

启示录导读

目录

启示录导读	1	V 站在锡安山的羔羊之异象(14. 1-5)	15
启示录前言	1	→ 祂在大巴比伦之上的福音主权(14. 6-18. 24)	15
I 宝座前行走的人子之异象(1)	2	启十四章 羔羊站在锡安山	15
→ 祂在七类教会中的主权(2-3)	2	启十五章 天开了	16
启一章 人子的异象	2	启十六章 七碗	17
启二~三章	3	启十七章 大淫妇(宗教的巴比伦).....	18
II 宝座前的羔羊之异象(4-5)	5	启十八章 巴比伦倾倒	19
→ 祂在人类历史中的主权(6-9)	5	VI 万王之王、万主之主之异象(19)	21
启四章 宝座的异象	5	→ 祂掌握两次末日战争与千禧年的主权(20)	21
启五章 宝座前羔羊的异象	6	启十九章 万王之王	21
启六章 六印	7	启二十章 千禧年	23
启七章 两群众	9	VII 羔羊为新郎、为新城荣耀之异象(21)	25
启八~九章 六号	9	→ 终了祂将祂的主权献在父神面前(21-22)	25
III 属天大能的使者之异象(10)	11	启廿一章 新天新地	25
→ 祂在教会先知职事中的主权(11)	11	启廿二章 新耶路撒冷	27
启十章 大能使者的异象	11	进度估计	28
启十一章 两见证人	12		
IV 升天得荣的男孩子之异象(12. 1-6)	13		
→ 祂在属灵争战中的主权(12. 7-13. 18)	13		
启十二章 男孩之异象	13		
启十三章 两兽	14		

启示录导读 序言

这份导读是2008年夏季在美门教会开主日学所用的讲义。启示录在神的儿女中常予人以一种印象：不易读、不好懂；其实并非如此。读它的人往往会陷入计算主何时来的窠臼里，而且在历史从来没有一人的预言、得到叫人满意的验证。

大物理学家牛顿喜欢研究启示录，在1733年还出版了一本专书。爱德华滋也喜欢研究启示录，从而提出末世的荣耀－即千禧年－约在主后2,000年降临之预言！

这类注释启示录的书籍在以时代论为主流思想的中国人的教会里，十分地多。或许反而给这卷书披上了一层神秘的纱衣。然而启示录本质上并不是这样一卷充满密码的书卷啊。这门课的目的很简单，就是要大家看见书卷中的基督，是一位怎样的基督，这是最重要的。开宗明义第一句词串「耶稣基督的启示」，它更是「关乎耶稣基督的启示」。这份讲义的重点就落在关乎基督的七种启示，以及祂与教会之间的关系。从这样的角度去读启示录，我们会觉得这是一卷十分清晰的书卷；认清了基督是谁，很快地我们也明白了教会的定位。神会赐福你，当你去念启示录时，因为1.3说，「念这书上预言的，和那些听见又遵守...的，都是有福的。」愿主赐福。

张麟至牧师

2022/1/27, Suwanee, GA

启示录导读

(张麟至牧师)

启示录前言

太多基督徒都有个印象，启示录很难读、读不懂。其实启示录并不难读，也不难懂。不信，你打开它读，就知道了。

启示录之目的

启1.1-3告诉我们这卷书的几件事：(1)这卷书是耶稣基督赐给我们的启示，何意？乃是耶稣要指示我们的事。(2)收信者是谁呢？乃是耶稣的众仆人，你也在其中！(3)主要告诉我们什么事呢？乃是必要快成的事。(4)读这卷书有什么特别的好处？有福的。要怎样才能得到这个好处？念...听见...遵守。

望而生畏原因

为什么信徒常常望启示录而生畏呢？那是因为这一卷书，是用启示性的语言写的。其中有许多是象征性的文字，这卷书里处处都有。

譬如金灯台(1.12)何指呢？1.20就有解答了，是指着教会说的。这个象征出自出25.31-40，它代表属神的会众。又如6.1-2的白马之印，何意呢？一解是看亚1.8-11提及三种颜色(红黄白)的马匹，和启六章的马匹类似的(白红黑灰)，牠们与地上历史的兴衰，而且与末日的审判有关。二解则看启19.11的白马，牠很清楚地说是预表基督，因此，或可说6.2的白马也是基督，祂带来新约时代福音的胜利。(我倾向于第一解。)

我们会遇见许多的象征，圣经本身都会有解答的。经文的类比及其上下文，是解释之钥。

它有四派观点

基督徒读启示录还有一个难处，那就是我们要采取怎样的观点来解释呢？已往派、理想派、历史派、未来派。以未来派最符合圣经。这点很重要，因为你所采取的观点会决定你怎么诠释经文。一旦采取未来派，就意味着本卷书内有许多的经文都是指着将来到了世界终了、或千禧年要发生之事了。

有了以上的几点装备，我们现在可以上路读启示录了。第一，我们要熟悉这卷书本身。怎么熟悉它呢？反复读它，将各章的重点记住。这个记忆十分重要，这样，你读启示录就不会迷失了。

启示录的钥字

1 人子	9 后两号	17 大淫妇
2 前四教会	10 大能的使者	18 巴比伦倾倒
3 后三教会	11 两见证人	19 万王之王
4 宝座	12 男孩	20 千禧年
5 羔羊	13 两兽	21 新天新地
6 前六印	14 羔羊站在锡安山	22 新耶路撒冷
7 两群众	15 天开了	
8 前四号	16 七碗	

启示录七段落

现我们进一步来看这卷书里基督的各种显现，你会发现这些显现是启示录的七大段落：

I 行走在灯台中的人子之异象(1)

→祂在七类教会中的主权(2-3)

II 宝座前的羔羊之异象(4-5)

→祂在人类历史中的主权(6-9)

III 属天大能的使者之异象(10)

→祂在教会先知职事中的主权(11)

IV 升天得荣的男孩之异象(12.1-6)

→祂在属灵争战中的主权(12.7-13.18)

V 站在锡安山的羔羊之异象(14.1-5)

→祂在大巴比伦之上的福音主权(14.6-18.24)

VI 万王之王、万主之主之异象(19)

→祂掌握末日战争与千禧年的主权(20)

VII 羔羊为新郎之异象(21)

→祂将新娘献给父神面前的主权(21-22)

当你将这七大异象掌握住了，这一卷书就在你的心中敞开了。

I 宝座前行走的人子之异象(1)

→祂在七类教会中的主权(2-3)

启一章 人子的异象

来自三一问候(1.4-5a)

1.4-8是书信的问候与颂词。这个颂词有什么特别之处，作者如何称三一之神？

父神：这个称呼强调了神的自存性，参出3.14，启1.8。这个名字也用在神子的身上，启1.17。

圣灵：(三一次序不一样!) 宝座前的七灵，不是说有七个灵。圣灵只有一个。最好的诠释就是启5.6的话：「奉差

遣往普天下去的」。系统神学定义圣灵、第三位格之神，乃是神永远的流出。「七」(三加四)代表神在教会中的丰满数字。七灵即圣灵要不断地流出，分流进入人心。(你还记得圣灵里所描述那一条从宝座流出的奥秘的河流吗?)

子神：「并那诚实作见证的、从死里首先复活、为世上君王元首的耶稣基督」：论及子神救赎我们的历史，即救恩史。

颂词以及主题(1.5b-6, 7-8)

1.5b-6是颂主之词：「祂爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶，又使我们成为国度，作祂父神的祭司。」论及教会是新出埃及的祭司国度。

1.7是歌颂耶稣是再来之主，George Ladd说本节是本书的主题！1.8则是父神为主打上祂自己的印记，神是历史之主。这两节在启示录一开头时，就书明历史掌控在神的手中，神是历史之主。

灯台人子异象(1.9-11, 12-16)

启1-3章是第I大段，进入细节之前，先把握住宏观：行走在灯台中的人子(1章)掌控了七类教会中的主权(2-3章)。2-3章呈现教会历史中各种风貌的教会，可是我们要认明，教会的主权仍是掌控在行走在灯台中羔羊的手中。

主在灵里回来(1.9-11)

1.12-16的异象是第一段(1-3章)最具有控制性的异象。约翰在1.9-11交待这一异象发生的背景等。主曰，可以领会成基督徒所守的主日，不必是末日的「主的日子」。「被圣灵感动」即「在灵里」，另见启4.2, 17.3, 21.10。何意？与保罗惯用的同一词汇(如在罗8.9)之涵意不同，它代表先知被一种狂喜的经验笼罩住，而进入迷离(trance)状态，徒10.9-16的魂游象外，22.17的保罗在圣殿祷告之经验，林后12.2的三层天上之经验等。在先知书里，我们也数见不鲜。

1.11可以说是主对约翰的授命。

1.13好像人子：参结1.25-28的「彷彿人的形状」，但10.5-6, 7.13-14的「人子」，可见这位人子是来扮演审判者的角色。以下述及有关人子异象的九点。

在我们进入这个异象之前，我们先问明，约翰所见的异象，是他被提到天上看见的呢？(若是这样，这位耶稣就是升入尊荣在高天的人子。)还是人子在圣灵里回来了，向作者显现呢？(若是这样，这位耶稣是在灵里回到教会中间的人子，参约14.18-21, 23, 28, 16.15-19, 22等处。)正确的答案乃是后者；这样说来，这一个显现也是为着我们今日每一位基督徒所应有、所可有的。

人子九点显现(1.12-16)

但是主在这里身穿长衣，又是以君尊祭司形像出现，旧约大祭司的外袍是蓝色的(出28.31)。

耶稣却有金带束腰，「金」预表神性的荣美，那么耶稣是以神性的荣美束腰，以显出祂服事的能力了。主以慈爱、柔和、谦卑等束腰，你呢？

启1.14a的白头白发乃是说到祂与那位亘古常在者(但7.9-10)之父神一样，满有神性的纯洁与智慧。

这位大祭司的眼目洞悉一切，所以在启2-3章祂一连说了七次的「我知道...」(参来4.12-13)。

铜是审判，主在约5.19-30论到祂将来是审判者。可是祂今天就在神的家中走来走去，因为审判是从神的家起首的(彼前4.17)。诸位想想看，主的脚走过的地方可是一步一脚印！诗130.3说，「你若究察罪孽，谁能站得住呢？」

主的声音如同众水的声音(参启1.10, 但10.6, 结1.24, 出19.16, 19, 诗29篇)，这点是形容祂话语之威力。

1.16b则是形容神儿子口中的话本质就如两刃的利剑(来4.12-13)。

祂权能的右手掌握着教会中的七星，参启1.20。

祂的面貌如同烈日放光，参太17.2 (脸面明亮如日头)，可9.2, 路9.29。这是约1.14所说的形像：父独生子的荣光。彼得晚年回忆说彼前1.16-17。保罗的经验是类似的，徒9.3, 林后4.6。

祂是希伯来书所刻画的那一位升入高天尊荣的大祭司，最重要的，祂今日依旧行走在我们中间！这章的显现是我们天天该有的启示。

面对这样的主，祂要我们：「不要惧怕！」(1.17) 参林后5.16, 保罗怎样看新认识的耶稣呢？

回应(1.17-20)

仆倒：与至圣者相遇的结果有类似的，以赛亚(赛6.5, 属灵的仆倒及其后的受命)，以西结(结1.28-2.2)，但以理(但10.4-12)，彼得(太17.6, 参路5.8)，保罗(徒9.1-9)...

祂是谁呢？启1.17-18。就神性言，祂就是自有永有的神；就人性言，祂复活了，胜过死亡。

以传扬为回应，1.19。(注意，圣经「仆倒」过的人从没有强调过他们的「仆倒」，而是兢兢业业在服事所受的命令。)

启二~三章

我们在前面观察到：启1-3章是自成一个大段落。宝座前行走的人子之异象，显示祂在七类教会中的主权。现在我们一同来看主对七教会所说的褒贬的话。主的话有一种共通的模式，(次序稍有变化，)我们将它们排比一下，就看得更清楚了。

这七个教会有人说她们代表了整个教会史上的七个教会，这种解法十分牵强。但我们可说这七个教会不但是当

时有的七个教会，也代表了后世的教会型态。这样的话，我们读启2-3章，将有益于认识主今日如何行走在我们的教会中间，而祂的形像就如启1.12-16所刻划的。

那些教会未受责备？他们的光景如何？士每拿与非拉铁非。前者是一个受苦尽忠的教会，而后者是坚守主道主名的教会。论力量、财富、行为，不能与其他者相比，但是主却嘉许。

那个教会一点未受称许，只有责备？什么叫做不冷不热？老底嘉。该城附近的希拉波立有温泉，水很热，能医治人。水冷，也好作饮水用。热泉水流到老城变成没用的温水了。这正是该教会之光景。

重复了七次的句子是什么？(表上未列)重要吗？何意？「圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。」当然重要，否则不会重复七遍。这说明了启2-3章的信息是神赐给众教会之信息，我们必须仔细地聆听并正确地回应。

主知道些什么？每一教会的实情真相。

主责备些什么？按着实情针砭并命令。

主称许些什么？按着实情称许并命令。

当你读到主的赏赐时，你会惊讶祂对我们这么好！有那些赏赐呢？就拿老底嘉教会来说吧，他们的光景乏善可陈，主责备归责备，祂仍旧正面力劝他们悔改，即「买」(原文只出现一次，过去式)。主要他们出代价来跟随主。如果他们真地这么做而得胜时，主的赏赐也是惊人的：与主同坐父神的宝座！

那两个被称许的教会得赏赐，自然不在话下。但是我们看到还有四个受到责备的教会所蒙的赏赐，一点不亚于前两者时，我们就要觉得振奋了。其实我们可以这么说，主给七教会应许的赏赐，可以说是同一赏赐的七个不同之说法。主在各处呼召得胜者，以在各处建立得胜的教会。

这才是教会正常之光景。

启示录七教会说明表

教会	主自称	主知道...	主责备	主称许	主赏赐
以弗所	右手拿七星 走在金灯台中间者：权柄	行为 劳碌 忍耐	离弃起初的 爱心→悔改	恨恶尼哥 拉党	生命果
士每拿	那首先且末后的 复活者：生命	患难 贫穷	---	受苦→至 死忠心	生命的 冠冕
别迦摩	那有两刃利剑 者：战士	有撒但座 位之处	服从巴兰与 尼哥拉党的 教训→悔改	有人坚守 主名 主道	隐藏的 吗哪 写 上新名的 白石
推雅推喇	那眼如火 脚 像铜的神子： 洞察	善行 爱心 信心 勤劳 忍耐	容让耶洗别 →悔改	但有人不 从异端	铁杖 与 晨星
撒狄	那有神的七灵 和七星者：活 力	你的行为	按名你是活 的，其实是 死的→儆醒	但有人未 曾污秽自 己	穿白衣 生命册 记名
非拉铁非	那圣洁真实 拿着国度钥匙 者：开门	行为略有 力量	---	遵守主忍 耐的道 不 弃绝主名 →持守	作殿柱 上有神 的名 神 城的名 并 主的新名
老底嘉	那为诚信真实 见证的元首： 见证	不冷不热	不知道自己 贫穷 瞎眼 赤身→买= 付代价跟随 主	---	与主同 坐宝座

我们自己读完了、听到了圣灵的声音，有什么回应？我们应将自己主观地放在上表里面，设身处地、感同身受来寻求今日对我们所说的话。

II 宝座前的羔羊之异象(4-5)

→ 祂在人类历史中的主权(6-9)

启四章 宝座的异象

启4-9章是第II大段，进入细节之前，先把握住宏观：宝座前的羔羊(4-5章)掌控了人类历史中的主权(6-9章)。6-9章次第打开六印及吹六号，我们要认明，人类历史的主权仍掌控在宝座前之羔羊的手中。

4.2的「在灵里」之意味和1.10者一样，「你上到这里来」是他被圣灵提到天上，但不是身体被提，只是魂游象外而已(参林后12.1-5)。在圣经里，我们很少看见有关宝座的启示，这里是一处很宝贵的例子，此外参见出24.10(西乃山之约)，王上22.19-23(米该雅看见)，伯1.6-12, 2.1-7a, 诗89.6-7, 赛6.1-5, 结1.26-28。本处经文的描述是由内而外：

天上宝座

宝座在天上，那位坐宝座者乃是父神了。祂有怎样的形像呢？4.3a用碧玉和红宝石来形容其荣耀。最详细的启示记载是在结1.26b-28b：

1.26b在宝座形像以上有彷彿人的形状。1.27我见从祂腰以上有彷彿光耀的精金，周围都有火的形状，又见从祂腰以下有彷彿火的形状，周围也有光辉。1.28下雨的日子，云中虹的形状怎样，周围光辉的形状也是怎样。这就是耶和華荣耀的形像。

以西结用了精金、火焰、彩虹来描述神的荣耀。

我们从这段叙述来明白启4.3b，围绕神宝座的虹不要看成是神「以外」的东西，它也是神本体的荣耀之描述。神是灵，没有形像的，先知们只能使用人间有限的话语来形

容那一位住在人不能靠近之光里的神。彩虹之荣耀可以领会成神之信实的荣耀(参创9.12-17)。不过，启4.3b尤其用绿宝石来描述这虹的荣耀。

有闪电、声音、雷轰从宝座发出(启4.5a，参出19.16-19, 20.18)。

七灯七灵

启4.5b说「七灯就是...七灵」的意思是说，七个教会(=七灯)是圣灵之丰满所建立、充满、维持的。教会能够为主发光，是因为圣灵之油点燃焚烧的。在第一章提七个金灯台，看来是在地上的；但在4.5又说，它们是在神的宝座那里的！弗2.6教会在那里呢？「我们与基督...一同坐在天上。」来12.22-24所形容的教会在那里呢？和合本译文或使人以为她是在「天上的」(ἐπουράνιος)，应译为「属天的」。所以启1-3章使人看见教会在地上，但在4.5则说她们是在天上的宝座前！

5.6b讲得更清楚：「羔羊...有七角七眼，就是神的七灵，奉差遣往普天下去的。」我们在1.4曾提过这七灵(圣灵)，从五旬节那天祂被浇灌起，祂就承袭了羔羊耶稣的能力与启示，以建立教会(参约7.37-39，徒2.33)。

蓝玻璃海

启4.6提及玻璃海，可能就是出24.10所说的神的「脚下彷彿有平铺的蓝宝石，如同天色的明净」，并非指神的本身的荣耀，而是神脚下的光景。可是结1.26a所说的－「在他们头以上的穹苍之上有宝座的形像，彷彿蓝宝石。」－似乎又说「蓝宝石」也是神本身的荣耀。

启15.2再出现「玻璃海」一词，这个词究竟何指呢？它是在天上圣所的一件圣器，与它相对应者可能是会幕的洗濯盆(出30.17-21)，或圣殿的铜海(王上7.23-26)，是为洁净用的。这一个玻璃海或许呼应着旧约时代用来洁净之圣器。罗9.22论及神审判的权柄，而祂的审判同样彰显祂的权

能，就如同祂在蒙恩之人身上一样。启19.1-6为着神公义的审判，有四次的「哈利路亚」回应神的「救恩、荣耀、权能」之彰显。

启15.2的内容显示它和审判有关！海中「有火搀杂」，而得胜者是站在海上，这幅图画好像是新出埃及记的过红海。赎民靠神恩典渡过了红海，而站在海上歌唱(参出15.1-18)。但是神的仇敌却受了审判而葬身海下。有注释者说玻璃海是火湖之前身！在新耶路撒冷城，火湖就在城外(启22.15)，即在神同在所在之跟前。凡是要进到圣所里的人事物，都要在这「海」里洗过的，林前10.2，这海象征着神的公义、圣洁、真实，启15.3-4。

四个活物

这是最内圈的天使群，启4.6b-8。启四~五章刻划的宝座和王上22.19-23、伯1-2章和诗89.7者是一致的，即有许多的天使围绕服事的。四活物出现在结一章和本卷书内。对照结10.9-17和第一章，我们可以说「基路伯」就是四活物，结28.11-19的话也印证他们是最靠近神、守护神之荣耀的天使群。这四活物在启示录里十分活跃，他们在以西结书里，也是一样。

启4.8是他们的赞美。

廿四长老

他们是天使，何以见得？从5.9-10的祷告知，他们和四活物一样，都不是蒙赎的圣徒；这样，他们乃是天使。称为长老？因为他们在天使中是管理阶层者(参西1.16，弗1.21)。为何有24位呢？大卫时代的祭司与利未诗班之编制为24班(代上24.1-19，25.9-31)，反映了天庭之光景。新耶路撒冷城的城门写着以色列人12支派的名字，而其根基却有羔羊12使徒的名字(启21.12，14)。所以，我们若说24代表新旧两大恩约之下所有神的百姓，是很合宜的。

他们的赞美见启4.10-11。

天庭天使

在这一章里只提到最内圈的两类天使，5.11-12的描述则透露「他们的数目有千千万万。」他们的职事在敬拜神之外，还在神面前当差，包括为承受救恩的人效力(来1.14)。然而，他们共同呈现的情景：天乃是神宝座所在的天庭。

启五章 宝座前羔羊的异象

这一章引介了神的儿子。七印展开了将来未成之事，控制在神子的手中。

羔羊是配

祂能，祂也配。能，是因为祂的得胜。配，是因为祂原本的身位乃是神的儿子，祂就是神。宇宙中惟有祂配、祂能揭开七印。祂能是因为祂配。这两字涵盖了基督论，祂的所是(祂配)与祂的所作(祂能)。

神子形像

这儿用了三个词汇来描述神子：犹大之狮、大卫之根、羔羊，不过，主要的用词是羔羊。这个字在新约用了36次皆指耶稣。除彼前1.19，林前5.7外，都是约翰所用的。约1.29，36外的32次，用在启示录。这个称呼太重要了。这也是启四/五两章特别要揭露宝座异象的目的。

这是一位怎样的羔羊呢？启5.6-7，「像是[才]被杀过的」用的是完成式，不是过去式，强调祂的被杀之果效是一直持续着的。如今祂已得荣升天了。

现在又提到七灵，祂从五旬节那天起，接续了神的救恩工作：七角七眼说明神子的能力与启示藉圣灵发挥了。祂奉差遣往普天下去，参徒2.33。「七」表示教会时代圣灵工作之丰满，祂不断地分流流入神百姓之心中。

截至5.7以前，三一之神的启示完满了，这是基督升天以后三一之神的「新」形像。

宇宙赞美

5.8-14是新造宇宙之赞美，与4.8-11的创造赞美不同：

5.8-10，四活物与24位长老之颂赞：救赎的新歌。

5.11-12，众天使的颂赞：羔羊是配。

5.13，受造之物的颂赞：参罗8.19-22。

5.14，四活物的颂赞：阿们颂。

香的奥秘

乃是众圣徒的祈祷，在启8.3-5, 6.9-11等，我们要看见代祷者的「香」怎样在神的手中成为扭转乾坤的因素。这种祷告必定是主祷文、为着神国利益而有的祷告。雅比斯(代上4.10)的祷告、或雅各(创28.20-22)的许愿，能使天地震动吗？

无终之歌

这首诗歌(*Hark! Ten Thousand Voices Crying*)是J. N. Darby (1800-1882)用启四~五章的思想写成的：

- ¹ 听哪千万声音雷鸣 同声高举神羔羊
万万千千立即响应 和声爆发势无量
- ² 赞美羔羊声音四合 全天会集来歌颂
万口承认响亮协和 宇宙满溢无穷颂
- ³ 这样感激心香如缕 永向神的宝座去
万膝莫不向子屈曲 天上心意真一律
- ⁴ 子所有的一切光辉 使父荣耀得发挥
父所有的一切智慧 宣明子是同尊贵
- ⁵ 借着圣灵无往不透 天人无数都无求
围着羔羊喜乐深厚 称颂祂作自永有
- ⁶ 现今新造何等满足 安息稳固并喜乐
因着祂的救恩受福 不再受苦不受缚

⁷ 听哪天上又发歌声 赞美声音又四震
穹苍之中满了阿们 阿们因是同蒙恩

启六章 六印

有人用启1.19的话来概括启示录的内容大纲：所看见的事(启一章的异象)、现在的事(二~三章主对七教会的褒贬)、和将来必成的事(启六章以后的七印、七号与七碗之预言)。那么第六章起，我们就正式驶入预言的领域了。

橄榄山预言

论及末日的预言，我们不要忘掉释经学的后三原则：「渐启明、一贯、要清」。我们要用比较清楚的经文，去诠释其他比较不清楚的经文。主在橄榄山的预言是末日预言的大纲：

- 太24.15~22论及圣城被毁的预言。在主后70年应验了。
- 太24.4~8生产之难的起头，这些事是发生在末日未到之前，也就是在漫长的教会时代。
- 太24.9~14则是末日来到之前的逼迫与福音的传扬，也是发生在教会时代的事，这些是更严重的产难。
- 太24.23~28论及假基督、假先知之事。
- 太24.29~31人子的降临。

在这个框架里，我们来看六印就较准确。历史掌握在神的手中。启蒙运动的乐天派的历史观，和今日反理性主义的后现代派的虚无历史观，都是不对、也不符合历史实情的。七印(启6-22章)启示了圣经的历史观，神掌权，历史按神的旨意而行。

以色列得救

罗11章也是末日预言重要的一章。罗11.11-12 (吕振中译本)说：(他们是指着肉身的以色列人)

如果他们的过犯致成了世界之富足，

而他们之退落减少也致成了外国人之富足，
那么他们的满数得救、岂不更是如此么？

保罗指出(1)有一个特别的时候会到来，其间神的救恩要重新转向犹太人，他们要群体归主，罗11.26。这种光景叫「丰满」(和合本)或「他们的满数得救」(吕振中本)。(2)犹太人的「满数得救」会给外邦人再带来更大的属灵丰收！保罗在11.15又重复说：

若他们被丢弃，天下就得与神和好；
他们被收纳，岂不是死而复生吗？

「被收纳」是指犹太人的归主，这是历史上尚待应验的大事。这件事会带来怎样的果效呢？乃是外邦人的「死而复生」！这是尚未见到的属灵大奋兴、圣灵的大浇灌、教会见证的完满。

保罗在罗11.25所说的奥秘，是末世时：第一，外邦人的数目添满了；第二，以色列全家得救；第三，外邦人又有了属灵的大复兴，如「死而复生」一样。保罗在罗11.33-36的颂词因何而称颂神呢？乃是为着神在末世教会的荣耀而称颂神。

「犹太人群体归主」(不是以色列复国！)在末日预言是件属灵的大事，我们要摆在心上，虽然它在启示录里可能没有提及。

第一印

这位骑白马者是谁呢？前四印对应四匹马：白、红、黑、灰马。后三匹马的象征意义很明显，惟有这匹白马有争议。后三匹马确实和审判有关，但是这里的白马也和审判有关吗？有人从亚1.7-17推说，这白马和审判也有关系。(Poythress, 115.)

但也有学者以为白色在启示录出现得地方太多了，都是正面的，这里的白色也应当是正面的。而启6.1-2没有提及灾祸，第一印不必是审判。启19.11的骑白马者乃是基督

，这里也应是基督。还有一说服力很强的诠释来自橄榄山预言：这匹白马象征着太24.14的福音传遍天下，福音的胜利就是基督的胜利，林后2.14。(Ladd, 97-99)

第二印

红马象征战争，参太24.6-7。

第三印

黑马象征饥荒，参太24.7。

第四印

灰马象征死亡，它是借着战争、饥荒、瘟疫、野兽，来杀害1/4的人类。以上的四印和太24.4~8生产之难的起头，大约同步。这些事是发生在末日未到之前，还属漫长的教会时代。

第五印

这点与太24.9~14末日来到之前的逼迫同步，也是发生在教会时代的事，这些是更严重的产难。太24.14的「然后末期才来到」说明太24.4~14节的苦难是教会时代的常态。教会生于忧患、长于忧患，直到基督成形在教会身体里，满有基督长成的身量，叫主得到荣耀。预言不是在于告诉我们有什么事情、在什么时候要发生，主耶稣对于这些事兴趣不大。主的预言告诉我们，生产之难是教会时代的常态，其目的是叫教会身体的长大成熟！

第六印

我们可以说前五印都是教会时代，到了第六印大概就进入了太24.29~31人子降临之征兆了。第七印即七枝号，8.1。这里的忿怒是羔羊对敌挡祂之人的忿怒，启6.16，不是敌基督对教会的忿怒。

这种祷告之典范：摩西(出5.1, 3等)，以利亚(王上17.1, 18.36-37)。

启七章 两群众

七号七碗

7.1-8的群众不是指肉身的犹太人：(1)它缺少了但支派，与罗11.26的「以色列全家都要得救」的预言不合。(2)如果所提的每个支派只有12,000个名额的话，更与罗11.26的话更不合。

七号与七碗(启16章)都是神的忿怒，类似，幅度不同。这些常又笼统地称之为大灾难，不错，圣徒在其中要受大苦难，可是这个灾难不是神在击打圣民，本质上也不是撒但和敌基督之国在击打圣民，乃是神在击打世上的敌基督之国。

那么他们何指呢？乃指地上的教会，他们是属灵的以色列，加6.16，约1.47，罗9.6，启21.12。神的儿女受印记好与世人有别，参林后1.22，弗4.30；这样，当普世受到羔羊忿怒之审判时，教会就像出埃及时的以色列人一样，他们靠着羔羊的宝血逾越了神诸般的审判了。可是这并非说神的儿女可以幸免苦难或殉道，参启6.9-11的第五印，12.13，14.13，创3.15。

我们读启示录时，总有一种倾向，要将其中发生的事件排时序。不错，可能有一些时序在其间，但是那是一些大项，如主的再来发生在末日大审判之前，而大审判又发生在永世之降临之前。可是一些细节可就看不见那么清楚了。七号和七碗之间的关系是怎样呢？七号就是七碗吗？还是第七号等于七碗呢？我认为七号和七碗都是神对世界之审判，对象都是世界，本质类似，但属乎两个不同的循环，七碗显然比七号严重。

启7.9-17则讲到天上的教会。系统神学喜爱用争战的(militant)教会和奥秘的(mystical)教会来区分弗3.15所说的「天上、地上的各家」。其实，启6.9-11也提及了那在天上教会的殉道者现今是如何在祷告的。他们在天上的光景，见7.13-17；而7.9-12则描述他们的赞美服事。这时候在天上的神的百姓，虽说是好得无比的，腓1.23，但一面他们因着没有身体，而切望末日的复活，林后5.1-10。

	七号(启8-9章)	七碗(启16章)	十灾(出埃及)
#1	用雹与火击打1/3的地	用疮击打地上拜兽者	雹灾(#7) 疮灾(#6)
#2	用火击打1/3的海	击打海为血	
#3	用天火击打1/3的江河	击打江河为血	水变血(#1)
#4	击打1/3的日月星	击打太阳	
#5	用亚玻伦之黑暗击打没神印记之人	击打兽国	蝗灾(#8) 黑暗(#9)
#6	幼发拉底河的四使者兴起大军，	幼发拉底河干了，为哈米吉多顿	蛙灾(#2 参启16.13)

启八~九章 六号

香的奥秘

我们在前面说，宝座前的羔羊是世界历史的掌权者。然而在8.3-5，我们则看到圣徒蒙神的邀请，以代求与神同工，好看见神的旨意怎样在地上运行。香的烟象征圣灵，罗8.26，出30.34-38。香是众圣徒的祈祷。这种祷告是类似主祷文的祷告。

	杀人1/3	战争铺路	
#7	空中有大声说成了...世上成了基督之国	倒在空气中...成了...巴比大城受审判	

七印的灾的强度是伤害到四分之一(6.8)，七号是三分之一(8-9章)，七碗则是全面性的(16.3)。可见神的审判是一波接着一波的，而且一波比一波更强烈。

前面六号

从上表，我们可以领受到启示录的印 - 号 - 碗的审判是「新出埃及记」，神借着这些灾难重复地对世界之王说：「容我的百姓去，好事奉我。」(出4.28, 5.1, 7.16, 8.1, 20-21, 9.1, 13, 10.3-4) 神击打世界是出于神的公义，也是出于神的永旨。谁能够拦阻圣民前来事奉神呢？借着这些击打，神至终要把祂的百姓从世界中引领出来，专一地事奉祂。

关于第五碗里的兽国，在启13章里才讲得详细些。当我们将第五号与第五碗对照起来看时，黑暗来自灵界亚玻伦的势力！启9.4说受害者是没有神印记的人，其痛苦是求死不得。

9.11的亚巴顿(毁坏)或亚玻伦是谁呢？他是「无底坑的使者」，应该就是9.1从天落到地上的那颗「星」 - 那位使者。有人说他就是撒但，参启12.9，路10.17。或许他就是一位灵界的使者罢了。

第六号与第六碗对照一看，就知道这是所谓的「哈米吉多顿战争」！灵界与之有关(9.13-15, 16.13)，它是真地有两亿兵马吗？它是真地就像法老的军队吗？它真地会发生在米吉多一带吗？米吉多乃兵家必争之地，历史上曾发出过多次大型会战，如1468 B.C.法老图得模西三世曾在此击败迦南联军，以色列人曾在此击败过迦南人(士5.19-23，灵界也参战了！)，609 B.C.约西亚王在此因拦阻法老尼哥二世

之北上而战死(王下23.29)。若字面解之，此地容不下两亿兵马。因此「哈米吉多顿战争」宜作灵意解之，或其数目乃庞大之意。

东方不败

与第六号/碗有关的「东方王」，许多时代论者都认为是以共产中国为主的东方联军。Pentecost教授所说启9.16 (διςμυριάδες μυριάδων 二万万), 16.12 (从日出之地来)的东方王是「远从幼发拉底河以外而来的东方诸民族」(*Thing to Come*. Zondervan, 1958)，可为一代表。在冷战岁月，这个东方王不啻就是中国了。

1990年苏联解体以后，坚持北方王就是苏俄之说法需要重估了。如今要重估的不只是究竟中国是否是东方王，而是究竟有没有所谓东方王、北方王。释经是一件十分谨慎的事，不可信口开河，把没有的事说成了有。如果真是有东方王、而且就是赤色中国的话，那么，中国崛起必将成为世界之咒诅，她必要成为军国主义的大国。这样，她才出得起「二万万」的兵马。而且中国会一直是反对基督的政权，她会不顾一切出兵抵挡弥赛亚之降临。

在这种「东方必败」思想的主导下，港台基督徒拼老命移民海外，很没有见证。传道人带头，因为他们心知肚明其后果不堪设想，早点走吧。这种看法给予华人教会的士气打击甚巨。

我们再回过头来看六号与六碗，它们是神审判世界而有的灾难，教会只是夹在其中而已。主要的受害者不是教会，乃是世界未受印者，包括敌基督的国度。读这些预言该害怕的是未受印者(=未信主者)，不是中国及周边的基督徒。时代论者在这一点上是全然错了，他们需重新校准他们的解经法。

六号与六碗本质上是属灵的战争，这是哈米吉多顿战争之真相。「东方」是指圣地的东方，即幼发拉底河而已

，没有必要扯到中国。二万万是圣经上最大的数字，参诗68.17 (累万盈千 LXX: μυριοπλάσιον χιλιάδες)，形容其多罢了。

这样，您是否比较能够用正面之心态来接受中国崛起呢？华人教会的前景是否也变得宽广明朗、有盼望多了呢？

主祷告文

我们看完了六印与六号，不要忘了它们都掌控在羔羊的手中，也和众圣徒的祈祷有关，这些经文可以说是主祷文之体现：

我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们。免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探，救我们脱离那恶者。因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿们。(太6.9-13)

启8.3的祷告是来自世上存活之众圣徒的祷告，与6.9-11的祭坛底下求主伸冤的祷告不同。两者对国度之降临都有功效，不过，存活者的「香」却更重要(诗141.2)。

III 属天大能的使者之异象(10)

→ 祂在教会先知职事中的主权(11)

启十章 大能使者的异象

第七号吹之欲出时，又穿插了两个异象(10.1-11.14)。

大力的天使(10.1-7)

这位「大力的天使」(ἄγγελον ἰσχυρὸν)是谁呢？George Ladd说，他不是神的儿子，因为神子在启示录里向来未以「天使」身份出现的。(Ladd, 143.) Vern S. Poythress

则未置可否。(Poythress, 125.) David E. Aune以为他就是一位天使而已，不是神子。(WBC, 52b: 557-558.) Robert Mounce以为可能是天使长加百列。(NIC, 207.)

G. K. Beale认为这位使者是基督性的(christological)，而且是属神的(divine)。(Beale, 524-525.)

他到底是神子吗？这点很重要：

披着云彩	启1.7, 14.14, 但7.13, 太26.64
头上有虹	启4.3, 结1.26-28,
脸面像日头	启1.14, 太17.2
两脚像火柱	启1.15
手拿着小书卷	启5.7, 6.1等
脚踏地、海	他是宇宙人！
好像狮子	启5.5, 创49.9, 摩3.7-8

反对者说，启示录里向来未以「天使」身份表现神子的。来3.1就以「使者」称呼神子。如果承认启10.1的使者就是神子的话，那么启示录里不就有神子称为使者的经文了吗？还有一个反对是启10.5-6的誓言，对神子不宜。但是这誓言是对父神说的，可以接受的。综合来说，大力天使指的应是神子。

属天大能者(10.3)

启10-11章是第III大段，进入细节之前，先把握住宏观：属天大能的使者之异象(10章)，掌控了祂在教会先知职事中的主权(11章)。历史之进行，与神话语之职事的推展有关。

启10.1-7刻划了一位怎样的神子呢？祂从天而来的目的是要传递展开的小书卷的信息，即尽先知话语的职事。耶稣在地上讲道时，当时就有人说祂「正像有权柄的人」。(太7.29) 摩3.7-8说：「主耶和华若不将奥秘指示祂的仆人众先知，/ 祂就一无所行。/ 狮子吼叫，/ 谁不惧怕呢？/ 主耶和華发命，/ 谁能不说预言呢？」创49章用狮子的形像，来

彰显神子王权的威严，可是这儿的狮子吼，却是指着祂先知职份的权柄。所有的信息及其书卷在主手中都是展开的，主的传讲使它们听起来就像狮子在吼叫。

七雷可以说即是狮子吼叫之信息。为何封上呢？因为直到第七号吹响之前，神的奥秘还没有成全，就需要历世历代的先知们来不断地传递(10.11)。这个小书卷不是七印，即神的话罢了；它的意义在结2.9-3.3。

吃下小书卷(10.8-11)

以西结吃过、约翰吃过，其实每一个尽神话语职事的先知都吃过，其经历记载在启10.9。肚中觉得发苦是因为书卷里充满「哀号、叹息、悲痛的话」(结2.10)。耶利米因此流泪，他被称为流泪的先知(耶9.1, 18, 13.17, 14.17, 31.16, 哀1.2, 2.11, 18)。耶稣也因此叹息哀哭(约11.35, 路19.41-44, 来5.7)。保罗也流眼泪(罗9.2, 徒20.19, 37)。

可是口中甜如蜜的意思是将神的话之甘甜讲出去，甜在那里？基督的应许、救赎、救恩等。神在赛40.1要先知们安慰神的百姓，就是指甜如蜜的应许等，先知书的信息除了讲审判之外，就是讲救恩，这是人人爱的蜜，要「指着多民多国多方多王再说预言。」(启10.11)

在末世，除了宝座，只有两件事是重要的－金香炉的祷告和甜如蜜的预言(讲道)。它们主宰历史的进行。

启十一章 两见证人

这一章的思路是随着第十章的异象而来的。这一章在解经上也随神学思想而有极大的差异。我们还是本持初衷，以未来派之观点来看这一章经文。这一章经文在近代改革宗教会开始研究禧年论时，占有十分重要的地位。¹

¹ Rodney Lawrence Petersen, "Preaching in the Last Days: Use of Two Witnesses in Revelation 11:3-13, in Sixteenth-Seventeenth Centuries." Ph.D. dissertation, Princeton Theological Seminary, 1985. Published under the same title. (New York: Oxford University Press, 1993.)

我不主张用字面解这一章经文，而用灵意来解。但虽是灵意，仍是十分严谨的。11.14说第二样灾祸过去了，可见9.13~ 11.14都算是第二样灾祸，即两见证人和第六号在时序上，是同步的。两见证人基本上是尽先知职事，乃10.8-11的延续，即教会历史上不断的福音传扬，在末日的见证。两见证人也可以说是所有传扬者之典范，不必将他们看成只有两位而已。

神关切内殿(11.1-2)

圣殿在此乃是指着教会说的(约2.18-22, 弗2.21, 林前3.16)。量度就是一种审判与保守(亚2.1-5)。外院和内殿不同，外院不量了，因为给外邦人践踏的，可是内殿就不一样了，神要量度，尤其是其中的敬拜者都要一个一个地量度！末世时教会的建造太重要了，她长大成熟了没有(弗4.11-16)，神迫切要知道，所以神要约翰来量。何时末日降临呢？有一个指标，那就是教会(内殿)的长大成熟，我们都有责任的。审判从神的家中起首，诚哉斯言(彼前4.17)。

千二百六十(11.2-3)

这两见证人不是字面上的两位，乃是灵意，「两」代表「见证」，就是那长大成熟的内殿(参亚四章)！1260天=42月=3.5年，这些数字一直出现在但以理书和启示录里面(但7.25, 12.7, 启12.14, 11.2, 13.5, 11.3, 12.6)。它是否就是1260天呢？我们可以这样领会：与一千年相比，它是颇短的时间。

它是羔羊发怒审判世界的时候，也是撒但肆虐逼迫神的百姓的时候(参创3.15)。其实我们从启二~三章的七教会就看见这个原则：愈是在艰难的世代里，神愈要兴起得胜者在世界上为祂作见证。在这末日荣耀就要完全破晓之际

nesses in Revelation 11:3-13, in Sixteenth-Seventeenth Centuries." Ph.D. dissertation, Princeton Theological Seminary, 1985. Published under the same title. (New York: Oxford University Press, 1993.)

，神更是兴起「两见证人」起来为祂作得胜的见证。

如何见证主(11.4-14)

两见证人怎样地为主在这段时期作见证呢？他们是两盏灯台，但又说他们是两株橄榄树。灯台代表见证，橄榄树又是何意呢？亚4.12的话帮助我们明白其意：「这两根橄榄枝在两个流出金色油的金嘴旁边...。」这话又是何意呢？耶和華指示说：「不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵，方能成事。」他们是一群深深依赖神之灵的人。我们都是先做橄榄树，我们才能做灯台。

因此他们很勇敢地在世界之主(仇敌)面前作见证。他们见证什么呢？乃是神的道(11.6)，经文在此用以利亚和摩西之话语的权柄、所带来的神迹，来描述他们的先知的职事。以利亚者，见王上17~18章；摩西者，见出7.14~11.10, 12.29-42。

他们的「殉道」(11.7-10)、他们的「复活」(11.11-13)仍在第六号的范畴之下。Thomas Goodwin的启示录注释(*An Exposition of the Revelation*, 1639)代表了当时改革宗禧年派的见解。他们以为这里的殉道、复活与被提都是灵意的。启14.13提到真有殉道者，不过，启11章的殉道与复活并被提，则是灵意的，因为复活是灵意的。(肉身的复活要等到众圣徒一同复活的时候，启20.12-13，腓3.20-21，帖前4.16-17等。)以利亚在旧约里没经过死亡就进入荣耀里(王下2.11-12)，而摩西虽死了也进入荣耀里(申34.6-8，犹9，太17.3)。当末日荣耀降临时，得胜之教会的光景就像摩西和以利亚那样，像是被提一样地荣耀。所以，在末日最紧急的时候，「内殿」之教会的光景是如同复活与被提一样！

这个荣耀所带来的果效是启11.13。不信神的人会将荣耀归给神，在启示录里，这是惟一的一次了(参罗9.22)。

不过，最重要的是：你是教会中有心愿为主做那见证的人吗？

第七号吹响(11.15-19)

Thomas Goodwin将第七号(启11.15-19)与第七碗(19.11-21)视为同步。视为同步或许太过了，视为相似倒可。第七号的内容就有七碗。第七号引进了千年国度(11.15-17)、神的忿怒(11.18ad)、审判(11.18b)、得赏(11.18c)。

IV 升天得荣的男孩子之异象(12.1-6)

→祂在属灵争战中的主权(12.7-13.18)

启十二章 男孩之异象

启12-13章是第IV大段，进入细节之前，先把握住宏观：升天得荣的男孩之异象(12.1-6)，说明基督掌握了属灵争战中的主权(12.7-13.18)。

宇宙性妇人

这位妇人是谁呢？创37.9-11的约瑟之梦有助于我们明了这一个梦的意义。如果她是生下耶稣的女人，那么她就是马利亚了。没错。可是启12.1-6却用启示录文学的语言，来描述这位女人。创3.15的话指出：人类的救赎史将是两个女人的争战！其实启示录所呈现的正是这两个女人之间的争斗消长，她们都是宇宙性的女人。那位属神的女人最终将以羔羊的新娘出现(启19.7, 21.9)，而另一端则是大淫妇(启17章)。

加4.21-31也刻意用两个女子来阐明两约在「对立」上的意义。4.26提到了「在上的耶路撒冷是自由的，她是我们的母」一语，正是说到了创3.15所讲的这位宇宙性的女人。她也是启12章所讲到的这位女人。在救赎史上的两件大事：一是弥赛亚的诞生，二是新娘的出现。关于第一点，撒但在救赎史上数度处心积虑要切断弥赛亚的血脉，太一章的耶稣家谱—尤其是四位女性(他玛、喇合、路得、乌利亚

的妻子) – 刻意记载了那些曾发生过的危机。启12.3-4有如主降生故事的启示录文学版本(参太2.16-18, 希律屠杀婴孩)。仇敌要除去耶稣的心意, 是一直不断的; 路4.28-30记载, 当祂首度公开讲道之时, 就有人要陷祂于死地。之后, 与祂为敌的人士想要除掉祂, 那是时而有之的事。在他们的背后左右他们的, 就是撒但和他的灵界差役。

神子是中心

启12.5论及神子的降生和升天, 12.11提及祂的血(十字架)。当然, 当神子被提到天上以后, 撒但就不可能在地上伤到祂了, 所以, 他就继续逼迫那位「女人」。本章的1260天和三年半, 和第十一章者一样, 说明此种属灵的逼迫到了末日, 将愈演愈烈。我们读第十二章时, 不必要加上时间座标去读; 然而, 神子的救赎史确实是中心。

启12.7-9是天上的争战, 这场争战在逻辑上是在主的升天之后, 动词用的是过去式, 它指的是十字架的胜利。在此我们不要以为是天使把撒但打败了, 不, 乃是和「羔羊的血」有关的。新约论及主升天之胜利, 主曾预言说, 「我曾看见撒但从天上坠落...」(路10.18); 另见弗4.8, 「祂升上高天的时候, 掳掠了仇敌。」西2.15说, 「祂既然将一切执政的和掌权的废功了, 并靠着十字架夸胜, 就在凯旋的行列中将他们公开地示众。」(NIV: And having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross.) 「掳」这个字的意思是解除武装、废功。

得胜的信息

启12.10-12是这胜利所带来的信息。末日的胜利的原因不在我们一般所以为末日要发生的事, 而在十字架。我们永远估计不尽它的胜利。

(1)撒但被摔下(12.10b)。这个被摔下即主在十字架上的废其功, 参上述的西2.15。

(2)神国之降临(12.10a)。这个降临是指基督第一次降临, (以及其受死、复活、升天等,) 不是末日第二次的降临。

(3)得胜的秘诀(12.11)。得胜取决于基督在十字架上的胜利, 天上(12.7)与地上(12.11)持续的胜利, 都是因为以往基督在十字架上的胜利。

(4)教会的争战(12.12)。这场争战得胜的秘诀在12.11已经讲明了。新约教会是争战的(militant)教会(参弗6.10-20)。争战的更加剧烈, 是因为撒但自知时不我予, 其攻击的力道更是加强了。

龙回光返照

在新约时代的末了, 在三年半的时间, 是撒但最后的机会了, 他的逼迫教会将会何等地无所不用其极, 可想而知(12.13-17)。但神也会格外地保守祂的儿女。这段时期, 撒但/龙逼迫教会的执行者是敌基督和假先知。启13章将会细述之, 不过, 我们不要忘了基督已经得胜, 而且末日的得胜快要在望。

启十三章 两兽

这一章是12.17的注解。启示录预言最吸引人的, 就在这一章。我们若从未来派的见解来看, 这两「兽」应是确有其人, 前者是敌基督, 后者是假基督。这章之记述之事是发生在所谓的末日时的三年半。

敌基督

13.1说他是从海中上来的兽。兽, 如尼布甲尼撒王一样, 还是一个人, 然而他的抵挡基督、顶撞神, 使他几乎失去了神的形像, 就像一头兽一样。13.1-2a的描述, 是十分但以理书似的形容。尼王曾摧毁犹大国的圣殿, 末日敌基督也要摧毁主的教会。13.2b说及其权势之源, 乃是撒但。我们在此看见邪恶的三一、即龙~兽~假先知。「海」即无

底坑(11.7, 17.8)。此人身上附有敌基督的邪灵，是从无底坑来的。

兽有七头十角，和龙相似(13.3, 12.3)。兽是敌基督，就得学得像基督。基督死而复活，所以他也有类似的样子，以至于世人来跟从和膜拜他。17.7-18进一步解释何谓「七头十角」。七头指七位王，这七位王应是指在历史上的君王，在约翰写作时，五位已经过去，第六位还在，而第七位尚未来。17.10-11所说的第八位应当是从七位中出来的，或就是第七位，即末日死而复活的敌基督。敌基督的灵一直存在着，但在这末后的一位上完全显明出来。十角是指向兽臣服的十国，他们同心合意地支持兽国(17.12-13)。

兽十分地高傲，会说亵渎神的话。参帖后2.3-4：「那日子以前...有那大罪人、就是沉沦之子，显露出来。他是抵挡主，高抬自己，超过一切称为神的，和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿里，自称是神。」

在这段时期，圣民的权力要被打破(启13.7-10，参但12.7)。我们也不要忘了，同一时期，有「两见证人」的见证(启11章)。

假先知

这位假先知使敌基督的国加上宗教的力量，使兽成为普世一新宗教的教主，成为受到人膜拜的对象。原来敌基督的国度只是一个政治军事等的国度，由于假先知的运作，它也成了宗教经济的共同体。他有能力行神迹，如从天降火、所做的偶像会说话，他的目的就是要人去拜兽。

六六六

13.16-18是假先知用经济来控制人民。第18节的666是许多人想要解开的。有人说凯撒尼录的数字是666，没错，但那是用希伯来文来算的。如用希腊文来算，则是1005。可是，约翰会在希腊语世界用希伯来文字来算数目吗？

至于有人臆测说，在那三年半，666之数字要变为barcode，打印记在兽国人民的手额上，这是无稽之谈。我们其实不要做太多的臆测，只说此数字所代表的名字就是兽之名即可。

敌基督之国

截至13章为止，我们对末日的敌基督之国应有了一些概念了。在这一段时间里，撒但和基督之间的冲突，升高到了一个顶点。世界的国家在十角的率领下，向兽输忠诚，我们可以想象敌基督将成了一个何等强的政治~军事强人。假先知更是推波助澜，使兽国再加上宗教~经济的能力。

两见证人

兽是极其亵渎基督的人物。但另一面，神也兴起「两见证人」为祂的道作见证，这是启11章所描述的。然而在这一切之上，我们不要失去异象，即升天的「男孩」在争战中掌握了主权，祂已得胜，还要得胜。

V 站在锡安山的羔羊之异象(14.1-5)

→祂在大巴比伦之上的福音主权(14.6-18.24)

启十四章 羔羊站在锡安山

启14-18章是第V大段，进入细节之前，先把握住宏观：站在锡安山的羔羊之异象(14.1-5)，说明基督掌握了在大巴比伦之上的福音主权(14.6-18.24)。

十四万四千人(14.1-5)

第五章的羔羊站在宝座前，和本章的羔羊站在锡安山的异象，有所不同。在前面羔羊自己得胜升到天上了，现

在则是不仅祂得胜，而且有144,000这么多因祂而得胜的人，与祂一同站立在锡安山！这个异象和启7.9-17者也不一样。启七章者，圣徒死了，他们的灵魂升到天上之主的那里，呈现出天上的、奥秘的教会之光景。第14章所描述的则是地上的、争战的教会之光景；启7.1-8也曾描述过，不过，那是开始的光景，圣灵在神的百姓身上打上了神的印记，使他们在争战中能够得胜。现在，争战走到了终末最紧要的开键，有一群得胜者与主一同站立在锡安山，即教会之中(参来12.22，加4.26)。

在启11.1提到神要量「内殿」，就是真教会。在末日时，真教会长大成熟了，弗4.13, 16，教会的见证在宇宙中出现了。144,000的数字当然不可以用字面来看，它是12之平方的千倍，是象征教会之属灵「丰满」的数字。弗1.23给教会之定义－「教会是祂的身体，是那在万有中充满万有者所充满的」－在这群羔羊的跟随者身上应验了。

他们是一群怎样的人呢？我们再回头看一下，这群人究竟是在地上、还是在天上？从14.1-5的一些行文，似乎他们是在天上的。我们先看一下来12.22-24：

12.22你们乃是来到锡安山、永生神的城邑、就是属天的(ἐπουράνιος)耶路撒冷。那里有千万的天使，^{12.23}有名录在天上(οὐρανός)诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的神和被成全之义人的灵魂，^{12.24}并新约的中保耶稣，以及所洒的血；这血所说的比亚伯的血所说的更美。

这是一段描述教会的经文，她有在天上部份，也有在地上的部份；但是教会本身是属天的，是与主一同坐在天上的(弗2.6)，亦即地上的教会也是属天的，也好像是在天上。

我们用这观念来看启14.1-5，可以将他们定位为地上的、争战的教会：(1)神与主的名写在其额上，参见3.12非拉铁非得胜者的光景；(2)唱新歌，参见5.9；(3)被主赎买回来的

；(4)乃初熟的果子，这个概念与得胜者类似，他们是先期成熟，代表尔后陆续成熟的众多神的儿女；(5) 144,000之数字象征着以色列全家之满数，所有真正得救者至终都将成为得胜者；(6)「童身」的意思是属灵的，参见林后11.2，贞洁之意；(7)成圣之人；(8)绝对跟随羔羊。这幅图画可以说是弗4.11-16的实现。

三天使的传扬(14.6-13)

启14.6-13是三位天使的传扬。地上「两见证人」的传扬，天上有天使的传扬，是七碗到来之前的警告(14.6-7)。第二天使的信息之内容，详见第17-18章(14.8)。第三位者是警告永远的审判。

这些信息不只是警告敌基督之国，也是勉励安慰受苦之圣徒，要他们恒忍到底(14.12-13)。

两样收割对比(14.14-20)

14.14-16与17-20是两种不同的收割。前者(庄稼)象征得永生的人，后者则是受永刑者，参珥3.12-13的开镰与践踏。太3.12的麦子和糠，13.24-30的麦子和稗子，13.47-50的两类水族，25.31-46的绵羊和山羊，约5.29的得生与定罪，启20.11-15等都透露出审判的两种结局，没有第三种可能。

14.17-20是羔羊忿怒之结尾，可以说是哈米吉多顿战争惨烈的描述。而14.14-16则是指的福音的收割，并不是圣徒的被提。这里的两种收割不是启20章的白色大宝座审判。启14章把两种收割放在这里，是要突显神子在福音上的主权。对不信者是警语，对信者则是安慰。

启十五章 天开了

启15章是第16章的七碗之序曲。七印继之以七号，七号继之以七碗，在七碗的审判中，「神的大怒...发尽了。」(15.1c)但是最终公义的审判却还没有到来，那是启

20章的事。

15.2-4呈现新出埃及，好像神的百姓已经过了红海，就在对岸唱摩西和羔羊的歌(参出15.1-21)。这首歌的重点是神的公义将在要来的七碗之审判中，显明出来。唱的人是那些得胜兽的神的儿女，是在那三年半里挺身为主作见证者。关于玻璃海，我们在第四章曾深入看过，它很可能是火湖之前身。

14.5-8，天开了，是为着七碗的审判。天上圣殿的光景和所罗门建殿落成时的光景类似(参王上8.10-11，代下7.1-3)。审判之彰显神的公义、圣洁与荣耀，不亚于救赎。当地上进行审判时，天上的圣殿里满了「烟」(参启8.4-5，利16.13)。

启十六章 七碗

参启八章的七号与七碗之对照表。这两组是对应的，七号并不是七碗，但它们两组有关系。两组都是神在末日的审判，而且七碗比七号更为剧烈。前四碗打击兽国的边缘，而第五碗打到了兽国本身了，黑暗之灾使我们想起耶和華巡行埃及、击杀长子之前最后一灾。

第六碗和第六号类似，是为哈米吉多顿战争预备的。这是一场怎样的战争呢？明显是与灵界有关的。第七碗可以说就是这战争的本身。

1. 其发动是来自捆绑在幼发拉底河(巴比伦所在之地)的四位使者(9.14)。

2. 邪恶三一之灵将会到普天之下众王处耸动出兵，目的是为了「在全能者的大日聚集争战」(16.13-14)。是否真有一场末日战争呢？从启17.11-18，19.11-21，帖后1.7b-10，2.8-12来看，鬼魔知道了弥赛亚国之降临，就要卯上全力以阻挡之。

3. 有天使会弄干幼发拉底河，为从东方(仍是指古代的巴比伦)来的联军预备道路(16.12)。为什么用此河与日出之地作末日战争的语言呢？因为以往灭亡犹太国的就是巴比伦，这国成了与神国为敌之象征。彼前5.13也提及它当作暗语，指罗马帝国。对应许之地而言，巴比伦就是东方，是日出之地。

4. 这么多的国家之军队能够汇集在哈米吉多顿这一个小小的地方吗？此地是古战场，可以是一个象征。多国军队被鬼魔驱使，聚集到以色列地，可能是真的。

5. 这些国家之军队聚集时，自己不一定清楚地知道是为了敌挡基督之国。启9.15，18说他们要杀掉人类的三分之一，而且是那些不敬拜神的人类(9.20-21)。邪恶三一的目的是把他们诱来，以敌挡主的降临(16.14)。

6. 启17.14的争战是由地上的圣徒以属灵的方式，与敌基督的国进行争战。殉道在所不免(14.12-13)。

7. 最后，基督所率领的众天使介入了，19.11-16形容祂的大军。帖后1.7b-10(那时，主耶稣同祂有能力的天使，从天上在火焰中显现，要报应那不认识神，和那不听从我主耶稣福音的人。他们要受刑罚，就是永远沉沦，离开主的面和他权能的荣光。这正是主降临要在祂圣徒的身上得荣耀，又在一切信的人身上显为希奇的那日子。)，2.8(那时这不法的人必显露出来，主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他。)的话验证了主怎样除灭敌基督之国最后的敌挡。

所以，基督的军队有两部份，一部份是地上的圣徒，其兵器是纯属灵、神之道！另一部份是天上的天使，他们可以大有能力的。我们当记得在希西家的年间，神怎样只差遣了一位天使，就一夜之间杀了亚述极其褻渎神的军队185,000人(王下19.35)。

8. 哈米吉多顿战争之惨烈，见启19.17-18，尤见14.17-

20。

9. 启16.18-19提及「巴比伦大城」的裂开倒塌。启13章所描述的敌基督之国，如今分崩离析了。她的宗教体系(17章)、经济(18章)体系、军政体系(19.17-21)真地都垮了。不只如此，其灵界之策动者也都受到了审判，19.20, 20.3告诉我们敌基督、假先知被投入火湖，而撒但将被拘禁在无底坑一千年。

10. 启16.17-21还提及了天势的震动，和冰雹，其实在第六印(6.12-17)也提及了一些这类伴随的现象。

以上是哈米吉多顿战争的梗概。我们常说的末日，其实要看上下文，末日之后还有漫长的千禧年呢(假如你是前千或后千派)，然后还有一场更末日的末日战争！见启20.7-10。不过，启20章的事，圣经的描述就不太多了。启示录文学对教会时代与三年半有关的末日现象，的确着墨甚多。希望我们在其中看明基督是主。

启十七章 大淫妇(宗教的巴比伦)

启17-18章是第七碗(16.17-21)的详细注解。第七碗说到敌基督国的灭亡，用「巴比伦大城」代表该国。17章用「大淫妇」讲到这一个巴比伦。17.9说那女人所坐的乃是七山之城，这在当时的人一看就知道，它指罗马说的。所以我们可以说，启17章并非说在末日敌基督国之京城就在罗马或巴比伦，而是说这国对世界的影响力，就如往昔的罗马或巴比伦。在启示录里，这位大淫妇和12.1-6, 19.7, 21.9的那位宇宙性的妇人，是成对比的，其实她们也是创3.15所说的对比。

七信息加宣判

有七段信息(三个审判之言、三个哀歌、天来的命令)，及未了宣判。

经文	发言者	信息
17.1-6, 7-18	天使(七碗)	大巴比伦/大淫妇的奥秘 大淫妇与兽的灭亡
18.1-3	大权发光天使	巴比伦的灭亡
18.4-8	从天上来的声音	从巴比伦出来
18.9-10	地上的君王	哀巴比伦
18.11-17a	地上的客商	哀巴比伦
18.17b-19	船主/客旅/水手	哀巴比伦
18.20	[从天上来的声音]	欢唱吧
18.21-24	大力天使	宣告神对巴比伦的判决

大淫妇的意义

17.3的「被圣灵感动」是本卷的第三次出现，参1.10, 4.2, 21.10。看见什么呢？17.1说这位大淫妇是坐在众水之上的，众水指的是地上的众王(17.2, 15=多民、多人、多国、多方)。

圣经为何在此处使用「淫妇」的这个文学意象来指敌基督之国呢？当然它可以指的是犯了属灵淫乱的女人说的，如在圣经多处用它来指责在信仰上背道的神的百姓。然而在此它是指列国，不是指神的百姓或教会，所以它的意思是说这一个与基督为敌的国家，使用她的一种影响力，来牢笼世界各国。巴比伦与新妇是对立的，前者是敬拜邪恶三一的，就如同新妇是敬拜真三一神的。兽用势力迫害圣徒，而巴比伦则用邪淫来引诱圣徒，其目的是一致的。

赛23.17称推罗与列国的交易为行淫，鸿2.9, 3.4形容亚述用她的物质文化与列国交往，就如行淫的妓女。那么是否在此其影响力一定就是物质文化呢？启17章在此称这一个末世与基督为敌的国度为巴比伦、为大淫妇的意思，也是一样，强调这国拥有超强的拜偶像文化，叫世上各国没有不受她的影响，而与她一同走上敌挡基督的行列。启17

章用「淫妇」来象征时，或许是指巴比伦的宗教面之影响力。古代近东的宗教真的都有其淫荡的部份，这也是它们的邪门之引入处。

然而这淫妇是骑在兽之上的(17.3)，而第17章是用来解释大巴比伦的奥秘，第18章则述说其灭亡。虽说17章是要讲这淫妇的奥秘，可是它却用了较多的篇幅来讲她所骑之兽的奥秘(17.7-14)。其实兽和大淫妇是敌基督国的两面。

关于兽的奥秘，我们在第十三章已经看过了。

七位王的解释

启17.10-11的七位王如何解释？启示录写作时间没定论，不少学者认为是在AD 95左右；不过也可早至Nero (54-68)晚期。Dr. Poythress提供一份图表：

Augustus	27 BC~AD 14
Tiberius	14~37
Caligula	37~41
Claudius	41~54
*Nero	54~68
Galbo	68~69
Otho	69
Vitellus	69
*Vespasian	69~79
Titus	79~81
*Domitian	81~96

从第十节来看，尚未来者和前面的诸王可能不是连续的。「五位已经倾倒了，一位还在」，要如何从上表对位，没有定论。第11节提及第八位王就是那兽(详见13.1-10)，他其实是出于第七位，这应是第八节所说的「先前有、如今没有、以后再有的兽」，参13.3, 12, 14三次说兽的「复活」。

大淫妇的结局

关于大淫妇的奥秘，本章只提到她起初时凌驾在兽之

上(17.3)；然而到后来却又说兽国如何恨这淫妇，将她摧毁(17.15-18)！兽怎么会摧毁她呢？这的确是一个难题，经文本身没有告诉我们。兽的一切行径仍管控在主手下；时候到了，神用兽摧毁大淫妇，就像神在古时用波斯帝国消灭巴比伦帝国一样。

按但7.24的预言，那十角中的三角会被后起之秀－即兽或敌基督－制伏，并不是像启17.12-13, 17所讲的那么平顺。其实列国之间的关系，他们和敌基督之间的关系，都是暂时政治利益的结盟罢了，彼此各怀鬼胎，参见：

亚14.13，那日，耶和華必使他们大大扰乱，他们各人彼此揪住，举手攻击。

结38.21，主耶和華说，我必命我的诸山发刀剑来攻击歌革，人都要用刀剑杀害弟兄。

该2.22，我必倾覆列国的宝座，除灭列邦的势力，并倾覆战车和坐在其上的。马必跌倒，骑马的败落，各人被弟兄的刀所杀。

会不会敌基督偏激到一个地步，要把他的「首都」(18)－末世的巴比伦－摧毁掉，就像当初的暴君尼禄纵火自毁罗马那样，也未可知？

启十八章 巴比伦倾倒

关于巴比伦大城之倾倒的预言，参见启14.8, 16.19, 11.13。旧约也有一些大城倾倒之预言，推罗(结26-28章)、巴比伦(耶50-51章)。巴比伦在此是敌基督之国的首都，也可以说就是此国的代表意象。

世俗文化侵略

末世的巴比伦之所以率领天下，我们不要以为光靠敌基督的枪杆子出政权，参17.12-13, 17，在十八章这里我们

看见还有一个因素就是他所代表的强势主流文化，主导世界的潮流，列国都「与她行淫...发了财。」18.12-13, 17-19形容她的物质主义文明，以及她的国际商贸。她的文化是十分地反神敌基督的(17.6, 18.24)。我们在13.16-17就已经见识过，假先知是如何为兽经营其国为经贸大国，在这个国度里，讨生活的人都必须是打上兽之印记的。无形中，圣徒就受到生死存亡的逼迫了。

「一天之内或一时之间」(18.8, 10, 17, 19, 参17.12)形容巴比伦十分物质主义文明的消灭之快速。17.12则说兽的得势也是一时之间的。敌基督国的兴衰都是一时之间的。巴比伦帝国的灭亡真的是一夜之间(但5.30-31)。历史记载，玛代人是沿着河道攻入巴比伦大城的。

启示录作者老约翰曾说：

2.15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。2.16因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、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。2.17这世界和其上的情欲都要过去，惟独遵行神旨意的是永远常存。(约壹2.15-17)

其实我们若用「文化」来看巴比伦，是很恰当的。圣经从创11.1-9的巴别塔来看人世间的文化，是很有深意的。

三哀大巴比伦(18.9-20)

由前表我们可以看见将来当「巴比伦」灭亡时，举世悲哀，因为普世人类、除了神的儿女之外，深深认同了其文化，也成了他们生活中水乳交融的一部份了。水没有了，鱼还能活吗？哀悼巴比伦，就是哀悼自己。从哀歌(18.9-19)与欢唱(18.20)的强烈鲜明的对比，我们可以感受到创3.15的话，也就是奥古斯丁所说神的城与世俗之城的对比及对立。

可是我们还要注意的一点就是在每一种文化里，总是有着神的普遍恩典，这是不应当否定掉的。然而，也不因

为有了普遍恩典，我们就失去了对世俗文化中罪的因素的警觉。毕竟到了审判的时候，灰色中的模糊在神的光中就黑白分明了。今日我们的心态是尽量地从神的话中寻找光，来断定我们的何去何从，免得将来受到严厉的审判。

反思今日激变

基督教会在晚近数十年遭受后现代文化的挑战，甚为剧烈。1930年代教会所打的属灵的争战是基要派与自由派之殊死战，那场战争至少有一个好打的原因是敌我分明。一边是不信圣经的，另一边是坚守信仰的。当时的基要派五点如下：圣经是神无谬误的话语；耶稣是童女生的；神迹是字面的；耶稣替赎人的罪而死；耶稣还要再来。

下表取自Paul David Tripp所写的Age of Opportunity: A Biblical Guide to Parenting Teens. (P&R, 1997, 2001)一书，显示今日的圣经与后现代文化的对比：

偶像主题	结果(尤显于青少年)	圣经教训
以下尼采的影响： 相对主义	道德莫衷一是 多元现象 同侪压力	绝对真理
个人主义	自我中心 不负责任 埋怨连连	爱神爱人两大诫命
自治主义	不服权柄 没有真正 向神的生活	人是受造之物
以下马克思的影响： 现实主义	得之而后快	永远
物质主义	追求物质享受	属灵事物
以下弗洛伊德的影响： 情绪作祟	只问感觉顺否	信心
受害心态	推诿, 擅于自辩, 疏 于认罪, 不愿改变	悔改

后现代文化的挑战带给教会生态的冲撞是革命性的。1930

年代的新派攻击的五点不再是焦点，当年的争战是黑白之争，而今日者是灰白之争，辩词往往游走于真理之边缘。

圣经是神无谬误的。受了后现代主义影响的基督徒或许会说圣经包含了神无谬误的话语，或许以文化的差异来诠释他所认信无谬误的圣经。他会说圣经本身受了书写者文化和阅读者(就是今日21世纪的我们)文化之影响，所以诠释时，要考虑文化的因素。这些基督徒辩称真理不可能超越文化，其意是他承认有真理，但真理的诠释必须经过文化的透镜(lens)。文化就成了他的游走真理边缘的挡剑牌，踰越教义的借口。

修改教义和将教义搁置一边漠视之，两者对教会的生命线的威胁，后者可能更为危险，因为它叫教会失去了警觉。基督徒对神道忠贞的敏锐，就应当像女人对丈夫爱情的直觉一样。我们是在改变文化呢？还是在反映文化呢？我们是将来准备欢唱呢？还是唱哀歌呢？

VI 万王之王、万主之主之异象(19)

→ 祂掌握两次末日战争与千禧年的主权(20)

启十九章 万王之王

启19-20章是第VI大段，进入细节之前，先把握住宏观：耶稣是万王之王、万主之主之异象(19)，说明祂掌握末日战争与千禧年的主权(20)。

末世论三问题

这两章可以说是全圣经 – 不只是启示录 – 最具有争议性的一段经文，因为末世论四派的见解皆取决于我们怎么解读这一段经文。「千禧年」(一千年, ci,lia e;th)这个词在新约出现八次，除了彼后3.8的两次之外，启20.2-6出现者要如何解，是我们对整个末世进程领会之关键。有位学者

论及末世论，问了三个问题：(1)主再来吗？福音派皆肯定说有。(2)有千禧年吗？如果您回答没有的话，那叫无千禧年派。回答有的话，那么自然引到下一个问题：(3)主在其前还是其后再来呢？这正是我们在此要探讨的。认为主在千禧年之前再来的，叫千禧年前派；认为主在千禧年之后再来的，叫千禧年后派。时代论则是千禧年前派另一种的解释。所以算起来，共有四种的解释。

头一次的复活

解决这个问题的关键在明白启20.4-6所提的「头一次的复活」究竟何指。这里还提到「第二次的死」(20.6, 15, 2.11)。什么叫做「第二次的死」呢？从20.15来看，就是永远的死，这一点是十分清楚的，没有人会争辩的。有第二次的死就有「第一次的死」。何谓「第一次的死」呢？圣经没有这一个词汇，其实就是身体的死亡(参20.12-13)，这一点也是十分清楚的。

有「头一次的复活」，就有「第二次的复活」。那么，什么叫做「第二次的复活」呢？圣经也没有这一词汇，其实它就是末日时普遍的复活，即20.12-13所意味的复活，很明显地，它是身体的。好，我们来归纳一下：

	性质	时机
第一次的死亡	身体的	每个人身体死亡之时
第一次的复活	属灵的	每个人重生之时
第二次的死亡	属灵的 永远的	主来身体复活之时
第二次的复活	身体的 永远的	主来身体复活之时

孔子说：「未知生，焉知死？」新约的教训则是倒过来：未知死，焉知生。关于什么是「头一次的复活」，有太多的争辩，其实原因就是在于我们没有厘清什么是「第二次的死」。弄清楚「第一次的死」和「第二次的死」，那么「第一次的复活」和「第二次的复活」的究竟，就云破月出了。

有了这个表格，我们就很清楚：启20.4-6的「头一次的复活」是属灵的！这一个复活其实就是整本新约所说的「与主一同复活」，是信徒共享的，并不是属灵精英才有的特权，这是新约清楚的教训。（这样，才会避免落在有人用启20章、在教会中做分门别类之陷阱。）不错，20.4所提到的人都是得胜者，甚至是殉道者。启1.6提及我们都要做父神的祭司，20.6也提，不过特别标明是在此一千年之时。

启20.4-6提及了「第一次复活」及「与主一同作王一千年」的两个概念。前者是所有圣徒所共有的，后者是得胜者才有的奖赏：

太19.28，耶稣说：「我实在告诉你们，你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在他荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。

路22.28-30，^{22.28}我在磨炼之中，常和我同在的就是你们。^{22.29}我将国赐给你们，正如我父赐给我一样，^{22.30}叫你们在我国里，坐在我席上吃喝，并且坐在宝座上，审判以色列十二个支派。

林前6.2-3，^{6.2}岂不知圣徒要审判世界吗？若世界为你们所审，难道你们不配审判这最小的事吗？^{6.3}岂不知我们要审判天使吗？何况今生的事呢？

提后2.12a，我们若能忍耐，/也必和祂一同作王。

启2.26-27，^{2.26}那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国；^{2.27}他必用铁杖辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。

启20.4提及的宝座何在呢？未言明，但是与主基督同在一起的。何时呢？很清楚，是在千禧年之时。

千禧年的性质

我们一旦确定启20.4-6的「头一次的复活」是属灵的，

千禧年的本质也就迎刃而解了：千禧年本质上也是属灵的！那么，我们要回答上述的第三个问题：主在千禧年其前再来、还是其后再来呢？应该是在其后者了。

为何不是在之前呢？因为主若在千禧年之前再来的话，那么圣徒的复活要发生了。（前千禧年派的诠释就是将启20.4-6的「头一次的复活」，当成是身体的复活。这样，圣徒的复活和尽末了普遍的复活的时间，就有别了。）如此一来，最大的一个问题就是千禧年的本质也物质化了。而且其后就不再有圣徒的复活了！我们可以预见在这种看法之下，启20.11-15的大审判将包括千年国度里才出生的太多的灵魂了。这对神设立千年国的意义形成了一种莫大的讽刺。²

有人说千年国是伊甸园的恢复。这种说法也不对，因为人的原罪在千年国度时代，按这种理论，仍旧是存在的。不论千年国有多好，只要它没有救恩，我们就要置疑它存在的目的究竟为何，而且它也亚于无辜的伊甸园。凡是至终逃不过神的大审判者，它还是十分地虚空的。在这种情况下，还不如无千禧年派的考量了。「神就是爱」的思想，绝不能与前千派的大审判惨况并容，更不要说它能经得起彼后3.9的挑战了：

主所应许的尚未成就，有人以为祂是耽延，其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。

² 前千派优秀的学者Jay Barton Payne的研究值得参考。参Payne, *Encyclopedia of Biblical Prophecy*, (Baker, 1973.) pp. 657-658. 作者在他所铺陈的圣经预言#704-707诸项下，提及列国的归正(conversion)，但又语焉不详。他没有言及圣灵仍做重生等救恩的工作。时代论大师J. Dwight Pentecost的清楚指明，千年国是为犹人的，没有重生之事。参Pentecost, *Things to Come* (Zondervan, 1958), 537-539.

四重哈利路亚

圣经只有在启19.1-6这里，将这个字音译而已，有四次。这里的赞美之声是因为第七碗的审判结束了，敌基督的国度澈底摧毁了，亦即基督的国建立了。这个国度应该就是千年国度(参太6.9-13)。

19.6-8是同一个赞美声音。7-8的话等于是羔羊婚娶的宣告。羔羊婚筵其实还在将来(21.2, 9-10)：

21.2我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。...^{21.9}拿着七个金碗、盛满末后七灾的七位天使中，有一位来对我说：「你到这里来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看。」^{21.10}我被圣灵感动，天使就带我到一座高大的山，将那由神那里、从天而降的圣城耶路撒冷指示我。

米吉多的战况

19.11-21可以说是该战争(属第七碗)的描述。有一个问题要问：基督降临了吗？有人说这里是基督的肉身的再来，其实有值得商榷的余地。19.11-16的描述可以是发生在空中的！祂的军队是天使天军，不是复活的圣徒。所以，那是一场从空中对付地上敌基督之国的灵界争战。帖后1.8-10, 2.8透露更多的信息：

^{1.8}要报应那不认识神，和那不听从我主耶稣福音的人。
^{1.9}他们要受刑罚，就是永远沉沦，离开主的面和祂权能的荣光。^{1.10}这正是主降临要在祂圣徒的身上得荣耀，又在一切信的人身上显为希奇的那日子...。^{2.8}那时，这不法的人必显露出来：/ 主耶稣要用口中的气/ 灭绝他， / 用降临的荣光/ 废掉他。

那么，主的肉身降临到地上了吗？并没有；也无显示祂在千年国之前、哈密吉多顿战争的时机，再临全地。

19.17-21-20.3是结局：(1)撒但即龙在整个千禧年间，将被拘禁在无底坑。我相信整个撒但的国也受到了抑制(参太12.26)。所以，这是千年国最大的特征：鬼魔的权势被暂时拘禁了。(2)敌基督和假先知被扔进火湖。(3)敌基督联军被歼灭的光景(启19.17-18, 21, 14.17-20)：

^{19.17}我又看见一位天使站在日头中，向天空所飞的鸟大声喊着说：「你们聚集来赴神的大筵席，^{19.18}可以吃君王与将军的肉，壮士与马和骑马者的肉，并一切自主的为奴的，以及大小人民的肉。」...^{19.21}其余的被骑白马者口中出来的剑杀了；飞鸟都吃饱了他们的肉。

^{14.17}又有一位天使从天上的殿中出来，他也拿着快镰刀。^{14.18}又有一位天使从祭坛中出来，是有权柄管火的，向拿着快镰刀的大声喊着说：「伸出快镰刀来，收取地上葡萄树的果子，因为葡萄熟透了！」^{14.19}那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丢在神忿怒的大酒醪中。^{14.20}那酒醪端在城外，就有血从酒醪里流出来，高到马的嚼环，远有六百里。

启二十章 千禧年

当然，在大小先知书等还有一些经文是指着这个时代说的；³不过，我们现就启20.4-15来看看这一个国度。

千年国的建立

启20.4-6可是看成是神在天上设立这国度的宝座，参林前15.24-26：

³ 参Payne, *Encyclopedia of Biblical Prophecy*, 656-658. 作者巨细靡遗地列出第十六期「千年国度」下的圣经预言！Pentecost, *Things to Come*. 512-546 (Chapters XXX-XXXI) 讨论时代论概念下的千年国度，亦可供参考。

15.24再后，末期到了，那时基督既将一切执政的、掌权的、有能的都毁灭了，就把国交与父神。^{15.25}因为基督必要作王，等神把一切仇敌都放在祂的脚下。^{15.26}尽末了所毁灭的仇敌，就是死。

得胜者与基督一同作王一千年 – 在天上。地上可以说是教会时代的延续，但它是极荣耀的，清教徒Thomas Goodwin称这个时代叫做「末日的荣耀」充满的时代，他认为从那两位见证人建立了教会末日的见证起，末日的荣耀就开始多多地由天而降，逐渐加强，在此国度时代到达了一个高原，并继续加强臻于完满，直到永世。

罗11.12 (外邦人的丰满), 15 (天下的...死而复生) :

11.11我且说，他们失脚是要他们跌倒吗？断乎不是！反倒因他们的过失，救恩便临到外邦人，要激动他们发愤。^{11.12}若他们的过失，为天下的富足，他们的缺乏，为外邦人的富足；何况他们的丰满呢？...^{11.15}若他们被丢弃，天下就得与神和好；他们被收纳，岂不是死而复生(ζωή ἐκ νεκρῶν)吗？

罗11.26的「以色列全家都要得救」指的就是11.11-12, 15里所说的「丰满...被收纳」，这是千禧年降临的一大征兆。虽然在犹太人全族归主前，要先「等到外邦人的数目添满了」(11.25)；然而在他们的全族归主后，更有大事要发生，就是11.12, 15的结论：以色列人全家归之属灵丰满，要带来外邦人更大属灵的富足；一旦他们被主收纳，岂不是外邦人在属灵上的死而复生吗？

太24.14 (福音要传遍天下)，弗1.21 (来世的国度)，来2.5 (将来的世界)等经文可能都是指着千禧年说的。Thomas Goodwin说千年国是传福音的「夏天」。

在这个时代人的原罪仍旧是存在着，不过撒但(及其国度)被拘禁，加上圣灵大大地浇灌，我们可以想象神是如何被尊荣。主祷文所说的前三句(太6.9-10)，可说是真正地应

验了；赛2.2-5, 65.20, 25, 哈2.14, 民14.21等这些话，也都应验了。

人性最后试验

启20.7-10让我们管窥千禧年结束时的大试验。以往我们所看见的七号与七碗是神击打地上敌基督的势力，而这里则是神容许撒但从无底坑出来试探地上的圣徒。

其描述与哈米吉多顿战争者颇像的，但是不同，撒但这回可是亲自出马，没有敌基督与假先知的襄助了。千年国度前撒但之结局只是被拘禁千年而已，这回可是被扔进永远的火湖了。

主基督的再来

基督的再来应当发生在启20.9-11之间。详见太24.30-31，帖前4.16-17，林前15.51-54，腓3.20-21，启3.3, 11.18：

太24.30-31，^{24.30}那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。^{24.31}祂要差遣使者，用号筒的大声，将祂的选民从四方，从天这边到天那边，都招聚了来。

帖前4.16-17，^{4.16}因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音、和天使长的声音，又有神的号吹响。那在基督里死了的人必先复活；^{4.17}以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。

林前15.51-54，^{15.51}我如今把一件奥秘的事告诉你们：我们不是都要睡觉，乃是都要改变，^{15.52}就在一霎时、眨眼之间，号筒末次吹响的时候；因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。^{15.53}这必朽坏的总要变成不朽坏的，这必死的总要变成不死的。^{15.54}这必朽坏既变成不朽坏的，这必死的既变成不死的，那

时经上所记「死被得胜吞灭」的话就应验了。

腓3.20, 我们却是天上的国民, 并且等候救主, 就是主耶稣基督从天上降临。

启3.3, 11.18, ^{3.3}所以要回想你是怎样领受、怎样听见的、又要遵守, 并要悔改。若不警醒, 我必临到你那里, 如同贼一样。我几时临到, 你也决不能知道。...^{11.18}「外邦发怒, / 你的忿怒也临到了, / 审判死人的时候也到了。/ 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。/ 你败坏那些败坏世界之人的时候/ 也就到了。」

关乎主再来的经文还有许多, 只举以上数者。

第二次的复活

我们在上面讨论过了, 第一次的复活(启20.5-6)是属灵的, 就是重生。20.12-13所提及的「^{20.12}...死了的人无论大小, 都站在宝座前。^{20.13}于是海交出其中的死人; 死亡和阴间也交出其中的死人」, 乃是身体的复活, 普世只有一次, 选民和非选民都一同复活了, 而且是带着身体的复活。

当然选民的复活的身体之本质, 肯定与非选民者不同, 这在林前15.42-49讲得最清楚:

林前15.42-49, 死人复活也是这样: ...复活的是不朽坏的...荣耀的...强壮的...灵性的身体。...将来也必有属天的形状。

腓3.21, 祂要按着那能叫万有归服自己的大能, 将我们这卑贱的身体改变形状, 和祂自己荣耀的身体相似。

圣徒的身体复活、被提到空中, 与主一同再来, 是末日预言的大事。

白色的大宝座

启20.11-15的审判是普世之人受审判, 包括属神的儿女

在内, 参太25.31-46, 约5.22, 27-30, 徒17.31a, 罗2.16, 林前4.5等。

生命册上列名是一个人可以通过大审判惟一的条件, 见罗3.19-20, 启20.15。

最后受审的死亡和阴间(20.14a, 林前15.26)。最后服在基督脚下的仇敌乃是死亡! 所以火湖[=地狱]里有敌基督、假先知、撒但、名字不列在生命册上之人[=未信主的人]、死亡与阴间。

所有的人都要到宝座前受审。神的儿女其实已经审判过了, 因为我们都已经在信主时, 靠着主的宝血称义了。按后千派或无千派的思想, 只有一个终末的审判, 信徒与非信徒都是来到同一个审判台前受审的。林前3.10-15提及火的试验, 林后5.10提及的基督台前的显露, 说明真信徒的受审是看我们得到赏赐与否。我们若不能得赏, 不也是羞愧主恩吗? 我们到时眼睁睁地看到自己平生「草木禾秸」的工程被烈火之神烧毁了, 不也是莫大的耻辱吗?

然而「那已经立好的根基、就是耶稣基督」(林前3.11), 是我们的凯歌(罗8.31-39), 是我们的夸耀(林前15.55)。

VII 羔羊为新郎、为新城荣耀之异象(21)

→终了祂将祂的主权献在父神面前(21-22)

启廿一章 新天新地

启21-22章是第VII大段, 进入细节之前, 先把握住宏观: 羔羊为新郎之异象(21.2, 9), 说明祂将新娘献在父神面前的主权(21-22)。

对照对比

启21-22章与创1-2章是一个对照与对立:

旧有天地(旧造)	新天新地(新造)
伊甸园	新耶路撒冷
河分为四道	一道生命水的河
(河中有)精金、珍珠、红玛瑙	黄金街、12珍珠门、碧玉城墙/12宝石根基
(一棵)生命树	生命树变多了
亚当与夏娃	基督与新娘
神与人同行	神与人同住
工作之约	新约
永生的应许	永生应验了
没有城墙	有城墙
海	海不再有了
没有罪	除去罪
可能有死亡	不再有死亡
蛇可以入侵	撒但投入火湖
未言明神设立宝座	神设立宝座
有黑夜	不再有黑夜
没有火湖(地狱)	有火湖

新是更新

新是更新的意思(21.5)。彼后3.10-13的经文：

3.10但主的日子要像贼来到一样。那日天必大有响声废去，有形质的都要被烈火销化，地和其上的物都要烧尽了。**3.11**这一切既然都要如此销化，你们为人该当怎样圣洁、怎样敬虔，**3.12**切切仰望神的日子来到。在那日天被火烧就销化了，有形质的都要被烈火销化。但我们照祂的应许，盼望新天新地，有义居在其中。

其实这个「销化」，要和诗102.26的「更新」合并来看：「天地都要灭没，你却要长存。天地都要如外衣渐渐旧了，你要将天地如里衣更换，天地就改变了。」参来1.10-

12。

天地的更新是因为罪的因素除去了，受造之物终于「脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。」(罗8.21，参创3.18) 启21章的更新可以在挪亚洪水后的大地更新上，看到比拟。神不是重新创造，而是更新已有的天地。「海不再有了」可以当成象征语言，海向来在圣经上是混乱、反抗神之秩序的象征。

恩约完成

21.3-5是恩约完成的宣告：神的帐幕设在人间，永世之福应验了。神来同在，作我们的神，而我们作祂的子民/儿子。死亡除去了，得胜者要承受神的产业。

地狱提醒

21.8是对火湖的描述，第二次的死即永远的死亡 - 永远与神生命之源头隔绝了。圣经上很少提及地狱，耶稣用的字是γέεννα，在新约出现12次，除了雅3.6之外，都出自耶稣之口：

太5.22，凡骂弟兄是魔利的，难免地狱的火。

太5.29-30，若是你的右眼叫你跌倒，就剜出来丢掉。宁可失去百体中的一体，不叫全身丢在地狱里。

太10.28，惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。//路12.5。

太18.9，你只有一只眼进入永生，强如有两只眼被丢在地狱的火里。//可9:44，46-47。

太23.15，33，你们这假冒为善的文士和法利赛人...勾引一个人入教，...却使他作地狱之子，比你们还加倍。你们这些...毒蛇之种阿，怎能逃脱地狱的刑罚呢。

可9.48关于地狱的描述很重要：「在那里虫是不死的、火是不灭的。」不要忘了，人在地狱里是带着身体的，参路16.24-25，28。

从启22.15的话来看，火湖(地狱)就在新城的城外。

提到八种罪：「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。」(启21.8) 22.15也有一个清单、七项，大致相似，但提及「犬类...编造谎言的。」这些清单不是穷尽之清单，林前6.9-10也有十项：「^{6,9}你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？不要自欺！无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、作娈童的、亲男色的、^{6,10}偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受神的国。」其实新约尚有以下的清单：马可福音7.20-22、罗马书1.21-32、哥林多后书12.20-21、以弗所书5.3-5、歌罗西书3.5-9、提摩太前书1.9-10、提多书3.3、雅各书3.14-16、彼得前书4.3-4等。

最可惜的是「胆怯的」(21.8)。进入神的国，需要有一颗勇敢、不畏危险的心。胆怯者往往是小信之人，参见太8.26 (海上风暴)//可4.40。但是这种小信还不是芥菜种的信心，这种人在教会生活常会遇见的，需要基督徒们为他们祷告，带领他们，把他们抬到施恩座前，叫他们可以得救(参可2.3)。对于传福音的人而言，由于神恩浩大，没有一个人是我们可以放过的，抵挡神的人、已被魔鬼任意掳去的人，我们都可以劝诫他们的(提后2.24-26)。我们最大的依赖是神自己的怜悯宽容(彼后3.9)。

启廿二章 新耶路撒冷

启21.9-22.5是对新耶路撒冷城的描述，这一段的经文之于启21.1-8，就有如创2.4-25之于1.1-2.4一样。启21.1-8是新天新地的综述，而21.9-22.5则为新耶路撒冷城的细述。

耶稣新郎

在这两章里没有提到耶稣是宇宙之新郎的经文，但是

21.2, 9的新娘之存在，就意味着祂是新郎，参约3.29, 2.1-11, 弗5.32, 林后10.2, 诗45篇, 耶31.22, 31-32等。在旧约太多的地方显示，神和以色列的关系，是丈夫和妻子的婚约。到了新约，基督和教会之间的关系，更是如此。雅歌在全圣经里是一卷特别的书，必须用寓意法来释经，论及神和祂百姓之间的爱情。

因此，教会(神的百姓)是新娘。启21.2的动词「预备好了」和「妆饰整齐」都用完成式。神用了整个的救恩史来预备祂的新娘，现在羔羊的婚筵终于到了(19.7)。我们历世历代的擘饼所等候的，就是这一天(太26.29)，整个永世都是那婚筵。

荣美圣城

新耶路撒冷何等地荣耀、雄伟、瑰丽、透亮，它要照射出神的光辉(启21.11, 23)。

城是立方的，每边有12,000 stadia，即2,200公里，城墙厚度有144肘，约为65公尺，它是碧玉造成的，是透明的，启21.12a, 16-18。这是新耶路撒冷与伊甸园最大不同之处，也是仇敌最害怕的一样，参尼希米记(诗48.5)。它代表新人的丰满(弗1.23, 4.13)。

根基一定很深，深不可测(启21.14, 19-20)。如果没有九一一，谁会看得见世贸大楼的根基呢？可是圣城的根基是看得见的，因为它是透明的，由12种宝石修饰而成的，太美了。其上有12使徒的名字，何意？弗2.20a说教会是「建造在使徒和先知的根基上。」由此可见圣经的重要性了，它是教会的根基。耶稣是房角石(弗2.20b, 参林前3.11, 彼前2.7)。

城内的街道虽然是由精金造成的，但精金也是透明如玻璃一样(启21.21c)。这街道是圣徒的交通，正如弗4.13所说的，「我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。...凡事长进，连于元

首基督。」永世只有一条街道！那就是我们同归于一的真道。约贰2, 「爱你们是为真理的缘故」, 这才是交通。

城中没有圣殿, 神住在城中, 就是圣殿, 光辉从祂身上照射出来, 从碧玉城、从十二种宝石的根基、从精金的街道, 折射出去, 充满在整个宇宙之中, 说多美丽就有多美丽, 说多荣耀就有多荣耀。整个圣城都是主的圣殿(弗2.22, 彼前2.5)。

可是在这一切的荣耀美丽中, 有一样十分别致的, 那就是不透明的珍珠门。珍珠不会折射神的荣耀, 它只能反射神的荣耀。21.12说圣城有12道门, 门上写着以色列十二支派的名字, 这是什么意思呢? 意思就是神的百姓都要从门进入圣城。每一道门就是一个珍珠, 怎么进去呢? 所以, 你一定要有珍珠的经历 - 靠十字架而悔改, 否则进不了天国!

生命河是圣灵之表号(启22.1)。这条河水在圣经里一直在涌流, 从伊甸园起(参诗36.8, 46.4, 赛32.15, 结47.1-12, 珥3.18, 亚14.8, 约4.14, 7.37-39, 徒2.4)。启22.1是它终结的描述。

生命树结果, 其叶子有医治的功能(启22.2)。

开启这书

启22.6-17是本书最末了的勉励。最重要的进珍珠门, 到生命树那里, 在那里有白白恩典之生命河的水。

老约翰跟随主一辈子, 看了这异象, 还会把神子和天使搞混了。这卷书的目的是叫我们「敬拜神」(22.9)。神子耶稣才是此书的中心, 我们要把握对这焦点, 祂是: 神、生命树、门、阿拉法/俄梅戛...、大卫的根、大卫的后裔、明亮的晨星。

新约封闭

启22.18-19常被认作是新约封闭的经文。亦即自此后,

直到主来, 不再有新的正典启示了。有人引林前14章说, 今日还有预言、启示, 尤见林前14.30。可是该章14.3的话, 「但作先知讲道的, 是对人说, 要造就、安慰、劝勉人」, 已经界定了所谓预言和启示的涵义为何, 是道德性的, 而非预知性的。这些预言仍旧是以圣经正典为依归与检验的(参帖前5.19-22)。

我必快来

这是主的应许, 我们的回应呢?

张麟至牧师. 2008/6/1ff., MCCC
2018/5/4, FM at SH; 2020/12/9, ACCCN

进度估计

次数	内容	备注
#1	概论	
#2	概论(续), 1	
#3	2-3	
#4	4-5	
#5	6 (六印) -7	
#6	8-9 前四号/后两号	
#7	10-11	
#8	12-13	
#9 7/27	14-16	
#10 8/3	17-18	
#11 8/10	19-20	
#12 8/17	千年国讲述	
#13 8/24	21-22	
#14 8/31	总结	