

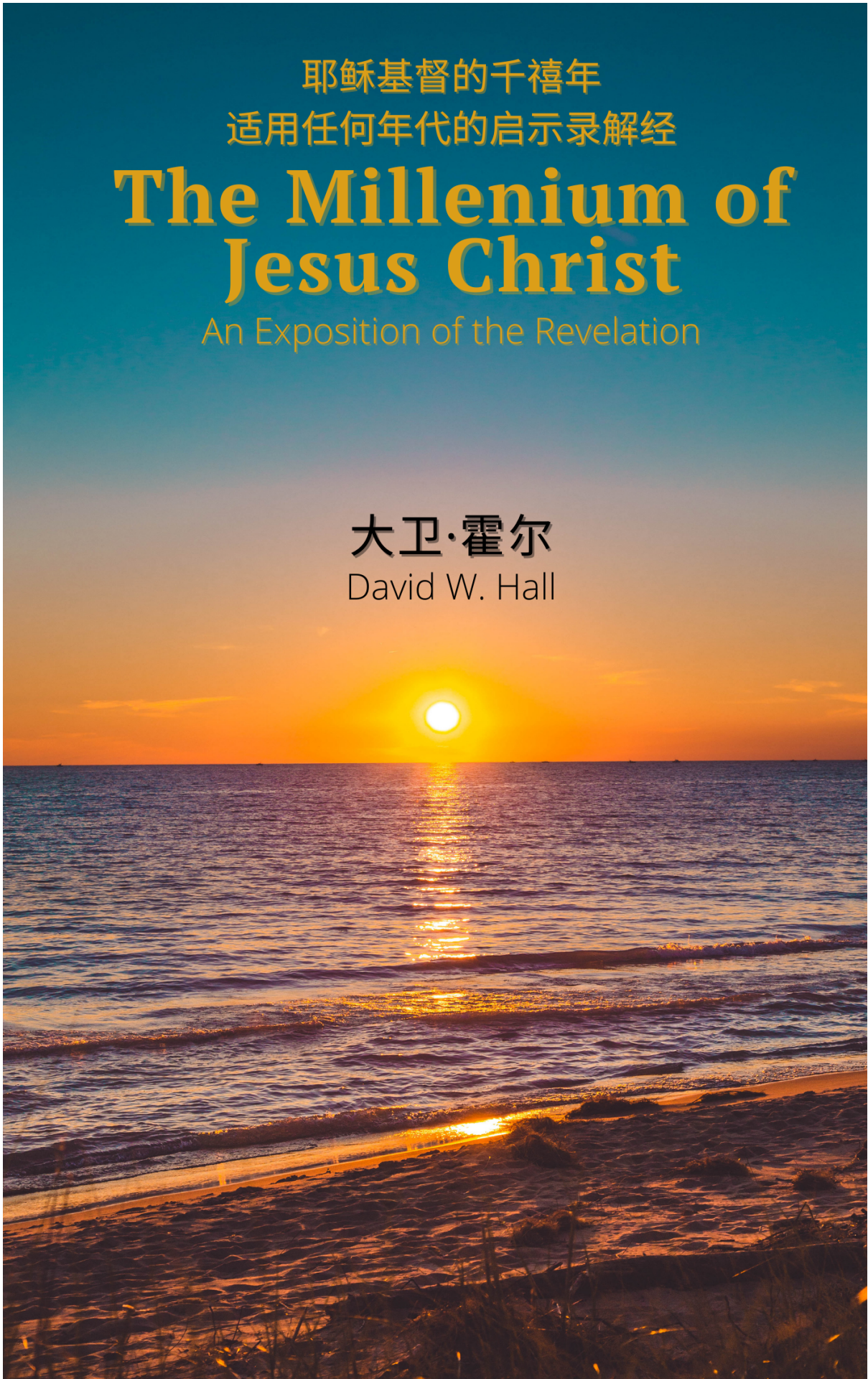
耶穌基督的千禧年
適用任何年代的啟示錄解經

The Millenium of Jesus Christ

An Exposition of the Revelation

大衛·霍尔

David W. Hall

耶稣基督的千禧年
适用任何年代的启示录解经

大卫·霍尔 (David Hall) / 著

喜恩 / 译

Hall, David W.

The Millennium of Jesus Christ: An Exposition of the Revelation

1. Eschatology; 2. The Revelation; 3. Preaching; 4. Theology; 5. Biblical Studies;

Includes Bibliographical References

ISBN: 0-9650367-6-6

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data: 98-93100

First Edition 1998

Printed in the United States of America

Cover Design: *Jobe Design*, Memphis, TN

All Rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, without written permission from the publisher, except for inclusion in a magazine, newspaper or broadcast.

The Covenant Foundation: 648 Goldenwood Court, Powder Springs, GA 30127

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopy, recording or otherwise, without prior permission of the publisher, except as provided by USA copyright law.

Chinese translation (Simplified and Traditional) by Ms Liwei Zhu (Xi'en), Copyright 2021 Reformation Translation Fellowship,

Atchison, KS 66002
RTFDirector@GMail.com
<http://rtf-usa.com/>

目 录

目 录	2
译 序	4
前 言	5
参 考 文 献	7
第一章 为什么要讲解启示录	8
附注：科林·海默（Colin Hemer）的释经原则（第 20-21 页）：	14
第二章 我们如何成为祭司的国度	17
附注：狄奥尼修斯对作者身份提出了少数人接受的意见	17
第三章 最后的耶稣	24
附注：第 19-20 节的描述显示了耶稣对教会的极大看顾和关注	31
第四章 教会的优先权	33
附注：关于教会的领袖，启示录第 2-3 章中的“使者”对所有时代的教会有何启示？	38
第五章 适用任何时代的七封书信	42
附注：尤西比乌，教会史（NPNF，第二辑，1:160-161）二十八-二十九章	46
第六章 示每拿教会，敌情学入门	51
第七章 推雅推喇和撒狄教会	59
第八章 撒狄和非拉铁非教会	68
第九章 老底嘉教会	74
附注：对启 3:20 的误用 ---达勒姆	78
附注：要小心对待假冒伪善者	79
第十章 比较价值	83
附注：奥古斯丁：第六章，评论对于启示录中的四活物的应用	86
附注：这场戏是讲论教会得胜（只是在天上），还是讲教会也是争战的教会呢？	90
第十一章 音乐，天上的歌	92
第十二章 七印时期耶稣在哪里	102
附注：达勒姆讨论了这三个主要预言之间的相似之处	109
第十三章 启示和宴请	113
第十四章 圣徒的坚忍	118
附注：为什么启示录 7:3-4 中的“受印的人”不是字面意思上的以色列人	121

附注：教父奥古斯丁对“144, 000”这个数字的见解（NPNF 2:571-572）	122
第十五章 七号之前的祷告	127
附注：关于基督的代祷，达勒姆（8.1）指出	128
第十六章 七的系列：七枝号	137
附注：1599 年日内瓦圣经原文中关于启示录的注释	144
第十七章 两个见证人	146
附注：并非指字面的圣城耶路撒冷和以色列城市---Herman Hoeksema	147
附注：启示录简明词汇表并相关经节	152
第十八章 耶稣的降生得胜撒但	157
附注：教父的洞见（Alexander of Alexandria； ANF 6:336-340）	162
第五章：这龙抵挡从这妇人生出的教会；她的爱慕和恩典。	162
第十九章 启示出来的敌基督	166
附注：教父的洞见：希波吕图斯 Hippolytus (ANF 5:249)	167
第二十章 主要的抵挡神的象征性符号	174
附注——教父的洞见：爱任纽关于“666”的解释（ANF 1:558-567）	176
第二十一章 神永恒的工作	184
第二十二章 倾倒七碗	189
第二十三章 信仰的淫乱	198
第二十四章 巴比伦的倾倒	206
第二十五章 耶稣：骑白马者	213
附注：奥古斯丁（NPNF 2： 426-442）： 启示录 20 章	219
第二十六章 千年不等人	226
附注：日内瓦圣经将启示录 20 章与启示录 12 章的流程联系起来：	232
第二十七章 有福的盼望	234
第二十八章 “末日来临”，当神在地上的工作完成时	241
附录 A	249
附录 B	256

译 序

感谢主，应美国改革宗翻译社约稿，能有机会翻译美国长老会大卫·霍尔（David Hall）牧师的启示录解经专辑。为了方便读者更好地明白作者的意思，对某些内容，有些许删减，修正或补充。具体说明如下：

对原著中有些经文索引不准确的地方进行了修正；有少许重复的内容，予以删减；因本书是霍尔牧师的讲道集，所以教义没有清晰表达或容易误解的，在原文意思基础之上加以脚注或括号里注明，来给予一些详细的解释或说明；对有些历史人物给予了简单的背景介绍；原文中对于引用的内容采取了小字号或背景阴影处理，译者并未对原引文字做这些特殊处理，不过前后文都有按原文标注作者姓名和相关页数。同时，提请读者注意，早期教父的有些解经并非完全可取，有少数的只作参考了解即可。最后，因清教徒和早期教父的著作原文的英文与现在英文有所不同，比如句子一般较长，逻辑很缜密但有些迂回。因此，翻译成中文后也带有这样的痕迹。但是，为了忠实原著，译者在保证可读性的前提下，进行了没有删减的整全翻译。

特此致谢爱尔兰米尔福德圣约长老会 (*Milford Reformed Presbyterian Church in Ireland*) 的马可·洛夫里奇 (*Rev. Mark Loughridge*) 牧师在澄清英文意思处相关教义上的帮助；并爱尔兰圣经归正教会的高峰实习传道在中文校对，润色及教义上的指导。特别说明的是，脚注中关于教义的澄清和解释都是来自洛夫里奇牧师或者高峰实习传道。相关参考资料的补充来自译者。

若对本书翻译有任何疑问或者想就相关翻译进行交流，请联系译者：zlwireland@gmail.com。

愿主使用这本启示录讲道集和所附注的一些相关的清教徒和早期教父解经资源赐福他的教会。

荣耀归给神！

前 言

本解经专辑特意把难易水平，定在许多不经常阅读神学书籍的人也可接受的程度。大部分章节都来自于我最近完成的一系列证道。读者会很快意识到这不是一本正式的学术论文。我已把批判性的切入点和原引资料放在脚注或附注中。读者可根据自身需要阅读或略过这些资料。本书目的是要让平信徒既能为千禧年预言所带来的冲击做好准备，又能让他们得到帮助，在所有时代都将整本圣经应用到生命生活中。一本有可读性、应用性，且与圣经其他教导一致的注释，有助于满足这些需要。

我之所以关注启示录这卷书，是因我怀疑，当临近千禧年¹的时候，许多不可靠的末世理论即将显露出来。我不希望自己的会众被各种末世论的歪风吹来吹去。因此，我唯一的选择是处理一卷圣经中很有难度的书，一本复杂到（甚至）连加尔文和其他伟大的圣经注释者都没有留下论述的书。当然，我提及这一点，并非暗示我已超越了加尔文作为一个解经家的能力。

当初准备这些证道时，我发现这个任务比预期的要困难得多。虽然我以前借助图表、图示和各种辅助方法，讲过有关启示录的内容。但我发现，在缺乏一些可视化效果辅助讲解的情况下，要吸引听众的注意力就更难了。感谢神，这一挑战使我一直围绕着救赎的中心信息，远离了对最终结果的猜测。

我相信，众多信徒面临着某些经不起时间考验的末世解释的狂潮。因此，今天需要对启示录进行有序并前后一致的解释，即：

- (1) 它是可行的，超越我们这一代；
- (2) 比起末世年表，更聚焦于耶稣基督；
- (3) 将这本奇妙的书卷应用于基督教的各个时代；
- (4) 解释经文并应用于基督徒日常生活的主要层面；
- (5) 不堕落于晦涩的预言计划；
- (6) 使用经文本身，没有太多的技术性，借用一些昔日最好的解经；
- (7) 结论足够简单易懂。如第一世纪的基督徒，不必是神学家就可以理解和应用。

读者可以判断本书是否达到了以上目标。

简言之，我尝试像所有年代的正统解经家那样解释和应用启示录，而不是像我们这个时代的许多人，似乎主要迷恋于世界末日文学中更耸人听闻的方面。如果大多数的末世计划被证明是有缺陷的，或者他们对主后 2000 年之前灾难的预言没有发生，那么当基督徒寻求更持久的解释时，本书可能会受到重新审视。

我们需要一种许多人都能理解的解释，但也可能给讲坛上的牧师或课堂上的老师使用。所以，即使一些地缘政治联盟崩溃（如 1989 年铁幕国家倒台）或技术的发展，这种解释也不会变得毫无意义。

在我们这个时代，对启示录的许多解释都受到了过度即时性和不平衡的影响。我的意思是说，在应用经文的许多尝试中，解经者都选用了最接近的标题，断章取义地应用了启示录的一部分，并形成

¹ 译注，因本书第一次出版于 1988 年，作者在这里所指的“千禧年”应是指主后 2000 年。

其末世论教义。这些教义由最具等级制的教会以罕见的力度坚持着。许多福音派人士都已接受这些教义，以至于他们很难想象，启示录除了作为末世预告之外还有什么用处。然而，几个世纪以来，许多基督徒是把启示录看作是关于基督和教会争战的信息。我试图在该解经专辑中阐述的，正是这种传统保守观点（因此，本书中加入了教父的解经资源）。我们力图呼唤信徒们，以谦卑之心重新审视他们被灌输过的一些东西。在某些时候，如果众多的预言都失败了，那么即使是我们当中最优秀的人也必须重新思想。当重新思考的时机成熟时，许多人会很高兴地发现并认识到，早期教会对启示录的解释是何等宝贵。

本解经专辑比大多数复杂的末世论图表都要简单，而且也尝试将圣经最后一卷书所教导的内容与之前的正典内容协调起来。因此，我力求使每一章都回到对基督、他的位格与工作的默想。对神学家来说，这可能作为末世论中基督论的部分；对其他人来说，它将帮助注目于基督，不仅适用于在末世，而且也适宜所有时代。

我相信这样的解释在任何时代都是需要的，但在一个面临新千年的阶段是特别适切的。如果说二十世纪末对启示录的许多讨论似乎都已过时，不适用于二十一世纪的国际事件和趋势，那么我希望，至少这个更注重有关永恒中的动态（eternal dynamics）讨论，在2001年之后仍有效用。我相信，对启示录的解释，在任何时候都不应该把其应用性从教会中偷走。

鉴于启示录一书中所应许的救赎福气，当然不应该忽视这卷书。进行系列布道的唯一方法就是像我这样解释，把重点放在基督和永恒的主题上。否则，系列讲道不过等于猜测、观图或神学讲座——其中每一种都有其价值，但不应与传讲基督混为一谈。

我很高兴向许多读者发掘一些早期教会对启示录的解释，同时也广泛地借鉴了其他一些可能难以找到或甚至绝版的出色解经资源。由于该解经专辑并非专供学者使用，因此参考文献都以简明的形式在一开始就予以列出。我力求从其他资源中提炼出尽可能多的优秀解经，也纳入其中。

一如既往的，若没有我妻子安和我们三个成长中的圣约子女，梅根，德万恩，和安德鲁的爱跟支持，我就无法做出这份贡献。15年来，橡树岭教会对我们的事工给予了极大的支持与鼓励。我感谢他们忍耐这个系列的讲道和其他所有证道。再次感谢圣约基金董事会，感谢他们的团契、友谊并愿意出版该系列书籍。蒂姆·雷克再次提供了极好的编辑工作，没有他们的帮助，我不能完成该书的出版事工。

我为此书献上祷告，希望其能帮助读者们注目耶稣的同时，也能使之明白启示录中所启示的主耶稣之永恒性，并对后代有价值。这可能是对该解经专辑最好的考验。

参考文献

Jay Adams, *The Time is at Hand* (Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed Publishing, 1956).

William Barclay, *The Revelation of John* (Philadelphia: Westminster Press, 1976).

Eugenio Corsini, trans. and ed. by Francis Moloney, *The Apocalypse: The Perennial Revelation of Jesus Christ* (Wilmington, DE: Michael Glazier, Inc., 1983).

James Durham, *Commentary Upon the Book of Revelation* (orig. 1658, Edinburgh). Quotes taken from a CD-ROM version of the 1788 edition, used with permission of Naphtali Press (Dallas, TX).

Colin J. Hemer, *The Letters to the Seven Churches of Asia in Their Local Settings* (Sheffield UK: Journal for the Study of the New Testament Supplement Series 11, 1986).

William Hendriksen, *More Than Conquerors* (Grand Rapids: Baker, 1978).

Herman Hoeksema, *Behold He Cometh* (Grand Rapids: Reformed Free Publishing Association, 1969).

Robert H. Mounce, *The Book of Revelation, New International Commentary on the New Testament* (Grand Rapids: Eerdmans, 1977).

James Ramsey, *Commentary on The Book of Revelation* (Edinburgh: Banner of Truth, 1977).

Alexander Roberts and James Donaldson, eds., *The Ante-Nicene, Nicene, and Post-Nicene Fathers* (New York: Charles Scribner's Sons, 1919).

Cornish R. Rogers and Joseph R. Jeter, Jr., eds., *Preaching Through the Apocalypse: Sermons from Revelation*, (St. Louis, MO: Chalice Press, 1992).

Charles Spurgeon, *Spurgeon At His Best*, James Carter, ed. (Grand Rapids: Baker, 1980).

注：如果文中没有提供页码，参考的是特定注释中对相关经文的注释。

第一章 为什么要讲解启示录

启一 1-8

1 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。2 约翰便将神的道和耶稣基督的见证，凡自己所看见的都证明出来。3 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。4 约翰写信给亚西亚的七个教会。但愿从那昔在、今在、以后永在的神，和他宝座前的七灵，5 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，有恩惠、平安归与你们！他爱我们，用自己的血使我们脱离（有古卷作：洗去）罪恶，6 又使我们成为国民，作他父神的祭司。但愿荣耀、权能归给他，直到永永远远。阿们！7 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！8 主神说：我是阿拉法，我是俄梅戛，（阿拉法，俄梅戛：是希腊字母首末二字），是昔在、今在、以后永在的全能者。

让我先说一个不那么惊世骇俗的预测。启示录将是未来一两年内被阐述最多的圣经书卷。如果有人考虑未来十八个月所有的讲道，我相信他会发现，从这卷书中摘取的内容会比其他任何一卷都多。随着千禧年²的到来，会看到、报道各种迹象并与圣经正典的最后这一卷书联系起来。这正是我们这个时代对这本正典、圣经第六十六卷书的解释问题的一部分。

人们正在成为千禧年主义者。“千年虫”已成了人们的口头禅，许多公司的名称中都有“千年”字样，而千年时期的结束，³必将使人们对末世的关注更加强烈。人类对权力的渴望，让我们回到了一个古老的追求：试图了解未来，以控制人类自身命运。

最近有一本书预言，在未来几年众多的有关末世的布道中，大部分都是糟糕的。“二十一世纪即将到来。从历史上看，人们对启示录的兴趣在一个世纪末的时候会加增。世纪末带来的不安全感和沉沦感，往往会对世界末日思想的好感。而不断升温的天启主义又带来了相关最著名的文学范例，对圣经启示录的兴趣重燃并产生迷恋。世纪末的临近必将遵循这一趋势”（Rogers and Jeter, vii）。⁴

许多人认为，新约最后一卷书的作用几乎就像末世的预警系统。他们研究它是为了保护自己；一旦历史列车的方向被确定，他们就会预料到即将发生的火车失事。这样读这卷书，不仅将错过许多主要信息，而且总会在其他方面让我们偏离正轨。

还有一些人则迷恋于想要知道未来和那时所拥有的一切。“大亚特兰大预言会议”于1997年9月19-21日举行，其中一些主题列举如下：

- 被提时将会发生什么
- 神的作为无处不在，惊人的科学和医学证据

² 译注，指主后 2000 年。

³ 译注，“千年时期结束”指人类走过 20 世纪、开始进入 21 世纪。

⁴ 译注，该文献并未出现在文献索引列表中。

- 神秘的圣经密码
- 红母牛的灰
- 耶路撒冷圣殿重建
- 与圣经预言有关的以色列最新情况

这是对这最后一卷书的常见解读角度，但并非全都是跟随这种潮流来看待问题的。事实上，如果以上述方式来观察，则会扭曲启示录的真正含义。

我想邀请你开始一个学习之旅，可能会带领你接触一些未曾听过的新概念，或对启示录的解释。如果你参加本次旅行，你应该知道我是相信圣经全部内容的，也相信明白整本圣经，比把各部分教导机械而非有机的总合在一起更重要。我试图通过逐卷查考圣经来讲道的原因之一是，这样可以学到更多，而不是仅仅品尝一口耶利米书，创世纪中的一块儿，或者这里那里的某一封书信。神奇性地写下了一部奇妙的圣经典籍。每一章都建立在另一章的基础上，并与其他主题关联到一起，表现出一种奇妙的统一性，一直延伸到本书的最后高峰。

我不相信启示录只在主后第二个千年的转折点时才有价值。事实上，我所采取的观点同样可以在1955年或2045年传讲。我希望它也能保持一种大公性和简约性，使非洲、欧洲、澳大利亚、亚洲或美洲的信徒们均能从中受益。

如果你听到对启示录或圣经任何其他部分的解释，说不适用于我们今天，只是留给未来的，或只对某些地域有价值，你的警报器就应该拉响。其实，检验是否为对启示录好的解释，就是看它是否无论现在还是以后传讲都同样適切。

我的立场可以被认为是“千禧年实现或无千禧年（now-millennialism）”。我想把神的话语全部应用到今天和每一天，而不是非必要的推迟。直到启示录第20章才提到千禧年，而且只在那里提到，它代表了一个很长的时期，但时间长短不一定是按字面意思理解。一千是个约整数（用整十、整百、整千等来表示的），即十的立方，其实有点太约整了，圣经中千禧年的含义不应该是字面数字的意思。相反，千禧年看起来是从基督在十字架上得胜，到他再来的时候发生的。因此，千禧年的时间段总是处于“现在”。

千禧年确实“很快”就要拉开序幕了（1:1），而且在基督徒的经历中，它仍然是一种现实。我不希望别人误解我对基督再来毫不含糊的信心。我盼望并期待着基督的再来，即使我不同意基督教书店里一些流行书籍的作者观点。我宁可同意下面几页里所表达出来的一些更早期的基督教思想，而不是今天的布道，因为如今的布道似乎专注于共同市场、某些欧洲领导人、直升机技术和“可能”是有关兽印记的拇指指纹身份识别。⁵

当然，如果圣经教导了这些东西，任何基督徒都会竞相认可。但问题是，这些与其说是圣经所教导的，不如说是某些解经者所教条地提出来的某些观点。我们的工作是要遵从圣经真正的教导，而不是遵从解经者的未来主义设想。让我们把这些理论放在一边，重新研究启示录。这样做的过程中，你可能会认为启示录自从你上次阅读后发生了改变。很显然事实上它并没有，但我们可能会舍弃我们曾经持有的某些教导。我知道我是这样做的。

⁵ “兽印记”指的是666，启13:18。

我有一个特别的重点，我会努力把它带出来，这也是唯一适合长期在讲台上诠释的重点。杰伊·亚当斯(Jay Adams)评论说，“从根本上说，启示录是一篇**鼓励和劝勉**的信息。当时是写给小亚细亚的教会，因为它预示着大规模迫害的到来。启示录的预言从但以理书停止的地方开始。它主要是关于背道的犹太联邦和犹太教的衰落……，以及……罗马帝国的覆灭。”(Adams, 46)

亚当斯解释说，“在早期教会历史，基督教有两大敌人。使徒行传和有关教会历史的后续章节均有所提及。许多人死在堕落的犹太教和信奉异教的罗马帝国手上。启示录的主题是，受撒但激动去迫害教会的这两股势力很快就会受到神的审判。”(亚当斯, 47)

那么首先要问的是，为什么要有启示录？目的在前面说了，是为了启示。“启示 to reveal”（也作 apocalupse，即圣经启示录中描述的世界最后的彻底毁灭）的意思是“揭开、披露”，代表了一种圣经文学体裁，即“启示文学”。

圣经中的其他末日启示文学写成比启示录早了几个世纪。旧约但以理书和以西结书包含了许多末日的启示文体。这种文体充满了象征意义，描绘了善恶之间的剧烈争战，并以生动的手法来描绘人物。巨大、扭曲、复合的野兽代表着政治帝国以及属灵权势。

启示文学是“内部”的联合写作。往往在受迫害的时候，信徒们想鼓励别人或讨伐当时的政治“恶兽”，却不一定说出他们的名字，因为结果往往是有生命危险，其中一个避免这种危险的方法就是用代码写作。启示文学是用信徒能理解的代码写成的。该卷书中总是假定在某处有一个“词汇表”。在这种情况下，解释的线索或词汇表主要是从旧约中的末世启示传统中找到的。

启示是一种揭示，展开，揭露或揭开的行动。想想看，参加一场戏剧或交响乐的情形。一般来说，当你入场时，舞台是遮住的，也许是被一块大幕布遮挡着。当演出即将开始时，幕布要么被左右分开，要么被升起，然后观众就可以看到舞台上的表演了。这就是启示，一种揭幕为的是让人观看，就是曾经被隐藏的东西如今被揭晓了。这是启示录的第一个字，它提供了一个重要的线索：这本书的设计，即使写了一些代码，也是为了揭示什么。

神并没有打算让人无法理解这卷书。从设计上看，这卷书是要让人得到帮助和理解真理的。可悲的是，许多解经家弄得恰恰相反；他们解释时渲染得让人无法理解，除非一个人以前曾接受过所有错综复杂的图表、配置、联盟、晦涩的红母牛的灰，以及前所未见含义的指导，否则就不能明白他们所解释的。我不认为，因着第一世纪的基督徒从未读过现代预言解释，或者从未料到俄罗斯不过是一个落后的熊崽儿，神就有意让他们无法理解这部奇妙的圣经书卷。有趣的是，一九八九年苏联的解体几乎结束了一个特殊的末世解释学派，虽然该学派还是继续坚持其理论。

对启示录的解释，假若连第一世纪的基督徒都不能明白的话，那么这种释经便很可能是有严重错误的。解释这卷书的第一条原则是：**追求清晰，而不是寻求不同的解释。**

顺便说一下，原则二是：“**首先思考第一世纪读者们的理解**”。我们必须抵制一种倾向，就是以我们自己或我们这一代人，或我们所认为的“危机”为参照，来对待所有问题。当然，年轻人总在问：“这与我有什么相关和益处？”但作为基督徒，当我们变得成熟时，就会“把孩子的事丢弃了”。其中一件如孩童般幼稚的事，就是把二十世纪的事置于首位。相反，一个更好的解释原则是，研究查考这些经文，并寻求初代读者的理解。

当然，我们无法读懂他们的心思。然而，我们可以肯定，当圣经介绍一种用尾巴蜇人的飞虫时，⁶很少有读者会把它与黑鹰直升机或任何其他类型的飞行器联系起来。第一世纪的读者更多的是犹太人，受罗马人的统治和迫害的影响。他们对俄罗斯共产主义、核武器或大众传媒毫无概念或知之甚少。我们最好像第一世纪的基督徒那样领受所揭开的启示。

这卷书明确宣告是关于既是神又是人的那位和其事工的展开，而不只是一个关于末世的入门书。就是说，启示录不仅仅是一个关乎末世的启示。毕竟启示录是关乎末世与基督国度的启示，无论对第一代门徒，还是对今天的读者都是如此。第一节直接表明是对耶稣基督的启示。如果开篇就说明“耶稣基督的启示”，这卷书当然就是关于耶稣的经卷。

如果我们愿意放下对预测的执着，就会从直白的语言清楚地看明，耶稣是这一切启示的中心，而不是一系列“下一个事件”。与圣经其他书卷的主旨相似，神希望我们在启示录中认识耶稣基督和他在我们生命中的工作，而非未来发生事件的细节。启示录是进一步展开说明耶稣在我们身上和为我们所做的事。该卷书的重点是使耶稣基督不被隐藏，即使是在不可思议的逼迫或邪恶势力掌权时期。

所有时代都需要末世论中有关基督论的研究。我的意思是，我们需要认识基督，因为他在这最后的启示中被揭示出来。这卷书告诉我们关于最后历史终结时的耶稣。

如果我们注目于基督，就不会错过正典的中心信息，也不会被未来主义的猜测分散焦点。很多时候，基督徒在对启示录的奇特解释中迷失了自己，因为他们关注的是外围而非中心。基督才是本卷书的中心主旨。⁷在任何世纪中，不管基督徒对未来的看法如何，都能从对耶稣基督的认识中获益。

在此项研究中，我们会不断地回归“看见耶稣”这一主题。比起接下来要发生的地缘政治事件的详细地图，这不正是你在基督徒生活中更需要的吗？

雅各·达勒姆（James Durham）就表达过这样的意思。“基督把启示录作为他最后的遗嘱和话语交给教会的目的，就是要成为一个启示，从而向他们表明他的心意。”我们救主的遗嘱（last will）和见证（testament）是关于他自己的，而不是关于我们和我们的国家。奥古斯丁也以类似的方式作了解释。“在这里，所有的预言都向那些理解 7 这个数字的人展现了出来，这意味着普世教会的完全。也因为这一原因，使徒约翰给七个教会写信，以这种方式表明他是写给一个教会的整体。”

“首先思考第一世纪读者的理解”，为的是要接近这卷书的本意，使“它对神的仆人不至于完全无用，因为这卷书正是寄给他们的”。这卷书既是为第一世纪的人准备的，也是为那之后的人写的。

正如达勒姆所指出的，启示录中包含着书信。基督给他的子民写信，对他的百姓来言是“极大的好处，利益及特权，也是神与其子民交流方式的显著特点；没有一句话是写给君王和伟人的；但这是要向他的仆人们表明将要发生的事：作他的仆人就是作神真理中的自由人：他们是最明白属神奥秘的……‘耶和华与敬畏他的人亲密；他必将自己的约指示他们（诗 25:14）’”。解释启示录时，应当记住，要像对待其他书信一样，因其有许多与加拉太书或罗马书相似的特点。在太多的方面，我们应该像解释其他书信一样，以经解经地来学习。

启示录是启示性的写作，是书信，也是预言。根据第三节，它包含了预言。而我们在强加自己的理解之前，应该先了解“预言”在第一世纪的含义。预言对于第一世纪的教会来说，与其说是预言，

⁶ 译注，启 9:19。

⁷ 译注，基督更是整本圣经和救恩的核心，申 18:15, -19，路 24:44，约 5:39，46，17:3 等。

不如说是“直言”。第一世纪的先知们更多的是面对当下，而不是面向未来。他们预言了神当时的工作，以及如果不顺服神的工作，将来的后果如何。

雅各·达勒姆把预言(prophecy)分作两种。第一种是“直言(forth-telling)”，是指透过圣灵的直接感动，使人知道过去或现在的事情：摩西写了世界的被造及在他之前发生的事情；亚希雅认出了耶罗波安的妻子；（王上 14:5-6）以利沙发现了亚述王的阴谋，（王下 6:8-14）以及基哈西的贪婪。（王下 5:20-27）论及过去和现在，以及提到将来的事，这卷书可以称为“预言”，因为那些现在的事情都是由圣灵所启示的。”其中，第二种预言则致力于对未来将要发生事情的启示（译注：与中文“预言”的字面意义相近）。

这卷书的写作目的已为我们说明了（书中记录的内容应该就是此意图），“叫他将必要快(soon)成的事指示他的众仆人”。启示录所描写的这些事件是基督主权彰显的一部分。神希望这些信徒知道，基督已经复活，坐在宝座上，并继续作工。当预言中的逼迫或困难很快就会出现时，神不希望他的百姓灰心丧志。这是个警告，不要在面对逼迫时失去信心。

迫害很快就会开始，但不会很快结束，并将持续下去。启示录中生动形象地描述的活动，确实在其写完后“很快”就开始了，而且已经在进行中。它并不是在等待一个完全属于未来的地平线。

“快 soon”的含义对一些人来说是有问题的。它可能指的是字面上的时间，也可能指的是属灵活动。“快 soon”可以是指：

a. 我们习惯的定义：“即将到来”，如果是这样，人们可能会认为所有的事情，都是在第一世纪即将到来的时间段内发生并完全实现的。根据这种解释，启示录所描述的属灵活动是在其写成时间不久便开始的。

b. 神的定义；神口中的“很快”可能是非常长的时间，从而是继续下去的。

c. “快”，如徒 12:7 或 22:18（译注，指立即行动）。

理解“快”的一个方法是体会说者与听者对其理解不尽相同。例如，假设我告诉我儿子，“我只需要几分钟就可以做完什么事”，这可能意味着长达一个小时。安德鲁和我一起到办公室来时，我总是告诉他“只要 10 分钟左右”，他知道这通常意味着一个小时。当然，这只是说明我对时间的估计相当不可靠。神却并非如此；然而，他可以合法地说“快”，神的“快”可能是我们几千年的时间，“主看一日如千年，千年如一日”。（彼后 3:8b）

因此，启示录从一开始就教导我们的一件事就是：**忍耐的团契(Fellowship of patience)**。神呼召我们要忍耐。如果我们要明白这个要坚忍的呼召，如果“快 soon”是那么漫长，那么我们就只能学习忍耐。这是神的呼召。基督徒生活的主要动力之一就是：耐心等候神的救赎，特别是当我们对“快”的期望比神定义的期间短的时候。当时遭流放在拔摩海岛上的约翰，不得不学习，神的时间表并不总是和他的相同。所有的基督徒也当学习这个功课。当然，约翰为主的再来祷告过；保罗也祷告过；其他门徒也祷告过。但神最终的国度还未来到。这个国度“很快”就会到来，但忍耐的团契业已开始，并且已经不间断地持续至今。教会就是操练耐心和信心的团契所在。

基督徒所蒙的最主要呼召之一，就是在耐心为主做工同时，保持耿耿忠心。每当我承认自己是世界上最没耐心的人之一时，我的家人都会大喊“阿们”。为什么我们会如此不耐烦？可能是因为我们有很多事情要做。也可能是因为我们很自私，希望所有的事情都能按照我们的时间表发生。也可能是因为被宠坏了，或者可能是太紧张了，所以才失了忍耐。

我们的一个呼召就是耐心等候。神的“很快”不一定是按着我们所期待的时间表进行。今天，与其去搜集一些陌生的图表，详述哪些国家会在世界末日时联合起来对抗神国度的君王耶稣，不如让你正视自己的浮躁，今天就开始做些什么，而不要等到第四位骑马者出现，或第六印开启时才去处理这些问题。

想一想你做的一个项目，或者与之共事的某人，事情没有按照你的计划进行的，把这个项目或事情交给神。思想你是否有什么可做或没做的事情来加快速度。如果尽了自己的本分，那就把它交给神的手中，休息几周。放轻松，等待主的时间。等到神开了出路，再往前进行；与此同时，总是等候。

关于启示录的另一个初阶问题是：作者是哪一位约翰？圣经中提到了好几位约翰：

1. 约翰，耶稣的堂兄（撒罗米-Salome 是马利亚的妹妹，所以他们是堂兄弟）。
2. 约翰，耶稣受审时彼得否认主，院子里的年轻人。
3. 约翰，一个年轻的渔夫，西庇太的儿子雅各的兄弟。
4. 约翰，他写了一卷福音书和三封书信，有时被称为“爱的使徒”。
5. 启示录中提及的约翰（9-10 节）是一个在流放中的政治犯。⁸

关于这位约翰，我们实际上有相当多的信息。我们可以有把握地得出结论，他曾亲近耶稣，观察他，并得到我们主的亲密信任。这位约翰亲近耶稣；他认识他所传讲的耶稣是谁。

现在，既然我已经指出本书卷的中心是基督，而不是未来的时间表，那么我们从第一章的这些开篇经文中了解到有关耶稣的什么呢？以下是出现在前五节经文中的关于耶稣的信息：

a. 耶稣是启示者。他把从父神那里他领受的向他的众仆人启示。他对仆人的拥有权这一事实是暗指他的王权。这与耶稣在约翰福音 5:19 中所说的是一致的，他只是将天父所教导的启示出来。后来在这同一卷福音书的 8:28 中，耶稣说：“我说这些话乃是照着父所教训我的”。主耶稣说自己只做父神教他做的事，只说父所教导他的话。耶稣是启示者，他把这些信息交给他的众仆人，作为他们生活的无误指南。

b. 完全的神（1-2；4-5）。耶稣也是与父神同尊同荣的。他不仅是一位好的信仰导师，而且是完全的神，配得我们敬拜。任何把耶稣贬低为比神还低的教导，都违背了这一启示原则。

c. 耶稣是忠实的见证人（5 节）。他过去从来没有误导过他的子民，现在也没有。他告诉我们真理，有时会让人老我觉得痛苦，比如关于人的真实景况，神的旨意和要求，我们必须做什么才能在今生或来生得到福气。他没有歪曲父神的信息，而是与父神的道完美地契合。纵然人不守信的时候，耶稣依然是信实的。这就是你要认识的主，当与他同行。

d. 第一个从死里复活的人（5 节）。只有耶稣从死里复活了。独一神教教会（译注：不信圣经启示的三位一体教义）在报纸上做广告，说他们教孩子们认识耶稣、佛陀、穆罕默德和摩西时，我们不禁自问：谁是唯一那位从死里复活的人？耶稣是历史上唯一能够可以令人信服地宣告战胜死亡和坟墓的人。他已经战胜了最强大的仇敌势力。这与歌罗西书中的教导是一致的：“他也是教会全体之首。他是元始，是从死里首先复生的，使他可以在凡事上居首位”。（西 1:18）他是胜过死亡的“永生神的长子”。

e. 主耶稣也是地上君王的统治者（5 节）。任何时代都没有什么政治领袖或联盟的权柄大过耶稣的。无论那些骄傲的君王、总统和独裁者是否明白，耶稣都是掌权者。他的掌权不在于地上的君王知道耶稣多少。主耶稣基督也否决任何不在他旨意计划中的事情。

f. 主耶稣爱我们，用他的宝血把我们从罪恶中释放出来，提供实际的赎罪。耶稣基督是启示录的中心，是把我们从罪中解救出来的那一位。他没有把我们留在因我们的罪而导致的痛苦或捆绑中。⁹

这些都是基督徒必须知道的。关于人类最后的争战，可能不需要知道谁会和谁站在一起。但是所有时代的基督徒都必须认识耶稣并跟随他，因为启示录并整本圣经显明了耶稣，我们应当从今天到永远一直跟随他。

苏格兰解经家詹姆斯·达勒姆（James Durham）指出，基督所使用的这些名字，对信徒来说，都有“一些特权和益处在里面；这表明从他那里生发出了爱，使我们得到了安慰；每一个临到我们的好处，都成为对他的称谢和赞美，我们也可如此使用”。

⁸ 译注，这一段中提到了五种情况的约翰，应该说第二到第五种情况是同一位，就是使徒约翰。第二章作者有表达如此的观点。

⁹ 译注，以及罪的众多工价——永死、沉沦、地狱硫磺火刑，与神和他儿子基督耶稣永远的隔绝。

耶稣也有能力把我们新造成属他的国度与祭司（6节）。

另外，第7节也教导我们，耶稣会如其中所描述的那样回来。耶稣在地上的工作还未结束。他将有一天会再来，而且他回来的方式是要让全人类都能看到他。甚至是他的敌人，连“那些扎他的人”也会看见他。而那些反对他的人到时候将不得不哀哭切齿了。达勒姆说，“有一个时刻即将到来，就是当我们在这里的人和所有其他人，将会看到基督乐意显现完全人性以及他完全神性时，你要想一想，我们能站立得住吗；要思想，你要怎样面对他，怎样站在他面前；当你遇见困难或感到受造物的安慰有限时，会使你悔转过来的”。基督再来的时候，他的抵挡者们“会觉得最大的山丘或山岭都不够遮挡他们，让自己躲避曾被轻视和挑衅之中保的那穿透人心的目光”。

这就是这本伟大的书卷开篇向我们揭示的基督。1:4-8节的信息将成为2-3章问安的基础。我们会常常回到这些主题上来。

不久前，在一所专注于末世教导的神学院有一位清洁工，负责打扫体育馆。许多学生会到体育馆打篮球。有一天下班时，他们注意到看台上的清洁工在读圣经，等着他们把体育用品锁起来。两位未来的神学家带着友好、钦佩和高傲的心情，走过去感谢他。他们问他在读什么。他举起圣经，给他们看启示录。他们互相看了看，怀疑是否需要他们来指导他，就像腓力先前指导一个没人教导而自学的太监一样问道：“你所念的，你明白么？”他们以为只有受过神学装备的人才能弄清楚这卷书的复杂之处。这位清洁工笑了，他的回答也着实让他们大吃一惊：“当然，我知道”，他说，“耶稣赢了”。

两位神学生想了想，觉得自己已经无法改善他的答案了。

这就是启示录的主旨信息，在这卷书中响亮而清晰地呈现出来。我们也许不能查考所有的图表，也不能确认666所代表的每一个政治人物，但我们可以从中搜集到主要信息。

请记住第三节所应许的赐福：“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”。避开这卷书不去学习，就是拒绝我们自己、我们的孩子和我们的教会本应得的神的赐福。

在主耶稣早期的登山宝训中（太5:3-12），呈现了他所希望形成的基督徒的品格。我们没有理由认为，同一位耶稣在几年后对此有不同的期待。在主耶稣的最后一卷书中给出了一个赐福，指的是诵读并要明白这卷书的信息，以及其中带来的恩福。启示录有一种奇妙的赐福。其他书信或福音书都没有在一开始就附带这种所应许的福。应该经常解释和宣扬这卷书，以传递这种福气。如果在启示录的字里行间只有末世的事件，那么前末世时代的基督徒怎么可能对这本书有持久的兴趣呢？赐福的特征本身就意味着，这卷书的信息一定适于所有时代和所有地方的基督徒。这也是我解释此书时直接地指向主耶稣，而不是末世图表和地图的主要原因之一。任何时代的耶稣，现今千年的主，应许在所有时代叫信徒都能领受此书中所传达的恩福。因此，它的信息必须主要是针对所有时代，而且也是针对现今这个时代的。

附注：科林·海默（Colin Hemer）的释经原则（第20-21页）：

下面简单地列举，特别是根据前面讨论，一些处理启示录经文的原则：

1. 尽可能将一段话的字句和内容与其旧约的原型联系起来。
2. 发掘这些字词和概念对初代读者的意义。
3. 这包括对他们的思考方式和文化背景进行尽可能广泛的研究。重要的是要对这些城市的特点和情况有所了解。从犹太人来的影响有多大？犹太人和基督徒，以及两者与异教徒的关系如何？作者可能期待读者理解什么样的涵义？
4. 我们必须认识到对当代事实的各种暗示方式。提及的内容可能是具体而尖锐的（例如，在老底嘉的“不冷也不热”），或者使用了一个可能暗示各种应用的概念（比如在别迦摩的“白石”）。有些象征似乎是为了表达基督真理的一方面，与所论及城市的人所熟悉的虚假替代品形成隐晦对比。在这方面，我们可以试着找到与当地宗教形成特征相类似的东西。面对材料的多样性，我们必须加以辨别，不能轻率地把任何可能性视为僵化的、绝对排它的或最终的解释。我们必须考察不同解释之间的关系，以确定哪些是主要的、必要的、充分的、合理的或可能的。
5. 启示录中其他地方情境和言语上的相似之处，可谨慎地作为与当地环境有关的解释的确证。

6. 有时有某种程度的教会与城市的认同。这种想法需要谨慎处理，但我们必须认识到，古代城市生活中环境影响的非凡力量和独特性。教会对周围环境的不同反应，很容易让人作出相应的判断。

7. 有些教会后来的历史是值得注意的，特别是表明启示录的内容对她们产生了影响。这个证据有时可被追溯性地用来作为最初对经文理解的指标和参考洞见。

8. 三组信件：以弗所和撒狄，士每拿和非拉铁非，别迦摩和推雅推喇，特别适合作比较研究，许多相互关联的相似点和对比点贯穿其中。这些相似点是偶然的、情景性的，而不是文学性或结构性的，而且往往表明了一般亚洲当代教会状况的重要特征。我们不能假定相似的表达方式一定反映了不同城市间的相似背景。因此，我们应该谨慎，不能仅仅因为给推雅推喇教会的信中提到的耶洗别的教导，与给别迦摩教会的信中提及的尼哥拉一党的教训有共同的特征和倾向，就把耶洗别的教导作为尼哥拉党主义的规范。

9. 有人建议，涉及词源学或名称的解释，只有在有证据或可能找到这些派生词的当代流行性用法的情况下，才可以使用它们。通用性而非接受性是追求的标准。

第二章 我们如何成为祭司的国度

启 1:5-6

5 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，有恩惠、平安归与你们！他爱我们，用自己的血使我们脱离（有古卷作：洗去）罪恶，6 又使我们成为国民，作他父神的祭司。但愿荣耀、权能归给他，直到永永远远。阿们！

启示录是以书信的方式写作的，这一点经常被人们忽略。在 1:1-3 的序言之后，4-6 节与我们在其他新约书信中遇到的内容非常相似，比如加拉太书、以弗所书和雅各书。启示录的作者是使徒约翰，是写给位于今天土耳其的当时七间教会的。在这封书信里，表明了耶稣对教会有特别的关注（关于此点，也可参考第三章附注中所引用的，达勒姆对第 19-20 节的解释）。

同样在第 11 节中，耶稣给约翰的信息是写给七间教会的，不是写给个人的，也不是写给世俗团体或其他组织的，而是写给基督建立的教会，使之成为主耶稣施恩的器皿。“启示录是神为教会的益处而发出的话语。因此，应该以感谢的心欢喜领受这卷书，像对待一颗贵重宝石那样”。（达勒姆 Durham）

这本书的作者是使徒约翰。关于他，早期教会历史学家尤西比乌这样写道：“我们何必说到那靠在耶稣怀里的人约翰呢？他承认关于主耶稣的事可以写很多，以至于全世界都无法容纳它们。他给我们留下了一本福音书。他也写了启示录，但对于七雷之言被命令保持沉默。他还留下了一封篇幅极少的书信；也许还有第二封和第三封。”（尤西比乌：《教会史》，《NPNF》，第二辑，1：273）。这位约翰亲近耶稣，服事耶稣，深受我们主的亲密信任。这位约翰也像其他爱主之人那样亲近耶稣；他知道他所讲说的是谁。启示约翰写下启示录的人，与福音书中所呈现的耶稣毫无二致。

我已经提出了约翰福音、约翰一书，二书和三书并启示录拥有共同的作者，即使徒约翰。下面也可以看一下反面意见：

附注：狄奥尼修斯对作者身份提出了少数人接受的意见

（NPNF，第二系列，1:309-311）

之后，他如此评论约翰写的启示录：在我们之前，有些人把这本书完全搁置和拒绝了，逐章批评它，宣称它没有道理，没有论据，并坚持认为这卷书名是骗人的。因为他们说它不是约翰的作品，也不是启示，因为它被一层晦涩的面纱遮得又厚又密。他们声称，没有一个使徒，没有一位圣徒，也没有一所教会中的人会是启示录作者，但克林妥 (Cerinthus) 创立的教派，在他之后被称为克林妥主义 (Cerinthian)¹⁰，渴望他的虚构思想享有权威，将启示录冠以自己的名字。因为他所教导的教义是：基督的国度将是地上的国度。由于他自己是专注于肉体的享受，而且在他的本性中完全是感性的，所以他梦想那个国度将包括他所渴望的那些东西，即满足肚腹和性欲；也就是说，在吃喝和婚姻中，在节日和祭祀中，以及在杀害牺牲者中，他认为他可以用更好的恩典来放纵他的胃口。但我不能冒昧地

¹⁰ 译注，克林妥为“住小亚细亚之异端，以弗所之宗教领袖，主张‘爱宾派’与‘诺斯底派’之混合教义”——原引于赵忠辉著《英汉神学名词辞典》新增订版 113 页。

拒绝这本书，因为许多弟兄都对它推崇备至。但我猜想，它超出了我的理解范围，而且每一部分都有某种隐秘的、更奇妙的意义。因为若我不理解，我就怀疑此话下面还有更深的意义。我不以自己的理智来衡量和判断它们，而更多的是留给信心，我认为它们太难了，我无法把握。我并不拒绝我所不能理解的东西，而是说，因为不理解会让人感到神奇。”

在这之后，他察考了整卷启示录，并且证明了按照字面意思是不可能理解的，于是作了如下阐述：“可以这么说，在完成了所有的预言之后，先知宣布那些遵守预言的人是有福的，他自己也是如此。因为他说：‘遵守这书上预言的人有福了，我约翰就是看见听见这些事的人’，所以他被称为约翰。我不否认这卷书的作者叫约翰，而且也同意这是一位圣洁的、有圣灵感动的人。但我不能轻易承认他就是使徒约翰，西庇太的儿子，雅各的兄弟，约翰福音和新约中的（书信¹¹(the Catholic Epistle)都是由他写的。因为我从两者的性格，表达形式，以及整本书的表达方式判断，这本书并非由他写的。无论是在福音书还是书信中，传道人没有在任何地方给出他的名字，或者对自己的宣称。”然后他继续补充到，“约翰从来没有说过，好像是指他自己，或好像是指另一个人。但启示录的作者却在一开始就介绍了自己：‘1 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。2 约翰便将神的道和耶稣基督的见证，凡自己所看见的都证明出来。’然后，他写了一封信，‘4 约翰写信给亚西亚的七个教会。但愿从那昔在、今在、以后永在的神，和他宝座前的七灵，5 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，有恩惠、平安归与你们！他爱我们，用自己的血使我们脱离（有古卷作：洗去）罪恶。’但是，传道人并没把自己的名字放在约翰一书的开头。他没有介绍自己，而是从神启示的奥秘本身开篇：‘1 论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的。’因着那样的启示，主耶稣也赐福了彼得，‘西门巴约拿，你是有福的！因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。’但无论是在被誉为约翰二书和三书的书信中，虽然篇幅简短，约翰的名字都没有出现，不过写了一个不具名的片语，‘长老’。然而，启示录的这位作者并不认为这样给出一次他的名字是足够的，而是再次提到自己：‘9 我一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。’这卷书结尾时，他说到，‘7 看哪，我必快来！凡遵守这书上预言的有福了！8 这些事是我约翰所听见、所看见的；我既听见、看见了，就在指示我的天使脚前俯伏要拜他。’必须相信的是写这些事的人叫约翰，因为作者自己提及了，但未表明他究竟是哪位约翰。因为他并没有像福音书中作者较明确提及的那样，说他是主所爱的门徒，是躺在主怀里的那一位，是雅各的兄弟，是亲眼看见并亲耳听过主的教训。他若想明明地表明自己，就会说到这些事。但他并未这样讲，却说自己是与我们的弟兄一同有份的，是耶稣的见证人，因见过听过启示而蒙福。但我认为，有许多与使徒约翰同名的人，因着对他的爱，也因着他们仰慕和效法他，渴望像他一样被主所爱，就给自己取了同样的姓，就像许多忠心的儿女名叫保罗或彼得一样。例如，在使徒行传中还提到另一位姓马可的约翰，巴拿巴和保罗也曾带着他布道。‘到了撒拉米，就在犹太人各会堂里传讲神的道，也有约翰作他们的帮手（徒 13:5）。’我不认为是这位约翰写了启示录，因为经上没有写他与他们一同进到亚细亚，而是说，‘保罗和他的同人从帕弗开船，来到旁非利亚的别加，约翰就离开他们，回耶路撒冷去（徒 13:13）。’但我认为他是亚细亚的其他一些人中的一位；因为他们说以弗所有两块碑，每块碑都刻有约翰的名字。而从思想上，从文字及其安排上，可以合理地推测，这一篇与那一篇是不同的。因为约翰福音和约翰一书是互相一致的，而且是以同样的方式开始的。比如：约 1:1，‘太初有道，道与神同在，道就是神’。在约一 1:1a 中如此说，‘论到从起初原有的生命之道’；约 1:14，‘道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。’约翰一书中说到同样的事情，不过略有不同：约 1b，‘就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的。’因为他在一开始就介绍了这些事情并且坚持他所说的，从后面的内容可以看出，这是为了反对那些说主没有道成肉身来的人。因此，他还谨慎地补充道，‘这生命已经显现出来，我们也看见过，现在又作见证，将原与父同在、且

¹¹ 译注，这里应该是指约翰一书，二书和三书。

显现与我们那永远的生命、传给你们(约一 1:2)。”他坚持这一点，并没有偏离他的主题，而是在同一标题下讨论每件事，并列举了一些我们将简要提及的名称。任何一个仔细研究的人都会发现这些片语：‘生命’、‘光’、‘脱离黑暗’，经常出现在两者之中；也不断出现‘真理’、‘恩典’、‘喜乐’、‘主的血和肉’、‘审判’、‘罪的赦免’、‘神对我们的爱’、‘我们彼此相爱的诫命’、‘我们应该遵守所有的诫命’；‘对世界、对魔鬼、对敌基督的定罪’、‘圣灵的应许’、‘神的收纳’、‘信心的持守’、‘圣父与圣子’出现在字里行间。事实上，很明显可以看出，约翰福音和约翰一书有诸多相同特点。但启示录却与这些著作大相径庭；既不触及，也丝毫不与它们相近；几乎可以说，与它们没有一个共同的音节。约翰一书和约翰福音都没有提到，也没有包含任何有关启示录的暗示。但保罗在他的书信中，对他的启示给出了一些指示，虽然他没有自己写出来。此外，还可以看出，约翰福音和约翰一书的用词与启示录不同。因为它们的写作不仅在希腊语方面没有错误，而且在表达、推理和整个结构上也很优雅。他们确实没有显露出任何粗俗用语或语法错误。因为作者似乎同时具备了话语的必要条件，即知识和表达天赋，主都赐给了他。我不否认另一位作者得到了启示，得到了知识和预言。然而，我察觉到他的方言和语言并不是准确的希腊语，而是使用了粗俗的成语。而且，在某些地方还有语法错误。在这里没有必要指出这些，因为我不希望有人认为是本着嘲笑的心态说了这些话，因为我说这些只是为了真挚地表明这些书卷之间的区别。”

然而，圣经的中心不是约翰，甚至不是教会，而是耶稣。

在启示录书信的问候之后，约翰表达了对教会的祝福。这恩典和平安是从跨越三个时空维度的神而来的：昔在，今在，以后永在的神。而且，这恩典也是从神宝座前的七灵和耶稣基督面前发出来的。因此，在这个问候中引用到了三一真神的所有三位格。

比起了解末世计划，以下两个是我更希望基督徒掌握的有关永恒真理的例子。

首先，正如达勒姆所指出的，这些经文教导说：“在可称颂的三一真神中，有三个不同的位格，即父、子、灵，他们是同一位神，洗礼是奉这三个位格的名施行的；信徒是向这位三一真神祈愿和祈求恩典(林后 13:14)。因为，1. 这里明确提到有三个位格，这一点是不能否认的；第一位是父；第二位是耶稣基督，子确实与父不同，这一点是很清楚的。因为，是子而不是父道成肉身；七灵必须也是如此，他们出自圣灵自己。经文中也有把圣灵与父和子合一在一起提及(如林后 13:14；约翰一书 5:7, 8)。所以，在七封书信中说到，这是圣灵所说的话。因此，这七灵，就是那一位灵，他是一位对教会说话之神的一个位格。2. 这三位格，每一位都必须是同一位神的位格之一……”

所以，在这封书信的一开始就强调了三一真神。在上次的讲道中，我们重点讲了第五节中关于耶稣基督的启示，他在该书卷中最主要的一个名称就是“阿拉法，俄梅戛”。基督的名称揭示了他的工作。

达勒姆(1, 5)对这个经常重复的题目讲道：1. 使约翰知道他是从谁那里得了这一托付。这位有权柄托付他的，让他既能传讲，又能写下来；**这位托付者是首先的，也是末后的**。这关系到传道人出来传道时要知道的一件事，即他们受了谁的托付传道，使他们不把荣耀归给自己，也知道这个托付不从人那里得来的，也只有按着耶稣所指定的方式。除非他们有基督的委任，人不会差遣他们到教会去，不可凭人手作为而传道。2. 这也是为了神百姓的缘故，要学习他们接受从约翰手中传的道。这不是约翰的话，而是**阿拉法和俄梅戛**的话语，是这位首先的也是末后的话语。我们这样讲，对我们有益处；你们这样听道，对你们也有益处。那托付约翰和使徒们传道和写作圣经的耶稣基督，就是那差遣牧师和教师去传道的，就是那赐人恩赐造就教会、基督身体的耶稣基督(弗 4:12)。他给使徒和传道人的托付是合一的；他给他们的权柄和差派也是合一的；使徒和传道人都是为着教会的好处而赐下来的。”

基督行走在金灯台并是启示的中心。基督是我们的先知、祭司和君王。从第三节来看，很明显，启示录是一本预言书。这是来自基督，“那位先知”的启示。

根据这些经文，他也是一位祭司。“人子……与 15:6 中的天使不同，他没有穿上‘光明细麻衣’。他‘穿着长袍’，这是一个技术术语，指的是祭司的服饰。这个象征似乎是说，他不仅是一位祭司，而且由不同的着装告诉我们，他已经执行了他祭司的工作”。(Corsini, 92) 天使和耶稣都完成了将从天上领受的信息带到地上的祭司职分，无论两者职任多么相近，唯有基督耶稣是永远的君王与大祭司，并唯一的中保，而天使们并不是。他已经完成了这一次永远的献祭，现在是君王和大祭司，统领着有君尊的和圣洁的国民（1:6）。

耶稣也是君王：“眼目如同火焰，两刃利剑的属性表明他作为君王审判的角色”。(Corsini, 92-93) 同样这也是他再来和在他死和复活中所行使的职能。

第五节的最后部分解释了基督**为我们**所做的事，第六节接着宣布他**为我们计划达成**的事。

基督为我们所做的是以圣餐为代表的（5b）。当我们领受主的晚餐时，对于那些不认识基督的人来说，这是一个奥秘。当然，对那些认识基督的人来说，也仍有一部分是奥秘的。基督藉着这筵席，表明他对我们的爱。书信的赐福将赞美归因于“他爱我们，用自己的血使我们脱离（有古卷作：免去）罪恶”。下面请同我一起思想这两句确定的话语。

a. 基督爱我们

耶稣的爱在最后晚餐上以一种明确无误的方式表现出来。如果耶稣不忠心，他可以转身就跑开。许多优秀的祭司会这样做。耶稣有能力为自己求父差十二营多天使保护他。但相反，正如约翰福音 13:1 所说，“他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底”。耶稣在楼上给他的门徒设立了这一圣礼。他要面对的十字架是他爱我们的最高明证。他不只是在言语或思想上爱他的子民。他所展现的不是理论上的爱或抽象的感情。他将他的爱转化为行动，以至于他为自己的百姓受死，这是牺牲的爱。

基督的爱表现在他道成肉身，甚至在十字架上惨遭杀害。耶稣用钉子和鲜血表达了他的爱。他没有为最穷苦的人扣留他最高的爱。我们的大祭司基督深爱着我们。

每当我们领受圣餐时，我们必须首先记住耶稣基督主动的爱。他的爱是自己受痛苦；他的爱是遵守全律法，都是出于对如此根本不值得爱的人却仍怀有这番大爱的心。这就是约翰福音 3:16 所描述的：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生”。其程度是如此之长阔高深。启示录 1:5 和领圣餐时都提醒我们这一点。此外，

b. 基督用他的宝血使我们脱离罪恶

基督的工作带来了罪中得释放。他把我们从什么中释放出来？西敏大要理问答第 23 问讲道，“堕落将人类带入罪恶与悲惨的景况中”。特别是，罪阻碍了我们与神的交通，导致我们“生来就成为可怒之子，是撒但的奴仆，应当受今生与来世的各种刑罚。”（同上第 27 问）

基督为我们所做的工作是，救我们脱离了罪与痛苦。

罪是最严酷的主人，可以摧残、奴役、残害我们。然而，这圣礼中所代表的基督在十字架上的死，却比“自救”更强大。我们不只是“想象世界和平”，或者“想象从罪中解放”。基督耶稣是真正地为我们做到了，这不是我们想象的产物。我们得到了自由，从压迫性的奴隶主手中被解救出来。

每当你领圣餐时，要思想这个问题。使 20:28 包含了对教会领袖的命令，要看守自己和神的羊群。那节经文则继续说：“圣灵立你们作全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养神

的教会，就是他用自己血所买来的（或作：救赎的）”。是谁为我们流了他的血？根据那节经文，是神。当然，这是指三位一体中道成肉身的第二位格，耶稣基督的人性，他为教会舍身流血，这样他就使人真正从罪的捆绑中释放得自由。他“已经用他的血把我们 from 罪中释放出来了”。詹姆斯·达勒姆进一步解释说：“他的爱不是空洞或补充性的，而是这样的一种的爱，使他离开高天的荣耀，降下并取了与我们认同的人性，并在这真实的人性中受死，为我们流血。通过这宝血，把我们 from 罪污与罪恶中得洁净。具体来说：1. 罪是污秽的。2. 这污秽是不容易洗去的。3. 基督的血有伟大的功效和真正的美德，能洗净灵魂，洗净罪恶，好像从来没有犯过罪一样；就像水泉有功效和优点，能洗净污秽的东西一样。这在律法之下的那些礼仪和洗礼中就有典型的体现。4. 基督用以洗净信徒的血，就是他自己的血，不但是首先从死里复活的血，也是真实忠心见证人的血，是地上万王之王的血，是的，也是那将要来之君王的宝血，是昔在的神的宝血。¹²所以，经上说，牧养神的教会，就是他用自己血所买来的（徒 20:28）。它不仅表明了基督之血的功效和满足，也表明了他受死之目的：它不是单纯的见证和见证的承担，也不是仅仅为了给他人留下榜样，（如那褻渎的人，贬损我们可称颂的主之死所谬讲的），而是为了用他的血洗净了且背负的我们的罪，除去罪孽，使我们称义，使他死里复活的大能战胜了罪的权势。”

在领圣餐时、以及每当你读到这节经文时，都要欢庆你从罪中释放得自由。启示录既是关于末世的，也同样程度地与此真理相关。基督所流的血为你成就了这一切。基督已经打破了锁链，解放了罪奴。

此外，在我们看到基督在十字架上为我们所成就的事之后，第六节还提及他把我们变换成两个瞩目的地位：国度和祭司。

a. 国度。这里使用了一个政治术语，尽管主要来说基督所创立的并非是一个政治实体。他改变了我们，使我们有新生命和新身份。这是一个国度，一个有组织的团体，以君王为中心。我们的特点是一支军队，一群大使，一个有序的团契，一群传承宝贵信仰的民，这些是被指定的综合称谓。当我们领圣餐时，我们应该记住，我们不是单独的个体，而是一个圣洁的国度，一个由强大的君王统治的王国。世上没有什么能在终极上阻止这一切的成就。

爱我们并把我们从罪中释放出来的基督，也把我们转变成：

b. 祭司。正如上面谈及的“国度”，并不局限于某一群基督徒，同样，“祭司”看起来也不仅局限在被按立的牧者身上。从某种意义上说，所有的基督徒都是祭司；我们都为他人代祷，献上我们的生命作为祭物，并尽力把神带到人面前，把人带到神面前。我们以祭司的身份在同情和赦免中服事。当然，对于使徒的传承者来说，基督给了教会钥匙的权柄，使他们能够赦免（译注：指悔改信徒的）罪，也能够留下（译注：不肯悔改的信徒的）罪。不过，基督徒还是有更多的祭司性职责要履行。

达勒姆评论道：“世界上没有比作我们主耶稣的仆人更有皇家荣耀和尊严的了；那是真正的王者，就是掌权者；祭司，就是奉献给神；它并非表现在松散和肉体的自由上，而在于新的顺服；越是顺服，越是谨慎，越是在圣洁上严格，就越是自由、享有威严和王者之庄重；我们作为主的仆人都是王，¹³他是如此伟大的王，我们也是如此幸福。”

¹² 译注，基于神人二属性相通的原则，圣经有时会将基督人性作为，归于其神性方面，或反过来。这里就是很明显的一个例证。

¹³ 译注，指与基督同作王。

很多时候，抗罗宗信徒都把牧师祭司性的事奉最小化。我们倾向于认为这只是罗马天主教会做的事情。实际上，教会持续的祭司事工是很重要的。

基督教会在以下常规事工方面都是祭司性的：

新约的**圣礼**包括洗礼（洁净）和主的晚餐。这与旧约时代的节期相仿，今天祭司们仍然向神的百姓施行这些圣礼。

宣告赦罪。许多教会在圣餐时宣布赦免，这是合宜的，只要清楚地知道赦免不是来自人的行为。

经常为别人**代禱**，祭司就是这样做的。

敬拜是由祭司带领的，他们会把人们领到神的宝座前。这些经文也包含了关于敬拜的有力教导，提醒我们，“神是神圣崇拜的唯一对象；除了神，没有其他对象。因为除了神，没有人拥有这些无限和超越的属性，而这些属性和超越是神圣崇拜的对象所必需的，比如全知、全能、无限、至高无上的威严、荣耀等等。如此说来，神是配得敬拜的，是神威严的基本特点，就像不朽和永恒一样；神是配受尊崇的，因为他是无限的、充满万有的、全知的，等等。因此，这些属性是不能传达给任何其他受造物的。没有人可以被崇拜，可以说，没有任何人配受敬拜。对神的敬拜只有一种，就是那至高无上的，配得神无限威严的敬拜。总之，就是律法十诫中第一诫命中所要求的，与这位荣耀超越的独一无二神相称的敬拜。而这是在前者基础上进行的，因为，若只有一位敬拜对象，就只能有一种敬拜方式。”（达勒姆）

基督徒也依然有**献祭**的行为——并非为了赢得恩典或恩宠，而是出于对他人需要的真正怜悯。

怜悯弱者，扶植受压迫者。

“拥有这些特权也赋予了信徒们相应的义务，要他们亲自去履行。如果基督的血被赐予作为洗濯罪孽的泉源，那么就能够用来赦免罪孽，使人治死罪并成圣。让我们把自己当作王者。作罪的仆人是一件如同野兽做的事；但我们要向往有君尊，尊贵的宝座前的事奉。我们蒙召要活在信心和盼望中，使我们的内心和谈话都有圣洁和属天的样式；要有王室的精神，不屑于、并且践踏今世的事物，因为这世界与我们的心和情感都不相宜。”（达勒姆）

圣经启示基督为先知、祭司和君王。他是先知，因为他告诉我们神要我们知道的。他是君王，因为他掌管和引导我们的生命。他也是我们的祭司。¹⁴

在圣餐中提醒我们并呈现基督为我们所做的事。我们也有一个誓约，就是我们成为神的国度和祭司。

为什么不现在就开始活出那生命身份，而不是在将来呢？要明白并相信他的爱和他的宝血所带来的从罪中得释放的功效。

¹⁴ 基督的大祭司职任，包括他为我们的献祭代赎，且至今仍在此宝座右边为我们代求、宝血洁净罪、替我们与父神和好等。

第三章 最后的耶稣

启 1:9-20

9 我一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。10 当主日，我被圣灵感动，听见在我后面有大声音如吹号，说：11 你所看见的当写在书上，达与以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非、老底嘉、那七个教会。12 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。13 灯台中间有一位好象人子，身穿长衣，直垂到脚，胸前束着金带。14 他的头与髮皆白，如白羊毛，如雪；眼目如同火焰；15 脚好象在炉中煅炼光明的铜；声音如同众水的声音。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。17 我一看见，就仆倒在他脚前，象死了一样。他用右手按着我，说：不要惧怕！我是首先的，我是末后的，18 又是那存活的；我曾死过，现在又活了，直活到永永远远；并且拿着死亡和阴间的钥匙。19 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。20 论到你所看见、在我右手中的七星和七个金灯台的奥秘，那七星就是七个教会的使者，七灯台就是七个教会。

马丁·路德打了一个很好的比喻，在几方面都有帮助。他说到塑造一种思想“就像拿蜡来制作人的鼻子”。路德所指的是人们有可能把圣经教义变成可扭曲的商品，就像人体模型或蜡像上的人鼻子那样。在中世纪，当一个艺术家制作一尊雕像时，首先他会塑一个泥模。然后，任何名人的面孔都可以通过简单地扭转鼻子来变形。如果对蜡像的鼻子加以改变，一位本来长相俊美的绅士就会变成一幅丑陋的讽刺作品。同样，对于一个本来毫无美貌可言的人，用这种办法也可以让他看起来比实际更迷人。

路德用此来描述人们是如何，将手头的某种材料按自己意愿制作艺术品的。今天当然也是如此。所有的时代，人们都会受试探，从而把神偶像化。人们按照自己的形象重新塑造神，很容易陷入偶像崇拜。以赛亚这样说：“12 铁匠把铁在火炭中烧热，用锤打铁器，用他有力的膀臂锤成；他饥饿而无力，不喝水而发倦。13 木匠拉线，用笔划出样子，用刨子刨成形状，用圆尺划了模样，仿照人的体态，做成人形，好住在房屋中……15 这树，人可用以烧火；他自己取些烤火，又烧着烤饼，而且做神象跪拜，做雕刻的偶像向他叩拜”（赛 44:12-13, 15）。偶像被塑造成我们喜欢的样子。

我们很想一笑了之，但现代人的“蜡像鼻子”很多。如果我们不小心的话，自私的人类特别能创造出虚假、扭曲、失真的耶稣形象。启示录的贡献之一就是，在为我们提供救主耶稣最后的样式时，纠正了那些扭曲的形象。很多人都是按照自己以为的形象来塑造耶稣的。以下是对近十年来的几种“现代版耶稣”的简单回顾：

A. 反思式辅导者耶稣（20 世纪 50 年代）

1950 年后，我们的社会开始专注于一种特定领域，即精神病学。在不同的世代，其他领域占据了主导地位。在某一历史时期，医生会被当作是社会上最高贵和最有智慧的人；我们克服了这种问题。于是，社会把健康和长寿提升到一个突出的地位。还有些人认为，诗人是最伟大的。

在另一些时候，科学被看作是最主要的学科。有时候，科学家被认为是最专业，最受肯定的，对几乎所有问题都有最深刻的见解。总有一天，我们会克服这一点。为什么有一段时间，连牧师都被认为具有高超的洞察力。每个人早晚都会忘记这一点的。

每个时代都在重新塑造神，以适应其一时的幻想、英雄或某一门学科的形象。然而，我不知道有哪个社会曾经崇拜过税务人员。如果你找到了，请打电话给我。

二战后不久，美国社会发现了最新的潮流：心理治疗师。于是，心理医生成了文化界的大祭司；心理医生被认为是最高级的专家，首席知识经纪人，外加一个很有同情心的人。有什么能比一个好人更好呢，他从来不会责备你，只会“嗯哼”一声，而且还能了解我们的内心，这是任何人都不能做到的。心理医生以近乎全知全能的方式，几乎可以读懂你的心思，或熟知你的家庭生活，或以弗洛伊德式梦境解释法，给你相当于一张心理地图，或打印出你内心的存在。

由于对这种职业有如此高的期望，久而久之，一些普通的神学家开始按照这个形象重塑耶稣。结果就出现了一位这样的耶稣。他非常敏感，从不谴责别人，总是善解人意，很有洞察力。这些把主耶稣扭曲成心理治疗师的人，用心理学词汇代表了新约的大部分内容。

然而，这个被严重扭曲的耶稣形象，与我们在福音书中许多地方看到的耶稣并不符，当然也不同于启示录中最后的耶稣样式。

B. 和平主义的耶稣（1960年代）

随着越战的升级，社会专家决定我们需要对耶稣进行另一番打扮。这一次，他们以圣雄甘地为原型。根据20世纪60年代的版本，耶稣不会参与战争，不会打仗，很少有主张。一般来说，他顺从于任何时代的任何文化潮流。

按照这种流行的观点，耶稣是典型的非暴力活动家，他应该在周围徘徊（事实上，这只是早期诺斯底主义[Gnosticism]的升级版），从不对抗，从不争斗，总想成为大家的伙伴。他可以对话，可以参加联合国的和平谈判，但很少与严厉的爱有份。

这位东方的耶稣也经不起启示录的检验。他不符合最后的启示，根据启示录1:1，这启示应该是来自耶稣基督的。

从此，耶稣被弄得好像是肯尼迪或麦·戈文（McGovern）。

C. 自由派的耶稣（70年代）

自由主义的耶稣参加了伍德斯托克（Woodstock）音乐节，并希望年轻的嬉皮士在教堂里感觉舒服，或者离开教堂。七十年代的自由派耶稣想要游行、说唱、进行团体性治疗，或者不惜一切代价改变旧的道德准则（如十诫），或者修改信条，或者改变古老信仰的面貌。自由主义的耶稣想把各种不悔改的罪恶生活方式纳入教会，并接受它们为规范。他也是倡导机会平等的耶稣。其实回顾一下，这位70年代的耶稣似乎非常符合当时的某些政党和文化潮流的理念，而后来被证明是破产的。

是他想让教会会友在教堂里打出横幅，如果他们有兴趣的话，可以跳舞，用滑稽小品代替敬拜来嬉戏，或者甚至把教会的敬拜颠倒过来，变成一个人的潜能小组会议。随之而来的是偶像版耶稣：

D. 趣味先生耶稣（20世纪80年代）

以迪斯科为国歌，“我”这一代也需要自己的耶稣。迈克尔·米尔金（Michael Milkin）的耶稣很有钱，身材很好，很时髦，喜欢戏剧。他可能开着一辆宝马，也是最早拥有手机的人之一。这是现代福音派教会的温床。他们的赞美诗可能是：“女孩儿们（和男孩儿们），就是想寻欢作乐。”

这个蜡像耶稣希望每个人都能感觉良好，有快乐，体验不到痛苦，并把舒适和无威胁性提升到宗教的绝对高度。强调一种积极思维、全都是快乐、光明的教会是这场运动的使命。

也是在这一时期，神学家们决定对耶稣是否说过福音书中记载的事情进行投票。

E. 慈祥的耶稣爷爷（几十年来重复出现）

当然，在更早和更多的时候，慈祥的、白胡子爷爷的形象的耶稣也被人提倡过。耶稣被看成是单方面的善良和忍耐。无论我们对他做什么，他都会接受，绝不会剥夺一只跳蚤的继承权。这一点，也不能通过启示录的检验。这显然不是最后的耶稣。

F. 最近，有人把耶稣比作信息大师。

现在，最高的讲课费往往给予网景公司的马克·安德森、微软公司董事长比尔·盖茨或乔治·吉尔德——网络空间的规划者。有这样一个“蜡像鼻子”我还没有看到，但期待其随时出现：耶稣是一名网络管理员，可能会在你身边发生。

所有这些都是文化塑造基督的例子，而不是相反，都是耶稣被人们任意打扮、以适应其模子的例子。相反，新约最后一卷书所描述的是，耶稣塑造所有的文化，以达到他的目的。

我们可以一直继续这样的讲述。想到人类如何按自己的形象捏造耶稣，这似乎是无休止的。以上这些都是路德所说的蜡像鼻子。

我所要你们做的，就是把人类对耶稣的各种捏造的讽刺产生的形象，与圣经最后一卷书中关于耶稣的启示作一比较。除非你把这本书与其上下文脱节，或者把它当作与日常生活无关的东西，否则我们对耶稣的介绍是要符合圣经的，即使它们与许多人类思想的纹理相反，包括许多当前的福音派思想。我宁愿看到在这卷书中呈现的耶稣的样子，而不是试图将他捏造成其他形象，不管它多么流行。启示录可以帮助我们做到这一点。作为最后的话语，不能被理想化为其他某种人类思想。

圣经是神赐给我们的，让我们面对这些现代的、转瞬即逝的形象。神希望人认识他，而不是被这些不同的潮流所迷惑。他想在圣经最后一卷书中留下一幅图画，或一系列的图画，使人清楚地知道耶稣是谁，他对我们的期望是什么。这个雕塑要成为耶稣是谁的持久马赛克，他没有改变，也不可以被随意打扮。如果我们不小心，就会做出各种歪曲的东西（如上面的蜡像鼻子）来代替真实的东西。许多自以为善意的基督徒在不知不觉中提倡着这种事情。但神不想让我们在这个问题上失去真理。

我们在这里所拥有的是耶稣的最终版本。主耶稣的形象应该成为我们的信仰生活的事实。让我这样问。你今天所追随的耶稣，是否就是启示录所启示的最终版的耶稣？这值得我们之后继续思考。

让我再次强调这卷书的永恒性。正因为我们看到它适用于所有时代，无论是否走向人类历史的终结，我们都能体会到基督的位格与事工是这卷书的中心。如果这本书只是写给能解密有关秘密计划的人看的，不仅与生活没有什么关系，而且这本书也只适用于几代基督徒。恰恰是这本书中对耶稣基督的启示，才是其永久价值所在。所以我们应该注目在他身上。

例如，如果耶稣在主后 2200 年再来，这本圣书对下列人有什么用处或意义呢？

- 亚他那修，他在 4 世纪与亚流派的错谬作斗争；
- 在 7-8 世纪被穆罕默德的门徒所包围的基督教徒；
- 宗教改革前 100 年意大利的忠实基督徒；
- 16 世纪的马丁·路德和约翰·加尔文。

如果这本书只是为生活在第六至七世纪以后的人准备的，那为什么要在以前的某个时代或不是最后的时代研究它呢？如果基督的再来还在 200 多年后，除了满足好奇心外，它对我们这个时代受逼迫的基督徒有什么益处呢？

若这本书只适用于主再来之前的日子，那它还有什么价值呢？除了对好奇心强的人，或对那些没有足够的事情要做的人有兴趣外，这本圣经的最后一卷书对所有时代都没什么意义了。

因此，挑战在于看到它如何与所有的时代都息息相关，而不仅仅是对某一时代或某种文化有关系。神远比这些更伟大，他能够精心打造一个文学启示，在所有时代，向所有属他的人传达我们的救主如何工作。

达勒姆敏锐地指出：“虽然启示录起初是写给特定教会的，但这并不排除任何教会使用它，直到世界的末了。因为，虽然诸多书信起先是写给某些特定教会的，如罗马书，哥林多前后书，加拉太书等等，但是，其中所包含的从神话语而来的益处，可从最初所针对的群体，扩展到所有时代的所有信徒。所以在第二、三章中，虽然起初是针对亚细亚的七个教会的，但在类似的情况下，对基督所有的教会都适用，就如同这些书信也是特别针对他们写的一样。因此，在每封书信的结尾处，都有这样的话：‘圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！’”（第一讲，第二章）

这就是关于最后的耶稣的重点。我希望你和我不会只带着对耶稣的部分印象去生活。我们要全面地认识他，知道神要我们知道的一切。如果神神揭示了耶稣的一方面，特别是在最后的形像中，我们不要略去。可能只是神早就知道，我们和无数基督徒需要这些关于耶稣的最后形像，让我们远离偶像崇拜或关于救主的流行时尚性的错误认识。

记住作者约翰和耶稣之间的关系。约翰对耶稣的了解比所有现代评论家或发明家加起来还要多。达勒姆指出，关于启示录的作者约翰，有以下几点需要知道：

- 1 我也是你们的弟兄：是同一个家庭的子孙，与你们一同承受同一国度；对他们来说是安慰的称呼，对他来说是谦卑的称呼。他称收信人为弟兄。因为最杰出的信徒，如约翰、保罗、亚伯拉罕、大卫等等，与最卑微的信徒都成为弟兄；都是一位父的儿女，来自同一个家，同作后嗣的；亚伯拉罕是弟兄，约翰也是弟兄，就谨慎对待收信人之中任何最卑微的一个。既然众人都有一位父，众人也都是从同样的圣道而生，受了同一位圣灵，将来都有永远的荣耀。
- 2 约翰形容自己的下一个描述是：和你们在耶稣的患难……一同有分；也就是与你们同受苦难，与你们一样分担在基督里的苦楚；我这个大使徒，并不比你们这些在士每拿、非拉铁非的人更能免于苦难，等等。我和你们一样，都有自己的十字架；他把这些苦难当作自己的荣誉称号，当作伟大的特权和尊严，如同保罗在弗 3:1 说到的：**我一保罗为你们外邦人作了基督耶稣被囚的，替你们祈祷；**我约翰也是如此，我既与你们同受苦难，被囚禁在拔摩海岛上向你们传道。指出这一点，因为所有信徒都是弟兄，所以大家在此路上同受苦难，没有一个人可以免于十字架。如果是耶稣所爱的门徒，在主耶稣被卖的那个晚餐上靠在他怀里的，这门徒也一定是苦难中的同伴。人们不会以此为怪，苦难照亮了这些基督最爱的人：仆人并不能大过主人。这应该安慰受苦者，使他们把为基督受苦看作是他们的特权。真正的基督教认同人的软弱，而不是用夸口来使自己变得伟大。
- 3 在**耶稣基督的国度和忍耐**中，对前者有进一步的强调或解释。如此免得被人认为有什么贬低的意思，约翰说，他在耶稣基督的国度和忍耐里与他们同在。把**国度和忍耐**这两个词放在一起，不单单是要显明他与其他信徒同作王，同为祭司；更要显明这一点，基督国度的臣民在地上常常是在经受忍耐，而非统治；。他的意思是，我与你们分享基督属灵的国度，不需要世俗的华丽，只需要忍耐……他视自己被挑选出来、耐心忍耐苦难为一种特权。因为他要

为基督，教会的王，作见证。苦难或基督，和与他的国度有分，在那时是紧密一致的，并与将来的结果相关：**如果我们与他一起受苦，我们将与他一同作王。**

作者约翰是遭受逼迫的（如约翰福音 16 章所预言），也是同受患难的。“初代教会的一致传统”（Barclay）认为，约翰是在尼禄王死后 14 年（主后 94 年），于多米田统治时期被放逐到了拔摩海岛。根据第 9 节，他被放逐是因着为神的话语和为耶稣作见证。因公开的宣讲和见证，使约翰被流放到一个殖民地监狱。这个岛（约 16 平方英里）是“爱琴海中的一个石岛……。在米利都西南 40 英里处”（Mounce）。它的形状像一个新月，有一角朝东。它是以弗所和罗马之间的天然港口和最后的安全港。正如耶稣所预言的那样：如果他们逼近了我，他们也会逼迫你们。当基督教会遭遇苦难时，耶稣并非没提前警告他的跟随者。至少他们不应该认为神不能掌控了，只要这是神旨意计划的一部分。

遭受逼迫，诚然不是一件令人愉快的事，但却告诉我们一些关于耶稣的重要信息。神并未应许天色常蓝，花香常漫。有时，情况会很艰难。他有许多事情要我们学习。

福音书中的耶稣和启示录中的耶稣在这里没有任何改变。这也是我再次学习这卷书时印象深刻的地方。启示录中的耶稣就是福音书、书信和旧约中的那位耶稣。他是永不改变的。¹⁵只不过不同的篇章强调不同的事情；不同的人抓住不同的主题；但耶稣总是一样的。

这卷书对耶稣的歪曲是一个很好的检查。无论我们如何看待他，都必须符合这最后的启示。

教会受逼迫时，耶稣在哪里？这是一个值得深思的问题。我希望你和我永远不必面对这个问题。但如果我们要面对，无论其他是怎样的，确定的是有些人会被耶稣激怒，以至于讨厌基督徒。有些人可能真的会受到逼迫。可是，耶稣的形象不能仅仅为了避免被拒绝或遭到迫害而有所改变。主耶稣在地上已经预见即将到来的逼迫，并告诉教会要在逼迫中保持忠信。这也是我们蒙召的一部分。

与其把荣耀的主打扮成好日子先生，不如说苦难是耶稣旨意计划的一部分。苦难对我们有益处吗？让我列举其中的四点：

1. 根据新约记载，苦难会带来忍耐和盼望并使我们成熟。
2. 苦难也帮助我们为美好的时光献上感恩；如果没有一些痛苦，我们可能不会感谢生命中的平稳期。
3. 苦难让我们学会认同弱者和受苦之人。最有同情心者往往是那些受苦最深的人。
4. 苦难也是我们在软弱中为神作见证的时刻。当我们看起来很强盛时，不信的人可能不会对我们留下那么深刻的印象；但当我们软弱时，神可能真的在我们生命中发光。

第 12-16 节中对耶稣的描述大多来自于旧约经文。再次强调，本书的词汇表是来自旧约而非最新的报纸。有些异象源于对摩西会幕中金灯台的描述（出 25:31-37）。其他的异象来自撒迦利亚书 4 章的预言，还有一些来自但以理书 7 章。

在七灯台中，有一个说话的声音。说话的人首先被描述为“像人子”，或有人的形状。这是取自但以理书 7:13，在那里，神国度的权柄是由亘古常在者（全能的神）赐给一位“像人子”的

¹⁵ 译注，a, 瑪 3:6 因我耶和華是不改變的、所以你們雅各之子沒有滅亡。b. 来 13:8 耶穌基督從先前到如今、以至永遠、是不改變的。

人（耶稣）。这是耶稣的自称，严格来说是从但以理书的预言中得来的。这预言告诉我们，耶稣就是旧约中的弥赛亚，他取了人性，成了肉身。他认同我们的软弱，完全地并完美地认同我们人类的状况。这同一位耶稣就是最后的耶稣。

他也是一位祭司。第 13 节说到，“他身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带”。这是旧约时大祭司所穿的袍子（出 28:4；29:5；利 16:4）。第一代读者主要是犹太血统的人，马上就明白这服饰象征着耶稣是位祭司。他不仅是为我们的罪献上的祭物，也是我们的中保。他在天上继续作我们的大祭司，为我们代求，使我们能亲近父神。基督的祭司工作是你每天都应知道的。他在为你工作，为你代求，知道你的困境和苦难，并做一些事情来减轻你的苦难。我们的救主也是我们的祭司。

接下来的描述，即第 14 节，是说“他的头与发皆白，如白羊毛，如雪”。这应验了但以理书 7:9 中对亘古常在者，即神本身的描述；因此，当与旧约联系起来时，我们看到耶稣是完完全全的神。白色是洁净的象征。

对耶稣眼睛的描述是，如同火焰。火能炼净，洗去渣滓。他的眼睛遍察一切，而且能够炼净一切。

第 15 节则说到耶稣的脚如在炉中锻炼光明的铜。其意思是说，基督是纯洁的。

他的声音听起来如同众水的声音。同样地，这种描述在旧约以西结书 43:2 中讲道神自己的声音如同多水的响声。

他的右手拿着七星，象征基督对整个世界和教会的主权掌管。¹⁶

他的口中吐出一把两刃的利剑。这使我们想起了希伯来书 4:12 中关于神之道的描述：“神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵，骨节与骨髓，都能刺入、剖开，连心中的思念和主意都能辨明”。

我们看到主耶稣既不是心理医生、抗议者、寻欢作乐者，也不是慈爱的老公公。

最后讲道，他的面貌如同烈日放光。太多的安逸是不合宜的。这一切构成了启示出来的耶稣全貌。他是圣洁的、主权掌管万事万物的、完美的主。他是对旧约应许的应验；他继续作为祭司和统治者，治理教会、掌管万有。你是如此认识他的吗？还是你已经被介绍给了一个时髦的模仿者？

之后，在启示录 19 章中也会用到许多同样的异象。不过，开篇已经为我们在圣经最后一卷书中描绘了一幅前后一致的画面。这就是耶稣作为一个得胜者的形象。

这种诗意的语言“几乎无法用言语表达”。但是，正如查尔斯·布莱斯戴尔(Charles Blaisdell)所断言的那样，“文字必须以某种方式满足——它们必须以某种方式作为传达约翰所见的惊人的清晰、威严与大能。他必须尝试用语言来表达，即使语言不能完全胜任这项任务。这个异象是惊人的！不可思议！语言的应用张力被拉伸到了极限。”（Rogers and Jeter, 45）

¹⁶ 译注，“七”在圣经是神的数，代表着完全。

对此什么样的回应才是正确的呢？根据第 17 节，约翰俯伏在他脚下，好像死了一般。约翰是震惊、惊愕万状的，对他来说是超负荷并难以承受的。这就是最后的耶稣对我们的启示所应达到的果效。

我们也必须察考**得胜的耶稣之恩典**（17-18）。

- 他传道给人以安慰（“不要惧怕”）。耶稣很快就把安慰的话语赐给那些受惊吓的门徒。他不会让我们落入恐惧之中而不顾。

- 他以自己的得胜来安慰我们（“我是首先的，我是末后的”）。没有比这更好的安慰了。耶稣已亲自战胜了死亡；他也要在我们里面，并透过我们战胜死亡。

- 他用自己的权柄安慰人。耶稣拿着死亡和阴间的钥匙。它们可能看起来很安全，或被锁起来，以防止他的闯入。然而，启示录告诉我们，无论是死亡还是地狱，都不能从拦阻耶稣的进入。他可以进入别人不能到的地方；他就是那样的有大能。

当自然的力量对耶稣说“不”的时候，当它们认为人类是其俘虏——受制于死亡之时，耶稣说，不，他们是我的，我赐予他们永生，以胜过死亡所谓的胜利。地狱也一样，在耶稣的得胜下不能安全。他闯入人间，呼召本是死在地狱的人，拯救他们并赐给他们永生。启示录中的这位耶稣正在做这些事。

他还没有征服你吗？然而，他可能敲开你的门，呼召你来赴宴。他以如此大能的恩典征服你，以至于当真正呼召来到之时，即使是内心多刚硬的人也无法抗拒。基督的真理正在行进，在前行。神的国度正在得胜——也许比我们所希望的缓慢，然而却是有计划的，也不总是按我们所希望的速度前进——但得胜者基督正在前进。

未来学习这本书的日子，请谨记：

- 小心篡改版的耶稣；

- 不要被关于他的不实之词所迷惑；

- 纠正你自己的错误想法，或将其带到圣经的试金石面前；

- 如果耶稣看起来很像旧约的神，那对一个想讨神喜悦的人来说，应该不是问题。小心反律法主义者构建的耶稣。¹⁷

你所认识和敬拜的是蜡像鼻子的耶稣，还是真正的眼目如同火焰，脚像炉中的光明铜，圣洁的，口中有利剑的耶稣？

一个太软弱而不能与邪恶争战，太善解人意而不能纠正我罪，太宽容你我的罪性，或太贪图，只爱享乐的耶稣，不仅不是启示录中的耶稣，而且也不是能施行拯救和做其他一切圣经所记之事的耶稣。

¹⁷ 译注，但我们也不能否认，新约时期，恩典与启示的确大于旧约。新约来到，并非废弃律法，而是靠主的恩典来遵守圣洁的律法。

附注：第 19-20 节的描述显示了耶稣对教会的极大看顾和关注。

教会绝不是基督工作的附属品，而是处于救赎和国度中心。达勒姆写道，他在金灯台中行走表明：

- 1 他在教会中特别的临在。虽然他是无所不在的，但他在教会中的存在有特别的呈现，他和教会之间有着特殊的关系，就像对以色列人说的那样：“那一大国的人有神与他们相近，象耶和華——我们的神、在我们求告他的时候与我们相近呢（申 4:7）？”等等。在他临在的特殊恩益方面，他以一种奇妙的方式亲近他的教会。
- 2 这指出了他对教会的特别看顾：他选择他的教会作为世人中最讨他喜悦的地方；他在那里感到喜乐，就像在他的花园走廊一样。他的**普遍护理**遍及到全世界，但他特别看守自己的教会，对其有特别的看顾，胜过对世人的护理……这说明他特别留意和察看他的教会和其中所有人的行动作为。他知道所有的世人，以及对每个人的思想、言语和行为，所有的计划、建议和事件，在这些发生之前他都了如指掌；但是，他以一种特别的方式，关注他的教会。恩典的工作在他的子民中繁荣兴旺。他的话语在教会中结了什么果子，谁在长进，谁在退后，每个人的灵魂处于什么特殊光景；发出茂盛的枝子，清除腐败的东西，帮助推进正确的，防止任何偏见可能会临到他们身上，预见并提供任何护理，为教会带来种种益处。

这说明：

- 1 成为教会一员该有多么大的益处啊！在他特别、奇妙的看顾下，作为他教会一员，一定是特权和好处一无所缺。
- 2 这让我们看到我们应该成为怎样的人，才有离我们如此之近的基督的同在，比离周围所有的世人都要近。每当敬拜仪式时，我们要知道基督行走在我们中间；在我们所有的谈话中，都要注意到他在我们耳边倾听。这既要求我们保持圣洁，又使我们警醒，知道他是多么在意并关注着我们。
- 3 这也指出基督在他的教会施行美好的护理，生活在教会中的人是多么没理由再犯错和失败。基督在他们中间行走，但他们却不敬畏他。他总是与他们同在，但他们却对此视而不见。他同在的氛围离我们越近，对我们特别的看顾越多，我们对此越忽略，我们的罪就越大。
- 4 这指向基督的温柔和看顾，为的是安慰那些不敢信靠自己、而将自己交托给他、信靠他看顾和温柔的人。他对他所有的教会的景况都看得一清二楚，掌握每一个特定之人的光景，从来没有离开过他们。即使他已升入高天，并未将对他的子民的看顾搁置一边。如果我们愿意得益于单独与主相交团契的话，会带来极大的安慰。基督对教会的极大关注，早在第 11 节就已显明，即当耶稣藉着约翰向七个教会说话时就可以看出来。这不是对个人，也不是对人的团体，也不是对其他组织，而是对有建制的教会——他的器皿而讲的。达勒姆继续说“这本启示录是为教会的益处而写的，因此应该作为一颗珍贵的宝石，受到感恩的欢迎。”

第四章 教会的优先权

启 1:19-20

19 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。20 论到你所看见、在我右手中的七星和七个金灯台的奥秘，那七星就是七个教会的使者，七灯台就是七个教会。

20 世纪 60 年代起，在教会中刮起了一股风潮，可悲的是，它的后遗症至今仍挥之不去。这股风潮就是这样一个想法：让我们废除教会。一些自认为好意的基督徒认为，他们可以形成比神所定规的更好架构。一些人决定，他们需要其他的团体来完成教会工作。

于是，许多特别工作组被建立起来，以重塑教会，并涌现出许多其他团体，声称可以在某些领域做得更好或与教会同等。

但这与圣经最后一卷书所教导的信息是不同的。人类的智慧可能会创造出其他的结构，但耶稣在启示录 1:19-20 中把重点放在了教会上，并把祂最高的称赞给了她。作为一个福音事工机构，他把祂最高的应许给了教会，并把教会放在最优先的地位上。在祂最后的话语中，看起来他认为教会是至关重要的。是这样的吗？在这一章中解释的这段经文中，体现了耶稣自己对教会的重视，也表明了祂所盼望的教会是什么样子。

从主耶稣的话中可以看出祂对教会的重视。

在马太福音 16:18-20 节中，主耶稣曾应许教会将建立在真正的信仰上。祂只把天国的钥匙赐给了教会，并没赐给任何其他团体或事工机构——没给学校，没给政党，没给董事会，也没给任何委员会。而且，祂只应许给教会：阴间的权柄不能胜过她。

然后，在圣经这最后一卷中，耶稣被描绘成行走在“七个金灯台中”的人子（1:13）。本章最后一节解释了该异象的含义。无可争议的是，耶稣右手中的七星是第二章至第三章所论述的七个教会的使者，而“七灯台就是七个教会”。耶稣行走在教会之中，对教会有着特殊的看顾，而不是看顾什么独立委员会或不负责任的组织。

启示录是在描绘基督的属灵国度。如此必然会把教会作为神国度的中心。教会是神执行其使命的地方。可以肯定的是，今天有许多团体力图协助福音事工，但没有什么团体、差传机构或代理团体被指定为执行教会所要执行的神的使命。

我们甚至有可能根据某个团体对教会的敬重程度，来判断其对神国度的价值。例如，1997 年秋天，在华盛顿的商场举行了一场大型守约者集会。他们的主旨之一是，让每个人回到家中，在社区、家庭和自己所在的教会中工作。这个组织正式呼吁人们支持这一倡议，回到自己的教会中去服事。如果此运动是成功的，它将加强地方教会的力量；如果它开始从地方教会抽走资源，或分配去做并非神所规定的工作，即使它在其他方面有好处，也不符合神对教会的旨意。

教会是神指定的机构。在寻求许多其他替代神的方法的今天，我们不应该对此感到惊讶，就是许多人试图用自己的计划、组织和公司结构来替代神的想法。即使是一些优秀的福音派人士，也对神的工作没耐心；他们想在教会之外建立构，企图比主耶稣所建立的方法更快、更好地完成神的工作。然而，当我们看这最后的启示时，耶稣并没有行走在校园事工中，没有在高层生活志愿者身边走动，也

没有为大卫·霍尔(指作者本人)福音事工筹集资金。基督这样工作并非偶然。他为教会流血、买赎了教会(徒 20: 28), 只有教会是建立在使徒和先知根基之上。即使是 20 世纪末人类最聪明的智慧也无法改善神的旨意计划。

最近, 《今日基督教 Christianity Today》的一篇文章, 指出了信徒放弃教会的趋势。尽管许多人在教会的纷争中受到伤害(往往我们不愿意承认, 有些伤害是由于他们自己的不成熟导致), 但这篇社论说, “美国基督教的一大罪过是没有认真对待教会, 没有看到教会在神的使命中的重要作用。在美国, 有一种越来越多的现象, 就是基督徒与任何教会都没有关系……简单地比较一下说, 相信耶稣基督是神或神的儿子的人数(84%)和经常去教会的人数(43%), 从这个差距就可以说明这个问题……只要属灵上在‘耶稣和我’的关系, 这样的观念已经超过了教会历史上一直领受的教会团体性意识。这岂不是自相矛盾: 一个没有教会的基督徒? 一个独行的门徒? 成为基督的门徒, 不仅意味着要跟随耶稣, 还意味着当加入门徒的群体……”。(《今日基督教》, 1997 年 10 月 6 日, 第 18 页)

本章将这种对教会的现代错误态度, 与启示录 1:20 中耶稣对他教会的态度进行对比。

19-20 节描绘了耶稣对教会的极大关注。本书的中心信息之一是, 神用一个明确的组织来执行国度的扩张: 教会。他没有别的计划; 他也没有提供一个其他特定机构来完成他的旨意。神的计划和神自己一样完美, 甚至包括一个强大而持久的组织来达成他的旨意。凡是用启示录 1:5-6 的话来赞美神的人(“5 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, 有恩惠、平安归与你们! 他爱我们, 用自己的血使我们脱离[有古卷作: 洗去]罪恶, 6 又使我们成为国民, 作他父神的祭司。但愿荣耀、权能归给他, 直到永永远远。阿们!”), 凡是持有这些情感的人, 都是教会成员, 拥有“属地的任何冠冕所不能给予的尊严和殊荣”。(Ramsey, 73) 耶稣自己也通过这种异象, 将这种优先权赋予了教会。

教会作为基督有生命活力的身体, 也是基督在这最后一卷书中显明, 教会是他所关注和事工的对象。还有一点要说明的是, 就优先次序而言, 首先启示的是基督自己。然后, 立即进入到他与教会的工作和在教会中的工作。教会在优先次序上仅次于基督。然后, 第一组“七”是他对七个教会的信息。他不是向个人、不负责任的委员会或辅助教会团体发出这一启示, 而是向真实城市中的真实教会的启示。这些教会有明确的领袖, 有给出名字的敌人和与之相应的争战情形。故此, 耶稣在这最后一卷书中首先是在对众教会说话。他并不是要给他们一个末世的蓝图, 而是要给教会生活和兴旺所需的信息。如果今天教会也能同样地领受这卷书, 我们也会复兴成长。

启示录表明, 蒙主买赎的殉道者们, 是蒙基督呼召和保护的。没有哪卷书能把教会提升到更高的重要性。教会是无可替代的。

2. 这个异象还显明了教会的属性

这个荣耀教会的成员往往在这个世界的雷达屏幕上发现不到。“从贫穷小屋里找到天国皇室的成员, 会比在财富和权力的殿堂里更多。他们对世间的灾难并没有免疫力; 没有明显的徽章来证明他们的高贵身份”。(Ramsey, 74 页) 真正的教会是隐藏的, 有时称其为无形的。“没有凡人的眼睛能追踪到这个国度的精确界限。没有任何使者”(Ramsey, 74 页) 可以标记她的确切界限。只有神可以。

这种不可见性甚至未完成性并不能阻止教会的发展。无论她的发展多么隐秘或界限多么模糊, 或成熟度如何有限, 她都是真实的, 并将最终取得成功。她也不可避免地表现为一种可见的、特别的团契。这如同神的第二位格, 主耶稣道成肉身, 成为看得见、摸得着的情形。那么, 为什么有人期待他

的首要机构保持无形呢？教会是有形的，在世界上有真实的存在。只有某个教会不再有人聚集的时候，这个教会可能完全不可见。

“有形教会是完全独特的，与所有纯属因人的影响和代理所产生的组织完全相反，以至于我们不得不承认另外的，因一个神圣的原因而产生存在，或者否认真理的第一个原则——同类原因产生同类效果。没有任何一种影响纯属源自人心，世俗动机和原则，以及来自一个如此自私、如此堕落、如此色情肉欲的、如此厌恶任何纯属灵和圣洁事物的本性，能产生像基督教会这番果效……真正有形的教会与一切属世的事物不同的真正特性，是任何属世的原因都不能产生、或没有任何倾向性产生的……因此，他的教会，因其完全的独特性——她的高贵和非属地的要求，她的属灵教导，她的道德提升，以及她对人心和品格的塑造力量，而在地球上独树一帜……”（Ramsey, 75 页）

教会是神国度的彰显。基督没有把这一特性赋予给任何其他机构。难怪人们不禁要问为什么，有人希望给予与世俗机构相比那么不起眼的教会如此多的支持。即使我们很快承认教会是不完美的，但我们仍不希望贬低神所兴起的。相反，我们应该根据圣经中的教导来区分真假教会。

第 19-20 节中为我们提供了区分真假教会的定义。本书中的主要符号帮助我们对此加以分辨。这些象征性的符号是灯台和星，并且作者对它们进行了解释。这些符号即使在教会并不完美时，也是适用于她的。

当基督开始解释第 19-20 节的符号时，他称其为“奥秘”，是以前所隐藏的，现在却显明了。值得注意的是，基督在本章中只解释了两个符号，而且这两个符号都与有形教会有关。教会是由灯台和星作为象征的。耶稣命令约翰记下这一奥秘，就是所见之事、过去之事和将来之事的奥秘：七星的奥秘……和七个金灯台。

由这个措辞看来，“他写作的整个主题在提到过去、现在或将来的启示时，就是有关这星和灯台的奥秘。因此，我们的主清楚地宣告，全书主题就是这些灯台和星所象征的教会”。（Ramsey, 79 页）这将使许多现代启示录解经者感到惊讶。

灯台象征着教会的**使命**。就像古代圣殿中的那些烛台一样。教会的使命就是在黑暗中坚持发光。就像耶稣说“你们是世上的光”一样，实际上世人的认知是在黑暗之中（弗 4:18-19），被罪弄瞎了心眼，未蒙光照——这与现代人对自我形象的认识根本是南辕北辙的。世人处于黑暗之中，被蒙蔽，无法找到真理，除非神开启人的心眼。为了做到这一点，他使用了教会，即在其他经文被称为“真理的柱石头和根基”的地方。（提前 3:15）

拉姆齐(Ramsey)指出：“教会是神指定在这个黑暗世界中的发光者，她不是由她所发出之光的来源，她只是通过保存、发扬和传播交托给她的福音之光来赐予光。她的伟大，也是唯一的工作，就是坚守福音真道，并将其发扬光大，直到这真理之光穿透地上最黑暗的角落”。（Ramsey, 79 页）无论教会多么有智慧，多么有美好灵性，多么有洞察力，她也不能创造或改进神的真理，因此她为之感到谦卑。教会无力创造或设计新的启示。她不像她的主那样有智慧。“她所能做的，就是以其正确和真实的身量，稳定地持守真理……在黑暗中燃烧并发光。”

这些应许的经文中也包含了对教会的警告：如果教会试图创造或修改神的真理，如果她希望成为一个政治派别，一个道德灯塔，或一个令人陶醉的哲学导师，她的光就会被熄灭。如果教会不忠于她最初的真理原则，就会变得像世上的组织一样，丧失了她真正的使命与身份，或在对其其他的世上权威或组织不加修饰的模仿中黯然失色。“发扬神救赎之光，是她存在及其活动的唯一目的。将她的能力和恩赐用于任何其他目的，是对人类有史以来最重要、最庄严真理的恶意剥夺。教会若是为了任何自

私或世俗目的，就如同祭司在会堂里拿着金灯台，却将其融化成金银，供自己私用。”（拉姆齐，80页）

教会领袖们的贪婪可能会毁掉这盏灯的功用；野心可能会“把灯台当作展示自己荣耀的基座”；热心可能会把火焰扭曲成林中之火；或者自满可能会毁掉教会，把教会的事工变成享受安逸。

教会的真正特质是启迪罪人的心，为他们指明道路。“她伟大的工作是作见证……她要宣告[神的真理]，而不是她自己的权威[或观念]……。她发光的穿透力之亮度和力量，完全取决于她发出的每一句话建立在这个绝对根基上的程度：‘主是这样说的’。”（拉姆齐，81）

我们的教会迫切需要一场复兴，不是人情感的复兴，而是见证的复兴。作见证来自希腊文的“martureo”。教会需要忠信，即使面临死亡也要忠心持守真理的教导。她需要单纯地持守光明，而不是致力于成为一个能治愈一切疾病的社会机构，也不是一个迎合人类需求的友谊中心。与哲学团体相比，她不需要陷入理性主义，因为人的思想是如此的有限和狭隘。最好是坚持神的一切真理，即使在心胸狭隘的人中间。

“神的真理不是靠我们逻辑的力量……也不是靠我们学识的广度和多样化……也不是靠传道人的光鲜美貌、华丽辞藻或狂热跟口才，而是靠着主之名对信仰的清楚宣讲。我们需要重新抓住传承使徒使命的单纯性”。（拉姆齐，81 页面）为神真理的公开见证是教会的主要职能——而不是教会为我们做了什么。我们需要重新修定约翰·肯尼迪总统的话：“不要问你的教会能为你做什么，而要问你能为你的教会做什么。”你愿意通过神的方法来服侍他吗？

从圣经这最后一卷书中，还有一件事是很清楚的，那就是神对其教会关于敬拜和治理的方式有明确规定。教会在敬拜中要成为一个光明的使者。我们的敬拜表达了我们的生命光景。我们的敬拜方式若与福音真理的传讲相悖，那就是在说谎。我们所有的活动都需符合基督的真理。“在她的祈祷、赞美和圣礼中，这个真理以最令人印象深刻的形式被展示出来。在这当中，她与神关系的每一特征，福音每一项独特真理……他圣洁律法的所有要求都被实际地呈现出来”。（拉姆齐，82）真理必须被活出来，这个真理必须掌控我们所有的习惯、行为模式、实践和教会事工。教会的事工与她的信仰实践是不能分开的。很多人不敢创造新的圣礼，也不敢说：“只要我们诚心诚意，按照旧的方式想怎么做就怎么做”。然而有些人对敬拜却抱着这种态度。教会和她的行为要圣洁。我们是光明之子，不是黑暗之子，就像我们的象征是灯台，而不是裹尸布一样。

教会在治理上也有一个特别的架构，这在启示录中很明显指出。神并没有让她在没有领导或没有持久模式的情况下飘忽不定。教会作为光明的使者，有其事工、标准和形式的定规。她要排除黑暗和假道。“因此，她的整个治理，都是为了训练和管教她成为一个见证者”。（拉姆齐，84 页）任何有损于这种纯洁光明见证的都要被除去。教会必须追求圣洁。作为一个为主发光者的象征，教会在选择牧者和长老时，要小心谨慎。他们的职责是要传播光，而不是掩盖光。

启示录可以对早期教会治理模式管窥一斑。苏格兰人詹姆士·达勒姆（James Durham）观察到，这封书信之所以献给亚细亚七个教会，与早期教会的治理形式有关，它是一种有关联性的治理形式：“1. 或者是因为这些教会紧邻拔摩海岛，约翰现在被放逐的地方。因为，那些精通地理的人都知道，这个小岛位于小亚细亚之外。或者，2. 因为好像约翰对亚细亚的教会有种特别监督的职责，他是奉差遣如此做的。虽然经文中对此并无特别记载，但是，从经文中可清楚看出，使徒们对教会的监督确有分工，但没有限制他们任何一个人。彼得被派到受割礼的人那里；保罗去到外邦人所在地；雅各则住在耶路撒冷。而且，就早期教会建立的历史来说，有人断言，保罗建立以弗所教会之后，约翰留在了那里，他是使徒中最后一位离世的。因此，这些教会似乎是在他的特别监督之下，而他却因被放逐，不得在那里牧养教会了。于是，约翰向他们推荐这封书信。3. 耶稣基督把这封信寄给他们，一方面是

因为他们中间有一些特别的过失，因此特别需要得到纠正；另一方面是因为一些特殊的考验，他们是当时最著名的教会；因为那时耶路撒冷已经被摧毁了，这封信是在罗马皇帝多米田的时代写的。”

不过，这也是对教会整体说的，而不只是针对亚细亚的教会，因为教会是合一的。主知道每一间教会，每一位个别的会众他都认识。“主耶稣基督留意他每所教会的特殊性：不仅是教会的一般情况，而是就各地堂点的具体情况，逐一加以教导。这表明了他在每封书信开始提词中区分它们的原因。”（达勒姆）

这段经文所显明的另一个真理是，教会的膏油是赐予她的恩典。假若没有恩典，她的灯芯不能继续燃烧，她就无法继续发光。此恩典的源头是从她的主人而来。是他给灯添上油。还有什么比黑暗中不发光的灯更没价值的呢？是主耶稣为灯供应了油。拉姆齐指出：“没有什么比一个没有基督同在的教会更没有价值的了。一个没有基督的同在，没有内住的圣灵所珍视的真理和圣洁来彰显的教会……我们所有的外在形式和条例，我们所有的组织和聚集，以及我们为要能发光和彰显能力而制定的新计划，若没有基督的同在，这些计划安排努力也同样毫无价值。”（拉姆齐，84页）就像没有光的烛台一样，教会离了恩典也是如此。我们必须保持与主耶稣至关重要的生命相交团契。

“没有任何工作、改变或修补灯台能使其发光。我们必须要有伟大的赐光者的同在和恩典。当那盏灯台的光黯淡地燃烧，当黑暗似乎越来越浓，从无底坑里一直呼出的雾气和湿气抵挡着她微弱而挣扎的光芒时，只有一种能力的来源能扶助教会。”（拉姆齐，85页）如果我们的光亮黯淡，我们必须求助于施恩者，来重新点燃我们的火焰。

这些灯台也象征着基督与他的教会**永远同在**。主基督耶稣在她们中间，行走、察看、帮助、代求。他以其祭司职分在教会中，与教会同在。如果我们犯罪，他也在那里显明我们的罪。神并没有与其他的组织或世上的机构立约与他们同行。

这个象征符号也是教会在各个时代**合一**的典范。其语法表明，那不是七个各自独立的灯台，而是一个七盏灯联合在一起的灯台。穿越时间和空间，教会都与这盏灯台联合在一起。这让我们想起撒迦利亚的异象（在撒迦利亚书第四章中，此灯台第一次出现），这不是偶然的。尽管这些教会分散在小亚细亚各地的城市里，但基督使她们联合起来。神不希望他的教会各自为政或互不相关。当我们联于基督、共同成长的时候，我们就是一体的。教会在所有时代和所有文化当中都在生存并成长着。她从来不会在其事工、需要和果效上变得过时。

神要建立个体的发光中心，并从这些中心将他的恩典传播开来。除了**大能的恩典**之外，教会不需要任何其他帮助就可以存在。真正的以色列，永生神的城，是指所有真正相信启示录第一章中所启示的那位的人。

此教会要将光扩展到知识、道德、人际关系、生活的所有领域。处于黑暗中的世界在摸索，直到得到教会的光；没有其他机构有权柄发出这光。

成为基督教会成员是一种宝贵的益处。她是一个黄金组织。之所以被喻为“黄金”，是表明教会“比其他一切可见的组织都无限超越……按着神的智慧旨意直接形成、命令和安排……也配得所有真信徒的最高感情皈依、爱慕和敬畏……被选中的器皿，即这一被救赎的基督身体，要被聚集和训练……直到基督再来”。（拉姆齐 Ramsey，90页）当你学习接下来的两章时，你也会看到，即使是不完美的教会也由金灯台所代表。

“当地上最骄傲、最强大的王朝崩塌成废墟之际，教会依然要向前进，在这些废墟上建设……直到主耶稣再来扫除一切阻力，摧毁一切敌人，永远击败那古蛇……因此，这有形的教会，作为神在黑

暗世界中的光明使者”，成为启示录中论及的主要团体。“宏大的争战是为了使她保持纯洁。”（拉姆齐，91页）“在神的大能护理的全胜中，所有的机构与力量最终都要向她低头”。

不要低估教会的重要性或功能性。要转向圣经，而不是人的传统或潮流，明白对她的呼召、在教会中的崇拜、治理、管教和永存性。“忽视或远离教会的特权，就是拒绝神和他的儿子。如果你对王本身[和他的国度]有任何的爱，你就不能不爱护和珍惜他所设立的这个可见的国度……要成为给这个灭亡世界赐恩福的管道。如果你爱这光，你就会爱事奉主耶稣基督并属他的金灯台。没有他，光很快就会熄灭……主耶稣基督是世界唯一的盼望。”（拉姆齐，92页）

这是为什么提摩太·德怀特(Timothy Dwight)的赞美诗中写道：“爱她我常流泪，念她我常祈求，为她事工，我更努力，直到力尽方休”。

拉姆齐本着启示录所传达信息的永恒性，向每个时代的读者提出挑战：“神的教会成员们，你们是否履行了对你们的呼召？你们是否在真理和圣洁之美中发光？你们是否视真理为宝贵并坚守，在黑暗中持守真理，好给你们周围的人以光明？你们是否竭尽所能，使教会如明光照耀？还是你们把自己最好的恩赐给了别的人事物？你们作的是什么样的见证？是光明的还是黑暗的？是表明福音和基督的十字架真理、纯洁、美丽和爱吗？世人是否从我们的教会中看到了福音的美好？还是因着前后自相矛盾、自我放纵和贪爱世俗，因着你们的不信、冷淡或沮丧为神作了假见证？你们中的大多数人都曾在成为会友时宣过誓吗？你们是在遵守誓言、还是在作伪证？你们是给基督的名带来荣耀、还是玷污呢？”（拉姆齐，93-94 页面）。

他还指出：“有形教会不仅仅是一个自愿的群体。在这个群体中，会友资格和教会的建制并非完全是人的选择。教会是神的一个积极执行其功能的所在。救赎主，生命的创始者，并没有留给他子民不完全成圣的心去构建，而是按照自己的智慧或推动来建造她。她的设计和功与主耶稣自己的荣耀和他中保工作的完成密切相关，并未完全留给人的智慧，或依靠人自身的技巧去管理。”（拉姆齐，89页）重要的是要认识到，“因此，有形的教会，以及她所代表的无形的身体，都是由神所设立的组织，由神所建立的……是属天的”。（拉姆齐，90页）

牧师应该挑战忠实的听道者，不要轻乎他们的恩赐。他们应该盼望会友在教会中享受各样神的恩典并成为其中最好的一部分。教会描绘成一盏金灯台，并且是七盏灯联合一体的。耶稣行走在他的教会中间，与她们同在，完全不同于和其他任何机构的关系。

教会是无可替代的，因为神从不认为还有其他替代。教会的中心地位，正如启示录中所描述的，教会是所有时期的**专有特定的**福音事工机构，因此也清楚地表明，这卷书是为写成之后的所有时代而写的，而不仅仅只是为主耶稣再来前的末后几日而已。

附注：关于教会的领袖，启示录第 2 -3 章中的“使者”对所有时代的教会有何启示？

拿先斯的圣贵格利¹⁸认为他们是属灵的向导。“是教会中有监督职分的使者，因为我相信，正如约翰在他写的启示录中教导的那样，每个教会都有她的监督”。(NPNF, 第二辑, 7: 389)更全面的讨论, 见附录 B: “关于使者、监督和长老的身份。”

1599 年原版《日内瓦圣经注释》认为这七封书信是写给那些各自城市的教会牧师的。最近, 科林·海默(Colin Hemer, 32-33 页)讨论了《使者的问题》。他写道: “我们在解释启示录第一章时, 不能不关注, 约翰在使用象征性手法而带来的一个特别困难, 在同一章 20 节中就引入了该问题。信件所寄给的‘教会的使者’是什么意思? 对于这个熟悉的难题, 我没有新说法, 我提议将我的言论限于对可能性的调查和对可能文化背景的说明。”然后, 他给出了几个可能的解释: “(1) 教会的天上守护者, (2) 教会的人类代表, 一般是指他们的主教, (3) ‘使者’是教会拟人化的说法, (4) 他们是字面意义上的人类‘信使’; (5) “这个词是以某种复杂而难以捉摸的方式或在不同的层面上使用的, 所以我们不能指望给它找到一个能说明全部情况的同等词汇。”海默认为, “这些备选方案不一定是严格或详尽的: 最后一种可能包括多样化的理论或理论的组合。”任何简单的符号解读所涉及的核心难题, 对于高度凸显出来的(1)和(2)之间的冲突, 海默解释道:

整个新约中, 特别是在启示录中的用法都指向‘使者’的意思, 但只有人类代表才有可能对教会工作负起责任来。其他的理论往往是尚未被普遍接受的, 认为把‘使者’简单地作为人类或神性的代表存在是困难的。在七十士译本中, *aggelos* 是在罕见的情况下作为神的人类使者之意来使用(玛 2:7; 3:1; 参见 1:1, 七十士译本如此翻译‘玛拉基’本身的名字或称号)。新约中, 有两次仅仅表示使者的意思(路 9:52; 雅 2:25)。在其他地方, 总是用来指超自然的存在。但以理书中把天使看作是国家的守护天使(但 12:1), 可以在约伯记中看到作为个人的守护天使(伯 33:23)(参太 18:10; 徒 12:15)。天使和星辰的比较有一个奇怪的平行关系, 出现在以诺一书 86.13; 88.1。在新约中, 天使与末世论事件的关系最为突出, 所以特别是在启示录中, 天使有不同的职能, 包括对自然力量的控制(7:1; 参 Charles II, 475 页)。在所提出的理论中, 我们可能最容易批判(2)和(4)。前者一直被顽强地持守着(Plumptre, Zahn, 等人)。玛拉基的经文被用来证明这个词应适用于犹太会堂的治理者, 因此也被推测为教会的治理者。然而, 基督教的用法似乎决定性地反对这种没有支持的假设。个人几乎不可能对教会的品格负责, 也没有明确的证据证明, 启示录中的教会有主教权柄的想法, 尽管这个概念在二十年后的伊格那修¹⁹时显得很重要。霍尔特(Hort, 第 19 页)观察到, 这种解释显然不是早于奥古斯丁……在任何情况下, 此象征意义似乎从教会组织移动到一个相当不同的水平。(4)乍一看很有吸引力, 因为“信使”是 *aggelos* 的主要含义, 而这本书可能确实是通过每个教会委派的信使来巡视本地。但同样的基本反对意见也适用: 用法偏重于‘天使’, 而且不能让天使成为教区代表。他也不能轻易地用 1:20 中的‘星’来象征。解释做‘天使’的困难是另一种次序。很难想像一个人类作者受命将基督的话写给超自然的存在。同样, 据此观点, 天使们也不能为他们教会的过错承担罪责。这并非说这个词不能译作‘天使’, 而只是说, 从表面上看, 对其象征意义解释不通。(3)可能是给出的最清晰的具体画面: *aggeloi* 只是教会本身的化身。这给出了所需的意义, 但在象征意义的使用上却又出现问题。1:20 中的‘星’和‘灯台’实际上是由相同的事物组成的。有些

¹⁸ 译注: 拿先斯的圣贵格利(Gregory of Nazianzus, St.) (330-390), 东方教会加帕多加派四大教父之一, 为人谦和, 有时被称为神学家贵格利, 后为君士坦丁堡大会请教, 为纯正的信仰争辩, 反亚利乌派并修订大公教会信条。——原引自赵忠辉著《英汉神学名词辞典》修订版 290 页

¹⁹ 伊格那修(Ignatius): 安提阿主教。在罗马被掷于野兽之场而殉道。为使徒约翰门人, 当其被押解赴罗马时, 经过小亚细亚曾写七封书信……警告他们要拒绝幻影说, 劝勉他们要听从主教。原引于赵忠辉著《英汉神学名词辞典》修订版 339 页。

作者将‘天使’视为地上教会的天上对应物，以此来证明这一概念的合理性（Charles, pp. 34-35; Beckwith, pp. 445-46）。因此（5）实际上成为（3）的理由。整个主题显示了将这种流动的符号使用限制在现代思想的逻辑范畴内的困难。

关于这一问题，詹姆斯·达勒姆评论道：

1. 在这些书信中，表达了传道人和会友有所不同：我对“你们”说，²⁰是指对众传道人说；对“其余的人”说，是指对该教会的会友说。因此，对书信内容的应用，也当予以区分。在书信开头，“使者”，是指称呼传道人的集合名词，是单数形式。书信是写给使者。因此，他们与其他人有别，其他人是指教会的一般会友。但是，信的内容是要传道人和会友都要知晓的。同时，也区分了圣洁与不圣洁的会友，教会包含了这两者。²¹

2. 对犯罪的传道人或教会领袖人员，没有停止其领圣餐并与教会相交隔离，这样疏忽管教的罪在于牧者或教会领袖身上，而不在会众。虽然神托付给牧师和会众一些共同责任，而那责备惩戒犯罪者的职责是传道人所特有的。其他会友只是在缓和或安慰中接受，但那受痛苦的是受责备者。²²

3. 基督认为要热心执行管教，不希望牧者们对异教徒或堕落的教师比对其他可耻的会友更吝啬惩戒。是的，从罪感染群羊的危险和经文中的例子来看，对犯罪者的惩戒来说是最迫切的。

4. 在这里，我们也可以看到一种教会的能力和权柄，有别于世上的权力与权威。教会领袖对可耻的人要进行谴责，即使地方当局对此事不感兴趣。教会不应该等待国家政府来斥责教会中的丑闻或异端。

²⁰ 译注：启 2:24“**But unto you I say, and unto the rest** in Thyatira, as many as have not this doctrine, and which have not known the depths of Satan, as they speak; I will put upon you none other burden.”—KJV“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**，我不将别的担子放在你们身上”。-和合本

²¹ 译注：原书作者并未引用达勒姆的第二点内容。

²² 译注：启 2:20：“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，引诱他们行姦淫，吃祭偶像之物”。**20 Notwithstanding I have a few things against thee, because thou sufferest** that woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication, and to eat things sacrificed unto idols.—这句经文中“责备”对应的英文是“**against**”，受责备的人是容让异端教训的，“容让”对应的英文是“**sufferest**”，也可译为是“受苦”。所以，这里看到，受责备的人是受异端教训之苦的人。

第五章 适用任何时代的七封书信

启 2:1-7

1 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、2 我知道你的行为、劳碌、忍耐、也知道你不能容忍恶人、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。3 你也能忍耐、曾为我的名劳苦、并不乏倦。4 然而有一件事我要责备你、就是你把起初的爱心离弃了。5 所以应当回想你是从那里坠落的、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。6 然而你还有一件可取的事、就是你恨恶尼哥拉一党人的行为、这也是我所恨恶的。7 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。

由于启示录的主旨常被人误解，我想用一位不被当今众多末世理论所影响而产生偏见的前现代主义者的话来重申一下：“启示录这卷书让我们所知道的几乎所有关于基督荣耀的事情，远超过他的升天和在天父的右边，以及被赐予天上地下所有权柄的事实，对此我们献上感恩。所有关于我们可称颂的主在他的荣耀里，和行使他统治王权时的最激动人心的观点是，他的大能护理荫蔽万国和无形世界，²³以及代表每一受苦的圣徒，还有我们未来完全得赎的福气和荣耀，以及受造之物脱离败坏的辖制，天堂被恢复得最全面和最令人印象深刻的情形，都来自这本书，尽管这些是神秘的。我们在这里不只是被告知他要做成什么，而是我们看到他正在做……并意识到他永活的位格与我们同在，并在生命中的每一件事情上都掌管。”（拉姆齐，36-37）

教会都是不同的，就像每个人都不同一样。但她们之间也有相似之处。纵观历史，有些教会很兴盛，有些教会很弱小。有些教会是外向型的，而有些教会是内向型的。今天我们也看到了类似的倾向。

启示录的第2-3章是写给小亚细亚的七个教会的。这七封书信是紧接着耶稣在1:12-20的启示之后写的。关于这些教会和她们原来的环境已经写了很多。正如我前面指出的，如果我们“先思想第一世纪的光景”，那么我们很可能知道这些城市和教会是什么样的。然而，如果我们只是停留于此，肯定会错过其中的重点。你相信这几章的话只是为二十个世纪前的七间教会写的，而不是为今天教会写的吗？这是不是圣经中的一部分，能“教训、督责、使人归正、教导人学义……”（提后3:16）呢？经过合宜的学习研究能够表明，这七封书信是写给所有时代的整个教会的。

有些解经者把人的意思强加在这些章节上。他们努力解释现代教会处于低潮的原因，希望将现代教会与写给老底嘉教会的第七封信相比较，以证明其合理性。这种对处于低潮的现代教会的悲观评价忽略了许多历史，同时也怀旧地美化了其他时代。没人有资格论断评判教会，只有主可以。

上面这个方案把这七个教会，分别与过去两千年来教会的渐进历史相匹配：第一个教会较早，第二个教会紧随其后，第三个教会与较晚的历史时期对号入座，以此类推，按时间顺序排列。

进行这种应用除了需要全知全能之外，也与当时所有七个教会/城市都是同一时代存在的事实相反（因她们不是持续在两千年教会史中渐进出现的）。经文本身也没有包括任何线索，说明这七个

²³ 译注，「无形世界」应指非物质界，即灵界

教会中的每一个都象征着，教会历史的一个连续时代或阶段的可能性。因此，这种想法是不可信的。确切地说，这是第一世纪末约翰传道地区的七个主要城市。然而，这些教会也是所有时代的模型。

正如之前所指出的，我相信本书的所有内容都适用于所有时代。因此就这些章节而言，意味着以下几点：

这些教会是历史上真实的城市中，教会历史上真实存在过的堂点。然而，就这个意义上说，她们是典型的、持久的：各个时代的教会都可以向每一个教会学习。从来没有一个时代的教会不能从她们的榜样中获益。因此，在神的计划中，这些教会的问题一定是所有教会所面临的，常年问题或试探。使她们具有普遍适用性的是，每一个教会在某种程度上来讲，都是为基督争战的教会的缩影。

当这卷书被写出来时，神很清楚地知道他在做什么。这卷书突显了七个教会，因为她们提供了适用于所有时代的应用案例。每一章末尾的一句话，“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就当听”，表明这些信息适用于任何能听到圣灵话语的人；这并不限于一个时代。“这是我们的主自己的宣告和信息……虽然每一封书信都是对某一特定教会说的，但却是为所有属主的教会所写的”。（拉姆齐，121）书信中提及的恶行和美德是通用的，而不只是为末世初代教会所专用。

拉姆齐还写道：“这些书信……给我们提供了一套完整的例子，说明地上的教会实际上并不完美……对其普遍和容易应用的一个实际的界定……[列出了教会实际的不完美]。这些清楚地摆在我们面前是非常重要的，应铭记在心，以便正确地评估教会的成长，并解释她的缺陷和倒退。这些书信展示了她在使徒时期结束时的实际情形，当时她已经为她强大的工作做好了充分准备，开启了她漫长的争战生涯。这些书信也展示了她的确切状况，当提供和承认她所见证的使徒恩赐和神迹能力被收回时，只有为神作见证的道及圣灵的引导来帮助她走上了试炼和苦难的道路。在这本奇妙的书中，她所秉持的原则、成长和结果都被如此形象而隆重地描述了出来。这里显明所有罪恶的开端，后来发展到如此强大的程度……这里也表明所有的组织和权力，都要为这个属灵国度的永恒胜利加冕”（拉姆齐，122-123）。

我们要从这些教会的成长经历中学习相应的功课。许多人都注意到了这七封书信的形式，是按照保罗或约翰的书信形式来写的。每一封都是写给教会的使者，说话人是用基督以前的一个名字来辨认的，并给出了一个信息，每封信的结尾都有一个应许：“凡有耳的，就当听”。所有七封信都遵循这同样的形式，显示出真正的统一性。

第一封信是给以弗所教会的使者。以弗所是亚细亚省的主要城市，位于爱琴海上的卡伊斯特河口。这是一个相当成熟的城市，也是一个主要的商业中心，当时大约有 25 万居民。虽然别迦摩是该省的正式首都，但以弗所是最大的城市，有时被称为“亚洲之光”。她也是一个自由的城市，作为一种荣誉，被罗马允许自治。每当有新的总督上任，他必须在以弗所登陆，并从该城进入全省。这座富丽堂皇的世外桃源般的城市，被称为“古代世界的名利场”。（巴克莱 Barclay）

“以弗所是一个臭名昭著的异教迷信中心。她因以弗所字母（the Ephesian Letters）而著名——据说是治疗疾病的无懈可击的药方，能给没有孩子的人带来孩子，并确保任何事业成功；人们从世界各地赶来购买它们。”（巴克莱）在这之中，对教会来说，重要的是要辨明真伪。当被错误和虚构的事物包围时，教会尤其要为澄清和辨明真理而努力工作。

在以弗所建立了一座纪念戴安娜的神庙，并被列为世界七大奇迹之一。它比帕特农神庙大四倍。使徒行传 19 章记载了一件事，揭示了当地人对这座圣殿的一些情感。在那一章中，保罗在以弗所时，一个名叫底米丢的银匠（徒 19:24）反对他的教导，担心保罗反偶像的讲道会使他破产。底米丢争辩

说“这样，不独我们这事业被人藐视，就是大女神亚底米的庙也要被人轻忽，连亚西亚全地和普天下所敬拜的大女神之威荣也要消灭了。”（徒 19:27）

以弗所人的反应是高呼：“大哉，以弗所人的亚底米阿！”于是一场暴动开始了。保罗的两个同伴，该犹和亚里达古被抓了起来。最后，那城里的书记平息了暴动，说：“以弗所人哪，谁不知道以弗所人的城是看守大亚底米的庙和从丢斯那里落下来的象呢？这事既是驳不倒的，你们就当安静，不可造次。”（徒 19:35-36）那城官告诉听众，这两个同伴并没有犯罪，如果底米丢想起诉，他可以去做。骚乱结束了，但不难看出以弗所人对偶像亚底米的依恋。以弗所教会就生活在这样一种氛围之中。

当然，我们对以弗所最熟悉的是保罗的事奉。五旬节那天，以弗所的信徒在耶路撒冷出现（徒 2:9）。百居拉和亚基拉来自那座城市，帮助众人坚固信仰。保罗去那里传教，在那里呆了大约二十四个月。他给这些基督徒写了关于教会合一、属灵争战、信徒关系，以及伟大的拣选教义的信。提摩太也在以弗所服事过（提摩太前书 3:1）。约翰也在以弗所事奉过。

虽然第一世纪以弗所教会是一间强大的教会，但现在却已不在了。启示录 2:5 中对于背约者蒙咒诅的警告中说，如果教会不肯悔改，灯台就会被挪去。那个教会如今已不复存在了。神持守了他的话，即使在审判中也是如此。

詹姆斯·达勒姆警告说：“思想一下这些教会的现状吧。曾经是金灯台，现在是穆罕默德的巢穴。基督的荣耀曾经在他们身上显现，现在却被践踏了。这说明，1. 轻视警告是多么可悲的事。2. 教会的背叛可能会达到一个怎样的程度：当教会的疾病没有及时得医治的时候，从起初的爱中跌落以后，可能会使一个教会不再是教会。这些教会曾经和任何教会都一样有着荣耀，甚至更多。保罗写给启示录 2-3 章中七个教会其中的一些教会，而约翰在这里写给所有的那七个教会；然而，有些教会因为蔑视福音，神折断了荣美和联索两根杖。²⁴对神来说以弗所教会不再是教会。想到这里就战兢。”

教会可能会衰落。看看欧洲，看看新英格兰，再思想你自己所在的地区。教会可能会成为娱乐中心、参观场所、大型表演厅。如果没有神的话语亮光，教会可能会走向衰落。许多以前的宗派曾经是伟大的，今日不再。当下仍在的各派别，会不会也走上冷漠的路，走进黑暗道路呢？我们并非处在一种，安全到可以忽略这些经文教导的状况当中。

继上一章之后，对耶稣的描述是在该章结束经文的终了。作者显然是想用这一特点继续他的线索。事实上，我们看到一种文学模式，在启示录中会经常借鉴的。约翰介绍了一系列的七，好像是一个单位（印、号角等），然后他分别展开每一个。在第一章的末尾，耶稣右手拿着七星。

在 2:1 这里，这句话来自于他“右手拿着七星”。右手/右边是旧约里常见的带有象征意义的说法。不应按字面认为这是在宣称耶稣是右手便利的。相反，坐在右边，形象地代表了靠近长官的亲密

²⁴ 译注，这里是引用了亚 11:7-14，“**7** 于是，我牧养这将宰的群羊，就是群中最困苦的羊。我拿着两根杖，**一根我称为荣美，一根我称为联索**。这样，我牧养了群羊。**8** 一月之内，我除灭叁个牧人，因为我的心厌烦他们；他们的心也憎嫌我。**9** 我就说：我不牧养你们。要死的，由他死；要丧亡的，由他丧亡；余剩的，由他们彼此相食。**10** **我折断那称为荣美的杖，表明我废弃与万民所立的约。****11** 当日就废弃了。这样，那些仰望我的困苦羊就知道所说的是耶和華的话。**12** 我对他们说：你们若以为美，就给我工价。不然，就罢了！于是他们给了叁十块钱作为我的工价。**13** 耶和華吩咐我说：要把众人所估定美好的价值丢给窑户。我便将这叁十块钱，在耶和華的殿中丢给窑户了。**14** **我又折断称为联索的那根杖，表明我废弃犹太与以色列弟兄的情谊。**”

位置。²⁵因此，无论什么东西在耶稣的右手里，都是谨慎地拿着，并且与神有最密切的接触。星所代表的象征意义前面已解释过了。他们是“七个教会的使者”。而灯台就是教会（启 1：20）。因此，耶稣用右手谨慎地握住教会和她的领袖。教会和她的领袖靠近宝座，受到的看顾莫过于共同治理者，而不是被高级别领袖疏远的仆人。耶稣对教会有优先的看顾，即使是遭受迫害的教会，他也不会抛弃她。

其次，我们了解到耶稣“在这七个教会中行走”。耶稣不是一位缺席的房东。他关心教会的领袖，也关心教会本身。而“七”是完美的数字，代表了教会的整体。耶稣手里掌管你们教会的领导权；他在教会当中行走。他随时都清楚地知道发生了什么——电话里在讨论什么，敬拜时在想什么，你是否真心爱他。他在教会中行走。他知道你对弟兄姊妹的看法。他知道任何的事。他也知道你的难处。

只有基督才能了解人心；只有他能“解开复杂的感觉和情感之网，探明每个行为背后的希望、恐惧、欲望和目的。来自自我和世界的掺杂，都可能与对耶稣的爱和对他荣耀的渴慕混杂在一起。除了他，还有谁有特权去探究人心。他如同火焰的眼目穿透灵魂的秘密，无懈可击，无限轻松地发现与分离，控制每一个行动思想和感情的混合力量。我们可能会被欺骗，其他人可能受人骗，或者欺骗我们，而他则绝无可能。”（拉姆齐，126）只有基督有特权了解我们，知道我们的行为和心灵。他知晓我们的动机中掺杂着的罪性堕落程度。“除了他之外，谁能正确估计他的子民每天都要与之抗争的每种变化不定的试探力量……。只有他可以进入黑暗的心灵角落，在那里隐藏了所有的悲伤”（拉姆齐，127），主耶稣在那里发现我们隐密的罪或秘密的喜悦。“所有这些，在其最细微的阴影和最深的深处，当耶稣说：‘我知道你的行为’时，他都会将我们的内心隐情纳入他的同情看顾之中”。（拉姆齐，127）

多么伟大的确据！他没有丢下我们不管。他会保守我们。如果我们知道这一点，就能抵挡人的意思和这个时代的暂时认可，从而在基督里寻求更持久的满足。

事实上，这里一再提到的耶稣基督最主要的属性，就是他的全知！这七封信没有一封不提到他的无所不知，至少是隐晦地提及。

在第 2 节，他说：“我知道你的”。

a. 行为，劳碌，忍耐。这是一个努力工作，坚持完成托付的教会。她不懒惰，也不善变。

b. 不能容忍恶人。许多教会对教义或道德上的错误都没有保持警惕。但这不是以弗所这个教会的问题。她已经有了不容忍恶人的信念和力量。容忍就一定是好的吗？如果身体容忍病菌呢？我们可以称之为病态的身体。如果宽容是唯一的绝对，那也不是美德了。比如这并不是对一间教会的赞美：“天啊，我们钦佩你们的宽容，你们有一个长老是无神论者，一个是术士，一个是佛教徒，一位代表长老会，一个代表浸信会，一个代表五旬节派，一个是新纪元运动的弟子，一个是梨树上的鹧鸪。”这种宽容并不值得称赞。但是，以弗所的教会是强大的，至少她曾经如此。她没有容忍恶人。这个教会没有忽视不道德的行为。

c. 耶稣也知道，这个教会试验那些自称是使徒但其实不是使徒的人，发现他们是假的。在以弗所有那么多虚假宗教的情况下，教会的存在至关重要的。在一些教会的生活中，有一段时间要诚实地监察会友，承认他们可能是假信徒。第一世纪，有些人试图声称自己是使徒，但他们不是。以弗所的

²⁵ 译注，主人右边在圣经当中，也表示尊贵地位。

教会运用了她的洞察力，明辨是非。她们在这方面并不缺乏。基督是无所不知的，对此当然不例外，所以为此称赞了这个教会。

他们恨恶尼哥拉一党的做法，神也恨恶他们（6节）。这些异端并不是宣称打破基督教，而是在提出一个“改良版”。爱任纽指责尼哥拉一党人士过着“无节制的放纵”的生活²⁶。

巴克莱总结到：“大多数早期教会历史学家认为……尼哥拉曾是安提阿的归信者之一（徒6:5）。这个观点是说，尼哥拉出了问题，成了异端。爱任纽说，尼哥拉一党人‘过着毫无节制的放纵生活’（《反对异端 Against Heresies》，1.26.3）。Hippolytus说，他是那背道的七人之一，就是“背离了正确的教义，并在习惯上灌输对食物和生活的冷漠”（《驳斥异端 Refutation of Heresies》，7.24）。《使徒宪法》（6:8）描述尼哥拉一党人是‘污秽中的无耻之徒’。亚历山大的革利免说，他们‘任凭放纵情欲过像山羊²⁷的生活……导致自我放纵的生活’……尼哥拉人显然教导了不服约束的生活规范。”（Barclay, 67-68）

附注：尤西比乌，教会史（NPNF，第二辑，1:160-161）二十八-二十九章

第二十八章 异端克林妥 Cerinthus the Heresiarch

我们已经了解，在这个时候也出现了克林妥(Cerinthus)，另一个异端假说的作者。凯乌斯(Caius)，我们在上面引用了他的话。他所写的《争论 Disputation》中，就这个人写道：“克林妥假称自己是伟大的使徒写下启示。他假称说是把天使给他看的奇妙之事带到我们面前。他说复活后，基督的国度将在地上建立，住在耶路撒冷的人们将再次在欲望和快乐的掌控之下。作为圣经的敌人，为了骗人的目的，他声称，有一千年的婚姻节日的时期。”而在我们这个时代担任亚历山大教区主教的狄奥尼修斯(Dionysius)，在他的著作《论应许 On the Promises》的第二卷中，依照传统说法，讲了一些关于约翰所写的启示录的事情，并提及克林妥这个人和他的错误主张。²⁸这些是狄奥尼修斯的话，但爱任纽在他的作品《反对异端》的第一册中，给出了此人的一些更可恶的错误学说，并在第三

²⁶ 早期提到尼古拉一党的内容包括以下几点：“……其中大部分是在使徒约翰还活着的时候爆发的，但我们没有读到这些人中有人重新受洗。”(爱任纽) 耶柔米写道：“由于我们已经提到了那个著名的圣徒，让我们也从他的启示录看到：异教的情况下，不伴随着洗礼的悔改应该是允许并有效的。以弗所的使者受到责备（启 2:4），他已经离弃了起初的爱心。在给别迦摩教会使者的信中，吃祭偶像之物是受到谴责的（启 2:14），还有服从尼哥拉一党人的教训（同上 15）。同样地，推雅推拉的使者也因容让妇人耶洗别教训主的仆人，引诱他们行奸淫和吃祭偶像之物而受到责备（同上 20）。然而主却鼓励这些人都要悔改，而且还加了一个警告，如果他们不回头，将来就会受到惩罚。现在他不会催促他们悔改，除非他打算赦免悔改的人。有任何迹象表明他曾说过：“让那些在尼哥拉人的信仰中受洗的人重新受洗吧，或者接手在那些当时信奉巴兰教义的别迦摩人身上吧。不，而是说：“所以你要悔改，”[1]他说：“我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们。”（《NPNF》，第二辑，6:332-333；耶柔米：《反对路西弗的对话》）“甚至在十二使徒中也发现犹大是个叛徒。而安提阿的尼哥拉——像你这样的执事——也传播了尼哥拉党的异端和各种不洁之事。”NPNF，第二辑，6:291；耶柔米：给萨比尼安努斯 Sabinianus 的信 CXLVII）。

²⁷ 山羊，圣经中用来代指假冒为善的信徒，未真正悔改得救者。请见太 25:31-46，结 34:17

²⁸ 译注：对克林妥的错误教训可参考第二章附注。

册中讲述了一个值得记录的故事。他说，坡旅甲的为人正直可靠，他曾讲过一件事情：使徒约翰曾经进入一个澡堂洗浴；但是，当他得知克林妥在里面，就从那个地方跳出来，冲出门外，因为不愿和他呆在同一个屋檐下。他又劝同在一处的人也赶紧离开，说：“我们快逃吧，免得澡堂塌落下来，因为真理的仇敌克林妥在里面。”

第二十九章 尼哥拉和以他命名的教派

在这个时候，所谓的尼哥拉一党的出现持续了很短的时间。在约翰的启示录中提到了他们。他们吹嘘说，自己教派的创立者是尼哥拉，是与司提反一起被使徒们任命的执事之一，目的是为了服事穷人。亚历山大的革利免，在他的《Stromata》第三卷中，讲述了以下关于尼哥拉的事情。“他们说他们有一位漂亮的妻子，在救主升天后，被使徒们指责他占用欲极强。于是，他把她领到他们中间，允许任何想娶她的人娶她。因为他们说，这与他的那句话是一致的，就是人应该虐待肉体。那些追随他的异端思想，盲目而愚昧地效法他言行的人，犯了淫乱罪却不认为羞耻。但我知道，尼哥拉除了与他结婚的女人之外，没有与其她女人发生关系。而且，就他的孩子而言，他的女儿一直保持未婚，直到老去，他的儿子也没有堕落。如果是这样的话，当他把自己所爱的妻子带到使徒中间时，显然是在声明放弃自己的情欲；当他用‘虐待肉体’的说法时，是在提出急于追求肉体快乐时要有节制力的主张。因为我想，按照救主的命令，他不想门徒一个人事奉两个主，即肉体的快乐和主自己。但他们说，马提亚也以同样的方式教导我们，我们应该与肉体抗争，避免滥用肉体，不要为了享乐而屈服于肉体，倒要用信心和知识来坚固灵魂。”关于那些当时企图歪曲真理的人，没有太长时间，他们的假教训就完全消失殆尽了。

——附注结束

这些异端认为，律法不再适用，现在是在“恩典”之下了，因此一个人可以为所欲为。“尼哥拉一党歪曲真理的背后是什么？是基督徒和异教社会的区别……尼哥拉人一党并不准备与众不同，他们是所有异端中最危险的……因为如果他们的教导成功了，世界就会改变基督教，而不是基督教改变世界。”（巴克莱）你知道有哪些人既想与世界为伍，又想成为基督徒吗？有些人想不惜一切代价避免走十架的牺牲之路。

不过，这个教会还是尊敬真正的使徒，并将他们与其他教导区分开来。这个教会有很好的辨别力，渴望以保存真理为标准。他们在这方面是值得称赞的。“松散的教义和宽泛的道德是紧密相连的。对假教师的虚假慈善，不乏同样放纵道德的标准。对真理的低估与对实际圣洁的低估是分不开的。不够温柔的良心，不会被错误的教义所伤，也不会被不圣洁的做法伤害太多”。（拉姆齐，130）

相比之下，许多现代教会在道德或教义上并没有保持高度警惕。教会的“纯洁”概念有时被完全遗忘，甚至遭人嘲笑或讥讽。我听过许多福音派人士对其他一些有远见的人表示蔑视，他们（指后者）希望教会能保持长期的纯洁——而不仅仅是短期的。

今天的许多教会并没有证明其对诚实正直的渴望。有些人太急于贪婪地追求名声，或规模，或其他目标，但请注意，根据第3节，耶稣因他们在这方面的忠心而赐福这个教会。保守灯台的存在，需要在教义上保持警惕。

耶稣赞美那些坚持不懈、忍耐艰难、不疲倦灰心的教会。如果我们的教会想得到赐福，我们就要把这些话记在心里。

这间教会在某些方面做得很好。然而，教会面临的问题是这样的：虽然该教会经历了许多属灵的得胜并为主站立，但她已变得自满了，她的属灵之火已经暗淡了。

如果荣耀的主像在第 4 节中那样对我们提出指控，那将是多么可怕的窘境。

“有一件事我要责备你，”他说，“你把起初的爱心离弃了。”属灵的昏昏欲睡（第 4 节）已经渐渐进入并占据了这间教会。基督是该教会起初的爱，他期望继续作为他们爱的对象。但其他的事情却阻碍了与他的交通。以弗所人已经远离了她们的新郎。新娘徘徊不前，她的火苗微微闪烁着，她正处于离弃起初之爱的边缘。

耶稣很早就警告过这种可能性。在马太福音第 13 章，他讲了一个关于撒种到四种心田的比喻。其中一粒落在荆棘中。起初种子长得很好，但过了一段时间，荆棘和杂草就把它扼杀了。我们的主耶稣教导说，那种属灵的轨迹，就像一个人一开始强烈地爱着，后来感情却逐渐减弱。

这些年来，你对耶稣的爱是否已经冷淡了？你对他、他的存在和他的子民的兴趣是否比早先少了？如果是这样，你可能会有离弃起初的爱的危险。不要背弃他，不要离开他。许多人发现，没有其他替代的追求者。今天是你重新对基督作出承诺的好日子。

拉姆齐评论道：“你的灵魂曾在忏悔和感激的爱中融化，当你想到他的受苦和你的罪时；你曾在内室和神的家中，为自己、未归信的朋友和其他人的得救，以强烈的热忱进行争战；你曾感觉到救赎之爱的呼召，使你的心在为他的事工，和为他的国度的自我牺牲中真诚地奉献时，你的心就会被吸引过来；这难道不再是真的了吗”（拉姆齐，132）？

如果你诚实地看到自己退后的症状，请看第 5 节中的补救措施。全知全能的耶稣，掌管着教会，给出了教会更新的“三步”，或者说是主与教会之间婚姻的重新充实：记念并回想，悔改，重新开始。

记住：第一步是记念，回想过去，回顾发生过的事情，什么是有帮助的，以及基督徒如何需要基督。

圣经中出现了近 300 种“记念”一词的变体。先知以赛亚在国家和灵性衰落的时代，似乎非常重视记念。甚至可能在那个灵性衰落的年代，最需要心灵的记念。以赛亚书 63 章 11 节中，作为复兴的手段，神的百姓“想起古时的日子——摩西和他百姓……”。难道复兴可能会因神的约民重新认识神的历史而加速吗？虽然有些人可能会把头脑中的回忆仅仅看作是一种学术性的练习，但圣经却揭示了复兴与记念之间的一种不可思议的关联。

彼得书信似乎特别欣赏回想神过去如何作为的价值。事实上，彼得后书的写作目的就是要用记念“激发你们诚实的心”（彼后 3:1），这在任何时代都是一种有价值的美德。他提醒读者要在已有的真道上坚固自己（彼后 1:12），认为“趁我还在这帐棚的时候提醒你们，激发你们”（彼后 1:13），并承诺“尽心竭力，使你们……时常记念这些事”（彼后 1:15）。这位长老知道回想对于属灵成长的价值。

使徒约翰也是如此。当他写信给岌岌可危的以弗所教会，正处在离弃起初之爱的危险当中，他并没有告诉她忘记过去，只着眼于当前或未来就可以了。相反地，满有爱的使徒敦促教会记住“应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。”（启 2:5a）。记念是有积极作用的，也是必要的。另外，他还呼吁病得不轻的甚至处于末期的撒狄教会，在任何残存的属灵生命迹象的基础上刚强起来。特别是他说到：“要回想你是怎样领受、怎样听见的、又要遵守，并要悔改。”（启 3:3）。

在圣经中，记念是为着重要的事情保留的。对于基督徒来说，它有一个非常重要的功能。具体来说，基督徒要：

- 趁着年幼，当纪念造他们的主（传道书 12:1）。在荷尔蒙变化时期，这可以作为呼召圣约孩子们忠诚守约的教导。

- 纪念安息日（出 20:8），守为圣日——作为灵命更新的媒介。

- 记住特定的日子（出 13:3）；百姓被指示要“纪念这一天”（逾越节），后在以斯帖记 9:28 中，亚达薛西时代犹太人蒙解救之日（普珥节）要“世代代纪念和遵守”。

- 纪念主（尼希米记）4:14，尼希米在劝勉百姓忠心时，对贵胄和官长说：“不要怕他们，当纪念主是大而可畏的。”

- “你要纪念耶稣基督乃是大卫的后裔，他从死里复活，正合乎我所传的福音”。保罗如此劝提摩太（提后 2:8）。

- “你们要纪念被捆绑的人”（来 13:3）；“纪念穷人”（加 2:10）；“从前引导你们、传神之道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局。耶稣基督昨日、今日和一直到永远都是一样的”（来 13:7-8）。

- 我们的主设立圣餐时说：“你们也应当如此行，为的是纪念我”（路 22:19）。

如上所见，经上常常劝勉我们，认真回想纪念神为我们所行的大事。这是对神的作为的全面反思；这是把历史的过去和现在结合起来（加 2:10；来 13:3）；也是我们心思意念更新的一部分（罗 12:2）。对我们属灵先祖来说，纪念是重新忠于主的强大动力。我们的教会、家庭和国家难道不需要这样的复兴——对神大能的作为去忠实回想吗？我们是否如此行了呢？如果做得正确，就是需注目神，如此对过去的回忆才有很大的价值。这与阿克顿勋爵所描述的那种，把进步当作“没有宗教的人的宗教”的生活相反。

悔改：悔改之后要带来实际的行动。实际的改变是需要的。不仅仅是新的决心，而是生活方式上的实际改变是必要的，以修复一段摇摇欲坠的婚姻或教会与耶稣的婚姻。

也许你们中的一些人需要在生活方式上悔改。停止你一直在做的事情，回到基督里面。回到那些能帮助你成长的事情，而不是那些用属灵昏昏欲睡的杂草困住你的事情。

重新开始是第三步。第 5 节呼吁这些人再次起来，或重新做以前所做的事。

第 5b 节给出了如果没有完成的警告：“你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。”这种警告的意思是，教会将被关闭，灯芯将被掐灭，基督的生命同在将被夺走。

如果没有基督，没有我们的灯台，我们的教会就不能继续下去。教会可以在没有很多东西的情况下继续存在。教会可以在没有建筑物、没有唱诗班或管风琴、没有长凳、没有赞美诗、没有主日学、没有公告的情况下存在。这些都是好的。然而，如果你仔细想想，如果完全地被迫的情况下，我们可以没有很多东西，但是教会可依然存在。但如果没有灯台，没有基督的光来引导我们，我们就不会存在。没有他的同在，无论教堂的建筑有多大，教会都不复存在。

这就是今天的欧洲和英国大部分地区的光景。那些曾经宏伟的大教堂只是建筑物而已了。当然，它们是可爱的见证，但它们目前只是艺术的纪念碑，不是活生生的信仰。就如这句话：灯台已被挪走。它们曾经在那里，但教会却不纪念神的作者（神是她的信心创始者），不悔改，不重新建造属灵的根基。今天，这些建筑物俨然成为资料室了。

也许我们的教会需要重新审视这些历史。要守住教会的灯台。常常记念，悔改，这对我们是没有害处的。

这里我们有基督自己的治疗灵性干枯的药方，无论是对个人还是对教会。你今天需要这个忠告吗？

对比约克大教堂的华丽，约克明斯特是一个小而活泼的团契，在租来的宿舍里聚会。约克大教堂从四面八方都可以看到，它的建筑也很华丽。然而，它却容纳不了什么属灵上的活力。“一个教会可能很大，很繁荣，热心于真理、秩序和纯洁……然而，可能有一人眼看不到，甚至连她自己都没有察觉的秘密缺陷，悄悄地但确实地威胁着她的存在。”（拉姆齐，131）

根据第6节，这个教会有一件事讨主喜悦：她憎恨神所憎恨的敌人的行为。你有吗？如果没有，这可能是爱心变冷淡的标志。詹姆斯·拉姆齐问到：“神温柔的甜蜜刺激，……在你的灵修和服事中，爱的能量是否已经逝去，留下了逝去喜乐之后的痛苦空虚？然后，可怕的麻风病……在你的灵魂上迸发出黑暗的污点”。（拉姆齐，132）。“记住神的慈悲怜悯，你失去的喜乐和背弃的誓言……。悔改，开始做第一件事。仰望十字架、宝血、公义、圣灵，如起初一样……。不要在检视中浪费时间……过去的经历；悔改并相信。你必须再次感受到他慈爱之手的有力抓握……否则一切都将失去”（拉姆齐，133）。

耶稣行走在他的灯台之中。你不需要绝望。他修剪她们的光，供给她们膏油，用右手握住那星。记念他，悔改，复兴，做先前的工作。

第六章 示每拿教会，敌情学入门

启 2:8-11

8 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、9 我知道你的患难、你的贫穷、（你却是富足的）也知道那自称是犹太人所说的毁谤话、其实他们不是犹太人、乃是撒但一会的人。10 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，你们必受患难十日。你务要至死忠心、我就赐给你那生命的冠冕。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。

伯瑞林 (M. Eugene Boring) 认为，启示录的神学是对这些问题的回应：

1. 如果有答案的话，是谁掌管这个世界？
2. 如果有答案的话，历史上的悲剧事件的意义是什么？
3. 掌管历史的良善之神为什么不阻止邪恶？

你能回答这些吗？本卷书做到了。启示录中，现实地面对了许多关于邪恶的问题。这圣经最后一卷书包含的内容之一是敌情学——对我们的敌人和其如何工作的描述。圣经，恶者和其爪牙的活动被描述得非常清楚。虽然这是在古代的背景下发生的，但这信息是有永恒意义的，对我们今天来说同样是适用的。

对基督徒来说，撒但的攻击试探是一个真实的、长期存在的问题。有些教会比其他教会更受其搅扰。有的教会似乎住在恶人的座位上。例如，查克·麦克莱恩尼 (Chuck McIlhenny) 在旧金山担任圣约长老会牧师超过 20 年。他和妻子成为被攻击和威胁的对象。他们的房子和教堂都被烧毁了，但他们仍对主忠心耿耿。他们经历了邪恶的漩涡，因此可能对本书所讲的内容有了更深的体会。

其他的基督徒置身于撒但影响最大的地方。我最近遇到了一个来自捷克共和国的人。他曾在 1967 年目睹布拉格忍受了一代人极权的肆虐。他开始非常重视圣经的最后一卷书。这卷书的信息鼓励着基督徒，因为撒但的势力是如此强大，直到铁幕的落下，甚至更久远。坦克和士兵包围着教堂礼拜，人们可以近距离地看到敌人。

对这些和其他基督徒来说，这些经文一定有重大的意义。它们告诉基督徒，如果被撒但包围，该如何生活。你可能也需要知道这些。

A. 士每拿²⁹是这七座城市中迄今唯一还在的城市（今日称为“伊兹密尔 Izmir”）。它位于以弗所以北 35 英里，是一个战略性海港。士每拿也是一个主要的商业和贸易中心。它有亚洲最大的公共剧

²⁹ “伊格那修 (Ignatius) 的七封公认的信件，可追溯到公元 115 年左右，对我们的研究有很大的价值，因为其中有三封是写给我们七个教会中的三个，以弗所、士每拿和非拉铁非，第四封是写给士每拿的主教坡旅甲.....坡旅甲这个名字与一系列早期的基督教著作有关。这些著作都对他在士每拿的教会的事情有一定的阐述。伊格那修给他的书信很可能反映了他对启示录 2:8-11 的共同认识。在坡旅甲写给腓立比

院，并以荷马的故乡而自豪。这是一个美丽的城市，有时被称为“亚洲的门面”。这座城市坐落在一个港口上，在城市后面，有一排山丘突出，到处都是希腊式的建筑和拜异教神灵 Asclepios 的庙宇，西贝莱 Cybele，宙斯 Zeus，阿波罗 Apollo，内美西斯女神 Nemesis，阿佛罗狄忒（爱与美之女神）Aphrodite，和艾斯库累普（医神）Asclepios。

士每拿是一座充满公民自豪感的城市，经常被嘉奖为罗马的忠实附庸城。她赞助了艺术、文化活动，维护了一个“宏伟的公共图书馆”（巴克莱 Barclay），并建造了一个令人印象深刻的体育场，每年都会举办比赛。

关于这个敌情学，达勒姆指出：“其范围概括性地列出了教会特殊敌人的敌意；而且……他们可能会被暴露出来”，甚至“在那些最模糊的东西中，可能会发现关于敌人倾向的教义，以及神得胜仇敌和对他百姓的保守。”

现代基督徒也有这样的确据：“这是为了在邪恶的时代得到特别的安慰，因为基督对他的牧羊人和教会有这样的看顾。任凭魔鬼一次又一次地试图把福音事工击垮，有时用武力，有时用逃亡，但都不会得逞；他们是基督手中的那星：把星星从天上摘下来，都比他们从他身上摘下来要快。”

在敌人的攻击中，我们仍然有极大的安慰。启示录 1:17-18 传达了“这整卷书的属灵含义和写作目的……如同从得了荣耀的救赎主之口直接发出的安慰信息”。（拉姆齐，58-68 页）我们需要听到他说：“不要惧怕”。即使是最坚强的信徒也需要得到如此的保证。“事实上，哪有神的儿女，不曾在内心昏沉，不曾在焦急恐惧中消沉，不曾为神许可所临到的事而痛哭呢？……你们要记住这一点，敬畏神的圣徒们：这只是你们自己的误解，你们的无知和不完全才使你们所害怕的事情变成恐怖的一面。如果弄清这些事情的真相，你们就会看到欢喜的理由。然而，保持这些事件中当奥秘不被知晓是必要的。这本身就是操练信心的一部分；是更充分地展现救赎你们之神的温柔和恩典的方式。”（拉姆齐，63）

“整卷书的属灵含义和写作目的”是要从我们救赎主的口中得着安慰。“凡是认真而虔诚地研究它的人，不是为了满足好奇心，也不是为了窥探神所掌管的日子和时机，而是为了在圣洁的道路上找到属灵的力量和安慰，就一定会得着满足的。”（拉姆齐，68）“在本卷书自然分成的五个部分中的每一部分，和我们当下查考的这段经文中都能找到更充分、更令人印象深刻的展开——驱散恐惧，使他子民的信心得以坚固。在（1）给七个教会的信息中，显示出基督在他可见的国度中，在其不完美的状态中存在；（2）在属灵国度的荣耀和被杀羔羊的治理中；（3）在冲突的进展和见证教会的胜利中；（4）在有组织的邪恶势力的特征、发展和其命运中，直到死亡和阴间被扔进火湖中；（5）以及在新耶路撒冷的超越荣耀中——所有这些启示，我们的中保君王似乎都在把手放在他那恐惧的、经常筋疲力尽的教会上，并对她说：“不要惧怕。”（Ramsey, 69）神要我们“抬头看荣耀的救赎主，就像他向约翰显现那样。认识到他持续的、与每个人亲自的同在 (personal presence) 和他那不可言说的荣耀”。

士每拿教会面临着一个长期存在的问题：对撒但的真实存在，以及牠会攻击基督徒的无知。所有讨神喜悦的教会都会受到恶者的一些敌挡。达乐姆 (Durham) 观察到：“第二封书信是写给士每拿教会的。尽管二者都经历了苦难和表现出忠诚，由于她的情况不同于以弗所，所以主给两个教会的信息也不同，而且一般是鼓励性的。这间教会并没有像其他许多教会那样遭到指责，并不意味着这间教会没

人的信中，同样的主题反复出现……坡旅甲的殉道和后来的皮奥尼传 (Acta Pionii) 可能将他们的英雄和事件同化为源自启示录 2:8-11 的模式。”（海默，19）。

有普遍的各种罪，而是……这个教会一直没有严重的恶行，一直以诚实朴素为目标，尽他们的本分。其次，她见证了主的温柔，在一个历经许多苦难的、诚实的教会中胜过了许多软弱。”

有什么比认识一位确实战胜撒但的人更好的安慰呢。耶稣被启示为是的确战胜了恶者的那一位（8-9节）。

注意他的**名字**，这显明他有丰富的能力、保守和安慰。他是“首先的和末后的”，或者说是“阿拉法和俄梅戛”。这希腊字母表的第一个和最后一个字母表明，耶稣自始至终都在历史中掌权。没有任何东西不在他的掌管范围内。并非撒但所有的尽力，都能胜过复活的耶稣对天地万有的护理。耶稣早就这样说过：“谁也不能从我父手里把他们夺去”。（约 10:28b）

这个称号甚至可能来自于以赛亚书 44:6 和 48:12 中对主神性的称呼。那些经文指出：“耶和華——以色列的君，以色列的救贖主——万军之耶和華如此说：我是首先的，我是末后的；除我以外没有真神。”（赛 44:6）这段经文之后继续宣告，没有与神平等的，他从开始到末了都是超越的。后来，以赛亚说：“雅各——我所选召的以色列啊，当听我言：我是耶和華，我是首先的，也是末后的。”（赛 48:12）所以，阿拉法和俄梅戛与他的子民永远同在。

达勒姆评论道，根据主耶稣的这些称谓，说明他“1. 是首先的，也是末后的：这就定规了他神性的永恒，或者说他作为神的永恒性。2. 他被称为‘死过又活的’：这说明他的职分与他的死之功效，以及他因胜过死亡和魔鬼而获得的胜利；他现在超越了死亡和苦难，具有神人二性直到永远。这里特别选择这些称谓，是为了安慰受苦中的诚实教会：因着他的苦难和死亡，他被天父和圣灵称许是满有怜悯和同情的；他的神性和胜利，使他有足够的力量看顾属他的教会。”

耶稣也被启示为“死过又活”的那一位。耶稣受到撒但最强烈的攻击，但却完全得胜仇敌。他虽死了，却又重新活过来。这在基督教的敌情论中是至关重要的。得胜者赋予我们生命，并充满了我们。

他的全知再次被证实（9节）。在这封书信中，耶稣知道这间教会的苦难和贫穷。记住，基督在灯台中行走。他知道教会的困境。耶稣知道这间特别的教会和她独有的挣扎与挑战——就像他知道我们一样。他的全知也向我们的教会延伸。我们已经面临或将在未来几年内面临的任何事情都不会让耶稣感到吃惊。耶稣知道这个教会的苦难和贫穷，他们的坎坷和伤痕。

新约中有两个不同的词用来形容贫穷：penia（指没有任何额外的东西；勉强过活）和 ptochia（指赤贫）。这里用的是第二个词（ptochia）。这些基督徒一无所有。众所周知，如果基督徒拒绝向凯撒宣誓效忠，他们有时会被排除在经商范围之外。他们受到迫害，结果是身无分文。

一个教会可能会有穷困潦倒的时候。这间教会就曾历过这样的岁月，耶稣知道他们的苦难。当教会贫穷时，耶稣不会抛弃她。

拉姆齐写道：“没有任何教会比士每拿教会的遭遇更艰难，她在外在的产业中是最差的。贫穷和逼迫是她目前的光景，监狱和死亡在等着她。”但她还是很坚强。“外在的财富、权力、安全或成功都不是一个真正教会的标志”。（拉姆齐，137）他评论道：“虽然这个教会没有受到一点儿责备的话，只有认可和安慰。这种安慰并不包括任何从他们的苦难中解脱的承诺，而只是承受苦难的恩典。相反，这个应许意味着这些迫害将持续下去，并将遭受其完整的起始过程，这里按照本书的方式，用十天来表示，表示一个完整但不确定的时期。这的确意味着一个真正的极限，甚至撒但也无法超越，但那时，只有通过残酷的死亡才能达到这一极限”。（拉姆齐，137）

所有敬虔度日的人都会遭受迫害。这不是一个“先进文明”可以抹杀的“过时的真理”。“对十字架的攻击还未停止。世人并未都成为基督徒，虽然他们可以是光鲜、有学问的，而不是野蛮、残忍的……每当教会完全放弃世界，并在她的生活以及教义中讲出清晰、一致、忠实的见证，反对一切光鲜以及伪装形式的罪恶时，这种与生俱来的对世界的敌意就会同样充分显现出来……如果世界不迫害教会，要么是因为它已经把她败坏得太厉害了，以至于她的见证不会严重干扰它更细微的放纵，要么是因为它认为她太无力了，不值得它关注”（拉姆齐，138）。

耶稣说，即使贫穷也不会夺走属灵方面的富足。他说：“然而你们是富足的！”他的意思是说，教会拥有基督明了的她所需用的一切。如果我们意识到我们已得到了丰富的恩典，我们就会富足得难以想象（弗 1：7）。

基督徒并非因为自称贫穷而被人纪念，即使在苦难中，也是因在基督里得荣耀而得名。有了他，我们就富足了。

这段经文接下来表明了基督怜悯这间教会，知道她已经遭到了犹太人的诽谤。毕竟，耶稣在自己的时代也曾被犹太会堂的领袖们诽谤过。杜勒姆指出，士每拿苦难的另一部分是“恶人的毁谤，而且他们并非是不口称相信神的。主知道自称是犹太人所说的毁谤话，其实他们不是犹太人，乃是撒但一会的人。在圣徒的所有十字架中，没有比残酷的嘲讽更痛苦的了，……而那些假装敬拜亚伯拉罕、以撒、雅各之神的犹太人的嘲讽，会比异教徒的责备更沉重。再没有比硬心的犹太人对神儿子和其跟随者的辱骂更恶毒了。他们在相当多的城市里有会堂，却竭力联合起来辱骂和逼迫基督徒。好比他们在这地方有会堂，假装按着神的律法方式敬拜神；但因他们内心顽梗的罪恶，就被主否认是犹太人；又被说成是说谎者，是撒但一会的人。因为他们的确是魔鬼的结合体，那时是所谓敬拜神的会众杀害了主。这些恶人禁止奉主的名讲道，又逼迫他的传道人和百姓，正如经上所记的（帖前 2:14-15）。

各时代的基督徒都需要知道这些：“1. 最诚实和温柔的人可能会遭受最明显的苦难。2. 常常有几种从不同方向来的十字架交织在一起。3. 责备并不是神的子民所受苦难的最小部分；其中的羞耻，只要乐于忍受，就会被认为是诚实忍受十字架的苦难，好像是身体的苦难一样。4. 没有人比那些曾对神有委身，但却从其中跌倒的人，对那些真诚的人造成的影响更痛苦，更具有传染性了（译注：可能会使这些单纯的人跌倒）。5. 假冒的朋友，像这些犹太人一样，可能会成为最厉害的敌人。这既是因着他们的罪，也是他们的罪带来的瘟疫性后果。6. 神的子民可能得有准备会遭人鄙视，就像耶稣受到宗教人士公开鄙视一样：仆人和主人一样也就罢了。”（达勒姆）

耶稣以两种方式给这些受苦的基督徒带来安慰：“1. 更通常的，我知道你的行为。这不仅与他的全知有关，正如在这几封书信中是常有的，但在这里表示了他的认可。2. 同时他也注意到教会敌人的恶意，我知道他们这些自称为犹太人的亵渎行为，等等。因此，他对教会事工的了解，必须包括他们对他们诚实守约的尊重，因为他知晓恶人的亵渎，指出他也同样地憎恶此亵渎的恶行。主耶稣知道他们的情况，并能见证他们的忠诚。当他们在人前甚至几乎被排挤压倒时，相信主耶稣知道对信徒的安慰是不小的。”（达勒姆）

我们还看到，对付敌人攻击的另一个秘诀是，我们要更加看重自己的属灵产业，而不是世俗的财富和景况。达勒姆说：“基督的安慰直接由他的明证表达出来，在这句经文中说到，你却是富足的；也就是说，无论人们怎么看你，甚至被认为是最鄙陋的，或者，无论你自己的产业有多少，可能是最贫穷和荒凉的；但实际上，在我的眼中，你却是富足的；也就是说，你在神的恩典中确实是强壮的，有充足的应许和特权，在信仰和善行上也是丰富的。这对世人来说似乎是一个奇怪的悖论，你虽是贫穷的，但你却是富有的。圣徒们常常发现这是一个真理，似乎一无所有，却是样样都有的（林后 6:10）。如果相信这一点，就可以减轻人追求属世财富的狂热。因为，有这些东西不能使他们真正富

有，（士每拿最伟大的人却不能见证对我们的主耶稣的信心上是富有的。）没有这些外在的东西也不能使信靠主的教会灵里贫穷，所以士每拿即使在贫穷之中也是富有的。如果人们相信他们的生命不在于家道丰富，就像现在这样也有知足的心，这也会使天上的财富受到推崇（路加福音 12:15）。”

此外，格雷姆·戈兹沃西(Graeme Goldsworthy)指出：“苦难是基督徒永恒的经验。在西方社会富裕和宗教表达自由的背景下，这句话可能听起来比较老套。……我们时常听到现代殉道者的消息，他们确实是在为基督作忠实见证而经受了终极考验。对比这些苦难，我们每天所面临的问题几乎消失得无影无踪。然而在政治自由、经济富裕的情况下，人们确实在受苦。自杀、离婚、精神疾病、种族暴乱和忽视儿童是西方社会中一些比较公开的问题。基督徒无一幸免。……苦难并不是神离弃我们的特征，而是真正儿子名份的标志。……我们必须拒绝任何，那种认为成为基督徒、就能保证一生一帆风顺的观念。”（格雷姆·戈兹沃西[Graeme Goldsworthy]， 启示录中的福音 The Gospel in Revelation (Carlisle, UK: Paternoster, 1984), pp. 33, 37) 苦难是正常的。

詹姆士·达勒姆带领我们领会了苦难在成圣过程中的作用：“1. 苦难开始的时候，往往并不是立刻就结束。是的， 2. 主有时会历练这些最柔弱的人，用一个十字架背在另一个十字架上。3. 即使在他们受苦的时候，主仍然亲自温柔地安慰他们，如同从给士每拿教会的信息中得到的安慰。”

这些痛苦的主因要归结于撒但的作为。达勒姆很有帮助地指出：“1. 异教的皇帝、邪恶的长官和士兵，在这些监禁逼迫基督徒中起了作用，但终极上归咎于魔鬼，就好像是魔鬼立即采取的行动一样。这说明魔鬼对恶人的行为有多么大的影响，所以实际上地上恶人的行为就是魔鬼的行为，他们对牠是如此的顺从。2. 这是要表明一切逼迫都是从哪里来的，就是从魔鬼那里来的。牠从起初就是杀人和说谎的，也是说谎之人的父（约 8:44）。3. 这是为了强调这种逼迫教会的罪之可怕性，因为它是魔鬼的主要作为。4. 这也是为了安慰和鼓励受苦的人要有耐心和恒心，因为魔鬼是他们特别的敌人，所以他们不应该在抵挡牠的时候昏倒，也不应该在被牠攻击时跌倒。”

达勒姆认为：“这种未来的苦难是以其目的来描述的，即试炼，你们可能受到试炼。这不是魔鬼的仆役，那些迫害者的目的，而是主的意思。藉着苦难，教会信徒可以发现自己的软弱，并使主的恩典在人心中心中得以坚固，并持续地让信徒得到安慰，叫主名得到称赞。这是以主看事物的高度和其旨意的持续性成就的层面来描述的。这个高度是试炼……是非常痛苦和巨大的压力……这说明：1. 教会的试炼一般来说是由主决定的，直到某一天。2. 这些苦难并不长，只是几天而已。神的子民最悲惨的苦难都是有尽头的。然而，3. 是十天：要表明这是有一定的持续性，神的子民不是在第一、第二天、第五天就能从十字架上寻找到自由。我们明白，圣徒的安慰不是来自他们的自由或从十字架中被保全（这并非他们的安慰），而是来自基督曾同样经受十架苦难而得胜的大能，以此保守他们，以及从他的话语中得到的安慰。这话语应该使他们在最大的试炼中免于焦虑和无力。”

主呼吁我们“即使在苦难之下，也要刚强，因为没有苦难，就没有应许和奖赏”。再一次地，我们看到达勒姆的应用是很有帮助的：“1. 圣洁的忠诚和坚忍，不亚于进入天堂的必要条件。因为，一个人不可能有圣洁的忠诚和坚忍，却不能进入天堂。反之亦然。 2. 无论一个信徒所经受的任何痛苦（译注：当然是为神的国和神的义受苦），都可能拥有荣耀的冠冕为他存留，这正是使苦难变作甜美的盼望所在。3. 不是每个人都有这个应许，也不是每个人都可以合理地应用此应许，虽然大多数人通常在这点上超过了应许的范围，并且自欺欺人。结论是书信的第三部分，紧接着是第 11 节。其中有，1. 向凡有耳可听的人发出的共同呼吁，表明人们在听这番话时应该多么谨慎，就好像这话是特别对他们说的一样。2. 有一个特别的应许是给得胜者的：得胜的人，必不受第二次死的害。所应许的对象，以前说过不是指那些讨好自己，或向各种试探屈服，或暂时看来很勤奋的人，而是指那些争战并得胜的人。所应许的事情是，要远离第二次死的害。第一次的死，就是灵魂与身体的分离，是善人与恶人所共有的；第二次的死，就是永远失去与神和羔羊的同在。特别是在审判的日子，即所有的恶人如卑

鄙罪人、行邪术者、骗子，都要被丢在火湖里，就是第二次的死（启 21:8）。总之，这或许是，得胜的人必从地狱中被救出并得以保全。为此，我们还可以得出结论，这个魔鬼的证词是多么的不值一提，牠的工作就是企图压制基督的真理，并诱惑他的仆人。故此，主和他的使徒们，即使在牠假装承认他的时候，也不允许牠说话，因为牠从一开始就是说谎的，也是说谎之人的父。”（达勒姆）

查理斯·布莱斯戴尔（Charles Blaisdell）指出，“因为约翰所写的那些人受到了逼迫，仅仅因为他们是基督徒，就面临着酷刑和死亡。这一年大约是主后 95 年，罗马的力量似乎从未如此强大过。一代人之前，罗马军队烧毁了圣殿并耶路撒冷，现在罗马正在有计划地执行灭绝基督徒的政策。在这种情况下，谁不害怕呢？谁不会受到试探，相信赌注押错了马，这匹马现在似乎已经远远地跑到了队伍的后面？谁不害怕死亡——既害怕死亡的狰狞，又害怕死得似乎没有价值？谁不会受到试探，相信世界上有一种与神相反的力量在起作用——甚至可能比神更强大！³⁰——它不可避免地粉碎和残害了生命和希望？”（罗杰斯和杰特 Rogers and Jeter, 46-47）。

B. 别迦摩教会

这个教会就住在“撒但座位”之处（13 节）。别迦摩城坐落在一座堡垒般的山上，高出平原一千英尺。它离爱琴海沿岸的内陆有十英里。下层山脉的所有斜坡都很陡峭，为高原上庄严的古典建筑提供了一个优美的背景。现代的城镇到处都有许多古建筑。（海默 Hemer, 78）

早在主前 5 世纪，别迦摩就以赫拉克勒斯的据点而闻名。无论如何，任何生活在撒但座位边缘的基督徒都能体会到这一点。

耶稣的全知再次显明（13 节）。

如此接近假宗教有一个影响：它的燃烧潜力常常可以点燃并烧毁附近的人。离火焰太近，可能会导致无论是身体上的还是精神上的焚毁。如果我们生活在一个迎合假宗教的时代或地方，就需特别小心。基督徒必须保持警惕，免得被阴险下流的东西所引诱。

这接下来的案例，别迦摩教会，他们的情况可能更糟。对于那个城市，使徒写道，它是撒但的座位，但这间教会仍然保持着对主的忠诚，即使她的一些领袖被监禁。你愿意生活在一个被称为“撒但居住之地”的城市里吗？（13 节）

敌人显然在许多城市安营扎寨。恶者把错误的教导和道德败坏作为其主要工具。试图将人们引入歧途，如果人们不跟随，那么可能会遭到迫害或被监禁。对那些得胜的人来说，他们的名字将被写在一块白石上，他们是耶稣完全保守和认知的。

基督带有命令的话语，给他选民的益处切实地带来果效，令敌人也无话可说地信服，通过属灵的灾祸使敌人遭击打，受伤，和被灭。选择在这个地方，是因为他使用这一点作为他的主权特权，激励天使履行他们的职责。

达勒姆评论道：“在某些地方，公开承认自己的信仰显得并不那么重要；但在像别迦摩这样的地方，撒但在那里有座位或者甚至有宝座，公开认信是很重要的。撒但有宝座，不仅意味着在那个地方有罪恶，与其他地方一样；而且暗示着对基督和其追随者的公开敌对，以及对撒但的追随，以至于在这个问题上，似乎撒但在那里明确地发出了主要的命令：因为，邪恶不仅被容忍，而且在进行，并被法律所确立。他不仅在人心中占有一席之地，就像那邪恶本性已经完全活出来；而且在裁判所和司法

³⁰ 译注，但这是绝不可能的，是人在惧怕中的小信使然。见但 11:45, 启 17:14

机构中，公开下达了有关迫害和褻渎的命令；人们在那里行事为人，就像从撒但那里直接得到了命令并按着去做了。主在他智慧和隐密的护理和公义准则中允许并许可恶者这样做……魔鬼如果有东西可以支配，他就会像暴君一样控制一切。我们可以看到，我们多么需要为基督的国度到来而祈祷，我们应该多么感恩，因为我们在任何程度上来讲，都是从这种暴政中被解放出来的。”

有时，对主保持忠诚会带来痛苦的结果，如著名的士每拿主教坡旅甲的案例。他在主后 155 年 2 月 23 日殉道。当时正值公开运动会，城里挤满了兴奋的人群。忽然有人喊道：“把无神论者赶走，搜捕坡旅甲。”毫无疑问，坡旅甲本可以逃走，但他已经做了一个异梦，在梦中，他看到自己头下的枕头被火烧着了。他醒过来告诉自己的门徒们：“我一定会被活活烧死”。

一个奴隶禁不住酷刑迫害，就把坡旅甲的地址出卖了。士兵们来逮捕他。他却命令给士兵们一顿饭，提供他们想要的一切，而他自己则要求最后一个小时的祷告。连抓捕头子都不愿意看到坡旅甲死去。在进城的路，他劝说老人：“说‘凯撒是主’，献上祭品就能得救，这有什么不好呢？”但坡旅甲坚定地相信，对他来说，只有耶稣基督才是主。

当他进入竞技场时，天上传来一个声音说：“坡旅甲，要刚强，做大丈夫。”总督让他选择咒骂基督的名字，向凯撒献祭，或者死去。“我事奉主八十六年了”，坡旅甲说，“他从来没有亏负我。我怎么能褻渎救我的君王呢？”总督威胁他说要烧死他，坡旅甲回答说：“你用火来威胁我，可那火烧一阵子，很快就会熄灭。你不知道将来的审判中，等待恶人的是怎样的火，以及永远的刑罚。你们为什么还等呢？来吧，随你们怎么做。”

于是众人就来了……犹太人不顾违反安息日的律法，他们背着重担带着木头预备对他施以火刑。他们要把坡旅甲绑在木桩上。“不必如此，”他说，“那位赐我力量忍受烈火的，不必你们用钉子，也能使我不畏缩。”于是他们把他松松垮垮地捆绑后放在火中。坡旅甲开始了一个伟大的祷告：“哦，全能的主神，耶稣基督的父，对父神的所有知识都是从基督而来。天使和大能的神啊，以及所有受造物的神，还有活在你面前的所有义人的神，我称颂你，因你把这日和这时刻赐予了我，让我可以在众多的殉道者中，得与基督的杯有份，为了复活和永生，灵魂和身体都在圣灵的不朽中。愿我今天在他们中间，在你面前被接受，作为丰盛可悦纳的祭物，正如你这位无谎言、有真理的神，事先预备、显明、并成就救恩的。为此，我也为万事赞美你。我称颂你，透过永远的天上大祭司耶稣基督，你的爱子，荣耀你，透过他和圣灵，无论现在还是将来的时代，都要将荣耀归给你。阿门。”

然后这故事就变成了传奇，因为记载此事的书接着说，火焰在坡旅甲的周围搭起了一种帐篷，让他不受到伤害。最后，刽子手见火无济于事，就把他刺死。“当那刽子手这样做的时候，竟然飞出了一只鸽子，又有大量的血涌流出来，把火熄灭了。众人都惊奇不已，不信的人和选民之间受难竟有如此巨大的差别。”这就是在仇敌手中发生的事，但神在属他的人受逼迫时给予了安慰，抚慰和力量。（《殉道者坡旅甲 The Martyrdom of Polycarp》，巴克莱，76-77）

第 11 节所记的应许仍在说话，也在激励着人们。“得胜的必不受第二次死的害。”如果这对坡旅甲和他的情况来说已经足够好，那么对我们所有的时代来说也应该如此。神不仅赐给受逼迫者那种勇气和力量，也亲自同在施予安慰、抚慰和坚固。

第七章 推雅推喇和撒狄教会

启 2:12-29; 3:1-3

启 2:12-29

12 你要写信给别迦摩教会的使者、说、那有两刃利剑的说、13 我知道你的居所、就是有撒但座位之处。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。14 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。15 你那里也有人照样服从了尼哥拉一党人的教训。16 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。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。18 你要写信给推雅推喇教会的使者、说、那眼目如火焰、脚像光明铜的神之子、说、19 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。20 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。21 我曾给他悔改的机会、他却不肯悔改他的淫行。22 看哪、我要叫他病卧在床、那些与他行淫的人、若不悔改所行的、我也要叫他们同受大患难。23 我又要杀死他的党类、（2:23 党类原文作儿女）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。24 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、我不将别的担子放在你们身上。25 但你们已经有的、总要持守、直等到我来。26 那得胜又遵守我命令到底的、我要赐给他权柄制伏列国。27 他必用铁杖辖管他们、（2:27 辖管原文作牧）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。28 我又要把晨星赐给他。29 圣灵向众教会所说的话、凡有耳的、就应当听。

启示录 3:1-3

1 你要写信给撒狄教会的使者、说、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。2 你要儆醒、坚固那剩下将要衰微的。（3:2 衰微原文作死）因我见你的行为、在我神面前、没有一样是完全的。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。若不儆醒，我必临到你那里，如同贼一样。我几时临到，你也决不能知道。

“七封信中最长、最难写的是写给最不为人知、最不重要、最不引人注目的城市的。”推雅推喇在古代文学中的知名度并不像这些城市中的大多数城市那样高。“推雅推喇独自坐落在一个宽阔的山谷中心，几乎是平地，周围则是缓缓上升的山丘……最初是作为塞琉古人（Seleucid）的殖民地而闻名的。它的建立被归功于塞琉古·尼卡托尔（Seleucus Nicator）……它的军事起源是一个重要因素”。（海默，106-107）

所有教会都面临的试探，也是常年的问题，就是要与异端的多层面较量。

异端有很多不同的面具。它不是一刀切的欺骗，而是经常以最别致的时尚方式出现。在第一世纪，教会受到诱惑，通过接受安逸、道德败坏的生活和妥协来远离真道。现在教会仍然受到类似的试探。

神在这里为我们预备了这些话，目的之一是教导我们要防备这些罪。“自由的代价”，殖民地的政治家说，“是永远的警醒”。这也可能是教会保持生命力的代价。

在本章中，我们来思想推雅推喇的教会，看看我们能从她身上学到什么。首先，我们要确保我们认出她的错误。

再次地说明，如果我们对旧约一无所知，对启示录就无法理解。前面提到别迦摩教会提到了旧约人物巴兰和巴力（启 2:14）。³¹的确，如果没有现代的报纸或本世纪写的数千本有关末世的书，也许还是可以理解这段经文的含义。然而，如果先简单地查考旧约中有关耶洗别的事，对这段经文的意义我们会学到许多。

耶洗别是西顿异教统治者的女儿，她嫁给了亚哈（王上 16:31），并很快影响他拜偶像。在她的怂恿下，以色列人达到了新的堕落程度。她厌恶先知以利亚，并试图除掉他。亚哈死后，他的儿子约兰登上了王位。然而，耶洗别是大权在握者。以利沙暗中膏耶户为以色列的王（王下 9:1-12）；为了登上王位，耶户必须除去约兰和耶洗别这两个掌权者。

约兰在战场上受了伤（王下 9:14-16），正在耶斯列养伤。耶户到那里去，宣布说：“你母亲的淫行邪术这样多，焉能平安呢”（王下 9:22）。耶户拉弓射死了约兰。为了应验先前的预言，约兰将流血而死且尸体被抛在在拿伯的田里。此后，耶户除灭亚哈的全家。耶洗别在耶斯列与他相遇。她非常厚颜无耻，以至于装扮成娼妓的样子，以为可以勾引耶户以摆脱这次劫难（30 节）。然而，她却被政变者从窗户抛下去，她的身体被狗吞吃了（参王下 9:35-36），应验了以利亚的预言。

她藉着偶像崇拜、道德败坏、欺骗和残忍的统治，使得以色列百姓陷入罪中。她的异端思想使以色列人陷入错谬的敬拜中，从而导致了其他一系列的错误。她的灭亡和她的败坏一样彻底，但她这种异端邪说却一直在播种。

随着时间的推移，这种特殊的异端被证明是相当吸引人的。当然，它的吸引力是自古有之的。早期出现在迦南人的生育崇拜中。在所罗门时代，在后来的宗教和肉体享乐的混合中，所罗门的嫖妃把他的心引向了歧途。

基督的时代之后，直到我们的时代，这种异端继续以众多邪教形式出现，这些邪教将性、权力、假预言和欺骗结合在一起。

请注意第一世纪这种异端的各个方面。

假先知（2:20）：这种异端把假预言提升到可接受的宗教真理的水平。宗教真理主张的危险之一是，有时很难验证这些主张是否真的来自神。耶洗别“自称是先知的妇人”。经文用词本身就对她的合法性产生了怀疑。启示录中并不承认她是真正的先知，只是叙述到她“自称”是女先知。这是她自己的主张。

如果她说自己是女先知，拥有“主如此说”的权威，那么即使从表面上看，也应该被拒绝。你知道为什么吗？保罗早先曾教导说，“我不许女人讲道，也不许她辖管男人”（提前 2:11-12）。所以，如果她试图通过她的预言说权威性的话，那就是她是假先知的另一个标志，她是与神为敌的。

另一方面，如果她的预言没有权威性，那么就没有理由听她的，也没有理由把她看成是对教会的威胁。个人的意见可能会被拒绝，而且不具有权威性。如果她所做的只是根据以前的启示提供虚假的

³¹ 译注，另请参见民 23-24 章

建议或劝告，那么这种“非权威性”的预言就没有什么好怕的，也没有什么一定要听从的。预言的整个概念是其权威性，因为是从神来的。

圣经叫我们察验作先知讲道的。神并不期望他的儿女轻信任何自称为主说话的人。

耶洗别在教会中树立了自己的属灵权威。从这段经文看来，她试图把自己伪装成神的代言人。申命记 18:15-18 提供了旧约中真假先知的判断标准。经文表明，如果一个人自称是先知，但是所说的预言没有应验，那么这个人就是假先知。

这是任何时代的标准。那些不认识主的人不可能有把握地预测未来。一个人要不就是用充分的两头堵和模棱两可的方式来预测，要不就是显出他的不可靠。

耶洗别，不管是指一个人还是这种错误的象征，都是想把假冒神的话告诉人们。其实，她想告诉他们她想让他们做的事，并以属灵的权威来掩饰。圣经中忠告说，要十分置疑警惕一个自称代表神的权威说话的女人。

今天，先知的职分还在继续，是要为神的名说话。³²但是，当大多数主流教派有 50%的神学院新生期望毕业后担任女先知讲道时，就不应对此感到惊讶：他们很快就不得不召开“重新想象”的会议来修改神是谁了。越来越多的不道德行为，与偏离对神的启示根基似乎有关。

事实上，下一节经文明确指出，这个异端的另一个特征，是“妇人教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物”。这也说明她试图成为权威。

不道德的性生活（20 节）：这种异端的属性若出现在教会被按立的领袖身上时，他们当受到惩戒而被革职。原因是这显示出一种巨大的缺乏自制力的表现。如果一个人不能控制自己的冲动，他怎能在教会中的紧要关头施行治理呢？我想说，在其他类型的治理机构中也当以此标准来选择领导。

教会因其领袖不道德的性生活影响而伤痕累累。有些知名的电视传道人已经被发现在这方面有所欠缺。似乎有越来越多的牧师离婚，如果教会的领袖在这方面堕落，教会的领导层就快要诋毁基督的圣洁了。这种情况发生后，人们就不再敢相信自己的领袖，教会在社会上的见证也会被认为是伪证了。

教会需采取预防措施，以避免落入今天的耶洗别主义。他们应该对未来的牧师进行背景调查，应该观察他的婚姻和与妻儿的相处方式，也应该让牧师远离过多的诱惑。传道人不应该与其他女性太过亲密，以免连最优秀的人也受到试探。

此外，一般来说道德散漫也是这种异端的一个特点。由于耶洗别想与世界妥协，所以她用世俗的思想污染了教会，比如她会说罪孽并不是那么大的问题。她可能在当地的报纸上宣传她的教会是“无论做什么，每个人都会被接受”的教会。教会内部的性不道德会蚕食她的根基。这种罪特别糟糕，因为用哥林多前书 6 章的话来说，人所犯的，无论甚么罪，都在身子以外，惟有行淫的，是得罪自己的

³² 译注：广义而言，每个信徒都有先知职分，传福音，传讲经上的话、劝人悔改信主。传道人是蒙神呼召，要受装备，特作神话语的执事。但需注意的是，圣经上所指的狭义的先知职分（以及使徒职分）今天都早已停止。根据圣经总原则，姐妹更不当被按立来担任任何教会领袖职分，也不可公开场合教导有成年弟兄的众人（但私下可以，旧约有特例如女先知户勒大，王下 22:14，代下 34:22），但姐妹在神眼里生命地位与弟兄完全平等，职分上是配搭弟兄。

身子。然而，我们的身子是圣灵的殿。在性犯罪中，灵魂与身体牵连在一起，两者都被污染。神绝不希望他的教会充满了像耶洗别这样的人。

这位女先知还哄骗推雅推拉的人们吃祭过偶像的食物。食物本身并没有什么，而是其相关联的含义。祭过偶像的食物是象征着对那个偶像的崇拜。这就相当于一个牧师戴着一个阴阳针，这是佛教³³的象征。牧师戴上这个，还说无伤大雅，就是向世界妥协了。向世界妥协的诱惑有哪些？

- 某种政治说服力；把基督教与政治上的一种时尚混为一谈。
- 某种减少神圣和神奇起源的创造观。
- 某种可能是非常平等主义的做法，但非常不尊重神的原则。
- 降低我们对会友或教会领袖的标准，因为很少有人在这个领域实行高要求。
- 告诉我们的年轻人，他们无须遵守如此严谨的道德观。
- 因为目前不受欢迎，就不再相信圣经中难懂的教导。

这是对世俗的妥协！

教会必须时刻警惕世俗价值观和对真理的妥协。这是本章的一个永恒的信息。“作一个教导错谬的老师，就是在作一个背叛主的老师，是撒但王国的教师和推手。”（达勒姆）

这个错谬的另一个方面是：**不愿悔改**（21节）。耶洗别有足够的时间悔改，但神说，她不愿意。这不是缺乏知识、信息或能力。而是缺乏乐意悔改的抵挡之心。耶洗别不愿意悔改。她硬着心和颈项。

为了理解这一点，我们需要明白什么是真正的悔改。真正的悔改意味着远离恶行。它意味着行为改变，而不仅仅是表示悲伤。真正的悔改会结出果实，变得显而易见，并非只是不可见的。

当一个人悔改的时候，他下一次的行事就会不一样。行为上有了改变。一个教会成员可能会犯他认为是轻微的罪，比方说他答应做某件事，但却没有做。然而，假设这是教会的一项重要事工，而且其他人都在指望着他做成此事。如果他为此认罪了，他就会改变——即使这意味着对其他事情进行全盘的重新安排。真正的悔改是看得见的。一个真正悔改的人下一次不会再犯同样的错误，或者以同样的方式一次又一次地失败。

你现在是否需要对一些事情进行忏悔？如果是，那就不要像耶洗别那样，而是真的要悔改。当神给你时间的时候，不要不愿意。神给了她时间悔改。神也向我们显出同样的怜悯，给我们时间悔改。如果我们不真正悔改，也会有同样的审判。

虚假宗教有一种倾向，就是把悔改降到最低，通常是一个极端或另一个极端。异端会说不需要悔改，“你其实没那么坏，大家都没事。我们都会犯罪，所以不用担心”。这是一个极端：通过减小罪的程度来把悔改从我们的词典中删除。

³³ 译注，「阴阳针」可能是指某种带着太极八卦标志的饰物。八卦阴阳图是中国道教的，而不是佛教的象征。

另一个极端是用其他硬性的或宗教性的工作来代替赦免。这个极端使人可以想出各种替代物来代替神的公义。这种观点不是只为做正确的事，而是试图用各种其他的行为来代替这些：一个人应该每周参加六次查经班，探访国内的每一户人家，做一百个属灵俯卧撑。

这两个极端都是错误的，用人的智慧取代替了神的方法。单纯地跟随神并悔改要比人的方法好得多，也是唯一正确的。

这种特别的异端最后一个方面是，它夸耀耶洗别和其他人，可以向人们介绍撒但的“**深奥之理**”（24节）。

显然，这个耶洗别自诩对撒但的作案手法了如指掌，以至于她的信徒不需要害怕牠。这种异端是骄傲，傲慢的。它自以为控制了撒但，并声称能把牠的秘密泄露出去。这样做就有能力控制牠。异端分子从不谦虚。他们自以为有很大的能力，能够洞悉一切奥秘的深处。当然，他们对真正在上者的权柄没有什么畏惧。

也一定要注意**属灵淫乱**的后果（22节）。本卷书很清楚跟随属灵淫乱后有什么症状。这个耶洗别不会成功。她最终会受到审判。神要“叫她病卧在床”。在第22节中，“病卧在床”，很可能表示中风或致命的疾病。犯这些罪的人将会被发现，并接受审判。不要以为你会逃脱。除非你悔改，否则，如果这是你的罪，你就会被扔在痛苦的病床上。

另外，如果一个教会跟随带着这个罪的领袖，就等于招来患难。教会极容易受其领袖的道德光景的影响。

不仅不道德的人将被抓住，而且作为同伙的人也将被抓住。“那些与她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难”。所以，对于参与其中的人来说，同样会遭受很大的痛苦。最近一档电视节目曝光了马萨诸塞州康科德市的一个一神普救派(Unitarian church)教会的丑闻。该教会一直在向其青年团体播放色情视频。当然，他们拒绝将这些归类为色情品，尽管当地医院的一位专门研究家庭内部性虐待的精神病医生说，这些内容他从未见过。想象一下，一个教会在辅导青少年性变态。最重要的是，当家长提出要求时，他们拒绝给家长看同样的图片和影像。那个耶洗别教会认为，自由比古老的诫命更重要，个人的选择——不管是什么——比神子民的纯洁更神圣，它认为20世纪末的道德高于神启示的道德。这就是耶洗别在第一世纪所做的事情。所有时代的教会都必须抵挡这种做法。

如果不这样做，神就会“杀死她的党类”，（23节）结果“叫**众教会**知道”他的全知。具体来说，主希望他的教会知道，他监察人心肺腑，也按着我们的行为报应我们。他是那样的有洞察力，其全知大能可不是能轻描淡写的。

神的审判可以是相当具体的，也是相当痛苦的。当神审判时，所有的教会都会知道真相。其他教会互相观看，评估谁享受了神的赐福。那些在神的审判之下，惹神不悦并遭咒诅的教会，会彼此知道。当神带来审判时，不是私下的，而是人能够知道的。这不是一个令人愉快的景象。因此我们不当去效法另一个败坏的教会。

对于这个具体的错误，在耶稣的属性中给出了补救办法。事实上，真正的耶稣是每一个错误的补救办法。

耶稣在第18节中被显明为神的儿子（Durham说这个称号表明，“他是教会的主权者，可以责备其中的错谬，并给他的教会以指导引领；而且在提到有罪的人时，还带有严厉的警告”）。他是与神最亲密无间的人，他的眼目如火焰（18）。他的眼睛会洞悉万事万物，并充满了公义的愤怒和洞察力。他不会错过在黑暗中犯下的恶行。他参透了所有的事情。他的全知再次得到肯定（19节）。耶稣

看到我们所做的一切，也知道所有的耶洗别。他不是看不到他们，也不是视他们不见。他看到了所有的人。即使在这启示录的后面，政府和宗教团体被描绘成娼妓，耶稣对它们也不是不知晓。

对主耶稣的脚被描述为“光明铜”，也强化了基督的道德纯洁的属性。他也知晓属他和他们所做之事。当我想到耶稣如何知道一个教会的行为，知道其成员的活动时，我还是有些惊讶。

第19节中，他说他知道“你们的行为”——他知道所有那些做的饭食，所有那些善意的行为，所有给予的支持和团契，所有勇敢的立场。他也知道教会做错了什么，对耶洗别有多软弱。

他知道你们的爱和信心。对此已经经常表达了，我们全知全能的主不会不加以表扬。他知道一个教会什么时候爱他，什么时候信任他。这是何等的福气！他也知道什么时候一个教会安于现状，爱心减退。

他知道在第19节中提到了为他的名所做之事，甚至是受迫害。耶稣知道这些人曾服事过他，也受过考验。这就是为什么他不能忍耐教会中不道德的跟从者。

他知道“你末后所行的善事，比起初所行的更多”。这一群体中甚至有了成长。至少在事工方面，他们现在所做的比起初时更多。但多并不总是好的。有时甚至做许多宗教的行为也会与耶洗别相兼容。

我们的教会既不能掩盖自己的罪，也不能隐藏自己的善行。最重要的是耶稣都知道，他对教会的认识了解是赐福和审判的基础。

因此，对这个教会的唯一命令是：“你们已经有的，总要持守，直等到我来。”他告诉这个“岌岌可危”的教会，要坚持下去。如果不这样做，如果她向后退步，就可能失去他的爱。

詹姆士·达勒姆对第26-29节的应许作了如下阐述：

应许的对象是一样的，即得胜者。只是在这里用另一种特征来描述他们：遵守我命令到底的，也就是舍己为我而活的人，即以我的荣耀为目的，以我的旨意为准则，并继续按照那个准则去追求那个目的，尽管到最后有种种艰难。这就是得胜者，也是所有这些得到进入天堂应许者，也是有如此属天盼望的人。在这些话中，有两个极好的应许是给这样的人的：第一个应许，我必将权柄赐给他，使他能制伏列国。这说的是一种卓越的王权统治，却不是地上的。因为，1. 这应许是在完全得胜之后才实现的。2. 所有得胜者都没有能力在属世的权柄上胜过列国。³⁴那么，这就意味着这两点。第一，信徒可以期盼的卓越王权。第二，同享基督制伏列国的大功……虽然信徒现在常常被世上的恶人压迫，但日子快到了，那个时候就不一样了。信徒不但要脱离他们的压迫，而且要作王……。

第二个应许是：我必将晨星赐给他。所谓晨星，就是指基督自己，正如他自己所阐释的，（22章16节。我是明亮的晨星，原因如下：1. 因为晨星在众星中最为显赫，基督在众子中也是如此（歌2:3）。他的尊贵超越了一切其他的安慰。2. 他被称为晨星，因为当他被赐予任何人时，他们以前悲惨凄凉的黑夜就结束了，就像晨星结束了黑暗前夜一样。3. 基督从高天把白昼的泉源带进接受他的灵魂里。对于一个被夜晚黑暗所累旅行者来说，启明星从来没有像基督对那些渴望启明星在他（指天路客）心中升起的、与罪摔跤者那样，如此能使其重新得力（彼后1:19）。虽然这些都是暗示，是为了

³⁴ 译注，在基督里得胜者（真信徒）无一得胜过属世的权柄，强调的是，基督徒及教会在今生与世上权柄的关系。主耶稣说，他的国不属这世界。

预表基督的卓越，但事实是，无论是启明星，还是太阳，月亮，或者所有的星星加在一起，都不能充分体现基督的价值和可喜悦的美善，以及当他向灵魂显现时，对灵魂的苏醒更新。

若有人问，为什么基督应许把自己赐给得胜者，而且是以晨星之名？原因如下：1. 因为除了基督自己之外，没有别的什么能使信徒绝对满足，而基督的目标是使信徒满足，这就荣耀了他的恩典和慈爱，他要为此目的将自己赏赐给他们。2. 教导他们当今生结束时，期待在哪里得到他们的福乐，以及当他们在地上时，在哪里寻求福乐。这不是能在受造物中得到的，而是在基督耶稣里与世界争战和寻求而得。3. 这是为了安慰和鼓励信徒。因为当基督把自己都赐给信徒的时候，他还有什么好处不给他们呢？正如使徒保罗所讲的这个真理（罗 8:32）。鼓励信徒们经历争战后，这黑夜要结束，启明星要升起。之后，不再有夜晚，不再有黑暗，也不再有人间的灯光，惟有主神要光照他们，羔羊自己要作他们的光。持守这样的安慰，就是基督在这应许中用这名字所表达的。（译注：达勒姆对第 26-29 节的应许作的解释原引到此结束）

凡有耳的，就应当听。

但还有另一种试探可能使教会沉沦。除了公开的异端之外，还有昏昏欲睡和伪善的敌人，在撒狄教会中得到了淋漓尽致的体现。撒狄教会（3:1-6）也有类似的问题，但有自己的特点。撒狄的基督徒不是公开的异端，而是被假冒伪善所困扰。他们被称为按名是活的，其实是死的人。

虚伪是他们常期的问题。他们只是按名是活的，但内心是死的。

这封书信中，有关主耶稣的启示如下：（第 1-4 节）

- 看穿问题的表象（第 1 节）。
- 发出生命的呼唤（“醒来”）
- 关注“完全的行为”（没有一样是完全的）
- 在第 3 节中，耶稣如同贼一样。³⁵这个比喻呈现了耶稣的另一面。它暴露了我们的自以为是。
- 他的全知再次被提及（2 节）“因我见你的行为，在我神面前，没有一样是完全的”。
- 耶稣的称赞是留给少数未曾污秽自己衣服的（4 节）。

达勒姆解释主耶稣的别称，“那有神的七灵和七星的说”，是指“基督对他的臣仆的绝对主权，以一种特殊的方式；因为，他拥有他们，所以他们是属于他的。他可以按己意处置他们，如果他们是忠信的，就可以在他的话语中推动他们成长；如果不是忠信的，就可以攻击管教他们。”

同样，耶稣基督把他们的问题诊断为死亡状态：“第一，假冒伪善中的纯死亡，所以可以理解为，虽然你们有一种不错的表象，但是你们中许多不过只是假冒伪善者。第二，死气沉沉可以比较性地理解，也就是说，要么就他们似乎是怎样的，并被别人认为是怎样的，要么就他们有时确实是怎样的。因此，即使是信徒也可以这样被指控，他们是有生命的，但在某些方面是有缺陷的。考虑到在第 2 节所提及的其中一些将要衰微的，这种指控是如此适用于部分衰微的信徒，以及其他那些完全假冒伪善的人。这就好比，这个教会没有严重的过失，因为和其他教会一样，没有提到尼哥拉一党；这也好比，他们内部没有分裂，没有严重的亵渎行为，或者类似的事情。因为在责备中没有提到这样的

³⁵ 译注，主的再临像贼来到一样，此比喻目的是强调，主再临绝不会有任何人能够预知或预测。

事，也不会有这样的名声。但相反地，这就像他们有频繁而纯洁的敬拜条例，牧师有某些出色的恩赐，对于外在的条例有服从，他们被服事着；也可能是有热心对外改革，就像在以弗所一样。基于这些和类似的理由，他们被其他人推崇为一个优秀的模式，传道人被认为是优秀的牧者，没有一个教会被认为比撒狄斯教会更蒙福；这就像住在这样的地方被认为是一件蒙福的事情。也可能是牧师和会众太看重自己了，认为自己比别人更有特权，因为他们既没有教义上的错误和纪律上的缺陷，也没有十字架和试炼。我们发现教会处在这些错误和试炼之下，所以他们被说成是按名是活的，但实际上是死的。在主面前，按前面提到的地方，他们是死的，与他们的名声并不相称。这确实是一个可悲的指控，也是一个最危险的情况。因此我们可以观察到，一个教会或牧师，或一个特定的人，可能会受到别人的尊敬，也可能对自己有很多的尊敬，并有一些看似相同的理由，但无论是全体的，还是部分的，比较而言，都是死的，没有生命的。这可能使所有的人，包括牧师和会众，都要战战兢兢，要知道喜悦浮躁空虚的名号，却常常超过了对神之光明的喜悦。”

哪一个是你的试探，或你教会的试探：卑鄙的异端或微妙的昏昏欲睡？

记住耶稣的描述。要诚实，因为他能看穿我们不堪一击的借口。他是眼目如火焰的那一位。在旧约中，神描述自己说：“我耶和华是鉴察人心，试验人肺腑的，要照各人所行的和他做事的结果报应他”。（耶 17:10）。耶稣早就说过：“人子……要照各人的行为报应各人”（太 16: 27）。使徒保罗也说：“他必照各人的行为报应各人”。（罗 2:6）

耶稣会给你和你的教会写些什么呢？

第八章 撒狄和非拉铁非教会

启 3:1-13

1 你要写信给撒狄教会的使者、说、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。2 你要做醒、坚固那剩下将要衰微的。（3:2 衰微原文作死）因我见你的行为、在我神面前、没有一样是完全的。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。4 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。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。6 圣灵向众教会所说的话、凡有耳的、就应当听。7 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、8 我知道你的行为、你略有一点力量、也曾遵守我的道没有弃绝我的名。看哪、我在你面前给你一个敞开的门、是无人能关的。9 那撒但一会的、自称是犹太人、其实不是犹太人、乃是说谎话的、我要使他们来在你脚前下拜、也使他们知道我是已经爱你了。10 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。11 我必快来、你要持守你所有的、免得人夺去你的冠冕。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。13 圣灵向众教会所说的话、凡有耳的、就应当听。

让我们暂停一下，看看迄今所注意到的真理主题所形成的思想模式。

要点一：在启示录 2-3 章中发起这些书信的人，与启示录 1:12-17 中启示的中心焦点是一样的，也是后来 21-22 章启示完全实现时提到的人。换句话说，这卷书有一个统一性。仅仅因为有些提法出现在前面，有些提法出现在后面，并不意味着它们指的不是同一件事。

例如，看看七封信中每一封都是用谁的话作为引言：

- 以弗所教会：“那右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的（2:1）。” = 1:13, 16：“七个金灯台……有位好像人子；他右手拿着七星……”

- 士每拿教会：“那首先的，末后的，死过又活的”（2:8） = 1:17-18：“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！”

- 别迦摩教会：“那有两刃利剑的”（2:12）= “从他口中出来一把两刃的利剑。”（1:16）

- 推雅推喇教会：“那眼目如火焰，脚像光明铜的”。（2:18）= “眼目如同火焰。脚好像在炉中锻炼光明的铜”。（启 1:14-15）

- 撒狄教会：“那有神的七灵和七星的”（3:1）= 1:16：“他右手拿着七星”。

- 非拉铁非教会：“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。”（3:7）= “且拿着死亡和阴间的钥匙。”（1:18）

- 老底嘉教会：“那为阿门的，为诚信真实见证的，在神创造万物之上为元首的。”（3:14）= 没有完全的平行经文。（然而，注意系列中第 7 种形式是介绍下一个系列的）。

同样，每封书信的结尾都应验在启示录 21-22 中，“得胜的，我必将”：

- 以弗所：“神乐园中生命树的果子赐给他吃” (2:7)=启 22:2。“在河这边与那边有生命树，结十二样果子……”另参 22:14。

- 士每拿：“必不受第二次死的害”。(2:11)=“他们的分就在烧着硫磺的火湖里。这就是第二次的死”。(21: 8; 又 20: 14)

- 别迦摩：“我必将那隐藏的吗哪赐给他，并赐给他一块白石，石上写着新名，除了那领受的以外，没有人能认识。”(2:17)=“凡口渴的人，我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。”(21:6; 又 20:15)

- 推雅推拉：“我要赐给他权柄制伏列国……我又要把晨星赐给他。”(2: 26-28)=“他们要作王，直到永永远远。”(22:5)

- 撒狄：“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。”(3:5)

- 非拉铁非：“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。”(3:12)=21:2“将那由神那里、从天而降的圣城耶路撒冷指示我……”另参(21:10)。

- 老底嘉：“我要赐他在我宝座上与我同坐……”(3:21)=“他们要作王，直到永永远远”。(22:5)

总结：这卷书精心写作，有内在的统一性。主题往往是循环的，不是连续的。寻到其统一性，可以看到它如何澄清某些经文段落。整卷书在意义上有内在的一致性。

要点二：每一封书信都强调基督的全知。例如，回想一下启示录 3:1-4 中的教导：“你要写信给撒狄教会的使者，说：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……因我见你的行为，在我神面前，没有一样是完全的……若不儆醒，我必临到你那里，如同贼一样。我几时临到，你也决不能知道……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。”耶稣知道每个教会里都发生了什么。到了非拉铁非城，“我知道你们的行为。”(3:8)对推雅推喇，耶稣说：“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。”(2:19)对别迦摩教会，他写道：“我知道你的居所，就是有撒但座位之处……你还坚守我的名，没有弃绝我的道。”(2:13)早些时候，他给士每拿写道：“知道你的患难，你的贫穷（你却是富足的），也知道那自称是犹太人所说的毁谤话。”(2:9)，在给以弗所的信开篇说，“我知道你的行为、劳碌、忍耐，也知道你不能容忍恶人。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。”(2:2)

耶稣完全了解我们和我们的教会。在他面前没有任何能隐藏或欺骗。他知道我们的品格，长处和弱点。他甚至知道教会什么时候是不冷不热的(3:15)。耶稣说：“我知道”。

比起神性的任何其他某一属性，神的全知是这些书信以及整卷启示录所不断强调的。如此强调有两方面意义：第一，安慰受逼迫的信徒；第二，向信徒保证他会对付恶人。这种全能的特质，既有正面的功能（安慰），也有负面的（谴责）。

要点三：应许是给“得胜者”的。这些信件中的每一封都包含着对“得胜者”的应许。这似乎并不限于某些历史时期，而是适用于所有符合条件的人。得胜者并非指某个超级基督徒英雄。他指的是通过坚忍努力而得胜的信徒。有些得胜者是殉道者。得胜者不是一个世俗智慧意义上的成功巨星。他可能是一位渺小、温柔的人，因为神的大能覆庇他而得胜。

另一段新约经文使用了这个词，如罗马书 8:37：“靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了”。在杀害、苦难、死亡、饥荒或撒但和牠的跟随者所能施加给我们的最恶劣的环境的包围下，我们不仅生存下来，而且还战胜了。我们是胜而又胜的，这是因为耶稣在我们里面活着，并在我们里面工作。

要点四：因此，每个得胜的人都会得到赐福。我已总结过了，但我只想提请你们注意 3:5 中的那个应许，因为我们还没怎么谈及它。前面的应许在第二章中，第 26-28 节描写了这群基督徒。注意，这可以适用于任何基督徒有统治万国的权柄，是与弥赛亚同作王的。

别迦摩的得胜者将得到“隐藏的吗哪……一块白石，石上写着新名”。（启 2:17）几乎所有的这些都有旧约背景，从中就阐明了它们的意义。

启示录 3:5 描述撒狄的得胜者身穿白衣，这象征着他们已被洁净。进一步地，他们还被描述为：“我也必不从生命册上涂抹他的名。”这个经文的旧约依据是出埃及记 32:32，摩西恳求神赦免百姓的罪，否则求神从他的生命册上涂抹自己的名。启示录的特点之一是与旧约的一些经文有暗示关联性的。有一个实际的以色列公民的登记册（诗 69:28；赛 4: 3），这是天上的国民名册的模式（但 12:1-2；腓 4:3）。还提到了其他的书卷，如有关审判的书（但 7:10）和纪念圣约的书（玛 3:16），以及神计划的模式（出 25:9）。在古希腊时代，公民登记的概念也同样地熟悉……特别值得注意的是，雅典人在执行死刑前删除死刑犯姓名的常规做法。‘从册上除名’是这种降级行为的技术术语。这种天上国民登记册的观念，在新约以外的早期基督教其他地方也有出现。我们很自然地认为，在一个当时市政实践如此相似的世界里，旧的犹太人观念很容易得到延伸”。（海默，148）。

神用已有的概念，而不是未来科幻小说中的，来向得胜者传达他的应许。在这种情况下（3:5），这意味着神必不从生命册上抹去他们的名。神一旦刻上我们的名字，以后就不会把它抹去。³⁶神在第一次写的时候，是那样的确定。另外他是那样信实，不会取消我们的资格。

现在再看给非拉铁非的书信：

最后两封书信包含了整个章节中最重要和最有用的信息。耶稣向这非拉铁非教会显明，他是“圣洁、真实，拿着大卫的钥匙”的那一位。

“耶稣的属性”在这封信中，被描述为圣洁、真实的，他拥有别人所没有的钥匙。与大卫的关联强调了与旧约的联系，回溯到以色列的黄金时代。当大卫作王的时候，大卫的钥匙会是帝国最强大的钥匙。以赛亚曾预言过弥赛亚：“我必将大卫家的钥匙放在他肩膀上。他开，无人能关；他关，无人能开。”如果是大卫的钥匙，那么它可以打开任何东西，没有什么东西可以阻挡。从与启示录 1:18 的比较来看，这把钥匙也掌管着死亡和阴间。³⁷

但很快就会注意到，这把钥匙比大卫王国的任何东西都更不可抗拒。这是一把钥匙，是耶稣拿着的：“开了就没有人能关，关了就没有人能开的。”这表明这钥匙大有能力。

想象一下这两个场景，一个是古代，一个是现代。一座古堡坐落在爱丁堡的山顶。没有军队可以偷袭它的大门，它的大门被铁皮覆盖。是否能进入那座古堡全在于中心的那扇门，那扇门不能被烧

³⁶ 译注，参启 13:8, 17:8；可从神万古之先、在基督里的预定拣选，帮助我们明白这一点。

³⁷ 译注，参见来 2:14 儿女既同有血肉之体、他也照样亲自成了血肉之体。特要藉着死、败坏那掌死权的、就是魔鬼。

毁，不能被摇动，不能打破，也不能被劈开。唯一的办法，就是打开大门，而它只能用钥匙来打开。

两位农民决定造反，并将自己的身体撞向巨大的门，无济于事。又有十个人加入，然后是一百人，最后是一千人来进攻，但铁门仍纹丝不动。然后，八岁的王子走上前去，把钥匙插进大门的锁里，做了一千人都做不到的事情。钥匙才是最有效的，没有钥匙，谁也进不去这古堡。

更现代的场景，切换到五角大楼的电脑。一群喜欢窥探、又非常聪明的黑客试图入侵安全的电脑。他们没有密码，没有访问权限。所以他们在网络空间里翻来覆去地找访问密码，也使用了已知的最复杂的解密程序，最强大的电脑。这些独行侠都是地球上最聪明的书呆子。但他们还是无法破解密码，因为他们没有正确的钥匙。

相反，少数并不高明的工作人员确实有密钥。是否拥有密钥决定了谁能进入重要信息系统。这就是钥匙的作用。在这两种情况下，钥匙都拥有巨大的能力。跨越时代和地域，这个比喻仍然适用。

钥匙描绘了耶稣完美的功效，以及他打开和关上的能力！耶稣有这种能力，这种能力是无法抗拒的，除非在更高的层面上。如果他决定打开一扇门，无论是通往城堡的门，还是通往心灵的门，或者是通往帝国的门，没有任何力量能阻止他。他的钥匙就是这么强大，没有什么能限制他。

同样，如果他想把心、门、城堡或帝国锁起来，不是世界上所有的善意，也不是所有的努力，也不是所有的工作或竭尽全力就能打开由他锁住的门。耶稣就是如此有能力。

你知道他在以下方面有那么大的能力吗：

- **传福音：**如果主权的圣灵不打开一颗紧闭的心，宇宙中没有任何东西能打开。反之，如果一颗心被耶稣的钥匙打开，就没有什么能阻止耶稣的闯入。

- **你自己的孩子：**他们可能并不总是做你想做的事，但神可以进入他们的心。

- **你的国家和教会：**神可以突然或逐渐地打开或关闭一个国家的灵性状况，但他是掌管者。他可以打开那些曾经被人认为是不可能打开的领域。他也可以把曾经打开的教会或国家关闭。当基督转动锁上的钥匙时，人就能够进入。

- **你的工作保障：**耶稣拥有打开或关闭的钥匙。

我们对主最重要的认识之一就是他的大能和能力。没有什么能阻止他。当他打开一扇门的时候，无论是最强壮的，还是最聪明的，或是最强大的联盟，都不能阻止他，也不能阻挠他的工作。当他关上门的时候，我们谁也不能打开它。当耶稣要打开一座坟墓时，坟墓不能对他关闭。

我们有时都会遇到门被关上的情况。在这些情况下，我都会回到这节经文。有的时候，我们竭尽所能，敲开每一扇门，寻求每一种选择，但仍然没有任何主以外的能力为我们打开。

我们必须学习耶稣有时会关闭宣教士有意传道的门。早在使徒行传中，他就禁止过传道人进入某个地区（16：6）。想象一下那样的情况。神给某些宣教士关上一个传道的门，在某个其他地方的宣教却会成功，也许比正常情况下更快成功。当这种情况发生时，要确信这里所描述的那位耶稣正在转动钥匙。他在工作，打开和关闭。他从来没有失败过。

詹姆斯·拉姆齐写道：“这是一扇打开的有功效之门，这些都是爱的胜利。他的教会在世上没有比这更高的荣誉了。当君王在他的权势中打开了通往有功效的道路时，地上或地狱的所有权势都不能关闭的。列国可能会愤怒，就像他们经常做的那样，可能会用他们所有的华丽来装扮自己，并调动他

们的力量……。对神不忠信的人可能会召集他的力量，增加他的诡辩，歪曲神的教训和历史事实，以及借用关于星辰和岩石的教导，就像他已经做的，并且仍然在做的那样……。背道的教会可以引用全世界的力量，可以增加她的监狱，点燃她的火种……她却不能关闭耶稣为奉他的名前去的，虽为软弱器皿却是真理的使者所打开的门。”（174-175）

赞美诗作家克里斯蒂娜·罗塞蒂在《深沉之面》(The Face of the Deep) (第 110 页) 中总结了这一圣经主题：“你若殷勤听从主你神的声音，遵行他的一切诫命……耶和华必向你敞开他良善的宝藏。”——“耶和华的眼目看顾义人；他的耳朵听他们的呼求。(诗 34:15)”——“给我敞开义门；我要进去称谢耶和华！这是耶和华的门；义人要进去！(诗 118:19-20)”——“你张口，使有生气的都随愿饱足。(诗 145:16)”——“当那日，在犹大地人必唱这歌说：我们有坚固的城。耶和华要将救恩定为城墙，为外郭。敞开城门，使守信的义民得以进入。坚心倚赖你的，你必保守他十分平安，因为他倚靠你。(赛 26:1-3)”——“那日，必给大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)”——“万军之耶和华说：你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我，是否为你们敞开天上的窗户，倾福与你们，甚至无处可容。(玛 3:10)”——“叩门，就给你们开门。(太 7:7)”——“你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。”(约 1:51) 罗塞蒂观察到了这个圣经主题：

“开”暗示着怜悯；基督张开双臂吸引人到他自己身边，他的心被刺穿来庇护我们。“关”暗示着弃绝。“他捆住人，便不得开释。(伯 12:14b)”——“求你不容大水漫过我，不容深渊吞灭我，不容坑坎在我以上合口。(诗 69:15)”——“我哀号求救；他使我的祷告不得上达。(哀 3:8)”落在他手中是可怕的，他关的门，没人能开。“及至家主起来关了门，你们站在外面叩门，说：‘主阿，给我们开门！他就回答说：我不认识你们 (路 13:25)’”。

基督的全知甚至触及到我们的困境中。在第 8 节中表明，他开门的能力会在我们的软弱上显得完全。他说，他在这个教会面前给了一个敞开的门，是无人能关的。尽管这个教会“略有一点力量”，但她一直持守着他的名，没有否认他。开的门终究会向持守他名的人敞开。

耶稣对我们周围发生的事情了如指掌。注意第 9 节。他说，他要对基督的敌人进行反向的审判。有一些基督徒所说“撒但一会的”，将被证明是骗子。这些人把自己说成是旧约的信奉者，并保持着犹太教的外表，甚至也维持着一个会堂。然而，他们是敌基督的。实际上，他们是与撒但结盟的。

他们有旧约的外表宗教礼仪，但内心却是撒但的情欲和骄傲。耶稣不会被愚弄。看他会怎么做。他知道他们是骗子，他要揭露他们的错误行为。当然，有时候，对于恶人来说，似乎审判的时间永远不会到来，但它确实到来了。耶稣在说谎者自己的网罗中捉住他们，他要“使他们来在你脚前下拜，也使他们知道我是已经爱你了”。神的爱即使在他的愤怒中也会表现出来。这爱是不可测透的，但它显明出来了。

他对那些忠信之人的奖赏之一，就是在他们受到严峻的试炼时保守他们，赐福于他们。

耶稣提醒他们，他“必快来”，又是那个有挑战性的词。我们仍然不知道会是多久，但主告诉我们要紧紧持守我们所有的。对那得胜的人，耶稣藉着他改变生命的恩典，要使他成为“神殿中的柱子”。得胜的人将成为一个柱子，一个支撑。而且“他也不再从那里（那殿）出去。

看看第 12 节的其他祝福。耶稣要把神的名字写在他子民身上。这是所有权的标记。耶稣是说，他要在他子民身上写上他的名字，不会写错一个。这要比“日本制造”的贴纸更持久且是永久的，耶稣把他的名字，新耶路撒冷的名字，以及耶稣自己的“新名”都写在得胜者身上。

谁属于谁，是不会弄错的。提后 2:19 肯定了这一点。“然而，神坚固的根基立住了；上面有这印记说：主认识谁是他的人；又说：凡称呼主名的人总要离开不义。”这就是我们的印记。

顺便说一下，这是对后面将要出现的 666 的一个恰当的比喻。很少有人认为这是指字面意义上的数字纹身图案。它更可能是象征性的含义。主的名字写在属于他的人身上；666 却正是反面含义的，即写在属于敌基督的人身上。

格雷姆·戈兹沃西(Graeme Goldsworthy)评论说。“令人欣慰的是，神选民的数目是一个完美的数字。神的国度不会缺少一个属于这完全国度的成员。基督所去预备的每一个地方（约 14:2-3）都会被填满。神建立他完全国度之旨意不能被人或魔鬼阻挠。神已确定了选民的数目，他们的名字从创世之初就写在生命册上了。这个完全的数字，十二的平方乘以十的立方，雄辩地表明了信徒得救的确保。”（《启示录中的福音》，The Gospel in Revelation, Carlisle, UK: Paternoster, 1984, p. 43）。³⁸

这个教会面临的问题是说谎者的攻击。补救的方法是相信耶稣来解决这个问题。他有打开真理的钥匙。

第 12 节的话中还包含了一个有趣的教导。耶稣说到从天降下的“新耶路撒冷”。他还说到那些假称自己是犹太人却不是的人。很明显，耶稣不支持犹太复国主义的复兴，也不期望末世的解决方案将犹太人和耶路撒冷置于世界历史的中心。

在此总结得胜者的特权：“得胜者会得到荣耀，因为，1. 他将成为柱子。2. 他要同享神的荣耀，并有神的名写在他身上。3. 他要和已经在天的圣徒同享属天的荣耀。4. 他要同享中保的荣耀，并有他的新名写在身上。还能有什么可以想象的呢？这样，‘这正是主降临、要在他圣徒的身上得荣耀，又在一切信的人身上显为希奇的那日子’。（帖后 1:10）。到了那一天，每位信徒都要像一个战利品，为神恩典的荣耀而竖立，并为纪念我们可称颂的主耶稣的爱，以及他救赎其选民罪人而获得的胜利。”（达勒姆）

坚守你的冠冕。这是基督所告诉这个教会的。任何教会，无论多么软弱，都不能不因此受到鼓励。这不离不弃的恩典宣告，“必定使人的灵魂感到一阵激动，……给最软弱的人注入了勇气，敢于为耶稣而活，敢于靠主为主做伟大的事。在他来为她的一切胜利加冕之前，他岂不仍能激励他的圣洁教会活得更有信心和热情吗？”（拉姆齐，176）

这是一个适用于所有时代的信息。基督在昨日、今日和永远都是不改变的。在你生命中的每一个星期里，都要留意基督的工作，无论是打开的还是关闭的时候。我们的工作不是打开或关闭门，而是在他打开时顺从他的旨意行，或避免做他所拦阻的事情。

³⁸ 戈兹沃西（Goldsworthy）还对这些书信中论及的神的主权和人的责任的相容性做了有益的评论：“我们看到主权的神对教会讲话，而教会是由负责任的人组成的，因此他们要为自己的行为在神面前交帐。这些书信清楚地表明，人的努力和善行，以及为我们的行为负责，与神的主权决不相悖。而且，它们与唯独基督，唯独因信称义的福音教义完全一致。好行为和奖赏是新约教导的一部分，不能认为它们与作为免费礼物的称义有什么矛盾。启示录中七封书信的独特贡献是表明，神子民的善行是掌权的基督与黑暗势力之间世界末日争战的一部分。”（The Gospel in Revelation, Carlisle, UK: Paternoster, 1984, p.80）

第九章 老底嘉教会

启 3:14-22

14 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、 15 我知道你的行为、你也不冷也不热。我巴不得你或冷或热。 16 你既如温水、也不冷也不热、所以我必从我口中把你吐出去。 17 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。 18 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。 19 凡我所疼爱的、我就责备管教他。所以你要发热心、也要悔改。 20 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。 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。 22 圣灵向众教会所说的话、凡有耳的、就应当听。

在本章中，我想讨论写给老底嘉教会的书信，这是第七封也是最后一封。每一封书信都有一个共同的结构。每封书信都有的一个特点就是，揭示了耶稣的属性特征。

在书信的致词中所揭示的基督属性，对他的描述中是“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”。“阿们”来自希伯来语，意思是“信实的，真实的”。因此，耶稣就是那位真实的，可信赖的，他的信实是显明的。在所有的时代，他都值得信赖。

他也是“诚信真实见证的”。约翰在他的福音书中叙述说，耶稣宣称只说从父那里听到的话。在约翰福音 7:16，耶稣声称“我的教训不是我自己的，乃是差我来者的。”耶稣是真正的见证人，因为他只是在做父所交托他的事情。“见证人”也可以指殉道者。在这个意义上，耶稣是为我们殉道的。他是如此可靠，以至于他愿意为我们而死。

他也是“神创造万物之上为元首的”。歌罗西书使用了类似的短语（“爱子是那不能看见之神的象，是首生的，在一切被造的以先。”西 1:15）。意思是说，基督积极参与引导和掌管受造物的秩序。在启示录中，约翰所教导的内容与耶稣在福音书中和保罗在其书信中所讲的一致。

在启示录的七封信中，第七次肯定了耶稣的全知。“我知道你的行为”，他不仅看到了，而且还付出行动——既有怜悯也有审判。

在这种情况下，他知道教会既不冷也不热，而是冷淡退后的。这个教会已经决定了如何一直骑墙。他们对妥协有一套研究的方法。随着时间的推移，他们已经掌握了礼拜礼仪：“一方面……另一方面”。

老底嘉可能是在主前 253 年建立的：“最初的人口可能主要是亚兰人，但也可能包括犹太公民……[在新约之前]老底嘉的繁荣是以牺牲黎波里和歌罗西为代价的。……在新约中，提到了利库斯(Lycus)谷的三个城市：老底嘉、希拉波立和歌罗西。在歌罗西书 4:13 中，老底嘉和希拉波立作为第三方被提到，因为他们那里有教会聚集。基督教会在这个地区的植堂有相当清晰的轮廓。圣灵禁止在亚细亚传道（徒 16:6）显然限制了保罗早期在该省的旅行，只限于在其北部边界的过境……保罗在以弗所逗留期间，我们可以推测以巴弗把福音带到了利库斯山谷，主要是老底嘉（西 1:6-7）。保罗在歌罗西书 2:1 中的话，最自然地被认为是指写作之日，他既没有亲自到过老底嘉，也没有到过歌罗西。”（海默，180-181）

老底嘉常年的问题是冷淡或自以为是。耶稣在这封信中告诉他们该怎么做。假冒伪善困扰着这个堂会。他们学会了用这个世界暂时的标准来判断一切，而不是用荣耀的神学来衡量事物。

像许多教会一样，他们已经忘记了如何采取立场。他们无法做符合真理的决定。他们是“心怀二意的人，在他一切所行的路上都没有定见”。就像以利亚时代巴力的先知一样，他们“心持两意”。

耶稣不会容忍一个按人模仿的方式取得平衡来敬拜的教会。这个教会已经变得乏力、不能自拔，无法跟随神而行进在天路上。正如拉姆齐所指出的：“这里是对正统教义的渐渐冷淡，殉道者的精神渐渐被世俗化，慈善的热心成为异端，属灵的死亡隐藏在炫耀的形式之下，属灵的又懒又恶在骄傲的自义之下。这就是……撒都该人的自我放纵和法利赛人的形式主义。”（拉姆齐，182）

耶稣说他认为这个教会的味道好像温水。有些液体食物、汤、饮料，不是加热就是冰镇后食用，但大多数在两者之间都味道不好。教会也是这样。耶稣说：“你们既不冷也不热（冷象征着死亡，而热象征着活泼有生命力）。我希望你们或者是其中这一个，或者是另一个”。³⁹他的旨意是希望教会是火热的。因为人若不爱主，是可咒可诅的。因此，他们对他们进行了审判。“也不冷也不热，所以我

³⁹ 根据马可牧师：老底嘉附近有冷热泉，但当水来到老底嘉时，冷的不够冷，也不够清爽，暖的不够热。

耶稣不是宁可我们在灵里死了，也不愿我们是温热的！不过，作者的这个观点仍然是正确的：对主温和、冷淡的情感是不配基督救恩的。

摘自伊恩·保罗的《丁道尔解经》：

“15-16. 与对撒狄的信息一样，耶稣宣布他知道他们的行为，紧接着又突然斥责他们既不冷也不热--虽然与撒狄不同的是，后来没有正面肯定。冷热之间的对比，以及“冷淡”的含义，在流行的读法中仍然被误解，因为这些隐喻的自然意义，至少在英语语境中是这样的：就信仰而言，“冷”意味着冷漠、无反应，甚至是不信；“热”意味着激情、承诺和生命，尤其是因为圣灵的形象是火焰。因此，‘温热’的意思是半心半意，平庸无奇，或这或那，没有定见。

这样的说法有一些直接的文字问题。主要的一个问题是，复活的耶稣似乎认为热或冷的任何一种状态都是可取的，而不是温热的；虽然在16节中，这两个词都被赋予了相对的优先权，而不是温热的，但在15节中，它们已经被赋予了绝对的价值，它们的平等价值因它们在顺序上的颠倒而被凸显出来（在一些英文译本中被奇怪地掩饰了）。即使冷淡是件坏事，但至少要有明确立场，这一点并不能令人信服；所有信息中反复强调的是复活的耶稣对他的跟随者的完全了解，所以他不需要任何帮助！

第二个文本问题是，在这个理解中的‘热’、‘冷’和‘温’被认为是指信徒的内心生活，对神和信仰的性情。但是，与其他所有的信息一致，这里的重点是将行为作为整个生活的代名词，也就是信仰在改变的生活和行为中的体现。

由于老底嘉位于吕库斯山谷之上，而不是在谷底，它不能使用供应歌罗西的冷泉，而歌罗西的冷泉在十英里之外，但由于它在悬崖的南边比在北边的希拉波利斯低，它与自己的温泉有一定的距离。因此，通过它的输水管道进入城市的水既是温水（不像希拉波利斯，那里的水是热的），又（像希拉波利斯一样）含有溶解的碳酸钙和其他矿物质；无论是输水管道的遗迹（在邻近的田野上可以看到）还是在发掘现场到处发现的粘土管道，都衬托着碳酸钙的沉积物--在一些管道里，以至于几乎没有任何空间供水流动。热水有好处：治疗和治疗。冷水，特别是在炎热的夏季气候中，也是有好处的：降温和提神。温水，尤其是含有矿物质的水，在目前的状态下是没有任何用处的--会让饮用者想吐出来。耶稣批评的不是他们信仰的状态，而是他们生命中缺乏果子。来源：Paul, Ian. Revelation (Tyndale New Testament Commentary) (pp. 112-115). IVP. Kindle Edition.

必从我口中把你吐出去。”(3:16)这个动作是一种强烈的喷出。有人认为是无法控制的反胃。这可能确实是基督对冷淡态度有一种猛烈而令人震惊的排斥。他知道这样的教会如此下去的话，会导致许多其他的灾难。耶稣不希望他的百姓冷淡。这使他感到恶心。他要把他们吐出来，猛烈地吐出来。

司布真说：“一个教会的五千名会友，如果都不冷也热，那就会成为五千个障碍。但是，十二位恳切、热忱的灵魂，定意基督要得荣耀，为基督赢得灵魂，一定会胜而又胜。在他们的软弱和渺小中，将蕴含着成为神更多赐福的能力。神呼召你成为这样其中的一员吗？再也没有比主里冷淡更糟糕的了”。(司布真，365)

另一方面，许多现代教会认为，最好的策略是尽可能地采取中间路线。有人认为，与此相反，高明之处在于，将妥协作为万能药。一些现代教会在获得成功之后，就离弃了先前的热忱。他们放弃了火热追求真理，反而认为妥协更好。如果他们只要避免冒犯别人，有些人认为他们已经做到位了。这就是老底嘉教会所相信的，看看她因为这样的想法而受到的耶稣的责备。

随着第17-18节的展开，我们看到了更多的情况。耶稣不仅认为妥协是邪恶的、无益的，而且，他还斥责了与之相伴的自满和属灵的欺骗。这就是习惯性的“我好，你好，哪怕是冷淡”的做法，所流露出的两点。

首先，教会必须确立下滑的属灵发展趋势，降低圣洁的标准。她不得不牺牲自己的生命力。其次，教会不得不对自己撒谎，告诉自己一切都好。

然而，耶稣以他的全知，看透了这一切，他的目光直抵人心。听听耶稣在第17节说的话：“你说：‘我是富足，已经发了财，一样都不缺’。”(请注意，这与对谦卑的士每拿教会自我认知的宣告正好相反。他们知道自己是贫穷的。)这个教会告诉自己，她拥有丰盛、财富和富足。他们夸口说：“我们是富足的；我们应有尽有。有了我们的财富，我们会一直继续存在下去，永远得到保护。我们不需要担心任何事情。我们拥有我们所需的一切。”

他们以一种能为自己辩护的方式重新定义了一些事情。他们以为自己很富裕。然而，耶稣看穿了这种人的企图，并发出了严厉的纠正：“却不知道你是那困苦，可怜，贫穷，瞎眼，赤身的。”这才是她的真实状况。外表上一个教会可能有很多东西，庞大的建筑，大量的捐赠，但内在的属灵状况可能是可怜、软弱、贫穷的，实际上是瞎眼的，穷得连衣服都没有。耶稣看到了，即使我们没有看到。

詹姆斯·达勒姆认为：“这是自欺欺人和自以为是的假冒伪善的最高境界，即一个人认为自己没有危险，满有恩惠，并可在其中享用很长的时间，等等。但特别是……他认为自己完全清楚确定他与神的关系和好，并在圣约中的利益。所以，在这些方面一无所缺。这是顽固、盲目自信、无知的伪善言语。可能让人不解，他们怎么会有这样的想法，又怎么有这样的虚假信心。”

多么可惜，自己是那样伪善的人却浑然不觉。然而，在我们的自欺中，我们常常会愚弄自己。这就是为什么我们需要聆听耶稣的话语。

有些解经家认为，虚伪或冷淡可能比完全没有认信更不荣耀神的名。达勒姆认为原因是这样的：

1. 在未认信的人身上，基督的名字并不像在认信的人身上那样受到关注。因此，在这种情况下，不信的人不会像那些，认信并过宗教生活的人那样，要求如此的反省和让人讨厌并受到指责……2. 这等人之罪本身的性质，也有一些更重的地方，是耶稣基督极度厌恶的。对主耶稣不敬畏的程度远超过了那些根本没有认信之人的光景。因为不信基督的人如同没有任何宗教信仰的人，内心向神真实是冷的。除此之外，还有：1. 他是假冒敬虔者，而且是在神面前的假冒者：所以这样的人(徒5:3等)被说成是试探神，欺哄圣灵；因为他们自以为是地假冒敬虔，好像是多么爱主，其实什么也不是；如此

试探神的威严，神当然不放过他们，反会揭穿他们，他们或因其他某种情形受责备：要么是没有分辨力，要么是赞同那种无事实根据的事物，并视其为敬虔。2. 通常这样的人，虽然是属灵贫穷的，却表现出自以为是和傲慢。因为他们说自己是富有的，财产增加了，等等。(17节) 这样的人太容易迷惑他人了。现在主表明最憎恶这种空虚的骄傲，超过对其他的憎恶。3. 假冒伪善是最可恨的，超过了所有的形式。会使人更加困难有真实的坚信，皈依，和救赎。如果他们压根就没有对神的认信，可能会更容易说服他们是空虚的，并把他们带到基督面前，而不是蒙蔽在虚假的宗教外表和骄傲的景况中。这样一来，虚伪的情况不仅对他们自己更危险，而且有损对神的尊荣。因为这在某种程度上抵挡了神的话语在这些人中间的旨意。因此，在这方面，主通常更喜欢税吏和娼妓，而不是文士和法利赛人。因为这些人比文士和法利赛人更容易被说服，并信服神的话而结出果子。然而，文士和法利赛人却拒绝神的劝告。

司布真评论说：“这个教会在自以为的尊严中如此富有，但在主的眼中却完全破产。她在主里没有真正的喜乐；她误以为自己的快乐是主里的。可在她身上没有真正的圣洁之美；她把形式上的敬拜和精美的建筑，以及和谐的歌唱误认为是敬拜神。她对真理没有深刻的理解，也没有在生命敬虔上富足；她把肉体的智慧和外表的认信误认作宝贵的东西；她在隐秘的祷告这一方面何其贫乏，而隐秘的祷告恰恰是任何教会的力量所在；她缺乏与基督的相交，而这正是灵命敬虔的命脉。她只有这些福气的外貌，却行在虚空的表演中”。（司布真，365）

在第18节中，他又给出了对这样教会的补救方法。他劝告教会，与其坚持这些错误认识，不如向基督买火炼的金子——因为她很贫穷。主耶稣强调了对她并不富有的指责。她还需要白衣穿——象征着纯洁，因为她并不纯洁，也是赤裸的。事实上，她是可耻并赤身的。此外，这个教会是如此的瞎眼，得要眼药才能看见。困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身这五个字叠加在一起的效果，使之成为圣经中最严厉的指责。

然后，耶稣开始重申圣经中其他地方也出现过的一个主题：“凡我所疼爱的人，我就责备管教他。”这是一个属于基督的标志，他是那么地爱我们，才归正我们。忙碌的公司老板没有时间跟我们玩耍，也没有时间提供建设性批评，他不爱我们。希伯来书解释说：“你们所忍受的，是神管教你们，待你们如同待儿子。焉有儿子被父亲管教的呢？管教原是众子所共受的，你们若不受管教，就是私子，不是儿子了。再者，我们曾有生身的父管教我们，我们尚且敬重他，何况万灵的父，我们岂不更当顺服他得生么？”（来12:7-9）

这是根据旧约经文说：“我儿，你不可轻看耶和华的管教（或译：惩治），也不可厌烦他的责备；因为耶和華所爱的，他必责备，正如父亲责备所喜爱的儿子。”（箴3:11-12）

所以很明显，耶稣管教他所爱的人。如果他从不归正我们的过犯，就说明他任凭我们。当我们的主，或任何人，花时间慈爱地指出我们的缺点时，当然人可能会用错误的方式，他是在表明爱。我不会去纠正街上的人，只纠正自己的孩子。但当我这样做的时候，是因为我希望他们长大成人，而不是令人讨厌。

当我还是佐治亚州的年轻牧师时，有人曾告诉我“你要记住，我们的敌人是魔鬼，而不是其他基督徒。”这个很好的忠告吓了我一跳。教会里的一位朋友告诉我记住，弟兄姐妹永远是你的弟兄姐妹。即使他们做了无益的事情，也不是敌人，撒但才是。他也在告诉我不要和弟兄姐妹争吵，这是在温柔地管教我。这个人爱我，否则他不会纠正我。他花时间指出一些事情，为我提供了宝贵的教训。

耶稣盼望他纠正老底嘉教会的人时，他们能回想起这一点。耶稣所发出的呼召，是要人们真诚地悔改。又是“悔改”这个词。你有没有注意到，在这七封书信中，耶稣有多少次呼召教会悔改？要么

就是这第一世纪的这些人经常需要比我们更多的悔改，要么就是这就是基督徒生活的一个常态特征。应当是后者。⁴⁰

他告诉这个教会要趁早悔改，但请注意，他是对那些认信的基督徒说的，对那些他表面上已经归属耶稣的人说的。他们可能是冷淡的，但耶稣抓住了他们的心。第 20 节是对那些已经是基督徒的人说的。这节经文主要不是为传福音时而使用的，而是写给已信主的信徒的。

他对这些已经信他的门徒说：“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”。

因此，耶稣对那些认识他的人之应许是，如果他们接待他，他一定会与你同在并同席，这象征着持续的属灵相交和喂养。耶稣不会让这些信徒失望。然而，他们需要更多地使用主的恩典，他们需要经常吃喝主的话语和领受圣餐。

司布真说“没有比与基督共进晚餐更能治愈冷淡的了。如果他进到你的里面与你同享，你也与他同享，你的冷淡就会立刻消失。”（司布真，366）我们需要多多与基督同享宴席。

附注：对启 3:20 的误用 ---达勒姆

这节经文常常被用在传福音的场合，这样做是不明智的。如果传福音的人把这些应许提供给那些没有重生的人，他们不妨也把它提供给那些躺在棺材里的人。把这些应许给那些不属于主的人是不合圣经真理的。当然，我们是不确定知道谁应该领受这些应许，但很明显的是，非信徒不能像信徒那样对这节经文表明的福音真理作出回应。

要理清这个问题，请回顾一下上下文。耶稣正在对老底嘉教会的使者说话。他知道他们的行为和光景。他呼召他们悔改，但他们是曾经与基督同行过的。他们的问题不在于他们从不认识基督，而在于他们因自满而偏离了主道。从古至今，教会都是这样的。

然后在第 19 节，耶稣告诉他们，他之所以责备他们，是因为他爱他们。他不会让他们继续偏行己路。所以，耶稣是给离经叛道的基督徒写这些话的。他呼吁他们打开门，邀请他进来坐席。因为他知道他们的心曾经被主的爱融化过，现在有能力来尊重这个邀请。

但这个提议并非给那些从未遇见主的异教徒。请问：重生之前，人的意志是否有能力回应主的召请？如果有，那为什么需要重生呢？圣经中的描述是，我们死在罪恶过犯中了。我们靠自己决不能转向基督，也不能邀请他作我们的主，除非他先把我们从里到外都重塑了。然后，我们才能回应。

警告是很明确的：“此经文（启 3:20）的最后一件事是这与前面警告的联系，不是就因着你是贫穷、可怜和赤身等等才受到警告，而是因为你是这样可怜的光景，却自负并自满于你的假冒伪善、不谦卑、无知和你的属灵疾病。因此，‘我必从我口中把你吐出去’等等。否则，贫穷和恩典共存是没有问题的；但瞎眼、骄傲、人要自我为中心的伪善，这些和恩典，决不可能在一个人身上共存。”

⁴⁰ 译注，一生都需要悔改的态度也是马丁·路德所强调的。他说过，当神说，你们要悔改时，指的是一生的悔改。重生得救之后，基督徒都需要走成圣之路，另一方面我们里面还有残存的罪，当然需要不断悔改承认偶犯的罪，求主宝血洁净和天父的饶赦。

“以下观察是很清晰的：1. 许多人在一些敬虔的外表之下，却是处于非常悲惨的属灵状况。2. 然而，这些灵里贫穷和腐败的人，在有一些所谓认信的情况下，往往非常虚荣，骄傲，并对自己的信仰有属肉体的自信。信徒个人或一间教会，在这样的情况下，竟然如此自视甚高，简直是个奇迹。这种自以为是和虚妄的信心，并非伪善之罪的狡诈的一小部分而已，而是老我极其诡诈的最主要部分。3……许多人可以很有信心地免除自己的罪，而且他们有许多似乎很好的理由这样做，但他们却未必能得到主的赦免。4. 对人来说，没有什么情况比属灵的贫穷和骄傲，或腐败和堕落，以及自负和自信更危险的了。对基督来说，没有什么再比前面提及的景况更让他厌恶了。5. 这种普遍的自信和自满，即使不是永远，也常常是最让人绝望的伪善之伴侣或果实了。6. 我们还可以看到，撕破人心中秘密和隐藏的伪善，打倒牢固伪善者的骄傲自大，以及斥责亵渎者的重大的罪，是牧师的主要职责之一。7. 在应用上，牧师们会讲解圣道达到会友的心中，会竭力说服听众的心。伪善的人常常对自己，对自己的属灵状况，甚至对敬虔本身，有比他们敢于公开宣称的，有着更骄傲和更让人匪夷所思的想法。”
(达勒姆)

在这种情况下，给得胜者的应许（第 21 节）是，**如果**他们得胜，就会与耶稣同坐在他的宝座上。

耶稣并没有对这个特定的教会给予赐福。让我用一个想法挑战你：“如果主耶稣对教会只有赞美会怎样呢？这个教会是一小群，在日益敌对的文化中挣扎，面临着越来越强烈的逼迫。为什么不直接用拥抱包裹他们，用温暖的绒毛严严实实地遮盖他们呢？为什么他要不停地用‘有一件事我要责备你（启 2:4、20）’这样的话来打断他的赞美呢？”（罗杰斯和杰特-Rogers & Jeter, 70）

当神说：“有一件事我要责备你”时，我们可能是如此的景况。神会对我们有什么不满呢？你可能会好奇，为什么约翰没有简单地用爱和赞美来倾注到教会上？那是因为约翰是一位先知；他的使命是传达神的信息，而不是他自己的标准。教会和基督徒可能会变得“道德上松懈，灵性上懒惰，并放弃信仰，以宗教的伪装为外衣，并自得其乐”。如果他们继续被奉承或被肯定，大多数人将会安于“自己昏昏欲睡和罪恶的泥潭”。(Rogers & Jeter, 71)

你可能听说过一个神学院学生发现了约拿单·爱德华兹的经典布道，“落在愤怒之神手中的罪人”。这位学生读了以后，想了想，并就人被一根细线悬吊在地狱上面⁴¹评论道：“如果我是神，会松手让他们掉下去。”这可能也是我们的想法。

不过，“圣灵的温和语气在信件本身中是正确的。责备从来没有被轻描淡写，那是真实的，但它被包围着：前面是仁慈和赞美，后面是应许和荣耀”。（罗杰斯和杰特，72）

附注：要小心对待假冒伪善者

⁴¹ 译注：“罪人啊，你们要想到你们的危险何等可怕。你们被神的手握着，悬在一个愤怒的洪炉之上。这洪炉是无底的祸坑，充满了愤怒之火。神的愤怒向你们发作，正如向许多已在地狱中的人发作一样。**你们是悬在一根细线上**，神的怒火熊熊扑来，随时可以将它烧断；你们与中保无分，毫无所依靠来拯救自己，没有什么救你们脱离这愤怒之火，你们自己所有的，所作过的或能作的，都不能使神饶恕你们片刻。”—原引于《落在愤怒之神手中的罪人 Sinners in the Hands of an Angry God》，
<https://www.crc.com.cn/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=577>

根据詹姆斯·达勒姆(James Durham)的说法,“有两种假冒伪善者:一种是比较粗鄙的,知道自己不过是在掩饰。这些人不是真正意义上的假冒伪善者,而只是装假的人。第二种是比较微妙狡诈的。也就是说,他们不仅使别人对自己产生敬意,好似他们是真诚的;而且他们也自认为如此。这些人是3:17节中所描述的假冒伪善者……一个狡诈的伪善者是指有夸大的认信并满有成效的人,以至于有许多外在的事奉职责,在这方面,他并不冷淡。并非只是外在的形式,而可能是有丰富的内容使他自居其中……。这就是伪善的主要内容,不仅是别人,连他自己也会自欺,被他自己的状态和光景所欺骗。由于他不自知灵里贫穷,所以便对自己外在所拥有的高度膨胀。他因持有这些外在的东西为完全的平安。他任意妄为的罪就是自以为是的强烈信仰和自信心。他的祷告和其中的自由(common liberty-译注,比如他很会祷告),是他与神相交的描述中最生动的部分。因此他说,他是富足的(17节),并且真的这样认为。他是一个在这种自我观点中不断成长的人。因为他并没有完全的坚信,也意识不到任何的忧惧或衰退,或晓得会从他所拥有的美好中跌落,他自认为是在成长中……。他是一个对自己感觉极其良好的人。所以,在他自己看来,没有人比他更诚实和真诚,没有人比他更爱神,也没有人比他更蒙神所爱。总之,他不愿意与任何人交流自己的景况。这是一个自视一无所缺的人,好像一切都安好了。在这一切之下,他是一个从未来过白白恩典市场的人,也没有买过或穿上白衣等等,因此所有的商品都是他自己的;他的义是他自己纺织的;他的平安是站在他自己的基座上;他从未逃避将来的愤怒进入基督过,也从未得到过基督的义。因此仍然需要把恩典的市场带到他面前,压在他身上。他就像对一切都很有信心一样。他不能让人说服他在努力追求敬虔的路上缺乏诚意,或者他还没有接受基督,或者还没有得着他的义。虽然他可能会接受许多特别的挑战,但他却防范着被劝服,就像防范这两种挑战一样。所以说,必须得有眼药赐给他,使他发现自己的赤身。当自负和虚荣的信心如此充满一个人的心,拒绝所有的信念,并保持灵魂安然沉睡,也从不怀疑自己的粗鄙罪性。这是最极端的光景。

关于这个问题,一个如此荒谬的人怎么会对自己有这样的看法,或者对自己的状况有这样的信心呢?再次地,达勒姆的回答是很有帮助的:“我们可以从以下几个方面来回答:1.人本性都是爱自己,自我欣赏的。因此,人们很容易受试探去高估自己的本性和道德部分,并且,基于同样的原因,这些看起来更像属灵的东西。2.人的老我不能辨明神的事,因为神的事是属灵的。因此,人把闪光的东西当作金子,也就不足为奇了,尤其是加上前一个因素更是让人不难理解了。”

他继续讨论传道人如何诊断会众的不冷不热的属灵光景:“1.这样的冷淡气息比生命的气息看起来更有光辉,更喜欢投机取巧的知识。传道人应该带来生命更新的信息,能真正喂养灵魂的,更倾向于探究良心,或唤醒其中任何有灵性操练的。2.这样的人通常有一个完整的条件,没有恐惧,操练,或怀疑;因此,相应地,他们和牧者之间很少有话题去讨论……。3.他们对敬虔的论述,大多是对他们自己的赞美,……在他们的整个论述和方式中,可以看出他们对自己属灵光景的满足,不管是对什么表达感谢,实际上其中都是掺杂着自满的。4.骄傲、自尊、虚荣的信心等等都是持续共存的。然而,这都是可以辨别出来的,特别是对一个有洞察力的牧者来说,是很难隐藏的。5.这些人宁可喜欢得到他们牧师的尊敬和熟识,也不喜欢因他圣道传讲的事奉而得到生命的益处。因此,他们在外面的文明礼仪上没有欠缺;会渴望牧师经常与他们在一起,并希望他能爱护他们。如果牧者不在这方面迁就顺应他们,就会轻易地抱怨;然而,牧者可能会发现,即使与这样的人共同熬过许多个夜晚,却很难达到教导的果效,或者发现他们心中有贪念,要把牧者的话断章取义。6.这样的人自称是与褻渎为敌的,却是反对真正温柔和温柔之人的窃窃私语饶舌者。他们不知道什么是属灵的操练,为什么人们不信,平息了他们所有的疑虑。他们愿意把超过自己真相的勤奋和认真算在自己头上,只是幻想和自负罢了,正如我们在一些法利赛人身上看到的那些。7.从一个人与他人的交谈中可以看出一些端倪来。因为,这些人很喜欢与那些欣赏他们的人交谈,并且毫不怀疑自己的敬虔和诚恳。因此,与他们说话最顺畅、不撕破他们伤口的传道人和会友们,最受他们的喜爱。即使他们不在场的情况下,也会受到最高的赞扬。8.从这一点也可以看出一些问题,如果会众被认为是普遍虔诚的,但他们的行为长

期以来一直没有任何明显的改变，就是说没有生命的成长，等等。当这些事情一致出现的时候，就可以公正地鉴察教会的灵命真实景况。这种情形是如此普遍，并且容易持续下去。通过这些以及类似的事情，一个有观察力和鉴别力的传道人，至少可以在某种程度上认清这种属灵光景，从而可以保证他应用神的话来合宜地处理这些类似的情况。”

不要让你的教会变成那个样子。冷漠主义是异端的温床，也是朝向不冷不热的途径。热也好，冷也罢，都要保持警醒不要变得冷淡。

第十章 比较价值

启 4:1-11

1 此后，我观看，见天上有门开了。我初次听见好像吹号的声音，对我说：「你上到这里来，我要将以后必成的事指示你。」 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。 3 看那坐着的，好像碧玉和红宝石；又有虹围着宝座，好像绿宝石。 4 宝座的周围又有二十四位座位；其上坐着二十四位长老，身穿白衣，头上戴着金冠冕。 5 有闪电、声音、雷轰从宝座中发出；又有七盏火灯在宝座前点着；这七灯就是 神的七灵。 6 宝座前好像一个玻璃海，如同水晶。宝座中和宝座周围有四个活物，前后遍体都满了眼睛。 7 第一个活物像狮子，第二个像牛犊，第三个脸面像人，第四个像飞鹰。 8 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。 9 每逢四活物将荣耀、尊贵、感谢归给那坐在宝座上、活到永永远远的时候， 10 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： 11 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，并且万物是你的旨意被创造而有的。

有一种方法可以让你觉得自己真的很伟大，那就是跟比自己还渺小或卑微的对象作比较。相反地，把自己和伟大的人相比，你就会显得很渺小。因着我们与之相比较的对象的不同，我们可能会显得光鲜或暗淡。比如说，如果我把自己的打篮球的能力和一个小三岁的孩子相比，我就很出色。然而，如果我站在迈克尔·乔丹或格兰特·希尔身边，我就会很快黯然失色。

对神也是如此。本章向我们介绍了神，告诉我们他是谁，并带领我们操练认识神，看他是多么配得我们的敬拜和称颂。神本身是如此的奇妙，以至于任何有理智的受造物都要低头敬拜他。原因在于他的伟大。启示录第四章是告诉我们如何敬拜的最好的一章。

在给七个教会的书信之后，约翰看到天上有门开了。有一个声音召唤他上去，看看这之后会发生什么。“此后”不一定是指第四章的行动是紧接着 2-3 章发生之后的事。这是指接下来的顺序。启示录 4-5 章所描述的事情（可能最好看作是一个单元）发生在 1-3 章的启示之后，甚至现在还在进行。

约翰获准进到天上的宝座前。第四章记录了天上的异象。天上的帷幕打开了，显明神正在做什么，他如何工作，以及与他有关的事情。神在这里一直被描绘成相当活跃的一位。表明即使他在天上，其在地上的工作也丝毫不受限制，也不能被禁止按其旨意行事。事实上，对这些章节的一种解释是，这是对神如何透过教会在地上作工的象征性描述。这种解释的关键是围绕他宝座的敬拜。这就是敬拜的重要性所在。

在第 2 节中，首先提出的突出对象是宝座——掌权者的象征。新约圣经的最后一卷书不仅是为了给出未来的预测。启示录还呈现了神的权势与人和撒但的权势之间的持续争战。本书中存在的一个现实是，基督徒有时会被不认同并抵挡基督教的国家所压迫、殉道或遭流放。约翰在写这本卷书时，他正被流放于拔摩海岛（启 1:9-10）。本书卷的其他地方，描述基督徒受苦（2:10），受逼迫（2:10），受政府的压迫甚至到了殉道的地步（7:13-14）。然而，在任何景况从始至终中，圣徒们依然确信的是，主权的神仍然在他宝座上掌权。

因此，“宝座”是贯穿本卷书的一个重要标志。由于我们不是生活在一个君主制的国家，而且大多数人对这种体制并不熟悉，让我们来回顾一下圣经对此是怎么说的。

启示录中，“宝座”这个词用了40次。这清楚地暗示了神是活跃的宇宙主宰。这个特点不应该被忽略，因为这是一个持续的动态情形。无论如何，即使在压迫性的政府和文化中，神也没有失去对万事万物的王权。

启示录开篇即讲道，基督为“世上君王元首”（启1:5）。这些经文并没有教导说基督是一位只属于未来的王，而是说当约翰在主后一世纪写这卷书时，基督已是一位王了。然而，有些基督徒只承认基督的王权是属灵的观念或对未来而言，但这似乎不是圣经最后一卷书的教导。因此，如果承认基督是一位统治万国的现世君王，那么基督徒就被迫将世界潮流和历史，与这一不可侵犯的普世真理相协调，即透过神的主权来看世界和历史，而不是将基督的王权服从于时世政治局势的幻影。

经文表明，人类历史的意义不止一个层面。当然，表面看起来，选举和某位元首的最后就职都是由人手而为。然而，圣经的描述当中，对此还有另外一个层面的解释：神掌管的、有时是隐藏的层面。保持对这种复杂性的认识是很重要的，为的是保持完整的圣经教导，以及告诫人们不要将某一运动、政党或政府奉为神明一样的。只有神超越一切的旨意下的秩序，接受信徒持续的忠诚才是合宜的。基督是“世上君王元首”，虽然这一点有时只是在历史回望中才被承认。然而，在启示录中，王权的主题是无处不在的，不能忽视。神有意让他的子民受苦，并从中会得到鼓励。尽管邪恶的统治者可能会在一个时期内占上风，但最终神才是唯一的主宰。他的旨意正在成就中（弗1:10-11）。

而且，神已经设立了他的子民团体，即教会，“成为国民，作他父神的祭司”（启示录1:6）。信徒并没有共和党或民主党的标签，而是一个国度。这个国度的君王，基督，毫不犹豫地使用利剑（1:16; 19:15），也毫不犹豫地与敌人交战。此外，他还呼召他的跟随者成为“得胜者”（2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21）。根据他从父那里得到的权柄（启2:27; 参太28:18-20），他要把“制伏列国的权柄”（启2:26）交给这些得胜者。正如诗篇第2篇所预言的那样，基督自己要用铁杖打破列国，击碎那些抵挡神的人（2:27）。即使在有逼迫带来困难的政权下，也不能忽视这个超然的现实。无论如何，神的主权都掌管暴虐的统治者。最终，神将消灭他们。

人类历史的涡轮发动机是神在天上的宝座（4:1-6）。这个宝座和其上的决定比人类的行政管理更具决定性。想一想，这对我们这个时代，我们的国家，意味着什么。有神在宝座上，教会的领袖敬拜他，主所救赎的百姓“成为国民，作祭司，归于神，在地上执掌王权”（启5:10）。敬拜神的和敬畏他的主权比任何政治格局都为重要。

神为各种事件“赐下权柄”，甚至是那些灾难性和破坏性的事件（启示录6:2, 4, 8）。战争和刀剑的使用占据了人类生命的很大比例，所有这些都都在神的许可之下。整本圣经中，神被称为“主权的神”（启6:10-主 Sovereign Lord; 希腊文是 despotes, 如路2:29-主 Sovereign Lord; 徒4:24-主 Sovereign Lord; 提后2:21-主 the Master; 彼后2:1-主 Sovereign Lord; 犹4-主 Master/Sovereign and Lord）。这个名称的含义可不是“总统”、“总理”或“主席”，因为这些头衔是不能与神的名相提并论的。启示录从始至终重复强调神的主权，与之前的圣经内容主题一致。“地上的君王”（启6:15）仍然躲避他。

启示录的主题之一是**基督现在的王权**。启示录第十一章第七枝号吹响时，提出了强烈的主张：“世上的国成了我主和主基督的国；他要作王，直到永永远远。……你执掌大权作王了。”（启11:15, 17）。神的王权并不依赖于属地的认可、君王的合作，也不依赖于未来的事件。虽然这个国度最后的实现，确实要等到人类历史的终结才会到来，不过，同样清楚的是，基督不承认除他自己以外的其他主权者。他是现世中全地的主，国度的总和已经成为他的封地。如果他是目前的主宰，那么有什么世间的统治者或联盟能抵挡他呢？这是信心的一项内容，不应轻视。基督已经“执掌大权作王了”（启11:17），决不能因目前地缘政治的发展而对此信心打折扣。

尽管撒但恶毒攻击，弥赛亚依然要“用铁杖辖管万国”（启 12:5），这铁杖是强不可破的。没有任何属世的或恶魔的力量比这王权更超越。在启示录结束之前，基督的“国度”和“权柄”被视为是现世的现实（启 12:10）。即使撒但的力量围困弥赛亚的跟随者，神的护理仍然保守弥赛亚君王（启 12:13-17）。

在末日临近之时，神施行审判的所有大破坏中，他仍然被赞美为“万世之王”（启 15: 3）和公义的判断者（启 16: 5, 7; 19: 2）。地上的君王（启 16:16）和主宰万有的神之间这场古老的争战一直持续到末时。这是对诗篇第二篇的应验。这些与神对立的君王也倾向于在敬虔上堕落（启 17: 2; 18: 4, 9）。虽然很明显，人们强烈反对基督的掌管，但邪恶的根源可能不在政府，而是在于人的罪本身。

启示录中的弥赛亚王毫不犹豫地向着敌人开战（启 19: 11），召集自己的军队（启 19: 14）。结局是他用铁杖辖管列国（启 19:15），他被称为万王之王、万主之主（启 19:16）。敌对的王在最后被彻底毁灭（启 19: 18-21; 20: 7-11）。神在末了胜利地坐在宝座上（启 20: 11），他的跟随者也坐在较小的宝座上审判（启 20: 4）。在世间的终结，作为万王之王权柄的持久象征，主将带来新天、新地、新耶路撒冷（启 21:1-2）。“列国的荣耀尊贵”将归于新耶路撒冷（启 21:26）。这些国家从巴别时代起就反对神的国将得到“医治”（启 22: 2），神的神权统治将毫不间断地继续下去。

这些真理是启示给我们的，因为神想要基督徒认识他们是他们的王。你是如此认为的吗？顺境时候，你是否意识到，你的王在为你的利益作工？逆境的时候，你是否意识到你的王正在向与你所期待相反的方向作工？当你走不下去的时候，你的大能上主在工作。他是所有外国金融市场的主宰，是伊斯兰教领袖的主宰，在我们自己的国家他也在工作。你是否经常想到他是你的统治者？神的宝座需要成为我们生活中的日常现实。

在第 2-6 节中看到了对神的印象。在某些方面，对这个印象的描述搁浅了，因为神是纯属灵的，不能用视觉来表示。

对坐在宝座上的很难描述。因此给出了一个拼贴的图像。坐在宝座上的那位，外表有丰富的红色，像昂贵的宝石。另外，一道翡翠色的彩虹环绕着宝座。这很可能是借鉴了以西结书中异象的旧约背景。下面一段是引用达勒姆的话：

“几乎是用同样的词汇进行一致的描述：天空，宝座，一位坐在宝座上的，和虹。虹就像雨天云中的彩虹外观一样，周围的光辉也是如此，两处的范围都是为了显示神的荣耀威严。由于神被描述为在宝座上（尽管他实际上并没有坐在宝座上），以表达他的主权。他有这个彩虹作为皇室的衣服/覆盖物在他的宝座上，以显示他的主权比地上所有其他统治者更大。因为只有他是‘独一不死、住在人不能靠近的光里，是人未曾看见、也是不能看见的’。（提前 6:16）因此，他被称为‘独有权能的万王之王、万主之主’是理所当然的（提前 6:15），其他的君主与他相比，都只是奴仆和虫而已。而这虹好像绿宝石，是为了说明它比那肉眼可见的云中彩虹更有光辉。10:1 讲道他‘头上有虹’。据此看来，这似乎是属于他的，就像他把它当作冠冕和荣耀之冠一样。这里对此的尊重是如同对主与挪亚所立之约的尊重，即水不再毁灭这地，而其中的彩虹是作为一个标志和印记来印证挪亚之约的（创 9:13）。然而，这里第 4 章和第 10 章中提到虹，并非与那个特定的应许有关，即不再用水毁灭这地，而是与神透过基督耶稣与他的真教会之间的恩典之约有关。因其被称为虹的时候，看起来像绿宝石一样，它指出了一种超越普通彩虹的卓越，所以可以认为与此更美之约有关。事实上，思想他是神之荣耀的一个突出部分，而且，就如同一个冠冕，我们不可以适用于其他任何事情。有关这几处的范围说明了：1. 这位荣耀的神，是创造万物的主，是屈尊与他子民立约的神。2. 他恩典地屈尊进入与百姓所立的约中，是他荣耀和威严的主要部分，他视其为是他的冠冕。3. 主不是抽象地向他的子民彰显他的荣耀，而是

以立约的方式同在。若非如此，他的子民就不能得胜，没有对神威严的认识而得不着安慰，也不会仰望他的荣耀。实际上，神与他的百姓正是在这种约的关系之中。4. 更特别的是，在这里加上这句话，是要证实约翰的话。虽然教会起初会遇到许多来自异教徒的逼迫和试炼，但她不应该再被水毁灭；虽然在那之后，敌基督和内鬼会用错谬的教导和异端思想来困扰她，但她也应该不被他们击败。因此，当主开始揭示出第二条主要预言的安慰部分，并在第十章开始时来安慰约翰抵挡敌基督的试探。他在那里再次出现，头上有虹，表明深切留意他与他的子民所立的约，以及保守他们免于被敌人打败，并不亚于他在前面提及的挪亚之约。”（达勒姆）

根据达勒姆，这里教导我们：“1. 对所有要认识神和神心意的人来说，有极大必要性和好处的是，要受正确的教导来明白神是怎样的神。这是所有人的第一课，不管是牧者还是平信徒，都应该学会对神的威严有正确的认识和印象，对他的荣耀有确实的坚信。由于这是在任何事情上明白神心意的必要条件，所以它特别适用于这卷书：除非我们被正确地指教神是怎样的一位神，并在我们心中他有威严的形象，否则就不能从这些奥秘中领会神的心意。1) 因为这卷书表明了神对教会的主权掌管和治理，无论是在血腥的逼迫时期，还是在错误教训盛行期间，神都坐在他的宝座上治理教会。2) 神的百姓信心得以坚固。他们盼望神的应许得以实现，尽管中间经历许多困难，他们的敌人会最终遭到审判。这就是见证神的绝对性和主权掌管。3) 在开始解释该卷书的一部分的时候，注意神和他话语的绝对性是必要的，以约束我们的好奇心，避免没必要徒劳的搜索。好奇心可能会减弱，也可能变成断章取义，并转向徒劳的争论。因此带来的是模糊，而非明确的意义，我们不走入这个误区，希望我们分解神话语的任何部分，尤其是讲解这卷预言书时，都要留意神的绝对主权。”（达勒姆）

宝座周围，是众多的辅佐大臣。按照任何一个优秀国王的规格，其宝座周围有 24 个附属的座位。坐在这些座位上的，不是政治统治者，而是长老们。这群人可能代表了旧约以色列十二支派的信徒领袖和新约十二门徒的总和。两约中的信徒在他们的领袖下合一，而这些领袖的中心是宝座。这里提出了一个重要观点：**如果我们不以宝座为中心，那么我们当以什么为中心，为什么？我们还可以用什么来代替？**我们可以求助于传统、机制、自我、成功、快乐、健康、感觉或物质的繁荣？若不以基督的王权为中心，我们的生命就会被减损和贬低。

已经在天上的人，若配得追随的，就聚集在宝座周围。天堂里还是有秩序和可见领袖的。长老们在那里组织、支持和引领。这些人是完全成圣的，被描绘成身穿白衣（纯洁），头戴金冠冕（有能力并施行道德纯洁的治理）。

这里的音效，像隆隆声，雷声，闪电从宝座发出，让人类技术制作的环绕声显得微不足道。七盏灯在宝座前点着。请记住，这象征着教会。因此，在神的注目看顾下，她仍有特权地位。即使受迫害或遭压迫，教会也有此盼望。教会的灯永远亮在神的宝座前，每天都活在神面前。

接着是对四活物的描述，这四活物是个庞大的合成体。不可能按字面来解释其含义。有狮子、牛、鹰和人脸的形象都代表了什么？这些是象征符号，代表了神所有的创造。所有的受造物都被囊括在这些符号所代表的。而他们却因自己的有限性和不完美而感到尴尬，因此必须遮盖自己——好像启 4: 6-8，用到“遮盖”一词（英文是 cover）说“遍体都满了眼睛”（英文 covered with eyes）。

附注：奥古斯丁：第六章，评论对于启示录中的四活物的应用

对于启示录中的四活物，有这样或那样的应用，有人将其解释作四福音书的作者：9. 出于这些原因，在我看来，在将启示录中的四活物解释为四位福音书作者的各方中，那些将狮子指向马太、将人指向马可、将牛犊指向路加、将老鹰指向约翰的人，比那些将人指向马太、将老鹰指向马可、将狮子指向约翰的人更合理地应用了这些形象。因为，在形成就此问题的特别想

法时，后者只是选择考察福音书开始的内容，而不是其完整设计。这本应该全面查考再加以分析的。当然，透过狮子的形象，来彰显基督作为君王的特点是更为恰当的。我们也看到启示录中一起提及狮子与君王：“犹大支派中的狮子，大卫的根（启 5:5）”。马太福音 2:1-2 说到：“当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒。有几个博士从东方来到耶路撒冷，说：那生下来作犹太人之王的在那里？我们在东方看见他的星，特来拜他。”希律听到后很不安，怕自己的王位不保。就“差人将伯利恒城里并四境所有的男孩，照着他向博士仔细查问的时候，凡两岁以里的，都杀尽了（太 2:16）”。同样，路加福音对应牛犊的形象，是指祭司所献的卓越的祭。上面两种解释方案对此没有异议。因为路加福音中，路加的描述是从祭司撒迦利亚开始的。其中也提到了马利亚和以利沙伯之间的关系。此福音书也记载了最早的祭司事奉中，主耶稣出生时，对婴儿基督当行的合宜礼仪也得到了关注。经过仔细的查考，使我们注意到这卷福音书中的各种其他事项。由此可见，路加的目的是为了处理祭司职分这部分。这样一来，马可就更进一步了，他既没有说明君王的血统，也没有阐述祭司的任何特点。就是说，无论是在关系的主题上，还是在献祭的主题上，同时呈现在我们面前的都是基督人性作为的事情。在那四活物当中，只有人的形象来表明基督最合宜。但无论是狮子、人、牛犊，都有它们在地上的历程。同样地，以上三位福音书作者也主要记载了，基督道成肉身在地上时所做的事，以及他交付给人的话语为主要内容。人也承受着肉身的重担，主耶稣指导他们如何正确地使用人的生命在地上行完他的旨意。而约翰则像鹰一样翱翔在人性虚弱的云层之上，用那最敏锐而坚定的心眼，凝视着不可改变的真理之光。（第 80-81 页）

这里不得不问一个问题：为什么宝座周围有活物？为什么不是只有神？至少可以给出三个答案：

1. 神并不孤独。从根本上说，他是三位一体的。作为三位一体的神，他可以包容他所创造的其他受造物，而不降低其神性。⁴²

2. 像任何君王一样，他有随从者。达勒姆写道：“这些经文阐述了……作为天地的伟大主宰坐在他的宝座上，伟大的神有荣耀的臣仆。地上的大君王有宝座，有他们的朝服，主神在这两方面都远远超越了他们。地上君王也有下级的法官和贵族，有谋士在他们身边伺候，也有其他人执行他们的命令和法令。然而，在这里看到主神，作为比任何一位听说过的君王都更有荣耀的随从和手段来执行他所喜悦的旨意。”

3. 这些活物执行着神方方面面的工作，展现了一种美丽的工作秩序。神使用他受造物的事奉来执行他的旨意。

还要注意第 8-11 节中对主神的肯定。在长老们的赞美中，我们可以认为“他们不间断的赞美，**昼夜不住的说**，等等，是为了表明：1. 他们的赞美是何等伟大的事，他们有理由继续如此行。2. 他们的勤奋和严肃，不错过任何一个赞美的机会。因为赞美神是一种肯定的责任。我们认为这种做法是根据常常喜乐，不住祷告的教导而来的。3. 它可以更特别地解释作，传福音的牧者们所当具备的勤奋和严肃性，如赛 62:6 讲道：“耶路撒冷啊，我在你城上设立守望的，他们昼夜必不静默。呼吁耶和华的，你们不要歇息”，等等。（达勒姆）。

⁴² 译注，不能说三一神的本体一切的自给自足的无限丰盛，还需要包括其所造的任何东西或活物加以补充或陪衬。神造万物，无论灵界天使还是物质时空或人类，都为彰显神无限永恒荣耀，大能手段和圣洁旨意。比方来讲，我们不能透过开关电灯，帮助增加或设法减少太阳的光芒。

四活物各有六个翅膀，遍体内外都满了眼睛并遮盖在翅膀之下，即使是他们也不敢直视全能圣洁的主。这里再次呈现出耶稣的属性，首先提到的是圣洁。旧约中神被高举，称为圣哉，圣哉，圣哉的神。⁴³他的圣洁是“无限的、人难以想象的……只一次提到他的圣洁属性是不够的。2. 这表明，对一个靠近神的温柔使者来说，神的任何属性都不能比他的圣洁属性，给他们留下更深的印象。这正是影响到天使，任何一个人越是被接纳靠近神，圣洁这个属性对他们的影响就越大”。（达勒姆）的确，这是神的属性中唯一被重复强调三次的。神是如此的圣洁，甚至连天上那些成圣的受造物都对他的圣洁感到畏惧。他们感觉自己在圣洁的神面前完全不配，即使在最好的情况下也是如此。这就是我提及的，从比较的基础来表明神是最伟大的。

你是否践行了这个真理？你是否知道神是如此圣洁，即使你尽了最大努力，他的圣洁都是无限超越的。因此，我们人总是在追求圣洁的事上有努力的空间。我们必须在日常生活中恢复对神圣洁的觉悟。

他也因其**永恒性**而受到赞美。他是永恒的，是“昔在、今在、以后永在的全能者”。(4:8)神不会衰老，也从不疲倦。他也不受时尚或潮流的影响。

接下来在第9节中，四活物将荣耀、尊贵和感谢归给那坐在宝座的。**因他配得一切的感谢**。在我们寻求神和他的圣洁时，我们不能不感谢他。他是当之无愧的。

众长老和四活物在赞美中俯伏在坐宝座的面前，他们认识到自己是何等的不配。当他们把自己与神相比时，就只有敬拜他。所有的敬拜都是对神属性的敬拜。一些现代人似乎在敬拜自己。还有一些人研究自己，甚至评估自己与神近似的高贵。但神要我们俯伏在他面前。这才是他要我们的敬拜。

詹姆斯·拉姆齐用这句话挑战我们：“这就是我们操练敬虔的特点吗？神的完美是我们乐意学习的目标吗？我们是否喜欢注目他的圣洁？……既然赞美是属灵虔敬生活的特征，那就像活人不可停止呼吸一样不能停息赞美……赞美是绝对必要的，以保持一个充满活力的基督徒生活”。（拉姆齐，270）

恐怕在现代的敬拜中，人们常常认为主日敬拜是为了观看，或者是为了进入他们的内心，给他们属灵光景瘙痒。大多数人衡量敬拜的效果，是看其如何刺激他们的情绪。这可不是启示录呈现的情况。这里发生的是戏一开演，演员承认自己不配，他们的心被神的伟大吸引和占据着。他们把冠冕摘下放在宝座前，冠冕是最高权力和成就的象征。他们把那冠冕放在神的面前，说：“我们的主，我们的神，你是**配得**……”。他的价值本身使得我们敬拜他。他是如此超越，以至于在适当思想他之后，我们很容易承认他的宝贵。他实在是配得荣耀、尊贵和权柄的。他也被特别称赞为**造物主**。神作为创造者的工作被特别赞美。他不仅是创造者，而且万物都因着他的旨意而造，并使它们存在。因此，神的创造，延伸到各个领域。创造并不是只有在创世记中才重要，它一直都重要直到时间结束，永世无尽。

对于任何认为创造的教义不重要的人，我想指出，在本节中表明，此教义之与神其他属性的重要性没有区别。创造与神的圣洁、永恒和配受敬拜都是同样重要的。这些是一同列出作为赞美的基础。

虽然这二十四位长老是坐在座位上，但是，“当他们听到四活物，或众长老，提到主神的圣洁和超越时，这番话在他们身上有那种份量，使他们离开座位，俯伏在那坐宝座的面前，并且他们认为，如果在神脚凳前的尊崇可能以任何方式彰显神的荣耀，或至少是颂扬他的荣耀，这是他们最大的尊

⁴³ 译注：希伯来文若重复三遍，如同英文中的最高级(赛 6:3；启 4:8)，或者表示此事极为重要(徒 10:11-16)。

荣。”达勒姆指出：“由此可见，除非人正确地认识和承认神对他们的主权，否则，人永远不会正确地赞美神；当我们不能在神的作为中得到满足时，顺服他旨意所喜悦的足以能够使我们停止用人的理性去探究神的作为。如果人缺乏这一点，就会使人变得焦躁不安，好像圣洁的神在其行为上要受到约束和限制一样，而如果我们思想到神对自己的事情无需作任何说明，而且人不应与神强嘴（罗9:20），正如泥在窑匠手中任其造作，受造物也不能与造物主争论，这就会使所有的人都安静下来。在此基础上，可以回答许多大胆的问题，如：为什么神造人，不像对待蒙拣选的天使那样蒙保守不犯罪呢？既然神预知人会堕落，为什么还那样造人呢？为什么造那么多的人，而且是在主知道他们将会毁灭的情况下？为什么基督不是拯救所有人呢？为什么起初神造人，给他一个会违反的绝对诫命，并将这罪关联到亚当里的众人呢？诸如此类的问题，除了那是神的主权旨意之外，没有其他答案了。即使是这样，神也乐意如此做，如经上所记，**万物是因你的旨意被造而有的**。神的主权，也是人的理性如此多抱怨的，正是赞美神的主要依据，也是因此神被高举，因此而得荣耀，并无限地超越其所有受造物。对神主权的宣称，无论别人怎么看，都是一个很适合教会学习的教义。对神的子民来说，这个教义永远是带来安慰和使人重新得力的，也是他们赞美的根基。因为对神的百姓来说，没有什么比神的美意更令信徒满意了。**我们认为，对神的主权教义的反对或忧虑，表明其不是一个神儿女的重要证据，这也不是从对神本性和温良地尊崇中生出来的**。然而，这种尊崇应该在受造物中，特别是在信徒中表现出来。对神的承认和赞美，敬拜神是教会事工的一个重要部分。

描述神坐在宝座上的事实，表明了“他自己是荣耀的”，以及“他对万物的绝对掌管”。他拥有执行其意志所需的一切仆役和代理。根据达勒姆的说法，“他拥有万万千千的天使，在其宝座周围和宝座前执行他的命令。这些荣耀的灵等候他的指示，并准备好随时执行他的命令，看顾和护理他的教会。除了天使，神以自己全能的和雷鸣般的声音，来执行他对敌人的愤怒，以及创造万物；为了施行恩典的工作，他有七灵来传扬永生的福音。最后，他们虽然昼夜不停，这却并非疲倦的工作。因为这是在敬拜颂扬。说他们不停歇，并不是说因他们身上有什么重担、轭或约束而不能安息，却是说他们内心得释放，享受活在神面前的爱和喜乐，不能停息；可以说是赞美中倾心吐意带来了宽慰愉悦。那从宝座下出来的酒，带来喜乐和欢喜，使他们不能保持自己的安宁，但这是他们昼夜不断的灵命更新，在述说神的一切奇妙美德和赞美神的大爱。有这样一句话：作基督的仆人是一件美事，事奉他是一件甜美的工作。好在我们虽在地上，圣灵的感动已经温暖着我们的心，我们有了这确据和体验，预先尝到主恩的滋味。全靠主赐恩让我们认识他。”

你是这样认识神的吗？这是你敬拜的方式和原因吗？詹姆斯·拉姆齐对此作了如下说明：“这是一幅象征性的画面，其基本要素是神的属灵国度。这里的一切都与这个国度有关。全书只是对其冲突、试炼和凯旋胜利的展望。……这是一幅属灵实际的图画，就在我们周围，但其非肉眼可见的荣耀是在我们还处于肉身时难以想象的。这个场景包括以下七个对象（拉姆齐，227 ff）：

1. 神在其中坐宝座，掌王权，并没有物质的形体。
2. 彩虹象征着仍然有效的圣约
3. 被买赎者的尊严
4. 闪电象征着圣道和神的护理
5. 灯照亮了这个世界
6. 海表示由教会带入世界的一种纯洁
7. 真正的教会是活在神的宝座前

这些是我们的特权。透过认识这些真理认识神就是敬拜他。

这里所代表的与天堂或新耶路撒冷不同。我们看到的是一位主权掌管一切的神在做工和被赞美的画面。詹姆斯·拉姆齐对此评论说：“这是一幅当下的画面，有关神儿女目前的属灵地位、关系和特权。这幅画面代表了无形教会的真实性质，她与世界是完全不同的，是与世界分别的……。这将帮助我们在世俗的虚荣中，感知我们所属的那个属灵世界的更高荣耀……。若有这种力量充满教会和我们的心，我们会知道头戴冠冕的长老坐在宝座上所领悟的对神的认识……。如此，当保罗说‘愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神！他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气’，我们会比任何解经家更清楚保罗的意思。”

这一章的内容就是让我们认识神。

让我提出一个关键的解释问题。到现在为止，这都是“现世的启示”吗？为什么我们要转换话题和打断这一切，认为突然间就变成只是有关未来的呢？这卷书本身有强迫我们这么做吗？下面要回答一个重要的问题。

附注：这场戏是讲论教会得胜（只是在天上），还是讲教会也是争战的教会44呢？

达勒姆认为：“1. 与此范围相吻合的是阐述有关争战教会之荣耀的事。为此目的，想像在一个剧院与一些演员来实现这些事件，其中威严尊贵的神是最高统治者，他来掌管护理这些事件的发生，等等。现在，把这个想象放在神争战的教会中，展现出神的荣耀和道路，就更符合其范围，也更接近其目的。2. 这卷书中，通常以“天国”为标题来表达可见的教会，以及在其中所做的事情，用比喻事物来表达就像在天国所做的那般，就像我们将要看到的进程一样。3. 这是针对教会即将到来之试炼而准备的安慰。为此，主以他周围的彩虹围着宝座显现，这最适合应用于争战的教会。表明主对教会荣耀的特别恩宠，对她的亲近及看顾保护，等等，最显著和令人安慰地阐明。4. 主对教会荣耀的特别恩宠，与天上的有相似之处；因为他在教会中拥有荣耀的恩典宝座，如同他在天上的荣耀宝座一样，藉着他的子民顺服他的话语，主的宝座在教会中闪耀。5. 如果我们考虑到本章和下一章，特别是（第10节）提到的所有跟从者，我们就会发现，有必要把这句话理解为是关于争战的教会的；**因为其中提到了一些蒙救赎的人，他们将在地上作王。**所以，我们认为，把这段话看成是表达神在他争战教会中的荣耀，并不是不合适的。因为，天上和被成全的众圣徒在那里的作为代表了这一点。这里，向地上的圣徒展示了他们在赞美和感恩中的责任，以及在地上遵行神的旨意，就像在天上一样。在那里，他的教会有能力 and 荣耀，使最强大者都感到恐惧和挫败。在这方面，教会是令仇敌畏惧的，就像一支带着旗帜的军队（雅歌 6:4, 10），见证人（启示录 11:3, 5），穿着毛衣传道的见证者，但据说有火从他们口中出来，并带来许多其他可怕的灾难。

⁴⁴ 译注，争战的教会即地上的教会，对应天上的得胜教会。

第十一章 音乐，天上的歌

启 5:1-14

1 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。2 我又看见一位大力的天使大声宣传说：「有谁配展开那书卷，揭开那七印呢？」3 在天上、地上、地底下，没有能展开、能观看那书卷的。4 因为没有配展开、配观看那书卷的，我就大哭。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。」6 我又看见宝座与四活物，并长老之中有羔羊站立，像是被杀过的，有七角七眼，就是 神的七灵，奉差遣往普天下去的。7 这羔羊前来，从坐宝座的右手里拿了书卷。8 他既拿了书卷，四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前，各拿着琴和盛满了香的金炉；这香就是众圣徒的祈祷。9 他们唱新歌，说：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，10 又叫他们成为国民，作祭司归于 神，在地上执掌王权。11 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；他们的数目有千千万万，12 大声说：曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的。13 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！14 四活物就说：「阿们！」众长老也俯伏敬拜。

乔治·格兰特⁴⁵曾经评论道：“我们的信仰是一种歌唱的信仰。每一次，每一个场合，每一个时代，基督教会的特点之一便是对圣乐的丰富创作和热爱。无论在哪里传讲福音，都同时唱响赞美之歌。无论在哪里用文字表达对我们神的赞美，都会同时用音乐的旋律来表达。因此，有史以来最荣耀的音乐，都是忠心敬拜的果实。……按照马丁·路德的说法，“除了神的话语之外，高尚的音乐艺术是这个世界上最伟大的财富’。”（《世界 World》1997年11月22日，第24页）

圣诞节期间，我又注意到，当我们自由歌唱时，是会流露内心情感的。节日里，我们开车四处游玩，孩子们会在两套颂歌中选择一套：传统的圣诞颂歌，或海滩男孩的或披头士版的。无论哪种情况，当他们歌唱时，都表达了他们纯粹的快乐。在这个过程中，他们显露了自己的心声。无论是橘子碗⁴⁶的 *Rocky Top*，或者 *Auld Lang Syne*，还是一首伟大的赞美诗，唱歌都是一种深刻的人类内心活动，应该是心与声的融合，但并非每一个创作都具备这样的条件。

你有没有在出远门时，一听到某首歌儿，几乎能闻到家的香气？歌声是有力量的，人类被造就是应当歌唱的。

在电视转播的背景下，就在橘子碗比赛开始之前，我们全家一听到那个歌声，就都跟着唱起来。*Rocky Top* 这首简单的歌曲几乎在任何地方都能让一个田纳西人措手不及，让他们爆发出歌声。我仍然觉得很神奇，当一个乐队唱起 *Rocky top* 时，人们的精神是如何振奋的。人们开始鼓掌，微笑。人类的

⁴⁵ 译注：乔治·格兰特（George Grant，1954年生于德克萨斯州休斯顿）是美国福音派作家，也是美国长老会（PCA）牧师。他曾在德州做了十年的教会植堂者和牧师。——原引自维基百科

⁴⁶ 译注，橘子碗(Orange Bowl)是指美国一年一度的美式足球赛（属美国第二历史悠久的同类赛事）。组织方也举办其它多项体育比赛。

心是为唱歌而生的。几十岁的司机们，几乎在每个红绿灯前，都在随着旋律，开口大声唱着：“我被击倒，但又站起来；永远不会让我倒下。”这是一种国歌。

一些经历过二战的人，如果听到某首歌，会有一种遥远的感觉。他们会想起战斗，想起年轻的爱情，想起青春的感觉。无论我们的年龄有多大，歌曲都能够让人变得年轻。

音乐是强大的。有人说，歌曲可以抚慰心灵，也可激发大规模的仪式性谋杀。

歌唱是敬拜和生活的重要组成部分。当然，并不是所有的基督徒都是歌唱专家，当然也不需要。这一点是可以理解的，而且音乐上有天赋也并非进入天堂的先决条件。然而，旧约中，有许多场合都提到了歌唱。既然音乐和歌声是敬拜中不可或缺的，而且在整本圣经中都有提及，那么我们在本章中集中讨论这个主题可能会有帮助。

简单的回顾一下圣经中与歌唱相关的经文，可能会对我们有所帮助。

创世记中，拉麦的一个儿子名叫犹八，“他是一切弹琴吹箫之人的祖师”。（创 4:21）在挪亚洪水之前，按神形象样式被造的人类，在音乐上已经发展到可以设计出能够表达旋律的乐器。弦乐器和管乐器被用来为歌曲伴奏。早期人类就发现，乐器有助于掩盖糟糕歌手的唱功。

圣经中的第一首灵歌是摩西在出埃及后不久创作的（出 15）。也是在同一章，记载米利暗也带领妇女歌唱。摩西用歌声赞美神，因为他把法老的军兵抛进海里。主被颂扬为战士（15:3），他将法老的军兵淹死在红海中，这个概念在今天会激怒那些政治正确的人。我们的大部分歌曲，除了 Gangsta Rap 之外，都太过愁善感，唱不出这样痛苦的事件。

有时间回顾一下出埃及记 15:1-18，作为家庭灵修，看看圣经中最早歌曲的重点。神被赞美为主宰万事万物，无所不能的。根据该首歌中的第 11 节“耶和华阿，众神之中，谁能象你？谁能象你——至圣至荣，可颂可畏，施行奇事？……13 节——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。”神因其救赎大能而受到赞美。这些都是伟大赞美诗的主题，而不是关于个人的情感经历。

摩西最后唱到：“耶和华必作王，直到永永远远！”（v. 18）

然后他姐姐米利暗也加入进来，用她的手鼓聚集了一支女子唱诗班（20 节），他们增加了一首合唱：“你们要歌颂耶和华，因他大大战胜，将马和骑马的投在海中。”当然，在这振奋人心的歌声之后，百姓很快就坠入了抱怨，但这并不影响这次伟大的歌声复兴。神的子民一直都在歌唱，当有很多值得庆祝的事情时就会歌唱。歌唱赞美是神赐给男男女女表达内心的方式之一。（注：摩西的歌声在启示录第 15 章也有所呼应。）

出埃及记的后期，随着会幕的建造，祭司的地位更加突出。十诫颁布之后，制作了约柜，也建造了会幕（出 26-30）。利未记描述了祭司的事奉和按立。他们要监督对神的公开敬拜，并且要按照神的命令而不是用他们自己的意思来执行。其中一个节期是吹角节。（利 23:23-25）

旧约中，利未的子孙被分成不同的支派来看管敬拜的物品。哥辖、革顺、米拉利（民 4）各支派都有具体的任务。到了大卫时代，有在耶和华殿当差歌唱的人（代上 6:33-46），是从哥辖、革顺、米拉利的支派中挑选出来的。这些人在“约柜安设之后，大卫派人在耶和华殿中管理歌唱的事。他们就在会幕前当歌唱的差，及至所罗门在耶路撒冷建造了耶和华的殿，他们便接着班次供职。”（31-32 节）

后来，历代志上 25 章用了一章圣经的篇幅来描述圣殿的唱诗班。乐师们有用“竖琴、琴瑟、钹”伴奏。这种事奉被称为说预言（1，2）。⁴⁷各家的父王监督音乐事工，三位总领都是王所命定的（6 节）。歌唱者有 288 人，分为 24 个班次，每个班次 12 人。音乐敬拜可不是马马虎虎的事工，并非不重要的，也不是随便什么人都可以做的，就像讲道一样。

这些旧约经文强调了敬拜歌唱是一种崇高的呼召。当然，诗篇构成了以色列的赞美诗集。大部分是大卫写的，适合于歌唱。有些诗篇被安排为背诵，有些则是“起应式”歌唱，领唱者唱一行，会众重复一行或唱一个简单的副歌。

有的诗篇表示要用熟悉的曲调来唱。其他诗篇则是由伶长创作的。这些诗篇是要尽情地歌唱的，这些歌唱要呼应神子民的情感，反映了跌宕起伏的情境，这些圣灵感动写下的赞美诗是神子民表达颂赞的另一种方式。诗篇是要总结神的子民所信的，而且容易记忆，因为创作这些诗歌的原因就是让会众参与崇拜使用。

基督徒应该多读诗篇，看看其中如何表达真正的灵性。我们许多最伟大的赞美诗都是从这些篇章中得来的。旧约百姓被复兴时，也会被圣灵感动而歌唱。

那么当我们来到新约的时候，看到是以歌声开场的。伊丽莎白、撒迦利亚、马利亚和西门都在主耶稣降生后歌唱过。赞美诗似乎是圣徒们的属灵口音。耶稣很少教导音乐，但在会堂敬拜中很可能使用了许多大卫的诗篇。门徒们在最后的晚餐后唱了一首赞美诗，然后向客西马尼进发。新约中的歌唱在歌罗西书 3:16 中有直接提到。在感恩的语境中：“当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富的存在心里，（或作：当把基督的道理丰丰富富的存在心里，以各样的智慧），用诗章、颂词、灵歌，彼此教导，互相劝戒，心被恩感，歌颂神。”神的子民要在教会的歌声中得到教导和指导——甚至是责备。通过这种音乐事工，我们得到了建立和鼓励。

此外，以弗所书 5 章命令我们要被圣灵充满。其中一个直接的指标就是命令：“当用诗章、颂词、灵歌、彼此对说，口唱心和的赞美主。凡事要奉我们主耶稣基督的名常常感谢父神。”当我们用旧约诗篇、其他赞美诗和灵歌彼此交谈时，**基督的身体**，教会就得到了造就。

值得注意的是启示录中，提到歌声和敬拜的次数比其他任何新约书卷都多。在唱诗中敬拜神是一种永久的活动。

对本章经文解释的重点是，对神的敬拜歌唱会直达于天。这是以口为心声，正如耶稣所说：“心里所充满的，口里就说出来。”

关于这个题目，除了以歌唱来赞美敬拜神经久不衰之外，还有三点值得一说：

- 1 歌唱是为了高举神和造就教会，不必为了炫耀人的某些恩赐或能力。
- 2 歌唱的重点是神是配得我们敬拜赞美的。
- 3 歌唱是为了产生崇拜的效果。

⁴⁷ (代上 25:1 [ESV2011]) David and the chiefs of the service also set apart for the service the sons of Asaph, and of Heman, and of Jeduthun, who prophesied with lyres, with harps, and with cymbals. The list of those who did the work and of their duties was: 1 大卫和众首领分派亚萨、希幔，并耶杜顿的子孙弹琴、鼓瑟、敲钹、唱歌 (原文作说预言；本章同)。

看看这一章中的赞美诗和相关的内容。音乐家里奇·梅斯 (Rich Mays) 最近表达了这样的观点：许多福音派敬拜用我们现代文化中诞生的音乐来寻求敬拜者的快乐。这些音乐的目的是为了制造某种感觉，而不是我们在集体敬拜中沉思和接近大能圣洁的神的自然和适当的反应。这种差异是微妙却是重要的。争论的关键要点（但不仅限于此）可在希伯来书 13:21 中找到的，这是一个劝告，神要“在各样善事上成全你们，叫你们遵行他的旨意；又藉着耶稣基督在你们心里行他所喜悦的事。”……请记住，主耶稣的大使命是要使万民作门徒，建立教会，使信徒蒙受主话语的教导来跟随基督。思想许多经文告诫我们要在生活中节制（当然包括敬拜），然后考虑到许多当代基督教音乐的目标是，引起一种即时的、个人的、通常是情绪化的反应。这可能是、也可能不是个人灵性状态的准确反映。至少神告诉我们要谨慎，免得我们效法这个世界，而不是不可避免地（暂时地）融合在世界中。鼓励在敬拜音乐上有节制，不需要太过技术性，要对所选择的音乐风格，乐器等表现出某种约束。……对于那些寻求将所有的生活都当作敬拜，而不是把“敬拜时间”和一周的其他时间分割开来的基督徒来说，这是很有意义的。弗朗西斯·薛华 (Francis Schaeffer) 在 1978 年写道：“对古典音乐知之甚少的核心悲哀在于，这肯定是基督徒生命经历的一种损失。暂且抛开对‘古典音乐’的定义，我给大家留下这样一个问题：我们是否努力用能反映圣经中所启示的神属性的音乐（包括有文字和无文字的形式）来充满我们的生活？”（《敬拜音乐的目标 The Goal of Worship Music》, *Premise*, 5, no. 3, <http://capo.org/premise/98/july/p980705.html>）。

之前在启示录第 4 章，我们看到了敬拜诗歌的例子。四活物俯伏在神宝座前，都被神的位格和属性所折服，而不断地高唱：“圣哉！圣哉！圣哉！主神是昔在、今在、以后永在的全能者。”赞美三次神的圣洁与时间的三个维度（过去、现在、将来）相关⁴⁸。这位神是配得赞美的，因其圣洁和永恒性，以赞美诗的形式受到崇拜。虽然时间流逝，但这位神则永不改变。

这些受造物，那二十四位长老就俯伏在坐宝座的面前，将神当得的敬拜归给他，赞美说：“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”。（启 4:11）

请注意这首歌究竟在唱什么，没唱什么。歌词中没有任何地方包含“我、我的”这样的代词。因其重点不在自我，而在神。这首诗歌赞美神的属性，赞美他自有的价值。他是配得接受一切荣耀、尊贵和能力的。这其中的一些价值，无疑与他作为创造主的角色有关。诗歌中赞美神为创造主，同时也赞美神为一位特殊的创造主——凭着他的意志创造万物的。神不是靠过程、时间或化学火花创造事物的，而是靠他的旨意创造的。⁴⁹万物的存在都归源于造物主神。

在这些敬拜歌声之后，第五章开始了。接下来，约翰看到“坐宝座的右手中持有书卷，里外都写着字，用七印封严了”。之后会打开七印。这书卷有两方面是不寻常的：(1) 两面都有文字。这是莎草纸，当时的材料与我们现代的纸张不同。要在两面都写字是很困难的，但这象征着字迹很饱满，两面都需要。(2) 另外一个不寻常之处在于，它是用七印封住的。这意味着安全度到七级，或者说是绝对完美的安全，不会被篡改。这卷书上所写的信息是不会违背作者的意愿而传达的。书卷是密封的，不是一次两次，而是有七印封严；也可能是一百万条印。若是没有正确的密码，没有人能窥视这个文件并阅读它。

达勒姆解释说：

⁴⁸ 译注，希伯来文中重复三次表明是最高级别的。这里作者的意思应该是神的圣洁是最高级别并且是永恒的。

⁴⁹ 译注，创造也基于神无所不能的属性。

“首先，这被称为书卷：不当按字面理解，好像神用书，比他用有物质的宝座或手要多；而是（正如启 3:5 所显示的）按照人能理解的方式，用比喻的说法来说明神对一切事情的决定是多么特别和有序，好像它们被特别插入和记录在一本书中。这书卷并不是指神的一般护理，也不是指他对其选民的特殊旨意，而是指他对传扬福音的教会将要发生的特殊事件的命令。一句话，这是同一个启示：因为后来向约翰所启示的，是通过打开其中的一印，而揭开最后一印时看见有七枝号和金香炉，我们将在后面的经文进展中看到这些。第二，**这书卷是正反两面都写满的**。总之，是全写满没有空白的。因为，‘这话是从创世以来，显明这事的主说的’（徒 15:18）。对神来说，没有任何新的什么事情发生。但对人来说，的确想使主施行什么新的旨意，或制定什么新的命令，但是万事都已经从创世以先在神的旨意中定下了，并在相应的历史时空里实现出来。第三，书卷是在坐宝座的右手中，这说明：1. 除了神自己之外，没有人辅助他决定什么；因为，没人能作他的谋士。2. 他自己是自己旨意的主宰，没有人能改变他的命令，也没有人能改变他的任何旨意，因为这书卷在他自己手里。3. 这还表明，神的智慧设计，他会用自己的能力去执行实现，而且他的旨意是不会受挫的。书卷在他的右手中，也表明神的敏捷和全能，是在执行同样的命令。第四，这书卷是用七印封着的。封着的意思是说，任何人都看不见，也想象不到其内容，下面的字句清楚表明了这一点，也可从赛 29:11 看得出来。⁵⁰虽然万事都是神所知道的，但受造物却不知晓，直到神特别地显明出来，或在他的旨意中实现出来。同样，这书卷是用七印封上的，部分原因是为了表明神隐秘的旨意有多深，无人能及，因为这书卷不只是用了一个印封上，而是用了七个印封上；特别是‘七’这个数字是如此明确，因为后面的主要异象大多都是由七组成的。因为，封这书卷之印的数量区分了这第一个主要预言的步骤。”

拉姆齐指出：“在神预先安排好的护理中，没有任何空隙可供偶然填补，或没有任何其他独立力量或媒介手段是在神的护理掌管之外的。……当书卷在时代的进程中展开时，不会有任何一个字或字母给天使、人或魔鬼重新输入什么的空间。神掌管麻雀的掉落，也数算清楚我们的头发”（拉姆齐，286）。

事实上，根本没有人能够有神旨意的解密密码。在 2-5 节中约翰带领我们看了一出小戏剧，高举基督的同时，也描绘了神如何工作。问题是要找到一个能解开这七印并读出书卷的人。

第 2 节，一位大力的天使登场。“大力”二字表示这位天使比一般的天使更厉害。我不知道怎么会有这样的情况，但天使的确是有的，但这是一位“大力”的天使。他来了，宣布了一个消息。他自己无法打开书卷，就说：“有谁配展开那书卷，揭开那七印呢？”这个宣告一方面是求帮忙，一方面是宣告：谁能打开这些封印来阅读书卷中的信息？所要找的那一位，得是配得上展开这书卷的。

然而，正如下一节经文所言，“在天上、地上、地底下，没有能展开、能观看那书卷的”。（启 5:3）没有人足够大能来做此事。事实上，没有一个人有足够的力量来阅读神的书卷。这一点也部分地反映在耶稣对彼得的赐福中，当彼得承认耶稣“是基督，是永生神的儿子”时，耶稣回答说：“西门巴约拿，你是有福的！因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。”即使是最聪明的人类，也没有能力打开只有神才能开启的封印。正如我们前面看到的启 3:7，福音的核心就在于此：我们罪人没有能力救自己。人可以发出呼召和宣告，但当问题是“谁配……”以及其他相关问题时，答案是“没有人”。除了耶稣。我们没人能够揭开那些封印，我们没有人能够用我们会的语言阅读。如果没有耶稣基督救赎恩典的光照，我们谁也不能理解它们。

⁵⁰ 赛 29: 11, “所有的默示，你们看如封住的书卷，人将这书卷交给识字的，说：请念吧！他说：我不能念，因为是封住了”。

在约翰的时代，也没有人能打开书卷。结果约翰哭了，哭了一段时间（继续进行时态）。不知为什么，约翰知道这卷书中的内容很重要，有很大信息量。他想知道神的心意。如果没有一个配得上的人——我们现在仍然找不到一个配得上的人——我们就在了解神的心意上迷失了。这就是我们的问题和困境。

但神有一个解决办法。有一位长老说话了，他说了安慰的话：“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。”

我们再一次看到基督在启示录中是怎样的居于核心位置。本书是对向我们启示有关耶稣基督的，而不是对未来事件的展示。请注意这里所告诉我们的关于耶稣的事，会为敬拜赞美的热忱增添燃料。

- a 他是犹大支派的狮子——可追溯到 48-49。这看起来与耶稣被称为羔羊有些矛盾，其实不然。在这里描述主耶稣为狮子，正如刘易斯(C. S. Lewis)的角色阿斯兰(Aslan)⁵¹所代表的，耶稣基督有勇猛的一面。正如他在圣经最后一卷书中所呈现的那样，他当然不是和平主义者，也不是缺乏毅力的人。他是犹大的狮子，他猛扑、征服、吞噬。你见过耶稣征服像你这样的心硬之人吗？或吞噬那邪恶的人吗？这只狮子就是我们的主。
- b 他也是大卫的根。旧约的预言说弥赛亚是一朵花，是从耶西的杖上开出来的。但这节经文告诉我们，基督不是大卫的后裔，⁵²而是根。耶稣是大卫的根，而不是反过来的。
- c 他已经得胜了。这是一个完成时态，显示已完成的行动。这就是为什么提后 1:10 说，基督“已经把死废去，藉着福音，将不能坏的生命彰显出来”，西 2:15 也教导说，基督“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。”
- d 他能打开书卷和揭开印。而基督似乎是唯一有如此大能与尊荣权柄，配展开那七印的人。当人或伟大的天使不能揭开一个神的隐秘旨意时，基督能。只有他能。

“能以展开”的那一位接下来被描述为一只看起来好像被杀的羔羊，但却站在宝座的中心。当然，这羔羊是整个旧约中所预表的，并在约翰福音第一章中应验了。当施洗约翰看见耶稣走近时，他承认：“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的”。所以，羔羊是谁不再是奥秘：就是耶稣。他除去了世人的罪孽。

这幅“狮子和羔羊”的相当精彩的拼贴画面，同时投射出耶稣的温柔和大能攻击性，也显示出所有被杀害的印迹。正如赞美诗“拥戴我主为王 crown Him with many crowns”中唱到的：“手足肋旁被创伤，今显何等辉煌，荣美发出光芒”。这位狮子羔羊被这些活物和有代表性的二十四位长老围绕着，然后用高度象征性语言描述他有七角七眼。经上为我们解释了七眼的含义。七眼，让人联想到神的全知全能，是“奉差遣往普天下去的七灵”。

达勒姆的评论是值得转载的：“1. 被称为羔羊强调的是祭司职分，以及基督为他子民献上的祭物。因此，当如此称他时，通常会加上一些说明，例如，**除去世人罪孽的，被杀的**。2. 这也显示了他在他的民中所显的温柔。在前一节他被称为是一头狮子，是就他对他的敌人而言如此称呼，但他对待所爱的百姓比任何羔羊更温柔。这是作为大祭司的特点之一（来 7:26）：他是“圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人、高过诸天的”，属他的人对他无不赞扬。一句话，他是买赎罪人和得胜的狮子，也是将他所买赎的生命分享给他子民的羔羊。第二，他被说成是“像是被杀过的”。这里他以异象的形式呈现在约翰面前，让人可以看到他是用什么方法，为他的教会赢得益处和特权的，就是透过他为教会的死，为羊舍命（约 10:17）。经上说，父爱他，也就是接受他；在履行中保的职分时，赞许他；而且，他作为神的儿子，必然是受人爱戴的，不需要考虑这个问题，所以我们也应该尊重基督在福音书中向我们启示的许多内容，

⁵¹ 译注，《纳尼亚传奇》的主角。

⁵² 译注，按肉身说，基督的确是 大卫的子孙（太 1:1），但按圣善的灵、按神性说，基督当然是 大卫的根（弥 5:2）。

以及他在同一则预言中向我们启示的内容；因为，透过他的死，他为向我们启示一致的内容开辟了道路。第三，羔羊在宝座中间，也就是说，他与父有同样的荣耀、统治和权柄。因为他是神，被接到父的右边，有荣耀和威严，远远超过天上地下所有的名，他是中保。总而言之，这就是启 3: 21 所宣告的。另外，他在四活物和二十四位长老中间，这不是没有道理的，而是表明：1. 他的尊贵和荣耀超过他们；2. 表明他在教会中，在与父同在的宝座上。这样，他的子民就更坦然无惧靠近他亲近神，因为他们并不缺乏一位在天庭上一直为他们辩护的人。也是为了这个目的，他被描述成是**站着的**，以某种方式表明他随时预备执行，造就和安慰他子民的事；因为他像一个受苦的牧人，站着喂养羊群（弥迦书 5:4）。第四，说到他有**七角和七灵，奉差遣往普天下去**。任何受造之物都不能理解；因为那是羔羊的能力或角，一定是全能的；那是他的眼睛，一定是全知的；那是监察全地的，一定是无所不在的。因此，正如所阐述的，这必须理解为圣三一的第三位格（启 4-5）。5. 在这里，就他多方面的运作而言被称为，羔羊的**七角七眼**。因为这种运作的顺序，是在当称颂的三位一体中，我们在以前所引用的地方曾谈到的。这里所记录的最后部分，是在第 7 节，“这羔羊前来，从坐宝座的右手里拿了书卷。”这对约翰来说不可能是一场舒适的战斗，他之前曾因无人配展开那书卷而绝望过，现在却看到这亲爱的羔羊如此深入地明白该书卷中的内容。在这里，首先，圣三一的三个位格清楚地显示出来，因为，1. 一位在宝座上，手里拿着。2. 有羔羊。3. 有神的七灵，与前两位不同，而且都在同一宝座上。第二，我们可以看到中保的三个职分：1. 他是被杀的羔羊，表明他祭司的职分。2. 他在宝座上，有角有权柄，表示他君王的职分。3. 他拿着书卷展开，将神的心意启示给他的教会，是他作先知的明证。

詹姆斯·拉姆齐指出：“从所有的解释中，有两点是需注意的：1. 主对一切有关他教会的事，都有特别的掌管护理。没有一件事是出于他掌管之外的，对他来说没有意外之事。万事都在创世之前定了旨意。这对他的教会来说是一个极大的安慰，没有什么是主所不预先知道的：无论是敌人起来攻击教会，还是异端在教会会友中的搅扰，在主那里没有偶然，因为创世以先神预定万事。这句话的第二部分，看到中保是具有何等超越的价值，胜过天地间所有的受造物⁵³，我们是何等地需要主。若没有他，我们将是怎样的可怜和悲惨。如果没有中保，天上其他所有最荣耀的受造物，和地上所有的丰盛，都不能给我们提供在神面前自由愉悦敬拜的根基。”

这个理由足以让人歌唱赞美起来。

现在，这只狮子羔羊走到舞台中央。他要迈出激动人心的一步。他要从宝座上神的右手中取下书卷。当他这样做的时候，天上一切受造活物都会俯伏。我们的敬拜应该对此更加敏感。当基督作出宣告或动手揭开神的旨意时，我们的反应应该不亚于长老们的活动：这二十四位长老在羔羊面前俯伏下来敬拜。这些属天的人每一位都曾参与为圣徒代祷，当基督揭开封印时，他们的敬拜就变成了音乐。他们爆发出赞美的歌声，这是一首“新”歌，是以前未曾唱过的赞美诗。

像前面的诗歌一样，他们首先赞美神是配受敬拜的。归根结底，任何赞美诗，若是不以神配受我们的敬拜和赞美为出发点和焦点，就不值一提。专注于人的成就、情感，甚至其他受造的观念的赞美诗，都不是最后启示中所推荐的最好的赞美诗是那些聚焦于基督和天父配受敬拜和赞美其属性的。

请看 9-13 节这首赞美诗，这是一个重要的例子。开始说到主有资格拿起书卷，打开封印。基督是配得此荣耀事奉的，既能拿书卷（而其他任何人都不够完全），又能实际打开封印。他是唯一配得做此事工的。

⁵³ 译注，只有主耶稣这位中保是独特和超越的，兼具神人二性。万有是藉着他造的，他是所有受造物的创造主，又是救恩的中保。

某种程度上，这种独有的、配做此事的资格，是与耶稣在十字架上所做的救赎之工相关的。因他曾被杀，所以他是配得的。耶稣成就了亚当没能做成的事，完美地活出天父的旨意，他在十字架上的死和第三日复活，击败了罪恶与死亡。

这首赞美诗非常强调耶稣的赎罪之死。他用自己的血为神买赎了神的百姓，从各族、各方、各民、各国买了人来。看来，世界上有一些人是被基督买赎回来的。这位配受敬拜的救赎主的工作果效超越了民族背景，语言，地域和种族各方面的差别。他不是个省的救赎者，也不仅仅是犹太民族的救赎者，而是来自万民万国的神之百姓的救赎主。

当说到他“买”的时候，这个词的原意是从市场上买来。这是一个常见的经济术语，指的是购买。这就是基督为我们所做的。他买下了我们，买赎了我们，用他无罪的完美生命来背负了我们众多的罪。

这首赞美诗的重点是基督和他的救赎工作。这救赎工作的一部分在第10节中阐明了，正如先前在启1:5-6中提及的一样。事实上，这是对这一点的重申。基督为我们所做的，是要使我们成为国民和祭司，来事奉我们的神。另外，神的子民要在地上作王。这显明我们的主是怎样的有大能力。

这个敬拜仪式的音乐也有其他方面的内容。接下来（11节），约翰看到、听到了千千万万天使的声音（赞美诗“Ten Thousand Times Ten Thousand”即取材于此）。许多的天使围绕着宝座，他们也加入了合唱，唱道：“曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的”。他们赞美又赞美。他们实在不能足够描述出基督的美德。同样的是羔羊作为基督在献祭中的角色，才配得赞美；他也配得接受我们所有最好最高的颂赞。无论是权力、财富、智慧、最强大的力量、得胜者的荣誉，还是受赞美的荣耀，羔羊基督都配受这一切。

你看到这里基督与人强烈而持久的对比了吗？没有人配得上接受尊崇、荣耀或赞美的。只有基督配得，他真的配受这一切。他实际上应该得到这些东西，这与他的大能作为与能力相称，而我们都不配。

在这个敬拜中，参与者都会情不自禁地歌唱。现在，其他的唱诗班也加入进来。所有其他的受造物也都加入了第13节的歌唱：“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。”这首旋律优美的赞美诗意味着，基督、羔羊和宝座上的神都配得赞美颂扬。

我们应该在敬拜中歌唱，这是最合宜不过的。启示录中唯一有沉默的时候（8:1），是在审判和忿怒即将倾倒之际。在这位令人敬畏的神面前保持沉默，只有当他彰显义怒时，沉默才是合宜的。其余的时间，敬拜的特点是热情地歌颂神的大能属性。如果对这些受造物、天使、长老来说是可以接受的，那么我们如果试图改善他们的敬拜，相比之下我产就显得何等渺小而对此无能做什么了。这些赞美诗是我们应该歌唱的敬拜诗歌。

在体育场想唱母校之歌就唱；在其他团体聚集想唱加思·布鲁克斯的歌就唱；甚至在某些场合还可以唱营地的歌。但对神的敬拜则是不同的，是要留给神所喜悦的。正如拿答和亚比户把“凡火”带到主面前时，非但没有得到赐福却遭击杀一样，我们也应对此非常小心，不要在敬拜中使用那些不符合如此谈及神的赞美诗。敬拜神的赞美诗要：高举神的名和大能并造就教会，注重神配得我们的敬拜和赞美，唱诗是为了产生敬拜的效果。

音乐崇拜是意义重大深远的，不是琐碎的小事，要敬畏神而非娱乐人。

在这整本启示录中，我没有看到一个天使或人说：“可是神啊，为什么我们不能把赞美诗的曲调弄得更像爵士乐一点儿呢？如果我们能更现代一点儿，或者如果我们能有更多熟悉的曲调就好了。你有没有发现，启示录中那些敬拜神的唱诗者极其专注于神自己，高举神的荣耀和配得的敬拜，以至于隐去了

自我，从而使神显大。从这个意义上说，敬拜是我们余下日子要操练的。难道我们不该有舍己、神在我们身上显大的经历吗？

最后，这四活物俯伏敬拜，说：“阿门”。

伦纳德·佩顿在《无精打采地持守主道 Holding forth the Word Anemically》中指出：“由于会众唱诗是圣经所定规的‘把基督的道理丰丰富富的存在心里’的（西 3:16）的方式之一，因此，教会在敬拜音乐和其文化的制定上会有深刻的既得利益。”他继续分析说，“由于专业化、世俗化、大众化，敬拜音乐已经变质了”。佩顿引用查尔斯·桑福德·泰瑞的观点如下：“巴赫是音乐界传统上的最后一位先知，就像欧洲文明本身一样古老。音乐是敬虔的使女。在某种意义上，我们可以说，巴赫死后，教会失去了最后一位通才音乐家，失去了音乐智慧的最后寄托。教会从那天起至今，不再是音乐文化的塑造者。从那时起，教会就满足扎根于世人随意丢弃的音乐遗迹之中。”在这个过程中，佩顿断言：“艺术家（包括作曲家和演奏家）成为迅速世俗化的文化的新祭司，而新利未人则是音乐评论家、音乐史学家、音乐理论家、出版商、印象派和音乐教育家。……结果，教会所做的就是无精打采地传道。正相反地，神要我们有强烈的赞美。我们要歌唱，在敬拜中表达我们心中对神的大爱。当然仅仅靠嘴上的赞美是不够的。神是配得我们多维度赞美的。”

佩顿的评论，可能比那些只看到启示录对末世应用的评论更持久、更有价值、更实用。

“通过其画面的力量，启示录在西方历史和文化的想象力中找到了一个持久的位置。艺术家、音乐家和作家将其形象纳入他们的想象力作品中。如果明天这本书的所有副本都被销毁，它的基本信息将在西方艺术、音乐和文学中继续存在。人们只需参观沙特尔(Chartres)和其他欧洲大教堂，就能体验到以新耶路撒冷的描述为蓝本的建筑，或者听一听亨德尔的《哈利路亚大合唱》的胜利曲调，就能感受到对羔羊婚姻的高举。西方文学中充满了对启示录中描述的惊人生动的场景典故。启示录甚至在非基督徒中间也享有盛誉，许多人将其视为圣经中他们最喜欢的一卷书”。（罗杰斯和杰特，7）。⁵⁴

⁵⁴若要研究启示录中其他有赞美诗歌出现的地方，请参考启 7 章，启 11 章，启 14 章，以及羔羊婚筵上的赞美诗（启 19 章）。

第十二章 七印时期耶稣在哪里

启 6:1-17

1 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！ 2 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。 3 揭开第二印的时候，我听见第二个活物说：你来。 4 就另有一匹马出来，是红的，有权柄给了那骑马的，可以从地上夺去太平，使人彼此相杀；又有一把大刀赐给他。 5 揭开第三印的时候，我听见第三个活物说：你来！我就观看，见有一匹黑马；骑在马上，手里拿着天平。 6 我听见在四活物中似乎有声音说：一钱银子买一升麦子，一钱银子买三升大麦；油和酒不可糟蹋。 7 揭开第四印的时候，我听见第四个活物说：你来！ 8 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（或作：死亡）、野兽，杀害地上四分之一的人。 9 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， 10 大声喊着说：圣洁真实的主阿，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？ 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象他们被杀，满足了数目。 12 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， 13 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。 14 天就挪移，好象书卷被卷起来；山岭海岛都被挪移离开本位。 15 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， 16 向山和岩石说：倒在我们身上罢！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒； 17 因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？

许多人问：“人类经历痛苦的时候，神在哪里？”另外一些人则很难在历史的任何地方看到耶稣的工作。启示录第六章的信息之一是，基督是人类历史的根源。启示录的一个中心教导是基督的主权。他不只是一个被动的旁观者，而是开启封印的人，掌管参与了所有的历史进程。

在我们这个时代取得某种突出地位的混乱观念之一，是认为启示录中七的系列必须解释成是按历史先后次序出现的。我不认为这种解释对于本章或本书其他地方是必要的。例如，当我们解释启示录 2-3 章时，它们并不是按历史的顺序呈现的。

有些基督徒认为以弗所的教会象征性地代表了第一世纪教会的状态和进程。这种理论带来的一个后果是，如果是真的，那么，那封书信中的其他内容就都不适用于今天的我们了。

根据这个模式，士每拿代表了从二到四世纪之间的教会，别迦摩教会代表中世纪。推雅推喇教会代表后期，非拉铁非教会代表十世纪传教士的扩张，最后一间教会，老底嘉教会，根据这个理论，代表 20 世纪的冷淡教会。

时代论者推崇这种理论，因为这符合他们所期望的结果，即教会在时代结束时相当无力，且是奄奄一息的。这之后，基督再来。他们的假设是，教会和世界已经糟到了极点；因此，他们试图把一个强加的顺序强加给这七间明显同时并存的教会。这种格局是强加的，忽视了这些章节本身并不表明是一个连续的进程。恰恰相反，所有第一个系列的有关七的所有内容都是同时间发生的。这会不会是解释本书其余部分的一个被忽略的线索，即我们应该把每个系列七方面的内容当作是同时发生的？这听起来像是一个激进的想法，但实际上有很多有利的地方。这很可能只是显得激进，因为我们已经被我们这个时代流行的前千派教义 (premillennialism) 彻底洗脑了。

早期的解释并没有像现代解释那样受到同样的蛊惑。詹姆斯·拉姆齐说，这七印为他的教会呈现了一个“神护理的整个完美计划”。“这七印……并不代表神性掌管的连续时期，而是每一印都展示了整个计划的不同方面……。很明显，羔羊【正在】掌权，冲突在肆虐，神忿怒的审判在降临。这不是教会和世界历史上的年代区分，而是中保国度的三个伟大、平行、和谐的方面，在其进展的每个时期都呈现出来”。（拉姆齐，312-313）

让我提出一个解释的关键性问题。到目前为止，这一切都已经是“现在的启示”。为什么我们要转换和中断这种思维，把这卷书的平衡强行变成一种完全的未来主义模式？这卷书本身是否迫使我们这样做？当我们在继续解释这卷书的工作中思考这个问题时，记住此论点，并在这卷书的其他部分中检验它。

在我们看这些印中所发生的事情之前，不要失去中心焦点。记住，我们的重点是耶稣和他的活动。我们在问：当坏事发生时，耶稣在哪里？请看第1节中的基督。关于我们的主，有两件突出的事情得到肯定。他是：(a) 羔羊，(b) 揭开印的人。

提到基督是羔羊，是对迄今所发展的主耶稣形象的借鉴和延续。作为献祭的祭牲，旧约为羔羊保留了一个特殊的位置。羔羊被举在祭坛上，作为赎罪祭，代替神选民的罪。早在出埃及记中，羊羔的血就被抹在房屋左右的门框上和门楣上，以表示藉此记号赐予人免于罪恶带来的死亡和免受灭命天使的击杀。

然后在新约开篇时，施洗约翰称耶稣为神的羔羊，他是除去世人罪孽的。在新约的其他地方也提到耶稣是羔羊。新约书信中，彼前 1:19 说到基督是无瑕疵并且无玷污的羔羊。

然而，最后，耶稣的羔羊角色在启示录中得到了最充分的描绘，这其中 27 次提到。我们已经看到，当基督被称为羔羊时，强调的是“祭司”职分，和他为他子民献上自己作为祭物。⁵⁵同时，主也是强大的，正如我们前面看到羔羊同样被描述为犹大的狮子。在本章这里，他的力量表现在他能打开那封印。记住，打开这些封印的是羔羊耶稣，而不是约翰。事实上，其他经文也说到约翰不能打开这书卷，也不能探究神奥秘的深处。只有耶稣能够打开这些封印。

揭印者拥有一切的权柄，正如马太福音 28 章所说：“天上地下所有的权柄都赐给我了”。封印是权柄和能力的象征；因此，我们看到耶稣的主权在此表现出来了。

四活物响应他的主权呼召和开启封印，跪下来敬拜。没有理由认为这四活物不是启示录 4:6 中已经描述过的那四活物。这也带出另一个论点，即这些信息中的许多信息都是循环的，这些人物应与先前的人物进行比较。他们俯伏并敬拜羔羊，与耶稣将要做的事有关。

现在把你的注意力转移到耶稣在封印期间的活动上。把这些看成仿佛是电影的场景。当然，一个接着一个。但是，圣经中并不是所有的事情，特别是在这种高度象征性的文学作品中，都必须是有顺序的。约翰可能将这些内容揭示为同样信息的共同场景。

这四活物中的一个大声喊道：“来”。这在前四个场景中都会发生。这种相似性是值得注意的。第一印开启了，一个场景就展开了。这是一个相当简单的场景。呈现在约翰面前的是一匹白马，骑在马上手拿着弓，并有冠冕赐给他，要出去征服。这匹白马可能代表着骑手的道德纯洁。他的弓表示这个骑手在进攻，要去争战。他的王冠象征着骑在马上这位是得胜的。这个骑手代表着属灵工作，

⁵⁵ 译注：就主耶稣基督为羔羊的解释，请参照前一章中引用的达勒姆解释的相关内容。

这工作也托付给了启示录 19 章中那同一位骑白马的。而那位就是耶稣。他制伏一个悖逆的世界、降服于自己，他的教会和旨意计划正在向前推进。

有些解经家，比如如詹姆斯·达勒姆认为，第一匹马象征着教会；因此，他们推断，其他三匹马也是如此。例如，“这是由解释而加的字，**他出去征服**，那是把所有都带到他面前；**征服**，那是继续并持续下去的胜利。在应用这一点，以及应用之后的预表时，我们要看到：1. 它们是预言性的，与特定的事件和时间有关。2. 作为一般性教义，对所有时代都有帮助。通过这种预表，可以理解为福音的蓬勃发展，以及在我们的主升天后，教会透过福音的广传而扩展，就像基督在他话语的执事中，征服灵魂并取得胜利一样。首先，这个论述与预表（参诗 45:3-5 和启 19:11-16）非常一致，在如下这些地方预表了基督：1. 骑在马上，而且是骑在一匹白马上。2. 有弓和利剑为武器装备，这是指他的话语。3. 戴着冠冕。4. 骑着马，用他的利箭射中人心，是指制服他们。第二，与已经发生的事件非常吻合：如果我们考虑初代教会，紧接着基督升天之后，我们看到使徒时代已经极大地传播了福音，然后不久，几乎征服了整个世界。保罗从耶路撒冷传到以利哩古”。（第六章，讲义，2）

我们也许能够读到更多的内容，但现在已经足够了。这七印应被理解为持续的活动。“启示录的四位骑士在我们中间，每天都在面对我们的世界。……这段文字不是一本只能由一群选定的危言耸听者解读的秘密预言书，而是作为一种持续的提醒，表明神在关注我们的所作所为，以及我们彼此间的关系。约翰领受的奇异异象蕴含着永恒的意义，即使是沉睡最深的基督徒和最傲慢的人类也能被唤醒和唤起……”（罗杰斯和杰特，92。）

3-4 节展开第二场戏。有如下方面与第一场相似的场景：

- 羔羊打开了封印。
- 另一个活物说：“来”，似乎大致相当于“注意！”。
- 场景的主角是一位骑在马上。
- 到目前为止，还没有任何理由来假设封印之间的时间间隔或次序。

但是第二场景中马的颜色不同，关于骑马的介绍也很少。这第二场景中骑的是一匹红色的马，也许象征着鲜血或愤怒。

这第二匹马和骑手被赋予了夺取和平的权力。其结果是人们互相残杀。当神夺去他主权的和平时，就会造成混乱和谋杀。神赐下他的平安，混乱就会得以克制。当他从一个城市，一个教会，或一个国家，或世界夺走和平时，从人血气而来的罪性堕落就一定会产生战争和杀戮。这些几乎是罪恶的人类状况的准则。

红马在时空中驰骋，被允许——作者指的是被主权的神允许——从地上夺去和平，让人类互相残杀。伯尔推论道：“当我们走在红马的道路上，我们就会被踩在它的蹄子下。红马是‘战争和战斗的源头，挑起祸患和灾难’……。骑在红马上的不仅可以夺走地上的和平，而且可以夺走人类个体灵魂的和平。……当骑在红马上的在审判中驰骋时，和平就被夺走了……。随着骑红马者的奔驰，夺去了和平，也夺去了人们的自由。当骑红马的驰骋在一个受害者比犯罪者受到更少的尊重、同情和公平对待的社会中时，和平就被消除了。每一个沮丧、愤怒、动荡或冲突时刻，骑红色马者都会驰骋在我们的生命中。”（罗杰斯和杰特，93）。

……这一切痛苦当中，耶稣在哪里？他唯一的工作就是掌管这些痛苦灾难临到人们身上，以使人们降服。是的，神可以使用逆境和灾难。赫尔曼·霍克斯马（Herman Hoeksema）是如此应用的：“如果你问，为什么有这些马？为什么要打仗？为什么有社会对比？为什么有各种形式的死亡？我的回答

是：为了防止敌基督的假冒王国过早地建立起来，那个王国在外表上与基督的国度相似，但其根基是敌挡神和神受膏者的。这三匹马的工作是在制衡每个时代中属世国度的发展。这样都使得世界权势忙于自己的事情，而不能向神国度的儿女发起最后的攻击。那么，我们不难理解，这最后的三匹马不是有害的，而一定是对神国的孩子们有益的。”(Hoeksema, 216)

拉姆齐写道：“这个符号代表所有那些在家庭和国家中散布不和、分裂和凶残仇恨的力量。想一想吧！战争，以及产生和随之而来的所有激情和愤怒，以及对国家、家庭和心灵的所有可怕和血腥的破坏；以及使人类分裂和分心，甚至使教会成为痛苦纷争的所有各种和众多的低级冲突……。因着这些祸害，整个人类所有社会幸福的源泉都被扼杀了”。(拉姆齐, 316)

我们需要认识到和平是一种独特和神圣的赐福。神并不欠我们和平，只有在神的允许下才会拥有。第二匹马把地上的太平夺去了，是用一把大刀象征的。一位现代解经家解释说：“接下来是黑马被召唤出来。……象征着黑暗、盲目或看不见、害怕迷失、哀伤。骑在黑马上手中拿的不是剑，而是天平，一架天平，就像蒙着眼睛的正义先生手中所拿的天平一样。……黑马是饥荒的预兆，通常是战争的后果。但饥荒也是物价膨胀和贪婪导致剥削和奴役人民的后果……。黑马每天都在人类历史上驰骋，他的骑手威胁着穷人的生活。黑马吹嘘着金钱的力量。有了钱，我们可以得到我们需要的，也可以得到我们不需要的”。(罗杰斯和杰特, 95)

羔羊揭开第三印时，第三匹马被释放出来。这一幕的细节稍多。那活物又说，“来”。这一次，马是黑色的，象征着邪恶或死亡。他的骑手只被描述为他的工具。他有一架天平。这显然是用来衡量的，在这里衡量的是稀缺性。

接下来有一个公告，宣布了一升小麦的价格。够做一块面包的小麦价格是一天的工资。想象一下，如果通货膨胀可使得一整天的工资不如一块面包的价格。让我把它具体化。假设一个人一周工作5天，每天赚150美元，一周共赚750元。然后拿着一周工资能买的食物回家，只有最便宜的食物，每天的面包，没有肉，蛋，没有丰富营养多样化的食物，还有你连医保都交不起。一个面包的价格是150元，等于一天的工资。这说明了什么？

这里描绘的是一个饥荒、通货膨胀、没有保障的时代。酒和其他美食可能更加昂贵。因此，第三印描绘的是经济困境。由于通货膨胀，即使是便宜的物品也是昂贵的。

赫尔曼·霍克斯马对这匹黑马的解释是这样的：“黑马和骑在上面的在世界人类社会中始终保持着这种对比，这种对比反过来又是历史上许多事件的原因。一方面是宴乐和狂欢放荡之因；另一方面是不满、痛苦、抗议、叛乱、革命和流血的因由。但在所有这些事情中，神国度的儿女们看到了那匹黑马和骑在上面的，是由拿着书卷的羔羊派来的，为着荣耀的国度而履行自己的职责。简言之，根据常规的统计，世界上所有死亡案例的总和，就是这匹马和骑在上面的驱动使然的结果”。(Hoeksema, 195)

然后是第四印。这印不一定是其他印的后续，描绘的是骑在一匹灰马上的一位。骑手没有任何装饰品。他的身份更加明确，名字叫死神，跟在他身后的那个家伙是阴府。这第四印描绘了死亡和地狱。他们带来危害的范围被公之于众。他们有权柄，用刀剑、饥荒、瘟疫和野兽来杀戮地上四分之一的人。世界上25%的人口受到死亡的威胁。

骑在灰色马上的“有一个跟随他的同伴，名字叫‘阴府’。灰色马是狂怒的，病态的，无活力的，骑在马上叫‘瘟疫’。全人类都受制于他们的力量。瘟疫和死亡在历史的每一刻都驰骋在大地上，我们的兄弟姐妹每天都屈从在他们挥舞的剑下。”(Rogers 和 Jeter, 94-95)

到目前为止，我们看到的是人与人之间的相互杀戮和征服，没有和平，有的是饥荒、动荡，世界上出现了大量的死亡。赫尔曼·霍克斯马评论道：“我们得出的结论是，这些马和它们的骑手象征性地宣告，人类生活的所有不同阶段，尤其是广义而言地上的国家，都在耶稣基督的绝对掌管之下（Hoeksema, 195）。

这四个象征表明帮助教会的力量。“第一个象征着所有福音机构……以其刺透人心的真理，以及被钉在十字架上、得着荣耀的信心创始者的能力得着人心。第二个象征在所有的社会关系中，击杀了抵挡神的世俗利益；第三个象征在属世生活中的所有依靠；第四个象征在其生命中……。所有属世权力和欢乐都在羔羊的掌管之下，而所有对人的影响，使他们消磨在罪中之乐，也都是在他的命令下进行的”。（拉姆齐，319）这些并不能拦阻神的旨意，而是作为成就神旨意的工具，并由羔羊狮子释放发出。“掌管护理的神极大地扼杀了世界幸福的一切源泉，使这些变成苦痛和死亡，以表明人拒绝他儿子的福音的愚蠢和疯狂。”⁵⁶（拉姆齐，320）

为了强调这些不是连续的，请注意最后三个印的形式。第七印甚至要到 8:1 才出现，并展开形成另一组七印。第五印既不包含骑手、马、羔羊，也不包含地上活动，而是义人灵魂的喊冤。而第六印与前四印相似，呈现的是大规模的毁灭，但其形式却大不相同，远比前四印更为强烈。

我们有四条平行线，然后又有两条增加了细节，最后一个印扩展到下一系列。记住这个 4+2+1 的形式。我们将看到它的重复。

在第 4 和 8 节中，进一步表明了基督的全能。这些骑马者的权柄是“赐给”的，这就说明骑马的自己没有这种权柄，而被赐予能力去做事。羔羊耶稣正是赐权柄给每位骑马者的；所以他们不可能完全是坏事 they cannot be all together bad，但不要把注意力放在骑马的本身。

第五印可能是最适用，也是最能说明这些印描述的是所有时代都发生的事情。没有马，没有骑手，没有弓。相反，约翰被允许看到一些他从未经历过的事情。

他被允许看见死去的人，祭坛下的灵魂。因此，他们被羔羊的牺牲所保护和庇护。此外，这些都是义人，曾因神的道并为作见证而遭反对并且被杀。

这些义人会是谁呢？仔细想想吧。下面提及的都是有可能的：

- 亚伯
- 耶利米
- 先知们
- 施洗约翰

对这段经文的解释，不需要错位到二十世纪来强解。比起这些错位的解释，甚至可能更接近约翰的时代。新约中谁是殉道者？司提反？雅各？安提帕（启 2:13）？约翰同时代的一些人？当然，在本书结束后，还将有许多基督徒因殉道而死。

许多基督徒都想知道。为什么神允许基督徒受苦？这些圣徒提出的问题与对旧约的疑问相呼应。这与诗篇 79:5-10 中的信心和盼望非常相似。

⁵⁶ 译注：这并非说神做恶。而是说，神任凭人的罪，抵挡福音，不悔改而还来的后果。

一个诚实的问题出现了：这是否是报复性的，不该在天堂拿掉吗？如果这是对天堂的一瞥，可能会让我们看到一些我们不常考虑到的东西。第 10 节显示圣徒在呼求神的公义愤怒和为他们申冤。

实际上这里我们看到的是一种神圣的，对神没有虚假的热忱。“这不是复仇的语言，就像亚伯的血的呼喊是亚伯复仇欲望的表达一样，这是愤慨的正义呐喊，是对仍在受苦教会的怜悯和同情，是对她蒙拯救和得胜的渴望。”（拉姆齐，322）

基督也被描绘成主权的、圣洁和真实的。这些属性在新旧约中都得到了体现。

然后，根据第 11 节，他的回答是给他们每人一件白衣。还吩咐他们还要安息片时。这是一个持续的信息。有趣的是，圣徒有时似乎认为他们比神行事还要早。他们希望事情发生得比神让事情发生得更早些。为什么会这样呢？

马太福音第 17 章中有一个例子。通常情况下，我们带着我们最神圣的请求冒险前行，其中掺杂着相当大的骄傲和自我利益的因素。马太福音 17 章中，彼得的例子是，他想为主做好事，但他的愿望在耶稣的计划之前，或者因为其他原因不合适。

神经常告诉我们，“等一下，再等一下。”原因之一是他有一个丰收的计划。这一点正是在这个上下文中提到的。耶稣特别告诉他的圣徒们要等候，因为他有更多的“仆人和弟兄”要聚集。然而，他们会来的很艰难。他们必须先成为殉道者。更多的苦难在等着这些仆人。但基督不会在他所有的选民聚集之前，过早地结束他的工作。这就是第七章将继续讲述的部分信息。第五印教导三件事：

- 首先，爱主之人的灵魂敏锐地意识到公义。他们呼喊主权者采取行动。他们请求他施行公义。
- 其次，圣徒们被指示要等候主和他的时间。神在你的家庭、教会或国家中的工作可能看起来不够快，但他正在工作。
- 第三，神的旨意要到死发动时才会达成。这说明了一个永恒的原则：我们必须向自己的罪死。

神知道，对于历史上各个时期的圣徒来说，阅读启示录 6 章，认识到他们被呼召治死老我，比他们有末世图解更有用，尤其是当他们没有生活在末时时。历史上许多基督徒无论是否生活在末时，都可以将启示录 6 应用到自己的生活中。赫尔曼·霍克斯马从这节经文中强调了一个重要的主题：

因此，这第五个印我们也理解为是指整个本期的历史，虽然我们无疑可以期待其效力会增加，同时前四印和这第五印之间有一定的逻辑顺序和关联。要发现这种关联也不难。白马所造成的巨大反差，自然会使基督国度的忠信的仆人殉道。真正属灵的国度不采用任何物质性的武力或手段，它的臣民只是在世界上为我们主耶稣基督的名和救赎我们的神作见证。但黑暗的国度却非如此。那个国度为了维持自己，必然要使用武力，用脚手架和木桩来打击那些反对它的人。其结果就是忠心为主的人要殉道。此外，还必须清楚地看出，就这第五印的元素而言，在某种程度上已经隐含在第四印中。正如我们所看到的，第四印代表着死亡的力量在收割义人和恶人，并且以各种方式进行，也以暴力死亡的方式杀死真理的忠实见证人。（Hoeksema，219）

第六印（12-17 节）被揭开时，发生剧烈的动荡，与旧约阿摩司书 8 章相似。“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（启 6:12-14）。”也正如以赛亚所说的，大山小山可以迁移。

所有这些环境灾难都促使政治和军事领导人作出应对。所有那些对主没有信心的人都试图躲避他全能的眼目（这是不可能的）。神的忿怒正在倾倒下来，不信的人被最可怕的噩梦所包围。从某种意

义上说，这些事情一直都在发生。在约翰自己的时代，也就是主后第一世纪，这些事情已经在发生。主知道基督徒需要一些确据，即使在逼迫看起来有些失控，神也没有离开宝座。这些动态在历史上一直持续着，今天我们仍在其中。

当灾难和苦难发生时，圣徒问：“主啊，还有多久？多久？”有时我们会有这样的感觉。

当我们看到暴力、罪犯逍遥法外、大规模的不道德行为时，我们会想：“神在哪里？”当一个善良的人看似毫无意义地死去，或者当一些事情在我们看来是悲剧性的，我们难道不想知道神在做什么吗？

本章试图回答这个问题。不管是饥荒、死亡、战争、地震，还是不公，神并没有缺席，他是在说：“等候”。所有的事情都要听从他的命令。没有什么“供应”不是他给予的。他是一切事件的原因。没有一只麻雀在没有他关注下掉落。在这一切之中，耶稣在哪里？在他的宝座上主权掌管着这个世界！

我们也有这个确据：他是公义的。当末日来临的时候，他将进行审判，带来愤怒。

达勒姆指出：“特别是，考虑到它的范围（是要说明教会的状况）和文中的论点，我们认为第六印特别说明了教会的苦难，因为：1. 有一点和前几印都是一样的，即一匹马，只是在附属性层面上有所不同，如颜色等。那么，它们最像的是，列出了同样的东西，就是都属于同一个主题，即有关教会的。由于教会受到不同的影响，所以是对其在不同景况中的描述。2. 第五印清楚说明这一点，他们是为受苦的教会申冤，但教会在那之前已经受苦了很长时间，除了这些印所承载的苦难之外，没有别的。3. 这与当时的预言（启示录 12 章）最相吻合，在那里，这血腥是由红龙等着吞噬妇人要生出的孩子所造成的。4. 这件事，和基督在地上时的预言（太 10:34-35 和路加福音 12:51）是一致的，他来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵，要点燃已经差不多开始的火。”

七印：不同解经者的观察

旧约背景 = 撒迦利亚书 1:8ff & 6:1-8 & 以西结书 14:21。

	拉姆齐 Ramey	Wilcox	LaHaye/Larkin	Hendriksen	Morris	Mounce	Beasley-Murray
1	基督	征服	敌基督	基督	征服之战	征服	战争
2	战争	纷争	战争	迫害	内战	战争	纷争
3	缺乏	稀缺性	饥荒	对圣徒的经济歧视	饥荒	稀缺性	饥荒
4	死亡	死亡	死亡	死亡	死亡	死亡	瘟疫
5	属灵的教会	见证人受苦	殉道者；圣徒受试炼	殉难	殉难	殉道者的呐喊	殉道者洗冤
6	神的得胜	最后的大患难	地上的灾难	引入审判日	宇宙	大地震	产痛的开始
7	永恒的安息开始	寂静	7 号的审断	起初的刑罚	七位天使		为审判垂听圣徒祈祷

为了进一步强调圣经的一致性，下面的表格显示了旧约和新约在预言上的相似性。

比较福音书、启示录和先知书

	马可 13:7ff., 24f.	启示录 6	以西结书 14:21
1.	战争	战争	剑
2.	国际争战	国际争战	饥荒
3.	地震	饥荒	死亡（野兽
4.	饥荒	瘟疫（死亡与阴府）	瘟疫
5.	逼迫	逼迫	
6.	日头变黑，月亮不放光，众星从天上坠落，天势都要震动	日头变黑，地大震动，满月变红，天上星辰坠落，人向山和岩石呼唤，天上的大能震动	

……达勒姆也指出：“对于这篇预言的目的和范围，我们认为主要是阐述与教会有关的事情，偶尔也会涉及到与此目的相关的任何其他事情。因为这是为我们的主耶稣的仆人们而启示的，为的是装备坚固他们抵挡试探，使他们不被试炼所吓到，并在试炼中得以安慰；此外，在整卷书中，神并不像以前所给的异象那样，只是单纯地看待他的治理，而主要是关于他的教会的。所以，他说的是教会的苦难、争战、得胜以及其他与她为敌或与她争战的敌人情况。2. 当时罗马帝国几乎统领着全世界，教会特别是在罗马帝国范围内，罗马对她来说是最明显的朋友或敌人；而罗马帝国的事务对教会来说是最重要的，所以有时会特别提到罗马帝国。3. 敌基督是强大、持久的敌人，对神的子民最危险，却又假装不是敌人；因此，圣灵特别强调（描述、发现、指出牠的兴风作浪、其追随者或属恶者的假教会、牠的统治和毁灭），使信徒可以特别防备牠，使基督的教会和子民可以从敌基督的教会、属于牠的或追随者中分别出来。4. 本预言的目的不是要特别提出教会中的每一种情况，或所有临到教会或发生在教会中的变化，而是指出特别的和主要的，最需要和最有用的地方，要让教会知道和明白的；因此，虽然其他预言比较笼统，但关于敌基督的预言是特别的，详细的和长时间的存在，好像主特别想通过这个预言与他相遇一样。……这是肯定的，从那时起，教会的争战状态就会一直持续到世界的末了。我们的主已经智慧地安排了他教会的情况，直到世界的末了。不管是对于来自内部还是外部的敌人。我们的主知道敌人的一切，但我们却所知甚少；虽然我们不能知道所有的细节，但他不仅知道，而且还预定、实施、定时一切情况的发生，并且至今向我们揭示了同样的内容，这应该是足够让我们感到安慰、忍耐和顺服的理由”。

拉姆齐敏锐地指出：“那么，将这些象征应用于其他任何事物都是不可能的。只有指的是彻底摧毁所有世俗权力和属人的智慧的制度和影响，无论是在国家的教会还是在社会生活中”（拉姆齐，341）。这是一场世界性的革命。

附注：达勒姆讨论了这三个主要预言之间的相似之处，即：1. 七印（第6章）2. 七号（第8-9章）3. 七碗（第16章）：

观察 1: 它们之前都有前奏或准备工作，在进入时都有赞美诗让读者振奋。第 4-5 章是关于印之预言的准备（第 6 章），第 7 章是对接下来的有关号之预言的准备（第 8-9 章），第 15 章介绍了七碗，这在第 16 章中有更多细节可以明白。

观察 2: 它们都有与相关的安慰和解释结合在一起，或者说与它们有关的补充；因此，第二、三、四印所暗示的教会抵挡逼迫与给她的安慰，在同一章中由第五、六印来补充；而与之同时的阐释，则在第十二章，即它的第一部分。参照七号的预言所奠定的安慰，是第十至十一章。而对它们的阐释，（困难和安慰都有阐释）是包含在第十二章的最后部分，对比第十三至十四章。七碗预言的本身是安慰性的，是针对教会敌人的惩罚；然而它们是特别解释的，从第十七章持续到启示录结束。

观察 3: 每个预言都有一些东西穿插其中，作为一个关键可能有助于理解预言的意义，和包含在其中事件发生的时候。这个关键特别是在每个主要预言的安慰部分，并非意味着那是一个不重要的安慰之一。

观察 4: 值得注意的是，每一预言都与另一预言相关联，所以每组预言的最后一个似乎进入了一个新的时期；第七印带来了七号的预言，第七支号带来了七碗的预言；第七只碗似乎又是展望和间隔在兽的毁灭之后的审判日之前，并与那个异象有关（第 20 章），或至少与其中的主要部分有关；因此，从主要预言本身来看，第七碗包含了一些新的、与前一个预言截然不同的内容（20 章），或至少，其中的一个主要部分，因此，看主要的预言本身，但由于第七碗包含一些新的，与前者不同，有四个时期。因此，教会的状态要么是受苦，要么是：1. 在异教徒的逼迫下：这与印有关，是第一个时期；2. 在异教徒和敌基督的逼迫下被撕裂和滥用。这是与七号的预言相关联的，是第二个时期；或 3. 渴望以一种更加角力和争战的方式中脱颖而出，从敌基督开始的堕落到毁灭，逐步获得对抗敌基督的地位；这是由第一个碗所表明的，这是第三个时期。或者，4. 在敌基督毁灭后，更加寂静，这是在那个间隔和国度中进行的（第 20 章）。我的意思是，其中的突出部分，落在第七碗，那是第四时期。（达勒姆）

我们的焦点**不应该是**什么时候发生什么，而应该是基督在这一切期间所做的事。关注基督，而不是关注自己。这是解释的一个关键。

耶稣警告他的门徒，会有艰难的时期。他教导他们，世界会逼迫他们(约 16)，但他们要站稳。他不仅允许这样做，而且还主权掌管在这些困难中加添信徒力量。我们的主甚至允许善与恶一起成长，直到收割的日子。启示录的这一章表明两种对立的力量，两种相互竞争的世界观——神之城和人类之城——都在争夺主导权。两者互相争战，都有符合自己命运的进展。就此，赫尔曼·霍克斯马得出了这一重要应用：

“世界上的这两个势力都使用了神在这整个分配中给予世界的一切外在手段和权力以及一切制度。他们生活在同一个世界里。他们享受同样的雨露和阳光。他们在外在上得到同样的好处。他们在纯形式的意义上沿着同样的路线发展。……在这个历史性的分配中，罪和恩典的原则都在这个世界上运行。神创造了各种制度，以便在罪存在的事实下，尽可能地保持人类有序生活和发展的可能性，从而为建立和实现他自己的国度和圣约腾出空间，在这个世界上形成一个基础。所有这些制度都被黑暗的力量和敌基督的力量所利用，以实现牠自己的国度，就像它们被光明国度的力量所使用一样。有国家的制度的设立，而政府是神设立的，并给予了政府配剑的权柄，以维持社会的秩序，惩治做恶者，为的是让神的国度有地位，有发展。如果没有这种对罪的发展的外在制衡，恶的原则就会过早地发展起来，如此下去很快就能证明地上的生命是不可能生存下去的。但自从巴别塔尝试以来，同样的国家制度也被敌基督的权势所利用，以实现牠的国度。特别是在近代，历史的趋势又是朝着同一方向发

展，就像企图建立巴比伦的世界权力时所表明的那样。甚至还有教会的制度，是为了建立和造就圣徒，为了建立和扩展神的国度和圣约而在世上建立的。但特别是在我们这个时代，又企图运用教会的制度来推动黑暗国度的发展。还有一般的社会制度：家庭、学校、商业和工业，一言以蔽之，就是我们这个时代社会生活的整个多方面发展。毫无疑问，所有这些机构都必须服从于基督的国度和神永恒之约的实现。但它们也一个个被黑暗的权势所利用，以建立和发展敌基督的国度。如果你清楚地明白这一点，你就能观察到，争战是沿着整条线进行的。这两个势力争夺的最终目的无非是占有整个世界。而在这场争战中，他们都使用了神为这一时期建立的所有制度。然而，再次说明，神不需要争战！神在基督里已经得了胜。神只是利用黑暗国度的权势来实现他自己永恒的法令，建立他自己的国度”。(Hoeksema, 204-205)

Hoeksema 还很有帮助地指出：“然而，这不是最终结果。我们可以从一开始就说明这一点，作为一个既定的事实。不是基督和撒但的两个王国都会永久存在，而是前者最终会取得完全的胜利，后者会被连根拔起。但是，要想明白这是怎么一回事，我们就必须学会看到，同样的影响原因却没有同样的果效，在这个世界上，对一个人有利的东西，对另一个人是有害的。由于第一个骑白马的，穿过世界，与一般人接触，他对上帝的儿女的影响，与对魔鬼的臣民的影响完全不同。对前者来说，他当然是一种仁慈的力量。通过它，他们被呼唤获得新的生命，从黑暗中转向光明。但对后者来说，他成了一种诅咒，使他们在邪恶中发展，为审判的日子作准备。同样的两重影响也从最后三匹马和他们的骑手身上产生。它们对邪恶的子孙是有害的，但对那些爱神的人，也就是按着神的旨意被召的人来说，却共同为美善而工作。每一匹马所代表的能力或力量都是一样的，但它们所影响的对象却彼此不同。影响对象的接受能力也不是每次都一样”。(Hoeksema, 207)

第十三章 启示和宴请

启 7

1 此后，我看见四位天使站在地方的四角，执掌地上四方的风，叫风不吹在地上、海上，和树上。2 我又看见另有一位天使，从日出之地上来，拿着永生神的印。他就向那得着权柄能伤害地和海的四位天使大声喊着说：3 地与海并树木，你们不可伤害，等我们印了我们神众仆人的额。4 我听见以色列人各支派中受印的数目有十四万四千。5 犹大支派中受印的有一万二千；流便支派中有一万二千；迦得支派中有一万二千；6 亚设支派中有一万二千；拿弗他利支派中有一万二千；玛拿西支派中有一万二千；7 西缅支派中有一万二千；利未支派中有一万二千；以萨迦支派中有一万二千；8 西布伦支派中有一万二千；约瑟支派中有一万二千；便雅悯支派中受印的有一万二千。9 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，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！11 众天使都站在宝座和众长老并四活物的周围，在宝座前，面伏于地，敬拜神，12 说：阿们！颂赞、荣耀、智慧、感谢、尊贵、权柄、大力都归与我们的神，直到永永远远。阿们！13 长老中有一位问我说：这些穿白衣的是谁？是从那里来的？14 我对他说：我主，你知道。他向我说：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。15 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。16 他们不再饥，不再渴；日头和炎热也必不伤害他们。17 因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源；神也必擦去他们一切的眼泪。

基督徒经常地在敬拜中领受圣餐是合宜的。⁵⁷当我们这样做时，就活出了作为基督身体的一部分。在世界各地，无论风俗习惯和其他外在因素如何，基督徒都会在这圣餐聚会后享受爱宴。

这短短的一章，追溯了从创世记到启示录，筵席的主题为何有如此突出的地位。

罪随着吃东西进入了世界。亚当和夏娃起初受造时是无罪和完美的，但却因吃了禁果而悖逆神。尽管神已经提供了大量的食物，但他们却贪图那被禁止的食物。他们因着背约，把罪的后果带入了整个世界。

随着旧约的展开，可看到对饭食的理解。当有访客来到城里，如果给他提供一顿饭，那就是和平和友谊的象征。当敌人和解时，他们就会有筵席，和平的象征。例如，在创世记中，当以撒和亚比米勒一起吃饭时，这就象征着他们已经和好到可以一起吃饭了。当摩西及以色列众长老和叶忒罗⁵⁸一起吃饭时，是表明和平的邀请。

在整个旧约的其余部分，当曾经敌对的王在一起同吃筵席时，就表示已经和平了。圣餐的其中一个持久的意义是，神和人之间的和好。根据圣经，敌意的墙被拆除了；我们这些曾经与神为敌的人，现在站在了神的一边。我们在圣餐时享受到了和平的一餐，由于耶稣为我们所成就的事，我们与神和好了。

⁵⁷ 这一部分适合于圣餐主日时证道使用，第二章和第二十一章也可以。

⁵⁸ 译注，叶忒罗是摩西在旷野四十年期间的米甸岳父、也是米甸祭司。见出 3、18 章

在圣餐中代表了神和人之间的团契。武器放下了，战争结束了；有了真正的团契。

同样在旧约中，节期在以色列人的敬拜生活中占有中心地位。利未记指定了各种节期定期举行的时间。这一直延续到耶稣的时代，至今犹太教仍在遵守。神指定了收藏节（住棚节）、五旬节、逾越节的节期和其他一些节期。有的要求所有的犹太男性在可及范围内参加耶路撒冷的节期，有的则可在远处庆祝。有的持续数日，有的持续数周。

旧约中的节期可以总结为如下四个主题：

首先，包含了庆祝的一面。这些不是无聊的场合。从本质上来说，筵席与禁食是相反的。人们吃东西，庆祝神对他们的恩惠。他们很高兴，有家人在身边，喜欢彼此相见。这些都是“上行”的场合，有一种胜利的基调。

第二，节期强调的是“纪念”。例如在收藏节上，神的子民要记得神如何供养他们。他们不要以为自己是自力更生或独立的人。相反，他们要记住，他们亏欠神所赐予的每样好处。

同样的，在逾越节他们也要有筵席，记住神如何拯救他们，饶恕他们及他们的孩子。相信对现在或未来的一切事情都在神的掌管和看顾之下。这些人要放慢生命的脚步，回想过去神是如何把他们从埃及为奴之地拯救出来的。节日也是帮助记住季节节期的。

第三，旧约节期是见证的时候。在逾越节中，其中一个主要的含义表达是，神的子民与世人不同。在神降给埃及地的十灾中，歌珊地却受到保护，以色列人和埃及人被分开了。以色列人与她的邻居不一样，他们理当抽出时间来庆祝神在他们生命中的供应。

以色列人见证了自己对神的信仰。他们并不是以自然主义者的身份生活，这些人认为任何事情都是基于因果关系发生。旧约圣徒们也没有期待世人会“明白”他们的节期。事实上，他们知道不信的人不会明白，因此他们要向世人作见证。每当他们过节时，他们平日的商业活动、习俗和工作便停止了，周围的人就会发问：这些人到底在干什么？这就给了犹太人一个解释他们信仰的好机会。

基督徒参加主日崇拜也是如此。有时有一个非信徒和你在一起，你会发现几乎不可能不谈论你的信仰。这就是一种见证。

第四，旧约节期强调的是团契。当这些人在这些节期聚集在一起准备各种祭物时，他们享受着人与人之间的关系。平时可能不说话的人，会发现自己在一起享受庆祝的乐趣。他们之间便有了团契。

作为罪人，我们领圣餐时有了共同的经历，就是被同一位大力的救主所救赎。我们来到圣餐桌前时心灵疲惫忧伤，但是救主使我们灵里重新得力。

在整个旧约中，神提供了节期来实现这些目的。在新约中，耶稣又恢复了主题。他最后的晚餐是在逾越节筵席的背景下举行的，这并非偶然。他服事门徒们，设立了基督教的圣礼之一：圣餐/主的晚餐。这是我们蒙召唯一要持守的筵席。

在那个主的晚餐中，我希望你也注意到耶稣是如何把这与末世的预言联系到一起的。听听他原文结尾处的话语，这句话并不总是被全部地接受。

在太 26:29 中，耶稣把杯和饼递给门徒后，让他们最后一次与他一起享用那杯，因为“从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里同你们喝新的那日子”。从耶稣的预言中可以看出，在最后的荣耀之前，即将发生让门徒忧愁的事。他即将进入一个艰难的时期，暂时不能与门徒分享这筵席。

事实上，在他父的国度建立之前，他不会再享受这筵席。这指的是启示录所描绘的末日，那时耶稣将带着他的圣徒在荣耀中再来，掌权和作王。那个时刻就要到了，但还没有到。

圣餐是对主耶稣必定再来的提醒。当耶稣真的回来之时，他将恢复与门徒们的相交团契。应该永远记住圣餐指向末后主再来的日子。

路加福音进一步阐明了这一点。在平行经文中，路加福音 22:30 说：“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”。从最后的部分来看，那些门徒（指使徒）是高过了旧约的十二支派；而不是反过来（对于那些想看到以色列国在地上再次复兴的人来说，这是一个挑战）。圣餐是预尝给跟随基督之人预备的尊荣，不会升华为种族区分。

然而，更重要的是，在这最后的晚餐上，耶稣预言，他将来会在这筵席上喝新的杯。最后，在他除灭了所有的不义之后，一切都将恢复到敬虔的正常状态，门徒们将与他们的主人一起吃这筵席。每一次的晚餐都会像最后的晚餐一样。我们将同时享受饼和杯。

同时，基督的跟随者也要和他一起掌权——审判以色列的十二支派。

启示录对此进行了描述。例如，启 3:20 说：“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。”耶稣应许与住在他家里的人同吃一个筵席。

启示录并非未提及筵席和酒这些主题。

在启示录 14 章中，两次提到酒。有趣的是，这两次都是负面的，与神的愤怒有关。启示录 14:8 说到对那些“喝邪淫、大怒之酒的”巴比伦城的集体审判。从中我们看到，饮酒是拥有一种共同看法的象征。当世人喝了巴比伦的邪淫大怒之酒的，就意味着不信的人也分享了这些共同的想法。他们有一种团契，以饮酒为象征。这是教会的一个反面镜像，只不过教会不是沉迷于疯狂邪淫的酒，而是要沉醉于“圣灵充满”的酒。

在同一章的后面继续着筵席和酒的主题意义。这一次，酒仍然与神的愤怒有关。当神来审判时，他挥动大刀，边走边收割。那些被神审判的人被扔进神愤怒的大酒榨中（19 节）。他们像葡萄一样被踹，被丢入到遭审判的灭亡之众里去。

注意两点：(1) 酒可能与审判有关。如果我们不按主的理喝，或不认识基督是谁却去喝的话，我们就是喝了自己的罪，是对自己的审判（林前 11: 27-31）。(2) 这也是对个别果子的收纳。领受圣餐葡萄汁时应该提醒我们，我们就像个别的葡萄。我们在某一时刻失去了个体性，要合到神所选择的“新”酒中。我们的果子被拿去混合在一起，为的是神的荣耀。不信之人的果子被酿成了神愤怒的酒。

圣餐杯里的葡萄汁象征着神从各种背景中调配出来的，所有的人都融合在一起，彰显神的荣耀。

最后，请注意启示录的最后两段话，启示录 19: 7 和 22: 17，是以婚宴的方式来说明的。这不是偶然的。启示录 22:17 发出了一个邀请，“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”。

神在这筵席中已经提供了这些。但这餐和筵席并不是目的本身，而总是指向基督。首先，通过显示我们作为罪人不能靠自己存活和得救；其次，这筵席指向基督是我们生命的粮。如果我们吃喝主（象征主身体和宝血的饼与杯），就会得饱足，在最后一日我们就会复活。

耶稣是永不干涸的新酒，我们可以在他里面得饱足。

林前 5 章提醒我们，我们逾越节的羔羊基督是为我们牺牲的。因此，我们要守住这圣礼。紧接在这之前，我们被警告关于酵在全团面中发起来的问题：“你们既是无酵的面，应当把旧酵除净，好使你们成为新团；因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。所以，我们守这节不可用旧酵，也不可用恶毒（或作：阴毒）、邪恶的酵，只用诚实真正的无酵饼（林前 5：7-8）。”神已经计划他的子民要在世上效法主耶稣基督的形像。这是我们的呼召，在他的筵席上，我们应该除掉爱慕罪的酵母、情欲、骄傲、自满，以及所有那些阻碍我们做神要我们做的一切的世俗试探。

节期的异象从创世记到启示录都贯穿其中。这揭示了圣经的一致性；也指出了我们最终的命运。各个时代的节期都提醒我们，基督徒的生活有一些庆祝，有一些回忆，有一些见证，也有更新的呼唤。⁵⁹

⁵⁹ 译注：旧约的节期都是影儿指向主耶稣基督。在新约，这些影儿的实体主耶稣已经来到，救恩做成了，所以不必再守旧约那些节期及献祭。主耶稣在新约只设立两个圣礼：洗礼和圣餐。（太 26：26，林前 11：23；太 28：19，可 16：16，加 4:8-11；来 9:10；西敏小要理问答 93 问）

第十四章 圣徒的坚忍

启 7

1 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。2 我又看见另有一位天使，从日出之地上来，拿着永生神的印。他就向那得着权柄能伤害地和海的四位天使大声喊着说：3 地与海并树木，你们不可伤害，等我们印了我们神众仆人的额。4 我听见以色列人各支派中受印的数目有十四万四千。5 犹大支派中受印的有一万二千；流便支派中有一万二千；迦得支派中有一万二千；6 亚设支派中有一万二千；拿弗他利支派中有一万二千；玛拿西支派中有一万二千；7 西缅支派中有一万二千；利未支派中有一万二千；以萨迦支派中有一万二千；8 西布伦支派中有一万二千；约瑟支派中有一万二千；便雅悯支派中受印的有一万二千。9 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，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！11 众天使都站在宝座和众长老并四活物的周围，在宝座前，面伏于地，敬拜神，12 说：阿们！颂赞、荣耀、智慧、感谢、尊贵、权柄、大力都归与我们的神，直到永永远远。阿们！13 长老中有一位问我说：这些穿白衣的是谁？是从那里来的？14 我对他说：我主，你知道。他向我说：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。15 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。16 他们不再饥，不再渴；日头和炎热也必不伤害他们。17 因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源；神也必擦去他们一切的眼泪。

我们这一代人对启示录中象征含义的符号给予了很大的关注。即使是不信的人也知道 666 和 144, 000 的事。在本节中，我想试着追踪一些最轰动的符号，并把它们都与本书的焦点，耶稣基督联系起来。我深信，这些符号与耶稣的关系比与地缘政治权力或技术的变化联盟的关系更好理解。

背景是这样的：七印中的六个已经被揭开，并在第六章中作了解释。四个是简短的，形式上是对称的。第五印（6:9-11）比较详细，但记述第六印几乎和前四印加起来一样长。4-2-1 的形式正在展开。在这些七的系列中，前四个是平行的，然后对第五，六个多加留意。往往，系列中的第七项会被推迟，就如七印的例子。第七章其实是一个插曲，是为了缓解第六和第七印之间的张力。当第七印到来的时候，就是终结了。应把这个插曲看作是在结束到来之前的压力缓释。

詹姆士·拉姆齐指出，这些符号的意义必须涵盖一些与前一章相同的内容。“在追溯了与世界相敌对的冲突后，结束了这地上的国。现在，圣灵又恢复通过几个同样简单的图画，展开了教会成长、聚集和最后终结时神赐福的奥秘。”（拉姆齐，325）

约翰在第七章报告说，他看到四位天使在做什么。他说：“此后”。有些人因此坚持认为，这一定是指时间顺序。约翰看到第七章的内容可能是在看到第六章的异象之后。但并不因此就想当然地认为，每一章发生的时间都比前一章晚。事实上，如果我们看到这一系列七的相似之处，就有强烈的内在理由期待循环重述正在发生着。

四位天使执掌在宇宙的四个角落。他们是在做掌控的工作，在阻挡风，不让它吹到陆地、海洋或树木上。这个希腊词指的是飓风，想想我们最近看到的风暴，而不是温柔的微风：“因此，这风代表着所有猛烈的、人力不能抵抗的力量和影响，这些力量和影响一旦被释放出来，就会席卷大地，并把全地卷入前一幕中刚刚描绘的废墟中。”（拉姆齐，325）这些天使是在神的命令下执行的，并不是凭

着自己的权柄来做这件事。他们是在顺服权神的主权旨意。当神下令不让风吹的时候，风就吹不起来。无论自然界看起来多么强大，都要受限于神的能力。

在这之后，一位不同的天使从东方来了。这一位拿着永生神的印。如果你不认为旧约是明显的参考来源，那请思考“永生神”这个词在哪里使用过。

- 申命记 5:26，是永生神的声音在说话。
- 撒上 17:26, 36，大卫指责歌利亚藐视永生神。
- “永生神的责备”是旧约经常使用的，代表神对某件事情的强烈不赞同；与这位永生神息息相关。
- 以赛亚书 44:9-17 中，用来对比神与偶像。
- 约书亚记 3:10 中，用来鼓励神的子民，使他们想起永生的神要与敌人争战。
- 只有永生的神才能给诗篇作者的灵魂带来满足（42:2）。
- 在何西阿书中，信徒是永生神的儿女（1:10）。
- 在耶利米书（10:10）中，真神是永生的神。

查考旧约能帮助明白启示录中相关词语的许多含义。

然后，这位天使明确无误地宣布，在地四方的天使要推迟他们的毁灭行动，直到发生非常重要的事情。注意几件事：

a. 天使界内是有**秩序的**。这里有一个“命令链”：这里的四位天使是服从于其他天使的，他们是服事长老的，而长老们是事奉神的。书信中也有同样的教导。歌罗西书 2:15 讲到耶稣胜过“一切执政的、掌权的”，这些是不同类型的天使。以弗所书 6:12，说我们属灵的争战，“并不是与属血气的争战（原文作摔跤；下同），乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战”。这些显然都是不同等级的属灵力量。

罗马书 8:38-39 也教导了同样的概念，因为保罗感叹“是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高大的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝”。看到一个天上的秩序。

神之所以要我们知道这一点是因为，神要我们知道这个世界上有属灵的力量。生命不仅仅是一个物质的世界。神的能力和使者在看顾我们，照顾我们。尽管有专配守护天使的浪漫概念，但根据圣经，神有足够的力量来施行他的旨意和计划。撒但的恶魔只是神分工的模仿。神有天使、天使长、主权和权柄。我们的神是一位全能的神。

而具体到耶稣来说，天使的存在是参与和帮助我们坚忍的。他们是为了安慰我们，也是为了让我们的认识我们真正的敌人。

b. 这四位天使“被赋予了权柄/能力”。这原本不是他们的，而是衍生出来的。他们不能创造也不能挣得这种权柄。这权柄能力只属于神，他赐给他所选择的人（或天使）。这权柄能力是委派授权而得的（注：路加福音第七章百夫长的例子！他相信基督有权柄能力医治。）

关于能力和权柄，几年前，我发现了一个极好的神学格言。这句话在 16 世纪之后广为人知，但在今天却常常被忽略。这句话是：“一个人不能给予他没有的东西。”这句话的意思是：如果一个人一开始就没有权力，他当然不能将权力下放给别人。

例如，由于我不是田纳西州州长，我不能赦免罪犯，也不能减刑。我不能给予我所没有的东西。既然我没有赦免的权利，那么我站在公共论坛上宣布一个被定罪的刺客获得自由，也不过如同试图水底捞月。有些有权力的人可以使一个罪犯获得自由，但我没有这种权力。德州州长可以赦免死刑犯，但一个电视布道者不能。他没有这个权力。如果我们没有权力，我们就不能做这些权力范围内的事情。

当我们这样理解事情的时候，就会意识到，我们每个人的力量都是有限的。我们中没有人能够做所有事情，也没有人能够做他想做的任何事情。

即使是这些天使也是在权柄之下，从他们上头的掌权者获得力量。他们以神的力量和权柄为食物。⁶⁰他们按照神赋予他们的权柄行事。如果你认识到自己是一个在权柄下的基督徒士兵，会不会更好呢？我们中的许多人需要重新获得我们在神权柄之下的想法。我们需要坚持做我们被呼召的事情，而不是试图超越我们的权柄。

请注意这里面关于天使除了等级、权柄之外，还有一点：

c. 有时，神的使者被赋予了破坏的力量。他们并不总是像 CBS 的《天使的感动 Touched by An Angel》中的德拉·里斯那样。神在展示他愤怒的同时，也展示了他的怜悯。至少在这些经文中，这些天使带来了许多愤怒和毁灭。他们并不是只有美好时光的天使。

我们必须超越幼稚的观念，认为神只是许可好事情发生在我们身上。只给人好东西的神——并不是圣经中所描绘的神。虽然令人震惊，但神是对付罪的，他惩罚，他审判，他把不信的人扔进火湖（火湖中没有救赎）。神把绵羊和山羊分开，神恨恶不义。他当然充满了慈爱，但他也带来了愤怒。在这几节经文中，他的天使是奉他的命令行事的。

这些天使是由一位天使长特别命令的，目的是要阻止七枝号中将要发生的伤害性工作（启 8），原因也是这样说的。神要将他的子民与世界区分开来。这在第 3 节中被象征性地描述为神仆人的“额上的印记”。

让我快速扫描一下这个数字，即额上的印记在启示录中哪里使用过。

6:11，在神最后的审判发生之前，神仆人的数目必须填满。圣徒们要耐心地等待。

那么额上的印记在这里指的是 7:3-4。其数目是十四万四千人。关于他们的身份，请往下看第 11-16 节。启示录 7:11-16 解释说，这个总的“完全”数目并不是指某一时期神的圣徒，而是代表神子民的总和。11-12 节中，天上的天使俯伏赞美神。然后，天上的一位长老问约翰，能否辨认出这些穿白衣的人（参 7:13 与 6:11）。长老询问：“这些穿白衣的是谁？是从那里来的？”

约翰小心谨慎地说：“我主，你知道。”

⁶⁰ 译注，诗 78:25 各人吃大能者的食物。他赐下粮食、使他们饱足。约 4:34 耶稣说、我的食物、就是遵行差我来者的旨意、作成他的工。

属灵的人回答道：“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。”没有理由认为“大患难”只指末时，以免我们把某种计划超乎寻常地加在这卷书上。此外，第15节及以后的内容清楚表明，这些圣徒是在天上赞美神的。他们不一定是末时的现象，而是指一直持续的状况。

附注：为什么启示录 7:3-4 中的“受印的人”不是字面意思上的以色列人。Herman Hoeksema 主张如下，这是很难反驳的：

根据圣经及如上所述，我们研究这卷奇妙的书，很快就会发现，从来没有在字面和属肉体的意义上提到以色列。因此，当说到耶路撒冷时，要么是指将基督钉在十字架上的背道的基督教世界，要么是指在上的耶路撒冷，即基督在荣耀中的新妇。耶路撒冷、以色列、以色列的名字、锡安——这些都不是在字面意义上使用的，而总是用在象征意义上。而本书甚至把那些仅仅因为与亚伯拉罕的肉身关系而声称自己是犹太人的说成是撒但一会的人，2:9。如果你说在这部分中，我们还是提到了犹太这个民族，那么让我提请你注意以下明确的事实：

- 1 在第九章第4节，我们又看到了这些受印的人。从无底坑中放出来的蝗虫即将开始破坏性工作。它们所受的命是什么呢？可以伤害谁呢？只有那些额上没有神印记的人。现在，如果本章中这些受印记的人只是肉身意义上的犹太人，那么第九章的部分就意味着蝗虫确实可能伤害外邦人中的基督徒，但只有犹太人中得救的人才能免于此灾。这种立场的荒谬性是非常明显的。不是这样的，只有认为本章中的以色列是指犹太人和外邦人，即新约中属灵意义上的真以色列人，才能解释这一部分经文的意思。既然如此，我们就接受这个观点。
- 2 让我们看看第七章经文本身。首先，请大家注意，在第3节中，这些受印的人被称为神的众仆人。神的仆人必须接受印记。那么是否只有犹太人是神的仆人，还是也包括外邦中的基督徒。答案当然是两者都是。此外，请注意提及十二个支派的方式是杂乱无章的。这里没有提到以法莲支派，也没有提到但支派。那么，他们是否已经丧失了一切得救的权利呢？我们是否必须假定这些支派中根本不会有得救的人呢？第二，提到了约瑟支派，却是从来没有在以色列中形成支派的。如果你要争辩说这个名字代替了他的两个儿子，那么你又错了：因为确实提到了玛拿西，约瑟的其中一个儿子。第三，提到他们的时候，没有安排任何顺序。先是犹大，然后是流便，而利未在这里作为以色列的一个支派也有份，虽然事实上他在以色列中间没有产业。不管这还能说明什么，肯定告诉我们的是，我们在这里想到的不是字面含义上以色列各支派，而是地上的属灵意义上的以色列人，或者说，是由犹太人和外邦人组成的新时代教会。
- 3 最后，我还坚持认为，如果按字面意思理解这一部分，对神话语要前后一致地解释要求我们以同样的意义来理解整体的意思。那么，我们必须敢于假设，这段文字按字面意思告诉我们，将来正好有十四万四千犹太人，或在这整个的分配中，只会有十四万四千名犹太人得救。没有人会接受这样的解释。(Hoeksema, 253-255)

人用数字来表达事物和计算一定数量物体的能力是有限的。数算天上的星星也是如此。谁会否认天上有一定数量的星星，所以肯定可以被数出来，其数量也是已知的，是的，全能的神都知道它们的名字。但是，星星的数量是如此巨大，以至于人连试图计算它们的数量都是愚蠢的。海边的沙也是如此。岸边沙粒是有一定数量的，但要数清这些沙粒，是我们人类无法做到的。那么，约翰所看的这一大群人也是如此是没有数目的，也就是说，受造物无法数清它们。这个群体的数目是如此的巨大，以至于试图给他们编号和表达他们的数量都是愚蠢的。紧接着我们就想起了对亚伯拉罕关于他的后裔的

应许。向亚伯拉罕应许了一个后裔，⁶¹像天上的星那样多，又像海边的沙那样无数。这个应许当然没有完全应验在以色列子孙身上：他们总是可以数得过来。在新时代属灵意义上的以色列人身上也没有完全应验：因为他们的数目也在我们的数算能力范围之内，他们的数目可以用一个确定的数字来表示，十四万四千。但在这里，在这个特殊的异象中，我们第一次看到了对亚伯拉罕那荣耀应许的实现。因为约翰看到的是无数的人群。(Hoeksema, 262)

Hoeksema 总结到：“因此，这是指一个普世的人群，万民中的荣耀和谐，每一群都有其独特的特征，但每一群都有一个伟大的共同特征：他们都是属于基督的，都在荣耀中，直到永远。”(Hoeksema, 263)

如果我们比较相关经文，额上受印的人就是穿白衣的圣徒，就是接下来启 9:4 所说的，经过巨大的试炼和苦难之后在天上的。额上有神印记的人受到保护，而其他人则没有。

启示录 13:16 暗示了一个对比鲜明的象征性标记，这个标记是用在不信的人身上，而对信徒则是不同的。

稍后在启示录 14:1-3 中也提到了这群人。这一大群人和基督一起被提到空中与主相遇，羔羊和他父的名写在他们的额上。猜猜他们有多少人？144,000。

附注：教父奥古斯丁对“144,000”这个数字的见解 (NPNF 2:571-572)

“51. 勤奋的圣经读者很快就会知道，圣经经常使用的数字，如七，或十，或十二，或任何其他数字。现在这一类的数字常常被放在时间上通用。例如，‘我一天中七次赞美你’，和‘他的赞美要不断在我口中’的意思是一样的。当用这些数字再以特别的方式加倍时，表达的效力是完全一样的，比如或者乘以十，如七十和七百（耶利米书中提到的七十年可以从属灵的意义理解为教会在外邦人中寄居的整个时间）；或者自乘，如十乘以十得一百，十二乘以十二得一百四十四，最后一个数字在启示录中用来表示圣徒整体，基督的身体教会。因此，要通过这些数字来解决似乎不仅仅是关于时代的问题，而是使它们的意义是更广泛的应用，并延伸到许多主题。例如上面提到的启示录中的那个数字，并非指时代，而是指人。”

这个主题和这个数字在圣经最后这卷书中出现的频率太高了，不能误解。如果我们简单比较一些文字，就可以联想到各种符号，得出这个确定的结论。

- 十四万四千=穿白衣的圣徒=头上印着神的名字。
- 相反，还有很多人=兽的追随者=头上被印了 666。

在这一切中，耶稣在哪里？这是我们关注的中心问题。他在封印和保护他的子民，使他们在所有的时代都有与世人分别开来。

神的这种封印和分别的工作似乎是他活动的一个常态部分。回到逾越节，在立约历史的早期，神想用有一个有形的记号来标记他的子民。当然，甚至更早的时候，他就用割礼（创世记 17 章）把他的百姓从万民中分别出来。在神降十灾于埃及的时候，当时以色列人寄居的歌珊地并未像埃及其他地区那

⁶¹ 译注：英文是 a seed，汉语翻译为“后裔”，不能区分单复数。两者的含义都能解释得通：单数是指以撒所预表的“那子孙”——耶稣基督（太 1:1）；复数就是指属于耶稣基督的神的儿女。

样同样受到影响。最后，当那第十灾的时间到了，神叫以色列人在他们家的门框和门楣上涂上逾越节羔羊的血。灭命的天使（类似这里的一些天使）经过，有神印记的人家就被越过去了，没有那羔羊的血之印的家就丧了他们的长子。神用一个标记印上印并保护他的百姓。希伯来人在灾中幸免于难，如同神给他的子民印上印记，以看顾和保守他们，与对世人不同。

“印”在旧约中的使用不如在新约中使用的多，但使用时，表示一种标记，以将神所拣选的子民与其他人区分开来。这个印记反映出持印者真实地属于神。这能抵挡假冒伪善者，并表示真实性。

在启示录中，神命令降罚天使暂缓行动，直到“我们印了我们神众仆人的额”。很明显，神知道哪些人是属他的。“主认识谁是他的（提后 2: 19）”。他自己不需要一些外在的标志来识别，他能看明人的内心。因此，他一定希望他们能从旁观的世人中辨认出来，进而为他们作见证。

另外，正如我前面所提示的，这个印记可能是那些跟随兽的人额上的“666”的反面镜像。额上印的提法就适合于此。然而，我从未听过有解经家暗示，第 3 节中神子民的印记会是条形码或红外线纹身，或其他现代编码方法。这种不一致的情况值得解释。我看不出一个很好的理由，为什么这个印记是看不见的（神所赐），但那 666 却必须是看得见的。它们似乎是镜像对立的。

也许理解这一点的最好方法是认识到这两种情况都是象征性的，而不是期待某种文字的印记。自动取款机、条形码和其他现代设备并不比电话、汽车和电脑更具有撒但属性。当然，它们可能会被滥用，但如果有人想，多年来，这些技术一直可以用来奴役人和歧视人，就很少使用。

这个动作，就是印神众仆人的额，并不是指对神职人员，先知，或者基督教世界的一些特殊群体施行的，而是指所有事奉神的人。换句话说，这里明显地描绘的是，神知道哪些是属他的，向世人展示他们，不会混淆任何一个人。

参加婚宴穿戴礼服的比喻是耶稣对这个主题最好的阐述之一。在这个比喻中，一个主人派他的仆人去邀请人们参加婚宴。有些人对邀请不予理睬。相反，仆人却把礼服分给了贫穷和受压迫的人。他们进来后，这一次，像皇室成员一样用餐。后来，王进来观看宾客，见那里有一个没有穿礼服的，于是王对使唤的人说：捆起他的手脚来，把他丢在外边的黑暗里。主人从他们的服装上辨别出谁是合法的，谁是不合法的。

神知道那些属于他的人。即使有些人想模仿，也不会成功。

神的印记指两件事：真实性和安全保障性。以弗所书 1:13 讲到耶稣透过圣灵在信徒心中印上印：“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。这圣灵是我们得基业的凭据（原文作：质），直等到神之民（原文作：产业）被赎，使他的荣耀得着称赞（弗 1:13-14）。”

了解一下耶稣的封印工作，比猜测末日的额头印记更重要。亨德利森说：“基督徒受印有三重含义。天父给他封印了，表明信徒一生都享受天父的保护。圣子给他封印了，因为他用自己的宝血买赎了信徒。因此，基督耶稣拥有我们。圣灵也已经给信徒印上属神的印记，弗 1:13，因为他证明我们是神的儿子。”（Hendriksen, 133）所以，这个数字是在说所有时代的基督徒，而不仅仅是末世。

当神对所有选民的召集完成后，号角就要吹响。而这只是这选民的总和，是以十四万四千人为代表的。启示录 7:4 处理另一个经常讨论的符号：144, 000。

144, 000 这个数字是 $12 \times 12 \times 10 \times 10 \times 10$ 的结果，是 **10 的立方乘以 12 的平方**。这代表着神的子民已经完成的，最终的聚集。这个数字象征着（实际的数字没有向人透露，只有神知道）神所拯救之

人的总和。它包括十二个支派和十二个使徒的人乘以千。这是一个确定的数，但却是一个非常大的数字。

“耶和華见证人会”错误地从字面上解释了这个数字。当然，他们也认为他们是这个数字的唯一真正领受者。然而，在通往字面意思解释的路上发生了一件有趣的事情。当耶和華见证会的会员人数接近 144,000 人，他们开始预言第二次降临。他们在这个过程中篡改了圣经，开始预测第二次降临会在 1844 年发生。但 1844 年到了，还没有被提，也没有发生基督第二次再来。面对明显的不应验，他们重新计算，认为是数学上的错误使他们算早了一年。这样，耶和華见证人就正好再等一年，直到 1845 年。再一次，第二次降临依然没有发生，所以他们宁可不承认自己错了，而是要编造一个新的想法：一个许多人看不到的秘密被提。这成了现代关于秘密被提的想法的一大来源。

部分问题是，这不是一个字面的数字，而是耶稣创造“新以色列”的工作。保罗写道：“从以色列生的不都是以色列人”（罗 9:6），真正的割礼是像亚伯拉罕那样活在信心中的人（罗 2）。新约对犹太人的重新定义是一种观点。

让我也提醒你启示录中其他段落使用的数字，不一定是按着字面意思的：

- 启 1 章中的 7 个灯台=整个教会。
- 启 2:10 中的 10 天=短时间。
- 启 11:2 中的 42 个月=中等程度的时间段。
- 启示录 20 章的 1000 年=漫长的时间。

按字面解释第 5-8 节中支派名单的另一个打击，是与圣经中出现过的各支派名单的差异。如果将这份名单与民数记 1-2 章相比，但和利未不见了，而以法莲和玛拿西却被加上去了。另外，顺序也不一样，民数记 1 章列出了流便、西缅、犹大、以萨迦、西布伦等。如果把这个名单与另一处相比，约书亚记 13-19 章，利未不见了，但和以法莲原来是得到分配的土地。同样的，如果与创世记 49 章以色列儿子的名单比较，就会发现少了但，这里加上了玛拿西。另外，顺序也不一样，创世记 49 章列出了流便、西缅、利未、犹大、西布伦、以萨迦等。

那么这指的是以色列的哪十二个支派呢？显然这不是字面上的犹太支派的名单，他们是得救者的总和。启示录 7:5-8 中的那群人与下一段经文 7:9-16 中的那群人是一样的。“如果说这个符号最终表示的是**按照肉体**来说的以色列人，那是错误的。使徒当然知道十二支派中的十个支派组成的北国以色列已经亡于亚述，至少在很大程度上消失了；而犹大和便雅悯两个支派组成的南国犹大在耶路撒冷陷落时，即主后 70 年，已经亡国了。此外，如果是指按着肉体的以色列，为什么要省略以法莲和但？当然，并不是但支派的人都丧失了！……每个支派中都正好有一万二千人被印上印……应该足以表明我们所处理的是一个象征，正如已经指出的那样。” Hendriksen, 134) 而在旧约和新约中，这个象征代表着整个教会。

也请允许我对经常被误解的大患难作一简单评论。一种常见的说法是，秘密的被提将会发生。之后，在主耶稣第二次降临之前有七年的时间（根据圣经，第二次降临实际上要到千禧年之后才会到来）。在这七年期间，前 42 个月一切都很顺利，但在后 42 个月，敌基督的迫害空前严重。在那场大患难中，许多圣徒殉道。在这期间会揭开各种印和吹各种号。这是一个可怕的时期。

然而，如果我可以说得温和一点的话，持这种观点的大多数阐释者，他们从来没有为他们的信仰受过苦，也很少看到苦难。就在宗教改革之前，圣徒被处死；第三世纪的圣徒殉道。我们今天已经有

数百万人丧生在极权主义势力的手中。试着告诉那些为信仰而死，并为之付出巨大危险的人，苦难还没有开始。或者有时间回顾一下福克斯的《殉道者 *Book of Martyrs*》。

大患难并不完全是末时的现象（虽然末时会出现大患难的最高峰）。值得感恩的是，我们确实有保证，即使在患难中，基督也会与我们同在。这个数字代表了所有时代的教会所经历的苦难总和。

我们也有这个信息：基督呼吁我们坚忍到底。我们要紧紧抓住他，跟随我们的好牧人，无论他把我们带到哪里，都会照顾我们。

观察本章最后几节经文，既要注意圣徒在这困境中做什么，也要注意他们赞美基督的原因，这是很有启发性的。

第 9-11 节中的这一大群人与上面的十四万四千人是同义的。只是这次的数目大到没有人能够数得清，肯定是一个内在的指示，十四万四千人的意思是一个确切但不可思议的大数目。他们都在宝座前，在羔羊面前。他们穿着白衣——就像 6:11 的殉道者一样（象征纯洁），并拿着棕榈枝，让人想起基督的棕枝主日入场。那些曾经让基督徒想起苦难的树枝，现在却成了胜利的象征。

赞美的歌声淹没了这些圣徒的苦难——这是基督教生活的永恒主题。这些人赞美神的救赎，救恩属于耶和华。他们也赞美羔羊。这样做并不是要违反基督的独一性。这是在神的丰盛中敬拜他。

他们也在恭敬的敬拜面伏于地（11 节），尊崇神，因为他有智慧、荣耀、尊贵、权柄和大力。

最后，请注意描写那些已经与神同在的人和他们的安息（15-17 节）。这些人昼夜在神的面前事奉他。一旦到了天上，圣徒们再也不会缺少什么。他们永远不会饥，也不会渴，这是赛 49:10 所说的**赐福成为了永恒的**。

最重要的是，宝座中心的羔羊是他们的牧人，他温柔地引导他们，就像诗篇 23 篇一样，他带领他们找到水和安慰的源头。神也会擦去一切的悲伤，天堂里没有眼泪。

这又是一首赞美之歌。歌颂的信仰一直延续到最后。而这些歌，尤其是其相似性，让人清楚地看到，其中的一些信息是在不断地重复。基督徒在坚忍的同时，也在歌唱。

不管是飓风还是逼迫，不管是揭开印还是赐印于自己的子民，他都是不变的。他是我们的羔羊，是我们的牧者，为我们擦拭每一滴眼泪。

本书的主题是圣徒的坚忍。无论是否理解各种末世的计划，都可以相信神有意让信徒从这些经文中得到鼓励。当我们大多数人看到早期圣徒的忍耐时，不仅我们的苦难显得更渺小，而且我们也受到鼓励，知道这里所启示的耶稣基督会用老鹰的翅膀托着我们。

第十五章 七号之前的祷告

启 8:1-5

1 羔羊揭开第七印的时候，天上寂静约有二刻。2 我看见那站在神面前的七位天使，有七枝号赐给他们。3 另有一位天使，拿着金香炉来，站在祭坛旁边。有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。4 那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神面前。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。

启示录第六章详述了七印中六印的开启。第七章是揭开第六印之后，第七印之前一个中断时期，第八章又回到第七印。⁶² 当那第七印最终被打开时，没有任何行动，只有天上短暂的寂静。天堂因第七印的内容而保持寂静。

天堂显然被第七印所包含的内容惊呆了，但在读者得知之前，2-5 节描绘了另一个场景。由此，请注意我们可以了解到关于祷告的内容（8:1-5）。

这里的半小时的时间指的是短暂的喘息（与永恒相比）。半小时的寂静，足以减缓天国正常的活动和声音，但这不是一个小时、一天、一个月、一年。这是一个比较短的时间跨度，但比分秒更长的时间。关键是天上的居民被即将发生的事情惊呆了。“这种寂静使神愤怒的表现更令人印象深刻。甚至这即将施加在恶人身上的最初的报应也是如此极其可怕，以至于天上的居民都被吓呆了。”（Hendriksen, 141）

站在神面前的七位天使（与启 1:20 相同），有七枝号。以经解经，这些天使的工作是宣布消息，使人注意到一些重要的事情。

他们吹响这些号之前却被阻止了。神阻止最后的音符被吹响，直到他预定的时候到了。这七枝号将在下一章讲解第 6 节时讨论，我们必须等待。

打断一下，另有一位天使——这一位拿着金香炉来站在祭坛上。这就是说，他是在神面前。有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。这个象征意义可以追溯到旧约。祭司在杀祭牲时献香。其结果是，香散发的香气遮盖了死亡的气味。香与祭祀仪式和敬拜有关。再一次看到旧约是这种象征意义的词汇表。

然而，第 3-5 节继续为我们解释这个象征意义，他们把香解释为“众圣徒的祈祷”。像香发出的烟一样，圣徒的祷告是神所喜悦的。香的烟升起来，并天使的代祷（4b 节），一同令神喜悦。我们的

⁶² 霍克斯马评论说：“然而，由于第七章是一个插曲，我们现在必须先跳过第七章再次解释；我们必须将第八章与第六章的最后一部分联系起来观察。揭开印的过程曾一度中断，但现在又继续进行。你们会记得，我们曾解释揭开前六印是已经到了时间的尽头。这些印首先向我们展示了四匹马，或者说是骑马的，它们是为了神国度的完成而被释放到地上的。第一匹马呈现了国度的进展，因为它完全胜过了一切。第二匹马呈现的是国家之间矛盾和战争。第三匹马代表人类社会的不和谐，因为贫富之间的巨大反差。而第四匹马则描绘了死亡的可怕影响。第五印向我们揭示了那些为神的话语而被杀的圣徒之呼喊，因为他们呼喊并渴望审判的日子。而第六印，终于向我们展示了整个物理界宇宙的巨大动荡。有了这最后一印即第七印，现在就立即与前六印的内容连接起来了。”（Hoeksema, 287）

祷告应当是按着神的旨意。神在地上成就他的目的，祷告是实现他旨意的工具之一。祷告，在某些方面，是达到目的的手段；祷告是使引擎转动的一个命定的齿轮。

Hendriksen 还指出：“给天使的香代表了我们的救主在天上为他受逼迫教会的代祷。……那代祷不正是基于基督耶稣的赎罪而使我们的祷告圣化和洁净的吗？……这些在逼迫和患难中的圣徒都在祷告。但他们的祷告是不完美的。需要用基督的代祷来激发他们的祷告。一旦这些祷告被点燃，先知就会注意到，这烟升到了神的面前；也就是说，伴随着香的烟的圣徒的祈祷在天上被听到了。坐在宝座上的看到了叹息和苦难，他听到了在苦难中他儿女的请求和感恩。天使明白这一点：他意识到祈祷被听到了。”（142）

第 5 节接着指出，在这些祷告之后，天使从祭坛上取下火，倾倒在地球上。这天上的风暴以雷声、闪电和地震的形式出现。这是对接下来七枝号的预演。

巴克莱说：“圣徒的祈祷在愤怒中回到地上……圣徒的祈祷能使那些虐待他们的人得到报复”。（巴克莱，41）祈祷在世界历史和神计划中的作用是相当惊人的。拉姆齐评论到：“然而，这些祈祷，因为是从成千上万神忠信的仆人发出的，他们渴望神的荣耀……是不乏有效的隐密影响，涉及所有人类的事务。……圣徒的祈祷可不是能被轻视的事，并不是如果没有益处，也不会带来坏处的事情。”（拉姆齐，362）

拉姆齐的评论指出：“虔诚的祈祷不只是行使神圣的情感，而是世界上一种真正的、强大的力量。这些力量无论是诉诸于怎样的手段、媒介力量和受造物，都神赐下的。……正是由于对祷告的回应，国家因战争和瘟疫而荒凉，社会的基础被动摇，人类骄傲和智慧自居的纪念碑被拆毁……在一个天使能够召唤一个愤怒的使者来进行审判之前，教会祷告的香必须在神面前升起。”（拉姆齐，359）

我们应该认识到，合乎神心意的，没有不被应允的。“赐给天使的许多香，是要赐给‘众圣徒’的祈祷；在这众圣徒所有祷告中，一个最软弱卑微的呼求，就像最强壮最尊贵的领袖之呼求一样，完全被听见，在神面前升起，并且发挥同样的影响力，摇动不义的宝座，推翻世界黑暗的权势。但请进一步注意，这样的祷告不能自己上去，只能被金坛上所献的香带上去……。圣徒的祈祷之所以能升到神面前，只有在他们伟大的大祭司之代祷中，并完全依赖于他的赎罪祭之功劳上。”（拉姆齐，360）

附注：关于基督的代祷，达勒姆（8.1）指出：

我们可称颂之主耶稣的丰盛，没有一件事比他的代求更富于安慰的了；但这个安慰却常常被信徒搁置一边，并没有学习享用其所产生的卓越用途，好似并不拥有这样的宝物一样。因此，在本章的前半部分有如此好的机会来谈论这个题目，我们可以在主耶稣代祷的力量上稍作论述，不是好像我们能展示这个奥秘，来满足好奇心，也不是像我们在辩论关于相同推测性问题所提出的问题，只打算呈现实际的部分，即给信徒带来的安慰。因此，我们将努力在短短的篇幅内讲到这些要点：1. 一般来说，代祷的重要性。2. 设想我们的主耶稣现在是如何在天上为我们代祷的。3. 如果我们的主在道成肉身之前是代求者。4. 从中所流露的安慰是什么，这安慰包括什么。5. 最后，信徒当如何操练祷告藉以得到更多的安慰。

对于第一点，我们可以思考四处经文来很好地解释基督为我们代求的重要性。第一处是提前 2:5，称基督为神与人之间的中保，或中间人。在这节经文中，明确地表明因着降世为人的耶稣基督，神才收纳我们的祷告。那么，中保这个词有两层意思：1. 中保的合宜性适合于不同的双方，所以不能说他只是站在一方立场上的。2. 中保意味着一种工作和职分，即与双方分别会晤，使其中一方的祈祷和请求可以通过他的调解在另一方面前蒙恩允。因此，我们经常说，我们通过基督耶稣来到神面前。

第二个词与代求 (intercession) 或代求者 (intercessor) 相同；这确实意味着被代求的人有罪，但也意味着有一位配得代祷之人为这些人祈求，并把神对罪人的愤怒归于这位代祷者身上。这完全是因着这位代祷者而蒙应允，而不关乎被代祷者的情况。基于这个理由（罗 8:34），神对此罪人不再定罪了，因为基督耶稣为他代求。第三个词是，他被称为中保（英文是 advocate）：“若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督”。（约一 2:1b）⁶³ 这是指基督看为信徒代祷为自己的执事，甚至以法律和司法的方式，并以公正的方式来解决，而以前的代求一词，本身看起来更像一个友好的恳求。这个中保（英文是 advocate）的头衔，意味着他对被代祷者的承诺，而且不仅仅是列举被代祷者的名单，且要为之辩护。是的，这是通过中保这个职分来做的。第四种说法是希伯来书 9:24 提及的，“基督乃是进了天堂，如今为我们显在神面前”。这节经文中提到的后者比前者更重要，因为这表明了他进入天堂的目的，也就是，作为代理人或律师，为我们等待着，代表我们并为我们辩护。或者作为一个大使，在神面前保有这样的机会；所以他为我们的显现，是已经完美记念了他为我们的罪死，因此不能不有效地，为所有那些他为之在神面前显现的人担保并使我们称义。

若有人问，在第二个问题上，如何设想我们可称颂之主耶稣为罪人代求或辩护的工作呢？仅仅说他的功德和苦难确实继续配得这样的事情是不够的，好像他的恳求只是他功劳的美德而致，可以形象地说是为他的子民求情，就像亚伯的血据说是向神哀告该隐的恶行，甚至在他死后也是如此。这的确是对的，因为基督所洒的血还能说话，而且比亚伯的血更美；但这并不构成他的代求是他职分的任何一部分，而是推翻了这一点。也不能认为，他用人人与人之间使用的手势和言语的表达来代求，或者像他在肉身的日子里所做的那样，大声哀哭，流泪祷告。这确实成为他降卑的状态，而不是他荣耀的状态。虽然这是奥秘，但我们可以从这些事实细节中谦卑地设想。

第一，代求中有一种同情，和主与我们的认同，这是代求的重要根基和理由。因为耶稣基督虽然得了荣耀，还依然是真正的人，有真正的和真实的人性，这使他能够以另一种方式理解我们的痛苦，悲伤和以前的影响。是的，不仅如此，他是在他自己的人性中经历悲伤和熟悉痛苦，并因所受的苦难学会了顺从。因此，不仅是因他作为一个真实的人同情我们，而是他是一个亲自经历并熟悉痛苦的滋味。所以，他可以是更合适搭救在同样景况中的人（来 2:17-18, 4:15）。同样，我们可称颂的主耶稣，是神人合一的，凭借他的神性，不可能不知道他子民最起码的苦难；凭借他的人性，亲自与他的神性结合，他不能没有感同身受，特别是考虑到他在经历痛苦中从完全到完全的学习。为此目的，他可以是一个满有慈悲的大祭司，并能很快地体会他人的软弱。现在这种同情不仅来自于他对他人痛苦的推测性了解，而是藉着圣灵，基督和教会的联合所唤醒和接纳的。如经上所说，逼迫教会的就是逼迫主。从这一切来看，在中保身上产生了一种倾向，而且可以说是一种自然的倾向，想让这些恶行得到纠正，所以他并非渴望一下子完全消除这些恶行。而他的这个愿望，在神面前是很重要的，可以算作代求。

第二，基督的代求，可以被认为是他代表我们在天上显现。神的儿子现在也是完完全全的人，坐在父的右边，随时乐意为这样那样的罪人显现。所以，他以我们一样真实的人性存在，就是为了这个目的，并且神按着圣约的约定在基督里接纳我们。

第三，可以想象，他所宣告的这样那样的祈求得以应允，等等。这是他代祷的一部分（约 17:24）：“父阿，我在那里，愿你所赐给我的人也同我在那里。”在这里，他宣告他的意愿，也是代祷的一个重要部分。现在只能是耶稣下定决心有意愿去做父交给他做的事情。而这些细节，是他百姓

⁶³ 1JN2:1b, But if anyone does sin, we have an **advocate** with the Father, Jesus Christ the righteous.-ESV

的需求将祈求于他并从他那里得到的。中保为他的百姓向天父代求，以我们人不能想像的尊崇方式，在天父面前为这位那位神的儿女特别的代求，是他代祷的一个重要部分。

第四，在所有这一切中，基督耶稣的人性作为我们的中保，⁶⁴对父神有一种难以想象的神圣的，敬畏的尊崇。他在父的右边（耶稣作为中保的人性是低于父的），在他所有为我们的显现中，是作为身体（译注：指教会）的头，敬拜神的主权，良善，智慧，等等。有关救赎之约，他不止一次地对他的门徒说：“我要为你们向父祷告”。这样说意味着中保为我们对父神的讲说。虽然我们不能想象其中的方式，甚至是为哪些特定的人，和哪些特定的事，但是我们明白他被安置在象征尊荣大位的右边，完全地敬拜主权的神之威严。

还有其他一些经文，似乎是指着这个代祷说的，比如来 10:13 中，“等候他仇敌成了他的脚凳”。他似乎渴望着他的身体得以完全，这是他的丰满，也是他祷告中的内容（约 17:24）：“父阿，我在那里，愿你所赐给我的人也同我在那里，叫他们看见你所赐给我的荣耀；因为创立世界以前，你已经爱我了”。在那里，他似乎渴望着让他的身体（教会）变得完美。当然他如此祷告时还没有上十字架，但就此祈求的观点和其他观点可以简化，其答案可以在前面的观点中找到，所以我就不多说了。

如果基督在道成肉身之前，确实执行了他的这部分职务，而现在他又以不同的方式来执行，那就有些困难了。新约经文确实谈到了基督的代求，不仅在他道成肉身之后，而且在他降卑的整个过程中；这常常被说成是使他有资格并适合担任这一职务的原因。是的，经文确实曾经预设了他的复活和升天。然而不能否认，基督在地上是代求者，尽管他没有以来 9:24 的方式在天上显现。同样不能否认的是，基督在降世为人之前，确实履行了他作为受膏者的职责。因为在他道成肉身之前，他是中保、君王、祭司和先知。也没有人可以保证说，当时的信徒确实需要这种安慰，在经文中，我们会发现一些理由，证明了代祷的所有要点。首先，在那个管葡萄园的管家向主人求情的比喻中（路加福音第 13 章），我们看到了中保代表我们向主人恭敬的祈求，这是在他道成肉身之前；此外，旧约中提供的各种祭司的事奉，如向圣殿祈祷，传讲圣言，大祭司的代求，都能从基督的代祷中找到。第二，我们会发现他对属他子民景况的怜悯和同情，这是一句伟大的话语和应许：“他们在一切苦难中，他也同受苦难；并且他面前的使者拯救他们；他以慈爱和怜悯救赎他们；在古时的日子常保抱他们，怀握他们（赛 63:9）”。这里说的是一种同情，从约的关系中流露出来，甚至在他道成肉身之前就表明出来了。同样，箴 8:31：“踊跃在他为人预备可住之地，也喜悦住在世人之间”。这里他说到自己的喜悦，欢喜住在可住之地，甚至在他们要居住的地方，感到高兴和欢喜。这种同情似乎是从他被任命为这些人的元首而来。第三，他作为旧约的中保，为他子民作辩护人，为他子民以司法层面上的显现。这样说，对他的子民来说，当时的需要并不比现在少。第四，从刚才所引用的以赛亚书经文来看，不能否认他愿意在旧约让他的子民得到益处，所以也不能否认他的代求。

如果有人问区别在哪里，我们特别在这第三、四方面回答。第一，在代祷的基础上。当时的代求是凭借所要献的祭进行的。现在则是基于在十架救赎使得神的公义得到满足而代求。第二，可称颂的代求者也有不同。耶稣基督是神，他把与我们认同的他的真实人性与他的神性合而为一，使我们在他里面与天父有一个新的关系。因此他不仅能以更合宜的方式同情怜悯属他的百姓，而且实际上也为了这个目的，如以前所暗示的那样，把自己献上为选民受苦和受死。所以，虽然他并非比从前有更深的

⁶⁴ 译注，中保是为两面而非为一面作的，所以作者这里可以说是，旨在强调基督道成肉身的人性层面，代表我们在神面前的祈求。基督耶稣神人二性，不仅是在神面前代表人，同时也在人面前代表神。所以，基督中保职分的施行，也有其作为神性一面，在父面前更是圣子替选民的代求。

心肠认同我们的痛苦，但他现在有一个新的方式体验认同我们的悲伤，并使我们得以治愈和受安慰。第三，他的代求方式也有不同，这是在与我们认同的人性中完成的。因为他在神面前为我们显现，也切身体会我们的疾苦。他对我们的同情更适合我们的本性，并且比以前更有经历性地打动和影响他。最后，有这个区别，虽然从前他的百姓从他为之代求中得到安慰，但现在得到的则更多。因此，新约中是如此频繁和充分地坚持着这个观点。除了前面提及暗示过的，他的怜悯来自他被交托的使命和对他的任命，但现在是从他自己的人性和经验而来。

那么，要来谈论这种安慰以及其中的理由，需要一种属灵的认同深浸其中，以适合设想和谈论其中的权利，可以从这些思考中看出：

首先，从可称颂代求者本身来看，我们把他看成是与父同等并在救赎计划中同工。他虽然降卑于中保或中间人的地位，但是，“他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真象”（来 1:3a）。主耶稣这种超越的人性，不能不使可怜的罪人感到安慰。同样，我们可以把他看作是完完全全的人，也可以看作是我们的长兄。是的，作为一个受过苦的人，他熟悉悲伤和试探。所以，我们可以把他看作是我们的医生。他不仅学会了，可以说是藉着亲自体验的方式学会了一些技巧，以如何引导这些受试探或受苦的人；而且更合宜有更多的同情、感情和温柔来改善这种技巧，为他的选民谋得福祉。因此，来 2:18 说到：“他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。”他被试探被认为是一种优秀能力的装备，温柔地供应和帮助那些可能处在类似情况下的人。同样的说法也可以从来 4:15-16 中找到。从多方面思想主耶稣的人性之后，现在还有什么其他因此而得的安慰呢？因为他虽然升入高天，但罪人却可以接近他。他取了真实的人性，道成肉身，为的是使属他的人放胆接近他，但他又是完完全全的神人二性的合一，他能站在公义的父神面前为我们辩护，而没有任何一个被造物敢为我们在神面前显现。⁶⁵

第二，我们可以考虑主这一职分的理由及其目的。就我们的主耶稣的敬虔来说，这不是偶然的，也不是意外的，而是源于父的任命。天父藉着起誓，使他的儿子成为永远的祭司（诗 110）。为此目的，他维持了这个职分，并永远活着，凡靠着祂进到神面前的人，祂都能拯救到底（来 7:25）。既然这代求是亘古就有的事，是在神的旨意计划中所决定了的；而且是为了这一目的而决定的，使那些从神面前被赶逐的罪人，可以重新来到祂的面前，并在他们有需要时，可以得到恩惠和怜悯来帮助他们（来 4:16，10:19 等）。这不能不说是极其得安慰的。

第三，我们可以思考这代祷而来的安慰，就其程度和范围而言，可以有四个方面益处。首先，在所有的情况中，祂有这样伟大的应许（赛 63:9a）：“他们在一切苦难中，祂也同受苦难”。这甚至是在古时的日子里，在主耶稣道成肉身之前就有的。因此，在主道成肉身之后，这必须被认为是更加活泼和生动的应许，因为涉及到主耶稣真实人性中的同情。其次，如果你考虑到这些话的适用人群，就可以看出这些话的安慰程度：凡是藉着基督并来到神面前的人都会得救，从来没有一个罪人寻求神而被拒绝的——基督藉为属祂的人代求拯救他们。正如那句伟大的话语一样：“凡靠着祂进到神面前的人，祂都能拯救到底；因为祂是长远活着，替他们祈求（来 7:25）”。人若不肯透过基督，就在这些事上弃绝了可以从基督而来的怜悯。再次，这安慰的范围可以看作救赎的程度，由这代求而来的完全的救恩，是脱离一切的罪恶，而且是蒙拯救到底的。所以，就此再不能想象更多，因这救恩已经是彻底完美的。最后，其程度可以从基督代求所针对的当事人所蒙的保守来看。“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难么？是困苦么？是逼迫么？是饥饿么？是赤身露体么？是危险么？是刀剑

译注：当然，这里并非是指主耶稣的人性是受造的。而是说，终极而言，除了一位格二属性的神人之间惟一中保、道成肉身的主耶稣基督以外，再找不其他能为罪人代求的中保。旧约中保摩西，他的事工也都是以基督耶稣为根本，是基督中保职分的预表。

么？……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）”。“谁能控告神所拣选的人呢？（罗 8:33a）”这是对敌对势力所说的蔑视的话，而这些都是根据理由：“有神称他们为义了（或作：是称他们为义的神么）谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求（有基督……或作是已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求的基督耶稣么）（罗 8:33b-34）”。在这里，代祷结束了使徒给出的对被击败的仇敌的蔑视。所有这些结合在一起，有这样一个完整的交付，无论是从罪或苦难而来的争战中，以及任何景况的试探中，就都可以安心了。

第四，这种代求的安慰可以从其功效方面来考虑。因为，基督不能拒绝任何交托他的工作，而必须代求，他被委任要如此行。所以，正如主耶稣自己所说的，父总是听他的祷告（约 11:42）。所以，他的应许是：“你们奉我的名无论求甚么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。你们若奉我的名求甚么，我必成就。”（约 14:13-14）当代求者成为他所恳求内容的执行者时，这不得不让人感到安慰，而且这适合于契约的条款，应该是如此。

第五，我们可以考虑这种代求的主权和自由，这对神的子民蒙安慰会有不小的帮助。因为在行使这种代求时，我们可称颂的主耶稣并非把自己局限于等待我们的祷告上，也没有受限于在我们的眼目和感觉上，也没有受限于我们因自己的罪恶和悲惨带来的重担上，他的方式常常显得非常有恩典，主权恩赐的，“他们尚未求告，我就应允；正说话的时候，我就垂听（赛 65:24）”。甚至当我们像不结果子的树一样白占地土的时候，他也为我们代求（路 13）。当我们还安全的时候，还不知晓魔鬼为我们所设的网罗时，就像路 22:32 中，彼得全然不知要临到他的试探时，主耶稣就已经为彼得祈求了，使他的信心不至于失落。因此，在经文中，恩典被高举，罪人被邀请坦然无惧地来到那里，基于基督代求的这一理由，和其他任何理由一样。希伯来书第四章描述了这位大祭司的慈悲之心，这个结论就是从这句经文得出的：“我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助（来 4:16）”。在这里，恩典有一个宝座；寻求恩典的人，可以指望寻到怜恤和恩惠。在神掌管之下，这宝座周围，最丰富的是怜悯和恩典。正是从他代求的这一理由出发，许多罪恶才得以防止，并从神的子民那里被挡住，这些罪恶甚至已经到了他们门前：而我们所得到的恩惠，在还未有直接向主祈求的情况下就得到了。如果主不阻止的话，我们自己在这段时间里也容易受到、可能受到、会受到的许多罪恶的攻击，但我们自己却很少小心翼翼地抵挡它们。哦，我们会发现自己对为我们代祷的主耶稣有多大的亏欠，他的子民从他那里得到了这一切。是的，如果我们更仔细地考虑这种自由，就会发现，这种代祷和怜悯并没有因为信徒的罪而中断，也没有因为信徒的罪而减少，反而在某些方面更加激起和激发，因为这种怜悯来自于头和肢体之间的关系，而这种关系是罪所不能切断的。这就像温柔的亲生父母，不能不为孩子的苦难所影响，即使是孩子因自己的可耻行径带来了这些苦难；是的，孩子的失败确实触动和影响了他。所以我们的祭司的同情不仅是在十字架上，而且是怜悯那些无知的人，怜悯那些无路可走的人（来 5）。因此，信徒的罪对他的影响如此之大，不可能不引发同情，不能不激起他的怜悯之心。

哦，这是何等的奇事，罪在哪里显多，怜悯就在哪里显多！——这应该使信徒谦卑，但即使陷在罪中也有极大地安慰。因为经上说，“若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督（约一 2:1b）”。据此，基督的代求以某种奇特的方式适合、指定并安排给罪人的。

最后一件事，我们将考虑这代祷的安慰和怜悯从哪里涌流出来，随之而来的，这是一个主要的安慰基础，使所有其他的都成为甜蜜的。

我们可以思想这种人性的仁慈怜悯，要么因为它给了我们一个安慰的理由，要么因为它在某种程度上使我们更有能力去思想，从耶稣的心肠里涌流出来的安慰。这两种情况都引向我们的实际安慰。

在基督的人性对信徒有一种人性的仁慈怜悯，这一点是不能否认的，经文（其中有些段落已引用过了）是如此清楚。只是我们要给出其中的一些特性，以帮助理解我们所能达到的相同点。

首先，我们说，这是一种真实的、人性的仁慈怜悯。当我们说它是真实的时，不仅意味着他知道他子民的苦难，也不意味着他留意帮助他们，这两点对主耶和華神与他的百姓的关系来说是一致的。此外，还意味着对这些苦难有一种感性的、本能的、而且可以说是自然的触动。因为他，“我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱”（来 4:15a）。这就像一个弟兄被另一个弟兄的苦难所影响，特别是他自己以前所感受到的苦难。这必须被肯定是随着基督人性而来的现实，他作为这样有真实人性的人，不能不被认为具有属于人的属性。

我称其为人性的仁慈怜悯，以区别于在他道成肉身之前适用于他的那种象征性的怜悯。这种怜悯真的是就像一个朋友对另一个朋友，一个父亲或母亲对他们的孩子一样，就像圣经中经常表达的那样，而且相信这种人性怜悯的真实性，就能为下面所有的安慰打开一扇门，即，我们的主耶稣有一颗仁慈的心，就像我们对我们的朋友和孩子的需求一样，以同样的方式被激发和影响，但那种圣洁的性情是我们难以想象的。虽然基督得了荣耀，但他并没有失去真正的人性，我们也不是不再需要这种怜悯。

第二，这种怜悯心在他身上是毫无罪的掺杂，而在我们身上却有许多混浊和偏颇。是的，由于罪的缘故，这种怜悯心受到许多阻挠和冷却。所以，自私的行为淹没了许多怜悯心，或在行使怜悯心时却失误；但在我们的主耶稣却不是这样，他在各方面都是圣洁的，他不知罪，也不可能因此受到试探。因此，主的怜悯心必然是更超越的，因为他不会在任何对象上或采取行动上犯错误或误判。

第三，他的同情心是完美的。虽然当他在地上的时候，有一种我们所不能想象的圣洁。但是，现在被高举到荣耀里，甚至在他的人性中，如同他里面的一切，所以他的怜悯心肠一定更加光辉荣耀，因为处于一切完美的高度，可以使一个真正的人以最优秀的方式去怜悯他人。所以，如果我们想象人心里的渴望，或者一百位亲生父母对他们处于困难中的孩子们的怜悯。然而，对我们尊贵的君王救主耶稣基督来说，这一切都不算什么，他的感情激动着他，以我们难以想象的程度，对他子民的益处有更多的看顾，诚挚和亲爱的尊重。

第四，这种怜悯是来自拥有真实人性的一个人，他是神性和人性完美合一在一个位格里的，还有什么比这更能使人感到安慰，更让信徒赞扬的呢？因为他的资格不可能不达到完美的高度；所以没有什么能瞒过他，他不会不关心他们的需要。这是极好的安慰，他关心他们，不管他们自己是否关心他们自己的光景，不管他们是否知道他们的处境，也不管他们是否向他求告，他都会怜悯他们，就像一个温柔的母亲会因为孩子的危险而受到影响，即使孩子还没发出任何抱怨。这样，信徒不仅因考虑到基督的怜悯和人性的关怀心肠而感到温暖，而且也有理由使人在这些方面信靠基督，并得安慰。这是一个人性的心肠，是可以相信和依靠的，因为没有任何他人可以如此放心交托。

最后，这种人性的怜悯，基督的人性，是符合他神圣旨意的。虽然有两种属性，但只存在于同一个位格中。虽然他有不同的意志，但不能有相反的意志；⁶⁶因此，他在他的旨意中可以设想，并怜悯我们作为人的意志，同样必须设想在我们身上产生果效，因他是神，这就是这安慰的结论。

⁶⁶ 译注，从人性角度而言，主耶稣的确与我们一样，既然和儿女一样同有血肉之体，那么他就也就同有人性的各样软弱，但却没有犯任何罪。当耶稣的意思与天父旨意、与父交托他的拯救计划“冲突”时，尤其是子按自己意思不愿喝那十字架最大的苦杯、作挽回祭，不愿与父哪怕暂时分离，但这也并不是犯罪，而是当他面对极大死亡时显出的真实人性恐惧与痛苦挣扎。耶稣知道，他本有资格求父差遣十二多营天

我们又说，可以认为这种人性的怜悯心使我们有能力想象他所带来的安慰。因为越是属灵的对象，我们就越是难于想象。当经文说到主的心肠和同情心时，那是不容易感触或想象的。但当说到一个真实人性的心肠或同情心时，我们就更能触及到并知道是怎么回事。所以我们更愿意被能感同身受我们光景的安慰所影响。我们认为这对信徒的安慰可并非是小。在神的宽恕中，塑造出这种怜悯心，以保持人性的特征。我们把主耶稣当作一奶同胞的兄弟，也以他为朋友，有着和我们一样的情感和人性，只是无罪的。现在我们有时会从自己的情感中，感受到基督内心的挣扎，或者是与他内心的相似之处。可能结论说，噢，在他里头一定是何等宽广的胸怀和怜悯啊！然而，这一切只是我们主耶稣的祭司职分所带来的，极好和强烈安慰的一个微薄可怜的暗示。当人认识耶稣和得着他时，主一定是怎样的呢？如果他的子民依偎在这得安慰的胸膛上，他们在蒙安慰中得胜会是怎样的呢？

最后要讲的是，这种安慰要信徒如何改进呢？虽然这是最主要的用途，但要使我们的内心认真起来，生发爱心，并渴望在改善的过程中变得灵巧，这是多么大的困难啊？事实是，除非有一个灵用那种怜悯心触动我们的心，在我们里面点燃一些什么，否则就会失去本有的光泽。

我们所要提出的第一个一般性建议，就是希望人们学习认识耶稣里面的丰盛，使他们思想我们信心的大祭司（来 3:1），并努力认识他的卓越。特别是这方面，以便在这些真理的信仰上有一个彻底的认识，我担心在有形教会中，有太多的无知和不信。但愿人们真正相信基督有这样的职分，而且现在作为人，以人性的怜悯心来执行同样的职分！我想，甚至有许多人，不在最恶劣的人之列，他们却终日没有得到这种益处，因为他们从来不认识主，也没有思想当如何从有一位具有真实人性的中保那里来支取什么益处，却仍然不顾一切地做这做那。他们就如同是在人看起来仁慈，在神面前是污秽的种类，在这件事上没有什么属灵的悟性。

第二，在我们向神祷告的时候，要对耶稣基督有信心。甚至在基督所承担的这个职分上，（我们从中得到恩福）是藉着信心，依赖于基督满足了天父公义的要求，才达成我们罪得赦免和其他所需的。所以，要靠着作为代求者的基督，才能在宝座前得到我们所求的。所以，我们的祷告蒙垂听，当把功劳和荣耀归给主耶稣。

第三，在信心中，不仅要尊重基督作为一位代求者，而且要尊重他作为与我们认同有真实人性的一位代求者。他有经历人性的软弱，对我们有温柔的人性怜悯。忽视这一点，就会使基督看起来像个陌生人，甚至使我们的内心向他说话时也感到焦虑。

第四，基于这样的考虑，应该有圣洁的勇气到神面前来，心里欢喜亲近神，因为“藉着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过，这幔子就是他的身体（来 10:20）。”这个真理在经文中不仅经常被提及，而且是带着称赞（来 4:16）。如果考虑到这一点，就会消除信徒藉着基督向神祷告时还垂头丧气的怀疑，没有信心地，就好像是来见一个陌生人一样，而实际上接近的是一个弟兄。这位弟兄能真正的，理智的体会到他们的软弱，并受他们的影响，就像地上的任何弟兄之间对彼此软弱的感受一样。

第五，心里会因此保持信心。无论何时遇见何事，有如此满有怜悯的基督与我们同在，岂不是我们最大的安慰吗？在困境中依靠主，而不是寻求自我之盼望的出路。保罗就是这样的思想来夸胜的（罗马书 8章），虽然有逼迫、赤身露体、刀剑等，但这些都不能伤害他，也不能使他与基督耶稣里

使救他脱离苦杯，但也知道，他若只求自己的益处却不寻求父旨意，经上的话、神应许透过子来完成的救赎计划、所应许的永生、国度就无法实现。最终，耶稣因所受的一切苦难，学会完全彻底谦卑顺服，乐意遵行父的旨意计划，给我们作了完美人性榜样。最终因主耶稣的虔诚，恳求免死的祷告得了应允。

的爱隔绝，而要使他在一切事上作一个得胜者，是的，而且是超级得胜者。这能很好地成为困境中信徒之安慰；这种信心要谦卑地延伸到各种可能会破坏信徒得安慰的事情上。

第六，为了正确地提高这种安慰，甚至必须要有属灵感知的操炼，这样信徒们就会在自己身上有一些效法耶稣基督里的同情心，并且在他们的灵里仍然有一种现实的印记，藉着昼夜思想基督的恩典，或躺下、起来或行走都在思想，等等，心中总是能得安慰。若是一盒极好的香膏就一定能散发出恩典的馨香。可怜的信徒罪人应该，不无缺乏难以言喻的安舒和安慰，藉着思想基督耶稣这位当称颂的中保，对他们有这样的顾念，在他们的困境中有有这样的看顾，在他们的软弱中有如此的感同身受，就像对他们的责备，如十字架或困境，对犯罪的危害，或实际的跌倒，的确触动和影响到他，就像孩子的跌倒或难处会影响一个温柔的母亲。我们可以大胆地亲近他，并自信地期待着他的倾听，就像孩子们对他们最亲爱的母亲的依靠一样。谁能想到这些事情而不被影响？信徒若多思想这些事，肯定会有更多的安慰。

第七，这对信徒来说是最后的避难所，无论遇到什么事，都不会松懈或退缩；但当一切看起来都很黑暗的时候，他就在这里抛锚停靠，并依靠这代祷和怜悯，而这并不是没有希望的，因为他是一位有丰盛怜悯的大祭司，甚至是在同样的特定景况中给予印证。一句话，这种安慰可能在匮乏，私人和公众的困境中让人得到帮助。因为他同情他的教会，以及教会中的每一个成员；在困境中是最新鲜的，因为那时他的心肠被唤醒了，最激动，最温暖；这是抵御死亡恐惧的堡垒，因为他曾经死过，所以在那窒息中有更新鲜的怜悯。如此甚至是一件好事，就是信徒们承认自己在这方面的缺陷，并努力归正而活在盼望中，这位慈悲的大祭司将加力于他们，并为他们提供其他种类的帮助和指导。赞美归给他，直到永远。

上面这篇附注虽然篇幅较长，但是灵修性质的注释摘自教会早期的著作，和其它任何一篇注释一样，说明了启示录一直是神用来鼓励安慰历代被邪恶所包围的圣徒。甚至可以自信地说，启示录第八章所教导的更是关于祷告的，而不是关于末世政治或阴谋论的。这些经文和其他经文告诉我们，我们生活在一个由神所掌管的地上。

第十六章 七的系列：七枝号

启 8:6-9:21

启 8: 6-13

6 拿着七枝号的七位天使就预备要吹。7 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。8 第二位天使吹号，就有彷彿火烧着的大山扔在海中；海的三分之一变成血，9 海中的活物死了三分之一，船只也坏了三分之一。10 第三位天使吹号，就有烧着的大星，好象火把从天上落下来，落在江河的三分之一和众水的泉源上。11 这星名叫茵陈。众水的三分之一变为茵陈；因水变苦，就死了许多人。12 第四位天使吹号，日头的三分之一，月亮的三分之一、星辰的三分之一都被击打，以致日月星的三分之一黑暗了，白昼的三分之一没有光，黑夜也是这样。13 我又看见一个鹰飞在空中，并听见他大声说：三位天使要吹那其余的号。你们住在地上的民，祸哉！祸哉！祸哉！

启 9: 1-21

1 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。2 他开了无底坑，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。3 有蝗虫从烟中出来，飞到地上；有能力赐给他们，好象地上蝎子的能力一样，4 并且吩咐他们说，不可伤害地上的草和各样青物，并一切树木，惟独要伤害额上没有神印记的人。5 但不许蝗虫害死他们，只叫他们受痛苦五个月。这痛苦就象蝎子螫人的痛苦一样。6 在那些日子，人要求死，决不得死；愿意死，死却远避他们。7 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，8 头髮象女人的头髮，牙齿象狮子的牙齿。9 胸前有甲，好象铁甲。他们翅膀的声音，好象许多车马奔跑上阵的声音。10 有尾巴象蝎子，尾巴上的毒钩能伤人五个月。11 有无底坑的使者作他们的王，按着希伯来话，名叫亚巴顿，希腊话，名叫亚玻伦。12 第一样灾祸过去了，还有两样灾祸要来。13 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，14 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。15 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。16 马军有二万万；他们的数目我听见了。17 我在异象中看见那些马和骑马的，骑马的胸前有甲如火，与紫玛瑙并硫磺。马的头好象狮子头，有火、有烟、有硫磺从马的口中出来。18 口中所出来的火与烟并硫磺，这三样灾杀了人的三分之一。19 这马的能力是在口里和尾巴上；因这尾巴象蛇，并且有头用以害人。20 其余未曾被这些灾所杀的人仍旧不悔改自己手所做的，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，21 又不悔改他们那些凶杀、邪术、姦淫、偷窃的事。

附注：关于同步性的解释

我所阐述的同步（字面意思是“同一时间”）的观点，意味着启示录的某些段落实际上是在同一时间发生的，尽管它们可能在启示录后面才讲到。随着我们的讲解进程，这种解释风格的价值应该越来越明显：本卷书具有持久的意义。一位解经家这样解释：“七的系列并不象征单一和独立的事件，而是指一年中任何一天在全球任何地方都可能出现的灾祸。因此，号与印是同步的”。(Hendriksen, 140)

约瑟夫·P·布拉斯维尔最近写道：“本书卷的目的是用‘大局观’来解释这场逼迫。这是试图为最初的读者提供对他们处境的神学理解，为他们打开一个意义的维度。这对他们的生存态度和对即

将发生的事件的反应至关重要。做到这一点，并不是通过清楚而精确地揭开历史的未来（关于特殊情况的具体预测），而是通过揭开历史和当前事件所呈现的**意义**。启示录是对第一世纪“新闻”的分析或评论，解释了对约翰和他同时代的人来说是“头条新闻”的最近和当前事件和趋势。换句话说，启示录实际上可能是第一世纪的‘报纸注释’，而不是预言性的预测什么。它不是向读者提及未来事件的进程，而是阐明历史的一般和最终的趋势——‘大趋势’。具体来说，它通过将读者引向过去，对最近和当代的情景进行回顾性照明，引向圣灵解释的福音叙事……。它解释了福音，并将其应用于他们的处境，作为理解动荡时代的适当背景。透过主耶稣第一次降临，揭开了为神与敌对世界的‘幕后’圣战，并以基督在救赎性历史中与龙争战，来解释第一世纪后期的社会背景。因此，[有些人认为是]对原读者来说是未来争战的预测，实际上是戏剧化的阐述，以生动的、充满象征性的世界末日语言的体裁，传达了他们过去的属灵争战的光景：福音书讲述了羔羊在第一次降临中的胜利，宣布了神的国度通过十架救赎的完成而获得胜利。”（《启示录解经建议 *The Book of Revelation: An Interpretive Suggestions*》，《卡尔西顿报告 *The Chalcedon Report*》，第 391 号，1998 年 2 月，第 23 页）

詹姆斯·拉姆齐这样表述：“我们已经给出了理由相信，七号的异象与七印的异象是表达同样含义的。……我们认为，对接下来这一系列的仔细查考，将产生同样的信念。因为它以一连串旨在制服世界的破坏性审判的象征开始，所有这些象征都出现在激烈而坚定的反对中。这种反对直到最后才被完全粉碎，当第七位天使发出声音时，同样的结果也随之而来，就像第六印揭开后的结果一样。大声音在天上宣告：‘世上的国成了我主和主基督的国’；毁灭一切破坏这地的势力时候到了。这些不可能在第六印下所象征的事件之后发生，按任何自然的解释，这些符号都代表着所有的反对力量已经被推翻，圣徒已经从一切苦难中被救赎出来。”（拉姆齐，354）因此，如果试图按时间顺序来解释，历史的终结是在启示录 11:15 就到了。这之后还能有什么可能呢？⁶⁷这个困难本身就是同步性而非顺序性的另一个有力论据。

拉姆齐还指出，前四枝号，既然它们所指的是同一个结果，宇宙 33% 的部分被毁灭，那么一定是指同一个基本时期。**如果**是这样的话，回到第 6 章，注意到这前四印在形式上的相似之处，我们很可能把它们联系在一起，并明白它们至少指的是同一时期。既然如此，预期在其他地方也会出现类似的循环，也不是不合逻辑的。⁶⁸

在这一瞥天堂之后，我们发现了第三个系列的七。首先，有七封书信（启 2-3），接着是一个插曲。接着，有七印（启 6），然后是第七章的赞美和受印。现在，我们来到第三组七。这一次，我们有七枝号。从经文本身开始出现某些模式。这些七号系列在六个对象中移动（有时是 4-3 的模式），但系列中的第七枝号又开花结果，成为一个新的七系列。这个系列直到最后才完全达到高峰。根据霍克斯马的说法，“所有的印都是从这个时代一开始就在地上的。但有区别的是，随着时间的推移，号和碗要越来越逼近前台，引起人的注意”。（Hoeksema, 288）

在这个系列中，这些天使都有号。他们在悠扬的曲调中带来审判。请注意，第 6 节说他们“预备要吹”。看来，他们要等到恰当的时机，然后吹响。神的时机是完美的，他的仆人要等到合适的时候才行动。“这些审判的号角”，根据威廉·亨德利克森的说法，“显然具有报应的性质。可怕的灾难

⁶⁷ 另请注意：按时间顺序的解释对末世预言实现派（preterist），和前千派（premillennialists）来说一样麻烦。如果他们试图以严格的顺序方式串起启示录的叙事，两者都有类似的困难。因此，解释的真正挑战可能并不在于确定基督再来与千禧年的关系，而在于以一致的方式正确解释书中的数字。这样做，无论千年的位置如何，都是对一些信息的重述和循环，而这也是大多数两派的信徒所避免的行为。

⁶⁸ 本章以上内容全部是作者引用的内容，做为附注。

降临在恶人身上，以惩罚他们抵挡基督的事工和迫害圣徒的行为。然而，即使藉着这些审判，神也在不断地呼召不敬虔的人悔改。这些苦难并不象征着神最后和完全的愤怒。相反，它们表明了他最初的审判。它们是带着严重的警告，而不是带着最后的厄运……号角警告；碗倾倒入神的大怒。正因如此，号角影响的是三分之一的部分——不是整个地、海、水……。恶人没有一处是安全的。然而，一定的顺序是显而易见的；前四枝号伤害了恶人的**肉身**；后三枝号带来了**精神**上的痛苦；地狱本身也被释放了出来。” (Hendriksen, 140-141)

让我们简单地关注一下这些天使，以及他们的号所象征的意义。

第一位天使吹响了他的号，一场掺着冰雹、火焰与血的风暴被推向大地。这可能是指某些事情。本世纪初，有人怀疑这指的是核尘埃。烈焰、掺着血的冰雹可能与此类似。比这种现象是什么更确定的是它的作用：三分之一的大地和树木被它烧毁。而且，100%的草都被烧毁。

这第一位天使就是通过火来带来他的毁灭。他将草烧焦，这将导致毁灭性的牲畜死亡。整个陆地和列国都受到灾难性火灾的影响。我无法将这事件与过去的任何灾难相鉴别，来看它们的应验。这很可能是发生在未来。然而，其的原则总是真实的。“很有可能，这第一声号角表明，在从主第一次降临到第二次降临所延伸的整个时期，我们现在在天上掌权的神将用各种灾难，使逼迫教会的人受痛苦，这些灾难将在地上发生。”（亨德利森 Hendriksen, 143）。从天而降，由我们主权的神掌管，这些灾难的发生影响着全地，为执行他的旨意。

对于七号的解释 (8:6-11:19)

拉德(Ladd)	莫里斯(Morris)	拉姆齐(Ramsey)	威尔克斯(Wilcox)
1.自然灾害：叶子或植被	降在植物和大地上的审判		地的毁灭
2. 海、鱼和船只（出 7:20） ⁶⁹	降在海洋的审判	腐败的政府	与贸易有关的瘟疫
3. 淡水	降在淡水的审判	末世背道的教会	资源之灾
4. 天体（出 10:21）	降在天体上的审判		视觉之灾
5.在男子身上 恶魔蝗虫 瘟疫(出 10) & 珥 2:4 ff.)	宣讲福音	异端	不信道者所受的苦难
6. 恶魔 骑士 间奏曲	对不信者的审判		
7.七碗 启 16 ⁷⁰	七件奇事/异象, 启 12-14 章		

⁶⁹ 请注意与埃及所受的灾相似（参出 7-12）。

⁷⁰ 利昂·莫里斯指出：“我们认为世界末日已经来临，但相反，它开始了一系列新的异象，由天使用号预示。这是典型的约翰的方法。他一次又一次地重复，每一次都在教导我们一些新的东西。末日的的内容比我们能轻易接受的更多。每一连串的异象都会带出新面目”。（莫里斯，119）。

这第一枝号吹响破坏了某些环境资源的三分之一。而这是在神的命令下，神要我们认识他，就像他在这最后的话语中所启示的那样。⁷¹

第二位天使吹响了他的号，看起来像一座燃烧的大山丢进了海里。想象一下，珠穆朗玛峰着火了，然后被扔进海里而熄灭。蒸汽会从那场大灾难中产生，而这场灾难的污染会把大海变成一个不适宜生命存活的地方。三分之一的鱼类和其它海洋生物都被摧毁。三分之一的船只和船员也同被毁灭。

这场由神的主权之手释放的灾难摧毁了三分之一的海洋和其中的生物。这不是偶然的，也不是人类的力量，也不是撒但的力量造成的。神正在通过他的使者采取行动，叛逆的人类找不到藏身之处。

第三位天使也有类似的果效。一个像火炬一样燃烧的大天体，如彗星或新星，从天而降，摧毁了三分之一的淡水资源。河流和水源受此影响。此星名为“茵陈”。

耶 9:15 和 23:15 节提到“茵陈”，耶利米哀歌 3:19 也提到。每一次都是象征着一种苦涩的悲伤。旧约为最早的读者做好了准备，将茵陈理解为一种苦味。

由于这个名字，有些人将其与撒但的力量联系在一起，但情况不一定如此。它更可能是指凝结的效果。这产生的苦味就像苦艾一样，几乎不被其他天使与神的工作区分开来（此句不通）。

这里使用“第三次”的意思是指大规模的、世界范围内的破坏量。虽然不是全部，也不是边缘性的，但这是在不危害宇宙的情况下，尽可能大的灾难。不过，值得注意的是，每种情况下 33% 的破坏力，让人不得不考虑这前四枝号可能发生在同一时间段，而不是先后发生。

第四位天使吹响号角，三分之一的日月星辰被击打，变成黑暗。发光天体中的一场灾难，黑暗了三分之一的太阳光。这不仅不方便，而且肯定会引起人们的注意。

在这第四枝号之后，有一个间隔时间。正如我们几乎已经预料到的那样，这个七系列的前四个都很短，而且是平行的。后面三个比较久的延展，这里也是如此。

但首先，我们又被打断了，这次是一只飞鹰，不是天使。“我又看见一个鹰飞在空中，并听见他大声说：三位天使要吹那其余的号。你们住在地上的民，祸哉！祸哉！祸哉！”（启 8:13），因为还有三枝号要吹响。我不禁要问：如果前四次，影响 1/3 还不错，试想一下，如果需要三声，祸哉！祸

⁷¹ 达勒姆解释说：“总的来说，让错误、异端、分裂和争执在教会中放任自流是多么可怕的事情；它像火、冰雹和血一样可怕，在影响上也很可怕，三分之一的树木和草都被烧毁了，很少有人相信这一点；然而这些灾祸对身体的可怕程度，比起错误教训以及它的影响，其可怕程度要小。看异端的本质：1. 它是暴力的，使人心冷淡没有爱，不能行道。据此，自己和属于自己的争战，是火热，血腥和残酷的。首要的是教义，若教义不纯正，带来的是对教会根基的打击，如同冰雹对地的破坏。第二个火的破坏力，指的是对合一的破坏。第三个血，指的是对生命的毁灭；以前的假教师在基督的时代是这样的，在基督的时代以后也是这样。2. 异端教训在许多人身上蔓延，在伟人和好人身上蔓延，有时是为了取得某种资格上而蔓延，在一切的青草和树的三分之一上蔓延，谁会想到这么多著名的能人会被它带走，以至于，正如我们之前所说的，它成了一句谚语，*这世界变成了亚流派 (Arian)*；许多主教和主教团，许多地区的知名人士，部分是由于恐惧，部分是由于软弱，竟然口头承认了错误，并谴责一些为真理说话的诚实人；这应该使我们警醒和谦卑。有人会认为基督的神性或圣灵的神性应该被否认吗？然而，这种错误思想最近又复兴了：因为，这与苏西尼主义 (Socinian) 的错误在实质上是一样的，而且有许多追随者。”（第 8 章第 2 讲）

哉！祸哉！这个“祸”字，可意味着人无助、无计可施、完全软弱的状态。不过，显然还可以更严重，也确实如此。

第九章开始时讲到第五位天使在吹号（应与第八章结合起来）。就这位天使比前几个天使需要更多一些的讨论。第五枝号涉及到一颗星从天落到地上。请记住，到目前为止，这些天使一直在为神工作，而不是其他什么人。这颗星被赋予了通往无底坑的钥匙。

这个地狱般的深渊被描绘成有一条长长的通道，只有使用钥匙才能进入。我们已经多次看到，某些地方需要某些钥匙才能打开。

另外，记得这把钥匙是用来打开无底坑的。在第2节中讲到，这个无底坑被打开了，有烟从里面冒出来。它看起来就像一个巨大的火炉，冒出的浓烟使太阳和天空都变得黑暗。

这种烟雾会释放出蝗虫，它们降临人间，这些蝗虫不为自己服务。“有能力赐给它们”，吩咐它们不可伤害地上的某些地方。它们没有无限的能力，只是在神允许的范围内活动。它们不能伤害植物或圣徒。

这些蝗虫只对那些“额上没有神印记的人”发动攻击。（4节）这似乎是神为了保护额头上有神印记的选民而进行的报复性打击。圣徒受到保护，不受这些蝗虫的侵害。

然而，即使是神的仇敌，也不会因为第五号带来的这种结果而死去，只能在其中受痛苦。请看一下第4-6节所描绘的不信者的困境。

在启示录中，我们得到了一幅**不信者的画像**。他们的额头上显然没有印着神的名。神会使不信的人受痛苦，信徒并非唯一受苦的人。在这几节经文中，不信的人受到强烈的刺痛，强烈到他们宁愿死，也比受此痛苦好。不管这些人最后是谁，神都用这些蝗虫来使不信的人受痛苦，使他们苦不堪言。他们无法摆脱神的计划。

请记住这主要是形象化的语言。我并不指望一场特殊的蝗虫瘟疫会刺痛非基督徒。还有许多其他的事情会刺痛人：比如死亡、疾病、绝望、艾滋病，以及许多其他的破坏性状况。非信徒尽管有一些最成功的广告活动宣传的美好画面，但他们并非未曾受苦而过着完全幸福的生活。

第6节甚至解释说，他们会非常悲惨，以至于求死却不得死。他们渴望死亡，但神不会让他们那时死。

耶稣在马太福音24章预言了这样一个时刻。他警告说，在末后的日子，擅自外出会使人陷入严重的危险之中。后来在启示录中描述了这一点，当罪人向山和岩石呼喊说“倒在我们身上”之时。这三段文字加在一起可能指的是同一时代，而不是三个不同的时代。这些符号是平行的，而不是连续的。

不只是信徒会经历苦难，不信的人在神的手中也会遭受痛苦。有时，听基督徒讲信徒经历了所有的苦难，而不信的人却兴旺发达。实际情况并非总是如此。现实中的艾滋病患病群体中，不信者的比例远远高于信徒。未信者在其他方面也受苦。信徒受苦是出于神的美意，而不信的人所受的苦难则是惩罚性的。

不信者所受的苦难也可能不是由于对身体造成攻击的蝗灾。在我们这个世纪，一些有创意的解经者一再试图把第7-10节的数字变成某种现代航空器。这种解释是不成立的。

请注意描述。这些蝗虫肯定不是普通的蝗虫。它们看起来像马，有金冠冕。但它们也有脸，有长发。这些合成体有像狮子一样的牙齿，包括胸前的金属保护罩。当它们动员起来的时候，会发出压倒性的声音，听起来就像许多马匹和战车冲向战场时的雷声。

在它们的尾巴上有毒钩，可以伤人五个月。这与上面第 5 节中所说的象蝎子螫人的痛苦持续同样 5 个月时间。与其他经文相比，没有理由想象这些是有些人所说的那是指直升机。

一位解经家认为，这些象征着“现今世代恶人心中黑暗的力量”。（Hendriksen, 147）这个形象描绘了恐怖和毁灭，是撒但的工作。“这些蝗虫，不同于其他任何力量。它们是恶毒、与善隔绝、好斗、与神相悖——是充满世界的魔鬼的学说，反对神的真理。”（拉姆齐，385）

把这个画面与约珥书 2:1-4 进行比较，显示出圣经的统一性及旧约作为神学词汇出处。关键是这些是末世的画面，而不能按字面意思解释。初代听众中，没有人认为它们是字面的意思。我们应该避免强加一个外来的标准。（注：如果在神的权柄之下，哪个国家会有这样的直升飞机，来使不信的人受痛苦呢？那太荒唐了，除非是一个立宪的基督教国家，它正在进行圣战，以清除不信的人。）

现在，请记住这些蝗虫要折磨谁：根据第 4 节，只有不信的人，而非神的儿女。这些蝗虫的首领是“无底坑的使者……他的名字是‘毁灭者’⁷²”。

然而，第 11 节一定是指基督的使者——而不是魔鬼，原因如下：

- a 与前四枝号的结构相似。运用这些号发出能力的天使是神旨意的执行者。
- b 第 3 节用了“有能力赐给他们”，这是神主权的标志；他们不是靠自己做事，而是听从神的指示。
- c 他们只反对非选民（4 节）；大多数注释家都忽略了这个要点。与其说这些蝗虫是敌基督的直升飞机，不如说他们是基督的仆人。
- d 另外，根据第 15 节，第六枝号影响了人类的三分之一。虽然关于这第五枝号的影响范围没有提到，但其他每枝号都影响地的三分之一。如果是这样的话，启示录 9:8-9 节所带来的苦难都是神所释放的。掌管这些蝗虫的王是天使，是神的仆人。这些都是为了实现神在地上的旨意。是的，有时候神是大发雷霆的。

这是三个灾害中的第一个。然后我们再去看第六位天使吹响了第六枝号。天上有一个声音从神面前金坛的四角喊着要释放四位使者。根据第 15 节，他们是专门为历史上的这个时刻所预留的。当被神释放后，他们造成了可怕的破坏，杀死了地上三分之一的人。神，审判者，正在履行他的诺言：罪的工价就是死。

神的军队数量比 14.4 万多千倍！与其说是预测中国红军的规模（如一些人所说），不如说两亿是神仆人的数量（9:16）。他们势不可挡，现在带来了从伊甸园以来预期的毁灭。

甚至可能不是一支字面上人数为两亿（两万万）的军队。希腊文的措辞只是指两个无数的概念：“这句话首先表达的意思是，参与这破坏性力量的众人数量是难以想象的浩瀚；这似乎明显是为了暗示这些力量具有几乎普世的范围，在某种程度上波及到所有世界之子。原文中的表达方式远比我们在这里明确的直译，更适合于传达这种象征性的含义；它的字面意思是‘两万万’。希腊语是 Myriad，

⁷² 译注：本书作者说到这位使者的名字叫“毁灭者”，意指这位使者的工作性质。启 9:11“有无底坑的使者作他们的王，按着希伯来话，名叫亚巴顿，希腊话，名叫亚玻伦”。

但稍有变化，作确定数目使用时是‘万’的意思，但更经常地用来表达无限的意思，如同英语中一贯如此的应用。”（拉姆齐，408）

人类的三分之一，神的敌人，被这支蝗虫大军征服了。他们也有这样得胜所需的一切装备（17-18节）。“这些描述显然象征着战争机器，各种战争工具。这一切战争机器都包含在这些‘马’的象征意义中。他们杀死了三分之一的人。这些号的一般含义表明得很清楚了。我们尊贵的主耶稣基督第一次来和第二次再来的整个期间，都按照神的旨意法令掌管万物，将一次又一次地惩罚迫害教会的人，在生活的各个领域给他们带来灾难……殉道者的血在主的眼中是宝贵的。所有圣徒的祷告都被听见了……。然而，尽管有这些警告的声音，人类总的来说还是不悔改”。（亨德利克森，148）。这就带来了神的审判。

拉姆齐评论道：“因此，被约束的四位天使是这些国家和人群中所有影响和力量的总和。在神强大的旨意下，迄今为止一直限制着这些影响和力量，还未爆发出他们的破坏行为”（拉姆齐，403）

我们期待着第七枝号，但在到达终点之前又暂停了。神的最终时间要等到他预备好了才会来到。霍克斯马（Hoeksema）总结道：“七印，七号，七碗……这就是我们试图解释这卷书的总体框架。至于这七印、七号和七碗之间的关系，我们也不止一次地指出，它们并不是严格意义上的同期发生，也不是完全按顺序出现的。就是说，不是一个印总是严格地跟在另一个印后面，或者说连号也严格地跟在印后面出现。但是，正如我们所看到的，它们既是同时的，又是连续的。一方面，它们是同时发生的。所以，原则上，七碗的倾倒与揭开印是在历史中同时代同时开始的。但另一方面，它们也是相继出现的，所以审判的因素升级了。当我们研究它们的时候，就会感到我们是逐渐被引向我们主耶稣基督的再来”。（Hoeksema，335）

当18-19节所描述的暴力事件发生时，耶稣在哪里？答案是他在掌管和引导世间一切的事件的发生和发展的趋势。

这幅画面可能让一些基督徒感到震惊。有些人还没有弄明白神属性的所有方面。在这最后一卷书中，启示神为一名得胜者，一位战士，一个对不信者施加痛苦的人。他施行他的旨意，审判不信的人。正如耶稣在其他地方所说的，悖逆的人不会悔改，无论神如何显明他的慈爱和公义。

启示录9:20-21实际上与耶稣在其他经文中的教导是一致的。他教导说，会有绵羊和山羊分别（太25），有些人即使亲眼见到其他人死而复生也不会悔改（路16），人心不可信（约2）。事实上，耶稣在福音书和启示录中，也是耶利米所讲的：“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢”（耶17:9）。人心是极度邪恶的，是无法自然治愈的。我们的主知道并教导说，在所有时代中，无论神如何启示，都会有人不信，不会悔改。即使他们遭受了巨大的痛苦，有些人宁可投靠偶像，也不投靠真神。这在所有时代都是如此，而不仅仅是在末世。尽管如此，神仍在工作，并不失信，他的旨意必定成就。基督仍在掌权。

拉姆齐解释说：“**耶稣基督掌权**，是七印之书的重要教训；在所有福音机构中掌权；在战争中，在匮乏中，在死亡中，在殉道者的苦难中；在所有这些中，耶稣基督只是颠覆了世界，给他的选民打上印记，因此将他所救赎的百姓聚集在他宝座周围。这伟大的真理是他子民信心和盼望的基础，也是正确看待神之治理的基础，无论是在神的护理还是恩典方面。”（拉姆齐，353）

这些都是需要知道的伟大而重要的真理。一世纪、十五世纪、十九世纪以及所有世纪的基督徒都从这些教义中获取着力量和安慰。

附注：1599 年日内瓦圣经原文中关于启示录的注释

在抗罗宗改教之后，许多将启示录的教导应用于今天历史的努力（如下面的例子），导致了对圣经在特定历史时期的应用越来越紧密。下面除了说明早期的解释方案外，这也可以提醒我们不要把本书的教导过于紧密或过于狭隘地应用于我们自己的时代。

- 主后 1 年：龙窥视准备受苦的犹太人的教会。当基督还在地上的时候，她就开始逃跑，躲藏起来。
- 主后 34 年：龙迫害升天的基督，祂争斗后就被摔下来，之后迫害犹太人的教会。
- 主后 67 年：犹太人的教会被接到旷野三年半。
- 主后 70 年。当犹太人的教会被推翻时，龙侵入天主教教会：所有这些都第十二章。在第二十章讲到龙被捆绑千年。龙兴起七头的兽，和两头的兽（启 13:11），使天主教教会和她的先知们在基督受难后的 1260 年里受到劫难。
- 主后 97 年：第 2-3 章中，七个教会被告诫当时的事情，丑？时大概在多米田统治结束前，并预警在图拉真（罗马帝国皇帝）的统治下遭受十年的迫害。神用话语和神迹激动世人，并在第 6-7 章给敬虔的人受印。他在第 8 章展示了他对万物发怒的例子，人类除外。
- 主后 1073 年：第 20 章中，龙在千年后被释放，格里高利七世作为教皇，对当时的皇帝亨利三世发怒。
- 主后 1217 年：龙困扰世界 150 年，到格里高利九世。格里高利九世写了《十日谈》，最残酷地迫害了皇帝弗雷德里克二世。
- 主后 1295 年：龙杀先知 1260 年后，卜尼法斯八世为教皇，他是第六本《十日谈》的作者；他将法国国王腓力逐出教会。
- 主后 1300 年：卜尼法斯(Boniface)庆祝禧年。
- 主后 1301 年。大约在这个时候发生了一场大地震，摧毁了许多在罗马的房屋。
- 主后 1305 年。预言停止了三年半，直到本笃二世在卜尼法斯八世之后继位。预言在第 11 章恢复。龙和两兽在第 13 章质疑预言。

基督保护他的教会，第 14 章基督用言语和行为，第 16 章讲到用威胁和武器。第 17-18 章讲到基督使他的教会得胜大淫妇。第 19 章，战胜两兽。第 20 章，胜过龙和死亡。第 21 章和 22 章，教会在基督耶稣里，在天上得着完全的荣耀，得着永远的荣耀。

第十七章 两个见证人

启 10-11

启示录 10

1 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，两脚象火柱。2 他手里拿着小书卷，是展开的。他右脚踏海，左脚踏地，3 大声呼喊，好象狮子吼叫。呼喊完了，就有七雷发声。4 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。5 我所看见的那踏海踏地的天使向天举起右手来，6 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（或作：不再耽延了）。7 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。8 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。9 我就走到天使那里，对他说：请你把小书卷给我。他对我说：你拿着吃尽了，便叫你肚子发苦，然而在你口中要甜如蜜。10 我从天使手中把小书卷接过来，吃尽了，在我口中果然甜如蜜，吃了以后，肚子觉得发苦了。11 天使（原文是他们）对我说：你必指着多民、多国、多方、多王再说预言。

启示录 11

1 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。2 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。3 我要使我那两个见证人，穿着毛衣，传道一千二百六十天。4 他们就是那两棵橄榄树，两个灯台，立在世界之主面前的。5 若有人想要害他们，就有火从他们口中出来，烧灭仇敌。凡想要害他们的都必这样被杀。6 这二人有权柄，在他们传道的日子叫天闭塞不下雨；又有权柄叫水变为血，并且能随时随意用各样的灾殃攻击世界。7 他们作完见证的时候，那从无底坑里上来的兽必与他们交战，并且得胜，把他们杀了。8 他们的尸首就倒在大城里的街上；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。9 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。10 住在地上的人就为他们欢喜快乐，互相餽送礼物，因这两位先知曾叫住在地上的人受痛苦。11 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。12 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。13 在那时候，地大震动，城就倒塌了十分之一，因地震而死的有七千人；其余的都恐惧，归荣耀给天上的神。14 第二样灾祸过去，第三样灾祸快到了。15 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。16 在神面前，坐在自己位上的二十四位长老，就面伏于地，敬拜神，17 说：昔在、今在的主神—全能者阿，我们感谢你！因你执掌大权作王了。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。19 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。

“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人”（罗 8:28）。这是所有圣经中最伟大的应许之一，启示录中的 10-11 章就是一个试炼的案例。当我们周围的一切都在瓦解或崩溃时，我们不知道神是否在他的宝座上，或者有时，我们不确定他是否能听到或垂听我们的祷告。

在这两章经文中，我们看到约翰与一位天使打交道，并且还有两位见证人，象征着为主殉道的圣徒。最后，神得胜了。而他的胜利是值得我等侯的。

给所有时代的信息是：神正在召集他的选民，带来全世界范围内的灵魂得救的大丰收。当然，肯定会有反对的势力。但无论有什么反对意见，神都会为自己作见证。无论今天或明天发生什么，神的旨意必定成就。

为主耶稣殉道的见证人会是怎样结果呢？我们将在第十一章中看到答案。首先，我们需要了解第十章的背景。

我们一直在经历这一系列的七。这卷书把我们引到了人类历史终结的边缘，并且不断前行。我们正稳步地接近这一点。在约翰看到第六位天使吹响号角之后（9:13 之后），我们看到了人类最糟糕的景况。

如果这卷书是按时间顺序的，那就可以报告结尾内容了。我想起前不久朋友给我的漫画。当两个孩子听到传道人说：“末日快到了”，他们会问：“是世界上的还是讲道里说的？”有些教会成员或读者可能会想，这个系列是否会达到高峰。末日一定会到来，但一切都要等待神的时间。

如果启示录是按顺序写的，那么应该在第十一章末尾就结束了。但事实并非如此；为了我们的益处，这个信息重复了多次。拉姆齐指出，吹七枝号是开始了“象征着旨在制伏世界的一系列破坏性审判，所有审判执行时都出现了激烈而顽固的抵挡——这种抵挡直到最后，当第七位天使吹号时，才完全摧毁这些抵挡，与揭开第六印之后同样的结果随之而来。伟大的声音在天上宣告：‘世上的国成了我主和我基督的国’；毁灭一切、毁灭地上国度的时候到了。这些不可能在第六印所象征的事件之后发生，因为按任何对这些符号的自然解释，其代表的所有反对势力已经被推翻，圣徒已经从一切患难中被救出来了。”（Ramsey, 354）因此，如果一直试图按时间顺序来解释，那么启示录 11:15 就必须是大结局了。那之后还会有什么可能发生呢？

此外，当我们结束前一章时，已经完成了第六印；然而，第七印又要到两章之后才出现（11: 15 之后）。即使是这样，最后的审判也延迟了。

第 10-11 章给我们提供了一个插曲，让我们知道神在作工。但他并不想一下子启示太多。

附注：并非指字面的圣城耶路撒冷和以色列城市---Herman Hoeksema

Herman Hoeksema 令人信服地认为，这些经文并非指字面的圣城耶路撒冷和以色列城市。他的一些有帮助的评论转载如下：

……其次，如果有人提出反对意见，认为不敢用象征意义来解释以西结书中对圣殿的详细描述，那么我想请你参考启示录最后几章中对耶路撒冷的详尽展示，并问你曾经犹豫过要不要用预表性含义来理解这一切。因此，我再一次坚持认为，这段文字并没有说到一个字面意义上的圣殿和城市，而说到的那个圣殿是指圣经新约中反复提到的象征意义上的耶路撒冷。

为了理解我们这段经文，我们必须首先想起，贯穿整个世界历史，正在建造一座圣城和圣殿。这并不是字面意义上的城市，而是一座属于我们的城，而我们的城只是其中一个模糊的象征或预表，是神之

城。在我们这里，城市是由一组居住地构成的，有时用围墙或堡垒围住，以阻挡敌人。它仅仅是人类社会共同体的居住地或居所。然而，神之城，在整个世界历史中正在完成过程中的，是至高神的居所。在这座城中，神的子民代替木头和石头的住处，构成栖息地，神透过基督耶稣住在他们里面。不用说，这城就是指基督的教会，神在其中居住，教会住在主基督耶稣里面。(366)

但是——这正是我们必须记住的有关新约教会的真理——虽然木头和石头的外在形式已不复存在，但耶路撒冷、外院和圣殿本体之间的区别仍然存在，并且保持不变。而我们必须在这个真理的基础上，来解释这段经文。耶路撒冷在广义上，是新约中整个教会、所有基督教、所有受洗的人、整个基督教世界、所有名义上的基督徒的表征。正如耶路撒冷的所有市民在名义上是旧约中神之城的居民一样，所有所谓的基督徒也在名义上属于神的教会，新约中属灵意义上的耶路撒冷。

但在这个基督教世界的大城里，人们必须区分三个不同的等级。首先，在这个名义上的基督教世界里，有假教会。假教会公然丢掉了她的基督教外衣，公然放弃了传讲人的罪性和罪疚、赎罪和救赎、基督的神性、以及我们主的代赎和牺牲等伟大真理。假教会仍然自称是基督徒，是的，更有甚者，仍然自称是教会。假教会甚至强调我们这个时代的基督教，要求教会起来服事，要做各种基督教的工作，要救赎全人类。她们喊出教会必须把神的国度带来，但却否认基督是他子民的救主，从而否认了自己作为基督耶稣教会的特征。这等是假教会，是仍然坚持自己是真教会，却公然抛弃了基督教会的外表特征。它是向摩洛献祭的耶路撒冷，充满了可憎之人的事物，号称神之城却竟然事奉魔鬼。第二，新约教会中还有外院。这代表着作秀的教会，即耶路撒冷的一部分人表面上假装属于真教会，赞同信仰告白，假装相信赎罪和救赎的伟大真理，但内心却是假冒伪善的。他们是掺在麦子中的稗子。他们与神的子民一起到他的殿中去敬拜，但这些伪善之人从来没有进入与神团契的属灵圣所。他们仍在外院。同时他们也在教会中，正如我们的主自己在他的稗子比喻中如此清楚地表明的。最后，还有神真正的、属灵的子民，无形的教会，基督的身体，真正的圣殿和圣所，神住在那里。神的子民在圣灵和真理中，在基督的祭坛上敬拜神。约翰所必须丈量的圣殿代表着真教会。因此，在旧耶路撒冷有三种区别：耶路撒冷城本身，殿的外院，最后是圣殿。因此，新约时代属灵的耶路撒冷也有三种区别：基督教世界，或假教会；表演作秀的教会；神的真教会，主属灵的子民。这段经文明显就是指这些。(369-370)

……只是被带到天上去了，但他们也已被变换荣形，现在在荣耀中。……你们若愿意接受，这就是将来的以利亚。耶路撒冷代表最广义的基督教世界。外院和圣殿之外象征着假教会。……外院代表着作秀的教会。……用天数来表示，一千二百六十天，表明他们作的见证是持续性的。……我们必须看是一个持续的见证。……这自然是从基督的真教会中听到的。……这是一个悔改的见证，反对假教会和作秀的教会。“那两棵橄榄树，两个灯台，立在世界之主面前的。”……这两个见证人就是那两棵橄榄树，也是那里提到的灯台。……所罗巴伯说，靠着主的灵，世上的反对势力要归于无有，圣殿要重建，神的国度要恢复。……神施恩的媒介。……君王和祭司。……是神所按立的，被称为真正的传道人，他们一定作为媒介，为教会供应真理之光。……除了神的子民，与神所膏立和委任的仆人一起，作为明光照耀在世界之上。所以在我们的部分中，我们也根据圣经得出结论，灯台和橄榄树一起是基督在这一时期的教会，还有神所命定的传道人，福音的真仆人，他们一定作为供应会众光明的媒介来服事主。因为不是所有肉身上是以色列人的都是属灵意义上的真以色列人。那两棵橄榄树，两个灯台，立在世界之主面前的，主必不离弃他的教会，不会不赐给他们忠心的仆人。……他的教会和他的仆人……像以诺和挪亚一样，像摩西和以利亚一样……像所罗巴伯和约书亚一样。……像胡斯、威克里夫、路德和加尔文一样。……(Hoeksema, 378-383)

第九章结尾的景况是要多糟糕有多糟糕。六枝号已经吹响，对世人的三分之一进行了大规模的毁灭。然后，一场无与伦比的蝗灾降临到不信的人身上，表达了神的愤怒。在那第六声号角中，天使释放

出一支庞大的军队，使不信的人遭受灾祸，但他们没有悔改。叛逆不信的人，无论神如何责备，都不悔改。在这一切邪恶和罪恶之中，神在 10-11 章向他的子民保证，一切都还安好。

然后，据约翰说，又有一位大能的天使从天而降。这一位是“披着云彩，头上有虹，脸面象日头，两脚象火柱”。(10:1) 这就像但以理书中的一个比普通人要巨大的复合的像。这是一位个巨大的天使，是神的使者，他能跨越陆地和海洋（2 节），带着神的信息而来。

他还拿着一部小书卷。这书卷的大小很重要，我们将在下面看到。天使展示了他手掌上打开的书卷。虽然书卷可能很小，但天使却不小。他能横跨海陆两地，一只脚踏在海面上。然后，他像狮子一样颇为奇异地呼喊。

C. S. 刘易斯的《纳尼亚传奇》用狮子的角色来代表基督和他的工作。当然，启示录 5:5 已经说到耶稣是犹太支派的狮子。耶稣是一头狮子，不是一个懦夫。然而他也是在父神掌管下彰显的大能力。C. S. 刘易斯的《纳尼亚传奇》第七卷（《最后一战》）中，有一点，孩子们解释说：“他不是一头驯服的狮子”。有人期待阿兰是一只和平主义型的狮子，或者是一只驯服的狮子。这仍然是我们这个时代的一大困惑。而人类会利用这个形象，利用一个专一温柔的基督达成人自己的目的。如果基督没有狮子般的力量，他就会经常被人类践踏。

最后的启示告诉我们，他不是这样的。他在咆哮，他一咆哮，雷声就会被唤醒。

当这位天使模仿自己的救主——狮子的声音喊叫时，有七雷回应。对于掌管自然界的主耶稣来说，从雷声中获得回应并不困难。约翰猛然醒悟，正准备写下来，这时，从天上传来的声音命令道：“七雷所说的，你要封上，不可写出来。”

在七号之后，是一系列的七雷。实际上，每次你在启示录中看到七的系列，都涵盖了同样的领域。

神无所不知，启示了一些事情，但不是所有的事情。信徒必须学会满足于此。我们永远不会知道神所做的一切。申命记 29: 29 告诉我们“隐秘的事是属耶和华——我们神的；唯有明显的事是永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话”。很明显，神对有些事情是保密的，但对他自己和他的救赎计划却向人启示了。当他在启示录中封住这小书卷时，意味着我们不能知道这书卷中他心中所想的。

……每个信徒都必须学会满足于人自己不是无所不知。显然，神并没有揭开他旨意计划的所有方面。我们必须在某些时候限制我们对知识的探索。然而，神所选择启示的，我们应该遵守。

约翰是要把这个启示存起来或保护起来。它的部分信息是一种保证。神要我们知道，他会看顾我们。并非因隐秘某些神的旨意事情就会失去了控制。神的主权旨意一直掌管着万事万物。接下来，这位天使举起右手向天发誓。他以神为创造者起誓。注意第 6 节中耶稣的属性：

- 他是“活到永永远远”的。这意味着他是永恒的，他不会减弱或疲倦。
- 他也是创造者，是宇宙万物的创造者：天、地、海和其中的一切。

接下来，这位天使应许说，不再耽延了。启示录第 10-11 章实际上是描写时间结束的情景。在 11:15 之后，要吹响的是第七枝号。当那号角响起的时候，根据第 7 节，“神的奥秘就成全了，正如神所传给他仆从先知的佳音”。神的这一旨意有时是隐秘的，或不为人知的。然而，已经透过先知们宣布了，现在已经清楚了。

“神的奥秘”让我们想起了新约早期以弗所书 1: 9 的一句话：“都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘”。神有一个以基督为中心的计划，在耶稣到来之前，它并不总是清楚的。以弗

所书 3:3 也讲到了这个“奥秘”，6 节解释了这个奥秘：“这奥秘就是外邦人在基督耶稣里，藉着福音，得以同为后嗣，同为一体，同蒙应许”。

新约，神的这个奥秘在耶稣基督里完全地启示出来。神的旨意是呼召召集教会，无论是犹太人中还 是外邦，召集属他的百姓从世界当中分别出来。当耶稣再来时，这个旨意就会完全实现。

启示录 10:8-11 包含了一个预言的仪式。在旧约中，先知们经常用表演的方式传达神的信息或其他 信息。例如，在以西结书三章中，神指示先知吃一卷味甜如蜜的书卷。这对先知来说，象征着神的话语 对他的信徒来说是甜的，即使对他的听众来说不是。然后在下一章中，先知要左侧卧 390 天，以象征以 色列人悖逆的年数。先知们常常会用行为表演的方式颁布神要他们传讲的口头信息。

在这段经文中，约翰扮演着先知的角色，演练着他以后要讲的信息。在第 8 节中，那个声音指示他 取回这小书卷（第 2 节），把那踏海踏地之天使手中展开的小书卷取过来，换句话说，就是把关于整个 世界的预言拿去吃。

约翰听从了，当他到了天使那里，天使说：“你拿着吃尽了，”然后天使警告他，“便叫你肚子发 苦，然而在你口中要甜如蜜”。（9 节）约翰听从了，并经历了天使所说的话。这段文字的教训之一 是，我们也应该毫不怀疑地顺服神。约翰被命令做某事的次数，使顺服成为本书的突出主题之一。而当 神呼召我们行动时，我们也要毫无疑问地去做。

约翰一吃这书卷，开始吃起来肚子发苦，然而口中甜如蜜。当这种情况发生时，天使命令：“你必 指着多民、多国、多方、多王再说预言。”提到预言则是另一个线索，说明神在掌控和解决事情。他的 信息是，无论看起来多么糟糕，他都在掌管。人类的事件不会让神措手不及，也不会让他毫无戒备。他 完全知道未来。

书卷是神以书面形式发出的信息。先知要消化这信息，这信息往往一开始吃起来很香，但后来我们 发现它是有代价的。先知要把这信息告诉各国、各族。苦的部分在第十一章有描述。忠心地宣讲神的 话语，可能会有苦的后果。对于两个见证人，甚至会导致死亡。然而，这信息一旦消化，就是神要我们知 道的信息。这是教会的命脉。

当神向我们保证时，它的味道是甜的，但苦难可能随之而来。我们不应该认为神只给我们甜美的信 息。这就是为什么耶稣对我们说，我们要舍己，背起十字架，跟随他。我们必须为他舍弃自己的老我。 即使有严重的后果，神也要我们跟随他。

下一章（启 11:1-14）包含了另一个预言的重演。这一次，约翰得到了一根尺子，实际上是一根芦 苇，兼作量杆。然后，他被告知，大概是由天使告诉他，要计算圣殿的尺寸、祭坛和敬拜者。这里有很 多象征意义，就像整个故事一样，但我相信信息是清楚的。神想让他的子民知道正在发生的事情。使用 具体的测量方法和工具，会让人对事件的状况有一些深入的了解。神在这个例子中用圣殿作为比较的基 础。实际上每一位原读者都会熟悉这些旧约的敬拜场所和礼仪，而神将现有的事物转化为神圣的媒介， 使用他们已知的来教导他们更多。

首先，神给了一个警告，告诉约翰要排除一些什么，不要把一切可能的东西都包括在内，即不要测 量外院：“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。”（启 11:2）

有几件事值得一提：

a. 神是一个既排斥又包容的神。他不是片面的神。

- 他以羊圈把自己的羊保护起来，排除不属于他的（约 10 章）。
- 他把山羊从绵羊当中排除出去（太 25）；有地狱为恶者和其跟随者存留。
- 他把骄傲的人排除在外。
- 他把那些不知悔改的人排除在外。
- 神是把不依靠他的人排除在他国度之外。
- 神将谎言从他的话语中排除。
- 神排除了不道德；有些事情是他可以接受的，而有些事情是不可以的。

神不是平权行动中的虚构的神（偶像）。他不像我们一样以人的标准歧视一些人事物。如果说有一本书呈现了这一点，那就是这最后一卷书。

根据最后这卷书，神不接受任何抵挡他和行为。上一章已经详细介绍了神对那些不悔改的人所做的，就是把他们排除在天堂之外。

b. 具体来说，是外邦人被排除在外。在新约时期，大多数人——包括许多犹太背景的门徒——都认为神讨厌外邦人。⁷³因此，这段经文代表那些最讨厌的人。约翰并不是要测量圣殿的外院。它已被褻渎了。测量圣殿就是评估教会。神的圣殿就是他的子民。（参亨德利克森 Hendriksen, 153-155）……

c. 异教徒在圣城上践踏了 42 个月，⁷⁴时间很长，但不像一千年那样代表永远。这是指神有形的教会没有什么明显成功的时期。

有一个季节，比起千年来说很短，不信的人持掌着圣殿。如果不知道神在做什么，看起来好像不信的人得胜了，信的人却输得很惨。在这一切中，神在哪里？在这段时间里，基督教的传道人又会怎样呢？

请注意第 3-6 节中神的两位见证人最终的成功。神的道没有被消灭。他兴起两位见证人传道，与外邦人践踏神的圣殿经过了同样长的时间。这两个见证人，象征着教会在旧约和新约中的信息，他们身穿麻衣。教会穿得很差，就像先知们穿麻布一样，象征着事情已经糟糕到了极点。教会似乎受到了苦待，但她有时穿着麻布的时候是最坚强的。

⁷³ 译注，这里应该是指一种错误的认识。特别初代教会时期，福音传到外邦人当中，就出现了犹太和外邦信徒合一的问题。最后由圣灵带领众长老于耶路撒冷大会定案（徒 15），表明神的恩典之约中包括了新约时期的教会，即大量的外邦人归信主耶稣基督，与犹太信徒一样，都是因信称义。

⁷⁴ 启示录 12:6、12:14 和 13:5 中提到了三年半的时间。原《日内瓦圣经》（1599）注释解释说：“或一千二百六十天，如启示录 11:3 所说：即一千二百六十年，一天为一年，正如以西结书和但以理书中常说的那样。我以前指出的，见日内瓦‘启示录 2:10’。这一千二百六十年的开始，我们从基督的受难算起，藉着这受难（拆毁了中间隔断的墙），犹太人信徒和外邦人信徒两下合而为一（弗 2:14）。我的意思是说，一个羊群在同一个牧人的带领下（约 10:16）。这些年的结束恰恰属于教皇波尼法斯八世期间，他 1294 年底前不久的时间，在圣卢西节（如 Bergomensis 说）期间入驻罗马，是用欺诈的手段，用假手谕把他的前任 Coelestinus 放入了监狱。为此，人对他的评价是：Intravit ut vulpes, regnavit ut leo, mortuus est ut canis。意思就是说，‘他进入罗马的时候像只狐狸，统治的时候像头狮子，死的时候像条狗’。因为如果从 1294 年开始，你减去基督在地上生活的年数，你会发现正好剩下一千二百六十年，这在这个地方和其他许多地方都有提到。”

为什么我断言这两位见证人就是指教会呢？以经解经，如果比较启示录 11:4（这些与站在主面前的橄榄树和灯台相同）和启示录 1:19-20，你就会发现，教会就是灯台。灯台发出光，这些见证人作见证，但无论哪种情况都是同样的信息。

神的教会给人以光明，传讲真理带来光明的信息。在一段时间内，邪恶似乎取得了胜利，但神并没有休息。他藉着教会作见证。因此，第 5 节向我们保证，如果有人反对或试图伤害神的见证人，火就会从教会里发出来——对反对者具有破坏力的真正力量就是从他们的口中出来的——并吞噬教会的敌人。这就是教会事工的力量，即使是披着麻布的先知也是如此。如果有人想伤害神的使者，他们必定会死。

附注：启示录简明词汇表并相关经节

在最近的一次电脑升级中，我们的员工得到了一本适合，不具备太多电脑知识背景人士的使用说明书：Office 97 傻瓜版说明。我们需要这样的简明操作手册。像大多数人一样，我们需要一些简单的说明和术语解释。这并非是不正常的。如果我们愿意接受神自己定义的话，神实际上是在这本伟大的书卷中提供了类似的简明术语定义。

以下是启示录简明词汇表并相关经节（用启示录本身来解释其内容）：

- 1:1, 耶稣基督的启示。
- 1:20, 七星是指教会领袖的七灵。
- 1:20, 七灯台就是七个教会。（又 4: 5; 11: 4）。
- 2:1, 耶稣在这些灯台中行走。
- 2:11, 第二次的死=20:14。
- 2:17, 新名, 不为人知=3:12, 14:1, 22:4。
- 3:5, 穿着白衣——“得胜者“, 还有 6:11, 7:9, 14。
- 3:7, 大卫的钥匙。
- 3:9, 撒但一会的人（参 2:9）。
- 3:12, 新耶路撒冷=神的城, 从天而降。
- 4:4, 24 位长老=5:8 和其他地方。
- 4:7, 四活物=5:6, 5:14, 6:1。
- 5:1, 书卷; 参 10:8-11。
- 5:5, 犹大的狮子=10:3。
- 5:6, 被杀的羔羊=7:17。
- 6:1, 第一印（白马）=8:7——第一枝号（1/3 的地）。

6:3, 第二印 (红马) = 8:8——第二枝号 (1/3 的海)
6:5, 第三印 (黑马) =8:10——第三枝号 (1/3 的淡水)
6:7, 第四印 (灰马) =8:12——第四枝号 (1/3 的天体)
6:9, 第五印……=9:1-12
6:12, 第六印 灾 (cataclysm)=9:13-21 (每印对应不同的骑在马上)
6:11, 被杀的同作仆人的数目=7:2-3; 9:4。
8:3, 香=祈祷。
12:4, 撒但拖拉着天上星辰的三分之一, 摔在地上

Hendriksen 提供了充分理由可以接受一个清楚的解释。

我们的解释有以下论据支持: 首先, 请注意, “神的殿”是对真教会的一个非常普遍称呼。参林前 3:16, 17; 林后 6:16-17; 弗 2: 21。神透过圣灵住在他的教会里。因此, 教会是他的圣殿, 也是他的圣所。

其次, “神的殿”这个概念在我们这段经文中的定义是指: 香坛和与香坛有关的敬拜者。当香坛上献香的时候, 敬拜的人正虔诚地低头祷告。因此, 很明显, “神的殿”一词象征着人: 那些向神献上祈祷之香的人, 就是所有真正的基督徒。

第三, 我们读到: “只是殿外的院子要留下不用量, 因为这是给了外邦人的”, 这显然是指人, 即不忠心的教会成员, 他们必须被赶出去, 被逐出教会。参看约翰福音 9:34。因此, “神的殿”一词一定是指**忠信的人**, 即那些没有被赶出去而是受到保护的人。

第四, 正如在启示录 7 章中, 地上所有的真信徒 (参 22:4) 都被编号, 并在他们的额上得到神的印记; 在启示录 11 章中, 这里所有与祭坛有关的敬拜者, 也就是所有的真敬拜者 (参 8:3) 都被说成是**被测量**的。此外, 正如在启 7 章中, 争战的教会是在用以色列地上的支派的象征下被描述的一样, 这里地上真正的教会是用以色列地上的**圣殿**为象征的。有形的圣所象征着属灵的圣所, 即神的子民。

第五, 这种解释与旧约的象征意义是一致的。以西结的圣殿象征着教会, 参见以西结书 43:4 和之后的经文; 47:1 和之后的经文。

最后, 启示录 11 章最好的解释者是启示录 11 章本身! 现在根据第 8 节, 地上的耶路撒冷显然是任何敌对神真教会的象征。它是敌基督的中心和象征, 也就是不道德 (所多玛) 和迫害神儿女 (埃及) 的中心和象征。“神的圣殿”一词似乎也必须被视为象征性地表示神的真子民, 对他忠心之人。这一点已经确定, 就不难领会本章其余部分的意思。真正的教会现在以两位见证人的象征意义来表示。**这两位见证人象征着在整个现今的时期, 通过其牧师和宣教士作见证的争战的教会。** (Hendriksen, 155-156)

神“赐能力” (3 节-英文有 ‘give power’、6 节-英文有 ‘have power’) 给教会的见证人, 使他们能行大神迹, 使天闭塞不下雨; 他们有类似摩西的能力, 使水变血, 带来灾殃。

教会在所有时代都是一体的, 她拥有巨大的力量; 她给予光明; 她为主作见证。这就是我们蒙召要做的事。如果我们在这个社区或在世界中任何神为我们安排的地方退缩, 我们实际上是放弃了我们的呼

召。我同意，有时候，教会的麻布比它的见证能力更显眼。但她是神的教会，正如阴间的势力不能胜过她一样，她的见证也不会沉默。

然而，有些时候，基督徒会面临巨大的逼迫。当兽兴起时（参启 13 章），牠会杀死其中的一些见证人。教会甚至可能在大城市中被杀，被嘲笑，比如所多玛，这些城市以系统地抵挡神而闻名。

在一个短暂的时间段里，神的见证人会死去（9 节）——三天半，或三年半——很短的时间。在那明显的失败期间，许多不信的人会“观看他们的尸首”（10 节），举办一个巨大的聚会，以为世界已经得胜了教会。但世界绝不会得胜教会。

经过这短短的三天半，神使他的见证人复活（11 节），人们感到震惊。神宣布了一个消息，那就是伴随着“地大震动”，数千人被杀，一些幸存者甚至归荣耀给天上的神。这与启示录 9:13-20 中介绍的第二次灾祸的结束是同步的。然后要到最后的终结。

这是圣灵感动所写下的神的话，此时我们正处于时间的尽头，最后的号角已经吹响。启示录 11:15 告诉我们，第七位天使吹响号角，天上有大喜乐。这就给一些人带来了一个难题：要么是启示录 11:15 把我们带到了历史的尽头，而本书的剩余部分以某种方式翻回来重复这些信息，要么是全书并非是按事件发生先后顺序展开的。对于那些坚持按顺序解释启示录的人来说，后面这种选择不令其愉快。

要感受这一点，请注意第 15-19 节的大赞美。天上的人赞美说，世上的人赞美说，世上的国，成了我主和主基督的国，他要作王，直到永永远远。就这些话语，亨德尔的不朽描述说，基督在此后不会再遭受任何暂时的挫折。世界的更新已经完成。这个世代已经结束了。世界从战乱叛逆中已经痊愈。

老人们赞美神，感谢他：“昔在、今在的主神—全能者阿，我们感谢你！因你执掌大权作王了”。启示录 11 章 17 节之后，不再有等候。神作王的方式，是在这第七枝号之前所没有的。神已经审判了列国，它们都结束了。神赏赐他的众仆人。约柜重新出现，还有最后一场特殊的风暴（19 节）。

但不要忽略了神要让这些人和我们知道的要点。基督徒会被逼迫，有时基督徒会为之殉道，受折磨和苦待。但在这一切之中，有一天，当基督的仇敌都被除掉的时候，胜利就会到来。神的见证是得胜的。一切都结束了，神作主作王了。除非我们经过了第七枝号，否则基督里最终的胜利就还没有开始，现在还没有。但一定会来到的。

同时，我们在三天半或三年半，或 1260 天，或 1000 年，我们蒙召为主作见证。这就是我们要做的：见证和教导，即使因此受到逼迫也要继续。这种逼迫并不限于主后一世纪。

律师和作家詹姆斯·赫森声称：“本世纪因敬拜耶稣基督而殉道的基督徒，比耶稣基督降生后的前 19 个世纪还要多。今天有许多迹象表明，全世界基督徒所受的折磨，是我们这个时代伟大的、未曾表达的侵犯人权的事件。对基督徒的这种恶劣的、无理的待遇，必须承认不仅仅是歧视，而是赤裸裸的迫害。采取了可怕的形式，表现为摧毁教堂、没收个人财产和蓄意使无辜受害者忍受饥饿、遭受酷刑和谋杀”。他接着说：

“可悲的是，最臭名昭著的迫害国有很多。这些国家包括中国、摩洛哥、沙特阿拉伯、伊朗、科威特、巴基斯坦、北朝鲜、老挝、越南、埃塞俄比亚、古巴、苏丹、埃及、尼日利亚和乌兹别克斯坦。在中国，因参与宗教活动而被监禁的基督徒比世界上任何其他国家都多。抗罗宗信徒因为举行祷告会、布道和分发圣经而被逮捕和遭受酷刑。罗马天主教神职人员因举行弥撒和主持圣礼而被监禁。越南共产党也开始了新的迫害运动。被监禁的包括从事散发基督教材料、唱赞美诗或布道等‘犯罪活动’的美国公民。老挝最近也以类似的方式开展了一场反对基督教的运动。老挝共产党领导人表示，基督教已经取代美国成为‘人民的头号敌人’。在许多伊斯兰国家，穆斯林皈依基督教是死罪。这些国家包括巴基斯

坦、沙特阿拉伯和科威特酋长国。在我们自己的国家，允许对基督教徒存偏见的趋势在这里表现出来。这起源于取消学校的祷告和公共广场的世俗化。当代文化的传播者无一例外地反映了这种消极态度。娱乐和印刷媒体一直是反基督教的。边缘化和贬低宗教人物的电影不断被制作出来。新闻媒体的成员试图将基督徒与民兵和边缘组织联系起来。新闻杂志刊登不利于基督教信仰者所认同的世界观的文章。我们不能忽视这些事件所预示的方向。历史告诉我们，宗教信徒往往成为暴君的替罪羊。接受对基督徒的迫害，可能预示着未来社会其他阶层的危险。那么，‘所以我们不当象别人一样昏睡，总要做醒谨守’。”⁷⁵

这是给所有时代的信息。而基督在所有这些时代都是一样的。

⁷⁵ Jim Hirszen, "可接受的迫害 The Acceptable Persecution", CovSyn, 12/18/97。

第十八章 耶稣的降生得胜撒但

启 12

1 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。 2 他怀了孕，在生产的艰难中疼痛呼叫。 3 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。 4 他的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。龙就站在那将要生产的妇人面前，等他生产之后，要吞吃他的孩子。 5 妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管（辖管：原文是牧）万国的；他的孩子被提到神宝座那里去了。 6 妇人就逃到旷野，在那里有神给他预备的地方，使他被养活一千二百六十天。 7 在天上就有了争战。米迦勒同他的使者与龙争战，龙也同他的使者去争战， 8 并没有得胜，天上再没有他们的地方。 9 龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。他被摔在地上，他的使者也一同被摔下去。 10 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！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。 11 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。 12 所以，诸天和住在其中的，你们都快乐罢！只是地与海有祸了！因为魔鬼知道自己的时候不多，就气忿忿的下到你们那里去了。 13 龙见自己被摔在地上，就逼迫那生男孩子的妇人。 14 于是有大鹰的两个翅膀赐给妇人，叫他能飞到旷野，到自己的地方，躲避那蛇；他在那里被养活一载二载半载。 15 蛇就在妇人身后，从口中吐出水来，象河一样，要将妇人冲去。 16 地却帮助妇人，开口吞了从龙口吐出来的水（原文作河）。 17 龙向妇人发怒，去与他其余的儿女争战，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。

对于可以在圣诞节讲道的经文来说，启示录的这些经文可能显得很奇怪。谁会想到我们可以翻开启示录，用其所有的世界末日的象征意义和超现实主义的文字所呈现的画面，来告诉我们关于圣诞节的信息。然而，启示录可以用在每个时代和任何季节向我们说话。从启示录的系列讲道中，我们学到的其中一件事就是启示录信息的永恒应用性。将这最后一卷书挖掘出来，作为纪念主耶稣降生节期间的布道内容，是最合适不过了。

这卷书，尤其是这几章，不仅只是对末时有更多的意义。尽管我们通常将启示录的信息与基督的再来联系在一起，但它也告诉了我们许多关于他在第一个圣诞节降生到来的信息。

启示录 12 章的这段经文明确无误地教导我们关于基督的降生。它特别用异象描绘了一场宇宙性的两个世代的冲突，撒但试图破坏和废止道成肉身者进入这个世界。撒但在这里被象征性地描述成一条龙（12:3, 4, 9），试图在这男孩（基督）出生之前就消灭他。

第十二章用象征性的语言描述了天上的争战，以及为什么基督徒要面对撒但这样的邪恶和逼迫。通篇强调神已经确定地击败了撒但，并向我们保证祂已被打败了。“撒但在地上的权势，对信徒来说，肯定是可怕的真实。但这并不是因为撒但得胜了，而是因为祂知道自己已经被打败了，而且剩下的时间不多了”。（Leon Morris）

龙试图毁灭女人（象征教会）和弥赛亚（男孩），弥赛亚将用铁杖统辖万国（诗 2:9 应验）。然而，这个极具象征意义的异象鼓励我们，通过弥赛亚在第一个圣诞节的道成肉身，撒但的势力已经被挫败了。

启示录中的这段经文描述了神与撒但势力之间的不断争战。然而神却奇迹般地将弥赛亚从灭亡中解救出来，并使弥赛亚得胜。在进一步解释之前，请确保你记住几个主要画面。细节不应该使我们陷入困境，以至于错过主要的信息。在这段经文中，有三个主要人物：

- 怀孕的妇人——不是马利亚。根据 12:1，这是一个象征性的标志。
- 龙——根据第 9 节，显然是撒但。
- 男孩——只能是基督，他要用“铁杖辖管万国”。这在很久以前写成的诗篇第 2 篇就已经预言过了。其中预言到，尽管君王和列国竭力阴谋反对主神和他的弥赛亚，然而，他（神）还是要嘲笑他们（诗 2:4），并立他的王，他要“用铁杖打破他们”。（诗 2:9）

这个男孩无疑是人们期待已久的弥赛亚，这里描述了他的出生和敌对他的邪恶势力。

这个异象是关于围绕着基督降生的无形的属灵争战和随之而来的敌意。读者在开始之前，不要过于关注太阳、月亮、星星、冠冕和头的数目而偏离了主题。最好是把这些人物之间的冲突摆在面前，并问：“这描述的是什么中心事件和人物？”我们在圣诞节所敬拜的，就是这位出生在最卑微景况下却是得胜的弥赛亚。

……如果我们回顾一下撒但为消灭弥赛亚的到来所做的最激烈斗争，基督的得胜就显得更加雄伟，更值得尊崇。从伊甸园一直到第一个圣诞节，撒但一直在竭力抵挡神的工作，试图消灭将要降临的弥赛亚。但他从未成功过。神在第一个圣诞节那天得胜，成功地避开了黑暗暴君的威胁。本章回顾了撒但的一些企图和神得胜的结果。如此我们会看到圣经中神得胜的历史哲学。这时刻安慰着我们。弥赛亚每次都会得胜。

想想一个宿敌或对手，年复一年地试图打败他的克星。这个宿敌离胜利很近，但从来没有赢过。多年之后，他怒火中烧，采取了各种狡猾的手段。他将不惜一切代价来阻止弥赛亚。

这样来看，这是一出伟大而持续的戏剧。在基督降生时，他战胜了他死敌的残暴企图。启示录讲到了这一点，并揭开了宇宙的意义。“这样看，整个旧约就成了一个故事，就是女人的后裔和龙之间，基督和撒但之间的冲突的故事。在这场冲突中，基督当然是得胜的”。(Hendriksen, 163)

撒但在旧约时代，直到基督降生前，都试图打败基督。在圣诞节时，如果我们能看到旧约历史和神之护理，我们可能会更好地感恩和敬拜我们得胜的弥赛亚君王。

基督和撒但之间的第一次小规模冲突和永久战争的暗示是在伊甸园中出现的。创世记第三章记录了亚当和夏娃被蛇诱感受试探、犯罪以及堕落。在这之后，神对亚当、夏娃和蛇进行了合宜的审判。在创世记 3:15 中，神对蛇（撒但）的审判是，牠要伤女人的后裔（弥赛亚）的脚跟，但那后裔要伤牠的头。这正是发生在各各他十字架上的事情。蛇（与启示录第 12 章中的龙相同）以为杀了基督，他就赢得了胜利。但不是这样的！虽然“看起来”是一个致命的伤，但实际上，就像脚伤一样，很难致命，只是暂时停止了活动（在坟墓里三天）。

早在创世记 3 章就宣告了这个冲突，蛇会反复尝试摧毁得胜者弥赛亚。但弥赛亚会得胜或粉碎他的敌人。启示录 12 章和创世记 3 章都有相同的人物（弥赛亚——女人——撒但），并宣告了相同的信息。弥赛亚是得胜的。

在继续的传奇中，亚当和夏娃生了该隐和亚伯，但该隐杀死了亚伯。Hendriksen 评论道：“然后塞特出生了，撒但是否意识到塞特谱系中已被预定要生出应许的后裔，即弥赛亚？人们倾向于这样想，因为魔鬼现在开始竭尽所能地毁灭塞特。他对塞特的儿子们耳语说，他们必须娶该隐的女儿。他

试图毁掉塞特的后代，以消灭关于弥赛亚的应许。龙成功了吗？看起来他可能会成功，因为整个世界已经堕落败坏了。撒但得胜了……不，不是完全得胜。在塞特的后裔中，有一家人敬畏主，那就是挪亚一家。神拯救了这家，而洪水则摧毁了其余的世人。在这一家中，应许得到了延续”（Hendriksen, 166）。弥赛亚的谱系是得胜的，撒但无法消灭它。神把女人和孩子带到安全的地方。

下一阶段的冲突是在洪水之后。龙又一次站在女人面前，要毁灭那孩子。“关于弥赛亚的应许现在给了亚伯拉罕和他的妻子撒拉。然而，从人的角度来说，这个应许永远不会实现，因为亚伯拉罕已经老了，撒拉的生育也已经断绝了。龙几乎取得了胜利，这时奇迹发生了，以撒出生了！应许现在给了以撒。但耶和华命令亚伯拉罕将以撒献为燔祭！亚伯拉罕就伸出手来，要拿刀来杀他的儿子……”⁷⁶ 现在神的应许会变成什么呢？当然，现在好像是龙得胜了。但他有吗？你清楚的，主的天使出现，对亚伯拉罕说：“你不可在这童子身上下手。一点不可害他！现在我知道你是敬畏神的了；因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我。……并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。”谁是赐福万国的后裔？不是以撒，而是耶稣。新约在加拉太书 3:16 告诉我们：“所应许的原是向亚伯拉罕和他子孙说的。神并不是说众子孙，指着许多人，乃是说你那一个子孙，指着一个人，就是基督。”

弥赛亚将成为所有国家和相信的人得胜的祝福。启示录 12 章从这个角度教导我们，在整个旧约中已显明了，撒但试图杀戮和毁灭女人的后裔之持久战。

那要打破蛇头的后裔要从以撒和利百加的后代中生出来，但利百加却不孕。应许的神耶和华又一次行了神迹，利百加怀孕了，这样应许就在雅各的谱系中延续了。

我们不能忽视撒但试图在约瑟的时代终止弥赛亚的谱系。我相信，撒但激动了约瑟兄弟的嫉妒心，促使他们把他卖到埃及作奴隶。弥赛亚的谱系即将产生，龙等待着蓄势扑上去毁灭他。但神把约瑟带到安全的地方去了。

撒但是这一切的幕后主使。回顾一下有关约瑟的那段记载是如何进行的：

- 他的兄弟们都嫉妒他，把约瑟卖为奴隶。
- 在波提乏的宫廷中被提拔为杰出的人物。
- 被波提乏夫人诬陷有不道德的事情。
- 被关进监狱，看来他将在耻辱中死去。
- 解梦；其中一个酒政后来引见他去见法老，解开法老的梦。
- 然后成为全埃及的宰相。
- 与此同时，饥荒袭击了以色列。
- 约瑟的兄弟们来到埃及寻找粮食。
- 约瑟供养他的家人。

⁷⁶ 本章的背景资料引用了 William Hendriksen 所著作的《不止是征服者》（*More Than Conquerors*）第 166-170 页中的大部分主要论述。为本章和整个讲道集中对此书的引用表示致谢。

- 如果他不在埃及，十二个支派很可能会饿死。

但约瑟在创世记 45:8a 说：“这样看来，差我到这里来的不是你们，乃是 神。”这表明了他对神旨意的认识。“神差我在你们以先来，为要给你们存留余种在世上，又要大施拯救，保全你们的生命（7 节）。”创世记 50:20 重申：“从前你们的意思是要害我，但 神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景”。在这一点上，神提供了一个美好的和谐例子。在整本圣经中，这种冲突和攻击都是存在的。

撒但企图利用奴役、道德指责、监禁和饥荒，要把以色列各支派踩在脚下，使耶稣永远不会出生。这就是他的目的：在那后裔还没有成活之前就把他吞噬掉。但在这一切中，我们得胜的弥赛亚始终是得胜的。请听启示录 12:4b-5：“龙就站在那将要生产的妇人面前，等他生产之后，要吞吃他的孩子。妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管（辖管：原文是牧）万国的；他的孩子被提到神宝座那里去了”。这也是诗篇 2: 9 关于弥赛亚的应验。

接下来，龙试图吞噬女人的孩子，诱惑以色列人成为埃及宗教的一部分。约瑟之后，埃及人奴役犹太人。在出埃及之前，犹太人几乎已经被埃及的邪教崇拜所熏陶。撒但却并未得胜！法老试图通过谋杀所有出生的男婴来灭掉这条血脉。神派遣了一位救赎者——摩西，他带领人们离开埃及的撒但宗教。可是，撒但在旷野中追踪他们的踪迹。他立即引诱他们敬拜牛犊的偶像，拒绝摩西的带领。然而，当他们走向应许之地的时候，神保护、熬炼和管教他的百姓。得胜的弥赛亚要来了。撒但并没有更强大。

整个旧约就是撒但试图阻止基督降生的故事，但没有成功。神是主权掌管的神。在摩西死后的整个时期（约书亚和士师记时期），弥赛亚的族群常常被其他假宗教引诱离开耶和華。但是，龙企图消灭女人后裔是毫无果效的。总有余剩的忠心追随者寻找弥赛亚，他们没有屈服，没有在额头上接受兽的印记。所应许的弥赛亚仍将降生，并战胜撒但。

历史再次向前进展：“神从犹太支派中拣选了一个家族，就是大卫的家族。所应许的弥赛亚将作为大卫的后裔降生。所以，魔鬼现在把牠的箭瞄准了大卫，大卫必须被毁灭！我们在撒母耳记中读到：‘扫罗把枪一抡，心里说，我要将大卫刺透，钉在墙上。大卫躲避他两次。扫罗之所以这样做，是因为从神那里来的恶魔（龙的使者）大大降在扫罗身上。龙成功了吗？没有，因为大卫两次从扫罗的面前出逃。即使在旧约期间，基督也在地上工作，保护看顾有关他自己的应许！’（Hendriksen, 168）。

胜利的弥赛亚将从耶西的根上发出来的新枝（参赛 11:1）；龙不会过早地吞噬他。

后来在以利亚的时代，龙几乎成功地征服了女人的后裔。主前 9 世纪末，以色列人几乎放弃了对耶和華的敬拜，去事奉巴力。但是，神派以利亚去对抗这种邪恶，他战胜了巴力先知。以利亚原认为只剩下自己一人。但是，神确定地告诉以利亚，虽然人数不多，依然还有 7000 人未向巴力屈膝。这余民将带来得胜的弥赛亚……除非撒但能先拿走这些人的生命。

时空转到另一个场景，一个世纪后。“亚他利雅掌权，这恶人的父母是邪恶的亚哈王和耶洗别。为了使她拥有绝对的权力，在心里酝酿着要毁灭大卫的一切后裔。这样，中保以肉身方式的到来再次受到威胁。龙站在这妇人面前；牠的愤怒是针对这孩子的。现在，看起来撒但成功了。至少，看起来是这样。在王下 11 章读到：‘亚哈谢的母亲亚他利雅见他儿子死了，就起来剿灭王室’。毁灭了所有的王室后裔！当然，如果所有王室的 后裔都被毁掉，那么基督就不能作为大卫的合法后裔和继承人出生。那么神的计划就受挫了，应许就失败了。亚他利雅毁灭了所有的王室后裔。就是说，她以为自己做到了！请看下一行（王下 11:1, 2ff.）‘但约兰王的女儿，亚哈谢的妹子约示巴，将亚哈谢的儿

子约阿施从那被杀的王子中偷出来，把他和他的乳母都藏在卧房里，躲避亚他利雅，免得被杀’。”(Hendriksen, 168)神的方法是多么奇妙。他的护理何等奇妙！“到了六年后，我们又看到约阿施。他的头上戴着一顶王冠。我们听到人们高喊。‘愿王万岁’！应许又一次蒙保守。基督将从大卫的谱系中降生。”

以赛亚以更加戏剧化的方式见证了神的得胜。在亚述大军即将压迫，准备屠杀犹太人的情况下，他预言年轻的童贞女将孕育一个“盼望的兆头”。赛 7:14 说：“因此，主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利（就是神与我们同在的意思）”。神的旨意必定成就。以马内利一定降生……从大卫的家族中降生！

这个弥赛亚将是神得胜确据的记号。后来，以赛亚看到神将希西家和犹太国民从亚述国的威胁中解救出来。以赛亚憧憬着得胜弥赛亚的到来，也知道神会保守弥赛亚的谱系。然而到了以赛亚的继任者耶利米的时候，撒但似乎已经全部胜利了。巴比伦被掳的黑暗笼罩了以色列人的视野。民众从先祖的土地上被掳去——亚伯兰后裔的出生地被偷走了。羞辱的犹太民族从失败的灰堆中遭到流放，到了巴比伦。这就是这位弥赛亚子民的结局吗？他怎么能从一个被割断根基的族类中出来呢？

现在龙不是已经胜利了吗？并非比从前更好。神绝不允许！神的子民会在流放中得蒙保守，甚至会回来生出神自己的弥赛亚。因为神在流亡中使用了像但以理这样的人，如此依然是为了保存余民。即使在被囚期间，也不能阻挠神从犹太人中拣选弥赛亚的预定计划。龙不能吞噬妇人的孩子而得胜，他（妇人的孩子）将用铁杖统治万国。这个孩子是由神的宝座所保护的。

稍后，“亚哈随鲁王即位了。现在是主前五世纪。在哈曼的要求下，王现在颁布了一项法令，在他广阔的领土上，所有的犹太人都会被处死，以斯帖记 3: 13。这个法令是用王的戒印颁发的！这个法令是不能违背的。但是，耶和華关于中保的应许，要生在大卫的后裔当中，是用万王之王的誓言来封印的！还需要我讲讲后来发生的事情吗？请看以斯帖记。犹太人，又得救了！”(Hendriksen, 169)弥赛亚要来了！

即使是在两约期间，当希腊和罗马试图灭掉可恶的犹太人（希律如此称犹太人）的时候，神也保守了这些人，以成就弥赛亚降生的特别旨意。撒但似乎得胜了，但却是多么空洞的胜利。赞美我们得胜的神！

克拉伦斯·拉金承认：“基督教会的历史[实际上是整个人类历史]不过是撒但与神的子民之间‘不可抗拒的冲突’的一个长篇故事”。教训很清楚：旧约是蛇的后裔和女人的后裔之间战争的编年史。蛇和他的代理人不断地试图把女人的后裔从理所当然的宝座上打下来。但他从未成功过。这就是为什么新约向我们保证基督的超越性：“因为那在你们里面的，比那在世界上的更大（约一 4:4b）”。

这场戏在耶稣降生时再次上演。

请参考马太福音 2: 1-18，这似乎是这场大戏的最后一幕。“然而这并不是真正的最后一幕。场景是在伯利恒。那里的马槽里躺着刚出生的婴孩基督。但实际上他还没有出生时，龙就试图毁灭他。”(Hendriksen, 169) 记住启示录 12 章描述了一笔撒但与基督争战的全部前史，也适用于与基督降生有关的事件。注意第 4 节：“龙就站在那将要生产的妇人面前，等他生产之后，要吞吃他的孩子。”龙在基督降生前就在跟踪约瑟和马利亚了。

因此，在马太福音第二章中，我们看到了来自东方的博士。他们在希律的会议室里询问弥赛亚的出生和地点，引起希律的嫉妒，说，“你们去仔细寻访那小孩子，寻到了，就来报信，我也好去拜他。”马太福音 2:7-8 的记录指出他的目的是要杀死孩子。龙利用希律来试图破坏神的计划。但博士

得到神的警告后，找到并拜了基督后，就从别的路回本地去了（12节）。不过，龙还是不肯认输。伯利恒和周围两岁及以下的婴儿都被杀了。撒但不惜一切代价；牠那狂热的残暴是没有尽头的。

请注意撒但如何滥杀婴儿，企图杀害弥赛亚，但神却胜利地、奇迹般地施行保护。早些时候，希律失败了（参太 2:13-15a.）。龙也是如此。婴孩基督在埃及是安全的。神的旨意永远不会受挫，即使是透过人的选择也不会拦阻神的旨意。基督在伯利恒的降生是神战胜龙。救主在十字架上为他的子民受死，是他进一步的胜利。基督得胜了！天使们唱道：“在至高之处荣耀归与神！”

圣经是一个奇妙的统一体。启示录是与创世记联系在一起的，这一切都在圣诞节展示出来。人们甚至会困惑这本书有一个统一的作者，或者说这个计划是由一位全知全能的神预先写好的。

启示录 12 章的这段话不仅适用于圣诞节的属灵意义，也与我们每天与撒但的斗争有关。这不仅仅是关于末世的。如果神能在如此恶劣的环境中胜过这样的敌人，他仍然可以通过我们的弥赛亚耶稣胜过任何敌人和任何环境。弥赛亚来了，战胜了撒但的诡计。在圣诞节的时候，他仍然这样做。

有时，你可能会怀疑弥赛亚是否会得胜。在这个特殊的时期，因为有些人可能会面临悲伤、孤独、怀疑、第一个没有亲人陪伴的圣诞节、失望或危机，或者似乎龙要吞噬，弥赛亚不可能战胜这些情况。绝望似乎笼罩了我们的整个生存环境。但请记住，他已经得胜了，而且他还会得胜！今天，弥赛亚以他自己的方式，正在并将战胜撒但。龙不会得胜。你可以放心，因为神是信实的，在历史上撒但与神的较量中，从来没有一次撒但最终得胜。

弥赛亚的降生是神对黑暗势力的伟大胜利。在这一历史性事件中，创世记第三章所预言的女人的后裔躲过了龙的攻击，然后征服了龙。

为此，在圣诞节我们应该真正地欢庆主的得胜。应该庆祝神通过保护弥赛亚的降生而得胜。多么伟大的得胜。多么伟大的弥赛亚。在圣诞节降生，战胜撒但。的确，是好消息！最好的消息。胜利的弥赛亚已经降临。庆祝他的胜利降生，在你们的心中以极大的喜乐庆祝。

也要记住，他的话语永远是真实的。“战败的敌人的垂死挣扎也会带来严重的苦难，但结果是肯定的——神会在审判中来消灭他的仇敌，奖赏属他的人。”（Mounce，同上，234）

“普世欢腾！”实在是合宜的。

附注：[教父的洞见（Alexander of Alexandria； ANF 6:336-340）](#)

[第五章：这龙抵挡从这妇人生出的教会；她的爱慕和恩典。](#)

那在天上现出的妇人，身披日头，头戴十二星的冠冕，脚踏月亮，怀了孕，在产难中受苦。按照准确的解释，当然就是我们的母，童贞女，她本身的力量有别于她孩子的；先知们根据相关对象的不同，有时称她为耶路撒冷，有时称她为新妇，有时称她为锡安山，有时称她为神的圣殿和会幕。因为她是先知中所要赐下光亮的能力，圣灵向她呼求：“兴起，发光！因为你的光已经来到！耶和华的荣耀发现照耀你。看哪，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民，耶和却要显现照耀你；他的荣耀要现在你身上。万国要来就你的光，君王要来就你发现的光辉。你举目向四方观看；众人都聚集来到你这里。你的众子从远方而来；你的众女也被怀抱而来（赛 60:1-4）。”这就是教会，她的儿女们在复活后要以最快的速度，从四面八方奔向她。她欢欢喜喜地接受那永不退去的光，并以真道的亮光为衣，如穿上袍子。因为当王后接受了光明的衣裳，因此被父呼唤的时候，还有什么比这更珍贵或更尊贵的装饰呢。她应该被装饰，像新娘一样被领到主那里去。那么，来吧，让我们继续往前讲说，看这奇妙的女子，就像看准备出嫁的处女一样，纯洁无瑕，完美无缺，放射出永久的美丽，毫无缺乏一丝的光辉；

与其说是婚纱，不如说是用光明本身为衣；与其说是宝石，不如说是用闪亮的星星来装饰她的头。因为她所穿的并非我们所穿的衣服，而是以光为衣；不是以金子和宝石装饰，而是用星星；但星星不是像那些镶嵌在不可见的天上的星星，而是更美好更灿烂的，所以，那些天上的星体反而可以看作是这些星的形象和样式。⁷⁷

……第九章：到目前为止，我已经照我的能力讲了关于教会苦难的主题；在这里，我们必须转到龙和其他主题。那么，让我们努力在某种程度上解释它，不要因经文晦涩而受阻碍；如果有什么困难的事情要考虑，我将再次帮助你像渡过河流一样渡过它。

第十章，龙，魔鬼：龙的尾巴拖拉天上的星，异教徒；三位一体的数字，也就是说，被编号的人：关于他们的错误。

那又大又红、又狡猾、又多变、又有七头、又有角的龙，摔下星辰的三分之一，随时准备吞噬正在受苦的妇人的孩子，这就是魔鬼。牠潜伏着，要摧毁受洗者接受基督的心灵，以及在他们身上所显现的道的形象和清晰的特征。但牠错过了牠的猎物，败给了牠的猎物。那重生者被高高的提到神的宝座上——也就是说，那些被更新之人的心被举起，围绕着神的宝座和真理的根基，在那里没有绊脚石，被教导仰望和看重宝座那里的事物，这样就不会被龙欺骗而摔下来了。因为不容许牠毁灭那些思想和眼目向天上仰望的人。龙用尾巴拖拉的星辰，摔到地上，那是异端的身体；因为我们必须说，那些黑暗、晦暗、坠落的星辰，就是异端的聚集；因为他们也希望与天上的人相识，也希望信了基督，灵魂的座位在天上，也希望像光明的孩子一样亲近星辰。但他们被拖了下来，被龙的褶皱簸出，因为他们没有留在敬虔的三一神之内，脱离了正统的事奉。因此，他们也被称为星辰的三分之一，因为他们在三一真神其中一个位格的有关教义上走错了路。就像他们说，像撒伯流 Sabellios⁷⁸那样，只有全能的父自己受苦；或者当他们说，像 Artemas 那样，圣子降生和显现只是在外形上；或者当他们像 Ebionites 那样争论，关于先知说的第三位格圣灵的解释，是属于他们自己的私意说法释。对于马吉安(Marcion)⁷⁹和瓦伦提努(Valentinus)⁸⁰，以及那些关于 Elkesaios 和其他人，最好是连提都不提。

…第十一章——旷野中带着男孩子的妇人，教会；旷野属于童贞女和圣徒；数字的完美和奥秘；数字六的平等和完美；数字六与基督有关；世界的创造与和谐也是从这个数字完成的。

⁷⁷ 亚历山大还有一些解释是我不能认同的，如将受洗的男性解释为本章中的“男孩子”，将月亮解释为洗礼盆儿。当然，收录教父的部分评论，并不意味着必须认可早期思想家所有的解释。

⁷⁸ 译注：这是指 Sabellius，生于三世纪前半叶，为罗马神学家，倡形态的神格唯一论(modal monarchianism)，谓上帝仅一位，但有为父，子，圣灵的三种暂时显现。为埃及或北非利比亚之牧师，因主张形态论而被除教——原引自赵忠辉编著的《英汉神学名词辞典新增订版》，2001，590页。

⁷⁹ 译注：马吉安(100-165)，小亚细亚的基督教异端者，于一四四年在罗马创立“马吉安派”。他反对旧约，并自己写新约，认为旧约中的创造者与耶稣的父神毫无关联，主张耶稣实际上并未道成肉身。属二元论，反对某些诺斯底派，但接受其他各派。——原引自赵忠辉编著的《英汉神学名词辞典新增订版》，2001，427页。

⁸⁰ 译注：瓦伦提努，诺斯底派神学家，瓦伦提尼安派的创始人。根据爱任纽和别人的说法，他生在埃及，是使徒保罗的再传弟子，曾住在罗马多年，竞选主教失败而离开教会。其著作颇多，但现存者多是断简残篇。他最富影响力的地方是在系统神学方面，运用诺斯底派的思想，解释善恶二元，救恩途径等，目前仅能自其门人发展修正之著作中略窥一二。——原引自赵忠辉编著的《英汉神学名词辞典新增订版》，2001，683页。

现在，她在信徒的心中带出，并且是已经带出了阳性的话语，并且经历未被兽的愤怒所玷污，未被兽的愤怒所伤害，进入了旷野。正如我们所解释的，她就是我们的母，教会。她在所到的旷野，被养活了一千二百六十天，这旷野实在是结恶果上是荒废的，在败坏上是贫瘠的，难以进入，也难以传达给众人；但却果实累累，牧草丰盛，鲜花盛开，容易接近圣洁，充满智慧，生命丰盛，这就是这最可爱的，林木优美，水源充足的阿雷特(Arete)⁸¹的居所。在这里，南风苏醒，北风吹拂，香料流出，万物充满了清爽的露水，冠以不朽生命的植物；现在我们在其中采集鲜花，用神圣的手指为女王编织紫色而光荣的贞洁之冠。因为圣道的新娘是用美德的果实来装饰的。童女们啊，我们在这里停留的一千二百六十天，是对父、子、灵的准确而完美的理解，我们的母在这段时间里不断地加增、欢喜、欢呼，直到新天新地中的完全更新和恢复。那时，她进入天上的总会，将不再通过人类理解的方式来思考“我是”，而是清楚地看到与基督一起进入。因为一千，由一百乘以十组成，包含了一个完整的完全数，是父自己的象征，他自己创造了宇宙，为自己管理万物。二百包含了两个完美的数字结合在一起，是圣灵的象征，因为他是我们认识父和子的作者。但六十是数字六乘以十，是基督的象征，因为从合一而来的数字六是由它合宜的部分组成的，所以其中没有任何东西是缺失的或多余的，当被分解成它的部分时，它是完整的。因此，数字六，当它被偶数部分分割成偶数部分时，又应从其分离的部分中组成同样的数量，这是必要的。因为，首先，如果平分，它就会变成三；然后，如果分成三份，它就会变成二；再来，如果被六分，它就会变成一，并再次收进自己。因为当分成两倍的三，三倍的二，六倍的一，当三、二、一放在一起时，又完成了六。但任何事物都是必然的完美，它既不需要任何其他东西来完成，也没有任何东西超过。在其他的数字中，有些是比完美的，如十二。因为它的一半是六，三分之一是四，四分之一是三，六分之一是二，十二分之一是一。它所能分成的数，合起来的时候，超过了十二，这个数没有像六这个数一样，保存了自己与它的部分相等。而那些不完善的，是像八这样的数字。因为它的一半是四，四分之一是二，八分之一是一。现在它所分成的数，合起来就是七，其中有一个是不完全的，在各方面都与自己不相称。像六，这是指神的儿子，他从神性的丰盛中来到人的生命。因为他既已倒空了自己，取了奴仆的样式，又恢复了他从前的完美和尊贵。因为他降卑，明显地被贬低，又从他的降卑和贬低中恢复到他以前的完全和伟大，从未从他核心的完美中减少。⁸²

此外，很明显，世界创造的完成是与这个数字相合的，神用六天的时间创造了天地和其中的万物，创造的大能这个词包含了数字六，按照这个数字，三位一体是身体的创造者。因为长、宽、高构成了身体。而数字六是由三角形组成的。然而，关于这些主题，目前没有足够的时间来准确地扩展，因为担心让主要的题目旁落，而不在这些次要的题目上赘述。

第十三章 XIII——得胜的贞洁夺走兽的七个冠冕；龙的十个冠冕，违反十诫的邪行；最大恶者的命运。

所以，你们要有刚强壮胆的清醒心态，穿戴你们的军装抵挡那暴涨的野兽，不要屈服，也不要因为牠的愤怒而困扰。因为你若胜了牠，夺去牠身上的七冠，就必得着极大的荣耀。按照我们的教师保罗的话，我们必须为这七冠而争战和搏斗。因为她首先战胜了魔鬼，毁掉了牠的七个头，经历了贞洁的七次伟大争战，就会拥有美德的七个冠冕。因为无节制和奢侈是龙的头颅，谁打伤了这个头颅，谁就会被戴上节制的冠冕。怯懦和软弱也是一个头，谁踩在这上面，谁就带着殉道的冠冕。不信和愚

⁸¹ 译注：Arete 是希腊文，意思是思想、情感和行动层面的美德；美德，道德上的善意；任何特定的道德品质，如谦虚、纯洁等。参考 <https://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/nas/arete.html>，主后 2020 年 11 月 17 日查考

⁸² 译注，早期教父就这些数字的解释有些牵强。建议了解一下即可。

蠹，以及其他类似的恶果，是另一个头；谁征服了这些并摧毁了它们，谁就会摘掉与它们有关的荣誉，龙的力量在许多方面都被根除。此外，据说他头上的十个角和毒钩，是十诫的十个对立面。童贞女们啊，牠习惯于利用这十诫，伤害和丢弃许多在思想和谋划事物中违背律法的灵魂，“你要尽心、尽性、尽意爱主——你的神。这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲（太 22:37-40）”。

重要的是要记住，毫无疑问，早期最优秀的解经家采用了我们今天可能不会遵循的解释进路。然而，将启示录应用于当时的属灵问题，一直是历代基督教解经的一部分，值得保留。

第十九章 启示出来的敌基督

启 13

1 我又看见一个兽从海中上来，有十角七头，在十角上戴着十个冠冕，七头上有亵渎的名号。2 我所看见的兽，形状象豹，脚象熊的脚，口象狮子的口。那龙将自己的能力、座位、和大权柄都给了他。3 我看见兽的七头中，有一个似乎受了死伤，那死伤却医好了。全地的人都希奇跟从那兽，4 又拜那龙—因为他将自己的权柄给了兽，也拜兽，说：谁能比这兽，谁能与他交战呢？5 赐给他说夸大亵渎话的口，又有权柄赐给他，可以任意而行四十二个月。6 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。7 又任凭他与圣徒争战，并且得胜；也把权柄赐给他，制伏各族、各民、各方、各国。8 住在地上、名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人，都要拜他。9 凡有耳的，就应当听！10 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。11 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。12 他在头一个兽面前，施行头一个兽所有的权柄，并且叫地和住在地上的人拜那死伤医好的头一个兽。13 又行大奇事，甚至在人面前，叫火从天降在地上。14 他因赐给他权柄在兽面前能行奇事，就迷惑住在地上的人，说：要给那受刀伤还活着的兽作个象。15 又有权柄赐给他，叫兽象有生气，并且能说话，又叫所有不拜兽象的人都被杀害。16 他又叫众人，无论大小、贫富、自主的、为奴的，都在右手上或是在额上受一个印记。17 除了那受印记、有了兽名或有兽名数目的，都不得做买卖。18 在这里有智慧：凡有聪明的，可以算计兽的数目；因为这是人的数目，他的数目是六百六十六。

启示录本身并未表明，末世之前应避免谈论其主题。其中没有任何迹象表明它对生活在较早世纪的圣徒没有当时的应用。事实上，更好地理解本书的教导，既可避免偏颇的末世观，也可避免完全以末世论为焦点。本书的大部分教导对我们今天仍然是适用的。

詹姆士·拉姆齐指出，本书“并不是要事先给出某些特定事件的历史，而是要介绍那些塑造世界历史的原则，与神国的进程相关的主要组合和运作。并以此来展开教会将要经历的冲突和黑暗的漫长年代中，神如何掌管护理他的教会和万国万民的总体过程和重大特征：抵挡教会的各种形式和其邪恶联合，以及教会应借以得胜的力量，和最终赐给教会的胜利加冕的荣耀——所有这些都是为了使教会欢喜。”

我们再次发现，启示录不只是甚或主要是关于末世。似乎大部分事件都跨越了从耶稣复活到他再来的时期。Herman Hoeksema 说，这些人物象征着“现今这个时代的历史，包括其主要方面并事件的主要潮流，因为它们都指向所有历史的一个伟大目标……这七印旨在向我们揭示历史的主要方面和更大的潮流，因为它们合作将基督的国度带向其完美”。(Hoeksema, 186) 第五印同样“指的是现在的整个历史”，时间是在主耶稣第一次和第二次降临之间。(Hoeksema, 219)

然而，在我们这个时代，由于某些原因，大量的猜测都围绕着启示录 13 章中的兽和敌基督展开。目前，即使是不信的人也对末世的某些神学情节了解甚多，以至于他们能够将某些方面的内容融入到电影和书籍中。启示录 13 章的兽是我们这个时代最为人知的启示录形象之一。本章的目的是要看看这对我们与主同行有什么益处。

这是一个事先提醒：下面的内容可能与你所听到的一些现代猜测相悖。反而，我可能会坚持一个古老的解释学派。

附注：教父的洞见：希波吕图斯 Hippolytus (ANF 5:249)

那恶者要藉着魔鬼和可见之人的手，把他的命令传遍各个政府，他们说：“有一位大能的王在地上兴起，你们都来敬拜他，你们都来看他国度的力量，因为看哪，他要赐给你们粮食，赐给你们酒，赐给你们丰盛的财富，赐给你们崇高的荣誉。因为全地全海都听从他的命令。你们都到他那里去吧。”由于食物匮乏的缘故，众人都要到他那里去拜他，他要把他的记号印在他们的右手和额头上，任何人都不能用右手在额上印尊贵的十字架之记号；他的手是被捆绑的。从此以后，他就没有权力给他的任何一个成员印上印，他要附在欺骗者的身上，要他们事奉他，在这样的人身上没有悔改。这样的人也会立刻失去神和人的帮助，骗子都会因他可恶的印记而给他们稀少的食物。他额头和右手上的印记是数字“六百六十六”。对于这个数字，我有一个看法，虽然我并不确定；因为当这个数字用文字表达时，已经发现了许多名字。不过我们还是说，也许这同一个印的笔迹会给我们带来“我否认”的字样。因为即使在最近的日子里，借着他的臣子——也就是拜偶像的人——那个充满苦毒的敌人拿起了“否认”这个词，当不法之徒向基督的见证人施加压力时，他的命令是：“否认你的神，那被钉十字架的人。”

在仇视一切美好的时代，基调是这样的：我否认天地的创造主，我否认洗礼，我否认我以前的服事，否认从前对主的委身和相信。因为这就是先知以诺和以利亚所要传讲的：不要相信那将要被看见的仇敌；因为他是敌人，是败坏者，是灭亡之子，是欺骗你们的；因此，他要杀害你们，你要用刀剑敌挡敌人。要小心仇敌的诡计，知道那欺骗者的阴谋，他怎样设法使人心完全黑暗。因为他要显出他的恶魔来，假装像光明的天使一样，他要带着无数的无形之物而来迷惑人。在众人面前，他要显出自己来，好像带着号角和声音上了天，那些用难以形容的赞美诗来向他欢呼的人要大喊大叫；黑暗的后嗣自己像光一样发光，一会儿飞升到天上，一会儿又带着极大的荣耀降到地上，又像天使一样吩咐魔鬼带着恐惧和颤抖执行他的命令。然后，他要派遣恶魔的队伍在山间、洞穴和地穴中，追踪那些被他隐藏的人，带他们前去敬拜他。那些向他屈服的人，他要用他的印封他们；但那些拒绝屈服于他的人，他要用无比的痛苦、最重的折磨和阴谋来吞噬他们，这种痛苦和阴谋从来没有过，人耳未曾听说过，人眼未曾见过。

那时，战胜暴君的人有福了。因为他们要比第一批见证人更显赫，更高尚；因为以前的见证人只战胜了他的爪牙，而这批见证人却战胜了控告者自己，即灭亡之子。因此，我们的君王耶稣基督要用什么样的颂词和冠冕来装饰他们呢！

从启示录 13 章，我们至少可以了解到三件事：

- 1 敌基督的兽是做什么的——他在各个时代的活动？
- 2 在这一切时期，基督做了什么？
- 3 作为一个信徒，你应该怎么做？

启示录 13 章中描述了两种兽（1-10、11-17 节）。第一只从海中上来，第二只从地中上来，说明在全盛时期，它们横跨全球。

达勒姆评论说：“对先知来说，特别是对但以理来说，用兽（7-8 节）来说明暂时的君主国是很平常的。而这些兽并不显示出个别的人，而是在那宝座上连续的一系列人。借用此预言来预表是很平常的；只是有时在旧约中提及的暂时的敌人或教会的困境，是应用在属灵的和被遮盖的敌人身上，就

像许多有关安提欧古 (Antiochus)⁸³ 的真实的事情，应用在敌基督身上，而以法老真实的事例，应用在魔鬼身上。所以，这里所说的兽可能是指抵挡教会的强大和暴力的状态，不是在一位执政者期间，或由一个人在一个世代中执行，而是在很长的时间里，由一系列的一个联合体，先后都联于一个头。这必须理解为教会以前在龙的统治下所受的苦难，因此他的第一副手是异教徒的帝国和皇帝，因为这权利是来自于同一个邪恶体，虽然先后在不同的皇帝执政时期。”

本章中的两只兽都是从启示录 12 章的龙那里得到力量的。有些人认为这不过是两次提及同一个兽（如：达勒姆、贝拉明 Bellarmine）；事实上，可能有一些重叠。有人甚至认为第一次描述显示了兽的性质，第二次描述显示了兽的工作。

启示录第 12 章告诉我们一场永恒的争战。邪恶的撒但，在教会即将诞生弥赛亚的时候，蹲伏着准备吞噬教会。凡是弥赛亚谱系的人，都会受到撒但潜伏蓄势的攻击。但神保护了这个妇人，并把她带走，让她有三年半的喘息时间。所有这些都是场更重要的争战——天上的争战的产物。然而，在撒但被打败后，他向神的子民释放了他的怒火——只要神许可，他就会向神的子民释放怒火，并由此产生了启示录 13 章的兽。然而，启示录 13 章的兽已经在启示录 12:3 中向我们介绍过了，描述了一个有七头十角七冠的龙。很难将这龙与后面的内容分开。

参考 NIV 版圣经，继启示录 12:17 之后开始启示录 13 章：“一个兽从海中上来”⁸⁴。所以这兽，从我们之前看到的情况来看，显然是撒但，是启示录 13 章兽类活动和个性背后的来源。

第一个兽更直接从撒但而出，从海边的龙产生。好像这龙生出这兽来。这兽有 10 角，7 头，10 个冠冕，每个角都有一个冠，每个头上都有一个亵渎的名字。

这是一只明目张胆的抵挡神的兽。10 个角和冠代表着 10 倍的统治权，7 个头代表着这种权力的全部范围。换句话说，这是一个世界性的、强大的、广泛的体系。这个兽似乎远不止一个人，单从这段文字来看，没有理由认为这是一个单一的敌基督。相反，它似乎包含了众多的势力、统治者和地方。

不必因罗马城位于七座山上就把这兽完全等同于罗马城。当然，这封信最初的收信人可能出于两个原因将其与罗马联系起来。(a) 罗马城的七座山丘，加上 (b) 罗马是当时世界性的权力中心，也是迫害基督徒的地方。

然而，除非我们想相信这只兽在罗马帝国结束时完全消失，否则，也许最好把它理解为跨越基督第一次和第二次降临之间的另一个长久的象征。

这就是千禧年实现派 (now-millennialism)。除非有人想对脚、角、冠冕等进行字面解释，否则应该理解为象征性的含义。“进行前后一致的解释会使这种按字面的解释变得极不可能”。(Mounce, 249)

⁸³ 译注，这里可能是指“安提欧古四世（主前 176-164 年）：叙利亚西流基朝第八代王。因企图将犹太人希腊化，而导致玛喀比人的叛乱，此事可见于但以理书第十一章”——原引自赵忠辉编著的《英汉神学名词辞典新增订版》，2001，28 页。

⁸⁴ 译注：启 13: 1 的英文是 And the dragon stood on the shore of the sea，但和合本译文是“我又看见一个兽从海中上来”。所以，英文中的“dragon”译作了“兽”，原意是“龙”。

首先要明白，这个复合兽虽然和罗马一样具有普遍的统治性和傲慢性，但它的规模远远大于某一时代或地球上的某个地区。

第2节接着描述这兽的其他属性。它“形状像豹”，这是一个明显的内在印证，说明这是为了表达象征的意思。提到豹可能是指它闪电般的快速攻击和吞噬能力。它出手时迅捷无阻。但更多的是，它的力量像熊——沉重而强壮——并且有一张像狮子一样的嘴，下颚有力，牙齿锋利。这种复合型兽将是致命的，令人十分恐惧的。没有人愿意在晚上冒险去遇见这种生物。

达勒姆指出：“这里可能有人会问，怎么能说是魔鬼给了他权柄呢？因为魔鬼没有权柄给人，而且众所周知罗马书第13章不是讲到，没有权柄不是出于神的吗。答案是这权柄当然是出自神的隐秘正义，要惩罚世人的忘恩负义（帖后2）。他差遣这种欺骗，是为了达到公义的目的；然而却说这欺骗是出于魔鬼，而不是出于神，因为这恶本身并不是出于他所启示之所喜悦的旨意，却是违背：1. 在权柄的性质上，或在他夺取权柄的事上。2. 在他得权柄的方式上。3. 他行使权柄的方式：凡是以魔鬼为其权柄来源的，而不是以神为权柄来源的，神在他的话语中并没有保证这样的事。”

更重要的是，这只具有粉碎性、迅捷性、吞噬性的兽，是由一种比人类力量更强大的力量所激发的。它被龙“赋予”了力量。请再次注意，最大的权力拥有者，接受的是委任的权柄。他们本身并没有权力。Mounce 正确地提醒说：“他在神所决定的限制内运作”。(Mounce, 254) 在这种情况下，撒但——龙给了这个10角7头的豹熊狮以权力、权威和宝座。因此，它具有摄政权力的外衣。

解释的关键是：角象征着国家，头象征着国家的统治者。

这似乎是一个粉碎人和信仰的政治制度，因为龙吞噬了他们。首先兽是一种政治制度，它抵挡神，压榨人，欺骗人，甚至制造奇迹，并持守着大部分人类对自我的忠诚。它是一种彻底的人文主义生活和政治制度。它是把世俗主义变成了国教。所有的人都会崇拜某种东西或其他什么。我们要么敬拜羔羊，要么敬拜龙。

第3节提供了一个极好的例子，说明经文是如何被误解的。它说，其中一个头——我们曾认为这是象征一个国家的统治者——受了似乎是受了死伤。然而，这死伤得到了医治，这位领袖又好了。这个比方“强调了兽的巨大生命力”。(Mounce, 253) 它告诉我们，与其说是寻找一个被治愈的头骨，不如说是警告我们，就在我们希望它死掉的时候，这个兽的系统会一次又一次地恢复。

启示录约写于主后90年，显然这不是预言约翰·肯尼迪会卷土重来。这就是我所说的错误地把第一世纪的经文应用到二十世纪的例子。我们赞扬渴望应用经文的解经家，但是如果应用不合宜，往往会犯过度应用的错误。

既然肯尼迪是民主党人，把这句话套用在共和党领导人身上会不会更好？不，这一点也不会更好，因其没抓住真正的重点。问题的关键不在于二十世纪的领导人（或十九世纪或二十一世纪），而在于这个复合型的兽。这只兽似乎被杀了，但它不断地卷土重来。它的一个头似乎受了伤，但就像最糟糕的科幻小说噩梦一样，它不断地自我再生。这只兽有着诡异的复原力，从主耶稣第一次降临到第二次降临的期间，神的圣徒们不断被它折磨着。

以至于“全地的人都希奇跟从那兽”。显然，并不是每个人都跟随了兽，但绝大多数都跟随了牠。**在失去真理的时候，轻信谎言就会盛行。**因此，全地的人指的是绝大多数人，它不可能是字面意思，因为神总会有余民。神永远不会容许世界没有为自己作见证的人。

不过，这个世界似乎还是太败坏了，除了真正的基督徒之外，所有的人都跟随这个兽掌控的政府。我们是不是可以得出这样的结论：这个兽就是大量的世俗人类和政治制度，他们的头和角，所有的国家和个人统治者，都是抵挡基督的？这是世界的政治制度，是人的城与神之城的对立。

人们甚至将他们的崇拜献给这兽。根据第 4 节，他们敬拜这个宝座背后的权柄——他们表现出人类的倾向，想单靠政治拯救实际不能——因在这种情况下，他们敬拜的是错误的权柄，即龙的权柄。对于这龙，再次肯定牠“将自己的权柄给了这兽”。

请注意与神及其工作的类似假冒。龙模仿了神。神是人间宝座背后的力量。他按自己的意旨把权力分配或授权给人。智慧的统治者就会给别人指出宝座背后的真正权力。在这种情况下，龙要求得到人的敬拜——虚假的敬拜。人们不禁要问，在我们这个时代，如果人的恳求和呼吁是基于这样的原则，即无论我们认为或感觉什么，都必须为神所接受，那么将会有多少福音派教徒能辨别和避免虚假的敬拜啊。圣经中包含着这样明确的警告：如果现在许多所谓的基督徒没有比自认为的敬虔和感受更好的基础，就会误入歧途。

这种宗教赞美的表达方式是：“谁能比这兽？谁能与牠交战呢？”对这兽的肯定有两点：牠的不可比拟和不可战胜。据牠忠诚的臣民说，牠是战无不胜的。他们喊道：“谁能比这兽。”这是一种肯定，他们无法想象更好的东西。这就看出某些人被误导的程度。

你开始明白为什么我们说未重生的人不是中立的了吗？他们事奉的是一个王，龙。我敬拜的要么是主耶稣，要么是龙。

第 5 节接着告诉我们，这个政治禽兽侵犯了宗教。他对自己的威力说着狂妄的话，亵渎神。这是人的城，是人的治理，有最高的自信和自夸不需要神。人自己可以做一切事情。牠被赋予权柄，可以在 42 个月内说出这些亵渎的话。这是一个相当长的时间，但没有一千年那么长。

42 个月与启示录 11:2-3 所提及的时间一样长。这两章是相通的。如果你将这些经文与启示录 11 章进行比较，你会发现在 42 个月的时间长度完全一样——神允许非信徒践踏圣殿，即教会。然而，教会最终会回来，兴起，并战胜敌人。这一切都是在同一时间进行的。

亨德里克森评论道：“撒但未能打败基督，继续攻击教会。牠把怒火烧向教会，因为教会彰显了基督。但主保护他的子民……。在苦难的荒漠中——这寄居的地上——他为他们预备了一个地方，用圣道吗哪喂养他们。在这里，教会到自己的地方‘躲避那蛇’，也就是远离撒但最直接、最致命的攻击。魔鬼不能毁灭她。这就是启示录二十章的千禧年。……因此，很明显，被描述为‘一载、二载、半载’（启 11:2-3）的时期是从基督**第一次降临**的时刻开始的……并延伸到非常接近**他第二次降临时最后审判**的时间点。”（Hendriksen, 172-173）

这兽象征着人类力量，认为自己已经超越了神。他们亵渎神，诽谤神。这是用政治权力来体现的人文主义。看起来就像我们这个时代和其他时代的许多国家。

这些人类的势力不仅与神作对——他们不是中立的——而且他们还诽谤任何与神的圣洁（他的居所）有关的东西，甚至侮辱那些活在天上的人。想象一下，攻击那些已经死了的、活在天上的人是何等邪恶。

这兽不只乐于侮辱，还开始对圣徒进行全面的攻击。根据 6-8 节，这兽有以下的的能力。他可以：

- 1 亵渎神。
- 2 诽谤神的工作和百姓。

- 3 攻击并向圣徒发动战争——注意，这只能由撒但来执行，因为没有人能够知道圣徒是谁。
- 4 可以“得胜”圣徒。就像我们在第十一章提到这个时代时看到的那样，神允许他的见证人受苦；有些人甚至死亡。但这并不是不信战胜信心的最后胜利。恰恰相反，神要使他的教会重新复活。神的圣徒只是在有限的情况下被得胜。同样，即使撒但在千禧年末被释放，牠也只能在**神的许可范围内**行动。
- 5 在各族、各民、各方、各国都有权柄——这表明这位基督的抵挡者具有世界性的影响力。这也许是指罪人完全的堕落，即撒但和罪影响着各国的所有人民，除非神的拣选的爱救赎他们。
- 6 引导“全地”（这节经文是一个不能按字面意思解的例子，会造成说当时地上没有神的选民的**情形**）的居民去拜那兽。

“凡有耳的，就应当听”（第9节），这句话显示了回到启示录2-3章的连续性。这几乎好像是后来的一封信，写给其他地方，警告基督徒，撒但确实可以兴起强大的势力，在政治上和其他各方面结盟，反对神的国度。撒但有一个国度，并雇用有吸引力和有权势的领袖来诱人误入歧途。在那些时候，这封信可能会读到，神的子民仍然要保持着对他们主权掌管之神的信任。

看清这兽在做什么，比能够识别牠是谁更重要。牠的活动暴露牠的面目。透过神的行为也让我们看清他。

在这一切之中，耶稣在哪里？教会是否从他的手中滑落了？灯台就要熄灭了吗？荣耀的主当然不会在最后抛弃他的羊。尽管这些经文的焦点是在神许可的邪恶势力上，但许多其他经文向我们保证，耶稣不会离弃他的羊群。

第十四章讲了很多关于耶稣的事，以平衡这一点，但仅在三十三章就强调了以下关于基督的永恒真理：

首先，他兴起了“圣徒”。第7节中提到圣徒受到撒但的攻击。他们中的一些人甚至可能献出生命。但即使为福音而殉道，这些圣徒也是神所珍视的产业，他们学习到还有比单纯活着更重要的珍宝。有时为主而死可能是一种恩赐，虽然是痛苦的。

基督在撒但的一切攻击中，都在创造和发展‘圣徒’的圣工中。这些人是被成为圣洁的人。当耶稣把天父收纳他儿女的爱倾注在他所拣选的对象上时，就会发生这种情况。他赐给人新心、新思想和新动力。圣徒是普通人，有一位不普通的神。他们是普通人，被神称义，被天父收纳，被纳入教会。他们蒙召要过圣洁的生活。但他们没有被提升到高高在这个世界之上。

第二，第8节提到了基督的工作，这其实是整本圣经中教导无条件拣选最有力的经文之一。有些人沉浸在本节关于敌基督的教导中，以至于忽略了基督的工作。第8节描述了敌基督者将如何统治许多不同国家和地方的多人，但也告诉我们基督正在做什么。事实上，除了一个群体，或一个团体之外，地上所有的居民都属于敌基督。第8节提供了他们的身份。除了那些名字写在生命册上的人，所有的人都要敬拜那兽。

现在请注意以下有关情况：

- 这是永久的记录，是基督的权柄和主权不可磨灭的反映。
- 这些名字是个人性的；而不仅仅是民族或团体的成员。神对他所有羊的名字都很熟悉。

- 名字**是写出来的**，那是被动语态。没有人能自己把自己的名字写上去。这不是一个自愿的登记册。我们的名字是由我们的救主为我们写的，否则就不会有这些名字。一旦被那位全能全知者刻上了名字，这些名字就不会褪色。为此要赞美神。
- 这生命册是某人的财产，是“属于”耶稣的，严格来说不属于任何其他人。只有耶稣买赎并保存了这生命册。
- 这是属于羔羊的册子；那为除去世人罪孽而死的神的羔羊（约 1：29）；那毫无瑕疵的完美羔羊；那为我们的罪而牺牲的温柔羔羊；那在前面描述为“已经被杀”的羔羊（5：6）。天上的长老也都跪下来敬拜这羔羊（5：8）。无论我们做过什么，那羔羊是为我们而被杀的。？
- 把我们名字编码成的生命册属于被杀的羔羊……在创世之前被杀。这句话在新约中至少用了 10 次（如：太 25：34；弗 1：4，启 17：8）。

这暗指永约（来 13），圣父、圣子、圣灵立约救赎神的子民。父神计划并下令救赎。基督承诺为这些人而死，这个约定是在世界创立之前就预定的——不是因着任何受造物的反应而定。在父神的心目中，为了他所有的目的，基督在创造这个世界的第一个行为之前就被杀了。这就是神救赎计划的永恒性。这计划是那样古老，那样不可阻挡，那样完美。这样的完美只取决于神本体中完美的三位格，而不取决于我们。

下令拯救我们的神也是保守我们的神。他对我们的保守是基于同样的永恒之爱。

事实上，启示录 13:8 发出了确保救恩的最好基础之一。与其说我们与基督的永生共融是建立在人的反应上，甚至是奉献的行为上，不如说有一个更强大的基础。基督将彻底拯救那些属于他的人。

主耶稣在约翰福音第 10 章中亲自表明了这一点，因为他教导说，没有人能够从他的手中夺走他的一只羊。没有人比天父更大，没有人能够胜过神的儿子基督。这就是永恒命运的**阶梯**。值得庆幸的是，一个人在神面前的地位取决于基督的工作，而不是人的工作。拯救我们的那一位，也保守了我们，他在永恒中保全了我们的名。

这是基督在各个时代的工作。他在这一千年和任何千年中都是一样的。

第二十章 主要的抵挡神的象征性符号

启 13-14

启 13

1 我又看见一个兽从海中上来，有十角七头，在十角上戴着十个冠冕，七头上有亵渎的名号。2 我所看见的兽，形状象豹，脚象熊的脚，口象狮子的口。那龙将自己的能力、座位、和大权柄都给了他。3 我看见兽的七头中，有一个似乎受了死伤，那死伤却医好了。全地的人都希奇跟从那兽，4 又拜那龙—因为他将自己的权柄给了兽，也拜兽，说：谁能比这兽，谁能与他交战呢？5 赐给他说夸大亵渎话的口，又有权柄赐给他，可以任意而行四十二个月。6 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。7 又任凭他与圣徒争战，并且得胜；也把权柄赐给他，制伏各族、各民、各方、各国。8 住在地上、名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人，都要拜他。9 凡有耳的，就应当听！10 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。11 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。12 他在头一个兽面前，施行头一个兽所有的权柄，并且叫地和住在地上的人拜那死伤医好的头一个兽。13 又行大奇事，甚至在人面前，叫火从天降在地上。14 他因赐给他权柄在兽面前能行奇事，就迷惑住在地上的人，说：要给那受刀伤还活着的兽作个象。15 又有权柄赐给他，叫兽象有生气，并且能说话，又叫所有不拜兽象的人都被杀害。16 他又叫众人，无论大小、贫富、自主的、为奴的，都在右手上或是在额上受一个印记。17 除了那受印记、有了兽名或有兽名数目的，都不得做买卖。18 在这里有智慧：凡有聪明的，可以算计兽的数目；因为这是人的数目，他的数目是六百六十六。

启 14

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。2 我听见从天上有声音，象众水的声音和大雷的声音，并且我所听见的好象弹琴的所弹的琴声。3 们在宝座前，并在四活物和众长老前唱歌，彷彿是新歌；除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌。4 这些人未曾沾染妇女，他们原是童身。羔羊无论往那里去，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。5 在他们口中察不出谎言来；他们是没有瑕疵的。6 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。7 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。8 又有第二位天使接着说：叫万民喝邪淫、大怒之酒的巴比伦大城倾倒了！倾倒了！9 又有第三三位天使接着他们，大声说：若有人拜兽和兽象，在额上或在手上受了印记，10 这人也必喝神大怒的酒；此酒斟在神忿怒的杯中纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。11 他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽象，受他名之印记的，昼夜不得安宁。12 圣徒的忍耐就在此；他们是守神诫命和耶稣真道的。13 我听见从天上有声音说：你要写下：从今以后，在主里面而死的人有福了！圣灵说：是的，他们息了自己的劳苦，作工的果效也随着他们。14 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。15 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。16 那坐在云上的，就把镰刀扔在地上，地上的庄稼就被收割了。17 又有一位天使从天上的殿中出来，他也拿着快镰刀。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！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。20 那酒醪踹在城外，就有血从酒醪里流出来，高到马的嚼环，远有六百里。

无疑你曾经听过这样的事情。这是启示录 13 章后半部分所教导的吗？

***** 智能卡嵌入手掌中 *****

一种可以实际嵌入人手之中而不会产生不良影响的电子设备，可能会给信用卡、智能卡和自动提款机用的银行卡带来革命性的变化。南非一名发明家贝尔纳多·范·海尔登(Bernardo van Heerden)先生说，他的发明已经研发了 7 年，“远远超过了电脑芯片的功能”。他说，有基督徒对此发明的反应“相当强烈”，但他的发明“纯属商业产品，与任何道德或政治事业无关”。这款微小的装置将用电子扫描器进行唯一的身份识别，可以有多种用途。范·海尔登先生在比勒陀利亚发言时说，他的发明将最大程度的保护“个人身份识别和银行信息的隐私”。

资料来源：CFT、HFECFT 的基督教新闻

HFE Online/5(1998 年 2 月 25 日)<listserver@biblebbs.nis.za>。

几乎每周都有这样的说法。这些真是启示录所教导的吗？本章中，我直接讨论启示录 13-14 中的两个主要数字：**666** 和 **144, 000**。

启示录 13 章的前半部分描述了一只兽从海中上来。同样的描述用在第 11-17 节介绍了另一个兽。由于很多地方都是相似的，我们可以更快地解释有关这第二个兽的意思。

然而，圣经的解释者在解释这个问题时，却面临着一个关键而实际的难题。大多数期望藉纹身或植入一个 666 的数字来区分是否基督徒的人，都认为会有一个邪恶的政府系统来管理它。这样的解释导致了许多关于政府反对信徒的阴谋论。

关于异教政府的阴谋，有两件事应该承认：(1) 很多政府都有很多的问题，我们不需要把它们和这个兽联系起来，以引起怀疑或要求一些健康的纠正。例如，一个政府从每周产量为五桶水果的工人那里平均拿走两桶水果，过去被称作是封建经济。人们当然可以根据相关原则来批评政府的上缴比例，而不一定要把这个政府和这兽联系起来。所以基督徒当然可以要求统治者对其管理负责任，即使是对不搞阴谋论的政府也是如此。

(2) 启示录 13 章中的这第二个兽甚至不是一个政治实体。它是一个不同的兽（见第 12 节，“叫地和住在地上的人，拜那死伤医好的头一个兽”；又见第 15 节），是一个宗教性的兽，不应与民事政府混为一谈。当然，这个宗教意义的兽与政治方面的兽是相辅相成的，但发放 666 的是宗教层面的兽。这一点相当重要，因为目前的许多解释都有一个提款机，一个敌对的政府，或一个欧洲共同市场的阴谋分配 666。然而，要么 13 章第二部分的兽是与众不同的，是一个宗教组织；要么如果是同一个兽，那么我们就有一个非按字面解释的典型案列，表明启示录循环展示了一个象征性的信息。虽然这些解释方案中的任何一种都可以被我们的理论所接纳，但许多当代解经家，将时事的头条新闻应用于圣经经文，并没有仔细剖析这一章圣经——尽管在有关讲道方面的会议上有过数百万小时的时间专门讨论。

要弄清楚这一点并不难。神并没有竖起一块绊脚石来阻止他的子民看到这一点。他给了一个永恒符号的启示，这第二只兽象征着一种世俗的宗教制度，与第十三章第一部分的政治制度一样，是人本主义和抵挡神的。本章向我们展示了抵挡神的观念在不信之人的心中是多么的彻底浸透。他们不仅会建立抵挡神的政治制度，而且会发展抵挡神的经济和宗教制度；他们甚至会衍生出自己一贯的世界

观，完整的撒但及其兽的主宰地位。就在我们说话的时候，这种情况正在发生，在第一世纪约翰的时代也在发生。我所建议的解释是只是一个允许这些动态在一世纪、二十世纪、二十一世纪或任何时代都发生的解释，使这个信息与每个时代都相关。神有意让这些经文对所有时代都有价值。

在这些经文中呈现了一个邪恶的三位一体：敌基督的政治，虚假的宗教，和一个传播者。然而，神的主权不能被废黜，也不会允许这些兽取得最终的胜利。

这第二种兽是从地中（不是海）上来的，牠的权力象征物较少。牠有两个角，假冒羊羔（11），但牠的声音是龙的。这个羊羔般的兽和第一个一样，每一部分都是属撒但的，有第一个兽的一切权柄，并推进对第一个兽的崇拜。这第二个兽指向第一只兽，就像圣子指向圣父一样。

他还能施展神迹，有些神迹相当引人注目。他可以在公众视野中创造一些最杰出的奇迹。因此，辨别力变得至关重要。如果教会的信徒以过去一代人的速度爱上任何神迹，许多人在这期间就会陷入困境。这就要求我们更好地教导孩子，训练下一代避免轻信。

他用这些神迹欺骗了许多地上的居民，甚至要求崇拜可见的代表兽的像。（注意，第 14 节提到伤口是“受刀伤”的。如果坚持字面意思，这只能指向一个头部被刀伤的领袖。）这个**巫师**甚至似乎让这个兽像有生气，并能说话。在电信技术发达的今天，一个人就可以做到这一点，早先的骗子们还有其他的花招来骗人。

这第二个兽，是第一个兽的随从，蛊惑所有拒绝拜兽像的人被杀死（15），并试图用经济垄断来实施这些行为。

16-17 节描绘了一个时代，这个政治性的兽，或与 13:1-8 相同的兽，带着经济面孔，带来一个被控制的经济，只能给牠荣耀。请记住这是比喻的说法。没有理由在本书的三分之二处跳入字面解释。像许多其他的段落一样，这不需要是按字面意思在右手或额头上的印记。也可以是左手，或脖子后面，但不是字面意思。

右手或额头上的印记是奴隶制的标志。这意味着人们将被奴役，成为一种为兽服务的经济奴隶。没有人能够逃脱，不管是富人、穷人，还是其他什么人。在世界范围内，数以百万计的人将被捆绑在一种具有宗教基础的经济、政治体系中。他们将无法逃脱。条件将是如此糟糕，以至于没有人能够进行买和卖，除非他有合适的凭证。我们都已想当然的经济交换，将成为敌基督系统的附庸。

这种情况会发生吗？在教会历史的许多时期都有。第二世纪的基督徒不能加入手工业协会，除非他们向凯撒发誓。在我们这个世纪的共产主义国家，信徒受到歧视。将来也会有这种情况发生。目前，有些人如果采取圣经上原则性的立场，就会失去收入。

总而言之，666 是三一神 (TRINE MAN) 的符号。是人的立方：人被神化了，傲慢虚假的崇拜，并试图取代神的位置——这种企图与伊甸园的事件一样古老。我并未期待这段经文是指有一个特定的人被认为是那个 666。有许多猜测，并不总是基于合理的推理，因而对此得出了奇怪的结论。

知道**谁**是敌基督并不那么关键，关键是要知道**牠是什么**。

附注——教父的洞见：[爱任纽关于“666”的解释 \(ANF 1:558-567\)](#)

第三十章——虽然对敌基督名字的数字是确定的，但我们不应该对名字本身草率地下结论，因为这个数字是可以适合许多名字的。

1. 那么在这种情况下，从所有最受认可的，古代的启示录副本中出现这个数字时的用法，和那些曾与约翰面对面而过的人的见证，我们有理由得出结论：如果根据希腊的计算方式，计算兽名所包含的字母的数值，将得出兽名的数字是六百六十六。也就是说，十的数目等于百的数目，百的数目等于单位的数目（因为那个表示数字六的数目在整个过程中被坚持下来，表明了那个背道的重现，在它的全部范围内，在开始时就发生了）。我不知道为什么有些人错误地按照普通的说话方式，把名字中的中间数弄虚作假，从中扣除了50，这样他们就不会有六个十，而是只有一个。[我倾向于认为，这种情况的发生是由于抄写者的过失，因为数字也是用字母来表示的，所以表示六十这个数字的希腊字母很容易扩展成希腊人的字母 Iota]。然后，还有一些人不加考证地接受了这种读法；有些人利用这个表示一个十的数字，是因着他们的思想简单，他们为此当负自己的责任；而有些人在他们的经验不足的情况下，已经冒险去寻找一个包含错误和虚假的数字的名称。现在，对于那些单纯的、没有邪恶意图的人，我们可以自由地认为神会给予他们宽恕。但至于那些为了虚荣而确定要接受含有虚假数字的名字，并肯定这个由他们自己打造出来的名字就是那要来之人名字的人，却不会毫无亏损地出来，因为他们把自己和那些相信他们的人都引入了错谬。现在我们看一下他们的问题。首先，从真理中游离出来，并把错谬想象成真理，这就是亏损；然后，又因为必有不轻的刑罚施加在那从经文中增减任何东西的人身上，在那情形之下，这样的人必然要堕落。此外，另一种危险，绝非小事，必将打倒那些谎称自己知道敌基督之名的人。因为如果这些人假定一个数，当这个敌基督来的时候，却有另一个数字，人们就会很容易被他的这个错误假定带偏，就像假定他不是预期的那个人，可这人正是我们必须加以防范的。

2. 因此，这些人应当学习事情的真实情况，并回到这名字的真正的数目中去，使他们不被算作假先知。但是，知道了圣经所宣布的确定数目，即六百六十六，他们首先要等待国度一分为十；其次，当这些君王在位掌权，并开始安排他们的事务，推进他们的国度时，让他们学会承认，那要来为自己称国，并要使我们所讲的那些人感到恐惧的人，他的名字含有上述的数目，是真正可憎的荒凉。这一点，使徒也如此说过：“人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们，如同产难临到怀孕的妇人一样。他们绝不能逃脱（帖前 5:3）。”耶利米不仅指出了他的突然临到，甚至还指出了他要从哪个支派来，他说：“听见从但那里敌人的马喷鼻气，他的壮马发嘶声，全地就都震动；因为他们来吞灭这地和其上所有的，吞灭这城与其中的居民（耶 8:16）”。这也是但这一支派没有和那些得救的人一起被算到启示录里的原因。

3. 因此，等待预言的实现比猜测和四处寻找任何可能出现的名字更有把握，也更少了危害，因为可以找到许多名字拥有上述数字；而且同一问题毕竟仍未解决。如果发现有许多名字都有这个数目，就会有人问，在这些名字中，哪一个是即将到来之人的名字。我这样说，并不是因为缺少含有这个数字的名字，而是出于对神的敬畏和对真理的热心：因为埃文塔斯（*EUNTHAS*）这个名字含有所需的数字，但我没有对它提出任何指控。然后，拉丁人-Lateinos（*LATEINOS*）也有六百六十六的数字；这是一个非常可能的解决方案，这是但以理所见四国中最后一个王国的名称。因为拉丁人是当前统治者。不过，我不会为这个巧]而夸口。泰坦（*TEITAN*，第一个音节是用两个希腊元音写的），在我们中间发现的所有名字中，也是相当值得信赖的。因为它本身就有预测的数字，而且是由六个字母组成的，每个音节包含三个字母；这个词本身是古老的，而且脱离了普通的使用；因为在我们的国王名字中，我们没发现任何一位带有泰坦(Titan)⁸⁵这个名字，也没有任何一个在希腊人和化外人中公开崇拜的偶像有这个称呼。在许多人中，这个名字也被认为是神圣的，所以甚至太阳也被那些现在拥有统治权的人称为“泰坦”。这个词也包含了某种复仇的外貌，以及一个人施加当受的惩罚，因为牠（敌基督）假

⁸⁵ 译注：看起来，这一段引用中的“Teitan”和“Titan”是互换同义使用的。

装自己为受压迫者平反。除此之外，这是一个古老的名字，一个值得信赖的名字，属于皇室的尊严，而且，一个属于暴君的名字。那么，既然“泰坦”这个名字有这么多可以推荐的方面，那么，从许多建议的名字中，我们推断，很有可能，即将到来的人将被称为“泰坦”。然而，我们不会冒险正面宣布敌基督的名字；因为如果他的名字有必要在现在这个时代被清楚地揭示出来，那就会由目睹世界末日异象的人宣布。因为那不是很久以前看到的，而是几乎在我们这个时代，在多米田(Domitian)统治的末期。

4. 但他现在指明了名字的数目，以便这人来的时候，我们可以避开他，因为知道他是谁：但是，这个名字却被压制了，因为它不配被圣灵宣告。因为若是由他宣告了，牠（敌基督）或许还能延续很久。但现在既然“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（启 17:8a）”，就像一个不存在者一样；牠的名字也没有被宣告，因为是不存在的东西其名就没有被宣告。但这敌基督要毁灭这世界上的万物，牠要作王三年零六个月，坐在耶路撒冷的圣殿里；然后主耶稣要驾着云彩，在父的荣耀中从天上降临，把这人和跟随牠的人送进火湖。但要为义人带来国度的时代，也就是安息，神圣的第七日；并将应许的产业归还给亚伯拉罕。在这个国度里，主宣称，“我又告诉你们，从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席”。（太 8:11）

第三十一章：我们的身体蒙保守是由基督的复活和升天所证实的。圣徒们的灵魂在居间状态中是活在期待那一刻的到来：得到他们完全和最终的荣耀。

1. 又因为有些被算作正统派的人，逾越了预先定下的义人蒙高举的计划，并且无知于他们事先受管教训练是使自己不活在败坏之中的方法，所以他们就容纳了异端观点。因为异端轻视神手中的工作，不承认自己肉体得救赎。同时他们也轻视神的应许，在他们所形成的情感中完全逾越了神的话语，他们肯定说自己死后要立即超越天和鬼神，到母(Achamoth)那里去，或者到他们所假想冒充的那个父那里去。因此，那些不允许复活影响全人(*universam reprobant resurrectionem*)的人，只要在他们的谎言中间删除[基督的计划]，他们怎么能惊讶，他们对什么复活计划实在是无知的呢？因为他们不愿意明白，如果这些事情像他们所说的那样，他们自称相信的主自己并没有在第三天复活，而是在他在十字架上死后，立即离开了高处，把身体留在了地上。但情况是，主耶稣在坟墓里住了三天，正如先知关于他所说的：“主纪念他死去的圣徒，他们从前睡在坟墓里。他降到他们那里，拯救他们”。⁸⁶主自己也说：“约拿三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头（太 12:40）”。然后使徒也说：“既说升上，岂不是先降在地下么（弗 4:9）”。这一点，大卫指着主的救恩预言时也说：“因为，你向我发的慈爱是大的；你救了我的灵魂免入极深的阴间。（诗 86:13）”。在他第三天复活的时候，他对第一个看到并敬拜他的马利亚说：“不要摸我，因我还没有升上去见我的父。你往我弟兄那里去，告诉他们，我要升上去见我的父，也是你们的父，见我的神，也是你们的神（约 20:17）”。

2. 如果主遵守了死人的律法，使他成为第一个从死里复活的人，并在“地下 the lower parts”等候到第三天，然后在肉身中复活，甚至把钉痕给门徒看，之后升到了父那里。如果这些事都发生了，这些对主复活无知的人怎能不迷惑呢？因他们声称“地下 the lower parts”指的是我们这个世界，但那是他们的虚假调音师的想法，说主离开身体，升到了至高的天上。因为主既然“离开了死荫”，（10）死人的灵魂在那里，但后来又在身体里复活，复活后又带到天上去，这表明他门徒的灵魂也要如此。主因着他们的缘故，经历了这些事，门徒死后也要到神安排给他们的看不见的地方

⁸⁶ 译注，这是爱任纽引用疑似丢失的耶利米书残片上记载的经文。更多细节可参考 <https://www.dburnett.com/?tag=jeremiah-logion>

去，在那里停留，直到复活那日。然后接受他们的身体，全人复活，也就是身体复活，就像主复活一样，他们要这样来到神的面前。“学生不能高过先生；凡学成了的不过和先生一样（路 6:40）。”因此，我们的主并没有立即离开，升到天上去，而是等待天父所定规他复活的时间，这也是通过约拿的例子显示出来的，三天后又复活，被带到天上去；我们也应该等待神所定规的、先知所预言我们复活的时间。因此，只要主认为配得上这个特权的人，就会被带到天上去。

在历史上，有不少人物都曾被人与 666 相关联。有一段时间，人们认为希特勒就是这 666 所代表的。早些时候，马丁·路德认为教皇是敌基督的。然后，天主教徒反过来指责路德、加尔文和加尔文的副手西奥多·伯萨正是应验了 666。有人认为，如果我们巧妙地将尼禄的名字用希腊文、拉丁文或希伯来文串联起来，就能得出一个神奇的鉴定。然而，用拉丁文给尼禄赋上数值，加起来只有 616 的数值。启示录“是用希腊文写成的，没有任何迹象表明要把它转成其他语言来解谜。此外，尼禄的名字显然从未被古代解经家提出，即使他迫害基督徒的狂热使他成为敌基督的典型”。(Mounce, 265)

还有一些人，如约翰·诺克斯、拿破仑·波拿巴都曾被认为是 666 符号所指的人。在 1640 年代，英国人甚至指责苏格兰长老会和爱尔兰天主教徒是 666。历史证明，这段经文很可能太容易应用到自己的对手身上。

在接近新约时期的著作中，翻出了许多人们用一些数字代码来签署自己的名字，以保持某种匿名性的案例。“在庞贝的墙壁上，一个情人写道：‘我爱她，她的号码是 545。’”(Barclay, 100-101) 各种评论推测了更多的建议，解释了为什么某些名字被浮出水面，并推测还有多少其他名字可以思考的。

最近一篇文章解释说，比尔·盖茨可能是启示录中的兽。“如果你把比尔·盖茨名字里的每一个字母都赋予其 ASCII 值（就是计算机编码中代表键盘上每一个键的数字），然后把它们加起来，总和是 663。然后再加上 3，因为他毕竟是比尔·盖茨第三代，看，你就得到了你的兽。但是，等等，如果你把‘Windows 95’的 ASCII 值加起来，也会得到 666。如果你对‘MS -DOS 6.21’做同样的把戏，你会得到同样的诡异数字。”⁸⁷

关于 666，我们确实知道以下几点：这是撒但试图模仿神对自己子民额头的封印。这是牠国度的标记；夸耀了人的骄傲和成就。魔鬼会试图假冒神的国度。牠将试图拥有一个极权主义的王国；牠将支配商业；牠将试图被崇拜——所有这些事情牠都曾经做过。但这只会导致牠最后的失败。

是的，这些制度可能会伤神的后裔的脚跟，但神一定会赢。

记住面对这一切，我们要做什么。我们要知道神的主权（10a 和 10b）并忠实地忍耐（10c）。詹姆斯·达勒姆观察到“神的百姓所遭受的杀戮和囚禁这两件恶事，将会在他们的敌人头上得到报应。神的应许是让他们在信仰和忍耐中持守生命，并使他们更加坚强，但在应许和结局之间仍有一段时间，神在其间干预掌管：这就是神许可属他的百姓经受持续困境的目的，否则这些恩典就不会有什么用处。

另外，第 18 节也呼吁我们在这方面要发挥智慧。并非每个人都会立即领会这个信息。神不希望我们陷入虚无缥缈的猜测中；他要我们辨别人文主义，警告我们不要让任何系统把人抬高超过其应有的地位。兽所选择的这个数字就是人的数字；这是不承认神的简写，指的是一个系统，而不是某一个

⁸⁷ *Credenda/Agenda*, 第 10 卷, 第 1 号(1998 年), 第 40 页。关于 666, 见 Durham, 第 13 章, 第 6 讲。

人。与其试图将这个�数与我们的这个时代的某位领袖相匹配，可能更明智的做法是，辨明识透邪恶的系统。

罗纳德·诺克斯曾指出：“所有的千禧年运动都会因为预言没有实现而寿终正寝。”迈克尔·霍顿说：“历史上到处都是与主第二次降临有关的错误预言和破灭希望的骸骨，我们今天也不例外。”在不久的将来，很可能会有许多这方面其他失败案例加入到被曲解的预言博物馆中。

当我们进入第十四章的时候，请记住，读到这封信的初代基督徒没有圣殿，没有圣地，没有一个可以作为他们地理中心象征的地方。例如，他们从犹太历史中起草了大部分的象征意义。在第1节中提到了羔羊——犹太人献祭的中心焦点。而且，他是站在锡安山上。为什么锡安山在罗马殖民地？

罗马基督徒呼吁一个站在锡安山的弥赛亚是没有什么意义的。当然，在圣经中，弥赛亚要来到锡安山，恢复大卫的统治。这是犹太传统所知道的古老的象征意义。耶路撒冷是在主后70年被摧毁的，然而，写这本书的时候，耶路撒冷很可能已经沦陷了。那么，在罗马的背景下，为什么选择锡安山呢？很可能是因为基督教没有其他的圣洁象征。与其说是在讲圣殿，不如说是讲基督徒是圣灵的圣殿；与其说是圣城，不如说每个教会都是一个神圣的团体。而这些人追随的不是在耶路撒冷设立的政治人物，而是一位属灵的领袖，弥赛亚耶稣。

达勒姆指出：“这是指教会，而锡安山是一个预表，含义是力量、美丽和注目对神的敬拜的预表（诗篇第48和125篇）。他们在锡安山上的出现，与他们藏在圣殿里（启示录11:1）是相对的”。以色列正处于被更新的过程中，正如神更新万物一样。

例如，144,000是由 $12 \times 12 \times 10 \times 10 \times 10$ 得出的。这是十的立方（表示完美）乘以 12×12 。这个�数在旧约中首次成为圣经的一个主题，是代表以色列的12个支派。它开始是一个旧约的象征。因此，这十四万四千，是一个象征性的数字，代表完美的以色列。它指的是与启示录7:4中相同的群体，而不是后来的另外一个。这是不与锡安山字面意思相关联的以色列，而是神最后完成的聚集。

这个�数意味着神有一个确切的计划，要拯救一个有固定数目但数量极多的群体。这个群体是用一个很大的数字乘以自己来象征的。这是一个完美的数字，是神子民的全部。神的百姓总永远不会丢下一个，也不会多余一个，甚至连一个零头都不会。它反映了神完美的工作，好比以色列全家支派数目的平方，再乘以完美的 $10 \times 10 \times 10$ 。这个�数是无法改进的。它是一个完美的数字，但却是象征性的。

旧约是本卷书在各个时代的主要解释背景。当我们学习本卷书时，与其期待最新的技术发展，不如向后回望旧约的画面。

这群人是象征性的；在第4节中，他们也被描绘成“童身”。“在整个旧约中，以色列多次被说成处女。她是‘锡安的处女’（王下19:21；哀2:13），‘以色列的处女’（耶18:13；阿摩司5:2）。当她陷入偶像崇拜时，她被描述为‘行淫’（耶3:6；何2:5）。这个比方带到了新约中，当保罗写信给哥林多人时，‘我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女，献给基督’（林后11:2）。144,000人在这里被描绘成所应许的基督之新妇。她们在等待结婚的日子时，已经使自己保持纯洁，不与异教的世界体系有任何污秽的关系。他们已经抵挡了大娼妓罗马的诱惑，地上的君王曾与之私通（17:2）”。（Mounce 270）

十四万四千人是“被赎之人的整体”（Mounce, 268）。他们不是字面上的童身（若按其字面意思，英文是virgin，原义是处女，那样的话就会排除男性。所以，不能按字面意思解），也不是字面上的数字。两者都是象征性的。童身的含义是指在道德上是纯洁的，而十四万四千人包含了神庞大而确切的救赎元旨范围。

1-5 节列出了基督徒的一些属性，显示了他们的一些特殊性。也就是说，基督徒在某些方面与世界不同。这里指出一些：

a. 对基督徒的一个主要描述是（14:1），他们是那些有羔羊的名字“和他父的名写在头上”的人。环顾任何一个圣殿，告诉我你看到多少真正的基督徒？有多少人在额头上纹了耶和华或以罗欣（Elohim）的名字？这显然是为了象征性的说法，而不是提供一个字面的参考，即在我们的额头上盖章、雕刻或以其他方式写上神的名字。

那些身上写着主人名字的人，既是主人的财产，也是作为主人的财产受到保护。这里象征着这两件事。首先，请注意，在一个人的额上写上主人的名字，意味着他是一个奴隶。我们是神所拥有的，是他的奴仆——必须在他神圣威严下服事。我们不是发号施令者，而是使者，是仆人，是遵行神旨意的人。这是一种所有权的标志。我们属于另一位，只属于神。

对于这个观点，保罗写道：“并且你们不是自己的人；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 6:19b-20）。

其次，这个标志表明，如果我们是被拥有的，那么我们也会受到保护。宇宙的主人和这一群体的主人，不会允许他的子民被交给别人或被撒但偷走。如果我们是神的财产，那么我们会受到他的照顾和保护。这是基督徒独特身份的一部分。我们为之欢喜的一个事实就是，我们是神所召的，也为他所保护。他的名字写在我们的额上，意味着我们是被拥有和保护的人。他不会抛弃我们，也不会把我们最终交给恶者。一路上可能会有苦难（是有的！），但也有保护和封印。

这名写在我们的额上，说明神掌管着我们的思想。我们的思想得到更新，我们的思想就会被天父和他的旨意所支配。

然后，约翰听到了“众水的声音和大雷的声音”，取而代之的是“弹琴的所弹的琴声”，宁静、优美的曲调。最后，伴随着这段旋律的是一首词，其实是一首新歌。

圣经要我们认识到，在第十三章所描述的一切困难和逼迫中，有拯救：羔羊站在锡安山上；他带着他的众百姓；他用他的印封了他们；仍然有美丽。

正当撒但似乎已经胜利，即将建立牠的经济体系——牠有了自己的标记——神采取行动保护他的子民，挫败魔鬼。

一首歌曲开始飘扬；起初也许是轻柔的，但后来这歌声扬了起来，一个合唱团（第 3 节）开始高涨。羔羊的得胜将是一首新歌。

这首新歌是为尊荣坐宝座的和服事他的人而唱的。我们没有被告知这首歌的内容是什么，但我们被告知，其内容展示了基督徒所拥有的：

b. 对神的独特认识（3 节）。144,000 人得到了别人没有的经文。给了基督徒，也只是给了他们，这是一首歌，“除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌”。

有些东西不被未重生的人所领会，这几乎不该让人感到震惊。然而，听了一些现代神学家所说的，人们会被误导认为非基督徒的知识等于或高于神所赐的知识。这是许多经文中的一节，论到神独特的知识。非基督徒根本无法理解基督徒所能理解的一切。

其他经文也有同样的教导。在福音书中，耶稣对门徒说说：“因为天国的奥秘只叫你们知道，不叫他们知道”。（太 13:11b）

林前 2:13-14 节也说到：“并且我们讲说这些事，不是用人智慧所指教的语言，乃是用圣灵所指教的语言，将属灵的话解释属灵的事。（或作：将属灵的事讲与属灵的人）然而属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事唯有属灵的人才能看透。”

罗马书 8: 5 总结道：“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。”以弗所书 4:18-19 节教导说：“他们心地昏昧，与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬；良心既然丧尽，就放纵私欲，贪行种种的污秽。”福音书作者约翰指出：“光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。”（约 3:19）非基督徒的思维方式与基督徒完全不同。人所有的世界观无外乎或者基于对基督教信仰的认识相信或拒绝而形成的。

基督徒有一首独特的歌，不认识神的人无法模仿。那是独一无二的，是基于神给他子民的启示。基督徒不应该天真地以为所有的人都是客观或中立的，他们不是这样的。每一个问题都会被个人的观点所涂上色彩。如果这些观点是堕落的，没有得到救赎，那么人们就会在堕落的价值观框架中看待所有的事情。另一方面，如果他们得到了救赎，他们就会以荣神益人的导向看待事物，心中有永恒的目标，努力追求属灵的果实，注重服事而不是个人的炫耀。

这首独特的歌曲只赐给了十四万四千人，其他人无法理解。

达勒姆评论说：“约翰所听到的，总的来说，是歌唱与赞美，一部分是遵循本卷书戏剧形式的暗示，通过歌唱的插曲，等等，一部分是为了展示基督的追随者的心态和真正的喜乐，在东方歌唱和赞美他（赛 24: 15）。”

c. 这几节经文中描写了基督徒的道德生活方式。十四万四千人不仅有独特的歌声，也有独特的生活方式。我们的伦理道德与别人不同。这十四万四千人也被描述为“未曾沾染妇女（他们遵守了第七诫命）……羔羊无论往那里去，他们都跟随他。……在他们口中察不出谎言来（5 节）。这些人的特点是真理和纯洁。他们遵守旧约的诫命，这些诫命仍然具有约束力，而且他们跟随羔羊。

其中，说到他们是从人间买来的，作为初熟的果子献给神和羔羊。下面我们将看到更多关于耶稣在其中的作用，但现在只需说，当基督徒被买赎回来，与世界分别出来，当作初熟的果子献上。因此，我们的行为与世界上其他的人明显不同。

不同的是这些标志显明的不同含义。一个人额上是有神的印记，还是有魔鬼的 666，决定了生命的本质。

神要我们知道这一点，并且能够认识 666 的表现，不仅是在末时，而且是在末世所有的时间。主给了我们足够的信息，让我们看到如何在今日识破“666”的作为。我们不应该只把这个认知归到最后一天。

第二十一章 神永恒的工作

启 14:6-20

6 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。7 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。8 又有第二位天使接着说：叫万民喝邪淫、大怒之酒的巴比伦大城倾倒了！倾倒了！9 又有第三位天使接着他们，大声说：若有人拜兽和兽象，在额上或在手上受了印记，10 这人也必喝神大怒的酒；此酒斟在神忿怒的杯中纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。11 他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽象，受他名之印记的，昼夜不得安宁。12 圣徒的忍耐就在此；他们是守神诫命和耶稣真道的。13 我听见从天上有声音说：你要写下：从今以后，在主里面而死的人有福了！圣灵说：是的，他们息了自己的劳苦，作工的果效也随着他们。14 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。15 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。16 那坐在云上的，就把镰刀扔在地上，地上的庄稼就被收割了。17 又有一位天使从天上的殿中出来，他也拿着快镰刀。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！19 那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丢在神忿怒的大酒醉中。20 那酒醉踹在城外，就有血从酒醉里流出来，高到马的嚼环，远有六百里。

可以把事情分为两类：消逝的或永久的；或暂时的或永恒的。本章的大部分内容详述了适用于任何时代的永恒主题。本章其余部分则告诉我们关于永远的福音，神的愤怒，以及服事他的呼召。

在第 6-13 节中派遣了三位天使。第一位宣告永远的福音，第二位宣告邪恶帝国的首都已沦陷，第三位呼吁人们只作纯粹的敬拜。

第一位天使飞在空中，拥有“永远的福音”——象征着他的工作是宣扬神的救恩。这位天使宣扬的范围不仅限于一国（以色列）的人，而是向“各国、各族、各方、各民”宣讲信息。这句话（在本书中多次使用）表明，神的救恩是真正普世性的，延伸到许多群体。这位天使想让我们知道，神的救赎并不限于单一民族或某一语言群体。

首先，我想评论一下永远的福音。“永远”是一个似乎正在失去意义的词，原因有几个。很多人的生活是希望被一档又一档的娱乐节目消遣过去。这种对连续剧集刺激的上瘾导致许多人追求新奇。他们希望有一个又一个新想法。在这种环境下，基督教的一个悲惨的副产品是，基督徒只重视新的、现代的或时髦的东西。如果是过时的了，他们就会反射性地认为它的价值较低。

如果是这样判断福音的话，我们就必须不断地更新。我们将没有永远的福音，只有升级版（像 Windows 95/98 那样的福音 95/98）、新版本和续集。

新约中清楚地认识到，基督的信息是永恒持久的。使徒保罗有一次警告说，即使是从天上来的（堕落）天使宣讲另一个福音，他也应该被咒诅（加 1: 8）。保罗和其他新约作家不认为福音会过时。福音是为所有的时代而存在的，这本新约的最后一卷书也显示了同样的信念。

第 6 节讲到一位天使带着“永远”的福音飞在空中。这并非一个不断变化的福音，而是对所有时代都准确无误的福音，没有女权主义的福音，也没有 X 时代的福音，也没有婴儿潮一代的福音，也没有老年公民的福音，也没有第三世界的福音，也没有 21 世纪的福音。神的唯一福音是永恒的。

福音要传讲给各国，各族，各民，各方。对现代人的思想来说，这是在宣告神对不信者的审判。如果人们不相信，好消息会是非常糟糕的消息。

马丁·路德很早以前就强调，人们在欣赏好消息之前，需要了解坏消息。路德意识到，如果没有一些关于罪和审判的知识，人们就不会转向基督。他们必须先承认自己失落了，然后才能被找回。

这就是永远福音的起点。事实上，天使宣称：“应当敬畏神，将荣耀归给他！因他施行审判的时候已经到来”。天使并不乞求人们把生命的微不足道的一小部分交给神。他呼召人们在敬畏和尊崇中屈身下拜。人类被呼召停止他们的恶行，把“荣耀”归给神，因为“神施行审判的时候已经到了”。约翰得到了神审判的前兆。一个不再有机会悔改的时刻就要来临了。当神的审判来临之时，对于那些不敬畏神的人来说，已经为时太晚了。

这是福音的一部分。在我们这个时代，人们常常不愿意面对这一现实。这可能是一个困难的问题，但我们仍然必须忠实地宣告神的审判。所有的罪行不会永远不受惩罚。错误不会最终得胜。罪恶不会掌权。邪恶不会长存。这些将被我们完全公义的神所审判和处置。这是值得敬畏的事情。

你的罪也要接受审判，就像其他受造物一样。当你犯罪时，必须由你自己或羔羊来偿还。罪从来没有借口可以搪塞过去；它必须被对付，被补偿赎罪。

福音是永恒的，因为神是永不改变的。与此相关，敬拜也是不变的。这段经文中描述了神所喜悦的敬拜，这与当代的许多敬拜不同。

第七节的命令是敬畏神，将荣耀归给他。为什么要敬畏神，把荣耀归给神，这本身就有原因。只有他才配接受这样的敬拜。然而，在下面的话中又加上了另一个理由。神应该受到合宜的敬畏和敬拜，因为有一个审判的时刻即将到来。这位天使宣告，这样的时刻已经来临。如果一个人不敬拜作为“创造天地海和众水泉源的”，他到来的审判也会显明不这样做的后果。不仅我们要敬拜神，而且要认识神是怎样的神，以及他当得的尊崇和敬拜是怎样的。

相对照来看，根据第9节，如果我们假意敬拜，或将我们的赞美献给兽或他的代表，请注意根据第10-11节，那人所得到的就会是：神愤怒的杯。即使是像敬拜这样的活动，也要服从于神的永恒性，若不合宜会遭受到他的震怒。

敬拜，除了是一种喜乐和特权，还是一个指标——我们对神的认识的指标。如果我们以自我感觉为中心来崇拜神，就会围绕某些自我追求的主题来构建崇拜。在我看来，今天美国人的很多崇拜都是属灵版本的按摩师。我们希望被按摩，我们希望自己的紧张情绪得到缓解，我们寻求放松，有人为我们服务——让我们感觉良好。报以此目的的应该去找理疗师。

另一方面，如果我们把神想象成一个最高的理念，那么我们会渴望讲师和纯粹的知识事务。崇拜将反映出这一点。

有些人崇拜的是趣味之神，这样的服事力求提供笑声、奇思妙想的小品和娱乐。

敬拜可以出卖一个教会的信仰。我们敬拜的方式反映了我们对主权之神的爱的真伪。

第二位天使带来了一个会让任何基督徒感到高兴的消息。巴比伦已经倾倒了。在主后90年最初写这段话的时候巴比伦只是一个象征，而不是一个真实的城市。“巴比伦”（用在第8节）是一个旧约的国家和城市，不是威胁罗马的国家和城市。巴比伦曾经是最可怕的国家。在耶利米的一生中，以色列人被强行流放到巴比伦。这个名字本身就代表了最残暴、最野蛮、最抵挡神的民族。当然，在这

卷启示录的创作期间，符合这个描述的国家就是罗马。所以很可能，第 8 节是对罗马最终命运的预言。

这位天使宣布“巴比伦”（也许不想通过明确点名来激怒罗马人）已经沦陷。这一点将在第十八章后面更详细地发展。现在，只要告知基督徒，人的城不能持久就够了。巴比伦不是永恒的城，新耶路撒冷才是永恒的。即使是最强大的军事政权，也会垮台。罗马帝国是历史上最强大、最持久的帝国之一。许多人曾认为它会永远持续下去。

唉，腐败从内部把罗马摧毁了。不敬虔的帝国不会长久；神要他的子民知道这一点。这是启示录的一个中心信息。巴比伦的倾倒塌（7 节）是神对世界及其邪恶中心展开的审判的一部分。

巴比伦不会长久，罗马也不会，旧金山、新奥尔良或任何以反叛神为特征的城市也不会长久。好消息的一部分是，神不会让那些反对他的势力持久存在。

第三位天使来了，向那些不敬拜神的人发出警告。如果人们跟随兽，额头上有牠的标记，他们的思维就会被兽和世俗方式所支配。这些人是被属撒但的那兽所拥有的。他们是不信的人，对兽和假宗教最忠诚。

本章其余部分的符号都与旧约有明确的关联。这些符号表明给以色列人的应许，并将其应用于万国万民中的基督徒群体。使用现有的符号可以应用在许多不同的范围。

这里“神大怒的酒”借用了一个旧约的符号，旧约中酒通常是一种让人欢喜的饮料。那些崇拜假神的人将喝下神的愤怒之酒。那些不敬拜神的人不会逍遥法外。他们将付出罪的工价。然而，随着这刑罚之酒会吞下神的愤怒，这将是痛苦的，苦涩的。神愤怒的杯是你不愿意靠近的。叛逆神的人，要受此永刑，“他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦”。

这导致了许多问题，但这证明他们所受的痛苦不会消失。这股烟雾永远升起，永远。这是无法逃避的。那些不敬拜神之人的痛苦和苦难是无法估量的。这就是为什么必须用象征性的语言来描述它。

你知道有谁会走向这个命运吗？多么可怕的未来。警告他们；呼吁他们悔改，就像第 7 节说的那样，“应当敬畏神，将荣耀归给他！因他施行审判的时候已经到了”。

有兽印的人得不到喘息的机会。在巨大的痛苦中，我们该怎么做？

第 12 节强调要坚忍，等候神。神也呼召基督徒，即使是在极难的困境中也要表现出坚忍不拔的精神。本书曾多次呼召我们这样做。在第一章中，我们注意到“快来”是如何要求我们等候的。后来，在 6:10 中也表达了类似的情感，圣徒们喊道：“圣洁真实的主阿，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？”神劝告圣徒要有耐心，不要跑在他前面，要等候他的计划。需要**坚忍**。

号、印的递进，把我们带到末时，却教我们需要忍耐。

请注意第 12 节对我们独特的呼召是怎么说的——这是一种呼召：“圣徒的忍耐就在此；他们是守神诫命和耶稣真道的。”我们的工作就是保持对神的忠诚。我们必须坚定不移地忍耐。许多圣徒都曾祈祷和等待，并认为神绝不会不采取行动。许多父母不得 not 和他们的孩子一起忍受一段艰难的时期。父母们并没有放弃孩子们，他们藉着祷告和爱，神就作工了。

神没有叫我们放弃，而是叫我们劳苦，忠心地忍耐。当我们这样做的时候，我们同时服从神的命令，并对耶稣保持忠诚。定睛仰望主。神呼召我们，就像这些勇敢的第一世纪基督徒一样，即使意味着巨大的牺牲或死亡，也要保持忠诚。

第 13 节下面的说法似乎与此有关。根据这个观点，有些时候，最好是在主里死去。的确，在这种情况下，藉着死可以获得一种赐福。“从今以后，在主里面而死的人有福了！圣灵说：是的，他们息了自己的劳苦，作工的果效也随着他们。”有些时候，由于逼迫和反对甚残酷，基督徒很快就殉道了。

在基督里死的人是有福的，而留下来的人有时会遇到很大的困难。记得要把死亡看得清清楚楚，对于“在主里面而死”来说，死亡是一种赐福。

达勒姆解释说：“在本章的第二部分，从第 6 节开始，往前追溯，描述了教会开始活动并走出她所隐藏的秘密旷野之后的状态。6 节和之后的经文，描述教会的状态后，她开始活跃，并走出了秘密旷野，在那里她曾被保护隐藏。共有两个部分，到本章的结束。在第一部分，教会开始在较轻的小争战中遭遇敌基督的试图攻击，藉着话语反复说明敌基督的背叛和偶像崇拜，所以要把人从网罗中救出来；这是由三个位天使所做的，直到第十三节，每一位天使都比前者更清楚地讲到敌基督的毁灭，并警告要审判他并其追随者。”达勒姆认为这些经文比其他经文更适用于路德时代。他和路德都认为“巴比伦”就是罗马，教皇就是敌基督。

当我们注意到耶稣在这段经文中所做的事情时，这些经文应该有助于让我们把注意力放在基督身上。这里提醒我们，耶稣将他的圣徒“从人间买来的，作初熟的果子归与神和羔羊”。(v. 4)

- 耶稣从人间买来属于他的人。这就是他在历史上所做的救赎工作。这个词是一个早期的商业术语，描述了一个人如果去市场上购买某些东西会做什么。我们被描绘成“被买来的”。注意，我们不是自己买自己回来的。我们是被神买回来的（被动）。他做了所有救赎的工作，启示录清楚地说明了这一点。

- 耶稣也在他的子民的额上印上印。耶稣持续的工作之一是保证他的子民的属灵安全。正如我们在上面所看到的，他通过给他们印上印来做到这一点。

- 他是在推翻异教的结构（8 节）。

- 耶稣也是主权的主，使强大的帝国化为乌有。那些自以为靠自己而立的国王和国家在这种奇特的方式中被推翻。这是君王耶稣在执行他的计划，用他的各种使者使巴比伦倾倒。当喊出：“巴比伦大城倾倒了！倾倒了！”的时候，除了基督之外，别无他人有此能力。旧约时代，以赛亚就这样说过：“看哪，万民都象水桶的一滴，又算如天平上的微尘；他举起众海岛，好象极微之物。……他使君王归于虚无，使地上的审判官成为虚空。他们是刚才（刚才或译：不曾；下同）栽上，刚才种上，根也刚才扎在地里，他一吹在其上，便都枯乾；旋风将他们吹去，象碎秸一样。”（赛 40：15，23-24）

- 耶稣弥赛亚事工的另一方面是带来审判。启示录强烈地纠正了人们把耶稣看成多愁善感者的倾向。赞同道德上的败坏和妥协，就是乞求更多的败坏。妥协于道德理想，希望卑鄙的人会因我们的好心而软化，这是毫无根据的天真。耶稣不犯这种错误。罪需要而且应该受到审判。主反对那些拜兽的人（9 节）。耶稣意识到，任何不拜神的人，都是在拜兽。没有中立或替代性。因此，他唯一正义的回应就是审判和反对那些与神为敌的人。不这样做，就是对神不忠。因此，耶稣倒出“神大怒的酒”（10 节），他在“圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。”（10b）。对他们的刑罚不会溜走，而是“受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽象，受他名之印记的，昼夜不得安宁。”（11 节）

这可能与我们今天软心肠的多愁善感相冲突，但这是耶稣的话语。我想，主耶稣是不会允许在圣经中出现，任何描述与他品格或工作格格不入的话。相反，这是他身份的一部分。在任何时候，耶稣

都在对那些不敬拜他的人进行审判。查尔斯·司布真说：“如果呆在地狱的时间不超过两万年，罪人还可以出来的话，他们就不会在乎；但即使是两万年乘以两万年的时间，也只不过是开始罢了。”

无论世界上发生了什么，耶稣都在执行他的工作和计划。不完成他的工作和计划，他是不会休息的。他的计划其中最主要就是带来丰收，聚集他的百姓归向自己。这就是十四万四千人，第七章四节及以后的经文就这十四万四千人给予了描述。

本章的最后一幕是宣布人子在云上显现。云彩清楚地表明，这不是地上的弥赛亚；他是从天上来的。这应验了但以理的预言，他来了——由一位天使从圣殿出来介绍他（注意犹太的象征意义）——手里拿着一把镰刀。他割掉稗子，收割他想要的庄稼。这也是永恒福音的一部分。神对罪和罪人的审判，是福音中不变的一部分。

三一神位格间的工作是如此的和谐，以至于天使说话——肯定是得到了父神的许可——并向耶稣发出了这样的呼喊：“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”。

凡事都有定期，天下万事都有定时。事情的发展并不总是如我们所想的那样迅速，但神有一个完美的时间表。这段经文描写了时代的终结，预示着耶稣的比喻（太十三章），耶稣来不是带着水来帮助稗子生长，而是带着镰刀来砍伐和收割。这就是末日，不再会有时日等待。

耶稣从天上，如同在地上挥动镰刀。（16节）其他天使也加入了这项事工（17-18节），在18节中，“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”。在这次收割中，信徒将被带入，而不信的人将被排除在外。这是最终的“大分别 Great Divorce”。另一位天使挥动镰刀，收集葡萄。它们已经成熟了。神所有的准备工作已经完成。是时候把麦子从糠中分离出来了。天使用镰刀收取葡萄园，把葡萄丢入大酒醪中，把它们变成神愤怒的酒。红酒看起来像血，这次审判的血之多，让人难以想象。

结果是血腥而惨烈的。“这血之奔流的深度，不是一两弗隆（相当于201米的长度单位），而是一千六百弗隆。八弗隆算一里，是两百里，是一条长长的路；这是用一个确定的数目来表示是一个不确定的空间，但却是巨大的，并摆出对敌人的大规模击杀，使所有的禽类都被邀请参加宴会来吃被击杀者的肉（第十九章17-18节）。一句话，这是对兽及其追随者的可怕审判，最确定要来的审判。”

基督的审判是永恒福音的一部分；单纯的敬拜和敬畏神是永恒福音的一部分；我们需要忍耐是永恒福音的一部分。

第二十二章 倾倒七碗

启 15-16

启 15

1 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。2 我看见彷彿有玻璃海，其中有火搀杂。又看见那些胜了兽和兽的象并他名字数目的人，都站在玻璃海上，拿着神的琴，3 唱神仆人摩西的歌，和羔羊的歌，说：主神—全能者阿，你的作为大哉！奇哉！万世（或作：国）之王阿，你的道途义哉！诚哉！4 阿，谁敢不敬畏你，不将荣耀归与你的名呢？因为独有你是圣的。万民都要来在你面前敬拜，因你公义的作为已经显明出来了。5 此后，我看见在天上那存法柜的殿开了。6 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（细麻衣：有古卷是宝石），胸间束着金带。7 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。8 因神的荣耀和能力，殿中充满了烟。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。

启 16

1 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。2 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、拜兽象的人身上。3 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。4 第三位天使把碗倒在江河与众水的泉源里，水就变成血了。5 我听见掌管众水的天使说：昔在、今在的圣者阿，你这样判断是公义的；6 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。我又听见祭坛中有声音说：是的，主神—全能者阿，你的判断义哉！诚哉！8 第四位天使把碗倒在日头上，叫日头能用火烤人。9 人被大热所烤，就亵渎那有权掌管这些灾的神之名，并不悔改将荣耀归给神。10 第五位天使把碗倒在兽的座位上，兽的国就黑暗了。人因疼痛就咬自己的舌头；11 又因所受的疼痛，和生的疮，就亵渎天上的神，并不悔改所行的。12 第六位天使把碗倒在伯拉大河上，河水就乾了，要给那从日出之地所来的众王预备道路。13 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。14 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。15 看哪，我来象贼一样。那醒、看守衣服、免得赤身而行、叫人见他羞耻的有福了！16 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。17 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！18 又有闪电、声音、雷轰、大地震，自从地上有人以来，没有这样大、这样利害的地震。19 那大城裂为三段，列国的城也都倒塌了；神也想起巴比伦大城来，要把那盛自己烈怒的酒杯递给他。20 各海岛都逃避了，众山也不见了。21 又有大雹子从天落在人身上，每一个约重一他连得（一他连得约有九十斤）。为这雹子的灾极大，人就亵渎神。

我曾经认为，这些章节及其中提及的七灾、七碗和七号，是敌基督对不能防守的基督仆人发起的攻击。如此解释，就会让人预期随着历史的发展，时代会越来越糟。

然而，经过更多的研究，我不得不得出这样的结论：这里的经文以及第 8-9 章中的平行经文，描绘了神的忿怒倾倒在不信者的身上。如果是这样的话，那么我们就可以放心，邪恶不会得胜，也可以对未来不那么悲观。这是基督教的基本教导，对我们如何面对未来有相当大的影响。

我们通过对整本启示录的研究，会发现其中一些部分之间有很大的相似之处。早些时候，我提出了一个观点，那就是七系列的解释应该是同步的，而不是按顺序的。它们循环往复，就像一盘重复播放的录像带，并非按照严格的先后顺序来出现的。

作为解释规则，让平行线在同一轨道上运行。例如：

- 给小亚细亚教会的七封信是指可同时适用任何时代，而不是指不同的时间段；它们不是世界或教会历史的解码阶段。
- 七印有 4+2+1 的形式（第六章）。前四个显出不同颜色的马，表示战争、饥荒、瘟疫和许多其他种类的苦难。当神的怒气倾泻出来时，环境本身也受到了摧残，但第七印要在延迟之后才会发生。随着这一系列七印的出现，我们似乎越来越接近终结。然而，就在坠落之前，神撑起了最后的高潮，并加倍回来，重新开始。
- 第七印没有包含马、骑手或弓；它为第八至九章的七号展开。那一组使我们更接近末时。不过，在末日之前还是被暂停了。那一连串的七，就像我们在这几节经文中所看到的一样，描绘了神的忿怒倾倒在地上的许多地方，特别是对不信的人。⁸⁸七的结构是 4+2+1，之前的七系列，印和号只影响世界的三分之一，然而，15-16 章的七系列影响了全世界。在第十五至十六章，我们又到了另一个伟大的七系列。我希望现在你能看到圣经是如何解释经文的，这些肯定要互相解释的，而不是每一个都有新的突破。如果要证明这些七系列中的每一个都是完全独立的，与其他的七不同，那是极难的。第十五章有一个序幕。这又提出了关键的问题。我们能为神的忿怒而赞美他吗？我们可以歌颂神的全部，还是只能歌颂最喜欢的部分？

约翰在天上又看见一个大而奇妙的征兆（1 节）。那表示这是一个象征性的标记。看到七位天使带来最后的七灾。加入**最后**一词显然是为了反映作者清楚前面一系列的事情没有达到万物的终结。最后，我们已经接近尾声了。

约翰看到了一个三维图像。那看起来像一片玻璃海，带着火光。旁边是那些“胜了兽和兽的像并牠名字数目的人”。注意，有些人已经在天上，等待将来的大日。这些是与主同在的圣徒，虽然也可能适用于地上的信徒。而“胜了兽和兽的像并牠名字数目的”这句话，指的是所有时代的基督徒，他们是紧紧跟随基督而打败撒但的圣徒。一旦安抵进入天家，属于天国的范围，这些人就是得胜者！

第 2 节描述了信徒：“那些胜了兽和兽的像并牠名字数目的人”。这些圣徒有神赐给他们的乐器（竖琴），他们爆发出歌声，特别是“摩西之歌”。

为什么这些圣徒会“唱摩西的歌”（第 3 节），这是指出埃及记 15:1-18？你会记得，唱这首歌的场合是在神戏剧性地带领以色列百姓出埃及的时候，让法老和他的帝国在手无寸铁的摩西手中遭受瘟疫和击杀。当法老的车辆和军兵被神抛进海里时，以色列人写了一首歌，在主面前庆祝。圣经描写神的子民在各个时代都能唱摩西的歌，赞美神得胜像法老般的敌人。

⁸⁸ 日内瓦圣经脚注也同意这一点：“这种针对敌基督和他同党的特殊处决方式，与第八章和第九章对整个世界所做的一般处决方式一致，并且属于同一时间（如果我的推测没有错的话）。然而在这里，它们却彼此不同，这是对世界上邪恶的王子和头目特别实施的，另一个则是对整个世界的邪恶普遍实施的。因此，这些审判比那些审判更为惨烈。”

今天，竟然有许多信徒会反对这样的歌曲。有的人畏惧赞美神全方面的属性。有的怕不合人的文明。但这些人皆为神圣洁地战胜敌人而唱了这歌。继埃及十灾之后，那歌声是合宜的，到了末日，七位天使降灾的时候，再一次是合宜的来高唱此得胜之歌。

然而，这首歌也被称为“摩西之歌”和“羔羊之歌”，符合羔羊的形象，表达了他的情感。

就像任何好的赞美诗一样，这首诗歌有赞美神的属性和他位格特征，即神是：

- 伟大的
- 非凡精彩的，不仅是在位格上，而且也在其行动上彰显出来。
- 不知罪，不沾染任何不道德的污秽
- 公义的
- 真理，即使在他的工作上。你有没有注意到，有些人想保持道德典范，把问题归咎于流程或操作？神在他的工作中从不虚假。
- 从亘古都是王，配受敬畏。对神完美的爱和被神所爱能驱除对神的惧怕，但健康的敬畏仍然是适当的。正如这首歌所唱的那样，一种责任流露出来：我们要使他的名得着荣耀。
- 独特的圣洁。独有神才是圣的。
- 他被尊崇不只限于哪些地方。“万民都要来在你面前敬拜，因你公义的作为已经显明出来了”。

这是一位完美、奇妙的神。这首歌与他相称，对我们今天的生活很有启发。我们最好用这样的信心之歌来坚固自己，而不是重复陈腐的感伤词语，或用煽情的歌声来取悦自己。

这就提出了一个重要的问题。无论是在摩西最初创作此歌的时代，还是在这最后的背景下，这首歌都是为了赞美神将怒气带给他的敌人和毁灭不信的人。爱心的信徒怎么能赞美神的忿怒呢。我们不能唱这首歌呢？在旧约和新约的结束，人们都会这样做。

让我与大家分享一下保罗·库克(Paul Cook)的《讲道与神的忿怒 *Preaching and the Wrath of God*》中的几个观点。该文章发表于《真理的旗帜 *The Banner of Truth magazine*》1997年12月第411期，第10-17页)。库克指出以下几点：

“敬虔的人应该对神的正义和公义的每一种表现都感到高兴。此外，没有什么比神的忿怒更能放大显明神的恩典，因为神对罪的义怒揭示了我们是多么的不配得到神的恩典。”(10) 库克还说“新派否认神之怒作为神位格属性的概念，开始严重地影响了福音派。有些人[认为]强调神的爱远比关注公义和正义的问题更重要。这种观点所代表的是一种情绪化的态度，远远超过了深思熟虑的教义立场。……这表明了为什么越来越多的自称福音派的人否认神之义怒的教义，否认地狱和永恒刑罚的真实性。但神的公义和忿怒的属性与神的爱并不冲突。事实上，只有在神的忿怒的背景下，神的爱对有罪的男男女女才有意义。神的忿怒是福音传讲的一个重要部分。没有这个教义，福音就永远不会被真正地传讲，整个称义的教义就会被破坏和否定。”(10)

库克断言：“如果没有神愤怒的宣告，福音不仅缺乏教义上的一致性，而且缺乏心理上的可信度。这不能在人的良心中真实地回应”。(11) 这位英国传道人讲了这样一个例子。库克在伦敦等火车时，开始和一个曾在二战中担任皇家空军轰炸机飞行员的人交谈。这位飞行员曾多次执行任务，他知道尽管英国皇家空军宣传不伤害平民，但他确实曾轰炸过住宅、学校和其他非战斗人员的场所。“他看到自己的炸弹雨点般地落在无助的男人、女人和孩子身上。此后多年来，他一直被梦境和噩梦折磨

着，在梦中他看到被他的炸弹炸残或炸毁的孩子们痛苦的脸。他告诉我，每个星期天他都会去孤儿院和儿童之家，分发糖果和礼物，他这样做显然是为了消除他心里可怕的内疚负担。战后回国之后，他到伦敦的许多教会看了一圈，寻求解脱，但他抱怨说：“他们说了许多关于神之爱的废话”。他的直觉是对的。他知道他的问题是一个正义和公义的问题，涉及到责任和罪疚的问题。但他没有听到任何涉及这些基本问题的讲道。只有在讲明人犯罪堕落的真实和可怕的情况下，神儿子的受苦和牺牲才有意义。讲到神的爱却忽略罪和审判的问题，就把神降到了多情的程度，而男人和女人都知道这一点。莱斯利·纽比金(Lesslie Newbigin)博士曾说：“我们不讲最后的审判和最后失落的可能性，这是当代基督教众多讲坛的一大弱点”。(11)

1995年，迈克尔·沃茨的(Michael Watts)《英国人为什么不再去教堂？*Why did the English Stop Going to Church?*》一书提出了一个很好的问题。根据库克的说法，他的答案之一是，“通过软化未来刑罚的教义，通过熄灭地狱之火，英国基督徒……抛弃了十九世纪上半叶他们在赢得皈依者方面最有效的论据。”(11) 美国人也面临着类似的危险。

根据圣经，神的忿怒目前正在显明(罗1:18)。始祖堕落对整个受造物的诅咒、灾难性的行为和我们自己的良心中都有不同的表现。“‘神的忿怒’之教义为福音提供了理由或逻辑基础。如果没有神的忿怒，就不需要福音；这也解释了为什么在没有宣讲清楚这一点的情况下，人们就觉得不需要福音。礼拜堂的跪凳往往比新派的讲台更有逻辑性。在圣经中，神恩典的福音总是在神的忿怒的背景下呈现的”。(库克，12) 这一点在罗马书1:16-18中表现得最为明显。“福音的必要性是根植于”罗1:18。因此，库克推断说：“世人真正的问题，是与神为敌，活在神的震怒之下。这种诊断与新派的观点相去甚远。新派认为，尽管人都是违反了神的律法，神的爱还是遍及所有人的，他们抵挡神也不影响神对人的爱。在新派神学家看来，和好只是一个让人承认神的爱并对其作出回应的问题。因为排除了一切神的忿怒的概念，所以根本不需要思考神本身需要与罪人和好，同样的，也不用思考罪人需要与神和好。”(15)

主耶稣说：“信他的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名。”(约3:18)，“信子的人有永生；不信子的人得不着永生(原文作不得见永生)，神的震怒常在他身上”。(约3:36)

“有关人的罪和神的忿怒的教义……是因信称义教义的组成部分”，库克指出：“意识到称义的需要来自于对神之怒的认识”。

马丁·路德描述了他在主持[第一次弥撒]时，如何重新认识到他个人对称义的需要。他对自己所背诵的词“完全惊呆了，吓坏了”。路德说：“因为所有的人都应该在一个世俗的王子面前发抖，我应该用什么语言来称呼神这样的威严？我是谁，竟然向神圣的陛下举目或举手？……他若点一下头，大地都在颤抖。”(16) 库克认为：“对神之圣洁的认识和恨恶罪的感觉，临到了路德身上。他自知不配来到这样一位神面前的认识，已经使他不知所措。”

司布真经常说：“如果神不把我送进地狱，那是不合理的，他就应该这样做。罪人醒悟后，知道神的不悦是公正的，他的审判是正义的。”

库克认为，如果我们不宣扬神的忿怒，“那么我们所传的福音就会变成‘另一个福音’”。(16) 但有人会说：“但我们不想把人吓到天上去。为什么不呢？在巨大的危险面前，恐惧是一种不值得的情绪吗？我宁可把人吓进天堂，也不愿意看到他安稳地下地狱。我们主的讲道有许多令人害怕的地方。基于现代伦理学的道德观，认为凡是在今生使人不安或不舒服的事情都要避免，这也是基于对来世存在的否定。而罪人借着什么样的感觉和情绪来求助于基督，也不是由我们来选择的。我们作为传

道人的任务，就是要把男男女女指向耶稣基督作为唯一的救主，并且要以正确的理由去做，其余的我们必须留给神。”（17）

很多人需要重新认识这个真理。

接下来约翰看到了一件具有旧约崇拜意义的物品。在天上，他看到了法柜，这是摩西时代所造的。法柜被打开了，不再是封着的了。

七位天使带着七灾从圣殿出来。这里提到圣殿是要表明神仍然是一样的圣洁。6-7 节表示天使们也分享这义怒模式。他们身穿洁白光明的细麻衣，却拿着装满神忿怒的碗。

启示录中每次提到白衣，都表示道德上的纯洁。所以无论这些天使要去执行什么任务，都不会用脏手去做。不知为何，对有些人难以理解的神的忿怒，与神的道德完美完全一致。这些天使胸前束着金带，他们已经准备好事奉神，从敬拜中心飞出执行神的命令。

这里再次提及启示录 4-5 章中围绕宝座的四活物。其中一个给了七位天使七个金碗，里面装满了神的忿怒，神的忿怒是永永远远的。他在地狱中的愤怒永远不会消失。

神的圣洁喷发而出。烟雾和荣耀充满了神的殿。神的力量如此之大，以至于他自身的能量产生了如此果效。七位天使倾倒入七灾之前，任何人都不得再进入这个敬拜区。这就是第十六章的主题。

注意这个序曲：在神行动之前的敬拜。现在翻到第 16 章，揭示了神愤怒的倾倒入。神的声音发出命令，要将他的怒气倾倒入在地上。除了这个命令之外，没有任何事情发生。

第一位天使去了，把愤怒倾倒入在这片土地上。恶而且毒的疮爆发了。就像出埃及记时的瘟疫一样，这次瘟疫带来的是痛苦、折磨、难堪，而且只针对“有兽印记、拜兽象的人”。这是神对不信者的审判，他们的结局是灭亡的。

第二位天使把他的碗倒在海里，海就变成血，就像之前的尼罗河一样。灾难也蔓延到海里的生物。类似于神用瘟疫审判埃及的时候，现在他正在审判整个世界。而末日即将来临。

第三位天使把他的碗倒出来，这与七印的异象中神“有权柄赐给”是平行的。第三位天使把碗倾倒入在江河与众水的泉源里，水就变成了血。为了强调神的审判并非不公正的，“掌管众水的天使说：昔在、今在的圣者阿，你这样判断是公义的（启 16:5）”。神真的会如此公义吗？本卷书给出了几个世纪以来，脆弱的良心所产生疑问的答案。

我们爱神，想跟随他。我们不想发明什么自己的思想或教义，只想作主门徒。神的话语教导我们，神要用永远的地狱刑罚恶人。他这样的行动是否公义呢？

是的，他是公义的。这卷书反复说明，神是公义的。跨越所有时代的那一位，不会因为未来信息的不完善，现今见识的减弱，或过去的广泛性而作出错误的判断。他是圣洁的，他的判断是不能出错的。

他们之所以被审判，是因为这些恶人流了神的众圣徒和先知们的血。他们不仅个人拒绝信神，还迫害神的子民。

天上蒙救赎者回应：“是的，主神——全能者阿，你的判断义哉！诚哉！”。在天上的法庭上，神的公义得到了明证。

七的相似性

七印 (启 6:1-8)	七号 (启 8:6-11:19)	七碗/七灾 (启 15-16)
1. 基督	1. 自然灾害；植被	1. 土地/疮
2. 迫害	2. 海、鱼和船（出 7:20）	2. 海洋
3. 对圣徒的经济歧视	3. 淡水	3. 淡水
4. 死亡	4. 天体（出 10: 21）	4. 天体
5. 殉道	5. 人的祸患；蝗灾（出 10；约珥书 2:4 及后面经文）	5. 野兽宝座
6. 引进审判日	6. 带来灾难的骑马者——幼发拉底河的四个天使；间奏曲。	6. 幼发拉底河
7. 初次报应	7. 启示录 16 章的七碗	7. 最后的灾难——参见 16:18 和 11:10 以及 地震 16:18。
影响 25%	影响 33%	

接下来，第四位天使带来了一场瘟疫。他把他的碗倒在天体上。他攻击太阳，太阳变成了一个复仇者。随着太阳的爆裂，它“被赋予了力量”，可以用大热灼烧人们。即使远在千万里之外，太阳的耀斑也会舔到人间，灼烧那些无法逃脱神之怒的人。

他们如何回应？你不认为在这一切中，人们会悔改吗？8-21 节告诉我们一些关于人性可怕的事情：“并不悔改”（16:9）。第 11 节也重复了同样的情况，只是他们甚至“又因所受的疼痛，和生的疮，亵渎天上的神”（像埃及的灾祸）。不过，“并不悔改所行的”。

神掌管着这些灾（9），并将它们再次指向那些“不悔改将荣耀归给神”的人。即使面对奇迹或灾难，他们也不会将赞美归给神。他们选择叛逆。观察到人心如何变得刚硬，让我们小心谨慎自己的心不会变得冷酷无情。

神用这些苦难作为最后的号召，要叛逆者悔改。但看看第 21 节中人类的所作所为。

第五位天使在 10-11 节倒出他的碗。这一次把神的忿怒转向兽的老巢。在一连串的七中，神第一次开始攻击兽的座位。第五位天使这个兽的工作受到拦阻，牠的国度陷入黑暗。不知为何，牠们无法沟通。在受痛苦和折磨的结果之下，人们又做了什么呢？他们“又因所受的疼痛，和生的疮，就亵渎天上的神，并不悔改所行的”。他们拒绝悔改，但他们竟然亵渎神。评估一下罪人的光景吧。

然后讨论第六位天使（16:12-16）。和其他系列一样，第六个是相对最多的内容，给予最多的关注。这第六位天使将他的愤怒碗倒在一个地理区域。他攻击中东，在幼发拉底河附近，使其中的水干

涸。提到幼发拉底河，很可能是一个内在的线索，即暗指与 9:14 中相同的事件。幼发拉底河成为东方各统治者的高速公路。接下来约翰看到好像青蛙的三个污秽的灵，分别从龙、兽和假先知的口中出来。

这些来自撒但、牠的兽、牠的宗教先知的邪灵，到世上去行神迹，以欺骗人（16:14）。耶稣早就教导过这个问题：“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）。”你是否能从中分辨真理与谬误。如果需要的时候，你能分辨真假先知吗？

要辨别这些假货，请注意以下几点，假先知可能的情况：

- 自称与神平等；或取代神。
- 傲慢地使用权力。
- 行产生众多追随者的奇迹，对此要持怀疑态度。
- 讲不符合圣经的东西。
- 言行不一。

在末后的日子，欺骗将是撒但最喜欢的工具。事实上，牠随时都在使用这种工具。这种欺骗的效果之一，就是统治者和君王期待已久的哈米吉多顿 (Armageddon) 大决战日聚集在一起作战。这个名词来自于旧约以西结书，它预言了人的军队将如何结盟与神的军队作战。在人类历史接近尾声的时候，各国将一起起来抵挡神，愚蠢盲目地以为能打败神，甚至认为神也应该被打败。

哈米吉多顿 (Harmiggedo) 是在士师记第五章记载的底波拉打败西西拉的平原，米吉多（士 5:19）；也是耶户击杀犹大王亚哈谢之后，他逃到并死在那里的地方，米吉多。（王下 9:27）这是一个希伯来人心中熟悉的战场，“象征着一场战斗，在这场战斗中，信徒受到压迫，是最需要主解救的时候。主为了他困苦的子民的利益，突然显出他的大能，打败了敌人。当亚述王西拿基立营中的十八万五千人被耶和華的天使所杀时，那是最后的哈米吉多顿之战的影子。……当世界在撒但、敌基督政府、敌基督教宗教的领导下……聚集起来反对教会进行**最后**的战斗，也是神的百姓需要神解救最大危难的时候” (Hendriksen, 197)；那就是世界末日。

在这之中，耶稣的再来被比作如同贼的到来（16:15；太 24:43）。

然后，不像揭开第七印或吹响第七号之后，我们并未看到之后发生的细节。这是第一次显示了第七个对象之后的细节。过去也有过接近的时候，但都是从边缘返回的。但这次不会了，不再有时间了。这一次，倾倒了第七碗。天使拿着他的碗，把它倒在空中（散去）。从圣殿里出来，又是这样的宣告。这一次，用的是类似基督在十架上说的：“成了”。

工作已经完成了。神所有的预备、忍耐和护理现在都完成了。当他说“成了”的时候，就不再有时间了。

看看会发生什么。电闪雷鸣，地动山摇，雷声阵阵，地震发生了。但这不是普通的地震，这是前所未有的。

巴比伦象征着邪恶的帝国。萨达姆·侯赛因可能不会同意这一点。“那大城裂为三段，列国的城也都倒塌了”（19）。这不是一场能被遏制的灾难，而是一场强大的灾难。不仅是现今的伊拉克，全世界的其他大城也都崩溃了。而且它们的崩溃，不是一点点的破坏。整个文明都在崩溃，就像大洪水来的时候一样。

其根本原因是神对罪恶巴比伦大城的刑罚。神给她的杯里装满了他愤怒的酒。(19)

人类还是最后一次尝试反抗(20-21)。如果可以的话，无生命的物体，如岛屿都会逃走。巨大的100磅重的冰雹落在地上，地上的居民竟然诅咒神，却不是悔改。

在这期间，你应该做什么呢？第15节告诉我们要保持警觉，穿好衣服，不要被抓到差耻地暴露着。这重申了耶稣在马太福音24-25章中的指示。我们可能不知道主什么时候回来，所以在任何时代，我们都应该保持悔改和警醒。所以马丁·路德曾说：“如果我知道耶稣明天要来，我今天依然尽当尽的本分”。如果准备好见主，而不是研究末世图表，我们就可以安心去做我们当前的工作。

第二十三章 信仰的淫乱

启 17

1 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。2 地上的君王与他行淫，住在地上的人喝醉了他淫乱的酒。3 我被圣灵感动，天使带我到旷野去，我就看见一个女人骑在朱红色的兽上；那兽有七头十角，遍体有亵渎的名号。4 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，就是他淫乱的污秽。5 在他额上有名写着说：奥秘哉！大巴比伦，作世上的淫妇和一切可憎之物的母。6 我又看见那女人喝醉了圣徒的血和为耶稣作见证之人的血。我看见他，就大大的希奇。7 天使对我说：你为甚么希奇呢？我要将这女人和驮着他的那七头十角兽的奥秘告诉你。8 你所看见的兽，先前有，如今没有，将从无底坑里上来，又要归于沉沦。凡住在地上、名字从创世以来没有记在生命册上的，见先前有、如今没有、以后再有的兽，就必希奇。9 智慧的心在此可以思想。那七头就是女人所坐的七座山，10 又是七位王；五位已经倾倒了，一位还在，一位还没有来到；他来的时候，必须暂时存留。11 那先前有如今没有的兽，就是第八位；他也和那七位同列，并且归于沉沦。12 你所看见的那十角就是十王；他们还没有得国，但他们一时之间要和兽同得权柄，与王一样。13 他们同心合意将自己的能力、权柄给那兽。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。15 天使又对我说，你所看见那淫妇坐的众水，就是多民、多人、多国、多方。16 你所看见的那十角与兽必恨这淫妇，使他冷落赤身，又要吃他的肉，用火将他烧尽。17 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。18 你所看见的那女人就是管辖地上众王的大城。

对一个人的最恶劣的称呼或指控之一是称某人为娼妓、妓女或其他同样的性方面不道德行为的名称。为性雇佣而出卖自己的身体，就是把最后剩下的隐私之一丢弃在风中。当一个人这样做的时候，理所当然地与廉价、绝望、道德的贫乏以及其他一系列的人格缺陷联系在一起。被称为妓女，并不光彩。她是一个堕落的人，是一个为了暂时目的而牺牲持久的利益，牺牲永久的只为了眼下满足的人。

更糟糕的是，指责人的信仰败落时也会用到这样的词语。比如，若是基督徒为了廉价的利益出卖真正的信仰，那就是信仰上的淫乱。无论在何时时代，末世与否，我们都会受到这样的诱惑。

今天，就给大家介绍一些信仰淫乱的方式：

- 当人们想保留基督教的光环，却否认复活，这就是属灵的卖淫。如果说神接受和接纳所有人，就像他们一样的人，不需生命的改变，这是一种堕落，是信仰的卖淫。
- 牺牲信仰中的历史因素，想凭人意做大或与更大、更有声望的组织合并。
- 没有刑罚的概念（见第 1 节），是属灵的淫乱。
- 声称有许多不同的救赎之路，就是宗教大联合。这是一种信仰的卖淫行为。
- 纵容安逸，决不走十字架的牺牲之路，这是信仰淫乱的症状。
- 削弱道德标准，就会使信仰淫乱。

信仰淫乱的方式有很多。属灵的淫乱或卖淫其实是旧约的一个持续主题。这并非只是新约的现象。有时间可以回顾一下耶利米书和何西阿书(2:5)，看看神对属灵的淫乱是怎么说的。

耶利米书 2:24 描述到：“你是野驴，惯在旷野，欲心发动就吸风；起性的时候谁能使它转去呢？凡寻找它的必不至疲乏；在它的月份必能寻见。”神把旧约以色列描述为一个妓女。在耶利米书 13:27 中也说到她的“那些可憎恶之事——就是在田野的山上行姦淫，发嘶声，做淫乱的事——我都看见了。”

拿鸿书 3:4 中警告说：“都因那美貌的妓女多有淫行，惯行邪术，藉淫行诱惑列国，用邪术诱惑（原文是卖）多族。”以赛亚书 1:21 哀叹到：“忠信的城变为妓女！从前充满了公平，公义居在其中，现今却有凶手居住。”

以西结书 16:15 节：“只是你仗着自己的美貌，又因你的名声就行邪淫。你纵情淫乱，使过路的任意而行。”……并且你将给我所生的儿女焚献给他。你行淫乱岂是小事，竟将我的儿女杀了，使他们经火归与他么？”（结 16:20-21）

何西阿对属灵的淫乱问题采取了一个在人看来不寻常的处理方式。他的个人生活被用来教导这个主题。他的妻子名叫歌篋。她决定离开先知，去作妓女。⁸⁹想象一下，这让为神站立的人多么尴尬啊！我们大多数人都会期待着神命令或准许何西阿与她离婚，但在这个非常不寻常的描述中，他没有。原因是神要教导以色列人一个信息；神要让以色列人知道，即使她经历了一系列的属灵淫乱，他也不会抛弃她。他把何西阿树立起来作为一个榜样，并告诉何西阿要与歌篋相守，即使她不忠。他想用深深的爱来赢回她。

何西阿娶淫妇的例子目的是为了表现神之爱的力量和承诺的深度，同时也是为了说明卖淫是不被宽恕的。整个情景是对人们离开神而追求其他假神的后果的重演。

这是一个持续的试探，也是一个让许多人误入歧途的试探。提摩太前书 4 章警告说，在末世，人们会被引诱：“圣灵明说，在后来的时候，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。”但这是所有时代基督徒所面临的试探，而不仅仅是发生在末世。神的子民需要在各个时代对各种反复出现的属灵淫乱有抵抗的免疫力。

神在他给历代教会的最后一卷书，启示录第 17 章中留下了关于灵性卖淫危险的持久警告。Pyj 通过妓女的形象，告诉我们她将面临怎样的审判。神要我们避免这种信仰的淫乱，也要我们放心，有这种行为的人，会受到严厉的审判。看看这个对所有时代都适用的信息，比只在末世更常久。

1. 对那女人的描述（17:1-6）

a. 上一章记录了倾倒盛满神愤怒的七碗。这最后一系列的七碗把我们带到了时间结束的边缘。在这七碗倾倒之后，唯一还未发生的事件是各种对神抵挡者的审判，以及新天新地的来到。

其中一位分发盛满神忿怒之碗的天使请约翰，来看看大淫妇要受的刑罚。他稍后（17: 15-18）会对这些象征性符号的意义作明确的解释，但约翰似乎直觉地认出了这个大淫妇。他曾在本书中见过她。一开始没有对她作过多的解释。然而，这位天使要他，也要我们知道，这种属灵的淫妇将受到审

⁸⁹ 译注，解经家对何西阿书 1:2 有争议：有认为是神命先知何西阿去娶淫妇歌篋为妻，也有认为是神预先告知耶利米歌篋会成为淫妇。

判。神不会允许这种情况永远持续下去。她将受到惩罚，不管她可能期望得到什么暂时的成功。犯属灵淫乱的宗教可能会兴盛一时，但最终会被摧毁。

第2节接着说明，这种属灵的淫乱有众多的情妇。有了这种淫乱的信仰，“地上的君王与他行淫，住在地上的人喝醉了他淫乱的酒”。属灵的淫乱具有醉酒的效果。它不仅损害了我们的属灵能力，而且还使我们在许多其他方面也麻木了。一旦醉酒，你就无法控制自己。属灵淫乱的酒精很快就会渗入整个身体血液中。

在第2节中肯定了两件事：（1）政治领袖会偏爱这个淫妇；（2）所有受此影响的人都会昏醉。

有趣的是，圣经指出，地上的“君王”不只是一个，而是有许多位，来与这个宗教通奸。人类本性的一部分是想成为主宰统治者的欲望。最早反映在亚当的罪中，自那次堕落以来，每个人都试图成为自己的主宰。我们不喜欢向任何人屈服。追求特立独行，在适当的地方并没有错，但却可以肆意放纵此欲望，便成为对权力或自由的欲望。我们所有人都可能成为这样的人。

当你犯罪的时候，你试图自己掌管自己的生活，道德，或者定义是非对错。你可能会拒绝所有其他以前关于是非的教导，而选择追随罪。

我们每个人身上的这个过程，对统治者的诱惑力更大。阿克顿勋爵说：“权力使人腐败，绝对的权力使人绝对的腐败”。这就是对政治领导人的诱惑。我们有多少次看到一个人当选是为了反对一些腐败，或者限制权力，然后一旦立法者安安稳稳地享受了所有的职务待遇，这个人就想积累更多的权力，更多的任期，获得更多的荣誉。如果不加以控制，这就近乎于偶像崇拜，政治领袖就会受到诱惑，僭取自己的权力和对臣民的支配权。通常统治者——如果没有制衡，这种诱惑也会发生在教会中——甚至想控制会友的生活。

猜猜是什么阻碍了极权主义对人民和国家的控制？信仰，宗教。因此，许多政治领袖已经意识到宗教的极端重要性，要么是他们统治的障碍，要么是他们进一步控制的帮助。如果一个国王，也能控制他本国的宗教，他就能彻底控制人民。

事实证明，宗教卖淫的效果就在于此。地上的君王企图统治的方法之一就是收买宗教，或者收买妥协的信仰体系。如果一个统治者能与教会讨价还价，和/或以妥协的方式接管一个宗教，人民就很少会反抗，他就可能形成一个王朝。正中计谋的宗教是一种淫乱的信仰，把自己卖给出价最高的人。这种宗教就像妓女一样，不坚持自己的原则，不甘心**过穷日子、但却是纯洁的生活**，反而用肉体换取安全或平安。

在中世纪，往往教会都变得腐败。国王亨利八世想要离婚，罗马天主教会不许可此事，所以他分裂了出去，成立了英格兰教会。起初是有一些强烈的加尔文主义影响，但过了一段时间，君主想同时统治国家和教会。对神职人员来说，妥协是非常有诱惑力的，尤其是当教会的领袖可以拥有生杀大权时。在那个时代，很多人都愿意妥协，即使政治统治者的内心所要的并非纯粹的属灵利益。有些教会领袖会对权力或威望感到非常舒服和迷恋。

一个强大的统治者，比如说斯大林，要算计裹挟教会的结果。希特勒也是如此。今天，那些打着基督的名号，却在行动上离弃他的统治者，往往会为了自己的任期而寻求教会的祝福，却在这个过程中损害了教会。邪恶的统治者可以不在乎教会内部的正直诚笃，只要他能控制教会或阻止她对抗他的计划。但这样的教会就是一个犯属灵奸淫罪的教会。

在我们这个时代，统治者可能会这样做。但请记住卖淫需要两个人一起跳探戈。不仅统治者会这样做，一些教会领袖也都容易这样做。我感到不安的是，看到有多少牧师在政治领袖面前会把信息调柔和一些。礼貌是一回事，但当领受圣职站在讲台上时，人们希望传道人会宣扬基督和他的公义。

例如，一位传道人应邀向一群立法者发表讲话，他可能会使信息柔和一些，以寻求更大的接受度和影响力。这是一种属灵淫乱的形式。

在我写这篇文章的时候，美国橄榄球联盟球员雷吉·怀特正陷入一场争议中，他绝对不是一个属灵的淫妇。在威斯康星州立法机构演讲 5 分钟时，展开了长达 50 分钟的布道，包括称同性恋为罪恶。媒体一片哗然。

他做了古代先知所做的事。他说出了神的话语。他没有停下来，事先思量一下，怎样才能再次得到邀请？他更关心神的心意。他没有问：“当权者会怎么想？或者我怎样才能使信息不令人反感。”他确定知道的是不能在真理上妥协。为了讨好而淡化或改变信息是属灵的卖淫。即使一些伟大的福音派领袖说这是可以的，回归圣经的传道人会敬畏神，而不顺从人，也不是为了得到人的影响力——这总是比我们想象的更难以捉摸。

我们这个时代的教会是怎么做的呢？让人看了很难过。

这第二节还详细说明了这种病毒向广大人民的传播。不仅统治者受到试探，还有“住在地上的人喝醉了他淫乱的酒”（选民除外）。这种宗教妥协的影响是，人们变得不负责任，不值得信任，信仰摇摇欲坠。

这些人不能走在真理的正直道路上。他们变得无法作出正确的判断，他们的行为不理智。这就是属灵淫乱的果实之一。

请看第 3-4 节的其他描述。当约翰被带到旷野时，他看见一个女人坐在朱红色的兽上。与启示录第 12 章中的敬虔妇人相比，这个女人（选择女性是因为她有诱惑的能力）坐在一只兽上，是一只朱红色的兽，上面布满了褻渎的名字。马上翻到 13:1（“一个兽从海中上来，有十角七头……”）和 13:5（“夸大褻渎话的口，又有权柄赐给他……”），很明显，这与启示录 13 章中的那个兽是同一个（不是不同的兽，以后要相继提出，因为严格的时间顺序理论必须要有它）：这是在政府理论中表达的人文主义，政治方面寻求被神化，当作神来受敬拜。

这个妇人是由那个兽，那个褻渎神的兽支持的。当第一世纪的基督徒看到罗马政府时，他们心中有了一个新的比较，对此兽的描述有许多方面可以在罗马政府身上找到印证。然而，如果只是关注罗马是不正确的；这种启示出来的动态远不止在第一世纪发生。

但不要只关注兽，本章的重点是妇人。在这头兽身上，这个公开的褻渎者身着紫色（皇室的颜色）和朱红色的衣服，身上缀满了闪闪发光的黄金、宝石和珍珠。这种宗教穿戴的都是富贵的象征。不仅是展示珠宝，而且是一种华丽的炫耀。从物质上讲，这个大淫妇与政治权力的妥协做得很好。她已经失去了纯洁，但她有珍珠。与耶稣关于重价珍珠的比喻直接对立的是，可以出卖自己的灵魂来换取财富，而不是变卖自己的财富来换取属灵的东西。

教会需要小心，不要以妥协为代价来积累财富。有可能在接受财富和舒适的同时，掺水淡化了信仰，或者是廉价出卖了我们的道德。她手里拿着一个假圣餐杯，一个金杯。这种宗教没有装新酒，而是“盛满了可憎之物，就是他淫乱的污秽”。一个教会不应该追求物质财富。如果神赐予它，很好。然而，对一个教会来说，渴望圣洁远比渴望财富或舒适重要得多。因为，追求地上的财宝却轻看圣洁是属灵卖淫的症状之一。

她如此邪恶，以至于这个不敬虔的宗教与旧约中最糟糕的例子联系在一起。在她的额上写着一个描述她的头衔（再说一次，不要以为这是字面意思，好像属灵行淫的教会都会带有“大巴比伦”这个名字一样）。她的头衔是：“奥秘哉！大巴比伦，作世上的淫妇和一切可憎之物的母。”这三个称号堆在一起是为了强调之意。

2. “奥秘哉！”

这既指那种古巴比伦宗教，也指它的一些现代重现。这是一种故作神秘的宗教，把它看成是很早的新纪元运动（New Age Movement）（或者可以是旧纪元运动 Old Age Movement？）与犹太教相抗衡的古老宗教依靠古代巫师施展诡计来欺骗。他们使用黑暗魔法，试图把自己伪装成真正的力量。他们依靠所谓的“神秘”力量和无法解释的事件来宣扬自己的主张。

这也是一个“奥秘”，即可能难以理解。有些人可能不知道这指的是什么。但这个奥秘是向基督徒揭示的。对那些读了这卷书的人来说，就会明白，这个假宗教是旧时巴比伦宗教的最新继承者。那淫妇之母，那歪曲神之道的宗教，每一代都在重塑自己。总有一个神的抵挡者，一个模仿主的虚假的猿猴宗教。这是一种假宗教，与所有的假宗教有机地联系在一起。

不仅如此，它还对基督徒和他们的生活方式抱有极大的敌意。记住，这是一个宗教。它与政府的权力结合在一起，但巴比伦这个大淫妇是一个势力庞大的宗教。这个宗教在某些地方有能力使基督徒殉道。约翰看到这个大淫妇“喝醉了圣徒的血和为耶稣作见证之人的血”。(v. 6)这些圣徒已经被杀了，这个大淫妇不但没有表现出悔恨，反而庆祝，直到醉倒。她杀害了那些忠心为真理站立，为耶稣作见证的人。当然，一个人可以活着……如果他只是把真理讲柔和低调一点儿。

约翰看到她的时候很震惊。他无法想象一个人如此厚颜无耻，如此腐败，如此嗜血成性，如此对属灵的事麻木不仁。这是一个兽中之兽。这正是启示录所要描绘的假宗教。

注意到约翰的困惑，一位天使来解释：这个人物与启示录第 13 章中的人物相同。天使解释了“奥秘”。一旦解释了，就不再是谜了。女人骑在兽的身上，有七头十角。我们已经注意到这与启示录 13 章的兽是如何完全吻合的。然后，天使讲述了这个兽如何有过去、现在和未来的方面。这兽“先前有，如今没有，将要从无底坑里上来，又要归于沉沦。”这指的是披着政治外衣的撒但势力。

那个古老的联盟曾经“是”，但现在“不是”。这与罗马帝国及其在一世纪的迫害是很难对上号的。罗马帝国并没有隆重地卷土重来。然而，天使告诉约翰，这个大淫妇会再次回来。这兽和这大淫妇时而淡出，时而消失。直到他从无底坑转移到最后的沉沦，才会完全消失（参启 20）。

“先前有，如今没有，将要”这句话是企图模仿“昔在、今在、以后永在”的基督。敌基督者企图复制基督的永恒性。即使是伟大的帝国垮台了，这个假宗教也会找到办法重新渗透进来。

虚假的宗教是一种反复出现的试探。神要我们知道这一点。不仅如此，世界上许多旁观者（有一个关键的例外）会感到惊讶，如启示录第 13 章所说，当这只兽——本来以为已经死了——又重新开始行动时，他们会被引导去敬拜这兽。有些人看到这样的复原力，就会敬拜牠。他们会误以为坚持就是永恒。恶者的确是一个相当顽固的角色。

启示录多次暗示，抵挡神的势力将被打败，但在末时，会有一次小小的卷土重来，作为最后的垂死挣扎。第 8 节告诉我们，这兽会被打败，但牠会试图卷土重来，从无底坑中出来。那些名字没有写在生命册上的人——根据那节经文，有些人名字没有被写在生命册上，这些人会感到惊讶。他们可能会很狂热，认为真正的属灵能力复活了。但这只是兽，龙的势力。

人类中会上当的是那些，“名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人，都要拜他”。你可能还记得这句话最后出现在哪里：启示录 13:8，也就是前面描述这兽的那段话。再次断言，许多人将被引向歧途，但他们不是神的子民。神的百姓不会受引诱，他们的名字写在羔羊的生命册上，这不是他们自己写上去的。刻在主耶稣有钉痕的手中，他们是安全的。无论遭遇多么虚假或嗜血的宗教，这些圣徒都会得到保守。耶稣不会让他们任何一个人灭亡。任凭大淫妇怎么做，他们都不会被她吸引，因为他们爱新郎（指基督耶稣）胜过任何新郎的对手。这说明了一个永恒的真理：避免淫乱的最好方法，不管是属灵的还是其他的，就是对你真正的配偶比对任何其他的竞争对手更满意。神希望我们倾心于他，爱他，寻求取悦他，而不是任何其他的竞争对手。

丈夫和妻子应该彼此相爱，以免因疏忽而追求其他的情人。同样，我们也要全心全意地爱神，不给虚假的追求者留下什么空间。

3. 17:9-18 节是主要的预言材料。

与我们的关注点一致，我们应该想知道，这些经文告诉了我们关于耶稣的什么，而非过多地猜测未来的计划。

由于许多其他的解经家都在猜测这些确切的序列指的是什么，我更愿意把重点放在耶稣在这一切之中所做的事情上。记住启示录 1:1，这是耶稣基督的启示。在这一章里，我们对这些事情有一个解释。

第 9 节甚至可以解释为我们蒙召这样做，因为要求有“智慧的心”。“七头”用来象征性地描绘成山丘。这不一定是指古罗马（古罗马坐在七座山上），特别是根据第 8 节的描述：“先前有、如今没有、以后再有的兽”。

罗伯特·蒙斯(Robert Mounce)表明了这为何不太可能是指罗马：

“然而，这种解释有几个问题。其认为奥古斯都(Augustus)是第一个皇帝，尽管他的前任凯撒大帝(Julius Caesar)的头衔是古罗马皇帝(Imperator)，并被许多作家（包括罗马人和犹太人）认为是第一个皇帝。第二个问题是遗漏了尼禄（主后 54-68 年）和维斯帕先（Vespasian，主后 69-79 年）之间短暂统治的三位敌对皇帝。虽然苏埃托尼乌斯(Seutonius)⁹⁰似乎通过提及他们的统治来处理他们……。约瑟夫在论述尼禄和维斯帕先之间的血腥时期时，将加尔巴(Galba)和奥托都(Otho)列为皇帝，并谈到了内战结束前维特利乌斯(Vitellius)手下的麻烦。在《西比拉神谕 *Sibylline Oracles*》(5:35)中，他们是尼禄之后的‘三王’，‘在对方手中灭亡’。因此，对这三位皇帝如此轻描淡写地一带而过，一点也不确定。从奥古斯都开始，跳过这三位伪君子，我们应该得出维斯帕先是国王，也就是启示录写作时的当权者。然而，证据相当确凿地表明，启示录写于相当晚的时期，即多米田统治时期。对于这种不合时宜的现象，人们提出了不同的答案。一种常见的说法是，约翰将维斯帕先时期的神谕纳入其中。另一种说法是，约翰把自己放回了过去，按照天启者的方式，假以预言的名义写了历史。这些和其他的说法都缺乏说服力。文中说得很清楚：在约翰写作的时候，第六位王正在执政。无论人们如何试图计算第七位王是罗马皇帝，他都会遇到困难，使整个方法受到相当大的怀疑。”(Mounce, 314-315)

⁹⁰ 译注：苏埃托尼乌斯（拉丁語：Gaius Suetonius Tranquillus，约 69 或 75 年—130 年之後），罗马帝国时期历史学家——原引于维基百科。

七头代表七个王，也可以类比七个字母（启 2-3 章）。这可能是指整个政治结构，也可能是指一般的人类政府。在这一大群中，大多数已经堕落，一个政府系统存在，只有另一个政府要来到。人类所有的政府都会兴衰起伏，第 11 节说这个怪兽——政治性质的兽是这一系列的最后一个。他与约翰时代的罗马政府不同（参第 8、11 节的“如今没有”）。他是这个系列的第八个。他将在末尾兴起，“要归于沉沦”。（11 节）敌基督的势力是很难压制的。

这个信息是：人类统治者不是永久或最终的。他们没有最终的决定权。他们起起落落；只有耶稣是最终的。无论政府看起来多么昏暗，耶稣都在统治和掌管着。

12-14 节提出了类似的观点，另外还有一个观点。第 12 节用“十角”的说法，重复了这同一信息。这十角是尚未得着统治权的王，但会“一时之间要和兽同得权柄，与王一样”，⁹¹一时是指很短的时间。他们也是反对主的，实际统治的时间很短，根据 13 节，他们的目标只有一个：“同心合意将自己的能力、权柄给那兽”。在这里，有意识的目标就是要执行和协助兽的意思。这就是指撒但。

这“一时”很可能与启示录 20:3-撒但在最后毁灭前“暂时”⁹²从无底坑中被释放出来的时间相同。

不仅如此，他们甚至到了第 14 节的程度：他们向基督羔羊开战。那些恨神的人反对和攻击他。人们可能会变得如此虚荣，以至于他们起来反抗神。这种情况不仅发生在末世，也贯穿整个时间范畴。

但结果将是可怜的。他们不会赢。羔羊会得胜，因为他是“万王之王，万主之主”。耶稣是不能被摧毁或被打败的。撒但，牠的兽，宗教的淫妇，和所有联合起来反对主和他的受膏者都不会得逞。

与基督一起被描述的人有三个词：“蒙召、被选、有忠心的”（14）

这是基督工作的一部分。他正在创造一个被呼召、被拣选和忠心的族类。

在时间的末尾，那些曾经跟随敌基督的人也会参与到其灭亡之中。那些“众水”（15 节）是最终要拆毁大淫妇的人和她的国家。他们杀了她，让她赤身裸体，她的肉体被吞噬。神不会让这种属灵的淫妇永远继续下去。

谁在做这一切呢？仔细注意，第 17 节说，“神使诸王同心合意，遵行他的旨意”，即使那是去服事兽。神显然许可并计划着大恶的统治者，神使某些人对这种属灵的淫妇效忠。淫妇的追随者，连同淫妇，必将被毁灭。但当这一切发生时，神并没有离开他的宝座。虽然我们很难理解，但神为了他的荣耀，行作万事。

本章要求对属灵淫乱采取有力的解毒措施。这种解药就是属灵的忠诚。一位农村传道人曾经说过：“如果你在家里吃牛排，就不会在路上吃腊肠”。如果我们以神的真理为粮，我们就不会贪恋低劣的属灵教导。

⁹¹ 译注：启 17: 12 中的“一时”在英文中就是“one hour”：And the ten horns that you saw are ten kings who have not yet received royal power, but they are to receive authority as kings **for one hour**, together with the beast.-ESV

⁹² 译注：该经文中的“暂时”在 ESV 版本圣经中的英文是“for a little while”，直译是‘一小会儿/片刻’。

第二十四章 巴比伦的倾倒

启 18

1 此后，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。2 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（或作：牢狱；下同），并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴。3 因为列国都被他邪淫大怒的酒倾倒了。地上的君王与他行淫；地上的客商因他奢华太过就发了财。4 我又听见从天上有声音说：我的民哪，你们要从那城出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾殃；5 因他的罪恶滔天；他的不义神已经想起来了。6 他怎样待人，也要怎样待他，按他所行的加倍的报应他；用他调酒的杯加倍的调给他喝。7 他怎样荣耀自己，怎样奢华，也当叫他照样痛苦悲哀，因他心里说：我坐了皇后的位，并不是寡妇，决不至于悲哀。8 所以在一天之内，他的灾殃要一齐来到，就是死亡、悲哀、饥荒。他又要被火烧尽了，因为审判他的主神大有能力。9 地上的君王，素来与他行淫、一同奢华的，看见烧他的烟，就必为他哭泣哀号。10 因怕他的痛苦，就远远的站着说：哀哉！哀哉！巴比伦大城，坚固的城阿，一时之间你的刑罚就来到了。11 地上的客商也都为他哭泣悲哀，因为没有人再买他们的货物了；12 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、各样极宝贵的木头，和铜、铁、汉白玉的器皿，13 并肉桂、荳蔻、香料、香膏、乳香、酒、油、细麵、麦子、牛、羊、车、马，和奴仆、人口。14 巴比伦哪，你所贪爱的果子离开了你；你一切的珍馐美味，和华美的物件也从你中间毁灭，决不能再见了。15 贩卖这些货物、藉着他发了财的客商，因怕他的痛苦，就远远的站着哭泣悲哀，说：16 哀哉！哀哉！这大城阿，素常穿着细麻、紫色、朱红色的衣服，又用金子、宝石，和珍珠为妆饰。17 一时之间，这么大的富厚就归于无有了。凡船主和坐船往各处去的，并众水手，连所有靠海为业的，都远远的站着，18 看见烧他的烟，就喊着说：有何城能比这大城呢？19 他们又把尘土撒在头上，哭泣悲哀，喊着说：哀哉！哀哉！这大城阿。凡有船在海中的，都因他的珍宝成了富足！他在一时之间就成了荒场！20 天哪，众圣徒、众使徒、众先知阿，你们都要因他欢喜，因为神已经在他身上伸了你们的冤。21 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的被扔下去，决不能再见了。22 弹琴、作乐、吹笛、吹号的声音，在你中间决不能再听见；各行手艺人在你中间决不能再遇见；推磨的声音在你中间决不能再听见；23 灯光在你中间决不能再照耀；新郎和新妇的声音，在你中间决不能再听见。你的客商原来是地上的尊贵人；万国也被你的邪术迷惑了。24 先知和圣徒，并地上一切被杀之人的血，都在这城里看见了。

上一章已经告诉我们虚假宗教的败落。这个以骑在兽身上的淫妇为象征的属人的宗教，加上各种亵渎神的宗教观念，终于被摧毁了。她造成了如此多的破坏和属灵上的混乱，现在已经被摧毁了。约翰对此甚至感到惊异。

这种宗教系统将在末时和所有时代都与一种专制政治制度携手合作。地上的君王将与这个属灵的淫妇一起，寻求实际地与神开战对抗。这种人类骄傲的极致行为将导致在哈米吉多顿附近集结军队，并发展出一大批追随者来抵挡神。

这一章站在末日的边缘。⁹³人类历史已近尾声。宗教制度已经崩溃；剩下的就是摧毁政治制度和魔鬼本身（启示录 20）。

启示录第 18 章是关于一个抵挡神的城市的最后崩溃。在四世纪，圣奥古斯丁写下了有史以来最深刻的论述之一：《神之城 *The City of God*》。在那部杰作中，他将人类文化和社会的一切外衣与神永恒的事物进行了对比。人类之城是建立在骄傲、成功和蛮力的基础上。而神的城是建立在爱、恩典和圣灵的力量之上。

圣奥古斯丁试图对罗马陷落的原因作出解释。基督徒成了这场灾难的替罪羊。他们被指责为曾经的大帝国的崩溃推波助澜。他们被指责为不忠，因为他们不支持不信教的政治理想等等。据他们的批评者的说法，他们实际上有更高的忠诚度。

他们还将人性、爱、温柔和入道注入了一个野蛮多于文明的世界。奥古斯丁解释说，基督徒追求的是人道的和永恒的价值，比如恩典、秩序、公义和服事——而不是这个世界的**所有**恶习。按照奥古斯丁的说法，罗马的衰落正是因为它没有遵循神的方式。罗马是人类之城的一个缩影，是所能提供的最好的人类文明。然而，即使是最好的人类之城也会在即将到来的神之城——那个围绕着神的原则和神的统治而组织起来的文明——面前崩溃和倒下。

奥古斯丁认为所有的历史都是走向神的最终结局。世界的历史是神审判的前奏。

本章向我们展示了一座城市的崩溃。它被称为巴比伦，但它所代表的远不止于此。在许多方面，它是奥古斯丁后来所写的文章的前奏。这一章，如此接近圣经的结尾，也告诉我们关于神的审判将如何和为何到来的关键要素。

首先，让我对人作为**城市建设者**进行一个简短的阐述。这是人区别于动物的一件事。我们的城市既反映了我们的罪性堕落，也反映了我们在神的形象中的地位。例如，动物可以群居，但它们游荡或很少扎根于类似人类城镇的规划配置中。动物们时常迁移自己的家园，并很快地抛出另一个短期的住所。然而，人是建设者，是一种具有社会性的受造物，是按照神的形象创造的。事实上，亚里士多德观察到了这一点，并称人类为“*polis souls*”，通常翻译为政治性灵魂，或者说是一种不能脱离生活中彼此交织的政治层面而生活的存在。如果你把一个人完全孤立起来，他就会变得很不一样，很不文明。人按照神的形象，被创造为社会性存在。亚里士多德在这个事情上是对的。一个对此同样合适的翻译是“城市共居性存在”，即居住在城市环境中的人。

从创世纪最早的章节中，你可以看到人类是如何倾向于这样的社区居住的。

亚当注意到，他是“孤独的”。神说，人独居不好，神就着手满足这种需要。亚当和夏娃有了孩子之后，他们开始组建小城市。这些城市为人类提供了舒适和保护。

在创世纪第 4 章中，我们看到神赶逐该隐离开那地，此时看到城中团契的价值。在该隐谋杀了他的兄弟亚伯之后，神将他从城中团契中驱逐出去，并判他作一个流浪者、游牧者。对此，该隐坦言，这实在是难以忍受。把他从炉灶和家庭中赶走，确实是一种严厉的惩罚。人，作为城市居民，需要群居互助。

后来在创世纪第 10 章，出现了巴比伦的早期形式：巴别塔。在那个例子中，市民们企图创建一个永久的城市，但他们却把它建立在人文主义的基础上。事实上，这些早期建巴别塔的人试图建立通

⁹³ 达勒姆视此为对第五碗的解释。

往天堂的道路，为自己在神之外建立一个不朽的名声。他们试图以自己的能力和自给自足，在神之外建立一个社会。那是行不通的；你可能还记得神是如何审判和诅咒，那早期的人文文化和政治的尝试的。

历史上的很多故事都是城市或顺从或抵挡神的故事。在 18 章中，神审判了世界上的城市，或者说是人类所有的文明。

在旧约后期，巴比伦成为世俗的恰当象征。它是这个世界的城市，不敬拜神，积极反对神的子民。主前六世纪，以色列人被带走并掳到巴比伦这个城市和帝国。在被掳期间，以色列人受到了羞辱，他们的宗教和文化被剥夺了很多。正是在那 70 年的时间里，以色列人失去了大部分的遗产，眼睁睁地看着这个世界的城市崛起。神的子民灰飞烟灭，而巴比伦却在崛起。

到了旧约末期，巴比伦这个词是一个令人讨厌的词。它意味着邪恶、不义、野蛮和不信。今天，我们世界上的城市也有类似的联想。让我提及几个城市，并列与它们通常的关联：

- 巴黎：艺术/文化
- 纽约：金钱和广告
- 好莱坞：演艺业
- 华盛顿：政府
- 日内瓦：银行业
- 巴格达：嘘——！
- 旧金山或新奥尔良是不道德的简称。

城市，作为人类文明的副产品，来代表这些人的品性。巴比伦代表着对神的敌意。

当第一世纪的基督徒读到这封书信时，他们知道巴比伦意味着什么：是世俗和有组织地抵挡神的缩影。它是邪恶的中心城市。第一世纪的基督徒知道它的含义：与神的掌管和伦理相对立的人之城。

许多第一世纪的基督徒将罗马与巴比伦联系在一起。“《巴鲁克后书 2 *Baruch*》的作者开始了他对罗马的宣判：‘我，巴鲁克，对你说，巴比伦’（《巴鲁克后书》11: 1）。当《西比拉神谕 *Sibylline Oracles*》描述尼禄逃离罗马的想象时，他们说到：‘一个无耻无畏的国王将从巴比伦逃亡，所有的世人和最优秀的人都厌恶他。’在古代，巴比伦对先知们来说，正是权力、欲望、奢侈和罪恶的化身；而对早期的犹太基督徒来说，巴比伦似乎是在罗马的欲望、奢侈和不道德中重生了。”（巴克莱，110）

本章记载了这座城市的沦陷。

一位天使降临了。我们在这卷书中见过许多天使，而这一位可能是最令人印象深刻的。他有“大权柄”，大地被他的光辉照亮。当然，这一位的行动是显著的。他是带着一个宣告来的，一个事实的宣告。他宣告巴比伦，这个政治城市，已经倒塌了。曾经伟大的她，现在“成了鬼魔的住处和多样污秽之灵的巢穴”。画面上，她已被摧毁。似乎她遇到了所多玛的命运，被彻底摧毁，以至于她的组织和曾经的伟大被夷为平地。她除了被邪灵、不洁的动物和多样污秽可憎之雀鸟蹂躏之外，一无是处。巴比伦看起来就像一个垃圾堆。这就是神要把他的敌人连同他们的城市和文化一起彻底毁灭。

第3节描述了导致这一切的事情：许多国家被她的党派引诱了。他们联合在一起，结成狂欢作乐的联盟，与淫妇行淫。用酒和其他放荡的庆祝活动很频繁。君王和商人与她合作，积累了大量的财富，但也有大量的不道德行为。

她已经堕落或濒临堕落，神为他的子民发出了最后的呼吁，要求他们悔改。他最后一次召唤他们“我的民哪，你们要从那城出来”。神希望让自己的子民从她的罪孽中解脱出来，“免得与他一同有罪，受他所受的灾殃”。

在神看来，这个城市的罪恶滔天。就好像非常之多的罪堆积起来，上达于天了，而神没有忘记它们（5节）。罪恶城市的历史呼求神的审判。本章与旧约的哀歌非常相似（如：赛34:11-15，耶50:39，番2:13-15）。

神并不像有些人想象的那样，总是宽恕和忘记的神。神是有限度的。他对这座罪恶之城的判决，是要为她的罪孽加倍偿还。他已经忍耐得够久了。他不会再允许罪恶不受惩罚。他下令，巴比伦或世界之城将受到审判。她将得到“罪的双倍工价”——与她所享受的荣华和奢侈一样多的折磨和痛苦。

本章告诉那些不相信地狱存在的现代基督徒，有审判这回事。有些人的行为和言语就好像审判不会发生一样。

关于神的审判，本章至少教导我们三件事。第一件事是所有抵挡神的人都会受到审判。请放心，神会给那些反对他的人带来审判。他们不会永远不受审。正如圣经所说：“不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是甚么，收的也是甚么。”（加6:7）。当人或国家屡次犯罪，屡次悖逆神时，到了一定的时候，罪就会追上他们。人们可能认为自己可以免于审判，但圣经——以及生活——都表明不是这样。

“要知道”，正如旧约所教导的那样“你们的罪必追上你们”。有一种不可思议的方式，即使有时需要一段时间，神也会追上我们。新约提前5:24末尾也有同样的教导：“有些人的罪是明显的，如同先到审判案前；有些人的罪是随后跟了去的”。但无论哪种情况，罪都会追上我们。我们无法永远逃避它的踪迹。你的罪会找到你。你城市的罪也会被发现。这个原则也适用于你的教会。

而当神审判时，可悲的是，正如许多人会证明的那样，得到我们应得的东西并不愉快。神的审判是真实的。早已堕落的国家都知道这一点；还有更多的国家会学习。然而，骄傲使我们看不到这一点。

在这种情况下，罪恶之城是恶人思想的典型，她自信地对自己说：“我坐了皇后的位，并不是寡妇，决不至于悲哀。”（7节）巴比伦很自负，以为自己永远不会倒下。但她并非如此。神的审判追上了她。事实上，是在一天之内，说明神的审判可以来得非常迅速。他摧毁了她，带来了死亡、悲哀和饥荒。她是“被火烧尽”的。原因不是因为其他国家征服了她，或者强大，而是因为“审判她的主神大有能力”。

所有反对神的城市都将接受审判。他们将无法逃脱。所有的教会，所有的个人，所有的组织也会如此。不管有多少防御工事，有多少预期的保护，有多少预防措施，当人犯罪时，他们就会接受审判。这是宇宙的规律。

这让你害怕吗？如果你没有救主中保来保护你，那就应该如此。

不仅巴比伦对她的安全妄自菲薄，而且许多其他的人也会感到震惊。君王和那些与她有贸易往来的人看到她被摧毁，都会感到震惊。像我们许多人一样，他们以为巴比伦是永恒的。他们以为她是如此强大，永远不会倒下或被征服。当他们看到她的失败所产生的烟雾时，他们为她哭泣了。他们意识

到他们并不安全，也不是永恒的。天上的神会带来审判，他征服了他的敌人。巴比伦的支持者从远处观察这景象，并喊道：“哀哉！哀哉！巴比伦大城，坚固的城阿，一时之间你的刑罚就来到了。”……

第二件关于审判的教导是这样的：不仅神会施行审判，而且所有抵挡神的团体都会被迅速、立刻、轻松地审判。与神对立的单位并不难处置。神这样做是不需要纳税的。花了几百年的时间来建立和加固城市，只需要一个小时⁹⁴就会灰飞烟灭。神无所不知的眼一眨就能把人间强者拉下来。如果你没有救主，不要以为自己可以免于此难。

在一小时内，世界财富的总和可以崩溃。我们很少想到它是如此脆弱。我们大多数人把大部分时间和生命都花在为组织、项目或建筑做贡献上。即使最坚固的也经不起神的审判。散落在欧洲和亚洲各地的废墟表明，如果不扎根于基督，人的工作就不能持久。把自己的生命投资在不重要或不能持久的事情上，是很可悲的。

人之城并非坚固到可以抵挡神。如果神不在我们的生命中，我们生命中没有任何东西可以经受得住。我们许多人在那些几分钟内就会倒塌的东西上工作、工作、建造、建造。但神的产业都是长久的，建在磐石上的房子不会滑落到巴比伦的沙土里。

耶稣呼召我们（约翰福音 15 章），要我们建立和造就门徒，结出能持久的果子。人的行为与神相悖，不会长久。能持久的果子是植根于基督的。

还是那些习惯与巴比伦作买卖的物质主义者，当他们的城市被摧毁时，他们会哭泣悲哀（11）。他们要破产了，他们非常爱惜自己的居所。他们所有的货物（在 12-14 中列出）的贸易都要倒闭。最后列出的贸易项目是“人的身体和灵魂”。（v. 13）⁹⁵这些悖逆者买卖人口，一个城市就是这样邪恶。

第三，即使是最强大的人也会受到审判。没有一个人有如此强大的力量，也没有一个人有如此的安全感，以至于如果他们与神作对，就能避免神的审判。人如同服了迷幻药，陷入一种虚假的安全感，以为自己不会受到审判。

商人和统治者还是不能相信他们的制度已经崩溃了。（14-17 节）亨德利克森评论说：“因此，淫妇巴比伦看到她生活中的全盛时期的情欲从她身上溜走；娇艳和奢华的东西从她身上消失，所以男人在她身上找不到任何有吸引力的东西。最后，事实证明，这个淫妇成为一个巨大的悲哀失望。巴比伦完全无能为力；商人们‘远远地站着’，当他们将淫妇昔日的辉煌……与她现在的状况相比较时，都会发出哀鸣。在一个小时内，这笔巨大的财富就被摧毁了”。（亨德利克森，210-211）神也会如此审判。罪恶的东西不是永恒的。它们会生锈、腐蚀和腐烂，正如主耶稣所教导的那样。

请注意天使在最后几节经文中强烈而积极的破坏方式。神不只是允许破坏，他还用天使把破坏性的东西猛力扔向悖逆者。根据这段经文，神是积极地摧毁他的敌人。

了解耶稣的愤怒是很重要的。这个题目很重要，原因如下：

⁹⁴ 启示录中的“一时”（参 17:12）用来表示短暂的时间，与千年形成对比。

⁹⁵ 译注：启 17: 13cinnamon, spice, incense, myrrh, frankincense, wine, oil, fine flour, wheat, cattle and sheep, horses and chariots, and slaves, that is, **human souls**.——ESV，这里英文原文是“人的灵魂”，中文和合本译作“人口”。

1. 根据福音书，这是耶稣传道的一部分。如果我们爱他，跟随他，我们就应该明白这一点。关于耶稣与审判的关系，约翰福音 5:22-23 说到：“父不审判甚么人，乃将审判的事全交与子，叫人都尊敬子如同尊敬父一样。不尊敬子的，就是不尊敬差子来的父。”执行神圣的审判是基督神性的一部分。耶稣是全知全能的，他可以这样做。父神把这方面的事情托付给子。这段经文要求我们在耶稣做这件事的时候，要尊崇他。忠于耶稣，就要求我们尊荣审判，爱他在其中的角色。

2. 这也向我们保证，我们要为罪负责。我们必须在神面前交帐。罪恶的叛逆不会永远持续下去。我们必须作出交代。那些违反神律法的人将受到惩罚。犯罪和罪是有后果的。这很重要。受害者将得到保护和平反，而邪恶的人将被制止。

3. 人类历史是有尽头的。它面对我们的造物主而结束。人类将与命运有一个约会，其中包括道德审判。

我们被要求在此时此刻负责任。对未来的判断要求我们尽当下的本分。

在这中间对基督徒的呼召是什么？第 3-4 节召唤我们：“我的民哪，你们要从那城出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾殃”。基督徒不应该与那些被审判的人同罪。“这是对亚伯拉罕的呼召，要他离开父亲和本家，到主所要带领的地方去。亚伯拉罕要离开所多玛，虽然罗得留下了。这也是摩西在可拉、大坍、和亚比兰作恶的日子里所受到的呼召：‘你们离开这恶人的帐棚罢’。（民 16:23-26）‘你们要从巴比伦出来，’以赛亚说，‘从迦勒底人中逃脱’。（赛 48:20）‘我民哪，你们要从巴比伦中逃走’，耶利米说（耶 50:8）。“我的民哪，你们要从其中出去！各人拯救自己，躲避耶和华的烈怒”（耶 51:45）。这是一个在新约中找到回音的呼声。保罗写信给哥林多人：“你们和不信的原不相配，不要同负一轭。义和不义有甚么相交呢？光明和黑暗有甚么相通呢？基督和彼列（彼列就是撒但的别名）有甚么相和呢？信主的和不信主的有甚么相干呢？（林后 6:14-15）‘不要在别人的罪上有分，要保守自己清洁’。（提前 5:22）斯威特 (Swete) 指出，这些呼喊和挑战并不涉及在某个特定的时刻，而是意味着某种‘对世人沟通最核心部分保持着属灵的冷漠’。它们描述了基督徒与世界本质上的分别属性。基督徒在新约中最常见的词是希腊文的 *hagios*，其基本含义是‘不同的’。‘不要效法这个世界，只要心意更新而变化’（罗 12:2）。这不是一个从世界中退去的问题，而是一个在世界中以不同方式生活的问题”。（巴克莱，152）

本篇信息的主题是：今天你需要根据明天的审判来活着。没有人能欺哄神！

第二十五章 耶稣：骑白马者

启 19

1 此后，我听见好象群众在天上大声说：哈利路亚（就是要赞美耶和華的意思）！救恩、荣耀、权能都属乎我们的神！2 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。3 又说：哈利路亚！烧淫妇的烟往上冒，直到永永远远。4 那二十四位长老与四活物就俯伏敬拜坐宝座的神，说：阿们！哈利路亚！5 有声音从宝座出来说：神的众仆人哪，凡敬畏他的，无论大小，都要赞美我们的神！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。7 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，8 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。9 天使吩咐我说：你要写上：凡被请赴羔羊之婚筵的有福了！又对我说：这是神真实的话。10 我就俯伏在他脚前要拜他。他说：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。因为预言中的灵意乃是为耶稣作见证。11 我观看，见天开了。有一匹白马，骑在马上的人称为诚信真实，他审判，争战，都按着公义。12 他的眼睛如火焰，他头上戴着许多冠冕；又有写着的名字，除了他自己没有人知道。13 他穿着溅了血的衣服；他的名称为神之道。14 在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。15 有利剑从他口中出来，可以击杀列国。他必用铁杖辖管（辖管：原文是牧）他们，并要踹全能神烈怒的酒醉。16 在他衣服和大腿上有名写着说：万王之王，万主之主。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，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 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。20 那兽被擒拿；那在兽面前曾行奇事、迷惑受兽印记和拜兽象之人的假先知，也与兽同被擒拿。他们两个就活活的被扔在烧着硫磺的火湖里；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。

根据达勒姆的说法，启示录 19 章的范围“是更全面地解释有关倾倒第六碗发生的事情。除了第 16 章提及有关第六碗的细节以外，这也确实属于相关事件。理由如下：1. 这是对第五碗（启 18）论述的追加。其中包括了其他事件，放在第七碗的论述之前。不是关注兽的位，而是兽自己在牠的位上存活下来。然而本章的核心关注对象不只是兽和牠的追随者，而是把撒但的国度（启 20）扔进硫磺火湖里。因为倒第六碗扔在那里，兽和假先知在牠面前受到永远沉沦的刑罚。那么，这属于第五碗之后和第七碗之前的事件，因此它必适用于有关第六碗的事件。据此，兽必须在第七碗事件到来之前结束，就像牠的座位在第五碗事件中一样。2. 很明显，这里所描述的这场战斗，是同一场战斗，其中的准备工作是在第六碗的背景下进行的（启 16 章）：因此，它必须属于第六碗：因为所有这些碗都会给兽带来审判：如果这件事不属于第六碗，而只属于准备工作，那么它（启 16）就不能把瘟疫带给牠；因为瘟疫不是为战斗作准备，而是在战斗对牠的交叉事件中发生的，这一章就是这样写的，没有提到为战斗作准备的事，因为那已经作成了（启 16），而是事件继续发生，那事件在发现时已经暂停了。第六碗有两个显著的效果，一是显示教会的增长，而且是显著的；二是显示敌基督的愤怒。这第 19 章有两个部分：1. 到第 10 节，这这些喜讯欢喜快乐。2. 从第 11 节到末尾，是关于兽和牠帮手的覆灭。第 10 节所说的，不是预言，而是记录了约翰的举止和天使的某些细节，从而从这一部分解释到另一部分。”

我写这篇论述的主要原因，是要利用许多机会来宣扬福音和基督的主宰地位。我并没有试图评论当前的新闻，而是解释福音好消息。我可能不知道改用欧元货币的预言意义，但很明显，基督掌管一

切经济事务。从开始到这一章，基督是本书的中心。我相信，如果我们专注于以基督为历史的中心，其他的事情都会按照神的旨意落到实处。

关于基督是谁最好的介绍之一，是在启示录 19 章中给出的，这也是最被忽视的一段经文。许多人关注耶稣基督的许多事情，但我不记得在我从前的讲道，有一次是关于这部分的。这可能有几个很好的理由，但恐怕有一个不光彩的原因。

在可以理解的原因中，学习圣经的学生可能会避开这一章，是因为所有象征意义的说法让他们觉得难懂困惑，因此而放弃。或者，他们可能在这一点上已经筋疲力竭。

还有人可能不知道这骑白马者是谁。然而，识别第 11-16 节中白马上的骑手并不难。

有些人回避它，因为它对耶稣的介绍与他们对耶稣将要做的事之修正观点不一致。恐怕真正的原因是，许多人不愿接受最后的耶稣。

要看到这一点，首先我们来欣赏一下这里的介绍和欢喜庆祝的事情。看到 18 章发生的事情是，世界的邪恶中心巴比伦和淫妇的宗教体系已被摧毁。“成了”这句话已经说出来了（启 16:17），在本书的最后几章向我们展示了神是如何收拾和摧毁他的敌人。

对这场胜利的欢迎比听到的任何欢呼声都要响亮。我听过的最响亮的一次是五年前的那个时刻，当时我们一家人在一个美丽而清凉的秋日午后来到尼兰体育场，观看一场球赛。我们只是迟到了一点儿。我们发现错过交通拥堵的方法是准时到达。当我们进入体育场一层时，观众们已经站起来了，离开球时间也就几秒钟了。我们在几分钟前就听到了国歌结束的声音。接着，球迷们展开了一轮轮的跺脚、鼓掌、呐喊，在外面听起来很激烈。但随着开球时间的临近，我们来不及走到座位上，就跑到一个大门前观看开球。我们看到场上的时机非常好，就在我们的孟菲斯归来者得到了众多 UT 球员的热烈欢迎的时候。台上一片疯狂，我们几乎能感觉到那声音好似在震天动地。

虽然当时那 10.5 万的人群声音很大，但在启示录 19 章中，赞美神的群众将发出更响亮、更引人注意的吼声。这群众可能与启示录 5:11 中的大群天使一样。第 2-3 节讲到天上的天军在俯伏赞美，第 5-6 节讲到二十四位长老赞美神，接着是群众的赞美（与启 7:9 相同）。

由于这是一个庞大的人群，声音是压倒性的，比以往听到的任何声音都要响亮。

他们高喊着适合在这个时候的一首圣诗：“哈利路亚”（希伯来语“赞美耶和华”的意思，这是诗篇 106、111、112、113、117、135、146-150 中的第一句）。他们认识到，所有最伟大的美德都真正属于神。救恩绝不是人力所能复制的，而是完全属于神的。荣耀和能力也是如此。这些圣徒认识到神的奇妙，因为他的判断是真实和公义的（2 节）。之前，他们唱道：“你的道途义哉！诚哉！”（15:3）

也许有的时候，我们无法理解神是如何工作的。然而，当万物终结的时候，会显明神的完全和大能。很明显，他完全没有受到道德上的摧残。他的道是真实和公义的。

具体来说，这些圣徒称赞神如何“定罪大淫妇”。这种虚假的宗教制度使许多人误入歧途，它是一种淫乱。一旦除掉这个淫妇，神的子民就会发出一波高声的赞美。而他们在为这种属灵淫乱宗教的灭亡而欢呼时，欣喜的程度从来不会有过头的时候。“天上庆贺神战胜大淫妇”。（Hendriksen, 213）

神为他的子民报了仇，随着烟雾不断升起，神子民的热情不减。他们重复着歌唱哈利路亚。

其他天军也是如此。二十四位长老（在启 4 中首次描述，并在本书前面的章节中很突出）和四活物也加入了赞美的行列。他们俯伏敬拜神，神以他素常的姿势，“坐在宝座”上。这里重复与本书第一部分相同的信息，再次显示出启示录的合一性。

天上的唱诗班催促道：“神的众仆人哪，凡敬畏他的，无论大小，都要赞美我们的神！”众人再次回应道：“哈利路亚！因为主——我们的神、全能者作王了”。圣诞音乐或亨德尔的《弥赛亚》是与这句肯定的话语相关联的。

亨德尔的《哈利路亚合唱团》是所有宗教音乐中公认的最佳作品之一。他是如何创造出这样一首充满赞美的歌曲呢？亨德尔是通过这段经文，读懂了这些经文，明白了当耶稣带着他所有的公义再来时，天下万国都会认识到他是一位大能的神并得胜者。

这些在天上的人知道神是主宰，掌管万物。他掌管一切，他是王。他是全能的主 *Pantocrator*：这个词的意思是万有的统治者。就像 *Demo-crat*（人的统治）或 *auto-crat*（个人的统治）一样，*Panto-crat* 是统治万有的人——一位主权者。这个圣经词汇在哥林多后书 6:18（这其实是对撒母耳记下的引用）的其他地方使用。这个词的其他九个例子出现在启示录中：1:8；4:8；11:17；15:3；16:7；14；19:6，15；21:22。这个来自启示录的有特色的词在本章后面的第 15 节也使用了。

因为神是万有的统治者，因为没有人能够阻碍他的掌管，也没有人能够阻止他旨意的进展，所以这些圣徒们知道，举行奇妙庆典的时候快到了。他们要欢欣鼓舞，庆祝羔羊的婚礼。

从创世记到启示录，都有以信徒为神之新妇的天国婚礼为主题。

在旧约中提到，神和他子民之间婚约关系的说法。先知何西阿引用神的话说：“我必聘你永远归我为妻，以仁义、公平、慈爱、怜悯聘你归我。”（何 2:19）以赛亚说到：“因为造你的是你的丈夫；万军之耶和华是他的名。救赎你的是以色列的圣者；他必称为全地之神。”（赛 54:5）旧约中，经常把神的子民描绘成他的配偶，要他们忠于这婚约。

马太福音 22 章中礼服的比喻为我们准备了这样的主题。在那段经文中，神被比作一位举办豪华婚宴的主人。当他举办婚礼时，召请了許多人，但有些人拒绝了他的邀请。神，作为主人，就邀请了许多起先并未被邀请的人，并为他们提供了华美的礼服。当第一轮被召的人得到风声，他们再想进入，但为时已晚。神为他子民举办的盛宴被比作一场盛大而喜乐的婚宴。

在福音书的其他地方，我们的主自己把门徒说成是新郎的“陪伴之人”（可 2:19），而他的门徒则是“新郎的朋友”。（约 3:29）

这个同样的画面在约翰福音 14 章作为基础性的背景。在那段经文中，当主耶稣说：“我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去，我在那里，叫你们也在那里（3 节）。”耶稣的再来与当时犹太人的婚俗相似。根据他们的习俗，新郎要去准备一座房子，他要为他的新娘建造房屋，添置家具，把一切都准备妥当。然后，他将再次回到她的娘家，娶她为妻，并将她永久地带在身边。他们会在街上举行一个喜庆的仪式，新娘会永远和新郎在一起。耶稣把教会和他的关系比作这美好的婚姻。

在书信中，这一点得到了明确的肯定，如保罗写给哥林多人的信中说，“我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女，献给基督”。（林后 11:2）后来，在以弗所书 5:21-33 中，他更充分地描述了这个比喻。

在经历了圣经中所有的预言和准备之后，这个事件的时刻终于到来了。在这里，我们要庆祝这一事件。这就是期待已久的羔羊婚宴。它受到了极大的赞美：“羔羊婚娶的时候到了”。

如第 8 节所说，“光明洁白的细麻衣”代表纯洁和义行。新娘已经准备好了（参弗 5）；她已经准备好了，预备好了，而且很美丽。“新妇也自己预备好了”这句话根据其他经文的整全教导，不应解释为靠行为得救。现在也是新郎到来的时候。终结的时刻到了，订婚期结束了。

这婚姻对我们有什么启示呢？圣经的最后一卷书，其实呈现了大量关于婚姻的准备、英勇和忠贞的信息。一遍又一遍，这本奇妙的书教导我们的是日常生活，而不是末世理论。这些经文提醒丈夫要爱妻子，如同基督爱教会那样。妻子要敬重和尊敬丈夫。

正如亨德森所指出的那样，这是基督对他教会之爱的写照：“在基督里，新娘是在永恒里被**拣选**的。在整个旧约时期，婚礼都被**宣布**了。接下来，神的儿子取了与我们一样的血肉之躯：**订婚**已经发生了。婚娶的**嫁妆**是在**髑髅地**支付的。现在，经过一个在神眼中只是一小段时间的**间隔**，新郎回来了”（Hendriksen, 216），参加婚宴。

与马太福音 22 章中先前的那个比喻一致，一位天使命令约翰写一些东西。这是一个赐福[本书有七次赐福]。这赐福是授予那些被邀请参加羔羊婚宴的人。有些人不会被邀请（参太 22:14），但被邀请的人并不是根据他们的善行或能力而被邀请的。恩典总是赐给不配得之人的。

约翰俯伏在天使的脚下，一些关于神的重要事情要揭示出来。当约翰试图敬拜这位天使时，天使责备他，纠正他。这位天使叫约翰起来。语言是轻快而强调性的：“千万不可！”天使解释说，自己也是“为耶稣作见证的弟兄同是作仆人的”。任何受造之物都不配受敬拜，即使是伟大的天使也不配。

无论多么伟大的人物也不配受敬拜，敬拜只能归给神。即使是这些最强大的天使，也不配受敬拜。反过来说，除了主之外，我们对任何人的敬拜都是一种大罪和对神的侮辱冒犯。

这段经文给我们的教导相当多。到目前为止，重新回顾一下 1-10 节，描述神为：

- 救恩、荣耀和能力的拥有者。他不需从任何人那里借来或得到这些。它们本来就是属于他的，而且是独一无二的。
- 真实公义的判断（2 节）。
- 神圣的复仇者（2 节）；他不会让邪恶得胜。
- 配受敬拜（4 节）。
- 主权掌管的王（6 节）。
- 忠贞不渝的圣约婚姻伴侣。
- 唯一的配受敬拜者。唯有神才是配受敬拜的。

看哪，你的神！

现在我们看 11-16 节中对主耶稣的描述。他是“诚信真实”的。到目前为止，我们已经看到了几个骑白马的。之前，启示录 6:2 描绘了一位骑在白马上，他“拿着弓，并有冠冕赐给他。他便出来，胜了又要胜。”这可能为我们理解本章中这位骑手是谁作准备。这些经文是在审判前对主耶稣的最后一次描述。

这几节经文中描绘了一幅引人注目的肖像。我承认，耶稣的形象在其他地方很少出现。可能是许多人着实地错过了他性格中的这一部分，因为这样的描写在经上很少的地方出现。耶稣在上传道期

间所表现出的最大愤怒，不是在他洁净圣殿的时候，就是在拉撒路的坟墓前。在这两种情况下，他都表达了强烈的反感，一是对死亡的蹂躏，二是对那些剥削敬拜之人的人。

但都不像这里的描述。在约翰福音中，我们的主宣告，天父已将审判的权柄交在他的手中。现在，我们看到审判开始了。

天开了，一匹白马出发了。这就是人们期待已久的弥赛亚的白马。他不再骑在驴子上，而是骑在一匹强有力的马背上。这匹动物既美丽又强壮，也适合它的任务，骑白马者的名字就叫“诚信真实”。

耶稣正如这个名字一样：永远忠信，永远真实。你有这么忠实的朋友吗？他永远不会虚假？与人类相比，耶稣是绝对的信实，永远的真实。

推测这不可能是一个人，没有一个人是永远忠诚或真实的。这就是先前在启示录 1:13-18 中所描述的主。那完全忠信、没有任何可怀疑的真实的人骑着这匹马。关于主耶稣的各个方面的描述：

- 他的眼目如同火焰（这些词在前面曾用来形容耶稣；参 1: 14, 2: 18）。这象征着神人的纯正强度。他不会看不透什么的。他看透了所有的面目，用那炽热的眼睛认识我们。就像藉着他的话语一样，他甚至能显明我们心思和意念。

当我们想为什么合理化或找借口时，他就会看见。当我们偷工减料的时候，即使没有人知道，他如同火焰的眼目也会看穿我们的逃避。没有人可以躲避他的面。

- 他头上戴着许多冠冕。他并不缺乏皇室的尊贵和威严。并非只有兽才有冠冕，事实上，兽的冠冕只是一种苍白的模仿。这位诚信忠实者真有符合他属性的冠冕。
- 而且，关于主耶稣有一些是无我们法了解的：“又有写着的名字，除了他自己没有人知道。”今生能明白一些事情，我们只能满足于此。我们永远不会知道关于主的一切。他只显示了自己的一部分，所以我们不能完全了解他。他不可能被了解到人们完全拥有他。。你必须接受这个事实，有些事情你永远不会知道。⁹⁶

96 译注，神的旨意总体来说共分三类：隐秘的、明显的，和任凭的。隐秘旨意神未启示给人或天使，因此被造界永远无法得知，例如恶的起源等。明显的旨意指普遍启示（如良心），以及特殊——救恩启示——圣经；任凭的旨意指违背神明显旨意——良心和圣经的事。当基督再临后，圣徒都会完全认识基督所要启示我们的关于神自己和救恩的一切道理，完全明白圣经，就如他完全认识我们一般（林前 13:12）。但主毕竟是圣子道成肉身、神人之间惟一中保，一位格二属性，神成为人，但我们只是蒙恩、在神儿子面成了属神的人，我们而永远不能变成神，所以，有些关于救主和作为万王之王万主之主、中保基督耶稣本身的奥秘，的确是圣经当中并未启示的，无论今世或永世，圣徒或圣天使，都不可能知道，这些是专属神自己的隐秘旨意。

神在永世里，仍然喜悦保留某些关于他儿子、中保基督耶稣名字的含义奥秘，这表明，第一，关于救恩所需的“神（乐意启示）的奥秘（部分）”——圣经和基督耶稣的律法，都已丰富富赏赐给了我们，是我们得救需要知道的全部，并且到那日将完全知道，换句话说，明显的旨意对救恩而言是绝对充足和完美的，就如基督成全律法的义、作成救恩的完美一生一般；另一方面，未启示的任何隐秘旨意都在提醒我们，无论圣徒甚或天使，永远都只是被造物，永远无法测透神那奇妙丰富大爱，永恒智慧全能，受造物永远无法与之媲美，我们惟有俯伏敬拜尊崇赞美神，和坐宝座的羔羊，直到永远。阿們。

- 在旧约中，知道一个人的名字就是了解或拥有他们。当然，这节经文否定了这一点。但同时，尽管我们可能知道关于基督的许多事情，但他的某些方面我们永远无法完全掌握。
- 然而，这个人的服饰像是一位祭司。他穿着溅了血的衣服，说明他一直在献祭。人类流的血已经高高挂起。R. H. 查尔斯指出，“天上的主这一次不是祭物，而是宰杀祭物者”。（巴克莱，181）这是早先在以赛亚书 63:1 并后面经文中预言并应验的。这就是神圣的战士——基督。
- 他的名字是“神之道”——肯定的是，这里约翰关联了约翰福音 1:1-2 的主题：“太初有道，道与神同在，道就是神”。
- 这位奇妙的弥赛亚是带着能力、权柄和愤怒中的悲伤而来。他不会再任凭罪恶，他也不会独自一人而来。
- 他带来了一支像他的军队。根据第 14 节，这支军队跟随他。如果没有敌人去征服，就不算是一支军队。这支军队跟随其元帅（参来 3），他们穿着细麻衣，又白又洁。如果把这和上面直接的第 8 节比较一下，你就会发现，这指的是同一群人。事实上，启示录中所有穿白的人都是同一群人。
- 仍然是由救恩的元帅来进行杀戮。从他口里出来一个强大的攻击性武器，一把利剑。

这把利剑，在基督徒的军械库里就是神的话语（弗 6）。当基督挥动他的话语时，请注意发生了什么：击败了各国。当他要挥舞他的利剑攻击时，是攻无不克的。这是应验诗篇第 2 篇，他的话语/利剑的行使就是“用铁杖辖管”。再一次，最后的耶稣并没有请求许可由他来掌管。他并不寻求任何人的同意，因为他拥有一切和完美的权柄。

结果与启示录 14 章最后的经文相似——他要踹全能神烈怒的酒醉。同样，我们很难忽视语言的相似性。这一定是一个总结。

在他的长袍上，在他那有力的腿上（骑在马上时最明显）刻着这样一句话：“万王之王，万主之主”。有人可能以为这句话是亨德尔创作的，实际上是从这节经文引用来的。

思想这个名称是关于基督的宣告。在所有政治领袖中，主耶稣基督才是万王之王。在所有的皇族或尊贵人中，他是最大的；他是至高无上的，超越任何人。

我们可以认识到他是我们的主宰，我们的上级，并敬拜他！如果他进入你的教会的圣所。探究“耶稣会怎么做？”并去效法太重要了，不能只是作为印在手环上的口号。耶稣就像现在出现在这里一样。已经为我们显明了他要做什么，这不需要我们去想象。

上面的宴席是重复提及的。这“大筵席”与羊羔的婚宴相同。在本章中，以两种不同的方式给出同样的信息。前十节是从天上反映出来的；本章的最后一部分描述了耶稣再来时，从地上看的样子。

当我们的主这最后一次回来时，就是要带来审判。这最后的耶稣带来了最后的毁灭。鸟儿被聚集起来清理尸首。同样，这也是血腥的。根据 18 节，君王被鸟吞噬，接着是军人、他们的装备、骑手，以及所有的人，不分阶级、任何区别、能力。当基督的审判来临的时候，将涉及所有人。

兽也不会逃脱。本章的最后几节经文表明，兽试图与神开战，但被俘虏了。兽的首领仆役假先知也被消灭了，这两个神的死敌都被扔进了火湖。所有与神为敌的人都受到审判，最后被毁灭。

最后的耶稣没有留下神任何的反对者，这就是未来对每一个真信徒最终奖赏。

附注：奥古斯丁（NPNF 2: 426-442）：启示录 20 章

由于奥古斯丁是古代教会最有影响力的解经者之一，现将转载其对启示录 20 章各方面的解释如下，以便读者为理解下一章作好准备。

第七章：约翰的启示录中的两次复活和一千年，并对其的合理解释。

福音书的作者约翰在这本被称为启示录的书中讲到了两次复活，一些基督徒并不理解这两次复活中的第一次，所以把这段话解释为可笑的幻想。因为使徒约翰在启示录中说：“我看见一位天使从天降下（启 20:1a），……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（启 20:6）。”有些人基于这段经文猜想，第一次复活是指将来的、身体的复活。另外，他们特别被一千年这个数字所感动，好像在人类被造以来六千年的劳苦之后，圣徒享受一种安息日的安息，是一种圣洁的闲暇，这是合宜的。并因亚当的大罪而被从天堂的福气中赶逐出来，进入这堕落世人生活的苦难中。因此，正如经上所记：“主看一日如千年，千年如一日”，在六千年完成后，就应该在接下来的一千年里有一种第七日的安息日。而圣徒们的复活就是为了这个目的，即，来欢庆这个安息日。而且，如果认为圣徒在安息日的喜乐是属灵的，是因神的同在而产生的，对这种观点也不当有异议；因为我自己也曾持这种观点。但是，由于他们断言，那些那时复活的人将享受肉体宴会的闲暇，提供了大量的肉食和饮料，不仅逾越了合宜度，甚至超出了可信度本身，因此，这样的断言只有属肉体的人才能相信。那些称为属灵上千禧年之人的相信此说法，我们可以从字面上用千禧年人这个名字来再现，他们相信主耶稣在地上做王字面意义上的一千年。如果要逐点驳斥这些观点，那是一个乏味的过程：我们更愿意继续说明应该如何正确理解那段经文。

主耶稣基督说：“怎能进壮士家里，抢夺他的家具呢？除非先捆住那壮士，才可以抢夺他的家财。”（太 12:29）“壮士”的意思是魔鬼，因为牠有能力迷人。“抢夺他的家具”的含义是，那些被恶魔以各种罪恶和罪孽所束缚的人，却要成为主耶稣的信徒。正是为了捆绑这个壮士，使徒约翰在启示录中看到“一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙和一条大鍊子。他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但，把他捆绑一千年”。（启 20:1-2）也就是说，把撒但的力量捆绑起来，使其不能引诱和拥有那些将要被释放的人。现在，就我所想到的，这一千年可以从两个方面来理解。要么是因为这些事情发生在第六个千年或第六个千禧年（后半段的千禧年现在已经过去了），就好像在第六天，后面是一个没有夜晚的安息日，圣徒们进入永恒的安息。所以，在整体的名义下说到一部分，他把千禧年的最后一部分——也就是在世界末日之前还没有过的那一部分——叫做千年。或者说，他用千年作为这个世界的整个持续时间的等价物，用完美的数字来标志时间的完整。因为一千年是十的立方。十乘以十就成了一百，也就是，平面上的正方形表面。但是，为了使这个平面有高度，使它成为一个立方体，百又要乘以十，这就有了千。此外，如果一百有时被用来代表整体，就像主通过应许的方式对那些撇下一切而跟随他的人说的那样：“没有不在此世得百倍的”。对此，使徒给出了解释，“似乎一无所有，却是样样都有”。据一个古老的说法，整个世界都是信徒的财富。既然它是立方体，而另一个只是正方形，那么用一千来代表整体又有多少更充分的理由呢？出于同样的原因，“他记念他的约，直到永远；他所吩咐的话，直到千代”中的“千代”，最好的解释是“世世代代”。

“扔在无底坑里”，即把魔鬼丢入无底坑里。所谓无底坑，是指无数的恶人，他们的心对神的教会有深不可测的恶意；并不是说魔鬼以前不在那里，而是说他被丢在那里，因为当阻止他伤害信徒的时候，他就更完全地占有了不敬虔的人。因为那人被魔鬼占有得更多，他不但与神疏远，而且无故地憎恨那些事奉神的人。“将无底坑关闭，用印封上，使他不得再迷惑列国”。“将无底坑关闭”，即禁止他出去，禁止他做被禁止的事。而“用印封上”，在我看来，这似乎是为了保守谁是否属于魔

鬼的秘密。因为在这个世界上，对此我们无法判断，看似站立的人可能会跌倒，或者看似说谎的人可能会悔改信主而复活。但藉着这施行拦阻的锁链和监牢，魔鬼就被禁止和限制住了，不能再去引诱那些属于基督的，但他以前所引诱或控制的民却在魔鬼的权下。正如使徒所说的，在世界创立以先，神就拣选了拯救这些人脱离黑暗的权势，将他们迁入他爱子的国度。因为哪个基督徒不知道牠现在还在引诱万民，企图把他们和自己一起引向永恒的刑罚，却不是那些预定要得永生的人之归宿呢？不要因为魔鬼经常引诱甚至那些在基督里重生，开始走神的道路的人而感到惊慌。因为“主认识那些是属他的人”，魔鬼试探的这些人中，没有一个会被其引诱成功而永远下地狱的。……因此，魔鬼被捆绑起来，关在无底坑里，使他不能引诱教会所聚集的民，并在教会存在之前他所引诱的民。因为不是说“不可引诱任何人”，而是说“使他不得再迷惑列国”。这无疑是指教会——“等到那一千年完了”——也就是由千年组成的第六日的剩余时间，或者是直到世界末日的的所有年日。

“使他不得再迷惑列国。等到那一千年完了”，这句话不能理解为表示以后他只引诱那些预定的教会所组成的国家，不引诱他被那锁链和监禁所限制不能去引诱的人。但它们的使用符合圣经中经常使用的那种用法，在诗篇中也有例证：“我们的眼睛也照样望耶和华——我们的神，直到他怜悯我们”，这并不是说当主他们的神怜悯他们的时候，他仆人的眼睛就不再等候主神了。或者这句话的顺序无疑是这样的，“将无底坑关闭，用印封上。等到那一千年完了”。而中间的句子，“使他不得再迷惑列国”，不能从它所代表的联系中去理解，而是分开来理解，好像是后来加上去的，这样整个句子就可以读成，“将无底坑关闭，用印封上。等到那一千年完了。使他不得再迷惑列国”。——即，他被关起来，直到千禧年应验，为此，他不能再欺骗万民。

第八章：捆绑和释放魔鬼

约翰说，“以后必须暂时释放牠”。如果捆绑和把魔鬼关起来意味着牠无法引诱教会，那么释放牠一定是恢复这种能力吗？绝非如此。因为教会是在创世之前就预定和拣选的，“主认识谁是属他的人”，属主的人决不能被牠引诱得逞而失落。即使魔鬼被释放的时候，这个世界也要有一个教会，从起初就有，而且要一直有。圣徒会离开这个世界，教会中会继续由新信徒来填补。因为约翰稍后说，魔鬼被释放了，要吸引牠在全世界所引诱的国家来与教会争战，这些敌人的数目要像海边的沙那样多。“他们上来遍满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的城，就有火从天降下，烧灭了他们。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（启 20:9-10）。”这与最后的审判有关，但我认为现在提及是合适的，以免有人会认为在释放魔鬼的那段短暂的时间里，地上将没有教会，不管是因为魔鬼没有找到教会，还是因为魔鬼通过多方面的逼迫破坏了教会。那么，在这卷书所包含的整个时间里，即从基督第一次来到世界末日，即当他第二次来的时候，魔鬼并没有被捆绑，在这个意义上说，在这段名为千年的期间里，牠不会引诱教会，因为即使在被释放的时候，牠也不会引诱教会。确定的是若牠被捆绑的意思是说牠不能或不被许可试探教会，那么释放的时候，除了牠能够或被许可试探教会之外，还能意味着什么呢？但神不允许这样的情况发生！魔鬼受捆绑是指牠被阻止行使牠引诱人的全部权力，无论是用暴力强迫还是欺诈性地欺骗他们与牠同流合污。如果牠在这么长的时间里被允许攻击人的软弱，那么许多人，如神不愿意暴露在这种试探之下的人，其信仰就会被推翻，或者被阻止相信基督；为了避免这种情况发生，牠就受到了约束。

但当这短暂的时间到来时，牠必被释放。因为牠要用自己和其仆役的全部力量肆虐三年零六个月；与牠交战的人要有能力抵挡牠一切的暴力和诡计。如果牠从未被释放，牠的恶势力就不那么明显，也就不那么证明圣城的坚贞不屈：总之，就不那么显示全能者对他的大恶怎样有好的利用。因为全能者并不绝对地使圣徒脱离牠的试探，而只庇护他们的内心，即信仰所居住的地方，使他们藉着外在的试探，可以在恩典中成长。他捆绑牠，使牠在肆意急切地行恶时，不能阻碍或破坏那些无数软弱

的人之信心，就是已信或尚未信的人将来的信心，进而教会人数增加并完成福音事工；神最后要释放牠，使神的城可以看到他所得胜的敌人是多么强大，使教会的救赎者、帮助者、解救者的荣耀大增。与那些届时存在的信徒和圣徒相比，我们又算得了什么呢，可见他们要经受一个敌人被释放时的考验。即使在牠被捆绑的时候，我们也会在最大的危险中与牠交战。虽然也可以肯定的是，即使在这中间的时期，也有一些基督的士兵是如此的智慧和坚强，如果他们在牠被释放的时候还活在地上，他们会最智慧地防备，最耐心地忍耐牠的一切诡计和攻击。

现在，不仅在教会开始越来越广泛地扩展到犹太以外的国家时魔鬼被捆绑，而且现在和将来都会被捆绑，直到世界末日，那时牠将被释放。因为即使是现在，毫无疑问直到世界的尽头，一直会有人从不信到悔改相信。这个壮士（指魔鬼）在每一次被抢夺走一件东西时，都会被捆绑起来；而牠被关在无底坑里，当那些在牠第一次被关在里面时还活着的人死了之后，牠被关在无底坑里还没有结束，但等这些圣徒故去之后，会有其他的圣徒再出现，直到世界的尽头。还有，一代一代不信之人也不断出生，他们是对基督徒有同样仇恨的人。在这些人盲目的心灵深处一直关在黑暗中，就像关在无底坑里一样。但是，在这三年零六个月期间，当释放了牠，牠可用所有的力量肆虐的时候，是否有从前未信的人归信呢，这是个问题。因为在这种情况下，“没有人能进壮士家里，抢夺他的家具；必先捆住那壮士，才可以抢夺他的家”这句话怎么能成立呢？因此，这节经文似乎迫使我们相信，在那段虽然短暂的时间里，不会有人加入基督徒群体，而是魔鬼要与那些先前成为基督徒的人开战，虽然其中有些人可能会被征服而逃到魔鬼那里去，但这些人并不属于神之子的预定人数。因为写这本启示录的同一位使徒约翰，在他的书信中就某些人说：“他们从我们中间出去，却不是属我们的；若是属我们的，就必仍旧与我们同在；他们出去，显明都不是属我们的”。（约一 2:19）这不是没有道理的。……相反地，我们要相信，在这些日子里，既不乏脱离教会的人，也不缺乏归主委身教会的人。但在父母为他们的孩子寻求洗礼时，以及在那些首先相信的人身上，都会有这样的决心。他们将战胜那壮士，即使是在牠未被捆绑的时候，也要警惕地理解，并坚忍地抵挡牠的攻击，尽管牠使用从未使用过的诡计和武力；因此，会有灵魂将从牠那里被夺走，即使没有捆绑牠的情况下。然而这不是与福音书的经文相冲突了么？可是圣经经文不会有错：“人怎能进壮士家里，抢夺他的家具呢？除非先捆住那壮士，才可以抢夺他的家财”。按照这句经文，观察到的顺序是这样的：先捆绑那壮士，然后再抢夺他的财物；因为教会是由或远或近各国软弱和强壮之人组成的，凭着对神所预言和所成就的事情的最坚定的信心，必能从甚至没有被捆绑的魔鬼手中抢夺走财物。因为我们必须承认，“只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了”。那些没有被写在生命册上的人，必大量屈服于魔鬼现在所发出的严厉而空前的逼迫和诡计。所以我们不能不认为，那个时候不仅有坚定整全信心的人，但也有一些直到那时还没有信仰的人，要在他们迄今所拒绝的信仰中变得坚定，并有能力战胜魔鬼，即使在没有捆绑牠的情形下。神的恩典帮助他们理解圣经，其中，除其他事项外，还预言了他们自己所看到的即将到来的结局。如果是这样的话，对魔鬼的捆绑就应该说成是在前面，这样一来，牠被捆绑的和被释放的情况下都会被抢夺。因为经上说：“人怎能进壮士家里，抢夺他的家具呢？除非先捆住那壮士，才可以抢夺他的家财。”

第九章：圣徒与基督一同作王一千年是指什么？这与神永恒的国度有何不同？

当魔鬼被捆绑的时候，圣徒们却在同样的一千年里和基督一起作王，用同样的方式来理解，也就是他第一次来的时候。因为，撇开那国度不谈，关于那国度，主耶稣说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国（太 25:34）”。教会现在不能称为他的国度或天国，若不是他的圣徒甚至现在与他一起作王，虽然是以另一种远远不同的方式；因为他对他的圣徒说：“看哪，我就常与你们同在，直到世界的末了（太 28:20b）。”当然，就是在现今这个时候，在神的国度里受过良好教导的文士，我们已经说过了，从库里拿出新旧的东西来。而那些收割者要从教会中，把他所忍受

与麦子一同生长直到收割时候的稗子挑出来，正如他在“收割的时候就是世界的末了；收割的人就是天使（太 13:39b）”这句经文中所解释的那样。所以稗子被聚集在一起用火烧掉，世界末日也要如此。人子要差遣他的天使，他们要从他的国度里搜集出一切的罪孽。他的意思是指从那个没有罪行的国度里吗？那么，它们一定是从他现今的国度，即教会中收聚出来的。……我们必须从一个意义上理解天国：在这个天国里，既存在着违背他所教导的人，也存在着遵行他所教导的人，前者是最小的，后者是最大的；从另一个意义上理解天国：只有遵行他所教导的人，才能进入这个天国。因此，在这两个群体都存在的地方，就是现在的教会，但只有一个群体存在的地方，就是预定没有恶人在她里面的教会。所以教会即使现在也是基督的国度，也是天国。因此，即使是现在，他的圣徒也和他一起作王，虽然不是他们以后要作王的样子；然而，虽然稗子在教会里和麦子一起生长，他们却不和他一起作王。因为与他同作王的人，是照着使徒所说的这样的人：“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。”（西 3:1-2）对于这样的人，他还说，他们的谈话是在天上。细说起来，他们与他同作王，他们在他的国度里是如此，以至于他们自己就是他的国。但是，在什么意义上，那些人是基督的国度呢？不用多说，他们虽然在国度里面，但是还未完全。信徒心中还有自我为中心的老我，不愿意追求主的残余的罪。直到世界末了的时候，所有的罪孽都从教会中清除尽净。

那么，就是在这个争战的国度，仍旧保持着与敌人的冲突，并与老我的情欲相争，或在他们屈服政府加在他们身上的重担时，直到我们来到那个最和平的国度。在这个国度里，我们将在没有敌人的情况下作王，这就是刚才所引用的启示录经文所指的，就是这个现今的第一次复活。因为，在说魔鬼被捆绑一千年，之后又被松开一小段时日之后，又用“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”这句话，来简述教会在那些日子里在做的事，或教会里已经做的事。不能认为这是指最后的审判，而是指统治者的座位，以及现在教会的领袖。对于赐下审判的权柄，没有比我们在“我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放”（太 16:19）这句经文中所表明的解释更好的了。使徒什么时候说：“因为审判教外的人与我何干？教内的人岂不是你们审判的么？”约翰说：“我又看见那些因为给耶稣作见证，并为神之道被斩者的灵魂”，理解他后来所说的“与基督一同作王一千年”，也就是指身体尚未复活的殉道者的灵魂。因为敬虔者死后的灵魂并没有与教会分离，而教会即使在现在也是基督的国度；否则，在神的祭坛（领圣餐时——译注）上同领基督的身体时，就不会纪念他们；为了避免我们没有受洗就离开今世，而在危险中奔向他的洗礼也不会有任何好处；如果有人因罪行或败坏的良心而与他身体断绝关系，也不会有与神和好。若不是因为忠心的人虽然死了，也是他的肢体，为什么要行这些事呢？所以，在这一千年中，他们的灵魂与他同在，虽然还没有与他们的身体结合。因此，在这同一卷书的另一部分，我们读到：“在主里面而死的人有福了！圣灵说：是的，他们息了自己的劳苦，作工的果效也随着他们”（启 14:13）那么，教会就开始了她的掌权，与现在的活着的和死去的圣徒与基督同作王。因为，正如使徒所说：“因此基督死了又活了，为要作死人并活人的主。”（罗 14:19）但他只提到殉道者的灵魂，因为他们为真理甚至争战到死的人，主要是在死后作王；但是，以部分为整体，我们理解属于教会的所有其他人的话，教会是基督的国度。

至于下面的话，“那没有拜过兽与兽象，也没有在额上和手上受过他印记之人的灵魂”，我们必须解释他们包括活着的和死去的圣徒。而这兽是什么，虽然需要更仔细的查考，但应把它理解为不敬虔的城本身，以及与忠心的子民和神之城相对立的不信者群体，并违背真信仰的。“兽像”在我看来是指对真信徒的模仿，也就是说，在那些自称相信，却活得像不信的人一样。因为他们装作自己所不是的，被称为基督徒，不是出于真实的形像，而是出于欺骗的形象。因为这兽不仅属于基督的名和他最荣耀之城的公然敌人，也属于在世界末日要从神的国度——教会——中搜集出来的稗子。如果不是像使徒所说的与不信者“不要同负一轭”的人，那不敬拜兽和兽像的人是谁呢？因为这样的人不拜兽与兽象，即不认同，不受制于人的权势；他们也不会额上受兽的印记，即指不认信兽的罪恶信仰，

也不会手上受兽的印，即不接受犯罪的烙印，就是指也不会去行恶。⁹⁷那么，这些摆脱了污秽的人，无论他们还活在地球上身体之中，还是已经死了，即使现在，在这整个由千年所表明的间隔中，他们也以适合以这个时代的方式与基督一起作王。

“其余的死人还没有复活”。因为现在是死人听见神儿子声音的时候，听见的人就要活过来，而其余的人都不能活。加上“直等那一千年完了”这句话，意思是说，他们没有活在由灵死到重生应该活的时间里。所以，当身体复活的日子到了，他们从坟墓里出来，不是归于生命，而是归于审判，即受诅咒下地狱，这叫作第二次的死。因为凡是活到一千年结束，也就是在第一次复活（译注，指生前悔改信主、灵里重生得救）的这段时间里，凡是没有听见神儿子声音的，没有从死里复活的，⁹⁸那人在第二次复活，也就是肉体复活的时候，必然要和他的肉体一起进入第二次的死。因为作者约翰说：“在头一次复活有分的有福了，圣洁了！”（启 20:6）或者说是经历过复活的人。现在他经历了，不仅从罪的死亡中复活，而且在这更新的生命中继续。“第二次的死在他们身上没有权柄”。因此，第二次的死在其余的人身上有权柄，前面说过，“其余的死人还没有复活，直等那一千年完了”。因为在这整个被称为一千年的时间里，尽管他们在肉体上活了下来，在罪中享乐，但他们并没有因为在恶行中死去而得到灵性上的生命。如果他们有了新的生命，他们就会成为第一次复活的一部分，第二次死亡不应该对他们有权柄，他们就会因此逃脱审判。

第十一章：论到歌革和玛各：在世界的末了魔鬼被释放，去激动歌革和玛各逼迫教会。

“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（原文是角）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。”（启 20:7-8）那么，这就是牠引诱他们的目的，去参加这场战斗。因为即使在这之前，牠也习惯于极尽所能继续许多的、各种的诱惑。而“出来”的意思是，他要从潜伏的仇恨中爆发出来，变成公开的迫害。因为这种迫害，是在最后审判即将来临的时候发生的，是全世界范围的圣洁教会所要忍受的最后一次迫害，基督的全城要被魔鬼的全城攻击，因为两者都存在于地上。因为他所称的歌革和玛各这些国家，不应该被理解为世界上某个地方的蛮夷国家，无论是像有些人从首字母中得出的结论那样，是 *Getae* 和 *Massagetae*，还是其他一些不在罗马政府管辖之下的国家。因为约翰标明他们是分布在全地的，他先说：“地上四方（原文是角）的列国”，然后又说他们是歌革和玛各。这两个名字的意思分别是，歌革是“屋顶”，玛各是“从屋顶”，就像一座房子，以及从房子里出来的人。因此，他们就是我们看到的魔鬼被关在如底坑中的国家，而魔鬼自己从他们中出来，所以他们是屋顶，他是从屋顶出来的。或者如果我们把这两句话都指着各国，而不是一个指着他们，一个指着魔鬼，那么他们都是屋顶，因为目前老仇敌被关在他们里面。当他们的仇恨从隐藏的仇恨爆发到公开的仇恨时，他们就要从屋顶上出来。“他们上来遍满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的城”，这句话的意思不是说他们已经或将要来到一个地方，好像圣徒的营和蒙爱的城应该在某一个地方；因为这个营不是别的，乃是基督的教会扩展到全世界。因此，无论教会在哪里，她应该遍布万国，正如“全地”所表示的，圣徒和蒙爱的城的营地也要在那里。在那里，教会要被所有敌人的凶猛迫害所包围；因为圣徒也要和牠一起存在于万国之中。也就是说，教会要受到限制，要受苦，要被关在苦难的困境中，但不能放弃她的争战职责，这就是‘营’一词所表示的。”

⁹⁷ 译注，确切说是指真信徒蒙神保守，不会真正放弃对基督的信，因为即便是真信徒，只要活着就还有肢体中残存的罪，在今生还可能偶尔被过犯所胜，以至行恶。

⁹⁸ 译注，指罪人人生前未听信福音，故意不认识神或不肯悔改信主。

第十三章：迫害或敌基督的时间是否应计算在千年之内。

前面已经提及，敌基督最后发起的逼迫要持续三年零六个月。而且，启示录和先知但以理都肯定了这一点。虽然这时间很短，但有人不无理地质疑，这时间是否包含在魔鬼被捆绑、圣徒与基督一起作王的一千年之中，或者这短短的时期是否应该加在这些年日之外。因为如果我们说它们包含在这一千年当中，那么圣徒与基督同作王的时间就比魔鬼被捆绑的时间更长久。因为他们要与他们的王和征服者一起荣耀作王，甚至在那最高的逼迫中，魔鬼现在要解开束缚，全力向他们发怒。那么，如果魔鬼的捆绑在圣徒与基督同作王的三年零六个月之前就停止了，那么圣经如何将魔鬼的捆绑和圣徒的作王界定在同一千年之内呢？另一方面，如果我们说，这迫害的短暂空间不应算作千年的一部分，而应算作一个额外的时期，那么，我们确实可以解释“他们必作神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。那一千年完了，撒但必从监牢里被释放”。因为这句话意味着圣徒的统治和对魔鬼的捆绑将同时停止，所以我们所说的迫害时间既不应该与圣徒作王同时，也不应该与撒但的监禁同时，而应该算作一个额外的时间。

但在这种情况下，我们就不得不承认，圣徒在那迫害期间未与基督同作王。但谁敢说他的肢体在那个关头不与他一起作王呢？因为在那个关头，他们最应以最大的坚忍紧紧地跟随他，抵挡撒但攻击的荣耀和殉道的冠冕，也应与战斗的热度成正比而更加显著么？或者如果有人建议说，由于他们所遭受的苦难，可以说他们是不能作王的。那么就会得出这样的结论：以前在千年期间，所有遭受苦难的圣徒在受苦之时，不可说与基督同作王。因此，甚至本书作者说他所看见的那些灵魂，以及那些为耶稣和神的道的见证而被杀的人，在他们遭受逼迫的时候，并没有和基督一起作王，他们本身也不是基督的国度，虽然基督当时是优先拥有他们。这的确是完全荒谬的，要加以考察。但可以肯定的是，那些荣耀的殉道者的得胜灵魂已经战胜并结束了一切的悲哀和苦难，并且已经放下了他们的肉身，他们已经和基督一起作王，并且确实在作王，直到千年结束，以便以后当他们得到他们不朽的身体时，可以继续和他一起作王。因此，在这三年半的时间里，那些为他作见证而被杀的人的灵魂，包括以前从身体上过去的和在最后的迫害中将要过去的，都要与他一同作王，直到活在世上的日子结束，进入那没有死亡的国度。因此，圣徒与基督同在的日子，要比魔鬼的捆绑和监禁更长久，因为他们要在这三年半的时间里与他们的王，神的儿子同在。在这三年半的时间里，魔鬼不再被捆绑。因此，当我们读到“他们必作神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。那一千年完了，撒但必从监牢里被释放”，我们的理解是，要么是圣徒统治的千年没有结束，虽然魔鬼的监禁确实如此，所以双方都有他们的千年，也就是他们的完整时间，但每一方都有适合自己的不同实际期限，圣徒的国度更长。恶魔的监禁时间更短，或者说，至少，由于三年零六个月是一个非常短的时间，既不从撒但的整个监禁时间中扣除，也不添加到圣徒作王的整个时期。正如我们上面已经表明的，在后面第十六卷书中，⁹⁹关于四百年整数的解释指定为四百，但实际上会多一些。如果一个人会标记留意这些类似的表达，会发现它们是经常出现在圣经里的。

⁹⁹ 译注，指奥古斯丁的《上帝之城》的第十六卷，第二十四章，第三部分。英文可参考：
<https://oll.libertyfund.org/page/st-augustine-s-city-of-god-complete-table-of-contents>

第二十六章 千年不等人

启 20

1 我又看见一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙和一条大链子。2 他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但，把他捆绑一千年，3 扔在无底坑里，将无底坑关闭，用印封上，使他不得再迷惑列国。等到那一千年完了，以后必须暂时释放他。4 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。我又看见那些因为给耶稣作见证，并为神之道被斩者的灵魂，和那没有拜过兽与兽象，也没有在额上和手上受过他印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同作王一千年。5 这是头一次的复活。其余的死人还没有复活，直等那一千年完了。6 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。7 那一千年完了，撒但必从监牢里被释放，8 出来要迷惑地上四方（原文是角）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。9 他们上来遍满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的城，就有火从天降下，烧灭了他们。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。11 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。12 我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。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。13 于是海交出其中的死人；死亡和阴间也交出其中的死人；他们都照各人所行的受审判。14 死亡和阴间也被扔在火湖里；这火湖就是第二次的死。15 若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。

至少在现代，启示录中最具争议的部分就是对“千禧年”含义的解释。也许，许多教义和理论都是基于这一章（共 15 节）中不多的经文，就像基于圣经的任何其他部分一样。一千年/千禧年一词只在这段经文中出现。

这个词来自同一个拉丁语词汇，也就是我们所说的“毫米”或“百万富翁”的前缀“milli”，表示 1000 的意思，“ennium”表示年。因此，千禧年是一个千年期。我们将在大约两年后进入一个新的千年。¹⁰⁰

然而，作为一个宗教名词，千禧年正是取自本章这段经文，指的是人类历史末期所发生的事情。

我们需要厘清一些基本的问题，才能最佳地理解这部分内容。Hoeksema 指出，圣经教导主的再来只有一次，而且这种再来发生在世界末日。这就排除了那些寻找基督再来时分两个阶段的观点（这种观点说先“被提”，然后是末日前的一段间隔期，最后是末日）。这种错误观点的基础在于强行将以色列和新约教会分开，好像它们是完全隔离的。此外，Hoeksema 指出，这种解释曲解了帖撒罗尼迦前书 4:16-17 和其他经文。这些经文实际上并不支持“被提”的理论，而是宣告主的降临将是公开的、普世性的。信徒不会经过苦难的说法，除了与启示录前几章的见证相矛盾外，也会产生“一种虚假的希望，使他们在邪恶之日没有准备”。(Hoeksema, 639) 圣经“清楚地把这个世界的终结、整个教会的最后救赎、最后的审判以及新天新地的创造与主只一次的再来联系在一起”。

Hoeksema 把这关键的一章看作是另一个极具象征意义的章节。他指出：“非常不可能的是：认为启示录第 20 章记录了一个简单的历史事件，这个事件将在未来某个时候发生，时间上跟随启示录 19

¹⁰⁰ 译注：作者是 1998 年出版此书。所以，这里所言的千禧年是指主后 2000 年。

章所揭示的内容” (Hoeksema, 640)。在对这段经文的整个解释历史上, 大多数忠实的解经者都持有类似的观点。我们的解释也是遵循这条线。

首先, “一千年” 这个片语——在第 2 节和第 5 节中是一个整数, 不必按字面意思理解。我们在本书中已经看到许多地方的数字不按字面意思理解。例如:

- 在启示录第 7 章中, 十四万四千 = 穿白衣的圣徒 = 额上印着神的名字的人; 相反, 还有许多人=兽的跟随者 = 头上印着 666 的人。
- 启示录第一章中的七个金灯台 = 整个教会。
- 启示录二章中的 10 天 = 一段很短的时间。
- 启示录 11:2 中的 42 个月 = 中等程度的时间段。
- 启示录 20 章中的一千年 = 很长的一段时期。

即使我的许多朋友要坚持圣经每一点都是照字面意思解, 我也要反对这种解释, 因为必须依循圣经本身的教导。圣经本身并没有表明启示录中的所有数字都按字面意思来理解。因此, 我们必须根据上下文来解释它们, 并对象征意义敏感。我们不能仅仅为了使其与某些事情相符而强加我们的观点或最喜欢作者的观点。

那么, 这段经文中所提到的千年时期, 一旦从字面意思中解脱出来, 就可以解释为基督复活到他第二次降临之间的时代。这的确是我所相信的, 千年指的是基督第一次和第二次降临之间的漫长时代。William Hendriksen 评论说“随着启示录第 20 章的到来, 我们又回到了现在这个时代的开始。因此, 19 章和 20 章之间的联系与 11 章和 12 章之间的联系相似。正如在启示录 12 章, 我们回到了新约时期的开始, 因为启示录 12 章 5 节描述了我们主的降生、升天和加冕。同样的, 有了 20 章, 我们也重新开始了。” (Hendriksen, 221)

注意这句话的三点。第一, 如果你仔细想一想, 一千年大约是到第一世纪信徒可以想象到的最长的一段历史。当他们想到一千年时, 那是他们所能预见的历史发展的时间段, 短于永远的持续。千年是神兴旺并炼净教会的漫长时期, 但不等于没有尽头的时间。

第二, 启示录 20 章所讨论的内容, 在本书前面已经提到过。如果我们让本书自己说话, 以前的数字可以帮助我们解释这一章。我们不需要强加一个人为的时间线, 认为启示录的章节顺序就是其描述事件发生的顺序。启示录中的一些材料环环相扣, 或循环使用, 都指向基督。戏剧就像七张电影片断, 每张片断对同一动作的描述都略有不同。

第三, 启示录 20 章的人物、事件和象征已经给我们了。先把这当作一个谜题。每当你看到本章中的某个人物或符号时, 在把它等同于二十世纪的某个新闻标题之前, 先看看它在这卷书中是否有更早的参考文献。

有些版本, 在第 1 节中使用了“之后”一词, 但这段文字可能并没有暗示时间的顺序, 以至于将其与 19:21 联系起来。在第 1 节中, 约翰报告说有一位天使从天而降。

如果这听起来很熟悉, 请参考启示录 9:1 及以后的内容。在那里, 我们发现有一颗星被给予了通往无底坑的钥匙。不管那星是谁, 都有能力释放无底坑里的东西。20:1 的情况也是如此。在那节经文中, 从天而降的这位天使拥有一把钥匙。这位天使还拥有一条大链子。这条链子的作用很快就会变得明显。

现在看下面的内容。这个天使抓住了龙。我们知道那是谁。第二节把它定义为“古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但”。这和启示录 12 章说的一样，这“大红龙”有七头，十角，七个冠冕。牠就是那龙，“大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但。”（12:9）语言的相似性太明显了，不能错过这里的相似性。

现在看看这位天使做了什么：他捉住撒但，把牠捆绑了一千年。具体来说，第 3 节告诉我们，龙被扔进无底坑，锁住并封住了一千年，或者说是很长的一段时间。

“捆绑”一词可以有多种含义。如果一个人被铁链捆绑，他就无法破坏他人。捆绑不等于摧毁或消灭。一个罪犯可以被捆绑，但不能被消灭。当撒但被捆绑的时候，在这个一千年，特别是在现在的时代，那么虽然牠还活着，但牠的破坏是有限的，是被控制的。这就是捆绑在这种情况下可能含义。

撒但，在这一时期仍有一定的影响，但它被削弱了。牠被锁在无底坑里，不能像以前那样具有普世的影响力。这位天使把牠锁在无底里，“使他不得再迷惑列国”。在旧约中，在约翰写这本书之前，撒但有效地在世界上游荡。牠欺骗了遍布全球的国家。现在基督已经得胜了，牠受到了限制和约束。

当然，许多基督徒都觉得撒但还在咆哮！的确，牠确实是这样，但牠只是在那里嚎叫却不能咬人。常常有人举出一只猛犬的例子，比如说罗威纳犬。如果让一只罗威纳犬自由自在地游荡，无论如何也不阻止，它就会咬人。然而，即使它再凶猛，如果主人把它拴在 50 英尺长的铁链上，并把铁链固定在一个固定物上，这只狗就只能吃半径 50 英尺以内的任何东西。如果你站在 55 英尺以外，它可能会向你跑来，让你退缩、咆哮，把你吓得半死，你甚至会认为自己的生命在眼前转瞬即逝，但实际上你并不会受到真正伤害。

你可能被残害的唯一方法就是你靠近牠的范围内，或者铁链断裂。而圣经告诉我们，神的捆绑是如此完美（“将无底坑关闭，用印封上”），链子不会断裂。封印不能把耶稣关在坟墓里，但神的封印却能把撒但关在无底坑里。神其实是把撒但捆绑住了。虽然撒但很凶猛，现在不被摧毁，¹⁰¹但神是控制撒但的。千万不要忘记，神的捆绑是他主权的一部分。

只不过在这种情况下，牠是一条咆哮的龙；咆哮而危险，但却被捆绑在铁链上。

在上下文中，肯定了一些特殊的事情。撒但被关起来，受到限制，有这样的目的：“使牠不得再迷惑列国。等到那一千年完了”。不管我们的岁月有多长，在这个时期，撒但无法像牠曾经那样欺骗万国。

牠并不是在所有意义上受到约束，而是在这方面：“牠不能摧毁教会作为一个强大的宣教使者基地，将福音传给万民。”（Hendriksen, 229）。

很可能是指这个：在旧约期间，并不是每个人都能接触到神的方式和工作，除了一些模糊的自然直觉——甚至是有限的。¹⁰²神将他的话语赐给以色列人，他们在某种程度上传播了这个信息。他们也把神的话收录起来。当然，撒但并没有做任何事情来帮助传播这道。如果牠能把整个国家或帝国都蒙在鼓里，那就正好符合牠的计划。牠没有协助传福音。

¹⁰² 译注，作者这里指的应该是神对人的普遍启示，包括：大自然；人类历史；人的良心。

当耶稣来的时候，很明显，他的影响力是世界性的，比仅仅向闪族人传福音要广泛得多。随着神赐予生命话语的传播，万国没有被撒但的诡计欺骗蒙蔽。福音之光是好消息；撒但的手是被绑住的。当然牠还没有被消灭，但他的破坏能力是有限的。

新约有许多这方面的教导吗？

约翰福音 12:31 中，主耶稣自己说：“现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。”这是说撒但甚至在主钉十字架之前不久就被捆绑了。在马太福音 12:29，耶稣问道：人怎能进壮士家里，若非先捆住他，怎么能抢夺他的家呢？在那段经文中，壮士是指撒但，耶稣用的“捆绑”一词与启示录第 20 章中的“捆绑”一模一样。对撒但的捆绑始于耶稣在十字架上的工作。在路加福音 10:17-18 中，耶稣也肯定地说：“我曾看见撒但从天上坠落，象闪电一样。”耶稣肯定对撒但的捆绑，并没有等到 2000 年以后的某一天。歌罗西书 2:15 也说到耶稣的死和复活“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”。

罗马书 16:20 竟然提出这样的祝福：“赐平安的神快要将撒但践踏在你们脚下。愿我主耶稣基督的恩常和你们同在！”期待的是，耶稣已经捆绑了撒但。主耶稣没有被完全摧毁，但诅咒已经在扭转了。

从撒但受捆绑可以看到神的大能。这对信徒来说是个当下就是好消息，不是只等到末时才来到。

2-3 节最简单的意思是，基督在十字架上得胜后，撒但就被赶下来了，被铐住了，被捆绑了，在教会的工作向前进展的同时，撒但已经并被捆绑一千年。这就是耶稣的千禧年。诚然，魔鬼仍在一定程度上作破坏的工作，但万国已不像以前那样集体受骗。我们是超级得胜者。在你们里面的，比世界还大。基督在十字架已经作成了救恩。

在历史的最后，为了最后的争战，在神完成了千禧年和他的计划之后，他将短暂地释放撒但；只是在大决战之后永久地击败牠——顺便说一下，这在前面两章中就发生了；另一个迹象表明，在这卷书中，所有的事情并不是按章节前后进行的顺序写的。

在许多方面，这是对基督复活之后和第二次来之间发生的事情的描述。同时，约翰看到了宝座，坐在这些宝座上的是“被赐予权柄”（一切都来自神的主宰之手）的人，他们可以进行审判。这些人被进一步描述为那些“因为给耶稣作见证，并为神之道被斩者的灵魂”。这些人都是忠信的基督徒，他们为自己的信仰而死。

他们并非是只在末日活着的圣徒，也不是只有那些在最后七年被杀的圣徒，而是凡是为基督受苦的圣徒都要与他同作王。这是耶稣对他门徒预言的应验。如果他们忠于他，就会与他一同治理掌权。这些人既没有与兽的系统合作，也没有与假宗教合作，也没有成为“额上和手上受过他印记之人”。

这些数字回溯到启示录 13-14 章：

- 兽是十角七头的怪物。
- 兽的形象是代表着牠。
- 手上/额上的印记是指象征性表明与兽认同。这个符号是 666。

所有这些术语都已被定义。这卷书本身的词汇表向我们解释了它们的含义。

在这漫长的人类历史时期，也就是一千年的时间里，这些为基督受苦的人都复活了，并与他一起在灵魂上或属灵的层面上与主基督一同作王。根据第 4 节，他们是“灵魂”。这不是指身体的复活或

得荣耀，而是指是死去的圣徒在基督里的统治，他们死后立即被接去与主同在，住在主宝座周围。他们[信徒的灵魂]并不是躺在那里毫无知觉地等着基督再来。¹⁰³

亨德利森(Hendriksen)并其他几位解经家指出，在启示录中这些宝座通常是在天上，在其上坐着的是没有身体的灵魂，“与基督一同作王一千年”。(231)他把这些人的统治总结为：(1)与基督一同审判，(2)与基督同活，(3)与基督分享王室的荣耀，(4)在第一次复活。(Hendriksen, 231)这样的解释与圣经其他方面没有矛盾。这“第一次复活是指将灵魂从这罪恶的地上转移到神的圣洁天堂。在基督第二次来时，又会有第二次复活，那时身体也会得到荣耀”。(Hendriksen, 231-232)

然而，第5节说的是另一群人：“其余的死人直到千年结束才复活。这是第一次复活”。这显然是指那些没有得到完全得赎之新身体的人。他们已经死了，灵魂是复活了，他们与主同在。¹⁰⁴这应许是说，对于所有分享这第一次复活的人——只有信主的人——他们将不必担心“第二次死亡”，因为他们在主那里，“没有权势能掌控他们”。

信徒死后，死亡的权势在他们身上就结束了。一旦信主，灵魂首先复活，我们面对第一次死亡，就不再有痛苦——只有等待将来复活后荣耀的身体。我们将接受一次审判，然后在这期间享受作为祭司的服事，“与基督一同作王一千年”。

然而，这并不是不信者的命运。他们将死两次：第一次是在他们肉身死亡时，第二次则是在人类历史结束受审时。这就是第二次的死。信徒不会经历这种情况。

你看到这不是在定意教导我们今天如何安身立命吗？这不仅仅是末世的教导，也让每一个信徒都为死亡作好准备，并为我们提供线索，告诉我们生命河的另一边是怎样的。如果只把千禧年作为末世的关注点，就会使以前所有世纪的信徒从这个强有力的信息中受骗，也会使他们失焦。

第7节又来补充更多关于末世释放撒但的信息。第7节接续第3节的内容，告知当千禧年（从主耶稣复活到第二次降临）结束后，撒但将被释放。牠将忙于其老本行和最爱，就是欺骗。神将允许牠“迷惑地上四方的列国”，从地极聚集各国，与神和他的子民争战。

众多的人加入撒但一起抵挡神和他的军队。他们从四面八方进发，包围了神的城，但神不允许恶者得胜。神从天上降下火来，吞噬他的敌人。然后第10节讲到：“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”。从那一刻起，不再有怜悯，不再有捆绑，不再有欺骗；撒但完了，牠他的支持者和牠一起“必昼夜受痛苦，直到永永远远”。

由于圣经中的术语已经被定义，这段经文并不像曾经认为的那样难以解释。然后，11-15节讨论了不信的人在末日会发生什么。同时支持撒但的仆役也被摧毁。

¹⁰³ 译注，更多参考可见西敏小要理问答 37 问：信徒离世时，从基督得着什么恩福？答：信徒离世时，他们的灵魂就得以完全成圣，立即进入荣耀里；他们的身体仍然是与基督联合的，就安歇在坟墓里，直到复活的时候。

¹⁰⁴ 译注，即使福音派解经家对启 20:4-5 也有不同的观点。有些人认为所有的信徒都在掌权（例如亨德里克森 Hendrickson、霍克玛 Hoekema、维尼玛 Venema），而其他人士（例如伊恩·保罗 Ian Paul，丁道尔 Tyndale）认为只有那些殉道者才在掌权。作者可能认为 5 节中“其余的死人”是指“没有殉道的信徒”。

约翰看到了的白色大宝座。他已经看到了。它与启示录 4-5 节中羔羊所坐的宝座没有什么不同。它是“白色的”，再次代表这羔羊的道德纯洁。宝座上的羔羊是如此的有威慑力和使人畏惧，以至于“从他面前天地都逃避”，但不会有任何可藏匿之处。就像那些试图通过躲避神来藐视属神的将军、领袖和其他人一样（启 6:15 及之后的经文），没有任何人能躲避神那全知全能的眼目。当他来审判的时候，不悔改的人将没有任何避难所。

约翰看到死人来自各个阶层，富人或穷人；小人物或大人物；他们都必须到这个宝座前报到。这是末时，最后的审判。撒但已经被消灭和驱逐；现在神将审判其余的人。

对于这最后算总帐的不可避免性，司布真讽刺道：“法老！你一定看到一个比摩西更伟大的人。希律！你一定会看到一个小孩子坐在他的宝座上。犹大！你上吊自杀是为了逃避良心的审判，但绝不可能逃避神最后的审判。虽然人的死亡已经过了四千年，然而当号角响起的时候，他们的身体要重新活过来，他们必须全部出来，每个人都要在神面前交帐。”（司布真，367）

当他们站在宝座前时，有一案卷打开了。这案卷代表了今生所做之事的目录。不信的人将面对他们的恶行，当他们交帐的时候，他们是不被称义的。往下跳到第 12 节的末尾，你会看到，死人是“都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判”。

从某种意义上说，在这个判断中，针对人之意图方面（思想犯罪）的微乎其微。这些人被审判——不是看他们想做什么，而是看他们实际做了什么。在其他地方，罗马书 2:6 教导说，神“必照各人的行为报应各人。”耶稣在马太福音 25 章也教导了同样的事情，彼得也同样教导说，神“按各人行为审判人”。（彼前 1:17）就连那些死在海里的人也被交出来，那些灵魂已经在阴间的人也被召到这个宝座前接受审判，“他们都照各人所行的受审判”。当然，我们本身没有良善，是基督在我们生命里头做善功。

继而，死亡本身如同地狱一样被摧毁。牠们被扔进火湖，加入撒但和兽的行列。这里关键的标准是：“若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里”。

火湖当然是现实的预表，是一种象征。新派当然认为这不是真实存在的。然而，另一种理解是，如果预表都如此可怕，现实又何尝不是如此。

这是最后的审判。时机即将到来，当时间结束时，真的结束了。除此以外，不会有第二次救恩的机会。

与此相反的是“大分别 The Great Divorce”，这是 C. S. 刘易斯所起的名称。“另有一卷展开，就是生命册”。（12 节）这本“生命册”在启示录前面的章节中就已提到过，它指的是神对得救者身份的神圣完美记录。

最后的审判真是终结的审判。根据这几节经文，所有已死并未得救之人都被“弃绝”了，“照他所行的受审判”。最后，死亡和地狱在火湖中被毁灭。这就是“第二次的死”（参 2:11）。

现在，这并不需要超人的神学能力。只需要你读一读这卷书，并记录一些词汇表。术语已经给出了，我们不需要建立以下任何一个千年计划：

- 没有必要想象时隔七年，以色列重建或其他分裂的事情。¹⁰⁵

¹⁰⁵ 亚伯拉罕·凯波尔 (Abraham Kuypers) 反对对这段文字进行篡改，以使其符合前千派的模式：“人们不能也不应该赞同这样的表述，即第 6-19 章所宣布的近在咫尺的事情应该发生，然后应该有一个千年的时期，宣布好像是这些早

- 也不必认为：这卷书的所有内容，都是在主后 70 年圣殿被毁时应验，而永远不适用于我们。
- 我们也不是在等待大灾难；我们可能已经身处大灾难之中了。

与其说是这些，不如说是经常传讲这伟大的一章所传达的信息——只是不要与地缘政治的发生或只在末世发生的事件相联系。这一章和其它大部分章节一样，告诉我们神是如何工作的，这些启示让我们认识基督，以及他在所有时代是如何工作的。他并非只是末世的基督，我们看到他是所有时代的基督。

那么，如果这一章不是为了教导我们关于末世的知识，有什么用处呢？其写作目的在所有世代都是一样的：安慰神的子民并给他们带来确信。当教会处在巨大的迫害和痛苦之中，以为是被一个不受捆绑的撒但侵袭的时候，要让他们知道撒但是受捆绑的，是被神包围了的，其所做所为只是为了完成神旨意中想要成就的。

神不受世间之事、人间领袖的控制，当然也不在撒但权势之下。审判的是神。而且这个审判已经开始了。撒但被赶出去了，被捆绑了，我们现在在耶稣的千禧年里，已经开始了。神希望你这一点，并据此过信心生活。

附注：日内瓦圣经将启示录 20 章与启示录 12 章的流程联系起来：

“（1）现在接着是预言历史的第三部分，就是基督战胜龙的胜利，正如我在 7:1 的解释中所指出的。这一部分必然要与第十二章的结尾结合起来，应用到正确的理解上。本章有两个部分，一个是龙被战胜，20:2-10；另一个是复活和最后的审判，20:11-15。龙的故事有两个方面：首先是第一次的得胜，之后牠被基督捆绑，20:1-6。第二是最后的胜利，牠被摔下、被抛入永远的刑罚里去了，20:7-15。这第一段历史发生在基督教会的第一次，当龙被基督从天上摔下来的时候，许可牠去搅扰地上教会的新生命，12:17，18:1。为此，我发出警告，这龙的故事必须与那段经文结合起来。（2）地狱，神把犯罪的天使扔在那里。“就是天使犯了罪，神也没有宽容，曾把他们丢在地狱，交在黑暗坑中，等候审判”（彼后 2:4）。

日内瓦圣经也提供了一个解释启示录 20 章不恰当的例子：“其中第一条（从第二章的结尾开始延续这段历史）在基督受难后的 36 年里，当犹太人的教会被推翻时，撒但试图入侵外邦人聚集的基督教会，并摧毁她的部分种子，12:17。千年正好落在那个邪恶的希尔德布兰(Hildebrand)的时代，他被称为格雷戈里七世，是一个最可恶的巫师和术士。在撒但从捆绑中被释放出来的时候，用他作为工具……”

期章节的内容已经消失了。无论采取何种方式，这总是意味着主的再来是玩游戏，认真说来，必须加以防范。很多事情应该也可以在这里通过‘取舍’来解决，但要承认基督已经回来了，天军伴随着他的降临到地上，并立即欢迎这个想法，即又要在基督的这个第二次再来和人类历史结结之间进行漫长的几个世纪的干预，是不可容忍的偏斜的判断。”（亚伯拉罕·凯波尔，《圣约翰的启示 *The Revelation of St. John*》，267 页。）

第二十七章 有福的盼望

启 21

1 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。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。3 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。4 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。5 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。6 他又对我说：都成了！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是终。我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。7 胜的，必承受这些为业：我要作他的神，他要作我的儿子。8 唯有胆怯的、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。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。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。11 城中有神的光荣；城的光辉如同极贵的宝石，好象碧玉，明如水晶。12 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。13 东边有叁门、北边有叁门、南边有叁门、西边有叁门。14 城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。15 对我说话的，拿着金苇子当尺，要量那城和城门城墙。16 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；17 又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。18 墙是碧玉造的；城是精金的，如同明净的玻璃。19 城墙的根基是用各样宝石修饰的：第一根基是碧玉；第二是蓝宝石；第三是绿玛瑙；第四是绿宝石；20 第五是红玛瑙；第六是红宝石；第七是黄璧玺；第八是水苍玉；第九是红璧玺；第十是翡翠；第十一是紫玛瑙；第十二是紫晶。21 十二个门是十二颗珍珠，每门是一颗珍珠。城内的街道是精金，好象明透的玻璃。22 我未见城内有殿，因主神一全能者和羔羊为城的殿。23 那城内又不用日月光照；因有神的光荣光照，又有羔羊为城的灯。24 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。25 城门白昼总不关闭，在那里原没有黑夜。26 人必将列国的荣耀、尊贵归与那城。27 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。

第二次世界大战后，一些社会科学家尝试从战俘营可怕的非人道经历中学习些什么。这些战俘营能够消蚀掉许多人的人性。德国精神病学家维克多·弗兰克尔(Victor Frankl)发现，人类确实是按照神的形象创造的，而不是单纯的可被驱赶的畜生。人身上有一种东西，使他们与其他生物不同。这个东西就是灵魂。弗兰克尔还发现，人类的灵魂需要盼望作为氧气。失去了盼望，处于胁迫之下的人就没有什么活下去的理由了。

盼望对人类来说是必不可少的，夺走了盼望，你就成了亚人类的生物。神知道这一点，就为我们提供了盼望。

使徒保罗给第一世纪的一个教会写信，邀请他们和他一起等待那有福的盼望（多 2：13）。这个有福的盼望是与耶稣的显现联系在一起的。所有的圣徒都以这样或那样的方式期待着这一点。

基督教的最大特点之一是，这不是一种消极的信仰。我的意思是说，圣经中的基督教不仅呼吁我们摒弃某些东西，而且还号召我们用积极的习俗、规范和思想来取代这些破旧无用的东西。

当以弗所书 4 章命令我们脱去旧人的时候，同时也叫我们穿上新人。基督教是一个完整的信仰，我们不只是去除错误的，还要以神的方式代替人的方式。

当诫命告诉我们不要行淫乱或放纵情欲的时候，圣经也要求我们要以高贵、纯洁、正确、有益人身心福祉的事为念。坏的被神的好所代替。

当圣经告诉我们要责备犯错的弟兄时，也告诉我们要用耐心和温柔去爱那个人，并努力挽回或归正他。我们不只是把人赶走。

当然，神的命令，即使只是消极的，其本身也是足够的，值得我们顺服。但基督教很少只提供消极的东西，通常也会提供积极的一面。

在圣经的末尾，时间的尽头都是如此。从 17-20 章刚刚看到的是毁灭或否定：

野兽(17)

虚假宗教(18)

邪恶的巴比伦城(18)

第 19 章中，耶稣回来时眼睛如火焰，他也要亲自消灭魔鬼（20:1-6），上一章的结尾(20:11-15)告诉我们，主也要审判和处置所有曾经抵挡他的人。

这些人将被扔进火湖，接受审判。当这一切发生的时候，地上将不再有不义的人留下。此时不再有罪人、魔鬼、假先知、兽存留在地上抵挡神和他的教会。

不过，神的工作还没有结束。他不满足于仅仅消除消极因素，让全地保持中性的状态。他是要用他的同在充满全地，用属天的制度和形式代替一切罪恶的东西。这就是第 21 章所描述的。¹⁰⁶让我们来看一看。

约翰的异象是从第 1 节开始的。当神除去现存的所有天地时，圣城新耶路撒冷就会从天而降。……

起初，神造天地。一切都是好的。然而，当罪进入世界后，它的破坏作用不仅是对人类，而且是殃及环境本身。罪影响了土地。

例如，在旧约中，当有大范围离婚(massive divorce)时，神说，罪污秽了这地。¹⁰⁷也就是说，地本身也受到堕落和罪的影响。地受到咒诅，长出荆棘和蒺藜来。罗马书第 8 章告诉我们，“受造之物切望等候神的众子显出来。因为受造之物服在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那叫他如此的。但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享（享：原文是入）神儿女自由的荣耀。我们知道一切受造之物一同叹息、劳苦，直到如今。”（罗 8:19-21）。

¹⁰⁶ 《日内瓦圣经》指出：“这个荣耀教会的状况首先在启 1:3-8 中作了一般性描述。然后在随后的经文中作了特别的部分描述。一般的描述包括从天上所显现的异象（启 21:2），和从天上所说的话。一般来说，这些事情有共同点，即教会是圣洁的，是新的，是神的工作，是属天的，是最荣耀的，是基督的新妇，分享神的荣耀。”

又在第 6 节说：“对教会的描述分三部分：旧事已过；现今活在神面前，即得永生的事；与敬虔的人同得一切美好的福益。若是这样，就必有勇敢的争战；启 21:7。但被弃绝的人却被排除在那里；启 21:8。”

¹⁰⁷ 译注，这可能是指申 24: 1-4 和耶 3: 1

因此，整个宇宙都在等待救赎。在本章中为我们描述了这最后的解放。神并不只是清理地球，就像他除草或清除毒藤一样。他一定要创造一个全新的宇宙来代替堕落的宇宙。

新天新地与旧有的是截然不同的。约翰报告说，第一个天和第一个地——表示受影响的是整个宇宙，所有的部分——都已经过去了。应验了很久以前以赛亚的预言，这个宇宙会像卷轴一样卷起来，然后过去。在耶稣来之前的几个世纪，以赛亚就预言，新天新地要来了（赛 65:17）。将有大喜乐，永生引进来。以赛亚也用类似于约翰最后描述的词语来描述这新天新地（参赛 65: 20-25）。比如其中 22 节提到了“新天新地”。看来这并非是新约的发明，神对全地的更新很早以前就已经预言了。

我们周围所有这些奇妙的创造总有一天会被取代，被淘汰。现在请注意取代它的是什么。请记住，这一切都具有高度的象征意义。约翰看到了一个看起来像一座城的东西，就是圣城。他所有的希伯来读者都会反射性地想到耶路撒冷。这的确是约翰所想的。

这座新的城市，不是根基于这地，也不是基于起初的创造，而是从天而降。其源头或起源就是“天”。神创造了一个完全不同的城市；他在天上建造了她，是完全没有罪的。一旦他完美的城完成，一旦所有的敌人都被除掉，神就把这个乐园从天降下来，取代我们所知道的目前这地上的一切。然后在 3-4 节中进一步描述了我们有福的盼望。

一旦那城建立起来，神就会居住在其中。与启示录中早先提到被称为撒但居住之所的城（启 2:13）完全不同，这座新城将是神的居所。这就是使这座城保持完美的原因。神住在这座城中，他的同在不再遥远。他完全认同这个城市，他与她同在。这是耶利米预言的应验，神要把他的律法写在他们的心里，他要与他们同住。这就是以马内利，神与我们同在。所有旧约经文中说到有福的耶路撒冷、圣洁的锡安的经文，都在本章所描述的事件中应验了。

这座城市有我们每个人都陌生的体验。请看第 4 节：神要擦去他们一切的眼泪；不再有死亡，也不再悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。为什么呢？因为罪已经被消除了，不会再回来。神不会让它发生，再加上他的新造是按着他的形象完美的，不会思想犯罪的事。在那座城里，我们将不再有犯罪的能力。想象一下，在这个城市里，罪不仅不是很普遍，而且实际上是不可能的。

你不渴望那个地方吗？在那里，神是一切，他的受造物完全按照他的形象塑造。那是我们蒙福的盼望。所有的信徒内心都当有这样的渴望，盼望能到那里去。在一个人一生中的许多日子，那可能是你前进的动力。这就是我们的盼望，如果没有盼望，我们就会变得不像人。

所有罪恶的诅咒都被摧毁了。神已将敌人打垮，把撒但和其跟随者都被扔进了火湖。所有的事物都变成了新的。旧的秩序（其希腊文的字面意思是首先的事）已经过去了，已经消失了。新的已经来了。

到来是一座新城，一个信仰的共同体，这就是教会。

这是第二次的创造。个人是重生的，受造物也是蒙了新生的。根据圣经的教导，创造是由神大能的话语所发生的，并不是用了亿万年时间演化形成。这第二次的创造也是如此。在这段经文中，没有任何迹象表明它是逐渐或渐进地产生的；相反，这是神的特别创造，新的在一瞬间取代了旧的。这就是第二次的创造，也是我们所翘首以盼的。

神是重新创造的神。他有如此大的能力，以至于重新创造整个宇宙对他来说不是什么大的挑战。他宣告，“我将一切都更新了！”而且，约翰被告知要把这句话写下来。这第二座城新在哪里呢？她是一个完美的新娘，神与这城同住，与他现在所住之城的同在方式不同。他除去了所有哭泣的原因，

所有的死亡都消失了，不再有痛苦，旧有的都结束了，都过去了。这就是在所有情况下给我们盼望的原因。从某种意义上说，绝望对基督徒来说是陌生的。

当我说这座城就是指教会时，你可能会感到惊讶。让我告诉你我为什么这么说，因为这与许多人的教导不同。有些人期待着一个新的政治配置与基督一起引进来。然而，我相信最好看到神的城就是教会（2，3）。

第一个原因是，在整本启示录中，教会一直处于神计划的中心位置。当教会一直处于如此中心的位置，受到神的看顾时，神如果在此时放弃教会，那就太过奇怪了。在本书中，神所介绍的其他机构，没有一个像教会那样突出。所有这些教导都一直指向教会是神用以改变世界的工具。我们从来没有任何理由认为这种情况会停止。

我认为这个“新耶路撒冷”，是指教会而不是政治城市的第二个原因，是由于用来描述她的术语。请记住，本书借鉴了一个假设的词汇表，也就是说，阅读该卷书要我们根据其他部分的圣经用语来解释本书卷中的术语。而这里所使用的术语是在圣经其他经文曾经使用的。

新约明确指出有关教会的说法：

- 新妇（2节）。弗5，教会是基督的新娘；林后11:2节，教会也是贞洁的童女，许配给了新郎基督。
- 神的居所——与人同住（3节）。弗2:19，教会是“神的家”。“这样，你们不再作外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了。”
- 以马内利（4节）。神自己，旧约的名字。

把这座新城理解为教会的第三个理由是基于第6-9节。在这些经文中，耶稣表达了他的仁慈本性，他说：“我要将生命的水白白赐给那口渴的人喝”。这个恩典的应许就是他给教会的。教会是由那些饥渴的人组成的，那些饥渴慕义，渴慕永生神的人。他们也是得胜的人（7节），但你会注意到，主把某些人排除在此城之外。

在第8节中表明被排除在外的是“唯有胆怯的、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”。只有真信徒才会被纳入城中。其余的人都会被扔到“硫磺的火湖里”（参启20:10）。有地狱为不信者存留。不悔改之人的生命将需要地狱，神不会如此不公正，也不会有如此灵活的道德标准，以至于忽略不信者的罪行。

即使在末后的日子，一些行为是神可以接受的，而有些行为永远不会被接受。神有永恒的标准，这些标准是不会改变的。

唯一可以想象的、绝对没有不信、没有不道德、没有谬误、没有虚假敬虔的城，就是基督洁净的新妇——教会。

本章用城的比喻来描述教会，神完美的城。

从9-13节，可以看到这部分异象的重复；这并不是什么不同的事物，因为我们已经看过很多次了。其实这些经文中对这大城的描写，以更生动的色彩描绘了我们在前面所看到的同样信息。

在这个异象中，七位天使中的一位来到约翰面前，“你到这里来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看”。（9节）这就是教会。当约翰被带去观看的时候，他看到了圣城，而且是用非常犹太化的术语来描述的。

这座完美的城市是完美的方形。当其被测量时，是 12,000 个体育场的平方。按我们方法的计算，每边大约是 1400 英里。这是一个完美的正方形。此外，城墙的厚度是 144 (12x12) 立方。这座城是正方形和立方体的，以表示其完美。教会在这个时候什么都不缺乏。144 这个数字使我们想起了 144,000，也许象征着同样的意思：完美的教会，神家的总和。

这座“神之城”正闪闪发光。这城有十二扇门，使我们想起以色列的十二支派。这十二扇门是平均坐落的。三个分别朝向东，北，南，西。这城有十二块基石，上面刻着（十二）使徒的名字。后来，第 19-21 节分别列举了这十二根基，从碧玉到紫水晶不等。一组丰富多变的宝石，赋予了这个根基力量和美丽。十二个城门都是用珍珠做成的（21 节），“城内的街道是精金，好象明透的玻璃”。

这座美丽的城是神创造的最终目的。这就是我们的结局，这城是荣耀的。他现在有了一座既美丽又坚固的城。伊甸园被忘记了，亚当被耶稣取代了，再也不会再有背叛或抵挡神的行为。一切都与他的旨意相和。

希伯来书中提到了这座圣城。在希伯来书 12:22-23 中，说到基督徒“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，有名录在天上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”。这些经文听起来与启示录相同。

“耶路撒冷”在新约的其他地方也有使用，特别是在加拉太书 4:26 的“在上的耶路撒冷”，这是与主后 54 年的地上城市耶路撒冷形成对比。某些情况下，在新约圣经末尾，耶路撒冷代表了神子民的居所，无论他们的国家或种族是什么。

十二支派，加上十二使徒的组合在启示录的其它地方也出现过。

用“城”来比喻“教会”是很有启发性的。神把我们看作是一个政体/都市国家（polis）——不仅仅是作为个人，而是作为一个有组织的公民群体。我们是彼此的一部分。我们有一个共同的团契。我们因着神的旨意和神的重生而成为邻舍。

在这段时间里，基督在做什么（这一直是我们学习的重点）？注意 5-8 节。

除了使万物焕然一新，实际上讲是父神的工作，耶稣很可能是完成第 5-7 节所描述的任务。我这样说是因为提到他是。在本书的前面，他被称为阿拉法和俄梅戛（1:17）。所以，基督是初，也是终，他把 6 节以后提到的应许赐给口渴的人。

这是起先赐给这些口渴之人的。主耶稣曾应许要白白赐下生命水的泉源。此前，约翰也写过类似的关于耶稣的事情。

在约翰福音中，活水的泉源是应许给信徒的。关键是这恩典是“白白的”，或者说是唯独靠着恩典。基督将治愈我们真正的渴求。

是耶稣将这些恩典赐给他们；这些恩典不是花钱就能买得到的。他也会把应许的产业赐给得胜者。

在启示录的前面，是耶稣应许要给“得胜者”的。在第 7 节中，这一主题在这里得到了延续。与 2-3 章讲述七封书信时每一章末尾的应许相似（注意这卷书的统一性），耶稣在这里应许那些得胜的人——指的是现在，因为“那时”就没有什么可得胜的了——将得到新天新地作为他的产业。他将被当作完全收纳的儿子，神将成为他的神。

这是耶稣赐给得胜者的。这是他的工作，直到永远。为他的子民提供产业。

而正是这位耶稣做了第 8 节所描述的工作：他审判那些不道德的人。耶稣不会容忍罪恶的事情。

在本章的结束经文中，我们还有一组关于我们有福盼望的线索。这告诉我们在城/教会中**没有**什么（21:22-27）。这比任何其他讲法都让我们看到了这座城的完美。一旦神的教会是完美的，某些事情就不需要了。这段文字指明了在完美的状态下，哪些东西是不再需要的。

- 没有殿（22）。直接敬拜神，不需要人手所造的殿。
- 没有太阳（23）。“不用日月光照；因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯”。非太阳光源的存在为我们提供了这个问题的答案：在创造太阳之前，万物是如何拥有光的。神可能一直采用非太阳光，如创造第 1-3 天。
- 没有敌对的政治势力（24）。所有的人都要服从神。
- 没有黑夜，城门白昼总不关闭（25）。
- 没有不荣耀的事（26）。
- 没有不洁净（27）。

这是基督徒拥有真正公民身份的城市。你不想住在那里吗？

最近有没有遇到一些困难的日子，不知道自己能不能熬过去？下一次，请回到这些主题，并从这种盼望中汲取营养。要知道：无论今天或明天发生什么事，无论多么可怕或多么微不足道，都不能把这种盼望从你身上夺走。

基督徒可能会有盼望飘渺的时候。但是神会让你恢复这有福的盼望。

这末世的异象是为了让我们有确据并安慰我们。

神要让他的教会知道，即使像第一世纪那样遭迫害，即使被杀，我们的大牧者也是万王之王，没有人会打乱他的计划。他要保守和救赎他的圣徒。

他也想让你知道这一点。

第二十八章 “末日来临”，当神在地上的工作完成时

启 22

1 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。2 在河这边与那边有生命树，结十二样（或作：回）果子，每月都结果子；树上的叶子乃为医治万民。3 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，4 也要见他的面。他的名字必写在他们的额上。5 不再有黑夜；他们也不用灯光、日光，因为主神要光照他们。他们要作王，直到永永远远。6 天使又对我说：这些话是真实可信的。主就是众先知被感之灵的神，差遣他的使者，将那必要快成的事指示他仆人。7 看哪，我必快来！凡遵守这书上预言的有福了！8 这些事是我约翰所听见、所看见的；我既听见、看见了，就在指示我的天使脚前俯伏要拜他。9 他对我说：千万不可！我与你和你的弟兄众先知，并那些守这书上言语的人，同是作仆人的。你要敬拜神。10 他又对我说：不可封了这书上的预言，因为日期近了。11 不义的，叫他仍旧不义；污秽的，叫他仍旧污秽；为义的，叫他仍旧为义；圣洁的，叫他仍旧圣洁。12 看哪，我必快来！赏罚在我，要照各人所行的报应他。13 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。14 那些洗净自己衣服的有福了！可得权柄能到生命树那里，也能从门进城。15 城外有那些犬类的、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。16 我一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。17 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。18 我向一切听见这书上预言的作见证，若有人在这预言上加添甚么，神必将写在这书上的灾祸加在他身上；19 这书上的预言，若有人删去甚么，神必从这书上所写的生命树和圣城删去他的分。20 证明这事的说：是了，我必快来！阿们！主耶稣阿，我愿你来！21 愿主耶稣的恩惠常与众圣徒同在。阿们！

本章探讨伟大圣经中最后一卷书的最后一章。如果你到目前为止已经跟上了这本解经，我相信它将帮助你，为千禧年来临之际¹⁰⁸以及未来几十年的，许多关于末世的讨论作好准备。你需要作好准备，具备良好的经文知识，以抵御一些与经文其它部分不相符的观点。

我希望你会想经常回到这卷书来思想。正如我们最后一次看到的那样，神的意思是让我们经常回到这卷书，并经常使用它。他并没有把它设计成一本基督徒一生只读一次的书卷，或只在接近历史终结的特定时期才读，而是在许多场合都应该读它。事实上，如果我们恰当地使用它，就会得到丰盛的赐福。

在我们结束对启示录的查考时，我想从本章中提出几点结论性意见。利用我所学到的良好形式，我将其整理为七点。

我们在这一章中所得到的神最后的启示。这是圣经的最后一章，我们应当密切注意。主没有赐下其他的话语，也没有任何东西能取代这些最后的章节。如果一个人明白圣灵的感动，这卷书的位置本身就表明了其重要性，以及我们应该注意这些经文传达的信息。

首先，我想让你意识到：

¹⁰⁸ 译注：作者这里是指主后 2000 年，因为本书出版于 1998 年。

1 神最后的启示表明，他恢复了伊甸园（2-3）。神完成了他所开始的工。

天使向约翰显现最后一次异象。当他这样做时，他向约翰展示了一个美丽的绿洲。一条河从大城中间流过。这条河流淌着生命水。清澈纯净的河水从这座城的中间流过。这象征着教会既得到了充分的营养，也在道德上是纯洁的。与许多沙漠地区不同，神的天堂有充足的清凉纯净的水供应。天堂里不会让人口渴。

河的两边是生命树。经上另外一次出现这个象征符号是在创世纪第3章。在伊甸园里有许多树，它们很美，上面的果子也是很好的食物。中间有两棵特别的树：生命树和分别善恶树（创2:9）。神吩咐亚当和夏娃不可吃分别善恶树上的果子，免得他们死（创2:17）。有一条河流过伊甸园（创2:10）。

亚当和夏娃犯罪后，神将他们逐出伊甸园，并“安设转动发火焰的剑，要把守生命树的道路”。（创3:24b）

堕落之后，罪进入了世界，人类仍然可以接近分别善恶树。但是，自从堕落后生命树，或者说不朽坏的生命，就被封锁了。在创世记中曾经被基路伯封锁的东西，在启示录中出现在天上的河边。事实上，天城的河“两边”都有生命树。可能的意思是说，河的两边都是这些树。生命树在天上是丰盛的，人们将从树上摘果子来吃，并永远活着。启示录呈现的是伊甸园的镜像。

此外，有十二样果子，每月都结果子。品种丰富，味道甜美。在伊甸园中，有果子曾经是被禁止的，而现在却没有限制。这些树的花开带来了一个没有战争，没有争斗，也没有国际冲突的时期。万民都得到了医治，统一在王宝座的周围。

神在这城中，他的仆人都事奉他。没有争竞，没有罪恶的竞争，也没有犯罪。

事实上，根据第3节，没有诅咒。亚当堕落的影响都结束了；没有任何罪被留下。这是一个美丽、和平、无罪的城。

我们看到的是伊甸园的恢复。这是一个全新的天堂。创世记第三章的堕落已经被逆转了。所有的一切都变成了新的，改变了。神的救赎和纠正工作已经完成。天堂已经来到人间，不再消逝。

在这最后一章中，神希望我们能感受到他工作的完成。一切都已圆满结束。结果是无与伦比的美丽和安宁。他的圣约已经完全成就了。

2. 神最后的启示表明，他是全足全丰的（22：1-5）。

在上一章中表明，新耶路撒冷是以神为中心，而不是其他。在这个新耶路撒冷，没有圣殿，没有太阳，没有保安的需要，也没有不洁净。

同样在最后一章，也传达了类似的思想。第4节教导说，神的仆人将看到他的面。这将是一种新的体验。我不知道这会是什么样的情形，但在某种程度上，我们将能比现在更直接地认识神。我们必须等到我们到了那里才能看到。

圣徒们的额上会有他的名字。再一次，这必须从象征性的角度来理解。因为此时天上的人，只有神的圣徒。这种区别性的标记，根本没必要用来区分好人和恶人。没有恶人了，只有神的圣徒。神也不是不熟悉属于自己的人。他们额上的记号将象征着，这些被救赎的人完全在那使万物更新的主的所有权下。

那么请注意第 5 节：这告诉我们，不再有黑夜。不再需要灯光，也不需要太阳光。这节经文提醒我们，神可以从自己身上提供光，他不需要太阳作为唯一的光源。取代了太阳，也就是我们曾赖以生存的受造物，“因为主神要光照他们”。神本身就是光，“在他毫无黑暗”。(约壹 1:5)

最后，神是自给自足的，就像他起初一样。他不需要任何受造物供应他。他不需要任何外部支持。他自己提供光。

当我们与主一起永远作王的时候，他必完全充足的。他不需要任何其他的助手或受造物来帮助他。事实是，他今天也是如此。但在这最后一章，他想最后一次表明这一点。

3 神最后的启示表明，他不允许对任何受造物的敬拜。(8)

第 7 节有一个宣告，说耶稣快来了。第一次是在第一章发出的，现在又重申了。当这个宣告发出后，约翰做了一些被告知不要做的事，但他一直在犯同样的错误。在一章 17 节，当约翰第一次见到天使时，他仆倒在他的脚下。后来，他在 19:10 也做了同样的事，他伏在天使脚下敬拜。每次他这样做，都会被纠正。

最后，在 22:8 这里，在宣布基督即将再来之后，约翰就跪下来拜在天使的脚下。约翰显然每次都误认为说话者是神自己。这天使的出现表现得如此大能，以至于他本能地反映好像见到的使者是神一样。

但是，这位天使再一次表明，天使与我们一样具有受造物的本性。天使也是神创造的。他们没有神的属性，他们只是摆脱了人类生存的限制。这位天使说：“千万不可！我与你和你的弟兄众先知，并那些守这书上言语的人，同是作仆人的。你要敬拜神。”从这一点你可以看到天使、像约翰这样的伟大领袖、先知，还有一切“守这书上言语的人”之间共享的团契。我们与那个群体是一体的。我们在这一点上是一致的：我们都是神所造的。不应该崇拜任何受造物。

这里的原则是：**每当神出现时，敬拜是唯一正确的反应。每当我们敬拜时，只有神当受敬拜。**只有神才配得我们敬拜。在今天，当这么多的受造物争夺我们的崇拜时，我们需要一遍又一遍地听到这句话：“敬拜神！”而且只有神，只有神才配受敬拜，也只有神才应该接受我们的赞美。

目前，人们对娱乐和新奇的事物有太多的兴趣。有些人还在崇拜自我，形式很多，舒适、快乐、轻松、感觉良好。也许我们自己很难承认，但如果我们对神的敬拜方式保持根本的委身，人会在一瞬间把一个好的教会变成一个社区中心。神提供了一个持久的提醒：不要拜倒在天使、伟大的人物或任何受造物脚下，只有神。不要崇拜自己的欲望，只把自己的内心情感全然地归给那高于一切的神。我相信神盼望我们在敬拜中成长。

这一原则改变了我们的生活。它为我们设定了优先次序。它提醒我们，只有神才是真正的，值得我们终生事奉和敬拜。只有神才能占据至高无上的重要地位。只有神。只有神，是我们敬拜的对象。

另一个作为未说明但是潜在表明的主题是这样的：

4 神最后的启示显示了基督与天父完全和谐地工作。

我们多次看到三一真神三位格同工。神已经医治了万民，但羔羊（耶稣）就在新妇教会中间。（3节）耶稣快来了，约翰知道那要来的神的儿子是值得敬拜的。当基督来的时候，他要“照各人所行的”赏赐各人。耶稣按照天父的计划，将永恒的奖赏发放出去。

三一真神共享一个描述性名字：阿拉法和俄梅戛，意思是首先的和末后的，初和终。每一个名字都传达了一种无与伦比的全面性；基督也是如此，他也是神。

在第16节中，耶稣被进一步描述为既是“大卫的根，又是他的后裔。”他是那素来盼望的从大卫谱系而出的弥赛亚，但也是那谱系的源头。耶稣也是“明亮的晨星”，象征着新的、壮观的一天的日出。耶稣就是那新的一天的晨星。

而最后的祝福是以主耶稣的名义。耶稣是这卷书的中心，他与天父是合一的。

我们所信是是三一真神。而最后的启示指向了父、子、灵的共同工作。

5 神最后的启示表明，他总是有道德上的要求。（10-11， 14-15）

这本圣经最后一卷书的一个强烈的、也许是出乎意料的重点就是强调道德行为。这也是为什么我们教导这卷书是为所有时代，而不是只为末世所写的另一个原因。在整卷书中，在一些有时被认为是只教导第二次降临的地方，我们看到有一个观点是关于某些行为是不可接受的。

在第2-3章中，这种道德的成分很明显。性不道德是耶洗别和其他邪教领袖的一个特点。神告诉他的子民要保持性的纯洁。当人们无愧于自己的行为时，他也称赞他们。

在第九章的末尾，道德的要求是明确的；同样的要求。如果一个人参与了凶杀、邪术、姦淫、偷窃，神警告他们将被拒绝于天堂之外。

从始至终，那些把灵魂卖给兽的人都没有达到神的道德标准。

在第18章中，那些信靠财神的巴比伦公民，被越引越远，陷入不道德的境地。

在这本书中，神对道德的期望是不可商量的。

现在在最后一章，有两个地方保留了这个重点。首先，在第10-11节，约翰曾试图敬拜的天使命令他将这本启示的书打开。神不希望他的信息被封闭、被遮蔽、被隐藏。他希望他的子民知道如何行，因为“日期近了”。接着是关于我们行为的严厉警告。如果一个人做错了事，可能为时已晚，无法改变。容让他继续，但神会施行审判。或者如果一个人很卑鄙，他可以继续，但神会施行审判。

同样，如果一个人做得对，就让他继续下去，他就不会受到神的审判。或者，如果一个人行在圣洁中，那显然会继续下去，得到神的眷顾。

道德行为，最终会暴露出我们内心的状况。它不会被掩饰。我们的生活要么是卑鄙和错误，要么是公义和圣洁。其中前者是神所不能接受的，后者才是神能接受的。

之后是教导说，当耶稣再来时会给一些人带来奖赏。也会对其他人则会受到刑罚。那位能完全看清真相，只用纯正的公义来审判的主，会根据每个人所做的事情报答他。最后，我们的行为真的与我们的内心一致。那么我们就是一个完整的人。当我们犯罪的时候，我们是用我们整个人犯罪的，不能把罪归咎于魔鬼，也不能归咎于某个特定的能力。当我们顺服神的时候，整个人都参与其中。

14-15 节进一步说明了这个主题。那些生活上有道德并行公义的人，只是因为神内驻恩典的工作。他们被描述为那些洗净衣服的人（14）。这些人有权柄到生命树那里（这句经文中的“right”¹⁰⁹最好译为“权柄”¹¹⁰），并能从门进城。只有义人可以进去。

在外面或被排除在外的是那些从事偶像崇拜、性方面不道德、凶杀的人，以及“喜好说谎言、编造虚谎的”。（15）你看到如何描述罪人了吗：**喜好虚谎的人。**

显然，即使在离当初颁布十诫这么久远了，其效力也未出问题或过时。那些在神之城外的人的问题，是用十条诫命中早先规定的术语来评判的。这些人违反了第 2、7、6、9 条诫命。

在这个问题上，神从不改变。有些行为是能被接受的，而另一些则是不可的。如果一个人始终表现出被圣经所谴责的道德观，他就没有充分的理由期待自己能得救。最后的启示提醒了我们这一点。

6 神最后的启示显示出三位一体的神是一位赐福的神（本卷书中给出了七个赐福）。

神希望人们记住他是一位赐福的神。当然这卷书里有严厉的警告，但神也希望我们看到赐福。

本卷书中出现几处的七重风格，包括了神的七个不同的赐福。在这最后一章中包含了两个，以向我们表明重点。七福是：

- 1:3- “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。”
- 14:13- “我听见从天上有声音说：你要写下：从今以后，在主里面而死的人有福了！圣灵说：是的，他们息了自己的劳苦，作工的果效也随着他们。”
- 16:15- “看哪，我来象贼一样。那儆醒、看守衣服、免得赤身而行、叫人见他羞耻的有福了！”
- 19:9- “天使吩咐我说：你要写上：凡被请赴羔羊之婚筵的有福了！又对我说：这是神真实的话。”
- 20:6- “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。”
- 22:7- “看哪，我必快来！凡遵守这书上预言的有福了！”
- 22:14- “那些洗净自己衣服的有福了！可得权柄能到生命树那里，也能从门进城。”

两次应许给那些听从这预言并遵守的人一个赐福（1:3，22:7），两次强调要有合适的衣服（16:15，22:14）。本书的其他几个主题也有总结。包含与启示录 1:3 几乎相同的内容，再次显示了本书的统一性，以及本卷书的信息内容有循环的特点。

¹⁰⁹ 译注：作者应该指英文经文中的“right”启 22:14, Blessed [are] they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city.-KJV 和合本对此经文的翻译已经是权柄(authority)。

¹¹⁰ 参见“权利的升级 The Escalation of Rights,” 载于《救主还是仆人？把政府放在合宜的位置上 *Putting Government In Its Place*》(Oak Ridge, TN: Kuyper Institute, 1996), 391-399。

你可能相信，我们到目前为止所看到的一切，这个七系列是偶然的吗？正相反，神似乎用它来传达一个完整的信息。如此的目的是显明神的最高权柄。

但是，不要错过重点。神是一位赐福的神。他给人赐福和奖赏。他透过赐福给属他的人以安舒；他不会对他们隐瞒赐福。

7 神最后的启示表明，他要我们从这本书中受益。(18)

正如我一再强调的那样，这卷书的写成并赐下来，是为了让我们经常阅读和关注。它的本质不是只关注末世事件。如果只讲末世事件，对当代或所有时代的鼓励就会很少。例如，如果这卷书只讲苏联，或现代的以色列，或伊朗，伊拉克，那么它对主后 1200 年，或 1500 年，1800 年，或 2200 年的基督徒还有什么可能的用处呢？如果不加以正确地解释，而且认为它所涉及的只是关于二十世纪末的趋势，那么这最后一章中第 18-19 节的话就没有什么意义，或者说毫无意义。事实上，如果只是关于末世，这样的解释就会违背第 18 节的应许。甚至可能是，这种只关注末世的观点，会让人处于增加或减少这预言内容完整性的罪底下。

让我解释一下我的意思。如果一个人非得说第 9 章提到了直升机，那可能是对经文含义的加添。这是用了人的理论并应了人的要求。

或者如果有人坚持认为“二十万”只是指中国红军，那可能是对这本书中真正的教义的加添。

同样，解释“666”为提款机或新型全息标记的意思，可能是在十世纪或十四世纪的信徒可能接受的基础上加添的。我们随时都会给这个预言增加一个我们的**流行**理论，想使之与这里真正所教导的平等。确实的想法是，这本书适用于所有时代，适用于所有的信徒，而不是只适用于少数会用“附加物”来解释的人。

如果一个人在此基础上再加上其他，神就会严惩他，并加上本书中所描述的灾祸。这当然应该要求我们小心谨慎，不要对这些文字有太多的创意解读。这也要求我们负责地将圣经应用于所有时代，而非局限在某些时代而已。

或者说，如果一个人把伟大的普世主题，如神的主权、圣徒的坚忍、教会的不朽、最后的审判等拿走了，那就是把神的永恒真理拿走了。

或者说，如果我们想，我们只关注这几章，或者只有几章适用于现今的时代，那就是脱离了神话语的整全教导。本卷书的教导也当与整本圣经的教导一致。

无论如何，不读这卷书，不认真对待它，是一个严重的缺陷。我们不能从这卷书中受益的唯一原因是，如果解释者偷窃其中的教导，从教会中偷窃，或者通过把它变成一部，只有透过某个神学宗派领受的**光照**才能理解的封印之书来抢劫普通基督徒的话，那将有一个严重的审判在等着他。天使刚刚告诉约翰，不要把这书卷封起，而是要打开它。任何使这卷书不对所有时代的基督徒开放的解释，都有可能受到那诅咒。诅咒就是神要夺去一个人在生命树上的份。这是很可怕的。

神打算让这卷书为所有真正的基督徒而写。其中的象征性符号是以神圣的方式组成的，使其适用于所有时代，而不仅仅是我们这一代。把启示录紧密地只应用于现今的年代，就是冒着受到这一审判的危险。

我将在我开始的地方结束。我们已经走了一整圈，看到了整个世界和教会的历史。

经过前面的学习，我们看到这卷书是一个完整的统一体，有重复，没错，但也有有序的流动。神从第一世纪受逼迫的基督徒开始，转而展开他的应许。随着时间的推移，虚假敬虔的宗教被摧毁，所有抵挡者都被审判，魔鬼——即使是有最后一次欢呼——也被毁灭在火湖中。与此同时，神的真理和计划却在继续前进。他持守他的话语；他得胜了。最后，他带来了新天新地；伊甸园得以恢复了，不再堕落。

而从基督升天到他的第二次降临（无论何时），与几十亿万年相比，人类历史的短暂跨度就是耶稣的千年。当我们从天上回望这个人类时代之际，就会觉得那是一个如此短暂的时期。的确，耶稣“很快”就要回来了。

无论他什么时候再来，他要我们知道他的得胜。

本卷书的信息是：他赢得了胜利；在此确据中前进。我们在基督里是胜而又胜的。

启示录中启示了主耶稣。

我们当常常如此祷告：“主耶稣阿，我愿你来！”如果他的再来不与1948年以色列的重建，或1967年的巴勒斯坦冲突挂钩，也不与俄罗斯、中国或任何欧洲国家的各种事件挂钩，即使在千年之后，我们进行权衡，这卷书也将继续具有持久的有效性和应用性。学会阅读这卷书并从中受益的人将会得到赐福。

附录 A

古人对启示录中异象同步性发生的见解¹¹¹

对博学的米德之同步观的特别思考¹¹²

博学的米德 Mede,¹¹³在其试图准确分析的《启示录解经》(Clavis Apocalyptica)一书中,奠定了几个同步观的解释,共分为两部分。对几个预言同期发生的正确理解,会很有利于理解其意义。开始之先,我们将按顺序呈现他的同步观,然后根据前一系列说明我们与其认同和不认同的地方。

他的第一个同步,第一部分,是将下面四件事列为同一起始时间内发生的,即第一,“妇人就逃到旷野。”(十二 6a)第二,“有一个似乎受了死伤,那死伤却医好了。”(十三 3)。第三,“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。”(十一 2)第四,“我要使我那两个见证人,穿着毛衣,传道一千二百六十天”。(十一 3)。所有这些都是在一千二百六十天(十二章);四十二个月,(十一章);三天半(十一 9、11);一载二载半载(十二 14)期间发生的。这是对的,从这些经文的解释中必然会显明。

他的第二个同步是,两角如羊羔的兽,或假先知,与十角兽,或那被称为兽的形象(十三章)。准确地说,这几件事不能说是同时发生的,因为那会假定它们各自与不同的事物有关。因此,我们说,那两角兽或假先知,和十角兽或兽的形象,确实提出了同一个对象,即前面提及的医好伤的十角七头兽,与前者是同样的同步,即,两角兽和十角兽指的是同一件事,也就是第十三章中伤口愈合后的七头兽。所有这些预表都倾向于提出和描述同一个敌基督和牠的国度。尽管有几种不同的说法,没有一个预表能足以描述牠,所以用不同的描述。这一点在后面的第十三章和十七章的论述中会很清楚。

第三个同步是,大淫妇,奥秘大巴比伦(十七 1)和她所骑的七头十角的兽(十七 3)。对此,我们给出了与前者相同的判断,即这些确实描述了同一个对象,即敌基督的教会,从其头和身体的不同角度来思考,正如该章的论述将清楚表明此点。因此,他们应该不是表达把不同的事物罗列在一起,而是从不同方面描述同一事物。

¹¹¹ 本附录说明符号在启示录中的解释是一致的,是由来已久的。这部分内容取自达勒姆的注释(十二 2),表明了启示录的信息是如何交织在一起的。

¹¹² 译注,本文英文可参考:<https://quod.lib.umich.edu/e/eebo/A37035.0001.001/1:6.24.1.1?rgn=div4;view=fulltext>

¹¹³ 译注,约瑟夫·米德 Joseph Mede (1586 年生于伯登-1639 年)是一位兴趣广泛的英国学者。他在剑桥大学基督学院接受教育,从 1613 年起成为该学院的院士,现在人们对他的印象是一位圣经学者,他还是一位自然学家和埃及学家。他是一位希伯来文学家,并成为希腊文讲师。……他持亚米念的神学立场。……他的《启示录解经》(Clavis Apocalyptica)(1627 年拉丁文版,1643 年英译本,《寻找并呈现启示录的关键》(Key of the Revelation Searched and Demonstrated)是一部对《启示录》的解释有广泛影响的著作。它推测世界末日在 1716 年:可能在 1654 年。该书还提出犹太人将在基督第二次降临前奇迹般地皈依基督教。---此脚注系中译英原引于维基百科:https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Mede#cite_note-FOOTNOTENichols1824525-18,主后 2021 年 4 月 5 日参考

第四个同步是，十四万四千受印的童身者中(参七 4 和十四 1、3、4)，和以前提到的那个巴比伦的大淫妇和兽。对此我们承认是经文显明的真理(七章)。

他的第五个同步是从前面四个同步得出的结论：这四组所描述的事件都是同时发生，根据前面的描述对此予以承认。

第六个将内院的测量(十一 1)与龙站在要生产的妇人面前，企图伺机吞吃她的孩子、与米迦勒争战(十二章)看成是同时进行的。我们不同意这一点，因为这个内院或圣殿的测量，是与不用量外院同时进行的，这从对该章的解释中看出(十一章)。但从前者来看，不量外院，践踏外院，是继妇人生了一个男孩子之后的事(十二章)，也与先知穿着毛衣预言的事(十一章)同时发生。因此，这种对内院的测量，不可能与龙对妇人的监视同时进行，而必须在之后发生。所给出的理由也不能证明内院的测量在时间上先于对圣城的践踏，也不能证明第一条理由，即圣殿内院的建造在秩序和情况上先于外院的建造。因为，第一，这一点既模糊又不确定。第二，该测量的范围和对圣殿的暗示(十一 1)不显示任何教会连续的不同状态，却藉着教会中两种状态的会友来描述她在同一时间的状态，即使是旧的圣殿完整的建成后，分为两个院，其中最大的是给众人使用的，最小的也是内院是特别给祭司使用。祭司的数目比大众的数目少得多，从各自使用区域的大小也能看出此点。与其建设的其他方面如时间先后或优先权并无相关。第二个理由是建立在这个错误之上，即第十一章推断从开始到结束整个系列的预言，因为他认为从打开的小书卷(第十章)说出首先的新预言，与另一个(第五章提及的)书卷是同一个。这明显是一个错误的理由(第十章)，并违背了以前所暗示的划分规定。

第七个同步是七碗(十六章)与兽和巴比伦的倾覆衰败状态：对此经文本身就已经很清楚。

在第二部分中，他增加了七个其他的同步，其中第一个是**第七印**，因其与**前六号**相关，与**十角兽**，以及**所有这些其他的预言**，所提及是与第一部分中的前四个同步同期的。所以，他们和前六号，属于同一时间发生。在一般情况下，对这一点我们承认是正确的，但在应用过程中，我们有极大的不同看法。虽然我们都确认，第一号确实紧接第六印，第六号确实是标志着教会在旷野 1260 天结束。是的，虽然我们就该状态的持续时间没有什么大问题。就是说，那段时间的长短意味着这么多的年日，或接近于此，我们没有疑问。但我们在确定开始和结束的时间上有不同的意见。因为，他没有确定这些日子的开始，直到罗马天主教教会(Popery)和敌基督王国败坏到达到一个高峰，并在其恶贯满盈时完全毁灭它们；至少，就前六碗，我们又以号开始，紧接着是公开赐给世界上的基督教权柄，开始了这 1260 天的工作。这期间是以敌基督达到最巅峰结束并其开始毁灭，对此我们已经说过了(十一章)。考虑到以前所奠定的基础，必须是这样的。因为，如果第一号与第七印同时出现，第七印紧接第六印，前面的六印就与米迦勒和龙的战争同时出现(十二章)。如果这场战争确实在君士坦丁成为罗马帝国皇帝时结束(同一作者解释为妇人的分娩，孩子被带到天上，十二章)，那么根据这些理由，这些号和 1260 天，一定是在君士坦丁正式承认基督教那时开始的。若非如此，在妇人分娩和她被杀戮之间将有一个长时间的间隔，或与第六印之间，他的预言系列将不得承认。由此可见，这些日子必须与敌基督的巅峰和开始堕落一起结束。不然的话，天数和年数之间也不会有任何平等比例关联了¹¹⁴，也就是说，这么多的年数可以理解，因为他自己也提到了天数。如同他自己似乎承认的那样，在第七号吹响之前，罗马等级制度的毁灭(十一章)并非那个统治的完全毁灭……。

¹¹⁴ 译注，这里达勒姆似乎相信天和年的数目是一致的。

第二个同步是关于**内院的测量，以及米迦勒与龙争夺孩子，与前六个印记**。对于其中的最后一部分，即米迦勒与龙的战争，以及前六印，是同时进行的。如果正确理解那期间的结束，我们愿意承认此点。但已经表明，内院的测量不可以与其中任何一个同时进行。

第三种同步，即所有七碗与第六号同步，对此不能认同。因为这与前面奠定的理由不一致了，并将完全混淆主要的和解释性预言之间的区别。这是一个主要的区别，并有许多其他随之而来的不同方面。因此，我们将努力（除了已经说过的，还有可能追加的，十一章，第五讲和十五章。），以显明此点：碗不与第六号同时发生，但确实是在第六号之后发生，属于第七号，并与它同时。因为第七号确实属于第七印，或被理解为同一项下。我们证明，第一，如果七碗和第七号的名称、性质、效果、对象和时间都是一样的，那么七碗和第七号一定是同时发生的，并且表达的是同一事件。因为如果它们在所有前述方面都是一样的，那么它们之间就不可能有任何区别；而且既然在所有这些方面都是一样的，就不可能有什么更大的相同之处；是的，特别是在教会敌人的毁灭和她的自由方面是一样的，但前者是真实的。名称是一个，第七号叫祸，而且是大祸；七碗叫神的灾，好像是以前的灾祸，分成了那么多的大灾祸。第二，它们的性质是一样的，可以从它们名字中解读其确实表达了其性质。第三，它们的目标是一样的，第七号毁灭那些毁坏这地的人，特别是那些残害神的先知和仆人的人（十一章18）遭到毁灭，这不可能是针对别的，而是对兽和其国度的审判，因其曾迫害先知（7节），并为此受到警告（十三10节和十七章）。碗又倾倒在同一个对象上，即倒在拜兽在其宝座上的人，大巴比伦，等等。（十六章）。第四，也必须清楚它们属于同一时间，因为第七号带来的是最后的灾祸，七灾也是最后的灾祸，这使它们与一个时间有关。如果它们不是完全同时的，都不能称为最后的。因为若非如此，最后的灾祸，即**第七号**，就会在前六碗之后。我们认为，这些碗中的第一碗和第七号一样，都是以**最后的灾**为标题来理解的，因为它也属于最后的灾，即第七号的范畴。如果这四点不能证明它们是一样的，我们不知道什么可以证明这一点；或者说，神的灵选择这样巧合的表达是为了什么。此外，这七碗一定被称为最后的灾，要么是因为它们与最后三灾都是同时发生的，这一点不能否认的。要么，只与最后两灾同时发生，这一点他也不能辩解，因为最多只能看到它们是在第二灾结束时开始的，就像所声称的那样；要么，一定是因为它们只与第七灾同时发生，这就是我们所说的。所以它们被说成是**最后的灾**是基于同样的理由。第七号被称为**最后的祸**，也就是因为它们都带来灾难和瘟疫；而且在它们之前也有同样的灾难和瘟疫 而没有任何灾难和瘟疫在它们之后发生。因此，正如第六号必须在最后的祸之前发生，它也必须在最后的灾之前发生，所以这些碗都不能与它同时发生，因为它们被称为最后的。

为了弄清楚并进一步确认，我们可以更仔细地观察它们的时期。我们会发现，它们出现和结束都是相同的，因此，它们必须完全是同期发生的。首先，毫无疑问胡是，它们是在世界的终结之时一起结束的。否则的话，不能称它们为“**最后的灾/祸**”。这也部分证明它们是同时期发生的。第二，关于它们的开始，我们说，要么第七号只与第七碗同步；要么与所有的七碗同步；要么，与七碗中的一些，而不是与所有同步，但这种情况下既不能说是与第一碗，也不能说是最后一碗同步：因为，1. 所有碗带来的都是同一种灾祸，这一点已经清楚了。因此，没有理由把它们分割开来，好像每一碗只是其中的一部分，即：前六碗确实属于一种灾祸，即第二种灾祸或第六号，而其他部分属于另一种灾祸，即第七号。实际上，这种划分是没有理由的，特别是考虑到最后一个灾祸与七碗的性质是一样的；但第二个灾祸，即第六号，与最后一个灾祸的性质不一样，这一点的论述将清楚地表明；由于这个原因，它们被划分在不同的灾祸中；因此，七个碗都是一个性质，根据前述的方面都不能分割成不同的灾祸。第二，不可否认的是，在第二和第三灾祸之间可观察到一些行进和约束。因为，特别是显明在最后三个灾祸，“**第二样灾祸过去，第三样灾祸快到了**”（十一14），等等。但如果我们将一些碗应用于第二种，而其他应用于第三种，就不会有这样显著的变化来固定这两种灾祸的区别，因为所有碗都是显明同一种类灾祸的步骤和程度，或者说是一种灾祸，而且是针对同一个对象，即敌基督，等等，但这三个灾祸确实表达了不同种类的审判，并在不同的对象身上。而且可以观察到，那位学识

渊博的作者，在前五碗或者前六碗是否在第六号内发生的立场上有偏差，否则就在每一件事情上都是最准确的了。应当考虑到，这七碗是由圣灵放在一起的形式。同样地，即使是印和号，也是圣灵的意思，把它们分开，而最后一个只有与第七号同期发生，其他的与前面的号同期发生。我们为什么要把这些碗的发生拆开呢？好像它们与其他七系列不一样似的。为什么不把号也分开，让最后一枝号与第七印同时发生？然后使每枝号与每个印相对应——因为圣灵在两者中似乎遵循相同的模式。此外，我们还认为，如果只是第七碗和第七枝号同时出现，那么前六碗一定是与前面的号，即第六枝号同时出现的；但这肯定是不能如此说的，因为首先，七碗与第七枝号带来针对同一对象的审判，即对兽的审判；但第六枝号却包含了另一种性质的审判，而且是对另一个对象的判断，正如所说的那样：因此碗不能属于号。第二，这几碗的系列和结构表明，它们一起，确实包含了一个全部时期的争战教会的状态，即，敌基督的衰退和衰败的产业。就像印和号确实包含了两个以前的时期，即，教会在异教迫害下的痛苦，以及敌基督的势力高涨时期。因此，第六枝号是前一个时期的步骤或程度，不能与任何碗同期。这些碗表明后续时期的步骤；因为两个时期之间，既不是全部，也不是部分，可以相互同期。

特别是，他们的兴起必须是在同一时间。因为第七枝号是在见证人被杀后立即响起的，并与他们得自由的整个过程同时进行的。这一点可以从经文看出：“**15 第七位使者吹号，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。18……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。19 当时，神天上的殿开了，在他殿中现出他的约柜……。**”（十一章）这一切都说明，在第七号吹响之前，所有这些方面还未如此，因为这些都是第七号吹响的结果。这说明，第七号一定是在敌基督势力达到高峰和杀害见证人之后吹响的；所以一定是在第六碗带来的毁灭之前，他的败亡就已经开始了。因此，它必须在第七碗之前很久就吹响了；是的，它必须与第一碗同时吹响，因为所有的碗都会延续敌基督的毁灭，从同一时期开始，这将从十五章中出现。十五章中，使者与碗，甚至是他们中的第一个，从第七枝号打开的圣殿中出来，在地震的瞬间，敌基督国度的震动，并在第六枝号的结束，这是非常的行进（见第十一章，讲座四）。因此，这些碗的倾倒都不能在第七枝号之前发生，看到它之前，神天上的殿还是关着的。第二，这最后的灾祸紧接在第二个灾祸之后，因此必须从第一碗开始，因为如果在第七号吹响之前有六碗倾倒的灾，那么在这两枝号之间就会有一个不同的灾祸，即敌基督的毁灭，这是由前六枝号进行的，这是很荒谬的推论。因为，第六号并不被称为灾祸，因为它未给敌基督带来任何审判；正如对经文所表明的，是由他批准的。第三，如果是这样，前六碗确实属于第六枝号，那么，它将带来针对穆罕默德的灾祸，和敌基督的毁灭；因为这两枝号都给几个灾祸一个宗派；但前一枝号是荒谬的。第四，如果第七号包含了敌基督的败落，并将其进行到底，那么它必须包含前六碗，因为通过这些，他被毁坏并归于无有。对牠的审判是在其达到巅峰时立即开始并使其坠落，并由这六碗带来的灾使这个工作完成。因此，这里必须属于第七枝号，或者，第七枝号决不属于敌基督的败落；但它确实属于其毁灭，正如以前在其对象中所暗示的那样，以后将是明确的。第五，如果第六枝号确实包含了敌基督的势力巅峰，和教会最大的患难之中，那么就不能理解前六碗，因为是通过它们，敌基督被毁坏并归于无有；而且，将敌基督的巅峰和完全毁灭放在同一枝号或灾之下发生是荒谬的，因为它们不属于一个时期。这也不符合预言的性质，一枝号只包含了一个时期的一部分，却包含了如此对立和相反性质的影响，如敌基督势力的最高点和他完全和彻底的毁灭；但前者是对的，第六枝号包含了敌基督势力的最高点。第六，第六枝号之后并第七枝号到来之前的时候，兽还在某些人身上，正如同一作者在他的第二部分中所授予的同步性。1. 但第六枝号却完全推翻了敌基督，将其丢入火湖里，这将从十六章和十九章中显现出来，而且是这位作者经常如此灌输的。因此，第六号和前六碗，绝不可能是同时进行的。第七，这第七枝号与手拿棕树枝的许多人出现（七9）是同时的，这手拿棕树枝众多的人紧接前面受印的众多的人，所以受印的众人在哪里结束，他们就在哪里开始，而碗也是一样。因为十五章中，在十四万四千人唱“神仆人摩西的歌，和羔羊的歌”时，表明得胜了敌基督的名（这受印的十四万四千与手拿棕树枝的众人应该是同一批人），然后立即有七位使者拿到七碗降下灾来。因此，这

七碗的灾必须与第七枝号，拿棕树枝的众人的同期出现，**根据常规的规则，若两者均等同于第三者，那么这两者是相同的。**¹¹⁵但从之前的理由明确看出第一个是对的。最后，如果假设 1260 天表示 1260 年，如米德认为的，即，冲破异教徒的迫害与，第七号的吹响和第一碗的倾倒之间必须有如此长的时间，那么第七号必须与第一碗的开始是同期的。这是不成立的。但这两个前面陈述的观点是对的。第一从他的理由（十一章）第二种情况会这样出现，从教会从异教徒的迫害中解救出来，到她开始从敌基督中解救出来，事实上，或者说经验上，已经间隔了这么多年。在这之前，还未倾倒任何一个碗的灾：另一方面，从那一天起的 1260 天结束时，第七号是要吹响的（第四讲，第十一章）。总而言之，如果是这样的话，第六号过去了，和第七号已经建立了的事实上，然后辩论第七号与只有最后一碗将消失，因为这是在驱动的事情，第七号可能会带来一个教会绝对自由的时期后，敌基督的完全破坏，但是，我们认为前者是对的（第四讲，十一章）。因此，为坚持这种同步性而奠定的理由也必须失败。

如果有人说，第七号时期是教会绝对不受敌基督的影响的时期。因为在此期间，主神无所不能地作王，地上的国度成为他的，等等。这在前六碗期间是无法证实的，而在部分期间，敌基督作王。所以，教会绝对不受敌基督的影响必须是发生在六碗之后。这个说法对吗？回答：首先，这是错误的。这不是要说明教会在第七个号吹响时的情况，而是通过预测的方式，事先说明随后的影响。为的是详细说明所期待的这个奇妙事件，即，现在敌基督的国度和国家，将成为主的国度和国家。这里的确认为敌基督的国度和国家是强大的且数量众多，然而教会却是少数和在世上地位低下的。第二，虽然这表达了事件的最高峰程度，但并不意味着在吹响的那一刻就立即达到了最高峰，而只是说在它结束之前；因为在这个预言中，用最重要的步骤来表达教会在一个时期内的状态并非寻常。正如我们会发现，在第十一和十二章中，教会说成是在整个时期都在旷野中。因为那个时期的衰败达到了一个高度，虽然最初并不是那种光景。特别是，教会的整个状态，在异教徒的逼迫之后，是分两个时期来阐述的（第七章）。一个时期，即受印的时期，是在最低谷的时候阐述的，另一个时期是在最高的胜利的时候阐述的。然而，毫无疑问，在受印之后，在手拿棕树枝的人群达到高峰势力之前，曾有过与敌基督的争战和角力，为要削弱牠的势力。因此，我们可以推断，使敌基督倒下的碗，要么是属于被封印的，要么是属于手拿棕树枝的人。因为没有中间环节，但它们不可能属于前者。因为在所有时期，最后一步是最高峰的一步，就像最后一个迫害的封印是最痛苦的一样，表明敌基督统治的最后一枝号，那时牠的地位最高，而最后一碗出现时，是牠国度势力的最低点。因此，那些假定敌基督的高峰已经过去，教会的兴旺已经开始的七碗预言，就它们中的任何一个而言，都不能与受印的人同步，而只能与拿棕树枝的人同步；因此，它们都必须与第七号同步；这就是所要证明的。

他的第四个同步性，是古蛇，龙与第七号的结合（第二十章）。这很好理解，根据我们以前的理由，第七号和所有的碗都是同期的，是作为一个事实固定下来的。但被理解为他所理解的，通过第七号与第七碗的同期，以及在第六碗带来兽的毁灭之后的间隔，是不被接受的。假设对撒但的捆绑（在这一千年期间，第二十章）与第七号完全同步，第十一章（这确实是事实），并假设第七号开始与七碗立即带来了敌基督势力的衰败下降（我们前面的结论）。由此将必然得出结论，千年的开始，即第六号结束了敌基督的高峰期。由于第七号并不预示着敌基督的全盛时期，而是预示其开始毁灭，（正如已经表明的那样），所以必须说这千年是对撒但的捆绑期间。因为在这期间，撒但将被捆绑，尽管在进入这段时间，对牠的捆绑尚未达到最高点。关于这一点，将会看到更多的内容（第 20 章，第四讲）。

¹¹⁵ 译注，此黑体部分在原文中使用了拉丁文：*quae conveniunt uni tertio conveniunt interse*。

他的第五个同步是基督统治的一千年，第七枝号是兽毁灭之后的间隔。基督的这个统治与撒但的捆绑是一样的；我们对前一个同步的审断，也要应用在这里。

第六个同步是关于**新耶路撒冷和羔羊的妻与第七枝号和间隔**的预言。这一点我们不能接受，因为我们认为，**新耶路撒冷**表明教会得胜的荣耀状态，所以不在第七枝号吹响期间。因为该号终结了时间，预备整齐作为新郎的新娘，进入教会与王在王的宫殿里居住，直到永远。更多解释（见第二十章，第一讲）。

第七个也是最后一个同步是，**那手拿棕树枝的众人（七9）与第七号，或上述的间隔**同时发生。一般来说我们接受这是对的，如前所述，第七号与第一碗同步开始。但不能接受的是，认为第七号在兽的毁灭和第六碗之后发生。这种将第七号限制在间隔内的做法是错的，这个错误导致了许多对这些同步应用的差异。除此之外，大多是对的，并与我们所设定的模式相一致，这一点将在后续内容中看到。

附录 B¹¹⁶

关于使者、监督和长老的身份

摘自达勒姆的《启示录注释》

有些人可能会觉得奇怪，就启示录这七封书信的解释，我们仍然把使者所说的，或对使者所说的，当作是对普通牧师所说的。而在某些人看来，这些使者是一些非凡的杰出人物，他们拥有对其他牧师的管辖权和权威，就像通常赋予主教和教长的权柄那样，与其他牧师有区别。因此，若将监督和牧师等同来解释和应用，就像他们之间没有区别一样，是这些人所不能接受的。

就此我们确实承认，在所有书信的结尾处，这种解释是把教会中不同职位的领袖笼统而论，并不承认他们之间有任何区别，就像教会的长职人员没有职位高低的区分一样。虽然我们在某种程度上暗示了这样做的原因(1:20)¹¹⁷，但我们将证明任何认真的读者，会思考和权衡这一系列书信，以及对其的应用。如果他能辨明或对这些使者讲的，以及对这些教会的牧师讲的，就有可能以某种实用和实际的方式来阐释和应用这些书信，而不是必须为了理解所讲的内容。而且，现在经过了同样的事情，我们更加确认对“使者”的解释就是以前所提出的那样。若非如此，我们真不知道该如何解释这些书信，或者不知如何应用同样的职分，例如比较区分监督与教导长老。虽然我们的目的不是偏离主题而走到细枝末节上去，但考察比较这两者不当被看作是不合理的事情。因此，就把监督和牧师的职分等同，并视其为同样的教会长职人员，提出如下四个方面来思考：

第一，我们确信这是符合圣经的。如果在经文中，它们的概念就是表明相同含义的，那如此讲肯定是最安全的。要用经文来佐证，可以从如下一些经文中看出来，甚至许多人在教会早期也曾为此目的而使用过这些经文。首先是徒二十 17，保罗称呼以弗所的“长老”。当保罗劝勉他们一段时间之后（28 节），给了他们这种形式的监督(bishops)身份；因为翻译成**监督(overseers)**的名词，希腊原文中是 **episcopoi**。从这两处经文最明显地看到，无论是在名称方面，还是在职务方面都是指同一批人。

第二处经文是腓立比书 1:1，保罗在该书信开始提到的收信人，除了众圣徒之外，还有**诸位监督和执事(the bishops and deacons)**，没有提到任何牧师或长老。他们被称为复数形式的监督的原因，不是因为有多位监督，所以用以区分同一城市的不同牧师，而是以复数形式的监督表明有多位牧者。屈梭多模从这句经文观察到，这些头衔并没有区别，即同为牧师的，也是监督。

第三处是，比较提多书一 5 和 7 节，5 节：“我从前留你在革哩底，是要你将那没有办完的事都办整齐了，又照我所吩咐你的，在各城设立长老”，第 7 节给出了一些关于设立长老的资格的指示后，他把这句话作为一个理由，表明监督要与长老遵守同样的规定。因为“监督既是神的管家，必须

¹¹⁶ 译注，附录 B 中的拉丁文翻译是参考了本书现代版本（致谢马可牧师的朋友提供）中的英文脚注，并一部分由 Prox 翻译社区的拉丁文翻译专业人士帮助完成。该书现代版本索引：Durham, James: *A Commentary upon the Book of the Revelation: Volumes 1&2* (Durham). **Publisher:** Reformation Heritage Books.

¹¹⁷ 译注，这里的 1:20 可能是作者在原文中解释启 1:20 的部分。

无可指责”。如果长老和监督两者不是同一的，他的推理就没有任何力量。“Bishop”这个词也可译为**监督**，¹¹⁸与前述经文一样。

第四个地方是，彼五 1-2，彼得劝告牧师或者教导长老，要小心看守羊群，喂养羊群，并表达了他们职分的性质，**即照管羊群(the oversight of the flock)**。在原文中，这个词必须应用于监督，可以这样翻译：“务要牧养在你们中间神的群羊，按着神旨意照管他们；不是出于勉强，乃是出于甘心”；因为这个词的希腊文是 *episcopoi*，即监督的意思。如果圣灵讲说监督和牧师并非一回事的话，彼得就没有理由要求牧师行监督的职分。如此说，是因为监督照管羊群是神托付于牧者的工作。也不应该说贝拉明(Bellarmino)¹¹⁹提及的只是个例外情况¹²⁰，即在那个时代，这些称谓在教会中并不加以区分，是共享同样含义的，就像很多古人所证明的。但是正相反，这恰恰可以确认我们的观点：1. 如果那时不能区分，那么之后有谁能呢？2. 除非他们是真正的和完全的同义，否则怎能有如此普遍和频繁的提及两者作为一个意思呢？3. 从这些经文中可以看出，不仅两者头衔名称指的是同样的意思，其职分内容也是同样的含义。无论是在人的资格方面，还是在选立并按立他们担任这些职务方面，还是在要求他们履行的职责方面，都是一样的。值得观察思考的是，耶稣会修士罗瑞纳斯(Lorinus)为此目的，就使徒行传二十 17 的解释，在拒绝了许多答案后，使人们默认了这一事实，即这些名字在使徒时代是常见的，没有区别地使用**监督/主教(bishops)**和**长老(presbyter)**的头衔。因此，这些在某一节中称为长老的人，在另一节中被称为监督。他还在后面加上了这个解释来说明这一点：在教会早期，教皇(*papa* 或 *pope*)的头衔被无区别地授予所有杰出的监督；但后来却被局限在罗马主教身上，以便将他与其他人区分开来；他说，监督的头衔起初是所有牧师共同使用的，但最后却只限于少数人使用；是为了将他们与其他人区分开来，他们被冠以这样的头衔，以表明他们的权威和管辖权高。这的确是事实，而且清楚地表明，监督和教皇的称谓，在某些人所主张的意义上，有同样的起始，并以相同的方式应用，以区别于其他位低于他们的人，即因人的骄傲和人制定的规条来界定的职位高低。

我知道，即使是一些教父也为着同样的目的，引证了这两处经文，即，弗四 11-12 和提前三 2, 8。因为首先，使徒将特殊和普通的传道人都笼统说在一起，而没有提到监督。正如安波罗修(Ambrose)¹²¹在该处所断言的那样：如果传道人与所提到的**牧师**不指同样的人，这是说不过去的。虽然他在某些方面似乎错误解释了教会的原始秩序，但他还是被迫补充道：**因此，不是现在教会中存在的治**

¹¹⁸ 译注，多一 7 For **a bishop** must be blameless, as the steward of God; not selfwilled, not soon angry, not given to wine, no striker, not given to filthy lucre--KJV

¹¹⁹ 译注，“罗伯特·贝拉明（1542 年 10 月 4 日-1621 年 9 月 17 日）是一位意大利耶稣会士和天主教会的红衣主教。他在 1930 年被封为圣人，并被任命为教会博士，是仅有的 36 位教会博士之一。他是反改革运动中最重要的人物之一”。资料来源：https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Bellarmino

¹²⁰ 译注，这里文献索引为：*de Clericis, lib. i. cap. 15.*，“De clericis”只是题为“De membris”的三本书中的第一本书。“De membris”即“论争战教会的成员”，*de Clericis* 意思为“论牧者”。后面涉及该索引的也请参考此条脚注。但据 Proz 专业翻译查证此索引在达勒姆的原著中并不存在，可能或者是“De membris Ecclesiae militantis, lib. i. cap. 15”，或者是“De clericis, cap. 15”。译者没有拉丁文的翻译背景，感兴趣的读者可以继续查考：
https://www.google.com/books/edition/Opera_omnia/ZilKAQAAMAAJ?hl=en&gbpv=1&pg=PA149

<https://books.google.com/books?id=W8TnRClvWkEC&lpq=PA224&ots=KJYm9x3zOs&pg=PA224>

¹²¹ 译注，安波罗修(340-397)：“为米兰城教会之监督，作主教后第一件事就是将庞大家产分给穷人。他是一位大有能力的布道家与才是，勇于见证真道，驳斥异端，受感者之一即赫赫有名的教父‘圣奥古斯丁’。”—原引于赵忠辉著《英汉神学名词辞典》新增订版 19 页。

理秩序与所有使徒写的都相吻合，因为使徒的著作是描述了初代教会开始时发生的事情。¹²²虽然这最后一个理由没有任何分量，不可以推断现在教会在职务承担者方面与在使徒时代由使徒按立的情况有任何变化，但有一点很清楚，他承认当时教会的状况与使徒时代有明显的不同，而这种监督与牧师的区别与使徒时代相比已经到了一定的高度，而使徒时代肯定是教会最纯洁的时代。在另外的一处经文，即提前3:1和之后的经文，使徒提出了一些试验和按立一个人成为监督的原则之后（第8节），他立即提及执事的职位，没有提到长老或牧师。这表明，在谈到监督时，他确实理解为治理长老职分的含义，不该将其与教导长老和执事加以区分。而且事实上，按立这些职分的原则和资格是相同的，他视监督和长老是同样的人（多一）。金口屈多梭莫对这句经文回答了同样的问题，“关于多一8节（引自Homilia, 11.）即，“为什么保罗从监督立即提到执事，中间省略了提及长老？他解释说，因为监督和长老之间几乎没有什么区别。对教会的照管是托付给长老的，保罗所说的监督就是长老”。只是在按立的问题上，监督与牧师有区别吗？这种不同不能理解为使徒时代的不同。因为，以前的经文会驳斥这一点。因此，即使是这同一位教父，也和其他人一起断言，当时长老确实按立了监督，就像提摩太的例子一样（提摩太前书四:14），他们声称对此要弄清楚；但圣经中的这个案例与教会中后来发生的不同。尽管没有任何来自圣经的根据，却是在当时实行的。如果这些圣经上的理由成立，就像所论述过的那样，它们必然和明显地必须成立。因此，从其他理由说什么就更不重要了。因此，我们可以结束这第一个思考。

我们的第二个思考是，会看到这种把监督和长老的名称和职分不加区分的说法，存在于最纯洁的初代教会时期。诚然，在一些时代，教会中有区别监督和长老，但他们从未把区别算作是神的律法定规的事，而是作为属于教会秩序并成为传统的事情。即，最年长者当受尊重，并主持会议，特别是被称为监督(bishop)的后来是由公会(councils)设立的。如果我们可以采取一些教父的见证，他们也会确认这一点。正如迈克尔·麦迪纳(Michael Medina)所肯定的(引自Bellarmine, lib. 1. de Clericis, cap. 15)，不仅耶柔米与阿利乌斯(Aerius)¹²³认为监督和长老是平等和相同的，而且包括，安波罗修(Ambrosius)，奥古斯丁(Augustinus)，赛都林斯(Sedulius)，柏马西斯(Primasius)，屈多梭莫(Chrysostomus)，狄奥多瑞特(Theoderetus)，欧克门纳(Oecumenius)，和狄奥非拉特(Theophilactus)都是持有同样的观点。麦迪纳说到，这些教父都被认为是圣洁的人，且是熟知圣经的。但是，他们的意见却遭到教会的谴责，先是针对阿利乌斯(Aerius)的著作，然后是瓦勒度(Waldenses)的，最后是威克里夫(Wickliffe)的。¹²⁴在此要注意的是，这也一直被认为是瓦勒度(Waldenses)和威克里夫(Wickliffe)与他的追随者的共识。他们的判断对其时代肯定是很占份量的。因为看到他们是杰出的抵挡兽之见证人(启十一章)，会被认为神也许会藉着他们有更多的解释。就此他们与阿利乌斯(Aerius)的观点大体上相同，即，在神的主权之下监督和长老没有差异。如果我们考虑一下这些见证词本身，就会更加清楚。这些证词是由锡耶纳的西斯都(Sixtus Senensis)记下的(Bibliothecae sanctae, lib. 6. annotatione, 319和324页)。这些作者中许多人与耶柔米的观点一致，他把这

¹²² 译注，此黑体部分原文中引用了拉丁文：*Ideo non per omnia conveniunt scripida Apostoli ordinationi quad muno in Ecclesia esa u quia haec inter ipsa primordia scripta sunt.*

¹²³ 译注，“庞特的阿利乌斯（也称阿利乌斯、阿利斯）是4世纪庞特的塞巴斯特的长老。他教导的教义与罗马天主教会的信仰相悖。[1]他的观点从圣埃皮法尼乌斯的《帕纳里翁》中可以看出，他被指责为阿里乌派。[2]在很短的时间内，他在塞巴斯特有很多追随者。但是他没能使他的教义广泛流行，他的教派在他死后不久就消亡了”。--此资料为译者翻译，来源：https://en.wikipedia.org/wiki/Aerius_of_Sebaste

¹²⁴ 译注，此处黑体部分引用了原拉丁文：*Atque ita (inquit Medina) isti viri, alioqui sanctissimi, et sanctorum scripturarum consultissimi: quorum tamen sententiam prius in Aerio, deinde in Waldensibus, postremo in Joanne Wickliffe, damnavit Ecclesiar, &c.*

些人的话记录下来，其中记录耶柔米的证词记得最多；而且，除了已经从安波罗修引用的内容外，这些话是从他对提摩太前书注释的第四部分中摘录补充的：“对**监督和长老的按立是一样的。他们每个人都是牧师，但监督是第一位的，所以每个监督都是长老，但不是每个长老都是监督。监督是牧师中的首席长老**”。¹²⁵这并不是表明任何程度上的优越性，而是表明作为首席长老者在其他人中具有的顺序优先权。他也引用了腓一 1，并同时藉使徒行传二十 17，28 来确认这一点，长老和监督是相同的。

除了这些，我们可以添加两个更具体的见证，第一个是耶柔米。首先，在他给 Euagrius 的书信中，在很大程度上断言和证明了这个真理。当他提出“你们有权柄吗”这个问题时，引证了下列经文：腓一；徒二十；多一；提前四；彼前五。并从这些经文证实，不仅长老和监督称谓是共通可互换的，而且长老按工作内容来说就是监督。为此，他就彼前五章中“长老”一词引用了其希腊文，用以证明长老和监督职分的一致性。是的，耶柔米还补充了许多其他经文，如约翰二书和三书，并提前三。值得注意的是，他说设立首席监督这个补救措施是在约翰写完他的书信之后的事情，然而在使徒时代，并没有这种区别。他对此是这样说明的：好像教会长职人员们 (deacons)¹²⁶应该从他们当中特别选择一位勤勉的人，并授予他主要执事的头衔，以帮助他们管理教会秩序有规有矩。因此，他清楚地表明设立监督的标准，甚至允许为着某些特定的目，把一位执事提拔成一个特别从事照管教会的职分。同样地，他在提多书第一章的注释中也特意处理了同样的事情。他比较第 5 节和第 7 节，经过激烈的讨论后得出结论，监督和长老并无区别。他补充说，因此，正是这同一位长老，他也是监督。在**凭老我本能诽谤人的出现之前，在宗教中的派别出现之前，在有人说：“我是属保罗的；我是属亚波罗的；我是属矶法的”出现之前，教会是由教父们的共同公会治理的。但在每个人开始认为他所施洗的人是属于他自己的，而非属于基督之后，人们为整个基督教世界制定了一项法令，即选举一名主教来领导其他教父的工作，教会的全部事务都应由他来负责，藉此分裂的种子将被清除。**¹²⁷耶柔米为了避免他人认为这一观点是没有理由的，就补充说，有些人不按着圣经思想，但是我们自己呢？即，监督和长老是相同的含义，监督侧重指职分，而长老却是强调年龄？因为那时他们的年岁都比较大，而长老意味着长者。他又在这里加上了以前提到的经文，以证实这一点。他不仅引用了这些经文，而且从这些经文中得出了坚实的结论，并引用了使徒行传第二十章。他说，请仔细观察这里，使徒保罗开始称呼以弗所教会领袖为**长老**（译注，徒二十 17），后来又称他们为**监督**（译注，徒二十 28）。而且耶柔米还引用了希伯来书十三 17，这节经文说到要求服从和顺服所有为他们灵魂时刻警醒的人。他说，**对教会的照管是多人平等共同承担的。**¹²⁸而且，唯恐有人认为，他倾向于觉得监督和长老有所不同是神所设立的（虽然部分来讲，事实上他的确承认两者有些差异），他做了这个结论：**作为长老知道自己是因着教会的传统而被按立的。所以，监督们应该晓得他们在长老之上是因着教会传统，而非**

¹²⁵ 译注，此处黑体部分引用了原拉丁文：*Episcopi & Presbyteri una est ordinatio : (uter que enim Sacerdos est) sed Episcopus primus est, ut omnis Episcopus Presbyter sit, non tamen omnis Presbyter Episcopus. Ille enim Episcopus est, qui inter Presbyteros primus est.*

¹²⁶ 原文中的“deacons”可以狭义译作“执事们”，也可广义译作“侍奉的人”，也就是教会长职人员。

¹²⁷ 译注，黑体部分是对原文中引用拉丁文的翻译，原拉丁文：*Idem est ergo presbyter qui Episcopus: et aniequam diaboli instinctu studia in religions sient, et diceretur in populis, ego sum Pauli, Ego Apolio, ego autem Cephae, omnium presbyterorum consilio Ecclesiae gubernabantur. Postquam vero unusousque eos quos baptizaverat suos pusabat esse, non Christi, in toto orbi decretum est, ui unus de Presbyteris electus superponeresur caeteris, ad quem omnis Ecclesiae cura persincret: et schismatum semina tollerentur.*

¹²⁸ 译注，黑体部分原拉丁文：*ibi equaliter inter plures Ecclesiae cara dividitur*

是根据神在圣经上定规而受按立和任命。¹²⁹当他再次回到经文时，用了这样过渡的话：**让我们思考一下，什么样的人才能被按立为教父或者监督呢。**¹³⁰

1. 使徒时代，主教和长老的名称和职务没有区别。2. 这种差别不是由任何使徒设立的章程开始的，而是根据教会的习惯，大公会议的决议和其他原由而来的。3. 虽然他承认当时有一些区别，如监督要经过按立，长老的权柄要受到限制，但他明确主张这不是来自任何神在圣经上的定规，（因为在使徒时代后，不能想象有任何这样的定规），而是来自于一些人或教会的规条。正如他结论前提及的，使徒保罗提出警告的对象是同一批人，或者称为以弗所教会的监督，或者称为长老，这能清楚表明圣经上并没有区分监督和长老。

这个证词是如此清晰，以至于使得许多天主教”的反对者感到为难。阿方索·德·卡斯特罗 *Alfonso Castrensis*¹³¹（正如由贝拉明-Bellarmino 和锡耶纳的西斯都-Sixtus Senensis 在前面提及引用的）并不宣称耶柔米在此有错误。而当贝拉明给出了一个答案，即，耶柔米认为教会史上第一次发生监督和长老开始有区别，是在哥林多教会分裂时出现的。因其暗指的话，“我是属保罗的，我是属亚波罗的”，等等。并看到耶柔米后来就相关经文保持同样的教导，从保罗的书信腓立比书和提多书，也从彼得和约翰的书信看到，这些都是写在所述分裂后很长一段时间的。为了削弱耶柔米的证词，贝拉明说，**必须注意的是，与该观点有关的是来自最神圣的耶柔米，但他却并未坚持等等。**¹³²然而事实上，耶柔米是最坚持对这段经文的解释并非指哥林多的特定分裂，而是暗指后来发生的。我们认为，这些如此直接和明确的见证是不会受到侵犯的。但我们可以留意观察一下，当这些天主教神学家与教父们持不同观点的时候，他们对最杰出的教父（他们对教父其他方面是高度赞扬的）有什么真正的评价。

关于提多书的解释是更值得注意的。因为，无论是西斯都(Senensis)，还是贝拉明都承认，塞都流斯(Sedulius)，司各特(Scotus)，和安塞缪斯(*Alfonso Cantuariensis Episcopus*)解释这些经文时，的确是**与耶柔米一致的**。因此，前面的证词不只是一个人的证词，而是另外三人的证词，还有其他人也都倾向于耶柔米的观点。

第二个见证是出自于著名的教父奥古斯丁。他在他的第十九封书信中要强力说服耶柔米（这是他给耶柔米的最后一封书信，在耶柔米的书信中也是同样的顺序）。耶柔米不过是位长老，奥古斯丁藉着作为监督的身份纠正他的错误，他确实如此敦促说，**再次，我恳请你们大胆地纠正你们认为在我的著作中需要指责的地方。因为尽管就教会中盛行的荣誉称号而言，监督的级别高于长老，但在许多方**

¹²⁹ 译注，黑体部分原拉丁文：*Sicuti ergo Presbyteri sciunt se ex Ecclesiae consuetudine ci qui sibi praeposua fuerit, esse subjectos. Ita Episcopi noverint se magio consuetudine, quam dispositionis dominicae veritate, presbyteris esse majore*

¹³⁰ 译注，黑体部分原拉丁文：*videamus igitur qualis presbyter, sive Episcopus, ordinandus sit*

¹³¹ 译注，“阿方索·德·卡斯特罗（1495年出生在西班牙萨莫拉-1558年2月11日去世于比利时布鲁塞尔），也被称为阿方索·卡斯特罗，是方济各会的神学家和法学家。他属于被称为萨拉曼卡学派的神学家-法学家群体（也被称为西班牙晚期学术派）。”—资料来源：https://en.wikipedia.org/wiki/Alfonso_de_Castro

¹³² 译注，此黑体部分引用了拉丁文“*Observandum est sanctum Hieronimum in illa sua sententia non adeo constantem videri, &c*”。

面奥古斯丁都不如耶柔米；即使纠正来自一个在各方面都可能是位卑的人，纠正是不可拒绝的，也是不可轻视的。¹³³

在这句话中的确声称，那时监督的职分高于长老。然而，这是一种因传统带来的升级，那里已经在教会中取得了一席之地。贝拉明和其他一些人例外情况的说法都不具有效力，即奥古斯丁不是把当时基督教会的使用与以前的使用相比较，而是把这些词在基督教会中的使用与基督之前的使用相比较。因此，根据这个意思，教会的使用和神的定规是一个意思。就此我的观点是，这个说法与教父奥古斯丁的意图严重矛盾。因为他是为了说明，虽然他被称为监督，耶柔米是一位长老，但实际上并没有区别。这样的使用只不过是带进教会的传统。然而如果我们解释为习惯或传统，奥古斯丁似乎宁愿断言和加重他和耶柔米之间的距离，而不是任何方式来减少。当然他的意图是明确的，就是减少他们之间因这些称谓似乎表现的优越性之差异。2. 这个表达显明了同样的含义，*quat jam Ecclesiae usus obtinuit, &c*，意思是这个传统已经强加给了教会等等。有时这种差异并非教会的习俗，这必然是很重要的：在哪里发现，奥古斯丁比较主前和主后，不同时代的教会会有不同的习俗呢？对于他并几乎所有的教父来说，就教会实行的原则或者教会的传统(*consuetudo ecclesiae*)，与神的定规相矛盾的原因，已在前面最后引用的耶柔米的话中明确表述了。此外，奥古斯丁写给耶柔米的信有其分量，而奥古斯丁并非不了解耶柔米对这些事的看法。因此，他如此说一定是认为耶柔米与他的观点是一样的。

另外，在奥古斯丁著作的《新旧约问题集 *Liber quaestionum veteris et novi testamenti*》一书中，第101问，他引证提前三章，表明监督和长老是同样的职分。事实上，监督若不是主任长老，那还能是什么呢？¹³⁴而后，他特别说明，虽然监督使用长老会(*Compressbyteri*)的组织形式，但他们从来没有说执事有执事会(*Condiaconi*)的形式。无论此书的作者是否为奥古斯丁，¹³⁵就此相关真理，书中表明了如初代教会，把监督这个称谓授予那些德高望重的牧者，并非按着神的定规作为一个不同的职分或者领袖身份。而且在牧师和监督之间有一种团体认同(集体认同)，比牧师、监督和执事之间的团体认同更进一步，尽管“牧师”一词也描述了执事的工作。

这就好比有人反对说，所有早期教会的人都谴责阿利乌斯(Aerius)。据说他的观点是取消了监督和长老之间的区别。对此回答：“这是由学识渊博的里维特(Rivet)在他的 *Catholicus Orthodoxus* 一书中，就 Ballius 所给出的相同指控¹³⁶的回答。2. 阿利乌斯(Aerius)遭到他们的谴责，不是因其违背真理，而是不慎重地实际上破坏了已有的秩序和团结。有两个明确的证据：1. 因为如耶柔米和其他一些人都持有同样的立场，并且继续保持着教会的合一，他们从来没有给烙上任何异端的名称。2. 因为即使奥古斯丁是清楚阿里乌斯异端思想的，还承认监督和长老的差异是没有圣经定规的，此点前面已经提及。谁愿意查考一下这些教父列出的异端名单，就会发现这些常常被算为异端的人更应该被算作分裂分子。还可以看到，即使是反对者也承认，这些教父中没有因谁否认这种差别有圣经依据而谴责他们，(关于这一点，见 *Estius*，第四本书-lib. 4, 35 页)，而只是否认他们的异端思想。现在结束我们的第二个思考。

¹³³ 译注，此黑体部分引用了拉丁文 “*quanquam enim secundum honorum vocabula, quae jam Ecclesiae usus obtinuit, Episcopatus Presbyterio major sit*”。该部分的翻译参考了现代版本的达勒姆启示录注释的相关脚注。

¹³⁴ 译注，此黑体部分引用了拉丁文 “*quid est enim Episcopus nisi primus Presbyter?*”

¹³⁵ 本书现代版本 389 页脚注 15 提及不确定《新旧约问题集 *Liber quaestionum veteris et novi testamenti*》一书的作者一定是奥古斯丁。

¹³⁶ *tactatu secundo Quest*

第三点考虑是，在最不纯洁学者的最腐败的著作中，有一些关于监督身份的描述痕迹。这可能出现在以下三个方面：1. 一般来说，监督制度被认为与长老制没有区别。而如他们所说，长老或牧师身份，是他们所有等级制度中的最高级别。这也是名著《教父嘉言录》作者兰巴德¹³⁷、阿奎那、托马斯·瓦勒德斯（Thomas Waldensis）以及至少所有托马斯主义者的现行学说。虽然他们似乎认为监督的地位更为显赫，但埃斯蒂乌斯和其他一些人指称，这并不被认为足以来区分两职分。事实上，考虑到他们在其他方面的教义，或他们的等级制度次序，将清楚得出结论说，长老和监督这两个职分是同一回事，并非由两组不同的人来承受两种不同的圣职，从任何教会治理秩序中也找不到这两者的不同。

2. 我们可以从他们承认在初代教会这是一个事实得出结论。因此，伟大的兰巴德（Lombardus）（lib. 4. distinct. 24）解释了为什么只有两个职分，即长老（Presbyteratus）和执事（Diaconatus），在教规中以卓越的方式被提及，并被称为“神圣的秩序（Ordines Sacri）”。他把这个作为理由……并为此引用了提前三章和使徒行传六章。同样，伟大的学者卡耶坦（Cajetan）提到在提多书一5、7节中也有这样的教导……。通过这些经文，对这两种职分的解释得到了最明确的宣称和确认，这也是许多人的想法。

如果有人问，那么这些更显赫的监督/主教、大主教、元老等级别是如何进入教会的，这些分别又是如何产生的？兰巴德在同一个地方回答：关于监督的**四重职分** *de qundripartico ordine Episcoporum*，这里省略了他以前认为是圣经旧约习俗的暗示，以及他所滥用的其他东西，而是引用 Isidorus 的话这样写道：*borum autem discretio a Gentilibus intro ducta videtur; qui suos flamines, alios simpliciter flamines, alios archi flamines, alios proto flamines appellabant. Sacerdotes enim Gentilium, falmines dicebantur, &c.*¹³⁸ 总而言之，这种差异似乎是从外邦人那里传来的。外邦人习惯于将他们的一些祭司简单地称为祭司，另一些称为大祭司，还有一些称为第一祭司，等等。考虑到罗马等级制度的根源，即教皇制度及其排序，确实来自于迷信的基督徒发起的异教徒式教皇制度（关于这一点我们可以看从第13章第4节看到一些）。难怪这些低级的根基是同类的。如果能从圣经中证明有不同的头衔，那么这位伟大的老师就不必去从外邦人的资料里，为监督和大主教的不同头衔辩护了……。

第三，从他们对这些被指称的经文中得出结论，监督和长老是一样的；经上一般来说或者提及监督，或者提及长老。

首先，有人说，虽然在初代教会长老和监督的工作内容是不同的，但两者头衔是通用的。但我们可以看出这是个可悲的转移焦点，因为：1. 两者头衔相同是有圣经根据的，同样如前所述可证明这两种职务也是相同的。2. 经文显明不仅无差别地使用这些头衔，而且无差别地使用属于这些职分的职责、资格和其他与这些职分相关的事情。当经文在一个地方谈到监督的职责和资格时，也谈到了长老；没有要求监督的职责或资格也不要求长老。这在各段经文中都是明确规定的。

第二个答案是司各脱（Scotus）和其他一些跟随他的人的观点（*sententiarum distinct.* 第四卷，24. *quaestione unico*），他试图这样说来消除这种反对意见：因为起初信徒很少，所以需要的牧师也很少，没有必要在每一级都设立领袖；但他说，当信徒增多的时候，就需要这样做了。这里面有双重错误：

¹³⁷ 译注，“Lombard, Peter 兰巴德（1100-1160）：在伟大的经院哲学家中了安瑟伦，亚比拉，伯纳德和胡哥（Hugues）外，影响最大的可推兰巴德。……家境清寒；学成后，前往巴黎，与胡哥交游；亦曾听过亚比拉的课程。不久，他在诺特丹的圣母学院讲授神学；其后，注释了诗篇，全部保罗书，并且撰写了名著《教父嘉言录》（*The Four Books of Sentences*）。一一五九年，被擢升为巴黎主教；次年逝世。”一原引于赵忠辉著《英汉神学名词辞典》新增订版 404 页。

¹³⁸ 译注，这段拉丁文的意思在紧后面的内容中做了解释。

1. 与经文相抵触，他声称当时教会人数不多，而事实上初代教会人数迅速增加，使徒们很快就不得不选择执事来帮助他们。2. 据此推测，当教会人数较少时，不仅长职人数较少，而且教会却正是完全需要一些这样那样的领袖来治理。而且，还假定在使徒时代，教会在长职人员的种类方面不像后来那样完善构成，这与使徒时代教会完美的治理平台完全不一致。当该党派中最有学问的人对这种论点作出这样的回答时，在这个问题上，实际上已经承认在初代教会确实没有这样的区别，或者没有监督和长老的不同职务在教会中的使用和实践。

我们最后的考虑是，无论从经文表明的范围，还是其他经文的情况，在这里认为使者是指牧者是必要的。原因说明如下：1. 如一开始论到该问题提及的，就这些教会状况来说，我们看不出还可能做什么别的解释来应用在其特别的景况之中。2. 可以肯定的是，我们的主耶稣的目的是要说明教会中一般牧者的状况，以及会众或任何假定的特定监督的状况。如果这是主耶稣的范围，那么他们就必须在这个使者这个称谓之下，就是说，书信是针对他们写的。若是如此，既然主耶稣并没有区分，那么与使者相关的，必须无差别地适用于牧师们。因此，这些书信中对使者说的，要么必须完全都适用于牧者们。3. 这里对使者所说的，与其他经文中对一般牧师所说的职责一致；如传道，抵挡异端，警戒不守规矩的人，履行他们的职责，有一个开的门，等等。所有这些都是我们从其他经文中找到适用于一般牧者的工作内容，因此在这里这些提及的职责也不可能不是指牧者的。4. 鉴于在其他经文中没有明确区分监督和长老有什么不同；又鉴于约翰通常把牧师或长老说成是教会中一般的最高职务；为此他称自己为长老，又鉴于他从未提到一位长职人员高于另一位地位，只是提到丢特腓，而且是带着气愤的语气，这在他第二和第三封书信中可以看到。最后，鉴于约翰在教义和著作中从未提及监督或任何其他教导职分，而只是提及长老；是否很可能的是，一本预言性的书中，在“使者”这个象征性的头衔下，任何其他长职人员，特别是对他的弟兄们有优先权的人，都应该被理解为长老而非其他的。而此观点只在启示录中找到。那么在这种模糊的象征性的经文中，用更清楚的经文含义来解释是最安全的。似乎很奇怪，设立长老的原则，还有执事的资格等等，在经文字里行间如此清晰明了，而这个高级职分却被表现得如此暗淡，没有给出关于他的资格、指示或原则，而是从下级牧师那里借用的。5. 根据这个假设，也很难知道这些具体的监督是谁：因为，1) 有人认为提摩太已经死了，而约翰现在是以弗所的监督。那么，约翰是在自己不在以弗所教会时给自己写信吗？2) 如果我们认为提摩太是所提到的使者，那么，讲说他从起初的爱里堕落了，这是有爱心的表现吗？若假定是阿尼西母，也很难放在他身上作这样的解释，我们也可以这样来对号检测其他可能的人。此外，在所有这些书信中，**使者和教会**之间有一种特殊的亲密关系。因此，开始对天使说的话，在每封书信的结尾的话都适用于教会。是的，这些使者被认为对这些教会的状况，无论好坏，都有许多直接的影响。现在，我们可以想象，教会和他们的特定牧者的光景是如何的息息相关；但我们无法想象，一个教区的监督/主教和他手下的许多会众之间通常会是如此。因为经验证明，很多时候，可能会有一个冷冰冰死气沉沉的监督/主教，但在牧师们活跃的地方，会众还可能处于良好的状态。但通常的情况是，尽管监督/主教是活跃的，当牧师们没有活力时，会众中的大多数人也处于灵性萎靡的状态。最后，如果这里对使者所说的，要归到一位监督身上，那么就应该说，只有为这个监督神在传道方面给他开了门，就像在非拉铁非那样；只有他的劳苦和忍耐受到了赞扬，就像在以弗所那样；只有他带领灵魂归主，在这种特殊的意义上，被说成是在他手下有几个未曾污秽自己衣服的人，就像在给撒狄的书信中所提及的，等等。如果这些事情不能只限制在监督身上的话，那么就必须在所有的牧者身上。那么，在这些书信中，**使者**的称谓也必须这样应用，是指牧者传道者。

我们知道，这些讨论在其他许多人那里得到了更充分的阐述。我们请读者参考：特别是伦敦省牧师的那篇立论准确的文章，题目是 *Jus Divinum Ministerii Evangelici*，以及其中提到的文献。因为，我们的目的不是坚持说：只有我们可以思想，有足够的理由对这些使徒教训进行阐述和应用。并非不值一提的是，奥古斯丁在解释诗篇第 104 篇（对他来说是第 103 篇）中的那个词时，“以风为使者 *He maketh this angels ministers*”，他把天使理解为 *Praedicatores Evangelii*，或福音的传扬者，就此并没有任

何进一步的区分或给予任何称谓；就这个经文而言，当然必须如此解释。我只想对那位热心博学的作者博伊德先生(Mr. Boyd)的话补充一下，他通过许多经文和包括反对和不反对教皇党人的教父的引用，清楚地说明了这一点。最后，他引用了著名的惠特克(Whitaker)反对桑德斯(Sanders)的一句话，就是惠特克引用了耶柔米的观点：引进主教制是为了防止教会的分裂……

译注：附录 B 显明涉及教会治理方面的教导在教会历史上曾有这样大的争议，对今天的教会治理依然有重要的指导意义。附一段吕沛渊牧师 2021 年 5 月 9 日的主日证道，《腓立比书——仆人圣徒》讲章上的相关内容，供读者参考。资料来源 www.biblerc.org

「诸位监督，诸位执事」：

腓立比信徒并非松散的孤立个人，乃是有组织有纪律的团体。教会是主耶稣基督的身体，连于元首主基督，各肢体是众圣徒。全身靠主联络得合式，百节各按各职，照着各肢体的功用，彼此相助。教会中治理与事奉的职分，有「众监督 overseers」，此词的字根意思是眷顾(路 19:44；彼前 2:12)，督导治理的职分(徒 1:20)，监督与长老是同义词，在经文中重复出现、交替使用(徒 14:23；20:17，28；多 1:5，7)。**监督是指工作内容，长老是指职分名称**。年纪和灵命皆成熟的长者，蒙神选召，担任领导治理的圣工，督导信徒的灵命与事奉生活(提前 3:-7；多 1:5-9)。「众执事 deacons」，字根意义是服事，广义可指所有事奉的人(弗 3:7；西 1:23，25；4:7；帖前 3:2)，狭义是指按立的职分，负责关怀照顾，当初是从耶路撒冷教会设立七位同工，担任照顾寡妇、管理饭食(徒 6:1-7)，后来发展成教会中的「执事」职分(提前 3:8 -13)，他们是在牧师长老领导之下，从事关怀各项事工，服事众圣徒(林前 16:15-16)。