 10）向主交账，「各人要照自己的工夫得自己的赏赐」（林前三 8）。

「败坏那些败坏世界之人」（18 节），表明神的刑罚与人的恶行是相当的。神「要照各人所行的报应他」（二十二 12），「若有人毁坏神的殿，神必要毁坏那人」（林前三 17）。

【启十一 19】「当时，神天上的殿开了，在祂殿中现出祂的约柜。随后有闪电、声音、雷轰、地震、大雹。」

「神天上的殿」（19 节），象征神在天上宝座的所在（四 1-2），与地上「神的殿」（1 节）对应。

「闪电、声音、雷轰、地震、大雹」（19 节），都是神执行审判的前奏（八 5）。

「约柜」（19 节）象征神的同在和信实。神吩咐摩西照着山上指示的样式造了约柜（出三十七 1-9），放在会幕的至圣所里，后来被放在所罗门圣殿的至圣所里，最后出现在约西亚的时代（代下三十五 3）。圣殿被巴比伦摧毁之后，约柜就不见了。耶利米先知预言，有一天神的选民对神熟悉、亲密到一个地步，连约柜也不需要了（耶三 16）。因此，犹太人传说耶利米将约柜、会幕和香坛藏在尼波山的岩洞里，要等神再次招聚选民时才会出现（次经《马加比传下》二 4-8）。

「祂的约柜」（19 节），不是以色列人的那个约柜，而是天上的真体。地上的影子失去了，天上的本物还在。在地上的圣殿里，约柜永远被隐藏在幔子后面，但基督为我们打开了幔子，神把「祂的约柜」显现出来，用约柜来回应二十四位长老的赞美（17-18 节），显明祂是信实守约的神，即将按着圣约施行审判和赏赐（18 节），成就祂的应许、摧毁祂的仇敌。

上图：祭司抬着约柜的想象图。

12 章

【启十二 1】「天上现出大异象来：有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。」

【启十二 2】「她怀了孕，在生产的艰难中疼痛呼叫。」

「天上现出大异象来」（1 节），直译是「一个大记号被显现在天上」（英文 ESV 译本），表明这不是实际发生在地上的事，而是地上一系列事情背后的属灵真相。

「异象 σημεῖον/semeion」原文是「记号」（罗三 11），又被译为「神迹」（约二 11）、「奇事」（十三 13）、「预兆」（太二十四 3）、「证据」（林前十四 22）。第七号宣告了国度的成就（十一 15），十二至十五章的七个异象则是启示国度的争战。这七个异象就像天上播放的七场电影，不同的场景启示了不同的属灵事件，有的是顺叙，有的是平行叙述、有的是追叙，描述了从基督降生到国度成就的整个过程，让每一位忠心的信徒都能清楚地领会：**我们所参与的是一场必要得胜的争战：**

- 1、第一个异象：头戴十二星冠的妇人（十二 1-2）。
- 2、第二个异象：大红龙（十二 3-18）。
- 3、第三个异象：从海中上来的兽（十三 1-10）。
- 4、第四个异象：从地中上来的兽（十三 11-18）。
- 5、第五个异象：羔羊和十四万四千人（十四 1-5）。
- 6、第六个异象：七位天使（十四 6-20）。
- 7、第七个异象：得胜者的敬拜（十五 1-8）。

1-2 节是第一个异象。「妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕」（1 节），使最初的读者自然地联想到约瑟梦见太阳、月亮与十一个星向他下拜（创三十七 9）。「十二星」可能代表十二支派，这位「妇人」可能代表神的百姓（赛五十四 1），也就是属灵的「真犹太人」（罗二 29），包括旧约的以色列人和新约的教会。

「冠冕 στέφανος/stephanos」（1 节）原文指运动会中颁给得胜者的花冠，或在筵席中给客人戴上的花冠，象征得胜、荣耀和快乐。

「生产」（2 节）的时候到了，「女人的后裔」（创三 15）弥赛亚基督

将要从女人而生。神当初预言了女人的生产之苦（创三 16），旧约也经常把期待弥赛亚的以色列比喻成难产的妇人（赛二十六 17-18；六十六 7-8）。

【启十二 3】「天上又现出异象来：有一条大红龙，七头十角；七头上戴着七个冠冕。」

【启十二 4】「牠的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子。」

3-18 节是第二个异象。这个异象紧跟着第一个异象，两者密不可分（4 节）。基督什么时候要来到（加四 4），撒但什么时候就准备破坏。

「大红龙」（3 节）就是撒但（9 节）。「红」是罪的颜色（赛一 18），也是血和火的颜色，在古代是奢华的象征（箴三十一 21-22；路十六 19）。古希腊诗人荷马用「龙 δράκων/dragon」这个词来称呼一条有三个蛇头的大怪兽。这种「龙」并非中国神话中的那种龙，而是象征撒但的残忍凶暴（9 节；二十 2），就是在旧约中被称为「鳄鱼」（赛二十七 1；诗七十四 14；伯三 8）的利维坦（Leviathan）、「快行的蛇」（赛二十七 1）。诗七十四 14 指出，利维坦有许多头。

「七头」（3 节），可能象征大有活力，很难消灭。

「角」（3 节）代表力量，「十角」（3 节）象征大有力量。

「七个冠冕」（3 节），象征撒但是「这世界的王」（约十二 31；十四 30；十六 11）。「冠冕 διάδημα/diadema」（十二 3；十三 1；十九 12）原文指君王所戴的王冠，与本书中另一个运动会中颁给得胜者的花冠「冠冕 στέφανος/stephanos」（二 10；三 11；四 4、10；六 2；九 7；十二 1；十四 4）不同。基督是万王之王，撒但试图僭取祂的地位，所以头上戴着王冠。

「牠的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上」（4 节），象征大红龙的巨大和能力。「三分之一」代表数量很大、但仍然是少数（八 7-9）。这异象可能是象征许多堕落的天使跟随撒但背叛了神（赛十四 12；彼后二 4；犹 6），也可能是象征撒但在历史上杀害了许多殉道者。

「龙就站在那将要生产的妇人面前」（4 节），一面描绘了仇敌的虎视眈眈，一面也显明了神的保守：若没有神的允许，龙并不能伤害「那将要生产的妇人」。先知以赛亚和弥迦都曾把以色列形容为「将要生产的妇人」（赛二十六 17；六十六 7；弥四 9-10）。

「等她生产之后，要吞吃她的孩子」（4 节），正如神对撒但的预言：「我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头；你要伤祂的脚跟」（创三 15）。

1、在主耶稣诞生之前，撒但曾经借着法老王（出一 22）、耶洗别的女儿亚她利雅（王下十一 1）、亚甲族的哈曼（斯三 8-9），企图灭绝「女人的后裔」；

2、主耶稣降生时，撒但利用希律王要在伯利恒杀害祂（太二 16-18）；

3、主耶稣诞生后，撒但不断直接、间接地试探、逼迫，直到主耶稣被钉十字架。

上图：十二星冠妇人与大红龙的异象。

【启十二 5】「妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管（辖管：原文是牧）万国的；她的孩子被提到神宝座那里去了。」

【启十二 6】「妇人就逃到旷野，在那里有神给她预备的地方，使她被养活一千二百六十天。」

「男孩子」（5 节），象征「女人的后裔」（创三 15）基督，祂就是「将来要用铁杖辖管万国的」（十九 15；诗二 9）。虽然大红龙在一旁虎视眈眈

（4 节），但最终无可奈何。马槽里那位柔弱的婴孩不但没有被龙如愿「吞吃」（4 节），反而顺利长大、事奉，并在十字架上得胜，复活升天，「被提到神宝座那里去了」（5 节）。

有人认为「男孩子」象征教会中的得胜者（二 26-27），「被提到神宝座那里」是指教会在大灾难之前被提。但这并不合理，因为这位妇人留在地上「其余的儿女」（17 节）也都是「那守神诫命、为耶稣作见证的」（17 节）得胜者。

对于熟悉旧约的最初读者来说，「旷野」（6 节）会让他们想起神在旷野中引导以色列人四十年（申八 2）、先知以利亚在旷野中逃亡四十天（王上十九 8）。「旷野」里有神的供应和相交，所以「在那里有神给她预备的地方」（6 节）。神在灵里为每一个忠心信徒所「预备的地方」，都是在「旷野」、而不是在繁华的「巴比伦大城」（十四 8）。属灵的生命只有在「旷野」里才能「被养活」（6 节），每一个寄居地上的信徒，都应当学习在「巴比伦」（彼前五 13）过着「旷野」生活。

妇人在旷野「被养活一千二百六十天」（6 节），与两个见证人「传道一千二百六十天」（十一 3）的时间一样，象征教会蒙神保守、供应的时间。这「一千二百六十天」就是「一七之半」（但九 27），可能指大灾难的前三年半，也可能只是象征。因为「一千二百六十天」等于外邦人践踏圣城的「四十二个月」（十一 2），与神带领以色列人在旷野中安营四十二次相呼应（民三十三 5-49）；而在以利亚时代三年半的大饥荒中（路四 25；雅五 17），神也「在以色列人中为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，未曾与巴力亲嘴的」（王上十九 18）。不管实际时间是多长，这「一千二百六十天」都是外邦人得胜的时期（十一 2），同时也是教会蒙神保守的时期（6 节），更是信徒为主做见证的时期（十一 3）。

【启十二 7】「在天上就有了争战。米迦勒同他的使者与龙争战，龙也同牠的使者去争战，」

【启十二 8】「并没有得胜，天上再没有他们的地方。」

【启十二 9】「大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。牠被摔在地上，牠的使者也一同被摔下去。」

7-12 节是天上的争战。「在天上就有了争战」（7 节），原文是「一场

争战发生在天上」。这场争战可能发生在基督降生到升天之间（可一 13；路十 18；二十二 3；约十二 31；十四 30；十六 11）。

「米迦勒」（7 节）是保护以色列的天使长（但十 13、21；十二 1；犹 9），米迦勒的「使者」（7 节）是米迦勒率领的天使，而龙的「使者」（7 节）就是跟随撒但的堕落天使。

天上争战的结果，是撒但和牠的军兵被打败了。撒但本来是在天上「昼夜控告我们弟兄」（10 节），但如今因着基督在十字架上所成就的救恩，「天上再没有他们的地方」（8 节），牠再也不能在神面前控告我们了。

「被摔」（9 节）原文是有效简单过去式，表示这个动作所产生的结果是永远存在的。这个动词原文在第 9 节连续出现三次，表示撒但和牠的仆役被彻底摔在地上，超自然的能力受到极大的限制。这个异象很可能发生在主耶稣在十字架上得胜的时候。基督的得胜使撒但的诡计被彻底揭穿，四个头衔都被揭示出来了（9 节），**每个信徒都应当认清牠：**

1、撒但有四个名号：「龙、古蛇、魔鬼、撒但」（十二 9；二十 2）。「龙」指出牠的残忍凶暴（3 节），「古蛇」指出牠是诡诈诱惑人的（创三 1），「魔鬼」指出牠是毁谤控告者，「撒但」指出牠是与神作对的。

2、「撒但 σατάν/Satanas」是希伯来文「敌对者 שָׂטָן/sā-tān'」的音译，也被译为「抵挡」（民二十二 22、23）、「反对」（撒下十九 22）、「敌人」（撒下二十九 4；王上十一 14、23、25）、「仇敌」（王上五 4）和「对头」（诗一百零九 6）。这里原文有冠词，特指敌对神的「那恶者」（太五 37）。牠不但与神作对，并且也与属神的人为敌（彼前五 8）。

3、「魔鬼 διάβολος/diabolos」原文的意思是「控告者、毁谤者」，魔鬼喜欢在神面前「昼夜控告我们弟兄」（10 节；伯一 6-9；二 1-6；亚三 1）。

4、撒但有两副面孔：一副是「龙」一般的凶恶，对此我们「务要抵挡」，牠就「必离开你们逃跑了」（雅四 7）；另一副是「蛇」一般的狡猾，对此我们「务要谨守、警醒」（彼前五 8），免得陷入迷惑。

5、撒但「自高自大」（提前三 6），是说谎者之父（约八 44），「全世界都卧在那恶者手下」（约壹五 19）。牠是「迷惑普天下的」（9 节；二十 2；太二十四 24），引诱世人敬拜偶像，迷惑信徒「心或偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心」（林后十一 3）。

6、主耶稣在十字架上成就救恩以后，撒但从天坠落、不能再控告属神的人（10 节；约十二 31），但仍在空中掌权（弗二 2）。进入千年国度之前，撒但将被捆绑一千年（二十 1-3），最后被永远丢在硫磺的火湖里（二十 10）。

「那古蛇」（9 节）指当初引诱夏娃犯罪的那条蛇（创三 1），也暗示这妇人所生的「男孩子」（5 节）就是「女人的后裔」（创三 15）。「古 ἀρχαῖος/archaios」这个字是从「起初 ἀρχή/arche」变化而来的，正如主耶稣所说的：魔鬼「从起初是杀人的，不守真理」（约八 44）。

教会在地上蒙神保守、供应（6 节），背后乃是天上的「争战」：「因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战」（弗六 12）。因此，为主受苦的信徒不必感到孤单、也不可自以为义。我们的遭遇从来都不是个别的，因为神始终「在以色列人中为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，未曾与巴力亲嘴的」（王上十九 18）；我们的争战也不是微不足道的，因为天使也与我们一起争战（7 节）。

【启十二 10】「我听见在天上有大声音说：『我神的救恩、能力、国度，并祂基督的权柄，现在都来到了！因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。』」**【11】**「弟兄胜过牠，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。」**【12】**「所以，诸天和住在其中的，你们都快乐吧！只是地与海有祸了！因为魔鬼知道自己时候不多，就气忿忿地下到你们那里去了。』」

「我神的救恩、能力、国度，并祂基督的权柄，现在都来到了」（10 节），这句话表明，此时是主耶稣在十字架上得胜的时刻，主耶稣借着死胜过了撒但（11 节；五 9）。

「昼夜控告」（10 节），表明我们有把柄被魔鬼抓住，否则牠没有理由不停地控告我们。但因着神的「救恩」（10 节），基督「涂抹了在律例上所写、攻击我们、有碍于我们的字据，把它撤去，钉在十字架上」（西二 14）。因此，信徒已经罪得赦免，不必再惧怕魔鬼的控告。

「已经被摔下去了」（10 节），象征撒但已经失去了天上的权柄、不能再到神面前控告我们，死亡已经失去了辖制我们的「得胜的权势」（林前十五 55）。

「弟兄胜过牠」（11 节），原文是简单过去式，表明信徒因着基督的得胜，已经胜过了撒但。因此，信徒的得胜不是努力向着胜利前进，而是站在已经得胜的地位上、做成「得救的工夫」（腓二 12）。

「羔羊的血」（11 节），指主耶稣在十字架上所流的血。我们得救是借着主的宝血和道（弗一 7；彼前一 19），得胜也是「因羔羊的血和自己所见证的道」（11 节）；只有主的血和主的道，才能使我们胜过魔鬼的控告（罗八 33）。

「那掌死权的，就是魔鬼」（来二 14），利用世人的惧怕奴役「一生因怕死而为奴仆的人」（来二 14-15），但忠心的信徒知道「爱惜自己生命的，就丧失生命；在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生」（约十二 25；路十四 26）。因此，他们「虽至于死，也不爱惜性命」（11 节），魔鬼对不怕死的人是无能为力的。

「诸天」（12 节），可能指天空、太空和第三层天。「住在其中的」（12 节），包括众天使和「天上的国民」（腓三 20）。

「地与海有祸了」（12 节），表明《启示录》中所记录的灾难，一方面是出于神的允许，一方面也是因为魔鬼在发泄怒气（九 1-2）。

「魔鬼知道自己的时候不多」（12 节），所以「气忿忿」（12 节）地下到地上，抓紧时间肆意毁坏。「我们却是天上的国民，并且等候救主」（腓三 20），更当知道「还有一点点时候，那要来的就来，并不迟延」（来十 37），为什么还要执着于那些必被魔鬼毁坏的地上事物，却不知「警醒」（路十二 39-40）预备「交帐」（来十三 17；彼前四 5）呢？

【启十二 13】「龙见自己被摔在地上，就逼迫那生男孩子的妇人。」

【启十二 14】「于是有大鹰的两个翅膀赐给妇人，叫她能飞到旷野，到自己的地方，躲避那蛇；她在那里被养活一载二载半载。」

13-17 节是地上的争战。

撒但既不能胜过基督（5 节），就转而「逼迫那生男孩子的妇人」（13 节）。虽然神的百姓不能和基督一样立刻被提，还需要像基督一样在地经受逼迫（约十五 20），但撒但也没有办法消灭他们。正如主耶稣所祷告的：「我不求祢叫他们离开世界，只求祢保守他们脱离那恶者」（约十七 15）。

「大鹰的两个翅膀」（14 节），象征神的保守和引导。信徒虽然寄居在

抵挡神的「大城、所多玛、埃及」（十一 8），但「他们不属世界」（约十七 16），大城之外的「旷野」（14 节）才是他们「自己的地方」（14 节）。以色列人出埃及时，神「如鹰将你们背在翅膀上」（出十九 4），带领选民离开「埃及」到「旷野」；现在，神也赐下「大鹰的两个翅膀」，让教会「能飞到旷野，到自己的地方」（14 节），与神相交、蒙神供应。

上图：大鹰的两个翅膀赐给十二星冠妇人的异象。

约翰对魔鬼的称呼突然从「龙」（13 节）变成了「蛇」（14 节），可能因为龙「被摔在地上」（13 节）以后，超自然的能力受到很大的限制，所以改用欺骗的手法来对付教会。财富和权力是「蛇」最重要的两件利器，教会若要「躲避那蛇」（14 节）的诱惑，就应当「飞到旷野」，不可留恋财富和权力、与世俗妥协。世界只是教会的工场，「旷野」才是教会「自己的地方」；信徒不可把世界当作自己的家，教会也不可试图把世界改造成人间天国。

「一载二载半载」（14 节），就是先知但以理所预言的「一载、二载、半载」（但七 25；十二 7），原文是「一个时期、两个时期、又半个时期」，

即三年半、「一千二百六十天」（6 节）。

教会是基督的身体，撒但既「被摔在地上」（13 节），不能再碰着基督自己，只好借着逼迫地上的教会来逼迫基督（徒九 4）。因此，一个自称信主的人若从来没有经过逼迫和争战，恐怕还不是真正属神的人。而一位为主受苦的信徒，当记得此时天上充满了得胜的赞美（10-12 节），龙的张牙舞爪只是虚张声势，因为牠早已失败了（9 节）。

【启十二 15】「蛇就在妇人身后，从口中吐出水来，像河一样，要将妇人冲去。」

【启十二 16】「地却帮助妇人，开口吞了从龙口吐出来的水（原文是河）。」

【启十二 17】「龙向妇人发怒，去与她其余的儿女争战，这儿女就是那守神诫命、为耶稣作见证的。」

15 节的异象，可能象征「蛇」（15 节）将用异端教训、世界潮流来欺骗教会（帖后二 9-11；太二十四 24）、「将妇人冲去」（15 节），使教会失去见证。「蛇」生活在水里（赛二十七 1），旧约里也常常用洪水来比喻苦难和迫害（诗一百二十四 4；赛四十三 2）。

16 节的异象，可能源于以色列人出埃及时、过红海的经历，摩西之歌唱道：「祢伸出右手，地便吞灭他们」（出十五 12）。神也曾用地开口吞灭藐视神的可拉一党（民十六 30）。

17 节的异象，可能指撒但知道无法消灭教会，转而攻击个别的信徒。「其余的儿女」（17 节），指那些分散在各地的信徒。他们都是「那守神诫命、为耶稣作见证的」（17 节），包括新约教会中的犹太人和外邦人，主耶稣「称他们为弟兄也不以为耻」（来二 11；罗八 29；太二十五 40）。

【启十二 18】「那时龙就站在海边的沙上。」

本节在一些英译本中与 17 节合并（英文 ESV 译本），或与十三 1 合并（英文 NASB、KJV、NIV 译本）。有些古抄本是「那时我就站在海边的沙上」（英文 KJV 译本）。

「污鬼离了人身，就在无水之地过来过去，寻求安歇之处，却寻不着」（太十二 43），表明鬼喜欢住在有水的地方（路八 33）。因此，「海」（18 节）可能象征邪灵的巢穴，所以将来「海交出其中的死人；死亡和阴间也交出其中的死人」（二十 13）。在巴比伦、希腊、罗马神话里，众多假神都从

海而出；而在新天新地里，「海也不再有了」（二十一 1）。

「旷野」（14 节）（14 节）是远离海的地方。撒但既不能肆意施展超能力（9 节），也无法在「旷野」胜过妇人，于是「站在海边的沙上」（18 节），要把兽从海里和地中召上来（十三 1、11），利用人类中间的代理人来攻击教会。先知但以理所预言的「一七之半」（但九 27）就要开始了（十三 5）。

上图：以色列的地中海海滩。

13 章

【启十三 1】「我又看见一个兽从海中上来，有十角七头，在十角上戴着十个冠冕，七头上有褻渎的名号。」**[2]**「我所看见的兽，形状像豹，脚像熊的脚，口像狮子的口。那龙将自己的能力、座位、和大权柄都给了它。」

1-10 节是第三个异象。

龙「站在海边的沙上」（十二 18），召出了海中上来的「兽」（1 节）和地中上来的「兽」（11 节），也就是「敌基督」（约壹二 18）和「假先知」

（太二十四 24），通过世上的代理人来攻击教会。当他们都露出了「兽」的真面目以后，先知但以理所预言的「一七之半」（但九 27）就开始了（5 节）。实际上，要在罪人中间掌权，善良者是很难生存的，成功者都是人兽的混合体：有狐狸般的狡猾、狮子般的凶狠，并且知道何时做狐狸、何时做狮子（《君主论》，马基雅维利 Niccolò Machiavelli, 1469-1527）。

大红龙有「七头十角」（十二 3），而从海中上来的兽则「有十角七头」（1 节），象征敌基督拥有撒但的能力（3 节）。先知但以理在异象中看到「有四个大兽从海中上来」（但七 3），四兽一共有七个头（但七 4-6），而这个兽自己就有「七头」。

大红龙的「七头上戴着七个冠冕」（十二 3），而海兽却是「十角上戴着十个冠冕」（1 节），可能象征敌基督必须联合「十角」所代表的势力施行统治。「冠冕 διάδημα/diadema」（十二 3；十三 1；十九 12）原文指君王所戴的王冠，与本书中另一个运动会中颁给得胜者的花冠「冠冕 στέφανος/stephanos」（二 10；三 11；四 4、10；六 2；九 7；十二 1；十四 4）不同。

「七头上有亵渎的名号」（1 节），象征敌基督高举自己，抵挡神、藐视神。第一、二世纪罗马皇帝的尊号常常自称为神或神的儿子，就是「亵渎的名号」。而「从海中上来」（1 节），会使最初的读者自然联想到，当时小亚细亚省的罗马总督都是乘船从海上来的。因此，敌基督很可能是与罗马帝国一脉相承的强权（十七 9）。

这兽的「形状像豹，脚像熊的脚，口像狮子的口」（2 节），集中了但以理异象中前三兽的特征（但七 4-6），正如罗马帝国综合了巴比伦、玛代波斯和希腊帝国的强盛与残忍一样。因此，这兽与先知但以理所看见的「第四兽」（但七 23）很有渊源，具有史上世界强权的一切邪恶特征。

此时，撒但还被基督称为「这世界的王」（约十二 31；十四 30；十六 11），地上的争战还在继续。但「那龙将自己的能力、座位、和大权柄都给了它」（2 节），表明龙将透过兽在世上工作，敌基督就是撒但在人类中间的代理人。今天，世人倚靠科学和理性来验证一切，一切无法理解的事物都被斥为迷信。所以撒但乐得不再运用超自然的能力，让人不必知道有鬼、更不相信有神，只需通过少数代理「四两拨千斤」，就可以引诱、煽动骄傲自

信的人类充当「撒但的差役」（林后十二 7），还以为是在掌握自己的命运。

上图：十角七头海兽的示意图。

【启十三 3】「我看见兽的七头中，有一个似乎受了死伤，那死伤却医好了。全地的人都希奇跟从那兽，」**[4]**「又拜那龙——因为牠将自己的权柄给了兽，也拜兽，说：『谁能比这兽，谁能与它交战呢？』」

「受了死伤 ἐσφαγμένην」（3 节），原文与「被杀过 ἐσφαγμένην」（五 6）是同一个词。羔羊「像是被杀过的」（五 6），但已经复活了；而「兽的七头中，有一个似乎受了死伤，那死伤却医好了」（3 节），这是模仿基督死而复活的神迹。**可能性包括：**

1、最初的读者很自然会联想到民间传说尼禄皇帝将会复活，并带领东方的帕提亚人来攻打罗马，但实际上并没有发生。因此，敌基督所模仿的复活，也和尼禄复活的传说一样是假的。

2、可能指罗马帝国的崩溃和复兴。今天，罗马帝国虽然灭亡了，但文化并没有消失，只是一个头受伤。在历史上，查理曼大帝、神圣罗马帝国、俄罗斯帝国和奥斯曼土耳其帝国都以罗马帝国的继承人自居，文艺复兴、启蒙

运动、欧盟和北约都在试图恢复古代希腊、罗马的世俗文化和荣耀。从「罗马和平 Pax Romana」，到「不列颠和平 Pax Britannica」、「美利坚和平 Pax Americana」，连所用的政治术语都刻意模仿罗马帝国的拉丁文，好让「全地的人都希奇跟从那兽」（3节）。

3、可能指主耶稣在十字架上的得胜使那兽「受了死伤」，好让「这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到」（太二十四 14）。「那不法的隐意已经发动，只是现在有一个拦阻的」（帖后二 7），所以这兽现在只能藏在幕后。「那死伤却医好了」，可能指到了末期，「等到那拦阻的被除去，那时这不法的人必显露出来」（帖后 2:7-9），重新获得权柄（17:8）。

以色列人用「耶和華啊，谁能像祢」（诗三十五 10；出十五 11）来敬拜真神，世人却用「谁能比这兽」（4节）来敬拜撒但和敌基督。把撒但摔到地上的天使长「米迦勒」（十二 7-9）的名字意思就是「谁能与神相比」，世人却用「谁能比这兽」来讥笑米迦勒的名字。谁有能力就拜谁、谁给好处就跟谁，这正是今天世人最崇尚的实用主义哲学。

敌基督的势力无人能敌，但也只是撒但的代理，所以「拜兽」（4节）就是「拜那龙」（4节）。今天，撒但的诡计就是躲在许多无形的偶像背后，把魔鬼的主张变成人的主义、时尚，窃取人们对真神的敬拜。世人自以为科学昌明、不再迷信，所以不必求助于神，可以倚靠科技、财富、文化、教育、政治和军事等手段来解决一切问题，实际上都是在「拜那龙」、「拜兽」。

【启十三 5】「又赐给它说夸大亵渎话的口，又有权柄赐给它，可以任意而行四十二个月。」**【6】**「兽就开口向神说亵渎的话，亵渎神的名并祂的帐幕，以及那些住在天上的。」**【7】**「又任凭它与圣徒争战，并且得胜；也把权柄赐给它，制伏各族、各民、各方、各国。」**【8】**「凡住在地上、名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人，都要拜它。」

这兽的「口」和「权柄」都是「赐给它」（5节）的，表明敌基督本身并无能力和权柄，它的能力和权柄都是撒但给它的，也是神所允许的。

这兽和但以理异象中第四兽的小角一样（但七 8），也是满口「夸大亵渎的话」（6节）。但它只是用来成就神旨意的工具（十七 17），所以权柄是有限的，只能「任意而行四十二个月」（5节）。它得到的权柄包括：

- 1、「向神说亵渎的话」（6节），抵挡神、否定神、自封为神；

2、「与圣徒争战」（7节），逼迫信徒、攻击教会；

3、「制伏各族、各民、各方、各国」（7节），能够控制全球、建立多元化的大政府。

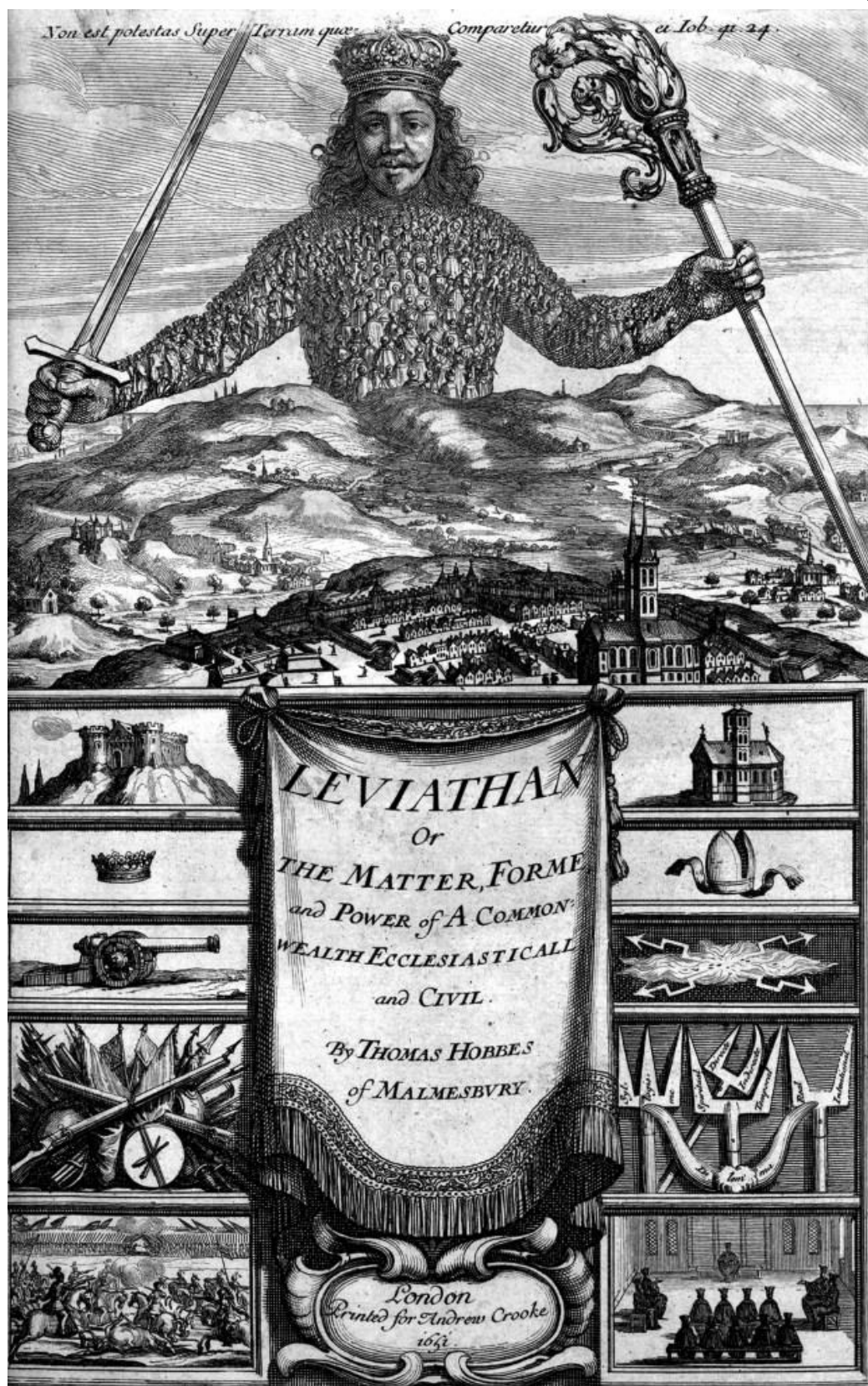
兽任意而行的日子只有「四十二个月」，不能越过神允许的期限，信徒受苦的时间都是神所计算好的。这「四十二个月」就是「一七之半」（但九 27），可能指大灾难的后三年半，也可能只是象征。因为「四十二个月」与神带领以色列人在旷野中安营四十二次相呼应（民三十三 5-49）；而在以利亚时代三年半的大饥荒中（路四 25；雅五 17），神也「在以色列人中为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，未曾与巴力亲嘴的」（王上十九 18）。不管实际时间是多长，这「四十二个月」都是外邦人得胜的时期（十一 2），同时也是教会蒙神保守的时期（十二 6），更是信徒为主做见证的时期（十一 3）。

「亵渎神的名」（6节），就是亵渎神自己。对最初的读者来说，多米田皇帝要求百姓尊他为神，正是「亵渎神的名」。将来，敌基督要「抵挡主，高抬自己，超过一切称为神的和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿里，自称是神」（帖后二 4）。

「祂的帐幕，以及那些住在天上的」（6节），就是「神的殿」（十一 1），即神的教会。

「圣徒」（7节），就是那些「守神诫命，为耶稣作见证的」的真信徒（十二 17），包括犹太人和外邦人。

「凡住在地上」（8节）的人，指那些抵挡神的世人。进入二十一世纪以后，「拜兽」（4节）的人本主义教育体系已经取得了巨大的成功，「拜兽」的老师教出了越来越多「拜兽」的学生，世人越年轻、越「拜兽」，「拜兽」的文化日益成为社会的主流。但是，「拜兽」的人都是没有被神预定的，他们的名字「从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上」（8节；二十一 27），所以神就任凭「他们的思念变为虚妄」（罗一 21），将来「昼夜不得安宁」（十四 11）。相反，无论是过去拒绝敬拜凯撒的殉道者，还是今天不肯随从世俗的信徒，他们的名字早已被记在生命册上，所面临的逼迫和难处都在神永恒的计划之中，地狱的权柄在他们身上并没有能力！

上图：英国政治哲学家托马斯·霍布斯（Thomas Hobbes）于 1651 年出版的《利维坦》（Leviathan）封面，上方用拉丁文写着：「在地上没有像它造的那样，无所惧怕」（伯四十一 33），下方两侧分别代表了政治和宗教的力量。「利维坦」是旧约中的怪兽「鳄鱼」（伯四十一 1）的音译，在本书中比喻强势的国家。该书分为四部分：论人、论共同体、论基督徒共同体、论黑暗王国，系统阐述了国家学说，探讨了社会的结构，其中的人性论、社会契约论、以及国家的本质和作用等思想，成为现代西方政治哲学的基础。

圣经赋予政府的职责不是包办一切，而是「秉公行义」（代上十八 14；代下九 8），使百姓「可以敬虔、端正、平安无事地度日」（提前二 2）。因此，君王、祭司、先知和审判官只是被赋予有限资源的「小政府」，以便让神的百姓可以自由地为个人的本分在神面前作出明智的选择，并且自己为选择的后果负责。但是，当人民不相信神、不相信永恒的时候，唯一的盼望只在地上、就在今生。因此，人不再是基督身体里不可或缺的肢体，而是利维坦巨人身上的一个细胞，为了巨人的健康、每个细胞都是可以牺牲的。因此，「大政府 Big government」将集中资源、包办一切，相信少数最聪明的人更有智慧拯救世界，相信少数最高尚的更有资格为民作主，相信目的可以使手段正义（The end justifies the means），相信社会可以不断进步、世界在不断牺牲之后可以变得更加美好。在历史上，大政府常常在基建、抗灾和战争方面比小政府更有效率，而更多的时候却是大胆假设、暴力推行，让人用自由交换利益、越来越倚赖政府。同时，为了解决世人都自以为「如神能知道善恶」（创三 5）的天性，大政府必然要用各种形式的假先知来实施思想控制，最终是用撒但的思想来实现巴别塔式的统一，世人一起「拜那龙——因为牠将自己的权柄给了兽，也拜兽」（启十三 4）。因此，大政府实际上就是敌基督模仿基督的统治，用地上的冒牌天国来代替神的国。进入二十一世纪以后，随着生产过剩、资本全球化、福利社会、数字支付、大数据、人工智能、网络技术的发展，世界上已经形成了一个巨大的「资本+科技+媒体+娱乐+教育+政治」的人本主义联合体，使控制全球的利维坦式大政府日益成为可能。

【启十三 9】「凡有耳的，就应当听！」

【启十三 10】「掳掠人的，必被掳掠；用刀杀人的，必被刀杀。圣徒的忍耐和信心就是在此。」

「凡有耳的，就应当听」（9 节），这是圣灵特别提醒受逼迫的信徒：下面一句话非常重要，因为这是信徒与兽争战的原则：「圣徒的忍耐和信心就是在此」（10 节）。第 10 节引自先知耶利米的预言：「耶和华如此说：定为死亡的，必致死亡；定为刀杀的，必交刀杀；定为饥荒的，必遭饥荒；定为掳掠的，必被掳掠」（耶十五 2）。

一方面，这是在鼓励信徒：神是公义的，「掳掠人的，必被掳掠」（10 节），逼迫神百姓的人必遭公义的刑罚。受苦的信徒可以放心，仇敌不会永远夸胜，神只允许兽「任意而行四十二个月」（5 节），连兽的势力都在「遵行祂的旨意」（十七 17），而拜兽者的痛苦将是「直到永永远远」（十四 11）。因为，我们应当信靠公义、信实、全能的神始终掌管一切。

另一方面，这也是在提醒教会：我们得胜「是因羔羊的血和自己所见证的道」（十二 11），「用刀杀人的，必被刀杀」（10 节；太二十六 52），倚靠肉体的，必被肉体所害。信徒唯一的武器就是「圣灵的宝剑，就是神的道」（弗六 17），不能以暴制暴、靠血气抗争。因此，我们在逼迫中应当用「忍耐和信心」观看神的作为，「直等到神的话都应验了」（十七 17）。

【启十三 11】「我又看见另有一个兽从地中上来，有两角如同羊羔，说话好像龙。」

【启十三 12】「它在头一个兽面前，施行头一个兽所有的权柄，并且叫地和住在地上的人拜那死伤医好的头一个兽。」

【启十三 13】「又行大奇事，甚至在人面前，叫火从天降在地上。」

11-18 节是第四个异象。

「从地中上来」（11 节）的兽没有「从海中上来」（1 节）的兽那么可怕，「有两角如同羊羔」（11 节），貌似温善、没有恶意，其实是模仿基督、迎合大众的普世宗教或文化领袖（太七 15），是「说话好像龙」（11 节）、为撒但代言的假先知（十六 13；十九 20；二十 10）。

「地」代表世界（3、8 节），这假先知从「地」出来，又「叫地和住在地上的人」（12 节）去拜敌基督，表明敌基督的大政府能解决许多地上的问题，所以世人越来越倚赖大政府。当这个大政府有能力解决社会一切需要的时候，也就获得了控制社会一切的能力。

「它在头一个兽面前，施行头一个兽所有的权柄」（12 节），包括：「向

神说亵渎的话」（6节）、「与圣徒争战」（7节）、「制伏各族、各民、各方、各国」（7节）。将来，普世宗教、文化科教和舆论媒体都将沦为敌基督的宣传（Propaganda）工具，抵挡真神、逼迫教会、控制思想。

「叫火从天降在地上」（13节），是模仿那两个见证人的神迹（十一5），「因为假基督、假先知将要起来，显大神迹、大奇事，倘若能行，连选民也就迷惑了」（太二十四24）。「奇事 σημεῖον/semeion」原文的意思是「记号」（罗三11），又被译为「神迹」（约二11）。《约翰福音》用「奇事」（约二11；四54）来形容主耶稣所行的神迹，但在《启示录》中，用「奇事」（13、14节；十六14；十九20）形容的神迹都是撒但的假冒。

正如基督从父神那里获得权柄（太十一27），敌基督也照样从撒但那里获得权柄（4节）；正如圣灵荣耀基督（约十六14），假先知也照样荣耀敌基督（12节）。撒但、敌基督、假先知假冒圣父、圣子、圣灵的工作，构成了假冒的三位一体。这种新宗教将渗透整个人本主义的政治、经济和文化领域，使世人的崇拜对象从看不见的神转向看得见的势力。

大洪水以后，挪亚三个儿子的后代「各随他们的支派立国」（创十32），照着神的旨意「遍满了地」（九1）。「至高者将地业赐给列邦，将世人分开，就照神的众子的数目立定万民的疆界」（申三十二8七十士译本，英文ESV译本），形成了各自的生活习惯和风俗传统，这种文化认同感维持了社会稳定。但敌基督却反其道而行之，「制伏各族、各民、各方、各国」（7节），重建巴别塔（创十一4）。在「兽的国」（十六10）里，「各族、各民、各方、各国」缺乏民族、文化和宗教认同感，利益难以调和，就像过度扩张的罗马帝国一样、面临多元化的挑战。因此，假先知的任务，就是发明一种能让「凡住在地上、名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人」（8节）都广泛认同的新宗教，「叫地和住在地上的人拜那死伤医好的头一个兽」（12节），作为兽国的核心凝聚力。

这正如今天的某些政治组织，基本盘太大、成分太复杂，所以利益冲突太多：既有最有钱的富豪，也有最贫困的穷人；既有精致的利己主义者，也有幼稚的理想主义者；既有最上层的精英，也有最底层的草根。如此不同的乌合之众，只是为了某种共同的目标临时凑一起。因此，为了最大限度地笼络追随者，最有效的方法不是讲理、而是煽情，通过宣传（propaganda）将

某些意识形态（ideology）固化为政治正确（political correctness），成为一种新宗教。这种新宗教的特点是：

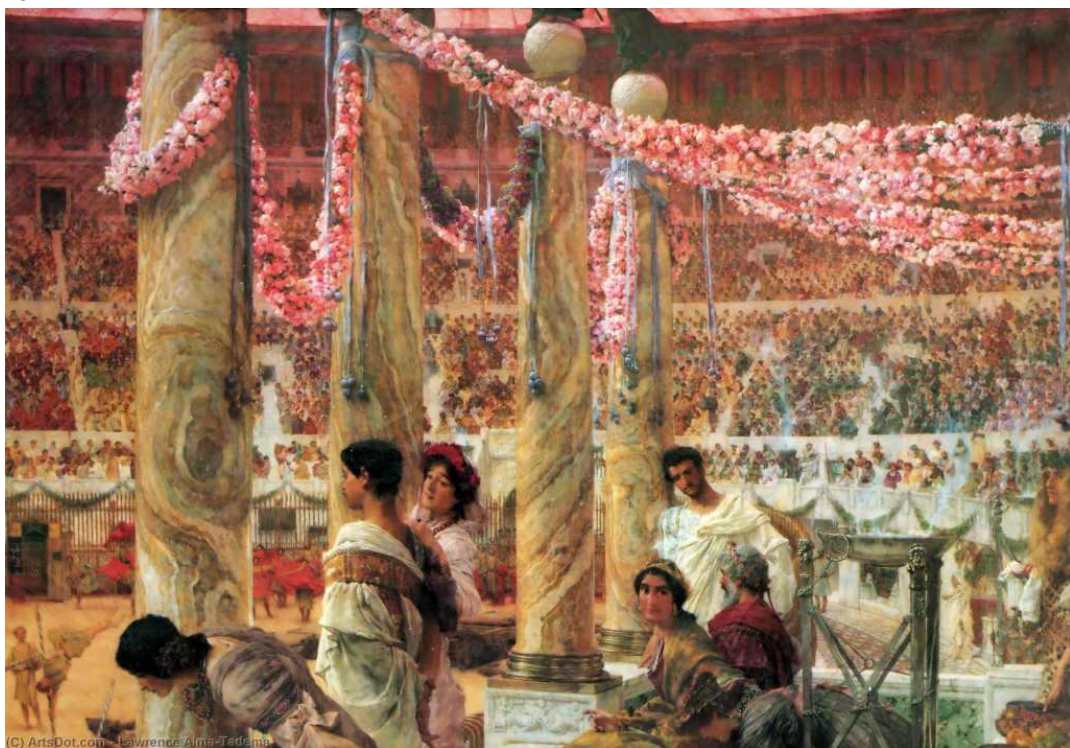
1、广受欢迎：凡是迷人、动听的理念，都适合装入这种新宗教。比如：自由、平等、博爱、民主、宽容、繁荣复兴、社会正义、多元文化、反对歧视、照顾弱者、保护环境、爱护动物等等。因此，假先知必须「有两角如同羊羔」，让人觉得自己很高尚、很荣耀。

2、定义模糊：世人自以为「如神能知道善恶」（创三5），对自由、平等、博爱等所有的名词都会有自己不同的理解，所以只能灌输名词、不能探讨定义。因此，假先知必须「行大奇事」，让人放弃思考，维持模糊才能促成最广泛的共识。

3、不需要神：地上的资源是有限的，这种新宗教虽然能够高举一些人、讨好不少人，但必然会牺牲更多人、吞噬自己人，所以不能允许有圣洁公义的神存在。因此，假先知必须「说话好像龙」，让人相信没有绝对真理，应该与时俱进、适者生存。

上图：两角陆兽示意图。

上图：油画《卡拉卡拉和盖塔》（Caracalla and Geta，Sir Lawrence Alma-Tadema 于 1907 绘制）。罗马皇帝卡拉卡拉（大名 Marcus Aurelius Antoninus，小名 Caracalla，主后 211-217 年独自执政）并非纯粹的罗马人，而是柏柏尔人和阿拉伯人后裔，和他弟弟盖塔（Publius Septimius Geta）是共治皇帝。主后 211 年 12 月，卡拉卡拉杀死了盖塔，半年后颁布了安东尼努斯敕令（Constitutio Antoniniana，Edict of Caracalla），宣布赋予所有罗马帝国出身的自由人完整的罗马公民权。只有罗马公民才能在罗马军团中服役，但在 212 年以前，只有意大利和罗马殖民城市的居民、罗马公民的后裔、以及各行省的少数贵族才拥有完整的公民权，其他大多数人只是非公民或如拉丁公民（Latin Rights）。为了增加提供税收与服役的公民数量，卡拉卡拉开始普发公民权。但由于罗马公民不需要缴纳所得税，此举反而造成税金锐减。而全民都成为公民以后，不但没有增强帝国的凝聚力、重建一元化的价值认同，反而造成了公民的荣誉感下降，让全体罗马人都丧失了共同感，并导致了外省人对于皇位的觊觎。普发公民权标志着罗马帝国的一元化因着过度扩张而崩解，是三世纪危机和罗马帝国衰落的重要原因。日光之下无新事，今天，欧美一些国家借助移民来提振经济，通过接纳非法移民来扩大选民基础，利用意识形态和政治正确来巩固选民基本盘，其目的和结果都与卡拉卡拉普发

公民权有相似之处。

【启十三 14】「它因赐给它权柄在兽面前能行奇事，就迷惑住在地上的人，说：『要给那受刀伤还活着的兽作个像。』」

【启十三 15】「又有权柄赐给它，叫兽像有生气，并且能说话，又叫所有不拜兽像的人都被杀害。」

假冒的神迹奇事，目的都是为了引诱人敬拜偶像（14 节），但只能「迷惑住在地上的人」（14 节），对「天上的国民」（腓三 20）没有效力。人类的历史证明，「迷惑住在地上的人」非常容易，只要坚定不移地运用「断言、重复和传染」三大诀窍，就能把假的说成真的、黑的说成白的，让人「称恶为善，称善为恶，以暗为光，以光为暗，以苦为甜，以甜为苦」（赛五 20）。

「面前」（14 节），原文与两个见证人立在世界之主「面前」（十一 4）是同一字，这又是一个假冒。

「像 εἰκόνα/eikon」（14 节）原文可以指雕像（罗一 23），也可以指印在钱币上的像（太二十二 20）。今天，遍地都是敬拜金钱的世人，金钱早已「高抬自己，超过一切称为神的和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿里，自称是神」（帖后二 4）。

「生气」（15 节）代表生命，人手所造的偶像「有口却不能言，有眼却不能看，有耳却不能听，口中也没有气息」（诗一百三十五 16-17），但这假先知居然能「叫兽像有生气」（15 节）、假冒神的创造，这是空前的亵渎。

「能说话」（15 节），可能只是腹语、魔术。今天的人工智能已经可以模仿真人说话，很难辨别真伪。

日光之下无新事，将来敌基督和假先知政教合一，「叫所有不拜兽像的人都被杀害」（15 节），只是罗马帝国凯撒崇拜的重演。不但如此，随着信息技术的发展，大数据、人工智能、图像识别、语音识别、网络审查、算法推送等手段将被广泛使用，「不拜兽像的人」将无处躲藏、无法发声，越来越被主流社会所排斥。而「拜兽像的人」则将被困在「信息茧房 Information Cocoons」里，无知无畏地活在罪中。

【启十三 16】「它又叫众人，无论大小、贫富、自主的、为奴的，都在右手上或在额上受一个印记。」**[17]**「除了那受印记、有了兽名或有兽名数目的，都不得做买卖。」**[18]**「在这里有智慧：凡有聪明的，可以算计兽的

数目；因为这是人的数目，它的数目是六百六十六。」

「印记 χάραγμα/charagma」（16、17 节；十四 9、11；十六 2；十九 20；二十 4），原文又被译为「雕刻」（徒十七 29），与神的「印 σφραγίζω/sphragizo」（七 3）不是同一个词。将来的普世宗教、文化科教和舆论媒体势力都会鼓励世人「在右手上或在额上受一个印记」（16 节），好让地上的生活更加方便。这只是在模仿圣徒接受神的印记（七 3），也可能是模仿犹太人在左臂和头上佩戴经文盒。

「印记」表示归属关系，将来只有属于敌基督的人，才能有谋生的权利（17 节）。而那些受了神印记的人，都将拒绝接受这印。罗马帝国的钱币上刻有罗马皇帝的肖像或名字，奴隶、军人和异教徒身上常有纹身或烙印，因此，这「印记」的典故：

若是出自奴隶的烙印，那么有兽记号的人就是兽的奴隶；

若是出自军人在身上烙上自己所忠于将军的名字，那么有兽记号的人就是兽忠心的跟随者；

若是出于契约的印记，那么有兽记号的人就是接受兽的权柄；

若是出于钱币上的印记，那么有兽记号的人就是兽的财产；

若是出于向罗马皇帝献祭的人所获得的敬拜证，那么有兽记号的人就是兽的敬拜者。

这个「印记」将成为社交上或生意往来上所必须有的记号，没有「印记」的人不但不能「做买卖」（17 节）谋生，连粮食等必需品也买不到。但那些受了神印记的人可以放心，因为他们都会蒙神亲自保守（七 3）。

这个「印记」的内容是「兽名」（17 节）、也就是「兽名数目」（17 节），前者是明文，后者是暗号。希腊文和希伯来文都用字母代表数字，将名字所有的字母所代表的数字加起来，就是名字的数目。

「算计兽的数目」（18 节），就是推算谁是那敌基督。「因为这是人的数目」（18 节），表明这「兽的数目」代表历史上将出现的某人的名字。

「人的数目」是「六百六十六」（18 节），可能因为人是第六日被造的，「六百六十六」代表人的荣耀的极限，正如「所罗门每年所得的金子共有六百六十六他连得」（王上十 14）。「兽的数目」是「人的数目」，可能象征凡从人的肉体里做出来的，都是高举人的荣耀，都带着兽的印记。现代社会

用人本主义来代替神，就是敌基督的作为。

历代都有人推算谁的名字数目是「六百六十六」，结果包括尼禄、教皇、拿破仑、希特勒等等，但到底是谁，只有到时候才能揭晓。今天，世界金融技术的发展趋势，是广泛运用信用卡、条形码、RFID 芯片、手机支付、数字货币等电子支付方式来代替传统的货币，每个人的身分、财富都被将数字化，个人在大数据技术面前毫无隐私，大政府将越来越可以轻易利用数字来控制每个人。因此，我们不必计算谁是「六百六十六」，而应该关心我们是否接受了神的印记（七 3）。

I η σ ο υ ς = J e s u s

I	=	iota	=	10
η	=	eta	=	8
σ	=	sigma	=	200
ο	=	omicron	=	70
υ	=	upsilon	=	400
ς	=	sigma	=	<u>200</u>
				888

上图：古代希腊文和希伯来文并不是用阿拉伯数字来记数，而是使用字母记数系统，字母表中的每一个符号都具有字母和数字双重的功用。「耶稣 Ιησους」的各个希腊文字母所代表的数值 = 10+8+200+70+400+200 = 888，因此「耶稣」的数目就是 888，而「十字架 σταυρος」= 6+1+400+100+70+200 = 777。兽的数目是 666，可能象征牠永远也不能超越「十字架」和「耶稣」。「主 Κυριος」= 20+400+100+10+70+200 = 800；「基督 Χριστος」= 600+100+10+200+300+70+200 = 1480；「主耶稣基督」的每个名字都是 8 的倍数，8 是复活的数字，主耶稣在第八日复活。另外，古希腊手稿中祝福或祷告的末了常常出现「99」，因为「阿们 Αμην」= 1+40+8+50 = 99。

14 章

【启十四 1】「我又观看，见羔羊站在锡安山，同祂又有十四万四千人，都有祂的名和祂父的名写在额上。」【2】「我听见从天上有声音，像众水的声音和大雷的声音，并且我所听见的好像弹琴的所弹的琴声。」【3】「他们在宝座前，并在四活物和众长老前唱歌，仿佛是新歌；除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌。」【4】「这些人未曾沾染妇女，他们原是童身。羔羊无论往哪里去，他们都跟随祂。他们是从人间买来的，作初熟的果子归与神和羔羊。」【5】「在他们口中察不出谎言来；他们是没有瑕疵的。」

1-5 节是第五个异象。

龙「站在海边的沙上」（十二 17），两个兽则是从海中和从地中「上来」（十三 1、11），那些拜兽的人「都在右手上或是在额上受一个印记」（十三 16）。而羔羊却「站在锡安山」（1 节）、「永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷」（来十二 22），与羔羊在一起的人「都有祂的名和祂父的名写在额上」（1 节）。两者恰成对比。

这里的「十四万四千」（1 节），不一定是之前「以色列人各支派中受印的数目有十四万四千」（七 4-8），很可能是另外一批人。「十四万四千」就是十二个十二千，象征神丰满的见证。当世人都在拜兽（十三 12、17）、信徒在地上难以生存的时候（十三 17），约翰却看到一批同羔羊一起「站在锡安山」的得胜者。他们可能是从「从大患难中出来的」（七 14；五 9）殉道者，「因为照耶和華所说的，在锡安山，耶路撒冷必有逃脱的人，在剩下的人中必有耶和華所召的」（珥二 32）。

「新 καινὴν/kainos」（3 节）的原文不是表达时间上的「新 νέος/neos」，而是表达性质上的新；不单在时间上是新的，并且是独特的、从来没有出现过的（诗三十三 3；四十 3；九十六 1；九十八 1；一百四十四 9；一百四十九 1；赛四十二 10）。这些人经历了救恩，这经历没有任何其他的诗歌适用，必须有专用的「新歌」（五 8）。「没有人能学这歌」（3 节），指未曾经历救赎之恩的人，就无法在神面前唱出这歌。

「这些人未曾沾染妇女，他们原是童身」（4 节），并不是说他们都没

有结婚，而是象征他们没有与大淫妇行淫（十七 2），始终持守着「向基督所存纯一清洁的心」（林后十一 3），「不沾染世俗」（雅一 27），「如同贞洁的童女献给基督」（林后十一 2）。「童身」原文在新约里都是阴性（太一 23；路一 27；徒 21：9；林前七 25、28；林后十一 2），只有这里是阳性。

「羔羊无论往哪里去，他们都跟随祂」（4 节），表明他们是真实跟随基督的门徒。正如主所说的：「若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我」（太十六 24）。

「从人间买来的」（4 节），指他们是羔羊「用自己的血从各族、各方、各民、各国中」（五 9）买来的重生信徒。

「初熟的果子」（4 节），表明他们是律法规定献给神的祭物（利二 12）。这「十四万四千人」是那即将来到的收割的一部分（16 节），首先用来献给神（罗十二 1）。

「初熟的果子」也是以后众果子的保证和标本，初熟的果子熟了，就保证其余的果子即将成熟；初熟的果子形色和质地如何，就表明以后也必更多地结出同样的果子。主耶稣在逾越节后的「安息日的次日」初熟节复活（太二十八 1；利二十三 11），初熟节所献的是第一天的收割，主耶稣是初熟节第一个复活「初熟的果子」（利二十三 9-14；林前十五 20、23），祂复活进入丰满荣耀，就保证所有的信徒也必随祂进入丰满荣耀。教会从五旬节开始（徒二 1-4），五旬节所献的是第一茬的收割（夏收）（利二十三 16），教会是五旬节第一批「初熟的果子」（利二十三 15-17），蒙恩得救的信徒是由万物中首先被分别出来归与神和基督的一班人，「在祂所造的万物中，好像初熟的果子」（雅一 18）。

这些人「没有瑕疵」（5 节），并不是说他们道德上毫无过失，而是表明他们是蒙神悦纳的祭物（罗十二 1；来九 14）。因为基督已经「要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的」（弗五 26-27），所以他们可以「作初熟的果子归与神和羔羊」。

【启十四 6】「我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。」

【启十四 7】「他大声说：『应当敬畏神，将荣耀归给祂！因祂施行审

判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。】」

6-20 节是第六个异象。约翰看见羔羊和跟随祂的人「站在锡安山」（1 节）之后，又看到七位天使相继出现，宣告和执行神的追讨。

「空中」（6 节），原文指中午太阳所到达的天顶位置，和之前那只鹰所飞行的位置是一样的。在吹第五号之前，鹰已经在「空中」向地上的居民宣布「祸哉！祸哉！祸哉」（八 13）。现在第七号已经吹响（十一 15），即将倾倒七碗，这位天使也「飞在空中」（6 节），向世人宣扬「永远的福音」（6 节），「这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到」（太二十四 14）。

第一位天使宣告「永远的福音」，劝人「应当敬畏神」（7 节）、回转向祂。这是向受逼迫的信徒宣告「祂施行审判的时候已经到了」（7 节），也是向即将受审判的世人所作的最后警告（约三 16-18）。

「住在地上的人」（6 节），就是那些敬拜龙和兽的世人（十三 3、8、12、14），天使呼吁他们「应当敬拜那创造天地海和众水泉源的」（7 节），敬拜那真正的权柄。神是慈爱、公义的，祂「不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改」（彼后三 9），已经给了世人太多的机会，但现在已经「不再有时日了」（十 6）。

【启十四 8】「又有第二位天使接着说：『叫万民喝邪淫、大怒之酒的巴比伦大城倾倒了！倾倒了！』」

第二位天使宣告对「巴比伦大城」（8 节）的判决（十八 1-24）。

「巴比伦大城倾倒了！倾倒了」（8 节），这是引自先知以赛亚的预言（赛二十一 9）。「巴比伦大城」就是「大淫妇」（十七 1）、「管辖地上众王的大城」（十七 18），代表一个抵挡神、诱惑人的社会、经济体系（十七 2），是用地上的天国假冒神的国。对于最初的读者来说，就是长达两百年的「罗马和平 Pax Romana」。神怎样倾倒巴比伦帝国，也将怎样倾倒罗马帝国；将来，神还要照样倾倒末后的「巴比伦大城」。

美索不达米亚的「巴比伦」，就是大洪水之后人们建造通天塔的「巴别」（创十 10；十一 9），代表高举人、荣耀人的文明和势力。「巴比伦大城」之所以要被倾倒，是因为她叫万民喝「邪淫大怒的酒」（8 节；十八 3；耶五十一 7），「用淫行败坏世界」（十九 2）。今天的世界经济已经成了一个抵

挡神、引诱人的「巴比伦大城」，自己给自己埋下了灭亡的种子，最终的结局也将是「倾倒」。

【启十四 9】「又有第三位天使接着他们，大声说：『若有人拜兽和兽像，在额上或在手上受了印记，』」**【10】**「这人也必喝神大怒的酒；此酒斟在神忿怒的杯中纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。」**【11】**「他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽像，受它名之印记的，昼夜不得安宁。」」**【12】**「圣徒的忍耐就在此；他们是守神诫命和耶稣真道的。」

第三位天使宣告对「拜兽和兽像者」（9 节）的判决。

古代地中海地区的人喝酒时，通常会加水稀释。「纯一不杂」（10 节），比喻神的忿怒之酒不再用怜悯和恩典（诗七十五 8）来稀释，完全是「以忿怒、恼恨报应」那些「不顺从真理、反顺从不义」（罗二 8）的人。

「火与硫磺」（10 节），比喻神刑罚的工具（创十九 24；诗十一 6；赛三十 33；结三十八 22）。「喝神大怒的酒」（10 节）的结果，是「在火与硫磺之中受痛苦」（10 节），也就是在地狱中受苦（十九 20；二十 10、14）。

信徒为真理受苦，是在败坏的世人围观之下（十一 9），而罪人因罪恶受报应，是在绝对圣洁的「圣天使和羔羊面前」（10 节），正如主耶稣说的：「在人面前不认我的，人子在神的使者面前也必不认他」（路十二 9）。

「受痛苦的烟往上冒」（11 节），引自赛三十四 10。「痛苦 βασανισμοῦ/basanismos」原文与蝗虫所带来的「痛苦 βασανισμοῦ/basanismos」（九 5）是同一个字，但那些没有神印记的人受苦只有五个月，这些有兽印记的人受苦却是「直到永永远远」（11 节），是永远无法解脱的永远痛苦，并非人死如灯灭那么简单。四活物是「昼夜不住」（四 8）地敬拜神，罪人却将「昼夜不得安宁」（11 节）地「受痛苦」。

拒绝敬拜凯撒的信徒虽然要受逼迫，但这些苦难都是暂时的，而有兽印记的人的刑罚却是「直到永永远远」。这个看见使信徒能够忍耐到底，在大逼迫中靠着「神诫命和耶稣真道」（12 节），胜过两个兽和整个世界。所以约翰再次强调：「圣徒的忍耐就在此」（12 节；十三 10）。

使徒约翰说：「神就是爱」（约壹四 8），又说「神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信他的，不致灭亡，反得永生。因为神差祂的儿

子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因祂得救。信祂的人，不被定罪」（约三 16-18）。但我们也不要忘记，使徒约翰接着又说：「不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名」（约三 18），还说：「他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远」（11 节）、「昼夜不得安宁」。任何想冲淡此处永刑之痛苦的解释，纵然是存心慈悲，也是无济于事，只会自欺欺人。神不是要用可怕的痛苦来吓唬人，也不是幸灾乐祸，而是要我们明白，罪的结果必然会跟随罪人到永远。因此，每一位读者现在就当悔改：「日期满了，神的国近了。你们当悔改，信福音」（可一 15）！

【启十四 13】「我听见从天上有声音说：『你要写下：从今以后，在主里面而死的人有福了！』」圣灵说：『是的，他们息了自己的劳苦，做工的果效也随着他们。』」

「从今以后，在主里面而死的人有福了」（13 节），表明最后收割的时间到了。最终蒙福的是殉道者，而不是猖獗一时的仇敌。

殉道者的苦难是暂时的，「他们息了自己的劳苦」（13 节），但「做工的果效」（13 节）却跟随他们到永世里。「劳苦」的意思是工作到筋疲力倦。天国不是一个没有工作的地方，而是一个不再有「劳苦」的地方。

此时提到「圣灵说」（13 节），可能是因为在他们受苦之时，圣灵一直在帮助他们渡过苦难（罗八 26）。这是启示录中的第二福（一 3；十四 13；十六 15；十九 9；二十 6；二十二 7、14）。

【启十四 14】「我又观看，见有一片白云，云上坐着一位好像人子，头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀。」**[15]**「又有一位天使从殿中出来，向那坐在云上的大声喊着说：『伸出你的镰刀来收割；因为收割的时候已经到了，地上的庄稼已经熟透了。』」**[16]**「那坐在云上的，就把镰刀扔在地上，地上的庄稼就被收割了。」

第四位天使拿着收割的「快镰刀」（14 节），目的是向信徒施行拯救。

有人根据「白云、人子」（14 节）就认为这是基督，但负责收割的是天使（太十三 39），前后七位天使一致。这里的「人子」原文并不是四福音中专称基督的「那人子」，而是「一位人子」，这位「人子」还要接受另一位天使的命令（15 节），所戴的「冠冕」原文指运动会中颁给得胜者的花冠，象征胜利。

第五位天使宣告神对「庄稼」的「收割」命令（15 节）。「庄稼」代表信徒（约四 35；路十 2），「地上的庄稼已经熟透」（15 节），这是早已预定好的收割时刻，神的时间不迟不早。因此，受苦的信徒可以确信，如果神尚未伸冤、拯救，只是因为时机未成熟。一旦庄稼熟透时，收割将马上临到。

14-16 节的异象对应于以色列人从初熟节到五旬节对「庄稼」的收割。这些「庄稼」就是五旬节献上的「初熟的果子」（利二十三 16），也就是教会（雅一 18）。「收割」可能象征教会被提，这些被提的信徒也和那十四万四千人一样是「初熟的果子」（4 节）。此时正是「号筒末次吹响的时候」（十一 15；林前十五 52），这次被提可能与两位见证人的被提（十一 12）是同时发生的：那时「有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响；那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇」（帖前四 16-17）。而掺杂在教会里的稗子，此时也将被分开，麦子被提、稗子留在地上等着焚烧（太十三 30、37-40）。

上图：一位正统犹太人用镰刀割麦子庆祝五旬节。

【启十四 17】「又有一位天使从天上的殿中出来，他也拿着快镰刀。」

【启十四 18】「又有一位天使从祭坛中出来，是有权柄管火的，向拿着快镰刀的大声喊着说：『伸出快镰刀来，收取地上葡萄树的果子，因为葡萄

熟透了！』」[19]「那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丢在神忿怒的大酒榨中。」[20]「那酒榨踹在城外，就有血从酒榨里流出来，高到马的嚼环，远有六百里。」

第六位天使也拿着收割的「快镰刀」（17节），目的是对仇敌执行刑罚。

第七位天使宣告神对「葡萄」的「收取」命令（18节）。

「从祭坛中出来」（18节），表明这判决是回应祭坛底下殉道者灵魂的祷告（六 9-11）。

「有权柄管火」（18节），表明这可能对应于揭开第七印时，天使将坛上的火倒在地上的时候（八 3-5）。

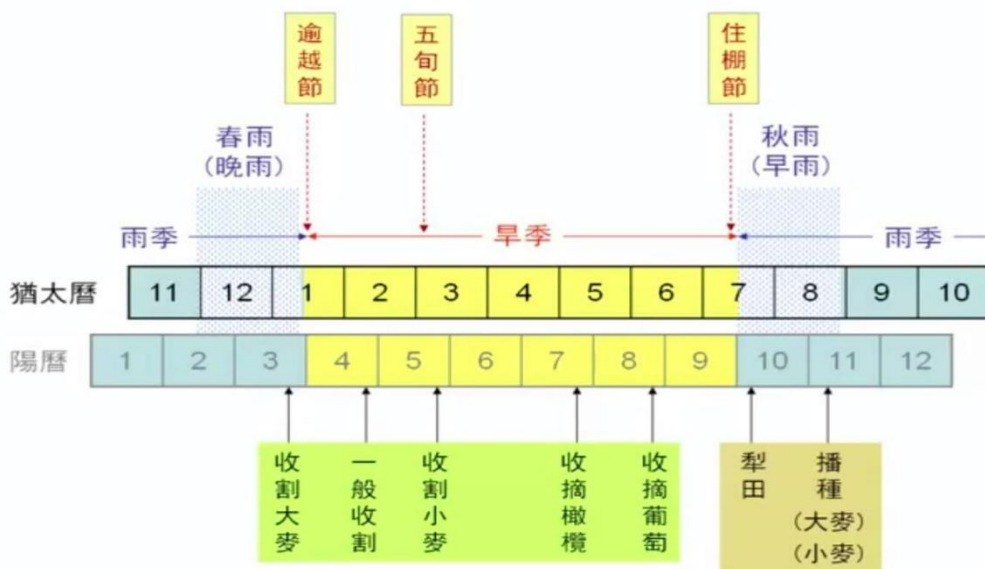
「葡萄熟透了」（18节），象征世人已经恶贯满盈（珥三 13）。

古代以色列收葡萄的工人用脚在槽中压榨葡萄，流出红色的葡萄汁，「酒榨踹在城外」（20节），形容在城外杀戮流血。

「六百里」（20节），原文是「一千六百斯塔德 στάδιον/Stadia」，约 300 公里，但强调的不是距离，而是「一千六百」这个数目。「一千六百」等于四十乘四十，而「四十」在圣经中是刑罚、试炼的数目：在大洪水的审判中，「四十昼夜降大雨在地上」（创七 7），「洪水泛滥在地上四十天」（创七 17）；以色列人出埃及后在旷野飘流，「担当罪孽四十年」（民十四 34）；律法规定的鞭刑不超过四十下（申二十五 3）。因此，「一千六百」可能象征世界受到彻底的审判。

这「城」（20节）可能就是耶路撒冷，这场空前绝后的大屠杀可能就是哈米吉多顿大战（十六 12-16；十九 15），地点是耶路撒冷城外的「约沙法谷」（珥三 12），从「以东的波斯拉」（赛六十三 1）向北延伸到耶斯列平原的米吉多（十六 16）。

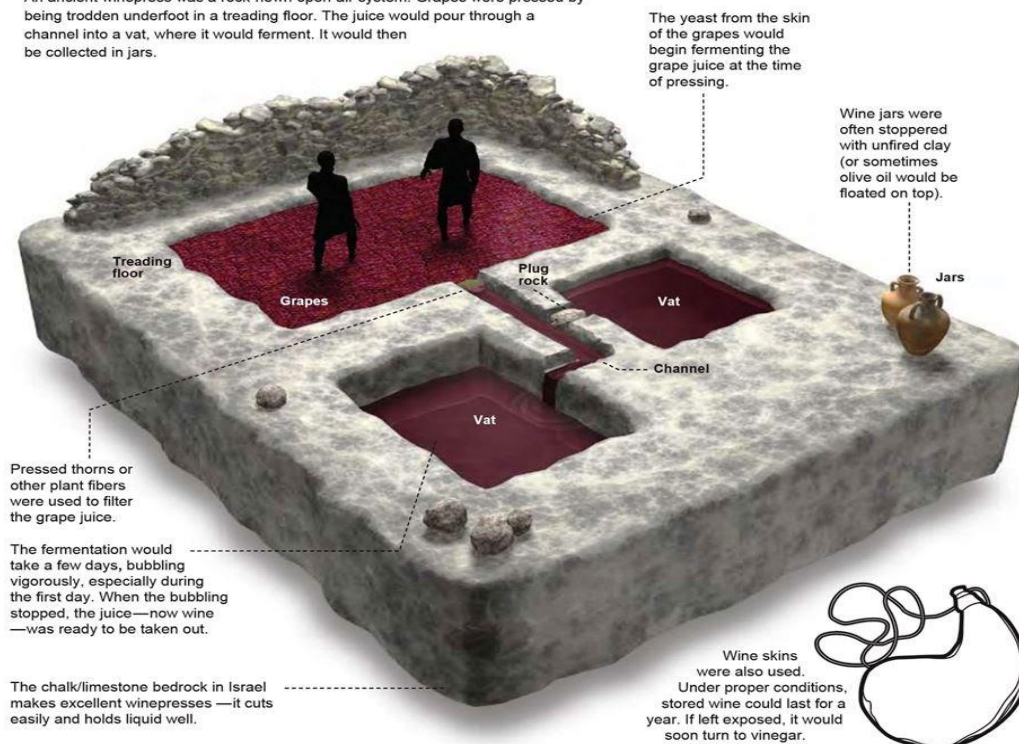
17-20 节的异象对应于以色列人从五旬节到住棚节对「葡萄」的收割。「神忿怒的大酒榨」（19节）形容神的审判，如同在大酒榨中践踏葡萄一样（赛六十三 3；哀一 15）。正如约珥先知的预言：「开镰吧！因为庄稼熟了；践踏吧！因为酒榨满了。酒池盈溢；他们的罪恶甚大」（珥三 13）。古代以色列人从初熟节到五旬节收割庄稼，五旬节之后收取葡萄，收完葡萄就庆祝住棚节，而住棚节预表进入国度、与神同在。这预表神的计划是先收割庄稼、拯救教会，然后收取葡萄、刑罚世人，最后庆祝住棚节、进入国度。

上图：耶和华的节期和古代以色列人的收割季节。以色列人从初熟节到五旬节收割大麦和小麦，五旬节之后收取橄榄和葡萄，收完葡萄就庆祝住棚节。

A Winepress in Ancient Israel

An ancient winepress was a rock-hewn open-air system. Grapes were pressed by being trodden underfoot in a treading floor. The juice would pour through a channel into a vat, where it would ferment. It would then be collected in jars.

上图：古代以色列酒榨的示意图。酒榨分上下两层酒池，中间有一条通管相连。酒池可能是一块凿空的石头，也可能用砖石砌成。葡萄放在位置稍高的上层酒池中，工人用脚踹葡萄，汁液透过通管流到下层的酒池中。

15 章

【启十五 1】「我又看见在天上有异象，大而且奇，就是七位天使掌管末了的七灾，因为神的大怒在这七灾中发尽了。」

1-8 节是第七个异象。

约翰第一次用「大而且奇」（1 节）来形容一个异象，强调这异象的特别。

「灾」（1 节）原文又被译为「责打」（路十二 48），是神对世界的打击。这些「灾」非同寻常，是「末了的七灾」（1 节），也就是在大灾难中最后的「七灾」，是神对世界的最后七次打击。「因为神的大怒在这七灾中发尽了」（1 节），成就了祂既定的旨意。

【启十五 2】「我看见仿佛有玻璃海，其中有火搀杂。又看见那些胜了兽和兽的像并它名字数目的人，都站在玻璃海上，拿着神的琴，」

【启十五 3】「唱神仆人摩西的歌和羔羊的歌，说：主神——全能者啊，祢的作为大哉！奇哉！万世（或译：国）之王啊，祢的道途义哉！诚哉！」

【启十五 4】「主啊，谁敢不敬畏祢，不将荣耀归与祢的名呢？因为独有祢是圣的。万民都要来在祢面前敬拜，因祢公义的作为已经显出来了。」

「火」（2 节）代表审判，「玻璃海」（2 节）中「有火搀杂」，仿佛一个天上的红海。得胜者们已经渡到彼岸，「站在玻璃海上」（2 节），而追赶的仇敌将要淹灭在其中。

这些人「胜了兽和兽的像并它名字数目」（2 节），可能就是在「号筒末次吹响的时候」（11:15；林前 15:52）被提的那些得胜者（11:12；14:16）。

「拿着神的琴」（2 节），意思是拿着神所赐的琴，神以「喜乐油代替悲哀；赞美衣代替忧伤之灵」（赛 61:3），表明信徒的得胜是神所赐的。他们之所以能「胜了兽和兽的像并它名字数目」，是因为他们的额上受了神的印（7:3）。

上图：得胜者们站在有火搀杂的玻璃海上，拿着神的琴。（艺术想象图）

「摩西的歌」（3 节），指以色列人过红海之后，摩西站在红海边称颂神施行拯救的歌（出十五 1-18）。这歌也是「羔羊的歌」（3 节），因为神领以色列人过红海出埃及，正是预表羔羊救我们出黑暗入光明。世人曾因兽的作为惊讶，「全地的人都希奇跟从那兽」（十三 3），其实只是微不足道的小把戏，真正令人叹服的是「主神——全能者」（3 节）的作为。3-4 节的诗歌内容全部出自旧约：

「主神」出自摩三 13 。

「祢的作为大哉！奇哉！」出自诗 92:5；111:2，139:14 。

「万世之王啊」出自耶十 7 。

「祢的道途义哉！诚哉！」出自申三十二 4，诗一百四十五 17 。

「主啊，谁敢不敬畏祢」出自耶十 7 。

「不将荣耀归与祢的名」出自诗八十六 9 。

「因为独有祢是圣的」出自撒上二 2。

「万民都要来在祢面前敬拜」出自赛二 2-3，耶十六 19。

「因祢公义的作为已经显出来了」出自耶十一 20，诗九十八 2。

「敬畏祢」（4 节）是与拜兽和兽像（2 节；十四 11）作对比。「祢的名」（4 节）是与兽名（2 节；十四 11）作对比。

「祢公义的作为已经显出来了」（4 节），指审判已经开始了。

3-4 节的诗歌是得胜者在唱，但歌词却完全不提他们如何得胜，因为他们知道自己是靠主得胜，所以单单注目得胜的主。

【启十五 5】「此后，我看见在天上那存法柜的殿开了。」

【启十五 6】「那掌管七灾的七位天使从殿中出来，穿着洁白光明的细麻衣（细麻衣；有古卷是宝石），胸间束着金带。」

【启十五 7】「四活物中有一个把盛满了活到永永远远之神大怒的七个金碗给了那七位天使。」

【启十五 8】「因神的荣耀和能力，殿中充满了烟。于是没有人能以进殿，直等到那七位天使所降的七灾完毕了。」

5-8 节的异象，回到了第七号吹响、「神天上的殿开了，在祂殿中现出祂的约柜」（十一 19）的那一刻。

「法柜」（5 节），原文是「见证之幕」，希腊文旧约圣经七十士译本以「见证之幕」来翻译「会幕」。这里的「见证之幕」不只是表明神记念与以色列人所立的约，更是宣告神始终记念那些为祂作见证的殉道者。

「洁白光明的细麻衣」（5 节），象征洁白无瑕，表明七碗大怒的来源是圣洁的，不是发泄情绪，而是圣洁、公义的审判。

「胸间束着金带」（5 节），可能象征尊贵的身分。

这「七个金碗」（7 节）盛满了「末了的七灾」（1 节）。神是「活到永永远远之神」（7 节），祂审判的后果也是直到永永远远，而兽只被允许「任意而行四十二个月」（十三 5）。

「金碗」原文与二十四位长老所拿盛满了众圣徒祈祷的「金炉」（五 8）相同，表明七碗之灾是神对众圣徒祷告的回应。神是「活到永永远远之神」，但祂的大怒却不会到「永永远远」，而是可以盛在「七个金碗」（7 节）倾倒完毕，存留到永远的乃是爱与恩典。

「殿中充满了烟」（8 节）象征神荣耀的彰显（出四十 34；王上八 10；

赛六 4；结十 4；四十四 4）。

「没有人能以进殿，直等到那七位天使所降的七灾完毕了」（8 节），表示祭司已经不能进殿事奉，已经没有人能进到神面前为世人代祷的。宽容罪人悔改的机会已经结束了，神最后的审判绝不迟延。神的宽容忍耐是有限度的，「看哪，现在正是悦纳的时候！现在正是拯救的日子」（林后六 2），如果你一再「藐视祂丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得祂的恩慈是领你悔改」（罗二 4），总有一天，就不再有人能为你代祷了。

16 章

【启十六 1】「我听见有大声音从殿中出来，向那七位天使说：『你们去，把盛神大怒的七碗倒在地上。』」

本节结束了十二-十五章七个国度争战的异象，继续第七号所带出的七碗审判，详细预告神对仇敌的刑罚。

七碗是第七号的一部分，所以十五-十六章的许多内容，实际上是第七号的详述（十一 15-19）：

1、第七号吹响后，「神天上的殿开了」（十一 19），约翰在天使倾倒七碗之前也「看见在天上那存法柜的殿开了」（十五 5）。

2、第七号吹响后，天上有大声音宣告「世上的国成了我主和主基督的国」（十一 15），而神自己在第七碗倾倒后也宣告「成了」（17 节）。

3、第七号吹响后，「有闪电、声音、雷轰、地震、大雹」（十一 19），可能就是第七碗引起的「闪电、声音、雷轰、大地震」（18 节）和「大雹子」（21 节）；

4、第七号吹响后，二十四位长老宣告「外邦发怒，祢的忿怒也临到了」（十一 18），可能就是第六碗的哈米吉多顿大战（13-16 节）和第七碗的普世大灾难（19-21 节）。

「大声音从殿中出来」（1 节），表明这最后之灾是神亲自下令倾倒的，因为此时「没有人能以进殿」（十五 8）。此刻地上属神的「庄稼」已经被收割（十四 14-16），「把盛神大怒的七碗倒在地上」（1 节），受苦的乃是兽的国和兽的民。

七号的前四灾都没有涉及人，但七碗却一开始就打击人；七号之灾只击打大自然的三分之一，七碗之灾却是全面打击。这表明七碗的目的已经不再是警告、管教，而是对世界的全面拆毁，所以一连串的打击无情地一气呵成、直到结束。

【启十六 2】「第一位天使便去，把碗倒在地上，就有恶而且毒的疮生在那些有兽印记、拜兽像的人身上。」

倾倒第一碗的结果，是带来「恶而且毒的疮」（2 节），程度远远超过出埃及时的疮灾（出九 8-11）。

「那些有兽印记、拜兽像的人」（2 节）都要生疮，正如当年埃及人都要生疮（出九 11）一样。每个人都要为自己的选择负责，选择拜兽的人暂时得到了苟且偷生的权利（十三 17），结果却陷入了生不如死的灾祸。

【启十六 3】「第二位天使把碗倒在海里，海就变成血，好像死人的血，海中的活物都死了。」

倾倒第二碗的结果，是「海就变成血，好像死人的血，海中的活物都死了」（3 节），程度是第二号「海的三分之一变成血，海中的活物死了三分之一」（八 8-9）的三倍。

挪亚时代的洪水灭绝了全地的活物（创七 23），但水中的活物没受伤害，现在「海中的活物」却无一幸免。

「血」是生命的象征（利十七 11），如今竟成了审判和死亡的象征。

【启十六 4】「第三位天使把碗倒在江河与众水的泉源里，水就变成血了。」

倾倒第三碗的结果，是「江河与众水的泉源」（4 节）都变成血，程度是第三号「众水的三分之一变为茵陈」（八 10-11）的三倍，比埃及的水变血之灾（出七 17-24）更加厉害。

神起初给我们设计了一个完美的生存环境，但人类却不是根据神儿子的生命来管理自己的产业，而是以盗贼的身分掠夺环境。今天许多地方的污染程度，恐怕不必等到将来的第三碗之灾，「水就变成血了」。

【启十六 5】「我听见掌管众水的天使说：昔在、今在的圣者啊，祢这样判断是公义的；」**【6】「他们曾流圣徒与先知的血，现在祢给他们血喝；这是他们所该受的。」**

至此，《启示录》中已经出现了有权柄掌管「风」（七 1）、「火」（十四 18）和「众水」（5 节）的天使，所有的自然力量都是神的差役。

「昔在、今在」（5 节）原文是「今在、昔在」，没有「以后永在」（一 4），因为「以后」就是现在了，万物的结局已经临到。

「祢这样判断是公义的」（5 节），原文直译是「祢是公义的，因为祢已经审判了这些事」（英文 **ESV** 译本），用词与「摩西的歌和羔羊的歌」（十五 4）相似。这句话不是说神审判的方式是公义的，而是说审判的本身显出了神的公义。世人既然拒绝「敬拜那创造天、地、海和众水泉源的」（十四 7），反而去拜龙和兽（十三 4），公义的神当然应该收回祂所创造的一切。凡是质疑神「为什么」的人，首先应该反省自己都做了什么，「因为你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们」（路六 38）。

神审判的法则是以其人之道还治其人之身，恶人的刑罚是自食其果。他们既然喜欢「流圣徒与先知的血」（6 节），神就「给他们血喝」，因为「这是他们所该受的」（6 节），是罪有应得。

【启十六 7】「我又听见祭坛中有声音说：是的，主神——全能者啊，祢的判断义哉！诚哉！」

祭坛中的声音来自祭坛底下「为神的道、并为作见证被杀之人的灵魂」（六 9），用词与「摩西的歌和羔羊的歌」（十五 3）相似。

殉道者们过去呼吁「圣洁真实的主啊，祢不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢」（六 10）？现在，这个问题终于迎刃而解，正是他们的祷告引发了七号的审判（八 5），下令收割葡萄的天使正是「从祭坛中出来」的（十四 18）。今天，当我们面临天灾人祸的时候，你是像没有盼望的世人一样质问「为什么」，还是像殉道者一样称颂「祢的判断义哉！诚哉」（7 节）呢？

【启十六 8】「第四位天使把碗倒在日头上，叫日头能用火烤人。」

【启十六 9】「人被大热所烤，就亵渎那有权掌管这些灾的神之名，并不悔改将荣耀归给神。」

倾倒在第四碗的结果，是「叫日头能用火烤人」（8 节）。第三号使日头、月亮、星辰的三分之一都黑暗了（八 12），第四碗却使日头产生了极高的热气，可能产生了强大的太阳风。

现在，神「叫日头照好人，也照歹人」（太五 45），将来，神却要「叫日头能用火烤人」，对付那些跟随兽的人。属神的教会已经被提，「炎热和烈日必不伤害他们；因为怜恤他们的必引导他们，领他们到水泉旁边」（赛四十九 10）。

在第六号的大地震之后，世人还会「恐惧，归荣耀给天上的神」（11:13）。但现在，面对又大又难的灾难，「那些有兽印记、拜兽像的人」（2 节）却更加刚硬，「并不悔改将荣耀归给神」（9 节），反而继续「亵渎」（9 节）神。因为世人自从接受了兽的印记之后（2 节），心智就与兽合而为一，和兽一样成为「亵渎」者（13:1、5、6；17:3），三次「亵渎」（9、11、21 节）神。

「并不悔改」，这句话有如丧钟一再鸣响（9、11 节；九 20）。人类自从堕落以后，本性就是「有兽印记、拜兽像的」，若非神主动的拣选和救赎，恩典和灾难都不能使人肯回转归神。但在七碗的时候，恩典之门已经关闭（十五 8），神不再借着灾难来领人悔改（十四 7），而是要用灾难来审判世界。

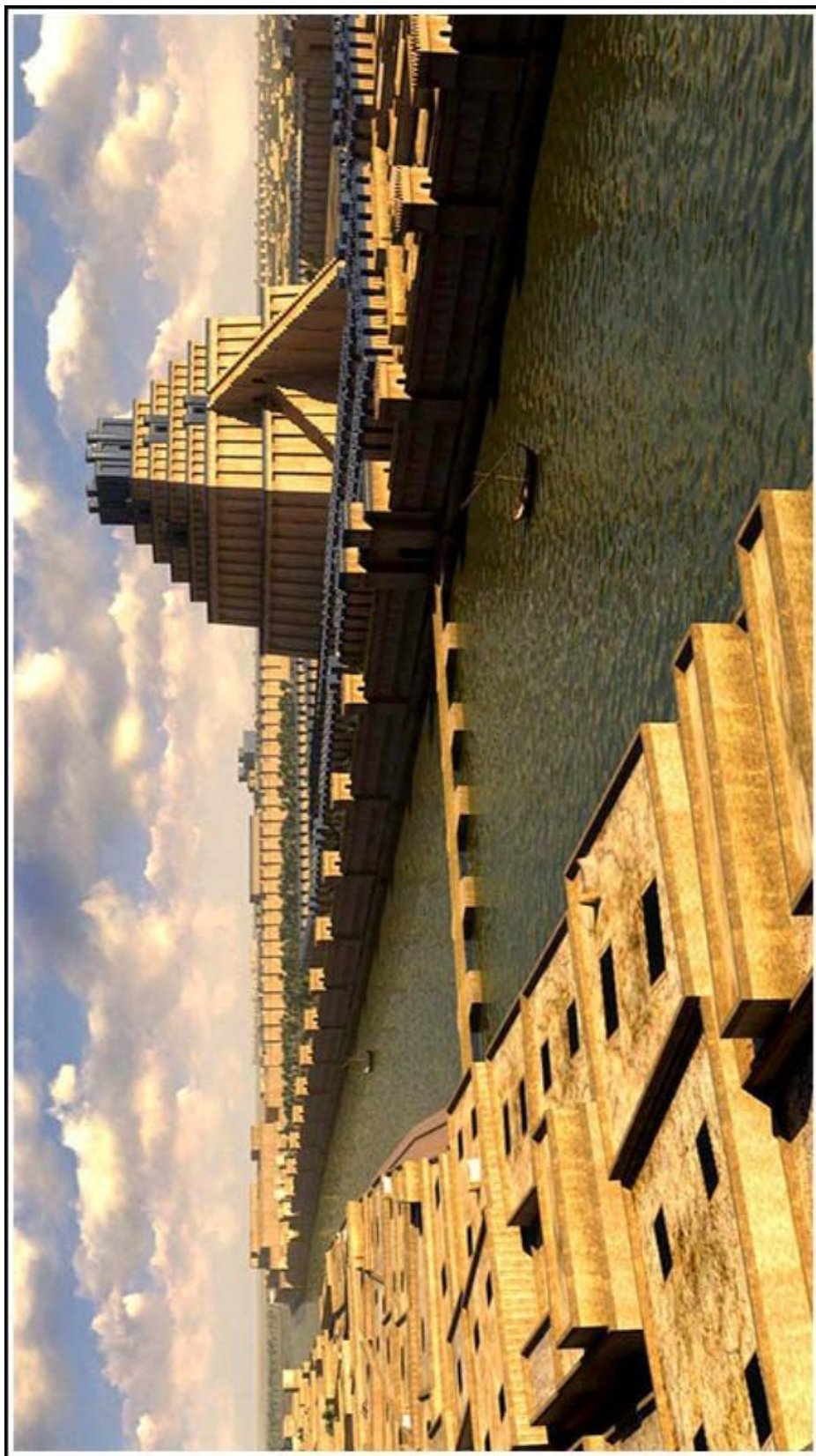
【启十六 10】「第五位天使把碗倒在兽的座位上，兽的国就黑暗了。人因疼痛就咬自己的舌头；」【11】「又因所受的疼痛，和生的疮，就亵渎天上的神，并不悔改所行的。」

倾倒第五碗的结果，是「兽的国就黑暗了」（10 节），可能象征兽权的衰落衰微，正如当日埃及全地都黑暗了（出十 21-23）。「兽的座位」（10 节），代表兽的掌权之处，「那龙将自己的能力、座位和大权柄都给了它」（十三 2）。这句话也是对别迦摩教会的鼓励（二 13）。

第 10 节的「疼痛」原文是单数，指世人整体的疼痛。「咬自己的舌头」（10 节），形容疼痛难当。最可怕的是，此时人里面仍然黑暗，内心更加痛苦，「那黑暗是何等大呢」（太六 23）！

第 11 节的「疼痛」和「疮」原文都是复数，表明每个人只顾自己的疼痛，却「并不悔改所行的」（11 节），反而更加刚硬地「亵渎天上的神」（11 节），痛苦也无法使他们觉醒。今天不信的世人也有兽的心志，在天灾人祸面前一面怨天尤人，指责神不够慈爱、公义，一面高举自己廉价的「爱心」，从不反省悔改。

【启十六 12】「第六位天使把碗倒在幼发拉底大河上，河水就干了，要给那从日出之地所来的众王预备道路。」

上图：古代巴比伦城的复原图，幼发拉底河穿城而过。旧约预言巴比伦的河流必将干涸，城会遭突袭（赛四十四 27；四十五 1-2；耶五十 24、38；五十一 30-32）。古希腊历史学家希罗多德记载，又深又宽的护城河围绕巴比伦，幼发拉底河穿城而过，把城一分为二，沿幼发拉底河而建的内层城墙安装了许多铜门，通往城内。波斯古列王围城期间，挖了一条水道，把河水引到从前尼托克里斯王后开凿的人工湖里，使幼发拉底河的水位降至大腿中部，波斯军队夜间从河道攻入巴比伦（但五 30）。

倾倒第六碗的结果，是「给那从日出之地所来的众王预备道路」（12 节）。「幼发拉底大河」（12 节），是罗马帝国东部边疆的天然屏障，河水干了，就不能再阻止「那从日出之地所来的众王」的入侵。第六位吹号的天使已经「把捆绑在幼发拉底大河的四个使者释放了」（九 14），现在已经没有屏障可以阻挡他们的军队。

对于最初的读者来说，「那从日出之地所来的众王」，最自然的联想就是罗马帝国的东方强敌安息帝国。当时民间传说，复活的尼禄将会率领可怕的帕提亚骑兵卷土重来。1979 年伊朗伊斯兰革命以后，安息帝国的后裔伊朗重新成为欧美各国来自「幼发拉底大河」东面的强敌。而到了末日，这一切恐惧都会有过之而无不及，「兽的国」（10 节）将被强敌入侵，罪恶的势力将会自相残杀。

「那从日出之地所来的众王」与「普天下众王」（14 节）并不是同一伙军队，「从日出之地所来的众王」是与「兽的国」争战，「普天下众王」是与羔羊争战（十七 14；十九 19）。

神曾经使红海（出十四 21）和约旦河（书三 16）干涸，以赛亚先知也预言，神将「抡手用暴热的风使大河分为七条，令人过去不致湿脚」（赛十一 15）。主前 539 年，波斯军队从上游截断了幼发拉底大河，从河床攻入巴比伦城。而将来的「巴比伦大城」（19 节）也会发现，幼发拉底大河竟然也干涸了，敌人将可以长驱直入。

【启十六 13】「我又看见三个污秽的灵，好像青蛙，从龙口、兽口并假先知的口中出来。」

【启十六 14】「他们本是鬼魔的灵，施行奇事，出去到普天下众王那里，

叫他们在神全能者的大日聚集争战。」

【启十六 15】「看哪，我来像贼一样。那警醒、看守衣服、免得赤身而行、叫人见他羞耻的有福了！」

【启十六 16】「那三个鬼魔便叫众王聚集在一处，希伯来话叫作哈米吉多顿。」

「污秽的灵」（13 节），就是「鬼魔的灵」（14 节）。「青蛙」（13 节）是出埃及的十灾之一（出八 5-11），是不洁净的（利十一 10），在希腊文化中，青蛙的叫声象征说话空洞、没有意义。

「龙」（13 节）指魔鬼撒但（十二 9）。「兽」（13 节）指海中上来的十角七头兽，即敌基督（十三 1）。「假先知」（13 节）指地中上来的两角兽（十三 11）。这是一个假冒的三位一体。

「三个鬼魔」（16 节）分别来自「龙」、「兽」和「假先知」，可能代表宗教、政治和文化方面的社会主流。他们出去蛊惑「普天下众王」（14 节），聚集发动哈米吉多顿大战（16 节；九 15-19；十七 14；十九 17-21；结三十八 1-三十九 29；亚十四 1-5）。但他们大功告成的那日，不是「鬼魔」的「大日」，也不是众王的「大日」，却是「神全能者的大日」（14 节；彼后三 12）。全世界的势力都伏在「全能者」的大能之下，成就神永远的计划。

「神全能者的大日」，就是天使收取地上葡萄的日子（十四 18-20），也是天空的飞鸟聚集吃神的大筵席的日子（十九 17-18）。

「看哪，我来像贼一样」（15 节），这话并不表明七碗之灾中地上还有教会，而是主耶稣对今天正在读《启示录》的教会和所有读者的提醒（三 3；路十二 39-40）：你应该「警醒」（15 节）预备迎见你的主了！

「那警醒、看守衣服、免得赤身而行、叫人见他羞耻的有福了」（15 节），指那些因信称义（罗十三 14）、接受神印记的人（七 3）可以免受将来的七碗之灾。这是《启示录》中的第三福（一 3；十四 13；十六 15；十九 9；二十 6；二十二 7、14）。

「哈米吉多顿 Ἀρμαγεδών/Armageddon」（16 节），是希伯来话的音译，发音与希伯来语「米吉多顿山」相近。米吉多城是所罗门重建的驻防城之一（王上九 15），位于耶斯列平原西南、基利波山麓的一个山岗上。以色列是古代世界的十字路口，而耶斯列平原是十字路口里的必经走廊，周围环绕着

拿撒勒山、他泊山、摩利亚山、基利波山和迦密山。从埃及到大马士革的大路必须经过这里，是古代欧、亚、非各帝国彼此争战的必经之地。在旧约时代，米吉多附近常有争战：

- 1、约书亚在此杀败迦南五王（书十二 21）；
- 2、底波拉和巴拉在他泊山下打败西西拉（士四 14）；
- 3、基甸带三百人在此打败米甸大军（士七 21）；
- 4、扫罗和约拿单在此被非利士人所杀（撒上二十九 1；三十一 8）；
- 5、以利亚在迦密山打败巴力的四百五十个先知（王上十八 20、45）；
- 6、犹大王亚哈谢曾被耶户追杀死于此城（王下九 27）；
- 7、约西亚王在此被埃及法老尼哥所杀（王下二十三 29；历下三十五 22）。

哈密吉多顿大战的主帅耶稣基督（十九 11-16），从小就从北面的拿撒勒山上俯瞰这片末日决战的耶斯列平原，祂在地上事奉的三年半里，曾特地到耶斯列平原的拿因城使寡妇的独生子复活（路七 11），可能也是在耶斯列平原东面的他泊山登山变像（可九 2）。

上图：米吉多和耶斯列平原（耶斯列谷）的位置。米吉多城是所罗门重建的驻防城之一（王上九 15），位于一个山岗上，山下的耶斯列平原自古就是天然的战场，周围环绕着拿撒勒山、他泊山、摩利亚山、基利波山和迦密

山。以色列是古代世界的十字路口，而耶斯列平原是十字路口里的必经走廊，从埃及到大马士革的大路必须经过这里，是古代欧、亚、非各帝国彼此争战的必经之地。

上图：扼守耶斯列平原的米吉多城遗址。哈米吉多顿大战可能将在山下的耶斯列平原进行。

上图：从米吉多城遗址可以远眺拿撒勒山。主耶稣从小就从北面的拿撒勒山上俯瞰这一片祂将来要指挥末日决战的平原。

【启十六 17】「第七位天使把碗倒在空中，就有大声音从殿中的宝座上出来，说：『成了！』」

【启十六 18】「又有闪电、声音、雷轰、大地震，自从地上有人以来，没有这样大、这样厉害的地震。」

【启十六 19】「那大城裂为三段，列国的城也都倒塌了；神也想起巴比伦大城来，要把那盛自己烈怒的酒杯递给他。」

【启十六 20】「各海岛都逃避了，众山也不见了。」

【启十六 21】「又有大雹子从天落在人身上，每一个约重一他连得（一他连得约有九十斤）。为这雹子的灾极大，人就亵渎神。」

倾倒入第七碗的结果，是直接打击撒但。「倒在空中」（17 节），可能因为撒但乃是「空中掌权者的首领」（弗二 2）。

从宝座上出来的「大声音」（17 节），是神自己的声音。「成了」（17 节），是神自己宣告祂大怒的酒已经倾倒入完毕，七碗对世界的全面拆毁已经完成，而具体的细节将在十八 1 至十九 21 中详述。圣经记载了四次「成了」：

- 1、六日造物之工完成的时候，每次神都宣告「事就这样成了」（创一 7、9、11、15、24、30）；
- 2、主耶稣在十字架上成就救恩的时候，祂说「成了」（约十九 30）；
- 3、倾倒入第七碗的时候，宝座上有声音说「成了」（17 节）；
- 4、天地一切都更新的时候，神说「都成了」（二十一 6）。

「那大城、列国的城、巴比伦大城」（19 节），象征整个世界的宗教、文化、政治和经济势力，代表人类的进步、成就和自信：

1、「那大城」，就是地上的耶路撒冷城（十一 2、8），代表世界的宗教和文化。此时得胜者已经被提，地上的耶路撒冷已经被假先知的新宗教、后现代的流行文化充斥，成为拜兽的中心，敌基督「甚至坐在神的殿里，自称是神」（帖后二 4）。

2、「列国的城」，代表世界的政治势力。

3、「神也想起巴比伦大城来」（19 节），直译是「巴比伦大城在神面前也被纪念」。「巴比伦大城」象征一个抵挡神、引诱人的社会、经济体系（十四 8），是用地上的天国假冒神的国。对于最初的读者来说，就是长达两百年的「罗马和平 Pax Romana」。今天，全球化的世界经济日益成为一个

「巴比伦大城」，表面上正在繁荣进步、「任意而行」（十三 5），但神从来都没有忽略或遗忘她，只不过是「丰富的恩慈、宽容、忍耐」领世人悔改而已（罗二 4）。

从巴别塔开始，世人已经尝试了各种主义制度，融合了东西、左右各派思想，试图展现人类的爱心和善良，建立一个不需要神的美丽新世界（**Brave new world**）。甚至连教会也积极参与其中，建造了许多草木禾秸的工程（林前三 12-13）。这些在第七碗中都将全部「倒塌」（19 节），没有一样可以在神面前存留；惟有那些忠心的殉道者，「他们息了自己的劳苦，做工的果效也随着他们」（十四 13）。

这场空前的「大地震」极大地改变了地貌，使「各海岛都逃避了，众山也不见了」（20 节），可能引起地壳的剧烈变动，使海岛沉到海平面下、山地变为平原。这很可能就是基督再来时的大地震：「那日，祂的脚必站在耶路撒冷前面朝东的橄榄山上。这山必从中间分裂，自东至西成为极大的谷。山的一半向北挪移，一半向南挪移」（亚十四 4）。

当人们因为地震纷纷逃到外面的时候，天上又降下巨型的「大雹子」（21 节）。目前已知最大的冰雹重约 1 公斤，但这些「大雹子」每个「约重一他连得」（21 节），相当于 45 公斤，比出埃及时的雹灾更大（出九 23）。但这样的超级「大雹子」，也没有动摇世人拜兽的心志，他们不但不因此悔改，反而更加「亵渎神」（21 节）。这是他们与魔鬼交易、出卖灵魂的结果（十三 16），证明他们的结局是罪有应得。「雹」在旧约里是神攻击仇敌的武器（书十 11；结三十八 22）。

揭开第六印以后，一共发生了四次大地震：揭开第六印时（六 12-14）、吹第一号之前（八 5）、吹第七号之前（十一 13）、倒第七碗时（18 节）。「灾难的起头」（太二十四 7-8）有地震，大灾难期间一直伴随着地震，最后以空前的超级大地震结束（20 节；结三十八 20）。今天，神已经不断地借着地震来震动人心，叫我们转而追求那「不能震动的国」（来十二 26-28）。

17 章

【启十七 1】「拿着七碗的七位天使中，有一位前来对我说：『你到这里来，我将坐在众水上的大淫妇所要受的刑罚指给你看。』」

【启十七 2】「地上的君王与她行淫，住在地上的人喝醉了她淫乱的酒。』」

《启示录》中出现了三个重要的女人：十二 1-17 的「妇人」、十七 1-十九 5 的「大淫妇」、从十九 7 开始的「新妇」。「妇人」和「新妇」代表教会历史中的两个阶段，「大淫妇」则是模仿教会，用地上的天国来假冒神的国。

介绍「大淫妇」（1 节）的天使，和介绍「新妇」（二十一 9）的天使，都是「拿着七个金碗」（二十一 9）的七位天使之一。这个特意的安排，表明十七-二十一章的异象都是七碗带出的结果：十七 1-十八 24 是详述第七碗中的巴比伦倾倒（十六 19），十九 17-21 是详述第六碗中的哈米吉多顿大战（十六 13-16），其他部分都是详述「成了」（十六 17）。**这个特意的安排，也提醒我们：**

1、七碗审判的目的，不但要倾倒「大巴比伦」（5 节），而且要降下「新耶路撒冷」（二十一 2）；不但要烧尽「大淫妇」（16 节），也要预备好「新妇」（十九 7）。因此，在七碗结束的那一刻，「羔羊婚娶的时候到了」（十九 7）。

2、我们只有看清「大淫妇」丑陋污秽的真面目（4 节）和「所要受的刑罚」（1 节），才会爱慕「新妇」的美丽和价值。

3、信徒在「大淫妇」和「新妇」、「大巴比伦」和「新耶路撒冷」、地上天国和神的国之间，只能有一个选择：不可今天做「大淫妇」、明天做「新妇」，现在住在「大巴比伦」、将来住在「新耶路撒冷」，也不要幻想一面追求地上天国、一面盼望神的国降临。凡是将来要进入「新耶路撒冷」的（二十一 27；二十二 14），今天就必须赶快从「大巴比伦」出来，「免得与她一同有罪，受她所受的灾殃」（十八 4；二十二 15）。

「坐在众水上的大淫妇」（1 节），就是「大巴比伦」（5 节）、「管辖地上众王的大城」（18 节），象征一个抵挡神、引诱人的社会、经济体系，用地上的天国假冒神的国。对于最初的读者来说，就是长达两百年的「罗马

和平 Pax Romana」。先知耶利米把统治列国的巴比伦形容为「住在众水之上」（耶五十一 13），这「大淫妇」也「坐在众水上」（1 节），象征控制世界，受到「多民、多人、多国、多方」（15 节）的普遍拥戴；就像当时的「罗马和平」给帝国境内的人民带来许多好处，以致到处盛行敬拜罗马女神和凯撒。神给古今所有「大淫妇」式的社会、经济体系都定了同样的两条罪：

- 1、「用淫行败坏世界」（十七 2；十八 23b；十九 2）；
- 2、「流仆人血的罪」（十七 6；十八 24；十九 2）。

在旧约中，神的百姓被比作神的妻子（结十六 8），而对神不忠的以色列就是「行淫的妻」（结十六 32；耶三 9）。但这「淫妇 πόρνη/porne」原文就是「娼妓」（太二十一 31-32；路十五 30；林前六 15-16），并非不忠的选民，而是如先知那鸿和以赛亚所预言的外邦大城（鸿三 4；赛二十三 16-17）。

「住地上的人」（2 节），就是那些「名字从创世以来没有记在生命册上的」（8 节）。

由于「大巴比伦」繁荣昌盛，所以「地上的君王」（2 节）和百姓都乐意与「大淫妇」做生意，也接受她的宗教、文化和价值观。因此，天使把他们比作与娼妓「行淫」（2 节）、「喝醉了她淫乱的酒」（2 节）。过去，「地上的君王」必须接受罗马的册封、顺从罗马的法律，「住地上的人」必须敬拜罗马的凯撒，才能享受「罗马和平」所带来的繁荣。今天，世人若想在全球化的社会、经济体系里有所成就、分得一勺羹，也要顺从世界的秩序和观念。

下图：描绘「罗马和平」（拉丁文：Pax Romana）的油画（Thomas Cole：The Consummation, The Course of the Empire, 1836）。罗马和平，又译为罗马治世，是指罗马帝国前二百年比较兴盛的时期。主前 30 年，屋大维消灭埃及托勒密王朝，结束了罗马内战。统治整个地中海、黑海沿岸地区，法制相对公正严明，境内常年太平、治安良好，水陆交通通畅，使各族人民得以安居乐业、自由贸易，进入二百年长期繁荣的罗马治世时期。因此，逐渐有人建立庙宇，同时供奉罗马女神（Roma）和尤利乌斯·凯撒，渐渐演变为敬拜罗马女神和在位的凯撒，最终演变成凯撒崇拜的新宗教。罗马和平（Pax Romana）这个概念的影响如此之大，以致历史学家们用拉丁语创造了许多变体，如：不列颠和平（Pax Britannica）、美利坚和平（Pax Americana）、欧盟和平（Pax

Europaea)、西班牙和平(Pax Hispanica)、蒙古和平(Pax Mongolica)、奥斯曼和平(Pax Ottomana)、伊斯兰和平(Pax Islamica)、中华和平(Pax Sinica)、苏维埃和平(Pax Sovietica)。这个概念被统称为「帝国和平 Pax Imperia)」,而实质都是「淫妇和平 Pax Meretrix」。

【启十七 3】「我被圣灵感动，天使带我到旷野去，我就看见一个女人骑在朱红色的兽上；那兽有七头十角，遍体有亵渎的名号。」

【启十七 4】「那女人穿着紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石、珍珠为妆饰；手拿金杯，杯中盛满了可憎之物，就是她淫乱的污秽。」

【启十七 5】「在她额上有名写着说：『奥秘哉！大巴比伦，作世上的淫妇和一切可憎之物的母。』」

【启十七 6】「我又看见那女人喝醉了圣徒的血和为耶稣作见证之人的血。我看见她，就大大地希奇。」

「旷野」（3 节），可能就是先知以赛亚所预言的「海旁旷野」（赛二十一 1）、也就是「大巴比伦」（5 节）。我们只有到了「旷野」，才不会被「大淫妇」（1 节）的奢华表面（4 节）所迷惑，而是看透神「必使巴比伦为箭猪所得」（赛十四 23）、使它沦为「旷野」的结局。

「女人骑在朱红色的兽上」（4 节），象征倚靠「兽」的势力、得到「兽」的全力支持。对于最初的读者来说，「大淫妇」代表罗马和平（18 节），「兽」代表罗马帝国。敌基督会在某些历史阶段暂时表现为「大淫妇」，而不变的

本质则是「兽」。

「朱红色的兽」与大红龙的颜色一样（十二 3；赛一 18），「七头十角」（4 节）与十角七头的海兽（十三 1）一样。那兽是在「七头上有褻渎的名号」（十三 1），而这兽是「遍体有褻渎的名号」（3 节），实际上是同一个兽，只是越来越猖狂。

「紫色」（4 节）是从地中海骨螺（Murex）中取出来的，据说每一只骨螺只能供给一滴紫色液体，骨螺打捞出来必须立即割开，否则染色液便会变干。「朱红色」（4 节）是从一种橡树叶子上的小昆虫中提炼的颜料。这两种颜料物以稀为贵，是古代奢华的象征（箴三十一 21-22；路十六 19）。

「金杯」（4 节）外表看起来富贵辉煌，里面却盛满了「可憎之物」（4 节），只是为了诱惑人：「巴比伦素来是耶和华手中的金杯，使天下沉醉」（耶五十一 7）。「可憎之物」在旧约中特指拜偶像（申二十九 17；王下二十三 24；历下十五 8；耶七 30；结二十 7；但十二 11）。

「额上有名写着」（5 节），可能指罗马城的娼妓在妓院里把刻有自己名字的头巾缠在前额。「大淫妇」的穿着雍容富贵、庸俗炫富，很能吸引人，实际上只是一个推销「淫乱的污秽」（4 节）的娼妓。

「大淫妇」是对羔羊「新妇」（二十一 2）的假冒，「大巴比伦」是对「新耶路撒冷」（二十一 2）的模仿。正如教会是基督的「奥秘」（弗三 4），「大巴比伦」也是敌基督的「奥秘」（5 节），要用地上的冒牌天国迷惑人，让世人安于罪中之乐、信徒也乐不思主。

「世上的淫妇」（5 节），指世上一切诱人离开神的人、事、物。「母」（5 节），指源头，与那位头戴十二星冠的母亲形成对比（十二 1-2）。「贪财是万恶之根」（提前六 10），「贪婪就与拜偶像一样」（西三 5；弗五 5），所以「大淫妇」的经济体系也会「作世上的淫妇和一切可憎之物的母」（5 节）。

「喝醉了圣徒的血和为耶稣作见证之人的血」（6 节），这是尼禄和多米田时代罗马帝国大肆杀害信徒的写照。过去，人们享受「罗马和平」的前提是敬拜凯撒、弃绝主的道（二 13），加入行业公会的条件是「行奸淫，吃祭偶像之物」（二 20），否则就会像别迦摩的信徒一样被杀害，或像推雅推喇的信徒一样受排斥。今天，经济越全球化、大众传媒越发达，倚靠大众生

存的政治、商业、文化、教育和学术界就越媚俗，敬畏神的人也越来越被边缘化。今天，在某些自诩精英的知识分子圈子中，说真话是需要极大勇气的。这个经济繁荣、道德沦丧、讨好大众的社会，也同样「喝醉了圣徒的血和为耶稣作见证之人的血」。

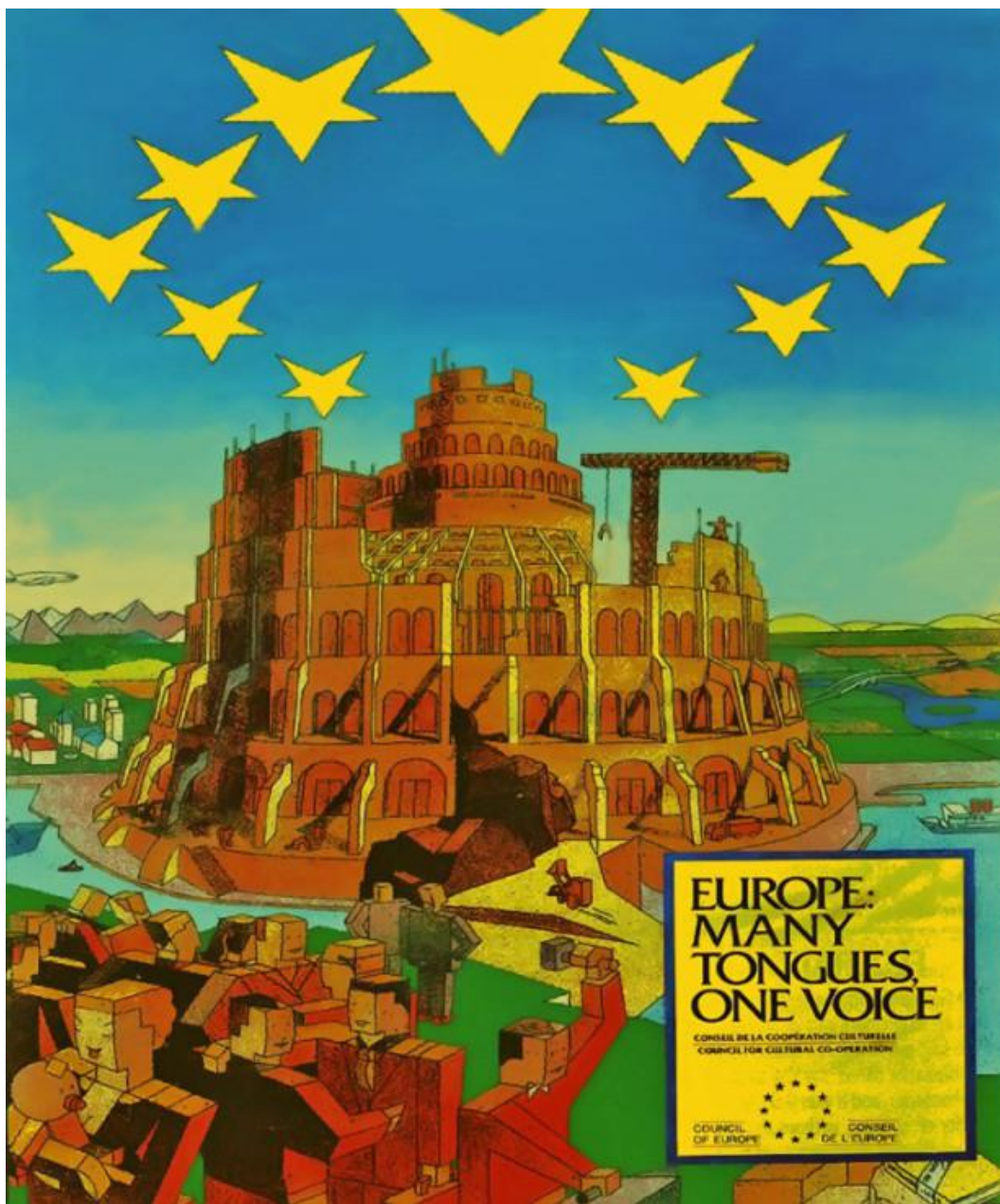
上图：希特勒于 1936-1939 年在德国最大的波罗的海吕根岛为 KdF（通过喜悦获得力量）计划建造的 Prora 度假村，包括 8 座巨大的建筑物，绵延 4.5 公里，可容纳 2 万名工人度假。每个房间都面向大海，有两张床。Prora 的设计在 1937 年巴黎世界博览会上赢得了大奖，但由于二战爆发而停工，从未被用于其预定目的。正如圣经对大淫妇的预言：「那女人穿着紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石、珍珠为妆饰；手拿金杯，杯中盛满了可憎之物，就是她淫乱的污秽」（启十七 4），对于经历一战之后各种苦难的德国人民非常有吸引力，但最终只是过过眼瘾、满足眼目的情欲而已。

上图：老彼得·勃鲁盖尔（Pieter Bruegel）的名画《巴别塔 The Tower of Babel》（1563）。

上图：欧洲议会大厦（European Parliament），根据 Pieter Bruegel 的名画《巴别塔 The Tower of Babel》设计而成，位于法国斯特拉斯堡（Strasbourg），1999 年竣工。

上图：1992 年欧洲议会大厦开工时的海报，右下方的口号是：欧洲，许多方言，一个声音。在引发许多争议以后，这张海报就被禁发了。

【启十七 7】「天使对我说：『你为什么希奇呢？我要将这女人和驮着她的那七头十角兽的奥秘告诉你。』」【8】「你所看见的兽，先前有，如今没有，将要从无底坑里上来，又要归于沉沦。凡住在地上、名字从创世以来没有记在生命册上的，见先前有、如今没有、以后再有的兽，就必希奇。」

「先前有，如今没有，将要从无底坑里上来，又要归于沉沦」（8 节），这是

对「首先的、末后的、死过又活的」（二 8；一 18）复活羔羊的拙劣模仿。

「先前有、如今没有、以后再有」（8 节），是刻意与神的「昔在、今在、以后永在」（一 4、8；四 8）进行对比。

「先前有」，可能指这兽从前在地上行使绝对的权柄。

「如今没有」，可能指主耶稣在十字架上的得胜使那兽「受了死伤」（十三 3），好让「这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到」（太二十四 14）。因此，虽然「那不法的隐意已经发动，只是现在有一个拦阻的」（帖后二 7），所以这兽只能藏在幕后。

「将要从无底坑上来」，可能指到了末期，「等到那拦阻的被除去，那时这不法的人必显露出来」（帖后二 7-9），重新获得权柄（十三 1-2）。

「又要归于沉沦」，指这兽的结局是被扔在火湖里灭亡（19:20；20:10）。

「凡住在地上、名字从创世以来没有记在生命册上的」（8 节），就是那些拜兽的人（十三 8）。这些人可能出生在有基督信仰传统的国家和家庭里，但他们并未蒙神拣选、重生得救，所以对神的永远计划毫无兴趣、却很容易被兽迷惑。所以见了这兽重新出现，「就必希奇」（8 节），跟从并敬拜它（十三 3-4）。高举人、否定神的人本主义、进化论，全部都是从有教会传统的国家里出现的。

【启十七 9】「智慧的心在此可以思想。那七头就是女人所坐的七座山，」

【启十七 10】「又是七位王；五位已经倾倒了，一位还在，一位还没有来到；他来的时候，必须暂时存留。」**[11]**「那先前有如今没有的兽，就是第八位；他也和那七位同列，并且归于沉沦。」

「智慧的心在此可以思想」（9 节），表明以下解释并不容易理解。虽然天使讲解了「这女人和驮着她的那七头十角兽的奥秘」（7 节），但未知的空间反而更大了。罪的后果总是出人意料，正如进入二十一世纪以后，现实越来越魔幻，连编剧都不敢敞开想象。因此，可能要等所有的预言都应验了，我们才能真正明白这些预言。

本书最初的读者都知道，「七座山」（9 节）就是指罗马城。罗马城座落在台伯河（Tiber River）旁的七座山丘上，号称「七山之城 Urbs Septicollis」。

「七位王」（10 节），可能指历史上辖制神百姓的七大政治势力：埃及、亚述、巴比伦、玛代波斯、希腊、罗马、现代极权主义。写《启示录》的时

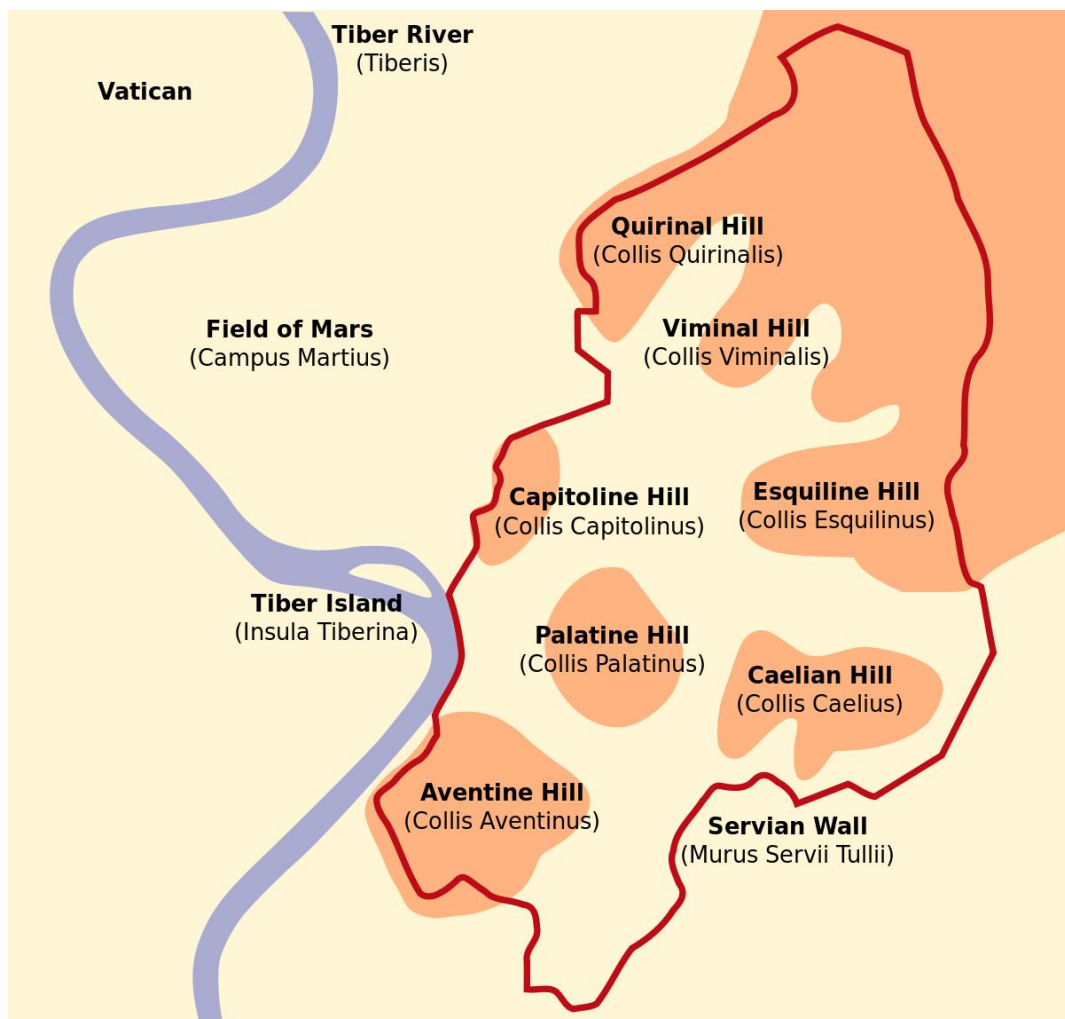
候，埃及、亚述、巴比伦、玛代波斯和希腊帝国「已经倾倒了」（10 节），罗马帝国「还在」（10 节），但第七位「还没有来到」（10 节）。

「他来的时候，必须暂时存留」（10 节），可译为「他来的时候必须只暂时停留」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。表明第七位王只是昙花一现。正如极权主义的纳粹德国和苏联，虽然貌似强大，但只是历史的匆匆过客。

「第八位」（11 节）就是「那先前有如今没有的兽」（3、11 节），也就是从海中上来的「十角七头」兽（十三 1）。「他也和那七位同列」（11 节），可能指敌基督的所作所为与七王同出一辙，本质都是「兽」。这兽变化多端、身分众多，时而是王、时而是国，这正是撒但一向的伎俩，实际上每个王、每个国都是那「兽」本身，结局都是「归于沉沦」（11 节）。

上图：主后 71 年铸造的罗马银币，图案中间是罗马女神（Roma）坐在七座山上，左边是狼在给孪生子喂奶，右边是台伯河。另一面是罗马皇帝维斯帕先（Vespasian，主后 69-79 年在位）的肖像。

上图：古罗马城的核心城区，建在台伯河（Tiber River）东岸的七座小山上：Aventine Hill, Caelian Hill, Capitoline Hill, Esquiline Hill, Palatine Hill, Quirinal Hill, Viminal Hill。梵蒂冈在台伯河的西北岸，不在这七山的范围内。

【启十七 12】「你所看见的那十角就是十王；他们还没有得国，但他们一时之间要和兽同得权柄，与王一样。」

【启十七 13】「他们同心合意将自己的能力、权柄给那兽。」

【启十七 14】「他们与羔羊争战，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主、万王之王。同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的，也必得胜。」

「十王」（12 节）可能是真实的数目，也可能是用「十」来象征全部、众多。

这「十王」（12 节）与其他「地上的君王」（2 节）不同。「地上的君

王」为巴比伦大城的倾倒而哀哭（十八 9），而「十王」却「必恨这淫妇」（16 节），与兽联合、毁灭了淫妇（16-17 节）。

这「十王」也与「七位王」（10 节）不同，「七位王」是在历史上逐一出现的，而「十王」则将出现在同一时期，成为敌基督的帮凶（13 节）。

「但他们一时之间要和兽同得权柄，与王一样」（12 节），可译为「但他们要和那只兽同得权柄作王一个时辰」（和合本修订版，英文 ESV 译本），表明「十王」的权柄与兽息息相关、互相呼应，但在历史中只是短暂的一段时期。

「与王一样」，原文意思是「好像君王」，表示这「十王」虽然有君王一样的权柄，但实际上并不是王。正如今天的主流媒体、科技大公司、网络大平台膨胀到一个地步，自称是「无冕之王」，自己赋予自己「第四权」，试图控制世人的舆论和思想。又如隐藏在一切之后的全球金融资本，更是真正的「无冕之王」。

「他们同心合意将自己的能力、权柄给那兽」（13 节），因为控制这一切的乃是撒但，「那龙将自己的能力、座位和大权柄都给了」（十三 2）那兽。过去，我们以为只有在专制社会下，群众才有可能「同心合意」；今天，我们却发现「异口同声」这种事，照样也会发生在宪政民主下。这毫不奇怪，因为自以为神的罪人「同心合意」地合作一件事的时候，无论是建造巴别塔（创十一 3）、「敌挡耶和華并祂的受膏者」（诗二 2），还是建立高举人、倚靠人的福利社会和大政府，在背后操纵的都是撒但，而坐在天上必发笑的、则是我们的神（17 节；诗二 3）。

在属灵的争战中，敌基督和地上的势力与信徒争战，实际上都是「与羔羊争战」（14 节），「世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和華并祂的受膏者」（诗二 2）。而「同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的」（14 节）信徒并不是依靠自己的势力和能力得胜，而是跟随羔羊，支取「万主之主，万王之王」（14 节）的得胜。圣灵清楚地向当时和今天受苦的信徒宣告：「同着羔羊的」，必然是「蒙召」的，「蒙召」的必然会「被选」，而「被选」的一定会用实际生活证明他们是「忠心」的，所以他们「也必得胜」！

上图：2021 年 1 月 9 日美国福克斯新闻频道的电视画面，列出了当天封杀或限制川普总统的社交媒体和网络平台。当川普的支持者转向社交媒体 Parler 以后，Google 和 Apple 干脆将 Parler App 下架，Amazon 也停止了 Parler 的亚马逊网络服务。在讲究法制和宪政民主的国家里，未经定罪的现任总统被全网封杀，这是史无前例的；在讲究多元化和言论自由的国家里，所有的主流媒体和网络平台都「同心合意将自己的能力、权柄」（启 17:13）交给某种势力，这也是史无前例的。

【启十七 15】「天使又对我说：『你所看见那淫妇坐的众水，就是多民、多人、多国、多方。』【16】「你所看见的那十角与兽必恨这淫妇，使她冷落赤身，又要吃她的肉，用火将她烧尽。」【17】「因为神使诸王同心合意，遵行祂的旨意，把自己的国给那兽，直等到神的话都应验了。」

当「淫妇」（15 节）坐在「众水」（15 节）之上、备受世人欢迎的时候，也是坐在随时都会爆发的火山之上。正如罗马最大的成功、也是它最大的危机。罗马帝国始于一个城邦，靠着一元化的宗教、历史叙事和政治制度，团结一致、实现了崛起。但是，当罗马帝国把「多民、多人、多国、多方」（15 节）都纳入版图之后，幅员广大、种族复杂，各方的利益越来越难以调和。从凯撒开始，为了安抚越来越多的边疆民族，罗马开始吸纳高卢、日耳曼、阿拉伯等边疆民族的议员进入元老院。种族的多元化带来了宗教和历史叙事的多元化，随着官方认可的神明越来越多，民族认同和文化传统所能产生的凝聚力也越来越差。多元化需要同时满足的诉求太多，能够形成的合力又太

小。罗马皇帝的蛮族雇佣军越多，就越难满足承诺他们的利益，社会的治理成本急剧增加。为了解决多元化危机，只能用官方的宗教融合不同的种族、统合被多元化分解得支离破碎的罗马帝国，凯撒崇拜便应运而生。

上图：1938年6月25日，希特勒在沃尔夫斯堡参加大众汽车厂的奠基

仪式，前面是一辆大众甲壳虫汽车。希特勒上台后不久，就要求生产一种普通德国人买得起的「人民汽车」，可容纳 2 名成人和 3 名儿童、最高时速可达 100km/h、最好采用风冷发动机，只卖 990 马克。奥地利工程师费迪南德·保时捷根据这一要求设计出著名的大众甲壳虫汽车。1936 年 10 月 12 日，三辆大众 VW-1 下线。1938 年，大众汽车公司在沃尔夫斯堡建厂，计划年产 150 万辆。二战期间，大众的生产能力被用于军备生产。德国人民所盼望的好处，最后都归于无有。正如圣经对大淫妇的预言：「你所看见的那十角与兽必恨这淫妇，使她冷落赤身，又要吃她的肉，用火将她烧尽」（启十七 16）。兽其实并不喜欢大淫妇，只是暂时利用大淫妇迷惑世人。当大淫妇的价值被榨取干净之后，就会被付之一炬。

堕落的世人既然否定绝对真理，自以为「如神能知道善恶」（创三 5），又怎么能够「同心合意」（17 节）呢？因此，只有利用拜兽的宗教和兽印的捆绑（十三 15-16），才能把「住在地上的人」（十三 14）都绑在兽的战车上。今天，最常见的捆绑方式就是建立庞大的福利社会和公务员体制，让越来越多的人倚赖政府、敬拜那兽，而不是倚靠神、敬拜神。

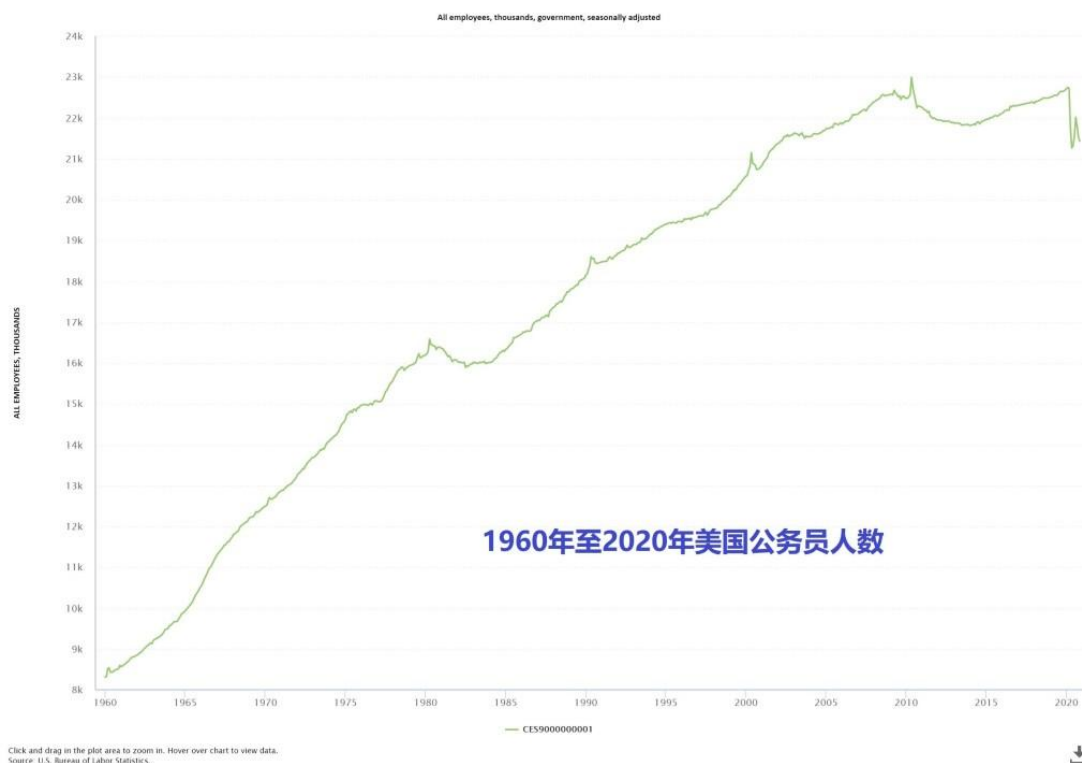
但是虽然大淫妇和兽互相利用（3-5 节），但这种合作却无法长久，正如「罗马帝国」和「罗马和平」之间并不能维持和平，君王、贵族和平民也不能成为好兄弟，经济活力和福利社会势必水火难容。因为罪必杀死罪人，邪恶都有自我毁灭的能力，无神论先天带有自毁装置。虽然乌合之众可能会为了共同的目标暂时「同心合意」（17 节），但成功的高潮往往是罪人彼此纷争的开始，只要时过境迁，马上就会因为利益冲突而勾心斗角、内讧瓦解。

「使她冷落赤身，吃她的肉，又用火将她烧尽」（16 节），就像耶洗别（二 20）的下场（王下九 30-37），比喻「巴比伦大城」的倾倒（十八 1-24）。撒但的目的是抵挡神，用冒牌的地上天国来阻挡神的国，并不是让世人在人间天国永享幸福和平。人若拒绝真理、无视地上资源的有限，无论怎样寅吃卯粮、拆东补西，无论何种形式的庞氏骗局（Ponzi scheme, or Pyramid scheme），最终都是要还的：倚靠高举多元化上台的，最后必亡于退化；倚靠鼓吹平等上台的，最后必亡于平均；倚靠政治正确上台的，最后必亡于死寂；倚靠福利许愿上台的，最后也会亡于破产。因此，当兽无法向背景复杂、

众口难调的拜兽者们兑现承诺的时候，必然会把「大淫妇」（1节）当作替罪羊；而那些藏在背后的「十角」（16节）也会推波助澜，把一切问题都推到「大淫妇」身上。因此，「罗马和平」最终毁于罗马帝国，罗马城最终毁于自己「以蛮制蛮」的政策，将来的地上天国也将毁于「住在地上的人」（2节）。那时，敌基督将撕下温情迷人的假面具，直接用军事独裁代替「大淫妇」的社会、经济体系。

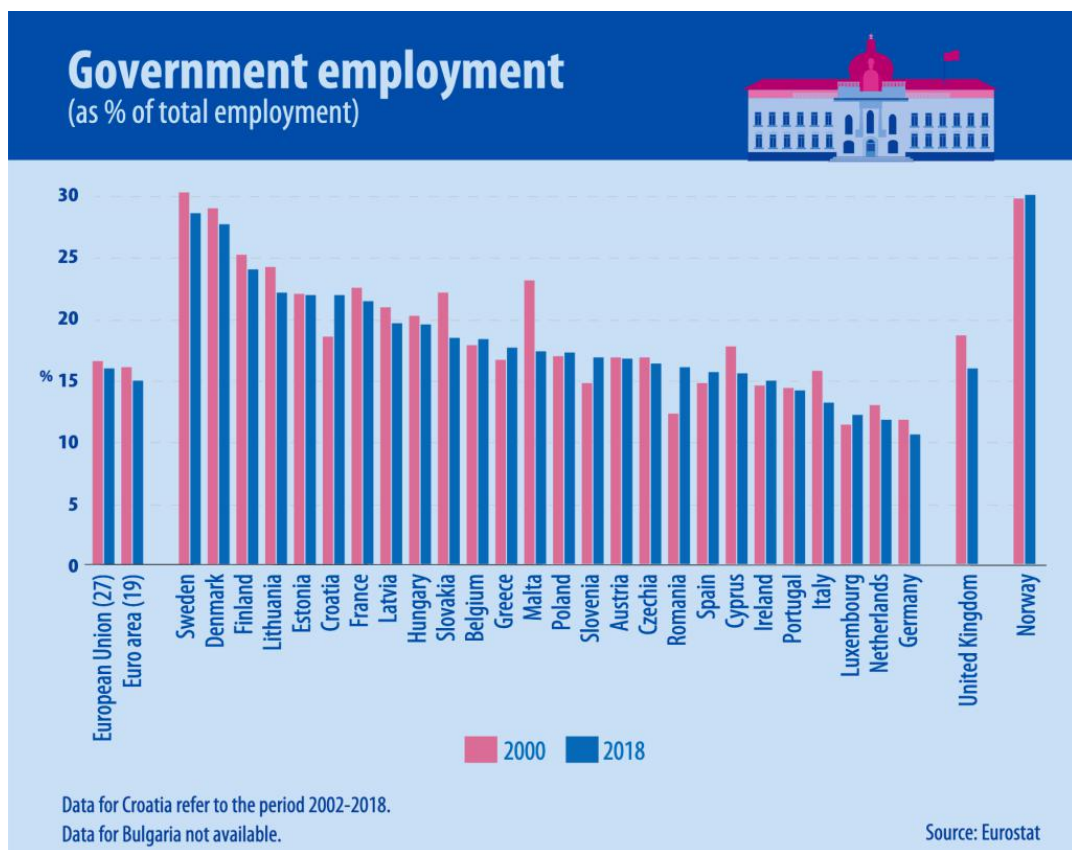
「王的心在耶和华手中，好像陇沟的水随意流转」（箴二十一 1），神能使用「人的忿怒」（诗七十六 10）成全祂荣美的旨意。祂过去能用亚述管教悖逆的以色列民（赛十 5-6），将来也能使「诸王同心合意，遵行祂的旨意」（17节），以毒攻毒，使兽国分裂、自掘坟墓。这否定了任何一种二元论，暂时的邪恶权势也是为神的旨意而存在的。

「直等到神的话都应验了」（17节），原文是复数，包括成就神国度的许多计划。

上图：美国劳工统计局（BLS，US Bureau of Labor Statistics）的数据，显示了从 1960 年到 2020 年底美国政府的雇员人数。在 2020 年 11 月，美国政府有 2132 万雇员，占当月总人口的 6.5%、总就业人口的 17.1%。这个数字并

不包括间接为政府工作的私人企业员工。这些数字可以帮助理解美国人为什么越来越左、越来越支持大政府。

上图：2018 年，欧盟各国公务员占总就业人口的 16%。其中最高的是瑞典 29%，丹麦 28%，芬兰 24%，最低的是德国 11%。这些数字可以帮助理解欧洲人为什么越来越左、越来越支持大政府。

【启十七 18】「你所看见的那女人就是管辖地上众王的大城。」」

「大淫妇」（1 节）的身分现在已经很清楚了：她就是「管辖地上众王的大城」（18 节），过去是覆盖整个地中海地区的「罗马和平」，将来则是一个抵挡神、引诱人的全球化社会、经济体系。**【图是上面两个】**

「大淫妇」引诱「地上的君王与她行淫，住在地上的人喝醉了她淫乱的酒」（2 节），不是为了让人在理想国（Republic）或乌托邦（Utopia）里永远享受幸福、和平，而是用假冒的地上天国捆绑人、阻挡神的国，让世人感恩戴德，让罪人安心灭亡；也让信徒不必盼望基督再来，而是定居「所多玛」（创 13:10）、不肯「从那城出来」（18:4）。今天，你已经被她辖制了吗？

18 章

【启十八 1】「此后，我看见另有一位有大权柄的天使从天降下，地就因他的荣耀发光。」

这位天使极不寻常，不但有「大权柄」（1 节），而且「地就因他的荣耀发光」（1 节），与先知以西结异象中神的荣光一样（结四十三 2）。因此，有人认为这位天使就是基督。神差遣这样一位大有荣耀的天使来宣布「巴比伦大城倾倒了」（2 节）、回应殉道者的呼吁（六 10），因为对于生活在「罗马和平 Pax Romana」中的最初读者来说，「永恒之城 Urbs Aeterna/The Eternal City」罗马的倾倒是不可想象的，正如当年被掳的百姓对巴比伦帝国的看法一样。

本章就像一场葬礼，由「巴比伦大城」的七首挽歌组成，不一定是按照时间排列的行事表。当这些预言在受苦的教会中被宣读的时候，诗歌的韵律已经非常吸引听众，更不用说好消息本身了。

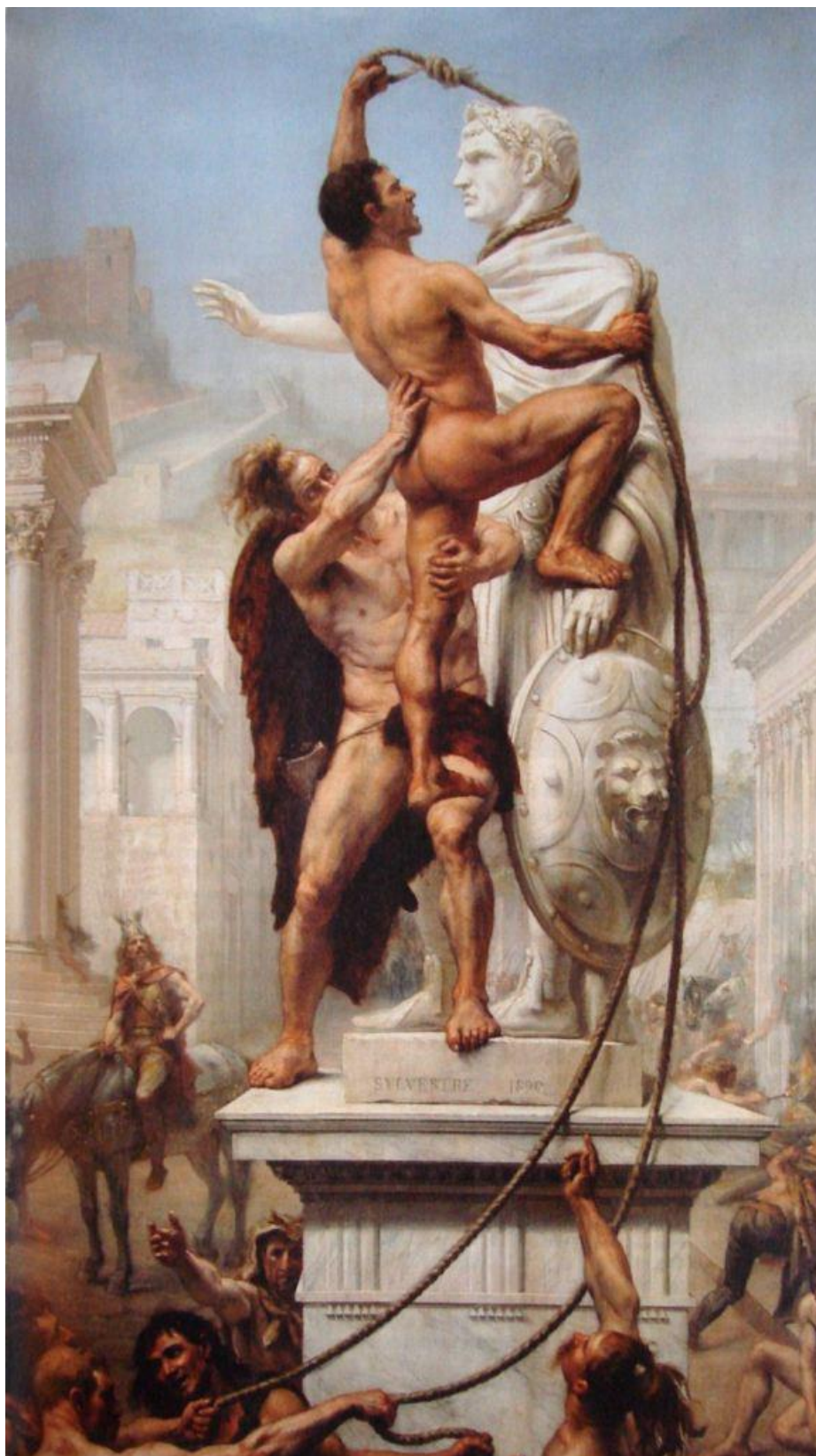
【启十八 2】「他大声喊着说：巴比伦大城倾倒了！倾倒了！成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴（或译：牢狱；下同），并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴。」

【启十八 3】「因为列国都被她邪淫大怒的酒倾倒了。地上的君王与她淫淫；地上的客商因她奢华太过就发了财。」

2-3 节是第一首挽歌。

「巴比伦大城倾倒了！倾倒了」（2 节），这是引自先知以赛亚的预言（赛二十一 9）。这一刻已经预告了三次（十四 8；十六 19；十七 16），现在终于要详细描述了。

「巴比伦大城」就是「大淫妇」（十七 1）、「管辖地上众王的大城」（十七 18），代表一个抵挡神、诱惑人的社会、经济体系（十七 2），是用地上的天国假冒神的国。对于最初的读者来说，就是长达两百年的「罗马和平 Pax Romana」。神怎样倾倒巴比伦，也将怎样倾倒罗马；将来，神还要照样倾倒末后的「巴比伦大城」。倾倒的「巴比伦大城」将成为「鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴」（2 节），正如先知以赛亚和耶利米所预言的（赛十三 21-22；三十四 10-15；耶五十一 37）。

上图：油画《410 年洗劫罗马》（The Sack of Rome by the Barbarians in 410, Joseph-Noël Sylvestre 绘于 1890 年）。在罗马帝国北方边境以外的蛮族是对罗马帝国的威胁。在 4 世纪末之前，罗马人总能够成功将他们驱逐，或将他们同化到自己的社会结构中。罗马帝国采取以蛮制蛮的政策，吸收蛮族人入伍，导致罗马军队逐渐蛮族化，把大批蛮族部落居民以军事移民方式迁到罗马边境，又为后来蛮族大规模入侵开方便之门。4 世纪后期，匈人从里海附近西迁，推动日耳曼部落大迁徙浪潮。西哥特人为躲避匈人而进入帝国东部避难，因为不甘罗马官员的欺压，发动暴乱，在阿德里安堡战役中战胜罗马军队，皇帝瓦伦斯战死。继位的狄奥多西一世被迫与西哥特人订立和约，将色雷斯和马其顿的土地划分他们定居，供给粮食。4 世纪末，西哥特人在阿拉里克率领下进军意大利，沿途许多奴隶、隶农和农民加入西哥特人的队伍。罗马于 406 年从莱茵河调军回援，却引起更大规模的其他日耳曼部落的入境。主后 408 年，阿拉里克包围罗马，勒索大量钱财。主后 410 年，阿拉里克再次围困罗马，城内起义的奴隶打开城门，放进西哥特人，被誉为永恒之城的罗马城在奴隶和蛮族的内外夹攻下首次陷落。西哥特人入城后大肆劫掠。

「大淫妇」不但自己抵挡神，并且利用经济手段引诱世人，「列国都被她邪淫大怒的酒倾倒了」（3 节；十四 8），万民都与她同流合污、活在虚幻之中。「地上的君王与她行淫」（3 节；十七 2），包括经济、文化、宗教上的认同和来往。当时的客商都倚靠罗马这个最大的商业中心，「因她奢华太过就发了财」（3 节）。今天这个生产过剩的世界，经济的增长岂不也是倚靠某些「巴比伦大城」所刺激的消费欲望和印钞机吗？

现在，天使宣告「巴比伦大城倾倒了」，但却没有亲自动手，因为「那十角与兽必恨这淫妇，使她冷落赤身，又要吃她的肉，用火将她烧尽」（十七 16）。既然「住在地上的人喝醉了她淫乱的酒」（十七 2），神也要借着「住在地上的人」揭穿地上天国的假相。「大淫妇」经济体系的崩溃不是天灾、而是人祸。进入二十一世纪以后，金融投机、福利主义、极端环保、大众传媒和大政府正在不断地折腾「巴比伦大城」，很可能「在一天之内，她的灾殃要一齐来到」（8 节）。

上图：油画《455 年盖萨里克洗劫罗马》（Genseric sacking rome, Karl Bryullov 绘于 1833-1836 年）。西哥特人 410 年洗劫罗马城后不久，向西进入高卢南部，逐走已经占领西班牙的蛮族汪达尔人。汪达尔人渡海进入北非，于 439 年攻克迦太基城，建立了汪达尔王国。攻占北非的汪达尔人切断了罗马的一个重要的粮食来源，他们在地中海的海盗行为也破坏了罗马帝国本身已十分脆弱的商业网。主后 455 年，汪达尔国王盖萨里克应西罗马帝国皇帝瓦伦提尼安三世的遗孀尤多克西亚的求助，率领大批舰队渡海北上，攻陷罗马、推翻了篡位者佩特罗尼乌斯·马克西穆斯，将尤多克西亚和她的两个女儿尤多西亚、普拉西迪亚带回迦太基软禁。罗马城被劫掠一空，劫后的罗马仅存居民 7000 人。

【启十八 4】「我又听见从天上有声音说：我的民哪，你们要从那城出来，免得与她一同有罪，受她所受的灾殃；」

【启十八 5】「因她的罪恶滔天；她的不义，神已经想起来了。」

【启十八 6】「她怎样待人，也要怎样待她，按她所行的加倍地报应她；用她调酒的杯加倍地调给她喝。」

【启十八 7】「她怎样荣耀自己，怎样奢华，也当叫她照样痛苦悲哀，因她心里说：我坐了皇后的位，并不是寡妇，决不至于悲哀。」

【启十八 8】「所以在一天之内，她的灾殃要一齐来到，就是死亡、悲哀、饥荒。她又要被火烧尽了，因为审判她的主神大有能力。」

4-8 节是第二首挽歌。

「与她一同有罪」（4 节），可译为「免得和她在罪上有份」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。

此时地上的教会已经被提（十四 16），「我的民哪，你们要从那城出来」（4 节），是警告今天所有读到这段信息的信徒，要像罗得速速离开所多玛（创十九 15），赶快放弃「巴比伦大城」（2 节）的生活方式，「免得与她一同有罪，受她所受的灾殃」（4 节）。这正如先知耶利米所预言的：「你们要从巴比伦中逃奔，各救自己的性命！不要陷在她的罪孽中一同灭亡；因为这是耶和华报仇的时候，祂必向巴比伦施行报应」（耶五十一 6、45；五十 8-9；赛四十八 20，五十二 11；亚二 7）。我们若不保守自己心身都远离浮华，就难免与世俗妥协、「和她在罪上有份」（弗五 11；提前五 22；林后六 14-15）。

「罪恶滔天」（5 节），原文的意思是「她的众罪一个接一个连在一起，可达于天」（耶五十一 9；亚十四 5）。在当时受苦的信徒看来，罗马帝国节节得胜、「永恒之城」不可动摇；而在今天的世人看来，世界经济也总是能够找到新的增长点，房价和股市永远都有上涨的空间。但圣灵却宣告：神决不会忘记「巴比伦大城」的罪恶（十六 19），「她的不义，神已经想起来了」（5 节）！

「她怎样待人，也要怎样待她」（6 节），指「巴比伦大城」怎样逼迫「先知和圣徒」（24 节；十九 2），就要怎样遭到报应。报应的原则并不是「以眼还眼，以牙还牙」（申十九 21），而是加倍惩罚（出二十二 4、7、9；赛四十 2；耶十六 18，十七 18；亚九 12），「按她所行的加倍地报应她」（6 节）。然而可悲的是，当审判即将临到的时候，「大淫妇」还自以为「我坐了皇后的位，并不是寡妇，决不至于悲哀」（7 节）；当崩盘迫在眉睫的时候，「巴比伦大城」还以为只要大到不能倒的地步，就一定会有人纾困（Bailout）。这是引自先知以赛亚对巴比伦的预言（赛四十七 7-8）。

上图：主后 537 年罗马城的哥特之围（Siege of Rome）。主后 410 年以后，罗马先后遭到西哥特人、汪达尔人、勃艮第人的入侵和洗劫，主后 537 年，在东哥特人与东罗马皇帝查士丁尼一世的战争中，罗马几乎所有的排水管道被摧毁，罗马议会制度被废除，罗马人奢华的生活彻底结束了。

因为「巴比伦大城」自信「决不至于悲哀」，「所以在一天之内，她的灾殃要一齐来到」（7 节），遭遇「死亡、悲哀、饥荒、火」（7 节）四重灾难。正如先知以赛亚所预言的：「丧子、寡居这两件事在一日转眼之间必临到你」（赛四十七 9）；又如主耶稣所警告的：「你们要谨慎，恐怕因贪食、醉酒，并今生的思虑累住你们的心，那日子就如同网罗忽然临到你们；因为那日子要这样临到全地上一切居住的人」（路二十一 34-35）。

在经济全球化的今天，我们不但成了「那淫妇坐的众水」（十七 15）、受控的「多民、多人、多国、多方」（十七 15），不少信徒还住进了「巴比伦大城」，认同「大淫妇」（十七 1）的消费主义生活方式。主教导我们祷告：「我们日用的饮食，今日赐给我们」（太六 11），但我们所追求的房子、车子、票子，哪一样算是「日用的饮食」呢？使徒保罗说：「只要有衣有食，

就当知足」（提前六 8），但能满足我们的好学校、好工作、好交易，哪一样算是「有衣有食」呢？第一次世界大战以后，一次又一次的经济危机提醒我们：「巴比伦大城」已经病入膏肓、结局已定，「因为审判她的主神大有能力」（8 节）。「大淫妇」过去「怎样荣耀自己，怎样奢华」（7 节），经济崩盘时「也当叫她照样痛苦悲哀」（7 节）；信徒的生活越不简朴，遭遇失业、破产时也越「痛苦悲哀」。我们若继续「心怀二意」（何十 2；雅一 8），一面自称等候「圣城新耶路撒冷由神那里从天而降」（二十一 2），一面留恋「巴比伦大城」的生活方式、不愿「从那城出来」，只怕「在一天之内」，我们的灾殃也要「一齐来到」，「与她一同有罪，受她所受的灾殃」！

上图：罗马市场废墟。昔日繁华的罗马城，今日只剩一片废墟。

【启十八 9】「地上的君王，素来与她行淫、一同奢华的，看见烧她的烟，就必为她哭泣哀号。」

【启十八 10】「因怕她的痛苦，就远远地站着说：哀哉！哀哉！巴比伦大城，坚固的城啊，一时之间你的刑罚就来到了。」

第 10 节是第三首挽歌。

「巴比伦大城」（10 节）并没有真正的朋友，「地上的君王」（9 节）

在与「大城」的合作中得了好处（3 节），但只是借她得利，并不是真正爱她。他们此时既没有能力、也没有愿望伸出援手，只是隔岸观火，因为自己损失而兔死狐悲；并且「远远地站着」（10 节），唯恐被「她的痛苦」（10 节）所连累。这一幕和古代君王为推罗举哀一样（结二十六 16），人类的历史总是惊人地相似。

「哀哉！哀哉！巴比伦大城，坚固的城啊」（10 节），可译为「祸哉，祸哉，这大城！坚固的巴比伦城啊」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。当时的罗马城被誉为「永恒之城」，世人把罗马帝国看作「坚固的城」（10 节），但圣灵却向受逼迫的教会宣告，这个繁荣兴盛的浮华世界、人们习以为常的生活方式已经「祸哉！祸哉」（10、16、19 节；赛五 8、11、20、21、22），整个社会经济体系的崩溃迫在眉睫了。

上图：曾经举世无双的巴比伦城，如今只剩一片废墟。

【启十八 11】「地上的客商也都为她哭泣悲哀，因为没有人再买他们的货物了；」

【启十八 12】「这货物就是金、银、宝石、珍珠、细麻布、紫色料、绸子、朱红色料、各样香木、各样象牙的器皿、各样极宝贵的木头，和铜、铁、汉白玉的器皿，」

【启十八 13】「并肉桂、荳蔻、香料、香膏、乳香、酒、油、细面、麦子、牛、羊、车、马，和奴仆、人口。」

【启十八 14】「巴比伦哪，你所贪爱的果子离开了你；你一切的珍馐美味和华美的物件也从你中间毁灭，决不能再见了。」

14 节是第四首挽歌。

「哭泣」（11 节）原文是号啕大哭。「地上的客商」（11 节）号啕大哭，不是同情「巴比伦大城」的苦难，而是为了自己的市场和利润，「因为没有人再买他们的货物了」（11 节）。

正如《他勒目 Talmud》所说的：「十分财富降临人间，九分被罗马先人所占去，剩下的一分全世界分享」，罗马是当时世界上最大的市场。12-13 节是一张庞大的商品清单，可见当时罗马帝国商业之发达、生活之奢华。先知以西结也列出了类似的清单（结二十七 12-25）来预言推罗的败亡，但无知的世人并没有从历史中学到教训，所以总是不断地重蹈覆辙。人若不亲身经历，总是无法相信自己所看重的事物、「所贪爱的果子」（14 节）都是会「离开、毁灭」（14 节）的。现在，这些将永远成为过去，「决不能再见了」（14 节）：

「金、银」由西班牙进口。

「宝石」由印度进口。

「珍珠」由印度、波斯湾和红海进口，当时把珍珠溶在酒中当饮料是一种炫耀。

「细麻布」由埃及运来。

「紫色料」由腓尼基运来。

「绸子」由中国透过丝绸之路进口。

「朱红色料」由小亚细亚运来。

「香木」由北非运来，是一种坚硬香味木料，用来制造贵重的桌子。

「象牙」由叙利亚和北非运来。

「铜」就是「哥林多铜」，由哥林多进口。

「铁」由西班牙和黑海运来。

「汉白玉」原文是「大理石」，由非洲、埃及、希腊运来。

「肉桂」由阿拉伯人卖进罗马，可能产于印度。

「豆蔻」是一种东方香水，由印度进口。

上图：主后 180 年罗马帝国的贸易网络和商品。来自欧、亚、非大陆各地的商品最后通过地中海的船队运到罗马，无数人靠着这个贸易网络谋生。

「香料」由东方的国家进口。

「香膏」由印度或也门进口。

「乳香」由南阿拉伯进口。

「酒」指「葡萄酒」，由帝国各地运来。

「油」指「橄榄油」，由帝国各地运来。

「细面」由非洲运来。

「麦子」由埃及尼罗河流域运来，以埃及亚历山大港为海运进口的集散中心。

「车」指载客的四轮车，通常装饰豪华。

「牛、羊、马」由帝国各地运来。

「奴仆」原文是「身体」，贩奴者把人只看做动物的「身体」。

「人口」原文是「人的灵魂」（结二十七 13），可能指专供大众娱乐的角斗士。

【启十八 15】「贩卖这些货物、借着她发了财的客商，因怕她的痛苦，就远远地站着哭泣悲哀，说：」

【启十八 16】「哀哉！哀哉！这大城啊，素常穿着细麻、紫色、朱红色的衣服，又用金子、宝石，和珍珠为妆饰。」

【启十八 17】「一时之间，这么大的富厚就归于无有了。凡船主和坐船往各处去的，并众水手，连所有靠海为业的，都远远地站着，」

16-17 节是第五首挽歌。

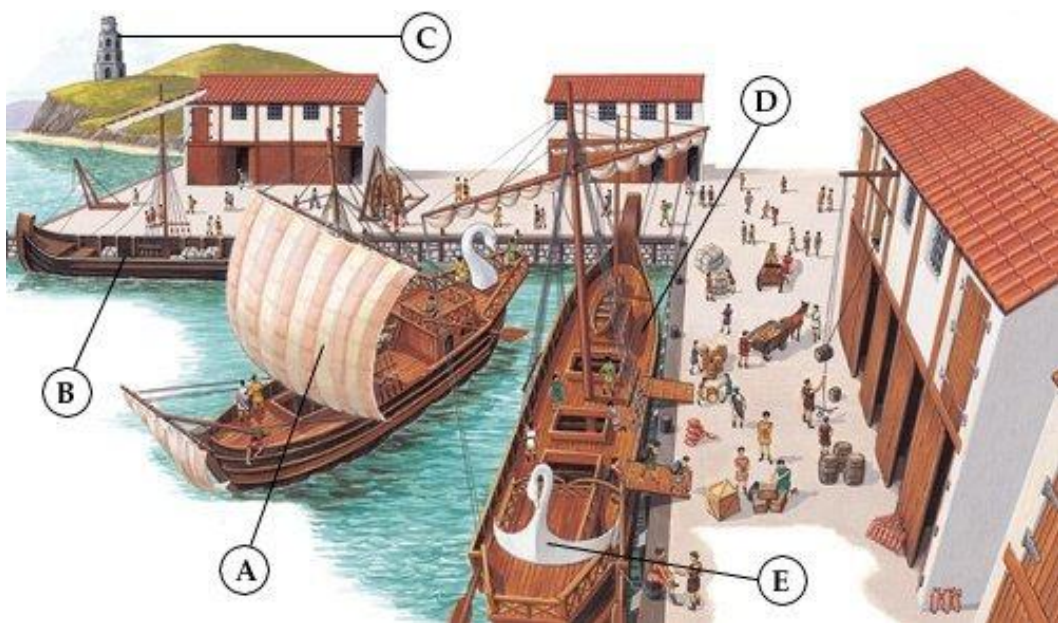
「借着她发了财的客商」（15 节）都保持距离，唯恐被「她的痛苦」（15 节）所连累，所以「远远地站着」（15 节）。

「地上的君王」（9 节）是哭大城「坚固」的能力已成过去（9-10 节），「地上的客商」（11 节）是哭「没有人再买他们的货物了」（11 节），并没有人关心大城居民的死活。今天，当股市崩盘的时候、小国破产的时候、跨国公司倒台的时候、垄断企业被查的时候，世人所感叹的也是「一时之间，

这么大的富厚就归于无有了」（17节），有多少人把人的生命看得比猪的价值更重要呢（太八 31-34）？

在原文中，为大城的哀哭有君王的未来式（9节）、客商的现在式（11节）和未来式（15节），17节的「站着」则是未完成式。约翰使用了各种时态，似乎看到历史上各个时期的人都在哀哭。

「船主」（17节）原文是「掌舵的」，地位仅次于船东。「坐船往各处去的」（17节），可能指押运货物的人。罗马城的贸易依靠地中海的海运，「所有靠海为业的」（17节），包括「巴比伦大城」（2节）贸易所带动的整个产业链。

上图：罗马商船和港口。贸易对于罗马帝国非常重要，像罗马城这样的大城市必须从帝国各地进口大量的食物，并从更远的地方进口丝绸、香料、珠宝、香水等奢侈品。当时陆运是很昂贵的，大部分贸易依靠海运。罗马商船结实耐航，但航速很慢。航海是一项危险的职业，地中海的冬季风暴使得每年 11 月至次年三月都不适合航行。

(A) 帆 (SAILS)，罗马商船由一面大的方形主帆驱动，船头有一面小帆用来控制方向。

(B) 平底驳船 (BARGE)，用来把货物沿河运到海港。

(C) 灯台 (LIGHTHOUSE) 建于重要港口的入口，顶部保持火焰燃烧。

(D) CORBITA 是罗马最普遍的商船，航速很慢，不易操控。

(E) 鹅头 (GOOSE HEAD)，船只通常有一个鹅头，上面刻着保佑海员的埃及 ISIS 女神。

【启十八 18】「看见烧她的烟，就喊着说：『有何城能比这大城呢？』」

【启十八 19】「他们又把尘土撒在头上，哭泣悲哀，喊着说：哀哉！哀哉！这大城啊。凡有船在海中的，都因她的珍宝成了富足！她在一时之间就成了荒场！」

【启十八 20】「天哪，众圣徒、众使徒、众先知啊，你们都要因她欢喜，因为神已经在她身上伸了你们的冤。」

19-20 节是第六首挽歌。

「有何城能比这大城呢」（18 节），这也是先知以西结预言的推罗城的哀歌（结二十七 32）。人类历史上所有的「大城」都有举世无双、辉煌一时的时候，但最终都有归于尘土的一天。

「凡船主和坐船往各处去的，并众水手，连所有靠海为业的」（17 节），也就是整个产业链里的从业者，他们不但与「地上的君王」（9 节）、「地上的客商」（11 节）一起哀哭「祸哉！祸哉」（10、16 节），而且「把尘土撒在头上」（结二十七 30），表示更加悲哀。他们只是倚靠海运、贸易谋生的普通人，并不富有，所以一旦「大城」倾倒，生计就成了问题。那时，无论是实体经济、还是虚拟经济，无论是设计「苹果 Apple」的、还是贩卖水果的，无论是那条街的精英、还是这条街的地摊，都要「把尘土撒在头上」，悲叹「她在一时之间就成了荒场」（19 节）。

神赐给选民的产业，「乃是有山有谷、雨水滋润之地，是耶和华——你神所眷顾的；从岁首到年终，耶和华——你神的眼目时常看顾那地」（申十一 11-12）。因此，百姓若顺服诫命，「爱耶和华——你们的神，尽心尽性事奉祂，祂必按时降秋雨春雨在你们的地上，使你们可以收藏五谷、新酒，和油，也必使你吃得饱足，并使田野为你的牲畜长草」（申十一 13-15）。这种经济模式不需要倚靠任何「巴比伦大城」（2 节）的消费带动，也不倚赖全球化，只需要仰望神的供应，但也发不了大财。「巴比伦大城」的经济模式却可以让人不必倚靠神，就可以「贩卖这些货物、借着她发了财」（15 节），享受社会分工带来的物质利益，用地上的天国代替神的国。今天，资本的全球化使每个人不是住进了「巴比伦大城」，就是成了「靠海为业的」，越来

越依赖「大淫妇」（十七 1）的奢华消费，每天挂虑的是「她在一时之间就成了荒场」（19 节），而不是盼望基督再来。「巴比伦大城」一减少消费，全世界就会陷入不景气，各国就要赶紧借钱给她，增加赤字继续消费；「巴比伦大城」一倾倒，全世界也会跟着遭殃。从 1637 年的荷兰「郁金香泡沫 Tulip Bubble」开始，一次又一次的泡沫破裂都在不断地警告我们：地上的财富和成就「一时之间」（10、17、19 节）就会和「巴比伦大城」一起「成了荒场」，应当赶快「从那城出来」（4 节）。「但那些想要发财的人，就陷在迷惑、落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中」（提前六 9），总是幻想泡沫不会在自己的手中破裂。

当「巴比伦大城」倾倒、世界经济崩溃的时候，地上有三类人为她举哀——地上的君王、地上的客商、靠海为业的（9、11、17 节），天上却另有三类人「因她欢喜」（20 节）——「众圣徒、众使徒、众先知」（20 节）。他们不是幸灾乐祸，而是庆祝神的公义得胜、殉道者的冤屈得伸（20 节）。「我们若靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜」（林前十五 19），当经济危机来临，人人面临失业、破产的危机的时候，我们内心的反应、祷告的内容如何，将显明我们是「住地上的人」（十七 2）、还是「天上的国民」（腓三 20），我们是盼望冒牌的地上天国、还是等候「世上的国成了我主和基督的国」（十一 15）。【图 191 页】

【启十八 21】「有一位大力的天使举起一块石头，好像大磨石，扔在海里，说：巴比伦大城也必这样猛力地被扔下去，决不能再见了。」

【启十八 22】「弹琴、作乐、吹笛、吹号的声音，在你中间决不能再听见；各行手艺人在你中间决不能再遇见；推磨的声音在你中间决不能再听见；」

【启十八 23】「灯光在你中间决不能再照耀；新郎和新妇的声音，在你中间决不能再听见。你的客商原来是地上的尊贵人；万国也被你的邪术迷惑了。」

【启十八 24】「先知和圣徒，并地上一切被杀之人的血，都在这城里看见了。」

21-24 节是第七首挽歌。

「天使举起一块石头，好像大磨石，扔在海里」（21 节），淹没在海中，好像从来没有出现过一样，正如先知耶利米对巴比伦的预言（耶五十一

63-64)。两位见证人可以被杀（十一 7），但必会复活（十一 11）；「巴比伦大城」（21 节）被扔下去，却是「决不能再见了」（21 节）。21-23 节一共重复了六次「决不能再」，表明神的旨意决不改变，祂决不允许冒牌的天国「巴比伦大城」再现，取而代之的是真正的神国、「新耶路撒冷」（二十一 2）。

「弹琴、作乐、吹笛、吹号」（22 节），代表人类的文化和艺术活动。「各行手艺人」（21 节），代表人类的创造和经济活动。「推磨」（22 节）、「灯光」（23 节）、「新郎和新娘的声音」（23 节），代表人类的日常生活。这些话都引自先知耶利米的预言（耶二十五 10）。

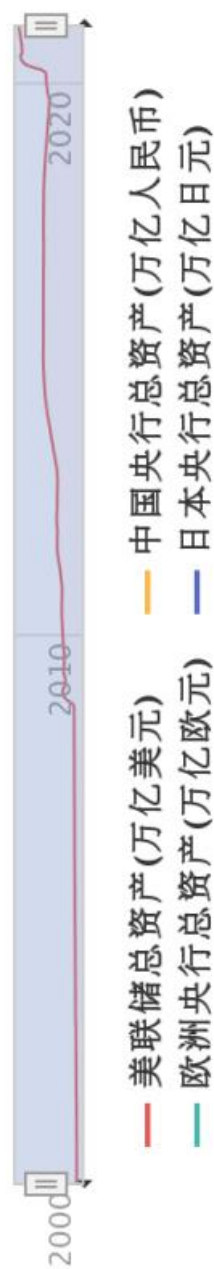
天使宣告了审判「巴比伦大城」的两个原因：

「你的客商原来是地上的尊贵人；万国也被你的邪术迷惑了」（23 节），这个经济体系使人因着商业成功而傲慢自大，引诱世人崇拜物质、追求成功，越来越浮躁、焦虑。又用虚假的安全感迷惑世人，让他们确信世界是「永恒之城」，因此放心地跟随偶像。

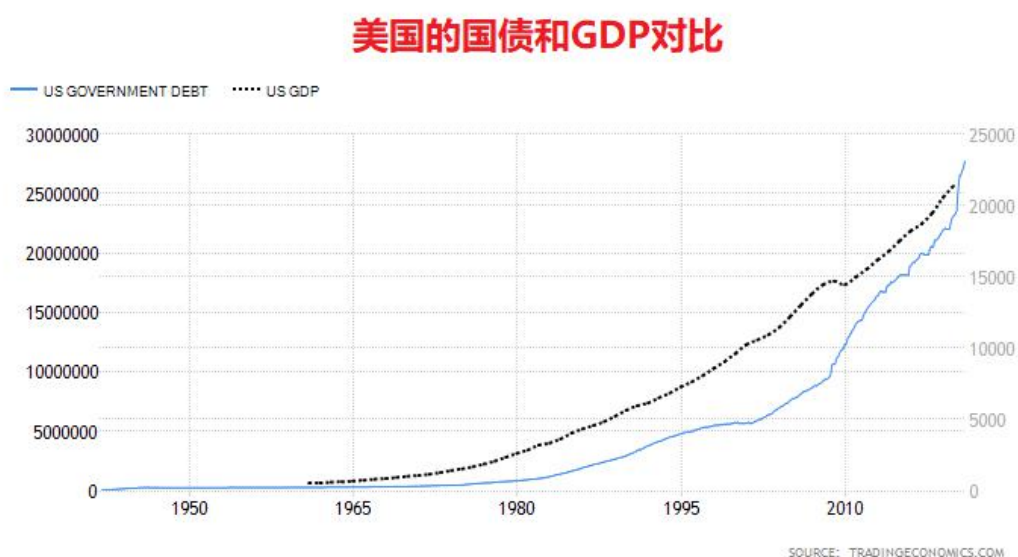
「先知和圣徒，并地上一切被杀之人的血，都在这城里看见了」（24 节），这个经济体系使世界变得物欲横流，成了抵挡神、逼迫教会的凶手，不但排斥敬虔度日的信徒，也让软弱者乐不思主、不再盼望基督再来，结果「贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了」（提前六 10）。

2020 年就像「一个鹰飞在空中」（八 13），让我们清楚地听到「祸哉！祸哉！祸哉」（八 13）；整个世界经济体系被天使「好像大磨石，扔在海里」，决非危言耸听。一个小小的新冠病毒（COVID-19），就能让人类引以为豪的文化、艺术、创造和经济活动归于无有（结二十六 13），世人连正常的日常生活都无法维持。无论在实体和虚拟经济领域多么成功的「尊贵人」，不管在科技和金融行业多么聪明的创新，一夜之间就可能「决不能再见了」。「羔羊婚娶的时候」（十九 7）快到了，批判的武器即将变成武器的批判（马克思《黑格尔法哲学批判》），沾沾自喜的大淫妇真的会被十角与兽烧尽（十七 16），教会和信徒都应当「从那城出来」（4 节）、预备好自己了（十九 7）！

21世纪世界主要经济体央行总资产增长速度 (印钞速度)

上图：21 世纪世界主要经济体的央行总资产，也就是印钞的总量。各国 2020 年底的货币供应量与 2000 年初比较，美国是 12 倍，欧洲是 9 倍，日本是 6 倍，中国是 8 倍。这种增长并非由于生产力的提高和财富的增加，而是为了解决长期寅吃卯粮所积累的危机。因此，2008 年金融危机和 2020 年新冠疫情，成为各国央行开动印钞机的主要时间点。这种利用人性贪欲的「大淫妇」（启十七 1）经济模式已经维持不了多久，必将「在一时之间就成了荒场」（启十八 19）。

上图：美国联邦政府的债务规模和 GDP 对比。1974 年的石油危机、2008 年的金融危机、2020 年的新冠疫情，是美国国债暴涨的三个重要转折点。每次暴涨之后，美国都是继续借新债还旧债，雪球越滚越大，直到 2021 财政年度国债规模超过了国内生产总值 GDP。历史数据证明，美国已经彻底对欠债上瘾，所谓的经济繁荣只是假象。以后美国每年的国债都将超过 GDP，根本不可能、也不打算在基督再来之前还清了。今天的世界经济体系，就是一个病入膏肓、无药可救的巴比伦大城，「必这样猛力地被扔下去，决不能再见了」（启十八 21）。

上图：哥拉汛遗址主耶稣时代的大磨石，用驴子推转，把橄榄磨成渣，然后榨出油。

19 章

【启十九 1】「此后，我听见好像群众在天上大声说：哈利路亚（就是要赞美耶和華的意思）！救恩、榮耀、權能都屬乎我們的神！」

【启十九 2】「祂的判断是真实公义的；因祂判断了那用淫行败坏世界的大淫妇，并且向淫妇讨流仆人血的罪，给他们伸冤。』」

【启十九 3】「又说：哈利路亚！烧淫妇的烟往上冒，直到永永远远。」

【启十九 4】「那二十四位长老与四活物就俯伏敬拜坐宝座的神，说：阿们！哈利路亚！」

【启十九 5】「有声音从宝座出来说：神的众仆人哪，凡敬畏祂的，无论大小，都要赞美我们的神！」

十九 1-二十 10 是灾难的结局：基督的再来。

「巴比伦大城」（十八 2）的倾倒，就像一场宏大的歌剧，地上所唱的是挽歌，而天上所唱的却是颂歌，宣告这场审判显明「救恩、荣耀、权能都属乎我们的神」（1 节）！

1-8 节是天上的诗班所唱的四首哈利路亚颂，每首都包括一句「哈利路亚」（1、3、4、6 节）。「哈利路亚 ἁ λ λ η λ ο υ ἰ ᾱ/allelouia」是希伯来语「你们要赞美耶和华」（诗一百零四 35）的音译，新约只有本章出现过。「哈利路亚 הַלֵּל/hä • lal'」的意思是「赞美」，「路」是祈使语气，「亚 ἡ/yä」是「耶和华」的简称。

1-2 节是第一首哈利路亚颂，就像回应天上的命令：「你们都要因她欢喜，因为神已经在她身上伸了你们的冤」（十八 20）。这首哈利路亚颂不但是敬拜和赞美的颂歌，也是欢呼罪恶失败、公义得胜的凯歌。「巴比伦大城」的倾倒不只是因为兽国的内讧，也不只是因着神的能力，更是因为「祂的判断是真实公义的」（2 节）。「耶和华的眼目遍察全地」（代下十六 9），「耶和华的眼目无处不在；恶人善人，祂都鉴察」（箴十五 3），祂「没有不义，不偏待人，也不受贿赂」（代下十九 7）。因此，到了时候，祂必然「照各人的行为报应各人」（太十六 27），绝不姑息罪恶、不义。正如天文学家开普勒所说：「道德律是不能被破坏的，正如地心吸力之不能违反。违反只有叫道德律的牢不可破更加彰显」！因此，这首哈利路亚颂再次强调了「大淫妇」、也就是抵挡神的社会、经济体系的两条大罪：

- 1、「用淫行败坏世界」（2 节；十七 2；十八 23b）；
- 2、「流仆人血的罪」（2 节；十七 6；十八 24）。

第 3 节是第二首哈利路亚颂。神是一位创造者，祂不但拆毁、更要重建。这句「哈利路亚」（3 节）既是除旧，也是迎新；旧世界中「烧淫妇的烟往上冒，直到永永远远」（3 节），正是「新天新地」（二十一 1）的前奏。

第 4-5 节是第三首哈利路亚颂。「阿们」（4 节），意思是完全同意前面所说的。「阿们！哈利路亚」（4 节），是回应诗一百零六 48 的颂赞。

【启十九 6】「我听见好像群众的声音，众水的声音，大雷的声音，说：哈利路亚！因为主——我们的神、全能者作王了。」

【启十九 7】「我们要欢喜快乐，将荣耀归给祂。因为，羔羊婚娶的时候到了；新妇也自己预备好了，」

【启十九 8】「就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣。（这细麻衣就是圣徒所行的义。）」

6-8 节是第四首哈利路亚颂。这句「哈利路亚」（6 节）不是因为「巴比伦大城倾倒了」（十八 2），而是「因为主——我们的神、全能者作王了」（6 节）。这是回应第七号吹响后的宣告：「世上的国成了我主和主基督的国；祂要作王，直到永永远远」（十一 15），「昔在、今在的主神——全能者啊，我们感谢祢！因祢执掌大权作王了」（十一 17）。韩德尔《哈利路亚大合唱》的歌词，引自 6、16 节和十一 15。

这句「哈利路亚」不但欢呼「全能者作王了」，更是欢呼「羔羊婚娶的时候到了」（7 节）。实际上，整个七印、七号、七碗的终点，不是「巴比伦大城」的倾倒，而是「羔羊婚娶的时候」。

《启示录》中出现了三个重要的女人：十二 1-17 的「妇人」、十七 1-十九 5 的「大淫妇」、从十九 7 开始的「新妇」（7 节）。「妇人」和「新妇」代表教会历史中的两个阶段，「大淫妇」则是模仿教会，用地上的天国来假冒神的国。当「大淫妇」被烧（十七 16）、「巴比伦大城倾倒」之后，「羔羊婚娶的时候」就到了。主耶稣基督将摆设筵席、迎娶教会（约三 29；太二十二 2；可二 19）！

「新妇」象征教会（弗五 27），也就是「新耶路撒冷」（二十一 9-10），而结婚象征教会与基督完全联合。古代以色列人结婚，必须先订婚、再结婚，订婚后双方就被视为合法夫妻。正式结婚时男方到女方家迎娶，婚宴通常长达七天之久（创二十九 22、27-28）。教会已经被「许配」给了基督（林后十一 2），基督再来时将正式摆设婚筵，而「羔羊之婚筵」（9 节）可能长达一千年（二十 3），一直到新耶路撒冷从天而降，新妇才完全「妆饰整齐」（二十一 1-2）。

为了出席「羔羊之婚筵」，「新妇」必须「洁净自己」（林后七 1；约壹三 3）、「保守自己常在神的爱中」（犹 21），才能「自己预备好了」。但更重要的却是新郎的预备（弗五 25-27），基督从升天开始，就已经预备「羔羊之婚筵」。正如祂所应许的：「在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去，我在哪里，叫你们也在那里」（约十四 2-3）。

因此，七印、七号、七碗，实际上都是向受苦的教会预告一个美丽的婚宴：教会的整个历史，就是羔羊「预备」婚筵的过程，也是新妇「自己预备好了」的过程！

「细麻衣」（8节）是尊贵人穿的衣服（创四十一 42；赛三 23）。新妇「蒙恩得穿光明洁白的细麻衣」（8节），意思是得着了穿「细麻衣」的资格，与大淫妇靠自己穿着「紫色和朱红色的衣服」（十七 4；十八 16）形成对比。

「这细麻衣就是圣徒所行的义」（8节），是用众多圣徒的义行编织而成的。白白称义、忠心顺服的信徒都应当「做成你们得救的工夫」（腓二 12），因为「我们原是祂的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的」（弗二 10）。

【启十九 9】「天使吩咐我说：『你要写上：凡被请赴羔羊之婚筵的有福了！』又对我说：『这是神真实的话。』」

【启十九 10】「我就俯伏在他脚前要拜他。他说：『千万不可！我和你，并你那些为耶稣作见证的弟兄同是作仆人的，你要敬拜神。』因为预言中的灵意乃是为耶稣作见证。」

天使吩咐「你要写上：凡被请赴羔羊之婚筵的有福了」（9节），又强调：「这是神真实的话」（9节），表明这句话非常重要。

「凡被请赴羔羊之婚筵的」，就是与国度有分的人（可十四 25；太八 11；二十二 2；赛二十五 6），信徒既是新妇、也是宾客。「有福了」，是因为这不是人配得的，而是神主动的恩典。「这是神真实的话」，是对当时的读者、苦难中的教会的恩言，因为他们都是有福的。这是启示录中的第四福（一 3；十四 13；十六 15；十九 9；二十 6；二十二 7、14）。

把天使误认为主来敬拜，是使徒约翰所犯的两次同样的错误（十九 10；二十二 8-9）。他特地将两次细节记录下来，提醒信徒不可敬拜天使和人，更不可敬拜自称为神的凯撒，唯独要「敬拜神」（10节）。

「因为预言中的灵意乃是为耶稣作见证」（9节），可译为「因为那些为耶稣作见证的人有预言的灵」（和合本修订版），或「因为耶稣的见证是预言的灵」（英文 ESV 译本）。

【启十九 11】「我观看，见天开了。有一匹白马，骑在马上称为诚信

真实，祂审判，争战，都按着公义。」

【启十九 12】「祂的眼睛如火焰，祂头上戴着许多冠冕；又有写着的名字，除了祂自己没有人知道。」

正当约翰等待新郎出场的时候（7 节），却突然出现了一位骑白马的战士（11 节）。

「天开了」（11 节），指主再来时公开的降临，那时祂不再隐藏在空中云里（帖前四 17），而是众目都可以看见祂（一 7；徒一 11）。

「白马」（11 节）象征胜利。「骑在马上的」（11 节）就是基督，祂第一次来的时候是「谦谦和和地骑着驴」（亚九 9；太二十一 5），第二次再来的时候将骑着争战得胜的「白马」。

「称为诚信真实」（11 节），指基督的再来信实地成就了祂的应许（约十四 3）。

「祂审判，争战，都按着公义」（11 节），而不是为了报复、征服。祂是一位审判官（赛十一 3），也是一位战士（赛六十三 3）；「审判」（11 节）带来了「争战」（11 节），「争战」完成了「审判」。

「祂的眼睛如火焰」（11 节），象征基督的审判乃是根据祂的鉴察，没有任何事情能够向祂隐瞒（一 14；二 23）。

龙的七头上各有一个「冠冕」（十二 3），海兽的十头上也各有一个「冠冕」（十三 1），基督更是「头上带着许多冠冕」，因为祂才是统治万方的「万王之王，万主之主」（16 节）。「冠冕 δ ι ᾱ δ η μ α /diadema」（12 节；十二 3；十三 1）原文指君王所戴的王冠，与本书中另一个运动会中颁给得胜者的花冠「冠冕 σ τ έ φ α ν ο ς/stephanos」（二 10；三 11；四 4、10；六 2；九 7；十二 1；十四 4）不同。

「名字」（12 节），原文是单数，代表基督的所是。

「除了祂自己没有人知道」（12 节），象征神还有隐秘的一面，受造者永远都不能完全了解造物主。

上图：在 2021 年 1 月 20 日的美国总统就职仪式上，伯特利非裔卫理公会（Bethel AME Church）的主任牧师西尔维斯特·比曼（Silvester Beaman）做了祝福祷告，结语是：「奉我们集体信仰的强大之名祷告，阿们。In the strong name of our collective faith, Amen.」这个所谓的「名」到底是主耶稣基督的名，还是别的什么名，由听众自行决定。这位牧师是拜登已故长子的朋友，14 岁开始事奉，已经在该教会连续事奉 28 年。

【启十九 13】「祂穿着溅了血的衣服；祂的名称为神之道。」

【启十九 14】「在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随祂。」

「祂穿着溅了血的衣服」（13 节），可能指基督在十字架上所流的血，因为此时尚未开战（19-20 节），酒榨还未被践踏（15 节；十四 20；赛六十三 3）。基督的得胜不是因为祂流了别人的血，而是因为祂流了自己的血。

「祂的名称为神之道」（13 节），指基督就是神的生命之道，只有使徒约翰这样形容过（约壹一 1；约一 1、14）。

「在天上的众军」（14 节），可能指天使（十五 6；结九 2），也可能包括那些至死忠心的殉道者（十七 14）。

在旧约时代，列国最强大的武器是战车，所以神的「众军」总是驾着战

车出现（王下二 11，六 17；赛六十六 15；哈三 8；诗六十八 17）。但在新约时代，罗马帝国的强敌安息帝国最令人生畏的武器却是轻骑兵，所以神的「众军」像帕提亚人一样「骑着白马」（14 节）出现。圣灵所启示的异象，往往是用当时的读者最能理解的画面、阐明神永恒的心意。

【启十九 15】「有利剑从祂口中出来，可以击杀列国。祂必用铁杖辖管（辖管：原文是牧）他们，并要踹全能神烈怒的酒榨。」

【启十九 16】「在祂衣服和大腿上有名写着说：『万王之王，万主之主。』」

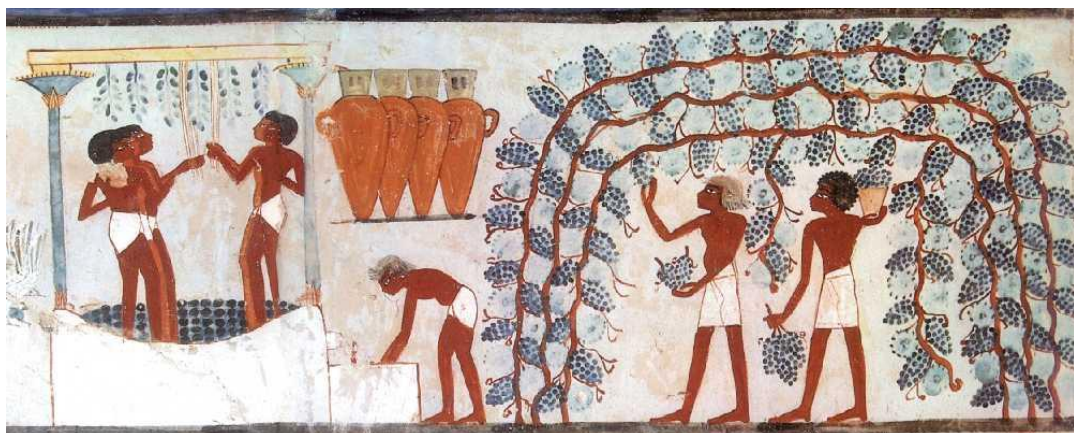
「有利剑从祂口中出来」（一 16），表明「神之道」（13 节）大有能力，主用祂「所讲的道」（约十二 48）作为审判世人的依据。「击杀列国」（帖后二 8）、「杀戮恶人」（赛十一 4），比喻定罪。

「用铁杖辖管他们」（15 节；二 27；十二 5），象征基督掌握全权（诗二 9），无人能反抗。「辖管」和「踹踏」的主语原文都是一个加重语气的「祂」，表示得胜是基督自己做成的，「天上的众军」（14 节）只是跟随。

「踹踏全能神烈怒的酒榨」（15 节；十四 20），引自先知以赛亚的预言（赛六十三 2-3），象征神的仇敌最终彻底覆灭，可能就是第七碗时的哈米吉多顿大战（十六 13-16）。

「大腿」（16 节），可能代表基督「踹全能神烈怒的酒榨」（15 节）的能力所在。

「万王之王，万主之主」（16 节），表明基督统管万有，祂的权柄和能力超乎地上的万王和万主。

上图：古埃及壁画上的酒榨。酒榨通常是用大石凿成的石槽（赛五 2），底端有一个洞，通往下层石槽。工人将收割来的新鲜葡萄倒入上层石槽中，

用脚踩踏，葡萄汁经小洞流入下层石槽。圣经常用踹酒过程比喻神忿怒的施行（赛六十三 2-3；哀一 15；珥三 13；启十四 19-20；十九 15）。

【启十九 17】「我又看见一位天使站在日头中，向天空所飞的鸟大声喊着说：『你们聚集来赴神的大筵席，』」

【启十九 18】「可以吃君王与将军的肉，壮士与马和骑马者的肉，并一切自主的为奴的，以及大小人民的肉。』」

17 至 21 节所描述的，可能就是第七碗时发生的哈米吉多顿大战（十六 13-16）。

还没有开战，天使就邀请空中的飞鸟来赴「神的大筵席」（17 节），表明基督必然得胜。在天上有「羔羊之婚筵」（9 节），在地上有「神的大筵席」，形成强烈对比。

「天空」（17 节）原文指中午太阳所到达的天顶位置，与鹰（八 13）和天使（十四 6）的位置相同。天使在哪里宣告了警告，就在那里向拒听警告的人宣告灭亡。

「人既属乎血气」（创六 3），原文就是「人既属乎肉」，结果就带来了神的审判（创六 13），因此，地上各种人的「肉」（18 节）、也就是「血气」都要被神对付掉。

【启十九 19】「我看见那兽和地上的君王，并他们的众军都聚集，要与骑白马的并祂的军兵争战。」

【启十九 20】「那兽被擒拿；那在兽面前曾行奇事、迷惑受兽印记和拜兽像之人的假先知，也与兽同被擒拿。他们两个就活活地被扔在烧着硫磺的火湖里；」

【启十九 21】「其余的被骑白马者口中出来的剑杀了；飞鸟都吃饱了他们的肉。」

敌基督的军队，是由「兽」（19 节）亲自领头，「地上的君王，并他们的众军」（19 节）跟随。当基督再来的时候，全地的政治势力和普罗大众不但不会弃绝敌基督、悔改归正，反而「都聚集，要与骑白马的并祂的军兵争战」（19 节）。

那些「与王一样」的「十王」（十七 12），刚刚与「兽」一起合作毁灭了大淫妇巴比伦（十七 16），现在也加入这支大军「与羔羊争战」（十七 14）。

将来无论是旧媒体、新媒体、还是金融资本，只要自命是「无冕之王」的，都会和政治势力、普罗大众一起同心反对基督。

这么大的势力，虽然是乌合之众，但也声势浩大。但是，这场战争还没开始就结束了，「兽」和「假先知」（20 节）瞬间就被擒拿，撒但的势力貌似强大，但在基督面前都失去了能力。

「被扔在烧着硫磺的火湖里」（20 节），代表永远的刑罚（二十 10、14、15；二十一 8）。「这火湖就是第二次的死」（二十 14），就是「地狱」（可九 44），「在那里，虫是不死的，火是不灭的」（可九 48），所以又被称为「火湖」，是「为魔鬼和牠的使者所预备的」（太二十五 41）。「神就是爱」（约壹四 8），「火湖」本不是为人预备的。神为了阻止人去「火湖」，「甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信祂的，不致灭亡，反得永生」（约三 16）；但若经百般劝阻，人还是执意要去，神最后也不会阻拦。

「其余的被骑白马者口中出来的剑杀了」（21 节），但并没有立刻下「火湖」。哈米吉多顿大战之后，「兽」和「假先知」将成为火湖的第一批永久居民，撒但暂时还要留在无底坑里（二十 1-3），而「名字没记在生命册上」（二十 15）的人，将复活经过白色大宝座的审判，然后再「被扔在火湖里」（二十 15）。

在第七碗的终点，同时出现了天地之间最喜乐的「婚宴」（7 节）和最可怕的「火湖」。自从始祖堕落以后，人类一直被恐惧（来二 15）和贪婪（提前六 10）所欺骗、所利用、所辖制。人类要摆脱恐惧和贪婪，不能倚靠勇气和审慎，而要惧怕当惧怕的（诗一百一十一 10）、爱慕当爱慕的（诗七十三 25）。圣灵向当时受苦的信徒发出邀请，也请今天每位读者思想：你是愿意「被请赴羔羊之婚宴」（9 节），还是宁愿沦为飞鸟的盛宴（21 节）？你是渴慕在「新妇」（7 节）里有分，还是甘心作「大淫妇」（2 节）的一员？你是想被拣选进「天上的众军」（14 节），还是想被裹挟入地上的「众军」（19 节）？我们今天对基督的道有什么样的反应，将来就会有怎样的结局，每个人都要为自己的决定负责，因为主耶稣说：「弃绝我、不领受我话的人，有审判他的——就是我所讲的道在末日要审判他」（约十二 48）。

上图：新约时代罗马士兵使用的庞贝式短剑 Pompeii Gladius，就像人的舌头，所以圣经把基督的道比喻为「骑白马者口中出来的剑」（启十九 21）。

20 章

【启二十 1】「我又看见一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙和一条大链子。」

【启二十 2】「他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但，把牠捆绑一千年，」

【启二十 3】「扔在无底坑里，将无底坑关闭，用印封上，使牠不得再迷惑列国。等到那一千年完了，以后必须暂时释放牠。」

本章紧接着十九 21，是哈米吉多顿大战的结局。但在这极其重要的时刻，约翰竟然没有像描写前几位重要的天使那样（四 6-8；五 2；十 1-2；十二 7；十四 14；十五 6；十八 1、21），详细描写这位捆绑撒但的天使。当基督再来之后（十九 11），撒但已经变得微不足道，出手捆绑撒但的不是神、不是

基督，也不是天使长米迦勒（十二 7），只是一位无名的天使。

这位天使「手里拿着无底坑的钥匙和一条大链子」（1 节），象征拥有限制撒但行动的权柄（九 1）。「链子」（ἄλυσιν/halusi）原文就是捆绑犯人的「锁链」，新约圣经只提到三个人被这种「锁链」捆绑：被污鬼附着的格拉森人（可五 3-4；路八 29）、使徒彼得（徒十二 6-7）和使徒保罗（徒二十一 33、二十八 20）。过去，仇敌怎样捆绑人，将来，天使也要怎样捆绑仇敌。今天，信徒在地上受到许多「锁链」的捆绑，但这位天使却向我们启示，真正掌握「锁链」的乃是神，受苦的信徒乃是「为这福音的奥秘作了带锁链的使者」（弗六 20），所以不必以自己的锁链为耻（提后一 16）。

「无底坑」（3 节），原文指一种上面小、下面大的蓄水坑，入口处有一个狭隘的开口，与神为敌的鬼魔被暂时囚禁于此（九 1-2；路八 31），而最后执行刑罚是在「火湖」（10 节）。

当撒但从天上「被摔在地上」（十二 9）的时候，牠的四个头衔第一次被全部揭开（十二 9）；当撒但被「扔在无底坑里」（3 节）的时候，再次揭示了这四个头衔：

1、撒但有四个名号：「龙、古蛇、魔鬼、撒但」（2 节；十二 9）。「龙」指出牠的残忍凶暴（十二 3 节），「古蛇」指出牠是诡诈诱惑人的（创三 1），「魔鬼」指出牠是毁谤控告者，「撒但」指出牠是与神作对的。

2、「撒但 σατάν/Satanas」是希伯来文「敌对者 יָצָן/sä-tän'」的音译，也被译为「抵挡」（民二十二 22、23）、「反对」（撒下十九 22）、「敌人」（撒下二十九 4；王上十一 14、23、25）、「仇敌」（王上五 4）和「对头」（诗一百零九 6）。这里原文有冠词，特指敌对神的「那恶者」（太五 37）。牠不但与神作对，并且也与属神的人为敌（彼前五 8）。

3、「魔鬼 διάβολος/diabolos」原文的意思是「控告者、毁谤者」，魔鬼喜欢在神面前「昼夜控告我们弟兄」（十二 10；伯一 6-9；二 1-6；亚三 1）。

4、撒但有两副面孔：一副是「龙」一般的凶恶，对此我们「务要抵挡」，牠就「必离开你们逃跑了」（雅四 7）；另一副是「蛇」一般的狡猾，对此我们「务要谨守、警醒」（彼前五 8），免得陷入迷惑。

撒但「自高自大」（提前三 6），是说谎者之父（约八 44），「全世界都卧在那恶者手下」（约壹五 19）。牠是「迷惑普天下的」（9 节；二十 2；

太二十四 24)，引诱世人敬拜偶像，迷惑信徒「心或偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心」（林后十一 3）。

主耶稣在十字架上成就救恩以后，撒但从天坠落、不能再控告属神的人（十二 10；约十二 31），但仍在空中掌权（弗二 2）。进入千年国度之前，撒但将被捆绑一千年（1-3 节），最后被永远丢在硫磺的火湖里（10 节）。

天使「把牠捆绑一千年」（2 节），但并没有将牠立即扔在火湖里（十九 20），因为神还要使用牠来清理千年国度的垃圾（8 节）。「一千」是十的三次方，所以也有人认为「一千年」并不是实际数目，而是象征完全。神是超越时间和空间的，「主看一日如千年，千年如一日」（彼后三 8）。但《启示录》是为了安慰当时受苦的信徒，而不是让他们在教义上起纷争；对于最初的读者来说，经过那么多逼迫和困境之后，现在知道那龙将被「捆绑一千年」，一定会憧憬一个实际的「一千年」。

有些解经者认为，「把牠捆绑一千年」，是指撒但的权势在基督再来之前将受到很大的限制，以致无法阻挡宣教（太十二 29；约十二 31；西二 15）。但天使将撒但「扔在无底坑里，将无底坑关闭，用印封上」（3 节），这句话清楚地表明：撒但不但将受到限制，而且根本不被允许出来活动（但六 17）、「不得再迷惑列国」（3 节）。但圣经也清楚地指出，今天撒但还在地上活动（徒五 3；林后十一 14；弗二 2；帖前二 18；提后二 26；彼前五 8）。因此，「把牠捆绑一千年」，应该是基督再来之后才会发生的事。

「等到那一千年完了，以后必须暂时释放牠」（3 节），是因为神还要暂时使用撒但、暴露人的悖逆（8 节），最终清除罪恶。因此在这「一千年」里，撒但已经被捆绑，但地上仍然有「列国」存在，他们是大灾难中幸存的、并没有重生得救的世人。这些世人再犯罪，就不能再借口撒但的「迷惑」，只能归咎于自己的「全然败坏」（申三十一 29），因此不得不承认：即使没有撒但的存在，人也需要「耶稣基督并祂钉十字架」（林前二 2）的福音。

【启二十 4】「我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣作见证，并为神之道被斩者的灵魂，和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过他印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同作王一千年。」

「几个宝座」（4 节），原文指「许多宝座」，地点可能在天上、也可

能在地上。

「坐在上面的」（4 节），可能包括基督和使徒（太十九 28；路二十二 30）。

「有审判的权柄赐给他们」（4 节），意思是在千年国度中掌权、为殉道者们伸冤。当基督再来的时候，将「得了权柄、荣耀、国度」（但七 14），那时「国度、权柄，和天下诸国的大权必赐给至高者的圣民。祂的国是永远的；一切掌权的都必事奉祂，顺从祂」（但七 27）。

「他们都复活了」（4 节），并不是说死去的信徒此时才复活，因为他们在教会被提的时候已经复活了（林前十五 52；帖前四 16）。

「与基督一同作王一千年」（4 节），意思是根据基督的旨意、接受基督所赐的权柄管理国度。这是最初的读者所熟悉的罗马帝国的体制：凯撒是罗马帝国的皇帝，但各个行省还有许多小王（路一 5）和分封王（路三 1），在罗马帝国的权柄之下管理各个藩属国。

第一次复活、并与基督一同作王的人，可能包括：

1、「坐在上面的」使徒（太十九 28；路二十二 30）。复活的历代得胜信徒可能包括在其中（五 10；林前六 3；提后二 12），但他们作王的时间也有可能是在新天新地（二十二 5）。

2、大灾难中的殉道者：「那些因为给耶稣作见证，并为神之道被斩者的灵魂」（4 节）；

3、大灾难中的得胜者：「那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过他印记之人」（4 节），他们中间很多同时也是殉道者（十三 15）。

罗马帝国的殉道者都是带着羞辱、被斩首而死的，不肯敬拜凯撒的人也备受社会的排斥，在世人看来都是失败者。但实际上，他们才是荣耀的得胜者，将「与基督一同作王一千年」。这「一千年」也被称为「千禧年 Millennium」或「千年国度」。千年国度的情形如下：

1、基督将亲自治理千年国度（赛九 6-7；十一 1-5；结三十四 23-24；但七 14、27；亚十四 9），因此也被称为弥赛亚国度（太六 10），也就是以色列人所盼望的复兴的以色列国（徒一 6），是人类历史的安息日（来四 9）。

2、撒但将被捆绑，不能在地上诱惑列国（启二十 2-3）。

3、以色列余剩的百姓将被神召回（赛十一 10-16；结三十六 8-15），得

着属灵的复兴（结三十七 1-23）。以色列全家都要归主（结三十七 24-28），被恢复成祭司的国度（出十九 6；赛六十 1-18；六十一 6；摩九 11-12）。

4、在千年国度里，大灾难中的殉道者和得胜者将「与基督一同作王」（6 节）。

5、在千年国度里，复活的得胜信徒将成为「神和基督的祭司」（6 节；一 6；五 10），也可能「与基督一同作王」（五 10；提后二 12）。

6、在大灾难中除了「地上的君王，并他们的众军」（十九 19）之外幸存的外邦人，也就是「绵羊」所代表的在大灾难中善待选民的外邦人（太二十五 34-40、46），他们将进入千年国度做百姓、敬拜神（赛二 2-3；弥四 1-2；创四十九 10）。

7、千年国度里的百姓都是属地的身体，还会有新出生的婴孩（赛六十五 20）。

8、人与人（赛二 4；弥四 3-4）、人与动物、动物与动物（赛十一 6-9）将恢复和平。

9、地将恢复生产力（赛三十五 1-2、6-7；结三十四 25-27），万物将得着复兴（徒三 21；诗九十六 11-12；九十八 7-9）。

10、这国必存到永远（但二 44）。但到了一千年的末了，基督将把国交与父神（11 节；林前十五 24），经过白色大宝座的审判，然后在新天新地中延续，成为神和羔羊最后而永远的国度（启二十 1-二十二 5；赛六十 19-22；六十五 17-25；六十六 22-23）。

【启二十 5】「这是头一次的复活。（其余的死人还没有复活，直等那一千年完了。）」

【启二十 6】「在头一次复活有分的有福了，圣洁了！第二次的死在他们身上没有权柄。他们必作神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。」

「头一次的复活」（5 节），是在千年国度开始之前的复活，包括基督的复活（林前十五 23），教会被提时、「那在基督里死了的人必先复活」（帖前四 16），「其余的死人」（5 节）要到千年国度结束之后才复活（12 节）。第一次复活，是「行善的，复活得生」（约五 29）；第二次复活，是「作恶的，复活定罪」（约五 29）。

有解经者认为，「头一次的复活」是灵性的复活（弗二 1-7），指人的重

生得救。但使徒保罗明确区分了灵性的「活过来」（弗二 1、5）和身体的「复活」（弗二 6）。因此，「头一次的复活」应该是指身体的复活。

「第二次的死」（6、14 节；二十一 8），不是指再死一次，而是指「把身体和灵魂都灭在地狱里」（太十 28）的「永远沉沦」（帖后一 9）；不是「人死如灯灭」，而是身体和灵魂都要接受永刑（15 节；十四 11；可九 48）。

「在头一次复活有分的有福了，圣洁了」（6 节），这是《启示录》中的第五福（一 3；十四 13；十六 15；十九 9；二十 6；二十二 7、14）。他们有三个「有福」的原因：

1、「第二次的死在他们身上没有权柄」（6 节），因为这些人「圣洁了」（6 节），是分别为圣属神的，所以不会在火湖中经历「第二次的死」（14 节；二 11；二十一 8）。

2、他们将在千年国度里担任「神和基督的祭司」（6 节；一 6；五 10），承受西奈之约的应许（出十九 6）；

3、他们将在千年国度里「与基督一同作王」（6 节），承受主耶稣的应许（五 10；太十九 28），与天使一同执行神的命令（诗一百零三 20-21）、管理世界。

【启二十 7】「那一千年完了，撒但必从监牢里被释放，」

【启二十 8】「出来要迷惑地上四方（原文是角）的列国，就是歌革和玛各，叫他们聚集争战。他们的人数多如海沙。」

【启二十 9】「他们上来遍满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的城，就有火从天降下，烧灭了他们。」

【启二十 10】「那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方。他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。」

「那一千年完了」（7 节），指千年国度结束的时候。

「撒但必从监牢里被释放」（7 节），表明这是神的计划，并不是说撒但有能力、或意外逃脱无底坑。

千年国度之后复出的撒但，权柄和能力受到很大的限制，所以采取的技术不再是「龙」（2 节）的凶残和「魔鬼」（2 节）的控告，而是「古蛇」（2 节）的「迷惑」（8 节）。正如撒但曾被允许进入伊甸园引诱夏娃（创三 1），牠也被允许在千年国度里重操旧业，用以暴露人的罪性。千年国度里的居民

大都是看见基督之后才信的，并非所有的人里面都有神儿子的生命。因此，没有重生得救的人在千年国度基督的治理下，表面虽然顺服、心里却存悖逆，一旦被撒但「迷惑」、挑拨，立刻就会起来反叛，顷刻之间就「人数多如海沙」（8节）。

「歌革和玛各」（8节），泛指「地上四方的列国」（8节）。在旧约中，「歌革」（代上五 4；结三十八 16；三十九 11）和「玛各」（创十 2；结三十八 2）代表弥赛亚和选民的仇敌，具体身分不明。先知以西结所预言的「歌革」可能是「玛各」的一部分（结三十八 2），来自以色列的北方（结三十九 2）。《以西结书》中的以色列与歌革的争战（结三十九 17-20），有可能最终应验在这场争战。

「他们上来遍满了全地」（9节），可能指占领了以色列地。

「围住圣徒的营与蒙爱的城」（9节），可能指地上的耶路撒冷城，是「祭司的国度」（出十九 6）的首都。「圣徒」就是被神拣选、名字「记在生命册上的人」（15节），包括千年国度里的以色列人和外邦信徒，他们已经重生得救，不会被撒但迷惑。

虽然仇敌的「人数多如海沙」，但争战还没有开始、就已经结束了：「有火从天降下，烧灭了他们」（9节），就像集中焚烧了千年国度里的垃圾，不被带进新天新地。正如主耶稣所说的：「人若不重生，就不能见神的国」（约三 3），「人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国」（约三 5）。

「火湖」（10节），就是「地狱」（可九 44），「在那里，虫是不死的，火是不灭的」（可九 48），是「为魔鬼和牠的使者所预备的」（太二十五 41）。「兽和假先知」（10节）已经先行一步，在哈米吉多顿大战中同被擒拿，「活活地被扔在烧着硫磺的火湖里」（十九 20）了。

撒但首先从天上「被摔在地上」（十二 9），然后从地上被「扔在无底坑里」（3节），最后又「被扔在硫磺的火湖里」（10节），接受了最后的命运。这清楚地向受苦的教会显明：属灵争战并非二元论式的「善恶之争」，而是尽在神的掌控之中；撒但在神面前毫无能力，仇敌也不得不遵行神的旨意（十七 17）。因此，「人的忿怒要成全祢的荣美；人的余怒，祢要禁止」（诗七十六 10），「我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按祂旨意被召的人」（罗八 28）。

【启二十 11】「我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的；从祂面前天地都逃避，再无可见之处了。」

11-15 节是「宝座前的审判」，与异象开始的「宝座前的敬拜」（四 1-五 14）首尾呼应。

「白色大宝座」（11 节），是为着结束旧造、带进新天新地所设立的审判台（罗十四 10）。「白色」代表公义、圣洁、得胜。「坐在上面的」（11 节）是父神（四 2、9；五 1、7、13，六 16；七 10、15；十九 4；二十一 5），而基督则「坐在高天至大者的右边」（来一 3）。

此时，「基督既将一切执政的、掌权的、有能的都毁灭了，就把国交与父神」（林前十五 24）。父神是审判者，但祂「将审判的事全交与子」（约五 22），这正是「神借耶稣基督审判人隐秘事的日子」（罗二 16）。

「天地都逃避，再无可见之处了」（11 节），可能因为「在那日，天被火烧就销化了，有形质的都要被烈火熔化」（彼后三 12），预备迎接即将出现的「新天新地」（二十一 1）。也可能是诗意的语言，表明那时人们眼前的只有审判者，此外空无一人、空无一物，只有带着能力显现出来的真理。

第六至十九章，是神在历史中施行审判；而在这里，神所审判的是历史本身。**基督再来以后，至少会发生 3 种审判：**

1、「基督台」前的审判（三 5；林前三 13；林后五 10；罗十四 10、12），受审的是复活和活着被提的信徒（彼前四 17；帖前四 16-17），为要让得胜的信徒进入千年国度「与基督一同作王一千年」（4 节）。

2、「基督荣耀宝座」前的审判（太二十五 31-46 节），受审的是主再来时地上还活着的人（徒十 42；提后四 1），包括外邦人（耶三 17）和原来不信主的犹太人（太十九 28），为要判断谁有资格进入千年国度做百姓（赛六十 10-12；珥三 1-12）。

3、「白色大宝座」前的审判（本节），受审的是在「头一次复活」（5-6 节）里无分的死人，时间在千年国度以后、新天新地以前，为要判断谁有资格进入新天新地（11-15 节）。

【启二十 12】「我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。」

「死了的人」（12 节），可能指一切在「头一次复活」（5-6 节）里无分的死人，他们将「复活定罪」（约五 29）。

「无论大小」（12 节），指无论尊卑贵贱、阶层高低，「都站在宝座前」（12 节）接受审判。

「案卷」（12 节），指记载各人一生行为的书卷（但七 9-10）。

「生命册」（12 节），就是蒙神赐下永生者的名册（十三 8；十七 8；出三十二 32-33；赛四 4；但十二 1；腓四 3），也是「天上的耶路撒冷」（来十二 22）的公民名册，那里是「有名录在天上诸长子之会所共聚的总会」（来十二 23）。凡是已列名于生命册中的人，「是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的」（弗二 8）。而信徒忠心顺服的行为，乃是神所赐生命所结的果子（太七 20-21；约十五 5；加五 22-23；腓二 13）。

神是公义的，祂的审判不是霸道地让不信者下地狱，而会用事实让人无可推诿、「照着各人所行的报应他」（诗六十二 12；箴二十四 12；耶十七 10；三十二 19；结十八 30；太十六 27；罗二 6；彼前一 17）。然而，当「案卷展开了」（12 节），我们会发现：没有人敢自夸一生凭良心做人做事，没有人能倚靠行为作无罪辩护。惟有那些因信称义、接受白白赦罪恩典的人，「他所犯的一切罪过都不被记念，因所行的义，他必存活」（结十八 21-22）。

【启二十 13】「于是海交出其中的死人；死亡和阴间也交出其中的死人；他们都照各人所行的受审判。」

【启二十 14】「死亡和阴间也被扔在火湖里；这火湖就是第二次的死。」

【启二十 15】「若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。」

当时的古人认为，海上死亡的人是不正常的死亡，无法正常下到阴间。所以这里特地向最初的读者强调：「海也交出其中的死人」（13 节）。「海、死亡和阴间」（13 节）都要交出死人，意思是所有的死人都要复活接受审判。

「他们都照各人所行的受审判」（13 节），再次重申：人的沉沦是根据自己的行为（二 23），得救则是根据生命册。

此时，「死亡和阴间」已经完成任务，所以不必再存在，所以「也被扔在火湖里」（14 节）。基督「尽末了所毁灭的仇敌就是死」（林前十五 26），释放了「那些一生因怕死而为奴仆的人」（来二 15），将来「不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了」（二十一 4）。

「第二次的死」（14、6 节；二十一 8），不是指再死一次，而是指「把身体和灵魂都灭在地狱里」（太十 28）的「永远沉沦」（帖后一 9）；不是「人死如灯灭」，而是身体和灵魂都要接受永刑（15 节；十四 11；可九 48）。

「火湖」（14 节）就是「地狱的火」（太五 22）、「硫磺的火湖」（10 节），「在那里，虫是不死的，火是不灭的」（可九 48），所以又被称为「火湖」。关于「火湖」，我们应当了解：

1、「火湖」是永远离开神的地方，那里没有属于神的圣洁、公义、慈爱、良善和智慧，也不会有人所要的自由、平等、博爱和宽容，只会有不受约束的罪恶。人若永远住在这种地方，将是生不如死的永远痛苦、「昼夜不得安宁」（十四 11）。任何想在地狱放纵自我、纵情享乐的幻想，都是愚昧而幼稚的。

2、「火湖」是「为魔鬼和牠的使者所预备的」（太二十五 41），并不是为了对付人。「神就是爱」（约壹四 8），祂为了阻止人去「火湖」，甚至「差遣祂的儿子，为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分」（加四 4-5）。但人若经百般劝阻，还是执意跟随魔鬼，结局也只能和「魔鬼和牠的使者」一样「被扔在火湖里」（15 节），「昼夜受痛苦，直到永永远远」（10 节）。

3、「火湖」是垃圾焚烧站，撒但、敌基督、假先知、鬼魔、死亡和阴间，以及凡名字没有记在生命册上的人，都要被扔在火湖里，因此在「新耶路撒冷」（二十一 2）里，再也没有「不洁净的，并那行可憎与虚谎之事的」了（二十一 27；二十二 15）。

4、「火湖」没有中间站。「若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里」（15 节），没有中间的阶段、也没有补赎的机会，我们唯一选择的机会是在身体死亡之前。

福音信仰的核心，就是「靠着神，盼望死人，无论善恶，都要复活」（徒二十四 15）。圣经把两次的死和两次的复活都清楚地摆在世人面前，每个亚当的后裔都应当作出正确的选择：

第一次的死是没选择的，「按着定命，人人都有一死，死后且有审判」（来九 27）；第二次的死却是有选择的，「神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的，不致灭亡，反得永生.....不信的人，罪已经定了，因

为他不信神独生子的名。」（约三 16、18）。

第一次的复活是有选择的，「行善的，复活得生」（约五 29）；第二次的复活却是没选择的，「作恶的，复活定罪」（约五 29）。

今天，许多人关心夭折的婴孩能不能上天堂、没听过福音的「好人」能不能上天堂？我们不必对属于神的「隐秘的事」（申二十九 29）过分操心，因为每个生命都是神所造的，公义、慈爱的神一定会比我们更加「爱惜」（拿四 11）。我们不应当操心自己无法选择的事，而应当关心自己有没有作出正确的选择，关心自己的名字有没有「记在生命册上」。

上图：今日欣嫩子谷。希腊文「地狱 Gehenna」一词源于希伯来文 Gehinnom，即耶路撒冷城外的「欣嫩子谷 Valley of Hinnom」（书十八 16），那里曾经是拜偶像摩洛的人焚烧儿女的地方（王下二十八 3；耶七 31），后来犹太人改用来焚烧犯罪者的尸首和一切不洁的垃圾，所以那里的火常年不止息，比喻地狱里永远的刑罚。拒绝创造主的人，就像垃圾一样失去了被造的用途，只配丢在这里燃烧。

上图：欣嫩子谷的位置。(1)是欣嫩子谷，(2)是圣殿山，即原来圣殿的位置。

21 章

【启廿一 1】「我又看见一个新天新地；因为先前的天地已经过去了，海也不再有了。」

二十一 1-二十二 7 所描述的是「永世的教会——新耶路撒冷」，与本书开篇「今世的教会——七教会」（二 1-三 22）首尾呼应。整本圣经从神的创造开始（创一 1），以神的新造结束（5 节）；从伊甸园开始（创二 8），以「新耶路撒冷」（2 节）结束。「新天新地」（1 节）的荣耀画面（1-8 节），与可怕的火湖（二十 11-15）形成了鲜明对比：

1、「新天新地」是神的新造（赛六十五 17；六十六 22；彼后三 13），也是神的恢复，神要把人和万物恢复到祂起初创造的心意里。

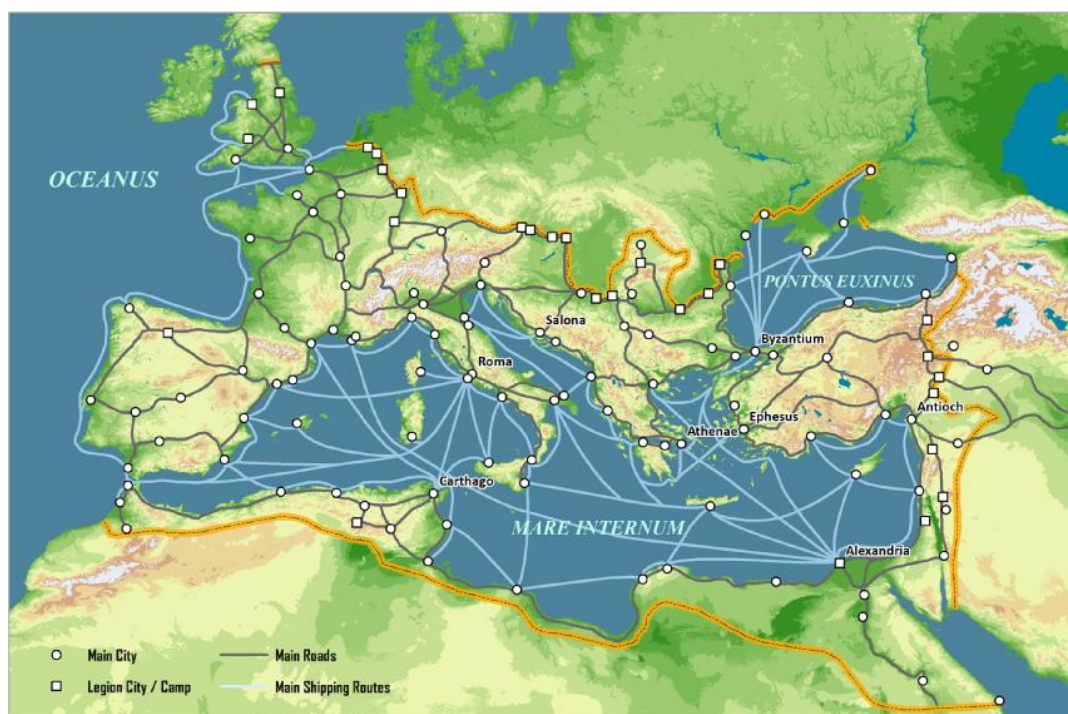
2、「新天新地」与希腊的二元论思想完全不同。二元论认为救赎乃是灵魂脱离短暂的、物质的世界，进入永恒的、属灵的境界；但神的救赎却是让人带着身体活在「新天新地」里，而不是灵魂飘在空中。

3、「新天新地」并不是旧天地的翻版。但在新天新地里，天上的「玻璃

海」（四 6）没有了，不再有人与神之间的隔阂（3 节）；地上的「海也不再有了」（1 节），不再有藏污纳垢的地方和动荡不安的来源。

4、「新天新地」并不是旧天地的重建。神「将一切都更新了」（5 节），「先前的天地已经过去了」（1 节；彼后三 10、12 节），不会再有隐藏在南极冰层里的古代病毒、或者埋在地底的古代遗迹。

「新天新地」里不再有七样事物：「海」（1 节）、「死亡、悲哀、哭号、疼痛」（4 节）、「咒诅」（二十二 3）和「黑夜」（二十二 5）。对罗马帝国的居民来说，「海」意味着最重要的交通运输方式，也意味着动荡不止、凶险无常，在旧约里象征恶和骚动不安的源头：「恶人，好像翻腾的海，不得平静；其中的水常涌出污秽和淤泥来」（赛五十七 20）。许多希腊、罗马、巴比伦神话里的假神都来自海，象征敌基督的「兽」正是由海而出（十三 1）。在「新天新地」里，「海也不再有了」，意味着不再需要贸易和资本，不再需要人类的任何制度，也不再有罪恶和动荡。

上图：主后 125 年罗马帝国的主要贸易和交通路线。海上运输是罗马帝国赖以维持统治和奢华生活的生命线，因此，对于罗马帝国的居民来说，在新天新地里「海也不再有了」（启二十一 1），实在是非常震撼的一件事。

The ocean's role in the climate system

World Ocean Day is a time to celebrate our common treasure, which makes the Earth habitable for people by providing and regulating the climate, weather, oxygen, food and many other environmental, social and economic benefits.

Blue economy of the ocean is central to our daily lives. At least one in four persons is dependent on sea food as their primary source of protein.

90%

Marine and coastal resources and industries represent more than **5%** of global GDP and **90%** of the world's trade is carried by shipping.

1%

Ocean covers over **70%** of the globe. Only a little over **1%** of the ocean is protected.

An estimated **50-80%** of all life on Earth is found under the ocean surface. The oceans contain **99%** of the living space on the planet. Less than **10%** of that space has been explored by humans.

Tiny marine plants called phytoplankton release half of all oxygen in the atmosphere through photosynthesis.

The oceans account for **96%** of all the water on the surface of the Earth, the remaining being freshwater, in the form of rivers, lakes and ice.

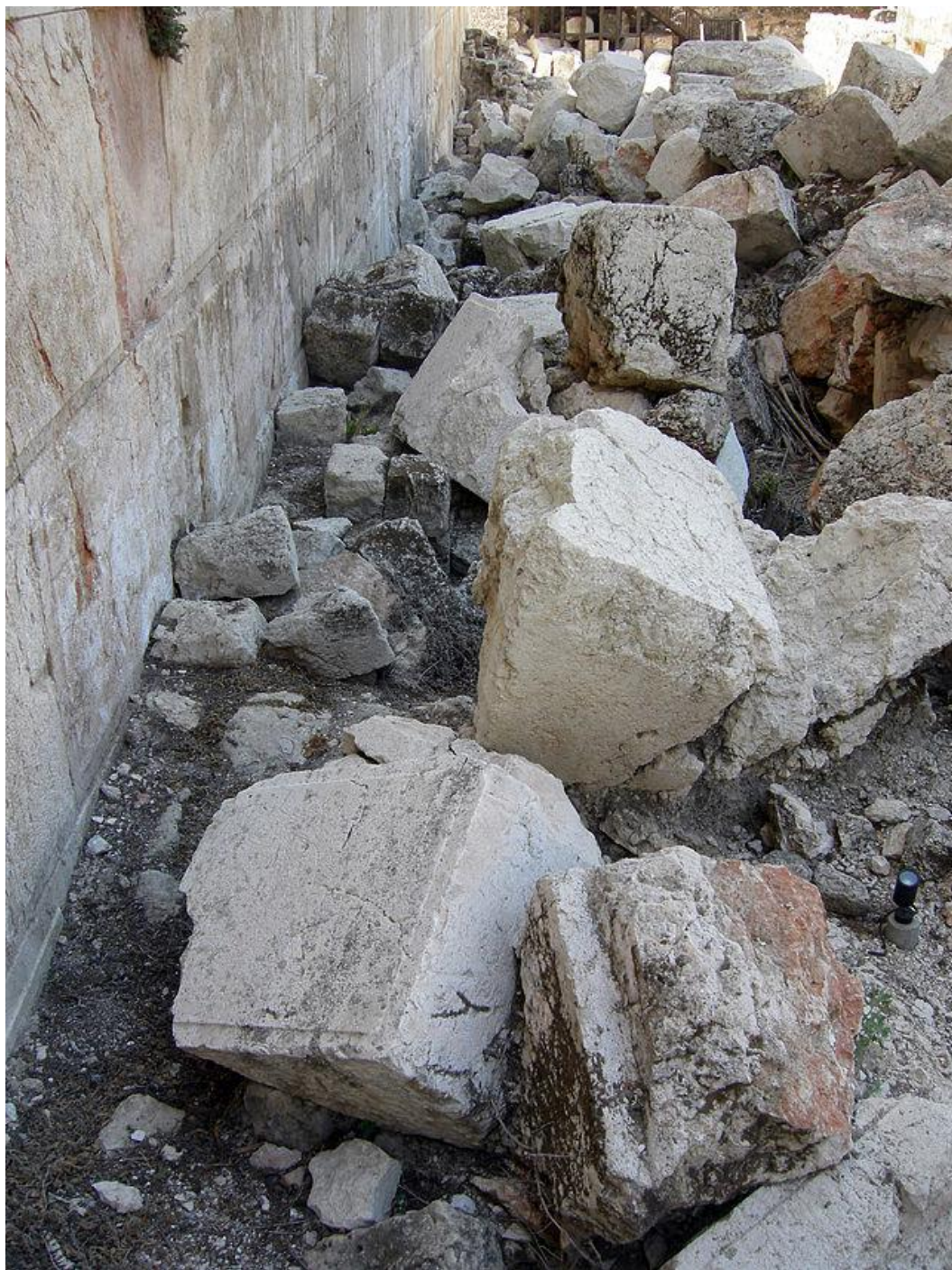
上图：世界海洋日的招贴画。根据联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）的资料，今天 90% 的全球贸易倚靠海运。海洋覆盖了地球 70% 的面积，是地球气候的调节器，提供世界 50% 以上的氧气，储存的二氧化碳是大气中的 50 倍。因此，在新天新地里，「海也不再有了」（启二十一 1），这是我们无法想象的事情。

【启廿一 2】「我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。」

上图：19 世纪 David Roberts 的油画，描绘主后 70 年提多将军率领罗马军队攻陷耶路撒冷的情景。

「圣城新耶路撒冷」（2 节），象征历世历代圣徒的总合，代表永世的教会，就是「天上的耶路撒冷」（来十二 22；加四 26），亚伯拉罕所盼望的「那座有根基的城，就是神所经营所建造的」（来十一 10），信徒的公民权所属之处（腓三 20）。她是属天的、出于神的，所以「由神那里从天而降」（2 节）。新约时代的犹太人也普遍相信，新耶路撒冷要在弥赛亚降临时显现。

上图：圣殿山（耶路撒冷）西墙出土的主后 70 年罗马攻城的石头。

上图：主后 70 年埃波月第九日，罗马军队攻陷耶路撒冷。十九世纪 Francesco Hayez 的油画描绘了圣殿被毁、金灯台被夺的情景。

上图：提多凯旋门的浮雕，描绘罗马士兵扛着从耶路撒冷圣殿掳来的金灯台、长号和陈设饼桌。多米田皇帝在他哥哥提多皇帝去世后不久，建了一座大理石单拱凯旋门，以纪念提多率军于主 70 年摧毁耶路撒冷，平息了主后 66 年开始的犹太人起义。直到今天，许多犹太人拒绝从拱门下经过。1948 年

以色列复国时，大批人群从罗马犹太社区沿着与古罗马凯旋式相反的方向通过提图斯凯旋门。

「预备好了」（2 节；十九 7），象征所有重生得救的信徒都已经完全「在基督里面同归于一」（弗一 10），带着基督的荣耀（二 10），「就如新妇装饰整齐，等候丈夫」（2 节；赛六十一 10）。

约翰写《启示录》的时候，地上的耶路撒冷已经于主后 70 年被罗马军队摧毁。但信徒将来永远的居所不是在地上的耶路撒冷，也不是在天上，而是「由神那里从天而降」的「圣城新耶路撒冷」。

那时，并不是「新天」是神的居所、「新地」是人间乐土，而是「圣城新耶路撒冷由神那里从天而降」，「新天」与「新地」之间不再有隔阂，「神的帐幕在人间。祂要与人同住」（3 节）。

【启廿一 3】「我听见有大声音从宝座出来说：『看哪，神的帐幕在人间。祂要与人同住，他们要作祂的子民。神要亲自与他们同在，作他们的神。』」

【启廿一 4】「神要擦去他们一切的眼泪；不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。』」

「看哪，神的帐幕在人间。祂要与人同住，他们要作祂的子民」（3 节），这是宣告应验了神对亚伯拉罕（创十七 7）和摩西（出十九 5）的应许：「我要在你们中间立我的帐幕；我的心也不厌恶你们。我要在你们中间行走；我要作你们的神，你们要作我的子民」（利二十六 11-12），也应验了众先知的预言：「我的居所必在他们中间；我要作他们的神，他们要作我的子民」（结三十七 27；三十六 28；耶三十一 33；亚八 8；来十一 16）。亚当在伊甸园堕落以后，就开始「躲避耶和華的面」（创三 8），但神也从那一刻就开始呼唤人：「你在哪里」（创三 9）。救赎的目的，就是要恢复人与神亲密无间的关系。现在神亲自宣告：一切救赎的计划已经成就，「神要亲自与他们同在，作他们的神」（3 节）。

希腊文「帐幕 σκηνή/skene」（3 节）与希伯来文「居所 שכינה/shekinah」的发音和意义都相近。这个希伯来文并没有出现在旧约里，但在主后 70 年圣殿被毁后经常出现于拉比文学中，用来描述神的居所。与「帐幕 σκηνή/skene」同源的动词「支搭帐幕 σκηνόω/skenoo」，在新约中只有使徒约翰使用过（七

15；十二 1；十三 6；二十一 3；约一 14），在本章被译为「同住」（3 节）。主耶稣「道成了肉身，住在我们中间」（约一 14），原文直译就是「道成肉身，支搭帐幕在我们中间」。「帐幕」在旧约中象征神荣耀的同在（出二十五 9），为了达到救赎的目的，神的工作计划是：

1、首先，神启示了会幕的样式（出二十五 8）和圣殿的样式（代上二十八 12），作为预表；

2、「及至时候满足，神就差遣祂的儿子」（加四 4），「道成肉身，支搭帐幕在我们中间」（约一 14 直译）；

3、主耶稣把教会建造成神与人同在的基督身体（弗四 12）、属灵圣殿（弗二 21-22；彼前二 5）；

4、最后，神在永世的教会「圣城新耶路撒冷」里永远与人同住：「要照所安排的，在日期满足的时候，使天上、地上、一切所有的都在基督里面同归于一。我们也在祂里面得了基业」（弗一 10-11）。

「死亡」（4 节）是「罪的工价」（罗六 23），是人在伊甸园堕落以后所陷入的咒诅（创二 17）。现在罪已经被彻底对付，「死被得胜吞灭」（林前十五 54），撒但、兽、假先知、海、死亡和阴间「都过去了」（1 节；二十 10、14），人已经被神完全恢复，因着罪而来的「悲哀、哭号、疼痛」（4 节）也将成为过去（赛二十五 8；六十五 16-19）。这正是先知以赛亚所预言的：「耶和華救贖的民必歸回，歌唱來到錫安；永樂必歸到他們的頭上；他們必得着歡喜快樂，忧愁叹息尽都逃避」（赛三十五 10；五十一 11）。

【启廿一 5】「坐宝座的说：『看哪，我将一切都更新了！』又说：『你要写上；因这些话是可信的，是真实的。』」

【启廿一 6】「祂又对我说：『都成了！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是终。我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。』」

「坐宝座的」（5 节），指神自己。

「我将一切都更新了」（5 节），可译为「我将一切都做成新的了」（英文 ESV 译本），意思是「新造」。不是把外形装修成新的，而是本质上也是新的。因此，神特地提醒「你要写上；因这些话是可信的，是真实的」（5 节），祂亲自向当时受苦的信徒、也是向历世历代所有的信徒宣告：「看哪！我造新天新地；从前的事不再被纪念，也不再追想」（赛六十五 17），一切

都将是神全新的创造，那时的美善是我们无法想象的。

神说「都成了」（6节），也就是「万事都成了」、一切救赎的计划都按部就班地成就了。不但旧天旧地的拆毁「成了」（十六17），而且新天新地的重建也「成了」。圣经记载了四次「成了」：

- 1、六日造物之工完成的时候，每次神都宣告「事就这样成了」（创一7、9、11、15、24、30）；
- 2、主耶稣在十字架上成就救恩的时候，祂说「成了」（约十九30）；
- 3、倾倒第七碗的时候，宝座上有声音说「成了」（十六17）；
- 4、天地一切都更新的时候，神说「都成了」（二十一6）。

「阿拉法」（6节）是希腊文的第一个字母（大写Α，小写α），「俄梅戛」（6节）是希腊文的最后一个字母（大写Ω，小写ω），两者合在一起，代表一切事物的开始和终结，表明神是历史的主宰。凡是神所开始的工作，祂必负责完成（一8；二十一6）。神的创造和救赎工作都是通过基督做成的，所以父神和基督都宣告「我是阿拉法，我是俄梅戛」（一8；二十一6；二十二13）。

「我是初，我是终」，这正是神借着先知以赛亚所宣告的：「耶和华——以色列的君，以色列的救赎主——万军之耶和华如此说：我是首先的，我是末后的；除我以外再没有真神」（赛四十四6）。唐朝大秦景教碑中用「先先」、「后后」来表达这个的意思。当受苦的信徒对将来充满疑虑的时候，神坚定的话语却使他们安心：神掌管一切，历史已经证明，不管环境如何，万事都必按着神的旨意成全。那时，先知以赛亚所预言的「生命泉的水」（6节；七17，二十二1、17；赛五十五1），将被「白白赐给那口渴的人喝」（6节）。而能得着这白白恩典的，都是认识到自己灵里饥渴、有属灵需要的人（约四10、14；十37）。

上图：大秦景教流行中国碑，用具有中国特色的「若常然真寂，先先而无元，官然灵虚，后后而妙有」来表达「我是阿拉法，我是俄梅戛」。这是一座记述基督教（当时被称为景教）在唐代流传情况的石碑，由波斯聂斯脱利派传教士于主后781年唐朝时建立，明天启三年（1623年）出土，现藏于西安碑林博物馆。上有楷书三十二行，行书六十二字，共1780个汉字和数百个叙利亚文。

【启廿一 7】「得胜的，必承受这些为业：我要作他的神，他要作我的儿子。」

【启廿一 8】「惟有胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的，和一切说谎话的，他们的分就在烧着硫磺的火湖里；这是第二次的死。」

「得胜的，必承受这些为业」（7 节），与主耶稣向地上七教会得胜者的呼召（二 7、11、17、26；三 5、12、21）首尾呼应。主耶稣自己指出，得胜者的特点包括：

- 1、重生得救（约三 3、5）；
- 2、遵行天父旨意（太七 21）；
- 3、公开承认基督（太十 32-33）；
- 4、背起十字架跟随主（太十六 24）；
- 5、谨慎分辨、防备迷惑（太二十四 4-42）；
- 6、忠心有见识、履行职责（太二十四 43-51）；
- 7、警醒预备、等候主来（太二十五 1-13）；
- 8、良善忠心、善用恩赐（太二十五 14-30）。

人是按着神的形象造的（创一 26-27），所以说「亚当是神的儿子」（路三 38），但却因着犯罪失去了神儿子的名分。「得胜的」信徒因着里面有神儿子基督的生命，恢复了神儿子的身分，「来到锡安山；永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷」（来十二 22），进入「有名录在天上诸长子之会所共聚的总会」（来十二 23），可以「承受这些为业」（6 节）。

「我要作他的神，他要作我的儿子」（7 节），表明得胜者个人与神之间有特殊的亲密关系，因为神自称「我」，又用单数的「他」，而不是说「他们」（3 节）。神给得胜者的这个应许，综合了对亚伯拉罕（创十七 7）、所罗门（撒下七 14）和弥赛亚的应许（诗八十九 27），这对受苦的信徒是何等大的安慰（二至三章）！

「儿子」和「子民」（3 节）可能都是指重生得救的信徒，也可能代表新天新地中有两类不同的人：「儿子」是得胜者，他们有权继承产业，将在新耶路撒冷「作王，直到永永远远」（二十二 5）；「子民」（3 节）不是得胜者，他们不能继承产业，可能住在城外的「列国」（24 节）。但是，主耶

稣把《启示录》赐给众教会的目的，是为了鼓励每个信徒都成为忠心的得胜者，而不是让我们安于得救，以为既然已经被预定拣选，就一定稳拿天堂门票。神亲自应许：「得胜的，必承受这些为业：我要作他的神，他要作我的儿子」（7节），人若不渴慕成为神的儿子、不追求承受产业，很可能根本就没有被拣选、没有重生得救。

那些「胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的，和一切说谎话的」（8节），就是「永远沉沦」（帖后一9）者。**这些沉沦者包括：**

1、「胆怯的」，特指「那些有兽印记、拜兽像的人」（十六2）。刚强是重生得救者的特征，「因为神赐给我们，不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心」（提后一7）。人最怕的就是死，所以基督「照样亲自成了血肉之体，特要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人」（来二15）。因此，人只有敬畏当敬畏的，才能不怕不当怕的：「那杀身体、不能杀灵魂的，不要怕他们；惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕祂」（太十28）。

2、「不信」（8节），原文又被译为「不忠心」（路十二46）、「疑惑」（约二十27）、「不可信」（徒二十六8），意思包括「不相信、不忠心」（太十七17；林后六24）。「不信」和「不忠心」是孪生兄弟，人若「不信」神，在兽的淫威面前就无法「至死忠心」（二10）。而在属灵争战中，「同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的，也必得胜」（十七14）。因此，信徒若不能「至死忠心」，很可能只是凭着理性、情感和意志来跟随主，并非「蒙召、被选的」。但我们也不必因为一时的软弱而论断自己（林前四3）、更不可论断别人（罗二1），因为我们的本相都是「胆怯的、不信的」（太八26；可四40；约二十27），所以基督的能力「是在人的软弱上显得完全」（林后十二9）。信徒应当承认软弱、「不住地祷告」（帖前五17），「好叫基督的能力覆庇我」（林后十二9），这样才能靠主面对所惧怕的一切：「因为正在那时候，圣灵要指教你们当说的话」（路十二12）。

3、「可憎的」，在旧约中特指敬拜假神（罗二22；申二十九17；王下二十三24；历下十五8；耶七30；结二十7；但十二11），违反第一诫（出二十4-6）。

4、「杀人的」，包括杀人和仇恨（太五 21-22），违反第六诫。

「淫乱的」，包括「动淫念」和「犯奸淫」（太五 28），违反第七诫（出二十 14）。

5、「行邪术的」，包括交鬼、占卜等等，违反第一、三诫（出二十 3-7）。

「拜偶像的」，包括用金牛犊来代替神（王上十二 28），违反第二诫（出二十 4-6）。

6、「一切说谎话的」，包括一切白谎、黑谎和异端，违反第九诫（出二十 4-6）。他们的结局就是跟随「说谎之人的父」（约八 44）被扔到「火湖」里去（二十 10）。

这些沉沦者与撒但、敌基督和假先知的结局一样，也是在「烧着硫磺的火湖里；这是第二次的死」（8 节；十九 20；二十 10、14），表明他们就是那些「名字没记在生命册上」（二十 15）的人。因此，我们若想知道自己的名字有没有「记在生命册上」，就应当反省自己今天的行为。

【启廿一 9】「拿着七个金碗、盛满末后七灾的七位天使中，有一位来对我说：『你到这里来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看。』」

「新妇」（9 节）和「羔羊的妻」（9 节）都代表教会（弗五 27），也就是「新耶路撒冷」（10 节）。「新妇」就是新娘，这称呼只适用于「羔羊婚娶的时候」（十九 7）。而「羔羊的妻」表明已经成婚，这个称呼适用到永永远远。结婚象征教会与基督合而为一，在永世里永远都是「羔羊的妻」。

古代以色列人结婚，必须先订婚、再结婚，订婚后双方就被视为合法夫妻。正式结婚时男方到女方家迎娶，婚宴通常长达七天之久（创二十九 22、27-28）。教会已经被「许配」给了基督（林后十一 2），基督再来时将正式摆设婚筵。而「羔羊之婚筵」（十九 9）可能长达一千年（二十 3）、也就是整个千年国度，一直到新耶路撒冷从天而降，新妇才完全「妆饰整齐」（1-2 节）。

介绍「大淫妇」（十七 1）的天使，和介绍「新妇」的天使，都是「拿着七个金碗」（9 节）的七位天使之一。**这个特意的安排提醒我们：**

1、七碗审判的目的，不但要倾倒「大巴比伦」（十七 5），而且要降下「新耶路撒冷」（二十一 2）；不但要烧尽「大淫妇」（十七 16），也要预备好「新妇」（十九 7）。因此，在七碗结束的那一刻，「羔羊婚娶的时候

到了」（十九 7）。

2、我们只有看清「大淫妇」丑陋污秽的真面目（十七 4）和「所要受的刑罚」（十七 1），才会爱慕「新妇」的美丽和价值。

3、信徒在「大淫妇」和「新妇」、「大巴比伦」和「新耶路撒冷」、地上天国和神的国之间，只能有一个选择：不可今天做「大淫妇」、明天做「新妇」，现在住在「大巴比伦」、将来住在「新耶路撒冷」，也不要幻想一面追求地上天国、一面盼望神的国降临。凡是将来要进入「新耶路撒冷」的（二十一 27；二十二 14），今天就必须赶快从「大巴比伦」出来，「免得与她一同有罪，受她所受的灾殃」（十八 4；二十二 15）。

【启廿一 10】「我被圣灵感动，天使就带我到一座高大的山，将那由神那里、从天而降的圣城耶路撒冷指示我。」

「我被圣灵感动」（10 节），原文直译是「我在圣灵里」，是《启示录》的独特用法（四 2；十七 3；二十一 10），可能是指一种恍惚的状态，先知的灵向圣灵完全敞开，准备好接受异象。

看「大淫妇」必须出到旷野（十七 1-3），而看「新妇」（9 节）则必须上到「一座高大的山」（申三十四 1-4）。摩西与神会面（出十九）、以西结看到圣殿和圣地的恢复（结四十 1-2），都是在山上。

天使要将「新妇」（9 节）指给约翰看，但约翰所看到的却是「由神那里、从天而降的圣城耶路撒冷」（10 节）。基督的「新妇」既是人，又是城。神所要得着的是人，也要把我们改变成「活石」（彼前二 5），「靠祂同被建造，成为神借着圣灵居住的所在」（弗二 22）。

【启廿一 11】「城中有神的荣耀；城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。」

【启廿一 12】「有高大的墙，有十二个门，门上有十二位天使，门上又写着以色列十二个支派的名字。」

【启廿一 13】「东边有三门，北边有三门，南边有三门，西边有三门。」

【启廿一 14】「城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。」

「城中有神的荣耀」（11 节），象征神的荣耀在永世的教会里得着彰显。

「城的光辉」（11 节），是因为城内有「神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯」（23 节）。荣耀的神今天就借着圣灵住在我们的里面，「要在你们的

身子上荣耀神」（林前六 19-20），使我们能「显在这世代中，好像明光照耀」（腓二 15），将来更要把整个教会改变到完全彰显神荣耀的地步。

今天，我们并不能确定「碧玉、水晶」（11 节）到底指哪些宝石，所以也不能根据宝石的特性来推论出属灵的意义，只能确定这些都是「极贵的宝石」（11 节），形容荣美。新耶路撒冷的美善是今天的人无法想象的，就像罗马帝国的读者无法想象网络时代的生活一样，所以圣灵用当时的人能理解的画面来启示这一异象。

在新天新地里不再有仇敌，「城门白昼总不关闭」（24 节），所以城墙的功用不是保护（亚二 5），而是分别（27 节；二十二 15）和见证（24 节）。正如先知以赛亚所预言的：「我们有坚固的城。耶和華要将救恩定为城墙，为外郭」（赛二十六 1）。「高大的墙」（12 节）象征分别是明显的，见证是众目能睹的。

「门上有十二位天使」（12 节），指每个门都有一位天使看守，正如看守伊甸园的天使（创三 24），又如先知以赛亚所预言的：「耶路撒冷啊，我在你城上设立守望的，他们昼夜必不静默。呼吁耶和華的，你们不要歇息」（赛六十二 6）。

「门上又写着以色列十二个支派的名字」（12 节），这正是先知以西结所看见的异象（结四十八 31-34），象征「救恩是从犹太人出来的」（约四 22），教会不但是神所拣选的「真犹太人」（罗二 29；创三十二 28），而且将来「以色列全家都要得救」（罗十一 26）。

「东边、北边、南边、西边」（13 节）是先知以西结在异象中丈量圣殿四围的顺序（结四十二 16-19），可能暗示整个圣城就是圣殿。这正是先知以西结的预言：「从此以后，这城的名字，必称为『耶和華的所在』」（结四十八 35）。

「城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字」（14 节），象征教会「被建造在使徒和先知的根基上」（弗二 20）上。

圣城的门上写着「以色列十二个支派的名字」，城墙的根基上有「羔羊十二使徒的名字」，象征新旧约所有的圣徒一起组成了圣城新耶路撒冷，旧约的选民和新约的信徒在永世的教会里合而为一。

【启廿一 15】「对我说话的，拿着金苇子当尺，要量那城和城门城墙。」

【启廿一 16】「城是四方的，长宽一样。天使用苇子量那城，共有四千里，长、宽、高都是一样；」

【启廿一 17】「又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。」

上图：新耶路撒冷艺术想象图。新耶路撒冷是个立方体，和至圣所的形状一样（王上六 20），象征新耶路撒冷就是一个至圣所，神在其中「与人同住」（启二十一 3）。

第十一章是约翰受命去丈量神的殿、坛，和那些在那里敬拜的人。但是，本章去丈量这圣城的乃是天使（9、15 节）。

「四千里」（16 节），原文是「十二个一千斯达第 στάδιον/stadion」，大约是二千四百公里。这么巨大的城，正如但以理所预言的，「打碎这像的石头变成一座大山，充满天下」（但二 35）。但这里的重点是「十二个一千」，即十二个十的三次方，象征完全的见证。

圣城是「四方的」（16 节），「长、宽、高都是一样」（16 节），与「长二十肘，宽二十肘，高二十肘」（王上六 20）的至圣所一样是立方体。这象征整个圣城就是一个立方体至圣所，神在这巨型至圣所中「与人同住」（3 节）。

「按着人的尺寸，就是天使的尺寸」（17 节），可能表明虽然今天人「比天使微小一点」（诗八 5），但到了永世里，人和天使的区别就没有了（太二十二 30），所以尺寸也一样了。

「一百四十四肘」（17 节），可能指城墙的厚度。「一百四十四」就是十二个十二，象征完全的见证。

【启廿一 18】「墙是碧玉造的；城是精金的，如同明净的玻璃。」

【启廿一 19】「城墙的根基是用各样宝石修饰的：第一根基是碧玉；第二是蓝宝石；第三是绿玛瑙；第四是绿宝石；」

【启廿一 20】「第五是红玛瑙；第六是红宝石；第七是黄璧玺；第八是水苍玉；第九是红璧玺；第十是翡翠；第十一是紫玛瑙；第十二是紫晶。」

【启廿一 21】「十二个门是十二颗珍珠，每门是一颗珍珠。城内的街道是精金，好像明透的玻璃。」

伊甸园里有「金子、珍珠和红玛瑙」（创二 11-12），新耶路撒冷则由更丰富的「精金」（18、21 节）、「珍珠」（21 节）和各种宝石（19-20）建造而成。

「精金」指纯金，在圣经中象征神的性情。

「如同明净的玻璃」（18 节）、「好像明透的玻璃」（21 节），可能是比喻没有杂质、贵重。第一世纪罗马的玻璃制造技术进步迅速，但没有杂质的透明玻璃还是非常难得。

19-20 节的十二样宝石与大祭司的胸牌上的宝石大部分相同（出二十八 17-20；三十九 10；结二十八 13；赛五十四 11），其中「绿玛瑙、红玛瑙、黄璧玺、翡翠」的名称有出入，但可能是约翰将旧约希伯来文意译成希腊文

时用字的不同。今天，我们并不能确定这些名字到底指哪些宝石，所以也不能根据宝石的特性来推论出属灵的意义。

当时的「珍珠」价格昂贵（太七 6；十三 46），是罗马人炫耀的方式（十八 12；提前二 9）。「每门是一颗珍珠」（21 节），象征圣城的丰富。

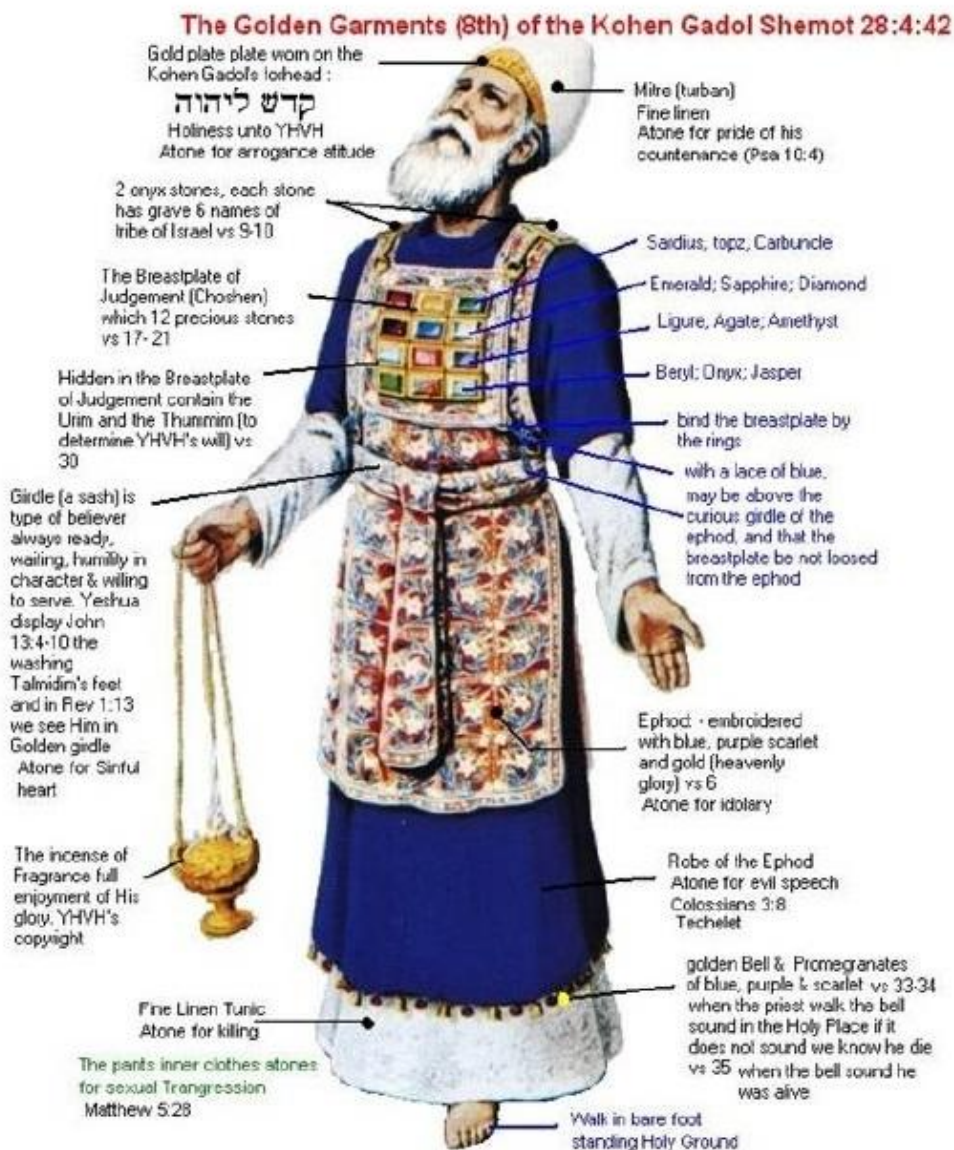
圣城实际上就是一个巨大的立方体至圣所（16 节），「城是精金的」（18 节）、「城内的街道是精金」（21 节），相当于在至圣所内部的「墙面都贴上精金」（王上六 20）。得胜者永远住在这至圣所中，正应验了大卫所盼望的：「我且要住在耶和华的殿中，直到永远」（诗二十三 6）。

上图：主后 2 世纪的罗马玻璃制品。罗马的玻璃主要用来制造容器，也用来生产马赛克和窗户。罗马玻璃的生产技术是从希腊发展而来的，最初是深色玻璃。主后 1 世纪，玻璃行业的技术迅速进步，无色或浅绿色玻璃已经渐渐占据主导地位。

The Garments of the High Priest

Exodus 28:4-43

上图：大祭司的胸口挂着一个「决断的胸牌」。「要在上面镶宝石四行：第一行是红宝石、红璧玺、红玉；第二行是绿宝石、蓝宝石、金钢石；第三行是紫玛瑙、白玛瑙、紫晶；第四行是水苍玉、红玛瑙、碧玉。这都要镶在金槽中。这些宝石都要按着以色列十二个儿子的名字，仿佛刻图书，刻十二个支派的名字。」（出二十八 17-21）

【启廿一 22】「我未见城内有殿，因主神——全能者和羔羊为城的殿。」

【启廿一 23】「那城内又不用日月光照；因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。」

【启廿一 24】「列国要在城的光里行走；地上的君王必将自己的荣耀归与那城。」

【启廿一 25】「城门白昼总不关闭，在那里原没有黑夜。」

「殿」（22 节）是神居住的地方（撒下七 5）。在新天新地里，神已经「与人同住」（3 节），所以不需要特别的「殿」，也不需要「约柜」（耶三 16），因为祂不是只住在城中的一部分，而是充满整个圣城。因此，整个新耶路撒冷就是一个至圣所（16 节），「那时，人必称耶路撒冷为耶和华的宝座」（耶三 17）。

住在圣城里的「我们是永生神的殿」（林后六 16），而「主神——全能者和羔羊为城的殿」（22 节）。这正表明神和基督在我们里面（约十七 23），我们又在神和基督里面（约十七 21）。城里的所有居民都是「神和基督的祭司」（二十 6），人与神之间不再有罪的隔阂，随时可以与神亲密交通。

「那城内又不用日月光照；因有神的荣耀光照」（23 节），正是先知以赛亚的预言：「日头不再作你白昼的光；月亮也不再发光照耀你。耶和华却要作你永远的光；你神要为你的荣耀」（赛六十 19）。

「有羔羊为城的灯」（23 节），象征「神就是光，在祂毫无黑暗」（约壹一 5），而基督是「神荣耀所发的光辉」（来一 3）。有神同在的地方不但需要「殿」，连「日月光照」（23 节）也是多余，因为「耶和华必作你永远的光」（赛六十 20），「在祢的光中，我们必得见光」（诗三十六 9）。

「列国要在城的光里行走；地上的君王必将自己的荣耀归与那城」（24 节），这是先知以赛亚的预言：「万国要来就你的光；君王要来就你发现的光辉」（赛六十三 3）。

「城门白昼总不关闭」（25 节），这是先知以赛亚的预言：「你的城门必时常开放，昼夜不关；使人把列国的财物带来归你，并将他们的君王牵引而来」（赛六十 11；二十六 2）。

「在那里原没有黑夜」（25 节），这是先知以赛亚的预言：「你的日头不再下落；你的月亮也不退缩；因为耶和华必作你永远的光。你悲哀的日子

也完毕了」（赛六 20）。当时地上各城的城门晚上都要关闭，圣城却不需要关闭，因为「在那里原没有黑夜」，也不必担心仇敌。

【启廿一 26】「人必将列国的荣耀、尊贵归与那城。」

【启廿一 27】「凡不洁净的，并那行可憎与虚谎之事的，总不得进那城；只有名字写在羔羊生命册上的才得进去。」

「人必将列国的荣耀、尊贵归与那城」（26 节），可译为「人要将列国的荣耀尊贵带给那城」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。这是先知以赛亚的预言：「列国的财宝也必来归你」（赛六十 5；六十 11）。当时的罗马城积聚了天下各国的货物，而圣城所聚集的却是列国带来的荣耀和尊贵。

「凡不洁净的，并那行可憎与虚谎之事的，总不得进那城」（27 节），并不是说在新天新地里还有「不洁净的，并那行可憎与虚谎之事的」，而是强调圣城的全然圣洁。

「只有名字写在羔羊生命册上的才得进去」（27 节），并不是说新天新地里还有名字没「写在羔羊生命册上的」，而是强调圣城是重生得救者的居所。

有人猜测，住在圣城之外「列国」里的可能是没有得胜的信徒、或是大灾难中幸存的非信徒。城里的居民是直接活在神和羔羊的光中（23 节），城外的居民则是间接「在城的光里行走」（24 节）。但圣城象征永世的教会，既然那时教会已经「在基督里面同归于一」（弗一 10），怎么会有住在城外的信徒？「人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国」（约三 5），既然整个新天新地都是神的国，怎么还会有没有重生得救的信徒？因此，我们并不能确定地上的「列国」到底是谁，惟有神的应许是确定的：「得胜的，必承受这些为业：我要作他的神，他要作我的儿子」（7 节）。每个信徒都可以作一个得胜者、也应当作一个得胜者，因为我们的得胜不是倚靠自己的敬虔、努力或勇气，而是「因羔羊的血和自己所见证的道」（十二 11）。「因为凡从神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心。胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是神儿子的吗」（约壹五 4-5）？

22 章

【启廿二 1】「天使又指示我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。」

【启廿二 2】「在河这边与那边有生命树，结十二样（或译：回）果子，每月都结果子；树上的叶子乃为医治万民。」

天使特地指示约翰：正如伊甸园中有河滋润园子（创二 10），圣城里也有一道滋润生命的「生命水的河」（1 节）；正如伊甸园中有一棵「生命树」（创二 9），圣城里也有一棵「生命树」（2 节）。这是提醒我们，永世的教会、新耶路撒冷，实际上就是人类回归伊甸园。

「街道」（1 节）原文是单数，可能是用集合名词代表所有的街道。神的两个见证人被杀在「大城的街上」（启十一 8），圣城的街道上却流着「生命水」，两个城形成鲜明的对比。

先知撒迦利亚预言「有活水从耶路撒冷出来」（亚十四 8），先知以西结预言有水从圣所向东流到死海（结四十七 1-12），这些预言此时应验为一道「生命水的河」。这条河流在圣城的街道当中，也将流到圣城之外、用生命滋润全地。

「神和羔羊的宝座」（1 节），原文是单数，表明神和羔羊同坐一个宝座（三 21），基督「坐在高天至大者的右边」（来一 3）。「宝座」象征统治的权柄，供应生命、滋润生命的「生命水的河」从「宝座」流出来，象征神和羔羊以丰富的生命供应来治理新天新地。

「街道」、「生命水的河」和「宝座」原文都是单数，表明道路、生命和权柄都来自同一个源头。正如主耶稣所说的：「我就是道路、真理、生命；若不借着祂，没有人能到父那里去」（约十四 6）。

「生命树」原文是单数，指只有一棵生命树，这棵树可能非常大，也可能像榕树或爬藤植物，覆盖了河的两岸。因着第一个亚当的失败，人失去了生命树的分（创三 22-24）；如今却因着第二个亚当的得胜（十二 11；林前十五 22、45），人又得回了神定意要我们得着的分。

「结十二样果子」（2 节），原文是「结十二果子」，所以也可译为「结十二回果子」。生命树每月都结新果，「树上的叶子乃为医治万民」（2 节）。

「万民」（2节），原文就是「列国」（二十一 24、26）。这正是先知以西结所预言的：「每月必结新果子，因为这水是从圣所流出来的。树上的果子必作食物，叶子乃为治病」（结四十七 12）。**新天新地里的新人仍然需要生命树果子的供应和叶子的医治，因为：**

1、人永远都不会变成神，因此，在新天新地里没有「死亡、悲哀、哭号、疼痛」（二十一 4），复活的灵性身体是「不朽坏的、荣耀的、强壮的、灵性的」（林前十五 42-44），并不是说人永远都不犯错、生病，或者失去了感情和痛觉，而是意味着人永远都能得着生命树的供应、更新和医治，所以不会积累错误、导致全然败坏。

2、永生并不意味着不再需要神，完全也不意味着和神一样，没有隔阂更不意味着没有区别。相反，主耶稣说：「认识祢——独一的真神，并且认识祢所差来的耶稣基督，这就是永生」（约十七 3），表明「永生」意味着真正认识神和羔羊、也认识受造之物与造物主不可逾越的区别，所以承认生命永远都离不开生命的源头、受造之物永远都需要造物主「托住万有」（来一 1），世界需要「在基督里面同归于一」（弗一 10）。

3、「亚当是神的儿子」（路三 38），但他还不认识神与人的区别，反而幻想自己「如神能知道善恶」（创三 5），结果失去了生命树的分。而在新天新地，正如神自己所宣告的：「得胜的，必承受这些为业：我要作他的神，他要作我的儿子」（二 17）、「可得权柄能到生命树那里」（14节）。只有经历了救赎，人才能真正认识自己永远都不能离开神。因此，不但今天全然败坏的旧人需要基督的救赎，将来全然荣耀的新人更是离不开生命树的供应和医治；人的堕落和神的救赎并非意外，而是「神从创立世界以前」所预定的美意（弗一 4-12）。

今天，因为「律法既因肉体软弱，有所不能行的」（罗八 3），所以没有人能在今生达到完全的地步。但是，当「我们的身体得赎」（罗八 23）之后，在新天新地里却不会再犯罪。这并不是说我们将完美到像神那样，因为「除了神一位之外，再没有良善的」（路十八 19），人永远也不会成为神；也不是说我们将失去自由意志，因为我们是「照着神的形象造的，有从真理来的公义和圣洁」（弗四 24 和合本修订版），当然更应该有自由意志。永世的教会将被恢复到神起初创造的心意里，但并不是恢复成「首先的人亚当」

（林前十五 45）；我们在新天新地里不会再犯罪，既是因着神对国度的主权（二十一 3-4、7）、也是因着人善用自由意志（3 节）。**因为，新天新地与过去的伊甸园和今天的世界将有七大区别：**

1、撒但不会再迷惑人（二十 8），因为魔鬼和祂的使者都将被投入火湖（二十 10）。

2、环境不会再抵挡人（创三 17-18），因为「以后再没有咒诅」（启二十二 3）。

3、身体不会再限制人，因为人将得着「不朽坏的、荣耀的、强壮的、灵性的」（林前十五 42-44）复活身体。

4、经历了救赎的人将认识到自己永远都需要神，所以不会再把神当作呼之即来、挥之即去的「阿拉丁神灯」，而会真正把神当作自己的神（二十一 7）和生命（2 节），承认自己永远都需要「能到生命树那里，也能从门进城」（14 节）。

5、经历了救赎的人将体会到「死而复活，失而又得」（路十五 24、32）的喜乐，所以将珍惜「得着儿子的名分」（罗八 23）、承受产业（二十一 7），从此以儿子的身分事奉神，不再把自己当作奴隶、盗贼或仇敌。

6、经历了救赎的人将渴慕活在神和羔羊的光中（5 节；二十一 23），所以神将永远与人同住（二十一 3、22）、基督将永远与新妇合一（二十一 9），人将当面接受神的光照（4 节），随时认识自己的有限、支取神的无限。

7、经历了救赎的人将认识自以为神的恶果，所以自由意志不但能脱离撒但和环境的辖制、也不会再受自己的捆绑，人不再企图「如神能知道善恶」（创三 5），而将自由地按照神的心意作出最明智的选择。

下图：意大利巴洛克画派卡拉瓦乔（Caravaggio, 1571-1610 年）创作的油画《圣多马的多疑 The Incredulity of Saint Thomas》，描绘复活的基督对多马说：「伸过你的指头来，摸我的手；伸出你的手来，探入我的肋旁。不要疑惑，总要信！」（约二十 27-29）。在这幅画中，复活基督的头上没有光环，强调了祂的灵性身体是真实的。这身体有骨有肉，可以被摸到（路二十四 39）、可以吃饭（路二十四 41-42），但也可以忽然消失（路二十四 31）、又忽然出现（路二十四 36）。基督是复活之人初熟的果子（林前十五 20），因此，复活的信徒在新天新地里也将带着类似的灵性身体，因为「血肉之体不能承

受神的国，必朽坏的不能承受不朽坏的」（林前十五 50）。但这并不是说需要医治就是「必朽坏的」，而「不必朽坏的」就不再需要生命树。相反，「不朽坏」意味着我们与生命的源头没有隔阂，永远都能得着生命树的供应和医治。

【启廿二 3】「以后再没有咒诅；在城里有神和羔羊的宝座；祂的仆人都要事奉祂，」

【启廿二 4】「也要见祂的面。祂的名字必写在他们的额上。」

【启廿二 5】「不再有黑夜；他们也不用灯光、日光，因为主神要光照他们。他们要作王，直到永永远远。」

「以后再没有咒诅」（3 节），可译为「以后再没有被咒诅的」（英文 ESV 译本），这正是先知撒迦利亚所预言的「人必住在其中，不再有咒诅」（亚十四 11）。「咒诅 *κατανάθεμα/katanathema*」原文在圣经中只出现在此处，意思是「被咒诅的事物」。

「在城里有神和羔羊的宝座」（3 节），象征神和羔羊共同在永世的教会里掌权。「宝座」原文是单数。

「祂的仆人都要事奉祂」（3 节），可译为「祂的仆人都要敬拜祂」（英文 ESV 译本）。「事奉 λατρεύω/latreuō」原文的意思是「敬拜、事奉」，敬拜神不仅是神仆人的事奉，更是神仆人的特权、荣耀和福分。

「也要见祂的面」（4 节），这正应验了「清心的人有福了！因为他们必得见神」（太五 8），「主若显现，我们必要像祂，因为必得见祂的真体」（约壹三 2）。因着罪的隔阂，连摩西也不能面对面见神（出三十三 20、23），但将来圣城中的居民却有福与神面对面地交通（诗十一 7；十七 15），因为神乐意让人「敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的」（林后三 18）。

「祂的名字必写在他们的额上」（4 节），正如大祭司的额上戴着「归耶和华为圣」（出二十八 36-38）的牌子，表明在永世的教会里，所有的信徒都将献上祭司的敬拜。

本书三次强调在圣城中「不再有黑夜」（5 节；二十一 23、25），「因为主神要光照他们」（5 节）。

在千年国度里，得胜者是「与基督一同作王一千年」（二十 4、6）；但在新天新地，神的仆人却要「作王，直到永永远远」（5 节）。新天新地并不是一个无所事事的地方，那里永远都有敬拜，而敬拜的对象是神和羔羊（3 节）；新天新地也不是一个枯燥乏味的地方，那里永远都有工作，而工作的同工是基督（5 节）。因此，我们在新天新地里不会百无聊赖，而会被恢复到神起初创造的心意里，成为神的儿子和仆人，重新得到一份比伊甸园的亚当（创二 15-16）更好的工作：

1、这份工作不会失业，因为「他们要作王，直到永永远远」（5 节），可能是管理新天新地的某个地方。

2、这份工作没有压力，因为「以后再没有咒诅」（3 节），我们是「与神同工的」（林前三 9），不必在兴趣爱好和生存压力之间挣扎取舍。

3、这份工作满有喜乐，因为「神为爱祂的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的」（林前二 9）。

4、这份工作需要培训，因为神不会允许不合格的人「作王」。而合格的标准，就是在今生「作王」的训练中忍耐到底：「我们若能忍耐，也必和祂一同作王」（提后二 12）。

5、这份工作需要素质，因为「所求于管家的，是要他有忠心」（林前四2）。凡是神的工作，神必然会赐下恩赐；今天我们的任何工作技能、经验和成就，将来都毫无用处，惟独「忠心」可以带进永恒。因此，今天无论我们从事什么职业，都「不要只在眼前事奉，像是讨人喜欢的，总要存心诚实敬畏主。无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的」（西三22-23）。这正是将来「作王」的基本素质！

HOLINESS TO THE LORD

上图：大祭司额头的金牌，上面的希伯来文是「归耶和華為聖」。「你要用精金做一面牌，在上面按刻圖書之法刻着『歸耶和華為聖』。要用一條藍細帶子將牌系在冠冕的前面。這牌必在亞倫的額上，亞倫要担当干犯聖物條例的罪孽；這聖物是以色列人在一切的聖禮物上所分別為聖的。這牌要常在他的額上，使他們可以在耶和華面前蒙悅納。」（出二十八 36-38）

【启廿二 6】「天使又对我说：『这些话是真实可信的。主就是众先知被感之灵的神，差遣祂的使者，将那必要快成的事指示祂仆人。』」

「天使」（6 节），就是那位带领约翰观看圣城的天使（二十一 10），

也是「拿着七个金碗、盛满末后七灾的七位天使中」（二十一 9）的一位。

在原文中，「真实可信的」（6 节）这几个字出现了三次（三 14；十九 11；二十二 6），表明整本《启示录》都是真实可信的，我们应当用单纯的信心来接受。

「将那必要快成的事指示祂仆人」（6 节），原文是「要将必须快要发生的事指示祂的众仆人」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。领受圣灵指示的不单是约翰一个仆人，而是「众仆人」，初期教会能不约而同地把《启示录》接受为新约正典，都是因为圣灵「指示祂的众仆人」的结果。

「必须快要发生的事」，既强调「必须」发生，也强调「快要」发生。并不是说本书所有的异象很快都将全部应验，而是说「必须」很快开始应验。《启示录》中的预言并非全部都要到基督再来时才会发生，而是从罗马帝国时代就开始逐一应验了（六 1-8）。这些「必须快要发生的事」的不断应验，向信徒证明本书确实是「耶稣基督的启示」（一 1），不但大大鼓励了初期教会受苦的信徒，最终使教会徒手征服了罗马帝国；也不断鼓励历代的教会，让每个世代的信徒都能看到神的旨意在坚定不移地向前推行，因此忠心成为每个世代的得胜者！

【启廿二 7】「『看哪，我必快来！凡遵守这书上预言的有福了！』」

本节是主耶稣第二次亲自宣告祝福（十六 15；二十二 7）。这是《启示录》中的第六福（一 3；十四 13；十六 15；十九 9；二十 6；二十二 7、14）。

「遵守」（7 节）原文是现在式，表示持续地、习惯性地遵守，而不是偶尔遵守几次。这句话直接驳斥了许多人的论断，他们认为《启示录》是一个测不透的奥秘，没有人可以真正理解。但主自己清楚地宣告，祂所赐的预言都是可以理解的（6 节）、更是必须遵守的（7 节）。

「凡遵守这书上预言的有福了」（7 节），因为：

1、「这书上预言的」（7、10、18、19 节）都是「耶稣基督的启示」（一 1），不但预告了仇敌的灭亡，更宣告了得胜者的荣耀和赏赐。既然知道了争战的结局，就可以让我们的争战更有能力。

2、主「必快来」（7 节），亲自在历史中实现「这书上预言的」。因此，每个世代为主受苦的信徒，都可以看到书中的预言逐一应验，因此「遵守这书上预言的」，胜过那个世代的试探和逼迫，将来「必承受这些为业」（二

十一 7)、成为神的儿子。

【启廿二 8】「这些事是我——约翰所听见、所看见的；我既听见、看见了，就在指示我的天使脚前俯伏要拜他。」

【启廿二 9】「他对我说：『千万不可！我与你和你的弟兄众先知，并那些守这书上言语的人，同是作仆人的。你要敬拜神。』」

【启廿二 10】「他又对我说：『不可封了这书上的预言，因为日期近了。』

【启廿二 11】「不义的，叫他仍旧不义；污秽的，叫他仍旧污秽；为义的，叫他仍旧为义；圣洁的，叫他仍旧圣洁。』」

8-21 节是本书的结语，与一 1-20 的序言首尾呼应。

使徒约翰在此郑重见证：「这些事是我——约翰所听见、所看见的」（8 节），既非道听途说，也非虚假编造。

把天使误认为主来敬拜，是使徒约翰所犯的两次同样的错误（十九 10；二十二 8-9）。他特地将两次细节记录下来，提醒信徒不可敬拜天使和人，更不可敬拜自称为神的凯撒，唯独要「敬拜神」（9 节）。

在神面前「同是作仆人的」（9 节）包括：天使、使徒、众先知和所有「那些守这书上言语的人」（9 节）。在神面前，没有「大仆人」，也没有「小仆人」，更没有可以不当「仆人」的所谓「平信徒」。我们「同是作仆人的」，都是神所使用的器皿，也都可能像使徒约翰一样犯错，因此不可高抬任何「仆人」，唯一当敬拜的是神自己。

「不可封了这书上的预言」（10 节），表明《启示录》中的预言并非不解之谜（十 4；赛八 16；但八 26；十二 4、9），而是应当广为宣扬的启示，「因为日期近了」（10 节；一 3），马上就要开始应验了。当使徒约翰离开拔摩海岛以后，本书中的预言就开始逐一应验（六 1-8），从罗马帝国直到今日。《启示录》是圣经中注释最多的一卷，也是最容易争议的一卷，没有任何人敢断言自己对「这书上的预言」理解完全准确。但我们「不可封了这书上的预言」，应当广泛传播、阅读。圣灵会亲自使用本书，用「这书上的预言」唤醒神所拣选的人。

「不义的，叫他仍旧不义；污秽的，叫他仍旧污秽；为义的，叫他仍旧为义；圣洁的，叫他仍旧圣洁」（11 节），这正是先知但以理和以西结的预言（但十二 10；结三 27）。虽然主耶稣一再提醒我们，必须警醒预备、等候

祂来（三 2-3；十六 15；太二十四 42-43；二十五 13；可十三 35-37；路二十一 36），但仍有许多信徒置若罔闻、乐不思主。同样，虽然「这书上的预言」并不封闭，但有的人读了也无动于衷、继续活在罪中，所以「不义的，叫他仍旧不义；污秽的，叫他仍旧污秽」；而有的人读了，却可以靠着得胜：所以「为义的，叫他仍旧为义；圣洁的，叫他仍旧圣洁」。因此，我们在传讲「耶稣基督的启示」（一 1）时，不必强求每个人听了就信而悔改。正如主耶稣自己所说的：「若有人听见我的话不遵守，我不审判他。我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界。弃绝我、不领受我话的人，有审判他的——就是我所讲的道在末日要审判他」（约十二 47-48）。但在另一方面，我们对「这书上的预言」的反应，也可以让我们省察自己是「为义的、圣洁的」、还是「不义的、污秽的」。

【启廿二 12】「『看哪，我必快来！赏罚在我，要照各人所行的报应他。』」

【启廿二 13】「我是阿拉法，我是俄梅戛；我是首先的，我是末后的；我是初，我是终。』」

「看哪！我必快来」（12 节），主耶稣的声音再一次响起（7 节），就像为天使的劝勉（10-11 节）做注脚。12-13 节，实际上就是在解释 10-11 节的原因。

「赏罚在我」（12 节）原文是「我的奖赏与我同在」（英文 ESV 译本），此时主耶稣是以赏赐者的身分说话（来十一 6），所以「要照各人所行的报应他」（12 节），是强调每个得胜的信徒都将照着自己所行的「得赏赐」（十一 18）。因此，我们不要再停留在「不义、污秽」（11 节）里自欺欺人、不肯悔改，而要「忘记背后，努力面前的，向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏」（腓三 13-14）。

神第一次宣告「我是阿拉法，我是俄梅戛」（一 8）；第二次在「我是阿拉法，我是俄梅戛」之后又加上了「我是初，我是终」（二十一 6）；现在主耶稣同样宣告「我是阿拉法，我是俄梅戛」，「我是初，我是终」，又加上「我是首先的，我是末后的」（一 17；二 8）。这几处称呼表明，耶稣基督和父神一样是神，所以有资格作为最后的审判者（12 节）。

耶稣基督是「这书上的预言」（10 节）的启示者（6 节；一 1），也是成就者，凡是「这书上的预言」，祂必定会亲自成就。祂是「初」，祂也是「终」；

祂开始，祂也结束。从《创世记》前三章起头的每一件事情，在《启示录》的最后三章都有了最终的结局：

1、创世记：神创造天地（创一 1-31）；启示录：神结束旧造，重造新天新地（启二十 11；二十一 1、5）。

2、创世记：神按自己的形象造人（创一 26-27）；启示录：人被恢复成神的儿子（启二十一 4）。

3、创世记：神所造的是有灵的活人（创二 7）；启示录：人在神面前可以活到永永远远（启二十二 5）。

4、创世记：神设立伊甸园（创二 8）；启示录：神建造新耶路撒冷（启二十一 2）。

5、创世记：伊甸园里有一条河分为四道，滋润园子（创二 10）；启示录：新耶路撒冷有一道生命水的河，供应生命（启二十二 1）。

6、创世记：伊甸园里有一棵生命树（创二 9）；启示录：生命树遍布生命水的河两岸（启二十二 2）。

7、创世记：人在伊甸园有一份很有前途的工作（创二 15）；启示录：人在新耶路撒冷重新找到了一份更有前途的工作（启二十二 3、5）。

8、创世记：头一个亚当的婚姻（创二 22-25）；启示录：末后的亚当的婚姻（启二十一 2）。

9、创世记：撒但诱惑人（创三 1-5）；启示录：撒但被扔在火湖里（启二十 10）。

10、创世记：罪进入世界（创三 6-7）；启示录：罪从世界被消除（启二十一 27）。

11、创世记：人躲避神的面（创三 8）；启示录：人要见神的面（启二十二 4）。

12、创世记：神呼喊、寻找失落的人（创三 9）；启示录：神找回了丧失的人，亲自与人同住（启二十一 3）。

13、创世记：咒诅临到受造之物（创三 14-19）；启示录：以后再没有咒诅（启二十二 3）。

14、创世记：死亡、悲哀进入世界（创三 16、19）；启示录：不再有死亡、悲哀（启二十一 4）。

15、创世记：人被逐出伊甸园，失去了产业（创三 23）；启示录：人重返新耶路撒冷，承受这些为业（启二十一 7；二十二 3-5）。

16、创世记：人失去了生命树的分（创三 24）；启示录：人重享生命树的分（启二十二 2、14）。

上图：主后 4 世纪晚期罗马康茂迪拉殉道者墓窟（Catacombs of Commodilla）中的基督壁画，是最早的大胡子基督画像之一，基督画像的左边写着「阿拉法」（大写 A），右边写着「俄梅戛」（小写 ω）。殉道者墓窟（Catacombe di Roma）是罗马及附近的古代地下墓穴，始于 2 世纪，以应对土地短缺、以及受迫害的基督徒秘密埋葬的需要。罗马地下柔软的火成岩非常适合开挖隧道，因为它第一次暴露在空气中时是软的，随后就变硬。这些

墓道通常长达数公里，多达 4 层。

【启廿二 14】「那些洗净自己衣服的有福了！可得权柄能到生命树那里，也能从门进城。」

【启廿二 15】「城外有那些犬类、行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的，并一切喜好说谎言、编造虚谎的。」

「那些洗净自己衣服的有福了！可得权柄能到生命树那里，也能从门进城」（14 节），这是《启示录》中的第七福，也是最后一福（一 3；十四 13；十六 15；十九 9；二十 6；二十二 7、14）。本书最容易被教会忽略、预言也最容易被人混淆，但它所饱含的祝福的应许却比新约的任何其他书卷都多，我们千万不可白白错过。

「洗」，原文是现在式，表示持续地、习惯性地洗，而不是偶尔洗几次。

「可得权柄能到生命树那里」，原文直译是「可对生命树拥有权柄」（英文 ESV 译本），他们是对生命树拥有权柄，而不只是有权柄到生命树那里。

「洗净自己衣服」（14 节），象征信徒在得救后，认罪悔改、蒙主宝血持续「洗净我们一切的罪」（约壹一 7）、「洗净我们一切的不义」（约壹一 9），得以「洁净自己」（约壹三 3）。只有这样的人，才「可对生命树拥有权柄」、得着生命的供应；「也能从门进城」，在圣城与神和羔羊永远同住。

「城外」（15 节），会使最初的读者联想到耶路撒冷城外欣嫩子谷的陀斐特（王下二十三 10；赛三十 33；耶七 31-32；十九 11-13），那里曾经是拜偶像摩洛的人焚烧儿女的地方（王下二十八 3；耶七 31），后来犹太人改用来焚烧犯罪者的尸首和一切不洁的垃圾，所以那里的火常年不止息，比喻地狱里永远的刑罚（太五 22），也就是「火湖」（二十 10）。

与「那些洗净自己衣服的」相反的，是「犬类、行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的，并一切喜好说谎言、编造虚谎的」（15 节）。约翰用这七种人代表了所有的沉沦者，他们拒绝自己的创造主，因此就像垃圾一样、失去了被造的用途，只配丢在欣嫩子谷焚烧：

「犬类」比喻道德败坏的恶人（诗二十二 16、20；腓三 2）。在古代中东的城市里，狗是放养的，常常在街道旁吃腐臭之物，是令人厌恶的象征（出二十二 31；申二十三 18；王下八 13；王上二十二 38）。

「行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的」，「他们的分就在烧着硫磺的火湖里」（二十一 8），因此，这里的「城外」就是指「火湖」。

「一切喜好说谎言、编造虚谎的」，直译是「一切喜好并行虚谎的」（英文 ESV 译本），也就是「一切说谎话的」（二十一 8）和「行可憎与虚谎之事的」（二十一 27）。一切反对神、高举人、否定真理的理论、学说，全部都是「喜好并行虚谎的」。撒但是「说谎之人的父」（约八 44），所以「为魔鬼和牠的使者所预备的永火」（太二十五 41）也成了「一切不信真理、倒喜爱不义的人」（帖后二 12）最恰当的归宿。

在《启示录》的最后，三次宣告了说谎者的结局（二十一 8、27；二十二 15），是警告每个世代的读者不可被魔鬼的虚谎欺骗，沦为谎言的牺牲品，甚至充当说谎的工具和帮凶。

上图：耶路撒冷的「城外」就是指上图左下角的欣嫩子谷（Hinnom Valley），是犹太人焚烧犯罪者的尸首和一切不洁的垃圾的地方。中间的摩利亚山（Mount Moriah）就是原来圣殿的位置。

【启廿二 16】「『我——耶稣差遣我的使者为众教会将这些事向你们证明。我是大卫的根，又是他的后裔。我是明亮的晨星。』」

【启廿二 17】「圣灵和新妇都说：『来！』听见的人也该说：『来！』口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水喝。」

整本圣经只有这里郑重提到「我——耶稣」（16 节），就像主耶稣的最后签名，确认这些预言的真实性。

「众教会」（16 节），表明《启示录》不单单是为着小亚细亚的七个教会写的，而是为了古今所有的教会。主耶稣早已向门徒预言：「你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。你们要记念我从前对你们所说的话：『仆人不能大于主人。』他们若逼迫了我，也要逼迫你们」（约十五 19-20），因此，每个世代的「众教会」都会经历困苦和逼迫。但主耶稣也「差遣我的使者为众教会将这些事向你们证明」（15 节），不但安慰众教会、也要坚立众教会，更要让众教会得以胜过逼迫。

「大卫的根」（五 5），指先知以赛亚所预言「耶西的根」（赛十一 10）弥赛亚，表明主耶稣是神（太二十二 42-44）、基督是大卫的源头。

「又是他的后裔」（16 节），指按照人性，基督成了大卫的后裔（罗一 3），好让我们确信祂「并非不能体恤我们的软弱」（来四 15）。

「明亮的晨星」（16 节；二 28），是巴兰对弥赛亚的预言（民二十四 17；路一 78；彼后一 19）。对于警醒等候主的人，主将在黎明之前的黑暗向他们显现，宣告作王的基督将如「公义的日头」（玛四 2）出现。

「圣灵和新妇都说：『来！』」（17 节），这是圣灵和永世的教会一起邀请读者亲近主。

「听见的人也该说：『来！』」（17 节），这是呼吁所有能听见圣灵向众教会说话的得胜者（二 7、11、17、29；三 6、13、22）一起邀请读者亲近主。

「口渴的人也当来」（17 节），这呼吁每个有灵里需要的人趁着还有机会、快快来亲近主。特别是看过了那些沉沦者可怕的结局之后，这样的邀请就更显宝贵。

「愿意的，都可以白白取生命的水喝」（17 节），指愿意接受邀请、亲近主的人，今天不需要付出任何代价，今天就可以得着永生的生命、圣灵的活水（赛五十五 1；约四 14；七 37-38），在永恒里也能被「生命水的河」（1 节）滋润。

这个世界最终的结局即将到来，但恩典的大门仍然敞开。「看哪，现在正是悦纳的时候！现在正是拯救的日子」（林后六 2），我们已经听到了圣灵的邀请；而我们内心对圣灵的回应，将印证我们永远的命运，因为主亲自

宣告：「凡说话干犯人子的，还可得赦免；惟独说话干犯圣灵的，今世来世总不得赦免」（太十二 32）！

【启廿二 18】「我向一切听见这书上预言的作见证，若有人在这预言上加添什么，神必将写在这书上的灾祸加在他身上；」

【启廿二 19】「这书上的预言，若有人删去什么，神必从这书上所写的生命树和圣城删去他的分。」

至此，《启示录》一共七次宣告本书是「预言」（一 3；十 11；十九 10；二十二 7、10、18、19）。

「我向一切听见这书上预言的作见证」（18 节），这句话可能是主耶稣亲自说的，因为 18 节的「见证 μαρτυρῶ/martureo」和 20 节「证明 μαρτυρῶ/martureo」原文是同一个动词。18-19 节的警告正如摩西对以色列人的警告：「所吩咐你们的话，你们不可加添，也不可删减，好叫你们遵守我所吩咐的，就是耶和华——你们神的命令」（申四 1-2；十二 32；二十九 19-20）。

「在这预言上加添什么」（18 节），指故意增加、修改「耶稣基督的启示」（一 1）。

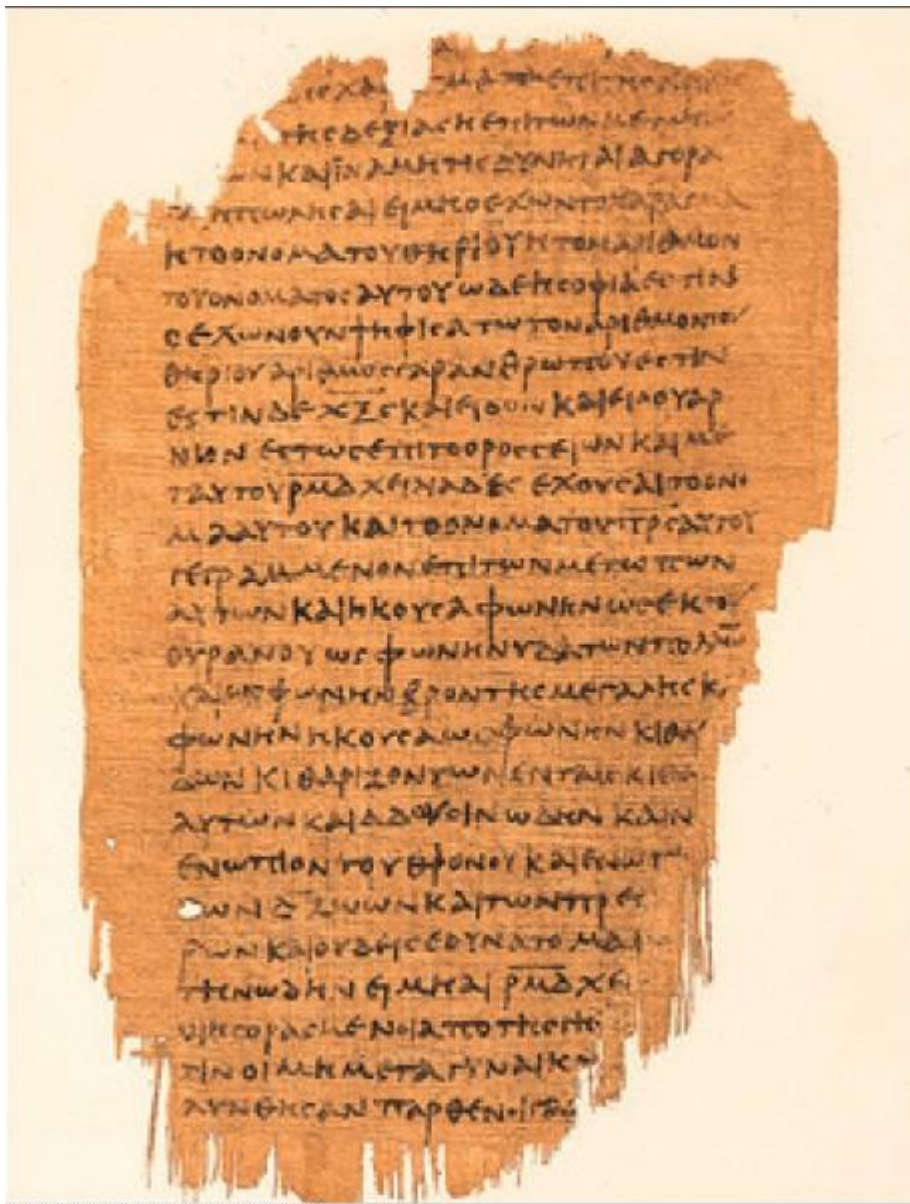
「删去什么」（19 节），指故意忽视、贬低、甚至否定本书的预言。

「删去他的分」（19 节），并不是说重生得救的人有可能失去救恩，而是说这人是「喜好说谎言、编造虚谎的」（15 节），所以根本没有资格进入圣城享用生命树。真正得着救恩的得胜者，必然会珍惜并遵守本书的预言，不敢有所增删。

只有敬畏主的人，才会敬畏主的话语。人只有对主的预言存「不可加添，也不可删减」（申四 2）的态度，才有可能接受主的权柄、「遵守其中所记载的」（一 3），并且因此蒙福。信徒对《启示录》的理解可以不同，但决不可根据自己的偏好和时代的需要，对本书的预言挑挑拣拣、修修改改，不是淡化「火湖」、就是避谈「得胜」，不是轻看「基督再来」、就是仿造「地上天国」，结果必然会越来越走样、越来越偏离，最后自己也将成为「喜好说谎言、编造虚谎」的沉沦之人。

【启廿二 20】「证明这事的说：『是了，我必快来！』阿们！主耶稣啊，我愿祢来！」

【启廿二 21】「愿主耶稣的恩惠常与众圣徒同在。阿们！」

上图：主后 250 年左右的蒲草纸手抄稿 P47，上面包括启示录九 10-十一 3，十一 5-十六 15，十六 17-十七 2。出土于埃及，现收藏于都柏林的 Chester Beatty 图书馆。

「证明这事的」（20 节），指主耶稣自己（16 节）。

主耶稣在结尾三次宣告「我必快来」（7、12、20 节），与向非拉铁非教会的呼吁首尾呼应（三 11），表明《启示录》就是给盼望主再来的人预备

的。今天，「主所应许的尚未成就，有人以为祂是耽延，其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改」（彼后三 9），因此，我们「既盼望这些事，就当殷勤，使自己没有玷污，无可指摘，安然见主」（彼后三 14）。历史和现实都在向我们显明，《启示录》中的预言正在一个接一个地应验，主再来的时候已经近了。

最后两节的「主耶稣」（20、21 节），是《启示录》中唯一将「主 κύριε/kurios」和「耶稣 Ἰησοῦ/Iesous」合用的地方（林前十二 3；腓二 11）。在这之前，约翰把「主 κύριε/kurios」这个称呼单单保留给父神（一 8；四 8；二十一 22；二十二 5、6），现在也用来称呼耶稣基督，相当于宣告耶稣基督的神性。

「主耶稣啊，我愿祢来」（20 节）！这是一个肯定而热切的期盼（林前十六 22）。使徒约翰已经彻底看透了世界的真相和结局，所以他祷告的不是重担脱落、离开拔摩，也不是教会脱离逼迫、信徒安居乐业，更不是世界繁荣进步、人类和平幸福，而是「主耶稣啊，我愿祢来」！这是每个跟随基督的门徒所当有的祷告，但人的天性都是留恋眼见，只有神才能把我们领到对世界彻底绝望、真心盼望主来的地步。因此，盼望主来的人也只有靠着「主耶稣的恩惠常与众圣徒同在」（21 节），才能软弱变为刚强（林后十二 10），成为有分于「生命树和圣城」（19 节）的得胜者；而每个盼望主来的人也可以确信，既然主已经引导我们殷切盼望祂来，「主耶稣的恩惠」也必将与我们同在，保守我们胜过这书上预言的一切逼迫、得着这书上预言的一切福气。阿们！

圣经综合解读：千禧年

一、千禧年、禧年、千年国度、神国、天国、弥赛亚国

千禧年：「千禧年 Millennium」的英文由拉丁文「一千 Mille」和「年 Annus」组成，用来指启二十 2-7 中六次提到的「一千年」：「他们都复活了，与基督一同作王一千年」（启二十 4）。

禧年：神在旧约中所规定的「禧年 יוֹבֵל/yo·val'」（利二十五 8-55），目的是领人回归神的安息。主耶稣曾引用赛六十一 1-2 宣告祂的使命是「报告神悦纳人的禧年」（路四 18-19），从这个意义上说，「禧年 Jubilee」是对「千禧年」的预表。

千年国度：「千年国度 Millennial Kingdom」指基督再来以后，在世上有形掌权一千年（启二十 4），应验旧约预言弥赛亚基督将坐在大卫的宝座上作王（赛九 7），显明基督不仅坐在天上作王，更是人类历史的大君王。

神国：「神国 the Kingdom of God」指神掌权作王的地方（申三十三 5；赛三十三 22，五十二 7；番三 15），可以指有国土、人民、政权的有形国度（赛二十四 23），也可以指神施行权柄的无形国度（太十二 28；约十二 31）。「千年国度」是「神国」在地上的有形部分。

天国：新约时代的犹太人怕妄称耶和華的名而触犯十诫，尽量避免直接称呼神的名，就用「天国 the Kingdom of Heaven」来代替「神国」，所以面向犹太读者的马太福音就用「天国」来称呼「神国」。

弥赛亚国：犹太人盼望旧约所预言的弥赛亚坐在大卫的宝座上作王（赛九 7），他们所盼望的弥赛亚的国度是地上有形的国度（但二 44-45；但七 13-14），被称为「弥赛亚国」或「弥赛亚以色列国」。这「弥赛亚国」将在「千年国度」中得着有形的显现，更在广义的「天国」中得着属灵的实现。

二、神国在历史中的进展

整本旧约都充满了对基督及其国度的预言，国度是神对以色列、教会和世界的永远计划的核心。

1、国度是主耶稣道成肉身的工作目标（太六 10），祂以传讲「天国近了，你们应当悔改」（太四 17）、「神的国近了」（可一 15）开始了在地上的服事，教导门徒祷告「愿祢的国降临」（太六 10），并以「讲说神国的事」

结束了在地上的服事（徒一 3）。

2、随着主耶稣受死和复活，祂登上了国度的宝座（约十九 19-20；太二十八 18），把国度带入了世界，显现于接受神掌权的信徒心中（路十七 20-21）和教会里（彼前二 9）。

3、国度在历史中不断发展，被拣选的人因着接受救恩成为神的儿子（来二 10），配搭成基督的身体（弗四 12-16），进入神的国度（来十二 22-24）。

4、在历史的终局，神的国度将在地上有形地显现，基督将于千禧年在地上复兴弥赛亚以色列国（徒一 6-7），在千年国度里有形有体地作王（启二十四 6；林前十五 24-26）。

5、千禧年之后，这国度将进入新天新地（启二十一 1），成为永远的国度（启二十二 5）。

人类对神的国度的看法、回应和行动展开了历史，而对千禧年的不同理解更是导致了不同的末世观，决定了教会履行福音大使命和文化使命的态度是出世还是入世、乐观还是悲观、积极还是消极、追求山巅之城还是上帝之城，极大地影响了两千年来世界历史的进程。

三、教会历史中产生了不同的千禧年论

根据圣经，基督再来的前后将有以下重要的事件发生：

1、末世的预兆、灾难的起头（太二十四 4-51；可十三 5-37；路二十四 8-36）。

2、圣徒被提（林前十五 51-52；帖前四 15-17）。

3、两个一七之半的大灾难，可能是七年的大灾难（但九 26-27；启十一 2-3；十二 6；十二 14；十三 5）。

4、撒但被捆绑一千年（启二十 1-3）。

5、头一次复活（启二十 5）。

6、基督台前的审判（林后 5-10）：受审的是复活和活着被提的信徒（彼前四 17；帖前四 15-17），为要让得胜的信徒进入千年国度「与基督一同作王一千年」（启二十 4）。

7、荣耀宝座前的审判（太二十五 31-46；珥三 1-14）：受审的是主再来时地上还活着的人（徒十 42；林前六 2-3），包括外邦人（耶三 17）和原来不信主的犹太人（太十九 28），为要判断谁有资格进入千年国度做百姓（赛

六十 10-12)。

8、基督作王一千年、也就是千禧年（启二十 4-6）。

9、撒但被释放、地上的列国反叛（启二十 7-10）。

10、第二次复活（启二十 12）。

11、白色大宝座前的审判（启二十 11-13）：受审的是在头一次复活里无分的死人，时间在千年国度以后、新天新地以前，为要判断谁有资格进入新天新地（启二十 11-15）、谁进入第二次的死（启二 11；二十 14-15）。

12、新天新地（启二十一 1）。

但对于千禧年，解经家们有不同的看法，大致分为 3 类不同的末世论：前千禧年论（Premillennialism）、无千禧年论（Amillennialism）、后千禧年论（Postmillennialism）。在教会将近两千年的历史中，由于历史背景的不同，对千禧年的观点发生了以下变化：

面临逼迫时：初期教会受到罗马帝国的迫害，教会的主流观点是「前千禧年论」，认为教会正处于大灾难中，主耶稣将于大灾难之后再来，然后才会进入千年国度。

教会得胜时：当罗马帝国君士坦丁皇帝使教会合法化以后，教会一步一步从政府支持的合法宗教变为国教，西方教会甚至成为凌驾于欧洲王权之上的天主教，此时教会的主流观点从前千禧年论转为「无千禧年论」，认为教会已经得胜，他们已经在基督掌权的千年国度里了。

教会复兴时：宗教改革以后，教会开始属灵复兴，社会不断进步，许多信徒成为「后千禧年论」，乐观地认为教会可以通过传福音、改变社会，先在地上实现千年国度，然后迎接基督再来。

战争摧毁时：教会在南北战争、第一次世界大战的残酷现实面前，认识到人性的全然败坏，重新又回到「前千禧年论」，进而发展出「时代论前千禧年论」、「历史性前千禧年论」。

四、初期教会的主流观点：前千禧年论（Premillennialism）

前千禧年论认为基督会在千禧年之前再来，主要观点如下：

1、解经：以字面解经（Literal Interpretation）为主，结合非字面解经（non-literal interpretation）来解释启示录，把四至二十二章都看作要在末后成就的预言。

2、一千年：启二十 1-7 六次提及的「一千年」就是字面意义的一千年。

3、千年国度：千年国度就是旧约弥撒亚国度盼望在地上实现，并非一种灵性之存在（在心中、在教会掌权），而是在地上实际掌权（赛四十二 2），神的公义和平在地上完全掌权彰显（赛九 7，太十九 28，但二 44；七 27），耶稣基督将在耶路撒冷成作王，耶路撒冷成为地上行政中心（赛二 1-4），带来信仰大复兴（赛十一 9；四十五 22-23，亚十四 9）。

4、基督作王：主耶稣第二次降临后，被提和殉道后复活的得胜圣徒一起与主耶稣在地上作王一千年（启二十 4）。

5、以色列：认为新约基督徒是属灵的真以色列人，旧约许多对以色列人之应许将应验在教会身上。按字义解释罗九至十一章，认为「以色列全家都要得救」（罗十一 25-26）是指以色列人而说，当外邦人的数目添满，福音已经广传到地极，万国万族中得救的人已经满足上帝预定数目的时候，以色列全家都要归主得救，在地上实现弥赛亚以色列国。这使身为犹太人的使徒们和初期教会满有向罗马帝国各族宣教的动力。

6、撒旦：撒旦将被捆绑一千年，千禧年结束后，撒旦要被释放，罪恶将要泛滥。

7、基督再来：相信启示录是按末世事件的顺序而写的，千禧年开始之前会有七年大灾难，基督将在大灾难之后再来，在地上建立国度一千年。千禧年结束后，所有的死人复活、白色大宝座审判，之后新天新地开始。

8、复活：死去的信徒在千禧年开始前复活，其他人在千禧年结束以后第二次复活。

9、审判：有三次审判。在千禧年尚未开始前，先有对教会的审判，再有对万邦的审判，然后复活的信徒与主统治一千年的时期才开始。千禧年结束后，罪人要复活，然后才是白色宝座的大审判。

10、被提：基督再来时，教会将要被提（帖前四 16-17）。初期教会当时在罗马帝国强烈逼迫中，信徒们认为罗马逼迫是大灾难，期待灾难中或灾难后被提。

前千禧年论的背景及对历史的影响

初期教会早期的教父大都持前千禧年观点，罗马的革利免（主后？-100 年）、安提阿的伊格那丢（主后 67-110 年）、帕皮亚（主后 69-155 年）、坡

旅甲（主后 70-155 年）、游斯丁（主后 100-165 年）、爱任纽（主后 130-202 年）、特土良（主后 160-220 年）等都相信基督即将在逼迫之后再来，字面上的千年国度将在地上实现。为此，主后 1-3 世纪的早期信徒们在罗马帝国的逼迫面前不惜为慷慨殉道，见证基督。

宗教改革时期的丁道尔（William Tyndale）、重洗派（Anabaptists）、摩拉维亚弟兄会（Moravians）也都持前千禧年论。

五、国教时代和中世纪的主流观点：无千禧年论（Amillennialism）

无千禧年论认为基督不会实际在地上统治一千年，主要观点如下：

1、解经：以寓意解经（Allegorical View）来解释启示录，将启示录看作充满象征和暗喻的启示性文学。

2、一千年：启二十里的「一千年」是象征性与寓意性的，因为神的年日不能用人的时间观念来解释，「一千年」不能按字面解释，而是用一个完整数来指代尘世中的所有时间。比如撒但被绑一千年，指牠完全被捆绑；圣徒要与基督做王一千年，指圣徒要达到完全的地步与荣耀的胜利。启二十所描写的千禧年不是发生在未来，从主第一次降临到第二次再来之间的整个时期都是千禧年。为此，他们用「已实现的千禧年论」（Realized Millennialism）来说明他们并不否定千禧年，而是相信千禧年已经开始了，且继续在进展中。

3、千年国度：千年国度并非按字义解释的地上的政治国度。基督的国度在祂复活和升天的时候已经开始（太十二 28-29），整个教会时期就是千年国度，属灵的千年国度指地上的教会（奥古斯丁、罗马天主教的观点）或天上的圣徒（华菲德的观点）。在长期的时间里（不是整整一千年），基督的国度教会不断地增长，此后撒但与基督有短暂的争战，然后是基督的再临和最后的审判，基督的国度成为神永远而完全的国度（赛九 7；但七 14；来一 8；启二十二 5）。赛十一 6-9 中有关猛兽在国度中将被驯服的预言，是比喻罪人在属灵上改变。

4、基督作王：我们正处于千禧年中，基督正坐在天上的大卫宝座上统治万民，而不是将来再来时在地上掌权一千年。理由是启示录中的「宝座」大都是和「天上」联系在一起的（启四 2；五 6,13；七 15；十一 16），所以启二十 4 的「宝座」也应该是在天上。信徒在今世就体验到神的祝福与安息，已经与基督一同复活而作王，因为他们已经拥有了新生命（约五 25-26；弗二

4-7)。另有解经家认为，千禧年象征神所赐给圣徒完全的安息，因此，信徒的死就是完全进入上帝的安息。

5、以色列：神赐给以色列国土、子民、宝座的应许（创十二 2，十五 18-21 及撒下七 16）是附有条件的，因为以色列没有顺服神，由教会按灵意继承了这些应许，成为属灵的以色列。

6、撒旦：撒旦现在已被捆绑（太十二 28-29）、坠落（路十 17-18）、被赶出世界（约十二 31-32）。

7、基督再来：基督的再来、死人复活、最后的审判和新天新地是同时发生，中间没有一字面意义上的「千禧年」。基督再来时将发生的一切事，不受时间的限制，也不照人所认为的前后作以区分。因为在神超时空的永恒里，所有的事可以同时出现与发生。

8、复活：末世只有一次肉身的复活（林前十五 35 至 49），复活信徒的身体基本上和现在的身体相同。信徒与非信徒同时在基督再来时复活，理由是但十二 2 和约五 28-29 在同一句话中提到行善的和作恶的，而保罗在徒二十四 15 用单数的「复活」来形容善者、恶者的复活。

9、审判：只有一次审判，就是基督再来、所有人复活的时候（彼后三 7；帖后一 7-9）。

无千禧年论的背景及对历史的影响

初期教会后期的少数主张寓意解经的教父持无千禧年观点，如亚历山大的革利免（主后 150-215 年）、俄利根（主后 185-254 年）、该撒利亚的优西比乌（主后 260-339 年）。主后 313 年罗马帝国君士坦丁皇帝将基督教合法化，逼迫结束了，基督却没有再来。所以许多信徒认为千禧年已经实现，基督已经掌王权统治世界，撒旦已被打败并捆绑，教会也胜过罪和撒旦，完全取代了以色列成为神的国度，神给以色列国的一切应许均会由教会承受。教会不再强烈盼望基督再来，而是认为基督将在千禧年之后再来。

中世纪早期的重要神学家奥古斯丁（主后 354-430 年）于主后 382 年信主，当时基督教已成为罗马国教，外邦教会已经是教会的主体，而犹太人大都拒绝耶稣是弥赛亚。奥古斯丁在有生之年看到了所谓的「基督国度」的建立（主后 380 年基督教正式成为罗马国教），也看到了罗马帝国崩溃的开始（主后 410 年「永恒之城」罗马被西哥特蛮族攻陷、洗劫）。因此，他在主

后 413 年写了《上帝之城》（City of God），将神的国称为「上帝之城」，而罗马帝国是「地上之城」，教会是在世寄居者，等待归向上帝之城。他认为随着福音的有效广传、魔鬼影响力受限，教会已经凯旋进入了千禧年，一千年代表教会统治世界的时间，而「头一次的复活」（启二十 5）意思是信徒在灵性上与主一同复活。奥古斯丁灵意化解释神国和千禧年，将政治与教会权力合理化，但仍然相信基督大约会在主降生后 1000 年再来。他的观点符合国教和中世纪天主教时代的需要，影响了整个中世纪天主教的末世观。天主教否定基督将来会在地上有形地掌权，主张罗马大公教会就是神在地上的国度。信徒不但要传福音，而且要将世界「基督化」。

宗教改革时期，威克理夫（1320-1384 年）、慈运理（1484-1531 年）、马丁路德（1486-1546 年）、墨兰顿（1497-1560 年）、加尔文（1509-1564 年）等改教家对天主教都很反感，虽然他们深受奥古斯丁影响，但他们在无千禧年论框架下的末世观各有特色。马丁路德认为罗马教宗就是敌基督，反复预告教宗制度的崩溃。加尔文认为教会就是新以色列，神的国有「已经开始（already）」的部分，也有「尚未完成（not yet）」的部分，所以改革宗非常强调文化使命（管家使命）。加尔文的同工马丁布赛尔（1491-1551 年）则认为在基督再来的时候，有大量的犹太人会信主。17-18 世纪英国清教徒的无千禧年论影响了英国内战（1642-1651 年），一致延续到新大陆，绝大多数清教徒认为自己活在圣经启示已经完成的时代中，他们使命就是活出上帝的呼召。今天东正教、罗马天主教、路德宗、改革宗、基督会、圣公会普遍持无千禧年论。

在 18 世纪和 19 世纪，后千禧年论兴起、前千禧年论复兴后，无千禧年论在新教中衰落，但是二战后在西方又再度复兴。一些自由派神学家也持无千禧年观点，但他们不认为基督会再来，根本不关心末世的问题，或者认为末世是以人为中心的未来学，是人类对于自己的未来前途的瞻望。

无千禧年论的缺陷

无千禧年论按字面解释非预言经文和已实现预言，而猜测大部分或全部未实现预言都是以象征、比喻和灵意的语言写成，以致人人可以脑洞大开，各凭己意解说、发挥启二十章、罗九至十一章、赛六十五 17-25 等经文，莫衷一是。

无千禧年论因为寓意解经，忽略了旧约大量明显应按字面解释的经文。

圣经预言主基督再来时将使仇敌作祂的脚凳（林前十五 25；诗一百一十 1；来十 13），又要用铁杖辖管列国（诗二 9；启十九 15）。今天世界道德日趋败坏，天灾人祸日益增加，环境日渐污染，若说现在已经是基督作王、撒但被捆之千年国度，岂不大大贬低基督的治理能力？

为了神对以色列的承诺和与大卫立的约，在地上必须有一个实实在在的神的国。对此存疑就是对神的愿望和守约能力的怀疑，因此会使人无法确信神的其它承诺，包括信主得救的承诺。

六、教会复兴后福音派的主流观点：后千禧年论（Postmillennialism）

后千禧年论认为基督会在千禧年之后再来，主要观点如下：

1、解经：以历史解经（Historical View）来解释启示录，虽看启示录为预言，但认为从使徒约翰时代一直至主再来为止，至今大部分启示录的记载已经在教会历史上发生。

2、一千年：千禧年不是实际的一千年，而是指世界基督化以后，地上会有长时间的和平与公义，这个时期就是千禧年。

3、千年国度：教会不是千年国度，但借着教会的宣教和社会改造工作，可以使世界逐渐基督化，在地上实现基督化的国度，而基督会在千禧年结束时再来。有些自由派的神学家则相信，千禧年会透过人类的努力及自然的演进而逐渐实现。

4、基督作王：随着福音的广传，人类的文明会不断进步，人类的道德及灵性会不断改善，世界将会变好，成为教会的黄金时代。这时基督会统治人的心灵，此时代就是基督做王一千年。

5、撒旦：在福音兴旺的教会时代，撒但是被捆绑的，意思是祂只能作神准许他做的有限的事，因为主耶稣已经战胜撒但。

6、以色列：教会而不是以色列将承受神在属灵上赐给亚伯拉罕和大卫的应许。

7、基督再来：千禧年之后接着是七年大灾难，每一位信徒都要经过大灾难。之后基督第二次降临，随即会有死人复活、白色大宝座审判，然后新天新地开始。

后千禧年论的背景及对历史的影响

17 世纪启蒙运动以后，随着理性主义高涨，人本主义越来越有影响，认为世界日趋进步、繁荣与大同，和平与幸福美好之世界指日可待。在 17-18 世纪英美历史上的改革宗清教徒持后千禧年论，强烈主张完全照圣经彻底改造世界。1630 年，清教徒领袖约翰温思罗普（1588-1649 年）率船前往北美新大陆时，宣告北美殖民地应该是一个「山巅之城」，基督徒应该在那里建立彰显神荣耀的社会。1639 年第一个美国的成文宪法《康涅狄格基本秩序》（The Fundamental Orders of Connecticut）指出，新世界的公共法律和秩序要按照上帝的律法和命令来执行。后千禧年论被用来指导制定新英格兰殖民地的政策和法律，激发了清教徒在新英格兰建立神国模范、向印第安人宣教，以致当时的新英格兰被称为「新以色列」。

18 世纪英国复兴的领袖约翰卫斯理（1703 – 1791 年）、怀特菲尔德（1714-1770 年）都持后千禧年论，马太亨利（1662–1714）的后千禧年论更是通过他写的圣经注释影响至今。爱德华滋（1703-1758 年）经历了 18 世纪三、四十年代第一次北美大觉醒，认为圣灵带来的教会大规模更新就是千禧年在地上的实现，千禧年会在北美首先开始，主耶稣才会再来。1783 年美国独立以后，芬尼（1792-1875 年）经历了 19 世纪初第二次美国大觉醒，也接受了爱德华滋的观点。

18-19 世纪是后千禧年论流行的年代，教会把宣教看作人参与促进神国降临的工作，推动了 19 世纪海外宣教运动的浪潮，新教宣教士从欧美被差派到全世界，包括中国。从 1783 年美国独立到 1861 年南北战争，后千禧年论是美国福音派中最普遍的观点，他们把大复兴、美国独立革命、宣教的成功、社会改良和废奴运动、科技和教育的成就都当作千禧年即将实现的标志。

另一方面，17 世纪启蒙运动以后，欧洲社会基于圣经的末世论逐渐被世俗化为基于人本主义的历史观，认为人类可以在现世实现圣经中描述的终极理想社会。马克思的共产主义理论（1848 年《共产党宣言》出版）相当于世俗化的后千禧年论，共产主义社会就是没有神的人间天国。同时，达尔文的进化论（1859 年《物种起源》出版）广为接受，欧美社会普遍对人类的前景有无限的乐观和自信。因此，不少自由派神学家放弃十字架救赎的核心真理，推动社会福音运动，认为神国就在人的心中，人若能以耶稣的道德为模范，以爱与道德改造社会，社会必然会进步成为地上的天国。这种自由派神学逐

渐占据了哈佛、普林斯顿等神学院，从自由派美国纽约协和神学院毕业的三自教会领袖吴耀宗、丁光训就持世俗化的后千禧年论，深受社会福音运动影响，主张以理想社会代替天国，以人的义代替神的义，主张因爱称义、凭道德得救，使三自教会成为建立人间天国的力量。

经过南北战争、两次世界大战和共产主义运动，暴露了人类的罪性，导致许多人放弃了对世界乐观、肯定的态度，后千禧年派在教会中几乎完全消失。但近年又有复苏的迹象，「主权神学」（Dominion Theology）就属于后千禧年论，他们认为基督应该「接管」社会的每一个层面，包括政府，主张教会应将社会基督化，由此引进国度。

后千禧年论的缺陷

后千禧年论用非字面解释的方法解释未实现预言，赋予文字他们自己的理解，以致人们可以随意决定字、词、句的含义，和无千禧年论有同样的难题。

后千禧年论所认为，整个世界将被基督的福音所征服，和平与公义终必得胜，在基督再来时，教会要处于全盛的「黄金时代」，这些观点与圣经对基督再来前的预兆相反（太二十四 29-31、35-44；彼后三 10-13），也与社会现实相反。

人文主义和进化论之神学思想，都与圣经所教导的人全然败坏的本性相反。

七、南北战争使前千禧年论再度被接受：时代论（Dispensationalism）

时代论认为基督会在千禧年之前再来，主要观点如下：

1、解经：尽可能采取字面解经（Literal Interpretation），依据经文的文法与历史脉络作最直接、合理、自然的诠释。强调圣经上所有的预言，特别是但九、太二十四至二十五及启示录中的预言都要按照字面上所说的成就。认为正常的释经原则应该前后一致，不可一面以正常的意思解释非预言的经文、一面却将预言灵意化，不按字面意义解释基督再来作王一千年的应许。

2、一千年：启二十 2-7 六次提及的「一千年」就是字面意义的一千年，如果只是象征，为什么重复 6 次却不解释寓意？基督的国度现正存于天上（徒二八 31；罗一四 17；林前四 20；西一 13），信徒属于神无形国度的一部分（约三 3、5），当基督再来的时候，这个国度会在千禧年中彰显于地上。

既然关于基督第一次降临的预言逐字兑现了，关于基督再来的预言也应该逐字兑现。

3、千年国度：千年国度是复兴的弥赛亚以色列国度，在千年国度中，神赐给亚伯拉罕和大卫的应许会完全实现，包括以色列国土、子民（后裔）和主权（宝座），利未献祭制度将会复兴，结四十至四十八章的圣殿将在千年国度里被实质性地重建。以色列人与教会是两个不同的救赎群体，千年国度是专为以色列人的，神对犹太人有特别的救赎计划，主耶稣在世时，犹太人拒绝接受他作王，所以国度的实现暂时被搁置，直到基督再来作王一千年，才实现祂第一次降临建立国度的目的。地上会建立有形、有土、有王的实质性弥赛亚以色列国度（启十一 15），不是单在心上、灵里的国度。

4、基督作王：基督会在末世圣徒被提的时候再来，与众圣徒一同在地上的弥赛亚以色列国度中作王一千年。

5、以色列：强调神对教会和以色列有不同的计划。教会并未完全取代以色列，旧约对以色列的应许只能应验在以色列身上，以色列必须在弥赛亚统治下拥有应许之地。教会从五旬节开始与以色列分开了，所以不能继承以色列的应许，教会也不能拥有应许之地。千禧年开始之前，以色列民必全家得救，悔改归向神（罗十一 26）。我们至今仍未见到以色列全家得救，所以千禧年还未发生。

6、撒旦：撒旦将被捆绑一千年，千禧年结束后，撒旦要被释放，罪恶将要再度泛滥。

7、基督再来：基督再来时，先降临空中，地上经过七年大灾难以后，主再荣耀地降临地上，在耶路撒冷作王，开始千年国度。第一个降临前没有任何征兆，是随时临到的（太二十四 39-44）。而大灾难以后主再来降临地上，大灾难本身是征兆，不算突然，人可以认出来，提前作准备。千禧年结束后，所有的死人复活接受白色大宝座审判，之后新天新地开始。基督再来之前，有两件事必须成就：福音传遍全世界（太二十四 14），外邦人的数目添满，以色列全家归主（罗十一 25-26），因此信徒应该不断传扬福音，以使外邦人的数目添满，促使基督早日再来。

8、复活：死去的信徒在千禧年开始前复活，其他人在千禧年结束以后第二次复活。

9、审判：有三次审判。在千禧年尚未开始前，先有对教会的审判，再有对万邦的审判，然后复活的信徒与主统治一千年的时期才开始。千禧年结束后，罪人要复活，然后才是白色宝座的大审判。

10、被提：基督再来时，教会将要被提（帖前四 16-17）。被提的时间有三种看法：灾前被提论认为信徒不会经过大灾难，他们在大灾难开始之前已经被提到天上去，与主同在了；灾中被提论认为信徒会经过三年半的大灾难，然后被提。灾后被提论认为信徒会经过七年的大灾难，然后才被提。时代论一般认为教会将在灾前被提，以色列人要取代教会的地位作神的工具，在地上使犹太人及万国归主。而赖特（1911-1982 年）等人提出的历史性前千禧年论（Historic Premillennialism）则认为，灾后被提才是初期教会的传统（爱任纽认为灾中被提）。

时代论的背景及对历史的影响

19 世纪在进化论的侵蚀下，后千禧年论日益世俗化，这时英国弟兄会的达秘（1800-1882 年）提出时代论前千禧年论，强调世界被罪恶和魔鬼所挟制，已无可救药，教会的任务不是努力促成天国在地上的实现，而是从一个走向毁灭的世界中拯救尽可能多的灵魂。时代论迅速被英国和爱尔兰教会中的保守派所接受，也使美国教会深受影响。美国南北战争（1861-1865 年）的残酷和复杂打破了福音派的过分乐观，战后，前千禧年论通过一系列圣经研讨培灵会在北美教会日趋盛行，逐步取代了后千禧年主义在福音派中的地位和影响。1886 年创办的慕迪学院是时代论教导的中心，1909 年发行的司可福导读圣经（Scofield Reference Bible）把时代论传播得更广，1924 年创办的达拉斯神学院成为时代论的大本营。时代论在 20 世纪的普世宣教运动和欧美教会中影响越来越大，成为今天美国福音派主流的末世论观点，也对 20 世纪的中国教会产生了广泛而深刻的影响。宋尚节、计志文、赵世光、赵君影、贾玉铭、陈崇桂、杨绍唐等都持时代论，王明道、林献羔等也基本持前千禧年论，20 世纪上半叶的华人基要派牧者与信徒大都是时代论者。倪柝声弟兄开创的「小群」教会特别受到时代论的影响，「小群」的组织与解经法都以达秘创立的英国弟兄会为榜样。

前千禧年论认为神所应许的千年国度不会在基督再来前实现，因此他们认为当今世界会变得越来越败坏，而信徒应有的态度就是一边儆醒等候主、

一边努力传扬福音，所以相对缺乏积极的入世态度，不太热衷文化使命。前千禧年论在中国教会是主流，这样的末世论使中国教会能在长期的逼迫患难中仍持守对基督的委身、信靠和盼望。

经典的时代论把救恩历史分为七个时代，在每一个时代，当人败坏了神的计划以后，神就不再作恢复的工作，而是开始新的时代，因此七个时代有不同要求、计划、原则与审判：

- 1、无罪时代：从创造到堕落。
- 2、良心时代：从堕落到大洪水。
- 3、人治时代：从挪亚到巴别塔。
- 4、应许时代：从亚伯拉罕到摩西。
- 5、律法时代：从神在西乃山颁布律法到施洗约翰。
- 6、恩典时代：从主耶稣第一次降临到第二次再来。
- 7、国度时代：即地上的千年国度，就是神应许的弥赛亚以色列国度。

时代论又将「恩典时代」（也被称为教会时代）分为七个时期，认为启示录七教会对应教会历史的七个时期：

- 1、以弗所教会：使徒时代（主后 30-100 年）
- 2、士每拿教会：受逼迫时代（主后 100-313 年）
- 3、别加摩教会：国教时代（主后 313-590 年）
- 4、推雅推喇教会：教宗时代（主后 590-1517 年）
- 5、撒狄教会：改教时代（1517-1739 年）
- 6、非拉铁非教会：宣教时代（1739 年至基督再来）
- 7、老底嘉教会：不冷不热的教会（1900 年至基督再来）

时代论的缺陷

时代论对恩典历史的 7 个时代、教会时代的 7 个时期的划分，并非圣经明显、清楚的启示。

时代论认为教会是神计划中的一个插曲，神对教会和以色列有不同的计划，有「两个跑道」。

时代论被批评对社会关怀的投入不够。

八、根据圣经认识千禧年

「隐秘的事是属耶和华我们神的；惟有明显的事是永远属我们和我们子

孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话」（申二十九 29），千禧年不是「明显的事」，并非影响信徒得救的基要真理。在历史上，神允许教会对千禧年有不同的认识，对教会福音大使命和文化使命产生了不同的影响，结果都奇妙地成就了神永远的计划。

我们的信仰是根据圣经，在关于千禧年的许多「隐秘的事」上，不应该盲从某个宗派或神学家的意见，而应该靠着圣灵的引导通读整本圣经，从圣经里寻找答案。尤其我们今天有了教会两千年的历史为鉴，看到了许多前人所未有看到的事情，可以更清楚地认识千禧年：

一千年：非前千禧年论认为「一千年」只是象征一段很长的时间，因此按灵意解经把启二十 2-7 的意思变作象征，这是没有必要、也没有根据的。启示录说异象中大红龙有七头十角（启十二 3）、兽的印记是 666（启十三 18），读者一看便知道是象征，所以用灵意解释很自然。根据上下文的逻辑关系，诗九十 4、传六 6、彼后三 8 中的「一千年」应该是指一段很长的时间，所以用灵意解释也很合理。但如果经文很具体清晰地，甚至重复地说出某些事，就不应滥用灵意解释。比如：

耶利米预言犹大将被掳七十年（耶二十五 11），这预言照字面应验了，七十年就是七十年，不是一段不确定的长时间。

主耶稣预言人子要被钉，第三日复活（太十六 21），这预言照字面应验了，第三日就是第三日，不是一段不确定的长时间，更不是自由派神学所说的「精神复活」。

启二十 2-7 中 6 次提到「一千年」，根据上下文的逻辑关系，最自然、最合理的解释应该是真正的一千年，也应该照字面应验。

2、信徒与主一同作王：圣经多次提到信徒与主一同作王：「我们若能忍耐，也必和他一同作王」（提后二 12），「我又看见那些因为给耶稣作见证，并为神之道被斩者的灵魂，和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过他印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同作王一千年」（启二十 4）。如果把「复活」灵意化解释为灵性复活，并没有上下文的依据，也不合逻辑。实际上，圣经既然说「新天新地」（赛六十五 17；赛六十六 22；彼后三 13；启二十一 1），不只有「新天」、还有「新地」，表明将来的世界不但有属灵的部分，也有物质的部分，信徒复活后会有一个物质的但完美的身体（林

前十五 42-44)。因此，灵意化解释信徒复活，是没有必要的。若千禧年只是基督在人心中作王，启二十 4 头一次复活的人如何与基督一同作王一千年呢？

3、以色列国的复兴：旧约反复预言以色列将会复兴成为弥赛亚统治的国度（耶三十 10-11；耶三十一 35-40；结三十七），虽然新约信徒是亚伯拉罕的属灵后裔（加三 29），但把神给以色列人的应许全部灵意化应用到教会及信徒身上，是没有根据的。政治上的以色列已经于 1948 年复国，但灵性上还没有完全复兴，只有在将来千年国度里，才能得着真正的复兴。

主耶稣应许到复兴时，门徒「要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派」（太十九 28），表明千年国度里以色列人有重要的地位。

当主耶稣升天前，门徒仍有「复兴以色列国」的观念，主耶稣不但没有否定他们对国度的观念，反而清楚肯定国度必将来临（徒一 6-7）。

神应许给以色列的疆界是「从埃及河直到幼发拉底河之地」（创十五 18-21），只有在将来复兴的以色列国力才能完全实现。

4、新天新地：赛十一 6-9 所描述的是千年国度中的景象（罗八 20-21），也是新天新地中会发生的事。赛六十五 17-25 和彼后三 10-13 所描述的并非是千年国度中的景象，而是千禧年以后的新天新地中的事（启二十一 1）。灵意化解释这些经文是没有根据的，按字面解经是最合理的方法。

5、教会只是神计划中的一个插曲吗：神救恩的计划是完整、合一的，教会并非是插曲。不能说主耶稣第一次来是把天国提供给犹太人（太十二 28），因为犹太人拒绝天国，天国就转向外邦人。事实上，五旬节的教会绝大部分都由犹太人组成，教会是建立在同一块磐石上（太十六 18-19），包括犹太人和外邦人，许多旧约里的用语也应用在教会（林前三 16-17）。

6、教会和以色列能截然分开吗：新约大部分书信的读者既是外邦信徒，又是犹太信徒，因此，许多地方不能把对教会和以色列的应许截然分开。例如：彼得说「惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗、入奇妙光明者的美德。」（彼前二 9），这既是对以色列人说的（彼前一 1；赛四十三 21；出十九 6），又是对新约信徒说的。又如：来十二 22-23 说「你们乃是来到锡安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷。那里有千万的天使，有名录在天上诸长子之

会所共聚的总会，有审判众人的神和被成全之义人的灵魂」，既包括犹太人，又包括外邦人。

7、教会取代以色列了吗：「替代神学」认为教会在神的计划中代替了以色列，教会是新以色列，圣经中对以色列的应许将在教会中实现，所以把神将在应许之地复兴以色列国、重建圣殿的预言灵意化为对教会的祝福。但是，圣经从来没有说教会在神的计划中取代了以色列。

保罗说：「等到外邦人的数目添满了，于是以色列全家都要得救」（罗十一 25-26），清楚说明外邦人与以色列不同，不能把「以色列全家」灵意解释为所有新约信徒，教会并没有取代以色列。罗九 3-5、加六 15-16 也清楚表明，保罗心中对以色列人和教会是区别看待的。

神没有弃绝以色列，将来必要恢复以色列：「我且说，神弃绝了他的百姓吗？断乎没有！.....神并没有弃绝祂预先所知道的百姓」（罗十一 1-2），「若他们被丢弃，天下就得与神和好；他们被收纳，岂不是死而复生吗」（罗十一 15）。

「替代神学」喜欢用罗二 28-29 来证明教会已取代以色列人的地位：「因为外面作犹太人的，不是真犹太人；外面肉身的割礼，也不是真割礼。唯有里面作的，才是真犹太人；真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文」，但实际上这段经文是向那些在罗马的犹太信徒说的（罗二 17），意思是告诫那些外表受割礼的犹太人不要以为自己是真犹太人，必须心里也受割礼，而不是说外邦人信主后就作了真犹太人。因信称义的新约信徒是亚伯拉罕的属灵子孙（加三 7），但并不是真犹太人。

弗二 12-16 说以色列人与外邦人「两下合而为一」，是指在灵里的合一，并无互相取代、没有分别的意思。正如圣父与圣子合一（约十七 22），并不是说圣父与圣子可以互相取代、没有分别。

新约是神与以色列人立的。神应许「日子将到，我要与以色列家和犹太家另立新约」（耶三十一 31；来八 8-12），并非指「属灵的以色列人」，因为这应许中清楚说出「不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及地的时候，与他们所立的约」（耶三十一 32；来八 9），就是指真正的以色列人。主耶稣也是对犹太门徒说「这杯是我血所立的新约，是给你们流出来的」（路二十二 20）。

外邦人教会只是「野橄榄」，接在以色列「旧枝子」上，所以「不可向旧枝子夸口」（罗十一 18）。圣经没有说过教会取代了以色列、「野橄榄」取代了「本树的枝子」，而是说「你是从那天生的野橄榄上砍下来的，尚且逆著性得接在好橄榄上，何况这本树的枝子要接在本树上呢」（罗十一 24）。

九、千年国度的情景

基督再来时，祂将把以色列人从四方召集到一起（申三十 4），在大卫的宝座上治理以色列国直到永远（撒下七 16），实现神对以色列的应许。神应许在千年国度中：

1、魔鬼将被捆绑一千年（启二十 1-3），不能再干扰神的旨意，千年国度里的人也不能再以魔鬼为犯罪的借口。

2、以色列十二支派都回归耶路撒冷，与神立下永约（耶五十 4-5）。

3、圣殿将被重建（摩九 11；结四十至四十三章），献祭制度将被恢复（结四十四至四十六章），但献祭的意义不再是预表基督，而是为了纪念主的救赎。

4、以色列国将完全得着应许之地，十二支派重新分配地界（结四十七至四十八章）。

5、以色列国无论在政治上还是属灵上，都将得着永远的复兴（耶三十二 37-39）。

6、大卫的后裔基督将坐在大卫的宝座上治理全地（赛九 6-7；十一 1-5；耶二十三 5；三十三 15,17,21），赐福全人类（诗七十二 6-8）。

7、耶路撒冷将成为世界的首都（亚八 3）和敬拜的中心（赛二 2-3；弥四 1-2）。

8、人与神和好，不再拜偶像（赛三十一 7）。

9、人与人和好，不再有战争（弥四 2-4；赛二 4）。

10、人与自然和好，环境适合人居住（赛四十一 18-20），土地出产丰富（赛三十 23-24），猛兽不再伤人（赛十一 6-9）。

11、人民安居乐业（摩九 13-15；赛六十 21-22）、没有疾病（赛三十三 24；三十五 5-6）、欢喜快乐（赛二十五 9；赛六十一 7）。

12、复活和被提的信徒有不受物质限制的荣耀灵体（腓三 21），他们不再生养儿女（太二十二 30）。其他的人仍是地上的形体，他们仍会在地上

生养儿女。

13、千年国度中与基督一同作王的人包括：

十二使徒与基督一同作王，审判以色列十二支派（太十九 28）。

大灾难中的殉道者（启二十 4）。

大灾难中的得胜者（启二十 4）。

14、千年国度中的祭司：

新约信徒（启一 6）。

大灾难中信主的以色列人（启七 3-8、15）。

基督再来时，经过大灾难仍然活着的以色列人将全家信主，进入千年国度（亚十二 10），恢复成为祭司的国度（亚八 20-23）。

15、千年国度中的国民包括：

经过大灾难仍然活着的外邦人，经过基督荣耀台前的审判，将进入千年国度（太二十五 31-46），成为千年国度里的国民（赛二 2；亚十六 21；但七 14）。

并不是所有千年国度里的国民都会真信主，在千禧年结束以后，撒旦暂时被释放，那些不信的将会受撒旦蛊惑背叛（启二十 7-10）。

十、被提（Rapture）

「被提」指在主耶稣再来之前或同时，已死的信徒将会被复活升天，活着的信徒也将会一起被提到天上与基督相会，并且身体将成为不朽的身体（林前十五 51-52；帖前四 16-17；约十四 1-3）。

罗马天主教、东正教、路德宗和改革宗认为，「被提」只是「最后复活」的同义词，他们不相信有一群人会被从地上带走，而另一群被留在地上经历大灾难，他们不教导、甚至抵制这一教义。而基要派、福音派、五旬节派、浸信会和许多独立教会则认为，「被提」是指一群人将会像字面意思一样「被提到云里，在空中与主相遇」（帖前四 17），另一群人则会被留在地上。对于被提的时间，主要有 5 种观点：

1、灾前被提（Pre-tribulation rapture）

灾前被提论起源于 18 世纪的清教徒，由达秘的时代论在 1830 年代普及，再透过司可福导读圣经的广泛流传普及于 20 世纪初美国，持这一观点的包括达秘（J. N. Darby）、司可福（C. I. Scofield）、慕迪（D. L. Moody）、陶雷（R.

A. Torrey) 等。这一观点认为教会将在大灾难之前被提 (启四) , 教会将在空中与基督相遇, 之后某个时候敌基督显露, 灾难开始。被提和基督的第二次降临建立千年国度有七年的间隔, 教会将不会经历大灾难 (帖前一 10; 五 9; 启三 10) 。灾前被提论, 认为「教会」一词在启示录前三章出现了 19 次, 但从第四章到二十一章消失了, 一直到启二十二 16 才又重新出现。启示录在与灾难相关的经文中从来没有使用过「教会」这个词。灾前被提论认为神对以色列和教会有不同的计划, 但九 24 中为但以理的民 (犹太人) 和圣城 (耶路撒冷) 已定的七十个七是一个净化、恢复以色列和耶路撒冷的时间, 是为了结束「外邦人的日期」 (路二十一 24) , 是「雅各遭难的时候」 (耶三十 7; 太二十四 22) , 而不是为教会遭难的时候。

灾前被提论的弱点:

灾前被提论把基督的再来分成被提和第二次降临两个阶段, 但圣经并没有明确指出这点。

灾难中仍有圣徒 (启十三 7; 二十 9) 。灾前被提论认为这是在灾中信基督的人。

2、灾前分批被提 (Partial pre-tribulation rapture)

与达秘同属英国弟兄会的威伯门 (R. C. Chapman) 认为得胜的信徒先在灾前被提, 而失败的信徒要被留在灾期里, 经过大灾难, 到灾期末了才被提。持这一观点的有内地会的发起人戴德生 (Hudson Taylor) 、威伯门 (R.C. Chapman) 、郭维德 (R. Govett) 、潘汤 (D. M. Panton) 和史伯克 (Austin Sparks) 等。倪柝声受威伯门的影响, 也持这一观点, 而受倪柝声影响很大的许多中国教会也持这一观点。

灾前分批被提论认为:

在大灾难将临前, 教会中得胜的信徒, 即十四万四千位得胜者, 将先被提到神的宝座。他们就是妇人所生的男孩子, 也是先献给主的初熟果子 (启二 11; 三 21; 十二 5; 十四 1-5) 。

在天上, 他们借羔羊的血和所见证的道击溃了撒但, 并将之摔到地上。接着大灾难降临, 未获被提的信徒, 即妇人其余的儿女, 要受撒但、敌基督和假先知等的苦害 (启十二 17) 。然而「晚期的得胜者」因之而兴起, 他们为主站住, 甚至殉道, 得以在灾中被提 (启十五 2-4; 十四 13) 。

至于大体的信徒因历经苦难的催逼，也逐渐「烤熟」成为熟透的庄稼（启十四 14-16；利二十三 22 首句），就得与历代去世的信徒，于天使吹第七号时（已近大灾难末期），都被提在空中与主相遇（帖前四）。世上的国终成了主基督的国（启十一 15），基督台前的审判也展开了（林后五 9-10，林前三 12-15）。同时，七位天使出来倾倒末后大灾，可能仍有少数被遗下的信徒暂留在这七碗之灾中作儆醒并看守衣服而不赤身的见证，直到灾后被提（启十六 15；利二十三 22）。

3、怒前被提（Pre-wrath rapture）

这种观点认为，教会的灾难始于但以理第七十个七的后一七之半（但九 24-27；太二十四、可十三、路二十一），那时将有许多信徒被杀、成为殉道者。但怒前被提论注意区分大灾难中撒但的怒气和神的忿怒，强调信徒将免受神的忿怒，所以将在第六印（启六 12-13）之前被提。被提之后，将有七号和七碗的怒气，剩下的三年半都是神对不敬虔者发怒的日子，也就是「主的日子」。

怒前被提论的弱点：

把被提的时间定在第六印之前，很难解释之后地上的得胜者。

4、灾中被提（Mid-tribulation rapture）

灾中被提论认为，教会将在大灾难之中第七号响起（启十一 15）之时被提，然后七碗的审判就倒在地上（启十五至十六章）。教会将经历大灾难的前三年半，但不会经历最后三年半最严重的灾难。与灾难中被提非常接近的观点是忿怒前被提，认为教会在神的忿怒到来之前被提（启十七）。灾中被提论根据帖后二 1-3，认为末后的事件顺序如下：

- 1、发生离道叛教的事（帖后二 3）。
- 2、敌基督显露（太二十四 15；但九 27）。
- 3、基督的日子（帖后二 2），教会将被提。

灾中被提论的弱点：

认为林前十五 52 的「号筒末次吹响」就是启十一 15 的第七号，但实际上这并不是「号筒末次吹响」，因为千年国度开始前还有一次召聚选民的「号筒的大声」（太二十四 31）。

灾中被提论认为「神不是预定我们受刑，乃是预定我们借着我们主耶稣

基督得救」（帖前五 9），是表明信徒不会经历大灾难，所以认为被提的时间是在启十一 15 之前，先于七碗的大灾难。但前六号的灾难已经足够被称为「大患难」（启七 14）、「神忿怒的大日」（启六 17）了。

5、灾后被提（Post-tribulation rapture）

罗马天主教、东正教、路德宗和改革宗认为「被提」只是「最后复活」的同义词，将发生在灾难结束或接近结束时。那时，教会将在空中与基督相遇，然后返回地上，开始基督在地上的国度。被提和基督的第二次降临几乎同时发生，教会将经历七年大灾难。这实际上就是灾后被提论。灾后被提论与主耶稣将在大灾难之后回到地上的预言一致（太二十四 21-29），启示录也预言主的再来是在大灾难之后（启十九至二十章），启十三 7 和启二十 9 也支持灾后被提。与达秘同属英国弟兄会的慕勒（George Muller）、牛顿（B.W. Newton）和宣道会的创始人宣信（A. B. Simpson）都认为教会是灾后被提。

灾后被提论的弱点：

灾后被提表明教那些在基督里的人还会经历神的忿怒，与罗五 9、帖前一 10、帖前五 9 相矛盾。

灾后被提论用寓言来诠释灾难，认为我们现在正生活在灾难中，忽略了圣经中所提到大灾难的特殊性（太二十四 21）。

灾后被提论很难解释启示录与灾难相关的所有经文中都没有出现「教会」这个词。