

活石新約聖經註釋

簡體字合訂本

作者：馬唐納

版次：二 七年一月簡體字修訂版

(前版三次印行)

出版：活石出版有限公司

© 版權所有

ISBN 962-8385-11-9

請從發行人訂購：

活石福音書室

香港尖沙嘴郵箱91855號

網頁：<http://www.livingstone.com.hk>

電郵：retail@livingstone.com.hk

Believer's Bible Commentary, New Testament

Simplified Chinese Script Edition

Author: William MacDonald

Edition: Revised Edition, January 2007

(First Edition in Three Printings)

Published by Living Stone Publishers Ltd.

Simplified Chinese Script Edition by Permission

Copyright by William MacDonald

ISBN 962-8385-11-9

Please order from distributor:

Living Stone Bookshop

P. O. Box 91855, Tsimshatsui, Hong Kong.

Homepage：<http://www.livingstone.com.hk>

E-mail：retail@livingstone.com.hk

启示录

简介

「我们读到这书上的预言，想起神的救恩使我们得以脱离一切要临到这世代的灾难时，内心必定充满赞美。另一样使我们振奋的，就是这书给我们确据，告诉我们最终会得着胜利和荣耀。」～盖伯林

壹·在正典中的独特地位

圣经最后一卷书的点题字眼——「启示」，原文是Apokalupsis，清楚说明这卷书的独特之处。这字的意思是揭露，英文apocalyptic（启示文学）就是源于这个字。旧约中的但以理书、以西结书和撒迦利亚书，同属于这类文体，而新约则只有启示录。启示文学运用象征、表象以及其它文学手法，来表达对将来的种种预见。

启示录不但预见将来万物的结局，并神与羔羊最终的凯旋，还将圣经其余六十五卷书联系起来，收画龙点睛之效。事实上，了解本书的最好方法，就是认识整本圣经！书中的角色、象征、

事件、数字、颜色和其它等等，差不多全部都曾在圣经其它的书卷出现过。有论者称本书为圣经的「列车总站」，这是恰当的，因为这正是各辆「列车」终点站。这些列车是什么呢？就是由创世记和其它书卷开始的各个思想系列，例如救赎、以色列国度、外邦列国、教会、神子民的敌人撒但、敌基督和其它等等。

启示录（由四世纪开始，本书常被误称为「圣约翰的启示」，但其实应该是「耶稣基督的启示」（一1）），是整本圣经的高峰。本书告诉我们万事万物将有什么结局。就算只是略读本书，非信徒会发觉他正面对严厉的警告，必须

悔改；而神的子民则会受鼓励坚持到底！

贰·作者

本书告诉我们，作者约翰（一1,4,9；二二8）是奉他主耶稣基督的命写书的。有古老、有力、广泛的外证支持这位约翰，就是西庇太的儿子使徒约翰。他在以弗所（位于小亚细亚，第二和第三章提到的七个教会全位于此地）事奉多年。他被罗马皇帝多米田放逐到拔摩海岛，在那里将主给他所看见的异象记录下来。他后来回到以弗所，并老死那地。殉道士犹斯丁、爱任纽、特土良、希坡律陀、亚历山太的革利免和俄利根都以约翰为本书的作者。最近在埃及发现一本書名为Apocryphon of John（约写成于主后150年），就特别指出启示录是雅各的兄弟约翰所写的。

一个反对使徒约翰是作者的人，是亚历山太的丢尼修；他不愿意接受本书是约翰所写的，因为他反对千禧年的教义（启二〇）。他先是认为作者可能是约翰马可，然后又认为是「长老约翰」，这样含糊而摇摆不定的见解，当然不能推翻强而有力的外证；不过很多接受自由神学的现代学者，也否定使徒约翰是作者。在教会历史中，除了约翰贰书和叁书的作者外，再没有证据证明有另一个人物称为「长老约翰」。这两封信的风格与约翰壹书相同，其行文简洁和用字的特色，也与约翰福音相衬。

上述的外证确实强而有力，但内证方面却并不那么明显。本书的用字、颇

为粗糙的「闪语式」希腊文风格（甚至有一些文句，语法学家认为是「语法错误」的）、词序，都令很多人相信，启示录的作者不可能写出约翰福音。

不过，这些差别是可以解释的，两书之间也有很多相似之处，以作反证。

例如，有人认为启示录成书较早，约在主后五十或六十年代（罗马皇帝克劳狄或尼禄的统治下），而约翰到了九十年代才写成他的福音书，那时他对希腊文的掌握已经改善了。然而，这种解释其实并无必要。很可能约翰写福音书的时候，是有一名文书代笔，而遭放逐到拔摩岛上时，他却是独自一人。（无论如何，所启示的教义不会受影响，因为神要使用个别作者的个人风格，不是为圣经的所有书卷定下一个一贯的风格。）

约翰福音和启示录都有光明与黑暗的主题。一些字眼如「羔羊」、「得胜」、「道」、「真实」、「活水」等，证明两书的关系。此外，约翰福音十九章37节与启示录一章7节都引述撒迦利亚书十二章10节，但都没有用七十士译本中的「刺」字，而是用了另一个「刺」字。¹

约翰福音与启示录在词汇和风格上有分别的另一个原因，是两者代表两个截然不同的文学种类。此外，启示录大量运用希伯来文的措辞，是因为本书广泛地引用旧约圣经。

总括而言，传统认为启示录的作者是西庇太的儿子、雅各的兄弟使徒约翰，这观点有稳固的历史基础，而所产

生的问题是可以解释的，不至于推翻有关作者之说。

叁·写作日期

有论者认为，启示录的写作日期应该较早，大约在主后五十或六十年代末。上文已论到，这见解部分是为了要解释启示录风格比较粗糙的原因。此外，有人相信六百六十六（启一三18）这数字预表尼禄²，有人相信他会复活。这观点暗示一个较早的写作日期。事实上，所推测的事并没有发生，这也不影响本书的可接受程度。（或许，反而显示写作日期应比尼禄的时代较迟。）

教父们明确地指出，约翰在拔摩海岛上接受启示的时候，是多米田统治的晚期（约为主后96年）。这说法是早期的、有根据的、广为正统基督徒所接受的，所以绝对有理由予以接纳。

肆·主题与范围

有一个简单的要诀可以帮助我们了解启示录，就是识别本书的三个主要部分。第一章形容约翰所见的异象，就是看见基督身穿审判者的衣饰，站在七个教会之中。第二和第三章谈到教会的时代，即我们所身处的时代。余下的十九章经文，是关于将来在教会时代终结后要发生的事。我们可以将整卷书分成以下几个部份：

1. 约翰所看见的事，即基督作为众教会审判者的异象（一）。
2. 现在的事：将教会时代勾划出

来，始于众使徒离世后，直至基督将众圣徒接到天上去（二～三）。

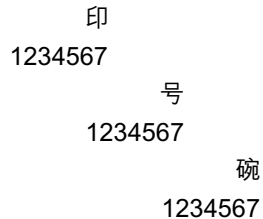
3. 将来必成的事：勾划出圣徒被提至永恒国度后的将来事件（四～二二）。以下简单的方法，可以帮助我们谨记这第三部分的内容：

- a. 第四至十九章描写大灾难时期，这时期最少为期七年。在这时期中，神会审判不信的以色列国，一切不信的外邦人。这些审判用以下的象征来表达：

- (1) 七印
- (2) 七号
- (3) 七碗

- b. 第二十至二十二章提到基督第二次降临、祂在地上的国度、白色大宝座的审判、永恒的国度。

在大灾难期间，第七印带来七号。同样地，第七号带来七碗的审判。我们可以用以下图表来表达大灾难的时期：

书中的插曲部分

上表将贯串整本启示录的中心思想勾划了出来。不过，作者在叙述的过程

中，经常停下来，向读者介绍一些在大灾难时期中的重要人物和事件。有部分作家称此为插曲或嵌入部分。以下是部分主要的插曲。

1. 十四万四千名受了印记的犹太圣徒（七1~8）。
2. 在这时期信主的外邦人（七9~17）。
3. 拿着小书卷的大力天使（一〇）。
4. 两位见证人（一一3~12）。
5. 以色列与龙（一二）。
6. 两只兽（一三）。
7. 与基督同在锡安山上的十四万四千人（一四1~5）
8. 传永远之福音的天使（一四6, 7）。
9. 初步宣布巴比伦的倾覆（一四8）。
10. 警告拜兽的人（一四9~12）。
11. 收割和酒榨（一四14~20）。
12. 巴比伦的倾覆（一七1~一九3）。

书中的象征

启示录的用语大多是象征性的。数字、颜色、矿物、宝石、野兽、星宿、灯台，全都用来代表人物、事物或真理。

幸好书中对一些象征有清楚的解释。例如，七星就是七个教会的使者（一20）；大龙就是魔鬼撒但（一二9）。至于其它象征的意思，可以在圣经的其它部分找到提示。四个活物（四6）与以西结书一章5至14节的四个活物差不

多是完全相同的。以西结书十章20节说明他们是噍啞啞。豹、熊和狮子（一三2）使人想起但以理书第七章，在那里，这些野兽分别代表希腊、波斯和巴比伦帝国。至于圣经没有清楚解释的其它象征，我们在尝试加以解释的时候，就必须格外小心。

本书的范围

研究启示录与研究圣经的任何书卷一样，我们必须时常谨记教会与以色列的分别。教会是属天的子民，蒙赐各种属灵福气，并蒙召成为基督的新妇，分享祂的荣耀。以色列则是从远古以来，在地上属神的百姓，神应许要将以色列的土地赐给他们，并会实质在地上建立由弥赛亚统治的国度。本书的头三章谈到真正的教会，然后便只字不提，直到十九章6至10节羔羊的婚宴时再出现。大灾难时期（四1~一九5）基本上是关于犹太人的。

在结束这段简介之前必须说明，并不是所有基督徒都用以上的观点来解释启示录的。有人认为本书所说的一切，已在初期教会的历史中完全实现了。另有教导说，启示录描绘由约翰的时期直至末时、整段教会时代的面貌。

对神的所有儿女来说，本书教导我们，为转瞬即逝的事物而活是愚蠢的。本书激励我们向快将灭亡的人作见证，并鼓励我们忍耐等候主的再来。对非信徒来说，本书严肃地警告他们，所有拒绝接受救主的人，将会面对可怕的结局。

大纲

- 壹·约翰所看见的事（一）
  - 一·标题和致意（一1~8）
  - 二·基督身穿审判者衣饰的异象（一9~20）
- 贰·现在的事：主给各教会的信（二~三）
  - 一·给以弗所教会的信（二1~7）
  - 二·给士每拿教会的信（二8~11）
  - 三·给别迦摩教会的信（二12~17）
  - 四·给推雅推喇教会的信（二18~29）
  - 五·给撒狄教会的信（三1~6）
  - 六·给非拉铁非教会的信（三7~13）
  - 七·给老底嘉教会的信（三14~22）
- 叁·将来必成的事（四~二二）
  - 一·神宝座的异象（四）
  - 二·羔羊和用七印封严的书卷（五）
  - 三·揭开六印（六）
  - 四·在大灾难中得救的人（七）
  - 五·第七印和开始吹七号（八~九）
  - 六·大力的天使和小书卷（一〇）
  - 七·两个见证人（一一1~14）
  - 八·第七号（一一15~19）
  - 九·大灾难时期的主要角色（一二~一五）
  - 十·七碗的审判（一六）
  - 十一·大巴比伦倾倒（一七~一八）
  - 十二·基督再来与千禧年国度之出现（一九1~二〇9）
  - 十三·审判撒但和一切不信的人（二〇10~15）

十四·新天新地（二一1~二二5）

十五·结束的公告、劝慰、邀请和祝福

（二二6~21）

注释

壹·约翰所看见的事（一）

一·标题和致意（一1~8）

一1,2 第1节说明本书的主要内容，是关于必要快成的事。启示录主要是把将来的事揭示出来。关于将来事的启示，是神赐给耶稣基督的。于是主耶稣将启示交给祂的使者，使者晓谕他的仆人约翰。约翰写本书的目的，是要将这些启示与主的众仆人——所有真信徒——分享。约翰这样做，就是将神向他预言的道，并耶稣基督的见证，都证明出来。简言之，约翰是将自己所看见的一切属天的异象证明出来。

一3 明显地，神的心意是要信徒在教会中诵读这卷书，因此祂应许凡大声念这书上预言的，和那些听见预言又存在心中的会众，会得到特别的祝福。预言应验的日期近了。

一4 约翰的写信对象，是罗马帝国亚西亚省的七个教会。亚西亚位于小亚细亚（现代的土耳其）。首先，约翰祝愿这些教会得着恩惠、平安。恩惠就是神给予我们这些不配得的人的恩宠，并基督徒日常生活所需的力量。平安就是

因蒙恩而产生的平静，这平安让信徒能面对逼迫、忧伤，甚至死亡。这里指出，恩惠和平安乃是来自三位一体的真神，就是来自那昔在、今在，以后永在的神。这是指父神，这句话也将耶和华中名字的真正意思表明出来。祂是永存不变的那一位。恩惠、平安也来自祂宝座前的七灵。这是指完全彰显出来的圣灵，「七」这个数字代表完美和圆满。难怪在圣经这最后一卷书中，「七」这个数字共出现了五十四次之多。

一5 恩惠、平安也来自那诚实作见证的，从死里首先复活，为世上君王元首的耶稣基督。这里将圣子清楚描绘出来。祂是可靠赖的见证人。祂是从死里首先复活的，是第一个从死里复活而不再死的；在所有从死里复活得享永生的人之前，祂享有尊贵超然的地位。祂也是世上一切君王的元首。在致意之后，约翰便向主耶稣献上赞美。首先，他形容这位救主爱我们（新英王钦定本作过去时态，注脚则作现在时态³），用自己的血使我们脱离罪恶。请留意两个动词的时态：「爱」是现在的，继续的行动；脱离（或作「洗去」）是过去

的，完成了的工作。此外又要留意次序：祂爱我们（现在时态的）；事实上，远在祂使我们脱离罪恶之前，祂已经爱我们了。请留意祂所付出的代价，是用自己的血。如果我们诚实地检讨自省，就不得不承认这代价太高了。我们实在不配得神用这样高昂的代价来为我们除罪。

—6 祂的爱并没有在洁净我们后便终止，纵然祂大可以这样做。祂使我们成为国民，作祂父神的祭司。作为圣洁的祭司，我们向神献上属灵的祭物，就是我们的身体，我们所拥有的一切，我们的赞美和我们的事奉。作为君尊的祭司，我们宣扬那位召我们出黑暗入奇妙光明者的美德。只要默想这样的爱，我们便一定承认，祂配得我们尽一切所能，将所有的荣耀、尊贵、崇敬、赞美归给祂。祂配得权能来掌管我们的生命，掌管教会、世界和整个宇宙。阿们。

—7 这位宝贵的主将要驾云降临地上。祂的降临不会局限于世上的一隅，也不会是暗地里的，因为众目要看见祂（比较太二四29,30）。钉死祂的人会被吓呆了。事实上，地上的万族都会陷于悲哀之中，因为祂回来是要审判祂的敌人，并要建立祂的国度。信徒不会因祂再来而悲哀。他们会说：「这话是真实的。阿们！」

—8 这里说话的另有其人。主耶稣将自己形容为阿拉法，俄梅戛（希腊文的首末两个字母），就是首先的和末后

的。⁴祂跨越时间与永恒，但穷尽人间的一切笔墨，也不能将祂的超越说得透彻。祂是一切创造的源头和目的，又在世上开创神圣的计划，并给予引导，成全到底。祂是昔在、今在，以后永在的；从本质方面来说，祂是永恒的，从能力方面来说，祂是全能者。

二·基督身穿审判者衣饰的异象（—9~20）

—9 回头看约翰。他形容自己是众信徒的弟兄，和你们在耶稣（基督）的患难、国度、忍耐里一同有分。他在这里将患难、忍耐和国度连系起来。保罗在使徒行传十四章22节也同样将这三样连系起来；他劝勉众圣徒「恒守所信的道；又说：『我们进入神的国，必须经历许多艰难。』」

约翰忠于神的道，并忠于给耶稣作的见证，因此被囚禁在爱琴海的拔摩海岛上。然而，这囚牢却变成了天堂的候见室，在那里得见荣耀和审判的异象。

—10 约翰被圣灵感动，毫无阻隔地与圣灵相交，借此领受神的启示。这提醒我们，人必须亲近神，才能够领受祂的道。「耶和華把心意向敬畏他的人显示。」（诗二五14；圣经新译本）当日是主日，即一个星期的头一日。基督在这日复活；其后两次在主日向祂的门徒显现；圣灵在五旬节降临时也是主日。门徒在主日聚集掰饼；保罗曾指示哥林多的信徒在头一日收集捐献。有人认为约翰所说的主日是审判日，就是他即将要谈论的日子。但在原文里，「主

日」与「主的日子」两者的表达方式颇为不同。⁵

忽然约翰听见在他后面有声音，清脆、音量和音调，如吹号一样。

—11,12 原来是耶稣在说话，指示他将快要看见的，写在书上，并达与……那七个教会。当约翰转身要看说话的人时，就看见七个金灯台，各有一个底座和一根垂直的支柱，上面有一盏油灯。

—13 在七个灯台中间，有一位好象人子的。在祂与各个灯台之间，并没有任何物件，没有代理人，没有阶级制度，也没有团体组织。每个教会都是自立的。麦汉祺形容主的时候这样说：

圣灵遍寻整个自然界，以求找到合适的象征，使我们这些鲁钝有限的头脑能稍为领悟那将要来者的荣耀、辉煌和尊贵。那将要来的一位，就是发出启示的基督。⁶

祂身所穿的外袍，是审判者的长衣。祂胸前束着金带，象征祂凭公义诚信作判断（参看赛一一5）。

—14 他的头与发皆白，彰显出祂永恒的存在，象那亘古常在者（但七9）；同时也代表祂的审判是智慧纯全的。眼目如同火焰，说明祂有完全的知识、无谬的洞悉和毫无遗漏的审察。

—15 主的脚好象在炉中锻炼光明的铜。一直以来，铜都是用作象征审判的，可见所描述的主要是审判的情景。祂的声音如同众海浪的声音，或象山峦间一泻而下的大瀑布，雄壮可畏。

—16 他右手拿着七星，表示支配、权能、控制和尊荣。从他口中出来一把两刃的利剑，就是神的道（来四12）。这里指祂对属祂的人所作敏锐而准确的裁判，在祂给七个教会的信中看见。祂的面貌如同正午的烈日放光，是由祂的神性所散发使人目眩的光辉，并超卓的荣耀。

将以上的描述结合起来，我们便看见一位纯全完美的基督，祂有足够的资格审判那七个教会。在本书的稍后部分，祂要审判祂的敌人，但「审判（必定）要从神的家起首」（彼前四17）。然而，两者的审判在性质上是有分别的。审判教会的目的，是要加以炼净和奖赏；审判世界的目的，却是要施以惩罚。

—17 约翰一看见这位审判者，就仆倒在他脚前，象死了一样。但主向他揭示祂是首先的和末后的那位——这正是耶和華的名号（赛四四6；四八12），约翰复苏过来了。

—18 这位审判者就是那存活的，祂曾死过，但现在却要直活到永永远远。祂拿着死亡和阴间的钥匙，即能够支配二者，并只有祂能使死人复活。阴间是指专为灵魂而预备的地方，死亡则是指身体的衰亡。一个人死的时候，灵魂就到阴间去，这是脱离躯壳的状态。死者的身体埋在坟墓里。对信徒来说，脱离躯壳，即与主在一起。复活的时候，灵魂便与荣耀的身体复合，一同被提到天父的家里去。

—19 约翰必须将他所看见的（一章），和现在的事（二至三章），并将将来必成的事（四至二十二章），都写出来。上述三点就是全卷书的大纲。

—20 主继而向约翰解释七星和七个金灯台的隐意。七星代表七个教会的使者，而七灯台则代表七星本身。

对于使者是谁，论者提出了不同的解释。有人认为他们是代表各教会的天使，正如不同的国族有不同的天使代表（但一〇13,20,21）。另有人认为他们是各教会的监督（或牧者），但这种解释欠缺圣经的支持。此外，还有人认为他们是人，是信差，负责将各封信从拔摩海岛送到个别的教会去。「使者」的希腊原文（angelos）有天使和信差的含意，但在本书中，天使的意思是十分突出的。

虽然收信人是众使者，书信的内容却显然是针对各教会的所有会众。

灯台将光辉传送，所以很合宜地代表了地方教会；各教会有责任在这个幽暗的世界里为神发光。

贰·现在的事：主给各教会的信（二~三）

第二和第三章记载主给亚西亚省七个教会的信。我们至少可以从三个角度来理解这七封信。第一个角度，这七封信描绘了约翰成书时，确实存在于七个地方教会的情况。第二个角度，这七封信反映了基督教历史中任何一段时期都存在的实况。信件所描绘的情况，至少

有部分在五旬节以后的每一个世纪中，都不断地出现。在这方面来说，七封信与马太福音十三章的七个比喻有明显的类同之处。最后一个角度，就是七封信将基督教历史的发展顺序预示出来，每一个教会代表一段独特的时期。教会发展的趋势大致上是一条下坡路。许多人认为首三封信是顺序发展的，而后四封信的情况则同时出现，一直发展至教会被提为止。

以下是根据上述第三个角度，将教会历史中各个时期的面貌勾划出来：

以弗所：第一世纪的教会，一般来说是值得称赞的，但却已经失去起初的爱心。

士每拿：由第一到第四世纪，在罗马皇帝的统治下，教会受尽逼迫。

别迦摩：由第四和第五世纪，在君士坦丁的支持下，基督信仰成为国教。

推雅推喇：由第六到第十五世纪，西方的基督教世界主要为罗马天主教教廷所支配，直至受宗教改革运动挑战动摇为止。在东方，执掌治权的是东正教会。

撒狄：第十六和第十七世纪是后宗教改革时代。宗教改革运动的光芒，旋即黯淡下来。

非拉铁非：第十八和第十九世纪出现了澎湃的复兴情况与伟大的宣教运动。

老底嘉：末世后期的教会，被形容为不冷不热和离经背道的。此时是流行自由主义和普世教会的时代。

各封信在结构上有相似之处。例如，每封信开始的时候向某个教会致

意；在每封信中，主耶稣的身分都与该教会的独特情况相称；每封信说明祂知道各个教会的行为，以「我知道」来表达。除了老底嘉教会之外，所有教会都受到称赞；除了士每拿与非拉铁非教会之外，全都受到责备。每封信都特别劝勉读者。要听从圣灵所说的话；对于得胜的信徒，每封信都有特别的应许。

每个教会有不同的特色。费廉思为各个教会起了头衔，表达了该教会最明显的特色：以弗所，没有爱心的教会；士每拿，受逼迫的教会；别迦摩，过分容忍的教会；推雅推喇，妥协的教会；撒狄，睡着的教会；非拉铁非，拥有机会的教会；老底嘉，自以为是的教会。华富德则将他们的问题形容为：（1）失去起初的爱；（2）惧怕受苦；（3）教义上有缺陷；（4）德行上有偏差；（5）属灵上的死亡；（6）不能持守；（7）不冷不热。⁷

一· 给以弗所教会的信（二1～7）

二1 主向以弗所教会介绍自己是那右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的。作者在七封信里对主的描述，多半与第一章相近。

二2 就行为的丰硕、劳碌的程度，并坚持忍耐的能力，这教会是出色的。她不能容忍恶人在中间。她能够辨别出假使徒来，并懂得如何正确地面对。

二3,4 为基督的名，这教会忍耐地忍受了试验和逆境，并毫不言倦地劳苦

作工。然而，以弗所教会的悲剧，是她把起初的爱心离弃了。她炽热的爱心已经冷却下来。她初时洋溢的热诚已经消失。这些基督徒要缅怀过去美好的日子，回想昔日他们作基督新妇的那种热切、完全和自由的爱。他们在教义方面依然纯全无误，仍然努力事奉服侍，却已经失去了敬拜和服事应有的真正动机。

二5 他们应当回想在初信时的美好日子，为他们日渐失去起初的爱心而悔改，并重拾他们开始过基督徒生活时那种全心全意的服侍。否则，祂就会把灯台从以弗所挪去，换句话说，以弗所教会将不复存在。这教会将失去为主作见证的机会。

二6 主对他们的另一个人称赞，就是他们恨恶尼哥拉一党人的行为。我们不能肯定这些人到底是谁。有人认为当时有一位宗教领袖名为尼哥拉，这些人就是他的跟随者。另有指出，「尼哥拉」这名字的意思是「管治平信徒」，所以这里是指神职制度的兴起。

二7 主鼓励一切有耳可听神之话的人，就应当听圣灵向众教会所说的话。

然后是给得胜者的应许。一般来说，新约中的得胜者，是指一切相信耶稣基督是神儿子的人（约壹五5）。换句话说，即是真正的信徒。信徒的信，使他能够胜过世界的一切试探和诱惑。或许在个别的信件中，这字都有附加的、跟教会的情况相关的含意。因此，以弗所教会中得胜的信徒，可能是那些后悔

自己离弃了起初的爱心、为此悔改、表现出真实信心的人。他们都可以吃神乐园中生命树的果子。这并不表示他们因得胜而得救；只是他们的得胜证实了他们归信基督的经历是真实的。世人得救的唯一途径，是靠着神的恩典，并要相信基督。所有得救的人都要吃生命树的果子，换言之，他们将在天堂里享受完美的永生。

不少人认为以弗所是形容使徒死后不久教会的情况。

二·给士每拿教会的信（二8~11）

二8 士每拿的意思是没药或苦涩味。基督在这里介绍自己是那首先的、末后的、死过又活的。这样的介绍特别能安慰那些天天面对死亡威胁的人。

二9 主用特别亲切的语气，告诉属祂的受苦圣徒们，祂完全知道他们所受的患难。从外表看来，他们是极其贫穷的，但从属灵的角度看来，他们却是富足的。诚如史唐理所说：「能够与这位没有枕头地方的人子接近和相似，是特别的殊荣。我已经体验到，耶稣与祂贫穷的仆人，是特别要好的伙伴。」

士每拿的圣徒受到犹太人猛烈的攻击。例如，历史家告诉我们，这些犹太人是何等热烈地参与迫害坡旅甲，使他殉道而死。身为犹太人，他们自称是神的选民，但他们褻渎的行为表现，却表明他们乃是撒但一会的人。

二10 基督徒不用怕将要受的苦。

他们当中，有部分会遭监禁，被试炼，就是受患难十日。十日这段时期，可以是指实实在在的十天；或在君士坦丁之前各个罗马皇帝手下，要遭受的十次不同的逼迫；或是指在戴克里先手下十年的迫害。

主鼓励信徒务要至死忠心，即是宁愿死也不违背对基督的信仰。他们将得到生命的冠冕，这是特别给殉道者的奖赏。

二11 主再次鼓励凡愿意听的，都要听圣灵的声音。主应许得胜的信徒，可以免却第二次死。这里所说的得胜者，是那些选择为了保持正直的良心，宁愿受死也不愿苟且偷生的人。他们证实自己的信心是真的。他们不会受第二次死的影响，所有不信的人却必要接受这结局（二〇6,14）。

三·给别迦摩教会的信（二12~17）

二12 别迦摩的意思是高塔或完全地结合。在这封信中，主被形容为有两刃利剑的那一位。两刃的利剑就是神的道（来四12），神要借此来审判会中一切行恶的人（参看16节）。

二13 别迦摩是君主敬拜这异端的亚西亚总部，因此，这地方就称为撒但座位之处。虽在异教重重包围之下，教会成员安提帕又因承认主耶稣而殉道，别迦摩教会却仍保持对基督的忠诚。在所知的资料中，他是首位因拒绝敬拜君主而被杀的亚西亚人。

二14,15 然而，主责备这教会，因为她容让一些带着败坏教训的人，继续留在基督徒的相交中间。在这教会中，有人服从了巴兰和尼哥拉一党人的教训。巴兰的教训，容许吃祭偶像之物和行奸淫的事。此外，巴兰的教训也指为金钱而传道的行为（民二二~二五；三一）。

尼哥拉一党人的教训到底是指什么，则没有定论。很多圣经学者认为这些人乃是自由思想派，他们教训说，在恩典下的人可以随意敬拜偶像和犯奸淫。

然而，司可福博士认为尼哥拉一党人的教训与圣职制度的兴起有关：

这教训指出，神已设立了「圣品人」或神职人员这一阶层，是有别于「平信徒」的。在原文中，尼哥拉一词由两个字组成，即niko征服者或胜利者，和laos人民百姓。新约圣经中并没有「圣品人」，更没有提到神职人员，只提到在这个时代里，所有神的儿子都是「有君尊的祭司」。使徒时代的教会，的确有不同的职分：长老（或监督）和执事；也有不同的恩赐：使徒、先知、传福音的、牧师和教师（弗四11）。他们可以是长老或执事，也可以不是。然而，在使徒时代后期却出现了一种趋势，就是将主理仪式的权力单归于众长老。他们大抵为自己安插了一个介乎神与人之间的阶级；他们就是尼哥拉一党的人。我们可以看见，这些在以弗所教会或后使徒时代的「行为」，在二百年后，即到了别迦摩教会或君

士坦丁时代，已变成了教条。⁸

二16 主呼召所有真信徒悔改。如果他们真的悔改，他们就会驱逐当中的假师傅。否则，主就会亲自攻击这些恶人。

二17 顺服主的圣徒应当听圣灵向众教会所说的话。得胜的会获赏赐隐藏的吗哪和一块白石。别迦摩的得胜者也许是指神的儿女，他们不再容忍地方教会中有假的教训。然而，隐藏的吗哪和白石到底是什么呢？

吗哪象征基督；也可指属天的食物，有别于祭偶像之物（14节）。隐藏的吗哪可能是指「与基督之间甜蜜而又私人的相交契合，那位在世上受苦者现今已在荣耀里。」至于白石，有很多种解释。在处理诉讼案件时，白石是获无罪开释的表征。在运动比赛中，白石是胜利的象征。在请客时，主人用白石来欢迎宾客。明显地，这是主赐给得胜者的奖赏，以表示祂亲自的欣赏和接纳。欧尔福说，新名表示神的接纳，和得荣耀的资格。

从历史的角度来看，这教会很可能代表了君士坦丁之后的时期；那时，教会已经与政府「完全结合起来」。那时，许多人只是名义上的基督徒，而教会也容忍在教会中有异教行为。

四·给推雅推喇教会的信（二18~29）

二18 推雅推喇这名字的意思，是不断地牺牲或继续献祭。在这封信中，

神子是眼目如火焰，脚象光明铜。眼目表明有透视一切的能力，象铜的脚预示审判将至。

二19 这教会有几方面是出色的。她不乏好行为、爱心、信心、勤劳、忍耐。事实上，她的好行为在数量上有增无减。

二20 但这教会却容让不洁不纯的教训，结果在会众中就有行奸淫和拜偶像的事发生。教会容让一位自称是先知的妇人耶洗别⁹引诱神的仆人犯罪。一如旧约的耶洗别引诱神的百姓陷在奸淫和拜偶像的败坏中，这妇人也教导说，基督徒可以有这些行为也不致于犯罪。或许她更鼓励信徒加入推雅推喇的贸易同业公会，虽然这样会牵涉敬拜公会的神只或女神，并参与节日庆典，而其中的食物乃是祭偶像之物。毫无疑问，她会托词说为了推展教会的事工，与世界妥协是可以的。

二21~23 由于她不肯悔改，所以主使她遭患难而病卧在床，以惩戒她在床榻间的淫行。那些与他行淫的人，若不离她和她所行的，也会同受大患难。这样，众教会都会知道，主正在监察，并会按各人的行为报应各人。很可能推雅推喇教会的确有一位名叫耶洗别的女先知。但圣经研究者认为这里是指到错谬之教会制度的兴起，就是敬拜偶像，售卖赎罪券，和神职人员可以赦免通奸等罪。

二24,25 推雅推喇教会中尚余一群忠心的信徒（……其余的人，就是一切

不从那教训），他们并没有接受耶洗别暗地里的教训和仪式，即撒但深奥之理。主并不将别的担子放在这群信徒的身上，只是要他们持守真理，直到基督再来。

二26~28 得胜的推雅推喇信徒，是那些坚持真实基督徒操守到底的信徒。他们的奖赏就是在千禧年里与基督一同掌权。他们会得赐权柄制伏列国，并会用铁杖辖管他们。一切的罪恶与悖逆，将受到严厉又即时的惩治。主又应许将晨星赐给得胜的人。主耶稣就是「明亮的晨星」（启二二16）。在旭日初升之前，天际间会出现晨星；同样地，在基督如公义的日头出现统管全地之前，祂会象晨星一样出现，将教会提到天上去（帖前四13~18；玛四2）。换句话说，主应许得胜的信徒会被提。他并不是因行为而得这奖赏；不过，他的行为证明他的信心是真实的。他既是真正归主的，就会得到晨星。

二29 在这封信及其后的三封信，「凡有耳的，就应当听」这句话，都在给得胜者的应许之后出现，而不是在之前。意思可能是由这时开始，作者预期只有那些得胜的信徒才愿意听圣灵向众教会所说的话。

五·给撒狄教会的信（三1~6）

三1 撒狄的意思是那些逃脱的或恢复活力的。主介绍自己是那有神的七灵和七星的。祂透过圣灵掌管各教会及其使者。撒狄这教会图具虚名，毫无生命。这教会有基督徒聚会的名义，但实

实际上只是在进行死板沉闷的程序而已。这教会并没有涌溢出属灵的生命，也没有闪耀着超凡的光辉。

三2,3 主呼唤这教会要活出新热诚和努力，以坚固那些剩余下来仍属祂的少数，因为就是这些都要衰微了。人常要为神展开不同的计划，却没有去完成。基督警告他们，要遵守留下来神圣的真理，并为他们没有生命的情况悔改。他们若不省悟，祂便会在他们意想不到的时候临到，并审判他们。

三4 然而在撒狄……还有少数剩余的人，他们没有丧失基督徒的见证。这些未曾因世俗化而污秽自己衣服的，会穿白衣与基督同行。

三5 他们是得胜者，他们合乎义的言行证明他们是真信徒。他们身穿白衣，说明他们的生活也是合乎义的。明显地，由于他们都是真正的基督徒，他们的名字不会从生命册上被涂抹。

有人认为生命册上所载的名字，是一切有肉体生命者的名字。这样看来，凡在生活上表明自己的确已重生得救的人，他们的名字都会留在这册上；换句话说，其它人的名字会被涂抹。

另有人认为这册子记录了有属灵生命者的名字。主应许不会将他们的名字从生命册上涂抹，即是说，他们永不会失去救恩。从这角度看，一些名字不会遭涂抹，不等于其它的名字就会。

由于圣经由始至终的教训，说明得救是本乎恩，而不是出于行为。圣经也清楚说明，真正的信徒是永不灭亡的

(约三16,24；一〇27~29)，故此，本节并不是说有任何一个神的儿女会有失落的可能。

我们的主还加上这样的应许，就是祂会在祂的父和天上众使者面前，认那些得胜者的名。

三6 主再一次提醒人要听从这严肃的警告，就是不可徒具宗教外表，却从来没有重生。

撒狄教会常被视为象征后宗教改革时期，这时期的教会变得形式化、着重礼仪、世俗化、政治化。欧洲复原派国教教会和美国独立前各州的教会，是这趋势的启端者。

六·给非拉铁非教会的信（三7~13）

三7 非拉铁非的意思是弟兄的爱。主向这教会显现时的形象是：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。

换句话说，祂拥有管理的权柄，和无可置疑的控制权：

犹太公会和外邦异教所不能关闭的、这度敞开的门，就是神所赐的机会，向一切愿意听的人宣讲基督。大卫的钥匙是旧约的比喻，象征神那开启门户和封闭众口的绝对主权。请参考以赛亚书二十二章22节。¹⁰

三8 主对非拉铁非的教会只有称赞，其中的圣徒都是忠心的。他们热诚地活出好行为。在他们软弱时，懂得信靠主。结果，他们以生命活出真理，得

以将真理保存下来。他们没有弃绝基督的名。因此，祂要在他们面前，给他们一个敞开的、机会的门，是无人能关的。

三9 那些自以为是的犹太人，曾极力与他们作对，却将要在这些单纯的信徒面前谦卑下来。他们自称是神的选民，其实是撒但一会的，他们将不得不承认，这些受藐视的基督徒才是真正蒙拣选的。

三10 非拉铁非的信徒既在世入面前活出真理、持守神的真道，主必在普天下人受试炼的时候，保守他们免去这试炼。这个应许使他们毋须经历第六至十九章所描述的大灾难时期。请注意，他们毋须经历受试炼的时候，即整段时期。而且，他们乃是蒙保守脱离（希腊文为ek）这时期，而不是蒙保守度过这时期。

「普天下人」是一句专门的用语，指那些以地上为归宿的人，是「只在今生有福分的世人」（诗一七14下）。

三11 基督告诉圣徒们祂必再来，借以鼓励他们坚持忍耐。他们得胜的冠冕已经在望，不应让人夺去。

三12 得胜的会成为神内殿中的柱子。无论这句话可以有什么含义，肯定包括力量、尊荣、永远保障的意思。得胜者永不会离开这安全和喜乐的地方。在得胜者上面写上三个名字，包括神的名……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），并主耶稣的新名。由此可知得胜者同时属于

这三者。

三13 凡有耳的，都应当听圣灵向众教会所说的这段信息。

非拉铁非教会一般被视为象征十八和十九世纪初期的福音大复兴运动，这时期的教会也重新着重关于教会和基督再来的真理，又致力于普世的宣教事工。诚然在这段时期，积极传福音的基督徒确实经历了复兴；然而，撒但也决意借着律法主义、仪式主义、理性主义，使教会受玷污。

七·给老底嘉教会的信（三14～22）

三14 老底嘉这名字有两个意思，其一是统治的众民，另一是对众民的审判。主耶稣介绍祂自己是那为阿们的，为诚信真实见证的，在神创造万物之上为元首的。祂既为阿们，即蕴含着诚信真实，是神众应许的保证和成全者。祂也是神创造万物的创始者，包括物质界的，和属灵界的。「在神创造万物之上为元首的」（编按：「元首」原文直译作「开始」），不表示祂是首位被造者；祂绝不是被造的。相反，这句话的意思是指祂肇启一切的创造。这也不表示祂有一个开端，而是祂就是元首（即开端）。祂是神所创造的万物的根源。祂超越一切受造之物。

三15～17 老底嘉的教会也不冷也不热；却是如温水般使人作呕。主巴不得她是完全冷淡或极为热心。可是，她却如温水般，令人误以为她是神的教

会；对属灵的事，她也如温水般使至高者觉得讨厌噁心。此外，这教会的特色包括骄傲、无知、妄自尊大、自满。

三18 主劝导信徒要向祂买火炼的金子。这可以是指从神而来的义，是不能用金钱或任何代价买回来的（赛五五1），却只可以借着相信主耶稣而白白的领受。这又可以指真正的信心，这信心被火试验过后，叫信徒在耶稣基督显现的时候，可以得着称赞、荣耀、尊贵（彼前一7）。

主也劝导信徒向祂买白衣，即在日常生活中的义行。他们应买眼药擦他们的眼睛，即借着圣灵的启迪光照，得着真正的属灵异象。这劝导尤为合宜，因为老底嘉是有名的金融、纺织、医药中心，眼药尤为著名。

三19 主责备、管教这教会，证明祂疼爱他们。如果祂漠不关心的话，祂根本就不会介意。祂用忍耐亲切的语气呼唤这虚有其表的教会要发热心，也要悔改。

三20 司可福将结束的几节形容为：「基督在教会时代终结时的所在位置和态度。」祂是站在这虚有其表的教会门外，礼貌地叩门又个别地邀请人（不再是邀请一大群人）脱离这离经背道的教会，与祂相交。

崔仁翟这样说：

每个人都是自己心灵的主宰；心灵是他的要塞。他必须愿意将大门打开。很不幸，他有全权把这大门紧闭。然而，他若是这样做，就是

盲目地与自己的福祉作对，他只是
一个可悲的统治者。¹¹

三21 基督应许得胜的，可以分享祂宝座的荣耀，并在千禧年期间在地上作王。凡跟随祂而忍受羞辱、拒绝、痛苦的，将跟随祂得享荣耀。

三22 然后，主最后一次严肃地提醒所有听者，要听从圣灵的声音。

不管我们从什么角度去理解启示录，无可否认，老底嘉教会的情况，正是我们所身处的时代的鲜明写照。生活丰裕，一无所缺；人的灵魂却因为听不到福音而灭亡。基督徒享受地上的荣誉，而不是背负十字架。运动比赛、政治发展或电视节目，都比基督更能掀动我们的情绪。我们鲜有属灵上饥渴的感觉，鲜会盼望有真正的复兴。我们将生命最优秀的部分投资在事业上，然后将余下微不足道的部分献给救主。我们娇养自己的肉体，但这肉体不久却要回归尘土。我们聚敛而不施舍，我们积蓄财宝在地上而不是天上。一般的心态是：「神的子民总不会活得太惬意。我总应对自己好一点吧！就让我们在世上好好地发展，剩下来的时间可以留给主用。」这正是我们在基督再来前夕的景况。

叁·将来必成的事（四～二二）

我们来到启示录的第三个主要部分。头三章经文形容由使徒的日子到教会提期间的教会时代。由本章开始，

讲述的主题是「将来必成的事」。

第三和第四章之间有明显的间断。从此经文不再提到教会在地上。到底教会发生了什么事呢？我们相信，第三章结束，教会就被主提到天上去。

一旦圣徒被提到天上去，主就会恢复处理以色列国的事，灾难时期跟着开始。这段时期共七年；在期中，主处理犹太人拒绝接受弥赛亚的事。在灾难时期归向基督的人会得救，可以进入在地上建立的荣耀国度，那些拒绝祂的就要被消灭。

灾难时期开始时，大批不信的犹太人会回到以色列地去（结三六24,25）。以罗马为中心的世界霸主将与以色列订立盟约，保证他们有敬拜的自由（但九27）。事实上，灾难时期的头三年半，形势相对上较温和。主耶稣在马太福音二十四章4至14节将这几年的情况描述了出来。

到灾难的中期，耶路撒冷的圣殿里会设立一个偶像，所有人都要敬拜它，否则就会被杀（太二四15）。这标志着大灾难时期的降临，即雅各遭难的日子，这时期的灾难是前所未有的，以后也必没有（太二四21）。

第四章引领我们进入大灾难的开端。首先出现在眼前是在天上的情景，约翰在那里得见神的荣耀。主常会让先知得见祂的荣耀，然后才准许他们为将来说预言（参看赛六；结一）。在第一章，约翰先看见基督的荣耀，然后才获准将教会将来的历史记录下来。现在，他是先看见神的荣耀，然后才得知将要

倾倒在不信的以色列人和外邦人身上的各种审判。

一·神宝座的异象（四）

四1 呼召约翰到天上去的声音，是基督的声音（比较一10~20）。许多研究圣经的人相信，约翰到天上去，反映此时教会已被主接到天家去了（帖前四13~18；林前一五51~53）。主耶稣应许约翰将以后必成的事指示他。这些用词跟一章19节下半节相似，所以用该节经文作为本书的大纲是合宜的。

四2,3 圣灵用一种特别的方式充满了约翰，他便立刻看见永生神坐在祂的宝座上，满有威严和光辉。

大部分抄本没有看那坐着的这一句，这样，碧玉和红宝石就变成是形容宝座而不是主自己了。然而，这些宝石也可以用来形容主自己。在大祭司的胸牌上，碧玉代表雅各的长子流便，红宝石代表他的幼子便雅悯。流便这名字的意思是「看哪，是个儿子」；便雅悯的意思是「我右手中的儿子」。华富德认为这两种宝石包括所有其它的宝石，代表全体神的选民，也代表在宝座上的那一位，正是与以色列民息息相关的神。¹²

虹显然是一个绿色的光环，象绿宝石；虽然审判将临，这虹却是神必定信守盟约的保证。

四4 我们不能肯定二十四位长老是谁。对于他们到底是谁，有多种解释；有人说他们是天上的使者，有人认为是旧约和新约时代蒙救赎的人，也有人

认为单是指新约的圣徒。他们既头戴冠冕并坐在座位上，表示他们是经过审判并已得奖赏的圣徒。

四5 显然这里出现的宝座是审判的座位，发出令人惧怕的闪电、声音、雷霆。七盏火灯代表圣灵的全备和威仪。神的灵只有一个，而七这数字是代表完美和圆满。

四6 玻璃海，如同水晶，说明宝座的位置，完全不受动荡不安的世界所干扰，也不受恶人如惊涛骇浪般的反对所影响。

在宝座处有四个活物，前后遍体都满了眼睛。这表示清晰、辽阔、深入的洞察力。

四7,8 要识别四活物到底是什么并不容易。我们只能肯定地说，他们是被造之物，因为他们敬拜神。他们看似是以西结书第十章中的喀路帕与以赛亚书第六章中的撒拉弗同在一起。第7节的形容类似喀路帕，第8节则似是撒拉弗。这些天使乃是神宝座的护卫。喀路帕似乎与火一般的审判有关，而撒拉弗则与火的炼净有关。

第7节的描述，与四卷福音书中基督的形象对等：

狮子——马太——王；

牛犊——马可——仆人；

人——路加——人子；

飞鹰——约翰——神的儿子。

四活物不断歌颂神的圣洁与永恒。在大部分抄本中，圣哉一词实际上出现了九次，强烈地表达三位一体的观念。

四9,10 每逢四活物敬拜那坐在宝座的永存者时，二十四位长老就俯伏在地上，敬拜永活的神，又把他们的冠冕放在宝座前。

四11 他们敬拜时承认主……是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为祂创造了万物，并且万物是因祂的旨意被创造而有的。

这异象让我们对将来的事有一个预先的印象。在异象中，神是宇宙全能的统治者，坐在荣耀的宝座上，周围有敬拜祂的活物，祂即将审判全地。

二·羔羊和用七印封严的书卷

(五)

五1 这里看见神手中拿着书卷，是用七印封好了的。这书卷所载的内容，是主耶稣在地上建立国度前，必须先临到全地的审判。

五2,3 一位大力的天使发出呼吁，希望有人配展开那书卷，并逐一揭开那七印。然而，在天上、地上，或地底下，没有人有资格展开或观看那书卷。没有任何天使、人或恶魔有足够的智慧和知识可以施行审判。

五4 当看来根本没有配展开、配观看那书卷的人时，约翰便嚎啕大哭起来。难道地上各种错谬没有人能加以纠正吗？义人的冤情永不得昭雪吗？恶人就可以逍遥法外吗？难道因为地上的肃清工作不能展开，基督的国度就不降临吗？

五5 长老中有一位安慰约翰，将喜信告诉他，就是犹太支派中的狮子、大卫的根（即创造者和祖先），有足够资格展开那书卷，揭开那七印，即会带来审判。耶稣有足够资格成为审判者，是因为祂有无限的智慧，是因为神将这权柄交给祂（约五22,27），是因为祂本身的超越并祂在各他山所完成的工作。

在启示录中，主的形象既是羔羊也是狮子。祂作为神的羔羊，就是祭物，除去世人的罪孽。祂作为狮子，就是审判者，要惩治祂的仇敌。祂第一次降临时，身分是羔羊。祂第二次降临的时候，将会是狮子。

五6 约翰又看见为四活物和长老围绕着的宝座。在其中有羔羊站立，看来似是刚被杀过的。这羔羊有七角（全能）七眼（全知）。祂有神的七灵，使我们想起主耶稣是无限地充满了圣灵（约三34下）。就是神的七灵，奉差遣往普天下去的，意味着无所不在。

五7,8 羔羊从父神的右手里拿了审判的书卷，四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前。他们各拿着琴和盛满了香的金炉，这代表众圣徒的祈祷，可能就是殉道者的呼求，求神为他们伸流血的冤（六10）。虽然他们处理这些祷告，但不表示是他们向神呈献这些祷告，或有分回应这些祈祷。

五9,10 唱新歌的时候，他们称赞羔羊是配施行审判的，因为祂在十字架上成就了救赎。这里有一个问题，就是他们把自己包括在被救赎的行列（「买

赎了我们，叫我们归于神」；新美国标准本），还是如一些文本：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。¹³

主除了买赎信徒外，还使他们作「王」¹⁴（新美国标准本）、作祭司，敬拜祂，为祂作见证，并与祂一同在地上执掌王权一千年。

五11 颂赞的阵容愈见庞大，有许多天使加入活物并长老的行列，使这合唱团的成员数目盈万累亿，音色却是完全和谐。

五12 他们的赞歌，将会是信徒在永恒里所颂唱的。「曾被杀的羔羊，是配得：

权柄——掌管我的生命，掌管教会、世界、全宇宙；

丰富——我所有的财富；

智慧——我最优秀的才智；

能力——我用来事奉祂的体力；

尊贵——我单纯专一的目标就是用各种方法来彰显祂；

荣耀——以我的整个生命来荣耀祂；

颂赞——尽全力去赞美祂。

五13 赞颂的声音达至一个全协音，浑然成为一首圆浑洪亮、和谐动听的赞歌。天地间一切所有被造之物都加入，将永远的颂赞、尊贵、荣耀、权势，归给父神和羔羊。

本节与腓立比书二章10至11节相称，强调万膝会因耶稣的名而下跪，万口会称祂为主。这里并没有说明是什么

时候，但显然会发生在得救的人获得永生，而不得救的人进入永刑之后。信徒已承认耶稣是主；非信徒也不得不尊敬祂。一切都要臣服于圣父与圣子，这是必成的事。

五14 来到最后一个乐章了！当四活物说阿们时，众长老便俯伏敬拜坐在宝座上那位永活的主。

三·揭开六印（六）

六1,2 羔羊揭开第一个印的时候，四活物中的一个活物呼喊说：「你来！」¹⁵ 随即出现一个骑在一匹白马上，很可能就是敌基督。他手里拿着弓，出来胜了又要胜。或许这反映现代的冷战局面。弓显示战争的威胁，但却没有提到箭的存在。这里甚至是暗指飞弹战争，因为弓是用来作远距离战斗的武器。这位骑马的并没有实际地引起战争；要到揭开第二印时，地上才失去和平。

六3,4 第二个活物呼召第二个骑马的前来。这个骑马的手里拿着大刀，骑着一匹红色的马。刀是用于拼刺的。因此，第二个印预示因军队入侵而发生激烈的肉搏战。第二个骑马的从地上夺去太平。

六5,6 应第三个活物的呼召，另一个骑马的出现，他手里拿着一副天平，骑着一匹黑马。这代表饥荒，通常在战争之后发生。在四活物中似乎有声音宣告，麦子和大麦以高得负担不起的价钱出售。天平是用来秤配给粮食的，因此

是象征饥荒。油和酒不可糟蹋这句话不易理解。有人认为这些是穷人的食物。如果这些是主要食粮，当然需要保护，以保障民生。不过，这里所指的，较可能是富有人家的奢侈品。从历史看，纵使在饥荒之中，富有的人总能得到一些奢侈品。

六7,8 第四个活物召唤一匹灰色马，骑在马上名字叫作死，阴府也随着他。死是指肉体而言，阴府是指灵魂来说。因有战争、饥荒、瘟疫和凶猛的野兽，住在地上的人有四分之一遭杀害。我们会以为，由于现代医学发达，发明了抗生素和特效药，瘟疫便不再是人类的威胁了。然而，其实那些可怕的致命病毒并没有为人所征服，只不过是潜伏下来而已。这些病毒会随着交通的发达而散播全球。

六9 我们看见灾难时期的第一批殉道者（太二四9）；他们是犹太的信徒，他们到各处宣扬天国的福音，并为作见证被杀。他们的灵魂在天上的祭坛底下。

六10 他们向主¹⁶呼求，求祂给他们伸流血的冤。上文已经提过，「住在地上的人」指非信徒，他们以这世界为归宿。

六11 有白衣赐给这些殉道者，是他们的义的象征。他们获劝告要等候，直至灾难时期的殉道者数目全数满足为止。

六12,13 第六印的揭开导致大自然

极大的灾变。首先地大震动，摇撼陆地与海洋，天象也混乱起来。日头变黑，满月则变红象血。天上的星辰坠落于地，就象无花果树遭猛烈摇动而落下果子一样。

六14 天就挪移，好象一张羊皮纸被卷起来。由于这些剧烈的震动，山岭海岛都被挪移离开本位。

六15 社会各阶层自然深感惊惶。他们明白这是神大发烈怒的结果，所以都藏在山洞和岩石穴里。

六16,17 他们宁愿给山和岩石倒下来压碎，也不愿意经历神的审判和羔羊的忿怒。他们都知道悖逆的人没有一个可以在羔羊的忿怒前站得住，但已经太迟了。

四·在大灾难中得救的人（七）

本章放在第六和第七印中间，将两批重要的信徒介绍出来。本章回答第六章结尾的问题：「谁能站得住呢？」本章所描述的人都能站得住，因为他们会得蒙保守，与基督一同进入千禧年。

七1~4 四位天使站在地四角，将四方的风暂时控制着，这表示即将有猛烈的暴风临到世上。四位天使受命要延迟进行这可怕的破坏，直至神众仆人的额给印上印记。跟着，以色列的十二支派各有一万二千人受印。

七5~8 这十四万四千人明显是犹太信徒，而不是二十世纪的外邦异端信众。这批犹太圣徒是在大灾难初期得救

的。他们在额上的印记，标志着他们是属神的，并保证他们会得蒙保守，在随后的七年里得以活着。

然而，以法莲和但这两个支派却没有列在其中。他们榜上无名，也许因为他们曾领导别人敬拜偶像。有人认为敌基督会出于但支派（创四九17）。名单上包括约瑟和利未支派；无疑约瑟取代他儿子以法莲的位置了。

七9 这一段所形容的人，是来自各国、各族、各民、各方的外邦人。他们站在宝座和羔羊面前，身穿白衣（即圣徒所行的义，一九8），手拿棕树枝（得胜的象征）。

七10 这些人就是在大灾难期间，因相信主耶稣而得救的外邦人。他们赞颂所得的救恩，并将救恩归与他们的神，也归与羔羊。

七11,12 众天使……和众长老并四活物加入一起敬拜神。虽然在他们的颂赞中并没有提到救赎，正如一位圣诗作者说：「天使永不能体会救恩带给我们的喜乐。」不过，他们确实是颂赞祂，并宣告祂配受七种独特的尊荣。

七13,14 长老中有一位问约翰，这些穿白衣的人是谁，是从那里来的时候，约翰承认自己的无知，并表示希望知道。这位长老于是解释，他们是从大患难中出来的，曾用羔羊的血把衣裳洗白净了。迈耳写道：「我们若面对一个无从解释的奥秘，而能够存着完全的信心说：『你知道』，那是何等大的安慰。」

七15 长老继续就他们的位置和事奉作解释。至于这群外邦人到底是在天上，还是在千禧年时的地上，研究圣经者意见不一。这里所提到的福乐，无论在天上或地上都可得到。若所指的是千禧年时期神的宝座和祂的殿，就是指国度时代位于耶路撒冷的圣殿（结四〇～四四）。

请留意所形容的福乐：

完全的亲近：所以他们在神宝座前，

完全的服侍：昼夜在他殿中事奉祂。

完全的相交：坐宝座的要用帐幕覆庇他们。

七16 完全的满足：他们不再饥，不再渴；

完全的安稳：日头和炎热也必不伤害他们；

七17 完全的引导：因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源，

完全的喜乐：神也必擦去他们一切的眼泪。

五·第七印和开始吹七号（八～九）

八1 在第七章这一插段中，我们看见两批灾难时期的圣徒；从其中推出第七印，即最后一印。揭开这印时，天上寂静了约三十分钟；在愈来愈沉重的审判来临前，就是这种可怕的静寂。

八2 揭开第七印的时候，经文并没有提到有任何明显的审判。事情直接发展至七号的审判。我们可以推断，第七印包括七枝号在内。

八3,4 学者一般认为这里提到的天使，就是主耶稣。在旧约圣经中，祂被称为耶和华的使者（创一六13；三一11, 13；士六22；何一二3,4）。众圣徒的祈祷借着祂升到父神面前（弗二18）。祂用许多香，和众圣徒的祈祷一同献上。这香代表祂的位格和工作所发出的香气。这些祈祷到达父神面前时，是毫无瑕疵，全然有效的。

根据上文下理，这些祈祷是大灾难时期众圣徒的祷告，他们祈求神惩罚他们的敌人。

八5 天使回应他们的祈祷，将点着的炭火倒在地上，造成爆炸巨响，有雷轰……闪电、地震。史伟慈说：「圣徒的祈祷之声在盛怒中返回地上。」17因此，引进七号的审判时，大自然出现极大的混乱。

八6 这时已是大灾难时期的中段。这些号的审判，最终发展至基督降临地上，消灭祂的敌人，并引进祂的国度。头四个审判涉及与人类有关的自然环境；后三个审判则影响人类本身。很多解经者发觉，这些灾难与埃及当年所遭遇的类同（出七～一二）。

八7 第一位天使吹号时，地的三分之一和树的三分之一，以及一切的青草都被搀着血的电子与火所烧。最合宜的解释就是按字面来理解，这可怕的灾难

是降临在人类获得主要粮食的地方。

八8,9 有仿佛火烧着的大山扔在海中，使海的三分之一变成血，杀死了三分之一的海洋生物，船只也坏了三分之一。这不单进一步削减人类本土的食物供应，也削减了从外地进口食物的途径。

八10,11 第三枝号吹响时，一颗名为茵陈的大星正燃烧着，向下坠落，使人类的水源有三分之一变苦。显然变苦的水也是有毒的，因为死了许多人。茵陈到底是什么，我们难以确定。号筒响起的时候，住在地上的人就会清楚领悟这些经节的意思了。研究预言时，我们应记得很多事情在真正发生前，人是不能完全领悟的。

八12 到这时，日头、月亮、星辰会受破坏，只能够发出三分之二的正常光量。第四枝号与埃及所受的黑暗之灾相似。

八13 有一个鹰¹⁸ 飞在空中，对住在地上的民，即眼光完全属世、以世界为其归宿、并不是真信徒的人，三次宣告祸哉。余下的三个审判，被称为三样灾祸，因为这些祸患会对人类造成极可怕的影响。

九1,2 有一个星从天落到地上，可能是一位堕落的天使，甚至就是撒但。他拥有无底坑（希腊文为abyss）的钥匙。这里是众鬼魔的住处。他开了无底坑的入口，便有团团的烟涌上来，好象大火炉，使遍地笼罩在黑暗中。

九3,4 有一大群蝗虫从烟中出来，它们有能力造成难以忍受的痛苦，就象蝎子螫人一样。然而，它们的能力是受限制的。它们受吩咐不可伤害植物。它们可以伤害的，是额上没有神印记的人，就是所有非信徒。

九5,6 虽然他们的螫伤不会致命，却会带来痛苦，且会维持五个月。这痛苦是如此难忍，以致人要求死，可是却不能。这些蝗虫很可能代表了鬼魔，他们既从无底坑被释放出来，就附在未得救的人身上。因鬼附的缘故，人的肉体和精神受尽折磨，就象马可福音五章1至20节里「群」给人的折磨一样。

九7 作者对蝗虫的描述，是要营造一个征服和胜利的印象。好象预备出战的马一样，它们是一队克胜的军队。它们戴着好象金的冠冕，有权柄控制人的生命。它们的脸面好象人，是有智慧的。

九8~10 它们的头发象女人的头发，具有诱人的魅力。它们的牙齿象狮子的牙齿，是凶猛残酷的。它们的胸前有铁甲，所以是难以攻击和被消灭的。它们的翅膀发出万马奔腾的声音，令人胆战心寒。它们有尾巴象蝎子，使他们可以折磨人的肉体与精神。这尾巴能伤人五个月，带来无法消减的痛苦。

九11 它们有王，按着希伯来话，名叫亚巴顿（破坏）；希利尼话，名叫亚玻伦（破坏者）。一般认为这是指撒但。

九12 三样灾祸的第一样过去了。不过，最可怕的灾祸还没有来临。审判一个比一个严厉。

九13~15 这里提到神面前的金坛，是与相随的审判，和神子民在逼迫下所作的祷告有关。第六位吹号的天使，将那捆绑在伯拉大河的四个使者释放了。那四个使者，也许是魔鬼，他们早已准备好，要在此时出动，杀人的三分之一。

九16,17 随着他们的，是二万万¹⁹个骑兵，他们胸前有甲如火，与紫玛瑙，并硫磺。马的头好象狮子，马的口吐出火、烟、硫磺。

九18,19 火与烟，并硫磺这三样，代表三样灾，要杀害人的三分之一。马不单用口来杀人，也用象蛇的尾巴来杀人。

这段经文中有不少问题是未有答案的。第14节的四个使者，跟七章1节的四位天使是否相同？这些骑兵是人类，还是代表鬼魔、疾病，或其它破坏的力量？火与烟，并硫磺代表的三样灾到底是什么呢？

有一点值得留意，就是置人于死地的并不是骑兵，而是马匹。有一位作者认为，这队强大的马兵象征「由东方来的、无可抗拒的、鬼魔的迷惑」。史咸顿说：

「这马的能力是在口里」可能表示这迷惑将会以无比的说服力，透过语言来传播。然而，这迷惑的背后是撒但的能力，圣经以尾巴象蛇

作象征。²⁰

九20,21 虽然有三分之二的人没有被这些灾所害，但他们仍旧不悔改，继续向鬼魔和那些用人手所做、毫无生命能力的偶像下拜。他们并没有悔改离开那些凶杀、邪术（使用毒药或毒品21）、奸淫、偷窃的事。刑罚与苦难不能改变罪人的本质，只有新生命才可以有这种功效。

六·大力的天使和小书卷（一〇）

一〇1 约翰看见另有一位大力的天使从天降下。这里的描述使很多人相信，这位天使就是主耶稣。祂头上有虹，是神立约的记号。祂的脸面象日头，表示祂有不能遮盖的荣耀。祂两脚象火柱，柱象征力量，火代表审判。

一〇2 他手执小书卷，显然是记录着即将来临的审判。祂右脚踏海，左脚踏地，即在全地有统治权。

一〇3~6 祂大声呼喊，就发出七雷的声音。显然约翰明白这七雷所带出的信息，但他正要写出来的时候，天使便禁止他。这位天使继而指着神这位创造者起誓说：「不再耽延了。」

一〇7 神的奥秘会在第七号吹响时成全。神的奥秘就是关于神惩罚所有作恶的人，和将祂儿子的国度带来的计划。

一〇8,9 约翰受命要吃尽那小书卷，意即要阅读和默想记载在上面的审判。

一〇10 正如这位天使所料，这小书卷在他口中果然甜如蜜，但肚子却是觉得发苦。对信徒来说，读到神定意要在祂儿子曾被钉十字架的地方荣耀祂，心里确是甘甜。读到神要胜过撒但及他的众军，确会感到甘甜。读到地上一切的邪恶会被纠正过来，内心确实感到甘甜。然而，研究预言总会有苦涩的时候。圣经的预言会为读者带来自我批判的苦。看见即将降临在离经背道的犹太教和基督教界的种种审判，就会有苦的滋味。想到一切拒绝救主的人都要落在永远的沉沦中，就会有苦的滋味。

一〇11 天使告诉约翰，他必指着多民、多国、多方、多王再说预言。启示录余下的经文实现了这个委托。

七·两个见证人（一一1~14）

一一1,2 约翰受命将神的殿和祭坛……都量一量，并计算敬拜者的数目。在这里，量度似是带有保存之意。他不用量度外邦人的院子，因为这院子会被列国践踏四十二个月——即灾难时期的后半期（参看路二一24）。这里所说的殿，就是大灾难期间屹立于耶路撒冷的圣殿。至于计算敬拜者的数目，可能表示神会为自己存留一批敬拜祂的人。祭坛象征他们来到祂面前的途径，就是基督在各他山所成就的工作。

一一3 在大灾难的后半期，神会兴起两个见证人。他们穿着毛衣，那是哀悼的象征；他们会指斥世人的罪，并宣告神的忿怒将临。

一一4 这里将两个见证人比作两棵橄榄树，两个灯台。他们是橄榄树，是被圣灵（油）充满的。他们是橄榄树，在黑暗的日子里为神的真理作见证。（有关旧约的平行经文，请参看亚四2~14。）

一一5 这两位见证人获得神奇的保护，免受伤害，为期达三年半之久。有火从他们口中出来，消灭他们的敌人，甚至只是想要害他们的也会被杀。

一一6 他们有权柄在地上造成干旱，将水变为血；并且能随时随意用各样的灾殃攻击世界。难怪他们常被人拿来与摩西和以利亚相提并论。他们有权柄将水变为血，并用各样的灾殃攻击世界，令我们回想起摩西在埃及所做的（出七14~20；八1~一二29）。他们有控制火和天气的权柄，令我们想起以利亚的工作（王上一七1；一八41~45；王下一9~12）。

麦汉祺说：

他们会警告那些蜂涌至大罪人殿宇敬拜的人。他们会告诫这些人：大罪人得势的时间是十分短暂的；耶稣要来消灭他；大灾难必带来的祸患；在面临生死的试验时，必须轻看自己的生命；不应惧怕只能杀身体的，却应惧怕那能将身体和灵魂丢在地狱里的那位；他们若肯受苦片时，就必很快看见那要来的王和祂国度的荣耀；他们若与祂一同受苦，就必定与祂一同作王；凡忍耐到底的，甚至在他们正在经过的大试炼的时刻殉道，必要得着永远的平安、公义、荣耀。他们用神的

话来作的见证会是强而有力的。²²

——7 他们作完见证的时候，那从无底坑里上来的兽结果会把他们杀了。看来这兽也就是十三章8节的那兽，即那复兴的罗马帝国的元首。

——8 两位见证人的尸首就倒在耶路撒冷的街上，有三天半的时间。因耶路撒冷的骄傲、沉溺，又因富裕而骄纵、漠视他人的需要，在这里便被称为所多玛（参看结一六49）。此外又被称为埃及，因为她拜偶像、行逼迫，并为罪和不义所捆绑。

——9 从各国中有人观看他们的尸首，却不许把他们埋葬；差不多在任何一种文化中，这样的做法都是绝对的不敬和侮辱。

——10 由于他们不能再说逆耳的预言，因此大家都极为高兴，并且互相馈送礼物，就象今天世人欢度圣诞节一样。诚然，只有死去的先知才会受人欢迎。

——11,12 过了这三天半，……神使他们从死里复活，并在他们的仇敌目睹之下，将他们接上了天，令目睹的人极为惊愕。

——13,14 正在那时候，耶路撒冷城地大震动，城就倒塌了十分之一，并导致有七千人死亡。生还的人归荣耀给……神，那并不是真心的崇敬，而是忿懣地承认祂的能力。第二样灾祸过去了。

这并不表示由九章13节至十一章13

节所说的一切属于第二样灾祸。相反，第十章并十一章1至13节是第二样灾祸（第六号）和第三样灾祸（第七号）之间的插段。

八·第七号（一一15~19）

——15 第七号响起来，表示大灾难已经过去，基督的国度已开始了。世上的国²³成了我主和主基督的国。他要作王，直到永永远远。

——16,17 二十四位长老在神面前面伏于地，敬拜祂，因为祂已接管大权，并实行统治了。

——18 不信的外邦向祂发怒，并意图阻止祂作王。然而，现在是祂发怒的时候，是审判一切没有属灵生命的人，败坏那些败坏世界之人的时候了。此时也是时候由主来赏赐属祂的人，赏赐连大带小的众先知和子民。

——19 神并没有忘记祂与子民以色列所立的约。神天上的殿开了，就现出他的约柜，象征祂向以色列所作的一切应许都会实现。随后便有闪电、声音、雷轰、地震、大雹。

九·大灾难时期的主要角色（一二~一五）

——21 天上现出大异象来，就是有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。这妇人就是以色列。日头、月亮、星代表应许在将来的国度里要赐给她的荣耀和统治权，正如在约瑟

梦里的这一切，象征他最终要在他父亲、母亲、众弟兄中居首（创三七9～11）。

—二2 这妇人怀了孕，正等候生产一婴孩。这几节经文将以色列的大部分历史浓缩起来，并没有表明不同事件之间的时间分隔，这些事件也不一定按顺序先后来排列。

—二3 天上出现的第二个异象，是一条大红龙。龙有七头十角，每一个头都戴着冠冕。这龙就是撒但，这里的形容既然与十三章1节对复兴的罗马帝国的描述相似，所以也可理解为撒但所操控的世界霸主。

—二4,5 这龙拨动他的尾巴，就将天上星辰的三分之一，摔在地上。这可能指在大灾难时期的中段，天上发生战争，结果堕落的天使从天上被摔到地上去（参看一二8,9）。

龙正准备在这妇人生产之后，要吞吃他的孩子——罗马的傀儡大希律实现了这预言，他曾设法消灭犹太人的新生王。这男孩子明显是指耶稣，祂要用铁杖辖管万国。这里的记述是从祂的出生跳到祂的升天。

—二6 第5至第6节的发展，略过了教会时代。在大灾难时期的中段，部分以色列国民会逃到旷野一个隐密的避难处（有人认为这地方是彼特拉）。他们匿藏起来有三年半的时间。

—二7 在天上发生了争战，交战的一方是米迦勒同他的使者，另一方是龙

……同他的使者。这事件发生在大灾难时期的中段。天使长米迦勒所负责的，是与以色列民有关的事（但一二1）。

—二8,9 大龙被彻底打败了，不能再留在天上。他与他的附从被摔在地上。然而，这仍未是他的结局（参看二〇1～3,10）。请留意约翰怎样形容他：大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。

—二10 龙被驱逐之后，天上有大声音述说神的胜利，并指出祂子民得胜的日子已来临了。这预示了千禧年国度的情况。同时，控告我们弟兄的，已经被摔下去了，这确是荣耀的事。

—二11 宣告继续下去。受压迫的犹太信徒胜过那恶者，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们的得胜是基于基督的死，和他们的见证，证明基督之死的价值。因着对基督的忠心，他们用自己的血在见证上盖上印。

—二12,13 因为龙的离开，诸天可以快乐了，然而对地与海来说，这却是噩耗！因为魔鬼知道他的时候不多了，因此便决意要尽量发泄他的怒气。龙特别向以色列发怒，因为弥赛亚正是出自这民族的。

—二14 有大鹰的两个翅膀赐给忠心的犹太余民，使他们能快速逃难，到旷野去躲藏。（有论者揣测，两个翅膀是指一支庞大的空军。）这批余民在那里得到照顾，受保护脱离古蛇的攻击，为期三年半（一载二载半载）。

一二15,16 蛇为了要阻挠以色列人逃走，便在他们后面引发大水，随后有地震，水被吞掉了，魔鬼也无可奈何。

一二17 魔鬼老羞成怒，要向留下来的犹太人发泄怒气，就是那些遵守神诫命，又为耶稣作见证，借以证明他们真实之信心的犹太人。

一三1 本章向我们介绍两个兽：一个兽从海中上来，另一个从地中上来，那地就是以色列地。这两个兽所代表的，无疑就是大灾难时期扮演重要角色的人物。他们包括了但以理书七章3至7节中四个兽的特色。头一个兽是复兴的罗马帝国的元首，这帝国将以十国联盟的形式出现。他从海中上来，海象征外邦列国。他有十角。但以理预言，罗马帝国将以十国联盟的形式复兴（但七24）。他有七头。十七章9至10节指出七头代表七个王，可以指七种不同类型的统治者，或帝国的七个不同阶段。他的十角上戴着十个冠冕。这些冠冕代表统治的权柄，是龙——撒但——给他的。他七头上有亵渎的名号，他又作出各种声称，好象他就是神，而不只是人。

一三2 这个兽，形状象豹，脚象熊的脚，口象狮子的口。在但以理书第七章，豹象征希腊；熊是玛代波斯象征；狮子代表巴比伦。换言之，复兴的罗马帝国具有在他之前众帝国的特征；即是征伐的速度快如豹，力大如熊，并象狮子一样贪婪。简言之，他兼有以往各世界霸主的一切邪恶特征。这帝国及其统治者，从撒但那里得到超自然的力

量。

一三3 这兽的其中一个头受了致命伤。司可福解释说：「古罗马帝国的残余部分从没有完全消失，而是以个别的国家政权存留下去。消失的是帝国形式的政权，即受了死伤的头。」²⁴那死伤却医好了。换句话说，帝国得到复兴，有皇帝（那兽）为元首。

一三4 众人都那兽。他们不但因他而感到惊异，实际上他们将他当作神来敬拜。他们又拜那龙。

一三5,6 那兽口出狂言，和卑劣的亵渎话。他得到权柄可以发动战争（新英王钦定本注脚）四十二个月。他肆无忌惮地用不敬的话来亵渎神的名，并他的帐幕，以及那些住在天上的。

一三7 他与神的子民争战，并且胜过他们当中不少的人。这些信徒宁死也不顺从他。他的统治遍及全球——正是基督在地上建立国度前的最后一个帝国霸主。

一三8 一切并非真正相信基督的，都拜这兽。由于他们从来没有相信基督，他们的名字也就从来没有记在被杀之羔羊生命册上。他们的名字既没有列于得赎者的名册上，神就任凭他们归于虚妄。他们既不肯相信真理，结果便相信了虚谎。

一三9 这应是给每一个人的警告，好让他们在还有机会听神的话时接受其真理。拒绝接受真光的结果，就是不再得见真光。

一三10 圣经向真信徒保证，压迫他们的人必被掳掠并必被刀杀。这足以叫圣徒用忍耐和信心等候下去。

一三11 第二个兽是大灾难时期另一个显著的人物。他与头一个兽紧密合作，甚至策动一个国际性的运动来敬拜头一个兽，并竖立一个代表罗马皇帝的巨大偶像。第二个兽从地中上来。若这地是指以色列，那么几乎可以肯定这位领袖是一名犹太人。他就是那位假先知（参看一六13；一九20；二〇10）。他有两角如同羊羔，即有着温柔而全无恶意的外貌，表示他在模仿神的羔羊。他说话好象龙，表示他说话的内容是由撒但所授意和批准的。

一三12~14 他施行头一个兽所有的权柄，意思就是说，罗马皇帝会给他无限的权柄去代表他。他有超自然的能力，甚至可以叫火从天降下来。他行神迹的目的，当然就是要欺骗众人，使他们将一个人当作神来敬拜。

一三15 他能够使那行毁坏可憎的巨大的兽像有生命，以致它能够说话。拒绝拜兽像的惩罚就是死。

一三16 第二个兽坚持所有人都必须在右手上，或是在额上受兽的印记，以表示对罗马皇帝效忠。

一三17 除了这印记外，这兽还有兽名和一个神秘的数目。每个人都必须受印记，或有兽名或有其数目，否则他便不得作买卖。这就是要透过经济手段，迫使人离弃基督，敬拜偶像。这将

会是一个严峻的考验，但真正的信徒会宁愿死，也不弃绝他们的救主。

一三18 兽的数目是六百六十六。六是人的数目。这数字比七少一，表示人是亏缺了神的荣耀或完美。三个六是邪恶的三而一组合。

与本章有关的其中一个重要问题，就是到底敌基督是第一个还是第二个兽。基本上，认为头一个兽是敌基督的论据，就是因为他坚持人要将他当作神来敬拜。至于认为第二个兽是敌基督的则指出，没有犹太人接受一个外邦人为弥赛亚的，第二个兽既是犹太人，因此他必定就是假的弥赛亚。

一四1 约翰看见羔羊站在锡安山，跟随祂的有十四万四千人，他们在额上全都有印记。这景象是将来主耶稣要与这批从以色列十二支派中出来的信徒一起，回到地上来，并站在耶路撒冷。这十四万四千人，就是在第七章所提到的。他们快要进入基督的国度里了。

一四2,3 约翰听见从天上有音乐传来，象众水的声音和大雷的声音，又好象弹琴的所弹的琴声。只有那十四万四千人……能学这首歌。

一四4,5 圣经形容他们是童身，并未曾沾染妇女。他们保守自己远离当时极盛行的偶像敬拜和败德行为，并以绝对的服从和效忠来紧随羔羊。潘德科说：「他们被称为『初熟的果子归与神和羔羊』，换句话说，他们是大灾难时期的首批收成，并会进入千禧年里，生活在千禧年时期的地上。」²⁵ 他们并不接

受敌基督的谎言，即不肯敬拜一个血肉之躯。他们坚贞地承认基督，从这方面来说，他们是没有瑕疵的。

一四6,7 一位天使飞在空中，要传永远的福音。这福音似与马太福音二十四章14节所说的相符：「这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。」福音的内容记在第7节。天使指示人应敬畏神而不是那兽，要将荣耀归给他而不是兽象，并应当敬拜创造者而不是受造的人。福音当然只有一个，就是因信基督而得救恩的好消息。然而，在不同的时代，强调的重点也有不同。在大灾难时期，福音是要令人离开对兽的敬拜，并预备他们迎接基督的国度降临地上。

一四8 第二位天使宣布巴比伦的倾覆。这预告了第十七和十八章的发展。巴比伦代表离经背道的犹太教和基督教界，那将会是个庞大的商业和宗教的混合，总部设于罗马。万民会因为喝了她的邪淫、大怒之酒而醉倒。

一四9,10 我们可以确定第三位天使作出宣告的时间，乃是在灾难时期的中段，即大灾难时期开始时。天使警告说，若有任何人赞同对兽作任何形式的敬拜，就会在现今并在永远面对神的大怒。祂大怒的酒在大灾难时期，会斟在地上。然而，这只是地狱永刑之苦楚的预尝；在地狱里，所有不信的人都要在火与硫磺之中受痛苦。

一四11 本节提醒我们，地狱里的刑罚是永恒和有知觉的刑罚。圣经从没

有说恶人死去就如灯灭一般。他们受痛苦的烟会不断往上冒，而且他们昼夜不得安宁。

一四12 这里呼吁圣徒要忍耐地面人对兽的暴行，要顺从神而拒绝敬拜人或偶像，并应持守耶稣真道。知道恶人最终的结局（9~11节），就能够鼓励信徒坚持下去。

一四13 在这时期死的信徒，不会失去千禧年国度的各种福气。人说：「活着的人有福了。」神却说：「在主里面而死的人有福了。」而且，「他们……作工的果效也随着他们。」为基督而作的，和奉祂的名为他人而作的每一件事，都会得着丰富富的报酬——每一件善行、牺牲、代祷、流泪、见证分享。

一四14 我们若将这段经文与马太福音十三章39至43节及二十五章31至46节作一比较，便知道地上的收割，是在主第二次降临时发生的。这里说主在收割；马太福音十三章39节则说是天使负责收割。两种说法都正确；因为是基督差派天使进行收割。

这里所见的基督，是坐着一片白云降临，祂头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀。

一四15 有一位天使从殿中出来说，祂伸出……镰刀，因为收割的时候已经到了。我们当然不应视其为命令；因为天使无权向神发号施令。这其实是请求，又或是从父神那里传过来的信息。

一四16 头一次收割可以有两种解释。第一，视为象征招聚大灾难时期的信徒进入千禧年。根据这观点，所收割的等于马太福音第十三章中的好种子，也就是天国的儿女。另一种观点则以为是审判式的收割。若是审判，对象就是外邦人，因为下一个收割似乎是针对以色列人的（17~20节）。

一四17 记载转到不信的以色列人要遭遇的最后可怕的审判，圣经称他们为地上的葡萄（参看诗八〇8；赛五1~7；耶二21；六9）。有一位天使从天上的殿中出来，他有一把快镰刀。

一四18 又有另一位天使指示他开始收割。这位天使有权柄管火，这句话也许象征后来的审判。

一四19 天使收取了熟透的葡萄，并丢在神忿怒的大酒榨中。作者以酿酒过程中的踹葡萄来形容这审判将会是令人受不了的。

一四20 这榨酒的程序就在耶路撒冷城外进行，可能是在约沙法谷。大屠杀的情况十分严重，血流成河，足有一百八十英里长，并且高到马的嚼环。这血河由耶路撒冷伸展至以东地的南部。

一五1 天上又显出另一异象，有七位天使掌管未了的七灾，而七灾倾倒下来后，就标志着神的大怒已发尽了。由此可知，我们已接近大灾难时期的尾声了。

一五2 约翰看见天上有一大群人，都站在玻璃海上，其中有火搀杂。他认

得这些就是拒绝敬拜兽或兽的像的人。显然他们最终都殉道了。

一五3,4 然而，现在他们都在天上，唱着摩西的歌和羔羊的歌，这些歌的内容几乎全都引自旧约圣经。他们预期神要怎样报应那些在地上杀害他们的人时，便见证神的作为是公义的。他们赞美主神，全能者，歌颂祂的作为和道途。在这段经文里，那是指祂的审判，纵然祂的一切作为和道途都当然是配受赞美的。万世之王应作万国之王（参看和合本小字）。²⁶

摩西的歌赞美神拯救祂的百姓脱离埃及的奴役，羔羊的歌是我们因最终脱离撒但和一切属灵的敌人而发出颂赞。因此，裴雅森十分恰当地指出：「两件事标志救赎史的两端，在这两端中间的，是蒙神买赎的子民的整段历史。」²⁷

神在地上施行的审判，已显示祂是圣洁的神。他们要使万民都敬畏、荣耀、敬拜祂。

一五5 此后，约翰看见在天上那存法柜的殿开了。显然这就是天上本物的真象，地上的殿只是模型或仿制品而已（来九23）。这里特别是指到至圣所。

一五6 七位天使出现，他们穿着洁白光明的细麻衣，胸间束着金带。意思是他们已准备好，要执行神公义的审判，神会因这些审判而得荣耀。这些天使正准备施行最后的七灾。

一五7 四活物中有一个将碗分给天使，每位天使各一个碗。碗内盛着大灾

难时期最后的审判，这些审判要临到神所有的仇敌身上，不单是部分的仇敌。

一五8 没有人能以进殿，直到七灾完毕了，意思可能是指现今已再没有任何祭司的代求可以叫神延迟发怒。

十·七碗的审判（一六）

一六1,2 有大声音从殿中出来，吩咐那七位天使，要去把盛神大怒的七碗倒在地上。这些碗的审判，就性质和次序来说，与号的审判相似，不过程度上却强烈得多。第一个碗使那些有兽印记、拜兽象的人身上生出恶而毒的疮。

一六3 第二个灾祸使海水变成血，好象死人的血，海中一切的生物都死去了。

一六4 第三个碗使所有的水源都变成血。

一六5,6 就在此时，掌管众水的天使指出神的审判是公义的。人只是因过去的罪行受到应得的惩罚。他们曾使多人流……血，现在他们遭报，所喝的是血，不是水。这是他们所该受的。

一六7 这祭坛大概是象征殉道圣徒的灵魂（六9）。他们长久忍耐等候那些逼迫他们的人受惩罚。

一六8,9 第四个灾使人被阳光或太阳的辐射严重灼伤。可是，这却不能叫人悔改。相反，他们因神用这如火烤般的热力来对付他们而褻渎祂。

一六10,11 第五位天使把手上的黑

暗之灾倒在兽的座位上。这增加了人所受的痛苦，因为他们不能往别处求医，以解先前各样灾害之苦。然而，他们的心并没有因此而软化。相反，他们更全心地憎恨神。

一六12 倾倒在第六个碗的时候，伯拉大河的河水就干了，使从日出之地而来的大军可以向以色列境进发。

一六13,14 约翰看见三个象青蛙的灵，从龙口、兽口并假先知的口中出来，那就是撒但伪装的三而一组合。这些都是鬼魔的灵，他们施行神迹以欺骗世上的统治者，并引诱他们在神全能者的大日来一场决定性的争战。

一六15 提到那场战争的时候，主加插了一段给大灾难时期之圣徒的特别祝福；那些圣徒警醒等候祂回来，并保守自己不沾染当时流行的偶像敬拜。祂会象贼一样临到一切不信的人，即会在他们意料之外，叫他们受损。

一六16 列国的军旅要聚集在一处，希伯来话叫作哈米吉多顿（新英王钦定本注脚作米吉多）²⁸。一般相信这是指亚实基伦平原，其南端就是米吉多。据说拿破仑曾称此地为世界的战场，表示这里是开战的理想地点。

一六17 第七位天使宣告说：「成了！」可见这是最后一碗的审判。就大灾难时期而言，神的忿怒已发尽了。

一六18 倒出最后一碗的时候，大自然发生剧变：爆炸、雷轰、闪电和前所未有的大地震。

一六19 巴比伦大城就裂为三段，要喝神烈怒的酒杯。祂并没有忘记这城如何敬拜偶像、施行残暴，并在宗教上混乱不纯。同一时间，列国的城也被夷为平地。

一六20 大地震撼时，各海岛和众山都消失了。

一六21 有每个重约一百磅的大冰雹撞在地面上，但人并不悔改，反而亵渎神。

十一·大巴比伦倾倒（一七～一八）

一七1,2 七位天使中，有一位请约翰见证大淫妇所要受的刑罚。大淫妇是一个庞大的宗教和商业组织，以罗马为总部。很多人相信，第十七章所形容的是宗教上的巴比伦，第十八章则形容商业方面。当然宗教方面的巴比伦涉及离经背道的基督教机构，包括复原教与天主教。地也可能代表普世教会。请留意经文的描述。这大淫妇是坐在众水上的，管辖广大的外邦世界。地上的君王与他行淫；她用妥协及诡计，引诱政治领袖。住在地上的人喝醉了他淫乱的酒；极多数的人受她影响，其不知耻的程度实在叫人吃惊。

一七3 约翰看见这离道的教会骑在朱红色的兽上。我们在第十三章已注意到，这兽就是复兴的罗马帝国（有时是指这帝国的元首）。这兽遍体有亵渎的名号，并有七头十角。

一七4 这假教会似曾一度支配整个帝国。她穿上最华美的服饰，所戴的装饰代表她大量的财富，并展示着一只金杯，这杯盛满了她拜偶像和败德的污秽。

一七5 在他额上有一个奥秘的名：「大巴比伦，作世上的淫妇和一切可憎之物的母。」这就是历代以来不断使基督徒殉道流血的教会组织，她仍在流殉道者的血。她喝他们的血，甚至喝醉了。

一七6 约翰跟其它人一样，看见那女人喝醉了圣徒的血，就大大的希奇。圣徒是指教会历史中各个时代的圣徒，但也特别是指在大灾难时期为耶稣作见证之人。

一七7,8 天使要向约翰解释那女人和那兽的奥秘。约翰所看见的兽，先前有（罗马帝国在过去曾存在）；如今没有（如今这帝国已瓦解，不再是世界的霸主）；将要从无底坑里上来（这帝国将来会以恶魔的形式再度出现）；又要归于沉沦（这帝国会遭彻底、完全的消灭）。帝国的复兴，及其极具魅力的元首的出现，会使所有不信的人感到希奇。

一七9 天使在这里呼吁人要用智慧的心。那七头就是女人所坐的七座山。传统的解释认为，这淫妇的总部设于罗马，因为罗马是建于七座山上的。

一七10 有论者认为七位王就是罗马政府的七种模式，也有认为是确实的

七个王。其它则认为这些王代表各个大帝国：埃及、亚述、巴比伦、波斯、希腊、罗马和将来要复兴的罗马帝国。

一七11 第八位王的解释不一，有人认为是复兴的罗马帝国的元首和敌基督。在这预言完全实现之前，我们不能全面明白其含意。

一七12 十角可能是象征将来要臣属罗马兽的王。他们会在一时之间——即一段短暂的时间（参看10节下）——获得权柄统治。

一七13 这十位王同心一致地将自己的能力权柄交给罗马兽。换句话说，这十个国家（或政府）将本身的国家主权交给他。

一七14 在大灾难时期终结时，主耶稣重临地上的时候，这十个国家组成的帝国要与祂争战。可是，他们却在这次战事中彻底地惨败。虽然祂是羔羊，祂也是万主之主，万王之王。跟随祂的人都是蒙召、被选、有忠心的。

一七15 这天使继续解释说，第1节所说的众水，就是多民、多人、多国、多方。那淫妇坐在众水之上，意即她支配了地上众多的人。

一七16 看来复兴的罗马帝国容许这犯奸淫的教会，在一段短时间内支配或至少影响帝国。然而，帝国随即摆脱这难以忍受的枷锁，并且消灭她。淫妇所骑的兽要憎恨她，剥夺她的一切，吞吃她，并要烧毁她。

一七17 在幕后管理这一切的是

神。是祂叫各国统一归在罗马兽之下，然后叫他们对付那淫妇。这一切都是要叫他权能的旨意……应验。

一七18 那大城就是奥秘中的巴比伦，她管辖地上众王。但正如以上所见，那妇人的总部设于罗马。

一八1 本章的内容基本上是一首丧葬的终曲，宣告巴比伦的倾覆。上文已提到，巴比伦指犯奸淫的教会，不单是一个庞大的宗教组织，更可能是世上最具规模商业组织，显然控制了全球的市场。

另有一位有大权柄的天使从天降下宣布这消息时，好象有大光照耀一样。他的荣耀使地发光。

一八2 巴比伦大城倾倒了，其废墟就成了鬼魔、各样污秽之灵，并污秽可憎之雀鸟的住处。

一八3 她倾倒的原因，是她与列国并他们的客商勾结，贪行种种的败坏。她使地上的君王喝她邪淫的酒，与她行淫。

一八4 从天上另有声音，提醒神的子民在这组织行将覆灭之前，要在那里出来。与她有关系的，就要受他所受的灾殃。

一八5,6 因他的罪恶滔天，他的不义，神已经想起来了，并会严惩。她因种种的恶行而要加倍受报应。报应不是由神的子民来执行，而是由天使来执行；天使正是祂施行报复的器皿。

一八7 她的痛苦悲哀，要与她的自

我炫耀和奢侈的生活方式成正比。她自以为是为皇后，坐在一切之上，不会至于悲哀。

一八八 她的审判会在一天之内来到，就是死亡、悲哀、饥荒。大有能力的主神要用火来惩罚她。

一八九,10 地上的君王因为他们这位从前的情妇被火烧了而哀号。然而，他们的哀号是与私利有关的。他们因为失去了享乐和奢侈享受而悲哀。他们远远的站着，因他的痛苦和突如其来的灭亡而惊叹。

一八11~13 客商……哭泣悲哀的主要原因，是他们不能再获取利益了。没有人再买他们的货物了。

巴比伦所买卖的货品，似乎代表当时世界贸易的趋势：贵重金属、珠宝、衣料、香木、象牙、铜、铁、汉白玉、香料、香水、酒、油、五壳、牲口、车马、奴仆、人口。离道的教会与商业世界，在贩卖人口的罪上有分；教会任人自由放纵，而商业世界则从中取利。

一八14 论到这倾倒的组织时，客商都哀叹所冀望得到的利益已经失去，其荣华富贵已突然又永远地消失了。

一八15,16 跟列国的君王一样，客商……站着，目瞪口呆，哭泣悲哀，因为这一切财利，在一时之间全都消失了。他们回忆昔日这城的奢华，和城中居民如何讲究穿着，善于以珠宝为装饰。

一八17,18 现在，这一切的财富在

一时之间竟归于无有，大衰退的危机已迫近眉睫了。那些从事海上商业活动的人，远远的站着，喊着说：「有何城能比这大城呢？」

一八19 他们将尘土撒在头上，为这曾替海上贸易带来富裕的城哭泣悲哀，这城在一时之间就变成了废墟。

一八20 地上一切目中无神的人正在落泪时，天上却有极大的喜乐。最终神已经为祂的众圣徒、众使徒、众先知伸了冤。巴比伦如何恶待神的子民，神便以其人之道还治其人之身。

一八21 有一位大力的天使将一块石头，好象大磨石，扔在海里；这象征巴比伦最终的灭亡。

一八22 这城以往各种活动的声音，不论是音乐、机器，或是推磨的声音，永远地沉寂下来了。

一八23 一切的灯光已熄灭，不会再有嫁娶的欢乐。巴比伦为何会沦落至如此田地呢？因为她的领袖用邪术来哄骗万国。

一八24 她流神圣徒和一切因信被杀之人的血，因此有罪。现在，神要完完全全地报应她。

十二·基督再来与千禧年国度之出现（一九1~二〇9）

一九1 此后，约翰听见群众在天上赞美主，因为祂向那大淫妇施行了公义的审判。这赞歌颂扬祂是我们的神，救恩、荣耀、权能都属于祂。

一九二 这赞歌辩明祂消灭那大淫妇的判断。神既是真实公义的，就应惩罚这淫妇，因她满了淫行，并冷血地屠杀神的仆人。

一九三 烟从火葬柴堆中升起，不断往上冒，引发了第二个「哈利路亚」，或「赞美主」。

一九四 那二十四位长老与四活物同心高声说「阿们！」，并全心赞颂「哈利路亚！」

一九五 有声音从宝座出来，呼召神的众仆人加入颂赞主，因为祂消灭了那丑恶的巴比伦。

一九六 天上又有歌声，好象众水的声音，大雷的声音。声音高唱「哈利路亚」，庆贺神，全能者作王了！

一九七,8 大灾难时期已经终结。巴比伦已受审判。现在羔羊婚娶的时候到了。教会，就是基督的新妇，已预备好自己，迎接令人激动的场面。她得穿光明洁白的细麻衣，作者解释那是象征圣徒所行的义。²⁹

一九九 有一位天使吩咐约翰写上祝福，说：「凡被请赴羔羊之婚筵的有福了！」教会就是属天的新妇；那些获邀请的嘉宾，就是其余蒙救赎的人。天使强调这是神真实的话，又重申这祝福的重要性。

一九一〇 约翰俯伏在天使的脚前，正要拜他，但遭天使所阻。只有神可以接受敬拜。这位天使，与约翰并为耶稣

作见证的人同是作仆人的。天使又补充说：「因为预言中的灵意，乃是为耶稣作见证。」意思就是说，预言的真正作用，是要为耶稣的位格和工作作见证。雷历说：「预言的作用，是要揭示耶稣的高洁。」³⁰

天使要人敬拜神——圣子，他正是为祂作见证。

一九一〇 最后，我们来到整卷书所期待的事件，就是基督荣耀地降临地上，要消灭祂的敌人，建立祂的国度。这不是指教会被提；教会被提时，基督是来到空中接祂的圣徒。这次乃是祂与圣徒一起来到地上。

请留意这里对主的描述。祂坐在一匹白马上；明显地，这里所见的是一匹战马，因为祂来是要击打祂的仇敌。祂的名字是诚信真实。祂对自己的应许是诚信的，祂又忠于自己，祂是真实的。祂审判、争战都按着公义。在祂所统治的国度，子民必须愿意在公义的治权下生活。因此，祂必须先清除一切对抗的势力。

一九一〇 他的眼睛如火焰，表示祂的审判是锐利深入的。祂能够洞识一切背叛和不信。他头上戴着许多冠冕。其它人戴的可能是得胜的冠冕，但圣经形容为戴上王者冠冕的，就只有主耶稣。他有一个写着的名字，除了他自己没有人知道其含意。有一些关于基督位格的奥秘，是一切被造之物不能明白的。

一九一〇 他穿着溅了血的衣服，这些血并不是指祂在各他山十字架上所

流的，而是当祂踹神大怒的酒榨时，敌人所流的血。祂的名称为神之道。道是表达思想的一种途径。神借着基督向人彻底表达自己。

一九14 随同祂一起到来的，是天上的众军，他们都穿着细麻衣，并骑着白马。明显地，这些军队是由圣徒组成的，但要留意，他们并不用作战。主耶稣不用任何人助祂击败仇敌。

一九15 有一把利剑从他口中出来，祂用以攻击列国。祂来要用铁杖辖管他们，并要踹全能神烈怒的酒榨。

一九16 在他衣服和大腿上……写着说：

万王之王

万主之主

我们的主耶稣，是至高无上的统治者；其它一切掌权者，都必须臣服于祂的统治。

一九17,18 神的大筵席就是在神国度建立之前，要将剩余下来的仇敌全部消灭。被呼召来赴宴的，是天上的兀鹫！它们要吃那些被主所杀者的尸体，这些大小人民来自社会各个阶层。

一九19,20 那兽孤注一掷，要阻碍基督的接管统治权（诗二），因此与世上的众军结盟，要与主并他的军兵争战。但他只是徒劳。那兽和那假先知……被擒拿，并活活的被扔在烧着硫磺的火湖里。

一九21 其余的背叛者都被主的剑

杀了，他们的尸首正好供兀鹫大饱一餐。剑暗指神的道（参看弗六17；帖后二8；来四12；启一16；二12，16）。

至此，我们来到大灾难时期的终结。

二〇1 千禧年开始之前，撒但必须先受捆绑。为此，有一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙和一条大链子。

在某程度上来说，主第一次降临地上时，已将撒但捆绑了（太一二29）。因此，这里指的是祂施行捆绑的另一阶段。

二〇2 天使捉拿了撒但，并把他捆绑一千年。约翰将这试探人者的四个名字写出来：龙、古蛇、魔鬼（控告者）、撒但（敌对者）。

二〇3 在千禧年里，这宿敌要被禁闭在无底坑。无底坑有印封上，使他不得再迷惑列国。基督在地上的统治快完结时，会暂时释放他，让他作最后短暂的反抗（7~10节）。

二〇4 约翰这时看见一些人坐在天上的宝座上，并有统治的权柄。这些都是教会时代的圣徒，他们会以基督新妇的身分与基督一同作王。约翰又看见一群殉道者，他们拒绝接受兽的印记。显然这些都是大灾难时期的圣徒，他们为了信仰而死。这两批人将会在和乎昌盛的黄金岁月里，与基督一同作王。

二〇5 要理解本节的后半部，就必须看为加插部分。其余的死人指历世历

代一切不信的人，他们要在千禧年结束时复活，并要在白色大宝座前受审判。

这是头一次的复活，引申自第4节。头一次的复活不是单一次的事件，而是各个时代的义人复活。这包括基督的复活（林前一五23），教会被提时一切属基督的人的复活（帖前四13~18），横尸街头的两个见证人的复活（启一一11），和这里所说的大灾难时期之信徒的复活（又参但看一二2上）。换句话说，头一次的复活包括基督和一切真信徒的复活，纵使他们复活的时间各有不同。头一次的复活分几阶段发生。

二〇六 那些参与头一次复活的人有福了，因为他们毋须经历第二次的死；第二次的死指一切不信的人要被抛入火湖里去（14节）。真正的信徒必作神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。

二〇七,8 当那一千年完了，撒但必从监牢里被释放，并要出来到地上四方去迷惑一切与基督敌对的列国，这里称为歌革和玛各。所提到的歌革和玛各，与以西结书第三十八和三十九章里所提到的，不可混淆为一。那里所说的玛各，是以色列尽北之地，而歌革就是该地的领袖。这里所说的，泛指世上的列国。以西结所说的是千禧年之前的处境；这里所说的，是千禧年之后的处境。

二〇九 魔鬼招募了一大队由不虔的叛徒所组成的军队后，便向那蒙爱的城耶路撒冷进军。然而有火从天降下，将

整队军队烧灭了。

十三·审判撒但和一切不信的人 (二〇10~15)

二〇10 魔鬼自己被扔在……火湖里，与兽和假先知遭同一结局。

有一点令人感到奇怪的，就是撒但能够在千禧年结束之时，聚集一大队不信的人作战。然而，不可忘记，基督作王时，地上所有人都是在罪中生的，必须蒙救赎。并非所有人都愿意以祂为王，他们会散布各地，尽可能远离耶路撒冷。

请注意，虽然已经过了一千年，但兽和假先知仍在地狱里。这否定了死后烟灭说的教义，因为经文还说：他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。

二〇11 经文到这里便介绍白色大宝座的审判。由于事件的重要性，所以是大的；由于在这次事件中所作的决定是完善纯全的，所以是白色的。主耶稣要坐着行审判（约五22,27）。从他面前天地都逃避这句，显示审判要在现今的天地毁灭后（彼后三10），在永恒里进行。

二〇12 死了的人，无论大小，都来站在神面前。他们是历代一切不信的人。有两套案卷展开了。生命册记录了一切因基督的宝血而蒙救赎者的名字。另一套案卷则详细地记录了不信者一切所行的。要面对这次审判的人，没有一个的名字被记录在生命册上。单因他的名字不在册上，就足以定他的罪，而记

录他所行的恶事，是用来判定他受罚的程度。

二〇一三 海会交出一切葬身其中者的尸体。这里用死亡来代表的坟墓，会交出一切埋在其中没有得救者的尸体。阴间也会交出一切在不信中死去者的灵魂。身体与灵魂重新结合，站在审判者面前。

正如在天堂里，奖赏会有轻重之别，在地狱里的惩罚也是如此。惩罚的轻重根据人所行的来判断。

二〇一四 死亡和阴间也被扔在火湖里，是指包括灵、魂、体的整个人被扔在火湖里。经文解释说，这火湖就是第二次的死。

阴间与地狱是有分别的。对于那些未信主而死的人来说，阴间就是灵魂离开躯壳的状态，并会在有意识的情况下受罚。这就象羈留所一样，是个中介的状态，在那里等候白色大宝座的审判。

对那些死去的信徒来说，阴间就是灵魂离开躯壳，在天堂里享受福乐，等候复活和身体得荣耀。耶稣死了以后，祂就到乐园去（路二三43），保罗称那地方为第三重天（林后一二2,4），即神的住处。使徒行传二章27节也用阴间来形容主的灵魂离开躯壳的状态。神并没有将祂的灵魂撇在阴间，却给祂穿上荣耀的身体。

地狱是恶人最终受囚禁的地方。这就是火湖、地狱（译注：原文为欣嫩子谷，圣经用以指地狱），和第二次的死。

二〇一五 这审判的裁决，根据某人的名字是否记在生命册上。事实上，如果任何人的名字已记在生命册上，他就早已在头一次的复活上有分了。因此，本节只适用于那些站在白色大宝座前的人。

十四·新天新地（二一1~二二5）

二一1 这里有一个问题，就是第二十一和第二十二章的内容是单描述永恒的情况，还是千禧年和永恒二者并列。由于千禧年和永恒在很多方面相似，因此在使徒约翰的书卷中，二者很多时候似是二合为一，并不足为奇。

这里将永恒称为新天新地，但跟以赛亚书六十五章17至25节所说的新天新地不同。以赛亚书说的是千禧年的时候，因为那时罪与死亡仍然存在。但在永恒里，就不再有罪和死亡。

二一2 约翰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。圣经从来没有说明这城会降在地上，因此有人认为这城会悬挂在新地的半空中。城门上有以色列十二支派的名字，表示虽然得赎的以色列并不是教会的一分子，但仍可以进入城里去。经文一直将教会（新妇、羔羊的妻，9节）、以色列（12节）和外邦列国（24节）区分清楚。

二一3 约翰听见从宝座发出的宣告说：「神的帐幕在人间。他要与人同住。」他们既作他的子民，就得以享受与祂亲密的关系，且是远胜所想的。神

要亲自与他们同在，作他们的神，关系更近更亲。

二一4,5 神要擦去他们一切的眼泪这句话，并不是指在天上会有眼泪。这是用富诗意的手法，表示不会再有眼泪！此外也不再死亡，也不再悲哀、哭号。对神的子民来说，这一切永远终止。

那位坐宝座的，要将一切都更新。祂的话是可信的，是真实的，且必定实现。

二一6 永恒的开始，标志着神在我们身处之世界上的计划已结束。就如阿拉法与俄梅戛是希腊文的第一个和最后一个字母一样，祂是初，是终；是创造者，也是一切被造物的归宿；是创始者，也是成终者；是永恒的那一位。是祂将生命泉的水（救恩）白白赐给凡渴望得饮的人。

二一7 祂亲自祝福得胜的人，让他们承受一切产业，并与祂建立一种新的亲密关系，就是父亲与儿子的关系。上文已提到，得胜者就是相信耶稣是神的儿子的人（约壹五5）。他因信心的缘故而胜过世界（约壹五4）。

二一8 不过，并不是所有人都是得胜的。有些是胆怯的，不敢承认基督；有些是不信的，不肯相信这位罪人的救主；有些是罪人（见新英王钦定本注解和大部分抄本），凡留在自己罪中的人，不管他是否有这里提及的各种明显的过犯；可憎的，放纵自己而行各种讨厌的败德行为；杀人的，恶毒而又凶残

的杀人者；淫乱的，犯通奸和其它形式的性罪行者的；行邪术的，与邪灵互通的；拜偶像的，敬拜其它的形象，羞辱神；和一切说谎话的，习惯欺骗人的。这些人最终的结局，就是火湖。

二一9 负责执行七碗审判的七位天使中，有一位邀请约翰进一步、更仔细地观看新耶路撒冷，他称其为新妇，就是羔羊的妻。意思可能是这城就是新妇的居所。

二一10,11 约翰被圣灵感动，被带到一座高大的山，又再看见那从天而落的圣城耶路撒冷，这城散发出神的荣耀，和贵重宝石的光芒。

二一12,13 这城由巨大的城墙围绕，墙中共有十二个门，由十二位天使看守，并在门上写着以色列十二个支派的名字。每一个方向都有三门。

「十二」这个数字，在全卷书中共出现了二十一次，本章中则出现了七次。一般的理解认为，十二是代表政府或治理。

二一14 城墙的十二根基上，有羔羊十二使徒的名字。也许这是因为他们教导关于基督的真理，因而奠下了教会的根基（弗二20）。

二一15,16 天使拿着一根金苇子作量度的尺用，并量得该城无论长、宽、高都是四千里（约1400至1500英里）。不管这城是立方体或角锥体，其范围实远超过复兴后的以色列。

二一17 城墙的厚度是一百四十四

肘。所谓按着人的尺寸，就是天使的尺寸，表示天使在第9节和15节所用的量度单位，是人所用的单位。

二一18 所谓墙是碧玉造的，城是精金的，虽然不容易想象，但其目的是要描绘出一幅富丽堂皇、光彩夺目的图画。这的确是成功的。

二一19,20 十二层根基用各样宝石来修饰，这些宝石与大祭司胸牌上的类似，代表以色列的十二支派。我们无从将这些宝石逐一清楚辨别，也不能肯定每一种宝石的属灵含义。

二一21 十二个门就是十二颗珍珠，使人想起教会就是一颗极贵重的珍珠，救主为要得到它而将一切变卖（太一三45,46）。

城内的街道是精金，好象明透的玻璃，那是形容一种毫无玷污的荣耀。

二一22,23 然而，有些东西却没有在城中出现。城里毋须设圣殿，因为主神，全能者和羔羊都已在中间。其中没有日月，因为有神的荣耀将城照亮，羔羊是城的灯。

二一24 外邦列国得享其荣美，地上的君王要来向主朝贡。

二一25 城门也不会关上，因为这里是完全安全的，且容许自由进出。在那里原没有黑夜；那里没有日落的地方。

二一26 上文已提到，列国的财富要汇集在这城，包括他们一切的荣耀、尊贵。

二一27 一切不洁净的都不得进入，只有名字写在羔羊生命册上的才可以。

二二1,2 在街道当中，有一道生命水的河，是明亮的，乃是从神和羔羊的宝座流出来。在河这边与那边种了生命树，结出十二种果子，可以给人享用。这表示在每一个季节里，神的供应都不会断绝。树上的叶子乃为医治万民，象征他们要得着永远的医治。

二二3~5 裴雅森概述说：

「以后再没有咒诅」，是完全的无罪；

「在城里有神和羔羊的宝座」，是完全的统治；

「他的仆人都要事奉他」，是完全的事奉；

「也要见他的面」，是完全的相交；

「他的名字必写在他们的额上」，是完全的相似；

「不再有黑夜」，是完全的祝福；

「他们要作王，直到永永远远」，是完全的荣耀。³¹

十五· 结束的警告、劝慰、邀请和祝福（二二6~21）

二二6 这位负责解说的天使再一次提醒约翰，他所揭示的一切都是可信的。主……神已差遣他的使者，将那快要快成的事的全貌指示他仆人。

二二7 这一切的高潮，就是救主荣耀的再来。祂向我们保证，祂必快来。

快来可以指即将或突然来临。但即将来临的意思较为可取。对于凡遵守这书上预言的每一个人，祂都给予特别的祝福。我们遵守这预言的方法，就是在祂必再来的盼望中过活。

二二8,9 约翰既听见、看见这些事，就俯伏在这位天使的脚前要拜他，但天使却禁止。天使也只是被造之物；只有神当受敬拜。

二二10 约翰不可封了这书上的预言，因为成就的日期近了。将预言封上，就是把揭示预言的时间延迟。

二二11 成就之日来临的时候，不义的会仍旧是死不悔改。当主重临大地时，污秽的不再有机会改变。然而为义的会继续活出义行，圣洁的会继续在圣洁中活着。

二二12,13 主再次宣称祂必快来，这次还加上一句承诺：赏罚在我，要照各人所行的报应他。祂再次介绍自己是阿拉法，是俄梅夏。那创造一切的创造者，会为时间的舞台拉下布幕。

二二14 本节可作：「那些遵守祂诫命的人有福了」，或「那些洗净自己衣服的有福了」。无论那一个版本都不是指人可以借行为得救，而是指行为乃是得救的果子和证据。只有真信徒才可以到生命树那里，并能进那永恒的城。

二二15 永远被拒于天堂门外的，是那些犬类、行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的，以及一切说谎骗人的。这里的犬类，可以是指男妓（申二三

18）、不洁的外邦人（太一五26），或犹太教徒（腓三2）。

二二16 主差遣祂的使者将信息带给众教会。祂形容自己是大卫的根，又是他的后裔。就祂的神性来说，祂是大卫的创造者；就祂的人性来说，祂是大卫的后裔。明亮的晨星在太阳升起之前，出现于天际之间。同样，基督会象明亮的晨星一样先向教会显现，那就是教会被提的时候。然后祂会象公义的日头一样来到大地，其光线有医治的能力（玛四2）。

二二17 本节可以有两种理解方式。其一，经文由头到尾都是一个福音的呼吁，圣灵和新妇，以及听见的人，都促请一切口渴的人来到基督那里得拯救。另一种理解，就是最先的两个来，是祈求基督再来；继而有两次邀请，呼吁未得救的人来到祂那里取生命的水（救恩），以准备好等候祂回来。

二二18,19 如有任何人在这书的预言上加添什么，书上所说的灾祸就会临到他身上。由于本书的内容与整本圣经交织在一起，所以，本节其实是指斥任何窜改圣经的企图。若有人从这书上的预言，删去什么，也会遭同样的审判。这并不是指解经上轻微的差距，而是指公然地质疑圣经的启示来源和完整性。所宣判的惩罚乃是永远沉沦。神必从……生命树……删去他的分。³² 这是指他会永远失去得享永远生命者所得的福分。

二二20 启示录以应许和祝福来结

束。应许就是主耶稣必快来。上文已提到，这可以指即将或突然。对突然回来的盼望，并不象对即将回来的盼望一样，足以引发相同的期望和警醒。每一个得赎的人，都会对这有福的盼望作出反应，说：「阿们！主耶稣阿，我愿你来！」

创世记的内容是起源，启示录的内容是结局。在第一卷书所引介的内容，在最后一卷书谈到其成就与实现。请留意以下的对照：

创世记	启示录
创造天地（创一1）	天地遭毁灭（启二〇下） 创造新天新地（启二一1）
撒但的权势在地上开展（创三1~七）	撒但被扔在火湖里（启二〇10）
罪的来到（创三1~7）	罪的消除（启二一27）
宣布对一切被造物的咒诅（创三17~19）	消除这咒诅（启二二3）
失去到生命树那里的权利（创三24下）	恢复到生命树那里的权利（启二二2, 19）
人类被逐出伊甸园（创三24上）	人类获欢迎返天堂（启二二1~7）
死临到世间（创二17；五5）	永不再有死亡（启二一4）
头一个亚当的婚姻（创四1）	末后的亚当的婚姻（启一九7）

悲哀临到人类 永不再有悲哀（启二一4）
（创三16）

二二21 我们来到这卷奇妙的启示和神的圣言的最后一个祝福。本书充满了神猛烈的审判，却以平静的话作结。

约翰的祝愿是主耶稣的恩惠常与神的子民同在。有趣的是，在各抄本中，本节共有三个不同的版本。

1. 在NU文本中，约翰祝愿基督的恩惠与所有人同在——这与启示录一直强调神的忿怒要临到众人的主题不符。

2. 传统的文本（TR,KJV, NKJV）比较可取。所祝愿的，是基督的恩惠与「你们众人」同在——因为很多启示录的读者和听者都是真正的信徒。

3. 在主要文本和新英王钦定本的注解，有最为可取的译法，与全卷书中圣徒与罪人的强烈对比相符：「愿主耶稣的恩惠与众圣徒同在。阿们。」

评注

¹（简介）福音书和启示录所用的动词是ekkēntsan；在七十士译本的撒迦利亚书中，这字作katorchēsanto。

²（简介）希伯来文和希腊文的字母都有数值意义。例如aleph和alpha的数值是1，beth和beta是2等。因此，每一个名字都有一个可以计算的数值。希腊文耶稣的名字（Iesous），加起来的数值是888（八代表新的开始和复活）。一般认为将兽的名字加起来，数值会等于666。根据这方法，只要将「尼禄凯撒（Nero Caesar）」的名字作轻微修改，就会计

算出666来。不过，还有其它名字在计算后会等于666，所以，我们不应妄下结论。

³ (一5) 在新英王钦定本本文中，启示录有很多备注，这是第一个。最早的抄本 (NU) 及主要文本 (M) 的字眼，一致地与TR, KJV及NKJV文本的相异。究其原因，是因为第一本希腊文新约圣经 (1516年) 的刊印者伊拉斯姆只拥有一套启示录的文本，而这文本是有错误的。因此，他需要经常在注脚说明许多细小的差异。幸好新约圣经其它书卷的主要抄本，与日后大批发现的抄本内容大致吻合。本注释只着眼于重要的变动。我们相信，将NU和M文本合并一起来读，就能够知道原文的全貌。当两者有歧异时，主要文本 (M) 就比较可取。

⁴ (一8) NU及M文本没有「我是首先的，我是末后的」这句。和合本同。

⁵ (一10) 「主的日子」的希腊文是 *hē ēmera tou Kuriou*；「主日」则是 *hē Kuriakē hēmera* (教会一字“*kirk, church*”亦由此而来)。

⁶ (一13) 麦汉祺 (J. H. McConkey), *The Book of Revelation: A Series of Outline Studies in the Apocalypse*, 页9。

⁷ (二1) 华富德 (J. F. Walvoord), *The Revelation of Jesus Christ*, 页50~100。

⁸ (二14,15) 蒲爱娜 (E. E. Pohle), *Dr. C. I. Scofield's Question Box*, 页89。

⁹ (二20) 主要文本作「你的妻子 (或妇人) 耶洗别」。

¹⁰ (三7) 读经会出版《每日灵粮》。

¹¹ (三20) 崔仁翟 (R. C. Trench), *Commentary on the Epistles to the Seven Churches in Asia*, 页225。

¹² (四3) 华富德 (Walvoord), *Revelation*, 页104。

¹³ (五9,10) NU及M文本在此有「他们」，即长老颂赞的内容并非与他们自己有关，而是关于他人的。可能暗示他们是天上的使者。

¹⁴ (五9,10) NU文本作「国度」。

¹⁵ (六1,2) 新美国标准本作「你来 (并) 看」，NU及M文本没有「并看」二字。

¹⁶ (六10) 希腊原文 *Despotēs* 是个强烈的字眼 (但并没有英文衍生词的负面意义)。

¹⁷ (八5) 史伟慈 (H. B. Swete), *The Apocalypse of St. John*, 页109。

¹⁸ (八13) 「天使」与「鹰」的希腊原文字形相似 (*angelos*及*actos*)，因此会在抄写上产生错误。「鹰」是正确的。

¹⁹ (九16,17) 大多数的抄本作「一万万」 (即一亿)。

²⁰ (九18,19) 史威顿 (H. Smith), *The Revelation: An Expository Outline*, 页57。

²¹ (九20,21) 希腊文是 *pharmakon*，即「药物、药水、毒品」 (比较英文字 *pharmacy*)。

²² (一一6) 麦汉祺 (McConkey), *The Book of Revelation*, 页68,69。

²³ (一一15) 「国」在新美国标准本为复数，NU及M版本作「国（单数）……已成了」。

²⁴ (一三3) 司克福研用本圣经，页1342。

²⁵ (一四4,5) 潘德科 (J. D. Pentecost), *Things to Come*, 页300。

²⁶ (一五3,4) 有些文本作「众圣徒」，但支持不足。NU及M版本作「万国」。

²⁷ (一五3,4) 裴雅森 (A. T. Pierson), *Knowing the Scriptures*, 页248。

²⁸ (一六16) 「哈米吉多顿」源于希伯来文「哈」(山)米吉多。大多数版本只作「米吉多」。

²⁹ (一九8) 1611年版本作「圣徒的义」。传道者常把这义解释为归于圣徒的「基督的义」。虽然这是正确的道理，但希腊文 *dikaiōmata* 一字说明这种理解是错误的。这字是复数的（并不是抽

象的单数字 *dikaiōsunē*）。再者，这字的字尾显示「被动语态」，这里表示一些完成了的事（在这里就是指「义行」）。这段经文的主题并不是救恩。

³⁰ (一九10) 雷历 (C. C. Ryrie), *The Ryrie Study Bible, NJKV*, 页1953。

³¹ (二二3~5) 裴雅森 (Pierson), *The Ministry of Keswick, First Series*, 页144。

³² (二二18,19) 新美国标准本作「生命册」不作「生命树」，但这译法没有希腊文抄本的支持。伊拉斯姆的希腊文启示录并没有最后的六节经文，因此他要从拉丁文的武加大 (Latin Vulgate) 译本翻译过来。经文的记载是至为不幸的，破坏了文艺的整全性，就是根据神的计划，人在创世记第三章开始不得接近生命树，而在整本圣经最后的部分，祂的圣徒可以再次到生命树那里去。