

耶穌基督的啟示

致七個教會和我們

THE REVELATION OF JESUS CHRIST
To the Seven Churches and to Us

戴夫·海克伯格

Dave Hagelberg

耶稣基督的启示 ——致七个教会和我们

作者 戴夫·海克伯格
Dave Hagelberg

耶稣基督的启示——致七个教会和我们

@戴夫·海克伯格，2014

本书只在满足以下全部三个条件时，可被复制或传播：

1. 复印本需为免费提供，不得用于任何商业用途。
2. 复印本在传播时不得有任何改动。有改动或编辑的版本不得传播。
3. 本版权页信息必须包含在任何复印本中。

本书的电子版、本书作者关于《腓利比书》和《歌罗西书》的注释书，以及本《启示录》注释书中有关七个城市的照片，均可在 harb.org 网站上可以免费下载。

本书经文引自作者本人对圣经原文的英文翻译。该翻译为逐字对应翻译，旨在反映原文句子结构。

以感恩的心将此书献给我的妻子芭芭拉，
是她的鼓励和帮助让本书成为可能。

缩略词汇表

圣经版本

HCSB	Holman Christian Standard Bible	霍尔曼基督教标准版圣经
KJV	King James Version	英王钦定本
NET	New English Translation	新英语译本
NIV	New International Version	新国际译本
NKJV	New King James Version	新英王钦定本
RSV	Revised Standard Version	修订标准译本

其他缩略词

BDAG	Bauer, Danker, Arndt, Gingrich Greek Lexicon	希腊文大词典 (BDAG)
EBC	Expositor's Bible Commentary	解经者圣经注释
JETS	Journal of the Evangelical Theological Society	福音神学协会杂志
LXX	Septuagint, the Greek translation of the OT	七十士译本 (旧约的希腊文译本)
NT	New Testament	新约
OT	Old Testament	旧约

目 录

缩略词	1
目录	3
前言	7
导论	8
作者	9
写作时间	12
《启示录》的收信人	13
历史背景	15
写作目的	19
作为文学的《启示录》	20
《启示录》解经	22
《启示录》和系统神学	26
关于数字和词句反复之现象的解释	30
《启示录》和圣经正典	36
钥节	37
概述和结构	37
大纲	41
《启示录》注释	44
一、“你所看见的”（1:1-20）	44

1. 介绍 (1:1-8)	45
(1) 标题和介绍 (1:1-3)	45
(2) 问候 (1:4-8)	50
2. 异象 (1:9-20)	57
(1) 异象的背景 (1:9-11)	57
(2) 异象 (1:12-20)	60
二、“现在的事” (2:1-3:22)	70
1. 给以弗所教会的信息 (2:1-7)	74
2. 给士每拿教会的信息 (2:8-11)	92
3. 给别迦摩教会的信息 (2:12-17)	105
4. 给推雅推喇教会的信息 (2:18-29)	113
5. 给撒狄教会的信息 (3:1-6)	121
6. 给非拉铁非教会的信息 (3:7-13)	132
7. 给老底嘉教会的信息 (3:14-22)	142
给七个教会的信息遵循着以下基本模式:	156
三、“将来必成的事” (4-22)	157
1. 宝座殿的异象 (4:1-5:14)	159
2. 痛苦时期 (6:1-20:3)	187
(1) 七印 (6:1-8:6)	190
第一次插入: 十四万四千人受印 (7:1-8)	202
第二次插入: 许多的人……从大患难中出来	
(7:9-17)	207
(2) 七号 (8:7-11:19)	218

第三次插入：书卷（10:1-11）	231
第四次插入：两位见证人（11:1-14）	236
1-11章总结	252
第五次插入：妇人、孩子和龙（12:1-17）	253
第六次插入：第一个兽（13:1-10）	265
第七次插入：第二个兽（13:11-18）	273
第八次插入：十四万四千人（14:1-5）	279
第九次插入：三位天使（14:6-13）	283
第十次插入：地上的庄稼被收割（14:14-16）	290
第十一次插入：地上葡萄树的果子被收取 （14:17-20）	293
（3）七碗（15:1-16:21）	296
（4）淫妇巴比伦（17:1-18）	312
（5）巴比伦城被倾覆（18:1-24）	324
（6）天上的欢呼（19:1-10）	339
（7）基督再来（19:11-14）	346
（8）基督击败兽及其军队（19:15-21）	348
（9）撒旦被击败（20:1-3）	353
3. 一千年（20:4-15）	357
（1）那些与基督一同作王一千年的人（20:4-6）	365
（2）最后的反抗（20:7-10）	370
（3）白色大宝座的审判（20:11-15）	373
4. 新耶路撒冷（21:1-22:5）	377

(1) 介绍：新耶路撒冷 (21:1-8)	381
(2) 新耶路撒冷的城墙和门 (21:9-21) ...	387
(3) 新耶路撒冷的荣耀 (21:22-27)	395
(4) 新耶路撒冷中的生命河以及羔羊的众 仆人 (22:1-5)	400
5. 异象的结尾 (22:6-17)	406
6. 《启示录》一书的结尾 (22:18-21)	418
总结	422
附录一：《启示录》中词句的反复	426
附录二：灾前被提	429
附录三：新约关于赏赐的教导	431
附录四：抄本的变化	435
参考书目	438
参考书目翻译	442

前言

1975年，我在印度尼西亚西爪哇岛茂物市信主。从我接受耶稣基督作我个人救主的那刻起，《启示录》对我而言就一直是新约中特别重要的一本书。后来我在神学院学习，随着我对《启示录》结构和内容的理解的进一步加深，该书对我的吸引也与日俱增。而当我在爪哇岛一家圣经学校教授《启示录》并用印尼语撰写了一本启示录注释后，我对它的兴趣就更浓了。

理解、阐释、应用并传递《启示录》内容的重要性已经越来越显而易见了。尽管时隔近两千年，今日教会与《启示录》2、3两章中所说的七个教会之间仍然有着显著的相似之处。士每拿和别迦摩所经历的逼迫、别迦摩和推雅推喇所犯的奸淫、老底嘉的物质主义在今日无数教会都彰明昭著，令人心痛。在那两章的经文里，主耶稣特地亲自对每个教会说话。然后他揭示出末世的秘密，意在根据各教会特定的需要来或坚固或责备他们。

我希望这本注释书能帮助读者更好地理解《启示录》这卷书，好让我们能因主再来的应许，装备好自己，直面诱惑、挑战和苦难。愿永活的神使他的话在我们生命中大大动工。

戴夫·海克伯格

2013年11月

导 论

假如读者能勤勉地研究、谨慎地解释并忠实地应用《启示录》，这卷书无疑能带来极大的祝福。但是这一过程常常因为以下两个原因变得越发困难。首先，该书中有许多事情令人难以理解。其次，读者之所以会阅读《启示录》，原因常常更多是出于对将来之事的好奇，而不是出于他们想要明白耶稣是谁、他们对他们的心灵和行为有何话说，以及他们愿意按照这些真理而行的愿望。

本书中很多事情的确令人难以理解。但是我们应该关心的不是那些我们无法理解的事情，而是那些我们能够理解却未应用在我们个人生命和基督教会中的事情。

《启示录》是一本伟大的书。这本书理所当然是一本异象性的书，但是它也是一本极其实用的书。在我们查看本书之前，本人想要先提几条实用的“基本规则”。

我们在日常生活中，总是在观察、解释并且应用，这是理所当然的。当我们读这本书时，我们也应该观察、解释，然后理性并巧妙地应用出来。良好的观察是正确解释的基础，正确的解释是正确应用的基础。即便如此，这些事实际上不会一步步发生。当我们阅读、思考并活出圣经教导的时候，我们的观察、解释和应用将会持续提高。所有这些反过来又帮助我们更好地观察、解释和应用。而只有正确地应用才能让我们得着这本书深层的益处！

作者

本人认为整本《启示录》都是圣灵感动的产物，是圣灵藉着使徒约翰¹做的工作，正如《彼得后书》1章21节所言。这一圣灵的工作在本书不同部分是以不同方式完成的。举例而言，本书告诉我们，2、3两章的内容是由主耶稣亲自口授给约翰的，而在本书其他地方，约翰从主领受了异象，在圣灵的指引下把异象付诸文字。因此，把《启示录》的语言风格与《约翰福音》或约翰所著书信的语言风格加以比较似乎意义不大。尽管这一观点与第三世纪的亚历山大主教丢尼修（Dionysius Bishop of Alexandria）的意见相左，但事实确是如此。丢尼修主教发现《启示录》的词汇和语法与《约翰福音》或约翰书信的不同。他说道《约翰福音》和约翰书信使用的希腊文优雅而美丽，但《启示录》中的希腊文却不标准，而且还有某些“粗俗的习语”。²《约翰福音》和约翰其他三封书信中的语言的确与《启示录》所用语言不同。³在《启示录》中，标准语法规则经常被“违反”，但是这些“违反”并非任意而为。《启示录》中语法规则的“违反”是出于刻意，是

1. 使徒约翰尽管在福音书和《使徒行传》1-8章中赫赫有名，但是新约其他地方关于他的记载却少得惊人。从新约中我们得知关于约翰的全部知识便是他在耶路撒冷教会“称为教会柱石”（加2:9）、他写了三封新约书信，以及他在拔摩海岛领受了启示。
2. 蒙斯（Mounce），《启示录》（The Book of Revelation），第29页。西肯塔基大学伯特人文艺术学院院长罗伯特·蒙斯博士（Robert M. Mounce, Ph.D.）著有一本内容平衡、完整、详尽的《启示录》注释书。
3. 蒙斯（第30页）注意到一些这样的区别。比如：“信”一词在《约翰福音》中用了98次，而在《启示录》中一次都未使用。实际上，《启示录》所用的词语有1/8未出现在新约任何地方。

为了与作者的意图保持一致。⁴

在丢尼修之前，殉道者游斯丁（Justin Martyr）在《与特莱弗对话录》（*Dialogue with Trypho*，公元135年左右）中肯定使徒约翰就是《启示录》的作者。这一肯定意义尤其重大，一方面因为日期极早，另一方面因为游斯丁曾在以弗所生活过几年，⁵那里的传统都认为约翰是《启示录》的作者。以弗所有一座坟墓，据说就是使徒约翰的坟墓。这座坟墓位于一座小山上，俯瞰着亚底米神庙所在的位置。尤西比乌斯（Eusebius）、埃雷尼厄斯（Irenaeus）⁶、克莱蒙特（Clement）、奥立金（Origen）、特土良（Tertullian）以及希波吕特斯（Hippolytus）均肯定是使徒约翰写了《启示录》。

《启示录》本身在1章1，4，9节和22章8节宣称是由“约翰”所写。若另一个叫“约翰”的人写了启示录，人们便会希望有所澄清。但事实恰好相反，该书对作者并未有所说明。既然如此，我们可以公正地认为，本书要么是由众所周知的使徒约翰所著，要么是由某个冒名顶替者所著。⁷如果说有另一个约翰被以弗所教会和整个罗马行省亚细亚所熟知，以至于他可以直呼自己是“约翰”并期待被人理解，这一看法似乎是极不可能的。

4. 莫里斯（Morris），《圣徒约翰的启示》（*The Revelation of Saint John*），廷代尔新约注释丛书（*The Tyndale New Testament Commentaries*），第29-30页。雷奥·莫里斯博士（Leon Morris, M. Sc., M. Th., Ph.D.）所著的这一注释非常简明扼要。

5. 蒙斯，第27页。

6. 埃雷尼厄斯认为《启示录》作者是“约翰，主的使徒”。这一证据极有分量，因为作为一个年轻人，埃雷尼厄斯认识波利卡普（Polycarp），而波利卡普认识使徒约翰（蒙斯，第27页）。

7. 假如报纸上说奥巴马在美国做了某事，我们不会问“哪个奥巴马？”在华盛顿特区也许有一些人名叫“奥巴马”，但显然这里指的是奥巴马总统。

书信作者常常需要书记的协助。这一习俗在《哥林多前书》16章21节表现得很明显。使徒保罗写道：“我保罗亲笔问安。”⁸至于书信作者和书记之间究竟如何合作的细节通常没有透露。如果某老板通知秘书准备一封下周会议的邀请函，他可能让秘书自行起草邀请函内容，自己负责签名。另一方面，老板也可能一词一句将邀请函的内容口授给秘书。使徒约翰时期的作者也有同样选择。拉德（Ladd）⁹提出了一个可能性，就是《约翰福音》是约翰在某个书记的帮助下写作而成的，而这个书记是他的一个门徒。但是本人认为《启示录》是约翰在没有书记的情况下写成的。因为在那个海岛上不太可能会有书记来帮助他。主耶稣向约翰显现后便开始口授给他，向他启示一些事情。这显然是毫无预兆的，约翰不可能预先叫好一个书记帮助他！

进一步讲，丢尼修和其他学者认为使徒约翰不是《启示录》作者的观点无甚道理。一个“仆倒在他脚前，像死了一样”的人能写出怎样的希腊文呢？假如一个人在这样非同寻常的环境下写作这样一个非同寻常的主题，而且不是在准确地记录启示给他的词语的时候，想必他会使用非同寻常的词汇和语法了。

本人接受《启示录》1章1，4，9节和22章8节中所表达的字面意思，认为使徒约翰便是《启示录》这卷书的作者。

8. 另见罗16:22（上面注明是德丢写的这信）；林前16:21；加6:11；西4:18；帖后3:17和门1:19。

9. 乔治·艾尔顿·拉德（Dr. George Eldon Ladd），《约翰的启示录注释》（A Commentary on the Revelation of John），第8页。拉德博士是福勒神学院的新约教授。他坚持灾后天学观。拉德博士的注释很简短，但是他提到并评价了其他学者的观点。

写作时间

主给士每拿教会的信息表明他们曾经而且还要再受逼迫；安提帕也被杀害了；约翰被放逐到了拔摩岛（请特别注意《启示录》1:9；2:10，13和3:10）。尽管尼禄迫害在罗马的基督徒，几个皇帝被敬奉为神，但还是直到图密善（Domitian）——他要求别人称呼他为Dominus et Deus¹⁰（“我们的主和神”）——统治时期，基督徒们才开始因为不参与敬拜皇帝而遭到逼迫。¹¹这意味着本书是在图密善执政时期，即公元81-96年之间写作而成。

除了迫害基督徒这一点外，还有一些其他因素证实《启示录》的写作时间是在图密善执政晚期：

1. 埃雷尼厄斯曾说《启示录》是在图密善执政末期写成的。
2. 《启示录》中的七个教会均有些历史，它们并非新建教会。假如（正如有些人提出的）《启示录》写于尼禄执政期间

10. 黑默·柯林（Hemer Colin J.），《地域背景下给小亚细亚七教会的信》（The Letters to the Seven Churches of Asia in Their Local Settings），第9页，引自苏埃托尼乌斯（Suetonius）的著作《罗马十二帝王传》中《图密善》部分的第13章。

11. 蒙斯，第33页。尤西比乌斯，《教会历史》（Church History），第三卷第17章写到：“图密善对很多人残忍至极，将罗马不少出身名门的显要人物不法地治死，还无故将很多其它杰出人物流放并没收财产。最后他步了尼禄的后尘，仇恨神并与他为敌。虽然他的父亲维斯帕先没有做什么损害我们的事，但是图密善实际上是第二个挑起迫害我们这一事端的人。”[亚瑟·库什曼·麦吉特（Arthur Cushman McGiffert）翻译，《尼西亚会议时期和后尼西亚会议时期的教父们》（Nicene and Post-Nicene Fathers），系列二，第二册。由菲利普·沙夫（Philip Schaff）和亨利·维斯（Henry Wace）编辑。布法罗（Buffalo），纽约：基督教文学出版公司，1890年。]一些现代历史学家们驳斥尤西比乌斯对这一迫害的评价，认为他的说法含有偏见。但也许他们也存有偏见！尤西比乌斯死于约公元340年。

（公元54-68年），那么《启示录》2、3两章中所提的推雅推喇、撒狄和老底嘉教会会众便没什么时间冷淡退后，而以弗所、士每拿和非拉铁非教会的会众也不会有被主称赞的忍耐了。尤其是，假如《启示录》写于公元54-68年尼禄统治期间，以弗所教会如何能离弃起初的爱心呢？因为保罗给以弗所的信写于公元60年左右，而在他的信中并未提及会众有任何灵性方面的问题。

3. 尽管从3章17节看，老底嘉教会物质上十分富足，但是在公元60年或61年间，老底嘉城曾被一次地震重创。要想重建的话，肯定要花不少时间。

4. 如果《启示录》的写作时间正是保罗在那里服侍的时期，信中没有提到他或他的任何同工便是件十分奇怪的事情了。

基于以上原因，传统圣经学者们通常认为《启示录》一书写作时间是在公元95年左右，而且一般认为是在图密善皇帝执政时期，即公元81-96年前后。如果约翰出生于公元10年，那么当他在以色列与主耶稣同行的时候便是23岁左右。而到了公元95年，他便是85岁高龄。传统上也认为约翰在世高寿，而且是使徒中唯一一位自然过世的使徒。¹²

《启示录》的收信人

本书是特别写给罗马行省亚细亚七个城市的七个教会的，这七个城市位于如今的土耳其西部。（1:11）这七个城市全都坐落在某条邮政路线上，而且各有一个邮局。¹³在那条路线上，最近

12. 《约翰传》（The Acts of John），第106-115页。

13. 蒙斯，第76页。

的两个城市是非拉铁非和老底嘉，它们彼此相距43公里（27英里）。而相距最远的两个城市是以弗所和老底嘉，间隔距离为152公里（94英里）。¹⁴这七个教会均有其独特的特点，而主在给它们的信息中也很有意思地提到了这些特点。它们是真实的城市、真实的教会和教会中真实的人。

作为圣经的一部分，这本书也是写给所有基督徒的（《启示录》2:7，17，29等）。

14. 这是这些城市之间的真实距离。因为这条路并非直通到底，所以旅行者真实走过的距离肯定还要更长。

历史背景

种族和文化背景

在亚历山大大帝于公元前334年征服该地之前，这一地区由包括吕底亚人和弗吕家人等在内的各种族群体统治着。但是亚历山大大帝的胜利带来了希腊移民者和希腊文化的影响。公元前334年后，希腊语言和文化越来越占据主导地位。到了公元前133年，罗马控制了整个地区，但是拉丁语和罗马文化并没有推翻该地的希腊化，它仍深受希腊文化的影响。

社会背景

那个时代的财富多到令人无法置信。用银器进餐已为上层社会所鄙视——他们用餐时必须使用金器。曾有一位皇帝在一餐上以孔雀舌为主食，又有一位皇帝命令其军队所有士兵穿上横跨大陆经由中国进口的丝绸作胜利游行。《启示录》18章11-17节所列巴比伦的大财富跟本书写作时期罗马上层社会的富裕极其相似。但与此同时穷人也很多。富人与穷人之间存在的不是中产阶级，而是一条巨大的鸿沟。奴隶制在当时相当普遍。奴隶被视为资产，而非人类。

而尽管当时犹太人已散布于该区域，但公元70年圣殿被毁一事却进一步加剧了这一散布的现象。

政治背景

在罗马行省亚细亚，皇帝崇拜非常严重。若拒绝崇拜皇帝、拒绝向皇帝烧香并高呼“凯撒是主”，会极易招致杀身之祸，或是被流放到监狱岛（具体刑法是由官员随兴而定）。图密善皇帝强制执行皇帝崇拜，但他究竟是如何执行的，我们不得而知，因为没有文献详细记载。逼迫基督徒的事情在本书写成之前曾有发生（如2:13提到安提帕殉道），但在本书写成之后也立刻便发生了（2:10“你将要受的苦……监里……受患难”）。

公元64年7月19日上午，罗马大竞技场（战车比赛在那里举行）发生大火。这场大火持续了整整五天。据一些目击者说，有人在往火里添柴，还有人阻止救火人员进入。据传这场大火由尼禄而起，因为他想照自己的梦想重建罗马。但是尼禄把纵火罪归咎于基督徒们，残酷地惩罚他们。有些基督徒被钉死在十字架上，有些人被披上动物的皮被扔给饿狗，还有些人被涂上沥青后像火把一样点燃。传统认为，使徒保罗和彼得都是在这次尼禄下令的迫害中殉道的。¹⁵

尼禄死于公元68年6月9日。在他死后到维斯帕先（Vespasian）继位的一年间，罗马曾发生内战，有四个人试图夺取皇位。维斯帕先皇帝登基后，那段政治动荡时期终于结束，长达28年的夫拉维王朝（The Flavian dynasty）开始了。该王朝由维斯帕先（69-79）、提图斯（Titus，79-81）和图密善（81-96）的三个执政时期组成。

根据上面讨论的写作日期，《启示录》写成于夫拉维王朝末期。在那些年间，罗马帝国延伸到现代的不列颠群岛和德国。罗

15. 布鲁斯（Bruce F. F.），《新约历史》（New Testament History），第399-402页。

马皇帝有绝对权力。¹⁶如上所提，在《启示录》写作期间，崇拜图密善皇帝是必须的，它被视为政治效忠的标记。

宗教背景

犹太人——公元70年，提图斯将军击败犹太人反抗罗马帝国的一次起义时，他的士兵们摧毁了耶路撒冷的圣殿。以色列人被驱散到周边国家，他们在那里是极易遭受歧视的。后来维斯帕先皇帝开始在犹太人身上征收重税，只是他没有要求他们崇拜皇帝。

罗马人——罗马人崇拜很多神，包括图密善皇帝本人。

基督徒们——公元95年，基督教从犹太教中被区分出来。这听上去似乎是对基督徒有利，事实却相反。犹太人可以免除强制性的皇帝崇拜，但基督徒既然不再被视为犹太教徒的一部分，他们便不再享受可以不崇拜皇帝的豁免。基督徒们被视为无神论者，因为他们不肯参与罗马人的宗教习俗，也不崇拜罗马众神。有些教会和基督徒开始遭到迫害（1:9；2:10，13）。

16. 布鲁斯，第413页。布鲁斯举了两个事件说明皇帝的绝对权力。首先，根据尤西比乌斯记载，图密善皇帝曾召来耶稣兄弟雅各的两个孙子，要看看他们作为大卫王的后代是否想夺回王国。很显然，这两个收入微薄的工人并不热衷政治，于是图密善皇帝释放了他们。在第二个例子中，图密善皇帝的侄子弗拉维斯·克莱门斯（Flavius Clemens）被控告犯“无神论”罪，因而被图密善皇帝判处死刑。在那些日子，基督徒们被称为“无神论者”，因为他们不肯向罗马众神下拜。许多学者认为弗拉维斯·克莱门斯是个基督徒。弗拉维斯的妻子也因为相似的控告被放逐到潘达特拉岛（The island of Pandateria）。教会传统认为克莱门斯和他的妻子均信仰主耶稣。在这件事发生很久之前，他们的两个孩子曾被图密善皇帝选为继承人——也许就差一点，历史上便有了一位成长于基督徒家庭的罗马皇帝了！

文学背景

公元前168年前后，安条克·伊皮法尼（Antiochus Epiphanes）在位期间，犹太人见证了但以理所说的“那行毁坏可憎的”（但9:27）的预言的明确应验，他们变得越来越绝望。他们受到一个又一个帝国的压迫，可是上帝却保持沉默。也许是安条克·伊皮法尼重燃了犹太作者们对《但以理书》的兴趣——那段时期，他们开始写作我们现在称之为“伪经”的启示录。之所以称它们为“伪经”，是因为这些书虽然宣称是由已逝的著名圣经人物如以诺、摩西、巴录（Baruch）所著，但实际上，它们却是由一些深愿看见外国压迫者被推翻、上帝国度得以建立在自身所处之时代的无名氏所著。

而之称它们为“启示录”¹⁷，是因为它们仿效了但以理和撒迦利亚的写作风格。在一个邪恶昌盛的世界里，这些书籍讲到帝国王朝未来的战败和上帝国度的建立。¹⁸它们写于公元前200到公元100年之间。现今的学者们能争辩的只是当时它们在犹太社会里的受欢迎程度，¹⁹但有一点是确定无疑的，那便是它们在非犹太圈子中的受欢迎程度要远低于犹太人圈子，在亚细亚的七个教会中便是如此。因此，我们可以下结论说，早期读者对于这些启

17. 这一术语来自《启示录》书卷的第一个词 *αποκαλυψις/apokalupsis*，意思是“揭去……的面纱”，“公开”，当然也指“启示”。在新约之外，该词有时用来指露出头部[《希腊文大词典》（BDAG）]。

18. 蒙斯，第18页。

19. 乔治·拉德，“犹太启示文学中神的国度（The Kingdom of God in the Jewish Apocryphal Literature）”，第三部分，《神圣文库（Bibliotheca Sacra）》，109:436（1952年10月），第325页。

示异象类书籍几乎和我们一样陌生！

然而，《启示录》与但以理所写的启示，以及以赛亚、耶利米、以西结等旧约先知们之间的联系到处可见。把旧约先知的作品和《启示录》一同阅读将大大地帮助读者理解领悟《启示录》。

写作目的

《启示录》被写出来，然后送达七个教会的基督徒（也是给所有耶稣基督的信徒），为的是根据需要来责备或鼓励他们，好让他们能过得胜的生活，并有份于主耶稣的得胜。如果读者们遵从书中所写的所有内容，他们将会因着主耶稣和他的得胜而充满喜乐（1:3； 2:7, 11, 17, 26-28； 3:5, 12, 21）。第2、3两章充满极大的挑战。4-21章关于主耶稣二次再来的异象则解释了他的得胜将毁灭“住在地上的人”，奖赏忠心到底的人。因此，这些异象也间接地支持了2、3两章中的挑战。君王基督将在得胜中再来，给那些效法他胜过试探试炼的人带来奖赏。细心的读者将会明白本书其实是非常实际的。

《启示录》不是用来给我们思考诸如“敌基督是谁”或“主再来的日期是哪天”等问题的。这类无用的思考会分散我们的注意力，使我们无法专注于本书的真实意图——即一方面让我们根据需要悔改；另一方面鼓励我们在心志、品格和行为上讨主喜悦，刚强站立。

作为文学的《启示录》

我们可以把整本圣经视为文学。它完全是文学，但同时又是以当地文化所采用的文学体裁写作而成的，具有区域特色的文学²⁰。《启示录》这卷书包含了三种截然不同的文学体裁——它既是一种启示，又是一封书信，也是一个预言。

《启示录》无疑是启示文学（1:1）。约翰被启示并讲述给他的读者关于末世的异象，这些异象会对读者的生命产生深远的影响。约翰得到这一异象的目的，不是为了使他和读者们得以以某种方式逃进末世，而是为了让他和读者们看到，将来全能者必执行他的计划，并带来荣耀的胜利²¹。因着这一异象，约翰和读者们能更好地理解现在，并合宜地生活在现今世代²²。

尽管约翰的《启示录》是一本启示文学，但是它与其他启示文学有着以下几方面的不同：

1. 其他启示文学完全没有类似给七个教会的七个信息。
2. 其他启示文学没有相似的异象描述。
3. 其他启示文学经常包含天使所说的长篇大论。

20. 同样的，永活的神将自己融入人类。他是完全的神，但也变成完全的人——一个犹太男婴。

21. 比斯利·莫瑞（Beasley Murray），《启示录》（Revelation）第14页。

22. 包克罕（Dr. Richard Bauckham），《启示录神学》（The Theology of the Book of Revelation），第7-8页。理查德·包克罕博士是苏格兰圣安德鲁大学圣玛丽学院（St. Mary's College, University of St. Andrews）的新约教授，他把《启示录》作为精心设计的文学来考究。他对于《启示录》神学的洞见极富价值。不过，本人希望包克罕博士能承认尽管《启示录》的预言表达了深刻的神学真理，它们同时也是在等待着历史应验的预言。这些预言讲到的事情是“以后必成的事”。

4. 圣典之外的其他启示文学仿佛是由摩西、亚伯拉罕或其他旧约著名人物写作而成。
5. 其他启示文学认为现今世代毫无意义和价值，同时也启示了一个遥远而毫无联系的世界。²³

约翰的《启示录》同时也是一封书信，这一点在1章4-6节和1章11节中显而易见。从某种意义上讲，这是一封写给亚细亚省七个教会的信。从另一方面讲，这里面包含着七封不同的书信，每个教会各有一封。书信可以是写给特定的个人或群体的，但是有时候，“供以传阅的书信”是写给一个更大范围内的读者群的。约翰的《启示录》包含着三类受众：

1. 举例而言，《启示录》2章1-7节是写给以弗所教会的。
2. 正如1章4节和1章11节所明示的，整卷书是写给七个教会的。
3. 整卷书是写给所有信徒的，书中反复出现的一句话清楚地表明了这一点：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听”。

书信是人与人之间沟通的一种方式，但是它们也是一种从智者和学者那里得到指引的方式。²⁴

除了是一个启示和一封书信之外，《启示录》也是一本预言

23. 包克罕，《启示录神学》，第9-12页。蒙斯，第24页。比克利·莫瑞，第12-29页。比克利·莫瑞博士（Dr. G. R. Beasley Murray）在美国肯塔基州路易斯维尔市的美南浸信会神学院（Southern Baptist Theological Seminary）教授新约。在那以前，他在伦敦司布真学院（Spurgeon's College）担任校长。他的评注十分透彻。

24. 比克利·莫瑞（第12页）举了亚里士多德写给亚历山大大帝的指导信这一例子。新约书信也同样可以被视为指导信。

书。在1章3节，约翰说道：“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。”预言的特点是要求听众（或读者）相信并遵守，这一点在启示录2、3两章明显可见。这两章也可以和《阿摩司书》1、2两章的七个信息加以比较。²⁵

《启示录》解经

由于《启示录》的内容十分复杂，包含许多解释过（1:20）或未经解释（3:12）的象征，因此，了解本书的四种主要解释方式是很有助益的。

第一种是“已过派”（The Preterist View），²⁶还可再细分为严格已过派和修正已过派。在严格已过派的观点看来，《启示录》这卷书的所有预言都已经在公元70年罗马人摧毁耶路撒冷圣殿的时候应验了。²⁷而在修正已过派的观点看来，《启示录》这卷书的大部分预言在公元70年主“驾云降临”时可以视为应验，但是《启示录》19-21章所描述的二次再来则尚未应验。一般而言，已过派论者会援引《马太福音》24章33-34节²⁸来支持他们的

25. 比斯利·莫瑞，第22页。

26. “已过派”（Preterist）一词原文取自于拉丁语，意思是“过去的”或“在……之后”。

27. 这一立场难以自行辩护。在启22:20，约翰说道：“阿们！主耶稣啊，我愿你来！”在这里，他的意思肯定不是要主耶稣“快来摧毁耶路撒冷和他的圣殿”。约翰渴望主的再来，当主再来时，所有罪恶将被消灭，主的荣耀将充满遍地，好像水充满洋海一般。约翰渴望的不是一些已过派论者猜想的主“驾云降临”摧毁耶路撒冷。本书所描述的主耶稣再来并不是发生在公元70年提图斯将军（General Titus）率军摧毁耶路撒冷的时候。

28. 另见可13:29-30和路21:31-32。

解释。这两节圣经如此说道：“这样，你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了。我实在告诉你们：这世代还没有过去，这些事都要成就。”根据他们的观点，主耶稣肯定是在说他很快就会再来，而且听他讲话的那个世代会经历他的再来。因此他们说公元70年圣殿被毁时主耶稣已经“驾云降临”。²⁹

已过派论者还特别指出《启示录》1章3节；22章7，10，12节和20节提到的“近了”和“快来”这几个词。他们认为，公元70年耶稣“驾云降临”耶路撒冷就是“近了”。如果主再来要推迟到至少两千年以后，主耶稣便不会使用这些词语。³⁰

第二种观点被称为“历史派”。根据这一观点，《启示录》是由解释西欧历史的预言组成的，这些预言时间持续到基督二次再来为止。至于人们为什么会追随“历史派”，理由各式各样，彼此并不一致。还有，主为什么专注在西欧这一点也令人费解！

第三种观点被称为“未来派”。根据这一观点，《启示录》1、2、3章讲的是约翰得到一个关于基督的异象以及在那一时代主对七个教会的七个信息。4-22章是关于末世的预言。莫里斯³¹和蒙斯³²批评这一观点。他们说，那样的话，除非我们生活在主

29. 在圣经预言中，对某一世代所说的应许也许只会在今后的另一个世代实现。已过派论者并不理解这一点。如申18:15就是一个应许，显然是说给摩西时代的犹太人听的。“耶和华你的神要从你们弟兄中间给你兴起一位先知像我，你们要听从他。”但是，这个应许直到很多世代后主耶稣出生时才成就。同样的，太24:33-34中的“你们”对于任何世代的犹太人都尚未成就，但是会在某天成就，希望那天很快到来。编造一个圣经之外的公元70年主耶稣“驾云降临”是没有必要的。

30. 请参见1章3节下面关于此问题的讨论。

31. 第18页。

32. 第42-43页。

耶稣二次再来的时代，否则4-22章对我们就毫无意义。不过，这一批评其实没有多大的说服力。有关主耶稣再来的消息对每一世代的神的子民都有重要意义，因为这一消息能令忠心的神子民受到安慰，而令不忠之人恐惧。正如暴风欲临、乌云集聚的时候人们不会外出野餐一样，当我们听神说“念这书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日期近了”的时候，我们也就不会再为自己而活了。本书所采用的观点便是“未来派”的观点。³³

第四种观点被称为“理想派”。根据那一观点，《启示录》无关乎具体行为或事件。相反，它是为了提出神学原则。

无疑地，每种观点都有我们可以学习的地方。“已过派”和“历史派”的观点提醒我们《启示录》是在某一特定的历史时期写成的，这一背景是我们应该认识的。“理想派”的观点提醒我们《启示录》这卷书所给出的原则对于整个人类历史都是很有价值的。

不过，“未来派”观点的视角能够给予我们一个框架，帮助我们正确理解《启示录》这本书。《启示录》4-22章主要包括一些在末世将要应验的预言。虽然《启示录》这卷书中的一些段落令人费解，但是未来派的观点引导读者遵循简单朴素的理解方式阅读该书，正如1章19节明确所述。正是这一标准维护了该书结构的同一性。

早期《启示录》的解释者——如殉道者游斯丁（公元100-165年）、埃雷尼厄斯（逝于公元202年前后）和希波吕特斯（公元

33. 蒙斯（第42页）写道，选择“未来派”观点的注释者们经常认为，那七封信象征着教会历史中的七个时期。这一解释并无适当根据，而且对于“未来派”观点而言也不是基础性观点。

170-235年)曾写道:《启示录》预言了一个字面意义上的千年国度,因此他们看上去似乎倾向于“未来派”的观点。在这个字面意义上的千年国度之后,会有普遍的复活、审判以及一个新天新地。³⁴本注释书正是在这一认识之下阐释《启示录》一书的。

在亚历山大,包括奥立金(公元185-254年)在内的教会神父们开发了一种称为“灵意”或“寓意”的解释法。这一方法并不注重按照字面理解原文,而是把很多段落灵意化,找寻它们的比喻意义。奥古斯丁对这一方法予以进一步深化。教会历史上大约有一千年的时间,人们将寓意法列为首选方法。这一方法与上面第四种观点,即“理想派”的观点相似。

在12世纪,意大利佛罗伦萨的一个天主教徒约雅敬(Joachim)否定了认为现今世代便是《启示录》20章所提的千年国度这一寓意解释。

死于1340年、来自巴黎的神学家尼古拉斯(Nicolas)采用了以上所提的“历史派”观点来解释《启示录》。

在16世纪末,一个名叫阿尔卡萨尔(Alcasar)的西班牙耶稣会士采用了“已过派”方法。根据阿尔卡萨尔的观点,《启示录》20-22章成了一个关于那一时代基督教会所享有的胜利的预言,这一胜利开始于康士坦丁大帝(Emperor Constantine)执政时期。

尽管《启示录》包含着很多象征,这并不意味着每段文字必须用比喻法或寓意法去解释。“字面解释”也可以理解,甚至去欣赏那些象征的使用。因此在本注释书中,作者使用的是“字面解释法”,即任何可以用该法解释的地方均按照字面意义解释。

34. 蒙斯,第39-41页。

任何按照字面意义解释起来会导致言之无物的内容则被赋予比喻意义。举例而言，主手里握着的“七星”无法按照字面意义解释成实际的星星，³⁵而《启示录》12章中提到“身披日头”的妇人显然是有很多比喻意义的。

本人会一直寻求按照字面解释原文（正如上一段所讨论的）的方法，并且寻求与作者所用的语法保持一致。当我们解释某一段落的时候，应当把该文本的历史和神学背景考虑在内。然后，再看看段落的上下文和整本书的结构是否支持我们的解释。

《启示录》和系统神学

我们当然知道新约的作者们并不是系统神学作者，但是他们各人都在所著的福音书或书信的上下文中呈现了关于神学的真理。同样，《启示录》也在它的上下文、写作风格和目的上呈现出上帝和他的工作的深奥真理。³⁶包克罕提醒我们，“约翰的用语（词汇量）虽然无法与后来的三位格共享神性之三位一体论相比，但是我们若认为他完全没有提到包括耶稣基督和圣灵在内的神性，这是极不公平的。”³⁷我们还可以这样说，即使主耶稣让约翰写了诸如“三位一体”、“神性”和“位格”之类的话，这些词语在当时也尚未具备后来的三位一体讨论所赋予它们的精确神学定义。

35. 星星非常巨大，因此一只能够握住七颗星星的手必然大到令人无法想象。但是在接下来一节中，主又把手按在约翰头上。因此，我们最好把主的手握七星理解成一个比喻。

36. 这一论述大部分取自包克罕的《启示录神学》，第23-26页和109-113页。

37. 《启示录神学》，第25页。

《启示录》显然以它独特的用语和风格揭示了三位一体。举个例子，请注意《启示录》1章4节下-5节上：

但愿从那
昔在、
今在、
以后永在的神

和他宝座前的七灵，

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！

约翰用自己的风格，以从三位一体的神来的恩惠和平安问候七个教会。在这一恩惠与平安的祝福中，约翰将神、七灵和耶稣基督完全并列起来，这一并列等于提到了三位一体的神。七灵将在下文予以讨论。

在1章8节，圣父神描述自己为

“我是阿拉法，我是俄梅戛，
是昔在、
今在、

以后永在的
全能者。”

在21章6节，圣父神
是阿拉法，是俄梅戛；
是初，是终。

这些表达深植在旧约中，主耶和华——以色列神的宣告中。³⁸在《以赛亚书》44章6节，主耶和华这样称呼自己：“我是首先的，我是末后的，除我以外再没有真神。”但是在《启示录》1章17节；2章8节和22章13节，主耶稣宣告自己是“首先的，是末后的”。主耶稣在这里用这一精确的用语描述自己，其实是在说他就是耶和华以色列神。请注意，在这一语境下，耶稣可能是耶和华以色列神下面的次级神这一想法是被严格排除在外的，因为“除我以外再没有真神”。我们也可以参阅《以赛亚书》48章12节。主耶和华神在《以赛亚书》44章6节说：“我是首先的，我是末后的，除我以外再没有真神。”他似乎把主耶稣也包括在自己的身份中了。后来的神学家用三位一体这一绝妙的教义解决了这一谜题，但是《启示录》只给了我们这些话，它期待我们完全地敬拜和遵从这位有着完全和绝对神性的主耶稣。

“我是阿拉法，是俄梅戛”的表达肯定了以上这一思想。在《启示录》1章8节和21章6节中，神以此描述自己；而在22章13

38. 这些表达也同样被犹太作者们采用。约瑟夫斯（Josephus）称神为“一切事物的初和终。”（Ant. 8.280，引用在包克罕《启示录神学》，第27页。）

节，主耶稣基督也以此描述自己。父神和主耶稣基督都“是阿拉法，是俄梅戛”！这就是三位一体，是在神学家们还未能系统化这一思想之前的用语。

“七灵”这一表达也应当结合上下文进行讨论。这一词语出现了四次，分别在《启示录》1章4节；3章1节；4章5节和5章6节。这一七重称号的四重用法暗示着它与“各族、各方、各民、各国”这一四重表达的七重反复之间存在某种联系。³⁹也许这一联系是指地上各国将只能藉着圣灵的大能听闻福音的见证。但是，某些解经家认为这一“七灵”的表达指的是七个特别的天使。这一解释极不可能，因为正如上文所指，在《启示录》1章4节下-5节上中，“七灵”与神（此处指圣父神）和耶稣基督是平行的。如果说这一恩惠平安的祝福来自圣父神、七个特别的天使和耶稣基督，这是令人难以想象的。

“七灵”这一表达与《撒迦利亚书》4章10节下有所联系。那节经文这样提到神的灵说：“这七眼乃是耶和華的眼睛，遍察全地。”⁴⁰“七灵”的这一表达与《撒迦利亚书》4章10节下之间的联系在《启示录》5章6节被进一步巩固，羔羊的七眼被称为“神的七灵，奉差遣往普天下去的”。因此《启示录》中的“七灵”与《撒迦利亚书》中的“七眼”有双重的联系。⁴¹《以赛亚

39. 参见“数字和反复的解释”一章中对这一四重表达的讨论以及5章9节下面的评论。

40. 黑默，第142页；包克罕，《启示录神学》，第110页。柯林·黑默（Colin J. Hemer）有关《启示录》2、3两章的注释修正了拉姆齐（Ramsay）早期的著作。他们二人都试图通过对这七个城市历史背景的仔细研究为这两章提供更深的洞见。

41. 包克罕，《启示录神学》，第110-113页。

书》11章2节对于神之灵的七重描述也支持《启示录》中的“七灵”指的就是圣灵。

在《启示录》一书的大部分内容中，圣父神向我们奇怪地隐藏起来了。我们的确看到“坐在宝座上”这一表达出现了11次，还有一个类似的表达出现一次——“一个白色的大宝座与坐在上面的”（20:11）。这是因为在神的羔羊尚未完成他的工作，尚未将神的国度带到世界上之前，坐在宝座上的圣父神只会有限地显明他从天上大宝座说话的活动。但一旦魔鬼和兽们被铲除，新耶路撒冷降到世上，圣父神便要与人同住。21章3节直截了当地宣告：“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。”⁴²

关于数字和词句反复之现象的解释

约翰时代的哲学家们对于数字及其蕴含的意思饶有兴趣。他们经常在作品中花大篇幅讨论特定数字的重要性。在这一领域，毕达哥拉斯（Pythagoras）被认为是最著名的思想家。他出生于公元前约570年，生活在意大利南部。他的追随者们认为数字1、2、4和10是最重要的。到了公元前4世纪末，数字7也开始有了特别的意义，也许这是因为巴比伦的影响。大约在那段时期，毕达哥拉斯的影响力开始有所下降，但是他的作品即使到了公元前2世纪仍广受欢迎。⁴³

42. 包克罕，《启示录神学》，第140页。

43. 哥林斯（Collins），哥林斯·阿德拉·亚布洛（Collins Adela Yarbro），《犹太及

在那一时期，一个名叫阿里斯托布鲁斯（Aristobulus）的犹太人在亚历山大执教。也许是受到旧约的影响，他强调数字7十分重要。斐罗（Philo），一个出生于公元前25年左右的犹太哲学家也认为7是最有趣的数字。⁴⁴

以下观察说的是希腊文本，而不是翻译文本。

七个灵——火灯——角——眼⁴⁵被提到了七次（启1:4；3:1；4:5和5:6）。被提到的七个天使总是与七个号角或七个碗联系在一起（他们没有与七印联系在一起，因为七印是被主而不是被天使揭开的）。

还有七雷，但是它们说的话被封上了，不可写出来。这七雷被提到了三次。

“祸”⁴⁶一词被用到14次（即7×2）。

《启示录》中“灵/圣灵”⁴⁷被用到24次：一次指神的生气（11:11），一次指给予兽像的生气（13:15），三次指污秽的灵（16:13, 14和18:2），一次指众先知的灵（22:6），四次指神的七灵（1:4；3:1；4:5和5:6），⁴⁸还有14次指神的灵。

“我必快来”⁴⁹这一表达在《启示录》中被用到7次，只有主

早期基督教启示文学中的数字象征》（Numerical Symbolism in Jewish and Early Christian Apocalyptic Literature），《罗马帝国兴衰史》（Aufstieg und Niedergang der römischen Welt，由W. Haase编辑），第2/21/1册，第1253-1255页。

44. 哥林斯，第1256页。

45. 在4:5，灵和火灯是一起被数的。在5:6，灵、角和眼一起被数。

46. 原文是ουαι/ouai。

47. 原文是πνευμα/pneuma

48. “神的七灵”这一表达在“《启示录》和系统神学”这一章以及1:4下面有所讨论。

49. 原文是ερχομαι/erchomai

耶稣使用。⁵⁰包克罕⁵¹观察道，“羔羊”在原文中用来指主耶稣有28次。⁵²它的使用有七次是把羔羊和神联系在一起的，如5章13节“但愿颂赞……都归给坐宝座的和羔羊”或14章4节“……作初熟的果子归与神和羔羊”。

考虑到《启示录》有多处地方间接提到旧约，很可能数字7和《创世记》中的七日创造之间有很强的联系。

哥林斯⁵³相信黄道十二宫的符号是《启示录》数字12意义的来源，而七颗行星⁵⁴则是数字7意义的来源，但是这些主张值得商榷。因为数字12、第十二或十二分之一在《启示录》被用到大约135次，而数字7、第七或七分之一则被用到约436次！⁵⁵

在旧约中，我们强烈感觉到数字7不管是人选择用（如《创世记》21:28-30等）或是神选择用（如《创世记》4:15；7:2-4等），都暗示着完全或完美的意思。这一点在《启示录》一书的写作时期也是如此。包克罕⁵⁶提出，穆拉多利正典（Muratorian Canon）“宣称约翰（在《启示录》中）和保罗实际上是通过写给七教会来写给所有教会”。根据斐罗的观点，数字7“带来完

50. 包克罕，《预言的高潮》，第34页。

51. 《预言的高潮》，第34页。

52. *αρνιον/arnion*一词有一次用来指13:11中的第二兽。在新约中，“羔羊”一词共用到34次。

53. 第1286页。

54. 那一时代对于行星是什么以及究竟存在多少颗行星的理解迥异于我们今天对这些事物的理解。

55. 请注意，数字9（第九或九分之一）在旧约被用到51次，而在《启示录》只用了一次；数字11（第十一或十一分之一）在旧约被用了34次，而在《启示录》只用了一次；数字13（第十三或十三分之一）在旧约被用到24次，在《启示录》中一次都未用到。显然旧约影响了《启示录》部分数字但不是全部数字的使用。

56. 《启示录神学》，第16页。

全”。⁵⁷

相比之下，像“魔鬼”和“兽”之类的词语反复次数比较随意，没有任何好的重复数字。举例而言，“龙”⁵⁸一词重复了13次，希腊语表示魔鬼⁵⁹的词语反复了5次，希腊语表示撒旦⁶⁰的词语重复出现了8次。包克罕⁶¹提出，这给我们一个印象，就是《启示录》中有意义的重复数字被避免与邪恶的形象产生联系。只有当邪恶模仿圣洁的时候，比如在12章3节；13章1节；16章13节和17章13节中，好的数字才被用来指邪恶。

像这样关于反复的更多信息参见附录一。

现在来说语句的反复。包克罕⁶²解释道，《启示录》中这种反复有两种。第一种是由特定短语构成的重复，如：“你要写信给……教会的使者说”，或者“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就当听！”这两个短语均出现了7次，而且用词几乎完全相同。这些反复在《启示录》中被用来标记该书的结构。这样，“将必要快成的事指示他的众仆人”（1:1和22:6，这两处表达在希腊文中完全相同）这一反复表示开始于1章1节的内容在22章6节被完成了。

另一种反复包含一些轻微的变化。这在《启示录》中也是颇

57. 斐罗在《论创造》（*On the Creation*）一书第102-103页上用的词语是（*τελεσφορεω/telesphoreō*）（哥林斯，第1277页。）但是请注意，哥林斯自己并不赞同数字7指的是“完全”。

58. 原文是*δρακων/drakōn*

59. 原文是*διαβολος/diabolos*

60. 原文是*σατανας/satanas*

61. 《预言的高潮》（*The Climax of Prophecy*），第36页。

62. 《预言的高潮》，第22-29页。

为常见的。一组组略带不同的短语变成了互相参照物（就如网站的“超链接”），把一段文章与另一段联系起来。这样做的目的也许是为了突出对比。

比如我们可以将1章19节和4章1节予以比较。1章19节有这个表达，“将来必成的事”。4章1节的表达是“以后必成的事”。这一几乎一模一样的反复告诉细心的读者，“现在我们要讲1章19节的第三部分——‘将来必成的事’这一部分了。”

另外我们也可以将4章8节“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！’”和14章11节“他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽像，受它名之印记的，昼夜不得安宁。”这两节予以经文比较。4章8节这句话字面上是“他们昼夜不住地”，而在14章11节字面上是“昼夜不得”。这一反复出现但又略作修改的语句无疑突出了敬拜神的四活物和那些拜兽之人最终截然不同的结局。读者也可以将14章11节和19章3节，或者14章10-11节和20章10节进行比较。

哥林斯⁶³认为，虽然在圣经之外的启示文学中有一些7的系列，但是这些系列与《启示录》（如第六印或第五支号）中的系列不同。另外，他也说道，《启示录》中数字的使用远比其他启示文学中的数字使用更为重要。

《启示录》这卷书中次序和数字的井井有条使早期读者深受安慰。他们确信，尽管他们所生活的世界看上去混乱无章，但是它却是在至高无上的神手里，而且神正在各个时代做成他的美善计划。知道神在用数字7的系列标注末世，而且神也在照着他的

63. 第1272-1273页。

旨意安排为忠心之人所预备、以他的签名——数字12为完成的新耶路撒冷，这一点也令早期读者备受安慰。⁶⁴

以上关于数字的讨论并不十分明确，而且带有推测。《启示录》中特定数字的具体意义极难辨别，但是对它里面复杂的数字设计进行观察研究能给我们带来一些信息。

这些反复和数字当然不是偶然出现的。关心这些事（最初几世纪有很多这样的事情）的细心读者想必会对《启示录》错综复杂的结构留下深刻印象。这些复杂的形式甚至可能会将本书当成是神圣启示的证据。现今在一些福音尚未渗透的文化中也许也存在这一现象。假如事实正是如此的话，那么像这样的观察将有助于人们相信本书的确是神而来。

1993年当包克罕发表自己的研究《预言的高潮》时，《圣经密码》（The Bible Code）一书尚未面世。我们应该清楚知道，以上这些评论与《圣经密码》中那套漏洞百出的方法毫无关系。不管包克罕或是本人没有发现任何隐藏的预言，也没有逆向、纵向或斜向地去阅读圣经原文（顺便提一下，如果你改变原文每行字的字数，也就是把纵栏变宽或变窄，然后再去纵向或斜向阅读原文的话，就会“冒出来”一整套新的词语，因此出现各种各样的句子也就不足为奇了。另外，如果你知道《圣经密码》只考虑了希伯来原文的辅音，而排除了元音符号系统的话，“出现”许多新词也就不足为怪了）。与《圣经密码》不同的是，本书本章中对于《启示录》一书中数字和反复的评论与原文读者的兴趣和文化是相符合的。

64. 哥林斯，第1272-1273页。

这里对于《启示录》中数字和反复的讨论并不完全，还需深入研究。本人真诚地希望，对于这一主题的研究，不管是这里的讨论或是更进一步的讨论，都能基于精确的观察，并且与解经原则保持一致。

《启示录》和圣经正典

神向他的子民启示他的话，他也确保只有被他启示的书卷才能被包括在圣经中。这一过程被称为正典的形成。在至高神的引导下，神的子民决定哪些书信和作品是被神启示的、应该包括在圣经之中的。其中有些书卷比其他书卷更早地录入正典。

在教父时期，有些群体不希望把《启示录》放入正典。⁶⁵蒙斯⁶⁶解释道，那些反对孟他努教派[Montanism，这一教派有很多奇怪的教导，包括认为《启示录》21章10节天使带约翰去的高山就在弗吕家培普查城（Pepuza in Phrygia）附近]的基督徒领袖们单单因为孟他努（Montanus）引用《启示录》支持自己的教导而想否决启示录。但是，尽管这些群体不喜欢《启示录》，神却不需要我们的允许，他把《启示录》放进了圣经。我们不可以对圣经挑挑拣拣，只选择迎合我们个人口味或适合我们特定环境的那些部分！

65. 尤西比乌斯在他写于公元前330年的《教会历史》一书中把《启示录》计入了公认书卷列表。奇怪的是，他也把它放进了受争议书卷列表中。他没有把它放在被否决书卷列表中。

66. 第39页。

钥节

《启示录》1章3节——“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”——是《启示录》的钥节，它指出该书的主题和主要目的。每个遵守《启示录》的个人和教会都会得着福气，这些福气或赏赐的描绘在《启示录》2章7节，10-11节，17节，26-28节；3章5节，11-12节，21节和6章11节及其他许多经文中。

概述和结构

认识到圣经每一卷书都有一个总体结构是很重要的。神并没有随意向我们启示他的话。尽可能地了解某一特定段落是如何镶嵌在整体结构中的可以极大帮助我们解释进而应用神的话。假如我们希望经历《启示录》1:章3节所应许的福气，那么我们便需要“遵守其中所记载的”。然而这似乎没有看起来那么简单，因为只有命令才能被“遵守”，而在《启示录》一书中，几乎只有在2、3两章里才有命令。从第4章开始一直到第22章，基本上没有让我们遵守的命令。这就是马丁·路德所抱怨的：“那些遵守书中所记载的人应该受祝福。可是没有人知道那是什么，更别提要遵守了。”⁶⁷

的确，本书中有很多内容是我们所无法理解的，除非等一切发生之后。但是这些我们无法理解的事物并不成为我们的问题。

67. 引自路德1522年的《启示录》序言。译自美版《路德作品集》（Luther's Works），第35卷[圣路易斯：康科迪亚（St. Louis: Concordia），1963]，第395-399页。

2、3两章包含的如此之多容易理解却常难遵守的命令才是我们的“问题”。

新约中，有几卷书里面会有一节揭示该书结构的经文，那节经文会带给我们很大帮助。《启示录》也是如此。比如1章19节：

“所以你要把
所看见的
和现在的事，
并将来必成的事都写出来。”⁶⁸

“和”（包括后面的“并”都译自同一个英文词“and”）⁶⁹这个词在偶然的情况下的确会被翻译成“甚至”或“也即”，但是在本节的情况下，那样的翻译不太有说服力。⁷⁰主显然在告诉约翰写下三件事情，即这本书有三个部分。这对于我们解释本书有极大的帮助！

这张图表表明了本书的整体结构。我们所需要记住的最基本的结构就是本书前三章是发生在约翰生平的事情，而第4-22章是关于末世的事情。

68. Γραψον ουν/*grapson oun*

ἃ εἶδες/*ha eides*

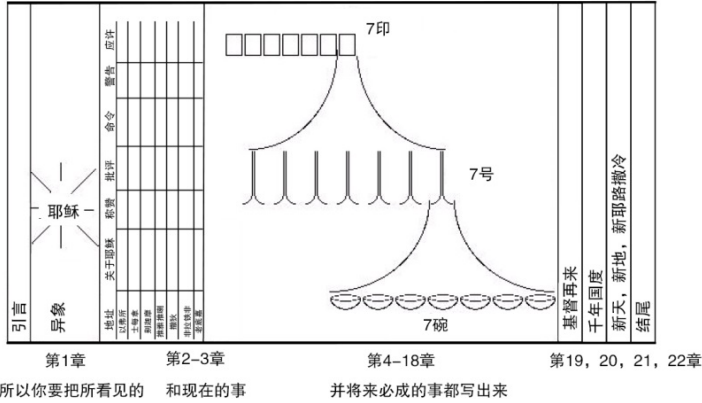
καὶ ἃ εἰσιν/*kai ha eisin*

καὶ ἃ μελλεῖ γινεσθαι μετὰ ταῦτα/*kai ha mellei ginesthai meta tauta*

69. 原文是καὶ/*kai*

70. 新国际译本（NIV）、修订标准译本（RSV）、英王钦定本圣经（KJV）、新钦定版（NKJV）、新英语译本（NET），以及霍尔曼基督教标准版圣经（HCSB）等版本均赞同这里的“和”及“并”是合适的翻译。

约翰的《启示录》结构图

根据1章19节，第三部分是有关“将来必成的事”。而4章1节讲到“以后必成的事”，这显然就是第三部分的开始。

第一部分是本书的核心：它是耶稣基督的启示，是耶稣的异象。其作用是为了提醒我们耶稣基督的属性。我们若要以耶稣而活，就必须认识他是谁。我们需要认识他的属性以及其与我们的经历有何关联。第二部分是他的属性在亚细亚省七个城市的七个教会中的应用。在此他提出会赏赐那些遵守他命令的人。第三部分表明了很多事情，包括第二部分所说的内容将如何在将来成就，有的信徒会如何以羔羊的血、自己所见证的道和不爱惜性命而胜过撒旦，耶稣基督将如何回到地上并击败那些“住在地上”压迫神子民的人。它的作用是鼓励读者，“耶稣基督必将得胜”。他的再来和他的得胜将证明第一章基督的异象中所说有关他的一切真理。在他得胜再来的时候，他将带来第二部分七个信息中所应许的赏赐。

归纳起来：

1. 第1章，表明耶稣基督是谁的异象。
2. 第2-3章，要求顺服、应许赏赐的七个信息。
3. 第4-22章，一些信徒过得胜生活和耶稣基督得胜再来的预言。

从一个部分到下一部分之间存在一条逻辑线。第1章耶稣基督的异象是《启示录》一书的核心和基础。同样的，主耶稣的属性也成为我们所有心思和行为的基础。因此，主耶稣应当成为我们存在的中心。

2、3两章是建立在第一部分的基础之上的。每封信都以第一章中提到的耶稣基督的某一属性开始。但是第二部分与讲述耶稣再来和得胜的第三部分之间也有紧密的关系。

4-22章所述目前还未发生。尽管为基督而活很困难，要顺服七个信息的内容也很困难，但是顺服仍然至关重要，因为正像第三部分所强烈揭示的，主会带着得胜、赏赐以及为那些顺服之人所预备的喜乐再来。

包克罕⁷¹提出2、3两章中的七封信是对本书后面部分的七个序言。举例而言，给富足自满的老底嘉的信为本书预言部分做出了具有针对性的介绍，让他们看见地上财宝的结局。给士每拿受逼迫会众的信也为本书的预言部分做了铺垫，在其中他们将看见逼迫他们之人的结局以及等待着那些忠心忍耐逼迫之人的大奖赏。

71. 《启示录神学》，第14页。

大纲

一、“你所看见的”（1:1-20）

1. 介绍（1:1-8）
 - （1）标题和介绍（1:1-3）
 - （2）问候（1:4-8）
2. 异象（1:9-20）
 - （1）异象的背景（1:9-11）
 - （2）异象（1:12-20）

二、“现在的事”（2:1-3:22）

1. 给以弗所教会的信息（2:1-7）
2. 给士每拿教会的信息（2:8-11）
3. 给别迦摩教会的信息（2:12-17）
4. 给推雅推喇教会的信息（2:18-29）
5. 给撒狄教会的信息（3:1-6）
6. 给非拉铁非教会的信息（3:7-13）
7. 给老底嘉教会的信息（3:14-22）

给七个教会的信息遵循着以下基本模式：

- （1）收信教会
- （2）基督的属性
- （3）对教会的称赞

- (4) 批评
- (5) 命令
- (6) 警告
- (7) 应许

三、“将来必成的事”（4-22）

- 1. 宝座殿的异象（4:1-5:14）
 - (1) 过渡（4:1-2）
 - (2) 宝座及其周围事物（4:3-11）
 - (3) 书卷和羔羊（5:1-7）
 - (4) 对拿了书卷之人的颂赞（5:8-14）
- 2. 痛苦时期（6:1-20:3）
 - (1) 七印（6:1-8:6）
 - 1) 第一印（6:1-2）
 - 2) 第二印（6:3-4）
 - 3) 第三印（6:5-6）
 - 4) 第四印（6:7-8）
 - 5) 第五印（6:9-11）
 - 6) 第六印（6:12-17）
 - 第一次插入：十四万四千人受印（7:1-8）
 - 第二次插入：许多的人……从大患难中出来（7:9-17）
 - 7) 第七印（8:1-6）
 - (2) 七号（8:7-11:19）
 - 1) 前面四号（8:7-12）

2) 后面三号 (8:13-11:19)

① 第五号 (8:13-9:12)

② 第六号 (9:13-21)

第三次插入: 书卷 (10:1-11)

第四次插入: 两位见证人 (11:1-14)

③ 第七号 (11:15-19)

第五次插入: 妇人、孩子和龙 (12:1-17)

第六次插入: 第一个兽 (13:1-10)

第七次插入: 第二个兽 (13:11-18)

第八次插入: 十四万四千人 (14:1-5)

第九次插入: 三位天使 (14:6-13)

第十次插入: 地上的庄稼被收割 (14:14-16)

第十一次插入: 地上葡萄树的果子被收取 (14:17-20)

(3) 七碗 (15:1-16:21)

1) 七碗的介绍 (15:1-16:1)

2) 七碗被倾倒 (16:2-21)

(4) 淫妇巴比伦 (17:1-18)

(5) 巴比伦城被倾覆 (18:1-24)

1) 宣告巴比伦倾覆 (18:1-8)

2) 世人的反应 (18:9-19)

3) 巴比伦永不再恢复 (18:20-24)

(6) 天上的欢呼 (19:1-10)

(7) 基督再来 (19:11-14)

(8) 基督击败兽及其军队 (19:15-21)

(9) 撒旦被击败 (20:1-3)

3. 一千年 (20:4-15)
 - (1) 那些与基督一同作王一千年的人 (20:4-6)
 - (2) 最后的反抗 (20:7-10)
 - (3) 白色大宝座的审判 (20:11-15)
4. 新耶路撒冷 (21:1-22:5)
 - (1) 介绍：新耶路撒冷 (21:1-8)
 - (2) 新耶路撒冷的城墙和门 (21:9-21)
 - (3) 新耶路撒冷的荣耀 (21:22-27)
 - (4) 新耶路撒冷中的生命河以及羔羊的众仆人 (22:1-5)
5. 异象的结尾 (22:6-17)
6. 《启示录》一书的结尾 (22:18-21)

《启示录》注释

一、“你所看见的” (1:1-20)

这一部分是整本书的核心和基础，因为它是关于主耶稣的异象。本书其他部分均与这一核心相联系。实际上，如果你能恰当地回应本异象所要告诉我们关于主耶稣的事，你甚至都不需要再往下读了。但是，我们的确需要帮助才能正确地回应这一部分的内容，而这个帮助将在本书剩余部分里找到。

1. 介绍 (1:1-8)

约翰在投入这一异象之前，他先帮助读者们定位。这项任务在介绍部分，即1章1-8节完成。在那里，作者向我们稍微介绍了他自己，并问候他的读者们。

(1) 标题和介绍 (1:1-3)

1:1 耶稣基督的启示，就是神赐给他，叫他将必要快成⁷²的事指示他的众奴仆⁷³。他⁷⁴就差遣他的使者晓谕⁷⁵他的仆人约翰。

72. 这一表达 (*εν ταχει/en tachei*) 也用 在 22:6。还有一个与此有关的表达 (*ταχυ/tachu*) 出现在 2:5, 16; 3:11; 22:7, 12, 20。2:16 下面的尾注中对此有所讨论。这两个表达源自名词 “*ταχος/tachos*”，意思是“速度”。因此 *εν ταχει/en tachei* 可以被翻译成“快速”或**快成**。在徒 22:18 和 25:4，这一词语可以被译成“很快”，但是在路 18:8; 徒 12:7; 罗 16:20; 启 1:1 和 22:6，**快成**这一翻译更为合适。这样，我们知道神的话不是错误地说成主很快就要回来，好像这要发生在他们活着的时候。他实在不是很快回来（一般意义上的很快），但是他的再来将快速成就（**快成**）。从预言的意义上理解，也可能是“很快”。蒙斯（第 65 页）说道，“以预言的观点看，末世一直迫在眉睫。”参见 1:3 关于迫切这一概念的更多讨论。
73. *δουλος/doulos* 一词尽管常被翻译成“众仆人”（中文和合本就将其翻作“众仆人”），这一词语却实在指的是一些人成为另一些人“财产”的这一残酷不道德的概念，所以它最好还是被翻译成**众奴仆**。在 10:7 和 11:18，该词语用来指神的先知。在 7:3，它用来指 144,000 受印的以色列人。在 19:5，它用来指那些敬畏神的人。
74. 这里**他**指的是基督。蒙斯（第 64 页）观察到，在《约翰福音》耶稣基督经常把从父那里来的显明给人看，正如约 1:18; 5:19-23; 12:49 和 17:8。**他的使者** (*του αγγελου αυτου/tou angelou autou*) 指的是一个无名的**天使**（中文和合本省略了“他的”这两个字），这点在 22:16 那里表现地非常明显——在那里我们看见耶稣亲自差遣**他的使者**为众教会证明这些事。
75. 动词 *σημαινω/semainō* 的意思是“藉着神迹或奇事使知晓”。《启示录》含有许多神迹和奇事，因此这一表达在这里特别合适。

这节经文是关于《启示录》权威的严肃宣告：它是从**神**来的，借由一个完全可靠的途径赐给他**众仆人的**。这节经文告诉我们**启示**的过程：**神赐启示给耶稣基督**，耶稣基督又藉着**差遣使者晓谕他的仆人约翰**告知这一启示，约翰又指示神的**众奴仆**，就是那些相信并顺服耶稣基督的人，不管是七个教会中的人还是他时他地的圣徒们！

主并不希望这卷书仅仅作提供学术研究或辩论之用。他提醒我们所有这些事情**必要快成**，因此我们必须准备好。基于以上所述《启示录》的主要目的，神需要将**必要快成的事**指示他的**众奴仆**，好让他们的生活能符合他的属性和他再来的真理。

1:2 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。

这句话的作用好像是一个有效的签名：约翰**证明**这是一个有效的启示，因此一个人若要拒绝这一启示便须拒绝了约翰的**见证**。在《约翰福音》21章24节，他同样作**见证**证明了《约翰福音》的有效性。

再者，**见证**和**道**（一般是指**神的道**）这两个词语在《启示录》一书中反复出现（参见1:9；6:9；12:11和20:4），这表明传讲**神的道**是何等重要——那是得胜，特别是在充满敌意的环境中更是如此。

1:3 念这书上预言的和那些听见又遵守⁷⁶其中所记载的，都是

76. 动词 τηρεω/tēreō 的意思可以是“遵守”“顺服”“看守”“坚持”“履行”或“遵行”。在太19:17；23:3；28:20；可7:9；约8:51，52，55；14:15，21，23，

有福的⁷⁷，因为日期近了。

在《启示录》一书中，祝福的主题极为重要。这个福气是赐给那些将本书念给会众听的人，也是赐给那些遵守本书旨意的人。当然在那个时代，一个教会能有一份抄本将是一件荣幸的事，会众个人是不会有自己的抄本的。因此，在基督徒聚会中念神的道显得更加重要。

本书的七个祝福指的是**顺服**之民在末世特别的福气。那些遵守的人是**有福**的。这正是本书的钥节。虽然**有福**这个词并没有出现在2、3两章，但是组成2、3两章的每个信息都包含一个顺服的祝福。我们应当遵守本书的旨意，因为很快，那在第一部分中启示出来、在第二部分说话的他将会再来。并且，如第三部分所描述的，他将要得胜，并且分发他所应许给顺服之人的赏赐。

假如我们切望得到这一祝福，并且为了遵守本书旨意并得到祝福而继续往下阅读，我们可能会发现自己沮丧灰心，因为我们发现，这本书很多内容都是在讲关于将来的异象、可怕的审判和天上的事件，那么，我们该遵守什么？这一简单的问题将我们指向2、3两个重要章节，因为在那里我们将找到本书的命令。遵守这些命令我们便是**有福**的。

24；15:10，20和徒15:5，它的意思是“顺服”。它在《启示录》一书中总共被用到11次，这些经文中9处与命令或神的旨意有关。在这9处经文中，它的意思很清楚，就是“顺服”。在3:10（“保守你，免去你的试炼”）和16:15（“看守衣服”），它的意思则不能是“顺服”，而是“保守”或“看守”。

77. 《启示录》中有七个祝福用到μακαριος/makarios这个词语。这一祝福的宣告与主在路11:28中所说的几乎一模一样。按照包克罕（《预言的高潮》，第30页）所说，本书中七个祝福就是本书的写作目的的精华所在。这些祝福之所以给了七次，是因为所有遵守本书旨意之人的福气是完全的福气。

以下是“有福的”一词在本书中出现的七个地方：

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（在英语中“有福的”这一词语在这节经文中出现了两次，而在希腊文中它只出现了一次）。

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！我来像贼一样。那警醒、看守衣服、免得赤身而行叫人见他羞耻的**有福**了！”

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！’”

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。”

1章3节之后的这些祝福都是对1章3节所应许之福气的解释和发展。这些是给得胜者的。它们就是所应许的福气。如果你能遵守《启示录》所写的，便能得到。

这些祝福因着**日期近了**⁷⁸而显得愈发意义重大。不过这并不

78. 关于耶稣基督再来的时间临近（ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς/*ho gar kairos enggus*）这一宣告在启22:10再次出现，用的几乎是一样的表达。路21:31讲到神的国**近了**（ἐγγύς/*enggus*），来8:13讲到“但那渐旧渐衰的，就必**快**（ἐγγύς/*enggus*）归无有了”。

意味着它必然在一定年限内发生。从《希伯来书》1章2节和《雅各书》5章3节我们知道，我们现在正处于“末世”。《约翰一书》2章18节甚至说我们是在“末时”了，主随时都可能回来。从这个意义上讲，圣经预言他的再来近了。神学家们把他的再来已说成是“迫在眉睫”了。

他的再来迫在眉睫这一概念可以通过以下这个例子来说明：一个人正沿着某一陡峭悬崖跑步，悬崖下方有一池清凉的湖水可以供他在运动间歇得到休息，神清气爽。那么长跑者会在悬崖顶端跑多久才决定该下水清凉一下？坚强专注的长跑者也许会跑数小时之久，然后突然跃入湖中。而另一人也许只跑几分钟就突然跳入湖中。人可以随时跳入水中。主也是这样，他可以随时回来。

正如本注释书导论部分所解释的，“已过派”论者们会引用这里翻译成“近了”⁷⁹的这个词语来支持自己对《启示录》的解释。他们会告诉我们，既然1章3节说道“日期近了”，那么《启示录》所描述的主的来临对那些读者而言应该是很快便成的事。《启示录》所描述的主的来临不可能是拖延两千年之久的二次再来。他们说主的来临是一次“云中降临”，他们认为这已经在公元70年罗马人打败反叛的犹太人并摧毁圣殿时已经发生了。他们认为主已经在历史上那个时刻“在云中降临”审判以色列。而“部分已过派”论者（即认为公元70年“云中降临”应验了《启示录》的一部分预言，但是还会有一个二次再来要应验《启示录》19-21章）认为1章3节和22章10节这两处的“近了”一词的意

除了这两处有关末世的用法外，该词也用在一般的语境中（如太24:32和路19:11）。参见22:10注释中对这一表达的更多讨论。

79. 原文是εγγυς/enggyus

思不同。其实，在这两处地方，这个词应该是一样的意思，因为这两处经文对于整本书的作用显然好像一对书立一样。这两节经文的“近了”一词必定指的是预言意义上的“近了”，迫在眉睫了，是我们所有人渴望并一直在期待等候的。《马太福音》24章42，44节；25章10-13节；《马可福音》13章32-37节和《彼得前书》4章7节等经文也均提醒我们，正因为主可能随时出现，所以我们应当活出相应的生活样式。

(2) 问候 (1:4-8)

尽管本书是一种启示文学，它同时又具有预言和书信这两种风格因素。这些经文看上去好像书信里的问候一样。通常而言，希腊书信里的问候都很简单明了，但是这里的问候意义丰富，值得细细研究。

1:4 约翰写信给亚细亚⁸⁰省⁸¹的七个教会。但愿从那昔在、今在、以后永在⁸²的神⁸³和他宝座前的七灵，

从这些问候来看，本书是写给坐落在罗马亚细亚省的七个教会的。事实上，本书就像是写给他们的一封信。他们就是字面意义上理解起来的七个教会，其坐落位置在1章11节有所提及。本

80. 原文是 $\Delta\sigma\iota\alpha$ /Asia

81. 希腊原文和中文和合本的都没有“省”。这里“省”是翻译时加上去的，因为它明显指的不是那块名为亚细亚的大陆/大洲，而是罗马的一个省——罗马帝国一个叫亚细亚的省。

82. $\epsilon\rho\chi\omicron\mu\epsilon\nu\omicron\varsigma$ /erchomenos这一表达用的是现在时态，而不是将来时态，因此这里的翻译没有用“将要”一词。不知何故，该词在整本《启示录》都未采用将来时态。

83. 大部分希腊文抄本这里都有“神”这个词，但是有三本极为古老的抄本没有该词。但无论有没有该词，这段经文的意思都是一样的。

书上下文中并没有什么地方提到这七个教会应该理解为欧洲或西方教会历史的**七个时代**（参见“小亚细亚七城”一章中对此问题的讨论）。

在罗马**亚细亚省**也有别的**教会**，比如歌罗西、特罗亚和希拉波立教会，《启示录》并没有提到他们是收信人。主把一些教会包括进来而把另一些排除在外的理由我们并不清楚。但是，有一件事是我们确切知道的，那就是被选中的这**七个教会**均坐落在罗马的一条邮政路线上面。任何想要与**亚细亚省**的教会有所联络的人都需先驶入以弗所港口，然后接着《启示录》2-3章所给的顺序从以弗所出发，沿着那条罗马邮政路线到士每拿，再到其他几个教会。此外，拉姆齐还提到，这**七个教会**的地理位置均非常优越，它们可能作为一个分配中心，可以把《启示录》的副本进一步分发到各自的“二级区域”。这样，整个**亚细亚省**的教会都可能迅速容易地得到《启示录》的副本。⁸⁴

主也可能是出于别的原因选择了这**七个特定的教会**；也许约翰对于这**七个教会**有特殊的责任；也许“碰巧”有这**七个教会**的代表动身去看望身在拔摩的约翰。正如导论中所讨论的，**七**这个数字暗示着完全或完成。⁸⁵无论如何，各个时代都有像这**七个教会**一样的教会。

保罗的大部分书信⁸⁶都是以包含**恩惠和平安**的问候作为开始

84. 威廉·拉姆齐（Ramsay William N.），《给亚细亚七教会的信以及它们在末世计划中的位置》（*The Letters to the Seven Churches of Asia and their place in the plan of the Apocalypse*），第141-149页。

85. 休斯（Hughes，第18页）提到宇宙创造在**七日**内完成了，以此支持数字**七**表示完全这一概念。

86. 除了罗1:7，克兰菲尔德（Cranfield, C.E.B.），在《罗马书批判训诂注释书》（A

的。如果说**恩惠**的问候是受希腊习俗影响，⁸⁷那么，**平安**的问候就是来自希伯来传统了，它是希伯来语“shalom”（音作“沙罗姆”，意为平安）的翻译。要知道，**恩惠**和**平安**的问候都来自于三位一体的神，正如我们在《哥林多后书》13章14节所见。

关于**昔在、今在、以后永在的神**这一表达，耶路撒冷塔古姆（Jerusalem Targum）⁸⁸将《出埃及记》3章14节中神⁸⁹的名字翻译成“我是自有永有的”。但是在其对《申命记》的注释中，这个名字被翻译成“我是昔在、今在、以后永在的”⁹⁰。请参考《启示录》和《系统神学》一章对于此节经文的注释。

由于古希腊语没有不同的大小写字母，我们无法绝对肯定这**七灵**指的是神的七重灵或是在神**宝座**前的七活物。但是，因为在它们之前提到了圣父神，在它们之后马上提到了耶稣基督，因此几乎可以肯定这**七灵**的表达指的是神的七重灵。

在《启示录》中，**七灵**⁹¹被提到了4次：此处和3章1节；4章5节以及5章6节。尽管我们经常读到四活物、24长老以及很多天使

Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Romans），第71页，还记载了林前1:3；林后1:2；加1:3；弗1:2；腓1:2；帖后1:2；多1:4和门3。

87. 一般而言，一封书信中的问候会有χαίρειν/*chairein*（问候）这个词语，正如徒15:23；23:26和雅1:1，但是这里的词语是χαρίς/*charis*（恩惠）。这一变化吸引我们注意**恩惠**的重要概念。

88. 耶路撒冷塔古姆（Jerusalem Targum）是希伯来圣经（Hebrew Scripture）的亚兰文译本。它通常倾向意译，多有注释，可以说是一本亚兰语的“增订版”希伯来圣经。

89. 这是“Tetragrammaton”（取自希腊语，意思是“四个字”，直译成拉丁字母便是YHWH，即耶和華。它是以色列神的一个名字），基督教圣经常用来代表主耶和華。

90. 比斯利·莫瑞（第54页）和蒙斯（第68页）解释道，外邦神宙斯有时候会被称为“昔在的宙斯、今在的宙斯和以后永在的宙斯”。

91. 请参考《启示录》和《系统神学》这一章中对**七灵**的讨论。

都敬拜主，但是从未见提到这**七灵**敬拜主。这样，**七灵**指的是并不敬拜主的圣灵就很有道理了。

在同一段经文中圣父神和耶稣的并列出现也进一步巩固了这一解释⁹²。另外，把七灵理解成圣灵似乎也是恰当的，因为天使们也许可以成为**恩惠平安**的管道，但是他们不可能是**恩惠平安**的源头。

1:5 并那诚实作见证的，从死里首先复活⁹³，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，用自己的血使我们洗净⁹⁴罪恶，

既然这个启示是从他来的（正如1:1-2；22:16和20节），而且对于读者们有很高的要求，因此，知道他是那从死里复活、**诚实作见证**的对于读者们是一件十分重要的事。假若士每拿的信徒们需要至死忠心，那么知道基督是**从死里首先复活**的这一事实将让他们深感欣慰。《哥林多前书》15章20节对于饱受逼迫的会众也是一个莫大的安慰。

92. 蒙斯（第69页）认为，这一论点并不十分有力，因为在路9:26和提前5:21，圣父神、主耶稣和众天使也是平行出现的。蒙斯的观察值得考虑，但是他提到的这两处经文和我们在这里所见的正式祝福并不相同。

93. πρωτοτοκος/*prōtotokos*这一表达在字面上是指**首先复活**的，在西1:15和18节也用来指主耶稣。**基督是从死里首先复活的**。这里**首先复活**的这个表达暗示着卓越性和时间顺序上的优先性。尽管曾有人从**死里复活**，但是耶稣是第一个经历永久复活的人。通常这个词语指的就是字面上的简单意思，即在一个家庭中按照时间顺序第一个出生。但是在七十士译本的撒下19:44（我们的圣经是43节），这个词语可以表示“重要性上的第一”，而不是“首先出生”。同样的，在诗88:28（我们的圣经是诗89:27），我们读到“我也要立他为长子，为世上最高的君王。”在七十士译本中，那节圣经用的是πρωτότοκος/*prōtotokos*。

94. 这里的翻译和中文和合本不同，这是因为大部分古希腊语抄本用的都是“**洗净**”（来自于词语λουω/*louō*），只有一些抄本用的是“释放，脱离”（来自于词语λυω/*luō*），而中文和合本使用的就是“脱离”。

世上的君王常常逼迫百姓。而主耶稣尽管外表不像，却是世上君王的元首，知道这一点对于受逼迫的会众而言是多么大的安慰。当提到主耶稣的名字时，约翰的心中溢出赞美之词⁹⁵。更进一步地说，是他**爱了我们，用自己的血使我们脱离罪恶**。在原文中，“爱”这个词用的是现在时态，意思是主耶稣持续地**爱我们**。

当他**用自己的血使我们脱离罪恶**，他的爱便得到了最完美的证明。这就是福音，这福音不只是饶恕，也是洗净**我们的罪**的福音。

救赎的主题在本书中频繁出现。参阅如5章9，12节；7章14节；12章11节；13章8节；14章3-4节和19章13节等经文。

1:6 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！

这一导论性的段落将带出许多约翰在后面将要描述的事物。这里，约翰在效法四活物和24位长老的榜样敬拜主耶稣。他的赞美和5章10节的赞美极其相似，“又叫他们成为国民，作祭司，归于神，在地上执掌王权。”

“**成为国民，作他父神的祭司**”这一表达出自《出埃及记》19章5-6节，“如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。”

但是，我们知道以色列国民并没有完全顺服他，也没有遵守他的约。奇妙的是，在《启示录》1章6节，我们看到之前那个取决于以色列人顺服与否的祝福在这里因着神羔羊的牺牲**已经赐给我们了**。

95. 这在4:11；5:9，12；7:10等处也同样发生。

1:7 看哪！⁹⁶他驾云降临，众目要看见他，连刺他的人也都要看见他，地上的万族⁹⁷都要因他哀哭。这话是真实的。阿们！⁹⁸

这节经文引用了两处旧约经文——《但以理书》7章13节和《撒迦利亚书》12章10节。⁹⁹在《但以理书》7章13节，先知看到弥赛亚“驾着天云而来”。云常常和神的来临联系在一起，如《申命记》33章26节；《诗篇》104章3节和《以赛亚书》19章1节。

《撒迦利亚书》12章10节写道，耶路撒冷的所有人民将看见“他们所扎的；必为他悲哀……”在《撒迦利亚书》12章10节中，这悲哀局限在耶路撒冷的居民范围内，而在这里却延及到**地上的万族**。我们将看到犹太人和各族的人要悔改并相信主耶稣，这肯定不是巧合。

96. 这里翻译成**看哪**的词语是ιδου/*idou*。它其实是表示“要看”这一动词（ειδον/*eidon*）的祈使语气。ιδου/*idou*这一词语被用来吸引读者注意接下来的内容。在古老的翻译中，这个词被翻译成“请看！”如果用非正式的现代英语来翻译，这个词可能会译成“瞧！”这个词在《启示录》一书中出现了26次。在本译文中它被翻译成**看哪**，除了在4:1；14:1和14节，这个词被译成“观看”，因为在这些经文中已经含有一个动词“看”了。

97. 这个词语原文是φυλη/*phulē*，意思是“族群”“部落支派”或“人群”。在七十士译本中，它常指以色列的十二支派。翻译成“**地上**”（γη/*gē*）的词语常指以色列地。因此这句话的意图有可能是指“以色列地上的所有支派都要为他哀哭”，意思是他们将悔改，并且相信他——被他们祖先所伤的那一位。托马斯（Thomas，第78-79页）更倾向于**地上和万族**，主要是因为《启示录》常常强调**地上**所有**族类**（如3:10；6:10；8:13；11:10；13:8，12，14和17:2），而不仅是以色列众支派。我们难以肯定究竟哪种解释正确，但是所提到的这两种可能性也并非截然不同。

98. “**这话是真实的。阿们！**”在这里，约翰将希腊语的表达（*vanai*）和希伯来语的表达（*אמן/amen*）连在一起，正如1:4的“恩惠”和“平安”连在一起一样（莫里斯，第50页）。

99. 另见太24:30。

当主耶稣第一次来时，他被中东地区的千万人看见。但是他再来时，**众目都要看见他**，包括那刺他的人。

“这话是真实的。阿们！”这里约翰热切地盼望邪恶的终结和神的国度在地上的开始，正像他在22章20节所说的。

1:8 主神说：“我是阿拉法，我是俄梅夏，¹⁰⁰是昔在、今在、以后永在的全能者。”¹⁰¹

在《启示录》这卷书中，**神**这一表达并非指主耶稣。虽然在《启示录》和系统神学这一章中，我们讨论了主耶稣明确的神性——他是名副其实的神。但是这里是父神在说话。同样的，在1章4节，**昔在、今在、以后永在**这一表达指的也是父神。在4章8节，**主神全能者**这一称谓也是指父神。但是，在22章13节，主耶稣是**阿拉法，是俄梅夏**，他的再来在1章7节也刚刚提到。另外，在1章17节，主耶稣是**首先的，是末后的**。这些概念在之前的“《启示录》和系统神学”中有进一步的发掘。

阿拉法和俄梅夏的用法表明神在万世万代的主权。也许在今天他可能会说从A到Z。**神**在“初”以先便已存在，在“终”以后还将继续存在。21章6节用到同样的表达，并以“初”和“终”这些词语为完结。“**阿拉法和俄梅夏**”、“初和终”这些语句似乎根源于《以赛亚书》44章6节和48章12节，这两处经文均提到

100. 犹太拉比们曾说，律法必须从“aleph”到“tau”都遵守，换句话说，要从第一个字母遵守到最后一个字母。（比斯利·莫瑞，第59页）

101. 除了《启示录》，“παντοκρατωρ/pantokratōr”这一表达只出现在林后6:18这一处。在《启示录》，“主神全能者”这一表达被用到7次，分别在1:8；4:8；11:17；15:3；16:7；19:6和21:22。（1:8这里的表达中间插入了**昔在、今在、以后永在**这些词语）在这里，我们又一次看到《启示录》一书惊人的复杂性。

耶和华神说“我是首先的，我是末后的”（另见与之紧密相关的《以赛亚书》41章4节）。

在七十士译本中，“主神全能者”被用来翻译旧约中“宇宙的神”这一表达。它用来讲述**神**的主权。对神的主权这一强调不仅与末世将要临到地上的审判紧密相关，也与在2、3两章给我们的命令紧密相关。

2. 异象（1:9-20）

（1）异象的背景（1:9-11）

这一事件发生在约翰身处爱琴海某一岛屿的时候。与起源地模糊不清的神话或传说不同，这一异象发生在一个明确的地点，在一个明确的时间。

1:9 我约翰就是你们的弟兄，和你们在基督耶稣¹⁰²的患难、国度、忍耐里一同有份，为神的道，并为给耶稣作的见证，曾在那名叫拔摩的海岛上。

约翰介绍自己是他们的**弟兄**，和他们在**基督耶稣的患难、国度、忍耐里一同有份**的。他没有直截了当地介绍自己是“使徒约翰”这一更为清楚的表达，对此神学家们及解经家们恐怕会感到失望。但是，也许是为了鼓励正在受苦或即将遭受逼迫的原文读者们，约翰没有提到自己作为使徒的声望，而只简单用了自己的名字。主**耶稣**已经受苦，并战胜了死亡。他藉着同样受苦的**约翰**把他的话传给原文读者们。

约翰在《约翰福音》中从未提及自己的名字，但是这里的情

102. 中文和合本的翻译采用了最古老抄本的记录，作“耶稣”，没有“基督”一词。此处的翻译则遵循了多数抄本的记录，作“基督耶稣”。

况却不一样，他把名字告诉了我们。我们知道他在人生最后几年有很多时间呆在以弗所，因此，他的名字在亚细亚省的七个城市肯定是特别广为人知的。

这里出现了**患难与忍耐**的主题，这也将是在本书持续出现的一个主要主题。

拔摩海岛及其港口位于罗马和以弗所之间的航海线上。该港口距离以弗所大概105公里（65英里）远¹⁰³。**拔摩**岛地域面积约有4,100公顷（16平方英里）。

约翰因为**为神的道，并为给耶稣作的见证**而待在那里。有些人可能会说他在那里是为了传福音，但是这个可能性不大，因为那个地方实在偏远。按照后来的传统¹⁰⁴，对于本段文字最自然的理解是他因为服侍基督而被放逐到那里。但是我们也找不到证明**拔摩**曾是一个流放地的历史证据。¹⁰⁵

这里约翰用了**为神的道，并为给耶稣作的见证**这一表述，并借此将自己与6章9节；12章11节和20章4节中的那些殉道者联系起来。这些人都是为¹⁰⁶**神的道，并为作的见证**而被杀的。

1:10 当主日，我被圣灵¹⁰⁷感动，听见在我后面有大声音如吹

103. 黑默，第27页。

104. 托马斯，第87页。蒙斯，第75页。托马斯和蒙斯讲到，根据尤西比乌斯[《基督教教会史》（Hist. Eccl.）第3卷第20章9节]记载，**约翰**后来被内尔瓦皇帝（Emperor Nerva，公元96-98年）释放，得以再度回到以弗所。

105. 黑默，第28页。

106. 在 $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ /logos（**道**）和 $\mu\alpha\rho\tau\upsilon\rho\iota\alpha$ /marturia（**见证**）这两个词语之外，这两处经文都用到了同一个希腊文介词 $\delta\iota\alpha$ dia。

107. 除了有4处地方提到“七灵”外，《启示录》有14次用“灵”这个词语来指“圣灵”。

号，说：

新约中很少用到“主日”一词，因此这一表达难以解释。旧约（如《阿摩司书》5:18）用的是“耶和華的日子”这一表达，指的是世代的末了。这里，它似乎是指星期天¹⁰⁸。蒙斯¹⁰⁹解释道，正如罗马人会庆祝凯撒日，基督徒也会庆祝**主日**。主的日子还有另外一个唯一的选择，那便是指世代的末了，但是那样的话，希腊语有一种更好的表达方式。¹¹⁰约翰在人生经历的这一点上，他只是一位被放逐到拔摩海岛的使徒，而不是穿梭到主的日子的时光旅者，当然，后面他会成为这样一位时光旅人！

1:11 “你所看见的，当写¹¹¹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。”

约翰受命要把他即将看到的异象记录下来。这本书不是约翰所处环境或情况的产物，而是主耶稣基督所赐给他真实异象的结果。理解这一点将深刻地影响本书的解释。

在这里，本书收件人——实际的**教会**第一次被罗列出来。参看1章4节下面的注释，在那里我们第一次知道**七个教会**是这个异象的收信人。“写”这个命令将在1章19节重复出现并进行详述。

108. **主日**这一表达在《十二使徒遗训》（Didache）和现代希腊语中指的是星期天。

109. 第76页。

110. τῆ κυριακῆ ἡμέρα/*tē kuriakē hēmera*这一罕见的表达与希腊语的“主的日子”（ἡ ἡμέρα κυρίου/*hē hēmera kuriou*）（如彼后3:10）这一表达不同。后者指的是世代的末了。

111. “写”（γράφω/*grapson*）这一命令在《启示录》用到了12次：1:11, 19；2:1, 8, 12, 18；3:1, 7, 14；14:13；19:9和21:5。这一命令重复出现表明这本书起源于神而不是人。

(2) 异象 (1:12-20)

这是基督异象的核心，本书都是围绕于此展开的。这一异象是主耶稣基督最近的“画像”，值得细细研读。这幅“画像”的有些细节让我们难以理解，但是有一些则在1章20节-3章22节中有所阐述。

1:12 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。

约翰写的话可能会让我们觉得奇怪，因为他的语气好像是他能看见一个声音似的。但是这个表达是完全能够理解的。¹¹²

正如主自己在1章20节解释的，**七个金灯台**象征着上面提到的七个教会。

1:13 七个¹¹³灯台中间有一位好像¹¹⁴人子，身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带。

在2、3两章中，除了一个信息以外，主耶稣对其他所有6个教会信息¹¹⁵的开头都有对于自己的描述。这些描述都切合每个教会各自的特别需要或特点。13-18节经文为这些描述提供了背景。

112. 根据莫里斯（第52页），当时希腊的预言并不会用**看是谁发声**这一表达，但是它的意义仍然很清楚。

113. 大部分古希腊语抄本在这里都有“七个”一词（中文和合本没有保留这个词）。

114. ὁμοιος/homoios这个词在这里翻译成**好像**，它在本书中被用到了19次，远超过它在新约中其他书卷的使用次数。这也许是因为约翰在描述这些事情时感到词汇穷乏。

115. 这七封信中只有给老底嘉的教会没有以1:13-18中的某一特征为开始，但是即便如此，给老底嘉信息的开头，关于主的属性的内容也取自1:5。

解经者必须十分小心，好让他的解释不会是随意而毫无根据的。在这一异象中有一点是确定无疑并清晰可见的，那就是基督的荣耀。他是如此荣耀以至于使徒约翰自己都扑倒在他脚前。不要让该如何解释经文的讨论减损本段文字中明显可见的敬畏感。

13节的经文在20节的帮助下可以得到解释。主耶稣在20节说：“七灯台就是七个教会。”这段经文的意思就是主耶稣在他的众教会**中间**。他在**中间**——这是何等的真实！主在教会**中间**行走，他与教会同在。我们必须始终记得这一点，否则我们会像那离弃了起初的爱心的以弗所教会（2:1）一样，虽然表面上还在热心事奉，但是我们的心里却渐渐冷淡。

这里用到的“子”¹¹⁶这个字常常不是字面意思，它的意思应该是下面这些：

1. “追随者”。比如《马太福音》12章27节（新约中翻译成“你们的子弟”，其实字面意思更接近“你们的儿子”）；还有《彼得前书》5章13节（彼得把马可说成“我儿子”）。
2. “一个大群体的成员”。比如《马可福音》3章28节（“世人一切的罪和一切亵渎的话，都可得赦免”）；《使徒行传》13章26节（“亚伯拉罕的子孙”）和《以弗所书》3章5节（新约中翻译成“以前的世代”，其实字面意思更接近“世人的儿子们”）。
3. 与某人特别相像的一个人可以被称为那个人的“儿子”。比如《马太福音》13章38节（“稗子就是那恶者之子”）和《使徒行传》13章10节（保罗称呼行法

116. 原词是ὕιος/huios

术的以吕马为“魔鬼的儿子”）。

在新约中，主耶稣被称为“神的儿子”有40次，其中23次是在四福音书中（如《马太福音》26:63）；被称为“人子”有87次，其中83次是在四福音书中（如《马太福音》8:20）；被称为“大卫的子孙”有14次，它们都在三本对观福音书（即《马太福音》《马可福音》和《路加福音》）中（如《马太福音》22:42-45）。

人子这一表达非常难以解释。在旧约中，它含有不同的意思：

1. “世人”，如《诗篇》8章4节。
2. 弥赛亚、以色列或以色列的王，如《诗篇》80章17节。
3. 《以西结书》中先知以西结这样提到自己有90多次。
4. 《但以理书》8章17节，先知但以理用来指自己。
5. 《但以理书》7章13节中，“有一位像人子的，驾着天云而来”（主自己在《马太福音》24章30节提到同一位：“他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临”）。

显而易见，这就是主耶稣自己，也许也是这些可能的解释之融合。因为主耶稣既是一位先知，是一个人¹¹⁷，他也是弥赛亚。他的这三种身份并不矛盾。

这里**有一位好像人子**的表述与四福音书中“人子”的表述¹¹⁸所用的语法并不相同。《启示录》1章13节的这个表述更像是

117. 根据一些教会长老[如伊格内修斯（Ignatius）]的说法，“神子”这一表达强调他是真实的神；而“人子”这一表达强调他是真实的人。但是，今日的有些学者们并不接受这种观点。

118. 在四福音书中，我们经常看见ὁ υἱος του ανθρωπου/*ho huios tou anthrōpou*这一表达，而且是带着希腊语定冠词的。但是《启示录》1:13这一表达是ὁ υἱον ανθρωπου/*huion anthrōpou*，并不带有希腊语定冠词。

《但以理书》7章13节中的表述。这一联系被《马太福音》24章30节进一步强化，在那一节中，主引用《但以理书》7章13节中的“人子”来指自己。

在《但以理书》10章5-9节，先知看见一个人酷似《启示录》1章12-17节异象中的主耶稣。在这两处经文中，这个人腰束**金带**，眼目如火焰，脚像光明铜，声音如雷。

根据比斯利·莫瑞¹¹⁹的说法，**长衣**是如大祭司那样地位崇高之人穿的袍子（如《出埃及记》28:4）。但是除了大祭司，其他人也可能穿这样的袍子。¹²⁰

在《出埃及记》39章29节，大祭司的**腰带**是“用蓝色、紫色、朱红色线并捻的细麻”制成的。但是到了约瑟夫斯的时代，大祭司的**腰带**是用金子制成的。¹²¹这进一步加深了主这样穿着是作为大祭司的印象。然而，有一点也应注意，就是《但以理书》10章5-21节中那位向但以理显现的天使，他的穿着与主在这节经文中的穿着相差无几。¹²²

1:14 他的头与¹²³发皆白，如白羊毛，如雪，眼目如同火焰，
在《但以理书》7章9节，我们读到亘古常在者，就是父神，

119. 比斯利·莫瑞（Beasley-Murray G. R.），《启示录》（Revelation），第66-67页。

120. 蒙斯（第78页）更肯定地认为这件**长衣**就是指主作为祭司的角色。因为在七十士译本中，这一希腊语表达有6次被用来指大祭司穿的衣服。指别人穿的衣服只有1次。

121. 蒙斯，第78页。

122. 托马斯，第100页。

123. 这里καὶ/kai一词在新约中通常表示“与/和”，但是在这处经文中，“即”或“就是”可能更为合适。

他的“头发如纯净的羊毛”，这段经文似乎将圣父和圣子联系起来。根据《利未记》19章32节和《箴言》16章31节，**白发**的人是需要尊重的。

推雅推喇教会受到警告说，他的**眼目如同火焰**¹²⁴。这也许是因为那里的领袖们容忍罪恶，他们需要被告知主是察看人肺腑心肠的（2:23）。因此，**眼目如同火焰**似乎是在强调他能看透人的心。

1:15 脚好像在炉中锻炼光明的铜¹²⁵，**声音如同众水的声音**。

在炉中加热到**光明**或通红的金属会变得滚烫而极具危险性。主耶稣能带来审判。正像他的眼睛能察看人肺腑心肠一样，同样的，他的**双脚**能执行他所作出的审判。正因如此，推雅推喇教会受到与那**好像在炉中锻炼光明的脚**有关的警告。不对付罪的个人、领袖和教会都要受到警告！

《但以理书》10章6节中天使说话的声音“如大众的声音”，但是这里**声音如同众水的声音**暗指《以西结书》43章2节，在那里神的**声音**“如同多水的声音”。这样看来，《启示录》1章所描绘的那位实在是神，而不只是一个天使。¹²⁶

124. 这与但10:6相同，那一节中天使的眼目如火把。

125. 有关χαλκολιβανov/chalkolibanon这一术语，《希腊文大词典》（BDAG）解释说：“由于这个词在《启示录》之外并没有找到，因此这种金属或合金的准确性质无从得知。” χαλκος/chalkos这一词语指的是铜、**青铜**或黄铜。黑默（第116页）提出，这个词可能是指**青铜**，就是铜和锌的合金。黑默另外说道，关于这种金属的信息缺乏很可能是由于青铜工人协会不希望χαλκολιβανov/chalkolibanon生产的秘密被竞争对手知道。

126. 托马斯，第102页。

1:16 他右手有¹²⁷七星，从他口中出来一把两刃的利剑，面貌如同烈日放光。

主耶稣的**右手有着七星**。从1章20节我们知道，**七星**指的是**七个教会的七位天使或使者**。他的**右手有七星**可能意味着他对它们有权柄，或者是他在保护它们。

口中出来一把剑这幅图画对于神的子民并不陌生，因为在《以赛亚书》49章2节，先知说“他使我的口如快刀”，另外，在《以弗所书》6章17节和《希伯来书》4章12节，神的道被比作是**利剑**。

假如《约书亚记》5章13-15节中与**两刃的利剑**有关的事件能用来帮助解释这段经文的话，那么，它意味着主是既能帮助又能抵挡的，取决于他所面对的人是何等品性。

别迦摩教会需要被提醒这把**两刃的利剑**，个中原因也许是因为他们以为主只是他们的救主。既然主已经饶恕了他们，那么他会容让他们继续犯罪。然而要小心，这把**利剑是两刃的**——它既可以用来对付仇敌，也可以用来对付主的追随者（如果必要的话）！根据《哥林多前书》11章30节，哥林多教会的一些人已经死了，因为他们忽略了这一真理。

这里我们读到他的**面貌**¹²⁸**如同烈日放光**。显然，他的荣耀光

127. 这里所使用的动词是εχω/echō，它是表示“有”的通常用词，并不指“拿着”，中文和合本用了“拿着”，可能是为了更形象化。在后面的2章1节还有一个不同的动词表示“抓住”。

128. οψις/opsis这个词可以表示“面貌”（约11:44）、“表情”或“外貌”（约7:24）。

辉如此以至于**他的面貌**让人不能直视，就如同我们无法直视**烈日放光**一般。同样的话语也出现在《马太福音》17章2节¹²⁹和《启示录》10章1节，前者是论到主，后者是论到一位天使。

至此，关于主耶稣异象的描述达到了高潮。《启示录》这卷书后面所要说的内容在这个关于基督的异象中都可找到根源。《启示录》中的命令也起源于主耶稣在这一章中所启示的属性和旨意。

1:17 我一看见，就扑倒在他脚前，像死了一样。他用右手按着我，说：“不要惧怕！我是首先的，我是末后的，

面对主耶稣的荣耀，这是最恰如其分的反应了。实际上，其他有类似经历的人也都**仆倒在他脚前，像死了一样**。¹³⁰

在这一荣耀的异象中，我们同时也读到了我们主的恩惠。看看他是如何**用右手按着**约翰，对他说**不要惧怕**。这里的一节经文，强有力地刻画了神的荣耀和恩惠。这正是我们信仰的独特性之一——我们应当认识这样一位荣耀的神，这位荣耀的神却会靠近我们，**用右手**按着我们。那拿着七星的同一只手可以按着约翰的肩膀，安慰他，给他信心。我们所认识的是一位何等奇妙的神！

主耶稣在这里的态度与他在《马太福音》17章7节中的态度是一样的。这也是《但以理书》10章10-12节中天使对但以理的态度。

在这一节中，他说，**我是**。¹³¹这一表达让我们想到旧约中神

129. 耶稣登山变像时，约翰和彼得雅各一同俯伏在地，正如约翰在1:17节仆倒一样。

130. 参见如下例子：书5:14；赛6:5；结1:28；3:23；9:8；11:13；43:3；44:4；但2:46；8:17；10:7-9；太17:6；路5:8和徒26:14。

131. εγω ειμι/egō eimi

的名字，在我们这些版本的圣经旧约部分神常常被写成耶和華。在《出埃及记》3章14节，摩西认识了神的这个名字。在四福音书中，主经常用到这一表达。¹³²

我是首先的，我是末后的这一表达在旧约《以赛亚书》44章6节和48章12节中也被用到。这里用来指主耶稣，它强调了祂的神性。祂不仅仅是一位卓越的人，也不仅仅是许多国家的许多神中的一位。这一表达就像1章8节“我是阿拉法，我是俄梅戛”，2章8节“那首先的、末后的”，21章6节“我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是终”和22章13节“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”。如果把这四处经文概括起来，我们看见主耶稣就是永生神。

1:18 又是那存活的。我曾死过，现在又活了，直活到永永远远，阿们。¹³³并且拿着死亡和阴间的钥匙。

“首先的和末后的”这一称谓在这节经文中被扩展了——祂是**那存活的**。这一称谓经常出现在旧约¹³⁴和新约¹³⁵以及拉比们¹³⁶的著作中。祂是那**存活**的神，是永生神。

那存活的成就了不可思议的事：永生的那位曾死过，**现在又活了，直活到永永远远**。既成就了这些，祂便拿了**死亡和阴间的钥匙**。祂有权柄胜过**死亡和阴间**，这两者在过去因着我们的罪而辖制着我们。因着祂战胜了坟墓，祂有了**死亡和阴间的钥匙**。这

132. 参见太14:27；22:32；可6:50；路22:70；约6:20，35和48。

133. **阿们**一词虽然在一些古希腊语文本中没有出现，但是在多数文本中都可以找到。

134. 参见书3:10；诗42:2和84:2。

135. 比如太16:16；徒14:15；以及罗9:26。

136. 比斯利·莫瑞，第67页。

节经文真的非同寻常。就在这短短几句话间，主提纲挈领地讲述了他在这十字架上，并那现已空荡荡的坟墓中所做的全部工作。

除此以外，这节经文还强调了基督的神性。因为在那一时代，一个犹太领袖曾写道：“有四把钥匙被交在世界之主的手中，他没有把它们交给任何掌权者。这四把钥匙便是：生命的钥匙、坟墓的钥匙、食物的钥匙和雨水的钥匙。”¹³⁷**曾死过，现在又活着，直活到永永远远的**这一位拿着神从未交付给任何人类掌权者的**钥匙**！那些被罗马帝国胁迫而命悬一线的读者们不需再害怕，因为他们的主和救主拿着**死亡和阴间的钥匙**。对于那将要接收这封启示的七个教会中的几个教会而言，这一点将是至关重要的。

所有这一切已经足够荣耀，足以成为我们建立生命的基础。但是它又让我们难以理解。在接下来这一章，主会把其中几条关于他自己的描述用在给几个教会的信息中，以强调他的属性或所是的一些特定方面。所以，不要觉得这是你无法企及的——它应当是你无法企及的，但是主的确希望你能把其中一些特定方面应用在你的生命中。

1:19 所以你要把所看见的¹³⁸和现在的事¹³⁹，并将将来必成的事¹⁴⁰都写出来。

正如我们在“概述和结构”一章中所讨论的，这节经文给出

137. 比斯利·莫瑞（第68页）引自《耶路撒冷塔古姆》的《申命记》28:12的翻译。

138. 原文是ἀ εἶδες/ha eides

139. 原文是ἀ εἰσιν/ha eisin

140. 原文是ἀ μελλει γινεσθαι μετα ταυτα/ha mellei ginesthai meta tauta

了整卷书的大纲。它是给约翰的一个命令，令其将刚**看见**的事以及接下来关于**现在和将来必成之事**的异象写下来。我们很快将会看到，这节经文完全切合了他将要看到的在他那时代的七教会的情况（2、3章）以及随之而来的末世预言的情况（4-22章）。《启示录》一书确有让我们费解的地方，但是这卷书的大纲和很多可以在我们生命中的具体应用却是一点也不令人费解。

1:20 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。”

奥秘这一术语指的是在过去无从得知、但是现在已经揭晓的真理。这**七星、七个教会的使者**的身份需要我们考虑。这里被翻译成**使者**¹⁴¹的词语是一个希腊语，英文词语“天使”便是从这个希腊语出来的。在神的话中，使者常常就是指天使，是一种天上的存在。但是，也不是百分百如此。在《马太福音》11章10节，这个词语用来指施洗约翰。¹⁴²在这里，这个词语也不是指天使，它指的是一个人类使者，而不是天上的使者。比起主**右手**拿着七个天使而言，他的**右手**拿着**七个人类使者**的可能性似乎更大。但是更重要的是，在2、3两章，约翰被命令要写给这七位**使者**的每一位。假如他们是天上的使者（即天使）的话，那么约翰该如何送达他写给他们的经卷呢？假如这里指的是天使，那么被放逐在拔摩海岛的约翰还得想办法请他们把这些经卷递送给那些教会。这看上去会很奇怪。如果我们采用这个词语的基本字面意义，假设七个人类**使者**而不是七位天

141. 原文是αγγελος/angelos

142. 另外在路7:24；9:52；以及雅2:25，αγγελος/angelos这一术语指的是被差派的人，而不是指天使。

上**使者**会来的话，事情就会变得简单得多了。也许——当然这仅仅是猜想——那里有七个使者被那七个教会派来拜访约翰。也许他们是教会牧师或领袖。约翰会知道如何处理他所写的信件。假如这些真的是正在拔摩岛拜访约翰的人类**使者**，那么他们就像从腓立比被差派出去的以巴弗提一样，被派去照顾和鼓励囚于家中的保罗（《腓立比书》2:25和4:18）。¹⁴³

七个金灯台是一幅奇妙的图像，因为**灯台**本身并不发光，但是它们给灯¹⁴⁴提供地方，让灯能以发光照亮周围环境。同样的，**基督**也在**教会**中发光。

《启示录》中后来讲到的所有内容都起源于主的这个异象。这卷书中的命令都是基于主在这里所启示的。对于主的跟随者而言，最最合适的态度便是恰当地回应这个异象。

二、“现在的事”（2:1-3:22）

本章的作用

这一章解释并应用我们刚刚所读到异象的细节，而这些细节靠我们自己是十分难以理解并应用的。我们若想获得1章3节所应许的福气，就必须遵守一些命令。这些命令只能在这一章里找

143. 托马斯，第118页。

144. 蒙斯（第77页）解释道，在那个时候，他们没有蜡烛，因此夜间照明最简单的方式就是使用油灯。在出25:31-40，摩西受命要做一个**金灯台**和**七个灯盏**。在亚4:2那里有一个灯台，灯台上有**七盏灯**。

到。我们若想要得着福气，若想让《启示录》一书的目的应验在我们心中的话，我们便需阅读、理解并顺服这一章的内容，这一点是至关重要的。

本章的内容

本章包含了给七个教会的七封信。七个教会是坐落在七个不同城市的七个地方教会。不管在什么时代，在世界的某些地方，总会有一些教会与这七个教会是相似的。不管怎样，在现今这个时代，也肯定有一些教会与这七个教会相似。这或许就是为什么每个信息都包含着这个劝诫：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！”主在呼吁一切有“灵耳”的人，就是一切向他敞开心的人，来聆听给这七个教会的信息。如果你想要得着福气，你就需要顺服这些信息中的命令。当然，你的教会也应如此！

本章的结构

本章中七个信息是根据下面这个七重模式精心架构的：

1. 收信人
2. 基督的属性
3. 对教会的称赞
4. 批评
5. 命令
6. 警告
7. 应许

但是，这个七重模式也有例外。比如我们期待为老底嘉教会找到一些称赞，可是却找不到。我们想给士每拿教会找到些批评，可是也找不到。

莫里斯¹⁴⁵注意到，这七个教会的灵性情况貌似存在一个交错¹⁴⁶的结构。他提出，第一个和第七个教会处在严重危险中，其他几个教会的情况则如以下所示：

1. 严重危险
2. 情况极佳
3. 情况中等
4. 情况中等
5. 情况中等
6. 情况极佳
7. 严重危险

有些解经家认为，每个教会代表着教会历史的某一时期。比如，有着精确教条的以弗所教会代表着使徒时代的第一个教会。本人否定这样的解释，理由有七个，具体如下：

1. 西方教会的历史与这七个信息次序其实并不十分符合。
2. 我们必须知道，自从《启示录》写成之后，每个时代都有与这七个教会相似的教会。
3. 这样的解释往往会分散我们的注意力，使我们无法专注

145. 第58页。

146. “交错”这个词语来自于希腊字母 χ ，仅因为这个结构可以被图解成一个X形。而如果这样看的话，第四个教会就正好处在X的正中心。

地把这些信件应用在我们自己的生命和自己的教会中。

4. 这段文字中所列举出来的城市顺序仅仅反映出它们在省里一条主干道上的坐落位置，而不代表教会历史的某些假定性阶段。
5. 本段文字中没有一处暗示表明这篇文章应该用寓意来理解。
6. 这一解释并不能很好地回答为什么这段文章只预言西方教会历史，而忽略了亚洲、非洲及拉丁美洲的教会历史。
7. 假设这一解释真是这段文字的意图，并且假设这一意图已为人所知的話，那么中世纪的信徒们应该能客观地看待事情的发展，并意识到主必须再等几个教会“时代”过去以后才会再来。但是我们知道，主在教会历史的任何时间段都有可能再来。¹⁴⁷

七个信息中有五个信息¹⁴⁸在主介绍完自己后是以“我知道你的行为”开始的。每一次用的词语都一模一样。¹⁴⁹这些话语对于不同的教会可能有着不同的效果。对于那些心意行为讨主喜悦的教会而言，这会是个激励。

希腊语动词和代词表示单数或复数都有不同的形式。因此在希腊语中，“你”这个词语究竟是指一个人还是几个人是很清楚的。在《启示录》2、3两章中，2章10节、13节、23节、24节和

147. 参见1:3的讨论和尾注中关于主紧迫再来的讨论。

148. 对士每拿教会，他写道，“我知道你的患难，你的贫穷”以及“也知道那自称是犹太人所说的毁谤话……”对别迦摩教会，他写道，“我知道你的居所……”

149. 2:2和2:13的希腊语顺序有一点极轻微的不同，但是用到的词语是一样的。

25节用的是复数的“你们”，¹⁵⁰其他所有第二人称动词和代词用的都是单数。这一点可以从文中清楚地观察到。我们可以猜测为什么这里主要用的是单数形式，但是这样的猜测并不一定准确。也许这只是一个文体问题，或者可能是主耶稣主要是在对作为教会领袖的“使者”说话。他对会众说话只有几次。主耶稣主要是在给每个教会的领袖说话这一想法比较诱人，因为这可以表明领袖的重要性。但是有一个事实不支持这个想法。这个事实是关于赏赐的经文用的是单数。这意味着主只提到领袖的赏赐吗？好像不太可能。有一种理解方式似乎是最好的，那就是这七个信息是针对三种读者的。首先，也是最直接的，他们是写给“教会的使者”的，正如每封信开头告诉我们的。以上所说这段文字主要采用单数形式可以肯定这一点。其次，根据1章11节，这些信息是要寄给以弗所、士每拿等“七个教会”的。第三，这些信息是“圣灵向众教会所说的话”。

1. 给以弗所教会的信息（2:1-7）

（1）收信人和当地情况（2:1上）

2:1上 “你要写信给以弗所教会的使者说，

正如在上一节经文的讨论中所说的，**教会的使者**这一翻译比“教会的天使”更好。

150. 在2:10，以下这些斜体词语是复数：“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。”在2:13，只有“在你们中间”是复数。在2:23-25，以下这些是复数：“……并要照你们的行为报应你们各人。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。但你们已经有的，总要持守，直等到我来。”

在2、3两章中所提到的七个教会中，**以弗所**教会是最富裕的，其富裕程度在那一时期仅次于罗马。¹⁵¹就贸易而言，**以弗所**城因其地理位置优越，极为兴旺发达。交通运输对于贸易是至关重要的，而以弗所就坐落在凯斯特河（River Cayster）的河口，自成一个优良港口。但是，从凯斯特河来的淤泥使得这个港口的河道随着年日流逝变得越来越浅。尽管人们在公元前150年和公元50年两次加深港口河道，并数次迁移城市，情况仍无多大改善。**以弗所**人知道他们的经济命脉，也就是这个港口，在受淤泥的威胁。事实上，淤泥堆积的问题在几个世纪一直持续存在着，以至于今天的海岸线与古**以弗所**的废墟遗址相距甚远。

[在dave.hagelb.org网站上，点击“照片（photo）”可以浏览和下载（点击“photo”后，再点击“The Seven Cities of Revelation 2 & 3”）古以弗所和《启示录》2、3两章中七个教会其他地址的许多照片]

除了水路交通之外，还有三条主干道在**以弗所**相会：一条来自美索不达米亚；另一条来自加拉太；第三条来自米安达山谷（Maender Valley）。想必**以弗所**的大小市场定是充满了各种各样来自当地或外国的产品，好不热闹。

首批罗马统治者是从罗马经水路首先抵达以弗所港口的，因为新省没有其他合适的海港。这成为以弗所人感到骄傲的一点。在第二世纪，当海港开始淤塞的时候，士每拿教会抓住机会，申请成为罗马官方视察的新登陆港，但是他们的申请被否决了，**以弗所**保留了这一荣誉。

151. 斯特雷波（Strabo），《地理》（Geography），14.1.24.

这两个来自**以弗所**的罗马钱币显示了以弗所人对这一荣誉的自豪感。第一个钱币上面是一艘罗马军舰，它的船桨清晰可见。上面刻着的“首次登陆点”这几个字暗示这艘船载着统治者来到亚细亚省，他们的“首次登陆点”永远都是在**以弗所**。这一钱币铸造于公元245年，但是“首次登陆点”这一特权远远早于那个时间。¹⁵²

第二个钱币上面有一艘远航商船。上面刻着的“以弗所：亚细亚第一”，这几个词语表达了以弗所人的自豪。在那一时期，亚细亚省拥有海港的城市只有**以弗所**和士每拿。¹⁵³只有他们的钱币上面有船的图案。

在**政治**方面，**以弗所**在亚细亚省中的政治生活稳定度是首屈一指的。作为感谢，罗马政府允许他们自治，赐予以**以弗所**“自由城”的地位。罗马军队也没有在那里安营扎寨。另外，罗马皇帝还会定期地给予**以弗所**一定的殊荣——比如有罗马指派的执政官

152. 拉姆齐，第172-173页。

153. 在那个时期，因流入入海口的河流淤泥沉积，米利都港已无法继续使用。米利都港就是保罗在《使徒行传》20:15-17中所提到的港口，该港口距离以弗所南大约70公里（40英里）。

会定期在那里开设常规性法院，以处理**以弗所**的重要案件。**以弗所**城见证着希腊和罗马文化的奢华和活力。

以弗所剧场俯瞰着港口，该剧场能容纳25,000人。上面的照片是从街上往港口方向的剧院。更多关于以弗所和《启示录》2、3章提到城市的照片可以在<http://www.flickr.com/photos/davehag/sets>进行观看和下载。

在宗教方面，亚底米神庙¹⁵⁴是**以弗所**的一大骄傲。它是古代世界的七大奇迹之一，由克洛伊索斯王（King Croesus）在执政初期建造。在该城的一枚钱币上面铸有“亚底米神庙守护者以弗所”的字样。希腊人会说，“太阳穿过天空的壮观景象也不及亚

154. “亚底米”在拉丁语中就是“戴安娜（Diana）”，是罗马所信奉的月亮女神和狩猎女神。

底米神庙的雄伟”。公元前356年7月21日左右，也就是亚历山大大帝出生前后，这个神庙被一个寻求声望的纵火犯烧毁。公元前333年，亚历山大大帝征服该地时表示愿意出资重修神庙，条件是他的名字要被刻进神庙里。这位伟大征服者的提议被拒绝了。根据斯特雷波的说法，**以弗所**的谨慎回复如下：“让一个神灵为另一个神灵修建神庙是不合适的。”大约在公元262年，神庙毁于哥特人手中。公元4世纪，神庙被重建。再后来，随着基督教越来越强大，神庙变得越来越黯淡。公元401年，亚底米神庙被圣约翰·克里索斯托（St John Chrysostom）和他的一些跟随者们摧毁，此后再未重建。在《使徒行传》19章23-40节，我们可以稍微一窥当地人对该神庙的自豪感。特别是35节：“那城里的书记安抚了众人，就说：‘以弗所人哪，谁不知道以弗所人的城是看守大亚底米的庙，和从宙斯那里落下来的像呢？’”

尽管古代历史学家们彼此存在一些分歧，但是，就算是保守的估计，神庙的尺寸也足以令人印象深刻。它有115米（377英尺）长，55米（180英尺）宽。它有127根柱子，每根有20米（60英尺）高。神庙里面有一座亚底米的雕像，呈黑色，又矮又粗糙。在《使徒行传》19章35节，我们读到人们普遍相信这个雕像是从天上掉下来的。**以弗所**人狂热地崇拜并尊荣着一座丑陋的雕像。

过去，有一些人研究过关于亚底米神庙的庙妓的问题。但更准确的研究表明，在**以弗所**城边上的亚底米庙中担任女祭司的年轻女性，她们在短暂的任期中的服务是“虔诚和得体”¹⁵⁵的。

155. 《新约以弗所的神庙卖淫：重新评估》（Cult Prostitution in New Testament Ephesus: A Reappraisal），S. M. 鲍甫（S. M. Baugh），《福音神学学会会刊》（Journal of the Evangelical Theological Society），42（1999）：443-60。

在那个时代，有些神庙拥有所谓的“避难所特权”。¹⁵⁶被指控患有罪行的人可以逃往拥有这种特权的神庙。只要他们待在明确标定的避难区域内，他们就不能被逮捕或受到伤害。紧邻以弗所的亚底米神庙在其存在的这许多世纪里一直是个著名的避难所。它给人的安全被称为“救赎”。¹⁵⁷这一特权很少被侵犯。但是在公元前88年，米特里达梯四世（Mithridates IV）还是下令杀害了身处亚底米避难所的一些罗马人。神庙的避难范围一般是由从神庙顶上射下一箭所能覆盖的距离来定义的，但是曾经有一段时间，这一距离被加倍扩大了。这使得以弗所城的一部分也被算在避难区域之内，结果是有组织性犯罪的罪犯头领们可以舒服地生活在那里。正由于此，神庙所提供的“救赎”反而增加了以弗所的犯罪率！¹⁵⁸

在古代世界，以弗所人对于巫术的狂热是众所周知的。¹⁵⁹《使徒行传》19章17-20节记载了那里的新信徒们烧掉了价值5万银币（相当于1万美元）的邪术书籍。另一种理解这些被毁书籍的价值的方法是：一个银币的价值等于一只羊，因此那些被毁书籍的价值相当于5万头羊。

除此之外，以弗所城还有一些专门用于罗马皇帝崇拜的庙宇。

就人口而言，以弗所有几个不同的种族。在《启示录》写成

156. 摩西律法也提到类似的事情：出21:13-14；民35:9-34；申4:41-43以及19:1-13。

王上2:28-35也提到耶路撒冷圣殿可以避难的希望。

157. 原文是σώτηρια/*sōtēria*

158. 黑默，第48-51页。

159. 参见克林顿·阿诺德（Clinton Arnold）所著的《以弗所人，权力和巫术：历史环境下以弗所人的权力观念》（*Ephesians, Power and Magic: the concept of power in Ephesians in light of its historical setting*），剑桥大学出版社，1989。

前很多年，一些雅典人曾经征服当地人，并在那里聚居繁衍。除此以外，可能还有很多犹太人。¹⁶⁰以弗所是个非同寻常的城市，市民们会对城市的奢华引以为傲。

作为一个卓越的运输中心，以弗所对于保罗而言有着战略上的意义。基督教传统认为，在保罗打发推基古去以弗所几年之后，约翰自己也搬到那里，并在那里服侍，一直到他被流放到拔摩海岛。我们可以在以下这些经文中读到关于以弗所的福音事工：《使徒行传》19-20章；《哥林多前书》15章32节；16章8节；《提摩太前书》1章3节；《提摩太后书》1章18节和4章12节。

今天的以弗所只剩下一片废墟。凯斯特河带来了太多的淤泥，以至于昔日的宝贵海港变成了一片芦苇地。曾经充满了活力与财富的地方如今变得寂静无声。现在的它只是一个旅游地，接待着那些读过这封书信和保罗其他书信，并想要一睹以弗所城废墟的游客们。

这张照片显示的是以弗所城一块石头上所刻有的“以弗所”字样。

160. 托马斯，第129页。

(2) 基督的属性 (2:1下)

2:1下 那右手拿着¹⁶¹七星，在七个金灯台中间行走的说：¹⁶²

就像我们在1章20节下面的评注中所说的，七星就是七个教会的使者，七个金灯台就是七个教会本身。

他的右手拿着七星。根据《约翰福音》10章28-29节，这节经文似乎是在说保护和关怀。如果这些人就是教会的领袖，他们作为使者被教会派去拜访约翰，那么知道自己被握在主的右手中这一事实将会大大地激励他们。假如他们是教会领袖，那么当面对主在《启示录》2、3两章这七个信息中提出的挑战，他们需要被鼓励。

主在七个金灯台中间行走——他亲自同在。不管教会是强是弱、是信心满满或是惧怕胆怯、是大是小，他都在那里。主在这封信中这样来描述自己，其实是在告诉我们，出于一些原因，以弗所会众以及所有像他们一样的基督徒，都需要把这一真理存记心中。随着我们读到这封信的更多内容，我们将会明白这是为什么。

161. 在《启示录》1章耶稣的异象中，约翰看见耶稣右手中“有”七星[1:16的直译是“有”（相当于英文的has），而不是中文的“拿着”]，“在”七个灯台中间[1:13的直译是“是”（英文是was），即灯台中间“有”耶稣]。但是2章这里写的是耶稣“拿着”七星，并在七个灯台中间“行走”。在1章中所描写的主耶稣在这段文字里变得更加生动。“有”变成了“拿着”，而“在”变成了“行走”。

162. 根据《希腊文大词典》（BDAG），那……的说（ταδε λεγει/tade legei）是“波斯王谕令的正式开场白”。在此，这些话是万王之王的正式声明！

(3) 对教会的称赞 (2:2-3)

2:2-3 我知道你的行为、劳碌¹⁶³、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。你也能忍耐，曾为我的名劳苦，并不乏倦。

以弗所教会因着他们的**劳碌**和弃绝**假使徒**而受到称赞。他们坚定地持守纯正的道理，主也为此称赞他们。主耶稣在此对以弗所教会的称赞与《帖撒罗尼迦前书》1章3节有所相似，但是两者间有一个重要的区别：帖撒罗尼迦教会有着因信心所做的工夫，因爱心所受的**劳苦**，因盼望我们主耶稣基督所存的**忍耐**；而以弗所教会只有**行为**、**劳碌**和**忍耐**。

保罗在《使徒行传》20章29-31节所预言的事情（即凶暴的豺狼会用假教训攻击会众）的确发生了，假使徒们也意识到了以弗所城的重要性。一些解经家试图确定“那自称为使徒却不是使徒”之人的身份，但是任何有关其身份的证据皆在许多世纪前就已消失。这里所指的也有可能就是“尼哥拉一党的人”（2:6），但是他们的身份或数量也同样无法确定。

不管怎样，这个教会能忍耐，并曾为他的名**劳苦**。他们的服侍很积极，道理也很纯正。他们弃绝了假教训及传播假教训的教师。以弗所教会的教师们教授着纯正的道理。主耶稣也称赞他们的积极与忍耐。但是，正如蒙斯所说：“每一项美德都随身携带着毁坏自己的种子。”¹⁶⁴

163. κοπος/kopos这个词指的是极度劳累的**劳碌**——十分困难以至于使人流汗。所以，以弗所会众真的是工作很努力！

164. 第88页。

纯正的道理很重要，他们的道理也很纯正，主并没有忽视这一点。但是不仅纯正的道理重要，领袖要保护会众免受那些所谓的“**使徒**”的谎言也很重要。以弗所教会的领袖在这一点上做得很好，因此受到称赞。很多基督徒都在寻找这样一个教会，很多牧师也会很高兴牧养这样一个教会！但是……

(4) 批评 (2:4)

2:4 然而，有一件事我要责备你，就是¹⁶⁵你把起初的爱心离弃了。

主的赞美之词既多又详细，他的批评却只有寥寥几字。虽然如此，如果我们明白基督徒生命中**爱心**的重要性，这寥寥几字就已是沉重打击。他们离弃了**起初的爱心**。对主而言这不是小事，也不是他能够无视的。他们不像《路加福音》10章38-42节中的马利亚，却像其中的马大。“马大，马大！你为许多的事思虑烦扰，但是不可少的只有一件，马利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。”

在**起初**，毫无疑问地，他们对主怀着深沉的**爱心**。但是随着时间流逝，不知怎的，他们发生了一些微妙的变化——他们的心思越来越热衷于纯正的道理，而对于主耶稣自己却越来越失去兴趣。

主提醒教会他在七个金灯台中间行走的原因正是为此。这样

165. 七个教会中有四个教会既被主称赞又被主责备。其中三个教会是先被称赞，后受责备（以弗所、别迦摩和推雅推喇）。每个教会都用到同样的表达——“**然而，有一件事我要责备你，就是……**”。除了2:14，主对别迦摩教会说，“**然而，有几件事我要责备你……**”。

的提醒是为了让他们记住主不仅仅是纯正道理的一个主题，而是他亲自在他们中间。

这里的**爱心**很可能指的是他们对主耶稣的**爱心**。但是对神的**爱心**和对人的**爱心**是无法轻易分开的，正如《约翰一书》4章20节提醒我们的：“人若说‘我爱神’，却恨他的弟兄，就是说谎话的；不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。”任何像这样的教会或个人最好仔细阅读《哥林多前书》13章。

每一个严肃对待纯正道理和圣经学习的基督徒都应该问问自己：“我有没有离弃起初的爱心？”事实上，认真学习神的话语和纯正道理的人都可能会有灵性上的危险。不要让你自己变成像这些以弗所人一样。

(5) 命令 (2:5上)

2:5上 所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。

主给以弗所会众的命令或要求直截了当并简单明了。这些内容并不挑战一个人的智力，因为主仅仅是让他们**回想、悔改**并行出来。但是，如果你已经离弃了起初的爱心，这件事情做起来也非易事。主命令每个教会要行的事情对于任何一个教会都不是件易事。

我们并不知道他们是**从哪里开始坠落的**，但是保罗在三十多年前给以弗所教会写信的时候，该教会似乎还很健康。

很清楚，这段话是写给真正的信徒的。假如这段话是写给所

谓“仅仅理智上认同”但是欠缺“得救的信心”¹⁶⁶的基督徒，主不会呼吁他们**回想是从哪里坠落的**，也不会提到让他们**行起初所行的事**。这里的意思明显是指真正重生的信徒。他们离开了对耶稣基督的热爱，转而单单追求纯正的道理，因此他们需要回到起初的时光，做起初所做的事情。主要他们**悔改**的命令不是呼吁他们对基督有得救的信心，而是让他们转离蒙蔽住他们心灵的灵性上的冷淡。

(6) 警告 (2:5下)

2:5下 **你若不悔改，我就突然¹⁶⁷临到你那里，把你的灯台从原处挪去。**

这段文字解释了如果不响应命令的话会发生什么事。换句话说，它揭示了命令背后的威胁。如果他们**不悔改**，这件事将会发生。

包克罕¹⁶⁸观察到，**我就临到你那里**这种形式¹⁶⁹的表达在《启示录》这卷书中被用了七次，每次都是主自己说的，而且总是在应许或警告的上下文中使用的。

166. “仅仅理智上认同”和“得救的信心”这些表达常常在改革宗神学家们的作品中用到。但是本人并不认同这些表达。从《约翰福音》我们清楚地看到，对耶稣基督的信心能以救人——没有信基督不得救的。

167. 多数文本包括ταχος/*tachus*这个词语，这里被翻译成**突然**。相关解释请参见1:1下面的注释。

168. 理查德·包克罕，《预言的高潮：启示录研究》（*The Climax of Prophecy: Studies on the Book of Revelation*），第34页。

169. 这种形式是ερχομαι/*erchomai*，它用的是现在时、中间位置、陈述语气、第一人称、单数。这个词语在《启示录》一书中总共用到36次。但是这样的形式只在2:5, 16; 3:11; 16:15; 22:7, 12和20节中用到。

从1章20节我们知道**灯台**象征着教会，是世界之光所在的地方。如果他们不照主所要求的做，他会把教会**挪去**，以弗所将成为黑暗。也许在未来的世代中，教会会众和他们的后代还会在周日早上聚集，但是它将不再是一个**灯台**，其中也不再有光发出。¹⁷⁰主可以借着逼迫或使他们所传的福音丧失果效——甚至对他们的儿女都毫无果效，来做成这件事，以至于到最后以弗所不再有一个属基督的教会。主会以某种方式**临到**那里，并留心让以弗所不再有**灯台**。这就是为什么他那样强烈地渴望他们能回归到起初的爱心！

以弗所教会的教导是如此纯正，以至于它已成为会众的骄傲。但是如果他们不悔改的话，主耶稣就会亲自来把这种骄傲拿去。纯正的道理如果没有爱心相伴就会发生这样的事！

另外，以弗所人因为港口淤泥的堆积而不得不数次迁移城址，这可能会让主要把他们的灯挪去这一警告变得愈发形象生动。¹⁷¹

从伊格内修斯写给以弗所人的信看，他们真的悔改了，因此主所警告的危险并没有发生，或者说是延后发生了。¹⁷²

称赞（续）（2:6）

2:6 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。

似乎主并不希望对他们的评价终止在负面评语上，他也特别称赞了他们对于**尼哥拉一党人**的处理方式。

尼哥拉一党人的真实身份我们根本无法确定。一些人说他

170. 从某种意义上说，这也是《以西结书》11:22-23中圣殿所发生的事。

171. 黑默，第56页。

172. 蒙斯，第89页。

他们是耶路撒冷教会为事工拣选的尼哥拉的跟随者（《使徒行传》6:5），这些人后来接受了假道理，这一观点与早期教会的某些传统认识相符，但是也有一些教会长老并不认同这一观点。还有一些人认为**尼哥拉一党人**这一词语取自于两个表示“胜利”和“人们”的希腊词语，¹⁷³因为这个群体用假教训征服了人们。这两种可能性都只是猜测而已。还有一种观点认为之所以有**尼哥拉一党人**这一称谓是因为这些人跟从了一个名叫尼哥拉的无名人士。这也纯粹属于猜测。我们即使不知道，¹⁷⁴也不需要知道。而以弗所人当然知道。他们在面对主的批评的时候，也从主给他们的这一称赞中稍许得了安慰。

（7）应许（2:7）

2:7 圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就当听！得胜的，¹⁷⁵我必将我¹⁷⁶神乐园中生命树的果子赐给他吃。”

在七封信中每一封信的末尾（其中三封是在应许之前，后面四封是在应许之后）都有一个针对**凡有耳**之人的劝诫。也许这个劝诫是给每个人的，因为每个人都有属身体的**耳朵**，但是既然要听的内容是**圣灵向众教会所说的话**，这似乎更像是在指“属灵的耳朵”，就像《以西结书》12章2节中，以西结被告知“人子啊，你住在悖逆的家中，他们有眼睛看不见，有耳朵听不

173. 词语νικος/nikos的意思是“胜利”，词语λαος/laos的意思是“人们”。

174. 根据尤西比乌斯的说法，**尼哥拉一党人**存在时间并不久。（蒙斯，第89页）

175. 这里被翻译为**得胜**的动词是νικω/nikaō，它在整本《启示录》被用到17次。在七封信所提到的七个赏赐中，它的使用方式都是这样。这个词语的意思是“获胜”“胜利”或“征服”。参见《启示录》5:5讨论中对于这一重要概念的解释。

176. 大部分希腊语抄本都有**我**这个词，但中文和合本省略了“我”。

见……”，这一联系因着主耶稣在《马可福音》4章9节，23节；《路加福音》8章8节和14章35节引用以西结的表达而显得更有可能性。另见《申命记》29章4节；《以赛亚书》43章8节和《耶利米书》5章21节。

假如这一理解正确，那么这是对向《启示录》的这些话语敞开心门之人的呼吁。这些话语不仅写在你面前的圣经中，也在借着**圣灵**说进你的心中。

另外，这里说到要**听圣灵向众教会所说的话**，而不只是我们所在的某一教会。圣灵向士每拿教会说的话非拉铁非教会也应当听。所有信徒都需要仔细聆听这所有七封信。也许这七封信中只有一封特别适合你，但是你仍然应当听所有的信上的话。

在2章5节下有一个警告：“你若不悔改”。换句话说，如果他们达到基督的要求，如果他们回想自己是从哪里坠落的，并且悔改、行起初所行的事，主耶稣就会赐给他们一些美丽悦人的东西。再说一次，这个应许不是给每一个相信耶稣基督是救主的人的，而是给那些顺服主耶稣在这两章中所给出的命令的人的。

这里应许给我们的赏赐是**神乐园中生命树的果子**。整本圣经中没有一处经文提到每个信徒都能**吃生命树的果子**，不管信徒的信心是否坚定不移，行为是否良好，或是信心行为都软弱。这一特权是给那些得胜者的。尽管根据22章2节，生命树的叶子是为医治万民，但是其上的果子是专门给那些得胜之人的（参见22:14的讨论）。这一理解与圣经之外的犹太文学作品中**生命树**的用法

相符。¹⁷⁷《创世记》2章9节；3章22节和24节也提到了生命树。¹⁷⁸自从亚当夏娃堕落之后，神就安设了基路伯和四面转动发火焰的剑来把守**生命树**。但是，当主再来并照着应许分发奖赏的时候，他要把**生命树**上的果子赐给得胜者吃。

在这里以及整个2、3两章，得胜者是那些将得到《启示录》1章3节中所应许福气的人。他们因着“遵守预言中所记载的”而蒙福。

在主耶稣给以弗所教会的信中，我们读到主喜悦他们道理上的纯正，也认可他们的劳碌。但是这些行为并非源自他们的爱心——他们本应有一颗充满爱的心。为了激励他们，主警告他们，如果他们不回到起初的爱心，他将要把教会从以弗所挪去，这会使得他们的劳苦枉费一场。但是，如果他们回到起初的爱心，他将赐给他们一个特权，就是可以吃许久以前亚当禁吃的生命树上的果子。要知道这个特权不是每个信徒都能被授予的。

一个解释上的大问题：

赏赐的问题对于本书的主要目的至关重要。我们都应当作得胜者，都应当作真实顺服基督的信徒。这是一个要求，也是一个命令。每个圣经教师都不会否认这一点。但是一旦当我们开始讨

177. 根据蒙斯（第90页）的说法，在《以诺前书》（Enoch）24:4-25:6和《利未约书》（The Testament of Levi）18:11这两卷犹太启示文学中，**生命树**是审判之后赐给义人的赏赐。蒙斯另外也提到《以斯拉后书》（2 Esdras）8:52和《以诺后书》8:3。

178. 《箴言》3:18；11:30；13:12和15:4也提到了**生命树**。但是这一词语在《箴言》中的表达与在《创世记》中的表达略有不同。《创世记》中用到了定冠词，而《箴言》中并没有用到。

论如果信徒不顺服会怎样时，难题就出现了。有些人会说如果我们不顺服，这可能是表示我们从未有过“得救的信心”，我们的信心只是“理智上的认同”。还有些人会说如果我们不顺服，那么迟早我们会失去救恩。

每封信的末尾都有应许给得胜者的很多东西。那么这些东西是赐给所有真正重生的信徒的，还是特别赐给那些顺服的信徒的？

那些相信圣徒持守之道（就像极端加尔文主义所教导的：真信徒一生都将持守好行为）的人会告诉我们：一个重生的、但却严重犯罪不回归正道的基督徒，他能再次成为忠心信徒的情况，是根本不存在的。他们没有给保罗在《哥林多前书》3章1-3节中提到属肉体¹⁷⁹的基督徒留有任何余地。在《哥林多前书》11章30节我们读到：“因此，在你们中间有好些软弱的与患病的，死的也不少。”保罗所指的是那些在领圣餐之前没有好好省察自己的人，他们没有悔改就死了。他们是没有忍耐的信徒，是属肉体的基督徒。

那些认定“严重犯罪会导致信徒失去救恩”的人相信：如果一个信徒在生命结束的那刻仍是得救的，那么他就一定是个忠心的基督徒；因为如果他不忠心，就必然已经失去了救恩。

救恩是否真能失去？两种立场互相对立，但它们都没有特别考虑以下三种人（它们的关注点都在得救而非得赏赐）：

179. 英王钦定本圣经在林前3:1用的是“属肉体”（carnal）这个词语，新国际译本用的是“属世界”（worldly）这个词语。但是希腊原文的词语是σαρκικός/sarkikos，意思是“肉体上的”。

- 1 坚定、忠心并重生的信徒：他们将得到《启示录》一书中所描绘的应许赏赐。
2. 得救却没有服侍神，且充满着各样没有承认的罪的信徒：他们将会得救，但是不会得到赏赐。
3. 非信徒：他们既不会得救也不会得到赏赐。

不过，《启示录》中还有一些经文，如3章11节“我必快来，你要持守你所所有的，免得人夺去你的冠冕”（冠冕可以被夺去，因此要小心，它们不是万无一失的）。2章10节“你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕”（殉道而死并不是对所有基督徒的要求，但它是信心极强的记号。2章26节“那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国”。还有3章4-5节“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”。这些经文清楚地告诉我们这些赏赐不是给所有信徒的，而是只给那些忠心跟随主耶稣的人的。

对于这一观点最难的两处经文是2章11节和3章5节。2章11节讲道：“得胜的，必不受第二次死的害。”3章5节讲道：“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。”这两节经文都用到了极不寻常的双重否定。3章5节甚至还给了我们一个对比应许：（耶稣不但不会涂抹他们的名），他还要在他父和众使者面前认他们的名（请查阅这些经文以作更多讨论）。

因此，本人认为《启示录》这里所说的得胜者指的是那些遵行神旨意到底、至死忠心并且顺服地服侍神的信徒。不是所有重生的信徒都能成为得胜者，但是那些满足这些要求的人将

得到丰厚的赏赐。作为相信主耶稣基督的人，我们不会失去救恩，但是我们可能会失去这些奖赏。尽管对这一话题的讨论会超越本书的范围，但是这个立场与新约其余书卷关于救恩的教导却是一致的。

2. 给士每拿教会的信息（2:8-11）

（1）收信人和当地情况（2:8上）

2:8上 “你要写信给士每拿教会¹⁸⁰的使者说：

士每拿¹⁸¹这个名字的意思是“没药”。尽管没药的用途多种多样，但是它的主要用途是用来膏抹尸体。

士每拿城今日仍有人居住，但是这城现在的名字是伊兹密尔（Izmir）。**士每拿**以前有一个优良的海港，这个海港现在还在。在战争时期，这个城市是很容易防御的，因为它的出海口很窄，因此容易向进攻者封闭。**士每拿**以它的富裕和美丽而闻名，而且，就像以弗所一样，它有着优越的地理位置，亚细亚省最大的剧院便坐落在该城。¹⁸²这个城市有着美丽的街道，街道两边绿树成荫。**士每拿**的居民认为他们的城市是全省最美的。黑默¹⁸³写道，在对古**士每拿**的研究过程中，冠冕¹⁸⁴这一提法多次出现。这样的冠冕或花环是赠送给那些获得市政服务、运动比赛或其他荣誉之人的奖励。

180. 这里逐字对应的翻译应该是“士每拿人的教会……”。

181. 原文是σμύρνα/smurna

182. 蒙斯，第91页。

183. 第59-60页。

184. 原词为στέφανος/stephanos。请参阅2:10下与这一词语相关的注释。

士每拿有专门崇拜西比尔（Sybil）、阿波罗、阿斯科勒匹奥斯（Asklepios）、阿芙罗狄蒂（Aphrodite）、宙斯等神明的殿宇，当然还有崇拜凯撒的殿宇。事实上，**士每拿**人认为他们是全省最热心崇拜凯撒的人。在公元前195年，**士每拿**成为第一个为“罗马女神”建造庙宇的城市。在公元前23年左右，它又超越省内其他10个城市，获得罗马允许为提庇留（Tiberius）¹⁸⁵建造庙宇。因此，**士每拿**的信徒们在城里各处都能看到泛滥的希腊和罗马宗教元素。

崇拜凯撒的义务对于信徒是一大威胁。其实凯撒崇拜在强制执行之前，便已十分流行。罗马要求皇帝崇拜并非出于宗教原因，而是基于政治原因。罗马帝国庞大辽阔，包括很多不同的民族人群。在如此众多的民族和人群中，多数人对于置身于罗马统治之下是感到满意的（因为这样无疑有不少利益，比如和平的环境、良好的法律，以及通往远方贸易市场的优越路线等），但是也有不少人想要独立，并愿意为之而战。罗马政府将之视为一个严重问题，他们希望凯撒崇拜能有助于解决这个问题。有些人已经在自发地崇拜“罗马女神”，凯撒崇拜的性质与崇拜“罗马女神”是一样的，只不过表现形式更为具体而已。

我们在导论一章的“写作时间”部分中提到过，皇帝崇拜在图密善执政时期似乎变成了强制行为。罗马政府并不要求用这个来考验臣民的灵性，而是用来考验他们对罗马的忠诚度。人们做了规定的崇拜之后，就可以离开去崇拜任何他们想要崇拜的神明或神明组合。但是，**士每拿**教会会众除了主耶稣之外，不愿意把

185. 蒙斯（第91页）摘自塔西佗（Tacitus）的《编年史》（Annals），第四卷，第55-56页。

“主”这个称谓冠在任何人身上。他们也许是对罗马最忠诚、最让罗马政府满意的臣民，但是罗马的法律却要求他们给出唯一无法给予的东西。

波利卡普曾是**士每拿**的主教，他年轻时是年迈使徒约翰的门徒。在**士每拿**教会收到主的这封信时，波利卡普可能还是个年轻人。他后来在写给非拉铁非教会的信中，一再提到受苦和复活的主题，可能是因为在思想主当年给**士每拿**教会信息的重点。¹⁸⁶在《启示录》写成后约60年，波利卡普成了**士每拿**和非拉铁非的第12位殉道者。¹⁸⁷那天是**士每拿**的一个假日，一群乌合之众聚集起来拜见当权者，要求逮捕波利卡普，让他按规定崇拜凯撒。这群包括犹太人（虽然那一天还是安息日）在内的乌合之众收集了一些柴火。波利卡普被告知他要么向凯撒烧香并称呼“凯撒是主”，要么就会被活活烧死。他的回答至今仍在那些爱主耶稣之人的心中回响：“我事奉基督已有86年，他从未错待过我。我怎可毁谤那救我的王？”在被绑到木头上后，他这样祷告：“我赞美你，因为在你的恩典中，你认为我配得领受今晨今时所发生的事，好让我能被带入你那殉道者的杯中。”¹⁸⁸忠心的基督徒比起崇拜凯撒来，宁愿像波利卡普那样而死。然而，也有人最终弃绝了基督。

让我们再看看约翰的门徒波利卡普临终前说的话吧。他认

186. 黑默，第65页。

187. 蒙斯，第91页。

188. 波利卡普的话记录在《波利卡普殉道记》（The Martyrdom of Polycarp）上，作者不详。它似乎是士每拿教会写给某一地方教会的一封信，这个地方叫非罗米林（Philomelium）。生活在公元263-339年间的尤西比乌斯认可这一文件的真实性。

为所有信徒都能坐在《启示录》20章4节所说的宝座上吗——那节经文提到了那些因为给耶稣作见证，并为神之道被斩者的灵魂——或是他晓得只有那些至死忠心的人才能坐在其上？

下面这两封信写于公元112年左右。第一封信是位于小亚细亚北部的比提尼亚（Bithynia）总督普林尼（Pliny）写给图拉真皇帝（The Emperor Trajan）的。¹⁸⁹

小普林尼书呈图拉真皇帝陛下：

主上，¹⁹⁰臣已习惯于向您求教任何臣心存疑虑之事。因为除您之外，谁人能为臣指点迷津或是点出缺失所在？以前臣从未参与过对基督徒之审判，故臣对于此种应予惩处和审查之罪行如何处罪及如何量刑一无所知。此外，臣对于年幼者与成年犯之间量刑是否应予区别；对于忏悔者是否应予宽恕——曾身为基督徒者一旦退出是否应予优渥；未曾犯罪之基督徒与彼等之犯罪者，何者当受惩处，臣心中于此几点大存疑惑。

又，对于在臣面前被指为基督徒者之诉讼，臣谨遵循下列程序：臣质询其人是否为基督徒，若其人供认不讳，臣威胁以刑法惩处之。质询第二遍，复之以第三遍。若其人仍固执己见，臣遂命处之以死刑。盖臣深信，无论其所持教义为何，冥顽不化、固执谬见者合当处死。对于陷入歧路之罗马公民，臣特为之签署命令，着将其解往罗马。

世事往往如此，随臣等办案之进展及某些事件之发生，告发蜂起。遂有一匿名文件广为流布，内中提到众人姓名。对于否认

189. 小普林尼（Pliny the Younger），《书信集》（Letters），第十卷，第96-97页。

190. 普林尼用了拉丁词语domine，该词与κυριος/kurios相似。基督徒们用这个词来指主耶稣，但是其他人也用该词来尊称凯撒。

身为或曾身为基督徒之人，当彼等遵臣之口授向诸神祈求，向陛下画像及臣特意吩咐搬来之诸神雕像祈祷、奉献薰香美酒，并对基督之名加以诅咒——据传，身为基督徒者以上诸行之任一皆不可强迫而为之——凡能履行以上诸行者，臣以为当予撤诉。或有被线人指为基督徒者则否认之，彼等断言尝为基督徒然已退出久矣——有3年前退出者，有多年前退出者，或竟有25年前退出者。¹⁹¹彼等俱能礼拜陛下画像及诸神之雕塑，并能诅咒基督之名。

然彼等断言，其人之罪过或曰错失之处在于曾习于在某固定日期之黎明前相晤，彼此和之以赞美基督为神之赞美诗歌，并发誓约束自身，非为作奸犯科，而是誓言不欺、不窃、不通奸、不背信弃誓、当被吁求之时不得抵赖不还他人寄存之财物。嗣后，据彼等之习俗，彼此分别，复聚会分享饭食——食物合于常规无异¹⁹²。彼等宣称，尽管其行若此，其人既见臣奉陛下之命颁布之严禁政治集会露布后，参与基督教之行动即行终止。缘是之故，臣以为，为求探明真相，严刑拷问二女奴——彼等称为女执事者——极有必要。然除顽劣与极端之迷信而外，臣一无所获。

为此，臣将审判延缓，火速求教于陛下。唯因该案涉及人数众多，此事在臣看来理当咨询于陛下。已然正身受或将受此案株连者，无分寿幼、无分贵贱、无分男女，人数众多。唯此等（基督教）迷信祸延城乡，及于农庄。然依臣之见，或可挫阻而消弭之。很明显，此前几乎已被废弃之诸神庙宇如今已恢复人气；久已漠视之宗教仪典，现已有所恢复。时至今日，虽然献祭牺牲仍乏人问津，然（牲口贩）已从四野麋集。臣于是不禁有感焉：陛下法外开恩，仁信广布，黔首奉旨受化，自当歧途知返哉。

191. 在普林尼写作此信前25年，图密善皇帝开始逼迫基督徒，《启示录》写成。

192. 谣传基督徒在领圣餐时食人肉。无疑地，这一谣言是普林尼说这番话的背景。

图拉真皇帝回信小普林尼

字复普林尼，朕之股肱：审理被揭发为基督徒之案件之时，汝所遵循之诉讼程序正确无误——缘于无法指定普遍适用之规章用作一成不变之标准。汝不必将此等基督徒一一甄别，假如其人遭到指控被证明有罪，则自当惩处之。按此条件，任何否认身为基督徒者，如能证实之——亦即礼拜吾人敬拜之诸神——则无论其人过往是否形迹可疑，悔过之后仍应予宽恕。唯匿名之告发，不应准予起诉。此类行为实乃危险之先例，并与吾人时代之精神不符。钦哉！（选自施美夫【英】著 温时新译《五口通商城市游记》P74注释②）

其他强调逼迫主题的经文包括2章2-3节，10节，13节；3章8-10节；6章9节，11节；7章14节以及12-13章和17章6节。

在关系到凯撒崇拜的事上，神子民的选择十分有限。他们可以选择否认基督，但是很多人知道这样的话他们会失去天上的赏赐，或者他们可以尝试逃跑。甚至连波利卡普都离开家乡，逃往一个农庄躲藏。然而他当决定不再继续逃跑之后，就被一个饱受严刑拷问的奴隶出卖了。当然，他们也可以选择作殉道者。

在此，我们可以察验到**士每拿**教会在偶像泛滥时期，仍艰难地敬拜基督的态度和忠心。

（2）基督的属性（2:8下）

2:8下 那首先的、末后的、死过又活的说：

他是那**死过又活的**，这一表达对于那些正面临殉道的人而言是多么至关重要啊！1章17节也用到了这一表达。既然他是**首先**

的、末后的，那么，他存在于世界被创立之前，也将继续存在于地球被毁灭之后。他将永远存在，他配得他们相信，即使在被迫害的极端痛苦中仍然如此。他们与他的关系将比他们所受的痛苦更长久。

对于一个受逼迫的人而言，记得主耶稣已经得胜死亡这一点是非常重要的。他曾**死过**，现在一直**活着**。死亡是尘世间迫害的最终结局，而这个最终结局主已经经历过，并且得胜了。

假如一个从未受过逼迫的传道人呼吁我们为主的名受苦并站立得稳，他这样做仅仅是出于神话语的权柄。但是，主耶稣的权柄比这更大。他不仅有神话语的权柄，而且还有他个人经历的权威。他彻底地经历过，因此他更能够呼吁别人这样去行。

(3) 对教会的称赞 (2:9)

2:9 我知道你的行为和¹⁹³患难¹⁹⁴，你的贫穷¹⁹⁵（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，乃是撒旦一会的人。

他知道他们的**行为和患难**。他知道所有关于**犹太人**寻衅滋事的事。这些话使他们知道，虽然他允许他们受苦，但是他并未忘

193. 与校勘本 (Critical Text) 和中文和合本的翻译不同，多数文本中都有**行为和**这几个词。

194. θλιψις/*thlipsis*这个词语在新约中被用来指患难 (太24:9)，生产之痛 (约16:21)，饥饿 (徒7:11)，以及家庭的苦难 (林前7:28)。

195. 贫穷 (πτωχεια/*ptōcheia*) 这一词语在新约中只用到3次：这里一次，林后8:2和林后8:9。指贫穷的另一个词语是πενης/*penēs*，指的是没有多余的可供备用这一状态。但是πτωχεια/*ptōcheia*这个词语指的是一无所有的人们。这就是士每拿教会会众的光景。

记他们，他知道。历世历代以来，很多人都有疑问，既然他知道，为什么他没有采取行动来让人脱离苦难？¹⁹⁶《启示录》给出的答案很简单——受苦的时候要忍耐并忠心，你会得到冠冕。你会与万王之王一同掌权。相信，并用坚忍证明你的忠心。《启示录》向我们表明，相信这些话并照此遵行是值得的。

士每拿是个富裕的城市，但是这里的教会却很贫穷，这可能让人一开始会感到吃惊。也许他们之所以贫穷，是因为他们受到了逼迫，正如《希伯来书》10章34节所说的。

照着主耶稣所说，他们尽管**贫穷**，事实上却是**富足**的。他指的当然不是属世的财富，而是属天的财宝。他们尽管贫穷却是**富足**这一境况与老底嘉教会物质上富足灵里却贫穷这一境况形成了鲜明的对比。新约中也常常能找到相同的教导。¹⁹⁷但是这个属天的视角是《启示录》一书的重要内容，它教导我们隐藏在世界的谎言背后的真理。不管世界怎样教导我们，因基督而**贫穷**就意味着富足。基督，而非凯撒是主。为主而死便是得胜。因主而失去权力会带来永生的权能。

主知道**那自称是犹太人所说的毁谤话**，他说**其实他们不是犹太人，乃是撒旦一会的人**。显然士每拿的犹太人，有一些或者甚至是全部犹太人都抵挡基督徒。如上所述，多年之后当波利卡普殉道时，记录显示犹太人也参与其中。¹⁹⁸这里，主否认他们的

196. 比如，比斯利·莫瑞，第81页。

197. 托马斯（第163页）列举了以下经文：太6:19-20；19:21；路12:21；林后6:10；提前6:17-19和雅2:5。

198. 在新约中，犹太人逼迫基督徒并不罕见。徒13:50；14:2，5，19；17:5；26:2和帖前2:14-15都有提到。不幸的是，此后却是有自称为基督徒的人逼迫犹太人。

犹太人身份，认为这是虚假的。这种情况似乎就像《约翰福音》8章31-47节和《罗马书》2章28-29节中所说的犹太人一样。从肉身看来，他们是亚伯拉罕、以撒和雅各的子孙，但是从灵性上讲，当他们弃绝犹太人的弥赛亚时，他们便放弃了被称为犹太人的权利。主对他们的责备十分严厉，说他们是**撒旦一会的人**。¹⁹⁹

(4) 批评

士每拿和非拉铁非教会是唯一两个没有被主耶稣基督批评的教会。尽管说他们并非已经到达了某种完美无罪的境界，但是我们看到主对他们很满意，他认为没有必要提起他们的任何罪，这一点让我们颇受鼓励。

(5) 命令 (2:10上)

2:10上 **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，²⁰⁰你们必受患难十日。你务要至死忠心……²⁰¹**

199. 罗2:28-29告诉我们，真犹太人是灵里面的，而不是外面肉身上的。

200. *iva/hina*这个词语这里被翻译成**叫**，它的后面通常会跟着一个目的词语。但是它也可以用来表示结果，如这里的情况。魔鬼并不打算叫他们受试炼，他的目的是为了引诱他们否认基督。但是在神手里，这事的结果却是让他们受试炼。这里翻译成被**试炼**的词语是πειραζω/*peirazō*，它也可以用来表示“引诱”。魔鬼的目的可能是为了引诱他们，但是结果却是他们的信心得到了**试炼**。主会用魔鬼加在信徒上的逼迫实现他自己的旨意。

201. 基督要求他们有忠心，他用了**至死** (*αχρι θανατου/achri thanatou*) 这两个字。这几个词语可以表示“只要你活着”或者“直至你死的那刻”都要忠心。（这里的**至**这个字与时间有关，如启2:25）或者也可表示“在逼迫中要忠心，直至被杀”（这里的**至**与程度有关，如徒22:4和启12:11）。

这些话看上去似乎更适合叫警告，并放在下一段。但这实在不是警告，因为里面说没有“如果你达不到我的要求，我就要对你怎样。”主在这里只是讲了一个事实，他们必要**受苦**。主的命令很简短：他们被要求有**忠心**，甚至到**死**这一地步。

主耶稣告诉他们，他们将受到逼迫。教会的一些成员将被**下在监里**。在那个时代，如果有人被投在**监里**，这通常意味着他们将备受折磨，或者将在那里等候审判或处决。²⁰²与罚款、流放或处决不同，在罗马的国度中，监禁本身并不是一种惩罚。²⁰³很可能在士每拿与凯撒崇拜有关的逼迫就是指这种。他们的境况很艰难，但是主耶稣让他们用忠心来面对这一切，不要惧怕。这一命令的基础是主耶稣亲身受过苦。换句话说——耶稣怎能如此大胆地让他们持守忠心直到被杀？——主之所以那样勇敢，是因为他自己便是忠心至死，且现在又活了。因着主耶稣在十字架上的死，他更能命令他们持守这样的忠心。

如果受到逼迫，我们准备好**至死忠心**了吗？我们可以，只要我们记得主耶稣是顺服至**死**而后战胜**死亡**的最佳例子。

尽管在逼迫背后是一个真实的名叫撒旦的超自然存在，但是神对他们所受的苦难有自己的目的，那就是为了叫他们**被试炼**。得胜者，就是那些将胜过挑战和苦难的人，将被赐予极大的赏赐。比如他们要与基督一同坐在他的宝座上（参见3:21）。正因此，他们才需要**被试炼**，好确保他们满足了忠心的各个条件。得胜者将被主耶稣拣选在千禧年与他一同在列国掌权。这就是他的应许：“那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国。”（2:26）

202. 蒙斯，第93页。

203. 拉姆齐，第206页。

对于**十日**的解释有很多种，²⁰⁴但是除非上下文迫使我们选择某一表达的比喻意义，否则作为学生我们还是坚持词语的一般基本意义即可。**十日**这个词语可能就单单指**十日**而已！尽管如此，神还是告诉他们，好让他们知道他们将要经历的苦难将被限定在**十日**。他激励他们忍耐**十日**，不要被打败，也不要否认他。

任何遵行**至死忠心**这一命令的人都是“那得胜又遵守我命令到底的”（2:26）人。要得奖赏必须满足的条件便是忠心。这一命令既高且难，但是伴随着它的应许却是无比荣耀和美好。

(6) 警告

士每拿是唯一一个没有被主警告或威胁的教会（尽管主对非拉铁非的“警告”说得十分温和）。不良后果是给持续不顺服之人的，士每拿教会的会众没有不顺服，因此他们不需要受警告。

(7) 应许 (2:10下-11)

2:10下-11 ……**我就赐给你那生命的冠冕。**²⁰⁵**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。”**

204. 托马斯（第169-170页）列举了**十日**的一些解释，这些解释表明，如果解经者决定不局限于词语的简单和普通意义，那么他给出的解释可以是多种多样的：

1. 罗马众皇帝的十个逼迫阶段。
2. 十年的逼迫。
3. 很长一段时间。
4. 很短一段时间。

205. 这个词语是στέφανος/*stephanos*，它表示的是用来授予荣誉的**冠冕**或花环。2:10和3:11中得胜之人将被赐予一个στέφανος/*stephanos*。这一词语在4:4, 10; 6:2; 9:7和14:14中也有用到。参阅12:3下面与词语διαδημα/*diadēma*有关的注释，这个词语也被翻译成**冠冕**。

这里我们看到了一个反讽。作为他们**死**的交换，他们将得到**生命的冠冕**。而且，虽然肉体的**死**对于那些殉道者会很痛苦，但是他们**必不受第二次死的害**。作为受到逼迫威胁的人，他们肯定会想，也许还会害怕第一次的**死**。主在这里说的话让他们能正确地看待这些顾虑。

士每拿教会被世界视为贫穷却被主称为富足，同样的，主在这里说，如果他们能至**死**忠心，他将**赐给他们那生命的冠冕**。士每拿城经常举行运动竞赛，胜利者会得到短暂的冠冕。但是在主的得胜者会得到那永不衰残的**冠冕**。**生命的冠冕**是特别为那些“至死忠心”的信徒预备的。对那些因为逼迫而退后的信徒，主并没有应许这一赏赐。他应许每个信徒会有永生，但是这里的**冠冕**是给那些至死忠心的信徒的。

《雅各书》1章12节也应许了**生命的冠冕**，“忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕，这是主应许给那些爱他之人的。”神的话和经验均见证确有不“忍受试探”或不爱主的信徒。**生命的冠冕**是赏赐给那些忍耐、忠心、为基督作工到底的信徒的。

从20章14节和21章8节我们清楚看到**第二次的死**就是永远的地狱。这节经文一开始可能会让我们觉得奇怪，因为我们知道基督耶稣的信徒没有一个会受到**第二次死的害**。然而，当我们更为仔细地看这处经文时，我们发现，这里的**必不在**希腊语中是双重否定，²⁰⁶因此它的语气是极为强烈的。

206. οὐ μὴ/οὐ μὲν这一双重否定出现在启2:11; 3:3, 5, 12; 7:16; 9:6; 15:4; 18:7, 14, 21, 22, 23（出现两次）; 21:25和27。在整本新约中，它被用了95次，包括以下这些经文，如约4:14; 6:35, 37; 10:28; 11:26和来13:5。因为这一用法总

这段文字可以粗略地翻译成以下文字：“得胜的必不受第二次死的害。实际上，他非但不会受第二次死的害，我还要赐给他生命的冠冕！”这是希腊语中用到的一个修辞格。²⁰⁷希腊语作者如果想要强调某事物很大，他可能会把它说成不小。英语中也会用到这样的修辞格。当我们说“这顿饭不便宜”，我们的实际意思是这顿饭很贵！同样的，他们也许会经历第一次的死，但是他们必不会经历第二次的死。相反地，他们还将领受美妙而永恒的喜乐。

在难处中忠心的士每拿教会被告知将受逼迫。主没有应许他们世界的财富，而要他们忍受苦难。主耶稣应许他们一个极美的赏赐，就是**生命的冠冕**，只要他们能在逼迫中忠心。

这一赏赐是特别说给那些正面临逼迫之人的，他们也许会**死**在神仇敌的手里。主并没有告诉他们如何逃避那种痛苦，相反地，他告诉他们，当他们舍弃肉体的生命时，他们将得着**生命的冠冕**。

其他应许要赐给忠心之人各种冠冕的经文包括《哥林多前书》9章25节；《雅各书》1章12节；《彼得前书》5章2-4节以及《启示录》3章11节。

是用来强调，所有它经常可以翻译成“永不”。

207. 这一修辞格的术语叫反语法。用了这个修辞格的话，“它不是太干净”就是指它很脏，“它不便宜”就是指它很贵。（托马斯，第261页）3:5也用到了同样的修辞格。

3. 给别迦摩教会的信息（2:12-17）

（1）收信人和当地情况（2:12上）

2:12上 “你要写信给别迦摩教会²⁰⁸的使者说：

公元前133年，阿塔罗斯三世（King Attalus III）无嗣而亡，根据遗旨，他的王国给了罗马，成了罗马的一个行省亚细亚省。阿塔罗斯王国的首都**别迦摩**与以弗所和士每拿竞相成为亚细亚省最重要的城市。**别迦摩**人高度重视他们在罗马帝国的位置，他们尤其勤勉地崇拜凯撒，特别是在他们为凯撒兴建的巨大而有名的殿宇里更是如此。

在该城中部有一座险峻高山，约300米（1000英尺）高。这座山从底部到顶部遍满了殿宇。山顶上是一座献给“救主”阿斯科勒匹俄斯（Asclepios）的神庙。据说，任何人如果在神庙里过夜，并且被神庙地上肆意爬行的蛇碰到的话，他的疾病就能治愈。

别迦摩城离海有16公里（10英里），他们的港口坐落在埃莱阿（Elaia）。**别迦摩**有一个巨大的图书馆，馆藏20万经卷。但是，如今这座城市只剩下一片废墟。贝尔加马城（Bergama）坐落在山底（有关古别迦摩和《启示录》2、3两章其他城市的照片可以在<http://www.flickr.com/photos/davehag/sets>上进行浏览和下载）。

208. **别迦摩**这个词语（Περγαμος/Pergamos）最初的意思是“山寨”。后来这个城市名被用来指新的书写材料，这种书写材料的名字是περγαμικα/pergamena，我们称之为“羊皮纸”。（蒙斯，第95页；拉姆齐，第218页）

(2) 基督的属性 (2:12下)

2:12下 那有两刃利剑的说：

两刃的利剑出现在1章16节关于主耶稣的异象中。这里的意义似乎是说，正如**两刃的利剑**能朝两个方向挥去，主根据需要也是既可以伤敌，也可以伤友。现代语中的“双刃剑”这一比喻也支持这一解释，但是我们不知道这一比喻在第一世纪是否已在使用。然而，《启示录》2章16节说道：“若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们。”这节经文很好地支持了这一解释。**剑**与神的道之间的关系在《希伯来书》4章12节也有出现，其中说道：“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。”

假如这就是这里提到**两刃利剑**的原因，那么**别迦摩**教会的会众应当认识到，尽管他们是神的儿女，如果需要的话，神仍会用痛苦的管教来管教他们。²⁰⁹

(3) 对教会的称赞 (2:13)

2:13 我知道你的行为和²¹⁰你的居所，就是有撒旦座位之处。当我忠心的见证人安提帕在你们中间、撒旦所住的地方被杀之时，你还坚守我的名，没有弃绝我的道。

209. 拉姆齐（第220页）提到另一个可能的解释：罗马政府授予地方总督“生死之剑”。罗马总督不需要得到允许即能斩首处决犯人。也许主耶稣是在说他有一把利剑，借此否定总督对于生死的真实权力。但是，根据2:16，这一解释似乎不太可能。

210. 多数文本包括了**你的行为和**等字样，但校勘本和中文和合本中没有这几个词。因此，假如多数文本正确的话，那么主对七个教会的每一个都说了**我知道你的行为**这句话。

主称赞这个教会，肯定地告诉他们他知道他们的处境有多艰难，因为他们住在**撒旦座位**所在之处。也许这足可说明**别迦摩教会**的属灵气氛有多恶劣。至于主为什么这样说**别迦摩**，以下是几个可能的解释：

1. **别迦摩**可能是罗马行省亚细亚的首都。²¹¹
2. 城里的山和其上所建卫城及各种外邦神庙可能就是**撒旦的座位**。
3. 那里的凯撒崇拜非常盛行。
4. 那里的阿斯科勒匹俄斯崇拜非常盛行。
5. 那里还有宙斯的一座主要庙宇，该庙宇与卫城顶端相近。它的根基在下图可见，其后的背景是现代的贝加马城。
6. 也许这的确需要按照字面理解，**撒旦**真的在别迦摩有**座位**。

211. 黑默（第82-84页）解释道，亚细亚省的首都究竟是哪个城市实际上很难确定。

当他们被命令要崇拜凯撒并咒诅耶稣之名的时候，他们拒绝了，他们**坚守了他的名**。他们是忠心的，即使在**安提帕**殉道的时候也没有弃绝主耶稣。根据传统记载，那个**忠心的见证人**是在一个中空的青铜牛雕像里面被慢慢地活活烧死的。²¹²也许在你们**中间……被杀**这一表达暗示着别迦摩教会亲眼见证了**安提帕**被烧死。这一可怕的事件无疑会使他们惧怕，但是他们抵挡住了这一威胁。主称赞他们这种在极端压力之下的忠心。主对他们说“我知道”，这无疑安慰了他们。主没有忘记他们的好行为。

(4) 批评 (2:14-15)

2:14-15 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²¹³放在以色列人面前，叫他们吃祭偶像之物，行奸淫的事。你那里也有人照样服从了尼哥拉一党人的教训。

神的话在这里是如此平衡。总体而言，教会及其领袖做得很好，但是他们有一些严重的问题是主必须让他们注意到的。与以弗所教会的领袖不同，别迦摩教会的领袖容忍了假教师和假教训。尽管这里没有告诉我们别迦摩教会领袖们容忍的是怎样的假教训，但是这里用了**巴兰的教训**这一隐喻，并且作了一个简短的解释，就是他们**吃祭偶像之物，行奸淫的事**。

《民数记》22-25章和31章16节记载了**巴兰**和**巴勒**的历史背景。摩押王**巴勒**请**巴兰**咒诅以色列人，但是因为耶和华使**巴兰**祝

212. 莫里斯，第67页。蒙斯，第97页。

213. σκανδαλον/skandalon这个词的字面意思是圈套，但这里用来比喻导致百姓失足的诡计。

福而不咒诅以色列，因此巴兰无法帮助巴勒。接着，在《民数记》31章16节我们看见巴兰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。在别迦摩教会，一些会众被同样的绊脚石绊倒了。

除了提到吃祭偶像之物和行奸淫的事之外，主也责备使者听凭会众服从尼哥拉一党人的教训。在2章6节我们讨论了确定这一假教训究竟是什么的困难。但是真正的难题是领袖需要为他们的不作为、不把假教师赶出去而悔改，正如下一节经文清楚说明的。

(5) 命令 (2:16上)

2:16上 所以你当悔改!

这一悔改的呼吁用的是单数动词（正如上面14-15节中的责备），因此看起来似乎是主在呼吁使者悔改，这位使者可能就是教会的领袖。²¹⁴因他没有处理教会会众服从巴兰和尼哥拉一党人的教训这一问题，所以他应当悔改。这似乎就是单数动词用在这里的理由。

有些读者会觉得这件事很容易，这个领袖只要尽职尽责，严厉打击假教师，命令他们离开就是。但是对于有着深刻牧者心怀的教会领袖而言，这可能是件难事。但无论如何，他必须这么做，否则……

214. 参见2、3两章的导论部分关于动词和代词单复数的讨论。

(6) 警告 (2:16下)

2:16下 你若不悔改，²¹⁵我就快²¹⁶临到²¹⁷你那里，用我口中的剑攻击他们。

这里的两个**你**都是单数，**他们**当然是复数。这似乎的确意味着如果领袖（**你**）不采取行动把**他们**（教会中那些服从巴兰教训的人）从教会除掉的话，那么主会亲自采取行动来对付教会中的这部分人。

主会用**剑**攻击他的会众。假如这让你觉得奇怪的话，那么不要忘记主的**剑**是一把两刃的剑，而且主极为看重他教会的纯洁。

他**口中**出来的**剑**显然是个隐喻，指的是他的话语，因为他的话大有能力（参见19章15节和19章21节），他用**口中**出来的利**剑**击杀他的仇敌。

(7) 应许 (2:17)

2:17 圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就当听！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。”²¹⁸

上一节经文描绘了不顺服的结果。这一节经文描绘了顺服的结果。如果他们不顺服的话，他们将面对主耶稣和他的剑。但是如果他们悔改并按照命令遵行，他们将享受一系列的应许。不顺

215. 字面上是“但是如果不是的话”（εἰ δὲ μὴ/ei de mē）。

216. 这一表达（ταχύ/tachu）与1:1中使用的词语相似，可以被翻译成**快**。3:11；11:14；22:7，12和20也用到了这个术语。根据多数文本，这一术语在2:5也有用到。参见1:1下面尾注释中的解释。

217. 参见2:5下面的注释。

218. 多数文本中没有**认识**这个词，但是从上下文可以理解。校勘本中有这个词。

服的结果并不是永远的惩罚，而是主的管教。同样，顺服的结果并不是通往天堂的入口，而是在将来的国度里的特殊地位。

《出埃及记》16章把**吗哪**描述成天上的“粮食”。**隐藏的**吗哪****也许与《马加比二书》（2 Maccabees）2章4-7节²¹⁹中的犹太教训有关。上面说以色列人的法柜和那一罐**吗哪**被**藏**在尼波山下的一个洞里，这罐**吗哪**将在我们称为羔羊婚宴的弥赛亚盛宴上享用。这里有一点反讽。因为不吃祭偶像之物的顺服信徒将享用**隐藏的**吗哪****这一更加好的食物。²²⁰

另外，他们还将领受**一块白石，石上写着一个秘密的名字**。我们并不清楚它究竟是什么，但有一点很清楚，那便是这块**石头**是从主耶稣而来，而且上面的**新名**只有那**领受**的人认识。在那个时代，**白石**可以被用作：

1. 法官裁决的计量器
2. 物品或钱财的计量器
3. 胜利日的象征
4. 公众娱乐事件的“入场券”
5. 神奇的护身符
6. 受欢迎的角斗士可以不用被迫格斗而活着引退的记号。²²¹

219. 《马加比一书》（1 Maccabees）和《马加比二书》的内容与新旧两约之间的以色列历史有关。这两卷书是次经的一部分。它们被排除在新教圣经之外，却被囊括在罗马天主教圣经之中。虽然这些书卷不是神之道的一部分，但是它们仍然可以作为记载人类历史的文献而被研究。

220. 蒙斯，第99页。

221. 蒙斯（第99-100页）和拉姆齐（第228页）也提到了这种可能性，但是请注意，亚细亚省从没有发现过这样的**白石**。一般认为亚细亚没有角斗士比赛，但是在

以上是关于**白石**用法的历史记载，但是我们无法确定哪个意思与这段文字有关。托马斯²²²倾向于第四个意思。得胜者在主耶稣再来时将蒙允出席一个特别的典礼。第六个意思也能与得胜者的主题恰当地联系起来。得胜者在世代的末了可以从各种艰难中“引退”出来。但是其他的用法也有可能有关联。

拉姆齐²²³认为这段经文并没有用到任何**白石**的当代用法。相反地，这是当代文化中的某一物体被赋予了一个新的意思。它不是通往某一短暂事件的入场券，而是永久荣耀与特权的象征。

任何将领受**白石**的人是从主自己领受的，并且和主共享一个秘密。那块**白石**上写着一个隐秘的**名字**。很有可能这**名字**是得胜者的秘密**名字**，只有他自己和主知道的**名字**，而不是基督的某个新名字。这听上去很像一种亲密的友情。

别迦摩教会曾经深受苦难。当主致信于他们时，他们还在苦难当中。主知道他们的难处，也看重他们的决心。但是在同一个教会，有一个假教训的问题是必须对付的，否则会引来神可怕的管教。假如教会领袖对这个问题置之不理，神会亲自用某种方式来对付它。对于那些忠心之人，神应许他们有非常引人入胜的赏赐。

以弗所发现的某角斗士墓地却驳斥了这一论点。

222. 第201页。

223. 第229页。

4. 给推雅推喇教会的信息（2:18-29）

（1）收信人和当地情况（2:18上）

2:18上 “你要写信给推雅推喇²²⁴教会的使者说：

我们对于**推雅推喇**的情况知之甚少。这是个座城市，但是里面的教会收到的信却是七封信中最长的。**推雅推喇**附近的小山低矮、岩石遍布，很适合作要塞。由于该城位于去别迦摩的要道上，因此每一个别迦摩的敌人在去攻击目标城市之前必须先攻下可怜的**推雅推喇**。²²⁵公元前300年，为了防御别迦摩，**推雅推喇**城首次安置了军兵。此后，**推雅推喇**经历过多次的建设、被毁和重建。对于石匠而言，这是个好地方。对于士兵而言却刚好相反。今天，**推雅推喇**被称为阿克希萨尔（Akhisar）。

古代世界有劳工协会，相当于现代的工会。**推雅推喇**的劳工协会势力十分强大。²²⁶这些协会的活动包括在神庙里举办各种宗

224. 出于某种原因，这里**推雅推喇**一词用的是复数。这句话按字面翻译应该是“给推雅推喇人教会的使者”。翻译的更周密一点的话，可以是“给推雅推喇人中间的教会的使者”。

225. 拉姆齐（第243页），黑默（第107页）提出，与**推雅推喇**有关的大部分文学典故都是讲该城被征服，并且在公元2或3世纪达到鼎盛状态。因此，当它接收到主的信息时，正是日渐繁荣的时候。这得益于它作为罗马帝国一部分的地位，享受到了罗马帝国统治下的和平。

226. 拉姆齐（第244页）说道，在**推雅推喇**出土的当地碑文提到了“羊毛工人，麻布工人，外衣工人，染工，皮革工人，硝皮匠，陶匠，糕饼师，贩奴商和青铜匠等”。从徒16:14我们知道，卖紫色布匹的妇人吕底亚来自**推雅推喇**。但是拉姆齐提醒我们，古人对于颜色的命名与现代标准比起来相当随意。吕底亚卖的很可能是用茜草染成的红色布匹，用茜草染色的做法在当地很普遍。但是能把织物染成我们称为紫色的染料只有一种，这种染料产于某一种贝类动物，这种贝类动物存在于离海港约73公里（45英里）的地方。**推雅推喇**地区并不出产这种染料。

教节日庆典，尊崇他们的守护神阿波罗。²²⁷所有这些很可能导致基督徒们在**推雅推喇**工作时无法不做出某种妥协。也许是称为耶洗别的那一位鼓励他们在那区域有所妥协。

(2) 基督的属性 (2:18下)

2:18下 那眼目如火焰、脚像光明铜²²⁸的神之子说：

这一关于对推雅推喇说话之人的表达解释了这一信息的合宜性。因为主耶稣知道人的心，他能够成就他在这封信中所说的一切话，不管是应许或是警告。只有在《启示录》这里主被称为**神之子** (The Son of God)。这一表达似乎是以《诗篇》第2篇为背景的，特别是7-8节。²²⁹在诗篇作者生活的文化中，**子**这一词语可以指被设立来统治国家的国王，而不仅指一个父亲肉身的儿子。因此，**子**这一术语好像基督这一术语一样，可以用来指国王。这是个强烈的表达——他是神所设立的国王！

在19章12节，当他到地上来审判掌权的时候，我们也读到**他的眼睛如火焰**。他有着这样一双**眼目**，可以看见每一个罪。犯罪的人无法向他隐藏。

另外，**脚像光明铜**说明他的双脚完全纯净，有能力轧碎罪恶。在2章27节我们读到相似的经文：“他必用铁杖辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎。”被推雅推喇教会的领袖容忍的假教师难逃他的**眼目**，他们无法逃避他**双脚**的愤怒。

227. 黑默，第108-109页。

228. 正如1:15的尾注所提，*χαλκολιβανον/chalkolibanon*这一词语的确切意思我们并不知道。但是**推雅推喇**的**青铜**匠们无疑很清楚。

229. 诗2中对**子**的应许在启2:26-27中被改成了对得胜者的应许。

(3) 对教会的称赞 (2:19)

2:19 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。

这个教会是勤劳、有爱心的。他对他们说，他们末后所行的善事超过了起初所行的，因此他们与以弗所教会刚好相反。主在这里对他们的称赞溢于言表，但这却是个分裂的教会。

(4) 批评 (2:20-21)

2:20-21 然而，有一件事我要责备你，就是你容让你的妻子²³⁰——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。²³¹我曾给她悔改的机会，她却不肯悔改她的淫行。

推雅推喇教会或是该教会的领袖（这里你和你的这两个词用的是单数）在此受到批评，因为他们容让一个叫耶洗别的妇人。很可能耶洗别只是个比喻性的名字，取自《列王纪上》18，19，21章和《列王纪下》9章。

230. 大多数古希腊文抄本和极早的亚历山大抄本 (Alexandrinus) 里面有你的 (σου/sou) 一词，因此它可以逐字读成“你的女人耶洗别”或是“你的妻子耶洗别”（这里的γυνή/gunē一词可以表示“女人”或妻子，具体意思要根据上下文而定），但中文和合本译本省略了“你的妻子”这个称谓。假如我们对包括第五世纪亚历山大抄本在内的大多数希腊语抄本解读正确的话，那么主就是在责备推雅推喇的“使者”允许他自己的妻子教导那些错误的教训！这也符合这节经文中你和你的这两个词语的单数用法。参见第2、3两章的导论部分关于动词和代词单复数的讨论。

231. 不知何故这节经文与2:14遥相呼应，行奸淫、吃祭偶像之物等希腊文词语准确无误地出现在本节经文和2:14中。除此以外，教导这一词也在两节经文中都有用到，尽管所用语法形式不同。

这里要注意到很重要的一件事，那就是主强烈地谴责对**奸淫之事**和**吃祭偶像之物**的姑息态度。这些活动在今天的世俗社会也许可以称之为“无受害人犯罪”，但是主强烈反对容忍这两种罪。他们并不是没有受害人，这两种行为中都有一种无形的灵性实相，这一灵性实相会带来真实并具毁灭性的捆绑。

任何教会的领袖都必须界定可允许教义的范围。许多神学已被讨论，许多解释已被提出，如果有人说这个教会唯一许可的教训便是我所认同的教训，这是极不合理的，也是不敬虔的做法。如果那样的话，每个教会就只能有一个教师了，任何成员想要解读一段文本并就此发展自己的观点就都不能被允许了。教会领袖必须定义可被允许的教义界限。不知何故，推雅推喇教会的领袖在这方面做得很不好，因此受到了主的责备。

耶洗别所误导的那些人被称为**我的仆人**。他们是信徒，是犯了严重错误的信徒。他们不会因此失去他们的救恩，他们所做的也并不表明他们从未具备“得救的信心”。他们是重生并永远得救的，但是他们严重地犯罪了。因此，他们得到的不是这两章中所应许的赏赐，而是警告。虽然他们是得救的，但是除非他们悔改，否则他们便不是得胜者！

(5) 警告²³² (2:22-23)

2:22-23 看哪，我要叫她病卧在床；²³³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。我又要杀死她的

232. 在别的信中，命令在警告之前。但是在这里，警告在命令之前。

233. 翻译成**床**的词语是κλινη/*klinē*，它也可以指长椅或睡铺。它是人躺卧的地方（动词κλινω/*klinō*是“躺卧”的意思）。正如她在床上犯罪，她也会因病卧床。

党类，²³⁴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。

使徒保罗在《哥林多前书》3章17节也发出类似的警告：“如有人毁坏神的殿，神必要毁坏那人。”而在这里，主警告道，他将对这个女人和她的跟随者们采取严厉的手段。他们确实还有悔改的机会[事实上，(他们)若不悔改所行的这句话包含并暗示了主针对教会中犯罪信徒的命令]，但是这一警告在这里表达得十分强烈，使用了**大患难**和**杀死**等词语。主已经在哥林多做了类似的事情，正如保罗在《哥林多前书》11章27-29节中所说的。主会照着他的智慧选择时间和方法，但是审判将临到他们，借此洗净他们，因为基督爱他的教会。

这里**我是那察看人肺腑心肠的**这一表达肯定了上面的解释——这封信一开始对基督的描述之所以包括了他的“眼目如火焰”这一属性，是因为他在察看教会中所有自以为隐藏的罪。

他要**照人们的行为报应**各人这一概念并不是这段经文所独有的。在20章12节，13节；22章12节以及《罗马书》2章6节也都有提到。只有当我们思考有关赏赐的教义时我们才能理解他是如何在这样做的时候又饶恕所有信徒的罪的。

(6) 命令 (2:24-25)

2:24-25 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旦深奥之理的人，我告诉你们：我不将别的担子放在你们身上，但你们已经有的，总要持守，直等到我来。

234. 在希腊语中，这是强调语气。字面翻译是“我要杀死她的儿女。”

这段经文中有一个命令，但它不是给假教师及其跟随者的（2:22中“若……悔改”等词是给假教师的跟随者们的含蓄命令）。在21节中，主解释说“曾给她悔改的机会，她却不肯悔改……”他已经决定了对她要采取的行动，正如22节清楚可见的。这里的命令是特别给**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旦深奥之理的人**的。主对他们怀有深切的期待。

“耶洗别”及其跟随者们在吸引教会其他人信从**撒旦深奥之理**。理解这些话有两种方式。²³⁵首先，这可能是一个讽刺。根据这一理解，这里称为耶洗别的假教师把这一教训或活动称为“神的奥秘”（这与该时期一些假教师的做法相符，他们也教导他们所信之神的奥秘）。其次，有些解经家认为假教师其实在鼓励随从者们研究**撒旦**的奥秘。有些宗教会教导信徒进入**撒旦**的堡垒以探明他能力的极限。假如这一解释正确，这意味着这个假教师在鼓励推雅推喇教会参与诸如劳工协会的仪式等外邦人的活动。她可能教导他们在基督里他们不会被击败，而且他们将更加知道如何抵挡**撒旦**。这种认识**撒旦**的方式是主耶稣所不允许的，他要我们保守自己的圣洁。

对于教会中的忠心之人，主给他们的命令单单是**你们已经有的，总要持守，直等到我来**。对于教会的这部分人而言，这无疑是一种安慰：他们做得很好，只要继续坚持下去就行了。这不是说他们已经达到了无罪的完美这一状态，而仅仅是说他们做得很好，主对于他们的心意、生活和事工感到满意。

235. 蒙斯，第105-106页。比克利·莫瑞，第92页。托马斯，第226-229页。莫里斯，第73页。

这一命令与3章11节中的命令极为相似。在3章11节我们读到：“我必快来，你要持守你所有的，免得人夺去你的冠冕。”特别有意思的是，这两处经文除了命令读者**持守**他们**已经有的**，还都提到了主的再来。就是说，当你知道你在为什么而**持守**的时候，你的**持守**会变得更加容易！

22节中“若不悔改所行的”和26节中“遵守我命令到底”的表达中都包含着含蓄的命令。这些经文有着它们各自的重点——悔改的人将能逃避他预先所警告过的；遵守他旨意到底之人则将得着所应许的赏赐。

(7) 应许 (2:26-28)

2:26-28 那得胜又遵守²³⁶我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国。“他必用铁杖牧养²³⁷他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎”——像我从我父领受的权柄²³⁸一样。我又要把晨星赐给他。

拉姆齐²³⁹指出这节经文中有一个反讽——最软弱的教会却被赋予了最令人惊讶的能力和赏赐。

这些美好的赏赐不是给教会中那些跟随耶洗别之人的，对那些人主只承诺了患难。但是，如果其他人能做到“持守”，或者换句话说，如果他们能**遵守他命令到底**，他们将得着所应许的赏赐。

236. 这节经文字面意思是：“那得胜的，和那遵守我命令……”。这一表达中的“和”也可以翻译成“即”，暗示着**得胜**的和**遵守主命令**的人指的是同一类人。

237. ποιμαίνω/*poimainō*这个词的意思是**牧养**，但是附加短语**用铁杖**清楚地表明他的牧养不总是温柔的！在旧约和新约中，牧养有时候比喻掌权，如代上11:2；弥7:14；耶23:2和太2:6。中文和合本就把这个词翻译成了“管辖”

238. **权柄**一词是加上去的，目的是为了**让英语句子的意思更加清楚**。这个词在希腊原文中没有出现。

239. 第250页。

从**得胜**和**遵守我命令到底**这两个表达之间的紧密联系可以清楚看到这七封信中的得胜者是指那些顺服基督**到底**的信徒。在2章25节，神给了一个命令：“但你们已经有的，总要持守，直等到我来。”第26节进一步阐述了这一命令并加上一个应许：**那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国。**

这个教会中假教师的跟随者们并不是得胜者，在20节他们被称为“我的仆人”。他们是被欺骗的信徒，正在失去应许给任何**遵守我命令到底之人**的赏赐。不管它是不是符合一些神学观点，这段文本的意思很清楚：有些重生的人会顺服并得着赏赐，而另一些重生的人会受蒙骗，他们会犯罪，会被救主的手管教，并且得不着赏赐。

从这里明确引用的《诗篇》2章8-9节和《启示录》19章15节来看，我们读到这些都是**父**赐给子的。但是在这里，我们又读到，如果我们满足了经文所说的条件，我们就会受邀和儿子一起掌权，**像我从我父领受的权柄一样**。这一解释向我们表明主耶稣在把**父**给他的应许延伸给了我们。

主应许顺服的信徒将掌握**权柄**，这一应许在圣经其他地方也有所教导。《路加福音》19章11-27节中说道，有些顺服的信徒“可以有权柄管十座城”，其他人“可以管五座城”。这些应许和对老底嘉教会的应许极其相似。

最后一个应许看上去好像是作为一个事后的想法加上去的，就是**晨星**。这一表达是什么意思，人们对此提出了多种可能性。因为22章16节说耶稣是**晨星**，也许**得胜的**会被赐予与他之间的一种特别亲密的关系。²⁴⁰因为在巴比伦和罗马神话中，**晨星**象征着

240. 莫里斯，第74-75页。

胜利，也许这里应许的是得胜者的胜利。2章26-27节也支持这一解释，它们也讲到得胜。²⁴¹因为在《但以理书》12章3节和《马太福音》13章43节，这一记号象征着国度里的荣耀，在这里也许也是要表达这个意思。²⁴²这一应许很难解释。它甚至可能是各种意思的组合。

2:29 圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。”

这封信的结尾用了所有七封信中同样的劝勉。

在这封信中，主耶稣是在对一个大体上健康的教会说话，但是这个教会因着有假教师、她的跟随者们以及他们的罪恶做法而被玷污了。主的信息十分平衡、公正。对那些行恶之人，他是严厉的——他要求他们真实的悔改，并以患难警告他们。而对于那些忠心之人，他给他们鼓励，并且应许他们一个不同寻常的赏赐——可以有**权柄制伏列国**。《启示录》21章9节-22章5节描绘了他们将要行使那**权柄**的极美之城。

5. 给撒狄教会的信息（3:1-6）

（1）收信人和当地情况（3:1上）

3:1上 “你要写信给撒狄²⁴³教会的使者说：

提摩留斯山（Mount Tmolus）高高地俯瞰着收到这封信的

241. 比斯利·莫瑞，第93-94页。

242. 托马斯，第235页。

243. 这里和4节中的**撒狄**一词用的是复数。拉姆齐（第268页）解释道，这个城市一开始高高地建造在提摩留斯山上，但是后来又造了一个较低的城。因此事实上有两个撒狄，城市名字也一直用复数形式。不过在《启示录》写作期间，上城已经不再使用。

教会所在的城市。这座城市最初被建造在其中一座岩石密布的峰顶之上，峰顶十分狭窄，²⁴⁴高过四周区域。它的四周被悬崖环绕，只留下一条陡峭狭隘岩石遍布的陆脊与提摩留斯山相连。险峻的地理环境使得该城被严密防护。事实上，该城被认为是坚不可破的城。即使在约翰听到主说的这番话之后多年，“夺取撒狄卫城”这一表达仍是用来表示不可能做成之事的谚语（“卫城”意思是“高城”，在这里指的是坐落在提摩留斯山高出的撒狄旧城）。²⁴⁵

244. 黑默（第129-130页）解释道，由于山脉容易遭受严重开裂和侵蚀，因此古城面积要比现在的山顶地点大很多。该城的大部分已经崩裂落入悬崖。

245. 黑默，第133页。

这一坚固的要塞之城成了吕底亚国的首都。²⁴⁶这张照片显示了提摩留斯山峰遗迹和一座公元2世纪的亚底米神庙遗迹（如上所说，可以登录<http://www.flickr.com/photos/davehag/sets>浏览更多整个城市的照片）。

人们在流经提摩留斯山脚的帕克托洛斯河（the Pactolus River）里发现了黄金。²⁴⁷公元前700年左右，古格斯王（King Gyges）下令铸造了首批由金银两种金属制成的双金属币。²⁴⁸

到这封信写作时，罗马的和平（罗马人借着征服广阔领土带来的和平）意味着一个要塞不再必须是一个重要城市，因此狭隘古旧的城市被长期遗弃，沦为废墟。²⁴⁹新城被建在位于山底更为舒适的山谷之中。

主在给他们寄送这封信时，他似乎的确在影射撒城历史中的一个有趣事件。根据希腊史学家希罗多德（Herodotus）²⁵⁰记载，公

-
246. 斯特雷波在他的《地理》（第十三卷 2:5）一书中如此讲到撒狄。
247. 在点金神米达斯王（King Midas）的神话中，当米达斯意识到自己快要饿死的时候，他向狄俄尼索斯（Dionysus）祷告，后者让他去帕克托洛斯河里洗洗。按照神话传说，当米达斯这样洗了以后，他便失去了点物成金的魔力，而河里则多了很多金沙。那一地区的古代故事中常常提到这件事。关于这一神话，黑默引用了奥维德（Ovid）的《变形记》（Metam.）11.136-46，更多内容请参看85-88（黑默，第130-131页）。不管怎样，克洛伊索斯王的财富都是个传说（黑默，第130-131页）。
248. 黑默，第131页。黑默补充道，这个古格斯王（γυγες/guges）似乎就是词语歌革（Gog）的来源，该词在《以西结书》和启20:8中有提到。
249. 根据《哈佛杂志》（The Harvard Magazine，1998年3月期）记载，随着罗马和平的衰残，突袭和战事增多，在高山建筑要塞这一需要重新浮现。到了公元约450年，人们从下城运来建筑材料，在提摩留斯山的高处修建了另一个山寨。但是这一山寨在公元1425年左右再度被弃。
250. 《希罗多德历史》（The History of Herodotus），第一卷，第84段[由G. C. 麦考利（G. C. Macaulay）翻译]。

元前约546年，波斯王塞鲁士（《历代志下》36:22和《以斯拉记》1:1-8曾有提及）在吕底亚王克洛伊索斯攻击他失败后对克洛伊索斯予以反击。克洛伊索斯王撤退进了**撒狄**这个“坚不可摧”的堡垒。希罗多德的记述十分有意思，像是由“一个侍妾所生的狮子”、一位前王和一个足智多谋的马尔多斯士兵组成的迷信故事。

撒狄被攻陷的经过是这样：在克洛伊索斯受到围攻的第十四天，居鲁士派遣骑兵到自己的各个部队去，告诉全军说第一个爬上城墙的有赏。在这之后，全军发起了一次进攻，但是没有成功。于是，在其他的一切军队都无计可施地在那里观望的时候，一个叫做叙洛伊阿戴斯（Hyroiades）的马尔多斯人决定在没有设置守卫的那个地方试图攀登城寨。因为在这一面，城寨所在的山岩是如此陡峭而城寨看来又是难攻不落的，故而谁也不认为城寨会从这个地方被攻克。撒狄的前王美雷斯（Meles）也只有有在巡行这一部分的城寨时不带着他的侍妾给他生的狮子。因为铁尔美索斯人（the Telmessians）宣称，如果带着这只狮子环行城寨，撒狄便会成为金汤之固，于是美雷斯便带着狮子巡行城寨的其他可能会受到攻击的部分，但是他认为没有必要带着狮子到这一部分来，因为他认为这部分是在峭壁上，故而决不会受到攻击。城寨的这一部分面对着提摩留斯山。但是，在这前一天，这个马尔多斯人叙洛伊阿戴斯却看到一个吕底亚人从绝壁上下来拾取从城上掉下来的钢盔。他注意到这事，思考了一番，而现在他亲自攀上了绝壁，其他的波斯人则跟在他的后面。许多人爬到上面去，撒狄于是被攻克，全城都受到了洗劫。（摘自希罗多德《历史》。希腊波斯战争史，王以铸译，商务印书馆，1997）

色诺芬（Xenophon）²⁵¹对于那一事件的记叙略有不同：

天刚破晓，居鲁士直闯撒狄。他到了城寨前便摆好武器、拿出梯子作势要攻打城池。但是次日晚上，他派遣一支由波斯人和迦勒底人组成的攀登队伍在最陡峭之处开始攀爬筑城。向导是一个波斯人，那人曾在城寨的某个驻防点做过奴隶，知道一条路通往河边，也可以借此路上来。当吕底亚人得知制高点已经被占时，所有吕底亚人无一例外地从城墙逃跑，各找藏身之处去了。

不管这些记叙哪个才更接近历史，不可征服的**撒狄**被击败的故事却被一再提起。²⁵²伟大的吕底亚王国当时的面积涵盖了今日土耳其的西半部分，这次溃败则标志着这个王国的结束。

公元前214年，**撒狄**再次被围困。安条克大帝（Antiochus the Great）手下一名为拉格拉斯（Lagoras）的士兵带着众兵从悬崖最陡峭之处用梯子爬进了“固若金汤”的**撒狄**。那个地方是守卫们觉得坚不可破而忽略了的。²⁵³

即使导致**撒狄**被攻破的历史事实与这些古历史学家们的纪录有所不同，但有一点是很清楚的，那便是**撒狄**过于自信了。**撒狄**没有学到功课。征服者们两次临到他那里，“如同贼一样”。

251. 《居鲁士的教育》（Cyropaedia），第七卷第二章。这里用的是亨利·格莱汉姆·戴金（Henry Graham Dakyn）的翻译。

252. 黑默（第133页）曾说像这样类似的故事很多很多，无法一一记录在他的注释书中。那次溃败对于吕底亚国及其国民都意义重大，因为尽管他们的文化一直影响到公元前二千年，但是他们再未能重现昔日荣华。在《启示录》一书的写作期间，并无证据讲到明显的吕底亚文化。但是在它最兴盛的时候，在克洛伊索斯王的统治下，首都设立在**撒狄**的吕底亚国可是覆盖了今日土耳其的整个西半部呢！

253. 记载于波利比乌斯（Polybius）的《历史》（Histories），第七卷第15-18章。

那么撒狄教会有没有接受主耶稣的责备，好让主不像贼一样突然临到呢？我们不知道撒狄教会当时是如何接受这封信的。无论如何，撒狄的历史和这信所表达的功课今天仍然提醒着自信自满的信徒。正如保罗在《哥林多前书》10章12节所说的：“所以，自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒。”

拥有互相交叉的五条道路的撒狄有着繁荣的贸易，当地出产着优质的羊毛。撒狄百姓的闲懒也众所周知。他们只喜欢享受生活的各种乐趣，而不勤于劳作。在撒狄下城有一座很大的亚底米神庙。

基督教会的情况显然和城市的情况一样舒适。这里没有假教师威胁教会，也不强调凯撒崇拜，真是生活轻松惬意的好地方。

如今那里仍有萨尔特村庄（The village of Sart）和许多考古遗迹。其中很多废墟建筑，包括宏伟的会堂和体育综合楼都是在这封信写作之后建成的。

（2）基督的属性（3:1中）

3:1中……那有神的七灵和七星的说：

正如上面1章4节所讨论的，神的七灵指的是圣灵。另外，从1章20节我们知道，七星指的是七个教会的七个使者。他的手里握着圣灵，也握着这些使者，可能就是这些教会的牧者。他们需要圣灵在他们和教会的生命中工作。主有着他们所需要的东西。

（3）批评（3:1下）

3:1下……我知道你的行为，按名你是活的，其实是死的。

尽管这些信件的内容要素有一个清晰的标准顺序，但是在这

里却没有完全遵照这个顺序。在任何人受到称赞之前，他们便已经被批评了。他们有一个**名声**，在该地区其他教会眼中他们是**活的**，但是事实上他们的灵里是**死的**。这个教会有如外表好看里面却已完全腐烂的果子一般。他们在昏睡中，抱着一个名不副实的名声怡然自得。

在《以弗所书》5章14节，不忠心的信徒被描绘成昏睡当醒过来的人，这里也用了相同的意象。

(4) 命令 (3:2上)

3:2上 **你要醒来!**²⁵⁴ **坚固那剩下将要丢弃的……**²⁵⁵

既然他们是“死的”“将要衰微”或是“沉睡的”，那么他们要做的事情显然是要**醒来**，并且**坚固**所剩的一点生气。这句话呼吁他们从昏睡和自满中出来。

批评 (续) (3:2下)

3:2下 ……**因我见你的行为，在我神面前，没有一样是完全的。**

他们的**行为**没有一样是完美、成熟、**完全**的。他在评价他们的工作。他们所有的工作都被罪污染了。**我见你的行为，在我神面前，没有一样是完全的。**这是一个严厉的批评。尽管他们的教会有着活力四射的名声，基督却是从神的视角在评定他们，而从那一角度，他们的**行为**是不完全的。

254. γρηγορεω/*grēgoreō*这个动词通常被翻作“警觉，警醒”（中文和合本作“警醒”），但这里取字面意思作“睡醒，醒来”。在这一节和第3节中，它也可以被翻作“警醒”。

255. 多数文本作“**那剩下将要丢弃的**”。校勘本作“那剩下将要死的”，中文和合本作“那剩下将要衰微的”

命令（续）（3:3上）

3:3上 所以要回想你是怎样领受，怎样听见的，又要警守，并要悔改。

这里的命令并不复杂到令人难以理解，但是要真正行出来的话，我们可能会觉得无比困难。以弗所人也被告知要**回想**并且**悔改**。

（5）警告（3:3下）

3:3下 若不警醒，我必临到你²⁵⁶那里，如同贼一样。我几时临到，你也决不能知道。²⁵⁷

他们又自信又自满，但是他们（如果他们不悔改的话）将大吃一惊，而且绝不是个惊喜！尽管他们不像其他一些教会那样外有敌人威胁，内有假教师，但是他们仍然必须保守自己。

如果说主将自己与贼放在一起听上去会有点奇怪的话，读者应当记得这个比较的重点是说这两者的到来都是出其不意的。这一醒目的比较和《路加福音》18章1-8节节中神和不义的长官之间的比较是相似的。

讽刺的是，昔日被认为“坚不可摧”的城堡随着时间流逝，在今日已成了一堆只供旅游者们光顾的崩岩碎石。

（6）对教会的称赞（3:4上）

3:4上 然而在撒狄，你还有几名²⁵⁸是未曾污秽自己衣服的……

256. 多数文本包括“你那里”等字。

257. 这段文字字面上是“你不知道我会在什么时候临到你”。为了表示双重否定带来的强调效果，这里用了“决不能”。

258. 字面上是“还有几个名字”。

主对教会整体并没有称赞，但是他的确承认教会中有**几名**是义人。这是个分化的教会。“我知道你的行为”这句话并不是称赞。他的确知道他们的行为，但是他们那些行为的实质却令人羞愧。

然而，在这节经文中，主耶稣说在撒狄**还有几名是未曾污秽自己衣服的**。他们保守自己的圣洁，正如身穿白衣的人需要小心保持衣服干净洁白一样。在一个缺乏忠心的教会中，他们是忠心之人。

(7) 应许 (3:4下-5)

3:4下 **他们要穿²⁵⁹白衣与我同行，因为他们是配得过的。**

这里的代词**他们**显然是指那小部分**配得过的**人。很清楚不是吗？这些赏赐是与基督徒的顺服联系在一起的。**白衣**可以象征圣洁、节庆中的喜悦或得胜。罗马市民在主要的节庆日会身穿**白衣**。²⁶⁰这一**白衣**的赏赐是一种特别的荣誉呢？还是说任何人，包括撒狄昏睡的信徒都能得到？这几节经文的结构以及第4节明确的话让我们清楚知道，这些赏赐只是给**配得过的**信徒的，但不是所有信徒都可以算为**配得过的**。

3:5 **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。**

第一个应许是**白衣**。主在第4和第5两节都有提到，也许这是为了强调。那些**未曾用不圣之物污秽自己衣服的人**将在羔羊的婚宴上经历极大的喜乐，正像那些有份于基督得胜的人。人们常常

259. 希腊文中并没有穿这个字，英文中为了意思清楚而把它补充了进去。

260. 托马斯，第258页。

以为天堂里所有信徒都将身穿**白衣**，但是，这一想法并非基于神的话。

这节经文乍一看似乎在说，如果一个人不是一个得胜者，那么他的名字将从**生命册**上被涂抹。换句话说，如果你的表现达不到得胜者的标准，那么你将失去救恩。假如真是这样的话，那么从逻辑上说，这两章中所有要求得胜者做到的事情我们都必须做到，如此我们才能保持救恩。这也许是激励人们过忠心生活的一种方式，但是这段经文的意思的确如此吗？

细看一眼这段经文我们会发现，这里翻译成**必不**的希腊文是一种双重否定，²⁶¹这在英语语法中并不正确——在英语里，语法错误的双重否定并不等于肯定[比如“不是绝不”（not nohow）在英语里其实是“绝不”的意思；“我不是没有钱”（I ain't got no money）其实是“没有钱”的意思]。但这种情况在希腊文中，却是完全正确且表示强调的语法。它可以翻译成“肯定不会”。

因此，这句话可以粗略地翻译成“我永不会从生命册上涂抹他的名，相反的，我要在我父和他的众使者面前认他的名。”这是一种修辞格。²⁶²就是说话人不直接说出意思，如“我要向我父承认这个人的名，因为他做得很好”（如《马太福音10:32》），而是借用否定相反的一面，即**我必不涂抹他的名**来表达自己的意思。另外要注意的还有，这段经文实际上并不是说有人的**名字**将被涂抹。

第二个应许与**生命册**有关。罗马的奴隶主若想释放奴隶的话，他可能会把奴隶的名字录入其所在城市的市民**册**中。一旦一个人的名字被写入其中，他便不再是奴隶，而是市民了。²⁶³另一

261. 双重否定是ou mē/ou mē。参见2:11的评论和尾注，其中也使用了这一形式。

262. 参见2:11下面与这一修辞格有关的注释，我们称之为“反语法”（Litotes）。

263. 莱尔（Lyal），《奴仆、国民、儿子》（Slaves, Citizens, Sons）第60-61页。

方面，如果一个罪犯的名字从市民册中被抹去，他也就丧失了自己的公民权。²⁶⁴

在圣经中，**生命册**在以下经文中曾有提及：《出埃及记》32章33节；《诗篇》69章28节（英文中是28节，希伯来文中是29节）；139章16节；《以赛亚书》29章18节；《但以理书》10章21节；《玛拉基书》3章16节；《腓利比书》4章3节；《启示录》3章5节；13章8节；17章8节；20章12节，15节以及21章27节。在旧约中，**生命册**是一本包含所有活着之人名字的册子。当一个人生理上死了，他的名字便从旧约的**生命册**上被涂抹，因为他死了。这一点在《诗篇》69章28节中很清楚，大卫王祷告他的仇敌能死掉，而不是让他们失去救恩！但是在新约，**生命册**²⁶⁵这一表达指的是一本包含每个拥有或将要拥有永生之人名字的册子。²⁶⁶他们是神国的子民。

第三个应许是他**要在他父面前和他父众使者面前**认每个得胜者的**名**。还有什么能与之相比呢？主耶稣要从他的宝座起身，站在父面前并说：“父啊，这是我的仆人，又忠心又殷勤。他的名字叫……”他的声音将响彻整个宇宙。假如我们希望这番话说的是我们，我们便需要作得胜者，我们需要顺服他，即使在艰难的环境中。

主耶稣在《马太福音》10章32节也给了这个应许。在那里他

264. 蒙斯，第113页。

265. 在新约中，有两个相关的词语： $\beta\iota\beta\lambda\omicron\varsigma$ /*biblos*和 $\beta\iota\beta\lambda\iota\omicron\nu$ /*biblion*被用来指**生命册**。在《启示录》一书中，**生命册**这一词语被用到了6次。

266. 斯坦利（Stanley），《永恒的确据：你能确定吗？》（*Eternal Security: Can You Be Sure?*），第185-191页；基尔（Keil）和德利茨希（Delitsch），《旧约注释》（*Commentary on the Old Testament*），第5卷第285页。

应许信徒，凡在人面前勇敢地认²⁶⁷主耶稣的，他在天上的父面前也要认他。

3:6 圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。”

这里再次重复这一劝勉，提醒我们所有人真的需要听这信息。

撒狄教会被认为在属灵上很成熟，但是主有不同的“观点”。他们对他说，他们中大部分人在灵性上几近死亡。他警告他们他将像贼一样夜间临到他们。但是对教会中那些灵里警醒的人，他应许将赐给他们白衣，并且将向父承认他们的名。那些灵里昏睡的人需要警醒，更新自己。他的警告和应许有着同样的目的，即他们所有人都和他有健康的关系，好让他们的品格和行为能反映出他在第一章的异象中描绘出来的荣耀。

6. 给非拉铁非教会的信息（3:7-13）

（1）收信人和当地情况（3:7上）

3:7上 “你要写信给非拉铁非²⁶⁸教会的使者说，

公元前二世纪中期，非拉铁非城的创立者被传死于希腊，因此他的弟弟接替了王位，但当这一传言被证明不实后，弟弟又欣然把王位还给了哥哥。²⁶⁹因此，这是一个以兄弟之爱闻名的城。

267. ὁμολογέω/homologeō这个词在太10:32被用到两次。它的意思很宽泛，包括“承认”“承诺”“承认某事实”“宣称忠诚”以及“称赞”，因此主在太10:32可能取这其中两个意思作了双关语。

268. 非拉铁非Φιλαδέλφεια/Philadelpheia这个城市名字的意思是“兄弟之爱”。

269. 蒙斯，第115页。长兄是欧迈尼斯二世（Eumenes II），其弟是阿塔罗斯二世（Attalus II）。

历史上似乎曾有一段时期，每西亚（Mysia）、吕底亚和弗吕家在某地交汇，在那里建立起了**非拉铁非**，目的是为了把希腊文明带给未开化的吕底亚和弗吕家。²⁷⁰因此，该城最初有着“宣教”的目的。从士每拿港口运来的货物和希腊文化一并从**非拉铁非**启程，顺利进入东部区域。**非拉铁非**今日仍旧存在着，只不过名字变成了阿拉谢希尔（Alasehir）。

但是另一方面，**非拉铁非**因有火山和地震而显得地理位置不佳。公元17年曾有一次最厉害的地震²⁷¹摧毁了当地12座城市，包括**非拉铁非**和撒狄在内。余震令众人害怕不已，他们宁可待在**非拉铁非**的郊野。²⁷²主耶稣曾应许说那些忠心的人将会作柱子，²⁷³这一应许可能与这样的惧怕有所联系。

在**非拉铁非**和许多其他地区有一个习俗，就是树立纪念柱或纪念雕像，以此怀念那些忠诚和以公德为怀的市民。

（2）基督的属性（3:7下）

3:7下 **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：**²⁷⁴

大卫的钥匙这一概念取自《以赛亚书》22章22节。那**圣洁的**就是弥赛亚（参见约6:69）。非拉铁非的犹太人（3:9有所提及）

270. 黑默（第154页）解释道，这一想法首先是由拉姆齐提出的，该地区各条道路的路线走向和**非拉铁非**出土的货币也支持这一说法。

271. 老普林尼（Pliny the Elder）在其所著的《博物志》（Historia Naturalis）第2卷第84章中将此次地震视为人类记忆中最厉害的一次。

272. 蒙斯，第115页；托马斯，第271页。

273. 比斯利·莫瑞，第99页。

274. 这节经文极其复杂，包含许多文本变体，这里的翻译是采用了大多数抄本的解读。

弃绝他是真实的弥赛亚和那位拿着**大卫钥匙**的。但是虽然如此，只有他可以**打开**神国的门。²⁷⁵他是全能者，他决定着谁将进入神的国，也决定着非拉铁非的信徒可以和不可以有**的事工**。

(3) 对教会的称赞 (3:8)

3:8 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。²⁷⁶

与其他几封信中的称赞不同，这里的称赞强调的是**事工**的机会。放在他们**面前的敞开的门**似乎指的是某个服侍神的机会，这一机会也许是在未得之民中的。²⁷⁷正像非拉铁非被建的初衷是为了把希腊文化带给那些“未开化”之民一样，非拉铁非的教会现在也有机会把福音传给未得之民。主强调这扇门是**无人能关的**，这个机会是无人能夺去的。虽然他们觉得自己装备不足，无法将福音传遍自己的地区，但是他们仍然可以结出果子，因为主耶稣知道他们**略有一点力量，也……遵守他的道，没有弃绝他的名**。

他知道他们凭借那**一点力量**做得很好。无疑地，他的这一评语让会众备受鼓舞。他知道软弱、饥渴意味着什么。他认可他们

275. 1:18中“死亡和阴间的钥匙”涉及到生命和死亡的问题，这与**大卫的钥匙**有关，后者又涉及到如何进入神的国。

276. 这节经文的希腊原文有点复杂，按照字面也许可以翻译为：“我知道你的行为。看哪！我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的，因为你曾有一点力量，也曾遵守我的道，没有弃绝我的名。”

277. 在林前16:9；林后2:12和西4:3，**敞开的门**似乎有那种意思。除了“传福音的机会”之外，**门**这个词语可以用来指一般的机会（路11:9）、永生（太24:33）、主耶稣愿意与他子民团契的亲密（启3:20），以及救主基督（路13:24）。

的那**一点力量**，也认可他们的忠心，他甚至给他们更多的机会持守忠心。

(4) 应许 (3:9)

这里各种要素摆放的次序与标准次序有所不同。主对这一忠心的教会应许了五种不同的赏赐。

3:9 那撒旦一会的，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。

不接受主耶稣是弥赛亚和救主的犹太人被称为是**撒旦一会的**人，正如那逼迫士每拿教会的**犹太人**一样。这对于不信主的犹太人是一种强烈的谴责。²⁷⁸在《使徒行传》17章5节和13节我们看到帖撒罗尼迦的**犹太人**有着相似的态度。他们嫉妒帖撒罗尼迦和底哩亚两地的福音成功广传。我们也可以将此态度与《帖撒罗尼迦前书》2章15-16节相比。假如非拉铁非的犹太人在逼迫这个教会，那么这第一个应许将安慰那些受苦之人，使他们得着力量。

第一个应许是他要**使犹太人**承认以色列的真圣者爱这个基督教会。这是一节措辞强烈的经文，而且显然与今日所谓要尊重其他宗教的观念不相符合。

那么这一应许将何时应验？假如那**一会**的人悔改并相信耶稣，那么那一应许已然应验。不然，它将在世界的末了应验。

278. 比较约8:44，在那里耶稣对抵挡他的犹太人说：“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。”

称赞（续）（3:10上）

3:10上 你既遵守我忍耐的道，

这是从他而来的另一个称赞。他们**遵守**他要他们**忍耐**的命令。这里他并没有细述，但是意思是一目了然的。这个教会在他眼中是个好教会。

应许（续）（3:10下）

3:10下 我必在普天下住在地上的人²⁷⁹受试炼的时候，保守你，免去你的试炼。

第二个应许是在**普天下住在地上的人受试炼的时候**，他们将被**保守免去试炼**。从某种意义上说，这句话的意思十分清楚。因为他们是顺服的，所以他们将得着这个赏赐。从另一方面讲，这是一段很难的经文，因为里面有一些元素难以解释。

受试炼的时候很可能是《启示录》4-18章所预言的大灾难、《但以理书》第9章所描绘的第七十个“七”的痛苦时期，²⁸⁰以及《帖撒罗尼迦前书》1章10节所说的“将来忿怒”，而不是一天时间的十二分之一。

在《启示录》一书中，**住在地上的人**这一精确表达被用了10次（3:10一次；6:10一次；8:13一次；11:10两次；13:8一次；13:14两次，但中文和合本中只有一次；17:2和17:8各一次），13章12节还有一个略带不同的表达（13:12在中文和合本中的表达与其在前面几处经文中相同）。这个表达总是指那些不肯相信神羔

279. “住在地上的”这一表述在《启示录》中一共被重复了7次，分别在3章10节、6章10节、8章13节、11章10节、13章1节和14节，以及17章8节。

280. 参见启11:2讨论中关于但9:22-27的注释。

羊，而选择敬拜兽的人。这是对地上不悔改之人的一种主要的描述，他们刚硬之心是本书信息的一个关键部分。

普天下²⁸¹这一表达可以指罗马世界，如《路加福音》2章1节和《使徒行传》11章28节，但是也可以指整个物理世界，如《马太福音》24章14节；《路加福音》4章5节；《使徒行传》17章31节；《罗马书》10章18节；《希伯来书》1章6节；2章5节；《启示录》12章9节和16章14节。假如它单指罗马帝国，那么也许它指的是遍及罗马帝国的一些迫害。但是假如它指的是整个地球，那么它指的就似乎是末世的逼迫。

保守你，免去²⁸²这一表达的意思可能是“在……的时候保护你”，但是它的字面意思是“使……置身于外”。

这一保护的应许可以是指：

1. 在罗马时代受保护免于逼迫。

这一解释的问题是2、3两章中所有其他应许都要等到主耶稣得胜再来的时候才能应验。3章9节可能是个例外。那么这个应许（可能还有3:9）是唯一会在他们那一时代应验的应许吗？

2. 末世地上七年大患难期间教会受到保护，根据灾后论的教导。

这一解释的问题在于根据《启示录》6章9-11节和7章9-14节，在大患难期间信主的人将不受保护而被杀害。因此，这一保护的性质模糊，这一选项也不太有说服力。

281. 原文是επι της οικουμένης ὅλης/*epi tēs oikoumenēs holēs*

282. 原文是τηρεω εκ/*tēreō ek*。

3. 只针对忠心之人的保护，因为他们将在灾前被提，根据“部分被提论”的教导。
根据这一解释，这一应许将在大患难之前应验，而且只应验在那段时期忠心的信徒身上。但是圣经很少有支持“部分被提论”这一观点的内容。
4. 针对所有信徒的保护，包括忠心之人，因为所有信徒将在大患难前被提，根据灾前论的教导。
这就好像对得胜者的应许，他们将不受第二次死的害。参见《帖撒罗尼迦前书》1章10节和5章9节。

本人倾向于第四种解释，但是这段经文实在很难。还有一种可能性，那就是这一应许会有双重应验，那样的话第一和第四种解释都是正确的。²⁸³无论如何，在原文中的这段经文²⁸⁴是强调语气，它强调基督将会保护他们。愿这一应许在我们面对难处的时候安慰我们每个人。他会保护我们。

(5) 批评

没有！这并不意味着这个教会已经达到了“无罪的完美”这一境界，而仅仅表示我们恩惠的主对于他们的属灵成长感到满意，认为没有必要批评他们了。

283. 11章中有一个双重应验的预言。那段经文在基督降生前160年左右，在当时统治中东的安条克·伊皮法尼身上应验了。可能末世将要出现一个与安条克·伊皮法尼有着同样品性的人，他的出现将再次应验这段经文。

284. 希腊原文的词序是 *καγω σε τηρησω/kagō se tērēsō*——句子前部分使用了“*καγω/kagō*”中的“*εγω/egō*”这个人称代词，强调出了 *εγω/egō* 一词的重要性。这种语法的使用也强调了基督的保护工作。

(6) 命令 (3:11上)

3:11上 **我必快²⁸⁵来，²⁸⁶你要持守你所有的……**

这是这封信中最接近命令的一句话。他们需要坚持、维持他们所拥有的态度和事工。对于非拉铁非的会众而言，基督再来是个安慰，但是对于以弗所、别迦摩和撒狄的一部分会众而言，诸如**我必快来**之类的话肯定会带来惧怕。请注意2章25节中主给了推雅推喇教会的部分会众一个十分相似的命令。

(7) 警告 (3:11下)

3:11下 ……**免得人夺去你的冠冕。**

这是这封信中最接近警告的一句话。这一短短的经文教导我们关于冠冕的一些关键问题，这一教导也可以引申至七封信中的其他赏赐。即使我们做的像这个教会一样好，此时此刻，我们的冠冕也不是万无一失的。可能会有人把它们夺了去。而保守**冠冕**的条件是“持守你所有的”。比赛尚未结束。假如他们被引诱而跌倒，不再过讨主喜悦的生活，那么可以说，那些引诱他们、导致他们跌倒的人已经“夺去”了他们的**冠冕**。

这一点实在值得我们认真思考。谁可能借着引诱你不顺服主而夺去**你的冠冕**？谁在威胁你使你无法与主同行？你是否时刻防备着这一危险？

285. 参见1:1注释中有关ερχομαι/erchomai的讨论。

286. 参见2:5注释中有关ταχυ/tachu的讨论。

应许（续）（3:11下-12）

在这一“警告”的里面包含着第三个应许——他们的冠冕。²⁸⁷只要他们能**持守**他们**所有的**，必无人能夺去他们的**冠冕**。只要他们能维持在已经达到的水平，只要他们能保持顺服，他们的**冠冕**就是安全的。参见2章10节中本书对给士每拿信息的讨论：士每拿教会会众要得到冠冕的话，必须“至死忠心”，而这个教会是必须**持守**他们**所有的**才能得着冠冕。这些冠冕都是有条件的。

有些人会说所有信徒都在恒心为善（因此所有信徒都将得到冠冕），但是那样的说法会给这段经文以及其他经文注入太多的神学论点，而使得经文无法自言其意。

3:12 得胜的，²⁸⁸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。

第四，每个忠心的人都将在我们主神的殿中作柱子。这显然是个隐喻。如上所述，他们会为某些市民树立柱子以表彰他们的贡献。

在《马加比一书》14章25-27节我们读到以色列对于西门英勇行为的感谢。他们说：“我们如何表达对西门及其诸子的感谢呢？他，他的兄弟们，还有他父亲全家，曾是我们国家的坚强堡垒。他们打败了我们的仇敌，为国家赢得了自由。于是他们将此事铭刻在铜板上，把铜板挂在锡安山的圆柱子上。”

古往今来，人们会设立纪念碑来尊敬那些颇具声望的市民。

287. 原文这个词语是στέφανος/*stephanos*。参见2:10注释中关于这个词语的讨论。

288. 这里按字面意思可以翻译成：“得胜者，我要使他……”

也许这个教会的会众曾在非拉铁非看到一些这样的纪念碑，也许他们会想，我永远都不可能像这些重要人物一样备受尊敬。但是主在这里告诉他们，他们对于他很重要，而且他会那样来尊敬他们！主对此并没有细谈，但是他的意图是要公开地尊崇他的忠仆们，要使他们被所有人看见。

那些得着应许**必不再从那里出去**的人将有权享受与主之间永久的亲密关系。这一应许与《诗篇》27章4节的应许极为相似——“有一件事，我曾求耶和华，我仍要寻求：就是一生一世住在耶和华的殿中……”这一应许的永久性与非拉铁非那些被一场毁灭性的地震毁于一旦的建筑物之间形成了鲜明对比。

第五，教会中每个忠心之人将会以某种方式被刻上**主神的名**、**主神的城新耶路撒冷的名**以及**主的新名**。这让我们想起那些刻有人名的石柱。犹太人很尊敬任何写有神**名**的书写材料或古书。当这些材料或书籍不再被使用时，它们不能像普通事物一样被丢弃，而是被保存在一个称为贮藏室（genizah）的特别之处，直到它们能得到妥善处理。²⁸⁹但是在这里受到尊敬的不是某种书写材料，而是得胜者本身。

参见《以赛亚书》43章7节；《耶利米书》23章6节和《以西结书》48章35节。公元220年左右，拉比约拿单（Rabbi Jonathan）曾说：“有三个名字是根据神的名而起的，那便是义、弥撒亚和耶路撒冷。”²⁹⁰

289. 希伯来词语genizah的意思是“藏经库”。这些藏经库位于一些会堂或墓地里面。最为著名的genizah是开罗藏经库（the Cairo Genizah），该藏经库位于开罗的一个会堂里。它里面容纳有20万左右的经卷或经文残卷，这些经卷均写于公元870至1880年间。

290. 比斯利·莫瑞，第103页。

3:13 圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。”

这一劝勉成为了这段经文的结尾。

这五个应许中有几个可能会让21世纪的我们觉得奇怪，但是它们是美丽的应许。它们旨在激励我们过主要我们过的生活，做主要我们做的服侍，又或是让我们在那样的生活和服侍中站立得稳。非拉铁非教会的会众并不觉得自己很坚强，但是主却给他们非同寻常的机会，得以在未及之地服侍他。他们经历难处，但是他们却持守了忠心，并不动摇，因此主没有像对其他教会一样警告或吩咐他们悔改。

7.给老底嘉教会的信息（3:14-22）

（1）收信人和当地情况（3:14上）

3:14上 “你要写信给老底嘉教会的使者说，

老底嘉城由安条克二世所建。安条克二世是亚历山大大帝的某一将军后裔，统治于公元前261-246年间。他照着自己妻子的名字劳迪丝（Laodice）命名了**老底嘉城**，但是公元前253年他与其妻离婚。²⁹¹公元前133年之后，**老底嘉**王国成了罗马帝国的一部分，通常这会带来许多好处，但是**老底嘉**却遭受了极度重税的苦楚。²⁹²罗马政府命令**老底嘉**人打开门户，为政府官员和军事人员

291. 在安条克二世建立**老底嘉**之前，该地最初被称为帝奥斯波里斯（Diospolis）（黑默，第180页）。

292. 关于罗马所任命的、管辖**老底嘉**的各官员的行为，黑默（第202-203页）这样写道：苏拉（Sulla）要求老底嘉人立即支付5年的税款，这一税款被认为有2万他连得之多。这一税款尚未付清，卢库勒斯又（Lucullus）要求25%的农作物税。弗拉库斯（Flaccus）从那里的犹太人身上抢夺了9公斤（20磅）的黄金。之后不久，西塞罗（Cicero）对此不公之举深感羞愧，以至于他宣布他和下属决不会从老底嘉人身上搜刮任何东西，连一根稻草或一块柴火都坚决不取！

提供饭食、费钱费力。²⁹³

人们若想从西部去弗吕家的话，必须经由**老底嘉**和非拉铁非。²⁹⁴**老底嘉**城有三条主干道在其中交汇，这一地理位置使得该城发展成一个重要的贸易中心。当地的黑羊出产柔软闪亮的珍贵黑羊毛，可以用于制造衣物和毛毯。而出售羊毛、毛毯、布匹和衣物成了**老底嘉**人的财富来源。²⁹⁵

老底嘉成了该地区的金融中心，它的一些市民富甲一方。²⁹⁶公元60或61年左右一场大地震之后，**老底嘉**人用自己的经费重建了这座城市，他们甚至拒绝了罗马提出的经济援助！²⁹⁷**老底嘉**人自认为很富有。尽管那一时期在公共建筑物和公共设施上刻上碑文，表明该物是由哪一位富有市民捐赠的做法相当普遍，但是在**老底嘉**，这样的碑文数量还是要超过其他地区。²⁹⁸下面这张照片展示了一部分挖掘出土并重建的**老底嘉**废墟。

（请登陆<http://www.flickr.com/photos/davehag/sets>浏览七个城市的更多照片。）

293. 黑默，第202页。

294. 蒙斯，第123页。托马斯，第298页。

295. 黑默，第199页。

296. 黑默，第193页。

297. 比斯利·莫瑞，第103页。蒙斯，第123页。公元107年左右，塔西佗在其所著的《编年史》（14.26）中写道：“亚细亚著名的城市之一**老底嘉**被一场地震所倾覆。其市民非但没有接受我们的救济，反而凭借自身资源优势而得以恢复。”黑默（第193页）考虑了罗马摒弃一贯作风决定不帮助**老底嘉**的可能性，但是他觉得很有可能罗马的确提出了要在经济上援助**老底嘉**，但是被**老底嘉**人骄傲地拒绝了。

298. 黑默（第194页）指出，有一个碑文上面说道一个名叫尼科特拉特斯（Nicostratus）的人出资建造了一个露天竞技场，其中的竞技舞台有275米（900英尺）之长。

老底嘉城有一个发达的医学院，里面生产著名的“弗吕家粉”，用于制作眼药膏。²⁹⁹

老底嘉的建城位置是因为公路系统和贸易路线才被选中的，而不是由于其优越的防御能力或水利资源。由于附近的吕科斯河（Lycus River，距老底嘉不到三公里/两英里远）在旱季的时候经常干涸，那一时期**老底嘉**的用水需要经由长长的石水管道运送而来。这种管道很容易被敌人破坏，因此**老底嘉**人知道的城市在面临攻击时是不堪一击的。³⁰⁰

299. 黑默（第196-199页）详细地解释了该医学院地点以及著名的“弗吕家粉”来源的证据。在彻底地审查了所有证据之后，黑默得出结论，认为这个医学院最有可能坐落在**老底嘉**，用于制作眼膏的“弗吕家粉”也来自**老底嘉**。

300. 蒙斯，第123页。

与**老底嘉**相邻的两个城市——歌罗西（Colossae）和希拉波立（Hierapolis）则有着良好的水源，而且这水源是触手可及。歌罗西的水冰凉沁爽；希拉波立的水则是温热的，具有药用价值。³⁰¹相比之下，在附近河流干涸的夏季，**老底嘉**所能获得的水最多是经由那套石水管道运送进来的水。这水很可能是从现今称为代尼兹利（Denizli）的温泉运送而来的，距离**老底嘉**南部约有8公里左右（5英里）。由于很多石水管道已被移除，因此具体水源无法确认。³⁰²残余下来的石水管道中积淀着厚重的碳酸钙沉淀，暗示着他们那里的水并不好喝。³⁰³这些管道运送过来的水既不像歌罗西附近的某条溪流水，有沁人心脾的凉爽；也不像希拉波立的温泉水，温热舒适。事实上，那一地区的水据说会让喝的人引起呕吐！³⁰⁴

以色列的拉比们曾有一个抱怨，他们说其他犹太人会因为**老底嘉**精美的公众浴室和美酒而离开耶路撒冷，定居在**老底嘉**。³⁰⁵

301. 希拉波立的温泉现今被称为帕姆卡拉（Pamukkale，土耳其语“棉花宫殿、棉花城堡”）。这些温泉的水从很高的悬崖溢流而下，水里面的碳酸钙逐渐积淀下来，形成了美轮美奂的白色悬崖和级联瀑布池。这些闪闪发亮的白色碳酸钙峭壁约有1.5公里之宽，100米之高（几乎1英里宽、300英尺高）。这个峭壁距离**老底嘉**约10公里（6英里）远，从**老底嘉**清晰可见。（黑默，第187-188页）

302. 黑默（第277页）指出，这些水管运输的水肯定不是从希拉波立地区来的。

303. 黑默（第189页）解释道，水里面的碳酸钙味道很差。他还说道，假设水是冷水，那么碳酸钙是不会沉淀在这些石管的内壁上的。因此，水是温水，而且里面含有大量碳酸钙！

304. 黑默，第189页。

305. 蒙斯（第123页）和黑默（第183页）引用塔木德·安息日（Talmud, Shabbath, 147下），“弗吕家的美酒和浴室分裂了以色列的十二支派”。但是他们也指出，这段文字的翻译并不确定。

如今老底嘉所余剩的，仅仅是一大片广阔的废墟，默默地诉说着这个城市曾经引以为傲的物质财富。这张照片显示的是老底嘉城中一座剧院的废墟。

（2）基督的属性（3:14下）

3:14下 那为阿们的，为诚信真实见证的，³⁰⁶在神创造万物之上为元首的，³⁰⁷说：

306. 诚信真实这几个词语在《启示录》一书中被用了4次，两次是指主耶稣（3:14和19:11），还有两次是指《启示录》书中的话语本身（21:5和22:6）。

307. αρχη/archē这一词语可以翻译成“起初”，如太19:4；24:8；可1:1；10:6；13:19；路1:2；约1:1；2:11；6:64和来7:3。但是它也可以翻译成“掌权者”，如路12:11；20:20；罗8:38；林前15:24；弗1:21；3:10；6:12；西1:16；2:10；2:15和多3:1。如果它指的是一个真实的人，那么它的意思就是元首，除了启21:6和22:13（在这两

只有在这段经文中**阿们**被用作基督的名字。这个词语的基本意思是“真实的”，**诚信真实**这个表达进一步解释了它的意思。他是可以相信的。重点是他是真实的，这是这个不冷不热的教会需要相信并遵行的，只有这样他们才能悔改并最终得着他们的赏赐。主不会欺骗他们。**为诚信……见证的**取自约翰在1章4-5节中“三位一体式”的问候。

(3) 对教会的称赞

令人痛心的是，称赞完全没有！

(4) 批评 (3:15)

3:15 **我知道你的行为，你也不冷也不热，我巴不得你或冷³⁰⁸或热。**

主耶稣说，**我知道**。在其他六封信中他也这样说。但是这封信里“他所知道的”并没有给会众带来表扬，而是广泛的批评。

如上所述，饮用水对于这个城市显然是个问题。他们的水口感不佳，至少在夏季的确如此。主借用口感不佳的饮用水这一比喻大大地责备他们。正如他们那不好喝的饮用水一样，这个教会既不冷也不热。

我巴不得你或冷或热这些话的语气十分强烈。**热**似乎是指具

处经文中，这个词语必须翻译成“初”，因为是与“终”相对应）。西1:18可能也是例外。因此“起初”这一翻译并没有强烈的支持，而**元首**这一翻译则与新约中关于主耶稣的说法相符合（另见约1:3；林前8:6和西1:15-16。）。

308. 我们应当小心，不要将诸如“铁石心肠”之类的现代表达强加在这段经文中，因为圣经中并没有与灵里冷淡这一词语同义的表达，而且我们也没有证据证明这一比喻在那一地区那一时期会被人们使用。

有极大的属灵热情，如《使徒行传》18章25节和《罗马书》12章11节所描述的。³⁰⁹

(5) 警告³¹⁰ (3:16)

3:16 你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。

他们的心如温水，他想把他们从他口中吐出去。即使我们甚少知道该地人民的酒水偏好，主的这番话还是很令人震惊并扎心的。主耶稣宣布说他不欲与处在目前犯罪状态中的他们相交。他们的罪令他深感困扰。这番责备堪称新约中最严厉的责备之一。

翻译成吐³¹¹的动词也可以翻译成“呕吐”。即使如此，我们还是应该倾向于吐这个翻译，因为吐是从嘴里出来的，但是呕吐却是从胃里出来的。

批评（续）(3:17)

3:17 你说：我是富足，已经发了财，³¹²一样都不缺；却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。

309. 在徒18:25和罗12:11中，动词ζεω/zeō被用来指心里火热；在启3:15这里，使用的是相关的形容词ζεστός/zestos。

310. 在《启示录》2、3两章对其他教会的信中，常规的模式是命令之后立即就是警告，但在这里，警告却在被放在了命令之前。

311. 原文是εμεω/emeō。

312. 根据托马斯（第311页），他们的话“我是富足，已经发了财”其实是一种逆序法。这是一种修辞格，即把一对语句的顺序改变，把前面发生的事情（已经发了财）放在后面发生的事情（我是富足）之后。显然他们先发了财，然后才变得富足。这些语句的顺序强调出，他们以为所享有的财是他们自己努力工作的结果。这一文学手法在4:11；5:2，5和10:9也可以见到。但是这些经文中有几处的翻译更改了语句的顺序，因此逆序法这一修辞格不太明显。

他们以为自己很**富足**，但是这是世界的**财富**。在主的眼中，他们却是**困苦、贫穷、可怜**的。他们有着那么多**财富**，那为**真实见证**的，如何能说他们是**贫穷**的？他们有着著名的眼药膏，但是主说他们是**瞎眼**的。他们有着著名的黑羊毛，但是主说他们是**赤身**的。请注意他们与士每拿教会的反差。后者虽然物质上**贫穷**，但是灵里却是**富足**。

(6) 命令 (3:18)

3:18 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。

耶稣对老底嘉教会的命令隐约涉及到了《以赛亚书》55章1-2节，这个命令包含三个部分。在这三个部分中，老底嘉人所引以为豪的三样东西都被主耶稣反过来用作展示他们属灵需要的隐喻，他愿意满足他们的属灵需要。

主耶稣之所以选择这一修辞格，似乎还有一丝讽刺的意味在内。老底嘉人十分富足，善于买卖。也许主耶稣在暗示他们，既然你们这么善于买东西，那么让我来告诉你们该“买”什么！³¹³

主耶稣建议他们向他买三样东西：**金子**、**白衣**和**擦眼睛的眼药**。而且这三样东西每一样后面都跟着一个**买**它们的理由。

他们已经拥有**金子**，但是他们的**金子**不纯。属天的**金子**是纯金。属天的**金子**是用顺服买来的。这一节中出售的东西并不是救恩。³¹⁴在《启示录》一书中，救恩的应许是很不相同的。比如，

313. 黑默，第196页。

314. 比斯利·莫瑞（第106页）将这里出售的**金子**与救恩联系起来。他以赛55:1来支持这一解释。但是《以赛亚书》与《启示录》极不相同。作为相近的上下文，启

在22章17节中有一个应许，显然是指着永远的救恩：“……口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水喝。”3章18节这里出售的东西并不是救恩。老底嘉人已经靠恩典得救了。这里出售的是天上的财宝，是根据我们的行为领受的。我们会因我们的行为而领受赏赐。我们会因我们的行为而领受冠冕。我们会因我们的行为而领受主赐给“得胜者”的应许。这些绝不可与白白得来的永生混淆。永生不是基于我们的行为，而是基于耶稣基督在十字架上所成就的工。除此以外，我们还应该牢记老底嘉教会是一个由得救之人组成的真实的教会，是主在其中行走的七个教会中的一个。它是个教会，而不仅仅是个人类的社会机构。

主建议他们买**白衣**。这些**白衣**（如3:4-5；4:4和6:11所提到的）指的显然是公义生活的赏赐，因为他们已经有黑羊毛制成的衣服了。另外，主建议他们买**眼药**擦眼睛，使他们**能看见**。

警告（续）（3:19上）

3:19上 凡我所疼爱的，我就责备管教他。

像这样的话不会是指着非信徒说的。这些人是为上所爱的，他们需要**责备**和**管教**。事实上，从这节经文可以看出，**管教**和这七封信中所提到的不顺服的负面后果都是为了信徒的好处，而不包含任何定罪的威胁。这节经文的意思绝不可以理解为：凡我所疼爱的，我就责备管教他。如果他们的罪过严重，而且屡教不改的话，我也许还会送他们去地狱。所以要有热心，并且悔改。正

22:17内容其实可以作为更好的支持。另外，赛55:1-3经文所应许的是针对那些“没有银钱”的人，他们“没有银钱”可以买。而在启3:18-19中并没有同样的重点。主对老底嘉的这些人并不是许诺救恩，因为他们已经有了。

因为他深深地疼爱着老底嘉教会，他才责备管教他们，正如父亲管教儿女，好让儿女能顺服父亲。他希望他们与他更亲近。

这节经文和《希伯来书》12章5-7节都暗指《箴言》3章11-12节，上面说道，“我儿，你不可轻看耶和华的管教，也不可厌烦他的责备。因为耶和华所爱的，他必责备，正如父亲责备所喜爱的儿子。”这样的**责备**和**管教**正是他爱的记号。**管教**³¹⁵这一术语通常含有“训练儿女”的意思，它与指向“儿女”³¹⁶的词语有密切关系。主耶稣对那些不顺服的儿女很严厉，他会给顺服的儿女美丽的赏赐。他这一爱的表达提醒我们，老底嘉教会的会众尽管不冷不热，但是他们已经相信，而且成为了神的儿女。

命令（续）（3:19下）

3:19下 所以你要发热心，也要悔改。

这是主对这个教会的另一个清楚的命令。他不希望他们感到沮丧，或者认为责备他们的神不爱他们。他真的爱他们。他们是得救的，已经相信了主耶稣，但是他们没有运用他们的信心，没有活得像主的跟随者。

（7）应许（3:20-21）

这封信中，主应许了很多赏赐。

3:20 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。³¹⁷

315. 原文是παιδεύω/paideuō。

316. 原文是παιδίον/paidion。

317. δεῖπνεω/deirneō这一动词的意思是“吃一顿饭”，而不仅是“吃”。主不是说

主耶稣在他们的心门上叩门。他们已经堕落了何等之远！根据这一暗喻，他正**站在**外面，希望和他们再次相交。这一席上相交的修辞格表达了主满满的爱和温暖。³¹⁸

万王之王、万主之主站在门外叩门，请求他们请他进去。相比那些强迫进入他们家吃喝、令人厌恶的罗马霸主，这一意象肯定深深地触动了老底嘉人的心。³¹⁹

这节经文经常被解释成主耶稣在未得救之人的心门外叩门，要赐给他们救恩。但是若我们把这节经文放在上下文中解读，就可以清楚看见这不是一节传福音的经文。《启示录》中有七个金灯台，七个教会，而不是六个教会加上一群自称为基督徒但尚未得救的人！老底嘉教会正走向主给不顺服信徒的管教，正如他警告他们的——“凡我所疼爱的，我就责备管教他”。主并不是在鼓励他们白白地接受生命水这一礼物，相反地，他鼓励他们向他“买火炼的金子”。这一暗喻用来比喻救恩的礼物是不合适的，但是却很适合比喻做主顺服的门徒、跟随主的劳苦之工。

他们并不需要被传福音，但是却很需要被责备，被鼓励以至于悔改。这节经文是爱他们的主给他们的一个鼓励，好让他们从自以为是的态度中悔改。

他要随便而快速地向他们吃点零食便餐，而是说他要和教会中那些悔改的人好好地享受一整正餐[巴克利（Barclay），《约翰的启示》（The Revelation of John），第147-148页]。

318. 蒙斯（第129页）解释道，这一“席上相交”是将来在弥赛亚国里人神一同享受的那种相交的记号。《以诺前书》62:14给我们这一图画：“他们将和那人子一同吃喝、躺下、起来，直到永永远远。”

319. 黑默，第202页；蒙斯，第128页。

3:21 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。

在2、3两章的所有应许中，这一应许是最美丽的：**在我宝座上与我同坐**。这是这一部分的高潮。与主耶稣基督在他的**宝座上同坐**！这一应许的荣耀是无与伦比的。年复一年地忠心服侍神的确是个挑战，但是他的**宝座**是应许给忠心服侍他之人的。这一应许将在20章4节应验，在21章9节-22章5节所描绘的都城应验。

这一应许与《马太福音》19章28节中主给第一批跟随者们的应许十分相似。“耶稣说：‘我实在告诉你们：你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在他荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。’”这基本上³²⁰是相同条件下的相同应许。《马太福音》中的条件是跟从他，《启示录》中的条件是作个**得胜者**。同样的，在《路加福音》22章28-30节，还有“我在磨炼之中，常和我同在的就是你们。我将国赐给你们，正如我父赐给我一样，叫你们在我国里，坐在我的席上吃喝，并且坐在宝座上，审判以色列十二个支派。”³²¹

主在这里说，因为他**得了胜**，所以天父把**宝座**赐给他。他忠心以至于死。这与我们在《腓利比书》2章8-9节读到的极其相似，“既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名

320. 在启3:21，只有一个宝座；而在太19:28，有12个宝座；在启4:4，有24个宝座。但是，我们应当小心，避免坚持认为天上的宝座数量和设计现在已经清楚告诉我们这地上的人了！

321. 比斯利·莫瑞（第107页）还提到，提后2:12明确说道，“我们若能忍耐，也必和他一同作王……”雅4:10更温和地说道，“务要在主面前自卑，主就必叫你们升高。”

之上的名……”因为主自己卑微，所以神将他升为至高。这里，老底嘉人（他们的心目前是多么不冷不热）受邀遵循同样的原则。如果他们谦卑自己并顺服他，他们将被赐予在他**宝座**上与他**同坐**的特权！

由于主的目的是为了说服他们，而不是为了给出一个完整的神学阐述，因此对于那些选择不接受他所给挑战之人，他们会发生何事，主并没有多说什么。在那一时刻，他并没有兴趣这样说：“好吧，如果你们不愿意作个委身的跟随者，我仍然可以向你们保证，只要接受我为个人救主的人，一定不会去地狱。”——这当然是个事实，但是主并不想向老底嘉人传达这一鼓励。他不希望给他们留下印象，认为悔改与否真的无关紧要。我们接受基督作个人救主的人的确是有永生的把握，但作为牧者这样提醒信徒并不会产生多大果效。但如果牧者告诉他们，他们的罪是多么可恶；他们若能委身于主，将会有多大的赏赐等待他们……这样的话效果就会更好了。

3:22 圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。”

如上所述，你有耳能听**圣灵所说的话**吗？他在向你讲这段经文中的话。

这七封信的最后一封提醒我们，基督的见证永远是真实且诚信的（对于我们中怀疑他良善旨意的人而言，这是个非常恰当的提醒）。基于所有七封信所用的基本模式，读者可能会期待老底嘉教会也受到一些称赞。但是主在老底嘉找不到可以称赞的地方。他们被严厉的责备（但是又被提醒这责备是他爱的记号）。并且和其他教会一样，他们在受责备的同时也收到了一个命令。

他们被命令要面对自己属灵的贫穷，并看清自己所引以为傲的属地财宝其实毫无价值。他警告要把他们从他口中吐出去。最后，主给他们一个与其他应许相似但比它们更为美好的应许，那就是他们若能忠心，便将和他在他的宝座上同坐。神是忍耐良善的神，即使在面对那些令他失望的人时也是如此。

在这些信息中，主清楚表明了他知晓众教会的环境和态度。当他这样做的时候，他与他们同在这一事实就也被强有力地展现了出来。他对每个教会都说，“我知道……”——他同样也知道我们的心态和情况。

我们应当效法主向众教会说话的方式。我们看见他是如何借用他们生活和环境的各种因素来有效地向他们说话。我们可以像他一样，在接近某一特定领域或种族人群的时候，也借用他们生活中的各因素与他们沟通，这样我们的事工就可以变得更有果效。

在起初（《创世记》1:28），神给亚当和夏娃一个任务：要作为他的形象和代表生养众多，遍满地面，治理和管理这地。亚当夏娃却辜负了神，我们作为他们的后代也是如此。如今，有另一个亚当之子，是亚当的真儿子，他将要完成神在长久以前托付给亚当的工作。我们这些因基督的牺牲而被赎，将在复活时得着荣耀身体的人，受邀参与这项工作——如果我们现在能忠心的话！那样的话，神要创造一个美好世界的计划虽然一开始好像可怕地失败了，可是最终却变得一点都不可怕，反而异常美丽——对于那些定意弃绝并转离古蛇、跟随第二个亚当并且顺服得胜的信徒尤其如此。你会在那里吗？你会与得胜者们站在一起，享受神对这世界设计的完成吗？那就是《启示录》2、3两章的目标和目的：作得胜者！

不过，为了我们灵性的健康，考虑一下这七封信中的神学含义可能会对我们有所助益。关于我们永远的救恩是否可能失去，这七封信教导我们的是什么？老底嘉教会受到主如此严厉的责备，他们是否曾受到落入永久地狱的警告？有些基督徒会谈道“退后的基督徒”，那么他们在这几封信中情况会如何？或者换句话说，属肉体的基督徒情况会如何？这些和其他一些非常实际的神学问题，都在这七封信中被清楚地提到。他们也许可以被称为退后的、属肉体的基督徒，或是懒惰的信徒，但是他们失去的是赏赐，不是救恩。

给七个教会的信息遵循着以下基本模式：

- (1) 收信教会；(2) 基督的属性；(3) 对教会的称赞；
(4) 批评；(5) 命令；(6) 警告；以及(7) 应许。

给七个教会的七封信

收信教会	基督的属性 基督是……	称赞	批评	命令	警告	应许
以弗所	与他们同在	纯正的教义	离弃了起初的爱心	回想并悔改	挪去灯台	生命树
士每拿	活过来	你是富足的		要忠心		没有第二次的死
别迦摩	利剑	你没有弃绝	巴兰	悔改	剑	隐藏的吗哪
推雅推喇	眼目，脚	所行的更多	耶洗别	悔改 / 持守	她要受患难	权柄
撒狄	七灵	只有几名	你是死的	坚固	贼	白衣
非拉铁非	圣洁真实	遵守他的道		持守	冠冕被夺去	冠冕
老底嘉	为阿们的		不冷也不热	买金子	吐出去	宝座

三、“将来必成的事”（4-22）

在《启示录》1章19节我们读到：“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。”在4章1节我们读到：“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。’”在希腊语中，“（将来）以后必成的事”在这两节经文中的意思是一样的。唯一的区别是1章19节用了动词“将要”，而4章1节用了动词“必要”（中文和合本圣经中没有体现出这一点）。借此，我们间接地被告知本书第三部分开始于这里。现在，我们进入了《启示录》篇幅最长的第三部分，是关于末日所要发生的事。

《启示录》的第一部分是关于主自己的异象。假如我们有足够的属灵洞见，我们便能明白这一异象并将之应用在我们的生活中，因此便无需往下读了。但是，我们需要一些帮助。那个异象于我们而言太难了，以至于我们无法理解并将之应用在我们的生活和事工中。第二部分，即第2、3两章便是在帮助我们应用第1章的异象。假如我们有足够的属灵洞见和委身，我们便能明白并持续地将这七封信恰当地应用在我们和我们服侍的人的生活中，因此也就无需再往下读了。但是我们仍然需要更多帮助。这第三部分将帮助我们看到，第2、3两章中的应许并不是空话，而是必然应验的。这一部分将鼓励我们中间受逼迫的人持守忠心，正如它之前鼓励士每拿教会的一样。它也将帮助那些像别迦摩和推雅推喇的会众那样，沉溺于淫乱和拜偶像的人，看清这些行为并非“无受害人的犯罪”，而实际上是有份于大淫妇“污秽可憎之物”的行径。它还将帮助那些像老底嘉人那样，相信财富能带来

满足的人，看清物质的财富不过是短暂易逝的，爱财的人必将失望灰心。事实上，阅读并默想这一部分将帮助那些对七个教会中的某个教会存在属灵上的感同身受的人认识到：主对这些教会所说的话，字字句句都当最为严肃地对待。

我们现今生活的时代介于《启示录》一书的第三与第四部分之间。七个教会已经是历史了（虽然今天有很多教会像它们一样），而末世的异象仍有待到来。

整个第三部分并不仅仅为了告知我们末世所要发生事件的顺序，更重要的是为了鼓励我们敬虔。我们从这一部分所获得的洞见应当触动我们的心，鼓励我们行那些配算为得胜者所行的事，好让我们能加入20章4节所描绘的坐在宝座上的得胜者之列。（再说一次，我们有份于被赎之人是借着相信基督，但是我们有份于得胜者之列是借着从活的信心而来的行为）毫无疑问地，主将实现他对得胜者们的诸多应许。他实现这些应许的方式一方面在《启示录》中已有细致描绘，另一方面将会奇妙地超乎我们所能想象的。在今生，得胜者不得不面对一些难事，但是主所应许的赏赐会让一切痛苦都有所值。

主应许赐给得胜者宝座和治理的权柄。但是他们会按照这个世界目前的样子掌权吗？那样的话，在世界的很多地方，也许每个地方，这样的赏赐一点也不吸引人。腐败、无法无天，连同物质主义和虚伪的宗教，使得掌权治理这个世界变成不可能实现的任务。那么得胜者们将要承受的是现在这个世界吗？他们必须自己想办法纠正这个世界吗？当然不是！那么，神羔羊将会做些什么事来使这个世界成为适合掌权的美好世界呢？这一问题将在《启示录》一书篇幅最长的部分得到解答。

这一部分包含以下几个小部分：

1. 宝座殿的异象（4:1-5:14）
2. 痛苦时期（6:1-20:3）
3. 一千年和审判（20:4-15）
4. 新耶路撒冷（21:1-22:5）
5. 异象的结尾（22:6-17）

这一部分后面紧跟的是《启示录》一书的结尾，即22章18-21节。

1. 宝座殿的异象（4:1-5:14）

这一部分伊始，约翰就被提到天上。他不是被提到天的边缘，也不是被提到中间层，而是直接被提到天上的正中心，也就是神宝座所在的殿。然后他将在那里所见的描绘给我们。

正如给七教会的七封信都以主耶稣的一个异象为开始，这一部分同样也以神在宝座上的异象为开始，并且在这一异象中，主耶稣就坐在神的旁边。约翰在这里所经历的，也就是他在第4、5两章所写的，在整本《启示录》的结构中可以说是一个“转折点”。它把前面的七封信和后面打开书卷的七个印联系起来。一方面，这两章与前面七封信有紧密联系，特别是关于所应许的赏赐更是如此。两个部分都提到了宝座、白衣和冠冕。另一方面，它们与揭开七印也有紧密联系，因为书卷和七印是在这里提出来的。

在第4章，那坐在宝座上、被宝座和四活物所环绕的，被赞为创造主。在第5章，到坐宝座的面前来的神羔羊被赞为救赎

主。羔羊从坐宝座的手里接过书卷这一动作将这两章联系起来。书卷的意义极其重要，将在以下部分予以讨论。

2、3两章中众教会的经历向我们表明，教会的仇敌在地上随意地威胁和压迫着基督的教会。但是从4、5两章所描绘的宝座殿的视角看，真正有绝对权力的是主神，而不是地上的邪恶权势。³²²

整个第4章告诉我们背景：宝座殿是什么样的，那里有谁，有什么活动，以及什么是**敬拜**。

(1) 过渡 (4:1-2)

4:1 此后，我观看，见天上有门开了。然后³²³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。”

如上所述，这节经文的措辞，特别是**以后必成的事**等字提醒我们已经离开了第二部分，而进入了1章19节所提到的第三部分。因此，这节经文带我们进入《启示录》一书关于未来的部分。

约翰被带到天上观看**以后必成的事**。这里必这个词语十分重要。这一部分所包含的预言不仅是将要发生的事情，它们是必要

322. 蒙斯，第131页。

323. 在《启示录》一书的这一部分，很多次作者用καὶ/kai这个词语来联系前后两个句子。这个词语一般翻译成**然后**，但是在一些经文中可以翻译成“但是”，甚至可以翻成“因此”（中文和合本中则省去了这个连词）。在本书的经文翻译中，这个词语尽可能都作**然后**。这虽然可能会使本书原文的英文风格稍显怪异，但却更能准确地反映出经文本身原文的风格。

发生的预言，因为坐在宝座上的那一位已经如此定意了。³²⁴

其他启示性作品也讲到**天上有门开了**。³²⁵但是，正如导论部分所说，亚细亚省早期读者们有否读过或读过多少犹太启示文学，这些问题是个很大的未知数。

有些圣经教师认为，**上到这里来**等词语可能是指被提，但是这一解释的证据相当不足。这些话是对约翰的一个命令，发生在第一世纪，而不是被提那一刻对整个教会的命令。

4:2 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。

如果我们将这节经文与5章7节比较，我们会看见，**坐在宝座上的那一位**就是神自己。我们还会发现，在21章的新天新地之前，有关他的内容很少。参见“《启示录》与系统神学”一章中对于**坐在宝座上那一位**的注释。

宝座³²⁶一词在希腊文新约中被用到62次，其中47次是在《启示录》一书中。神的**宝座**在圣经中多处经文均有提到，如《诗篇》45章6节；47章8节；《以西结书》1章26节；《马太福音》5章34节和《希伯来书》12章2节。

324. 莫里斯，第86页。

325. 《以诺前书》14:25；《利未约书》（The Testimony of Levi）5:1。另见《马加比三书》6:18。

326. 原文是θρονος/*thronos*。

(2) 宝座及其周围事物 (4:3-11)

4:3 看那坐着的，好像碧玉³²⁷和红宝石，³²⁸又有虹围着宝座，好像绿宝石。

要解析这些事物该何等难呢？我们读到了**碧玉**、**红宝石**，以及像**绿宝石**一样的虹。像本书其他多处经文一样，不同的解经家在表述自己对经文的解释时有着不同程度的魄力，但是这些解释所基于的现有资料是十分有限的。不同的教师对于某一解释所抱有的确定性也有不同，而且有时候这样的确定程度更多的是依赖于教师的人格，而不是这一解释的证据有力与否。作为学生，真的有责任问一下，“你为什么赞同那一解释呢？”他们应该能够问这个问题：“有哪个解经原则支持这一观点吗？”一个好的评注和一个好的老师对于这些问题应当有好的答案。对于所有这些模糊不清的事物，假如无人敢于询问支持某一解释的证据为何的话，把这些事物解释得饶有风趣就真是件易事了！

《出埃及记》24章10节；《列王纪上》22章19节；《以赛亚书》6章1节；《以西结书》1章26-28节和《但以理书》7章9节用相似的素材描绘了各自的异象。

命名为**碧玉**的宝石难以确定。这里称为**红宝石**的石头是一块红色的石头，那一时代的人们常在其上雕刻字画。³²⁹也许这种石头就是现今称为红玛瑙的石头。

圣经中很少有经文可以帮助我们辨认特定石头的特定意义。它们之所以被列举在这里，也许仅仅是为了帮助读者理解神的形

327. 原文是*ιασπις/iaspis*。

328. 原文是*σαρδιον/sardion*。

329. 在出28:9，另一块不同的宝石被刻上了以色列众子的名字。

象是充满荣耀的。请注意，这节经文只是说他“好像”这些宝石。这些宝石并不真在那里，只是那坐在宝座上的**好像碧玉和红宝石**。

4:4 宝座的周围又有二十四座位，其上坐着二十四位长老，身穿白衣，头上戴着金冠冕。

在宝座殿的描述中，我们很快就被告知有**二十四位长老**。他们坐在**二十四座位**上面。他们**身穿白衣，头上戴着金冠冕**。

我们还在哪里读到过宝座、白衣和冠冕呢？上下文越相近，对于解释便越重要。所有这些事物在相近的上下文，即2、3两章中均提到了！这些**长老**是谁？他们代表着所有的得胜者，这些得胜者都将得着2、3两章中应许给他们的赏赐。这些就是那顺服而“至死忠心”的人。

这一解释有三个问题：

1.这里只提到**二十四位长老**，但是得胜者的人数远不止二十四位。

2.这些**长老**坐在各自的**座位**上，他们的**座位**围绕着神的宝座。但是第2、3两章中的得胜者们按照经文所说是坐在主耶稣的**宝座**上，而不是自己的**宝座**上。

3.二十四位**长老**在这第4章便出现了，但是像**冠冕、宝座和白衣**之类的赏赐一直到很后面才会颁发。

作为回应，我们应当注意到：

1.在这一语境中认为这**二十四位长老**是所有得胜者的代表是

合情合理的。也许有12位来自旧约时代，另12位来自新约时代；或者12位来自以色列，另外12位来自教会。另外，我们真的希望十亿多信徒中能有成千上百万得胜者在天国里。若是这样，约翰在异象中没有见到全部这成千上百万得胜者/长老也是无可厚非的事，因为如果他见到了那么多的得胜者，他可能会觉得这些人就是所有被救赎的人数。以他作为人的视觉，神如何让他看到这成千上百万人只是十亿多人中的一部分呢？人眼只能看见一定量的细节，超过那个定量，事物就会变得模糊了！

2.将坐在主耶稣自己的**宝座**上和坐在围绕他**宝座**的其中一个宝座上这一区别最小化也是一件合情合理的事，因为我们还没有见到任何一个宝座。也许从某种意义上说，这许多的宝座只是一个大**宝座**的一部分而已。

3.尽管这一解释的确好像与这一部分的年代顺序相反，但是我们难以证明天上宝座殿中的事件顺序是严格按照年代顺序发生的。另外，有些得胜者比其他得胜者要更早领受赏赐。注意，6章9-11节中那些“为神的道被杀之人的灵魂”，他们每人被赐下一件白衣。同样，7章9-17节中的殉道之人都身穿白衣，并且有各种因忠心而得的赏赐。因此，这**二十四位长老**代表可能比其他得胜者更早领受赏赐是很合理的。

4章10节再次提到了这些**长老**。另外，5章5-14节；7章11节，13节；11章16节；14章3节和19章4节也都顺带提到了他们。既然他们在宝座殿的描述中很早便已出现，那么很有可能他们在本书中担当着重要角色。

《以赛亚书》24章23节讲到万军之耶和華末后的日子在耶路

撒冷作王，“在他的长老面前”大有荣耀。³³⁰

另一个可能的解释是**长老**们就是天使。然而，不管是“长老”这一称号，或是**宝座**都暗示着他们是掌权者，但是天使并不掌管人类。这段经文的上下文暗示着，最佳的理解是**二十四位长老**代表着2、3两章突出强调的所有得胜者们。

4:5 有闪电、声音、³³¹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。

这样的**闪电**和**雷轰**在《出埃及记》19章16节当耶和华降临在西奈山上时也有出现。《以西结书》1章13节中的词语在这节经文中也被用到了。《诗篇》18章14节和《希伯来书》12章18-19节用到的词语也与旧约中描述神荣耀的词语几乎一样。

《启示录》中的审判与神在埃及降的十灾相似。那时，神的子民尚未得自由，以色列的神权国度尚未由摩西建立。根据《出埃及记》19章16-18节和《诗篇》68章8节的记载，在那之前，当神在西奈山与摩西相见时，也有**雷轰、闪电**和地震。根据《以赛亚书》13章13节，当耶和华降临地上时，天地必都震动摇撼。³³²

330. 根据犹太传统，赛24:23中的**长老**是以色列人的领袖；根据一些教会传统，启4章中的**二十四位长老**分别来自于以色列人的12个支派和12位使徒，这一解释也得到启21:12-14的支持（比斯利·莫瑞，第113页）。但是，比斯利·莫瑞（第114页）和蒙斯（第135-136页）并不赞同这一观点，他们认为**长老们**就是天使。

331. φωνη/*phōnē*这个词语的意思常常是“声音”（如启4:1）或“声响”（如启18:22，“推磨的声音”）。但是在启19:6“好像大雷的声音”中，这个词语与雷声联系起来。不过在这节经文或其平行经文中，它的意思不可能是雷声，因为**雷轰**已经被列举在这里了。它似乎是指暴风雨中的其他声音，因此在这里被翻译成**声音**。

332. 根据这些和其它一些经文（哈5:4-5；珥2:10；弥1:4；诗77:17-19；诗114和来

以下图表表明，这组词语共出现四次，4章5节这里是第一次出现。

启 4:5	启 8:5	启 11:19	启 16:17-21
“从宝座中发出”	“祈祷……升到神面前”	“神天上的殿开了”	“从殿中的宝座上出来”
在宝座殿中	第七印揭开	第七号吹响	第七碗倾倒
闪电	雷轰	闪电	闪电
声音	大声	声音	声音
雷轰	闪电	雷轰	雷轰
	地震	大雹	大地震
			大雹子

在4章5节中，只有三种元素（在宝座殿中）。

在8章5节中，有四种元素（在揭开第七印的时候）。

在11章19节中，有四种元素（在吹响第七号的时候）。³³³

在16章17-21节中，所有五种元素都出现并被进一步发挥（在倾倒第七碗的时候）。包克罕³³⁴认为，这暗示着16章17-21节是4章5节；8章5节和11章19节的高潮。

《启示录》4章5节讲述了神宝座殿的事。审判链中所有的灾难都始于那里。在8章5节，我们看到打开第七印的后果。在11章19节，我们看到吹响第七号的后果。在16章17-21节，我们看到倾倒第七碗的后果。这三个阶段先后被三个元素、四个元素、四个

12:26-27），包克罕（《预言的高潮》，第199-201页）认为，地震与主耶稣降临地上之间有所联系。

333. 有一些希腊语抄本这里包括“地震”，但是大部分抄本并不包含那一元素。

334. 《预言的高潮》，第8页和第202页。

元素，然后细节化了的所有五个元素联合起来。由此，我们可以更为清楚地看到由神而来的审判是一个联合一致的审判。它不是一系列随意的巧合，而是被永生神精心策划过的审判。这是本书结构细致的一个例子。

附注一点，这一3——4——4——5的元素发展方式也支持我们对这几章采用望远镜视角而不是反复的视角。假如反复视角是正确的话，那么我们应该在所有这些章节中都观察到同样强度的审判，但事实正相反，我们看到的是一个精心设计的表明强度逐渐增加的指标。³³⁵

经文告诉我们，这些可怕的事物是“**从宝座中发出**”的。在《启示录》一书的语境中，这一表达的意思是“从神来的”。参见“《启示录》与系统神学”一章中关于“坐在宝座上的那位”的评注。

神的七灵这一表达指的是神的灵，这在前面同一章中也有所讨论。这里，他也被说成是**七盏火灯**。

4:6 宝座前好像336一个玻璃海，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。

根据莫里斯³³⁷的观点，约翰找不到可以精确描绘所见之物的词语，因此他只能尽其所能，并用了诸如**好像**这样的表达。解经者需要牢记一点，那就是约翰在**宝座前**所见的，不管是什么，都不会仅仅是一个如**水晶**般清澈的**玻璃海**。约翰所见的要比这个更可畏，但是因为

335. 另见11:19讨论中关于这一结构的评注。

336. 在原文中这个词语是ὥς/ἥως，意思是“好像”。

337. 第89页。

他找不到合适的词语可以更为精确地表达，因此只能说**好像**……

我们的确知道，约翰时代的**玻璃**并不清晰，肯定也不像**水晶**，因此这对于他和他的早期读者们而言，肯定是更为令人惊奇的。

好像玻璃海，如同水晶，以及“闪电、声音、雷轰”和“七盏火灯”之类的词语给我们一个印象，好像人类无法靠近**宝座**，³³⁸因为**宝座**实在太荣耀了。请将这段经文与《出埃及记》24章10节；《以西结书》1章22节，26节和《启示录》15章2-3节予以比较。

四个活物前后遍体都满了眼睛。他们处在**宝座中和宝座周围**。除了四活物以外，只有神羔羊才能如此近距离地站在神的旁边（《启示录》5:6和7:17）。这些**活物**在《启示录》一书中被提到20次，包括单个**活物**或是所有**四个**一起。³³⁹

4:7 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。

这四个**活物**与《以赛亚书》6章1-3节提到的撒拉弗和《以西结书》10章提到的基路伯相似。《以西结书》1章10-11节中提到的活物各有四个脸面。而在《启示录》4章中每个活物有一个脸面。但是在这两处经文中所提到的脸面都是**人的脸、狮子的脸、牛犊的脸和鹰的脸**。这也许象征着他们受命管理或者代表着人类、所有野地走兽、所有家畜以及所有飞鸟，但是如果我们将此解释教条化是不合适的。有些人试图将之与马太、马可、路加和约翰并列起来，但是这一联系并没有圣经证据可以支持。

338. 莫里斯，第90页。

339. 他们被称为ζωον/zōon——“活着的那些”。这个术语与动词“活着（ζωο/zaō）”有关。

4:8 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！”³⁴⁰

《以赛亚书》6章2节中的撒拉弗也是各有六个翅膀，“用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔”。托马斯³⁴¹认为，这几句话的意思是撒拉弗对神感到惊叹不已，随时准备遵行神的命令。在这段文本中，约翰提到了他们的眼睛。在4章6节，他也同样提到他们的眼睛。

参见14章11节下面的讨论。在那里，也使用了同样的术语，即**昼夜不得**（在英文原文中，“昼夜不住”和“昼夜不得”是一样的短语），来描述那些拜兽的非信徒将要体验到的痛苦。这样的反复是一种刻意的对比。一些人将昼夜不住地在喜乐中敬拜神，而另一些人将昼夜不住地在痛苦中受惩罚。

至于**昔在、今在、以后永在**这一表达，参见《启示录》与系统神学一章中的评注。

4:9 每逢四活物将荣耀、尊贵、感谢归给那坐在宝座上、活到永永远远者的时候，

这节经文揭示出这四活物是天上敬拜的带领者。³⁴²

340. 在6:1, 3, 5和7节，同样的活物们有一项与4:8中所记完全不同的工作。这不是矛盾。这节经文的意思是他们**昼夜不息**，并且假如不忙于其他职责的话，他们便赞美他。这与帖前2:9和帖后3:8中所记的相似。在后面这两处经文中，使徒保罗**昼夜**作工地织帐篷，免得叫他所服事之人受累。假如使徒保罗有机会可以传扬神的道，他肯定会停下织帐篷的工作去传道。四活物也是一样。除非他们从神领受某一特别的任务，否则他们并不要求休息，而是持续不断地赞美神。

341. 第360页。

342. 蒙斯，第138页。

4:10 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，又把他们的冠冕投在宝座前，说：

四活物敬拜神，作为回应，那二十四位长老敬拜那活到永永远远的。他们把冠冕投在宝座前以此作为敬拜的一部分。

这一举动会发生在“每逢四活物将荣耀……归给那坐在宝座上”的时候，因此，这应该涉及许多的冠冕。这里翻译成投³⁴³的词语有时候翻译成“放”³⁴⁴或“摆”更好，但是它最常表示投。³⁴⁵不过话说回来，这里翻译成“放”可能会更好，因为在神的宝座殿中，估计不会有人敢投任何东西。

4:11 “我们的主，我们的神，圣洁的神，³⁴⁶你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物，并且因你的旨意万物存在且被创造。”

在第5章中的书卷打开之前，这里的赞美更多集中在神是创造主，而在书卷打开之后的赞美则更多集中在他是救赎主。

因你的旨意万物存在且被创造这一表达难以翻译，但是万物存在似乎是强调它们都存在，而被创造似乎是强调它们是借着神的手才得以存在。³⁴⁷

343. 原文是βαλλω/*ballō*。

344. 另见太9:2；可7:33；约5:7；18:11和雅3:3。

345. 另见太3:10；4:6；7:6；13:47；约8:7；19:24；21:6；启8:8；12:4，9，13；18:19，21和20:15。

346. 在大多数希腊语抄本中，这一表达字面意思是“主神我们圣洁的神”。有些早期的抄本省略了**圣洁的神**（中文和合本也省略了）等字，另一些则将之放在“主”之后。

347. 这一说法的根据是解经者圣经注释（EBC），其中也是引用了阿尔弗德

宝座殿中的场景是令人敬畏、充满荣耀的，而且它超越人的理解能力。宝座殿中的活动则是敬拜。作为这里所描绘的持续敬拜的一个部分，二十四位长老将他们的冠冕投在（或者也许是“放在”）宝座前。这不是一次性事件。每逢四活物赞美神的时候，他们就会这么做。而四活物是持续不断地在赞美神！为什么他们的冠冕不会用完呢？这一点经文并没有给我们解释，但是这也许可以帮助我们不要固执地认为那里只有字面上的二十四位长老而已。

引我们转向宝座殿，好让我们准备好进入第5章。

(3) 书卷和羔羊 (5:1-7)

第5章是关于书卷和羔羊。羔羊处在天堂中央，他配得展开书卷。

在约翰的时代，遗嘱或继承文件是写在纸草卷上，并且以七印封严。³⁴⁸一个人若要准备遗嘱，他会请来七个可靠的友人，他们会戴上各自的图章戒指（这些戒指上带有一块石头，上面雕刻着特别的東西，也许是物主的画像。如插图所见）。这七位见证

（Alford）的文章。这是逆序法这一修辞格的另一个例子。所谓逆序法就是把一对语句的顺序改变，把前面发生的事情（**被创造**）放在后面发生的事情（**万物存在**）之后。参见3:17讨论中的注释，那里讨论了《启示录》所用的这一修辞格。

348. 尽管基特尔[Kittel, 《新约神学词典》（Theological Dictionary of the New Testament），7:941]认为继承书卷可以用六印封严，爱米顿·罗素（Emmet Russell）的文章，《与《启示录》五章平行的罗马律法》（A Roman Law Parallel to Revelation Five）（“圣经总论”，《神圣文库》，115:459，1958年7月）第260页提到罗马法学家盖尤斯（Gaius）的话说，“如果（书卷）附有七位见证人之七印，遗嘱指定继承人便有权根据遗嘱分得财产。”[盖尤斯，《罗马法学院》（Institutes of Roman Law），由爱德华·普斯特（Edward Poste）翻译]

人会用七枚图章戒指将卷起来的书卷封上。当立遗嘱的人过世时，这七位可靠友人会被召集在一起。每个人都要声明遗嘱上面的印章是否真的未经篡改。在这之后，书卷才能被打开，遗产才能按照遗嘱进行分配。³⁴⁹

插图³⁵⁰展示了四个镶嵌在图章戒指中的石头，上面各刻有画像。左上图显示的是一个公元前五世纪的男人。右上图是希腊化时期的一位希腊陆军元帅。左下图是一位富有的希腊人。右下图则是一位精力旺盛的男人，可能还是个罗马人。这样的戒指被用来在蜡块或泥土上刻下独特的标记，成为印记，很像现今法律文件上的签名。

349. 伦斯多夫 (Rengstorff, 哥林斯在《犹太及早期基督教启示文学中的数字象征》第1275页提及了伦斯多夫的这个观点)；巴克利 (Barclay)，《约翰的启示》，第166页；托马斯，第377页。

350. 插图取自《希腊简介新版》(A New Introduction to Greek)，第三版，阿尔斯顿·撒斯 (Alston Chase) 和亨利·菲利普斯 (Henry Phillips)，哈佛大学出版社，剑桥，1965年，第118页。

在那一时代的罗马帝国，任何看过遗嘱或继承过产业的人都知道，七印的用途是用来给书卷盖上印记并以此封住书卷的。因此，这一七印封严的书卷对他们而言意思很清楚：很快要有人继承产业了。

一开始，“得胜者”将“承受”地土这一想法似乎令人难以理解，因为我们一般认为，必须有人先过世，遗产才能进行分配。但是在新约中，这不是个问题。因为产业这一概念是用来描述相信并顺服主之人所要承受的特别应许。在《马太福音》5章5节，主说：“温柔的人有福了，因为他们必承受地土。”记住，温柔的人与虚心的人、哀恸的人、饥渴慕义的人、怜恤人的人、清心的人和使人和睦的人都是平等的。所有这些加在一起，成了第2、3两章所说“得胜者”的完整画像。事实上，在21章7节，2、3两章中的得胜者与这份继承文件中产业的继承者们之间的关系被一语道破：“得胜的，必承受这些为业。我要作他的神，他要作我的儿子。”得胜者也是继承者！

在《加拉太书》5章21节³⁵¹我们读到：“……嫉妒、凶杀、醉酒、荒宴等类，我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人必不能承受神的国。”《彼得前书》3章9节说道：“不以恶报恶、以辱骂还辱骂，倒要祝福，因你们是为此蒙召，好叫你们承受福气。”这两处经文并不是说有那种行为的重生之人不能进入神的国，而是在说他们将不能承受神的国。一个人可以以进入一个地方，比如一个家庭，可是却不拥有它。事实上，那些相信主耶稣是他们个人救主的人，尽管他们没有继续跟随他，没有作第

351. 弗5:5与加5:21极为相似。

2、3两章所描述的得胜者，他们仍然能进入神的国，因为他们是被羔羊的宝血所买赎了的。但是他们将不会坐在任何宝座上，也不会被赐予任何权柄。老底嘉教会并不需要悔改以蒙准进入神的国，但是他们需要悔改才能与主一同坐在他的宝座上。

因此，本书的重点在于得胜者和他们的赏赐。从2、3两章我们得知成为得胜者必须满足的要求，以及主向得胜者所说的诸多应许。对于那些不肯悔改，开始过得胜生活的人，主警告他们将失去赏赐。

这里作为揭开七印的过渡，对背景作了描述（第4章）。我们看见二十四位长老（代表所有的得胜者）已经拥有了一些赏赐（冠冕、白衣和宝座），但是他们还未掌管全地。接下来，继承文件被主耶稣拿去，在第6章，开始揭开七印。经过一系列的印、号和碗之后，我们将看到忠心之人坐在宝座上（20:4）。

既然书卷是一份继承文件，这一事件对于真正忠心并且遵行2、3两章所写内容的信徒而言意义重大。神为“胜利者们”，即得胜者们计划了一份奇妙的产业。所剩下的就是开启产业继承书卷并给得胜者分派产业了。神使用了罗马人用印封上遗产文件的做法，以此作为《启示录》一书的一个重要结构成分。

5章1-3节引入了书卷。找到可以展开书卷的人至关重要（5:4-5）。当羔羊前来拿了书卷，四活物和二十四位长老便敬拜他（5:8）。我们在后面的解释中可以看到，揭开七印事实上变成了《启示录》一书的大纲，一直到18章为止。

5:1 我看见坐宝座的右手中有书卷，里外都写着字，用七印³⁵²封严了。

参见“《启示录》与系统神学”一章中关于**坐在宝座上的**评注。一般而言，人们只会在纸草的一面写字。³⁵³由于这种书写材料的特殊纹理，要想写在纸草的反面是很困难的。但是这里的**书卷**却是**里外都写着字**。这一事实也许是说它异常的丰满或丰富。

5:2 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？”³⁵⁴

未经授权的人揭开封印是非法行为。除非有人想要篡改遗嘱，否则是绝对不会这么做的（还记得耶稣的坟墓上也封了印，以防有人揭开封印，进入坟墓，盗走尸体吗？）。他们都明白不是任何人都可以**揭开这些印，展开那书卷**的。

352. *κατασφραγιζω/katasphragizō*这一词语的意思是“盖上印”。在古代世界中，人们不用签名来证实信件或其他文件的有效性，而使用印章，如王上21:8和尼9:38（这节经文的中文用的是“签了名”，但是从原文看其实是“盖了印”）。强大富有的希腊人和罗马人用带有雕刻了画像的宝石或半宝石的图章戒指来封上信件（另可见创41:42和斯8:8。）在美索不达米亚，早期的人们用一个小的圆柱体做成印章（如创38:18）。发送的货物也会盖上印记，以防篡改。未经授权，任何人都不可拆封。这个术语，再加上前缀*κατα/kata*，在整个新约中只用了一次，就是在这处经文中。但是，词语*σφραγιζω/sphragizō*（不带有前缀*κατα/kata*）在太27:66；罗15:28；弗1:13；4:30和启22:10都有用到。

353. 在结2:9-10也有一**书卷**，内外**都写着字**。

354. 理所当然的，必须先揭开**七印**才能展开**书卷**。这是逆序法这一修辞格的另一个例子。用这种修辞格的话，一对表达的顺序会被颠倒。请注意3:17的脚注中对《启示录》中这一修辞格用法的讨论。

5:3 天上、地上、地底下，没有能展开、能观看那书卷的。

这突出强调了这一特别书卷的重要性。在神所有的创造物中，没有一个人配**展开那书卷的**。这里，神的创造物被分成三个部分：**天上、地上和地底下**。这段经文宣告，所有被造物中没有像主耶稣那样的。

5:4 因为没有配展开、配观看那书卷的，我就大哭。

约翰感到十分痛苦，因为没有人能揭开那些印。这意味着，约翰知道**书卷**是什么，他很强烈地渴望它被展开。假如这果真是给所有得胜者的产业文件的话，约翰的泪水是可以理解的。他渴望末世的到来，那时神的国度最终得以建立，这一产业最终可以分配给得胜者。

5:5 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³⁵⁵那书卷，揭开那七印。”

显然，约翰似乎并不知道主耶稣身在神的宝座殿中。

得胜这个词语与《启示录》2、3两章中的“得胜者”其实是同一个希腊语，只是用了不同的语法形式。事实上，除了在2、3两章中用了7次以外，动词“得胜”“胜了”或“胜过”³⁵⁶在以下经文中也有用到：

355. 与大多数希腊语抄本字字对应的翻译是“大卫的根，书卷和七印的展开者。”这与5:2极其相似，也是逆序法这一修辞格的一个例子。用这种修辞格的话，一对表达的顺序会被改变。请注意3:17讨论中的注释。

356. νικαω/nikaō。

- 5:5 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。”
- 6:2 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。
- 11:7 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。
- 12:11 弟兄胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。
- 13:7 又任凭它与圣徒争战，并且得胜。也把权柄赐给它，制服各族、各民、各方、各国。
- 15:2 我看见仿佛有玻璃海，其中有火掺杂。又看见那些胜了兽和兽的像并它名字数目的人，都站在玻璃海上，拿着神的琴。
- 17:14 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。
- 21:7 得胜的，必承受这些为业。我要作他的神，他要作我的儿子。

在这些经文中，我们看到对于胜利（或者也许是“成功”）有两种截然不同的概念。事实上，读者被迫要在自己的生命中选择其中一种胜利或成功的定义。一方面，在13章7节中，敌基督得胜了。另一方面，基督在他的十字架上得胜了。如果圣徒在爱中顺服他、效法他的榜样，那么他们也能得胜。你接受的是魔鬼的定义还是圣徒对于得胜的定义？请记住，圣徒的得胜是因为“他们虽至于死，也不爱惜性命”（12:11）。如果你接受这一

定义，那么这对于你自己的价值观意味着什么？你是在朝向得胜吗？是根据哪一个定义呢？

记得《启示录》3章21节上说：“得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。”因为耶稣得胜了，他得到了宝座，他可以**揭开**含有得胜者赏赐的**书卷**上的**印**！得胜的那位将要**揭开**那些**印**，分发给得胜者**权柄**可以与他同坐在他的宝座上。

犹大支派中的狮子，大卫的根等表达是弥赛亚的称号，³⁵⁷这可以追溯到《创世记》49章9-10节和《以赛亚书》11章1节。

必须由主来揭开所有的**七印**。但是后面，我们会看到有七个天使，他们每个会吹号；还有七位天使，他们每个会将碗倾倒。

5:6 我又看见宝座与四活物并长老之中，有羔羊站立，看上去像是被杀过的，³⁵⁸有七角七眼，就是神的七灵，奉差遣往普天下去的。

约翰终于看见了主。他将主比喻性地描绘成**羔羊**，³⁵⁹而不是狮子。这些修辞格包含着深奥的，有关于耶稣、我们生命以及事工的基督教真理。狮子是作为**羔羊**才得胜的。他如**羔羊**的死被比作旧约中向神献上的祭物。他**站立**着，他已经从死里复活了。

《申命记》33章17节和《撒母耳记上》2章10节也用到“**角**”这一词语，这一用法告诉我们角是力量的象征。因此**七角**

357. 蒙斯，第134页；比斯利·莫瑞，第124页。

358. **看上去像是被杀过的**，这类表达的字面意思是“像是被杀过的”。中文和合本使用的就是“像是被杀过的”

359. 这个词语是 $\alpha\rho\nu\tau\omicron\nu$ /arnion。在《启示录》，它用来比喻耶稣基督有28或29次。具体是28还是29次取决于启6:9中是否有这个词，因为很多抄本对这节经文存在分歧。

象征着他有完全的能力。

同样的，《创世记》3章5节和《撒迦利亚书》4章10节用到**眼睛**这个词语，这一用法告诉我们**眼睛**表示知识或智慧。因此**七眼**象征着他有完全的智慧。

七角和七眼也代表**神的七灵**，或是神的七重灵。参见“《启示录》与系统神学”这一章。

5章6节提到基督的死和复活，5章5节提到他的得胜。13章3节提到敌基督（他的几近死亡和几近复活），13章7节也提到敌基督（他的得胜）。因而，《启示录》似乎在对他们进行比较，而且在借着这些反复出现的术语来突出强调这一比较。事实上，5章6节和13章3节在希腊语中用的是完全相同的“像是被杀过的”这一表达。参见“数字和反复的解释”这一章。由此可见，这些术语被一再反复，目的是为了表现出基督与敌基督之间刻意的对比。

5:7 这羔羊前来，从坐宝座的右手里拿了³⁶⁰书卷。

无人能像这样接近神！即使是《以赛亚书》6章1-3节中的撒拉弗也必须用他们的两个翅膀遮脚，两个翅膀遮脸。这是个极其重要的时刻。³⁶¹ **书卷**是从**坐宝座的右手里**接受过来的。

360. 在英语中，“拿”这个词语暗示着接受者发起这个动作，而词语“受”这个词语则暗示着给予者发起这个动作。但是，在这节经文以及8、9两节经文中，用了λαμβανω/*lambanō*这个既可以表示“拿”又可以表示“受”的词语。因此，这一处的模棱两可很有意思。到底是主耶稣从神**拿了书卷**，暗示着是主耶稣发起这一动作呢？还是他从神受了书卷，暗示着神是发起者呢？希腊语动词λαμβανω/*lambanō*对此并没有明确指示。

361. 这两个动词所用的时态也强调了这一事件的重要性。**前来**用的是过去时，而**拿**

当主**拿了书卷**，他终于要做父在《诗篇》第2篇邀请他做的事了。

诗2:7 受膏者说：“我要传圣旨。耶和華曾对我说：‘你是我的儿子，我今日生你。

2:8 你求我，我就将列国赐你为基业，将地极赐你为田产。

2:9 你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。’”

显然，对于《启示录》而言，这是一篇重要的诗篇，因为2章9节已经在《启示录》2章27节中被引用到了。但是写于公元前约一千年的《诗篇》第2篇并不是旧约中唯一一处预言到这一事件的地方。在公元前约五百年，但以理在《但以理书》7章13-14节写道：“我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前，得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都侍奉他。他的权柄是永远的，不能废去，他的国必不败坏。”

大约六百年后，约翰看到羔羊的异象，看上去像是被杀过的，从**坐宝座的**右手里拿了**书卷**。

这一事件是地上敬虔之人翘首以盼的。历经多少年后，他终于求了，他终于进到亘古常在者面前，请求将列国赐他为基业。³⁶²

他拿了**书卷**，这带来敬拜和歌声，从羔羊开始一圈圈地扩展

了用的是完成时。在那一刻，他**拿了书卷**，而这一动作的结果仍然能被感受到，比如在《启示录》一书中所描绘的所有灾难上。

362. 显而易见，这一事件与太28:18和腓2:9中所写的不同。既然他已经从死里复活，我们的救主已被赐予“主”这一名号，也已经被升高。但是一直到此时此刻，主耶稣才请求父将列国赐他为基业。

开去，一直到所有被造之物都敬拜他。

- 1.在5章8-10节近距离的那一圈。
- 2.在5章11-12节更大范围的一圈。
- 3.在5章13节中所有的被造之物。

(4) 对拿了书卷之人的颂赞 (5:8-14)

这段经文所提到的所有人都在敬拜主，因为他拿了书卷。在他拿了书卷的那一刻，所有对于他再来的不确定性和对于神国建立的不确定性都消失不见了。忠心之人将很快被赐予产业。他们将很快要掌管列国。但是，在这之先，神的公义要求列国的罪恶经由可怕的审判被洗涤净尽，然后神的国才能在地上建立。

5:8 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³⁶³和盛满了香的金炉，³⁶⁴这香就是众圣徒的祈祷。³⁶⁵

当他拿了书卷，我们在宝座殿中已经见到的那些人物更积极地敬拜他了。这一热烈的反应也表示出**书卷**的七印被揭开是何等

363. κιθαρα/*kithara*这一词语经常被翻译成“竖琴”或“七弦琴”。这个词语及其相关的词语在14:2；15:2和18:22也有用到。达里尔·查尔斯（J. Daryl Charles）在《羔羊的启示颂赞之歌（启5:1-14）》[An Apocalyptic Tribute To The Lamb (Rev 5:1-14)]将这个词语翻译成“琴”。他写道，“西特拉琴（Kithara）是一种由30-40弦组成的乐器，这些弦覆盖在一块浅而水平的音板上。弹琴人或用手指或用琴拨进行弹奏。这一乐器与七弦琴相关。自荷马的时代，也与赞美诗联系在一起。”[福音神学协会杂志，34:4（1991年12月），第470页。]

364. φιαλη/*phialē*这一词语用来指扁平的、浅口的碗。这种碗被用来喝水或倾倒献祭的酒水（蒙斯，第146页）。在这段文本中，这个词语用的是复数形式。

365. 这里翻译成**圣徒**的词语是ἅγιος/*hagios*。它的复数形式在《启示录》被用到14次，用来指神的子民。它也可以翻译成“圣洁的人”。

重要。地上被视为低微的事物在天上却被高度重视，就是**众圣徒的祈祷**。³⁶⁶多少年来，敬虔的男人女人都在祈祷着：“主啊，愿你快来。”这些**祈祷**并没有被风吹去，也没有毫无意义地回荡于天花板上。它们被收集在天上的**金炉**里。《启示录》8章3-4节中，**香**也被赐下，这**香**也与**众圣徒的祈祷**有关。当主拿了**书卷**，这些**祈祷**便得到了回应。

5:9 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、³⁶⁷各民、各国³⁶⁸中买了我们³⁶⁹来，叫他们归于神，

他们唱的歌不仅从时间的观点上看是“新”的。³⁷⁰从本质上看，这就是**新歌**。在这以前，从没有一首歌像这首**新歌**一样。³⁷¹

在4章11节，父神被赞为**配得**，³⁷²因为他创造了万物。尔后在这段经文中，主耶稣被赞为**配得**，³⁷³因为他已经成为了救赎主。除了这位将人类从罪恶中救赎出来的主耶稣，没有人**配**预备得胜

366. 莫里斯，第98页。

367. **各方**这个词语的字面上是“语言、方言”（*γλωσσα/glōssa*）。

368. **各国**这个词语是*εθνος/ethnos*，指的是某一少数民族群，而不是一个主权国家。

369. **我们**这个词语在三个抄本中是没有的，但是在大部分抄本中都有，包括所涉及到的最早的抄本西奈抄本（Sinaiticus）在内。中文和合本在这里用“人”代替了**我们**，但其实**我们**这个词语的存在在这里非常重要，因为这里只有四活物和二十位长老在唱歌。这意味着接下来一节经文中的“他们”一定是指四活物和长者们，而不是指所有的信徒。

370. 时间上的“新”是*νεος/neos*。

371. 本质上的“新”是*καινος/kainos*。

372. 原文是*αξιος/axios*。

373. 这一术语*αξιος/axios*在这里也用到了。根据蒙斯（第147页）的观点，当罗马帝国的臣民在欢迎他们的皇帝时也会呼喊“**你配**”这句话。

者们的产业，没有人配将他们升高以和他一同掌权。

他们的歌强调出主耶稣不仅是以色列的救赎者，也是**各族、各方、各民、各国**之人的救赎者。神所给的救恩是给所有背景下的所有人的。

各族、各方、各民、各国这四个词语一共被反复了七次，而且这七次用的都是不同的顺序，也不是某一顺序的反向顺序。包含这四个词语的七处经文分别是：5章9节；7章9节；10章11节；11章9节；13章7节；14章6节和17章15节。10章11节中有一点轻微的变化（用了“王”而不是“族”），17章15节也是如此（用了“人”而不是“族”）。根据蒙斯³⁷⁴的观点，试图弄清楚四个词语彼此之间究竟有何区别是一件无意义的事情。像这样它们被放到一起使用的意图是指全部的人类，而不是指某些特定的人。主耶稣是地上所有人的救主，而不仅是犹太人的救主。

由于数字4暗示着世界，而数字7暗示着完全，这4个词语（**各族、各方、各民、各国**）被重复了7次，强调出《启示录》中所说的族类覆盖所有人类。

然而，这四个词语的七重反复还有更多的意义。包克罕³⁷⁵将这七处短语与5章6节和8节提到的神羔羊的得胜联系起来，而5章9节是这一短语第一次被用到。在上面5章6节的讨论中，我们观察到，“得胜”这一概念和“像是被杀过的”这一表达在5章5-6节用来指神的羔羊，而在13章3节和7节则用来指敌基督。这两处经文也都包含了这重复的四个词语。5章9节和13章7节的关系在于强调出基督和敌基督之间的对比。神的羔羊借着他自己的死得

374. 第148页。

375. 《预言的高潮》，第34页。

胜，以至于“各族、各方、各民、各国”的人都要敬拜他并“作祭司……执掌王权”。类似的，敌基督差点死了，但是却被医好了，尔后人都来拜它。敌基督胜了圣徒，成了“各族、各民、各方、各国”之人的统治者。

用今天的话来表达的话，我们也许可以这样说，基督和敌基督正在进行全球竞争。他们彼此相敌，各自带着截然相反的目的。

5:10 又叫他们成为国民，作祭司，³⁷⁶归于神，在地上执掌³⁷⁷王权。”

乍一看，他们这个词语似乎是指所有信徒，这样的话意味着所有信徒都将**在地上执掌王权**。但是根据上一节经文，所买来的人是二十四位长老（和四活物），因此这是指二十四位长老，以及他们所代表的所有得胜者，这些人将**在地上执掌王权**。

敌基督是因为行杀害的事才得着敬拜，与之形成鲜明对比的是，基督使“各族、各方、各民、各国”的人成为**君王和祭司，在地上执掌王权**。基督是多么奇妙，多么配得敬拜！

5:11 我又看见且听见宝座与活物并长老的周围仿佛³⁷⁸有许多天使的声音，他们的数目有千千万万，

根据比斯利·莫瑞³⁷⁹的论述，数字一万是希腊语中最高的数

376. 注意与1:6的反复。

377. 注意与20:6的反复。

378. 这里翻译成**仿佛**的词语是ὡς/hōs，它在西奈抄本和大多数抄本中都有，但是在许多更早的抄本中却没有。中文和合本按照后者去掉了“仿佛”。

379. 第128页。

字。字面上，约翰在说那里有千千万万的天使，可能他的意思是天使的总数无法计算。在《但以理书》7章10节和《希伯来书》12章22节，我们也读到类似无以计数的天使数目。

在5章11-13节，赞美羔羊之人围成的圈子越来越大，一直到包括所有被造之物。

5:12 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。”

配得这个词语在对羔羊的赞美中再次被强调。因着他为我们成为祭物而牺牲，他再次受到赞美。他所受的赞美用了七个词语，前面四个指的是他的本质，而后面三个指的是人们和天使对他的态度。³⁸⁰

5:13 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。”

在5章6节，约翰的异象扩展到能够看到主耶稣。在5章11节，他的异象进一步扩展到能够看见天上无法计数的天使。在这节经文中，约翰能够听到一切所有被造之物。他提到天上、地上、地底下、沧海里和天地间一切所有被造之物，借此他强调神被所有受造之物所赞美。我们应当默想这节经文。这并不仅仅是与约翰的目的相去甚远的细节描绘，这节经文是赞美的高潮。就好像池塘中的涟漪，一圈圈地扩散开去，直到扩及所有被造之

380. 莫里斯，第101页。莫里斯注意到这段经文与代上29:10-12之间存在相似之处。

物。因为他的救赎遍及所有被造之物，因此对他的赞美也来自所有被造之物。³⁸¹

在第4章，神（**坐在宝座上的那位**）受到赞美。在5章1-12节，主耶稣（**羔羊**）受到赞美。在5章13-14节，**坐宝座的**和**羔羊**都受到赞美。如今，也许有一些神学生和神学家对父神和这里被称为**羔羊**的那一位之间的关系犹疑不定，不太肯定**羔羊**是否真的是神，是否真的该受敬拜。但是《启示录》一书对于这些问题却是毫无疑问的！赞美和敬拜同时献给**坐宝座的**和**羔羊**。在这段经文中，被造之物毫不迟疑地将喜悦的敬拜献给主耶稣基督。

5:14 四活物就说：“阿们！”众长老也俯伏敬拜。

4章8-10节所描绘的神宝座殿中的所有赞美都起始于**四活物**和**二十四位长老**。现在这节经文也以他们来结束赞美。

从2、3两章，读者们了解到如果他们能始终遵行神的旨意，那么他们将得着所应许给他们的美好赏赐。在4、5两章，读者们了解到，日子将到，我们的救赎主和君王将会请求父神借着可怕的洁净来预备世界作他们的产业，好让我们的王能建立他的国度，并且他忠心的子民能与他一同掌权。

381. 蒙斯，第150页。

2. 痛苦时期（6:1-20:3）

这一部分的结构：

揭开书卷的七印、吹响七号 and 倾倒七碗为七年灾难中所要发生的事件提供了轮廓或主干。这一部分也讲到其他11个事件，但是它们都穿插在这一主干之中。

看待这一主干有两种方式。一种是大灾难期间的事件被讲述了三次。印、号、碗讲的都是同一时期，共讲了三次。这一“反复”的观点是有可能的，而且也为许多人所认可。10章5-7节中天使的话“不再有时日了”对于这一观点是很好的支持。然而，假如是同一时期被“反复”或者讲述了三次，那么6章9-10节揭开第五印与16章4-7节倾倒第三碗这两者之间的态度为何有所转变就变得难以解释。祭坛底下众灵魂的态度为何会从6章10节的“你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？”转变成16章6节“现在你给他们血喝，这是他们所该受的”？根据这一三重反复的观点，这一点是难以解释的。

另外，假如反复观正确的话，我们会认为8章1-2节中七号开始引入的时候，应该会有点线索告诉读者我们要回到6章1-2节所描述的那段时期去了，但事实上，并没有这样的线索提供给我们。

以下解释似乎是最简单、最自然的：

第七印包含着所有七号，³⁸²而第七号包含着所有七碗。³⁸³我们也许可以将之称为“望远镜视角”。参见讨论《启示录》1章1节之前的图表。

382. 包克罕，《预言的高潮》，第14页。

383. 拉德，第122页。

这一“望远镜视角”强调出审判的严重性。当那些“住在地上的人”经历了前面六印带来的可怕审判后，他们也许会想，“既然一共只有七印，那么现在只剩下一个审判了”。但是他们将会惊讶不已，因为这最后“一个审判”中却包含着七个审判（七号）。尔后，在经历了六号之后，也许他们会想，“终于只剩下一个审判了”。但是他们会再次感到惊讶，因为这最后“一个审判”又包含着七个审判，就是七碗。

以下是支持以“望远镜视角”看待七印、七号、七碗的六个很好的论据：

1. 号的审判不如碗的审判严重（在号的审判中，只有部分人类受影响；而在碗的审判中，全部人类都受影响）。
2. 在三个的七系列中，每个系列的顺序和内容都各不相同。
3. 在7章3节印的审判中，我们得知神的众仆人受印。之后在第五号（9:1-11）中，我们得知“额上没有神印记的人”，因此号似乎在印之后。
4. 8章1-2节听上去第七印的审判的确好像就是七号：“羔羊揭开第七印的时候，天上寂静约有二刻。我看见那站在神面前的七位天使，有七枝号赐给他们。”
5. 碗的审判明确地被称为“末了的七灾”，借着它们神的大怒“发尽了”。
6. 16章17节中“成了”一词只在第七碗倾倒之后才说出来。³⁸⁴

七印、七号和七碗成了贯穿《启示录》一书的叙事链。在这一叙事链中穿插进了一些其他的内容。每一次“插入”都成为第2、3两章中七教会作得胜者的一个动力。

384. 这六个支持望远镜视角的论据取自解经者圣经注释中对《启示录》的注释。

这一部分讲到“灾难”，就是《但以理书》9章所说的第七十个七，一段将要持续七年的时期。³⁸⁵其他经文如《阿摩司书》5章18-20节和《以赛亚书》2、3两章描述了以色列人在那段时期将要经历的苦难。

从内容上看（不是从结构看），这些章节与《马可福音》13章、《马太福音》24章和《路加福音》21章极为相似。在这几章里，主耶稣预言了末世。比斯利·莫瑞³⁸⁶列举了以下这些相似之处：

《马可福音》13章

1. 战争
2. 国际性冲突
3. 地震
4. 饥荒
5. 逼迫
6. 日蚀、众星坠落

《启示录》6章

1. 战争
2. 国际性冲突
3. 饥荒
4. 瘟疫
5. 逼迫
6. 地震、日蚀、星辰坠落

《诗篇》79篇也许可以为临到全地的这七重审判提供背景：

10 为何容外邦人说：“他们的神在哪里呢？”愿你使外邦人知道我们在你眼前，伸你仆人流血的冤。

11 愿被囚之人的叹息达到你面前；愿你按你的大能力存留那些将要死的人。

12 主啊，愿你将我们邻邦所羞辱你的羞辱，加七倍归到他们身上。

13 这样，你的民，你草场的羊要称谢你，直到永远；要述说赞美你的话，直到万代。

385. 参见启11:2讨论中对但9:22-27的讨论。

386. 第130页。

(1) 七印 (6:1-8:6)

随着每一印被揭开，便有审判临到住在地上的人。这些审判发源于天上，而不是撒旦或兽。神审判全地。书卷这一“得胜者”的遗嘱是由主打开，不是由撒旦打开的。

1) 第一印 (6:1-2)

6:1 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，³⁸⁷说：“你来看！”³⁸⁸

是羔羊，就是那“被杀过的”“配的”主耶稣揭开了**第一印**。这与约翰在第5章已经解释的内容是相符合的。只有主耶稣才能揭开**七印**。

宝座周围**四活物**中的其中一个对羔羊此举作出回应。他说：“你来看！”这显然是对骑白马的那一位说的。

6:2 我就观看，见有一匹白马，骑在上面的拿着弓，并有冠冕³⁸⁹赐给³⁹⁰他。他便出来，胜了又要胜。

这里的四匹马似乎与《撒迦利亚书》6章1-8节所预言的四辆

387. 字面上，这是“……说话的声音/声响如雷……”

388. 大多数希腊语抄本在这节经文的末尾和第5节中包括“看”这个字。中文和合本在这里没有“看”。

389. 这里的**冠冕**是στέφανος/*stephanos*，一种得胜和荣誉的**冠冕**。它不是一个διαδημα/*diadēma*，国王的冠冕，如19:12。参见2:10和12:3与这两个词语相关的注释。

390. 四位骑马者中有三位被授予各种不同的权柄。它们是所谓“神圣的被动”这种说法的例子。因为很可能是神赐给他们权柄，但是语句中却没有提到神。这与我们在《启示录》一书中看到的一般模式也是一致的：关于神的经文很少，一直到第21章我们才读到神在新耶路撒冷与他的子民同住。参见“《启示录》与系统神学”一章中对此的讨论。

战车有所关联。在《撒迦利亚书》6章1-8节中，四匹马的颜色代表着四辆战车所要去的不同方向，而在《启示录》这里，四匹马的颜色更多与骑马者所要带来的灾难种类有关。³⁹¹

关于**骑在白马上**的那一位究竟是谁，我们难以确定。他可能是基督、敌基督、某一身份不明的审判媒介，或是一般意义上的战争。在《启示录》19章11-12节基督自己骑着一匹**白马**，因此有些人会说骑在这匹**白马**上的肯定是基督。但是，其他三位骑马者并无神性，因此我们难以把基督和这些骑马者并列起来。另外，我们也难以解释四活物中的其中一位如何能命令主前来。因此，**骑在白马上**的很可能不是基督。但是，至于他是不是敌基督、或是某一身份不明的审判媒介，或是一般意义上的战争，我们也不得而知。

2) 第二印 (6:3-4)

6:3-4 揭开第二印的时候，我听见第二个活物说：“你来！”就另有一匹马出来，³⁹²是火红的，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。

骑在**火红马**上的那一位有权柄**可以从地上夺去太平**。这与《马太福音》24章6-7节所说的“打仗”“打仗的风声”和“国要攻打国”是相符的。第一位骑马者所强调的是他胜了又要胜，而这里强调了世人中间战争的状态。

391. 比斯利·莫瑞，第131页。

392. 字面上是，“就另有一匹火马出来……”

3) 第三印 (6:5-6)

6:5 揭开第三印的时候，我听见第三个活物说：“你看！”³⁹³我就观看，见有一匹黑马，骑在马上，手里拿着天平。³⁹⁴

战争导致的其中一个后果是饥荒。这匹**黑马**和骑马者给地上带来了饥荒。**天平**是饥荒的象征，正如下一节经文清楚可见的。

6:6 我听见在四活物中似乎有声音说：“一钱银子³⁹⁵买一升麦子，一钱银子买三升大麦，油和酒不可糟蹋。”

在饥荒时期，能买的食物变少，因此价格升高。这节经文所给的用于作饼材料的价格是正常价格的12倍。³⁹⁶**一钱银子**是一天的正常工资，一个成人每天要吃的饼需要**一升麦子**才能做成。因此，这个成人的工资只够他买饼吃，除此以外他将一无所剩，无法供应其他需要或家庭需要。在当时的文化中，穷人会将**麦子和大麦**混合起来，做成品质稍次但更为便宜的饼，因为纯**麦子**实在价格太高。这与《马太福音》24章7节所说的是一致的，主在其中预言了战争、饥荒和地震。

油和酒不可糟蹋可以有两种可能的解释。它的意思也许是指富人仍然生活舒适，享受着丰富的食物，以及**油和酒**。或者也许是指旱灾破坏了**麦子和大麦**的收成，但是目前还不够严重到足以

393. 因为一些文本的问题，中文和合本译本没有“看”这个字。

394. 这个词语ζυγος/zugos可以表示“轭”或“天平”。这里表示“天平”似乎更为合适，因为后面提到了**麦子和大麦**的价格。

395. 这个**银子**是罗马的一种银币，是一个工人一天的平均工资。

396. 解经者圣经注释中的这个数字引用自百克维（Beckwith）。

损害更多更为耐旱的橄榄树和葡萄树。³⁹⁷

有些解经者试图寻找**油**和**酒**这几个词语的属灵意义（比如，**酒**代表着主的晚餐，因此这节经文似乎应许着信徒在这一时期不会受苦），但是，这些经文中并没有暗示表明**油**和**酒**带有象征意义。比斯利·莫瑞³⁹⁸写得很有智慧：“注释者必须抵制想要辨别明确的欲望。”

4) 第四印 (6:7-8)

6:7-8 揭开第四印的时候，我听见第四个活物有声音³⁹⁹说：“你来！”我就观看，见有一匹绿色⁴⁰⁰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、⁴⁰¹野兽，杀害地上四分之一的人。

揭开第四印时，死亡骑着马出来了。除了以上所说死于饥荒和战争的人以外，这里死了四分之一的人。他们死于刀剑、饥荒、瘟疫和野兽。

397. 这两种解释在解经者圣经注释都有提出。

398. 第132页。

399. 希腊原文中并没有有声音这几个字，中文和合本也没有，但此处的翻译是为了清楚的缘故加上的。

400. *χλωρος/chlōros*这一形容词的意思是绿色，但是它可以指任何绿色，从青草的颜色（启8:7）到病重之人脸上的灰绿色。根据《希腊文大词典》（BDAG），这里指的似乎是一种病态的灰绿色。但中文和合本作“灰色”。

401. *και εν θανατω/kai en thanatō*字面上是，“在（或“借”）死亡”。它们似乎是指瘟疫，因为*θανατος/thanatos*虽然一般意思是指“死亡”，但是它有时候可以指致命的瘟疫。伯27:14以刀和不得饱食（就是饥荒）来提到死，接下来的一节经文说“死”会埋葬他所遗留的人。七十士译本对伯27:14的翻译用了*εν θανατω/en thanatō*，正如启6:8这处经文。同样的，耶15:2-3似乎借瘟疫、刀、饥荒和野兽来讲到审判，并用了*θανατος/thanatos*来指瘟疫。

这四种灾难的种类，即**刀剑、饥荒、瘟疫和野兽**在《以西结书》14章13-21节也有预言。

假如这一审判现在发生，那么17.5亿人将要被杀。9章18节说三分之一的人将要被杀，但是它并没有明确这个三分之一指的是原有人口的三分之一，或是幸存者的三分之一。

5) 第五印 (6:9-11)

6:9 揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下，有坚持⁴⁰²为神的道、并为作羔羊⁴⁰³见证⁴⁰⁴被杀之人的灵魂，

这一**印**与其他几印有所不同，因为揭开这一**印**并没有带来审判。借着第五印我们的注意力转移到殉道者身上，他们在《启示录》一书中扮演重要的角色，正如给士每拿教会的信所表明的。在那封信中，主对患难中的教会说要至死忠心，好让他们得着那生命的冠冕。

尽管我们对此会觉得奇怪，但是这段文本中的一些要素对于

402. 这里把εχο/echō这一未完成时态翻译成了**坚持**。中文和合本没有反映出时态，所以省略了“坚持”。

403. 尽管很多抄本这里都有**羔羊**一词，但是还有很多其他抄本是“耶稣基督”这两个词语。而最早的抄本则两种都没有（中文和合本就是如此）。假如这节经文中**羔羊**一词并非原始的解读，那么《启示录》一书中用**羔羊**一词来指基督就有28次。

404. μαρτυρία/marturia这个词在《启示录》中的用法很有意思。约翰因为给耶稣作的**见证**，自己被放逐到拔摩海岛（1:2, 9）。那些为作**见证**而被杀之人的灵魂在神的**祭坛**底下呼喊（6:9）。两个见证人作完**见证**后被杀（11:7）。还有人因羔羊的血和自己所**见证**的道而击败撒但（12:11）。那些守住**见证**的人被撒但所攻击（12:17）。最后，那些因为给耶稣作见证而被斩的人将要和他一同作王一千年（20:4）。概括而言，为主耶稣作的**见证**有着莫测高深的能力，它带来殉道，也带来赏赐。

那一时期的犹太文学并不陌生。比如，**祭坛底下**有殉道者们的**灵魂**对于犹太人便不陌生。⁴⁰⁵蒙斯⁴⁰⁶解释道，以我们这些地上之人的观点看，殉道是个不测事件，但是从天上的观点看，殉道是服侍中向神献上的敬拜。参见《腓利比书》2章17节，在那里，忠心地服侍神被比喻成祭物。

在《马太福音》24章9节，主告诉他们的门徒，世界的末了会有逼迫和殉道。他说：“那时，人要把你们陷在患难里，也要杀害你们；你们又要为我的名被万民恨恶。”

6:10 大声喊着说：“圣洁真实的主⁴⁰⁷啊，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？”

当司提反被杀的时候（徒7:54-8:1），他祷告说：“主啊，不要将这罪归于他们！”当主耶稣被钉十字架的时候（路23:34），他祷告说：“父啊，赦免他们！因为他们所作的，他们不晓得。”但是祭坛底下的这些殉道者却没有求神赦免逼迫他们的人。相反地，他们请求说，“**圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？**”也许，这一鲜明的区别在于心里的动机。当我们地上的人拒绝饶恕那些逼迫我们的人，而寻求申冤，很可能是出于我们自私自利的动机。但是《启示录》6章9-11节的这些殉道者在他们死的那一刻已经将所

405. 根据比斯利·莫瑞（第135页），利4:7；腓2:17和提后4:6给这节经文提供了一些背景。

406. 第157页。

407. *δεσποτης/despotēs*这个术语指的是拥有一个仆人的主人（提前6:1-2；提后2:21；多2:9和彼前2:18）。当这个术语用来指神（路2:29）或主（彼后2:1和犹4）的时候，它强调的是他的主权。

有的自私留在了身后，他们现在单纯地关心那**圣洁真实**的主的荣耀，渴望看到他的圣洁和公义彰显在全地上。只要他还没有审判地上的罪恶，便会有人说全能者并不是**圣洁真实**的。这些殉道者渴望神的国度在地上得以建立，使地上充满神的圣洁和公义，好像水充满洋海一般。在19章2节，他们的祷告得到了回应。⁴⁰⁸

在犹太文学（如《以诺前书》47章）中，⁴⁰⁹我们经常会看见：

1. 殉道者们要求神为他们申冤。
2. 神已经拣选了殉道者的数目。
3. 当神的国度彰显时，殉道者们的祷告将得到回应。⁴¹⁰

《以赛亚书》61章2-3节也包含一些类似的主题。

住在地上的人这一表达反复出现了11次，包括13章12节读为“并且叫地和住在地上的人”的经文。这一表达总是指那些继续拒绝主、与敌基督同伙的人。参见3章10节中关于这一表达的讨论。

6:11 于是有白衣⁴¹¹赐给他们各人，又有话对他们说：“还要安

408. 莫里斯，第109页。

409. 《以诺前书》并不是一本犹太正典。我们很难确定它写于何时，也有可能写在《启示录》之后。但是显而易见的是，这些元素在犹太作品中并非罕见。

410. 比斯利·莫瑞，第134页。

411. 也许**白衣**（στολη/stolē）这个词语指的是一种特别的服装，因为这个词语的使用次数要少于词语ἱματίον/himation。白衣（στολη/stolē）这个词语只有在可12:38（文士的着装）；可16:5（天使的着装）；路15:22（宴会的着装）；路20:46（文士的着装）和启6:11；7:9、13和14中用到。

息片时，等着一同作仆人的和他们的弟兄⁴¹²也像他们被杀，满足了数目。”⁴¹³

读者肯定记得他在哪里已经读到过**白衣**，以及谁会穿着它们。白衣是赐给二十四位长老和“得胜者”的。这些就是2章10节所提“至死忠心”的人。死亡不是人的终结，至死忠心的信徒被赐予某样特别的东西以表明他们的忠心。当士每拿教会的会众读到这里时，他们必定备受鼓舞。我们从本书已经了解赏赐的重要性，因此可以肯定他们对于从主领受的东西感到心满意足，因为这是他们作为得胜者地位的象征。

殉道者的**数目**神已经定好了。那一**数目**必须先被**满足**，尔后主才会来到地上建立他的国度。主对于减少将要为他而死之人的**数目**并无兴趣。他将这一得胜的特权赐给他所看重并要赏赐的一定**数目**的人。参见《腓利比书》2章17节和《提摩太后书》4章6节。⁴¹⁴

尽管第五印的事件可能让大部分读者感觉遥远，但是我们都见过一些看上去并不公平的事情（也许不是殉道，而是一些程度更轻些的患难）。我们还没有看到从圣洁真实的主那里发出的审

412. 由于希腊文术语 *αδελφος/adelphos* 可以包含女性，因此有些近代翻译者把它翻译成“弟兄姐妹”。但是，希腊文术语 *αδελφου/adelphoi* 并不像“弟兄姐妹”这一表达那样会明确把女性包含在内，因此这里保留**弟兄**这个翻译，但是下面加上注解注明这一希腊文术语包含女性。

413. 字字对应的翻译是：“一同作仆人的和他们的弟兄，以及将要被杀的，也像他们被杀，满足了数目。”

414. 除了圣经正典之外，也可参见《以诺前书》47:4，“圣徒们的心中充满喜悦，因为公义的数目满足了，义人的祷告被垂听了，义人所流的血被众灵之主伸冤了。”（译自《埃塞俄比亚以诺前书》，R.H.查尔斯，1906年）那一犹太文本也表明有一定数目的人将被赐予殉道的特权。

判。借着这番话，他提醒我们他在按照他荣耀的计划安排万事，而我们要在信心里忍耐。

6) 第六印 (6:12-17)

这一审判真的很可怕。似乎整个地球要被完全毁灭了。不管怎样，那些住在地上的人将会有这样的印象。地震、日头、星宿、天空、众山都与旧约中审判的大日有关（珥2:31；3:15；该2:6；赛13:10；34:4和耶4:23-28）。这些经文所预言那些必须经历这些灾难的人肯定以为最后的审判已经来临了。根据有些注释者的观点，这段经文、11章15-19节有关第七号的经文和16章17-21节有关第七碗的经文讲述了《启示录》一书所预言的灾难的末了。⁴¹⁵但是6章12节预言的地震在《马太福音》24章7-8节也有记录，在那里，地震被称为是“灾难的起头”。

我们在前文已经解释过了，第七印包含着七号，而第七号包含着七碗。比起16章18节中预言的与第七碗相连的地震来，6章12节中的地震显得不那么可怕了。

6:12 揭开第六印的时候，我又看见地大震动，日头变黑像毛布，⁴¹⁶满月变红像血。

对于**第六印**的审判，我们在解释象征、比喻和字词的时候应当小心。有些注释者认为，这一审判中的各种元素仅仅具有象征意义。根据他们的观点，并没有真的**地震**。有些人说，**地震**是一种象征，表示地上强大的势力将被推翻。这种象征的方法是极为

415. 参见本章结构的讨论中有关反复观和望远镜视角这一部分的讨论。

416. **毛布**由黑羊毛制成，人们在哀悼时会用到它。（蒙斯，第161页。）

主观的。尽管上下文并没有指示，但是解经者也不能就此断言“这是一种象征”或者“那有属灵意义”。假如上下文没有告诉解经者某一元素不能以字面意义待之，他是如何知道的呢？在解释事物的时候，还是尽可能取字面意义为好。如果上下文需要我们取它的象征意义，那么我们这么做，否则我们应该尽量按照字面意义来解释。

因此，我们最好还是按照字面意义来理解与**第六印**相关的审判，包括大地震。**日头变黑，满月变红**也是同理。字面解释的意思并不是否定所有的修辞格。6章14节中约翰写道“天就挪移，好像书卷被卷起来”，这是个比喻，它描绘了天空中灾难的可怕。因为在20章11节我们清楚可见天还在那里。“山岭海岛”也是同样，因为在6章15节中还有山。

日头变黑像毛布之类的事件在与审判大日有关的经文中已经有所预言了。比如，我们可以参见《以赛亚书》13章10节；《以西结书》32章7-8节；《约珥书》2章10节，31节；《阿摩司书》8章9节和《马太福音》24章29节。

6:13 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。

我们知道**星辰**实际上比地球大多了，如果像地球一样的行星距离某颗星星太近的话，那颗星星的引力会把行星吸过去，将它如火般摧毁。因此，对于这节经文，一种可能的理解是**星辰**⁴¹⁷这一术语比起今天这个词语的一般意思来，有着更为广泛的意思。

417. 原文是αστηρ/astēr。

也许这个词语可以指我们现今所称为的“流星”或“陨星”。这节经文的意思也许是指到时将会有可怕的陨石雨，好像**无花果树被大风摇动，落下未熟的果子一样**。

这节经文连同下一节经文取自《以赛亚书》34章4节，那里说道，**星辰**将要“像葡萄树的叶子残败，又像无花果树的叶子残败一样”，天要“被卷起，好像书卷”。

6:14 天就挪移，好像书卷被卷起来；山岭海岛都被挪移，离开本位。

古代的书卷是由纸草张或经过恰当处理的动物皮制成的。这些一张一张的纸草或皮子用胶水粘起来以形成一卷长长的**书卷**，可以从两端卷起来。当**书卷**打开时，如果某两张粘在一起的纸草或皮子松开了，那么**书卷**就会分成两半，会朝左右两个方向卷起来。这样的话，**书卷**就需要修补了。

那些坚持上面所述反复观的解经者们会认为，这里的这些经文描绘了大灾难的末了。当七号吹响和七碗倾倒的时候，这些事件将被复述一遍。这一解释看上去的确强而有力，因为这些经文听上去的确是世界的末了。但是，正如上面所述，反复观是一种不太行得通的观点。

的确，天上地上会有可怕的灾难，而且它们看上去甚至就像万物的末了一样。但是，当读者认识到这并不是神所要做的全部，神还有更多的审判要倾倒在住在地上的人身上时，这些灾难只会让神的审判显得更加严厉。

天上会有可怕的陨石雨，地上会有可怕的地震，可怕到**山岭海岛都被挪移，离开本位**。宇宙灾难是如此可怕以至于看上去天

都被毁了。然而，我们知道还有更多的审判要被倾倒下来。我们还知道在20章11节中世代的末了，还有天存在，因为那里讲到，在坐在白色大宝座的的那一位面前，天地都要逃避。

6:15 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，

这里列举的七类人覆盖了所有层次的人。它特别强调了那些上层人士，他们拒绝神在地上的工作。这一列表在19章18节，当人们所怕的审判真的临到他们时又被重复了一次。另可参见《以赛亚书》2章10节，19节，21节，这些经文都讲到躲避神的审判。

在前面，士每拿教会的会众有理由害怕这些**君王、臣宰、将军、富户和壮士**。他们在逼迫他们，而且好像有大权柄可以管辖他们。如今，当读到这一审判时，士每拿教会会众和与他们相似的今日众教会会众无需再害怕了。当主打开这些印，在地上倾倒审判时，这些“重要”人物将不能再令神的子民恐惧。他们会把自己**藏在山洞和岩石穴里**。

6:16-17 向山和岩石说：“倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的愤怒，因为他⁴¹⁸愤怒的大日到了，谁能站得住呢？”⁴¹⁹

418. 大部分希腊语抄本这里都读成“他”，而不是“他们”，但中文和合本使用了“他们”。

419. 在古代抄本里是没有引号的，但是由于现代语言要求用引号，因此译者不得不决定究竟哪些话是属于引用的。显而易见的，6:16有一个引用语，但是6:17可能是一句引用语，也可能是约翰的一个解释。看上去，似乎把6:17作为引用语的一部分更好，但是我们对此无法确定。还有一点很清楚，就是在7:1中，我们又回到使徒约翰的话，而不是那些“大力士”们说的话。

让我们再次想象一下当士每拿教会会众和别迦摩教会中那些忠心之人听到这番预言时，他们会作何反应。逼迫他们的人曾经看上去是那么强大、目空一切，但是在这里，当他们绝望时，居然在对**山和岩石**说话！

如此强大的人会变得如此害怕，这是多大的讽刺。他们会如此害怕**羔羊的愤怒**，这是多大的讽刺，因为羔羊通常是异常温柔的动物。这些话只出现在这里和14章10节。

十一次“插入”

在整本《启示录》中，大概有11次“插入”，它们是主安插在印、号和碗这三个系列组成的大框架中的。请不要把“插入”这个词理解成这些经文是被后来的某位作者插进去的。约翰只是在记录下主向他显示的事物。他看到一系列的印、号和碗，但是他也看到看上去似乎与印、号和碗无关的一些事件。

前面两次“插入”与正在描述的审判紧密相关，也和2、3两章中七个教会紧密相关。

第一次插入：十四万四千人受印（7:1-8）

7章1-8节这段经文是这些插入中的第一次插入，它是关于十四万四千将要受印的犹太人。关于这段经文的解释差异巨大，一部分原因是有些解经者认为教会就是“新以色列”。但是本人并不认同这一观点。

在《启示录》9章4节我们读到，从无底坑冒出来的烟中飞出来的蝗虫被赐予能力，可以用可怕的痛苦折磨人，但是它们只能伤害那些“额上没有神印记的人”。因此我们从那段经文可以

看见，这段经文中的印记能保护受印之人免遭神将要临到住在地上之人的审判。

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。

根据包克罕的观点，⁴²⁰在《启示录》一书中，数字**四**指的是自然世界。参见《启示录》20章8节：“……要迷惑地上四方的列国”。5章13节中的赞美包含**四个**部分（全地**四个**不同的部分都要赞美神），但是《启示录》一书中所有其他的赞美都包含**七个**（5:12和7:12）或**三个**部分（4:9, 11; 19:1）。

地的四角这一表达暗示出这将是一场世界范围的灾难。我们将这段经文与《耶利米书》49章36-38节比较就可以发现，**地上四方的风**讲的是一场无可逃避、完全的审判。

然而，那一审判暂时被制止了。解经者圣经注释注意到，我们没有在《启示录》一书的其他地方读到与这些**风**有关的内容，因此它们也许代表着神持续的审判，虽然这审判目前暂时被抑制了。

7:2-3 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：“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。”

《以西结书》9章3-6节有一个相似的审判。那些为耶路撒冷城所犯罪恶叹息哀哭的人都在额上被画上一个记号“tau”，就是希伯来字母表中的最后一个字母，而所有没有那个记号的人尽都被杀。

420. 《预言的高潮》，第31页。

《启示录》第7章中这一印的性质究竟为何，解经者们对此辩论纷纷。有些说这一印是一种属灵的印，因此表示属灵的保护，所有受印之人都必将得着永生，它与《以弗所书》1章13节中的印很像。在《启示录》14章1节，他们与羔羊一同站在锡安山。在14章3节和4节，他们被说成是从地上买来的。从14章1节和22章4节看来，这些印的记号似乎就是神羔羊的名和父的名。但是可能性更大的是，这印为信徒提供人身保护，因为从上下文看，威胁着他们的是物理灾难，这灾难暂时被抑制，好让他们能先被受印。这印保护他们免遭即将来临的号的审判，这似乎是最好的说法。但在13章16节，我们看见他们遭受逼迫。在14章4-5节，我们看见他们是圣洁的。因此看上去似乎是这样的：他们虽然被保护而免遭神的审判，但是他们却被兽杀害而殉道，因此在14章1节他们出现在天上。这印保护了他们免遭神降给住在地上的人的审判，但是却没有保护他们免遭兽的逼迫。

7:4 我听见以色列人各支派中受印的数目有十四万四千；

有些注释者⁴²¹认为这十四万四千代表着神的所有子民或教会，虽然它后面提到了**以色列**12个**支派**的名字。他们提出了几条反对意见，反对把这段经文理解成是在说亚伯拉罕、以撒、雅各肉身的后裔，也即旧约中**以色列**的各个**支派**：⁴²²

1. 新约，特别是《以弗所书》2章11-19节教导我们犹太人和外邦人并无分别，以《以弗所书》2章11-19节作

421. 如莫里斯，第176-177页；拉德，第191页；蒙斯，第270页和比斯利·莫瑞，第223页。

422. 蒙斯，第168页。

为理由。这段经文中所指的是关于这一时代在教会中信的犹太人和信的外邦人，而不是那要来的世代。但是《启示录》4-22章是关于那将来的世代，不是教会时代。《启示录》一书中这一长长的篇幅是关于一个将来的世代，在那一世代，神在长远以前向亚伯拉罕、以撒、雅各以及他们的后裔所作的应许终于要应验了。关于这点还可以参见《罗马书》11章11-32节。

2. 自被掳后，很多或者说大多数犹太人已经不知道自己属于哪一支派了。事实上，这点很奇怪，因为在《启示录》7章，那些犹太人并不是自己给自己盖印的，他们无需知道自己的支派世系，是因为这个问题天使们能够搞清楚。
3. 数字十四万四千是12乘以12再乘以1000，有时人们有证据证明这个数字仅仅具有象征意义。的确，十四万四千是个有着高度象征意义的数字，但是如果说主在给亚伯拉罕、以撒、雅各肉身的后裔盖印时，他选择的是一个不带有象征意义的**数目**，这也是很奇怪的。
4. 这一列表中**支派**的顺序与旧约中**支派**的顺序不同。但是这真的不算是个问题，因为在旧约中在列举各**支派**时并没有特定的顺序。根据蒙斯⁴²³的说法，旧约在列举众**支派**时实际上有18种不同的顺序。

423. 第170页。

7:5-8 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，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，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，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。

在整本新约中这里是唯一一个以色列众支派的列表。这一列表的确带出一个解释上和神学上的基本问题。教会是以色列人永久的替代吗？教会就是新耶路撒冷吗？如果这样的话，那么神在诸如《以赛亚书》4章2-6节等经文中给以色列的关于将来神国度和弥赛亚时代的各种应许必定已经或将要应验在教会中了。这样的话，这节经文也必须以那种方式解释。赞同这一观点的人因此会说这是关于教会的。他们会用《启示录》2章9节和3章9节作为这种理解方式的支持。然而，这些经文只是说亚伯拉罕、以撒、雅各肉身的后裔中不相信耶稣基督的不是真犹太人。这一说法与认为相信耶稣的人会成为唯一一种主所关心的真犹太人这一说法是不同的。这些解经家还会转去引用《雅各书》1章1节和《马太福音》19章28节。但是这些经文只能证明以色列有12个支派以及一部分以色列人已经相信耶稣。《加拉太书》3章28节也许会被提出来作为他们观点的支持，但是该节经文只是说在这个世代犹太人和外邦人之间没有属灵的区别，而没有说在教会时代终结时，两者之间仍然不会有区别。实际上，新约中对于这一问题最佳、最全面的讨论是在《罗马书》9-11章，特别是11章11-32节。⁴²⁴这些经文清楚说到亚伯拉罕、以撒、雅各肉身的后裔有一

424. 在这一讨论的语境中，结47-48也是很重要的。

个将来的盼望，那就是旧约中弥赛亚国度的应许将在将来整个世代中应验，他们所有人都将相信主耶稣。其中一部分内容在《启示录》7章有所描述。

在《民数记》1章21-43节和26章4-51节，以色列各支派的数目是不规则数，但是当主成就他的应许，救赎整个以色列时，各个支派的数目将会是有规律而且完美的数目。

但支派并没有列在其中，原因显然是因为他们拜偶像（士18:30），并且在未经神许可的地方设立敬拜的邱坛（王上12:29）。⁴²⁵尽管但支派没有被列在其中，支派总数仍然有12个，因为**约瑟**和他的儿子**玛拿西**都被列在其中了。

第二次插入：许多的人……从大患难中出来（7:9-17）

这一大群人与7章1-8节中的十四万四千犹太人不同，这一点是确定无疑的，因为他们明确地“是从各国、各族、各民、各方来的”，而且他们的人数无法数算，但是7章1-8节中的犹太人数目是十四万四千。

7:9 此后——看——许多的人⁴²⁶，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，

为了表示这一异象与7章1-8节中的异象不同，约翰以“此后”这一词语开始这一部分。

425. 蒙斯，第169页。

426. **此后——看——许多的人**这一翻译为字字对应翻译。新国际译本和中文和合本都读为“此后，我观看，见有许多的人……”参见1:7下面关于ιδου/*idou*这个词翻译的注释。

7:11-12 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，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！”

这些经文中献给神的赞美与4章8-11节中的相似。众天使、众长老和四活物同心合意，将以上数不过来的人群的赞美接续了下去。

7:13 长老中有一位问我说：“这些穿白衣的是谁？是从哪里来的？”

二十四位长老中有一位对约翰说话，将他的注意力转回到从各国出来的大群体。这节经文与先知书上的一些经文相似（耶1:11, 13；24:3；摩7:8；8:2和亚4:5）。在这些经文中，都有一位天人问先知问题。⁴²⁹

7:14 我对他说：“我主，⁴³⁰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。”

大患难⁴³¹这个术语也可以翻译成“大苦难”。定冠词的使用表明它不是指神的子民在历世历代所经历的一般的苦难，而是将在末世发生的**大患难**。这是《启示录》4-19章所覆盖的一段时期，为期七年（正如我们从新约其他书卷得知），从教会被提开始，到主耶稣降临来建立弥赛亚国度为止。

429. 蒙斯，第173页。

430. 正如英语词语“主人”，词语κυριος/*kurios*无疑可以用来指主耶稣或主神，但是它也可以作为一种尊称，如“大人”或“先生”。约翰在这节经文中表达的尊敬在启19:10和22:8-9也可见到。（蒙斯，第173页）

431. 原文是ἡ θλιψις της μεγαλης/*hē thlipsis tēs megalēs*。

我们很难确定那些从**大患难**出来的人与6章9-11节中那些祭坛底下“为神的道、并为作羔羊见证”而被杀，并且被赐予白衣的人之间有何关系。很可能他们是同一群人，是在**患难**中被杀的殉道者，⁴³²特别是考虑到殉道者在《启示录》一书中的确扮演重要角色，因此这一可能性很大。

假如这些的确是**大患难**中的殉道者，那么他们在7章10节中的态度变得很有意思：他们不是在呼喊自己所受的苦难，而是神**羔羊**的胜利。

这些人……曾用羔羊的血把衣裳洗白净了这句话十分有力，而且含义丰富。假如他们真是殉道者，那么他们的衣裳不是被罪玷污，⁴³³而是在他们像2章13节提到的安提帕那样为自己的见证被杀时被自己的血染红了。从人的视角看，这些衣裳看上去很恐怖。但是借着在被杀而得胜的**羔羊的血**里洗净，这些看上去恐怖的衣裳变**白净**了。这些人可以和2、3两章中穿**白衣**的得胜者一起，“站在宝座和羔羊面前”。这里我们看到他们站在父神所坐的宝座面前和耶稣基督面前，但是后面在《启示录》20章4节，我们将看到他们坐在宝座上，和基督一同作王掌权一千年。

第6章，特别是16节，强调了神**羔羊**的愤怒，但是这些经文则强调了他的恩典。

432. 但是蒙斯（第173页）和莫里斯（第118页）认为，他们是从**大患难**中出来的信徒，因为他们的死不是因为他们的信仰和见证，而是自然的死亡。然而，考虑到在那个世代，逼迫将如此严重，有机会平安地生活并平静离世的忠心信徒估计不会太多。

433. 赛1:18的确说道：“你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。”但是，即使在《以赛亚书》那段经文中也没有提到衣服变白。因此，我们似乎最好把这段经文与《启示录》一书中殉道者的特殊地位联系起来，而不是将之与借耶稣基督之死而罪得赦免的所有信徒的地位联系起来。

7:15 所以，他们在神宝座前，昼夜在他殿中侍奉他。坐宝座的要用帐幕覆庇他们。

他们住在神**帐幕**中的权利提醒我们3章12节中得胜者们的特权，他们“必不再从”**帐幕**里出去。在2、3两章我们读到给至死忠心的信徒的应许，而在这些经文中，我们同样读到其中一部分应许的成就。

正如我们在“《启示录》与系统神学”一章所讨论的，在《启示录》一书结尾前，我们都甚少被告知坐在**宝座**上那一位的情况，好像他的脸转离了我们。但是在这里，对于这些从大患难中出来的人而言，他显得更加亲切。他要**覆庇他们**。他的脸并不向他们隐藏。事实上，在17节中，是他擦去他们一切的眼泪。我们也注意到在《启示录》21章3节的新耶路撒冷中，他“的帐幕在人间。他要与人同住”。这些殉道者在大患难余剩的时间里享受着跟神的亲密，这种亲密将同样被住在新耶路撒冷中的所有得胜者享受，正如《启示录》21章3节所描绘的。⁴³⁴

在旧约中，神的会幕或同在与他的**宝座**和护庇紧密相关，这一点可以在《出埃及记》40章34节；《利未记》26章11-12节和《以赛亚书》4章5-6节中看见。⁴³⁵

7:16 他们不再饥、不再渴，日头和炎热⁴³⁶也必不伤害他们，他们在大患难中遭受逼迫之苦，以至于必须逃离家园，并且

434. 启7:15和21:3用了完全同样的动词，是从σκηνοῦσσι/skēnoō演变来的σκηνοῦσαι/skēnōsei。

435. 托马斯，第501页。

436. **和炎热**等词语是为了翻译的清楚而加上去的。字面翻译应该是“日头也不临到他们”。

受饥饿、干渴、日头和炎热之苦。如今所有都过去了。这些话肯定安慰了那些忍耐逼迫之苦的七个教会会众，也应当能安慰今日所有受逼迫之苦的信徒。⁴³⁷

7:17 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。”

这是一处著名的角色颠倒。通常是牧人带领羔羊，但是在这里是羔羊牧养⁴³⁸人们。他用无比的美善和恩慈牧养他们。尽管他地位崇高，位于**宝座中**，⁴³⁹但是他要**领他们到生命水的泉源**。

主神或弥赛亚将如牧人牧养他的子民这一概念并不局限于众所周知的《诗篇》23篇。在《以赛亚书》40章10-11节，先知讲到主神“必像牧人牧养自己的羊群”。同样的，在《以西结书》34章23节，主耶和華说：“我必立一牧人照管他们，牧养他们，就是我的仆人大卫。他必牧养他们，作他们的牧人。”在《以西结书》37章24节，主耶和華论到对以色列的应许时说：“我的仆人大卫必作他们的王，众民必归一个牧人。他们必顺从我的典章，谨守遵行我的律例。”另可参见《诗篇》78章52节。

《以赛亚书》49章9-10节不仅描绘了以色列人是被妥善照料的羊群，也提到了《启示录》7章16节的那些应许，以及他将要

437. 这一应许的四部分内容取自于赛49:10耶和華神对以色列人的应许。

438. 参见2:26-28下面与牧养有关的注释。

439. 在**宝座中** (*ανα μεσον του θρονου/ana meson tou thronou*) 这些词语与启5:6中的 *εν μεσσω του θρονου/en mesō tou thronou* 不同。通常，*ανα μεσον/ana meson* 的意思是“在两者中间”。同样的词语也用在太13:25“在……里”；可7:31“……内”，以及林前6:5“中间”。在**宝座中**这些词语所表达的意思我们无法准确定义，因为我们并不知道**宝座**的形状。

领他们到**生命水的泉源**这一概念。

《约翰福音》10章写得十分清楚，主耶稣就是旧约所有应许中所应许的那一位。他是好牧人。他应验了关于“我的仆人大卫”的应许。

《启示录》2章7节给了得胜者一个特别的应许，他们可以吃“神乐园中生命树的果子”。很可能要赐给“从大患难中出来”之人喝的**生命水的泉源**也坐落在那个乐园中。

蒙斯⁴⁴⁰写到，**神**将要**擦去**的他们的**眼泪**，这眼泪并不是对浪费生命在短暂事物上的悔恨之泪。相反的，这些**眼泪**就好像一个孩子脸上瞬时转悲为喜的泪水。泪水还在他们脸上流连，但是悲伤已被忘却，并且被喜悦替代了。那些从大患难中出来的人便是如此。在他们的脸上仍然流淌着自己在世上为作见证被杀之前经历深重苦难的泪水。如上所述，**神**将亲自**擦去**这些**眼泪**。对于这些大患难中的殉道者、这些英雄而言，他并不遥远，从未离开。

假如这些就是殉道者，那么这句话意义重大。这些话语中强烈隐含着两件事情：一，应许给得胜者们的特别祝福真的值得付上任何及所有代价追求；二，得不着这些特别的祝福虽然肯定不会就意味着要落入永远的地狱，但也是应当竭力避免的。请特别参见《路加福音》19章11-27节中将银子包在巾里的羞愧的仆人（很可能眼泪纵横）与在王面前被杀的王的仇敌这两者之间的区别。那个羞愧的仆人代表着在他降临时羞愧难当的信徒——他们领受的不是赏赐而是责备；王的仇敌代表着那些不信耶稣的人——他们将被扔在永远的惩罚里。

440. 第176页。

另可参见《约翰一书》2章28节，其中明显表明一些读者——他们被称为“小子们”——将在他来临的时候在他面前感到惭愧。《约翰一书》2章12-14节证明了这些“小子们”和约翰写《约翰一书》所针对的所有读者都是信徒。

另外还可参见《哥林多前书》3章10-15节。注意，15节说道，用草木禾秸在根基上建造的信徒将“受亏损，自己却要得救。虽然得救，乃像从火里经过的一样”。当那个人从“火里”经过的时候，一定会有眼泪，但是这些眼泪会被擦去。《启示录》21章4节告诉我们，这些眼泪，这些因不顺服而悔改的眼泪会在千年国度结束的时候被擦去。

第7章讲述了约翰的两个异象，之所以称它们为“插入”，是因为它们不是伴随着七印揭开而发出的审判链中的一部分。第一个异象是关于十四万四千犹太人受印，第二个是关于一群数目大到无法计算的人。它们与第七印揭开带出的审判有关，也与第2、3两章中的七个教会有紧密关系。

7) 第七印 (8:1-6)

第七印的审判就是七号和它们所包含的“内容”。这第七印被揭开后，七位天使领受了七枝号并且预备要吹。⁴⁴¹假如那些住在地上的人能够看到天上这些景象的话，他们可能因为只剩下一个印了，就以为他们也许能得以幸存。但是当七位天使和七枝号

441. 正如我们在评注本章结构时所讨论的，有些解经者认为这一系列的七号是第6章内容的重复，而不是延续。但是在8:1-2这段经文中，没有一个暗示引导我们得出这一结论。七位天使每一位都被赐予一枝号，要在揭开最后一印的时候带出审判。

出现时，他们的希望破灭了。将要临到住在地上之人的审判还很重，还有很多。

8:1 羔羊揭开第七印的时候，天上寂静约有二刻。

终于，在经历了关于神子民的两次插入后，我们的注意力再次被转移到这个必要揭开的最后一印上面。

在这二刻的寂静中，大家很可能是带着极大的悬念，连一句话都不敢出口的。羔羊现在要做什么呢？这些落在住在地上之人身上的审判完成了吗？地上国度（拉比们常用此称呼）可以被天上国度“侵入”了吗？

我们在6章1节前面的讨论中提到了“望远镜视角”。这里是“望远镜视角”的第一次扩展。

8:2 我看见那站在神面前的七位天使，⁴⁴²有七枝号赐给他们。

一旦当他们看见七位天使站在神面前，并且被赐予七枝号，这七枝号每枝都要吹响，那些观看这些事情逐渐展开的人就知道这个问题的答案了。“七印已经被揭开了，羔羊现在要做什么呢？”在前面的经文中，每个审判都开始于某一印的揭开，但是在这里每个审判都开始于某一枝号的吹响。

在《民数记》10章1-10节，耶和华晓谕摩西如何为以色列人制作两枝号，并且如何使用。他们会吹号以招聚会众起行，或者招聚全会众聚集到会幕门口，或者聚集军中的统领到摩西面前，

442. 在原文中，此处有一个定冠词，因此被翻译成七位天使。虽然如此，作者究竟在说哪七位天使，我们并不清楚。也许这七位天使就是那将要被赐予并倾倒七碗的七位天使（15:6）。

或者招聚会众进入战场。⁴⁴³在特定献祭的日子也会吹响号角。从其他的圣经经文中，我们知道以色列人在君王上位时会吹响号角以示庆贺（王上1:34, 39和王下9:13）。在审判之日的时候也会用到号角（见番1:14-16；太24:31；林前15:52和帖前4:16），因为弥赛亚来到地上建立神国度的时候会给一些人带来艰难，比如战争（见摩5:16-20），也会给另一些人带来欢喜（见赛40）。在《启示录》这些经文的背景中，起程、在神面前聚集、战争和君王上位等无疑都是一些相关的主题，难怪号角在《启示录》一书中如此突出！⁴⁴⁴

这七位天使被称为是站在神面前的，这说明他们已经预备好要服侍他。⁴⁴⁵

8:3 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。

《出埃及记》30章1-10节提到了烧香的坛，旧约祭司们要在其上侍奉。在会幕中，香炉是用铜⁴⁴⁶做成的（出27:3），而在圣殿中，这些器具是用精金制成的（王上7:50）。另外也请注意，《启示录》5章8节也提到了盛满香的金炉和众圣徒的祈祷。

443. 书6:1-16，在耶利哥城墙奇迹般塌陷前，是由七个祭司吹响七号。

444. 比斯利·莫瑞（第152页）比较了犹太文学中印的揭开和号的吹响。他说只有在《启示录》一书中揭开印和弥赛亚来临有关。但是在许多犹太作品中，弥赛亚来临时会吹响号角。

445. 在王上17:1；18:15；王下3:14和5:16，“站在……面前”的意思是“随时准备服侍……”

446. 出27:3所用词语的意思可以是“铜”，但是它可能是一种铜合金，我们也许可以称之为“青铜”，就是铜和一些锡熔合在一起形成的合金。在古代世界中，与铜熔合的金属差别相当大，因此希伯来语可以用一个词语来指代我们今天的“铜”“青铜”和“黄铜”。

8:4 那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神面前。

我们会经常为除尽邪恶，公义得胜祷告，但是却常常在想我们的**祈祷**究竟有没有蒙神垂听。士每拿教会可能也有此感觉。我们的一部分**祈祷**似乎被存在天上，等候这里所描绘的这日，因为它们与那**香**混合在一起，也与那**香**产生的**烟**混在一起，**升到神面前**。这是一幅强有力的画面，描绘了神是如何感受我们的**祈祷**的。我们的**祈祷**好像**香**的浓烟，袅袅升起，令人无法忽视。

8:5 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。

作为对众圣徒祈祷的回应，神显然让那位**天使拿着香炉**，里面的香在比喻意义上与我们的祈祷有关。那位天使把火红的**香炉**倒在地上。神好像把他子民抵挡邪恶的祈祷都收集起来，将之变成一个巨大的火球，最后把这团熊熊燃烧的火球扔到了恶人身上！哦，受苦的教会，你的祈祷将得到回答。老底嘉教会（或其他地方的教会）啊，你确保无人会因你对穷人缺乏仁慈、对服侍之人不够慷慨以及对不如我们幸运的人缺乏基督的温柔而向神祈祷吗？

我们的祈祷不仅只是被垂听，而且是被回应了。在6章10节，那些祭坛底下的灵魂问神：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？”在这节经文中，他们的祈祷升到神面前，得到了回答。显然，作为对圣徒祈祷的回应，坐在宝座上的神用**雷轰、大声、闪电和地震**作出了审判，为他们伸了流血的冤。

正如印的审判开始之前是《启示录》5章8节中的香和祈祷，

同样的，号的审判开始之前也是香和祈祷。这段经文与《出埃及记》19章16-18节和《以西结书》10章2节相似。⁴⁴⁷

8:6 拿着七枝号的七位天使就预备要吹。

我们当然不知道这**七位天使**在吹响他们的号之前要做哪些准备工作，但是这节经文给我们增加了一丝悬念，让我们再次把注意力集中到这将要在地上带下审判的**七位天使**。

(2) 七号 (8:7-11:19)

这些号的审判在某种程度上与《出埃及记》7-11章中耶和华降在埃及地上的十灾类似，⁴⁴⁸而碗的审判与埃及十灾的相似度更为接近。正如神在开创一个新时代，即以色列时代之前，先审判了那些压迫他子民的人。同样，他在开创弥赛亚国度时代之前，也将先审判那些压迫他子民的人。

这些审判充满了奇怪的元素。但是，再强调一次，我们认为解释应当尽量字面化，正如我们解释任何书面材料一样。举例而言，在8章10节中，描述有一颗“大星”击打地球。就像我们在《启示录》6章13节所讨论的，因为行星要比地球大数千倍，所以我们不能按照字面意思进行解释。这是一个比喻，表明会发生一个可怕的事件。也许“大星”指的是一颗巨大无比的流星。

1) 前面四号 (8:7-12)

正如前面四印被归为一类，同样的，前面四号也形成一类。

447. 包克罕，《预言的高潮》，第203页。

448. 比斯利·莫瑞，第155-156页。

8:7 第一位⁴⁴⁹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。

在第一号的审判中，其中一部分内容是地的三分之一被烧了。这一审判中地的划分与《以西结书》5章12节和《撒迦利亚书》13章8-9节所预言的内容相似。这第一号的审判就好像《出埃及记》第9章中降在埃及的第七灾一样，有雹子和雷电。

不知何故，所有这些号（除了第五和第七号）带来的审判都包含着某些东西的三分之一被毁。

8:8-9 第二位天使吹号，就有仿佛火烧着的大山⁴⁵⁰扔在海中，海的三分之一变成血，海中的活物⁴⁵¹死了三分之一，船只也坏了三分之一。

如果说第一号给地球带来了灾难，那么第二号则是给海带来了灾难。约翰之所以用了仿佛一词，是因为人类的语言，或者更确切地说，柯因内希腊语（the Koine Greek language）中没有什么词语可以用来描绘他所见的。海的三分之一变成血这一结果与《出埃及记》中降在埃及地上的第一灾相似。

449. “天使”一词并未出现在希腊语文本中，但是这第一位显然是指8:2和8:6所提的七位天使中的第一位，中文和合本保留了“天使”。

450. 在《启示录》写成前约20年，维苏威火山喷发，火山灰突然覆盖了整个庞培城。但是与这里毁坏全地三分之一的灾难相比，那个灾难算什么呢？

451. 这里的活物这一表达与神宝座前的四活物所用的词语十分不同。活物这一表达也可以翻译成“有生命的生物”。这里的物这一词语是κτισμα/*ktisma*。参见4:6下面与“四活物”相关的注释。

8:10-11 第三位天使吹号，就有烧着的大星好像火把从天上落下来，落在江河的三分之一和众水的泉源上。这星名叫“茵陈”。众水的三分之一变为茵陈，⁴⁵²因水变苦，就死了许多人。

正如我们在6章13节下面所说的，落在地上的星很可能是一颗流星。在犹太文学中，流星是末日灾难的一种象征。⁴⁵³这第三号的审判也像《出埃及记》第7章所记录十灾中的第一灾，尼罗河水变成血。

前面三号用火带下审判，这一点与8章5节所说的天使把盛满了祭坛之火的香炉倒在地上相符。

8:12 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，黑夜的三分之一也是这样。⁴⁵⁴

这第四号的黑暗审判如同《出埃及记》第10章所记的第九灾——三天的黑暗之灾。在那里有三天的黑暗，而在这里我们看见日头的三分之一黑暗了，月亮的三分之一黑暗了，星辰的三分之一黑暗了，以及白昼和黑夜的三分之一都黑暗了。这两者之间也许不是偶然。

在《阿摩司书》5章18节，先知说：“想望耶和华日子来到的有祸了！你们为何想望耶和华的日子呢？那日黑暗没有光明。”那段经文和此处一样，黑暗与末世要来的审判联系在一起。

452. *αψιθθος*/*apsinthos*这个词语指的是一种味道很苦的植物。参见耶9:15和23:15。

453. 蒙斯，第187页。

454. 字面上是“白昼的三分之一没有光，黑夜也是这样。”中文和合本采用了字面翻译。

2) 后面三号 (8:13-11:19)

①第五号 (8:13-9:12)

8:13 我又看见一个鹰⁴⁵⁵飞在空中，并听见它大声说：“三位天使要吹那其余的号，你们住在地上的民，⁴⁵⁶祸哉，祸哉，祸哉！”

鹰对住在地上的人宣告说“祸哉”，这预示着针对地、海、水、日头、月亮和星辰的前面四号的审判与针对人类的后面三号的审判有所区别。

前面四号的内容只涵盖在6节经文中，但是第五号和第六号所记载的事件是如此之严重以至于作者花了21节经文来讲述它们。鹰说“祸哉”说了三次，与所要吹的三号相对应。

9:1 第五位天使吹号，我就看见一个星从天落到地上，有无底坑⁴⁵⁷的钥匙赐给它。

一个星居然会被赐予一把钥匙，这是一件多么奇怪的事。我们认为星星只是外太空的有形物体，但是显然在《启示录》中它们还具有个性。但这似乎是一个修辞格，星用来比喻“天使”。

455. αετος/aetos这个词在新约中只用到了5次。太24:28和路17:37中这个词语的使用，以及亚里斯多德（Aristotle）和普林尼[根据《希腊文大词典》（BDAG）]的评论表明该词可以包括吃腐肉的秃鹰。但是，启 8:13这里和启12:14的αετος/aetos是飞行能力很强的鹰，因此把它翻译成鹰是合适的。

456. 参见3:10讨论中关于这一表达的评论。

457. αβυσσος/abussos这个词语在新约中被用到了9次。在路8:31，鬼害怕被扔到那里去；在罗10:7，它是死人所在之地；在启9:1, 2, 11; 11:7; 17:8; 20:1和3节，有魔鬼在那里，而且撒但要被扔在那里作为惩罚。有可能这个地方与彼前3:19所说的“监狱”（φυλακη/phulakē）是同一个地方，后者本身也是一节非常神秘的经文。

在《以赛亚书》14章12节；《士师记》5章20节；《约伯记》38章7节和《启示录》12章4节，**星**这个词语似乎都是类似的用法。

9:2 它开了无底坑，便有烟从坑里往上冒，好像大火炉的烟，458日头和天空都因这烟昏暗了。

正如在《约珥书》2章10节中日月因蝗虫而变为黑暗，在《启示录》9章2节这里，**日头和天空都因这烟昏暗了。**

9:3 有蝗虫从烟中出来，飞到地上，有能力赐给它们，好像地上蝎子的能力一样。⁴⁵⁹

这一审判与《出埃及记》10章1-20节中的**蝗灾**有关，但是与《约珥书》2章4-10节的关系更为紧密。**蝗虫**来自于旷野，有时是极大一群。它们寻找农田，找到了就把作物吞食净尽，使得农夫无以生计。1866年，在阿尔及尔地区，有二十万人死于饥荒，因为他们的作物被**蝗虫**吃尽了。⁴⁶⁰

9:4 并且吩咐它们说，不可伤害地上的草和各样青物，并一切树木，唯独要伤害额上没有神印记的人。⁴⁶¹

458. κάμινος/kaminos这个词语也可以用来指“烤炉”或“窑炉”。

459. 《以诺前书》对于囚禁在无底坑中的魔鬼有一段长长的解释，上面说魔鬼们因为在创6:1-7提到的工作而被关在那里，作为惩罚。在创6:1-7他们被称为“神的儿子们”。请注意《以诺前书》并非神的话，而只是犹太传统的一本书。

460. 蒙斯（第194页）引巴克利。

461. 蒙斯（第194页）观察到，在这里，这些灾难与埃及十灾之间的相似度进一步加深，因为在出8:22；9:4，26；10:23和11:7，以色列人一点也没有经历那些灾难，正如在这里的十四万四千受印之人没有受到伤害一样。

正如我们在7章2-3节下面所讨论的，他们所受的印保护了他们免遭**神**的审判。

9章1节中“有……赐给它”，9章3节中“有能力赐给它们”和这里的“吩咐它们说”等被动表述是我们在《启示录》6章2节注释中所讨论的“神圣的被动”这一说法的更多例子。这里的这些表达提醒我们这些审判是由主神所安排的。⁴⁶²

通常而言，蝗虫会毁坏**青草**，而不会伤害人们。但是这里的“蝗虫”并不是这样。

9:5 但不许蝗虫害死他们，只叫他们受痛苦五个月，这痛苦就像蝎子蜇人的痛苦一样。

这一灾难真的很可怕。成年人被蝎子蜇到的话会经历非同寻常的极度痛苦，但是却不会因此而死。但是如果**蝎子**可以像蝗虫一样飞翔，数目像蝗虫一样庞大，而且这折磨人的蜇伤将持续**五个月**的话，那么这个灾远比自然界的蝗虫灾害更加来得恐怖。

9:6 在那些日子，人要求死，决不得死；⁴⁶³愿意死，死却远避他们。

这节经文继续描述了他们可怕痛苦。

462. 蒙斯，第194页；莫里斯，第126-127页。

463. 希腊语的双重否定ου μη/ου mē在这里被翻译成“决不”。参见2:11下面脚注中对于希腊语双重否定的更多讨论。

9:7 蝗虫的形状好像⁴⁶⁴预备出战的马一样，头上戴的好像金冠冕，脸面好像男人的脸面，

这些不是普通的蝗虫！剩下的“祸”描绘出它们恐怖的行为方式。这节经文清楚表明这些不只是不一般的蝗虫而已，它们实际上就是魔鬼。

在《约珥书》2章4节，蝗虫被比喻成马，也许是因为蝗虫头部的形状与马的头部相似，还因为是战马阵列所发的攻击与这些蝗虫所发的攻击相似。

阿拉伯有一句谚语是这么说的：蝗虫头像马，胸像狮子，脚像骆驼，身体像蛇，触角像处女的头发。⁴⁶⁵一般的蝗虫完全没有地方像金冠冕，他们的脸面也不像男人的脸面。这样的脸面让我们感觉这些“蝗虫”具有智力，不像一般的昆虫。第11节也暗示出它们就是魔鬼，但是我们对此不能完全确定。

9:8 头发像女人的头发，牙齿像狮子的牙齿。

它们长长的头发使一些注释者想到留着长发的帕提亚骑马兵。⁴⁶⁶不管怎样，这些是可怕而势不可挡的敌人。《约珥书》1章6节中说蝗虫的牙齿也像狮子的牙齿。

9:9 胸前有甲，好像铁甲。它们翅膀的声音，好像许多车马奔跑上阵的声音。

464. 这里的希腊词语在新约中是很独特的。按照字面翻译的话它应该是“蝗虫的外表像马……”参见1:13下面对于词语**好像**（ὅμοιος/homoios）的注释。

465. 蒙斯，第196页。

466. 拉德，第133页。

这些“蝗虫”之所以势不可挡，不仅是因为数目众多，也是由于它们的**胸前有甲，好像铁甲**。在这一切雪上加霜的是它们的**声音**，也许是古代世界上最可怕的声音——**车马奔跑上阵的声音**。

9:10 有尾巴像蝎子，尾巴上的毒钩能伤人五个月。

这里我们了解到更多关于这些“蝗虫”的信息。约翰反复强调了它们蜇伤人的能力，并且告诉我们它们的蜇针是在**尾巴上**，好像**蝎子**一样。

9:11 有无底坑的使者作它们的王，按着希伯来话，名叫亚巴顿；希腊话，名叫亚玻伦。

这些“蝗虫”与普通蝗虫不同。它们有一个**王**，这个**王**名叫**亚巴顿**⁴⁶⁷或**亚玻伦**。⁴⁶⁸

9:12 第一样灾祸过去了，还有两样灾祸要来。

这节经文标志着8章13节中鹰所宣告的三样**灾祸**的进度。下面这个与第六号有关的灾祸就是第二样**灾祸**。第三样**灾祸**与第七

467. 在七十士译本中的《约伯记》26:6和28:22，这个词语Αβαδδων/*Abaddōn*被翻译成“毁灭”，与“死亡”同义。在旧约中，这个词语经常表示与“阴间”同样的意思，就是死人所在之处。这个词语可以和启1:18；6:8和20:13，14中的“阴间”（*ᾠδης/hadēs*）相比较。

468. 根据比斯利·莫瑞（第162页）的说法，通常有另一个词语（*απολεια/apōleia*）被用来翻译**亚巴顿**一词。也许这里之所以用了**亚玻伦**（*Απολλυων/Apolluōn*）这个词语，是因为它和阿波罗这个神明的名字很像。这一翻译上的变化很有讽刺意味，因为罗马的一些凯撒们[卡利古拉（*Caligula*）、尼禄和图密善]喜欢模仿神明阿波罗。由于有时候蝗虫被用来象征神明阿波罗，因此这一可能性很大。假如的确如此的话，那么《启示录》一书可以说是在把凯撒与**无底坑的使者**相比较！

号有所不同，因为紧随在号后面的不是惩罚，而是七碗。因此，这七碗就是第三样**灾祸**。

②第六号（9:13-21）

在第五号带来的灾难中，无人死亡，因为“蝗虫”只被赐予折磨人的权力。在接下来的灾难中，三分之一的人将要死亡！

9:13 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，

在6章9节中，约翰“看见在祭坛底下，有为神的道、并为作见证被杀之人的灵魂”。在6章10节，他们呼喊：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？”在8章3-5节，祭坛前义人的祷告开始得到回应。在这段经文中，显然那些祷告继续地得到回应。亚细亚的七个教会再度被提醒祷告的能力。至于这**声音**的来源同样没有清楚解释。

9:14 吩咐那吹号的第六位天使，说：“把那捆绑在幼发拉底大河的四个使者释放了。”

这**四个使者**的身份并没有显明给我们。7章1-3节那里有四位天使，他们被禁止行动，直到十四万四千神的仆人受印。这些可能是不同的**天使**，他们被**捆绑在幼发拉底大河**中。

不管怎样，这**四位天使**的所在之处是个不祥之地。在旧约时代，这里是亚述帝国的区域（赛7:20；8:7和耶46:10），⁴⁶⁹在新约时代，**幼发拉底河**是罗马帝国的东界，河对面就是帕提亚。帕提

469. 拉德，第136页。

亚人是可怕的敌人，罗马所经历过最惨的溃败就发生他们手里。公元前53年，克拉苏将军（General Crassus）在北美索不达米亚的卡雷（Carrhae）被帕提亚人击败。

在那次战役中，罗马军团形成12人的方阵站在一边，士兵与士兵肩并肩紧靠一起，盾牌互相重叠，近旁还有骑兵护阵。但是帕提亚人都骑着马，带着强大无比的组合弓和长箭。他们遮蔽了坚固的铠甲，当他们靠近罗马军团的时候，便扔掉了伪装，露出钢盔和胸甲。甚至连他们所骑的马都穿着盔甲。他们拿着的组合反曲弓是罗马尚未具备的革新技术，这种弓是如此强大以至于他们的箭射得比罗马兵所射弓箭更远，并且可以刺穿罗马兵的防御盾牌。⁴⁷⁰这些箭几乎将罗马士兵的手钉在盾牌上，脚钉在地上。有时候，一枝帕提亚人的箭能同时射穿两个罗马士兵。更有甚者，在正午的战场高地上，在锣鼓阵阵中，帕提亚人展开他们那惊人的旗帜。这些旗帜的颜色十分强烈，在太阳底下闪闪发亮，被削弱了士气的罗马士兵只能惊慌逃窜。在后来的年日中，罗马人会为了那闪闪发光的布料而发动战争并赢得大战役，但是在那一天，还没有一个罗马人曾见过那样的丝绸制品！

四万罗马士兵死了二万，还有一万成了俘虏。这对于骄傲的罗马人而言是个可怕的损失。帕提亚的苏雷纳将军（General Surena）面对如此庞大的罗马军队却赢得了如此巨大的胜利，这使得帕提亚皇帝设谋杀害了他，因为他怕这位凯旋的将军会篡夺他的皇位。

470. 这些组合反曲弓是公元前一千五百年左右在中亚大草原上被发明出来的。所谓组合弓是由几种材料如木头、角和动物肌腱制成的。这些材料被粘合在一起，制成更为强劲、更为柔韧的弓。

鉴于以上原因，我们便不难理解为什么任何涉及**幼发拉底河**、留着长发穿着铁胸甲的骑兵和可怕的声音会让罗马帝国的人惧怕不已，因为他们在不多几年前刚刚听闻了克拉苏将军的战败。⁴⁷¹但是，所有这一切并不意味着这些预言只是关于克拉苏将军的历史典故。它们是将来要临到住在地上之人的审判，对于任何读者而言都很可怕，而对于罗马人更是如此！

9:15 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。

全能的神已经在历世历代之前**预备**了这一刑罚。这里神的主权再次被强调。

和8章7-12节一样，这里再次出现**三分之一**这个词语。参见8章7节下面关于**三分之一**的讨论。在所有涉及**三分之一**某物的审判中，这第六号的危害是最大的。

9:16 马军有二万万，他们的数目我听见了。

这**二万万**的**数目**令读者吃惊，他们是从哪里来的？这个问题《启示录》并没有回答。尽管士兵的数量巨大，但是约翰给出的这个数目并非只是个估计，因为他**听见了**。

这些马军似乎与《启示录》9章3-11节中的蝗虫/蝎子不同。这些来自于第六号，而那些来自第五号。这些戴着有色的胸甲，那些则有着铁胸甲。

471. 比斯利·莫瑞，第164页。

9:17 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。⁴⁷²马的头好像狮子头，有火、有烟、有硫磺，从马的口中出来。

这里所告诉我们的就是我们所知关于骑马之人的一切。在帕提亚可怕的骑兵队中，马和骑兵都穿着胸甲。⁴⁷³

有些人说这些马就是现代的坦克，之所以这么说也许是因为经文中说有火、有烟、有硫磺，从马的口中出来。但是这段描述中的其他一些元素与现代战争中的坦克并不十分吻合。

和9:章3-11节中的蝗虫/蝎子一样，这些马和骑马的很可能就是魔鬼，他们被派去给住在地上的人带来神的刑罚。⁴⁷⁴

在大先知书上有一些预言（参见赛5:26-30；耶6:22-26和结38:14-17），讲到不信的国家将派兵攻打以色列，但是这段经文预言的是魔鬼部队将攻击神的仇敌。

9:18 口中所出来的火与烟，并硫磺，这三样灾杀了人的三分之一。

第一个灾祸带来痛苦，第二个则带来死亡。⁴⁷⁵和9章15节一样，三分之一这个词语再度出现。之所以只有三分之一的人死

472. 字面上，这个可以翻译成“如火、如紫玛瑙、如硫磺颜色的胸甲”，意思是这些是他们胸甲的颜色，而不是制成胸甲的材料。因此，胸甲的颜色就是马的口中出来之东西的颜色。

473. 蒙斯，第202页。

474. 在撒上16:14-15；18:10和19:9，神差派恶魔降在扫罗王身上。这段经文也是如此，神以马和蝗虫/蝎子的形式差派魔鬼。

475. 蒙斯，第203页。

了，也许是因为所有这些审判的目的是为了让那些住在地上的人悔改，因此现在还不是所有人被杀的时间。人的三分之一被杀是对那些仍然存活之人的提醒，⁴⁷⁶但是根据9章20节，那些人还是不肯悔改。

9:19 这马的能力是在口里和尾巴上，因这尾巴像蛇，并且有头用以害人。⁴⁷⁷

这段经文中所描绘的魔鬼十分骇人。不仅他们的口充满危险，而且他们有像蛇一样尾巴，有能力可以害人。

9:20-21 其余未曾被这些灾所杀的人，仍旧不悔改⁴⁷⁸自己手所作的，还是去拜⁴⁷⁹鬼魔和那些不能看、不能听、不能走，金、银、铜、木、石的偶像；又不悔改他们那些凶杀、邪术、奸淫、偷窃的事。

这里强调了他们深重的罪和不肯悔改。这提醒我们埃及法老的刚硬之心。这一不肯悔改的心成为临到住在地上之人的审判中一个关键的主题。

在这段经文中，我们学习到一些关于有效传福音的功课。经历神迹也许可以帮助一些人相信福音（参见启11:11-13），但是对另一些人，即使他们经历神迹奇事，仍然不会悔改，这如这段

476. 莫里斯，第134页。

477. 人这个词语并未出现在原文中，是后来加上的，因为在这句话中，英语动词害后面需要跟一个宾语。

478. 悔改（μετανοεω/metanoeō）这个词语在第2、3两章中被用到了6次。除此以外，《启示录》一书中，这个词语只用在9:20, 21；16:9和11中。

479. 对原文的字面翻译应该是“……悔改他们手所作的，不去拜鬼魔……”

经文所强调的。

我们在旧约中读到（如申4:28和诗115:5-7），**偶像不能看、不能听、不能走**。神的话也强调（申32:17和林前10:20）献给**偶像**的祭其实是献给**鬼魔**的。因此，事实就是，那些未被属鬼魔的马和骑马的杀害的，**还是去拜鬼魔！**⁴⁸⁰

别迦摩和推雅推喇教会那些吃祭**偶像**之肉的会众将会受到提醒，任何涉及参与**偶像**崇拜的事都是邪恶的。

第六号已经吹响，但是在第七号吹响之前，还有两次插入。

第三次插入：书卷（10:1-11）

这段经文强调了使徒约翰作为先知的角色。先知必须宣告那必须宣告的，对于不能宣告的则必须保持沉默。这一角色带来喜乐，可是也带来悲伤。

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，脸面像日头，两脚像火柱。

虽然**云彩、虹、日头和火柱**这些元素让我们想到神子，⁴⁸¹但是我们几乎不用**大力的天使**这一表达来描绘神子。不过仍然有一些注释者认同这一观点。另外，主耶稣在19章会再度来到地上，他在10章中先暂时来一趟，而后在19章中再来，这似乎不太可能。因此，我们最好还是理解成这就是**天使**，而不是主耶稣。

480. 蒙斯，第204页。

481. 在徒1:9，当主耶稣升天的时候，**云彩**遮住了他，使人看不见他。在启4:3，有**虹**围着神的宝座。在启1:16，基督的面貌如同烈日放光。在民14:14，神的同在从**火柱**可以反映出来。

不管怎样，这是个非同寻常的**天使**。这似乎是整本书中唯一一个对其外貌作了细致描绘的**天使**。但是，虽然他被描绘地细致全面，他所做的事仍然让我们难以解释。

10:2 他手里拿着小书卷，⁴⁸²是展开的。他右脚踏海，左脚踏地，

书卷的意思和他双脚在**地**与**海**上的放置究竟是什么意思，作者并没有解释给我们。也许，天使**右脚踏海左脚踏地**的意思是他的信息是给整个人类的，是给那些**地上**和**海上**之人的。⁴⁸³

这一**书卷**是**展开**的。⁴⁸⁴与10章4节中的**书卷**不同，在那里，约翰被告知要把**书卷**封起来。它与第5章中卷起来用印封着的**书卷**也不相同。显然这一**展开的书卷**象征着约翰作为神的先知这一角色。

10:3 大声呼喊，好像狮子吼叫。呼喊完了，就有七雷发声。⁴⁸⁵

他的**大声喊叫**似乎是对**七雷**的邀请，后者接下来就说话了。正如**七印**被揭开，**七号**被吹响，这里**七雷发声**了。

读过**七印**和**七号**的读者们可能会以为**七雷**也会伴随着灾难。

482. 这个**书卷**在这段经文中被提到了4次，有时候是书卷（βιβλιον/*biblion*），有时候是小书卷（βιβλιαριον/*biblidarion*）。在希腊语各抄本中，对这些词语有一些文本上的区别。

483. 莫里斯，第137页。

484. **展开**这个词用的是完成式分词的形式，给人印象是它是已经**展开**的，而且要维持**展开**的样子。

485. 这里翻译成**声**（φωνη/*phōnē*）的词语也可以表示“声音”。这里和4节中两次翻译成**发**（λαλεω/*laleō*）的词语可以指会发出响声的无生命的物体。因此这也许也可以翻译成“七雷发出自己的声音”。

10:4 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，不可把它写出来。”⁴⁸⁶

当七雷发声后，约翰以为会有审判临到地上，但是与之相反，他被告知不可把所听见的写出来。把没有写下来的东西封上，这显得很奇怪。也许这里的封上是个比喻，表示要“保密”。

在约翰写给我们的内容中，七雷没有被包括在内。对于这一概念，注释者们给出了各种不同的观点。雷奥·莫里斯认为这是单独给约翰个人的信息，正如《哥林多后书》12章4节。⁴⁸⁷拉德认为这个信息现在是保密的，但是在将来合适的时间会被成就。⁴⁸⁸包克罕说审判链中只有三样（印、号和碗），因此七雷是被排除在外的。⁴⁸⁹蒙斯对此表示赞同，并且加上一点，就是由于人类在经过那样的审判之后已经表明不肯悔改，因此没有必要再来一系列像号一样的审判。⁴⁹⁰我们想到在《马太福音》24章22节中耶稣的话，“若不减少那日子，凡有血气的，总没有一个得救的；只是为选民，那日子必减少了。”以上解释中任何一个都有可能是正确的，但是我们不可能对此百分百肯定。也许我们要学的功课仅仅就是：我们不能被告知之所有的事情。

486. 这里翻译成它的词语在原文中其实是复数，但是在英语中最好还是作为单数。中文和合本省略了“把它”。

487. 第139页。

488. 第143页。

489. 第7页。

490. 第209页。

10:5 我所看见的那踏海踏地的天使向天举起右手来，

在旧约中**向天举起右手**是一种习惯表达，表示发誓，如《创世记》14章22节⁴⁹¹和《申命记》32章40节。除此以外，这段经文与《但以理书》12章6-7节有所联系，后者讲到一位天使起誓说神的计划在一个预先所定的时间必要有序地成就。

10:6 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：“不再耽延了，

这位天使替那为整个时间长河定序的神说，世代的末了不会再耽延了。这与6章11节中的“片时”完全不同。

10:7 但在第七位天使吹号发声⁴⁹²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。”

当这节经文所说的事件发生的时候，就是第七**号**吹响的时候，**号**便必须被吹响，七碗必须被倾倒，因为七碗是被“包含”在第七**号**中的。⁴⁹³这些**时候**的成就描绘在11章15节里，那里告诉我们当第七**号**吹响的时候，天上大有喜悦。

在新约中，**奥秘**⁴⁹⁴这个术语表示除非神启示否则不为人知的真理。这不是说这段经文中有一个新的**奥秘**，因为这里所指的**奥**

491. 在原文中，亚伯兰说“我已经向天地的主、至高的神耶和華举起右手……”，这节经文中最后的“起誓”两字是后来新国际译本的译者们为了清楚的缘故加上去的。

492. φωνη/phōnē这个词语常常表示“声音”，但是这里似乎指的是**号**的声音。

493. 拉德，第145页。我们在本章一开始已经解释了《启示录》这一部分结构的“望远视角”这一观点。

494. 原文是μυστηριον/mustērion。

秘是他已经传给他仆人众先知的佳音。在整个时间里，神有一个目的，那就是“世上的国成了我主和主基督的国；他要作王，直到永永远远”（11:15）。也许这段经文中**神的奥秘**这个术语指的是**神的国度**要充满在上的旨意。⁴⁹⁵

10:8 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。”

在七雷被封上后，我们的注意力再次被转移到**天使手中展开的小书卷**。约翰必须将之**取过来**。

10:9-10 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。”⁴⁹⁶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。

在《启示录》一书的叙述中，约翰有几次曾参与其中，此处是其中一次。虽然我们对此难以确定，但似乎**小书卷**代表着神的话，是约翰必须传递的，这一经历也肯定约翰被呼召作神的先知。这段经文与《以西结书》2章8节-3章3节十分相似，在那里，先知以西结被告知要吃那个**书卷**，并且吃了以后**口中会觉得甜如蜜**。在你口中要甜如蜜这一表达与《诗篇》19章10节和119章103节中所写的内容也很相似。

约翰的**肚子发苦**更令人难解，不同的注释者对此持不同的意

495. 蒙斯，第212页。

496. 这是逆序法这一修辞格的另一个例子。参见3:17注释中对这一修辞格的讨论。

见。莫里斯和拉德⁴⁹⁷认为，**肚子发苦**意味着神的话关系到对那些拒绝相信主耶稣之人的审判，而传递那个审判对约翰来讲是一项**痛苦**的任务。根据比斯利·莫瑞⁴⁹⁸的观点，**甜味**代表着神的话传递出喜乐，而**苦味**代表着神的话传递出痛苦。根据蒙斯⁴⁹⁹的观点，**甜味**和**苦味**代表着教会最后的得胜以及基督的教会在最后的日子将要面临的艰难。

10:11 天使对我说：“你必指着多民、多国、多方、多王再说预言。”

由于这句话直接跟在约翰对天使和小书卷的经历之后，因此看上去它与约翰的经历必然有所关联。从某种程度上看，吃下书卷似乎与约翰作**多民、多国、多方、多王**的先知事工有关。⁵⁰⁰这是一个让约翰**说预言**的命令，它还带着一个警告，那就是这项事工对于约翰而言将会既苦又甜。

第四次插入：两位见证人（11:1-14）

在第7章的插入中，我们已经注意到一些关于见证和殉道的元素。接着，第10章的插入讲到了一个先知带着痛苦的宣告。在接下来的插入中，也有着见证和殉道的元素。这段经文描绘了两位见证人得着能力，以及他们的事工、殉道和复活。

497. 莫里斯，第142页；拉德，第147页。

498. 第175页。

499. 第216页。

500. 参见5:9讨论中对这一四重表达的评注。

11:1 有一根苇子⁵⁰¹赐给我，当做量度的杖，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。

约翰再次被邀请参与在启示中。他被赐予一根量度的杖。这些苇子生长在约旦河边，可以长到6米（或20英尺）之高。由于它们很直很轻，因此经常被砍断成适当的长度，用作量度的杖。约翰被告知**将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量。**⁵⁰²用量度的杖来量人是一件不同寻常的事。

这里的一个重要问题是当这些事情发生的时候，耶路撒冷究竟会不会有**圣殿**。除非这段经文有一个延伸的比喻意义，否则像这样的经文，包括像《但以理书》9章26节；11章31节；12章11节和《帖撒罗尼迦后书》2章4节等都暗示着在这些事情发生之前，耶路撒冷将重建犹太**圣殿**。

《撒迦利亚书》第2章讲到量耶路撒冷。《以西结书》40-41章讲到量**圣殿**四围的墙以及**圣殿**本身，而且都量得极其仔细。《启示录》21章15-17节讲到量新耶路撒冷的城墙，但是在那里面没有**殿**可以量。

在《以西结书》40-42章，先知看到一个颜色如铜的人在量**殿**

501. *καλαμος/kalamos*这个词语的意思是**苇子**，但是这样的苇子经常被用作量度的杆。比如可以参见七十士译本的结40:3，在其中用到了这个词语。

502. 这里用到的词语是*ναος/naos*，它指的是**殿**本身，而不是院子。另外也可以用的一个词语是*ιερον/hieron*，它指的是包括院子在内的**殿**（在路2:37，亚拿从未离开*ιερον/hieron*，但是她当然不被允许去*ναος/naos*。在路23:45，*ναος/naos*的幔子裂为两半）。在新国际译本中，当用到*ιερον/hieron*这个词语时，它经常被翻译成殿里的院子，但是这给人感觉它仅仅指院子。一个更好的翻译应该是“圣殿区域”或是“圣殿综合体”。*ιερον/hieron*这个词语在新约中共被使用了45次，词语*ναος/naos*在新约中被使用了72次，但是《启示录》中从未用到。因此，任何时候当你在《启示录》中看到**殿**这个词语，它的确指的就是**殿**本身，不包括院子。

和四围的院子和门。这似乎引到《以西结书》43章4-5节，在那里神的荣耀进来并充满了殿。

至于量殿的意思，有着各种各样的解释。莱瑞（Ryrie）⁵⁰³认为这表示着神知道他的子民会发生何事，而且他为要发生在他们身上的事定下界线。拉德⁵⁰⁴说这指的是神对他子民的保护。这一解释可以从《启示录》11章2节得到支持，因为在那里约翰被告知不用量殿外的院子，似乎那里是不受保护，而给了外邦人的。也许用苇子来量东西是一种强调某事是真实的方式，但是那一解释并不能帮助我们理解为什么给了外邦人的外院不需要量。

11:2 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。

约翰被告知不用量**殿外的院子**，这是给**外邦人**的院子，包括26英亩（或10公顷）。实际上，他被告知“殿本身之外的院子，要将它排除在外……”经文中给出的理由是**因为这是给了外邦人的，他们要践踏圣城四十二个月**。

四十二个月这一段时间与11章3节提到的“一千二百六十天”是同样的（假定一个月有30天），也与12章14节提到的“一载二载半载”是一样的（假定“一载”是指一年，“二载”是指两年）。对比12章6节和12章14节可以证明这一点。这两节经文都清清楚楚指的是同一个三年半时期，但是12章6节用的是“一千二百六十天”这一表达，而12章14节用的是“一载二载半载”这一表达。

503. 莱瑞·查尔斯·考德威尔（Ryrie Charles Caldwell），《启示录》（Revelation），第72页。

504. 第152页。

这段时期是《但以理书》9章27节所说第70个七年的下半期。将《启示录》12章14节与《但以理书》7章25节和12章7节比较，表明《但以理书》和《启示录》在这一方面有着紧密关系。熟悉《但以理书》9章22-27节中天使加百列对但以理所说的话的人会发现《启示录》的这些经文完全符合但以理被告知的情况。在《但以理书》9章24节，天使加百列告诉但以理“为你本国之民和你圣城，已经定了七十个七”。这句话里面的“七”可能是指7天（一星期），但是考虑到《耶利米书》25章11-12节和29章10节等经文讲到以色列被掳到巴比伦的惩罚为期70年，再考虑到《但以理书》10章2节，当但以理用“七”这个词语指日子时，他清楚用了“七日”一词，我们可以得出结论：《但以理书》9章24节中加百列的意思是“七十个七年”或490年。在《但以理书》9章24节，加百列列举了在这490年间所要成就的6件事情。不是所有这些事情都已经成就了。在9章25节，加百列解释道，从出令重新建造耶路撒冷到弥赛亚来临的时候，必有69个7年（因为69乘以7得483，因此他的意思是483年）。“时钟会走”483年，弥赛亚会在出令重新建造耶路撒冷后483年来到以色列。但是在《但以理书》9章26节，加百列提到了一些奇怪的事。62个七之后，也即434年之后，弥赛亚会被“剪除”。加百列告诉我们他会“一无所有”。对此天使加百列并没有解释，但是我们知道他被弃绝，钉在十字架上。“时钟停止了”。然后再经过一段原因不明的时间之后，“时钟继续开始走动”。最后的7，也就是最后的7年开始了。《但以理书》9章26节讲到必有“一王”要来。9章27节讲到一七之内，也即9章24节提到的70个7中最后的七年，“他必与许多人坚定盟约”。9章27节讲到，就

在最后的七年之半，他要设立“那行毁坏可憎的”。从那个七年的一半开始到最后有多长时间？是的，就是42个月，正如《启示录》11章2节所写的。它也是1 260天，正如《启示录》11章3节所写的。它还是三年半时间，即“一载二载半载”，正如《但以理书》7章25节；12章7节和《启示录》12章6节所表明的！在那之后，正如《但以理书》9章25节告诉我们的，“弥赛亚，那掌权的，要来。”另可参见《诗篇》79章1节；《以赛亚书》63章18节和《路加福音》21章24节。

11:3 我要使我那两个见证人，穿着毛衣，传道一千二百六十天。”

在耶路撒冷被外邦人践踏的时候，神赐能力给**两个见证人**，为他**传道**三年半时间。耶路撒冷城在被外邦人践踏，但是主在借着这两个人做成大工。事实上，11章13节最后描绘了他们事工的极大果效，对比起住在地上之人在受到这么多审判之后仍然拒绝悔改来（参见16:9），他们的果效显得更大了。这里我们看到一个重要的方面，那就是审判并不能让人们相信神，但是福音的见证可以。

这**两个见证人**的身份经常受到争辩。《玛拉基书》4章5节有一个应许，在耶和华大而可畏之日未到以前，必有先知以利亚回来，因此极有可能这两位行神迹的**见证人**之一就是以利亚。另一个可能是以诺或摩西。以诺和以利亚都还没有死！还有可能他们就是普通人，他们在那个时代被呼召并被赐予一项特殊的任务。他们的事工形式与摩西和以利亚的相似，特别是在11章6节，他们做的事情就是摩西和以利亚做过的。但是，既然主没有明确他

们的身份，对于这**两位见证人**身份的讨论都只是揣测。他们的穿着强调出他们先知的角色（亚13:4），他们呼吁人们悔改（耶4:8和太11:21）。

包克罕⁵⁰⁵提出了有趣的一点。他认为这里提到的两个见证人是一种比喻，鼓励神的子民进入预言和见证的事工，呼吁各国悔改。在《启示录》一书，结合了神审判的见证大有能力、大有果效。在整本书中，没有见证的审判几乎没有带来悔改。包克罕的意思可能是说绝不会有**两个真实的人作见证人**，他们纯粹是象征的意义。但是更好的解释可能是认为会有**两位真实的人作见证人**，但是他们同时具有那个象征意义。这**两位真实的见证人**将要来，他们将像这里所描述的那样服侍，而同时他们也是有效传福音的见证的榜样。见证和殉道无疑是本书的两个主要主题。参见7章9-17节和10章11节。

11:4 他们就是那两棵橄榄树，两个灯台，立在世界之主面前的。

他们被称为**橄榄树**和**灯台**，这两个术语在《撒迦利亚书》4章也有用到。在《撒迦利亚书》中，约书亚和所罗巴伯在做工的时候被提醒神的大能，我们也被提醒这两位见证人将同样具有神赐的能力。⁵⁰⁶正如**橄榄**油能使**灯**发出亮光，同样的，这两位神的见证人能够“不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵方能成事”（亚4:6）。这节经文似乎在强调这两位见证人在圣灵的大能中侍奉。

505. 《预言的高潮》，第273-283页。

506. 解经者圣经注释。

11:5 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。

除非神定夺他们的事工完成了，否则没有人可以阻止神的仆人。他们有能力可以让火临到任何**想要害他们**的人，就像《列王纪下》1章10-14节中的以利亚一样，尽管在那里，火并不是从以利亚口中出来的。

11:6 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。

他们有能力给世界带来干旱，这让我们想到《列王纪上》17章1节的以利亚。他们有能力**叫水变为血**，这让我们想到《出埃及记》7章的摩西。不管这两位神人做什么事以向列国证实他们的见证，他们所做的可能比旧约中摩西或以利亚所做的更加可怕。但是，在末后的日子，摩西和以利亚会成为作神见证人这一事工的好榜样。

包克罕⁵⁰⁷注意到，灾难或审判本身并没有带来悔改，正如9章20-21节所强调的。在这两位见证人的事工中，有两个元素是印和号的审判链中所没有的：见证人的死和他们所讲的信息。从神来的灾难如果不伴有愿意殉道之人的见证，不会带领不信之人悔改。

11:7 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。

507. 第277页。

约翰没有多作解释便直接引入了**那从无底坑里上来的兽**。这个兽似乎与13章1节中“从海中上来”的兽是同一个，在新约其他部分被称为敌基督。

在两位见证人还没有**作完见证**的时候，他们是不会被杀的。实际上，正如主在《约翰福音》11章7-10节所解释的，在完成事工之前，他们是不能被杀的。这是何等大的安慰！我们也不会在完成从神来的事工前被杀，提前一刻都不会！这对于士每拿教会尤其重要，对于今天所有受逼迫的教会也是同样重要。

我们从11章13节看出，他们的事工很有果效。但是像这样的见证人必须有一个愿意死的心。正如士每拿教会被主鼓励要“至死忠心……”

11:8 他们的尸首就倒在大城里的街上，⁵⁰⁸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。

不埋葬尸体是一种严重的冒犯，无论是希腊文化（《伊利亚特》（The Iliad）中帕特洛克勒斯（Patroclus）和赫克托（Hector）的死清楚表明了这一点）还是希伯来文化（王上21:23-24；耶8:1-2和14:16清楚表明）都是如此。之所以他们尸体倒在那里不得埋葬的城被称为“**所多玛**”和“**埃及**”是因为它是不肯悔改的耶路撒冷，也是**他们的主钉十字架之处**。假如他们不是两个真实的人类，假如这段经文是个比喻，那么这节经文也必须用寓意解释。那样的话，这段经文的意思也许是说任何杀害神见证人的城市都会被比喻成“**所多玛**”和“**埃及**”。

508. 词语πλατεια/plateia的意思可以是“街上”或“广场”。

11:9 从每一民、每一族、每一方、每一国⁵⁰⁹中，有人观看他们的尸首三天半，又不许把尸首放在坟墓里。

假如这两位见证人是真实的人，那么这节经文是对电视或网络的一个间接预言。但是，假如这两位见证人所做的事仅仅是作为一个比喻，那么将会有许许多多的见证人殉道，他们的尸体将遍布整个世界的各个大街小巷。全世界的人都可以在他们自己的街道上观看他们，而不需要通过电视或者网络。

他们的尸首有**三天半**被全世界的人公开观看，也许这**三天半**等于他们传道的三年半，但是经文对此并没有明确。

11:10 住在地上的人⁵¹⁰就为他们欢喜快乐，互相馈送礼物，因这两位先知曾叫住在地上的人受痛苦。

包克罕⁵¹¹注意到，这段经文让我们想起《以斯帖记》9章19节和22节，尽管在那里是犹太人庆祝战胜邪恶，而在《启示录》11章10节这里是犹太人和外邦人庆祝他们大大战败神的两位见证人。

11:11 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。

假如包克罕的说法正确，而且这段经文仅仅是个比喻，那么我们会很难理解这节经文的意思。正因如此，这节经文也许是最

509. 更为字面化的翻译是“从各民、各族、各方、各国”。中文和合本采用了字面化的翻译。请参见5:9讨论中关于这一四重表达的评注。

510. 参见3:10讨论中关于**住在地上的人**这一表达的评注。

511. 第281-283页。

好的证明，证明真的会有两个见证人，而且这段经文不仅是个比喻，像包克罕所说的。但是，也有可能既有两个真实的见证人，而这段经文中发生在未来的这个事件也还是个比喻，它让我们明白：愿意为自己的信仰而死的见证人会成为神手中大能的器皿。

这一事件与《以西结书》37章中所写的内容相似。这节经文肯定会让士每拿教會的会众印象深刻，因为那“死过又活的”对他们说“要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕”。

11:12 两位先知听见有大声音从天上来，对他们说：“上到这里来。”⁵¹²他们就驾着云上了天，他们的仇敌也看见了。

请注意，正如主耶稣在众人定睛望天的时候乘一顶云彩升到天上去，同样的，这两位先知也**驾着云上了天**，并且**他们的仇敌也看见了**。同样值得注意的还有，以利亚“乘旋风升天”，以利沙看见了（王下2:11）。

11:13 正在那一日，⁵¹³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。

请注意，正如耶稣的复活伴随着**地震**，同样的，他的见证人复活也伴随着**地震**。

这次**地震**导致耶路撒冷城倒塌了十分之一，⁵¹⁴还有七千人死

512. “**上到这里来**”这一命令与4:1中给约翰的命令几乎一样。不过4:1用的是单数，而11:12这里是复数。

513. 大部分希腊语抄本是在**那一日**发生了**地震**，但是目前留存下来最老的几个抄本读为“那时候”。中文和合本使用的是“那时候”

514. 这是整本书中唯一一次用到**十分之一**这个术语，因此也更突显出这一事件的特别。

亡。别的灾难的毁灭性更大，比如第8、9两章中各种东西的三分之一遭到毁坏。

归荣耀给天上的神代表着真实的悔改和相信。《启示录》一书中，**荣耀**从不会在肤浅的意义上归给**神**。参见《启示录》4章9节；14章7节；16章9节和19章7节。旧约中常常也是那个意思。参见《约书亚记》7章19节和《耶利米书》13章16节。另可见《诗篇》96章7-8节；《以赛亚书》24章15-16节和42章12节。这些人是真的悔改，真的相信，真的在基督里敬拜神。

要想恰当地理解这段经文，我们必须知道它就好像《列王纪上》19章18节被重写了一遍！在那段经文中，只有**七千人**是公义的，但是在这里，除了**七千人**以外，所有人都是公义的。只有**七千人**死了，其余的人悔改，这与《列王纪上》19章14-18节所写的事件比起来是何等美好。在那段经文中，在以利亚的服侍期间，只有**七千人**相信，其他人都是拜偶像的。除此以外，旧约中也用**十分之一**（参见摩5:3和赛6:13）来指以色列人中没有经历审判的余剩之民。但是现在**七千人**死了，其他所有人悔改了。这真的要美好得多！这是本书中关于见证这一主题的高潮，它也突出了愿意作一个为信仰而死的见证人的重要性。⁵¹⁵

归纳起来，与审判临到住在地上的人，但是却收效甚微比起来，当有神的见证人起来愿意为信仰而死，并且伴随着神的大能的时候，旧约的模式就会被完全翻转过来：不再是一小部分人相信大部分人灭亡，而是我们会看见很多人相信，而只有一小部分人死亡。这对于士每拿教会和非拉铁非教会还有我们都是极大的

515. 《预言的高潮》，第278-279页。

鼓励——在神的大能中作见证，并且看见巨大的果效。它也是本书中持续出现的殉道主题的一部分。

11:14 第二样灾祸过去，第三样灾祸快到了。

这一宣告是9章12节的延续。这节经文标志着11章1-13节（神子民的见证和殉道带来悔改的果子）是《启示录》一书中的一个“插入”。

借着这一对**第三样灾祸**的宣告，我们再度回到本章的主干——灾难链上。由于伴随着第七号的不是某一特别的灾难，而是七碗，我们也许可以这样说，**第三样灾祸**就是第七号，它包含着七碗。

③第七号（11:15-19）

现在第七号被吹响了。号的响声带来天上来路不明的声音和二十四位长老的声音。这两种声音都响应第七号的吹响，这些响应强调出《启示录》一个十分重要的主题——权柄的转移。神的国要降临了。在这之后有一段对于天上的殿的描述。

11:15 第七位天使吹号，天上就有大声音说：“世上的国成了我主和他的基督的国；他要作王，直到永永远远。”

第七号吹响，伴随着庆贺国度的权柄⁵¹⁶从**世上**转移到**主**里的声音。他们的喜乐似乎来得太早了，因为还有七碗有待倾倒。但是因为已经没有号了，也因为最后的号包含七碗，⁵¹⁷他们在这里

516. 这一转移也是旧约的一个主题，比如但2:44和亚14:9。

517. 华富尔德（Walvoord），《耶稣基督的启示》（The Revelation of Jesus Christ），

庆贺的是审判的完结。他们的庆贺是对的，因为伴随着这最后一号的声音，最后的事件马上就要到来了。

通常在新约中，**主**这一术语用来指耶稣基督，但是在这段经文中，这一术语用来指父神。

当第七印被揭开时，并没有审判，而是天上寂静约有二刻。第七**号**的吹响也与此类似，没有审判，只有喜悦的消息。第七印包含着七号，同样的，第七**号**包含着七碗。

11:16 在神宝座⁵¹⁸面前，坐在自己位上的二十四位长老，就面伏于地敬拜神，说：

从第7章之后，这**二十四位长老**就没有被提及过了。但是在这部分中，他们在赞美神。《启示录》7章11节和11章16节十分相似，但是7章11节讲到众天使**面伏于地敬拜神**，而在这节经文中是二十四位长老**面伏于地敬拜神**。

11:17 “昔在、今在的主神，全能者啊，⁵¹⁹我们感谢你！因你执掌⁵²⁰大权开始（英文原文中有“开始”等字——译者注）作王了。⁵²¹

第184页；拉德，第160页。

518. 大部分抄本读为“**在神宝座面前**”，但是最老的一些抄本读为“在神面前”。中文和合本用了后者。
519. παντοκρατωρ/pantokratōr这个词在七十士译本中经常被用来翻译如“万军之耶和华”之类的表达。
520. 这个来自于λαμβάνω/lambanō的词语εὐληφας/eilēphas用的是完成时态，因为到这句话被说的时候，事情就已经发生了，并且这个结果将是持续的（莫里斯，第153页）。
521. 这里翻译成**开始作王了**的动词是εβασίλευσας/ebasileusas，它用的是过去式。蒙斯（第231页）提出，这个过去式语法学家们称之为“表始不定过去式”，意思

也许**执掌大权**指的是5章7节中他从坐宝座的右手里取了书卷。

我们从第4、5和7章看见，当长老们或众天使一同发声的时候，他们是在赞美父神或他儿子。

在1章4节和1章8节，我们读到“昔在、今在、以后永在的神”，但是在11章17节和16章5节，“以后永在”这一表达未被使用，因为这就好像他已经来了。⁵²²

11:18 外邦发怒，⁵²³你的忿怒⁵²⁴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⁵²⁵也到了；你败坏那些败坏世界之人的时候也就到了。”

在一节简短而紧凑的经文中，他们所唱的歌解释了基督来临的意义，是充满喜乐的来临。⁵²⁶

主带着他的**忿怒**而来。⁵²⁷假如**死人**这一表达指的是那些没有基督而死的人，那么这节经文具有一个美丽而平衡的结构：首先，给抵挡神之人的审判；其次，给所有为基督而活之人的赏赐；再次，给那些抵挡神之人的败坏。

是一个刚刚开始的动作。因此，这里翻译为**开始作王了**。

522. 比斯利·莫瑞，第189页；蒙斯，第231页；包克罕，《启示录神学》，第29页。

523. 来自于动词οργίζω/orgizō。

524. 来自于名词οργή/orgē。

525. **时候**这个词语在原文中只用了一次，但是在翻译中被反复了几次，为的是使意思更加清楚。

526. 比斯利·莫瑞，第190页。

527. 诗2:1和2:5为这节经文提供了背景。

神的审判不是随意乱来的。他把**世界**交给人类治理（创1:26-28），但是人类却败坏了神所赐给他们的。正因如此，不悔改的人将会被败坏。⁵²⁸

11:19 当时，神天上的殿开了，在他殿中现出主的约柜，⁵²⁹随后有闪电、声音、雷轰、⁵³⁰大雹。

吹响第七号并没有伴随着临到地上的审判。相反的，看上去似乎结局就在眼前了。但是在15章7节我们看到还有七碗要被倾倒。所有希望11章15-19节就是结局的人他们会很失望，因为他们会听到“望远镜”还要再次往外伸展，正如当他们发现第七印的审判包含七号而失望不已一样。很快他们将会知道第七号的审判包含着七碗。

这一短短的异象作了这一章的结尾。在这节经文中，**约柜**现出来了。在旧约中，**约柜**象征着重神在以色列人中间，⁵³¹但是只有大祭司才能看见它，而且一年只能看见一次。根据犹太传统（《马加比二书》2:7），当弥赛亚来临时，**约柜**将会出现在以色列人中间。⁵³²在《启示录》中，一旦当主耶稣回到地上，神就会明显地住在他的子民中间。这节经文中用象征所表明的东西后来

528. 拉德，第163页。

529. 对于这节经文，众希腊语抄本中有一个文本问题。最早的抄本以及大部分希腊语抄本读为**主的约柜**，有一个最早的抄本读为“神的约柜”，还有两个早期抄本读为“他的约柜”。中文和合本作“他的约柜”。

530. 有几个最老的希腊语抄本这里包括“地震”，但是大部分抄本并不包括那个元素。中文和合本有“地震”。

531. 蒙斯，第232页。

532. 蒙斯，第233页。

在《启示录》21-22章，特别是21章3节将会清楚地表明。

这里的**闪电、声音、雷轰、大雹**指的是**主神**的同在。在西奈山上有“雷轰、闪电和密云”（出19:16），《诗篇》作者说“地……震动”（诗68:8）。在《启示录》一书中，对主来临之日的描写经常让读者想到神的子民出埃及。如上所记，临到地上的灾祸与临到埃及的灾害相似。根据《以赛亚书》13章13节，当万军之耶和华临到地上的日子，天地必要震动摇撼，而且地震的毁灭性极大。⁵³³

这节经文提到**闪电、声音、雷轰、大雹**。在4章5节中，这五种元素只提到了三种（参见那节经文下面的评注）。8章5节提到了四种元素。在这节的这节经文中，提到了第五种元素：**大雹**。在16章18-21节，所有五种元素都被包括在内，而且还有展开。包克罕⁵³⁴认为，16章18-21节是4章5节；8章5节和11章19节发展的高潮。4章5节讲到神的宝座殿。审判链中所有的灾祸都从那里发源。8章5节讲到揭开第七印的结果。11章19节讲到吹响第七号的结果。16章18-21节讲到倾倒第七碗的结果。因此《启示录》一书强调出这一灾难链中的灾难是互相联系的：它们其实是一个审判，发源于神自己。主的再来已经近了！七号已经吹响，相应的审判也已经临到了住在地上的人。

533. 包克罕（《预言的高潮》，第199-201页）提到了这些经文，还有珥2:10；弥1:4；诗77:17-19；诗114和来12:26-27。

534. 《预言的高潮》，第8页和第202页。

1-11章总结

我们已经读过了《启示录》第1章，约翰在拔摩海岛上看见了主耶稣的异象，他把这个异象记录了下来。我们知道假如我们能以这些话作我们生命、态度、言语和行动的基石的话，那么我们的生命就能够讨主喜悦，他也会祝福我们。但是当我们在想该怎样理解这些话并且该怎样活出它们的时候，我们经历到了一些困惑——他的眼目如同火焰，从他口中出来一把两刃的利剑等——我们究竟该怎样面对这些事实？这对于我们太高深了，我们无法理解，或者说也害怕去理解。

当我们读到2、3两章，我们看见我们中一部分人并不需要应用他口中出来一把两刃的利剑这一事实，但是需要应用他在七个金灯台中间行走这一事实。这不是为了确保我们的救恩——他已经在十字架上成就了救恩——而是为了确保我们得着赏赐。我们中还有一些人意识到我们需要应用他曾死过，但是他战胜了死亡，并且已经复活了这一事实，并要将之活出来。当我们继续往下读到七篇奇妙的信息，我们也许会看见其中一篇信息会让我们的的心灵深处有更深的洞见，是超乎我们所求的。我们看见他并没有要求我们很多事情，但是他所要求我们的的确也是很难的。我们会想象与他一同作得胜者会是什么样的，像他战胜死亡那样战胜我们所面临的各种真实的诱惑和挑战会是什么样的，但是我们还是有点困惑，甚至感到害怕，我们的确需要更多的帮助。

我们往下读到开始于第4章的异象，知道那一天将会到来，届时他将揭开一份遗产文件的七印，得胜者将承受地土为业。我们读到那一天万物对他的赞美是何等的大何等的宽。我们还读到一旦当他开始揭开七印，将会有可怕的审判临到那些从未相信

他、接受他作救主的人身上。当七位天使一个接一个吹响七号的时候，这些审判将会继续残酷无情地临到住在地上的人，主神将会审判那些仇恨他、抵挡他的人，借此彰显他的大能和全然的公义。我们读到了“羔羊的忿怒”，还读到那些忠心服侍他至死之人的得胜。我们还读到我们的祈祷对于他好像馨香的烟升到他面前，以及他如何确实地回应这些祷告。借着这所有的一切，我们被他刚强，站立在作为得胜者的立场，放弃那些使我们分心的罪，刚强站立，赢得胜利，正像他在多年以前得胜一样。

第五次插入：妇人、孩子和龙（12:1-17）

在进入这一部分（12-14章，关于七次插入的系列）之前并没有什么过渡，原因也许是第一次插入中的事件发生时间远远早于《启示录》一书中其他事件的发生时间。这一插入所讲述的事件在时间跨度上相当大：天上撒旦的背叛，耶稣的降生，耶稣和撒旦之间的彼此相敌。尽管这一部分的开始和《启示录》其他部分之间没有结构上的联系，但是这一部分的结束和神继续借着七碗审判人类之间的确存在结构上的紧密联系，⁵³⁵关于这一点在本次讨论的结尾部分将会进行分析。

12-14章给我们一个天上的宽泛的视角。它用象征的语言描绘了神的子民与神仇敌之间一场持续的战争，以及见证神并忠心至死的神子民的得胜。我们已经在前面两次插入中看到了这一点，在那些插入中所用到的一些术语在这里会同样用到：十四万四千（7:4和14:1）；三年半的时间（11:2-3；12:6，14和13:5）；以及一个兽（11:7和13:1-18）。⁵³⁶

535. 包克罕，《预言的高潮》，第15-16页。

536. 包克罕，《预言的高潮》，第17页。

《启示录》12章中的这一异象与《以赛亚书》26章16节-27章1节中的内容有点相似，在那里以色列国被比喻为将要临产的妇人，以及神在末后的世代击杀海里的龙。

这一异象也与一个异教神话有所相似。那个神话讲到一个妇人临产，有一条龙阻挡她。⁵³⁷这条名叫匹索（Python）的龙被告知他将被女神勒托（the goddess Leto）所生的孩子杀害，因此龙追赶勒托，要在她临产之前将她杀死。海神波塞冬（Poseidon）帮助了勒托，把她放在了奥提伽岛（the island of Ortygia）。为了进一步保护她，波塞冬让海水上涨，进一步缩小了岛屿裸露在海面的面积。勒托后来生下阿波罗神，后者一瞬间便长大了。四天之后，阿波罗神找到并杀死了匹索。

有些学者认为约翰为了自己的需要而改编了这一异教神话。但是我们最好还是说构建这一异象的主自己选择把异象构建在一个古老的希腊神话之上，目的是为了教导这些功课（关于以色列在他计划中的角色）。因此，我们有了一个改编了的希腊神话用来教导一个希伯来民族的过去和未来！

12章讲到争战：地上的争战（12:1-6）；天上的争战（12:7-12）以及地上的再次争战（12:13-17）。

537. 比斯利·莫瑞，第192-193页。比斯利·莫瑞还讲到一个埃及神话，里面说到哈索尔女神（the goddess Hathor）[也叫伊希斯（Isis）]，她是奥西里斯神（the god Osiris）的妻子。他们受到名叫提丰（Typhon）的红龙（也是一条蛇或鳄鱼）攻击。红龙提丰杀害了奥西里斯神，还追赶那时正要生下儿子太阳神何露斯（the sun god Horus）的哈索斯女神。哈索斯女神奇迹般地生下了孩子，凭借一条蒲草船逃到了一个名叫齐姆尼斯（Chemnis）的岛上。她的孩子何露斯后来战胜了红龙，将之关押起来。后来龙被火所灭，很像《启示录》中的龙在火湖里被灭一样。

地上的争战 (12:1-6)

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。⁵³⁸

异象⁵³⁹这个词语在本章中十分突出。它的使用提醒我们这一章中含有很多象征。有些人说**妇人**象征着马利亚，但是这一解释难以成立，因为这个**妇人**在大灾难期间还活着。还不如说**妇人**代表着以色列，**十二星**代表十二支派。在《创世记》37章9节，太阳、月亮和十一个星代表着雅各、拉结和雅各的十一个儿子。这是个很美的异象：**有一个妇人身披日头，脚踏月亮**。这个**妇人**在主神眼中被大大尊荣：**日头**作她的衣服，**月亮**作她的脚凳。

12:2 她怀了孕，在生产的艰难中疼痛呼叫。

这妇人正要**生产**。《以赛亚书》66章7-11节和《弥迦书》4章10节也描绘了以色列经历**生产**之痛。在庫兰圣诗的赞美诗E中讲到了一个临产的妇人，她将要生产一个奇妙策士，后者将要拯救很多人。⁵⁴⁰

12:3 天上又现出异象来：看！⁵⁴¹有一条大红龙，七头十角，七头上戴着七个冠冕。⁵⁴²

538. 这是词语στεφανος/stephanos。参见2:10下面有关这个词语的注释。

539. 这个词语σημειον/sēmeion在《启示录》一书中被用到了七次（12:1, 3; 13:13, 14; 15:1; 16:14和19:20）。

540. 比斯利·莫瑞，第194页。

541. 这个词语字面上应该是：“于是，看！”。中文和合本没有“看！”。

542. 这个词语是διαδημα/diadēma，它在《启示录》中只用到了3次（12:3; 13:1和19:12）。它讲的是皇室的权柄，红龙试图夺取这一权柄。托勒密（Ptolemy）

12章9节清楚地表明这里所说的就是魔鬼。参见《启示录》17章9-13节；《但以理书》7章7节和7章24节，这些经文中都讲到**七头十角**。尽管龙不应该头戴**冠冕**，但是在它的**七头上戴着七个冠冕**。这条龙是狂妄的骗子。

12:4 它的尾巴拖拉着⁵⁴³天上星辰的三分之一，摔在地上。⁵⁴⁴龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子。

在《启示录》9章1节和《约伯记》38章7节中，天使被称为星星。另一处与之紧密相关的经文是《但以理书》8章10节，里面讲到山羊头上四角之中，有一角长出一个角。经文说“它渐渐强大，高及天象，将些天象和星宿抛落在地，用脚践踏”。显然这节经文暗示着魔鬼在从天坠落的时候，带着**三分之一**的天使跟他一同坠落了。

从一开始，神的子民和撒旦之间便是互相为敌的，但是这一敌对状态在**孩子将要被生产**下来的时候达到了高潮。《马太福音》详细地描绘了这一事件，特别讲到希律王是如何差派士兵去伯利恒杀了所有两岁以内的孩子。这个异象所用的语言既戏剧化又很可怕。

用一个例子为我们形象地解释了这个词语的意思。他把两项**冠冕**戴在自己的头上，表示他对埃及和亚细亚省有统治权（参见《马加比一书》11:13，蒙斯（第344页）有所提及）。还有一个词语στεφανος/*stephanos*也被翻译成**冠冕**。参见2:10下面关于词语στεφανος/*stephanos*的注释。

543. 这个动词用的是现在时态。

544. 根据比斯利·莫瑞（第193页）的说法，伊朗神话中有一个神话也讲到一个兽将三分之一的**星辰摔在地上**。

12:5 妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的。⁵⁴⁵ 她的孩子被提到神宝座那里去了。

这个男孩子显然就是耶稣基督。他将要成为万王之王。他将要**用铁杖辖管万国**。根据《启示录》2章26-27节，得胜者也要被赐予权柄与他一同掌权。这节简短的经文提到了基督的降生，他的升天和他将来的掌权。但是这一点在现今这一世代却被完全忽略了！这段经文的焦点是在基督和撒旦之间的战争上面。

用铁杖辖管万国的这一表达取自《诗篇》2章9节，这一表达在《启示录》2章27节和19章15节也有提及。

12:6 妇人就逃到旷野，在那里有神给她预备的地方，在那里他们⁵⁴⁶养活她一千二百六十天。

这个**妇人**——以色列——在旷野中被养活，显然是在大灾难的时候。另可参见《启示录》7章1-8节；11章2节，5-7节和12章13-17节，特别是11章2节以及与那节经文有关的注释。

天上的争战（12:7-12）

在这一部分，约翰从天上的视角讲述了一场争战。在解释这段经文的时候有一个困难，究竟12章7-12节概述的是整个世界历史，如12章1-6节一般，还是只是在末后的世代某一场特殊的战役。12章10节所描绘的喜悦和赞美与19章1-9节中的喜悦和赞美相似。如果是这样的话，那么12章7-9节中的争战是一场天上的末日战役。

545. 参见启2:27下面关于这一表达的注释。

546. 经文的希腊原文作“他们养活她”，但却没有明确**养活**她的“他们”究竟是谁。中文和合本以被动语态“她被养活”省略了这个问题。

12:7 在天上就有了争战。米迦勒同他的使者与龙争战，⁵⁴⁷龙也同它的使者去争战，⁵⁴⁸

天使米迦勒在《但以理书》12章1节中作为以色列的保护者而出现。有意思的是，把魔鬼和它的使者从天上扔出去似乎比20章1-2节中魔鬼被一位未名的天使捕获并捆绑一千年还要激烈。但是经文并没有告诉我们为何如此。既然圣经没有明确告诉我们，我们最好还是抵制住想要推测的冲动。

12:8 并没有强到足以⁵⁴⁹得胜，天上再没有它们的地方。

在这一部分的这一场争战中，撒旦和堕落的天使们被打败了。它们这个词语可能是指龙的堕落天使们。

12:9 大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。它被摔在地上，它的使者也一同被摔下去。⁵⁵⁰

《以赛亚书》14章12-14节似乎说到——至少是间接说到——神众天使中的一位天使如何从天坠落。主在《路加福音》10章18节也说道：“我曾看见撒旦从天上坠落，像闪电一样”，但是我们也看到，似乎即使到了现在，魔鬼仍然可以进入天上。当然它并没有合法居住的地位，而只是为了控告，如《约伯记》1章6-12

547. 根据蒙斯（第241页）的观点，这节经文中所使用的动词形式表明是米迦勒主动去和撒旦争战的。

548. 字面上这节经文可以翻译成：“在天上就有了争战。米迦勒同他的使者与龙争战，龙也争战，它的使者也是如此。”名词πολεμος/polemos与动词πολεμω/polemeō可以指某一场战役或是整一场战争。

549. 这里强到足以等字是为了翻译清楚的缘故加上去的，中文和合本并没有这些字词。

550. 这一字面翻译保留了这节高潮性的经文中作者有意思的思维流向。

节；2章1-6节和《撒迦利亚书》3章1-2节所见。但是，这节经文所讲的是将来的某一刻，**魔鬼和它的使者**再也不能进到天上，也不能在神面前控告人。它们将完全从天上被驱逐出去，后来，也将完全从**地上**被驱逐出去。

在这个异象中，**大龙**不仅被称为**古蛇**，还被称为**魔鬼**和**撒旦**。**魔鬼**⁵⁵¹这个词语来自于希腊词语“控告者”或“毁谤者”。**撒旦**⁵⁵²这个词语来自于一个希伯来词语，意思是“对手”。⁵⁵³**古蛇**这个名字的使用提醒读者被**摔在地上**的那条龙就是在伊甸园迷惑了夏娃，又被耶和華神所咒诅的那条蛇。

12:10 我听见在天上有大声音说：“我神的得胜、能力、国度，⁵⁵⁴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，已经被摔了，已经被摔下去了。”⁵⁵⁵

当魔鬼从天上被摔下去的时候，神的得胜更加明显了，神的国度也更加近了。他们在赞美神，还因为控告者将再不能控告神的子民了。发出**大声音**的究竟何人，经文并没有明确。也许**大声音**发自于二十四位长老（如5:9-10和7:12），或者也可能发自于7

551. 原文是διαβολος/*diabolos*。

552. 原文是Σατανας/*Satanas*。

553. *ἰψῆ/satan*这个术语在民22:22；伯1:6-9（4次）；王上11:14，23，25和亚3:1，2中也有用到。当它用来指**魔鬼**时（如《约伯记》和《撒迦利亚书》），前面一定会加上冠词，因此可以翻译成“撒旦”。当它用来指一般的人类敌人时（如《列王纪上》），前面从来不加冠词。在民22:22中，它用来指“耶和華的使者”，前面并没有加冠词。

554. 原文是βασίλεια/*basileia*。

555. 在大部分希腊语抄本中，翻译成**已经被摔了**的动词后面还跟着一个翻译成**已经被摔下去了**的动词。中文和合本则没有“已经被摔了”这句。

章14节所提的那些“从大患难中出来的”人。天使不会称呼人为“**弟兄**”，因此说话之人并不是天使。⁵⁵⁶

然而，说的内容比说话的人更加重要。这个大声音在庆贺我们**神的国度**来临。其他词语如**得胜**和**能力**也用到了，它们都指向**国度**这一主题。

这里被翻译成**得胜**的词语在新约其他地方经常被翻译成“救恩”，但是这里翻译成**得胜**似乎更为贴切，因为神并不需要救恩。⁵⁵⁷

12:11 弟兄胜过它，是因⁵⁵⁸羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。⁵⁵⁹

在听闻撒旦在天上层面的失败之后，我们现在读到它失败的另一个层面，即地上的层面。这两个层面是并列在一起的，这一点很有意思，但是经文并没有给我们解释撒旦这两个失败的层面之间有何关系。无论如何，在它和它堕落的天使与米迦勒和众使者的争战中，它们被从天上摔了下去。不仅如此，至少还有一些它所控告的人**胜过了**它。

556. 在22:9中，天使并没有称自己是约翰的弟兄，而是称自己是“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。”

557. 这里用的名词是σωτηρια/sōtēria。保罗·艾林渥斯（Paul Ellingworth）在他的《得胜归于神》一文中（《圣经译者》，第444-445页，1983年10月）提出了有力的证据，证明σωτηρια/sōtēria这个词语应该翻译成**得胜**，而且《启示录》中出现的所有三次，即7:10；12:10和19:1都应如此翻译。

558. 希腊语介词δια/dia在这里被翻译成“**因**”，但是如1:9下面注释所说的，这个介词与1:9；6:9和20:4中所用的介词是同一个。这些经文全都突出强调了在基督教殉道者和被放逐之约翰的生命中**道**和**见证**的重要角色。

559. 这个短语在这里按照字面翻译，暗示着他们愿意为自己的信仰而死。

在《启示录》一书中，关于人如何胜过魔鬼的解释十分重要。请注意5章5节下面关于词语“得胜”的讨论。这里，魔鬼被击败，是——

因羔羊的血，或是因**这血**的宣告。

因那些击败它之人所见证的道。

因他们愿意为信仰而面对死亡。

所有这三个因素被11章3-10节两个见证人的事工和**死亡**描绘得淋漓尽致。

这一奇怪的胜利是《启示录》中至关重要的主题。神使用他们的见证来成就七印和七号的审判链所无法成就的事，就是使许多人悔改。借着**死**，他们战胜了魔鬼。这是什么样的得胜呢？这个得胜对于世上愤世嫉俗之人而言一文不值，因为他们只为今生而活。对于撒狄教会和老底嘉教会而言，这个得胜听上去会很空洞。但是对于士每拿教会而言，他们却能全然地明白其中的意义。他们肯定会大受鼓励，知道自己尽管肉体上贫穷，可属灵上却是富足；不仅如此，他们虽然在肉体上被击败，但是在灵里却**得胜了**。

如果信徒持守忠心，如果他们不离弃信仰，如果他们不去敬拜撒旦的代表，那么撒旦将会被击败。这个主题在15章2-3节中会再次出现。

12章7-8节讲到米迦勒胜过撒旦和它的使者。12章11节讲到勇敢的信徒至**死**都作见证，因此而胜过撒旦。这两处经文之间的关系十分重要。12章7-9节是对天上所发生之事的报告，而12章10-12节是大声音在庆贺胜利。撒旦在两个前线同时被击败，在这

场争战的两场战役中都被击败了。它在天上被天使击败，在地上被勇敢作见证的信徒击败。在这场争战中，圣天使和勇敢的信徒都有各自的角色。

那些击败敌人的人在地上并没有看到他们的胜利。他们眼睛所见到的只是他们因为自己的忠心和见证而被杀了。意识到这节经文中所说的得胜绝不是凭着眼见，而是凭着信心。

12:12 所以诸天和住在其中的，你们都快乐吧！只是地与海有祸了，因为魔鬼知道自己的时候不多，就气忿忿地下到你们那里去了。”

诸天应当快乐，不仅是因为**魔鬼**被永远除掉了，还因为殉道者们得胜了。但是**地**有祸了，因为在那里，魔鬼要做的事还没有做完。这听上去的确就像大灾难！因为对于魔鬼而言，它的**时候不多了**，他会凶猛而激烈地工作。显然，这节经文中的**时候不多**就是13章5节提到的四十二个月。13和17章讲述的是魔鬼如何在这段**不多**的时间里尽情地发泄他的忿怒。

地上的争战（12:13-17）

这里，我们的注意力被带回到地上的争战。已经信靠主耶稣的以色列受到魔鬼的抵挡，但是却得着帮助而脱离。在那时，魔鬼又转而去攻击其他信徒。

所有这些异象被记录下来，以使读者明白神有能力掌管整个历史，特别是有能力胜过魔鬼。这一真理能够安慰他的教会，特别是在教会被撒旦暴力攻击的时候。

12:13 龙见自己被摔在地上，就追赶560那生男孩子的妇人。

这里虽然没有明确说明，但是看上去的确好像是指《启示录》7章3-8节所提到的相信的以色列人。这与保罗在《罗马书》11章11-36节中所写的相符合。将有那么一天，以色列民族，就是亚伯拉罕、以撒、雅各肉身的后裔，他们将会悔改并相信主耶稣。以色列那一个世代的人将重新被“接在本树上”（罗11:24）。尔后，他们将会被**龙追赶**。届时，龙已经不能在神面前控告圣徒，因为它已经从天上被驱逐了。

12:14 于是有大鹰⁵⁶¹的两个翅膀赐给妇人，叫她能飞到旷野，到自己的地方躲避那蛇的同在，⁵⁶²她在那里被养活一载二载半载。

《出埃及记》19章4节也用到拯救之**鹰**的形象。在那里，耶和華神吩咐摩西告诉以色列人：“我向埃及人所行的事，你们都看见了；且看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。”我们又一次看见《启示录》和《出埃及记》之间的一个联系。正如以色列人在**旷野**四十年间受耶和華神保护，相信神的以色列人也将**在旷野被养活**。

560. 通常διωκω/*diōkō*这个词语的意思是“逼迫”（此处在中文化和合本中作“逼迫”），如太5:10, 11, 12, 44; 10:23; 23:34; 徒7:52; 9:4, 5; 22:4, 7, 8; 26:11, 14, 15; 林前4:12; 15:9; 林后4:9; 加1:13, 23; 4:29; 5:11; 6:12等。这个词语还可以表示“追赶”（如罗9:30; 14:19; 腓3:12, 14; 彼前3:11）。它在这里，似乎包括了这两种意思。

561. 在这段经文的上下语境中，这个词语最好翻译成“**大鹰**”，而不是“秃鹰”。参见8:13下面的注释。

562. 字面上是“蛇的面”。προσωπον/*prosōpon*这个词语字面上是指“脸”，但是在像这样的表达中，它指的是一个人的**同在**，中文化和合本没有“**的同在**”。

旷野里的这个地方在12章6节也有提及。事实上，这节经文看上去像是12章6节的进一步反复。

一载二载半载这个表达引自《但以理书》7章25节和12章7节。正如我们在《启示录》11章2节下面的注释中所阐述的，这是指三年半时间，或说42个月，或说1260天，就是七年大灾难的后三年半。

12:15 蛇就在妇人身后，从口中吐出⁵⁶³水来，像河一样，要将妇人冲去。

在旷野中，魔鬼试图借着从**口中吐出来的水**来毁坏以色列。对我们而言，这些比喻很奇怪，但是对于习惯了启示文学的读者而言，或许就没有那么奇怪了。也许，这里提到的**水**就是实际意义上的**水**，假如以色列人身处旷野中的溪谷的话，就可能被这水所灭。

12:16 地却帮助⁵⁶⁴妇人，开口吞了从龙口吐出来的水。

相信主耶稣的以色列人被撒旦追赶，可是却借着奇迹而获救，以至于从撒旦**口中**出来的水并未能消灭他们。

在《出埃及记》，我们读到神如何使红海的水两边分开，让以色列人安然过海。尔后神令海水仍旧复原，法老的军队被海水淹没。在这里，**地开口吞了从龙口吐出来的水**，因此以色列得以安然无恙。

563. 这里的词语是βαλλω/*ballō*，它的意思经常是“投掷”，但是在这里和下面一节经文中被翻译成“吐出”。

564. 这里翻译成**帮助**的词语是βοηθεω/*boētheō*，它在新约里被使用了8次，意思就是“帮助”。

12:17 龙向妇人发怒，去与她其余的儿女争战，这儿女就是那守神诫命，为耶稣作见证的。

龙无法消灭以色列，因为她被奇妙地保护了起来。于是，它转去消灭她其余的儿女。龙要消灭所有的信徒，但是犹太信徒是它所不能及的，因此它试图要消灭其他的信徒。似乎其余的儿女这一表达是在以比喻的方式指非犹太人信徒，就是耶稣在《约翰福音》10章16节中所指的别的圈里的“羊”。他们被进一步描述为是那守神诫命，为耶稣作见证的人。

为耶稣作见证的这一表达（1:2，9；12:17；19:10和20:4都有用到）是指主耶稣的道。

根据华富尔德⁵⁶⁵的观点，12章1-17节这段经文预备读者面对13章中的两个兽。

关于12章17节还有一个有意思的附注，就是这节经文进一步巩固了一个概念，即在经文所描述的这一段时间内，相信的以色列（这里被称为妇人）和非犹太人信徒（这里被称为她其余的儿女，就是那守神诫命）是有所区别的。有些人认为教会就是“新以色列”，在神的诸多应许和计划中已经完全并且永久地替代了以色列，但是这样的观念在这里难以维护。

参见13章1节中关于《启示录》12章18节的第二个注释。

第六次插入：第一个兽（13:1-10）

在13章这里，龙的两个主要代理人被引入进来（尽管11:7已经提到了其中一个）：从海中上来的兽和从地中上来的兽。在这

565. 第196页。

个部分中，被称为“龙”的撒旦只在2、4两节中被提及，但是这两个兽是它的代表。

13:1 那时，我⁵⁶⁶就站在海边的沙上。⁵⁶⁷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，⁵⁶⁸七头上有亵渎的名号。

根据包克罕⁵⁶⁹的观点，后面跟着地点的“我看见”这一表达（如13:1, 11; 14:1, 6, 14; 15:1和2）显出一个结构上的转变，这一转变是那些听读《启示录》一书之人可以轻易观察到的。

第一个兽是敌基督。⁵⁷⁰他似乎是一个非凡之人，生活在那个

566. 古老的抄本中对于13:1有着不同的解读。根据三个极古老的抄本，约翰在这里写道，“那时他就站在海边的沙上。”大部分古老的抄本是说，“那时我就站在海边的沙上。”“他就站在”的解读是εσταθη/estathē，“我就站在”的解读是εσταθην/estathēn。因此，这一短语的文本问题其实是围绕着一个希腊字母。词语“龙”并未出现在任何希腊语抄本中，而是新国际译本的译者们为了清楚的缘故加上去的，因为他们选择的是少数抄本的解读，“他就站在”。

567. 假如最初的解读是“那时他就站在海边的沙上”的话，那么这句话应当被视为第12章的最后一节，因此也就成为12:18。但是如果最初的解读是“那时我就站在海边的沙上”，那么这句话应当是13:1的开始。假如正确的解读是“我就站在”，那么这是关于使徒约翰。假如正确的解读是“他就站在”，那么这是关于龙。从约翰所记录事件的发展角度看，两种解读都可以得到支持，而且都是可以理解的。本作者认为，既然有更多的抄本是读为“那时我就站在海边的沙上”，而读为“那时他就站在海边的沙上”的抄本只有三个最老的抄本，那么读为前者的可能性更大。

568. 参见12:3脚注中关于与词语**冠冕**有关的各个词语的解释。这里使用的词语是διαδημα/diadēma。

569. 《预言的高潮》，第18页。

570. “敌基督”这个术语αντιχριστος/antichristos在《启示录》一书中从未用到。它只在约壹2:18, 22; 4:3和约贰7中用到，讲的是假教师和将来要来的某一个恶者。那个特别的恶者也被称为“悖逆之人”（帖后2:3），“小角”（但7:8），“王”（但9:26; 11:36）和“兽”（启11:7; 14:9, 11; 15:2; 16:2, 10, 13;

时期，并且服侍魔鬼。他来自于海中。根据19章20节，他将“活活地被扔在烧着硫磺的火湖里”。

关于第一个兽的描绘与12章3节中对龙的描绘极其相似，都有着**十角七头**。但是**兽有十个冠冕**，而龙有**七个冠冕**。由于数字**七**经常与“完美”或“完全”这些概念联系在一起，⁵⁷¹这里，它可能暗示着敌基督全然的邪恶，也可能暗示着他是完美的模仿。

也许他的**角**就像《但以理书》7章7-8节和7章19-25节中所描述的角。在这些经文中，**角**可以代表王。

他的**头**可能代表着山和王，正如《启示录》17章9-10节。这可能意味着这位要来的恶者将会控制**七个王**。

他的**冠冕**可能是在模仿基督。因为在《启示录》19章12节，基督戴着许多**冠冕**。

大约在《启示录》写作的这段时期，图密善皇帝正式命名自己为“主和神”（Dominus et Deus）。⁵⁷²因此，读者可能会将他与这个**兽**和“褻渎的名号”联系起来。但是，假如他们真的这么做了，那么这样的联系也并不正确。因为正如《约翰一书》2章18节所说的，图密善皇帝是其中一个敌基督，但却不是那一个敌基督。

这个邪恶人物在《但以理书》7章中已经提到了。显然，《但以理书》中关于“小角”的预言在安条克·伊皮法尼这个人身上得到了最初或部分的应验，但是这一预言的全部应验是在《启示录》中预告的，并且是以这节经文为开始的。《马太福音》24

17:3-17; 19:19-20; 20:4和10)。

571. 包克罕，《预言的高潮》，第405页。

572. 比斯利·莫瑞，第209页。

章15节和《路加福音》21章20节也预言了这个**兽**的行为。

《启示录》的一些注释者认为这里的**兽**代表着罗马帝国或某个特定的皇帝。⁵⁷³根据华富尔德的观点，⁵⁷⁴这节经文讲的是一个在末世将被恢复的罗马帝国，而这个**兽**将带领这个被恢复了的罗马帝国。这样的观点也许正确，但是我们对于如此奥秘的经文不能过于武断教条。正如我们在导论部分所讨论的，我们最好还是将之视为一个尚未得到应验的预言。

13:2 我所看见的兽，形状像豹，脚像熊的脚，口像狮子的口。那龙将自己的能力、座位和大权柄都给了它。

这一对**兽**的描述与《但以理书》7章3-6节中的兽相似。但以理看见一个**兽**像狮子，但是有鹰的翅膀和人的心思，另一个兽像熊，还有一个**像豹**，但是有四个翅膀和四个头。但以理异象中的**豹**也是被赋予了**权柄**的。

虽然魔鬼被扔到了地上，但是他仍然可以将**自己的能力、座位和大权柄**给那从海里上来的**兽**。

13:3 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，

573. 根据马克·L·希契科克 (Mark L. Hitchcock) 在其著作《对启示录和犹太战争已過派论点的批判》(A Critique of The Preterist View Of Revelation And The Jewish War, 《神圣文库》, 第164期653卷, 2007年1-3月, 第100页) 所述, 《启示录》的一个已過派解经者简德利 (Gentry) 认为尼禄就是那**兽**。正像导论部分所说的, 本人坚持以未来派观点来解释《启示录》一书, 并且认为《启示录》一书中所说的**兽**尚未到来。尼禄于公元68年自尽。但是其后的一些谣言令情况更为复杂, 这些谣言宣称他并未真的死亡, 还有一些谣言说他会从死里复活!

574. 第197页。

在13章14节，我们读到这个**伤**是刀伤。正如我们在5章6节下面的评论中所讨论的，这是与基督复活相似的复活。

也许这个**兽**真的会死，然后从死里复活，像是撒旦所行的神迹。但是也许这段经文讲的是一个假神迹，是对神羔羊主耶稣之死和复活的模仿。⁵⁷⁵

13:4 又拜那龙，因为它将自己的权柄给了兽，也拜兽说：“谁能比这兽，谁能与它交战呢？”

魔鬼和**兽**并不仅仅寻求政治能力，它们还想要受人敬拜。魔鬼仍然想像神一样，正如《以赛亚书》14章14节所写的。因着它们惊人的大能力，那些住在地上的人将会拜**龙**，就是魔鬼，也会拜**兽**，就是敌基督。

借着“**谁能比这兽？**”这句话，他们将原本应该归给主神的赞美给了魔鬼和**兽**，正如《出埃及记》15章11节；《诗篇》89章7节；《以赛亚书》40章25节和《弥迦书》7章18节所记。⁵⁷⁶

有时候一个政权会要求人敬拜它，但是任何要求人敬拜的政权都是魔鬼的伙伴。这与保罗在《罗马书》13章所教导的并不矛盾。那里讲到信徒应当顺服“在上有权柄的”，因为信徒必须把“凯撒的物归给凯撒”（太22:21）。但是假如一个政权要求人敬拜它，它是在要求一些不应该要求的东西，因为敬拜是只能归给神的。它所要求的已经超过了它的范围。在现今这个世代，也许很少有政府首脑要求臣民拜他们，但是当一政权要求它的民众

575. 这节经文中所用的词语与5:6中用来描绘神羔羊的词语几乎（但不完全）一致。

我们在导论部分讨论了相似短语的反复，这里是其中一个例子。

576. 比斯利·莫瑞，第211页。

将最高的忠诚归给它而不是归给主耶稣基督的时候，这些原则也同样适用。

13:5 又赐给它说夸大亵渎话的口，又有权柄赐给它，可以任意而行四十二个月。

这节经文似乎是另一个关于“神圣的被动”的例子，我们在《启示录》6章2节的注释中对此已经有所讨论。神赐给它们**权柄可以任意而行四十二个月**。虽然神被亵渎，神子被抵挡，神还是允许敌基督工作，但是只在一段预先定下的时间之内。

四十二个月是同一段三年半时期。另可参见11章2-3节和12章6节。根据华富尔德的观点，⁵⁷⁷敌基督在整个七年的大灾难时期都在掌权，但是在七年的后三年半，它将采用一个强有力的领袖的形式在全地掌权，狂妄自大，说**亵渎话**，并且猛烈地逼迫信徒。

13:6 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。⁵⁷⁸

这种狂傲自满让我们想起《但以理书》7章8节，11节，25节和11章36-45节。敌基督的**亵渎**不是它生涯的一个细节，而是它本性的基础。

577. 第200-201页。

578. 尽管**他的帐幕**和**那些住在天上的**这两者之间的语法关系并不完全明确，但似乎**那些住在天上的**是用来解释**他的帐幕**的。无论如何，有一点很清楚，那就是兽亵渎、毁谤**神、天上和那些住在天上的**。词语βλασφημῶ/*blasphēmō*可以指**亵渎**（在英语中它只针对神）或者毁谤（在英语中被用来针对人）。

13:7 又赐给它与圣徒争战，并且得胜。也把权柄赐给它，制服各族、各民、各方、各国。⁵⁷⁹

敌基督的确可以胜过圣徒。请注意5章5节下面关于这一重要术语的讨论。兽与圣徒争战并且得胜，这很奇怪。这一明显的矛盾事实上是个极大的讽刺，因为虽然魔鬼在肉体上胜过了圣徒，但是在属灵和永恒里，圣徒才是胜过了撒旦的。⁵⁸⁰

这节经文用到了两次“赐给”，它们似乎是“神圣的被动”的另一个例子。

13:8 凡住在地上、⁵⁸¹名字⁵⁸²从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人，都要拜它。⁵⁸³

兽很成功，所有没有得救的人都要拜它。13章4节已经清楚表明了这一点。在那里我们读到，他们“拜那龙，因为它将自己的权柄给了兽，也拜兽”。

有时候，我们会听到人们说神不公正或不公义，因为他定罪那些没有机会听到福音的人。他们说也许这些人也在寻求神，并且如果有机会听到福音的话，他们可能也会相信。这段经文表明

579. 参见启5:9下面关于这四个术语的讨论。

580. 肉体 and 属灵的得胜这两者之间的区别与2:9和3:17所说肉体 and 属灵的富足之间的区别相似。

581. 参见3:10讨论中对**住在地上的人**这一表达的评注。

582. 这里的**名字**这个词实际上在希腊语中是单数。

583. 这里的词语顺序暗示着**从创世以来**这一短语修饰**被杀**一词，但是这段经文也有可能是说**从创世以来**被记在那里的**名字**。在彼前1:20我们看到基督在**创世以前**被神所拣选。不过，启17:8则讲到“凡住在地上、名字从创世以来没有记在生命册上的……”

这种说法是多么错误。没有神特别的帮助，人们会拜敌基督。如果没有神的圣灵有效的呼召和工作，人们是不会来拜基督的。没有重生的人是恶人。使徒保罗在《罗马书》1章18-32节也采用了同样的观点。所有人都会想要拜兽，除了那些心灵被圣灵所触摸、受引领而相信主耶稣的人。

与此同时，这段经文也有力地强调了神圣的拣选。至高的神已经拣选了那些将会相信他的人，他们的名字已经被写在生命册上了。拜兽之人的名字并没有被写在上面。参见3章5节下面对于生命册的讨论。

神的至高主权对于约翰时代在罗马帝国手下受苦的人而言是个极大的安慰，它也将成为末世在敌基督掌权之下受苦之人的极大安慰，同时也是任何时代因基督之名而受苦之人的极大安慰。

13:9 凡有耳的，就应当听：

尽管这里的语法略有不同，但是这句话与2、3两章七封信中反复出现的呼吁的前几句话相似——“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。”所有这些劝勉显然是针对每一个听到《启示录》一书的人，它肯定也同样针对那些读到这书的人。但是我们应当记得，在那个年代以及之后的许多世代，圣经的抄本是相当少见的，因此大部分人都是以听而不是通过自己阅读来经历神的道。

这些劝勉与《马太福音》11章15节；13章9节；《马可福音》4章9节，23节；7章16节；⁵⁸⁴《路加福音》8章8节和14章35节所用的语句也很相似。⁵⁸⁵

584. 多数文本中有可7:16，但是在校勘本的一些版本中被省略了。在两本极为古老的抄本中也没有这节经文。

585. 不知何故，在所有《启示录》的经文中，耳这个词用的都是单数，但是在

13:10 擄掠人的，必被擄掠；⁵⁸⁶用刀杀人的，必被刀杀。圣徒的忍耐和忠心⁵⁸⁷就是在此。⁵⁸⁸

这是一个极大的应许，神会公正地对待那些擄掠人的和杀人的。这对于士每拿教会的会众而言肯定有着深刻的意义。《启示录》22章12节中有一个相似的应许，主将要“照各人所行的报应他”。即使今天，这些应许对于受逼迫的教会而言仍是极大的安慰。但是，他们并不能立刻缓解痛苦，因此，经文的后面跟上一句：“圣徒的忍耐和忠心就是在此”。受逼迫的教会被要求耐心地忍受；他被要求“至死忠心”，神向他确保必会施行公义。这里没有提到什么捷径，没有从天上来的火烧灭仇敌，没有避免痛苦的指南。主只是呼吁我们忍耐和忠心。

用刀杀人的，必被刀杀这些话与《马太福音》26章52节中主在客西马尼说的话相似，在那里主说：“凡动刀的，必死在刀下。”

第七次插入：第二个兽（13:11-18）

在对第二个兽的介绍中，有三个突出的恶者。作为这一部分的核心，它们也许可以被称为“假三位一体”，因为它们模仿圣父、圣子和圣灵。正如基督从父那里领受能力（太11:27），敌基督也从撒旦那里领受了能力（启13:4）；正如圣灵荣耀基督（约16:14），第二个兽也荣耀敌基督（启13:12）；正如基督作工以

《马太福音》和《马可福音》所有的相似经文中，这个词语用的都是复数。

586. 原文中并没有被擄掠一词，而是为了清楚的缘故加上去的。这节经文在所有的抄本中有很多的不同，但是这里给出的翻译是基于大多数的抄本。

587. πιστις/pistis这个词语通常是指“信心”（中文和合本作“信心”），但是这里它更可能是指“忠心”。参见14:12下面注释中对于这个词语的讨论。

588. 参见13:18；14:12和17:9中相似的表达。

使人类敬拜神（启1:6），敌基督也作工，为的是使人类敬拜撒旦（启13:4）；基督有着许多冠冕（启19:12），敌基督也有着十个冠冕（启13:1）。⁵⁸⁹在16章13节，同一句话中并列提到了三个恶者，就像三位一体的三个位格有时候也会在同一句话中并列出现一样，比如《启示录》1章4-5节和《马太福音》28章19节。

13:11 我又看见另有一个兽从地中上来，有两角如同羊羔，说话好像龙。

与第一个有着十角的兽相对，这一个兽有**两角**。它外表好像**羊羔**，但实际上它更像**龙**，特别是它的**说话**。⁵⁹⁰它**好像龙**——它像撒旦一样撒谎、欺骗。

13:12 它在头一个兽面前，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。

第二个**兽**的工作是**叫地和住在地上的人拜头一个兽**。当原文读者读到这节经文的时候，很多人肯定会记得他们被勒令敬拜凯撒。但那只是一个历史的提醒，它提醒我们将要来的第二**兽**在世界范围的工作，以及对**第一个兽**世界范围的敬拜。

这第二个**兽**在《启示录》16章13节、19章20节和20章10节中被称为“假先知”。⁵⁹¹

589. 蒙斯（第258页）；比斯利·莫瑞（第207页）和包克罕，《预言的高潮》，第284页。

590. 比斯利·莫瑞，第216页。

591. ψευδοπροφητης/pseudoprophētēs这个词在《启示录》一书中只用到了3次，在整个新约圣经中用到了11次。比较太7:15；24:11和24:24。

由于第二个**兽**叫地和住在地上的人拜头一个**兽**，有一些注释者认为第二个**兽**就是敌基督宗教的神职人员。但是，我们最好还是把第一个**兽**和第二个**兽**都看成是在末世将要出现并掌权的两个邪恶的人。

13:13-14 又行大奇事，甚至在人面前，叫火从天降在地上。它因赐给它权柄在**兽**面前能行奇事，就迷惑住在地上的人（他们是我的），说：“要给那受刀伤还活着的**兽**作个像。”

在它的服事中，这第二个**兽**甚至可以施行奇事，以荣耀第一个**兽**。也许这应该警告我们，不要受不符合圣经的奇事的影响。第二个**兽**还能模仿叫火从天降下的以利亚（王上18:38）。就像假以利亚一样，它使人敬拜一个假基督。⁵⁹²

第二**兽**让人立起并敬拜的**兽像**令读者不禁想起《但以理书》3章中尼布甲尼撒所立的金像。

在约翰所处的时代，凯撒的代表们会竖立他的像并强制人们拜这些**像**。假如有人拒绝拜凯撒的**像**，那么他很有可能被处以死刑。在末后的世代，似乎这种做法会被再度使用。

突然，在这些话的中间，我们看到括号中的这个表达——**他们是我的**。这句话出自主或父神之口，他显然是在表明他对**住在地上之人**的所有权。也许这是在提醒他有权审判他们。⁵⁹³

592. 蒙斯，第259页。

593. 大部分抄本有**他们是我的**这句，但是最老的抄本和一部分重要的抄本并没有这句。中文和合本译本取最古老抄本的记录，没有保留这句。

13:15 又有权柄赐给它，叫兽像有生气，⁵⁹⁴并且能说话，又叫所有不拜兽像的人都被杀害。

根据蒙斯的观点，⁵⁹⁵那一时代的文学作品提到了“活过来”的雕像，但是《申命记》13章1-3节和《帖撒罗尼迦后书》2章9节提醒我们，不是所有的超自然都是来自神的！

这节经文描述了结合着假敬拜和死亡逼迫的神迹奇事与主在四福音书中所行的神迹奇事之间的鲜明对比，主所行的神迹奇事给人医治和生命，并且他鼓励真实的敬拜。

在《启示录》一书中，有6次（13:15；14:9，11；16:2；19:20和20:4）让我们读到关于敬拜**兽像的事**。考虑到数字6比7少了1，而数字7在《启示录》中意味着完全，因此，这可能是在微妙地提醒我们敬拜**兽像**是一种假敬拜。

13:16 它又叫众人，无论大小贫富，自主的、为奴的，都在右手上或是在额上受⁵⁹⁶一个印记。⁵⁹⁷

这与《启示录》7章3节中义人所受的印记是相反的。

大小、贫富和自主为奴这三对词语强调出没有人可以摆脱受此**印记**的命令。

在那个时代，不顺服的奴隶、溃败的士兵和狂热的宗教信仰徒都有可能被迫接受一个**印记**。⁵⁹⁸

594. πνευμα/*pneuma*这个词语可以指“灵”“风”或“气息”。

595. 第261页。根据比克利·莫瑞（第217页），那些日子会有谣言四处流传，说帕里昂有一尊雕像会说话，特罗亚有一尊雕像既会说话又会医病。

596. 按照字面翻译，这句话应该是“它又叫众人……使它们能给他们印记。”

597. χαραγμα/*charagma*这个词语在新约中被用了8次：一次在徒17:29，新国际译本把它翻译成“像”；还有7次是在《启示录》一书中。

598. 蒙斯，第262页。

13:17 除了那受印记、有了兽名或有兽名数目的，都不得做买卖。

这一逼迫看上去会以几种方式展开。兽会**杀害**一些拒绝敬拜兽像的人，它也会禁止那些没有接受这一**印记**的人做买卖。后一种形式的逼迫并不是暴力的，而是以经济的形式出现的。历世历代以来，在许多地方，需要进行**交易**的信徒会遭受到仇恨他们及敌对基督信仰的人的冷落嫌弃。不过，在末后的世代，这种方式将会更加系统化。推雅推喇的信徒从工会被驱逐出来，因为他们不肯敬拜阿波罗神。他们所受的苦难不过是一个先兆，暗示着忠心的信徒必将在**兽**的权下经受熬炼。

13:18 在这里有智慧。⁵⁹⁹凡有聪明的，可以算计兽的数目，因为这是人的数目，它的数目是六百六十六。

每个人都将被要求在他的额上或右手上受**兽**的印记。要想从事任何的买卖都必须有这兽印。这个印记是兽的名字，或是兽名字的**数目**，就是**666**。

在那一时代，犹太人、希腊人、罗马人和其他人会使用编码。在这套编码中，A=1，B=2，C=3等等，因此名字可以用数字来表示。⁶⁰⁰在庞培城被毁之前，城内一座墙上潦草地涂着“我爱名字是**545**的她”这句话。⁶⁰¹这句话的意思可能是她名字中字母

599. 参见13:10下面关于《启示录》中这些相似表达的注释。

600. 拉比们将之称为希伯来字母代码。

601. 阿道夫·斯戴文[Adolf Deissmann, 《古老东方之光》(Light from the Ancient East), 由莱昂纳尔·斯特罗恩(Lionel R. M. Strachan)翻译(伦敦:霍德和斯托顿出版社(Hodder and Stoughton), 1910年], 第276页。庞培城还发现一句话是这么说的: “阿梅姆斯(Amerimnus)永远思念他的妻子汉莫妮娅(Harmonia), 她的尊名数字是45(或1035)。”

所表示的数字之和是545。读到庞培城墙上这番话的读者是无法确定所写之女孩的名字的，但是当时读到这句话的一些女孩们会计算自己名字的**数目**，看看她们是不是就是墙上文字中的女孩！换句话说，从名字推算出**数目**容易，但是从**数目**推断出名字却很难。

对于**数目666**的目的和意思有很多解释。在《启示录》一书写成之后100年，可能是波利卡普的门徒埃雷尼厄斯（波利卡普自己是约翰的门徒）也只能提出三种可能性。⁶⁰²正如上面所解释的，尽管很多人试图这么做，但是要想根据**数目666**就推断出**兽**的名字是不可能的。但是在末世的时候，当**兽**显现时，受苦的信徒将因着神的话语已经预言了**兽**的到来这一简单事实而得到安慰，圣经甚至已经拼写出了他的名字！

比斯利·莫瑞⁶⁰³注意到，“凯撒尼禄”这一拉丁名字和称谓从希腊字母转换成希伯来字母时，假如对于希伯来字母选择正确的话，可以产生出**数目666**。⁶⁰⁴但是，应当指出，这是一个十分困难的过程：

- “凯撒”这一称谓必须加在尼禄这一名字上。
- 这些拉丁词语必须先被翻译成希腊语。
- 这些希腊语字母在拼写成希伯来字母的时候，必须选

602. 根据蒙斯（第264-265页），埃雷尼厄斯在《力抗异端》（Against Heresies）一书中提出的三种可能性是：尤恩西斯（Euanthas）、拉推努斯（Lateinos）和提坦（Teitan）。埃雷尼厄斯并没有提到尼禄。

603. 第219-220页。

604. 奇怪的是，比斯利·莫瑞这么写道，如果从拉丁语字母转换成希伯来字母的话，结果就是616。而事实上，的确有一本第六世纪的抄本，其中的《启示录》一书那里读成616，而不是666！

择那些能够推算出**数目666**的字母。

- 这些希伯来字母必须转换成数字代码。
- 这些数字必须被加在一起。

假如尼禄就是《启示录》这里所说的**兽**，那么对于我们在导论部分提到的“已过派”观点一些解释上的困难倒是可以得到解答，但是考虑到从数字**666**推论到尼禄需要经过一个极为复杂的过程，因此，我们最好还是把**兽**理解为尚未兴起的一个人。

不管这一计算和字母拼写的过程在这里是否合适，有一点是清楚不过的，**数目666**比**777**要差得远，这似乎也是明显表明，敌基督远远比不过基督。

我们并不需要知道敌基督的名字。重要的是，当它显现的时候，不管它喜欢与否，它都会有一个名字，而且这个名字会**666**这一数字明显相关。这一点将证明全宇宙至高的主在敌基督出生前数千年就已经对它了如指掌了。到那一天，被敌基督所逼迫的义人，将因此而大受激励，并且更加敬拜神。这一点远远比我们是否能现在就确定敌基督的身份要重要得多！

第八次插入：十四万四千人（14:1-5）

第13章中充满着邪恶的人物。但是现在我们的注意力被转移到基督和那些敬拜他的人身上。作为读者，我们因此得到安慰和力量，因为我们的王必要得胜，而且在他忠心的子民处在一切难处中的时候，他一直与他们同在。

14:1 我又观看，见羔羊站在锡安山，同他共有（英文原文中为“共有”而不是“又有”——译者注）⁶⁰⁵十四万四千人，都有他的名和他父的名写在额上。

在旧约中，锡安山和耶路撒冷（王下19:31）及犹太支派是并列使用的（诗78:68）。它将会荒凉（哀5:18），耶和華神将在那里作王（赛24:23和弥4:7）。但是在《希伯来书》12章22节，我们看到锡安山这一概念还可以指天上的耶路撒冷。《启示录》14章3节中“从地上买来的”这一表达证实这就是天上的锡安山，这些人已经不在地上生活了。

《启示录》7章4-8节讲到地上有人受印，14章这里讲到的显然是同一批人。这十四万四千犹太人已经安稳在天上，全在这里，一个也没有失丧。如果是这样的话，这些就是悔改了的犹太人。他们信从了耶稣基督，而后在大灾难的时候被杀害。他们从神领受的印保护了他们免遭号的审判，但是并没有保护他们免遭兽的逼迫。

与兽印形成鲜明对比的是，这些人都有羔羊的名和父的名写在额上。尽管他们受到兽的经济和暴力的逼迫，他们却没有拜兽和魔鬼。如今他们已经和羔羊同在，敌基督再也不能威胁他们了。

14:2 我听见从天上有声音，像众水的声音和大雷的声音，并且我所听见的好像弹琴的所弹的琴声。⁶⁰⁶

605. 大部分抄本有共有（αριθμοις/arithmos）这个词语，但是最古老的抄本没有这个词语。

606. 参见5:8下面的注释中对于κιθαρα/kithara这一术语的解释。

在《启示录》中，有时候会出现一个来源不明的**声音**或声响。⁶⁰⁷

这**声音**给约翰留下了一种印象，以至于约翰用了三种解释来描绘它。首先，这**声音**像是**众水的声音**。《以西结书》1章24节用了相似的表达来描绘以西结在异象中看到的四活物翅膀的响声。《以西结书》43章2节则以此来描绘神在他的荣耀中所发出的**声音**。同样的表达在《启示录》19章6节被再次用到。

其次，这**声音**像是**大雷的声音**。6章1节和19章6节也用到了相似的表达。

再次，这**声音**像是**弹琴的所弹的琴声**。显然，约翰所听见的声音不仅很奇妙，而且很美妙。

14:3 他们在宝座前，并在四活物和众长老前唱歌，仿佛是新歌，除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌。

在整本圣经中，这一**新歌**的概念一共被提到了9次。在《诗篇》40章3节；96章1节；98章1节和144章9节中，当有得胜或身体的拯救时，就会唱**新歌**。

这节经文中并没有明确提到神，但是《启示录》一书常用**宝座**一词来间接地提到他，比如1章4节；4章2-10节；5章1节，7节，13节；6章16节；7章9-11节；16章17节；20章11节；21章3节和5节（在这一上下文中，7:9-11是最重要的，因为十四万四千受印的人在那里也被提及）。

607. 在启6:6；8:5；9:13；10:4；11:12，15，19；12:10；14:2，13；16:1，17，18；18:4；19:5和21:3中，都有一个来源不明的**声音**或大声，但是有时候它可以被读者理解。

他们在**神**面前的赞美是单单属于他们的，因为除了这十四万四千人以外，**没有人能学这歌**。

14:4 这些人未曾沾染妇女，他们原是童身。羔羊无论往哪里去，他们都跟随他。他们是从人间买来的，作初熟的果子⁶⁰⁸归与神和羔羊。

这一段对十四万四千站在天上锡安山之人的描绘中包含着一些令人困惑的元素。它似乎暗示着一个人若与他自己的妻子有性关系就会玷污自己，但是我们从像《希伯来书》13章4节之类的经文知道并不是这样。因为这里翻译成**沾染**⁶⁰⁹的词语也会用来指淫乱的性关系，⁶¹⁰又因为这里翻译成**童身**⁶¹¹的词语也可以用来指寡妇，⁶¹²因此我们最好还是理解成这十四万四千人在地上生活的时候持守着道德上的纯洁。这段经文之所以在英语上理解困难，纯粹是因为我们对于“沾染”和“童身”这两个词语的定义太过精确。但是，原文中希腊词语的意思与翻译过来的英语词语意思有着轻微的不同，原文这一句话并不会让原文读者产生困惑。

他们的属灵生命受到称赞。**羔羊无论往哪里去，他们都跟随他**。这节经文中所使用的**羔羊**一词意义重大。这里没有提到“人子”，也没有提到“阿拉法俄梅戛”或者“犹太的狮子”，而只

608. 在新约中，这个术语（*ἀπαρχή/aparchē*）通常指**初熟的果子**，也就是地里首先收获之物，是必须归给神的（出23:19）。罗8:23用它来比喻圣灵，林前15:20用它比喻复活的基督，还有罗16:5用它比喻以拜尼士（因为他是亚细亚省第一个归信基督的人）。

609. 原文是*μολυνω/molunō*。

610. 《阿里斯提亚斯书信》（*The Letter of Aristeas*）（15.2），根据解经者圣经注释。

611. 原文是*παρθενος/parthenos*。

612. 《伊格内修斯致士每拿的信》，第13，根据解经者圣经注释。

是提到**羔羊**，指的是在十字架上牺牲的那一位。这似乎隐约地暗示着这十四万四千人跟随他以至于死。他们被称为**初熟的果子归与神和羔羊**，也许是因为他们领先于其他得胜者，但是这一点并没有明确说明。这段经文解释了在末后的世代，神将聚集十四万四千光荣的犹太人在天上的锡安山上，这些得胜者将在那里赞美他。

14:5 在他们口中察不出谎言来，因为⁶¹³他们是没有瑕疵的。

在敌基督的时代，就是充满谎言的时代，他们却是不说**谎言**的。他们是诚实的，正像《西番雅书》3章13节中那些余剩的以色列人一样，他们“不说谎言，口中也没有诡诈”。⁶¹⁴

第九次插入：三位天使（14:6-13）

在这一插入中，三位天使提出了三个主题：悔改、对巴比伦的审判和对个人的审判。这一插入以对忠心之人的鼓励作为结尾。

14:6 我又看见一位天使⁶¹⁵飞在空中，有永远的福音⁶¹⁶要传给住

613. 一些早期和后期的抄本省略了**因为**一词（中文和合本也省略了这一词汇），但是两个最初的抄本和大部分抄本都包含这个词语。

614. 纽厄尔（Newell），《启示录：完整注释书》，世界圣经出版社（World Bible Publishers Inc.），第218页。

615. “另有”一词（新国际译本和中文和合本中这节经文的翻译是：“我又看见另有一位天使”）出现在一些最古老的抄本中，但是没有出现在最早的抄本和大多数的抄本抄本中。

616. εὐαγγέλιον/*euangelion*这一术语用到76次，其中74次是带有冠词的，只有这里和罗1:1是没有冠词的。

在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。

在《启示录》一书中，这是唯一一次用到**福音**这一术语，但是**天使**所说的话与**福音**通常所指的意思并不符合。这有两种可能性。也许**天使**说了一些好消息，比如神的国快要来临。这对于大灾难期间饱受逼迫的神子民而言的确是好消息。然而，天使所带来的消息是**永远的**，而且不是传给神子民的，是传给**住在地上的人**的，他们已经拒绝接受主耶稣作他们的救主了。一个更为可能的理解是**天使**所传的是在耶稣基督里得救的**福音**，但是这节经文中所引用的话语并不完整，因为它没有包含得救的基础，就是耶稣基督的牺牲。**天使**所传的消息成为对**住在地上之人**最后的呼吁：悔改，相信主耶稣，如此才能从审判中得拯救。

14:7 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。”

天使并没有说，“要悔改！”相反地，他说**应当敬畏神，将荣耀归给他**。11章13节也用到了相似的词语。在那节经文的讨论中，我们知道**归荣耀给神**指的是悔改。正如《启示录》一书所强调的，应当受到敬拜的不是一只兽，而是**那创造天、地、海和众水泉源的**。跟表明神大能的造物比起来，兽所施行的那些神迹有什么价值呢？

关于那位飞在空中的天使，有两个元素提醒我们这福音是多么的普世通用。一个是他向“各国、各族、各方、各民”传福音，另一个是应当敬拜的是**那创造天、地、海和众水泉源的**。在受造物这一领域，我们经常看见四重表达。

14:8 又有第二位天使接着说：“叫万民喝⁶¹⁷邪淫之酒⁶¹⁸的巴比伦大城倾倒了！⁶¹⁹”

第二位天使宣布了巴比伦的毁灭，这一宣告在17-18章成为事实。这就好像11章15节和12章10节都说到神的国已经来临，但是它的来临一直到19章才真正实现。

在旧约中（《耶利米书》50:2），巴比伦是神子民的仇敌。⁶²⁰这位天使的话暗指《以赛亚书》21章9节和《耶利米书》51章7节。

14:9 又有第三位天使接着他们，大声说：“若有人拜兽和兽像，在额上或在手上受了印记，

在读了第13章之后，读者已经理解了兽、兽像以及印记这些术语。这一敬拜显然不仅是心里的事，而且是可以在额上或手上看出来的。

14:10 这人也必喝神大怒的酒，⁶²¹此酒斟⁶²²在神忿怒的杯中纯

617. 这个术语ποτιζω/*potizō*在新约中用到了15次，通常带有“给……喝”的意思，如太10:42。在这节经文中，因为他们被给了酒，因此用了喝这个翻译。

618. 这个术语θυμος/*thumos*通常是指“忿怒”（中文和合本有“大怒”这个形容词），如14:10。但是在这节经文中，翻译成邪淫更为合适——这样两件事物就被结合起来了：使人喝醉的酒（18:3）以及神忿怒的酒（14:10）。这暗示着邪淫的酒必然是和“神忿怒的酒”联系在一起的。

619. 在很多抄本和最老的抄本中，倾倒了一词又重复了一遍（中文和合本也重复了），但是在大部分抄本中它只出现了一次。

620. 蒙斯，第274页。

621. 参见14:8下面脚注中关于词语θυμος/*thumos*的讨论。在旧约中，神的忿怒被比作酒，如伯21:20；诗75:8；赛51:17和耶25:15-38。

622. 通常这个词语κεραννυμι/*kerannumi*的意思是“混合”，如把水和高浓度的酒混

一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。

对那些“拜兽和兽像”之人的惩罚是极其严重的。从这位“大声”说话的天使口里发出的这一消息成为一个让人悔改的提醒和机会。

这一惩罚被比作**喝酒……并且，此酒……纯一不杂**。在圣经时代，当正派人士喝酒时，他们会先把它稀释。通常**纯一不杂**的酒也是混合的酒，水兑酒的比例是2:1或者3:1。经过这种比例的稀释会使酒精含量接近啤酒的酒精含量。人们当然知道喝**纯一不杂的酒**更容易喝醉，因此给人喝**纯一不杂的酒**是一个比喻，指的是为拜兽和兽像之人所预备的惩罚。这一比喻形象生动。看着一个喝醉了**纯一不杂之酒**的人，人们看到的是一个丧失了行动能力的可耻之人。同样的，那些将遭受神大怒的人也会变成丧失行动能力的可耻之人。为了避免让人认为醉酒之人并不介意，经文进一步阐明当喝醉的时候，**他要在火与硫磺之中受痛苦**。

《诗篇》75章8节用了同样的比喻：“耶和華手里有杯，其中的酒起沫，杯内满了掺杂的酒。他倒出来，地上的恶人必都喝这酒的渣滓，而且喝尽。”这一惩罚带着**火与硫磺**，正如《创世记》19章中的所多玛和蛾摩拉。

天使所描述的痛苦在《启示录》中并不是一个无足轻重的主题。惩罚的必要性是基于主神自己的圣洁，因此这一痛苦将发生在**圣天使和羔羊面前**，好让他的圣洁在众人面前被证明。

合在一个**杯**或碗中用来喝。但是，这节经文中这个词语翻译成“混合”行不通，因为这酒是**纯一不杂**的或未经混合的！《希腊文大词典》（BDAG）建议这段经文中这个词语的意思是**斟**。在那个时代，人们会先在搅拌碗里用水、香料和酒混合以后再喝。

14:11 他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽像，受它名之印记的，⁶²³昼夜不得安宁。”

对于站在敌基督这一边的后果，第三位天使给人们一个彻底的警告。他们所受的痛苦将会让他们**不得安宁**。与之相反的是，根据第13节，那些“在主里面而死的人”却会得享安息。

另外，正如4章8节中的四活物**昼夜不住**地赞美神，受审判之人将**昼夜不得安宁**的受痛苦。事实上，4章8节和14章11节这两个短语所用的希腊词语是完全一样的，只是词语的顺序稍有不同。显然这是一个刻意的对比。**昼夜**一词也用在从大患难中出来的神仆人身上（7:15），用在撒旦控告圣徒的行动上（12:10）以及撒旦、兽及假先知在火湖里所遭受的痛苦上（20:10）。

这节经文提到**他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远**。19章3节提到巴比伦受痛苦的烟“往上冒，直到永永远远”。由此我们看到拜兽之人和巴比伦城受到一样的惩罚。20章10节中也用到了**昼夜**一词，由此我们看到拜兽之人的命运似乎与撒旦和兽的命运相同。在圣经中，永远的惩罚并不是一个新的主题。《以赛亚书》34章10节提到**昼夜**总不熄灭，**烟**气永远上腾。主耶稣自己也说到在地狱里“虫是不死的，火是不灭的”。（可9:48）

在8章4节我们读到“那香的**烟**和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神面前”，这些祈祷在这节经文中得到了回应。

623. 字面上是“若有人受它名之印记的。”

14:12 圣徒的忍耐就在此，⁶²⁴他们是守神诫命⁶²⁵和耶稣真道的。⁶²⁶

此时此刻，在这个异象中，**圣徒的忍耐**需要被强调。接下来经文又进一步明确这里的**圣徒**说的是哪些人——就是那**守神诫命和耶稣真道的**。

圣徒，也就是所有借着接受主耶稣为救主因而成圣的人，⁶²⁷被鼓励加入到**守神诫命和耶稣真道**之人的行列。换句话说，这节经文是一个提醒，一个呼召，它提醒、呼吁圣徒成为忍耐的得胜者。这当然是本书的一个关键主题。士每拿教会的会众已经听到了，他们无疑会乐意接受这样的鼓励。在一个充满逼迫的环境中，远离最终会引人拜兽和兽像的妥协并非一件易事。

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⁶²⁸他们。”

这是本书中的七种福气之一，这七种福气全都是给顺服的

624. 参见13:10下面关于《启示录》一书中这些相似短语的脚注。

625. 这里用到的词语εντολη/entolē在12:17也有用到，翻译也是同样的。

626. την πιστιν Ιησου/tēn pistin Iēsou这一表达可以翻译成“耶稣的信心”，但是它更可能是**耶稣的真道**。这里的人被描述成**守神诫命的**，意思就是他们顺服神的道。他们还被描述为守**耶稣真道的**，意思就是他们相信他是可信赖的。在太9:2, 29；腓1:25和西1:23中，πιστις/pistis这个词语的意思是“信心”；但是在罗3:3；加5:22；多2:10（新国际译本中翻译成“忠诚”）和启13:10（出现在一个十分相似的表达中）里，这个词语的意思是“忠心”。

627. 比如，可以参见保罗在罗1:7；12:13；15:25, 26, 31；16:2和15节对于这同一个术语的使用。

628. ακολουθεω/akolouthēō这个词语的意思是“从后面加入”或“跟随”。

信徒的。⁶²⁹这里，他们被称为**从今以后在主里面而死的人**。由于这里所描述的背景是大患难，在这期间，兽将逼迫杀害许许多多忠心于基督和神的人，因此大部分向**主**忠心而死的人都将**是殉道者**。在这里，虽然他们殉道时遭受痛苦，他们却被说成是**有福的**。我们在后面的20章4节还会再看到他们。在那里，他们在宝座上，与基督一同作王一千年。这里他们被称为**有福了**，他们**息了自己的劳苦**（也许是在大患难年间传福音的**劳苦**），**作工的果效也随着他们**。之所以**作工的果效随着他们**，是为了让他们能靠着这些**果效**而得救并进入神的国吗？当然不是！他们**作工的果效随着他们**，这样他们便能享受那个国度里的赏赐、产业、宝座和冠冕。在22章12节，耶稣说：“赏罚在我，要照各人所行的报应他。”

以色列的拉比们说：“当一个人过世时，金银宝石或者珍珠都无法伴随他，伴随他的只是对摩西五经的认识和善行。”⁶³⁰这里拉比们的教训指的显然是借着善行得救，但是约翰清楚教导读者，救赎我们的并不是我们的善行而是神羔羊的宝血。但是，神并未忘记我们的善行。圣徒**作工的果效**会随着他们，并带来福气。因此，从**天上来的声音**和圣灵自己安慰士每拿教会以及所有受逼迫而仍对基督忠心的信徒。那个**声音**成为对其他教会的挑战，挑战着他们去顺服主耶稣给他们的命令。

作工的果效会随着我们这一概念让我们想到保罗在《提摩太前书》5章24-25节中所说的话——“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。这样，善行也有明显的；那不明显的也不能隐藏。”

629. 参见22:14讨论下面的注释。

630. 比斯利·莫瑞，第228页。

第十次插入：地上的庄稼被收割（14:14-16）

在刚刚读到了三位天使带来的消息之后，紧接着我们读到了地上两次收割的记录。第一次收割是庄稼的收割，第二次是葡萄的收割。这两次收割都与《约珥书》3章13节有所联系，那里提到了收割成熟的庄稼和压榨葡萄，以此来描绘耶和華的日子带来的审判：“开镰吧！因为庄稼熟了；践踏吧！因为酒榨满了，酒池盈溢，他们的罪恶甚大。”《约珥书》3章13节和《启示录》14章14-20节中这两个异象给我们强烈的印象：他快要来了，并且将很快施行审判。⁶³¹另可参见《以赛亚书》63章3节，那里把对恶人的审判比作在酒榨中踹葡萄。这两个异象在19-20章中应验了。

14:14 我又观看，见有一片白云，云上坐着一位好像人子，头上戴着金冠冕，⁶³²手里拿着快镰刀。

好像人子这一表达比较困难。⁶³³我们要记得在新旧约写作的时代，希腊文和希伯来文都是不用大写字母来表示专有名词或固有名称的。⁶³⁴

有些人说**好像人子**的这位是天使，还有一些人说**好像人子**的这位是主耶稣。每种观点都有充分的论据。以下总结了部分论据：

631. 根据比克利·莫瑞（第228页），有一些注释者认为启14:14-16所说的是关于聚集义人，而启14:17-20说的是关于审判恶人。这一区分应当撇弃，因为这两个异象是与珥3:13相联系的，它们都确定是关于对恶人的审判的。

632. 这是词语στεφανος/*stephanos*。参见2:10注释中关于这一术语的讨论。

633. 参见1:13中关于这一表达的讨论。

634. 希腊作者们后来发明了大写字母和小写字母，但是直至今日，希伯来字母仍然是没有大写字母和小写字母的。

支持认为**人子**是指天使的依据：

1. 根据14章15节，比较有可能的是一位天使在命令另一位天使，因此**人子**肯定是天使。
2. 14章15节中的天使被称为“又有一位天使”。
3. 圣经之外的启示文学会用**人子**这一术语来称呼天使。
4. 在希腊语中，14章14节中的**人子**这一术语之前没有用冠词。
5. 称为**人子**的那一位在14章16节中收割了庄稼。14章19节中，一位天使也作了收割的工作。假如主耶稣和一位天使做了几乎相同的工作，看上去会比较奇怪，而且也不合适。

支持认为**人子**是指主耶稣自己的依据：

1. **一位好像人子**这一表达取自《但以理书》7章13-14节，这是关于弥撒亚自己的预言。
2. 在整本《启示录》中，**一位好像人子**这一表达只用到了2次，这里和1章13节，而后者是关于主耶稣的画像。在这两处经文之外，**人子**这一术语在《启示录》中并没有用到。这一术语在《启示录》中的使用比它在圣经之外的启示文学中的使用更有分量。
3. 在《启示录》1章13节（它是关于主耶稣的），这个术语前面也是没有冠词的。
4. 主耶稣基督是谦卑的，因此他不会受一位天使的吩咐持有异议，因为后者也是受父神自己所命。
5. 根据14章16节，这里提到的这一位极具大能，因为他

“把镰刀扔在地上；地上的庄稼就被收割了”。

6. “又有一位天使”这一表达的使用并不重要，因为同样的表达在14章6节也有用到，尽管在这些经文前后已经比较少提到天使了。

在权衡了以上所有原因之后，本人认为这节经文中所说的人子就是主耶稣。但是，如上所述，这是个困难的选择。本人当然也邀请读者们自己对这些依据进行思考和权衡。

14:15 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。”⁶³⁵

假如以上对于人子的身份鉴别正确的话，那么这里就是主耶稣在接受一位天使的命令！从人的观点看，这是难以接受的。但是主耶稣不像人那样会为自己的地位、荣誉或声望辩护。对于主耶稣而言，顺服父神的权柄不是问题。假如父神借着一位信使给他一个命令，他肯定不会反对的。

这里传命的天使是从殿中出来的。（比较这节和7:15，后者说道：“他们在神宝座前，昼夜在他殿中侍奉他。”）因为天使是从殿中出来的，他所给的命令显然是从父神来的。

对于恶人的审判不能再迟延了，因为地上的庄稼已经熟透了。无论我们有否感觉到，人类历史正在展开，并且正朝着这节经文中所说的时间点走去。在《启示录》一书中的这一刻，时机

635. 这里希腊原文的字面意义上是：“……因为地上的庄稼已经干透了”，当谷物在茎杆上干了的时候，它们就熟透了，可以收割了。

已经来到，不能再推后了，正像庄稼已经**熟透**，农夫不能拖延不**收割**一样。

圣经中有一些关于**收割**的比喻，有时候是指义人（如太9:37-38；可4:29和约4:35-38），有时候指不敬虔之人（如耶51:33和何4:35-38）。在《马太福音》13章30节和13章40-42节，义人和不敬虔之人被“收割”。

14:16 那坐在云上的，就把镰刀扔在⁶³⁶地上；地上的庄稼就被收割了。

这里所用的修辞格简单、清楚并且形象。主耶稣审判整个世界，好像收割之人在田地中挥动**镰刀**收割谷物那样容易。

对于来自农业背景的人而言，收割“熟透”了的庄稼是一幅含义丰富的画面。收割的机会是非常有限的，而且是不能拖延的。如果拖延了，谷物就会腐烂，农夫就会失去收入，他从播种那一刻开始付上的努力会因此而付诸东流。

第十一次插入：地上葡萄树的果子被收取（14:17-20）

14:17 又有一位天使从天上的殿中出来，他也拿着快镰刀。

正如14章15节中提到的天使，这里**又有一位天使从天上的殿中出来**。他也和14章14节中的人子一样，拿着快**镰刀**。这个异象与《约珥书》3章13节有着紧密联系，在那里有一幅关于**镰刀**和葡萄收割的图画。

636. βαλλω/*ballō*这个词经常是指“扔”或“放”。在这里和19节，它的意思很清楚：他在用他的**镰刀**。

14:18 又有一位天使从祭坛中出来，是有权柄管火的，向拿着快镰刀的大声喊着说：“伸出快镰刀⁶³⁷来，收取地上葡萄树的果子，因为葡萄熟透了。”

告诉那位天使收取**葡萄树果子**的天使是从**祭坛中**出来的。他**有权柄管火**。这节经文并没有解释**有权柄管火**的意思。但是很显然，这意味着这位天使在审判的过程中被授予了一定的权力。在《启示录》6章9-11节和8章3-5节中，**祭坛**是与神子民的祷告相联系的，后者问神：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？”（6:10）那么，这里有没有可能也存在祈祷与审判之间的联系呢？听他子民祷告的神命令收取审判的结果。如果是这样的话，这对于饱受逼迫的士每拿教会会众而言肯定很有意义，因为他们处在极穷之间，肯定觉得自己无份于世上的事务。

14:19 那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丢在神大怒的酒榨中。⁶³⁸

这节经文用到了一个令人印象深刻的比喻。正如被扔进**酒榨**受压榨直到汁水流出的葡萄一样，那些不悔改之人、那些最终选择拜兽而不相信神羔羊的人，也会这样经历**神的大怒**。这一暗喻取自《以赛亚书》63章2-6节和《约珥书》3章13节。⁶³⁹

637. 根据《希腊文大词典》（BDAG），*δρεπανον/drepanon*这个词指的是“一种由一个弧形刀片和一个把手组成的农业器械，有各种用途。”因此这里翻译成**镰刀**。

638. 尽管新国际译本、新英语译本、霍尔曼基督教标准版圣经和中文和合本译本都作。“神忿怒的大酒榨”，但这个翻译不太可能成立。因为**酒榨**一词是阴性词，是不能被阳性的形容词**大修饰**的。那个形容词必须修饰这一短语中**愤怒**或**神**这两个阳性名词。

639. 在这些经文中，正像这里一样，在**酒榨**中受压榨的葡萄是指悖逆的各国。同样

14:20 那酒榨**踹在城外，就有血从酒榨里流出来，高到马的嚼环，远有二百英里。**⁶⁴⁰

不愿意有份于耶路撒冷城墙外十字架审判的人（来13:12和约19:20）将在**城外**领受对他们的审判。这个预言的意思也许是说耶路撒冷的**城外**将有战争，战争中溅溢出来的**血**堪比**酒榨**盈溢而出的汁液。正如农夫不会被大丰收所压倒一样，主也不会被邪恶压倒。

这一强有力的意象显然是在讲可怕的审判。审判中流出来的血约有一米半之高（大约60英寸）、320公里之远（约有**二百英里**）。

包克罕⁶⁴¹写到其他启示文学中也用相似的表达来描述战争的可怕。《以诺前书》100章3节讲到马匹在恶人的**血**中行走，那血直到它们的胸部，并且战车“淹没”在其中。另有文本讲到那**血**高到马的腹部或鼻子。还有其他文本说那**血**流出有1.5英里甚至50英里之远，一直到海。

我们在这节经文中所看到的内容在19章15-21节会有更详细的展开。

的暗喻也用在哀1:15，只不过在那里遭受审判的是犹太。

640. 这里字面上是1600 *σταδιον/stadion*。根据《希腊语大辞典》（BDAG）一个 *σταδιον/stadion* 约有192米，或1/8英里，因此，1600 *σταδιον/stadion* 等于**200英里**或是300公里（也就是中文和合本所说的“元百里”）。这个距离相当于以色列的海岸线长，从推罗到埃及边界的阿里什（El-Arish）[比斯利·莫瑞，第230页，参考安东尼奥斯（Antonius）的书《旅程日记》（Itinerary）]。至于这一语境中数字1,600的意义为何，有几种可能：1,600是4的平方乘以10的平方，数字4是地的数字（7:1和20:8），而数字10可能是表示某事物“完全”的数字（5:11）。另外，数字1,600也是40的平方，而数字40带有审判的意味（民14:33和申25:3）。然而，我们不可能知道这些象征性的联想究竟是否正确。不管这节经文中使用这些数字的原因究竟如何，有一点是明显的，那就是它预言了一个很重的审判，我们没有理由把这些数字仅仅视为比喻。

641. 《预言的高潮》，第40-43页。

(3) 七碗 (15:1-16:21)

《启示录》一书这一事件链中的插入部分以葡萄的收取为结尾。我们的注意力再次回到审判链上，这些事件在碗的审判中达到了顶峰。

随着这些审判的准备就绪，我们在15章1节被告知这些是未了的七灾，“因为神的大怒在这七灾中发尽了”。这句话证实七印、七号和七碗是一系列连续的审判，而不是对同样七个审判的三重角度的观察。正如我们在上面所阐明的，七印包含着七号，七号包含着七碗（参见第6章中的图表）。

1) 七碗的介绍 (15:1-16:1)

15:1 我又看见在天上有异象，大而且奇，就是七位天使掌管未了的七灾，（它们是未了的，⁶⁴²因为神的大怒在这七灾中发尽了）。

这里宣布了最后一系列的七灾，但是它们并没有立刻施行出来。约翰描述七位天使掌管未了的七灾这一异象大而且奇，因为从这些天使的外观可见末世的事件已经到达了它们的顶峰。当这七位天使执行完这七灾，神的大怒就发尽了。在16章末尾，这些灾发尽了。17和18章描绘了这些灾结束时的具体细节。

15:2 我看见仿佛有玻璃海，其中有火掺杂。又看见那些胜了兽和兽的像并它名字数目的人，都站在玻璃海上，拿着从神来的琴⁶⁴³，⁶⁴⁴

642. 它们是未了的等字在希腊语文本中仅仅是隐含的，但是在英语译文中被补充进来。

643. 参见5:8下面注释中对于κithara/kithara这一术语的解释。

644. 字面上，希腊原文（κitharas του θεου/kitharas tou theou）应该翻译成“神的琴”。

在7章9-17节中，约翰看到从大患难中出来的一大群人，这些人胜过了所有的试探，在敬拜神。只有在他们敬拜之后，约翰才开始描述七号。15章1-4节也是同样。对于七碗的解释是放在约翰看到**那些胜了兽和兽的像并它名字数目的人**之后。

那些不肯否认基督因而殉道的人胜过了敌基督，因为他的目的不是为了杀人，而是为了迫使人们否认基督，转而拜**兽和兽的像**。⁶⁴⁵莫里斯写道：“早期教会常常把一个人的殉道之日称为他的得胜之日。”⁶⁴⁶当使徒保罗在写《提摩太后书》4章18节的时候，他心里想的也许是同样的得胜，“主必救我脱离诸般的凶恶，也必救我进他的天国……”保罗所关心的不是他会不会在服侍时被杀，而是他能不能至死忠心，并因此作为得胜者被引入神的天国。巴克利赞同地说：“真正的得胜不在于安全生活、避开麻烦、谨慎小心地保护性命；真正的得胜是勇敢面对恶者所能做的最坏之事，并且需要的话至死忠心。”⁶⁴⁷

在14章1-5节中，得胜并相信的十四万四千犹太人与羔羊一同站在锡安山。在《启示录》15章2节这里，那些**胜了兽的人站在玻璃海上**。4章6节说到神的宝座前“一个好像玻璃海，如同水晶”，因此在15章2节中我们知道他们也是站在神的宝座前。

15:3 唱神仆人摩西的歌和羔羊的歌，说：“主神，全能者啊，你的作为大哉，奇哉！万世之王啊，你的道途义哉，诚哉！”

考虑到所有格可以暗示出来源，似乎这里的意思是从神来的琴。

645. 拉德，《约翰的启示录注释书》（Commentary），第204页。

646. 第188页。

647. 莫里斯，第188页。

我们会对那些被杀的人感到惋惜，但是他们却不会为自己的死感到遗憾。他们的心里充满的远不是遗憾，而是对羔羊和神的颂赞。旧约中有两首摩西的歌，分别在《出埃及记》15章和《申命记》32章。在《出埃及记》中，摩西用歌来庆祝战胜法老。在《申命记》中，摩西在死之前称颂神。《出埃及记》15章中的摩西之歌成为15章3-4节这里摩西之歌的基础。《出埃及记》15章中的摩西之歌极其适合《启示录》一书的语境，因为在那首歌里，摩西在庆祝胜利，而《启示录》15章也在庆贺胜利。摩西的得胜成为基督的一种得胜。在《启示录》一书中，审判之日再次变成一次“新的出埃及”。

这里的歌被称为羔羊的歌，因为羔羊赢得了最大最出色的胜利，正如他在3章21节所说的：“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。”

因为他们胜过了兽和兽的像并它的名字数目，所以他们能唱这首歌。他们不为自己求荣耀，相反的，他们的注意力集中在他们所敬拜的那一位上。

比斯利·莫瑞说，“尽管这首歌的每个词都发源于旧约，它所庆贺的范围不仅是对旧约诗篇和预言的简单重复，而是一种圆满。”⁶⁴⁸

15:4 主啊，谁敢不敬畏你，不将荣耀归与你的名呢？因为独有你⁶⁴⁹是圣的，万国都要来在你面前敬拜，因你公义的作为已经显出来了。”

648. 第236页。

649. 你⁶⁴⁹这个字在希腊原文中只是隐含的，但是在英语中为了清楚的缘故加上了去。

作为这最后几灾的序曲，得胜的殉道者们用琴瑟唱诗称颂主神全能者。他们着重宣告那一天的到来，届时**万国都要来在主面前敬拜**。每一个拒绝相信基督的人都会遭毁灭，但是**万国**中幸存下来的人都会来在他**面前敬拜**。

我们现今生活的世代中，**来到主面前敬拜**的各国太少太少，而且**神公义**的**作为**也常常没有**显出来**，而是隐藏的。我们需要根据2、3两章中七个教会的情况来思考这节经文。那些肉体上富足灵里却贫穷的人、那些遭受逼迫的人和那些不冷不热的人，他们的反应将是极不相同的。多么盼望富人能看见自己的贫穷，受逼迫之人能被安慰，不冷不热之人能回到对主完全的忠诚，忠心之人能被坚固而持守忠心！

15:5 此后，我看见在天上那存法柜的殿开了。

当15章2-4节中的敬拜完了之后，这节经文引导我们的注意力转到七碗上。这七碗里面的内容必须被倾倒在那些住在地上的人身上。

15:6 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，胸间束着金带。

这节经文强调出这**七位天使**和他们带出的审判出自于父神自己这一事实。他们的穿着显示出他们是圣洁而荣耀的，与他们所受的神圣使命相符。

15:7 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⁶⁵⁰给了那七位天使。

650. 这里被翻译成**碗**的词语是φιαλη/*phialē*。在七十士译本中，这个词语常用在会幕

8章2节中有**七位天使**被赐给了**七枝号**。在这节经文中，**四活物中有一个把七个碗给了七位天使**。几乎每一次当提到**四活物**的时候，经文都清楚表明他们有着一些特权——他们与神并他的宝座很近（如参见4:6；5:6；7:11；14:3和19:4）。**四活物中有一个活物**的参与也表示出这七碗的审判来自于神自己。

在像《诗篇》75章8节；《以赛亚书》51章17-23节；《耶利米书》25章15-29节；49章12节；《以西结书》23章32-34节和《哈巴谷书》2章15-16节这些经文中，喝盛满了酒的杯与盛满了**神大怒**的杯之间有着强烈的联系。⁶⁵¹这一思想也与《启示录》16章19节相符，后者说道：“神也想起巴比伦大城来，要把那盛自己烈怒的酒杯递给他。”此外，在《启示录》5章8节中有一个碗，里面“盛满了香……就是众圣徒的祈祷”。因此，在这些经文中，神子民的祈祷与神的审判之间可能也存在着某种联系。⁶⁵²

15:8 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。

那将要降在地上的审判出自于圣殿，出自于主神自己。在旧约中，**烟**常常和神的宝座紧密联系在一起，如《出埃及记》19章18节和《以赛亚书》6章4节。这里我们看到**没有人能以进殿，直等到那七位天使所降的七灾完毕了**。在神审判的时候，他会远离。

16章讲到七碗的审判。它们被一个接一个地描述下来，没有任何中断，也没有任何缓解，这给人感觉它们比以前的审判更加严重。

或圣殿敬拜所用的**碗**上，但是它也可以用来指调酒饮用的**碗**，如箴言23:31。

651. 比斯利·莫瑞，第232页。

652. 莫里斯，第191页。

包克罕⁶⁵³注意到，前一个部分，就是12-15章开始之前没有任何的过渡，而且它和16章——就是**七碗**——有着紧密联系。比如，15章1节-16章1节看上去似乎是**七碗**审判的介绍。在那个介绍中，我们被告知14章已经形成的一个主题，就是有一些人已经战胜了兽。

碗的审判与号的审判相似，但是比后者更为严重。号的审判造成的影响是有限的。比如在8章7节我们读到“地的三分之一和树的三分之一”，但是碗的审判却没有那样的限制。另外，碗的审判是特地为了抵挡兽和每个拜兽之人而设计的。

与印和号的审判形成对比的是，碗的审判在持续进行的时候，中间是没有插入的，因为有一点已经是明确的了，那就是人们不愿意悔改，正如16章9节和11节可见的。因此，这里强调的重点是神突然地临到并施行最后的审判。在10章6-7节，我们读到悔改的时机已经过去了。

七碗之灾与《出埃及记》中的十灾也很相似，但是顺序却不相同。⁶⁵⁴《启示录》整个预言的部分讲述了一次“更大的出埃及”，它是全球范围的。不仅**七碗**的审判与十灾相似，而且《启示录》16章9节，11节和21节中那些住在地上之人的态度也与《出埃及记》中法老的态度相似。与他们的刚硬之心和态度形成鲜明对比的是11章13节中那些“归荣耀给天上的神”之人的态度，他们是“两个见证人”的审判和见证带来的结果。

653. 《预言的高潮》，第15-16页。

654. 包克罕，《预言的高潮》，第204页；比斯利·莫瑞，第232页。

碗的审判和《出埃及记》十灾

启 16 章	碗的审判	《出埃及记》	十灾
第 2 节	疮	9:8-11	疮
第 3 节	海水变血	7:14-18	尼罗河水变为血
第 4 节	河水变血	7:19	所有的水变为血
第 8 节	日头烤人		
第 10 节	黑暗和疼痛	10:21-23	黑暗之灾
第 13-14 节	幼发拉底大河枯干、三只青蛙	8:1-6	蛙灾
第 17-21 节	闪电、声音、雷轰、大地震、冰雹	9:13-26	雹灾、打雷、闪电

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。”

第15章一开始提到“七位天使掌管未了的七灾”，它是天使们倾倒入七碗所含之物的前奏。它们显然是从神来的。15章6节说到“那掌管七灾的七位天使从殿中出来”。他们受从殿中出来的大声音的指示，要去把盛神大怒的七碗倒在地上。

2) 七碗被倾倒入 (16:2-21)

16:2 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、拜兽像的人身上。

那些有兽印记的人有了一个新的“印记”，就是恶而且毒的疮。⁶⁵⁵这些疮就好像《出埃及记》第9章中第六灾中的疮。

在大患难后期七碗审判期间，敌基督已经在位并被敬拜了。显然，这七碗的审判是神自己对兽和每个拜兽像之人的反应。

655. 蒙斯，第293页。在这节经文和启16:6中，我们可以看到罪和审判之间的关系。这一点在罗1:21-32中也可见到。

16:3 第二位天使把碗倒在海里，海就变成血，好像死人的血，海中的活物都死了。

海变成血与《出埃及记》7章中的第一灾和第二号的审判相似，但是这里的审判更加可怕。之所以说它可怕，并不仅是它的范围是无限制的，而且是因为这里**好像死人的**这一表达，这是在《出埃及记》7章和《启示录》8章所没有的。

16:4 第三位天使把碗倒在江河与众水的泉源里，水就变成血了。

江河与众水的泉源变成血，破坏了人和牲畜的饮用水。这也与《出埃及记》中的第一灾相似。第三号的审判导致江河和泉源的水变苦，但是水并没有变成血。这一碗的审判比《出埃及记》中对应的审判更加可怕。

16:5 我听见掌管众水的天使说：“昔在、今在的圣者啊，你这样判断是公义的，

正像在7章1节中，四位天使“执掌地上四方的风”，14章18节中有一位天使“有权柄管火”，这里有一位**天使掌管众水**。在其他的启示文学中，有天使掌管众水和其他被造物的元素。⁶⁵⁶

这节经文中，**掌管众水的天使**在赞美神，因为他是公义的。

16:6 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。”⁶⁵⁷

656. 比斯利·莫瑞（第242页）提及《以诺书》60:11作为例子。蒙斯（第294页）提到了《以诺书》66:2。

657. 这里翻译成“这是他们所该受的”的短语与3:4中所用的短语完全一致，后者翻

正如16章2节所说的，罪的本质与相应的审判的本质之间也有着紧密关系。比斯利·莫瑞⁶⁵⁸和蒙斯⁶⁵⁹解释说这一关系对于犹太人而言并非是一个陌生的概念。《以赛亚书》49:章26节说到那些欺压以色列的人将要吃自己的肉，喝自己的血。同样的，《所罗门的智慧》⁶⁶⁰11章16节说道：“……好让他们知道，人正是因所犯的罪受到刑罚。”另可参见《启示录》22章18-19节。

掌管众水的天使清楚地指出了我们（但不是士每拿教会会众！）可能会忽略的一种关联：那些欺压神子民的人将遭到报复。

16:7 我又听见祭坛中有声音说：“是的，主神，全能者啊，你的判断义哉，诚哉！”

这是希伯来和希腊文学中通常使用的一种修辞格。其实不是祭坛在说话，而是正像《启示录》6章9-10节所表明的，是“祭坛底下……的灵魂”在说话。当他们看了这一碗的审判之后，祭坛底下的灵魂得到了满足。对于士每拿教会的会众而言，这肯定是个极大的安慰。

译成“因为他们是配得过的”。正如撒狄教会的一部分人“配得”穿白衣，16:6 受审判之人被给与血喝也是该受的。

658. 第242页。

659. 第295页。

660. 《所罗门的智慧》是次经的一部分，并没有录入在新教圣经正典中。它可以在天主教圣经中找到。尽管它不是圣经的一部分，可信程度也不能与圣经正典相比。但是它仍然是真正的古代文学，而且有时候它能帮助我们认识那一时代文学的本质。

16:8 第四位天使把碗倒在日头上，叫日头能用火烤人。

这一日头用火烤人的灾祸是《出埃及记》所没有的，尽管《出埃及记》10章21节提到了埃及被黑暗笼罩。《启示录》8章12节提到在第四号的审判中，日头、月亮和星辰都被击打，以至于它们的“三分之一黑暗了”。

16:9 人被大热所烤，就亵渎那有权掌管这些灾之神之名，并不悔改将荣耀归给神。⁶⁶²

读者们再一次被提醒，这些碗的审判出自于神，他**有权掌管这些灾**。

在16章，有一点越来越明显——那些住在地上的人尽管受到审判，但还是不肯**悔改**（16:9，11，21）。他们的刚硬之心跟法老很像。

16:10 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；

第五碗的审判与第一碗的审判相似，都是特别注重在**兽**身上的。这一黑暗的灾祸与《出埃及记》10章21节中的第九灾相似。《所罗门的智慧》第17章也提到在末后的世代会有一个黑暗之灾。⁶⁶³

661. και/kai这个希腊词语在这节经文中用到了3次，它的基本意思是“并且”。在本注释书的翻译中，这个词语的意思尽可能保持一致，虽然它经常也可以翻译成“然后”或者“但是”。

662. 字面上是“他们并不悔改，以至将荣耀归给他”。请注意11:13中对于“归荣耀给天上的神”这一表达的使用。

663. 蒙斯，第297页。

16:11 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。

这里再一次强调了他们心里的刚硬。与两个见证人的事工产生的结果不同（11:3-13），这些审判没有带来悔改。

16:12 第六位天使把碗倒在幼发拉底大河上，河水就干了，要给那从日出之地所来的众王预备道路。

第六碗的灾祸似乎是为哈密吉多顿战役作的预备，19章11-21节进一步描绘了这一战役。第一次预备是使**幼发拉底大河**干涸，这样**从日出之地所来的**士兵和**众王**过来的时候就没有物质障碍了。《出埃及记》中没有与之相似的灾祸。

在《创世记》15章18节中，我们可以看到，**幼发拉底大河**是理想应许之地的界线之一。《启示录》9章14节中对**幼发拉底大河**的解释表明第六号的审判和**幼发拉底大河**之间存在着某种关系。在9章14节，我们读到“把那捆绑在幼发拉底大河的四个使者释放了”。第二次的预备是聚集全世界的士兵和**众王**，接下来的几节经文会对此予以解释。

16:13 我又看见三个污秽的灵，好像青蛙，从龙口、兽口并假先知的口中出来。

第六碗审判的一部分内容是从**龙口**（撒旦）、从海中上来的**兽口**（敌基督，第13:1）和从地中上来的**兽口**（假先知，第13:11）中出来的。神的审判居然是从他敌人的口中出来的！

这三个像**青蛙**一样的邪恶之**灵**让我们想到《出埃及记》8章1-5节中的**蛙灾**，这是一种很形象的方式，可以描绘撒旦邪恶的谎言。我们必须谨慎弃绝这些谎言！

16:14 他们本是鬼魔⁶⁶⁴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。

第13章13节讲到假先知的工作以及他所行的奇事。这节经文似乎是他工作的高潮。

在16章12节中我们读到从日出之地来的众王不会被幼发拉底大河阻挡脚步，但是除了他们以外，还会有普天下的众王要来加入这场战役。

在《列王纪上》22章19-23节，一个神灵自愿去在众先知口中变成一个谎言的灵，以引诱亚哈上去打战而阵亡。《启示录》这里也发生同样的事，只是范围扩大到了全球。

神全能者的大日这一表达与《哥林多前书》1章8节；3章13节；《腓利比书》1章10节；《帖撒罗尼迦前书》5章2节；《帖撒罗尼迦后书》1章10节和《彼得后书》3章12节中所提到的那个日子很相似。

《西番雅书》3章8节也预言了列国聚集起来要抵挡神这一概念，在那里我们看到是神招聚他们，目的是为了倾覆他的忿怒。

他们聚集起来，但是他们不知道他们的被招聚为的是在神全能者的大日被击败。

16:15 看哪，我来⁶⁶⁵像贼⁶⁶⁶一样。那警醒、看守衣服，免得赤身而行，叫人见他羞耻⁶⁶⁷的有福了！⁶⁶⁸

664. 这不是说鬼魔有灵。这节经文中提到的鬼魔是邪灵。

665. 参见2:5讨论和注释中关于这个词语的评注。

666. 主会突然来到这一概念在太24:42-44和帖前5:2也有强调。

667. 在《密西拿》(Mishnah, 以色列拉比们的教导书)，圣殿的守卫长通常会在夜间考察殿里的守卫们是否警醒。假如一个守卫被发现在睡觉的话，他的衣服就会被扒下来烧掉，他就只能赤身羞耻的回家(蒙斯, 第301页)。另外可以比较结23:24-49和林后5:3。

668. 有福这个词语在《启示录》一书中被用到了7次。参见1:3和22:14节讨论中的注释。

在流畅的叙事过程中插入这一句话令人惊讶。这是主耶稣自己说的话，他提醒我们印、号和碗的审判都是与给七个教会的七封信紧密关联的。事实上，整本书都是互相紧密关联的。**看哪，我来像贼一样**这句话就像3章3节中他对撒狄教会所说的话——“若不警醒，我必临到你那里，如同贼一样”。也许主在这里作此劝勉的原因是那些聚集起来要攻击他的人将会大吃一惊，正如撒狄教会“昏睡”的信徒会大吃一惊一样，除非他们认真对待这本书上的话。

这一有衣可穿、不致赤身羞耻（正像3:17-18中老底嘉教会的一些人）被抓个正着的福气与《启示录》1章3节讨论中所提到的其他六个福气是一致的。这里所说的并不是什么新的内容，但是放在这个语境中，它提醒我们忠心的重要性。这一提醒与18章4节中给神子民的提醒是相似的。

16:16 然后⁶⁶⁹他⁶⁷⁰便叫众王聚集在一处，希伯来话叫做哈米吉多顿。⁶⁷¹

哈米吉多顿是米吉多的小山丘，位于迦密山的东南面，紧邻

669. 在16:16-21中有10句话或短语是以 $\kappa\alpha\iota$ /kai这个词语为开始的。这个术语一般翻译成“并且”，但是在这一上下文中可以翻译成“然后”。这一术语的反复使用给我们一个印象，就是16:16-21中所描述的这些事件是接连不断发生的。

670. 虽然新国际译本的翻译不同（新国际译本作“他们”，指13节所提到的**三个污秽的灵**。中文和合本和新国际译本相似，使用了“那三个魔鬼”），但是在希腊原文中，动词**聚集**用的是单数形式，正像钦定本圣经和以上的译文所表示的。这里的**他**可能是撒但，也就是第13节里的龙。

671. 英语中读成**哈米吉多顿**的地名在希腊语中是 $\text{Αρμαγεδών}/\text{Armagedōn}$ ，是从希伯来语 $\text{הַר מְגִדוֹ}/\text{har megido}$ 来的，意思是“米吉多山”。在新约中它只用到了这一次。

广大、扁平肥沃的米吉多山谷。米吉多在《士师记》5章19节；《列王纪下》9章27节；23章29节和《历代志下》35章22节有所提及。在那片宽广的山谷中已经发生了很多次战役。

16:17 第七位天使把碗倒在空中，⁶⁷²就有大声音从天上⁶⁷³殿中的宝座上出来，说：“成了！”⁶⁷⁴

与**第七印**和**第七号**不同，**第七碗**带来的是自己的审判内容。这支持了这一部分用的是望远镜视角而不是反复视角（我们在6:1的讨论之前，已经描述了这一部分的结构）。第七碗的审判包括巴比伦和列国之城的毁灭。根据16章19节，列国的城是和巴比伦一同被毁灭的，虽然17、18两章在详细描绘巴比伦毁灭的同时对于这些城甚少提到或是只字未提。

这一从**第七碗**出来的最后审判伴随着神的**声音从天上殿中的宝座上出来，说：“成了！”⁶⁷⁵**事实上，虽然当他说话的时候并没有提及一场可怕的风暴这一最后的灾，但是它已经开始了，所剩下的就是等待它的出现。看上去似乎《诗篇》79章12节中神子民的祷告在这节经文中得到了完美的回应：“主啊，愿你将我们邻邦所羞辱你的羞辱，加七倍归到他们身上。”

672. ἀήρ/aēr这个术语最好翻译成**空中**，而不是“天上”。这个词语在新约中被使用了7次（徒22:23；林前9:26；14:9；弗2:2；帖前4:17；启9:2和16:17）。

673. **天上**一词出现在大部分的希腊语抄本中，但是几个最古老的抄本中没有这一表达。中文和合本中没有“天上”。

674. 这个动词用的是完成时态，给人印象是这一审判的结果将会持续并且是不可更改的。

675. 第17节中“**成了**”这句话与主耶稣在十字架上所说的“成了”用的是不同的希腊语动词。这里的词语是从γίνομαι/ginomai而来的γεγονεν/genonen，但是约19:30中主在十字架上所说的词语是从τελεω/teleō而来的τετελεσται/tetelestai。

16:18 又有闪电、声音、雷轰、大地震，自从地上有人以来，没有这样大、这样厉害的地震。⁶⁷⁶

这节经文所说的可怕的风暴和地震是倾倒第七碗的结果。

参见4章5节和11章19节关于闪电、声音、雷轰、大地震这一反复短语的评注，以及16章21节中关于“大雹子”的评注。简单地说，这是神将要带给住在地上之人的审判的高潮。

这一可怕的地震在这节经文中被强调了两次。我们要记得，在原文的读者中，有很多已经经历过可怕而毁灭性极大的地震了。这里所用的词语与《出埃及记》9章18节；10章6节，14节；11章6节和《但以理书》12章1节中所用的词语相似。⁶⁷⁷

16:19 那大城裂为三段，列国的城⁶⁷⁸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。

在17章18节；18章10节，16节，18节，19节和21节中，大城就是巴比伦。⁶⁷⁹如上所提，这节经文简短地讲到了17、18两章会进一步细述的内容。

巴比伦城不仅被毁了，而且它经历到盛满神烈怒的酒杯。这里的字词安排给人的印象是降在巴比伦城的审判极为严重。莫里

676. 字面上翻译过来是“那么大的地震，那么厉害。”尽管这样的翻译比较拗口，但是很明显，希腊原文强调的是这场地震的严重性。

677. 比斯利·莫瑞，第246-247页。

678. 字面上，*ἔθνος/ethnos*这个术语的意思是“国家”或“种族群体”。英语中的“种族”一词来源于这个词语。犹太作者们用这个词语来指代非犹太人种群，比如可以参见太10:5；20:19；徒13:46，47，48；14:2，5；罗2:14，24；3:29；9:24，30；11:11，12，13和25。

679. 奇怪的是，大城这一表达在11:8也有用到，但它指的是耶路撒冷。

斯说：“这本书中没有任何别的地方用到像盛他‘烈怒的酒杯’这样着重强调的表达。”⁶⁸⁰因为**巴比伦**是“叫万国喝邪淫、大怒之酒”（14:8），所以最后神也给她必须喝的**酒杯**。参见14章10节下面的注释，另外可以将这节经文与18章6节比较。

16:20 各海岛都逃避了，众山也不见了。

也许是16章18节中可怕的地震造成的结果，导致**各海岛**和**众山**都被毁了。

16:21 又有大雹子从天落在人身上，每一个约重一他连得。⁶⁸¹为这雹子的灾极大，人就亵渎神。

这些**大雹子**补充了16章18节中的各种元素，16章18节又完成了从4章5节到8章5节，再到11章19节直到这里的高潮。⁶⁸²它们让我们想起《出埃及记》9章中的第七**灾**。另可参见《约书亚记》10章11节；《诗篇》78章47-48节；《以西结书》38章18-22节；《以赛亚书》28章2节，17节和30章30节。在这些经文中，**雹子**是与审判联系在一起的。

680. 第201页。

681. **一他连得**的重量在30-50千克或66-110磅之间。据《西西里的狄奥多罗斯》（Diodorus Siculus）第19卷记载，历史上下得最大的冰雹有45个**大雹子**，每个**雹子**重一弥拿（mina）。考虑到**一他连得**等于60弥拿，《启示录》这里的**雹子**要比狄奥多罗斯所说的大的多。在美国的德克萨斯州曾经下过像葡萄柚一样大的**雹子**，不过这并不常见。由于**雹子**是由一层又一层冰块形成的，因此它们可以变得很大（蒙斯，第304页）。

682. 参见11:19讨论中对于这一模式的讨论。

(4) 淫妇巴比伦 (17:1-18)

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。

拿着七碗的七位天使中，有一位天使的出现将关于巴比伦的这一部分和七碗的审判联系起来。除此以外，21章9节用了完全一样的词语：“拿着七个金碗的……七位天使中，有一位。”借此，他在那段经文中所推出的“新妇，就是羔羊的妻”与这里的大淫妇形成了鲜明的对比。

对巴比伦城的介绍是以一个迷人的淫妇这一比喻开始的。同样的定罪也用在以下地方：《以赛亚书》1章21节用来指耶路撒冷，《以赛亚书》23章15-16节用来指推罗，《耶利米书》2章20节用来指以色列，《以西结书》16章15-58节用来指耶路撒冷，《以西结书》23章用来指耶路撒冷和撒玛利亚，《那鸿书》3章4节用来指尼尼微。

对于华富尔德⁶⁸³和许多福音派解经者而言，第17章所说的大淫妇代表着已经离弃基督教导的“基督教”。这一解释是基于淫行的概念，《何西阿书》和《以西结书》16和23章都描绘了以色列对神的不忠，以色列就是淫行的象征。这一解释也得到17章4节和5节（常和拜偶像联系在一起）中“可憎之物”⁶⁸⁴这一术语以及17章3节中“褻渎的名号”这一表达的支持。但是整体上，这样的解释仍比较牵强，也缺乏上下文的支持。

17、18两章的确提到了假宗教和偶像崇拜，但是真正突出的

683. 第243-244页。

684. 根据比克利·莫瑞（第252页），βδελγμα/*bdelugma*这个术语是被犹太人用来指拜偶像的术语。

是性犯罪和物质主义。事实上，在今天的现代城市里，性犯罪和物质主义实在猖獗。更进一步说，拜偶像和物质主义是互相联系的，正如《歌罗西书》3章5节所指出的：“所以要治死你们在地上的肢体，就如淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪婪，贪婪就与拜偶像一样。”

这里的大淫妇坐在众水上。在17章15节中，约翰从一位天使得知众水指的是“多民、多人、多国、多方”。

17:2 地上的君王与她行淫，住在地上的人喝醉了她的淫乱的酒。”

以前的巴比伦和要来的巴比伦已经影响并且还将影响众王和住在地上的人，让他们进一步走向性犯罪。

17:3 我被圣灵感动，⁶⁸⁵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。

在17章1节中我们读到淫妇坐在“众水”上，这里她坐在一个朱红色的兽上。这两幅文字图画给读者传递出两个真理：首先，她有权利掌管很多人；其次，在这节经文中，她受到七头十角的兽，就是敌基督的支持（13:1）。那些熟悉启示文学的人不会感觉她坐在众水上的同时也坐在兽上面是个矛盾，因为在读启示文学的时候，读者并未被邀请在心里想象某个画面，而是要去理解以这样生动的方式所描绘出来的属灵状况。⁶⁸⁶

685. 被圣灵感动（εν πνεύματι/en pneumatī）这一表达在《启示录》一书中只用到了4次（1:10；4:2；17:3和21:10）。每一次用到这个表达，约翰就会看见一个异象（包克罕，《预言的高潮》，第3页）。

686. 这一概念在启5:6描绘我们救主“有羔羊站立，像是被杀过的”时候也很明显。

兽是朱红色的。正如《以赛亚书》1章18节所表示的，艳丽的颜色常常是和罪联系在一起的。

在13章1-6节中我们读到**兽**亵渎神。这一同样的主题在这节经文中被继续强调，经文中说到这个**兽***遍体有亵渎的名号*。

第17章1-3节是对巴比伦异象的介绍。包克罕⁶⁸⁷观察到17章1-3节这一介绍与21章9-10节新耶路撒冷异象的介绍极为相似，用的词语有很多也是一样的。这些相似之处肯定不是巧合。在组成和内容上，这两个异象都是平行的。它们两个各自讲述的都是一个被描绘为妇人的大城的故事，其中一个**是淫妇**，而另一个则是**新妇**！尽管这两个异象是平行的，但是很清楚的一点是，这两个城市的属灵状况是完全相反的。

在下面的两个表格中，斜体字表示的是完全相同的词语。这两个部分的开场也都相似：

与淫妇相关的异象开场	与新妇相关的异象开场
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。 17:2 地上的君王与她行淫，住在地上的人喝醉了她的淫乱的酒。 17:3 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。	21:9 拿着七个金碗、盛满末后七灾的七位天使中，有一位来对我说：“你到这里来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看。” 21:10 我被圣灵感动，天使就带我到一座高大的山，将那由神那里从天而降的圣城耶路撒冷指示我，

这不是要我们在视觉上描绘一只羔羊，而是提醒我们主耶稣基督被钉十字架，然后从死里复活了。

687. 《预言的高潮》，第3-5页。

同样，这两个部分的结尾也很相似：

与淫妇相关的异象结尾	与新妇相关的异象结尾
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。”	22:6 天使又对我说：“这些话是真实可信的……”
19:10 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。	22:8 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。
	22:9 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。”

这一截然相反的双重平行现象强调出巴比伦和新耶路撒冷这两个对立的大城都要求我们单单地忠诚。我们不能同时服侍两个主。

我们还可以比较两个城市的命运。18章23节写道：“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。”19章7节说道：“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。”

17:4 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，⁶⁸⁸杯中盛满了可憎之物，就是她淫乱的污秽。

当巴比伦城一开始介绍给我们的时候，是作为一个迷人妇女的形象。但是我们细看一看就能看出这个城市是多么的邪恶，她充满着褻渎的名号，而且**杯中盛满了可憎之物，就是她淫乱的污秽。**

这节经文中所提到的衣着显示出她很富有：她以**金子、宝石、珍珠为妆饰**，而且她的衣服是**紫色和朱红色的**。紫色染料十分昂贵，因此它一般是留给皇族的。**那女人**的穿着与基督新妇的穿着完全不同，后者穿的是“光明洁白的细麻衣”（19:8）。

688. 耶51:7说道：“巴比伦素来是耶和华中金杯，使天下沉醉，万国喝了他的酒就癫狂了。”

她手里拿着**金杯**，这杯本应斟满了高品质的酒。但是显然这杯子的外表具有欺骗性，因为它里面**盛满的是可憎之物，就是她淫乱的污秽**。

17:5 在她额上有名写着说：“奥秘哉！大巴比伦，作世上的淫妇和一切可憎之物的母。”

罗马的**淫妇**们通常会列出她们的名字，⁶⁸⁹但是正像这里所用的**奥秘**一词所表示的，这一和世上君王行淫的**淫妇**有一个隐秘的**名字**。这里把这个**名字**揭露了出来：“**奥秘哉！大巴比伦，作世上的淫妇和一切可憎之物的母。**”

这个隐秘的名字暗示出这个“女人”是所有**淫妇**的起源，也是所有**可憎之物**的起源。⁶⁹⁰

17:6 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。我看见她，就大大地希奇。

这节经文的比喻所表达出来的迫害比尼禄和图密善时代的基督徒们所经历的逼迫还要可怕。就像醉汉在酒精面前无法控制自己一样，这个大淫妇在迫害基督徒、**流圣徒之血**的时候也无法控制自己。就像醉汉在醉酒之后仍不觉满足一样，这个大淫妇对于已经倾泻出来的**圣徒之血**也不感到满足。《以赛亚书》49章26节

689. 蒙斯，第310页。

690. 如果我们认为我们的世代是人类历史上最为邪恶的世代，我们需要明白罗马帝国当时的道德状况。罗马历史学家塔西佗曾说在罗马，“世界上所有可怕可耻的事物都聚集在罗马并在此安家。”另一位历史学家尤维纳利斯（Juvenal）曾说，克劳狄斯（Claudius）皇帝的妻子梅萨莉娜（Messalina）曾隐姓埋名地在罗马的公众妓院里当妓女（蒙斯，第310页）。

讲到以**血喝醉**，好像喝酒一样；《以西结书》39章19节也讲到**喝醉了血**。罗马文学也会使用这一修辞格。⁶⁹¹

17:7 天使对我说：“你为什么希奇呢？我要将这女人和驮着她的那七头十角兽的奥秘告诉你。

正如《但以理书》8章15-26节一样，这里也有天使所给的一个解释。这是启示文学的一个常规模式。

17:8 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。凡住在地上、名字⁶⁹²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。

在《启示录》1章4节，耶稣基督已经被称为“那昔在、今在、以后永在”的。这里用一些相似却不完全一样的词语来提到**兽**。约翰在13章中已经看到过这**兽**了。也许这里的**先前有、如今没有**指的是13章3节中**兽**的死伤。在11章7节中，这同一个**兽**“从无底坑里上来”。

这里为我们定义了**那些住在地上的人**这一表达的意思。他们就是那些**名字没有记在生命册上的人**。参见3章10节讨论中关于这一表达的注释。

17:9 这里需要一颗智慧的心。⁶⁹³那七头就是女人所坐的七座山，

691. 蒙斯，第310页。他提到了4位使用过这类表达的作者。

692. 原文是ονομα/onoma。

693. 原文的字面意思是：“这里，心要有智慧”。参见13:10下面注释中关于《启示录》中相似表达的讨论。

在这个时代，很可能**智慧的心**于我们似乎是无法企及的。也许，这里所说的**智慧**是暂时隐藏的，一直到这些经文应验为止。正如《申命记》29章29节所说的：“隐秘的事是属耶和華我们神的。”

从罗马的辉煌岁月开始，罗马城的**七座山**就是众所周知的了。每一年都会有一个名为“瑟普蒂蒙提安”（Septimontium）庆典，在拉丁文中的意思是“七座山”。⁶⁹⁴这暗示着这段经文是在讲罗马城，但是这一点并没有被证明。

17:10 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。

根据启示文学中灵活多变的风格，七头还可以指七位王。根据华富尔德⁶⁹⁵的观点，七座山⁶⁹⁶和七位王指的是七个大国：希腊、波斯、巴比伦、亚述、埃及、罗马和一个将要在末世显现的国家。

根据比斯利·莫瑞⁶⁹⁷的观点，这里所说的七位王是指罗马的六个凯撒和一个将要在末世来临的王。这一解释的问题在于真正的凯撒名单与这节经文难以符合。比斯利·莫瑞认为这不是个问题，因为启示文学并不要求人物必须精确。他说重要的是数字7指向王/凯撒名单的完整性。但是似乎我们最好还是理解成，这个7既是表示完整的象征性数字，又是一个关于国王数目的精确预言。

694. 比斯利·莫瑞，第256页。

695. 第250-254页。

696. 在赛2:2；耶51:25和但2:35，山和国度是紧密相连的，因此把“山”作为“国度”的象征也是合情合理的。拉德在其注释书（第227页）中也认同这一解释。

697. 第257页。

莫里斯⁶⁹⁸对于这些解释并没有给出自己的观点。根据他的说法，这七位王也许是罗马的七位凯撒，或者是历史长河中的七个大国。但是有一点是肯定的，就是当时机来到，当人们渴求得到正确的解读，他们便会得着“智慧的心”！

17:11 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。

这里所用的象征在目前这个时代很难理解。一开始，这**兽**有七头，但是在这节经文中，**兽**被说成是**和那七位同列**。启示文学中所描绘的意象不是为了让我们在心里进行想象的，而是为了激发我们理解所预言的内容并且有一点情感性领悟。这里的意思似乎是说敌基督是**第八位王**，但是他和那**七位王**属于同类。

读者们不应当以为约翰自认为所写的东西是每个人都能理解的。约翰在这里只是在记录天使所告诉他的话。

尽管此时此刻我们无法确定这**兽**到底是谁，这段经文中所强调的是他要**归于沉沦**。

17:12 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。

虽然这节经文中的**十王**在末世的时候会同时掌权，但是显然17章11节所提到的七位或八位**王**是一个接一个掌权的。比斯利·莫瑞⁶⁹⁹说这**十王**可能是16章12节所预言的众**王**，那节经文说：“第六位天使把碗倒在幼发拉底大河上，河水就干了，要给那从日出之地所来的众王预备道路。”

698. 第210页。

699. 第258页。

17:13 他们同心合意将自己的能力权柄给那兽。

这一群王将他们的**能力权柄**给了敌基督。

17:14 他们与羔羊争战，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主，⁷⁰⁰万王之王。同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的，也必得胜。”

天使在讲述这些事的时候，似乎必须先指出这十位恶王会被**羔羊**击败，然后才能结束关于大淫妇的解释。尽管这里提到的胜利一直到下一部分（19:14）才得到进一步的描绘。

万主之主，万王之王这一表达并非《启示录》一书中出现的新名词。它在《申命记》10章17节；《诗篇》136章2-3节；《但以理书》2章47节；《提摩太前书》6章15节；《启示录》17章14节和19章16节中都有用到。这个名字强调了基督的荣耀和主权。

17:15 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。

在《耶利米书》51章13节中，巴比伦被说成是住在**众水**之上。由于《启示录》17章1节和《耶利米书》51章13节极其相似，一些注释者认为这一部分所预言的巴比伦就是旧约中所提及的巴比伦。但是，**众水**这一术语在这里有所解释，它在旧约中也有使用。⁷⁰¹因此，我们最好还是认为，这节经文用了旧约中巴比伦的一

700. 在原文中，*κυριος/kurios*这一术语可以指**主**或大人，具体意思视上下文而定。换句话说，这一术语可以指**主**耶稣基督，但是也可以指在社会上拥有高度社会经济地位的人。

701. 莫里斯（第204页）提到赛8:7-8；23:10；耶46:7-8；47:2和结29:10。另请注意撒

个元素来说明《启示录》中的这个巴比伦有能力掌管人们。

这里的图像令人印象深刻。它的意思似乎是说这个淫妇将她所有的“可憎之物，就是她淫乱的污秽”带给了地上的**多民、多人、多国、多方**。

17:16 你所看见的那十角与兽必恨这淫妇，使她冷落，使她⁷⁰²赤身，又要吃她的肉，用火将她烧尽。

在《启示录》一书中，邪恶以两种形式出现：**兽**和与它同谋的众王，以及巴比伦城和与她“行淫”的众王。敌基督利用暴力和假神迹让人们敬拜它；巴比伦利用性犯罪和物质主义的诱惑来俘虏人们。神的子民必须小心防范撒旦的这两种计谋。敌基督的诡计可以用信心抵挡，基督已经经历并战胜了死亡。巴比伦的诡计可以用我们的认识抵挡，它在与基督争夺我们的心，而它是卑鄙讨厌的。

巴比伦和敌基督的政治力量之间有何关系在《启示录》一书中并未明确。在17章3节中，巴比伦“骑在朱红色的兽上”，这意味着她得到敌基督的支持。但是在这节经文中，**十角就是十王**，并且**兽必恨这淫妇**，他们会**用火将她烧尽**。在这节经文中，一个恶者摧毁了另一个恶者。恶者之间没有持久的合一，在世代的末了更是如此，正如《以西结书》38章21节和《撒迦利亚书》14章13节所表明的。

《启示录》17章强调的是巴比伦的品性，而不是她的毁灭。18章同时强调了她的毁灭和品性。

下22:17-19，在那里“大水”这一表达用来指耶和華拯救大卫脱离的许多仇敌。
702. 大部分希腊语抄本重复了“使她”一词，但是一些最老的抄本没有重复这个短语（中文和合本也没有重复）。

17:17 因为神使诸王同心合意，执行他的意图，把自己的国给那兽，直等到神的话都应验了。

比斯利·莫瑞⁷⁰³说道：“兽和它的同盟处在他们所挑衅的神手里，在魔鬼的推动下，他们联合起来成就神的话。”换句话说，尽管敌基督和十王持续地抵挡主神，神还是利用他们成就他的旨意，在这里就是审判巴比伦。

17:18 你所看见的那女人就是管辖地上众王的大城。”

天使解释说其实没有名为巴比伦的女人。女人其实是一个比喻，帮助我们明白**管辖地上众王的大城**究竟是什么样的。

在使徒约翰的时代，罗马是**管辖地上众王的大城**，因此如果由那个时代的基督徒来解释这节经文，他们会认为巴比伦代表着罗马。在罗马以后，又有其他一些大都市兴亡更迭。

无论如何，17章所解释的大淫妇就是18章所写的**大城**。前者是一个比喻，用来描述后者。**女人**是一个修辞格，用来描述**大城**。因此，这节经文成了进入18章的过渡。

以下是17章中的**女人**和18章中的**大城**之间的一些相似点。

1. 二者均与**地上众王**行淫（17:2；18:3）。
2. 二者都有**大城**这一表达（17:18；18:16）。
3. 二者都有**财富**（17:4；18:12-13）。
4. 二者都流了**圣徒的血**（17:6；18:24）。
5. 二者都穿着**华贵的衣服**（17:4；18:16）。
6. 二者都有**杯**（17:4；18:6）。
7. 二者都被**火**所灭（17:16；18:8）。
8. 二者都按着神的旨意被灭（17:17；18:5）。

703. 第260页。

再说一遍，前者是关于后者的比喻。**女人**是关于**大城**的比喻。

尽管关于这两章之间的关系应该是无可争论的，但是确定17、18两章所描绘的称为巴比伦**大城**的实际身份却很困难。以下列出了三种可能性：

1. 它可能是重建的古巴比伦。
2. 它可能是某一特定**城市**的秘密名字，如罗马的七座山或者好莱坞。
3. 它可能指世界上所有的大城市以及它们的“全球化”。

尽管我们无法确定，但是上面所列的第三种可能性似乎更为可取。这一批世界范围的城市是以不道德的性行为、物质主义、对圣徒的逼迫和假敬拜为特征的。

除了一个**女人**和一座**城**，19章17-18节中还有一个与这**城**有关的派别。除了巴比伦这个富有的淫妇所代表并将在一时之间被灭的**城**之外，还有一个女人，一个**城**，一个派别。

事实上，在《启示录》一书中有大量对立的组合：

1. 与淫妇相对的是一个新妇（19:7；21:2，7和22:17）。
2. 与巴比伦城相对的是新耶路撒冷（21:2-4）。
3. 与吃死尸肉的鸟类狂欢相对的是羔羊的婚筵（19:5-9）。
4. 与右手或额头上兽的印记（13:16-17）相对的是神子民额头上神的名（3:12；14:1和22:4）。
5. 与撒旦的胜利相对的是羔羊和他顺服的跟随者们的得胜（参见5:5下面关于两种得胜的讨论）。

(5) 巴比伦城被倾覆 (18:1-24)

在17章中我们看见作者以末日启示文学的风格描写了神对享乐主义和物质主义的评价。18章描绘了那种享乐主义和物质主义社会的特征和命运，集中描绘了“巴比伦”城。在17章我们看见对这个城市的属灵的视角，18章则强调了物质的层面。17章是以天上的角度来看巴比伦，而18章是从货船的甲板上来看法同一个城市。

有几个声音在对我们讲述巴比伦的坠落。首先，一位天使看巴比伦的坠落是已经发生了的。其次，天上来的其他消息，从那里看，巴比伦的坠落尚未实现。另外还有三个哀号，从列王、商人和船长和水手们而发。这每一种声音都从各自的角度讲述了巴比伦的坠落。

1) 宣告巴比伦倾倒 (18:1-8)

18:1 此后，我看见另有一位有大权柄的天使从天降下，他就因他的荣耀发光。

《以西结书》43章2节说道：“以色列神的荣光从东而来。他的声音如同多水的声音，他就因他的荣耀发光。”但是在这节经文中是一位天使降下，而不是以色列神的荣光。**大权柄**这一词语和**他就因他的荣耀发光**这一解释告诉我们这不是一位普通的天使。在《出埃及记》34章29-35节中，当摩西刚与神说完话时，他的面皮**发光**，因此这位天使也许是刚从神的宝座出来。

18:2 他大声喊着说：“巴比伦大城倾倒了！⁷⁰⁴成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴，⁷⁰⁵并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴，

有很多经文都预言了第一个巴比伦的坠落，但是这位天使所说的这些话让人不禁想起《以赛亚书》14章23节；21章9节；《耶利米书》50章39节和51章37节。这一审判是如此严重以至于唯一在那里聚集的只有各样污秽之灵和各样污秽可憎的雀鸟。

18:3 因为列国都被她邪淫大怒的酒倾倒了，地上的君王与地行淫，地上的客商因地奢华太过就发了财。”

这节经文描述了巴比伦受此大审判的三个原因。第一和第二个原因在17章2节中已经提及了，在那里巴比伦被描绘为一个淫妇。解经者对与地行淫的解释取决于其对巴比伦的身份的理解，正如我们在17章8节和18章11节注释中所讨论的。假如《启示录》中的巴比伦代表着世界上各个全球化的城市，那么这节经文所说的行淫可能是一种修辞格，比喻世界上全球化的城市中猖獗流行的不道德性行为。

巴比伦审判的第三个原因与地上的客商有关，这一点在17章中并没有提及。根据这节经文，巴比伦城因为将别人（列国、地上的君王和地上的客商）牵涉进她的罪中而受到审判。

704. 一些最老的抄本和许多后来的抄本都重复了**倾倒**一词（中文和合本重复了），但是大部分抄本中并没有重复这个词语。

705. 这里翻译成**巢穴**（φυλακη/phulakē）的词语通常是指看守、守卫、需要看守监视的地方（如监狱），或者需要看守的时间（如夜里的几更天）。这是一个无人想去的地方。

18:4 我又听见从天上有声音说：“我的民哪，你们要从那城出来，免得与她一同有罪，受她所受的灾殃；

在描绘将要临到古巴比伦的审判时，先知耶利米在《耶利米书》51章45节中说道：“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。”当初神的子民受古巴比伦逼迫，他们受到警告，在神的审判临到巴比伦之前赶快逃到安全之处。这里预言的范围和强度都更大，重申这一警告是多么合适。

由于这节经文中**从天上来的声音**将巴比伦的一部分居民称为**我的民**，因此，这个人要么是以神的名义在说话，⁷⁰⁶要么就是神自己在说话，只是没有明说。这一点也符合《启示录》一书中神的角色的特征——在整本《启示录》中，神都是间接被提到的。无论如何，这一命令呼吁神的子民逃离巴比伦城。有史以来，神的子民一直被命令不要向巴比伦的**罪**妥协，也不要犯她所犯的**罪**。⁷⁰⁷

这不是神第一次吩咐他的**民**不要与周围人的**罪**有份。在《启示录》2-3章，他劝勉七个教会不要参与一些人所陷入的**罪**。另外，他警告说，如果他们不肯悔改，便会有负面的后果发生。正像在这里，他警告说**免得受她所受的灾殃**。

在末后的世代，这一让神子民从巴比伦**出来**的呼吁会真的成就。但是这一呼吁对于老底嘉教会的会众而言，还有着间接的应用，对我们大概也是一样。我们如何从她里头**出来**呢？我们应该在物理层面上从她里面出来，离开城市，进入乡间，好像很

706. 蒙斯，第324。

707. 在赛48:20；52:11；耶50:8；51:6，45中，神的子民也被命令要离开原始的巴比伦。使徒保罗在林后6:17也有相似的观点。

多狂热的信徒那样等候主的二次再来吗？可能不是。但是巴比伦在我们心中到底占有多少地位？我们对于巴比伦的方式妥协了多少，适应了多少？也许今天的应用就是把我們心中的巴比伦除掉，而不是物理上的离开一个名为巴比伦的城市。我们绝对不能**与她一同有罪**。

18:5 因地的罪恶滔天，她的不义，神已经想起来了。

这幅图像非同寻常。人们以为曾经犯过的罪已经不存在了，可以遗忘了，但是这里说巴比伦城的**罪恶滔天，被想起来了**。也许这一认识也出自于《耶利米书》51章9节，那里说到巴比伦犯罪的审判“通于上天，达到穹苍”。这些比喻性的表达被用来表示神不会再无视巴比伦的恶行了。

在接下来的两节经文中，**从天上来的声音**似乎从对城里那些需要从其中“出来”的人转变成对那些天使们说话，他吩咐他们把审判降在这个大城上。

18:6 她怎样待人，⁷⁰⁸也要怎样待她，按她所行的⁷⁰⁹加倍地报应她，用她调酒的杯加倍地调给她喝。

从天上来的声音吩咐巴比伦遭报。对于将各国引入迷途的巴比伦而言，“以眼还眼，以牙还牙”尚且不够，她必须遭受双倍的审判。她喜爱让列王和列国喝醉，因此她也会从同一个杯中喝加倍调和而成的烈酒。参见14章10节下面关于调和碗中预备酒的注释。

708. 在希腊语中，人这个词语是隐含的，并没有明确表达出来。

709. 同上，**按她所行的**这个短语在希腊语中也是没有明确表达出来，而是隐含在里面的。

在《耶利米书》16章18节，神说古巴比伦因她的罪恶要**加倍**地遭到报应。在《以赛亚书》40章2节，神说耶路撒冷在被掳到巴比伦期间，“为自己的一切罪，从耶和华中加倍受罚”。

18:7 她怎样荣耀自己，怎样奢华，也当叫她照样痛苦悲哀，因她心里说：‘我坐了皇后的位，并不是寡妇，决不⁷¹⁰至于悲哀。’

撒种收割的律将要临到这个骄傲自大、不可一世的巴比伦。正如《加拉太书》6章7节所说的：“人种的是什么，收的也是什么。”

在《以赛亚书》47章7-8节中，古巴比伦城也有着完全相同的心态。《启示录》一书将古巴比伦和《启示录》这几章中的巴比伦清楚地加以比较。

解读者圣经注释归纳了这个审判，上面说道：“借着从过去这些行淫之城的坠落得出的语言，约翰描绘了巴比伦大城恶行的终结。虽然这里似乎是暗指罗马，但是这纯粹是因为罗马就像推罗、巴比伦或耶路撒冷一样是个行淫之城；并且所有这些城市的特征在这个众淫妇的皇后身上都可以找到。”

当我们思想世界上巨型城市的力量和财富的时候，我们很容易会以为他们的大力和大财会持续到永远。谁会看着世界上的这些城市，却预见它们会沦为废墟，就像一个考古遗址呢？老底嘉教会的会众显然没有预见。那么我们是否有着相似的态度呢？

710. 这里的双重否定ου μη/ou mē表明说话之人感到十足的把握。巴比伦对于自己稳定的未来有着十足的把握，但是她完全错了。在18:14, 21, 22（3次）和23（2次）中，同样的双重否定被用到了7次，用来说明她的审判（在每一处，英文的翻译都是“决不”）。参见2:11下面的注释以了解更多的希腊语双重否定形式。

18:8 所以在一天之内，她的灾殃要一齐来到，就是死亡、悲哀、饥荒。她又要被火烧尽了，因为审判她的主神大有能力。”

在第7节，巴比伦说她“决不至于悲哀”，但事实上，在一天之内，她的灾殃要一齐来到。

在《以赛亚书》47章9节，古巴比伦被告知，审判要在一日之间临到她。这个巴比伦将要被火烧尽了。在《耶利米书》51章，古巴比伦被告知会成为“烧毁的山”（第25节），她的“住处有火着起”（第30节），以及她“高大的城门必被火焚烧”（第58节）。

尽管难以想象，但是这段经文的确告诉我们**在一天之内**，这个骄傲自大的城市将要倾倒。我们还应该想着在那里买点地产吗？我们还应该想着生活奢华，注重感官享受吗？她不正是这样诱惑我们的吗？借着**主神**的大能大力，巴比伦的骄傲会归于无有。

2) 世人的反应 (18:9-19)

地上的君王、客商、船主和水手（靠着巴比伦的荣华而发财的人）哭泣悲哀。

18:9 地上的君王，⁷¹¹素来与她行淫，一同奢华的，看见烧她的烟，就必为她哭泣哀号。

这节经文中提到的那些**哀号**之人，就是被称为**地上的君王**之人并不是十角，也不是那些与敌基督联合起来摧毁巴比伦的**十王**（17:12-17）。这节经文中提到的这些人是巴比伦的合伙人，不是那憎恨她的**众王**。

711. 《启示录》这里所提及的三个**哀号**的群体（**君王**、**客商**和**水手**）在结27:29-36中也有提及。

这一部分与《以西结书》26-28章关于推罗城的纪录相似。《以西结书》26章16-18节所预言的关于海中王子的哀歌与这段经文中的哀歌也相似。

18:10 因怕她的痛苦，就远远地站着说：“哀哉，哀哉！⁷¹²巴比伦大城，坚固的城啊，一时之间你的刑罚就来到了。”

即使是这么多的君王，他们无人敢过来救**巴比伦**。他们只能**远远地**站着哭泣。作为君王，他们大大惊奇，像**巴比伦**这么强大的一个城市居然能这么轻易就被摧毁了。

18:11 地上的客商也都为她哭泣悲哀，因为没有人再买他们的货物了；

他们之所以**悲哀**，不是因为他们的朋友被杀害了，而是因为他们的生意失败了。随着巴比伦的坠落，这些奢华货物的市场也崩溃了。一方面，如果说这一章中所说的巴比伦指的是一个巨大、富有以及举足轻重的大型城市，那么她的毁灭会触发世界范围的奢侈品市场的崩溃。另一方面，如果说这里所说的巴比伦象征着全球化世界的所有大型城市，⁷¹³那么她毁灭的同时整个奢侈品市场也会随之毁灭。

712. 他们哭喊的声音（ουαι, ουαι/ouai, ouai）十分凄惨。

713. 解读者圣经注释赞同这个观点，上面说到：“约翰的意图不是为了描绘任何一个城市，而只是为了描绘这一个行淫的大城，就是地上各个邪恶之城的典型。”

18:12-13 这货物⁷¹⁴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，并肉桂、⁷¹⁵香料、香膏、乳香、酒、油、细面、麦子、羊、牛、⁷¹⁶车、⁷¹⁷马和身体、⁷¹⁸人的灵魂⁷¹⁹。

这段经文间接地批评了罗马⁷²⁰和老底嘉的财富和奢华。

比斯利·莫瑞⁷²¹在讨论18章17-19节的时候说，“巴比伦的罪

-
714. 启18:12-13所列的货物中，大约有一半在结27:12-22中也被提及（蒙斯，第328页）。
715. 一些最古老的抄本在这里加了一种称为αμωμον/*amōmon*（中文和合本译为“豆蔻”）的印度香料。
716. 三个最古老的抄本是“牛、羊”（中文和合本使用此种），但是大多数的抄本是“羊、牛”。
717. ῥεδη/*redē*这个术语在新约中只用了一次。这是一种四个轮子的车，是罗马市民使用的，而不是一种战车（蒙斯，第330页。）
718. 这里的希腊词语是σωμα/*sōma*，通常指“身体”，但是它在这里可以指奴隶，因为在新约之外，这个词语可以指奴隶。在创36:6和结27:13中这两节经文中，它的希伯来对应词似乎是指“奴仆”。
719. ψυχας ανθρωπων/*psuchas anthrōpōn*这个表达的意思可以只表示“人们”（中文和合本作“人口”），但是由于前面是“身体”，它的意思可能是说客商们不仅只是买卖人口（作为奴隶），他们的交易比这个更为可怕：他们买卖**人的灵魂**。解读者圣经注释说“身体”是希腊语中用来指“奴隶”的一种习语（参看七十士译本中的创36:6），而“人的灵魂”从根本上是和“身体”（奴隶）同样的意思。这样的话，整个表达的意思就是——“奴隶，也即人”。
720. 根据蒙斯（第329-330）记载，在尼禄皇帝的一次接待中，光埃及玫瑰的花费就几近高达10万美元。维特里乌斯皇帝（Emperor Vitellius）喜欢吃孔雀脑和夜莺的舌头。富有的女性要求浴缸是用**银子**做成的。战场上的将军们用**银子**做成的餐盘进餐。尤利乌斯凯撒（Julius Caesar）花了相当于1万8千美元的钱买了一颗珍珠送给他的情妇塞维利娅（Servillia）。尽管**绸子**必须从中国进口，一支凯旋而归的军队还是身披**绸子**出现在维斯帕先凯撒的面前。
721. 第268页。

在于她利用这些事物诱使人变得物质主义和敬拜玛门，正如客商和水手们的歌所唱的。”

《以西结书》27章列举了一个奢侈品的清单，以及这些货物的原产国。⁷²²这一巴比伦货物的清单读上去像是现代城市居民愿望单的古版。事实上，除了一些过时的、被视为非法或被现代工业所取代的产品之外（牲畜、奴隶、木头、**紫色料**和**朱红色料**），这一清单中的很多东西都可以在任何现代城市的“成功人士”家里找到。

他们买卖的货物种类有28种，也即4乘以7。根据包克罕⁷²³的观点，数字4代表着世界，数字7代表者完全。这意味着这一清单代表着世界所给的所有奢侈品，也就是世界的所有财富。

在罗马帝国大约有6千万奴隶。⁷²⁴他们中一部分人被迫从事卖淫。其他人被迫成为角斗士，不得不把其他奴隶打死以娱乐大众。他们的主人常常十分富有。但是世界的客商们并不是为奴隶的困境而哭泣悲哀。他们之所以哭泣悲哀是因为“没有人再买他们的货物了”。奴隶市场空了，他们因而为之哭泣。

18:14 巴比伦哪，你灵魂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。

在11节我们读到“地上的客商也都为她哭泣悲哀”，这些似

722. 原始读者们可能知道**金**、**象牙**和**香木**来自于非洲北部，**肉桂**来自于中国南方，**香膏**来自于阿拉伯，**麦子**来自于埃及，**马**来自于亚美尼亚，**车**来自于高卢（法国），奴隶几乎来自于整个世界（比斯利·莫瑞，第267页）。

723. 《预言的高潮》，第31页。

724. 蒙斯，第331页。

乎是他们悲哀的内容。⁷²⁵

你灵魂所贪爱的果子这一表达细致地讲到了他们内心深处的渴望。他们的灵魂渴望物质财富。《启示录》一书的读者绝不可认为因为地上的客商在为巴比伦哀哭的时候提到了这些货物，所以自己不可以尝一口肉桂或拥有一颗珍珠。新约从未列一个清单，然后说：“这些东西是奢侈品，对于耶稣基督的跟随者并不合适。”相反的，新约教导我们拥有何等奇妙的一位救主，他为我们做了何等奇妙的事，他要吸引我们如此深切地爱他，以至于我们的灵魂里面没有空间可以再容下对物质财富的**贪爱**。其他教会列出各种可做/不可做事情清单，但是新约给我们的是一位奇妙的救主，我们应当爱他。他应该成为我们**灵魂所贪爱的**。士每拿教会的会众很清楚这一点，但是老底嘉教会的会众有没有很好地聆听这番话呢？我们是如何聆听这番话的呢？

《罗马书》8章20节告诉我们，“受造之物服在虚空之下”。我们都感觉到这种无目的性、虚空和空虚感，我们也会以不同方式回应。针对这个折磨我们所有人的“疾病”，你会服用什么药物，涂抹什么膏药呢？当你感觉空虚无用的时候，当你觉得需要一点“提升”，你会做什么？有人会去购物，当然还会更加努力工作以免陷入债务。这是一种治疗整个受造之物都在承受的虚空和空虚这一疾病的药物，它在巴比伦“十分畅销”。另一种药物就是在敬拜中将我们的心倾倒在主面前。

世代的末了并不是模糊不清异想天开的梦；相反的，它存在于我们现今的各种环境里。直至今天，我们周围仍然存在着各种

725. 新国际译本在这节经文的开头加上了“他们说”这几个词，但是这些词语在原文中是没有的。

机会，诱使我们加入巴比伦大城，参与她的不道德和假敬拜行为。但是，我们的周围同样环绕着各种境遇，使我们能活出符合基督永恒属性的生活，爱他并且被他的爱所激励，努力效法他的品格和心意，享受他的各种应许。

18:15 贩卖这些货物、藉着她发了财的客商，因怕她的痛苦，就远远地站着哭泣悲哀，

正像18章10节中的列王一样，那些藉着巴比伦的奢华而大大获利的客商们，只敢远远地站着，而没有勇气去帮助巴比伦。

18:16 说：“哀哉，哀哉，这大城啊！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。

在客商们为巴比伦所唱的哀歌中，有一些词语与17章4节中对大淫妇的定罪所用的词语一模一样，也与18章10节中众王为她作的哀歌所用的词语一模一样。尽管众王和客商们所用的一些词语与天使所用的词语完全一样，但是这些词语背后的意图却是截然相反的。17章4节中说话的天使是在向约翰表明大淫妇所受的审判，但是众王和客商们是在用同样的词语来哀悼他们的损失。众王和客商们所哀悼的损失之物正是给巴比伦的定罪之物。这意味着这些君王和客商也在奔向同样的审判。

18:17 一时之间，这么大的富厚就归于无有了。”凡船主⁷²⁶和坐船往各处去的并众水手，连所有靠海为业的，都远远地站着，

726. 这个词语κυβερνητης/*kubernētēs*可以翻译成船主、“船长”或“舵手”。它在新约中被使用了两次——在这里和徒27:11中。

他们大大惊奇，这样一个擅长制造财富的城市，他们存在的中心，居然能这样被毁灭。他们有没有意识到，如此重视财富是多么的愚蠢？

在18章17-19节节，还有第三个群体在哀悼巴比伦的损失：那些涉及运送奢侈货物生意的人。就像众王和客商们一样，他们也只能**远远地站着**。他们也无法帮助巴比伦。无人能帮助巴比伦。

18:18 看见烧地的烟，就喊着说：“有何城能比这大城呢？”

《以西结书》27章32节同样说道：“有何城如推罗？有何城如他在海中成为寂寞的呢？”

18:19 他们又把尘土撒在头上，哭泣悲哀，喊着说：“哀哉，哀哉，这大城啊！”凡有船在海中的，都因她的珍宝成了富足，她在一时之间就成了荒场。

哭泣悲哀这两个动词在这一部分中被用到了3次，分别是18章11节，15节和19节。**哀哉，哀哉**这一表达在这一部分用到了3次，分别是18章10节，16节和19节。**一时之间**这个短语在这个部分中也被用到了3次，分别是18章10节，17节和19节。这些主题在这里都被强调了。

《以西结书》27章29-30节说道：“凡荡桨的和水手，并一切泛海掌舵的，都必下船登岸。他们必为你放声痛哭，把尘土撒在头上，在灰中打滚。”

正像那些客商们一样，水手们哭泣，不是因为他们失去了朋友，而是由于他们失去了财富的来源。这是那些住在地上之人的反应。接下来是天上的反应。

3) 巴比伦永不再恢复 (18:20-24)

18:20 天哪，众圣徒、众使徒、众先知啊！你们都要因地欢喜，因为神已经在地身上伸了你们的冤。

换句话说就是：“来吧，你们这些被大淫妇所逼迫的，你们这些被她喝了血的，这是你们的胜利！”**因为**一词的使用强调出那些在6章10节和8章3-4节中哭喊祷告的人终于得到了安慰。在6章11节中我们读到那些被迫害之人被告知“还要安息片时，等着一同作仆人的和他们的弟兄也像他们被杀，满足了数目”。如今在18章20节这里，这个数字终于满足了，不会再有殉道者了。

论到古巴比伦，神在《耶利米书》51章48节中说：“那时，天地和其中所有的，必因巴比伦欢呼；因为行毁灭的要从北方来到他那里。”但是在世代的末了，主不会再差派另一股力量来毁灭这个巴比伦，他会亲自前来！

18:21 有一位大力的天使举起一块石头，好像大磨石，扔在海里，说：“巴比伦大城也必这样猛力地⁷²⁷被扔下去，⁷²⁸决不能再见了。

在《以赛亚书》20章、《耶利米书》13章和《以西结书》4章，神的众先知使用视觉辅助来强调他们的信息。这节经文中，一位大力的天使也使用一块好像大磨石的石头作为视觉辅助：一块大石头被扔在海里，消失了，决不能再见了。这就是巴比伦大城的命运。

727. 可5:13和徒19:29中都有一个紧密相关的词语，分别被翻译为“闯下”和“拥进”。

728. 下去这个词语在希腊文中并不存在，而是在翻译中加上去的，这样使得**扔**（来自于词语βαλλω/ballō）这个意思可以更加清楚。

这段经文让读者想到《耶利米书》51章63-64节。先知耶利米拿了书卷，在上面写下了将要临到巴比伦的一切审判，然后吩咐一个官员说：“你念完了这书，就把一块石头拴在书上，扔在幼发拉底河中，说：‘巴比伦因耶和华所要降与他的灾祸，必如此沉下去，不再兴起，人民也必困乏。’”

在《以西结书》26章21节，先知预言推罗城说：“我必叫你令人惊恐，不再存留于世，人虽寻找你，却永寻不见。”巴比伦城也是如此，**决不能再见了。**

18:22 弹琴、⁷²⁹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，

在《启示录》18章9-19节，列王、客商和水手们远远地看见巴比伦被毁，但是这节经文则是从近处观看巴比伦受审判。⁷³⁰这里关于音乐的词语与《以西结书》26章13节中关于推罗的预言所用的词语相似，在那里主耶和华说：“我必使你唱歌的声音止息，人也不再听见你弹琴的声音。”也请注意《耶利米书》25章10节中关于犹大的预言和《以赛亚书》24章8节中关于全地的预言。

18:23 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。”

729. 词语κιθαρῳδοῦ/kitharōdos的意思是“弹琴之人”。参见5:8下面讨论的注释中关于术语“琴”（κιθαρα/kithara）的解释。

730. 蒙斯，第333页。

在《耶利米书》7章34节，**新郎和新妇**的声音在耶路撒冷和犹大也同样止息了。

巴比伦之所以遭受如此严重的审判是出于三个理由：首先，她的**客商们是地上的尊贵人**，通过在全地扩散物质主义，他们变得强大富有。其次，**万国被你的邪术迷惑了**。巴比伦用**邪术**迷惑列国，因而得到回报。正像《那鸿书》3章4节中关于尼尼微的宣告。

18:24 先知和圣徒并地上一切被杀之人的血，都在这城里看见了。

巴比伦受到严重审判的第三个理由是巴比伦城要为杀害**先知、圣徒和地上一切被杀之人**负责。⁷³¹假如这个预言是针对一个名为巴比伦的一个独立的大城，那么这里就有一个比喻，因为那**血**在全地各个地方都有流淌。因此，认为巴比伦城代表或表示着世界上所有富有而强大的城市似乎更为合理，这些城市在历史各个阶段都犯下了杀害神子民的罪。即使某一先知或圣徒是在世界上富有强大的城市之外被杀害的，流其人之**血**的罪责仍然是在这些城市。它们的领袖和政府要承担罪责。

我们再一次看到了被迫害之人所流的**血**。这**血**在2、3两章中似乎不被神所看重，但是其实这在他眼里是极有价值的。

这一章强调出财富和奢侈品不过是暂时的。所有一切都将被烧毁。老底嘉教會的會眾以為自己是“富足，已经发了财，一样都不缺”，但是事实上，他们却是“困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的”。他们将受激励进而重新评价自己以及自己拥有的财富，因为这财富正在飞逝而去。

另一方面，士每拿教會那些被逼迫、肉身贫穷的會眾無疑會因這些話受到極大的安慰。

731. 蒙斯，第335页。

基督对任何至死忠心的人和任何作他工作一直到底的人有他的应许。现代的全球化城市也对人有性享受和物质享受的应许。你会选择为了哪个而努力呢？

(6) 天上的欢呼 (19:1-10)

19章1-10节是对巴比伦审判描述的一个连续。19章从对巴比伦受审判的喜悦过渡到对羔羊和他新妇的婚筵的喜悦。淫妇和圣洁的新妇之间有着一个截然的反差，巴比伦和新耶路撒冷也是如此。随着巴比伦被毁，天上的喜悦和地上的悲哀也形成了对比。

当我们在应用本章内容时，我们需要记住这两种对立的反应。任何时候当我们受到诱惑而会去想“如果我拥有这个，我的生活就会多好……”；“这个东西能让我快乐”，或者“富人生活多好，因为他们可以买这买那”时，我们就需要想起以上两种对立的反应。那些想法不过是属世的错觉，是与属天的真理相对立的。

19:1 此后，我听见好像群众在天上大声说：“哈利路亚！⁷³²得胜、⁷³³权能、荣耀⁷³⁴都属乎我们的神。

约翰听到**好像群众在天上大声说话**，但是这些敬拜神之人的身份并未显明。他们很感恩，因为**神的得胜、权能和荣耀**要临到地上了。

732. **哈利路亚** (αλληλουια/allēlouia) 这一术语在希伯来文 (הללו יה/halelu Yah) 中的意思是“赞美耶和華”。它在整个新约中只用到了4次，分别是在启19:1, 3, 4和6。

733. 参见12:10注释中关于**得胜** (σωτηρια/sōtēria) 这一术语的讨论。

734. 最老的一些抄本读为“荣耀和权能”，但是大部分的抄本读为“**权能和荣耀**”。和合本遵照的是前者。

在《耶利米书》51章48节我们读到：“那时，天地和其中所有的，必因巴比伦欢呼；因为行毁灭的要从北方来到他那里。这是耶和华说的。”这一预言也在《启示录》一书中末后的巴比伦身上回响。

19:2 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，并且向淫妇讨流他奴仆⁷³⁵血的罪，给他们申冤。”

的确，赞美神有许多理由。但是在这里，是因为**他的判断是真实、公义的**。接下来的话对此作了进一步解释，**他判断了……大淫妇，并且向淫妇讨流他奴仆血的罪，给他们申冤**。根据主耶稣在《马太福音》13章中所说的话，我们这个时代神在地上的国度仍然是以隐秘的形式存在。只要巴比伦还在“叫万民喝邪淫之酒”（14:8），神的国度肯定还没有在全然的荣耀中来临。然而，一旦**神判断了大淫妇，一旦他向淫妇讨了流他奴仆血的罪**，神国来临的路就通了，神的国就可以充充满满地临到了。

19:3 又说：“哈利路亚！烧淫妇的烟往上冒，直到永永远远。”⁷³⁶

根据17章16节；18章8节，9节和18节所说的，巴比伦将被火焚烧。在《以赛亚书》34章8-10节，以东受到主耶和华的审判，它的烟气永远上腾。

735. 这个词语δουλος/*doulos*尽管常常翻译成“仆人”，但它的意思其实是指奴隶。成为我们神的奴隶是一件多么好的事。

736. 字面上是“她的烟往上冒，直到万世万代”。

19:4 那二十四位长老与四活物就俯伏于地⁷³⁷敬拜坐宝座的神，说：“阿们，哈利路亚！”

在4章10节；5章8节，14节；7章11节；11章16节和19:章4节，二十四位长老俯伏于地。在5章8节；7章11节以及这里的19章4节，四活物也俯伏于地。除此以外，《启示录》一书未再提及二十四位长老和四活物。

19:5 有声音从宝座出来说：“神的众奴仆⁷³⁸哪，凡敬畏他的，无论大小，都要赞美我们的神。”

这节经文中并没有给出声音的来源。假如这声音真的是主耶稣发出的，那么这段经文就是整个新约中唯一一段主耶稣用了我们的神这一表达的经文。比较《约翰福音》20章17节，在那里主耶稣说“我的父，也是你们的父；我的神，也是你们的神”。

所有可以被称为他的众奴仆的，凡敬畏他的，都被邀请赞美神。还记得在《启示录》一书的上下文中，整个士每拿教会和整个非拉铁非教会都被算为那些敬畏他的人之列，但是这些话并不适合老底嘉教会，除非他们悔改。2、3两章中不是得胜者的人，即不能说是敬畏他的人，在这几章中并不重要。关于他们后来如何，我们所知甚少，因为这不是《启示录》一书想要阐述的主题。对于那些自认为是个信徒，但不是一个得胜者，又很希望这本书能多讲一些他们会有何种未来的人，这本书的回答是：别想这么多了，还是悔改做一个得胜者吧！

737. 于地两字是隐含在希腊原文中的，在这一翻译中被补充了进来。

738. 参见19:2下面关于这个词语δουλος/doulos的注释。

19:6 我听见好像群众的声音，众水的声音，大雷的声音，说：“哈利路亚！因为主我们的神，全能者开始作王了。”⁷³⁹

这里我们的注意力回到了**群众的声音**，显然他们与19章1节中所描写的是同一群人。他们不再是庆贺巴比伦的坠落，而是在庆贺**神国度的来临**。

《以西结书》43章2节也提到了**神荣耀的来临**和他有力的声音。

19:7 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**⁷⁴⁰也自己预备好了。

在17、18两章中，我们读到一个“女人”，就是大淫妇，她是个大城（17:18），被毁灭了。另外，我们还读到一个“女人”，她将进入大喜乐，成为**羔羊的新妇**。从21章2节我们清楚可见，被称为新耶路撒冷的城被比喻成一个**新妇**。在18章，地上的客商们哭泣悲哀，但是在这节经文中，我们受邀要**欢喜快乐，将荣耀归给他**。

这节经文宣告了**羔羊婚娶**的庆祝即将开始，但是并未描述

739. 通常过去完成式会被翻译成过去式。但是这里对动词**βασιλευω/basileuō**过去完成式的使用是过去式的一种，称之为“表始不定过去式”，因此这里的动词被翻译成**开始作王了**。和合本没有表示出时态，所有没有“开始”一词。

740. 这里使用了**γυνή/gunē**这个术语，而不是**νύμφη/numphē**这个术语。这其实不成为问题。**γυνή/gunē**这个术语在新约中被用到了215次，尽管它通常翻译为“女人”（如太5:28和9:20），它的意思比“女人”这个词语更为广泛。比如，在太5:31-32；14:3和18:25，这个词语的意思不仅是“女人”，而且是“妻子”。**νύμφη/numphē**这个术语在整个新约中只用到了8次，它在约3:29；启18:23；21:2，9和22:17中的意思是“新妇”。在太10:35和路12:53中，**νύμφη/numphē**这个词语的意思是“媳妇”。这里尽管她被称为**γυνή/gunē**，在21:2中，她是**νύμφη/numphē**，在21:9中，她同时被称为**γυνή/gunē**和**νύμφη/numphē**。

事件本身。然而，《以赛亚书》25章6-9节；《马太福音》8章11节；22章2-14节；26章29节和《路加福音》14章15-24节都更为细致地向我们描述了这场在这里被称为**羔羊婚娶**的弥赛亚盛宴。

这节经文告诉我们，**新妇自己**也为**羔羊婚娶**的时刻**预备好了**。她在预备过程中扮演着一个积极主动的角色。这一积极主动的角色在2、3两章已经有所解释。信徒遵守2、3两章中的各个命令，其实就是**新妇**在预备自己迎接**羔羊的婚娶**。那将会是多么大的喜乐和祝福！

19:8 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。⁷⁴¹）

这节经文给我们一个印象，即这里讲的就是2、3两章中得胜者们所穿的衣服，特别是在3章4节，5节和18节。这里给出的解释进一步巩固了这一印象：**这细麻衣就是圣徒所行的义**。这提示我们，新妇可能就是由得胜者组成的，带着他们**所行的义**。的确，我们不是在前一节经文中读到“新妇也自己预备好了”吗？正像她在2、3两章中所受的劝勉那样，她借着行**圣徒所行的义**预备好了自己。

741. δικαιοματα/*dikaiōmata*这个词语是δικαιωμα/*dikaiōma*的复数，意思可以指法官所给的“公义的判决”（莫里斯采纳这一解释，第227页）。但是它似乎最好还是像罗5:18那样翻译成“义行”（拉德，《约翰的启示录注释书》，第249页，采纳这一解释）。假如“公义的判决”这一翻译正确的话，那么这节经文就是在强调神已经因着基督的牺牲宣布我们为义了。假如“义行”是正确的翻译，那么这节经文强调了忠心于基督的信徒所将得到的赏赐。正像许多的英文翻译一样，本人也倾向于“义行”这一翻译。

羔羊新妇的衣着（和行为）与另一个“穿着紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石、珍珠为妆饰”（17:4）的女人的衣着（和行为）截然不同。

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。”

9-10节是一个过渡，预备读者进入下一章，主耶稣亲自前来开战。

为了确定那些**被请赴羔羊之婚筵**的人究竟是谁，有一点是至关重要的，那便是理解《启示录》一书中**有福**这一术语的用法。我们在1章3节那里解释了《启示录》一书中用到这一术语的七处经文（1:3；14:13；16:15；19:9；20:6；22:7和22:14）。那一讨论表明所有这七段关于有福的经文，包括**凡被请赴羔羊之婚筵的有福了**这一段经文，都在以某一特别的方式指代“得胜者”，就是那些相信基督并且至死忠心的人。因此，整个老底嘉教会都受邀了，但是前提条件是他们要根据第3章中给他们的吩咐悔改。以弗所、别迦摩、推雅推喇和撒狄教会的会众也都受到邀请，前提也是他们悔改。如若不然，他们将不会**被请赴羔羊之婚筵**。正如19章5节的讨论所指出的，《启示录》一书并没有详述那些在**羔羊婚筵**之外而又在神国度当中之人的状况。

你要写上这一吩咐强调出接下来**凡被请赴羔羊之婚筵的有福了**这一句话的重要性。这一有福的宣告很重要，因为作为受逼迫的读者，当他们听到并相信他们将是**有福**之人，他们就会被坚固而持守忠心。而另一方面，那些像老底嘉会众一样正在享受舒适生活的人，必须知道他们所享受的并不是真正的祝福。

基于22章6-9节；19章9节下-10节和1章1-3节这些经文之间的相似性，包克罕认为这里的**话**是特指19章9节上半节的，即**有福了**这一表达的第五次使用⁷⁴²（大部分的相似性在17:3讨论的表格中已经指明）。

19章9-10节是大淫妇故事的结束。参见17章3节讨论的表格中这一段经文与新妇故事结尾的对比。

19:10 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奴仆⁷⁴³的。你要敬拜神。”因为预言中的灵意乃是**为耶稣作见证**。

这整个异象中，大部分内容与大淫妇有关。在异象的最后，深爱着耶稣的使徒约翰**俯伏**在天使**脚前要拜他**。这一动作标志着异象的结尾。约翰这么做，显然是因为天使大有能力。但是约翰立刻受到了责备。天使说：“**千万不可！**”只有**神**自己配得**敬拜**。天使承认自己不过是个**奴仆**，就是和约翰并他**那些为耶稣作见证的弟兄同是作奴仆**的。这一表达似乎也是指**耶稣**自己所作的**所有见证**。

我们应当**敬拜神**，而不是敬拜那些像先知那样传递神话语的天使，因为**预言**在本质上永远是**耶稣的见证**。

19章1-10节是一场属天的**大合唱**，它赞美神的**审判**，赞美他为殉道者们所申的**冤**，以及他所预备的**大筵席**。它也称赞了**七印**、**七号**、**七碗**以及对**巴比伦**的**终极审判**。

742. 《预言的高潮》，第5页。

743. 请参看19章2节下，注释735对“奴仆”和“仆人”的解释。

(7) 基督再来 (19:11-14)

在大淫妇/巴比伦的纪录 (17:1-19:10) 与新妇/新耶路撒冷的纪录 (21:9-22:10) 之间, 有一个关于基督再来的记录。他胜过所有抵挡他的人在这里被浓墨重彩地强调了出来。一些解经者声称圣经并没有清楚说明他会以肉身再度来到地上或者真正再来。但是, 这些经文应验了《使徒行传》1章11节中的话: “这离开你们被接升天的耶稣, 你们见他怎样往天上去, 他还要怎样来。” 假如耶稣基督复活后以一个全新的复活的身体升到天上, 他当然可以以同一个复活的身体回来。

看看这些经文中有多少关于主的描述是取自1-3章的! 即使我们对于6章2节骑白马者的身份有所怀疑, 对于骑在这一白马上的人的身份是毫无疑问的。

19:11 我见天开了。看!⁷⁴⁴有一匹白马, 骑在上面的称为诚信真实, 他审判、争战都按着公义。

诚信真实这个名字让我们想到3章14节, 在那里主称自己“为阿们的, 为诚信真实见证的, 在神创造万物之上为元首的”。主耶稣并不随意审判, 他审判是按着**公义**。

19:12 他的眼睛是⁷⁴⁵火焰, 他头上戴着许多冠冕,⁷⁴⁶又有写着

744. 这个词语ιδου/*idou*翻译成**看!**它的使用带来一种突如其来和意外的感觉。参见本注释书第一部分中1:7下面的注释。

745. 现存最老的抄本和大部分抄本在这里并没有用ὡς/*hōs*表示“好像”或“如”的词语。但是另一个古老的抄本和一些后来的抄本抄本的确有这个词语(中文和合本用了“如”)。无论如何, 这里都有一个比喻。

746. 参见12:3下面与这里翻译成**冠冕**(διαδημα/*diadēma*)的词语的相关注释。

的名字，有一个写着的名字⁷⁴⁷除了他自己没有人知道。

这里有一些因素将这一部分和第一章中的异象以及2、3两章中所有七封信中的第一句话联系起来。他是诚信真实的，他的眼睛如火焰。我们需要记得，在2、3两章中责备、安慰我们的那一位就是在世代的末了要作为得胜者和审判者再来的那一位。

很多人想要知道那个写着、除他自己以外没有人知道的名字到底是什么名字。但是经文就是没有告诉我们！

19:13 他穿着溅了血的衣服，他的名就是神之道。⁷⁴⁸

莫里斯⁷⁴⁹认为，既然争战尚未开始，这血就不是争战所流的血。他认为这节经文中提到的血就是耶稣自己所流的血，因此这节经文提醒我们那将要来审判众人的就是那位已经来拯救他们的那一位。然而，我们细看一下《以赛亚书》63章1-6节就会发现，它是这节经文的背景。因此，他的衣服已经溅了众民的血，正像《以赛亚书》63章3节中所描绘的那要来的一位。⁷⁵⁰在那里我们读到他独自踹酒榨。他在怒气和烈怒中踹下并践踏众民。他们的血溅在了他的衣服上。《以赛亚书》63章1-6节所用的比喻因此也在《启示录》一书的这里使用。在酒榨中踹葡萄是一个比喻，比喻悖逆众民的毁灭。

747. 一个非常古老的抄本和其他一些抄本是“他有一个写着的名字，除了他自己没有人知道”。但是大多数抄本是“又有写着的名字，有一个写着的名字除了他自己没有人知道。”西奈抄本这一已知最古老最完整的新约抄本是“他有一个名字只有他自己不知道，”但是这种解读不太可能。

748. 原文的字面意义是“他的名被称为神之道。”中文和合本采用的是字面意义。

749. 第230页。

750. 比斯利·莫瑞，第280页；蒙斯，第345页。

除了一个“除了他自己没有人知道”的**名字**外，他还有一个**名字**，称为**神之道**。神的儿子已经借着人的形体来了。⁷⁵¹

19:14 在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。

跟随他的这些人 是天使呢，还是那些“得胜”了并与基督“同坐”的人呢？这节经文似乎是《启示录》17章14节的应验——“……羔羊必胜过他们……同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的。”它描绘了2、3两章中那些顺服神吩咐之人将来的经历。

他们并没有参与在争战中，而只是在**跟随他**。正像主耶稣一样，他们也骑着**白马**。他们有份于他们救主和君王的圣洁和得胜。按照3章5节中的应许，他们穿着**细麻衣，又白又洁**。这些并非天使，而是得胜者。《启示录》一书并没有说天使穿着**白衣**，但是3章4节，5节，18节；6章11节和7章9节应许得胜者们可以穿**白衣**。

(8) 基督击败兽及其军队 (19:15-21)

19章7-9节讲述了庆贺羔羊婚娶的盛宴，这一部分（19:17-21）则讲述了另一个氛围截然不同的盛宴。婚娶的宴席应当有喜悦和憧憬的氛围，但是这一部分所说的宴席却描绘出一种绝望的痛苦和死亡气息。在这场盛宴中，那些受邀赴宴之人是那些鸩

751. *λογος/logos*这个词语在新约中被用到了331次，但是很少像这里一样被用来指主耶稣。另请参见约1:1和14节。

鸟，它们享用的是君王、将军、士兵、马和骑马者的肉，以及地上所有站在敌基督这一边、抵挡主神之人的肉。

在《启示录》一书中有两个女人、两个城，也有两场宴席！这段经文与《以西结书》39章17-20节相似，后者预言了末世的一场“献祭”。

19:15 有两刃的⁷⁵²利剑从他口中出来，可以击杀列国。他必用铁杖辖管他们，⁷⁵³并要踹全能神烈怒的酒榨。

从他口中出来的利剑、铁杖和酒榨这些比喻均取自旧约，所有这些修辞格都证明主耶稣就是旧约中对以色列末后世代之应许的成就。参见《以赛亚书》49章2节；《诗篇》2章9节和《以赛亚书》63章1-6节。

世界是因着他的话造成的。他的仇敌也要因着他的话灭亡。《以赛亚书》11章4节说道，他要“以口中的杖击打世界，以嘴里的气杀戮恶人”。同样的，《帖撒罗尼迦后书》2章8节讲到主要“用口中的气”灭绝那些不法之人。

他要踹全能神烈怒的酒榨这一表达进一步解释了他将如何用**铁杖辖管他们**。正如**酒榨**中的葡萄在脚下被践踏，悖逆的列国也要因着**全能神的烈怒**被践踏。⁷⁵⁴

752. 大多数抄本有**两刃的**一词，但是两个最老的抄本——西奈抄本和亚历山大抄本没有这个词。和合本也没有。

753. **他必用铁杖辖管他们**这一表达取自诗2:9，在启2:27和12:5也有用到。参见2:27下面注释中ποιμαίνω/poimainō这一动词的用法。

754. 参见启14:19-20的注释，在那里也用到了这一关于审判的比喻。

19:16 在他衣服和⁷⁵⁵大腿上有名写着说：“万王之王，万主之主。”

除了19章13节中所用的名“神之道”之外，他还有一个名：“万王之王，万主之主”。这个名字写在他衣服和大腿上，好让它在他争战时可为人所见。⁷⁵⁶参见17章14节讨论中关于这个名字的注释，那里也用到了这个名字。

19:17 我又看见一位天使站在日头中，向天空所飞的鸟大声喊着说：“你们聚集来赴神的大筵席，

这位天使站在日头中显然是为了让天空所飞的鸟都能看见他。他大声呼喊的原因同样也是为了让它们都能够听见。

19:18 可以吃君王与将军的肉，壮士与马和骑马者的肉，并一切⁷⁵⁷自主的、为奴的，以及大小人民的肉。”

《以西结书》39章17-20节讲述了同一场盛宴：

“人子啊，主耶和華如此说：你要对各类的飞鸟和田野的走兽说：你们聚集来吧！要从四方聚到我为你们献祭之地，就是在以色列山上献大祭之地，好叫你们吃肉喝血。你们必吃勇士的肉，喝地上首领的血，就如吃公绵羊、羊羔、公山羊、公牛，都是巴珊的肥畜。你们吃我为你们所献的祭，必吃饱了脂油，喝醉

755. 和 (και/kai) 这个词语可以翻译成“就是”。假如用那个不常用的翻译的话，这节经文可以翻译成“在他衣服上，就是他的腿上，有名写着说……”

756. 蒙斯（第347页）指出，大腿是“骑在马上之人最显著的部位”。

757. 这里的一切 (πας/pas) 这个词意思是“各种人”，没有例外的（蒙斯，第349页；比斯利·莫瑞，第283页）。一切种族、一切经济层次的人，只要是抵挡主神的，都面临着这一惩罚。

了血。你们必在我席上饱吃马匹和坐车的人，并勇士和一切的战士。这是主耶和華说的。”

这一筵席与人们筹备的寻常筵席不同。它邀请的不是人而是飞鸟。它吃的不是飞鸟而是人。

对于受到**将军**与**壮士**逼迫的士每拿教会而言，这一预言无疑是一大安慰。但是与此同时，对于老底嘉教会而言，它很可能让他们心生烦扰，因为即使教会中没有**将军**和**壮士**，但是老底嘉人拥有大财，他们肯定会与**将军**和**壮士**们社交并互相成为朋友。他们的这些朋友正像那些将要被吃的人！

19:19 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。

16章12-16节讲到了这场**争战**的预备。尽管他们**聚集要与骑白马的并他的军兵争战**，但只有**骑在白马上**的那一位会对抗他们。**他军兵**的角色是为了见证他的胜利。

19:20 那兽被擒拿，那在兽面前曾行奇事、迷惑受兽印记和拜兽像之人的假先知，也与兽同被擒拿。他们两个就活活地被扔在烧着硫磺的火湖里，

显然，为了强调他的邪恶，**假先知**这一术语还伴随着一些细节性描绘，表明他**曾行奇事、迷惑受兽印记之人**，并且还**拜兽像**。

尽管兽可以聚集“地上的君王并他们的众军”，但是看上去他们毫无机会展示他们的任何战斗力。我们因此读到**兽和假先知同被擒拿，活活地被扔在火湖里**。

火湖⁷⁵⁸这一表达只有在《启示录》一书中用到。“哥和拿”（Gehenna）这个术语指的是同一个地方，它在新约中被用到了12次。⁷⁵⁹

兽和**假先知**是第一个进入**火湖**的人。在他们之后，撒旦（20:10）、“死亡和阴间”（20:14）以及所有恶人（21:8）也都被扔在那里面。

《但以理书》7章11节讲到一个**兽**被杀，身体被扔在焚烧着的**火中**。

19:21 其余的被骑白马者口中出来的剑杀了。飞鸟都吃饱了他们的肉。

这一**剑**的比喻在19章15节曾经用到。这一次，从**骑白马者口中出来的剑**比喻的是神的道。他以此创造了一切，也将以此来击杀那些“聚集要与骑白马的争战”之人（19节）。

战争的一个恐怖之处在于战死沙场、尸体无人掩埋而被**飞鸟**

758. **火湖**（ἡ λίμνη του πυρός/*hē limnē tou puros*）这一表达只有在启19:20；20:10，14（两次）和15节用到。21:8用到的表达与这些有一点极轻微的不同，可以翻译成“烧着火与硫磺的湖”。

759. *γεεννα/geenna*这一术语在四福音书中被用到了11次，在《雅各书》3:6也被用到一次。新国际译本将它翻译成“地狱”。它的名字来自于欣嫩子谷，那是耶路撒冷南部的一个峡谷。悖逆的犹太人曾经在那里敬拜摩洛并将子女献为燔祭。后来，约西亚王废除了这一行为（王下23:10）。那个地方成了一个垃圾坑，会有一些隐燃的火（解读者圣经注释，关于太5:22的讨论）。*ᾠδης/hadēs*这一术语在新约中被用到了大约10次，包括启1:18；6:8；20:13和14节。这个词语在新约中被翻译成“阴间”“深处”“坟墓”和“地狱”，它指的是等候审判的暂住地，在那里，不被饶恕的罪人等候着他们所要受的刑罚。彼后2:4也提到塔耳塔罗斯（Tartarus），希腊人认为这是个“比阴间还要低的地方，在那里执行着神的惩罚”（BDAG）。

吃尽的羞耻。《申命记》28章26节；《撒母耳记上》17章44-46节；《耶利米书》7章33节；16章4节；19章7节；34章20节和《以西结书》29章5节都讲到同样的羞辱。没有人——不管是家人或是朋友，立刻或是后来——来掩埋他们的尸体。

(9) 撒旦被击败 (20:1-3)

在19章11-21节，骑在白马上的一位打败了那些抵挡他的人。在这一章中，他的天使们俘获了撒旦。

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。

这一句话的开头——**我又看见**⁷⁶⁰——也被用来作19章11节；17节；19节；20章1节，4节，11节，12节和21章1节的开场白。因此，虽然这节经文并没有时间记录，但是读者会有一个印象，觉得19-21章中约翰所见的异象是一个接一个发生的。蒙斯说：“捕捉到20章1-6节这一片断意思的解释应该能承担举证责任。”⁷⁶¹换句话说，这段经文明显的意思就是这是关于一系列事件的个别记叙。持有异议的解经者必须提出强有力的证据才能证明这段经文不应该如此解读。

这条**链子**究竟是象征或是某种天使的专用**链子**是超出我们理解范围的。根据莫里斯的观点，⁷⁶²**大链子**是一个比喻，因为灵是不能被**链子**拘禁的。但是我们并不知道天使的**链子**是怎样的，所

760. 原文是Και ειδον/*Kai eidon*。

761. 第352页。

762. 第235页。

以最好还是不要去断定，最多指出假如这条**链子**就是字面意思的话，那么它将会不同于我们所见过的任何**链子**。

在9章1-2节，一位**天使**被赐予一把**钥匙**，可以打开**无底坑**。在这段经文中，无底坑变成囚禁撒旦一千年的地方。

20:2 他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒旦，就是迷惑全地的，⁷⁶³把它捆绑一千年，

撒旦被**捆绑**并没有细节描述。他不是被神或神的儿子捕获的，而是被一个无名的天使所俘获的。⁷⁶⁴显然这不是一场旷日持久的战役，我们只读到**他捉住那龙**。到最后的时候，这一事件将不再极具戏剧性。不知何故，根据12章7节的描述，把**撒旦**从天上赶出去的这场战役似乎更为艰难。

龙这个词语让读者想到12、13两章，但是**古蛇**这一术语让读者想到《创世记》的3章1-15节。兽和假先知是被直接扔进火湖的，但是**魔鬼**只是被扔进“牢里”。**一千年**之后，它还有一个角色要扮演。在那之后，他也将被扔进火湖（20:10）。

这是第一次提到**一千年**。这一表达在2-7节中出现了6次。对于**一千年**和**撒旦**的捆绑，注释者们已经作了大量的讨论，这些讨论大多时候受到他们自己神学观的影响。我们的神学观应当植根于我们对经文的解释，而不是反过来。假如**一千年**这一表达由一位不带有先入为主观点的读者来解读的话，他会认为这段经文是在告诉我们，在主耶稣来了以后，会有一段**一千年**的时期，在这

763. **就是迷惑全地的**这一表达在两个最古老的抄本和一些更新的抄本中没有出现，但是在大多数的抄本中均有发现。

764. 莫里斯，第235页。

期间，**魔鬼**将无法工作，那些忠心于基督的人会与基督一同作王。在20章3节之后有对千禧年的介绍，其中解释了关于千禧年的各种观点。

有一些注释者（如拉德⁷⁶⁵）认为，这节经文仅仅是指一段很长的时间，但并不一定是实际的**一千年**。但是我们应当记得，赐下《启示录》一书各异象和话语的神就是那一位定下弥赛亚国度持续时期的神。假如《启示录》作为文学被解读的话，那么数字**一千**的意思是完全。假如它作为一个关于弥赛亚国度时长的预言而被解读的话，那么这个数字就是字面上的意思。考虑到《启示录》的确是预言性著作，那么还是让我们这样来理解**一千年**这一表达，它是指一段实际的**一千年**时间，它的持续时间提醒着我们它的完全。

《以赛亚书》24章21节告诉我们，在某一时期，耶和華将“在高处惩罚高处的众军”以及“在地上惩罚地上的列王”。而紧接着下一节经文也告诉我们：“他们必被聚集，像囚犯被聚在牢狱中，并要囚在监牢里，多日之后便被讨罪。”⁷⁶⁶

捉住、捆绑以及下一节中的“扔在”“关闭”和“用印封上”等动词的解释也与如何解释**一千年**这一问题紧密相关。假如**一千年**这一表达指的是现今这一时代，而且并没有弥赛亚国度，

765. 《注释书》，第262页。

766. 除了旧约预言中有一些之类的暗示外，异教神话中也有类似的主题。比克利·莫瑞（第286页）提到了本德哈斯（Bundehesh）这一波斯真德教（the religion of Zend）圣典。在那部作品里，有一条邪恶的蛇名叫阿齐达哈卡（Azi-Dahaka），它被斯雷特纳（Thraetaona）制伏，用一条链子绑起来，囚在一座山里九千年。过了那段时期，被一个名叫阿里曼（Ahriman）的恶灵释放，统治了一千年。一千年之后，它被杀害，一个新世界诞生。

那么我们必须对**撒旦**被**捆绑**并被扔进无底坑，而后无底坑被印封上，使它“不得再迷惑列国”这一事件做出解释。我们能说在这个世代，撒旦已经被一条大链子捆绑，关在封上印的无底坑，不能再迷惑列国了吗？如果答案是肯定的，那么也许我们有机会可以不按照字面意思来解释**一千年**。但是当我们观看四周，我们会发现**撒旦**仍旧在欺骗人们。但是这节经文非常清楚地表明**撒旦**不仅仅是暂时被限制，它在这一**一千年**时期内是绝对无法进行迷惑工作的。

蒙斯⁷⁶⁷解释道，那些认为**撒旦**从某种意义上在现今世代已被**捆绑**的人会援引以下经文：《马太福音》12章29节；《约翰福音》12章31节和《歌罗西书》2章15节。我们可以考查一下这三节经文，然后问这个问题：这些经文说的都是同一件事情吗？它们是在宣告**撒旦**将被**捆绑**并被扔进无底坑，然后无底坑被印封上，使它不得再迷惑列国吗？本人认为不是。自从主耶稣被钉十字架后，**撒旦**的力量已经受到了限制（如西2:15）。的确，它不再有力量可以做耶稣钉十字架前他可以做的事。但是有一件事是它还可以做的，那就是迷惑列国。

蒙斯⁷⁶⁸列举了一些经文以表明撒旦在这个时代十分猖狂：《使徒行传》5章3节；《哥林多后书》4章3-4节；11章14节；《以弗所书》2章2节；《帖撒罗尼迦前书》2章18节；《提摩太后书》2章26节和《彼得前书》5章8节。同样的，我们应该查考这些经文，并且提出这个问题：当**撒旦**被链子**捆绑**并被扔进无底

767. 第352页。

768. 第352-353页。

坑，而后无底坑被印封上，它还能再做这些经文中提到的事情吗？本人认为不是。假如撒旦现在正积极地迷惑人，那么撒旦将被关在无底坑的一千年就不是在比喻现今这个时代。只有当耶稣基督回到世上的时候，这一千年才会开始。

20:3 扔在无底坑里，将无底坑关闭，用印封上，使它不得再迷惑列国。等到那一千年完了，以后必须暂时释放它。

撒旦被一个无名的天使捉住并扔在了无底坑里，它要在那里呆上一千年。对撒旦被捕获的描述强调出在千禧年国度时，它绝对无法再迷惑列国。

3. 一千年（20:4-15）

只有在这12节经文中我们看到将要来的弥赛亚国度会持续一千年。3节经文讲到在那一国度时期将发生何事，4节经文讲到了最后的反抗，还有5节经文讲到最后的审判。这里对于千禧年国度本身并没有过多的揭示。20章4-6节讲到了那些在千禧年国度掌权的人。

这一对千禧年国度⁷⁶⁹的简短描述是十分恰当的，因为《启示录》一书的目的并不仅是为了告诉我们这个世界将如何完结，也是为了激励我们，让我们成为得胜者，过讨主喜悦的生活。作为得胜者，也许现在会遭受苦难，但是等到了时候，会得着丰厚的赏赐。事实上，《启示录》一书已经告诉我们很多关于那些将在

769. 千年国度经常被称为千禧年或千禧年国度。“千禧年”一词的一部分来自于拉丁词语mille，意思是“千”。另一部分来自于词语annus，意思是“年”。

这一千年里和基督一同掌权之人的信息。他们在许多经节中都被提及：1章3节（“……遵守其中所记载的……是有福的”）；2、3两章（“得胜的”）；4章4节（“二十四位长老”）；6章9节（“为神的道、并为作见证被杀之人的灵魂”），7章14节（“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”），11章18节（“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”），12章11节（“弟兄胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命”），14章4-5节（“羔羊无论往哪里去，他们都跟随他……在他们口中察不出谎言来，他们是没有瑕疵的”），15章2节（“那些胜了兽和兽的像并它名字数目的人，都站在玻璃海上，拿着神的琴”），17章6节（“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”）。这不是一个次要主题，从整本《启示录》我们得知了那些将要在主耶稣的千年国度中和他一起掌权的人。因此，还需要更多解释他的子民要在那个国度中做什么事情吗？与其对于将要来的国度缺乏细节描绘感到失望，我们更应该把我们的思想和精力集中在确保我们不仅成为那个国度的百姓，更成为得胜者上面。他不是说了吗：“看哪，我必快来。赏罚在我，要照各人所行的报应他。”（22:12）

《以西结书》36-48章与《启示录》20章1节-22章5节有关。《以西结书》36-37章描绘了弥赛亚国度。它以以色列的兴起为比喻，意思是以色列人将以信徒的身份被重新聚集在迦南地。而38-39章中发生的事要“过了多日”才会发生（38:8）。这两章讲述了歌革和玛各之间的战争，这一战争在《启示录》20章7-9节也有描述。显然，千禧年国度以这场争战结束。《以西结书》40-48

章包含一个对新天新地的描述。⁷⁷⁰

在对千禧年国度的讨论中，我们需要考虑地上以色列民的未来这一问题。在《创世记》12章1-3节，主神应许亚伯兰说：“我必叫你成为大国。我必赐福给你。”在《创世记》35章11-12节，这一应许传给了雅各：“……将来有一族和多国的民从你而生，又有君王从你而出。我所赐给亚伯拉罕和以撒的地，我要赐给你与你的后裔。”⁷⁷¹

到这里这一点已经很清楚了。在旧约中，主耶和華向亚伯拉罕和他的后裔应许了光明美妙的未来。⁷⁷²亚伯拉罕、以撒和雅各的后裔尚未经历到那一应许的成就。他们现在是有一些地，但是毫无疑问，他们没有这一应许所包含的平安和繁荣。根据有时候被称为“代替神学”的观点，以色列人的地位和权利已经永久地给了基督的教会，因此，神对亚伯拉罕的应许在基督教会里完全地成就了。他们说亚伯拉罕、以撒和雅各的后裔并没有什么特别的未来。他们说教会在神的计划中已经永久地代替了以色列。坚持这种观点的人应该细细地研读《罗马书》9-11章，在这三章中，使徒保罗强调，以色列人是暂时被弃绝，此时外邦人在信主。但是以后以色列人最后会归信，到时候就好像地上一次完全的复活。在《罗马书》11章15节，保罗写道：“若他们被丢弃，天下就得与神和好；他们被收纳，岂不是死而复生吗？”保罗所写的是在将来某一时期，亚伯拉罕、以撒和雅各所有活着的、肉身的后裔都将相信基督，神将成就他对亚伯拉罕的应许。

770. 比斯利·莫瑞，第289页。

771. 同一个应许在以下这些经文中进一步被阐释：创46:3；出1:7；撒下7:8-16和弥7:20。

772. 那些应许中有一些被列举在20:8后面关于千禧年各种解释的讨论中。

《罗马书》11章17-24节中橄榄树的比喻讲的也是同一件事。在11章24节，保罗写道，“你（外邦人）是从那天生的野橄榄（从不信的外邦人本性上被取出来的）上砍下来的，尚且逆着性得接在好橄榄（尽管来自一个相反的本性，你还是被放在神的家中）上，何况这本树的枝子要接在本树（更何况是犹太人，他们实际就是神所拣选的人，本来就是神家的一部分。若他们被重新放入神的家，该多么容易呢）上呢！”

在《罗马书》11章25-26节，保罗不用比喻，清楚地写道：“……以色列人有几分是硬心的，等到外邦人的数目添满了，于是以色列全家都要得救。如经上所记：‘必有一位救主从锡安出来，要消除雅各家的一切罪恶。’”

他们被“接纳”的应许何时才会成就呢？“以色列全家都要得救”的应许何时才会成就呢？除非这些应许在这个世代成就（但是这看上去极不可能），否则它们只能在千禧年成就。

“一千年”时期这一表达在20章2-7节中被提到了6次，因此，尽管本书是本注释书而非神学书，花点笔墨看一下基督教神学家们看待这一千年的三种主要方式还是合适的。与一个人看待大灾难的方式有所不同，他如何看待一千年这一问题对于他如何理解《启示录》一书至关重要。

前千禧年派

这一观点认为主会在千禧年之前再来到地上。20章2-7节所用的“一千年”这一表达被理解为实际的一千年。前千禧年派教导的是神会在他的千年国度这一时期确实地成就他在《创世记》12章1-3节向亚伯拉罕所作的应许。神就以色列所作的所有尚未成就的应许将在这一千年间成就。

无千禧年派

这一观点认为永远不会有实际的千禧年，我们现在生活的时代就是圣经象征性所指的一千年。根据无千禧年派的教导，以上所提的这些应许在比喻意义上已经在教会中成就了，因此绝不会在亚伯拉罕、以撒、雅各未来的肉身后裔所组成的国家中实际成就。在他们的教导中，教会已经永久地取代了以色列。长老会或归正教会经常持有此观点。

后千禧年派

这一观点认为主会在千禧年后再来。根据这一观点，人类的情况会越来越越好，最终主会再来。

本人采纳的是前千禧年派的观点。《启示录》20章3节说到魔鬼要被捆绑一千年，“使它不得再迷惑列国”，直到那一千年完了。我们无疑会好奇它究竟是被一条比喻性的链子捆绑，还是被一条实际的或是灵意上的链子捆绑。但是究竟是在哪种比喻意义上我们可以根据无千禧年派的观点认为魔鬼现在已经被捆绑，无法再迷惑列国了？要记得《彼得前书》5章8节所说的：“务要谨守、警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。”假如《启示录》20章3节和《彼得前书》5章8节都是关于这个世代的，那么现在一方面魔鬼是被关在用印封上的无底坑中因而“不得再迷惑列国”，但与此同时它也像“吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人”？可见，我们最好还是把《启示录》20章3节理解成尚未来临的一段实际的一千年期。

事实上，在圣经中，“年”这个词语前面如果有数字修饰的话，它就是字面上的意思。即使是在《彼得后书》3章8节这样的情况，虽然上面说“主看一日如千年，千年如一日”，“一千年”这一表达也并不是指“一段很长的时期”。对于主而言，一个实际的一千年就像由实际的24小时组成的一天一样。

以下是圣经中一些将要在实际的千年国度中成就的应许：

1. 以色列的后裔将是一个持续的、人口繁多的国家，他们的仇敌将被咒诅（创12:1-3；13:15-16；15:5；26:4和28:14）。
2. 以色列的后裔将得着地土（创12:1；13:15，17；17:8和申30:1-10）。
3. 以色列的后裔将得着一个永久的大卫的国，大卫的一个子孙将在其中掌权（撒下7:12-16）。
4. 以色列的后裔将得着一个新约（《耶利米书》31:31-34可能是关于这个新约最为著名的经文了，另外也可参见《何西阿书》2:18-20；《以赛亚书》42:6；49:8；54:10；55:3；59:21；61:8；《耶利米书》32:36-44和33:14-22。《耶利米书》32:44提到了便雅悯地、耶路撒冷四围的各处、犹大的城邑、山地的城邑、西部的山岭和南地，对此无千禧年派肯定有别样的解释。但是对于本作者而言，这些听上去就是实际的地名，神应许会将这些地土恢复为以色列和犹大的产业）。

假如旧约对亚伯拉罕、以撒、雅各（这些人理解这些应许为实际的应许，并且完全不知道会有一个由大部分外邦人组成的“新以色列”）的应许不会在他们将来的一代后裔上成就，那么似乎亚伯拉罕、以撒和雅各有理由可以向神抱怨！如果说神向一些人和他们的后裔作了应许，但是后来又建立了“属灵的后裔”，并以此来替代那些人实际的后裔，这符合神的属性吗？就连人类社会都不会容忍这种事情。假如我承诺给你的孩子每人10美元，但是后来我对你说，我自己的孩子菲利普、丹尼尔和彼得就是你“属灵的后裔”，所以我给了他们每人10美元。我这样做就是破坏了我的承诺。信实的神不会更改他所定之应许的条件。

注意《耶利米书》32章42节，主对以色列所应许新约的这段明确的上下文中，主说“我怎样使这一切大祸临到这百姓，我也要照样使我所应许他们的一切福乐都临到他们”（着重强调）。那些否认所有这些应许将在亚伯拉罕、以撒、雅各肉身的后裔身上成就的人，他们肯定觉得这节经文里的“他们”指的并不是“这百姓”，虽然“这百姓”显然是指亚伯拉罕、以撒、雅各肉身的后裔！

因此，千年国度应该就是一个实际持续一千年的国度。它将要在地发生，当它发生的时候，神在许久以前向亚伯拉罕、以撒、雅各肉身的后裔所作的应许就要成就。当然，他们还必须先悔改并且相信耶稣是他们的弥赛亚和救主（另可参见罗11:11-32）。

千年国度一方面是神向亚伯拉罕、以撒、雅各的后裔诸多应许的时间和地点，另一方面，根据20章4-6节，在这一国度中，殉道者们和其他忠心之人将会和基督一同掌权。这是对2、3两章中

向得胜者所作之应许的成就，也是新约中其他关于忠心之人将得着特别赏赐的应许的成就。

在圣经之外的希伯来著作中，即不是被神启示的作品中，也谈到了弥赛亚国度这一概念。⁷⁷³

千禧年这一主题应该在整本圣经的基础上来研究。从新约开始的学生可能无法理解新约中一些关于千禧年的经文，因为它们有着旧约经文的基础。但是如果学生对于这些新约经文的旧约背景能有扎实的理解，那么他就能更加容易地理解新约中关于千禧年的内容。在研究千禧年问题时，以下新约和旧约一些经文是应当仔细考虑的：《撒母耳记下》7章12-16节；《诗篇》2章6-9节；《以赛亚书》29章18节；30章19-33节；33章20节；35章1-10节；42章4节；56章7节；65章8-16节；66章6-21节；《耶利米书》23章3-6节；31章12节；31章31-34节；33章18节；《以西结书》20章33-39节；34章25-27节；37章1-28节；40章1节-48章35节；《但以理书》2章35-45节；7章13-14节；12章1-3节；《阿摩司书》9章11-14节；《撒迦利亚书》14章1-11节，16-21节；《马太福音》19章28节；25章14-46节；《使徒行传》15章16-18节；《罗马书》11章25-27节；《启示录》1章7节；2章25-28节；19章11-21节和20节。

773. 比斯利·莫瑞（第288-289页）提到了以色列拉比们对于弥赛亚国度为期长短的13种观点。这些拉比们的教导大相径庭。亚基巴（Akiba）拉比认为基于以色列人在旷野飘流了40年这一事实，弥赛亚国度将持续40年。根据赛63:4和诗90:4，有些拉比认为弥赛亚国度将持续365000年！根据加利利的埃利泽·何塞（Eliezer ben Jose）拉比的观点，弥赛亚国度将持续一千年。

(1) 那些与基督一同作王一千年的人 (20:4-6)

20:4 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。⁷⁷⁴我又看见⁷⁷⁵那些因为给耶稣作见证、并为神之道被斩者的灵魂。我又看见那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过它印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同作王一千年。

这节经文表明，神将赐宝座给七个教会中的得胜者（因此也包括我们时代的得胜者）、那些**没有拜兽**的人和大患难中的殉道者这一应许，都在这一千年中应验了。得胜者将与**基督一同作王一千年**。他曾应许道：“念这书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日期近了。”（1:3）玻利卡普明白这一祝福。也许这就是为什么他能够以如此的平安和感恩接受自己的殉道。⁷⁷⁶

在旧约中，**审判**这一术语与**掌权**有紧密联系。比较整本《士师记》以及那些被称为“士师”的人是如何掌管以色列国的。另外，在《诗篇》9章4节中，神坐在宝座上，按公义“审判”。因此，这里说殉道者们**有审判的权柄赐给他们**，这句话的意思其实是说他们被赐予**掌权的权柄**。不过，这一点在这节经文的最后已经清楚表明了，因为那里说，他们要与**基督一同作王**。

注意**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**等语句与《启示录》6章9节何其相似，后者说道：“……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。”这绝非偶然！

774. 这里翻译成“**有审判的权柄赐给他们**”的这句话，一个更为字字对应的翻译是“有审判赐给他们”。

775. 这里和下一句中的**我又看见**等字是另加上去的，为的是使英文语句更易理解。

776. 参见启2:8讨论中对玻利卡普被杀的描述。

还记得在2章26节中，主说“那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国”。这里，在《启示录》一书的结尾，一千年的起始，那一应许成就了。这是《启示录》20章的重点。

在《创世记》1章26-28节中，人类被造且被赐予治理全地的权柄。一直以来，人类在这一角色上都是失败的。但是在千禧年国度以及在永恒的新地上，那些被**神**羔羊所救赎并遵守他命令到底（启2:26）的人将能很好地执行这个角色。当他们**与基督**一同掌权时，他们将使全地顺服在他们的治理下。千禧年国度的一个目的是为了在这地上宣告神的荣耀。假如没有千禧年国度，假如这个地球在没有出现一个公义的时代就被毁灭，那么可以说撒旦成功地摧毁了这个地球，而**神**却未能将它恢复。

上面所提那些认为**一千年**这一表达指的是现今这一世代，并没有实际的千年国度的神学家们会认为**他们都复活了，与基督一同作王一千年**这句话的意思是我们“在基督里活了”，就像《约翰福音》5章25节所写的那样，后者说道：“时候将到，现在就是了，死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了。”根据他们的观点，这指的是当我们初信基督时所经历的“灵里的复活”。但是就在《启示录》接下来的经文，20章5节也用到了翻译成“活了”的一词（这个词语在那里被翻译成“复活”）。⁷⁷⁷这一节中，这个词语指的是身体的复活。在如此紧密的上下文中，在文本中没有澄清的情况下，同一术语表示两个极不相同的意思，这是很不可能的。⁷⁷⁸

777. 4、5两节中翻译成“复活”的词语是εζησαν/ezēsan，来自于字根ζαω/zaō。这个术语在约11:25；罗14:9；启1:18；2:8，也许包括13:14中指的是身体的复活。

778. 蒙斯，第356页。

这与《但以理书》7章27节也有所联系，那里说道：“国度、权柄和天下诸国的大权，必赐给至高者的圣民。他的国是永远的，一切掌权的都必侍奉他、顺从他。”《启示录》这里的这节经文进一步详细地解释，**他们与基督一同作王一千年。**

在死于公元430年的奥古斯丁之前，教会长老们接受的都是这些经文的字面意思。他们相信弥赛亚国度将持续**一千年**时间。⁷⁷⁹但是在奥古斯丁生活的时期，一些基督教教师们开始说**这一千**年间将充满物质利益和感官享受。举例而言，帕皮亚斯（Papias）写道，主耶稣曾说一个葡萄将生产25桶的酒，而一粒小麦种将产出10 000磅的面粉。还有别的教师们说在**这一千**年间所有的胃口都将被满足。当然，也有一些弃绝这些过度教导的好教师，但是奥古斯丁比此更进了一步。他完全弃绝了它们，包括整个的千禧年概念。他为《启示录》20章赋予了一个寓言意义。奥古斯丁认为，基督在他地上的服侍期间已经捆绑了撒旦，第一次的复活是信徒灵里的出生，**一千年**则是基督第一次和第二次再来之间的一段时期。⁷⁸⁰

20:5（其余的死人还没有复活，直等那一千年完了。）这是头一次的复活。⁷⁸¹

779. 蒙斯（第358页）写道，殉道者游斯丁在《与特莱弗对话录》（80）曾说受教良好的信徒“确信死人复活之后是在耶路撒冷的一千年”。

780. 蒙斯，第358页。比较奥古斯丁对于“好撒玛利亚人”的解释（路10:25-37）。根据奥古斯丁的看法，这个撒玛利亚人代表着基督，那个被强盗抢劫并被打个半死的人则代表着亚当；强盗代表着撒但和鬼魔们，祭司和利未人代表着旧约的职任，旅店就是教会，其主人则是使徒保罗！

781. 这里与中文和合本译本的语序不同，这里的翻译反应出了希腊文原文的语序。

第一次的复活这一表达需要作一些澄清。显然它指的是义人的整个**复活**，这一**复活**分几个阶段，正如保罗在《哥林多前书》15章22-24节所解释的：“在亚当里众人都死了，照样，在基督里众人也都要复活。但各人是按着自己的次序复活，初熟的果子是基督，以后在他来的时候，是那些属基督的。再后，末期到了，那时基督既将一切执政的、掌权的、有能的都毁灭了，就把国交与父神。”另外请注意《路加福音》14章14节和《使徒行传》24章15节。假如的确如此的话，那么20章4节所描述的就是**第一次复活**的一部分。它是那一次**复活**中重要的一部分，因为大患难中的殉道者们正是在这期间从**死**里复活的。还记得在大患难开始的时候，所有得救之人，无论是活着的或是已**死**的，都被提到天上与主同在，正如《帖撒罗尼迦前书》4章15-18节所教导的。正如我们已经看见的，不与主同行的信徒在《启示录》一书中并未特别提到。

这节经文对解经者提出了另外一个问题。**其余的死人**是谁？根据这节经文，他们是无份于千禧年国度的。他们可能是：

1. 大患难期间未被斩首的得胜者。
2. 没有得胜的信徒。
3. 旧约时期的信徒。
4. 非信徒。

第一种可能性不大，因为20章4节的语言似乎是包括了他们的。也就是说，它似乎包括了所有各种各样忠心的、得胜的信徒。

第二种可能性也不大，因为《帖撒罗尼迦前书》4章16-17节那里说：“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声

音，又有神的号吹响，那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。”保罗在这里并没有区分忠心的信徒和信徒，因此我们在理解《启示录》20章5节的时候也不应该作此区别。

第三种可能性也是不大，原因仍然是《帖撒罗尼迦前书》4章16-17节。

还剩下第四种可能性。非信徒将不会复活有份于千禧年国度。他们等候着《启示录》20章11节所说的白色大宝座审判。

在这一段经文中，我们被告知在两次复活之间有一个**一千年**。事实上，从《但以理书》12章2节（“睡在尘埃中的，必有多人复醒，其中有得永生的，有受羞辱、永远被憎恶的”）我们得知，**复活**得永生和**复活**得永远审判这两者之间是有所不同的。但是两次**复活**之间还存在**一千年**这一元素只有在《启示录》20章中被清楚描绘了。⁷⁸²

20:6 在头一次复活有份的有福了、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。

考虑到《启示录》一书中所有其他六个祝福都是给那些遵守书中所记载之人的（参见1:3中所列出的七福），这一福气似乎也是针对顺服的信徒的，尽管这一区别在这段经文中并没有明确。这就提出了一个问题：属肉体的信徒，就是得救了但并不顺服的

782. 比斯利·莫瑞，第296页。

信徒，他们会有份于**头一次的复活**吗？然而，如上所述，《帖撒罗尼迦前书》4章16-17节似乎表明所有的信徒都将在千禧年国度里面。属肉体的信徒将会在千禧年国度中，但是他们不会掌权。事实上，得胜者们将在他们上面掌权。

正像有**头一次和第二次**的复活，还有第一次和**第二次**的死。第一次的**死**是可见的、肉体的**死**，而**第二次**的**死**则是永远的审判。

(2) 最后的反抗 (20:7-10)

在一千年的末期，撒旦将被释放。他会带领反抗基督。这一反抗，连同撒旦，将会被从天而降的火所灭。

20:7 那一千年完了，撒旦必从监牢里被释放，

关于**一千年**的讨论非常简短。但是，正如在20章4节注释的前面所讨论的，约翰已经告诉了读者在那段时间中将要发生的事情。

在**一千年**的最后，**撒旦**将会被释放，并再一次迷惑列国。撒旦并不是自己释放了自己，而是**从监牢里被释放**，因为主神有一个预先所定的旨意。

20:8 出来要迷惑地上四方的列国，就是歌革和玛各，叫他们聚集争战。他们的人数多如海沙。

撒旦最后的工作与他的品性相符，就是**迷惑列国**。

主耶稣亲自在地上掌权的一千年是人类历史上的一段黄金时期，这段时期的环境十分完美，充满了主耶稣的智慧和公义。在那之后，会有一个时期，其中有很多人会和撒旦联合起来抵挡基督。这一事件证明未被救赎的人类本性就是邪恶的。未被救赎的

人心永远是恶的，即使是在一个完美的环境中。这个问题在于人本身，而无关乎人所处的环境、他的背景或是外在的影响。除非20章7节和20章8节之间存在一个长久的时间间隔，否则从这些经文看这些人似乎很容易受迷惑！

那么这些在千禧年国度中被撒旦迷惑的人究竟是谁？在这一国度中居然还有人愿意抵挡基督，这似乎很奇怪。那些在大灾难后还活着的人、那些在大灾难期间相信主耶稣的人，他们将带着肉身的身体进入千禧年，他们将能生养子孙（赛65:20-25）。他们的子孙中，有一部分人将在一千年的末期相信基督并与他站在一起，但是还有一部分人不会相信，最终他们将被撒旦迷惑。

歌革与玛各这一表达的突然插入并不是说这些聚集起来争战的人都来自名为**歌革**和**玛各**的两个地方。这一表达清楚地将读者指回《以西结书》38章1节-39章16节中的预言。在那个预言中，**歌革**和**玛各**连同列国组成大军上来攻击以色列，最后被全然毁灭。我们注意到《启示录》中的这段经文指出那些聚集起来的人来自**地上四方的列国**，而《以西结书》38章1节-39章16节也一再强调有许多列国的人伴随着**歌革**和**玛各**进入战场（结38:8, 9, 15, 22, 23和39:4）。这就好比《启示录》20章8节的这段经文是在宣告“以西结关于歌革和玛各的预言正在应验”！在《以西结书》36-37章，有一个关于弥赛亚国度伊始以色列民在迦南地复兴的预言，在那之后的38-39章，又有一个关于**歌革和玛各**战争的预言。根据《以西结书》38章2节，**歌革**是“米设、土巴的王”。⁷⁸³**歌革**这个名字只出现在《历代志上》5章4节、《以西结

783. 根据蒙斯（第362页）的观点，“米设和土巴并非莫斯科和托博尔斯克起初的名字”。米设和土巴是小亚细亚两个古老的少数民族，它们也叫莫斯科

书》38-39章以及《启示录》20章8节。在《创世记》10章2节和《历代志上》1章5节，我们读到**玛各**是挪亚的孙子。在《以西结书》38章2节和39章6节，我们读到**玛各**是以色列北边的一个少数民族，他们是神子民的敌人。在阿玛纳（Tel el Amarna）发现的一封信件中，**歌革**这一术语指的是以色列北部附近的一些部落。⁷⁸⁴总之，读者应当回顾《以西结书》38-39章以了解与这一场最后之战有关的更为详细的预言。

20:9 他们上来遍满了全地，围住圣徒的营和⁷⁸⁵蒙爱的城，就有火从天上从神那里⁷⁸⁶降下，烧灭了他们。

这一反抗令人称奇。它规模巨大，却被一语道尽。主可以轻而易举地解决邪恶，因为他是全能的。虽然在我们的时代，邪恶总不能像这样轻易地除掉，但是当最后的反抗来到，他将轻而易举地将它消灭。

蒙爱的城这一表达是指耶路撒冷，就是巴比伦的对立面。

在《列王纪下》1章；《以西结书》38章22节和39章6节，我们看到**有火从天上降下**。在圣经之外的启示文学中，比如《以斯得拉记下》13章1-12节，也记载了几乎同样的事情。那些聚集起来要抵挡弥赛亚的人将会被**火**所灭。

（Moschi）和提巴列诺伊（Tibareni）。

784. 比斯利·莫瑞，第297页。这些信件写于公元前1350年左右。

785. και/kai这个词语一般翻译成**和**，像这里一样，但是它的意思也可以表示“也即”。这里似乎也有这个意思，这样的话，这节经文中**圣徒的营**就是**蒙爱的城**。

786. 最老的抄本和大部分的抄本都包含**从神那里**等字，但是有一个古老的抄本和一些后来的抄本没有这几个字。中文和合本就没有。

20:10 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。

终于，魔鬼最后的欺骗在它被扔在硫磺火湖里的时候结束了。

在19章20节中，兽和假先知是首先被扔在硫磺火湖里的。在这段经文中，魔鬼被扔在同一个硫磺火湖里。最后，根据20章14-15节，“死亡和阴间”以及任何“名字没记在生命册上”的人也一同被扔在硫磺火湖里。在《马太福音》25章41节我们读到“永火”是为“魔鬼和它的使者所预备的”。那些与魔鬼同伙的人也将参加这一审判。⁷⁸⁷

如此就描绘了千年国度。魔鬼将被释放，并要迷惑所有非信徒。这些非信徒是千年国度中那些有着常规身体的人（不是通过复活或被提而进入国度的人）所生的。魔鬼和这些受迷惑的人要聚集起来，试图与王争战。请注意，万王之王并没有对敌人穷追猛打为要消灭他们，相反地，是他们聚集起来要杀害他！

（3）白色大宝座的审判（20:11-15）

伴随着最后反抗而来的是最后的审判。天地都消失了，出现了一个“白色的大宝座”。千禧年国度的时间结束了。这里所描绘的审判是针对那些从未相信主耶稣之人的。基于他们的所作所为，他们将被扔在火湖里。按照他们各人所行的，他们受到审判和刑罚。

20:11 我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的，从他面前⁷⁸⁸

787. 拉德，《约翰的启示录注释书》，第270页。

788. 这里翻译成面前的词字面上就是“脸”。

天地都逃避，⁷⁸⁹再无可见之处了。

4章2节中，神的**宝座**吸引了约翰大部分的注意力，20章11节这里更是如此。在这时，**天地都逃避**了，正如《以赛亚书》51章6节和《彼得后书》3章11-13节所预言的。⁷⁹⁰

坐在**白色大宝座**上之人的身份在这段经文中并没有说明。在《启示录》4-5章是父神坐在他的**宝座**上，但是在3章21节我们读到，主耶稣也在他父的**宝座**上坐着！在《约翰福音》5章22节，30节和8章16节，主耶稣似乎将是审判者。

我们难以确定**白色大宝座**就是主耶稣在3章21节中应许给得胜者的**宝座**。果真如此的话，这意味着得胜者将参与审判非信徒。在《哥林多前书》6章3节，使徒保罗说道：“岂不知我们要审判天使吗？何况今生的事呢！”

20:12 我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。书卷⁷⁹¹展开了，并且另有一书卷展开，就是生命册。⁷⁹²死了的人都凭着这些书卷所记载的，照他们所行的受审判。

在20章5节我们读到“其余的死人还没有复活，直等那一千年完了”。在这节经文中，他们都复活了，为要**受审判**。这里他们被称为**死了的人，无论大小**。他们并未在大患难前复活或“被提”（帖前4:16-17）。他们并不是那些因为不肯拜敌基督而殉道

789. φευγω/pheugō这一术语意思是**逃跑**，如太3:7和24:16。

790. 另可参见太5:18；可13:31；林前7:31和约壹2:17。

791. 在约翰的时代，长文档是记录在书卷上的。以我们今天所用的基本形式装订起来的书在《启示录》写作时代还不常见。

792. 这句话中的**册**一词是隐含的，在希腊原文中并没有表达出来。

的人。殉道者的复活在20章4节已被提到。这节经文中所说的**死了的人**是那些从未相信基督的人。

在第一次复活中复活的人（20:4）会进入永远的荣耀，而在第二次复活中复活的人（20:12）仍然被称为**死了的人**，他们会进入永远的审判。

假如真是这样，那么信徒还会经历审判吗？在《约翰福音》5章24节，主耶稣回答道：“那听我话、又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。”信徒会受到审判，但是这审判不是为了决定谁可以进入天堂。它的目的是为了评价每个信徒的行为，以决定他或她的赏赐和冠冕。这一审判被称为比马椅的审判（Bema Seat Judgment），名字取自于希腊词语，⁷⁹³指的是当基督评定我们行为的时候所坐的椅子。请注意《罗马书》14章10节，“因我们都要站在基督的‘比马椅’前（英文原文为“基督的‘比马椅’前”，而不是“神的台前”）”。还有，《哥林多后书》5章10节，“因为我们众人必要在基督的‘比马椅’前（英文原文为“基督的‘比马椅’前”，而不是“基督台前”）显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。”

参见附录二关于新约中赏赐这一主题的进一步讨论。

“比马”这个词语在世俗的物理层面意义上也有使用，如《马太福音》27章19节；《约翰福音》19章13节；《使徒行传》7章5节（那里的意思是“脚步”）；12章21节；18章12节，16节，17节；25章6节，10节和17节。

那些被称为**死了的人**凭着这些书本所记载的，照他们所行的

793. 原文是βημα/bēma。

受审判。除了这些记载他们行为的**书本**之外，还有另外一本书，就是**生命册**，3章5节曾有提及。⁷⁹⁴那一本书包含着所有相信主耶稣基督之人的名字。

那些没有借着神羔羊的牺牲而领受赦免的人将要**照他们所行的受审判**。神的话在这一点上说得很清楚。参见《诗篇》62章12节；《耶利米书》17章10节；《罗马书》2章6节和《彼得前书》1章17节。⁷⁹⁵

20:13 于是海⁷⁹⁶交出其中的死人，死亡和阴间⁷⁹⁷也交出其中的死人。他们都照各人所行的受审判。

要想让这里所说的审判发生的话，**海、死亡和阴间必须交出死人**。约翰再一次重复并强调了他们是**照各人所行的受审判**。

20:14 死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。

794. 参见3:5讨论中关于**生命册**的解释。

795. 神话语的教导和以色列拉比们的教导极不相同。在《亚伯拉罕约书》（The Testament of Abraham）第13章中，有一个天使在记录将要受审判之人的善行，另一位天使在记录恶人的行为，还有一位天使在用火试验这些行为。假如善行的分量超过了恶行的分量，那么，这个人就可以逃脱审判（拉德，《约翰的启示录注释书》，第273页）。而在神的话中，善行是不被称量的。罪必须受惩罚，或者是在基督的十字架上，或者是在永远的定罪中。林前3:12-15所说的并不是一个例外，因为它讨论的是赏赐，而不是救恩。

796. 有一些解经者认为第11节和第13节这里存在矛盾。前面讲到天地都逃避了，但是第13节却说**海交出其中的死人**。但是，启示文学的作者并不需要精确地保持故事的顺序，这一文学的风格允许他们有一定的自由，就像上面所述的那样（莫里斯，第241页；蒙斯，第366页）。

797. 这里翻译成**阴间**的术语（ᾠδης/hadēs）在19:20下面的注释中已有解释。

死亡和阴间似乎是被主耶稣击败的最后一个权势。⁷⁹⁸《哥林多前书》15章24-28节和15章54-55节中按逻辑解释的内容在《启示录》20章13-14节中以启示文学的风格被讲述了出来。

第二次的死在《启示录》2章11节；20章6节，14节和21章8节中均有提及。

20:15 若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。

这节经文是白色大宝座审判的总结。从这里我们得知要想脱离火湖的唯一条件是我们的**名字记在生命册上**。⁷⁹⁹那些在神的国里没有国民身份的人将被**扔在火湖里**。非信徒别无他处可去。

白色大宝座审判处在千年国度和新天新地的中间。为了这一审判，天地必须逃避。新天新地尚未被造。它绝不可被非信徒的罪所玷污。

4. 新耶路撒冷（21:1-22:5）

这一最后的异象是在千禧年和白色大宝座审判之后赐下的。旧的天地不再了。有些人也许认为21、22两章不是按照时间顺序写的，但是，21章25节中说到已经不再有黑夜了。这一事实强烈暗示着21、22两章的确是按照时间顺序写的。因此，21章1节-22章5节是关于永恒的情境，当然，这是在千禧年和白色大宝座审判之后的情境。⁸⁰⁰这一千禧年和永恒国度（“新天新地”）的过

798. 比斯利·莫瑞，第303页；蒙斯，第367页；莫里斯，第242页。

799. 参见启3:5讨论中关于**生命册**这一表达的解释。

800. 这里对于时间顺序最难以理解的一个因素是城外有列国和君王，他们将贡品带入城内。但是，在21:24提到他们之后，我们立刻在21:25读到这里不再有黑夜。

渡在《哥林多前书》15章24节中也为我们清楚地记载了。那里说道：“再后，末期到了，那时基督既将一切执政的、掌权的、有能的都毁灭了，就把国交与父神。”这一异象启示出新耶路撒冷是新造之物的都城（或中心）。关于新天新地几乎什么都没说。在这一启示中，神更多的是在告诉我们新耶路撒冷的事情：它好像一个新妇。这里叙事的步调戏剧化地加快了。2-8节一句连着一句快速出现。神真实的同在被庆祝，他的安慰被称颂。5-8节是坐宝座的那一位，就是父神所说的话。

在这最后一个异象中，给忠心信徒的赏赐这一主题被进一步推进。本人认为只有忠心的信徒，也就是2、3两章中成为得胜者的信徒，才能被允许进入新耶路撒冷。作为新地的新都城，它是政权所在之地，也是那些被赐予权柄可以掌权治理之人的所住之地。这一理解与整本书一直在告诉我们、鼓励我们遵行他旨意到底的内容相符。特别是21章24节和26节，那里我们清楚地看到新耶路撒冷城外的列国要向它进贡。因为他们得救了，所以他们没有的火湖里；但是他们却未得赏赐。他们是在国度里面，但是却没有和基督在国度中掌权。他们是子民，但却不是掌权者。这一点在22章14节也很明显。那里讲到《启示录》一书中七福的最后一福：“那些遵行他命令的有福了。可得权柄能到生命树那里，也能从门进城。”（英文原文中为“那些遵行他命令的有福了”，而不是“那些洗净自己衣服的有福了”）与其它六福（它们都是针对顺服的信徒的）一样，顺服的信徒可以得着权柄“从门进城”。原始读者们能理解这一点。他们知道罗马是罗马帝国

从这里看，时间点再一次转回到千禧年是极不可能的，因为在千禧年之前或之中，并没有提到太阳和日常的光暗循环已经除去了。

的都城。他们知道那些统治列国的人住在罗马，并且各国要向罗马纳税。⁸⁰¹

新国际译本的读者们基于以下经文可能会反对这一观点：

21:24 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。

21:26 人必将列国的荣耀、尊贵归与那城。

21:27 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。

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。

22:15 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。

然而，正像这些经文的注释中所解释的，21章24节和21章26节中的“归与”一词（英文原文为“进入”，是一个介词）有时可以表示“归给”（对应的英文为“到”，是一个介词），而不是“归入”，因此很可能地上的君王只能将贡品带到新耶路撒冷，而不是进入它的里面。也有可能这些君王的确是住在新耶路撒冷里面的得胜者，但是为了治理的缘故也必须出到城外的列国中。

正如在21章27节讨论中所解释的，“名字”一词在原文中并未使用，而是新国际译本的译者们补充进去的。注意这节经文下面的注释中对此的讨论。

801. 也请注意3:12中说到，得胜者们会领受特别的应许，“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。”虽然单单这一处经文并不能证明只有得胜者才能住在新耶路撒冷，但是它可以支持这一观点。

至于22章14节，有两件事情表明这节经文并不是在告诉我们所有得救之人人都将被允许进入新耶路撒冷。第一件事是这节经文存在一个文本问题，更好的解读是“那些遵行他命令的有福了……”参见那节经文下面的注释，其中有对这一文本问题的更多探讨。另外，还应该注意这节经文是这本书中七个福气的最后一福。所有这些福气都发源于并在详细说明第一个福气，就是1章3节，读来如下：“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。”这些福气是给得胜者的。他们将住在都城新耶路撒冷中，在那里他们将和基督一同掌权。

反对只有得胜者才会住在新耶路撒冷的最后一个理由是22章15节，那里告诉我们“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。”这听上去很像21章8节中对火湖中的非信徒的描述。但是这一名单并不包括“非信徒”，而且他们是在“城外”，而不是火湖里。他们是在都城之外，所用来描述他们的话也与他们现今在地上所行的相符。他们现在就像犬类，他们现在就在行邪术，他们是淫乱的，他们也爱死亡。这些词语十分严厉，但是它们准确反映出那些人的行为。他们虽然信主耶稣，但是由于各种原因，他们并非他的门徒。他们将得不着十座城或甚至五座城（路19:11-27）；他们草木禾秸的工程将被烧毁，因此他们“要受亏损”，但是他们自己“却要得救。虽然得救，乃像从火里经过的一样”（林前3:15）；并且主要从他口中把他们吐出去（启3:16）。

(1) 介绍：新耶路撒冷 (21:1-8)

除了穿插在印、号和碗审判中的各种插入之外，从6章1节到22章5节的经文是以时间顺序呈现的。各个事件在文本中的叙述是照着他们实际发生的顺序。正因如此，认为新耶路撒冷不是千禧年国度的一部分，而是新天新地的一部分也是自然不过的了。

21:1 我又看见一个新天⁸⁰²新地，因为先前的天地已经过去
了，⁸⁰³海也不再有了。

1-2节是总结句，它们在后面的经文中会更细节性地重复出现。

在《以赛亚书》65章17节，先知说道：“看哪，我造新天新地，从前的事不再被纪念，也不再追想。”

在《哥林多前书》15章24-26节，我们得知在千年国度之后，基督会将他的国交与父神。

约翰看到**海也不再有了**。解经者们有若干原因可以解释这一点。一个可能性是那个世代的人们害怕海。但是蒙斯⁸⁰⁴觉得还有一个更好的理由，那就是在神的话中，**海**象征着邪恶，如《以赛亚书》57章20节和《启示录》13章1节。

802. οὐρανός/*ouranos*这个术语可以翻译成“天空”，如太16:1-3，但是通常这个词语翻译成**天上**（这和经文所用的“天”是同一个词），如太16:17。也许在《启示录》一书中，**天上**和天空之间的区别并不重要。比如，在启10:6，“……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……。”在那节经文中，**天上**的意思可以是**天上**或天空，因为两者都是神所创造的。同样的，在启9:1，那里说道：“我就看见一个星从天落到地上，有无底坑的钥匙赐给它。”从天落下来的“星”其实是一个生活在**天上**的天使。

803. 尽管听上去太过简单，这里所用动词ἀπερχομαι/*aperchomai*的意思的确就是“离开”或者按着字面上理解为“从……离去”。21:4也用了同一个动词来表述类似的一句话。

804. 第370页。

21:2 我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。

新耶路撒冷在21章9节-22章5节中会有更进一步的细节描述。尽管约翰看见了新天新地，但是主向他强调的却是新耶路撒冷。这是第二个城和第二个“女人”。这里用到的词语圣和新提醒我们巴比伦大城对比之下就是邪恶和旧的。由神那里从天而降的新耶路撒冷似乎是上节所提的新天新地的一部分。

有些读者也许会说一座城是不可能由神那里从天而降的。假如这是不可能的，那么创造一个“新天新地”岂不也是很不可能的吗？

这座城是由神那里从天而降的。似乎是一片天降到地上，作为得胜者们治理新地的所在。

比斯利·莫瑞写道：“……新造之物的的重要性正是神之城存在的背景，正如城的重要性就是给神与其受造之物提供圣洁相交的背景。”⁸⁰⁵换句话说，新造之物的主要目的就是为了神和他的受造之物在其中能在圣洁中一起相交。本人还要在比斯利·莫瑞的注释上添上一句，那便是：只有得胜者，而非单纯地受造之物，才能在新耶路撒冷中享受圣洁团契。那些没有得胜的信徒的光景在21章24节下面有所讨论。

这座城预备好了，如同新妇，妆饰整齐，等候丈夫。就如《以赛亚书》54章5节所写的：“因为造你的是你的丈夫，万军之耶和华是他的名。”

就如一词提醒我们新妇是一个比喻，正像17章18节解释说大淫妇是巴比伦大城的比喻。

805. 第308页。

21:3 我听见有大声音从天上⁸⁰⁶出来说：“看哪，神的家在人间。⁸⁰⁷他要与他们⁸⁰⁸同住，他们要作他的子民；神要亲自与他们同在。⁸⁰⁹

这是中心点。这句来自于天上的话概述了《启示录》一书的目的，以及人类历史的目的，那就是所有爱主神的人渴望得着的赏赐：**他要与他们同住。**

请注意，这节经文是关于神的。他在《启示录》一书中是如此隐藏，直到现在。

在这一宣告中，旧约对以色列的一些应许被成就了。《利未记》26章11-12节说道：“我要在你们中间立我的帐幕，我的心也不厌恶你们。我要在你们中间行走，我要作你们的神，你们要作我的子民。”另请注意《以西结书》37章27节和《撒迦利亚书》8章8节。

21:4 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⁸¹⁰的事都过去了。”

前面一节经文讲到了得胜者们因着神近距离的同在而要享受

806. 两个最古老的抄本读为“从宝座出来”（中文和合本用了“宝座”），但是大部分的抄本读为“**从天上出来**”。注意，在第5节中，坐宝座的的确说话了。

807. 这里翻译成**家**的词语是σκηνη/skēnē，它通常指的是一个帐篷。这里翻译成**住**的词语是σκηνοω/skēnoō，它通常是指“住在帐篷里”，因此这段经文似乎是取自旧约中的帐幕或会幕，当时神的**确住**在他子民中间。

808. 这里的翻译更直译，中文和合本译本将“他们”意译成了“人”。

809. 大多数抄本和最老的抄本不包括“作他们的神”这一表达，但是包括一个古老抄本在内的一些抄本包含有这一表达。

810. πρωτος/prōtos这个术语真的就是指**以前的**，因此这节经文是说**以前的**天地中的所有**事都过去了**。

的极大福气，这节经文对这一内容进一步扩展。

《启示录》7章17节用几乎完全相同的措词告诉我们**神要擦去他们一切的眼泪**。在这两段经文中，忠心的信徒备受鼓励。尽管在现今的忠心服侍中，他们会有眼泪和痛苦，但是会有一天来到，那时，神将亲自安慰他们。

20章14节中所说的内容在这节经文中也被进一步扩展了。所有的难处，比如**眼泪、死亡、悲哀、哭号和疼痛**都将被擦去。比较一下《以赛亚书》35章10节和51章11节。

《以赛亚书》25章8节说道：“他必要（英文原文为“必要”而不是“已经”）吞灭死亡直到永远。主耶和华必擦去各人脸上的眼泪，又除掉普天下他百姓的羞辱，因为这是耶和华说的。”

21:5 坐宝座的说：“看哪，我将一切都更新了。”又说：“你要写上，因这些是神可信真实的话。”⁸¹¹

在《启示录》一书中，**父神**很少说话。在11章3节和18章4节中可能是他在说话，但是在1章8节和这里的21章5-8节，的确是他在说话。这一观察显而易见。之所以采用这个模式的原因我们无从得知。也许出于某些原因，**父神**选择站在这些事件的背后，直到如《哥林多前书》15章24节所说子“将一切执政的、掌权的、有能的都毁灭了，就把国交与父神”之后才出来。参见“《启示录》神学”这一章中对此的注释。

坐宝座的庄严地宣布他会**将一切都更新**，并且那都是**真实的**。“你要写上，因这些是神可信真实的话”这句话震醒我们，

811. 大部分抄本读为**这些是神可信真实的话**。但是两个最老的抄本读为“这些话是可信真实的”。

让我们回到现今的境况，促使我们回应：我们是否相信这是**可信真实的**？他写的是关于未来，为的是现在帮助我们。

根据《哥林多后书》5章17节“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了”那节经文，所描述的是我们作为信徒已经发生的事。同样的事将要发生在整个宇宙。正如《罗马书》8章21节所肯定的：“受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。”

我们必须相信这一真理，把这些话作为**可信真实**的领受。只有这样，我们才会愿意奋勇竭力去赢得《启示录》一书所描绘的赏赐。

21:6 他又对我说：⁸¹²“我在这里。⁸¹³我是阿拉法和俄梅戛；我是初，我是终。我⁸¹⁴要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。

在这里，福音被表述得极其清楚：**我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝**。请注意，在《启示录》一书中，神给人喝的有两种饮料：一种这里的**生命水**，或是16章19节中“盛（他）自己烈怒的酒杯”。另外也请注意，**生命泉的水**这一礼物是白白领取的。男女老少只要是**口渴**的，就是认识到自己需要的，就可以白

812. 大多数的抄本不包括“都成了”等词，但是有一个非常古老的抄本的确包含这些字词。

813. 在两个古老的抄本中，这节经文用的是不同的表达。它们读为“他们变成了”（中文和合本作“都成了”）。原文的解读是**我在这里，我是阿拉法和俄梅戛**……动词γίνομαι/*ginomai*根据《希腊文大词典》（BDAG）可以翻译成**我在这里**。这个翻译比起“我变成了阿拉法和俄梅戛”这个翻译更好理解。

814. 这里εγω/*egō*的第一人称单数形式的用法强调出这个事实，就是神亲自**白白**地赐下这水。

白白地领受这一礼物。这礼物就是永生。之所以能白白赐下，是因为神羔羊已经牺牲了，他担负了我们的罪。他付了代价，神才有充分的理由白白地赐下这一礼物。

这节经文让我们想到旧约的一些经文，包括《以赛亚书》55章1节中那美好的邀请，“你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃；不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。”在《耶利米书》2章13节，主将自己说成是“活水的泉源”。另可参见《约翰福音》4章10节和4章14节。《诗篇》42章2-3节；36章8节和63章1节也提到渴想神这一主题。

21:7得胜的，必承受这些为业。我要作他的神，他要作我的儿子。

就在白得的福音被表述之后，这里提到了勤勉的忠心所要得到的特别赏赐。2、3两章所描绘的得胜者们⁸¹⁵（乃至所有顺服的信徒们）**必承受这些为业**，意思就是，他要**承受**地土（正如《马太福音》5:5清楚的应许）。这是作为得胜者和作为后嗣这两者间的一个明显联系。参见5章1-7节关于书卷和羔羊部分的讨论中对于这节经文的注释。

这里的**儿子**一词并不一定是指肉体出生在某一家庭中的人。⁸¹⁶它可以指被父亲拣选、收养为继承人的人。征服者们、得胜者们，那些**得胜**的人（正如本书所用的词语）将要**承受**神的

815. 这里所用的词语是νικᾶω/nikaō，与2、3两章中用来指得胜者的词语是同一个。

816. 还有一个希腊词语τεκνον/teknon，它常被翻译成“孩子”，可以用来指所有在神里面重生的孩子。但是，这里翻译成**儿子**（υἱος/huios）的希腊词语经常是指一个父亲将要选择立为继承人的孩子。这使得它尤其适合指忠心的信徒，就是《启示录》一书常称为“得胜者”的那些人。这里我们看到他们将**承受这些为业**。

国，并且拥有与慈爱的神之间这一特殊的关系。参见《创世记》17章7节和《撒母耳记下》7章14节。

在《哥林多后书》6章18节，在告诉教会他们如何需要保持圣洁之后，主用同一个表示儿子的词语说“你们要作我的儿女”。

21:8 唯有胆怯的、不信的、犯罪的、⁸¹⁷可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的份就在烧着硫磺的火湖里，这是第二次的死。”

这些都是**不信**的人。他们从未接受主耶稣作他们的救主。他们的行为与他们的不信相符。他们的审判也是确定的：**他们的份就在烧着硫磺的火湖里。**

在21章6-8节这三节经文中，所有人类的三种选择被特别清楚地涉及了。有一些人，神会白白赐给他们生命泉的水。这些人中还有一些人，他们是得胜者，主神将“这些”赐给他们，并且还将“继嗣”的特殊地位赐给他们。但是与之形成鲜明对比的是，**不信的**将被扔进**烧着硫磺的火湖里**。你要确保自己已经在白白地喝那生命泉的水。更进一步，你要确保自己是个得胜者。要为你已经在白白地喝那生命泉的水，并且永不至经历**烧着硫磺的火湖**而欢欣。

(2) 新耶路撒冷的城墙和门 (21:9-21)

这段经文是21章2节简短提及之内容的进一步细述。正如天

817. 大多数的抄本这里包括**犯罪**的一词，但是两个最古老的抄本没有包括这个词语。

使让约翰近距离地观看了巴比伦这个“大淫妇”，现在，约翰同样近距离地观看了“新妇”新耶路撒冷。两者的措辞十分相似。

21:9 拿着七个金碗、盛满末后七灾的七位天使中，有一位来对我说：“你到这里来，我要将妻子，⁸¹⁸就是羔羊的新妇，⁸¹⁹指给你看。”

正如我们在17章3节讨论的表格中清楚可见的，21章9-10节与17章1-3节是平行的。两者都是对一个城更为细节性的介绍。在17章1节我们读到：“拿着七碗的七位天使中，有一位……”对约翰说：“你到这里来，我将……指给你看”。然后在17章3节我们读到：“我被圣灵感动，天使带我到旷野去”，在那里约翰看到了巴比伦。在21章9-10节，**拿着七个金碗……七位天使中的一位将被圣灵感动的约翰**带到“一座高大的山”，让他见证新耶路撒冷从天而降。这里再次使用了关于巴比伦的经文中的一些词句，为的是强调有两座不同的城，这两座城都在邀请男人女人加入它们。

21:10 我被圣灵感动，天使就带我到一座高大的山，将那由神那里从天而降的圣城耶路撒冷指示我，

在复活时我们将与主同在。但是那并不意味着我们将在天上度过永生。人们以为当信徒过世时，他们会去天堂（英文中与天

818. 这里所用的词语是γυνή/gunē，它通常翻译成“女人”或**妻子**。参见启19:7讨论中的注释，在那里这个词语再次指**羔羊的新妇**。

819. 两个最古老的抄本以及很多其他的抄本读为“新妇，就是羔羊的妻”，但是大多数抄本读为**妻子，羔羊的新妇**。中文和合本的“妻”和“新妇”的位置与这里相反。

上是同一个字)并在那里度过永恒,但是**神**的话其实并不支持这一说法。当主回到地上时,他要在这个地球上建立千年国度。信徒也将在这个地球上——而不是在天堂——度过这一千年的时间,并且在新地上度过永恒。**新耶路撒冷**这个城是降到新地上的。我们被造是要作为神的代表住在地上,制服这地。最终得胜者们将会出色地完成这项工作。

使徒约翰被带到一座高大的山。他看见由神那里从天而降的**圣城耶路撒冷**。在《以西结书》40章2节,先知以西结讲到自己是怎样被“安置在至高的山上”。在那里他看到一个颜色如铜的人在丈量神的殿。也可比较《以赛亚书》2章1-3节,那里也提到了山和神的殿。

在这座城中,得胜的羔羊能以成就他对得胜者所作的所有应许。21章18节说“城是精金的”,老底嘉教会被告知要向他“买火炼的金子,叫你富足”(3:18)。也许,这“精金”就是那“火炼的金子”。《启示录》22章2节提到“生命树,结十二样果子,每月都结果子”。另请注意,《启示录》一书的开始和结尾都有同一株“生命树”。在2、3两章中,它是给得胜者们的应许,在22章中,它出现在**新耶路撒冷**里头,并被作了细致的描绘。

21:11 城中有神的荣耀。城的光辉如同极贵的宝石,好像碧玉,明如水晶。

归纳起来,他说**新耶路撒冷有神的荣耀**。这里翻译成**碧玉**⁸²⁰

820. *ιασπις/iaspis*这个希腊词语在这里被翻译成**碧玉**,但是根据《希腊文大词典》(BDAG):“在古代,这个名字并不仅限于现在称为的各种石英,而可以指代任何不透明的宝石。”各种宝石的现代名称不一定完全对应启21和22章中所说的各种宝石。

的词语以及这部分出现的其他宝石究竟有何精确意义，我们并不知晓。但是有一点是显然的，那就是这些贵重的宝石都在述说**神的荣耀**。

21:12 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。

城墙上十二个门的门上写着以色列十二个支派的名字，这一事实强烈表明以色列在这个城中扮演着高度重要的角色。

21章12-13节对于新耶路撒冷门的描写与《以西结书》48章31-34节中的内容相符，但是先知以西结并未提到十二位天使。以色列十二个支派所得的尊荣让读者想到《启示录》7章4-8节中他们所得到的特别关照。

21:13 东边有三门，北边有三门，南边有三门，西边有三门。

城的每边都有三门这一点暗示着这个城很大。在《以诺书》33-36章中，天上有十二个门，每个方向都有三门。这本圣经正典之外的书讲述了星辰、风和雪是如何冲破这些门而出的事情。

21:14 城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。

由十二使徒所代表的教会在这个城中也扮演着重要角色。

21:15 对我说话的，拿着金苇子当尺，要量那城和城门、城墙。

在《以西结书》40-42章，有一位天使拿着量度的竿（“量度

的竿”在英文中与这里的“金苇子当尺”用的是同一个词语）在丈量神的殿。在《撒迦利亚书》2章1-2节中，也有一根用来丈量耶路撒冷的准绳。

根据蒙斯⁸²¹的观点，那个时代所用的量度的竿通常长约十米（33英尺）。

21:16 城是四方的，长宽一样。天使用苇子量那城，共有1400⁸²²英里，长、宽、高都是一样；

《列王纪上》6章20节告诉我们，神殿的内殿，即至圣所，也是安放写有神律例的法版的地方，就是四方形的，似乎和新耶路撒冷是一样的。在旧约时代，神自己住在四方形的内殿中。在永恒里，神将住在新耶路撒冷（21:3），而且其中不会有殿（21:22）。根据利未祭司的条例，只有大祭司才能进入内殿，一年仅有一次，并且是带着血祭进去的。但是在永恒里，新耶路撒冷的每一个住户都将在那里和永生神同住。⁸²³

约翰观察到天使所量的尺寸是12012斯达地（stadia），大约2300千米（1400英里），而且是呈立方体或锥体形。还记得在我们这一时代，加利利海和死海之间的距离大概是110千米（68英里），因此有些解经者们认为这城的尺寸不太可能。事实上，当我们在思考“不可能性”的时候，究竟哪个才是“更不可能”的：是一个从天而降的城，还是一个四方形、每边宽2300千米的城呢？

821. 第380页。

822. 参见14:20下面的注释。大部分希腊语抄本读为“12012”，但是有一些抄本，包括两个最老的抄本，读为“12000”。

823. 比斯利·莫瑞，第322页。

本人认为，《启示录》一书是在罗马图密善统治时期得到启示写作而成的。⁸²⁴当初期读者们在读本书的时候，耶路撒冷神的殿已经被提图斯将军所摧毁，犹太人开始询问耶路撒冷何时才能恢复。有些犹太人相信被神重建的耶路撒冷将会往北远及大马士革，往西远及地中海，它的高度将触及神的宝座。⁸²⁵《启示录》一书正是回答了这样的问题。

但是主神为新耶路撒冷选择了12012斯达地（1400英里）这一尺寸的原因为何呢？包克罕⁸²⁶观察到，12是神子民的数目，比如在7章4-8节；12章1节；14章1节；（ $144000=12\times 12\times 1000$ ）；21章12节和14节等。另外，他还观察到，在7章4-8节和14章1节中，数字12（或者12乘以12）被乘上了1000以突出巨大这一元素。⁸²⁷因此，12012斯达地的度量显示出新耶路撒冷是一个巨大的城，专为神的子民所预备的。

21:17 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。⁸²⁸

824. 参见导论部分关于写作日期的讨论。

825. 比斯利·莫瑞，第322页。

826. 《预言的高潮》第36-37页。

827. 包克罕，《预言的高潮》（第36-37页）。他还注意到，在这一部分，即21:9-22:5中，“神”这一术语被用到了7次（21:10, 11, 22, 23; 22:1, 3和5），“羔羊”这一术语也被用到了7次（21:9, 14, 22, 23, 27; 22:1和3）。另请注意《数字和反复的解释》这一章注释中关于“十二”或“第十二”这一术语的反复用法的讨论。

828. 一肘πηχυς/pēchus约有半米（1.6英尺）长。这个词语在新约中只用到了4次，分别是太6:27；路12:25；约21:8和启21:17。

根据21章12节，那里有一面“高大的墙”。还记得新耶路撒冷极大，因此**一百四十四肘**（大约61米）指的可能是墙的宽度，而不是高度。这节经文中重要的也许还不是墙和城的比例，而是数字**一百四十四**，它当然是12乘以12。

21:18 墙是碧玉⁸²⁹造的，城是精金的，如同明净的玻璃。⁸³⁰

这些用来造墙的宝石在4章3节也有提及。但是在那节经文中，这些宝石用来描述坐在宝座上那一位的外貌。新耶路撒冷充满了神的荣耀，因此即使是她城墙上的造材也在宣扬神的荣耀。

根据《列王纪上》6章20节，所罗门的殿墙都贴有**精金**。另外，大希律所修的圣殿一部分也包着**精金**。由于圣殿面朝东方，当太阳升起时，圣殿前面这部分反射的太阳光令人目眩，以至于人像不能直视太阳光一样无法直视圣殿。⁸³¹但是整个新耶路撒冷是**精金**造的。在21章21节，这**精金**“好像明透的玻璃”。显然这**精金**闪耀，以致神的荣耀更加光芒四射。

829. 参见21:11下面关于**碧玉**一词的脚注。

830. *ύαλος/hualos*这个词语可以指**玻璃**或“水晶”。

831. 这一说法是根据弗拉维斯·威瑟夫斯（Flavius Josephus），《犹太战争》（The Jewish War），第6卷。

21:19-20 城墙的根基是用各样宝石修饰的：第一根基是碧玉，⁸³²第二是蓝宝石，⁸³³第三是绿玛瑙，⁸³⁴第四是绿宝石，⁸³⁵第五是红玛瑙，⁸³⁶第六是红宝石，⁸³⁷第七是黄璧玺⁸³⁸，第八是水苍玉，⁸³⁹第九是红璧玺，⁸⁴⁰第十是翡翠，⁸⁴¹第十一是紫玛瑙，⁸⁴²第十二是紫晶。⁸⁴³

黄道十二宫的每一部分都有一块特定的宝石与之相联系，以色列的十二支派也各由一块宝石所代表。这一列表用的也是同样

-
832. 这些宝石的现代名字较难确定，因为它们的颜色和描述差别很大。但是根据蒙斯（第382页）记载，**碧玉**（*ιασπις/iaspis*）是一种绿色半透明的石头。根据莫里斯（第87页）的观点，这个词语的意思是我们现在称为的**碧玉**，或者可能是翡翠，或者甚至是某种绿色的晶体。
833. 根据蒙斯（第382页）和莫里斯（第253页）的观点，**蓝宝石**（*σαπφειρος/sapphiros*）是一种深蓝色带有金色斑点的宝石。在现代，这种石头被称为青金石。
834. 根据蒙斯的观点，**绿玛瑙**（*χαλκηδων/chalkēdōn*）是一种在土耳其卡尔西登（Chalcedon）发现的绿石。
835. **绿宝石**（*σμαραγδος/smaragdōs*）是一种光彩夺目的绿石。
836. 蒙斯认为**红玛瑙**（*σαρδονυξ/sardonux*）是一种带有红色（*σαρδ/sard*）和白色（*ονυξ/onux*）分层的石头。
837. 根据蒙斯的观点，**红宝石**（*σαρδιον/sardion*）是一种红色石头，经常雕刻精美。
838. 根据蒙斯，**黄璧玺**（*χρυσολιθος/chrusolithos*）是一种金色或黄色的石头。
839. **水苍玉**（*βηρυλλος/bērullōs*）是绿色的。
840. **红璧玺**（*τοπαζιον/topazion*）是金色或黄绿色的。
841. 根据《希腊文大词典》（BDAG），**翡翠**（*χρυσοπρασος/chrusoprasos*）是高度晶莹剔透的。
842. 根据蒙斯的说法，**紫玛瑙**（*υακινθος/huakinthos*）是一种略带紫色的蓝色石头，类似我们今天称为的蓝宝石。但是莫里斯说这种石头也有可能是红色的。
843. **紫晶**（*αμεθυσος/amethusos*）是一种紫色的石英。在那个时代，人们认为紫晶可以防止人喝醉。如果你意识到*μεθυσος/methuos*这个词语的意思就是“喝醉了”，那么就能理解它为什么叫这个名字了。

的宝石，但是顺序却是相反。⁸⁴⁴这也许可以象征性地表明主对黄道十二宫的不满，但是像这样的象征性解释我们难以肯定。

尽管我们难以确认其中的细节，但是这节经文给我们的整体印象是新耶路撒冷的美丽和荣耀无法用言语形容。

新耶路撒冷城将由各种宝石组成这一概念很久之前在《以赛亚书》54章12节中已有预言。

21:21 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，好像明透的玻璃。⁸⁴⁵

那一时代的以色列拉比们也都说耶路撒冷的门将由**珍珠**制成。⁸⁴⁶一颗像这里所描述的**珍珠**是令人难以想象的，正如**精金**像**明透的玻璃**闪耀令人难以想象一样。

在《启示录》的写作年代，**玻璃**其实是黑色的。只有极其富有的人才会有**明透的玻璃**。但是地上没有人拥有100%纯度的**精金**，更别提像**明透的玻璃**那样的**精金**。

根据《列王纪上》6章30节，神殿的地板上都贴了**金子**。但是根据这节经文，**城内的街道**都将是由**精金**做成的！

(3) 新耶路撒冷的荣耀 (21:22-27)

21:22 我未见城内有殿，因主神全能者和羔羊为城的殿。

圣殿虽然充满着象征意义，但是现在却不合适了。因为它所象征的实际，在耶稣基督里，已经来临了。后者在《启示录》一书中经常被称为**羔羊**。

844. 解经者圣经注释 (EBC)。

845. 参见21:18下面关于这个词语的注释。这里再一次被翻译成**玻璃**。

846. 哥林斯，第1282页。

21:23 那城内又不用日月光照，因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。

正如21章11节所强调的，**神的荣耀**在新耶路撒冷闪耀。这一点在《以赛亚书》60章19节也有预言，其中说道：“日头不再作你白昼的光，月亮也不再发光照耀你；耶和华却要作你永远的光，你神要为你的荣耀。”

21:24 列国要在它的光里行走，⁸⁴⁷地上的君王必将自己的荣耀与尊贵⁸⁴⁸归与⁸⁴⁹那城。

在这节经文中，我们再次看到新耶路撒冷和巴比伦的平行之处。在17、18两章，**列国**和**君王**被巴比伦迷惑而喝醉（参见如17:2，18；18:3，9和23等），但是在永恒时期，成了信徒的**地上**

847. 这里使用了女性代词αυτης/autēs和αυτην/autēn。这清楚表明，**在它的光里行走**指的是城的光。**将荣耀与尊贵归与那城**指的是将这些东西给那城。这些**列国**不会住在城里，但是他们会将他们的贡品带去那里。在都城内的居住权是专为得胜者所保留的。

848. 有两个最古老的抄本和另外一些抄本并未包括**与尊贵**等词，但是大多数抄本都包含这些词。

849. εις/eis这个词通常表示“进入”，但是根据《希腊文大词典》（BDAG），它也可以表示朝向某个方向。比如可以注意这个词语在太17:27中的用法，“往海边去……”；约4:5：“（他）到了撒玛利亚的一座城，名叫叙加”（尽管在约4:28我们看到他们其实不在城里）；以及约11:31：“……她要往坟墓那里去哭”。这里在启21:24，**归与**一词更倾向于这一意思，因为在22:14我们读到，只有那些领受《启示录》中的大主题——福气的人才能享有“从门进城”这一特权。显然那些城外之人并不拥有这一特权，他们只能向它进贡。但是，假如根据21:24讨论中所提出的可能性，这里提到的**君王**指的就是住在新耶路撒冷但是出于职责要求必须出去治理列国的得胜者，那么εις/eis这个词语的通常意义“进入”是贴切的。

的**君王**要将他们的财富归与新耶路撒冷。最终他们会忠诚于新耶路撒冷，而不是巴比伦。⁸⁵⁰

有一些人不会享有住在城里的特权。他们要向它进贡。他们是谁呢？他们不可能是非信徒——我们知道那些人会在哪里。他们也不可能是得胜者——那些人正坐在城里的宝座上。他们必定是国度的子民，就是相信基督却未得胜的人。他们相信了，但是他们并未作为基督的跟随者而生活。他们的眼泪不久之前被擦去了，但是他们却不是国度的继承者和拥有者。在这里我们得知他们将在新耶路撒冷的**光里行走**，他们的**君王**会将**荣耀与尊贵**归与新耶路撒冷。但是除此以外，我们并未被告知他们的状况。这不是主想要细说的主题。他们是得救了，因此没有被扔进火湖里，但是他们得不着冠冕和宝座。他们是永恒国度里的子民，但是却得不着赏赐。他们是在耶城之外。他们享受得到城里的**光**，他们的**荣耀与尊贵**也被归给那城，但是他们却不能住在其中。这本书会使那些仅仅满足于公民权的信徒失望，因为神要给的乃是统治的权力！

那么**地上的君王**究竟是谁呢？由于他们不住在新耶路撒冷城中，因此似乎他们仅仅是被委派的**君王**，就像罗马皇帝在他整个帝国中所委任和移除的地方**君王**和总督一样。他们似乎是诸侯**王**，效忠于新耶路撒冷城中的万王之王和得胜者们，并向他们进贡。但是，也有可能他们就是得胜者，而且也住在新耶路撒冷城中。只不过他们会在必要时出去治理**列国**。果真如此的话，他们的任务之一就是收聚**列国的荣耀与尊贵**，并将之带入新耶路撒冷城内。

850. 包克罕，《预言的高潮》，第314页。

在末后的世代，**地上的君王**将会向耶路撒冷进贡这一主题也是《以赛亚书》60、61两章中的主要主题。

《以赛亚书》60章3节：万国要来就你的光，君王要来就你发现的光辉。

60章5节：那时你看见就有光荣，你心又跳动又宽畅。因为大海丰盛的货物必转来归你，列国的财宝也必来归你。

60章11节：你的城门必时常开放，昼夜不关，使人把列国的财物带来归你，并将他们的君王牵引而来。

60章16节：你也必吃万国的奶，又吃君王的奶。你便知道我和华是你的救主，是你的救赎主，雅各的大能者。

另请注意《撒迦利亚书》14章14节，上面说道：“……那时四围各国的财物，就是许多金银衣服，必被收聚。”

21:25 城门白昼总不关闭，（在那里原没有黑夜）。

士每拿教会起初的读者们并不享有安全感，他们的财产和灵魂都受到威胁。而在新耶路撒冷里面是如此的安全与稳妥，以至于那里的**城门总不必关闭**。不再有敌人威胁他们了。即使是那些在城的光里行走的列国也不被允许进入新耶路撒冷。并非他们被紧闭的**门**挡住了，他们之所以进不去，就因为他们是被禁止进入的。在前一个世代，就是我们现今的世代，当他们弃绝要作得胜者的劝告时，他们便已丧失了那一特权！

请注意上面引用的《以赛亚书》60章11节。关于那一世代，《撒迦利亚书》14章7节说道：“……不是白昼，也不是黑夜，到了晚上才有光明。”

有些解经者认为这节经文与7章15节互相矛盾，后者说道：

“他们在神宝座前，昼夜在他殿中侍奉他。”但是这里其实并不矛盾，因为7章15节说的是千禧年国度的情况，而21章25节说的是永恒里的情况。

21:26 人必将列国的荣耀、尊贵归与⁸⁵¹那城。

这里再次重复了**列国**必向它进贡这一思想。在人类历史中，被征服者向征服者进贡是一种普遍现象。

21:27 凡不洁净的⁸⁵²并那行可憎⁸⁵³与虚谎之事的，总不⁸⁵⁴得进那城；只有那些写在羔羊生命册上的才得进去。

这节经文讲到了新耶路撒冷的圣洁。尽管中文和合本圣经在这节经文中说到那些“名字写在……上”的人，但是“名字”一词在原始的希腊语文本中是没有的。因此钦定本圣经和霍尔曼基督教标准版圣经排除了“名字”一词。因此，这节经文并不是在说只要你是得救的便可以**进去**新耶路撒冷。相反的，它似乎在说**羔羊的生命册**包含有谁是得胜者谁不是得胜者这一信息。换句话说，只有**那些在羔羊生命册**上有此记录的人才可以**进去**新耶路撒冷。

851. 这是介词εἰς/eis。参见21:24讨论下面的注释。

852. 这个来自于κοινος/koinos的词语有两个意思：

1) “一起”，如徒2:44；4:32；多1:4和犹1:3。

2) “不洁净的”，如可7:2，5；徒10:14，28；11:8；罗14:14；来10:29和启21:27。

853. βδελυγμα/bdelugma这一术语可在太24:15；可13:14（关于敌基督的作为）；路16:15；启17:4，5（关于巴比伦）和21:27等经文中找到。根据比斯利·莫瑞（第252页）的观点，这一术语被犹太人用来指偶像。

854. 凡……总不⁸⁵⁴等词语翻译的是希腊语的双重否定意思。参见2:11注释中更多关于希腊语双重否定的内容。

那些在今世过着**可憎与虚谎**生活的信徒，那些没有得胜的信徒，就是22章15节中称为“犬类”的人，丧失了进入新耶路撒冷的资格。他们**总不得进那城**。他们会生活在新地上，但却不是在新耶路撒冷之内。《以赛亚书》52章1节在没有区别千禧年耶路撒冷和新耶路撒冷的情况下说道：“……未受割礼、不洁净的，必不再进入你中间”。

(4) 新耶路撒冷中的生命河以及羔羊的众仆人 (22:1-5)

22:1 他⁸⁵⁵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。

我们在这之前已经听说过这**水**了，比如当耶稣对着井旁的妇人就如此说过。但是在这里有一整条这水的**河**！我们当然知道它的源头。《约翰福音》7章38节以相似的表达⁸⁵⁶提到“活水的江河”。⁸⁵⁷这一表达的背景来自于《以西结书》47章1-12节。在那里，以西结讲到殿的门槛下有**水**流出，越来越深，最后变成一条**河**流入死海，那里的水变新鲜，其中充满了鱼。以西结的异象所指的是千禧年国度，《启示录》22章1节这里指的是永恒，但是

855. 尽管新国际译本圣经把这个翻译成“天使”，但是希腊原文并没有明确说话之人的身份。他应该是与21:9中对约翰说话的同一天使，那节经文明确说他是“拿着七个金碗、盛满末后七灾的七位天使中，有一位……”另外22:6中也没有明确说是那位天使，虽然新国际译本是这么翻译的。在22:8中我们看到约翰试图敬拜那位跟他说话的天使。

856. 约4:10, 11和7:38用了“活水”这一表达 (ὕδωρ ζῶν/*hudōr zōn*)，并用了一个分词以表达“活”这一概念。但是在启7:17; 21:6; 22:1和17用的是**生命水**这一表达 (ὕδωρ ζωῆς/*hudōr zōēs*)。

857. 这是直译。

这两段时间存在某种相似性也不足为奇。

在诸如《出埃及记》40章12节，30节；《利未记》14章8-9节；《以赛亚书》44章3节；《约翰福音》4章14节；7章38-39节和《希伯来书》10章22节之类的经文中，**水**与神的灵、圣洁和永生都联系在一起。

然而，那在未来国度中将要从**宝座**流出来的水现在就可以从**羔羊**这里得着，只要我们凭信心相信耶稣基督作我们个人的救主！第22章17节说道：“口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水喝。”这有时候被称为“未来的同在”。今天我们藉着基督里的信心只能“浅尝”的将会成为那些遵行他旨意而得胜之人的深刻经历，正如2、3两章所表达的。

22:2 在河这边与那边有生命树，⁸⁵⁸结十二样果子，每月都结果子，树上的叶子乃为医治万国。

正如各种不同的翻译所表明的，从文本中我们无从确定这**十二样果子**究竟是如钦定版圣经、霍尔曼基督教标准版圣经和新英语译本圣经所采纳的**十二种不同的果子**，还是如新国际译本圣经所采纳的**十二样作物**。

不管何种情况，那城的林荫道将是极其美丽的！小亚细亚七省的人们所夸耀的各种事物许久之之前便已在我们的记忆中褪色。但是，当那些原始读者们，那些曾对自己的城市引以为傲的七城居民们，当他们开始意识到新耶路撒冷的美妙时，也许会对自己曾对本城各样事物矜夸不已而感到羞愧万分。

858. 在原文中，这个词语是单数。

在《创世记》2章9节和3章22节，我们也看到了**生命树**。它的**果子**是应许给《启示录》2章7节中的得胜者的，是给那些回到起初的爱心之人的。这里我们看到有**生命树**，并且不再有咒诅这一事实（22:3），都强烈表示着伊甸园中人的堕落已经被扭转了。

《以西结书》47章12节说道：“在河这边与那边的岸上必生长各类的树木。其果可作食物，叶子不枯干，果子不断绝。每月必结新果子，因为这水是从圣所流出来的。树上的果子必作食物，叶子乃为治病。”这里，在《启示录》22章2节中，“**树上的叶子乃为医治万国**。”以西结并未告诉我们谁会被医治，但是约翰说那将是**万国**。他们是谁呢？直到《启示录》20章8节，这一术语都在用来指那些反抗神的人。他们受了迷惑，正如18章3节，23节；20章3节已清楚地表明的。但是这里，在新天新地中，**万国**是信徒。因为在21章24节中，他们在神荣耀的光中行走；而且在21章26节中，他们将财富尊荣归与那城。他们似乎是住在新耶路撒冷城之外，⁸⁵⁹并且处在羔羊和那些与他同坐宝座之人的权柄之下。他们是被救赎并被赦免的，但是他们却不是得胜者。

他们需要**医治**，这看上去很奇怪，因为这件事将发生在千禧年之后，在新天新地期间。为什么他们需要**医治**呢？假如**万国**是由那些相信羔羊之人组成的，但却不是“得胜的”，也许**树上的叶子**能够安慰那些在为不顺服造成的恶果而深深懊悔的人。我们不需要发现自己也在他们中间，相反的，我们可以作得胜者！尽管如此，这段经文仍然是比较令人费解的经文，它引发了一个问题却没有回答，那就是为什么他们需要**医治**。

859. 参见21:24讨论下面的注释。

22:3 以后再没有咒诅。⁸⁶⁰在城里有神和羔羊的宝座，他的奴仆⁸⁶¹都要侍奉⁸⁶²他，

神在《创世记》3章14-19节中的咒诅将被除去。那里提到的“生命树”的存在进一步表明《启示录》这段经文与《创世记》第3章中的咒诅这两者之间存在联系。现在咒诅被除去了，生命树的果子可以吃了，正如22章2节和14节所表明的。

在新耶路撒冷那里，他的奴仆是得胜者们。

22:4 也要见他的面。他的名字必写在他们的额上。

1章16节说道：“（他的）面貌如同烈日放光”。但是这里我们读到那些住在城里的人将要见他的面，这可是连摩西都不被允许的（出33:20和23）。《诗篇》42章2节和《马太福音》5章8节提醒我们，历史历代的敬虔之人都渴望见到他的面。这里所讲的是2、3两章应许给得胜者们的与神之间的亲密关系。

我们还读到一个给得胜者的应许，就是神的名要写在他们上面（3:12）。另外，14章1节也说道：“又有十四万四千人，都有他的名和他父的名写在额上。”

在13章16节，兽的跟随者们都在额上印有他的名。你希望自己的额上写有谁的**名字**呢？

860. καταναθεμα/katanathema这个词语在整本新约中只用了一次。这个词语通常用来指“咒诅”，后者是καταρα/katara，在新约中用到了6次，分别是加3:10，13（2次）；来6:8；雅3:10和彼后2:14。

861. 这里最好翻译为“奴仆”。请参看1章1节下的注释。

862. λατρευω/latreuō这个词语意思可以是侍奉或“敬拜”。

22:5 不会有黑夜，⁸⁶³他们也不需要⁸⁶⁴灯和光，⁸⁶⁵因为主神要光照他们，他们要作王，直到永永远远。

21章23节已经说到“那城内又不用日月光照，因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯”，但是这里再一次重复强调了那些住在城里之人将要和**主神**享受的亲密关系。

在20章4节我们得知得胜者们要在弥赛亚国度里和基督一同**作王**一千年。那些遵守他旨意一直到底的人，那些忠心至死的人，他们将得到赏赐。这里，在《启示录》最后一个异象的最后一句话中，那一预言得到了进一步扩展。从这里我们得知他们不仅要在一千年期间**作王**。最后这一异象的最后一句话是**他们要作王，直到永永远远**。这样，对得胜者们的应许变得更加展开、更加美妙。事实上，它将是永远的。

你要作一个得胜者吗？遵守2、3两章的命令会让你付出什么代价呢？它也许会让你付出极大代价，也许会让你左右为难。但是，这里的应许是如果你付出那个代价，你不仅将**作王**一千年，而且还要与**主神**同在，一同**作王直到永永远远**。

假如得胜者们要在那里**作王**，那么他们作谁的**王**呢？有一点是很清楚的，那就是他们不是作那些不信羔羊之人的**王**，因为那些人是在火湖里。如果这样的话，那里剩下的就是那些相信基督

863. 两个最古老的抄本和一些其他抄本在这里加上了ετι/eti一词，它可以翻译成“不再”。但是大多数抄本这里没有这个词。中文和合本译本保留这个词，作“不再有黑夜”。

864. 希腊文χρηται/chreia通常情况下是“需要”的意思，所以这里作“不需要”。只有在很少见的情况下，它才取“使用”的意思，但中文和合本作“不用”。

865. 大多数抄本读为**不需要灯和光**，但是别的抄本读为“他们也不需要灯和日光”，还有另外的抄本（包括两个最古老的抄本）读为“他们也不需要灯光和日光”。

的人，被救赎了的人，但是没有“至死忠心”，而且没有“遵守他旨意一直到底”的人。像那样的人在《启示录》一书中甚少被描绘，不是因为他们不存在，而是因为《启示录》一书的目的是为了鼓励我们得胜，而不是让我们“勉强凑合”。**那些人的境况究竟如何呢？毫无疑问**，2、3两章中对他们的警告的确发生在他们身上了，他们是“得救”了，但却是“像从火里经过的一样”（林前3:15）。如果他们得救了，那么他们也应该被允许进入神的国度和新地了，但是关于他们的事，经上却说得很少。

得救却未得胜之人将在新地上生活，但是他们却会在新耶路撒冷之外。21章24节和26节告诉我们新耶路撒冷城外都有哪些人。在这些经文中，我们读到“列国要在它的光里行走”（城的光里）以及“地上的君王必将自己的荣耀与尊贵归与那城”。那些被新耶路撒冷统治之人必须向那城进贡。我们从22章15节得知他们在现今时代的生活并不是用好话描绘的。

新耶路撒冷是专为得胜者们保留的，它的城外住着那些没有胜过罪的信徒。关于这一论点的另一个理由来自于《启示录》中一处意想不到的地方。在该书的最后，即22章19节，那里有一个咒诅，是针对那些将“书上的预言……删去什么”之人的。这个咒诅是“神必从这书上所写的生命树和圣城，删去他的份”。假如所有得救之人都有份于“生命树和圣城”，那么这节经文所说咒诅的意思就是任何人若将“这书上的预言……删去什么”，他就会失去救恩。他们会被永远定罪。那样的话，这一咒诅不仅太过残酷，而且有违神话语的清楚教导，因为圣经教导我们的是一次得救，就永远得救。我们不会失去救恩，但的确会失去赏赐（注意启3:11）。约翰的咒诅——“神必从这书上所写的生命树

和圣城，删去他的份”，其实是在咒诅他们将失去赏赐，而不是失去永远确定的救恩！

对于那些虽然得救却未得胜之人，经文所说的极少。对于这些人将要住的地方——新地，经文也说得极少。但是对于那些得胜之人（以及他们的城新耶路撒冷），经文却说的很多，因为他们将要和羔羊一同在那个美丽无比的城里**作王，直到永永远远**。

5. 异象的结尾（22:6-17）

前面的序曲和这里的尾声都是在说以下几点：

1. 那些遵守预言的人会得着祝福（1:3和22:7）。
2. 日期近了（1:3和22:10）。
3. 《启示录》一书是借着“一系列事件”启示出来的（1:1和22:6）。
4. 约翰是听见和看见这些事的人（1:9-12和22:8）。
5. 这本书被赐下是为了“将必要快成的事指示他的众奴仆”（1:1和22:6）。
6. 这些是预言（1:3；22:7，10，18和19）。⁸⁶⁶

在启示了新耶路撒冷的异象之后，《启示录》一书的结尾有一些话进一步巩固了这一异象和见证。前面一些话是21章9节出现的天使说的（他陪伴使徒约翰观看了新耶路撒冷异象）。第二部分的话语出自主耶稣自己。第三部分话语出自使徒约翰。

这一部分强调了三个主题：

866. 这一列表改编自蒙斯，第390页。

1. 这话是真实的。
2. 主耶稣将突然来临。
3. 那些遵守书上所写内容的人都将得到赏赐。

22:6 他⁸⁶⁷又对我们说：“这些话是真实可信的。⁸⁶⁸主就是众先知被感之灵的神，差遣他的使者，将那必要快成⁸⁶⁹的事指示他奴仆⁸⁷⁰：

这节经文和“一系列启示”（主、他的使者和他奴仆）提醒我们回顾1章1节。1章1节和22章6节的相似性是有道理的，因为我们已经接近《启示录》一书的末尾。本书的开头和末尾都是像“书立”一样的记号，包含着各种元素，正如前面所提的。这一部分是针对读者的，对新耶路撒冷也未再多解释什么。

在这里，**将那必要快成的事指示他奴仆**这一表达再次出现，所用词语和1章1节所用词语几乎完全相同，和4章1节所用的表达也极其相似。蒙斯⁸⁷¹和拉德⁸⁷²认为，历世历代的基督徒必须全心地等待主耶稣的再来，正如《马太福音》24章42-44节所教导我们的。基督再来的日子尚未显明，因此基督徒在每个时代都必须警醒。

此时此刻，我们再一次被提醒，这些话是**真实的**，我们可以把我们的生活和生活方式建立在这一基础上。在那个白日，绝对不会有人说：“哈，我认真地对待了《启示录》一书上的各个劝

867. 有关说话之人的身份，参见22:1的注释。

868. **真实可信**这两个词语在《启示录》一书中被用到了4次。参见3:14讨论中的注释。

869. 参见1:1下面关于**快成**这个词语的注释。

870. 参见22章3节下的注释。

871. 第391页。

872. 第290页。

勉和警告，我的生活有了重大改变，但是这些全部白费了。我真后悔自己这么做了。”在世代的末了，一部分重生了的男男女女的确会有懊悔，但却不是那种懊悔。他们将会懊悔的是他们没有“遵守其中所记载的，因为日期近了”（1:3和22:7）。

22:7 ‘看哪，我必快来⁸⁷³。⁸⁷⁴凡遵守这书上预言⁸⁷⁵的有福了!’”

主耶稣在向我们保证。他用这一表达强调了前面几节经文所说的内容，他还重复了1章3节中那个最初所提的福气：“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。”《启示录》1章3节和22章7节也像这本书的“书立”。如果你相信主耶稣，那么你应当相信**这书上**所写的异象和应许，受到鼓励，持守忠心，有可能还需要把该丢弃的东西丢弃了。这一福气写在两处突出而关键的地方，也即本书的开始和末尾。他将要来、他将得胜并且要分发赏赐给那些**遵守这书上预言**，特别是2、3两章中预言的人，这难道不是本书最重要的主题吗？《启示录》一书不是我们揣测那些对我们生活并无实际意义之事的材料，它应当被应用在读者的生活中，为使读者们得以在新耶路撒冷掌权作王，直到永永远远。

包克罕⁸⁷⁶观察到，正如1章1节在22章6节得到呼应，同样的，

873. 参见2:5讨论中的注释。

874. 参见1:1下面的注释。

875. 包克罕（《预言的高潮》，第35页）观察到，预言（προφητεία/prophēteia）这个词在《启示录》一书中被用到了7次（1:3；11:6；19:10；22:7，10，18和19）。这个词的7次使用有没有可能在指《启示录》一书中**预言**的完全呢？

876. 《预言的高潮》，第256页。

1章3节也被22章7节所呼应，以表明22章6-9节就是新耶路撒冷异象的结尾，这标志着本书结尾的开始。

22:8 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。

这句话的作用就如让本书签字生效一样。约翰在其上“签了字”。在前面的经文中，他已经强调了这预言上的话源自于神，但是在这节经文中，约翰要说服我们，他亲自见证了《启示录》一书的各个异象。

19章10节中有一个十分相似的事件。这一事件再次重复的作用是为了结束新耶路撒冷的异象，正如19章10节标志着巴比伦异象的结束。⁸⁷⁷

根据包克罕⁸⁷⁸的观点，将**这些事指示我的天使**就是1章1节中出现的**天使**，因此这些显明给约翰看的事指的是《启示录》一书的全部内容。这一事件之所以被记录在《启示录》一书的结尾是为了强调整本书就是一个从神那里来的异象，这个异象源自于神，而不是人，也不是天使。

约翰记录了自己如何试图拜那位**天使**，以及**天使**对他的责备。他这样做是为了表明他的软弱，并把我们的指向那坐宝座的神，而不是他自己。

22:9 他对我说：“千万不可！我与你和你的弟兄众先知，并那

877. 包克罕，《预言的高潮》，第255-256页。请注意17:3讨论中的图表。

878. 包克罕，《预言的高潮》，第256页。

些守这书上言语的人，同是作奴仆⁸⁷⁹的。你要敬拜神。”

22章8-9节讲述了约翰的失误。对于这一失误的承认反而强化了书上的预言，因为读这段经文的时候，我们相信约翰并不耻于承认自己的错误。毫无疑问，约翰是不完全的，但是他小心谨慎地写下了他和主的相遇，以及主给他看的各种异象。我们知道，就是他在这一记录中所选择使用的词句也是圣灵赐给他的。我们知道整本圣经都是**神**的话，其中有些段落是神口授给他的众先知的，比如《启示录》2、3两章。另外，圣经的所有经文都是在圣灵的监督下写成的，因此也都是完全的。总而言之，整本圣经都是**神**全备的话。人也许会失败，正如我们在约翰身上看见的，但是主的话却永远长存！

约翰以为这位天使就是这些惊人启示的源头，因此他想要**拜**他。但是天使拒绝了这一敬拜。他吩咐约翰要**敬拜神**！如此，天使指出主神才是约翰所见异象的源头。

通过这一简短的责备，**奴仆**这个词语的定义得到了明确：**你的弟兄众先知，并那些守这书上言语的人才配得称为神的奴仆。**这里再一次强调了顺服。天使明确地说自己与那些**守这书上言语的人**，即得胜者是联合的。

22:10 他又对我们说：“不可封了这书上的预言，因为日期近了。

这一命令不同于《但以理书》12章4节。在那里，但以理被告知要**封**闭这书，直到末时。⁸⁸⁰在10章4节，约翰被告知要把“七

879. 参见22章3节下的注释。

880. 另可参见赛8:16；但8:26和12:9。

雷所说的……封上”，但是《启示录》一书的内容却不如此，因为**日期近了**，⁸⁸¹而且**这书上的**内容需要被人理解和顺服。因此，**这书**非但不能**封上**，而且应当公开。按照“天上的时钟”，两千年并不长。我们需要警醒，因为**日期近了**。

22:11 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。”

这节经文的前半句令人难以理解。这些**不义**和**污秽**之人与17节中的口渴之人形成鲜明对比。但是，这似乎和神的爱相悖。解释这一问题有两种可能性。蒙斯⁸⁸²认为，这就好像约翰处在末世，就在基督再来之前，因此他是坚定的。《路加福音》13章25节中悔改的机会已经过去了。但是，蒙斯的解释令人难以接受，因为《启示录》22章17节下半节仍旧留给每个愿意悔改的人机会。

根据比斯利·莫瑞⁸⁸³的观点，这节经文挑战人们改正自己。**不义**之人也许**仍旧不义**，他们的审判已经预备好了。**圣洁**之人可以**仍旧圣洁**，他们的赏赐也已经预备好了。人的邪恶并不会挫败主神的计划！换句话说：“他们还想继续犯罪吗？任由他们吧！全地的审判主不会被他们的罪摧毁。”确实，正如这本书预言说“住在地上的人”经过多年的印、号和碗之灾仍然不肯悔改一样，这里他们竟然被邀请**仍旧不义**。也许，全地的审判主伟大无比的保证能成为一部分人悔改的动机。但是，神并不需要人们悔

881. 参见1:3注释中关于词语**近了**（εγγυς/enggus）的讨论。这个词语在1:3和22:10这里都有用到。

882. 第392页。

883. 第337-338页。

改，他也不祈求人们悔改。借着《启示录》一书，借着整本新约，他已经表明了他的旨意。你我会如何回应呢？正如下一节经文清楚表明的，无论如何，他已经预备好了。

比斯利·莫瑞的解释符合神自己在下面几节经文中所说的话。

请注意，《但以理书》12章10节也与这处经文相似：“必有许多人使自己清净洁白，且被熬炼，但恶人仍必行恶，一切恶人都不明白，唯独智慧人能明白。”⁸⁸⁴

22:12 “看哪，我必快⁸⁸⁵来。⁸⁸⁶赏罚在我，要照各人所行的报应他。

这难道不是一句对本书主要主题的强有力的重述吗？主耶稣要来，消灭他的仇敌，分发赏赐给忠心的信徒，并且审判那些不信的人。所有一切都要照他们**所行的**。这不是说一个人可以借着所行的除去定罪的命运。那是靠领受被杀羔羊所做的工作而成的。但是非信徒将要**照着他们所行的**定罪，那些像撒狄教会的许多会众一样懒惰的信徒将因为自己**所行的**而得不着赏赐，而那些小心遵守主旨意到底的信徒则会**照着他们所行的**领受赏赐。

另可参见《以赛亚书》40章10节；《耶利米书》17章10节；《诗篇》62章12节；《罗马书》2章2节；《彼得前书》1章17节；《启示录》2章23节和20章13节。

884. 同样的，结3:27下说道：“听的可以听，不听的任他不听，因为他们是悖逆之家。”

885. 参见1:1和2:16与ταχυ/*tachu*这个词语相关的注释。

886. 参见2:5下讨论中与**我必快来**这一表达相关的注释。

22:13 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。”

有人想要挑战主“照各人所行的报应他”的权利吗？这样的人应当记得他是阿拉法，是俄梅戛；是首先的，是末后的；是初，是终。⁸⁸⁷

在《启示录》1章8节和21章6节中是坐宝座的主神将自己称为阿拉法、俄梅戛，但是这里是将要“快来”的主耶稣称自己为阿拉法、俄梅戛。注意“《启示录》和系统神学”一章中对于这些表达的讨论，它们都在证明主耶稣全然的神性。

22:14 那些遵守他命令的⁸⁸⁸有福了！可得权柄能到生命树那里，也能从门进城。

有两项权利是应许给那些遵守他命令的人的。第一项特权是到生命树那里的权柄，那树显然是坐落在城里的。这树的果子已经应许给以弗所教会的会众——如果他们悔改并回到起初的爱心的话（2:7）。第二项特权是从门进城的权柄。这一点支持了本人上面的解释，即新耶路撒冷是父神、主耶稣和那些得胜之人的住地；那些未得胜之人只能住在新耶路撒冷城之外，但是的确是在新地上。没有得胜的信徒只是把他们的财富归给那城（21:24和26）。

887. 拉德，《约翰的启示录注释书》，第292-293页。

888. 两个最老的抄本（第4世纪的西奈抄本和第5世纪的亚历山大抄本）以及一个第11世纪的抄本读为“洗净自己衣服的”，但是大多数古老的抄本（事实上，所有别的希腊语抄本）都读为，那些遵守他命令的有福了。这与书中的其他福气是相符的。不过事实上，“那些洗净自己衣服有福了”这一解读也跟书中顺服/赏赐的主题相符，因为在7:14我们读到大患难中的殉道者们“用羔羊的血把衣裳洗白净了”。这些顺服的信徒将得着到生命树那里以及从门进城的特权。

这节经文是《启示录》一书中七福的最后一福。⁸⁸⁹凡是得胜并做主工的人，凡是忠心至死的人，都将享有这七处经文中所描绘的福气。

得胜者们将享受这一福气，蒙允**从门进城**。这些得胜者们与接下来的经文中那些“城外”之人形成了鲜明的对比。

22:15 城外有那些犬类的、行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的，并一切喜好并实践⁸⁹⁰虚谎的。

在21章8节我们读到，“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，他们的份就在烧着硫磺的火湖里，这是第二次的死”。但是在这里，这些用类似词语描绘的人被说成是在新耶路撒冷**城外**的。我们从21章24节得知，列国要在新耶路撒冷的“光里行走”。这些列国之人是在**城外**的，用来描绘他们的词语也是相当严厉的。但是他们并不是在火湖里。在火湖里的人是不会在新耶路撒冷的光里行走的！

21章8节中的那些人从未相信神的羔羊（9:20-21中的那些人也是如此，他们都犯有类似的罪）。他们被称为“不信的人”。22章15节这里的人却没有被称为“不信之人”，因为他们确实是相信的（这也是为什么他们当然不在火湖里），但是他们从未成

889. 《启示录》一书中用到了**有福**一词的七处经文分别是：1:3；14:13；16:15；19:9；20:6；22:7和22:14。参见本注释书第一部分1:3下面的讨论和注释。

890. 这里的原文为“喜好并实践虚谎的”，而不是“喜好说谎言、编造虚谎的”。它也可以翻译成“一切喜好并行虚谎的”，讲的是这些人在现今世代的品性和态度。请参见21:27下面与“行”这个词语相关的注释。；另外，中文版中的“谎言”和“虚谎”在英文原文中其实是一个词

为得胜者。请注意，他们与21章8节中的人不同，他们没有被称为“不信的”。但是他们未能战胜生命中的罪。他们不爱神。他们不被允许待在城里，但他们确是在国度里。因着他们救主的恩典，他们是国度的子民，但他们不是城里的掌权者。

让这些**城外**之人深感羞耻的是，他们看上去和21章8节中的不信之人十分相似。请注意，21章8节中的描绘和22章15节这里的词语是何其相似。这一相似是有意的，意在让我们不要像他们那样！

但是，有没有可能一个人在凭信心接受了主耶稣作他的救主后还会行巫术、淫乱、谋杀或者说谎呢？这个问题的答案可以回溯到2、3两章，我们从那里得知那些教会的一些会众们在严重地犯罪，因此被主亲自责备和警告。他警告他们，如果他们拒不悔改的话，那么他们非但不能和他同坐宝座，而且还会被他管教；并且，他们非但不能得着权柄掌管列国，而且还会遭受他的惩罚。他们如此被主警告了。现在，在世代的末了，我们看到他们所经历的与主所应许他们的完全相同。主并没有妥协，也没有协商的余地！这里，在世代的末了，我们可以清楚地明白主为何在2、3两章中以如此严厉的语气跟他们说话，因为那个时候他们还有悔改的机会。我们千万不要在他们中间。让我们成为得胜者，正如主在给这七个教会的七封信中细细描绘的。这一劝勉在《启示录》一书中不断地，间接或直接地重复出现。

在神的话语中，**犬类**这个术语指的是恶人（参见诗22:16，20和腓3:2）。

请注意，21章6-8节触及了给人类的三种选择，正如21章8节的讨论中所说的。这段经文与之相似，但是现在我们已经接近本

书的尾声，火湖里的失丧之人并未被提及。他们似乎已被遗忘了。这里强调的是一部分人蒙受祝福，他们“遵守他的命令”，有权柄“能到生命树那里”，并且“可以从门进城”。其他人则一无所获，并且只能待在城外，他们的众罪恶也被一一列举。这里只给出了人的两种选择：得救、顺服、得赏赐或者得救、不顺服、在城外。

22:16 “我耶稣差遣我的使者为众教会将这些事向你们⁸⁹¹证明。我是大卫的根，又是他的后裔。我是明亮的晨星。”

这节经文中说话之人的身份是很清楚的。他说他差遣使者将**这些事向你们证明**，就是那陪伴着使徒约翰观看了《启示录》一书中众多异象的那位天使。《启示录》一书并不是源自于人。这节经文着重提醒我们1章1-2节中所说的内容，也就是“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奴仆。他就差遣他的使者晓谕他的仆人约翰。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”。

主耶稣称自己为**大卫的根，又是他的后裔**，是《以赛亚书》11章1节所说内容的应验——“从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。”他也是**明亮的晨星**，是《民数记》24章17节所说内容的应验——“有星要出于雅各，有杖要兴于以色列”。**晨星**这一表达象征着弥赛亚要来的盼望，他将终结黑暗。⁸⁹²在《启示录》2章28节中，它也是给得胜者的应许之一。

891. 这里的**你们**是复数。在这节经文中，主耶稣不仅是在跟约翰说话，也是在跟七个教会以及我们说话！

892. 蒙斯（第395页）提到了库姆兰（Qumran）古卷的内容；《利未之约》（Test. Levi）18:3和《犹大之约》（Test. Judah）24:1。

22:17 **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。**

这节经文中洋溢着对主再来和得胜者应许成就的喜乐期待，为此，**圣灵和新妇都说：“来！”** **圣灵和新妇**，也即新耶路撒冷未来的居民都邀请主耶稣来！

这节经文中似乎有四种邀请。⁸⁹³我们最好还是把它们看成是两对邀请。第一对邀请包含着对主耶稣再来的呼求，就好像“主必快来”这一祈祷语。第二对是给非信徒的。任何愿意的非信徒都可以到**生命水**那里，**白白**地领受救恩。果真如此的话，那么22章20节就是主在亲自回答第一对邀请。

听见的人显然是指任何听见这一预言的人。他们被告知要一起说“来！”这与信徒的祷告很相似：“愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”（太6:10）这是每一个爱主耶稣之人的渴望。

因此，**口渴的人和愿意的人**就是所有还未相信主耶稣，但是心里向他敞开的人。他们被邀请来，**白白取生命的水喝**。他们被邀请相信羔羊并且领受他藉着十字架上的死所成就的赦罪之恩。这节经文所给的救恩是**白白**的。宝座和冠冕并不是白白得来的，但是基督里的救恩永远是靠着恩典得着的。我们也可以找到其他经文，它们都清楚地宣告了这一白白得来的救恩：《以赛亚书》

893. 也有可能这四种邀请都是针对那些读了《启示录》一书心里被触动的非信徒的，好让他们渴慕神羔羊为所有将会相信他之人预备的救恩。拉德（《约翰的启示录注释书》，第294页）和蒙斯（第395页）采纳这一观点。然而，他们的观点有两个弱点。首先，假如这些邀请是针对非信徒的，那么在第一个邀请中，为什么没有把主包括在**圣灵**和**新妇**当中呢？第二，假如这里没有对主的邀请，那么他在20节中“是了，我必快来”这一回答是针对哪个问题呢？

55章1节；《约翰福音》4章14节；7章37节和《以弗所书》2章8-10节。

第5章中，大家都在期待有人来打开那书卷。同样，现在**圣灵**和**新妇**都渴望他的回来。完全**白白**而得的救恩这一礼物再次被强调。如果说口渴这一概念还不够清楚，经文解释说任何**愿意**的人都可以**白白取生命的水**喝。

这本书并没有教导我们需要努力工作以得到永生，但是它的确教导我们，一生忠心服侍的信徒将在千年国度和之后的新耶路撒冷中得着丰厚的赏赐。

这是最后这一异象的最终说明。剩下的部分是作为整本书的结尾，正如1章1-8节作为整本书的引言一样。

6. 《启示录》一书的结尾（22:18-21）

这一部分是《启示录》一书的结尾，里面包含着一个针对修改写作内容之人的咒诅。约翰肯定了这些内容的有效性，并以愿主的恩惠常与神子民同在这一祷告结束。

22:18 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什么，愿神⁸⁹⁴将写在这书上的灾祸加在他身上；

在印刷机发明之前，书籍必须由人手抄写，因此容易被文士有意无意地修改。像这两节经文中的警告或咒诅并不罕见。任何

894. 18、19两节中有一个文本问题。在这两节经文中，大部分古老的抄本说的是“愿神”，而不是“神必”（两个最老的抄本读成后者）。

种类的抄本都可能类似的警告。⁸⁹⁵当七十士译本（旧约希腊文译本）完成的时候，有命令下来，让他们“根据习俗宣布一个咒诅，任何人若进行任何篡改，无论是以何种方式对原有文本中的词句进行加添或改变，或者有任何删减，都要受咒诅。”⁸⁹⁶《申命记》4章2节和12章32节也是关于不得修改摩西律法的命令。

在《启示录》22章18节这里，听见的人被警告不得更改写在这书上的话，这看上去也许有点奇怪。也许这样做的目的仅仅是为了针对尽可能多的人，不管是听见的人，或是读者，或是抄写员。

有时候，22章18-19节会被用作《启示录》一书就是新约正典最后一卷的证明。的确，《启示录》一书是新约正典的最后一卷，但关于这一事实的教导并不是在这两节经文中。通过阅读22章6-10节和16节，我们看到**这些话**指的是整本《启示录》一书，但不是指整本圣经或正本新约。这节经文主要是针对修改《启示录》一书的文本说的。

加添（这节经文上半节中的“加添”一词和下半节中的“加”其实是同一个英文词语）一词的重复使用暗示着罪和审判之间的关联性。下一节经文表现出来的也是如此。比较《启示录》16章6节，那些流圣徒之血的人也受到给予血喝的惩罚。

22:19 这书上的预言，若有人删去什么，神必从这书中所写的生命树和圣城，删去他的份。

在2章7节的讨论中，我们解释了吃**生命树**的果子是给那些顺服并遵行神旨意到底的信徒的赏赐。这一吃**生命树**果子的特权并

895. 比较约书亚在书6:26中的咒诅，该咒诅在《列王纪上》16:34应验了。

896. 《阿里斯提亚书信》，第310-311页。

不是救恩的象征，而是顺服的标志。在22章14节，我们看到**圣城**新耶路撒冷是得胜者所居住的。那些相信基督却未得胜的人是在新耶路撒冷城外（22:15）。这一解释在22章18-19节进一步得到巩固。有权吃**生命树**的果子，有权进入**圣城**，都是给所有得胜信徒的赏赐。请注意22章14节所说福气中的**生命树和城**。**若有人删去**《启示录》一书上的**预言**，他的赏赐就会被夺去，但是他的救恩并不会被夺去。这一解释与我们对救恩的认识也是一致的。救恩是借着神的恩典、因着主耶稣自己在十字架上成就的工而领受的，是不会失去的。但是赏赐是因着顺服而得着的，它是有可能失去的。

约翰所写的咒诅并不是让任何省略《启示录》一书中预言的人被永远定罪。他并没有祈祷任何从书中删减话语的人被扔进火湖里！但是他的确祈求让他们丧失本来作为得胜者可以得着的地位。

这两节经文与主耶稣在《马太福音》5章19节中所说的话惊人地相似：“所以，无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样做，他在天国要称为最小的；但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的。”主耶稣并未咒诅那些人要在地狱里被永远定罪。他们还是在天国里，但是他们的赏赐被夺去了，因此他们被称为“天国里……最小的”。

如果把这段经文解释为是一个咒诅，它咒诅任何对约翰所写内容进行加添或**删去**的人都将受到火湖里永远死亡的惩罚，这样的解释是很奇怪的。但是如果把这个咒诅视为是一个任何破坏《启示录》一书之人将失去赏赐的咒诅，这样的看法是比较合适的。

22:20 证明这事的说：“是了，我必快⁸⁹⁷来。”⁸⁹⁸阿们！⁸⁹⁹是的，⁹⁰⁰主耶稣啊，我愿你来！

主耶稣自己证明这些话。它们是确定的。他希望他的**快来**能常在我们的心思意念中，好让我们常常记得顺服对于我们的将来是何等地重要。

在1章17节，使徒约翰俯伏在主的脚前。在22章20节，他全心地渴望主的再来，因此他说**阿们！是的，主耶稣啊，我愿你来！**在《提摩太后书》4章8节，使徒保罗在等待离世的时候，告诉我说有公义的冠冕为他和所有爱慕主耶稣显现的人存留。在《启示录》22章20节这里，我们看到约翰也在渴望主的再来。

22:21 愿主耶稣基督⁹⁰¹的恩惠常与众圣徒同在。⁹⁰²阿们！⁹⁰³

通常，启示文学不会像信件一样以一个表达祝福的祈愿语结尾。但是《启示录》一书的开头和结尾都像一封信，因此最后以一个祝福语作结尾也是合适的。⁹⁰⁴

满怀敬意地，《启示录》一书以**阿们**一词作了结尾。

897. 参见2:16讨论中的注释。

898. 参见2:5讨论中的注释。

899. 在亚兰语和希伯来语中，**阿们**这个词语是对所说真理的强烈肯定。由于古希腊语抄本并没有引号或其他标点符号，因此我们其实无法确定这句话应该是“**是了，我必快来。**”**阿们！是的，主耶稣啊，我愿你来！**还是“**‘是了，我必快来。阿们！’**是的，主耶稣啊，我愿你来！”换句话说，**阿们**一词可以是主话语的结束，也可能是约翰话语的开始。

900. 大多数抄本包括**是**的一词，但是两个最老的抄本和其他一些抄本没有这个词。

901. 大多数抄本包含有**基督**一词，但是两个最老的抄本没有这个词。

902. 大多数抄本读为**与众圣徒同在**，但是一个最老的抄本读为“与圣徒同在”，还有一个极老的抄本读为“与众人同在”。

903. 大多数抄本，包括一个最老的抄本，包含有**阿们**一词，但是其他抄本，包括一个极老的抄本没有这个词。

904. 蒙斯，第396-397页。

总结

人是以神的形象造的，为要遍满地面，治理或掌管全地。可是人类堕入罪中，未能完成使命。但是第二个亚当被差遣下来，就是耶稣基督，完全的人子，真实的人，为要做第一个亚当所未能做的事。他必要成就。藉着他所提供给我们的救赎，我们的罪得以赦免，并且得以与他一同掌权。要想罪得赦免我们只需要相信，但是若想和主一同掌权，必须藉着信心，并且这信心必须与行为调和，至死不变或直等到主来。那些将要作王掌权的人在《启示录》一书中常被称为“得胜者”。

词句的反复使用是《启示录》一书错综复杂性的一个例子。我们并不难注意到一些词语句子的反复出现，但是却难以藉着对这一复杂书卷的研究而确定它的主题和目的。不过，该书一开始引入的思想以及结尾重申的观点无疑是确定本书主要主题的一个重要帮助。在1-3章，我们已经看到赏赐的主题相当强烈，而新天新地的异象也是以忠心的信徒将领受赏赐这一着重语句作为结尾的。主藉着约翰传递给我们的异象是以“他们要作王，直到永永远远”等词句结尾的。至于那些不信之人的结局，书中甚少提及。而我们对此所知已经够多了，他们是在火湖里。对于那些虽然相信却未能“至死忠心”、未能“遵守我命令到底”的人，他们会有何等状况，书中也甚少提及。我们知道他们会将财富和尊荣作为贡品归给都城，在城里设有宝座是给那坐宝座的、羔羊以及得胜者的。

在《启示录》一书中，应许和异象之间存在着显著的联系。比如2章26-27节给推雅推喇教会的应许是：“那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国。”3章21节中给老底嘉教会的应许是：“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。”在千年国度的异象中，得胜者们，包括那些为耶稣作见证并为神之道被斩首的殉道者在内，都将坐在宝座上，和基督一同作王掌权一千年，而后，他们要在新耶路撒冷作王，直到永永远远。

这一联系对于了解《启示录》一书的目的十分重要。2、3两章中的命令和应许并不是孤立存在的，对现今世代、将来的千禧年国度，甚至新天新地世代也并非毫无关联。也正因为此，关于新耶路撒冷的预言和我们救主耶稣的预言并不仅仅是一个供信徒阅读并理解的事实真相。它之所以被写下来，是为了使其成为我们的盼望和挑战。对于我们来说，现今世代生活的秘诀就在于2、3两章与19章1节-22章5节两者之间的联系上。新耶路撒冷的美丽之所以被细细描绘，就是为了让这个城成为我们的盼望，以至于我们能得着力量，可以做这2、3两章中吩咐我们去做的，好让我们得以经历1章3节中告诉我们并在整本书中详细阐述的福气。

我们需要记住，这些奇妙的异象不是为了满足我们的好奇心。它们之所以赐给约翰，是为了帮助七个教会的领袖和会众们——也包括我们——来跟随主。他们中间的一些人——也许还有我们中间的一部分人——需要悔改。其他人——包括我们中的其他人——需要鼓励，以走在顺服这条艰难的道路上。以“你上到这里来，我要将以后必成的事指示你”这句话开头的部分告诉我们如何满足所有这些需要。

以下是一个关于七个教会可能会怎样回应《启示录》一书的调查：

- 1.当**以弗所**教会的会众读到末期应许的核心真理——“神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民”（21:3），他们会受到激励，致力于认识他、爱他，而不仅仅是知晓他的教训。
- 2.当**士每拿**教会的会众读到6章15-17节中地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士的时候，他们会看到那些在现今逼迫他们的人有一天将会爬进山洞，央求岩石倒在他们身上以躲避羔羊的忿怒。另外，当他们读到20章4节中的宝座，“那些因为给耶稣作见证、并为神之道被斩者的灵魂”也坐在那些宝座上的时候，他们必定会受到激励，面对逼迫坚定站立，毫不动摇。
- 3.当**别迦摩**教会那些道德败坏的信徒读到大淫妇是如何犯奸淫以及她许多的“可憎之物，就是她淫乱的污秽”，读到他们淫乱行为最终的后果和这后果栩栩如生地被描绘时，我们希望他们悔改了，并且摈弃了他们的淫行。
- 4.当**推雅推喇**教会那些曾被引入歧途的会众读到20章4节中那些“没有拜过兽与兽像”的人被赐予坐在宝座上时，他们应该能得着帮助，把令他们陷入网罗的偶像烧毁、摈弃淫行，单单敬拜主。
- 5.当**撒狄**教会的会众在5章8-13节中读到主无与伦比的荣耀，所有受造之物一圈大过一圈地敬拜他，以至于“天上、地上、地底下、沧海里和天地间一切所有被造之物”都在敬

拜他们的救主耶稣，他们肯定能得着帮助，弃掉一切的懒惰，全心地追求顺服主。

6.当**非拉铁非**教会的会众读到那将要来的君王必定得胜，他们肯定愈发小心，不让任何人夺走他们的冠冕，好让他们有份于他的得胜。

7.当**老底嘉**教会的会众读到巴比伦的态度在诸如“我坐了皇后的位，并不是寡妇，决不至于悲哀”等字里行间流露出来，也许他们会意识到他们自己的心态，知道他们那“我是富足，已经发了财”以及“一样都不缺”等的想法跟巴比伦的傲慢如出一辙。我们盼望他们真的意识到了这一点，并且很快地在主面前谦卑自己。

愿我们在这本书中所学习的每一个功课、每一次默想都能鼓励神的子民以日益增加的忠心和顺服来爱他。

愿那眼目如火焰的主看见并照明我们隐藏的罪；愿那脚像光明铜的主消灭我们里面所有的罪；愿那行走在七个金灯台中间的主以他的同在更新我们的心。愿我们都能照着神的本像来认识他；愿我们被算为配得领受白衣、冠冕和宝座的。愿我们得着恩惠、智慧和信心，好让我们现在能好好服侍，将来得以住在圣城新耶路撒冷里，直到永永远远。我们如此祷告是奉那被杀而又复活的神羔羊之名。

附录一：《启示录》中词句的反复

本附录提供了更多关于词语反复的例子，正如我们在导论部分所讨论的。重申一遍，所有这些词语的次数统计是根据希腊语文本得出的。

数字4的使用是与神的创造和对自然界有掌管权的天使联系在一起，如7章1节，2节；9章14节，15节和20章8节。显而易见的，在数字4的使用中，大自然凸显了出来，特别是当我们想起四活物具有动物和人脸的形象时更觉如此。四活物如狮子、牛犊、人和飞鹰的脸面正是自然界的一部分。⁹⁰⁵

考虑到数字4常常和自然界（藉着神羔羊的牺牲，它最终得以被恢复）联系在一起，主耶稣在《启示录》一书中被称为“神的羔羊”有28次（4×7），也是十分合适的。

数字7也用来指邪恶。在12章3节中，龙有七头和七个冠冕；在13章1节中，敌基督有七头（另见17:3，7和9）。在17章10节和11节中，七头代表七王，敌基督的盟友。数字7的这样使用究竟意义为何，我们难以确定。也许它表示着敌基督是全然的邪恶，或是他在仿效基督的完全。

以下词语也被用到了7次：无底坑、⁹⁰⁶配得、⁹⁰⁷作王、⁹⁰⁸满

905. 除此以外，包克罕（《预言的高潮》，第31页）也注意到神的创造在8:7-12；14:7和16:2-9中可以被分成四个部分。

906. 原文是αβυσσος/*abussos*。

907. 原文是αξιος/*axios*。

908. 原文是βασιλευς/*basileuō*。

了、⁹⁰⁹镰刀、⁹¹⁰奸淫⁹¹¹以及“主神全能者”这一表达，⁹¹²如果我们把1章8节中“主神说：‘我是阿拉法，我是俄梅戛，是昔在、今在、以后永在的全能者’”这句话也算在内的话。

“星”⁹¹³一词被用到了14次。

数字10或第十在《启示录》中被用到了10次。数字十分之一用到了1次。2章10节讲到受患难十日。在21章20节，第十种宝石是翡翠。除了这两处经文之外，数字10和第十也被用来描述角、冠冕、抵挡主神和他子民的列王，因此似乎数字10指的是邪恶和灾难。

词语“真实”⁹¹⁴“数字”⁹¹⁵“雷”⁹¹⁶和“像”⁹¹⁷被用到了10次。

数字12和第十二在《启示录》一书中被用到了24次。12的使用只与以色列民（7:5-8（12次）以及12:1）和新耶路撒冷（21:12-22:2）有关。

“坐在宝座上”这一表达用到了11次。这一表达的使用在《启示录》20章11节达到了高潮，该节经文说道：“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。”因此，神被说成是坐在宝座上的有12次之多。

909. 原文是γεμω/*gemō*。

910. 原文是δρεπανον/*drepanon*。

911. 原文是πορνεια/*porneia*。

912. 注意1:8；4:8；11:17；15:3；16:7；19:6和21:22中“ὁ κυριος ὁ θεος ὁ παντοκρατωρ/*ho Kurios ho Theos ho Pantokratōr*”这一表达的用法，它们彼此之间区别甚微。

913. 原文是αστηρ/*astēr*。

914. 原文是αληθινος/*alēthinos*。

915. 原文是αριθμος/*arithmos*。

916. 原文是βροντη/*brontē*。

917. 原文是εικων/*eikōn*。

在书中的最后一个异象中，也就是21章9节-22章5节，“十二”⁹¹⁸一词出现了12次。这在英语译本中并不太明显，但是在《希腊多数文本》（the Greek Majority Text）⁹¹⁹中，这一计数是正确的。在这同一个异象中，“羔羊”和“神”这两个术语都被使用了7次！这不可能只是偶然。

“主神”这一表达在《启示录》中出现了10次（4:11没有计算在内，因为在那里的表达不是“主神”，而是“我们的主，我们的神”）。“基督”这一术语出现了10次。如上所提，“灵”⁹²⁰这个词语被用到了14次，用来指神的灵。

918. 原文是δωδεκα/*dōdeka* 或者 δεκαδυο/*dekadyo*。

919. 在校勘本中，词语“十二”只出现了11次。这一文本问题在于21:16。那些坚持这一文本的人也可能注意到数字3被用到了4次，这样的话，在最后一个异象中（如果数字3出现4次可以被算为12的话），十二的概念在校勘本中就是出现了12次。令情况更加复杂的是，词语“第十二”在那一异象中也出现了一次（21:20），因此，在校勘本中，词语“十二”或“第十二”一共出现了12次，这的确是真实的！

920. 原文是πνευμα/*pneuma*。

附录二：灾前被提

被提是个复杂的问题，在《启示录》一书中并未被提出来（除了3:10这一可能之处），因此本注释书对此并未详尽讨论。以下是两处经文和一些想法，供读者思考。

读者应当仔细思考《帖撒罗尼迦前书》4章13节-5章9节和《哥林多前书》15章51-58节。请特别注意《帖撒罗尼迦前书》5章2-3节。被提的发生是毫无预兆的。但是假如它紧跟在七年大患难后发生的话，如何会毫无预兆呢？大患难期间展开的一系列事件难道不会成为一个预警，警告我们主将会在七年结束的时候再来并把他的教会提上去吗？

假如我们都是在大患难末期被提的话，那么所有进入千禧年国度的信徒都将有复活的身体，因此也不能有孩子了。这样的话，他们就不能生下不信主的儿女，这也意味着千禧年国度中不会有任何非信徒。那么，撒旦如何在千禧年国度结束时挑起叛乱，如20章7-9节所记呢？难道是那些带有复活身体的信徒吗？这不合乎道理。千禧年国度中的一部分居民一定是带着正常的身体的，他们必定会生儿养女，而且其中一部分儿女会不相信主。

根据灾前被提的观点，所有信徒是在大患难开始之前被提（并领受复活身体）的。在大患难期间，如果有非信徒悔改，他们就会成为“大患难圣徒”。假如他们没有在大患难期间被杀，他们就能带着正常的身体“走进”千禧年国度中。因为他们没有经历过被提或复活，因此他们可以嫁娶，也可以生养儿女。当

《启示录》20章7-9节中最后的叛乱来临时，他们后裔中有一些人将是非信徒。

无千禧年派或灾后被提派论者祷告“愿主快来”或是“主耶稣啊，我愿你来”时，他是在说他宁愿看到主立刻就来，并且他认为这个比几十亿还不认识主的人得救更为重要。但是用灾前被提的观点祷告说“主耶稣啊，我愿你来”，我们知道假如他今天就来，把教会提上去与他同在，地上还有七年时间可以让人们相信基督，并因此而得着永远的救恩！

附录三：新约关于赏赐的教导

在现今世代忠心服侍主的重生信徒将在那要来的世代得着赏赐，这一概念在《启示录》一书中有清楚的呈现，特别是在书中2、3两章中对得胜者或“征服者”所说的话中更为显著。然而，赏赐的概念却完全不局限于《启示录》一书。

《罗马书》2章6节在教导犹太人和外邦人关于末世的事情时，告诉我们神“必照各人的行为报应各人”。同样的概念也在诸如《哥林多后书》5章10节；《加拉太书》6章7-9节；《以弗所书》6章8节；《歌罗西书》3章24-25节以及《彼得前书》1章17节等经文中有所讨论，所有这些经文都包括了信徒在内。这些经文的难点当然在于它们如何与恩惠的福音保持一致，因为后者清楚表明信徒不会因为他们的罪受到审判。

换句话说，一方面“那行不义的，必受不义的报应，主并不偏待人”（西3:25），另一方面“唯有不作工的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义”（罗4:5），这二者是如何同时成立的？

有些人试图这样来调和两种观点：他们说只有真信徒才会被赦免，而所有的真信徒一定会忍耐行善。因着这些善工，他们将领受上面所说的赏赐。这一观点被称为圣徒忍耐观。这一观点的一个问题是圣经告诉我们很多真信徒其实不会忍耐行善。⁹²¹

921. 参见启2-3章，里面有一些不顺服的信徒的例子。老底嘉会众是最明显的例子。

可是他们却是耶稣基督的真教会，耶稣基督在七个金灯台中间行走，其中一个灯台就是老底嘉教会！另可注意林前3:1-15。有些信徒的工程被比喻成“草木、禾秸”，他们将受亏损，但是自己却要得救。虽然得救，乃像从火里经过的一样。

还有些人试图这样调和救恩和赏赐这两种观点：他们说假如一个信徒作恶到一个程度，他便会失去救恩。因此，作为信徒而死的人必定在世过着圣洁的生活，他们也将领受赏赐。这一观点的问题在于圣经从未说过一个重生的人可以再次变成“未重生”的！我们都是受了圣灵的印记（弗4:30），基督的死无疑足够遮盖我们所有的罪（来10:14）。我们不会与基督的爱隔绝（罗8:35，38和39）。

与这两种观点不同，看待所有信徒都已逃出了永远的审判，但是“遵行我命令到底”并且“至死忠心”的信徒都将得着赏赐这一事实的最佳方式是以将要来的神国度的角度来看。在那一国度中，会有国民，也会有掌权者。所有的信徒因着神的恩典，藉着基督的死，显然都将成为那一国度的国民，但是只有那些满足了《启示录》2、3两章中所描绘的要求的人才能坐在那一国度的宝座上面。在这世代的末期，会有基督的审判台（罗14:10和林后5:10）出现。在那个审判中，主耶稣将定夺给信徒的赏赐。之后，在千禧年国度的末期，会有白色大宝座的审判，届时非信徒将受审判（启20:11）。

在《马太福音》5章3-12节，主清楚地说道，那些行事为人讨他喜悦的人，不仅仅是可以进入他的国度，他是说他们可以拥有他的国度！

在《马太福音》6章2-4节，主告诉我们，当人们施舍给穷人而不炫耀时，父“在暗中察看”，将会赏赐他们。

在《马可福音》9章41节，我们得知即使给别人一杯凉水喝，也会让我们得着赏赐。

在《路加福音》19章11-27节关于银子的比喻中，主描绘了

三种人的最终结局：那些服侍很有果效之人，他们将有权柄可以掌管10座或5座城；那些服侍极其糟糕之人，他们非但得不着赏赐，还要被严厉责备；那些讨厌他的人，他们要在他面前被杀。

在《哥林多前书》3章12-15节，保罗描绘了每个信徒的工程是如何基于工程质量给他带来赏赐或亏损的。读者应该细心地注意到，这段经文中的火完全不是地狱的火。保罗清楚说明了这一点，服侍不善的人将会受亏损，但是却要得救。“虽然得救，乃像从火里经过的一样”。

在《哥林多前书》9章24-25节（以及提后2:5），保罗把我们的生命比喻成赛跑，在其中我们可以赢得那不朽坏的冠冕。这冠冕与希腊运动竞技赛中颁发给获胜者的花环截然不同，后者很快便会枯萎。接着，保罗继续讲到同一个主题，这一次他从赛跑的比喻转到斗拳的比喻。他描绘了一个打空气的拳击手，并说与那个拳击手不同，他是攻打己身的，意思是他训练自己的身体，以免自己失去赢得奖赏的资格。保罗所担心的绝对不是会失去永远的救恩。他所担心的是失去他为之尽心竭力服侍良久的赏赐。

在《腓利比书》4章1节和《帖撒罗尼迦前书》2章19节，保罗讲到那些信徒就是他的冠冕。因为他已经成功地服侍了主，那些顺服的教会就是他忠心服侍的见证，因此他知道他会从主那里得着冠冕。事实上，在《提摩太后书》4章8节、《雅各书》1章12节和《彼得前书》5章2-4节，这些经文都提到了要赐给所有爱主、服事主之人以冠冕。

在《约翰一书》2章28节和《约翰二书》1章8节，使徒鼓励并警告读者们要持守、要警醒，这样，当主再来的时候，他们可以得着充足的赏赐，而不至于羞愧。另可见《提摩太前书》6章

17-19节；《提摩太后书》2章11-13节；《希伯来书》11章35节和《彼得前书》1章11节，也可参见本注释书中《启示录》2章7节讨论后面“一个解释上的大问题”这一部分的讨论内容。

简而言之，把我们将受审判这一圣经言论与我们已经脱离审判这一圣经言论调和起来的最佳方式就是要明白我们不会受白色大宝座的审判，因为我们的罪已经被赦免了。但是我们的行为将会受到评估，以决定我们得到何种赏赐——如果有的话。

因此，新约清楚地教导我们救恩是藉着恩典。因着基督代替性地牺牲，他付上了一切，因此公义的神可以将救恩赐给我们。我们的顺服并不是守护我们救恩的条件，它也不是真正得救的条件。然而，只有顺服的信徒才能得着《启示录》一书以及贯穿整本新约所应许的赏赐。

附录四：抄本的变化

善于观察的读者会发现，在本注释书中，有好多处经文的翻译与大多数的现代译本不同，而且这些不同不仅局限于字词和风格的选择。在这些情况下，理由很可能是因为译本后面的希腊语文本并不相同。《启示录》19章15节是一个简单的例子。第4世纪的西奈抄本和第5世纪的亚历山大抄本读为“有利剑从他口中出来”，但是大多数11世纪以及之后的抄本都读为“有两刃的利剑从他口中出来”。许多现代学者⁹²²仿效两位名叫韦斯科特（Westcott）和霍特（Hort）⁹²³的人，对于他们所能找到的最老的抄本充满了信任，而对于后来的抄本则充满了怀疑。假如那些抄本对于某一不同的“解读”彼此相合的话，他们便认为这一解读和最最古老的解读——原始文本是一致的。他们之所以这么做，是因为那两个4-5世纪的抄本与在那之前数百年，就是1世纪中期写成的原始抄本在时间上总算还是比较接近的。

要回应这一逻辑推理的话，我们需要问两个简单的问题。第一个问题是：“为什么有那么多的抄本都认为《启示录》19章15节应该包含有‘两刃的’这一表达？”大多数抄本对于整本新约

922. 1993年编纂了那素·阿兰德希腊文新约（the Nestle-Aland Greek New Testament）第27版以及那些在1993年编纂了联合圣经公会第4版的学者们可以包括在这一群体中。大多数现代圣经翻译都采用这些希腊文版的新约，因此它们也采纳韦斯科特和霍特关于如何在希腊语抄本的不同解读中进行选择的观点。新钦定版圣经应该是个例外，它遵循的是钦定版圣经所用的文本。参见下面关于钦定版圣经的注释。

923. 韦斯科特和霍特在1881年首次出版了他们的希腊文新约。

的文本都呈现出一个显著统一的画面，它们对于新约文本是如此的统一，以至于韦斯科特和霍特以及他们的跟随者们不得不提议对文本进行大量并协调有序的修改，他们称之为“修订版”。该“修订版”后来在一个广泛的地理基础上被认可，以至于几乎所有“真正的”抄本都被摧毁殆尽，而另一个更次质量的文本（由韦斯科特和霍特主导的）成为了多数文本。韦斯科特和霍德如此解释大多数抄本之间的惊人统一性，他们说这仅仅是因为一些重要的教会领袖们同意使用一个品质低劣的抄本作为标准抄本，并且系统化地在整个基督教世界毁灭了最好的一些抄本，或者至少防止了它们被复制传播。韦斯科特和霍特以为这些领袖们有着无比的力量，甚至可以说服人们放弃他们所宝贵的抄本。这一基于猜测和假定的事件据说统一了新约的各个抄本，但是它本来应该是在更广泛更高层次的教会权柄之下发生的。而且，这一事件从未得到任何历史证据的支持。这一理论太过薄弱，并且不能解释为什么大部分抄本会如此统一。

第二个问题是：“为什么这三百多年来所有其他抄本都失落了，而这几个古老的抄本还能幸存下来？”是因为它们有先见之明，所以留存下来要让以后世代的人能看到它们对于古老文本的更好记录吗？或者，失落的抄本之所以被置于一边，是因为基督徒们知道它们与自己经常阅读的、现已失传的抄本比起来，品质要低一筹吗？要记得，几乎每一个写在前三百年间的抄本都已经失传了。究其原因，基本上都是因为基督徒们看重它们，一遍又一遍地阅读，直到它们被完全磨损。⁹²⁴

924. 读者也许会有兴趣阅读新钦定版圣经或赞恩·霍奇（Zane Hodges）的《希腊文新约》（The Greek New Testament）中的引言部分，以了解多数文本立场的更多细节。

在今天的基督徒家庭中，深受喜爱的圣经版本总是严重磨损的。讽刺的是，那些我们不怎么看重的圣经译本倒是完好无损地安放在书架上面。来到我家的访客可能会打开那些完好无损、干干净净的圣经，以为我们珍视它们的程度超过那些破旧不堪的圣经。但是，访客搞错了。正因为我的高度看重，所以我最喜爱的圣经是破旧的、斑斑点点的、画满记号的，而且纸张也是散落开来的。但是，即便如此，我仍然不会转而使用我拥有的别的圣经版本，它们还是好好地待在我的书架上。同样，教会历史上前三百年所写的准确的抄本，包括那些原始抄本，都已经破旧不堪并且最终失落了，除了极少数的例外。从这三百年所剩下来的不过是一小撮用不坏的抄本而已。对于这一保存完好的最佳解释便是人们真的不认为这些特定的抄本值得用旧用破！韦斯科特和霍特文本处理方法的跟随者们犯了一个错误，因为他们无法解释那些一方面质量低劣而一方面又极其古老的抄本为何存在这一问题。他们错误地以为前几世纪的教会是不可能生产出品质低劣的抄本的。

在极少处存在不同的地方，本注释书采用大多数抄本的“解读”，虽然它们的古老程度并不如那几个极古老的抄本。⁹²⁵很多这样的文本问题在注释中都有说明。

925. 钦定版圣经由于早在韦斯科特和霍特很多年前便已翻译完成，因此它并没有过分地受到那些古老但却不甚精确的抄本的影响。这并不是说钦定版圣经这一精彩的圣经译本就是完美无缺的。自从它出版后，几个世纪以来，学者们对于圣经中只出现一次或几次、但是在其他古老文本中却经常出现的一些词语的认识已经大大改变，而且它所翻译的文本与多数文本也有所不同。

参考书目

Barclay, William, *Letters to the Seven Churches*, Abingdon Press, New York, 1957.

_____, *The Revelation of John*, The Westminster Press, Philadelphia, 1976.

Bauckham, Richard, *The Climax of Prophecy: Studies on the Book of Revelation*, T & T Clark, Edinburgh, 1993.

_____, *The Theology of the Book of Revelation*, Cambridge University Press, Cambridge, 1993.

Baugh, S. M., "Cult Prostitution in New Testament Ephesus: A Reappraisal," *Journal of the Evangelical Theological Society* 42 (1999), pp. 443-460.

Baur, Danke, Arndt, and Gingrich, *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*, University Of Chicago Press, Chicago, third edition, 2001.

Beasley-Murray, G. R., *Revelation*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, 1978.

Bruce, F. F., *New Testament History*, Doubleday & Co., Garden City, 1969.

Collins, Adela Yarbro, "Numerical Symbolism in Jewish and Early Christian Apocalyptic Literature," *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, W. Haase, ed., vol. 2/21/1, de Gruyter, New York/Berlin, 1984, pp. 1221-1287.

Cranfield, C.E.B., *A Critical and Exegetical Commentary on The Epistle to the Romans*, The International Critical Commentary, T. & T. Clark Limited, Edinburgh, 1975.

Ellingworth, Paul, "Salvation to our God," *The Bible Translator*, October 1983, pp. 444-445.

Hemer, Colin J., *The Letters to the Seven Churches of Asia in Their Local Setting*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, 1986.

Hitchcock, Mark L., "A Critique of the Preterist View of 'Soon' and 'Near' in Revelation," *Biblioteca Sacra* 163:652 (October-December 2006), pp. 467-478.

Hughes, Philip Edgecumbe, *The Book of Revelation: A Commentary*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, 1990.

Johnson, Alan F., *Revelation*, Gaebelein, Frank E. (series editor),
The Expositor's Bible Commentary, Zondervan, Grand Rapids, 1982.

Keil and Delitzsch, *Commentary on the Old Testament*, updated
edition, Hendrickson Publishers, 1996.

Ladd, George Eldon, *A Commentary on the Revelation of John*,
William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, 1972.

_____, "The Kingdom of God in the Jewish Apocryphal
Literature" Part 3, *Bibliotheca Sacra*, 109:436 (Oct 52)

Lyall, Francis, *Slaves, Citizens, Sons*, Zondervan Publishing House,
Grand Rapids, 1984.

Morris, Leon, *The Revelation of Saint John*, The Tyndale New
Testament Commentaries, William B. Eerdmans Publishing
Company, Grand Rapids, 1969.

Mounce, Robert H., *The Book of Revelation*, William B. Eerdmans
Publishing Company, Grand Rapids, 1977.

Newell, William R., *Revelation: a Complete Commentary*, World
Bible Publishers, Inc., Iowa Falls, Iowa, 1935.

Ramsay, William N., *The Letters to the Seven Churches of Asia and their place in the plan of the Apocalypse*, Hodder & Stoughton, London, 1904.

Ryrie, Charles Caldwell, *Revelation*, Moody Press, Chicago, 1968.

Stalker, James, "The Son of Man," in *The International Standard Bible Encyclopedia*, vol. v, pp. 2828-2830, 1929.

Stanley, Charles, *Eternal Security: Can You Be Sure?*, Thomas Nelson Publishers, Nashville, 1990.

Thomas, Robert L., *Revelation 1-7 Exegetical Commentary*, Wycliffe Exegetical Commentary, Moody Publishers, 1992.

Walvoord, John F., *The Revelation of Jesus Christ*, Moody Press, Chicago, 1966.

参考书目翻译

威廉·巴克利. 给七个教会的信. 纽约: 阿宾顿出版社, 1957.

同上. 约翰的启示. 费城: 韦斯敏斯特出版社, 1976.

理查德·包克罕. 预言的高潮: 启示录研究. 爱丁堡: T&T Clark 出版公司, 1993.

同上. 启示录神学. 剑桥: 剑桥大学出版社, 1993.

S. M. 鲍甫. 新约以弗所神庙卖淫的重新评估. 福音神学学会会刊, 1999, 42: 443~460.

鲍尔, 邓克, 阿尔恩特, 金里奇. 新约及其他早期基督教文学希腊语英语词典. 第三版. 芝加哥: 芝加哥大学出版社, 2001.

比斯利·莫瑞. 启示录. 大溪地: 威廉·伊尔德曼斯出版公司, 1978.

F. F. 布鲁斯. 新约历史. 花园城: 双日出版社, 1969.

哥林斯·阿德拉·亚布洛. 犹太及早期基督教启示文学中的数字象征. 罗马帝国兴衰史. W. Haase编辑. 纽约/柏林: 德古意特出版社, 1984, 2/21/1: 1221~1287.

C. E. B. 克兰菲尔德. 罗马书批判训诂注释书. 爱丁堡: T & T Clark出版公司, 1975年.

保罗. 艾林渥斯. 救恩归于神. 圣经译者, 1983(10): 444~445.

黑默. 柯林. 地域背景下给小亚细亚七教会的信. 大溪地: 威廉. 伊尔德曼斯出版公司, 1986.

马克. 希契科克. 对启示录中“快要”和“近了”的已过派论点的批判. 神圣文库, 2006(10-12), 163(652): 467~478.

飞利浦. 埃奇库姆. 休斯. 启示录注释. 大急流城: 威廉. B. 伊尔德曼斯出版公司, 1900.

约翰逊. 阿兰. 启示录. 解读者圣经注释. 弗兰克. 盖伯林编辑. 大溪地: Zondervan出版社, 1982.

基尔, 德利茨希. 旧约注释. 更新版. 亨德里克森出版社, 1996.

乔治. 艾尔顿. 拉德. 约翰的启示录注释. 大溪地: 威廉. 伊尔德曼斯出版公司, 1972.

同上. 犹太启示文学中的神的国度. 第3部分. 神圣文库, 1952(10), 109(436).

弗朗西斯. 莱尔. 奴仆、国民、儿子. 大溪地: Zondervan出版社, 1984.

雷奥·莫里斯. 圣徒约翰的启示. 廷代尔新约注释丛书. 大溪地: 威廉·伊尔德曼斯出版公司, 1969.

罗伯特·蒙斯. 启示录. 大溪地: 威廉·伊尔德曼斯出版公司, 1977.

威廉·纽厄尔. 启示录: 完整注释书. 爱荷华: 世界圣经出版社, 1935年.

威廉·拉姆齐. 给亚细亚七教会的信以及它们在末世计划中的位置. 伦敦: 霍德和斯托顿出版社, 1904.

莱瑞·查尔斯·考德威尔. 启示录. 芝加哥: 慕迪出版社, 1968.

詹姆斯·斯托克. 人子. 国际标准圣经百科全书, 1929(5): 2828~283.

查尔斯·斯坦利. 永恒的确据: 你能确定吗? . 纳什维尔: 托马斯尼尔森出版社, 1990.

罗伯特·L·托马斯. 启示录解经评注: 1-7章. 威克里夫解经评注. 穆迪出版社, 1992.

华富尔德·约翰. 耶稣基督的启示. 芝加哥: 慕迪出版社, 1966.