

啟示錄導讀

目錄

啟示錄導讀	1	V 站在錫安山的羔羊之異象(14. 1-5)	15
啟示錄前言	1	→ 祂在大巴比倫之上的福音主權(14. 6-18. 24)	15
I 寶座前行走的人子之異象(1)	2	啟十四章 羔羊站在錫安山	15
→ 祂在七類教會中的主權(2-3)	2	啟十五章 天開了	16
啟一章 人子的異象	2	啟十六章 七碗	16
啟二~三章	3	啟十七章 大淫婦(宗教的巴比倫)	17
II 寶座前的羔羊之異象(4-5)	4	啟十八章 巴比倫傾倒	19
→ 祂在人類歷史中的主權(6-9)	4	VI 萬王之王、萬主之主之異象(19)	20
啟四章 寶座的異象	4	→ 祂掌握兩次末日戰爭與千禧年的主權(20)	20
啟五章 寶座前羔羊的異象	6	啟十九章 萬王之王	20
啟六章 六印	7	啟二十章 千禧年	22
啟七章 兩群眾	8	VII 羔羊為新郎、為新城榮耀之異象(21)	24
啟八~九章 六號	9	→ 終了祂將祂的主權獻在父神面前(21-22)	24
III 屬天大能的使者之異象(10)	10	啟廿一章 新天新地	24
→ 祂在教會先知職事中的主權(11)	10	啟廿二章 新耶路撒冷	26
啟十章 大能使者的異象	10	進度估計	27
啟十一章 兩見證人	11		
IV 升天得榮的男孩子之異象(12. 1-6)	13		
→ 祂在屬靈爭戰中的主權(12. 7-13. 18)	13		
啟十二章 男孩之異象	13		
啟十三章 兩獸	14		

啟示錄導讀 序言

這份導讀是2008年夏季在美門教會開主日學所用的講義。啟示錄在神的兒女中常予人以一種印象：不易讀、不好懂；其實並非如此。讀它的人往往會陷入計算主何時來的窠臼裏，而且在歷史從來沒有一人的預言、得到叫人滿意的驗證。

大物理學家牛頓喜歡研究啟示錄，在1733年還出版了一本專書。愛德華滋也喜歡研究啟示錄，從而提出末世的榮耀—即千禧年—約在主後2,000年降臨之預言！

這類註釋啟示錄的書籍在以時代論為主流思想的中國人的教會裏，十分地多。或許反而給這卷書披上了一層神祕的紗衣。然而啟示錄本質上並不是這樣一卷充滿密碼的書卷啊。這門課的目的很簡單，就是要大家看見書卷中的基督，是一位怎樣的基督，這是最重要的。開宗明義第一句詞串「耶穌基督的啟示」，它更是「關乎耶穌基督的啟示」。這份講義的重點就落在關乎基督的七種啟示，以及祂與教會之間的關係。從這樣的角度去讀啟示錄，我們會覺得這是一卷十分清晰的書卷；認清了基督是誰，很快地我們也明白了教會的定位。神會賜福你，當你去唸啟示錄時，因為1.3說，「唸這書上預言的，和那些聽見又遵守...的，都是有福的。」願主賜福。

張麟至牧師

2022/1/27, Suwanee, GA

啟示錄導讀

(張麟至牧師)

啟示錄前言

太多基督徒都有個印象，啟示錄很難讀、讀不懂。其實啟示錄並不難讀，也不難懂。不信，你打開它讀，就知道了。

啟示錄之目的

啟1.1-3告訴我們這卷書的幾件事：(1)這卷書是耶穌基督賜給我們的啟示，何意？乃是耶穌要指示我們的事。(2)收信者是誰呢？乃是耶穌的眾僕人，你也在其中！(3)主要告訴我們什麼事呢？乃是必要快成的事。(4)讀這卷書有什麼特別的好處？有福的。要怎樣才能得到這個好處？念...聽見...遵守。

望而生畏原因

為什麼信徒常常望啟示錄而生畏呢？那是因為這一卷書，是用啟示性的語言寫的。其中有許多是象徵性的文字，這卷書裏處處都有。

譬如金燈台(1.12)何指呢？1.20就有解答了，是指著教會說的。這個象徵出自出25.31-40，它代表屬神的會眾。又如6.1-2的白馬之印，何意呢？一解是看亞1.8-11提及三種顏色(紅黃白)的馬匹，和啟六章的馬匹類似的(白紅黑灰)，牠們與地上歷史的興衰，而且與末日的審判有關。二解則看啟19.11的白馬，牠很清楚地說是預表基督，因此，或可說6.2的白馬也是基督，祂帶來新約時代福音的勝利。(我傾向於第一解。)

我們會遇見許多的象徵，聖經本身都會有解答的。經文的類比及其上下文，是解釋之鑰。

它有四派觀點

基督徒讀啟示錄還有一個難處，那就是我們要採取怎

樣的觀點來解釋呢？已往派、理想派、歷史派、未來派。以未來派最符合聖經。這點很重要，因為你所採取的觀點會決定你怎麼詮釋經文。一旦採取未來派，就意味著本卷書內有許多的經文都是指著將來到了世界終了、或千禧年要發生之事了。

有了以上的幾點裝備，我們現在可以上路讀啟示錄了。第一，我們要熟悉這卷書本身。怎麼熟悉它呢？反覆讀它，將各章的重點記住。這個記憶十分重要，這樣，你讀啟示錄就不會迷失了。

啟示錄的鑰字

1 人子	9 後兩號	17 大淫婦
2 前四教會	10 大能的使者	18 巴比倫傾倒
3 後三教會	11 兩見證人	19 萬王之王
4 寶座	12 男孩	20 千禧年
5 羔羊	13 兩獸	21 新天新地
6 前六印	14 羔羊站在錫安山	22 新耶路撒冷
7 兩群眾	15 天開了	
8 前四號	16 七碗	

啟示錄七段落

現我們進一步來看這卷書裏基督的各種顯現，你會發現這些顯現是啟示錄的七大段落：

I 行走在燈台中的人子之異象(1)

→祂在七類教會中的主權(2-3)

II 寶座前的羔羊之異象(4-5)

→祂在人類歷史中的主權(6-9)

III 屬天大能的使者之異象(10)

→祂在教會先知職事中的主權(11)

IV 升天得榮的男孩之異象(12.1-6)

→祂在屬靈爭戰中的主權(12.7-13.18)

V 站在錫安山的羔羊之異象(14.1-5)

→祂在大巴比倫之上的福音主權(14.6-18.24)

VI 萬王之王、萬主之主之異象(19)

→祂掌握末日戰爭與千禧年的主權(20)

VII 羔羊為新郎之異象(21)

→祂將新娘獻在父神面前的主權(21-22)

當你將這七大異象掌握住了，這一卷書就在你的心中敞開了。

I 寶座前行走的人子之異象(1)

→祂在七類教會中的主權(2-3)

啟一章 人子的異象

來自三一問候(1.4-5a)

1.4-8是書信的問候與頌詞。這個頌詞有什麼特別之處，作者如何稱三一之神？

父神：這個稱呼強調了神的自存性，參出3.14，啟1.8。這個名字也用在神子的身上，啟1.17。

聖靈：(三一次序不一樣!) 寶座前的七靈，不是說有七個靈。聖靈只有一個。最好的詮釋就是啟5.6的話：「奉差遣往普天下去的」。系統神學定義聖靈、第三位格之神，乃是神永遠的流出。「七」(三加四)代表神在教會中的豐滿數字。七靈即聖靈要不斷地流出，分流進入人心。(你還記得聖靈裏所描述那一條從寶座流出的奧秘的河流嗎?)

子神：「並那誠實作見證的、從死裏首先復活、為世

上君王元首的耶穌基督」：論及子神救贖我們的歷史，即救恩史。

頌詞以及主題(1.5b-6, 7-8)

1.5b-6是頌主之詞：「祂愛我們，用自己的血使我們脫離罪惡，又使我們成為國度，作祂父神的祭司。」論及教會是新出埃及的祭司國度。

1.7是歌頌耶穌是再來之主，George Ladd說本節是本書的主題！1.8則是父神為主打上祂自己的印記，神是歷史之主。這兩節在啟示錄一開頭時，就書明歷史掌控在神的手中，神是歷史之主。

燈台人子異象(1.9-11, 12-16)

啟1-3章是第I大段，進入細節之前，先把握住宏觀：行走在燈台中的人子(1章)掌控了七類教會中的主權(2-3章)。2-3章呈現教會歷史中各種風貌的教會，可是我們要認明，教會的主權仍是掌控在行走在燈台中羔羊的手中。

主在靈裏回來(1.9-11)

1.12-16的異象是第一段(1-3章)最具有控制性的異象。約翰在1.9-11交待這一異象發生的背景等。主日，可以領會成基督徒所守的主日，不必是末日的「主的日子」。「被聖靈感動」即「在靈裏」，另見啟4.2, 17.3, 21.10。何意？與保羅慣用的同一詞彙(如在羅8.9)之涵意不同，它代表先知被一種狂喜的經驗籠罩住，而進入迷離(trance)狀態，徒10.9-16的魂遊象外，22.17的保羅在聖殿禱告之經驗，林後12.2的三層天上之經驗等。在先知書裏，我們也數見不鮮。

1.11可以說是主對約翰的授命。

1.13好像人子：參結1.25-28的「彷彿人的形狀」，但10.5-6, 7.13-14的「人子」，可見這位人子是來扮演審判者的角色。以下述及有關人子異象的九點。

在我們進入這個異象之前，我們先問明，約翰所見的異象，是他被提到天上看見的呢？(若是這樣，這位耶穌就

是升入尊榮在高天的人子。) 還是人子在聖靈裏回來了, 向作者顯現呢? (若是這樣, 這位耶穌是在靈裏回到教會中間的人子, 參約14.18-21, 23, 28, 16.15-19, 22等處。) 正確的答案乃是後者; 這樣說來, 這一個顯現也是為著我們今日每一位基督徒所應有、所可有的。

人子九點顯現(1.12-16)

但是主在這裏身穿長衣, 又是以君尊祭司形像出現, 舊約大祭司的外袍是藍色的(出28.31)。

耶穌卻有金帶束腰, 「金」預表神性的榮美, 那麼耶穌是以神性的榮美束腰, 以顯出祂服事的能力了。主以慈愛、柔和、謙卑等束腰, 你呢?

啟1.14a的白頭白髮乃是說到祂與那位亙古常在者(但7.9-10)之父神一樣, 滿有神性的純潔與智慧。

這位大祭司的眼目洞悉一切, 所以在啟2-3章祂一連說了七次的「我知道...」(參來4.12-13)。

銅是審判, 主在約5.19-30論到祂將來是審判者。可是祂今天就在神的家中走來走去, 因為審判是從神的家起首的(彼前4.17)。諸位想想看, 主的腳走過的地方可是一步一腳印! 詩130.3說, 「你若究察罪孽, 誰能站得住呢?」

主的聲音如同眾水的聲音(參啟1.10, 但10.6, 結1.24, 出19.16, 19, 詩29篇), 這點是形容祂話語之威力。

1.16b則是形容神兒子口中的話本質就如兩刃的利劍(來4.12-13)。

祂權能的右手掌握著教會中的七星, 參啟1.20。

祂的面貌如同烈日放光, 參太17.2 (臉面明亮如日頭), 可9.2, 路9.29。這是約1.14所說的形像: 父獨生子的榮光。彼得晚年回憶說彼前1.16-17。保羅的經驗是類似的, 徒9.3, 林後4.6。

祂是希伯來書所刻畫的那一位升入高天尊榮的大祭司, 最重要的, 祂今日依舊行走在我們中間! 這章的顯現

是我們天天該有的啟示。

面對這樣的主, 祂要我們: 「不要懼怕!」(1.17) 參林後5.16, 保羅怎樣看新認識的耶穌呢?

回應(1.17-20)

仆倒: 與至聖者相遇的結果有類似的, 以賽亞(賽6.5, 屬靈的仆倒及其後的受命), 以西結(結1.28-2.2), 但以理(但10.4-12), 彼得(太17.6, 參路5.8), 保羅(徒9.1-9)...

祂是誰呢? 啟1.17-18。就神性言, 祂就是自有永有的神; 就人性言, 祂復活了, 勝過死亡。

以傳揚為回應, 1.19。(注意, 聖經「仆倒」過的人從沒有強調過他們的「仆倒」, 而是兢兢業業在服事所受的命令。)

啟二~三章

我們在前面觀察到: 啟1-3章是自成一個大段落。寶座前行走的人子之異象, 顯示祂在七類教會中的主權。現在我們一同來看主對七教會所說的褒貶的話。主的話有一種共通的模式, (次序稍有變化,) 我們將它們排比一下, 就看得更清楚了。

這七個教會有人說她們代表了整個教會史上的七個教會, 這種解法十分牽強。但我們可說這七個教會不但是當時有的七個教會, 也代表了後世的教會型態。這樣的話, 我們讀啟2-3章, 將有益於認識主今日如何行走在我們的教會中間, 而祂的形像就如啟1.12-16所刻劃的。

那些教會未受責備? 他們的光景如何? 士每拿與非拉鐵非。前者是一個受苦盡忠的教會, 而後者是堅守主道主名的教會。論力量、財富、行為, 不能與其他者相比, 但是主卻嘉許。

那個教會一點未受稱許, 只有責備? 什麼叫做不冷不

熱？老底嘉。該城附近的希拉波立有溫泉，水很熱，能醫治人。水冷，也好作飲水用。熱泉水流到老城變成沒用的溫水了。這正是該教會之光景。

重覆了七次的句子是什麼？(表上未列) 重要嗎？何意？「聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。」當然重要，否則不會重覆七遍。這說明了啟2-3章的信息是神賜給眾教會之信息，我們必須仔細地聆聽並正確地回應。

主知道些什麼？每一教會的實情真相。

主責備些什麼？按著實情針砭並命令。

主稱許些什麼？按著實情稱許並命令。

當你讀到主的賞賜時，你會驚訝祂對我們這麼好！有那些賞賜呢？就拿老底嘉教會來說吧，他們的光景乏善可陳，主責備歸責備，祂仍舊正面力勸他們悔改，即「買」(原文只出現一次，過去式)。主要他們出代價來跟隨主。如果他們真地這麼做而得勝時，主的賞賜也是驚人的：與主同坐父神的寶座！

那兩個被稱許的教會得賞賜，自然不在話下。但是我們看到還有四個受到責備的教會所蒙的賞賜，一點不亞於前兩者時，我們就要覺得振奮了。其實我們可以這麼說，主給七教會應許的賞賜，可以說是同一賞賜的七個不同之說法。主在各處呼召得勝者，以在各處建立得勝的教會。這才是教會正常之光景。

啟示錄七教會說明表

教會	主自稱	主知道...	主責備	主稱許	主賞賜
以弗所	右手拿七星 走在金燈臺中間者：權柄	行為 勞碌 忍耐	離棄起初的 愛心→悔改	恨惡尼哥 拉黨	生命果
士每拿	那首先且末後的復活者：生命	患難 貧窮	---	受苦→至 死忠心	生命的冠冕
別迦	那有兩刃利劍	有撒但座	服從巴蘭與	有人堅守	隱藏的

摩	者：戰士	位之處	尼哥拉黨的 教訓→悔改	主名 主道	嗎哪 寫 上新名 的白石
推雅 推喇	那眼如火 腳 像銅的神子： 洞察	善行 愛心 信心 勤勞 忍耐	容讓耶洗別 →悔改	但有人不 從異端	鐵杖 與 晨星
撒狄	那有神的七靈 和七星者：活 力	你的行為	按名你是活 的，其實是 死的→儆醒	但有人未 曾污穢自 己	穿白衣 生命冊 記名
非拉 鐵非	那聖潔真實 拿著國度鑰匙 者：開門	行為略有 力量	---	遵守主忍 耐的道 不 棄絕主名 →持守	作殿柱 上有神 的名 神 城的名 並主的 新名
老底 嘉	那為誠信真實 見證的元首： 見證	不冷不熱	不知道自己 貧窮 瞎眼 赤身→買= 付代價跟隨 主	---	與主同 坐寶座

我們自己讀完了、聽到了聖靈的聲音，有什麼回應？我們應將自己主觀地放在上表裏面，設身處地、感同身受來尋求今日對我們所說的話。

II 寶座前的羔羊之異象(4-5)

→祂在人類歷史中的主權(6-9)

啟四章 寶座的異象

啟4-9章是第II大段，進入細節之前，先把握住宏觀：寶座前的羔羊(4-5章)掌控了人類歷史中的主權(6-9章)。6-9章次第打開六印及吹六號，我們要認明，人類歷史的主權仍掌控在寶座前之羔羊的手中。

4.2的「在靈裏」之意味和1.10者一樣，「你上到這裏

來」是他被聖靈提到天上，但不是身體被提，只是魂遊象外而已(參林後12.1-5)。在聖經裏，我們很少看見有關寶座的啟示，這裏是一處很寶貴的例子，此外參見出24.10(西乃山之約)，王上22.19-23(米該雅的看法)，伯1.6-12, 2.1-7a, 詩89.6-7, 賽6.1-5, 結1.26-28。本處經文的描述是由內而外：

天上寶座

寶座在天上，那位坐寶座者乃是父神了。祂有怎樣的形像呢？4.3a用碧玉和紅寶石來形容其榮耀。最詳細的啟示記載是在結1.26b-28b：

1.26b在寶座形像以上有彷彿人的形狀。1.27我見從祂腰以上有彷彿光耀的精金，周圍都有火的形狀，又見從祂腰以下有彷彿火的形狀，周圍也有光輝。1.28下雨的日子，雲中虹的形狀怎樣，周圍光輝的形狀也是怎樣。這就是耶和華榮耀的形像。

以西結用了精金、火焰、彩虹來描述神的榮耀。

我們從這段敘述來明白啟4.3b，圍繞神寶座的虹不要看成是神「以外」的東西，它也是神本體的榮耀之描述。神是靈，沒有形像的，先知們只能使用人間有限的話語來形容那一位住在人不能靠近之光裏的神。彩虹之榮耀可以領會成神之信實的榮耀(參創9.12-17)。不過，啟4.3b尤其用綠寶石來描述這虹的榮耀。

有閃電、聲音、雷轟從寶座發出(啟4.5a, 參出19.16-19, 20.18)。

七燈七靈

啟4.5b說「七燈就是...七靈」的意思是說，七個教會(=七燈)是聖靈之豐滿所建立、充滿、維持的。教會能夠為主發光，是因為聖靈之油點燃焚燒的。在第一章提七個金燈台，看來是在地上的；但在4.5又說，它們是在神的寶座那裏的！弗2.6教會在那裏呢？「我們與基督...一同坐在天上。」來12.22-24所形容的教會在那裏呢？和合本譯文或使

人以為她是在「天上的」(ἐπουράνιος)，應譯為「屬天的」。所以啟1-3章使人看見教會在地上，但在4.5則說她們是在天上的寶座前！

5.6b講得更清楚：「羔羊...有七角七眼，就是神的七靈，奉差遣往普天下去的。」我們在1.4曾提過這七靈(聖靈)，從五旬節那天祂被澆灌起，祂就承襲了羔羊耶穌的能力與啟示，以建立教會(參約7.37-39, 徒2.33)。

藍玻璃海

啟4.6提及玻璃海，可能就是出24.10所說的神的「腳下彷彿有平鋪的藍寶石，如同天色的明淨」，並非指神的本身的榮耀，而是神腳下的光景。可是結1.26a所說的一「在他們頭以上的穹蒼之上有寶座的形像，彷彿藍寶石。」一似乎又說「藍寶石」也是神本身的榮耀。

啟15.2再出現「玻璃海」一詞，這個詞究竟何指呢？它是在天上聖所的一件聖器，與它相對應者可能是會幕的洗濯盆(出30.17-21)，或聖殿的銅海(王上7.23-26)，是為潔淨用的。這一個玻璃海或許呼應著舊約時代用來潔淨之聖器。羅9.22論及神審判的權柄，而祂的審判同樣彰顯祂的權能，就如同祂在蒙恩之人身上一樣。啟19.1-6為著神公義的審判，有四次的「哈利路亞」回應神的「救恩、榮耀、權能」之彰顯。

啟15.2的內容顯示它和審判有關！海中「有火攪雜」，而得勝者是站在海上，這幅圖畫好像是新出埃及記的過紅海。贖民靠神恩典渡過了紅海，而站在海上歌唱(參出15.1-18)。但是神的仇敵卻受了審判而葬身海下。有註釋者說玻璃海是火湖之前身！在新耶路撒冷城，火湖就在城外(啟22.15)，即在神同在所在之跟前。凡是要進到聖所裏的人事物，都要在這「海」裏洗過的，林前10.2，這海象徵著神的公義、聖潔、真實，啟15.3-4。

四個活物

這是最內圈的天使群，啟4.6b-8。啟四~五章刻劃的寶

座和王上22.19-23、伯1-2章和詩89.7者是一致的，即有許多的天使圍繞服事的。四活物出現在結一章和本卷書內。對照結10.9-17和第一章，我們可以說「基路伯」就是四活物，結28.11-19的話也印證他們是最靠近神、守護神之榮耀的天使群。這四活物在啟示錄裏十分活躍，他們在以西結書裏，也是一樣。

啟4.8是他們的讚美。

廿四長老

他們是天使，何以見得？從5.9-10的禱告知，他們和四活物一樣，都不是蒙贖的聖徒；這樣，他們乃是天使。稱為長老？因為他們在天使中是管理階層者(參西1.16，弗1.21)。為何有24位呢？大衛時代的祭司與利未詩班之編制為24班(代上24.1-19, 25.9-31)，反映了天庭之光景。新耶路撒冷城的城門寫著以色列人12支派的名字，而其根基卻有羔羊12使徒的名字(啟21.12, 14)。所以，我們若說24代表新舊兩大恩約之下所有神的百姓，是很合宜的。

他們的讚美見啟4.10-11。

天庭天使

在這一章裏只提到最內圈的兩類天使，5.11-12的描述則透露「他們的數目有千千萬萬。」他們的職事在敬拜神之外，還在神面前當差，包括為承受救恩的人效力(來1.14)。然而，他們共同呈現的情景：天乃是神寶座所在的天庭。

啟五章 寶座前羔羊的異象

這一章引介了神的兒子。七印展開了將來未成之事，控制在神子的手中。

羔羊是配

祂能，祂也配。能，是因為祂的得勝。配，是因為祂

原本的身位乃是神的兒子，祂就是神。宇宙中惟有祂配、祂能揭開七印。祂能是因為祂配。這兩字涵蓋了基督論，祂的所是(祂配)與祂的所作(祂能)。

神子形像

這兒用了三個詞彙來描述神子：猶大之獅、大衛之根、羔羊，不過，主要的用詞是羔羊。這個字在新約用了36次皆指耶穌。除彼前1.19，林前5.7外，都是約翰所用的。約1.29, 36外的32次，用在啟示錄。這個稱呼太重要了。這也是啟四/五兩章特別要揭露寶座異象的目的。

這是一位怎樣的羔羊呢？啟5.6-7，「像是[才]被殺過的」用的是完成式，不是過去式，強調祂的被殺之果效是一直持續著的。如今祂已得榮升天了。

現在又提到七靈，祂從五旬節那天起，接續了神的救恩工作：七角七眼說明神子的能力與啟示藉聖靈發揮了。祂奉差遣往普天下去，參徒2.33。「七」表示教會時代聖靈工作之豐滿，祂不斷地分流流入神百姓之心中。

截至5.7以前，三一之神的啟示完滿了，這是基督升天以後三一之神的「新」形像。

宇宙讚美

5.8-14是新造宇宙之讚美，與4.8-11的創造讚美不同：

5.8-10，四活物與24位長老之頌讚：救贖的新歌。

5.11-12，眾天使的頌讚：羔羊是配。

5.13，受造之物的頌讚：參羅8.19-22。

5.14，四活物的頌讚：阿們頌。

香的奧秘

乃是眾聖徒的祈禱，在啟8.3-5, 6.9-11等，我們要看見代禱者的「香」怎樣在神的手中成為扭轉乾坤的因素。這種禱告必定是主禱文、為著神國利益而有的禱告。雅比斯(代上4.10)的禱告、或雅各(創28.20-22)的許願，能使天地震動嗎？

無終之歌

這首詩歌(*Hark! Ten Thousand Voices Crying*)是J. N. Darby (1800-1882)用啟四~五章的思想寫成的：

- ¹聽哪千萬聲音雷鳴 同聲高舉神羔羊
萬萬千千立即響應 和聲爆發勢無量
- ²讚美羔羊聲音四合 全天會集來歌誦
萬口承認響亮協和 宇宙滿溢無窮頌
- ³這樣感激心香如縷 永向神的寶座去
萬膝莫不向子屈曲 天上心意真一律
- ⁴子所有的一切光輝 使父榮耀得發揮
父所有的一切智慧 宣明子是同尊貴
- ⁵藉著聖靈無往不透 天人無數都無求
圍著羔羊喜樂深厚 稱頌祂作自永有
- ⁶現今新造何等滿足 安息穩固並喜樂
因著祂的救恩受福 不再受苦不受縛
- ⁷聽哪天上又發歌聲 讚美聲音又四震
穹蒼之中滿了阿們 阿們因是同蒙恩

啟六章 六印

有人用啟1.19的話來概括啟示錄的內容大綱：所看見的事(啟一章的異象)、現在的事(二~三章主對七教會的褒貶)，和將來必成的事(啟六章以後的七印、七號與七碗之預言)。那麼第六章起，我們就正式駛入預言的領域了。

橄欖山預言

論及末日的預言，我們不要忘掉釋經學の後三原則：「漸啟明、一貫、要清」。我們要用比較清楚的經文，去詮釋其他比較不清楚的經文。主在橄欖山的預言是末日預言的大綱：

太24.15~22論及聖城被毀的預言。在主後70年應驗了。
太24.4~8生產之難的起頭，這些事是發生在末日未到之

前，也就是在漫長的教會時代。

太24.9~14則是末日來到之前的逼迫與福音的傳揚，也是發生在教會時代的事，這些是更嚴重的產難。

太24.23~28論及假基督、假先知之事。

太24.29~31人子的降臨。

在這個框架裏，我們來看六印就較準確。歷史掌握在神的手中。啟蒙運動的樂天派的歷史觀，和今日反理性主義的後現代派的虛無歷史觀，都是不對、也不符合歷史實情的。七印(啟6-22章)啟示了聖經的歷史觀，神掌權，歷史按神的旨意而行。

以色列得救

羅11章也是末日預言重要的一章。羅11.11-12 (呂振中譯本)說：(他們是指著肉身的以色列人)

如果他們的過犯致成了世界之富足，
而他們之退落減少也致成了外國人之富足，
那麼他們的滿數得救，豈不更是如此麼？

保羅指出(1)有一個特別的時候會到來，其間神的救恩要重新轉向猶太人，他們要群體歸主，羅11.26。這種光景叫「豐滿」(和合本)或「他們的滿數得救」(呂振中本)。(2)猶太人的「滿數得救」會給外邦人再帶來更大的屬靈豐收！保羅在11.15又重覆說：

若他們被丟棄，天下就得與神和好；
他們被收納，豈不是死而復生嗎？

「被收納」是指猶太人的歸主，這是歷史上尚待應驗的大事。這件事會帶來怎樣的果效呢？乃是外邦人的「死而復生」！這是尚未見到的屬靈大奮興、聖靈的大澆灌、教會見證的完滿。

保羅在羅11.25所說的奧秘，是末世時：第一，外邦人的數目添滿了；第二，以色列全家得救；第三，外邦人又有了屬靈的大復興，如「死而復生」一樣。保羅在羅11.33-36的頌詞因何而稱頌神呢？乃是為著神在末世教會的榮耀

而稱頌神。

「猶太人群體歸主」(不是以色列復國!)在末日預言是件屬靈的大事，我們要擺在心上，雖然它在啟示錄裏可能沒有提及。

第一印

這位騎白馬者是誰呢？前四印對應四匹馬：白、紅、黑、灰馬。後三匹馬的象徵意義很明顯，惟有這匹白馬有爭議。後三匹馬確實和審判有關，但是這裏的白馬也和審判有關嗎？有人從亞1.7-17推說，這白馬和審判也有關係。(Poythress, 115.)

但也有學者以為白色在啟示錄出現得地方太多了，都是正面的，這裏的白色也應當是正面的。而啟6.1-2沒有提及災禍，第一印不必是審判。啟19.11的騎白馬者乃是基督，這裏也應是基督。還有一說服力很強的詮釋來自橄欖山預言：這匹白馬象徵著太24.14的福音傳遍天下，福音的勝利就是基督的勝利，林後2.14。(Ladd, 97-99)

第二印

紅馬象徵戰爭，參太24.6-7。

第三印

黑馬象徵饑荒，參太24.7。

第四印

灰馬象徵死亡，它是藉著戰爭、饑荒、瘟疫、野獸，來殺害1/4的人類。以上的四印和太24.4~8生產之難的起頭，大約同步。這些事是發生在末日未到之前，還屬漫長的教會時代。

第五印

這點與太24.9~14末日來到之前的逼迫同步，也是發生在教會時代的事，這些是更嚴重的產難。太24.14的「然後末期才來到」說明太24.4~14節的苦難是教會時代的常態。

教會生於憂患、長於憂患，直到基督成形在教會身體裏，滿有基督長成的身量，叫主得到榮耀。預言不是在於告訴我們有什麼事情、在什麼時候要發生，主耶穌對於這些事興趣不大。主的預言告訴我們，生產之難是教會時代的常態，其目的是叫教會身體的長大成熟！

第六印

我們可以說前五印都是教會時代，到了第六印大概就進入了太24.29~31人子降臨之徵兆了。第七印即七枝號，8.1。這裏的忿怒是羔羊對敵擋祂之人的忿怒，啟6.16，不是敵基督對教會的忿怒。

啟七章 兩群眾

7.1-8的群眾不是指肉身的猶太人：(1)它缺少了但支派，與羅11.26的「以色列全家都要得救」的預言不合。(2)如果所提的每個支派只有12,000個名額的話，更與羅11.26的話更不合。

那麼他們何指呢？乃指地上的教會，他們是屬靈的以色列，加6.16，約1.47，羅9.6，啟21.12。神的兒女受印記好與世人有別，參林後1.22，弗4.30；這樣，當普世受到羔羊忿怒之審判時，教會就像出埃及時的以色列人一樣，他們靠著羔羊的寶血逾越了神諸般的審判了。可是這並非說神的兒女可以倖免苦難或殉道，參啟6.9-11的第五印，12.13，14.13，創3.15。

啟7.9-17則講到天上的教會。系統神學喜愛用爭戰的(militant)教會和奧秘的(mystical)教會來區分弗3.15所說的「天上、地上的各家」。其實，啟6.9-11也提及了那在天上教會的殉道者現今是如何在禱告的。他們在天上的光景，見7.13-17；而7.9-12則描述他們的讚美服事。這時候在天上的神的百姓，雖說是好得無比的，腓1.23，但一面他們因著沒有身體，而切望末日的復活，林後5.1-10。

啟八~九章 六號

香的奧秘

我們在前面說，寶座前的羔羊是世界歷史的掌權者。然而在8.3-5，我們則看到聖徒蒙神的邀請，以代求與神同工，好看見神的旨意怎樣在地上運行。香的煙象徵聖靈，羅8.26，出30.34-38。香是眾聖徒的祈禱。這種禱告是類似主禱文的禱告。

這種禱告之典範：摩西(出5.1, 3等)，以利亞(王上17.1, 18.36-37)。

七號七碗

七號與七碗(啟16章)都是神的忿怒，類似，幅度不同。這些常又籠統地稱之為大災難，不錯，聖徒在其中要受大苦難，可是這個災難不是神在擊打聖民，本質上也不是撒但和敵基督之國在擊打聖民，乃是神在擊打世上的敵基督之國。

我們讀啟示錄時，總有一種傾向，要將其中發生的事件排時序。不錯，可能有一些時序在其間，但是那是一些大項，如主的再來發生在末日大審判之前，而大審判又發生在永世之降臨之前。可是一些細節可就不見得那麼清楚了。七號和七碗之間的關係是怎樣呢？七號就是七碗嗎？還是第七號等於七碗呢？我認為七號和七碗都是神對世界之審判，對象都是世界，本質類似，但屬乎兩個不同的循環，七碗顯然比七號嚴重。

	七號(啟8-9章)	七碗(啟16章)	十災(出埃及)
#1	用雹與火擊打1/3的地	用瘡擊打地上拜獸者	雹災(#7) 瘡災(#6)
#2	用火擊打1/3的海	擊打海為血	
#3	用天火擊打1/3的	擊打江河為血	水變血(#1)

	江河		
#4	擊打1/3的日月星	擊打太陽	
#5	用亞玻倫之黑暗擊打沒神印記之人	擊打獸國	蝗災(#8) 黑暗(#9)
#6	幼發拉底河的四使者興起大軍，殺人1/3	幼發拉底河乾了，為哈米吉多頓戰爭鋪路	蛙災(#2 參啟16.13)
#7	空中有大聲說成了...世上成了基督之國	倒在空中...成了...巴比大城受審判	

七印的災的強度是傷害到四分之一(6.8)，七號是三分之一(8-9章)，七碗則是全面性的(16.3)。可見神的審判是一波接著一波的，而且一波比一波更強烈。

前面六號

從上表，我們可以領受到啟示錄的印—號—碗的審判是「新出埃及記」，神藉著這些災難重覆地對世界之王說：「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) 神擊打世界是出於神的公義，也是出於神的永旨。誰能夠攔阻聖民前來事奉神呢？藉著這些擊打，神至終要把祂的百姓從世界中引領出來，專一地事奉祂。

關於第五碗裏的獸國，在啟13章裏才講得詳細些。當我們將第五號與第五碗對照起來看時，黑暗來自靈界亞玻倫的勢力！啟9.4說受害者是沒有神印記的人，其痛苦是求死不得。

9.11的亞巴頓(毀壞)或亞玻倫是誰呢？他是「無底坑的使者」，應該就是9.1從天落到地上的那顆「星」—那位使者。有人說他就是撒但，參啟12.9，路10.17。或許他就是一位靈界的使者罷了。

第六號與第六碗對照一看，就知道這是所謂的「哈米吉多頓戰爭」！靈界與之有關(9.13-15, 16.13)，它是真地有兩億兵馬嗎？它是真地就像法老的軍隊嗎？它真地會發生在米吉多一帶嗎？米吉多乃兵家必爭之地，歷史上曾發出過多次大型會戰，如1468 B.C.法老圖得模西三世曾在此擊敗迦南聯軍，以色列人曾在此擊敗過迦南人(士5.19-23，靈界也參戰了！)，609 B.C.約西亞王在此因攔阻法老尼哥二世之北上而戰死(王下23.29)。若字面解之，此地容不下兩億兵馬。因此「哈米吉多頓戰爭」宜作靈意解之，或其數目乃龐大之意。

東方不敗

與第六號/碗有關的「東方王」，許多時代論者都認為是以共產中國為主的東方聯軍。Pentecost教授所說啟9.16 (δισμυριάδες μυριάδων 二萬萬)，16.12 (從日出之地來)的東方王是「遠從幼發拉底河以外而來的東方諸民族」(*Thing to Come*. Zondervan, 1958)，可為一代表。在冷戰歲月，這個東方王不啻就是中國了。

1990年蘇聯解體以後，堅持北方王就是蘇俄之說法需要重估了。如今要重估的不只是究竟中國是否是東方王，而是究竟有沒有所謂東方王、北方王。釋經是一件十分謹慎的事，不可信口開河，把沒有的事說成了有。如果真是有東方王、而且就是赤色中國的話，那麼，中國崛起必將成為世界之咒詛，她必要成為軍國主義的大國。這樣，她才出得起「二萬萬」的兵馬。而且中國會一直是反對基督的政權，她會不顧一切出兵抵擋彌賽亞之降臨。

在這種「東方必敗」思想的主導下，港台基督徒拼老命移民海外，很沒有見證。傳道人帶頭，因為他們心知肚明其後果不堪設想，早點走吧。這種看法給予華人教會的士氣打擊甚鉅。

我們再回過頭來看六號與六碗，它們是神審判世界而有的災難，教會只是夾在其中而已。主要的受害者不是教會，乃是世界未受印者，包括敵基督的國度。讀這些預言

該害怕的是未受印者(=未信主者)，不是中國及周邊的基督徒。時代論者在這一點上是全然錯了，他們需重新校準他們的解經法。

六號與六碗本質上是屬靈的戰爭，這是哈米吉多頓戰爭之真相。「東方」是指聖地的東方，即幼發拉底河而已，沒有必要扯到中國。二萬萬是聖經上最大的數字，參詩68.17 (累萬盈千 LXX: μυριοπλάσιον χιλιάδες)，形容其多罷了。

這樣，您是否比較能夠用正面之心態來接受中國崛起呢？華人教會的前景是否也變得寬廣明朗、有盼望多了呢？

主禱告文

我們看完了六印與六號，不要忘了它們都掌控在羔羊的手中，也和眾聖徒的祈禱有關，這些經文可以說是主禱文之體現：

我們在天上的父，願人都尊你的名為聖，願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的飲食，今日賜給我們。免我們的債，如同我們免了人的債。不叫我們遇見試探，救我們脫離那惡者。因為國度、權柄、榮耀全是你的，直到永遠。阿們。(太 6.9-13)

啟8.3的禱告是來自世上存活之眾聖徒的禱告，與6.9-11的祭壇底下求主伸冤的禱告不同。兩者對國度之降臨都有功效，不過，存活者的「香」卻更重要(詩141.2)。

III 屬天大能的使者之異象(10)

→祂在教會先知職事中的主權(11)

啟十章 大能使者的異象

第七號吹之欲出時，又穿插了兩個異象(10.1-11.14)。

大力的天使(10.1-7)

這位「大力的天使」(ἄγγελον ἰσχυρόν)是誰呢？George Ladd說，他不是神的兒子，因為神子在啟示錄裏向來未以「天使」身份出現的。(Ladd, 143.) Vern S. Poythress則未置可否。(Poythress, 125.) David E. Aune以為他就是一位天使而已，不是神子。(WBC, 52b: 557-558.) Robert Mounce以為可能是天使長加百列。(NIC, 207.)

G. K. Beale認為這位使者是基督性的(christological)，而且是屬神的(divine)。(Beale, 524-525.)

他到底是神子嗎？這點很重要：

披著雲彩	啟1.7, 14.14, 但7.13, 太26.64
頭上有虹	啟4.3, 結1.26-28,
臉面像日頭	啟1.14, 太17.2
兩腳像火柱	啟1.15
手拿著小書卷	啟5.7, 6.1等
腳踏地、海	他是宇宙人！
好像獅子	啟5.5, 創49.9, 摩3.7-8

反對者說，啟示錄裏向來未以「天使」身份表現神子的。來3.1就以「使者」稱呼神子。如果承認啟10.1的使者就是神子的話，那麼啟示錄裏不就有神子稱為使者的經文了嗎？還有一個反對是啟10.5-6的誓言，對神子不宜。但是這誓言是對父神說的，可以接受的。綜合來說，大力天使指的應是神子。

屬天大能者(10.3)

啟10-11章是第Ⅲ大段，進入細節之前，先把握住宏觀：屬天大能的使者之異象(10章)，掌控了祂在教會先知職事中的主權(11章)。歷史之進行，與神話語之職事的推展有關。

啟10.1-7刻劃了一位怎樣的神子呢？祂從天而來的目的是要傳遞展開的小書卷的信息，即盡先知話語的職事。耶穌在地上講道時，當時就有人說祂「正像有權柄的人」。

(太7.29) 摩3.7-8說：「主耶和華若不將奧秘指示祂的僕人眾先知，/ 祂就一無所行。/ 獅子吼叫，/ 誰不懼怕呢？/ 主耶和華發命，/ 誰能不說預言呢？」創49章用獅子的形像，來彰顯神子王權的威嚴，可是這兒的獅子吼，卻是指著祂先知職份的權柄。所有的信息及其書卷在主手中都是展開的，主的傳講使它們聽起來就像獅子在吼叫。

七雷可以說即是獅子吼叫之信息。為何封上呢？因為直到第七號吹響之前，神的奧秘還沒有成全，就需要歷世歷代的先知們來不斷地傳遞(10.11)。這個小書卷不是七印，即神的話罷了；它的意義在結2.9-3.3。

吃下小書卷(10.8-11)

以西結吃過、約翰吃過，其實每一個盡神話語職事的先知都吃過，其經歷記載在啟10.9。肚中覺得發苦是因為書卷裏充滿「哀號、歎息、悲痛的話」(結2.10)。耶利米因此流淚，他被稱為流淚的先知(耶9.1, 18, 13.17, 14.17, 31.16, 哀1.2, 2.11, 18)。耶穌也因此嘆息哀哭(約11.35, 路19.41-44, 來5.7)。保羅也流眼淚(羅9.2, 徒20.19, 37)。

可是口中甜如蜜的意思是將神的話之甘甜講出去，甜在那裏？基督的應許、救贖、救恩等。神在賽40.1要先知們安慰神的百姓，就是指甜如蜜的應許等，先知書的信息除了講審判之外，就是講救恩，這是人人愛的蜜，要「指著多民多國多方多王再說預言。」(啟10.11)

在末世，除了寶座，只有兩件事是重要的一金香爐的禱告和甜如蜜的預言(講道)。它們主宰歷史的進行。

啟十一章 兩見證人

這一章的思路是隨著第十章的異象而來的。這一章在解經上也隨神學思想而有極大的差異。我們還是本持初衷，以未來派之觀點來看這一章經文。這一章經文在近代

改革宗教會開始研究禧年論時，佔有十分重要的地位。¹

我不主張用字面解這一章經文，而用靈意來解。但雖是靈意，仍是十分嚴謹的。11.14說第二樣災禍過去了，可見9.13~ 11.14都算是第二樣災禍，即兩見證人和第六號在時序上，是同步的。兩見證人基本上是盡先知職事，乃10.8-11的延續，即教會歷史上不斷的福音傳揚，在末日的見證。兩見證人也可以說是所有傳揚者之典範，不必將他們看成只有兩位而已。

神關切內殿(11.1-2)

聖殿在此乃是指著教會說的(約2.18-22，弗2.21，林前3.16)。量度就是一種審判與保守(亞2.1-5)。外院和內殿不同，外院不量了，因為給外邦人踐踏的，可是內殿就不一樣了，神要量度，尤其是其中的敬拜者都要一個一個地量度！末世時教會的建造太重要了，她長大成熟了沒有(弗4.11-16)，神迫切要知道，所以神要約翰來量。何時末日降臨呢？有一個指標，那就是教會(內殿)的長大成熟，我們都有責任的。審判從神的家中起首，誠哉斯言(彼前4.17)。

千二百六十(11.2-3)

這兩見證人不是字面上的兩位，乃是靈意，「兩」代表「見證」，就是那長大成熟的內殿(參亞四章)！。1260天=42月=3.5年，這些數字一直出現在但以理書和啟示錄裏面(但7.25, 12.7, 啟12.14, 11.2, 13.5, 11.3, 12.6)。它是否就是1260天呢？我們可以這樣領會：與一千年相比，它是頗短的時間。

它是羔羊發怒審判世界的時候，也是撒但肆虐逼迫神的百姓的時候(參創3.15)。其實我們從啟二~三章的七教會就看見這個原則：愈是在艱難的世代裏，神愈要興起得勝

---

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.)

者在世界上為祂作見證。在這末日榮耀就要完全破曉之際，神更是興起「兩見證人」起來為祂作得勝的見證。

如何見證主(11.4-14)

兩見證人怎樣地為主在這段時期作見證呢？他們是兩盞燈台，但又說他們是兩株橄欖樹。燈台代表見證，橄欖樹又是何意呢？亞4.12的話幫助我們明白其意：「這兩根橄欖枝在兩個流出金色油的金嘴旁邊...。」這話又是何意呢？耶和華指示說：「不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的靈，方能成事。」他們是一群深深依賴神之靈的人。我們都是先做橄欖樹，我們才能做燈台。

因此他們很勇敢地在世界之主(仇敵)面前作見證。他們見證什麼呢？乃是神的道(11.6)，經文在此用以利亞和摩西之話語的權柄、所帶來的神蹟，來描述他們的先知的職事。以利亞者，見王上17~18章；摩西者，見出7.14~11.10, 12.29-42。

他們的「殉道」(11.7-10)、他們的「復活」(11.11-13)仍在第六號的範疇之下。Thomas Goodwin的啟示錄註釋(*An Exposition of the Revelation*, 1639)代表了當時改革宗禧年派的見解。他們以為這裏的殉道、復活與被提都是靈意的。啟14.13提到真有殉道者，不過，啟11章的殉道與復活並被提，則是靈意的，因為復活是靈意的。(肉身的復活要等到眾聖徒一同復活的時候，啟20.12-13，腓3.20-21，帖前4.16-17等。)以利亞在舊約裏沒經過死亡就進入榮耀裏(王下2.11-12)，而摩西雖死了也進入榮耀裏(申34.6-8，猶9，太17.3)。當末日榮耀降臨時，得勝之教會的光景就像摩西和以利亞那樣，像是被提一樣地榮耀。所以，在末日最緊急的時候，「內殿」之教會的光景是如同復活與被提一樣！

這個榮耀所帶來的果效是啟11.13。不信神的人會將榮耀歸給神，在啟示錄裏，這是惟一的一次了(參羅9.22)。

不過，最重要的是：你是教會中有心願為主做那見證的人嗎？

第七號吹響(11.15-19)

Thomas Goodwin將第七號(啟11.15-19)與第七碗(19.11-21)視為同步。視為同步或許太過了，視為相似倒可。第七號的內容就有七碗。第七號引進了千年國度(11.15-17)、神的忿怒(11.18ad)、審判(11.18b)、得賞(11.18c)。

IV 升天得榮的男孩子之異象(12.1-6)

→祂在屬靈爭戰中的主權(12.7-13.18)

啟十二章 男孩之異象

啟12-13章是第IV大段，進入細節之前，先把握住宏觀：升天得榮的男孩之異象(12.1-6)，說明基督掌握了屬靈爭戰中的主權(12.7-13.18)。

宇宙性婦人

這位婦人是誰呢？創37.9-11的約瑟之夢有助於我們明瞭這一個夢的意義。如果她是生下耶穌的女人，那麼她就是馬利亞了。沒錯。可是啟12.1-6卻用啟示錄文學的語言，來描述這位女人。創3.15的話指出：人類的救贖史將是兩個女人的爭戰！其實啟示錄所呈現的正是這兩個女人之間的爭鬥消長，她們都是宇宙性的女人。那位屬神的女人最終將以羔羊的新娘出現(啟19.7, 21.9)，而另一端則是大淫婦(啟17章)。

加4.21-31也刻意用兩個女子來闡明兩約在「對立」上的意義。4.26提到了「在上的耶路撒冷是自由的，她是我們的母」一語，正是說到了創3.15所講的這位宇宙性的女人。她也是啟12章所講到的這位女人。在救贖史上的兩件大事：一是彌賽亞的誕生，二是新娘的出現。關於第一點，撒但在救贖史上數度處心積慮要切斷彌賽亞的血脈，太一章的耶穌家譜－尤其是四位女性(他瑪、喇合、路得、烏利亞的妻子)－刻意記載了那些曾發生過的危機。啟12.3-4有如主降生故事的啟示錄文學版本(參太2.16-18，希律屠殺嬰

孩)。仇敵要除去耶穌的心意，是一直不斷的；路4.28-30記載，當祂首度公開講道之時，就有人要陷祂於死地。之後，與祂為敵的人士想要除掉祂，那是時而有之的事。在他們的背後左右他們的，就是撒但和他的靈界差役。

神子是中心

啟12.5論及神子的降生和升天，12.11提及祂的血(十字架)。當然，當神子被提到天上以後，撒但就不可能在地上傷到祂了，所以，他就繼續逼迫那位「女人」。本章的1260天和三年半，和第十一章者一樣，說明此種屬靈的逼迫到了末日，將愈演愈烈。我們讀第十二章時，不必要加上時間座標去讀；然而，神子的救贖史確實是中心。

啟12.7-9是天上的爭戰，這場爭戰在邏輯上是在主的升天之後，動詞用的是過去式，它指的是十字架的勝利。在此我們不要以為是天使把撒但打敗了，不，乃是和「羔羊的血」有關的。新約論及主升天之勝利，主曾預言說，「我曾看見撒但從天上墜落...」(路10.18)；另見弗4.8，「祂登上高天的時候，擄掠了仇敵。」西2.15說，「祂既然將一切執政的和掌權的廢功了，並靠著十字架誇勝，就在凱旋的行列中將他們公開地示眾。」(NIV: And having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross.)「擄」這個字的意思是解除武裝、廢功。

得勝的信息

啟12.10-12是這勝利所帶來的信息。末日的勝利的原因不在我們一般所以為末日要發生的事，而在十字架。我們永遠估計不盡它的勝利。

(1)撒但被摔下(12.10b)。這個被摔下即主在十字架上的廢其功，參上述的西2.15。

(2)神國之降臨(12.10a)。這個降臨是指基督第一次降臨，(以及其受死、復活、升天等，)不是末日第二次的降臨。

(3)得勝的秘訣(12.11)。得勝取決於基督在十字架上的勝利，天上(12.7)與地上(12.11)持續的勝利，都是因為以往基督在十字架上的勝利。

(4)教會的爭戰(12.12)。這場爭戰得勝的秘訣在12.11已經講明了。新約教會是爭戰的(militant)教會(參弗6.10-20)。爭戰的更加劇烈，是因為撒但自知時不我予，其攻擊的力道更是加強了。

龍迴光返照

在新約時代的末了，在三年半的時間，是撒但最後的機會了，他的逼迫教會將會何等地無所不用其極，可想而知(12.13-17)。但神也會格外地保守祂的兒女。這段時期，撒但/龍逼迫教會的執行者是敵基督和假先知。啟13章將會細述之，不過，我們不要忘了基督已經得勝，而且末日的得勝快要在望。

啟十三章 兩獸

這一章是12.17的註解。啟示錄預言最吸引人的，就在這一章。我們若從未來派的見解來看，這兩「獸」應是確有其人，前者是敵基督，後者是假基督。這章之記述之事是發生在所謂的末日時的三年半。

敵基督

13.1說他是從海中上來的獸。獸，如尼布甲尼撒王一樣，還是一個人，然而他的抵擋基督、頂撞神，使他幾乎失去了神的形像，就像一頭獸一樣。13.1-2a的描述，是十分但以理書似的形容。尼王曾摧毀猶大國的聖殿，末日敵基督也要摧毀主的教會。13.2b說及其權勢之源，乃是撒但。我們在此看見邪惡的三一、即龍~獸~假先知。「海」即無底坑(11.7, 17.8)。此人身上附有敵基督的邪靈，是從無底坑來的。

獸有七頭十角，和龍相似(13.3, 12.3)。獸是敵基督，就

得學得像基督。基督死而復活，所以他也有類似的樣子，以至於世人來跟從和膜拜他。17.7-18進一步解釋何謂「七頭十角」。七頭指七位王，這七位王應是指在歷史上的君王，在約翰寫作時，五位已經過去，第六位還在，而第七位尚未來。17.10-11所說的第八位應當是從七位中出來的，或就是第七位，即末日死而復活的敵基督。敵基督的靈一直存在著，但在這末後的一位上完全顯明出來。十角是指向獸臣服的十國，他們同心合意地支持獸國(17.12-13)。

獸十分地高傲，會說褻瀆神的話。參帖後2.3-4：「那日子以前...有那大罪人、就是沉淪之子，顯露出來。他是抵擋主，高抬自己，超過一切稱為神的，和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿裏，自稱是神。」

在這段時期，聖民的權力要被打破(啟13.7-10，參但12.7)。我們也不要忘了，同一時期，有「兩見證人」的見證(啟11章)。

假先知

這位假先知使敵基督的國加上宗教的力量，使獸成為普世一新宗教的教主，成為受到人膜拜的對象。原來敵基督的國度只是一個政治軍事等的國度，由於假先知的運作，它也成了宗教經濟的共同體。他有能力行神蹟，如從天降火、所做的偶像會說話，他的目的就是要人去拜獸。

六六六

13.16-18是假先知用經濟來控制人民。第18節的666是許多人想要解開的。有人說凱撒尼錄的數字是666，沒錯，但那是用希伯來文來算的。如用希臘文來算，則是1005。可是，約翰會在希臘語世界用希伯來文字來算數目嗎？

至於有人臆測說，在那三年半，666之數字要變為barcode，打印記在獸國人民的手額上，這是無稽之談。我們其實不要做太多的臆測，只說此數字所代表的名字就是獸之名即可。

敵基督之國

截至13章為止，我們對末日的敵基督之國應有了一些概念了。在這一段時間裏，撒但和基督之間的衝突，升高到了一個頂點。世界的國家在十角的率領下，向獸輸忠誠，我們可以想像敵基督將成了一個何等強的政治~軍事強人。假先知更是推波助瀾，使獸國再加上宗教~經濟的能力。

兩見證人

獸是極其褻瀆基督的人物。但另一面，神也興起「兩見證人」為祂的道作見證，這是啟11章所描述的。然而在这一切之上，我們不要失去異象，即升天的「男孩」在爭戰中掌握了主權，祂已得勝，還要得勝。

V 站在錫安山的羔羊之異象(14.1-5)

→祂在大巴比倫之上的福音主權(14.6-18.24)

啟十四章 羔羊站在錫安山

啟14-18章是第V大段，進入細節之前，先把握住宏觀：站在錫安山的羔羊之異象(14.1-5)，說明基督掌握了在大巴比倫之上的福音主權(14.6-18.24)。

十四萬四千人(14.1-5)

第五章的羔羊站在寶座前，和本章的羔羊站在錫安山的異象，有所不同。在前面羔羊自己得勝升到天上了，現在則是不僅祂得勝，而且有144,000這麼多因祂而得勝的人，與祂一同站立在錫安山！這個異象和啟7.9-17者也不一樣。啟七章者，聖徒死了，他們的靈魂升到天上之主的那裏，呈現出天上的、奧秘的教會之光景。第14章所描述的則是地上的、爭戰的教會之光景；啟7.1-8也曾描述過，不過，那是開始的光景，聖靈在神的百姓身上打上了神的印記，使他們在爭戰中能夠得勝。現在，爭戰走到了終末最

緊要的關鍵，有一群得勝者與主一同站立在錫安山，即教會之中(參來12.22，加4.26)。

在啟11.1提到神要量「內殿」，就是真教會。在末日時，真教會長大成熟了，弗4.13, 16，教會的見證在宇宙中出現了。144,000的數字當然不可以用字面來看，它是12之平方的千倍，是象徵教會之屬靈「豐滿」的數字。弗1.23給教會之定義－「教會是祂的身體，是那在萬有中充滿萬有者所充滿的」－在這群羔羊的跟隨者身上應驗了。

他們是一群怎樣的人呢？我們再回頭看一下，這群人究竟是在地上、還是在天上？從14.1-5的一些行文，似乎他們是在天上的。我們先看一下來12.22-24：

12.22你們乃是來到錫安山、永生神的城邑、就是屬天的(ἐπουράνιος)耶路撒冷。那裡有千萬的天使，^{12.23}有名錄在天上(οὐρανός)諸長子之會所共聚的總會，有審判眾人的神和被成全之義人的靈魂，^{12.24}並新約的中保耶穌，以及所灑的血；這血所說的比亞伯的血所說的更美。

這是一段描述教會的經文，她有在天上的部份，也有在地上的部份；但是教會本身是屬天的，是與主一同坐在天上的(弗2.6)，亦即地上的教會也是屬天的，也好像是在天上。

我們用這觀念來看啟14.1-5，可以將他們定位為地上的、爭戰的教會：(1)神與主的名寫在其額上，參見3.12非拉鐵非得勝者的光景；(2)唱新歌，參見5.9；(3)被主贖買回來的；(4)乃初熟的果子，這個概念與得勝者類似，他們是先期成熟，代表爾後陸續成熟的眾多神的兒女；(5) 144,000之數字象徵著以色列全家之滿數，所有真正得救者至終都將成為得勝者；(6)「童身」的意思是屬靈的，參見林後11.2，貞潔之意；(7)成聖之人；(8)絕對跟隨羔羊。這幅圖畫可以說是弗4.11-16的實現。

三天使的傳揚(14.6-13)

啟14.6-13是三位天使的傳揚。地上「兩見證人」的傳

揚，天上有天使的傳揚，是七碗到來之前的警告(14.6-7)。第二天使的信息之內容，詳見第17-18章(14.8)。第三位者是警告永遠的審判。

這些信息不只是警告敵基督之國，也是勉勵安慰受苦之聖徒，要他們恆忍到底(14.12-13)。

兩樣收割對比(14.14-20)

14.14-16與17-20是兩種不同的收割。前者(莊稼)象徵得永生的人，後者則是受永刑者，參珥3.12-13的開鏟與踐踏。太3.12的麥子和糠，13.24-30的麥子和稗子，13.47-50的兩類水族，25.31-46的綿羊和山羊，約5.29的得生與定罪，啟20.11-15等都透露出審判的兩種結局，沒有第三種可能。

14.17-20是羔羊忿怒之結尾，可以說是哈米吉多頓戰爭慘烈的描述。而14.14-16則是指的福音的收割，並不是聖徒的被提。這裏的兩種收割不是啟20章的白色大寶座審判。啟14章把兩種收割放在這裏，是要突顯神子在福音上的主權。對不信者是警語，對信者則是安慰。

啟十五章 天開了

啟15章是第16章的七碗之序曲。七印繼之以七號，七號繼之以七碗，在七碗的審判中，「神的大怒...發盡了。」(15.1c)但是最終公義的審判卻還沒有到來，那是啟20章的事。

15.2-4呈現新出埃及，好像神的百姓已經過了紅海，就在對岸唱摩西和羔羊的歌(參出15.1-21)。這首歌的重點是神的公義將在要來的七碗之審判中，顯明出來。唱的人是那些得勝獸的神的兒女，是在那三年半裏挺身為主作見證者。關於玻璃海，我們在第四章曾深入看過，它很可能是火湖之前身。

14.5-8，天開了，是為著七碗的審判。天上聖殿的光景和所羅門建殿落成時的光景類似(參王上8.10-11，代下7.1-

3)。審判之彰顯神的公義、聖潔與榮耀，不亞於救贖。當地上進行審判時，天上的聖殿裏滿了「煙」(參啟8.4-5，利16.13)。

啟十六章 七碗

參啟八章的七號與七碗之對照表。這兩組是對應的，七號並不是七碗，但它們兩組有關係。兩組都是神在末日的審判，而且七碗比七號更為劇烈。前四碗打擊獸國的邊緣，而第五碗打到了獸國本身了，黑暗之災使我們想起耶和華巡行埃及、擊殺長子之前最後的一災。

第六碗和第六號類似，是為哈米吉多頓戰爭預備的。這是一場怎樣的戰爭呢？明顯是與靈界有關的。第七碗可以說就是這戰爭的本身。

1. 其發動是來自捆綁在幼發拉底河(巴比倫所在之地)的四位使者(9.14)。

2. 邪惡三一之靈將會到普天之下眾王處聳動出兵，目的是為了「在全能者的大日聚集爭戰」(16.13-14)。是否真有一場末日戰爭呢？從啟17.11-18, 19.11-21, 帖後1.7b-10, 2.8-12來看，鬼魔知道了彌賽亞國之降臨，就要卯上全力以阻擋之。

3. 有天使會弄乾幼發拉底河，為從東方(仍是指古代的巴比倫)來的聯軍預備道路(16.12)。為什麼用此河與日出之地作末日戰爭的語言呢？因為以往滅亡猶大國的就是巴比倫，這國成了與神國為敵之象徵。彼前5.13也提及它當作暗語，指羅馬帝國。對應許之地而言，巴比倫就是東方，是日出之地。

4. 這麼多的國家之軍隊能夠匯集在哈米吉多頓這一個小小的地方嗎？此地是古戰場，可以是一個象徵。多國軍隊被鬼魔驅使，聚集到以色列地，可能是真的。

5. 這些國家之軍隊聚集時，自己不一定清楚地知道是

為了敵擋基督之國。啟9.15, 18說他們要殺掉人類的三分之一，而且是那些不敬拜神的人類(9.20-21)。邪惡三一的目的是把他們誘來，以敵擋主的降臨(16.14)。

6. 啟17.14的爭戰是由地上的聖徒以屬靈的方式，與敵基督的國進行爭戰。殉道在所不免(14.12-13)。

7. 最後，基督所率領的眾天使介入了，19.11-16形容祂的大軍。帖後1.7b-10 (那時，主耶穌同祂有能力的天使，從天上在火焰中顯現，要報應那不認識神，和那不聽從我主耶穌福音的人。他們要受刑罰，就是永遠沉淪，離開主的面和他權能的榮光。這正是主降臨要在祂聖徒的身上得榮耀，又在一切信的人身上顯為希奇的那日子。)，2.8 (那時這不法的人必顯露出來，主耶穌要用口中的氣滅絕他，用降臨的榮光廢掉他。)的話驗證了主怎樣除滅敵基督之國最後的敵擋。

所以，基督的軍隊有兩部份，一部份是地上的聖徒，其兵器是純屬靈、神之道！另一部份是天上的天使，他們可以大有能力的。我們當記得在希西家的年間，神怎樣只差遣了一位天使，就一夜之間殺了亞述極其褻瀆神的軍隊185,000人(王下19.35)。

8. 哈米吉多頓戰爭之慘烈，見啟19.17-18，尤見14.17-20。

9. 啟16.18-19提及「巴比倫大城」的裂開倒塌。啟13章所描述的敵基督之國，如今分崩離析了。她的宗教體系(17章)、經濟(18章)體系、軍政體系(19.17-21)真地都垮了。不只如此，其靈界之策動者也都受到了審判，19.20, 20.3告訴我們敵基督、假先知被投入火湖，而撒但將被拘禁在無底坑一千年。

10. 啟16.17-21還提及了天勢的震動，和冰雹，其實在第六印(6.12-17)也提及了一些這類伴隨的現象。

以上是哈米吉多頓戰爭的梗概。我們常說的末日，其實要看上下文，末日之後還有漫長的千禧年呢(假如你是前

千或後千派)，然後還有一場更末日的末日戰爭！見啟20.7-10。不過，啟20章的事，聖經的描述就不太多了。啟示錄文學對教會時代與三年半有關的末日現象，的確著墨甚多。希望我們在其中看明基督是主。

啟十七章 大淫婦(宗教的巴比倫)

啟17-18章是第七碗(16.17-21)的詳細註解。第七碗說到敵基督國的滅亡，用「巴比倫大城」代表該國。17章用「大淫婦」講到這一個巴比倫。17.9說那女人所坐的乃是七山之城，這在當時的人一看就知道，它指羅馬說的。所以我們可以說，啟17章並非說在末日敵基督國之京城就在羅馬或巴比倫，而是說這國對世界的影響力，就如往昔的羅馬或巴比倫。在啟示錄裏，這位大淫婦和12.1-6, 19.7, 21.9的那位宇宙性的婦人，是成對比的，其實她們也是創3.15所說的對比。

七信息加宣判

有七段信息(三個審判之言、三個哀歌、天來的命令)，及末了宣判。

經文	發言者	信息
17.1-6, 7-18	天使(七碗)	大巴比倫/大淫婦的奧秘 大淫婦與獸的滅亡
18.1-3	大權發光天使	巴比倫的滅亡
18.4-8	從天上來的聲音	從巴比倫出來
18.9-10	地上的君王	哀巴比倫
18.11-17a	地上的客商	哀巴比倫
18.17b-19	船主/客旅/水手	哀巴比倫
18.20	[從天上來的聲音]	歡唱吧
18.21-24	大力天使	宣告神對巴比倫的判決

大淫婦的意義

17.3的「被聖靈感動」是本卷的第三次出現，參1.10，

4.2, 21.10。看見什麼呢？17.1說這位大淫婦是坐在眾水之上的，眾水指的是地上的眾王(17.2, 15=多民、多人、多國、多方)。

聖經為何在此處使用「淫婦」的這個文學意象來指敵基督之國呢？當然它可以指的是犯了屬靈淫亂的女人說的，如在聖經多處用它來指責在信仰上背道的神的百姓。然而在此它是指列國，不是指神的百姓或教會，所以它的意思是這一與基督為敵的國家，使用她的一種影響力，來牢籠世界各國。巴比倫與新婦是對立的，前者是敬拜邪惡三一的，就正如同新婦是敬拜真三一神的。獸用勢力迫害聖徒，而巴比倫則用邪淫來引誘聖徒，其目的是一致的。

賽23.17稱推羅與列國的交易為行淫，鴻2.9, 3.4形容亞述用她的物質文化與列國交往，就如行淫的妓女。那麼是否在此其影響力一定就是物質文化呢？啟17章在此稱這一個末世與基督為敵的國度為巴比倫、為大淫婦的意思，也是一樣，強調這國擁有超強的拜偶像文化，叫世上各國沒有不受她的影響，而與她一同走上敵擋基督的行列。啟17章用「淫婦」來象徵時，或許是指巴比倫的宗教面之影響力。古代近東的宗教真的都有其淫蕩的部份，這也是它們的邪門之引人處。

然而這淫婦是騎在獸之上的(17.3)，而第17章是用來解釋大巴比倫的奧秘，第18章則述說其滅亡。雖說17章是要講這淫婦的奧秘，可是它卻用了較多的篇幅來講她所騎之獸的奧秘(17.7-14)。其實獸和大淫婦是敵基督國的兩面。

關於獸的奧秘，我們在第十三章已經看過了。

七位王的解釋

啟17.10-11的七位王如何解釋？啟示錄寫作時間沒定論，不少學者認為是在AD 95左右；不過也可早至Nero (54-68)晚期。Dr. Poythress提供一份圖表：

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

從第十節來看，尚未來者和前面的諸王可能不是連續的。「五位已經傾倒了，一位還在」，要如何從上表對位，沒有定論。第11節提及第八位王就是那獸(詳見13.1-10)，他其實是出於第七位，這應是第八節所說的「先前有、如今沒有、以後再有的獸」，參13.3, 12, 14三次說獸的「復活」。

大淫婦的結局

關於大淫婦的奧秘，本章只提到她起初時凌駕在獸之上(17.3)；然而到後來卻又說獸國如何恨這淫婦，將她摧毀(17.15-18)！獸怎麼會摧毀她呢？這的確是一個難題，經文本身沒有告訴我們。獸的一切行徑仍管控在主手下；時候到了，神用獸摧毀大淫婦，就像神在古時用波斯帝國消滅巴比倫帝國一樣。

按但7.24的預言，那十角中的三角會被後起之秀—即獸或敵基督—制伏，並不是像啟17.12-13, 17所講的那麼平順。其實列國之間的關係，他們和敵基督之間的關係，都是暫時政治利益的結盟罷了，彼此各懷鬼胎，參見：

亞14.13，那日，耶和華必使他們大大擾亂，他們各人彼此揪住，舉手攻擊。

結38.21，主耶和華說，我必命我的諸山發刀劍來攻擊歌革，人都要用刀劍殺害弟兄。

該2.22，我必傾覆列國的寶座，除滅列邦的勢力，並傾覆戰車和坐在其上的。馬必跌倒，騎馬的敗落，各人被弟兄的刀所殺。

會不會敵基督偏激到一個地步，要把他的「首都」(18)－末世的巴比倫－摧毀掉，就像當初的暴君尼祿縱火自毀羅馬那樣，也未可知？

啟十八章 巴比倫傾倒

關於巴比倫大城之傾倒的預言，參見啟14.8, 16.19, 11.13。舊約也有一些大城傾倒之預言，推羅(結26-28章)、巴比倫(耶50-51章)。巴比倫在此是敵基督之國的首都，也可以說就是此國的代表意象。

世俗文化侵略

末世的巴比倫之所以率領天下，我們不要以為光靠敵基督的槍桿子出政權，參17.12-13, 17，在十八章這裏我們看見還有一個因素就是他所代表的強勢主流文化，主導世界的潮流，列國都「與她行淫...發了財。」18.12-13, 17-19形容她的物質主義文明，以及她的國際商貿。她的文化是十分地反神敵基督的(17.6, 18.24)。我們在13.16-17就已經見識過，假先知是如何為獸經營其國為經貿大國，在這個國度裏，討生活的人都必須是打上獸之印記的。無形中，聖徒就受到生死存亡的逼迫了。

「一天之內或一時之間」(18.8, 10, 17, 19, 參17.12)形容巴比倫十分物質主義文明的消滅之快速。17.12則說獸的得勢也是一時之間的。敵基督國的興衰都是一時之間的。巴比倫帝國的滅亡真的是一夜之間(但5.30-31)。歷史記載，瑪代人是沿著河道攻入巴比倫大城的。

啟示錄作者老約翰曾說：

2.15不要愛世界和世界上的事。人若愛世界，愛父的心就不在他裏面了。2.16因為凡世界上的事，就像肉體的

情慾、眼目的情慾並今生的驕傲，都不是從父來的，乃是從世界來的。2.17這世界和其上的情慾都要過去，惟獨遵行神旨意的是永遠常存。(約壹2.15-17)

其實我們若用「文化」來看巴比倫，是很恰當的。聖經從創11.1-9的巴別塔來看人世間的文化，是很有深意的。

三哀大巴比倫(18.9-20)

由前表我們可以看見將來當「巴比倫」滅亡時，舉世悲哀，因為普世人類、除了神的兒女之外，深深認同了其文化，也成了他們生活中水乳交融的一部份了。水沒有了，魚還能活嗎？哀悼巴比倫，就是哀悼自己。從哀歌(18.9-19)與歡唱(18.20)的強烈鮮明的對比，我們可以感受到創3.15的話，也就是奧古斯丁所說神的城與世俗之城的對比及對立。

可是我們還要注意的一點就是在每一種文化裏，總是有著神的普遍恩典，這是不應當否定掉的。然而，也不因為有了普遍恩典，我們就失去了對世俗文化中罪的因素的警覺。畢竟到了審判的時候，灰色中的模糊在神的光中就黑白分明了。今日我們的心態是儘量地從神的話中尋找光，來斷定我們的何去何從，免得將來受到嚴厲的審判。

反思今日激變

基督教會在晚近數十年遭受後現代文化的挑戰，甚為劇烈。1930年代教會所打的屬靈的爭戰是基要派與自由派之殊死戰，那場戰爭至少有一個好打的原因是敵我分明。一邊是不信聖經的，另一邊是堅守信仰的。當時的基要派五點如下：聖經是神無謬誤的話語；耶穌是童女生的；神蹟是字面的；耶穌替贖人的罪而死；耶穌還要再來。

下表取自Paul David Tripp所寫的Age of Opportunity: A Biblical Guide to Parenting Teens. (P&R, 1997, 2001)一書，顯示今日的聖經與後現代文化的對比：

偶像主題	結果(尤顯於青少年)	聖經教訓
------	------------	------

以下尼采的影響： 相對主義	道德莫衷一是 多元現象 同儕壓力	絕對真理
個人主義	自我中心 不負責任 埋怨連連	愛神愛人兩 大誠命
自治主義	不服權柄 沒有真正 向神的生活	人是受造之 物
以下馬克思的影響： 現實主義	得之而後快	永遠
物質主義	追求物質享受	屬靈事物
以下弗洛伊德的影響： 情緒作祟	只問感覺順否	信心
受害心態	推諉，擅於自辯，疏 於認罪，不願改變	悔改

後現代文化的挑戰帶給教會生態的衝撞是革命性的。1930年代的新派攻擊的五點不再是焦點，當年的爭戰是黑白之爭，而今日者是灰白之爭，辯詞往往游走於真理之邊緣。

聖經是神無謬誤的。受了後現代主義影響的基督徒或許會說聖經包含了神無謬誤的話語，或許以文化的差異來詮釋他所認信無謬誤的聖經。他會說聖經本身受了書寫者文化和閱讀者(就是今日21世紀的我們)文化之影響，所以詮釋時，要考慮文化的因素。這些基督徒辯稱真理不可能超越文化，其意是他承認有真理，但真理的詮釋必須經過文化的透鏡(lens)。文化就成了他的遊走真理邊緣的擋劍牌，踰越教義的藉口。

修改教義和將教義擱置一邊漠視之，兩者對教會的生命線的威脅，後者可能更為危險，因為它叫教會失去了警覺。基督徒對神道忠貞的敏銳，就應當像女人對丈夫愛情的直覺一樣。我們是在改變文化呢？還是在反映文化呢？我們是將來準備歡唱呢？還是唱哀歌呢？

VI 萬王之王、萬主之主之異象(19)

→祂掌握兩次末日戰爭與千禧年的主權(20)

啟十九章 萬王之王

啟19-20章是第VI大段，進入細節之前，先把握住宏觀：耶穌是萬王之王、萬主之主之異象(19)，說明祂掌握末日戰爭與千禧年的主權(20)。

末世論三問題

這兩章可以說是全聖經—不只是啟示錄—最具有爭議性的一段經文，因為末世論四派的見解皆取決於我們怎麼解讀這一段經文。「千禧年」(一千年，ci,lia e;th)這一個詞在新約出現八次，除了彼後3.8的兩次之外，啟20.2-6出現者要如何解，是我們對整個末世進程領會之關鍵。有位學者論及末世論，問了三個問題：(1)主再來嗎？福音派皆肯定說有。(2)有千禧年嗎？如果您回答沒有的話，那叫無千禧年派。回答有的話，那麼自然引到下一個問題：(3)主在其前還是其後再來呢？這正是我們在此要探討的。認為主在千禧年之前再來的，叫千禧年前派；認為主在千禧年之後再來的，叫千禧年後派。時代論則是千禧年前派另一種的解釋。所以算起來，共有四種的解釋。

頭一次的復活

解決這個問題的關鍵在明白啟20.4-6所提的「頭一次的復活」究竟何指。這裏還提到「第二次的死」(20.6, 15, 2.11)。什麼叫做「第二次的死」呢？從20.15來看，就是永遠的死，這一點是十分清楚的，沒有人會爭辯的。有第二次的死就有「第一次的死」。何謂「第一次的死」呢？聖經沒有這一個詞彙，其實就是身體的死亡(參20.12-13)，這一點也是十分清楚的。

有「頭一次的復活」，就有「第二次的復活」。那麼，什麼叫做「第二次的復活」呢？聖經也沒有這一詞

彙，其實它就是末日時普遍的復活，即20.12-13所意味的復活，很明顯地，它是身體的。好，我們來歸納一下：

	性質	時機
第一次的死亡	身體的	每個人身體死亡之時
第一次的復活	屬靈的	每個人重生之時
第二次的死亡	屬靈的 永遠的	主來身體復活之時
第二次的復活	身體的 永遠的	主來身體復活之時

孔子說：「未知生，焉知死？」新約的教訓則是倒過來：未知死，焉知生。關於什麼是「頭一次的復活」，有太多的爭辯，其實原因就是在於我們沒有釐清什麼是「第二次的死」。弄清楚「第一次的死」和「第二次的死」，那麼「第一次的復活」和「第二次的復活」的究竟，就雲破月出了。

有了這個表格，我們就很清楚：啟20.4-6的「頭一次的復活」是屬靈的！這一個復活其實就是整本新約所說的「與主一同復活」，是信徒共享的，並不是屬靈精英才有的特權，這是新約清楚的教訓。（這樣，才會避免落在有人用啟20章、在教會中做分門別類之陷阱。）不錯，20.4所提到的人都是得勝者，甚至是殉道者。啟1.6提及我們都要做父神的祭司，20.6也提，不過特別標明是在此一千年之時。

啟20.4-6提及了「第一次復活」及「與主一同作王一千年」的兩個概念。前者是所有聖徒所共有的，後者是得勝者才有的獎賞：

太19.28，耶穌說：「我實在告訴你們，你們這跟從我的人，到復興的時候，人子坐在他榮耀的寶座上，你們也要坐在十二個寶座上，審判以色列十二個支派。

路22.28-30，^{22.28}我在磨煉之中，常和我同在的就是你們。^{22.29}我將國賜給你們，正如我父賜給我一樣，^{22.30}叫你們在我國裡，坐在我席上吃喝，並且坐在寶座上，審判以色列十二個支派。

林前6.2-3，^{6.2}豈不知聖徒要審判世界嗎？若世界為你

們所審，難道你們不配審判這最小的事嗎？^{6.3}豈不知我們要審判天使嗎？何況今生的事呢？

提後2.12a，我們若能忍耐，/也必和祂一同作王。

啟2.26-27，^{2.26}那得勝又遵守我命令到底的，我要賜給他權柄制伏列國；^{2.27}他必用鐵杖轄管他們，將他們如同窯戶的瓦器打得粉碎，像我從我父領受的權柄一樣。

啟20.4提及的寶座何在呢？未言明，但是與主基督同在一起的。何時呢？很清楚，是在千禧年之時。

千禧年的性質

我們一旦確定啟20.4-6的「頭一次的復活」是屬靈的，千禧年的本質也就迎刃而解了：千禧年本質上也是屬靈的！那麼，我們要回答上述的第三個問題：主在千禧年其前再來、還是其後再來呢？應該是在其後了。

為何不是在之前呢？因為主若在千禧年之前再來的話，那麼聖徒的復活要發生了。（前千禧年派的詮釋就是將啟20.4-6的「頭一次的復活」，當成是身體的復活。這樣，聖徒的復活和儘末了普遍的復活的時間，就有別了。）如此一來，最大的一個問題就是千禧年的本質也物質化了。而且其後就不再有聖徒的復活了！我們可以預見在這種看法之下，啟20.11-15的大審判將包括千年國度裏才出生的太多的靈魂了。這對神設立千年國的意義形成了一種莫大的諷刺。²

有人說千年國是伊甸園的恢復。這種說法也不對，因為人的原罪在千年國度時代，按這種理論，仍舊是存在

² 前千派優秀的學者Jay Barton Payne的研究值得參考。參Payne, *Encyclopedia of Biblical Prophecy*, (Baker, 1973.) pp. 657-658. 作者在他所鋪陳的聖經預言#704-707諸項下，提及列國的歸正(conversion)，但又語焉不詳。他沒有言及聖靈仍做重生等救恩的工作。時代論大師J. Dwight Pentecost的清楚指明，千年國是為猶人的，沒有重生之事。參Pentecost, *Things to Come* (Zondervan, 1958), 537-539.

的。不論千年國有多好，只要它沒有救恩，我們就要置疑它存在的目的究竟為何，而且它也亞於無罪的伊甸園。凡是至終逃不過神的大審判者，它還是十分地虛空的。在這種情況下，還不如無千禧年派的考量了。「神就是愛」的思想，絕不能與前千派的大審判慘況並容，更不要說它能經得起彼後3.9的挑戰了：

主所應許的尚未成就，有人以為祂是耽延，其實不是耽延，乃是寬容你們，不願有一人沉淪，乃願人人都悔改。

四重哈利路亞

聖經只有在啟19.1-6這裏，將這個字音譯而已，有四次。這裏的讚美之聲是因為第七碗的審判結束了，敵基督的國度澈底摧毀了，亦即基督的國建立了。這個國度應該就是千年國度(參太6.9-13)。

19.6-8是同一個讚美聲音。7-8的話等於是羔羊婚娶的宣告。羔羊婚筵其實還在將來(21.2, 9-10)：

^{21.2}我又看見聖城新耶路撒冷由神那裡從天而降，預備好了，就如新婦妝飾整齊，等候丈夫。...^{21.9}拿著七個金碗、盛滿末後七災的七位天使中，有一位來對我說：「你到這裡來，我要將新婦，就是羔羊的妻，指給你看。」^{21.10}我被聖靈感動，天使就帶我到一座高大的山，將那由神那裡、從天而降的聖城耶路撒冷指示我。

米吉多的戰況

19.11-21可以說是該戰爭(屬第七碗)的描述。有一個問題要問：基督降臨了嗎？有人說這裏是基督的肉身的再來，其實有值得商榷的餘地。19.11-16的描述可以是發生在空中的！祂的軍隊是天使天軍，不是復活的聖徒。所以，那是一場從空中對付地上敵基督之國的靈界爭戰。帖後1.8-10, 2.8透露更多的信息：

^{1.8}要報應那不認識神，和那不聽從我主耶穌福音的人。

^{1.9}他們要受刑罰，就是永遠沉淪，離開主的面和祂權能的榮光。^{1.10}這正是主降臨要在祂聖徒的身上得榮耀，又在一切信的人身上顯為希奇的那日子...。^{2.8}那時，這不法的人必顯露出來：/ 主耶穌要用口中的氣/ 滅絕他，/ 用降臨的榮光/ 廢掉他。

那麼，主的肉身降臨到地上了嗎？並沒有；也無顯示祂在千年國之前、哈米吉多頓戰爭的時機，再臨全地。

19.17-21-20.3是結局：(1)撒但即龍在整個千禧年間，將被拘禁在無底坑。我相信整個撒但的國也受到了抑制(參太12.26)。所以，這是千年國最大的特徵：鬼魔的權勢被暫時拘禁了。(2)敵基督和假先知被扔進火湖。(3)敵基督聯軍被殲滅的光景(啟19.17-18, 21, 14.17-20)：

^{19.17}我又看見一位天使站在日頭中，向天空所飛的鳥大聲喊著說：「你們聚集來赴神的大筵席，^{19.18}可以吃君王與將軍的肉，壯士與馬和騎馬者的肉，並一切自主的為奴的，以及大小人民的肉。」...^{19.21}其餘的被騎白馬者口中出來的劍殺了；飛鳥都吃飽了他們的肉。

^{14.17}又有一位天使從天上的殿中出來，他也拿著快鐮刀。^{14.18}又有一位天使從祭壇中出來，是有權柄管火的，向拿著快鐮刀的大聲喊著說：「伸出快鐮刀來，收取地上葡萄樹的果子，因為葡萄熟透了！」^{14.19}那天使就把鐮刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丟在神忿怒的大酒醪中。^{14.20}那酒醪踞在城外，就有血從酒醪裡流出來，高到馬的嚼環，遠有六百里。

啟二十章 千禧年

當然，在大小先知書等還有一些經文是指著這個時代說的；³不過，我們現就啟20.4-15來看看這一個國度。

³ 參Payne, *Encyclopedia of Biblical Prophecy*, 656-658. 作者鉅細靡遺地列

千年國的建立

啟20.4-6可是看成是神在天上設立這國度的寶座，參林前15.24-26：

15.24再後，末期到了，那時基督既將一切執政的、掌權的、有能的都毀滅了，就把國交與父神。^{15.25}因為基督必要作王，等神把一切仇敵都放在祂的腳下。^{15.26}儘未了所毀滅的仇敵，就是死。

得勝者與基督一同作王一千年—在天上。地上可以說是教會時代的延續，但它是極榮耀的，清教徒Thomas Goodwin稱這個時代叫做「末日的榮耀」充滿的時代，他認為從那兩位見證人建立了教會末日的見證起，末日的榮耀就開始多多地由天而降，逐漸加強，在此國度時代到達了一個高原，並繼續加強臻於完滿，直到永世。

羅11.12 (外邦人的豐滿), 15 (天下的...死而復生):

11.11我且說，他們失腳是要他們跌倒嗎？斷乎不是！反倒因他們的過失，救恩便臨到外邦人，要激動他們發憤。^{11.12}若他們的過失，為天下的富足，他們的缺乏，為外邦人的富足；何況他們的豐滿呢？...^{11.15}若他們被丟棄，天下就得與神和好；他們被收納，豈不是死而復生(ζωή ἐκ νεκρῶν)嗎？

羅11.26的「以色列全家都要得救」指的就是11.11-12, 15裏所說的「豐滿...被收納」，這是千禧年降臨的一大徵兆。雖然在猶太人全族歸主前，要先「等到外邦人的數目添滿了」(11.25)；然而在他們的全族歸主後，更有大事要發生，就是11.12, 15的結論：以色列人全家歸之屬靈豐滿，要帶來外邦人更大屬靈的富足；一旦他們被主收納，豈不是外邦人在屬靈上的死而復生嗎？

出第十六期「千年國度」下的聖經預言！Pentecost, *Things to Come*. 512-546 (Chapters XXX-XXXI)討論時代論概念下的千年國度，亦可供參考。

太24.14 (福音要傳遍天下)，弗1.21 (來世的國度)，來2.5 (將來的世界)等經文可能都是指著千禧年說的。Thomas Goodwin說千年國是傳福音的「夏天」。

在這個時代人的原罪仍舊是存在著，不過撒但(及其國度)被拘禁，加上聖靈大大地澆灌，我們可以想像神是如何被尊榮。主禱文所說的前三句(太6.9-10)，可說是真正地應驗了；賽2.2-5, 65.20, 25, 哈2.14, 民14.21等這些話，也都應驗了。

人性最後試驗

啟20.7-10讓我們管窺千禧年結束時的大試驗。以往我們所看見的七號與七碗是神擊打地上敵基督的勢力，而這裏則是神容許撒但從無底坑出來試探地上的聖徒。

其描述與哈米吉多頓戰爭者頗像的，但是不同，撒但這回可是親自出馬，沒有敵基督與假先知的襄助了。千年國度前撒但之結局只是被拘禁千年而已，這回可是被扔進永遠的火湖了。

主基督的再來

基督的再來應當發生在啟20.9-11之間。詳見太24.30-31, 帖前4.16-17, 林前15.51-54, 腓3.20-21, 啟3.3, 11.18:

太24.30-31, ^{24.30}那時，人子的兆頭要顯在天上，地上的萬族都要哀哭。他們要看見人子，有能力，有大榮耀，駕著天上的雲降臨。^{24.31}祂要差遣使者，用號筒的大聲，將祂的選民從四方，從天這邊到天那邊，都招聚了來。

帖前4.16-17, ^{4.16}因為主必親自從天降臨，有呼叫的聲音、和天使長的聲音，又有神的號吹響。那在基督裏死了的人必先復活；^{4.17}以後我們這活著還存留的人，必和他們一同被提到雲裏，在空中與主相遇。這樣，我們就要和主永遠同在。

林前15.51-54, ^{15.51}我如今把一件奧秘的事告訴你們：

我們不是都要睡覺，乃是都要改變，^{15.52}就在一霎時、眨眼之間，號筒末次吹響的時候；因號筒要響，死人要復活成為不朽壞的，我們也要改變。^{15.53}這必朽壞的總要變成不朽壞的，這必死的總要變成不死的。^{15.54}這必朽壞既變成不朽壞的，這必死的既變成不死的，那時經上所記「死被得勝吞滅」的話就應驗了。

腓3.20，我們卻是天上的國民，並且等候救主，就是主耶穌基督從天上降臨。

啟3.3, 11.18, ^{3.3}所以要回想你是怎樣領受、怎樣聽見的、又要遵守，並要悔改。若不警醒，我必臨到你那裡，如同賊一樣。我幾時臨到，你也決不能知道。...^{11.18}「外邦發怒，/ 你的忿怒也臨到了，/ 審判死人的時候也到了。/ 你的僕人眾先知和眾聖徒，/ 凡敬畏你名的人，/ 連大帶小得賞賜的時候/ 也到了。/ 你敗壞那些敗壞世界之人的時候/ 也就到了。」

關乎主再來的經文還有許多，只舉以上數者。

第二次的復活

我們在上面討論過了，第一次的復活(啟20.5-6)是屬靈的，就是重生。20.12-13所提及的「^{20.12}...死了的人無論大小，都站在寶座前。^{20.13}於是海交出其中的死人；死亡和陰間也交出其中的死人」，乃是身體的復活，普世只有一次，選民和非選民都一同復活了，而且是帶著身體的復活。

當然選民的復活的身體之本質，肯定與非選民者不同，這在林前15.42-49講得最清楚：

林前15.42-49，死人復活也是這樣：...復活的是不朽壞的...榮耀的...強壯的...靈性的身體。...將來也必有屬天的形狀。

腓3.21，祂要按著那能叫萬有歸服自己的大能，將我們這卑賤的身體改變形狀，和祂自己榮耀的身體相似。

聖徒的身體復活、被提到空中，與主一同再來，是末日預言的大事。

白色的大寶座

啟20.11-15的審判是普世之人受審判，包括屬神的兒女在內，參太25.31-46，約5.22, 27-30，徒17.31a，羅2.16，林前4.5等。

生命冊上列名是一個人可以通過大審判惟一的條件，見羅3.19-20，啟20.15。

最後受審的死亡和陰間(20.14a，林前15.26)。最後服在基督腳下的仇敵乃是死亡！所以火湖[=地獄]裏有敵基督、假先知、撒但、名字不列在生命冊上之人[=未信主的人]、死亡與陰間。

所有的人都要到寶座前受審。神的兒女其實已經審判過了，因為我們都已經在信主時，靠著主的寶血稱義了。按後千派或無千派的思想，只有一個終末的審判，信徒與非信徒都是來到同一個審判台前受審的。林前3.10-15提及火的試驗，林後5.10提及的基督台前的顯露，說明真信徒的受審是看我們得到賞賜與否。我們若不能得賞，不也是羞愧主恩嗎？我們到時眼睜睜地看到自己平生「草木禾秸」的工程被烈火之神燒燬了，不也是莫大的恥辱嗎？

然而「那已經立好的根基、就是耶穌基督」(林前3.11)，是我們的凱歌(羅8.31-39)，是我們的誇耀(林前15.55)。

VII 羔羊為新郎、為新城榮耀之異象(21)

→終了祂將祂的主權獻在父神面前(21-22)

啟廿一章 新天新地

啟21-22章是第VII大段，進入細節之前，先把握住宏觀：羔羊為新郎之異象(21.2, 9)，說明祂將新娘獻在父神面

前的主權(21-22)。

對照對比

啟21-22章與創1-2章是一個對照與對立：

舊有天地(舊造)	新天新地(新造)
伊甸園	新耶路撒冷
河分為四道	一道生命水的河
(河中有)精金、珍珠、紅瑪瑙	黃金街、12珍珠門、碧玉城牆/12寶石根基
(一棵)生命樹	生命樹變多了
亞當與夏娃	基督與新娘
神與人同行	神與人同住
工作之約	新約
永生的應許	永生應驗了
沒有城牆	有城牆
海	海不再有了
沒有罪	除去罪
可能有死亡	不再有死亡
蛇可以入侵	撒但投入火湖
未言明神設立寶座	神設立寶座
有黑夜	不再有黑夜
沒有火湖(地獄)	有火湖

新是更新

新是更新的意思(21.5)。彼後3.10-13的經文：

3.10但主的日子要像賊來到一樣。那日天必大有響聲廢去，有形質的都要被烈火銷化，地和其上的物都要燒盡了。3.11這一切既然都要如此銷化，你們為人該當怎樣聖潔、怎樣敬虔，3.12切切仰望神的日子來到。在那日天被火燒就銷化了，有形質的都要被烈火鎔化。但我們照祂的應許，盼望新天新地，有義居在其中。

其實這個「銷化」，要和詩102.26的「更新」合併來看：「天地都要滅沒，你卻要長存。天地都要如外衣漸漸舊了，你要將天地如裏衣更換，天地就改變了。」參來1.10-12。

天地的更新是因為罪的因素除去了，受造之物終於「脫離敗壞的轄制，得享神兒女自由的榮耀。」(羅8.21，參創3.18) 啟21章的更新可以在挪亞洪水後的大地更新上，看到比擬。神不是重新創造，而是更新已有的天地。「海不再有了」可以當成象徵語言，海向來在聖經上是混亂、反抗神之秩序的象徵。

恩約完成

21.3-5是恩約完成的宣告：神的帳幕設在人間，永世之福應驗了。神來同在，作我們的神，而我們作祂的子民/兒子。死亡除去了，得勝者要承受神的產業。

地獄提醒

21.8是對火湖的描述，第二次的死即永遠的死亡—永遠與神生命之源頭隔絕了。聖經上很少提及地獄，耶穌用的字是γέεννα，在新約出現12次，除了雅3.6之外，都出自耶穌之口：

太5.22，凡罵弟兄是魔利的，難免地獄的火。

太5.29-30，若是你的右眼叫你跌倒，就剜出來丟掉。寧可失去百體中的一體，不叫全身丟在地獄裏。

太10.28，惟有能把身體和靈魂都滅在地獄裏的，正要怕他。//路12.5。

太18.9，你只有一隻眼進入永生，強如有兩隻眼被丟在地獄的火裏。//可9:44，46-47。

太23.15, 33，你們這假冒為善的文士和法利賽人...勾引一個人入教，...卻使他作地獄之子，比你們還加倍。你們這些...毒蛇之種阿，怎能逃脫地獄的刑罰呢。

可9.48關於地獄的描述很重要：「在那裏蟲是不死的、火是不滅的。」不要忘了，人在地獄裏是帶著身體的，參路

16.24-25, 28。

從啟22.15的話來看，火湖(地獄)就在新城的城外。

提到八種罪：「惟有膽怯的、不信的、可憎的、殺人的、淫亂的、行邪術的、拜偶像的，和一切說謊話的，他們的分就在燒著硫磺的火湖裡；這是第二次的死。」(啟21.8) 22.15也有一個清單、七項，大致相似，但提及「犬類...編造謊言的。」這些清單不是窮盡之清單，林前6.9-10也有十項：「^{6.9}你們豈不知不義的人不能承受神的國嗎？不要自欺！無論是淫亂的、拜偶像的、姦淫的、作變童的、親男色的、^{6.10}偷竊的、貪婪的、醉酒的、辱罵的、勒索的，都不能承受神的國。」其實新約尚有以下清單：馬可福音7.20-22、羅馬書1.21-32、哥林多後書12.20-21、以弗所書5.3-5、歌羅西書3.5-9、提摩太前書1.9-10、提多書3.3、雅各書3.14-16、彼得前書4.3-4等。

最可惜的是「膽怯的」(21.8)。進入神的國，需要有一顆勇敢、不畏危險的心。膽怯者往往是小信之人，參見太8.26 (海上風暴)//可4.40。但是這種小信還不是芥菜種的信心，這種人在教會生活常會遇見的，需要基督徒們為他們禱告，帶領他們，把他們抬到施恩座前，叫他們可以得救(參可2.3)。對於傳福音的人而言，由於神恩浩大，沒有一個人是我們可以放過的，抵擋神的人、已被魔鬼任意擄去的人，我們都可以勸誡他們的(提後2.24-26)。我們最大的依賴是神自己的憐憫寬容(彼後3.9)。

啟廿二章 新耶路撒冷

啟21.9-22.5是對新耶路撒冷城的描述，這一段的經文之於啟21.1-8，就有如創2.4-25之於1.1-2.4一樣。啟21.1-8是新天新地的綜述，而21.9-22.5則為新耶路撒冷城的細述。

耶穌新郎

在這兩章裏沒有提到耶穌是宇宙之新郎的經文，但是

21.2, 9的新娘之存在，就意味著祂是新郎，參約3.29, 2.1-11, 弗5.32, 林後10.2, 詩45篇, 耶31.22, 31-32等。在舊約太多的地方顯示，神和以色列的關係，是丈夫和妻子的婚約。到了新約，基督和教會之間的關係，更是如此。雅歌在全聖經裏是一卷特別的書，必須用寓意法來釋經，論及神和祂百姓之間的愛情。

因此，教會(神的百姓)是新娘。啟21.2的動詞「預備好了」和「妝飾整齊」都用完成式。神用了整個的救恩史來預備祂的新娘，現在羔羊的婚筵終於到了(19.7)。我們歷世歷代的擘餅所等候的，就是這一天(太26.29)，整個永世都是那婚筵。

榮美聖城

新耶路撒冷何等地榮耀、雄偉、瑰麗、透亮，它要照射出神的光輝(啟21.11, 23)。

城是立方的，每邊有12,000 stadia，即2,200公里，城牆厚度有144肘，約為65公尺，它是碧玉造成的，是透明的，啟21.12a, 16-18。這是新耶路撒冷與伊甸園最大不同之處，也是仇敵最害怕的一樣，參尼希米記(詩48.5)。它代表新人的豐滿(弗1.23, 4.13)。

根基一定很深，深不可測(啟21.14, 19-20)。如果沒有九一一，誰會看得見世貿大樓的根基呢？可是聖城的根基是看得見的，因為它是透明的，由12種寶石修飾而成的，太美了。其上有12使徒的名字，何意？弗2.20a說教會是「建造在使徒和先知的根基上。」由此可見聖經的重要性了，它是教會的根基。耶穌是房角石(弗2.20b, 參林前3.11, 彼前2.7)。

城內的街道雖然是由精金造成的，但精金也是透明如玻璃一樣(啟21.21c)。這街道是聖徒的交通，正如弗4.13所說的，「我們眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量。...凡事長進，連於元首基督。」永世只有一條街道！那就是我們同歸於一的真

道。約貳2, 「愛你們是為真理的緣故」, 這才是交通。

城中沒有聖殿, 神住在城中, 就是聖殿, 光輝從祂身上照射出來, 從碧玉城、從十二種寶石的根基、從精金的街道, 折射出去, 充滿在整個宇宙之中, 說多美麗就有多美麗, 說多榮耀就有多榮耀。整個聖城都是主的聖殿(弗2.22, 彼前2.5)。

可是在這一切的榮耀美麗中, 有一樣十分別緻的, 那就是不透明的珍珠門。珍珠不會折射神的榮耀, 它只能反射神的榮耀。21.12說聖城有12道門, 門上寫著以色列十二支派的名字, 這是什麼意思呢? 意思就是神的百姓都要從門進入聖城。每一道門就是一個珍珠, 怎麼進去呢? 所以, 你一定要有珍珠的經歷—靠十字架而悔改, 否則進不了天國!

生命河是聖靈之表號(啟22.1)。這條河水在聖經裏一直在湧流, 從伊甸園起(參詩36.8, 46.4, 賽32.15, 結47.1-12, 珥3.18, 亞14.8, 約4.14, 7.37-39, 徒2.4)。啟22.1是它終結的描述。

生命樹結果, 其葉子有醫治的功能(啟22.2)。

開啟這書

啟22.6-17是本書最末了的勉勵。最重要的進珍珠門, 到生命樹那裏, 在那裏有白白恩典之生命河的水。

老約翰跟隨主一輩子, 看了這異象, 還會把神子和天使搞混了。這卷書的目的是叫我們「敬拜神」(22.9)。神子耶穌才是此書的中心, 我們要把握對這焦點, 祂是: 神、生命樹、門、阿拉法/俄梅戛...、大衛的根、大衛的後裔、明亮的晨星。

新約封閉

啟22.18-19常被認作是新約封閉的經文。亦即自此後, 直到主來, 不再有新的正典啟示了。有人引林前14章說, 今日還有預言、啟示, 尤見林前14.30。可是該章14.3的

話, 「但作先知講道的, 是對人說, 要造就、安慰、勸勉人」, 已經界定了所謂預言和啟示的涵義為何, 是道德性的, 而非預知性的。這些預言仍舊是以聖經正典為依歸與檢驗的(參帖前5.19-22)。

我必快來

這是主的應許, 我們的回應呢?

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

進度估計

次數	內容	備註
#1	概論	
#2	概論(續), 1	
#3	2-3	
#4	4-5	
#5	6 (六印) -7	
#6	8-9 前四號/後兩號	
#7	10-11	
#8	12-13	
#9 7/27	14-16	
#10 8/3	17-18	
#11 8/10	19-20	
#12 8/17	千年國講述	
#13 8/24	21-22	
#14 8/31	總結	