

启示录全景

序论

可以说启示录是神赐给争战之教会的“耶稣基督的兵法”。这是因为：

(一) 启示录1章中所刻画的并不是升入高天坐在神宝座右边的主耶稣，而是

① 脚穿好像光明的铜一般的军靴，

② 从口中出来一把两刃之利剑（1：15-16）的野战军司令官一样。

(二) 在2章中所描述的

① 右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的是在前方指挥作战的主耶稣，

② 接连七次说激励的话“得胜的，得胜的”，正如野战军司令官的训词。

(三) 最后，在21章即将收尾之际，应许说：“得胜的，必承受这些为业。”这一文理充分说明了主耶稣就是教会的元帅。

(四) 倘若如此，处在其间的4-20章则道出了：

① 教会要争战的对象是谁，

② 如何才能得胜的内容。从这种文理来看，可以说启示录是神赐给争战的教会的“耶稣基督的兵法”。

然而，至今教会是如何看待启示录的呢？启示录之所以是一卷难解的书，是因为各人所持的观点不同。如果将重点放在“七头十角”上，可能确实难以明白其中所隐藏的意思。但是，如果将焦点放在启示录中重复出现达四十四次的“神的宝座”和反复登场二十九次的“羔羊”上，观点就会完全不同。俗话说：“知己知彼，百战百胜”。倘若教会能用可称为“耶稣基督之兵法”的启示录来武装自己，必会成为受称赞的教会，得胜的教会。

启示录在末尾部分记载道：“都成了！我是阿拉法，我是俄梅戛。”（21：6）如果基督徒不明白启示录，就不知道神国是怎样完成的，也就是说不知道“俄梅戛”和“终”。启示录是神一直以来所推进和成就的“神国建设”的大结局。

“启示录全景”是从救赎的观点诠释了启示录的主题，使人清楚地知道“启示录兵法”，让所有圣徒共享它，过得胜的生活。

目录

- 1章 野战军司令官，耶稣基督的启示·····
- 2-3章 得胜者和遵守我命令到底的·····
 - 1、以弗所教会（2：1-7）保守了真理，却丧失了爱心的教会·····
 - 2、士每拿教会（2：8-11）富足的教会·····
 - 3、别迦摩教会（2：12-17）使神的道混乱的教会·····
 - 4、推雅推喇教会（2：18-29）陷入淫乱的教会·····
 - 5、撒狄教会（3：1-6）陷入死亡之眠的教会·····
 - 6、非拉铁非教会（3：7-13）遵守忍耐之道的教会·····
 - 7、老底嘉教会（3：14-22）瞎眼、赤身、可怜的教会·····
- 4章 坐在高天宝座之上的神·····
- 5章 配揭开七印封印之书卷的羔羊·····
- 6章 揭开第一印到第六印·····
- 7章 愿救恩归与神和羔羊·····
- 8章 1-4枝号之灾，击打三分之一·····
- 9章 5-6枝号之灾，余剩之人未悔改·····
- 10章 你必再说预言·····
- 11章 两个见证人的预言和可信的凭据·····
- 12章 天上和地上的战争·····
- 13章 敌基督和假先知·····
- 14章 两个阵营和两种结局·····
- 15章 神的作为大哉，奇哉·····
- 16章 最后的灾殃，公义的审判·····

- 17章 大淫妇所要受的审判……
- 18章 外邦人的时候已到尽头……
- 19章 我们的神统治……
- 20章 撒但的阵营和结局……
- 21章 得胜者将要得的基业，新耶路撒冷……
- 22章 是了，我必快来……

启示录全景

一提到启示录，人们就望而却步，因为在人们的脑海中，它已经是难解之书的代名词。但是，请大家反过来思考这样一个问题：我们的主将启示录赐给处于患难中的教会，目的肯定是使他们从困苦中快些解脱出来。我个人认为，大多数人都觉得启示录难解的缘由，与其说是启示录本身令人难解，倒不如说是因他们所观注的焦点产生偏差所致。在解释圣经的时候，所取的观点是极为重要的问题。这是由于即便是同一本圣经，也会随着观点的不同，而有不同的解释。从这种意义上说，启示录必须从救赎史（圣经神学）的观点来看，才能明白其意。

启示录中记载了许多预言、象征和默示。其中有的经文确实令人费解，这是不争的事实。然而这些难解的部分并不是决定性的困难，因为它不会影响作者想要通过启示录，安慰和激励教会的中心主题。

这本书一开头便说：“耶稣基督的启示”（1：1）。这话的意思虽含有耶稣所启示之意，但从总体来看，将其解释为“神的启示”更为贴切。这是因为，1节说：“耶稣基督的启示，就是神赐给他……”，这里道出了启示的主体是神。因此，“耶稣基督的启示”这句话，更偏重于启示录的中心主题是“见证耶稣基督的启示”之意。所以，这本书写道“耶稣基督的启示”，而未说“耶稣的启示”。强调这一点，是为了告诉人们，启示

录的中心主题不在于“七印之灾，七号之灾，七碗之灾”等审判上，而在于已经在福音书中成就的救赎事工的完成上。举个例子来说明的话，单在2-3章中，就用了五十八次“我……”以显明主权在握的主，这强有力地证明了启示录是耶稣基督的启示。

启示录的中心主题

在启示录中，称耶稣基督是“羔羊”的用意，是为与福音书联系起来。约翰在福音书中见证主的时候，说：“看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的。”（约1：29）在启示录中，“羔羊”一词出现的次数达二十九次之多。5：6，9节中说这只羔羊“象是被杀过的”，强调羔羊的“死”。若不是为了与死联系起来，决不会称主耶稣为“羔羊”的。1：17-18节说：“不要惧怕，我是首先的，我是末后的，又是那存活的；我曾死过。”主耶稣是谁死的呢？1：5-6，5：9节写明他是为我们死的，“他爱我们，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。”

主耶稣说：“我曾死过”（1：18上），如果说约翰福音所记述的是耶稣“曾死过”的过去事工，那么启示录所启示的正是“现在又活了，直活到永永远远；并且拿着死亡和阴间的钥匙”（1：18下）之现在的事工和未来的事工。这就好比路加记载完福音书后，又以续篇记录了使徒行传；约翰在福音书中见证了主的死和复活，又启示录中见证了此后主的事工。在启示录中，主耶稣决不是在做其他事工，乃是在完成藉着十字架所成就的救赎事工。

在启示录中主的事工

约翰在福音书中，阐明他记载福音书的目的是在“救恩”上，他说：“但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。”（约20：31）。但启示录的目有所不同。从它的构图来看，

- ① 从死里复活之主（1：18），
- ② 右手拿着七星，在七个金灯台中间行走”（2：1），
- ③ 以七次激励教会要得胜（2：7，11，17，25，3：5，12，21）为始，
- ④ 最后，以“得胜的，必承受这些为业。”（21：7）为终。

既然如此，启示录的中间部分，可以说启示了“战争的对象和如何才能得胜的内容”。所以，中间部分的12：11节让我们看到得胜的场面，“弟兄们胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道。”

因此，我们若仔细观察，就会发现“耶稣的见证”（1：2，1：9，6：9，11：7，12：11，17，19：10，20：4）是启示录的中心主题之一。

- ① 启示录的首批读者—初期教会遭受殉道和逼迫的理由，亦是因“耶稣基督的见证”（6：9）
- ② 约翰被放逐于拔摩岛也是由于给“耶稣作的见证”（1：9）
- ③ 在11章中，出现了两个见证人作完见证，被杀的场面（11：7）
- ④ 启示录中的弟兄们，也正是置生命于不顾，高奏得胜凯歌的人，“弟兄胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道。”（12：11）
- ⑤ 在20章中，我们可以看见那些“给耶稣作见证，并为神

之道被斩者的灵魂”与基督一同作王的场面。（20：4）

见证耶稣基督的战争

2000年前记载的启示录对现代教会有何意义呢？神通过他自己的启示将这里的要点显明了出来。神论到自己时，说他是“昔在、今在、以后永在的神”（1：8下）。约翰也见证说，神是“昔在、今在、以后永在的神”（1：4）。如此论说神的用意是为了让人们明白，赐启示录的神不仅是“现今与我们同在的神，而且从前也与圣徒同在，将来还会与圣徒同在”。既然如此，我们便可知晓启示录的内容，不但过去已经存在，现在正在持续进行中，而且也是将来所要成就的事情。一再强调这一点的理由，是因为众多人将启示录视为主再来之前的短时间内所要成就之事。支持这种观点，把事情分为过去、现在和将来的依据是1：19节“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。”即，1章是过去（所看见的），2-3章是现在（现今发生的事），4-22章是未来（将来必成的事）。然而，约翰所看见的并不是过去的事情，而是20节所说的“论到你所看见在我右手中的七星和七个金灯台的奥秘”，即在七个金灯台中间行走的主耶稣现在所作的事工。主耶稣现在右手拿七星，在七个金灯台中间行走，直到世界的末了。因此，4-22章的内容不是末了的某一暂短时间内所要成就的事，乃是主初次降临起，到主再来完成救赎事工之日为止，教会必须打美好之仗的内容。

现在的事，过去曾有过的事，将来必成的事

倘若无视启示录中所记载的事情是过去已经存在，现在仍在继续，将来必成之事这一点，那么尚且不论启示录的首批读者初期教会的圣徒，就是对此后2000年以来的圣徒而言，启示录也会成为与他们毫不相干的书。但事实却并非如此。在12章中所出现的撒但，乃是过去已经存在，现在仍旧存在，将来还要经过一番最后的垂死挣扎后，被扔进火湖里的存在，“大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的”（12: 9）。请注意这段经文“昔在、今在、以后永在的神”（1: 8, 4），其实在原文中，这句话的顺序是“今在、昔在、将来要来的神”，在此首先提到“今在”，这是因为圣徒所要抓住的时间就是“今日”，正如希伯来书3: 13所言：“总要趁着还有今日，天天彼此相劝”。因而，不能单独解释启示录，必须纵览整本圣经，从救赎史的统一性和渐进性的脉络中解释启示录，才不致陷入混乱之中。意识到这一点，非常有助于理解启示录。

此外，我们还要观注的是“宝座”一词。这个词出现的次数不下四十四次。启示录的轴心就在“神的宝座和曾被杀的羔羊。”。这也是被称为弥赛亚预言的以赛亚书的中心主题。以赛亚书的中心篇章是6章和53章。当乌西雅王崩的那年，以赛亚先知看到了“主坐在高高的宝座上”（赛6: 1）。这异象是指地上的王位虽不断交换更替，但是坐在天上宝座，统治万有的却永远是我们的主。而且，在53章中我们看到了背负世人罪孽，被牵到宰杀之地的羔羊，“他象羊羔被牵到宰杀之地，又象羊在剪毛的人手下无声。”这启示了坐在宝座上的神，通过羔羊的代赎之死，成就了救赎的事工。这不单单是以赛亚书的中心主题，也是整本圣经的中心主题。

这两个主题“神的宝座和曾被杀的羔羊”，都出现在启示录中，是一件极为令人兴奋之事。因为这两样的出现使我们能够认识到，通过圣经的统一性、一贯性和渐进性，默默成就救赎事工的神的主权和信实。所以，5: 13说：“但愿颂赞、尊贵、

荣耀、权势，都归给坐宝座的和羔羊。”在7：10说：“愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊。”在22：3说：“以后再没有咒诅。在城里有神和羔羊的宝座，他的仆人都要事奉他。”这告诉我们，救赎事工已经完成。

神国的建设

通过整本圣经，神有一个一贯追求的目标，这一目标是“神的帐幕在人间。他要与人同住。”21：3中所说的：“同住”，就是神国的建设。“神的帐幕在人间。他要与人同住”这一应许正在成就中。神曾与人同住过，就是神起初造人，将他安置在伊甸园中的时候。然而，因着罪的侵入，人的始祖被赶出伊甸园后，人与神同住的美好光景遭到了破坏。拯救的事工，即所谓神国的建设正是恢复“神与人同住”的事工。

神将在埃及为奴的雅各的子孙，用逾越节的羔羊救赎出来以后，他晓谕摩西：“又当为我造圣所，使我可以住在他们中间”（出25：8）。然而，这圣所与至圣所之间有一层幔子严严实实地挡住了。这是因它只不过是真像的影儿，直至时候满足，发生了太1：23所说的：“神与我们同在”的以马内利的事件。神为了成就与人“同住”的应许，来到世间，“舍命，作多人的赎价”（太20：28），除去了圣所和至圣所中间的幔子。所以，主耶稣在十字架上宣告：“成了”（约19：30）；而在启示录中，坐在宝座上的神宣告：“都成了”（启21：6），从而终于完成了“同住”的事工。

阿拉法和俄梅戛 首先的和末后的

于是，在启示录中出现了三次至关重要的话语“我是阿拉法，我是俄梅戛；我是首先的，我是末后的；我是初，我是终”。

① 这话语与22: 13节“看哪！我必快来”这一应许联系在一起。复活升天的主若不再来，那么他只是阿拉法，却不是俄梅戛；虽然是首先的，却不是末后的；只能为初，不能为终。因此，主耶稣通过他自己的启示，使人确信他必再来。

② 这话语与21: 6节中的“都成了”这句话联系在一起。“都成了”这句话意味着完成。如果他只开始没有完成的话，他只是阿拉法，却不是俄梅戛。我们所信的神是一定完成自己计划的神。耶33: 2说：“成就的是耶和华，造作为要建立的也是耶和华”。保罗正因相信神是首先的和末后的，所以曾激励腓立比教会的信徒说“我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。”（腓1: 6）

所以，创世记1-3章和启示录20-22章，让我们看到了它们之间绝妙的对照。20: 2, 10节说那曾破坏神与人同住的魔鬼最终遭到灭亡，“他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但…被扔在硫磺的火湖里。”21: 4节说：“不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。”这给我们显明了神必会重新恢复过去的同住，完成同住的事工。这是在启示录中最为重要而宝贵的、再清楚不过的真理了。因此，启示录必须通过这一真理，才能解释得既清楚又透彻。

此外，启示录6: 16节道出了将来会有忿怒临到人身上：“把我们藏起来，躲避宝座者的面目和羔羊的忿怒。”令人吃惊的是，要“拯救”人类的“羔羊”为何有忿怒从他而出呢？这忿怒会临到谁的身上？经上说：“他的判断是真实公义的，因为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。”（19: 2）。神的忿怒将会临到抗拒建设神国度的人身上。

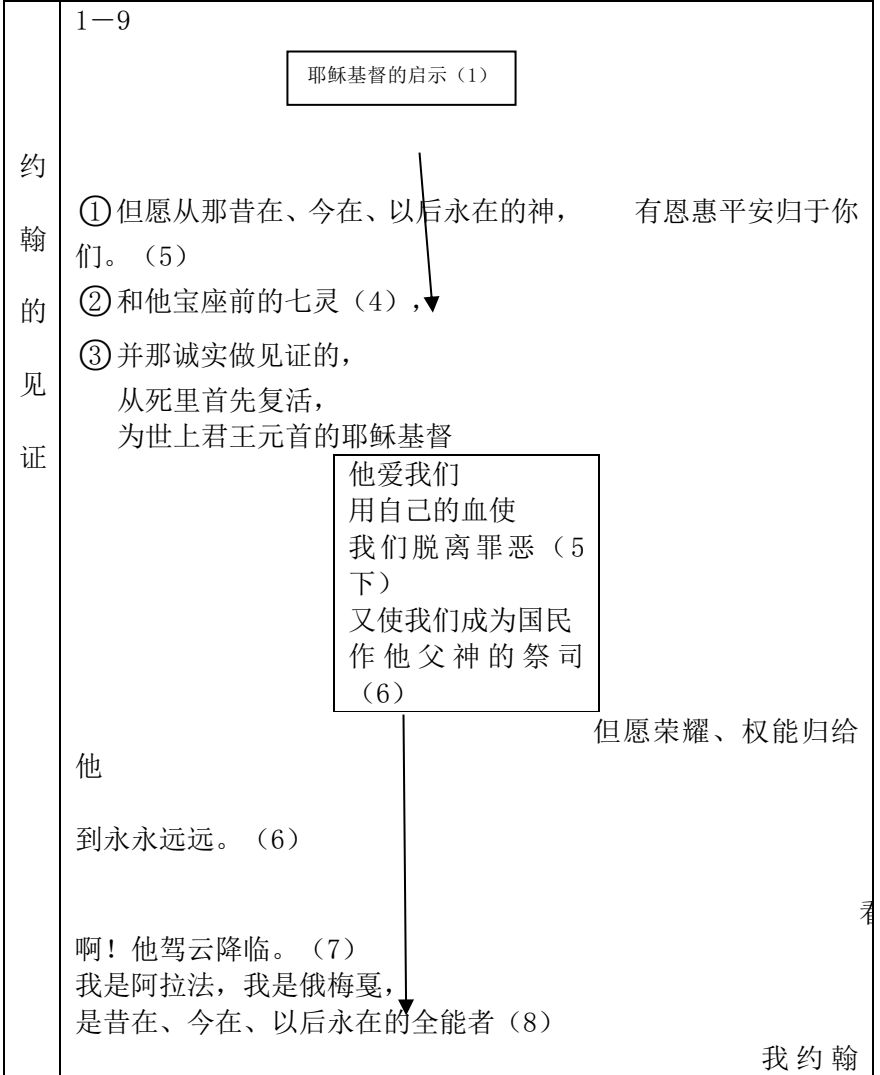
因此，我们必须铭记的一点是，启示录的中心是“拯救”，

并不是七印、七号、七碗等神的震怒。深觉启示录难解是因没有将其与“救恩”联系起来，而是把它与“审判”结合在一起的缘由。这些人为满足好奇心，将注意力集中在主再来的时候和日期（太24：36）等无关紧要的细节上。对于主再来的日子，圣经不是也保持沉默吗？（徒1：7）。主在最后一章中三次应许说：“我必快来。”（22：7，12，20）。22：7节说：“看哪！我必快来。凡遵守这书上预言的有福了。”因此我们有责任殷勤去见证和遵守启示录中所记载的内容。22：12节说“看哪！我必快来。赏罚在我，要照各人所行的报应他。”救恩虽是神所赐给我们的礼物，但赏赐却是依照我们为“神的国”尽忠的不同而不同。“是了。我必快来。”（22：20）这是主在启示录说的最后一句话。我们也会应声回答：“阿们！主耶稣啊，我愿你来！”

“从救赎史的观点所看的启示录”将焦点集中在这看法上，来理解其中所蕴含的意义。这样，我们在启示录中也会遇见耶稣基督，“他用右手按着我说：‘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。’”（1：18），即我们会拥有“我就常与你们同在，直到世界的末了”的安慰和激励并祝福。

启示录1章分析图表

主题：野战军司令官 耶稣基督的启示

就是：① 你们的弟兄，

② 和你们在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分。

③ 并为给耶稣做见证，曾在名叫拔摩的海岛上（9）

耶
稣
基
督
的
见
证

10-20

你所看见的，当写在书上

达与那七个教会（11）
就看见七个金灯台（12）

身
穿
长
衣
，

直垂到脚，腰间束着金带。
（13）

灯台中间，有一位好像人子（13），
脚好像在炉中锻炼光明的铜；
从他口中出来一把两刃的利剑（16）

所以，你要把所看见的，
和现在的事，
并将将来必成的事，
都写出来（19）

他用右手按着我
说：不要惧怕，我是
首先的，我是末后的，（17）
又是那存活的
我曾死过，
现在又活了，真活到永永远远；
并且，拿着死亡和阴间的钥匙（18）

那七星就是七个教会的使者；
七灯台就是七个教会。（20）

1章

野战军司令官，耶稣基督的启示

16他右手拿着七星，从他口中出来一把两刃的利剑；面貌如同烈日放光。

1章分为两大部分。依照图表所示，第一部分是约翰的见证，第二部分是耶稣基督的见证。在第一部分中约翰扼要记述了耶稣基督在福音书中所作的事，因为它是启示录的基础。所谓的基础就是5-6节“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。”

紧接着，在第二部分中，主耶稣跃然出现在我们的面前。在1章中有不少分量极重的话语，可为什么将题目拟定为“野战军司令官 耶稣基督的启示”，把16节作为钥节呢？因为在启示录中，主耶稣的工作是在属灵战争的最前方指挥教会作战，来完成他在福音书中所成就的救赎事工。请大家瞩目观看出现在教会面前的主耶稣。在这里将主耶稣描绘成一位身着祭司的礼服（13节），脚上好象穿着军靴（15节），从口中出来两刃之武器的（16节）的主。在此所刻划的并不是升入高天（坐在）

神右边的主，而是在“金灯台中间〈行走〉”（2：1）的主。所以他用手按着精疲力竭的军兵（约翰）说：“不要惧怕。”（17节）。由此可见，主耶稣就是野战军司令官了。

本书开门见山地说：“耶稣基督的启示”（1节），如果我们认为启示录只是“藉耶稣基督而来的启示”的话，就不够全面了。因为从以上的内容来看，启示录的核心是耶稣基督在见证他自己。所以，约翰总是把“耶稣和基督”联在一起，而没有将其分开。在1章中，约翰三次用的都是“耶稣基督”（1，2，5节）。从现在起所要见证的话语是“耶稣是基督”，这是约翰的见证。因此，我们必须铭记，启示录的中心主题就是见证耶稣基督。我们在启示录中也务必要与耶稣基督相遇，而且他“无论往哪里去，都要跟随”（14：4）下面我们将1章分为两个单元进行分析研究。

第一单元（1-9节）约翰的见证

第二单元（10-20节）耶稣基督的见证

第一单元（1-9节）约翰的见证

“耶稣基督的启示，就是神赐给他，叫他将必要快成的事指示他的众仆人。他就差遣使者，晓谕他的仆人约翰。”（1节）

第一单元（1-9节）是序论部分。提到了发信者和收信者，问安以及自己的处境。本单元以“约翰的见证”为题，是因为这里有约翰的信仰告白，即约翰的见证，而不是为了突出书信的格式。借此，我们可以推断约翰写启示录的性质和目的。

约翰被放逐于拔摩岛的原因，依照9节所言：“我约翰就是

你们的弟兄，和你们在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分，为神的道，并为给耶稣作的见证，曾在那名叫拔摩的海岛上。”是因为他给“耶稣基督作见证”的缘故。而现在，约翰又要通过启示录来为耶稣基督作见证。他见证说：

(一) “他爱我们”，

(二) “用自己的血使我们脱离罪恶”（注：在原文上本句前面有“为了服侍他父神”）（5节下），

(三) “使我们成为国民，作他父神的祭司。”（6节上）用耶稣基督的宝血所赎买之人的集会便是教会。启示录就是写给用主耶稣的血所赎买来的教会的信。

① 在启示录中，约翰二十九次称耶稣基督为“羔羊”，这无不表明约翰想热切地见证“他（耶稣）爱我们”的心情，也就是他在福音书中所见证的“看啊！神的羔羊，除去世人罪孽的。”

② 所以，他说：“用自己的血使我们脱离罪恶。”倘若这是事实，启示录的收信者便是像哥林多前书6：19中所说的那样用主的血所赎买回来的人，“你们不是自己的人，因为你们是重价买来的。”我们的主“为何用他自己的血赎买了我们呢？”经上说因“他爱我们”，这只是理由之一。另外一个理由是“又使我们成为国民，作他父神的祭司。”

又使我们成为国民，作他父神的祭司

③ 难道耶稣基督的代赎的死不是为了我们了吗？诚然，他是背负我们的罪孽而死的。但是我们必须晓得，他死，首先是“为父神”而死的。意识到这一点，有助于我们明白神的计划，进而理解启示录。神国的建设在于神圣洁的名和荣誉的彰显。撒但

曾褻瀆神的名，敗壞神的名譽。經上說，與神為敵的“獸的遍體有褻瀆的名號。”（17：3，13：5）所以，神說：“我為自己的緣故必行這事，我焉能使我的名被褻瀆？我必不將我的榮耀歸給假神。”（賽48：11）主耶穌是為了神的榮耀，為了把那些用自己的血所贖買的人獻給神（5：9下）而死的。這句話等於這樣向我們發問：“你為父神的名譽而死嗎？”

④ “又使我們成為國民，作他父神的祭司”。“國民和祭司”這句話從救贖史的观点來看，意味深長。引領以色列百姓出埃及的神，曾將以色列百姓聚集在西乃山腳下，說：“你們要歸我作祭司的國度，為聖潔的國民。”（出19：6）曾在埃及為奴的以色列百姓能夠成為神的祭司，完全是因着神的救贖。“所以你要對以色列人說：‘我是耶和華，我要用伸出來的膀臂重重地刑罰埃及人，救贖你們脫離他們的重擔，不作他們的苦工。我要以你們為我的百姓，我也要作你們的神，你們要知道我是耶和華你們的神，是救你們脫離埃及人之重擔的。”（出6：6-7）經上稱以色列民是建設神國的“耶和華的軍隊”。因此，我們必須銘記，“他用自己的血使我們脫離罪惡”，即因着他的救贖，我們才得以成為國民和祭司。這句話等於這樣向我們發問：“你是神的祭司，你能為了將來的永恒國度，忠心服侍他嗎？”

④ 約翰奉三位一體之神的名祝福他們：“有恩惠、平安歸與你們！”（4-5節）如此問安顯明了“聖父，聖子，聖靈”一同參與拯救我們的事工，進而暗示神的國由聖父的計劃，聖子的成就和聖靈的成全而建立的。

這就是約翰的見證。因此，可以說，明白了序論相當於知道了啟示錄的一半，此話並不過分。

我是阿拉法，我是俄梅戛

(五) 在此，我们必须弄清楚启示录对今天的教会有何意义。因为不知道这一点，启示录就会成为与我们毫不相干的书卷。带给我们亮光，使我们能明白这一点的话语是“主神说：‘我是阿拉法，我是俄梅戛，是昔在、今在、以后永在的全能者。’”（8节）可以说，神通过他的启示，已经将它显明了出来。我们必须反复咀嚼、推敲这句话的意思。

(六) 作者在首章1：8节和末章22：13节，此外在21：6节提到了“阿拉法和俄梅戛”。

①22：13节说：“看哪！我必快来。我是阿拉法，我是俄梅戛；我是 首先的，我是末后的；我是初，我是终。”是为了强调在十字架上宣告“成了”（约19：30）的主耶稣还要再来，成全救赎事工。

②21：6节说“都成了。我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是终。”这表明神必完成他的救赎计划的强烈意愿。

(七) 那么，在首章1：8节中神说：“我是阿拉法，我是俄梅戛，是昔在、今在、以后永在的全能者”，神的用意又何在呢？

① 这里表明了神国的建设正处在“进行过程”中。神曾为建设他的国度，使用了摩西和大卫，以及彼得和保罗。

②“昔在、今在、以后永在的神”（1：8，4），其实在原文圣经中，这句话的顺序是“今在、昔在、将来要来的神”。这里首先提到的是“今在”，强调“现今神也与你们同在”。为什么与我们同在呢？为了“神国的建设”。这让我们领悟到，我们尽管是软弱的存在，却是蒙召建设神国的“建筑者”（太21：42）。

③ 耶和華 神说：“我是昔在、今在，以后永在的全能者”，这里加上“全能者”，再次表明神有能力完成他所拟定的拯救计划，决不会因能力不足，半途而废。

④ 因此我们必须领受，启示录的话语是“现今所发生的事，从前也有过的事，将来也必将发生的事”。启示录的内容适用

于主再来之前的所有时代，和那一时代的圣徒，并不只局限在末了的审判时代。

所看见的事，现在的事，将来必成的事

(A) 4节上句 “写信给亚细亚的七个教会”。

① 启示录首先是约翰写给当时正处在患难之中的七个教会的书信。如果启示录的内容只是局限在末了的世代所发生的事，那么对初期教会的圣徒来说，启示录中的话语肯定不会带给他们安慰和激励。

② 有人认为启示录已经过时了。如果启示录记载的只是初期教会的事，那么对日后的信徒有什么意义呢？

③ 启示录没有过时。圣经的时态永远都是“今日(现在)”。经上说：“总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。”(来3: 13)。因此，启示录在任何时候都是〈现在的事〉。启示录中记载的教会的使命、兽和假先知的诽谤、以及世间的灾难，是过去曾有的，现在也正在发生的，将来也必有的事。

④ “昔在、今在、以后永在的神”，表明启示录的话语是活泼有功效的，不但适用于现今的教会，而且还适用于过去和将来的教会。

(+) 如果按1: 19 节“所以你要把所看见的，和现在的事，并将来必成的事”，把启示录分成：

① 1章是“你所看见的”，2-3章是“现在的事”，4章以后是“将来必成的事”，是危险的。

② 12: 9节“大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的”中的“古蛇”曾经进入伊甸园，“魔鬼”现今如同吼叫的狮子，到处寻找可吞吃的人，“撒但”将来被扔入火湖里。

③ 所以，不管是过去的教会，现在的教会，还是将来的教会，都必须与撒但进行争战，至死担当见证耶稣基督的使命，获取最终的胜利。

第二单元（10-20节）耶稣基督的见证

“当主日，我被圣灵感动，听见在我后面有大声音如吹号。”

（10节）

本单元是“耶稣基督的见证”。希望大家首先从图表中，观察第二单元。主耶稣用“视觉（可看见的画面）和听觉（他所说的话）”这两方面向约翰启示了他自己。

所见的异象

（一）12节说：“我转过身来，要看是谁发声与我说话；既转过来，就看见七个金灯台。”神首先让他看见的是“七个金灯台”。

① 20节解释说：“七灯台就是七个教会。”这是我以后要详细讲解的内容，在此作一个简短的说明。那就是，主的第一个启示是〈教会〉，“你所看见的，当写在书上，达与那七个教会。”（11节）耶稣最先让约翰看见了教会，而后又让他写信给教会。在启示录中，我们必须晓得，主所关心的就是教会。我们必须将这珍藏于内心深处，再去思想启示录。

② 灯台象征教会，正是撒迦利亚所看见的：“我看见一个纯金的灯台，顶上有灯盏，灯台上有七盏灯。”（亚4：2）启示录是宣告救赎事工完全成就的书（21：6）。因此，它是旧约圣经上所有异象的集大成。将教会比作“金灯台”，应该是最恰当的比喻了。主耶稣说过：“你们是世上的光”（太5：14）。

约翰不单看见了金灯台，而且还看见了…

在灯台中间行走的人子

(二) 他看见“灯台中间，有一位好象人子。”（13节上）。

① 因为这位人子说：“我又是那存活的；我曾死过”，显出了他就是为教会献身的主耶稣。因而，这句话的重心是行走在灯台中间的“人子”，而非“金灯台”。

② 教会能被称为金灯台，是因为耶稣在教会中。神曾让摩西看见“荆棘被火烧着，却没有烧毁”的情景，并且在出埃及记3：2-4节说：“在荆棘火焰中向他显现”，“从荆棘里呼叫”他。引领以色列百姓出埃及的神，他曾在荆棘中向摩西说话。而现在，主耶稣是在七灯台中间向我们说话。如果说旧约的教会是“荆棘”，新约的教会就是“金灯台”。但是，荆棘或金灯台都是次要的。只有在荆棘火焰中所显现的神，和行走在灯台中间的人子才是最为重要的。

(三) 以“身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带”（13节下）的装束，启示了我们的主耶稣。约翰所见主耶稣的形象具有两面性，首先他是大祭司的形象（参考 出28：4）。耶稣以大祭司的形象出现，与在启示录中出现不下二十九次的“羔羊”是有关联的。因为主耶稣正是“爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶”（5节）的羔羊，又是把羔羊作为祭物献给神的大祭司。

(四) 此外，又以“他的头与发皆白，如白羊毛，如雪；眼目如同火焰；脚好象在炉中锻炼光明的铜；声音如同众水的声音。他右手拿着七星，从他口中出来一把两刃的利剑；面貌如同烈日放光”（14-16节）为启示。

① 这是审判之主的形象，同时也是野战军司令官的形象。后来又以“犹大支派中的狮子”（5：5）和“骑在上面的”（19：11）形象出现。耶稣的事工与撒但有关的时候，是以狮子和骑

白马的“得胜者”的形象出现的；耶稣的事工与教会相关的时候，他就以‘身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带’的大祭司的形象出现。

② 行走在灯台中间的人子，他既是祭司，也是君王。这样，主耶稣的事工有两面性，这与耶稣的门徒被称为“有君尊的祭司”是一样的道理。因为，他们在神面前是祭司；在世界面前又必须以君王的权势，过得胜的生活。

有君尊的祭司

(五) 约翰看见“他右手拿着七星”（16节）。

① 20节说：“那七星就是七个教会的使者”，虽然对“使者”的解释见解颇多，但这里的重点是“他右手拿着”。被拿在他右手里，表明谁也不能从他手里将七星夺去。这样看来，从狭义上讲，我们可以将使者视为教会指导者；但从广义上讲，将使者看作9节中所说的“在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分”的所有基督徒是最妥当的了。

②这话与约翰福音10：28节的话语相呼应，“我又赐给他们永生；他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去”（约10：28）。主不但行走在七灯台中间，而且他右手还拿着七星，即把所有圣徒都握在他的手中。在主耶稣看来，再没有比他用宝血所赎买来的圣徒更为宝贵的存在了。虽然又有人将使者解释成教会的守护天使，但是天使只不过是希伯来书1：14节所描述的服役的灵而已，“天使岂不都是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力吗？”（来1：14）。

(六) 约翰看见“从他口中出来一把两刃的利剑”（16节中）。19：15节也说：“有利剑从他口中出来，可以击杀列国。”

① 这剑就是道，即圣灵的宝剑。问题的所在是我们应当如何使用这剑？也就是说，如何做好“话语”的事工。

② 从19: 10节中，我们能得到这一问题的答案。19: 10节说：“预言中的灵意乃是为耶稣作见证。”也就是说圣灵为耶稣代言。因此主要藉着右手拿着话语之宝剑的使者，即通过忠心的见证人（2: 13），用利剑去打美好的仗。我们将在在11章中登场的“两个见证人”，看到这种战争。

③ 在13: 5节中，却出现了与此相反的一段描述，就是龙（撒但）“又赐给兽（敌基督）说夸大亵渎话的口”。这就相等于耶稣基督的见证人是从主耶稣那里得到了见证真理的“口”，而假先知是从撒但那里得到了说谎话的“口”。所谓属灵的争战就是“言语的争战”。以上是行走在灯台中间的人子给约翰“看见”的启示。

听见（说话）的启示

约翰听到了“大声音如同吹号”（10节）。

（一）神对约翰所说的第一句话是11节的话语，“你所看见的，当写在书上，达与那七个教会。”

① 并在最后一章22: 16节说：“我耶稣差遣我的使者为众教会将这些事向你们证明。”。像这样，我们必须铭记启示录是达于众教会的重要的书信，犹如给他们下达作战的命令一般。

② 这七个教会是在亚细亚的教会。当时在亚细亚的教会不止这七所，还有歌罗西教会、希拉波立教会等多所教会。不过，只提到七所教会，是因为七这个数字具有象征性的意义。因此，虽然启示录的首批读者是亚细亚的七个教会，但它却是写给所有教会的书信。

不要惧怕

（二）17节上“他用右手接着我说：“不要惧怕。”

① 从某种意义上讲，耶稣的显现不仅是对约翰说：“不要惧怕”，也是在对七教会（所有教会）说：“不要惧怕”。

② “惧怕”心理的起源要比我们想象的早得多。你们知道恐惧最初侵入到世间是什么时候吗？是在创世记3:10, 亚当说：“我在园中听见你的声音，我就害怕；因为我赤身露体，我便藏了。”神已经用义的衣服遮盖我们赤身的羞耻。与神和好的人心中若还存“惧怕”，表明他的不信。

③ 所以，神说：“得胜的，必承受这些为业”（21：6）之后，在21：7-8节说：“惟有胆怯的、不信的…这是第二次的死。”在这里将“胆怯的”列在将要遭受第二次死亡的首位。

(三) 惧怕为何消除了呢？因为是与说：“不要惧怕，我是首先的，我是末后的，又是那存活的；我曾死过”（18节）的主同在的缘故。

① “我曾死过”这句话使我们的心如刀绞一般疼痛。因为主通过（自己的）死将自己的爱 and 生命浇灌在我们心理。

② 主说他“又是那存活的”。死并不是终结。这句话充满了盼望、喜乐和得胜。

(四) 18节下 “现在又活了，直活到永永远远；并且拿着死亡和阴间的钥匙。”

① 这里说：“直活到永永远远”。罗6：9说：“死也不再作他的主了”。

② 不单如此，主还说他“拿着阴间的钥匙（权势）”这句话能立刻除去人心中的恐惧。

③ 使徒保罗正因确信这一点，所以才胜利地宣告说：“死啊！你得胜的权势在哪里？死啊！你的毒钩在哪里？”（林前15：55）。我们从前不也是“一生因怕死而为奴仆的人吗？”（来2：15）

(五) 为何恐惧消散了呢？因为主说：

① “他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶”（5节），

② “使我们成为国民，作他父神的祭司”（6节），

③ “右手拿着七星（教会的使者）”（16节），

④ “在七个金灯台中间行走”（2：1）。

⑤ 曾为我们死过，“现在又活了，直活到永永远远”（18节）的主与我们同在，直到启示录的末了、世界的末了的缘故。你如今还有什么感到不满足的吗？在你内心深处仍然有惧怕吗？请你不要惧怕，我们的主耶稣是在最前方指挥野战军的司令官。

启示录 2章 概观图表

主题：那得胜又遵守我命令到底的

教会	基督的形象	胜利（称赞和激励）	失败（责备和敦促悔改）	赐给得胜者的应许
以弗所教会	①拿着七星， ②在七个金灯台中间行走的（1）。	①劳碌， ②忍耐， ③没有容忍恶人， ④试验那自称为使徒的，看出他们是假的来（2）， ⑤忍耐劳苦， ⑥并不乏倦（3）。	①把起初的爱心离弃了（4）。 ②要悔改，行起初所行的事。 ③若不悔改，就把你的灯台从原处挪去（5）。	圣灵向众教会说，得胜的， ①我必将乐园中生命树的果子赐给他吃。（7）
士每拿教会	①首先的，末后的， ②死过又活的（8）	①在患难和 ②贫穷中， ③也度富足的生活。 ④撒但一会的毁谤（9）， ⑤你将要受的苦你不用怕。 ⑥会受魔鬼的试炼， ⑦务要至死忠心（10）。		圣灵向众教会说，得胜的， ①我就赐给你那生命的冠冕（10） ②必不受第二次死的害（11）。
		①在撒但座	①有人服从了	圣灵向众教

别迦摩教会	①那有两刃利剑的（12）。	位之处，坚守我的名， ②在忠心的见证人被杀之时，仍没有弃绝我的道（13）。	巴兰的教训（14）。 ②有人服从了尼哥拉一党人的教训（15）。 ③你当悔改。 ④若不悔改，我就用我口中的剑攻击他们（16）。	会说，得胜的， ①我必将那隐藏的吗哪赐给他， ②并赐他一块白石，石上写着新名（17）。
推雅推喇教会	①那眼目如火焰， ②脚象光明铜的神之子（18）。	①我知道你的行为、 ②爱心、 ③信心、 ④勤劳、 ⑤忍耐；又知道你末后所行的善事，比起初所行的更多（19）。 ⑥但你们已经有的，总要持守，直等到我来（25）。	①容让假先知耶洗别（20）。 ②曾给她悔改的机会，她却未悔改（21）。 ③叫她病卧在床，叫他们同受大患难（22）。 ④照你们的行为报应你们各人（23）。	圣灵向众教会说，那得胜又遵守我命令到底的， ①我要赐给他权柄制伏列国（26）， ②他必用铁杖辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎， ③象我从我父领受的权柄一样（27）。 ④我又要把晨星赐给他（28）。

2章

那得胜又遵守我命令到底的

26-27那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国；他必用铁杖辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，象我从我父领受的权柄一样。

我个人认为，2-3章是启示录的中心篇章。因为2-3章的本文充分说明了这一点。我们首先要思想的是，主对约翰所说的一章11节的话“你所看见的，当写在书上，达与那七个教会。”，这句话到底是针对2-3章所言，还是对整卷启示录所说的呢？

(一) 从字面上来看，我们可以说它是指2-3章所说的。因为2:1说：“写信给以弗所教会的使者”，2:8说：“写信给士每拿教会的使者”，2:12说：“写信给别迦摩教会的使者”，2:18说：“写信给推雅推喇教会的使者”，明确指出这是写给七教会的书信，并在书信的结尾赐下应许。然后在4章的一开头就转入新的话题。

(二) 然而，从总体文理来看，也可以指整卷启示录。因为在22:16节中说：“我耶稣差遣我的使者为众教会将这些事为你们证明。”因此在2-3章中赐给“得胜者”的应许，在21-22章中得以成就。

(三) 既然如此，可以整理如下。主耶稣想要告诉七教会（那个时代和各个时代的所有教会）的原理全都包含在2-3章。

① 2-3章中七次给得胜者的应许和21:7节“得胜的，必承受这些为业”的应许证明了这一点。

② 虽然写信给七教会的是耶稣基督，但在应许的部分强调的是圣灵。这一点告诉我们，教会是在主耶稣得胜的基础上，接受圣灵的帮助，过得胜的生活，直至主再来的日子。

(四) 那么，4章到22章记载的内容是什么呢？它是对2-3章的

详细论述，也是对2-3章的讲解。这一点将在写给各个教会的书信中看到。

解释七封书信的原理

(一) 当时亚细亚的教会不止这七所。但约翰为什么只致函这七个教会，选定这七所教会的标准又是什么呢？

① “七”是象征完全的数字，所以这七所教会代表了主再来之前，地上的所有教会。主并不是右手只握着七所教会使者的主，也不是只行走在七灯台中间的主。因为在每一封书信的结尾，并没有重复开头所提到的教会名称，如2：7节“圣灵向众教会（并未说是以弗所教会）所说的话，凡有耳的，就应当听。”。既然如此，这话的意思是包括你和我的教会，即包括所有教会在内。

② 选定这七所教会的标准是什么？是这七所教会的概括性。由于这些教会所存在的问题正是地上所有教会正要面对的问题。教会所面临的诸般困难归根结底是出自撒但在教会中布下的诡计。其实魔鬼所使用的战略并不太多样的。

③ 因此，直至主再来之日，地上所有教会要得到的“称赞和责备并应许”都在2-3章出现了。

④ 在这里特别提到这七个教会名，还有另一个理由。讲道通常是面向全体信徒的。故此，在讲到警戒劝勉悔改的时候，因为不是一一提名劝勉所以信徒很容易认为这与自己无关。如果这时，牧者提名向“某某执事”说的话，所有的信徒都会很紧张。因此我们必须接受2-3章的话语就是针对我们教会，针对我们个人所说的话。

得胜的，……

(二) 此外,我们必须定睛注目每封书信的结束语“得胜的,……”。

① 这句话告诉我们,收信的教会并不是高枕无忧的教会,而是争战的教会。地上的教会和每个圣徒不是生活在真空中。他们正面对着“欲要吞噬他们,与他们为敌,迷惑他们”的撒但。

② 此外,属灵的争战不能一味地防御,“不给魔鬼留地步”(弗4: 27),而要攻击。哥林多后书10: 4说:“我们争战的兵器,本不是属血气的,乃是在神面前有能力,可以攻破坚固的营垒。”。通过11章的两个见证人,我们将会看到这场战争。

③ 这种战争犹如神的军队攻破耶利哥城,征服迦南。18: 2节说:“巴比伦大城倾倒了!倾倒了!”在此,将巴比伦比作了攻击的目标。我们通过2-3章中就出现五次,在整卷中出现不下十二次的“撒但,魔鬼”,就可以知道启示录是写给争战之教会的书信。

(三) 神的国“已经降临,正在降临,将会降临”,这是神国的三种时态。

① 因此,属灵的争战有过去、现在和将来。即“已经得胜,正在得胜,将要得胜”。过去的战争是主获得全胜,他在1: 18节说:“又是那存活的,我曾死过”;将来的战争也是主以“我必快来”(22: 20)拉下胜利的帷幕。然而重点是现在的战争,这是地上的教会所面临的战争,并且必须是现在获胜的战争。所以可以说,启示录的内容就是“我们的敌人是谁,如何才能得胜?”

圣灵向众教会所说的话

② “圣灵向众教会所说的话,凡有耳的,就应当听。”这句话也显明教会争战的时刻就是现在。在使徒行传1章中,主耶稣升天,在2章中圣灵降临。这是任务交接。圣灵降临之后便在教会作工,使教会藉着他得胜。在书信的开头写明写信人是主

耶稣，到了结束语却是“圣灵向众教会所说的话”。提到“圣灵”，是为了使“圣灵”和“邪灵”（撒但，魔鬼）形成对比。所谓属灵的争战是圣灵和邪灵的争战。因此，否认“邪灵”的存在，就会否认“圣灵”的存在，致使耶稣基督所说的“都成了”的救赎事工也归于徒然。这不是杞人忧天，而是现代教会面临的现实问题。

④ 约翰说：“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。”（1：3）在22：7节也说：“看哪！我必快来。凡遵守这书上预言的有福了。”

① 必须遵守，不能停留于念和听，不能以教导和头脑的认识为满足。那么，直至主再来之日到来之前，教会要遵守的是什么呢？

② 主对推雅推喇教会这样说：“我不将别的担子放在你们身上。但你们已经有的，总要持守，直等我来。”（2：24-25）就是说，要遵守的内容都记载在2-3章中了。遵守神话语的生活就是得胜的生活。遵守神话语的人和阻止人遵守神话语的势力之间的较量，就是4章以后所记述的属灵战争。

⑤ 因此，我们将七所教会受到的称赞理解为主对他们取得胜利的激励，而责备是对他们失败的鞭策。

① 以推雅推喇教会为例，2：19节说：“我知道你的行为、爱心、信心、勤劳、忍耐；又知道你末后所行的〔善〕事，比起初所行的更多。”这是他们不屈服于撒但，所取得的累累战果。但是2：20节说：“然而有一件事我要责备你，就是你容让那自称是先知的妇人耶洗别教导我的仆人，引诱他们行奸淫、吃祭偶像之物”，这是他们被撒但引诱而遭到的失败。

② 因此，倘若仔细察看2-3章中的七个教会，就知道他们饱受战争的创伤。主耶稣指出的正是他们失败的原因，但同时对他们所取得的战绩给予了激励。因此，我们必须明白，教会所做的一切都是在打那“美好的仗”，甚至在厨房刷锅洗碗的

事也是正在为建设神的国做贡献。

(六) 虽然有被误解的可能，但我还是要说。当我们看启示录时，特别是看2-3章时，容易将焦点放在教训上。

① 但是，希望大家铭记每一封书信的结束语都是“得胜的，得胜的”。得胜的人当然有善行，但是靠伦理道德是不能战胜撒但的。

② 如果想靠成圣战胜撒但，他会成为罪的俘虏，正如罗7:23-24节所说的那样 “但我觉得肢体中另有个律和我心中的律交战，把我掳去，叫我附从那肢体中犯罪的律。我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身體呢？”然而，罗马书8:33节说：“谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了。谁能定他们的罪呢？”只有靠神的恩典，才能说：“靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。”（罗8：37）

制伏列国的权柄

(七) 因此，如果让我们在2-3章中选出钥节，那肯定是2:26节了。“那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国；他必用铁杖辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，象我从我父领受的权柄一样。”（2:26-27节）。我们没有理由将这话限定为主到了末期才会赐给我们的应许。因为主是这样得胜的，他激励他的身体教会也要这样得胜。

① 这句话与3:21节是如此的对称。“得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。”象这样，神将莫大的权柄和应许全都赐给了教会。

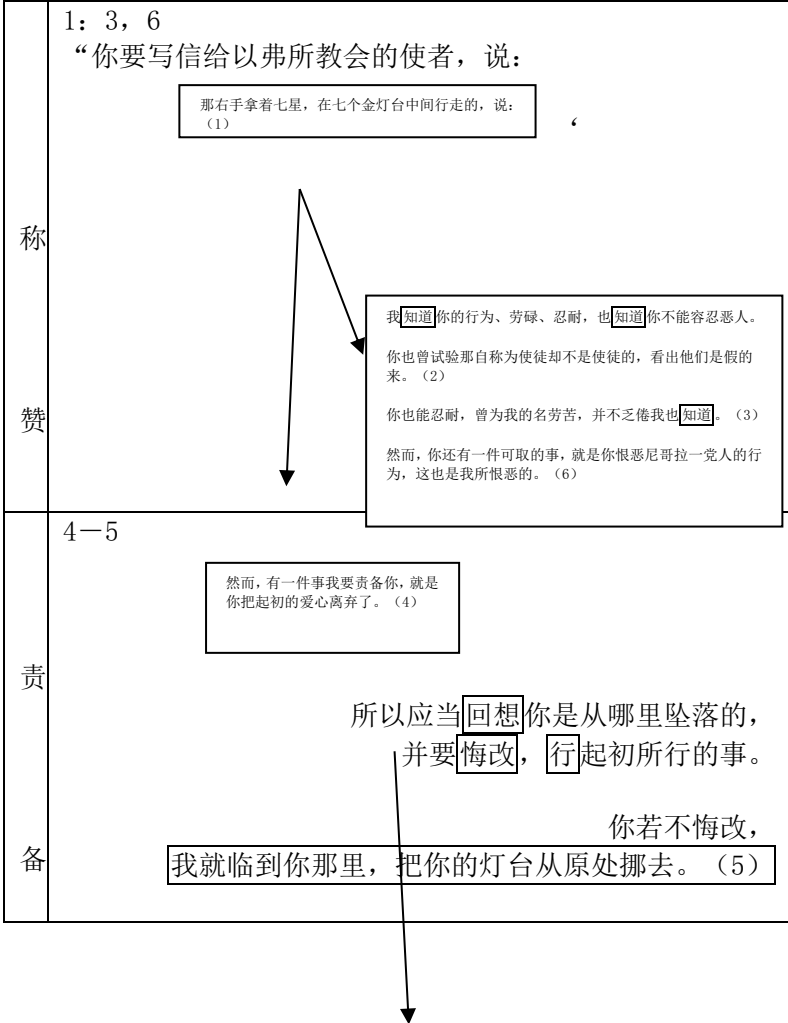
② 十字架的军兵奔赴的战场是“列国”，武器是“铁杖”，武器的供应者是基督。

(八) 主耶稣为我们死而复活，升天之前吩咐到：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷，犹太全

地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”教会担当了这个使命。若从这种观点看2-3章，我们就不难理解主耶稣想通过启示录，要给担当大使命的教会什么教训了。所以明白了2-3章的内容，等于晓得启示录的核心，这话并非言过其实。希望大家务必完全明白2-3章的内容以后，再继续看4章之后的内容。否则，就不会成为“得胜者”。这便是解释“七封书信的原理”。

启示录2：1—7分析图表

主题：失去爱心的教会

约 定 与 保 障	7
	<p>[圣]灵向众教会所说的话， 凡有耳的，就应当听</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>得胜的，我必将 神乐园中生命树的果子赐给他吃。 (7)</p> </div>

2章

1、以弗所教会（2：1-7）：保守了真理，却把起初的爱心离弃了

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

在七个收信的教会中，首先提到的是以弗所教会。这与1：11节所排列教会名称的顺序一致。当主耶稣提到以弗所教会时，约翰肯定为之一震，因为他被放逐之前，一直事奉以弗所教会。以弗所教会经约翰的苦心经营，成为将真理持守到底的教会。然而，就是这样的教会也存在着问题。主所爱的使徒服侍的教会竟然受到离弃了起初之爱心的责备！它告诉我们，拥有纯正

的信仰是何等不易。下面将这一段写给以弗所教会的书信分为三个单元进行分析研究。

第一单元（1-3，6节）称赞

第二单元（4-5节）责备

第三单元（7节）劝勉和应许

第一单元（1-3，6节）称赞

“你要写信给以弗所教会的使者，说：‘那右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的，说：’”（1节）

（一）首先指明收信人是“以弗所教会的使者”，我们已在前面说过“使者”代表教会的众信徒，因而我们必须将书信视为是寄给整个以弗所教会的。

（二）发信者被描绘成“那右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的。”这位发信者是谁呢？我们必须弄清他到底是谁。我们只有藉着1章中的“所见的启示”和“听见的启示”，认识他。由此，我们可以知道1章是2-3章的前言。

① 藉着“所见的启示”，我们可以知道“右手拿着七星”（1：16），“在七个金灯台”（1：12，20）中间行走的是“人子”（1：13），就是披戴肉身来到这地上的主耶稣。

② 那通过“听见的启示”，我们能知道他又是怎样的一位呢？在17-18节中，他说：“不要惧怕。我是首先的，我是末后的，又是那存活的；我曾死过。”。

③ 作简要的整理，他就是为教会“曾死过”，现在又活了，直活到永永远远，“右手拿着七星，在七灯台中间行走的主耶稣。”。

(三) 这位发信者并不单单行走在以弗所教会，因为在“右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的”这句话中，强调了“七”。

① 但这句话并不因此就仅仅适用于七教会。它可以应用于主再来之前，现在的教会、过去曾有过的教会以及将来必有的所有教会。

② 通过启示录要对这一点确信不疑，并要在牧会的禾场常常默想这话，那么从中将会得到何等大的安慰和勇气啊！

③ 此外，只有知道这句话适用于主再来之前的所有教会，才能把主耶稣称赞、责备和激励七个教会的话语当作一面镜子，察看自己。

④ 还要强调的一点就是，主耶稣的右手现今也在紧紧地握着你，行走在你所事奉的教会之中。十字架事件以后，主耶稣最关注的就是他用宝血所赎买来的教会。因此，务必铭记启示录的焦点就是教会。地上所有的教会若铭记这一点，那就会有惊人的变化发生。

(四) 主耶稣首先以称赞开始他的书信。他称赞道：“我知道你的行为、劳碌、忍耐（2节），你也能忍耐，曾为我的名劳苦，并不乏倦”（3节）。像这样，以弗所教会值得称赞的事其实很多。不过，我们必须观注，他们在哪一点上受到了主的称赞？具体地说，有如下几点：

① 不能容忍恶人，

② 你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来（2节）。一提到“以弗所教会”，人们就很容易片面的下结论，认为它是一个离弃了起初的爱心的教会。其实以弗所教会也曾是坚守真理的教会。6节的话语中“你恨恶尼哥拉一党人的行为，这也是我所恨恶的”，将这一点显明了出来。倘若以弗所教会持守了爱心，而离弃了真理，那会是什么样呢？

第二单元（4-5）责备

“然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。”（4节）。

(一) 主说：“然而有一件事我要责备你。”恐怕没有一所教会是完全而不被主责备的。不过，我们有必要铭记主所责备的是什么。主说“你把起初的爱心离弃了”（4节）。

① 竭力想要知道以弗所教会圣徒所丧失的“爱”是对神的爱，还是对人的爱，这是毫无意义的事。

② 当律法师问耶稣，诫命中哪一条是最大的时，耶稣概括为“爱神和爱人”两点（太22：40），这是因为十诫命（律法）记载在两块石版上。然而，主又在约翰福音13：34节把这两条归结为一条，说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。”这是因为爱神和爱是出自一条心。所以，太25：40节的“这些事你们既作在我这弟兄中一个最小的身上，就是作在我身上了。”这话是成立的。

③ 因此，不可将对神的爱和对人的爱分开。从某种意义上说，爱神很容易。因为很多时候，我们只是用嘴说我们爱神。然而，爱人却非如此。因为必须有“行为”（5节）表现出来。

(二) 主责备道：“所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事，你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。”（5节）

① 为什么离弃爱心是决定性的错误呢？思考这问题时，必须与“得胜的”（7节）这句话相联系起来。教会不能遵守“用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心”（弗4：3）的话语，肯定是因为这教会已经腐败不堪了。

② 此外，因缺乏爱心而不能联络成为合一（西3：14）的共同体，属灵争战中不能获胜。

③ “把你的灯台从原处挪去”，这可怕的责备不单适用于离弃爱心的教会，其实这与“我必从我口中把你吐出去”（3：

16) 的责备，意思是相同的，只是表达的不同。也就是说以弗所教会就算持守住了爱心，却离弃了真理，也会受到同样的责备。重要的是我们可以通过主的称赞和责备，知道持守“真理和爱心”的教会才是真正得胜的教会。

(三) 以弗所教会是“持守了真理，却离弃了爱心的教会”，似乎在教会中“真理和爱心”这两者难以并存。象以弗所教会一样，一心想要持守〈真理〉，就容易离弃爱心。相反，只关注〈爱心〉，就会象推雅推喇教会一样，成为有“爱心”（19节）却离弃了真理（20节）的教会。

① 难道“真理和爱心”真的是难以并存的吗？并非如此。圣经说：

慈爱和诚实，彼此相遇；
公义和平安，彼此相亲。
诚实从地而生；
公义从天而现。

（诗85：10-11）

② 耶稣所背负的十字架，证明了真理和爱心的共存。主耶稣的十字架事件是同时满足神的爱和神的公义（真理）的事件。因此，福音就是“爱和真理”的和谐统一。

③ 通过约翰书信可以看到真理和爱两者是分不开的。“我见你的儿女，有照我们从父所爱之命令遵行〈真理〉的，就甚欢喜。太太啊，我现在劝你，我们大家要彼此〈相爱〉。”（约贰1：4-5）“有弟兄来证明你心里存的〈真理〉，正如你按真理而行，我就甚喜乐。他们在教会面前证明了你的〈爱〉。”

（约叁1：3，6）。因此，只有通过福音的真理，被神的爱浇灌的人（罗5：5），才能将真理和神的爱表现出来。

④ 因此，以弗所教会离弃了起初的爱心，就暗示着他们丧失了对福音的感谢和感激之情，而成了形式上的正统主义教会。处于这种情形，耶稣给予了他们严厉的责备，“你若不悔改，

我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。”（5节）。

④ 把这句话和结束语“得胜的……”联系起来思想时，以弗所教会就等于在属灵争战中只赢取了一半的胜利。缘由在哪里呢？

① 因为被狡猾的撒但的计谋欺骗了。哥林多后书2：5-11节说明了这一点。保罗曾经劝勉哥林多教会信徒“要赦免安慰”那些犯过错误的人。他说：“所以我劝你们，要向他显出坚定不移的爱心来。”紧接着又说：“免得撒但趁着机会胜过我们，因我们并非不晓得他的诡计。”

②意思是：责罚的目的是为要得到他，如果只是一味地责罚，而没有向他表明爱心，就会永远失去他。我们务必要铭记，不显明爱心就是做了“被撒但所骗”的事！

第三单元（7节）劝勉和应许

“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他。”（7节）

（一）经上说：“圣灵向众教会所说的话”

① 虽然在书信的开头是以主的话开始的，但是与结尾“得胜的”应许联系起来的时候，其实是圣灵向众教会所说的话。

② 主耶稣完成救赎的事工升天以后（徒1章），圣灵降临了（徒2章）。从此，圣灵接续了耶稣的事工。因此教会的得胜，必须依赖圣灵。

（二）在此需要观注一点，经上说：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听”，这分明是向教会所有共同体所说的话，然而，〈得胜的〉这个名词却是以单数形式，而不是以复数形式出现的。我们必须铭记，属灵争战既是团体战，同时又是个人战。

保罗书信上也有同样的观点。在以弗所书6：11-12节，他

说：“要穿戴神所赐的全副军装”进行属灵争战后，突然间说到“因我们并不是与属血气的争战”，这里提到了“我们的争战”。因为，只提说“争战”，不会使每个人对此都产生紧迫感，然而说到“我们的争战”时，我们会感觉到这是我们每个人的争战。是的，得胜之人一一聚在一起时，这教会便会成为得胜的教会。

(三) 为了能成为得胜的教会，神在旷野教会时吩咐摩西数点二十岁以外，能出去打仗的人（民1：3），这一点是极其重要的。

① 必须达到二十岁以上成熟阶段，

② 必须受过训练能够打仗。每一所教会有多少这样的人呢？再次强调，大家务必要晓得这是属灵的争战。因此，我们要记住，这场战争并不只是存在于2000年前，亚细亚以弗所教会的“过去的事情”，而是直到主来之日，地上所有的教会正面临的“现在的事情”。

(四) 神应许说：“得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。”

① 这应许把我们引到曾经失去的乐园中。创3：24节“于是把他赶出去了。又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。”

② 神要恢复乐园。启示录22：2中生命树复出，“在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子”，我们“可得权柄能到生命树那里。”（启22：14）

③ “生命树的果子”意味着什么？意味着承受荣耀的国度，承受永生。主赐给七个教会的应许虽然各不相同，但是归根结底却是一个。这一应许便是：在属灵争战中，与主耶稣同受苦难的人，将拥有永远的荣耀。

(五) 主说“得胜的”这句话时，并不是让我们赤手空拳去获胜，而是将能够得胜的环境和能力一并赐给了我们。

① 在双方代表者之间的战争中，主已经得胜。就好像大卫和歌利亚之间的战争。大卫未打败歌利亚之前，以色列的阵营笼罩在一片恐惧当中。然而，大卫一获胜，“以色列人和犹太大人便起身，呐喊，追赶非利士人”（撒上17：52）歼灭了他们。

② 因此，教会可以凭着前面已经提过的钥节2：26-27节中的权柄得胜。“那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国；他必用铁杖辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，象我从我父领受的权柄一样。”

③ 在此说道：“象我从我父领受的权柄一样”；在诗篇2：9节则说：“你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。”这两处经文都告诉我们，这权柄是神赐给他儿子的权柄。主耶稣用这权柄获得了全胜。不过，主耶稣获胜之后，并没有将这权柄带走，而是将这一权柄赐给了教会。

④ 以弗所书4：8节说：“所以经上说：‘他升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。’”这句话是教会能够得胜的原动力。

⑤ 因此，这句话与主耶稣升天前对门徒所说的“天上地下所有的权柄都赐给我了。所以，你们要去使万民作我的门徒”（太28：18-19）是同样的。从这种意义上来说，“得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。”这一应许并不只是我们将来所要得到的，“现今”神也正在将这生命的话语赐给我们享用。

↖ 现在不是以弗所教会要听圣灵所说的话的时候，而是“凡有耳的，就当听” 圣灵向众教会所说的话的时候。现代教会在遵守“真理和爱”的争战中是否得胜了呢？

① 是不是失去了真理呢？

② 是不是丧失了爱心呢？

③ 或者两者都失去了呢？即使教会做再多的事，但有一点，若混乱了神的道（林后2：17），主就不会认定她是真正的

教会。相反，炫耀自己的教会是“保守的、正统的”，却离弃了起初的爱心，主说“我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。”这是不是对我们的警告呢？是不是我们没有可听的耳，所以听不到“圣灵向众教会所说的话”呢？

图表52页

2章

2、士每拿教会（2：8-11）：富足的教会

11圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。得胜的，必不受第二次死的害。

士每拿教会是处在“患难和贫穷”之中的教会。但她也是只受到主的称赞，而未受丝毫责备的教会。这封书信使我们从中受到挑战，那就是：处在“患难和贫穷”之中，也要成为受主称赞的教会呢？还是要成为处在富足之中，却受到主的责备，说：“你说你是富足的，却不知道你是那困苦、可怜”的教会呢？下面将这一段写给士每拿教会的书信分为三单元进行分析研究。

第一单元（8-9节）称赞

第二单元（10节）劝勉

第三单元（11节）应许

第一单元（8-10节上）称赞

“你要写信给士每拿教会的使者，说：“那首先的，末后

的，死过又活的，说”（8节）。

(一) 主耶稣向士每拿教会启示他自己说：“我是首先的，末后的，死过又活的”。

这是主已在1章：17-18节所启示的，主耶稣以赐勇气和盼望的样式，出现在处于患难中的士每拿教会面前。

① 因为主不单是首先的，而且是末后的，不单死过，而且是复活的主。

② 由于相信“我们若与基督同死，也必与他同活；我们若能忍耐，也必和他一同作王”（提后2：11-13）这句话，所以我们才能至死忠心于主。主耶稣是最合宜的样式出现在士每拿教会面前的。

(二) “我知道你的患难，你的贫穷，也知道那自称是犹太人所说的毁谤话。”（9节上）

① 主耶稣说：“我知道”（9节上）。“我知道”这句话是主曾向七教会都说过的话（2：3，9，13，19，3：1，8，15）。当神想要通过摩西将以色列民从埃及拯救出来的时候，神说：“我的百姓在埃及所受的困苦，我实在〈看见〉了；他们因受督工的辖制所发的哀声，我也〈听见〉了；我原〈知道〉他们的痛苦。”因此，“我下来是要救他们脱离埃及人的手。”引领他们到他所应许的美地（出3：7-8）。神是如此的眷顾我们，然而我们不还是时时发出哀声，抱怨神没有垂顾我们吗？经上说，我们所信的神是一位连我们的头发都数算过的神。

② 主说：“我知道……”这对毫无可责之处的士每拿教会而言，是极大的安慰；而对一无是处的老底嘉教会而言，肯定是极为严厉的话语。

③ 亚伯拉罕不相信神的应许，娶夏甲为妾时，神向他显现说：“你当在我面前作完全人。”（创17：1）。亚伯拉罕以为

他背着神所行的事，神既看不见，也不知道。

④ 比任何人都确信神是知道我们一切的人是保罗。从他的书信中可以看到，他无论何时都是站在神前。在他即将殉道之际，所记载的最后一封书信中，他对提摩太说：“我在神（面前），并在将来审判活人死人的基督耶稣（面前），凭着他的显现和他的国度嘱咐你。”（提后4：1）我们通常称此为“神前信仰”（无论做任何事，都是做在神面前的）。所以，保罗连讲道也都是在“神面前”凭着基督讲道（林后2：17），而不是在会众面前讲道。

⑤ 敬拜神的人和讲道的人，若抓住神前信仰不放，就会在礼拜和生活中得到激励，发生改变。有时教会有种种困难的阻拦，也是因为丧失了神前信仰。神对丧失神前信仰的教会说道：

你行了这些事，我还闭口不言，
你想我恰和你一样；
其实我要责备你，将这些事摆在你眼前。

（诗50：21）

（三）士每拿教会是“处在既患难，又贫穷之中”的教会。然而，全知的主耶稣却说：“你却是富足的。”（9节中）士每拿教会分明是贫穷的教会。但是在主看来，却是富足的教会。既然如此，在主看来，士每拿教会所拥有的富足到底是什么呢？主并没有具体指出他们所拥有的东西。这是因为主认为，他即使不明说，我们也知道什么才是真正的富足。

①歌罗西书2：3节说：“所积蓄的一切智慧知识，都在他（基督）里面藏着。”士每拿教会之所以是富足的教会，是因为他们虽然失去了属世的一切，但是凭信心拥有基督。请倾听与基督相遇，拥有基督之人的告白：“只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。”

（腓3：7-9）。

② 所以保罗宣称，所谓基督徒就是“似乎忧愁，却是常常快乐的；似乎贫穷，却是叫许多人富足的；似乎一无所有，却是样样都有的。”（林后6：10）。

③ 在此不由得想起一句话。诗篇作者如此记述道：“我所以如此，是因我守你的训词。”（诗119：56）。士每拿教会因拥有基督，守主的训词，才成为只受主的称赞而未受丝毫责备、在信心上富足的教会。与士每拿教会形成鲜明对比的教会是老底嘉教会。他们曾说：“我是富足，已经发了财，一样都不缺。”然而，主却说：“你是那困苦、可怜”（17节）的教会。

第二单元（10节）劝勉

“你将要受的苦你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼。”（10节上）。

（一）士每拿教会的“患难和贫穷”并不止这些。主说患难将再次临到他们。但是主并没有说要为他们阻止这件事情的发生，反而允许试炼临到他们，说：“叫你们被试炼”。神这样做的意图是什么呢？

① 称地上的教会为争战的教会，意味着教会要参与主的苦难。神的方法是“使救他们的元帅，因受苦难以完全。”（来2：10）通过死亡获取的胜利，这便是福音的奥秘。

② 因此要点就是，教会所遭受的苦难就是主所遭受的苦难。因为教会是与主联合在一起的主的“身体”。虽然我们在遭受苦难时会向神发问：“为什么苦难会临到我们身上？”但是我们必须知道，我们受苦难的时候，主都跟我们一起受那苦难。正因为保罗清楚这一点，所以他曾说：“现在我为你们受苦，倒觉欢乐；并且为基督的身体，就是为教会，要在肉身上

补满基督患难的缺欠。”（西1：24）

③ 还有谁比保罗所受的苦难更大呢？但保罗如此解释苦难的意义：“弟兄们，我们不要你们不晓得，我们从前在亚细亚遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了；自己心里也断定是必死的，叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神。”（林后1：8-9）保罗说神之所以叫我们遭遇苦难，是为了将更大的信心赐给我们，使我们能以担当更大的使命。

（二）10节中段说：“你们必受患难十日”。

① 这里的“十日”不能只按着字面意思来解释。我们必须将其与20：4节的话语“作王一千年”相互对照。就是说，遭受患难之日虽是十日，但是与基督一同作王的荣耀日子却是“一千年”。“我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。”（林后4：17）

② 此外，在“十日”这句话中含有“神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的；在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。”（林前10：13）之意。

（三）10节下半句说：“你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。”。

① 主耶稣是站在属灵争战的立场上评判士每拿教会的。所谓战争中的得胜者就是那笑到最后的人。10节下半句的话语“我就赐给你那生命的冠冕。”正意味神要赏赐那最后的得胜者。所谓“冠冕”就是战争结束后，戴在胜利者头上的荣耀的冠冕。保罗也说：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留。”（提后4：7-8）士每拿教会是富足的教会，得胜的教会。授予士每拿教会的冠冕是“生命的冠冕”。

② 那么，士每拿教会是从何种意义上得胜的呢？在以后的4-20章的内容，会让我们知道我们所要得胜的是什么，谁才是真正的得胜者。在11：7节中我们会看到，两个见证人作完全见

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。”（11：7）的话语。如此说来，难道两个见证人是失败者吗？不是的。在12：11节说：“弟兄胜过他，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。”这就是得胜。他们原以为杀了见证人便大获全胜，但是这是世人的观点，在主看来，只有至死坚守贞节的见证人，才是真正的胜利者。因为撒但只能杀死身体，不能挫败信仰的贞节。还有一点就是神要成就的国度，藉着这种胜利正在不断地扩展。

第三单元（11节）应许

“得胜的，必不受第二次死的害。”（11节）

(一) “必不受第二次死的害”。士每拿教会所面临的“患难”甚至要求他们“至死忠心”，即要求她作好殉道的准备，所以主给了他们这样的应许。“必不受第二次死的害”是一种婉转的表达方法。因为即使身体会遭受第一次死的害，但是必不受第二次死的害，即被扔在“火湖里”（20：14）的第二次的死，得到永生的应许。赐给处在患难和贫穷之中的士每拿教会的应许是“生命的冠冕，永生”。

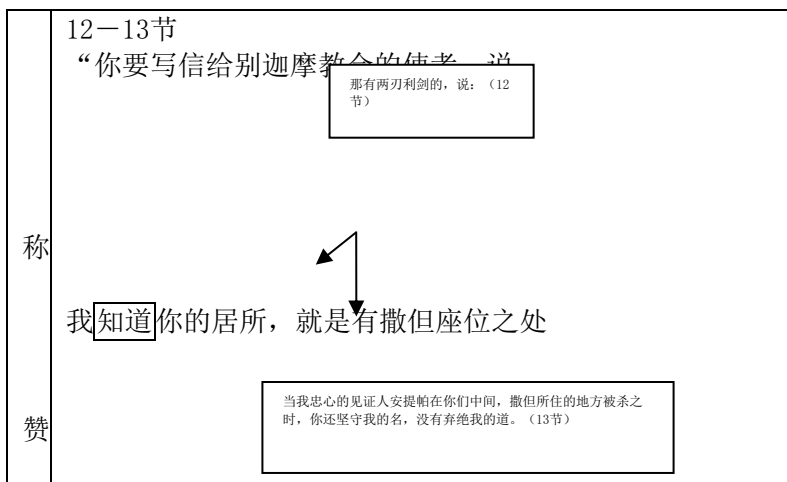
(二) 现在不是士每拿教会要听圣灵所说的话的时候，而是“凡有耳的，就应当听”圣灵向众教会所说的话的时候。你所向往的教会是像士每拿一样的教会呢？还是老底嘉教会呢？有许多牧会者都痴迷于“富足而毫无缺乏”（3：17）的老底嘉教会。不过，如果教会不复兴，又陷于患难和贫穷之中，会使人精疲力竭，这是事实。我真想以主的话“我知道你的患难，你的贫穷”来奉劝诸位：

① 我们不要为了在规模上成为大教会和财物上富足的教会而煞费苦心，而要为了成为“真正的教会，受主称赞的教会”而竭尽全力。

② 当我们紧紧抓住现有的为数不多的人数“至死忠心”的时候，主岂不将更多的灵魂交托给我们吗？倘若我们仍对圣灵向众教会所说的话充耳不闻，那么我们有必要重新确认神对我们的呼召。

启示录2：12—17分析图表

主题：神的道混乱的教会

3、别迦摩教会（2：12-17）： 话语混乱的教会

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

别迦摩教会是殉道者辈出的教会。然而就连如此持守忠贞信仰的教会中，也有随从“巴兰和尼哥拉党”异端思想的人，这不得不使我们提高警惕。怎么会有这种事情发生呢？下面将这一段写给别迦摩教会的书信分为三单元进行分析研究。

第一单元（12-13节）称赞

第二单元（14-16节）责备

第三单元（17节）应许

第一单元（12-13节）称赞

“你要写信给别迦摩教会的使者，说：‘那有两刃利剑的，说：’”（12节）

（一）1：16节“从他口中出来一把两刃的利剑”。主耶稣向别迦摩教会启示他自己是“有两刃利剑的”。

① “剑”指武器，在属灵争战中的武器是“圣灵的宝剑，就是神的道。”（弗6：17）

② 这把利剑“从他口中出来。”

③ 这里强调这剑是“两刃的利剑”。首先是因为神的道锐利，其次是显明主的话语具有两面性。对相信耶稣的人来说，神的道乃是“甚至魂与灵，骨节与骨髓，都能刺入、剖开”（来4：12）的生命之道；对不信的人而言，神的道乃是击杀列国的

审判的话语，“有利剑从他口中出来，可以击杀列国。”（19：15）

④ 约翰福音10：19节说：“犹太人为这些话又起了纷争。”虽然耶稣说的是真理，但也不是所有的人都接受的。这说明听福音的人，有分为两派的可能性。因为人听了福音，有相信和拒绝的两种反应。所以，纷争是不可避免的。神的道既然是“两刃的利剑”，就不一定都是好听的，从这种意义来说，受所有会众欢迎的讲道也可能不是福音真理。

(二)13节上句说：“我知道你的居所。”

① 我们的司令官主耶稣不单知道军兵的“行为和忍耐”（2节），知道军兵的“患难和贫穷”（9节），而且也知道军兵的“居所”。换言之，主知道每一个军兵安排在哪儿，他在做什么。

② 13节说：“就是有撒但座位之处”。即撒但总司令部的所在。别迦摩曾是崇拜皇帝，敬拜偶像的地方。

(三) 他们处在这种环境中，却受到主的称赞说：“当我忠心的见证人安提帕在你们中间，撒但所住的地方被杀之时，你还坚守我的名，没有弃绝我的道。”（13节下）这段经文清楚地显明争战之教会的目的和性质。

(四) 争战的目的通过“我的名”显明出来。

① 我们务必要牢记，十字架的军兵争战之目的乃是为“我的名”，就是为耶稣基督的名。

② 主耶稣呼召保罗时说：“我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难。”（徒9：16）在此，耶稣告诉保罗被呼召的目的是为了主的名。那么，为主的名争战意味着什么呢？

(五) 争战的性质通过“忠心的见证人”显明了出来。

① 主耶稣称安提帕是“我忠心的见证人”。除此记载以外，我们再无从知晓关于安提帕的事情，但是从主耶稣认定他是“忠心的见证人”（1：5，3：14）这一点，就足以使我们对他有深

刻的了解。“要成为忠心的见证人”就是基督对精兵的要求。

② ‘殉道者’的词源是‘见证人’。在当时成为“忠心的见证人”就意味着殉道。所以，主说：“你务要至死忠心。”

(2: 10)

(v) 如果说，争战的目的是“为耶稣基督的名”，争战的性质是成为“忠心的见证人”，那么

① 战争的方法就是用“两刃的利剑”（12节）。

② 见证人的使命通过传道显明出来。主曾对门徒说：“直到地极，作我的见证。”（徒1: 8）所以，宣教师保罗说道：“我们从他受了恩惠，使徒的职分，在万国之中叫人为他的名信服真道。”（罗1: 5）他清楚地阐明了传道的目的是“为了他的名”。这是符合圣经的传道。传道并不是为了教会的复兴。我们务必要铭记，传道的目的只在“为他的名”。

③ 此外，见证基督之人的使命通过讲道得以施行。正因为使徒保罗知道这一点，所以他说：“因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并他钉十字架。”（林前2: 2）阐明了讲道的中心是耶稣基督。设立讲道人是为要使他成为基督的见证人。我想不单是我一人极为迫切地想要向现代教会的讲道人发问说：“你是谁 的见证人？”

(七) 切勿将“忠心的见证人”视为平常而轻松的概念。启示录主题之一可以说是“你要作我忠心的见证人”。可见这句话在启示录中很有分量。

① 约翰曾为神的道，并为给耶稣作见证，被放逐到拔摩岛。“为神的道，并为给耶稣作的见证，曾在那名叫拔摩的海岛上。”（1: 9）

② 在6: 9节约翰看见了“有为神的道、并为作见证被杀之人的灵魂”的呼喊声。

③ 在11: 7节记述了见证人的使命完成后，两个见证人被杀的情景。

④ 在12: 11说：“弟兄胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道。”

⑤ 在12: 17节告诉我们，属灵争战就是撒但和“为耶稣作见证的”人之间的争战。

⑥ 最后在20: 4节说：“给耶稣作见证，并为神之道被杀者的灵魂”与基督一同作王一千年。

(八) 因此，“作我忠心的见证人”不单是指安提帕，也是主向地上争战的教会所吩咐的最高命令。

① 耶稣通过苦难（死）给我们做了“忠心的见证人”的榜样，启示录中“忠心的见证人”都是这样效法主的。更准确地说，主通过他的教会至今也同受苦难，通过这场战争征服撒但的国。

② 这场战争将要持续到主再来，施行最后审判之日。笔者在开头已经说明启示录的棘手之处和各家的互相论难，但还是决定执笔作此书，也是为了做耶稣基督忠心的见证人。

(九) 13节下句说：“你还坚守我的名，没有弃绝我的道。”在安提帕“担当忠心的见证人”而被杀之时，别迦摩教会的圣徒仍然持守信心，参与了苦难，这并非一件小事。假如在礼拜中，有一位圣徒被人带走，遭到杀害，那么在下周会有多少人出席教会呢？

第二单元（14-16节）责备

“然而有几件事我要责备你，因为在你那里，有人服从了巴兰的教训，这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前，叫他们吃祭偶像之物，行奸淫的事。你那里也有人照样服从了尼哥拉一党人的教训。”（14-15节）

(一) 分辨“巴兰和尼哥拉党的教训”是同一种教训还是两种

不同的教训并不重要。

① 问题是这些教训都是偏离真理的错谬的“教训”。通过主所说的“有几件事我要责备你”这话，可以看出在别迦摩教会中，仍有人持守巴兰的教训和尼哥拉党人的教义。当我们回想旷野教会因陷入巴兰的圈套，致使二万四千人死亡的事件时（民25：9），就知道错谬的教训带来的危害非同小可。

② 那么，这一虚假教训是如何渗入别迦摩教会的呢？本文没有对此加以说明。但在保罗向以弗所教会的监督告别时所讲的道中，我们可以得到一点亮光。他嘱咐道：“你们就当为自己谨慎，也为全群（教会）谨慎，你们应当警醒。”（徒20：28，31）因为他知道“必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群。就是你们中间也必有人起来，说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。”（29-30节）。以弗所教会如此“谨慎，警醒”，以致“曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。”

（2节）相反，别迦摩教会则由于指导者缺乏分辨力，导致他们未能拦阻凶恶豺狼的侵入。

（二）16节说：“所以你当悔改；若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们。”。要铭记“攻击他们”这话，也就是说，主耶稣不会在羊群陷入网罗之时视若无睹。主说：“我就快临到你那里”，这并不意味主的再来，而是代表我们的主耶稣要紧急出动。那么，主耶稣在这场战争中是如何进行具体的争战的呢？

① 神可能会通过“几名”（3：4）“其余的人（余剩者）”（24节上）进行争战。不论哪一世代，哪一所教会都有“几名余剩的未服从虚假的教训的，和未曾污秽自己衣服的”人（3：4）。意思是在绝大多数人表示赞同之际，从少数人口中说出否定的话，可能是从主口里所出的“剑”。教会必须打开耳朵，能够听少数人的建议。

② 因此，神可能会“用人的杖责打他，用人的鞭责罚。”

（撒下7：14）如果教会遇到通过人或环境而来的试验，不要试图从外面寻找解决的方法，而是要寻求神要通过这试验要告诫我们什么，以谦卑的心省察自己。

第三单元（17）应许

（一）17节上句说：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他。”

① “吗哪”是指生命的粮。主耶稣在约翰福音6：49-50说：“你们的祖宗在旷野吃过吗哪，还是死了。这是从天上降下来的粮。”

② 此外，17节中说：“并赐他一块白石”。对“白石”的解释很多。不单是白石，启示录中许多象征性的事物或事件也无人能确证，因为本文未加以解释。

因此，只能根据推断知道它们的意义，但必须遵守如下几点原则。首先必须以“羔羊”（启示录中提及二十九次），即主所成就的福音为中心去解释。因为约翰在启示录中所传的并不是别的福音。其次，必须保持与圣经整体的协调和统一性。启示录中的事件和象征不可与确实而重要的真理发生冲突。第三，启示录中有不少异象和象征是旧约异象的重现，因而必须在新约的光照下解释旧约，不能用旧约里的影像解释新约的实体。

（二）根据这些原则来看，“白石”与吗哪相同，它象征“宝贵的活石耶稣”基督（彼前2：4）。

① 既然如此，为何说“石上写着新名，除了那领受的以外，没有人能认识”（17节下）呢？提到吗哪时，也说是“隐藏的吗哪”呢？这是为了显出神的话语是为爱他的人所预备的，而向没有领受的人是隐藏的。“神为爱他的人所预备的是眼睛未

曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”（林前2：9）
“除了领受的，没有人能认识的。”（17节下）

② 明确的是，虽然巴兰将绊脚石放在以色列面前，叫他们吃祭偶像之物，又将他们驱入死亡谷，但是主耶稣却要将生命的粮赐给人，引导人走永生之路。可以说这是供给争战的教会的“军粮”。

（三）现在不是别迦摩教会要听圣灵所说的话的时候，而是“凡有耳的，就应当听” 圣灵向众教会所说的话的时候。概括这封信的内容，就是“忠心的见证人”和“服从巴兰教训的人”这两个相对立的主题。

① 首先我们要提出一个深刻的问题，我们是否正担当着“忠心的见证人”的使命。这可以从两方面得以验证，首先是我们是否将传道的目的放在“为耶稣的名”之上；其次是“讲道”时，是否以耶稣基督为中心传讲。安提帕在担当“忠心的见证人”这一使命时，为主殉道而死。这意味担当忠心的见证人的使命，就必然遭到来自世界的憎恶和排斥。但是当我听见今天颇受众望的传道方法和讲道时，不由得想起主耶稣的话——“人都说你们好的时候，你们就有祸了！因为他们的祖宗待假先知也是这样。”（路6：26），所以忧心如焚。现代教会，讲台上的讲道中，很多时候不知道他们到底见证的是谁，也不知道他们到底是谁的见证人。

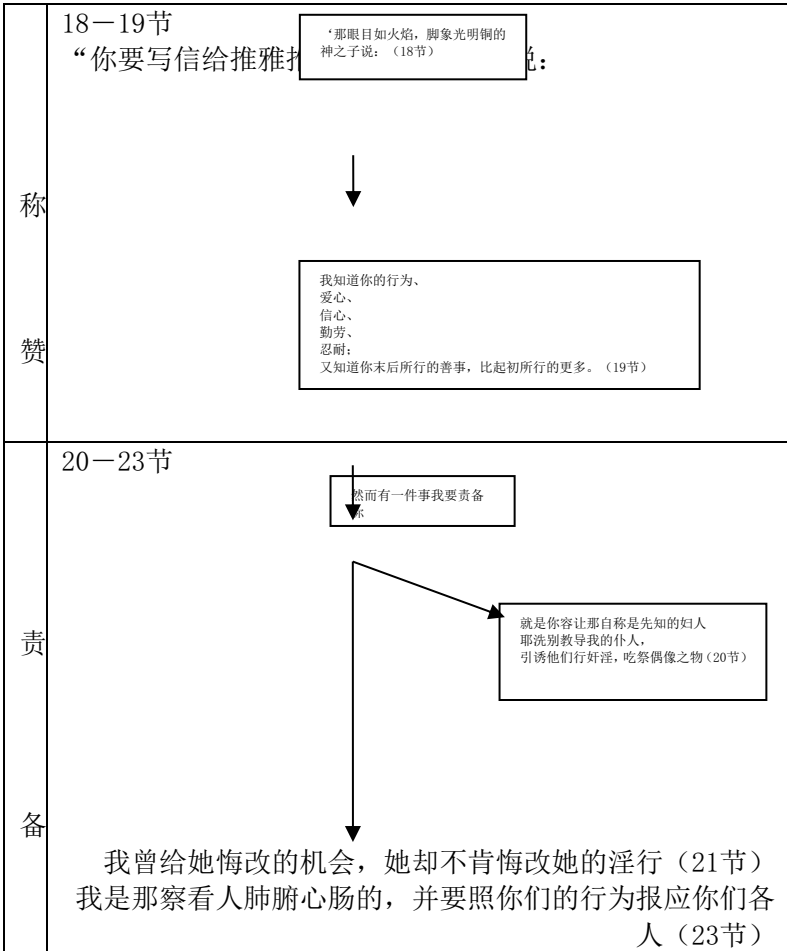
② 既然这是事实，那就不可避免因有人服从“巴兰的教训和尼哥拉党人的教训”而受到主的责备。复活的基督说：“用我口中的剑攻击他们”，主要使用的攻击方法是什么呢？就是把从他口中出来的两刃利剑赐给“忠心的见证人”来攻击他们。为了与浸透于现代教会之中的“巴兰的教训和尼哥拉党的教训”进行争战，主正寻找着这个时代的安提帕。

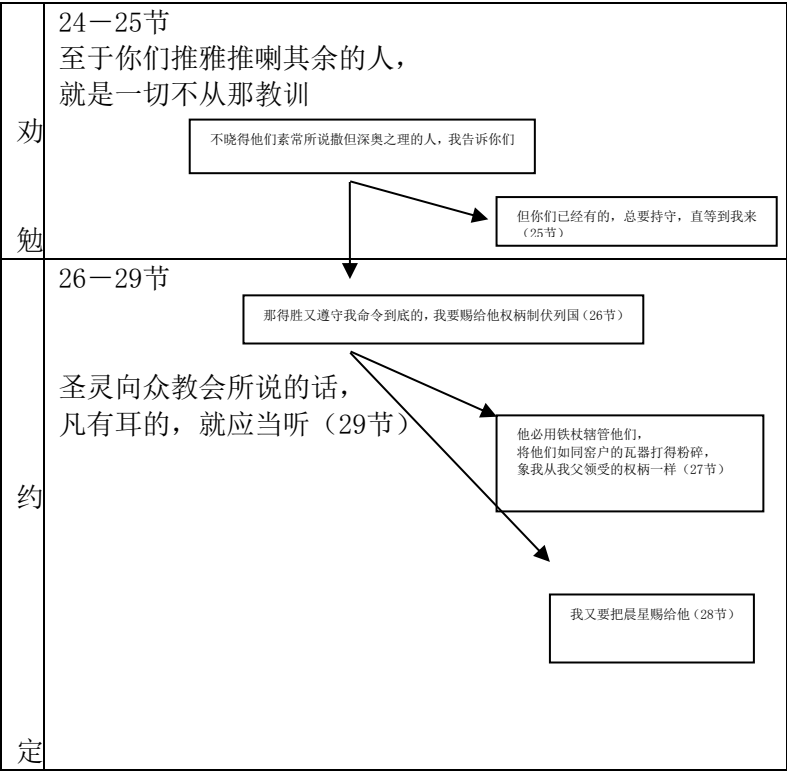
虽夜色已笼罩满天，我仍舍不得离他身边。
但他嘱我走，那诚恳微声喃喃回响我心间。
他和我同行又和我谈心，并对我说我属于他。
我们同在时情景真甘美，没有别人能领会。（赞美诗209

首）

启示录2：18-29分析图表

主题：陷入淫行的教会

2章

4、推雅推喇教会 (2: 18-29)：陷入淫行的教会

26那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国。

推雅推喇教会是热心支持慈善事业的教会。但是由于教会的指导者陷入假先知的计谋，主责备她行了奸淫。怎么会有这种事情发生呢？这是在警戒我们，恐怕我们一不小心也中了撒

但的圈套。下面将写给推雅推喇教会的书信分为四单元进行分析。

第一单元（18-19节）称赞

第二单元（20-23节）责备

第三单元（24-25节）劝勉

第四单元（26-29节）应许

第一单元（18-19节）称赞

“你要写信给推雅推喇教会的使者说：”（18节）

（一）耶稣在启示录1章中有很多形象，而向推雅推喇教会显现的主耶稣是以14-15节的形象显现的。

① 18节上句说：“那眼目如火焰”。这句话显出了我们的主是能够参透万事的主，没有什么能在他面前隐藏。就如从图表中我们所看到的，“主那如同火焰般的眼睛”正凝视着陷入淫行之中的推雅推喇教会。

② 18节中段说：“脚象光明的铜”。这是践踏不义和不法的审判之主威严可畏的形象。所以主说，若不悔改，就要照他们的行为报应他们（23节）。

③ 18节下句说：“神之子说：”。这是主对那些没有服从撒但教训的“其余的人”（18节）说话时的形象。

（二）以这种形象显现的主，首先称赞了他们。19节上句说：“我知道你的行为、爱心、信心、勤劳、忍耐”。这里所列举的“行为、爱心、信心、勤劳、忍耐”，告诉我们推雅推喇教会是一所做了许多事情的教会。如果将其中的“忍耐”视作盼望所结出的果子，推雅推喇教会则是在“信、望、爱”上均衡发展教会。又在主对他们的称赞“比起初所行的更多”（19节下）中，还可以知道他们的教会是传承和发扬美德的教会。

第二单元 (20-23节) 责备

(一) 20节上句说：“然而有一件事我要责备你，就是你容让那自称是先知的妇人耶洗别”。“自称是先知”清楚地表明耶洗别是以先知之名侵入教会的。然而，推雅推喇教会竟然未能分辨他们的真面目，容让他们这样做了。

(二) 我猜想导致他们没有“看出他们是假的来”（2节），原因很可能是他们一味强调“爱心”所致，作此推断是因为主称赞他们是传承和发扬美德的教会。他们的境况正好与以弗所教会相反。

(三) 20节下句说：“耶洗别教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物。”

① 不必将“行奸淫”这话限定于道德败坏的范畴。因为“行奸淫”后面，紧跟着提到“吃祭偶像之物”。如果将行奸淫和偶像联系起来看，指属灵奸淫的可能性更大些。

② 主指着陷入巴兰教训的别迦摩教会说她“行奸淫之事”（2：14）也显明了这一点。

③ 在17章中，将巴比伦（罗马）比作“大淫妇”，说：“地上的君王与她行淫，住在地上的人喝醉了她的淫乱的酒。”（17：1-2）在此所说的淫乱无疑是指当时罗马的皇帝崇拜，也泛指罗马的世俗文化。

(四) 我们有必要进一步观察这一点。由于“属灵的奸淫”致使现代教会已经濒临危机。

① 初期教会存在的严峻的问题之一是侵入教会内部的异端思想。因此，书信的大部分内容主要都是为了警戒教会信徒不陷入他们的网罗。

② 哥林多后书11：20节责备道：“假若有人强你们作奴仆，

或侵吞你们，或掳掠你们，或侮慢你们，或打你们的脸，你们都能忍耐他。”这句话不是指字面上肉体所受的欺压，而是指人在属灵上受的掳掠。

③ 加拉太书2:4节警戒道：“因为有偷着引进来的假弟兄，私下窥探我们在基督耶稣里的自由，要叫我们作奴仆。”

④ 彼得后书2:1节说：“从前在百姓中有假先知起来，将来在你们中间也必有假师傅，私自引进陷害人的异端，连买他们的主他们也不承认，自取速速的灭亡。”

⑤ 犹大书1:3-4节说：“亲爱的弟兄啊，我想尽心写信给你们，论我们同得救恩的时候，就不得不写信劝你们，要为从前一次交付圣徒的真道，竭力地争辩。因为有些人偷着进来。”在此告诉我们，这是教会迫切需要解决的问题。从以上引述的经文能够看到，“偷偷地进入”是异端思想接近我们的特性，我们会中了它的诡计。

(五) 那么，自称为使徒的教训(2节)，巴兰的教训(14节)，尼哥拉党的教训(15节)，以及耶洗别的教训(2:20)等等到底是什么性质的教训？以致在安提帕被杀之时，持守忠贞信仰的别迦摩教会，还有热心于诸多事工的推雅推喇教会，容让这些教训侵透他们内部了呢？

① 如果观察现今所流行的教训和吸引会众的讲道，我们便不难知道其中的缘由了。因为人所追求的本性没有改变。

② 撰写启示录的约翰，在约翰一书中警戒道：“不要爱世界和世界上的事；人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。因为凡世界上的事，就象肉体的情欲，眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。”(约壹2:15-16)。

③ 此外，我们必须留意在书信书中，将世俗主义比作“淫乱的人”(雅4:4)，将物质主义即贪婪说成是“拜偶像”(西3:5)。

(六) 哥林多后书2:17节说：“我们不象那许多人，为利混乱

神的道。”如果说，在初期教会时代，使徒保罗已经为许多人混乱神的道而忧心忡忡，那么岂不可想而知2000年后的今天，混乱神的道的问题更严重了吗？

① 经上如此警戒道：“因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语。”（提后4：3-4）。

② 我们必须带着危机意识去深深的思索，我们现今所处的时代，是否正是保罗说的那个“时候”呢？现代版的耶洗别计谋是否也悄然进入我们中间，使我们去“行奸淫，拜偶像”呢？

(七) 一再强调这一点，是怕现代教会象推雅推喇教会一样，只注重服侍的事工，而忽略了真道，竟然不知道自己已受到异端思想的侵袭。

① 耶利米书在这一点上可以作为我们的一面镜子，光照我们。当时的先知们说：“平安了！平安了！”（耶8：11），由于他们只向百姓传讲顺耳好听的话，导致他们走向自取灭亡之路。

② 神责备说：“国中有可惊骇、可憎恶的事：就是先知说假预言，祭司借他们把持权柄，我的百姓也喜爱这些事。”（耶5：30-31）他们这样做的结果却遭致灭亡。

(八) 21节说：“我曾给她悔改的机会，她却不肯悔改她的淫行。”与其说，这是道德败坏之人的特点，倒不如说，这是有异端思想之人的特点。所以，保罗也曾说“分门结党的人，警戒过一两次，就要弃绝他。”（多3：10）。

第三单元（24-25节）劝勉

(一) 24节上句说：“至于你们推雅推喇其余的人，就是一切不从那教训，不晓得他们素常说撒但深奥之理的人，我告诉你们。”感谢神！这里告诉我们，在推雅推喇教会还有未被撒

但的计谋所诱惑的“余剩之人”。在耶洗别侵吞无数灵魂的北以色列王朝当政时期，神说：“我为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的。”“如今也是这样，照着拣选的恩典，还有所留的余数。”（罗11：4-5）

(二) 24下-25节说：“我不将别的担子放在你们身上。但你们已经有的，总要持守，直等到我来。”现在，神激励他们要持守原有的未受耶洗别的计谋诱惑的心志，持守他们原有的真理和信心直到主再来的日子。

第四单元（26-29节）应许

(一) 26-27节上句说：“那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国；他必用铁杖辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎。”

① 主所赐给得胜者之可辖管他们，将他们“如同窑户的瓦器打得粉碎”的“铁杖权柄”是什么？我们不可将这权柄视为主再来的时候，才能从主领受的权柄。因为主知道争战的教会更需要这权柄。

② 13章中象征撒但的那龙将自己的能力、座位和大权柄都赐给了敌基督。13：2节说：“那龙将自己的能力、座位和大权柄，都给了它（从海中上来的兽，即敌基督）。”这是他们模仿主把从父领受的权柄交给教会的样子。教会必须从主领受这铁杖的权柄来征服他们，“辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎”这是教会现在必须履行的争战。

(二) 试想，倘若初期教会未得到这一权柄，福音怎能藉着“软弱、卑贱、遭人蔑视的，一无所有的”一小部分人从耶路撒冷开始，一直传到普天之下呢？倘若使徒保罗没有这一权柄，他怎能从耶路撒冷，直转到以利哩古，到处传扬基督的福音呢？

（罗15：19）保罗清楚地指明了我们争战的兵器是什么，“我们争战的兵器，本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒。”（林后10：4）保罗用主所赐给他的铁杖权柄击碎了非真理的势力，用福音征服了他们。神在旷野赐给以色列百姓“生命水”和“吗哪”之外，还赐给他们权柄与外邦人争战，同样，现在对途经旷野的神子民来说，这种权柄尤为重要。

（三）27节下句说：“象我从我父领受的权柄一样。”这分明是把预言弥赛亚的诗篇2：9节存记在心所说的话“你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。”（诗2：9）

① 这一权柄并不单是审判的主再来之时，将从父那里领受后所实施的审判的权柄，而是在他初临时，就已拥有的福音的权柄。

② 主耶稣以这权柄藉十字架得胜。所有的误解都源于人们以为主耶稣从死里复活所赢取的十字架的胜利劣于最后审判的胜利。断乎不是！得蒙救赎的神子民并不是藉着最后的审判，而是藉着十字架的得胜得蒙拯救的。

③ 主耶稣正是将这权柄交给了教会。这就相等于主激励推雅推喇教会的余剩者，用这一权柄与耶洗别所散布的非真理的势力相抗争，击碎他们“如同窑户的瓦器打得粉碎。”

（四）主又应许说：“我又要把晨星赐给他。”我们以22：16节“我是大卫的根，又能是他的后裔；我是明亮的晨星”为依据，只有将这晨星看作耶稣自己，才最为安全稳妥。野战军司令官所发给他部下的武器，即“生命树的果子（7节），隐藏的吗哪和白石（17节），铁杖权柄和晨星”，这些不是别的，乃是福音的能力。换言之，主应许要将他的名赐给得胜者。“你来攻击我，是靠着刀枪和铜戟；我来攻击你，是靠着万军之耶和華的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神。”（撒17：45）

(五) 现在不是推雅推喇教会要听圣灵所说的话的时候，而是“凡有耳的，就应当听” 圣灵向众教会所说的话的时候。

① 现代教会的趋势与其说追求真理，倒不如说更热衷于人数上的增长。如果这是事实，是不是只要教会人数上能增长，连“耶洗别”也接纳呢？切望大家铭记23节所说的话，“叫众教会知道，我是那察看人肺腑心肠的，并要照你们的行为报应你们各人。”

② 祝愿你们成为基督“忠心的见证人”。“因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙；在我们得救的人却为神的大能。”（林前1：18）换句话说，“这福音本是神的大能，要救一切相信的。”（罗1：16）

③ 切愿你们不要将福音搁置一旁，“使我们不再中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动。”（弗4：14）

④ 我再次强调，教会已拥有了“治理万国的权柄”，而如今要确信的是你已经拥有了这权柄。经上说：“因为神本性一切的丰盛，都有形有体地居住在基督里面，你们在他里面也得了丰盛。”（西2：9-10）那么，就要求我们“在真道上大有胆量”（提前3：13）经上说：“所以你们不可丢弃勇敢的心；存这样的心必得大赏赐”……“他若退后，我心里就不喜悦他。”（来10：35-39）

启示录 3章 概观图表

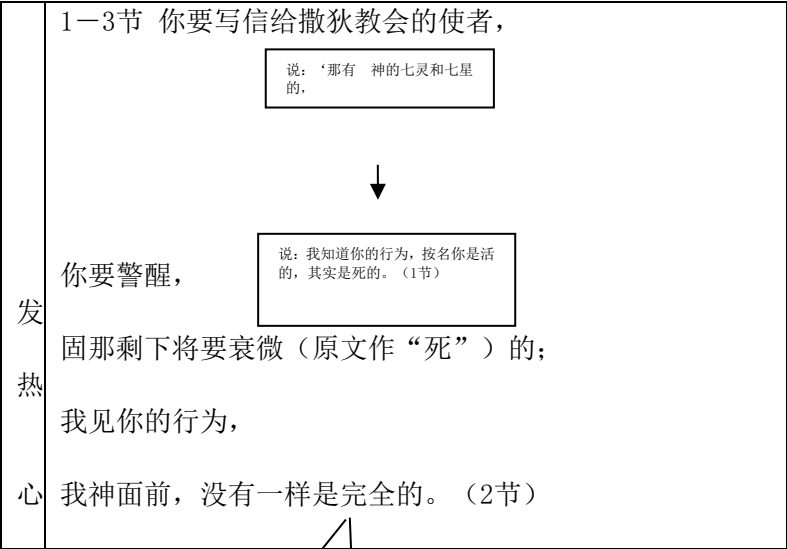
主题：得胜的，我要让他坐在宝座上，象我得胜坐在父的宝座上一样

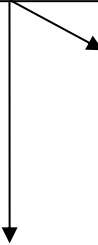
教会	基督的样式	胜利（称赞和激励）	失败（责备和敦促悔改）	赐给得胜者的应许
撒狄教会	①那有神的七灵和 ②七星的（1）	①然而在撒狄你还有几名是未曾污秽自己衣服的，他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的。（4）	①我知道你的行为，按名你是活的，其实是死的。（1节） ②在我神面前，没有一样是完全的。（2节） ③所以要回想 ④你是怎样领受， ⑤怎样听见的， ⑥又要遵守，并要悔改（3节）	① 凡得胜的，必这样穿白衣， ② 我也必不从生命册上涂抹他的名，且要在我父面前承认他的名。（5节）
非拉铁非教会	①拿着大卫的钥匙， ②开了就没有人能关（7节）	①你略有一点力量，也曾遵守我的道，没有弃绝我的名 ②我在你面前给你一个敞		①得胜的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也必不再从那里出去

		<p>开的门，是无人能关的（8节）</p> <p>③我要使他们在你脚前下拜（9节）</p> <p>④你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼。（10节）</p>		<p>②我又要将我神的名和我神城的名（这城就是从天上、从我神那里降下来的新耶路撒冷），并我的新名，都写在他上面（12节）</p>
老底嘉教会	<p>①那为阿们的，</p> <p>②为诚信真实见证的，</p> <p>③在神创造万物之上为元首的（14节）</p>		<p>①我知道你的行为，你也不冷也不热；我巴不得你或冷或热（15节）</p> <p>②你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。（16节）</p> <p>③你说：我是富足，已经发了财，一样都不缺；却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的（17节）</p> <p>④我劝你向我买火炼的金子，</p>	<p>①得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般（21节）</p>

			<p>叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。 （18节）</p> <p>⑤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（20节）</p>	
--	--	--	--	--

启示录3：1—6分析图表
主题：名存实亡的教会

懊悔	<p>所以要回想你</p> <div data-bbox="271 412 487 465" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>是怎样领受，怎样听见的： ▽ 要遵守，并要悔改</p> </div> <p>若不警醒，我必临到你那里，如同贼一样。 我几时临到，你也决不能知道。（3节）</p>
穿白衣	<p>4节</p> <div data-bbox="351 726 682 794" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>然而在撒狄你还有几名是未曾污秽自己衣服 的，</p> </div> <div data-bbox="606 802 875 873" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>他们要穿白衣与我同行，因为他们 是配得过的。（4节）</p> </div>
绝对的	<p>5—6节</p> <div data-bbox="405 1259 802 1356" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>凡得胜的，必这样穿白衣，我也必不从生命册上涂抹他的 名；且要在我父面前，和我父众使者面前，认他的名。 （5节）</p> </div>

圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。’（6节）

3章

5、撒狄教会（3：1-6）：名存实亡的教会

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

撒狄教会是受致命责备的教会，主说：“按名你是活的，其实是死的。”所以，撒狄教会是没有受到主任何称赞的教会。不过，因为主说你还有“几名是未曾污秽自己衣服的”（4节），就等于主间接地称赞了他们。“因为从以色列生的，不都是以色列人。”（罗9：6）我们通过这封书信，从中领悟到，无论哪一代，哪一所教会都有“剩下的余数”（罗9：27）存留。下面将为三单元进行分析。

第一单元（1-3节）**你要警醒，并要悔改**

第二单元（4节）**几名穿白衣的人**

第三单元（5-6节）**绝对安全**

第一单元（1-3节）**你要警醒，并要悔改**

“你要写信给推雅推喇教会的使者，那有神的七灵和七星的，说：‘我知道你的行为，按名你是活的，其实是死的。’”

(1节)

主耶稣向撒狄教会启示他自己时说，他是：“有神的七灵和七星的”。“神的七灵”是在1:4节所启示的形象，“七星”是在1:20节所启示的形象。主耶稣为何以这种样式向撒狄教会显现呢？这与撒狄教会的真相，即与“按名你是活的，其实是死的”有关。

(一) 主说：“我知道你的行为。”

① 主以他的“七灵”，即以他完全的洞察力深悉撒狄教会已死的真相。

② 主并不是知道就算了，而是为了将他们从死亡的状态下唤醒过来，又以“有神的七灵”的形象向他们显现。就是说，陷入死亡之中的撒狄教会绝对需要圣灵的作为。

③ 此外，又以“手握七星”的形象向他们显现，显明了尽管撒狄教会是死的，主仍将其紧握在手中。主没有弃掉“按名你是活的，其实是死的”撒狄教会。这是主的慈悲，怜悯和长久的忍耐。

(二) 从主对撒狄教会所说的“按名你是活的，其实是死的”这句话来看，说撒狄教会是七个教会中，受主最严厉责备的教会，也不为过。

① 在这一点上，若是有人提出“教会也会死吗？”的神学性问题，便脱离了核心。因为这是野战军司令官主耶稣训示部下，指挥属灵争战的场面，并不是耶稣在论述教会论。

② 他们若是完全死了，给他们写信，就没有任何毫无意义了。仔细观察本段经文，就会发现撒狄教会陷入了极深的死亡状态——死亡的睡梦之中。

③ 这一点，通过“你要警醒(2节上)，若不警醒(3节中)”，

“我必临到你那里，如同贼一样”这些话可以知道。主为了唤醒他们，才以“有神的七灵的形象”向他们显现的。

(三) 那么，撒狄教会陷入这种悲剧性状态的原因是什么呢？即便说明这一点需要花费相当长的时间，但我仍然要说。

① 因为几乎所有的人都从成圣上找原因。我们看到主所说“我知道你的行为，没有一样是完全的”（1-2节）中的“行为”，就只关注问题的表面而立刻作出判断，认为他们违背了伦理道德，这是错误的。

② 原因深藏在她的内部，问题在于人的心思意念是受什么支配的。因为行为会将心思意念表现出来。

(四) 主知道一切行为都是从心里的意念产生出来的，所以3节上句说：“所以要回想你是怎样领受，怎样听见的；又要遵守，并要悔改。”

① 我们必须定睛观注，主向走到死亡边缘的他们，首先做的事是唤醒他们的“思想”。罗马书8：5-7是对这一问题的明确解释：“因为随从肉体的人体贴肉体的事，随从圣灵的人体贴圣灵的事。〈体贴肉体的，就是死；〉体贴圣灵的，乃是生命、平安。原来体贴肉体的，就是与神为仇；因为不服神的律法。”

② 撒狄教会成为生命死亡的教会，其原因，是他们忘记了起初“所领受、所听见的”福音。换言之，他们的想法被世俗主义所占领了。

(五) 撒狄教会的确污秽了“自己的衣服”，这是不争的事实。他们在道德上堕落，也是不争的事实。但是并不能因此就将撒狄教会陷入悲剧性状态的根本原因，归结于道德问题。

① 倘若将他们犯罪的缘由归咎于伦理道德问题，就等于将福音撇在一边。好象在说：“福音啊，你稍微躲开一点，我们要论一论伦理道德。”倘若这样做，撒狄教会不能起死回生了。加拉太教会与撒狄教会的状态相似，同样陷入堕落之中，主是

怎样责备加拉太教会的呢？“我只要问你们这一件：你们受了圣灵，是因行律法呢？是因听信福音呢？你们既靠圣灵入门，如今还靠肉身成全吗？”（加3：2-3）

② 撒狄教会落到如此悲惨的地步，原因是他们忘记了“所听信的福音”。我们将会在下一个单元详细说明这一点。

第二单元（4节）几名穿白衣的圣徒

(一) 4节上句说：“然而在撒狄你还有几名是未曾污秽自己衣服的。”

① 4节下句说：“因为他们是配得过的。”在此，向你们提出一个问题。你得成圣到什么程度，才能在道德上被主称为是“配得过的”人呢？你有这样的自信吗？

(二) 包括你我，世上无一人能因成圣在神面前被认定为是配得过的人。因此，我们必须认识到撒狄教会在主看来未能成为“配得过的人”，他们别说成圣，连称义也忘记了。称义和成圣，这两者称义在先，成圣在后。

① 因为神并不是因我们是义人，而称我们为义。神知道人凭自己的行为，不能称义，所以他用羔羊的血代赎了我们，使我们因信称义。

② 真正明白称义教义的人，为了不羞辱神的名，会热切追求圣洁的生活。启示录称荣耀的主耶稣为“羔羊”，是为了让我们记住，我们得以称义完全是因着羔羊宝血的代赎。“耶稣基督钉十字架，已经活画在你们眼前”（加3：1），这样我们怎能仍在罪中生活呢？

③ 至此，仍以为“白衣”意味着圣洁，那就表明我凭自己的努力“未曾污秽自己所穿的白衣”，这可能吗？你们以为称义就是通过了就完了的关门吗？那么称义之后又是什么呢？是伦理道德吗？不，是“荣耀”（罗8：30）。因此，若将“白衣”

限定为道德，就会把用羔羊的宝血代赎得来的称义看为平常之事，这正是丢弃福音的征兆。尽管保罗也曾一度夸口“就律法上的义，我是无可指摘的”（腓3：6），但在主的光照面前，承认“在罪人中我是个罪魁”（提前1：15）。所以他告白道：“并且得以在他里面，不是有自己因律法（道德）而得的义，乃是有信基督的义，就是因信神而来的义。”（腓3：9）

（三）3节上句说：“所以要回想你是怎样领受，怎样听见的；又要遵守，并要悔改。”

①一起观注这段经文的“顺序”。他们领受了福音，听到了福音，但在遵守上失败了。撒狄位于以弗所北部约50英里的地方。保罗在以弗所教会传福音达三年之久，从使徒行传19：10“叫一切住在亚细亚的，都听见主的道。”来看，通过保罗，福音传到撒狄的可能性极大。那么，撒狄教会“所领受，所听见的”必定是保罗所强调的因信称义的教义。但是，撒狄教会的讲坛上福音一消失，他们便忘记了当受地狱刑罚的罪人在神面前是如何称义的，从而在道德上陷入了堕落腐朽的深渊之中。

（四）启示录一再强调的是羔羊的血。

①“他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶”（1：5下），

②“因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来。”（5：9下），

③“这些人是从大患难中出来的，曾用羔羊的血把衣裳洗白净了。”（7：14）这些经文中都一再强调着“血”。这血是为罪人代赎的血，“现在我们既靠着他的血称义”（罗5：9）。为什么他们不用受神的审判了呢？因为羔羊代替他们受了神的震怒。这就是福音的核心，是唯一得救的凭据。

（五）经上说：“既知道人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督，连我们也信了基督耶稣，使我们因信基督称义，不因行律法称义，因为凡有血气的，没有一人因行律法称义。”（加2：16）

(六) 以上的长篇论述不是为了论说撒狄教会,而是为了今天的教会。因为这是关乎现代教会是死还是活的严重问题。

① 如果“未曾污秽自己衣服”的那些“配得过的人”,在律法的行为上都是“配得过的”,那么福音就没有位置了。要铭记,认为靠遵行律法能成为配得与神同行的人,永远不会成为“配得过的人”。因为加拉太书2:16节断言:“因为凡有血气的,没有一人因行律法称义。”

② 主为了防止这个,他才说:“要穿白衣与我同行。”(4节)与主同行意味与主同居同行。

③ 那能使我们与主同行的白衣是什么呢?到了第七章我们可以看到这样的赞美,“身穿白衣,手拿棕树枝,大声喊着说:‘愿救恩归与坐在宝座上我们的神,也归与羔羊。’”(7:9-10)

④ 像这样,“能站在宝座和羔羊面前”(7:9下)的人,必须是“曾用羔羊的血把衣裳洗白净”(7:14)的人。要再次强调,只有藉着耶稣基督的救赎才能称为义人。义若是借着其他路径得到的,基督的死就是徒然的了。(加2:21)

⑤ 结论已经非常清晰了,撒狄教会初信时,听到福音,因信称义,也从神受了圣灵,心中也充满了喜乐,感谢神为他们成全的救恩。但是福音的光一消失,他们便深深地陷入了死亡的睡梦之中,以致白衣被污秽(在道德上),也没有任何感觉了。

(七) 我们要铭记,主指着撒狄教会所说的话“按名你是活的”。因为这意味着撒狄教会表面上是端正的教会。我们务要警惕,只拥有外表的富丽堂皇,里面却没有福音的实质,就会成为“死的”没有生命的教会。名医会找出患者的病因之后,再予以医治,而不只是改善病人表面上的症状。在此我要再次声明,请大家务必要牢记,撒狄教会成为死者的原因,是由于福音的消失。

第三单元（5-6节）绝对安全

“凡得胜的，必这样穿白衣，我也必不从生命册上涂抹他的名；且要在我父面前，和我父众使者面前，认他的名。”（5节）

(一) 如今主耶稣唤醒深深陷入死亡之中的撒狄教会，向他们应许说：

- ① 凡行胜的，必这样穿白衣，
- ② 我也必不从生命册上涂抹他的名，
- ③ 要在我父面前，和我父众使者面前，认他的名。

我们被神认定，不是出于自己的行为，全是凭借基督的救赎。

(二) 现在不是要撒狄教会听圣灵所说的话，而是“凡有耳的，就应当听” 圣灵向众教会所说的话的时候。（6节）

① 以这封写给撒狄教会的书信讲道时，讲道人容易将焦点集中在“行为”（1-2节）之上，强调道德的可能性极大。这是因为讲道人有想通过这一渠道来改善圣徒生活的欲望。然而，这是不可能的事。

② 请大家务必要牢记，律法不但不能使我们称义，也不能给我们带来成圣。

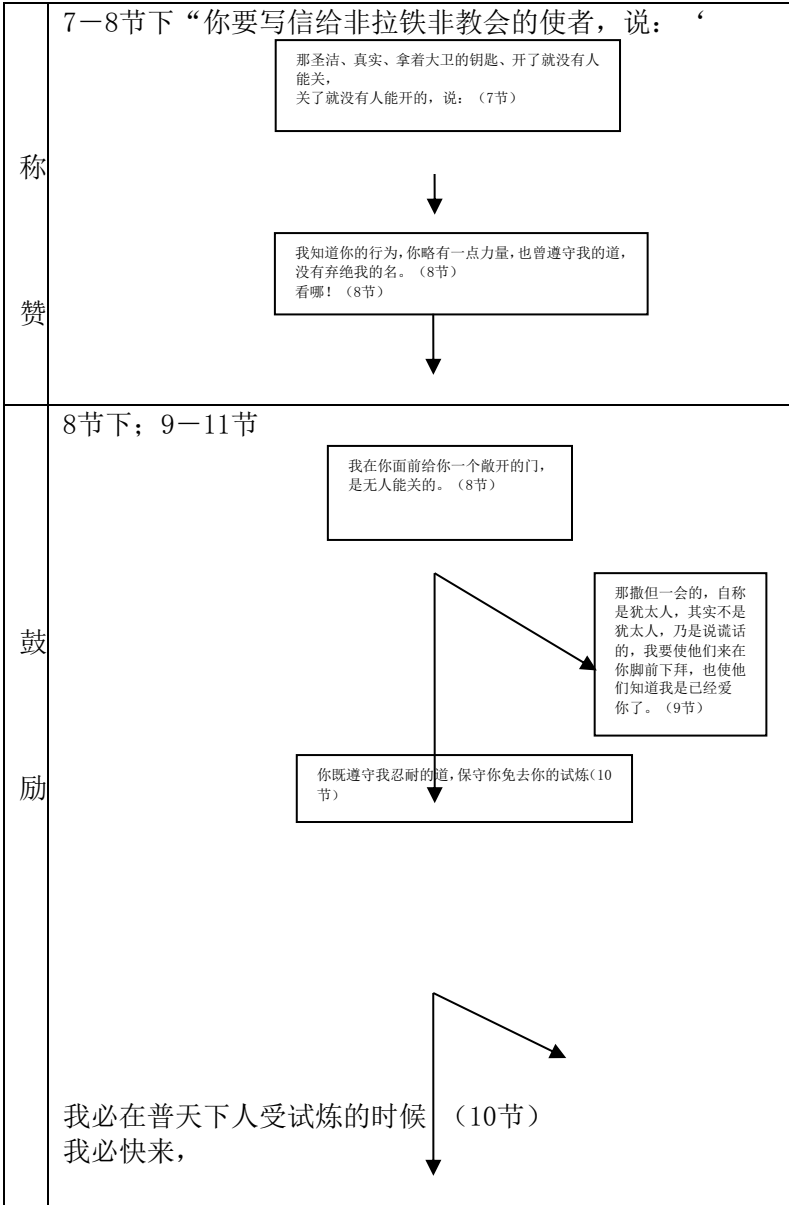
③ 从教训的角度来解释圣经强调行为，韩国教会是首屈一指的。然而，信仰伦理却每况愈下，这也是无可争辩的事实。

④ 撒狄教会与其他教会不同，经上丝毫未涉及有关他们在政治上受欺压，或者受到犹太人干扰的内容。从某些方面来看，撒狄教会所处的安逸环境好像是今日韩国教会的写照。结果导致只“剩下几名未曾污秽自己衣服的人。”

⑤ 路德正因为知道这一真理的奥秘，所以说道：“教会是

否站得稳，取决于她是否站在称义的教义之上。”他的这一说法，正中要害。韩国教会是否站在称义的教义上呢？你最近以“称义”的主题向会众讲道又是什么时候呢？你确信神将义袍穿在你身上了吗？那么为了使义袍不受玷污，你渴望圣洁的生活吗？福音一消失，教会就会成为死亡的教会，要铭记这句话的人，正是“教会的使者”。

启示录3：7—13分析图表
主题：遵守忍耐之道的教会

	<p style="text-align: center;">你要持守你所有的， 免得人夺去你的冠冕（11节）</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">约 定 和 保 证</p>	<p>12—13节</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>得胜的，我要叫他在我 神殿中作柱子， 他也必不再从那里出去</p> </div> <p style="text-align: right;">我</p> <p style="text-align: center;">又要将我 神的名和我 神城的名 （这城就是从天上、从我 神那里降下来的新耶路 撒冷）， 并我</p> <p style="text-align: center;">的新名，都写在他上面。（12节）</p> <p>圣灵向众教会所说的话， 凡有耳的，就应当听。’（13节）</p>

3章

6、非拉铁非教会（3：7-13）：遵守忍耐之道的教会

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

非拉铁非教会是一所略有一点力量，却只受到主的称赞，丝毫未受责备的教会。我劝勉开辟教会的同工们先要将牧会的异象放在非拉铁非教会之上。但是，不应该在任何时候都要安于“略有一点力量”的光景上，因为主正对我们说：“我在你面前给你一个敞开的门”，若仍停留在“略有一点力量”而没有任何进展，就当受到责备。下面将本文分为三单元进行分析。

第一单元（7-8节）称赞

第二单元（9-11节）激励

第三单元（12-13节）应许

第一单元（7-8节）称赞

“你要写信给非拉铁非教会的使者，说：‘那圣洁、真实、拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的，说：’”（7节）

（一）主耶稣向非拉铁非教会启示他自己时说，他是：“圣洁、真实、拿着大卫钥匙”的。

① 在1：18节中所启示的形象是“拿着死亡和阴间的钥匙”，而非拉铁非教会所启示的形象却是“拿着大卫的钥匙”。“大卫的钥匙与死亡和阴间的钥匙”有何不同呢？这如同铜钱的两面。“拿着死亡和阴间的钥匙”，这显明了死亡和阴间被征服。

②从前拿着“死亡和阴间的钥匙”掌死权的是撒但（来2：14）。然而，通过主的死和复活，剥夺了撒但的这一权柄。主在对约翰说：“不要惧怕”（1：17）时，也说了这句话。

(二) 主以“拿着大卫的钥匙”的形象向非拉铁非教会显现他自己的意图是什么呢？

① “大卫的钥匙”是以赛亚22：22节的再现。在舍伯那对主人不忠被罢免时，以利亚敬接续他掌管银库时，经上说：“我必将大卫家的钥匙放在他的肩头上；他开，无人能关；他关，无人能开。”

② 因而，主耶稣所启示的“拿着大卫的钥匙”的形象，是显明大卫王国的绝对主权，换言之，弥赛亚王国的绝对主权在主耶稣手中。

(三) 不过，8节上句说：“我在你面前给你一个敞开的门。”这就是说，主耶稣不但拿着钥匙，而且用钥匙打开门，向非拉铁非教会敞开。

① 既然如此，主耶稣所打开的这扇门有什么意义呢？对此，见解各不相同。有人认为这是宣教之门，若是这样，就没有理由说打开宣教之门的钥匙是“大卫的钥匙”了。

② 神曾拣选牧童大卫，与他竖立了弥赛亚要从他而出之约。所以在启示录中，称主耶稣是“犹太支派中的狮子，大卫的根”（5：5）此外又称他是“大卫的后裔”（22：16）。从这种文理来看，我们必须将“大卫的钥匙”视为藉着基督的救赎而开启救恩之门的钥匙。

③ 8节下句说：“是无人能关的”。这句话显明了通过基督所开启之门进入的人，无须担心会丧失他所得到的救恩。

(四) “拿着钥匙”意味着拥有权柄。

① 也就是说，我们只要相信主耶稣，他就有权柄给我们开启救恩之门。主耶稣拥有的权柄是什么？本文没有详细写明，但由于这是至关重要的问题，所以要在这里分享一下令人感动

的话语。

② 罗马书5：21节说：“就如罪作王叫人死；照样，恩典也借着义作王，叫人因我们的主耶稣基督得永生。”只要对这句话稍加留意，就会发现它里面蕴涵着极深的意义。

③ 在这段经文中，有两个王登场，“一个是罪之王撒但，另一个是恩典之王基督。”这两个王都有权柄作王。

④ 罪之王拥有“死亡”的权势，因此，“那些一生因怕死而为奴仆的人”，被他拉下地狱。（来2：15）

⑤ 那么，恩典之王拥有的权柄是什么呢？“恩典也借着义作王”意思是，若有人属于恩典之王的国度（只要相信耶稣），恩典之王就有权称他为义。这便是福音的核心。

⑥ 罪之王若是没有死亡的权柄，人就没有必要害怕了。反之，恩典之王若没有称人为义的权柄，恩典也就不会有多大的益处了。这就是能使通过救恩之门，达到神前的大卫的钥匙，是一扇已经敞开的门。主耶稣所打开的门无人能关。

(五) 8节上句说：“我知道你的行为，你略有一点力量”。非拉铁非教会是“力量微薄”的教会。

① 这微不足道的力量，哪里值得称赞呢？责备还来不及呢！然而，主却大大地称赞了非拉铁非教会，没有一句责备的话，这是为什么呢？

② 当这一点力量与“遵守我的道，没有弃绝我的名”（8节中）联系在一起的时候，才是极为了不起的，配得称赞的。

(六) 非拉铁非教会是“遵守我（主）的道”的教会。但愿不要将其视为不屑一顾的琐事。

① 这是“真假教会”的标识。因此，他们受称赞并不是因为他们“略有一点力量”，而是因为他们“遵守”了神的道。

② “遵守神的道”并不是件容易的事情。我们在前面所提过的几所教会，他们受主的责备不都是因为他们遵守了“巴兰的教训，尼哥拉党的教训，耶洗别的教训”（2：14-15，20）

吗？

③ 但是，非拉铁非教会虽然只有一点点的力量，却未被“那撒但一会的，自称是犹太人”所说的“谎言”所蒙骗。10节说：“你遵守了我忍耐的道”。

(七) 非拉铁非教会是持守信心的教会。

① “遵守了我的道”意味着持守了信心。因为信心就是相信主所应许的话。

② 主说：“没有弃绝我的名”。因为弃绝主的道，就是弃绝主。

(八) 非拉铁非教会是忍耐的教会。

① 因为“忍耐”是“遵守”的另外一种表达方式。所以，10节说：“你遵守了我忍耐的道”。

② 为什么说是“忍耐的道”呢？因为主的话语是“应许”，神的祝福并非在今世都能得到，必竟这是应许的。因此，忍耐是绝对必要的。

③ 使徒保罗论到这一点时，说：“我们得教是在乎盼望；只是所见的盼望不是盼望，谁还盼望他所见的呢？但我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候。”（罗8：24-25）。没有忍耐，就不可能持守信心，遵守主的道。所以，保罗将“忍耐”（林后12：12）作为使徒的首要标志。如果保罗缺少忍耐，肯定完成不了神所交托给他的使命。现代教会的使者在忍耐上表现的又如何呢？经上甚至说忍耐决定胜败。

第二单元（9-11节）激励

(一) 非拉铁非教会是得胜的教会。

① 因为主耶稣对他们说：“那撒但一会的，自称是犹太人，其实不是犹太人，乃是说谎的，我要使他们（注：原文是他们中的几个人）来在你脚前下拜。”（9节）我们会因为主说：“我

要使他们（他们中的几个人）来到你脚前”，将这事看为小事，但是绝非如此，这是一种具有象征性的描述。因为这话的意思是指原本想要使非拉铁非教会屈服的犹太人，却屈服在非拉铁非教会面前。

② 所以，主说的“要使他们来到你脚前下拜”，绝非是一件小事。这意味他们屈服在基督面前。

③ 使徒保罗正因为相信万民都要屈服于基督，所以他曾说：“叫一切在天上的，地上的，和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神。”（腓2：10-11）所以，非拉铁非教会是得胜的教会。

(二) 非拉铁非教会是安全的教会。

① 因为主说“你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼。”（10节）这是主所赐的最大的祝福。遵守耶稣应许之话语的人，主必保守。

② 如果说“免去你的试炼”是指教会在大灾难之前被提的意思，那么主所应许要“保守”你的话，就不会给非拉铁非教会带来任何激励，其他教会也是如此。使徒保罗见证道“他曾救我们脱离那极大的死亡（过去），现在仍要救我们（现在），并且我们指望他将来还要救我们（将来）。”（林后1：10）“你们所遇见的试探，无非是人所能受的；神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的；在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。”（林前10：13）这也是神免去试炼的方法。

(三) “我必快来，你要持守你所有的，免得人夺去你的冠冕”（11节）。

① 非拉铁非教会“所有的”是指什么呢？是“所遵守的主的道，所持守的信心，并忍耐”等等。

② 主说：“要持守你所有的”，因为有人要夺去。

③ 要持守到何时呢？主说：“我必快来，你要持守你所有

的。”要持守到主再来的时候。这便是教会所要持守的。

第三单元（12-13节）**应许**

(一) “得胜的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也必不再从那里出去。”（12节上）

① 将救恩比作柱子，是为了保证得胜者拥有绝对安全的保障。

② “略有一点力量”的小教会，我们可能会将其视为椽子。不过，主应许要叫她在神殿中作柱子，这不能不是令人惊讶不已的祝福。

(二) “我又要将我神的名和我神城的名（这城就是从天上、从我神那里降下来的新耶路撒冷），并我的新名，都写在他上面”（12节下）。这是人所能听闻的最大最好的福。因为这是用三重保障描述救恩的确实性。

① “将我神的名”写在他上面，是他们成为神国的标记。

② “将新耶路撒冷的名”写在他上面，是他们成为基督的新妇（21：9-10）的标记，

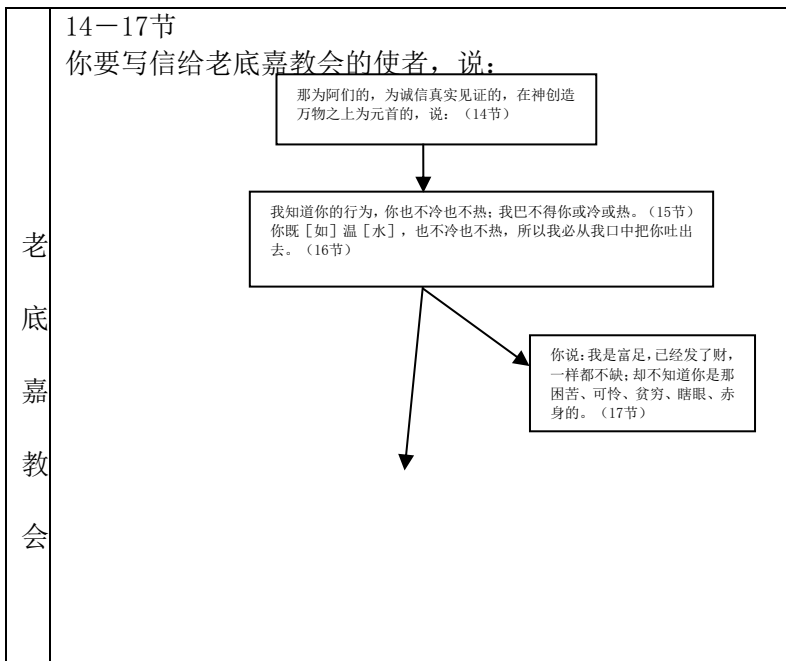
③ “并我的新名，都写在他上面”，表明他们成为主的所有，同得主的荣耀。

④ 21：14节说，城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。

(三) 现在不是非拉铁非教会要听圣灵所说的话，而是“凡有耳的，就应当听”圣灵向众教会所说的话的时候（13节）。通过非拉铁非教会我们已经清楚地知道，“略有一点力量”虽然不是值得夸耀的资本，但是，这也不意味着失败。在七所教会中，力量最小的非拉铁非教会得到了最多的激励、应许和保障。主为何要这样做呢？可能是因为主体会到了今天像非拉铁

非一样略有一点力量的教会使者，在行善过程中灰心丧志(加6:9)的心境。加油！首先我们要将非拉铁非教会作为牧会的典范，而后为了一个灵魂，要尽心竭力，呕心沥血。到那时，主会以“拿着大卫钥匙”的形象向你显现，在你面前给一个“敞开的门”。不因力量小而被征服，反而“要使他们来在你脚前下拜”。这便是主耶稣所启示的得胜的秘诀。

启示录3：14—22分析图表
主题：瞎眼、赤身、可怜的教会

<p>治 疗 方 法</p>	<div style="text-align: center; border: 1px solid black; width: fit-content; margin: 0 auto; padding: 5px;">我 劝 你</div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: fit-content; margin: 0 auto; padding: 5px;"> 向我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上， 叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。（18节） </div> <p style="text-align: center;">凡我所疼爱的，我就责备管教他； 所以你要发热心，也要悔改。（19节）</p>
<p>约 定 与 保 障</p>	<p>20—22节</p> <div style="border: 1px solid black; width: fit-content; margin: 0 auto; padding: 5px;"> 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。（20节） </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: fit-content; margin: 0 auto; padding: 5px;"> 得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。（21节） </div>

[圣] 灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。（22节）

3章

7、老底嘉教会（3：14-22）：瞎眼、赤身、可怜的教会

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

老底嘉教会可能是当时亚细亚众教会都羡慕不已的教会。因为她是“富足毫无缺乏的”教会。今天，所有的教会都羡慕经济富裕的教会，也是不争的事实。然而，这是属世的观点，在主看来，老底嘉教会却是“困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的”教会。在七所教会中，她是与撒狄教会一样，只有主的责备而没有丝毫称赞。这并不是说富有本身不好。那么，主对老底嘉教会作出的诊断结果，为何悲惨到如此的地步呢？若想成为富有且不受任何责备，只受称赞的教会，当怎样做呢？致给老底嘉教会的书信叫牧会者再次察验神对他的呼召和使命。下面将此信分为三单元进行分析。

第一单元（14-17节）主眼中的老底嘉教会

第二单元（18-19节）主所劝勉的治疗方案

第三单元（20-22节）主的应许和保证

第一单元（14-17节）主眼中的老底嘉教会

“你要写信给老底嘉教会的使者，说：‘那为阿们的，为诚信真实见证的，在神创造万物之上为元首的，说：’”（14节）

(一)主耶稣向老底嘉教会启示他自己是：“那为阿们的，为诚信真实见证的，在神创造万物之上为元首的。”

① “阿们”即“实实在在”之意。“为诚实真实见证的”，这句话通过老底嘉教会的不真实衬托出了主的真实。

② 此外，主启示他自己说：“在神创造万物之上为元首的”，这话与老底嘉教会对待主的态度有关。他们曾让“在神创造万物之上为元首的”基督“站在门外”（20节上），未将他视为尊贵之主。

(二) “我知道你的行为，你也不冷也不热；我巴不得你或冷或热。”（15节）

① 主首先从察看教会的病情入手，主说：“我知道你的行为”。知道老底嘉教会行为的主，未对她说一句称赞的话。

② 而是直截了当地责备道：“你也不冷也不热；我巴不得你或冷或热。”（15节）

(三) “你既如温水”这是表现在外的一种症状，而不是疾病的根本原因，认识到这一点，才有可能得到医治。

① 也许“如温水”的信仰比起纵容耶洗别使教会行淫的行为，还不算太糟。

② 然而，主发出严厉的警告：“我必从我口中把你吐出去。”（16节）主为何向他们发出如此可怕的警告呢？主曾将他自己比作医生，名医向来都是从表面上的症状挖掘深层的病因。

(四) “你说：我是富足，已经发了财，一样都不缺；却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。”（17节）这是主对老底嘉教会作出的诊断。这句话的意思是，虽然他们深信自己是富足、是一无所缺、是健康的，但是主耶稣对他们的诊断结果表明，他们正处在岌岌可危的状态。

(五) 我们试着在脑海中描绘出一幅他们礼拜的情景。

① 老底嘉教会照他们所言，是富足的教会。他们的礼拜堂建筑和设施肯定华丽无比。会众可能也都是极有修养之人。诗班所唱出的赞美肯定犹如从天上传来的天使的声音。

② 哎呀！可这是怎么一回事？他们怎么都赤裸着身子在向神献礼拜呢？尽管如此，谁都不知道这羞耻的光景，因为他们都是瞎子。哪怕只有一个站在讲坛上的使者，能看见老底嘉教会这羞耻的光景，也不会落入如此难堪的境地。真是瞎子领瞎子，全都掉入了坑里。我们常以为他们落入这种悲惨的结局只是他们“不冷不热”所致。其实不然。那么原因何在呢？

第二单元（18-19节）主所劝勉的治疗方案

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

(一) 从主的处方，我们便可以知道他们得的是什么病了。若是医生叫一个自以为患有消化不良的人接受抗癌治疗，那么他所得的病肯定是癌症。那么，主给老底嘉教会开的处方是什么？

① 主说：“我劝你向我买火炼的金子，叫你富足，

② 买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来，

③ 买眼药擦你的眼睛，使你能看见。”（18节）

(二) 你认为这是对“如温水”的症状所开的处方吗？不是的。

① 那么，“困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身”的状态，在

灵性上是什么病呢？要知道这是不知道福音的“不信者”的病。

② 我们在接受福音之前，也是困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的人。③ 因此，老底嘉教会陷入如此悲惨的致命状态的根本原因，乃在丧失了福音。

④ 从老底嘉教会如何对待“为诚信真实见证的”基督，我们便立时可以知道他们丧失了福音。

(三) “看哪！我站在门外叩门”（20节上）。

① 1：20节说：“教会是灯台”，2：1节说，主行走在“金灯台中间”。然而在这里，主没能行走在老底嘉教会里面，而是被他们赶出门外，在门外叩门。

② 这告诉我们福音已经消失。有人给现代教会作出诊断说，他们患病的原因是“福音消失”，但是我认为“福音被赶逐”可能更为贴切。老底嘉教会将曾经为拯救他而死的主耶稣赶出了门外。

③ 因此，不能只将老底嘉教会所患的疾病，看作是道德上的问题。导致以弗所教会离弃“起初的爱心”，老底嘉教会落入“也不冷也不热”的状态的根本原因，都是由于他们对福音的感谢和感激并热诚都冷却到了一定的地步。所以，主说他们若不悔改，主耶稣要与他们断绝关系，“我必从我口中把你吐出去”，“把你的灯台从原处挪去”。

(四) 不过，更深刻的问题乃是“不知道”。（17节中）他们非但“不知道”自己患有重病，而且“也不知道他们将生命的主赶出了门外”。若是知道这一切，可以说问题就已经解决了一半。

(五) 现在轮到我们要更加深入思想主的处方的时候了。

① “买火炼的金子，叫你富足”说的是“比金子更为宝贵的信心”。不过，不可因此就说“信心”本身是宝贵的。

② 宝贵的乃是彼得前书1：18-19所说的救赎我们的“基督的血”。“知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，

不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无暇疵、无玷污的羔羊之血。”（彼前1：18-19）老底嘉教会肯定也拥有“信心”，但是那信心不是相信“赎罪羔羊基督的血”。这也让现代教会深深地省察自己的信心。

(ㄨ) 那么，能够遮掩老底嘉教会赤身露体之羞耻的“白衣”又是什么呢？

① 如果说白衣指的是圣洁，这么说的人太不晓得人类因完全的堕落和败坏，根本不可能圣洁的事实了。“我们都象不洁净的人，所有的义都象污秽的衣服”；（赛64：6）“古实人岂能改变皮肤呢？豹岂能改变斑点呢？若能，你们这习惯行恶的，便能行善了。”（耶13：23）

② 曾经声称“就律法上的义无可指摘”的保罗，也告白遮掩他赤身露体之羞耻的（白衣）是信神而来的义，“并且得在他里面不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信神而来的义。”（腓3：9）

③ 我们不但在新约中能看到因信称义，在旧约中也是如此。以挪亚为例，挪亚赤露的身体被遮掩之后，他赞美了闪的神。他并未赞美闪。“耶和华闪的神，是应当称颂的”（创9：26），为何闪的神是应当称颂的呢？因为他仰望神要从闪的后裔差遣的基督，必会遮掩我们的羞耻。

④ 由于大卫也深知这一点，所以他赞美道：“得赦免其过，遮盖其罪的，这人是幸福的。”（诗32：1，罗4：6-7）这是何等令人惊叹不已的事啊！

(ㄗ) 主说：“买眼药擦你的眼睛，使你能看见。”

① 主所说的眼并不是指肉眼。使徒保罗为以弗所教会的圣徒代求时，曾恳求神照明他们心中的眼睛，使他们知道神的恩召是什么，“并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望。”（弗1：18）。

② 经上说道：“你们若充充足足地有这几样，就必使你们

在认识我们的主耶稣基督上不至于闲懒不结果子了。人若没有这几样，就是眼瞎，只看见近处的，忘了他旧日的罪已经得了洁净。”（彼后1：8-9）

(八) 希望大家留意以上的处方是针对不知道福音的“不信者”开的处方。在此我要再次发问：你们知道老底嘉教会所处的属灵状态：“困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身”是他们何时的光景吗？是的，是他们与主相遇之前，未接受福音时的光景。

① 这等人虽然出入教会，却是未听到福音的人。

② 他们虽然在教会之中，却是基督之外的人。

③ 虽然遵守礼拜的仪式，但却是未与基督相见的人。是什么使他们陷于这种可怜悲惨的光景之中呢？因为福音在讲坛上消失了。

(九) 那么，到哪里才能得到“金子、白衣、眼药”呢？

①主说：“向我买”（18节）。我们之所不能将老底嘉教会的状况视为道德上的问题，是因为主分明说：“向我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来。”这意味治疗方案在主身上，即在福音上。告诉我们，要接受主已经成就的事工。

② 是的，由于神为我们做成了一切，所以罗马书1：1说：“神的福音”，罗马书1：17说：“神的义”。此外，因为这是神的儿子所成就的，所以罗马书1：9说：“他儿子福音”。

(十) 主说：“我劝你向我买”。原本这恩典是神白白赐给的，但是主却说让他们买，这是一种反衬的表达方式。

① 以赛亚书55：1也使用了这种表达方法邀请“你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃；不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。”（赛55：1）由于神的救赎恩典实在贵重无比，所以让我们去“买”。

② 由于主知道我们没有能力得到救赎恩典，所以主说“不用银钱，不用价值，也来买了吃。”无一人有能力买这生命的

水喝。

③ 虽然救赎的恩典是神“不用银钱，不用价值，白白”赐给我们的，但是他让我们向他买这恩典，是为了让我们牢记，这恩典是神用他儿子的血所买来的、是贵重无比的。这就是福音，而不是道德。老底嘉教会成为“困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的”教会乃是由于丧失了福音。

（十一）主说：“凡我所疼爱的，我就责备管教他。”（19节上）

① 主曾说：“他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶。”（1：5节下）

② 不过，字面上的意思并不能完全表达他对我们爱的极致。虽然老底嘉教会一无是处，又忘恩负义，以至将耶稣赶出门外，但主至今仍深爱着她，并且不断地敲门苦心地责备和劝勉她归回。

（十二）“所以你要发热心。”（19节中）

① 这是由于主知道“如温水”的教会最需要的是热心。那他们发热心的对象是什么呢？我们观注说话的顺序。

② 主说“你既如温水”之后，没有紧接着要她“发热心”，而是劝她先“向我买金子、白衣、眼药”后，才说你要“发热心”。这个“发热心”是要求她对主的处方（18节）作出强烈的反应。

③ 所以在“你要发热心”后面，添了一句“也要悔改”。因为热心中也有错误的热心。如“那自称是犹太人所说的毁谤话”（2：9），保罗的“就热心说，我是逼迫教会的”（腓3：6），这些都是热心，但却不是按着真知识。请看“我可以证明他们向神有热心，但不是按着真知识；因为不知道神的义，想要立自己的义，就不服神的义了。”（罗10：2-3）

（十三）既然如此，“按着真知识而有的热心”，就是悔改归正的、符合圣经的热心是什么样的呢？这一点通过何西阿

书能够得到亮光。何14：1-2上句说：“以色列啊，你要归向耶和華 你的神”，这就是悔改；何14：1-2下句说：“当归向耶和華，用言語禱告他說：‘求你除淨罪孽，悅納善行；這樣，我們就把嘴唇的祭代替牛犢獻上。’”這是按着真知識所發出的悔改和熱心。基督徒的悔改不同於不信耶穌之人的懊悔。基督徒的悔改乃是回轉歸向神，意味着“回轉歸道（話語）”。這是主所勸勉的治療方案。

第三單元（20-22節）主的應許和保證

“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。”（20節）

（一）主說：“若有聽見我聲音就開門的”。

如何才能得到

- ① 火煉的金子，成為富足，
- ② 遮掩赤身之羞耻的白衣，
- ③ 使我們能看見的眼藥呢？

④ 20節中段說：“若有聽見我聲音就開門的”，主告訴我們，只要我們迎接主，即只要我們有信心，便可以得到。主說，我們只要相信他，他就進到我們裏面，他與我們，我們與他一同坐席（20節下），主應許我們將要恢復與他的相交。

（二）有許多人都錯以為初信“福音”之時，才需要有信心去接受主，即獲得重生時，才需要信心。而重生以後，進入了成聖階段，就認為不再需要信心，而憑借自己的努力去生活。倘若這是福音的話，這種福音對完全無能自救的罪人而言，不會帶來任何的幫助。經上說：“但你們得在基督耶穌裏是本乎神，神又使他成為我們的智慧、公義、聖潔、救贖。”（林前1：30）。我們務要銘記，律法不但不能使我們“稱義”，而且也不能給我們帶來“成聖”和“榮耀”。惟有福音才能使我們“成為聖

洁”。

(三) 21节应许说：“得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。”换句话说，虽然主对七个教会的应许各不相同，但共同点是都与基督一同永享荣耀。

① 在所有应许中，对老底嘉教会的应许“我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。”可以说这是应许的最高顶点了。这是对基督徒所要享受极重无比之荣耀的描述。没有比这个荣耀更大的荣耀了。

② 我们可以看见这一应许在20：4节得以成就，“我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。”当彼得对耶稣说：“看哪，我们已经撇下所有的跟从你，将来我们要得什么呢？”的时候，主耶稣回答说：“我实在告诉你们：你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在他的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。”（太19：27-28）。

③ 未受一句称赞而只受责备的老底嘉教会得到这一荣耀的应许，不能不说这是欣喜若狂的事。

(四) 将与主同坐在宝座上的荣耀是主再来之后，才能得到的荣耀。

① 使徒保罗说：“他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上”（弗2：6），保罗将与主一同坐在宝座上的事视为已经成就的事实了。他这样说，是由于这是信实的神所应许的话语，所以和已经得到没有什么两样。

② 不但如此，所谓基督徒，就是在“基督里”的人。换一种表达方式，就是与主联合的人。因此，相信已成就在耶稣身上的事情，也已成就在“在他里面的人”、“与他联合的人”身上。

(五) 在此有决定性重要的话语。

① 这就是“就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般”。当我们知道这是主赐给七个教会中最后一所教会的最后一句话时，其意义就更大了。

② 直截了当地说，主耶稣也是取得胜利后，才得以与父一同坐在宝座之上。这明确告诉我们，主是何等希望教会得胜。

(六) 现在不是老底嘉教会要听圣灵所说的话，而是“凡有耳的，就应当听” 圣灵向众教会所说的话的时候了（22节）。诗人说：

神啊，求你鉴察我，知道我的心思；
试炼我，知道我的意念；
看在我里面有什么恶行没有，
引导我走永生的道路。

（诗139：23-24）

就象诗篇作者向神恳求的一样，现在正是教会需要作出健康状况诊断的时候了。

① 今天的牧会者关心教会的成长胜过关心“福音”，这话并不过言。他们所采取的方式就是人们常说的“为达目的，不择手段”。然而，这并不是按着真知识所发的热心。

② 在现代教会中，肯定没有一所教会视自己是“困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身”的教会。因为老底嘉教会连作梦也没想到他们所处的悲惨境地。

③ 问题是，到底有几个教牧人员能够思索“我是否也在不知不觉中已将生命的主拒之门外了呢？”这也是主为什么要说：“却不知道你是……”（17节）的原因了。这便是问题的所在。若是知道自己的景况就等于解决了一半的问题。

④ 所有教牧人员都向往和羡慕的，一无所缺的老底嘉教会，为何会落入如此境地呢？如果在讲坛上不宜讲十字架的福音，而用哲学、教训、祝福、奇事或神迹取而代之，那么主就会被赶出门外。从而，即便外表看似富足，但是在属灵上却会

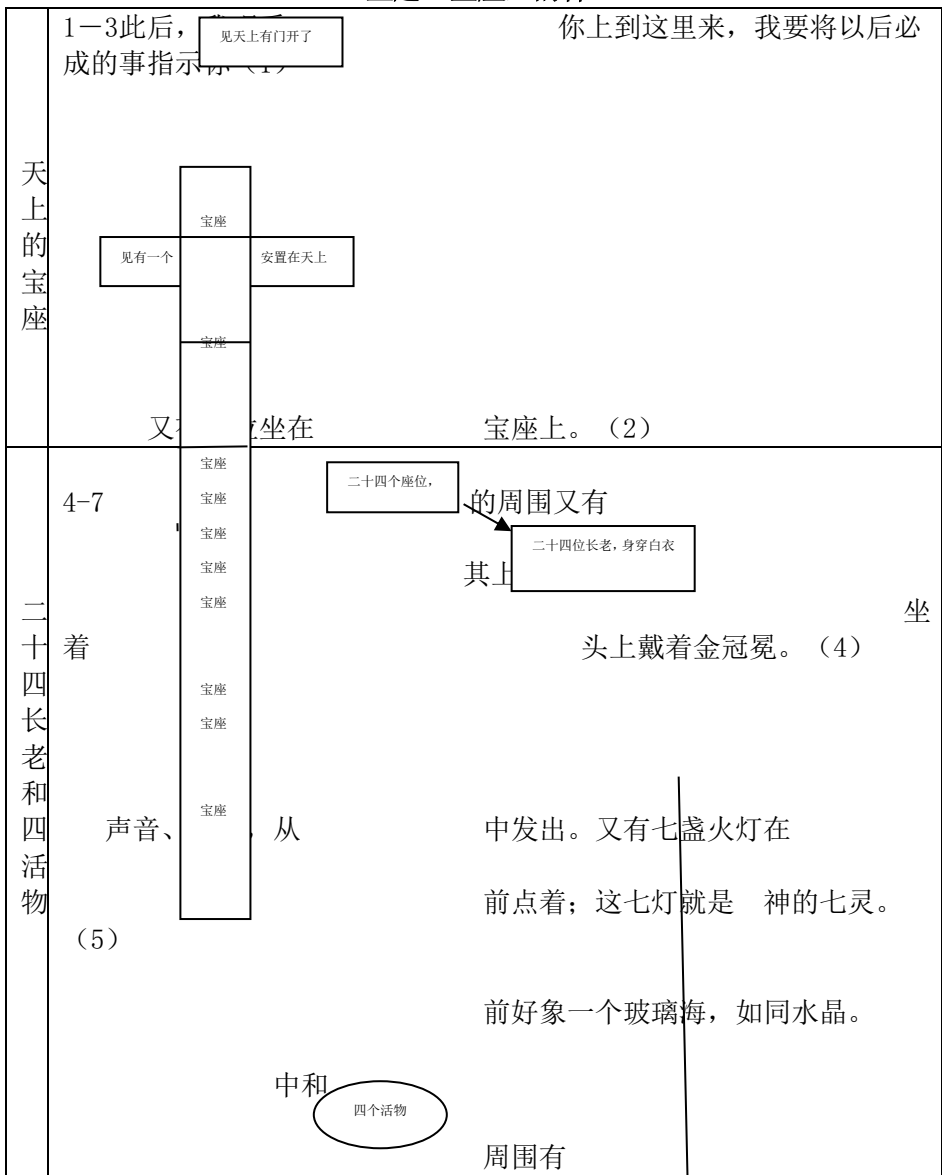
沦落为“困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身”的教会。

⑤ 不过在此强调一点，请大家务必要弄清楚，宣讲福音书中的内容，并不一定就是见证了福音。试以“五饼二鱼”的经文为讲道素材为例，煽动会众将他们所拥有的献给主，就会发生使五千人吃饱，还能将吃剩的装满十二个篮子的奇迹，那它就不是福音了。因为我们的主不是在盛有五饼二鱼的空篮子里、也不是在拉撒路的坟墓前、或者在山上宝训中、或在加利利海边，完成救赎人类的事工的。希望大家铭记福音的核心是在启示录中，强调不下二十九次的“羔羊”耶稣基督的死上，“有羔羊站立，象是被杀过的”（5：6，9，1：18）。我们的主乃是在各各他山上的十字架上完成了他对我们的救赎之工，“用自己的血使我们脱离罪恶”（1：5）。

⑥ 只有这个福音，才能使圣徒富足；只有这个福音，才能遮掩赤身的羞耻；只有这个福音，才能使瞎子得以看见。披戴这种救恩的基督徒就是“似乎忧愁，却是常常快乐的；似乎贫穷，却是叫许多人富足的；似乎一无所有，却是样样都有的。”（林后6：10）“你们知道我们主耶稣基督的恩典：他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷，可以成为富足。”（林后8：9）象这样，尊崇我们的主耶稣基督，“只夸十字架”（加6：14）的教会，才是真正的、富足的教会。

启示录4章分析图表

主题：宝座上的神

前后遍体都满了眼睛。(6)

圣哉！圣哉！
主神，是
昔在、今在、
以后[永]
在的全能
者。”(8)

有六个翅膀，遍体都满了眼睛。他们昼夜不住地说：

四活
444

四活

逢
将荣 耀、尊贵、感谢归给那坐在
活到永永远远者的时候(9)

二十四长老

就俯伏在坐

面前敬拜

那活到永永 远远的，又把他们前，说：(10)

我们的主！我们的神！
你是配得荣耀、尊贵、权柄的，
因为你创造了万物，并且万物是因你
的旨意被创造而有的。”(11)

四活物和长老们的赞美

4章 坐在天上宝座的神

2我立刻被圣灵感动，见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上。

在第4章中，启示的镜头从地上的七个教会转向天庭。这一点通过“此后，我观看，见天上有门开了。”（1上）这句话中的“见天上门开了”，可以看出来。2-3章是发生在地上的事，而现在神打开天上的门，到底要启示什么呢？在此，首先展现在眼前的是“见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上”（2节）。正如图表所示，在4章中“宝座”这词出现了十一次。本章的核心在此。那么展现天上的宝座，意图何在呢？那就是为了激励地上的教会。通过2-3章，主七次激励教会奋起抗战，命令她们“得胜，得胜”。下面分为三单元进行分析研究。

第一单元（1-3节）天上的宝座

第二单元（4-7节）二十四位长老和四活物

第三单元（8-11节）四活物和二十四位长老的赞美

第一单元（1-3节）天上的宝座

“此后，我观看，见天上有门开了。我初次听见好象吹号的声音，对我说：‘你上到我这里来，我要将以后必成的事指示你。’我立刻被圣灵感动，见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上。”（1-2节）

（一）约翰听到了“你上到我这里来”的声音。起初他在拔摩

岛上“听见在我后面有大声音如吹号”（1：10）。2-3章就是他听到这声音后，记载下来的内容。不过在4章说“我初次听见好象吹号的声音，对我说：‘你上到我这里来’”（1节）。在此，他听到从天上有声音对他说话。

① 在这里我们要观注的，并不是照字面上的意思去理解约翰的身体是否升入高天。经上说：“或在身内，或在身外，我都不知道，只有神知道。”（林后12：3）

② 这里的要点乃是天上的门打开之后，约翰“见有一个宝座安置在天上”中的“宝座”。4章的核心词语就是“宝座”。由于在启示录中宝座一词出现的次数不下四十四回，所以，“宝座”不但在4章，而且在整卷启示录中都占据中心位置。

（一）约翰不但看见了宝座，还看见“又有一位坐在宝座上”（2节）。约翰说他看见了神。“看那坐着的，好象碧玉和红宝石；又有虹围着宝座，好象绿宝石”（3节）。我们不必一一推敲作者在此所提到的碧玉、红宝石和绿宝石的意思是什么，而将其理解为用人的言语所能表达的神的荣耀即可。司提反执事也曾看见了神的荣耀，又看见了耶稣站在神的右边，“但司提反被圣灵充满，定睛望天，看见神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边。”（徒7：55）

第二单元（4-7节）二十四位长老和四活物

“宝座的周围又有二十四个座位，其上坐着二十四位长老，身穿白衣，头上戴着金冠冕。”（4节）

（一）此外，约翰又看见二十四位长老身穿白衣，坐在二十四个座位上，宝座周围还有四活物。

① 在启示录中，二十四位长老和四活物多次登场。对于他们的身份，众说纷纭，但是圣经对此保持沉默，只论到了他们的职责。

② 因此，我们只能观注他们的职责，同时通过他们的职责，去推断他们到底是谁。

(二) 首先来看“二十四位长老”。

① 他们“身穿白衣，头上戴着金冠冕”（4节），坐在神宝座周围二十四个座位上。这显表明他们是治理的人。

② “那二十四位长老就俯伏在坐宝座的的面前敬拜那活到永永远远的”（10节）。

③ 根据以上两点，结论就十分清晰明了了。就是说，只有圣徒才能这样参与神的荣耀，服侍神。

④ 倘若如此，那为何不说他们是圣徒，而说他们是长老呢？我们在21章对“新耶路撒冷”（教会）的描述中可以找到这一问题的答案，“有十二个门，门上写着以色列十二支派的名字。有十二根基，根基上有十二使徒的名字”（21：12-14）。因而，可以说，二十四位长老是对新旧约教会的一种描述。

(三) 神打开天上的门，让处在患难中的地上教会看见在天上服事神的天上教会，是为了安慰和激励他们。司提反在殉道的那一刻，神使他“看见天开了，人子站在神的右边（徒7：56）”，这明显是神对他的安慰和激励。对患难中的教会而言，没有比这更大的激励和安慰了。

(四) 其次我们要观注的是“四活物”。

① “宝座中和宝座周围有四个活物，前后遍体都满了眼睛”（6节）。

② 他们在不住地赞美神。8节说：“四活物各有六个翅膀，遍体内外都满了眼睛。他们昼夜不住地说：“圣哉！圣哉！圣哉！”

③ 结论是，这四活物是服侍神的天使。可以说，四活物是在神的宝座周围服侍神，并受神的委托完成特殊任务的特殊天使。

④ 二十四位长老和四活物之间的差异就是长老有“金冠

冕”，四活物有“许多的眼睛”。这正显明了他们的特殊身份和职责。活物虽没有冠冕，但他们为了准确无误地实行服侍神的职责，肯定需要许多的眼睛。

(五) 在此有一个疑问了，如果“四活物”果真是天使，为何没有称之为“天使”，而说他是“活物”呢？词典对“活物”解释是“有生命的，动物，甚至野兽”。

① 虽然在启示录中记述了天使在进行许多的活动，但是他们的这些活动只不过是為了显明“天使岂不都是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力吗？”（来1：14）

② 也就是说，本文通过二十四位长老和四活物，不是为了向我们介绍长老和活物的身份，而是为了刻画在神国赞美服侍（7：15，22：3）父神直到永远的圣徒。

③ 现在我们虽然看到的是二十四位长老和四活物在服侍神，但这只不过是一种象征。这是为了暗示到了神国完全成就之日，是那些用羔羊的血洗净衣服悔改归向神的圣徒们，就是参与主的苦难而获胜的人，他们将头戴金冠冕，坐在宝座上，昼夜服侍神。

④ 请看7：14-15节，这里告诉我们，服侍神是圣徒的份。“这些人是从大患难中出来的，曾用羔羊的血把衣裳洗白净了，所以他们在神宝座前，昼夜在他殿中事奉他。坐宝座的主要用帐幕覆庇他们”。

第三单元（8-11节）四活物和二十四位长老的赞美

“四活物各有六个翅膀，遍体内外都满了眼睛。他们昼夜不住地说：

圣哉！圣哉！圣哉！

主神，是昔在、今在、以后永在的全能者！”（8节）

每逢四活物将荣耀、尊贵、感谢归给那坐在宝座上、活到永永远远者的时候，那二十四位长老就俯伏在坐宝座的面前敬拜那活到永永远远的，又把他们的冠冕放在宝座前，说：（9-10节）

“我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。”（11节）

象这样，神将天上的宝座和坐在宝座上的神，并二十四位长老和四活物赞美敬拜神的光景启示给约翰的意图何在呢？

（一）可以说，约翰所得到的启示是以赛亚书6章和以西结书1章的重现。神将天上的宝座启示给以赛亚、以西结和约翰的时候，有一个共同点就是：神的百姓都处在困境之中的时候。

① 以赛亚书6: 1节说：“当乌西雅王崩的那年，我见主坐在高高的宝座上。”这里将当时所处的困窘之境描述了出来。

② 以西结书1: 1节说：“以西结在迦巴鲁河边，被掳的人中，天就开了，得见神的异象。”

③ 使徒约翰也是被放逐于拔摩岛之时，神将天上的宝座启示给他的，“为神的道，并为给耶稣作的见证，曾在那名叫拔摩的海岛上。”（启1: 9）

（二）从这些背景中，启示“天上的宝座”的意图，是为了给我们看见所有的主权都在于坐在宝座上的神。

① 为了使他们确信，地上的君王终归会死去或被取代，而坐在天上宝座的神却会永永远远地活着。

② 为了使他们在巴比伦为俘虏的时候，不要失望而要盼望神一定引导他们回国来。

③ 为了使他们确信，虽然现在的新约教会因着罗马帝国的君王崇拜和犹太人的诽谤而遭受逼迫，但是最终的得胜权在教

会。

(三) 通过4章的内容，主耶稣希望给我们看到的并不只是将来所要成就的事。

① 他要给我们看的是约翰在哪儿，在做什么。约翰不但是使徒，而且是“长老”（彼前5：1）。作长老的约翰看到了“宝座的周围有二十四位座位，其上坐着二十四位长老，身穿白衣，头上戴着金冠冕”（4节）的景象。看到这一异象的约翰，当时的心情如何呢？

② 约翰肯定想起了主被抓那一夜所说的话：“我在磨炼之中，常和我同在的就是你们。我将国赐给你们，正如我父赐给我一样，叫你们在我国里，坐在我的席上吃喝；并且坐在宝座上，审判以色列十二个支派。”（路22：28-30）

③ 是的。神希望约翰看到坐在宝座上的长老约翰自己的样式。被放逐于拔摩岛的约翰看到了神让他坐在天上的惊喜不已的事实。

(四) 坐在宝座周围二十四位座位上的荣耀，并不只限定在约翰一人。主的圣灵感动约翰记录下这一情景，因此所有念这书上预言的和听见又遵守其中所记载的（1：3）也都共同享有了这一荣耀。

① 这个异象是神为了使处于各样不同处境和情形中的地上教会（2-3章），拥有属天的观念，让他们知道，他们虽然生活在世上，但不是属这世界的人，而是与基督一同坐在天上的属神国的人。

② 因而使徒保罗被囚禁在牢狱之中时，也曾一再激励圣徒说：“所以，你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事；那里有基督坐在神的右边。你们要思念上面的事，不要思念地上的事。因为你们已经死了。你们的生命与基督一同藏在神里面。”（西3：1-3）

③ 所以，主给约翰看到的不只是一位长老，而是象征旧约

十二支派和新约十二使徒的二十四位长老的形象。我们以为死后，才会进入天国，但是神希望我们明白，我们是已经与基督同在的天上的国民。

(五) 主在3章末了应许说：“得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。”紧接着，4章正给我们看到了这一景象。虽然这是将来要成的事，但是在信心里面，我们已经坐在天上的宝座上了。

我们看到通过象征教会的二十四位长老和象征代表万物的天使的四活物（结1：5-10，10：14，20）赞美敬拜神的天上教会的景象，使2-3章中的地上教会确信，他们在现实中虽然处在患难之中，但是凭信心知道自己已经与基督一同坐在天上了。

(六) 这一点通过四活物的赞美也显明出来。他们赞美道：

“圣哉！圣哉！圣哉！”

主神，是昔在、今在、以后永在的全能者！”（8节）

这正是以赛亚书6：2-4节中，撒拉弗赞美神的重现。撒拉弗呼喊说：

“圣哉！圣哉！圣哉！”

万军之耶和华，他的荣耀充满全地！”

① 不过，我们将这两首赞美作一下比较，会看到，在启示录中将以赛亚书中的“他的荣耀充满全地！”这一部分改成了“是昔在、今在、以后永在的全能者！”这里必定有作者的特殊意图。因为在1：4节和1：8节都强调了这一点，“以后永在的”（1：4节），“以后永在的”（1：8节）。

② 作者称神是“以后永在的神”，乃是为了使圣徒确信神的国正在降临，而神国降临时，“他的荣耀充满全地”。

(七) 通过天上的敬拜光景，使我们觉悟到地上的礼拜当如何献上。

① 为何活物需要六个翅膀？神将六个翅膀分别赐给四活物，乃是为了叫他们“用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔。彼此呼喊：圣哉！圣哉！圣哉！来高声赞美神。可以说，这是赞美神的人所能采取的最谦卑的样式。我们的主 神实在是“配”受这种赞美的神。

② 此外，长老们就俯伏在坐宝座的面前敬拜那活到永永远远的，“又把他们的冠冕放在宝座前”。可以说，这是敬拜神的人所能采取的最敬畏的姿态。长老们领悟到主所戴给他们的冠冕，理当归给配受冠冕的神。这让我们看到，我们的神乃是如此“配受”敬拜的神。

(A) 为何经上说，神是配得荣耀、尊贵和权柄的神呢？

① 长老们赞美神是创造万物的创造主，“因为你创造了万物”（11下）

② 四活物赞美神是“昔在、今在，以后永在的神”。

可见赞美神的理由就是创造主，他正在来临。启示录所见证是正在来临的神，正在来临的主。他为什么来呢？为了再创造的事工。因此，在5章中将给我们展现怎么再创造。

125页图表

5章：配揭开封印之书的羔羊

5长老中有一位对我说：“不要哭。看哪！犹大支派中的狮子，大卫的根，他已得胜，能以展开那书卷，揭开那七印。”

约翰在4章中看到了“又有一位坐在宝座上”（4：2），而到了5章他又看见“坐宝座的右手中”有封印的书卷。那么，

① 这一封印的书卷是什么书卷呢？

② 在天上、地上、地底下，没有能展开、能观看那书卷的，这话到底是什么意思呢？

③ 由于没有配展开、配观看那书卷的，致使约翰哭泣的理由是什么呢？

④ 犹大支派中的狮子，大卫的根，他“已得胜”意味什么呢？

⑤ 揭开封印之书的时间是何时呢？等等这些问题可以说是在解释启示录中产生的首要分歧。每一个环节我们都要严格把关，否则就会影响全局。下面将分为三单元进行分析研究。

第一单元（1-5节）封印的书卷

第二单元（6-10节）曾被杀的羔羊

第三单元（11-14节）天使和万物的赞美

第一单元（1-5节）封印的书卷

“我看见坐宝座的右手中持有书卷，里外都写着字，用七印封严了。”（1节）

(一) 由于这段经文实在太重要了，所以即便花费时间，也要详细讲说。希望大家首先通过图表了解5章的全部构图。首先，我们来观注第一单元的内容（1-5节）。

① “坐宝座的右手中持有书卷”（1节）。本文将第一个焦点放在了“七印封严的书卷”上，因此，所有人都迫不及待地想知道这书卷到底是什么书卷。之后，

②天使发问说：“谁配展开那书卷，揭开那七印呢？”（2节）焦点从“封印的书卷”转移到了“谁”是揭开封印之人。当时，“因为没有配展开、配观看那书卷的”约翰就大哭。（4节）

③“犹大支派中的狮子，大卫的根，他已得胜，能以展开那书卷，揭开那七印。”（5节）这时，焦点聚到了犹大支派的狮子。因此，第一单元的核心看似那封印的书卷，实际上是“犹大支派的狮子”。为何称能以展开书卷，揭开那七印的那一位为“狮子”呢？因为他已得胜，所以将他比作狮子。

(二) 然而，在第二单元（6-10节）中提到的并不是“狮子”，而是“羔羊”。

① 6节说：“有羔羊站立。”第一焦点聚到了羔羊身上。

② 约翰清楚地听到“犹大支派中的狮子，大卫的根，他已得胜，能以展开那书卷，揭开那七印”（5节）。所以，约翰肯定非常自然地期盼“狮子”登场揭开封印的书卷。但是，与约

翰所期待的不同，所登场的乃是懦弱的羊，而且还是“羔羊”。

(三) 这里解释5章的钥匙。

① 那就是7节的话语，“这羔羊前来，从坐宝座的右手里拿了书卷。”

② 为了揭开那封印的书卷，从坐宝座的手里将这书卷拿走的不是狮子，而是〈羔羊〉。在启示录中，“羔羊”一词出现不下二十九回，这是第一次。羔羊为何在此出现呢？是为了揭开封印的书卷。

③ 救赎事工（福音）乃是从羔羊登场揭开封印的书卷开始的。这事实是何等惊人且至关重要啊！因为揭开封印的不是“得胜的狮子”而是“被杀过的羔羊”。

④ 约翰在1章中曾3次称主是“耶稣基督”（1，2，5节）但在这一时刻，他为何改称为“羔羊”呢？

(四) 因为他“曾被杀”的缘故（6，9，12节）。

① 为了揭开封印，从坐宝座的手中拿走封印之书卷的是羔羊，为我们而死的亦是“羔羊”，而不是狮子。因此，我们可以看到5章的焦点从“羔羊”转到了羔羊的“死”。“象是被杀过的……你曾被杀……曾被杀的羔羊”（6，9，12节）。

② 简单整理一下，5章是由“封印的书卷→狮子→羔羊→羔羊的死”组成的。

③ 结论：〈在启示录中，羔羊的首次登场与“封印的书卷”同步，为的是揭开封印，这与羔羊的死有关〉。

(五) 威风凛凛的狮子可能比柔弱的羔羊更受人的喜爱。所以，大多数基督徒更愿成为狮子，而非羊。

① 然而，神却将犹大支派的狮子（创49：9）差遣为羔羊来，到了世间。

② 他来，不是为撕咬人，而是被人所杀。

③ 人们无法理解他的死。所以，劝他说：“主啊，万不可如此”（太16：22）。

(六) 然而，这却是征服罪和死亡并撒但的秘诀，即“隐藏的奥秘”（西1：26）。因此，封印揭开了，书卷展开了。

① 因此，我们必须留意，在第一单元聚到“犹大支派的狮子”的焦点，在第二单元中转到了“羔羊”。并且此焦点再从羔羊转到了

② 羔羊曾“被杀”的事实上来。

(七) 从5章的整个脉络看，我们是不是应该晓得这封印的书卷是什么书卷，羔羊揭开印意味什么了呢？约翰似乎知道它们的意义。因为经上说：“在天上、地上、地底下，没有能展开、能观看那书卷的。因为没有配展开、配观看那书卷的，我就大哭”（3节）。这肯定是因为约翰知道这书卷是什么书卷，知道若无人能揭开这书卷的封印，我们将会怎样，才放声大哭的。

(八) 四活物和二十四位长老似乎也知道这封印的书卷是什么书卷。因为他们在9节赞美道：“你配拿书卷，配揭开七印。”

① 倘若约翰和四活物并长老都知道这书卷是什么书卷，而只有圣徒不晓得，或对此没有确信，那么不能不说这是件羞愧难当之事。

② 1节的话语“里外都写着字”这分明告诉我们，这书卷不是秘密文书。倘若是秘密文书，我们就看不到它“里外都写着字”了。

③ 这是为强调“配展开那书卷，揭开那七印”之人。

(九) 因此，我们必须提防封印的书卷与圣经无关的一种秘密文书的说法。10：2节中又有“展开的小书卷”登场。倘若不将这书卷视为圣经，而把它看作是其他书卷，就等于否认了圣经启示的完全性了。这样会导致人们关心这秘密文书胜过关心圣经。于是，有许多视启示录为秘密文书的人，对启示录做出了千奇百怪的解释。

(十) 此外，我们也不能将封印的书卷视为记载七印、七号、七碗之灾的审判内容。如果是审判的书卷，就没有封印的理由

了，而且约翰也不必哭泣，长老、活物和天使也不会发出那样欢欣赞美了。如果说，

① 只有羔羊“配揭开封印”（9节），

② 只有羔羊“配得颂赞”（12节），

③ 除了羔羊，“在天上、地上、地底下，没有能展开、能观看那书卷的”（3节），

那么从整卷圣经的统一性来看，除非将它解释为“除他以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救”（徒4：12）的救赎事工，其他的解释根本没有任何立足之地。

（十一）因此，只有将封印的书卷与基督的救赎联系起来解释，才最为稳妥。

① 约翰的哭泣表明他的失望。倘若我们对主耶稣“只一次”成就的救赎事工，尚存有什么遗憾的话，就相当于毁损了主耶稣在十架上作成的救恩。

② 因此，请大家观注6：1节：“我看见羔羊揭开七印中的第一印的时候”，这里说，拿书卷的是“羔羊”（5：7），揭开封印的也分明是“羔羊”。

（十二）封印的书卷是什么书卷呢？

① 可以说：“用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神”（9节中）这段颂赞见证书卷的内容。

② 之所以说：“用血买了人来”，是因为我们曾被卖过。是的，这书卷是人类因无法还清罪债，而卖给罪做奴仆的“买卖契约，奴婢证书”。换一种表达方式来说，这便是神的“救赎计划”。这样解释，才与圣经整卷的见证相吻合。

（十三）耶利米书32：6-11，路得记4章，诗篇49：7，利未记25：25等等都充分地预表了神的救赎。这里有基督教的核心教义——代赎。意即：

① 因还不起债务，要卖掉神所赐的地或儿女时，双方要写

下字据封存。

② 保留到何时呢？直到至近的亲属出现，将其赎回。为何必须等到至近的亲属出现呢？因为凭借自己的力量不可能赎回。

③ 经上称这至近的亲属为“赎回产业的人”。他若代替债务方支付价银，封存字据的印就得启开，重新找回往日曾失去的产业。

④ 这里有一个重要的条件，那就是即便有至近的亲属，但他若没有赎回的能力，或是他不情愿为债务方赎回，那就无济于事了。路得记的中心主题是“至近的亲属”。

i) 在路得记4: 6中的“那人”说：“这样我就不能赎了，恐怕我的产业有碍。”因此，他拒绝为拿俄米赎回产业。

ii) 由于“那人”的弃权，这件事就轮到波阿斯了。于是，波阿斯自愿赎回了这块地，经上指着他说“拿俄米的丈夫以利米勒的亲族中，有一个人名叫波阿斯，是个大财主”（得2: 1）。

⑤ 在启示录中，称这位‘大财主’是已经得胜、能揭开那七印之人，“已得胜，能以揭开那七印”（5节）。倘若没有赎回产业的大财主（得胜的人），那么被卖的人就没有任何指望。所以，路得记4: 14赞美道：“耶和华是应当称颂的！因为今日没有撇下你使你无至近的亲属”。因此，那没有撇下我们使我们无至近的亲属的神，和为了重新赎回我们失去的产业而甘愿代替我们而死的羔羊，实在是配得颂赞的。

⑥ 我相信，圣灵已知道圣徒已经晓得了这封印的书卷意味着什么了。

（十四）照神的形象被造的人类，被卖给罪，而丧失了那原有的基业，沦为撒但的奴隶。成了“一生因怕死而为奴仆”（来2: 15）的悲惨人生。

① 然而，从犹大支派大卫的子孙而来的基督，成了我们人类的至近的亲属，救赎我们，又使我们成为国民，作他父神的

祭司，使我们找回了曾失去了基业。“他舍自己作万人的赎价”（提前2：6）；“叫我们成为国民，作祭司，归于神”（10下）。

② 这是主所宣告“今天这经应验在你们耳中了”（路4：21）的禧年的大好信息。

③使徒保罗曾宣告说，主耶稣已经“涂抹了在律法上所写攻击我们、有碍于我们的字据，把它撤去，钉在十字架上了”（西2：14）。

（十五）既然主已经救赎我们，那么有人不禁要问，主将罪价支付给了谁？

① 主将赎价支付给撒但的说法最荒诞无稽了。

② 主将罪的赎价献给了神。因为“视罪人为义人”关系到神的公义，倘若没有主的救赎，神就视罪人为义人，那么撒但肯定会控告。神只有见血时，才能越过去。所以说，封印的书卷在坐宝座的右手之中，“坐宝座的右手中有书卷”（1节）。

（十六）5节的描述含有极其深广的意义。“犹大支派中的狮子，大卫的根，他已得胜”（5节）。

① 因为在创世记49：10已经预言了基督将通过犹大支派而来。

② 以赛亚书11：1预言了基督将从大卫的子孙而来。

③ 因而，可以说“犹大支派的狮子，大卫的根”这话是从创世记到以赛亚书，乃至整个旧约的摘要，也不为过言。

④在此可能有人会为“已得胜，揭开那七印”的时态而煞费苦心，但在启示文学中，时态并不是绝对重要的。追求明确的真理，而不束缚于难解的细枝末节，才是解经的原理。我们可以这样解释这句话：

⑤ 我们的罪价已经通过主在十字架上所流的血支付了，

⑥ ‘已得胜’乃是从死里复活，胜了死亡的权势。因为得胜了，所以被卖于罪为奴的封印的字据得以揭开了。

请大家思索这样一个问题。那就是倘若主耶稣，他只为代

赎我们的罪而死，却没有从死里复活，即他没有得胜，那我们将会怎样呢？经上说：“基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在〈罪里〉。”（林前15：17）是的。倘若没有主的得胜，那么就无法揭开封严书卷的印了。这就像还债的人被扣押，未返回来，便是债务未得到解决的凭据。所以，圣经说：“耶稣被交给（支付罪价），是为我们的过犯；复活（得胜），是为叫我们称义”（罗4：25）。因此，因着羔羊得胜，所以我们能说，他配揭开那封印。

第二单元（6-10节）曾被杀的羔羊

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

（6节）

在第一单元中，已经说过主耶稣是“犹大支派的狮子，大卫的根”这话是从创世记到先知书，乃至整个旧约的摘要，也不为过言。因为基督是旧约圣经的中心（约5：39）。

（一）不过，在这一单元中，“犹大支派的狮子”却以“羔羊”（6，8，12节）登场。

① 他不仅是一只羔羊，而且是被杀的羔羊。可以说，“被杀的羔羊”这话是整个新约的概括，也不为过言。

② 因为，旧约所预言的弥赛亚基督是以大卫的子孙来到世间，以背负世人罪孽的神的羔羊钉死于十字架上，完成了救赎事工。“神的羔羊，除去世人罪孽的”（约1：29）。

（二）因此，本单元的核心在6节，“我又看见宝座与四活物，并长老之中有羔羊站立，象是被杀过的。”

（三）希望大家注意“象是被杀过的”（6节）这句话与哪句话联系在一起？是与“这羔羊前来，从坐宝座的右手里拿了书卷”

(7节) 联系在一起的。“拿了书卷”这话中含有这种意思；

① 这“债”（罪债）由我来承担，因为这是“父的心愿”。

② 耶稣没有拒绝书卷，而是“拿了书卷”，说明这件事是主在客西马尼园顺从了神的旨意而成的，“然而，不要照我的意思，只要照你的意思。”（太26：39）这相当于主在说：“我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了”（约17：4）。

(四) 他拿了书卷，四活物和二十四位长老就随即赞美他。“他既拿了书卷，四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前，各拿着琴唱新歌”（8节）。在4章中，他们曾“俯伏在坐宝座的面前”（4：10）献上他们的赞美和敬拜；而在5章中，他们“俯伏在羔羊面前”（8节），献上他们的赞美和敬拜。赞美的内容是什么？在此，我要再次提醒大家注意观察“他（羔羊）既拿了书卷”（8节上）后，他们所唱的赞美之歌是什么？

你配拿书卷，配揭开七印；

因为你曾被杀，

用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，

叫他们归于神（9节）。

又叫他们成为国民，作祭司，归于神，

在地上执掌王权（10节）。

请仔细观察一下赞美的内容。

① 他们赞美羔羊配揭开七印之后，丝毫未对将来所要展开的审判予以赞美。

② 他们赞美羔羊被杀。

③ 他们赞美羔羊因着被杀，而使他们成为国民和祭司。

④ 这告诉我们，揭开封印意味着什么（死）和藉着这功劳，才能的得到的结果是什么。

⑤ 所以，单在5章强调“羔羊”就达五次；强调“被杀”达

三次。约翰论到了“被杀”（6节），四活物和二十四位长老也赞美道：“因为你曾被杀，用自己的血买了人来，叫他们成为国民，作祭司”（9-10节），千千万万的天使亦曾赞美“曾被杀的羔羊”（12节）。

⑥的确，不但神“配得”赞美（4：11），而且羔羊也“配得”赞美（5：12）。我们听到这赞美，也必须以“阿们”来回应。

(五) 赞美羔羊的四活物与二十位长老，“各拿着盛满了香的金炉；这香就是众圣徒的祈祷”（8节下）。在启示录中，极其详尽的记述了圣徒的祷告。

① 在8：4节中说：“那香的烟和众圣徒的祈祷，从天使的手中一同升到神面前。”

② 意即“……我耶和华说过，也必成就。主耶和华如此说：‘……他们必为这事向我求问，我要给他们成就。’”（结36：36-37）

(六) 这里有一个极其重要的问题。之所以重要，是因为我们必须证明羔羊之死的首要目的是什么。

① 在9节中说：“用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，〈叫他们归于神〉”，

② 在10节中说：“又叫他们成为国民，作祭司，〈归于神〉”。

③ 在1：5-6节中也说道：“他爱我们，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。”这三处经文分别提到‘又叫他们归于神’，‘归于神’，‘作他父神的祭司’，它们所强调的都是〈神〉。

④ 主耶稣甘愿受苦的首要目的，并不是为了拯救人类，乃是为了父神。“作他父神的祭司”这句话的意思是，羔羊受死是为了恢复神的国。羔羊受死的最首要目的是为了神国的建设。所以，主耶稣说：“你们要先求他的国和他的义”（太6：33），这是摆正信仰的目的、人生的目的，牧会的目的的重要真理。

(七) “又叫他们成为国民，作祭司，在地上执掌王权。”（10节）。经上说，圣徒是“有君尊的祭司”（彼前2：9）。

① “祭司”是服侍神的职份，

② “君王”是治理的权柄。我们必须铭记，我们圣徒既是祭司，同时又是君王。当我们敬拜神时，作为一名祭司，可以直接到恩典的宝座面前。然而，礼拜结束后，被神差派时，却带着君王的权柄走向世界。

③ 虽然这一应许到主再来时，才能得以完全，但是在世期间，我们不是受这地上的君王的支配，而是受耶稣基督的统治，这就等于与他一同作王（20：4）。

(八) 现在我们务要思想6节的话语，“就是神的七灵，奉差遣往普天下去的。” ‘七灵’是指圣灵而言。

① 在4：5节中，也有“神的七灵”，这是将七灵与神联系在一起，而在5：6节中“神的七灵”则与羔羊联系在一起。为何神的七灵与羔羊联系在一起呢？

② 因为“圣父、圣子、圣灵”三位一体的神都一同参与了神的救恩计划。

③ 此外，将“七灵”与羔羊联系在一起，是因为圣灵见证主耶稣所成就的救赎事工，“真理的圣灵来了，就要为我作见证。”（约15：26）

④ 所以说：“神的七灵，奉差遣往普天下去的。”（6节下）

第三单元（11-14节）天使和万物的赞美

“我又看见，且听见，宝座与活物并长老的周围有许多天使的声音；他们的数目有千千万万。”（11节）

在本单元中，“千千万万”众天使的赞美之声响彻天边。

曾被杀的羔羊

是配得权柄、丰富、智慧、
能力、尊贵、荣耀、颂赞的。（12节）

(一) 在此，我还要重申，那就是众天使赞美的内容

① 不是将揭开封印与审判联系起来，

② 而是将揭开封印与被杀的羔羊联系起来。倘若揭开封印与审判联系在一起，那么就会称拿走书卷的那一位为犹大支派的“狮子”，而不是羔羊了。但是这必竟是假设。约翰所看到的是“曾被杀的羔羊”（6节），长老和活物所赞美的也是“曾被杀的”（9节）羔羊，天使所赞美的也是“被杀的羔羊”（12节）。我们必须留意，所有的焦点都聚在了“曾被杀的羔羊”之上。

(二) “我又听见在天上、地上、地底下、沧海里，和天地间一切所有被造之物，都说：

‘但愿颂赞、尊贵、
荣耀、权势，都归给
坐宝座的和羔羊，直到永永远远。’ ”（13节）

(三) 在4章中将颂赞归给了“坐宝座的”，在5章中则将颂赞归给了“曾被杀的羔羊”。

① 到了最后结论部分，则以所有万物都将颂赞归给“坐宝座的和羔羊”收尾。

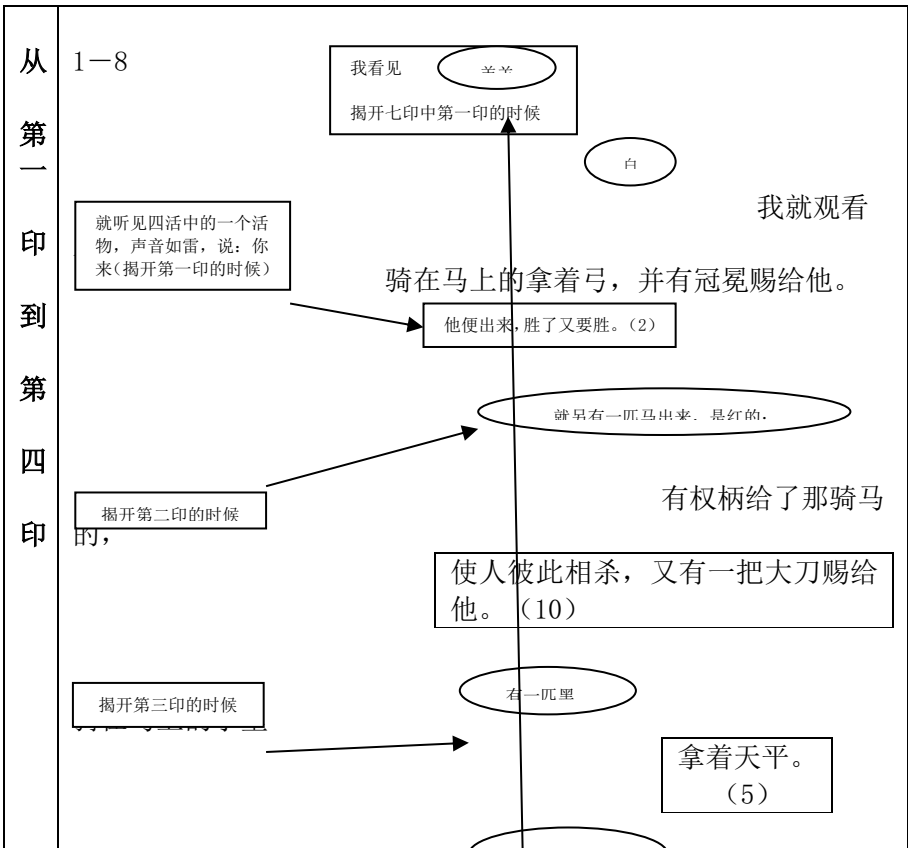
② 在此我仍要强调，在这一单元里，4章的“坐宝座的”和5章的“羔羊”一同出现。在启示录中“宝座”出现的次数达四十四回，“羔羊”出现不下二十九回，这是启示录的两个轴心。

③当乌西雅王崩的那年，以赛亚先知 看见了“主坐在高高

的宝座上”（6：1），在53章他又看到了受难的神的羔羊，“他象羊羔被牵到宰杀之地，又象羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。”（赛53：7）这是以赛亚书的两大主题。而在此，4-5章中象征圣灵的“七灵”又一同登场了，因为圣灵是见证神藉着羔羊所成就的救恩的。

（四）“四活物就说：‘阿们！’众长老也俯伏敬拜。”（14节）在地上争战的教会当作出怎样的回应呢？主耶稣说：“父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”（约20：21）我们将在6章以后的内容中看到被差遣的神的战士。

启示录第六章分析图表
主题：第一印开始到第六印

骑在马上，名字

揭开第四印的时候

叫作死，阴府也随着他，有权柄赐给他，可以用刀剑、饥荒、瘟疫、野兽，杀害地上四分之一的人。(8)

9—17

从
第
五
印
到
第
六
印

揭开第五印的时候

下，有刀殛的追、

我看见在祭坛底

并为做见证被杀之人的灵魂。(9)

圣洁真实的主啊，

你不审判在地上的人，

给我们伸流血的

冤，要等到几时呢？(10)

还要安息片时，等着一同做仆人的，和他们的弟兄，也像他们被杀，满足了数目。(11)

揭开第六印的时候，

地大震动，

日头变黑象毛

布，满月变红象血（12），

地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士，和一切为奴的，自主的，都藏在山洞和岩石穴里（15）

向山和岩石说：“倒在我们身上吧！把我们藏起来，
躲避坐宝座者的面目和 的忿怒：（16）

羔羊

因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？”（17）

6章：揭开第一印到第六七印

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

6章是羔羊从坐宝座的右手中拿了书卷之后，从第一印起揭开到第六印的内容。在此首先要留意一点，每当揭开七印中的一印时，地上就随即展现一个新的恐怖（灾难）现象。但这些决不是封印之书卷的内容，倘若将此视为书卷的内容，而将注意力集中在这些灾难，那肯定无法找到书卷封印的理由。试举其中的一例来说明，那就是揭开第五印的时候，展现在我们面前的是，为神的道和为作见证被杀的灵魂急切呼吁主快快施行审判，给他们伸冤的景象，“有为神的道并为作见证被杀的灵魂

大声喊着说：‘你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？’（10节）这根本不是揭开封印时，所要发出的事件。另外，七印全部揭开后，才能看清书卷的内容，才合乎逻辑啊！

既然是这样，为什么每当揭印的时候，就有灾难随即降临大地的场面呢？通过文理来看，作者想通过

① 4章展现给我们的“坐在宝座上的神”（4：2）和5章展现给我们“曾被杀的羔羊”（5：6），来得出7：9-10的结论，“此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝，大声喊着说：‘愿救恩归与坐在宝座上我们的神（4章），也归与羔羊（5章）。’”

② 颂赞的题目—“救恩”是因着羔羊揭印（救赎），才可能的。也就是说通过羔羊揭印，才使隐藏的福音显明了出来（参考，西1：26）。象这样，在5章中，救恩之门敞开之后，在6章中开始揭印，每揭一个印，灾难随即降临，这意味“神的国不是立时就会临到”的（路19：11）。

那么，灾难的意义是什么？乃是叫人悔改信福音（羔羊）的警钟。反过来说，灾难反复降临大地，则是神“长久忍耐”的凭据。因为，若不是“他丰盛的恩慈、宽容、忍耐”（罗2：4），根本就没有理由一拖再拖。所以，我们会看到，在灾难反复降临的过程中，这样写道“仍旧不悔改……又不悔改”（9：20-21），“亵渎天上的神，并不悔改所行的。”（16：11）

因此，急切呼吁神伸流血之冤的殉道者“还要安息片时，等着一同作仆人的，和他们的弟兄，也象他们被杀，满足了数目。”（6：11）这是6章的钥节。这话的意思是神在拖延审判的日期，好让世人有“悔改的机会”。下面将分为两个单元进行分析研究。

第一单元（1-8节）从第一印到第四印

第二单元（9-17节）第五印和第六印

第一单元（1-8节）从第一印到第四印

我看见羔羊揭开七印中第一印的时候，就听见四活物中的一个活物，声音如雷，说：“你来！”（1节）。

(-)“羔羊揭开七印中第一印”，这句话告诉我们揭开封印的是“羔羊”，而不是狮子。在这一点上，我们必须先解决一个问题。在5章的解释中，我说过，封印的书卷正如人类因罪债被卖的凭据——“买卖契约，奴婢证书”。但藉着羔羊的代赎，封印得以揭开，失去的基业得到了恢复。

① 有人会问，既然如此，揭印应该是一次揭完啊，为何还要依次揭开呢？

② 有许多人正是因为这个顾虑，而不敢肯定地证明揭印“就是历世历代所隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒显明了”的福音（西1：26）。

(-) 提出上述问题的人，是忘却了羔羊揭印的目的。

① 主耶稣背负十字架的首要目的是为了“神的国”。经上如此说：“用自己的血买了人来，叫他们归于神”（5：9下）。换言之，恢复我们曾失去的基业的最终目的是为了“恢复神的国”。所以，经上说：“又使我们成为国民，作他父神的祭司”（1：6，5：10）。这是理解救赎史的核心部分。神国的建设是关乎神的圣名和荣誉的事。

② 那么，神的国何时恢复呢？在十字架上主耶稣说：“成了”的时候，神的国立时恢复吗？不是的。当有人替负债的人还清债务的时候，他就没有债了，但是我们必须牢记，“神国

的恢复”乃是从主的初临到再来，才能完成，这就象征服迦南地，需要争战的时期一样。

(三) 启示录是为了告诉我们，从主初临至再来期间，在地上争战的教会所要担当的使命是什么，而写的书信。

① 神的国因着主的初临已经降临到了世间。

② 犹如封印渐进地揭开，神的国也正在不断地扩展。

③ 最后到了七碗之灾的大怒倾倒之日，审判告结，神的国才得以完成。为了给我们看到神的国是渐进扩展的，所以用一一揭开封印把它表达了出来。

(四) 不单是面对启示录的我们，认为神的国快要显出来了，而且十二使徒亦曾如此，“又因他们以为神的国快要显出来”（路19：11），所以，主设了“交银与十仆的比喻”来解除这个误会。启示录则以一一揭印描述了神的国不是立时恢复的。通过揭印的渐进性，想要对教会说的话是，

① 让教会在主的初临至再来期间要“持守信心”，即忍耐，“圣徒的忍耐和信心就是在此。（13：10）”

② 让教会在主的初临至再来期间“打美好的仗”，即“弟兄胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。（12：11）”

③ 用一句话来概括就是，主揭开封印，愿他的军兵得胜。初期教会的圣徒曾打过此仗，我们也正在打这美好的仗，而且这美好的仗要坚持打下去，直至主再来之日。所以，经上说神是“昔在、今在、以后永在的神”（1：4）。

白马，红马，黑马，灰马

(一) “我就观看，见有一匹白马；骑在马上拿着弓，并有冠冕赐给他。他便出来，胜了又要胜”（2节）。这个“骑白马的人”是谁呢？对此持有两种见解：

① 有人认为是见证福音的人，

② 另有人认为他是象罗马帝国一样的征服者。通过第二印至第四印所降之灾的统一性，推断第一印也是灾难的话，就会把这骑白马的人看作是象罗马帝国一样的军事霸权主义的象征。然而，通过文理和本文本身来看，我们必须将他视为是用福音来征服撒但、罪恶和死亡的十字架的军兵。

(二)首先从文理着手进行深入思考。

① 在5章中，羔羊拿走书卷以后，随即所发生的事情便是“四活物和二十四位长老，并千千万万的众天使，及所有万物”都一致向羔羊所发出的颂赞。这是福音颂，是对救恩的赞美。即对“得胜”的赞美。

② 按揭开第一印的文理分析，教会理应以第一位骑士登场，见证这福音。19：14节的话语为此作了后盾，“在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。”在17：14节说，“羔羊必胜过他们的……同着羔羊的，……也必得胜”。

③ “胜了又要胜”这话也与激励的话语“得胜的，得胜的”相吻合。

④ “有冠冕赐给他”这话也与“你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕”（2：10下）相吻合。

⑤ 不仅如此，这与对殉道者所说的话“等着一同作仆人的，和他们的弟兄，也象他们被杀，满足了数目”（11节）也是相联贯的。这是由于为了打那“胜了又要胜”的仗，必须随时准备作出牺牲。

⑥ 因此，我们将不断地看到见证福音的人骑着白马‘胜了又要胜’的场面。（12：11，15：2，17：14）

(三)此外，如果仔细观察本文，我们就会发现揭开第一印时与揭开第二至第四印时，约翰所听见的活物的声音是有分别的。

① 开启第一封印的时候，他听到“四活物中的一个活物，声音如雷，说：‘你来！’”（1节）。而开启第二至四印的时

候，约翰听见“活物说：‘你来！’”（3，5，7节）。

② 这是有很大差异的。因为“声音如雷”是显明极大的声音，在启示录中，当论到与“重要的事件，或福音”相关的话时，都是“大声音”（1：10，5：2，5：12，11：12，12：10，14：7，14：15，19：1，19：6，21：3）。

④ 从教会史的观点来看，一旦出现“白马”，紧跟随其后便是“红马，黑马，灰马”。

① 通过使徒行传我们会看到，五旬节后，福音的见证人以惊人的程度打胜仗的场面，“胜了又要胜”（2下）。于是，便有“红马，黑马，灰马”接踵而至。

② 不论哪一时代，倘若福音‘胜了又要胜（兴旺）’，“红马，黑马，灰马”自然就会不约而同地登场。因而，可以将主初临至再来期间看作福音和灾难并存的时期。在14：14-20节中，我们也可以看到“收割熟透的庄稼（救恩），收取熟透的葡萄（审判）”同时完成。

⑤ 笔者如此关切“骑白马的人”，是为了强调争战之教会的使命是坚持不断打仗，而且“胜了又要胜”。得胜的主耶稣将启示录赐给教会的目的就是为说教会“胜了又要胜”，这话并不过分。有的人由于骑白马的人手里只拿着弓，未拿“箭”，而为此争论不休。在此我要奉劝这等人，既然拿了弓，肯定会有箭。请不要在这些次要的事上浪费美好的光阴，而要抓住要点。这要点就是我们不可临阵逃脱，就象诗篇78：9所描述的那样，“以法莲的子孙，带着兵器，拿着弓，临阵之日，转身退后”。以“以法莲”为代表的十个支派，虽然力量强大，但是他们没有为神与大卫所立的弥赛亚之约竭力而战，反而在“临阵之日”转身退后，使国分裂。“他若退后，我心里就不喜欢他”（来10：38）。对十字架的军兵而言，根本就没有退后而言。

⑥ “揭开第二印的时候，就另有一匹马出来，是红的”（4

节上)。依照本文“夺去太平，使人彼此相杀；又有一把大刀赐给他”（4节下）的解释，说明这是战争的灾难。

(七) “揭开第三印的时候，我就观看，见有一匹黑马；骑在马上手里拿着天平”（5节）。这显明了极大的饥荒。

(八) “揭开第四印的时候，我就观看，见有一匹灰色马；骑在马上，名字叫作死，阴府也随着他；有权柄赐给他们，可以用刀剑、饥荒、瘟疫、野兽，杀害地上四分之一的人”（7-8节）。就象灰色给我们的印象一样，它是死亡的灾难。

① 在此必须铭记一点：“有权柄赐给他们，可以用刀剑、饥荒、瘟疫、野兽，杀害地上四分之一的人”。神允许骑士使用地上的四分之一的权柄（4节）。

② 为何限定为四分之一呢？灾难伴随着福音的目的，是为了让人们悔改。在随后要降下的“七号之灾”中，我们将看到他们的权柄扩大到了三分之一（8：12），更是使人紧张、窒息。

第二单元（9-17节）第五印和第六印

“揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下，有为神的道、并为作见证被杀之人的灵魂”（9节）。

这时暂且中断了地上的灾难场面，而让我们看到在天上的殉道者悲切的冤声。这是我们始料不及。

(一) 殉道者大声喊着说：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？”（10节）。司提反被众人用石头打死之际，曾大声喊着说：“主啊！不要将这罪归于他们”（徒7：60），相反，殉道者在此却发出报复的声音，这可能吗？其实，作者想通过这一情景，不是要让我们看殉道者的呼吁，而是看神对他们的答复。

(二) “于是有白衣赐给他们各人；又有话对他们说，还要安息片时，等着一同作仆人的，和他们的弟兄，也象他们被杀，满

足了数目”（11节）。

① “还要安息片时”，显明神要延缓审判时日之意。

② 这是为了接下来的这句话：“等到一同作仆人的，和他们的弟兄，也象他们被杀，满足了数目”。

③ 在此，如果有人问：“殉道者的数目要达到多少，才算到末世呢？”这种提问未免太离谱了，因为他根本不晓得主说话的意图。因为主的意图并不在于使多人“被杀”的殉道上，而在于他们必须担当的〈见证福音〉的使命上。

(三) 殉道者为何被杀呢？是“为神的道、并为作见证被杀”（9节）。

① 在神的立场上，施行审判是极其容易的事情。然而神的意图是在执行最后审判之前，他愿属他的子民见证“神的道”，即见证福音，使人悔改。

② 论到神对审判的拖延，经上说：“主所应许的尚未成就，有人以为他是耽延，其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。”（彼后3：9）那些“作仆人的（同工）和他们的弟兄”为见证福音，也会有牺牲。在11章中，我们将会看到两个见证人为福音而死的场面。

(四) 在“还要安息片时”中，神的片时与人的时间观念不同，要记住“主看一日如千年，千年如一日”（彼后3：8）的话语。

① 因此，我们不要像当年耶稣的门徒问耶稣：“你复兴以色列国，就在这时候吗？”（徒1：6）一样，向主发问：“主啊，何时会发生这种事情呢？主啊，你何时来呢？”

② 倘若我们这样问，主会象从前回答他的门徒一样，说：“父凭着自己的权柄所定的时候、日期，不是你们可以知道的。你们只要作我的见证，直到地极。”

(五) “为神的道、并为作见证被杀”（9节）的殉道者，在灾难之中登场的理由乃是：

① 即便神将灾难从四分之一（6：8）扩展到三分之一（8：

12)，但是未被灾难所灭的人仍旧不悔改，“其余未曾被这些灾所杀的人仍旧不悔改自己手所作的”（9：20-21）。他们为何不悔改呢？因为自然启示（包括灾难）不足以使人领悟神的爱和恩典。因此殉道者在灾难之中的登场，告诉我们，拯救他们的方法惟有向他们见证福音。

(六) 通过洪水审判，我们也可以看到这一点。洪水审判以后，神说：“我不再因人的缘故而咒诅地了”。神的意思难道是从今以后世界不再被罪恶所充盈了吗？不是的。正好相反。神的意思是说，由于“人从小时心里怀着恶念”（创8：21），所以他不再因人的缘故而咒诅地了。“从小时心里怀着恶念”是指人相为有原罪，从出生时起就生在罪中。因此，即使用洪水审判的十次，一百次，人也没有得救的指望。只有藉着耶稣基督的代赎，只有通过福音见证人的殉道精神所见证的道，才有可能得救。

(七) 我们来一同看看两个见证人在见证福音之后被杀的结局，“其余的都恐惧，归荣耀给天上的神”（11：13）。

(八) 因此，揭开第二到第四印时所降的灾难，是主耶稣在橄榄山所说的灾难的起头，而不是结束，“你们也要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌；因为这些事是必须有的，只是末期还没有到。民要攻打民，国要攻打国；多处必有饥荒、地震。这都是灾难的起头。”（太24：6-8）倘若如此，世界末日会有什么征兆呢？

到了忿怒的大日，谁能站立得住呢？

(一) “揭开第六印的时候，我又看见地大震动，日头变黑象毛布，满月变红象血，天上的星辰坠落于地，如同无花果树被大风摇动，落下未熟的果子一样。天就挪移，好象书卷被卷起来；山岭海岛都被挪移离开本位。”（12-14节）这是末日来临

的时候，出现的征兆。主耶稣曾说：“那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。那时，人子的兆头要显在天上。”（太24：29-30上）

(二) 这时，我们会看到人们发出歇斯底里喊叫而拼命躲藏和逃避的景象，“地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士，和一切为奴的，自主的，都藏在山洞和岩石穴里，向山和岩石说‘倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒’”（15-16节）。

① 在此，要强调第五印和第六印之间的联贯性。第五印的位置的确不偏不倚，恰到好处。

② 因为在16节，他们切切地寻求拯救，他们向山和岩石说：“把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的〈忿怒〉”。

③ 能拯救他们的，不是金钱、权利、名誉和地位。只有福音，才能拯救他们。

④ 他们为何需要福音？

⑤ 若不将福音传给他们，他们将会怎样？

⑥ 不过，福音应该由谁传？将福音传给他们的使命托付在第五印中所说的“一同作仆人的和他们的弟兄”（11节）身上。所以，主对他们说：“还要安息片时”。这便是第五印和第六印的联贯性。

(三) 他们呼求“把我们藏起来，躲避忿怒。”然而，忿怒的大日，能把他们藏起来的，不是“山洞和岩石穴”。

① 只有罗马书4：7节所说的福音，才能把他们藏起来，“得赦免其过，遮盖其罪的，这人是有福的”（罗4：7）。福音的核心就在这里。由于保罗知道这个奥秘，所以他见证道：“神的义正在这福音上显明出来。”（罗1：17）。只有神的义，才能遮掩人的过犯和罪恶。凭信心接受并披戴神白白赐给我们的神的义，主来之日，举起双手迎接主说：“主耶稣啊，我愿你来！”福音正是这样的好消息。不知道“神的义”的人，就是

不知道福音的人；不见证神的义，就不是见证福音。

② 在此，我们来回顾一段经文，启示录3：17节。试想“却不知道你是赤身的”老底嘉教会的信徒在这个场景中，会是什么样子。换了是你，又会怎样呢？

(四) 在罗马书1：17-18节中，提到两个“显明”。首先是“神的义正在这福音上显明出来”（1：17），其次是“神的忿怒，从天上显明在一切不虔不义的人身上”（1：18）。人为何需要神的义呢？不以“忿怒”（审判）为前提的“羔羊的代赎，神的义”是无济于事的。因此，拒绝神的义的人，那么到了主审判世界那日，就会向山和岩石说：“倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒。”

(五) 揭开第六印的时候，所展现的内容（12-17节）是末日要成就的事情。不过，为何揭开第六印的时候会出现这种场面呢？

① 所以，我们必须留意，七印、七号和七碗的审判不是按照时间的顺序发生的，而是以周期（或反复）的记述形式描写启示录的主题。

② 5章和7章之间，有“忿怒的大日”（6：17）。在5章福音拉开帷幕，到了7章就有因着福音“无人能数算的”人得救了。在5章和7章之间有呼喊的声音“谁能站得住呢？”（6：17）所以，将福音传给他们的人正是我们在座的每一位兄弟姐妹。

(六) 6章以“因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？”（17节）收尾。

① 谁能站得住呢？无一人能站得住。

② 不过，7：9节说：“有站在宝座和羔羊面前”的人。

③ 并且他们大声喊着说：“愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊。”（7：10）。为了说这句话，作者才将第六印放在这个位置上。

(七) 顺便说一个要点。依照图表所示，在最上面（1节）中有“揭开封印的羔羊”，最下面（11节）中有“羔羊的忿怒”。

连接这两处的双箭头显明它们正好相反。是的，揭开封印的羔羊是能够让我们站在神面前的恩典、福音、救恩。但是，如果拒绝他，等待他们的就是“坐在宝座上的和羔羊的忿怒”了。然而，“坐宝座上的和羔羊的忿怒”决不在先，而是“愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊。”（7：10）在前，即救恩在先。

154图表

7章

救恩归与神和羔羊

10大声喊着说：“愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊。”

7章是第六印（6：12）和第七印（8：1）之间的内容。所以，人们通常将其视为插入部分，但是这种分类是不正确的。因为所谓插入，就是“夹进去，加进去”之意。然而，本章不是夹进去的部分，而是与1章、2-3章、4-5章连接在一起，起到主轴作用的中心部分。所以我们理应当将这种错误的分类纠正过来。这种错误的看法，是因为他们以“七印、七号、七碗”等一系列灾难为中心来看启示录的缘故。我们必须认识到，神降这些灾难是为了敦促尚未归信主的人悔改，信靠坐在宝座上的神和羔羊而得到救恩。倘若神的用意不在此，那么神肯定仅用一次审判了结世界。

按文理来看，7章相当于6章最后一节“因为他们忿怒的大

日到了，谁能站得住呢？” 的答案。这是因为，在7章我们看到“站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝”的人（9节下），这些人正在神的忿怒的大日，能站立得住的人。正如图表所示，他们大声喊着说：“愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊”（10节）。在前半部（1-8节），论到受印的人数是十四万四千；到后半部（9-17节），提到了没有人能数过来的众多人群。

四万四千人是谁，无人能数算的众人又是谁呢？这些问题不是首要的问题，问题的核心在“愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊”之上。从这种文理来看时，我们会领悟到，从第一印到第六印（6章），神给我们的信息并不是使世人灭亡，而是邀请世人悔改进入这得救的人数之中。因此，启示录的中心主题之一是，神命令教会担当见证福音的使命。这一点在10-11章显明出来。那么，十四万四千人 and 无人能数算的众人是谁呢？下面将分为三单元进行分析研究。

第一单元（1-8节）受印记的人

第二单元（9-14节）把衣裳洗白净了的悔改的人

第三单元（15-17节）用帐幕覆庇他们

第一单元（1-8节）

“我听见以色列人各支派中受印的数目有十四万四千”（4节）。

（一）“此后我看见四位天使站在地四角，执掌地上四方的风，叫风不吹在地上、海上和树上”（1节）。

① “四风”可以说是临到全地的审判（但7：2-3）。这里提到四位天使站在地四角执掌着这风。使徒保罗也论到了这事，“现在你们也知道，那拦阻他的是什么，是叫他们到了时候，才可以显露。因为那不法的隐意已经发动，只是现在有一个拦阻的，等到那拦阻的被除去”（帖后2：6-7）。

② 为何要拦阻不法的邪恶势力呢？要拦阻到何时呢？拦阻到天使印完神众仆人的额（3节）。

(二) “我听见以色列人各支派中受印的数目有十四万四千”（4节）。受印的这些人是谁呢？若照字面来看，我们无从解释约瑟支派和利未支派取代但支派和以法莲支派的理由，而且也只能将十四万四千这一数目理解成为十二支派每支派的人数定为二万二千人。所以，我们必须将这段经文视为是一种象征。

(三) 经上说印是“神的印”（2节上）。并且在14：1节说：

① “我又观看，见羔羊站在锡安山，同他又有十四万四千人，都有他的名和他父的名写在额上。”（14：1）

② 由此可知，受印是得救的保障，是归属于神的标记。因此他们高呼：“愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊。”

③ 所以，在以西结书9：6节说：“要将年老的，年少的，并处女、婴孩和妇女，从圣所起全都杀尽；只是凡有记号的人不要挨近他。”

(四) 有人会提出这样一个问题，印印记的工作是怎么完成的呢？

① 在本文中说，是天使印了神众仆人的额（3节）。

② 而以弗所书1：13说是圣灵给我们印了印记：“你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。”就是说，圣灵给“听信得救的福音”的人印上印记。既然这样，谁向他们见证福音呢？

③ “你们要直到地极，作我的见证”（徒1：8），见证福音的使命托付给了教会。

④ 整理一下上述内容：印神之印的方法可说是“天使、圣灵和教会”的共同的工作。对此，我们不必弄清究竟，只明白见证事工的重大即可。所以，保罗也曾说：“我们是与神同工的”（林前3：9）。

(五) 因此，我们可以知道印神之印并不是局限于末期的某一段时间，乃是传福音的整个时期，即从主的升天到再来之间。“看哪！现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子。”（林后6：2）

(六) 因此，我们必须将受印的十四万四千人视为所有得救圣徒的象征数目。

① 如果照字面将十四万四千人限定为犹太人受印的人数，那么到了14章，面对“除了从地上买来的那十四万四千人以外”（14：3）这句话的时候，就会陷入左右为难的窘境，而加以强解。

② 为何将受印之人的数目说成是十四万四千呢？21章对新耶路撒冷的描述，给了我们亮光。

③ “门上写着以色列十二支派的名字。城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。”（21：12-14）。我们会看到，象征教会的新耶路撒冷是以象征旧约教会的十二支派和象征新约教会的十二使徒构成的。

④ 既是这样，可以说十四万四千这一数字是象征12（旧约的十二支派） \times 12（新约的十二使徒） \times 1000（无量数）=十四万四千

(七) 在此，值得我们关注的一点是，约翰起初在前面将人数计算为12（支派） \times 12,000名=十四万四千人，而后，他又说他看见“无人能数过来的从各国、各族、各民、各方来的”众多人群，作者这样写，必定有他的用意。

① 神在民数记1：3节和26：2节命令道：“凡以色列中从二十以外，能出去打仗的，计算总数”。我们由此看到神将以色

列人编成了军队，让他们担当征服迦南地的战争。

② 在2-3章以“得胜的，得胜的……”来激励教会的主耶稣，在7章中给我们看到了他对他的军队的编排。

③ 因而，所谓神的军队可以说是以一万二千人所编成的十二军团。

④ 这一点与主耶稣所说的“你想我不能求我父现在为我差遣十二营多天使来吗？”（太26：53）吻合。因此，我们从中所领悟到的乃是你们所牧养的教会也被编入了十二营中的一营，你也是其中的一名战士。

第二单元（9-17节）把衣裳洗白净了的人

“此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝”（9节）。

（一）在此“没有人能数过来的”人群登场。

（二）经上说他们是从“各国、各族、各民、各方来的”，可见他们是从所有民族中来的人。

（三）9节说，他们“站在宝座和羔羊面前”。从救赎史的观点来看这一场面时，从整本圣经而论，最重要的答案就在这里。

① 人类的始祖因犯罪，〈从神面前被赶逐出去〉。

② 此后“如何才能到〈神面前〉？”这是人类的宿愿。

③ 然而，圣经宣称“没有一个因行律法能〈在神面前〉称义”（罗3：20）。就是说，没有人能到神的面前。

④ 可是这些“没有人能数过来的众多人群”是用什么功劳，以何种资格胆敢站在〈宝座和羔羊面前〉呢？这个问题的答案如一把钥匙，对了解启示录的主题犹为重要，所以我们必须对此进行深入的考察研究。

（四）无人能数算过来的众多人群站在宝座和羔羊面前的这一

场景与6：15-17节中的描述形成鲜明对照，“地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士，和一切为奴的，自主的，都藏在山洞和岩石穴里，向山和岩石说：‘倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒；因为他们忿怒的大日到了，〈谁能站得住呢？〉’”（6：15-17）

① 为了叫我们知道〈谁能站得住〉，长老中有一位问约翰说：“这些穿白衣的是谁？是从哪里来的？”（13节）意思是问：“你知道这些穿白衣的是谁？是从哪里来的吗？”

② 答案是，他们“曾用羔羊的血把衣裳洗白净了”（14节），而不是因他们有什么功劳或资格，才能站在宝座和羔羊面前。

(五) “谁能站得住呢？”这一问题的答案是“曾用羔羊的血把衣裳洗白净了”的人。

① “把衣裳洗白净了”这话是什么意思呢？

② 有许多人将此视为圣洁。如果是这样，在“谁能站得住？”的问题上，它的意思就是“成圣才能站得住”。

(六) 断乎不是。罗马书3：23-24说：“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀；如今却蒙了神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义。”换言之，是因为“称义”，靠着这义，他们才能来到神的宝座前（荣耀）。

① 神因何视不义的罪人为义人呢？这里回答是“因基督耶稣的救赎”。

② 就是说，由于神知道人凭自己的力量决不能成为义人，所以事先预备好了能够将罪人视为义人的方法。

③ 因此，所谓“福音”乃是“神的义显明”（罗1：17，3：21）的消息。

④ 圣经说：“因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，〈为要引我们到神面前〉。”（彼前3：18）。“弟兄们，我们〈既因耶稣的血〉得以坦然进入至圣所（神面前）”（来10：19）；“我们〈因信耶稣〉，就在他里面放胆无惧，笃信

不疑地来到神面前”（弗3：12）。

(七) 我们应当把握的核心要点是，能够来到公义的神面前站立的人，必须是义人。

① 在谁看来是义人呢？〈在神面前〉（罗3：20），即在神看为义人。在人看来确有圣洁的人存在。但是在神面前却非如此。

② 保罗在神的光照下，比任何人都更深切地感受到神白白赐给的称义之恩。他说：“既知道人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督，连我们也信了基督耶稣，使我们因信基督称义，不因行律法称义，因为凡有血气的，没有一人因行律法称义”（加2：16）。

(八) 因此，“曾用羔羊的血把衣裳洗白净了”这句话并不排除成圣之意，但我们必须将此视为称义。

① 这是因为能使罪人站在神面前的权能在于称义，并不在于成圣。有许多人认为福音是得救的门，然后得救通过成圣来完成。但事实并非如此。

② 罗马书5：9节说：“现在我们既靠着他的血称义，就更借着祂免去神的忿怒”。请注意，“称义”为何如此重要，何时绝对需要它？这里说到“忿怒”的日子绝对需要它。因为使人得救，免去神忿怒的正是称义，而非成圣。

③ 因此，称义是我们必须紧紧抓住的福音的核心，直至忿怒之日。与忿怒无关的称义，是没有任何意义的。

(九) 罗马书8：29-30指示我们一条由五个金环组成的金链，“预先知道→预先定下→呼召→称义→得荣耀”。这里没有成圣的环节。这并不是要否认成圣，或削弱成圣的意思。而是说，

① 成圣包涵在称义之中。即一个真正知道自己是如何被神称义的人，会热切地渴望自己成圣。

② 在此，我要特别强调一点，如果在得救的过程中，成圣是独立的一个环节，那么所有人都将在成圣这一环节失败。

(+) 肯定有人会想：“刘牧师并不看重成圣”。那就大错特错了。我反而要问：弟兄啊，你有没有“被看守在律法之下，圈在罪的地牢里”（参考 加3：23）的经历？你有没有象罗马书7：24节所说“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体”那样，在绝望中拼命挣扎的经历？你有没有正在这时，有一位拯救者出现在你面前“打破了铜门，砍断了铁门”（诗107：16）的经历？如果一个人真正经历了这样的拯救，真正与“基督荣耀福音”（林后4：4）相遇了，你猜他会夸谁，夸什么？

① 成圣是人必须做的事，而称义是神做的事。我只是强调神已经为我们所完成的工作是首要的，是绝对重要的而已。

② 换言之，我在见证，我们的救恩归与“坐在宝座上我们的神和羔羊”（10节）。

③ 因而，能够使像我这样的罪人“站在宝座和羔羊面前”（9节下）的乃是罗马书3：24节中所说的称义，“如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义”。〈蒙神的恩典，因耶稣的救赎，白白地称义〉实在宝贵至极，满有福气，所以我只是有力地见证和夸耀这些而已。

④ 在创世记27：27节中有这样一段记载，“他父亲一闻他衣服上的香气，就给他祝福”。以撒闻到雅各衣服上的香气，就给他祝福。倘若将成圣比作“衣服上的香气”，可以说称义是“遮掩赤身之羞耻的衣服”。衣服上没有香气当然是问题，但是赤身露体更是致命的问题。

（十一）旧约圣经也显明了称义的绝对性

① 从撒迦利亚书3章来看，是一个大祭司约书亚被撒但控告的场面，因为他穿着“污秽的衣服”（不圣洁）。撒迦利亚书3：4节说：“使者吩咐站在面前的（大祭司）说：‘你们要脱去他污秽的衣服。’又对约书亚说：“我使你脱离罪孽，要给你穿上华美的衣服”。怎样才能脱去污秽的衣服，穿上华美的衣服呢？撒迦利亚书3：8-9节说：“我必使我仆人大卫的苗裔（基

督)发出……,并要在一日之间,除掉这地的罪孽。”是的,靠着基督已经完成的救赎,人便能脱去污秽的衣服,穿上华美的衣服。

② 在以赛亚书61:10节中这样描述道:“我因耶和华大大欢喜,我的心靠神快乐;因他以拯救为衣给我穿上,以公义为袍给我披上,好象新郎戴上华冠,又象新妇佩带妆饰”。

③ 诗篇作者说:“我的口终日要述说你的公义和你的救恩,因我不计其数。我要来说主耶和华大能的事,我单要提说你的公义。”(诗71:15-16)

(十二)因此,身穿白衣的众多人群发出和声赞美:“愿救恩归与坐在宝座上我们的神,也归与羔羊”(10节),实在是理所应当的事了。

① 10节的话语告诉我们,1-8节所说的‘十四万四千人’和9-17节所说的‘没有人能数过来’的众多人群不是两种不同的人群,而是藉着“坐在宝座上我们的神和羔羊”得蒙救赎的神的所有百姓。

② 藉着圣灵“受印”(4-8节)和被神接受(9节),即重生和称义是同时发生的。既然如此,为何将二者分开而论呢?

③ “受印的数目有十四万四千”(4节)表明他们是在地上争战的教会,换言之,他们是患难中的圣徒。所以,用了具有分别为圣之意义的‘受印’和‘数目’。

④ 而“身穿白衣的众多人群”(9节)表明他们是已经从“大患难”(14节)出来的人,即通过属灵争战而“站在宝座和羔羊面前”(9节)的天上圣徒。所以,强调的不是‘受印’,而是‘白衣’;强调的不是‘数目’而是‘无人能数过来’的许多人。唯有被神称义的人,才能堂堂正正地站在神面前;唯有通过受印分别出来的人,才能在患难中受到保护。

(十三)通过第一和第二单元,我们明白和确信的一点是:

① 我们虽生活于世,却不是属世之人,因为神给我们印上

印记，所以是分别为圣的圣徒，

②虽然我们面对许多试炼和问题，但是我们举目望天时，必须看到我们也站在身穿白衣，手拿棕树枝，站在宝座和羔羊面前的行列中，大声喊着说：“愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊！”

第三单元（15-17节）用帐幕覆庇他们

“所以他们在神宝座前，昼夜在他殿中事奉他。坐宝座的要用帐幕覆庇他们。”（15节）

(一) 请观注这句话的顺序。

- ① 所以他们在神宝座前，
- ② 事奉他，
- ③ 用帐幕覆庇他们。

这样看来，这是神一直以来所成就的神国。

(二)“他们在神宝座前”（15节上）。在本章中，“在宝座前”这话出现了两次（9，15节）。谁能站在神宝座面前呢？这个问题在前面已经回答了，但是在此，我还要再次提说，它与14节话语是有联系的，“曾用羔羊的血把衣裳洗白净了”（14节），即只有藉着羔羊的血称义的人，才能站在神面前。不过，他们仅仅是站在神前，他们还有事要做。

(三)：“昼夜在他殿中事奉他”（15节中）。这句话意味他们既是受印的十四万四千人，又是无人能数得过来之得救的所有圣徒，他们成为祭司，侍立在神前事奉神，直到永永远远。

(四)“坐宝座的要用帐幕覆庇他们”（15节下）。从救赎史的观点来看，可能没有比“用帐幕覆庇他们”这话更加令人蒙恩的话啦！神在他的百姓中，

① 曾有一个时期，神藉着“圣幕”，住在百姓中间，那时是用祭牲的血所立的第一个约的时候。然而，那只是一个模型

和影像而已。

② 后来，神“道成肉身”，在这地上支搭了帐幕。这是用羔羊的血立新约的时候。

③ 现在他又说到要用“帐幕”覆庇属他的子民。我们岂能与神同住呢？因为神是公义，他又称我们为义，所以神能与我们同住。这意味神国的完成。

(五) 这话是将在21: 1-4节中具体呈现。

① 我听见有大声音从宝座出来说：“看哪！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）。这便是天堂，神的国。神与属神的子民同在，神的子民便可以“昼夜事奉神”。

② “他们不再饥，不再渴；日头和炎热也必不伤害他们”（16节）。“不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了”（21: 4）。

③ 用一句话说道：“神要擦去他们一切眼泪”（17下，21: 4上）。这不是指遥远的将来。而是要将我们的盼望存于天上，“在患难中也是欢欢喜喜”（罗5: 3）地生活。这是我们圣徒所能得到的最大安慰。

在此，请大家再度回顾所学内容，倘若将如此充满荣耀的7章视为是插入部分，那么就等于将福音搁置一旁。启示录以“宝座和羔羊”为中心，以神国的完成拉下帷幕。所以，审判倒是插入部分。神为何不施行一次性审判，而是多次降以“七印、七号、七碗”为象征的灾难呢？这是为了敦促世人悔改之神的怜悯和长久的忍耐，让他们也进入和参与这极大的荣耀之中。

(六) 6: 17节“因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？”关于这个问题的正确答案是“神的印，羔羊的血”。晓得这一奥秘的使徒保罗说：“现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去神的忿怒。”（罗5: 9）

8章

一至四枝号之灾，击打三分之一……

5天使拿着香炉，盛满了坛上的火，倒在地上；随有雷轰、大声、闪电、地震。

8章是以“揭开第七印的时候”（1上）拉开帷幕的。就是说，“用七印封严”（5：1）的书卷在8章全都展开了。不过，出乎我们预料之外的是，七位天使拿着神赐给他们的“七枝号”（2节）登场了。因此，8章的内容是吹号第一至第四枝时，地上所发生的灾难。这些灾难主要是自然界的三分之一遭到破坏。在8章中我们要解决的问题是：5节的话语“另有一位天使拿着香炉，盛满了坛上的火，倒在地上。”是什么意思？为何“印”在“号”之前出现？通过七号之灾，要告诉我们的是什么？下面将分为二单元进行分析研究。

第一单元（1-5节）盛满了坛上的火，倒在地上

第二单元（6-13节）三分之一受到击打的灾难

第一单元（1-5节）盛满了坛上的火，倒在地上

“揭开第七印的时候，天上寂静约有二刻。”（1节）。

(一) 第一至七印终于全部都揭开。

① 封印全部揭开为何如此重要呢？约翰曾说：“因为没有配展开、配观看那书卷的，我就大哭”（5：4）。在此，我要再次强调，约翰哭泣并不是由于没有揭印的人，而是由于没有“配展开、配观看那书卷”（5：3，4）的人。

② 现在封书的七印既然全都揭开了，就说明书卷“得以展开，能以看到”。

(二) “我看见那站在神面前的七位天使，有七枝号赐给他们。”
(2节)

① 所以，“七号”是在“七印”之后登场的。原以为揭开七印即可，未曾想又有七号出现，这是始料不及的事。

② 那么，“印”之后为何有“号”登场？提出这种问题是很自然的。“揭印”使我们最先想到的是“打开，展开”。神通过羔羊将封印的启示全部展现在我们面前了。所以，歌罗西书1：26节说：“这道理就是历世历代所隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒显明了”。“隐藏的奥秘”就是通过羔羊的死和复活得以揭开的救恩启示（西1：27）。

(三) 到了10章，约翰（教会）手中拿着在8章中七印全都开启的书卷，将其吃尽，向多民、多国、多方、多王说预言的使命担负在了他身上，“你必指着多民、多国、多方、多王再说预言。”（10：11）。所以说启示录的分歧就在于将封印的书卷视为救恩计划，还是审判的书卷，也不为过。因为看启示录的角度不同，解释的结果就完全不同，以救赎的观点看，就以福音为中心来解释启示录；以灾难的观点看，便以审判为中心加以阐释。

① 如果以审判为中心看启示录，就会认为七印中有七号，七号中又有七碗。如此带来的误会，是每当七印中的一印被揭开时，随即所展开的情形是封印之书卷的内容，于是断言羔羊揭开封印的书卷是“审判的书卷”。倘若如此，七印在8章已经全

都揭开，“七号之灾，七碗之灾”却还尚未展现，仍处在封住的状态，这又作何解释呢？

② 倘若封印的书卷是审判的书卷，那么“七印的审判和七号的审判和七碗的审判”应当依次展开，如揭开第六印时，“日头变黑象毛布，满月变红象血”（6：12）的灾难，分明应当在吹第四枝号时，击打“日头的三分之一，月亮的三分之一，星辰的三分之一”（12节）的灾难之后出现，但是启示录却非如此记载。因此，封印只是七个，这印已经在8章全部揭开了。

(四) 与“揭印”不同，“吹号”所传给我们的信息是“信号，警告”。“信号，警告”具有使人预备之意。所以，保罗说：“若吹无定的号声，谁能预备打仗呢？”（林前14：8）。我们必须留意，“揭印”，即拉开福音帷幕在先；“吹号”，即警告的号角在后。从这种意义上说，七位天使拿着赐给他们的号登场，是对最后审判日期更为迫近的信号，是预备打仗的信号。“寂静约有二刻”（1节下）告诉了我们这种气氛。这是暴风雨来临之前的“寂静”。

(五) 此时，“另有一位天使”登场。这是号筒吹响之前的序曲。序曲间，这一位天使要做两件事：

① 第一件事是，“拿着金香炉来和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上”。（3-4节）这一场面引用旧约时代祭司在金坛上（用精金做的香坛）烧香的预表，表明圣徒的祈祷达到神面前。

② 另一件事是，“天使拿着香炉，盛满了坛上的火，倒在地上”（5节）。倒在地上的是什么呢？是神的忿怒。

③ “随有雷轰、大声、闪电、地震”（5节），这显明了神的忿怒。

(六) 因此，“盛满了坛上的火，倒在地上”中的“坛”分明不是香坛，而是〈燔祭坛〉。这是因为燔祭坛是显明神对罪忿怒的地方。羔羊被杀的地方就是燔祭坛，通过羔羊的死使罪得赎，意味着羔羊代替人接受了神的忿怒。

(七) 这样，看似与本文的文理脱节的这一场面，到底有何意义呢？

① 这意味神通过一至六印的长久忍耐，给他们悔改的机会，他们也未悔改。未悔改意味着，他们不认在燔祭坛上为他们的罪代受神忿怒的神的羔羊。

② 既然如此，自己的罪必须由自己来承担，别无他路。所以，这位天使盛满了坦（燔祭坛）上的火，正倒在他们身上。

③ 因此，可以说这一场为神的公义辩护的重要信息，告诉人们，神必须把七号之灾倒在地上的理由。执行审判的神，在任何时候都是公义的神，这是圣经的见证。因而，事先达到神面前的圣徒的祈祷内容正是“你这样判断是公义的”（16: 5, 19: 2）。

④ 从这种意义上说，这一部分可以说是8章的中心。所以把5节选作了钥节。七号之前，给我们展现这一场面的意图是：

i) 羔羊代替罪人在祭坛上被杀，受了神的忿怒。所谓审判就是盛满燔祭坛上的火，倒在不相信这一事实的人身上。

ii) 如此执行审判的神是公义的神。

第二单元（6-13节）三分之一遭受击打的惩罚

“拿着七枝号的七位天使就预备要吹。”（6节）

(一) “第一位天使吹号，就有雹子与火搀着血丢在地上；地的三分之一和树的三分之一被烧了，一切的青草也被烧了。”（7节）

(二) 依照图表所示，第一至第四枝号的灾难是击打自然界的三分之一，从灾难的内容可以证实，主要是破坏环境的灾难。

(三) 在此，我仍要再次强调，这是比击打四分之一（6: 8）的印灾更加强化的灾难。那么，号灾何时会发生？

① 我们与其将它视为末期某一短暂时期所要发生的事情，倒不如把它看作是“现在、过去，以后”都在发生的灾难。

② 这样的灾难在旧约时代也曾有过。神“用饥荒、干旱、旱风瘟疫和战争”惩罚悖逆的以色列百姓，但他们仍不悔改。阿摩司书一连五次重复了“你们仍不归向我”（摩4: 6, 8, 9, 10, 11）这句话。这话显明了神何等迫切希望他们归向神，因为不归向神的结局就是灭亡。

这种灾难现今也正在发生。不久前南亚所发生的地震和海啸便是如此。这是不容置疑的灾难。然而，尚且不论不信主的人，就连基督徒也认为这是自然灾害，那么谁还能通过这场灾难，听到敦促人悔改的神的声音呢？

③ 此外这样的灾难会随着末了的迫近，更进一步强化，直至到最后审判之时。

④ 还有一点就是，这种灾难不是临到局部地区，依据路加福音21:35所说“因为那日子要这样临到全地上一切居住的人”，是波及地球的四分之一，及至三分之一的灾难，这些灾难过后，末了就会来到。

(四) 最后一节“三位天使要吹那其余的号，你们住在地上的人，祸灾！祸灾！祸灾！”（13节）的警言显明了这一点。这告诉我们，他们竟然不顾一至四号之灾的警告，心里仍刚硬不化，不悔改自己的罪。

(五) 8章所要告诉我们的是什么呢？

① 主说：“你们以为这些加利利人比众加利利人更有罪，所以受这害吗？我告诉你们，不是的！你们若不悔改，都要如此灭亡。”（路13：2-3）我们要切记，这里的“灭亡”不单是因地震或海啸所导致的肉体的灭亡，而且是“第二次的死，就是被扔在火湖”（20：14）的灭亡。

② 所以，圣经说：“还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他的恩慈是领你悔改呢？你竟任着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄忿怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到。”（罗2：4-5）。

176页图表

9章

第五至第六枝号之灾，其余的人仍旧不悔改

20其余未曾被这些灾所杀的人仍旧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。

9章是8章号灾的继续。在8章最后一节“你们住在地上的民，祸哉！祸哉！祸哉！”（13节）所声明的三样祸中，9章记述了其中两样祸—第五和第六枝号之灾的内容。依照图表所示，第一单元的中心是“惟独要伤害额上没有神印记的人”（4节）；第二单元的中心是“杀了人的三分之一”（18节）。即便如此，其结论乃是“其余未曾被这些灾难所杀的人仍旧不悔改自己手所作的”（20-21节）。神的忍耐和等候，也通过“能伤人五个月”之灾难的期限（5，10节）显明出来。虽然神通过这些灾难催促不信主的人悔改，但是他们仍旧不悔改是9章的大意。下面将分为二单元进行分析研究。

第一单元（1-12节）第五枝号，惟独要伤害额上没有神印记的人

第二单元（13-21节）第六枝号，三分之一的人被杀

第一单元（1-12节）第五枝号，惟独要伤害额上没有神印记的人

“第五位天使吹号，我就看见一个星从天落到地上，有无底坑的钥匙赐给他。”（1节）

（一）“从天落到地上的星”是谁？倘若将焦点放在“落”上，我们便可以将其视为堕落的天使，即邪恶的天使，若将焦点放在“有无底坑的钥匙赐给它”（参照，20：1）上，那我们可能就会将其看作善良的天使。事实上，这两种互为相反的解释是都存在的。无人能确证他到底是谁。因为圣经对此保持沉默。

① 既然如此，不妄作论断是最明智之举。因为原原本本接受原文不加以变动，则不会阻碍我们领悟作者记述本文的意图。

② 因而，我们不必在这些无关紧要的细枝末节上浪费时间，目的是共享启示录中明确而清楚的重要见证，使所有教会都因

此得到安慰和激励。

(二)“它开了无底坑，便有烟从坑里往上冒，好象大火炉的烟，日头和天空都因这烟昏暗了。有蝗虫从烟中出来”(2-3节上)。蝗虫从这种可怕的背景中出来，预示着随之而来的灾难是何等恐怖。

(三)蝗虫之灾是当时以色列人出埃及时，临到埃及地的第九样灾难。此外，约珥先知时代也曾受过蝗虫的侵袭，约珥通过成群结队的蝗虫袭击，看到了惊骇可怕的巴比伦向以色列侵袭的景象。并且藉着先知的灵，进而望见了审判之日将要临到大地的灾难，“哀哉！耶和華的日子临近了。这日临到，好象毁灭从全能者来到”(珥1: 15)。我们必须留意，在启示录中，还有许多地方原原本本地使用了旧约的异像。因此，这些象征需要用新约的进一步阐明。

(四)既是这样，“蝗虫”的真面目是什么呢？

① 经上说，“蝗虫的形状，好象预备出战的马一样，头上戴的好象金冠冕，脸面好象男人的脸面(7节)，牙齿象狮子的牙齿(8节)，有尾巴象蝎子，尾巴上有毒钩”(10节)。这里用诗歌的体裁描写了蝗虫的样子。

② “有无底坑的使者作它们的王，按着希伯来话，名叫亚巴顿；希利尼话，名叫亚玻伦。”(11节)从这句话分析，这蝗虫不是字面上的蝗虫，而是撒但的随从-邪灵。因为亚巴顿或亚玻伦都是指具有毁灭者之意的撒但而言。所以，经上说，蝗虫从撒但的居所无底坑出来。

③ 那么，为何用“蝗虫”来象征邪灵呢？虽然蝗虫不过是一种弱小的昆虫，然而，它的可怕之处在于它们的数目极多。可能这也是邪灵令人生畏之处。

(五) 不过，允准撒但的使者伤害人是有限度的。第一，它所伤害的对象是额上没有神印记的人，“惟独要伤害额上没有神印记的人”(4节)。

① 这充分说明了7: 3节“在神众仆人的额上印上印记”的理由。这是属神之人与属世之人的区分。

② 在以西结书中我们也可以看到，神在施行审判之前，先吩咐腰间带着黑盒子的人在神众仆人额上印上印记，而后施行

审判的景象，“要将年老的，年少的，并处女、婴孩和妇女，从圣所起全都杀尽，只是凡有记号的人不要挨近他。”（结9：6）

③ 当时出埃及时，也曾如此将属神之人分别出来。击杀埃及长子前，神先用逾越节羔羊的血将以色列家与埃及家区分开来。

(六) 其次，将伤害的期间限定为五个月。（5，10节）

① 五个月的期限不仅让我们考虑到蝗虫的寿命，也让我们联想到神用洪水审判世界的期限也是五个月，“水势浩大，在地上共一百五十天（五个月）”（创7：24）。

② 不论是照字面去理解，还是将其视为一种象征，我们必须将这限定的灾难期限看作是神为了再一次将悔改的机会赐给人。

(七) 这一点通过“但不许蝗虫害死他们”（5节上），显明出来。所以，6节说：“在那些日子，人要求死，决不得死；愿意死，死却远避他们。”这表明，降灾的目的不在于害死人，而在于加增人的痛苦使人悔改。我们应当将其看作神催人悔改的景象。

① 不悔改的痛苦，并不只是临到不信者身上。大卫陈述了他不悔改之时的苦痛，他说道：“我闭口不认罪（不悔改）的时候，因终日唉哼而骨头枯干。黑夜白日，你的手在我身上沉重；我的精液耗尽，如同夏天的干旱”（诗32：3-4）。

(八) “不可伤害树木”（4节上）。倘若出埃及或约珥先知时代所降的灾难是普通的蝗虫伤害植物的灾难，

① 那么，启示录中所记述的蝗虫之灾，所伤害的对象并不是树木，而是人。

② “惟独要伤害额上没有神印记的人”（4节下），说明蝗虫攻击的对象是不信者。

③ 倘若如此，被蝗虫所螫，即被邪灵侵袭的人会成为什么样子呢？通过电视或新闻媒体，我们每天都会亲眼看见、亲耳听见被邪灵缚束之人的可怖怕情景。这些邪灵进入不信者的里面，操纵他们，表现出“末世的人间丑态”，这种丑态非但不会改善，反而愈演愈烈，最终导致彻底的崩溃。

既然这种悲惨的现象是有目共睹的，就当寻求神，但是请看9章的最后是如何收尾的，“他们不悔改”（21节）。因此，本单元的重点不是要弄清从天落到地上的星是谁，从无底坑里出来的蝗虫是什么，而是要显明神长久忍耐，但世人仍旧不悔改。12节警告道：“第一样灾祸过去了，还有两样灾祸要来”。

第二单元（13-21节）第六枝号，人的三分之一被杀

第六位天使吹号，我就听见有声音从神面前金坛的四角出来，吩咐那吹号的第六位天使，说：“把那捆绑在伯拉大河的四个使者释放了”（13-14节）。

（一）第六位天使的号灾，即第二样灾祸将随着“释放了捆绑在伯拉大河的四个使者”而拉开帷幕。

① 在此，我们应当观注的是，这灾难是在“听见有声音从神面前金坛的四角出来”（13节上）之后，才开始向那些额上没有神印记之人袭击的。“金坛”指香坛，因而，它象征祷告，角在祷告中象征权柄。这告诉我们，这场灾难是以圣徒的祷告得蒙应允，而开始向大地发起的攻击。

② “伯拉大河”是位于以色列东北部的一条河流，是与强国交接的国境线。因此，“伯拉大河”是激战场所的代名词。从耶利米书46：10节来看，神要审判与以色列对敌的列国的地方就在伯拉大河，“那日是主万军之耶和華报仇的日子，要向敌人报仇。刀剑必吞吃得饱，饮血饮足，因为主万军之耶和華，在北方伯拉大河有献祭的事。”（耶46：10）本文可以说是对耶利米书这一段经文的重现。吩咐天使释放捆绑在伯拉大河的四个使者，预告了这是一场极大无比的灾难。因此，我们必须视“捆绑的四个使者”为邪恶的使者。

（二）从这一点而言，我们有必要将“吩咐天使释放四个使者”的话语与20：7节中所说的“那一千年完了，撒但必从监牢里被释放，出来要迷惑地上四方的列国，就是歌革和玛各，叫他们聚集争战”的话语联系起来去思考。

① “释放”说明它们处在捆绑监禁的状态。它们是何时被

捆绑的呢？主耶稣说：“我已经胜了世界”（约16：33），即耶稣以十字架获胜的时候。除此以外，别无其他解释的途径。

② “吩咐”天使“释放”四个使者，说明撒但的活动是在神的允许范围之内。那么，为何神允准撒但肆意折磨人呢？

(三) “那四个使者就被释放，他们原是预备好了，到某年某月某日某时，要杀人的三分之一”（15节）。

① 这里告诉我们，通过释放被捆绑的四个使者，所降的第二样灾祸，与不许害及人性命的第1样灾祸有所不同，是令三分之一的人被杀的可怕灾难。

② 此灾难调动的“马军有二万万，他们的数目我听见了”（16节）。“二万万”是二亿。他们似乎是被释放的四个使者所率领的马兵。其数目极多，犹如蝗灾袭来，日头和天空也被遮掩得昏暗了（9：2）。

③ 一旦面对这些话语的时候，许多人都认为，只有弄清二亿马军的实体和发生二亿马军袭卷大地的时间等问题，才可谓是一个明确解释启示录的人。也许正因为如此，圣经才对此保持沉默。因为作者描写这一异象，决不是为了满足某些人的好奇心。

④ 吩咐天使“释放被捆绑的四个使者”清楚地警告，神再也忍无可忍了，日期已满了，审判的日子到了。世界能支撑到今天的地步，可以说完全是因神“执掌地上四方的风，叫风不吹”（7：1），是因神“捆绑”了邪灵的活动，除此以外，别无其他解释的路径。不过，释放被捆绑的使者，预示着世界将陷入毫无秩序的混乱之中。

(四) “马军有二万万”，这显然不是字面上的意思。因为不论过去，还是将来，二亿马军出征的战争是我们无法想象。

① 在20：8节中记述道，撒但从监牢里被释放，迷惑地上四方的列国，“叫他们聚集争战，他们的人数多如海沙”，二万万这一数目可能就是意味这种不计其数的庞大数目。

② 倘若如此，这种灾难会以什么样式出现呢？会以属灵的样式，还是会以属世的样式（如第三次世界大战）出现呢？这是最难以揣测的一点。

(五) 不过，我们若仔细观察本文就会看到，这种战争不是敌

我双方的战争，而是单方面的战争。

① 因为15节说：“那四个使者就被释放，他们原是预备好了，要杀人的三分之一。”

② 此外，在描述马军时，焦点并不在“骑马的”（17节）人上，而在“马”上，“马的头好象狮子头，有火、有烟、有硫磺，从马的口中出来（17节下），这马的能力是在口里和尾巴上”（19节）。从这一描述来看，人是被马所杀，而不是被人所害。

③ 这样看来，只能将其视为是藉邪灵而引发的灾难。但也不能排除战争的可能性。因为，只要神若允准，也会发动邪灵引发战争。但我想说马军所带来的灾难，不是指第三次世界大战。

(六) 那么，我们不得深深思想，这“二万万的马军”灾难，对今天有何意义？

① 被污鬼附之人说：“我名叫群，因为我们多的缘故”（可5：9）这个事实可以光照我们，给我们的解释带来帮助。

i) 魔鬼自称是“群”，道出了它们的数目“多”的事实。

ii) 这魔鬼将人驱入了毁灭之中。

iii) 虽然那时主耶稣吩咐：“污鬼啊，从这人身上出来吧。”（可5：8）但在启示录中，主却允许魔鬼进入人的里面。

iv) 那时鬼曾央求耶稣叫它们进入猪群，在启示录中却允许进入人的里面。

v) 那时鬼央求耶稣，不要吩咐他们到无底坑里去（路8：31），但是在启示录中，开了无底坑（9：2）。

② 因此，“二万万的马军”可能是主对撒但的势力活动的允准。

③ 这一点在有关马的描述中有所显明，而且也与第五枝号吹响时，登场的蝗虫的描述也极为相似（9-10节）。既是这样，在第六样灾难中，可能就是用马军来取代蝗虫所象征的邪灵支配人的意识和思想，将人驱入毁灭中，但就其强度而言，马军所带来的灾难极其残忍，蝗虫的灾难简直无法与之相比。

(七) 属灵争战比属世的战争更加悲惨，它会带来比肉身的死更加残酷的结果。

① 请观注经上是如何描述被群鬼所附之人的状态的。“那人常住在坟茔里，没有人能捆住他，就是用铁链也不能；因为人屡次用脚镣和铁链捆锁他，铁链竟被他挣断了，脚镣也被他弄碎了；总没有人能制伏他。他昼夜常在坟茔里和山中喊叫，又用石头砍自己。”（可5：3-5）我们可能无法否认这一时代的人，已沦落到了如此悲惨的光景之中了。

② 持进化论观点的人，虽然极为乐观地认为这世界会随着人的不断进化（高等动物），而成为乐园，但是被鬼所附的猪群“闯下山崖，投在海里，淹死了”（可5：13）的景象，却显明在当今世人的身上。他们为何会落到如此悲惨的境地呢？是藉着无神论的思想和物质万能的价值观，心灵被摧毁的结果。

③ 这种心灵被侵蚀的现象是不是一再扩展至壮年，青少年，幼年，以至增长到人的三分之一了呢？这种现状是不是以人无法遏止的速度一再蔓延呢？

(八) 使徒保罗曾预言世界会因着同一邪灵的破坏，落得如此惨境。他警告道：“你应该知道，末世必有危险的日子来到。因为那时人要专顾自己，贪爱钱财，自夸、狂傲、谤读、违背父母、忘恩负义、心不圣洁、无亲情、不解怨、好说谗言、不能自约、性情凶暴、不爱良善、卖主卖友、任意妄为、自高自大、爱宴乐，不爱神，有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意，这等人你要躲开。”（提后3：1-5）。我们的青少年败落到如此之境地，都是因受邪灵的支配所致。额上有神之印记的人啊，“这等人你要躲开”。

(九) 在18节中提到“三样灾”，它们分别是“从马的‘口中所出来的火与烟，并硫磺’”。这三样灾“杀了人的三分之一”。有人将其解释为现代武器，但是“这马的能力是在（口里和尾巴上）”（19节上），所以，这种解释遭到否决。“因这（尾巴）象蛇，并且有头用以害人”（19节下），这里强调的是马的“口和尾巴”。

① “因这尾巴象蛇”这话不禁使人联想到诱惑人类始祖的那条蛇，

② “口中所出来的火与烟，并硫磺”与“三个污秽的灵，好象青蛙，从龙口、兽口并假先知的口中出来”（16：13）相

呼应。以启示录用词的惯例来看，一旦出现“口”，必与言语有关（1：16，2：16，16：13，19：15）。我们必须晓得，思想和言语有可怕的威力。属灵的争战是语战，是思想战。这个时代最堕落、最腐败、成了撒但之“不义的器具”（罗6：13）的就是人的思想和言语，这样说也并非过言。教会对此处于毫无防备的状态，也是不争的事实。

(十) 在此我要问，“创造论”是科学还是神学？那么，“进化论”是科学还是神学？肯定回答是科学的人数居多。如果你的回答也是如此，那你就是在否认圣经。因为你已经在不知不觉中，被无神论思想所左右。进化论不是科学。它并未经过科学证实。它无法证明天地万物是如何从无中生有的。经上说：“我们因着信，就知道诸世界是借神话造成的；这样，所看见的，并不是从显然之物造出来的”（来11：3）。“所看见的，并不是从显然之物造出来的”这话为何意？就是说，我们所能看见的物质世界，并不是从物质造出来的，而是由我们看不见的存在，即创造主造成的。所以，使徒保罗说：“自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的”（罗1：20）。所谓进化论不过是用“不义阻挡真理”（罗1：18）的撒但的神学而已。在属灵争战中亦是如此，假如思想战遭到失败，那么这场战争就注定要失败。我们必须深刻的领悟到，今日的青少年藉着“从马的口里和尾巴上所出来的力量”正在被撒但的思想所支配。

(十一) 在18章中记述了巴比伦灭亡的场景，在这一属世的都市中，所交易的品种中有“奴仆和人口（原文作人的灵魂）”（18：13）这一可怕的商品。倘若奴仆指奴隶，那么“人口（人的灵魂）”指什么而言呢？它可能与“口中所出来的火与烟，并硫磺，杀了人的三分之一”（18）的话语有关。

(十二) “那四个使者就被释放，他们原是预备好了，到某年某月某日某时，要杀人的三分之一”（15节），我们必须思想这里所说的“年、月、日、时”。

① 这时日到底是已过之时日，还是未来之时日呢？所有人肯定都会一口同声地回答说，此日是将来的时日。那么，就让我们一同来思考这样一个问题。约翰记载启示录的时间在不知不觉间已经过了2000年。倘若这时日是将来的时日，对于当时

处在患难之中的初期教会的圣徒来说，“某年某月某时某日”对他们还有何意义可言，有何安慰可得呢？

② 在这里，我们必须承认“某年某月某日某时”必定是神所定的决定性的时日。然而，由于神没有明确指明这时日，所以我们不知道到底是何时。神为何没有指明呢？经有这么一句话，说：“总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了”（来3：13）。也就是说，如果神指明“某年某月某日某时”是2012年12月12日12时，那么这肯定不会给初期教会的圣徒带来任何安慰，反而会大失所望，或以为事不关己，而陷入不信之中。因而这话对一个切慕那日到来的人而言，“今日”正是那日，即‘每一天’都是守望和警醒的日子。

③ 所以，在倾倒第六碗和第七碗忿怒之间说道：“看哪！我来象贼一样”（16：15）。主再来的时日，分明也是在“某年某月某日某时”，但是经上却说主来的日子“象贼一样”，意思是叫我们每日都警醒等候主的再来。因此，更正教的改革家将20章中出现的“作王一千年”视作从主的初临至再来期间，即看作是“今天”的延续，理由就在此。

（十三）借此机会顺便说一下关于“末世论”的圣经观点。

① 这一观点就是主在橄榄山上将两者，即耶路撒冷的灭亡和最后的审判融为一幅图画来讲论的。当时耶路撒冷灭亡之际，相传有100万人丧失了性命。亲眼目睹这一惨景的人们，肯定以为那时就是世界的末日。事实上，不论对死者，还是对余剩之人而言，那时日的确也是末日。因为那一时日，人是否悔改而死，或通过这一惩罚，悔改与否，是决定永远分离的关键时日。然而，两者之间，就是从今天的角度来看，也已经有2000年的间距了。

② 旧约的先知亦是如此。他们没有区分基督的初临和再来之日，将两者视为“同一日”。这并非不正确，因为藉着主的初临，“末世”已经拉开帷幕。因此，经上所说的末世乃是“从主的初临至再来的整个期间”。

③ 倘若忽略这一点，就会错以为启示录中所发生的事情是末期的某一时间段所要发生的事情。启示录的灾难乃是从主初

临起直至再来期间，到了末了的决定性时刻，才会落下帷幕。

（十四）现在我们必须思考9章结论部分的中心话语20-21节：“其余未曾被这些灾所杀的人仍旧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”。这说明灾难的目的是让人悔改。

① 但是这里反复强调了两次“不悔改”。

② 神既叫他们悔改，那么当悔改的罪名是什么呢？有两种当悔改之罪。

第一，在与神的关系上犯的罪，即拜偶像的罪，“拜鬼魔和那些不能看、不能听、不能走，金、银、铜、木、石的偶像”（20节）。

就是说，他们也在敬拜。只是敬拜的对象是“将不能朽坏之神的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽、走兽、昆虫的样式”（罗1：23）。

第二，是在与人的关系上犯的罪。“凶杀、邪术、奸淫、偷窃”，即得罪人的罪。这便是“不敬虔和不义”。

③ 这里有一个重要的要点，就是通过灾难，他们也痛切地感到他们也应该有一个可信赖的对象。然而，他们寻求的不是永活的真神，而是“偶像”。这一点通过“又不悔改…”的描述显明出来。既是这样，在下一章中，是不是从击打四分之一、三分之一的灾难之中，进一步强化至二分之一呢？

“二万万的马军”杀害人的三分之一的灾难降临时，教会要起的作用是什么呢？

191页。图表

10章

你必再说预言

11天使对我说：“你必指着多民、多国、多方、多王再说

预言。”

10章是与9章结尾部分20-21节中所提出的“其余未曾被这些灾所杀的人仍旧不悔改”这话相关的内容。“印灾和号灾”也未使他们悔改他们的罪。换言之，击打四分之一的灾难（6：8），击打三分之一的灾难（8：12），也未使他们悔改他们手所作的，〈相反〉，带来了拜偶像的结局。既是这样，神是不是预备要降下击打人的二分之一的灾难呢？

不是的。依照图表所示，神对约翰说：

① 展开的书卷，

② 拿着，

③ 吃尽了，

④ 再说预言。这乃是教会的使命。为何必须向这些经历灾难，仍旧不悔改的人“再说预言”，即传福音呢？这是因为用灾难不能将神的爱和羔羊的恩典完全传达给他们。正因为他们不知道福音的真谛，所以一旦遇到灾难，就会更加依靠偶像。因此，只有通过见证福音，才能产出“得救”的果效。固然，不见得所有人听了福音之后，都会悔改自己的罪。所以，圣经上吩咐我们，不论人听还是不听，我们总要传福音，这样做的理由是“好塞住各人的口，叫普世的人都伏在神审判之下”（罗3：19）。“塞住各人的口”即有口无言。也就是说，传福音给他们，是为了在审判之日，叫他们没有辩驳的余地。

所以，本文说：“神的奥秘就成全了，正如神所传给他仆人们众先知的佳音。”（7节）下面将分为二单元进行分析研究。

第一单元（1-7节）展开的小书卷

第二单元（8-11节）你拿着吃尽了

第一单元（1-7节）展开的小书卷

我又看见另有一位大力的天使从天降下，披着云彩，头上有虹，脸面象日头，两脚象火炷。他手里拿着小书卷，是展开

的。他右脚踏海，左脚踏地。（1-2节）

我们已经分析思考了有关印灾（6章）和号灾（8-9章）的内容。通过1-9章的分析，我们不难发现，每次降灾之后，就会提出某种问题，而问题的答案就在紧随其后的经文里。这是启示录采用的格局。降完一至六印灾之后，便提出“因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？”（6：17）而后出现了赞美歌颂的场面，就是受神之印记的人和曾用羔羊的血把衣裳洗白净了的无人能数算的众人，他们身穿白衣，手拿棕树枝，站在宝座和羔羊面前，大声喊着说：“愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊”（7：9-10）。这便是“谁能站得住呢？”这一问题的答案所在。

继而，又开始以一至六号灾向大地袭击。不过，这号灾降完之后，又提出其余未曾被这些灾所杀的人“不悔改”（9：20-21）的问题。神为了要叫他们悔改，所以才渐渐加大了灾难的强度，然而，他们竟是这些警告于不顾，仍旧不悔改。于是“你必须指着多民、多国、多方、多王必再说预言”便是这一问题的答案，阐述了见证福音的必要性，这就是10章的文理。

（一）在10章中，“另有一位大力的天使”（1节）登场。

① 这位天使的容貌极其荣耀。他“披着云彩，头上有虹，脸面象日头，两脚象火柱”（1节下）。

② 有些人认为他不是别人，而是那荣耀的基督自己。然而，这位天使之所以荣耀，是因为他手里所拿的“书卷”。换言之，就是此书卷的内容充满荣耀。

③ 在12：1节中，我们也能够看到这一点。“有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕”。这“妇人”象征教会，教会如此荣耀，是因这“妇人怀了孕”（12：2），即因基督的缘故。

（二）“他手里拿着小书卷，是展开的”（2节上）。那么，这书卷是什么的书卷？因为本文将书卷描写为“小书卷”，所以有的人认为它与五章的书卷是不同的书卷。其实，我们不必将精力花费在对此书卷的揣测上。

① “他右脚踏海，左脚踏地”（2节下）。天使的这种形象

也是与他手里所拿的书卷有关，可以说，这告诉我们，展开的小书卷必须传扬的范围，即全世界。

② “大声呼喊，好象狮子吼叫”（3节上）。这句话也间接地说明了这书卷是什么书卷，即此书卷的内容乃是“必须大声呼喊，好象狮子吼叫”的信息。

(三) 在此，焦点是：

① 这位天使手里所拿的“小书卷”，而不是这位天使。

② 但强调的不是“小”书卷而是这书卷是“展开的”。这一点值得我们关注。为何说是“展开的书卷”呢？

(四) 这是为了与5章中的“封印的书卷”联系起来。

① 自从羔羊前来从坐宝座的右手里拿了书卷，从6章1节起直至8章1节，将七印全都部揭开了。

② 这才使得“展开的书卷”在10：2节登场。如果排除这一缘由，试图在整个10章中寻找“展开的书卷”为何出现在此的理由，也寻不到一点蛛丝马迹。

③ 以西结书2：9-10节可称为这句话的背景，“神在以西结面前展开书卷，让他吃尽他所得的。”

(五) 因此，这本“展开的书卷”，照5章所言，

① 乃是福音，“这道理就在于历世历代所隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒显明了（西1：26）。”所以，在6-7节中说：“不再有时日了……神的奥秘，就成全了，正如神所传给他仆人众先知的佳音”。

② 虽然这福音在旧约时向人隐藏，但是到了新约则藉着基督完全显明了。希伯来书如此见证这一点：“神既在古时借着众先知多次多方（模型，影儿，预表等等）地晓谕列祖，就在这〈末世〉，借着他儿子晓谕我们。”（来1：1-2）因此，十字架福音是“最后的启示”。

③ 若有人说这书卷不是圣经，而是其他书卷，那么，就会犯这样的错误：神所说的“必再说预言”（11节下），指的是福音（圣经）以外的其他福音。

(六) 是的。福音就是〈最后的启示〉，见证福音与最后通牒具有相同的意义。

神是要下最后通牒以后，再施行审判。在此我还要强调，

除了神通过基督所显明的福音以外，不再有其他福音。因此，神要向拒绝福音之人“必再说预言”（11节下）。这预言，就是十字架福音，除此以外，别无其他福音。

② 封印之书卷藉着羔羊得以展开，意味着已经进入了末世。“不再有时日”（6节下），依照话语本身的意思就是时间紧迫，不再有机会了。

(七) “七雷发声之后，我正要写出来，就听见从天上有声音说：‘七雷所说的，你要封上，不可写出来’”（4节）。

① 本文说：“你要封上”，这句话在启示录中只出现了一次，而在22：10节中却说：“不可封了这书上的预言。”

② 既是这样，七雷所说的内容到底是什么，叫约翰将其封上呢？我们都知道，神有一个秘密向他所爱的儿女隐藏，那便是未指明“那日是何时”（9：15）。七雷所说的会不会是那日期呢？

③ 可以说6-7节的话语给这一可能性带来亮光，“指着那创造天和天上之物，地和地上之物，海和海中之物，直活到永永远远的，起誓说：‘不再有时日了。但在第七位天使吹号发声的时候，神的奥秘，就成全了，正如神所传给他仆人众先知的佳音’”。

(八) 在此，有一个重要的要点，那就是“封上”与2节的“展开”是相反的话语。通过两者的对照，作者想要告诉我们的意思，已渐趋明朗。

① “没有配展开、配观看那书卷的”（5：4）时候，约翰（教会）只能大哭。但如今这书卷“展开”摆放在教会面前的时候，清楚地告诫教会：“你们不要带着好奇心去揣测所封住的秘而不宣的启示，而要全心传讲展开的话语”。

② 若是一个专研启示录的圣徒，他肯定最想知道的就是“主再来之日是何时？哈米吉多顿战争会不会发生？称作666的兽的印记是什么？”这一系列问题的答案。不过，圣经对此保持沉默，使徒行传1：7-8节说：“父凭着自己的权柄所定的时候、日期，不是你们可以知道的。但你们要直到地极，作我的见证。”主所说的这句话，已经足以使我们得安慰了。

第二单元（8-11节）你拿着吃尽了

我先前从天上所听见的那声音又吩咐我说：“你去，把那踏海踏地之天使手中展开的小书卷取过来。（8节）

(一) 那声音吩咐约翰将“展开的小书卷取过来”。于是，这小书卷便递到了约翰手里。神启示的过程是神→耶稣基督→使者→他的仆人约翰，这与1:1节的传递过程“耶稣基督的启示，就是神赐给他，叫他将必要快成的事指示他的众仆人。他就差遣使者，晓谕他的仆人约翰”相吻合。

(二) “你拿着吃尽了”（9节）。是的，显明的福音光拿在手还不行，要吃尽了，才能成为的生命。主耶稣说：“你们若不吃人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉喝我血的人就有永生。”（约6:53-54）

(三) “便叫你肚子发苦，然而在你口中要甜如蜜。”（9节下）

① 接受福音时，甜如蜜。

② 然而，为了福音受逼迫时，要持守信心，便有苦难。

③ 不仅持守信心时，有苦难；见证信仰时，所受的逼迫更令人苦不堪言，甚至要付出生命。

(四) 使对我说：“你必指着多民、多国、多方、多王再说预言”（11节）。

① 这是神托付给约翰的使命。这句话清楚显明了“此书卷为何是展开的”，“天使为何叫约翰拿着书卷，将其吃尽”的意图。

② 为了向“多民、多国、多方、多王再说预言”（11节），即为了把福音传给他们，使他们得救。

③ 那么，约翰所要“拿着吃尽后，再说预言”的这一展开的书卷内容是什么呢？是“神所传给他仆人众先知的佳音”（7节）。这句话不仅是对约翰个人说的，主耶稣把约翰立为教会的代表人，向他下达命令。

(五) 耶利米先知受神所托，也担负了同样的使命。“我得着你的言语，就当食物吃了；你的言语是我心中的欢喜快乐”（耶

15: 16)。他将神的话语当食物吃掉后，一边经历了许多苦楚，一边传讲了预言。

① 以西结先知所受的亦是同样的使命。神说：“你要开口吃我所赐给你的”，神使他吃了这书卷后，吩咐他：“对以色列家讲说他的话”（结2：8-3：3）。传道者必须自己首先吃掉神所赐的灵粮。这不是止于知识上的认识，而是对主深层次的了解，“甜”意味感谢和感激并感动。不能用神的话感动自己的讲道人，他岂能感动听众呢？

(六) 在此，再度回顾所学的内容。

① 10章是在降完一至六号灾之后，第七号吹响之前的内容。9章的六号之灾结束之后，提出了“其余未曾被这些灾所杀的人仍旧不悔改自己手所作的”（9：20-21）问题，而10章正是对此问题的答复。所以天使让约翰“再说预言”。

② 就是说，只有传福音，才能叫他们悔改他们的罪，得蒙拯救。所以，哥林多前书1：21-24节说：“世人凭自己的智慧，既不认识神，神就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人；这就是神的智慧了。犹太人是求神迹，希利尼人是求智慧，我们却是传钉十字架的基督，在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙；但在那蒙召的，无论是犹太人，希利尼人，基督总为神的能力，神的智慧。”。因此，本次讲义，若能再次挑旺你见证福音的热心，对你过得胜有余的生活大得帮助，那么本书的使命也就完成了。

③ 我们务要铭记，传福音正是主要求“得胜”的属灵争战，“弟兄胜过它，是因自己所见证的道”（12：11）是属灵争战得胜的秘诀。

201页图表

11章

两个见证人的预言和可信的见证

3我要使我那两个见证人，穿着毛衣，传道一千二百六十天。

本章是履行10章最后一节委任于约翰的“你必指着多民、多国、多方、多王再说预言”之使命的内容。因此，通过11章我们所要关注的是

① 两个见证人是谁？

② 为何必须见证福音？

③ 在见证福音中，可信的决定性凭据是什么？

④ 见证的结果和灾难的结局，它们二者是以怎样不同的形势出现的？等等。下面将分为三单元进行分析研究。

第一单元（1-6节）两个见证人的见证

第二单元（7-13节）可信的凭据

第三单元（14-19节）世上的国成了基督的国

第一单元（1-6节）两个见证人的见证

“我要使我那两个见证人，穿着毛衣，传道一千二百六十天”（3节）。

为了正确理解11章的内容，必须把握好11章与10章的连续性，那就是11章把10章委托于约翰的“再说预言”的使命赋予了两个见证人，他们要“传道一千二百六十天”（3节下）。因此，可称为本文序论的1-2节，“有一根苇子赐给我，当和量度的杖，且有话说：‘起来，将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量。只是殿外的院子要留下不用量，因为这是给了外邦人的，他们要践踏圣城四十二个月。’”这话也必须与见证的事工结合起来解释。

外邦人的日期

(一) “有一根苇子赐给我，当作量度的杖，且有话说：‘起来！将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人，都量一量。只是殿

外的院子要留下不用量，因为这是给了外邦人的；他们要践踏圣城四十二个月’”（1-2节）。仔细观察1-2节，就会发现以下几点鲜明的对比。

① “殿里的祭坛（1节）和殿外的院子（2节）”；“量一量（1节）和不用量（2节）”；“给了外邦人的”和“（没有给外邦人的）”，“践踏”和“（不能践踏）”。“量一量”的意义是要分别殿内和殿外。叫约翰量一量殿里的人，殿〈里〉是在神的主管之下，即在神的保护范围内。然而，殿〈外〉是给外邦人践踏的领域。

② 因此，“神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人”这话是指教会而言。

③ 那么，受神保护的“真正的教会”是怎样的教会呢？可以说，撒迦利亚书4章10节中的“线砣”（亚4：10）给本文提供了背景。“线砣”是垒筑墙垣时，用以察看墙是否垂直时所使用的器具（摩7：7-8）。既然如此，“将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人，都量一量”这句话，并不单纯意味着“受保护的区域”，同时也意味着教会应当察验自己是不是持守真理的真正教会。

④ 在此不由得想起神对非拉铁非教会所说的话：“你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼。”（3：10）

（二）解释两个见证人之前，先解释了测量一事，是为了讲论两个见证人受差遣的领域在哪里。他们奉差遣所去的地方是神所测量的范围之外，被外邦人践踏之地，换言之，是这世界的王所支配的敌阵。

① 主曾说：“耶路撒冷要被外邦人践踏，直到外邦人的日期满了”（路21：24）既然如此，“外邦人的日期何时起首，又何时终止呢？”

② 我们可以把耶路撒冷被巴比伦征服之时，看作“外邦人的日期”的开始。这是因为，虽然耶路撒冷在这之前也曾被侵袭，然而，圣殿藉巴比伦被毁却是第一次。

③ 这并非因神看守耶路撒冷的力量不足，而是因为神将“耶路撒冷给了外邦人”（2节）。既是这样，可以将巴比伦遭到灭

亡的日期看作是外帮人的日期结束的时候。

④ 所以，在启示录中宣告“巴比伦大城倾倒了！倾倒了！”（18：2）。

(三) 因此，作者使用“量”这词是独具匠心的。

① 这句话意味着扩展神的国度。

② 从而，希望给我们看见，用审判的方法不能扩展神的国度，而只有通过教会所见证的福音，才能扩展神的国度。

(四) 在此，有必要暂时思想11章所处的位置和说话的时刻。

① 首先，揭开第六印的时候，出现了“因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？”（6：17）的大声呼喊的场面。紧接其后，7章描述了“受神之印记的人和曾用羔羊的血把衣裳洗白净了的悔改之人”站在宝座和羔羊面前的场面。这两个场面一前一后，一问一答，给出了清晰的答案。此场景出现的位置在第六印与第七印之间。

② 而后，又接续降灾，直到第六枝号灾袭击大地，出现了“其余未曾被这些灾所杀的人又不悔改”（9：21）的话语。随后出现了“约翰吃尽展开的小书卷后，必再说预言”的接受受命的10章内容。同样也是两场面，一前一后，一问一答的形式，清晰地给出了叫他们悔改的方法。不过，此场面出现在第六枝号和第七枝号之间，即最后一样灾祸（11：14-15）袭卷大地之前。只有了解这种模式和时刻，才能正确理解11章的内容。

(五) “我要使我那两个见证人”（3节上），这里有解释11章的钥匙。在此，重要的是，这句话的主体是主所说的“我使……”中的〈我〉，而不是两个见证人。有很多时候，解释这一段经文时，都只关心“两个见证人”，而轻忽主权者在这里所说的〈我〉。“两个见证人”只是被设立，作〈我〉的见证人而已。称“我”的这位是耶稣基督。

(六) 那么，“两个见证人”到底指谁呢？“他们就是那两棵橄榄树，两个灯台，立在世界之主面前的”（4节）。

① “灯台”这个词为解释他们到底是谁，提供了决定性信息。在启示录中，灯台象征教会（1：20）。

② 在此说“两个灯台”，而未提及七个灯台，是为了与“两个见证人”相谐调，是为了强调申命记19：15节中所说的“不

可凭一个人的口作见证，总要凭两三个人的口作见证，才可定案”（申19：15）。

③ 称他们为两棵橄榄树是撒迦利亚书4章的重现，“旁边有两棵橄榄树”（亚4：3）；“这是两个受膏者，站在普天下主的旁边”（4：14）。在撒迦利亚时代，站在主的旁边的人指的是总督（君王）所罗巴伯和大祭司约书亚，他们只是代表而已，两棵橄榄树象征整个以色列。在启示录中，两棵橄榄树可以应用为〈有君尊的祭司〉站在主的旁边。

④ 因而，这句话意味着，教会就使命而言，是灯台；就能力而言，则是橄榄树（受膏者）。因为见证人只有藉着撒迦利亚书4：6节所说“不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵，方能成事”的圣灵，才能完成受托的使命。

(t) “穿着毛衣，传道一千二百六十天”（3下）。

① “传道”与10章最后一节对约翰说的“再说预言”是并行的，意味着传扬基督的福音。

② 他们穿着“毛衣（原文作粗麻衣）”则暗示了预言的内容，它显明了“催促人悔改”的信息。

(u) 在启示录中，“一千二百六十天”与“四十二个月”，“一载、二载和半载”都指相同的期间，这是启示录惯用的默示性数字。例如：

① 是外邦人践踏圣城期间（11：2），

② 是见证福音期间（11：3），

③ 是妇人（教会）被养活期间（12：6），

④ 是妇人在旷野受神保护期间（12：14），

⑤ 亦是海里的兽（敌基督）逼迫教会期间（13：5）。

(v) 象这样，惯常所说的“三年半”是什么期间呢？

① 可以说11章为此提供了解锁的钥匙。这是因为在11章中，“三年半”首次被引入。

② 我们必须留意，“三年半”是用以利亚先知的事工（路4：25，雅5：17）解释“两个见证人”的事工的过程中引用的。

i) 当以利亚的时候，三年半不下雨，

ii) “就有火从他们口中出来，烧灭仇敌”（5节），

iii) “叫天闭塞不下雨”（6节）。

从这话中我们可以看到，灾难和权柄都如实地反映了出来。因此，只把“三年半”单独拿出来，作字面上的解释，并非明智之举。

(十) 既是这样，在启示录中，用以利亚先知的事工为例，来解释两个见证人的事工的意图是什么呢？

① 这是为了显明以利亚先知曾处过的环境与两个见证人，即教会所处的形势相同。

② 这告诉我们，教会也必须去打昔日以利亚先知曾打过的仗。以利亚是在以色列历史中，最黑暗时期担当见证事工的先知。他也曾灰心气馁，向神求死，逃到何烈山的一个山洞里。在那弯曲悖谬、暴虐肆意横行的时代，只剩下七千人持守信仰，“但我在以色列人中为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的”（王上19：18）。

③ 以利亚的时代是如此，“两个见证人”的时代，即不但现在如此，随着末期的迫近，越发罪恶满盈。这样的记述是为了使教会警醒，并告诫教会现今所处的时代与“三年半”期间相同。

④ 因此，外邦人践踏圣城期间（11：2），见证福音期间（11：3），妇人（教会）被养活期间（12：6），妇人在旷野受神保护期间（12：14），海里的兽（敌基督）逼迫教会期间（13：5）——指的是从主的初临到再来的期间，而不是代表末了的某一期间。

(十一) 我们从两个见证人所拥有的权柄（5-6节），可以看出这两位见证人是摩西和以利亚。为何指出这两个见证人是摩西和以利亚呢？这与“他们要践踏圣城”（2节下）有关系。

① 这是因为，摩西曾与践踏神之选民的法老对抗争战，

② 以利亚曾与践踏神之百姓的亚哈和耶洗别争战。

③ 在这一点上必须铭记，摩西是以基督的代言人，法老是以撒但的代言人，双方进行交战的。即，神如今要把曾赐给摩西和以利亚的权柄赐给与践踏圣城的兽（敌基督）交战的两个见证人。这便是“两个见证人”的使命，即教会的使命。

第二单元（7-13节）可信的凭据

“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”（7节）。

(一) “无底坑里上来的兽”（7节上）登场。

① 在启示录中，“兽”这词共出现三十六次，从“那从无底坑里上来的兽”（20：3）来看，它分明是撒但的使者。

② 这兽与羔羊形成对比，到了13章、17章，才详细论述到了有关兽的内容，用一句话来说，兽意味敌基督。

(二) 那兽“必与他们（两个见证人）交战，并且得胜，把他们杀了”（7节下）。“争战”一词在启示录是首次登场。此后“争战（12：7，12：17，13：7，16：14，17：14，19：11，19：19，20：8）”一词会经常出现。

① 是谁与谁之间的争战呢？

② 为什么而争战？

③ 争战究竟为何引发的呢？

只有知道这些问题的答案，才能正确听到启示录对教会所说的话。

i) 是谁与谁之间的争战呢？是基督的阵营与撒但的阵营之间的争战。

ii) 为什么而争战呢？是为了抢夺人而进行的争战。

iii) 争战是如何引发的呢？是因为人类的始祖受撒但的诱惑犯了罪而引发的。不管撒但如何奸诈狡猾，只要不给它可乘之机，争战从起初就根本不可能发生。

(三) 既是这样，从无底坑里上来的兽与两个见证人之间的战争是什么战争？

① “〈我要使我那两个见证人〉，身穿毛衣，传道一千二百六十天”（3节），是基督的见证人和阻挡基督的见证人去见证基督之撒但的见证人之间的争战。两个见证人不断地作见证福音的事工，打那叫人出生入死（约5：24）的美好的仗。撒但决不会对此视而不见。

② 主耶稣也曾与兽争战。以预言弥赛亚而著称的诗篇22篇描述道“有许多公牛围绕我，巴珊大力的公牛四面困住我；他

们向我张口，好象抓撕吼叫的狮子”（12-13节）。主耶稣相当于被“兽”所杀。

③ “兽必与他们交战，并且得胜，把他们杀了”（7节）。经上说，基督也曾被杀（8节），两个见证人也被杀了（7节）。

④ 在此，律法与福音的差异显明了出来。曾在律法之下的摩西，“用各样的灾殃攻击世界”（6节）而胜了法老。以利亚“有火出来，烧灭仇敌”，未见死，而升了天。不过，福音的见证人即便拥有往日摩西和以利亚所拥有的权柄，却被兽所杀。为何要让他们被兽所杀呢？福音的奥秘就在此。经上说，福音乃是“一粒麦子”落在地里死了，才会“结出许多子粒来”（约12：24）。

④ 于是“从各民、各族、各方、各国中，有人观看他们的尸首三天半，又不许把尸首放在坟墓里。”（9节）。

① 这是极度的亵渎。“住在地上的人就为他们欢喜快乐，互相馈送礼物”（10节）。

② 在此，我们必须弄清一点，那些不许掩埋两个见证人尸首的人们是谁呢？经上说：“从各民、各族、各方、各国中”的人，这与10：11节对约翰所说的“你必须指着多民、多国、多方、多王再说预言”相吻合。既是这样，“两个见证人”就不是字面上的两个人。因为两个人向“多民、多国、各方、各王”传福音非但是件不可能的事，“从各民、各族、各方、各国中”有人观看两个人的尸首，更是荒诞不经之事。

⑤ 但是这件事并未就此结束。“过了这三天半，有生气从神那里进入他们里面，他们就站起来，看见他们的人甚是害怕”（11节）。在此形势发生了扭转。这让我们想起，救活两个见证人的能力，和叫耶稣基督从死里复活的能力是同一能力（罗8：11，弗1：19-20）。

可信的凭据

⑥ “两位先知听见有大声音从天上来，对他们说：‘上到这里来。’他们就驾着云上了天，他们的仇敌也看见了”（12节）。在此出现了决定性的象征意义。就两个见证人而言，从

使命的角度，他们反映了撒迦利亚书中的灯台和橄榄树；从权柄方面，他们具有摩西和以利亚的权柄；而从决定性的可信的凭据方面，则以基督复活的例子证明他们。

① 见证人与主耶稣一样，是为神的国而争战的。

② 见证人与主耶稣一样，也被杀害了。

③ 见证人与主耶稣一样，从死里复活了。

④ 见证人与主耶稣一样，驾着云升上了天。

(七) 叫两个见证人如此效法他们所见证的主，其意图是什么呢？

① 是为了证明他们是真正的见证人，他们的见证是真的。经上说：“若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然；并且明显我们是为神妄作见证的，因我们见证神是叫基督复活了。”（林前15：14-15）

② 这样做的最终目的不是为了证明见证人，乃是为了见证基督，“因为他已经定了日子，要借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”（徒17：31）。在此我还要再次强调，两个见证人的复活是要用这种“行为证据”来证明基督的复活。

(八) 所以，两个见证人被杀之地，“这城按着灵意叫所多玛，又叫埃及，就是他们的主钉十字架之处”（8节）。

① 这一场面强有力地证实了撒但“虽能杀身体，却不能战胜复活的权能”之信息（参考 路12：4）。

② 此外，人也会因此受到“凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必救了生命”（路9：24）之强有力的挑战。

(九) 既然“两个见证人”不是字面上的两个人，那么‘这两个见证人被杀后，他们就站起来’的意思，也不能从字面上去解释，而要把它理解成“有可信的话说：我们若与基督同死，也必与他同活。我们若能忍耐，也必和他一同作王；我们若不认他，他也必不认我们。”（提后2：11-12）这样，结论已经明确了：两个见证人（似乎是败者却是胜者）（12：11）。

(十) 结果是“其余的都恐惧，归荣耀给天上的神”（13节下）。这一结果正9：20节形成对比。直到第六枝号灾结束时，只得出

了“其余未曾被这些灾所杀的人仍旧不悔改”的结果，但是通过两个见证人的殉道，却结出了“其余的都恐惧，归荣耀给天上的神”的果子。

（十一）若是把“地大震动，城就倒塌了十分之一；因地震而死的有七千人”（13节上）与人的四分之一、三分之一被杀害相比，实在是区区小事了。所以，这里的数字也是象征性的。理查德·保库的讲解是值得我们留意的。据旧约时代先知见证的结果：城邑剩下十分之一（赛6：13）；未曾向巴力屈膝的有七千人（王上19：18），而新约时代藉着两个见证人的殉道所带来的结果却正好相反：只有十分之一的城邑倒塌，只有七千人被杀。如果作者是想着旧约的信息而记述了本文的话，那么，这一景象会让人因见证福音的极大威力而震撼。如此讲述是为了显明“神就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人”（林前1：21），除此以外别无他法。

第三单元（14-19节）世上的国成了基督的国

第二样灾祸过去，第三样灾祸快到了。第七位天使吹号，天上就有大声音说：“世上的国成了我主和主基督的国。他要作王，直到永永远远”（14-15节）

（一）“第二样灾祸过去，第三样灾祸快到了。”（14节）。在此又出现了一个要点。

①第一样灾祸指第五枝号灾（9：12），第二样灾祸指第六枝号灾（9：13）。以此类推，还未降于大地的第三样灾祸就是指第七枝号灾，即七碗之灾，七碗之灾难是“末了的灾”（15：1）。

②我们要注意；托付给“约翰和两个见证人（教会）再说预言”的使命（10-11章），即见证福音的使命，要在“第二样灾祸和第三样灾祸”（末了的灾）之间完成。真不知该怎样诉说这一要点的重要性。因为教会若不见证福音，他们只能眼睁睁地遭受末了之灾，这是何等至关重要的要点啊！

（二）不过，“第七位天使吹号”（15节上）之后，登场的并

不是掌管七碗之灾的天使，而是天上的赞美，“天上就有大声音说：‘世上的国成了我主和主基督的国，他要作王，直到永永远远’”（15节下）。难道说，这就是第三样灾祸吗？

(三) 不是的。到了16: 1节“你们去，把盛神大怒的七碗倒在地上”，这时第三样灾祸才开始降于大地。

① 这期间插入了11: 15-15: 8节的内容。它几乎占居了四章半的篇幅，共有68节经文。

② 试图将启示录分成若干段落的人，最头痛的就是这一段。从宣告降下末了之灾（11: 15）到降灾（16: 1）之间，有这么长的一段篇幅相隔，的确是一个重要的问题。

③ 倾倒了末了的灾祸之前插入这一段经文，肯定有重要的启示要告诉教会。稍后我们会详细讨论这一点。因此，在启示录中，这一部分的分量也相当重要。

(四) 首先，天上有大声音说：

① “世上的国成了我主和主基督的国”（15节）。

② 因为，第三样灾祸（七碗的审判）是末了之灾。这用“主祷文”表达，就是“愿你的国降临，愿你的旨意成就”。

(五) 二十四位长老也面伏于地敬拜神，说：“昔在、今在的主神，全能者啊，我们感谢你！因你执掌大权作王了。”（17节）“作王”是这句话的中心主旨。

① “作王”是显明弥赛亚的王国已经来到。

② 所以，本文只提到主是“昔在、今在的主神”而省略了“以后永在”。因为他已经来到。

(六) 神的国若降临

① 与神作对的、向神发怒的外邦（18节上）要遭到神的审判，

② “你的仆人众先知和众圣徒，凡敬畏你名的人，连大带小得赏赐的时候也到了”。（18节下）

(七) “当时，神天上的殿开了，在他殿中现出他的约柜；随后有闪电、声音、雷轰、地震、大雹”（19节）。在这个时候，让人看见约柜的意图是什么呢？

① “现出约柜”意味着幔子是敞开的。是如何敞开的呢？是藉着耶稣基督！

② 还向我们显明神的审判和赏赐是依照“约定”而行的，即照着圣经所记载的成就。

(八) 简要概括11章的内容就是，只有通过见证福音，才能使人悔改、得救，神的国得以扩展，弥赛亚王国才能来到。见证福音时会遭受逼迫，看似输了，但实际上是得胜。基督教可信的最终凭据是我们的主耶稣基督的从死里复活，成了复活初熟的果子。

216页。图表。

12章

天上和地上的战争

7-8在天上就有了争战。米迦勒同他的使者与龙争战，龙也同它的使者去争战，并没有得胜，天上再没有它们的地方。

12章也包括在末了之灾的宣告（11：14-15）和降灾（16：1）之间的插曲之中。因此，我们在阅读本章的时候，一边读一边思考作者要通过这插曲，要告诉我们什么。本章追溯到基督的诞生，从基督的诞生开始讲述的。从启示录的构图来看，在2章中耶稣将自己启示为“右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的人子”，在2-3章中主曾七次激励教会说：“得胜的……”，到了21：7节说“得胜的，必承受这些为业”，这便是启示录的构图。那么，问题出现了，

① 教会争战的对象是谁？

② 怎样才能争战中获胜？

不过，到了12章，教会争战的对象才现出原形。当然，在达与七教会的书信中，也涉及到了“撒但”（2：9，13，24，3：9）；为杀害两个见证人，“从无底坑里上来的兽”（11：7）也登场了。但到了12章，它的真面目才正式被揭穿，它就是“那

古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但”的大红龙（12：9），在13章中，“海中出来的兽（敌基督）和地中出来的兽（假先知）”也相继出现，更是显出了撒但的三头体制的全貌。这里有一件事实我们必须弄清，大红龙（撒但）与基督交战。可以说，这是两个代表、两王之间的战争。之后，我们还要知晓一事实，在13章中，教会将与“海中上来的兽和地中上来的兽”交战。因此，教会现在的战争是两个代表之间已经决出胜负的战争，是稳操胜券的战争。军兵对此事实的确信与否直接决定他的生死。12章以基督的诞生开始讲述，意图就是为了叫圣徒确信，圣徒是在打那基督已经得胜的战争。这是倾倒了末了之灾前，要告诉我们的话语，又是我们必须打的美好的仗。下面将分为三单元进行分析研究。

第一单元（1-6节）地上的争战

第二单元（7-12节）天上的争战

第三单元（13-17节）撒但逼迫教会

第一单元（1-6节）在地上的争战

天上现出大异象来：有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。（1节）

“天上现出大异象来”（1节），“天上又现出异象来”（3节）。那么，通过这异象要让教会明白什么呢？

（一）“有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。”（1节）。这妇人是谁？

① 这妇人象征教会。经上说：“论到他儿子我主耶稣基督，按肉体说，是从大卫后裔生的”（罗1：3），这不是要弘扬大卫的家族，而是要说明耶稣是通过切慕弥赛亚应许的教会所生的。

② 此外，“妇人”一词，从整个圣经的文理来看，早在原始福音“女人的后裔要伤你的头”（创3：15）中就已经出现了。

③ “身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。”（1节下）

这句话是在描述教会的荣耀。教会是披戴着神的荣耀（日头），犹如反射太阳光的月亮，照亮黑暗世界。特别是“十二星的冠冕”的描述，不仅让我们联想起约瑟的梦中，十二星象征雅各十二个儿子（创37：9），还告诉我们，构成教会的成员—每个圣徒都是荣耀和珍贵的存在。

(二) “她怀了孕，在生产的艰难中疼痛呼叫”（2节）。这句话表明了神所应许的使者基督降世之前的痛苦。

① 撒但已知道自己在创世记3：15节中，将被“女人的后裔”征服。因此为了阻止弥赛亚的诞生，始终都抵挡神，这便是旧约的历史。

② 因此，说旧约的历史是“疼痛呼叫”的分娩时期，也不为过言。

(三) “妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的”（5节），显明这孩子是弥赛亚基督（诗2：9）。

(四) “天上又现出异象来：有一条大红龙，七头十角，七头上戴着七个冠冕”（3节）。

① 妇人和大红龙形成鲜明的对比：温顺与凶残，柔弱与可怕。

② 依照9节“大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的”所言，这条龙就是撒但。

③ 它有“七头十角”。在13：1节中，从海中上来的兽也“有十角七头”。头象征智慧，角象征权柄。如此描述，是希望教会能够明白这条大红龙的七头所萌生的阴险计谋和十角所摆弄的权势。

(五) “它的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上”（4节上）。

① 我们通过以赛亚书14：13-14“你心里曾说：‘我要升到天上，我要高举我的宝座在神众星之上；我要坐在聚会的山上，在北方的极处；我要升到高云之上，我要与至上者同等’”的描述，可以知道大红龙，即撒但，它是与神较量，要篡夺神的宝座，把神的子民掳为自己的奴仆，对他们进行任意统治的可怕存在。

② “拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上”。这一描述

告诉我们撒但的阴谋和势力。

(六) 如此阴险诡诈的“龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子”（4节下）。为何要吞吃那孩子呢？

① 因为撒但知道这孩子是奉神差遣来征服自己的（女人的后裔要伤你的头）。

② 既是这样，这个场面是发生在天上的事情，还是发生在地上的事情呢？从“妇人生了一个男孩子”（5节）来看，分明是发生在地上的事情；而从“天上现出大异象来”（1，3节）这话来看，似乎又是发生在天上的。我们应当铭记一点，属灵的争战是在天上和地上同时进行的全宇宙性的大争战。

大红龙的失败

(一) “她的孩子被提到神宝座那里去了”（5节下）。

① 这句话里涵盖了主耶稣受死、埋葬、复活、升天的内容。在启示录中将这一过程全部省略，可能是约翰已经通过福音书充分对此进行了见证的原故。

② 从而，可以说，“要吞吃她的孩子”（4下）这句话中，包含了希律屠杀婴孩（太2：16）；撒但四十昼夜在旷野试探耶稣，通过彼得拦阻主耶稣走十字架道路（太16：23）；进入加略人犹大心里使其卖主；把耶稣钉于十字架，封住坟墓等事件。

(二) 当主受死、埋葬、封住坟墓之际，撒但可能以为它已经“吞吃了这孩子”，在这场争战中已获全胜。但是，它万万没有想到，主从死里复活升天，致使它完全失败。见证人见证：“神却将死的痛苦解释了，叫他复活，因为他原不能被死（拘禁）。”（徒2：24）

(三) 在启示录中，论及了许多战争。特别引人关注的战争是发生在“哈米吉多顿”的战争，由于有人将其解释为第三次世界大战，核战争等等，而笼罩了一层恐怖的面纱。然而，我要极力强调，有史以来，

① 再没有比以马内利事件更大的事件了，

② 再没有比从死里复活的各各他战争更大的战争了，

③ 再没有比“既将一切执政的、掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜”（西2：15）的得胜更大的得胜了。由于忘记或低估了这一点，所以，往往将启示录中的战争限定为末后某一时间段，即后三年半期间所要发生的战争。

④ 所以经上说：“他登上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。”（既说升上，岂不是先降在地下吗？那降下的，就是远升诸天之上要充满万有的）。”（弗4：8-10）

(四) “妇人就逃到旷野，在那里有神给她预备的地方，使她被养活一千二百六十天”（6节）。

① “妇人就逃到旷野”，暗示着这是属灵的出埃及。

② 到15：3节，我们将会看到“那些胜了兽和兽的像并它名字数目的人”都站在玻璃海上，拿着神的琴，唱“神仆人摩西的歌和羔羊的歌”的景象。

(五) “妇人（教会）就逃到旷野……使她被养活一千二百六十天”中的一千二百六十天是什么期间呢？再强调一次，

① 在11-13章中，“三年半”的时间出现了五次（11：2，3，12：6，14，13：5）。若仔细观察这些经文，不难发现这期间表达为

- i) 践踏圣城期间（11：2），
- ii) 见证福音期间（11：3），
- iii) 教会被养育期间（12：6，14），
- iv) 敌基督逼迫教会期间（13：5）等等。

② 综合上述因素来思考，就会得出这样的结论：这期间是指从主初临至再来的期间，也是象征性的数字。

③ 约翰用“三年半”这个象征性数字描述这一期间时，但以理书中的异象（但9：27，一七之半）可能涌现在他的思维中。可是若将这三年半视为末期所要发生的三年半患难的期间，那就意味是从主升天的5节“被提到神宝座那里去了”和6节“教会将被养活一千二百六十天”之间有很长的间隔了。这间隔，从现在时刻来看，已经过了2000多年了，这种解释能让人接受呢？若是用旧约的异象和象征解释神的启示已经完全显明的新约，那么，就等于把真体改换成影像。

④ 其实，从主的初临直至主的再来，撒但会无休止地逼迫

教会，教会则在旷野被神养活的同时，必须见证福音。这就是三年半所象征的期间。

第二单元（7-12节）天上的战争

在天上就有了争战。米迦勒同他的使者与龙争战，龙也同它的使者去争战，并没有得胜，天上再没有它们的地方（7-8节）。

（一）“在天上就有了争战”（7节上）。

① 这场战争的战场在“天上”。

② 两个阵营是“米迦勒同他的使者”和“龙与它的使者”（7节下）。

（二）“并没有得胜（8节），“大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的；它被摔在地上，它的使者也一同被摔下去。”（9节）。这句话具有极其重要的意义。我们可以就这句话提出几个问题：

① 这场战争是何时发生的？

② 为什么要进行的战争？

③ 撒但战败，从天上被摔在地上的决定性原因是什么？

（三）我们首先要思考这个一个问题，撒但被摔在地上的原因是不是因败在米迦勒的手下？从表面上来看，似乎如此，

① 然而，如果这样说，就等于否认福音了。这是因为，在10节中说：“因为那在我们神面前，昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了”。

② “在神面前控告”是什么意思？即撒但向神告状（罗8：33）。它曾指控说：“神啊，你不是已经宣告罪的工价乃是死吗？那就请你依法而行”。所以，圣经说：“罪的权势就是律法”（林前15：56）。

③ 在撒迦利亚书3章中，我们能够看到撒但控告人的场面。“天使又指给我看，大祭司约书亚站在耶和华的使者面前，撒但也站在约书亚的右边，与他作对。”（亚3：1）撒但为何与大祭司约书亚作对呢？因为“约书亚穿着污秽的衣服”（亚3：3）。在此“污秽的衣服”是指大祭司约书亚的“行为”而言的。约书亚即便是大祭司，也无法用自己的义在神前称义，所以被

撒但控告。

(四) 因此，“在神面前，昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了”，这话意味着撒但丧失了控告的法律依据。

① 是如何丧失的？因为耶稣基督代替他们支付了罪债（代赎）。

② 因此，撒迦利亚书也说：“我使你脱离罪孽，要给你穿上华美的衣服”（亚3：4）。从而，在神面前控告的撒但消失得无影踪（依照启示录的表达，就是被摔在地上）。又说：“耶和华的使者在（约书亚）旁边站立”（亚3：5）。约书亚的罪孽是如何除去的呢？是凭他自己的力量，还是神随己意除去的？或者是因祭牲的血呢？不是的。③ 乃是藉着“我必使我仆人大卫的苗裔发出……要在一日之间除掉这地的罪孽”（亚3：8-9）。是羔羊耶稣基督的代赎，使罪得赦。

④ 那么，撒但败在米迦勒手下，被摔在地上又是什么意思呢？

(五) 这个问题在解答“这场战争是何时发生的？”问题时，就清楚了。

① 这场战争是指，地上的大红龙“站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子”（4节下），换言之，“她的孩子被提到神宝座那里去了”（5节下），而使撒但告败。其实这与天上的争战（7-8节）是同一场战争。

② “米迦勒同他的使者与龙争战”时，主耶稣也曾同他的门徒打同样的仗。只是撒但的使者都忠实于撒但，而主的门徒竟然不知神的旨意而劝阻主走十架的道路，说：“主啊，万不可如此！”因此遭到主的严厉责备，“撒但，退我后边去吧！你是绊我脚的”（太16：22-23）。

③ 此外，主说：“怎么样？你们不能同我警醒片时吗？总要警醒祷告，免得入了迷惑”（太26：40）从这句话中可以看到，门徒未能参与这场战争，只有主耶稣独自一人孤军奋战。

④ 所以，经上说：“西门！西门！撒但想要得着你们，好筛你们象筛麦子一样”，又说：“有一位天使，从天上显现，加添他的力量”（路22：43）。“耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大血点，滴在地上”（路22：44）正如这段经文所

描述的那样，这是一场最苦、最大、最高的争战。

⑤ 因此，永远不变的真理是撒但被摔在地上，天上再没有撒但的地方。这不是因为它败在米迦勒手下，而是因为藉着主的受死、复活和升天，撒但丧失了有神前昼夜控告人的法律依据。

(v) 让我们看见米迦勒与龙的争战光景（7-12节）的意图是什么呢？

① 是为告诫我们，我们正在进行的属灵争战是宇宙性的争战。

② 因此，我们要知道一事实，当你为了见证福音而敲响某人家的房门时，你的使者在天上（太18：10）也同时发动战争。我们所参与的是一场极为特殊的争战，也是无比荣耀，无比惊人争战！

(vi) 因此，我们不可错过“被提到神宝座那里”（5节下）和“被摔在地上”（9节）这两者的鲜明对比。我们的主耶稣被提升到天上，而撒但却被摔在地上了。通过下面的赞美显明了这在救贖史上，是最大的战争，是最顶极的得胜。

(vii) “我听见在天上有大声音说：‘我神的救恩、能力、国度，并他基督的权柄，现在都来到了。’”（10节上）。

① 即，成就了救恩。

② 即，成就了神的国。

③ 这与主在十架上所宣告的“成了”是相吻合的。

(viii) 我们必须铭记，主耶稣在双方代表间的争战中获得了胜利。因此，经上说，在双方使者之间的战争中，主的使者也获得了全胜。

① 在7-8节中米迦勒和他的使者战胜了龙，在11节中说：“弟兄胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道”，这里所说是圣徒的得胜。

② 是的。问题的关键不是米迦勒和他的使者得胜，而是圣徒的得胜，所以，主激励七教会“得胜，得胜，务要得胜”。由于11节相当于2-3章的答案，可见它的重要程度，因此，即便多花些时间，我们也必须仔细察看。

得胜的三种秘诀

(一) 再次回顾整卷启示录的脉络，会比较为稳妥。主耶稣在1章中以“右手拿着七星，在七个金灯台中间行走”的样式显现，七次激励教会说：“得胜的……得胜的……”（2-3章）。并且在启示录最后部分说“得胜的，必承受这些为业；我要作他的神，他要作我的儿子”（21：7）。既然如此，其间所讲述的应当是①教会与谁争战，②如何得胜？的内容。③到了12：11节才说：“弟兄胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道。”可见这句话对我们而言是多么重要。

(二) 在11节中提供了圣徒得胜的三个秘诀：

① 得胜的第一个秘诀是“因着羔羊的血”（11节上）。启示录将见证的核心放在羔羊的“血”（1：5，5：9，7：14，12：11）上。

② 那么，羔羊的血是如何叫我们得胜的呢？撒但控告我们的罪，使我们不能站在神前，叫我们与神分离。这样便是撒但得胜。撒但起初就是使人类的始祖犯罪，被神赶出伊甸园，而获得了胜利。因此，藉着“羔羊的血”得胜，意味着不再被定罪。主耶稣未支付我们罪债之前，我们曾受过无数次的控告和定罪。因为，基督未降生以前（人因信称义之前），“我们被看守在律法之下，直圈到那将来的真道显明出来”（加3：23）。

③ 然而，如今经上说：“谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了。谁能定他们的罪呢？”（罗8：33-34）

(三) 那么，黔驴技穷的撒但又以什么方法控告圣徒，给圣徒定罪呢？

① 最恶毒的方法是通过良心定罪。“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身體呢？”（罗7：24）如此悲鸣的人，正处于被定罪的可悲光景。

② 然而，保罗宣告说：“如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。”（罗8：1）

(四) 既是这样，羔羊的血怎样使我们得胜呢？

① 我们靠着他的血称义而获胜，“现在我们既靠着他的血称义”（罗5：9）。许多人都说自己藉着耶稣基督的十字架的

功劳，罪得赦免。但若滞留于此，就不能得胜。因为，我们还会跌倒，还会被定罪，这是再清晰不过的事实了。所以，恳切希望大家一直走到“有神称他们为义了，谁能定他们的罪呢？”（罗8：33-34）这一步。

② 只有称义的人，才能站在公义的神面前，“弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所”（来10：19）。能站在神面前，是因披戴了神的义，并非因人的行为。这便是“曾用羔羊的血把衣裳洗白净了”（7：14）的意义。经上说，若不披戴神的义，无人能“站在宝座和羔羊面前”（7：9下）。虽然撒但用尽它的伎俩要把我们与神分开，但是“羔羊的血”却能使我们站在神面前。

③ 使徒保罗曾宣告：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。”（提后4：7）可以说，美好的仗是凭“信心”打胜的。现在清楚了吗？你也能“因着羔羊的血”得胜吗？撒但无法控告信靠羔羊之血的人，不能给信靠羔羊之血的人定罪，绝对不能。

(五) 得胜的第二个秘诀是因自己所见证的道，“胜过它是因自己所见证的道”（11节中）。

① “见证的道”包括两个方面。消极的方面是在公众面前告白耶稣是我的主。

② 积极的方面是，夸耀基督、传扬基督。我们的仇敌撒但，正把卖给罪的人引向地狱。传道就是将福音传给他们，使他们出死入生的工作。那么，必须传给他们的好消息是什么？正是“耶稣基督支付了你的罪债”是十字架福音。

③ 传道的能力，不仅能拯救他人，还能激活传道者本人的信心。这正是主说的“夺过他这一千来，给那有一万的，有的还要加给他”的恩典。信心若没有行为，终归是死的。只有这见证基督的争战，才能扩展神的国度。

④ 在后面的16：13-14节，我们可以看到，从撒但、敌基督和假先知的“口中出来污秽的灵，鬼魔的灵”。这说明说话者的灵与他的〈言语〉是一致的。就象圣灵与真理的话语一同作工一样，鬼魔的灵与谬论一同作工。因此，从讲道人的口中（言语）所出来的是否是真理的灵是极为重要的。这正是保罗所宣

告的“那美好的仗我已经打过了”的得胜之战。

(六) 得胜的第三个秘诀是“他们虽至于死，也不爱惜性命”（11节下）。这就是启示录的精神，是神学。

① 首先，有了基督至死顺服的得胜，才有了跟随他之人的得胜。

② 主耶稣曾激励处在患难中的士每拿教会说：“你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕”（2：10）。我们曾通过11章的两个见证人目睹了这一点。

③ 因此，基督教不是“专爱自己”，以自我为中心的宗教；不是“贪爱钱财”的祈福宗教；更不是将祷告视为魔术棒，保证万事亨通的宗教。这些是“老底嘉的精神”，而不是基督教的精神。启示录的精神是为“神的国和神的义”献出生命的信仰。

④ 若是在人前不认基督，便是向撒但屈服；若是保持沉默，便是卑怯之辈；若是闲懒、怠慢，便是失职。使徒保罗告白道：“我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明神恩惠的福音”（徒20：24）之才是“当跑的路我已经跑尽了”的得胜。以上是得胜的三个秘诀。而且这场战争乃是“过去曾发生过，现在也正在发生，将来也会发生的”战争。

(七) “所以诸天和住在其中的，你们都快乐吧！只是地与海有祸了，因为魔鬼知道自己的时候不多，就气忿忿地下到你们那里去了”（12节）。

① 在此“诸天和住在其中的”和“地与海”；“快乐吧”和“有祸了”形成了鲜明的对照，这是指信者与不信者，属神之人与与神分离之人而说的。

② 13：6节也显明了这一点，“兽就开口向神说亵渎的话，亵渎神的名，并他的帐幕，以及〈那些住在天上的〉”（13：6）

③ 圣徒是生活在地上的同时，又是生活在“诸天和住在其中的”人。因为圣徒是国籍在天上。相反，不信者是名字记录在地上的人。

④ 这些不信者有祸了，是因为撒但不能伤害“受神印记之人”，“惟独要伤害额上没有神印记的人”（9：4）。

第三单元（13-17节）撒但逼迫教会

“龙见自己被摔在地上，就逼迫那生男孩子的妇人”（13节）。

撒但攻击的第一个目标是吞吃妇人将要生的“男孩子”。在这场战争中遭到失败后，它便把攻击目标转向生男孩的妇人，即教会。

(一) “于是有大鹰的两个翅膀赐给妇人，叫她能飞到旷野，到自己的地方，躲避那蛇；她在那里被养活一载二载半载”（14节）。“大鹰的两个翅膀”是神领他的百姓出埃及的情景再现，“你们看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我”（出19：4）。这是为了叫人不要忘记，那时神何等爱旷野教会，何等眷顾旷野教会，从而使人确信，神绝对保护且养活用羔羊的血重价所买来的教会。

(二) “蛇就在妇人身后，从口中吐出水来，象河一样，要将妇人冲去。地却帮助妇人，开口吞了从龙口吐出来的水”（15-16节）。

① 在此我们必须关注一点，逼迫妇人的“龙”（13节）改换成为了“蛇”（15节）。为什么呢？因为龙的形象使人联想到极其恐怖的逼迫，而蛇的形象却使人联想到巧言的诱惑（箴7：21）。

② 所以，只将“蛇从口中吐出水来，象河一样，要将妇人冲去”看作是对教会的逼迫是不充分的。因为对现代教会来说，比逼迫更可怕的是“今世风俗”的潮流，就是“蛇吐出来的水”正向现代教会猛烈然袭卷而来。所谓风俗就是追求时尚，现代教会似乎都在追随日新月异的风俗。急于制造和追随的流行新潮，可能是因为太偏重于成长学（教会外面的成长），而将追求真理放在一边。不信你看，近来讲道得靠人气，赞美也有流行风，搞活动也得跟上时代的步伐。

然而，经上说，耶和華如此说：“你们当站在路上察看，访问〈古道〉，哪里是善道，便行在其间”（耶6：16）。所谓“古道”乃是亚伯拉罕和大卫所行之道，亦是约翰和保罗所行之道。即，停下你的脚步“站在路上”察看你是行在“古道”之上，

还是行在“没有修筑的斜路”（耶18：15）之上。只有察看自己所行之道，才不会被蛇所吐出来的流行浪潮所吞噬。圣经警戒道：“使我们不再作小孩子，中了人的诡计和欺骗的魔术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端”（弗4：14）。

③ 在17节中，蛇又变作龙，“龙向妇人发怒，去与她其余的儿女争战；这儿女就是那守神诫命，为耶稣作见证的。那时龙就站在海边的沙上”（17节）。

① 请注意龙的攻击目标是谁。这里说是“守神诫命，为耶稣作见证的”。

② 不过，经上称他们是“妇人其余的儿女”（17节）。这暗示着已经有人被蛇所吐出来的水所冲走。然而圣经说，不论哪一世代，都有“余剩之人”存留。“以色列啊！你的百姓虽多如海沙，惟有剩下的归回”（赛10：22）。

③ 我们万不可错过，撒但不但向新约教会，向旧约教会也曾吐出水来将其毁灭，但由于神的保护，才使得“妇人生了男孩子”。

以色列人要说：
若不是耶和华帮助我们，
若不是耶和华帮助我们，
当人起来攻击我们，
向我们发怒的时候，
就把我们活活地吞了。
那时，波涛必漫过我们，
河水必淹没我们，
狂傲的水必淹没我们。
耶和华是应当称颂的！
他没有把我们当野食交给他们吞吃。

（诗124：1-6）

234页图表

13章

敌基督和假先知

8凡住在地上、名字从创世以来没有记在被杀羔羊生命册上的人，都要拜它。

从海中上来的野兽和从地中上来的野兽在13章中登场。这两个兽是12章中登场的“大红龙”的随从。神的敌人撒但虽然想吞吃妇人生下的“将来要用铁杖辖管万国的男孩”，但没有得逞，于是将攻击目标转向生下男孩子的妇人身上，试图用口中所吐出水来将妇人冲去，但此计谋再次失败。这次，龙为要和“那守神诫命，为耶稣作见证的人争战，就站在海边的沙上”，12章这样结束了。到了13章，从龙所站立的“海中上来一个兽”（1节），“另有一个兽从地中上来”（11节）。为了彻底打败圣徒，撒但准备采用什么作战方针呢？

撒但要动员敌基督（海中上来的兽）和假先知（地中上来的兽）打垮圣徒。从而，使名字没有记在“羔羊生命册上”的人，都拜那兽（8节）。在本章中必须关注的一点是，撒但构思的两面性的战术。一面是以自己的权势进行威胁和逼迫。主要表现为迫害和殉道，这是敌基督的战术。一面是，“装作仁义的差役”（林后11：15），行奇事和异能。主要表现为迷惑众人，这是假先知的战术。因此，13章的中心是提前揭发撒但的战术，为使我们成为得胜者（太24：24-25）。“圣徒的忍耐和信心就是在此”（10节）。下面将分为两单元进行分析研究。

第一单元（1-10节）从海中上来的兽

第二单元（11-18节）从地中上来的兽

第一单元（1-10节）从海中上来的兽

我又看见一个兽从海中上来，有十角七头；在十角上戴着十个冠冕，七头上有褻瀆的名号（1节）。

(一) 两个兽来自“海和地”，这是指世界。

① 在10：2节中，我们也曾看见一位大力的天使“他手里拿着小书卷，是展开的。他右脚踏海，左脚踏地”。

② 通常简称“龙和海中的兽并地中的兽”为撒但的三头体制，它们往往实施联合作战（16：13-14），但是到最后，它们都将灭亡，“那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是兽（海中上来的兽）和假先知（地中上来的兽）所在的地方。他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。”（20：10）

(二) 从海中上来的兽“有十角七头”（1节上）。

① 我们必须注意到，这兽怪异的形象完全与大红龙（12：3）相同。这当然不是野兽，而是与基督作对的政治体制，即像尼禄王一样掌权（角）者。

② “七头上有褻瀆的名号”（1节下）。“褻瀆”是指以神自居，让人崇拜自己。这是褻瀆神的行径。

(三) 这种掌权者之所以完全形同于撒但，是因为“那龙将自己的能力、座位和大权柄，都给了它”（2节下）。

① 在本单元中，“权柄”一词共出现了五次（2，4，5，7，7，在7节中“又任凭它他与圣徒争战”原文作“又得了权柄与圣徒争战”一译者注）。它们的权柄是从撒但领受的。

② 那龙“将自己的权柄给了兽”（2节下，4节上），“又赐给它（敌基督—海中出来的兽）说夸大褻瀆话的口，又有权柄赐给它，可以任意而行四十二个月”（5节）。在7节也说：“又任凭它与圣徒争战，并且得胜。也把制伏各族、各民、各方、各国的权柄赐给它”。这里告诉我们敌基督是彻头彻尾的撒但的差役。

③ 因此，敌基督作为龙的忠实随从，它的主要任务就是叫人“拜龙”（4节）。来自“七头”的撒但的智慧，比我们想象的要更胜一筹。它时常会在人耳旁说：“你是神。你把所有不拜你的人全都杀尽了吧。”它也曾对人类的始祖说：“你们便如神能知道善恶”。

(四) “我所看见的兽，形状象豹，脚象熊的脚，口象狮子的口”（2节上）。从但以理书7章中我们看到，“狮子、熊和豹”是象征巴比伦、波斯和希腊的。海中出来的兽形同狮子、熊和豹，这表明敌基督的权柄如同巴比伦、波斯和希腊联合起来的权柄，敌基督会用这强大的权柄去逼迫教会。当时约翰所处的罗马帝国也曾如此。不过，其实每一个时代都有敌基督在活动，不但现在有，末期也同样会有。

(五) “兽的七头中，有一个似乎受了死伤，那死伤却医好了”（3节上）。

① 12节也说：“那死伤医好的头一个兽”，14节也说：“受刀伤还活着的兽”，这几节经文都反复强调这一点。

② 圣经强调这一点的意图，并不在于指明“死伤医好的”到底是谁。因此我们不必为此煞费苦心。也可能罗马的一个皇帝似乎要死，又活了过来。

(六) 圣经一再强调这一点，是为了说：“全地的人都希奇，跟从那兽”（3节下）这句话。

① 因此，3节与8节的话语前后呼应的。这两节经文让我们看到两种人，“跟从和敬拜从死里复活之羔羊的人”与“跟从和敬拜那似乎受了死伤，却医好之人的人”。

② 这是撒但在模仿主受死复活的样式，而名声大噪。在11:11节中也说，两个见证人从死里复活，“看见他们的人甚是害怕”，而“归荣耀给天上的神”（11:13）。

③ 超级模仿能手撒但，岂能不露一手吗？象埃及王的博士和术士模仿摩西一样，撒但的这场超级模仿秀，着实让我们领教了撒但为夺取神的荣耀而出自七头的诡计是何等高明。

(七) 果然不出所料，“全地的人都希奇，跟从那兽；谁能比这兽（似乎受了死伤，那死伤却医好了），谁能与它交战呢？”（3-4节）这句话极赋挑战性。意思是，如同神将权柄赐给耶稣基督，“叫他从死里复活，给万人作可信的凭据”（徒17:31下），撒但也要对此进行完全的模仿，迷惑众人。龙要模仿神，海中出来的兽要模仿基督，而地中出来的兽要模仿圣灵，所以我们通常称它们是撒但的三头体制。

(八) 于是，那兽趾高气扬，“兽就开口向神说亵渎的话，亵

读神的名，并他的帐幕，以及那些住在天上的”（6节）。

① “又任凭它与圣徒争战，〈并且得胜〉”（7上节）。11：7节也说一“兽必与他们交战，〈并且得胜〉”，这为理解启示录的思想提供了要点。

② 启示录（并圣经）明明说：“犹大支派中的狮子，大卫的根，他已得胜”（5：5）。可是，撒但为何在与圣徒的交战中，打败圣徒呢？

③ 撒但决不可能打败圣徒。这里所说的〈得胜〉，只是意味逼迫圣徒，杀害圣徒身体而已。

(h) 从属世的观点来看，杀死肉体便是得胜。

① 然而，从神的观点来看，神反而指着那“虽至死，也不爱惜自己性命的人”说，他们“是因羔羊的血和自己所见证的道而胜过它（撒但）的人”（12：11）。

② 主耶稣说：“那杀身体以后不能再作什么的，不要怕他们。我要指示你们当怕的是谁，当怕那杀了以后，又有权柄丢在地狱里的。我实在告诉你们，正要怕他。”（路12：4-5）。这就是启示录的战略。

(+) 所以，“凡住在地上、名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人，都要拜它”（8节）。

① “名字从创世以来记在被杀之羔羊生命册上的人”这是意味深长的话。因为这句话显明，不论是新约的圣徒，还是旧约的圣徒，惟有藉着被杀的羔羊，才能得救。

② 如果是这样，羔羊基督从亚伯献上“头生的羔羊”（创4：4）时起，就算已受死。

（十一）撒但以为逼迫圣徒，便会获胜，然而，经上说：“掳掠人的，必被掳掠；用刀杀人的，必被刀杀。圣徒的忍耐和信心就是在此”（10节）。

谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了（罗8：35-37）

第二单元（11-18节）从地中上来的兽

我又看见另有一个兽从地中上来，有两角如同羊羔，说话好象龙。（11节）

(一) 从地中上来的兽与从海中上来的兽形象完全不同。本文说它有两角如同“羊羔”。这从地中上来之兽的真面目，意味着它是披着羊皮的假先知。主耶稣也曾论说到这一点：“你们要防备假先知；他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。”（太7：15）这是假先知的形象。

(二) 不过，它“说话好象龙”（11节）。外表象羊，但是表达思想的言语却象龙，即象撒但。

① 我们必须铭记，分辨真假在于“言语”，而不在于外表。先知书论到这一点说：“得梦的先知，可以述说那梦；得我话的人，可以诚实讲说我的话。糠秕怎能与麦子比较呢？这是耶和華说的。”（耶23：28）换言之，通过人所讲的话，可以分辨那人是糠秕（假的）还是麦子（真的）。

② 然而，耶利米先知叹息道：“国中有可惊骇、可憎恶的事：就是先知说假预言，祭司借他们把持权柄，我的百姓也喜爱这些事。到了结局你们怎样行呢？”（耶5：30-31）。最终他们遭到灭亡。

③ 象领受巴兰教训（启2：14）的别迦摩教会和容让自称先知的妇人耶洗别教训（2：20）的推雅推喇教会一样，对丧失属灵分辨力的现代教会而言，本章是严正的警告。

(三) 撒但如何迷惑人呢？请看14节。“它因赐给它权柄在兽面前能行奇事，甚至在人面前，叫火从天降在地上。迷惑地上的人。”

① 在此，我们要关注“它因赐给它权柄在兽面前能行奇事”这一点。它表明假先知的权柄是从兽，即从敌基督领受的。15节也说：“又有权柄赐给它”。可见，撒但阵营的权力体制是，撒但→敌基督→假先知。

② 也就是说，它“能行奇事，甚至在人面前，叫火从天降在地上”（13节），这是对11：5节的模仿。由于邪恶淫乱的世

代追求奇事胜过追求话语，所以往往会受到迷惑。（参考 马12：39）

（四）撒但如何迷人呢？“又有权柄赐给它，叫兽像有生气，并且能说话”（15节）而迷人。

① 这是对11：11-12节的模仿，“有生气从神那里进入他们里面，他们就站起来。”（11：11-12）

② “叫兽像有生气”，它不仅仅模仿，还行出可怕之灵的作为，就是16：13-14节所说：“我又看见三个污秽的灵，好象青蛙，从龙口、兽口并假先知的口中出来。他们本是鬼魔的灵”。

③ 请注意，这“污秽的灵，鬼魔的灵”，是“从龙口、兽口并假先知的口中出来”的。“从<口>中出来”与11节中所说的“说<话>好象龙”是有关联的。这告诉我们，正如圣灵与道一同作工一样，鬼魔的灵也与它的话一同作工。

④ 正因为约翰知道这一点，所以他说：“若有人到你们那里，不是传这教训，不要接他到家里，也不要问他的安”（约二1：10），以此警告我们，要远离这些假教师，如同远离一个患有严重传染病人一样。保罗也曾警戒道“分门结党的人，警戒过一两次，就要弃绝他”（多3：10）。

（五）“它又叫众人，都在右手上，或是在额上，受一个印记”（16节）。

① 这是对7：3节的模仿，“等我们印了我们神众仆人的额”。

② 就是说，神曾吩咐蝗虫“惟独要伤害额上没有神印记的人”（9：4），而撒但却叫“除了那受印记，有了兽名或有兽名数目的，都不得作买卖”（17节）。

③ “可以算计兽的数目，因为这是人的数目，它的数目是六百六十六”（18节）。若有人对这句话作出奇异的解释，我们必须小心。“六”这个数字在圣经里是不完全的意思。这表明撒但虽然绞尽脑汁模仿神的作为，但它永远也不能达到神的完全数七，“七教会，七灯台，七星，七灵”等等，只能停留在不完全的数字“六百六十六”上。

④ 算我多嘴，若是担心自己在不知不觉中受了兽的印记，怕失去救恩而惶惶不安的话，那你是把“受神印记的人、因着羔羊的血得救赎的人，名字记在羔羊生命册上的人”等这些真

理看得是何等苍白无力啊！

(六) 假先知如此伪装仿效神之作为的目的是什么呢？一句话，就是为了“迷惑人”（14节）。因此，在启示录中，指撒但的三头体制“是迷惑普天下的”（12：9），19：20节也说它是曾行奇事迷惑人的。

① 当门徒问耶稣说：“你降临和世界的末了，有什么预兆”时，耶稣所回答他们的第一句话就是：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们”（太24：3-4）。耶稣接着说：“因为假基督、假先知，将要起来，显大神迹、大奇事。倘若能行，连选民也就迷惑了”（太24：24）。

② 就是说，这种事情不但“过去发生过，现在正在发生，而且将来”会更加猖獗。

③ 我想问大家，你们认为你们更要小心警惕的是从海中上来的兽，还是从地中上来的兽呢？我们对两者都应存戒备之心。不过，逼迫是从外界而来，使教会受试炼，而迷惑却是深入教会内部，使教会腐败。“这些人的口总要堵住。他们因贪不义之财，将不该教导的教导人，败坏人的全家。”（多1：11）。

④ 因此，从2-3章教会所受的责备来看，可以发现，与其说他们是因逼迫而放弃信仰，倒不如说他们是因受迷惑而堕落的。试想，在我们中间倘若有假先知披着羊皮出现在我们面前，行大奇事，叫火从天降在地上，将鬼魔的灵吹入人的里面，那么能分辨它到底是真是假的人能有几个呢？这是极度令人担忧之事。不要忘记，本章是讲述教会的敌人是谁，如何才能得胜的部分！

245页。图表。

14章

两个阵营和两个结局

4-5这些人未曾沾染妇女，他们原是童身。羔羊无论往哪里去，

他们都跟随他。他们是从人间买来的，作初熟的果子归与神和羔羊。在他们口中察不出谎言来，他们是没有瑕疵的。

14章是以“我又观看”（1节上）开始的。约翰的视角从受逼迫的地上教会，转向天上的景象，看到了与13章形成鲜明对比的明朗而绚丽多彩的图画。因此，阅读14章的时候，必须用对比的观点，将本章和13章加以对比阅读。逼迫教会的“从海中出来的兽和从地中出来的兽”与温柔的羔羊形成对比；随从兽的人与随从羔羊的守住贞节的十四万四千人形成对比；兽的印记与在额上写有羔羊的名和他父的名形成对比；在13章中，所有不拜兽像的人都被杀害，而在14章中，那些拜兽和兽像，受它名之印记的，昼夜不得安宁（11节），他们将“在火与硫磺之中受痛苦”（10节下）。

概括起来就是，13章是从地上的观点看教会；14章是从天上的观点看教会。重要的是圣徒的身体虽然在13章（地上），但是他们的灵却在14章（天上）。因此，这告诫我们，不要只看到13章的暴风骤雨，像在海面上行走的彼得看见风浪就掉进海里一样，而要用信心的眼睛看14章，存心忍耐过得胜的生活。因此，在14章中我们必须看到“两个阵营和两个结局”。那么，在天上正在发生着何事呢？下面将分为三单元进行分析研究。

第一单元（1-5节）同羔羊又有十四万四千人

第二单元（6-13节）受兽之印记者的结局

第三单元（14-20节）两种收割

第一单元（1-5）同羔羊又有十四万四千人

我又观看，见羔羊站在锡安山，同他又有十四万四千人，都有他的名和他父的名写在额上。（1节）

（一）“我又观看”（1节上）。13：1节和11节也是以“我又看见”开始的，约翰分别看到了“从海中上来的兽和从地中上

来的兽”。教会不仅要关注“从海中上来的兽和从地中上来的兽”，更要看到“羔羊站在锡安山，同他又有十四万四千人”（1节上）的光景。

① “见羔羊站在锡安山”（1节）。这里所说的“锡安山”并不是地上的锡安山，乃是天上的锡安山，“你们乃是来到锡安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷。那里有千万的天使”（来12：22）。

② 因为他们“在天上”（2节）高歌赞美。他们正以雄壮（众水的声音）、威严（雷声）、美妙悦耳（弹琴）的声音高声赞美神。

(二) “同他又有十四万四千人”（1节中）。羔羊不是独自站在锡安山，有十四万四千人与羔羊一同站立在锡安山。十四万四千象征着充满（ $12 \times 12 \times 1000$ ）。

① 7章作为6：17节所提出的“因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？”之问题的回答，让我们看到了受神之印记的十四万四千人和没有人能数过来的众人，他们身穿白衣，站在宝座和羔羊面前。在14章中再次出现十四万四千人的意图是什么呢？

② 这是为了安慰和激励那些在“有十角七头之敌基督”的恐怖逼迫中和在“有两角如同羊羔，说话好象龙的假先知”的迷惑之中，也持守信心忍耐到底的圣徒，所以说：“圣徒的忍耐和信心就是在此”（13：10，14：12）。

③ 所以“这些人未曾沾染妇女，他们原是童身”（4节）。13：15节曾说：“又叫所有不拜兽像的人都被杀害”，这让我们看到，他们虽然被杀害，但他们的灵却与曾被杀、又活了的羔羊在一起。因此，13节说：“从今以后，在主里面而死的人有福了。”

(三) 这一光景不是只给约翰看的，也不是稍现即逝的。

① 这是让处在13章困境之中的圣徒，时常仰望的场景。忠心的见证人司提反执事也是因为看见了“神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边”（徒7：55），才能得胜有余。

② 所以，使徒保罗也曾劝勉道：“你们要思念上面的事，不要思念地上的事。因为你们已经死了，你们的生命与基督一

同藏在神里面”（西3：2-3）。

③ 希伯来书作者激励那些疲倦的人时，说：“仰望为我们信心创始成终的耶稣”（来12：2-3）。

④ 因此，圣徒无论何时，都必须将这场面、这话语珍藏在内心深处。从而，在患难和试炼中，用属灵的眼睛举目仰望高天，看到在天上自己与羔羊一同站立的景象。这就是通过14章赐给圣徒的安慰和激励。

（四）圣徒们“都有他的名和他父的名写在额上”（1节下）。

① 这与13：16-17节的话语形成对比，兽叫众人“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）当时的圣徒，以“忍耐和信心”不受那个印记。因为额上的印记，是表明他属于哪一阵营，属于谁的标记。

② 所以，额上写有羔羊的名和他父之名的人，经上称他们是“归与神和羔羊”的人（4节下）。

③ 不过，额上的印记不但在天上需要，在地上生活期间也同样需要。神给属他的子民印记的理由是什么呢？“惟独要伤害额上没有神印记的人”（9：4），即为了将他的子民分别为圣。通过逾越节的那天夜里，神对以色列百姓的救赎事件，或通过耶利哥城被失陷时，得蒙拯救的喇合，我们能够切实地领悟到这一点。既是这样，在天上的十四万四千人“都有羔羊的名和他父的名写在额上”，这话有何意义呢？可以说，这是他们在“从海中上来的兽，从地中上来的兽”的逼迫中，因为持守信仰的贞节，显明他们是未使自己受玷污的“得胜者”的标记。

（四）与此形成对比的是9节的话语，“若有人拜兽和兽像，在额上或在手上受了印记”（9），这人也必喝神大怒之酒。

① 将两个阵营和两个结局进行对比，来看14章，内容会更加清晰明了。每一个人都有自己的所属，每一个人都有自己所归属的主人。

② 所谓属灵的争战乃是这两个阵营之间的争战。“壮士披挂整齐，看守自己的住宅，他所有的都平安无事；但有一个比他更壮的来，胜过他，就夺去他所倚靠的盔甲兵器，又分了他

的脏”（路11：21-22）。

(五) 所以，指着他们说“从地上买来的那十四万四千人”（3节）。由于4节也说到“买来”，所以这是强调的手法。所谓“买来”意味着“用自己的血买了人来，叫他们归于神”（5：9）。在启示录中，一再称呼我们的主耶稣为〈羔羊〉的理由就在此。这是为了让我们牢记用他的血救赎我们的恩典。若非如此，就没有理由称耶稣为羔羊。

(六) 所以，“他们唱〈新歌〉，除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌”（3节）。这藉着新约而获得的救赎，是对新创造的赞美，所以称之为新歌。

(七) 那么，属于羔羊的阵营，蒙神所有的人的特点是什么呢？

① 他们是“未曾沾染妇女”（4上）的人，这不是字面的意思，应当把它与8节“叫万民喝邪淫、大怒之酒的”对比起来看（参考19：2）。属灵的奸淫是指拜偶像。所以他们就是，至死拒绝“拜兽和兽像，受它名之印记的”（11节）人。

② 所以说：“他们原是童身”（4节中）。

③ “羔羊无论往哪里去，他们都跟随他”（4节下）。这里所说的“往哪里”应该暗示殉道现场的话语。即照赞美诗词所言，这些人是顺从主走向客西马尼，走上各各他山的人。所以他们（殉道者，以殉道的精神武装自己的人）荣获了“初熟的果子”（4节下）的称号。

(八) “在他们口中察不出谎言来”（5节上）。若将这“谎言”视为伦理道德上的谎言，那未免对启示录的思想太不知晓了。

① 这是指用谎言来迷惑圣徒的假先知所说的话。所以，经上称毁谤人的犹太人是说谎言者（3：9）。说谎言的人不能进入新耶路撒冷（21：27），他们的分就在烧着硫磺的火湖里（21：8），这样说的理由就在此。

② 说谎话的是撒但的随从，“你们是出于你们的父魔鬼，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父”（约8：44）。所以，被扔在烧着硫磺的火湖里的人，有“说谎话的”罪名（21：8）。属灵的争战就是真与假之间的争战。

(九) 与说谎言者形成对比的是：

① “在他们（得蒙救赎之人）口中察不出谎言来，他们是

没有瑕疵的”（5节）。这是什么意思呢？是说他们平生未说一次谎话的意思吗？不是的，乃是指他们所见证的话语没有一丝谎言的成分。

② 因为他们的见证都是真实的，可信的话语，“你要写上，因这些话是可信的，是真实的。”（21：5，22：6）。他们的父是“圣洁真实的主”（6：10），因为他们的主是“那为阿们的，诚信真实见证的”（3：14）。

③ 这十四万四千人是“因自己所见证的道而胜过它”的人（12：11）。象11章的两个见证人一样，是为见证神的道而置生命于不顾的人。因此，“在他们口中察不出谎言来”这句话，提醒我们，作为见证人，我们要时常察验我们的“口”。雅各正因为知道这一点，所以警戒道：“我的弟兄们，不要多人作师傅，因为晓得我们要受更重的判断。原来我们在许多事上都有过失；若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己的全身”（雅3：1-2）。

第二单元（6-13节）受兽之印记者的结局

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

在14章中，天使的活动非常活跃。天使在本章中共有六次登场（6，8，9，15，17，18节），在本单元就有三次登场。值得我们关注的是，他们担当的是见证神之道的事工。通过天使的活动，使我们明白作为见证人，我们所要见证的道是什么。

（一）第一位登场的天使“有永远的福音要传”（6节）。在此有两个问题，第一个是为何天使传福音？其次是，天使所要传的永远的福音意味着什么？

（二）6节中提及的传福音的对象，给我们带来了亮光，“有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。”（6节）

① 倘若如此，这会不会是10章当中，天使吩咐约翰取过来展开的小书卷，叫他吃尽后，说“你必指着多民、多国、多方、

多王再说预言”（10：11）的那命令呢？

② 是的。通过7章，我们考查了天使拿着神的印在神的众仆人的额上印印的方法。同样的原理，我们通过本章“有永远的福音要传给”普天下万民的天使的活动，必须看见在患难和逼迫中，也以殉道的精神传福音的见证人。

③ 约翰看到这一光景时，可能领悟到这并不是天使应做的事，而是神托付给自己（教会）的至高命令。这也许是神通过这一光景，希望我们认识的。

（三）所谓“永远的福音”并不是别的福音，而是10：7节中所说的福音，“神的奥秘，就成全了，正如神所传给他仆人们众先知的佳音”（10：7），也就是吩咐约翰拿着吃尽后，让他“再说预言”（10：11）的那本展开的小书卷。

① 那么，为何称此福音为“永远的福音”呢？因为“天地要废去，我的话却不能废去”（太24：35），所以称其为永远的福音。

② 天使所传的内容为此作了后盾。他大声说：“应当敬畏神，将荣耀归给他；因他施行审判的时候已经到了；应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。”（7节）“因他施行审判的时候已经到了，应当敬拜神”，这决不是什么别的福音。

③ 通过第一位天使，我们能知道我们要见证的内容，那就是“福音不仅是好消息，也是对审判的警告”。传道者必须将“福音和审判”的信息一同传给不信主之人。

（四）第二位天使的信息是“叫万民喝邪淫、大怒之酒的巴比伦大城倾倒了！倾倒了！”（8节）在这个时候，为何突然提到巴比伦呢？因为最初攻陷圣城耶路撒冷的正是巴比伦。所以，巴比伦成了敌基督的代名词。

① 因此，“巴比伦大城倾倒了”这一描述，从（约翰当时）“现在”的大城来看，就是指罗马，而从“昔日”的大城来看，所指的是巴比伦，“将来”的巴比伦可能会是对不信之世界的总称，“世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和華，并他的受膏者。”（诗2：2）

② 通过第二位天使，让我们晓得我们见证福音的“紧迫性”。到了17-18章巴比伦才倾倒。然而，天使在此并没有说“巴比伦

将要倾倒”，而是说已经“倾倒了！”这叫作“预言性完成式”（希腊语语法一译者注），依照先知所预言，不但巴比伦灭亡了，罗马也灭亡了，同样，敌基督的阵营也必将灭亡。以西结先知也传达了见证话语的紧迫性，“结局到了，结局到了地的四境。现在你的结局已经临到”（结7：2-3）。

(五) 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；要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦”（9-10节）。11节也说：“那些拜兽和兽像，受它名之印记的，昼夜不得安宁”。

① 这话语激励圣徒，宁可殉道，也不向非真理妥协。

② 这句话对不信者来说，是敦促他们从兽的阵地转向羔羊的阵营，从受兽的印记改换成受羔羊的印记。

③ 通过第三位天使信息，告诉我们要见证的是“对罪的责备和对审判的警告”。若看先知书，真假先知的特点便一目了然，真先知都始终不渝地一致责备人们的罪恶，警告审判即将来临，而假先知却正好相反，他们只说人所愿意听的话，“他们轻轻忽忽地医治我百姓的损伤，说：‘平安了！平安了！’”（耶8：11）。所以，他们受百姓的喜爱和拥戴。

(六) 在此，我要求暂停，说几句有益于圣徒的话。

① 经上说：“圣徒的忍耐就在此；他们是守神诫命和耶稣真道的”（12节）。在13章记录敌基督和假先知的事件之中，也说了同样的话：“圣徒的忍耐和信心就在此”（13：10下）。单凭这两句话，我们也能领悟到这话语的重要性。

② 启示录要告诉圣徒的信息并不令人费解，也不是什么稀奇古怪的话语。用一句话概括就是圣徒要有〈忍耐和信心〉。这真是说起来容易，做起来难的事啊！

③ 为了显明此事的重要，说“你要写下”，“从今以后，在主里面而死的人有福了”（13节上）。从广义上讲，“在主里面而死的人”指所有圣徒，但从本文文理来看，这些人指的是殉道者。这句话与13：15节“又叫所有不拜兽像的人都被杀害”相关。从世界的观点来看，他们是悲惨的失败者，但是从属天的观点来看，他们“是有福之人”。所以，经上说：“从

天上有声音说……”。此外，这话语与12节是联贯的，圣徒存心忍耐，持守信心，暗示着他们要做好殉道的准备。所以说：“他们原是童身。羔羊无论往哪里去，他们都跟随他。”（4节）

第三单元（14-20节）两种收割

我又观看，见有一片白云，云上坐着一位好象人子，头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀。（14节）

本单元可分为两大部分（14-16，17-20节）。

（一）第一部分是以“一位好象人子”的形象显现的主耶稣“手里拿着快镰刀”收割庄稼的场面。

（二）这里的确是在收割庄稼，但是对收割庄稼有不同的两种解释，即这是审判的收割，还是拯救的收割。

① 若第二部分的收割（17-20节）明显是审判的收割，那么我们应当将第一部分（14-16节）看作是基督招聚得救的信徒。因为，两种收割是同时进行的，“容这两样一齐长，等着收割。当收割的时候，我要对收割的人说，先将稗子薅出来，捆成捆，留着烧；惟有麦子，要收在仓里”（太13：30）

② 倘若主的收割是审判的收割，那么在17节就没有必要说：“又有一位天使从天上的殿中出来，他也拿着快镰刀。”

③ “又有一位天使从殿中出来，向那坐在云上的”大声喊着说：“伸出你的镰刀来收割；因为收割的时候已经到了，地上的庄稼已经熟透了。”（15节）。“那坐在云上的，就把镰刀扔在地上，地上的庄稼就被收割了”（16节）。阿摩司先知见证道：“我必出令，将以色列家分散在列国中，好象用筛子筛谷，连一粒也不落在地上。”（摩9：9）在这个时候，让我们看到主耶稣收割庄稼的场面，可能是为了让我们确信“连一粒也不落在地上”，全部都收入仓中。

（三）“又有一位天使从天上的殿中出来，他也拿着快镰刀。”（17节）。

① 19节说明了这位天使的收割是什么收割。照“那天使就

把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丢在神忿怒的大酒榨中”所说，这位天使是审判的收割工人。

② 所以，“又有一位天使是有权柄管火的，向拿着快镰刀的大声喊着说：‘伸出快镰刀来，收取地上葡萄树的果子；因为葡萄熟透了’”（18）节。

③ 在此值得关注的一点是，本文说：“地上的庄稼已经熟透了”（15节下），“葡萄也熟透了”（18节下）。我们的主是拥有七灵、知道收割之时的收割者。在挪亚时代，“罪恶满盈时”（创6：5），神用洪水施行了审判。神告诉亚伯拉罕，四百年后，亚摩利人才会从迦南地被赶逐出去，因“亚摩利人的罪孽还没有满盈”（创15：16）。这是熟透的概念。

④ 酒榨被踹“就有血从酒榨里流出来，高到马的嚼环”（20节）。约翰的这一审判概念引用了以赛亚书63：1-6节加以阐释。因此，这肯定不是字面上的意思。

（四）最后附加说明一点，启示录采用了周期性（或反复性）描述手法。

① 在6：12节中，揭开第六印的时候，“地大震动，日头变黑象毛巾”，这分明是末了要出现的现象。

② 在9：13节中，第六枝号角吹响的时候，释放了捆绑在伯拉大河的四个使者，“二万万”的马军登场，人类的三分之一被杀害，人们以为这就是末了。

③ 此外，与羔羊一同站在锡安山的有十四万四千人，践踏神之忿怒的大酒榨的14章内容，分明也是关于末了的话语。这告诉我们，启示录的事件并不是按照时间顺序记述的，而是以主升天到再来的期间所发生的事为题材，从多种角度反复强调的。由于人们无视这一点，所以会产生错误的解释，以至混乱不清。

弟兄们，就让我们紧紧跟随羔羊，坚守对神的贞节，羔羊无论往哪里去，我们就往哪里去。现今大地罪恶满盈，即将熟透，此时的圣徒是否也走向成熟呢？

259图表

15章

神的作为大哉！奇哉！

3主 神，全能者啊，你的作为大哉！奇哉！万世之王啊，你的道途义哉！诚哉！

可以说，15章是“末了之灾”（1节）的序曲。在这庄严的瞬间，序曲在讲论什么呢？本章可分为两大部分，中心是神的“作为”。在第一部分中，说：“主 神，全能者啊，你的作为大哉！奇哉！”（3节），这是指神的拯救而言。“摩西的歌，羔羊的歌”便是对神的伟大奇妙之作为的赞美。在第二部分中，说：“因你公义的作为已经显出来了”（4节），这是指神的审判而言。神的“拯救事工和审判事工”都是公义的，这是圣经的见证。神在拯救事工上的公义，是通过“羔羊”显明出来的；神在审判事工上的公义，是以“七碗”显明出来的。下面将分为二单元进行分析研究。

第一单元（1-4节）摩西的歌，羔羊的歌

第二单元（5-8节）神震怒的碗

第一单元（1-4节）摩西的歌，羔羊的歌

我看见仿佛有玻璃海，其中有火搀杂。又看见那些胜了兽和兽的像，并它名字数目的人，都站在玻璃海上，拿着神的琴，唱神仆人摩西的歌和羔羊的歌，说：（2-3节）

（一）“我又看见在天上异象，大而且奇，就是七位天使掌管末了的七灾，因为神的大怒在这七灾中发尽了”（1节）。

① 约翰看见“七位天使掌管七灾”（1节上），并且听到“因为神的大怒在这七灾中发尽了”（1节下）的话语。

② 这是与11: 14节相联系的话语，“第三样灾祸快到了”。到了16: 1节，末了之灾才开始拉开帷幕。

我们所察看的插入部分（11: 15-15: 8），不知不觉已经接近尾声。我们不妨回顾一下，作者要通过这一段插曲，要告诉我们的的是什么？那就是：

① 我们的敌人是谁？

② 怎样才能得胜？

怎么样？他们果真获胜了吗？我们是否也在得胜？

(二) 答案是肯定的。经上说：“又看见那些胜了兽和兽的像，并它名字数目的人”（2节上）。

① 这说明，他们是获得三重胜利，即胜了“兽和兽的像，并它名字数目的”。不过，胜了“它名字数目”是什么意思呢？13: 17节说：“除了那受印记，有了兽名或有兽名数目的，都不得作买卖”。因为圣徒“不得作买卖”所以，经济拮据，没有食物。然而，他们“宁可饿死”，也没有污秽自己。

② 他们“站在玻璃海上”，用出埃及事件来表达就是，以色列百姓安全渡过红海之后，他们“拿着神的琴”（2节），歌颂神。

(三) 可见，1节和2节是相反的光景，1节说的是“末了七灾”，即审判，而2节说的却是“得胜者”，即救恩。1节的内容与5节相联，中间加入了赞美的内容，这是作者的构思。那么，为何没有继续说灾难，而出现了赞美的景象呢？

① 这是为了在倾倒了之灾前，显明神的公义、真实，“你的道途义哉！诚哉！”（3节下）义哉、诚哉是指“救恩是公义的、真实的；审判也是公义、真实的”。

② “拯救和审判”固然重要，但是神的公义和真实的属性，是任何事物都无法替代的。启示录是何等重视神的公义和真实的属性啊！“你这样判断是公义的（16: 5），你的判语义哉！诚哉！”（16: 7）。“他的判断是真实公义的”（19: 2）。救恩或审判的施行，决不可以毁害神的公义和真实的属性为代价，一个极为重要的要点。“得胜的人”正是赞美神的这种公义和真实。

(四) 得胜者首先赞美神的拯救是公义和真实的。

① 他们唱“摩西的歌，羔羊的歌”（3节下）。摩西的歌和羔羊的歌不是两首不同的歌，从救赎史的观点来看，这两首歌为同一首。为什么这么说呢？

② 摩西指挥六十万耶和华的军队奇迹般过红海之后，摩西和以色列百姓为庆贺神的胜利，站在海边所唱的歌（出15章）便是“摩西的歌”。当时摩西赞美道：“你凭慈爱，领了你所赎的百姓；你凭能力，引他们到了你的圣所。”（出15：13）。

③ 在此有三个重要的主题登场，它们分别是“赎，慈爱，到了”。他们赞美神用逾越节羔羊的血（救赎）了雅各的后裔，使他们得作了属神的子民，

④ 神不但救赎了他们，而且（凭慈爱引领）他们。

⑤ 神将他们引到哪里呢？引他们（到了）“主的圣所”。即神将他们引领到了迦南福地。这是出埃及的目的。在启示录中，神要凭慈爱引领救赎的子民进入“主的圣所”，就是新耶路撒冷。因此，这首歌从表面上来看虽是摩西的歌，但是从内涵来看，却是羔羊的歌。

(五) “主 神，全能者啊，你的作为大哉！奇哉！”（3节上）。神的“出埃及事工”是何等（大而奇）啊！

① 然而有比这“更大更奇异之事”，那就是我们与神为敌的时候，神就借着他儿子的死，使我们与他和好。（罗5：10）

② 除了用“奇哉”表明这事，没有更恰当的表达了。因为“为义人死，是少有的；为仁人死，或者有敢作的。”（罗5：7）但是，为仇敌献出自己儿子性命，是人的理性无法理解，所以只能说是奇异之事。尤其是“主 神，全能者”，他做了这种人的理性无法理解之事（3节上）。这事件是无法与其他事件相比较的奇异之事。

(六) 又指“救恩事工”为“大哉”（3节中）。是的。救赎事工是比创造万物之工更大的事。所以，在使徒行传2：11节说道：“神的大作为”。诗篇作者也感慨道：“行过大事的神啊！谁能象你。”（诗71：19）

(七) “你的道途义哉！诚哉！”（3节下）。

① 是的。神的救赎事工，即拯救我们，将罪人视为义人之事，不是用见不得人的方法作成的。神“使人知道他自己为义，

也称信耶稣的人为义”（罗3：26），神用自己的儿子代赎我们的罪，拯救了我们。

② 所以说：“你的道途义哉！诚哉！”在诗篇中说：“他向百姓施行救赎，是按诚实正直设立的”（诗111：8-9）。

(八) “主啊，谁敢不敬畏你，不将荣耀归与你的名呢？”（4节上）

① 这是个反问句。这是作者对竟然于3节所说的“神大哉，奇哉的作为和义哉，诚哉的道途”于不顾，拒绝神的慈爱和恩典，拜兽、随从兽的不信之世人发出的叹息。

② 经上说：“落在永生神的手里，真是可怕的！”（来10：31）

主的公义之事

(一) 得胜者又唱道：“因你公义的作为已经显出来了”（4节下）。这意味着什么呢？

① 意味神的审判的正当性。在14：19-20节描述道：“丢在神忿怒的大酒榨中。那酒榨踹在城外，就有血从酒榨里流出来，高到马的嚼环”，有人不免心起疑惑，认为慈爱的神岂能如此行？这是在降下“末了之灾”（1节）的前夕，为神如此审判的正当性进行的辩护。

② 神将原本该倾倒在我们身上的震怒，倾覆在了自己儿子身上。所谓救恩就是相信这个事实，而白白得到的。不过，若是执意拒绝主耶稣代替我遭受了神之震怒的福音，那么，这个人只能由自己遭受神的震怒，此外，别无他路。

(二) 我们通过启示录，看到了神没有立时施行审判，而是在长久忍耐中，从四分之一的灾难加增至三分之一，催促人悔改的景象。终于，到了末了之灾时，说：“你公义的作为已经显出来了”。

(三) 此外，“你公义的作为已经显出来了”这句话还意味着凭公义审判的神果真“存在”的神正论。

① 不信神的人曾逼迫嘲讽圣徒“你的神在哪里呢？”（诗42：3，10，79：10）。每当这时，神似乎都保持静默。然而，

如今在这里说：“你公义的作为已经显出来了”。在诗篇中论到神正论时，也说：“因此，人必说：义人诚然有善报，在地上果有施行判断的神”（诗58：11）。

② 所以，“万民都要来在你面前敬拜”（4节下）。这里所说的敬拜，与其说是万民都要悔改，倒不如说是万民都要降服于神。

③ 怀疑公义之神的存在，这种怀疑不但不信者有，就连信者有时也会有。诗篇的作者曾说：“我的脚几乎失闪，我的脚险些滑跌。”为何会这样呢？诗人说：“我见恶人和狂傲人享平安，就心怀不平。他们死的时候，没有疼痛；他们的力气，却也壮实。他们不象别人受苦，也不象别人遭灾”（诗73：2-5）。因为诗人怀疑神的存在，而差一点跌倒。因此，神的公义（审判）必须显明出来。

④ 所以，在摩西的歌中赞美神的“拯救”时，如此称颂神公义的审判：“法老的车辆、军兵，耶和華已抛在海中；深水淹没他们，他们如同石头坠到深处。”（出15：4-5）所以，诗篇也如此赞美道：

称谢那击杀埃及人之长子的，
因他的慈爱永远长存。
他领以色列人从他们中间出来，
因他的慈爱永远长存。

.....

称谢那分裂红海的，
因他的慈爱永远长存。
他领以色列人从其中经过，
因他的慈爱永远长存。
却把法老和他的军兵推翻在红海里，
因他的慈爱永远长存。

.....

他将他们的地赐他的百姓为业，
因他的慈爱永远长存

(诗136: 10-21)。

第二单元 (5-8节) 神震怒的碗

此后，我看见在天上那存法柜的殿开了。那掌管七灾的七位天使从殿中出来，穿着洁白光明的细麻衣，胸间束着金带。(5-6节)

(一) 这里说到，掌管七灾的七位天使从“存法柜的殿中出来”。

① 11: 19节说：“当时，神天上的殿开了，在他殿中现出他的约柜”。这是用象征性的描述告诉我们，审判的依据在哪里。

② 显明了神的审判依据是“律法的要求”(罗8: 4)，即依法审判。所以，提到了“存法柜的殿”，审判的使者从“存法柜的殿中”出来。

(二) “那掌管七灾的七位天使”(6节)，与1节的内容“七位天使掌管七灾”是一致的话语。在此，我们不由自主地将注意力集中七位天使的特殊服饰。

① 他们身穿“洁白光明的细麻衣”，

② 胸间束着金带。你见过如此装束的天使吗？在其他任何地方都找不到同样的描述。

③ 他们所穿的是大祭司的服装，也是1: 13节所说的主耶稣的形象，“有一位好象人子，身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带”。

④ 为何降灾的使者身着与其身份不协调的服装呢？可能是因为他们执行的是“义哉，诚哉(3节)，圣哉”(4节)之神的审判的缘故吧。即通过执行审判之人的形象，也能显出审判者神的圣洁和公义。

(三) “四活物中有一个把盛满了活到永永远远之神大怒的七个金碗给了那七位天使”(7节)。“金碗”也在显明神审判的圣洁性。“金”象征圣洁，“铜”象征审判，这是圣经的常例。所以，燔祭坛是用铜制作的；践踏仇敌之主耶稣的“脚好象在炉中锻炼光明的铜”(1: 15)。不过，在本文中金碗盛满的不

是要献给神的香，而是神的大怒。所以颂赞“因为独有你是圣的”（4节下）乃是理所当然的。

(四) “因神的荣耀和能力，殿中充满了烟，于是没有人能以进殿”（8节）。这显明了末了之灾的威严和严肃性。

① 这句话是把“主啊，谁敢不敬畏你，不将荣耀归与你的名呢？”（4节上）给形象化了。

② 这里有一句很特别的话语，就是“于是没有人能以进殿，直等到那七位天使所降的七灾完毕了”（8节下）。这难道是说将裂为两半的幔子重新合起来吗？其实这句话与5-6节所说的审判的使者从“存法柜的殿”中出来的话语是相关的。“存法柜的殿”，不是别的，乃是意味着神的审判台。

③ “施恩的宝座和审判的宝座”并不分开的，对圣徒而言，神的宝座就是施恩的宝座，对不信者而言，就是审判的宝座。不过，这个宝座只在这个时刻是“审判的宝座”，即“直到七灾发尽了”为止。所以说：“没有人能以进殿”。这日不是“蒙悦纳的时候，蒙拯救的日子”，乃是审判的日子。

(五) 过去，我曾见过在前线作战的兵士们把野花插在枪口上的情景。虽然一提到启示录，我们眼前便会浮现出一幅幅可怕的景象，但是倾倒了末了之灾前，15章是“那些胜了兽和兽的像，并它名字数目的人，站在玻璃海上，拿着神的琴，唱神仆人摩西的歌和羔羊的歌”的场面。这是启示录中最美丽的场面之一。当然，在21-22章还有更加绚丽的场面，那是主耶稣再来之后，新天新地的景象。

弟兄们啊，我们若在属灵争战中，深感疲惫，那就让我们暂时站在玻璃海上，唱羔羊的歌吧！即使主不在我们今世的时候再临，我们也必要到他那里去，我真想度过约旦河，站在锡安山上与众天使一起高唱羔羊的歌！

270图表

16章

末了之灾，公义的审判

5我听见掌管众水的天使说：“昔在、今在的圣者啊，你这样判断是公义的。”

16章是七位天使把盛神大怒的七碗倒在地上的内容。依照15:1节“七位天使掌管未了的七灾，因为神的大怒在这七灾中发尽了”所言，这灾难是未了之灾。所以，第七位天使把碗倒在空中，就有声音从殿中的宝座上出来，说“成了”（17节）。

此灾难为何是未了之灾呢？这是因为“大城巴比伦倒塌了”（19节）。在16章巴比伦就已倒塌了，但是巴比伦倒塌的详情却记载在17-18章中，我们单单通过17-18章对巴比伦倒塌的详尽论述，也可知道巴比伦的倒塌具有何等重要的象征意义。既是这样，不信主之人对未了之灾的反应如何？“咬自己的舌头，亵渎天上的神，并不悔改所行的”（10-11节）。这告诉我们，“神这样判断是公义的，神的判断义哉！诚哉！”（5-7节）。因此，本章的主题“公义的审判”。下面将分为三单元进行分析研究。

第一单元（1-4节）把神大怒的碗倒在地上

第二单元（5-7节）这是他们所该受的

第三单元（8-21节）有大声音从殿中的宝座上出来，说：“成了”

第一单元（1-4节）把神大怒的碗倒在地上

我听见有大声音从殿中出来，向那七位天使说：“你们去，把盛神大怒的七碗倒在地上。”（1节）

（一）在此，向七位天使下达了“把盛神大怒的七碗倒在地上”的命令。

① 有“大声音”向天使下发了命令。仅在本章中，“大”这一字，就出现了十一次，如“大声音（1节），大日（14节），大地震”（18节）等等。

② 与“印灾，号灾”不同的是，有大声音吩咐七位天使一

并去，把神大怒的七碗倒在地上。象这样，1节的氛围把严肃性和紧迫性烘托出来。

(二) 吩咐天使“把盛神大怒的七碗倒在地上”。至今为止，我们考查了“印灾和号灾”。说到揭印，我们便会联想到启示；说到吹号，便会联想了警告，而说到神大怒的七碗“倒在地上”，即刻让我们联想到“末了”的景象。

① 神将震怒倾倒在在地上之前，先将震怒倾覆在羔羊身上，使羔羊的血流了出来（约19：34）。作为羔羊流血的预表，利未记中记载，把献为赎罪祭“公牛所有的血倒在会幕门口，燔祭坛的脚那里”（利4：7，18，25，30，34，8：15，9：9）。

② 这显明原本应当倾倒在我们身上的震怒，倾倒在了羔羊身上。神将震怒倾倒在他儿子身上，而将〈爱〉浇灌在我们身上（罗5：5）。

③ 神为要使世人知道他的这一美意，而将神的灵浇灌在了他们身上（徒2：17）。但是，现今却命令七位天使将神大怒的七碗“倒在地上”。

(三) 从所降的七碗之灾来看，大部分都与出埃及时，神降于埃及的灾难相似。这是说到“胜了兽和兽的像，并它名字数目的人，都站在玻璃海上，唱摩西的歌和羔羊的歌”（15：2-3）之时，所预见的。

(四) “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”（2节）。这是降于埃及的第八灾（出10：12-20）。

(五) “第二位天使把碗倒在海里，海就变成血，好象死人的血；海中的活物都死了”（3节）

(六) “第三位天使把碗倒在江河与众水的泉源里，水就变成血了”（4节）。第二和第三碗之灾与降于埃及的第一灾（出7：14-25）相似。两者的不同之处在于，出埃及之时，灾祸仅限于埃及，但是末了之灾却要降于全地。在此，第三样和第四样灾之间出现了赞美的片段。作者如此构思的意图何在呢？

第二单元（5-7节）这是他们所该受的

他们曾流圣徒与先知的血，现在你给他们血喝，这是他们所该受的。（6节）

若仔细观察所赞美的内容，就会发现都是见证神审判的公义和正当性的内容。

(一) 掌管众水的天使说：“昔在、今在的圣者啊，你这样判断是公义的”（5节）。

① 在15章中，也有说过“你这样判断是公义的”，而本文是再次强调，神的“审判”是公义的。神的审判之所以公义，是因为神在审判之前，先施行了拯救。“好在今时（将自己的儿子钉于十字架时）显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义”（罗3：26）。只有将震怒倾倒在他儿子身上才使我们得蒙拯救，这是何等“公义”的拯救啊！反之，将罪的震怒倒在那些始终拒绝这种无限之爱的人身上，是何其公义的审判啊！

② 因此，若没有审判，神的公义也就不能显明出来。因为没有神之震怒的耶稣基督的十字架是毫无意义的。

(二) “他们曾流圣徒与先知的血，现在你给他们血喝，这是他们所该受的”（6节）。

① 本文说：“这是他们该受的”。愿大家牢记，神在审判之前，先行了拯救，而且是用极其恰当的方法拯救了我们。希伯来书2：10节说：“要领许多的儿子进荣耀里去，使救他们的元帅（耶稣基督），因受苦难（十字架）得以完全，本是合宜的”。若是主基督没有救赎罪人，便使罪人进入到荣耀里去，肯定是不合宜的。

② 因此，天使说：那些不但拒绝福音，而且曾流圣徒和先知的血（传福音之人的血）的人，按自己所行的受审判是“该受的”。

(三) 我又听见祭坛中有声音说：“是的，主 神，全能者啊，你的判断义哉！诚哉！”（7节）

① 这是对天使的赞美（5-6节）的回应。是谁在回应呢？

② 是“祭坛中有声音”回应的。1节中“有大声音从殿中出来”，但此处为何未提圣殿或天使，而提到（燔）祭坛了呢？

若知道献在祭坛上的祭物是预表谁的影像，我们就豁然开朗了。

③ 所以，将自己的血献为浇奠之祭的殉道者在祭坛底下，大声喊着说：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？”（6：9-10）。现在，你对神审判的公义和正当性，有足够的认识了吗？如今伸冤的时候到了，公义的作为显出来的时候到了。

耶和华手里有杯，
其中的酒起沫，
杯内满了搀杂的酒；
他倒出来，
地上的恶人必都喝这酒的渣滓，
而且喝尽。”

（诗75：8）

第三单元（8-21节）有大声音从殿中的宝座上出来，说“成了”

第七位天使把碗倒在空中，就有大声音从殿中的宝座上出来，说：“成了！”（17节）

本单元是天使倒了第一至第三碗灾祸之后，被赞美神审判之公义的插曲（5-7节）暂时中断的第四至第七碗之灾的内容。

（一）“第四位天使把碗倒在日头上，叫日头能用火烤人”（8节）。这是降于埃及地的第九灾（出10：21）的重现。黑暗之灾降于埃及地时，日头变黑，埃及遍地漆黑，相反，在这场神大怒之碗的审判中，日头更强烈，能用火烤人。

① 此时，他们的反应是：“就亵渎那有权掌管这些灾之神之名，

② 并不悔改将荣耀归给神”（9节）。他们非但不悔改，而且“亵渎神的名”，抵挡神。

（二）“第五位天使把碗倒在兽的座位上”（10节上）。兽的“座位”是什么？在13：2节说：“那龙将自己的能力、座位和大权柄，都给了它（兽）。”

① 这相当于猛然袭击了受撒但支配的兽的司令部。

② 不过，人的反应如何呢？“兽的国就黑暗了。人因疼痛就咬自己的舌头；褻渎天上的神，并不悔改所行的”（11节）。这一场面使我们想起主耶稣所说的话：“丢在火炉里；在那里必要哀哭切齿了”（太13：42）。

③ “不悔改”一词，在9节和11节中重复出现。这是说明主耶稣至今仍期待他们悔改呢？还是显明他们受审判是他们该受的呢？

④ 然而，这是“悔改”一词在启示录中出现的最后一次。

（三）“第六位天使把碗倒在伯拉大河上，河水就干了，要给那从日出之地所来的众王预备道路”（12节）。有众王从东方而来，他们为何要来呢？

① 第六位天使吹号时，也提到了“伯拉大河”（9：13-14）。当时曾有声音吩咐那吹号的第六位天使释放那捆绑在伯拉大河的四位使者。因此，他们率领二万万马军，要杀人的三分之一。

② 由此看来，有众王从东方而来，可能与14节有关，撒但为了与神进行最后一战，“出去到普天下众王那样里，叫他们在神全能者的大日聚集争战”（14节）。

③ “伯拉大河”是神所定的国境线，“耶和華与亚伯兰立约，说：“我已赐给你的后裔，从埃及河直到伯拉大河之地”（创15：18）。因此，列邦的众王越过国境线而来，显明最后的决战已迫在眉睫。13-14节说明了这一点。

（四）“我又看见三个污秽的灵，好象青蛙，从龙口、兽口并假先知的口中出来。”（13节）。这句话值得我们深思。

① 因为“污秽的灵（13节），鬼魔的灵”（14节），从他们“口”中出来。

② 从‘口’中出来，表明这与他们的〈言语〉有关。是的，正如圣灵与真理（话语）一同作工一样，鬼魔的灵也通过从龙和兽并假先知的口所出来的话作工。

③ 旧约有一段经文能给我们带来亮光，就是神为了击杀亚哈，正在商讨办法的时候，有一个神灵出来，说：“我去要在他人先知口中作谎言的灵”，耶和華说：“你必能引诱他，你去如此行吧！”（王上22：22）。所谓属灵的争战就是谎言的

灵与真理的灵之间的争战。

(五) “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”（14节）。

① 在此，我们必须明白一个事实，那就是即便在地上有许多国家、许多种族生活，但是从属灵的理论而言，只存在两个国，两个阵营。

② 从撒但的三头体制的口中所出来的“污秽的灵”，为了与羔羊的阵营决一死战，进行总动员，聚集自己的人群，。

③ 大卫和歌利亚作战时，经上说：“非利士人站在这边山上，以色列人站在那边山上，当中有谷”（撒上17: 3），在末世的争战中，两个阵营的警戒线是用伯拉大河作象征的。众王越过伯拉大河而来，就是发动总攻的信号。

主耶稣的紧急训词

(六) 在这千钧一发之际，主说：“看哪！我来象贼一样。那警醒，看守衣服，免得赤身而行，叫人见他羞耻的有福了”（15节），这好象是主最后的嘱托。

① 主说要“警醒”。这是警告我们，打盹就会丧命。因为不但主耶稣来象贼一样，

② 强盗来，也会象贼一样。

(七) “看守衣服，免得赤身而行，叫人见他羞耻的有福了”（15节下）。这也是主对老底嘉教会的责备（3: 17-18）。不过，在这紧急情形之下，为何劝人“不要赤身而行”呢？

(八) 这是“要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计”（弗6: 11）的训词。

① 由于神已为我们预备的，所以是“神所赐的全副军装”。“所以要站稳了，用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸”（弗6: 14）。

② 倘若“用公义当作护心镜遮胸”中的公义是自己的义，那么，他的胸可能早就被穿透了。只有藉着羔羊的血，只有藉着称义，才能使我们站在神前，不被撒但定罪。“有神称他们为义了。谁能定他们的罪呢？”（罗8: 33），

③ 请注意“免得赤身而行”（15节中）这句话。因为未用称义的教理武装的十字架军兵，犹如赤身到前方作战的战士。综上所述，主耶稣在这个时候说这句话，是为勉励我们“穿上神所赐的全副军装”武装自己。

哈米吉多顿

(一) “那三个鬼魔便叫众王聚集在一处，希伯来话叫作哈米吉多顿”（16节）。为何说众王都聚集在哈米吉多顿呢？由于在以色列历史上，哈米吉多顿是激战场所的代名词（王下9：27，23：29，代下35：22）。即使一个不知晓启示录的人，也知道“哈米吉多顿，和六百六十六”，而且还会问哈米吉多顿战争发生在何时何地？

① 我倒想问问，既然哈米吉多顿是末世最大的战争，那么从救赎史的文理而言，最大的战争是在何时何地发生的呢？

(二) 你若是一个真正的基督徒，就能带着十足的确信回答这一问题。

① 在启示录中也有这一问题的答案。在5：5节中，约翰大哭之时，长老中有一位对约翰说：“不要哭。看哪！犹大支派中的狮子，大卫的根，他已得胜。”

② 基督在最大的激战中，获得全胜的地方是在各各他十字架上。撒但原以为将羔羊置于死地，就大获全胜，未曾想主耶稣从死里复活而战胜了死亡的权势。这是撒但致命的失败，它的头被主所伤，从此，在基督耶稣里的人将与主一同复活。

③ “壮士披挂整齐，看守自己的住宅，他所有的都平安无事；但有一个比他更壮的来，胜过他，就夺去他所倚靠的盔甲兵器，又分了他的赃”（路11：21-22），主亲口说的这场战争，是指着各各他的十字架所说的话。若有人认为有比这更大的战争，那么他就是在不知不觉中，低估主的十字架。

④ 经上说：“神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了。谁能定他们的罪呢？然而靠着爱我们的主，在这一切事上已经得胜有余了”（罗8：31-37）。只有藉着十字架，才能得胜有余。

(三) 因此，这里有一个重要的原理。

① 即在1章中说过的“那昔在、今在、以后永在的神”（1：4）之原理（过去、现在、将来的原理）。就是说，哈米吉多顿是曾经发生在各各他的战争，现今也会通过教会发生在地球村的每一个角落，亦是将来大结局之际的战争。

② 然而，不可错过的一点是；不论昔日保罗曾打过的仗，还是现在我们正打的仗，或是将来的争战，得胜的根据都是藉着主在十字架上取得的胜利。

(四) “第七位天使把碗倒在空中，就有大声音从殿中的宝座上出来，说：“成了”（17节）。

① 将末了之灾“倒在空中”这句话与撒但是“空中掌权者的首领”（弗2：2）联系在一起想，值得咀嚼回味。

② 有大声音说：“成了”，

③ 主在十字架上说：“成了”（约19：30），

④ 还有21：6节说：“都成了”。这三点形成了一线。在十字架上宣告的是指救赎事工的成就，到了末了主说：“都成了。我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是终。”如果这是指救赎事工的完成，那么，本文主所说的“成了”就意味审判结束。

(五) 审判是以“神也想起巴比伦大城来，要把那盛自己烈怒的酒杯递给他”（19节）终结的。为何提到巴比伦了呢？

① 主耶稣曾说：“耶路撒冷要被外邦人践踏，直到外邦人的日期满了”（路21：24），因为“巴比伦的倾倒”意味外邦人的日期满了。

② “现在、过去和将来”的原理也适用于此。虽然从前外邦人的宗主国是巴比伦，但是现在（约翰的时代）是罗马，将来可能是不信者势力的总体。而且它必倾倒。

(六) 经上记述了史无前例的大地震，又有大雹子从天落在人身上，每一个约重一他连得（约一百斤），它告诉了我们末了之灾的强度。不过，“为这雹子的灾极大，人就亵渎神”（21节下），16章以此收尾。面对此话，大家的感受如何？“你这样判断是公义的”（5节下）这一赞美不使你的心畅快吗？

282页图表

17章

大淫妇所要受的刑罚

14他们与羔羊争战，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主，万王之王。同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的，也必得胜。

17-18章是对巴比伦的详尽论述。在16章最后部分暂时涉及到了巴比伦的灭亡，说：“神也想起巴比伦大城来，要把那盛自己烈怒的酒杯递给他”（16：19）。到了17-18章，才对巴比伦进行详细说明。那么，象这样宁舍两章的篇幅讲论巴比伦灭亡的理由是什么呢？旧约圣经也有这样的例子。耶利米书最后部分46-51章，是预言要审判与神之子民以色列为敌之列国的内容。审判从埃及起首（46章），直到巴比伦（51章）。不过，对巴比伦的审判却占了两章（50-51章）的篇幅，节数竟达110节。这岂不与舍得两章（17-18章）来记述巴比伦灭亡的启示录遥相呼应吗？。如此记载，是因为巴比伦的灭亡在救赎史上，有这样的重大意义。

巴比伦为何占这么大的比重呢？因为象征“外邦人的日期”（路21：24）是以巴比伦为首的（代表）。虽然耶路撒冷从前也曾受过攻击，但是被巴比伦践踏以至焚烧圣殿，还是头一次。我们必须将圣城被外邦人践踏看作是“外邦人的日期”之始。此后，虽然外邦人的宗主国更换为巴比伦→波斯→希腊→罗马，但是从属灵的角度来看，可以说它仍旧是巴比伦。因此，启示录中的“巴比伦”，在约翰当时的时代象征罗马。因此，所谓审判巴比伦乃是报应仇敌，而巴比伦的倾倒意味着践踏圣城之（11：2）“外邦人的日期”之终。因而，可以说，过去、现在和将来的原理也适用于巴比伦的审判。也就是说，我们不要只关心过去（罗马）和将来未了之时将有的“巴比伦”，而有必要认识“现在的巴比伦”是什么。下面将分为三单元进行分析

研究。

第一单元（1-6节）当受审判的理由

第二单元（7-14节）淫妇和兽的关系

第三单元（15-18节）淫妇的灭亡

第一单元（1-6节）当受审判的理由

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。（1节）

（一）“拿着七碗的七位天使中的一位”（1节上）对约翰说话。在此，明确指出这是倾倒七碗之灾的七位天使之一，而不是简单地提到天使，是为了表明17章是对16：17-21节（巴比伦的灭亡）的详尽论述。

（二）“我将坐在众水上的大淫妇所要受的刑罚指给你看”（1节下）

① “大淫妇”指巴比伦，就是指罗马而言，

② 15节解释了“淫妇所坐的众水”指什么，“你所看见那淫妇坐的众水，就是多民、多人、多国、多方”（15节）。这种描述显明巴比伦（罗马）是凌驾于列国之上的宗主国。所以，在5节中论到它的名时，说：“大巴比伦，作世上的淫妇和一切可憎之物的〈母〉”。

（三）2节论到了巴比伦（罗马）当受审判的理由，

① “地上的君王与她行淫，

② 住地上的人喝醉了她的淫乱的酒”。在指控巴比伦是“大淫妇”的同时，指控地上的君王和住在地上的人也与她一同“行淫”。这里的淫行是属灵的奸淫，即拜偶像的罪。因而，它意味在当时约翰的时代，人们将罗马的皇帝视为神来崇拜。

③ 前面14：8节已经说过：“叫万民喝那淫、大怒之酒的巴比伦大城倾倒了！倾倒了！”

（四）在6节中，论到了当受审判的另一理由，“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”（6节）。

① 这表明大淫妇不但行淫，而且他们杀害了那些拒绝行淫的圣徒和见证人。从“喝醉了”这一描述来看，说明她流了许许多多人的血。

② 我们都知道，巴比伦王国执政期间，也曾以不跪拜神像为由，将但以理的三个朋友扔进烈火窑中的事实。希望大家铭记，大淫妇当受审判的罪名是“拜偶像和流圣徒血”。

(五) “女人骑在朱红色的兽上”（3节）的形象，恰好证明了这两个罪状。

① 用公式表明出来，可能会更清晰，〈大淫妇+朱红色的兽=撒但的随从罗马〉。

② 具体的解释是“大淫妇”象征巴比伦，即罗马，兽是13:1节登场的敌基督，指罗马皇帝。

③ 这里描绘了敌人的两个面孔和两个样子。“女人”的面孔是诱惑，使人行淫的样子，“朱红色的兽”的面孔是流血，可怕的敌基督的样子。女人的诱惑是以“敬拜皇帝”的背教形式显明出来，而敌基督的迫害则以殉道的形式表明出来。

④ 圣徒在“骑朱红色的兽的女人”胁迫面前，要么选择“拜偶像”，要么选择“殉道”之路。

(六) 所以，女人以穷奢极侈的打扮进行诱惑，“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”（4节）。

(七) “那兽有七头十角，遍体有亵渎的名号。”（3节）兽的样子意味着它以强大的权势（十角）亵渎神。我们必须铭记，用两面性（诱惑和逼迫）武装的敌人，不但过去有，将来会有，现今的圣徒也会时常面对。

我们已经察看了大淫妇的身份和她当受审判的理由。可以说，现在16:5-7节“你这样判断是公义的；他们曾流圣徒与先知的血，现在你给他们血喝，这是他们所该受的。你的判断义哉！诚哉！”的意思更加清晰了。

第二单元（7-14节）淫妇和兽的关系

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。（7节）

(一) 8节说：“你所看见的兽”，开始对兽进行阐释。这部分是争议和异议最多的部分。进入本文之前，我们必须铭记两点。第一，启示录是为激励和安慰患难之中的圣徒而写的，所以，千万不要犯陷在患难之中不能自拔的错误，第二是，对启示录中的细枝末节不清楚，不会影响启示录要告诉教会的中心主题。

(二) 因为令人费解的解释，反而会添乱。因此，有必要使其简单化。

① 问题的所在就是“我要将那七头十角兽的奥秘告诉你”（7节）中的“七头十角”是什么。

② 这奥秘的所在乃在于“它既是一个，同时又是多个”。我们有必要理清教会要争战的对手既是多个，同时又是一个。这便是简单化。

③ 论到兽的整体时，是一个，而论到七头十角时，是多个。若是不能对此有明确的分辨，就会陷入混乱不堪的状态。

④ 说到“女人骑在朱红色的兽上”（3节）时，将“兽”看作是一，而论到“七头是七位王”（10节），“十角就是十王”（12节）时，兽就是多个。历史上，兽（恶君）曾有多位，然而，本质上却只有一个。

⑤ 我们试想，兽的头不是七个而是七十个，那又怎样；非十角而是百角，又如何呢？它们终归都是一个。

(三) “兽和骑在兽上的淫妇”它们是两个个体的同时，又是一个共同的命运体，“兽和龙”亦是如此。

① 龙的样式（12：3）和兽的样式（13：1）都是以七头十角的形象出现的；在本章10节中论到七头“又是七位王”，以多位君王出现；在12节中提到“十角就是十王”，以多位君王出现。

② 就这一点，不免有人会问，为何启示录中的其他数字都是象征性数字，惟独解释“七头十角”时，则按明确的数字解释呢？这就说明，即便登场的数目再多，它们也是粘在一个身上的“七头十角”。

(四) 真正的问题是这兽对读者有何意义。因此，本文的要点是“你所看见的兽，先前有，如今没有，将要从无底坑里上来，

又要归于沉沦。”（8节）。

① 由于经上三次提到了这话（8，8，11节），所以是非常的强调。即使说解开这奥秘的钥匙在此，也不为过。

② 我们判定这句话是毫无逻辑性可言的完全错误的话语。因为在7节中说：“大淫妇骑在那只兽上”，而在8节中却说：“你所看见的兽，先前有，如今没有”。

(五) 因此，我们必须将其看作是一种原理性话语，而非逻辑性话语。

① 耶稣：“这世界的王要被赶出去（约12：31），为审判，是因这世界的王受了审判”（约16：11）。根据这话，撒但已“被赶出，受了审判”，因而，“先前有，如今没有”这句话是成立的。

② 这是通过主的受死和复活所成就的事情。那么撒但它去往何方了呢？

③ 它“将从无底坑里上来，又要归于沉沦”（8节中）。这句话与20章中被捆绑在无底坑里的撒但“以后必须暂时释放它（20：3），……被扔在硫磺的火湖里”（20：10）相吻合。

(六) 如果是这样，被捆绑的撒但如今又怎能肆意活动呢？在此有属灵的紧张状态。

① 主耶稣曾宣告“日期满了，神的国近了！你们当悔改，信福音”（可1：15）。神的国分明临到了，但是还没有成全。

② 主耶稣曾说：“我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了（太12：28），在世上你们有苦难；但你们可以放心，我已经胜了世界”（约16：33）。

③ 现今战胜撒但的主耶稣，他虽升天坐在神宝座的右边，但同时他常与我们同在，直到世界的末了（太28：20）。

④ 因此，撒但分明遭到失败而被捆绑，但是它知道时候已经不多，所以“如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人”（彼前5：8）这话也是成立的。属灵的事情是用人的理性尺度无法测度的。

(七) 此外，教会还要提高警惕的一点是“又是七位王；五位已经倾倒了，一位还在，一位还没有来到”（10节）的描述。

① 用另外一种方式整理这句话就是，象征敌基督的“七位

王”是“从前有过（五位已经倾倒了），现在也有（一位还在），将来还会有（一位还没有来到）”的存在。

② 对现今的读者来说，要点是“一位（现在）还在”（10节中）。虽然在8节中说：“如今没有”，但是仍有“一位还在”。这在约翰的时代，是指当时执政的罗马皇帝而言的。

③ 也就是说，不但是约翰的时代，就是任何一个时代，都有“一位还在”。即敌基督的位没有一时是空着的。

(八) 通过17章要告诉教会的是，象14节这样具有结论性的话语。

① “他们与羔羊争战”（14节上）。敌基督与羔羊争战，这只是末期才会发生的事情吗？

② 过去已曾经发生过。若是从救赎史的文理来看，法老吩咐他的众民说：“以色列人所生的男孩，你们都要丢在河里”（出1：22），这场争战曾是与羔羊之间发生过的争战。扫罗王受邪灵的支配，执意要杀害大卫；耶洗别的女儿亚他利雅要“剿灭”王室（王下11：1）；希律杀死伯利恒四境两岁以里的所有男婴的事件（太2：16）等，显然都是曾经与羔羊发生过的争战。

③ 这场争战以基督钉死在十字架上，达到了顶点。主耶稣复活升天以后，教会受逼迫，也是与羔羊的争战。主耶稣曾对要斩除教会的扫罗说：“扫罗！扫罗！你为什么逼迫我？”

(九) “羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主、万王之王。”（14节中）

① 为何说主耶稣是万王之王呢？因为在17章中“有许多王”登场，既使有不胜枚举的君王登场，但惟有我们的主是主管他们的“万主之主，万王之王”，所以必胜过他们。

② 藉着主的得胜，“同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的，也必得胜”（14节下）。他们之所以能够取胜，第一在于神先赐给人的恩典，即“蒙召、被选”；第二在于“有忠心”之人的信心。

(十) 暂且将启示录中争论最多的部分搁置一边。启示录之所以令人费解是由于观点的不同。因为把主要目标放在“七头十角”所象征的君王上，非要弄清他们分别是哪一个历史人物，所以越发使人难以理解。大家知道圣经中难解的是哪一卷书

吗？不是启示录，而是“约翰福音”。确实令人费解的并不是“七头十角”，乃是认识“神”本身。“太初有道，道就是神”（约1：1），“我与父原为一”（约10：30），“人看见了我，就是看见了父；你怎么说，‘将父显给我们看’呢？”（约14：9）。这些话何等令人费解啊？在此我想问大家，你们现在认为认识谁更为重要呢？是的，是神本身。所以，保罗曾恳求神将赐人智慧和启示的灵赏给以弗所教会信徒，使他们真知道神，“求将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他”（弗1：17）。

“七头十角”不论是谁，都是无关紧要的。我们要清楚，17章的重点不是揭穿七头十角是谁，而是“得胜”的事实，“同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的，也必得胜”（14节下）。可以说，17章就是为了说这一句话，也不为过。

第三单元（15-18节）淫妇的灭亡

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。（16节）

（一）在此，我们看到必然性的结局，“十角和兽”必恨“这淫妇”，使她遭到灭亡。这意味邪恶打击邪恶。在但以理书4章中，尼布甲尼撒王说：“这大巴比伦不是我用大能大力建为京都，要显我威严的荣耀吗？”之时，有声音从天降下，说：“尼布甲尼撒王啊！有话对你说，你的国位离开你了。你必被赶出离开世人，与野地的兽同居，吃草如牛”（但4：28-33）。尼禄王也曾被赶出了元老院。

（二）“因为神使诸王同心合意，遵行他的旨意，把自己的国给那兽，直等到神的话都应验了”（17节）。

① 在此说：“直等到神的话都应验了”，在但以理书中，绝对主张“神是随己意行事的神，他想怎么做就怎么做”。所以，三次强调“至高者在人的国中掌权，要将国赐与谁，就赐与谁”（但4：32，17，25）。

② 就是说，17章所登场的王也会随神所定的日期和旨意被

兴起，也会被废除。

(三) 现在，再清晰不过的事实，就是“骑在朱红色的兽上的淫妇”，她从前曾有过，现今也有，将来还会有。旧约时代曾登场的法老，尼布甲尼撒，约翰时代执政的君王尼禄，以及豆米仙等等，他们分明都是兽。我们看清敌基督过去曾存在的同时，必须晓得现今敌基督也正在我们身边活动，而且要牢记一个不变的真理：就是到了末了决定性的“某年某月某日某时”（9：15）敌基督还会登场，而后“又归于沉沦”（8节）

再后不妨再次强调本章的结论：那就是“同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的，也必得胜”（14节）。我们必须过得胜的生活。我们的争战是在“如今没有”（8节）和“一位还在”（10节）的紧张状态之间得胜，即我们以主耶稣已经捆绑撒但之得胜为依据，与“如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人”之仇敌撒但争战，而且必得胜。

请大家看一个对比，那就是“拿着七碗的七位天使中有一位”（1节）对我说：“我将坐在众水上的大淫妇所要受的刑罚指给你看”中，所说的《淫妇》和又对我说：“你到这里来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看”（21：9）中，所说的《新妇》之间的对比。你知道天使指给约翰看的新妇是谁吗？正是你。就是说，若淫妇是撒但的新妇，那么，你就是羔羊的新妇。

294图表

18章

外邦人的日期结束了

20天哪！众圣徒、众使徒、众先知啊！你们都要因她欢喜，因为神已经在她身上伸了你们的冤。

18章是17章的续篇。这两章的差异是：17章是以将来的时态说：“将大淫妇所要受的刑罚指给你看”，18章则以过去的

时态说：“倾倒了！倾倒了！”（2节）。此外，17章主要是将焦点放在“淫妇和兽”上，是审判宗教性的罪（拜偶像和敌基督）的内容，而18章是讲因着“淫妇和兽”至富者所受的哀痛，即世俗文化崩溃的内容。

追溯到创世记，我们就会晓得世俗文化是藉谁而来的。该隐离开耶和華的面以后，生养众多，在他的后裔中“亚大生雅八；雅八就是住帐棚牧养牲畜之人的祖先。雅八的兄弟名叫犹八，他是一切弹琴吹箫之人的祖师。洗拉又生了土八该隐，他是打造各样铜铁利器的”（创4：20-22），这让我们看到，他的后裔并不是女人的后裔，而是通过“蛇的后裔”繁衍而来的。之后，经上又说：“神的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选，娶来为妻”（创6：2），这说女人的后裔被该隐的后裔所打造的世俗文化所同化，而陷入了性的堕落之中。遭受洪水审判正是这个缘由。本章描述这一世俗文化与巴比伦一同灭亡的下场。下面将分为三单元分析研究。

第一单元（1-8节）巴比伦大城倾倒了

第二单元（9-20节）众圣徒，你们都要欢喜

第三单元（21-24节）决不能再见了

第一单元（1-8节）巴比伦大城倾倒了

他大声喊着说：“巴比伦大城倾倒了！倾倒了！成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴。”（2节）

（一）这里介绍了宣告巴比伦灭亡之天使的形象，“我看见另有一位有大权柄的天使从天降下，地就因他的荣耀发光”（1节）。

① “有大权柄的”天使担当宣告巴比伦灭亡的职任，是因为此事有极其重大的意义。

② “地就因他的荣耀发光”，这一描述说明世界因着巴比伦的缘故，曾何等的黑暗。

(二) 他大声喊着说：“巴比伦大城倾倒了！倾倒了！”这确实是极为严肃的宣告。在此，我们首先要铭记“巴比伦大城倾倒了！”这一审判，不单“过去曾有过，现在也有，将来还会有”。

① 昔日是实际的巴比伦遭到了灭亡。当时，耶利米先知曾在巴比伦全盛时期预言巴比伦的灭亡，说：“因巴比伦被取的声音，地就震动，人在列邦都听见呼喊的声音”（耶50：46）。

② 在约翰的时代，指罗马的灭亡。在罗马逼迫教徒的顶峰时期，大声喊着说：“巴比伦大城倾倒了！”这是对罗马将要灭亡的预言。

③ 如今我们通过历史，也能亲眼目睹现代的巴比伦倾倒了。可以说，纳粹德国、日本帝国主义的没落，苏联的解体等等，正是告诉我们，巴比伦倾倒了！

(三) 不过，在启示录中所说的将来所要倾倒的巴比伦则意味：巴比伦→罗马→向世俗都市延伸的最终审判。巴比伦和罗马都照神所言，倾倒了。因此，相信最终的倾倒也会照经上所言成就。

① 因此，宣告巴比伦倾倒意味“外邦人的日期满了”（路21：24）。由于这是一件极重大的事件，就派了一位有大权柄的天使来宣告此事，而且也用了非常有意义的表达，说：“地就因他的荣耀发光”。

② “成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴”（2节下），这句话与灭亡之前的奢华形成对比，它意味荒废（耶50：39）。

(四) 5-8节概述了巴比伦灭亡的缘由。

① “因她的罪恶滔天，她的不义，神已经想起来了。”（5节）“罪恶滔天”这话意味忍无可忍，罪恶已经满盈。

② 就是说，她曾象7节所说的那样子行过，“她怎样荣耀自己，怎样奢华，因她心里说：‘我坐了皇后的位’”（7节）。这说明她不但罪恶滔天，骄傲也达于天，象皇后一样试与神比高低，将归与神的荣耀归给了自己。

(五) 神对她施行审判，“她怎样待人，也要怎样待她，按她所行的加倍报应她（6节），当叫她照样痛苦悲哀。”（7节中）

(六) “所以在一天之内，她的灾殃要一齐来到”（8节），

① “一时之间你的刑罚就来到了”（10，17，19节）。

② 诗篇73篇中，有一位敬虔的圣徒见恶人亨通时，说：“我的脚几乎失闪，我的脚险些滑跌”。他说：“我思索怎样明白这事，眼看实系为难。等我进了神的圣所，思想他们的结局”。

“你实在把他们安在滑地，使他们掉在沉沦之中。他们〈转眼之间〉，成了何等的荒凉！他们被惊恐灭尽了”。紧接着说：

“因而我心里发酸，肺腑被刺”。他最后说这句话，可能是因为他想到他若是真的失脚，恐怕也会落入同样的下场。他明白这事以后，告白说：“除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的”。

③ 世俗都市“在一天之内，转眼之间”都灭亡了。

(七) 因此，“我又听见从天上有声音说：“我的民哪，你们要从那城出来，免得与她一同有罪，受她所受的灾殃”（4节）。这话可能是再现了耶利米书中所说的“巴比伦的城墙也必坍塌了。我的民啊，你们要从其中出去，各人拯救自己，躲避耶和华的烈怒。”（耶51：44-45）

① 以赛亚先知也曾高喊：“你们离开吧！离开吧！从巴比伦出来，不要沾不洁净的物，要从其中出来。”（赛52：11）

② 使徒保罗也曾引用旧约圣经劝勉道：“你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们。我要作你们的父，你们要作我的儿女。这是全能的主说的。”（林后6：17-18）

③ “你们要从那城出来”并不是让我们与世人隔绝，过独善其身的生活，乃是让我们务要过分别为圣生活。诗篇这样写道：

女子啊！

你要听，要想，要侧耳而听！

不要记念你的民和你的父家。

王就羡慕你的美貌；

因为他是你的主，你当敬拜他。

（诗45：10-11）

第二单元（9-20节）众圣徒啊，你们都要欢喜

地上君王，素来与她行淫、一同奢华的，看见烧她的烟，就必为她哭泣哀号；因怕她的痛苦，就远远地站着说：“哀哉！哀哉！巴比伦大城，坚固的城啊，一时之间你的刑罚就来到了。（9-10节）

（一）在本单元中，

① “哀哉！哀哉！巴比伦大城”这话共出现了三次（10，16，19节）。

② “哭泣悲哀（哀号）”的描述出现了四次（9，11，15，19节）。

（二）是何人如此为巴比伦的灭亡而哭泣哀号？经上说他们是“素来与她行淫、一同奢华的”，

① “地上的君王”（9，3节）和

② “地上的客商”（11，15节）和“船主和坐船往各处去的并众水手”（17节）。他们如此为巴比伦的严词哭泣哀号的原因是因为他们“素来与她行淫，一同奢华”，正如“船主和坐船往各处去的并众水手”这句话所暗示的一样，他们是同一船上的命运共同体。

③ “他们又把尘土撒在头上，哭泣悲哀，喊着说：‘哀哉！哀哉！这大城啊！’凡有船在海中的，都因她的珍宝成了富足，她在一时之间就成了荒场”（19节）。

（三）他们交易的商品品名，“这货物就是金、银、宝石、珍珠、细麻布、紫色料、绸子、朱红色料、各样香木、各样象牙的器皿、并肉桂，豆蔻、香料、香膏、乳香、酒、油、细面、麦子，牛、羊、车、马，和奴仆、人口”（12-13节）。

① 列举这些商品的品名不是单纯地为要搞清他们交易的项目，而是要表明他们穷奢极侈的享受。

② 特别是商品中有竟然会有“奴仆和人口（原文作人的灵魂）”，实在令人毛骨悚然。一句话，他们只“爱宴乐，不爱神”（提后3：4）。这拜金主义和世俗文化“一时之间便归于

无有了”（10，17，19节），他们因此而哭泣哀号。

④ 不过，有一群欢喜快乐的人与他们形成鲜明对比，“天哪！众圣徒、众使徒、众先知啊！你们都要因她欢喜，因为神已经在她身上伸了你们的冤”（20节）。

① “众圣徒、众使徒、众先知”是受逼迫，被巴比伦流血的有忠心的见证人。

② 他们欢喜，“因为神已经在她身上伸了你们的冤”（20节）

③ 本文在句首说“天哪！”在此有何意义呢？前面论到哭泣哀号的人时，说“地上的君王（9节），地上的客商”（11节），突出了“地”，所以在此提“天”是为了与“地”形成鲜明的反差。大卫这样祷告：

耶和華啊！

求你用手救我脱离世人，

脱离那只在〈今生〉有福分的〈世人〉。

你把你的财宝充满他们的肚腹；

他们因有儿女就心满意足，

将其余的财物留给他们的婴孩”

（诗17：14）

圣徒虽然活在“世上”，却是“天上”的国民，而他们是“世人，地上的人”。

第三单元（21-24节）决不能再见了

有一位大力的天使举起一块石头，好象大磨石，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。（21节）

（一）若是将大磨石扔入海里会怎样呢？通常称之为动作象征法（用某种行动来象征某事的手法—译者注）。

① 这是耶利米书51：63-64节的重现，“你念完了这书，就把一块石头拴在书（预言巴比伦灭亡的书）上，扔在伯拉河中，

说：‘巴比伦因耶和華所要降与他的灾祸，必如此沉下去，不再兴起，人民也必困乏’”。

② “巴比伦大城，决不能再见了”（21节）这是巴比伦末后的光景。此后，在启示录中，“巴比伦”再也没有登场。“外邦人的日期”因此而告终。在下一章中，我们会随着“哈利路亚”之声的回荡，听到“因为主我们的神，全能者，作王了”（19：6）。

(二) 说“决不能再见了”（21下）之后，紧接着论到“五个决不能再”的现象（22-23节）

- ① 音乐之声“在你中间决不能再听见”，
- ② 各行手艺人“在你中间决不能再遇见”，
- ③ 推磨的声音“在你中间决不能再听见”（22节），
- ④ 灯光“在你中间决不能再照耀”，
- ⑤ 新郎和新妇的声音“在你中间决不能再听见”（23节）。

以此表明世俗文化遭到完全的破灭。

(三) 巴比伦只能遭到彻底灭亡的三个理由是：

① “你的客商原来是地上的尊贵人”（23节中）。治理国家的王族成了商人，这意味物质万能主义支配了社会。

② “万国也被你的邪术迷惑了”（23节下）。这是将人偶像化，迷惑人来崇拜偶像。

③ “先知和圣徒，并地上一切被杀之人的血，都在这城里看见了”（24节）。这是她灭亡的决定性理由。“在这城里看见了”，这是何等令人生畏的话啊！在这话面前谁能辩白？外邦人的日期就而告终。

304页图表

19章

我们的神作王了

6我听见好象群众的声音，众水的声音，大雷的声音，说：“哈利路亚！因为主我们的神，全能者，作王了。”

19章的主题是“神作王了”。这便是神国的恢复。为成就神国，必须举行“羔羊的婚筵”。因为羔羊的新妇是神的百姓。这话将我们引至创世记1-2章。起初，神先创造了人能够生存的环境—天地。然后，将人作为与神交通的对象，照神的形象创造了人。而后，使亚当和夏娃结合（婚姻），将他们安置在伊甸园，建设了神的国度。如此被建设起来的的神的国度，因着人的犯罪，带来了分裂，只有藉着羔羊的救赎，才能重新结合（婚姻），得以恢复。

所以，在新约圣经，到了这个时候，“哈利路亚”的赞美呼声才开始响彻云霄。还有一个与羔羊的婚筵形成对比的筵席，那就是因为抵挡神国建设的人遭到灭亡，而为空中的飞鸟摆设的大筵席。羔羊的筵席是“救恩”，另外场筵席是“灭亡”。下面将分为三单元进行分析研究。

第一单元（1-10节）羔羊的婚筵

第二单元（11-16节）骑白马者和众军

第三单元（17-21节）兽和假先知被擒拿

第一单元（1-10节）羔羊的婚筵

此后，我听见好象群众在天上大声说：“哈利路亚！救恩、荣耀、权能都属乎我们的神。（1节）

（一）巴比伦的审判接近尾声，“哈利路亚”的赞美之声便随即在19章开头响彻云霄。新约圣经上哈利路亚首次登场的地方是在这里。哈利路亚的赞美声总共发四次，

① “群众在天上”的赞美以哈利路亚首（1节）尾（3节）呼应，将荣耀归给神。

② 接着，二十四位长老和四活物一同以“阿们，哈利路亚！”赞美神。而后，“好象群众的声音，众水的声音，大雷的声音”齐声赞美道：“哈利路亚！因为主我们的神，全能者，作王了。”（6节）将荣耀归给神。

(二) 希望大家关注“作王了”这句话。这也是在这个时候，哈利路亚的颂赞之声达到高潮的理由。

① 在旧约圣经上，“哈利路亚”首次登场的地方是诗篇104篇。诗篇作者高喊道“愿罪人从世上消灭，愿恶人归于无有。我的心哪！要称颂耶和华！你们要赞美耶和华！（原文作哈利路亚一译者注）”（104：35）。现在我们在启示录中，目睹了神使“罪人从世上消灭，恶人归于无有”的那日。

② 据说犹太人在逾越节和住棚节，诵颂诗篇中的十五篇哈利路亚诗歌。“逾越节”乃是“哈利路亚！救恩、荣耀、权能都属乎我们的神”（1节）中所说的“救恩”；住棚节乃是记念结束旷野生活，进入应许之地，预表“神统治”，相当于“哈利路亚！因为主我们的神，全能者，作王了”（6节）中所说的“作王”。“哈利路亚”归根结底就是赞美神“作王了”。

(三) 经上说：“神作王了”之后，紧接着说：“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”（7节），在这里提到“羔羊的婚娶”的理由是什么呢？

① 在这个时候引用“婚娶”的景象是由于作者心中涌现起神首次创造的图画。在创世记2章中结成的婚姻（亚当和夏娃，神与百姓之间），在3章遭到破裂，作者此时告诉神的百姓，现在这桩婚姻得到了恢复。

② 这是因为婚姻的核心在于“两人成为一体”的联合。

(四) 不过，仔细观察19章，我们就会发现其中有问题。在6节中说：“哈利路亚！因为主我们的神，全能者，作王了”，如此赞美原本是显明所有战争都结束了，但是从11节以下，又出现了“骑白马者和跟随他的人”争战的场面。

(五) 在此，希望大家将羔羊的新妇所穿的“礼服”（8节）和天上的众军所穿的“军装”，作一下对比。他们穿的衣服完全相同，都穿着“洁白的细麻衣”。

① 既然如此，答案就非常清晰了。与基督联合成为一体的新妇，必须与基督联合与他一同争战。19章要告诉我们的核心就在这里。

② 也就是说“羔羊的婚筵”（7-9节）是与“出现一匹白马

和骑在马上，他审判、争战都按着公义”（11-16）联系在一起的文理。

③ 经上告诉我们，身穿细麻衣的人是神国的众军（14节），同时又是基督的新妇（8节）。使徒保罗论到这一点说：“如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀”（罗8：17）。因此，19章向我们发出挑战——“为了参与羔羊的婚宴，我们也必须与他一同参与争战。”

④ 告诉大家一个重要的事实，在启示录中，“活物”一词出现了二十次，“长老”一词出现了十次。最后一次是两者在4节中同时登场，“二十四位长老和四活物”颂赞神说：“阿们，哈利路亚！”之后，便隐藏了他们的踪迹。

⑤ 出现这种情况，与“羔羊婚娶的时候到了”这句话有关。倘若“羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了”（7），“二十四位长老和四活物”仍不退场，就是侵权行为。因此，无需在弄清二十四位长老和四活物上费心。

⑥ 我们只要将他们视为“他的仆人都要事奉他，也要见他的面。”（22：3-4）之前，象征事奉神的一种临时性存在即可。

⑦ “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。”（8节）在此我还要再次强调“细麻衣”。

⑧ 细麻衣是新妇“蒙恩”穿上的。“蒙和得”表示被动状态。因此，必须将“光明洁白的细麻衣”视为藉着羔羊的救赎，神给属他的儿女所穿上的义袍。

⑨ 以赛亚先知论到这一点时，说：“我因耶和華大大欢喜，我的心靠神快乐；因他以拯救为衣给我穿上，以公义为袍给我披上，好象新郎戴上华冠，又象新妇佩戴妆饰。”（赛61：10）

⑩ 这也是成圣的衣服，“这细麻衣就是圣徒所行的义。”这是14：4节“这些人未曾沾染妇女（淫妇），他们原是童身”中所说的持守信仰之“贞节”的人。

⑪ 不过，“就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣”（8节上），在这句话中，值得留意的一点是，将优先次序放在了“称义”上。

⑫ 然后说：“这细麻衣就是圣徒所行的义”。因此，所谓羔羊的新妇就是切望神所赐的义袍不沾染不洁的人，这义袍犹如神用皮子做成衣服，给亚当和夏娃穿上一样（创3：21）。

(八) 不可将“圣徒所行的义”(8节下)仅局限于伦理道德的“行为”。这一点需要谨慎。

① 因为在19章中登场的羔羊的新妇不同于修道院中的修士。

② 她们反而是“骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他(新郎)”(14)久经沙场的战士。所以说，在“所行的义”里面，也应当强调“战斗的行为”。

(九) 天使吩咐我说：“你要写上：〈凡被请赴〉羔羊之婚筵的有福了！”(9节上)。

① 那么，新妇是谁，被请赴宴之人又是谁呢？新妇和被请赴宴之人都同指圣徒。为何圣徒是新妇的同时，又是被请赴宴之人呢？这两者之间的差异在于，新妇一词指“一个人”，而被邀请赴宴之人，指众人，人越多喜庆的氛围更浓。我们每一个人都是基督的新妇，又是被请赴宴之人。

② 最令我们惊诧又感激的一点是：经上称新郎是“羔羊”。到了这个时候，也该用其他名称来称呼新郎了吧，但约翰仍以“羔羊”称呼。这是为何呢？这是为使我们不忘却，我们能成为基督的新妇，并不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，“知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。”(彼前1: 18-19)。这样，你还想在启示录中，把注意力集中在其他地方吗？

(十) “你要写上……这是神真实的话”(9节)，其实约翰记录(写上)了很多话语。

① 但在这里，特别吩咐约翰“你要写上”，是为了强调“这是神真实的话”。意思是说，神若没有遵守这话，你们就以“写上的话语”为依据，追究他的责任也好。

② 约翰听到这话，可能是因为激动万分，不知所措，“我就俯伏在他脚前要拜他(10节)”。但天使说：“千万不可！我和你，并你那些为耶稣作见证的弟兄同是作仆人的。你要敬拜神。”这句话与其说，是为责备约翰本人，倒不如说是为了警戒教会不要陷入“敬拜天使”(西2: 18)的错误之中，又是为了使神的“代言人”更加谦卑自己。

第二单元（11-16节）骑白马者和众军

我观看，见天开了。有一匹白马，骑在上面的，称为“诚信真实；”他审判、争战都按着公义。（11节）

(一) “我观看，见天开了。有一匹白马，骑在上面的”（11节上）。骑白马登场的这一位是谁？从以下经文的描述

① “他的眼睛如火焰”（12节，1：14，2：18），

② “有利剑从他口中出来”（15节，1：16）

③ 他名称为“神之道”（13节），

④ “万王之王，万主之主”（16节）

从以上的描述来看，毋庸置疑，骑白马者就是基督。

(二) 难道说，这就是在启示录中切切盼望的基督再来的时刻吗？可以这么说。

① 不过，在本文中所以出现的光景，与马太福音中的描述不同，“他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临”（太24：30），“我告诉你们，后来你们要看见人子，坐在那权能者的右边，驾着天上的去降临”（太26：64）。

② 不但是福音书，在启示录中也曾说：“看哪！他驾云降临。众目要看见他，连刺他的人也要看见他，地上的万族都要因他哀哭。这话是真实的。阿们。”（1：7）不过，在此为何将基督刻画为骑着“白马”的形象呢？

(三) 只有正确了解如此描述基督的意图，才能正确理解紧接其后所发生的千年王国。

① “白马”是得胜的将军所骑的马。所以，在此将主耶稣描写成为“骑白马的人”，焦点是基督以统率那些与邪恶势力争战的众多战士的元帅身份登场，而不是主的〈再来〉。

② “他穿着溅了血的衣服”（13节），跟随他的人不是“天使”，而是“在天上的众军”，他们也“骑着白马跟随他”（14节），这些描述也显明了这一点。再来的主耶稣，岂能穿着“溅了血的衣服”呢？

(四) 那么有人会问，在启示录中，主耶稣在何时何地再来呢？

① 在6: 16-17节“倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒；因为他们忿怒的大日到了”所说的这一场面中，我们可以看到再来的日子。

② 此外，“三个污秽的灵，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（哈米吉多顿）争战”（16: 14）中所说的这“大日”也正是“那日”，

③ 还有，“我们要欢喜快乐，将荣耀归给他；因为羔羊婚娶的时候到了”（19: 7）之中所说的“时候到了”这话，我们也可视为主再来的时候。在此我敢说，在启示录中，没有主再来的场面；在启示录中，主只以统率全军的元帅登场。从17: 14节“他们与羔羊争战”的记述来看，主耶稣在19: 11节以前，就已经开始争战。有关主再来的内容只在首章“看哪！他驾云降临”（1: 7）和最后一章“看哪！我必快来”（22: 12）论到而已。

(五) 这是理解启示录的性质和目的的重点所在。

① 就是说，启示录的重点不是描写主耶稣再来的时期和光景。倘若如此，可能会把再来的场面描绘得极为庄严，极为荣耀。

② 这表明启示录不是在讲述主再来的前夕，某一短时期所发生的事。

(六) 重新扼要说明记载启示录的目的，

① 在1章中，被刻画为“手拿着七星，在七个金灯台中间行走”之形象的主耶稣，

② 在2-3章中，激励七教会说：“得胜的，得胜的……”，

③ 而在4-19章中，他亲自在前线指挥作战，

④ 到了20-22章，他报应了仇敌，报偿了得胜之人。

这就是启示录的架构。

(七) 这样一来，记录启示录的目的就非常清晰了。就象犹大书1: 3节所言，记载犹大书的目的是“论我们同得救恩的时候，就不得不写信劝你们，要为从前一次交付圣徒的真道，竭力地争辩”，启示录是激励争战的教会要“竭力争战，并要得胜”的书信。

(八) 所以，19章的场面并不是主再来的场面，而与17：14节“他们与羔羊争战，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主、万王之王。同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的，也必得胜”是同一场面。

① 只不过在19章中，将这一场面描写为“骑白马的和在天上的众军骑着白马跟随他”而已。因此，在17：14节和19：16节中都称呼主耶稣是“万主之主、万王之王”。

② 为何称主耶稣是“万主之主、万王之王”呢？从17章来看，有众多的王在此登场，因为羔羊是主宰他们的“万主之主、万王之王”，所以“羔羊必胜过他们”（17：14上）。

③ 所以，在19：18节中，聚集众鸟来吃“君王与将军的肉”。

(九) “在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他”（14节）。

① 在这里必要关注“在天上的众军”所穿的军装。他们“穿着细麻衣，又白又洁”（19：14）。倘若细麻衣是指伦理道德，既不适合做军装，又不能挡住敌人的子弹。

② 因此，必须将这细麻衣看作称义，“谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了”（罗8：33）。

③ 天上的众军也就是17：14节中所说“同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的”人

④ 归根结底，这些战士就是12：11说，“弟兄胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命”（12：11）的人，正是你们每一个人。

⑤ 请大家回顾在1：16节和2：1节中所刻画的“那右手拿七星，在七个金灯台中间行走的”那一位。这位主在启示录中，作为野战军司令官自始至终的十字架军兵中间，将他们紧握在他的右手中，在前沿阵地指挥作战，所以，教会必能得胜。

第三单元（17-21节）兽和假先知被擒拿

我看见那兽和地上的君王，并他们的众军都聚集，要与骑白马的，并他的军兵争战。（19节）

(一) 19节不仅是解释本单元的钥匙，而且对理解中心部分(12-18章)，也起着重要的作用。

① “那兽和地上的君王，并他们的众军都聚集，要与骑白马的，并他的军兵争战”(19节)。

② 原以为所有的战争随着巴比伦的灭亡，在18章全都结束了，但是这里又提到争战。

③ 启示录中的争战是谁与谁之间的争战？

④ 为什么争战？

⑤ 需要发动几次争战？只有弄清这一点，才不至于混乱。因此，大家要深思这一点。

(二) 通常战争可以分为三类，第一是，基督与撒但之间的争战。

① 可以将这一战争比作摩西和法老之间的争战。因为摩西预表基督，而法老却以撒但的代理登场。

② 法老在摩西出生之时，摩西看顾以色列百姓之时，曾要想尽办法杀害摩西，但是都失败了。

③ 那么，基督与撒但之间的战争是为了什么呢？是神为拯救自己的百姓，“容我的百姓去，好事奉我”(出8: 1)。虽然法老的心刚硬，与神对抗，不许以色列百姓离开埃及，但是神以逾越节羔羊的血，迫使法老允准神之子民离开埃及，将他的子民拯救出来。但法老不死心，又前去追赶以色列百姓的时候，神使法老的全军葬身红海。这给我们看到了摩西与法老之间的战争是主耶稣与撒但之间战争的预表。

④ 这场战争由主耶稣亲自作战。我们已经在12章看到了这场战争。

(三) 第二是“为耶稣作见证的(众圣徒)”(12: 11, 17)和撒但的随从“兽与假先知”(13: 1, 11)之间的争战。在这场争战中，

① 仇敌用以两种武器攻击圣徒，即逼迫(13: 7)和迷惑(13: 14)，

② 圣徒一方面以“忍耐和信心”(13: 10, 14: 12)进行防御性的争战；一方面积极为主殉道，见证福音(11: 7, 12: 11下)，为扩展神之国度的进行进攻性争战。兽为了挫败圣徒

的信心，叫没有兽之印记的人，不得作买卖，为使福音不得广传，甚至杀害见证神之道的人。

③ 这场战争，圣徒必须参战，作战期限是从主的升天到再临，而且必须得胜。

④ 须要铭记的事实是：圣徒参与的是主耶稣在两个代表之间的争战中，已获得全胜的战争。

(四) 第三是最后的战争。这场战争将随着主的再来而发生，这场战争正是19章的战争。

① 与其说，这是一场战争，倒不如说，它是一场审判。所以，在11节中说：“他审判、争战都按着公义”，在2节中也说：“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”，经上一再重申这是审判。

② 所以说：“并要踹全能神烈怒的酒榨”（15节下）。

③ 不过，从“那兽被擒拿；那在兽面前曾行奇事、迷感受兽印记和拜兽像之人的假先知，也与兽同被擒拿”（20节）的意义来看，可以说是“战争”。

(五) 我们必须明白一点，所谓属灵战争，

① 不是圣父与撒但之间的战争，如果那样说的话，就是损伤神的形象。

② 所有战争都是在神的允准和计划中发生的。因为所有事情都在神的主管之中。

(六) 此外，还须我们铭记一点，正如我们在12章中所看到的圣子基督与撒但之间的战争，只有道成肉身降世，才有可能。

① 论到这一点，神曾说：“女人的后裔”要伤你的头。

② 所以，我们必须觉醒，自主耶稣复活升天直到再来这期间，圣灵一直都内住在圣徒里面，将这场战争进行到底（弗6：17）。

(七) 因此，以荣耀的身体再来的主耶稣与兽或假先知（人）争战，根本不成立。因为，荣耀的主再来之时，他是为审判而来。

① 请大家回顾6：15-17节“地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士，和一切为奴的，自主的，都藏在山洞和岩石穴里，

向山和岩石说：‘倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座的面目和羔羊的忿怒；因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？’”不信主的人面临审判，而发出歇斯底里的求救声。

② 请大家注意6: 15-17节中发出求救声的各阶层人物与19: 18节“可以吃君王与将军的肉，壮士与马和骑马者的肉，并一切自主的，为奴的，以及大小人民的肉”中所提到的人物，是一样的。那么，这还算是战争吗？不是的，这是坐在宝座上的和羔羊的震怒，是审判。

③ 从这种文理来看，“前千禧年派”所主张的主再来后，作王一千年，那一千年完了，又再次发动“歌革和玛各”（20: 7-8）的战争，这一主张毁损了主的荣耀。

(A) 所以，我们有必要对启示录中所出现的敌人和争战作一简要整理。首先来看敌人

- ① “大红龙”（12: 3），
- ② “海中出来的兽”（敌基督，13: 1），
- ③ “地中出来的兽”（假先知，13: 11），
- ④ “大淫妇”（17: 1），
- ⑤ “大巴比伦”（17: 5）

这些不是各自不同的敌人。恰如“十角七头”所描述的那样，这是一体多头的命运共同体，也就是说，他们是同一阵营，同为一体的。

(B) 此外，多次反复发动的战争，即

- ① 16: 16节的“哈米吉多顿”战争
- ② 17章中“大淫妇所要受的刑罚”（17: 1）
- ③ 17: 14节，兽和十王“他们与羔羊争战”
- ④ 18章中“巴比伦大城倾倒了！倾倒了！”的审判（18: 2）
- ⑤ 19: 19-20节“那兽被擒；那在兽面前曾行奇事的假先知也与兽同被擒拿”等等，这些都是同一个战争，只是按照所要讲述的主题，从多种角度讲论而已。

(C) 有必要进一步证明这一点。

① 请仔细观察16章。在13节中“龙、兽和假先知”同时登场，

② 在16节中“那三个魔鬼便叫众王聚集在一处，希伯来话

叫作哈米吉多顿”

③ 然而，“龙、兽和假先知，以及巴比伦”，一并被末了之灾“第七碗审判”（16：17）所灭，

④ 接着，就有声音从殿中出来说：“成了”（18节），宣告审判已经结束。

⑤ 所以19：20节“兽被擒拿，假先知也与兽同被擒拿”，描写的也是同一场面。若非如此，16：17节“有大声音从宝座上出来，说：“成了”，不就黯然失色了吗？

（十一）如果是这样，16章以后所展开的17-20章的内容是什么呢？是将“龙和兽和假先知并巴比伦”的灭亡，更仔细阐明的内容。

① 在17-18章中，详细讲述“巴比伦”的灭亡。

② 在19：11-21节，论到“兽和假先知”的审判。

③ 最后在20：7-10节，阐释了“龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但”的灭亡。

（十二）这样看来，20：7节中“歌革和玛各”的战争，也不是主耶稣再来后，即千禧年王国结束之后，所发生的战争，这场战争是与16章所出现的战争是同一场战争。

① 也就是说，16：14节“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”的场面和20：8节“出来要迷惑地上四方的列国，就是歌革和玛各，叫他们聚集争战”的场面是同一个场面。

② 因此，这场战争必不会发生。因为“有火从天降下，烧灭了他们”（20：9）的审判会实施。这场审判是16章末了第七碗倒在空中（16：17）之际执行的审判。

③ 倘若与歌革和玛各战争发生在千年王国之后，那么就会给藉着主的再来而要完成的神国带来异常的结果。

（十三）勇士们啊，“你们是否因行善而深感丧志和灰心”（加6：9）？那就请你仰望这个场面“我观看，有一匹白马，骑在马上，称为‘诚信真实’他审判、争战都按着公义”（11节）。我恳切地愿你们每一个人也都“骑着白马，穿着细麻衣，跟随他”（14节）。战争是“暂时的”，但是作羔羊的新妇的荣耀却是“永远的”。

20章

撒但阵营的结局

10那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方。他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。

如果说，在启示录的解释中，第一个难点是5章中“封上七印的书卷”，那么，第二个难点可以说是本章中“与基督一同作王一千年”（4节）中所说的“千年王国”学说了。有关千年学说有：前千年说（千年前主再来），后千年说（千年后主再来），无千年说（没有千年，千年只是象征性的数字）等等。最大的争议是把“千年”视为象征性数字，还是按字面来接受的问题。但是，不论从哪种观点来看，必须注意的一点是，不能因为启示录是以异象和象征为主的体裁，就以些来支配整个新约圣经。因为倘若如此，通过福音书和书信书所确立的明确真理将会摇动。频频的争论告诉我们，不论哪一个观点都有它的长处，同时又有它的不足之处。因此，只有在救赎史的大框架之下进行解释，才是最为保险的。

首先，我们要知道20章的中心主题并不是“千年王国”，这一点非常重要。因为整个20章由十五节经文构成，其中涉及到“作王一千年”的内容不过三节而已。

既是这样，20章的中心是什么呢？是撒但和它众随从的末了。从文理上来看，在16：17节中倾倒了末了第七碗之灾后，从宝座上有大声音说“成了”，在此，一切都结束了。之后的说明是对审判的详解，在17-18章中讲述了巴比伦的灭亡，19章让我们看到兽和假先知被擒拿扔入硫磺的火湖里的场景，20章因撒但被扔进硫磺火湖里，撒但的阵营就此告终。

此外，从内容上来看，也是论到与基督为敌、逼迫教会的撒但，被扔进硫磺火湖里，必昼夜受痛苦，〈直到永永远远〉（10

节)，撒但的随从也“被扔在火湖里”（15节），昼夜受痛苦，直到永永远远。相反，“作王一千年”无论意味着什么，那也只不过是有限的过渡期而已。

这说明20章的中心不是过渡期的千年王国，而是在火湖里昼夜受痛苦，直到永永远远的“撒但阵营的结局”。21章则讲述了跟随基督的人所要享受的永远福乐。从这种文理观察本文，会有什么意义呢？下面将分为三单元进行分析研究。

第一单元（1-6节）撒但被捆绑和圣徒作王

第二单元（7-10节）撒但的结局

第三单元（11-15节）随从撒但者的结局

第一单元（1-6节）撒但被捆绑和圣徒作王

他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但，把它捆绑一千年。（2节）

（一）由于这是争论极多的部分，所以首先明白它的大意。第一单元分为两大部分。第一部分（1-3节）的核心是“那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但”，第二部分（4-6节）的核心“因为给耶稣作见证，并为神之道被斩”的殉道者和“那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过他印记之人”，即（众圣徒）。

（二）从一开始到现在，启示录中描述的战斗就是这两个阵营之间的战争。不过，请大家注意经上是如何论说第二部分的众圣徒的。

① “因为给耶稣作见证，并为神之道被斩者的灵魂”（4节上），

② “和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过他印记之人”（4节下）。

③ 那么，他们是被谁斩首，因不接受什么的印记而遭逼迫的呢？是被兽，即被撒但斩首，因为他们不接受兽的印记。

（三）这是简明扼要地说明启示录中登场的所有战争的内容。

① 兽必与他们交战，“并且得胜，把他们杀了”（11：7），
② “又叫所有不拜兽像的人都被杀害”（13：15），
③ “在右手上，或是在额上，受一个印记。除了那受印记，都不得作买卖”（13：16-17），

④ 所以说“圣徒的忍耐就在此；他们是守神诫命和耶稣真道的”（14：12）

⑤ 那么，圣徒为何必须受这种逼迫呢？理由只有一个，“因为给耶稣作见证，并为神之道”（4节）。

（四）不过，两种结局有何不同呢？

① 撒但的随从兽和假先知“被扔在烧着硫磺的火湖里”（19：20），它们的头目撒但被捆绑囚禁在无底坑（1-3节）

② 相反，曾被它们斩首殉道、遭逼迫的圣徒，则坐在宝座上，带着审判的权柄作王（4-6节）。圣经愿将这两个结局显给我们看。也许，对于在安逸之中过信仰生活的我们而言，这一场面不能带来多大的感动。但是，在当时仅仅因为“给耶稣作见证，并为神之道”的原故，就要被带到圆形竞技场，被狮子咬死，或处以火刑，或被斩首，对于在这种各种严酷的逼迫和残害之中的约翰和初期教会的圣徒而言，只有这一场面，才是最令他们感激和激动不已的极致。

所以，经上说：“神要擦去他们一切的眼泪”（7：17，21：4）。除此以外，还需要什么安慰呢！

（五）为了让我们看到这一场面，而插入了“千年王国”这一象征性景象。在新旧约圣经上，这是唯一一处关于千年王国的内容。插入“千年王国”的唯一理由，就是要把撒但被监禁的地方“无底坑”和圣徒所坐的“宝座”加以对比。如果能意识到这一点，那么，所有的难题就都会迎刃而解了。这便是本文的大意。

千年王国

（一）“我又看见（1节上）”。在本单元中，“我又看见”这话反复出现三次，表明作者在强调所看见的。圣经是多么想让患难中的圣徒看到这一场面啊！那么，到底想让给圣徒看见什

么呢？

(二) “他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但”（2节上）。

① 提到“古蛇”，有什么意图呢？凡听到古蛇二字的人，无一不会想到创世记3章。

② 正是如此。这是为了指明撒但从创世记到启示录，一直与神对抗。

(三) “他捉住那龙，把它捆绑一千年，扔在无底坑里，将无底坑关闭，用印封上”（2-3节上）。这是彻底的征服。通过这开场白，可以推断20章要说的是怎么了。

① 为何如此监禁魔鬼呢？为了“使它不得再迷惑列国”（3节中）。“迷惑”这词出现次数达三次（3，8，10节）。

② 迷惑人类始祖的是撒但。

③ 迷惑列国（13：14，18：23）的头目是撒但。

④ 不过，令人奇怪的是“以后必须暂时释放它”（3节下）。为何要这样做呢？答案在8节。就是让它再次“迷惑”列国。

(四) “我又看见几个宝座”（4节上），场面切换了。不但场面换了，而且给我们看到了两极的对照，从“无底坑”换成了“宝座”。

(五) “也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们”（4节中）。

① 请注意这一场面。其实场面的切换，目的不是让我们看到“无底坑和宝座”的对照，而是“用大锁链捆绑、被扔进无底坑的，和坐在宝座上得到了审判之权柄的”两个人格体之间的对比。4-6节的焦点并不在千年，乃在“宝座坐在宝座上的人”。因为他们并不是只在千年期间坐在宝座上的人，而是作王，直到永永远远的人。作者记载这一场面，是为了让处在患难中的教会看见。

② 那么，他们是谁呢？他们是“给耶稣作见证，并为神之道被斩者的灵魂，和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受他印记之人的灵魂”（4节）。

(六) “给耶稣作见证，并为神之道被斩者的灵魂”这话是指殉道者而言。

① 我们已在6：9节看到“为神的道，并为作见证被杀之人

的灵魂”恳求神替他们伸冤的场面。

② 被倒挂在十字架上的彼得，被人用石头打死的司提反，为打那美好的仗而被斩首的保罗，还有2: 13节中“我忠心的见证人”安提帕等等，肯定也都在这一殉道者的行列之中。

③ 殉道者们曾在“祭坛底下”（6: 9）呼求神替他们伸冤。神回复他们还要等候“片时”。不过，在20: 4节他们却坐在“宝座”之上。当时他们殉道之际，从属世观点来看，是何等的悲惨啊？但是经上说，他们坐在宝座上，并有审判的权柄赐给他们。

(七) 此外，还有“那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过他印记之人的灵魂”。

① 我们在13章已经看过象征敌基督和假先知的“从海中出来的兽和从地中出来的兽”的“威胁和诱惑”。那从地中上来的兽叫众人在右手上或额上受一个印记。除了受那印记的，都不得作买卖。

② 现在约翰自己也处在被放逐于拔摩岛的境地，“为神的道，并为给耶稣作的见证，曾在那名叫拔摩的海岛上”（1: 9）。

③ 在这种处境之下，约翰还说：“圣徒的忍耐就在此；他们是守神诫命和耶稣真道的”（14: 12），表明持守信心之人的存在。

④ 因此，“给耶稣作见证，并为神之道被斩者的灵魂，和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过他印记之人的灵魂”（4节）是指得胜的所有圣徒。

⑤ 为了确立“千年王国说”，而将作王一千年的人限定为殉道者，却排斥那些为了不拜“兽与兽像”和不受“兽的印记”而遭苦难的圣徒，是毫无道理的。

(八) 通过这一场面看到，

① 属灵争战的两个主体完全相反的两个结局。

② 这是个大逆转。因为一直以来都是撒但在实施逼迫和杀害，所以似乎它获胜了（11: 7, 13: 7）。

④ 圣经说两个阵营的“结局”不同（罗6: 21-22）。

因此，当审判的时候，

恶人必站立不住；
罪人在义人的会中也是如此。
因为耶和华知道义人的道路；
恶人的道路，却是灭亡。

(诗1: 5-6)

正是这个不同的结局。

(九) 正是在这样的文理中，插入了“作王一千年”这一生疏的信息。即苦难是暂时的，而荣耀却是千年，即永远的。“我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀”（林后4: 17）。因此，仅通过这一默示，就想重新组建救赎史的框架，例如，就主耶稣要再来几次的问题而建立“千年王国”新的教义，这实在是脱离中心主题的事。

(十) 他们都“复活了”，与基督一同作王（4节下），“这是头一次的复活”（5节）。

① “在头一次复活有分的有福了，圣洁了；第二次的死在他们身上没有权柄”（6节上）。

② 在此出现了“头一次的复活，和第二次的死”。头一次的复活是以第二次复活为依据的；第二次的死是以第一次的死为前提的。

(十一) 这一点整理一下。

① 头一次的复活和第一次的死指什么？

② 第二次的复活和第二次的死指什么？

③ 经上清楚地显明“这火湖就是第二次的死”（14节）。也就是说，第二次的死是地狱的永刑。那么，第二次的复活就是永远的荣耀，即意味我们卑微的身体将改变形状，与主的荣耀的身体相似。

④ 这样，“头一次的复活”也就不言自明了。我们只能将头一次的复活视为死去的灵魂重新复苏，“你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来”（弗2: 1）。不信者乃是于头一次复活无分之人，所以经上说，在头一次复活有分的有福了。

(十二) 在以西结37章描写道“在平原的骸骨甚多，而且极其枯干”。不过，以西结先知说预言的时候，看见骨与骨互

相联络，骸骨上有筋，也长了肉，又有皮遮蔽其上，“气息就进入骸骨，骸骨便活了，并且站起来，成为极大的军队”（结37：1-10）。这个异象最初只是意味着犹大国从被掳之地归回，但是不止于此，他进而正展望“我必将我的灵放在你们里面，你们就要活了”（结37：14），即通过基督所得的恢复—重生。

① 我想问大家，头一次的复活（重生）和第二次的复活（荣耀），你们认为哪一个更重大？圣经在指着“你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来”的这种能力说：“他向我们这信的人所显的能力，是何等浩大”（弗1：19）。

② 还说：“就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活”（弗1：20）。经上告诉我们，使我们获得重生的能力和使主耶稣从死里复活的能力是同一能力。

③ 由此我们认识到：头一次的复活（重生）比第二次的复活（荣耀）更为重大。重生是对生命的再创造，荣耀是给这新造的生命披上衣服。

（十三）明白了这一点，自然就会明白“在头一次复活有分的有福了，圣洁了；第二次的死在他们身上没有权柄。他们必作神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年”（6节）中的千年处在的时期了。

① 这里说他们是“祭司和君王”，表明圣徒拥有荣耀的双重身份。

第一，“祭司”表明与神之间的关系，是服事神的职份。祭司的职份从重生的那一刻起，便已拥有，而不是到了末了，才会拥有。

第二，“君王”表明与世界的关系，是指地位。作为神的儿女生在神的家中，就意味着他已拥有君王的身份，不论他的处境和情形如何。

② 启示录非常强调这一点。“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”（1：6）。

③ “你曾被杀，用自己的血买了人来，叫他们归于神，又叫他们成为国民，作祭司，归于神，在地上执掌王权”（5：9-10）。

④ 再强调一次，这不是进入千年王国，才拥有的，而是重生时就以“有君尊的祭司”诞生在神家中。

⑤ 所以，在4章中看到，他们已经是“有君尊的祭司”，“宝座的周围又有二十四个座位，其上坐着二十位长老，身穿白衣，头上戴着金冠冕”（4节），是作君王的场面；“那二十四位长老就俯伏在坐宝座的面对敬拜那活到永永远远的”（10节），这是作祭司的场面。

（十四） 现在还剩下一个必须解决的问题，就是“他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但，把它捆绑一千年，扔在无底坑里，将无底坑关闭”（2-3节）。

① 撒但被“捆绑一千年”与圣徒“作王一千年”（4节下）是同一期间。

这样一来，它的意思就不言而喻了。

② 综上所述，如果圣徒作王一千年，是从主的初临开始的，“你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神，又叫他们成为国民，作祭司，归于神，在地上执掌王权”（5：9-10），

③ 撒但被捆绑扔在无底坑里的一千年，也是从撒但遭决定性失败的十字架事件起，直至主再来之间。

（十五） 那么就会碰到，被捆绑在无底坑里的撒但，怎能四处活动的难题。

① 如果5：5节中“不要哭。看哪！犹太支派中的狮子，大卫的根，他已得胜”中所说的〈得胜〉分明意味十字架的得胜，那么魔鬼也肯定是在那时被捆绑的。倘若对此有所怀疑，那么就会带来低估主耶稣通过十字架获胜的结果。

② 这在12章龙要吞吃的男孩子被提到神宝座那里之后，“大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的；它被摔在地上，它的使者也一同被摔下去”（12：9）。在这段经文中，用两次“被摔”描写撒但的失败。

③ 所以，经上说：“他升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人”（弗4：8）。

④ 这里又涉及到“已经和尚未（already but not yet）”的问题。主耶稣初临时，神的国已经来临，这是非常清楚的事实，但还没有完全成就，这一理论是成立的。虽然圣徒蒙拯救，成了神的儿女，但他们还会犯罪、跌倒、患病、遭受痛苦、死

去。这是对这一理论很好的例证。倘若承认这一点，就能明白从拯救→到完成期间，并不是无风地带，必然是矛盾（争战）的期间。因此，我们的主不仅坐在神宝座的右边，同时也是与教会携手作战的首领。

从这种文理来看，若把启示录中的“战争”看作末期某一时段内发生的战争或第三次世界大战的话，那么这场的战争就会与我们毫不相干了。从救赎史的观点来看，最大的战争通过十字架已经决出胜负，现在又通过11章的见证人，即通过教会正在展开，直到末了以审判告终。我们必须认识到，这场战争不但是国与国之间、种族与种族之间的战争，也是家庭中的战争，“从今以后，一家五个人将要纷争：三个人和两个人相争，两个人和三个人相争”（路12：52），又是发生在个人里面的战争，“情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能作所愿意作的”（加5：17）。

即便如此，可能还会有人因这样或那样的理由，不能接受这种观点。但我要奉劝一句，如果从字面上接受“作王一千年”的话语，必定引起极大的混乱。

第二单元（7-10节）撒但的结局

那一千年完了，撒但必从监牢里被释放，出来要迷惑地上四方的列国，就是歌革和玛各，叫他们聚集争战。他们的人数多如海沙。（7-8节）

（一）将这一场面视为主再临治理一千年后（前千年说）所发生的事，简直是无法想象的事情。

① 这种观点的潜在危险是会过于轻视主的再来。

② “他们都复活了，与基督一同作王一千年”（4节），如果把这里的“复活”看作是身体的复活，那么他们的身体就已经是荣耀的身体，一千年以后，变成荣耀之身体的他们，同歌革和玛各争战（9节），根本就是不合乎情理的。

（二）问题是为何那一千年完了，就释放撒但从监牢里出来呢？这似乎是支持前千年说的有力论据，但是经上说，这是为

了“迷惑”地上四方的列国。

② 撒但虽然能迷惑歌革和玛各，却不能迷惑圣徒。所以，撒但为了攻击“圣徒的营与蒙爱的城”而将其包围。在这里需要留意的是，撒但并不是逃脱了，而是神允许它这样做。

(三) 圣经上有这样的事例，神为试验约伯，允许撒但攻击他。“耶和华问撒但说：‘你曾用心察看我的仆人约伯没有？地上再也没有象他完全正直，敬畏神，远离恶事’”（伯1：8）。由于神如此夸耀约伯，所以撒但开始试验他。然而，撒但未能挫败约伯对神的忠贞。

① “这些人未曾污染妇女，他们原是童身。羔羊无论往哪里去，他们都跟随他。他们是从人间买来的，作初熟的果子归与神和羔羊。在他们口中察不出谎言来，他们是没有瑕疵的”（14：4-5）。神因这些人而感到自豪，神的意思是撒但你试试看，他们决不会因你的诱惑而上当的。

② 为什么呢？因为的一个人亚当正是被这撒但诱惑而跌倒的。圣经想藉此展现彻底的失败和完全的胜利。

(四) 为了上演这一幕，先把兽和假先知“活活地扔在烧着硫磺的火湖里”（19：20），而把重头戏的主角撒但监禁在受审之前的看守所——“无底坑”（3节）待命。

① 这个场面不禁使我们想起主耶稣所说的话：“那时，必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶；且有好些假先知起来，迷惑多人。只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。惟有忍耐到底的必然得救”（太24：10-13）。

② 有一点是非常清楚的，撒但被扔入硫磺的火湖里之前，必会进行最后一番垂死挣扎。

(五) 本文中的“歌革和玛各”是以西结书38-39章的重现。它们是在败亡的犹大重新恢复的过程中登场的，登场的理由是为了显明神国恢复的牢固和完全。从这个意味上讲，神在启示录中引用它们的意图也是如此。

(六) 结果“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”（10节）。

① 在此需要再次强调的一点是：20：8节的“争战”与19：

19节“要与骑白马的，并他的军兵争战”，是同一场战争。

② 如果不是同一场战争，那么19：11节中所说的“他审判、争战都按着公义”就不值一提。

(七) 因此，“龙、兽和假先知”作为命运共同体，它们将同时受审判。

① 也就是说，兽和假先知被扔入烧着硫磺的火湖里时（19：20），龙也一同受了审判。20：7-10节只不过是將撒但灭亡的部分放大，看得更清楚而已。

(八) 此外，这场战争（19章，20章）和16：13-14节“三个污秽的灵，出去到普天下众王那里，叫他们在神全能者的大日聚集在哈米吉多顿争战”所说的“哈米吉多顿”战争，也是同一场战争。

① 19：18节“吃君王与将军的肉……”，这句话显明了这一点。只是随着所要阐述的主题，从多种角度展现了这一场战争。比如说，象征赎罪祭物的五大祭（燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭、赎愆祭）也是如此。

② 如果不认同这是同一场战争，那么16：17节“有大声音从宝座上”说：“成了”，这一宣告变得苍白无力。没有多次发动战争的理由。

第三单元（11-15节）有分于第二次的死的人

我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的，从他面前天地都逃避，再无可见之处了。（11节）

(一) 本单元是“白色大宝座前审判”的场面。

① “我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前”（12节上）。

② 这与4：2节“见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上”的场面呼应。

难道神给约翰看见的是完全相同的场面吗？

③ 不是的。在4章中神给他看的是“施恩的宝座”（来4：

16)。所以“其上坐着二十四位长老，身穿白衣，头上戴着金冠冕”（4：4）。而在20章神给约翰看的宝座却是“审判的宝座”。

(二) “我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前”（12节上）。

① 这里有一个问题，这些“死了的人”，单指不信者，还是包括“在主里面而死的人”（14：13）？从“无论大小”这话来看，可能包括“在主里面而死的人”。从“案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册”这话来看，似乎也包括“在主里面而死的人”。

② 不过，决定性的凭据可以说是最后一节，“若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里”（15节），这里没有涉及生命册上所记录的人。

(三) 这是一个极为重大的要点。有关这个问题的答复在21章最后一节。

① “只有名字写在羔羊生命册上的才得进去”（21：27）。在此回答说，只有他们才能进入新耶路撒冷城。

② 也就是说，这个场面（11-15节）将重点放在了不信者的结局上。所以，本文的文理是这样的，10节说：“那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里”，紧接着“我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的”（11节），便是开始审判撒但的随从，结果“若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里”（15节）

(四) 12-13节中，“死了的人”这话出现了四次。如果是这样，活到末了的的不信者会怎样呢？这里根本就未打算将他们区分开来。

① 这表明，在本文中“死了的人”泛指不信者，不论他的身体是死是活。

② 可以说这是采用对比的手法，与4节的“他们都复活了”加以对比反衬。因此，“死了的人”不单指身体死亡，也意味灵魂死亡。

③ 因此，11-15节的审判里，不包括圣徒。圣徒因信不至于定罪，“那听我话，又信差我来者的，就有永生，不至于定罪”

(约5: 24)。圣徒只是所得奖赏不同而已,“要照各人所行的报应他”(22: 12)。

(五)“案卷展开了,并且另有一卷展开,就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的,照他们所行的受审判”(12节下)。

①“凭着这些案卷所记载的受审判”这说明他们所行的无一遗漏地被记录下来。那么,不信者“所行的”是什么呢?

②我们可能立刻会联想到伦理道德行为,但并非如此。他们在行为上所犯的罪乃是“其余未曾被这些灾所杀的人仍旧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”(9: 20)。

i)不悔改的罪。

ii)拜偶像的罪。

iii)一句话,就是不信羔羊之血的罪。

iv)其次是“又不悔改他们那些凶杀、邪术、奸淫、偷窃的事”(9: 21)。

(六)约翰看到了神给他展开的这一场景。那么,展现这一场面的意图是什么呢?

①目的不是让他看最后的审判本身,焦点乃是“那没有拜过兽与兽像,也没有在额上和手上受过他印记之人”(4节下),即圣徒。神要让圣徒看看那曾经嚣张一时,不可一世的撒但、兽和假先知的结局。

②这在行为册和生命册的相互对比中显明出来,“案卷展开了,并且另有一卷展开,就是生命册”(12节)。

(七)“死亡和阴间也被扔在火湖里;这火湖就是第二次的死”(14节)。

①与“第一次的复活”这一独特用语一样,“第二次的死”也是约翰的独特用语。

②倘若灵魂的复活是第一次的复活,那么身体的复活(荣耀)将是第二次的复活;倘若被扔入火湖里是第二次的死,那么,灵魂处于死亡状态,就是第一次的死。

③在20章中,主对撒但和撒但的随从做出彻底的了结后,在21章中,他要展现跟随主的人所要得的祝福。

(八) “若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里”（15节）。这是主耶稣在福音书中提出的警告，是主的见证人所作的见证。所以，曾命令约翰“你必指着多民、多国、多方、多王再说预言”（10：11）。

338页图表

21章

得胜者要承受的基业，新耶路撒冷

7得胜的，必承受这些为业；我要作他的神，他要作我的儿子。

21章的核心是“看哪！神的帐幕在人间。他要与人同住”（3节）。可以说，这是整个新旧圣经都追求的主题，可见这句话的重要性。圣经66卷是为建成与神同住的神国而叙写的历史。到了21章，终于说：“都成了”（6节）。这与16：17节的“成了”是对称的。“成了”是宣告审判已经结束；“都成了”是宣告神的国已经完成。形成神的国需要三个要素，第一是生活的“百姓”。他们是羔羊的新妇。第二是居住的“帐幕”。这是新耶路撒冷。第三是统治的宝座。本章所讲述的正是这三种要素。

以“都成了”所宣告之神国的完成，必须建立“倾倒了”（18：2）的基础上。因此，在本章中，〈淫妇（17：1）和新妇（21：9）〉形成对比，〈大巴比伦（17：5）和新耶路撒冷（21：10）〉形成对比。不过，至关重要的事实是，“摧毁和建立”并不是自然形成的，而是在争战中必须获胜，才可能的。为此，主在双方代表之间的战争中获得了胜利，主的军兵与撒但的军兵在交战中也必须获胜。这是启示录的中心主题。

从这种文理来看，21-22章的焦点不是展示“约翰所看见的天国”，而要看到“得胜的，必承受这些为业”（7节）中所说的基业。如果说，直到现在强调的都是“得胜”，到了21章强调的则是得胜者应得的报偿。所以，钥节选择了7节。之所以强

调这一点,是因为如果将21-22章的中心视为对天国本身的完美描述,就与天国的样式不相符了。在观察本文时,我们将会看到这一点。下面将分为三单元进行分析研究。

第一单元(1-8节)新妇 新耶路撒冷

第二单元(9-21节)圣城 新耶路撒冷

第三单元(22-27节)圣殿 新耶路撒冷

第一单元(1-8节)新妇 新耶路撒冷

我又看见一个新天新地,因为先前的天地已经过去了,海也不再有了。(1节)

(一)“我又看见一个新天新地,因为先前的天地已经过去了,海也不再有了”(1节)。

① 第一句话就是“新天新地”。“先前的天地”为何必须消失呢?

② 以赛亚书45:18节能给我们带来光照。“创造诸天的耶和華,制造成全大地的神,他创造坚定大地,并非使地荒凉,是〈要给人居住〉”(赛45:18)。神第一次创造的时候,是先造了人所能生存的环境(创造天地)之后,才造了人。

③ 这样,答案就十分清晰了。可以说,造“新天新地”是为了迎娶羔羊的新妇。这是神对“得胜者”的关怀。

(二)象这样,造了新天新地以后,“我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降”(2节上)。那么,从天而降的新耶路撒冷又是什么呢?从9节中可以知道新耶路撒冷是“羔羊的新妇”。天使说:“‘你到这里来,我要将新妇,就是羔羊的妻指给你看。’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给我”(9-10节)。

(三)在此有一个要点,不论第一次的创造还是再创造,创造的核心都是“人,即新妇”。神曾说:“那人独居不好,我要为他造一个配偶帮助他”(创2:18),同样,神照着自己的形象造人,也是为了与人交通。并把自己与他们的关系比作夫妻

的关系。

① 因此，在再创造中，中心不在新天新地，而是“羔羊的新妇”。新耶路撒冷也不是什么城市，而是“羔羊的妻”，所以指着新耶路撒冷说：“我要将新妇，就是羔羊的妻指给你看”。

② 在19：7节已经说过“羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了”。不过，在本文中，“羔羊的妻”再次登場的意图何在呢？

③ 如果说，19章是为了展现与新郎一同参与苦难的新妇，那么，本章就是为了展现与新郎一同参与荣耀的新妇。

④ 不过，在启示录中，并没有婚娶的场面。倘若如此，圣经所说的“羔羊的婚娶”意味什么呢？答案在3节。

① “我听见有大声音从宝座出来说：‘看哪！神的帐幕在人间（原文作神的帐幕与人同在）。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’”（3节）。

② 在这一节里面“同”这词共强调了三次。这三次分别是：神的帐幕与人〈同〉在，他要与人〈同〉住，神要亲自与他们〈同〉在。用一句来说，就是人与神一同生活。

⑤ 这是从创世记至启示录，圣经上一贯追求的中心主题。

① “神的帐幕在人间，神与人同在，神与人同住”的时候曾经有过。那只不过是创世记1-2章而已。这是因为在创世记3章中，因着人的背信弃义，与神同住的关系遭到破坏。亚当和夏娃犯罪以后，他们被赶出了伊甸园，神成为了失去百姓的君王。因此，所谓神国的恢复就是找回丢失的百姓，恢复往日的同住。

② 所以，出埃及的目的也是“他们必知道我是耶和华他们的神，是将他们从埃及地领出来的，为要住在他们中间。我是耶和华他们的神”（出29：46）。

③ 用逾越节羔羊的血救赎（出12：6）他们的神，曾吩咐他们建造可以与他同住的圣幕。然而，那圣幕中间却有一层幔子阻隔。这意味用牲畜的血无法赎罪，人不可能与神同住。它只是一个影儿而已。

⑥ 所以，主耶稣说：“人子来，为要寻找拯救丧失的人”（路19：10）。

① 然而，寻找拯救丧失之人的事情并不是只用口就可以做得到的事情。这是因为必须有人结清人所欠的罪债。

② 对此，主耶稣说：“正如人子来，不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命，作多人的赎价”（太20：28）。为使人不忘记主耶稣救赎人类的恩典，在启示录中主耶稣是以“曾被杀的羔羊”登场的。对此作一扼要简述就是

- i) 在伊甸园人与神的同住关系遭到破坏后，
- ii) 旧约时代通过圣殿（会幕）与神同住，
- iii) 新约时代是以马内利，
- iv) 教会时代藉着圣灵与人同住，
- v) 在启示录中神亲自与人的同住。同住的事工完成。

(七) “都成了”，神这一的宣告，意味神与百姓同住之神国的建设已经完成。那么，启示录是如何展现神国“都成了”的全过程呢？

① 从羔羊的血开始，“他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶”（1：5下），“因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神”（5：9），

② “曾用羔羊的血把衣裳洗白净了的”无法数算的众多人群，站在宝座和羔羊面前，以“愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊”（7：10）的敬拜服事神，

③ “弟兄胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道”（12：11），经过这场得胜的争战，

④ “得胜的，必承受这些为业”（7节）。这就是完成的过程，这便是启示录的轴心。

(八) 所以，成为“羔羊的妻”（19：7，21：9）这个真理，并不象我们想象的那么简单。

① 这真理从最初的婚姻，就已经启示出来了。神用亚当身体的一部分造了亚当的配偶女人，实在意味深长。神完全可以用其他方法，给亚当造配偶。但神用亚当的一条肋骨造成女人——夏娃，所以“这是我（亚当）骨中的骨，肉中的肉”（创2：23）。这个预表启示了，神叫羔羊“沉睡”（死）在十字架上，为他造了他的身体，就是他的妻子。

② 因此，妻子必须与羔羊一心同体。“新郎和新妇，头和

身体，葡萄树和枝子”等显明了这〈联合教义〉。这一点与淫妇和撒但联合，成为命运共同体形成了对照。

③ 在启示录中，羔羊的妻是以“从地上买来的”（14：3），“用血所赎买已归于神”（5：9）的人登场的。既然这样，羔羊的妻就是人生目的改变的人，“你们不是自己的人，因为你们是重价买来的。所以要在你们的身子上荣耀神”（林前6：19-20）。因此，“羔羊的妻”是与新郎同甘共苦的战士，“我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀”（罗8：17）。

(h) 因此需要留意，羔羊的新妇并不是在19章、21章才诞生。据以上的观察，他们是用羔羊的血赎买，即得蒙救赎（重生）时，就已经以羔羊的新妇的身份诞生了。

① 然而，他们并不是一诞生就是成熟的新妇，而需要装扮和准备的过程，“预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫”（2节下）。至于如何预备和妆饰的问题，便是写给教会的启示录的内容了。

② 一句话，就是要求他们“得胜”（2-3章）。“弟兄胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命”（12：11），通过这场属灵的争战，羔羊的新妇逐步走向成熟。

③ 他们以“童身”妆饰自己，“这些人未曾沾染妇女，他们原是童身”（14：4）。

④ 以“信心和忍耐”妆饰自己，“圣徒的忍耐就在此，他们是守神诫命和耶稣真道的”（14：12）。这便是写给教会的书信《启示录》的内容。

(i) 因此，如果认为“就如新妇妆饰整齐，等候丈夫”（2节下）这句话是美容用语，就误解启示录的性质了。

① 启示录的中心主题并不象多数人所想的那样，它不在末世性预言上，也不在“约翰所看见的天国”上，而在十字架军队的兵法上，象孙子兵法一样。

② 因此，羔羊之妻“就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣”（19：8）是天上的众军所穿的军装，“在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他”（19：14）。

③ 启示录中的羔羊之妻不是修道院的修士。他们蒙恩得穿

细麻衣的目的是为了在属灵争战中获胜，因为只有得胜者才能得到新郎的爱（3：19，约14：21）。这便是羔羊之妻所作的“预备和妆饰”。

（十一）“神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了”（4节）。

① 请大家注意，这句话的中心是“不再有死亡”。因为，未征服死亡的战争不能说是完全的得胜。所以，以赛亚书25：8节说：“他已经吞灭死亡直到永远”。哥林多前书15：26节也说：“尽末了所毁灭的仇敌就是死”。有“死亡”的地方，只能有“眼泪、悲哀、哭号、疼痛”伴随。

② 不过，在教会里，死亡仍在作王。主耶稣看见马利亚并与她同来的犹太人在拉撒路的坟前哭，“他就心里悲叹，又甚忧愁”（11：33）。悲叹是对掌管死权之撒但的痛恨，忧愁是对一生因怕死而为奴仆之人的怜悯。从这种意义上说，地上的教会并不是安息的教会，乃是战斗的教会。虽然撒但藉十字架已被征服，但是它同时又如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人，我们正在这种持续的紧张状态中争战。然而，宣告“不再有死亡”的那日，所有的问题就“不再有”了。

（十二）“神要擦去他们一切的眼泪”。

① 象说“不再有死亡”一样，只说“不再有眼泪”不行吗？为何非要说“神也必擦去他们一切的眼泪”（7：17）呢？作者如此描述的意图是什么呢？激活你的想象力！本文说，神要擦去他们“一切的眼泪”。

② 都是什么样的眼泪呢？其中肯定有在患难和逼迫中所流的眼泪，但更多的可能是羔羊之妻打胜了美好之仗后，所流下的感激和欢喜的泪水。这种泪水不是任何人都有的。这眼泪中包含着要成为这样的得胜者的信息，绝对不可能是因为觉得自己委屈而流下的廉价泪水。

（十三）“坐宝座的说：‘看哪！我将一切都更新了。’又说：‘你要写上，因这些话是可信的，是真实的’”（5节）。为何叮嘱约翰“你要写上”呢？

① 因为这是重要的话语。

② 因为这是神务必信守的应许。“你要写上，因这些话是

可信的”这话表明神的信实守约，即“这是我给你们的保证书”。

(十四) “都成了。我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是终”（6节上）。

① 在启示录中“我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是终”，这种神的自我描述在首章登场（1：8）之外，还在最后一章登场（22：13）。启示录是以阿拉法和俄梅戛开头，以阿拉法和俄梅戛收尾的。

② 请大家注意这句话是与什么联系在一起的。在22：12-13节中说：“看哪！我必快来…我是阿拉法，我是俄梅戛；我是首先的，我是末后的；我是初，我是终”。在这儿与“我必快来”联系在一起的。即主耶稣受死复活升天后，倘若不再来，可以说“他能成为阿拉法，却不能成为俄梅戛；他能成为首先的，却不能成为末后的；能成为初，却不能成为终”。

③ 在21：6节说：“都成了。我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是终”。在此“我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是终”与“都成了”联系在一起。我们所信的神是成就的神，是造作为建立的神，“成就的是耶和華，造作为要建立的也是耶和華”（耶33：2）。拟定计划、促进、完成，这就是救赎史。所谓信就是相信神必定会成就他所应许之“约”。

④ 圣经论到信心之父亚伯拉罕，说：“他在无可指望的时候，因信仍有指望，就得以作多国的父，正如先前所说：‘你的后裔将要如此。’他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，撒拉的生育已经断绝，他的信心还是不软弱；并且仰望神的应许，总没有因不信心里起疑惑，反倒因信心里得坚固，将荣耀归给神。且满心相信神所应许的必能作成”（罗4：18-21）。

⑤ 大卫被扫罗追杀，如同懦弱的兔子隐藏在洞里的时候，也坚信用油膏自己的神必会立自己为王，他曾告白说：“我要求告至高的神，就是为我成全诸事的神”（诗57：2）。

⑥ 使徒保罗被监禁在比大卫曾经躲藏的亚杜兰洞更加恶劣的罗马牢狱时，也曾激励腓立比教会的信徒说：“我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子”（腓1：6）。神为了赐给我们这样的信心，所以说：“你要写上，

因这些话是可信的，是真实的”。

(十五) “得胜的，必承受这些为业；我要作他的神，他要作我的儿子”（7节）。

① 只有“得胜的”，才能拥有这种祝福，并不是每一个人都能得到这种祝福。再强调一次，希望大家铭记，所谓“得胜者”就是意味以羔羊的新妇“预备和妆饰”的人。

② 主耶稣在2-3章向七教会赐下了许多对得胜者的应许，同时也提出了许多警告。他的应许和警告都正在如实地得以成就。

③ “他要作我的儿子”（7节）。称神为君王时，我们是他的百姓；称神为主时，我们是他的仆人；称神为新郎时，我们是他的新妇；称神为牧者时，我们是他的羊。

④ 不过，在这里神却说：“他要作我的儿子”。这并不意味着到主再来的那一时刻，我们才能作他的儿子。我们已经是神的儿女，但我们要铭记，现在神与我们的关系，与其说是“父与子”的关系，倒不如说是“万主之主与必须至死忠心的仆人”的关系。换言之，就是司令官和军兵的关系。

⑤ 所以，在启示录中，只有到了所有的战争都结束的时刻，神才说：“他要作我的儿子”。

⑥ 即成为神的家眷，与父一同生活在一个大家庭中。这是最大的安慰、激励和报偿。这里就是天堂。

(十六) “惟有”（8节上）（原文作但是）。这个词（或转折连词）是为了烘托撒但和它的随从的结局（20：10，14），与得胜者所要得的基业形成对照。“惟有胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的分就在烧着硫磺的火湖里；这是第二次的死”（8节）。这是“地狱”。

① 在此列举的罪名，用一句话来说就是，“不悔改自己手所作的，还是去”（9：20）随从撒但的罪。

② 意想不到的将“胆怯的”放在了首位。大家知道圣经上“胆怯”第一次侵入人类的时间吗？是“我在园中听见你的声音，我就害怕；因为我赤身露体，我便藏了”（创3：10）之时。“我就害怕，因为我赤身露体”，是的。害怕是指人在神面前赤身露体的状态。这是从拒绝和不相信“神的义”（罗1：

17, 3: 21) 开始的。所以，他们藏在山和岩石穴里，向山和岩石说：“倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面容和羔羊的忿怒”（6: 16）。

③ 主耶稣：“我劝你向我买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来”（3: 18）。“看哪！我来象贼一样。那警醒，看守衣服，免得赤身而行，叫人见他羞耻的有福了”（16: 15），只有他们才没有惧怕。

第二单元（9-21节）圣城新耶路撒冷

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。（10节）

约翰所看见的有关圣城新耶路撒冷的异象是以西结书40章的再现。“耶路撒冷攻破后，在神的异象中带我到以色列地，安置在至高的山上”（结40: 1-2），于是，以西结站在那座高山上遥望到将来圣殿要恢复的异象。神撇弃了因拜偶像而被玷污的耶路撒冷城和圣殿。圣殿被火焚烧对以色列百姓而言是无法想象的事情。当这种残酷的现实逼近他们的时候，他们开始对神的约产生了怀疑。神如此对以西结先知说：“人子啊！凡我所指示你的，你都要用眼看，用耳听，并要放在心上。我带你到这里来，特为要指示你；凡你所见的，你都要告诉以色列家”（结40: 4）。这是显明神的拯救计划决没有废弃的强有力的信息。而且，以西结书以“从此以后，这城的名字，必称为耶和华的所在”（结48: 35）作了文章的收尾。“耶和华的所在”，即“耶和華住在那里”，这一异象在启示录中得以成就，正如我们看到的。

(-) 拿着七个金碗、盛满末后七灾的七位天使中，有一位来对我说：“你到这里来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看”（9节）。这个场面，与17: 1节“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”对称，这是为了将“淫妇和新妇”进行对照，让我们看见两者的不同。

① 不过，给约翰看见的并不是新妇，即不是教会，而是从天而降的圣城耶路撒冷。如果是这样，羔羊的妻，即教会与耶

路撒冷有什么关系呢？

② 在17章中称骑朱红色的兽的淫妇是“大巴比伦”（17:5），也就是将“淫妇和巴比伦”看作一个了。用对称的手法，也把“教会和新耶路撒冷”描绘成了一个。这是因为教会是神所居住的“大君王的城”（诗48：2）。

③ 因此，通过9-27节对城的描写，我们应该看到“预备好了，妆饰整齐的新妇”，而不是真正的城。

(二) “城中有神的荣耀”（11节上）。

① 摩西的圣幕也曾被神的荣耀充满（出40：35）。

② 所罗门的圣殿也曾被神的荣耀充满（代下7：1）。

③ 以马内利时，“充满满地有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光”（约1：14）。

④ 不过，五旬节那天，神的荣耀不是充满了楼房建筑物中，而是充满了聚集在那里的一百二十人身上，即充满了教会（徒2：4）。这事如何可能呢？藉着羔羊基督的救赎。

⑤ 神的荣耀充满了新耶路撒冷。

(三) “城的光辉如同极贵的宝石，好象碧玉，明如水晶”（11节）。这与4章中描述的神宝座（4：3，6）的荣耀相似。

(四) “有高大的墙，有十二个门，门上有十二位天使；门上又写着以色列十二个支派的名字”（12节）。

(五) “城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字”（14节）。为何如此描述新耶路撒冷呢？

① 十二支派象征旧约教会、十二使徒象征新约教会是非常明确的了。论到此事，经上说：“以自己的身体（死）废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下（犹太人和外邦人）借着自己（造成一个新人），如此便成就了和睦”（弗2：15）。虽然大多数犹太人排斥基督，但是神却将旧约教会和新约教会联系在一起，将两者建成为一个。

② “城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字”这一描述，值得吟味。圣经对此论说道：“并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石”（弗2：20）。既然如此，用十二个门象征旧约教会是不是因旧约是引导我们走向基督的训蒙的师傅呢？

(六) “城是四方的，长宽一样。天使用苇子量那城，共有四千里，长、宽、高都是一样”（16节）。

① “长和宽”一样，这句话是可以理解的，但是这里说高也一样。难道说高也是四千里吗？如此描述，可能是作者想起了“长、宽和高一样”（王上6：20）的至圣所。如果这个解释是正确的，那新耶路撒冷就是神的至圣所。

② 倘若如此，意思就更加明朗了。使徒保罗指着教会说：“你们是神的殿”（林前3：16）时，“神的殿”一词用的是“至圣所”，而不是“圣所”。

③ 如果成为基督新妇的圣徒里面也有圣灵内住（林前6：19），我们的身子也分明是正四方体的至圣所。

④ 可以说，神所要居住的城是用火炼的金子般得胜的圣徒建成的，而并不是用物质-宝石所建造的。“各房靠他联络得合式，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为神借着圣灵居住的所在”（弗2：21-22）。

(七) “又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十肘”（17节）。大家留意到描述新耶路撒冷城的数值了吗？经上说，十二个门上有十二支派的名字，十二根基上有十二使徒的名字。

① 十二支派 + 十二使徒 = 二十四长老，

② 四千里（原文是12000stadia—译者注），与各支派受印的人数一致（7：5），144肘×1000就与数字144000（7：4）一致。如果说这些数字纯属巧合，就太牵强了。

(八) 在这里，有必要回顾主耶稣对非拉铁非教会的应许。“得胜的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也必不再从那里出去；我又要将我神的名和我神城的名（这城就是众天上、从我神那里降下来的新耶路撒冷），并我的新名，都写在他上面”（3：12）。

(九) 虽然淫妇曾坐在“众水”（17：1）即“多民、多人、多国、多方”（17：15）之上作王，但是神和羔羊与得蒙救赎的“没有人能数过来的各国、各族、各民、各方的众多人群”（7：9）同住，叫他们成为“国民和祭司”（5：10），服事神，让他们作王。在此介绍诗篇中的一篇诗歌。

以色列出了埃及，
雅各家离开说异言之民。
那时犹大为主的圣所，
以色列为他所治理的国度

（诗114：1-2）

“以色列出了埃及”，就是指出埃及事件。那时“犹大”为耶和华的圣所，即神在犹大支派中间。这是什么意思呢？诗篇作者的记忆简直令人惊叹，他竟然不忘基督将从犹大支派而出的约定（创49：10）。所以，出埃及的神百姓，向迦南挺进的时候，犹大支派在最前方引路，他视之为基督在最前面引导他们。因此，面对君王的架到，“沧海（红海）看见就奔逃（分开），约旦河也倒流”（诗114：3）。其中“以色列为他所治理的国度”（原文作以色列成了他的领土）（诗114：2下）与本文相吻合。

① 神的领土不是天或地，也不是某一座城，而是以色列，即是自己的百姓。

② 神的百姓是神所居住的“神的帐幕”（3，13：6），是新耶路撒冷。

（+）因此，所谓“大君王的城，居高华美，为全地所喜悦”（诗48：2），就是神的教会，即羔羊的妻。

第三单元（22-27节）圣殿 新耶路撒冷

我未见城内有殿，因主 神，全能者和羔羊为城的殿。（22节）

本单元的中心主题是“圣殿 新耶路撒冷”。2：13节有这样的描述“就是有撒但座位之处”。巴比伦就是大淫妇，即撒但的总司令部所在之处。与此形成对照，新耶路撒冷是神的圣殿（宝座）所在之处。

（-）不过，约翰说：“我未见城内有殿”（22节上）。

① 如果新耶路撒冷城内有神的圣殿，那就与“羔羊之妻”

的形象大相径庭了。因为夫妻反映的是二人成为一体的奇妙，相反，圣殿则给人以是用许多墙面阻隔的印象。

② 为了排除这种阻隔的印象，所以说：“城门总不关闭”（25节）。

③ 因此，“我未见城内有殿”乃是启示录的必然结论。司提反或保罗都曾见证：“至高者并不住人手所造的殿”（徒7：48，17：24）。

(二) “因主 神，全能者和羔羊为城的殿”（22节下）。换言之，就是“新妇，就是羔羊的妻”（9节）是神和羔羊所要居住的圣殿。因为他们是联合的人。

(三) “那城内又不用日月光照，因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。”（23节）

① 以赛来先知说：“那时，月亮要蒙羞耻，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”（赛24：23）。保罗说他在去大马色途中所遇见光“比日头还亮”（徒26：13）。

(四) “列国要在城的光里行走；地上的君王必将自己的荣耀归与那城”（24节）。必将自己的荣耀归与新耶路撒冷城的“地上的君王”指谁而言呢？26节说：“人必将列国的荣耀、尊贵归与那城”，这里的人到底指谁呢？有许多学者都为此而煞费苦心。

① 世上的君王或不信者不是已在白色的大宝座前受了审判吗？

② 可是“城外有那些犬类，行邪术的…并一切喜好说谎言、编造谎言的”（22：15），这句话又是什么意思？所以在序论部分已经说过，若将21章视为“对天国本身的完美描述，那就与天国的样式有出入了”。在此我要再次强调，启示录的目的不在于描述完备的天国。21-22章的焦点是“得胜的，必承受这些为业”（7节）中所说的得胜者遭受苦难后将要享受的荣耀。因此，“地上的君王必将自己的荣耀归与那城”这一描述，是为了表达得胜者将要享受的荣耀是怎样的荣耀。

(五) 所以，“凡不洁净的，并那行可憎与虚谎之事的，总不得进那城；只有名字写在羔羊生命册上的才得进去”（27节），

这与得胜者形成对照的描述也是可能的。

在查考启示录的过程中，有过不同的关注对象，其中一点就是，把“万主之主，万王之王”（17：14）的我们的主耶稣基督称为“羔羊”到何时为止。想到这个问题是因为我产生了这样的念头，到了荣耀的新耶路撒冷城从天而降的21章时，对我们的主改称也应该可以了吧？但非如此。启示录直至最后一章（22：1，3）都在紧紧抓住“羔羊”这个称呼不放，这一点真是令我万分惊奇。

① 在21章说：“羔羊为城的殿”（22节）。“羔羊为城的灯”（23节），“羔羊生命册”（27节）。为何如此执着地称我们的主耶稣为“羔羊”呢？

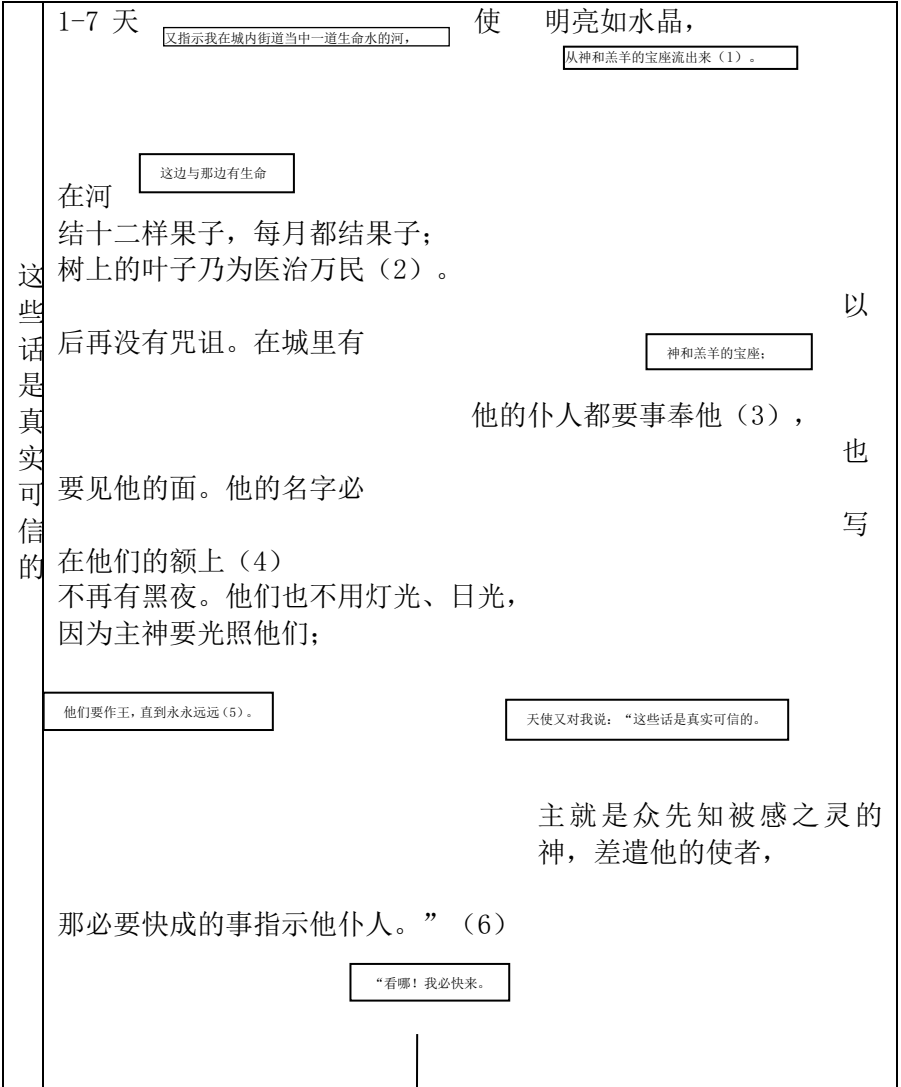
② “你曾被杀，用自己的血买了人来”（5：9）这样说，肯定是为了使我们不忘记救赎我们的恩典。

③ 因此，我认为是在无言中传达了“你们不是自己的人，因为你们是重价买来的。所以要在你们的身子上荣耀神”（林前6：20）的信息。

④ “胜过它是因羔羊的血和自己所见证的道”（12：11）这样说，肯定是为了激励圣徒。

⑤ 是为使我们铭记“岂不知你们的身子是圣灵的殿吗？”除此以外，别无其他解释途径。正因如此，所以论到启示录的特点时，说这是一部赐给争战的教会的兵法，其内容是“与谁争战？为何要争战？什么是得胜？得胜者所要承受的基业是什么？”等等。

启示录22章分析图表
主题：是了，我必快来

凡遵守这书上预言的
看福了 (7)

赏 8-15他又“
罚 在
我 这书上的预言，因为日期近了 (10)。

的，叫他仍旧不义；

秽的，叫他仍旧污秽；

义的，叫他仍旧为义；

看哪！我必快来。

洁的，叫他仍旧圣洁。” (11)

赏罚在我，要照各人所行的报应他 (12)。
我是阿拉法，我是俄梅戛；我是首先的，我是末后的；我是初，我是终。” (13)

26-56 47-1-2-100

些

福了，可得权柄能到生命树那里，
能从门进城（14）。

阿 16-21 “我耶稣^{ישוע}使者
们 将这些事向你们证明。
！ 我是大卫的根，又是他的后裔；
主 我是明亮的晨星。”（16）
耶 我向一切听见^{שמעו}这书上预言的作见证，
啊 若有人在这预言上

圣灵和新妇都说：“来！”
听见的人也该说：“来！”口渴的人也当来；
愿意的，都可以白白取生命的水喝（17）。

，
我 神必将写在这书上的灾祸加在他身上（18）。
愿 这书上的预^{נבואה}人，
你 来 神必从这书上所写的生命树
和圣城，删去他的分（19）。

明这事的说：

是了，我必书来。

阿们！主耶稣啊，我愿你

主耶稣的恩惠常与众圣徒同在。阿们（21）。

愿

22章

我必快来

12看哪！我必快来。赏罚在我，要照各人所行的报应他。

现在到了启示录最后一章。最后一章的中心如图所示，是主耶稣所说的“我必快来”。若将本章的总主题“我必快来”和本章各单元的标题联系起来，就能掌握本章的大纲，第一单元是“这些话是真实可信的”。断言“我必快来”的主耶稣说：“赏罚在我，要照各人所行的报应他”。第二单元是“赏罚在我”。第三单元是圣徒对主耶稣的回应：“阿们！主耶稣啊，我愿你来！”这样，本章的大纲显出了轮廓，那就是圣徒必须过得胜的生活，直至主再来之是。因此，最后一章是“应许和劝勉”。应许是“我必快来”，劝勉则蕴涵在“赏罚在我，要照各人所行的报应他”这句话里。“奖赏”是“得胜者”才能得到的。直至最后，启示录都向教会激励要“得胜”。下面将分为三单元进行分析研究。

第一单元（1-7节）这些话是真实可信的

第二单元（8-15节）赏罚在我

第三单元（16-22节）阿们！主耶稣啊，我愿你来！

第一单元（1-7节）这些话是真实可信的

看哪！我必快来。凡遵守这书上预言的有福了。（7节）

1-5节是21章的继续，是对得胜者所要承受的“新耶路撒冷”的描述。

(-) “天使又指示我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来”（1节）。

① 在创世记中“有河从伊甸流出来”（创2：10），以西结书中“殿的门槛下”有水流出（结47：1），而在启示录中，生命水的河“从神和羔羊的宝座”流出来。这河水所到之处，就发生“医治”的果效（结47：8-9）。因此，万不可将“生命水

的河”视为物质的河。

② 生命水的河之源头是“羔羊”。生命水是因羔羊被击打而流出来的，“你要击打磐石，从磐石里必有水流出来，使百姓可以喝”（出17：6）。

③ 这条泉源是撒迦利亚先知所说的能洗除“罪恶”的泉源，“那日，必给在卫家和耶路撒冷的居民，开一个泉源，洗除罪恶与污秽”（亚13：1）；是以赛亚先知所说的“救恩的泉源”，“所以你们必从救恩的泉源欢然取水”（赛12：3）。

④ 所以说那条河是“生命水的河”。生命水的河流淌，显明那国是生命的国。

(二) “在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子；树上的叶子乃为医治万民。”（2节）

① 14节说：“能到生命树那里”。但不仅仅是能到生命树那里，

② “得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃”（2：7）。

③ “生命水和生命树”不仅表明在创世记3章中丧失的祝福得到恢复，而且也表明神的国度是永生的国度。还需要留意的一点是，“生命水和生命树的果子”，不是主再来后才能拥有的，争战的教会现在也藉着圣灵，藉神的道正在得到供应，到主再来的那日，得到完全成就。

(三) “以后再没有咒诅。在城里有神和羔羊的宝座；他的仆人都要事奉他”（3节）。

① 在此我还要再次强调，这种祝福并不是到那日才可得到的。现今所得到的祝福虽然不是完全的，但是我们正在或多或少地享受着。

② 基督徒是从咒诅中得到释放的人，“基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅”（加3：13）。

③ 因此，基督徒确信现在也“没有咒诅，在他们中间有神和羔羊的宝座，他们作为神的儿女正在事奉神”。只是“我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清，到那时，就要面对面了”（林前13：12）。之所以强调这一点，是因为有人将启示录中出现的战争或应许解释为与现在无关、是末了的三年半所要成

就的事。

(四) “不再有黑夜。他们也不用灯光、日光，因为主神要光照他们”（5节上）。

① 这里要强调的不是有没有黑夜，而是强调神的国是充满神荣耀的国度。我在主题为教会论的以弗所书讲义（荣耀的教会），提过这一点。圣经说，当时摩西的会幕因充满神的荣耀，摩西不能进会幕（出40：34），所罗门的圣殿也曾因耶和华的荣光充满，祭司不能进去（代下7：2）。模型都这样被神的荣耀充满，何况实体基督的身体，就是教会岂不更被神的荣耀充满吗！保罗说：“便叫神一切所充满的，充满了你们（教会）”（弗3：19）。

(五) 既是这样，“因为主神要光照他们”（5节）之神国的荣耀该是何等充满呢！“日光”对神的国还有什么用呢？

① 保罗说四面照着他的光“比日头还亮”（徒26：13）。

② 据“将我们这卑贱的身体改变形状和他自己荣耀的身体相似”（腓3：21）所说，那日也是我们的身体改变成为荣耀的身体之日。所以，我们能够于神的荣耀有分。你能想象得到你荣耀的身体会是什么样的吗？

(六) 所以，“也要见他的面”（4节上）。

① “也要见他的面”，这是荣耀的极致。神曾对摩西说“你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活”（出33：20）。不过，“要见他的面”这一描述告诉我们，神会将至高至善的福赐给得胜者。

② 并且“他的名字必写在他们的额上”（4节下）。到了最后一章再次面对这句话真是令人惊讶。这让我们深深地感到受兽的印记，还是受神的印记是如此的重要。

③ 而且“他的名字必写在他们的额上”是证明他们为了拒绝兽的印记“以至于死，也不爱惜性命”（12：11）。那么，我的额上也必写着神的圣“名”，这不禁使我深深地思想，我是否意识到圣名的荣耀分量有多重，是否过着彰显神之圣名的生活。

(七) 启示录以主赐给得胜者的应许（2-3章）为开头，又以“得胜的，必承受这些为业”，“他们要作王，直到永永远远”（5

下) 收尾。得胜者并不是作王一千年，也不是一万年。经上说他们要“永永远远”作王。

① 为了这“永永远远”，我们现在必须暂时与主一同受苦。得胜者将要享受的所有基业都包括在“他们要作王，直到永永远远”这一句话中。

② 即使大卫在死亡的威胁之下孤军奋战的时候，无可置辩地他也是从神那里已经受膏为君王的身份。到了时候，神让他坐在了君王的位上。即使你的外表看起来极为平常，但是请你务必要紧紧依靠话语，铭记你那“君尊的祭司”之身份是无可置辩的。圣经说“他就赐他们权柄，作神的儿女”（约1: 12）。现今只是这一荣耀还未显明而已。

③ 所以，约翰在书信书中说：“你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女；我们也真是他的儿女。世人所以不认识我们，是因未曾认识他。亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何，〈还未显明〉（荣耀）；但我们知道，主若显现，我们必要象他，因为必得见他的真体。凡向他有这指望的，就洗净自己，象他洗净一样”（约壹3: 1-3）。

(八) 所以，“天使又对我说：‘这些话是真实可信的。’”（6节）。21: 5节也说：“你要写上，因这些话是可信的，是真实的”。19: 9节也说：“你要写上，这是神真实的话”。

① 信心就是对这些话语的回应。请看20节。当主耶稣说：“是了。我必快来”之时，回应道：“阿们！主耶稣啊，我愿意你来！”

② 使徒保罗在殉道前夕，在他所记载的最后一封书信中告白道：“我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背乎自己”（提后2: 13）。意思是，主耶稣若不遵守他所应许给我们的话语，这相当于他欺骗我们之前，先欺骗了自己，违背了自己的圣洁与真实。我们所信的神，决不是失信的神。

(九) “看哪！我必快来。”（7节上）。

① 12节也说：“看哪！我必快来。”

② 20节也说：“证明这事的说：‘是了。我必快来。’”这话乃是“可信的，是真实的”应许。

(十) “凡遵守这书上预言的有福了”（7节）。

① 启示录在开头也曾说：“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”（1：3）。念的人意味在教会面前诵读的教导者，即指教导。

② 那么，遵守其中所记载的，指什么呢？是指整卷启示录，缩小范围的话，也可以说是其中的2-3章。这是因为2-3章扼要说明了我们所要遵守的。一句话，就是要我们成为“得胜者”。从4章开始，通过异象戏剧性地展示了得胜的生活。

第二单元（8-15节）赏罚在我

他又对我说“不可封了这书上的预言，因为日期近了。（10节）

（一）“不可封了这书上的预言”。

① 这意味着要传讲给所有圣徒，使他们晓得神的旨意并去遵守。

② 此外，也是为了告诉我们，启示录并不是秘密文书，而是在所有人面前展开的书卷。认为启示录实在令人费解，而将其搁置一旁，是因为忽略了中心主题，只为满足好奇心，痴心于细枝末节的问题。现在的当务之急是将启示录中必须遵守的刻画出来，使之简单化，与所有圣徒共同分享。试想，一个部队接到了总司令部发来的作战命令函，岂有不打开信函，将其搁置一边的部队呢？

③ 启示录的内容是什么？启示录的内容犹如向争战之教会下达的命令。所以说：“得胜的，得胜的……”。启示录的内容是“称赞、责备、激励、应许和警告”战士的内容。因此，殷勤教导启示录，用启示录的话语来武装信徒，使他们成为得胜者的意思包含在“不可封了这书上的预言”这一命令中。

④ “不可封了这书上的预言”告诉我们，启示录中所记载的内容并不是局限于末了的某一时期，而是从记载的当时就生效的内容。换言之，是紧急的内容。

（二）因此，启示录的话语并不是使教会不能理解的秘密文书。它的困难之处乃在“遵守”（1：3，22：7）这一命令。因此，

① “不义的，叫他仍旧不义；污秽的，叫他仍旧污秽”，

② “为义的，叫他仍旧为义；圣洁的，叫他仍旧圣洁”。即传讲启示录时，会有两种反应。悔改之人和不悔改之人，顺从者与不顺从者。一句话，就是分为得胜者与失败者两大类，而走向两条不同之路。

(三) 所以说：“看哪！我必快来。赏罚在我，要照各人所行的报应他”。（12节）

① “要照各人所行的报应他”（12节）和“都可以白白取生命的水喝”（17节）这两者之间不能失去平衡和协调。虽然救恩是“白白”赐给的，但是神说奖赏却“要照各人所行的报应他”。

② “得胜的，必承受这些为业”（21：7）这句话也显明了这一点。因为基业虽是继承的，但是得胜意味着争取。

(四) 我们要进一步深入思考有关“奖赏”的话题。

① 在此要明确目的。因为目的不纯的人大有人在。比如，认为交纳了十一奉献，就必蒙福的心态。这样的目的之所以不正确，是因为此等人的信仰是以自我为中心的缘故。

② 正确的目的应当是为了“他的国和他的义”（太6：33），交纳十一奉献。

③ 经上说：“为义受逼迫，你们的赏赐是大的”（太5：10-12）。

④ “无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这（小子）里的一个喝，我实在告诉你们，这人不能不得赏赐”（太10：42）。“因为门徒的名”，门徒即是为他的国和他的义而争战的战士。

⑤ 对此，马可福音9：41是这样说的，“凡因你们是属基督，给你们一杯水喝的，我实在告诉你们，他不能不得赏赐”。

⑥ 所以，路加福音11：23说：“不与我相合的，就是敌我的；不同我收聚的，就是分散的”。奖赏并不是无条件地给任何人的。我们必须铭记，主所应许的奖赏是对那些怀着正确的目的，即为“他的国和他的义”而战之人的报偿。

(五) “我是阿拉法，我是俄梅戛；我是首先的，我是末后的；我是初，我是终”（13节）。在21：6节，这句话是坐在宝座上的神说的，而在本节中乃是主说的。从文理上看，这有什么意

义呢？这是与“看哪！我必快来”有关联。这不禁使我们思想，信徒中确信主再来的比率到底能有多少？在牧会者中会有多少呢？即不是凭口说，而是用实际行动显明出来的见证。

(六) “那些洗净自己衣服的有福了”(14节上)。换句话说，就是“曾用羔羊的血把衣裳洗白净了的人”(7:14)有福了。如何能洗净呢？

① 赞美诗中唱道“你曾否靠耶稣宝血洗净罪？曾否洗于救主宝血泉？新郎再来，你所穿洁白衣服，曾否洗于救主宝血泉？”这血、这泉不是物质的血和泉。

② “洗净衣服，洗净罪恶”是旧约的概念。“这些事，连那饮食和诸般洗濯的规矩，都不过是属肉体的条例，命定到振兴的时候为止”(来9:10)。新约时代已藉着耶稣基督得到“振兴”了。不能按字面意义接受旧约时代使用的象征性描述。

③ “那些洗净自己衣服的有福了”意味着凭信心接受“因着耶稣的代赎，我们不但从罪中得赎，而且还被称为义”。

④ 披戴这种恩宠的人是为使礼服不受玷污，而竭尽心力的人。从而，为了讨为我的罪而死的主耶稣和把我这样的罪人当作儿女的父神喜悦，切望过圣洁的生活。而且，在犯错跌倒时，因父的名和家门受辱而哀恸。这便是“洗净衣服”。

(七) “可得权柄能到生命树那里，也能从门进城”(14节下)。经上说，能进城的人，

① 首先是穿礼服的人。

② 并且只有竭力不使衣服受玷污之人，才能到神前。

(八) “城外有那些犬类，行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的，并一切喜好说谎言、编造虚谎的”(15节)。

① 如果只照字面意思去接受这句话，那么肯定会陷入混乱之中。因为若按字面理解这话，就意味着施行最后的审判(20:12)以后，新耶路撒冷城外仍有这等人活着。所以，在前面也说过，21-22章的重点并不是对天国的描述，而是得胜者所要承受的基业之上。

② 请看20章最后一节和21章最后一节。经上说只有“名字写在生命册上的人”才能进去，“若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里”。

第三单元（16-22节）阿们！主耶稣啊，我愿你来！

我耶稣差遣我的使者为众教会将这些事向你们证明。我是大卫的根，又是他的后裔；我是明亮的晨星。（16节）

（一）就是单单阅读16节，也让人感到这话有极重的份量。

① 首先，“我耶稣”这话太具严肃和咄咄逼人的气势，就好象清楚地响在我们的耳畔。

② “为众教会”。启示录中，“教会”一词共有二十多次。第一次出现在1：4节，最后一次出现在22：16节。因而，启示录可以说是以教会开始，以教会结束的书卷。这告诉我们，启示录的中心是教会。

i) 主耶稣爱教会，为教会舍己。（弗5：25）启示录以“他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶”（1：5下），“用自己的血买了人来，叫他们归于神”（5：9下）等等显明了这一点。

ii) 主耶稣现在亦在“保养教会”（弗5：29）。这一点启示录是以“那右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的”（2：1）来描述的。

（二）“差遣我的使者将这些事向你们证明”（16节中）。

① 这是阐明记载启示录目的的重要段落。约翰福音是以约翰自己陈述的形式阐明了记载《约翰福音》的目的（约20：30-31），但是在启示录中却是主耶稣亲口讲说的。这是因为吩咐约翰将他所看见的，写在书上，达与七教会的那一位，正是主耶稣本人，（1：11），

② 教会正是通过这种方式得到启示录的。因此，我们是不是应当为使人“念（教导）和听并遵守其中所记载的”（1：3）而尽心竭力呢？

（三）“我是大卫的根，又是他的后裔；我是明亮的晨星”（16节）。这是吩咐人记载启示录达与教会的那一位所作的自我启示。

① 在5：5节说：“大卫的根，他已得胜”，这话是长老中

有一位所说的。而在本文中则在“大卫的根”后面附加上了“我是明亮的晨星”，这是主耶稣亲口说的。

② 所以，“我是大卫的根和我是明亮的晨星”是联系在一起的。主耶稣以“大卫的根”初临于这黑暗的世界，成为世界的“光”，即真光。尤其“晨星”是指启明星。这告诉我们，新天新地的新日子正在破晓。

(四) 在此出现极为特殊的话语，“圣灵和新妇都说：‘来！’听见的人也该说：‘来！’”（17节上）。

① 在这一节经文中强调了三次“来”。这显明此邀请是极为恳切的。

② 邀请者是谁？

(五) 这里说邀请者是“圣灵和新妇”。

① 这是显明教会的见证事工是与圣灵同工的有力证据。保罗说：“因为我们是与神同工的”（林前3：9）。

② 既然是这样，为何不说邀请者是教会，而说是“新妇”呢？这是因为，约翰说这句话的时候，心中涌现起19：9节的话语“天使吩咐我说：‘你要写上；凡被请赴羔羊之婚筵的有福了’”。

③ 他们被邀请到了羔羊的婚筵上。不过，经上说邀请人是“圣灵和新妇”。这显明被邀请至羔羊的婚筵是何等荣耀的事。主耶稣说：“王又打发别的仆人，说：‘你们告诉那被召的人，我的筵席已经预备好了，牛和肥畜已经宰了，各样都齐备，请你们来赴席。’”（太22：4）

(六) 所以，“听见的人也该说：‘来！’口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水喝（17节下）。

① “口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水喝”（17节），这样看来，这便是福音的邀请。这也是否定启示录是审判之书的凭据。而审判会不可避免地临到一再拒绝“来！来！来！”之邀请的人。

② 因此，我们必须铭记，启示录的中心思想是福音。启示录始终称神的儿子我们的主耶稣基督为“羔羊”，也足以证明这一点。因此，启示录也是催促悔改，传讲救恩之福音的邀请书。

③ 通过旧约圣经，圣父发出邀请：“你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃；不用银钱，不用价值，也来买酒和奶”（赛55：1），在福音书中，圣子发出邀请：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说：‘从他腹中要流出活水的江河来’”（约7：37），

④ 在启示录中“圣灵和新妇（教会）都说：“来！”听见的人也该说：“来！”口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水喝”（17节）。这是通过旧约圣经、福音书和启示录发出的一贯邀请。这也是警告，人若拒绝福音而随从淫妇的诱惑，其结局“会被扔入硫磺的火湖里”。

(七) 18-19节所发出的强烈警告与此形成鲜明的对照。“我向一切听见这书上预言的作见证”（18节上）。

① 我们必须铭记，这一警告是主耶稣亲自所发出的，而不是约翰发出的。因此，若是轻忽主耶稣所发出的最后的严厉警告，就有使1-22章的见证“随流失去”（来2：1）的危险。那么，这警告是什么？

② “若有人在这预言上加添什么，神必将写在这书上的灾祸加在他身上”（18节下）。问题的严重性在于讲道人都将这话视为是与自己毫无相关的话语。既然如此，怎样说“加添”呢？我们从使徒保罗的话语中，可以得到亮光。“我们不象那许多人，为利混乱神的道；乃是由于诚实，由于神，在神面前凭着基督讲道”（林后2：17）。可以说这是保罗的讲道论，混乱神的道就是加添。如果初期教会时已经就有“许多人”混乱了神的道，那么，不该有一个讲道人对此放松警惕。

③ “这书上的预言，若有人删去什么，神必从这书上所写的生命树和圣城，删去他的分”（19节）。现代教会将神的道“删去”太多，也是不争的事实。他们为何要将神之道删去呢？这是因为他们以人的理性和合理性的尺度衡量圣经。换句话说，就是视十字架福音为“愚拙”的道理。说当今时代是权威扫地的时代，也不为过言。在这样的时代中，被誉为人类最后的保留品圣经的权威一扫而空，这是教会的危机。与其说是外部的势力抹杀了圣经的权威，倒不如说是内部的众学者所为；与其说，责任在自由主义神学者身上，倒不如说，保守主义讲道人

亦将福音搁置一旁，而以祈福的形式，或象讲述伟人传记或名言录一样的讲道所致的。这种讲道无法维护圣经的权威，换言之，无法维护神的主权。

今天所流行的证道是以论语、佛经、三国志，甚至水浒传为题材也能讲出来的道。所以，寄生出宗教多元主义。神赐圣经的主要目的是为了让我们“讲解陈明基督必须受害，从死里复活”（徒17：3，约5：39）。若非如此，就犯了加添或删除的过错。

(八) “证明这事的说：‘是了。我必快来。’”（20节上）。这是主耶稣在启示录中说的最后一句话。启示录以“日期近了”（1：3）开头，以“我必快来”的应许收尾。“阿们！主耶稣啊，我愿你来！”这是教会的回应。“主啊！我们欢迎你来。我们要铭记启示录的话语，成为得胜者，直至你来的日子。”这就是我们的决志。

(九) “愿主耶稣的恩惠常与众圣徒同在。阿们！”（21节）。我们曾经把1：1-7节视为约翰的信仰告白，而非平常的问安，同样，21节也不是单纯的问安。

① 告白耶稣是“主”。

② 告白所有的一切都是主的“恩惠”。旧约的最后一句话是“免得我来咒诅遍地”（玛4：6），以“咒诅”收尾，但是新约最后一句话却是以“主耶稣的恩惠”结束的。

我们也只能如此回应：“阿们！主耶稣啊，我愿你来！”

脱离罪恶的众弟兄啊，要无所畏惧地与魔鬼争战，
救主耶稣基督正伸出他大能的膀臂，
为要帮助你，而站在那里等候你，
你务要赶快出来，
荣耀，荣耀，哈利路亚！荣耀，荣耀，哈利路亚！
荣耀，荣耀，哈利路亚！你们必定得胜。