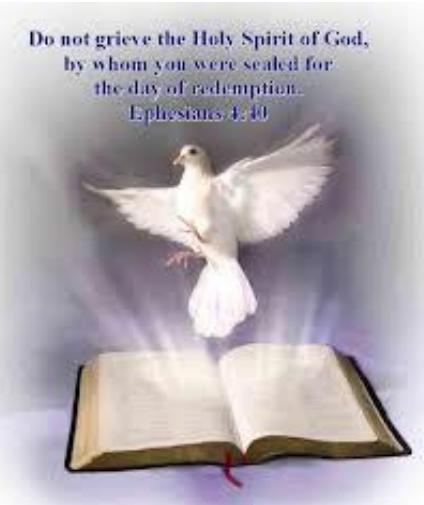

圣经研读经典指南

Classical Bible Study Guide-*Revelation*

启示录

导言

“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”（《启示录》1:3）。“看哪，我必快来！凡遵守这书上预言的有福了”（《启示录》22:7）。

《启示录》这卷书的作者乃是耶稣基督（《启示录》22:16）。主特别指示让那些属他的子民来研读这卷书（《启示录》1:3）。出乎许多人所想，这并不是一卷封了的书，而是一卷敞开的、可以读懂的书（《启示录》22:10）。启示录这个题目本身，就表明它不是一卷不可能读懂的深奥难测的书。启示录译自希腊文 *apokalypsis*，

意思是“揭示”。神也应许把特别的祝福赐给那些真正研读这书的人（《启示录》1:3），然而，撒但会要掠夺人们这份超乎寻常的极大祝福。

这卷书也预言了将来之事。人喜欢找各样的算命先生、显灵板、江湖术士，想要预知未来之事。然而《圣经》是唯一可以准确无误描述未来之事的书。整部《圣经》都贯穿对未来的预言，但《启示录》被称为预言之书，是因为它描述了在神计划中的事，从大约2000年前约翰因信仰被罗马皇帝流放到拔摩岛坐牢而记录下这一切开始。

基督是这卷书的主题、中心和结果。他超越一切，也贯穿始终，书的结尾是大灾难时期的末了耶稣基督最终显现，建立耶稣基督的王国。

耶稣基督所写的《启示录》已经由圣灵清晰地分为三部分（《启示录》1:19）：“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。”这三部分就是过去，现在和将来。

第一章讲的是“所看见的”，即荣耀之基督的异象。

第二章和第三章讲的是“现在的事”，涵盖了整个教会时代，以背教、战争和毁灭以及基督为他的教会再来为结束标志。

余下的章节是第三部分，讲的是“将来必成的事”（现在所处的这个时代之后）。

《启示录》1:1-8

本书中主耶稣基督的形象是他正坐在天国的宝座之上。除了使徒书信之外，在《圣经》中的其他经卷里，我们常常读到主耶稣要么是即将降生，要么是已经在这世上；而在《启示录》中，我们看到他是满有荣耀的先知、祭司、君王，掌管这整个时代，在神的右边为他的子民代求，并预备他的再来。我们是否愿意看到耶稣是神宝座上的羔羊？是否愿意看到他彰显全能和温柔？是否愿意看到他作为我们至高的大祭司，把我们的祷告带到天父面前？是否愿意看到他用得胜的大能止息仇敌对我们的控告并为我们祈求？是否愿意看到他将所有的仇敌当作脚凳，满有荣耀的来统治一切？那就让我们来读这书上的预言，用心听这书上的话语，在神圣庄严的景象之中真看见神的羔羊，就是这书一开始所描述的：“那用自己的血使我们脱离罪恶，又使我们成为国民，作他父神的祭司。但愿荣耀、权能归给他，直到永永远远。阿们！”（《启示录》1:5-6）

（《圣经中的基督诠释》，A. B. 辛普森）

耶稣基督的启示或者揭示，以及写给七教会的信中有关他自己和他的旨意的信息，是神给人类最后的信息。基于这里所讲的以及《圣经》中有关耶稣的经文，请总结一下他的地位，生命以及权柄。

《以赛亚书》41:4; 《以赛亚书》44:6; 《以赛亚书》48:12; 《约翰福音》3:16; 《约翰福音》3:35-36; 《约翰福音》4:14,24-26; 《约翰福音》5:21-27; 《约翰福音》6:18,35-36,40,54; 《使徒行传》5:31; 《希伯来书》1:2; 《启示录》3:7; 《启示录》5:9; 《启示录》7:17; 《启示录》19:16; 《启示录》22:5。

“在他宝座前的七灵”是谁? (第4节)

《以赛亚书》11:2-3; 《启示录》3:1; 《启示录》4:5; 《启示录》5:6。

“从死里首先复活”(第5节)与“是首生的”意义相同吗? 请解释这些经文的含义。

《约翰福音》18:37; 《使徒行传》26:23; 《罗马书》8:29; 《哥林多前书》15:20-21; 《腓立比书》3:10-11; 《希伯来书》1:6; 《启示录》3:14; 《启示录》20:5-6; 《启示录》20:12-13。

耶稣“又使我们成为国民，做他父神的祭司”(第6节)。我们现在是祭司吗？或者耶稣统治万有的时候我们会成为祭司吗？我们作为祭司的责任和特权又有那些呢？

《彼得前书》2:5,9; 《启示录》20:6; 《希伯来书》10:19-22; 《希伯来书》13:15; 《罗马书》12:1。

《启示录》1:5-8如何体现耶稣的神性?

《以赛亚书》9:6; 《约翰福音》1:14,18; 《约翰福音》20:28; 《罗马书》9:5。

《启示录》1:9-10

约翰流放到拔摩岛，这本身就是献上自己，效法基督以受苦为冠冕的动人见证。这个小岛位于爱琴海，在以弗所的西南边，靠近萨摩斯岛，长约10英里，宽约6英里，岩石遍布且地势险峻。依勒内、亚历山大的克莱门特以及优西比乌这些早期教会的领袖认为，约翰是在罗马皇帝图密善统治时期被流放到拔摩岛的。据维多利纳斯记载，约翰当时虽已年纪老迈，却不得不在拔摩岛的矿山上做苦力。早期的资料显示，公元96年，图密善死后，罗马皇帝涅尔瓦即位，约翰得以返回以弗所。

就是在这种荒凉黯淡、与世隔绝的环境中，约翰得到了最完整的关于未来之事的启示，比《新约》中任何一位作者得到的启示都要多。尽管人可以限制他人的活动，但是却不能限制神的灵，也不能限制耶稣基督的见证。约翰的经历很像《旧约》中的先知。摩西在旷野中写出了摩西五经，大卫在被扫罗追杀时完成了大量的诗篇，以赛亚生活在一个艰难的时代并最终殉道，以西结在流放中著书，耶利米的一生满是磨难与迫害，彼得在殉道前写完了两封书信。因此，在神的意念中，他将写下最后启示的任务临到正在为基督和福音受苦的约翰。

(《耶稣基督的启示》，约翰·瓦尔福德)

约翰在《启示录》1:9 上写到：“我约翰就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有份”，请详述这句经文。

《启示录》1:11-20

在神儿子的荣光中，我们自始至终在所启示的意象中得见这位赐福的拯救者。“面貌如同烈日放光”（《启示录》1:16）。“声音如同众水的声音”（《启示录》1:15）。在他的面光之中，天地都消失了。他坐在审判的宝座之上，地上的王求告巨石和大山，想要躲避羔羊的愤怒。他坐在神圣宝座的中间，与天父一起接受宇宙万物的敬拜，被造之物高喊：“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！”（5:13）他是万王之王，万主之主，是神神圣而永恒的道。

尽管如此，我们也看到过耶稣作为人子的样子，他在地上生活、爱人、受苦、受难。当约翰俯伏在他的脚前，他用手温柔地拉起约翰，对他所爱的约翰说：“不要惧怕！我是首先的，我是末后的，又是那存活的；我曾死过，现在又活了，直活到永永远远”（1:17-18）。“不要惧怕”，这句温暖人心的话语正是耶稣当年在加利利海为平复门徒的惧怕对他们所说的话啊。透过天上所有的荣耀，你是否能看见约翰所看见的，就是穿过那扇开着的门，人子坐在宝座的中间，掌管世上所有并整个人类的命运。

哦，他火焰般的眼目和炼净的话语是多么严厉！他在教会中行走，坐在每一个座位上，听传道人讲道，他垂听每一个祷告，感受这祷告的脉动；他出现在每一次商会、最高会议中，判断着属他之人是持守信仰还是滑向世俗。他要的是在火里试验过的金子，属他之人遇见他时，他们手中的工作都要经过火炼，只有那神圣的、出于神感动的工作才能在基督审判的宝座前通过他神圣的察验。让我们清楚地知道，基督的同在有多么神圣的含义，他是教会和属他之人的王。

基督显明他自己是在七个灯台中行走的那一位，七灯台就代表七个教会。他表明他对属他的教会拥有至高的权柄和掌控。他全知全在的光是多么透彻；他对教会的圣洁、忠诚和警醒的要求是多么高；他对那些缺少忠心、不温不火、毫无生命的告诫和指责又是多么严肃。他一遍又一遍地说：“我知道你的行为”（3:15）。他迅速地察觉出以弗所教会生命的衰退，并告诫她即将到来的审判。他鉴察的眼目立刻捕捉到撒但在推雅推喇教会的作为。他不会被老底嘉教会的富足和骄傲欺骗。他知道她的心不温不火，因着她不冷也不热，他要将她从口中吐出去。他也毫不延迟地赞赏了士每拿教会和非拉铁非教会的忠心，“还有几名是未曾污秽自己衣服的”（3:4）。

（《圣经中的基督诠释》，A. B. 辛普森）

请解释以下经文的含义：

七个金灯台

《撒迦利亚书》4:2,11；《启示录》1:12-13,20；《启示录》2:1,5。

圣衣（代表尊贵和荣耀）

《出埃及记》28:2；《马可福音》9:3。

他的头与发皆白，如白羊毛（他历经时间）

《但以理书》7:9。

眼目如同火焰（智慧，将隐藏之事带进光明中）

《诗篇》32:8；《诗篇》33:18；《阿摩司书》9:8；《哈巴谷书》1:13。

脚像光明铜（在圣殿中的铜制祭坛象征牺牲和审判）

《出埃及记》3:5；《罗马书》16:20。

声音如同众水的声音（权柄和大能）

《约书亚记》24:24-25；《约翰福音》4:10-15；《以赛亚书》43:1-3；《以赛亚书》55:1。

七星

《以赛亚书》40:26。

两刃的利剑

《以弗所书》6:17；《希伯来书》4:12；《启示录》19:15。

面貌如同烈日放光

《诗篇》148:3；《耶利米书》31:35。

《启示录》2:1-3:22

从个人角度看，主给教会最后的信息既动人又郑重。就好比主日清晨，牧师登上讲台说：“我有一封来自主耶稣的信，是晚上的时候他差遣天使送来给我的，是他特别写给这个教会的信，并特命我读给你们听，这是他亲自发出的最后的信息。”

这样的信息会给每一个怀着深深渴慕和圣洁诚挚的听众带来深刻的印象和触动。

这里的每一封信都是主耶稣写给一个特定教会的，事实上，写给亚洲七个教会的书信并不是不适合我们，所提到的七个教会具有象征意义，代表了末日在基督整个身体上的每一个教会。

这些教会的提名顺序，是按着一条精确的地理带，因此，送信人送达这七封书信的顺序自然是从以弗所开始，然后去到士每拿，再依次到达别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非，最后到达老底嘉。这些教会是在那个时代中，从众多教会中所挑选出来的，既代表着每一个独特的聚会，也代表了在基督教时代，耶稣基督的整个教会。

我们已经看到，在《启示录》开篇是这样的意象，做我们先知、祭司和君王的主耶稣基督高高地在他自己的荣光里。因着基督要先打理他的教会，才能处置这个世界，所以接下来是教会的意象，然后进入到神审判世界的意象中。基督是万有的首领，他统管宇宙万有；然而他也是教会的首领，他掌管这世界，却单单提及属他的子民。因此，有关教会的意象一定在世界的意象之前出现。

基督以他火焰般的眼睛找寻并察验他的教会。他对我们的察验完全彻底、毫无疏漏，他曾说：“我知道你的行为”；所以他要来审判。他提到的对那些不忠心之人的审判是多么让人畏惧战兢。他对以弗所教会喊道：“要悔改”，否则“我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去”（2:5）。他对别迦摩教会喊道：“要悔改”，否则“我就快临到你那里，用我口中的剑攻击（你们）”（2:16）。他对推雅推喇教会喊道：“要悔改”，否则“我要叫她卧病在床，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，我又要杀死她的党类”（2:22-23）。他对撒狄教会喊道：“要悔改”，否则“我必临到你那里，如同贼一样，我几时临到，你也决不能知道”（3:3）。他对老底嘉教会喊道：“凡我所疼爱的，我就责备管教他，所以你要发热心，也要悔改”（3:19）。“要悔改，否则我必从我口中把你吐出去”（参见3:16）。

这里决不是软弱的基督。这里也决没有放浪形骸可以逃脱罪的惩罚，这里是全能的神，他让人生畏，他鉴察人心，要按着各人所做的报应各人。

我们必须注意的是，基督向这些教会所显明的对自己的称呼。这些称呼与各教会所处的光景息息相关。对以弗所教会，他是那右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的（2:1）。对正在受苦和牺牲的士每拿教会，他是“死过又活的”（2:8），在他里面，死亡没有权势。对那妥协让步、需要用剑分别的别迦摩教会，他是“那有两刃利剑的”（2:12）。对存在着不易察觉的诡诈的推雅推喇教会，他是“那眼目如火焰，不能被欺骗的”（2:18）。对死掉的撒狄教会，他是“那有神的七灵”（3:1）能赐教会生命。对非拉铁非教会，他是“拿着大卫的钥匙”（3:7），能打开以色列归回之门并在地上建立他的王国。对七个教会中最后的老底嘉教会，他是“那为阿们的”（3:14），最终掌权的。

然而，与这些要受咒诅的形成对比的是，基督不但来审判，也要来赏赐。在信中，他应许要赐给得胜者的是多么大的祝福啊！让我们的心能够脱离世俗的虚幻去赢得基督的冠冕，这样的属天的美好象征是多么丰富！他应许：“得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃”（2:7）。他对士每拿教会说：“你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕”（2:10）。他对别迦摩教会说，不要吃禁忌的食物，也不要留恋那属世和犯罪的禁忌之爱，因我必将“那隐藏的吗哪”（2:17）赐给你，并赐王国的白石，石上写着我爱的新名，只有你能够读懂。不要听从魔鬼在推雅推喇教会中的错误和迷惑人的教训，那只是虚假的权势，错误的亮光，然而我再来的时候，要赐给你的却是制服列国的权柄，并晨星的真光和永恒的荣耀。对于那些在

整个撒狄教会陷入堕落和死亡光景中仍然忠心的人，基督应许赐白衣，并在天父和众使者面前认他的名。对于小的非拉铁非教会，基督赐下了最丰富的应许，即他要使她的敌人来在她的脚前下拜，也使他们知道他已经爱她了，也必在普天下人受试炼的时候，保守她免去她的试炼，她要得他所带来的冠冕，并在神殿中做柱子，神和基督并新耶路撒冷的名字都要写在她上面。

然而对最缺乏忠心的老底嘉教会，基督所赐的应许是最温柔又最宏伟的。好像是她的不配，引出了基督最温柔的怜悯，又像是在挑战基督所能给予她的，使她可以脱离自己的愚昧和罪恶。基督没有责备、谴责或是命令，相反，他站在她的门外，敲她紧闭的大门，清晨的露水沾湿了门锁，他喊道：“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”（3:20）。接着，基督赐给了她最尊贵的冠冕。基督在荣耀中再来，整个世界都在他千禧年王国的宝座前战兢，他说：“得胜的，我要赐给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”（3:21）。哦，这是无比的谦卑！哦，多么非凡和荣耀的恩典！若是我们忽略亦或是轻视这恳切、柔和而又宝贵的应许，我们将往何处躲藏？

（《圣经中的基督诠释》，A. B. 辛普森）

《启示录》2:1-7 以弗所：起初之爱的教会；使徒教会。

当时在以弗所教会的是第二代基督徒，他们是在保罗执事后的三十年里来到以弗所教会的。尽管他们像老一辈信徒一样忠心地做工，然而在第一代信徒身上所展现的神之爱却丢失了。爱心的冷淡压制了他们与神的关系，这是导致灵里冷淡的危险信号，而属灵上的冷淡最终会在这个基督教影响力的中心夺去所有基督徒的见证。就像教会历史上所经历的：先是属灵之爱的冷淡，而后神的爱被贪爱世界的人所取代，结果造成妥协让步和灵里的堕落。随之而来的是离弃信仰，失去有果效的属灵见证。

（《耶稣基督的启示》，约翰·瓦尔福德）

如果将这样的教会放在一个历史时期里，我们可以称之为第二代使徒教会。尽管他们没有完全失去对神的爱，但是他们的爱再也不能像曾经那样热烈、深刻、有意义。**我们当如何省察自己和我们的教会，以便知晓我们是否丢失了起初的爱心？**

《以赛亚书》62:5；《以弗所书》5:15-21；《腓立比书》4:6-7；《歌罗西书》3:22；《列王纪上》14:8-9；《历代志上》12:33；《诗篇》139:23；《希伯来书》10:22-23；《箴言》4:23。

《启示录》2:8-11 士每拿：遭受迫害的教会；10位罗马皇帝：从戴克里先到康斯坦丁。

基督对这个饱受患难的教会讲了两个教训，这也是他对所有处于相似环境中的教会的劝告。首先是在 2:10，基督对他们说：“你将要受的苦你不用怕。”直译过来就是“停止惧怕”。面对迫害，他们确实没有什么值得惧怕的，因为这迫害不能夺去他们在基督里极贵重的永恒的祝福。无论何种环境，他们都在神的手中。凡是神许可发生的，都有他智慧的设计。其次基督劝告他们：“你务要至死忠心。”直译出来就是“务要忠心，直到死去”。显然这时他们还没有一个人死去。主劝告他们当试验临到之时务要忠心，哪怕结果是死亡。尽管他们可能会牺牲自己的生命，然后天离地有多远，他们真正的富足也离这世界有多远。当他们有至死的忠心时，他们对于要得的生命的冠冕才会有绝对的把握。

（《耶稣基督的启示》，约翰·瓦尔福德）

从戴克里先时代到君士坦丁时代，基督徒遭受着严重的迫害，这在罗马帝国的土地上成了一种景象。为什么神允许那些对他忠心的人遭受迫害？患难不仅对遭受患难之人而且对神最终都会是丰富的祝福吗？

《使徒行传》9:15-16；《罗马书》5:3-5；《哥林多前书》11:30-32；《哥林多后书》12:7-9；《希伯来书》5:8；《希伯来书》12:3-13。

《启示录》2:12-17 别迦摩：君士坦丁时期，帝国支持下的希腊“高塔”、“固台”。

基督的第三封信是写给别迦摩教会的，别迦摩，或称珀加蒙，是亚洲最著名的城市，位于小亚细亚的西部，士每拿的北面，离地中海约有 20 英里。这是一个富有的城市，建有许多用来敬拜偶像的庙宇，满是雕像、神坛和圣树。这里也是重要的宗教中心，有很多追随雅典娜、阿斯克勒庇俄斯、迪奥尼索司以及宙斯的异教徒。这里的氛围与基督教的见证完全背道而驰，就在这样的环境下，基督写信给这里的小教会。如同其他几封信，基督也用了特别的语言来介绍自己：“那有两刃利剑的”，这与前面 1:16 的描述相同。

（《耶稣基督的启示》，约翰·瓦尔福德）

在《希伯来书》4:9-13，剑（神的道）用来剖开（辨明）信徒心中的思念和主意，甚至是魂与灵。这两刃的利剑如何在别迦摩教会使用？在君士坦丁时期，基督教被立为国教，如果别迦摩教会代表着当时的教会，为什么在她里面使用这剑是如此重要？为什么在今天的教会中，这剑仍然如此重要？

《歌罗西书》3:5-11；《希伯来书》5:12-14；《希伯来书》6:10-12。

《启示录》2:18-29 推雅推喇教会：黑暗时期的教皇教会

值得注意的是，在宣告推雅推喇教会中那些恶者要遭受审判时，基督对于教会中其余的敬虔之人也有特别的话语。这是在写给七教会的信中首次把一个团体从一个地方教会中挑选出来，当作为主所做的持续真实的见证。对这些敬虔余民的描述是，他们没有听从或持守耶洗别的教导，不晓得所说的撒但深奥之理。这里提及在与真正的基督徒信仰对抗的错误宗派中，邪恶的体系经常一览无余。正如经上记着说，圣灵参透神奥秘的事（《哥林多前书》2:10），这里，撒但也有从他的运作中产生的奥秘之事。

（《耶稣基督的启示》，约翰·瓦尔福德）

推雅推喇教会正处于黑暗时期，当时天主教会授权十字军去转变民众的信仰，以便与他们所谓的基督教保持一致。**那些不遵行耶洗别教导的，但却得胜又遵守主命令到底的人，他们会得到什么？**

《列王纪上》16:31；《马太福音》25:31-46；《约翰福音》5:25-29；《启示录》1:6,7。

《启示录》3:1-6 撒狄：宗教改革时期的教会；16-17世纪新教

H.B.斯韦特在《约翰启示录》一书中提出，圣经里的白衣代表着（1）筵席；（2）得胜；（3）清洁；（4）属天的国度。衣服代表圣徒们的义，是他们被神接受的标志，是对他们作为神祭司的事工的神圣认可。他们没有像撒狄教会中其他人员那样玷污自己的衣服，因此他们得着应许，就是将来要穿着天国的白衣与基督同行，因为基督认定他们是“配得过的”。基督还应许他们“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。”

（《耶稣基督的启示》，约翰·瓦尔福德）

这个教会正好赶上宗教改革时期。欧洲走出了黑暗时期的阴郁，开始了文艺复兴，接着在 16 世纪，宗教改革开始。这在很大程度上得益于德国人约翰·古腾堡发明了印刷术，使得平民百姓能够读到《圣经》。大规模的宗教改革在路德、茨温利、诺克斯、约翰·加尔文等领袖的带领下开始。然而，宗教改革并没有实现它本来能够取得的效果。**根据你对这段历史的了解，你认为宗教改革运动在多大的程度上除去了“天主教会专制的主教和控制者”所设置的限制？**

《加拉太书》2:11-21；《加拉太书》3:1-11；《提摩太后书》3:1-8,13。

《启示录》3:7-13 非拉铁非：传教的教会；处于清教徒运动引领的时期。

赐给非拉铁非教会基督徒的应许与之前几封书信中提到的一样，救恩、祝福和永恒都是他们将得的份。他们不但有第 11 节经文所提到的应许，即他们若持守所有

的，就得冠冕；而且还有第 12 节经文中所应许的赏赐：“我要叫他在我神殿中作柱子。”这当然是一种修辞。整个天国被比作殿堂。作者用象征手法说明，非拉铁非教会的基督徒将永远成为殿里的柱子，其比喻义乃是，当其他所有信徒都倒下的时候，他们仍然站立得住。这对非拉铁非教会的信徒来说有着特别的意义，因为历史上他们经历过多次地震，而且房屋经常在地震中损毁，只留下柱子还挺立着。因着他们持守在基督里的信心，相信这独一的神必使他们胜过世界，所以他们得享永恒。

而且，他们还享有应许：“他也必不再从那里出去。”这表明他们不需再受今世生活的引诱和试炼，而是在他们永远的居所里与神同在。除此之外，基督赐给他们三重确据表明神认识他们，因为（1）他们有神的名，（2）他们有神城的名，就是新耶路撒冷，（3）他们有基督的新名。新耶路撒冷是《启示录》21 和 22 章中所描述的未来永远的城。

（《耶稣基督的启示》，约翰·瓦尔福德）

神指责撒狄教会中那些死的教训，把赏赐给那忠心的信徒，这个传教的教会处于复兴的 19 世纪，这个世纪的属灵名人有怀特菲尔德、韦斯利、爱德华兹、穆迪、达尔比、斯珀吉翁，以及晚期的利文斯顿和哈德逊 泰勒。根据第 7、8 节经文，说一说你认为怎样才是神真正的教会、基督的身体。应该包括什么？

《耶利米书》23:3-8；《弥迦书》7:18-19；《罗马书》9:25-27。

《启示录》3:14-22 老底嘉：被否定的教会，最终背教的教会；适用于今天许多地区仍然没有复兴起来的教会。

显而易见，处于冷淡的中间状态是神所绝对厌恶的。有些人声称信了福音，听到基督的福音也忏悔了，然而他的生命却表明他没有在真正地荣耀基督，比起这些人，反倒是那些没有被福音所触动并且不为自己不相信基督而找借口的人更有希望。那些不追求的、没有真正信心的人是离基督真理最远的人。在基督时代的历史进程中，老底嘉教会的凄惨画面让人看到了世界上许多教会宣称信奉基督，然而却只有外在的宗教礼拜，没有内心真正的生命。有多少教会从外面看来符合教会的规定，然而却没有在神的家里真正地经历重生？有多少教会成员已经远离神，却因着在所谓信奉基督的教会里的资格，内心自我满足、已经被哄骗进一种虚假的安全感之中？

在人类的历史上，没有人比宗教家更努力地追求基督，这些宗教家对于他们献身于神的方式十分满意，也满意于他们声称能代表宗教的各种条目。娼妓和税吏却比法利赛人和撒都该人更容易得救。特别令人感到悲哀的是，老底嘉教会的牧师或是使者在这里都被认为是不冷不热的。

这种冷淡具体表现为“不冷不热”，在这段信息中似乎也延伸到他们对于基督教信仰的中心教义的确信上，比如新生命的必要性，生命的巨大改变，以及作为一

个真正的基督徒该有的观点。如果那些羊群的牧人们从未讲清楚新生命的必要性，从未明确地宣讲人心的堕落和罪恶，并且只有钉十字架的基督所带来的救恩才能施行神圣医治的信息，那么这个教会的光景就不可能比那些带领的人更好。结果就成了教会组织，是没有按照圣经教义所组成的组织，没有在基督的身体里，也没有新生命的神迹相伴。

（《耶稣基督的启示》，约翰·瓦尔福德）

虽然这让人痛心，但不得不说今天我们或许就处在老底嘉式的时代里。那是被神否定的教会，是要被吐出来的，是最终背教的教会。就像在教会历史的其他时期里，撒但试图遮蔽教会，让教会失去真理。撒但的这种欺骗已经在进行，然而基督却赐给教会悔改的机会（《启示录》3:19）和得胜的应许（《启示录》3:21）。**那些自称信奉基督的教会和真正的教会有什么区别？这与耶稣曾讲过的麦子和稗子的比喻（《马太福音》13:24-30）是不是表达了同一真理？那真正的余民奔跑像线一般贯穿整个教会的历史吗？**

《以赛亚书》37:21,32；《耶利米书》31:7-9；《弥迦书》5:7-8；《撒迦利亚书》3:12-13；《罗马书》11:5。

《启示录》4:1-11

就像所盼望的最后的荣耀团聚，不论天上地下，所有的一切都承认耶稣至高的尊名，《启示录》第4章就近距离地展现了天国的这一盛宴，所有受造之物共颂一曲赞美的交响乐，把尊荣和敬拜都归给全能的神。神配得这一切的赞美，因他是坐在宝座上掌权的独一真神。二十四位长老见证他的威严和荣耀，他的圣洁和权柄，以及他的永恒，“他是昔在、今在，以后永在的全能者。”所有的受造之物将颂赞归给造物的主，“因你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。”第4章也适当地介绍了下一章的内容，就是基督作为救赎主的荣耀，他作为“被宰杀的羔羊”，这是他配得赞美的另一个原因。那在经文中找到这神的启示的人是有智慧的，那在恩典时代里凭信心敬拜的人是有智慧的，他要在神的面前事奉直到永永远远。

（《耶稣基督的启示》，约翰·瓦尔福德）

坐在宝座上的是谁？

《以赛亚书》6:1-3；《约翰福音》14:9；《腓立比书》2:9-11；《启示录》3:21；《启示录》4:5；《启示录》6:16；《启示录》7:10；《启示录》4:10-11；《启示录》5:13。

《启示录》4:10-11里，长老们为什么把他们的冠冕放在宝座前？

《哥林多前书》3:13-15；《哥林多前书》9:25（得胜者的冠冕）；《腓立比书》2:9-11；《帖撒罗尼迦前书》2:19-20（灵魂得胜者的冠冕）；《提摩太后书》4:8（公义的冠冕）；《启示录》2:10（殉道者的冠冕）。

《启示录》5:1-14

多么强烈的对比啊！使徒寻找狮子，然而看见的却是羔羊；那曾被宰杀过的，却是得胜的；那做王掌权的，却取了谦卑的样式。但在羔羊身上，有代表完全权柄的七角，代表完全智慧的七眼，还有遣往普天下去的七灵，代表着神的无所不在。这样一位拯救者和创造者，当配受怎样的敬拜？

（《每日读经》，F. B. 梅耶）

解释下列词语：

犹大支派的狮子：《创世纪》49:9-10。

大卫的根：《以赛亚书》11:1,11。

有七角和七眼的羔羊：《启示录》5:6；《撒迦利亚书》4:10。

四活物（六翼天使）：《以赛亚书》6:1-3。

长老：《启示录》4:10。

神的七灵：《以赛亚书》11:2；《撒迦利亚书》4:10；《启示录》1:4；《启示录》4:5。

《启示录》6:1-8

《新约》开始处，圣灵在福音书中对基督有四重刻画，与之相似，在描述神对世上的审判之始，圣灵也向我们展现了基督重要对手的四幅画卷。我们认为，前四“印”的内容描写的是敌基督者的四种品性，同时也概述了其经历的四个阶段。第一印中，敌基督者被看作是在模仿神所立的基督作义人。他所坐的“白马”就是打算叙说公义的。正如《哥林多后书》11:14 所记，“连撒但也装作光明的天使”，因此，“撒但的执事装作公义的执事也并不奇怪”，这样敌基督者就能佯装成律法和诫命的朋友了。第二印中，敌基督者被看作是在模仿神所立的基督作大勇士。主耶稣再来时会为他的敌人制作脚凳，并发怒践踏所有悖逆他的人（《以赛亚书》63:3），同样，敌基督者也会杀害一切反对他的人。第三印中，敌基督者被看作是在模仿基督作生命的粮，因第三印看他为管理食物之人。第四印中，敌基督者的面具被摘掉，他的名是死和阴府，也就是人类身体和灵魂的毁灭者。

（《敌基督者》，A. W. 平克）

请给出《启示录》6:1-8 中骑不同颜色马之骑士的更多细节。这些细节能够说明那恶者的计划已经完成吗？

白马：《诗篇》55:21；《但以理书》11:21，23；《哥林多后书》11:14；《帖撒罗尼迦前书》5:3；《启示录》13章。

红马：《耶利米书》4:7；《耶利米书》25:15-33；《启示录》13:7。

黑马：《耶利米书》14:1-2；《耶利米哀歌》5:10；《何西阿书》12:7；《阿摩司书》8:4-6；《启示录》13:17。

灰马：《以赛亚书》28:18；《启示录》19:20-21。

《启示录》6:9-17

《启示录》整个第6章的进展与主在《马太福音》24:3-4中描述的世界末了惊人的相似。两处经文的顺序都是：(1)战争(《马太福音》24:6-7；《启示录》6:3-4)；(2)饥荒(《马太福音》24:7；《启示录》6:5-6)；(3)死亡(《马太福音》24:7-9；《启示录》6:7-8)；(4)灾难(《马太福音》24:9-10,16-22；《启示录》6:9-10)；(5)日头变黑，月亮不放光，众星从天上坠落(《马太福音》24:29；《启示录》6:12-14)；(6)神的审判(《马太福音》24:32-25:26；《启示录》6:15-17)。很明显，《马太福音》24章的总体特征与《启示录》6章所描写的内容非常一致(参看J.德怀特“论圣灵降临节”)。

(《耶稣基督的启示》，约翰·瓦尔福德)

《启示录》6:9中说：“我看不见在祭坛底下，有为神的道被杀之人的灵魂。”提供一些背景知识来帮助解释这句话。

那些身穿白衣的人是谁(《启示录》6:11)？

那些藏在山洞和岩石穴里的人是谁(《启示录》6:15)？

《马太福音》24:13；《启示录》7:13-14；《启示录》13:15。

《启示录》7:1-8

按照约翰所看见的顺序，他在第7章一开始就看见四位天使，他们执掌地上四方的风。另有一位天使，他从日出之地上来，拿着永生神的印，命令那四位天使在神众仆人的额被印之前不可伤害地与海。这暗示着神的审判即将开始，在神向世人施加惩罚以先，他要分别出他的仆人并要保护他们。紧接着，以色列十二支派中，

每一支派有一万二千人受天使的印被保护。这暗示着这些受印之人在《启示录》所描绘的灾难中已获救，这样在审判之日，他们就被分别为神特殊的遗民，为神的恩典和仁慈作见证。《圣经》中有很多这种受神保护的先例。当神让地上洪水泛滥之时，他将挪亚一家与其余的人分别出来，洪水就没有伤害到他们。当神毁灭耶利哥城的时候，他拯救了喇合和她的家人，尽管她也邪恶，但她相信神，神就在对耶利哥城的审判中保护了她。同样，在这大灾难之时，神也会保护以色列的这十四万四千人。这事对神有重要意义，所以神将每个支派的名字和受印之人的数目都详细记录下来了。

（《耶稣基督的启示》，约翰·瓦尔福德）

为什么但支派没有被列在十二个支派中？

《创世纪》49:16-17；《申命记》33:22；《约书亚记》19:40-47；《士师记》1:34-35；
《士师记》18:1-31。

《启示录》7:9-17

第13节中引用了二十四位长老中一位长老的问题，“那些穿白衣的是谁？他们是从哪里来？”从这些问题中明显可以看出这二十四位长老所代表的与这里描写的穿白衣的大多数人不同。如果这些长老代表着教会，那么大多数人则代表着另一个信徒团体。在回答长老时，约翰承认他不知道答案，于是约翰被主告知，“这些人是从大患难中出来的。”《圣经》的希腊语版本中的表达更为特殊，按字面意思可翻译为，“这些人是从患难中出来的，就是那场大患难。”这无疑是被基督称为大灾难（《马太福音》24:21）这一特殊时期的证明。

人们普遍容易忽略《启示录》中预表的确切用语，这里将大多数人解释为代表各个时代被拣选之人，这大灾难被看作神对信徒们所有试验的总结，在长老看来如今已经完全。我们一定不能用一些与原文表述无关的内容曲解一段话。这里提到的这个团体就是特殊时期的一个特殊团体。

（《耶稣基督的启示》，约翰·瓦尔福德）

这些信徒经历过什么才得如此荣耀？

《启示录》8:1-13

这章经文一开始就宣布第七印被揭开。这是七印中的最后一印，标志着先知预言的神的审判。随着第七印被揭开，约翰接着第6章的结尾继续讲述。尽管对第七印只是简单的介绍，但显然它是到目前为止在情节上最重要的进展。

后面所有情节的发展都包含在第七印中，它引出基督的第二次降临，而且它包括代表神愤怒的七号和七碗。

布兰查德认为七号包含在七印中，而七碗又包含在七号中：

这三个七实际上是包含在一系列的七中，注意到这一点是很有趣的。也就是说，七号包含在七印之下，七碗包含在七号之下，这样我们实际上就有了一个贯穿三个乐章的单一系列：第一个乐章是六印被揭开，然后是包含吹响七号的第七印被揭开，之后是最后一号吹响，引出了七碗，并以此结束了第七印的开启。

在第2节里，约翰看见有七枝号赐给了站在神面前的七位天使。尽管对这些天使的特征存在一些猜测，但是最好的解释就是用平常的意识来理解这一启示，也就是说，他们的确是神所派的七位天使，用来指挥七号所象征的一系列审判。这些天使不同于那些从七碗中出来的天使，他们也不会被神在《启示录》5:6描绘的那七个灵迷惑。这里的数字七与七印和七碗中的七一致。这些天使站在神面前暗指一个突出的位置，正如天使加百列的位置（参看《路加福音》1:19）。

天使所用的号在《圣经》中有许多用处。号被用在以色列发展的各个阶段。有时被用在公众集会上，有时用来指导士兵作战，有时用来记录历法上的重大事件。立法之际会用到号，月初会听到号，几乎每个重要场合都会用到号（参看《出埃及记》19:19；《利未记》23:24；《民数记》10:2-10；《约珥记》2:1）。

这审判如此声势浩大，神的大能和权柄如此清晰可见，就连地上亵渎神的人都相信神是在审判他们。这些审判虽然很可怕，但这只是神审判世人的开始；正如那特殊宣告所暗示的，三大灾祸仍要降临。在现今蒙恩的日子里很难想象如此灾难性的审判，但神的道清楚地告诫我们，世人都要蒙召从这恩典中获益，免得为时太晚。

（《耶稣基督的启示》，约翰·瓦尔福德）

号和碗的灾难在这七印的什么时候发生？

解释说明《启示录》8:3-4 中众圣徒祈祷的意义。

《但以理书》4:34-35；《腓立比书》4:6；《提摩太前书》2:1-3；《雅各书》5:15；《约翰一书》1:9。

《启示录》9:1-21

约翰看到一个“星”（9:1）从天落到地上，且有无底坑的钥匙赐给他。我们认为这星指的就是撒但或“明亮之星”（《以赛亚书》14:12）。但这里并非指撒但最初的堕落，而是如《启示录》12:9中描述的那样。将无底坑的钥匙交给撒但这一事实与神在大灾难期间给撒但自由并容忍他作恶这一事实相符。《圣经》修订本第1-2节经文如下：“有无底坑的钥匙赐给他，他开了无底坑”，或按字面意思称之为“无底坑的井”。这并没有再被提及。“无底坑的井”是为了与9:11,11:7,17:8以及20:3中提到的无底坑本身加以区分。至于有何不同我们现在就来看一下。

有烟从无底坑的井中冒出，这烟很大，就连日头和天空都因这烟昏暗了（2节），又有“蝗虫从烟中出来飞到地上”。我们认为这些“蝗虫”与先知书《约珥书》（2:1-11）中提到的是同一种生物。注意到《约珥书》2章和《启示录》9章中对它们的描写，我们就能马上意识到它们并非普通的蝗虫。约珥这样描述它们，“有一队蝗虫作民又大又强。从来没有这样的，以后直到万代，也必没有”（2:2）。还说它们“直闯兵器，不偏左右”（2:8）。它们来自无底坑这一事实也表明它们是灵界的。在《启示录》9章的描述中，它们被看作地狱的天使，因为“马”（7节），“男人”（7节），“狮子”（8节）以及“蝎子”（10节）都集它们于一身。它们的数目有两万万。

那么，这些地狱的生物是谁呢？没有人能给出答案。因此我们谦卑但并非教条地认为，它们很可能是如今被监禁在地狱里的堕落天使。

敌基督者在这里被称作蝗虫的“王”。读者要特别注意《约珥书》2章和这里的《启示录》9章对这些地狱生物的预言，同时要记住它们的数目多达二万万，这样再去读《启示录》13:4，看是否会有亮光，13:4记着有关敌基督者所提的问题：

“谁能与他交战呢？”首先，与拥有两万万战马的“军队”作战毫无用处，他们都不会死。其次，敌基督者被称为“无底坑的使者”，这是一个作为堕落天使首领的适当头衔，也是一个暗示毁灭之子超人本性的头衔。第三，我们得知他的名字“按着希伯来话，名叫亚巴顿，希腊话，名叫亚玻伦。毫无疑问，这一头衔有助于确立地狱“蝗虫”之“王”，即“无底坑的使者”的身份。希伯来语和希腊语两个名字指的都是英语中的同一事物，即毁灭者。《耶利米书》4:7称之为“毁坏列国的”，

《以赛亚书》16:4和《耶利米书》6:26称之为“灭命的”。这名字用来称呼救世主的死敌很合适。“毁灭者”十分类似于《启示录》6:8中的“死”。他的名字之所以在这里既用希伯来语又用希腊语表示出来，是因为他与犹太人和外邦人都有联系，既是犹太人的毁灭者又是外邦人的毁灭者。但是为什么先给出的是希伯来语名字呢？因为神审判的顺序，正如神的恩典一样，是先临到犹太人的，《罗马书》2:9和1:16对此分别作了介绍。

（《敌基督者》，A. W. 平克）

撒但有能力进入世界并控制世上的人来行恶。尽管撒但进行各种违背神的毁灭，但我们圣洁、至高无上的神能否战胜撒但，并将其本来毁灭的能力用作神荣耀的目的？

《创世纪》45:4-8；《创世纪》50:20；《约伯记》1:12；《使徒行传》28:3-6；《路加福音》22:31-32；《罗马书》8:28。

“其余未曾被这灾所杀的人，仍旧不悔改”（《启示录》9:20 上）。在经历了神的大能之后，为什么他们仍不悔改“自己手所作的，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。又不悔改他们那些凶杀，邪术，奸淫，偷窃的事”（《启示录》9:20-21）。

《马太福音》15:18-20。

《启示录》10:1-11

神的道对约翰的灵魂来说是甜的，但也有其苦的一面。约翰正在经历这苦，他被流放到拔摩岛，忍受作为基督耶稣的精兵所要经受的苦难，他与亲友分离，被年龄和不安折磨，并体会到基督的痛苦。无论如何，神的道是苦的，因为它不仅包含神恩典的应许，而且正如《启示录》所启示的，它揭示了神的审判，这审判会随着神对邪恶世界的惩罚临到世上。创造天国的神也为魔鬼和他的使者准备了火湖。《启示录》10章的经文很可能就是神的道。尽管约翰作为神的儿子永远也体会不到被遗失的痛苦，或永生惩罚的折磨，但是他知道他的主曾经被世人轻视拒绝所受的苦难。

（《耶稣基督的启示》，约翰·瓦尔福德）

第5节中的“向天举起右手”代表着一种庄严的宣誓，第6节中的“不再有时日了”指的是神审判的完成。那第7节中“神的奥秘，就成全了”是什么意思呢？

《罗马书》16:25-26；《以弗所书》1:9-10；《以弗所书》3:1-12；《启示录》11:15-18。

《启示录》11:1-2

这里的殿明显是指大灾难期间存在的殿。这殿最初是为犹太人的敬拜以及恢复他们古代的献祭所建，但在大灾难期间，它被亵渎，成了世上统治者敬拜偶像之所（《帖撒罗尼迦后书》2:4；《启示录》13:14-15；《但以理书》9:27,12:11）。因此，约翰的丈量是十分有意义的，他不仅丈量殿和祭坛，而且丈量在殿中礼拜的人。实际上，神是世人敬拜和世人品性的审判官，而且世人都需要向神陈明自己。这也意味着由于芦苇长十英尺，所以世人远达不到神的标准。即使一个人非常高，他也不及作量度用的十英尺的杖高。因此，神在这里不仅通过丈量殿和祭坛表明自己的权

力，而且指出了不符合神标准的做礼拜之人的缺点。第 2 节更详细地说明了丈量的情况，神命令不准量殿外的院子，因为这是给外邦人的，他们要践踏圣城四十二个月。这里再一次提到了先知但以理预言的三年半（《但以理书 9:27》），在这三年半里以色列的历史将随着基督在其结束时的再临圆满结束。

（《耶稣基督的启示》，约翰·瓦尔福德）

解释说明圣殿将于何时何地被重建？为期四十二个月的践踏将何时发生？

《以西结书》40-43 章。

作量度用的杖既非用来保护（这保护是留给神的）也非用来毁灭的，这一特殊的丈量意味着审判（《诗篇》89:32；《箴言》10:13；《以西结书》40:3）。在但以理所说的七十年的最后第七十个七期间，所有关于以色列民族和耶路撒冷的预言都会实现吗？这最后一七将被分成两个不同的阶段，每个阶段三年半，即 42 个月。大灾难将发生于哪一阶段？

《何西阿书》14:1-9。

《启示录》11:3-6

第 3 节中“两个见证人”这一表达说明他们是两个特殊人物。动作是这两个见证人做出的，由此导致的死和重生，包括他们的身体躺在耶路撒冷街上三天半，这些都不可能是指以色列、教会或是神的道。然而，确定这两个人物的身份也有困难，有人认为他们是以利亚和摩西，还有一些人认为是以诺和以利亚。格维特（Govett）认为这两个见证人是以诺和以利亚并引用支持早期传统和虚构的作品。以诺和以利亚没有死而是被接去这一事实被一些人认为是违背了《希伯来书》9:27 的普遍律法，“按着定命，人人都有一死，死后且有审判。”但这一争论是无效的，因为在喜乐的时候所有存在的教会都将进入天国，不会死亡。如果摩西是两个见证人之一，那么又会增加难点，因为他曾经死了，怎么能再死一次呢？把这两个人看成两个先知似乎更合理，这两个先知将在归向基督的人中随着极乐时刻的来临而复活。安斯利（Ainslie）认为这两个见证人是“两个陌生人”，我们不能仅凭他们传道一千二百六十天后又被杀害就确定他们的身份。很多守旧派解经者同意伊斯顿（Easton）的说法，认为这两个见证人是“两个人”，而非人的随从，也不仅仅是象征“足够的见证”。他在第 10 节“两位先知”的表达中找到依据。他补充说，“他们是谁可能只是推测，这个问题最好留在黑暗中让神来解答”（威廉·伊斯顿）。

（《耶稣基督的启示》，约翰·瓦尔福德）

《圣经》告诉我们这两个见证人要穿着麻衣（代表苦难）并要宣讲审判。尽管他们宣讲审判，但他们的目的是为了灵魂得救吗？

《启示录》11:4 写道，这两个见证人是两棵橄榄树和两个灯台。

橄榄树有什么重要意义？

《创世纪》8:11；《士师记》9:8-9；《以赛亚书》17:6；《耶利米书》11:16；《诗篇》52:8。

灯台有什么重要意义？

《撒母耳记下》22:29；《诗篇》119:105；《箴言》6:23。

见证者的能力与摩西的能力有何相似之处？

《出埃及记》7:17-19。

《启示录》11:7

“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”（《启示录》11:7）。这是《启示录》第一次出现敌基督者的“兽”性。这是我们确定的最后一处用来确认敌基督者身份的经文。他被称为“无底坑的使者”，因为从某种特殊意义上讲无底坑就是他的家，在整个基督教时代他都住在那里。这里的兽出自无底坑。那么，什么是无底坑？它应该是地狱生物的特殊住所。正如我们前面看到的，从无底坑的“井”中有堕落天使出来。从无底坑中又有兽出来。而且撒但自己也在无底坑里被监禁了数千年（《启示录》20:3）。这“无底坑”与“地狱”不同，在地狱里迷失的人类的灵魂正在被拷打；它也不同于“地狱谷”或“火湖”，在火湖中所有迷失之人都将永远受苦。

（《敌基督者》，A. W. 平克）

那些已死的被救之人在哪里？

《约翰福音》14:2-3；《腓立比书》1:23；《路加福音》16:19-31；《路加福音》23:43；《哥林多后书》12:1-4；《以弗所书》4:8-10。

《启示录》11:8-14

一位公义的先知对于一个邪恶的世代来说总是一种折磨。这两位见证人是那个时代里对罪恶、不信和盛行的魔鬼能力的阻碍。如果他们的职任是在大灾难期间，那么对当时世上的统治者来说这更是一种荆棘，而他们的死则象征着先知的沉默，这些先知会宣告那些不信神之人的审判。通过死让见证者对真理保持沉默是很可能发生的，但这样的行为不会破坏已经得到证实的真理，神的道很清楚地说明了这一点。神的大能将会在最后向我们显现。

那些因两个见证人的死而欢喜快乐之人，他们的喜乐会在三天半后因见证者的复活而消失。当这两个见证人在那些盯着他们看的受惊吓之人面前站起来时，经上记着说，看见他们的人甚是害怕。当他们听见天上有声音对两个见证人说“上到这里来”时，他们更加惊异。正如他们所看到的，两个见证人就上了天。

（《耶稣基督的启示》，约翰·瓦尔福德）

世人是如何回应两个见证人身上所发生的一切事的？他们在紧要关头忏悔并相信基督吗？

《启示录》11:15-19

当第七号吹响时，约翰听到天上有大声音说，世上的国成了基督的国，而且从今以后，他要作王直到永永远远。与之前的单一声音发出的宣告相比，这里有雄浑声音构成的交响乐在歌颂基督的胜利。有的抄本中，“世上的国”这一表达用的是单数形式，但表达的意义却几乎相同。世上的统治将移交到神的手里，这一点在《旧约》先知书里经常提到（参看《以西结书》21:26-27；《但以理书》2:35,44, 4:3, 6:26, 7:14,26-27；《撒迦利亚书》14:9）。但是，还有未解决的问题，那就是七碗似乎仍要被倒在地上，世上的国如何在此时成为基督的国呢？正如之前表明的，答案就如七号包含在七印里，而七碗也包含在七号里。因此，对世上邪恶力量的毁灭已经在进行中了。

另一个值得深入探讨的问题是基督宣告要作王“直到永永远远”。这远不只是简单的宣告他要掌管世上的国。一千年的统治尽管只延续一千年，但在某种意义上却要持续，直到新天新地。世界再也不会被人类控制掌管，《启示录》20章记载的一千年末了时发生的争战也不会得逞。

（《耶稣基督的启示》，约翰·瓦尔福德）

第七号宣告了什么？

解释七号是如何包含在七印之内，而七碗又是如何包含在七号之内的。

《启示录》12:1-17

《启示录》的这一部分出现了七个人物，其中的第一个人物，被称为天上的大异象，或更好的译为大“征兆”。尽管约翰在此看到了异象，但他并没有用希腊词 **teras** 来表示异象，这个词没有在《启示录》中出现。这主要因为它象征着重要真理，

而不仅仅是异象。随后，其他六个征兆或奇事（参看希腊版本）也被提及（12:3, 13:13-14, 15:1, 16:14, 19:20）。第1节中提到的异象因被称为“大异象”而与其它异象有所不同。尽管这异象出现在天上，但它也描述了地上的事，因为紧接着就描写了妇人在大灾难中被撒但陷害的场面。经上记着，这妇人身披日头，脚踏月亮，且头戴十二星的冠冕。而且，她怀了孕，正等待着她即将出生的儿子。

有关这妇人的身份有很多解释。这妇人不是代表基督，也不是代表通常所说的教会，而是代表基督诞生之地的以色列民族。相比之下，在《启示录》中提到的其他妇女，如耶洗别（2:20），代表虚假的宗教系统；淫妇（17:1-7, 15-18），代表未来叛道的教会；新娘，羔羊的新妇（19:7），代表在荣耀里加入基督的教会。在《旧约》里，以色列经常被誉为耶和华之妻，也常用对自己的丈夫不忠来形容以色列的品质。而在这里，那些虔诚的以色列遗民在大灾难期间却忠于主。

这里对妇人身披日头脚踏月亮的描述呼应了《创世纪》37:9-11所记载的，这些天上的天体代表着雅各和拉结，因此认为这妇人就是完成亚伯拉罕与神所立之约的人。在这处经文中，星星代表着族长，也就是雅各的儿子。这些象征意义可能不止这些，在某种意义上还代表着以色列的荣耀和她最终的胜利。这章经文似乎更能证明这妇女的身份就是以色列。以色列明显是神对包括《圣经》、基督和使徒们在内的各种祝福的源泉。十二颗星代表着十二支派。妇女所遭的迫害与以色列所遭的迫害相一致。

这位象征以色列民族的妇女怀了孕，正在等待生产。《圣经》中经常描述以色列民族在大灾难期间经历大审判和苦难。尽管这个民族在历史上曾通过圣母玛利亚诞生了基督，但第2节经文却是指以色列民族所遭受的苦难，而不是指历史上基督的诞生。它也可能指通常所说的以色列民族在其整个多灾多难的历史上所经历的苦难。严格来说，它可能暗示以色列在基督第一次来时所经受的痛苦，这一点已经被3、4节证实。

（《耶稣基督的启示》，约翰·瓦尔福德）

被红龙迫害的妇女和男孩是谁？

《创世纪》3:15；《创世纪》37:9-11；《诗篇》2:7-12；《以赛亚书》54:1；《以赛亚书》60:1-3；《以赛亚书》66:7-9；《弥迦书》4:9-10；《马太福音》2:13-16。

你是如何将红龙与魔鬼撒但联系到一起的？

《约伯记》1章；《但以理书》12:1；《马太福音》10:16；《约翰福音》3:14；《启示录》14:9-11；《启示录》20:2。

以色列遭遇苦难的时间在这里被记为“一载二载半载”。这指的是什么？

《但以理书》7:25；《但以理书》12:7。

这里通过约翰所看见的异象揭示了撒但和基督之间的长期斗争，你能意识到神是在启示我们那最后的大战役吗？

神和撒但之间的战争是在何时何地展开的？

《创世纪》3:15；《以赛亚书》14:12-15；《以西结书》28:13-19。

《启示录》13:1-18

这一章的内容主要围绕两只“兽”来展开。至于两只兽中哪一只代表敌基督者，不同的人对此有不同看法。大多数研究过这一问题的人认为第一只兽是罪恶之子，这一点我们非常赞同。

“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，七头上有亵渎的名号”（1节）。这里有《圣经》中常用的双重指代手法，所指代的两种事物尽管看上去关系密切，但却有很大区别。我们认为“从海中”上来的“兽”指复兴的罗马帝国的最终形式，即在十国形式之下的复兴与联合。《但以理书》7:3写道，“有四个大兽从海中上来，形状各有不同”。这“四个大兽”在后面的章节中被解释为四国。在第7节中描述了第四兽（罗马帝国）“头有四角”。同样，《启示录》13:1中的兽有“十角”。《但以理书》第7章中依次出现的兽或国所管辖的区域虽然有所扩大，但仍保留了前面提到的兽或国的区域。这里是象征性的描写，头一兽像“狮子”（4节）；第二兽像“熊”（5节）；第三兽像“豹”（6节）。同样，在《启示录》13章中提到的兽也“形状像豹”，脚像“熊”的脚，口像“狮子”的口（2节）。由此可知，罗马帝国最终领土将包括之前王国管辖的区域，而且其统治将延续古巴比伦、波斯和希腊等国统治的主要特征。

但从《启示录》13章后面的章节明显可以看出，这四兽所指的不仅是表面上罗马帝国。在3-8节中这兽指站在我们面前的一个人。我们确信这人与开头章节中提到的人象征着同一人。正如《圣经》先知书中经常提到的那样，王和他的国在这里不可分割地被联系到一起。《启示录》13:1-2中既描述了罗马帝国，又描述了它的最后一任国王。《但以理书》9:26-27能够证明这一点，那里敌基督者被称为“王”，他的民在公元70年毁灭耶稣撒冷。因此，我们要根据这一原则解释这里的经文。

“我又看见一个兽从海中上来。”在《圣经》中，混乱的“海”通常代表着远离神且焦躁不安的人类。敌基督者将出现在前所未有的社会动荡和政府巨变中，他也将世界历史的危急关头出现。从《圣经》的其他先知书中我们搜集到，从消除世上的教会之后到但以理所说的第七十个七之前的某个时刻开始，将会有完全不同的律法和命令，其中既有民事律法也有行政律法。那时神的一切限制都不存在，违背律法的事将会盛行。毫无疑问，撒但将会有计划的使这一切发生。这将引起一种超越世上政客外教手段的局势，而且将会给未来的超人提供他渴望的机会，这超人也将成为外交天才。现在很多领导者都确信国家联盟（或联合国）将会是维持和平的最好手段，同样在将来，沉沦之子将会使世人相信这才是解决难题、对抗世上

力量的唯一方法。因此，敌基督者将在世界混乱动荡之时复兴旧的罗马帝国。他将被称为首领或君王，即最后一任凯撒。因此“从海中出来的兽”这一形象的双重指代也在于从动乱的状态中出来一位大暴君，他将迅速冒称自己是一切的权威，既有神性也有人性；最后将会看到他违背律法，而且其悖逆要比他在其所出之地（地狱）表现得更加严重致命。兽确实就是他将显现的样子，这一头衔所蕴含也就是这层意思。拒绝了神的“羔羊”，“兽”将成为世上的王。这将是神对现在各处如此流行的撒但有关“进化论”教训的回答。现在的领导者坚信人类原本的兽性，因此兽仍将领导他后代中的绝大多数人，直到灭亡！

“有十角七头。”这里的兽与 12:3 中描写的龙有同样的特征，这一点很重要。那龙也有“七头十角”。这明显是在暗示他邪恶的本性：他将成为魔鬼在人类中的化身。正如 G.H. 彭伯（他有很多有价值的观点值得我们借鉴）所说，这兽将成为“反对神荣耀的亮光和魔鬼撒但实体的影像”。我们认为“七头”象征着全部智慧，而“十角”说的则是帝国的统治。

“我所看见的兽，形状像豹，脚像熊的脚，口像狮子的口”（2 节）。正如前一节中提到的“兽从海中上来”一样，我们认为第二节也有双重含义。首先，如前所述，这暗指罗马帝国将把领土列为其下并将保留之前帝国的统治特征。第二，这表明君王本身就是敌基督者，他将豹（美丽、敏锐）、熊（力量、残忍）、和狮子（大胆、勇猛）的特点集于一身。

“那龙将自己的能力，座位，和大权柄，都给了他”（2 节）。这是魔鬼对父神将如何对待他儿子这一事实的歪曲——“我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前，得了权柄，荣耀，国度，使各方，各国，各族的人都事奉他”（《但以理书》7:13-14）。

“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”（3 节）。多处经文表明，在但以理第七十个“七”的后半部分，敌基督者将被用刀杀死（参见《以赛亚书》14:18-19, 37:7；《以西结书》21:25 修订本；《撒迦利亚书》11:17）。而且这“死伤”将被“医好”（《启示录》13:14）。撒但将被允许使他的儿子复活。这并非你我们凭空猜测，而是很多虔诚的研究者提出观点。罗伯特·安德森爵士在他“未来的王”一文中说道，“《启示录》13:3,12 表明对于我们主的复活将会有一些不虔诚的歪曲。”对此加以推断是无用的，我们只相信《圣经》对此的记载。兽从死里复活将除却人们对他超自然特性的一切怀疑。

“全地的人，都希奇跟从那兽”，这句话紧跟在将死伤医好之后。

“又拜那龙，因为他将自己的权柄给了兽，也拜兽说，谁能比这兽，谁能与他交战呢？”（4 节）。“谁能比这兽”是对摩西之歌的模仿。当庆祝耶和华在红海战胜他们的敌人时，以色列歌唱道，“耶和华啊，众神之中，谁能像你。谁能像你，至圣至荣，可颂可畏，施行奇事”（《出埃及记》15:11）。后面加的这句感叹“谁

能与他交战呢？”是在魔鬼的指挥下，由地狱中的人发出的呼喊，以此庆祝他在战斗中战胜了死亡。

“又赐给他说夸大亵渎话的口”（5节）。这是敌基督者的一个十分与众不同的标志（参见《诗篇》52:1-4；《以赛亚书》14:13-14；《但以理书》7:11,20, 11:36；《帖撒罗尼迦后书》2:4）。但不久之后他就会因继续悖逆神而遭受苦难。另一个“四十二个月”和他的事业将要结束。圣灵在这里故意用42这个数字，而不用三年半或1260天，这具有十分重要的意义。原因就在于6和7，这两个数字代表着人类和完全。人类在其堕落时，沉沦之子充分显现^①。数字42代表着严重的离教叛道。因此，数字33与42一样，代表着不信神的以色列人在荒野停留之处的数目。《士师记》12:6告诉我们离教叛道的以法莲人的数目，他们在基列人之前堕落，数目有四万两千人。见《列王记》2:4和10:14。

“又任凭他与圣徒争战，并且得胜。也把权柄赐给他，制伏各族各民各方各国。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，都要拜他”（7-8节）。这里提到的“圣徒”指的是虔诚的犹太遗民，他们拒绝敬拜兽。那些“被战胜”的是《马太福音》24:16中记载的违背基督命令的人；那些顺服神的将受到神的保护（《启示录》12:6）。要注意这里的拣选：只有名字“在创世之初就被记在生命册”上的人才会从敬拜敌基督者的不可饶恕之罪中被救赎（参见《马太福音》24:22,24）。

“我又看见另有一个兽从地中上来。有两角如同羔羊，说话好像龙”（11节）。这里告诉我们的第二兽，这兽在19:20节中被称为假先知。他是三位一体的魔鬼的第三位格。因为将有一位敌基督者，他要模仿并反对神所立的基督，所以也将有一位敌圣灵者，他将模仿并反对神的灵。圣灵伟大的事工是荣耀基督，敌圣灵者也要赞美荣耀敌基督者（13:12）；圣灵在五旬节的降临时有“如火焰的舌头”（《使徒行传》2:3）显现，敌圣灵者也能“行大奇事，甚至在人面前，叫火从天降在地上”（13节）；圣灵能够让已死的罪人复活并拥有新生命，敌圣灵者也“有权柄赐给他叫兽像有生气”（15节）。

《启示录》揭示了魔鬼的三位一体这一事实。《启示录》13章揭示了魔鬼的三种位格。首先，他是“兽”（2节）。其次，他是“龙”（2节）。最后，他是“另一兽”（11节）。这另一兽“说话好像龙”（11节）暗示了他邪恶的本性和特征，因为说出的话反映了内心的想法。魔鬼三种位格的邪恶本性在《启示录》16:13-14中描述得很清楚，经上写道，“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。他们本是鬼魔的灵，施行奇事”。最后，《启示录》19:20也告诉我们，“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。他们两个就活活的被扔在烧着硫磺的火湖里”，之后在

^① 数字6代表有罪的世人，这里特指“沉沦之子”；数字7代表完全，因神在第七日歇了他一切创造的工。

20:10 中又说，“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。”

上面提到的经文明显确定了魔鬼三位一体这一事实。现在我们无需争论就能证明魔鬼的三种位格敌对神的三种位格，而且是神三种位格的对立面。魔鬼代表着反对圣父，“你们是出于你们的父魔鬼”（《约翰福音》8:44）。敌基督者代表着反对圣子，他的名字就能说明这一点。魔鬼的另一位格代表着反对圣灵。若真如此，那我们目前的工作就会大大简化：我们只需对《启示录》13 章中的两个兽加以区分，确定哪一兽反对基督，哪一兽反对圣灵即可。

目前只有两种合理的观点能够支持《启示录》13 章中提到的第二兽是敌基督者这一观点，但是据我们所知，目前还没有人致力于证明第一兽代表着魔鬼三位一体的第三种位格。但第二兽若代表敌基督者，那第一兽肯定代表第三种位格。从《启示录》16:13-14 和 19:19-20 两处经文来看，这一点十分明显。第一个观点来自 13:11，经上记着，第二兽“有两角如同羔羊，说话好像龙”。这表明敌基督者在此模仿神的羔羊。就个人而言，我们会惊异这竟是清醒时得出的结论。很难找到更多关于这结论的证据，因为经上不仅没有说这兽的两角像“羔羊的角”，而且同一经卷的“羔羊”有“七角”（5:6）。但是如果这第二兽，也就是假先知，是圣灵的敌对者，那么两角就有了恰当的含义，因为数字 2 也代表着两个见证人，正如基督所说圣灵要“为我作见证”（《约翰福音》15:26），所以魔鬼的第三种位格也要为第一兽作见证（13:12, 14, 16）。其次，《启示录》13 章中的第一兽被认为是政治领袖，而第二兽被认为是宗教领袖。如果这不是严重的错误，那显然需要稍作修改，因为经上记着是第一兽被敬拜，而不是第二兽（12 节）！前面提到的两个主要异议与我们将要详细说明并加以辩护的立场相左，我们既然已经注意到这一点，现在就要从许多论据中提出一些与之相反的观点。

首先，对我们来说，将敌基督者仅限于宗教范围而远离政治领域，这彻底忽略了其本质特征。敌基督者将会声称他是真基督，是神所立的基督。因此，他将告诉犹太人他就是他们盼望已久的弥赛亚，也就是《旧约》先知预言的那一位。敌基督者将冒充再来的基督，且被离教叛道的教会宣称为弥赛亚，并在世上建立他的国，而世人将“信从虚谎”（《帖撒罗尼迦后书》2:11）。所以，我们能否断言，冒充的基督在伪造的千禧年里将引导并统治一个假的弥赛亚国家是必然的结果呢？这一结论在我们稍后要讲的经文里得到了充分证实。

为什么当我们的主在世人中搭建会幕时，犹太人却不认他为弥赛亚呢？难道不是因为神没有实现他们的期望，没有让政权担在他的肩头上并在他向他们显现时挥舞王权的杖吗？难道不是因为在那时那地寻求神让以色列复兴他们的国吗？因此，认为当敌基督者亲自向他们显现时，他将挥动世上暂时的大权柄统治世上的大国，这一想法难道不合理吗？这看起来当然合理。但庆幸的是，我们并没有陷入逻辑演绎和推理中，我们有“主耶和华如此说”为依据。《但以理书》11:36 是关于

一切都被成就的经文，这里描述敌基督者时说“王必任意而行”。这里就是敌基督者将施行政治或政府权力的有力证据。他将成为王，即“这王”，而且他一旦成为王，也必成为一国的首领。

第二，如果敌基督者能够完美地伪装成真基督，如果他要模仿《旧约》先知书里提到的千年基督（当然他不会模仿基督第一次降临时所受的“苦难”），那么他必然会断定他将**担负王的任务**，断定他将作为万王之王统治世界，正如撒但模仿世人的儿子坐在“神荣耀的宝座”上。敌基督者也将成为宗教世界的领袖，他将要求并接受神的荣耀，这也将是真的。千禧年主耶稣会“**在位上作祭司**”（《撒迦利亚书》6:13），敌基督者也将在他的民中既作政权的王又作宗教的王。人子将做第五国的领袖（《但以理书》2:44），罪恶之子也将作复活的第四国的领袖（《但以理书》2:40）。

第三，我们很难将敌基督者和“假先知”视为同一人，因为这似乎说不通。《启示录》19:20 告诉我们，“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。他们两个就活活的被扔在烧着硫磺的火湖里。”既然“假先知”就是敌基督者，那么被扔在火湖里的“兽”又是谁？这里的兽不可能指罗马帝国（或罗马帝国的公民），因为在千禧年以前没有人被扔在火湖里（参看《启示录》20 章）。“兽”是一个单独的个体，除了“假先知”外的另一个体也同样存在，这一点在《启示录》20:10 中讲得很清楚，“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。”在所引的最后一处经文里，魔鬼三位一体的三种位格均被提及，如果这“兽”不是敌基督者，不是毁灭之子，不是魔鬼的第二种位格，那他又是谁呢？

第四，《启示录》13 章有关第一“兽”的推测比这里所讲的第二“兽”更符合《圣经》其他地方有关敌基督者的描述。为了证明我们的推测，我们提出以下几点：

《启示录》第 13 章中第一兽与《帖撒罗尼迦后书》第 2 章中罪恶之子之间相似之处的要点：

1. 《启示录》13:2 中第一兽接受了龙赐给他的能力、座位和大权柄；而《帖撒罗尼迦后书》2:9 中写道，“这不法的人来，是照撒但的运动，行各样的异能神迹，和一切虚假的奇事。”

2. 《启示录》13:3 中写道“全地的人”都希奇跟从第一兽；而《帖撒罗尼迦后书》2:11-12 则说，“故此，神就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎。使一切人，都被定罪。”

3. 《启示录》13:4 中第一兽被“敬拜”；而《帖撒罗尼迦后书》写道，“他甚至坐在**神的殿里**，自称是神。”

4. 《启示录》13:5 中第一兽有说“夸大话”的口；而《帖撒罗尼迦后书》2:4 写道，“他……高抬自己，超过一切称为神的。”同时也要注意《启示录》13:5 中写道第一兽有“说夸大亵渎话的口。”这难道不是敌基督者的主要特征之一吗？

5.《启示录》13:7 中第一兽与圣徒争战；而《帖撒罗尼迦后书》2:4 中写道，“他是**抵挡主**，……超过一切称为神的，”也就是说，他将消灭除掉世上一切有神名的事物。通过这些类比，明显可以看出《启示录》13 章中的第一兽与《帖撒罗尼迦后书》2 章中的罪恶之子是同一人。

第五，第二“兽”并非“罪恶之子”，这一点从第二兽叫地上的人拜第一“兽”（《启示录》13:12）就能看出来，然而罪恶之子“**高抬自己**”（《帖撒罗尼迦后书》2:4），而且《但以理书》11:36 中记着“**王自高自大**”。

正如先前暗示过的，有几件事明显表明第二兽就是魔鬼三位一体的**第三种位格**，即那模仿圣灵的邪恶者。现在摆在我面前的这一点让我们对此更加确定。《启示录》13 章和其他章节都没有表明第二兽被拜，而他反而直接拜第一兽。因此，他不可能是敌基督者，因为主耶稣一次又一次地**接受敬拜**（详见《马太福音》），而且将在他再来时接受敬拜。但这第二兽却**不拜他自己**，这方面他显然是在模仿圣灵，因为《新约》中没有记载神三位一体的第三种位格接受敬拜；相反，圣灵通过让我们的心归向那爱我们且为我们舍命的蒙福之人来“**荣耀**”基督（《约翰福音》16:14）。

另外，预言的研究者普遍认识到，当我们主说“我奉我父的名来，你们并不接待我。若有别人奉自己的名来，你们倒要接待他”（《约翰福音》5:43）时，他指的是敌基督者。如果这里提到的“奉自己的名来”的人是敌基督者，那么很明显《启示录》13 章中的第二兽不可能是敌基督者，因为他**没有“奉自己的名来”**。相反，《启示录》13:12-15 清楚表明第二兽奉第一兽的名来。正如圣灵（神三位一体的**第三种位格**）不是“凭他自己说”（《约翰福音》16:13），而是要荣耀基督一样，第二兽（魔鬼三位一体的**第三种位格**）也要荣耀第一兽，即敌基督者。

第二兽能行奇事（《启示录》13:13-14），而且沉沦之子要来“是照撒但的运动，行各样的异能神迹，和一切虚假的奇事”（《帖撒罗尼迦后书》2:9），如果这两点都应被反对的话，那么第二兽一定就是敌基督者，答案是这绝不可能。魔鬼三位一体的**每一位格都有行奇事的能力**。正如圣父、圣子、圣灵都能行奇事一样，龙、兽、假先知也是如此（见《启示录》16:13-14）。与第二兽密切相关的三种事工与圣灵的事工也几乎一致。首先，“叫火从天降在地上”（《启示录》13:13），对比《使徒行传》2:1-4。第二，“又有权柄赐给他，叫兽像有生气”（《启示录》13:15），对比《约翰福音》3:6 “从灵生的”。第三，“他又叫众人，无论大小贫富，自主的，为奴的，都在右手上或是在额头上受一个印记”（《启示录》13:16），对比《以弗所书》4:30 “不要叫神的圣灵担忧。你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到”。最后，第二兽明显**附属于第一兽**。但犹太人会接受那自称为罗马封臣之人作他们的弥赛亚和王吗？难道不正是因为主曾受凯撒支配，而且拒绝将犹太人从罗马人的统治之下解救出来这个原因，年长的犹太人才**拒绝接受主耶稣**吗？

第六，前面我们提到，《但以理书》11:36 节中敌基督者被称为“王”，如果为王那他一定有国，那么有没有对这国身份产生怀疑呢？敌基督者的国会不会就是

撒但白白给基督的那国呢？也就是“世上的万国和万国的荣华”（《马太福音》4:8）。敌基督者的国将比《但以理书》11:40-42 中出现的巴勒斯坦国要更广阔。“到末了，南方王要与他（敌基督者）交战。北方王（敌基督者，巴比伦王）必用战车，马兵，和许多战船，势如暴风来攻击他（南方王），他（敌基督者）也必进入列国，如洪水泛滥。他（敌基督者）又必进入那荣美之地，有许多国就被倾覆，但以东人，摩押人，和一大半亚扪人必脱离他（敌基督者）的手。他（敌基督者）必伸手攻击列国。埃及地也不得脱离。”这段经文也十分清楚的表明敌基督者将成为大军的首领，因此必将成为政权和宗教的领袖。

第七，那些未来主义学派的预言研究者通常认为《启示录》6 章中骑在四匹马上的人是敌基督者。如果是这样的话，那么我们就更有理由相信敌基督者和复兴的罗马帝国的王是同一人。这或许可以通过比较三处经文看出。《启示录》6:8 中，骑在“灰色马”上的，“他的名字叫作死，阴府也跟随着他”。《以赛亚书》28:18 中，耶和华对那些在大灾难期间将留在耶路撒冷的人这样说，“你们与死亡所立的约必然废掉，与阴间所结的盟必立不住”。《但以理书》9:27 中提到罗马的王（复兴的罗马帝国的王）与许多人坚定七年的盟约，除了《但以理书》9:27 提及的约，这里的“约”是指什么呢？现在，将这三处经文的顺序加以颠倒，你能看出什么？从《但以理书》9:27 中，我们知道罗马帝国的王与犹太人立了“约”；《以赛亚书》28:18 中，这“约”成了与“死亡和阴间”所立之约；而在《启示录》6:8 中骑在灰色马背上的人（通常被认为是敌基督者）就被称为“死和阴府”。因此，不管从哪个角度来讲，敌基督者都被认为是世上第四国的王。

（《敌基督者》，A. W. 平克）

根据《启示录》13 章中对神和主耶稣基督仇敌所做的研究，用几句话表达探究恶者之王的方法和计划对影响你的基督徒生活和想法有何重要意义？这会使我们在灵里的战争中更加愿意“穿戴神所赐的全副军装”来抵挡魔鬼的诡计吗？

《启示录》14:1-20

“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，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”（《启示录》14:9-10）。这里回顾了前面章节所描述的，“他又叫众人，无论大小贫富，自主的，为奴的，都在右手上，或是在额上，受一个印记。除了那受印记，有了兽名，或有兽名数目的，都不得作买卖”（13:16-17）。这“印记”将是刻在（或嵌入）忠实顺从之人手上或额上的正式印记。这是撒但对天使印了“神众仆人的额”（7:3）之“印”的曲解。我们认

为，这印在兽的仆人身上的“印记”将会是**魔鬼的名**（《启示录》13:4），正如14:1中所记印在神的仆人额上的印是“将他父的名，写在额上”一样。在《启示录》14:9-11中记载了《圣经》中最严肃的警告。一位从天上的天使将会宣告对那些拜兽之人的可怕惩罚，这一惩罚将临到那些敬仰该兽的人。它的作用就是抵挡那兽和假先知的威胁，他们会通过宣判一切违背他们之人身体上的死来使他们恐惧，但是，神在这里通过他的天使宣告一切听从兽和他助手之人都会与撒但有同样可怕的命运。这无疑会增加圣徒的信心和忍耐，使他们“忍耐到底”。

“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，并丢在神忿怒的大酒榨中”（14:18,20）。我们认为，“地上的葡萄树”指的是沉沦之子在叛道的以色列称王。这称呼形成一种更鲜明的对照。在《约翰福音》15章中主耶稣说，“我是真葡萄树，我父是栽培的人。”那么，真葡萄树包括神所立的基督以及与神相交的神的民。与之相对立的是“地上的葡萄树”，它代表着敌基督者以及与他联合之人，尤其是指叛道的以色列人。《申命记》32章提到有关“地上的葡萄树”，经上写道，“据我们的仇敌自己断定，他们的磐石不如我们的磐石。他们的葡萄树是所多玛的葡萄树，蛾摩拉田园所生的。他们的葡萄是毒葡萄，全挂都是苦的”（31-32）。从28节中可以明显看出这是在说叛道的以色列人，“因以色列人毫无计谋，心中没有聪明”。35节的经文则是在说叛道的以色列人在敌基督者时代，“他们失脚的时候，伸冤报应在我，因他们遭难的日子近了，那要临在他们身上的，必速速来到”（35节）。

（《敌基督者》，A.W.平克）

当灾难来临时，为何《申命记》32:37-38中提出的问题与一切有信心的人都有关？

现今时代接受兽印记的人会承担怎样的压力？

《启示录》15:1-8

《启示录》第15、16章为第19章中描述的基督再来之前的历史事件画上了圆满的句号。这一章中讲到的“七灾”实际上是基督再来前的神圣审判。我们以前提到过，启示中事件发生的历史顺序是从七印展开的（6:1-17; 8:1）。七印包括了七号（8:1-9:21; 11:15-19）。七号又包括了神审判的七碗。由此可见，这些事件的发生高潮迭起：七印包括了七号，七号又包括了七碗中描述的事件，而七碗之后紧跟着就是基督的再来。如10:1-11:14; 13-14; 17-19这些中间插入的部分并没有将叙述的历史顺序提前。在史实发展的进程中，《启示录》第16章之后紧跟着就是第19章。

（《耶稣基督的启示》，约翰·瓦尔福德）

神为什么将这些灾难（七碗的审判）倾倒在全地上？

《启示录》15:1,7; 《启示录》16:4-7,19。

《启示录》16:1-21

《启示录》第 16 章中讲到的“七碗”的审判将在大灾难结束前执行。这一章多次提及“兽”。在第 2 节我们读到，“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。”这是拜兽的人预尝等待他们的痛苦折磨。在第 10 节我们又读到，“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。”在这里，兽自己领受了等待着他的灭亡之日的预示。第 13、14 节说，“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。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。”在这里我们看到魔鬼的三个位格都以象征性的伪装出现。

“青蛙”是一个有暗示意义的形象。青蛙是爱黑暗、不爱光明的生物；他们常在肮脏的污泥中打滚；他们的叫声常在昏暗的黎明或夜间才能听到。所以，他们是魔鬼三个位格其中之一的最恰当的象征。青蛙的形象暗示了膨胀的骄傲。这里引用的《启示录》16:13-14 中的内容指明了假先知、兽和龙的超人性特征。

（《敌基督者》，A. W. 平克）

“七碗”中每个碗的审判分别是什么？它们被倾倒在谁的身上？这些人是否知道这是神的审判临到了他们？如果他们知道，他们为什么不悔改，反而亵渎神？

《启示录》17:1-18:21

我们在第 5 节中读到，“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’。”我们认为英译者把“奥秘”（Mystery）这个词的首字母大写是出于某种程度的误解（建立在他们自己的权威之上），导致了这个词好像成了“那女人”的名字的一部分。我们可以肯定此处是个错误，因为“奥秘”这个词应该是和“那女人”本身连在一起的，而不是和她的名字连在一起，这在第 7 节中可以很清楚地看到——天使对约翰说，“我要将这女人和驮着她的那七头十角兽的奥秘告诉你。”

在《新约》中，“奥秘”这个词有两种用法。第一是作秘密讲，指对人而言高深莫测、只有神能解释的秘密：参看《马太福音》13:11；《罗马书》16:25-26；《以弗所书》3:3,6 等经文。第二，“奥秘”这个词指的是一种“记号”或“象征”。《以

弗所书》5:32 表明了它的含义，在那里讲到人与妻子连和，二人成为“一体”是“极大的奥秘”（是指关于基督和教会的“伟大的记号”或“象征”）。同样，我们也在《启示录》1:20 中读到“七星的奥秘（记号或象征）”，等等。

我们已经看到了，“奥秘”这个词在《新约》的使用中有两种含义，我们相信在《启示录》17:5 中与“那女人”联系在一起的“奥秘”也有双重意思。它既是一种“象征”，又是一个“秘密”，也就是先前没有被揭示出来的事情。值得注意的是，与此同时，这个女人也有双重名字：“大巴比伦”和“作世上的淫妇和一切可憎之物的母”。那么这个有双重名字的女人象征着什么呢？第 18 节告诉我们，“你所看见的那女人就是管辖地上众王的大城”。若想明白这句话的精义，我们很有必要记住，在《启示录》中，“是”这个词（在象征的层面）总是指“代表”。所以，1:20 中的“那七星就是七个教会的使者”的意思是“七星代表七个教会的使者”；“七灯台就是七个教会”指的是“七灯台代表七个教会”。同样，17:9 “那七头就是（代表）七座山”；17:12 “那十角就是（代表）十王”；17:15 “众水……就是（代表）多民”，等等。所以在 17:18 中说，“那女人代表那大城”。那么“大城”又指的是什么呢？我们在前面已经讲过，“奥秘”这个词在《启示录》17:5 中有两层含义，而那女人又有双重名字，所以，我们相信“大城”也有双重意义和应用。首先，它指的是字面意义上的城市，建在“幼发拉底河”边的“士拿地”。第二，“大城”（未命名）指的是一个偶像崇拜群体——“世上淫妇的母”——这个拜偶像的群体发源于宁录时代的大巴比伦城，将在另一个巴比伦城达到顶峰，然后走向灭亡，那个日子很快就要到来。这些是显而易见的，然而，这里隐藏的那个至今都被严密保守的奥秘又是什么呢？

若要找到最后这个问题的答案，重要的是注意到《启示录》里还有另外一个“女人”。这个女人和第 17 章里的“那女人”形成了鲜明的对比。我们来看其中几点即可，首先，我们在《启示录》12:1 读到，“有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕”，象征性地表明了她拥有一个代表权柄和掌权的地位（对比《出埃及记》37:9）；第 17 章中的女人也被描绘成“管辖地上众王的”（第 18 节）。第二，《启示录》12 章中的这个女人是位母亲，从她生出了将来要管辖万国的人子（第 5 节）；同样，第 17 章中的那女人是“世上淫妇的母亲”。第三，在 12:3 中我们读到一条有“七头十角”的大红龙逼迫那女人（第 13 节）；与之形成鲜明对比的是，先知看到第 17 章中的女人被一头有“七头十角”的朱红色的兽驮着（第 3 节）。第四，《启示录》19:7 称第 12 章中的女人为羔羊的新妇（第 7 节）；而第 17 章中的女人则是魔鬼的淫妇。第五，《启示录》第 19 章中的新妇“穿着光明洁白的细麻衣”（第 8 节）；而第 17 章中的淫妇穿着紫色和朱红色的衣服，她手中的金杯中“盛满了可憎之物，就是她淫乱的污秽”（第 4 节）。第六，羔羊的新妇也与一座大城有密切关系，就是圣城耶路撒冷（21:10）；《启示录》第 17 章中的淫妇也与一座

大城有关，就是巴比伦。第七，那位圣洁的女人将与羔羊同住，直到永远；而淫妇将在火湖里忍受无尽的痛苦。

当我们清楚了这位圣洁的妇女象征着什么，我们也就能够辨明那与之相对的败坏的女人的身份。至于前者代表谁，我们可以确定无疑地说，她代表了那一部分忠信的以色列人。是她生了人子，也就是犹大，而与之相对的是那十个不忠信的支派，他们在神道成肉身的世代里已经被拜偶像的罪所俘获。在《启示录》第 19 章和第 21 章中有大量的经文向我们（向任何没有成见的头脑）清楚地表明，新妇、羔羊之妻指的是被赎回的以色列，而不是教会。例如，《启示录》19:6-7 节中写道，在羔羊的婚筵上，赞美四处响起，众声音喊道：“哈利路亚！因为主我们的神，全能者作王了。我们要欢喜快乐，将荣耀归给他。因为羔羊婚娶的时候到了。”“哈利路亚”（这个词在《新约》中出现的地方就只有这一章）是希伯来语专有的表达方式，意思是“赞美主”。第二，指代“婚娶”或“婚筵”的这个词与《马太福音》22:2-3,8,11-12 中是同一个词，显然，在那里所指的是以色列。第三，在第 7 节中我们读到“新妇也自己预备好了”。将这一节经文与《以弗所书》5:26 进行对照，我们就会发现在那节经文里，基督会预备好他的教会，从《马太福音》23:39 中我们看到，以色列会“预备好”自己。第四，我们在 19:8 中读到，“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”。教会将在比此时预计的时间早很多年就得穿细麻衣了。第五，第 7 节中说，“羔羊婚娶的时候到了”，那个时候就是他从天而降的时刻（第 11 节）；但那时教会早已与他同在天父的家中至少有七年之久了（也可能是四十年或者更长时间）。第六，在《启示录》21:9,10 中的羔羊的新妇与大城，也就是圣城耶路撒冷有密切关系，在下面的描述中，我们看到在这城的十二个城门上写着“以色列十二支派的名字”（第 12 节）。这是一个确凿的证据，证明那圣洁的妇人所指代的并不是教会。第七，《启示录》21:14 告诉我们，在城墙的十二根基上刻着“羔羊十二使徒的名字”（参见《马太福音》19:28）。如果这里象征的是教会，使徒保罗的名字就会从其中被忽略掉，这让人如何想象呢？

所以，既然《启示录》12,19,21 章中的圣洁妇人象征忠信的以色列人，难道与之形成对比的败坏的女人不是代表那些不忠的以色列人吗？但是如果事实是这样的，那么她为什么又和“大城”巴比伦有密切关系呢？如果我们记得《启示录》里那圣洁的妇人也与一座城市有着不可分割的关系，也许会帮助我们解答这个问题。我们在《启示录》21:9 中读到，七位天使中的一位对约翰说：“你到这里来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看。”紧接着我们就读到，“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。”所以，尽管这两者是独立的，却有密切的关系。新妇将住在圣城耶路撒冷。所以在第 17 章这里，淫妇虽然与圣洁的妇人明显不同，却也与一座城市，就是巴比伦，密切相关。证明《启示录》第 17 章中的淫妇就是背道的以色列人的证据之一就是《以赛亚书》第 1 章，在那里我们读到，“可叹忠信的城变为妓女！”（第 21 节）。在接下来

的经文中我们看到，主万军之耶和华对以色列讲话，描述他们末后的景况。指出以色列人的罪之后，主宣告说，“我要向我的对头雪恨，向我的敌人报仇”。很明显，这里指的是大灾难时期。然后主接着说，“我必反手加在你身上，炼尽你的渣滓，除净你的杂质”。他接着说，“然后，你必称为公义之城，忠信之邑”。神清楚地称背道的以色列人为“淫妇”。更多证据可参看《耶利米书》2:20; 3:6,8; 《以西结书》16:15; 20:30; 43:8-9; 《何西阿书》2:5 等经文。

接下来我们应该注意一些证明以色列人在末后居住在巴比伦和亚述地的经文。例如《耶利米书》50:4-7，“当那日子，那时候，以色列人要和犹大人同来，随走随哭，寻求耶和华他们的神。他们必访问锡安，又面向这里说：‘来吧！你们要与耶和华联合为永远不忘的约’”等等。很显然，这些经文叙述的是“雅各家的困苦”之日。随后我们读到，“我民哪，你们要从巴比伦中逃走，从迦勒底人之地出去”（第8节）。然后，下一节经文告诉了我们，神急切呼召忠信的犹太人从巴比伦中出来的原因：“因我必激动联合的大国从北方上来攻击巴比伦，他们要摆阵攻击他。他必从那里被攻取”（第9节）。在《耶利米书》51:44中，主又说，“我必刑罚巴比伦的彼勒，使他吐出所吞的，万民必不再流归他那里。巴比伦的城墙也必坍塌了。”然后，主呼召信实的犹太人从他们在巴比伦那些背道的弟兄们中间分别出来，“我的民哪，你们要从其中出去，个人拯救自己，躲避耶和华的烈怒。”另外，《以赛亚书》11:11; 27:13; 《弥迦书》4:10 都表明在末世以色列人与巴比伦有密切的关系。

当过去的学者发现以色列是解开预言的关键，并且只有那些影响了雅各后裔命运的民族才被神提到时，这帮了他们大忙。去除了埃及人和迦勒底人，还有许多其他古老而伟大的民族，但圣灵通通将他们略过，就是因为他们的历史对那个被拣选的民族没有产生任何影响。同样的原因也可以解释为什么巴比伦帝国、马代-波斯帝国、希腊和罗马的确在《但以理书》中受到高度重视，因他们是以色列的仇敌，而神正是从他们手中将他那悖逆的百姓救赎了出来。这些原则在预言书的学者中已经得到了普遍认可，但是很奇怪的是，几乎没有人用这个原则来解释最后的这卷预言书。以色列是解释《启示录》的关键，那些直接影响了以色列命运的民族才被记录在这卷书中。所以，《启示录》的最终设计并不是关注像尼禄、查里曼或拿破仑这样的人物，也不是关注如伊斯兰教或天主教这样的教统。要不是因为巴比伦这座“大城”是以色列仇敌的居所，它甚至也不怎么会被讲到。看过这些前提之后，我们很有必要进行详述，下面将查考《启示录》17、18章中提供的一些细节。

“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。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》17:1,2）。这个预言最终应验时描述的“大淫妇”就是末世时背道的以色列民——末世，也就是《但以理书》中讲的第七十个七。用一个背信弃义的女人的形象来代表背道的以色列民，这在《圣经》中是很常见的象征：可

参看《耶利米书》2:20; 3:6,8; 《以西结书》16:15; 20:30; 43:8-9; 《何西阿书》2:5等经文。她在这里被称为“大淫妇”有两个原因：第一，因为她最终将向她过去未曾敬拜过的玛门屈膝（我们过后会提到）；第二，她在拜偶像的罪上与那兽联合。使徒在这里看到的是她所要受到的“刑罚”。与之相对，我们在《启示录》第12章中看到那位圣洁的“妇人”将遭到逼迫。那些背道的以色列人将坐在“众水之上”（“众民”，参看第15节），并且地上的君王将与她行邪淫。

“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。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”（3-4节）。那女人坐在兽上，并不表示她要管辖它，而是暗示兽会支持她。这里最终所指的是魔鬼的国度要模仿千禧年，到那时，犹太人（如今正在迅速进入人们的视线）不再排在列国之后，而是作列国的元首。当我们查考《启示录》第18章时，就能清楚看到魔鬼是如何行动的。在兽的支持下（第3节），背道的以色列民将被高举至世界权势和荣耀的巅峰（第4节）。

“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”（第5节）。各种偶像崇拜体系起源于宁录时代最初的巴比伦，这些体系将在后来重建的巴比伦中达到顶峰。在末世，那些最具影响力的犹太人恰是聚集在这座城市里。犹太裔的金融家将控制地上的政府。在弥赛亚的国度建立之前，那些居住在巴比伦的背道的以色列民将穿上象征权贵和属地荣耀的“紫色和朱红色的衣服”，这的确是个“奥秘”（秘密），而这个奥秘从未在任何一卷先知书里被揭示出来，仅仅显明在了《启示录》中。

“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。我看她，就大大地希奇”（第6节，修订版）。最后，这里也是指着末世背道的以色列人说的。敬虔的犹太人最残酷的敌人就是他们自己背道的弟兄。第6节的后半句经文在修订版《圣经》中得到了准确的诠释，“我看她，就大大地希奇”，这节经文告诉我们，这里指的并不是罗马教皇的统治。约翰那时正遭到罗马人（异教徒）的仇恨，他怎么会因为罗马教皇拥有政府统治力和荣耀、并且喝醉了圣徒的血而希奇呢？而令他希奇的是地上的君王（与以色列为敌三千年的列国）竟和以色列人行邪淫，以色列民中那些背道的百姓喝醉了他们自己骨肉兄弟的血——这足以使他大大希奇了。

“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”（第7节）。值得注意的是，之后的解释更多的是关于“兽”，而不是关于“那女人”。我们认为主要原因是第18节告诉我们那女人代表“管辖地上众王的大城”，而这城在下一章，也就是《启示录》第18章得到了充分的讲解。

“智慧的心在此可以思想。那七头就是女人所坐的七座山，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。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”（第9-11节）。

布格林博士是这样解释“智慧的心”的（第9节）：“这段经文与13:18重复的内容将这两章联系在一起。17:9中的‘心’和13:18中的‘聪明’是一样的。这里的‘智慧’应当理解为，尽管我们看到的是‘兽’，它指的却不是一般意义上的野兽，而是一个具有极大的超自然特性、被撒但的力量所控制的人”（E.W.布林格博士）。

第9节应该以“智慧”这个词结束，而后面的内容属于第10节的内容。英文修订版《圣经》（对这一节经文有较可靠的翻译）翻译为：“那七头就是女人所坐的七座山，**又是七位王**”。这里马上否决了对“七座山”的普遍诠释，就是认为“七座山”就是指罗马城坐落的七座山头。圣灵清楚地告诉我们，七座山就是**（代表）**七位王。这七王是这样的：“五位已经倾倒了，一位还在（当约翰写《启示录》的时候，有六位王已经在位），一位还没有来到；他来的时候，必须暂时存留”。然后，下面的经文说，“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”。对于这些经文，我们可以摘录牛顿先生“《启示录》沉思”的内容来进行解释：

很显然，这一段在于引导我们思想各种形式的执政政府和王权，不管是已有的政权，还是将来世界不再作王、主基督自己在应许之地的掌权。我们希望能从经文中找到一些讲到末世之王（敌基督者）的线索，他将会开启一种全新壮丽的政权形式，从而结束人类掌权的历史。不管是从管理形式还是发展状态，他的政权都是全新的，然而却并非与过去没有半点联系，因为它将以历代经验的原则来建立，它宏伟的根基将建立在前人努力的基础上。他将是第八位；但他**是从第七位而来**。

所以，复兴的罗马帝国，也就是敌基督者的国——最终将以外邦人和犹太人掺杂的形式问世。这难道不是我们所期待的吗？这难道不是敌基督者极力模仿的基督之国的特点吗？像《诗篇》2:6-8；《以赛亚书》11:10；42:6；《启示录》11:15等经文已经清楚地解释了我们主将在千禧年掌权的国度所具有的**双重特点**。敌基督者将同时密切联系犹太人和外邦人，关于这一点，我们已经在前面的章节中一再说明了：

《启示录》9:11足以支撑这个观点。所以，当我们读到罪恶之子掌权的国度被特别描述成“半泥半铁”的形象时，不要因此而惊奇——如果事实不是那样才要感到奇怪。不过，我们的确惊奇地发现“泥”这个词在《但以理书》第2章中出现了九次——正好是审判的数目！

我们在《但以理书》2:43中读到，“你既见铁与泥搀杂，那国民也必与各种人搀杂，却不能彼此相合，正如铁与泥不能相合一样”，这一节经文实在令解经者们费解。我们认为这里指的是将来犹太人和外邦人的密切联合。背道的犹太人（属那淫妇的人）将“与各种人搀杂”（也就是与外邦人）。《启示录》第17章详述了这一点，我们看到“地上的君王与那大淫妇行淫，住在地上的人喝醉了她淫乱的酒”。

《启示录》17:16的经文解释了“但他们却不能彼此相合”（《但以理书》2:43）：“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”！《哈巴谷书》第2章中有一节精彩的经文证实了我们上面的话，并把敌基督

者自己和“泥”联系在一起。那段经文从第三节开始，而且我们知道《希伯来书》10:37-38 引用了这节经文，讲到我们的主快要再来前的这段时间。在《哈巴谷书》2:4-5 中描述了敌基督者，然后在第 6 节我们读到，“这些国的民岂不都要题起诗歌并俗语讥刺他说：‘祸哉！迦勒底人，你增添不属自己的财物，多多取人的当头，要到几时为止呢？’”这个引用显然是指“自高自大的迦勒底人”和背道的以色列民的关系。令我们感到欣慰的是《哈巴谷书》2:6-8 与《以赛亚书》14:9-12、《以赛亚书》14 章并联呼应，让我们看见敌基督者将在地狱被“地上的众首领”嗤笑，因为他也难逃与他们同样的悲惨命运。所以，在《哈巴谷书》第 2 章，刚说完他“聚集万国，堆积万民都归自己”，先知话锋一转，接着说“这些国的民岂不都要题起诗歌并俗语讥刺他”。那讥刺他的话就是，尽管他聚集以色列的众百姓归自己（装满了“厚厚的泥土”），然而同样的这群百姓中“剩下的民”必“抢夺”他（第 8 节）。

在这一章结束的时候，我们希望读者注意到《启示录》17 章和 18 章中与《旧约》先知的话明显呼应的经文：

1. 《启示录》17:1 告诉我们那大淫妇“坐在众水之上”。

《耶利米书》51:13 称巴比伦为“住在众水之上的”。
2. 《启示录》17:2 说，“住在地上的人喝醉了她淫乱的酒”。

我们在《耶利米书》51:7 读到，“巴比伦素来是耶和华手中的金杯，使天下沉醉，万国喝了他的酒就癫狂了”。
3. 《启示录》17:4 中的大淫妇“手拿金杯”。《耶利米书》51:7 把巴比伦说成“耶和华手中的金杯”。
4. 在《启示录》17:15 我们读到，“那淫妇坐的众水，就是多民、多人、多国、多方。”

在《耶利米书》51:13 我们读到，“住在众水之上多有财宝的啊。”
5. 《启示录》17:16 告诉我们巴比伦将被火烧尽，同 18:8。

同样，在《耶利米书》51:58 我们读到，“巴比伦宽阔的城墙必全然倾倒，他高大的城门必被火焚烧。”
6. 在《启示录》17:18 我们读到那表示大城的那女人“管辖地上众王”。

在《以赛亚书》47:5 巴比伦被称为“列国的主母”。
7. 《启示录》18:2 告诉我们，巴比伦跌倒之后，他成了“鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴”。

《以赛亚书》13:21 说，“只有旷野的走兽卧在那里，咆哮的兽满了房屋；鸵鸟住在那里，野山羊在那里跳舞”。
8. 《启示录》18:4 记录了神呼召忠信的犹太人说，“我的民哪，你们要从那城出来”。

在《耶利米书》51:45 神也说，“我的民哪，你们要从其中出去”。

9.《启示录》18:5 说，“她的罪恶滔天”。

《耶利米书》51:9 说，“她受的审判通于上天”。

10. 在《启示录》18:6 我们读到，“她怎样待人，也要怎样待她”。

11. 《耶利米书》50:15 说，“要向巴比伦报仇；他怎样待人，也要怎样待他”。

在《启示录》18:7 我们看到巴比伦心里说，“我坐了皇后的位，并不是寡妇，决不至于悲哀”。

在《以赛亚书》47:8 我们也读到巴比伦心里说，“惟有我，除我以外再没有别的，我必不至寡居，也不遭丧子之事。”

12. 在《启示录》18:8 我们读到，“所以在一天之内，她的灾殃要一齐来到。”

《以赛亚书》47:9 说，“哪知，丧子、寡居这两件事在一日转眼之间必临到你。”

13. 我们在《启示录》18:21 读到，“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。’”

同样，《耶利米书》51:63-64 告诉我们：“你念完了这书，就把一块石头拴在书上，扔在幼发拉底河中，说：‘巴比伦因耶和华所要降与他的灾祸，必如此沉下去，不再兴起，人民也必困乏。’”

14. 我们在《启示录》18:23 中读到：“灯光在你中间决不能再照耀，新郎和新娘的声音在你中间决不能再听见。”

《以赛亚书》24:8,10 中这样描述巴比伦：“击鼓之乐止息，宴乐人的声音完毕，弹琴之乐也止息了……荒凉的城拆毁了，各家关门闭户，使人都不得进去。”

15. 我们在《启示录》18:24 中读到：“先知和圣徒并地上一切被杀之人的血，都在这城里看见了。”

《耶利米书》51:49 中写道：“巴比伦怎样使以色列被杀的人仆倒，照样，他全地被杀的人也必在巴比伦仆倒。”

神将会允许魔鬼带下属他的敌基督者，他会抵挡神、迫害神的百姓。对于这样的情况，我们一点儿都不用感到惊奇。历世历代中都有一个杀害亚伯的该隐；都有逼迫摩西和亚伦的雅尼和佯庇；都有迫害施洗约翰的希律。在上帝的这一分配期间也有如此分别：撒下麦子的时候，紧跟着稗子也被撒下来。在大灾难时期也是如此；不仅有忠信的以色列余民，也会有一群背道的百姓。在主基督再次来到地上掌权之前，神会暂时容忍他的仇敌带下敌基督者，在地上建立国度。

（《敌基督者》，A. W. 平克）

那圣洁的妇人是谁？她在末世拥有怎样的地位或影响？

《启示录》12:1-17；《启示录》19:7-8；《启示录》21:9。

那大淫妇是谁？她在末世拥有怎样的地位或影响？

《以赛亚书》1:1-31；《耶利米书》2:20；《耶利米书》3:6-8；《以西结书》16:15-18；
《以西结书》20:30-31；《以西结书》43:8-9；《何西阿书》2:4-5。

《启示录》19:1-10

前面几章中描述的事件在天国里引起了轩然大波。荣耀的众圣徒和天使从天国的墙垣上往下观看，他们看到那长久以来抵挡神、逼迫他百姓的大城遭到最终的毁灭，看到那里烟雾上腾，于是天上的群众发出欢呼和呐喊：

“哈利路亚！ ”

救恩、荣耀、权能都属乎我们的神。

他的判断是真实、公义的，

因他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。”

又说：

“哈利路亚！ ”

烧淫妇的烟往上冒，

直到永永远远。”（19:1-3）

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！”

（19:4）接着，赞美的声音从天国的四处响起，好像众水的声音，又像打雷的声音：

“哈利路亚！因为主我们的神，全能者作王了”（19:6）。

下一节讲明了天国之所以发生如此壮丽欢喜的盛景的原因。这是天国的大管风琴在羔羊迎娶新妇的新婚队伍到来前的歌唱，这歌唱不断地赞美我们的主：“我们要欢喜快乐，将荣耀归给他。因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了”（19:7）。

在每个人的生命中都有一件最重要的事情，这件事情既让人回顾过去，又让人展望未来。它是人生真挚的期许和目标的高潮。它并不是赢得大笔财富，也不是获得名利双收的地位，而是心灵找到了归宿，也就是新婚之日。婚礼的时刻，温柔的新娘终于实现了内心的渴望，忠诚的新郎终于宣告他爱眼前这个人超越他所有的财富和地上的荣耀。在现今这个世界中，幸福是如此不完美、如此匮乏，也常常令人失望，然而婚礼这件事情对人生的意义都是如此真实，更不用说，在天国中基督的婚礼就更加美好了！因为在那，爱和盼望不是转瞬即逝的烟火——升腾闪耀又瞬间灰飞烟灭。

（《圣经里的基督诠释》，A.B.辛普森著）

羔羊婚筵的礼服是从何而来？它们又代表什么？

谁将参加羔羊的婚筵？请用《圣经》经文来回答这个问题。

《以赛亚书》54:1-10；《何西阿书》2:1-24。

《启示录》19:11

我若称主为“我们公义的救主”——这个称呼是否让你觉得奇怪？你是否对这个语境下的形容词感到陌生？也许我们大多数人更熟悉“我们亲爱的救主”、“我们慈爱的救主”、或“我们大能的救主”这样的表达方式。然而在这里，我们采用了“我们公义的救主”这个词语，并非追求特立独行，相反地，这样的称呼是符合《圣经》教导的。实际上，当我们仔细查考圣灵所强调的内容，我们的措辞就理当与之相符。你可以回想一下，有多少经文是用“亲爱的”或“慈爱的”来形容基督的。如果想不起来，可以查考一下索引，你就会惊奇地发现《圣经》里从来没有用这两个词来形容过基督！再去查看“公义的”这个词，你就会发现有太多经文是用这个词来形容主耶稣。

在《以赛亚书》53:11中，基督被称为“我的义仆”；在《耶利米书》23:5中，被称为“公义的苗裔”；在下一节经文中被称为“耶和华我们的义”；在《玛拉基书》4:2中，被称作“公义的日头”；《路加福音》23:47称他为“义人”；《提摩太后书》4:8称他为“公义审判的主”。他是麦基洗德所预表的原型，或“仁义王”（《希伯来书》7:1-3）；他是“在父那里我们的中保，就是那义者耶稣基督”（《约翰一书》2:1）。另外，在《马太福音》27:19中记载，彼拉多的妻子打发人去警告他说：“这义人的事你一点不可管”，在这节经文中，希腊词语“**dikaios**”被翻译为“公义的”；就在这一章中，彼拉多自己宣告说：“流这义人的血，罪不在我”（第24节）。基督被称为“公义者”（《使徒行传》3:14；《雅各书》5:6）；“义者”（《使徒行传》7:52；22:14）；在《彼得前书》3:18的经典经文“基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的”中，又被称为“义的代替不义的”（修订版）。当撒迦利亚预言基督骑着驴驹子进入耶路撒冷时，他说：“看哪，你的王来到你这里，他是公义的”（《撒迦利亚书》9:9；对照《马太福音》21:5）；在《启示录》19:11的描绘中，基督骑着白马，经文说：“他审判、争战都按着公义”。

（《神性探索》A. W. 平克）

查考以下经文，说明我主的作为和使命是何等公义。

《诗篇》40:9；《诗篇》45:7；《以赛亚书》11:5；《以赛亚书》42:21；《耶利米书》23:6；《约翰福音》17:4；《罗马书》3:31；《加拉太书》4:4。

《启示录》19:12-20:6

基督并不是为了他的圣徒而来，而是与他的圣徒同来。这就是以诺很久以前所描述的荣耀的事：“看哪，主带着他的千万圣者降临，要在众人身上行审判，证实那一切不敬虔的人所妄行一切不敬虔的事，又证实不敬虔之罪人所说顶撞他的刚愎话”（《犹大书》14:15）。这荣耀的降临是贯穿《圣经》所有预言的前奏。约珥早已看到了这景象，他曾写道：“许多许多人在断定谷，因为耶和华的日子临近断定谷”（《约珥书》3:14）。以赛亚也看到了，他哭喊道：“地要东倒西歪，好像醉酒的人；又摇来摇去……月亮要蒙羞，日头要惭愧，因为万军之耶和华必在锡安山、在耶路撒冷作王，在敬畏他的长老面前必有荣耀”（《以赛亚书》24:20,23）。撒迦利亚也早已看到，所以他喊道：“耶和华的日子临近，你的财物必被抢掠，在你中间分散。

那时，耶和华必出去与那些国争战，好像从前争战一样。

耶和华必作全地的王，那日耶和华必为独一无二的，他的名也是独一无二的”（《撒迦利亚书》14:1,3,9）。

基督宣告说：“那时，他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾云降临”（《路加福音》21:27）。那时，基督就在异象中看到了耶和华的日子。

约翰看见天开了，基督作为全能的掌权者从天而降。他骑在象征胜利和公义的白马上，因为“他审判、争战都按着公义”（《启示录》19:11）。他的眼睛如“火焰”（19:12），从他的口中发出像“利剑”一样的烈焰（19:15）。他头上戴着许多冠冕，因为他已经胜过了罪、撒但和死亡，他将戴上全地的冠冕。他有众多荣耀的名号，其中之一就是“诚信真实”（19:11），意思是，他所有的应许和威胁都会一一实现。另一个是“神之道”（19:13），这意味着他将神表现出来，完成神的旨意、表现神的思想，以神之名和性情做工。没有人能驳回他的审判，因为那审判的背后是天父荣耀、大能的权柄。他另一个崇高的名字是“万王之王、万主之主”（19:16）。他要来与地上所有联盟的权势、君王面对面，他将被尊崇为唯一的至高掌权者，万膝都将向他跪拜。

你也许会认为全世界已经张开双臂准备迎接这位荣耀、慈爱的君王了。但是并不是这样，我们看到地上的军队联合起来抵挡他的到来。地上的君王竟逞着刚硬愚昧的心，甘心加入敌基督者的队伍和罪恶的军团，在这里他们被描述为那兽和假先知。这里一方面代表了地上那些不敬拜神的政府，另一方面代表了假冒的信仰。一方面有关地上的政权，另一方面有关属灵的权柄。他们在两方面都篡夺了耶和华的位置，并且都将他们争战的力量注入了这个不敬虔的世界。其他经文清楚地告诉我们，他们表面上争战的目标是地上一些真实的事物，他们并不是在空中争战，而是在地上与神的百姓争战。似乎没有理由怀疑，他们所攻击的具体目标乃是耶路撒冷和犹太人。但以理和撒迦利亚都告诉我们，最后争战的发起将是针对耶路撒冷，并围绕着耶路撒冷，而决定性的战役将爆发在巴勒斯坦地区米吉多的战役，或称为哈米吉多顿的末日决战。《旧约》的先知们告诉我们在那段时期，不虔不义的人将

聚集增多，四处盛行。圣城将要陷落，一场可怕的洗劫已经展开，恐怖四处蔓延，而那时，神儿子将从天而降，来拯救他的百姓，毁灭他的仇敌。

仇敌败亡的画面被描述得生动而庄严。约翰突然之间看见一位天使站在日头中，招呼天空中所有的鸟聚集来赴大宴席，来吃君王与将军的肉以及大小人民的肉。

我们在《以西结书》中也看到过同样的景象，神呼召各类飞鸟来“聚到我为你们献祭之地，就是在以色列山上献大祭之地，好叫你们吃肉喝血”（39:17）。那将是一场异常恐怖的屠杀，在那场惨烈的战役结束之后，以色列人将用七个月的时间来埋葬尸首，哈们歌革谷将成为一个可怕的墓地，来埋葬最后被撒但所害的人的骸骨。

接下来，那一切邪恶势力背后的大首领将要被擒获入狱。长久以来，他在幕后精心策划，暗中操纵着那些受迷惑的人和各类工具。但现在，公义的审判和复仇的行为已经临到了历世历代所有罪恶之事背后真实的元首，就是撒但自己。他被全能者无法抗拒的手抓住。一位大能的天使从天而降，用链子捉住那龙，就是古蛇、魔鬼，也是撒但。你也许会猜测这大能的天使就是神儿子自己，他“显现出来，为要除灭魔鬼的作为”（《约翰一书》3:8）。神子曾多次与魔鬼单独交战，如今他迎向这最后一场战役，用不可抗拒的大能捉住无能为力的撒但，将他的手脚捆住，扔在无底坑里，用印封上。撒但将在那里被囚禁一千年。

撒但的生平可真是有故事可说！即使我们仅看到他不多的可怕的闪现，也能从不同的方面看到他最初背叛时就是罪的始作俑者，看到罪恶带来的灾难^①。我们曾在以西结的异象中见过他（《以西结书》28），他是受膏的基路伯，曾在伊甸园中，在神的圣山上和发光如火的宝石中间往来。他从受造之日所行的都完全，后来却在他里面察出不义来。

所以，我们看到他在人类历史中，一直在伺机毁坏别人，他在伊甸园门口遇见了第一对人，他用试探的暗示和可怕的罪的败坏引诱了他们。

我们又看到他在地上建立了一个充满人的野心、骄傲和罪恶的国度，以此与耶和华的王座对抗。然后，他在人子耶稣事工的开始之时试探他，最后又企图在客西马尼园中将他压倒，并把他钉在十字架上。当他发现自己根本不能毁坏神的儿子和他的事工之后，就开始迫害历世历代神的百姓，寻找机会败坏或摧毁神的教会，直到爆发最后一战，他才被击败。

在未来的千年里，魔鬼将被压在无底坑里，世人将在坐在宝座上的基督面前接受审判，基督会让他们看到在神圣之爱的滋养和熏陶下，在没有大骗子煽动和影响时，人类到底应当怎样行。那时，不再有撒但的试探，他所有的诡计和败坏的能力也都从人类历史中消失殆尽，而来自世界和人性以外的唯一势力就是慈爱、神圣的基督和天国世界。

^① 参看《以赛亚书》14:12-17。

(《圣经里的基督诠释》，A.B.辛普森著)

“明亮辰星”（撒但）堕落的主要原因是什么？

《创世记》3:1；《以赛亚书》14:12。

描述一下从《启示录》17:1 到《启示录》20:6 事件发生的顺序。

《启示录》20:7-15

这一千年已经结束，此后，全地都是光明和荣耀，充满了千禧年的各样祝福，罪的可怕咒诅几乎被人遗忘，而关于魔鬼的记忆也似乎是很久以前的事情了。

虽然罪恶已被压制了很久，人类也接受了基督在全地作王掌权，然而我们不应该忘记，人本性里败坏的东西仍然存留在人的灵魂中，虽然在千禧年的恩宠下，外界大环境得到改善，然而人的本性却没有真正地变好。

所以，神允许进一步的试验临到人类。这个长久背离神的星球必须经历一个更加黑暗的悲剧，才能最终进入永恒的公义和恩典的国度。

因此，一千年结束时，撒但才被从他的牢狱里释放出来，神允许他再一次回来迷惑众国。也许神对撒但也有自己的计划，也许神想要让他透过千禧年荣耀的景象看到善恶之别？神允许撒但在地上掌权了六千年，而六千年以来，结果就是荒凉、悲伤、死亡和彻底的毁灭。而现在，基督掌权了一千年后，撒但看到世界是一派祥和繁荣的景象。他怎么能看不出罪恶与良善带来的差异呢？在这个堕落之灵中，是否能闪过一丝转入光明的渴望呢？

但是结果证明，他已经无可救药了。使他得到鼓舞的唯一感受就是他对神和人类的极度憎恨，以及毁坏眼前这一切的残酷决心。在他短暂喘息的时间里，他没有放弃长久以来错谬的工作，反而无所不用其极地作恶，达到了他罪恶工作的顶峰。这是他最后的机会了，他为他蓄谋已久的千年计划孤注一掷，而如今就是他完成自己计划的机会。

也许他以人的样子和性情回到地上，也许更可恨的是，他假扮成神儿子，被赋予成为肉身的能力，他表面是人，里面却实则是魔鬼。

然后他以最后伪装成一个满有恩赐的极好的人展现在世人面前，开始将那些不安分的灵魂聚集在他周围，那是些不敬虔的灵魂，他们早已受够了神圣统治的约束，在基督掌权时饱受各种压制的折磨。

在精心设计的伪装和诱人的光辉下，撒但在他们面前展示的正是他在旷野的山顶上向神儿子展示的图景：万国的荣华，集合了一切权势、财富和世界最高文明，以及那个时代最辉煌的文化。他也会许诺将用超自然的能力辅助他们，他甚至让他

们幻想将神儿子从天国和地上的宝座上驱逐下去，并极尽所能地高举人性，甚至让他们“成为神”，坐在那无限者和永恒者的宝座上。

这是伊甸园里的幻梦。也是促使人堆筑巴别塔的狂想。这是撒但在旷野试探神儿子的鲁莽计划。这无疑也是他最后的阴谋。正是因为这个原因，他从天国中高位上跌落下来。从起初，他反叛的目的就是将神从他的宝座上赶下去，夺取神的位置。

地上那些躁动、悖逆的灵魂一个接一个地聚集到他周围，最后，他们的数目像“海沙”那样多，组成了一支人数达数百万、甚至数十亿之多的军队。他们由那精明的天使长率领，以地上和地狱里的武器全副武装，一起对抗神儿子的军营，并包围了那座“蒙爱之城”。

从人的理性和眼界来看，这无疑像是一场可怕的浩劫，但是如果我们看到《启示录》里描绘的戏剧性的场面，这种疑惑将不复存在。这是一场可怕却迅疾的悲剧。

神的火会从天而降，顷刻间烧灭地上和地狱里聚集的无数组军队，他们都将被大火吞灭。撒但会再次被捉住，这一次不是被扔在他上次被囚禁的无底坑中，而是被扔在火湖里，那兽和假先知早已在那里日日夜夜、无穷无尽地忍受折磨了。

从此以后，魔鬼的工作彻底结束了。他再也不会回到地上或去到其他空间进行欺骗和毁坏。神对他进行了最极致的测验，发现他里面已经一无良善、全然败坏，而人性也在经受了试炼后被证实已完全明显地败落了。

至此，时间里的故事接近尾声。神在地上最后的分配已经按他的旨意完成，而永恒的世界即将展开。就这样，预备已久的场景终于显现了，在约翰眼前呈现出一幅壮丽的景象，其中的威严、恐怖和令人哀叹的悲剧比任何人或天使曾经看到过的景象更令人畏惧。

那个异象是白色大宝座，是最后的审判，是所有罪人复活的时刻，也是旧的天地过去、新的天地展开的时刻。

白色大宝座是神的主权和审判的象征，它的宏大流露出这令人敬畏的时刻是何等重要。这是全地所见的最伟大的时刻，在这个大审判中，过去成千上万的历史都将显现。它的白色诉说着大法官的性情是完美无瑕的公义和不失偏颇的智慧。他不会出错，不会误解，也不会做出草率的判决。在这个法庭上，人人都会得到公允的最终判决，而不会出现上诉的情况。

坐在白色大宝座上的主

那是耶和华的宝座，也是神儿子的宝座。坐在荣耀中的那位，正是当年站在彼拉多的审判庭上的犯人。彼拉多最终又见到了耶稣，哦，但是景况却全然改变了！

是的，坐在宝座上的就是他，许多人会想起那一天他曾说：“时候要到，凡在坟墓里的，都要听见他的声音，就出来。行善的复活得生，作恶的复活定罪”（《约翰福音》5:28-29）。他还说：“父不审判什么人，乃将审判的事全交于子”（5:22）。

“并且因为他是人子，就赐给他行审判的权柄”（5:27）。

站在那里的希腊人也会想起曾有一位传教士在他们那里短暂停留过，他曾在最高法庭中高声说：“神却吩咐各处的人都要悔改。因为他已经定了日子，要藉着他所设立的人按公义审判天下，并且叫他从死里复活，给万人作可信的凭据”（《使徒行传》17:30-31）。

凯撒利亚的外邦人会想起彼得曾说：“他是神所立定的，要作审判活人死人的主”（10:42）。是的，那就是耶稣。他就是曾来拯救世界的那位，那些弃绝了羔羊宝血的人现在终于明白“羔羊的忿怒”（《启示录》6:16）是什么意思了。

当他在地上生活的时候，我们曾从他的眼中和他的话语中领略过一两次审判之火的前兆，比如当他咒诅不结果子的无花果树时，无花果树因他的话而枯萎了；又或当他说文士和法利赛人有祸了的时候，我们在《马太福音》中读到这些可怕的话：“你们这些蛇类、毒蛇之种啊！怎能逃脱地狱的刑罚呢？”（《马太福音》23:33）。

现在，他怜悯的工作已经完成了，他的中保工作也已经结束了，现今他坐在完全公义的审判宝座上，面容和风度威严而使人敬畏，宇宙在他面前颤抖，天地都从他面前逃避；太阳失去光辉；天空像卷轴被卷起；众星失色，地像醉酒的人东倒西歪。

“我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前……海交出其中的死人，死亡和阴间也交出其中的死人”（《启示录》20:12-13）。全地无数活过又死了、并沉睡了一千年的众生现在被一种极大的力量唤醒，又重新活过来。罪人们可怜的灵魂重新溜进更加可怜的躯体中，他的面容曾因痛苦而扭曲，他复活的身体上带着灵魂饱受虐待的印记，现在他们的身体和灵魂将经受同样的厄运。正如义人要从死里复活，恶人也要如此真实地从地和海的坟墓中复活，不管他们的躯体是因火化或腐烂而分解掉的，现在都要重新成形。神知道从哪里找到他们。每个灵魂都要披上一个与它本性完全相符的躯体，这个躯体反应了灵魂的品质和性情。他们都将俯伏在威严的宝座前，那景象或许比审判这件事本身更可怕。

哦，灵魂啊，你也许一度砍断了把你束缚在躯体上的细绳；你也许暂时从肉身中解脱，“卸掉”了你称为“尘世烦恼”的一切。但你应该记得，你将永远活着。灵魂永远不死，而肉体也要复活接受审判，各人将“照着他们所行的受审判”（《启示录》20:12）。

哦，罪人怎能在那日站立得住呢？我们怎能面对那样可怕的试验呢？亲爱的弟兄姐妹，我们站立不住；我们也不能面对；我们更不敢面对圣洁神那威严的审判台。

而我们也不需要面对，因为在那日另有一本册子将被展开。那是羔羊的生命册，里面记录了那些接受了永恒生命的人的名字，那永恒的生命是救主的爱白白赐予的礼物，也是他宝血的赎价。那是一本怜悯的册子，也是恩典的册子，因为凡名字被记录在册的人都能越过白色大宝座的审判——主自己已经代替他们受了审判，所以在那威严可怕的时刻，他们和所有被看为无罪的人都将与主一同坐在世界的众审判者中间。

(《圣经里的基督诠释》，A.B.辛普森著)

历代历代，撒但都不曾改变过想让人跟随他的脚步的想法，对这一点进行说明。
继续描述事件发生的顺序。

《启示录》21:1-22:5

这一章所描述的各种场景是紧接着世上最后的灾难来写的。世上已经出现过一次危机、一场大灾难和一次可怕的浩劫。在神的白色大宝座面前，天和地都已废去，世人无处可去。正如世人不得不经历从地上到天上、从属血性到属神、从终有一死到穿过死亡之门获得重生这一切，如今，这物质世界本身也必须通过死才能获得重生。先前的世界被火焰吞噬，穹苍和天体经历了相似的动乱或解体，如今在这残骸中出现了一个新天新地。

这一切并没有发生在千禧年之初。毫无疑问，当时世上的气候和地表都发生了巨大变化，但这还只是变化的一部分。如今，整个宇宙的构造都经历了巨大的改变，并且迎来了重生。就好像罪恶的污点和撒但的败坏在宇宙表面留下了肮脏污秽，而神必须对之进行大扫除并用火焰洗掉每一处遗留的污秽，并洗净一切有关自然和宇宙经历过的可怕记忆。

因此，现存的宇宙在一些强有力的作用下消失了，并从中出现了一个新天新地。

这一教义在《圣经》中并非第一次被揭示。《以赛亚书》中就记着，

看哪，我造新天新地，

从前的事不再被纪念，

也不再追想。

你们当因我所造的永远欢喜快乐，

因我造耶路撒冷为人所喜，

造其中的居民为人所乐。

我必因耶路撒冷欢喜，

因我的百姓快乐。

其中必不再听见哭泣的声音和哀号的声音。

(65:17-19)。

此外，在《彼得后书》3:7-13 中也告诉我们，正如世界曾被洪水淹没一样，它还将再一次被火海吞没。现在的天地还是凭着那命存留，直留到不敬虔之人受审判遭沉沦的日子，用火焚烧。(3:7)

这一切既都要如此销化，你们为人该当怎样圣洁，怎样敬虔，切切仰望神的日子来到。在那日天被烧就销化了，有形质的都要被烈火熔化。但我们照他的应许，盼望新天新地，有义居在其中（3:11-13）。

这就是《启示录》的教训，它并非要我们盼望基督千年的统治，而是让我们盼望在那之后的大灾难。使徒约翰看到了末世的全景，而且将这一切都看作是最终的圆满。

新世界，神的住所

这新世界将成为神个人的住所。“神的帐幕在人间，他要与人同住。他们要作他的子民，神要亲自与他们同在，作他们的神”（21:3）。这句话具有重要意义。无论从哪个基本意义上来说，现今的世界都称不上是神的住所。曾有一段时间，它是耶稣基督的住所，但他远离家和父的王位。现在它是圣灵的住所，但是圣灵在此只是作为客旅呼召百姓聚集回家。新世界是一个非常遥远的世界，它是一个遥远的星体，以大宝座为中心，在其黑暗的轨道上旋转；如今另一个地方是神的宝座和宇宙的中心。当耶稣基督升天时，他回到了自己的家，回到了父的宝座前。他离开世界，升上了天，超过一切天体和宇宙中更远的地方，他依靠并坐在神的右边。

不再有死亡悲哀

新世界将是一个没有死亡、没有疾病、没有悲哀的世界。不再有哭号，不再有疼痛，不再有死亡，神要擦去他们一切的眼泪。这并不仅仅意味着在这喜乐的世界不再有眼泪流出，而且意味着所有曾经流过的眼泪也将变为喜乐，神不仅会治愈他们，而且世上将不再有任何痛苦悲伤的记忆来烦扰那永恒完美的幸福。啊，悲伤的人啊，要忍耐，专心等候，且要喜乐！“一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼”（《诗篇》30:5）。

不再有罪恶

新世界的另一个特征是不再有罪恶，而且没有任何污秽之物能够进入圣城玷污新世纪的幸福生活。撒但将不再试探人，这里不再有诅咒和被诅咒之人，神再也不用蒙蔽自己的脸，做自己不喜欢的审判事工，但整个宇宙却仍会安居在永恒的爱和永远的喜乐中。我们将被坚立，并且永远也不会再堕落。天使要在高处和圣洁之处被坚定，魔鬼的阴影最终会被遗忘。天国将会非常纯洁，人们再也不会思想或记起邪恶。无论善与恶的诅咒都会被知晓。在那些喜乐无罪的年日里，世人将不再知晓罪恶，却唯独知道行善。啊，那一天就要到来，那时将永远不会再有罪恶、怀疑、恐惧的破碎、亵渎的阴影！

新耶路撒冷

对于这座城的光和荣耀的描写不仅仅是一种比喻或象征。当神向我们展示这座天国之城的规模、结构及其颜色时，他并非在玩弄文字游戏。他意在告诉我们这是一个真实的事，而不仅仅是一种比喻。将会有个真实的世界，一群真实的人，一个真实复活的基督以及一个充满各种荣耀的真实的城，然而这些生动的描写还只是告诉了我们一个模糊的大体情况。

光明之城

城里没有光也没有日头。如果日头在遥远的天上已经被更新了，那么与天国之光的神的荣耀比起来，那日头也只不过是一道烛光。“因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯”（21:23）。神亲自发出的光辉直到永远，“神就是光，在他毫无黑暗”（《约翰一书》1:5），他至高存在的荣耀和光明充满天国。世人不再需要休息，那里的歌唱也不会停止，再也没有年历表，也不再有时间概念，有的只是永远喜乐的现在以及喜乐的人，因为他们知道他们的喜乐永远都不会结束，他们的日子也永远不会终止。

天国的殿

那里没有殿，因为神就是殿。那里我们不再需要传统意义上的外在敬拜，因为一切都是敬拜、都是爱、都是相交。或许那里也不再需要语言，只是像神知道我们那样去知道，用灵里无声的语言与神交通，而且毫无疑问，我们能够知道彼此心里所想的，正如神知道我们心里所想的那样完美，心对心，灵对灵将如水和空气那般流通，一切将永远有生气并将永远仰慕神，因他是生命之源，是他们敬拜和爱的至高者。

是的，这就是亚伯拉罕寻找的城，是那“有根基的城，就是神所经营、所建造的”（《希伯来书》11:10）。这是使徒约翰所记的“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”（《希伯来书》12:22-23）。这城是古人的盼望，是古代先知的梦想，是对圣徒所献燔祭的回报，是牺牲者所遭受的痛苦，也是仰赖基督却为基督而死去之人的爱。

（《圣经中的基督诠释》，A. B. 辛普森）

谁是新耶路撒冷城的居民？

《启示录》21:6-7,27；《启示录》22:14。

谁是被遗弃之人？

《歌罗西书》3:5；《约翰一书》2:15；《启示录》21:8；《启示录》22:15。

你将如何用经文里提供的信息描绘新天新地？

《以赛亚书》11:1-10；《以赛亚书》55:1；《撒迦利亚书》9:10；《希伯来书》12:22-24；《彼得前书》1:4；《启示录》3:12。

当亚当和夏娃被赶出伊甸园时，神在伊甸园的东边安设基路伯和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路（《创世纪》3:23-24）。《启示录》22:2 中，生命树又一次出现在河的两边，并结出果子。请解释说明什么是生命树。

《以西结书》47:12；《启示录》2:7；《启示录》22:14。

《启示录》22:6-21

“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”（22:11）。不久之后，人的品性就会具体化。男人和女人都会安居在他们永恒的国度里。主的到来将会使一切变得确定，在那些可怕的日子将不会再有改变；甚至在末世以前，世人就会达到那种既不盼望也不害怕往日情怀的状态，那即将到来的荣耀如此鼓舞人心的显现，那黑暗的无底坑如此可怕的警告，但这两样都无益处。无疑，这世界正在朝着这粗俗的物质时代发展，世人也只是顺着他们属血性的发展趋势生存，人人都急于赶到自己的位置上。啊，这是何等庄重！啊，这是何等可怕！啊，让我们确定我们要走的道路吧！

之后是来自圣灵和新妇热情激烈的呼声和祷告，叫他来（22:17）。显然我们要注意这处经文的意思。这是圣灵的呼声，“来吧，主耶稣”。这是等待的新妇的呼声，“来吧，我的良人”。圣灵已将当今时代行政管理的事工交给了为主再来做好准备之人。啊，神是何等渴望达到圆满！啊，为了这目标他是何等真挚热情！每当人的灵魂进入新妇的真正地位，分别为圣、教育、爱、友谊和亲密中任何一个都会使我们胜任基督完美的爱和他宝座上永恒的分，我们所有的人都会异口同声地呼求：“主耶稣啊，我愿你来”（22:20）。

亲爱的弟兄姊妹，读到这里，你们或许已经知道自己是否是新妇。你在呼喊“我愿你来”吗？

紧接着这呼喊之后的是对整个世界的呼召，是伟大的福音的呼喊；是在末世以前对所有民族发出的呼喊。同样17节告诉我们，“听见的人也该说，‘来’！”这是使命的呼喊。这是天使飞在天空中向所有住在地上的人、所有种族、民族、部落和说不同语言的人所宣讲的永远的福音。这是我们这一时代的伟大乐章。这是对我们极大的信任。我们要接受这呼喊并将它传递下去，“这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到”（《马太福音》24:14）。

这里主再一次转向罪人，根据刚才在我们脑海中显现的一切激烈庄严的事工，他最后一次发出呼吁。他的心似乎又一次变得沉重，就好像他之前胜利进入耶路撒冷时，他周围宏伟的一切都飞快地从他脑海中经过；就好像他注视着脚下的这城却

只能想到它的危险和即将到来的厄运，因此这城痛苦地哭泣，并向不知悔改的以色列发出强调那哀伤的呼吁：“巴不得你在这日子知道关系你平安的事，无奈这事现在是隐藏的，叫你的眼看不出来”（《路加福音》19:42）。

据说，曾经有一支奥地利骑兵，他们正在一个大集会前进行阅兵，人群中有一个小孩不小心进入队伍里，他蹒跚着穿过一条没人注意的路，来到了正在飞驰前进的骑兵面前。要救出这个孩子似乎是不可能的。那一刻伴随着强有力的声音，那些马的铁蹄似乎就要完结这个小生命。但是，就在那时出现了一个士兵。他在马背上身体前倾，敏捷地用双脚紧扣住马鞍，身体倾向烈马前方，直到用手刚刚能触碰地面，然后麻利地抓住那个小孩，将他从死亡的边缘举起，他又迅速回到自己的坐骑上，丝毫没有打乱队形，群众欢欣鼓舞，会场响起了雷鸣般的欢呼声。

同样，主耶稣基督也正在向着他最后的胜利前进，很快就要向我们显现。忽然，他在这最后关头停止了前进，他从自己的宝座上下来，向我们这些可怜的迷失之徒伸出温柔且充满爱的双手，我们站在他的道路上，除非我们迅速地被救赎，否则我们将无情地被审判的大军践踏在脚底。现在，主耶稣呼叫的就是你，亲爱的弟兄姊妹，“口渴的人也当来，愿意的，都可以白白的取生命的水喝”（《启示录》22:17）。主以前常常说要“来”，但从未像这样说是“来”。所有的障碍都被解除，所有的困难都被简化成信心和爱。主甚至不要求你知道很多，或付出很多，或感受很多，或尝试任何事，但他却要来。向主靠近吧。付出你们的心，喊出你们的祷告，让你们的意志跟随主使你成为最好的你，他会很快来到，正如他曾说，“到我这里来的，我总不丢弃他”（《约翰福音》6:37）。

但是，我们又一次不得不思想自己在主来的分上的深切盼望。我们已经听到圣灵呼喊他来，也已经感受到新妇深切地盼望他来，现在我们又看到他自己急切地要来。我们若将他这极度呼喊转化成语言，那就是，“是了，我必快来”（《启示录》22:20）。这是主的荣耀，也是我们的荣耀。这是对他曾遭受苦难的回报，这是对他曾戴荆棘为冠冕的头的加冕礼，这是他遇到他的新妇和他心爱的人们时的喜乐，这是他完成一切苦难和屈辱后所结的果实。我们愿意帮助主喜乐，并加快他来的步伐吗？

最后他的百姓从心里回应道，“阿们。主耶稣啊，我愿你来”（22:20）。

这是我们的阿们吗？这是我们的回应吗？我们会“愿意主来”，并通过主的恩典让我们的生命与我们所说的相符吗？愿我们所说的一切和所做的一切都能为了这蒙福的盼望，让我们在夜晚来临时喊出这简单的口号，“主耶稣啊，我愿你来，你快来”。

我们知道，基督就要来到。

让我们的生命也像主一样。

“愿主的恩惠常与众圣徒同在。阿们”（22:21）。

（《圣经中的基督诠释》，A. B. 辛普森）

在《圣经》最后一章里，对信徒和不信之人的迫切警告分别是什么？

《路加福音》12:35-38；《彼得后书》3:1-18。