

聖經研讀經典指南

Classical Bible Study Guide-*Revelation*

啓示錄

導言

“念這書上預言的和那些聽見又遵守其中所記載的，都是有福的，因為日期近了”（《啓示錄》1:3）。“看哪，我必快來！凡遵守這書上預言的有福了（《啓示錄》22:7）。

《啓示錄》這卷書的作者乃是耶穌基督（《啓示錄》22:16）。主特別指示讓那些屬他的子民來研讀這卷書（《啓示錄》1:3）。出乎許多人所想，這並不是一卷封了的書，而是一卷敞開的、可以讀懂的書（《啓示錄》22:10）。啓示錄這個題目本身，就表明它不是一卷不可能讀懂的深奧難測的書。啓示錄譯自希臘文 *apokalypsis*，意思是“揭示”。神也應許把特別的祝福賜給那些真正研讀這書的人（《啓示錄》1:3），然而，撒但會要擄掠人們這份超乎尋常的極大祝福。

這卷書也預言了將來之事。人喜歡找各樣的算命先生、顯靈板、江湖術士，想要預知未來之事。然而《聖經》是唯一可以準確無誤描述未來之事的書。整部《聖經》都貫穿對未來的預言，但《啓示錄》被稱為預言之書，是因為它描述了在神計劃中的事，從大約 2000 年前約翰因信仰被羅馬皇帝流放到拔摩島坐牢而記錄下這一切開始。

基督是這卷書的主題、中心和結果。他超越一切，也貫穿始終，書的結尾是大災難時期的末了耶穌基督最終顯現，建立耶穌基督的王國。

耶穌基督所寫的《啓示錄》已經由聖靈清晰地分為三部分（《啓示錄》1:19）：“所以你要把所看見的和現在的事，並將來必成的事都寫出來。”這三部分就是過去，現在和將來。

第一章講的是“所看見的”，即榮耀之基督的異象。

第二章和第三章講的是“現在的事”，涵蓋了整個教會時代，以背教、戰爭和毀滅以及基督為他的教會再來為結束標志。

餘下的章節是第三部分，講的是“將來必成的事”（現在所處的這個時代之後）。

《啓示錄》1:1-8

本書中主耶穌基督的形象是他正坐在天國的寶座之上。除了使徒書信之外，在《聖經》中的其他經卷裏，我們常常讀到主耶穌要麼是即將降生，要麼是已經在這世上；而在《啓示錄》中，我們看到他是滿有榮耀的先知、祭司、君王，掌管這整個時代，在神的右邊為他的子民代求，並預備他的再來。我們是否願意看到耶穌是神寶座上的羔羊？是否願意看到他彰顯全能和溫柔？是否願意看到他作為我們至高的大祭司，把我們的禱告帶到天父面前？是否願意看到他用得勝的大能止息仇敵對我們的控告並為我們祈求？是否願意看到他將所有的仇敵當作腳凳，滿有榮耀的來統治一切？那就讓我們來讀這書上的預言，用心聽這書上的話語，在神聖莊嚴的景象之中真看見神的羔羊，就是這書一開始所描述的：“那用自己的血使我們脫離罪惡，又使我們成為國民，作他父神的祭司。但願榮耀、權能歸給他，直到永永遠遠。阿們！”（《啓示錄》1:5-6）

（《聖經中的基督詮釋》，A. B. 辛普森）

耶穌基督的啓示或者揭示，以及寫給七教會的信中有關他自己和他的旨意的信息，是神給人類最後的信息。基於這裏所講的以及《聖經》中有關耶穌的經文，請總結一下他的地位，生命以及權柄。

《以賽亞書》41:4；《以賽亞書》44:6；《以賽亞書》48:12；《約翰福音》3:16；《約翰福音》3:35-36；《約翰福音》4:14,24-26；《約翰福音》5:21-27；《約翰福音》6:18,35-36,40,54；《使徒行傳》5:31；《希伯來書》1:2；《啓示錄》3:7；《啓示錄》5:9；《啓示錄》7:17；《啓示錄》19:16；《啓示錄》22:5。

“在他寶座前的七靈”是誰？（第4節）

《以賽亞書》11:2-3；《啓示錄》3:1；《啓示錄》4:5；《啓示錄》5:6。

“從死裏首先復活”（第 5 節）與“是首生的”意義相同嗎？請解釋這些經文的含義。

《約翰福音》18:37；《使徒行傳》26:23；《羅馬書》8:29；《哥林多前書》15:20-21；《腓立比書》3:10-11；《希伯來書》1:6；《啓示錄》3:14；《啓示錄》20:5-6；《啓示錄》20:12-13。

耶穌“又使我們成為國民，做他父神的祭司”（第 6 節）。我們現在是祭司嗎？或者耶穌統治萬有的時候我們會成為祭司嗎？我們作為祭司的責任和特權又有那些呢？

《彼得前書》2:5,9；《啓示錄》20:6；《希伯來書》10:19-22；《希伯來書》13:15；《羅馬書》12:1。

《啓示錄》1:5-8 如何體現耶穌的神性？

《以賽亞書》9:6；《約翰福音》1:14,18；《約翰福音》20:28；《羅馬書》9:5。

《啓示錄》1:9-10

約翰流放到拔摩島，這本身就是獻上自己，效法基督以受苦為冠冕的動人見證。這個小島位於愛琴海，在以弗所的西南邊，靠近薩摩斯島，長約 10 英里，寬約 6 英里，岩石遍布且地勢險峻。依勒內、亞歷山大的克萊門特以及優西比烏這些早期教會的領袖認為，約翰是在羅馬皇帝圖密善統治時期被流放到拔摩島的。據維多利納斯記載，約翰當時雖已年紀老邁，却不得不在拔摩島的礦山上做苦力。早期的資料顯示，公元 96 年，圖密善死後，羅馬皇帝涅爾瓦即位，約翰得以返回以弗所。

就是在這種荒涼黯淡、與世隔絕的環境中，約翰得到了最完整的關於未來之事的啓示，比《新約》中任何一位作者得到的啓示都要多。盡管人可以限制他人的活動，但是却不能限制神的靈，也不能限制耶穌基督的見證。約翰的經歷很像《舊約》中的先知。摩西在曠野中寫出了摩西五經，大衛在被掃羅追殺時完成了大量的詩篇，以賽亞生活在一個艱難的時代并最終殉道，以西結在流放中著書，耶利米的一生滿是磨難與迫害，彼得在殉道前寫完了兩封書信。因此，在神的意念中，他將寫下最後啓示的任務臨到正在為基督和福音受苦的約翰。

（《耶穌基督的啓示》，約翰·瓦爾福德）

約翰在《啓示錄》1:9 上寫到：“我約翰就是你們的弟兄，和你們在耶穌的患難、國度、忍耐裏一同有份”，請詳述這句經文。

《啓示錄》1:11-20

在神兒子的榮光中，我們自始至終在所啓示的意象中得見這位賜福的拯救者。“面貌如同烈日放光”（《啓示錄》1:16）。“聲音如同衆水的聲音”（《啓示錄》1:15）。在他的面光之中，天地都消失了。他坐在審判的寶座之上，地上的王求告巨石和大山，想要躲避羔羊的憤怒。他坐在神聖寶座的中間，與天父一起接受宇宙萬物的敬拜，被造之物高喊：“但願頌贊、尊貴、榮耀、權勢都歸給坐寶座的和羔羊，直到永永遠遠！”（5:13）他是萬王之王，萬主之主，是神神聖而永恒的道。

盡管如此，我們也看到過耶穌作為人子的樣子，他在地上生活、愛人、受苦、受難。當約翰俯伏在他的腳前，他用手溫柔地拉起約翰，對他所愛的約翰說：“不要懼怕！我是首先的，我是末後的，又是那存活的；我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠”（1:17-18）。“不要懼怕”，這句溫暖人心的話語正是耶穌當年在加利利海為平復門徒的懼怕對他們所說的話啊。透過天上所有的榮耀，你是否能看見約翰所看見的，就是穿過那扇開着的門，人子坐在寶座的中間，掌管世上所有并整個人類的命運。

哦，他火焰般的眼目和煉淨的話語是多麼嚴厲！他在教會中行走，坐在每一個座位上，聽傳道人講道，他垂聽每一個禱告，感受這禱告的脈動；他出現在每一次商會、最高會議中，判斷着屬他之人是持守信仰還是滑向世俗。他要的是在火裏試驗過的金子，屬他之人遇見他時，他們手中的工作都要經過火煉，只有那神聖的、出於神感動的工作才能在基督審判的寶座前通過他神聖的察驗。讓我們清楚地知道，基督的同在有多麼神聖的含義，他是教會和屬他之人的王。

基督顯明他自己是在七個燈臺中行走的那一位，七燈臺就代表七個教會。他表明他對屬他的教會擁有至高的權柄和掌控。他全知全在的光是多麼透徹；他對教會的聖潔、忠誠和警醒的要求是多麼高；他對那些缺少忠心、不溫不火、毫無生命的告誡和指責又是多麼嚴肅。他一遍又一遍地說：“我知道你的行為”（3:15）。他迅速地察覺出以弗所教會生命的衰退，并告誡她即將到來的審判。他鑒察的眼目立刻捕捉到撒但在推雅推喇教會的作為。他不會被老底嘉教會的富足和驕傲欺騙。他知道她的心不溫不火，因着她不冷也不熱，他要將她從口中吐出去。他也毫不延遲地贊賞了士每拿教會和非拉鐵非教會的忠心，“還有幾名是未曾污穢自己衣服的”（3:4）。

（《聖經中的基督詮釋》，A. B. 辛普森）

請解釋以下經文的含義：

七個金燈臺

《撒迦利亞書》4:2,11；《啓示錄》1:12-13,20；《啓示錄》2:1,5。

聖衣（代表尊貴和榮耀）

《出埃及記》28:2；《馬可福音》9:3。

他的頭與發皆白，如白羊毛（他歷經時間）

《但以理書》7:9。

眼目如同火焰（智慧，將隱藏之事帶進光明中）

《詩篇》32:8；《詩篇》33:18；《阿摩司書》9:8；《哈巴谷書》1:13。

腳像光明銅（在聖殿中的銅制祭壇象徵犧牲和審判）

《出埃及記》3:5；《羅馬書》16:20。

聲音如同眾水的聲音（權柄和大能）

《約書亞記》24:24-25；《約翰福音》4:10-15；《以賽亞書》43:1-3；《以賽亞書》55:1。

七星

《以賽亞書》40:26。

兩刃的利劍

《以弗所書》6:17；《希伯來書》4:12；《啓示錄》19:15。

面貌如同烈日放光

《詩篇》148:3；《耶利米書》31:35。

《啓示錄》2:1-3:22

從個人角度看，主給教會最後的信息既動人又鄭重。就好比主日清晨，牧師登上講臺說：“我有一封來自主耶穌的信，是晚上的時候他差遣天使送來給我的，是他特別寫給這個教會的信，并特命我讀給你們聽，這是他親自發出的最後的信息。”

這樣的信息會給每一個懷着深深渴慕和聖潔誠摯的聽眾帶來深刻的印象和觸動。

這裏的每一封信都是主耶穌寫給一個特定教會的，事實上，寫給亞洲七個教會的書信并不是不適合我們，所提到的七個教會具有象徵意義，代表了末日在基督整個身體上的每一個教會。

這些教會的提名順序，是按着一條精確的地理帶，因此，送信人送達這七封書信的順序自然是從以弗所開始，然後去到士每拿，再依次到達別迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉鐵非，最後到達老底嘉。這些教會是在那個時代中，從眾多教會中所挑選出來的，既代表着每一個獨特的聚會，也代表了在基督教時代，耶穌基督的整個教會。

我們已經看到，在《啓示錄》開篇是這樣的意象，做我們先知、祭司和君王的主耶穌基督高高地在他自己的榮光裏。因着基督要先打理他的教會，才能處置這個世界，所以接下來是教會的意象，然後進入到神審判世界的意象中。基督是萬有的首領，他統管宇宙萬有；然而他也是教會的首領，他掌管這世界，却單單提及屬他的子民。因此，有關教會的意象一定在世界的意象之前出現。

基督以他火焰般的眼睛找尋并察驗他的教會。他對我們的察驗完全徹底、毫無疏漏，他曾說：“我知道你的行爲”；所以他要來審判。他提到的對那些不忠心之人的審判是多麼讓人畏懼戰兢。他對以弗所教會喊道：“要悔改”，否則“我就臨到你那裏，把你的燈臺從原處挪去”（2:5）。他對別迦摩教會喊道：“要悔改”，否則“我就快臨到你那裏，用我口中的劍攻擊（你們）”（2:16）。他對推雅推喇教會喊道：“要悔改”，否則“我要叫她卧病在床，那些與她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他們同受大患難，我又要殺死她的黨類”（2:22-23）。他對撒狄教會喊道：“要悔改”，否則“我必臨到你那裏，如同賊一樣，我幾時臨到，你也決不能知道”（3:3）。他對老底嘉教會喊道：“凡我所疼愛的，我就責備管教他，所以你要發熱心，也要悔改”（3:19）。“要悔改，否則我必從我口中把你吐出去”（參見 3:16）。

這裏決不是軟弱的基督。這裏也決沒有放浪形骸可以逃脫罪的懲罰，這裏是全能的神，他讓人生畏，他鑒察人心，要按着各人所做的報應各人。

我們必須注意的是，基督向這些教會所顯明的對自己的稱呼。這些稱呼與各教會所處的光景息息相關。對以弗所教會，他是那右手拿着七星，在七個金燈臺中間行走的（2:1）。對正在受苦和犧牲的士每拿教會，他是“死過又活的”（2:8），在他裏面，死亡沒有權勢。對那妥協讓步、需要用劍分別的別迦摩教會，他是“那有兩刃利劍的”（2:12）。對存在着不易察覺的詭詐的推雅推喇教會，他是“那眼目如火焰，不能被欺騙的”（2:18）。對死掉的撒狄教會，他是“那有神的七靈”（3:1）能賜教會生命。對非拉鐵非教會，他是“拿着大衛的鑰匙”（3:7），能打開以色列歸回之門并在地上建立他的王國。對七個教會中最後的老底嘉教會，他是“那為阿們的”（3:14），最終掌權的。

然而，與這些要受咒詛的形成對比的是，基督不但來審判，也要來賞賜。在信中，他應許要賜給得勝者的是多麼大的祝福啊！讓我們的心能夠脫離世俗的虛幻去贏得基督的冠冕，這樣的屬天的美好象徵是多麼豐富！他應許：“得勝的，我必將神樂園中生命樹的果子賜給他吃”（2:7）。他對士每拿教會說：“你務要至死忠心，我就賜給你那生命的冠冕”（2:10）。他對別迦摩教會說，不要吃禁忌的食物，也不要留戀那屬世和犯罪的禁忌之愛，因我必將“那隱藏的嗎哪”（2:17）賜給你，并賜王國的白石，石上寫着我愛的新名，只有你能够讀懂。不要聽從魔鬼在推雅推喇教會中的錯誤和迷惑人的教訓，那只是虛假的權勢，錯誤的亮光，然而我

再來的時候，要賜給你的却是制服列國的權柄，并晨星的真光和永恒的榮耀。對於那些在整個撒狄教會陷入墮落和死亡光景中仍然忠心的人，基督應許賜白衣，并在天父和衆使者面前認他的名。對於小的非拉鐵非教會，基督賜下了最豐富的應許，即他要使她的敵人來在她的腳前下拜，也使他們知道他已經愛她了，也必在普天下人受試煉的時候，保守她免去她的試煉，她要得他所帶來的冠冕，并在神殿中做柱子，神和基督并新耶路撒冷的名字都要寫在她上面。

然而對最缺乏忠心的老底嘉教會，基督所賜的應許是最溫柔又最宏偉的。好像是她的不配，引出了基督最溫柔的憐憫，又像是在挑戰基督所能給予她的，使她可以脫離自己的愚昧和罪惡。基督沒有責備、譴責或是命令，相反，他站在她的門外，敲她緊閉的大門，清晨的露水沾濕了門鎖，他喊道：“看哪，我站在門外叩門，若有聽見我聲音就開門的，我要進到他那裏去，我與他，他與我一同坐席”（3:20）。接着，基督賜給了她最尊貴的冠冕。基督在榮耀中再來，整個世界都在他千禧年王國的寶座前戰兢，他說：“得勝的，我要賜給他在我寶座上與我同坐，就如我得了勝，在我父的寶座上與他同坐一般”（3:21）。哦，這是無比的謙卑！哦，多麼非凡和榮耀的恩典！若是我們忽略亦或是輕視這懇切、柔和而又寶貴的應許，我們將往何處躲藏？

（《聖經中的基督詮釋》，A. B. 辛普森）

《啓示錄》2:1-7 以弗所：起初之愛的教會；使徒教會。

當時在以弗所教會的是第二代基督徒，他們是在保羅執事後的三十年裏來到以弗所教會的。盡管他們像老一輩信徒一樣忠心地做工，然而在第一代信徒身上所展現的神之愛却丟失了。愛心的冷淡壓制了他們與神的關係，這是導致靈裏冷淡的危險信號，而屬靈上的冷淡最終會在這個基督教影響力的中心奪去所有基督徒的見證。就像教會歷史上所經歷的：先是屬靈之愛的冷淡，而後神的愛被貪愛世界的人所取代，結果造成妥協讓步和靈裏的墮落。隨之而來的是離棄信仰，失去有果效的屬靈見證。

（《耶穌基督的啓示》，約翰·瓦爾福德）

如果將這樣的教會放在一個歷史時期裏，我們可以稱之為第二代使徒教會。盡管他們沒有完全失去對神的愛，但是他們的愛再也不能像曾經那樣熱烈、深刻、有意義。我們當如何省察自己和我們的教會，以便知曉我們是否丟失了起初的愛心？

《以賽亞書》62:5；《以弗所書》5:15-21；《腓立比書》4:6-7；《歌羅西書》3:22；《列王紀上》14:8-9；《歷代志上》12:33；《詩篇》139:23；《希伯來書》10:22-23；《箴言》4:23。

《啓示錄》2:8-11 士每拿：遭受迫害的教會；10 位羅馬皇帝：從戴克裏先到康士坦丁。

基督對這個飽受患難的教會講了兩個教訓，這也是他對所有處於相似環境中的教會的勸告。首先是在 2:10，基督對他們說：“你將要受的苦你不用怕。”直譯過來就是“停止懼怕”。面對迫害，他們確實沒有什麼值得懼怕的，因為這迫害不能奪去他們在基督裏極貴重的永恒的祝福。無論何種環境，他們都在神的手中。凡是神許可發生的，都有他智慧的設計。其次基督勸告他們：“你務要至死忠心。”直譯出來就是“務要忠心，直到死去”。顯然這時他們還沒有一個人死去。主勸告他們當試驗臨到之時務要忠心，哪怕結果是死亡。盡管他們可能會犧牲自己的生命，然後天離地有多遠，他們真正的富足也離這世界有多遠。當他們有至死的忠心時，他們對於要得的生命的冠冕才会有絕對的把握。

（《耶穌基督的啓示》，約翰·瓦爾福德）

從戴克裏先時代到君士坦丁時代，基督徒遭受着嚴重的迫害，這在羅馬帝國的土地上成了一種景象。為什麼神允許那些對他忠心的人遭受迫害？患難不僅對遭受患難之人而且對神最終都會是豐富的祝福嗎？

《使徒行傳》9:15-16；《羅馬書》5:3-5；《哥林多前書》11:30-32；《哥林多後書》12:7-9；《希伯來書》5:8；《希伯來書》12:3-13。

《啓示錄》2:12-17 別迦摩：君士坦丁時期，帝國支持下的希臘“高塔”、“固臺”。

基督的第三封信是寫給別迦摩教會的，別迦摩，或稱珀加蒙，是亞洲最著名的城市，位於小亞細亞的西部，士每拿的北面，離地中海約有 20 英里。這是一個富有的城市，建有許多用來敬拜偶像的廟宇，滿是雕像、神壇和聖樹。這裏也是重要的宗教中心，有很多追隨雅典娜、阿斯克勒庇俄斯、迪奧尼索司以及宙斯的異教徒。這裏的氛圍與基督教的見證完全背道而馳，就在這樣的環境下，基督寫信給這裏的小教會。如同其他幾封信，基督也用了特別的語言來介紹自己：“那有兩刃利劍的”，這與前面 1:16 的描述相同。

（《耶穌基督的啓示》，約翰·瓦爾福德）

在《希伯來書》4:9-13，劍（神的道）用來剖開（辨明）信徒心中的思念和主意，甚至是魂與靈。這兩刃的利劍如何在別迦摩教會使用？在君士坦丁時期，基督教被立為國教，如果別迦摩教會代表着當時的教會，為什麼在她裏面使用這劍是如此重要？為什麼在今天的教會中，這劍仍然如此重要？

《歌羅西書》3:5-11；《希伯來書》5:12-14；《希伯來書》6:10-12。

《啓示錄》2:18-29 推雅推喇教會：黑暗時期的教皇教會

值得注意的是，在宣告推雅推喇教會中那些惡者要遭受審判時，基督對於教會中其餘的敬虔之人也有特別的話語。這是在寫給七教會的信中首次把一個團體從一個地方教會中挑選出來，當作爲主所做的持續真實的見證。對這些敬虔餘民的描述是，他們沒有聽從或持守耶洗別的教導，不曉得所說的撒但深奧之理。這裏提及在與真正的基督徒信仰對抗的錯誤宗派中，邪惡的體系經常一覽無餘。正如經上記着說，聖靈參透神奧秘的事（《哥林多前書》2:10），這裏，撒但也有從他的運作中產生的奧秘之事。

（《耶穌基督的啓示》，約翰·瓦爾福德）

推雅推喇教會正處於黑暗時期，當時天主教會授權十字軍去轉變民衆的信仰，以便與他們所謂的基督教保持一致。那些不遵行耶洗別教導的，但却得勝又遵守主命令到底的人，他們會得到什麼？

《列王紀上》16:31；《馬太福音》25:31-46；《約翰福音》5:25-29；《啓示錄》1:6,7。

《啓示錄》3:1-6 撒狄：宗教改革時期的教會；16-17 世紀新教

H.B.斯韋特在《約翰啓示錄》一書中提出，聖經裏的白衣代表着（1）筵席；（2）得勝；（3）清潔；（4）屬天的國度。衣服代表聖徒們的義，是他們被神接受的標志，是對他們作爲神祭司的事工的神聖認可。他們沒有像撒狄教會中其他人員那樣玷污自己的衣服，因此他們得着應許，就是將來要穿着天國的白衣與基督同行，因爲基督認定他們是“配得過的”。基督還應許他們“我也必不從生命冊上塗抹他的名，且要在我父面前和我父衆使者面前認他的名。”

（《耶穌基督的啓示》，約翰·瓦爾福德）

這個教會正好趕上宗教改革時期。歐洲走出了黑暗時期的陰鬱，開始了文藝復興，接着在 16 世紀，宗教改革開始。這在很大程度上得益於德國人約翰·古騰堡發明了印刷術，使得平民百姓能夠讀到《聖經》。大規模的宗教改革在路德、茨溫利、諾克斯、約翰·加爾文等領袖的帶領下開始。然而，宗教改革並沒有實現它本來能夠取得的效果。根據你對這段歷史的了解，你認爲宗教改革運動在多大的程度上除去了“天主教會專制的主教和控制者”所設置的限制？

《加拉太書》2:11-21；《加拉太書》3:1-11；《提摩太後書》3:1-8,13。

《啓示錄》3:7-13 非拉鐵非：傳教的教會；處於清教徒運動引領的時期。

賜給非拉鐵非教會基督徒的應許與之前幾封書信中提到的一樣，救恩、祝福和永恒都是他們將得的份。他們不但有第 11 節經文所提到的應許，即他們若持守所有的，就得冠冕；而且還有第 12 節經文中所應許的賞賜：“我要叫他在我神殿中作柱子。”這當然是一種修辭。整個天國被比作殿堂。作者用象徵手法說明，非拉鐵非教會的基督徒將永遠成為殿裏的柱子，其比喻義乃是，當其他所有信徒都倒下的時候，他們仍然站立得住。這對非拉鐵非教會的信徒來說有着特別的意義，因為歷史上他們經歷過多次地震，而且房屋經常在地震中損毀，只留下柱子還挺立着。因着他們持守在基督裏的信心，相信這獨一的神必使他們勝過世界，所以他們得享永恒。

而且，他們還享有應許：“他也必不再從那裏出去。”這表明他們不需再受今世生活的引誘和試煉，而是在他們永遠的居所裏與神同在。除此之外，基督賜給他們三重確據表明神認識他們，因為（1）他們有神的名，（2）他們有神城的名，就是新耶路撒冷，（3）他們有基督的新名。新耶路撒冷是《啓示錄》21 和 22 章中所描述的未來永遠的城。

（《耶穌基督的啓示》，約翰·瓦爾福德）

神指責撒狄教會中那些死的教訓，把賞賜給那忠心的信徒，這個傳教的教會處於復興的 19 世紀，這個世紀的屬靈名人有懷特菲爾德、韋斯利、愛德華茲、穆迪、達爾比、斯珀吉翁，以及晚期的利文斯頓和哈德遜·泰勒。根據第 7、8 節經文，說一說你認為怎樣才是神真正的教會、基督的身體。應該包括什麼？

《耶利米書》23:3-8；《彌迦書》7:18-19；《羅馬書》9:25-27。

《啓示錄》3:14-22 老底嘉：被否定的教會，最終背教的教會；適用於今天許多地區仍然沒有復興起來的教會。

顯而易見，處於冷淡的中間狀態是神所絕對厭惡的。有些人聲稱信了福音，聽到基督的福音也懺悔了，然而他的生命却表明他沒有在真正地榮耀基督，比起這些人，反倒是那些沒有被福音所觸動並且不為自己不相信基督而找借口的人更有希望。那些不追求的、沒有真正信心的人是離基督真理最遠的人。在基督時代的歷史進程中，老底嘉教會的淒慘畫面讓人看到了世界上許多教會宣稱信奉基督，然而却只有外在的宗教禮拜，沒有內心真正的生命。有多少教會從外面看來符合教會的規定，然而却没有在神的家裏真正地經歷重生？有多少教會成員已經遠離神，却因着

在所謂信奉基督的教會裏的資格，內心自我滿足、已經被哄騙進一種虛假的安全感之中？

在人類的歷史上，沒有人比宗教家更努力地追求基督，這些宗教家對於他們獻身於神的方式十分滿意，也滿意於他們聲稱能代表宗教的各種條目。娼妓和稅吏却比法利賽人和撒都該人更容易得救。特別令人感到悲哀的是，老底嘉教會的牧師或是使者在這裏都被認為是不冷不熱的。

這種冷淡具體表現為“不冷不熱”，在這段信息中似乎也延伸到他們對於基督教信仰的中心教義的確信上，比如新生命的必要性，生命的巨大改變，以及作為一個真正的基督徒該有的觀點。如果那些羊群的牧人們從未講清楚新生命的必要性，從未明確地宣講人心的墮落和罪惡，並且只有釘十字架的基督所帶來的救恩才能施行神聖醫治的信息，那麼這個教會的光景就不可能比那些帶領的人更好。結果就成了教會組織，是沒有按照聖經教義所組成的組織，沒有在基督的身體裏，也沒有新生命的神迹相伴。

（《耶穌基督的啓示》，約翰·瓦爾福德）

雖然這讓人痛心，但不得不說今天我們或許就處在老底嘉式的時代裏。那是被神否定的教會，是要被吐出來的，是最終背教的教會。就像在教會歷史的其他時期裏，撒但試圖遮蔽教會，讓教會失去真理。撒但的這種欺騙已經在進行，然而基督却賜給教會悔改的機會（《啓示錄》3:19）和得勝的應許（《啓示錄》3:21）。那些自稱信奉基督的教會和真正的教會有什麼區別？這與耶穌曾講過的麥子和稗子的比喻（《馬太福音》13:24-30）是不是表達了同一真理？那真正的餘民奔跑像綫一般貫穿整個教會的歷史嗎？

《以賽亞書》37:21,32；《耶利米書》31:7-9；《彌迦書》5:7-8；《撒迦利亞書》3:12-13；《羅馬書》11:5。

《啓示錄》4:1-11

就像所盼望的最後的榮耀團聚，不論天上地下，所有的一切都承認耶穌至高的尊名，《啓示錄》第4章就近距離地展現了天國的這一盛宴，所有受造之物共頌一曲贊美的交響樂，把尊榮和敬拜都歸給全能的神。神配得這一切的贊美，因他是坐在寶座上掌權的獨一真神。二十四位長老見證他的威嚴和榮耀，他的聖潔和權柄，以及他的永恒，“他是昔在、今在，以後永在的全能者。”所有的受造之物將頌贊歸給造物主，“因你創造了萬物，並且萬物是因你的旨意被創造而有的。”第4章也適當地介紹了下一章的內容，就是基督作為救贖主的榮耀，他作為“被宰殺的羔羊”，這是他配得贊美的另一個原因。那在經文中找到這神的啓示的人是有智慧

的，那在恩典時代裏憑信心敬拜的人是有智慧的，他要在神的面前事奉直到永永遠遠。

（《耶穌基督的啓示》，約翰·瓦爾福德）

坐在寶座上的是誰？

《以賽亞書》6:1-3；《約翰福音》14:9；《腓立比書》2:9-11；《啓示錄》3:21；
《啓示錄》4:5；《啓示錄》6:16；《啓示錄》7:10；《啓示錄》4:10-11；《啓示錄》5:13。

《啓示錄》4:10-11 裏，長老們為什麼把他們的冠冕放在寶座前？

《哥林多前書》3:13-15；《哥林多前書》9:25（得勝者的冠冕）；《腓立比書》2:9-11；《帖撒羅尼迦前書》2:19-20（靈魂得勝者的冠冕）；《提摩太後書》4:8（公義的冠冕）；《啓示錄》2:10（殉道者的冠冕）。

《啓示錄》5:1-14

多麼強烈的對比啊！使徒尋找獅子，然而看見的却是羔羊；那曾被宰殺過的，却是得勝的；那做王掌權的，却取了謙卑的樣式。但在羔羊身上，有代表完全權柄的七角，代表完全智慧的七眼，還有遣往普天下去的七靈，代表着神的無所不在。這樣一位拯救者和創造者，當配受怎樣的敬拜？

（《每日讀經》，F. B. 梅耶）

解釋下列詞語：

猶大支派的獅子：《創世紀》49:9-10。

大衛的根：《以賽亞書》11:1,11。

有七角和七眼的羔羊：《啓示錄》5:6；《撒迦利亞書》4:10。

四活物（六翼天使）：《以賽亞書》6:1-3。

長老：《啓示錄》4:10。

神的七靈：《以賽亞書》11:2；《撒迦利亞書》4:10；《啓示錄》1:4；《啓示錄》4:5。

《啓示錄》6:1-8

《新約》開始處，聖靈在福音書中對基督有四重刻畫，與之相似，在描述神對世上的審判之始，聖靈也向我們展現了基督重要對手的四幅畫卷。我們認為，前四“印”的內容描寫的是敵基督者的四種品性，同時也概述了其經歷的四個階段。第一印中，敵基督者被看作是在模仿神所立的基督作義人。他所坐的“白馬”就

是打算叙說公義的。正如《哥林多後書》11:14 所記，“連撒但也裝作光明的天使”，因此，“撒但的執事裝作公義的執事也并不奇怪”，這樣敵基督者就能佯裝成律法和誡命的朋友了。第二印中，敵基督者被看作是在模仿神所立的基督作大勇士。主耶穌再來時會為他的敵人制作腳凳，並發怒踐踏所有悖逆他的人（《以賽亞書》63:3），同樣，敵基督者也會殺害一切反對他的人。第三印中，敵基督者被看作是在模仿基督作生命的糧，因第三印看他為管理食物之人。第四印中，敵基督者的面具被摘掉，他的名是死和陰府，也就是人類身體和靈魂的毀滅者。

《敵基督者》，A. W. 平克）

請給出《啓示錄》6:1-8 中騎不同顏色馬之騎士的更多細節。這些細節能夠說明那惡者的計劃已經完成嗎？

白馬：《詩篇》55:21；《但以理書》11:21, 23；《哥林多後書》11:14；《帖撒羅尼迦前書》5:3；《啓示錄》13 章。

紅馬：《耶利米書》4:7；《耶利米書》25:15-33；《啓示錄》13:7。

黑馬：《耶利米書》14:1-2；《耶利米哀歌》5:10；《何西阿書》12:7；《阿摩司書》8:4-6；《啓示錄》13:17。

灰馬：《以賽亞書》28:18；《啓示錄》19:20-21。

《啓示錄》6:9-17

《啓示錄》整個第 6 章的進展與主在《馬太福音》24:3-4 中描述的世界末了驚人的相似。兩處經文的順序都是：（1）戰爭（《馬太福音》24:6-7；《啓示錄》6:3-4）；（2）饑荒（《馬太福音》24:7；《啓示錄》6:5-6）；（3）死亡（《馬太福音》24:7-9；《啓示錄》6:7-8）；（4）災難（《馬太福音》24:9-10, 16-22；《啓示錄》6:9-10）；（5）日頭變黑，月亮不放光，衆星從天上墜落（《馬太福音》24:29；《啓示錄》6:12-14）；（6）神的審判（《馬太福音》24:32-25:26；《啓示錄》6:15-17）。很明顯，《馬太福音》24 章的總體特徵與《啓示錄》6 章所描寫的內容非常一致（參看 J. 德懷特“論聖靈降臨節”）。

（《耶穌基督的啓示》，約翰·瓦爾福德）

《啓示錄》6:9 中說：“我看見在祭壇底下，有為神的道被殺之人的靈魂。” 提供一些背景知識來幫助解釋這句話。

那些身穿白衣的人是誰（《啓示錄》6:11）？

那些藏在山洞和岩石穴裏的人是誰（《啓示錄》6:15）？

《馬太福音》24:13；《啓示錄》7:13-14；《啓示錄》13:15。

《啓示錄》7:1-8

按照約翰所看見的順序，他在第 7 章一開始就看見四位天使，他們執掌地上四方的風。另有一位天使，他從日出之地上來，拿着永生神的印，命令那四位天使在神衆僕人的額被印之前不可傷害地與海。這暗示着神的審判即將開始，在神向世人施加懲罰以先，他要分別出他的僕人并要保護他們。緊接着，以色列十二支派中，每一支派有一萬二千人受天使的印被保護。這暗示着這些受印之人在《啓示錄》所描繪的災難中已獲救，這樣在審判之日，他們就被分別爲神特殊的遺民，爲神的恩典和仁慈作見證。《聖經》中有很多這種受神保護的先例。當神讓地上洪水泛濫之時，他將挪亞一家與其餘的人分別出來，洪水就沒有傷害到他們。當神毀滅耶利哥城的時候，他拯救了喇合和她的家人，儘管她也邪惡，但她相信神，神就在對耶利哥城的審判中保護了她。同樣，在這大災難之時，神也會保護以色列的這十四萬四千人。這事對神有重要意義，所以神將每個支派的名字和受印之人的數目都詳細記錄下來了。

（《耶穌基督的啓示》，約翰·瓦爾福德）

爲什麼但支派没有被列在十二個支派中？

《創世紀》49:16-17；《申命記》33:22；《約書亞記》19:40-47；《士師記》1:34-35；《士師記》18:1-31。

《啓示錄》7:9-17

第 13 節中引用了二十四位長老中一位長老的問題，“那些穿白衣的是誰？他們是從哪裏來？”從這些問題中明顯可以看出這二十四位長老所代表的與這裏描寫的穿白衣的大多數人不同。如果這些長老代表着教會，那麼大多數人則代表着另一個信徒團體。在回答長老時，約翰承認他不知道答案，於是約翰被主告知，“這些人是從大患難中出來的。”《聖經》的希臘語版本中的表達更爲特殊，按字面意思可翻譯爲，“這些人是從患難中出來的，就是那場大患難。”這無疑是被基督稱爲大災難（《馬太福音》24:21）這一特殊時期的證明。

人們普遍容易忽略《啓示錄》中預表的確切用語，這裏將大多數人解釋爲代表各個時代被揀選之人，這大災難被看作神對信徒們所有試驗的總結，在長老看來

如今已經完全。我們一定不能用一些與原文表述無關的內容曲解一段話。這裏提到的這個團體就是特殊時期的一個特殊團體。

（《耶穌基督的啓示》，約翰·瓦爾福德）

這些信徒經歷過什麼才得如此榮耀？

《啓示錄》8:1-13

這章經文一開始就宣布第七印被揭開。這是七印中的最後一印，標志着先知預言的神的審判。隨着第七印被揭開，約翰接着第 6 章的結尾繼續講述。盡管對第七印只是簡單的介紹，但顯然它是到目前爲止在情節上最重要的進展。

後面所有情節的發展都包含在第七印中，它引出基督的第二次降臨，而且它包括代表神憤怒的七號和七碗。

布蘭查德認爲七號包含在七印中，而七碗又包含在七號中：

這三個七實際上是包含在一系列的七中，注意到這一點是很有趣的。也就是說，七號包含在七印之下，七碗包含在七號之下，這樣我們實際上就有了一個貫穿三個樂章的單一系列：第一個樂章是六印被揭開，然後是包含吹響七號的第七印被揭開，之後是最後一號吹響，引出了七碗，并以此結束了第七印的開啓。

在第 2 節裏，約翰看見有七枝號賜給了站在神面前的七位天使。盡管對這些天使的特徵存在一些猜測，但是最好的解釋就是用平常的意識來理解這一啓示，也就是說，他們的確是神所派的七位天使，用來指揮七號所象徵的一系列審判。這些天使不同於那些從七碗中出來的天使，他們也不會被神在《啓示錄》5:6 描繪的那七個靈迷惑。這裏的數字七與七印和七碗中的七一致。這些天使站在神面前暗指一個突出的位置，正如天使加百列的位置（參看《路加福音》1:19）。

天使所用的號在《聖經》中有許多用處。號被用在以色列發展的各個階段。有時被用在公眾集會上，有時用來指導士兵作戰，有時用來記錄歷法上的重大事件。立法之際會用到號，月初會聽到號，幾乎每個重要場合都會用到號（參看《出埃及記》19:19；《利未記》23:24；《民數記》10:2-10；《約珥記》2:1）。

這審判如此聲勢浩大，神的大能和權柄如此清晰可見，就連地上褻瀆神的人都相信神是在審判他們。這些審判雖然很可怕，但這只是神審判世人的開始；正如那特殊宣告所暗示的，三大災禍仍要降臨。在現今蒙恩的日子裏很難想象如此災難性的審判，但神的道清楚地告誡我們，世人都要蒙召從這恩典中獲益，免得爲時太晚。

（《耶穌基督的啓示》，約翰·瓦爾福德）

號和碗的災難在這七印的什麼時候發生？

解釋說明《啓示錄》8:3-4 中衆聖徒祈禱的意義。

《但以理書》4:34-35；《腓立比書》4:6；《提摩太前書》2:1-3；《雅各書》5:15；《約翰一書》1:9。

《啓示錄》9:1-21

約翰看到一個“星”（9:1）從天落到地上，且有無底坑的鑰匙賜給他。我們認為這星指的就是撒但或“明亮之星”（《以賽亞書》14:12）。但這裏并非指撒但最初的墮落，而是如《啓示錄》12:9 中描述的那樣。將無底坑的鑰匙交給撒但這一事實與神在大災難期間給撒但自由并容忍他作惡這一事實相符。《聖經》修訂本第 1-2 節經文如下：“有無底坑的鑰匙賜給他，他開了無底坑”，或按字面意思稱之為“無底坑的井”。這井沒有再被提及。“無底坑的井”是爲了與 9:11,11:7,17:8 以及 20:3 中提到的無底坑本身加以區分。至於有何不同我們現在就來看一下。

有烟從無底坑的井中冒出，這烟很大，就連日頭和天空都因這烟昏暗了（2 節），又有“蝗蟲從烟中出來飛到地上”。我們認為這些“蝗蟲”與先知書《約珥書》（2:1-11）中提到的是同一種生物。注意到《約珥書》2 章和《啓示錄》9 章中對它們的描寫，我們就能馬上意識到它們并非普通的蝗蟲。約珥這樣描述它們，“有一隊蝗蟲作民又大又強。從來沒有這樣的，以後直到萬代，也必沒有”（2:2）。還說它們“直闖兵器，不偏左右”（2:8）。它們來自無底坑這一事實也表明它們是靈界的。在《啓示錄》9 章的描述中，它們被看作地獄的天使，因爲“馬”（7 節），“男人”（7 節），“獅子”（8 節）以及“蝎子”（10 節）都集它們於一身。它們的數目有兩萬萬。

那麼，這些地獄的生物是誰呢？沒有人能給出答案。因此我們謙卑但并非教條地認為，它們很可能是如今被監禁在地獄裏的墮落天使。

敵基督者在這裏被稱作蝗蟲的“王”。讀者要特別注意《約珥書》2 章和這裏的《啓示錄》9 章對這些地獄生物的預言，同時要記住它們的數目多達二萬萬，這樣再去讀《啓示錄》13:4，看是否會有亮光，13:4 記着有關敵基督者所提的問題：

“誰能與他交戰呢？”首先，與擁有兩萬萬戰馬的“軍隊”作戰毫無用處，他們都不會死。其次，敵基督者被稱爲“無底坑的使者”，這是一個作爲墮落天使首領的適當頭銜，也是一個暗示毀滅之子超人本性的頭銜。第三，我們得知他的名字“按着希伯來話，名叫亞巴頓，希臘話，名叫亞玻倫。毫無疑問，這一頭銜有助於確立地獄“蝗蟲”之“王”，即“無底坑的使者”的身份。希伯來語和希臘語兩個名字指的都是英語中的同一事物，即毀滅者。《耶利米書》4:7 稱之爲“毀壞列國

的”，《以賽亞書》16:4 和《耶利米書》6:26 稱之爲“滅命的”。這名字用來稱呼救世主的死敵很合適。“毀滅者”十分類似於《啓示錄》6:8 中的“死”。他的名字之所以在這裏既用希伯來語又用希臘語表示出來，是因爲他與猶太人和外邦人都有聯系，**既是猶太人的毀滅者又是外邦人的毀滅者**。但是爲什麼先給出的是希伯來語名字呢？因爲神審判的順序，正如神的恩典一樣，是先臨到猶太人的，《羅馬書》2:9 和 1:16 對此分別作了介紹。

（《敵基督者》，A. W. 平克）

撒但有能力進入世界并控制世上的人來行惡。盡管撒但進行各種違背神的毀滅，但我們聖潔、至高無上的神能否戰勝撒但，并將其本來毀滅的能力用作神榮耀的目的？

《創世紀》45:4-8；《創世紀》50:20；《約伯記》1:12；《使徒行傳》28:3-6；《路加福音》22:31-32；《羅馬書》8:28。

“其餘未曾被這災所殺的人，仍舊不悔改”（《啓示錄》9:20 上）。在經歷了神的大能之後，爲什麼他們仍不悔改“自己手所作的，還是去拜鬼魔，和那些不能看，不能聽，不能走，金，銀，銅，木，石，的偶像。又不悔改他們那些凶殺，邪術，奸淫，偷竊的事”（《啓示錄》9:20-21）。

《馬太福音》15:18-20。

《啓示錄》10:1-11

神的道對約翰的靈魂來說是甜的，但也有其苦的一面。約翰正在經歷這苦，他被流放到拔摩島，忍受作爲基督耶穌的精兵所要經受的苦難，他與親友分離，被年齡和不安折磨，并體會到基督的痛苦。無論如何，神的道是苦的，因爲它不僅包含神恩典的應許，而且正如《啓示錄》所啓示的，它揭示了神的審判，這審判會隨着神對邪惡世界的懲罰臨到世上。創造天國的神也爲魔鬼和他的使者準備了火湖。《啓示錄》10 章的經文很可能就是神的道。盡管約翰作爲神的兒子永遠也體會不到被遺失的痛苦，或永生懲罰的折磨，但是他知道他的主曾經被世人輕視拒絕所受的苦難。

（《耶穌基督的啓示》，約翰·瓦爾福德）

第 5 節中的“向天舉起右手”代表着一種莊嚴的宣誓，第 6 節中的“不再有時日了”指的是神審判的完成。那第 7 節中“神的奧秘，就成全了”是什麼意思呢？

《羅馬書》16:25-26；《以弗所書》1:9-10；《以弗所書》3:1-12；《啓示錄》11:15-18。

《啓示錄》11:1-2

這裏的殿明顯是指大災難期間存在的殿。這殿最初是爲猶太人的敬拜以及恢復他們古代的獻祭所建，但在大災難期間，它被褻瀆，成了世上統治者敬拜偶像之所（《帖撒羅尼迦後書》2:4；《啓示錄》13:14-15；《但以理書》9:27,12:11）。因此，約翰的丈量是十分有意義的，他不僅丈量殿和祭壇，而且丈量在殿中禮拜的人。實際上，神是世人敬拜和世人品性的審判官，而且世人都需要向神陳明自己。這也意味着由於蘆葦長十英尺，所以世人遠達不到神的標準。即使一個人非常高，他也不及作量度用的十英尺的杖高。因此，神在這裏不僅通過丈量殿和祭壇表明自己的權力，而且指出了不符合神標準的做禮拜之人的缺點。第2節更詳細地說明了丈量的情況，神命令不準量殿外的院子，因爲這是給外邦人的，他們要踐踏聖城四十二個月。這裏再一次提到了先知但以理預言的三年半（《但以理書》9:27），在這三年半裏以色列的歷史將隨着基督在其結束時的再臨圓滿結束。

（《耶穌基督的啓示》，約翰·瓦爾福德）

解釋說明聖殿將於何時何地被重建？爲期四十二個月的踐踏將何時發生？

《以西結書》40-43章。

作量度用的杖既非用來保護（這保護是留給神的）也非用來毀滅的，這一特殊的丈量意味着審判（《詩篇》89:32；《箴言》10:13；《以西結書》40:3）。在但以理所說的七十年的最後第七十個七期間，所有關於以色列民族和耶路撒冷的預言都會實現嗎？這最後一七將被分成兩個不同的階段，每個階段三年半，即42個月。大災難將發生於哪一階段？

《何西阿書》14:1-9。

《啓示錄》11:3-6

第3節中“兩個見證人”這一表達說明他們是兩個特殊人物。動作是這兩個見證人做出的，由此導致的死和重生，包括他們的身體躺在耶路撒冷街上三天半，這些都不可能是指以色列、教會或是神的道。然而，確定這兩個人物的身份也有困難，有人認爲他們是以利亞和摩西，還有一些人認爲是以諾和以利亞。格維特（Govett）認爲這兩個見證人是以諾和以利亞并引用支持早期傳統和虛構的作品。以諾和以利亞沒有死而是被接去這一事實被一些人認爲是違背了《希伯來書》9:27的普遍律法，“按着定命，人人都有一死，死後且有審判。”但這一爭論是無效的，因爲在喜樂的時候所有存在的教會都將進入天國，不會死亡。如果摩西是兩個見證

人之一，那麼又會增加難點，因為他曾經死了，怎麼能再死一次呢？把這兩個人看成兩個先知似乎更合理，這兩個先知將在歸向基督的人中隨着極樂時刻的來臨而復活。安斯利（Ainslie）認為這兩個見證人是“兩個陌生人”，我們不能僅憑他們傳道一千二百六十天後又被殺害就確定他們的身份。很多守舊派解經者同意伊斯頓（Easton）的說法，認為這兩個見證人是“兩個人”，而非人的隨從，也不僅僅是象徵“足夠的見證”。他在第 10 節“兩位先知”的表達中找到依據。他補充說，“他們是誰可能只是推測，這個問題最好留在黑暗中讓神來解答”（威廉·伊斯頓）。

（《耶穌基督的啓示》，約翰·瓦爾福德）

《聖經》告訴我們這兩個見證人要穿着麻衣（代表苦難）並要宣講審判。儘管他們宣講審判，但他們的目的是爲了靈魂得救嗎？

《啓示錄》11:4 寫道，這兩個見證人是兩棵橄欖樹和兩個燈臺。

橄欖樹有什麼重要意義？

《創世紀》8:11；《士師記》9:8-9；《以賽亞書》17:6；《耶利米書》11:16；《詩篇》52:8。

燈臺有什麼重要意義？

《撒母耳記下》22:29；《詩篇》119:105；《箴言》6:23。

見證者的能力與摩西的能力有何相似之處？

《出埃及記》7:17-19。

《啓示錄》11:7

“他們作完見證的時候，那從無底坑裏上來的獸，必與他們交戰，並且得勝，把他們殺了”（《啓示錄》11:7）。這是《啓示錄》第一次出現敵基督者的“獸”性。這是我們確定的最後一處用來確認敵基督者身份的經文。他被稱爲“無底坑的使者”，因爲從某種特殊意義上來講無底坑就是他的家，在整個基督教時代他都住在那裏。這裏的獸出自無底坑。那麼，什麼是無底坑？它應該是地獄生物的特殊住所。正如我們前面看到的，從無底坑的“井”中有墮落天使出來。從無底坑中又有獸出來。而且撒但自己也在無底坑裏被監禁了數千年（《啓示錄》20:3）。這“無底坑”與“地獄”不同，在地獄裏迷失的人類的靈魂正在被拷打；它也不同於“地獄谷”或“火湖”，在火湖中所有迷失之人都將永遠受苦。

（《敵基督者》，A. W. 平克）

那些已死的被救之人在哪裏？

《約翰福音》14:2-3；《腓立比書》1:23；《路加福音》16:19-31；《路加福音》23:43；《哥林多後書》12:1-4；《以弗所書》4:8-10。

《啓示錄》11:8-14

一位公義的先知對於一個邪惡的世代來說總是一種折磨。這兩位見證人是那個時代裏對罪惡、不信和盛行的魔鬼能力的阻礙。如果他們的職任是在大災難期間，那麼對當時世上的統治者來說這更是一種荊棘，而他們的死則象徵着先知的沉默，這些先知會宣告那些不信神之人的審判。通過死讓見證者對真理保持沉默是很可能發生的，但這樣的行為不會破壞已經得到證實的真理，神的道很清楚地說明了這一點。神的大能將會在最後向我們顯現。

那些因兩個見證人的死而歡喜快樂之人，他們的喜樂會在三天半後因見證者的復活而消失。當這兩個見證人在那些盯着他們看的受驚嚇之人面前站起來時，經上記着說，看見他們的人甚是害怕。當他們聽見天上有聲音對兩個見證人說“上到這裏來”時，他們更加驚異。正如他們所看到的，兩個見證人就上了天。

（《耶穌基督的啓示》，約翰·瓦爾福德）

世人是如何回應兩個見證人身上所發生的一切事的？他們在緊要關頭懺悔并相信基督嗎？

《啓示錄》11:15-19

當第七號吹響時，約翰聽到天上有大聲音說，世上的國成了基督的國，而且從今以後，他要作王直到永永遠遠。與之前的單一聲音發出的宣告相比，這裏有雄渾聲音構成的交響樂在歌頌基督的勝利。有的抄本中，“世上的國”這一表達用的是單數形式，但表達的意義却幾乎相同。世上的統治將移交到神的手裏，這一點在《舊約》先知書裏經常提到（參看《以西結書》21:26-27；《但以理書》2:35,44, 4:3, 6:26, 7:14,26-27；《撒迦利亞書》14:9）。但是，還有未解決的問題，那就是七碗似乎仍要被倒在地上，世上的國如何在此時成為基督的國呢？正如之前表明的，答案就如七號包含在七印裏，而七碗也包含在七號裏。因此，對世上邪惡力量的毀滅已經在進行中了。

另一個值得深入探討的問題是基督宣告要作王“直到永永遠遠”。這遠不只是簡單的宣告他要掌管世上的國。一千年的統治儘管只延續一千年，但在某種意義

上却要持續，直到新天新地。世界再也不會被人類控制掌管，《啓示錄》20 章記載的一千年末了時發生的爭戰也不會得逞。

（《耶穌基督的启示》，約翰·瓦爾福德）

第七號宣告了什麼？

解釋七號是如何包含在七印之內，而七碗又是如何包含在七號之內的。

《啓示錄》12:1-17

《啓示錄》的這一部分出現了七個人物，其中的第一個人物，被稱為天上的大異象，或更好的譯為大“徵兆”。儘管約翰在此看到了異象，但他並沒有用希臘詞 *teras* 來表示異象，這個詞沒有在《啓示錄》中出現。這主要因為它象徵着重要真理，而不僅僅是異象。隨後，其他六個徵兆或奇事（參看希臘版本）也被提及（12:3, 13:13-14, 15:1, 16:14, 19:20）。第 1 節中提到的異象因被稱為“大異象”而與其它異象有所不同。儘管這異象出現在天上，但它也描述了地上的事，因為緊接着就描寫了婦人在大災難中被撒但陷害的場面。經上記着，這婦人身披日頭，腳踏月亮，且頭戴十二星的冠冕。而且，她懷了孕，正等待着她即將出生的兒子。

有關這婦人的身份有很多解釋。這婦人不是代表基督，也不是代表通常所說的教會，而是代表基督誕生之地的以色列民族。相比之下，在《啓示錄》中提到的其他婦女，如耶洗別（2:20），代表虛假的宗教系統；淫婦（17:1-7,15-18），代表未來叛道的教會；新娘，羔羊的新婦（19:7），代表在榮耀裏加入基督的教會。在《舊約》裏，以色列經常被譽為耶和華之妻，也常用對自己的丈夫不忠來形容以色列的品質。而在這裏，那些虔誠的以色列遺民在大災難期間却忠於主。

這裏對婦人身披日頭腳踏月亮的描述呼應了《創世紀》37:9-11 所記載的，這些天上的天體代表着雅各和拉結，因此認為這婦人就是完成亞伯拉罕與神所立之約的人。在這處經文中，星星代表着族長，也就是雅各的兒子。這些象徵意義可能不止這些，在某種意義上還代表着以色列的榮耀和她最終的勝利。這章經文似乎更能證明這婦人的身份就是以色列。以色列明顯是神對包括《聖經》、基督和使徒們在內的各種祝福的源泉。十二顆星代表着十二支派。婦女所遭的迫害與以色列所遭的迫害相一致。

這位象徵以色列民族的婦女懷了孕，正在等待生產。《聖經》中經常描述以色列民族在大災難期間經歷大審判和苦難。儘管這個民族在歷史上曾通過聖母瑪利亞誕生了基督，但第 2 節經文却是指以色列民族所遭受的苦難，而不是指歷史上基督的誕生。它也可能指通常所說的以色列民族在其整個多災多難的歷史上所經歷的

苦難。嚴格來說，它可能暗示以色列在基督第一次來時所經受的痛苦，這一點已經被 3、4 節證實。

（《耶穌基督的启示》，約翰·瓦爾福德）

被紅龍迫害的婦女和男孩是誰？

《創世紀》3:15；《創世紀》37:9-11；《詩篇》2:7-12；《以賽亞書》54:1；《以賽亞書》60:1-3；《以賽亞書》66: 7-9；《彌迦書》4:9-10；《馬太福音》2:13-16。

你是如何將紅龍與魔鬼撒但聯系到一起的？

《約伯記》1 章；《但以理書》12:1；《馬太福音》10:16；《約翰福音》3:14；《啓示錄》14:9-11；《啓示錄》20:2。

以色列遭遇苦難的時間在這裏被記爲“一載二載半載”。這指的是什麼？

《但以理書》7:25；《但以理書》12:7。

這裏通過約翰所看見的異象揭示了撒但和基督之間的長期鬥爭，你能意識到神是在啓示我們那最後的大戰役嗎？

神和撒但之間的戰爭是在何時何地展開的？

《創世紀》3:15；《以賽亞書》14:12-15；《以西結書》28:13-19。

《啓示錄》13:1-18

這一章的內容主要圍繞兩只“獸”來展開。至於兩只獸中哪一只代表敵基督者，不同的人對此有不同看法。大多數研究過這一問題的人認爲第一只獸是罪惡之子，這一點我們非常贊同。

“我又看見一個獸從海中上來，有十角七頭，在十角上戴着十個冠冕，七頭上有褻瀆的名號”（1 節）。這裏有《聖經》中常用的**雙重**指代手法，所指代的兩種事物儘管看上去關係密切，但却有很大區別。我們認爲“從海中”上來的“獸”指復興的羅馬帝國的最終形式，即在十國形式之下的復興與聯合。《但以理書》7:3 寫道，“有四個大獸從海中上來，形狀各有不同”。這“四個大獸”在後面的章節中被解釋爲四國。在第 7 節中描述了第四獸（羅馬帝國）“頭有四角”。同樣，《啓示錄》13:1 中的獸有“十角”。《但以理書》第 7 章中依次出現的獸或國所管轄的區域雖然有所擴大，但仍保留了前面提到的獸或國的區域。這裏是象徵性的描寫，頭一獸像“獅子”（4 節）；第二獸像“熊”（5 節）；第三獸像“豹”（6 節）。同樣，在《啓示錄》13 章中提到的獸也“形狀像豹”，腳像“熊”的腳，口像“獅子”的口（2 節）。由此可知，羅馬帝國最終領土將包括之前王國管轄的區域，而且其統治將延續古巴比倫、波斯和希臘等國統治的主要特徵。

但從《啓示錄》13 章後面的章節明顯可以看出，這四獸所指的不僅是表面上羅馬帝國。在 3-8 節中這獸指站在我們面前的一個人。我們確信這人與開頭章節中提到的人象徵着同一人。正如《聖經》先知書中經常提到的那樣，王和他的國在這裏不可分割地被聯系到一起。《啓示錄》13:1-2 中既描述了羅馬帝國，又描述了它的最後一任國王。《但以理書》9:26-27 能够證明這一點，那裏敵基督者被稱爲“王”，他的民在公元 70 年毀滅耶穌撒冷。因此，我們要根據這一原則解釋這裏的經文。

“我又看見一個獸從海中上來。”在《聖經》中，混亂的“海”通常代表着遠離神且焦躁不安的人類。敵基督者將出現在前所未有的社會動蕩和政府巨變中，他也將在世界歷史的危急關頭出現。從《聖經》的其他先知書中我們搜集到，從消除世上的教會之後到但以理所說的第七十個七之前的某個時刻開始，將會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。那時神的一切限制都不存在，違背律法的事將會盛行。毫無疑問，撒但將會有計劃的使這一切發生。這將會引起一種超越世上政客外教手段的局勢，而且將會給未來的超人提供他渴望的機會，這超人也將成爲外交天才。現在很多領導者都確信國家聯盟（或聯合國）將會是維持和平的最好手段，同樣在將來，沉淪之子將會使世人相信這才是解決難題、對抗世上力量的唯一方法。因此，敵基督者將在世界混亂動蕩之時復興舊的羅馬帝國。他將被稱爲首領或君王，即最後一任凱撒。因此“從海中出來的獸”這一形象的**雙重**指代也在於從動亂的狀態中出來一位大暴君，他將迅速冒稱自己是一切的權威，既有神性也有人性；最後將會看到他違背律法，而且其悖逆要比他在其所出之地（地獄）表現得更加嚴重致命。**獸**確實就是他將顯現的樣子，這一頭銜所蘊含也就是這層意思。拒絕了神的“羔羊”，“獸”將成爲世上的王。這將是神對現在各處如此流行的撒但有關“進化論”教訓的回答。現在的領導者堅信人類原本的**獸性**，因此獸仍將領導他後代中的絕大多數人，直到滅亡！

“有十角七頭。”這裏的獸與 12:3 中描寫的龍有同樣的特徵，這一點很重要。那龍也有“七頭十角”。這明顯是在暗示他邪惡的本性：他將成爲魔鬼在人類中的化身。正如 G.H.彭伯（他有很多有價值的觀點值得我們借鑒）所說，這獸將成爲“反對神榮耀的亮光和魔鬼撒但實體的影像”。我們認爲“七頭”象徵着全部智慧，而“十角”說的則是帝國的統治。

“我所看見的獸，形狀像豹，腳像熊的腳，口像獅子的口”（2 節）。正如前一節中提到的“獸從海中上來”一樣，我們認爲第二節也有**雙重**含義。首先，如前所述，這暗指羅馬帝國將把領土列爲其下並將保留之前帝國的統治特徵。第二，這表明君王本身就是敵基督者，他將豹（美麗、敏銳）、熊（力量、殘忍）、和獅子（大膽、勇猛）的特點集於一身。

“那龍將自己的能力，座位，和大權柄，都給了他”（2 節）。這是魔鬼對父神將如何對待他兒子這一事實的歪曲——“我在夜間的異象中觀看，見有一位像人子的，駕着天雲而來，被領到亘古常在者面前，得了權柄，榮耀，國度，使各方，各國，各族的人都事奉他”（《但以理書》7:13-14）。

“我看見獸的七頭中，有一個似乎受了死傷，那死傷却醫好了。全地的人，都希奇跟從那獸”（3 節）。多處經文表明，在但以理第七十個“七”的後半部分，敵基督者將被用刀殺死（參見《以賽亞書》14:18-19，37:7；《以西結書》21:25 修訂本；《撒迦利亞書》11:17）。而且這“死傷”將被“醫好”（《啓示錄》13:14）。撒但將被允許使他的兒子復活。這并非你我們憑空猜測，而是很多虔誠的研究者提出的觀點。羅伯特·安德森爵士在他“未來的王”一文中說道，“《啓示錄》13:3,12 表明對於我們主的復活將會有一些不虔誠的歪曲。”對此加以推斷是無用的，我們只相信《聖經》對此的記載。獸從死裏復活將除却人們對他超自然特性的一切懷疑。“全地的人，都希奇跟從那獸”，這句話緊跟在將死傷醫好之後。

“又拜那龍，因為他將自己的權柄給了獸，也拜獸說，誰能比這獸，誰能與他交戰呢？”（4 節）。“誰能比這獸”是對摩西之歌的模仿。當慶祝耶和華在紅海戰勝他們的敵人時，以色列歌唱道，“耶和華啊，衆神之中，誰能像你。誰能像你，至聖至榮，可頌可畏，施行奇事”（《出埃及記》15:11）。後面加的這句感嘆“誰能與他交戰呢？”是在魔鬼的指揮下，由地獄中的人發出的呼喊，以此慶祝他在戰鬥中戰勝了死亡。

“又賜給他說誇大褻瀆話的口”（5 節）。這是敵基督者的一個十分與衆不同的標志（參見《詩篇》52:1-4；《以賽亞書》14:13-14；《但以理書》7:11,20，11:36；《帖撒羅尼迦後書》2:4）。但不久之後他就會因繼續悖逆神而遭受苦難。另一個“四十二個月”和他的事業將要結束。聖靈在這裏故意用 42 這個數字，而不用三年半或 1260 天，這具有十分重要的意義。原因就在於 6 和 7，這兩個數字代表着人類和完全。人類在其墮落時，沉淪之子充分顯現^①。數字 42 代表着嚴重的離教叛道。因此，數字 33 與 42 一樣，代表着不信神的以色列人在荒野停留之處的數目。《士師記》12:6 告訴我們離教叛道的以法蓮人的數目，他們在基列人之前墮落，數目有四萬兩千人。見《列王記》2:4 和 10:14。

“又任憑他與聖徒爭戰，並且得勝。也把權柄賜給他，制伏各族各民各方各國。凡住在地上，名字從創世以來沒有記在被殺之羔羊生命冊上的人，都要拜他”（7-8 節）。這裏提到的“聖徒”指的是虔誠的猶太遺民，他們拒絕敬拜獸。那些“被戰勝”的是《馬太福音》24:16 中記載的違背基督命令的人；那些順服神的將受

^① 數字 6 代表有罪的世人，這裏特指“沉淪之子”；數字 7 代表完全，因神在第七日歇了他一切創造的工。

到神的保護（《啓示錄》12:6）。要注意這裏的揀選：只有名字“在創世之初就被記在生命冊”上的人才會從敬拜敵基督者的不可饒恕之罪中被救贖（參見《馬太福音》24:22,24）。

“我又看見另有一個獸從地中上來。有兩角如同羊羔，說話好像龍”（11節）。這裏告訴我們的是第二獸，這獸在 19:20 節中被稱為假先知。他是三位一體的魔鬼的第三種位格。因為將有一位敵基督者，他要模仿并反對神所立的基督，所以也將有一位敵聖靈者，他將模仿并反對神的靈。聖靈偉大的事工是榮耀基督，敵聖靈者也要贊美榮耀敵基督者（13:12）；聖靈在五旬節的降臨時有“如火焰的舌頭”（《使徒行傳》2:3）顯現，敵聖靈者也能“行大奇事，甚至在人面前，叫火從天降在地上”（13節）；聖靈能夠讓已死的罪人復活并擁有新生命，敵聖靈者也“有權柄賜給他叫獸像有生氣”（15節）。

《啓示錄》揭示了魔鬼的三位一體這一事實。《啓示錄》13章揭示了魔鬼的三種位格。首先，他是“獸”（2節）。其次，他是“龍”（2節）。最後，他是“另一獸”（11節）。這另一獸“說話好像龍”（11節）暗示了他邪惡的本性和特徵，因為說出的話反映了內心的想法。魔鬼三種位格的邪惡本性在《啓示錄》16:13-14中描述得很清楚，經上寫道，“我又看見三個污穢的靈，好像青蛙，從龍口獸口并假先知的口中出來。他們本是鬼魔的靈，施行奇事”。最後，《啓示錄》19:20也告訴我們，“那獸被擒拿，那在獸面前曾行奇事，迷惑受獸印記，和拜獸像之人的假先知，也與獸同被擒拿。他們兩個就活活的被扔在燒着硫磺的火湖裏”，之後在 20:10中又說，“那迷惑他們的魔鬼，被扔在硫磺的火湖裏，就是獸和假先知所在的地方。他們必晝夜受痛苦，直到永永遠遠。”

上面提到的經文明顯確定了魔鬼三位一體這一事實。現在我們無需爭論就能證明魔鬼的三種位格敵對神的三種位格，而且是神三種位格的對立面。魔鬼代表着反對聖父，“你們是出於你們的父魔鬼”（《約翰福音》8:44）。敵基督者代表着反對聖子，他的名字就能說明這一點。魔鬼的另一位格代表着反對聖靈。若真如此，那我們目前的工作就會大大簡化：我們只需對《啓示錄》13章中的兩個獸加以區分，確定哪一獸反對基督，哪一獸反對聖靈即可。

目前只有兩種合理的觀點能夠支持《啓示錄》13章中提到的第二獸是敵基督者這一觀點，但是據我們所知，目前還沒有人致力於證明第一獸代表着魔鬼三位一體的第三種位格。但第二獸若代表敵基督者，那第一獸肯定代表第三種位格。從《啓示錄》16:13-14和 19:19-20兩處經文來看，這一點十分明顯。第一個觀點來自 13:11，經上記着，第二獸“有兩角如同羊羔，說話好像龍”。這表明敵基督者在此模仿神的羔羊。就個人而言，我們會驚異這竟是清醒時得出的結論。很難找到更多關於這結論的證據，因為經上不僅沒有說這獸的兩角像“羔羊的角”，而且同一經卷的“羔羊”有“七角”（5:6）。但是如果這第二獸，也就是假先知，是

聖靈的敵對者，那麼兩角就有了恰當的含義，因為數字 2 也代表着兩個見證人，正如基督所說聖靈要“爲我作見證”（《約翰福音》15:26），所以魔鬼的第三種位格也要爲第一獸作見證（13:12, 14, 16）。其次，《啓示錄》13 章中的第一獸被認爲是**政治領袖**，而第二獸被認爲是**宗教領袖**。如果這不是嚴重的錯誤，那顯然需要稍作修改，因為經上記着是第一獸被敬拜，而不是第二獸（12 節）！前面提到的兩個主要異議與我們將要詳細說明并加以辯護的立場相左，我們既然已經注意到這一點，現在就要從許多論據中提出一些與之相反的觀點。

首先，對我們來說，將敵基督者**僅限於宗教範圍而遠離政治領域**，這徹底忽略了其本質特徵。敵基督者將會聲稱他是真基督，是神所立的基督。因此，他將告訴猶太人他就是他們盼望已久的彌賽亞，也就是《舊約》先知預言的那一位。敵基督者將冒充**再來的基督**，且被離教叛道的教會宣稱爲彌賽亞，并在世上建立他的國，而世人將“信從虛謊”（《帖撒羅尼迦後書》2:11）。所以，我們能否斷言，冒充的基督在偽造的千禧年裏將引導并統治一個假的彌賽亞國家是**必然的結果**呢？這一結論在我們稍後要講的經文裏得到了充分證實。

爲什麼當我們的主在世人中搭建會幕時，猶太人却不認他爲彌賽亞呢？難道不是因爲神沒有實現他們的期望，沒有讓政權擔在他的肩頭上并在他向他們顯現時揮舞王權的杖嗎？難道不是因爲他們在那時那地尋求神讓以色列復興他們的國嗎？因此，認爲當敵基督者**親自**向他們顯現時，他將揮動世上**暫時**的大權柄統治世上**的大國**，這一想法難道不合理嗎？這看起來當然合理。但慶幸的是，我們並沒有陷入邏輯演繹和推理中，我們有“主耶和華如此說”爲依據。《但以理書》11:36 是關於一切都被成就的經文，這裏描述敵基督者時說“王必任意而行”。這裏就是敵基督者將**施行政治或政府權力**的有力證據。他將成爲王，即“這王”，而且他一旦成爲王，也必成爲一國的首領。

第二，如果敵基督者能够完美地偽裝成真基督，如果他要模仿《舊約》先知書裏提到的千年基督（當然他不會模仿基督第一次降臨時所受的“苦難”），那麼他必然會斷定他將**擔負王的任務**，斷定他將作爲萬王之王統治世界，正如撒但模仿世人的兒子坐在“神榮耀的寶座”上。敵基督者也將成爲宗教世界的領袖，他將要求并接受神的榮耀，這也將是真的。千禧年主耶穌會“**在位上作祭司**”（《撒迦利亞書》6:13），敵基督者也將在他的民中既作政權的王又作宗教的王。人子將做第五國的領袖（《但以理書》2:44），罪惡之子也將作復活的第四國的領袖（《但以理書》2:40）。

第三，我們很難將敵基督者和“假先知”視爲同一人，因爲這似乎說不通。《啓示錄》19:20 告訴我們，“那獸被擒拿，那在獸面前曾行奇事，迷惑受獸印記，和拜獸像之人的假先知，也與獸同被擒拿。他們兩個就活活的被扔在燒着硫磺的火湖裏。”既然“假先知”就是敵基督者，那麼被扔在火湖裏的“獸”又是誰？這裏

的獸不可能指羅馬帝國（或羅馬帝國的公民），因為在千禧年以前沒有人被扔在火湖裏（參看《啓示錄》20 章）。“獸”是一個單獨的個體，除了“假先知”外的另一個體也同樣存在，這一點在《啓示錄》20:10 中講得很清楚，“那迷惑他們的魔鬼，被扔在硫磺的火湖裏，就是獸和假先知所在的地方。”在所引的最後一處經文裏，魔鬼三位一體的三種位格均被提及，如果這“獸”不是敵基督者，不是毀滅之子，不是魔鬼的第二種位格，那他又是誰呢？

第四，《啓示錄》13 章有關第一“獸”的推測比這裏所講的第二“獸”更符合《聖經》其他地方有關敵基督者的描述。爲了證明我們的推測，我們提出以下幾點：

《啓示錄》第 13 章中第一獸與《帖撒羅尼迦後書》第 2 章中罪惡之子之間相似之處的要點：

1. 《啓示錄》13:2 中第一獸接受了龍賜給他的能力、座位和大權柄；而《帖撒羅尼迦後書》2:9 中寫道，“這不法的人來，是照撒但的運動，行各樣的异能神迹，和一切虛假的奇事。”

2. 《啓示錄》13:3 中寫道“全地的人”都希奇跟從第一獸；而《帖撒羅尼迦後書》2:11-12 則說，“故此，神就給他們一個生發錯誤的心，叫他們信從虛謊。使一切人，都被定罪。”

3. 《啓示錄》13:4 中第一獸被“敬拜”；而《帖撒羅尼迦後書》寫道，“他甚至坐在神的殿裏，自稱是神。”

4. 《啓示錄》13:5 中第一獸有說“誇大話”的口；而《帖撒羅尼迦後書》2:4 寫道，“他……高抬自己，超過一切稱爲神的。”同時也要注意《啓示錄》13:5 中寫道第一獸有“說誇大褻瀆話的口。”這難道不是敵基督者的主要特徵之一嗎？

5. 《啓示錄》13:7 中第一獸與聖徒爭戰；而《帖撒羅尼迦後書》2:4 中寫道，“他是抵擋主，……超過一切稱爲神的，”也就是說，他將消滅除掉世上一切有神名的事物。通過這些類比，明顯可以看出《啓示錄》13 章中的第一獸與《帖撒羅尼迦後書》2 章中的罪惡之子是同一人。

第五，第二“獸”并非“罪惡之子”，這一點從第二獸叫地上的人拜第一“獸”（《啓示錄》13:12）就能看出來，然而罪惡之子“高抬自己”（《帖撒羅尼迦後書》2:4），而且《但以理書》11:36 中記着“王自高自大”。

正如先前暗示過的，有幾件事明顯表明第二獸就是魔鬼三位一體的第三種位格，即那模仿聖靈的邪惡者。現在擺在我們面前的這一點讓我們對此更加確定。

《啓示錄》13 章和其他章節都沒有表明第二獸被拜，而他反而直接拜第一獸。因此，他不可能是敵基督者，因為主耶穌一次又一次地接受敬拜（詳見《馬太福音》），而且將在他再來時接受敬拜。但這第二獸却不拜他自己，這方面他顯然是在模仿聖靈，因為《新約》中沒有記載神三位一體的第三種位格接受敬拜；相反，

聖靈通過讓我們的心歸向那愛我們且為我們捨命的蒙福之人來“榮耀”基督（《約翰福音》16:14）。

另外，預言的研究者普遍認識到，當我們主說“我奉我父的名來，你們并不接待我。若有別人**奉自己的名來**，你們倒要接待他”（《約翰福音》5:43）時，他指的是敵基督者。如果這裏提到的“奉自己的名來”的人是敵基督者，那麼很明顯《啓示錄》13章中的第二獸不可能是敵基督者，因為他**沒有“奉自己的名來”**。相反，《啓示錄》13:12-15清楚表明第二獸奉第一獸的名來。正如聖靈（神三位一體的**第三種**位格）不是“憑他自己說”（《約翰福音》16:13），而是要榮耀基督一樣，第二獸（魔鬼三位一體的**第三種**位格）也要榮耀第一獸，即敵基督者。

第二獸**能行奇事**（《啓示錄》13:13-14），而且沉淪之子要來“是照撒但的運動，行各樣的异能神迹，和一切虛假的奇事”（《帖撒羅尼迦後書》2:9），如果這兩點都應該被反對的話，那麼第二獸一定就是敵基督者，答案是這絕不可能。魔鬼三位一體的**每一位格都有**行奇事的能力。正如聖父、聖子、聖靈都能行奇事一樣，龍、獸、假先知也是如此（見《啓示錄》16:13-14）。與第二獸密切相關的三種事工與聖靈的事工也幾乎一致。首先，“叫火從天降在地上”（《啓示錄》13:13），對比《使徒行傳》2:1-4。第二，“又有權柄賜給他，叫獸像有生氣”（《啓示錄》13:15），對比《約翰福音》3:6“從靈生的”。第三，“他又叫衆人，無論大小貧富，自主的，為奴的，都在右手上或是在額頭上**受一個印記**”（《啓示錄》13:16），對比《以弗所書》4:30“不要叫神的聖靈擔憂。**你們原是受了他的印記**，等候得贖的日子來到”。最後，第二獸明顯**附屬於**第一獸。但猶太人會接受那自稱為羅馬封臣之人作他們的彌賽亞和王嗎？難道不正是因為主曾受凱撒支配，而且拒絕將猶太人從羅馬人的統治之下解救出來這個原因，年長的猶太人才**拒絕接受**主耶穌嗎？

第六，前面我們提到，《但以理書》11:36節中敵基督者被稱為“王”，如果為王那他一定有國，那麼有沒有對這國身份產生懷疑呢？敵基督者的國會不會就是撒但白白給基督的那國呢？也就是“世上的萬國和萬國的榮華”（《馬太福音》4:8）。敵基督者的國將比《但以理書》11:40-42中出現的巴勒斯坦國要更廣闊。

“到末了，南方王要與他（敵基督者）交戰。北方王（敵基督者，巴比倫王）必用戰車，馬兵，和許多戰船，勢如暴風來攻擊他（南方王），他（敵基督者）也必進入列國，如洪水泛濫。他（敵基督者）又必進入那榮美之地，有許多國就被傾覆，但以東人，摩押人，和一大半亞捫人必脫離他（敵基督者）的手。他（敵基督者）必伸手攻擊列國。埃及地也不得脫離。”這段經文也十分清楚的表明敵基督者將成為大軍的首領，因此必將成為**政權**和宗教的領袖。

第七，那些未來主義學派的預言研究者通常認為《啓示錄》6章中騎在四匹馬上的人是敵基督者。如果是這樣的話，那麼我們就更有理由相信敵基督者和復興的

羅馬帝國的王是同一人。這或許可以通過比較三處經文看出。《啓示錄》6:8 中，騎在“灰色馬”上的，“他的名字叫作死，陰府也跟隨着他”。《以賽亞書》28:18 中，耶和華對那些在大災難期間將留在耶路撒冷的人這樣說，“你們與死亡所立的約必然廢掉，與陰間所結的盟必立不住”。《但以理書》9:27 中提到羅馬的王（復興的羅馬帝國的王）與許多人堅定七年的盟約，除了《但以理書》9:27 提及的約，這裏的“約”是指什麼呢？現在，將這三處經文的順序加以顛倒，你能看出什麼？從《但以理書》9:27 中，我們知道羅馬帝國的王與猶太人立了“約”；《以賽亞書》28:18 中，這“約”成了與“死亡和陰間”所立之約；而在《啓示錄》6:8 中騎在灰色馬背上的人（通常被認為是敵基督者）就被稱為“死和陰府”。因此，不管從哪個角度來講，敵基督者都被認為是世上第四國的王。

（《敵基督者》，A. W. 平克）

根據《啓示錄》13 章中對神和主耶穌基督仇敵所做的研究，用幾句話表達探究惡者之王的方法和計劃對影響你的基督徒生活和想法有何重要意義？這會使我們在靈裏的戰爭中更加願意“穿戴神所賜的全副軍裝”來抵擋魔鬼的詭計嗎？

《啓示錄》14:1-20

“又有第三位天使，接着他們，大聲說，若有人拜獸和獸像，在額上，或在手上，受了印記，這人也必喝神大怒的酒，此酒斟在神忿怒的杯中純一不雜。他要在聖天使和羔羊面前，在火與硫磺之中受痛苦”（《啓示錄》14:9-10）。這裏回顧了前面章節所描述的，“他又叫衆人，無論大小貧富，自主的，為奴的，都在右手上，或是在額上，受一個印記。除了那受印記，有了獸名，或有獸名數目的，都不得作買賣”（13:16-17）。這“印記”將是刻在（或嵌入）忠實順從之人手上或額上的**正式印記**。這是撒但對天使印了“神衆僕人的額”（7:3）之“印”的曲解。我們認為，這印在獸的僕人身上的“印記”將會是**魔鬼的名**（《啓示錄》13:4），正如 14:1 中所記印在神的僕人額上的印是“將他父的名，寫在額上”一樣。在《啓示錄》14:9-11 中記載了《聖經》中最嚴肅的警告。一位從天上來的天使將會宣告對那些拜獸之人的可怕懲罰，這一懲罰將臨到那些敬仰該獸的人。它的作用就是抵擋那獸和假先知的威脅，他們會通過宣判一切違背他們之人身體上的死來使他們恐懼，但是，神在這裏通過他的天使宣告一切聽從獸和他助手之人會與撒但有同樣可怕的命運。這無疑會增加聖徒的信心和忍耐，使他們“忍耐到底”。

“有一位天使從祭壇中出來，是有權柄管火的，向拿着快鐮刀的大聲喊着說，伸出快鐮刀來收取地上葡萄樹的果子，并丟在神忿怒的大酒榨中”（14:18,20）。

我們認為，“地上的葡萄樹”指的是沉淪之子在叛道的以色列稱王。這稱呼形成一種更鮮明的對照。在《約翰福音》15 章中主耶穌說，“我是真葡萄樹，我父是栽培的人。”那麼，真葡萄樹包括神所立的基督以及與神相交的神的民。與之相對立的是“地上的葡萄樹”，它代表着敵基督者以及與他聯合之人，尤其是指叛道的以色列人。《申命記》32 章提到有關“地上的葡萄樹”，經上寫道，“據我們的仇敵自己斷定，他們的磐石不如我們的磐石。他們的葡萄樹是所多瑪的葡萄樹，蛾摩拉田園所生的。他們的葡萄是毒葡萄，全挂都是苦的”（31-32）。從 28 節中可以明顯看出這是在說叛道的以色列人，“因以色列人毫無計謀，心中沒有聰明”。35 節的經文則是在說叛道的以色列人在敵基督者時代，“他們失腳的時候，伸冤報應在我，因他們遭難的日子近了，那要臨在他們身上的，必速速來到”（35 節）。

（《敵基督者》，A.W.平克）

當災難來臨時，為何《申命記》32:37-38 中提出的問題與一切有信心的人都有關？
現今時代接受獸印記的人會承擔怎樣的壓力？

《啓示錄》15:1-8

《啓示錄》第 15、16 章為第 19 章中描述的基督再來之前的歷史事件畫上了圓滿的句號。這一章中講到的“七災”實際上是基督再來前的神聖審判。我們以前提到過，啓示中事件發生的歷史順序是從七印展開的（6:1-17; 8:1）。七印包括了七號（8:1-9:21; 11:15-19）。七號又包括了神審判的七碗。由此可見，這些事件的發生高潮迭起：七印包括了七號，七號又包括了七碗中描述的事件，而七碗之後緊跟着就是基督的再來。如 10:1-11:14; 13-14; 17-19 這些中間插入的部分並沒有將敘述的歷史順序提前。在史實發展的進程中，《啓示錄》第 16 章之後緊跟着就是第 19 章。

（《耶穌基督的啓示》，約翰·瓦爾福德）

神為什麼將這些災難（七碗的審判）傾倒在全地上？

《啓示錄》15:1,7; 《啓示錄》16:4-7,19。

《啓示錄》16:1-21

《啓示錄》第 16 章中講到的“七碗”的審判將在大災難結束前執行。這一章多次提及“獸”。在第 2 節我們讀到，“第一位天使便去，把碗倒在地上，就有惡而且毒的瘡生在那些有獸印記、拜獸像的人身上。”這是拜獸的人預嘗等待他們的痛苦折磨。在第 10 節我們又讀到，“第五位天使把碗倒在獸的座位上，獸的國就黑暗了。人因疼痛就咬自己的舌頭。”在這裏，獸自己領受了等待着他的滅亡之日的預示。第 13、14 節說，“我又看見三個污穢的靈，好像青蛙，從龍口、獸口并假先知的口中出來。他們本是鬼魔的靈，施行奇事，出去到普天下衆王那裏，叫他們在神全能者的大日聚集爭戰。”在這裏我們看到魔鬼的三個位格都以象徵性的偽裝出現。“青蛙”是一個有暗示意義的形象。青蛙是愛黑暗、不愛光明的生物；他們常在骯臟的污泥中打滾；他們的叫聲常在昏暗的黎明或夜間才能聽到。所以，他們是魔鬼三個位格其中之一的最恰當的象徵。青蛙的形象暗示了膨脹的驕傲。這裏引用的《啓示錄》16:13-14 中的內容指明了假先知、獸和龍的超人性特徵。

（《敵基督者》，A.W.平克）

“七碗”中每個碗的審判分別是什麼？它們被傾倒在誰的身上？這些人是否知道這是神的審判臨到了他們？如果他們知道，他們為什麼不悔改，反而褻瀆神？

《啓示錄》17:1-18:21

我們在第 5 節中讀到，“在她額上有名寫着說：‘奧秘哉！大巴比倫，作世上的淫婦和一切可憎之物的母’。”我們認為英譯者把“奧秘”（Mystery）這個詞的首字母大寫是出於某種程度的誤解（建立在他們自己的權威之上），導致了這個詞好像成了“那女人”的名字的一部分。我們可以肯定此處是個錯誤，因為“奧秘”這個詞應該是和“那女人”本身連在一起的，而不是和她的名字連在一起，這在第 7 節中可以很清楚地看到——天使對約翰說，“我要將這女人和馱着她的那七頭十角獸的奧秘告訴你。”

在《新約》中，“奧秘”這個詞有兩種用法。第一是作秘密講，指對人而言高深莫測、只有神能解釋的秘密：參看《馬太福音》13:11；《羅馬書》16:25-26；《以弗所書》3:3,6 等經文。第二，“奧秘”這個詞指的是一種“記號”或“象徵”。《以弗所書》5:32 表明了它的含義，在那裏講到人與妻子連和，二人成為“一體”是“極大的奧秘”（是指關於基督和教會的“偉大的記號”或“象徵”）。同樣，我們也在《啓示錄》1:20 中讀到“七星的奧秘（記號或象徵）”，等等。

我們已經看到了，“奧秘”這個詞在《新約》的使用中有兩種含義，我們相信《啓示錄》17:5 中與“那女人”聯系在一起的“奧秘”也有雙重意思。它既是

一種“**象徵**”，又是一個“**秘密**”，也就是先前沒有被揭示出來的事情。值得注意的是，與此同時，這個女人也有**雙重**名字：“大巴比倫”和“作世上的淫婦和一切可憎之物的母”。那麼這個有雙重名字的女人象徵着什麼呢？第 18 節告訴我們，“你所看見的那女人就是管轄地上衆王的大城”。若想明白這句話的精義，我們很有必要記住，在《啓示錄》中，“是”這個詞（在象徵的層面）總是指“**代表**”。所以，1:20 中的“那七星就是七個教會的使者”的意思是“七星**代表**七個教會的使者”；“七燈臺就是七個教會”指的是“七燈臺**代表**七個教會”。同樣，17:9 “那七頭就是（**代表**）七座山”；17:12 “那十角就是（**代表**）十王”；17:15 “衆水……就是（**代表**）多民”，等等。所以在 17:18 中說，“那女人**代表**那大城”。那麼“大城”又指的是什麼呢？我們在前面已經講過，“奧秘”這個詞在《啓示錄》17:5 中有兩層含義，而那女人又有雙重名字，所以，我們相信“大城”也有**雙重**意義和應用。首先，它指的是**字面意義上的**城市，建在“幼發拉底河”邊的“士拿地”。第二，“大城”（未命名）指的是一個**偶像崇拜群體**——“世上淫婦的母”——這個拜偶像的群體發源於寧錄時代的大巴比倫城，將在另一個大巴比倫城達到頂峰，然後走向滅亡，那個日子很快就要到來。這些是顯而易見的，然而，這裏隱藏的那個至今都被嚴密保守的**奧秘**又是什麼呢？

若要找到最後這個問題的答案，重要的是注意到《啓示錄》裏還有另外一個“女人”。這個女人和第 17 章裏的“那女人”形成了鮮明的對比。我們來看其中幾點即可，首先，我們在《啓示錄》12:1 讀到，“有一個婦人身披日頭，腳踏月亮，頭戴十二星的冠冕”，象徵性地表明了她擁有一個代表**權柄**和**掌權**的地位（對比《出埃及記》37:9）；第 17 章中的女人也被描繪成“管轄地上衆王的”（第 18 節）。第二，《啓示錄》12 章中的這個女人是位母親，從她生出了將來要轄管萬國的人子（第 5 節）；同樣，第 17 章中的那女人是“世上淫婦的**母親**”。第三，在 12:3 中我們讀到一條有“七頭十角”的大紅龍**逼迫**那女人（第 13 節）；與之形成鮮明對比的是，先知看到第 17 章中的女人被一頭有“七頭十角”的朱紅色的獸馱着（第 3 節）。第四，《啓示錄》19:7 稱第 12 章中的女人為羔羊的新婦（第 7 節）；而第 17 章中的女人則是魔鬼的淫婦。第五，《啓示錄》第 19 章中的新婦“穿着光明潔白的細麻衣”（第 8 節）；而第 17 章中的淫婦穿着紫色和朱紅色的衣服，她手中的金杯中“盛滿了可憎之物，就是她淫亂的污穢”（第 4 節）。第六，羔羊的新婦也與一座大城有密切關係，就是聖城耶路撒冷（21:10）；《啓示錄》第 17 章中的淫婦也與一座大城有關，就是巴比倫。第七，那位聖潔的女人將與羔羊同住，直到永遠；而淫婦將在火湖裏忍受無盡的痛苦。

當我們清楚了這位聖潔的婦女象徵着什麼，我們也就能辨明那與之相對的敗壞的女人的身份。至於前者代表誰，我們可以確定無疑地說，她代表了那一部分忠信的以色列人。是她生了人子，也就是猶大，而與之相對的是那十個不忠信的支派，

他們在神道成肉身的世代裏已經被拜偶像的罪所俘獲。在《啓示錄》第 19 章和第 21 章中有大量的經文向我們（向任何沒有成見的頭腦）清楚地表明，新婦、羔羊之妻指的是被贖回的以色列，而不是教會。例如，《啓示錄》19:6-7 節中寫道，在羔羊的婚筵上，贊美四處響起，衆聲音喊道：“哈利路亞！因爲主我們的神，全能者作王了。我們要歡喜快樂，將榮耀歸給他。因爲羔羊婚娶的時候到了。”“哈利路亞”（這個詞在《新約》中出現的地方就只有這一章）是**希伯來語**專有的表達方式，意思是“贊美主”。第二，指代“婚娶”或“婚筵”的這個詞與《馬太福音》22:2-3,8,11-12 中是同一個詞，顯然，在那裏所指的是**以色列**。第三，在第 7 節中我們讀到“新婦也自己預備好了”。將這一節經文與《以弗所書》5:26 進行對照，我們就會發現在那節經文裏，**基督**會預備好他的教會，從《馬太福音》23:39 中我們看到，**以色列**會“預備好”自己。第四，我們在 19:8 中讀到，“就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣，這細麻衣就是聖徒所行的義”。教會將在比此時預計的時間早很多年就得穿細麻衣了。第五，第 7 節中說，“羔羊婚娶的時候到了”，那個時候就是他從天而降的時刻（第 11 節）；但那時教會早已與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長時間）。第六，在《啓示錄》21:9,10 中的羔羊的新婦與大城，也就是聖城耶路撒冷有密切關係，在下面的描述中，我們看到在這城的十二個城門上寫着“以色列十二支派的名字”（第 12 節）。這是一個確鑿的證據，證明那聖潔的婦人所指代的并不是教會。第七，《啓示錄》21:14 告訴我們，在城牆的十二根基上刻着“羔羊十二使徒的名字”（參見《馬太福音》19:28）。如果這裏象徵的是教會，使徒**保羅**的名字就會從其中被忽略掉，這讓人如何想象呢？

所以，既然《啓示錄》12,19,21 章中的聖潔婦人象徵**忠信**的以色列人，難道與之形成對比的敗壞的女人不是代表那些不忠的以色列人嗎？但是如果事實是這樣的，那麼她**爲什麼**又和“大城”巴比倫有密切關係呢？如果我們記得《啓示錄》裏那聖潔的婦人也與一座城市有着不可分割的關係，也許會幫助我們解答這個問題。我們在《啓示錄》21:9 中讀到，七位天使中的一位對約翰說：“你到這裏來，我要將新婦，就是羔羊的妻，指給你看。”緊接着我們就讀到，“我被聖靈感動，天使就帶我到一座**高大的山**，將那由神那裏從天而降的聖城耶路撒冷指示我。”所以，儘管這兩者是獨立的，却有密切的關係。新婦**將住在**聖城耶路撒冷。所以在第 17 章這裏，淫婦雖然與聖潔的婦人明顯不同，却也與一座城市，就是巴比倫，密切相關。證明《啓示錄》第 17 章中的淫婦就是背道的以色列人的證據之一就是《以賽亞書》第 1 章，在那裏我們讀到，“可嘆忠信的城變爲**妓女**！”（第 21 節）。在接下來的經文中我們看到，主萬軍之耶和華對以色列講話，描述他們末後的景況。指出以色列人的罪之後，主宣告說，“我要向我的對頭雪恨，向我的敵人報仇”。很明顯，這裏指的是大災難時期。然後主接着說，“我必反手加在你身上，煉盡你

的渣滓，除淨你的雜質”。他接着說，“然後，你必稱為公義之城，忠信之邑”。神清楚地稱背道的以色列人為“淫婦”。更多證據可參看《耶利米書》2:20; 3:6,8; 《以西結書》16:15; 20:30; 43:8-9; 《何西阿書》2:5 等經文。

接下來我們應該注意一些證明以色列人在末後居住在巴比倫和亞述地的經文。例如《耶利米書》50:4-7，“當那日子，那時候，以色列人要和猶大人同來，隨走隨哭，尋求耶和華他們的神。他們必訪問錫安，又面向這裏說：‘來吧！你們要與耶和華聯合為永遠不忘的約’”等等。很顯然，這些經文敘述的是“雅各家的困苦”之日。隨後我們讀到，“我民哪，你們要從巴比倫中逃走，從迦勒底人之地出去”（第 8 節）。然後，下一節經文告訴了我們，神急切呼召忠信的猶太人從巴比倫中出來的原因：“因我必激動聯合的大國從北方上來攻擊巴比倫，他們要擺陣攻擊他。他必從那裏被攻取”（第 9 節）。在《耶利米書》51:44 中，主又說，“我必刑罰巴比倫的彼勒，使他吐出所吞的，萬民必不再流歸他那裏。巴比倫的城牆也必坍塌了。”然後，主呼召信實的猶太人從他們在巴比倫那些背道的弟兄們中間分別出來，“我的民哪，你們要從其中出去，個人拯救自己，躲避耶和華的烈怒。”另外，《以賽亞書》11:11; 27:13; 《彌迦書》4:10 都表明在末世以色列人與巴比倫有密切的關係。

當過去的學者發現以色列是解開預言的關鍵，並且只有那些影響了雅各後裔命運的民族才被神提到時，這幫了他們大忙。過去除了埃及人和迦勒底人，還有許多其他古老而偉大的民族，但聖靈通通將他們略過，就是因為他們的歷史對那個被揀選的民族沒有產生任何影響。同樣的原因也可以解釋為什麼巴比倫帝國、馬代-波斯帝國、希臘和羅馬的確在《但以理書》中受到高度重視，因他們是以色列的仇敵，而神正是從他們手中將他那悖逆的百姓救贖了出來。這些原則在預言書的學者中已經得到了普遍認可，但是很奇怪的是，幾乎沒有人用這個原則來解釋最後的這卷預言書。以色列是解釋《啓示錄》的關鍵，那些直接影響了以色列命運的民族才被記錄在這卷書中。所以，《啓示錄》的最終設計並不是關注像尼祿、查裏曼或拿破侖這樣的人物，也不是關注如伊斯蘭教或天主教這樣的教統。要不是因為巴比倫這座“大城”是以色列仇敵的居所，它甚至也不怎麼會被講到。看過這些前提之後，我們很有必要進行詳述，下面將查考《啓示錄》17、18 章中提供的一些細節。

“拿着七碗的七位天使中有一位前來對我說：‘你到這裏來，我將坐在衆水上的大淫婦所要受的刑罰指給你看。地上的君王與她行淫，住在地上的人喝醉了她的淫亂的酒’”（《啓示錄》17:1,2）。這個預言最終應驗時描述的“大淫婦”就是末世時背道的以色列民——末世，也就是《但以理書》中講的第七十個七。用一個背信棄義的女人的形象來代表背道的以色列民，這在《聖經》中是很常見的象徵：可參看《耶利米書》2:20; 3:6,8; 《以西結書》16:15; 20:30; 43:8-9; 《何西阿書》

2:5 等經文。她在這裏被稱為“大淫婦”有兩個原因：第一，因為她最終將向她過去未曾敬拜過的瑪門屈膝（我們過後會提到）；第二，她在拜偶像的罪上與那獸聯合。使徒在這裏看到的是她所要受到的“刑罰”。與之相對，我們在《啓示錄》第 12 章中看到那位聖潔的“婦人”將遭到逼迫。那些背道的以色列人將坐在“衆水之上”（“衆民”，參看第 15 節），并且地上的君王將與她行邪淫。

“我被聖靈感動，天使帶我到曠野去，我就看見一個女人騎在朱紅色的獸上；那獸有七頭十角，遍體有褻瀆的名號。那女人穿着紫色和朱紅色的衣服，用金子、寶石、珍珠為妝飾；手拿金杯，杯中盛滿了可憎之物，就是她淫亂的污穢”（3-4 節）。那女人坐在獸上，並不表示她要管轄它，而是暗示獸會支持她。這裏最終所指的是魔鬼的國度要模仿千禧年，到那時，猶太人（如今正在迅速進入人們的視線）不再排在列國之後，而是作列國的元首。當我們查考《啓示錄》第 18 章時，就能清楚看到魔鬼是如何行動的。在獸的**支持**下（第 3 節），背道的以色列民將被高舉至世界權勢和榮耀的巔峰（第 4 節）。

“在她額上有名寫着說：奧秘哉！大巴比倫，作世上的淫婦和一切可憎之物的母”（第 5 節）。各種偶像崇拜體系起源於寧錄時代最初的巴比倫，這些體系將在後來重建的巴比倫中達到頂峰。在末世，那些最具影響力的猶太人恰是聚集在這座城市裏。猶太裔的金融家將控制地上的政府。在彌賽亞的國度建立**之前**，那些居住在巴比倫的背道的以色列民將穿上象徵權貴和屬地榮耀的“紫色和朱紅色的衣服”，這的確是個“奧秘”（秘密），而這個奧秘從未在任何一卷先知書裏被揭示出來，僅僅顯明在了《啓示錄》中。

“我又看見那女人喝醉了聖徒的血和為耶穌作見證之人的血。我看見她，就大大地希奇”（第 6 節，修訂版）。最後，這裏也是指着末世背道的以色列人說的。敬虔的猶太人最殘酷的敵人就是他們自己背道的弟兄。第 6 節的後半句經文在修訂版《聖經》中得到了準確的詮釋，“我看見她，就大大地希奇”，這節經文告訴我們，這裏指的並不是羅馬教皇的統治。約翰那時正遭到羅馬人（異教徒）的仇恨，他怎麼會因為羅馬教皇擁有政府統治力和榮耀、并且喝醉了聖徒的血而希奇呢？而令他希奇的是地上的君王（與以色列為敵三千年的列國）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們自己骨肉兄弟的血——這足以使他大大希奇了。

“天使對我說：你為什麼希奇呢？我要將這女人和馱着她的那七頭十角獸的奧秘告訴你”（第 7 節）。值得注意的是，之後的解釋更多的是關於“獸”，而不是關於“那女人”。我們認為主要原因是第 18 節告訴我們那女人代表“管轄地上衆王的大城”，而這城在下一章，也就是《啓示錄》第 18 章得到了充分的講解。

“智慧的心在此可以思想。那七頭就是女人所坐的七座山，又是七位王；五位已經傾倒了，一位還在，一位還沒有來到；他來的時候，必須暫時存留。那先前有、如今沒有的獸，就是第八位，他也和那七位同列，并且歸於沉淪”（第 9-11

節）。布格林博士是這樣解釋“智慧的心”的（第 9 節）：“這段經文與 13:18 重複的內容將這兩章聯系在一起。17:9 中的‘心’和 13:18 中的‘聰明’是一樣的。這裏的‘智慧’應當理解為，盡管我們看到的是‘獸’，它指的却不是一般意義上的野獸，而是一個具有極大的超自然特性、被撒但的力量所控制的人”（E.W.布林格博士）。

第 9 節應該以“智慧”這個詞結束，而後面的內容屬於第 10 節的內容。英文修訂版《聖經》（對這一節經文有較可靠的翻譯）翻譯為：“那七頭就是女人所坐的七座山，**又是七位王**”。這裏馬上否決了對“七座山”的普遍詮釋，就是認為“七座山”就是指羅馬城坐落的七座**山頭**。聖靈清楚地告訴我們，七座山就是（**代表**）七位王。這七王是這樣的：“五位已經傾倒了，一位還在（當約翰寫《啓示錄》的時候，有六位王已經在位），一位還沒有來到；他來的時候，必須暫時存留”。然後，下面的經文說，“那先前有、如今沒有的獸，就是第八位，他也和那七位同列，并且歸於沉淪”。對於這些經文，我們可以摘錄牛頓先生“《啓示錄》沉思”的內容來進行解釋：

很顯然，這一段在於引導我們思想各種形式的執政政府和王權，不管是已有的政權，還是將來世界不再作王、主基督自己在應許之地的掌權。我們希望能從經文中找到一些講到末世之王（敵基督者）的綫索，他將會開啓一種全新壯麗的政權形式，從而結束人類掌權的歷史。不管是從管理形式還是發展狀態，他的政權都是全新的，然而却并非與過去沒有半點聯系，因為它將以歷代經驗的原則來建立，它宏偉的根基將建立在前人努力的基礎上。他將是第八位；但他是從第七位**而來**。

所以，復興的羅馬帝國，也就是敵基督者的國——最終將以外邦人和猶太人摻雜的形式問世。這難道不是我們所期待的嗎？這難道不是敵基督者極力模仿的基督之國的特點嗎？像《詩篇》2:6-8；《以賽亞書》11:10；42:6；《啓示錄》11:15 等經文已經清楚地解釋了我們主將在千禧年掌權的國度所具有的**雙重**特點。敵基督者**將**同時密切聯系猶太人和外邦人，關於這一點，我們已經在前面的章節中一再說明了：《啓示錄》9:11 足以支撐這個觀點。所以，當我們讀到罪惡之子掌權的國度被特別描述成“半泥半鐵”的形象時，不要因此而驚奇——如果事實不是那樣才要感到奇怪。不過，我們的確驚奇地發現“泥”這個詞在《但以理書》第 2 章中出現了**九次**——正好是審判的數目！

我們在《但以理書》2:43 中讀到，“你既見鐵與泥攪雜，那國民也必與各種人攪雜，却不能彼此相合，正如鐵與泥不能相合一樣”，這一節經文實在令解經者們費解。我們認為這裏指的是將來猶太人和外邦人的密切聯合。背道的猶太人（屬那**淫婦**的人）將“與各種人攪雜”（也就是與外邦人）。《啓示錄》第 17 章詳述了這一點，我們看到“地上的君王與那大淫婦行淫，住在地上的人喝醉了她淫亂的酒”。《啓示錄》17:16 的經文解釋了“但他們却不能彼此相合”（《但以理書》

2:43)：“你所看見的那十角與獸必恨這淫婦，使她冷落赤身，又要吃她的肉，用火將她燒盡”！《哈巴谷書》第2章中有一節精彩的經文證實了我們上面的話，并把敵基督者自己和“泥”聯系在一起。那段經文從第三節開始，而且我們知道《希伯來書》10:37-38 引用了這節經文，講到我們的主快要再來前的這段時間。在《哈巴谷書》2:4-5 中描述了敵基督者，然後在第6節我們讀到，“這些國的民豈不都要題起詩歌并俗語譏刺他說：‘禍哉！迦勒底人，你增添不屬自己的財物，多多取人的當頭，要到幾時為止呢？’”這個引用顯然是指“自高自大的迦勒底人”和背道的以色列民的关系。令我們感到欣慰的是《哈巴谷書》2:6-8 與《以賽亞書》14:9-12、《以賽亞書》14 章并聯呼應，讓我們看見敵基督者將在地獄被“地上的衆首領”嗤笑，因為他也難逃與**他們**同樣的悲慘命運。所以，在《哈巴谷書》第2章，剛說完他“聚集萬國，堆積萬民都歸自己”，先知話鋒一轉，接着說“**這些國的民**豈不都要題起詩歌并俗語譏刺他”。那譏刺他的話就是，盡管他聚集以色列的衆百姓歸自己（**裝滿了**“厚厚的泥土”），然而**同樣的**這群百姓中“剩下的民”必“搶奪”他（第8節）。

在這一章結束的時候，我們希望讀者注意到《啓示錄》17 章和 18 章中與《舊約》先知的話明顯呼應的經文：

1. 《啓示錄》17:1 告訴我們那大淫婦“坐在衆水之上”。

《耶利米書》51:13 稱巴比倫爲“住在衆水之上的”。

2. 《啓示錄》17:2 說，“住在地上的人喝醉了她淫亂的酒”。

我們在《耶利米書》51:7 讀到，“巴比倫素來是耶和華手中的金杯，使天下沉醉，萬國喝了他的酒就癡狂了”。

3. 《啓示錄》17:4 中的大淫婦“手拿金杯”。《耶利米書》51:7 把巴比倫說成“耶和華手中的金杯”。

4. 在《啓示錄》17:15 我們讀到，“那淫婦坐的衆水，就是多民、多人、多國、多方。”

在《耶利米書》51:13 我們讀到，“住在衆水之上多有財寶的啊。”

5. 《啓示錄》17:16 告訴我們巴比倫將被火燒盡，同 18:8。

同樣，在《耶利米書》51:58 我們讀到，“巴比倫寬闊的城牆必全然傾倒，他高大的城門必被火焚燒。”

6. 在《啓示錄》17:18 我們讀到那表示大城的那女人“管轄地上衆王”。

在《以賽亞書》47:5 巴比倫被稱爲“列國的主母”。

7. 《啓示錄》18:2 告訴我們，巴比倫跌倒之後，他成了“鬼魔的住處和各樣污穢之靈的巢穴”。

《以賽亞書》13:21 說，“只有曠野的走獸卧在那裏，咆哮的獸滿了房屋；駝鳥住在那裏，野山羊在那裏跳舞”。

8. 《啓示錄》18:4 記錄了神呼召忠信的猶太人說，“我的民哪，你們要從那城出來”。

在《耶利米書》51:45 神也說，“我的民哪，你們要從其中出去”。

9. 《啓示錄》18:5 說，“她的罪惡滔天”。

《耶利米書》51:9 說，“她受的審判通於上天”。

10. 在《啓示錄》18:6 我們讀到，“她怎樣待人，也要怎樣待她”。

11. 《耶利米書》50:15 說，“要向巴比倫報仇；他怎樣待人，也要怎樣待他”。

在《啓示錄》18:7 我們看到巴比倫心裏說，“我坐了皇後的位，并不是寡婦，決不至於悲哀”。

在《以賽亞書》47:8 我們也讀到巴比倫心裏說，“惟有我，除我以外再沒有別的，我必不至寡居，也不遭喪子之事。”

12. 在《啓示錄》18:8 我們讀到，“所以在一天之內，她的灾殃要一齊來到。”

《以賽亞書》47:9 說，“哪知，喪子、寡居這兩件事在一日轉眼之間必臨到你。”

13. 我們在《啓示錄》18:21 讀到，“有一位大力的天使舉起一塊石頭，好像大磨石，扔在海裏，說：‘巴比倫大城也必這樣猛力地被扔下去，決不能再見了。’”

同樣，《耶利米書》51:63-64 告訴我們：“你念完了這書，就把一塊石頭拴在書上，扔在幼發拉底河中，說：‘巴比倫因耶和華所要降與他的灾禍，必如此沉下去，不再興起，人民也必困乏。’”

14. 我們在《啓示錄》18:23 中讀到：“燈光在你中間決不能再照耀，新郎和新婦的聲音在你中間決不能再聽見。”

《以賽亞書》24:8,10 中這樣描述巴比倫：“擊鼓之樂止息，宴樂人的聲音完畢，彈琴之樂也止息了……荒涼的城拆毀了，各家關門閉戶，使人人都不得進去。”

15. 我們在《啓示錄》18:24 中讀到：“先知和聖徒并地上一切被殺之人的血，都在這城裏看見了。”

《耶利米書》51:49 中寫道：“巴比倫怎樣使以色列被殺的人僕倒，照樣，他全地被殺的人也必在巴比倫僕倒。”

神將會允許魔鬼帶下屬他的敵基督者，他會抵擋神、迫害神的百姓。對於這樣的情況，我們一點兒都不用感到驚奇。歷世歷代中都有一個殺害亞伯的該隱；都有逼迫摩西和亞倫的雅尼和佯庇；都有迫害施洗約翰的希律。在上帝的這一分配期間也有如此分別：撒下麥子的時候，緊跟着稗子也被撒下來。在大灾难時期也是如此；不僅有忠信的以色列餘民，也會有一群背道的百姓。在主基督再次來到地上掌權之前，神會暫時容忍他的仇敵帶下敵基督者，在地上建立國度。

（《敵基督者》，A. W. 平克）

那聖潔的婦人是誰？她在末世擁有怎樣的地位或影響？

《啓示錄》12:1-17；《啓示錄》19:7-8；《啓示錄》21:9。

那大淫婦是誰？她在末世擁有怎樣的地位或影響？

《以賽亞書》1:1-31；《耶利米書》2:20；《耶利米書》3:6-8；《以西結書》16:15-18；
《以西結書》20:30-31；《以西結書》43:8-9；《何西阿書》2:4-5。

《啓示錄》19:1-10

前面幾章中描述的事件在天國裏引起了軒然大波。榮耀的衆聖徒和天使從天國的牆垣上往下觀看，他們看到那長久以來抵擋神、逼迫他百姓的大城遭到最終的毀滅，看到那裏烟霧上騰，於是天上的群眾發出歡呼和吶喊：

“哈利路亞！

救恩、榮耀、權能都屬乎我們的神。

他的判斷是真實、公義的，

因他判斷了那用淫行敗壞世界的大淫婦，

并且向淫婦討流僕人血的罪，

給他們伸冤。”

又說：

“哈利路亞！

燒淫婦的烟往上冒，

直到永永遠遠。”（19:1-3）

那二十四位長老與四活物就俯伏敬拜坐寶座的神，說：“阿們，哈利路亞！”（19:4）接着，贊美的聲音從天國的四處響起，好像衆水的聲音，又像打雷的聲音：“哈利路亞！因爲主我們的神，全能者作王了”（19:6）。

下一節講明了天國之所以發生如此壯麗歡喜的盛景的原因。這是天國的大管風琴在羔羊迎娶新婦的新婚隊伍到來前的歌唱，這歌唱不斷地贊美我們的主：“我們要歡喜快樂，將榮耀歸給他。因爲羔羊婚娶的時候到了，新婦也自己預備好了”（19:7）。

在每個人的生命中都有一件最重要的事情，這件事情既讓人回顧過去，又讓人展望未來。它是人生真摯的期許和目標的高潮。它并不是贏得大筆財富，也不是獲得名利雙收的地位，而是心靈找到了歸宿，也就是新婚之日。婚禮的時刻，溫柔的新娘終於實現了內心的渴望，忠誠的新郎終於宣告他愛眼前這個人超越他所有的

財富和地上的榮耀。在現今這個世界中，幸福是如此不完美、如此匱乏，也常常令人失望，然而婚禮這件事情對人生的意義都是如此真實，更不用說，在天國中基督的婚禮就更加美好了！因為在那裏，愛和盼望不是轉瞬即逝的烟火——升騰閃耀又瞬間灰飛烟滅。

（《聖經里的基督詮釋》，A.B.辛普森著）

羔羊婚禮的禮服是從何而來？它們又代表什麼？

誰將參加羔羊的婚禮？請用《聖經》經文來回答這個問題。

《以賽亞書》54:1-10；《何西阿書》2:1-24。

《啓示錄》19:11

我若稱主為“我們公義的救主”——這個稱呼是否讓你覺得奇怪？你是否對這個語境下的形容詞感到陌生？也許我們大多數人更熟悉“我們親愛的救主”、“我們慈愛的救主”、或“我們大能的救主”這樣的表達方式。然而在這裏，我們採用了“我們公義的救主”這個詞語，並非追求特立獨行，相反地，這樣的稱呼是符合《聖經》教導的。實際上，當我們仔細查考聖靈所強調的內容，我們的措辭就理當與之相符。你可以回想一下，有多少經文是用“親愛的”或“慈愛的”來形容基督的。如果想不起來，可以查考一下索引，你就會驚奇地發現《聖經》裏從來沒有用這兩個詞來形容過基督！再去查看“公義的”這個詞，你就會發現有太多經文是用這個詞來形容主耶穌。

在《以賽亞書》53:11 中，基督被稱為“我的義僕”；在《耶利米書》23:5 中，被稱為“公義的苗裔”；在下一節經文中被稱為“耶和華我們的義”；在《瑪拉基書》4:2 中，被稱作“公義的日頭”；《路加福音》23:47 稱他為“義人”；《提摩太後書》4:8 稱他為“公義審判的主”。他是麥基洗德所預表的原型，或“仁義王”（《希伯來書》7:1-3）；他是“在父那裏我們的中保，就是那義者耶穌基督”（《約翰一書》2:1）。另外，在《馬太福音》27:19 中記載，彼拉多的妻子打發人去警告他說：“這義人的事你一點不可管”，在這節經文中，希臘詞語“**dikaios**”被翻譯為“公義的”；就在這一章中，彼拉多自己宣告說：“流這義人的血，罪不在我”（第 24 節）。基督被稱為“公義者”（《使徒行傳》3:14；《雅各書》5:6）；“義者”（《使徒行傳》7:52；22:14）；在《彼得前書》3:18 的經典經文“基督也曾一次為罪受苦，就是義的代替不義的”中，又被稱為“義的代替不義的”（修訂版）。當撒迦利亞預言基督騎着驢駒子進入耶路撒冷時，他說：“看哪，你的王來到你這裏，他是公義的”（《撒迦利亞書》9:9；對照《馬太福音》21:5）；

在《啓示錄》19:11 的描繪中，基督騎着白馬，經文說：“他審判、爭戰都按着公義”。

（《神性探索》A. W. 平克）

查考以下經文，說明我主的作為和使命是何等公義。

《詩篇》40:9；《詩篇》45:7；《以賽亞書》11:5；《以賽亞書》42:21；《耶利米書》23:6；《約翰福音》17:4；《羅馬書》3:31；《加拉太書》4:4。

《啓示錄》19:12-20:6

基督並不是爲了他的聖徒而來，而是與他的聖徒同來。這就是以諾很久以前所描述的榮耀的事：“看哪，主帶着他的千萬聖者降臨，要在衆人身上行審判，證實那一切不敬虔的人所妄行一切不敬虔的事，又證實不敬虔之罪人所說頂撞他的剛愎話”（《猶大書》14-15）。這榮耀的降臨是貫穿《聖經》所有預言的前奏。約珥早已看到了這景象，他曾寫道：“許多許多人在斷定谷，因爲耶和華的日子臨近斷定谷”（《約珥書》3:14）。以賽亞也看到了，他哭喊道：“地要東倒西歪，好像醉酒的人；又搖來搖去……月亮要蒙羞，日頭要慚愧，因爲萬軍之耶和華必在錫安山、在耶路撒冷作王，在敬畏他的長老面前必有榮耀”（《以賽亞書》24:20,23）。撒迦利亞也早已看到，所以他喊道：“耶和華的日子臨近，你的財物必被搶掠，在你中間分散。

那時，耶和華必出去與那些國爭戰，好像從前爭戰一樣。

耶和華必作全地的王，那日耶和華必爲獨一無二的，他的名也是獨一無二的”（《撒迦利亞書》14:1,3,9）。

基督宣告說：“那時，他們要看見人子有能力，有大榮耀，駕雲降臨”（《路加福音》21:27）。那時，基督就在異象中看到了耶和華的日子。

約翰看見天開了，基督作爲全能的掌權者從天而降。他騎在象徵勝利和公義的白馬上，因爲“他審判、爭戰都按着公義”（《啓示錄》19:11）。他的眼睛如“火焰”（19:12），從他的口中發出像“利劍”一樣的烈焰（19:15）。他頭上戴着許多冠冕，因爲他已經勝過了罪、撒但和死亡，他將戴上全地的冠冕。他有衆多榮耀的名號，其中之一就是“誠信真實”（19:11），意思是，他所有的應許和威脅都會一一實現。另一個是“神之道”（19:13），這意味着他將神表現出來，完成神的旨意、表現神的思想，以神之名和性情做工。沒有人能駁回他的審判，因爲那審判的背後是天父榮耀、大能的權柄。他另一個崇高的名字是“萬王之王、萬

主之主”（19:16）。他要來與地上所有聯盟的權勢、君王面對面，他將被尊崇為唯一的至高掌權者，萬膝都將向他跪拜。

你也許會認為全世界已經張開雙臂準備迎接這位榮耀、慈愛的君王了。但是並不是這樣，我們看到地上的軍隊聯合起來抵擋他的到來。地上的君王竟逞着剛硬愚昧的心，甘心加入敵基督者的隊伍和罪惡的軍團，在這裏他們被描述為那獸和假先知。這裏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。一方面有關地上的政權，另一方面有關屬靈的權柄。他們在這兩方面都篡奪了耶和華的位置，並且都將他們爭戰的力量注入了這個不敬虔的世界。其他經文清楚地告訴我們，他們表面上爭戰的目標是地上一些真實的事物，他們并不是在空中爭戰，而是在地上與神的百姓爭戰。似乎沒有理由懷疑，他們所攻擊的具體目標乃是耶路撒冷和猶太人。但以理和撒迦利亞都告訴我們，最後爭戰的發起將是針對耶路撒冷，並圍繞着耶路撒冷，而決定性的戰役將爆發在巴勒斯坦地區米吉多的戰役，或稱為哈米吉多頓的末日決戰。《舊約》的先知們告訴我們在那段時期，不虔不義的人將聚集增多，四處盛行。聖城將要陷落，一場可怕的洗劫已經展開，恐怖四處蔓延，而那時，神兒子將從天而降，來拯救他的百姓，毀滅他的仇敵。

仇敵敗亡的畫面被描述得生動而莊嚴。約翰突然之間看見一位天使站在日頭中，招呼天空中所有的鳥聚集來赴大宴席，來吃君王與將軍的肉以及大小人民的肉。

我們在《以西結書》中也看到過同樣的景象，神呼召各類飛鳥來“聚到我為你們獻祭之地，就是在以色列山上獻大祭之地，好叫你們吃肉喝血”（39:17）。那將是一場異常恐怖的屠殺，在那場慘烈的戰役結束之後，以色列人將用七個月的時間來埋葬尸首，哈們歌革谷將成為一個可怕的墓地，來埋葬最後被撒但所害的人的骸骨。

接下來，那一切邪惡勢力背後的大首領將要被擒獲入獄。長久以來，他在幕後精心策劃，暗中操縱着那些受迷惑的人和各類工具。但現在，公義的審判和復仇的行為已經臨到了歷世歷代所有罪惡之事背後真實的元首，就是撒但自己。他被全能者無法抗拒的手抓住。一位大能的天使從天而降，用鏈子捉住那龍，就是古蛇、魔鬼，也是撒但。你也許會猜測這大能的天使就是神兒子自己，他“顯現出來，為要除滅魔鬼的作為”（《約翰一書》3:8）。神子曾多次與魔鬼單獨交戰，如今他迎向這最後一場戰役，用不可抗拒的大能捉住無能為力的撒但，將他的手脚捆住，扔在無底坑裏，用印封上。撒但將在那裏被囚禁一千年。

撒但的生平可真是有故事可說！即使我們僅看到他不多的可怕的閃現，也能從不同的方面看到他最初背叛時就是罪的始作俑者，看到罪惡帶來的災難^①。我們曾在以西結的異象中見過他（《以西結書》28），他是受膏的基路伯，曾在伊甸園

^① 參看《以賽亞書》14:12-17。

中，在神的聖山上和發光如火的寶石中間往來。他從受造之日所行的都完全，後來却在他裏面察出不義來。

所以，我們看到他在人類歷史中，一直在伺機毀壞別人，他在伊甸園門口遇見了第一對人，他用試探的暗示和可怕的罪的敗壞引誘了他們。

我們又看到他在地上建立了一個充滿人的野心、驕傲和罪惡的國度，以此與耶和華的王座對抗。然後，他在人子耶穌事工的開始之時試探他，最後又企圖在客西馬尼園中將他壓倒，並把他釘在十字架上。當他發現自己根本不能毀壞神的兒子和他的事工之後，就開始迫害歷世歷代神的百姓，尋找機會敗壞或摧毀神的教會，直到爆發最後一戰，他才被擊敗。

在未來的千年裏，魔鬼將被壓在無底坑裏，世人將在坐在寶座上的基督面前接受審判，基督會讓他們看到在神聖之愛的滋養和熏陶下，在沒有大騙子煽動和影響時，人類到底應當怎樣行。那時，不再有撒但的試探，他所有的詭計和敗壞的能力也都從人類歷史中消失貽盡，而來自世界和人性以外的唯一勢力就是慈愛、神聖的基督和天國世界。

（《聖經里的基督詮釋》，A.B.辛普森著）

“明亮辰星”（撒但）墮落的主要原因是什麼？

《創世記》3:1；《以賽亞書》14:12。

描述一下從《啓示錄》17:1 到《啓示錄》20:6 事件發生的順序。

《啓示錄》20:7-15

這一千年已經結束，此後，全地都是光明和榮耀，充滿了千禧年的各樣祝福，罪的可怕咒詛幾乎被人遺忘，而關於魔鬼的記憶也似乎是很久以前的事情了。

雖然罪惡已被壓制了很久，人類也接受了基督在全地作王掌權，然而我們不應該忘記，人本性裏敗壞的東西仍然存留在人的靈魂中，雖然在千禧年的恩寵下，外界大環境得到改善，然而人的本性却没有真正地變好。

所以，神允許進一步的試驗臨到人類。這個長久背離神的星球必須經歷一個更加黑暗的悲劇，才能最終進入永恒的公義和恩典的國度。

因此，一千年結束時，撒但才被從他的牢獄裏釋放出來，神允許他再一次回來迷惑衆國。也許神對撒但也有自己的計劃，也許神想要讓他透過千禧年榮耀的景象看到善惡之別？神允許撒但在地上掌權了六千年，而六千年以來，結果就是荒涼、悲傷、死亡和徹底的毀滅。而現在，基督掌權了一千年後，撒但看到世界是一派祥

和繁榮的景象。他怎麼能看不出罪惡與良善帶來的差異呢？在這個墮落之靈中，是否能閃過一絲轉入光明的渴望呢？

但是結果證明，他已經無可救藥了。使他得到鼓舞的唯一感受就是他對神和人類的極度憎恨，以及毀壞眼前這一切的殘酷決心。在他短暫喘息的時間裏，他沒有放棄長久以來錯謬的工作，反而無所不用其極地作惡，達到了他罪惡工作的頂峰。這是他最後的機會了，他爲他蓄謀已久的千年計劃孤注一擲，而如今就是他完成自己計劃的機會。

也許他以人的樣子和性情回到地上，也許更可恨的是，他假扮成神兒子，被賦予成爲肉身的的能力，他表面是人，裏面却實則是魔鬼。

然後他以最後偽裝成一個滿有恩賜的極好的人展現在世人面前，開始將那些不安分的靈魂聚集在他周圍，那是些不敬虔的靈魂，他們早已受够了神聖統治的約束，在基督掌權時飽受各種壓制的折磨。

在精心設計的偽裝和誘人的光輝下，撒但在他們面前展示的正是他在曠野的山頂上向神兒子展示的圖景：萬國的榮華，集合了一切權勢、財富和世界最高文明，以及那個時代最輝煌的文化。他也會許諾將用超自然的能力輔助他們，他甚至讓他們幻想將神兒子從天國和地上的寶座上驅逐下去，並極盡所能地高舉人性，甚至讓他們“成爲神”，坐在那無限者和永恒者的寶座上。

這是伊甸園裏的幻夢。也是促使人堆築巴別塔的狂想。這是撒但在曠野試探神兒子的魯莽計劃。這無疑也是他最後的陰謀。正是因爲這個原因，他從天國中高位上跌落下來。從起初，他反叛的目的就是將神從他的寶座上趕下去，奪取神的位置。

地上那些躁動、悖逆的靈魂一個接一個地聚集到他周圍，最後，他們的數目像“海沙”那樣多，組成了一支人數達數百萬、甚至數十億之多的軍隊。他們由那精明的天使長率領，以地上和地獄裏的武器全副武裝，一起對抗神兒子的軍營，並包圍了那座“蒙愛的城”。

從人的理性和眼界來看，這無疑像是一場可怕的浩劫，但是如果我們看到《啓示錄》裏描繪的戲劇性的場面，這種疑惑將不復存在。這是一場可怕却迅疾的悲劇。

神的火會從天而降，頃刻間燒滅地上和地獄裏聚集的無數軍隊，他們都將被大火吞滅。撒但會再次被捉住，這一次不是被扔在他上次被囚禁的無底坑中，而是被扔在火湖裏，那獸和假先知早已在那裏日日夜夜、無窮無盡地忍受折磨了。

從此以後，魔鬼的工作徹底結束了。他再也不會回到地上或去到其他空間進行欺騙和毀壞。神對他進行了最極致的測驗，發現他裏面已經一無良善、全然敗壞，而人性也在經受了試煉後被證實已完全明顯地敗落了。

至此，時間裏的故事接近尾聲。神在地上最後的分配已經按他的旨意完成，而永恒的世界即將展開。就這樣，預備已久的場景終於顯現了，在約翰眼前呈現出一幅壯麗的景象，其中的威嚴、恐怖和令人哀嘆的悲劇比任何人或天使曾經看到過的景象更令人畏懼。

那個異象是白色大寶座，是最後的審判，是所有罪人復活的時刻，也是舊的天地過去、新的天地展開的時刻。

白色大寶座是神的主權和審判的象徵，它的宏大流露出這令人敬畏的時刻是何等重要。這是全地所見的最偉大的時刻，在這個大審判中，過去成千上萬的歷史都將顯現。它的白色訴說着大法官的性情是完美無瑕的公義和不失偏頗的智慧。他不會出錯，不會誤解，也不會做出草率的判決。在這個法庭上，人人都會得到公允的最終判決，而不會出現上訴的情況。

坐在白色大寶座上的主

那是耶和華的寶座，也是神兒子的寶座。坐在榮耀中的那位，正是當年站在彼拉多的審判庭上的犯人。彼拉多最終又見到了耶穌，哦，但是景況却全然改變了！

是的，坐在寶座上的就是他，許多人會想起那一天他曾說：“時候要到，凡在墳墓裏的，都要聽見他的聲音，就出來。行善的復活得生，作惡的復活定罪”（《約翰福音》5:28-29）。他還說：“父不審判什麼人，乃將審判的事全交於子”（5:22）。“并且因為他是人子，就賜給他行審判的權柄”（5:27）。

站在那裏的希臘人也會想起曾有一位傳教士在他們那裏短暫停留過，他曾在最高法院中高聲說：“神却吩咐各處的人都要悔改。因為他已經定了日子，要藉着他所設立的人按公義審判天下，并且叫他從死裏復活，給萬人作可信的憑據”（《使徒行傳》17:30-31）。

凱撒利亞的外邦人會想起彼得曾說：“他是神所立定的，要作審判活人死人的主”（10:42）。是的，那就是耶穌。他就是曾來拯救世界的那位，那些棄絕了羔羊寶血的人現在終於明白“羔羊的忿怒”（《啓示錄》6:16）是什麼意思了。

當他在地上生活的時候，我們曾從他的眼中和他的話語中領略過一兩次審判之火的前兆，比如當他咒詛不結果子的無花果樹時，無花果樹因他的話而枯萎了；又或當他說文士和法利賽人有禍了的時候，我們在《馬太福音》中讀到這些可怕的話：“你們這些蛇類、毒蛇之種啊！怎能逃脫地獄的刑罰呢？”（《馬太福音》23:33）。

現在，他憐憫的工作已經完成了，他的中保工作也已經結束了，現今他坐在完全公義的審判寶座上，面容和風度威嚴而使人敬畏，宇宙在他面前顫抖，天地都從他面前逃避；太陽失去光輝；天空像卷軸被卷起；衆星失色，地像醉酒的人東倒西歪。

“我又看見死了的人，無論大小，都站在寶座前……海交出其中的死人，死亡和陰間也交出其中的死人”（《啓示錄》20:12-13）。全地無數活過又死了、并沉睡了一千年的衆生現在被一種極大的力量喚醒，又重新活過來。罪人們可憐的靈魂重新溜進更加可憐的軀體中，他的面容曾因痛苦而扭曲，他復活的身體上帶着靈魂飽受虐待的印記，現在他們的身體和靈魂將經受同樣的厄運。正如義人要從死裏復活，惡人也要如此真實地從地和海的墳墓中復活，不管他們的軀體是因火化或腐爛而分解掉的，現在都要重新成形。神知道從哪裏找到他們。每個靈魂都要披上一個與它本性完全相符的軀體，這個軀體反應了靈魂的品質和性情。他們都將俯伏在威嚴的寶座前，那景象或許比審判這件事本身更可怕。

哦，靈魂啊，你也許一度砍斷了把你束縛在軀體上的細繩；你也許暫時從肉身中解脫，“卸掉”了你稱爲“塵世煩惱”的一切。但你應該記得，你將永遠活着。靈魂永遠不死，而肉體也要復活接受審判，各人將“照着他們所行的受審判”（《啓示錄》20:12）。

哦，罪人怎能在那日站立得住呢？我們怎能面對那樣可怕的試驗呢？親愛的弟兄姐妹，我們站立不住；我們也不能面對；我們更不敢面對聖潔神那威嚴的審判臺。

而我們也不需要面對，因爲在那日另有一本冊子將被展開。那是羔羊的生命冊，裏面記錄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愛白白賜予的禮物，也是他寶血的贖價。那是一本憐憫的冊子，也是恩典的冊子，因爲凡名字被記錄在冊的人都能越過白色大寶座的審判——主自己已經代替他們受了審判，所以在那威嚴可怕的時刻，他們和所有被看爲無罪的人都將與主一同坐在世界的衆審判者中間。

（《圣经里的基督诠释》，A.B.辛普森著）

歷世歷代，撒但都不曾改變過想讓人跟隨他的腳步的想法，對這一點進行說明。
繼續描述事件發生的順序。

《啓示錄》21:1-22:5

這一章所描述的各種場景是緊接着世上最後的災難來寫的。世上已經出現過一次危機、一場大災難和一次可怕的浩劫。在神的白色大寶座面前，天和地都已廢去，世人無處可去。正如世人不得不經歷從地上到天上、從屬血性到屬神、從終有一死到穿過死亡之門獲得重生這一切，如今，這物質世界本身也必須通過死才能獲

得重生。先前的世界被火焰吞噬，穹蒼和天體經歷了相似的動亂或解體，如今在這殘骸中出現了一個新天新地。

這一切並沒有發生在千禧年之初。毫無疑問，當時世上的氣候和地表都發生了巨大變化，但這還只是變化的一部分。如今，整個宇宙的構造都經歷了巨大的改變，並且迎來了重生。就好像罪惡的污點和撒但的敗壞在宇宙表面留下了骯臟污穢，而神必須對之進行大掃除并用火焰洗掉每一處遺留的污穢，並洗淨一切有關自然和宇宙經歷過的可怕記憶。

因此，現存的宇宙在一些强有力的作用下消失了，並從中出現了一個新天新地。

這一教義在《聖經》中并非第一次被揭示。《以賽亞書》中就記着，

看哪，我造新天新地，

從前的事不再被紀念，

也不再追想。

你們當因我所造的永遠歡喜快樂，

因我造耶路撒冷爲人所喜，

造其中的居民爲人所樂。

我必因耶路撒冷歡喜，

因我的百姓快樂。

其中必不再聽見哭泣的聲音和哀號的聲音。

（65:17-19）。

此外，在《彼得後書》3:7-13 中也告訴我們，正如世界曾被洪水淹沒一樣，它還將再一次被火海吞沒。現在的天地還是憑着那命存留，直留到不敬虔之人受審判遭沉淪的日子，用火焚燒。（3:7）

這一切既都要如此銷化，你們爲人該當怎樣聖潔，怎樣敬虔，切切仰望神的日子來到。在那日天被燒就銷化了，有形質的都要被烈火熔化。但我們照他的應許，盼望新天新地，有義居在其中（3:11-13）。

這就是《啓示錄》的教訓，它并非要我們盼望基督千年的統治，而是讓我們盼望在那之後的大災難。使徒約翰看到了末世的全景，而且將這一切都看作是最終的圓滿。

新世界，神的住所

這新世界將成爲神個人的住所。“神的帳幕在人間，他要與人同住。他們要作他的子民，神要親自與他們同在，作他們的神”（21:3）。這句話具有重要意義。無論從哪個基本意義上來說，現今的世界都稱不上是神的住所。曾有一段時間，它是耶穌基督的住所，但他遠離家和父的王位。現在它是聖靈的住所，但是聖靈在此

只是作為客旅呼召百姓聚集回家。新世界是一個非常遙遠的世界，它是一個遙遠的星體，以大寶座為中心，在其黑暗的軌道上旋轉；如今另一個地方是神的寶座和宇宙的中心。當耶穌基督升天時，他回到了自己的家，回到了父的寶座前。他離開世界，升上了天，超過一切天體和宇宙中更遠的地方，他依靠并坐在神的右邊。

不再有死亡悲哀

新世界將是一個沒有死亡、沒有疾病、沒有悲哀的世界。不再有哭號，不再有疼痛，不再有死亡，神要擦去他們一切的眼淚。這並不僅僅意味着在這喜樂的世界不再有眼淚流出，而且意味着所有曾經流過的眼淚也將變為喜樂，神不僅會治愈他們，而且世上將不再有任何痛苦悲傷的記憶來煩擾那永恒完美的幸福。啊，悲傷的人啊，要忍耐，專心等候，且要喜樂！“一宿雖然有哭泣，早晨便必歡呼”（《詩篇》30:5）。

不再有罪惡

新世界的另一個特徵是不再有罪惡，而且沒有任何污穢之物能夠進入聖城玷污新世紀的幸福生活。撒但將不再試探人，這裏不再有詛咒和被詛咒之人，神再也不用蒙蔽自己的臉，做自己不喜歡的審判事工，但整個宇宙却仍會安居在永恒的愛和永遠的喜樂中。我們將被堅立，並且永遠也不會再墮落。天使要在高處和聖潔之處被堅定，魔鬼的陰影最終會被遺忘。天國將會非常純潔，人們再也不會思想或記起邪惡。無論善與惡的詛咒都會被知曉。在那些喜樂無罪的年日裏，世人將不再知曉罪惡，却唯獨知道行善。啊，那一天就要到來，那時將永遠不會再有罪惡、懷疑、恐懼的破碎、褻瀆的陰影！

新耶路撒冷

對於這座城的光和榮耀的描寫不僅僅是一種比喻或象徵。當神向我們展示這座天國之城的規模、結構及其顏色時，他並非在玩弄文字遊戲。他意在告訴我們這是一個真實的事實，而不僅僅是一種比喻。將會有一個真實的世界，一群真實的人，一個真實復活的基督以及一個充滿各種榮耀的真實的城，然而這些生動的描寫還只是告訴了我們一個模糊的大體情況。

光明之城

城裏沒有光也沒有日頭。如果日頭在遙遠的天上已經被更新了，那麼與天國之光的神的榮耀比起來，那日頭也只不過是一道燭光。“因有神的榮耀光照，又有羔羊為城的燈”（21:23）。神親自發出的光輝直到永遠，“神就是光，在他毫無黑暗”（《約翰一書》1:5），他至高存在的榮耀和光明充滿天國。世人不再需要休息，那裏的歌唱也不會停止，再也沒有年歷表，也不再有時間概念，有的只是永

遠喜樂的現在以及喜樂的人，因為他們知道他們的喜樂永遠都不會結束，他們的日子也永遠不會終止。

天國的殿

那裏沒有殿，因為神就是殿。那裏我們不再需要傳統意義上的外在敬拜，因為一切都是敬拜、都是愛、都是相交。或許那裏也不再需要語言，只是像神知道我們那樣去知道，用靈裏無聲的語言與神交通，而且毫無疑問，我們能夠知道彼此心裏所想的，正如神知道我們心裏所想的那樣完美，心對心，靈對靈將如水和空氣那般流通，一切將永遠有生氣並將永遠仰慕神，因他是生命之源，是他們敬拜和愛的至高者。

是的，這就是亞伯拉罕尋找的城，是那“有根基的城，就是神所經營、所建造的”（《希伯來書》11:10）。這是使徒約翰所記的“天上的耶路撒冷”，那裏有“千萬的天使，有名錄在天上諸長子之會所所共聚的總會”（《希伯來書》12:22-23）。這城是古人的盼望，是古代先知的夢想，是對聖徒所獻燔祭的回報，是犧牲者所遭受的痛苦，也是仰賴基督却為基督而死去之人的愛。

（《聖經中的基督詮釋》，A. B. 辛普森）

誰是新耶路撒冷城的居民？

《啓示錄》21:6-7,27；《啓示錄》22:14。

誰是被遺棄之人？

《歌羅西書》3:5；《約翰一書》2:15；《啓示錄》21:8；《啓示錄》22:15。

你將如何用經文裏提供的信息描繪新天新地？

《以賽亞書》11:1-10；《以賽亞書》55:1；《撒迦利亞書》9:10；《希伯來書》12:22-24；《彼得前書》1:4；《啓示錄》3:12。

當亞當和夏娃被趕出伊甸園時，神在伊甸園的東邊安設基路伯和四面轉動發火焰的劍，要把守生命樹的道路（《創世紀》3:23-24）。《啓示錄》22:2 中，生命樹又一次出現在河的兩邊，並結出果子。請解釋說明什麼是生命樹。

《以西結書》47:12；《啓示錄》2:7；《啓示錄》22:14。

《啓示錄》22:6-21

“不義的，叫他仍舊不義；污穢的，叫他仍舊污穢；為義的，叫他仍舊為義；聖潔的，叫他仍舊聖潔”（22:11）。不久之後，人的品性就會具體化。男人和女人都會安居在他們永恒的國度裏。主的到來將會使一切變得確定，在那些可怕的日子裏將不會再有改變；甚至在末世以前，世人就會達到那種既不盼望也不害怕往日

情懷的狀態，那即將到來的榮耀如此鼓舞人心的顯現，那黑暗的無底坑如此可怕的警告，但這兩樣都無益處。無疑，這世界正在朝着這粗俗的物質時代發展，世人也只是順着他們屬血性的發展趨勢生存，人人都急於趕到自己的位置上。啊，這是何等莊重！啊，這是何等可怕！啊，讓我們確定我們要走的道路吧！

之後是來自聖靈和新婦熱情激烈的呼聲和禱告，叫他來（22:17）。顯然我們要注意這處經文的意思。這是聖靈的呼聲，“來吧，主耶穌”。這是等待的新婦的呼聲，“來吧，我的良人”。聖靈已將當今時代行政管理的事工交給了為主再來做好準備之人。啊，神是何等渴望達到圓滿！啊，爲了這目標他是何等真摯熱情！每當人的靈魂進入新婦的真正地位，分別爲聖、教育、愛、友誼和親密中任何一個都會使我們勝任基督完美的愛和他寶座上永恒的分，我們所有的人都會異口同聲地呼求：“主耶穌啊，我願你來”（22:20）。

親愛的弟兄姊妹，讀到這裏，你們或許已經知道自己是否是新婦。你在呼喊“我願你來”嗎？

緊接着這呼喊之後的是對整個世界的呼召，是偉大的福音的呼喊；是在末世以前對所有民族發出的呼喊。同樣 17 節告訴我們，“聽見的人也該說，‘來’！”這是使命的呼喊。這是天使飛在天空中向所有住在地上的人、所有種族、民族、部落和說不同語言的人所宣講的永遠的福音。這是我們這一時代的偉大樂章。這是對我們極大的信任。我們要接受這呼喊並將其傳遞下去，“這天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到”（《馬太福音》24:14）。

這裏主再一次轉向罪人，根據剛才在我們腦海中顯現的一切激烈莊嚴的事工，他最後一次發出呼吁。他的心似乎又一次變得沉重，就好像他之前勝利進入耶路撒冷時，他周圍宏偉的一切都飛快地從他腦海中經過；就好像他注視着腳下的這城却只能想到它的危險和即將到來的厄運，因此這城痛苦地哭泣，并向不知悔改的以色列發出強調那哀傷的呼吁：“巴不得你在這日子知道關係你平安的事，無奈這事現在是隱藏的，叫你的眼看不出來”（《路加福音》19:42）。

據說，曾經有一支奧地利騎兵，他們正在一個大集會前進行閱兵，人群中的一個小孩不小心進入隊伍裏，他蹣跚着穿過一條沒人注意的路，來到了正在飛馳前進的騎兵面前。要救出這個孩子似乎是不可能的。那一刻伴隨着强有力的聲響，那些馬的鐵蹄似乎就要完結這個小生命。但是，就在那時出現了一個士兵。他在馬背上身體前傾，敏捷地用雙腳緊扣住馬鞍，身體傾向烈馬前方，直到用手剛剛能觸碰地面，然後麻利地抓住那個小孩，將他從死亡的邊緣舉起，他又迅速回到自己的坐騎上，絲毫沒有打亂隊形，群眾歡欣鼓舞，會場響起了雷鳴般的歡呼聲。

同樣，主耶穌基督也正在向着他最後的勝利前進，很快就要向我們顯現。忽然，他在這最後關頭停止了前進，他從自己的寶座上下來，向我們這些可憐的迷失之徒伸出溫柔且充滿愛的雙手，我們站在他的道路上，除非我們迅速地被救贖，否

則我們將無情地被審判的大軍踐踏在腳底。現在，主耶穌呼叫的就是你，親愛的弟兄姊妹，“口渴的人也當來，願意的，都可以白白的取生命的水喝”（《啓示錄》22:17）。主以前常常說要“來”，但從未像這樣說要“來”。所有的障礙都被解除，所有的困難都被簡化成信心和愛。主甚至不要求你知道很多，或付出很多，或感受很多，或嘗試任何事，但他却要來。向主靠近吧。付出你們的心，喊出你們的禱告，讓你們的意志跟隨主使你成為最好的你，他會很快來到，正如他曾說，“到我這裏來的，我總不丟棄他”（《約翰福音》6:37）。

但是，我們又一次不得不思想自己在主來的分上的深切盼望。我們已經聽到聖靈呼喊他來，也已經感受到新婦深切地盼望他來，現在我們又看到他自己急切地要來。我們若將他這極度呼喊轉化成語言，那就是，“是了，我必快來”（《啓示錄》22:20）。這是主的榮耀，也是我們的榮耀。這是對他曾遭受苦難的回報，這是對他曾戴荆棘為冠冕的頭的加冕禮，這是他遇到他的新婦和他心愛的人們時的喜樂，這是他完成一切苦難和屈辱後所結的果實。我們願意幫助主喜樂，並加快他來的步伐嗎？

最後他的百姓從心裏回應道，“阿們。主耶穌啊，我願你來”（22:20）。

這是我們的阿們嗎？這是我們的回應嗎？我們會“願意主來”，並通過主的恩典讓我們的生命與我們所說的相符嗎？願我們所說的一切和所做的一切都能為了這蒙福的盼望，讓我們在夜晚來臨時喊出這簡單的口號，“主耶穌啊，我願你來，你快來”。

我們知道，基督就要來到。

讓我們的生命也像主一樣。

“願主的恩惠常與眾聖徒同在。阿們”（22:21）。

（《聖經中的基督詮釋》，A. B. 辛普森）

在《聖經》最後一章裏，對信徒和不信之人的迫切警告分別是什麼？

《路加福音》12:35-38；《彼得後書》3:1-18。