

上帝顾念你

下册

启示录的信息

安得烈大学教授
马思威博士著

上帝顾念你
(God Cares, Vol. II)
下册

启示录的信息

(The Message of Revelation for You and Your Family)

安得烈大学教授
马思威博士著
(C. Mervyn Maxwell, Ph.D.)
大学丛书之三

目 录

序 言：上帝顾念你	1
第一部：橄榄山上的谈话	
马太福音二十四、二十五章：耶稣预言将来	3
第二部：启示录书	6
谁是约翰？	6
启示录的结构	12
问题解答	20
启示录第一章：耶稣基督的启示	24
启示录第一章的信息	29
一. 耶稣拿著死亡的钥匙	29
二. 约翰与耶稣的见证	33
三. 在主日被圣灵感动	37
问题解答	40
启示录第二、三章：基督写信给七个教会	43
启示录第二章、第三章的信息	51
一. 基督关怀冒烟的教会	51
二. 个人发展的鼓励	64
三. 七教会是预言	68
四. 两扇开著的门	78
问题解答	85
启示录第四、五章：上帝显示祂的宝座	91
启示录第四章第五章的信息	95
一. 有一位掌管一切	95
二. 降临的上帝	100
三. 圣所是个友善的地方	103
问题解答	108

启示录第六章一至第八章一节：基督保护祂受苦的子民	114
启示录第六章一节至第八章一节的信息	117
一. 一位骑著白马	117
二. 上帝是否真看顾？	122
三. 末时的兆头	128
四. 只有羔羊能开七印	136
问题解答	142
启示录第八章二至第九章廿一节：号筒警告刑罚来到	152
启示录第八章二节至第九章二十一节的信息	156
一. 爱有时需要喊叫及施行惩罚	156
二. 写实的或印象的？	161
三. 前四个号筒	164
四. 第五与第六号筒	169
问题解答	186
启示录第十章一节至十一章十八节：	193
天使宣布末时已到	
启示录第十章一节至十一章十八节的信息	197
一. 末时已经开始	197
二. 拒绝改革, 收割革命	202
三. 所向无敌的生命	211
问题解答	218
启示录第十一章十九节至十四章二十节：	229
真实的母亲与她的儿女	
启示录十一章十九至十四章二十节的信息	235
一. 人类第一个家庭布置舞台	235
二. 基督与撒但之间的善恶之争	238
三. 上帝为何不除灭魔鬼？	250
四. 预言中的美国	257
五. 第一位天使的信息：审判的时候	264
六. 北美洲基督复临的觉醒	269
七. 第二位天使的信息：巴比伦倾倒了	275

八.第三位天使的信息：遵守上帝诫命的人	· 279
九.兽的印记与上帝的印记	· · · · · 286
十.最後危机与你的家	· · · · · 294
十一.他值多少？	· · · · · 300
问题解答	· · · · · 305
启示录第十五、十六章：最後的七灾	· · · · · 326
启示录第十五、十六章的信息	· · · · · 332
一.最後的七大灾难	· · · · · 332
二.哈米吉多顿大战	· · · · · 337
三.殿中充满烟云	· · · · · 346
启示录第十七章一节至十九章十节：巴比伦倾倒了	· · · 353
启示录十七章一至十九章十节的信息	· · · · · 358
一.淫妇与她的女儿	· · · · · 358
二.巴比伦出来--并歌唱！	· · · · · 361
问题解答	· · · · · 370
启示录十九章十一节至二十一章八节：千禧年	· · · · · 379
启示录十九章十一节至二十一章八节的信息	· · · 384
一.基督复临	· · · · · 384
二.上帝摆设的大筵席	· · · · · 387
三.审判与第一次复活	· · · · · 391
四.第二次复活与火湖	· · · · · 394
五.新地与永乐	· · · · · 399
问题解答	· · · · · 406
启示录二十一章九节至二十二章二十一节：羔羊的新妇	414
启示录廿一章九节至廿二章廿一节的信息	· · · 420
一.新娘,羔羊的妻	· · · · · 420
二.来！来！来！	· · · · · 424

序 言

上帝顾念你

「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。」

我们还能盼望甚麽比这更慷慨的邀请？这些启示录结尾处热忱的话语，再一次显示了上帝要向我们施恩及赢得我们个人友谊之深切的热望。

在「上帝顾念你」上册中，我们看见但以理书以许多方式显明了上帝的看顾，上帝及时将那大像的梦赐给但以理，救了他及哲士们的性命，并将未来重要的发展启示给尼布甲尼撒及我们。祂保守了但以理的朋友们脱离火窑的伤害。祂差遣天使与但以理在狮子坑里共度一夜。祂应许有一天祂会让一切不法的扰乱止息，施行最终的审判，并将整个世界交托给祂真正的子民。祂应许跟随祂的人在末时承受永生。

启示录继续上帝保护与看顾的主题。试炼是有的，一些患难、在某些方面，甚至比但以理经验的更厉害。但是如同潮水涌进时累积的波浪一般，启示录一再向我们提供保证，上帝关心我们的需要，以及祂为我们的将来已作好计划。耶稣怀著慈爱，行走在那代表祂不完全的教会的灯台之间。祂应许以隐藏的吗哪喂养我们。祂保证在地上最後试验的时刻，祂要在我们身上盖印，将我们放置在宝座上，并赐给我们生命河的水。「圣灵和新妇都说：来！」。

启示录是一本打开的书。在圣经中未描写它是一本封闭的书。这与被描述为封闭的书的但以理书相反。（见但12:4）但这并不是说，全本启示录书都是立刻为人所能了解的。圣经其它的部分也不是封闭的，但是却包含著许多需要辛勤分析研究才能获益的篇章。甚至一些看来是简单的圣经篇章，我们每次再读的时候，也都会发现那隐藏在里面的灿烂的珍宝。

了解启示录的一把钥匙是但以理书。这两本书都讲述自先知时代至世界末日大事的预言。这两卷书也都含有兽的表号，1260日（年）、并一些可悲的有关背道与逼迫的预言，以及许多讲到胜利、喜乐与快乐的预言。这两卷书都讲到审判，圣所，及对上帝律法的忠诚。两卷书都应许人子驾云降临的高潮。两卷书都激励我们抗拒同侪不道德的压力、培植健全的品格。两卷书都启示上帝是在艰难之时热心的帮助者。

因为这两本书之间有著这许多链环,我们将会多次因我们已研究过但以理书而感恩。

许多注经家觉得,耶稣也曾赐给我们一项启示,一个但以理书及启示录书的简本或节本。那就是祂在橄榄山上的谈话,在祂被钉十字架前的星期二晚上对祂的四个门徒讲的。

在橄榄山的谈话中,耶稣特别提到但以理及但以理书中一个最诉诸於感觉的预表:「那行毁坏可憎的」。耶稣也在我们面前展开从祂的时代至末时的预言性的全景。耶稣、如同但以理书与启示录书一样,讲到背道与逼迫,接著是人子驾云而来的荣耀显现。祂也呼召祂的门徒抗拒不道德的同侪压力,培植稳定的品格。

橄榄山上的谈话,单只研究它本身的内容,就能获得十分丰富的收获。但若将它视为启示录的导言,视为但以理书及启示录书之间的桥梁去研究,则会有额外的收获。

「隐秘的事,是属耶和華我们上帝的,惟有明显的事,是永远属我们和我们子孙的。」(申29:29)

那在启示录中大量使用的引人的表号,及卡通式人物,对孩童有著强大的吸引力,激起他们的好奇心,为父母提供向他们解释的机会。

橄榄山上谈话的某些方面及启示录,尤其适合青年人。那出名的十个打盹的童女的故事,所讲的是那些少女。耶稣用少女讲说为祂复临作准备的主要信息。

一件更确切的事实是,在启示录中,有二十九次提到耶稣是上帝的羔羊。圣经时代的羔羊令人想起第一个逾越节晚上,以色列人戏剧式地从埃及的奴役中逃出来。那个永远难忘的逾越节晚上,充满著极大的危险,在埃及人所遭遇的最後大灾难中,每一家的长子要被除灭。实际上埃及人每一家的长子也真的死去。但是以色列人的各家则献羔羊为祭,每一家的父亲将羔羊的血抹在他们的门框上。(见出11,12章)

将血抹在门框上,表明这家人对上帝的信心及对要来的弥赛亚的信心。它现在仍然使我们想起耶稣舍命为要拯救孩子,祂舍命、要保持家庭完整。

耶稣也为孩子及家庭长远活著。近两千年前,祂在那短短的引人好奇的几年,生活在我们中间,用了上千种让我们可以接受的方式,要我们相信,上帝看顾我们。自此之後,祂活在上帝身旁,在天上圣所中为我们服务。(见来7:25)

当我们及我们的家人在日常生活的试验中学会对上帝有信心,在地上最後的试验中与祂同活,看见耶稣驾云降临,与祂一同被提到云里,饮了生命河的水,并与我们的家人一起瞻仰上帝那亲爱、友善的脸,我们将毫无疑问的知道,上帝看顾我们。

马太福音二十四、二十五章

第一部

橄榄山上的谈话：耶稣预言将来

导 言

基督徒想到基督再来时何等的兴奋。想到耶稣回来，将使一切不义，疾病，贫穷止息，带来无止尽的繁荣与平安，该是何等的快乐！

当然，这样的好消息，也是耶稣自己喜欢讲论的。祂也的确在几个不同的场合谈论它。其中最令人注目的一次是在祂去世之前不久。在祂被钉十字架那一周的星期二晚上，耶稣在祂有名的橄榄山谈话中，讲到祂荣耀的再来。（橄榄山谈话主要地记载在马太福音第二十四、二十五章，同样的记录可在马可福音第十三章、路加福音第二十一章找到。路加福音也有另外场合的记载，初看起来，似乎是这次谈话的一部分。试比较路17:22-37与太24:23-28节。这让我们知道耶稣必然在许多其它不同的时候与场合讲论过祂的再来。）我们在前面曾几次提到橄榄山上的谈话。见本书上册开始处讲到但以理是谁，及但以理的信息第八章中提到。现在来分析它，将大大帮助我们了解启示录。

由於耶稣回来的期望是如此令人快乐的事，所以耶稣知道、祂的门徒们会因热切等候祂回来而变得无法忍耐。他们在这样的一种心情之中就十分容易受到虚假神迹的骗，及受假教师的骗。他们可以完全败坏他们所作的准备。所以祂开始谈话时，就警告我们要防备受骗。

因为「所盼望的迟延未得，令人心忧。」（箴13:12）耶稣就清楚但机智地警告说，会有迟延。祂不会立刻回来。祂讲了一个两个仆人的故事，让其中一个说：「我的主人必来得迟。」（太24:48）在那有名的分才干的比喻中，祂描写主人「过了许久」才回来（太25:19）在那同样有名的十个童女的比喻中，祂描写主人「过了许久」才回来（太25:19）在那同样有名的十个童女的比喻中，祂将自己比作新郎，并清楚地说：「新郎迟延的时候，她们都打盹，睡著了。」（太25:5）

迟延也暗示在其它的经文中：「你们也要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌；因为这些事是必须有的，只是末期还没有到。」（太24:6）「那时，必有许多人跌倒，」（太24:10）「惟有忍耐到底的，必然得救。」（太24:13）「这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然後末期才来到。」（太24:14）

但是若是迟延已够清楚,我们需要所作的准备、在几处不同的谈话中,及四个不同的比喻中,则讲得更加明白,请参读後文的解说。

橄榄山谈话的背景——橄榄山的谈话,是在星期二天黑之後讲的。那一天是一个艰辛的日子。耶稣用了几个小时与群众讲论。敌人一再大声发问,要捉拿祂的把柄。一些人似乎欣赏祂所说的,但是耶稣知道,多数人,甚至他们,都只看祂为善战的王,并不看祂为和平之君。他们要祂征服罗马人。

他们不要祂用祂的爱征服他们的心。你可在马太福音二十二与二十三章读到一点那天发生的事。

当那一天下午慢慢过去,越来越清楚看出、因基督在那里三年半无私的服务而改变的人非常之少。不出几天、他们会喊著要流祂的血,正如他们的祖先们要杀害众先知一样。并且、他们的子孙也将与他们同样的恶。他们也会迫害那些想要帮助他们的传道人。

快到晚上的时候,基督的心碎了。祂知道,犹太人若不悔改,将会遭受可怕的患难。他们的抗拒终会惹怒罗马人,罗马皇帝将会派军前来。这些军队将在主後70年将耶路撒冷及其中的圣殿从地图中抹去,而这并非必要。

「耶路撒冷啊,耶路撒冷啊,」祂哀哭说:「你常杀害先知,又用石头打死那奉遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女,好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下,只是你们不愿意。」(太23:37)

「看哪,」那句痛苦的话喊了出来:「你们的家成为荒场留给你们。」(太23:38)

甚至基督的门徒也大为震惊。上帝的殿,这以色列国的荣耀,主耶和华的殿,要被弃成为荒场!

群众在不安中散去,回去预备他们的晚餐。门徒们紧张地请基督看那有名的殿宇之精美的艺术。(见太24:1节)希律王与他的继承者几乎用了五十年的时间,花费钜资重建这殿。(见约2:20节)它那雪白的大理石在落日中闪闪发亮。大门周围的金壁闪烁发光。一些几乎完全正方与光滑的圣殿的石头,其巨大的尺寸、几乎使人无法置信。(圣殿被毁时还在耶路撒冷的著名的犹太人历史学家约瑟夫有著说:「那建筑物的外表会使人眼与心大感惊奇因为它周围各边既用大的金片包围,太阳一出来,就反射出火样的光芒,使用力看它的人不得不挪开他们的视线,如同不敢正视太阳一样。对来到它那里的陌生人,远远看来,它好像一座为雪遮羞的山,因为凡没有包金的地方,都是纯白的。在它的顶端有金的

尖顶突出，藉以防止雀鸟停留，污秽屋顶。这座建筑物的一些石头长四十五肘，高五肘，宽六肘。」——The Jewish War 5:222。当时一肘约等於半公尺，或十八英寸）

「你们不是看见这殿宇吗？」耶稣问门徒说，好像没有听见他们的话一样：「我实在告诉你们，将来在这里没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。」（太24:2）

门徒们大感惊异。上帝如何会允许这样大的灾难发生？是否末日就要到了呢？

那天晚上，耶稣坐在橄榄山上，与祂同在的有彼得，与他的兄弟安德烈，还有雅各与他的兄弟约翰，四个在祂传道工作中一直伴随著祂的过去的渔夫。（见可13:3）在夜晚开始的黑暗中，有月亮在他们的头上，几乎是满月。在神秘的月光中，在他们下面一百公尺，或三百英尺左右，在狭窄的汲沦谷对面，是耶路撒冷城。在无数的窗户里，橄榄油灯的灯光在闪烁。因为期待一两天就要来到的逾越节，空气中弥漫著一种圣诞节或感恩节的气氛。从远近各地来的人、与朋友们聚集在城墙内的屋内，或在城墙外的帐篷内。狗的声音，驴子的声音，以及人为晚上作准备的声音，飘到了这五个人坐的地方。

那圣殿似乎近到可以摸得到。月光使它显得更白更大。门徒们想到它的那些光滑巨大的石头。他们深感不安，因基督几小时前曾预言、有一天，这些石头，没有一块石头留在另一块石头上。但是是否那可怕的日子也是祂回来的荣耀的日子呢？他们不明白。

「请告诉我们，」他们感到困惑地问道：「甚麽时候有这些事？你降临和世界的末了有甚麽预兆呢？」（太24:3）

你可以在新约圣经马太福音第二十四、二十五章中读到基督的回答。在你读过耶稣的话之後，我们将一起来探寻祂话的意思。

谁是约翰？

约翰的时代与生平简介

启示录书是「上帝的仆人约翰」所写。（见启1:1）

在新约时代，约翰还不是一个常用的人名。有折服人的证据显示，这位写启示录的约翰，就是耶稣那位出名的门徒。（可参阅本章後的问题解答）我们曾在橄榄山上遇见他在那个月夜专心在听耶稣橄榄山上的谈话。我们在研究他写的启示录之前，有关他生平的九件事值得我们注意。

1. 上帝的羔羊！——约翰第一次见到耶稣站在人群之中看施洗约翰为人施洗。约翰看见施洗约翰忽然在说话之中停下来，兴奋地用手指著一个使人感到非凡的人，像开路先锋那样喊著说：「看哪，神的羔羊，除去（或译：背负）世人罪孽的！」（约 1:29）（注1）

指著那人所说「上帝的羔羊」的话，深深铭刻在约翰的心上。在圣殿，天天，尤其是在逾越节时，为了人的罪，羔羊献给上帝为祭。约翰深信耶稣确是上帝的羔羊，就在启示录书中二十九次这样讲到耶稣。

2. 耶稣所爱的那门徒——当他第一次看见耶稣时，约翰才不过是个少年人。在人群中约翰的身边有他亲密的朋友西门彼得的兄弟安得烈。当施洗约翰指出「上帝的羔羊」时，约翰与安得烈立刻决心要认识耶稣。（约1:35-40）

在以後几个月，约翰与基督的接触似乎是断断续续的。他可能曾参加耶稣在那里变水为酒的迦拿的婚筵。（约2:1-11）约翰与他的哥哥雅各，及安得烈与他的兄弟彼得，大半的时间在加利利海上打鱼维生。但是当耶稣开始在加利利作范围广泛的旅行之时，祂邀请这四个青年人停止打鱼，成为得人的渔夫。（太4:18-22）他们撇下了他们的网跟从耶稣。他们的一生就完全改变了。

在耶稣所拣选的十二门徒之中，这四个朋友中的三位，彼得，雅各与约翰构成了一个内圈。这并非耶稣偏爱他们，而是这三位比另外九位发现耶稣对他们的人生具有更重大的意义。在这三个之中，特别是约翰，又被称为「耶稣所爱的那门徒」（约20:2;21:7,20）

- 3 · 靠近十字架边——当耶稣使睚鲁的小女儿复活时，约翰，彼得，雅各，都在卧房里。（路8:49-56）在耶稣变像的山上，他也在场。（太17:1-8）耶稣在客西马尼园祷告时，他在耶稣身边。（太26:36-45）当暴民到达客西马尼园，其他的门徒都逃跑时，只有彼得与约翰敢於跟随耶稣进入耶稣受审的宫庭的院内。（约18:15）当彼得失落勇气否认他认识耶稣时，（太26:69-75）约翰仍独自留下来。耶稣断气时，约翰在祂身边。（约19:25-27）在那耶稣复活的星期日，彼得与约翰彼此争先的往空墓跑。无疑地约翰是淌著汗，喘著气，先跑到那里。（约20:1-4）上帝将「耶稣基督的启示」就是交托给这位耶稣特别亲爱的约翰的。
- 4 · 「我必再来」——在最後晚餐时，约翰分有众门徒听见耶稣说：「我去的地方你们不能到」时的惧怕。（约13:33）约翰不明白耶稣要到那里去，但想到这件事使他忍受不住。他也不明白後来的应许：「我若去，...就必再来。」（约14:3）

但是、在六周之後，约翰终於知道了基督所说：「我若去，」真正的意思。当他与其他门徒聚集，耶稣对他们最後道别时，约翰看见耶稣慢慢从地上升起。他看见祂的脚到了他们腰的高度，然後，慢慢地飞过他们的头。耶稣伸出双臂赐福并道别。耶稣升得更高了，门徒们伸著脖子定睛追随著耶稣。然後，有一朵云围绕著祂。祂不见了。

约翰与他的朋友们正充满了不安与悲伤时，希望重新被点燃。有两个人穿著白衣，出现在他们旁边，打断了他们的焦虑。「加利利人哪，你们为甚麽站著望天呢？」他们问道：「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。」（徒1:11）

现在约翰明白「我若去，...就必再来」的话了。他也更了解耶稣在橄榄山上所说有关人子要驾著天上的云降临的话。（太24:30）

无怪乎约翰见到启示录第一个异象时急忙写著说：「看哪，祂驾云降临，众目要看见祂，」（启1:7）在启示录书的结尾祂祷告说：「阿们！主耶稣啊，我愿你来！」（启22:20）

- 5 · 天国中的地位——约翰与他的兄弟雅各被称为雷子。（可3:17）他们必定是喜欢大声辩论的人。他们是恨恶罗马人不公正的青年人，因此起初因为他们认为耶稣要推翻罗马政府而被吸引到耶稣身边。他们要与祂一同争战，然後与祂一同作王。

他们说服了他们的母亲求耶稣在祂的新国度里让他们坐在祂左右边的宝座上。（太20:20-21）试想他们的请求如何刺激了其他的门徒？这些野心者以为他们是何等人？

但是耶稣在他们自私的请求中看到他们对祂的爱。祂未曾责骂他们，而反问他们说：「我将要喝的杯，你们能喝吗？」（太20:2）

约翰与雅各想，耶稣是试验他们是否乐意参与游击战，他们就热切的回答说他们能，但他们不明白基督的「杯」，乃是一个舍己的杯。（太26:39）他们没有认识到，耶稣要他们以一种勇敢的谦卑、大丈夫的温柔、并高贵的忍耐，为他人的需要服务；他们没有认识到进入基督的国的资格不是热心争战，而是乐于分享、服务、受苦、赦免、并且在需要之时，乐于为人舍命。（太25:31-46；10:38,39）

- 6 · 受逼迫的能干的工人——约翰说，他愿意喝那杯，而耶稣就让他喝。耶稣升天之後，约翰是在楼房中一百二十个祷告的门徒之一，直到五旬节圣灵充满他们每个人。（徒1:12-14；2:1-4）他快乐地在耶路撒冷街道中，在圣殿的外院里作见证。他与彼得被逮捕，带到官员面前。当被命令停止对人讲说耶稣时，他回答说：「我们所看见所听见的，不能不说。」（徒4:20）官员们看他们的胆量，又看出他们原是没有学问的小民，就希奇，认明他们是跟过耶稣的。（徒4:13）

约翰的哥哥雅各以後被逮捕斩首。（徒12:1,2）但是约翰继续活著服事主，并在他漫长坎坷的一生中喝那苦杯。他似乎有一段时间住在耶路撒冷。当耶路撒冷被兵围困时（路21:20），或在我们不知道的较早的时候离开耶路撒冷到别的地方，为基督工作。

主後70年，消息传来，罗马军兵已回来攻打耶路撒冷，以後又说圣殿已经被毁。这位曾热心保卫以色列、愿意为以色列

舍命的人，甚麽思想使他心碎呢？约翰明白了基督的国诚然不属这个世界。（约18:36）

这位雷子约翰，变成了爱的使徒约翰了。他写了约翰福音，及保存在新约圣经中的三封书信。他这些作品中都充满著爱的讲论。他在约翰壹书四章十节中说：「不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了。」（约壹4:10）「我赐给你们一条新命令，」他记起了耶稣的话：「乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。」（约13:34）

约翰在他的灯里预备了油。这位耶稣所爱的门徒已经被他所爱的主改变了。

- 7 · 良好的家庭背景——约翰来自一个家人亲密结合，有奉献精神的家庭。他的父亲西庇太教导他作工。当耶稣呼召，叫这家的男孩子跟随祂时，这三个男人，西庇太，雅各，约翰，正在辛勤地下网打鱼。他们的母亲撒罗米表现了贫乏判断力，为她的儿子们求特别的恩宠，但是她肯为儿子挺身而出，显明了她对他们十分关心。实际的情形是，当这两个青年人选择跟随耶稣时，似乎撒罗米也跟他们同去，加入在那些为耶稣及门徒们煮饭，补衣的妇女之中。（可15:40；太27:56；太4:21）

当耶稣要约翰照顾马利亚的时候，撒罗米也在十字架旁与约翰同在。耶稣知道祂可以将祂的母亲交托给一位爱他自己母亲的人。

在雅各还活著的时候，约翰与雅各几乎是形影不离的伴侣。他们两个都是雷子，必常常彼此生气争吵，但是他们仍不肯分离。因此，约翰后来能有力的说：「不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神」。（约壹 4:20）

- 8 · 罗马帝国的所作所为——我们几乎可以判断说，约翰是出生在主后十年左右。那时罗马的第一个皇帝亚古士督仍然掌权。以后，帝国的使者们相继於主后14年宣布提庇留为皇帝，37年宣布那半疯的卡利古拉，41年宣布克老丢，及於主后54年宣布尼罗(Nero) 为皇帝。

尼罗皇帝年方二十几岁之时就将保罗斩首，他也为了要清除一块够大的地方，构筑新宫，在罗马放火。但火势无法控制，日夜不停地焚烧，直到罗马的十四个区中十个区被烧毁。千千万万家屋被焚，事业被摧残的人，大发雷霆。为了安抚他们，尼罗就逮捕一批基督徒作为代罪羔羊，将他私有的地方变成公共

娱乐场所。罗马历史家塔西图斯告诉我们说,尼罗将一些基督徒用兽皮缠裹,去喂食凶恶的狗。另外的基督徒被钉十字架。还有一些基督徒则点著烧,以供晚上照明,像街灯一样。(注2)

尼罗於主後68年去世。在主後69年尚未过去,在帝国周围的叛军制造出三个临时的皇帝:加尔巴,奥托,维特利乌斯,及有十年好政绩的第四个皇帝韦斯巴芻。韦斯巴芻在作皇帝之前,发动了犹太战争。当他於79年去世之时,由他那完成征服耶路撒冷的儿子提多继位,成为「罗马人亲爱的」。主後81年,两年之後,提多的哥哥图密善掌了大权。

皇帝提多对他人具有吸引力,幸运,成功。图密善皇帝,则是个郁闷寡欢的人,天生的失败者,并笨拙。当罗马社会拒绝给他所觉得他应得的尊敬之时,他就宣称自己是神,要求人敬拜。他正式称自己为主,为神。那奉承他的诗人,在回应时,描写说,甚至他所吃的鱼,也是「神圣的」。(注3)

尼罗的逼迫,只触及罗马城的基督徒。图密善(Domitian)的疯狂所影响的范围则更广。许多地方的基督徒,为图密善所要求要在他的塑像面前烧香膜拜。当他们拒绝之时,图密善的省长们,就处以罚鍰,充军,或在例外的情形下,处以极刑。图密善在他的忿怒中,竟杀了担任使节、他自己信奉基督的表兄弟克里曼斯,将他信奉基督的妻子多密提娜放逐到一个岛上。(注4)

当图密善开始他的逼迫之时,住在以弗所的约翰,似乎就在那时被捕,被流放到离以弗所书五十或六十英哩、位於爱琴海的拔摩岛上。一百年之後,基督教的作家特杜良回忆说,他听说,约翰先是在罗马受刑,说他「被丢进滚烫的油锅中而未受伤害,再从那里被流放到拔摩岛。」(注5)

受逼迫的不止约翰一人。他向他的读者说他是与他们在患难中一同有分的。(启1:9)

图密善的逼迫开始於主後95年。当内尔瓦(Nerva)皇帝於96年继他的位时,人相信约翰就在那时在基督徒的大赦中获释。他回到以弗所,在去世之前写完他的启示录书。

- 9 · 约翰与但以理——若在主後27年,当约翰听见施洗约翰称耶稣为上帝的羔羊时,约翰是十七岁左右,那他独自坐在拔摩岛上,忘记过去,在圣灵里见到启示录中的异象之时,则已是八十五岁左右的高龄。

但以理在被掳到巴比伦时,也是十七岁左右的年纪。当他见到他最後的异象时,也是在他快到九十岁时。让这两个先知

所见到的都是连续的、平行的、广阔的、从他们自己的时代至末时的、历史全景的预言。二者所接受的信息中,都充满了象征性的表记。二者都一再受到呼召,去注意上帝在地上完全掌权的荣耀的日子。二者都见到上帝天天在我们身边看顾我们。二者都蒙启示上帝如何关心我们。

启示录的结构

你曾否读完过整本启示录书？读过吗？或者已经读过许多遍了吗？

不论你读完一遍或多遍，你多半对其中活生生的图画及荣耀的应许，有著深刻的印象。但是，你或者读完放下它时，对如何将那些片段配合在一起，感到困惑。

初看起来，甚或第五十次去看的时候，对许多读者说，启示录似乎是圣经中一卷最缺少组织的书。若这卷书对你似乎是如此，而告诉你说，启示录有著完美的结构，你必会大感惊奇。其实，在圣经全书中，启示录在与其长短相当的书卷中，乃是具有最好结构的一卷书。

熟习启示录的基本结构，只要我们读十面左右的解释，而这是十分值得的。我们在一起所花的功夫不需要十五分钟，就可轻易地在表面看来混乱中看出聪明的对称模式。我们在如此行的过程中，我们必能得著一把可能是最有用的钥匙，解开这本书的意义。我们也会开始找到那个人常一再发出的问题：「启示录还有多少没有应验？」的答案，作为我们额外的收获。

我们前面既然有著这么多的报赏在等著我们，就让我们来用一点短暂的时间研究一下启示录的结构吧。

如诗人的先知——你必还能记得，我们研究但以理书九章二十四至二十七节时，曾见到旧约圣经中的先知们常是诗人（你若不记得，在本书上册中温习它们，将有助益）。当然，旧约圣经的先知们所写的，是他们自己的那种诗，不是我们今天的形式。他们使用平行式，对比式，拼字式（arostics），交错式，及诙谐式（serious puns）。有时它们每句中使用同样字数的字去表达，在但以理书九章二十四节，我们曾指出三个两个字连成的片语、如何有意义的连在三个三个字连成的片语上。我们曾发现留意文学结构，可以清楚地帮助我们了解困难的经文。

先知是诗人、不该使我们惊奇。诗要写得好，比散文需要花用更多的功夫，也比散文具有更多的吸引力。先知感到他们信息的重要性，就用心要将它好好表达。除此之外，那将信息默示给他们的上帝，也帮助他们将信息传达出去。请不要忘记，在五旬节，上帝曾赐给约翰语言的恩赐。（徒1:12-14；2:1-4）无怪乎他善於表达。

以一些童诗的标准去衡量，启示录书不算是诗。但是以林肯的就职演说算是诗来说，它也是诗。它是一个文学艺术作品。它的形式美也折服人。它是用规律与美所表达的上帝的启示。

数字作为动机——任何人，即使是第一次读启示录，都会注意到「七」这个数目的重复出现。有七教会，七个使者，七印，七号筒，七灾，

还有一些其它的「七」——包括那些未计算的隐藏的七。你与你的家人可以列出你们自己的表来。你可以开始选那些明显的例子,然後寻找那些隐藏的。

三、四、及十二、在启示录中,也扮演著艺术性的角色。印与号筒被分成三个一组与四个一组。(见6至11章)三乘四构成新耶路撒冷的十二个城门。(见21章)十二个支派乘一万二千人构成第七章中的十四万四千人。

当我们进行研究时,我们将在每一段经文及赞美诗,并在启示录书戏剧性象徵的标记配合上,审视它的内在美。但是,启示录那最折服人的文学的崇高品质,或在它全书之交错式的结构上。

启示录为一交错式的文学结构(注6)——一个交错的结构,是将有关的项目作双重的陈列,其第二次陈列的次序,与第一次陈列的次序相反。你知道在旧式的方形舞步,一对对的舞伴如何分开,或在列队进行中,男女临时向相反的方向分开。这种交错式的娱乐,仍然有趣。在圣经时代,文学上的交错形式十分普遍,并受到人十分的羡慕。(你可以温习我们在上册中对它们的讨论)

我们若将启示录在十四章的末尾、将全卷书分为不太完全相等的两半,若是我们再将每一半分为几个部分,我们就会发现,这两半的各部分,可以依相反的方向配成对,彼此相关,但不相同,如同古式方形舞步及列队进行时一样。请参看下面的图表。

熟习启示录交错式最容易的方法是从启示录的导言与结论著手。比较二者,你就可容易的发现,出现在这两处的几个明显类似的片语与句子。

导 言 (1:1-8)	
耶稣的见证	1:2
读的人有福了	1:3
看哪,祂驾云降临	1:7
我是阿拉法,俄梅戛	1:8

结 论 (22:8-17)	
耶稣赐下见证	22:16
遵守的人有福了	22:7
看哪,我必快来	22:12,20
我是阿拉法,俄梅戛	22:13

但是,它们的类似不是完全一样。比如,在结论中有一个在导言中找不到的警告。基督再来的应许在结论中出现了两次、但在导言中只出现了一次。我们所讨论的是文学上的相似性。并非机械性的相似。伟大的作家使用一种方法,但是却从不让那种方法变得比他们所讲的信息更重要。

许多注经家都曾注意到那在导言之後的第一部分与在结论之前的部分之间亲密的关系。那第一部分包含给七教会的书信。(1:10-3:22)而最後的部分描写新耶路撒冷(21:9—22:9)稍微省视这两部分,在

第一部分，你会见到上帝的教会分散在七个象征性的城市中，受到严重的逼迫与试探。在最後的一部分中，你会发现上帝的教会合而为一的安顿在单一的城市中，就是那荣耀的耶路撒冷。在第一部分中教会现今在地上与罪恶相战。在最後的部分中，她是在未来新地上、与上帝同活在平安与恩慈的家中。就像在引言与结论中一样，仍有明显的类似的片语与句子出现在这两部分之中。在一些其他类似的说法之外，二者都提到生命树，开著的门(并永不关闭的城门)，及讲到从天而降的新耶路撒冷。

顺便提一下，请不要因为我们的分段法与启示录书的章法不同而烦恼。启示录中的各章并非约翰所决定。它是在约翰去世後一千多年之後才有现在的样子。启示录的各章的分法，虽然在一些方面有用处，但并非上帝所启示的。请参阅後面的问题解答。

七教会 (1:10 至 3:22)	
基督劝勉散布在各城的祂战斗的教会	
基督在七灯台中等候 2 :1	
生命树 2 :7	
开著的门 3 :8	
基督坐在祂父的宝座上 3 :21	
新耶路撒冷从天而降 3 :12	
我必快来 3 :11	

新耶路撒冷 (21:9 至 22:9)	
基督报赏祂聚集在一城中，享受平安的教会	
基督为永恒的灯 21 :23	
生命树 22 :2	
城门永不关闭 21 :25	
上帝与羔羊的宝座 22 :1-3	
新耶路撒冷从天而降 21 :10	
我必快来 22 :7	

进到七教会的下一部分，我们就来到七印 (4:1 至 8:1) 从新耶路撒冷回头看，我们就来到千禧年及其周边所发生的大事的部分。(9:11 至 21:8) 请特别看七印部分的 6:9, 10 节。在那里你会听见在逼迫中的殉道者求上帝审判他们的仇敌。在一千年中，那些殉道的人，现在已经从死里复活，被置於宝座上，被派审判他们的仇敌。这两部分开始时都提到天开了。在二者之中，都突显出一个骑白马的。在这两部分，君王，军官，及其它各阶层的人，都在基督复临之时要求被杀，或实际被杀。

让我们再向书的中间进行。我们发现了最明显的交错的一对。七号筒 (8:2 至 11:18) 与七大灾难 (15:1 至 16:21) 在一些方面是完全不同的。尤其在强烈的程度上不同。七灾比七号筒厉害多了。但是更仔细的审视它们，你就会发现那前六号筒的五个与前六灾中的五灾所残害的对象及秩序完全相同：地、海、河、天体、及幼发拉底河。七号筒代表向恶人所施行的惩罚，要他们改变所行的道，那最後的七灾，则代表恶人肯改变所行的道时，对恶人所施行的极为严厉的惩罚。

七印 (4:1 至 8:1)
基督保护祂受苦的子民 天开了 4:1 骑白马者後面跟著 骑有色马者 6:2-8 祭坛下殉道者的灵魂请求伸冤 6:9,10 白衣 6:11;7:9-14 君王，将军们要求被杀 6:15,16

千禧年 (19:11 至 21:8)
基督将祂受逼迫的子民放在宝座上 天开了 19:11 骑白马者後面跟著 骑白马者 19:11-16 殉道者的灵魂复活，坐在宝座上行审判 20:4-6 白衣 19:14 君王，将军们被杀 19:17-21

在下面的图表中，七号筒，及最後七大灾难，与善恶之争及巴比伦倾倒了格子联结在一起。这样作是有理由的。在七号筒之後，我们有趣的读到一个穿白衣的女人，她是个真实作母亲的，儿女都守上帝的诫命。但我们在读过最後七大灾难之後，就立刻读到一个穿紫色衣裳的女人。她是个淫妇，女儿也都是淫妇。这两个妇人都花了一些时间在旷野。这两个女人都必须与一个七头十角的兽打交道。只有在这两部分中一别处没有——我们听见那神秘的呼喊：「巴比伦大城倾倒了！」

七号筒 (8:2 至 11:18)	善恶之争(11:19 至 14:20)	七大灾难(15:1 至 16:21)	巴比伦倾倒了 (17:1 至 19:10)
严重的刑罚警告世人 1. 地 8:7 2. 海 8:8,9 3. 众水与泉源 8:10,11 4. 日、月、星 8:12 5. 黑暗、无底坑、蝗虫 9:1-11 6. 幼发拉底河 9:13-21 7. 大声音:基督的国 11:15-18		十分严重的惩罚临到世人 1. 地 16:2 2. 海 16:3 3. 众水与泉源 16:4 4. 日头 16:8,9 5. 兽的座位黑暗 16:10,11 6. 幼发拉底河 16:12,16 7. 大声音,成了 16:17-21	

七号筒 (8:2至11:18)	善恶之争 (11:19至14:20)	七大灾难 (15:1至16:21)	巴比伦倾倒了 (17:1至19:10)
	真实母亲与儿女 真实母亲穿白衣 12:1、2 儿女遵守诫命 12:17 妇女在旷野 12:14 巴比伦倾倒了14:8 耶稣的见证 12:17		假母亲倾倒 假母亲穿紫衣17:4 儿女行淫17:5 在旷野的女人17:3 巴比伦倾倒了18:2 耶稣的见证 19:10

我们现在需要一个总图表，将各表汇集在一起。你在後面可以找到一张这样的表，使你可以看出全书的对称与交错的结构。要得到这张图表的好处，读十七面的图表至启示录的中间。然後再读十八面的图表，直到末尾。同时你要用你的眼睛在图的左右来回看，看那成对的相似处与对比处。

我们文学分析的报赏——我们在前面已经应许，我们研究启示录的结构会帮助我们「开始」去回答常常一再发出的问题：「启示录还有多少没有应验？」还有多少是在将来？这交错式的大纲显明，那第二半实际上都还在将来。

那新耶路撒冷从天而降诚然是在将来。那一千禧年也确在将来。那最後的七灾诚然在将来。那属灵的巴比伦的倾倒也在将来。因此，启示录的後半，实际上是在将来。

但是那前半呢？当给七教会的信写出来时，基督徒分散在许多城市中。今天基督徒仍然分散在各地。许多注经家同意，给七教会的信是关于在基督教整个世纪中基督教会的经验。十二至十四章所描写的善恶之争的各种场景，以基督诞生为开始（12:1, 2, 5），接著是但以理书第七章，第八章所预言的长期的逼迫（12:6, 13-16; 13:5-8），而以基督复临为结束（14:14-20）。这样，这结束第一半的善恶之争的场景包含了基督教会的历史。七号筒，与七印，与七教会及善恶之争的场景相平行（正如但以理书中第二、七、八、九章的异象彼此平行一样），可参阅本书上册。

启示录的交错结构就这样将这书的预言分为两大类。一类几乎是专讲末世的（後半），另一类则是讲基督教世纪中上帝子民的经验。（前半）我们可以称这本书的前半为历史的，称後半为末世的。

但是，并非历史的那一半都已完全应验。基督教历史的大事还没有都发生。七印，七号筒，及在善恶之争中的最後「我必快来」场景的应验

(22:7) 还在将来。我们已经见到,启示录的後半,乃是末世的。我们现在可以说,即使在前半、或历史的那一半中,也是以末世的发展为高潮。(在下面的图表中箭头指示事态进行方向) 这样,启示录的预言还有多少是在将来呢? 实质上说,那後半末世的部分,都还没有应验。此外,在历史性的前半中每一部分的最後一幕也还没有应验,或只部分应验。

各部的内部安排——我们在目前放下研究启示录的结构之前,我们还必须注意另一个其文学上基本的特徵。我们所讲说的四大部分几乎都依从一个同一个内部的安排。每一部都有一个准备的序幕,描写天上圣所中的一些事情。每一部分在第六项与第七项之间也都有间断,那就是,在第六印与第七印之间,在第六号筒与第七号筒之间,在善恶之争第六幕与第七幕之间,及在第六灾与第七灾之间,都有我们可以称之为的「末世任务分派与保证」之注解式的场景。

启示录书的交错结构表

七教会 (1:10至3:22)	七印 (4:1至8:1)	七号筒 (8:2至11:18)	善恶之争 (11:19至14:20)
基督劝勉散布在各城的教会	基督保护祂受苦的子民	严重的刑罚警告世人	真实母亲与儿女的试炼
基督在七灯台中行走 2:1	天开了4:1	1.地 8:7	真实母亲穿白衣
生命树 2:7	骑白马者後面跟著骑有色马者6:2-8	2.海 8:8、9	12:1,2
开著的门 3:8	祭坛下殉道者的灵魂	3.众水与泉源:10,11	儿女遵守诫命12:17
基督坐在祂父的宝座上 3:21	请求伸冤6:9,10	4.日、月、星 8:12	妇女在旷野 12:14
新耶路撒冷从天而降 3:12	白衣6:11 : 7:9-14	5.黑暗、无底坑、蝗虫 9:1-11	巴比伦倾倒了 14:8
我必快来 3:11	君王,将军们要求被杀6:15,16	6.幼发拉底河9:13-21	耶稣的见证 12:17
		7.大声音、基督的国 11:15-18	

为简单而删除导言和结论

前半为历史的

善恶之争在进展中

我们曾在前面提到,伟大的作家写作之时,依照一个系统或方法去写,但是他们不让他们的系统或方法变得比他们的信息更重要。在启示录中,约翰将上帝在异象中向他显明的资料作了美妙的安排,但是他却为了一些在别的地方都不能配合的资料,预备了一些空间(在第六项与第七项之间)。我们所讨论的他的四部分计划是这样的:

- 一、有关天上圣所的序幕。
- 二、七个项目中的六项(印、号筒、等等)。
- 三、末世使命与保证之注解式的场景。
- 四、第七项。(印、号筒、等等)

七大灾难 (15:1至16:21)	巴比伦倾倒了 (17:1至19:10)	千禧年 (19:11至21:8)	新耶路撒冷 (21:9至22:9)
十分严厉的刑罚临到世人 1.地 16:2 2.海 16:3 3.众水与泉源 16:4 4.日头 16:8,9 5.兽的座位黑暗 16:10,11 6.幼发拉底河 16:12,16 7.大声音、成了 6:17-21	假母亲倾倒 假母亲穿紫衣 17:4 儿女行淫 17:5 在旷野的女人 17:3 巴比伦倾倒了 18:2 耶稣的见证 19:10	基督将祂受逼迫的子民放在宝座上 天开了19:11 骑白马者后面跟著骑白马者 19:11-16 殉道者的灵魂复活,坐在宝座上行审判 20:4-6 白衣19:14 君王,将军们被杀 19:17-21	督报赏祂聚集在一城中,享受平安的教会基督为永恒的灯 21:23 生命树 22:2 门永不关闭 21:25 上帝与羔羊的宝座 22:1-3 耶路撒冷从天而降 21:10 主必快来 22:7

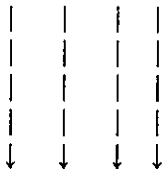
後半为末世的

善恶之争的完成

启示录书前後半部事件之进行

善
七 七 七 惡
教 号 之
会 印 筒 争

启示录後半部四部分构成其自身的交错式,如长短箭头所示。解释见本书对启示录十四、十五章的解释。亦请参照对第四、第五章解释中的图表。

这四部分的预言
从新约时代至末
时都是并行应验

历史性的前半

七大灾难 ——→

巴比伦倾倒 ——→

千禧年 —————→

新耶路撒冷 ——→

这四部分的预言在末世成对的应验

末世性的後半

那些出现在全书中使人眩目的描写上帝宝座、在荣耀中圣徒、及其他感人的图画,似乎是偶然、任意、与前後所讲没有明显的关联,但是这个简单的纲要就解决了许多这样的情形。有了这纲要的帮助,加上所制作的一些更大的图表,我们就立刻可以知道,那些看来偶然的景象,归属在何处。我们将要因为一些注经家注意到这项结构,并请我们注意,而常常生发感谢的心。我们将发现,它会大大帮助我们。请特别参考本书对启示录第四、与第五章的讨论。

启示录是一本由上帝所默示、并用爱心及智慧所写成,具有内在艺术美的书。甚至上帝、及祂的仆人约翰用以传达的形式,也能帮助坚固我们对上帝看顾我们的信心。

问题解答

1. 我们是否有确定的把握，写启示录的是使徒约翰？

一些作家曾质问，这位写启示录书的约翰是否就是耶稣的使徒约翰，或是另外一个也叫约翰的人。他们指出：

甲·在启原录中希腊文的风格，与约翰所写的福音书及书信的风格不同。

乙·早在第三世纪对于这位约翰是谁，就曾有问题提出。

回答这个问题，我们可以说：

甲·是的，启示录中的希腊文，与约翰福音及约翰所写的书信中的希腊文不同。约翰福音与约翰的书信在文法上十分纯净，故被神学院广为使用，作为教神学生希腊文的课本。但启示录，比较上说，则更加口语化。但是，那位著名的学者查尔斯（R. H. Charles）（注7）曾经说明，启示录因其内在的文理一致性，并非不合文理，而是不合传统。约翰引用了旧约圣经数百次之多。查尔斯与别的人都曾指出，约翰如此行时，没有使用当时认为标准的七十士译本，而宁愿直接从希伯来文原文译出，或引用流行的亚兰文译本。所以，约翰经常将希腊文，与希伯来文与亚兰文的声音相配合。各学者也指出，一些早期的记载，如第二世纪穆拉托里经目（Muratorian Canon）（注8）提出说，约翰写他的福音书及书信时，有文字上的助手，可以帮助他修饰他的希腊文，但他在写启示录时，他没有他们的帮助。

使启示录与约翰福音在语言差异上获得平衡的是二者有著显著的相似之处。其中最显著的是用羔羊指耶稣。它在启示录中出现了二十九次之多，但在新约圣经中，除了在约翰福音一章二十九，三十六节外，没有在别的地方出现。

虽然在第三世纪确曾有人提出作者约翰的问题，但那最靠近启示录写作的地方与时代、讲希腊话的基督徒，却热心地接受这本书是使徒约翰写的。

马查斯丁（Justin Martyr）主后135年住在以弗所。他在几年之后曾说启示录的作者，是「基督的一位使徒，名叫约翰的人。」（注9）

法国的教会领袖爱任纽（Irenaeus）在第二世纪末，还是一个男孩，那时，他住在罗马的亚细亚省，认识了那时已经是一位老人，但在年轻时曾是约翰朋友的波利卡普（Polycarp）先生（注

10)。他像爱任纽一样，讲到启示录的作者是「主的门徒」约翰。他说，约翰「不久前，几乎就在我们的日子，在图密善统治将终之时，」见了「启示的异象」。（注11）

爱任纽在法国工作之时，那位在埃及亚历山大城办学的革利免（Clement）也指出在拔摩岛上的是使徒约翰。他加上说，在皇帝去世之后，约翰回到以弗所，以后曾往各处，按立传道人，并组织教会（注12）。那在第三世纪前半住在罗马近处、学识丰富的教会官员希坡律陀（Hippolytus）教导人说，启示录是「那位有福的主的门徒约翰」所写（注13）。

诚然，那在时间与空间都靠近启示录写作的时间与地点的基督徒，都坚信，启示录是出自使徒约翰的手。

而且，启示录的作者简单的称他自己「我约翰，就是你们的弟兄」（启1:9）他知道，人已经认识他够清楚，不会将他与其他的约翰相混淆。

无论如何，不管这约翰是谁，他的信息来自上帝，得自圣灵，是耶稣基督的启示。（见启1:1）领受这项信息的约翰，是由圣灵所默示的。

2 · 启示录在何时并如何分为章与节的？

圣经的六十六卷书，原先写成时并没有我们现今的章节号码。这是可了解的。大多数的古书都是没有章节号码的。

虽然现代的书藉至少大多数分成几章，但大多数的古书也没有章。圣经也没有。古时，诗篇、像我们今天的情形一样，篇篇分开，但是一篇篇的诗并非诗篇的各章，而是一篇篇独立的诗。

圣经为人所研究的情形，没有别的书可与之相比，因为它被视为宝贵，是其它的书望尘莫及的。因此，数世纪以来，已发展出几种系统，以帮助人找到他们所要寻找的经文。

在旧约圣经中今天我们所看见的经节，乃是几个犹太人的拉比所努力的果子，尤其是那使抄写圣经稿本方法趋於完美的、编写马所拉圣经评注（Masorah）的拉比们。约在主后九百年，参与编写马所拉评注的亚设家（Ben Asher）将旧约圣经的经节标准化，而得经节总数23,100节。

我们今天所有的新约圣经的章节区分，乃是自过去的几种区分法修改而得。它是史提芬斯（Robert Stephens）工作的成果。史提芬斯於1551年准备为希腊文及拉丁文印行的新约圣经预备一本经

文汇编,他需要一个精确的方法在汇编中告诉读者经文的所在。他的儿子说,他在从巴黎至里昂的旅程中,曾将经文分段并予以编号。这样的环境或可解释,少数经节的分法为何如此古怪。

但是章呢?主後1100年代,巴黎大学的设立,掀起了对圣经研究的热忱。许多天主教拉丁文圣经手抄本制成并销售出去,以应付当时的需求。

在这样的时刻,为了使圣经研究更容易,当兰顿(Stephen Langton)还身为巴黎大学教授之时,建立了我们今天圣经中的章法,不仅启示录,包括整本圣经中的章法。

兰顿是英国人。他离开巴黎之後,成了天主教会坎特布里的大主教。他曾帮助强迫皇帝若望於1225年在伦尼米德签署了大宪章。他死於1228年。

启示录约於主後95年写成。因此,今天在我们圣经版本中的章法,是在启示录写成1100年之後才有的。目前经节的分法,则在启示录书写成1450多年之後才有。(注14)

引文出处

注1:使徒约翰并未实际说施洗约翰讲道时,他在场。但是推论他就是那位在三十五至四十节中没有名字的门徒,则是十分清楚的。谦卑是他的特点。请注意他如何在最後的晚餐,基督受审,及复活时提到他自己的名字。(见约13:23; 18:15; 20:2-5节)

注2:Tacitus:Annals, 15,44,2-8.

注3:Dio Cassius, Epitome, 67,14, See Donald McFayden, "The Occasion of the Domitianic Persecution," The American Journal of Theology 24(January, 1920):46-44

注4:同上。

注5:Tertullian, On Prescription Against Heretics, 36; ANF 3:260.人会奇怪,沸腾的油如何能避免烧起来。但若是发生,特杜良就不会不提到。或者油只加热到烫死人的温度。无论如何,我们可以记得上帝如何拯救了但以理的朋友们脱离火窑。(见但以理书第三章)

注6:为了以後启示录研究中的许多见地,我要特别感谢Kenneth A. Strand著Interpreting the Book of Revelation的帮助(rev. and enl. ed. Naples, Florida: An Arbor Publisher, Inc.1970, 1972, 1976, 1979)。我只在一些细

节上与Strand的意见分歧。

- 注7 :R. H. Charles, *A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St. John*, 2 vols., *The International Critical Commentary* (Edinburgh: T. & T. Clark, 1920) 1:cxvii-clix, esp., pp. cxlii-cxliv.
- 注8 :The Muratorian Canon 在一些作品中可以找到,比如, Daniel J. Theron, *Evidence of Tradition*(Grand Rapids, Mich: Baker Book House, 1958), pp. 106-113, 它声称约翰写了他的福音书,由其他的门徒核阅。在32,33面Theron更提到一个不知名的资料来源说,约翰只是口述,再由Papias of Hierapolis正确地写出来。
- 注9 :Justin, *Dialogue With Trypho, a Jew*, 81; ANF 1:240
- 注10 :Irenaus, *Against Heresies*, 3,3,4; ANF 1:416
- 注11 :Irenaus, *Against Heresies*, :20,11,5,30,3;ANF1:491.
538-560
- 注12 :Clement of Alexandria, *Who Is the Rich Man That Shall Be Saved?* 42; ANF 2:603.
- 注13 :Hippolytus, *Christ and Antichrist*, 36, ANF 5:211.
- 注14 :参见F. F. Bruce, *The Books and the Parchments*, 3d. ed., rev(London:Pickering & Inglis, Ltd., 1963), pp. 120, 121; Ira Maurice Price, rev. by William A. Irwin and Allen P. Wikgren, *The Ancestry of Our English Bible* (New York: Harper & Row, 1956) pp. 1184, 185 203; E. Nestle, "Bible Text" section III, *The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge* (1963 reprint) 2:113-115.

启示录第一章

耶稣基督的启示

导言

圣经最後一卷书的第一句话称这卷书为「耶稣基督的启示」。

它是一项「启示」。这本书不是一些人所认为的一项「隐藏」,或「奥秘」。其希腊文原文是apocalypsis。从这个字衍生出apocalypse,就是许 圣经所用的启示录书的名字。简单明白的说,这个字意为揭示,显露,与启示。

启示录这卷书让我们看见幕後,见到耶稣一直在作甚麽,祂现在正在作甚麽,以及将来祂还要为人作甚麽。

有些基督徒想到启示录就会联想到末日的灾祸。这是因为启示录生动地讲到人类的灾难。但是它讲到这些灾祸,主要地是要启示人,在这一切灾祸之中,上帝也在工作,安慰及拯救每一位信靠祂的人。上帝看顾我们。

启示录一章一节说,这项耶稣的启示是上帝赐给祂,耶稣再藉祂的使者赐给祂的仆人约翰。约翰将它写出来(二节)并宣布那些愿意念、愿意听、愿意遵守其中所记载的人有福了。第十节加上说,上帝赐启示录给约翰的时候,他是被圣灵感动。

那位使者无疑地是加百列,就是那位将但以理书第八章、第九章的预言赐给但以理,那位到马利亚那里宣布耶稣诞生的同一个友善的天使。(见但8:16;9:21;路1:26)

讲到高声念启示录的人,使我们想起,在印刷术尚未发明之前,那时书籍稀少,许 人不识字时,在聚会时就大声念许 圣经经文。耶稣曾在拿撒勒高声念圣经(路4:16-20),这项习俗在新约时代在犹太人的会众中十分盛行(徒15:21)。如今在许 教会仍然盛行。

下面列出的是交通链:

自上帝
赐给耶稣
藉著天使的服务
赐给约翰
在圣灵里
给读的人
给顺从听的人

上帝的三位，并天上最高传送预言的天使，都关心要向我们每一个人启示有关我们的主的一些重要的东西。

晓谕祂的仆人约翰——当约翰在晚上的月光之中，坐在橄榄山上听耶稣诉说祂的橄榄山谈话之时，他一半还是一个十分年轻的人，正如但以理被掳到巴比伦时也是十分年轻一样。现今，如同但以理在但以理书末尾时一样，约翰在圣经末尾也是一个年迈的老人，并也是一个被掳的人。

约翰将他的书写「给亚细亚的七个教会」。他加上说：「但愿从那昔在、今在、以後永在的神，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！」（第4,5节）

在圣经时代，基督徒写信并不在信的起头写：「亲爱的珍」，或「某某先生」。保罗，彼得，及约翰自己，使用了基督徒的问安「愿恩惠、平安归与你们！」见罗1:7;彼前1:2;约贰1:3。「恩惠」是上帝的仁慈。「平安」是当我们相信上帝，祂已在祂的仁慈中宽赦了我们。当我们让祂帮助我们赦免我们的仇敌之时，我们也会经验到平安。与赦免我们的上帝及与我们赦免的人和平相处是十分美好的。

上帝所赐的一切恩赐中最先的恩赐就是恩惠与平安。从第四节，我们知道，就是从永在的父，「那昔在、今在、以後永在的神。」

「七灵」——第四节中「那宝座前的七灵」中的「七灵」是我们所发现启示录中常讲到「七」当中的一项。我们曾经讲到，这本书是写给七教会的。在这一章中，我们还会读到七个金灯台（12,20节）、七星、（16,20节）在本书的别的地方，我们会读到有七个头的兽（13:1），有七个头都戴冠冕的龙（12:3），实际上是七个王的七座山（17:9,10），我们已经说过，启示录的大分段讲到七教会（2,3章）七印（4:1-8:1），七号筒（8:2-11-18）善恶之争中有七幕（11:19-14:20），还有最後的七灾（15,16章）

这本书中有这麼 的七，使我们感到七代表完满，完全，及完美。至於「那宝座前的七灵」，我们可以作结语说，它们象徵地代表圣灵的完全与完美（这样，三一真神的三位，不仅赐启示给我们，也问我们安，及赐福给我们。）先知以赛亚，他写的经卷未以七为基数，论到圣灵时，则讲到圣灵的六个特性：它们是：

智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。（赛11:2）

这本书的特性——数字七的一再使用，正合乎这本书的象徵特性。兽、角、冠冕、女人、灯台、橄榄树、满了蝗虫的无底坑、及最高的表徵：龙与羔羊，这里我们只列出了这本使人感到奇妙的杰作中少数几个卡通式的象徵。

在分析启示录时，我们从前在但以理书中所研究的数字的表徵，会使我们有好的根据，因为启示录的根，深入但以理。它也深深地植根於其它的旧约经卷。有人曾经计算启示录的第四百零四节经文中，有二百七十八节包含著旧约圣经中的材料。我的一位教授同事说，他计算出其中有六百字或片语是出自旧约圣经。一个研究院的高材生说，他所发现的是一千。启示录与旧约圣经之间的连结，对了解它的信息十分重要。

无疑地启示录是一本预言的书。但是在此有著误解。有些人（未来派）作结论说，它几乎全是由对将来的预言所构成。而在另一方面，另外的人（既往派）主张说，其中所记载的只是约翰时代的事件，间於二者之中的有另外一些人（历史派），他们相信约翰确曾讲到他那时的事，但是他也讲到到今日尚未应验的将来的事，并且，此外，他受默示预先看见基督教会在二者之间的历史全部经验。

第三类人（历史派）必然是对的，因为赐给约翰的使命，乃是要「把所看见的，和现在的事，并将来必成的事，都写出来。」（启1:19）这卷书不可能讲到遥远的将来，因为它的第一章第一节就说，赐下启示录，乃是为了显明「必要快成的事」，第三节又加上说：「因为日期近了」。

书中的一些事情，但是绝非所有的事情，是「近了」，或是在约翰的日子是「必要快成的事」。一些後来的事会在「必要快成的事」之後而来，还有更遥远的事又要在这些後来的事之後来临。启示录并非是一堆事情，像小学生下课教师走出教室时，一下爆炸开来。当然，在启示录第二十章的千禧年结束时所要发生的事，是要在千禧年开始时发生的事一千年之後才会发生的。

当启示录一章一至三节讲到那些「近了，」及「必要快成的事」时，是指书中的预言应验的开始。在约翰的日子，这些预言已如弓在弦上，就要开始其在历史中悠长的旅程。我们发现，但以理蒙指示见到一连串的预言，每一个都从他自己的时代开始，并在历史中彼此平行地进行。在启示录中也是这样。几个系列的预言依著同样平行的路线从约翰的日子直到末时。

若是启示录是一本预言的书，它也是一本伟大的诗歌书。其中有一些是崇高喜乐的诗歌，一些则是使人无法置信的悲歌。韩德尔从启示录十九章六节获得灵感，写成他的弥赛亚神曲，比如：「哈利路亚！因为主——我们的神、全能者作王了。」就是在我们现在所研究的第一章，也暗示著一首赞美诗：

祂爱我们，
用自己的血使我们脱离罪恶，
又使我们成为国民，
作祂父神的祭司。
但愿荣耀、权能归给祂，
直到永永远远。阿们！（6,7节）

启示录也是一本讲到许 福分的书。有人说，正如福山宝训中讲到九种福分一样，启示录中也讲到七种福分（见太5:1-12）。我们在马太福音读到贫穷、清心、与受逼迫之人的福分，而在启示录中我们读到应许要将福分赐给每一个在主里死去的人（14:13），赐给儆醒的人。（16:15）赐给被请参加婚筵的人（19:9），赐给在第一次复活中复活的人（20:6），赐给遵守这本书中之话的人（22:7），及将衣服洗白净的人（22:14）。这七福中的第一福出现在我们现在正研读的一章。「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。」（3节）

第一章的全部经文印在下面。让我们祷告，立刻研读，找到启示录中储藏的福分。

启示录第一章经文

序言与约翰的问安

耶稣基督的启示，就是神赐给祂，叫祂将必要快成的事指示祂的众仆人。祂就差遣使者晓谕祂的仆人约翰。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。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。

约翰写信给亚西亚的七个教会。但愿从那昔在、今在、以後永在的神，和祂宝座前的七灵，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！祂爱我们，用自己的血使我们脱离（有古卷：洗去）罪恶，又使我们成为国民，作祂父神的祭司。但愿荣耀、权能归给祂，直到永永远远。阿们！看哪，祂驾云降临！众目要看见祂，连刺祂的人也要看见祂；地上的万族都要因祂哀哭。这话是真实的。阿们！主神说：「我是阿拉法，我是俄梅戛，（阿拉法，俄梅戛：是希腊字母首末二字），是昔在、今在、以後永在的全能者。」（启1:1-8）

圣所景象作为七教会书信的开始

「我——约翰就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分，为神的道，并为给耶稣作的见证，曾在那名叫拔摩的海岛上。当主日，我被圣灵感动，听见在我后面有大声音如吹号，说：¹¹你所看见的当写在书上，达与以弗所、示每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非、老底嘉、那七个教会。¹²我转过身来，要看是谁发声与我说话；既转过来，就看见七个金灯台。¹³灯台中间有一位好像人子，身穿长衣，直垂到脚，胸间束著金带。¹⁴祂的头与发皆白，如白羊毛，如雪；眼目如同火焰；¹⁵脚好像在炉中锻炼光明的铜；声音如同众水的声音。¹⁶祂右手拿著七星，从祂口中出来一把两刃的利剑；面貌如同烈日放光。¹⁷我一看见，就仆倒在祂脚前，像死了一样。祂用右手按著我，说：不要惧怕！我是首先的，我是末後的，¹⁸又是那存活的；我曾死过，现在又活了，直活到永永远远；并且拿著死亡和阴间的钥匙。¹⁹所以你要把所看见的，和现在的事，并将将来必成的事，都写出来。²⁰论到你所看见、在我右手中的七星和七个金灯台的奥秘，那七星就是七个教会的使者，七灯台就是七个教会。」

启示录第一章的信息

一. 耶稣拿著死亡的钥匙

我的母亲患帕金森氏病的逐渐瘫痪症许多年。到最後,她无法自己进食。我的父亲常常到疗养院去服事她。那天晚上,有电话来通知,说她过世之时,我跪在床边,再一次读上帝对复活的应许。我从下面这些经文获得了安慰:「你们不要把这事看作希奇。时候要到,凡在坟墓里的,都要听见祂的声音,就出来:行善的,复活得生;作恶的,复活定罪。」(约 5:28,29)

「在亚当里众人都死了;照样,在基督里众人也都要复活。」(林前 15:22)

「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。」(帖前 4:16)

「神要擦去他们一切的眼泪;不再有死亡,也不再有悲哀、哭号、疼痛,因为以前的事都过去了。」(启 21:4)

我多麽盼望这些应许立刻实现。当我写这些话时,我多麽盼望,在没有别的亲人去世之前,它们就实现。

约翰在那荒冷峻峭的拔摩岛上,必定也浸在相同的思想里。自从耶稣驾云升天,天使应许祂会驾云回来至今已过了六十五年。在橄榄山的谈话中,耶稣曾亲自应许祂有一天要回来。约翰的朋友已经一个一个的死去。有的病死,有的老死,有的受逼迫而死。他的父母,西庇太与撒罗米,都已经去世,他的哥哥雅各已经为基督被砍头。基督被钉十字架後,由他照顾基督的母亲马利亚,显然已不在他身边。彼得已为基督钉十字架,保罗,像雅各一样,也被斩首。原来的十二个门徒,除了他之外,都已去世,而他活的时间也不多了。耶稣还没有回来,多麽令人伤心?祂会回来吗?会真有复活的事吗?

约翰多麽盼望在去世之前,再有一次见到耶稣的机会呢!

约翰的第一个异象开始——忽然之间,约翰的白日梦被打断了。「如吹号」的大声音向他冲来:「你所看见的当写在书上,达与....七个教会。」(启1:10,11)

他大吃一惊,他衰老的心跳加速了。约翰尽快转过身来,看说话的是谁。他惊奇地发现,这岛火山式的地形似乎在发光。在那刚才还是光秃的岩石上出现了七个金灯台。「灯台中间有一位好像人子,身穿长衣,直垂到脚,胸前束著金带。」(启1:13)祂的头发雪白,祂的脸与脚,那未

被长衣遮蔽的部分，超自然地发亮。这就是但以理在他老年时见到的那一位。（参见但以理书第十章）约翰也与但以理一样倒在地上，像死了一样。

约翰、像但以理一样、听见了那慈祥的话说：「不要惧怕！」他向上仰望，虽有一切的荣光，他发现说话的那一位就是他亲爱的主。

耶稣介绍自己给祂忠实的老朋友说：「我是首先的，我是末後的，又是那存活的；我曾死过，现在又活了，直活到永永远远；并且拿著死亡和阴间的钥匙。」（启1:17,18）所以，耶稣仍然活著。除了在钉十字架至复活的那短暂的时刻之外，祂都是一直活著。而且，祂会一直活下去，直活到永永远远。祂拿著「死亡的钥匙」。诚然、当那地上最强大的帝国将祂钉死在十字架上，葬祂在穴墓里，并派出了一百个兵把守之时，耶稣却使自己从坟墓中复活，经过兵丁身边，从坟墓中走了出来。

祂有著「死亡的钥匙」，若是耶稣，死了能复活，能从祂自己的坟墓中走出来，无疑地，祂现在能到所有其它的坟墓那里去，叫那些睡在坟墓里的人也复活。

那在拔摩岛上的约翰必定还记得，甚至在基督复活之前，祂如何叫人复活。基督所说：祂「是那存活的」，与祂许久前在拉撒路坟墓前所讲的话相似。

拉撒路的死与复活——曾亲自在他的福音书第十一章中记载过耶稣与拉撒路的故事。伯大尼的拉撒路病了。他的姐姐，马利亚，马大，差了一个人告诉耶稣拉撒路生病了，但是她们没有请求祂来伯大尼医治他。她们知道，耶稣爱拉撒路，不必请，祂就会来。

但是当耶稣得到她们送来的焦虑的信息时，祂「在所居之地仍住了两天。」（约11:6）只在耶稣以一种超自然的方式知道拉撒路实际已经身故之时，祂才领著祂的门徒们向伯大尼的方向去。祂向他们解释说：「我们的朋友拉撒路睡了，我去叫醒他。」

门徒们感到惊奇。「主啊，」他们持异议说：「他若睡了，就必好了。」睡觉表示热已退，已走上了复元之路。

耶稣如此自然地讲到拉撒路的情况，使「他们却以为是说照常睡了。」但是「耶稣这话是指著他死说的，」那时耶稣就明白地告诉他们：「拉撒路死了。」（约11:11-14）

祂的朋友拉撒路的死，耶稣一点也不害怕。对祂说，信徒的死，只是生与生之间短暂的间隔，以永恒的观点看，只是比晚上上床到早上醒来稍长一点而已。

「拉撒路睡了，」
「拉撒路死了。」
「我去叫醒他。」

当耶稣与祂的旅行团两天之後到达伯大尼时，马利亚与马大在爱之无法理解的情况中哭泣。她们两个人都一面哭，一面责备祂说：「主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。」（约11:21,32）自从拉撒路死了之後，在她们没有睡觉的时候，她们多次说：「若是耶稣及时来到，我们的兄弟必定还活著。」

对我们的母亲及我的一些去世的朋友，我也曾有过同样的思想。无疑地，拔摩岛上的约翰对他的兄弟雅各及他的其他亲人的死，也有过同样的思想。若是耶稣能先回来就好了！

耶稣对拉撒路的两个姐姐说：「你兄弟必然复活。」

马大回答说：「我知道在末日复活的时候，他必复活。」（约11:23,24节）

耶稣说：「复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活，凡活著信我的人必永远不死。你信这话吗？」（约11:25,26节）马大不明白耶稣的意思，但是她知道她可以相信祂是谁：「主啊，是的，我信你是基督，是神的儿子，就是那要临到世界的。」（约11:27节）

当耶稣说：「活著信我的人必永远不死」时，并不是说，信徒就绝对不会死。拉撒路已经信了祂呀，而拉撒路已经死了。

耶稣的意思是基督徒所经历的那种死，在上帝看来只是睡觉而已。因为基督徒会依上帝自己所定的时间表复活得永生，所应许在基督里的永生，是如此确定，如此可靠；就好像我们的永生在此时此地已经开始，就好像死亡不比通常安睡的时间更长一样。

耶稣哭了一一虽然耶稣朋友的死，不会使耶稣害怕，但记录说，在拉撒路的墓旁，「耶稣哭了」。（约11:35节）当亲人去世，我们哭了时，并非就是否定了我们的信仰。有时，他们只是出门旅行，我们也哭。那使我们因想念人而哭的是我们的爱，而爱是出於上帝。（约壹4:7）基督徒也哭，但是他们因为复活，就不会像那些没有指望的人一样悲伤。（帖前4:13）殡仪馆的负责人证实说，信徒与非信徒的悲哀完全不同。

但是耶稣没有长久哭，拉撒路已经埋葬在一个小洞里，有一个圆形石头辊在墓门口将门档住。不久耶稣也要葬在一个与这相似的地方。（这种坟墓价值昂贵，并不普遍。我的大学同事最近在约旦东部发现了两座〔注1〕还有别的地方所知道的几座。）耶稣站在坟墓门口吊丧的人中，请人将石头辊开。但是现在拉撒路已经死了四天了。当巴勒斯坦的阳光从洞口射进去，那在洞内架上裹在毯子里的尸体，成了众人关注的焦点。老年人严肃地注视它，知道他们不久也会同样地被裹在毯子里。孩子们观望著，紧张地开玩笑地说它如何像鬼。马大与马利亚则安静地注视著，仍然想耶稣若是早些回来多好。

那时耶稣发出简单的复活的命令：「拉撒路出来！」就在那时，洞穴

中的尸体活了、动了。拉撒路既已复活，就将他的双脚放在地上，直起腰来，从洞中走出，到他的朋友那里去。（见约11:43、44）

跟著而起的是何等的拥抱、眼泪、与笑声啊！

迦百农的信息——是的，信徒真的会死，那是确定的，但是在另一方面说，他也在此时此地已经有了永生。在迦百农的会堂，在拉撒路复活一些时间之前，耶稣曾告诉一批会众说：「因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活。」「我实实在在地告诉你们，信的人有永生。」（约6:40,47）

相信祂的人就有永生。

「我要在末日叫他复活。」

我们若相信耶稣，我们现在就有永生作为可靠的话的应许。基督就是生命。我们若有基督，我们就有生命。「人有了神的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命。」（约壹5:12）但是我们需要在末日让耶稣叫我们复活，才能看见这应许真正地实现。若不是如此，就不需复活了。

耶稣说：「复活在我，生命也在我。」我们在祂里面的生命乃是永生，这不是因为我们永不睡觉，而是因为，虽然睡觉了，但在睡觉之後，我们会在末日基督复临时复活。

「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。」（帖前4:16）

基督自己的复活——「我曾死过，」耶稣对拔摩岛上的约翰说：「现在又活了，直活到永永远远；并且拿著死亡和阴间的钥匙。」（启1:18）

基督自己的死与复活，乃是我们知道基督已真正得胜了死亡的凭据与保证。游客们站在林肯等伟人躺著的坟墓面前，心中生出钦崇之情，但是每年千千万万到巴勒斯坦旅游的基督徒，却对著基督的空墓惊喜不已。「祂不在这里，照祂所说的，已经复活了，」（太28:6）是每个复活节太阳升起时重复出现的胜利的呼声。

我们每一个盼望，都是建立在基督复活伟大的事实之中。「基督若没有复活，」保罗坚定的推论说：「你们的信便是徒然，你们仍在罪里。就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督，只在今生有指望，就算比众人更可怜。」（林前15:17-19）

保罗将他所有希望的蛋，全放在复活的篮子里，他十分有把握地如此行。他知道基督已经复活！他十分熟识的人，曾实际见到祂。祂「显给矶法看，」保罗回忆说：「然後显给十二使徒看；後来一时显给五百多弟兄看，其中一大半到如今（经过了二十五年）还在，却也有已经睡了。以後显给雅各看，再显给众使徒看。」

「末了，」保罗以无比的信心加上说：「也显给我看。」（林前5:5-8）

保罗曾几次讲到，约翰也在场看见复活的耶稣。现在是约翰美妙的特权，在拔摩岛上，在他的老年，再次看见祂。

约翰听见他说：「不要惧怕！我是首先的，我是末後的，又是那存活的；我曾死过，现在又活了，直活到永永远远；并且拿著死亡和阴间的钥匙。」

不久的一天，基督将使用那把钥匙，打开每一个在祂里面睡了之人的坟墓。我相信，我的母亲必身列其中。

这项确信，是启示录的一部分。

二．约翰与耶稣的见证

「我——约翰就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分，为神的道，并为给耶稣作的见证，曾在那名叫拔摩的海岛上。」（启1:9）我们要知道，约翰所说：「神的道」，与「给耶稣作的见证」是甚麽意思。我们也要知道他在这一章中所讲其他有关耶稣的事。

「那诚实作见证的」——第五节说，耶稣是「那诚实作见证的」。这意思是，我们可以依靠祂。我们或者不能信任汽车推销员，或建筑商，或议员，甚或不能信任我们的配偶，但是我们可以依靠耶稣。

在法庭上，证人讲说见证，或作见证。耶稣在钉十字架之前在受审时告诉彼拉多说：祂来到世间是要「给真理作见证」。（约18:37）当我们继续研读启示录时，我们将要看见，耶稣藉著将真理告诉我们，讲说了忠实的见证。这些真理包括

1. 有关我们自己的实情。
2. 有关人性的脆弱、恶毒、及残暴。
3. 有关撒但及它与上帝的敌对关系。但祂所作最高的见证是告诉我们
4. 有关祂自己的真理。启示录这卷书主要的是启示关于耶稣基督的事。

「给耶稣作的见证」——耶稣将祂的见证或证言赐给约翰，约翰则在圣灵里领受（启1:10节）。我们记得圣灵的一项恩赐是豫言之灵。（见林前12:10）这就领我们去读启示录第十九章十节：「预言中的灵意乃是为耶稣作见证。」

当我们研读到启示录十二章十七节时，我们将更详细的论到这项定义。

罗马帝国将约翰流放到拔摩岛，是因为上帝的道及为耶稣作的见证而加给约翰的惩罚。上帝的道就是圣经。（见何1:1；珥1:1；提後3:15,16）在约翰的日子，新约圣经还没有完成。所说上帝的道主要的是指旧约圣经。在启示录中所使用的数以百计的旧约圣经中的话，显明约翰如何喜爱旧约圣经中上帝的话。他相信其中有关耶稣的预言，留意其中禁止人

拜偶像与犯其它的罪的各项命令。他忠于旧约圣经,公开拒绝以图密善皇帝作为偶像崇拜。这样约翰就因为上帝的道放逐到拔摩岛上。

约翰在拔摩岛也因为「给耶稣作的见证。」我们刚刚已看见,给耶稣作见证的就是豫言之灵。旧约先知是受基督的灵的感动(彼前1:10-12)。在新约圣经时代,也有许多人蒙赐豫言之灵的恩赐。马太、马可、路加、保罗、彼得、与约翰自己,都是受圣灵的感动,将「给耶稣作的见证」写在福音书、使徒行传、及新约书信中。这「给耶稣作的见证」产生了一批不断增加的启示有关耶稣真理的书卷。

当约翰说:「为给耶稣作的见证,曾在那名叫拔摩的海岛上」时,他的意思是,他在那里,是因为他相信及教导人那些包括他自己在内的新约圣经作者们,受圣灵感动所写的有关耶稣的真理。

「从死里首先复活」——第五节中,耶稣被称为「从死里首先复活」的。这并不是说,祂是第一个从死里复活的人。在祂自己复活之先,耶稣自己曾叫睚鲁的女儿,拿因寡妇的儿子、伯大尼的拉撒路复活。(见可5:21-43;路7:11-17;约11)

但是若少了祂的复活,就没有人能够复活过来。任何人只有在基督里才能活过来。(林前15:22)

在圣经时代,家中头生的长子有权继承主要的产业。(见创43:33;申21:17)头生的特权如此突显,使「头生的」这个词含有「最重要」,「出类拔萃」,与「独特」之意。因此,约伯记十八章十三节中所说特别危险的疾病,也称为「死亡的长子」。

耶稣是「死里首先复活」的,因为祂是所有从死里复活中最重要的一位。

「祂爱我们」——第五节多麽单刀直入地对我们讲,祂爱我们。身在放逐中的约翰能够这样讲到耶稣,那是何等的安慰。我们知道,无论在甚麽情形下这都是真实的,该是多麽好。耶稣让我们知道这一点是何等仁慈。(见约14:23)

这三个甜蜜的字:「我爱你」,不只是为在梦境中的爱人用的。我们应该都使用这三个字。它是为家中每个人用的。我的母亲在我们成长的岁月中,几乎每个晚上在我们上床时候,都吻她的四个儿子,并说,她爱我们。直到我已年逾四十,回家探亲、她的身体已不如从前健壮,她仍然像我在六岁时一样自然地如此行时,我才忽然体验到她那麽多年所行的是何等不寻常。

你最近有没有拥抱你的孩子?

「用自己的血使我们脱离(有古卷:洗去)罪恶。」(第5节)——爱不只是口里讲得好听,爱是作一些特别的事情。耶稣离开天庭,到地上度一种服务人的困苦生活,受到各种批评而不还口,在十字架上的羞辱与强烈痛苦中舍命,忍受了我们罪的刑罚。「人为朋友舍命,人的爱心没

有比这个大的。」(约15:13)「惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死,神的爱就在此向我们显明了。」(罗5:8)「因为我们作仇敌的时候,且藉著神儿子的死,得与神和好;既已和好,就更要因祂的生得救了。」(罗5:10)

我们的儿子十五个月大时进到医院,四周之久在生死边缘挣扎。我的内人与我记起,那位我们常向祂祷告的上帝爱我们的孩子,甚至比我们更甚之时,得到安慰不少。上帝的儿子为我们的儿子舍命,而我们并没有那样爱我们的孩子。

「又使我们成为国民,作祂父神的祭司」。(第6节)——当上帝引领以色列人出埃及之时,祂宣称他们要成为「祭司的国度」。(出19:6)在但以理书九章二十四至二十七节所说七十个七的末尾,上帝建立一个包括各种族基督徒的新国度,包括信奉基督的犹太人。祂称这新国度为「有君尊的祭司」。(彼前2:9)参见本书上册

你若是个基督徒,基督就已使你成为「有君尊的祭司」。这名称激励我们的思想,它是甚麽意思?

几年前,我正背诵圣经的希伯来书。我已经背到第五章,忽然想到要温习许多年前我曾背诵过的启示录。有一天我正驾车的时候,我不自觉地背诵说:「又使我们成为国民,作祂父神的祭司」。差不多同时,我发现自己在背诵希伯来书五章一节:「凡从人间挑选的大祭司,是奉派替人办理属神的事。」(来5:1)

因为普通的祭司行许多大祭司所作基本的工作,我就特别注意到,我,作为君尊的祭司,上帝赐我特权,要我作甚麽?我发现,希伯来书第五章告诉我,大祭司是由上帝所派替人办理属神的事,为要献上礼物和为自己及他人献赎罪祭。我知道,我们的礼物及祭物包括我们靠赖基督在十字架上的自我牺牲所献上的祷告。(见来13:15。雅5:16)我看见了我们的意义至少是如此,我们要奉基督的名为求自己的罪得赦免,及为求他人的罪得赦免献上祷告。我们受到邀请要特别为对我们不仁慈的人祷告。(见太5:44)

我也注意到,上帝已经「派」我们作祭司。这唯一的意思是,祂要我们像祭司一样行事。祂要我们为自己的罪得赦免祷告,为他人的悔改,兴盛祷告——为我们的配偶、父母、儿女、工人、老板、政府官员、及同事祷告。祂也要我们为福音在非基督徒人民中间传播祷告。(为了利用我的特权,我将人名及他们的需要写在笔记本上,使我不会忘记)

上帝看顾。祂要帮助。祂已叫我们向祂求,祂已经派我们作祭司。所启示的事是为我们及我们的儿女的。(见申29:29)上帝已经指派基督徒儿童作祭司,如同指派成人基督徒一样。爱耶稣的孩童可以为他人祷告,如同传道人一样。许多孩子,因为他们的祷告,快乐地见到父母归主。

耶稣已经派我们为祭司，让我们尽量利用祭司的职分。

「看哪，祂驾云降临！众目要看见祂」——在启示录一章七节中，重复了基督橄榄山谈话中的应许。在六十多年前那个月光的晚上，约翰曾从祂口中听到它。（见太24:30）约翰也在耶稣驾云升天时站在门徒们旁边的两个「人」的口中听见它。（见徒1:11）保罗，受豫言之灵感动，也见证说，祂降临时，是驾云降临。（见帖前4:17）

但是在启示录一章七节中，那刺祂的人是谁？基督在受审时，对犹太人的领袖该亚法说：「后来你们要看见人子坐在那权能者的右边，驾著天上的云降临。」（太26:64）该亚法是对耶稣的死负最大责任的人。他确是「刺」祂的人之一。但是还有许多其他的人也参与了这罪行。看来，他们与该亚法一起，会在一次特别的复活中复活，好看见基督在他们想要抹灭的大荣耀中降临。但以理书十二章一节、二节帮助证实了这种看法。这节经文说，末时，当米迦勒站起来时，死了的人，必有多人（并非全体）复醒。既然此时，所有的义人此时都要复活（启20:6），显然，此时，不义的人只有一部分复活，（剩下的要等到一千禧年结束之时。）（见启20:5）

那些刺祂的人，包括直接影响主钉十字架的人。但是是否还包括其他的人呢？

使徒行传九章五节中，耶稣告诉那逼迫祂的扫罗、就是那位以后成为使徒保罗的扫罗说，他逼迫基督徒就是逼迫祂。「我就是你所逼迫的耶稣，」祂说。这就使我们获得清楚观念，那就是在各世代主要逼迫上帝百姓的人，也可能包括在那些刺祂的人中。他们要复活，好看见基督复临。

要来的神——父上帝会在基督复临时伴随耶稣，与耶稣一同降临吗？马太福音二十六章六十四节中讲到耶稣告诉该亚法说，他们要看见人子「坐在那权能者的右边，」驾著天上的云降临。权能者可能指父上帝。启示录六章十六节说，那不肯悔改的人，在基督复临时呼求山与岩石倒在他们身上，好躲避那「坐宝座者」的面目和「羔羊的忿怒」。「坐宝座者」一词，在启示录中几次使用，都是指上帝。比如启5:6-8。是的，那最可能的结论是，上帝会在基督复临时伴随祂的儿子一同降临。（见启7:15;21:5）

「我是阿拉法，我是俄梅戛，」——新约圣经是用希腊文写的。阿拉法是希腊文字母中的第一个，俄梅戛则是希腊文字母中的最末一个。这样，「阿拉法，俄梅戛」，就相当与英文中的A到Z。

上帝在第八节中称自己为阿拉法与俄梅戛，就是说，祂是始，祂是终，是起初，是末尾。宇宙开始之时祂就已存活，并且祂会永远继续存活下去。

第二次世界大战时，南斯拉夫为了争取自由，共有一百七十万男女

孩童为国捐躯。他们的奋斗成功了。在那些残杀的日子里，一位名叫弗大卫的美术记者画了一幅老农夫撒种的素描（注2）。即使士兵去作战时穿过他的麦田，这位有耐性的农夫仍然安静地从事他春天的工作，用手在他的田里播种，如同他从青年就开始、一向所进行的工作一样。他危机深重时坚定不移，不因时变异的情形，可以约略说明了那位我们永在的神的绝对可靠，永不改变性。他像耶稣，永不改变。「耶稣基督，昨日、今日、一直到永远、是一样的。」（来 13:8）祂是始，祂是终。祂是阿拉法、祂是俄梅戛。

三．在主日被圣灵感动

因为上帝是阿拉法、俄梅戛，我们就知道祂是永在的上帝。祂也是宇宙之主宰。但是约翰、像我们一样、是必死的人，受时空的限制。他告诉我们说，他看见主时，是在拔摩岛上，时间是主日。「当主日，我被圣灵感动。」（启1:10）

在主日看见主是应该的。这个异象出乎约翰的意外。所以我们知道日子的选择不是出於他自己。主选择在主的日子赐给他有关祂自己的异象。

但是主日是那一日呢？

人人都知道，大多数基督徒都说这一日是星期日。如此行的习俗，实际上可以追溯至第二世纪安提阿那献身的、但心理不正常的主教依纳爵（IGNATIUS）所写的信函。虽然如此，称星期日为主日已是一个如此古老及普遍的习俗，以至在某些语言中，主日这个名称已实际上取代了星期日的名字。星期日的西班牙文名字DOMINGO，及其法文名DIMANCHE，都是从拉丁文的主日DOMINICA演化出来。有趣的是在一六零零年左右，英国的清教徒也开始将「安息日」之名加在一周的第一日上。在英国与美国，清教徒的影响强的地方，千千万万的基督徒都相信星期日是安息日也是主日。

现在我们若是打开圣经，是的，我们会发现，主日与安息日的意思相同。但是我们也发现主日与星期日的意思却不相同。

圣经在十条诫命中说：「但第七日是向耶和华——你神当守的安息日。」（出 20:10）在新约圣经中耶稣说：「所以，人子也是安息日的主。」（可2:28）因此，圣经以安息日为主日。主日是第七日的安息日。

但是我们如何有把握的说，自圣经时代到我们现今的时代之悠长的世纪中未曾有过改变呢？

是有过改变，至少说，曾有过改变的意图。我们刚刚提到，早至第二世纪，依纳爵主教就曾称星期日为主日。在本书上卷但对但以理书第七章

的研究中，曾研究过但以理书中的小角如何「想」要改变上帝的律法。我们在那里看见基督教会如何加强第一日的遵守，反对遵守第七日。但是耶稣告诉祂的门徒说：不要想祂来要改变律法，祂说：「莫想我来要废掉律法和先知。...我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。」（太 5:17,18）请参读下面的问题解答。

在世界的一些地方，曾有过改变的意图。日历印出来时，将星期一放在一周的第一日，将星期日放在一周的第七日。其根据的理由——许多人的工作是从星期一开始——看来肤浅。

但是即使有教会的历史，及现代的日历，人却容易地发现，那一天是真正的安息日。马可福音十五章四十二节说，耶稣是在预备日被钉十字架。就是安息日的前一日。路加福音二十三章五十六节说，在安息日，祂的门徒「便遵著诫命安息了。」（路23:56）马太福音二十八章一节说：「安息日将尽，七日的头一日，天快亮的时候，一些妇女来膏基督的身体时，发现坟墓空了。」（太28:1）总结起来说：

耶稣在安息日的前一日去世。

在十条诫命所说的安息日，祂的门徒安息了。

在安息日第二日，祂从死里复活。

每一基督徒都知道耶稣是在星期日从死里复活。

因此不管教会的历史，及现代的日历，错误地将星期日放在一周的第七日，圣经的安息日过去是，并现在还是星期日的前一日。

主日是为我们设立的——若是圣经的安息日是主的安息日，主日是祂的日子，但是这主日，祂却是为我们设立的。耶稣说：「安息日是为人设立的。」——为一切人，为整个人类设立的。（见可2:27）

但是为何要为人设立安息日？其目的为何？这问题的一个答案是在创世记二章十一至三节叙述第一个安息日的记载中。圣经在那里说，在创造周结束时，上帝就在第七日歇了祂一切的工，上帝赐福给这一日，定为圣日。定为圣日之意是分别出来作为神圣的用途。

上帝在第一个安息日歇了祂的工，并不是因为祂疲倦了。祂停止创造，是因为在六天之中，祂已完成了地上的创造大工。祂安息了，赐福第七日，定为圣日，是为了将安息日分别出来，作为神圣的目的而用。

这神圣的目的是甚麽呢？以西结书二十章十二节说：「又将我的安息日赐给他们，好在我与他们中间为证据，使他们知道我——耶和華是叫他们成为圣的。」（结20:12）

上帝将第七日定为圣时，安息日就创造了。今天它提醒我们，只要我们肯，上帝也使我们成圣。祂为了神圣、健全的目的，要将我们分别出来，

一心行善。祂要藉著我们,使我们所居住的地方成为更美好的地方。祂指派我们成为祭司的国度。祂呼召我们效学基督的榜样,度行善的人生,为那些最靠近我们的人服务。(见约13:12-17;彼前2:21-24)

因为安息日提醒我们世界的创造,它也就提醒我们无法使自己超越自己的限度。只有创造主能为我们造清洁的心,及正直的灵。(见诗51:10)「若有人在基督里,他就是新造的人,旧事已过,都变成新的了。」(林後5:17)

你可能不是一个守安息日的人。但是多半上帝已经在你里面作工,洁除你的罪,依祂的形像重新造你。现在当你读这些篇页之时,祂让你从圣经知道,第七日的安息日是祂的日子。这一天是祂选为特别显示祂自己,及使你改变的日子。祂也提醒你,安息日是为人设立的,为全人类设立的,为每一个人设立的。安息日是为我设立的,也是为你设立的。

为此之故,它也是为约翰设立的。这样在拔摩岛上的主日,正是约翰的日子。这是他悠长的美妙寿命中最好的日子之一。即使他是在放逐的孤独之中,但因为他「在主日被圣灵感动,」就有何等荣耀的福分临到他啊。

当我们也靠著圣灵的力量守第七日的安息日之时,你与我可以期待何等的福分啊。这主日也是我们的。让我们每个人都来与那爱我们的主一同遵守吧!

有趣的参攷研读资料

In Arthur S.Maxwell, The Bible Story, vol 10
"The voice behind you" p.167.

In Bible Readings for the Home:The section entitled
"Life Only in Christ," beginning on p.365

In Arthur S Maxwell, Your Bible and You:
"Shall We Meet Our Lord Once Again? p.339.

问题解答

何时星期日开始被人视为主日？星期日英文名Sunday，系从太阳崇拜而来。英文牛津字点证实说，这字第一次成为写下的英文文字，是在主後七百年左右。我们所称为星期日的日子，新约圣经作者称为七日的第一日。（见太28:1；约20:1；林前16:2）第二世纪的基督徒似乎称它为「第一日」，有时称它为「第八日」（因为它是第七日安息日後面的一日）。（注3）

第一次毫不含糊的称七日的第一日为主日的，一那一次是称呼复活的星期一一出现在一本名为「彼得福音」（注4）的小书。该书约著写於主後175年。（显非彼得所写）

更早的但是颇为含混用主日称星期日的例子，出现在某些依纳爵的信函的译文中。依纳爵约在主後110年在安提阿任主教。他是一个心理不平衡的人。他为了信仰判处死刑，送往罗马要被野兽吞吃。他在路上写了著名的七封书信。在他写给马格内细亚的基督徒的信中——根据一位标准译者的译法（注5）——，他提到「为……主日而活。」那位译者认为，依纳爵要基督徒将他们的生活中心放在令人喜乐的基督复活上。

但是，那日子希腊文的名字在似乎最早希腊文的版本中则没有出现。希腊文主的形容词是有的，暗示它有一个它所形容的名词。但是却并没有名词。在十一世纪之前一个不知道的时候，一位希腊的编辑人员加上了一个名词，但是他选的名词并非日子的名字，那字的意思是生命。这样，这位不知名的编辑就使这句话读成「为……主的生命而活。」其意或是指基督徒的生活方式应该与基督的生活方式相和谐。（注6）

二者意思的差异是具有意义的。因为若是依纳爵实际上的意思是说，我们的生活应该与主的生活方式相和谐，用它作为早期使用主日的例子，就不对了。

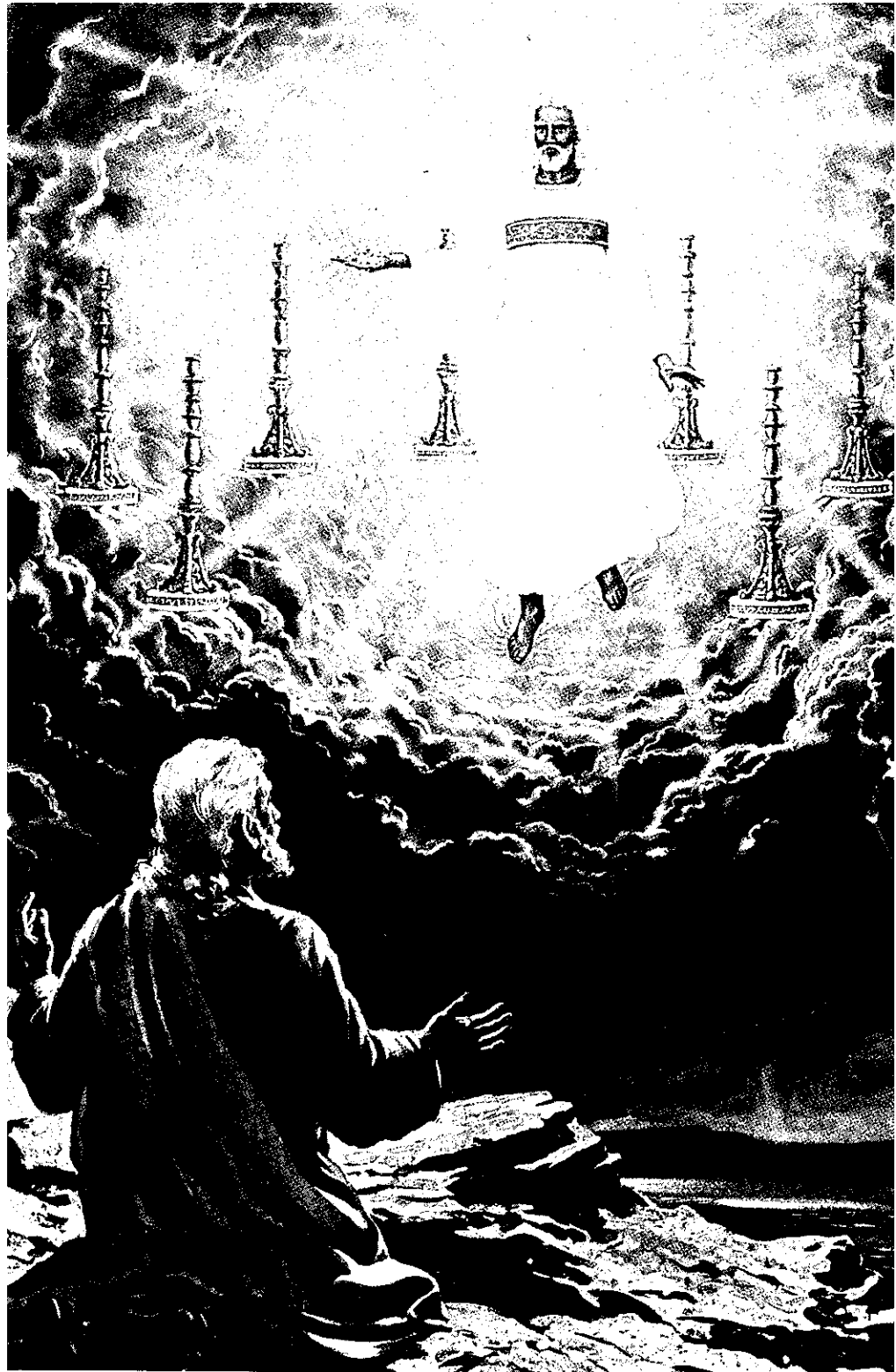
无论如何，若是依纳爵确曾认为星期日是主日，他的这种选择对那只要遵从圣经的基督徒，也不应该视为权威。

若是问「主日」这个名字，如何在第二世纪从安息日转移到星期日的呢？我们就要指出，在主後1600年左右安息日从第七日迅速转移到第一日的情形。（注7）在这之前，几乎所有的基督徒都依照圣经，只将安息日用在第七日。虽然大多数未守星期六为安息圣日，但是他们知道，即使他们在他们的「主日」，星期日去聚会，星期六才是圣经的安息日。在1600年左右，英国的清教徒忽然都一起称星期日为安息日的事实，与第二世纪称星期日为为主日的情形相似。

引文出处

- 注 1 : 见 S. Douglas Waterhouse, "Areas E and F" (a partial report on the 1971 excavation of Tell Hesban), Andrews University, Seminary Studies 11(1973):113-125.
- 注 2 : Winston S. Churchill and the Editors of Life, the Second World War, 2 vols. (New York: Time Inc., 1959) 2:314, 515.
- 注 3 : Examples include Barnabas, Epistle, 15; ANF 1:147; Justin, First Apology, 678; ANF1:186; Dialogue, 24, 41; ANF 1:206, 215; Bardesanes, Discourse on Fate: ANF 8:733.
- 注 4 : The Gospel According to Peter, 9, 12; ANF 10:8.
- 注 5 : Ignatius, To the Magnesians, 9; Loeb Classical Library, Apostolic Fathers, 1:205. Compare the trans. in ANF 1:62, observing that the right hand column represents a spurious interpolated edition which originated more than 200 years after Ignatius's death.
- 注 6 : 若要知道两项不同看法的讨论的理由, 可参阅 Fuitz Guy, "Lord's day in Magnesians", Andrews University Seminary Studies, 2 (1964):1-17, and Richard B. Lewis, "Ignatius and the 'lord's day' Andrews University Seminary Studies 6(1968):46-59.
- 注 7 : 这新的习俗简述於 Nicolas Bownde, The Doctrine of the Sabbath, Plainely Layde Forth (London, 1595) and is discussed in Winston U. Solberg, Redeem the Time (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1977) and in Bryan W. Ball, The English Connection (Cambridge, England: James Clarke, 1981)

基督写信给七个教会

导言

基督写给七教会的书信，可提供材料，使家庭研经获得快乐的经验。第一，家中大多能读书的孩子可以帮助预备一个图表。

孩子们可以帮助画大纲的格子。以后每一天他们可以花几分钟与大人一同寻找那要填进方格中的项目。当他们获得技术时，他们就会争先去发现每个新项目：对基督的描写，警告，特定的应许，等等。全家人可以帮助使圣经的话配合方格的大小。将这个图表挂在饭厅，人人就都可以知道这项研经计划的进行情形。

人人都可背诵给听的人的应许，比如：「你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。」（启2:10）「开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我，一同坐席。」（启3:20）

在这个过程中，孩子们会更了解耶稣如何爱那笨拙的基督徒——就是那仍然在学习像基督的基督徒。

我曾经遇见一些不去教会的人，因为他们不喜欢一些他在教会中遇见的人，或者因为他们以为教友们是假冒为善的人。耶稣知道基督徒离完全尚远。（约2:25）但是，祂启示祂自己是一个十分忠心赴会的人。祂解释说，启1:20节中的「七个金灯台」代表七个教会。然后祂在启2:1节中描写自己是「在七个金灯台中间行走的。」

一个真实的朋友知道我们的软弱，但仍然一样的爱我们。

一天晚上，在一次教牧拜访结束之时，我向一位老教友建议，叫她邀请那位分租她公寓的女人参加我们一同祷告，但是我的教友拒绝说：「我们已经同意，她不到我这边来，我也不到她那边去。」

上帝并不建造不必要的障碍。祂也不要我们如此行。祂知道，要帮助人，我们就要亲近人。我们要尽一切力量保持交通的管道，「要坚守我们所承认的指望，」希伯来书十章二十三至二十五节说：「你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉，既知道（原文是看见）那日子临近，就更当如此。」（来10:25）

耶稣在金灯台中间行走。

父亲怎样怜恤祂的儿女，
耶和華也怎样怜恤敬畏祂的人！

因为祂知道我们的本体，
思念我们不过是尘土。
(诗103:13,14)

七个「使者」(原文与天使同义)——发现约翰受命要写这七封书信给七个教会的使者,会觉得惊异。启示录中常常提到使者。他们通常都是超自然的生灵。上帝叫约翰写信给超自然的眼不能见的天上的使者,似乎是不智之举。

解释是,「使者」或「天使」一词,其希腊文原文,其简单的意思是「传信者」。诚然,上帝天上的传信者是超自然的生灵,但是这个字在可1:2;路7:24;路9:52节及雅2:25节中所译出的意思都是非超自然、普通「使者」的意思。在这些经文中,使者是指施洗约翰,施洗约翰的门徒,耶稣基督的门徒,及两个探子——完全是人。

这作使者的人,或这教会的使者,乃是将上帝的信息传给会众的传道人。耶稣说,祂将这些作传道人的使者,托在祂的右手中。(见启1:16;2:1)可鼓励家中每个人想像你们的牧师是托在耶稣的手中。看这会如何影响他们对他的感觉。

七教会的名字——当耶稣叫约翰写这七封书信时,在所说的七个城市里都建立有基督的教会。你可以有兴趣的读到,这些城市都位於罗马的大道上,你可以依它们所列出的顺序去访问他们。罗马帝国的邮政可能在处理邮件时,经常依这个顺序拜访这些城。「所有这七个城市都位於那将亚细亚省人口最密集,富有,及富有影响力的地区联接在一起的环形道路上。」拉姆齐(W. M. Ramsay)在他的古典作品「致亚细亚七教会的信」中说(注1)。

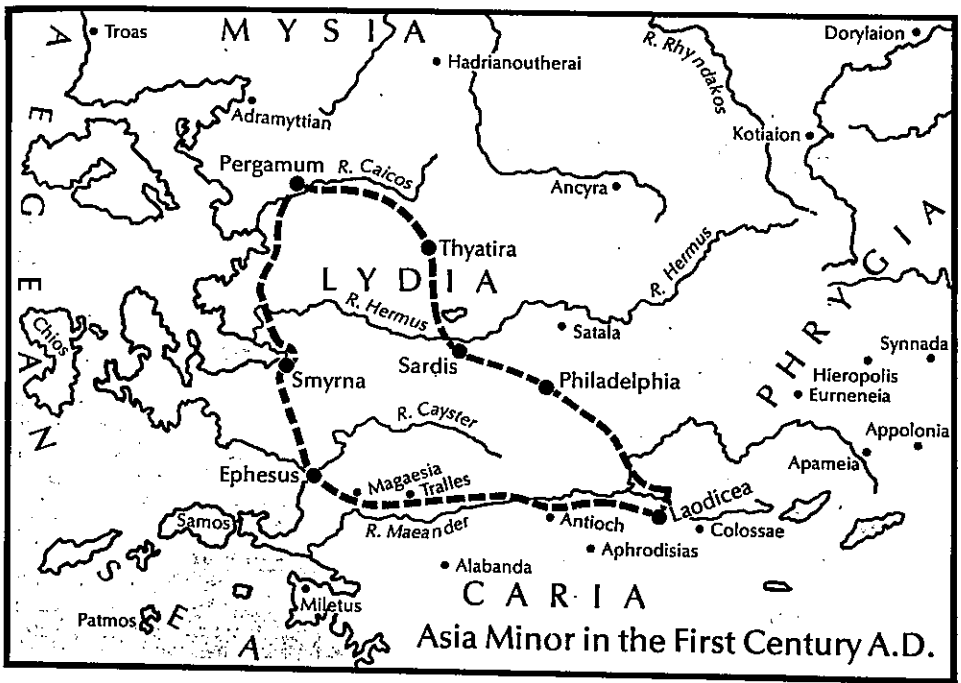
但是在一本像启示录充满象徵表号的书中,我们要认为,在这七个城市中的七教会是唯一该听这些信息的听众吗?或者,我们假设说,这七个教会代表所有时代,或任何时代不同的教会之不同的景况呢?这七个信息中,一般的教训是要赐给每一个人的吗?或者它们是代表从约翰的时代至世界末日整个教会经验中,继续出现的各个阶段呢?是否所有书信中的信息,都是要赐给每个人的呢?让我们来看一看这各种可能性。

1. 为当地教会——这七封书信都讲到一些已经发生的事,或在启示录书写成之时正在发生的事。「你(以弗所教会)把起初的爱心离弃了。」(启2:4)「你(别迦摩教会)那里有人服从了巴兰的教训」。(启2:14)「你(推雅推喇教会)容让那自称是先知的妇人耶洗别教导我的仆人」。(启2:20)「你(非拉铁非教会)...

遵守我的道，没有弃绝我的名」。(启3:8)「你(老底嘉教会)说:我是富足」。(启 3:17)

显然，这些话在约翰写这些书信时，对各该地方教会必定是真实的，否则书信送达时，当地的基督徒就会说：「约翰一定不知道他在讲甚麽。」因此，是的，这些信的确讲到约翰时代地方教会的情况。

2. 为每一个人——但是它们不能限于那些当地的教会。那每一封信的末尾都有这样的话：「圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就当听！」所有书信中的教训可以用在任何地方任何人身上。应许也是一样。耶稣一再用这样的话讲到祂的应许：「凡得胜的」。比如祂说：「得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他，」得胜的，「他们要穿白衣与我同行，」以及「得胜的」要与祂一同坐在祂的宝座上，等等。这些应许是要给凡需要鼓励的人——为了古时面对野兽的殉道者，也为了每一个今天面临压力的人。它们是为了凡有耳的人，那就是乐意去听的人。

送信的人可按约翰指示的路线，将信送达小亚细亚七个大城市。

- 3 · 为了各教派及各种运动——虽然这些应许是为了每一个愿意听的人,但这些书信,以整体来看,乃是写给教会的。它们主要的是写给团体的。我们既是社会的动物,我们就都是我们所属团体组织的一分子,影响团体,也受团体的影响。我们多少都要为我们所属团体的错误负责,也配得他们的赏赐。为此之故,正如我们在研究但以理书第九章时所说的,先知但以理承认他团体的罪,那不是他自己所犯的罪,求上帝赦免「我们」。(参见本书上册)

因此,正如这七封书信曾——时用在地方教会上,正如它们可用在任何时间,任何地方,及任何人身上,那就显然,它们也可用在教会的各种情况之中——就是用在各时代的教会,教派,及各种运动上。

- 4 · 七阶段的象徵表号——我们仍然需要问,这些书信是否象徵从约翰时代至世界末时教会经验的七个阶段呢?回答是:是。作为预言,它们包含了整个基督教世纪。作这样的结论是有几个理由的:
甲. 与但以理书相平行——我们已经查明,但以理书二、七、八章诸般预言彼此平行,都从但以理的时代起至世界的末了;但以理书与启示录书都是由同一位上帝所默示,并显出许多互相关联的相似之处。故此认为启示录中的有关七印的预言,七号筒的预言,并七教会,如但以理书中的预言一样,也是彼此平行,都从约翰时代至世界的末了。

在基督的时代,四个强权——,罗马帝国,帕提亚帝国(PARTHIAN EMPIRE),贵双王朝(KUSHAN DYNASTY),中国汉朝,——统治了大西洋至太平洋之间的广大地区。然而在这四个强权之中,但以理书第二、七、八章中,只提到罗马帝国。同样地,在巴比伦,波斯,希腊顶盛时期,也有其它帝国的存在,而大多数圣经连提也没有提到。但是那些成为圣经预言焦点的大帝国,巴比伦,波斯,希腊,罗马,是相继控制中东及欧洲地区的国家。在那个时代,住在那些地方的人,大多数读上帝的话及相信上帝。圣经若是讲说其境内根本没有人相信圣经、其境外相信圣经的人又根本不知道其存在的贵双王朝及中国汉朝的预言,就毫无意义。在本书上册我们得到的原则是,圣经对万国的预言,是要讲到世界那些其居民可藉著他们对上帝的信心,及对圣经知识,而从圣经预言获得最大益处的地方。我们可以认为启示录那属历史的一半,大多数——虽非完全——是关乎在中东及欧洲的情势发展,就是在基督钉十字架後一千五百年间,基督教所局限於其内的区域。我们也可以作结论说,这写给七教会的书信,主要的是关系到那个地区中基督教的发展。

乙. 本身即是明显的预言——某些项目,尤其是在给士每拿及非拉铁非教会信息中,乃是预言性的。在士每拿的信徒得到警告说:「魔鬼要把你们中间几个人下在监里,」并且「你们必受患难十日。」(启 2:10) 给非拉铁非的应许是:「我要使他们」(假犹太人)「在你脚前下拜,我必在普天下人受试炼的时候,保守你免去你的试炼。」(启3:9,10)

而且,这些预言及一些其它的预言,要在不同的时候应验,并牵涉到不同的团体。比如,魔鬼将加给士每拿教会持续到「十天」的患难。「叫你们(好基督徒)被试炼,」(启2:10) 但是,给推雅推喇教会的信中,那加给大患难的却不是魔鬼,而是上帝。那患难是专加在耶洗别邪恶的爱人身上的。(见启 2:20 -22) 还有非拉铁非教会在全世界,有一天无论善恶都要遭受严厉试炼之时,却要受到安慰。(启3:10) 这样,预言了三个不同的患难,一个是真基督徒的,一个是耶洗别的爱人的,一个是全世界所有的人的。单从这些例子,就显然看出这七封书信包含了在约翰时期将来的预言。(参见前面的表)

丙. 应验的证据——上帝与我们相交的一种方式,一些预言在应验之后,才为人清楚了解。在最後晚餐时,耶稣宣布说,祂的一个门徒要卖祂。门徒们大感惊奇。「如今事情还没有成就,我要先告诉你们,」耶稣解释说:「叫你们到事情成就的时候可以信我是基督。」(约13:19) 在当时,门徒们一点也没有想到犹大会出卖祂;但是到犹大真正出卖祂时,其他的门徒想起那预言来,就看出它是如何应验的,而更坚定了他们对主的信心。

依照此项原则,一些预言要在应验之后,才更清楚地为人所了解。当我们回顾近两千年基督徒的经验时,我们会想知道,教会历史中的事件,是否与这七封书信中所预言的事情有关联。我们这样想时,我们就会惊奇地发现这些书信与教会历史之间的确有著极多的关联。这七封书信,依它们的次序,与七个连续的世代中基督教会主要的经验同步。现在我们相信,它们已经发生。

教会如海豚——你在海洋公园或在电视上或看过海豚。你看到那庞大,性情良善的哺乳动物在水底潜水,突然之间跃出水面,又再回到水底潜水。有时一群海豚一起跃出水面,重复有韵律的跳跃。有时,只有一头海豚跃出,以后一个接著一个的跃出,如同游行一般。

在我们研究启示录第二、三章时,你若想那七教会如同七头海豚,可能对我们大有帮助。试想这些海豚是常存在於教会中,但未浮现在水面

的各种运动与趋势；但是这些运动，一个一个地浮现，成为最得势的，最重要的，某一时期典型的教会运动与趋势。

但是要记得，即使这七教会被视为预言，预表七个接续的时代，但其所含的教训，却适合在每一个听这些信息的人。当你读下面启示录第二第三章的经文时，愿上帝赐福给你。

启示录书第二章经文

你要写信给以弗所教会的使者，说：那右手拿著七星、在七个金灯台中间行走的，说：我知道你的行为、劳碌、忍耐，也知道你不能容忍恶人。你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。你也能忍耐，曾为我的名劳苦，并不乏倦。然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。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。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。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。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。你要写信给士每拿教会的使者，说：那首先的、末後的、死过又活的，说：我知道你的患难，你的贫穷（你却是富足的），也知道那自称是犹太人所说的毁谤话，其实他们不是犹太人，乃是撒但一会的人。¹⁰你将要受的苦你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，你们必受患难十日。你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。¹¹圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！得胜的，必不受第二次死的害。¹²你要写信给别迦摩教会的使者，说：那有两刃利剑的，说：¹³我知道你的居所，就是有撒但座位之处；当我忠心的见证人安提帕在你们中间、撒但所住的地方被杀之时，你还坚守我的名，没有弃绝我的道。¹⁴然而，有几件事我要责备你：因为在你那里有人服从了巴兰的教训；这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前，叫他们吃祭偶像之物，行奸淫的事。¹⁵你那里也有人照样服从了尼哥拉一党人的教训。¹⁶所以，你当悔改；若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们。¹⁷圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他，并赐他一块白石，石上写著新名；除了那领受的以外，没有人能认识。」¹⁸你要写信给推雅推喇教会的使者，说：「那眼目如火焰、脚像光明铜的神之子说：¹⁹我知道你的行为、爱心、信心、勤劳、忍耐，又知道你末後所行的善事，比起初所行的更多。²⁰然而，有一件事我要责备你，就是你容让那自称是先知的妇人耶洗别教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物。²¹我曾给她悔改的机会，她却不肯悔改她的淫行。²²看哪，我要叫他病卧在床。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。²³我又要杀死她的党类(原文是儿女),叫众教会知道,我是那察看人肺腑心肠的,并要照你们的行为报应你们各人。²⁴至於你们推雅推喇其余的人,就是一切不从那教训、不晓得他们素常说撒但深奥之理的人,我告诉你们,我不将别的担子放在你们身上。²⁵但你们已经有的,总要持守,直等到我来。²⁶那得胜又遵守我命令到底的,我要赐给他权柄制伏列国;²⁷他必用铁杖辖管(辖管:原文是牧)他们,将他们如同窑户的瓦器打得粉碎,像我从我父领受的权柄一样。²⁸我又要把晨星赐给他。²⁹圣灵向众教会所说的话,凡有耳的,就应当听!

启示录第三章经文

你要写信给撒狄教会的使者,说:那有神的七灵和七星的,说:我知道你的行为,按名你是活的,其实是死的。你要警醒,坚固那剩下将要衰微(原文是死)的;因我见你的行为,在我神面前,没有一样是完全的。所以要回想你是怎样领受、怎样听见的、又要遵守,并要悔改。若不警醒,我必临到你那里,如同贼一样。我几时临到,你也决不能知道。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。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。圣灵向众教会所说的话,凡有耳的,就应当听!你要写信给非拉铁非教会的使者,说:那圣洁、真实、拿著大卫的钥匙、开了就没有人能关、关了就没有人能开的,说: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。那撒但一会的,自称是犹太人,其实不是犹太人,乃是说谎话的,我要使他们来,在你脚前下拜,也使他们知道我是已经爱你了。¹⁰你既遵守我忍耐的道,我必在普天下人受试炼的时候,保守你免去你的试炼。¹¹我必快来,你要持守你所有的,免得人夺去你的冠冕。¹²得胜的,我要叫他在我神殿中作柱子,他也必不再从那里出去。我又要将我神的名和我神城的名(这城就是从天上、从我神那里降下来的新耶路撒冷),并我的新名,都写在他上面。¹³圣灵向众教会所说的话,凡有耳的,就应当听!¹⁴你要写信给老底嘉教会的使者,说:那为阿们的,为诚信真实见证的,在神创造万物之上为元首的,说:¹⁵我知道你的行为,你也不冷也不热;我巴不得你或冷或热。¹⁶你既如温水,也不冷也不热,所以我必从我口中把你吐出去。¹⁷你说:我是富足,已经发了财,一样都不缺;却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。¹⁸我劝你向我买火炼的金子,叫你富足;又买白衣穿上,叫你赤身的羞耻不露出来;又买眼药擦你的眼睛,使你能看见。¹⁹凡我所

疼爱的,我就责备管教他;所以你要发热心,也要悔改。²⁰看哪,我站在门外叩门,若有听见我声音就开门的,我要进到他那里去,我与他,他与我一同坐席。²¹得胜的,我要赐他在我宝座上与我同坐,就如我得了胜,在我父的宝座上与他同坐一般。²²圣灵向众教会所说的话,凡有耳的,就应当听!

启示录第二章,第三章的信息

一. 基督关怀冒烟的教会

你孩童时代,家中曾否用过煤油灯?你现在有一盏吗?你若是用过,你就知道,一盏煤油灯需要何等多的照顾?几乎每次用过之后,你都要修剪或更换灯心,补充煤油,并擦拭作为烟囱的灯罩。

旧约时代的圣所中,那七个金灯台上的七盏灯必须每天由大祭司照顾。(见利24:1-4)保持它们洁净,修剪或更换灯心,加添橄榄油,构成了我们在上卷中所讲的他日常工作的一部分。

启示录二章一节说,耶稣「在七个金灯台中间行走。」祂是我们现今的大祭司,在天上的圣所中服务。(见来3:1及8:1)祂是「长远」照顾我们的利益。(来7:25)祂象征性地照顾那代表教会的冒烟的灯,乃是祂大祭司日常工作的一部分。

当然耶稣并不实际修剪灯心,或倒橄榄油。祂如何照顾祂冒烟的教会,以及照顾祂那常是蠢笨的基督徒,在启示录第二与第三章的七封书信中,得到了说明。祂在此藉著夸赞她们的优点,率直责备她们的缺失,呼召诚心悔改,对凡正面回应的人作出辉煌的应许,帮助祂的「灯」,发出更明亮的光。

1. 以弗所一丢弃初爱心的教会

启示录2:1-7

背景——以弗所是罗马帝国亚细亚省主要的城市。它非都会,都会在别迦摩。但是它有一个好的海港,其正在东西大道的起头的位置,帮助它成为一个强大的商业中心。以弗所广为人重视,也因为它是一个异教中心地。那里崇拜那有许多乳房、称为亚底米、也称为狄安娜的女神。(见徒19:35)她那华丽的庙被当代人称为世界七大奇观之一。

在那忙碌的,异教地区的以弗所教会,乃是一对献身的夫妇,百基拉,亚居拉所建立。开始时,那位有口才的布道家亚波罗也曾帮助。有两年之久,他天天在最热的上午十一点至下午四点,当商业活动缓慢下来,在一个租来的已没有人使用的厅堂里教授圣经。(见徒19:8-10;20:31)

有如此多的人停止购买当地银匠所打造的纪念品亚底米女神的像,就引起了一场反基督教的暴乱。(见徒19:23-41)

保罗在以後拜访以弗所教会的领袖之时，曾警告他们说，他们当中有些人不久会将异端教导人。（见徒20:29、30）他在一封信中叫他们小心：「不要被人虚浮的话欺哄，」并且「不要与他们同夥。」（弗 5:6,7）

夸赞——以弗所教会接受了保罗的劝勉。三十年之後，耶稣在启示录中夸赞他们，因为他们「曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。」因为他们恨恶「尼哥拉一党人的行为，」耶稣加上说：「这也是我所恨恶的。」耶稣夸赞以弗所教会，也因为他们的「行为」，「劳碌」，「忍耐」。（见启2:2、6）

但是「尼哥拉一党人」是谁？

那在靠近以弗所地方长大的第二世纪的传道人爱任纽，曾在他的一个著作中提到他们。他说，这些尼哥拉党人声称是基督徒，但是他们却「对奸淫，吃拜偶像之物，毫不在意。」（注2）这样看来，尼哥拉党人是那认为相信耶稣就可以使他们不必遵守十诫中某些诫命的基督徒。在约翰壹书二章四节，约翰曾谴责那口里说「我认识祂」，但不守祂诫命的同类的人。讲这样的话的人，约翰说，就是「说谎话的」。

称一个轻视诫命的基督徒为「说谎话的」，这话是讲得很重的。耶稣说，祂「恨恶」尼哥拉党人的教训，也是说得很重的。我们记得，在山边宝训里，耶稣曾说：「凡称呼我「主啊，主啊」的人不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人才能进去。」（太7:21）这样的话，应该让我们清醒过来。尤其是当我们想到，今天许多人说，信心使基督徒可以不必遵行一条或多条诫命之时。这些基督徒也轻看第七条讲到奸淫的诫命，或第四诫讲到遵守安息日的诫命。

责备——我们高兴知道以弗所教会的基督徒弃绝了尼哥拉党人错误的思想。他们如此行就是遵照保罗的吩咐，不与骗人的同夥。但是显然的、他们对保罗的另一个劝勉，却没有完全遵行。保罗在以弗所书五章二节中曾要他们「凭爱心行事，正如基督爱我们。」但是在启示录二章四节中耶稣还必须说：「然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。」以弗所教会的信徒失去了他们当初那样热爱主的心。他们也失去了当初彼此之间的亲热之情。

耶稣认为这项爱心的失去是最大的罪。「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。」祂说：「若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。」

耶稣坚定地，但机智地对待以弗所教会不成熟的基督徒。祂先讲到他们的优点，然後再明白地指出他们的缺点。基督教会，若要成为一个真正的基督教会，在世界中成为真光，就有不可避免的将爱活出来的责任。「你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门

徒了。」(约13:35)「你们的光也当这样照在人前,叫他们看见你们的好行为,便将荣耀归给你们在天上的父。」(太 5:16)

当基督徒用实际的方式帮助了那些境遇差的人时,他们就会见到教会是真光,并归荣耀给上帝。当基督徒按时付款给商人,在必须的时候,只是用仁慈友善的态度提出货品的缺点,就会使商人见到教会是真光,并归荣耀给上帝。当一个有纷争恶名的教会,不再是冒烟的教会,再回到彼此相爱的情况之中时,非基督徒就会因上帝的大能大感惊奇。

奖赏——恢复起初爱心关系的喜乐,只不过是弗所基督徒所要获得的奖赏的开始。「得胜的」——就是每一个胜过爱心冷淡的人——「我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。」这生命树原生长在伊甸园。(见创2:8,9)现在乐园在天上。见林后12:2、3。我们早就盼望我们能到生命树那里。耶稣应许说,我们不久可到天上的生命树那里。

2. 士每拿——受逼迫的教会

启示录2:8-11

背景——士每拿城位于以弗所北方的一处美丽的爱琴海口。在商业上,士每拿是与以弗所竞争的对手,并不久就胜过了以弗所。我们有趣地发现,士每拿是所知在古代世界中唯一市场构筑为三层的城市,商店分布在地上两层,与地下室中。它现在仍以伊兹米尔的名字继续存在,是土耳其第三大城,它也是启示录第二、三两章中所提七个城市中最繁华的一座城。

士每拿的教会是一个受逼迫的教会。她受到假犹太人的诽谤,她被公开宣布,要在撒但手中受苦,受「患难十日」。她的一些信徒要受监禁,有些要被处死。

在写这项预言约七十年之内,士每拿因在一连几天之中,变成信徒殉道的地方而受人注目。那第十二个、也是最后一位殉道者,是年迈的波利卡普。

到他去世时为止,他至少已作了四十年的士每拿教会的主要传道人。他在已是十分年迈之时,在一个星期五的晚上,在一个农舍中被捕。他立刻要求那农人的妻为那来捉拿他的士兵预备晚餐。士兵吃饭的时候,波利卡普站在茅舍内的一边,大声为他所能想到的在罗马帝国中的每一个基督徒祷告了两小时之久。

第二天,在士每拿的圆形剧场中,总督关垂都斯 (STATUS QUADRATUS)深受波利卡普的感动,想要救他的命。当他的努力证明无

效之时，这位总督要求波利卡普咒骂基督，他以为这位像波利卡普的老人，会愿意与这位罗马定为罪犯的基督分离，但是波利卡普提出了响亮的回答：

我已事奉祂八十六年，
祂从未错过过我，
我如何能咒骂我的王，
祂拯救了我。

那时的群众，包括一些犹太会堂中的人，大声吼叫，要将波利卡普喂狮子。但是那些狮子刚刚已以非基督徒的受害者饱餐过一顿。一个卫士解释说，那时已经过了以狮子娱人的合法时刻。因此，群众要求将波利卡普烧死。当总督同意之时，那些犹太人，在一种最不寻常的敌意之下，虽然那时已是安息日，仍最先去找烧火的柴。（注3）

夸赞——耶稣知道士每拿基督徒现今及将来的一切试炼。祂也深深地重视他们对祂的信心。祂说：「我知道你的患难，你的贫穷。」但祂又迅速加上说：「你却是富足的」。士每拿教会未受到责备，只有夸赞与奖赏。

奖赏——为了配合士每拿基督徒困扰的环境，耶稣向他们说自己说，祂是「首先的、末後的、死过又活的」，然後祂再赐给他们双重复活的保证：「你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。」及「得胜的，必不受第二次死的害。」

耶稣是生命与复活的专家。（见约11:25）祂曾自己复活，（约10:17,18）并且已经使一些其他的人复活。（见启1:18）祂赐给士每拿信徒奇妙的应许，是完全可靠的。

但是这项应许是赐给那「得胜的」，「至死忠心」的人。它们是给那些胜过罪恶、宁肯死也不愿行错的人。它们是给那些宁肯死也不犯奸淫，或妄称上帝的名，或违犯安息日的人，给宁肯死也不说谎的人。

主耶稣阿，灯的照管者，求帮助我们发出纯洁清楚的亮光。

3. 别迦摩，靠近撒但座位的教会

启示录2:12-17

背景——别迦摩城位於高的山脊上，容易防守。在主前第二，及第三世纪，别迦摩是别迦摩王国的首府，为一灿烂的文化中心。它的图书馆有藏书二十万卷。其中许多是羊皮卷，是一种精制的皮所制作。当埃及王托勒密五世禁止他的国家出口纸草卷时，羊皮卷就在别迦摩开

发出来。那时经济制裁与今天同样效用甚微。它们激励竞争,生产出更高级的产品。羊皮卷是别迦摩的改良产品。

阿塔罗斯三世驾崩时,在他遗书中规定,别迦摩应该成为罗马帝国的一部分。主前133年,这项愿望实现。别迦摩作为亚细亚省的新首府,可以自称为是罗马统治者的住处。日子久了,别迦摩也可因几种异教的庙宇而夸口。包括那最早为人所知的(主前29年)亚古士督皇帝的庙。以后,又献上一座崇拜图拉真皇帝的庙。又过了相当长的时间,再献上一座庙给塞维鲁皇帝。你还记得强迫崇拜皇帝,就造成约翰的时代广大的逼迫,及约翰被流放到拔摩岛。

「我知道你的居所,」耶稣对别迦摩教会说:「就是有撒但座位之处。」

夸赞——基督表示祂很高兴,虽然环境如此恶劣,别迦摩的教会并未丢弃信仰。祂说:「当我忠心的见证人安提帕在你们中间、撒但所住的地方被杀之时。」我们愿更多知道安提帕的事,但是未曾有甚麽发现。这位忠心的基督徒在复活之中,该会多麽高兴地听见耶稣向他庆贺说:「我的见证人安提帕,我的忠仆!」

责备——虽然安提帕可以接受夸赞,但是其他别迦摩的基督徒,却不能。他们有些人「服从了巴兰的教训;这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前,叫他们吃祭偶像之物,行奸淫的事。」耶稣又加上说:「你那里也有人照样服从了尼哥拉一党人的教训。」

前面我们曾读到,以弗所教会恨恶尼哥拉党人。这样,别迦摩教会整体说,不如以弗所教会。我们在讨论以弗所教会时,我们曾学到尼哥拉党人教导人说,相信基督,就可不必遵守不可奸淫的诫命。巴兰的教训似乎也相似。

这里所用的「巴兰」一词,乃是比譬。历史中的巴兰是旧约圣经中一个恶名昭彰的先知。(见民25:1-9;31:16)巴兰在服事上帝许多年之后,接受了摩押王巴勒给他的贿赂,去咒诅以色列人,使他们在战场上得胜摩押人。

上帝行了一个神迹,不让巴兰咒诅以色列人。但是巴兰定意要得到那贿赂,他就建议巴勒邀请以色列人参加一个异教的节庆,供给女人与酒。显然,巴兰推论说,他若能让以色列人犯大罪,上帝就会亲自咒诅他们。

巴勒王听从了巴兰阴险的计谋,许多以色列人屈从试探。当然,上帝并未咒诅以色列人,但是祂却曾要求将与巴兰合作的以色列的领袖们处死。成千上万的以色列人也因参与而生病。

启示录二章十六节中,耶稣要别迦摩教会的领袖们(使者)说服巴兰的一队人悔改,改变他们所行的道。否则,耶稣严肃地说:「所以,你当悔改,若不悔改,我就快临到你那里,用我口中的剑攻击他们。」

别迦摩教会的境况或比听起来更复杂。藉著看一下保罗处理过的哥林多教会类似的境况,我们就可学到更多。

在哥林多(像在别迦摩一样)经常由社团及各种工商协会在异教神庙中举办大众宴会。这些神庙美丽宽大,具有足够为大批群众预备餐饮的烹饪设备。哥林多的一些基督徒指出,偶像算不得甚麽,并且基督死了是要我们得自由。他们说服自己,他们若要到庙里参加宴会,不会因此受到甚麽伤害。他们知道,他们的榜样可能使软弱的基督徒完全回到异教中去,但是若是如此,他们推论说,那只是他们自己的错。(见林前8:4-13)

保罗在回答这个问题时,同意说,偶像根本不存在。但是,他说,魔鬼却存在。他指出,参加异教的节庆,有如去参赴魔鬼的筵席,以代替主的圣餐。至於在基督里面的自由呢?影响一个软弱的基督徒去犯罪等於毁灭一个基督所替之舍命的人。(见林前10:14-33;8:9-13)

显然,别迦摩教会使耶稣担心的,就是这同样败坏的基督教。他们自称在基督里我们都有自由作我们自己的事,甚至可以作违犯诫命的事,并说,我们的行为对他人的任何坏影响,是他们的错,不是我们的错。

但是今天,正如在别迦摩一样,仍然有基督徒,宁肯远离有问题的娱乐场所,不愿冒险让软弱的基督徒受到影响为坏习惯缠住。有一些坚强的基督徒,选择他们的读物,及电视节目,以避免影响较年幼的弟兄姐妹去读,或去看那些会伤害他们的东西。这样的基督徒不是尼哥拉党人。

奖赏——「得胜的,我必将那隐藏的吗哪赐给他,并赐他一块白石,石上写著新名;除了那领受的以外,没有人能认识。」

在许多非西方文化中,一个人起名字是配合他的品德或人格,或配合他人生中某件大事。有时候,几年之後,当一个人的品德或事业改变之时,他的名字也跟著改变。

在圣经中,耶稣将西门改成西门彼得,好表示他那个人像一块石头。(见可3:16,太16:18)彼得的意思是石头。

基督的名字,耶稣,意为「拯救者」。(见太1:21)

在旧约圣经中,雅各意为取代者之意,一个用欺骗手法取代他人的人。雅各是个狡猾的人。但是他改变了。在他成功地在伯特利那个晚上,与上帝的天使较力之後,他的名字改成了以色列。「你的名不要再叫雅各,要叫以色列,」那位天使说:「因为你与神与人较力,都得了胜。」(创32:28)他不再是个骗子,雅各不再称为雅各,但称为得胜者,因为他已经成为得胜者。他现在是以色列,一个得胜者。

我们岂不都多多少少是不诚实的人吗?像巴兰,像尼哥拉党人一样,我们都擅於为我们作错的事寻求藉口。但是我们凭著信心抓住上

帝，藉著读经与祷告，我们可以改变，直到我们每个人都成为得胜者。那时上帝会赐给我们新名。

祂也也许赐给我们「隐藏的吗哪」。在旧约圣经中，当以色列人从埃及去应许之地的途中，有一种神秘，称为吗哪的营养的食物，每天早上出现在旷野的地上。在约翰福音六章三十一至三十五节，耶稣告诉祂的门徒说，从属灵的意义看，祂自己就是吗哪，是从天降下来的真粮。若是我们，不像巴兰，或尼哥拉党人，拒绝参与有问题的活动与娱乐，我们就必发现，我们会有足够的时间天天收取吗哪，那就是藉著研究圣言，以基督喂养我们。

4. 推雅推喇——容忍耶洗别的教会

启示录2:18-29

背景——推雅推喇城不像以弗所，或士每拿，它不是海港。它的位置不高，不像别迦摩有山险防御。但是它位於两个山谷交会的大道上，使它贸易发达。它附近所生长的西草根使它的工匠及商人有一种在古时称为紫色的染料。那位在腓立比接受基督作生意的妇人吕底亚，就是卖这种从推雅推喇获得的紫色染料及紫色布匹的。（见徒16:11-15）

夸赞——基督夸赞推雅推喇基督徒的「行为，爱心、信心、勤劳、忍耐。」祂注意到，他们的好行为甚至会与日俱增。「你末後所行的善事，比起初所行的更多。」（启2:19）

责备——但是他们即使有许多爱人的善行及值得夸赞的德性，推雅推喇的基督徒，从天上那看顾灯的一位所需得到的帮助，比老底嘉教会以外的任何教会都多。虽然以弗所教会已经弃绝了尼哥拉党人，虽然只有某些别迦摩人接受了巴兰的教训，但推雅推喇整个的教会都容忍了那自称为女先知的耶洗别。她引诱信徒「行奸淫，吃祭偶像之物。」（20节）

像巴兰一样，那真正的耶洗别是个旧约圣经中无耻的妇人。她嫁给亚哈王，成为以色列王后，就是那时北方以色列的王后。她是异教的推罗王的女儿，将异教的祭司带到以色列，不久就让大多数的以色列人改变信仰，崇拜巴力。许多拒绝放弃崇拜上帝的以色列人，她都使他们殉道。（见王上16章至21章）

我们认识到，在推雅推喇的耶洗别问题——奸淫及吃偶像之物——与尼哥拉党人及巴兰所倡导的与异教文化妥协的情形相同，但是，其妥协的程度，却具有更大的杀伤力。耶洗别叛逆的时间已经成熟。悔改的时机已经赐给她，但是她已经顽梗地拒绝改变她所行的道。

其结果是，她要害一场可怕的病，那由她自己放荡所造成的病。

「看哪，我要叫他病卧在床。」除非他们悔改，跟随她的人，将要「受大患难」。

在旧约圣经耶洗别时代，七千个以色列人曾勇敢地拒绝随从时尚，不肯向异教文化妥协。（见王上19:18）我们高兴地听到，在推雅推喇，也有一群「不从那教训、不晓得他们素常说撒但深奥之理的人」。基督鼓励他们说：「你们已经有的，总要持守，直等到我来。」

基督复临前的审判——在讲到惩罚的话之后，耶稣立刻说：「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。」

在旧约圣经中，甚至先知以利亚也不知道，我们刚才所提到的那些忠心的七千人仍然坚定不移。他以为忠心的只剩下他一个了。但是上帝知道那七千人的情况。上帝经常地看我们的品行。祂那友爱的眼，放在每一个对祂忠心的人身上。

当耶稣说「众教会」都会知道祂是「那察看人肺腑心肠的」，知道祂「要照你们的行为报应你们各人」时，祂是在讲说审判。祂是在讲祂自己要作所有基督徒，及众教会审判官的角色。

误解耶稣在约翰福音五章二十四节所说的话，已不幸的使基督徒误以为真实的基督徒，可以忘记最后审判这回事，认为他们不会受审判。耶稣说：「我实实在在地告诉你们，那听我话、又信差我来者的，就有永生；不至於定罪，是已经出死入生了。」（约 5:24）

哥林多后书五章十节说：「因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫各人按著本身所行的，或善或恶受报。」（林后5:10）基督在启示录二章二十三节确定地说：「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。」

约翰福音五章中的话并非不受审判，而是不被定罪而已。我们曾在本书上册中研究过上帝最后审判的第一阶段。这第一阶段有时称为「查案审判」。又因为它是在基督复临之前举行，故又称为「基督复临前的审判」。我们已经知道它关系到所有的以色列人，所有曾经承认信仰真神上帝的人。这最后审判的第一阶段的目的之一，是要向宇宙显明，谁忠心持守他们最初的约。另一个目的是要为那些被不忠心的同道虐待的忠心信徒伸冤。我们在下面及在研究启示录第十四章时，当进一步讲论这项审判。

报赏——对那些不顾一切代价不肯对世俗文化妥协的人，耶稣应许赐给那世上一切的权柄，友谊，及荣耀说：「那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国；他必用铁杖辖管他们，...像我从我父领受的权柄一样。我又要把晨星赐给他。」

古时，「铁杖」是牧人用的棍子。（见诗23:4）它的用处不在於

攻击，而在于保卫羊群。除灭一切作恶的人，终会确保好人的安全。将不再有嘲笑，威胁，脏话，使他们受苦。

耶稣所应许赐给他们的「晨星」，就是祂自己。（见启22:16）祂虽是万王之王，万主之主，（启19:16）祂却愿作我们的伙伴——甚至作我们的仆人。（见路12:37;22:27）祂是何等奇妙！祂是何等具有说服力，在我们受试探要妥协之时，可以抗拒同侪的压力，不怕失去普通的朋友。

5. 撒狄——停滞的教会

启示录3:1-6

背景——撒狄认为自己是攻不破的城。它像别迦摩一样，座落山的高处。这城的主要部分，位于离谷底三百公尺，或一千英尺左右悬崖陡壁的高处。在古时，那位众人皆知的吕底亚的富王克罗伊斯选择了撒狄作他的首都，感到他巨大的财富在撒狄十分安全。硬币最先铸造的地方就是撒狄。

没有军队可以越过那城峭壁的保障。但是古列大帝于主前547年却从克罗伊斯手中夺取了撒狄并他的财宝。安条克大帝于主前218年再度征服了这城。在这两次攻城中，都是由一个勇敢的战士爬上悬崖，在城内的人感到安全无虑熟睡之时，从里面将城门打开。

责备——约翰时代撒狄的基督徒感到十分安全，可以睡觉。「若不警醒，」耶稣说：「我必临到你那里，」「按名你是活的，其实是死的。」

我们在发现我们所靠赖的东西不像从前那样可靠时，都曾失望过。一家餐馆，或者一家百货公司，某个厂牌的工具，某个足球队，或一个有名望的教授，在经过了几年之后，当我们再去试一下之时，发现他们不像我们所想的。他们是靠赖他们早期的名声，但现在的情况已一落千丈。我们盼望他们像我们记忆中的一样好。

撒狄教会靠赖她的桂冠。她的信徒曾一度因灵性好而出名。那些赢得他们归主的布道者，曾给他们讲最优秀的讲章。现在是教会回到当初情况的时候了。「按名你是活的，其实是死的。」「所以要回想你是怎样领受、怎样听见的、又要遵守，并要悔改。」「你要警醒，坚固那剩下将要衰微的」

撒狄教会的情况严重。但是并非没有希望。基督那时对每个人的关心像现在一样。祂对每个人的关心，就好像祂只是为那一个人舍命一样。因此，即使在这个自满的已经冒烟的教会，耶稣仍然认识几个人的名字，他们是「未曾污秽自己衣服的。」

报赏——其实，对那个教会的任何信徒，都未太晚。「凡得胜的，」

耶稣鼓励所有的信徒说：「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。」

「凡得胜的，」依据给撒狄教会的信的意思，这是说：「任何警醒不睡觉的人，」所以耶稣乃是说：「你若醒过来，恢复你从前所有过的宗教热忱，我必不从生命册上涂抹你的名；且要在我父面前，和我父众使者面前，认你的名。」

当耶稣说，当一个人醒过来时，祂不会涂抹他的名，反而要在父与天使面前承认他的名时，祂就是明白地说，若是撒狄有一个基督徒不警醒，祂就必须涂抹他的名。当基督讲到生命册，在上帝面前及天使面前承认他的名时，我们就认识到，祂乃是讲到我们在研究推雅推喇教会时所提到的那同一个基督复临之前的查案审判。它就是但以理书第七章中所叙述的审判。

我观看，见有宝座设立，
上头坐著亘古常在者。……
祂坐著要行审判，
案卷都展开了。

（但以理书7:9,10）

这里再有另外的证据，所有的基督徒与非基督徒都同样的要接受最後的审判。

我们有理由相信，在审判中，尼哥拉党，及巴兰党的基督徒，不会得著永生。耶洗别一党的人也不会有永生。睡觉的基督徒也不会有。

基督舍命使我们每个人有可能永远活著。祂并非在那时玩游戏，现在也不。祂对我们是认真诚恳的。祂有权盼望我们也待祂有真诚的态度。

6. 非拉铁非，开门的教会

启示录3:7-13

背景——离开撒狄东南不远，有非拉铁非城。它向推雅推喇一样，位於两个肥沃山谷之间的山上。其中一个山谷是个自然的门户——一个开著的门——向东穿过山，大大帮助了非拉铁非商业的兴盛，及文化上的影响力。如同启示录所列的其它的教会一样，非拉铁非常常遭遇地震。非拉铁非人显然在一次地震之後，变得十分神经紧张，在地震之後的馀震中住在周围田间的草棚里。（注4）

非拉铁非意为「兄弟之爱」。这美丽的名字，是由别迦摩的王阿塔罗斯二世为了纪念他的哥哥赐给这城的。今天这城以Alasehir（红

城)为名,仍存在同一地点,是个拥有两万人口,相当繁荣的城镇。

夸赞——耶稣夸赞非拉铁非的基督徒,并有意不看他们的缺点。正如祂对待士每拿教会一样,祂未曾责备他们。祂只是提到他们「你略有一点力量,」原谅他们,不责备他们。在祂被钉十字架之前,祂曾说,我们都是没有能力的。「离了我,」祂那时说:「你们就不能做甚麽。」(约15:5)「你... 也曾遵守我的道,」祂满意地对非拉铁非的基督徒说:「没有弃绝我的名。」

报赏——耶稣赐给非拉铁非的基督徒许多应许,「那撒但一会的,」祂说:要在他们的脚前下拜,并知道基督爱他们。祂可能用「撒但一会的」指变节的犹太人,或十分可能的,指那些谎称自己是基督徒的人。(见本书上册)祂应许说,非拉铁非得胜的,要在上帝殿中作柱子,永不再需要出离圣殿。在此,在上帝那里的永生的稳定与安全,与地震後非拉铁非人的紧张构成了对比。

耶稣也也许,得胜的要领受「我神的名和我神城的名... 并我的新名,」我们已经学到人名的意义乃是品格的显示。当耶稣应许赐给我们上帝的名,祂的意思是说,我们若与祂合作,祂必帮助我们发展出像祂那样标准素质的品格来,何等的应许!

应许我们「我神城的名」,意思是说,我们可以成为上帝宇宙王王国京都新耶路撒冷城的居民。(见来11:14-16。腓3:20)这提醒我们记起但以理书七章二十七节的应许:「国度、权柄,和天下诸国的大权必赐给至高者的圣民。」

患难中的保护——读到基督所应许非拉铁非的基督徒说:「在普天下人受试炼的时候,保守你免去你的试炼,」其中有何等的安慰!这话是指但以理书十二章一节所说的「有大艰难,从有国以来直到此时,没有这样的。」但以理十二章一节说,从这项大患难,「你本国的民中,凡名录在册上的,必得拯救。」同样的,在启示录三章十节,耶稣也应许保守非拉铁非人免去他们的试炼。

那最後最大的试炼,在世界末日、册子都在基督复临前的审判中审查过之後、在基督复临时死人复活之先、米迦勒站起来时、终必来到。(但12:1,2;7:9-14)

如今,士每拿已遭遇十日的患难,在那患难中,他们必须至死忠心。那是一次专为逼迫真基督徒的患难。在这项逼迫中,一些忠心的信徒,会被处死。推雅推喇教会也受到患难的警告。但是她的患难乃是惩罚,那些遭受患难的人,是那些跟随耶洗别的恶人。

这样给七教会的信,讲到三种不同的患难。士每拿的逼迫,圣徒在此患难中会殉道。推雅推喇的惩罚,跟随耶洗别的人受苦。最後试炼的时刻,此时全世界的人都要受到试炼,但是上帝的子民却要蒙拯

救。当我们问七教会是否代表教会历史中七个时代之时，我们必须记住这些患难的区别。

但是在我们如此行之前，让我们先问，为要在将要来到的患难中得以保全，我们需要作甚麽？我们对此有兴趣。我们还记得所有的应许都是给「凡有耳的」，就是任何愿意听的人。

耶稣回答说：「你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼。」在启示录原先写成的希腊文中，这「道」字，可以代表「信息」，「教训」，或「命令」。要点是，基督教导我们要忍耐地面对日常生活中的试炼，祂应许若是我们现在依恃祂，藉著祂的帮助，胜过我们日常生活中的试探，当大的危机临到时，祂就必确定会保守我们。

我们在开始讨论非拉铁非时，曾称她是开门的教会。基督向她介绍自己是「那...拿著大卫的钥匙、开了就没有人能关、关了就没有人能开的，」这幅图画得自以赛亚书二十二章二十二节。在那里，这些话讲到一位名叫以利亚敬、任职只有短时间的地方官员。与他对比的，耶稣乃是真实的永远掌管钥匙的，拥有高超的权柄。耶稣在启示录三章八节加上说：「给你（非拉铁非的基督徒）一个敞开的门，是无人能关的。」我们将在後面讨论这个观念。

7. 老底嘉，淡而无味的教会

启示录3:14-22

背景——老底嘉，那列在基督通讯录中的第七个、也是最後的城，十分富足，并以此自豪。当主後60年左右一次地震将其毁灭时，它未像其它的城，接受罗马的灾难救济，她用自己的钱重建。

老底嘉大多数的财富得自商业及银行利润。有意义的是，一种有光泽、柔软、贵重的黑羊毛，在那里上市，并制成昂贵的衣服及地毯。老底嘉也因医学院及从当地材料制成的眼药而闻名於世。它也是一个游憩胜地。南边几里路远的山上有温泉、到热水经过水管流到城中时，已变成温水，难喝，但正适合沐浴用。

责备——老底嘉教会看来，有那城的自满自傲，但却没有自满自傲的理由。耶稣特别痛责他们，未给於任何夸赞。「你说：我是富足，已经发了财，一样都不缺；」耶稣对他们说：「却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。」祂加上说：「你也不冷也不热，」「如温水」。

基督介绍祂自己给老底嘉基督徒的方式是特别合适的。祂称祂自己「为诚信真实见证的」，祂选这个称谓，因为祂所向之讲话的子民，是一批自欺的子民。祂要他们信任祂那令他们不愉快的诊断。

祂也介绍自己是「为阿们的」，这个希伯来文意为「在真理中」。这是另一种方式提醒自欺的老底嘉人，祂可以解救他们脱离自欺。

但是当祂称祂自己为「在神创造万物之上为元首的」时，祂心中有著完全不同的思想。祂暗示，他们若是承认祂所告诉他们真实的情形，祂就会将他们完全改变过来。祂能重造他们。（请参阅以下的问题解答有关这方面的论述）

耶稣继续用一种老底嘉人容易接纳的方式讲述为他们的病所开的药方。祂描写自己是一个天上来的商人，贩卖他们所迫切需要，但他们自己却认为不需要的产品。「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。」

对那些认为自己富足的人，祂介绍自己是真财富的源头。对那些认为自己有药能医治一切眼疾的人，祂要给他们那唯一有效的眼药膏。对那些自以为制造世界最精美衣服的人，祂要给他们的不是黑袍，而是祂自己公义的白袍。

那「白袍」在启示录十九章七、八节指出说，就是羔羊新妇的「细麻衣」，其意思是「圣徒所行的义」。他们的义行从哪里来的呢？从基督而来。因为「耶和華是我们的义」。（见耶23:6）只有基督从罪中救赎我们，改变我们的动机，鼓励并帮助我们时，我们才能够成为好人，或行出任何善良的事。

至於眼药，就是圣灵。那在我们行错，使我们的良心感到不安，帮助我们看出自己缺点的，岂不是圣灵吗？（见约16:8-10）我们可以想那眼药就是圣灵的表徵。生命中最宝贵的东西就是信心与爱心。我们可以想它们像金子一样。但是上帝的恩典是可买卖的吗？信心，爱心，公义，及圣灵，是可以买得的吗？

「你们一切乾渴的都当就近水来，」以赛亚书五十五章一节说：「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。」但是在路加福音十四章三十三节，耶稣说：「你们无论甚麽人，若不撇下一切所有的，就不能作我的门徒。」

基督最伟大的恩赐是白白给我们的，但是，却要用一切所有为代价。不是钱币，支票，或信用卡可以购得——但要我们的全心。

报赏——甚至应许给老底嘉教会的报赏也包含著责备。「我站在门外叩门，」耶稣说：表示祂的出现，目前不是老底嘉人心里所想的。但是「若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去。」

耶稣所要给我们的那奢侈的衣袍，金子，与眼药，都是白白给我们的，但是它们不是从邮件中寄来的。它们是由耶稣亲自送达的，并且，祂也不会强迫我们接受。祂不在我们睡觉之时进来，放在我们的房子

里。我们必须醒转起来。我们必须承认，我们的确没有衣服穿，我们必须努力去开门，接受祂的白袍，请祂进来。

要作一个基督徒是不错的。但是显然要作一个基督徒仍然不够。许多人在盼望、想要得救之时却丧失了。我们必须决心作基督徒。我们必须在觉得要抱怨之时，选择度信心的生活，在觉得怨恨之时，将爱活出来，在觉得甚麽都不想作，或想要作恶时，去行善。我们必须以那唯一可能的方式去如此行，就是藉著与耶稣基督之间个人活泼的关系。我们必须打开门让祂进来。我们若要我们的家庭成为基督化的家庭，我们必须努力将基督带进家中。

老底嘉的基督徒，是不冷不热，如同他们水管中的水。不太坏，也不太好。不与基督相敌对，但也没有活泼地献身。不绝对地吝啬，但也没有自发慷慨的心。不反对帮助人，但在帮助人上作的不多。

不冷也不热——「我巴不得你或冷或热，」耶稣叹息说。我们了解祂为何要我们热。因为那样，我们就会热衷於行善，充满起初的爱，充满赞美与喜乐。但是祂为何要我们冷呢？因为那样，我们就会觉得不舒服，感到事情不对劲了。

「你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。」厉害的话，但不是最後的话。「凡我所疼爱的，我就责备管教他；所以你要发热心，也要悔改。」基督责备我们为要重建我们。「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。」

老底嘉的情况是教会最危险的病。不冷不热，胡说八道，淡而无味。但是，甚至这些，也可胜过。我们若现在让基督完全进入我们的人生，祂就会带我们进入祂永远的生命。祂甚至可以让冒烟的老底嘉基督徒「发光如星，直到永永远远。」（见但12:3）

二. 个人发展的鼓励

不是人人的婚姻都是一样的。

我所知道的一个最短的婚姻，在婚礼茶会中，由一辆救护车及警车来收场。救护车将新娘与照顾她的人送到医院，那辆警车则将新郎与他的人送到拘留所去。

这样短暂的婚姻不多。即使在离婚率高的美国，有超过半数的第一次的婚姻仍然维持到终身。但是并非所有维持至终身的婚姻都是幸福的。一些婚姻实际上是怨恨与日俱增。一个奋斗中的妻子当问到曾否想结束她的婚姻时回答说：「藉离婚结束吗？从未想过，藉杀人吗？天天都有可能。」（注5）

有如此多的婚姻持续如此之久，但可悲的是，许多婚姻只是表面维持，没有真正成功的结合。

结婚，离婚，人都遭遇。真正婚姻美满的人，会显出那些我们称为「成熟」的特徵。在一本广泛采用的教科书中说，婚姻美满的人，「情感稳定，为他人设想，退让，人喜欢与之相伴，自信，及在情感上可以依靠。」（注6）

圣经介绍耶稣基督拥有人理想的性情。耶稣会成为何等美好的丈夫啊！大丈夫气概，勇敢，自信，祂为他人设想，喜欢朋友，小孩，宽恕祂的仇敌。吸引大批不幸的人，将祂伟大的智慧放在故事之中，使没有受过教育的人，也能明白。祂有完整的人格，活出祂崇高的原则，将祂所讲的付诸实行。祂勇敢地面对当时的权威，甚至孤身将一大群受保护的骗子赶出圣殿外院。

我们多数人都钦崇耶稣，愿意像祂——只要不那麼困难就行。在遭遇试探之时，我们也常常忘记我们所作的好的决志。为了帮助我们进步，使我们成熟，基督写给七教会的信可以视为给我们一连串的指导与鼓励。

在那七封信中，耶稣曾表达祂欣赏门徒们好的素质，欣赏那些与祂自己相似的素质。在我们家中，我们应该表达我们欣赏在他人身上好的素质。耶稣曾美妙的讲到「劳苦」，「忍耐」，「信心」，「勤劳」与「爱心」。

鼓励人的应许——我们也可在祂赐给那在各种试探中得胜的子民的宏大应许中得到鼓励。在那七封信中所提到的试探，今天我们仍然会遭遇，虽然它们或会以不同的形式出现。比如，在那三个教会，以弗所，别迦摩，与推雅推喇。那强烈的试探是，在当代文化中一些与基督教实际相冲突、但许多人却不认为有问题的方面妥协。

青年基督徒，新信徒，与感到疲倦的教会中作柱子的教友，乃是容易受到那些说圣经所禁止的东西是好的，是可喜悦的朋友们攻击的目标。要那些年轻的，软弱的，或疲倦的基督徒抗拒这些论调，当提倡这些论调的人也是基督徒——尼哥拉党人，巴兰党人或耶洗别一派的人时，尤其困难。

今天的基督徒要抗拒朋友们说现代文明中的一些罪恶面并不真正那麼坏，并不容易。历史学家史威廉(WILLIAM WARREN SWEET)几年前指出，当美国为奴隶问题意见分歧之时，美国的教会对同样的问题，也是意见分歧。当美国内战爆发之时，美国的基督徒，站在不同的立场彼此残杀。当美国在1920年代走孤立路线时，基督徒对海外布道的支持就随之减低。（注7）1840年代，许多美国基督徒热心为奴隶制度辩护，但在1860年代，他们却要杀持有奴隶的人。1920年代，他们撤销国外布道的许诺，用钱在美国建造大教堂。他们说服自己，他们是在遵行上帝的旨意。但

是在每种情形下,他们都是在跟随当时的潮流。正如尼哥拉党人与巴兰党人,他们不但不抗拒当代的文化,真正去寻求上帝的旨意,反而屈从试探。

福音派的基督徒曾高兴地看见在1920年代、1950年代、以及在1960年代末期,并在1980年代中期所表现的,大学生对宗教的兴趣增长。天主教大学社会学家何基(Dean R. Hoge)曾研究过这些潮流,发现大学生对宗教的热忱与他们对其它方面关心的事,如「对共产主义的恐惧」,「对大学社交标准的依从」,呈显著的平行。像大多数的成人一样,许多学生是好,或坏,大半看他们的同学是好是坏而定。(注8)

若这一切不令人惊奇,这里可能是令人惊奇的事了。那对少年怀孕特别关切的美国康乃迪基金副主席施优妮(Eunice Kennedy Shriver)曾说:「我们的青年人的确拥有价值观念,但需要支持。」(她的结论与我所认识的一些青年工作人员的结论相若)她抱怨说:「是社会本身在鼓励少年性行为,并且,伪善的谴责其恶果。」依据她二十五年为少女工作的经验,她说,「她发现她们乐于接受标准,不要避孕药。」为了说明她的论点,她讲到她曾在一个少女的特别班上,看到学生们听见老师提出一系列类似的题目都没有激起兴趣之后,当老师问「你们喜欢讨论如何对你的男朋友说不,而不失去他的爱吗?」所有的手都立刻同时举了起来。(注9)

施优妮的论点是,许多青年人都要有好品行,他们只要知道如何去抗拒朋友的压力,并受到适当的鼓励,他们就会去抗拒。在他们表面的叛逆之后,许多青年人「的确拥有价值观念,」但「需要支持。」若是少年人能将圣经的应许深深地放进他们的生命之中,圣经的应许就能提供这项支持。

少年人用甚麽洁净他的行为呢?

是要遵行你的话!.....

我将你的话藏在心里,

免得我得罪你。

(诗 119:9-11)

上帝圣言中有一些应许是在给七教会的信中赐给我们的。「你务要至死忠心,我就赐给你那生命的冠冕。」(启2:10)「得胜的,我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。」(启2:7)「那得胜又遵守我命令到底的,我要赐给他权柄制伏列国。」(启2:26)「凡得胜的必...穿白衣,」(启3:5)「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。」(启3:20)

青年人在约会之前先需要知道这些应许。信仰基督的商人在受试探

逃税之前，在将本可用捐助穷人的钱花在鸡尾酒会之前，需要先知道它们。

要将这些应许拥为己有。要用心眼看见基督现在与我们同在，并以後与我们共度永生时的喜乐。在地上的生命转瞬即过，虽然不完美，但却是相当甜蜜的。我喜欢活下去。你也一样。基督的复活对我们代表一切，因为，这是说，祂现在活著，并且我们可以永远快乐的生活。若是我们及我们的家人都在我们的意识及潜意识里有著写给七教会信中的复活的真理，我们就可培植出，当我们受刺激或受引诱时不要行错的自然的欲望来。圣灵必会在我们需要帮助之时大力地提醒我们记起这些应许。这样我们的品格就会长大成熟。

体贴的警告——在这写给七教会的信中，随著促进我们人格成熟的应许，也将那过於自信的危险警告我们。在撒狄与在老底嘉的基督徒觉得如此有把握，认为他们无问题，以致他们落入一种无目的的梦境之中。那些以弗所人丢弃了他们起初的爱心。坦白地说，过於自信，是基督教所一直就有的一项危险。我们已如此明白上帝的爱，祂的赦免，及祂乐意按我们的样子接纳我们（而我们也确实需要这些美妙的知识），以致我们容易自欺，以为祂会满意於我们停留在我们原来的状况之中。

你曾否有过亲戚度假时返家途中，顺便到你那里，带著他们的孩子们，巨大的狗，及一大堆脏衣服，你请他们留下来过夜而他们却停留了一周之久？他们倒空了你的冰箱，撕破了你的沙发，弄脏了你的地毯，最後在不高兴中离去？

是啊，你欢迎他们，不是吗？你接纳了他们，依他们的样子接纳了他们。但是你是否要他们总是停留在那种样子之中呢？

我们无法偿付上帝赐给我们的饮食，或祂卖给我们的金子与白衣。祂没有要我们为那些付上代价。但是祂确是要我们培植自己成为品德高尚的男女，为祂的缘故聪明的为他人服务，告诉他人祂的良善，提供榜样，让他们看见，使他们可以得到感动。祂要我们的家庭使整个邻里都受感动。

我们家里的人盼望我们每个人在某些点上改变，长大，这些我们都知道。

悔改的呼召——因为我们还没有达到理想，在这七封信中一再出现的主题是呼召悔改。悔改意为「心意改变」。上帝要我们今天的思想方式不同於昨日，尤其在对我们所要达成的理想方面。祂要我们承认，我们没有按照我们应该的情形去爱人，我们在应该坚定的时候却妥协了，在应该体谅他人时却顽固、生气，我们太自视过高。悔改牵涉承认自己真实的情况，作出适切的反应。

适切的反应之一是，决心藉著上帝的恩典作一个改变的人。另一个适切的反应是向那受我们伤害的人赔罪。

我必须多次为了发脾气向我的男孩道歉。向我的妻子也一样,因为不够温柔。我高兴的说,道歉未伤害我们的关系。实际上它似乎帮助使我们的关系更亲密。

回想一下水门案。你还能记得,当你开始认识到美国总统不诚实时的情形如何?你还记得你的感觉如何?你是否想像得出这样的一幕:

报告员:各位女士先生:现在请美国总统说话。

总统:各位美国同胞,我犯了错。我犯错时,我以为我是对的,但是现在我知道我错了。我向你们每个人道歉。虽然我不配得你们的信任,我求你们帮助我补好我所造成的损害。

有人要说那是伪善或软弱。但是我认为一般人中的大多数都会说:「这不容易!对他是有益的。」我想那信任的鸿沟就会变窄,对政府的信任就会加增。

我们多数人都害怕悔改,认错,因为我们认为,若是我们承认做错了事,人会相信我们真正犯了错。为何我们不够聪明去认识他们早就知道呢?

你曾否听过那个错将盐当作糖放在草莓中的人吗?他不喜欢咸草莓,但是为了不让他的妻子知道他犯了错,就一直吃了十几年的咸草莓。

我们的错处如此明显,人有时奇怪,为何我们自己却看不见。

这就是耶稣所说老底嘉教会的情形。他们是瞎眼的,但不知道自己是瞎眼的。

不知道自己是赤身的,贫穷的,淡而无味的。

为了帮助我们醒过来,变成富足、美丽的人,变成成熟的男女,成为成功的丈夫与妻子,耶稣基督要赐给我们一切所需要的,那爱心与信心的金子,祂自己良善的白袍,圣灵领导使我们正直的眼药,与祂自己的友谊,死後的生命,并永远在祂宝座上与祂同坐。

这对品格发展是何等的鼓励啊!

三.七教会是预言

牛顿(注10)与一些聪明的诠释但以理与启示录的释经家曾提出说,启示录的七教会是预表教会历史中将要来到的七个阶段。这些信,作为预言去了解,除了带给那接受这些信的早期教会,及各时代的教会与基督徒属灵信息益处之外,还能带给我们更多的东西。

我们曾在前面看过这预言性的可能性。除了那里所作的考虑之外，在后面的问题解答中还列有更多的考虑。鉴于有折服人的证据指向这个方向，就值得我们花一点时间再看这写给七教会的信，看它们是否与基督升天之后到基督再来之间的教会经验的七个阶段相吻合。

1. 以弗所（主後31—100年）

以弗所教会因为丢弃了起初的爱心而受责备。同时，也因她的忍耐与好行为而受到夸赞。她尤其受到夸赞的是，她试验出并弃绝了那些假教师。她的热心减退了，但是她的信心仍然明亮。人人可以同意，这些描写与新约圣经时代至主後一百年左右的教会情形相吻合。新约时代教会的纯洁代表了自那时之後，无数改革运动所追求回归的理想。

2. 撒狄（主後100—313年）

在这七封信中对士每拿教会的道理只字未提。我们只看见他们在受逼迫时的忠心。在此人人也会同意，所描写的可靠的吻合第二与第三世纪教会的经验，就是在主後100年至主後313年戴克里先结束统治之时的教会经验。在此时期中，教会的确在道理上有了重大的偏差。但是在基督评估中更值得我们注意的，是他的门徒在经常遭受攻击。

在给士每拿教会信中提到关于那位「自称是犹太人，...其实不是犹太人的。」（启2:9）可能就是真正讲那些一时冲动，帮助将波利卡普烧死的犹太人。但是将士每拿作为象徵教会历史的一个阶段看，假犹太人则可能是指假基督徒。这样的看法适合数目众多的诺斯替派的基督徒。他们对圣经巧妙的解释，引起那时期中忠于圣经的基督徒广大的关心。

3. 别迦摩（313—538年）

4. 推雅推喇（538—1565年）

与最先的两个教会，构成了痛苦的对比的这两个教会，别迦摩与推雅推喇，为了她们错误的道理，是该受严厉责备的。从整个教会看，别迦摩需要悔改，因为她容忍尼哥拉党人，巴兰党人。更坏的是，推雅推喇容忍了耶洗别。

知道事实真相的人，少有人会否认基督教在所谓罗马帝国基督教化，及进入中世纪时，经历了严重的衰退。

当我们以我们现在的看法，以之为象徵，去看七教会时，那尼哥拉党人，巴兰党人，及耶洗别也被视为象徵。旧约圣经的先知们用「淫乱」形

容上帝的百姓与他们时代的异教国家，作政治与宗教上的联盟。比如以西结书十六章与二十三章。古以色列人将上帝的真理与纯洁与他们周围国家的哲学、淫乱，及压迫搀混在一起。在这过程中，他们丢弃了对上帝的信仰，忘记了他们是上帝的百姓，而可悲地让自己堕落。「尼哥拉党人，巴兰党人，及耶洗别」，乃是象徵基督徒愈来愈深的背道情形。在旧约圣经中，耶洗别代表上帝子民与他们周围有害的文化之最深堕落的搀合。

现在我们已经注意到，在但以理书中，有关但以理书第七章与第八章两个小角的预言，主要的是关乎罗马教会坏的一面。在这七封信中，看到基督将重点放在那与坏处参杂在一起的优点上，是一件愉快的事。

虽然别迦摩教会有尼哥拉党人，巴兰党人，基督还可以说：「你还坚守我的名，没有弃绝我的道。」在可以提到的许多特点中，这时期一个优异的特点是，专心了解耶稣基督。重要的尼西亚会议（主后325年）在经过许多考虑研究之后，作结论说，耶稣是真神。康斯坦丁堡会议（381年）作结论说，祂也是真人。以弗所会议（431年）作结论说，祂的神性与人性结合在单一，与统一的位格中。迦克墩会议（451年）说，祂继续有永在的神性与人性。每一次的决定都是为了回应一些采取相反立场之人的挑战。在此别迦摩期间所获得的这些坚信，与圣经相和谐，仍然为普世千千万万的天主教徒与基督徒所以为宝贵。

至於推雅推喇时期，基督不仅讲到耶洗别及随从她的人，也讲到他们的「行为、爱心、信心、勤劳、忍耐，」祂能说，祂「又知道你末后所行的善事，比起初所行的更多。」（2:19）祂也能提到：「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。」（24节）

在此，祂使我们快乐地提醒自己，在推雅推喇时期（约在538至1565年），罗马天主教会因为她所办的医院，孤儿院，学校，国外布道，而配得大称赞。甚至那在晚年不夸赞天主教会的路德马丁，也热切的讲到在意大利「建造得辉煌」的医院，「殷勤」的工人，「十分清洁」的病床，及「学识丰富」的医生。（注11）

耶稣讲到「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」时，祂似乎想到那些热忱的基督徒，如海牙的米里江，约翰威克里夫及跟随他的人，胡斯约翰及许多跟随他的人等。我们也想到瓦勒多及瓦典西派的人，或者还有圣法兰西斯，与早期的法兰西斯派。

中世纪教会的善行虽然美妙，许多信徒虽然勇敢，但有些事有了严重的错误。人广泛的同意说，教会在中世纪，当整个欧洲在名义上都信奉基督时，教会属灵情况十分低落。前面已经讲过一些不快乐的故事，不必在此重复。保罗所预言的「必有离道反教的事，」（帖后 2:3）都可悲的应验了。

这「离道反教」的根本原因是中世纪教会乐意用属人的取代属神的。圣经，十字架的救赎，基督的祭司职分，从未被否认过。它们常是以恭敬的态度被提及。但是在日常的作为中，属天的真理却被人的遗传蒙蔽了。善行，无论是人自己的，或所拣选之圣徒的，其价值慢慢变成与信耶稣同等重要了。

这项偏离神，转移到人的结果，对教会与其领袖的品行，是最不幸的。1500年左右，就在宗教改革之前，那位有名的天主教学者伊拉斯母说，在他那个时代，最容易得罪信徒的，就是称他为神父或修士。剑桥的历史学家蔡威克说：「在西方教会中每一个重视真理的人，都在呼求改革。」（注12）

耶稣预言式地讲到耶洗别说：「我曾给她悔改的机会，她却不肯悔改她的淫行。」（启2:21）改革的冲击曾一再临到——在第十世纪及以后从克龙尼修道院，在第十三世纪从圣法兰西斯，在第十四世纪，十五世纪，从大的会议，及在十六世纪从路德马丁与其他的人都有改革的冲击临到教会。人人都知道上帝如何藉路德马丁赐福世人。甚至在他早年身为天主教大学教授，及管理几个修院之时亦然。他在读天主教的圣经之时，快乐的读到：「人称义是因著信，不在乎遵行律法。」（罗3:28）

当然，他读的是拉丁文。

路德马丁也在以弗所书二章八、九节中读到同样有福的信息：「你们得救是本乎恩，也因著信；这并不是出於自己，乃是神所赐的；也不是出於行为，免得有人自夸。」（弗 2:8,9）

宗教改革伟大的发现是，救恩不是赚取的，而是接受的，它是白白得著的。

那常常为人讲说的故事是，年老的贵格会的美国信徒，为了购买一个身驱特别壮实的黑人奴隶，出了压倒所有人的高价。在拍卖进行时，他一再听见这位黑人因不肯为奴隶而忿怒地说：「我不要作工，我不要作工。」

那位贵格会的信徒，将这奴隶带回家去，向他几次解释说，他购买他，为要使他得自由。当这位黑人最后弄清楚真实的情况之时，他跪在那位贵格会信徒的脚前，流泪向他保证说：「主人啊，我要终身为你作工。我要在我活著的时候服事你。」

这里就是简单的福音及其效果。耶稣为我们付上了代价，全部价银，为了使我们得自由。当我们见到我们自己真是罪人，并见到基督是我们个人的救主，挂在十字架上好让我们得自由时，我们就渴望跪在他的脚前感激地将我们自己永远献给祂。

路德马丁的发现，改变了历史。宗教改革仍然被视为历史的分界线。

那时是推雅推喇教会悔改的大好良机：「我曾给她悔改的机会，」但是底下可悲的话是：「他却不肯悔改。」

对路德马丁的反应是众所熟知的。1520年教皇称他为「野熊」，1521年被开除教会。以后那出名的天特会议（1545—1563年）坚持说（注13），人在受洗之後，称义就不再是只藉著信，也要藉著由神职人员的赦罪，悔罪，及一段时间停留在炼狱中。（见本书上册）

天特会议（Council of Trent）常被认为是天主教对抗宗教改革的一项主要手段。为了回应路德马丁的挑战，它确曾带来了一些改革，但主要的是在教会管理方面，比如，神父必须受更高的教育，持守更高的道德标准，主教必须住在他们的教区内，而不可住在别处的宫殿里，等等。天特会议也第一次将天主教的神学正式系统化。不幸的是，如此行时，它选择了采取了中世纪教会的立场。在会议中，曾有激烈的辩论，因为一些天主教领袖在一些重点上急切想依照基督教宗教改革的观点改变。但是这项辩论一直进行，直到传统的观念得胜。在会议结束不久，教皇庇护五世宣布说，圣多马阿奎那（St. Thomas Aquinas）为教会的大教师。他是中世纪後期最伟大的神学家。

1563年天特会议闭幕之时，看来是推雅推喇时期结束的适当的时候。但是在历史之中，潮流与各种运动，通常并不在一定的日期开始或结束。基督教会也从未是全然一致的教会。试看一看在以弗所时期那七个教会之间的歧异之处吧。因此，我们若想像推雅推喇是一头在某一个时期在基督教舞台上的海豚，当我们进入较晚的时期中，我们就必会认为，它在水下游行的距离也不远。

其所著教科书曾被各大学及神学院，采用几达一世纪之久的瓦克（Williston Walker）说，约在此时（1560年代），一种新的精神在那些继续为天主教的地区荡漾。这项新精神，「第一强烈反对基督教，第二，采纳中世纪神学，第三，愿意为其信仰争战与受苦。」（注14）

为自己的信仰而战，与为自己的信仰受苦，完全是两回事。新的天主教徒，太乐意为自己的信仰而战了。基督教徒也是一样，这在我们讨论撒狄时就可看见。

耶稣已经指出，耶洗别若是不肯悔改，祂将会让事态自然发展。「看哪，」祂说：「我要叫他病卧在床。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。我又要杀死她的党类。」（启2:22,23）

这「大患难」不是所有真实基督徒，都会从其中蒙拯救的末时的大患难。（启3:10）也不是士每拿所经历，圣徒受苦的大患难。（启2:10）它看来像橄榄山谈话中所预言的大患难是同一个大患难。其危机如此严重，看来似危及人类的生存。（见本书前面所述）

当欧洲一连前所未有的、拒绝了各种悔改的机会，甚至在罗马崩溃的那一世纪也一样。「西方的人民，走经死荫的幽谷。中世纪的大饥荒

於十四世纪二十年代来袭,在那个世纪中叶,当黑死病沿著贸易路线爆发开来时,欧洲有五分之二的人口丧命。英法之间的百年战争,不仅连结了十四世纪与十五世纪,也在战争的末期带进了现代的武器,火药与大炮。乡村与都市中贫民的大暴乱,搅乱了城市与乡村的社会组织。」(注15)

黑死病是一种在皮肤下造成黑块的淋巴腺传染病。大多数病人染病後数日内死亡,许多人在数小时内死亡。在许多社区,没有人存活去埋葬死人。它成为一种地方性疾病达三百年之久。它就是推雅推喇所要遭受的病吗?

在黑死病继续存在的同时,欧洲在1600年,南方的天主教徒与北方路德派基督教徒之间的仇恨愈积愈深。人民被不愉快地拖入1618—1648三十年战争之中。经过可怕的战争之後,人終於觉醒,存活的人发现中欧各处都遭士兵及不法的流氓蹂躏,成群的孤儿到处流浪。无数的妇女遭强暴,农业与工业都瘫痪了。估计的伤亡人数,单只在当初拥有一千八百万人口的德国而言,就高达一千万。(注16)

若欧洲南部的天主教徒接纳了那因信称义及其相关的改革原则,若是北方的基督徒记住了这些原则,这可怕的30年战争就不会发生。

5. 撒狄, 1565-1740

撒狄当作预言的表徵看,适当地代表了那在辉煌的宗教改革初期之後的 1565至1740年两世纪之间,基督教那停滞的自满的景况。撒狄靠赖她在宗教改革时的名声,「按名」是活的,「其实是死的。」(启3:1)

路德派的宗教改革给基督教一个新的起点。有一段时期,千千万万的人因比从前更清楚地认识我们慈爱的上帝而喜乐。圣经有了重要的地位。教育获得显著的进步,因为宗教改革要每个人都能读圣经,自己了解圣经。从前付给神父为死者举行弥撒的大量的金钱,如今用为救济穷人。修士们离开了修院在世界中找到工作。神父,修士,及修女,被鼓励结婚。无数的神父天天主持家庭礼拜。

但是,这种佳境不能维持长久。由於事态不幸的发展,似乎用正确的词语将因信称义表达出来,比在生活中经验因信称义更重要。路德会历史学家郭本(Las Qualben)说:「福音被视为道理看待,而不视为上帝拯救的大能。基督教被介绍给人时,作为正确的思想,而没有相对的强调正当的心灵状况。」圣经成了神学武器的火药库。辩论造成了「争论的神学家,及唇枪舌剑的基督教。」(注17)这些辩论变得如此不愉快,路德马丁的盟友梅兰克吞在1560年当他将要离世时感到欣慰的说,他不久就可脱离「神学家的忿怒」了。(注18)

1577年,在路德会信徒之间藉「协和信条」(Formula of

Concord), 1580年, 又藉「协和信经」(Book of Concord)达成了僵硬的和平。这些信条由八十六个小型路德会国家教会的代表, 及八千位路德会的牧师及教师签字。现在追随路德马丁的人, 有了他们清楚的教义信条, 正如天主教会藉著天特会议有了他们的信条一样。这样, 路德会的信仰, 变成了撒狄, 位在山顶, 为那看来不会受到攻击, 但却说来可悲的, 奇冷的, 形式的, 停滞的悬崖所保护。

在英国, 英国教会也大大失去了她原来的热忱, 藏在它那三十九条信条的高高的避难所之中。

跟随宗教改革第二位伟大领袖加尔文的信徒, 在较长时期中表现了出色的创造力。他们在中欧被称为改革派的基督徒, 在法国胡格诺派(Huguenots), 英国有清教徒。不久, 清教徒被称为长老会或公理宗教会, 更在后来, 在美国, 也称为浸信会。

虽然每一个基督教的运动有其英雄式的起初的贡献, 在1700年代, 在信奉基督教的欧洲, 其情况与宗教改革者所预见的大不相同。知识分子否认复活与基督复临, 变成唯理主义者, 导致奇怪地被称为启蒙时期的黑暗时期。一般人只要参加教堂礼拜, 相信教会所教导的就好了。英国落到不敬虔的边缘。在那里, 在1900年初叶, 「大众娱乐粗俗, 文盲广布, 执法野蛮, 监狱因疾病与罪恶沉落, 醉酒流行是英国历史上空前的。」(注19)

撒狄的基督徒若是能记住在宗教改革开始时所「领受...听见」的荣耀的事, 景况会有何等的不同啊!

但是至於那在撒狄那「未曾污秽自己衣服的」、警醒、配得穿白衣的几个人呢?(4节)

路德会中有许多这样的人。基哈特(Paul Gerhardt 1607-1676年)写了许多现在仍为许多教会所爱的十分属灵的赞美诗, 包括「主首受创」那一首。韩德尔(1685-1759年)作了弥赛亚曲。巴哈(1685-1750年)使整个西方教会的崇拜更丰富。本格尔(Johannes Bengel 1687-1752年)写了一部美好的新约圣经注释。

我们不要漏掉福克斯(George Fox 1624-1691年)。他是贵格会的热心的创始人, 也不要漏掉浸信会的本仁约翰(1628-1688年), 他的著作「天路历程」与「丰盛恩典」, 帮助了所有教会中许许多多的人, 或翠史克(Dorothy Trasker 死於1640年), 她因为爱第七日的安息日在监中受了16年的苦。

斯彭内尔(Philipp Jacob Spener 1635-1705年)曾作过伟大的贡献。他使基督徒以小组形式聚会, 研究圣经及祈祷。他的「敬虔主义」曾发挥深远的影响。亲岑多夫伯爵(Count Nikolaus von Zinzendorf 1700-1760年)在斯彭内尔的影响之下, 在自己私人的产业名为亨哈特的村庄上, 安顿了一批莫拉维亚弟兄。这些与路德派保持连系的莫拉维亚

弟兄，与上帝之间并彼此之间，培植出深切的属灵的关系。他们听从基督的命令，在基督复临之前要将福音传给各处，他们差遣信徒到最艰难的地区，比如，在那时似乎是地极的地方——南非与北极——去传道。

美国殖民地发现不久，就有二十六个莫拉维亚弟兄被差遣到乔治亚作传道士。在一次大西洋的暴风雨中，他们保持了惊人的内心的镇静与安宁。那一场暴风雨却让那在同一艘船上的卫斯理约翰吓得要死。那位即将成为卫理公会创始人的卫斯理约翰，那时还是英国教会所差遣到美国去的年轻传道人。他十分好奇地要知道，为何莫拉维亚弟兄有的平安，他没有。

以後，到了岸上，那位出名的莫拉维亚弟兄会的领袖施旁恩伯尔（A.G. Spangenberg）亲自与年轻的卫斯理约翰谈话。「你认识基督麼？」他问道。

「我认识祂是世人的救主。」卫斯理回答说。

「不错，」施旁恩伯尔说：「但是你是否知道祂已拯救了你呢？」

两三年之後，卫斯理约翰从美国回到英国，决心多认识莫拉维亚弟兄会的耶稣。当他在1738年祈求亮光之时，他在伦敦奥德门街教堂参加了一次圣公会教会的聚会。他听见有人在读路德马丁所著罗马书评注的序言。这就是说，他从那位对因信称义已经知道如此之多的宗教改革家听见了因信称义的道理。

「约在八点四十五分，」以後卫斯理约翰写下那不朽的话：「当他（路德马丁）在描写藉著对基督的信心上帝在人心所造成的改变时，我感到我的心奇怪的温暖。我感到，我真正信靠基督，并在得救上只信靠祂。有保证赐给我，祂已担当了我的罪。救我脱离了罪与死的律了。」

在此蒙光照的时刻，卫斯理约翰记起了在宗教改革新时代基督徒所曾经领受及听见的。但是他发现耶稣是他个人救主的结果，则属于教会的非拉铁非时代。

6. 非拉铁非 (1750-1844年)

非拉铁非时代可以被视为约在1700年代中叶至1800年代的中叶。耶稣只讲到非拉铁非教会的优点。「你曾遵守我的道，没有弃绝我的名。」祂说：「你既遵守我忍耐的道。」非拉铁非这个名字的意思是：兄弟之爱。

非拉铁非是个美丽的教会，象徵教会历史中一个美丽的时期。我们将在下面讨论她那打开的门。

在卫斯理约翰的心感到奇异的温暖之後，他的传道工作发生了一件十分引人的事。数目众多的人为他的信息所吸引。其中大多数都是那个时代境况较差的人——粗暴，不识字，醉酒的人。那些有够大的教堂容纳这些群众的传道人蔑视他们。因此，卫斯理约翰将他们带到田里。他在

星期日之外工作的日子，在日出之时，他尚未去工作之前，在户外讲道。他鼓励他的听众与他们的家人，经常去参加英国教会的崇拜，但是他们将他们组成会社，像敬虔派的祷告小组一样。

卫斯理的一个亲密朋友怀特飞德（George Whitefield）也以他的信息吸引了大批的听众。卫斯理约翰的哥哥查理写了几百首赞美诗。其中出名的有「爱我灵的主」，「新生王歌」。

全英格兰有了如此深的改变，称为「布道觉醒」。它导致今日全球信徒已达数百万的卫理公会的诞生。怀特飞德的讲道大大助长了新英格兰的大觉醒（1740年），使那里的公理会及长老会得著奋兴，导致浸信会的诞生。这浸信会也与卫理公会一样，现今在普世也拥有许多信徒。

当布道觉醒在英格兰继续进行之时，在美洲，在那一世纪稍后，有了另一个觉醒，并在1800年代初期，还有一次更大的觉醒。实际说来，十九世纪初叶，是新的美国各城镇及森林区布道兴盛时期。当法国的基督徒反对法国革命无神论流行之时，一股敬虔的浪潮也在天主教的法国涌起。

这奋兴的时代激起了宏伟的布道事业。比如，英国的基督徒，决心利用大英帝国的兴起，要在英国的讲述帝国主义的地方，讲述基督的救恩。

据说，1785年，在全世界只有二十个基督教会的布道站，其中一半由莫拉维亚兄弟会的小组所经营。以后浸信会的一位平信徒传道人、身为鞋匠的威廉克理（William Carey）听见了上帝的呼召。在他于1793年离开英国坐船到印度去之前，他帮助组织了浸信会宣道会。这宣道会继续进行募集资金，拣选另外的人作布道士，差遣出去。三年之后，超教派的伦敦宣道会组成。再过两年，第三个宣道会在荷兰组成。以后柏林有一个。1810年，在美国组成了美国宣道会等等，直到基督教有了十几个宣道会。1804年英国及外国圣经公会诞生，帮助出版廉价的圣经及供给国外布道士所需要的新语言的部分圣经。接着在欧洲与美洲有许多圣经公会成立。

国外布道一点未曾耗尽非拉铁非的精力。1800年初期一位美国的基督徒说：「宗教是一项输出越多，存留越多的商品。」（注20）

对儿童产生了新的关心。英国的雷克斯（Robert Raikes）发动了主日学运动，使欧美两洲千千万万的儿童得益。穆勒乔治于1832年开办了孤儿院。这孤儿院不断扩大，有一个时候，其许多孤儿院中的一个孤儿院，就收容了两千名无家可归的孤儿。威尔伯福斯（William Wilberforce）于1833年使奴隶为非法。另外的基督徒则在美国为废除奴隶制度而努力。数以百计的教会大学诞生了。许多基督徒的会社成立，以增进人民的福祉。多数的庞大的计划都是超教派，其人力及财力都由平信徒支援。那是一个充满热忱、自我牺牲、各教会彼此合作的时代。

与其相联的是，虔诚地相信耶稣基督为个人的救主。称其为非拉铁非是恰当的。

但是我们还没有讲到在此时期中，在许多教会中所爆发的对圣经预言热烈的新兴趣。上帝曾经应许但以理，在一千二百六十年结束的「末时」他的书将被开启。（见但12:4）我们将保留等到研读启示录第十一至十四章时讨论。

7. 老底嘉，1844—

但是现在我们面临一次失望。在非拉铁非之后是老底嘉。兄弟之爱的美由不冷不热及自夸所代替。在非拉铁非时期耶稣说：「我必快来，」（启3:11）耶稣快要回来，但是虽然有祂的这项应许，祂的教会却转身离开。

在此，无论直接或间接，未曾以任何方式，讲到老底嘉所信仰的教义。基督所选择要唤起注意的，甚至比教义更基本，一种内心深处的态度。老底嘉教会自满，心意不专。她在善行上不专心，满足于自己那看来是属灵的宗教经验、但实际是没有基督的。

我们已经知道，在任何时间，都有一些基督徒及一些教会，反映出所有七教会中的教会。这七教会，作为预言中的象征，只是代表那时代基督教会的主要经验。

十九世纪中叶之后（非拉铁非时期已经结束），基督教，从整体看，仍然充满活力，在某些方面仍在前进。宣道事业扩张了。新的教派兴起，充满热忱。有大量金钱献在救济工作上。但是实际上，重大的改变正在形成。这些改变，当我们在研读启示录第十二至十四章时，我们将了解得更清楚。

现在可能只要注意到一些，如那使卫理公会与浸信会於1844年开始发生裂痕的事就已够了。这两个教派都各有一半，要狠狠地决心保守奴隶制度，认为那是上帝所赐福的制度。那更诡秘、更不停止弥漫的，是基督教会急忙使自己适应达尔文进化论的快速动作。那基于进化论认为人类进步之不可避免的新思想，及其与基督复临结合在一起的新奇古怪的思想，使千千万万的基督徒将需要耶稣为个人救主的注意挪开。与这些发展同时兴起的，则有对第七日安息日的惊人的敌对。

当然，还有偷偷进来的物质主义，腐蚀了基督徒的价值观。当一个人有了人寿保险，一艘游艇，三部汽车，两栋房屋，就容易认为他不需要与上帝有个人的关系。耶稣说：「你们不能又事奉神，又事奉玛门（玛门：财利的意）。」（太6:24）那就是说，你不能事奉上帝又事奉金钱。但是我们大多数，想二者都事奉——结果就成了一个既非好的基督徒，在世俗中也非一个精明的人。

1980年5月2日版美国福音派主要发言人的「今日基督教」杂志，刊

载了一篇调查报告,显示美国人有百分之九十四相信上帝。百分之七十九的人说已经悔改重生。百分之四十五的人相信救恩是藉相信基督而得。那分杂志作结论说:「显然,全国宗教的脉动十分强健。」

可悲的是,「今日基督教」杂志也指出,接受调查的三分之一天主教徒说,他们从未读过圣经,基督教徒则只有百分之二十四说,每周去教会,福音派的信徒百分之四十二能说出十诫中的四诫。

这样,百分之九十四的美国人说相信上帝,但是他们花在宠物身上的钱,比献给国外布道的钱多六倍。

每年在第三世界,有一千五百万儿童死亡。联合国告诉我们,他们的百分之九十,那就是每年有超过一千三百万儿童,若是他们的家有乾净的水,就可以获救。第三世界给水的洁淨费用估计为每年三十至四十亿美元,共计十年。这样的数目听起来昂贵。它也确是昂贵。但它只不过相当於几乎全是基督徒的美国人每年在酒上的花费的一部分罢了。

「显然,全国宗教的脉动十分强健。」这分杂志说。啊,是的,但它还可以强健得多。

若是美国离开基督的理想十分遥远,在欧洲及其它西方国家教会的情况就更坏了。

在末日的教会松懈,不冷不热,不仅在这七封信中预言到,也显示在基督焦虑问题中:「然而,人子来的时候,遇得见世上有信德吗?」(路18:8)这也显露在祂所讲十个睡觉童女的比喻中。其中五个愚拙到未为灯预备足够的油。以整体说,她们像老底嘉一样,是一半一半。同样地,保罗讲到末世的基督徒时也说,末世的基督徒「有敬虔的外貌,却背了敬虔的实意。」(提後3:1,5)

我们读教会历史,就会证明我们的预期是有理由的。这七个教会,视为预言中的表徵,的确能符合七大时代。在这些年月,基督是何等忍耐啊!这位整理灯的神,为祂冒烟的教会及生硬的基督徒表现了何等的关怀啊。

认识到基督就要回来,我们今天正住在老底嘉时代,对我们具有何等振奋的作用啊!

感谢上帝,耶稣说祂自己正在我们门外叩门。

四. 两扇开著的门

耶稣对非拉铁非的教会说:「我在你面前给你一个敞开的门,是无人能关的。」(启3:8)

对老底嘉教会,祂说:「看哪,我站在门外叩门,若有听见我声音就开门的,我要进到他那里去。」(启3:20)

两扇门——一扇在天上，已经打开，另一扇在地上，需要打开。

一扇门，是我们没有任何人能关闭的。另一扇门，则只有我们能开。

那第一扇门，是基督已经打开的门，使我们可以进去。那第二扇门，是我们要打开，让基督可以进来。

基督打开的门——因为保罗常常提到布道的机会，如同打开的门（见林前16:9；林后2:12）一些解经家就认为，在这写给非拉铁非的信中所讲的开著的门，也是指布道的机会。但不幸的是，布道的机会的门，能为各种人所关闭。而启示录三章八节中所说的门乃是「无人能关的」。

为了要找出这扇门的意思，最好是在启示录这卷书内去找寻。启示录第四章一节说：「我观看，见天上有门开了。」

耶稣在山边宝训中说：「你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。」（太7:7）祂在这一段话中藉著邀请我们叩门，鼓励我们祷告。祂的劝勉今天仍然有效。但是在启示录中，祂让我们知道，去天国的门已经打开，我们所需要的，只要凭著信走进去。

不需要预先约好日子。没有人需要等候。没有接待的人会说：「对不起，老板现在太忙了。」

在上帝与人中间只有一位中保。就是降世为人的基督耶稣。（提前2:5）耶稣说：「我在你面前给你一个敞开的门。」

1077年1月，当亨利第四皇帝在意大利北部高高的阿尔卑斯山上，要向教皇格列高利七世道歉时，那自称是基督代表的教皇让这位皇帝在风雪中等候了三天。最後，他让这位皇帝进去。但是，依据教皇自己写的信（注21），只是十分勉强才让他进去。就是这种态度使人看不见基督经常性的工作，就是祂在天上圣所中所作不断的服侍。

公共建筑物中许多门都标著「请关门」。但是耶稣说，到天上圣所的门是打开著的。——「请进来！」

「我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，……我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。」（来4:14-16）

我们都有困难，孩子大人都有。耶稣要我们每个人，面临试炼与试探时，就习惯地想到，在天父与我们之间，中间毫无阻挡，只有一扇门，开得像天空一般大。

祂并不是说，当我们进了这扇门去见祂，祂就一定会赐给我们所求的。祂的智慧与爱心不会让祂这样行。祂的意思是，祂真正关心我们，祂所行的甚至比我们求的更好。正像我们刚刚读到的，祂必赐给我们怜悯与恩惠，作随时的帮助。

我们的门开了吗？天上的门已经大开。但是我们的门呢？「看哪，」

耶稣说：「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。」（启3:20）

当然，耶稣是在天上圣所中与父同在。我们刚刚在希伯来书四章十四至十六节中已经读到。但是在地上，圣灵是如此真实的基督的全权代表，基督讲到圣灵时，就好像圣灵就是祂自己一样。例如，约翰福音十四章十六至十八节。因此，我们也像圣经一样，说耶稣正在我们门外叩门。

耶稣拿著大卫的钥匙。（启3:7）祂有权柄开任何门。祂为何不开我们的门，自己进来呢？

因为祂不想强迫我们。祂看重我们的自由选择权。其实，祂来是要我们得自由。「所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。」（约8:36）祂的生、死、与祂在天上继续为我们所作不断的服侍，正表明祂如何重视我们的自由。（来7:25）

因为祂要我们自由，——从罪的捆绑中得自由，好真正有自由选择我们自己的生活方式，——祂就不想在未邀请之下闯进我们的私生活。因此，让我们从窗户瞧出去、瞧见祂在那里，在我们的门口。

祂已行过了漫长的路。

那帮助创立基督复临安息日会的年轻的怀雅各与怀爱伦，有个时候关心他们住在离他们二百四十公里外的朋友的灵命，他们在1856年初冬时候唯一的交通工具是，没有顶的雪橇。疾风与深雪使他们每天只能行走四十公里。

那没有桥梁的密西西比河构成了威胁。它既没有完全结冰，但已冰冻到无法行驶渡船。当马蹄踏进漂浮的冰上，密西西比河中的水溅上雪橇的底板时，怀雅各与怀爱伦看见当地的农人聚集到河边来看他们淹死。

怀雅各与怀爱伦真想到他们的朋友那里，说服他们再将心门打开迎接耶稣。我高兴的报告说，他们英勇的努力，及长途的跋涉，没有白费。那些人打开了他们的心门。

耶稣要达到我们的心所旅行的路远得多，也难得多。祂的路是十字架。祂沿路用爱心叩各人的心门。

你现在可以看见祂在那里。祂拿著礼物：白衣，眼药，与金子。祂虽然关心著所有的世人得救，祂仍然可以将我们所给祂同样多的时间给我们。祂说：「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。」（启3:20）

救主正等著要进入你的心，
为何不让祂进？
世上没有甚麽拦阻你与祂相亲，
你要如何回应？

祂已一次又一次等待，
现在祂再次徘徊，
看你是否乐意将门打开，
啊，祂多麽想进来！（注22）

与祂一同作王作后——基督叩门的最终目的，不仅是现在在此地与我们谈心一会儿，正如下一个经文所说的，乃是要帮助我们得胜，好叫我们永远与祂一同作王。基督徒的生活是快乐的生活，但也是一种与罪恶及试探相战的生活。「得胜的，」耶稣说，就是那胜过罪恶的得胜者。「我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与祂同坐一般。」

在这七封书信中赐给教会应许的目的，乃是要鼓励我们在人生的战场上胜过试探及罪恶。在基督给以弗所教会的书信中应许将生命树赐给得胜者，就是应许赐给那些胜过属灵上冷漠的试探，归回到起初爱心的人。免受第二次死的害，是在写给士每拿教会的信中应许赐给得胜的人，就是应许赐给那些勇敢的胜过一切怀疑，或怨恨的试探，甚至在逼迫之中仍然保持了愉快的基督徒信仰的人。铁杖及晨星，是在写给推雅推喇教会的信中，应许赐给得胜者，就是那些抗拒耶洗别感官试探到底的人。其它的应许也相若。

基督已经得胜。祂说：「就如我得了胜，在我父的宝座上与祂同坐一般。」现在祂要来帮助我们得胜。

「我靠著那加给我力量的，凡事都能做。」（腓4:13）保罗在监中得胜的写道。他在另一处写著说：「若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。」（林後 5:17）

「基督在你们心里成了有荣耀的盼望。」（西1:27）

启示录第二、三章中的得胜者，哥林多後书五章中的新造的人，以弗所书五章中的没有玷污皱纹等类的病的新妇，但以理书第七章中的至高者的圣民，它们都是基督荣耀期望中，对那配永远一同快乐地住在美妙新地上。数目众多，真实基督徒的不同描写。这些人今生在地上已藉著经验认识到，那「基督在你们心里」的力量，是地上，死亡，或地狱所无法应付的力量。这就是为甚麽祂要进来，为甚麽祂要我们开门的缘故。

许多基督徒，满足於作平庸的基督徒。他们是基督徒，并喜欢作基督徒。当他们发现自己与别人没有甚麽大的不同之处时，他们也不在意。但是耶稣要我们成为的人，不只是一个平庸的人。

有时我尝试要年轻的基督徒，想基督正站在他们心内各个房门口。他们已经邀请基督进入人生的「屋子」内。他们要作基督徒，但是他们

常常将耶稣留在客厅里，而自己单独溜进他们思想深处所爱的罪房中去了。

我们还年轻时，我们当中有些人，有一个绿色的房间。这房间的墙壁，家俱，地毯，都是绿色。我们在那里抚爱我们绿色嫉妒的洋娃娃。「李莎为甚麽认为自己不错？」我们抱怨说：「若是她的家没有钱，没有人会理她。」而我比她聪明多了，或浸沉在甚麽其他的不满的思想之中。忽然之间，叩门声使我们大吃一惊。耶稣正站在我们绿房的门口，要我们让祂进来。

或者我们有一间紫色房，我们在其中念一些当人对我们不仁慈时我们想对他们说的气话。当然，那些话，是我们不想说出口的。

或者我们有一间灰色房。我们在其中自怜。（不舒服的感觉是多麽好）还有野心房，娱乐房，友情房，音乐房，性房等等。

年长的基督徒，也似乎有这些房间。

这些房间，耶稣都要进入。祂是伟大的室内装饰家。祂要帮助我们选择不同的颜色。祂愿意建议我们有不同的思想。祂要告诉我们如何胜过内心深处的怨恨与自私。祂愿帮助我们使我们的敌人成为我们最亲密的朋友，领我们关心他人的快乐，破除我们的坏习惯。

当我的妻子与我春天走出去时，那在我们院子里栖息的白头翁，吵闹咒骂，它们在我们的喂食站进食，但是它们看不见我们的慷慨与我们的出现之间有甚麽关系。它们害怕，若是我们太靠近，我们会伤害它们或它们的小鸟。「飞鸟缺少信心，」路德马丁曾说：「我进入园中时，虽然我毫无恶意，它们却飞走了。我们也对上帝这样缺乏信心。」（注23）

或者我们虽然知道基督是我们的朋友，但也是害怕基督一直进到我們里面。或是我们热心信靠祂，要将一切交托给祂呢？

我们在要完全属乎祂，及要我们的家人完全属乎祂的这件事上，认真的程度如何？

以弗所的基督徒有一段时间是认真的。但是他们偏离了他们当初的热心。别迦摩的基督徒容忍尼哥拉党的异端，说，只要他们相信耶稣，他们的行为如何，无关重要。在推雅推喇，许多基督徒一面公开与耶洗别行淫，一面仍要作基督徒。在这项过程之中，他们让她地上的祭司进入他们与他们天上的大祭司之间。他们选择相信，他们自己的努力与捐献可以帮助他们购买永生。他们乐意忽视圣经，蔑视上帝的安息日。他们将异教希腊哲学及罗马帝国压迫手段编织在他们的日常生活方式之中。当宗教改革来到时，他们之间太多人看重旧传统，胜于圣经的真理。撒狄的基督徒，看来是活的，但是他们几乎是已经死了。他们说已经改革，但是他们没有从心里要改革。老底嘉的基督徒则是漠不关心。

我们看重的程度有多少呢？「求你用真理使他们成圣；你的道就是真理。」（约 17:17）我们是否真正想望与圣经所说的慈爱的上帝建立

彼此了解的，个人的，一同得胜的关系？我们是否最向往的就是上帝的圣经真理改变

我们的人生及使我们的生命获得力量？

不屈服的雪人——看来，金柄铃所要的就是这个。依据圣经公会的公报，韩国的金柄铃与他的家人，住在离汉城八十公里的地方，缺少圣经维持他们的信仰。离他们最近的教会，位於山的另一边。

一天消息传来，有一位圣经公会的人计画要来拜访山那边的教会。因为在乡下的农人所有的现金不多，圣经公会就让他们用农产品购买圣经。多少谷子买一本圣经，一只鸡买一本新约圣经，一两枚蛋换一本福音书等。

到了指定的日子，那个小乡村教堂挤满了人。母鸡，豆子，谷子，与人争夺教堂内有限的空间。教堂外面正风雪交加。

不久，谷子，豆子，鸡与蛋，都用为交换圣经。那些快乐的拥有圣经的人拿起圣经来默念。

门被掀开了。强风括了进来，接著走进了一个小雪人。教堂一时沉静下来。然後是吵闹的声音。有人将门关起来，另外的人则将那奇怪形体衣裳上的雪抖下来。

在雪下面，他们找到了一个十二岁的男孩。在他的肩上，有两大袋豆子。他的脸，虽然冻得厉害，却闪出兴奋的光芒。

那个小男孩僵硬地走到前面来，圣经公会的人问他叫甚麽名字。

「我叫金柄铃，」那孩子回答说：「我住在山的那一边，离这里十八公里。我来买圣经，因为我听见你们这里现在可以用谷子或豆子买圣经。我可以买一本吗？」

他的故事需要我们用一点时间去思索。十八公里的距离，是陡峭的山路，并已被雪掩蔽，加上风雪交加，而他才十二岁。

「欢迎，金柄铃，」那位圣经公会的人回答说：「但是为何你的父亲不来。」

「他不能将田放下。我们有一些牲口，在这样的天气下必须照顾。并且妈妈身体不好。」

「但是你怎麽找到路的呢？」

「我迷路了好几次。几乎跌下山崖，因为路又滑又窄。我害怕不能及时赶到这里，所以一直不停的赶路，我可以买一本圣经吗？」

当然，他可以买一本圣经。他们给他一本，并将他留下，直到风雪停了才让他走。那时，他带著他冒险买到的圣经高兴地动身回家。（注24）

我想金柄铃是要耶稣进入他心中。我想他的门已经打开。

有趣的参考研读资料

In Arthur S. Maxwell, The Bible Story, vol 10
"Conquerors fore Christ," p.171.
"Someone at the Door" p.176

In Bible Readings for the Home:
"A Prophetic History of the Church".p 217

In Ellen White, The Triumph of God's love:
"The First Christians—Loyal and True," p.21
"Rejecting God's Word." p.29

问题解答

1. 以何种意义说,耶稣是「在神创造万物之上为元首的」?(启 3:14)

这问题的重要性系於基督徒以敬拜耶稣为敬拜上帝的整个观念。这节经文的一些译文,如英文雅各王版,标准修订版,都可以解释为耶稣只是一位受造的生灵,是上帝最先创造的生灵。若这节经文的意思真是这样,就不该将耶稣当作上帝敬拜。

要完全了解这节经文,必须先分析其希腊文原文。译为「元首」的希腊文原文是arch'e, 对讲希腊话的人,这字含有时间上最先的意思,但并不尽然。Gerhard Kittel编Theological Dictionary of the New Testament 中说, arch'e 总是代表第一,在时间上,也在位阶上。在时间上的第一,意为开始,但在位阶上的第一,则是指权力,职位,统治的威权上居首位。在 Walter Bauer 编A Greek-English Lexicon of the New Testament中,则对 arch'e一字,除了解释为开始之外,再加上「源头」,「第一因」的解释。

因此,我们所讨论的启示录三章十四节,其希腊文原文的意思,可以解释为,以某种意义说,耶稣是最先上帝创造的生灵,但它也可支持完全不同的结论,那就是,耶稣是上帝所创造之物的源头或第一因。

现在我们以某种意义说,耶稣是受造的来看一看。因为祂是道成肉身,圣经甚至在祂如今已在荣耀的情况下仍称祂为「人」(提前 2:5)。但是若说,启示录三章十四节是以基督的道成肉身受造,就不可能说祂是一切受造之物中最先造的。耶稣成为人,是在千千万万的人出生之後。

其它新约圣经中的经文使我们有更高超的看法。约翰福音一章一至三节讲到耶稣在太初就与上帝同在,又继续说,「万物是藉著祂造的;凡被造的,没有一样不是藉著祂造的。」(约 1:3)在此讲到耶稣不是一位受造的,而是施行创造的一位。祂看来是与祂的父共同创造万物的。

歌罗西书在这方面特别引起我们注意。它像我们现在所讨论的给老底嘉教会的信一样,也是要读给老底嘉教会听的,(见西4:16)其中一段最出名的经文,歌罗西书一章十五至廿节称耶稣为「首生的,在一切被造的以先。」并且继续可以比约翰福音一章一至三节更强的语气,更清楚地说:「因为万有都是靠祂造的,无论是天上的,地上的;能看见的,不能看见的;或是有位的,主治的,执政的,掌权的;一概都是藉著祂造的,又是为祂造的。祂在万有之先。」若耶稣是在万

有之先,万有又都是藉祂造的,又是为祂造的,那麽祂自己就不能视为仅是受造的。

在启示录二十二章十三节中,耶稣称自己是阿拉法,俄梅戛,使用了天父在启示录一章八节中描写祂自己的同样的词语。只有无穷的神能使用这无所不包的说法描写自己。

由於这些考虑,及一些其它的考虑,一些现代译本,在译启示录三章十四节时,就用了不同的译法译「在神创造万物之上为元首的」。现代中文译本译的是:「那位上帝创造之根源。」

任何译文只要是描写基督超乎创造之上,或说祂是创造的源头,或是受造之物的统治者,都公正地反映出希腊原文的意思。在启示录三章十四节中,没有甚麽可用以限制基督不成为人真崇拜的对象。这同一个老底嘉信息继续说,祂与上帝一同坐在上帝的宝座上。(见21节)

2. 还有甚麽其它的凭据证明这七封信是预表教会历史的七个时期?——我们在前面曾应许对支持七教会的信是代表教会历史七个时期的想法作进一步的审视。我们已经考虑了三项:

甲. 但以理书第二章的大像乃是了解但以理书及启示录书的钥匙。它清楚地含盖了,从先知但以理那个时代至世界末了的世界历史。它使我们准备好有把握的明白,其它但以理书中第七章,第八章,第十一章中主要的异象,也是从先知的时代开始,与第二章异象平行地直到世界的末了。启示录是以但以理书为稳固的基础。因此,但以理书第二章使我们准备好,看明至少启示录的第一半,就是历史的那一半中各主要异象,——那七印,七号筒,善恶之争的场景,并七教会——,也是平行的从先知的时代直至世界的末了。

乙. 那七封信清楚地包括了预言,如「你们必受患难,」(启2:10)「我必在普天下人受试炼的时候,保守你免去你的试炼。」(启3:10)

丙. 耶稣曾在约翰福音十三章十九节说:「如今事情还没有成就,我要先告诉你们,叫你们到事情成就的时候可以信我是基督。」应用基督自己的解释的原则,我们从我们今天的日子回头看,发现这七封书信确是与教会历史大事有密切的关系。

除了这些之外,我们还可以加上以下的证据:

丁. 耶稣在橄榄山谈话中,像但以理一样,扫描了从当时起至祂复临时的整个教会历史。若耶稣与但以理是这样,推论约翰也是这样,就应该是合理的推论。

戊. 士每拿教会受到警告,他们要受患难十日。(启2:10)在主后155或156年左右,或依某些历史家所说是166年,当波利卡普殉道之时,他们确曾遭受一次历时数天的逼迫。但是他们又在主后250年再受到德西乌斯皇帝的逼迫。他们也经历了从303至313年间戴克里先皇帝及其继位者的可怕逼迫。许多世纪之后,在1402、1424、与1922年,他们被集体屠杀,其凄惨,远超过戴克里先的逼迫。若是那十天,只按照字面去了解,我们就会感到奇怪,为甚麽耶稣只将士每拿基督徒所受的逼迫中最小的逼迫警告他们。但是若是士每拿是代表整个基督教会的一个时期,并且十天是代表那个时期中的十年,那麽,这信中的信息就有意义了。

己. 实际说来,那七个当时的教会,都在303至313年受到了戴克里先皇帝的逼迫,是他们共同的经验。但在另一方面说,若这写给七教会的信,代表七个连续的时期,那在一个时期中打击到所有基督徒的戴克里先逼迫,只在对那代表那时期的士每拿教会提到这预言,就是合理的。

庚. 启示录一章七节中的基督复临的应许,是没有条件的。「看哪,祂驾云降临!众目要看见祂。」其它关于基督复临的应许,也在写给以弗所教会(2:5)、别迦摩教会(2:16)及撒狄教会(3:3)的信中出现,但这些应许都是有条件的。这些应许或警告指出,若是教会不肯悔改,基督要来作甚麽。与之相对比的,推雅推喇教会中忠心的信徒受到鼓励,叫他们「已经有的,总要持守,直等到我来。」(2:25)非拉铁非的信徒们也受到鼓励说:「我必快来,你要持守你所有的。」(3:11)这些无条件的应许,讲到基督在末时的复临。同时,这「持守」的呼召,也是说,有一段时间的迟延。值得注意的是,那唯一讲到基督甚快就要回来的话,是写给那接近末时的第六个教会的。

将这一切加起来看,在这里所讨论的一些看法,鼓励我们看这写给七教会的信,像启示录中许多其它的材料一样,是预表性、象徵性的。它们要我们看它们像但以理书中的预言,及基督在橄榄山的谈话一样,其范围包括了自先知自己的时代直到世界的末了。

引文出处

- 注1:W. M. Ramsay, *The Letter to the Seven Churches of Asia*, reprint of the 1904 ed.(Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1979), p.183 (many comments about the seven churches in this section are based on this work.)
- 注2:Irenaeus, *Against Heresies*, 1,26; ANF 1:352
- 注3:*The Martyrdom of Polycarp*, in *The Apostolic Fathers*; LCC 2:312-345.
- 注4:Ramsay, *Seven Churches*, pp. 396, 397.
- 注5:Adapted from Diane E. Papalia, and Sally Wendkos Olds, *Human Development*.
- 注6:同上,p. 344.
- 注7:William Warren Sweet, *The Story of Religion in America*, rev. and enl. ed.,(New York: Harper & Brothers, 1950)pp.6,7.
- 注8:Dean R. Hoge and David A. Roozen, eds., *Understanding Church Growth and Decline:1950-1978*(New York: The Pilgrim Press, 1979) pp.96, 97.
- 注9:Eunice Kennedy Shriver, "There is a Moral Dimension,"*The Readers Digest*, Nov. 1977, pp.153, 154.
- 注10:Sir Isaac Newton, *Observations Upon the Prophecies of Daniel, and the Apocalypse of St. John* (London: 1733) pp. 285-293,但是他只以七教会及七印结束——於主後四百年。
- 注11:Martin Luther, *Table Talk*, Theodore G. Tappert, Jaroslav Pelikan, and Helmut T. Lehmann, eds., *Luther's Works*, American ed.,55 vols. (Philadelphia: Fortress Press, 1955) 54:296
- 注12:Chadwick, *The Reformation, The Pelican History of the Church*, vol 3 (Grand Rapids, Michigan: Wm B. Eerdmans Publishing Co.1964) pp.21, 11.
- 注13:见H. J. Schroeder, O. P. trans., *Canons and Decrees of the Council of Trent* (St. Louis; B. Herder Book Co., 1941), pp. 29-46.
- 注14:William Walker, *A history of the Christian Church*, rev.ed.(New York: Charles Scribner's Sons, 1959) p. 379.

- 注 15:Steven Ozment, *The Age of Reform 1250-1550; An intellectual and Religious History of Late Medieval and Reformation Europe* (New Haven: Yale University Press, 1980)p.8.
- 注16:Walker, *History*, p.396. 一项较低但仍然令人心碎的估计是,在一千八百万人民中有八百万人丧生。见James Hastings Nichols, *History of Christianity 1650-1950*(New York: The Ronald Press Company, 1956). p.42
- 注17:Lars P. Qualben, *A History of the Christian Church*, rev. and enl., ed. (new York: Thomas Nelson and Sons, 1958)p.357
- 注18:Walker, *History*, p.390.
- 注19:同上,p. 454.
- 注20:Sydney E. Ahistrom, *A Religious History of the American People*(New Haven: Conn. Yale University Press, 1972,) p.424.
- 注21:Oliver J. Thatcher and Edgar Holmes McNeal, eds., *A Source Book for Mediaeval History* (New York: Charles Scribner's Sons, 1905, 1933)pp.158, 159.
- 注22:Ralph Carmichael. Copyright 1958 by Sacred Songs, a division of Word, Inc. Used by permission.
- 注23: In Roland H. Bainton, *Here I Stand: A Life of Martin Luther* (New York: Abingdon - Cokesbury Press, 1950), p.295.
- 注24:Adapted from "The Strange Case of the Indomitable Snowman," *American Bible Society Record*, August - September, 1978, pp.20-22.

启示录第四、五章

上帝显示祂的宝座

导 言

启示录中四个骑马的人。一头狮子却是羔羊。一位神秘的天使为上帝的仆人盖上印。在祭坛下的灵魂呼冤说：「还有多久？」天上有声音吩咐四位天使执掌四方的风。

那从启示录第四章一节开始至启示录第八章一节的四章，描写了当教会面临著愈来愈大的患难时，基督对教会的关心。当我们在分析启示录的结构时，我们曾称启示录这一部分为：「基督保护祂受苦的子民」这一部分包括了七印与两个末世使命及保证的场景。它是以天上圣所非常的景象作为开始。请参看 92 面的图表。

虽然圣所的景象主要的是向我们介绍七印。但它自身就极具重要性，而占了启示录第四、五两章的篇幅。鉴于其重要性，我们要先花一点时间分开予以讨论，而将启示录第六至八章留到后面讨论。

天上有圣所存在及基督在圣所里天父旁边，乃是希伯来书中的教训。可特别看希伯来书八章一、二节，以及我们曾在本书上册中作过的讨论。当我们进行启示录的研究时，我们会注意到，在启示录的前几章，约翰的注意力先在七教会、七印、及七号筒时，集中在圣殿的圣所部分，以后，在讲到善恶之争七场景时，他的注意力则转到至圣所部分。

启示录书第四章开始处说：「此後，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，我要将以後必成的事指示你。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。」（启 4:1,2）

这约翰「初次」听见那好像吹号对他说话的声音，乃是耶稣的声音。他在拔摩岛上被圣灵感动时已经听说过这声音。（见启 1:9,10）

那已经是过去的事了。现在，这次新的经验，他又听见基督的声音，发现自己又在圣灵的感动之下。我们没有任何证据，这次新经验是在主日临到他。那地方可能已不是拔摩岛。但是约翰是受圣灵感动。我们可以相信他的报告。

耶稣说：「你上到这里来，我要将以後必成的事指示你。」基督就要启示给他——并藉著他启示给我们——祂所预知的在将来的世纪中祂的子民所要受的苦。祂也要指示约翰及指示我们，就是在我们觉得上帝

似乎离弃我们的时候、祂在保护我们及为我们的计画上所仍在进行的活动。耶稣在启示这个之前，先要约翰站在天上打开的门之前，观察上帝宝座间的活动。

约翰看见的是何等的景象啊！使他不再有理由怀疑有一位正在宇宙中施行统治。

启示录四章、五章，容易读，一般说来，似乎能自我解释。第四章的焦点集中在上帝身上。祂坐在宝座上，周围环绕著心中深深钦仰祂的具有高等智慧的生灵。这些生灵中包括「四活物」，「二十四位长老」，及千千万万的天使。当约翰正在观看时，那些活物与长老们，喜不自胜，就献上一首华丽的赞美诗，尊荣上帝。

当我们进入第五章时，我们就会看见，上帝正美妙地将我们的注意转到耶稣基督身上。祂取出一个神秘的小书卷，有七印封住，除了基督之外，没有人能打开。当基督走向前去接受那书卷，打开七印时，那四活物及二十四位长老再度唱起歌来，但却是另一首歌，歌声振动天庭。他们的歌声快速激昂，使在旁观看的天使忍不住要加入歌唱。在约翰看来，整个宇宙都想要歌唱。

他们真的歌唱，大声唱—必定声音洪亮，并且是一首荣耀的歌。「但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势，」他们歌唱说：「都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远！」（13节）

阿拉斯加的飞行员库柏，曾在他所著的一本令人喜爱的小书：「活出上帝的喜乐」中，美妙地表达了一种家庭的赞美。赞美，他说：比仅仅谢谢他人要深得多。吃饭之後，我可以先谢谢我的妻子预备饭，然後再去继续读报纸。那就是表达谢意。或者在她没有看见的时候，抓住她，捏她，对她说：亲爱的，这真是一顿美味。你简直是一个了不起的厨子。让我来帮助你洗碗罢。这就是赞美。（注1）

七印——基督保护祂受苦的子民（4:1—8:1）

1. 以圣所景象作导言：上帝坐在宝座上，羔羊声称配打开七印
2. 前六印。（6:1—17）
3. 末时的工作与保证。（7:1—17）
  - a. 工作委派—在上帝的仆人身上盖印（地上）。
  - b. 保证—一天上有 144,400 及许许多多的人。
4. 结局：第七印，天上的沉寂。（8:1）

第一项已在前一章中讨论，二至四项，则将在下一章讨论。

谢谢你让我打岔。现在你可读第四与第五章的经文了。

启示录书第四章,第五章的经文

圣所景象介绍七印

启示录书第四章经文

1 此後,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,我要将以後必成的事指示你。2 我立刻被圣灵感动,见有一个宝座安置在天上,又有一位坐在宝座上。3 看那坐著的,好像碧玉和红宝石;又有虹围著宝座,好像绿宝石。4 宝座的周围又有二十四座位;其上坐著二十四位长老,身穿白衣,头上戴著金冠冕。5 有闪电、声音、雷轰从宝座中发出;又有七盏火灯在宝座前点著;这七灯就是神的七灵。6 宝座前好像一个玻璃海,如同水晶。宝座中和宝座周围有四个活物,前後遍体都满了眼睛。7 第一个活物像狮子,第二个像牛犊,第三个脸面像人,第四个像飞鹰。8 四活物各有六个翅膀,遍体内外都满了眼睛。他们昼夜不住的说:圣哉!圣哉!圣哉!主神是昔在、今在、以後永在的全能者。9 每逢四活物将荣耀、尊贵、感谢归给那坐在宝座上、活到永永远远者的时候,10 那二十四位长老就俯伏在坐宝座的的面前敬拜那活到永永远远的,又把他们的冠冕放在宝座前,说:11 我们的主,我们的神,你是配得荣耀、尊贵、权柄的;因为你创造了万物,并且万物是因你的旨意被创造而有的。

启示录书第五章经文

1 我看见坐宝座的右手中持有书卷,里外都写著字,用七印封严了。2 我又看见一位大力的天使大声宣传说:有谁配展开那书卷,揭开那七印呢?3 在天上、地上、地底下,没有能展开、能观看那书卷的。4 因为没有配展开、配观看那书卷的,我就大哭。5 长老中有一位对我说:不要哭,看哪,犹大支派中的狮子,大卫的根,他已得胜,能以展开那书卷,揭开那七印。6 我又看见宝座与四活物,并长老之中有羔羊站立,像是被杀过的,有七角七眼,就是神的七灵,奉差遣往普天下去的。7 这羔羊前来,从坐宝座的右手里拿了书卷。8 他既拿了书卷,四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前,各拿著琴和盛满了香的金炉;这香就是众圣徒的祈祷。9 他们唱新歌,说:你配拿书卷,配揭开七印;因为你曾被杀,用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来,叫他们归於神,10 又叫他们成为国

民,作祭司归於神,在地上执掌王权。11 我又看见且听见,宝座与活物并长老的周围有许多天使的声音;他们的数目有千千万万,12 大声说:曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的。13 我又听见在天上、地上、地底下、沧海里,和天地间一切所有被造之物,都说:但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给坐宝座的和羔羊,直到永永远远!14 四活物就说:阿们!众长老也俯伏敬拜。

启示录第四章第五章的信息

一. 有一位掌管一切

读启示录第四章的人,没有不得到信息说,虽然在我们看来,在这悲惨的地球上世事何等混乱,但在天上确有一位掌管著一切。

当我们读但以理书中说:「至高者在人的国中掌权,」(但 4:25)「有一位在天上的神」(但 2:28)时,我们所得到的是一样的信息。

在兽及审判的异象中,但以理看见一个宝座,上面坐著亘古常在者。(见但 7:9,10)现在轮到约翰看见这景象了。「我观看,见天上有门开了。」在那开著的门里面,「见有一个宝座安置在天上,又有一位坐在宝座上。」(启 4:1,2)上帝将门打开叫约翰告诉我们他所看见的,是何等的美妙。上帝如此行,为了鼓励约翰,也为了鼓励我们。

另外看见上帝宝座的人——除了但以理与约翰之外,上帝也曾让其他人看见祂的宝座。旧约圣经的先知以赛亚,弥迦,与以西结都见过。新约圣经中的保罗,司提反也见过。以赛亚在异象中写道:「我见主坐在高高的宝座上。」他看见宝座旁边有一些六个翅膀的撒拉弗歌唱说:「圣哉!圣哉!圣哉!万军之耶和華!」这景象曾使他深切地悔改他的罪。(见赛 6:1-5)

对以赛亚说,上帝的宝座是一个十分圣洁的地方。

对先知以西结说,上帝的宝座是一个极具动力的地方。他离开异象之时,对烧著的炭,火炬,超自然的轮子,并飞翔的活物与那似彩虹的「耶和華榮耀的形像」,留下了深刻的印象。(见以西结书第一章)

对那最早帮助使徒们的七执事之一的司提反说,上帝的宝座似乎是一个十分友善的地方。上帝在司提反在就要殉道去世之前,看见它。他欢喜地看见了耶稣,大大得到鼓励,就对逼迫他的大声喊著说:「我看见天开了,人子站在神的右边。」(徒 7:56)这也是约翰所看见的。当教会受试炼之时,上帝坐在宝座上,耶稣在上帝旁边。

玻璃海——在上帝宝座的前方,约翰看见一个玻璃海。(启 4:6)或者它是由我们所称为玻璃的材料制成。约翰常观看日落时夕阳将地中海变成放光的玻璃海。

在天上的玻璃海,无疑地、仍然反射出那位坐在宝座上的碧玉与红宝石的光辉,并天使来去时闪烁的光芒。我盼望有一天站在那玻璃海上。我盼望你也站在那里。上帝已赐给我们机会。(见启 7:9;15:2)

二十四位长老——在玻璃海上,十分靠近宝座的地方,约翰看见「二十四位长老」坐在「二十四座位」上。这二十四的数目,让人想起旧约圣经时代大卫王将祭司组成的二十四班次。(见历代志上二十四章)

尤其是第十九节。天上的长老，像祭司们一样，约翰看见他们时，也拿著香炉，人祈祷时，就献上香。（见启 5:8）

圣经说这二十四位长老说：「你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归於神，又叫他们成为国民，作祭司归於神。」

在英文雅各王钦定版中「买了人来」，译为「买了我们来」，因此，引起许多人认为这二十四位长老人，是从耶稣复活时一同复活的人中所拣选出来的。在那耶稣复活的星期日，有许多忠心的人复活，并且，显然，耶稣确已带他们去到天上。（见太 27:51-53，弗 4:8）

圣经学者都同意，这二十四位长老真是说，基督买了「人」，并且基督使他们作上帝的祭司。启示录的希腊文原文，支持学者的说法。现代版的英文译本及中文译本也都支持这项说法。

但是即使这二十四位长老不一定是人，他们仍然是我们的朋友。他们在祷告上帮助我们。约翰看见他们在我们祷告时象徵式地献上香。我们应该为了他们感谢上帝。

四活物——在二十四位长老围绕著的宝座的四边，约翰看见四个他从未见过的活物。

但是，他从前曾经读过关于四活物的话。他们就是以赛亚所说他曾经看见过的、在宝座周围颂赞说：「圣哉！圣哉！圣哉！」的生灵。以赛亚称他们为撒拉弗。他记得他们各有六个翅膀。（见赛 6章）

以西结在他所见上帝宝座异象中也见到他们。他在以西结书第一章中描写他们时，也像约翰一样，称他们为活物。但在以西结第十章中，他称他们为基路伯。对以西结说，他们似乎各有四个翅膀，四个脸，就是人、狮、牛、及鹰的脸。（见结 1:6,10）他们都靠近那宝座，都联著一个似乎满了眼睛的轮子上。上帝无论往那里去，这四个基路伯都随著去。直行如箭，快如闪电。

当约翰看到这些撒拉弗或基路伯或活物之时，他像以赛亚一样，也认为他们有六个翅膀。但他不像以西结，他认为他们都各自只有一个脸。但是他看见的四张脸，与以西结所看见的是一样的，就是人、狮、牛、及鹰的脸。约翰没有看见充满眼睛的轮子，对他说，那些活物自身似乎满了眼睛。

无论如何，那些活物的形状多半只是象徵性的。（在这同一个异象中，同时以狮子及羔羊代表耶稣，象徵祂的权能与温柔。）人脸可视为象徵活物的智慧，狮脸象徵力量，牛脸象徵乐于服务，鹰脸象徵快速及感觉敏锐。

约翰像以赛亚一样，听见活物颂赞说：「圣哉！圣哉！圣哉！」，约翰实际上说：「他们昼夜不住的说：「圣哉！圣哉！圣哉！主神是昔在、今在、以後永在的全能者。」」（启 4:8）这四活物既有无数的眼睛，

及超自然的视力,就不断的看到上帝宇宙中各种荣耀的事物,为了所看见的一样接著一样的荣耀事物而不断的赞美祂。

任何曾参加过四重唱的人知道,那是一项何等的快乐。能参加这些活物的歌唱该是何等的特权。活在一切事物的最中心,在上帝身边,日夜观看祂的恩慈,该是何等的尊荣。当然他们要歌颂了!

显然,约翰并不是说,他们一再唱著同样的歌词。在我们现在所研读的这两章中,他们也唱别的歌词,也说「阿们!」在第六章中,我们将发现,他们要积极地帮助约翰明白那七印。但是赞美上帝对他们是一种快乐。他们在宇宙中见到了这样多的美与善,使他们可以颂赞。

撒但一度曾列身在活物之中。我们可以从以西结二十八章知道,从前原是作护卫的基路伯,或说活物中的一位,必须解除职位,蒙羞地从上帝的宝座之处被驱逐出去。无疑地,这位曾享有特权的的就是那擎光者路锡甫。(见赛 14:12)他在使自己成为撒但之前,在古时美好的日子中,曾是服事上帝的基路伯。中文圣经的叙述如下:

你是那受膏遮掩约柜的基路伯;
我将你安置在神的圣山上;
你在发光如火的宝石中间往来,
你从受造之日所行的都完全,
后来在你中间又察出不义。.....

你因美丽心中高傲,
又因荣光败坏智慧,
我已将你摔倒在地。(结 28:14-17)

一位享有这样特权的生灵竟会丢弃天上美妙的喜乐,是一件难於想像的事。但是有一天,上帝也要我们享受天上美妙的喜乐,我们可要小心珍惜这项福分。

坐在宝座上的一一位一约翰被那二十四位长老及四活物所吸引。我们也是。但是他注意到,这些活物与二十四位长老的思想主要目标,还有他自己思想的主要目标,乃是那坐在宝座上的一位。祂是宇宙的创造主。祂是最後的中心,祂是上帝。

并且,祂正掌管。约翰曾有十几次之多(第 4、5、6、7、20、21 章)讲到上帝坐在宝座上。就是坐在那真正关系重大的宝座上。

我们站在约翰的背後,掠过他的肩头,注意的观看时,我们就知道,我们正在窥视白宫或克里姆林宫,或白金汉宫。我们曾在电视上看到任务控制中心直接指挥太空船到月球,引导太空梭回到地球。但是那宇宙控制中心(那是我们称上帝宝座间的说法),却是引导著千千万万的星河,而每一个星河本身又是一个宇宙。

千千万万的天使——当上帝及活物说话时，约翰以为听见雷声。试比较启示录四章五节，六章一节。当天使迅速飞出去执行上帝爱的命令时，他看见闪电。比较希伯来书一章七节。但是上帝差遣天使到那里去呢？当我们提出这个问题时，这里还有一个问题：「上帝那里这么忙碌，我们那胆怯的细声的祈祷如何能到达祂那里去呢？」

那荣耀的答案是，在不断的罪恶紧急情况中，天庭所有的资源，都集中在我们的需要上。那围绕著上帝的一切活动，并不会使上帝不注意我们。这些活动是上帝所领导为我们而有的活动。

上帝已让宇宙中的万有为我们服务。「万事都互相效力，叫爱神的人得益处。」（罗 8:28）甚至祂自己及祂的儿子也是为我们服务。「神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和祂一同白白地赐给我们吗（罗 8:32）？」祂已吩咐天使为我们服务：「天使岂不都是服役的灵、奉差遣为那将要承受救恩的人效力吗？」（来 1:14）

那围绕著上帝宝座的生灵，最大的快乐就是看见上帝对我们的爱，及看到我们对上帝的自发的爱的反应。耶稣在路加福音十五章十节说：「我告诉你们，一个罪人悔改，在神的使者面前也是这样为他欢喜。」（路 15:10）在启示录五章九和十节中，那使天庭快乐的思想是，基督已为人被杀，买了他们，使他们——你与我——能够有一天「在地上执掌王权」。天庭是何等无私的关心我们啊！

天使的服务——若是我们更常常想到天使为我们所作的事，我们就会感到更美好。在全本圣经中，都讲到天使关心我们的事。比如，雅各看到天使在天与地之间上去下来。（创 28:12）天使带食物给以利亚。（王上 19:5）毁灭整只军队。（王下 19:35）救但以理脱离饿狮的口。（但 6:22）一位天使带给撒迦利亚男孩的应许。（路 1:13）耶稣诞生时，天使歌唱。（路 2:13）在试探山，天使鼓励祂。（太 4:11）祂复活时，天使将石头从祂的坟墓辊开。（太 28:2）他们为彼得打开监狱的门，（徒 5:19）当保罗在海上遭遇风暴时，站在他旁边。（徒 27:23）他们也曾 在圣经时代，鼓励过非信徒讯问有关福音的事。（徒 10:1-7）

天使仍然在现在伴随著我们。「耶和华的使者，在敬畏他的人四围 安营，搭救他们。」（诗 34:7）

我承认，我常常忘记我的天使。我的损失多麽大啊。但是，有时候，比如，当我在驾车之时，我想到他正与我一同坐在我身旁。我甚至对他讲话，——使他的在场更加真实。有一两次，当我好像是独自出门时，我曾将旁边的车门打开，好像让天使上车一样。

请不要忘记，天使也受差遣看顾小孩。那对天上这种事情十分熟习的耶稣，曾说：「你们要小心，不可轻看这小子里的一个；我告诉你们，他们的使者在天上，常见我天父的面。」（太 18:10）告诉你的孩子，他们

的天使可以直接到上帝的宝座那里，只要有需要，他们可以飞进那打开的门。

当上帝差派祂的使者帮助我们时，那宇宙控制中心发出雷声。当他们飞出去满足我们的需要之时，则有闪电发出。当他们回来向上帝报告我们的祷告及感恩之时，闪电又再发出。

应许之虹——约翰在宝座上方，见到一道绿光特强的彩虹。圣经说，在这地上历史的初期，当挪亚感谢上帝救他一家人脱离洪水之时，上帝曾叫他注意天上显现的彩虹。上帝解释说，那是祂立约的凭据，祂不会再用洪水淹没世界。（见创世记九章）

约乃是应许。（见本书上册）那在宝座上方的彩虹，提醒我们，我们的天父已向祂立了约，并守约。祂不会忙到使祂不持守祂在圣经中所赐下的成百上千的应许。

羔羊——启示录第四章主要的是讲到有关上帝的事，有关那位坐在宝座上的事。但在第五章中，注意的焦点则转到羔羊身上。这羔羊也是犹大支派的狮子，及大卫的根。

耶稣属于犹大支派。（来 7:14）狮子是古时犹大支派的徽号。（见创 49:9）「大卫的根」是说祂是大卫的后裔，不是指祂是大卫的祖先。这是古时的成语，比如，在马加比一书一章十节说，安条克四世被称为「罪恶的根」，意为他父亲安条克三世充满罪恶的后裔。耶稣在地上，常被称为大卫的子孙，因此，在启示录第五章中祂被称为「大卫的根」。

但是狮子如何是一头羔羊呢？在梦中及上帝所赐的异象里，几乎任何事都可能发生。但是，以基督为羔羊说，你是否还记得，约翰第一次看见耶稣时的情形呢？那是在约但河边。那时施洗约翰正在讲道。施洗约翰忽然停下来，指著刚刚来到的耶稣说：「看哪，神的羔羊，除去（或译：背负）世人罪孽的！」（约 1:29）

耶稣在约但河边，并非真正是羔羊。在天上，祂既不真是羔羊，也不真是狮子。但是对那些在悔改与认罪中寻求祂慈怜的人，祂仍然是除去我们罪孽的羔羊。但对那些坚绝抗拒祂的人，有一天，祂会像狮子一样显现。在第六印之时，那些拒绝祂慈怜的人，会呼叫岩石与山倒在他们身上，好躲避羔羊的忿怒。（启 6:16）

我们想要知道，为甚麽只有羔羊能打开那七印封住的书卷。我们也想多知道一点有关那书卷的事。在我们看过启示录六章一至八章一节时，我们就预备好，能更容易明白这些重大的事。

此时让我们参加天上的诗班，赞美那坐在宝座上的一位。祂创造了我们。祂经常差遣天使帮助我们。祂持守赐给我们的应许。祂差遣祂的爱子，羔羊，用了高的代价买了我们。不久祂要欢迎我们及我们家人到玻璃海上，那时我们将亲自听见对祂的赞美歌声，并亲眼见祂的面。

二. 降临的上帝

当那四活物颂赞：「圣哉！圣哉！圣哉！」时，他们继续描写上帝是一位「昔在、今在、以後永在的全能者。」（启 4:8）

毫无疑问的，上帝是永在的。第九节就讲到祂直活到永永远远。但是在我们所研究的这节经文中，上帝的永在性已包含在译为「今在」的原文之中。其希腊文原文与上帝在火烧荆棘、向摩西介绍自己时所用的一样。（见出 3:14）

希腊文像英文一样，有专用的字表达「将在者」（中文译为「以後永在...者」）但是在我们所讨论的启示录四章八节中，那四位活物并未使用它们。他们所用的希腊文的原意是：「那将要来的一位」，或简单的译为：「那要来的」

范盛德教授（Professor Vincent, Marvin）在其所著广为人所用的「新约圣经字义研究」中，曾清楚的指出这一点。他引用雅各王版的经文说：「那要来的」（ho erchomenos），并不等於「将在者」或「永在者」。那就是说，作者的意思，不是要描写上帝抽象的存在不仅包括过去，现在，也包括未来。他的意思若是如此，就必使用「将在者」或「永在者」（ho esomenos）。...这个名字所强调的不是上帝抽象的存在，而是祂与祂子民之永约的关系。（注2）

启示录第一章中有同样的情形。第四节说：「从那昔在、今在、以後永在的神，」第八节说：「我是阿拉法，我是俄梅戛，（阿拉法，俄梅戛：是希腊字母首末二字），是昔在、今在、以後永在的全能者。」

这样启示录三次讲到上帝是要来的一位。我们这样思想上帝是有益的。作母亲的人知道，在玩时听见呼唤就立刻回家的孩子，与那些必须拖进家的孩子之间的不同处。圣经说，在我们需要之时，上帝就来。

其实，上帝甚至不等我们呼求祂。祂既知道我们遇见了患难，就来寻找我们。在我们的救赎中，是祂采取主动。「不是我们爱神，乃是神爱我们，差祂的儿子为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了。」（约壹 4:10）

旧约圣经中「要来的上帝」——当上帝准备要在西乃山赐下十诫之时，祂对摩西说：「我要在密云中临到你那里。」（出 19:9）祂要他们知道，当祂的百姓需要接受是非的教训之时，祂就来到西乃山教导他们。

当祂叫以色列人无论到那里要建立崇拜中心之时，祂应许说：「凡记下我名的地方，我必到那里赐福给你。」（出 20:24）许多古代的宗教相信，他们的神，限制在某些地方，或限制於某一个国家之中。但是上帝要人知道，无论何处，我们只要在祷告中寻求与祂交通，祂就会来赐福与我们。

先知何西阿指出，我们何时认罪，需要祂赦免的保证之时，上帝就帶著医治的恩典而来。「现今正是寻求耶和華的时候...」他说：「等他临到，使公义如雨降在你们身上。」（何 10:12）他又说：

祂必临到我们像甘雨，
像滋润田地的春雨。（何 6:3）

复临时的上帝——有些热切相信基督复临的基督徒，没有想到上帝也会与祂的儿子同来。我们曾在前面略略提到这一点。我们所得的证据似乎是这样。是的，祂将与耶稣同来。在启示录六章十六节中，在第六印的高潮时，恶人向岩石及山说：「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忿怒；」（启 6:16）我们已经知道，那位坐在宝座上的，乃是上帝。

诗篇五十篇三至六节预言到世界的末了。那时上帝要在火焰及旋风中，拯救祂的子民脱离仇敌的手：

我们的神要来，决不闭口。
有烈火在他面前吞灭；
有暴风在他四围大刮。
祂招呼上天下地，
为要审判祂的民，说：
招聚我的圣民到我这里来，
就是那些用祭物与我立约的人，
诸天必表明他的公义，
因为神是施行审判的。

或者，这些经文可以帮助了解那在打开第七印时天上暂时的沉寂。「羔羊揭开第七印的时候，天上寂静约有二刻。」（启 8:1）此时耶稣若在空中。在地球上空，（帖前 4:17）若是所有的天使都与祂同来，（太 25:31）又若是天父也在云中伴著祂，谁还留在天上呢？那里的歌唱会暂时停止。天上上帝的宝座所在之处就会寂静无声。

耶稣与圣灵是那要来的——当一个军官求耶稣医治他瘫痪的仆人时，耶稣迅速回答说：「我去医治他。」（太 8:7）当一个宗教官员求祂去医治他垂死的十二岁的女儿时，耶稣立刻动身到她家去。（见路 8:40-56）祂的话与行为具有象徵性。圣经也讲到耶稣是要来的一位。

那长久仰望弥赛亚来临的犹太人问祂说：「那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？」（太 11:3）一位撒马利亚妇人问祂是不是那要来的弥赛亚，祂承认祂就是。（见约 4:26）有一次祂讲到自己说：「人子来，为要寻找，拯救丧失的人。」（路 19:10）另外一次，祂说：「我来

了,是要叫羊(或译:人)得生命。」(约 10:10)约翰福音一章十一节说:「祂到自己的地方来。」(约 1:11)

像天父一样,耶稣也是那要来的一位。当然,祂现在仍然还是那要来的一位。祂在最後的晚餐讲到祂的再来时说:「就必再来!」(约 14:3)

知道耶稣已经来到地上,并且要再来,是多麽好。但是现在呢?我们需要祂时祂现在会来吗?

在最後的晚餐时,在应许祂会再来之後,耶稣讲到祂尚未回来之前的时候。祂说:「我不撇下你们为孤儿,我必到你们这里来。」(约 14:18)然後,祂讲到祂的父,加上说:「我们要到祂那里去。」(约 14:23)

这是个美好的思想。但是既然耶稣与天父都在天上,如约翰所见的,这话如何成真呢?

耶稣解释说:「我要求父,父就另外赐给你们一位保惠师(或译:训慰师;下同),叫祂永远与你们同在,就是真理的圣灵。」(约 14:16,17)

保惠师,就是父因我的名所要差来的圣灵,祂要将一切的事指教你们,(约 14:26)耶稣的意思是,祂与父会差遣圣灵作祂们的代表,这样,在祂复临之前,祂与上帝就会继续与我们同在。

当圣灵临到我们时,祂就作圣经所说上帝与耶稣要为我们作的事。圣灵教导我们,并领导我们进入真理。(见约 14:26)祂使我们知罪,使我们知道需要义。(约 16:8)祂也为我们代求。(罗 8:26)

耶稣称圣灵为保惠师。实际上,耶稣在约翰福音十四章十六节中称祂为另一个保惠师,意思是在祂自己是保惠师之外的另一位保惠师。其希腊文原文 *parakletos* 的 *paraklete*,意为「召来的援手」。在约翰壹书二章一节中,耶稣被称为我们的中保,就是在人面对法庭审判时请来的援手。这译为中保的希腊文原文也是 *parakletos*。耶稣是我们的援手,是在我们需要时祂要我们向祂求助的一位。圣灵是另一位援手,我们也可以向祂求助。

当耶稣与天父在天上圣所为我们服务之时,圣灵则在地上在人间服务。祂以一种神秘的方式,甚至住在我们里面。(见林前 6:19)

这上帝的第三位圣灵,也是要来的神,一位来了停留下来的神。「历代愿望」的作者曾这样讲到这事:

「不论在甚麽时候,甚麽地方,或在一切的忧愁、和一切苦难之中,正当前途似乎黑暗,将来似乎难测,我们觉得孤零无助,一筹莫展的时候,则保惠师必奉差遣而来,答应信心的祷告。环境或者把我们与每一个地上的亲友隔开,但是没有甚麽环境,也没有甚麽距离,能使我们与天上保惠师隔绝,无论我们在那里,无论我们往那里去,祂总是在我们右边,扶助我们支持我们,保护我们,鼓舞我们。」(注 3)

许多基督徒发现,为了要记得上帝热望无论在甚麽地方,随时都与我们同在,我们若常在平常的地方停下来,给我们记忆的电瓶充一下电,

就会帮助我们。我们需要经常停下来与祂谈话，默想祂诸般的应许。

你是否有经常祷告的时间与祷告的地方呢？你的床边，客厅，或饭厅就可以了。上帝在出埃及记二十章二十四节说，你在甚麽地方敬拜我，「我必到那里赐福给你。」

但是不要匆匆地来去於与上帝会面的地方，让你在那里也不能感知祂的同在。不要在匆匆离去之时仍然带著你的恐惧与疑虑。要停下来，直到你再知道祂仍与你同在，正在帮助你，领导你。

「明显的事是永远属我们和我们子孙的，」（申 29:29）上帝也来到孩子身边。彼得说，赐下圣灵的应许「是给你们和你们的儿女」的（徒 2:39）约翰福音十四章十八节的话，特别适合那感到未得到爱与关心的孩子：「我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。」（约 14:18）

启示录重要的主题之一是，在我们的日常需要之中，上帝离我们不远。甚至在描写祂坐在宇宙控制室宝座上的一章中，那些活物也形容祂是那位要来的神。

上帝顾念你！

三. 圣所是个友善的地方

耶稣与我们最亲爱的一件事是祂的祭司职分。祂在许久之前来到地上为我们受死所表现的爱，使我们深受感动，有时，更是使我们受不住，但是祂为我们在天上的服务所表现的爱，比祂在许久之前来为我们活，为我们死所表现的爱还要更深更大。自从十架受难、复活、升天之後，在这许多世纪之中，耶稣一直在上帝的宝座那里作我们的大祭司。「祂是长远活著，」替我们代求。（来 7:25）

基督天上的祭司工作是新约圣经中一项主要教训。当早期信奉基督教的犹太人奇怪为何耶稣还没有回来，并想知道他们是否应该回到他们所熟识的祭司那里去时，圣经的希伯来书写成了。一个又一个证据被提出来，证明基督天上祭司的职分，及祂天上的职分远超乎地上祭司的职分。希伯来书八章一、二节作结论说：「我们所讲的事，其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者的宝座右边，在圣所，就是真帐幕里，作执事，这帐幕是主所支的，不是人所支的。」

约翰自己在拔摩岛上，也奇怪为何耶稣还没有回来时，耶稣向祂显现时，也是以天上圣所中的祭司身分，身穿白袍，在天父宝座旁边，在灯台之间行走。对今天基督徒的问题：「耶稣现在在那里，在祂再来之前迟延期中，祂在作甚麽？」的回答，是在新约圣经之中，特别是在希伯来书及启示录书中。那就是祂正在为我们服务。祂是在上帝面前作我们的大祭司。我的大学同事盖弗瑞教授曾用下面的话表达这件事：

「我们不说基督过去是我们的大祭司。我们说祂现在是我们的大祭司。祂不仅在十九个半世纪之前行事拯救我们，祂在今天的此刻，也在不停地为我们工作。那破裂之关系及破碎之生命的和好、赦免、医治、及恢复的过程，都在不断的进行。因为「祂是长远活著，」替「凡靠著祂进到神面前的人」祈求。（来 7:25）」（注 4）

在圣经时代，基督在天上的工作，已经由那在上帝吩咐摩西所建造的圣幕中服务的众祭司阐明。（见出 25-30 节。来 8:9，及本书上册）你要注意，那只是一个圣所的模式。其实那只是一个活动的小帐幕，一个圣幕而已。不久它为耶路撒冷华丽的圣殿所取代，但都是基於同一个设计。最好记住这一点。有时候，圣经也称圣所为圣殿，像耶路撒冷的一样。但有时，为了尊荣那地上原先活动的模型，也就称天上的圣所为「幕」，像希伯来书中的「真帐幕」。（来 8:2）在那小圣所模型的外院，每天有羔羊献在祭坛上，作为燔祭。祭坛代表十字架。每天羔羊的死，教导说，只有藉著基督在十字架上为我们受死，我们才能天天领受生命。

在圣所之中，第一个房间称为圣所。那里有陈设饼的桌子（民 4:7），它代表上帝天上的宝座，其上的饼代表永活的救主。耶稣说：「我是生命的粮。」（约 6:35,48）那也在圣所中有七个枝子的灯台，代表从世界的光耶稣来的圣灵，照进我们生命之中。那从小的金香坛升起的香，代表基督为我们所献上的继续不断的祷告。

圣所的第二间或内屋，称为至圣所。其中有装著十诫的包金的木柜，有时称为约柜。这约柜也代表上帝的宝座。约柜中的十诫教导说，上帝的政权不是专制的，基於法律，写出来的、指示我们如何彼此相爱，及如何向上帝表达爱的爱的律法。大祭司每年一次，在赎罪日，也是那一年的审判日，进入至圣所。这每年的审判教导说，上帝看重我们的行为。我们是负责任的生灵，上帝尊重我们的决定，并衡量它们的好坏。

耶稣为我们舍命在十字架上（燔祭坛上）。耶稣自己是生命的粮（在陈设饼桌子上）。耶稣是世界的光（从有七个枝子的灯台上发出光来）。（见约 9:5）耶稣是大祭司，象徵地将香与我们的祷告一同献上（在金香坛上）。耶稣也是我们赎罪日或审判日的大祭司。祂代表每一位真正悔改的人，站在至圣所上帝的宝座旁边，（那装著们违犯的十诫的约柜旁边），使我们获得赦免。

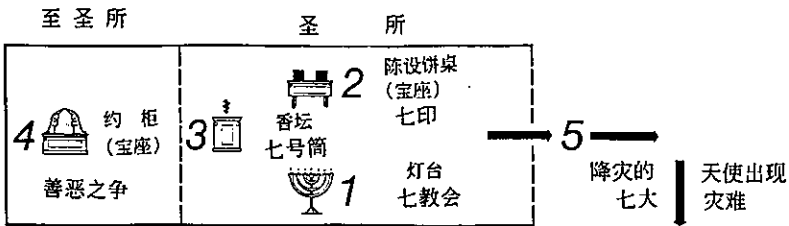
感谢上帝！现在，就在此刻，我们在天上的圣所中有一位大祭司为我们代求。

启示录与圣所——因为启示录是一本启示耶稣的书，又因为耶稣现今正在天上的圣所中，我们就不会因启示录中一再提到圣所而感到惊奇。实际上，它讲到圣所十四次之多——尤其是在天上的圣所。祂被称为「天上的殿」，（14:17）「上帝天上的殿」，（11:19）天上那存法

柜的殿。(15:5)那在天上圣殿中的上帝的宝座,被提到了四十次。讲到上帝,说祂是坐宝座的一位。

天上的圣所乃是启示录信息的枢纽。这卷书的五大段的开头都是圣所的景象。前三大段的圣所景象都关系到圣所的第一间,第四大段的圣所景象则关系到至圣所。第五个则是指整个的圣殿。

启示录五大段起头时圣所的景象

上帝的殿,天上的圣所广大荣耀。我们无法见到。但我们可从摩西所造地上的小圣所学到一些有关它的重要的事。见出25至30章。来8,9章。启示录的五大段都以天上圣所的景象为开始。上图是地上圣所的平面图。当然,圣所中的陈设只是象征天上的事物。

启示录历史性的半卷,一至十四章

圣所中的景象

1. 七教会——耶稣穿祭司衣袍,行走在象征教会的灯台之间(教会要传光给世人)。耶稣写信给七教会。
2. 七印——那被杀复活的羔羊耶稣,站在陈设饼宝座旁打开书卷的七印。祂的信息是虽然受苦会临到,祂能保护祂的子民,并在他们身上盖印。
3. 七号筒——在金香坛,一位代表耶稣的天使献香,象征祂的代求。然后将火倒在地上,象征在爱心中给与的责打,为要教导,管制,与惩罚。

至圣所中的景象

善恶之争——约柜显露。内装十诫。其信息强调诫命,最后的审判,及最后违犯诫命之人的定罪。

启示录有关末世的半卷,十五至二十二章

圣所外的景象

5. 七大灾难——圣所打开,放出掌管七灾的天使,再关闭,象征人的恩典时期结束。

这五个圣所的景象乃是领我们了解启示录含意的地标。请考察下面的图表。

1. 七教会——约翰在还没有听见耶稣要他将七封书信传达给七教会之前。（太 5:14）这一点是清楚的。基督与祂的教会同在。作她的牧长，及祭司，照顾她，鼓励她，洁净她，帮助她藉著祂纯洁与爱的光线发出明亮的光。
2. 七印——约翰看著耶稣打开七印。他听见前面有患难的警告。他也听见了各项应许，耶稣会保护祂的子民及在祂子民身上盖印。但是他先看见耶稣以被杀羔羊的样子在圣所的宝座旁边（陈设饼桌），站在上帝面前。这一点又是十分清楚。基督了解我们的痛苦。并可对付这些痛苦绰绰有馀，在祂受苦到死之後，祂复活了。若是艰难的试炼使我们短命，有一天，祂会让我们复活。
3. 七号筒——在约翰还没有看到七号筒中上帝的惩罚落到地上之前，他见到一位代表耶稣的天使在金香坛献香。然後将火倒在地上。基督垂听我们的祷告，祂在答允我们祷告时，有时候降下火样的试炼，管制我们的仇敌，刑罚那行错的人。
4. 善恶之争的场景——启示录历史性的前半之最後的这一段，列出了基督与撒但之间的大斗争。其间强调了上帝的律法，及宣布最後的审判。那在这一大段开始时之圣所的景象适切地显示出天上圣殿的内层打开了。（启 11:19）这样就可看见祂圣殿中的法柜。在见到地上最後的刑罚时，约翰看见了上帝在天上至圣所中的宝座，正如大祭司在赎罪日（或称审判日）在地上模型式的圣幕中见到的一样。
5. 最後七大灾难——约翰所见第五个天上圣所的景象，是在启示录预言末世的那一半。圣所只短暂打开，让那执掌七大灾难的天使出来。然後，它又关上了。上帝的荣光充满了圣所，没有人能进到圣所里面。对那些不肯悔改的恶人，慈怜终於结束。最後的七大灾难开始降下。

启示录底下的各大段，就适切地不再以圣所为开始了。当这些段落的预言应验之时，圣所已经不再服务了。因此，毫不奇怪的，约翰在启示录二十一章二十二节说，在新耶路撒冷已不再有殿。

当那圣城从天降到地上时，圣徒已经得赎。他们可以直接看上帝慈爱的容颜。当然，上帝还是有一个宝座，但是，我们所知道的圣所已经不再需要了。

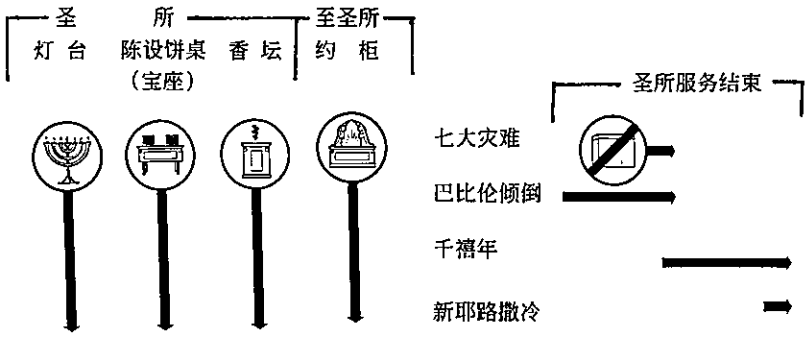
但是现在，我们还需要天上的圣所。感谢上帝，它还在，其中有一位永活的，慈爱的大祭司。知道那位坐宝座的爱我们像耶稣一样，并知道在那宇宙控制中心，围绕在祂周围的四活物，二十

四位长老,及无数的天使,都极为关心我们,该是多麽好。天上的圣所是个友善的地方。

以圣所景象为开头的地方

七教会 七号筒 七印 善恶之争

天上圣所(或圣殿)象征性的景象,位於启示录前半各大段的开始中。及後半第一段的开始。每一个中圣所景象都与各该段的信息有关

这四大段预言是从新约时代至末时彼此平行的应验其大多数预言在基督继续在天上圣所以大祭司身分服务时应验,因此,其中含有慈怜。

这四大段是在末时应验。基督大祭司的服务已经结束,圣所关闭,刑罚降下,其中不含怜悯,永乐接著开始。

历史性的半部启示录

末世性的半部启示录

有趣的参考研读资料

In Arthur S. Maxwell, The Bible Story, vol 10
"The Throne of God" p.180.

In Ellen White, The Triumph of God's love:
"The Mystery of the Temple of God," p.353
"Jesus Christ, Our Advocate", p.367

问题解答

1. 天上的圣所是一个实在的建筑吗？

约翰对上帝在天上圣所里宝座的记载是辉煌生动的。但是，一些圣经经家教导人说，天上圣所不是一个真实的建筑。他们指启示录廿一章廿二节说，在新耶路撒冷，「神——全能者和羔羊为城的殿。」他们也说，第一世纪的一位犹太作家费洛（PHILO）讲到天上的事物时，除了说它们存在於人的思想领域之外，否认其真实性。他们认为，新约圣经的希伯来书与启示录书的作者，已受到费洛等人强烈的影响。他们说，当希伯来书与启示录书的作者，讲到天上的圣所时，在他们心中只有观念的存在，就像费洛一样，只是在思想的领域里。

费洛的这项理论，曾有一段时间在某些出名的学者与他们的学生之间流行。近年来，威罗诺（Ronald Williamson）（注 5）与麦尼可博士（Dr. McNichol）（注 6）曾以同等深奥学术的理由驳斥这种说法，指出希伯来书绝对没有受到费洛思想的影响。威罗诺在他的名著「希伯来书与费洛思想之明显与根本的不同」的结论中说：「在一些基本的题目，如时间，历史，末世论，物质世界的性质等，费洛与希伯来书作者的思想，有如南辕北辙。」（注 7）

人会奇怪，是甚麽动机使其他的学者们说，希伯来书乃是费洛思想的回声呢？

至於启示录二十一章二十二节所说，在新耶路撒冷，「神——全能者和羔羊为城的殿，我们应该注意到，它是在启示录的末尾，是在约翰几次看见天上圣殿及其中的陈设之後。（例如启 4:1-5; 8:3; 11:1, 19; 15:5, 8。）上帝的殿或圣所，在罪的紧急情况下是需要的。但显然，当罪的紧急情况已经完全解除之时，目前形式的圣所就不再需要了。我们可以说，上帝将进入一种更高的天上都市发展计划，折毁现有的圣殿，用原来的地方作其它的用处。我们知道我们将有一个新天新地代替我们现在所有的天地（启 21:1）。显然，我们也会有新的代替天上现有的圣所。

下面这些证据鼓励我们相信，现在正使用的圣所，是一个真实的建筑物：

甲. 希伯来书八章二节强调说，「这帐幕是主所支的，不是人所支的。」这真帐幕或圣所，乃是耶稣服务的地方，而耶稣是人。祂不是虚幻的魂魄。祂复活之後，祂曾叫门徒们摸祂。「摸我看看！」祂对他们说：「魂无骨无肉，你们看，我是有的。」（路 24:39）一个具有实在身体的人，需要一个实在的地方工作。

- 乙. 上帝是创造主,是那唯一真能施行创造的。(另外的只能将祂所造的加以改造而已)上帝造我们的地球。祂造众星。祂造出诸宇宙。祂造新耶路撒冷,「那座有根基的城,是上帝所经营所建造的。」(来 11:10)祂要造一个实在的天上的圣所并非难事。
- 丙. 最後审判的开幕式,曾在但以理书七章九至十四节中,用清楚的语言描写。有宝座设立,有册子打开,人子来到,那场景就证明有一个实在的地方。
- 丁. 那圣所必是十分浩大及十分荣耀。但以理书七章九至十四节中说,人子是驾著天上的云去到那里。云总是由一些东西所组成——如水气,灰尘,蝗虫等。这里的云则多半由忠贞的天使所组成。除此之外,还有千千万万的天使围绕在上帝的宝座周围,试比较启示录五章十一节。天上的圣所不会是个小地方。
- 戊. 但是,一些讲到圣所的话的确似乎是在说,那是个十分像地上圣幕形状与大小的小地方。在出埃及记廿五章四十节中,上帝吩咐摩西造圣所及其中的陈设,按照在山上启示他的样式。这节经文的七十士希腊文译文,及那引用这节经文的希伯来书八章五节,那用为译样式的字是 *tupos* ——表样。自从勒菲弗尔 (Lefevre d'Etaples 1450-1537) (注 8) 的时期起,一些注经家已在这项语言之中见到那可能是指圣所的模型——一个真正发挥功能的圣所的表样——一个也在天上的圣所的模型。这项用字容许上帝为摩西造圣所时研究用,就在天上造一个模型的可能。这样的模型也具有附带的用处,帮助宇宙其他部分的生灵认识地上的圣所及其功能,并其所有的含意。近代一位作者戴雷杰 (Richard Davidson),在其博士论文「圣经中的表号」中推崇这种说法。(注 9)

但是,无论我们说天上有个小建筑模型是否正确,因为约翰看见许多圣所的异象,因为但以理书第七章写实的描述,因为希伯来书第八、九章中清楚的叙述,因为上帝无比的创造大能,及基督具有人体的实际,说在天上实际有一个广大荣耀的圣殿建筑,似乎是十分合理的。

蒋威廉 (William Hohansson) 在最近一篇这方面的研究论文中 (注 10) 曾经指出说,希伯来书鼓励人相信「真神性,真人性,真祭司,真约,真祭,真洁净,真正能到上帝跟前,并与这些相一致的,相信有真的圣所。」我们可以放心的相信,启示录也讲到天上真实的圣所。

2. 启示录第 4、5 两章与但以理书七章九至十四节讲的都是审判吗? 当启示录第四、五两章与但以理书七章九至十四节中的审判景象

相比较之时，一些相似之处就立刻显示出来。二者的起始处都先叙述上帝宝座，及更多的宝座，及无数的天使。二者都讲到册子，二者都讲到后来耶稣基督的出现。因为这种清楚的相似之处，许多注经家就都认为，二者实际上就是同一个场景。因为但以理书七章显然是审判的场景，我们就认为启示录第四、五两章也是审判的场景——是同一个审判的场景。

但是二者也有大的不同处。经过分析之后，显明二者并非真正同指一个场景。不同之处——但以理书七章九至十四节，开始的地方讲到在天上一个新的地方设立一些宝座，上帝坐上其中的一个宝座，但是启示录第四、五章开始时，上帝已经坐在宝座上。但以理书七章九至十四节十分戏剧性地讲到人子驾天云降临；而在启示录第四、五章，约翰则是忽然之间发现羔羊在那里。

在但以理书七章九至十四节中，在人子未来到之前，册子已经打开，但是与之显然相对的，启示录四、五章的焦点所强调的，那小书卷是封闭的，是完全封闭的，直到羔羊去打开它。七印的其余部分，（启 6:1-8:1）继续描写羔羊继续打开七印的情形。

是谁打开了但以理书第七章中的册子，圣经没有告诉我们。我们只是读到，它们打开了。但是在启示录第四，第五章，这一点特别被强调，宇宙之中没有一个受造之物能打开那书卷的印。只有羔羊能打开。

但以理七章九到十四节，毫无疑问的是审判的景象。但以理书七章十节、二十二节，与二十六节，明白地指出它是审判的场景，相反的，启示录第四、五章则没有标明那是审判场景。

我们作结论说，但以理书第七章九至十四节与启示录第四章、第五章所描写的不是同一件事，而是两件不同的事。

上帝的宝座是动的或是不动的？不同之处既如此明显，聪明的注经家如何会将二著混为一谈呢？其中一个注经家的话可用以代表许多注经家的假设：上帝的居所是至圣所，（注 11）换句话说，许多注经家错误地假设上帝在天上的圣所中，只有一个宝座间，就是里间，在旧约地上圣所中通常称为至圣所的地方。（主要讲到圣所这些区域的利未记十六章，将那通常被称为至圣所或内间的地方，简单的称为圣所。这至圣所与圣所两部分，也有不同的名字。民数记十八章十节中，摩西称第一层为至圣所——英文雅各王译本如此翻译，中文和合本译法不同——译者按——因此，当我们问上帝的宝座在那里时，我们可不管至圣所的名字。上帝所在的任何地方都是圣洁的，即使是旷野中火燃烧的荆棘也成了圣地。（见出 3:2-5）他们作结论说——而那是不必要的结论——，因为启示录第四章，第五章，显出上帝在地上的宝座，那就必是描写天上的至圣所。

这种认为上帝宇宙的宝座只位於天上至圣所的假设，忽视了旧约时代，上帝的临格并非限於至圣所，有时也在圣所。（见出 33:9 及结 9:3）它也忽视了陈设饼桌之象徵的意义。

主後第一世纪中写的希伯来书八章一、二节，毫不含糊地描写耶稣已经是大祭司坐在天上圣所祂父的宝座上。也在第一世纪写的启示录第四章，第五章，也同样地说，羔羊在上帝宝座那里。

相反的，但以理书七章九至十四节预言在那 1260 年之後，就是在 1798 年之後的某个时候，宝座要设在一个新地方。天父要来到这些宝座之处，坐在其中一个宝座上，并有许多其它活物到那里加入。当那些册子打开之後，审判开始之时，人子要到一处新地方，好处在一个接近父的位置。

从此所获得的简单合理的结论是，耶稣在主後 31 年升天之时，立刻到父的身边，坐在天上相当於那广大荣耀的天上圣所陈设饼桌的座位上。约翰在那里看见祂在那里打开七印。以後，在那 1260 年之後，特别是在 1844 年，那 2300 年结束时，在那广阔荣耀的天上圣所中的另外一处神圣的地方，有一些宝座设立。为了让全宇宙注意到这戏剧性的消息，那最後的审判终要开始，天父就以荣耀的方式来到这新地方。那四活物与二十四位长老，也来到新宝座处。册子打开之後，各样准备作好之後，人子也来到。只是这个新地方，这个天上广大荣耀圣所中第二个神圣的地方，才相当於旧约圣幕中的至圣所。

施乌里亚认为上帝宝座是动的看法——施乌里亚是十九世纪的一位著名博学的注经家，他感知上帝的宝座是活动的，及启示录第四章，第五章中上帝宝座真实的位置。他说：

「上帝完全不动地将自己固定在约柜上面两个基路伯之间，不与其他地方祂的子民相遇及相交通的看法，...是与记载相反的。因为祂常常在会幕门口与摩西及以色列的儿女相遇（出 29:42,43;33:9,10）还有，当以利两个儿子鲁莽地带著约柜上战场，约柜落入非利士人手中时，上帝仍住在约柜上面的两个基路伯之间吗？」

虽然上帝确曾在地上在约柜上面两个基路伯之间对他的仆人讲话，以致称它为上帝的居所。...但是在天上不一定是如此，因为在祂与人交通时，它虽或是最好的方式，但在天上，则不一定如此。

从以西结在以西结书第一及第十章中所见上帝与祂宝座的异象，上帝的宝座看来本身就是个活的宝座，由最高级的基路伯抬著。...上帝天上的宝座不动地固定在一个地方，...是无法证明的，因为在上面对以西结的异象中，它是充满著可畏的生命，并具有人不能接近的荣美，并随著灵要去的地方移动。因此，在地上的圣幕内，它有时是在主殿的门口。（结 10:18,19）

我们已经从以西结对上帝宝座高超的描写知道上帝的宝座本身是一个有生命及活动的宝座。宇宙的创造主,这浩瀚宇宙的维持者与统治者,不是被限制在任何一个地方。但是祂仍然是住在基路伯之间,因为祂的宝座本身是被这些奇妙的生灵所抬著。我们现在有证据证明,基督开始祂天上祂天父宝座前的工作之时,那个宝座是在天上圣所的第一间内。....

这场景(启示录第四、五章中的场景)开始时讲到基督开始祂天上的工作。那时,上帝的宝座是在圣所的第一间内。(注12)

结论——既然,这两个场景所讲述的事情,所作的描述,所强调的重点,及地点,都不同,我们就可作结论说,启示录第四,第五章及但以理书七章九至十四节所描写的,并非同一场景,只有但以理书七章九至十四节是描写审判。

引文出处

- 注 1: Douglas Cooper, *Living God's Joy* (Mountain View, Calif.: Pacific Press Publishing Association, 1979) p.54
- 注 2: Marvin R. Vincent, *Word Studies in the New Testament*, 4 vols., reprint (Grand Rapids, Mich., Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1946, 1957) 2:412, 413.
- 注 3: 怀爱伦著:「历代愿望」680, 681 面, 时兆出版社。
- 注 4: Fritz Guy, "Confidence in Salvation: The Meaning of the Sanctuary." *Spectrum*, 11, no. 2(1980); 47,
- 注 5: Ronald Williamson, "Philo and the Epistle to the Hebrews," in K.H. Rengstorf, et al., eds., *Arbeiten zur Literatur und Geschichte des Hellenistischen Judentums*(leiden: E. J. Brill, 1970)
- 注 6: D. McNichol, "The Relationship of the Image of the Highest Angel to the High Priest Concept in Hebrews" (Ph.D. Dissertation, Vanderbilt University, 1974) in William G. Johnsson, "The Heavenly Cultus in the Book of Hebrews—Figurative or Real?" in Arnold V. Wallenkampf and W. Richard Leshner, eds., *The Sanctuary and the Atonement* (Washington, D. C. General Conference of Seventh-day Adventists, 1981). p.370.

-
- 注 7:Williamson: "Philo and Hebrews," pp. 576, 577, See also pp.578-580
- 注 8:Henry Alford, The New Testament for English Readers, 4 vols. (Grand Rapids, Mich., Baker Book House, 1983 reprint) 4:1517
- 注 9:Richard M. Davidson, Typology in Scripture: A Study of Hermeneutical Structures, Andrews University Seminary Doctoral Dissertation Series, vol.2 (Berrien Springs, Mich., Andrews University Press, 1981), pp.342,342, 358-360.
- 注 10:Johnsson: "Heavenly Cultus", p.374.
- 注 11:Mario Veloso, "The Doctrine of the Sanctuary and the Atonement as Reflected in the Book of Revelation" (an otherwise very helpful study), Wallenkampf and Leshner, eds., Sanctuary and Atonement p.399
- 注 12:Uriah Smith, The Sanctuary and the Twenty-three hundred Days of Daniel Viii,14 (Battle Creek, Mich., Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association.1877) pp231-234.

基督保护祂受苦的子民

导言

约翰虽然年迈，但仍然像孩子一样，急於想知道那七印封住的小书卷中写的是甚麽。

耶稣已经应许要指示他「以後必成的事」。(启 4:1)无疑地约翰知道，先知以西结曾得到一个里外都写著字的书卷，与耶稣现在从上帝手中取过来的书卷相似。以西结的书卷中充满了哀叹，悲痛，及灾祸。(见结 2:8-10)约翰因此必定在想，这世界的未来，是否会继续充满了哀叹，悲痛，及灾祸呢？

是的，显然是的。但是耶稣要约翰并我们知道的还不只是这一样，祂更是要告诉我们，我们在一切患难中，祂都愿意作我们的保护者及盾牌。

圣经中，上帝常被称为盾牌。上帝曾在一次军事的紧张情势中鼓励亚伯拉罕记得：「我是你的盾牌。」(创 15:1)大卫在常遭遇敌人的攻击时，也曾以同样的应许鼓励自己：「耶和華是我的力量，是我的盾牌。」(诗 28:7)「你是我藏身之处，又是我的盾牌」(诗 119:114)。

痛苦、压迫、患难，会临到我们每一个人。但是在启示录七印的这一段中，耶稣让我们知道，藉著福音的大能，祂可以保护我们脱离许多日常灾祸的蹂躏。(启 6:1-8)在死亡时，祂能用复活的保证，保护我们脱离恐惧。(启 6:9-11;7:9-17)祂甚至要救我们脱离末时危机中的大患难。祂能用「永生上帝的印」保护我们。(启 7:1-3)

打开这七印之前，先有我们在上一章看过的戏剧性的宝座间的场景。在第六印与第七印之间插入了末时的工作与保证。这项工作是要叫一群天使继续「执掌四方的风」，直到上帝的仆人额上盖上了印。(启 7:1-3)当耶稣打开那书卷的七印之时，一位天使要在上帝的子民额上盖印。

在这些工作分派及给与保证的场景中，约翰见到十四万四千人，并在这十四万四千人之外，还有无数的人。他们欢乐地站在上帝的宝座前，在羔羊、活物及天使的旁边。虽然有战争，瘟疫，饥荒，逼迫，基督仍然使祂的子民得胜，并得到永乐。

这是好消息，是关乎我们的。因为藉著「羔羊的血」(启 7:14)，我们与我们的家人，都能盼望有一天到那里加入那快乐的群众之中。我

们感谢羔羊打开了这七印,让我们知道这事。我们可以快乐,因为从现在到那时之间,祂必一路保护我们。

七印:基督保护祂受苦的子民 (启 4:1 至 8:1)

1. 圣所的序幕:上帝在宝座上,羔羊配打开七印。(启 4:1-5:14)
2. 前六印。(6:1-17)
3. 末日工作分派及保证的场景。(7:1-17)
  - a. 工作分派:印上帝的仆人(地上)。
  - b. 保证:144000人,及无数的群众(天上)。
4. 终局:第七印,天上沉寂。(启 8:1)

羔羊揭开前六个印

启示录第六章经文

1 我看见羔羊揭开七印中第一印的时候,就听见四活物中的一个活物,声音如雷,说:你来!² 我就观看,见有一匹白马;骑在上面的,拿著弓,并有冠冕赐给他。他便出来,胜了又要胜。³ 揭开第二印的时候,我听见第二个活物说:你来。⁴ 就另有一匹马出来,是红的,有权柄给了那骑马的,可以从地上夺去太平,使人彼此相杀;又有一把大刀赐给他。⁵ 揭开第三印的时候,我听见第三个活物说:你来!我就观看,见有一匹黑马;骑在上面的,手里拿著天平。⁶ 我听见在四活物中似乎有声音说:一钱银子买一升麦子,一钱银子买三升大麦;油和酒不可糟蹋。⁷ 揭开第四印的时候,我听见第四个活物说:你来!⁸ 我就观看,见有一匹灰色马;骑在上面的,名字叫作死,阴府也随著他;有权柄赐给他们,可以用刀剑、饥荒、瘟疫(或译:死亡)、野兽,杀害地上四分之一的人。⁹ 揭开第五印的时候,我看见在祭坛底下,有为神的道、并作见证被杀之人的灵魂,¹⁰ 大声喊著说: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?¹¹ 於是白衣赐给他们各人;又有话对他们说,还要安息片时,等著一同作仆人的和他们的弟兄也像他们被杀,满足了数目。¹² 揭开第六印的时候,我又看见地大震动,日头变黑像毛布,满月变红像血,¹³ 天上的星辰坠落於地,如同无花果树被大风摇动,落下未熟的果子一样。¹⁴ 天就挪移,好像书卷被卷起来;山岭海岛都被挪移离开本位。¹⁵ 地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士,和一切为奴的、自主的,都藏在山洞和岩石穴里,¹⁶ 向山和岩石说:倒在我们身上吧!把我们藏起来,躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒;¹⁷ 因为他们忿怒的大日到了,谁能站得住呢?

启示录第七章经文

1 此後，我看见四位天使站在地四角，执掌地上四方的风，叫风不吹在地上、海上，和树上。 2 我又看见另有一位天使，从日出之地上来，拿著永生神的印。他就向那得著权柄能伤害地和海的四位天使大声喊著说：3 地与海并树木，你们不可伤害，等我们印了我们神众仆人的额。 4 我听见以色列人各支派中受印的数目有十四万四千。 5 犹大支派中受印的有一万二千；流便支派中有一万二千；迦得支派中有一万二千；6 亚设支派中有一万二千；拿弗他利支派中有一万二千；玛拿西支派中有一万二千；7 西缅支派中有一万二千；利未支派中有一万二千；以萨迦支派中有一万二千；8 西布伦支派中有一万二千；约瑟支派中有一万二千；便雅悯支派中受印的有一万二千。 9 此後，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝，10 大声喊著说：愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊！ 11 众天使都站在宝座和众长老并四活物的周围，在宝座前，面伏於地，敬拜神，12 说：阿们！颂赞、荣耀、智慧、感谢、尊贵、权柄、大力都归与我们的神，直到永永远远。阿们！13 长老中有一位问我说：这些穿白衣的是谁？是从哪里来的？ 14 我对他说：我主，你知道。他向我说：这些人是从大患难中出来的，曾用羔羊的血把衣裳洗白净了。 15 所以，他们在神宝座前，昼夜在祂殿中事奉祂。坐宝座的要用帐幕覆庇他们。 16 他们不再饥，不再渴；日头和炎热也必不伤害他们。 17 因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源，神也必擦去他们一切的眼泪。

启示录第八章经文

1 羔羊揭开第七印的时候，天上寂静约有二刻。

启示录六章一节至八章一节的信息

一. 一位骑著白马

在基督教的国家,几乎人人都听过「启示录中的四骑士」。多数人想,它们代表瘟疫,饥荒与战争。

它们也真是代表这些,但并不全是。那位骑白马的不是,祂是不同的。顺便提一下,你的家人是否正参加研究七印呢?小孩熟习电视上的卡通,尤其是动物的卡通。还有一样也是他们熟习的,那就是暴行与凶死。可将这四骑士的故事讲给他们听,尤其是那位与众不同的骑白马的。

四骑士与他们的马——前面的四印,耶稣一次讲一个。祂在讲的时候,那靠近上帝宝座的四活物中的一位声音如雷说:「你来!」

这些活物的参与使我们感动。他们关心我们的福乐。

应他的邀请,那四位骑士,就骑著马一个一个出现。他们各人都骑著不同颜色的马。

当耶稣打开第一印之时,一匹白马出现。「骑在马上,拿著弓,并有冠冕赐给他。他便出来,胜了又要胜。」(启 6:2)当耶稣打开第二印之时,出现的马是「红」的,「有权柄给了那骑马的,可以从地上夺去太平,使人彼此相杀;又有一把大刀赐给他。」(3,4节)

打开第三印的马是黑色。「骑在马上,手里拿著天平。我听见在四活物中似乎有声音说:一钱银子买一升麦子,一钱银子买三升大麦;油和酒不可糟蹋。」(5-7节)

第四匹马是灰色。新英文圣经译本说是「死灰色」。美国标准版圣经用的形容词是「如灰烬」。它的骑士名叫死。跟著它的是阴府。

这三位可怕的骑士一同蒙赐「有权柄...可以用刀剑、饥荒、瘟疫(或译:死亡)、野兽,杀害地上四分之一的人。」(7,8节)。

撒迦利亚书中有两段讲到类似颜色的一些马。撒迦利亚第一章中有两匹红马,但是没有黑马。撒迦利亚第六章至少有八匹马。其排列的次序不同。红,黑,白,斑点。这些马都拖著战车。它们的工作是在地上巡回。马上没有骑士,显然它们与启示录中的四骑士不同。

在启示录中,那位骑红马的,蒙赐一把大刀,「可以从地上夺去太平,使人彼此相杀。」显然,它是象徵暴行与战争。

那位骑黑马的,用一定的价格度量食物,代表物资缺乏与饥荒。麦子,大麦,油与酒,都是古代的主食。大麦较小麦容易种植,但没有小麦那样为人所喜爱,故卖价较低。对一些贫苦地区的人是特别重要的。油是烘

烤的必需品。酒似乎比古时的蓄水池或污染河流中的水更健康。在物资缺乏之时,各种物价常由律法限定。此种时刻,面包店若高抬售价,就会有遭受严厉惩罚的危险。(注1)

圣经说那第四个骑士是「死」。阴间随著他。

总括起来说,约翰告诉我们,那骑在红马,黑马,灰马上的,都是可怕的配带著大刀、饥荒、瘟疫及野兽,从事死亡的工作。

初看起来,此处所讲的没有甚麽新东西。战争、饥荒、瘟疫,已可悲的被视为人典型的灾害。

耶稣在祂橄榄山上的谈话中说:「打战与打战的风声」,「多处必有饥荒、地震,」并非只限於末时生的事。(太24:6,7)它们被视为人类历史中正常的灾难。(可参考下面与橄榄山谈话的比较表)

如何胜过那三个恶骑士?—但是显然,战争,饥荒,与瘟疫,是不必有的,或至少不必人人都要遭受这些灾难。在圣经利未记二十六章记载,以色列人一离开埃及,上帝就藉摩西向以色列人应许,他们若是忠心遵守上帝的教训,上帝就会使他们兴盛,健康,并享有平安。上帝会保护他们脱离那些恶骑士的蹂躏。请仔细看一看祂的应许。

你们要守我的安息日,敬我的圣所。

我是耶和華。

你们若遵行我的律例,谨守我的诫命,

我就给你们降下时雨,叫地生出土产,

田野的树木结果子。...

你们要追赶仇敌,...

我要在你们中间行走;

我要作你们的神,你们要作我的子民。(利26:2-12)

但是在另一方面说,若是以色列人藐视上帝的诫命,选择非信徒的生活方式,摩西说,他们就会遭受不信之人同样的患难。换句话说,上帝就没有甚麽依据,保护他们脱离那些恶骑士的伤害。疾病会恶化,成为瘟疫,物资缺乏会变成饥荒,战争的失败会使伤害更为惨重。(见利26:14-33)

白马上的骑士—现在我们回到白马上的骑士。这位神秘的骑士是谁?白色有何意义?

赖乔治(George Eldon Ladd)曾经指出:

「在启示录中,白色总是象徵基督,或象徵与基督有关的东西,或象徵属灵的胜利。因此,被高举的基督的头发白如羊毛(启1:14)忠心的要领受。」

七印与橄榄山谈话的比较

我们选择在本书下卷一开始之时先分析基督橄榄山的谈话,再进行启示录本身的研究。橄榄山的谈话乃是但以理与启示录之间一个重要的链环。对但以理与启示录都提供甚多的亮光。

当橄榄山的谈话与七印的大纲排在一起时,这项谈话与启示录之间的关系就变得十分明显了。

橄榄山的谈话

(马太福音 24,25 章)

整体性的预言

福音要传遍天下 24:14 打战与打战的风声,瘟疫地震,末日还没有到 24:6-8

灾难时期

必有大患难 24:21

各种兆头与末日

灾难後,日月星辰立刻显出异兆 24:29

人子回来 24:30

天使收聚选民 24:31

七印

(启示录 4:1 至 8:1)

启示录中的四骑士

第一印:骑白马的传基督教 6:1,2

第二、三、四印,骑红马,黑马,灰马的,带来战争饥荒与瘟疫 6:3-8

灾难时期

第五印,祭坛下的灵魂为受逼迫喊冤 6:9-11

各种兆头与末日

第六印,大地震,日月星辰显出异兆 6:12-13

天如书卷卷起,羔羊来到 6:14-17

第七印,天上寂静半小时(天上生灵伴随基督到地上收聚选民他们要穿白衣(3:4,5,18))。

一块白石,其上写著新名(2:17)。

那二十四位长老都穿著白衣,(启 4:4)殉道者蒙赐白袍,(启 6:11)还有那数不清的群众,(启 7:9,13)也穿白衣。人子驾云来时是白云。(14:14)在最後审判时,祂回来时骑著白马,伴随著一支穿著白衣、骑著白马的军队。(启 19:11,14)上帝被看见坐在白色的宝座上。(启 20:11)(注2)

这样,白色乃是基督与祂的义的颜色。

那麽,那第一个骑士是不是基督呢?在启示录第十九章中,如同赖乔治上面所说的,耶稣毫无问题的诚然曾骑著白马出现,明白地介绍祂是万王之王,万主之主,并介绍祂是上帝的道。(见启 19:11-16)约翰福音一章一至三节中,讲到「上帝的道」是耶稣的一个名字。在启示录十九章中,耶稣拿著武器并争战,因此,与第一印中骑白马的十分相似。

我们要知道圣经所要告诉我们的是甚麽。再读一遍的时候,就显出,第一印中骑白马的不见得就真是耶稣了。耶稣是那打开七印的羔羊。祂多半不会由印中的骑马来代表。无论如何,其它的骑士也不实在是人。死与阴府确定不会是人。

但是,这第一印的白马骑士与十九章中骑马的如此相似,也必定是有含意的。既然七印中的其它骑士代表战争、饥荒、与死亡的观念,这一个骑士也必定代表一个观念——一个耶稣基督所代表的观念。这个观念,当然是,真宗教,或更清楚地说,真基督教。这位骑白马的,与其它的骑士是有一些关联的,如同白日与黑夜的关联一样。真实的基督教,与战争,饥荒,死亡相反,带给人平安及生命的粮。

耶稣在升天之前,曾差遣祂的门徒到普天下去传福音,就是真实基督教的信息。(见太 28:18-20)祂应许与他们同去,当然,并非亲自,因为祂会在天上。祂是差遣代表,圣灵,与他们同去。

基督教从耶路撒冷传到犹太,传到撒马利亚,再继续传到地极,胜了又要胜。(见徒 1:8)保罗可以说,在他有生之年,他所知道的全世界已经听见福音。(见西 1:6,23)反对的人说,基督徒已经搅乱天下。(见徒 17:6)

可悲的是,过不多久,世界搅乱了教会。罗马帝国接纳了基督教的部分教义,习俗,及基督徒的名称,但是基督徒却接纳了罗马帝国的威权主义,政治阴谋,其大部分的哲学,甚至罗马帝国的名字。(见本书上册)

也有改变,罗马基督教会不像罗马帝国,将人钉在十字架上。不,他们将人活活烧死。

罗马帝国刑罚偷窃的罪,罗马基督教则刑罚依自己意思研读圣经的人。

会征服了世界了吗?或是世界征服了教会?

为了先让人准备好传福音,看来似乎上帝有意在政治上施行统治,建立罗马的和平。在早期基督教会时代,在罗马帝国世界中,较在其它时候都容易。「罗马帝国的诸国在第一及第二世纪中,以前及将来都从未如此没有战争的阴影过。」(注3)

在这样的环境之中,福音快速传,未受到政治上的阻碍。帝国中有许多人接受。若是教会保持洁净,整个帝国都受到影响,那该是多麽好!若是没有仇恨,只有爱,没有贪心,只有慷慨,没有背信,只有忠实,该多好啊!「上帝是不偏待人。」(徒 10:34)祂要对待罗马帝国及罗马教会像祂在利未记二十六章中所应许犹太人的一样。兴盛,健康,平安,会保持并得以增进。

祂会遇阻那三个恶的骑士。

在我们对耶路撒冷陷落的讨论中,我们曾见到,若是犹太人接受基督的劝告对待罗马人,耶路撒冷就永不会被毁。

但是基督在橄榄山上知道,犹太人不会这样。在打开七印时,祂指出,

他知道罗马的西方也不会那样。罗马没有。当真基督徒的爱心，被弃置一旁之时，和平与统一就破碎了。野蛮人将帝国分裂，争战。他们采纳了受他们伤害的罗马人所持守的败坏的基督教观念，继续争战。中世纪，应该是基督教国家的英国与法国，打了那次百年战争（1337年）。那应该是基督教国家的中欧，竟分裂成为上千彼此嫉妒的小国。黑死病於1340年代来袭，几个世纪中一再重袭，杀死了战争留下来的人，数以百万计。在基督教的西方，这三个恶骑士忙个不停。

那最令人困惑的，教会本身，成了战争，饥荒，荒凉的主要原由。基督徒与天主教徒打了一次毁灭性的三十年战争（1618-1648年）。教会将胡格诺派赶出法国，剥夺了国家一项宝贵的资源。人人都知道，政治与经济上对主教与神父的要求，直接导致了法国革命的恐怖。

第一次世界大战，参战国主要的是基督教国家——信义会的德国，安立甘会的英国，基督教的美国，东正教的苏联，及大半是天主教的法国，成百万的人丧身。单在凡尔登战役中，死伤人数就达数十万人。战争结束时，在苏联，有几百万人因饥饿及瘟疫而死。当那人人都说是他钦仰的骑白马的走过，但为多半的人所忽视之时，这三个恶骑士，的确忙得很。

诚然，一些挂名的基督教团体助长了地上的灾祸，使得一些有思想的注经家认为启示录中的四骑士是基督教会。这新约教会，具有得胜的纯洁，这些注经家就认为她们是骑白马的。那道德沦丧的中世纪教会，他们就将其与骑红马，黑马，及灰马的相连在一起。他们如此行是可能有理的。（也有人指出这四个骑士是四个象徵性的教会，以弗所，士每拿，别迦摩，推雅推喇。但是那第二个教会，士每拿，不但未像第二个骑士用刀杀人，自己反而是遭受严厉的逼迫。我们不将七印与七教会相比，而是将它们与耶稣橄榄山谈话中事情的次序相比。见上面的图表。）

无论如何，那骑在白马上仍然骑马奔驰。今天他比从前任何时候在世界更多地方，征服了更多的人心，应验了马太福音二十四章十四节的话。他大胜的日子还在前面。「这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然後末期才来到。」

当你在圣经中读到他时，你多半能见到他，甚至，现在正来到你的家中。

你若能看见他来，请欢迎他进来。虽然那三个恶骑士已经在历史中大灾难里应验了，但从某一意义说，我们天天都经验它们。不停的纠纷，经济衰退，及早来的疾病，带来严重的家庭威胁。但是真实的基督教，真实的圣经宗教，就能保护我们的家庭脱离这些。

基督徒的爱能保护我们免去家庭的纷争。「回答柔和，使怒消退」（箴15:1）用温柔的声调讲话仁慈，如同耶稣若在我们家中祂所行的一样，可以神奇地缓和紧张，恢复爱情。

真实的基督教能帮助保护家庭脱离经济危机。耶稣曾在山边宝训

中,强调我们的天父知道我们需要食物,衣裳,及住处。所以,祂劝我们预算要有优先次序。要将上帝放在第一。「你们要先求祂的国和祂的义,这些东西(食物、衣裳,住处)都要加给你们了。」(太 6:33)

先知玛拉基讲得更详细。要「试试」上帝,他鼓励说:「将当纳的十分之一,(你收入的十分之一)全然送入仓库。」然後看上帝是否「为你敞开天上的窗户,倾福与你们,甚至无处可容。」(玛 3:10)上帝坐在宇宙控制中心的宝座上,管理整个宇宙。你可以依靠祂。祂考虑到你的软弱,或不会使你发财,但祂必不会让你贫乏。成千上万的兴盛的奉献十分之一的人,见证说,这项实验有功效。上帝信守祂在钱财上的应许。

真实的基督教,真实的圣经宗教,能增进你家人的健康。「你们或吃或喝,无论做甚麽,都要为荣耀神而行。」(林前 10:31)近年来所作的一些调查,显示出一群寻求节制他们的生活习惯以荣耀上帝的人,享有特优的健康。比如说,基督复临安息日会的教友,比起一般大众,疾病显著较少,并享有多几年的寿命。(注4)

上帝看顾。祂照顾我们的健康。照顾我们的经济问题,及我们家中爱的素质。祂有千种方法帮助我们。

那在世界中造成这样多患难的三位恶骑士,威胁到我们的家庭。启示录的信息之一是,那位骑白马的——真实的基督教——会使事情完全改变。

二.上帝是否真看顾?

我们相信,真实的基督教能保护我们脱离人生严重的苦难。但同样地,真诚相信上帝的人,似乎与别人一样,也常常受同样多的苦。

去年秋天,我的一位学生与他的妻,开车回家过感恩节时,在道路的冰上打滑。他们控制住之後,停在路肩,热切地祈求安全。但是只在几英里之後,一辆驶过来的车,跨越了双线,撞上他的车,杀死了他年轻的妻。

三周之前,一个我们教会大家钟爱的四岁大的孩子在车祸中被压碎;约在同时,我们大学的一个学生的未婚夫,在婚礼之前几月坠机丧命。

我们曾读到信奉基督的土人在东非被集体屠杀,中美洲传道的修女遭强暴,被杀害;亚洲福音派浸信会的人遭监禁。你或是忠心的信徒,但是你的人生,或者已遭受过疾病,离异,死亡,及某些痛苦失望的蹂躏。

有时候,我们当中即使是最强壮的,也会受试探,怀疑那位骑白马的到底有甚麽用处,问上帝是否真的看顾。哈巴谷是一位受圣灵感动的先知,但是,就是他,也会喊著说:

耶和華啊！我呼求你，
你不應允，要到幾時呢？
我因強暴哀求你，你還不拯救……
你為何看著奸惡而不理呢？（哈 1:2）

那位仁慈的王大衛在悲傷失望之時，嗚咽的說道：「我的神，我的神！為甚麼離棄我？」（詩 22:1）

劍橋大學名教授劉易士（C.S. Lewis）在其妻死於癌症之後，也有同樣被棄的感覺。對他痛苦的心，上天似乎完全沉默，空虛，門兒深鎖。他在感到棄絕之時，分析自己的思想說：

「此時上帝在何處？這是一個最攪擾人的症狀。當你快樂之時，你如此快樂，你不覺得需要祂，如此快樂，使你觉得祂对你的要求只是一种打岔。你若記得，…帶著感恩與讚美轉向祂，你會感到，有開著的双臂歡迎你。但是，當你有急迫的需要到祂面前之時，當所有其它幫助都是枉然之時，你找到了甚麼呢？對著你的臉關起來的門，有雷轟的聲音，而里面更是雙重的雷轟。之後呢，沉寂。你不如走開。你等候愈久，那沉默愈重。窗中无亮光透入。」（注 5）

人間的痛苦與七印——若是上帝在施行統治，祂為何不起而行事呢？祂若真正關懷我們，祂為何不答允我們的禱告呢？在這七印的時候，提出這些發人深省的問題，尤為允當。那開始時聖所的場景顯明上帝正坐在祂的宝座上。第一印顯明，基督教正在地上快速傳播，帶給人快樂，保證，並保護信徒脫離戰爭，飢荒，及瘟疫的騎士。但是第五印顯明在祭壇之下，那些殉道者的靈魂疲憊地在痛苦中喊冤：「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？」（启 6:9,10）

在启示录第四、五章宝座的景象，有上帝施行统治，天使歌唱，与启示录第六章中祭坛的景象，灵魂喊冤「还有多久」之间，真是有天渊之别。

那在祭坛底下的灵魂，代表忠心的殉道者。他们如同「为神的道、并作见证」而献在祭坛上为祭。（9节）若是上帝在施行统治，若是祂關懷我們，祂為何不垂允他們的禱告？毫無疑問地，他們的禱告是配得垂听的。

當然，實際的情形是，上帝確是關心我們。祂未曾告訴祂寶貴的殉道者延遲的理由，或何時他們的禱告會獲得允准。但是這並不是說，上帝不愛他們。耶穌曾對祂自己的門徒說：「父憑著自己的權柄所定時候、日期，不是你們可以知道的。」（徒 1:7）

但是上帝為了祂的殉道者作了一些奇妙的事。祂邀請他們「安息片時」，安息，將他們的案件完全交在祂的手中。「等著一同作仆人的和祂

们的弟兄也像他们被杀，满足了数目。」上帝又使宝贵的受害者「有白衣赐给他们各人。」（启 6:11）

耶稣在祂的一个比喻中教导说：上帝对我们赴天国筵席的唯一要求是婚筵的礼服，就是祂自己的白袍。领受白袍就等於是接受那位骑白马的。那白袍代表祂自己的纯洁与公义，也是我们藉著信心领受的。

当殉道者领受白袍之时，他们也得到了其它一切东西，生命，健康，及永远在祂国度里与祂同住及与祂的子民同住的喜乐。

一千二百六十年的安慰一这七印，如同写给七教会的信，是在启示录书的第一半。它属于启示录历史性的一半，讲说从基督时代至基督复临的历史。第五印中的逼迫与推雅推喇遭遇的大逼迫，及那「小角」与圣徒的争战相平行。（但 7:24,25）

殉道者求伸冤。「你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？」他们问道。他们的请求将第五印置於最後审判之前。（启 6:9,10）我们发现最终审判的第一阶段，是在但以理书八章十四节的两千三百日预言结束时的 1844 年开始。那些殉道者不知道审判何时开始。正如刚刚所说的，上帝没有选择告诉他们。

好几百年前，在但以理书第八章的异象中，先知但以理已经听见审判的时候已经宣布。他先听见有人发出那些殉道者（及哈巴谷）所问的同样的问题：「要等到几时？」但是但以理所听见的回答乃是那二千三百日象徵性的说法。并且，但以理受命要将那书封闭——不能充分明白——一直要等到末时来到。（见但 12:4）这帮助解释了为甚麽那些殉道者再提出这个问题时仍未得到回答。

我们在本书卷上已经看见，那一千二百六十日的预言，是从主後 538 年至 1798 年。这样，它们是在一八四四年审判开始前不久结束。我们曾不止一次讨论过，那些讲到一千二百六十日的预言。我们还没有提出的一个问题是，这逼迫对殉道者的亲属有甚麽影响？那位出名的历史学家英国前皇家研究院研究员雷基（W. E. H. Locky）告诉我们一点他们的家人所必定有的感受。「啊，」雷基说：「想到那些被视为异端的人的母亲，妻子，姐妹，女儿所受的痛苦，真是太可怕了。... 她看见那比她生命更宝贵的人的身体被撕裂，在痛苦中滚动，颤抖，她看著那小火从一个肢体延烧至另一个肢体，直到全身卷进在痛苦的火焰里。最後当那痛苦的身体终於安息之时，别人告诉她，这一切都蒙她所事奉的上帝悦纳。并且，那只是上帝在永恒里让那些死人受苦之轻描淡写罢了。」（注 6）

那些殉道者必定是在常常喊冤说：「还要等多久呢？」「你为何离弃我？」他们必定常常与刘易士一样的感到，上天丢弃了他们，天国的们已经深锁！

雷基在上面所引的同一段话中说：「西班牙被视为信奉异端的人被领到火场的时候，身上穿著画著魔鬼及可怕刑罚的图画，以提醒旁观的

人想到那等候他的最後的命运。」雷基也可能讲到那与刑袍相配的高高的尖帽子。那些当权的人士说,无疑的,是真诚地说,那些殉道的人若不放弃他们怪异的信仰,就要在地狱里永远被火烧。他们盼望那可怕的衣服可以恐吓那些受害者作临终的悔改。

那真正的殉道者,不会动摇。他们不看那魔鬼袍,而看上帝袍。将那袍改变成上天的白袍是何等的福气!我们都盼望殉道者的亲人也都注视那白袍。他们中许多人无疑地,都曾获得极大的安慰。

在近七印结束处末时工作分派及保证的场景中,上帝让约翰看见,祂忠心的殉道者不久有一天要围绕在祂宝座周围站立,穿著白袍,手里拿著棕树枝,像那基督凯旋式进入耶路撒冷城时那些喜乐的人一样,尽情欢唱。(约 12:13;启 7:9)

当约翰在预言的异象中看见这一切时,那二十四位长老中的一位向他保证说,他们将有福分日夜事奉上帝(像四活物一样)。并且,「他们不再饥,不再渴;」「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。」(启 7:13-17)

他们的仇敌要害死他们,但是耶稣保护他们免去最後的毁灭,让他们在死亡中安息片刻,保证他们会获得永生(关乎祭壇下灵魂现在是否活著的大问题,可参阅本章後的问题解答)。

十四万四千人受印——除了这些殉道者之外,又提出了一批重要的人,就是那不是活在一千二百六十年,而是活在靠近末时的十四万四千人。在那最後试炼的四风获得应许施放出前所未有的毁坏力之前,有一位天使特别被差遣在那十四万四千人中的每一位身上,盖上永生上帝的印。(见启 7:1-3 节)

此处所说的「永生上帝的印」,看来与启示录十四章一节中所说的「父的名」是一样的。上帝的「印」,与上帝的「名」都是在人的额上。上帝的名是个常用以代表祂品格的名词。那意思似乎是,基督藉著使末世祂的子民每一个发展出祂自己那种美丽可爱的品格,为他们盖印。当我们研究启示录第十二至十四章时,将再详论。

这样基督将祂的义袍穿在殉道者身上,藉以保护他们脱离永远的死亡。祂应许在那十四万四千人身上培植出公义的品格来,为了给他们盖印,脱离那四风之恐惧。第六与第七印也使我们想起基督再来的应许。

特别的兆头与基督复临——当羔羊打开那在一千二百六十年的逼迫之後的第六印之时,约翰说:「我又看见地大震动,日头变黑像毛布,满月变红像血,天上的星辰坠落於地,如同无花果树被大风摇动,落下未熟的果子一样。天就挪移,好像书卷被卷起来,山岭海岛都被挪移离开本位。」(启 6:12-14)我们将在下一段中讲论这些特别的兆头。现在我们只说,许多圣经学者所相信的,前面的那些兆头已经应验,我们今天活在众星坠落与天好像书卷卷起之间。

天还没有像书卷卷起消失，山岭海岛还没有都被挪移离开本位，但是约翰看见它们就如同它们真已发生一样，约翰说，说当这些事成就时，「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，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忿怒；因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？』」（15-17节）

那在岩石下的群众，与在祭坛下的群众之间，有著何等强烈的对比啊！那些恶人们向山与岩石呼求完成他们的毁灭，与殉道者对主，他们拯救的磐石的祈求，是何等的不同啊！（见诗 95:1）

那些要躲避主的面之人的恐惧，与那些欢迎祂回来之人的喜乐，构成了何等的对比？（见赛 25:9）为了羔羊的忿怒而恐惧，与披上祂的义袍之间有著何等的不同啊！

那些要躲避羔羊面目的人，也想躲避那坐宝座的。父上帝伴随著祂的儿子。所有的天使也同来。（见太 25:31）这解释了为何在第七印时，天上为何有短暂的沉寂。（启 8:1）没有谁留在那里歌唱。

足够的帮助让我们度过试验——对真基督徒说，基督复临是有福的指望。（多 2:13）保罗在要安慰新失去亲人的基督徒的时候，曾有把握的提到。（帖前 4:13-18）我们如今祷告的应允，不是上帝最后的回答。基督再来才是。

但是当我们生病时，寂寞时，受不公平待遇时，或悲伤时，基督再来显得十分遥远。我们应该训练我们的心思习惯地看见基督再来时的快乐。我们应该使自己养成习惯想到基督再来对我们的意义，及对一些我们认识之人的意义。当我如此行时，我总是使我自己再成为清新。这就是为何羔羊打开第六印并告诉我们的缘故。

但是当上帝及基督复临都显得那麽遥远，而上帝又似乎不关心我们之时，我们就应该评估，我们祷告之时，可以期待上帝为我们作些甚麽。我想，我们太常常误解圣经对祷告的教训。我们对基督所说：「你们祷告，无论求甚麽，只要信，就必得著。」（太 21:22）看得太狭窄了。我们应该与圣经其它教训放在一起，去寻求明白祂的话。

耶稣岂不是也说：「在世上你们有苦难」吗？（约 16:33）

耶稣岂不是也让拉撒路死？

耶稣不是也让施洗约翰在监中被砍头失去生命？

耶稣不是描写祂忠心的殉道者是祭坛下的灵魂麽？

耶稣有一次曾说：「你们奉我的名无论求甚麽，我必成就。」（约 14:13）在此祂加上了一个我们必须具备的条件。「奉我的名」的意思是，在我的品格中。顾斯皮德（Professor Goodspeed）教授的翻译曾尝试表达这个意思：「你作跟随我的人，我就赐给你一切所求的。」那就

是说,你若效学我思想与行动的方式,你若依照我的祷告方式,我必赐给你所求的。

当耶稣在客西马尼园三次祷告免钉十字架时,祂加上说:「然而,不要照我的意思,只要照你的意思。」(太 26:39)英文 Phillips 译本的译文更好:「但不可是我要的,只是你要的」。奉基督的名祷告,作祂的真门徒,在祂的品格里祷告,意思是永远将我们的想望顺服於上帝的爱与智慧之下。让上帝做祂所视为最好的,即使上帝现在的回答是不也好。

基督最深切的热望,即使在客西马尼园中,也是要帮助他人,及荣耀上帝。祂的动机与一些我们以自我为中心的动机多麼不同。雅各书四章三节解释为何我们的一些祷告未蒙垂允时说:「你们求也得不著,是因为你们妄求,要浪费在你们的宴乐中。」

因此,我们应该将我们的盼望顺服在上帝的裁决之下。我们祷告,应该永远不出於自私。但是,当我们为别人祷告时,或者当我们祈求健康为他人服务时,我们会自私吗?

我们的祷告可能表面上不自私,但同时却是出於自己的意思?

难道我们不能相信,上帝爱我们所爱的人,甚至爱他们比我们更多吗?

难道我们不能靠祂为我们所作的甚至比我们知道求的更好吗?或者我们要上帝不去行祂最好的呢?

那在祭坛下的灵魂求伸冤。但上帝赐给他们的比他们所求的好得多,赐给他们的是白衣及永生。

使徒保罗生病许多年。他渴望他那奇怪的病得医治,使他能为别人作更大的服务。但是当他恳求医治之时,上帝的回答却是:「我的恩典够你用的。」祂说:「我的恩典够你用的,因为我的能力是在人的软弱上显得完全。」保罗终於学会了上帝为他作的选择是最好的,他病了时,他实际上成为一个更好的人,更好的传道人。他惊奇地发现,他会更多地祷告,更依靠上帝,更真实地靠赖祂。因此,他说:「所以,我更喜欢夸自己的软弱,好叫基督的能力覆庇我。我为基督的缘故,就以软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦为可喜乐的;因我甚麽时候软弱,甚麽时候就刚强了。」(林後 12:9,10)

「在世上,你们有苦难;但你们可以放心。」(约 16:33)

上天的门只是看来是紧锁的。上帝说:「我在你面前给你一个敞开的门。」(启 3:8)祂的确垂听我们的祷告。祂也以对我们最好的方式答允我们。

先知哈巴谷最终学会了放下他的疑虑。他甚至拿起乐器开始歌唱。他不但不抱怨说:「耶和華啊!我呼求你,你不应允,要到几时呢?」他却选择以他那时代农人的语言说:

虽然无果树不发旺，
葡萄树不结果，
橄榄树也不效力，
田地不出粮食，...
然而，我要因耶和華欢欣，
因救我的神喜乐。（谷 3:17,18）

在 1530 年代，正当一千二百六十年大逼迫之时，一个名叫巴安东尼（Anthony Parsons）的神父，成了基督徒。索尔兹伯里的主教判他与其他一些基督徒一同在火刑柱上烧死。

不久之後，在一个早晨，他们正被捆上火刑柱时，巴安东尼请人给他水喝。当他拿到水时，他仁慈地建议来一次举杯庆贺。「我的弟兄们，快乐罢！」他教导人说：「要仰望上帝。因为在这一次十分刺激的早餐之後，我相信，我们将在我们的救主基督的国里享用丰盛的午餐。」

巴安东尼弯腰将那些就要点著的燃料拉近到自己身边，对观看的人说：「我是准备打战的基督精兵。我不寻求任何人的怜悯，只靠基督的功劳。祂是我唯一的救主。我信靠祂的拯救。」（注 7）

巴安东尼选择信靠上帝，信靠他将穿上白袍，相信将来置身在宝座周围的喜乐。虽然他就要遭受痛苦的死亡，他仍然选择相信上帝会真实的看顾他。

三. 末时的兆头

我们曾不止一次对自己应许说，我们要看一看启示录中所列的末时的兆头。当我们现在看这些兆头时，让我们记得，耶稣在橄榄山谈话中，似乎并不热心要给门徒多的兆头。

门徒们要求兆头，使他们可以知道耶路撒冷将要陷落，基督会回来。（见太 24:3）耶稣在回答中帮助他们明白，耶路撒冷的陷落与世界的末了，不是同一件事。耶稣没有提到许多兆头，但讲到藉著个人的敬虔，为他人所作的服务，及品格的发展，准备祂再来的重要性。

但是耶稣还是赐给门徒们一些为数不多的兆头。对耶路撒冷的陷落，祂讲到一个兆头。「那行毁坏可憎的」—罗马的军队（路 21:20）—包围耶路撒冷的圣殿。（见太 24:15）关于祂的再来，祂讲到福音传遍天下，祂特别提到那至高的人子的兆头，祂亲自驾云显现，像闪电一般，人人都可看见。（30, 27 节）

但是在橄榄山的谈话中，耶稣也讲到那一千二百六十年的「大灾难」。并加上说：「那些日子的灾难一过去」之後，及在祂显现之前，「日

头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。」（太 24:29）

这里所列出的兆头，与约翰记录在启示录六章十二至十四节中的十分相似。只是约翰所列的更多，更详细。这项相似性并不使人感到意外，因为耶稣是二者的源头。「揭开第六印的时候，」约翰说：「我又看见地大震动，日头变黑像毛布，满月变红像血，天上的星辰坠落於地，如同无果树被大风摇动，落下未熟的果子一样。天就挪移，好像书卷被卷起来；山岭海岛都被挪移离开本位。」

许多圣经学者，比较这两处所列的，就相信基督的橄榄山谈话已经明显的应验，而祂赐给约翰列在第六印的也已经部分应验。天尚未像书卷卷起，那最後的地震也还没有发生。但是其它的预言，他们说，已经在1755年11月1日的里斯本大地震，1780年5月19日的黑日（伴随著特别红的月亮）以及1833年11月13日清晨壮观的流星雨中应验了。

他们所提这些事是值得我们去研究的。

里斯本大地震——1755年11月1日的大地震是一个不寻常的地震。今天在年鉴及百科全书中仍列为世界历史的大地震之中。

葡萄牙的首都里斯本，是位於塔吉斯河的一个商港。它在1750年代，富足，宗教盛行。它以其富商与四十个大教堂夸口。异端裁判在此设有总办事处。

1755年11月1日，那一天是星期六，是万圣节，早晨天气晴朗。但是在上午九点三十分，地发出响声并振动，使许多公共建筑发生可怕的裂痕。停顿了一会儿之後，住家，教堂，政府建筑，及皇宫，如同风中的芦苇摇动了两分钟，但那两分钟似乎永恒一般长。石头建筑坍塌，大理石的梁柱被撕脱，墙壁与屋顶塌在地上，又停了一会儿之後，再一次地震的袭击。然後是当坍塌的建筑物所抛起的灰尘落下时，那种使人窒息的，掩盖一切的烟雾，使早晨变成了夜晚。

当那阴暗消散了之後，人从断墙残垣中爬出来，流著血，一只手臂或一条腿不能动了。儿童到处跑，寻找他们的父母。父母们叫喊著寻找他们的孩子。受伤的狗与马挣扎著，神父们，有些受伤严重，安慰他们，举起十字架。

可以听见有喊声从倒塌房屋的断墙残垣中传出来。这些声音在几天中可以一直听见。火焰升起，开始了一周的大火。汹涌的波涛从塔吉斯河涌起，吞没了大群认为水边较拥挤城市安全的群众。

一些古时的记载，甚至那有名的地质学家来义尔爵士（Sir Charles Lyell）也报告说，火神秘的从地的裂口升起。一个近代的研究，可惊地，科学地支持这项可能性。（注8）

多少人丧生呢？早期的报告是十万人。现代的年鉴及百科全书可能说只是六万人。最近的说法，死亡人数减至一万五千人或一万人。

一些其它的地震中的伤亡人数比里斯本的高许多，但是里斯本大地震却是个使人印象深刻的地震。它甚至可称为里斯本-费斯大地震。因为当里斯本遭受地震之时，那位在四百哩外的北非的费斯及其姊妹城梅肯斯，也同时被夷为平地，造成惨重的生命损失。其它北非及欧洲的城市，甚至远在一千一百英哩外的斯特拉斯堡，也有有感地震。远在一千五百至两千哩外的斯堪的纳维亚的河流与湖泊，也被搅扰。约在午后六时，海啸袭击四千里外加勒比海中的巴贝多岛。

为了你可与美国的地形相比较，试想像 1906 年那不仅摧毁旧金山，也摧残四百哩外的洛杉矶的地震。试想像那次地震也振动了西雅图，盐湖城，丹佛，阿尔伯克基，搅扰了大湖，甚至哈德森河。

我们所作的这些研究，大部分是依据 1955 年担任大英博物馆馆长的肯汤玛斯爵士（Sir Thomas Kendrick）为该馆两百周年所写的研究报告「里斯本大地震」。（注 9）他说，那次地震虽然不是最大的，但「1755 年 11 月 1 日的地震仍是一次面积强大的大地震，引起了一般的惊讶，及许多科学家的推测。」（注 10）

肯汤玛斯指出，那次地震也引起了大量神学与哲学上的推想，多数集中在灾难与上帝的关系，就是那人一直在问有关上帝及罪恶存在的问题。肯汤玛斯的研究报告中的「乐观主义受攻击」的一章中，引述了著名的哲学家，如康德，卢梭，伏尔泰等人所面临的难题。伏尔泰所著那本影响广大的「Candide」一书中，包含了里斯本灾难中的场景，大大鼓励了怀疑论。藉著伏尔泰及其他的人的帮助，那次地震，帮助结束了乐观主义。因此，肯汤玛斯说，悲观主义就成了人更熟悉的，与更能了解的心境。」（注 11）

愈来愈多的人开始说：「上帝若不看顾我们，我们最好看顾自己。」这种心态萌芽，直到过了一代之後，表现在法国革命的大残暴之中。那是另一种地震，帮助改变了历史路线。

1780 年 5 月 19 日的大黑日——1780 年 5 月 19 日大黑日紧跟著新英格兰的严冬而至。（注 12）乡下仍有一块块不肯融化的雪。美国宣布独立尚不足四年。这次革命战争使许多人及他们的儿子离开农村，通货膨胀猖獗，未来难卜。

5 月 12 日，新英格兰的天空十分昏暗，空气中烟雾弥漫。日头的光线有时暗淡，肉眼也可以观看。一个在十七日种植玉米的农人看不见他田的那一头。18 日，低处十分昏暗。日头比平常早半小时消失。那种平静含著不祥之兆。到满月出现之时，呈紫铜色，并保持不变。

19 日星期五的日出在新英格兰大多数地方都可看见，但是就像前一晚的月亮一样，日头升起来後仍保持红的颜色。在西南方有一块乌云。同样方向吹来的风将这层乌云散布到东南。它继续散布到波士顿，波特兰，缅因州及更远的地方，含盖了两万五千平方英哩的面积。

树木,草的春天的绿色,转成棕黄,在昏暗中消失了。牲畜归回伏卧在它们的圈里。公鸡啼叫,寻找栖息之处。人涌到街上议论纷纷,急忙赶到教堂,要明白是怎麼一回事。

美国康州州议会在十一点休会,因为议员看不见彼此的脸。但是在康州的市议会,散会的提议却被推翻,因为戴万普上校说,这或是最後的审判就要来到,或著不是。若不是,他说,就用不著惊慌。若是,他喜欢审判时 现他仍忠於职守,请人点腊烛罢!

会议室中腊烛点了起来。其它许多地方也点起腊烛,因为黑暗如此浓,就是在中午,也无法阅读报纸或文件,女人也无法烧饭,因为看不见。

我们刚刚所提到的二万五年平方英里中,在纽约西部,新泽西的北部,新英格兰的北部,并非同时忽然一起黑暗。那黑暗的中心不停地在移动,因此,一个地方感到黑暗最浓典型的时间长度是两小时或三小时。下午在不同的时间,黑暗大量消失、到黑夜来到之前才完全恢复正常。在许多地方,那近乎满月的月亮,在应该出现的时间几小时之後才露面。在一些地方,那奇怪的黑暗,似乎将烛光包裹,阻止烛光照射出去。

当代的人将这个现象归诸於大自然及归诸於上帝。空气中有烟味。在溪水边有黑色的浮渣。水冲击的岸边,是一条水冲来的灰烬的带子,这一切都证实火的作用。那时已知道有许多森林大火在焚烧,在北佛蒙特,在新罕布什尔,在加拿大都有,有些森林的火是由於移居的人放火清地的缘故。

连续几天平静的气候使烟不消散。然後,一阵阵的风将北边的烟,及东边海洋的云层吹来,造成阳光的双重阻挡,将阳光完全遮蔽。

但是为何在那时呢?为何在那个地方呢?就是在美国,之前或之後,也有其它特别阴暗的日子。但是在美洲,至少没有这般的阴暗过,或阴暗持绪这麼久过。(注 13) 本书的许多读者,还记得 1950 年 9 月 24 日至 30 日古怪的黑暗。那时艾伯塔森林大火,将浓密的黑暗从大湖散布到东海岸,克里夫兰的印第安队以二比一胜了底特律的虎队时,虽在下午,却在灯光之下。但是在其它的情况下,1950 年 9 月的黑暗未达到 1780 年 5 月 19 日的浓度,只在一些地方,持续了几分钟而已。也没有明显地引起人清醒地去思想。

耶稣在橄榄山谈话中说「那些日子的灾难(1260 年的逼迫)一过去,日头就变黑了,月亮也不放光。」(太 24:29) 天主教的逼迫在十八世纪中叶在欧洲已经止息。最後一个殉道的「异端分子」是一个改正教的牧师,他於 1762 年於法国殉道。教皇克雷芒十四世於 1773 年亲自宣布耶稣会为非法。

因此,1780 年 5 月 19 日的时间是对的。人思量这事,因为 生的地

方是对的。新英格兰是个圣经研究中心,与其它美国新独立的各州比起来,尤其明显。

1833年11月13日的流星雨——这对时间与地点的看法,也可同样地用在那令人难忘的1833年11月13日早晨出现的壮观的流星雨上。(注14)

这项惊人的星空表演,在前一天晚上九时在北美的东海岸就已经引起了人的注意,因为那流星出现的频率已超乎寻常。到了早上两点钟,这流星的亮度已足够使人醒转。那高潮约在四点出现。天亮才困难地使它消失。在大平原中,美国的印第安人在他们的日历上记载这事,称以後的季节为「多星季」,或「星雨」冬季。在人烟稀少的加州,一队士兵看见天空因流星「完全变厚」。他们军中的马匹一再想要逃跑。

通常,在一小时内,一个细心的观察者,向清明黑暗的夜空扫视之时,可以看到约十颗流星划破天空。对1833年流星雨主观的估计是每小时六万颗以上。有人说那是「星的暴风雪」。有意义的是,流星似乎都是从一个中心点出来。其中许多拖著明亮的尾巴。由於成千上万的流星都从一个中心向外射出来,它们看起来有如巨大的伞的骨架。

多数的流星大小如星。少数大如月亮。许多爆炸成发光的碎片。它们爆炸时无声,在那下霜的寒冷的清晨,迷人的划过天空。

1833年的流星雨,对圣经预言及天文学都意义重大。它引起现代流星雨的研究。耶鲁大学数学与科学教授欧登尼生(Denison Olmstead)曾为1834年1月号「美国科学与艺术杂志」预备了一篇详细的报告。他指出这些流星是从狮子星座镰刀的一点向外发射出来。他也说,当夜晚渐深之时,这个中心点,也随著狮子星座一同向西移动。那次流星雨依狮子星座的名称,称为狮子雨(Leonid)。到历史中寻找另外的狮子雨於焉开始。耶鲁的另一位教授刘丹(H.A. Newton)发现了主後902年有偶发的记载。

计算进行,理论也发展出来。根据这项理论,有一颗彗星,以後为它起名为 Temple-Tuttle,依一个大椭圆形轨道,穿过地球轨道,绕过冥王星,离开太阳二十亿英哩或三十亿公里运行。这颗星球本身正缓慢分裂。沿著它的轨道,从它而出称为流星体的物质,在这颗彗星之後被抛出去,许多流星体丛集在一起。

地球每年11月穿过这彗星的轨道。穿过之时,地心引力拦截了一些流星体,吸引它们进入我们的大气层,使它们获得短暂光辉荣耀的时刻。这样,每年的11月中,就有大量的流星体似乎从狮子星座掉落。

它们实际上不是从狮子星座来。只是看来像而已,因为狮子星座远远在它後面发光。它们也不发射如伞骨。它们落下时彼此平行,只是我们透视时玩了光学游戏罢了。

每第33年及第34年,我们若幸运,地球可能以每小时十五万英哩的

速度驶入那颗彗星后面的流星体的主流之中。若是如此，地球的重力就会吸引大量的流星雨进入我们的大气层中，我们就可欣赏到 1833 年 11 月 13 日的那样天空的美景。

预计 1866 年及 1867 年 11 月有可观的流星雨。世界各地的观察者获得了满足。但是与那些天文学家学识渊博的预测却刚好相反，1899 年及 1933 年，那些热心要看流星雨的人，却没与看到流星雨。这项理论再重新检讨。

我曾在 1966 年 11 月 17 日穿著浴衣走出户外，却发现我所居住的内布拉斯加的夜空昏暗无光而大失所望。我没有去叫醒我的妻。北美东部大部分也都是昏暗无光，使成千上万的看星的人失望。那罩在上面的云层也并未有甚麽大影响。那些飞在云层上面的天文学家也没有看见壮观的流星雨。

但是约在五时，当太阳已经从东方升起，狮子座在阿里桑那地平线高处闪烁之时，美国西南方天空，却讲述了一个十分不同的故事。黎明前一小时，1833 年片段重演了。看星的人高兴万分，精密的仪器记录的流星落下速度是每小时十万颗流星体。

但是让我们暂时回顾一下。若是 1833 年 11 月 13 日，天文学家已经学到这些，就不会有那麽多人怕得要死了。有人躺在地上，恳求主的怜悯。许多其他的人，害怕审判时发现他们是贼，就将他们所偷的东西归还，以致人称这一夜为「归还之夜」。

但是许多普通的人，充满了敬畏的心，也因基督复临的盼望而喜乐。那将要成为记者及外交家，但在 1833 年还是奴隶的陶飞德（Frederick Douglass）看那流星雨为「崇高的景象」，「灿烂的景象」，是「人子降临的先兆」。他曾在圣经中读到，众星会坠落，而现在落下来了。「我那时心中正十分痛苦，」他在自传中写道：「我正仰望天国，因为地上都不接受我。」「我已预备好向祂欢呼说，我的朋友，我的教主。」（注 15）

另一个严肃而又快乐的观察者是从哈佛大学毕业的纽约城圣公会约德教堂的教区长俄德（Henry Dana Ward）。当他听见有人喊叫之时，他从深睡中跳了起来。他向窗外看了一眼，叫醒了他的妻、匆匆穿好衣服，立刻去到街上。当流星雨继续之时，他与几个朋友一起走到一处公园，要看得更清楚。

「我们在心中感到，」他几乎立刻为纽约商报撰稿说：「这是末日的兆头。因为，诚然，天上的星辰坠落於地，如同无花果树被大风摇动，落下未熟的果子一样。（启 6:13）（注 16）先知约翰所说的这些话一直被认为是比喻，」他说：「而昨天却完全应验了。...」

「它们是如何落下来的呢？」他问，然後回答说：「那些落下来的星星，看来并非从几棵树上落下来，而是从一棵树上落下来。那在东边出

现的落向东边,那在北边出现的落向北边,那在西边出现的落向西边,那在南边出现的(因为我已走出寓所进到公园)落向南边。它们落下时,不像已熟的果子,一点不像,它们是飞出去,像未熟的果子被抛出去,初时不肯离开枝子,到它挣脱枝子时,就迅速飞落,掉下来。」

俄德认为,无疑地,大自然造成了这种现象,但是在他看来,它仍然是一千八百年前所讲的预言的应验。

这些事情的意义——我们在放下这些事情之前:1755年里斯本的大地震,1780年的黑日,及1833年的流星雨,让我们对它们再作一次透视。看它们作为基督在橄榄山预言的应验,及约翰在第六印下所作预言的应验时,是否有充分的条件。

1. 它们的大小——它们每一件本身都是值得人注意的。里斯本大地震震动地面的范围超乎寻常的大。它也震撼了人的思想,帮助结束了乐观主义的世代,开始了一个阴暗的世代。1780年5月19日的大黑日,至少在美国,到目前为止的两百多年中,还是空前绝后的。1833年11月13日的流星雨,开创了天文学中一个新的研究领域,虽然科学说这种情形还会发生,但它还是这两百多年来中最大的。虽然一九六六年的流星雨至少是同等的光耀,但时间持续得短得多,能见到的面积比较起来也小得多。我们所举的这三件大事,是值得人注意的。
2. 它们的地点——我们所举的 these 大事主要发生在欧洲与美洲,就是人研究圣经及留意圣经预言的地方。它们发生的地方,其居民已准备好,可以感知它们的重要性,并可彼此沟通。在撒哈拉或新几内亚发生黑日,对那里猎取人头,吃人的野人或信奉回教的游牧民族,就不会有多少讲说基督复临的效果。

不具有普世性的事也可发出普世性的信息。在长崎及广岛不大的地方,也足够宣布原子时代的到来。伯利恒的一个马槽,开创了基督徒的世纪。

耶稣复活之后,只有几百人看见祂(林前15:3-8)。但是这几百人告诉他人。多马说,若非他亲自看见基督,他就不信。耶稣让他看见,多马就信了。「我的主,我的上帝!」多马喊道。但耶稣说:「那没有看见就信的有福了。」(约20:28,29)主耶稣复活之时,我们没有一个人在场。但是有人在场,讲给我们听,那就够了。

几年前,一分新闻杂志讲到一列火车,要进入拥挤的车站时,快速有规律地鸣笛示警。可是等车的人却不注意。但是几个车站人员却认出那汽笛的声音是一个信号,说那列火车的煞车已坏。他们立刻下令所有的人离开月台与候车室。那列车闯进了月台,损坏了设备,但无人伤亡,因为有几个人了解那信号,将它讲给他人听。我们所讲述的事情在那些地方发生了。有人了解它们,将意思讲给人听,那就够了。

3 · 发生的时间——耶稣说，「那些日子的灾难（一千二百六十年的逼迫）一过去，日头就变黑了，月亮也不放光。」（太 24:29）我们所说的这些事情正在其时发生。

但是耶稣也说：「那时，人子的兆头要显在天上，...他们要看见人子，...驾著天上的云降临...祂要差遣使者，用号筒的大声，将祂的选民，从四方（方：原文是风），从天这边到天那边，都招聚了来。」（太 24:20,31）这些事则尚未发生。

因此，对时间，我们要怎样讲呢？在 1833 年众星坠落後不多几年，耶稣使一个人最瞩目的预言应验了。1844 年，在但以理书八章十四节所预言的二千三百日结束时，祂以人子的身分驾著天上的云来到那亘古常在者面前，（但 7:9-14）开始最後的审判。见本书上册。自此之後，祂一直控制著四方的风，积极地为末日祂十四万四千宝贵的子民盖印。（见启 7:1-8 节）藉著启示录十四章中象徵性的天使，祂已显著地扩大了福音的传布工作，向著传给各国各族各方各民的目标推进。

当一个时候，每个活著的人都有机会接受或拒绝福音之时，那七大灾难就必落在那最後不悔改的人身上。上帝延迟了那不愉快的事态的发展，「不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。」（彼後 3:9）但是当福音传遍全世界之时，「末期就来到。」（太 24:14）

我们所讨论的日球、月球、星球及地球上的事，构成了双重的兆头。它们见证了人子来施行审判，以及祂的复临已经近了。

这些兆头会如一些人所说的，在基督就要来之前重复出现吗？——它们或者会。可参考下面的问题解答。在基督实际来到的兴奋之中，我们的太阳系可能会作出一些惊人的表演。但是在「那些患难的日子一过去」的时候所要发生的连串的兆头，显然已经应验。

以第六印来说，今天我们所处的地位，正是处在启示录六章十三节的众星坠落之後，与十四节所说天要像书卷起，山岭海岛要离开本位，罪人要求—岩石倒在身上，好躲避羔羊面目的那伟大时刻之前。

这些我们所讨论的事情传达给我们的知识，可视为盖印过程的一部分。预先获得警告，就是预先备好武器。知道了我们真正住在末时，知道审判已经在进行中，能帮助我们评估我们生活中的优先次序。它加强我们的意愿，要活在与主亲密的关系之中，准备迎接祂的再来。羔羊在我们身上盖印，在我们身上保护我们，不仅用祂的名与祂的血，也藉著打开七印，将历史与预言启示给我们。

四．只有羔羊能开七印

我们在放下启示录七印这一段之前，应该问我们自己这个基本的问题：「为何只有羔羊能开七印？当约翰第一次看见上帝手中七印封住的小书卷时，你还记得，他伤心地哭了，因为没有人配开这七印。」（启 5:1-4）

但是那二十四位长老中的一位安慰他。犹太支派的狮子能开这七印，因为祂已经得胜。立刻一个有七角七眼的羔羊走了出来，从上帝的手中拿起那书卷（6节）。祂如此行时空中响起了赞美的歌声。

你配拿书卷，
配揭开七印；
因为你曾被杀，用自己的血，
从各族、各方、各民、各国中买了人来，
叫他们归於神，
又叫他们成为国民，作祭司归於神，
在地上执掌王权。（启 5:9,10）

因此，只有羔羊能开七印，是有原因的、或不只一个原因。但是需要做一些分析，可能在圣经别的地方，还包含著别的原因。当我们研究七印之时，你与你的家人或你的研究小组，已经展出你们自己对这个问题的看法。可以彼此分享。下面列出我想到的七点供你们讨论：

1. 羔羊是我们的中保——启示录的第一节指出这整卷书的信息是「耶稣基督的启示，」「就是神赐给祂，叫祂将必要快成的事指示祂的众仆人」的启示。当羔羊，耶稣基督，从父拿起书卷，打开七印，为了把将来指示给我们时，祂正是将这一节经文化为实际的行动。其实，基督是上帝赐我们各样福分唯一的管道，或唯一的上帝与人之间的中保。（提前 2:5）
2. 羔羊见到未来——羔羊的七眼（启 5:6），代表完全的知觉，洞察力与对未来的预知。耶稣像祂的父一样，是「阿拉法，与俄梅戛」祂是始是终。（启 22:13;1:8）（赛 44:6-8）祂看将来如同看现在与过去同样清楚。例如，从起先就知道，祂的那一个门徒要卖祂。（约 6:64）惟有神才能可靠的预言将来。当尼布甲尼撒要但以理解释那金像预言的异象时，但以理回答说：「王所问的那奥秘事，哲士、用技术的、术士、观兆的都不能告诉王；只有一位在天上的神，能... 将日後必有的事指示...王。」（但 2:27,28）

- 3 · 羔羊有七角——多数的注经家都同意，羔羊的七角（启 5:6）代表充分的权柄。「天上地下所有的权柄都赐给我了。」耶稣在就要回到天国之前对门徒说。（太 28:18）祂又在受审时对大祭司说：「你们要看见人子坐在那权能者的右边，驾著天上的云降临。」（太 26:64）

羔羊所打开的第六印描写了基督复临。（启 6:16,17）羔羊正是要告诉我们一些事情。我们日常生活中从那三个恶骑士来的患难，以及从逼迫我们的人所来的痛苦的试验，并非告诉我们世界的末时已到。甚至我们的死亡也非世界的末时。基督复临才是。那时羔羊耶稣将带著所有的权柄管理人的事，施行统治。在基督复临时，羔羊将使用祂的权柄解除我们所受的一切苦楚。

- 4 · 羔羊受过苦——当耶稣来拿起书卷时，祂看来像是被杀过的羔羊。（启 5:6）讲说这事的话语得自以赛亚书五十三章：「祂像羊羔被牵到宰杀之地，」 「祂被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。」耶稣知道那在焦虑的祷告未蒙应允、感到天国的门紧闭，喊著说：「我的上帝，为甚麽离弃我」时的感觉（太 27:46）耶稣甚至也曾一时成了祭坛下被杀的灵魂。

「祂自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。」（来 2:18）打开七印时所启示的预言，大多数都是十分坏的消息。那些恶骑士要可怕的蹂躏人类。忠心的信徒会为道殉身。那无罪的会与有罪的一同受苦，甚至比有罪的受更多的苦。祈求伸冤及求基督复临的祈祷蒙应允会一再延迟。

上帝早已先看到这坏消息。因为祂体贴我们，才让耶稣先告诉我们。羔羊藉著经验，了解这些事。知道祂了解应该可以鼓励我们。羔羊基督为我们受苦受死。当我们受试探想上帝并不真正看顾我们时，我们岂不应该记起这一点吗？

我们爱祂多少作为回报呢？旧约时代，撒但告诉上帝，约伯崇拜祂，只是因为上帝使他兴盛。这项兴盛若被夺去，约伯就必像其他的人一样咒骂祂。约伯的朋友们显然同意撒但的看法，但是上帝了解约伯。祂知道约伯不论遭遇甚麽，都会继续忠於祂。因此，祂允许撒但让约伯破产。撒但在一天之内将他的财产一扫而光。（见伯 1:6-19）

上帝对约伯的信任没有错，约伯只是说：「赏赐的是耶和華，收取的也是耶和華。耶和華的名是应当称颂的。」（伯 1:21）

到了适当的时机，上帝赏赐约伯，使他比从前更兴盛。但那并不重要。重点是，约伯无论遭遇甚麽都爱上帝并信靠祂。自此之後，约伯的榜样，「约伯的忍耐」，就成了患难中人的鼓励。

耶稣曾为我们受苦。祂也要将义袍及永生赐给我们。若祂在作了这一切之後，让我们假设，祂不肯帮助我们寻找我们在粗心中遗失的皮夹，我们就要不再相信祂了吗？若是更严重一些，祂为了可以使用我们，让我们受了二十年长久的苦，使我们向邻居显明信心与忍耐，我们就应该放弃对祂的信仰吗？二十年的痛苦比起永生来算甚麽呢？圣经说：「爱情，众水不能熄灭。」（歌 8:7）

死亡也不能消灭基督对我们的爱。当那三个恶骑士来到时，当我们的祷告未蒙垂听之时，当逼迫我们的人将我们踢到祭坛之下时，祂要我们记住这一点。

5. 羔羊已经得胜——耶稣生活在这地上时，祂是他人譏谤，贿赂，群众审判，及警察暴力残害的对象。祂被饥笑，被误解，受酷刑，被杀害。但是那位将羔羊介绍给约翰的长老说，祂已经得胜。（启 5:5）耶稣胜过了一切怨毒，祂胜过了一切要施行报复的试探。祂在写给七教会的信中，亲口说，祂已经得胜，并说祂坐在宝座上的理由就是因为祂得胜了。（启 3:21）祂也邀请我们得胜，与祂一同坐在宝座上。

彼得说，耶稣受人虐待之时的行为，给我们留下了榜样。「祂被骂不还口；受害不说威吓的话。」但是，祂自我控制的秘诀在那里呢？那就是祂「只将自己交托那按公义审判人的主。」（彼前 2:23）祂相信上帝看顾。

基督被捆时，粗鲁的士兵吐唾沫在基督脸上。他们扯下祂的胡须。他们打祂，直到祂遍体鳞伤。但是耶稣保持冷静。几百年之前，先知以赛亚，像彼得一样，已经感知祂成功的秘诀。他预先看见基督会保持祂的信心，相信上帝终会看顾祂，所以，祂不必为自己争战。「我当得的理必在耶和華那里，」祂提醒自己说：「称我为义的与我相近。」（赛 49:4;50:6-8）

当然耶稣胜过的最重要的仇敌是那「掌死权的」魔鬼。「及死亡本身」。（来 2:14）祂拿著死亡的钥匙。（启 1:18）

耶稣胜过了罪，死亡，与撒但。那告诉我们关乎恶骑士及祭坛下灵魂的就是祂。信靠上帝看顾我们，我们也可胜过困难，怨恨，魔鬼与死亡。

6. 羔羊曾经被杀——活物与长老们都这样歌唱。祂为上帝买了人来。「从各族、各方、各民、各国中」招聚他们，「叫他们归於神，又叫他们成为国民，作祭司归於神，在地上执掌王权。」（启 5:9,10）
奴仆及被掳的受害者，当有人付上他们的赎价时就被赎回了。耶稣舍命在格挖利，为我们付上了赎价，救赎了我们。将得赎的奴隶组织起

来,进入祭司的国度,使我们得到了为甚麽只有羔羊能开七印的理油。

- 7· 耶稣是我们逾越节的羔羊——在旧约仪式中,代表耶稣的羔羊,天天在圣殿中与一些其它的祭牲一同被献上。但是用羔羊献祭的最特别的时机是一年一度的逾越节。逾越节的羔羊是主要的羔羊。耶稣在逾越节舍命救赎我们。保罗在哥林多前书五章七节说:「我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。」(林前 5:7)

我们要记得,基督是我们逾越节的羔羊。当我们在启示录中读到「羔羊时,我们应该想到逾越节的羔羊」。

在圣经时代,如同今天一样,以色列人每年都庆祝逾越节,记念他们在那永远难忘的夜晚从长久奴役之中之奇妙的逃脱。逾越节也记念他们以色列民族的诞生。几周之後,这些得胜逃脱的人聚集在西乃山下,主藉著摩西对他们说:「你们要归我作祭司的国度,为圣洁的国民。」(出 19:6)

顾名思义,祭司享有特权,能亲自到上帝跟前。成为祭司的国度,是一种十分了不起的尊荣。但是在得著这尊荣之前,要先逃离埃及,而这项逃离的代价是逾越节的羔羊。

今天基督不仅仅帮助以色列人,而是帮助「各族、各方、各民、各国」的人,从他们个人的埃及,就是罪的奴役及死亡的恐惧中得释放。祂的白马骑士正驰骋世界各处,送出邀请。凡接受邀请的人都成了这新选民的一分子,是基督各人种组成的「有君尊的祭司」,是「圣洁的国度」。(彼前 2:9) 约翰在靠近七印的末尾,靠近末时,在末日使命分派及保证的场景中,看见这些快乐的子民围绕在上帝宝座的周围。他们新地位的代价是逾越节羔羊的死。

逾越节的羔羊与你的家庭——为了更了解逾越节,我们需要知道,它不仅是一个国家性的节日,也是一个家庭的节庆。庆贺的仪式需要家人的参与,并且,大半在家中举行。

在第一个逾越节的晚上,上帝已经用了几周的时间试图说服埃及政府和平的释放祂的子民,但没有成功。仁慈的话语及一连串灾难都没有用。在第十灾的前几日,就是那最严厉的灾难将至之时。上帝叫摩西布这项消息说,这最後的惩罚如此严厉,将使埃及政府终会让祂的百姓去。在这第十个灾难中,上帝会来到这邪恶的埃及地,杀死每家的长子。

在告知这可怕的消息之前,上帝慈悲的藉著摩西告诉以色列人,他们可以用甚麽办法保护他们的家人。祂说,若是那一家在那个下午杀一只羔羊,祂就会保护那一家的长子。那只羔羊要烤了,在日落之

後吃。它的血一定要抹在家的的大门的门框上。晚上，一家的人必须一起留在屋内。在午夜，上帝会看见他们家门框上的血，而越过他们的家。在这样的家中，长子就会平安无事。（参见出埃及记第 12 章）

以色列人的家庭，决心遵行上帝的命令。典型的情形是每家的父亲管理全家。那仅仅能付得起一只羔羊代价的奴隶的家庭觉得，为了救他们的孩子，这项代价并不太高。

当午夜临近之时，许多家中紧张的母亲与孩子，必定一再问说：「父亲啊，你有没有忘记将羔羊的血涂在门框上呢？你涂了够多的血，好使上帝在黑暗容易看见吗？」

当午夜过去，那没有羔羊的血涂在门框上的埃及人的家中传出了大声的号哭。但在有羔羊的血涂在门框上的以色列人家中，则充满了喜乐与轻松的眼泪。

其实，每一家都有人死，或是长子，或是逾越节的羔羊。那逾越节的羔羊被杀，要救孩子们。它死去，要保持家庭完整。

让我们永远记得，在启示录中耶稣可能选为代表自己的表号之中，祂选择了逾越节的羔羊。这项表号出现了二十九次之多。我们每一次读到它，让我们记得，祂爱大人，也爱小孩。祂关心祭司的国度，君尊的大家族，也关心全家的每个人。

信仰基督的孩子们，常常遭受不信的老师及同学虐待。有时，当他们勇於为正义站立之时，他们受窘的情形使他们宁肯死去。他们感到自己是祭坛下的灵魂。但是基督的白袍，祂的印记，祂的复临，在上帝宝座周围的喜乐，并祂在十字架上的死，是为了每一个人，包括孩子在內。

许久之前，父亲们曾用血抹在家中的门框上。在没有父亲的家庭，则由母亲们，叔叔伯伯们，或祖父母们作成这事。今天，大人们，也可以藉著天天为他们的孩子们祷告，求上帝为了基督的缘故，赐福，领导，赦免孩子，藉著邀请那位白马骑士，就是那真基督教的信息天天来到家中，使这羔羊的血 生效。

没有耶稣基督就不会有宝座周围快乐的群众，没有白袍，没有白马骑士，没有基督教。耶稣基督是我们的中保。耶稣基督，那有七眼七角的逾越节的羔羊，藉著祂的死，救赎了我们，并聚集我们在祂命定要获得辉煌永生的皇家的国度里。祂保护我们脱离今生最坏的危险，并为我们来生最好的福分盖上了印记。除了祂还有谁配打开那七印呢？

有趣的参 考 研 读 资 料

In Arthur S. Maxwell, The Bible Story, vol 10

"Horse of History " p.184

"God Marks His Own," p.189

In Bible Readings for the Home:

"The Books With Seven Seals" p.221

"Trials and Their Object, " p.402

问题解答

1 · 圣经时代的书卷是甚麽样子？

圣经时代有些书卷是用一种称为羊皮制作的，但是大多数的书卷是用纸草作成。纸草可制成粗糙的纸张。削过的纸草用两层彼此交叉排列成页，弄湿，加压，使它们黏在一起，再使其乾燥。

一封简单的信，一张纸就够了。较长的文件，就将足够数目的纸黏成一条，有时超过十公尺或三十三英尺长。卷起来，就成为书卷。

各种重要的文件，常是封住，免得人随意打开读。在书卷的情况下，其周围用线捆住。线上有一堆湿土，再在湿土上盖上印。那盖的印及盖上印的土，都称为印。泥土乾燥之後，打开时就必破碎。腊也常常以同样的方式使用，代替泥土。耶利米书第三十二章中曾讲到一个约的封印的有趣故事。

个人及政府官员及商务机构都使用印章，其上刻著主人的名字，有时上面也画有异教的神，及奇异的动物。每一颗印清楚地代表主人，作为签字之用。

一些文件如所有权状，离婚证书，合同，约书，及遗嘱，其上可能盖著几个印。尼希米讲到一个上面有八十多个印的约书。

2 · 那羔羊打开的七印书卷中写著甚麽？

启示录五章一节说，那羔羊打开的七印书卷，像以西结的书卷一样，里外都写著字。那是少见的。但是关于书卷的内容却没有再讲甚麽。虽然羔羊有资格打开七印，将书卷打开，但圣经却没有一个地方讲到祂实际上打开书卷。我们只知道，在祂打开七印时所生的事。

对书卷内容的这种沉默导致人的猜想。一些学者已注意到，在启示录写作当时罗马的法律规定之下，一个人的遗嘱需要七个见证人的印鉴。并且，这七个见证人中的一个，传统上被视为衡量者，好像他的工作是将遗产放在天秤上衡量。（注 17）那人死亡之後，这七个见证人就在一个法官面前集合。那位法官要求各见证人鉴定他的印鉴，并将之打开，好读遗嘱。

读启示录第七章时，像这样的一幅图画会进入心中。在打开前四印每一印时，那四活物中的一个就出命令说：「来！」回应他的命令，就有一位骑士出来，使人想起一个见证人答应召唤，鉴定他的印鉴，也鉴定那有时会刻在印章上的动物。其中一位骑士手中拿著天秤，使人想起那位衡量者。一些注经家提出说，启示录七印的书卷实际上就是新约，是上帝的遗嘱或给他子民的约。

无疑地，这个异象使用了一些众所熟习的风俗，帮助传达天上的

真理。但是，这异象中的景象与所知的风俗习惯有如此多的不同处，我们就不能用风俗习惯去辨识那书卷，说它是遗嘱或约。（注 18）其它的文件也盖有七个或七个以上的印，因此，单单印的数目不足以证明这书卷是遗嘱或约。这些骑士与通常遗嘱打开的情形完全不同，他们出现是在各印打开之後。他们不像法定的证人，打开他们自己的印。所有的印都是羔羊打开的。并且，当最後的三印打开之时，没有骑士出现。诚然，打开第七印之时，没有事情生。「天上寂静约有二刻。」（启 8:1）

而且，第一，罗马写遗嘱的最好办法，不用书卷。罗马人写遗嘱，宁愿选用传统的两块挂在一起的以腊覆盖的木板。写的时候是用铅笔似的笔压进腊里写成。遗嘱写完之时，两块木板就像书合在一起，用印封妥。（注 19）

一些注经家因认识到，将羔羊的书卷当作遗嘱或约时所牵涉到的问题，就提出说，那是羔羊的生命册，记载著所有得救之人的名字。（比较启 13:8 节）但圣经并没有这样说。

其实，圣经并未特别指明那书卷的内容。我们不应该去猜想。圣经只告诉我们，各印在打开之时所生的事。我们若也以此为限，就会有稳固的立场。

3. 我们对十四万四千的数目，认为那是确实的数目或只是象徵？

启示录中充满了如此多的象徵，故此最好常常问我们自己，书中的任何一项是否只是象徵，而非实际。当然，当我们讲到还未应验预言的细节之时，应该谦卑与谨慎。事情的展可能并不像我们所预期的。

但是，若以十四万四千为实际的数目，我们就必须承认，我们会面临许多问题。这十四万四千人说是从以色列各支派出来。犹太支派，流便支派，迦得支派，亚设支派，拿弗他利支派，玛拿西支派，西缅支派，利未支派，以萨迦支派，西布伦支派，约瑟支派，便雅悯支派，每支派一万二千人。我们已经习於认为，上帝将祂的恩典要白白地赐给每个人，并接纳凡接受祂恩典的人。知道这一点，又知道人性，我们就对十二支派每一支派愿意接受恩典的人，刚好一万二千人，不多也不少，感到惊讶。以前从未生过这样的事。

自从两千五百年前犹太人於主前六世纪从巴比伦回归之後，在各支派之间，未曾认真努力，或根本不努力，禁止各支派间的通婚。只有利未支派曾作过这样的努力。到了耶稣的时代这十二个支派已经大部分结合在一起，故此有人说，从遗传的观念说，几乎每一个犹太人都是大卫的子孙。今天在启示录第七章所列十二支派的每一支派都还各有血统纯净的一万二千人，实在很难想像。

为此之故，启示录第七章中所列的各支派，若照字面解释，本身

就会遭遇问题。它所列的与圣经其它地方所列的也不相同。它甚至与那具有启示录第七章同样末世性质的以西结书四十八章所列的不同。请比较下面的比较表。

以西结书第四十八章的预言论到以色列最後的得救及在末後对巴勒斯坦地业的分划。若是这一段经文与启示录书第七章都是讲那以血统说是以色列人的最终的得救,我们就会盼望它们是相同的。

约翰在启示录中所列与圣经其它地方所列不同之处是,它删除了但支派与以法莲支派。可以提出理论说,以法莲间接地包括在约瑟的支派中,因为以法莲是他的儿子。但是,若这样说,我们就必须说,玛拿西就两次被列在其中了,因为玛拿西也是约瑟的儿子。

这种以色列十二支派名字的不一致,至今除了下面的解释外,没有更令人满意的解释:约翰所说的以色列十二支派,并非指以色列民族的十二支派,而是指属灵的真实以色列人,就是教会。一些释经家曾尝试避免最大的困难,就是但支派的删除(而在以西结四十八章中讲到末世时,但支派名列第一),他们说,那敌基督的要从但支派出来。因此,这个支派被视为背道的支派,不列在上帝的子民之中,没有承受产业。这种看法,可追溯远至艾任纽。但是这项说法站立不住,因为在以西结四十八章将但列在末时的子民之中。(注 20)

圣经不同篇章中记载之以色列十二支派		
创世记四十九章	以西结书四十八章	启示录第七章
流便支派	但支派	犹大支派
西缅支派	亚设支派	流便支派
利未支派	拿弗他利支派	迦得支派
犹大支派	玛拿西支派	亚设支派
西布伦支派	以法莲	拿弗他利支派
以萨迦支派	流便支派	玛拿西支派
但支派	犹大支派	西缅支派
迦得支派	便雅悯支派	利未支派
亚设支派	西缅支派	以萨迦支派
拿弗他利支派	以萨迦支派	西布伦支派
约瑟支派	西布伦支派	约瑟支派
便雅悯支派	迦得支派	便雅悯支派

若是我们不认为这十四万四千人是以色列民族的复兴（不可能是，因为支派的名字如此不同）而认为是象征基督的属灵的以色列，祂的教会，这项困难就消失了。

对许多注经家说，那分配给每一支派的一万二千数目及以十二乘十二所得的十四万四千的数目，乃是代表完全，一项应许在末世上帝的子民将会包括一切凭信求告祂的人，他们将一同构成基督完全的教会，对称的，荣耀的，美丽的教会，「毫无玷污、皱纹等类的病」。（弗 5:25-27；启 14:5）

4 · 马太福音廿四章廿九节的预兆会重复吗？

在基督将要复临之前发生另一个黑日，血红的月亮，及流星雨，圣经并没有说没有可能。耶稣未曾说，这些事要发生多少次，约翰在第六印中列出类似的事件时，也未这样讲。自 1833 年以来，已经有过一次令人瞩目的流星雨。自 1755 年以来，已经有过许多大地震，也曾有过几次其它的黑日。

先知约珥列出了两个预兆表，与耶稣及约翰所列的相似，但在有些地方与他们的不同，它们彼此不同，可能具有意义。在约珥所列的两个表中，如同其它的表一样，讲到日头变黑，但是约珥所列的表中只有一个讲到血红的月亮。那个表也讲到「有血，有火，有烟柱。」（珥 2:30）

约珥所列的另一个表，讲到月亮，如同太阳一样，也会变黑，并加上说，「星宿无光。」（珥 3:15）1833 年 11 月 13 日，并没与有发生星无光的情形。但约珥所列的，并未与「那些灾难的日子」连结在一起。因为上帝以祂的慈悲，要呼召地上的人注意基督就要复临，或者这两个表中的预言还要以一种宇宙范围的模式应验。或者耶稣与约翰所列出的只是约珥所提出的同一资料的不同格式而已。

在橄榄山的谈话中，基督未著重末时的多重兆头。在我们面前的证据已经够吸引我们了。1755 年的里斯本大地震，1780 年 5 月 19 日的黑日，1833 年的流星雨，个别都是吸引我们的大事。以一系列的观点看，它们以正确的次序及在适当的时机出现。它们出现在其居民会適切注意它们的地方。它们激发人的思想，它们使那些有耳可听的人大大警觉到最後的审判的开始及末时的来到。「那没有看见就信的有福了。」（约 20:29）

5 · 那在祭坛下的灵魂实际上还活著吗？

许多读者认为启示录六章九至十一节中殉道者的灵魂仍然活著，并住在天国。那些灵魂虽然曾经被杀并在祭坛之下，但他们喊冤，及接受白衣，似乎证明他们还活著。在开始时，若是我们认识到，我们所

的字,与其通常的意思不同,就能帮助我们的讨论。你是否相信,英文中的「好」字 (nice),以前的意思是愚笨。英文中的「外甥」,以前是孙儿。过去有一段时候,英文中的「快」,意为「活著」。

英文中的「墓园」 (cemetary) 一词,就是如此。今天它的意思是埋葬死者的地方,但是它的古希腊字根 coimaterion,其意为睡觉的地方。因此,今天的墓园是过去的宿舍。你可自己去核对一下,看一看字典的解释。

英文中的「灵魂」 (soul),是另一个具有有趣历史的词。今天多数人用「灵魂」一词,描写可以离开身体,独立存在,当我们死时继续永远活下去的个体。他们相信圣经用这个字的意思是这样。但是,听起来或感到奇怪,圣经并没有说,灵魂是不死的。圣经说,只有上帝是不死的。(提前 6:16;1:17)至於「灵魂」一词,圣经用这个词,不是指我们必死之人有甚麽,而是指我们是甚麽。

我们的圣经乃是译本。新约圣经希腊文原稿,「灵魂」一词的原文是 psyche。旧约圣经希伯来文原文,「灵魂」一词的原文是 nephesh。

nephesh 是一个十分普通的字。它在旧约圣经中出现了 775 次之多。讲到灵魂的来源可在创世记二章七节中找到。「耶和华神用地上的尘土造人,将生气吹在他鼻孔里,他就成了有灵的活人,」中文圣经译文中的「有灵的活人」英文标准版译为“a living being”,雅各王钦定版译为“a living soul”英文用 soul,或 being 译 nephesh,中文则用「人」字译 nephesh,而「灵」字则是原意中所没有的。英文中译为 soul 的,中文中常译为「人」,如(创 46:18,22,26,27;彼前 3:20)

请注意亚当并没有得到一个活的灵魂,他是成为一个活人。(Kittel 编 Theological Dictionary of the New Testament 9:619, 620 项说: nephesh。是指整个的人性,指他是甚麽,不是有甚麽。...nephesh...不能离开身体单独存在。)请注意将他组成活人的两个因素:我们的天父用 1.地上的尘土,并加上 2.生气。

这「生气」的希伯来文是 ruach。这字也有「风」的意思。在圣经中,它常被译为「气息」或「灵」。英文的「灵」字是 spirit 得自拉丁文 spiritus, 其意也是气息或风。英文中 respiration 的意思是呼吸。

亚当与夏娃都是按照上帝形像造的。(创 1:27) 这项殊荣使他们远超乎各种动物。但是在创世的记载中,每一动物,像亚当一样,也都称为「活的 nephesh」。在二章十九节译为「活物」,但原文与「活人」是同样的字。

动物像人一样,也是由同样的两种素质所构成。 1.尘土,2.生

气。（创 1:24,30）你家中养着的狗与猫或天竺鼠，乃是活物，马也是，动物园中的动物都是。

现在当一个人死时，情形是如何的呢？依照圣经的说法，死时，这两样构成生命的素质 1. 尘土，2. 生气，彼此分离，这尘土与生气都暂时归回到它们的源头那里。

尘土仍归於地，

灵仍归於赐灵的神。（传 12:7）

这样，活人或活物，在死时的情形是如何的呢？

当你搬家时，你怎样处置你孩子的秋千架呢？你起先架起秋千架时，你结合了几样东西，管子与绳子，及一些螺丝钉与螺帽。你必须搬家之时，你将秋千架撤开，使它再回归成为管子与绳子等零件。因此，那秋千架的情形会如何？它不再是个秋千架，直到你再将它装配起来。

但是，此时你仍然可以说：「那装在箱子里的秋千架。」祭坛下的灵魂——我们仍然想知道关于祭坛下灵魂的事。启示录六章十节说，「他们大声喊著说：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？」这些灵魂说是在祭坛下，因为，像祭牲一样，他们已被献上。他们是殉道者。他们曾为上帝的道及自己所作的见证被杀。但是，他们仍大声祈求。他们是活著的或是死的呢？

这个问题不在圣经里。我们前面的这一段经文十分清楚地说，这些灵魂已经被杀，需要为他们伸流血的冤。困难在於我们认为灵魂不死之习惯的想法。

但是圣经并没有说灵魂不死。我们已经刚才看见，圣经说，只有上帝是不死的。（提前 6:16）

当上帝创造第一个男人及第一个女人之时，祂热望他们可以永远活著。祂造人不是叫人死。祂是生命的创始者。祂造我们是要我们活。为了让亚当，夏娃随时有永远的生命，上帝为他们准备了生命树的果子。（创 2:9,16,17）但是他们犯了罪。上帝知道罪所要带来的痛苦，就不让他们再吃生命树的果子，藉以缩短他们的生命。（创 3:24）

有生命树，人可以永远活著。没有它，我们都要死。灵魂并非不死的。灵魂（nephesh）的原意为我们是甚麽，而我们都是必死的。我们死时，我们的灵也死了。死临到时，我们一切的思想，计划，盼望，都暂时停止了。

阴间不能称谢你，
死亡不能颂扬你；
下坑的人，
不能盼望你的诚实。
只有活人，活人必称谢你，
像我今日称谢你一样。
为父的，必使儿女知道你的诚实。（赛 38:18,19）

你们不要倚靠君王，
不要倚靠世人；他一点不能帮助。
他的气一断，就归回尘土；
他所打算的，当日就消灭了。（诗 146:4）

若是依照这些经文，祭坛下的灵魂，甚至不能再有任何思想，他们如何能大声祈求呢？回答是，他们喊冤的方式，如同亚伯被他的哥哥该隐杀死之後喊冤的方式相同。上帝对该隐说：「耶和華说：「你做了甚麽事呢？你兄弟的血有声音从地里向我哀告。」」（创 4:10）

就是那麽简单。就像我们常说的话一样。我们说：「他罪恶滔天，罪该万死！」

那些殉道者本身并没有要求伸冤。在他们遭受最大痛苦，死亡之时，多半赦免了那残害他们的人，如同耶稣与司提反所行的一样。（路 23:34；徒 7:60）那向上帝呼求伸冤的，是那杀害他们之人的不人道。有人强迫将这些放在祭坛下，就需要予以公正的处置。

基督讲到死亡的话——若你最近曾伤心地安葬一位亲人，你可能会感到惊奇，与不安地听见有话说，灵魂并非不死。在你感知你的亲人正像天使般活著，看到耶稣，享受天国，及看顾你时，你失去你的亲人，似乎较容易忍受。你觉得你无法扬弃这项美丽的想法。思想马利亚可能帮助你。在基督复活的那个星期日，抹大拉的马利亚来到耶稣的坟墓前哭泣。她想，她若在主的坟前哭一场，可能会舒服一些。她还没有听见主复活的事。当她发现石头已经辊开，耶稣不在坟内之时，她的心伤痛欲绝。

一会儿之後，当耶稣安静地来到她身边之时，她不敢相信她的眼睛，想他是那里的园丁。「有人把我主挪了去，」她呜咽著说：「我不知道放在哪里。」

那时，耶稣叫她的名字，她才认出祂的声音来。祂还活著。（约 20:11-18）即使现在你的亲人没有活著，但耶稣还活著。让耶稣与你讲你的伤心事罢。让祂来安慰你。你知道，祂关心你。请你回去再

读一读我们在第一章中对耶稣是赐生命者的讨论。在我们研究启示录第二十章时，还会对这同一个题目，再加以详论。

虽然在我们死时，我们的灵魂暂时消灭，但死亡并非结束。上帝记得我们每一个人（祂仍然见到箱中的秋千架）。我们复活的日子很快就会来到。我们所需要的是一个词，用以描写我们活动中这个临时的中断。许久之前，耶稣已经提供我们这个词。祂讲到拉撒路时说：「我们的朋友拉撒路睡了，」「拉撒路死了。」（约 11:11,14）

人因耶稣不为睚鲁亲爱的小女儿悲伤感到惊奇。但祂有一个美丽的解释。「她不是死了，」祂说：「是睡著了。」祂并且证明了这事，进到她的房间，（她真是死了躺在那里）将她叫醒。至此之後，没有人为她悲伤。（路 8:49-56）

施安妮二十七岁死於肺结核。她那时候称为肺癆。它是一个可怕的青年人的杀手。一八五三年，在她去世之前几年，她为她的亲人作了一首哀悼那刚刚患肺癆去世的他们共同的朋友年方二十七岁的哈罗伯的诗：

你睡在耶稣里，平静地安息。
必死之人的争战不再能侵袭。
不再有痛苦，罪恶，灾祸或忧虑，
能碰到安静沉睡中的你。

你睡在耶稣里，悲伤止息。
让这带给你甜蜜的安息。
得胜死亡统治之後，
你将再活在天国里。

古时，不信奉基督教的人用坟，墓等词，描述他们埋葬之处。写圣经的人，从当地的文化中采用了这些词，也就使用同样的词。但是，依照耶稣教训中死的观点，基督徒发展出了自己的词，描述埋葬死人之处。早在第二世纪，西方的基督徒就称他们埋葬死人的地方是“cemeteries”意为睡觉之处。早期的基督徒相信，他们死去的亲人，只是暂时在睡觉。他们在这方面，以基督为权威。

身为基督徒的人有美妙的特权可以照样行。

引文出处

- 注 1:A. H. M. Jones, *The Later Roman Empire 284-602* (Norman, Okla., University of Oklahoma Press, 1964) vol. 1 pp.445-449, 735.
- 注 2:George Eldon Ladd, *A Commentary on the Revelation of John* (Grand Rapids, Mich.:Wm B.Eerdmans Publishing Co., 1972) pp.97,98.
- 注 3:M. Cary, *A History of Rome Down to the Reign of Constantine*, 2d ed. (London: Macmillan and Co., 1954) p.663, citing Edward Gibbon, Cf. p.698
- 注 4:见本书上卷。近期报告显明,基督复临安息日会教友罹患癌症人数较少。是项报告刊载於美国国家研究协会,生命科学会议出版 *Diet, Nutrition and Cancer*(Washington, D. C. National Academy Press, 1982) ch.16, p.10.
- 注 5:C. S.Lewis, *A Grief Observed* (New York: Bantam Books, Inc., 1961,1976)p.4,5.
- 注 6:W. E. H. Lecky, *History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe*, authorized ed., 2 vols. in 1(London Longmans, Green and Co, 1910)2:36.
- 注 7:J. Byron Forbush, ed., *Foxe's Book of Martars* (Philadelphia: John C. Winston Company, 1926) Chapter on persecutions in Great Britain and Ireland prior to the reign of Queen Mary I, adapted.
- 注 8:Thomas Gold and Steven Soter, "The Deep-Earth-Gas Hypothesis," *Scientific American*, June 1980, pp. 154-161. 这篇文章在考察过许多地震记载之後,提出意见说,地下逸出之沼气或他种气体,是海洋冒泡,鱼被杀死,及地缝中冒火等地震现象解释中最佳的解释。
- 注 9:T. D. Kendrick, *The Lisbon earthquake*(Philadelphia: J. B. Lippincott Co., n.d.).
- 注 10:同上, pp.46, 47.
- 注 11:同上, preface and p. 209.
- 注 12:有关黑日的资料,得自各种来源,但其主要的来源出处为 Deryl Herbert Legggitt, "An Investigation Into the Dark Day of May 19, 1780: Its Causes, Extent, and Duration"(M.A.

thesis, Seventh-day Adventist Theological Seminary, 1951)

注 13:Leggitt, "Dark Day," pp. 60, 105.

注 14:有关 1833 年流星雨的资料采自不同的出处,包括大英百科全书,第十五版由 P. M. Millman 撰写的 "Meteors" 条,1966 年 11 月 18 日版时代杂志 118,119 面 "November Showers",及 1966 年 11 月 25 日版 71, 72 面 "Stars Fell on Arizona"; LeRoy Edwub Froom, The Prophetic Faith of Our Fathers, 4 vols.(Washington, D. C. :Review and Herald Publishing Assn., 1946-1954)4:289-300.

注 15:Frederick Douglass, Life and Times of Frederick Douglass(New York:Pathfinder Press, 1941), in Froom, Prophetic Faith,, 4:298,299.

注 16:Ward 的信於 1833 年 11 月 16 日版纽约商报 表,其中部分再在 11 月 27 日版重刊。见 Froom, Prophetic Faith,4:298, 299.

注 17:James Muirhead, Historical Introcuciton to the Private Law of Rome,London: A & C. Black, 1916), pp.262, 263; John Crook, Law and Life of Rome(Ithaca, N.Y: Cornell University Press, 1967), p.128; and R. W. Leage, Roman Private Law,ed., C. H. Ziegler (London: Macmillan and Co., 1946)pp. 204, 205; 对衡量者是否算为证人,似有怀疑。

注 18:Gottfried Fitzer, "Sphragis,Sphragizo,Katasphragizo," Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich,Theological Dictionary of the New Testament,trans, and ed.,Geoffrey W. Bromily, 9 vols. (Grand Rapids, Mich.:Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1964-1974). 7:950. 虽然 Fitzer 注意到这书卷与遗嘱的相似之处,但他没有就说那书卷就是遗嘱。他注意到那样启示录中的比喻就会失去一致性,他并列出示录场景中的几点与罗马法定的遗嘱有明显的不同之处。由 E. Lohmeyer 所写的注脚说:「选择数目七,不是基於罗马律法,那数字是一个宗教性的记号。」

注 19:用木板写遗嘱的事,见 Allan Watson,The Law of the Ancient Romans (Dallas: Southern Methodist University Press, 1970). pp. 84, 85; Muirhead, Pritate Law of Rome, pp. 154, 155; Leage, Roman Private Law, pp.201, 202.

注 20:Ladd, Revelation, p.115.

号筒警告刑罚来到

导 言

从无底坑出来大群蝗虫。
一只鹰在喊叫。
成千上万的马。
烧得嘶嘶沸腾的山投入海中。

现在我们来到七号筒。但是并非只研究七号筒。因为第一，我们已经在盼望，要找到一个天上圣所的序幕。在第六号筒与第七号筒之间，我们将发现末时工作的分派与保证。

你还记得，我们在研究七印之时，曾发现类似的圣所景象及末世景象的排列。

七号筒与七印——在七号筒与七印之间，除了它们的圣所场景及末时场景之外，我们还可以作一些其他的比较。比如，七号筒与七印都是以四个为一组及三个为一组。前四印构成一组，七号筒中的四骑士也构成一组。(启 6: 1-8)那最後的三号筒也同样的形成一组，七号筒中的三个可怕的灾祸也形成一组。(8:13-9:21;11:14-18)此外，在第六与第七印之间，有四位天使执掌四方的风。而在第六号筒时，我们看见有四位天使在伯拉大河被捆绑。(7:1-3;9:14,15)

其间也有有趣的对比。那在七印中执掌四方的风的天使，接受吩咐将风控制，使惩罚延迟。(启 7:3)但是在第六号筒中那四个被捆绑的使者被释放，却是为了施行惩罚。(9:14,15)在第七印的时候，在天上沉寂的时候，(8:1)在第七号筒时，基督的加冕典礼却是受到大声的欢呼。(11:15)

七号筒警告惩罚即将到来——在七号筒与七大灾难之间，也有著许多有趣的对比，并且如此之多，使一些读者曾提出说，七号筒与七大灾难是一回事。(参见本章後的问题解答)但是七号筒与七大灾难之间的不同使我们称七号筒为「预警性的惩罚」。那学到了七号筒所赐下之教训的人，就可免於遭受七大灾难的灾殃了。

七号筒——严厉的惩罚警告世人（启 8:2 至 11:18）

1. 圣所的序幕：天使在香坛献香，抛下火来。（8:2-5）

2. 前六号筒：8:7 至 9:21

3. 末时工作分派与保证的场景。（10:1 至 11:14）

甲. 工作分派：约翰受命将小书卷吃下。

天使叫约翰再说预言（在地上）。

约翰受命要量圣殿（在天上）

乙. 保证：天使（地上）证实是末时。

两个见证人被提到天上。

上帝的奥秘终要成全。

4. 结局：第七号筒，基督施行统治。审判来到。

1, 2 两项在本章讨论, 3, 4 两项则在下章讨论。

但是七号筒本身就已经是够受的了。它们构成了严厉的刑罚的警告。圣经中有许多地方，上帝都是在静悄悄之中对我们说话。但是此处却不同。在七号筒中，上帝是向我们大声叫喊：「注意，你正在到何处去，要小心！」

以较小的但更亲密的关系来说，在各人家中，家人彼此间的爱，导致发出大声警告的情形是罕有的。有时，爱不但要喊叫，也要施行惩罚。轻轻拍打一个三岁淘气孩子的屁股，与发出神圣的决定，让整个社会遭受那几百年来一直侵扰邻国，仇视真理的敌人残酷的蹂躏，这二者之间，是有著极大的区别的。但是，这七号筒预警性的惩罚仍可以感到它是爱的表露。它们的目的是要说服其余的人悔改，只是可悲的是，他们仍然不肯悔改。（启 9:20）

这七号筒的惩罚，是由一位在圣所中服务的天使的行动所发动。前面我们曾称天上的圣所是个友善的地方，而它的确是个充满爱的友善的地方。前面我们也曾称它是宇宙控制中心。因为圣所正是上帝坐在他的宝座上处理全宇宙事务的地方。

上帝在处理全宇宙事务时，祂看顾每一只落到地上的麻雀。祂数过我们头上的头发。（太 10:29,30）天使们也亲自关心我们，被差遣为各处上帝的儿女服务。（来 1:14）

但以理书四章十三至十八节讲到，当尼布甲尼撒王向他的臣民夸耀自己及自己的野心之时，一位看守的天使要他蒙羞。当我们在上帝的大家庭里未依照我们彼此是兄弟姐妹所应该有的态度对待之时，作我们天父的上帝，就深切地关心我们。

七号筒的范围，实在广大。它像七书信与七印一样，是包含在

启示录属历史的那一半。像其它的预言一样，七号筒讲到基督教的全部历史。只是七书信几乎是专讲基督教会，七印主要的是讲西方基督教文明，而七号筒则关系到敬拜圣经中那位上帝的世界三大宗教。这七号筒显露了上帝不仅关心基督教，祂也关心犹太教与回教；而在讲到基督教时，它的焦点不仅集中在西方的教会，也集中在东正教会身上。第七号筒则关系到全人类。看一看这七号筒是一个令人感到透不过气来的经验。

为了使更容易讨论那启示录中包括七印的四章(4:1-8:1)我们在本书中用了两章的篇幅，对这包括七号筒的四章(8:2-11:18)，我们也同样要用两章的篇幅。这就是说，我们将把末时工作分派与保证的场景及第七号筒(记载在10:1至11:18)留到下一章讨论。

启示录第八章经文

²我看见那站在神面前的七位天使，有七枝号赐给他们。³另有一位天使，拿著金香炉来，站在祭坛旁边。有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。⁴那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神面前。⁵天使拿著香炉，盛满了坛上的火，倒在地上；随有雷轰、大声、闪电、地震。⁶拿著七枝号的七位天使就预备要吹。⁷第一位天使吹号，就有雹子与火搀著血丢在地上；地的三分之一和树的三分之一被烧了，一切的青草也被烧了。⁸第二位天使吹号，就有彷彿火烧著的大山扔在海中；海的三分之一变成血，⁹海中的活物死了三分之一，船只也坏了三分之一。¹⁰第三位天使吹号，就有烧著的大星，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。¹¹(这星名叫「茵蔯」。)众水的三分之一变为茵蔯；因水变苦，就死了许多人。¹²第四位天使吹号，日头的三分之一，月亮的三分之一、星晨的三分之一都被击打，以致日月星的三分之一黑暗了，白昼的三分之一没有光，黑夜也是这样。¹³我又看见一个鹰飞在空中，并听见它大声说：三位天使要吹那其馀的号。你们住在地上的民，祸哉！祸哉！祸哉！

启示录第九章经文

¹第五位天使吹号，我就看见一个星从天落到地上，有无底坑的钥匙赐给它。²它开了无底坑，便有烟从坑里往上冒，好像大火炉的烟；日头和天空都因这烟昏暗了。³有蝗虫从烟中出来，飞到地上；有能力赐给它们，好像地上蝎子的能力一样，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,惟独要伤害额上没有神印记的人。⁵但不许蝗虫害死他们,只叫他们受痛苦五个月。这痛苦就像蝎子螫人的痛苦一样。⁶在那些日子,人要求死,决不得死;愿意死,死却远避他们。⁷蝗虫的形状,好像预备出战的马一样,头上戴的好像金冠冕,脸面好像男人的脸面,⁸头发像女人的头发,牙齿像狮子的牙齿。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。¹⁰有尾巴像蝎子,尾巴上的毒钩能伤人五个月。¹¹有无底坑的使者作它们的王,按著希伯来话,名叫亚巴顿,希利尼话,名叫亚玻伦。¹²第一样灾祸过去了,还有两样灾祸要来。¹³第六位天使吹号,我就听见有声音从神面前金坛的四角出来,¹⁴吩咐那吹号的第六位天使,说:把那捆绑在伯拉大河的四个使者释放了。¹⁵那四个使者就被释放;他们原是预备好了,到某年某月某日某时,要杀人的三分之一。¹⁶马军有二万万;他们的数目我听见了。¹⁷我在异象中看见那些马和骑马的,骑马的胸前有甲如火,与紫玛瑙并硫磺。马的头好像狮子头,有火、有烟、有硫磺从马的口中出来。¹⁸口中所出来的火与烟并硫磺,这三样灾杀了人的三分之一。¹⁹这马的能力是在口里和尾巴上;因这尾巴像蛇,并且有头用以害人。²⁰其馀未曾被这些灾所杀的人仍旧不悔改自己手所做的,还是去拜鬼魔和那些不能看、不能听、不能走,金、银、铜、木、石的偶像,²¹又不悔改他们那些凶杀、邪术、奸淫、偷窃的事。

启示录八章二节至九章二十一节的信息

一. 爱有时需要喊叫及施行惩罚

「小明！快走！不要在街上玩！」

当孩子追球追到交通繁忙的街上时，小声的提醒是不够的。普通说话的声音也没有用。当一个刚学走路的孩子，就要将烧得沸腾的水壶推翻之时，作父母的人都知道这一点。爱有时需要喊叫。

上帝喜欢对我们小声讲话。耶稣曾清楚说明这一点。耶稣在地上大半的时候，祂到处去帮助人，讲故事给人听。但是当祂发现圣殿的外院挤满了狠命的商人及敬虔外貌的骗子之时，祂在空中挥起鞭子，大声喊著说：「把这些东西拿去！」（约 2:13-17）那些人就惊慌地离开。

圣经时代，每个秋天，上帝叫祂的祭司们吹号警告人，要人为即将来到的赎罪日作准备，因为那一天也是一年一度的审判日。在启示录八至十一章中，上帝叫祂的七个天使吹号，警告我们，叫我们悔改，并改变我们所行的道。

圣所的序幕——但是在天使吹响他们七个号筒的警告时，启示录八章二至五节先让我们看见一个圣所的序幕。

我们已经期待要看见这些圣所的序幕了！在要研读那些写给七教会的信时，我们先看见耶稣在圣所里，穿著大祭司的衣服，在灯台中行走。在七印打开之前，我们先看见那象徵耶稣的逾越节的羔羊站在上帝的宝座前。这时一位天使在金香坛上献香（在旧约象徵性的圣所中的第一层圣所里，有陈设饼桌，灯台，及金香坛）。

「另有一位天使，」约翰说：「拿著金香炉来，站在祭坛旁边。有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献给宝座前的金坛上。那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神面前。天使拿著香炉，盛满了坛上的火，倒在地上；随有雷轰、大声、闪电、地震。」（启 8:3-5）

我们可能盼望看见那将我们的祷告同香一起献上的，不是天使，而是耶稣。有些读者认为，实际上，这位天使就是耶稣。我们知道，在圣经中，有时讲到耶稣是天使。如（出 3:1-6 节，创 48:16）当然，耶稣不是一个普通的天使。祂不是我们普通所想的天使。祂是上帝。「天使」一词意为「使者」，而耶稣是上帝信息的最终的传达人。

但是我们现在所看的这段信息中的那位天使似乎不是耶

稣。他似乎是在启示录十四章十八节中再度提到的那位从祭坛出来管火的天使。

在启示录五章八节中，我们高兴地注意到，那四活物及那坐在上帝宝座周围的二十四位长老手持那象徵圣徒祈祷的装满香的金碗。在现在我们所研究的这一章中，我们知道，当我们祈祷之时，有个重要的天使也献上香。当我们想到这些华美的天上的生灵关心我们的福乐时，就会得著安慰。

那位天使，「有许多香赐给他，」无疑的，这些香是我们的大祭司耶稣基督赐给他的。祭司们在旧约圣所中小的金香坛上献香。可能在天上，耶稣也要天使献香。无论如何，那香是象徵耶稣基督自己。它代表祂的甜美，仁慈，尤其是代表祂在十字架上的牺牲。它代表祂一切良善的东西，用神学的名词说，就是祂的功劳，使宇宙信服上帝有权垂听我们的祷告。那香，不管是甚麽，不是为说服上帝爱我们而献。上帝已经爱我们。见约 16:27 节。

就是因为上帝爱我们，祂才差遣耶稣来为我们活，为我们死。(约 3:16) 圣经没有解释一切我们所想要获得解释的东西，但圣经告诉我们，天庭的生灵关心我们的祷告。约翰看见，当我们祈祷时，那在天上金香坛前的天使就献上香。

但是约翰告诉我们，那位天使也作一些别的事。「天使拿著香炉，盛满了坛上的火，倒在地上；随有雷轰、大声、闪电、地震。」(启 8:5)

火倒在地上时所发生的事，在吹响第一号筒时就启示给我们了：「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。」(第 7 节)

我们如何能解释这项心态上突然的改变？若那金香坛是与我们热切的祈祷关连在一起的，难道它也是我们受苦的源头吗？难道上帝一面爱我们，一面又伤害我们吗？那位「长远活著为我们代求」的我们的大祭司(来 7:25)有时也惩罚我们吗？

显然是的，爱有时必须喊叫，并施行惩罚。当我们读那写给七教会的信时，我们听见基督告诉别迦摩教会中那些顽梗的罪人说：祂要「用...口中的剑攻击他们。」(启 2:16) 我们听见祂对白满的不冷不热的老底嘉教会的人说：「凡我所疼爱的，我就责备管教他；所以你要发热心，也要悔改。」(启 3:19)

爱有时必须喊叫并施行惩罚。

爱施行惩罚的一些理由—通常施行惩罚是要我们为我们的不当的行为受该受的苦。但是爱向我们叫喊，及施行惩罚，还有别的理由。1. 为了要说服我们悔改及改变我们所行的路，爱常施行惩罚。2. 爱常惩罚我们的敌人，保护我们脱离他们的摧残。

当小明粗鲁地将小华推开饼乾桶时，父亲或母亲就过来抱起

小华并教导小明该有的态度。为何如此呢？是为了 1. 帮助小明自知有错，不再粗鲁，2. 给与年幼的小华合法的保护。

但是我们应该坚定地将小华抱开，也要坚定地控制我们自己。若是小明重犯，温和的办法没有用，他就需要一点体罚。在责打之前，我们可以先讲清楚。我们可以重申对小明的信心，帮助他培植出处理他雄心的办法，甚至可以与他一起作简短的祷告，求上帝赦免他，帮助他。若是我们那时太过冲动，就可以说：「小明，为你所作的，必须受罚，可是现在我很生气，不能与你好好的讲，下午我们再好好地谈一谈。」

我知道一些父母就是这样待他们的孩子。

一百多年之前，一位成功的母亲，她的著作被一些人视为受上帝的灵感动写成，写下了下面的话。

「你的儿女或许犯有一些当受责罚的过失，你若以基督的精神去对待他们，他们的臂膀必抱揽你的颈项，他们也要在主的面前自卑，承认自己的过错。...

责备与烦恼是毫无助益的。反之，这将激发人心生出最恶劣的情绪。当儿女犯错，或心怀忤逆之念时，你也受试探以致说话行事流於苛刻，就当暂停纠正他们。要给他们一个机会思想，也好让你自己的脾气冷静下来。

然而在没有著手纠正他们之先，你却当独自退到一边去求主使你儿女的心软化顺服，也求祂赐给你智慧来对待他们。

你当凭爱心纠正儿女的过错。」(注 1)

这就是上帝管教我们及惩罚我们的方式。是在爱中施行。上帝并不像我们一样生起气来。上帝发脾气，是不可思议的。祂是使人惊奇的忍耐。祂是「有恩典，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛慈爱的神，」(尼 9:17)

让我们记得，上帝是何等忍耐。下一次当我们求祂行神迹，管制或除去对我们不好的人时，让我们提醒我们自己，上帝忍耐地对待他人，如同忍耐地对待我们一样。

上帝如何施行惩治——当我们考察伯沙撒摆设筵席的故事时，我们发现，上帝行事的一个方式是从我们移除祂在我们身上的一些保护，让我们自己所行的收割它自己所种的。罗马书一章十八，二十六至二十八节说：「原来，神的忿怒从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义阻挡真理的人。... 因此，神任凭他们放纵可羞耻的情欲。...，神就任凭他们存邪僻的心，行那些不合理的事。」

直到我们亲眼见祂的面，亲耳听见祂对我们说话，我们才会知道，祂怎样天天多少次，或用多少方法保护我们伤害自己。但是这项保护常为人误解。「因为断定罪名不立刻施刑，所以世人满心

作恶。」(传 8:11)上帝大多时候都小声对我们说话。祂不想喊叫。但是若是我们顽梗地不肯改变所行的道,到了某一点,祂知道最好是移除祂的某些保护时,祂就以容让我们惩罚自己的方式惩罚我们。

上帝另一种施行惩罚的方式是,移除祂对我们的保护,容让我们的仇敌惩治我们。

当上帝容让我们的仇敌惩罚我们时,圣经常说是祂叫仇敌行的。世上的历史学家,用不信上帝的眼看时,认为这种情况发生,只是由於人的因素。

上帝用仇敌施行惩罚之典型的例子,可在以赛亚书十章五节、六节中找到。上帝告诉以色列人说,祂正差遣那残酷的亚述国来压迫他们。祂说:「亚述是我怒气的棍,手中拿我恼恨的杖。我...吩咐他...抢财为掳物,夺货为掠物。」

但是我们必须注意到,上帝讲到亚述的话,不止於此。在第十二节,祂继续说:「主在锡安山和耶路撒冷成就他一切工作的时候,」那就是说,当祂看见亚述已经充分惩罚了以色列人之时,「主说:『我必罚亚述王自大的心和他高傲眼目的荣耀。』」

实际说来,亚述征服,压迫以色列人乃是罪。亚述人或是在古民族中最爱流人血,及欺压人的民族。因此,在适当的时候,上帝也必须惩罚亚述。祂要如何惩罚亚述呢?是藉著移开祂保护的手,让巴比伦人征服他们。

这样,上帝施行惩罚是藉

1. 开祂的一些保护,让我们自己惩罚自己,
2. 移开祂的某些保护,让其它的罪人惩罚我们。祂也有别的方法。祂最终的惩罚是
3. 从天上降下火来烧灭整个的地球。「天地都逃避」。(启 20:9-11)在这次大火之中,一切不悔改的恶人都要被消灭。这将是上帝最後拯救祂忠实子民脱离压迫他们之人的最後手段。在这最後之前,上帝要
4. 倾下祂那被称为七大灾难的惩罚。

这七号筒代表的惩罚,是惩罚甚麽人?——我们以後在研读最後七大灾难及最後的烈火之时,将会仔细地研究它们,但是现在,我们要知道,这七号筒代表的惩罚,是为要惩罚甚麽人?

在回答这个问题时,先想到圣经中似有一原则,那就是,惩罚之典型的性质是从上帝的子民开始。比如我们刚才所说的,上帝的以色列民先在亚述的手中受惩罚之後,亚述才受到惩罚。上帝的子民犹大在巴比伦手中受惩罚之後,巴比伦才被打败。

上帝吩咐祂执行惩罚的天使说:「从圣所起。」(结 9:6)在

耶利米书二十五章十七至二十六节中所列那要喝上帝忿怒之杯的许多团体之中，「耶路撒冷和犹太的城邑」，名列第一。新约圣经里彼得在彼得前书四章十七节说：「因为时候到了，审判要从神的家起首。」（彼前 4:17）

为甚麽不呢？「多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。」（路 12:48）我们知道上帝的真理与仁慈越多，我们就应该越好。若我们没有成为更好的人，就越发该受责备。

所以，我们在第一号筒时，试以为它是代表对上帝子民的审判或惩罚。在其它的号筒时，则看它们是关系到上帝的子民或其仇敌。

对七号筒的预言，有许多解释提出来。其中最有助益的一个是由圣经学者徐勒（Edwin R. Thiele）所提出。天主教会，基督教会，及犹太教会都赞扬徐勒在其所著「“The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings” 对旧约历史年代的分析。（注 2）他在他的另一本著作“Outline Studies in Revelation” 提出了另一个聪明的意见：

1. 第一号筒代表那在犹太人敌对基督及基督徒时落在耶路撒冷及犹太国的上帝的惩罚。
2. 第二号筒代表落在西罗马帝国的惩罚。
3. 第三号筒代表当基督的教会被污染，送出死水，不送出生命水时，所遭受的刑罚。
4. 第四号筒代表中世纪黑暗时期的持续。
5. 第五号筒代表回教徒对中东及欧洲的打击。
6. 第六号筒代表突厥人控制欧洲，非洲，亚洲广大地区时继续的打击。
7. 第七号筒代表基督再来之前地上历史最後阶段中所爆发的人的忿怒与仇恨。」（注 3）

七号筒是预警性的惩罚——我们曾说，这七号筒是警告世人的严厉的惩罚。但是这七号筒虽然严厉，却不是最後的七大灾难，它们发挥了警告的功能，警告世人还有更厉害的刑罚就要来到。那在过去曾惩罚过某些团体的刑罚今天正对我们喊叫，要我们改变所行的道——不仅为了可以避免难以忍受的痛苦，当然，更可以帮助我们配永远活在上帝面前的光明之中。它们以严肃的，普世性的方式向我们所有的人喊叫：「小明！快走！不要在街上玩！」

我们将要详细的研究每一个号筒，但此时我们需要问我们自己一个最基本的问题：七号筒所用的语言是写实的，还是印象的。

二. 写实的或印象的？

你在前面读到启示录中的前六号筒。你读完之时，心中会涌现那有狮子牙齿的蝗虫，及在伯拉大河奔驰的马。你读到一些东西沾著血腥，火在燃烧，日头在变黑。

要怎样了解这些事情呢？这些是实际描绘的文字吗？或者它们是印象派的描绘呢？

从旧约获得的帮助——我们曾不止一次讲到，启示录常使用旧约圣经，借用旧约圣经中的思想及话语，或有千次之多。约翰在写启示录之时，心中充满旧约圣经的话。温习旧约圣经曾帮助我们了解前面难懂的经文。现在再如此行，可再次获得帮助。

旧约圣经中的约珥书立刻对我们有用。约珥书只有三章，但是它所用的词语却是富丽而具有戏剧性，在许多方面与启示录所用的言词相类似。约珥书一章四至七节及二章二至十一节，讲到蝗虫有狮子的牙齿，行动如马群，与启示录所描写的十分相似。

约珥书中的蝗虫如马，齿像狮子的齿，因为它们以一窝蜂而来，毁坏完了就走的姿态出现。它们无数的嘴巴，吞吃了几乎一切可吃的东西，那庞大人口食粮用的庄稼，甚至大树的皮也吃尽了。（珥 1:7）约珥书的这些蝗虫离开乡村，如同训练有素的军队，跳上了城墙，爬进打开的窗户。（珥 2:7-9）（试想像它们来到屋内，在你家的地板与家俱上乱跳，降落在你的脸上，爬在你的衣服上。你只走一步，就会踏死一些蝗虫，并惊动大群蝗虫飞起来。）

当约珥书中的蝗虫全部飞上天时，它们千千万万的有脊椎的身体，及翅膀，形成大片云层，使天空黑暗。它们落地时，地也似乎振动。

它们一来，
地震天动，
日月昏暗，
星宿无光。（珥 2:10）

约珥作先知，以蝗虫作为奋兴的理由。他鼓励父，母，儿女，整个家庭，与他们的传道人一同悔改。

你们要在锡安吹角，
分定禁食的日子，
宣告严肃会。
聚集众民，
使会众自洁：

招聚老者，
聚集孩童和吃奶的；...
事奉耶和华的祭司要...哭泣（珥 2:15-17）

上帝应许说，这些子民若真诚回应，祂就会完全恢复他们的兴盛。「我打发到你们中间的大军队，就是蝗虫、蝻子、蚂蚱、剪虫，那些年所吃的，我要补还你们。」（珥 2:25）

但若是这些子民不悔改呢？约珥那双先知的眼，扫视到将来，直到他看见末时，看见我们的时代。他见到真正的士兵聚集如蝗虫，他也看见上帝天上的战士来到战场。他见到地上最後的战争——那最後的审判——在约沙法谷进行。约沙法就是他称为哈米吉多顿的名字。约珥作为受上帝圣灵感动的先知，在他的时代的蝗虫中看到上帝赐下警告，要他们悔改及改变所行的道。人若不肯回应，有一天，哈米吉多顿就会来到，成为最终的刑罚。

要记得约珥在要人民聚集悔改时所说：「你们要在锡安吹角！」约珥将号筒，蝗虫，及诚心的悔改连在一起。启示录也将号筒与悔改连在一起。（见启 9:20,21）

但是在我们回到启示录之前，让我们再花一点时间在旧约圣经里，先看以赛亚讲的话，再看大卫讲的话。

先知以赛亚，预见到敌人就要侵入不肯悔改的犹太境内（约在主前 700 年），就预言说：「那时，耶和華要发嘶声，使埃及江河源头的苍蝇和亚述地的蜂子飞来；都必飞来，落在荒凉的谷内、磐石的穴里，和一切荆棘篱笆中，并一切的草场上。」（赛 7:19）

在以赛亚的心中，并不是有真正的蜜蜂与苍蝇，来到荆棘篱笆与草场上。他是使用印象的笔法，描写从埃及与亚述入侵的大批士兵，官员，及税吏。他用苍蝇描写埃及人是特别恰当不过，因为埃及当时及现在都是一个充满苍蝇的不愉快的地方。

几章之後（赛 10:16-19），以赛亚就将亚述比譬是被烈火烧灭的森林中的生物。

在旧约圣经中，大卫也使用印象的语言，——美的诗的词语——描写他战争的经验。在诗篇十八章七至十四节中，他描写他的一次战事，如同一次雷雨。雷声振动山岭，黑云使天低垂到树梢。闪电燃烧像火球，上帝大有全能地使大卫的一切仇敌溃散。

那时，因祂发怒，地就摇撼战抖；
山的根基也震动摇撼...
从祂鼻孔冒烟上腾；从祂口中发火焚烧，
连炭也著了。

耶和华也在天上打雷；
至高者发出声音，
祂射出箭来，使仇敌四散；
多多发出闪电，使他们扰乱。(诗 18:7,8,13,14)

我们既然在研读诗篇，就让我们花一点时间看一看诗篇十一篇四至六节。大卫在这里讲到上帝「在祂的圣殿里」，然後，祂加上说：「祂要向恶人密布网罗；有烈火、硫磺、热风，作他们杯中的分。」耶路撒冷版圣经指出，大卫乃是描写一个上帝习惯的动作。它说，上帝从祂的圣殿中，习惯地降下烈火，硫磺在恶人身上。英文圣经 today's English version, 及 Moffatt 版，也都传达了这项习惯感。

在亚伯拉罕时代，上帝曾从天上真的将火降在那行同性恋的所多玛与蛾摩拉城。(创 19:24)祂在但以理，耶利米，及以西结的时代，曾用火焚烧那不义的，拜偶像的耶路撒冷城。(耶 17:27; 哀 2:4; 结 15:6 - 8)祂曾一度用以色列作为火烧灭邪恶的以东。(俄 18)显然在我们的时代，并在许多不同的时代中，上帝的确曾降下各种火来，惩治及烧灭恶人。

回头研究启示录——我们现在已有更好的准备，来看启示录的七号筒了。当我们再来看启示录时，我们立刻见到约珥，大卫，以赛亚所曾用过的雷雨，森林大火，及大群昆虫等文字描绘的图画。

在第一号筒时，我们认出大卫所说，上帝常从祂天上的圣所降到地上的火。在圣所的序幕中，(启 8:2-5)在金香坛的那位天使在他的香炉中盛满了火，并「倒在地上」。(第 5 节)当第一号筒吹响之时，「就有雹子与火搀著血丢在地上。」(第 7 节)

我们作结论说，七号筒所用的言语，大多数是印象的。

既然大部分是印象的，通常就不将之视为实在的。但是，它们仍然关系到现实。圣经并未用号筒及成群的昆虫去代表和平与兴盛。启示录的七号筒所表达的是灾难，战争，与惩罚。

在圣经中许多地方，号筒都与战争及审判、惩罚相关连。古时号角呼召士兵上战场，在战场上则用号角传达信息。(耶 4:19; 林前 14:8)在一年一度的赎罪日到来之前，先要吹角十天。启示录的七号筒，所表达的是战争与审判的结合。「外邦发怒」及「审判死人的时候」已经到了。(启 11:18)

但是让我们记得约珥因为成群的蝗虫要人悔改之时所说的话：「你们要在锡安吹角！」当我们继续研究启示录的七号筒时，

我们要提醒自己,这些号筒,也是叫我们悔改。那第七个号筒讲到最後的审判,那时悔改就太晚了。但是前六个号筒所宣布的,虽然是严重的审判与刑罚,但却不是最终的,是要叫人在还来得及的时候悔改。

你们要在锡安吹角,
分定禁食的日子,
宣告严肃会。
聚集众民,
使会众自洁,
招聚老者,
聚集孩童和吃奶的...
事奉耶和华的祭司,
要在廊子和祭坛中间哭泣。(珥 2:17)

三.前四个号筒

第一号筒——「第一位天使吹号,就有雹子与火搀著血丢在地上;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。」(启 8:7)

我们已经明白,雹子与火,如同雷雨一样,是对战争之诗的描述。雹子与火与血,放在一起,表示战争。三分之一的植物被毁,显示战争的规模不小,但却不是全球式的毁灭。

我们已经建立重要的圣经原则

1. 审判先落在背道的上帝的子民身上。「审判要从神的家起首。」(彼前 4:17)「从圣所起」(结 9:6)我们也注意到另一个圣经原则,
2. 七教会与七印包括了全部教会历史,第一个教会与第一印的预言已在第一世纪、在写启示录的约翰还在世时应验。因此,我们也在约翰还在世时寻找第一号筒预言的应验,寻找一次影响自称上帝之人的大规模的战祸。

毫无疑问的,我们所寻找的战祸就是那划时代的主後 70 年耶路撒冷城的陷落与犹太国的灭亡。

在前面我们还发现了第三个原则:

3. 号筒的印象式的语言,可以与圣经其它地方相比较之下而获得了解。应用这项原则证实了我们对第一号筒的

了解。在旧约圣经中，绿草代表在公义中发旺的子民。（赛 44:3,4）树也是代表上帝的百姓（诗 1:3;52:8;92:12）先知耶利米称犹太国为橄榄树，并说，巴比伦要来，（他们约在主前 587 年来）焚烧它的枝子如森林的火。（耶 11:16,17）耶稣曾说，在祂那日子的犹太国像一棵不结果的无花果树。祂在一个比喻中（路 13:6-9）描述上天忍耐地赐给那无花果树另一个机会。在祂被钉十字架之前，耶稣讲完了这个比喻。祂经过路旁的一棵无花果树，祂走过去，说：「从今以後，你永不结果子。」那无花果树就立刻枯乾了。（太 21:18,19）

我们不必再讲那可怖的耶路撒冷沦陷的故事。我们在前面已经看见罗马军队使成千上万的犹太人饿死，钉十字架，用箭射死或砍死。耶路撒冷消失了。用目睹当时情形的犹太历史家约瑟夫的话说，罗马人使「将来到那里去的游客无法相信，它（耶路撒冷城）曾有人居住。」（注 4）

犹太国曾一再拒绝上帝的众先知。他们最後杀害了那来救我们众人的上帝的儿子。因此上帝在不情愿的情形下，将他们交给他们自己的选择。「你的家成为荒场留给你们，」耶稣在马太福音二十三章三十八节中流著泪说。耶路撒冷落在敌人手中，因为它先离弃了上帝。那耶路撒冷要交在它自己命运手里的决定，如同天上的火一般降下来。但是这火的毁灭工作却是由这城的异教的仇敌罗马人所完成的。

幸好许多人已从这号筒的警告学到了教训。许多犹太人成了坚强的基督徒。在早期基督教领袖的著作中，耶路撒冷城的陷落被认为是一项证据，证明上帝的子民的灵性，应该比那敬拜上帝、但弃绝祂儿子的犹太人的灵性更高深。（注 5）

在继续研究第二号筒之前，我们可以从第一号筒推论出第四个帮助我们了解七号筒的原则。

4. 一样东西的「三分之一」代表某一特殊团体，如一个国家及其首府（如犹太及耶路撒冷）或一种宗教及其崇拜中心（如犹太教及耶路撒冷的圣殿）。从我们在前面所作的分析，我们还可加上
5. 那选择在圣经预言中题到的团体，多半是那些关系到为数众多的上帝的子民的团体。这显然是因为他们有圣经，有机会知道有关他们预言的应验。

第二号筒——「第二位天使吹号,就有彷彿火烧著的大山扔在海中;海的三分之一变成血,海中的活物死了三分之一,船只也坏了三分之一。」(启 8:8,9)

在启示录十七章一节,十五节中,众水代表「多民,多人,多国,多方」在旧约圣经中,那由许多民族所组成的巴比伦帝国,被称为「行毁灭的山」。(耶 51:24,25)那包括许多快乐忠诚的国与民的未来的基督的国,也在但以理书二章三十五、四十四、四十五节中,称为一座山。

这样,这第二号筒的海乃是人海。「海中的活物」,及「船只」乃是人,及其拥有的物质上的财富。那扔在海中,毁坏了海中的居民及他们的船只的火烧著的大山,乃是入侵的各种残暴的民族。他们是各种敌对民族的结合,侵入了人海的某一部分,如同保龄球抛进球柱之中,将球柱连锁击倒一般。

这样的侵略发生在主後 378 年至 476 年间,西罗马帝国最後的一百年之中,那时但以理书七章二十四节所说的「十王」,越过了罗马的疆界。比如,在阿德里安堡(现今土耳其西疆的埃迪尔内)那在主後 378 年入侵的西哥德人,曾使一只罗马军队全军覆没,包括罗马皇帝瓦林斯。主後 410 年,他们蹂躏了罗马城。那是八百年中的第一次。罗马全国大感惊慌。

试想像今天第三世界的军队侵略了华盛顿首府,放火烧了白宫及五角大厦。

主後 455 年,汪达尔人——再提另一个入侵的民族——第二次洗劫了罗马城。他们在罗马城施行持续有系统的毁坏达两周之久。他们掳去了每一样有价值的东西。他们将主後 70 年罗马人在耶路撒冷圣殿中抢来的精金打造的灯台,掠到迦太基(北非)。(注 6)

汪达尔人的领袖盖塞里克是个海盗。他经常从他在北非的海军基地出发,袭击那使他心动的任何海边的罗马城镇。「这一次我们上那里？」他的航行官问他说。「去攻打上帝对之发怒的那些人,」据说盖塞里克这样回答说。(注 7)

盖塞里克没有想到,他讲得正对。当然,并不是说,上帝要为他所犯的罪恶负责,上帝只是移去了他对罗马帝国的一些保护,让敌人逞凶。

罗马如同好久之前的亚述与巴比伦一样,也曾惩罚过上帝的子民。像亚述与巴比伦一样,罗马也轮到要接受惩罚。罗马人曾从犹太人窃取灯台,现在汪德尔人再从罗马人手中抢夺。罗马帝国不像亚述与巴比伦不接受基督教。但因罗马人自称信奉基督教,使他们更该受责罚。

罗马皇帝瓦林斯(364-378 年)选择施惠给亚流派的基督徒,

并逼迫信奉三一真神的基督徒。狄奥多西皇帝(379-395年)则施惠给信奉三一论的基督徒,逼迫异教徒及亚流派的基督徒。当他的大臣安布罗斯主教不准他吃圣餐时,他也撤消了修造一处被基督徒焚毁的犹太人会堂的命令。(注8)

罗马人个人犯罪的例子不胜枚举。比如,信奉基督教的阿卡迪乌斯皇帝曾命令那年迈克己的克里索斯脱主教与一支罗马军队一同行军,直到他累死。(注9)那位信奉基督教的皇帝芝诺将他的一个政敌在冬天放逐到山里,并下令说,要将他与他的妻子儿女,留在严寒之中,并且不供给食物。他们在酷寒里互相拥抱中死去。(注10)

罗马帝国长久处于腐败,不道德,及欺压人的情况之下,现在信奉了基督教,仍然是腐败,不道德及欺压人。历史学家郭登说:「那公共品行的标准并未因这个帝国信奉了基督教而得改善。」(注11)

值得注意的是,我们所讲的灾难的世纪正是在罗马信奉了基督教之后临到罗马身上。罗马帝国,从某一角度说,已变成背道的上帝的子民,已经成熟,必须经验上帝藉罗马的仇敌所加的惩罚。

第三号筒——「第三位天使吹号,就有烧著的大星,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「茵蔯」。)众水的三分之一变为茵蔯;因水变苦,就死了许多人。」(启8:10,11)

茵蔯是一种味苦的植物,其汁有毒。这第三号筒名叫茵蔯的大星,如同第一号筒的火一样,是从天而降。约伯记三十八章七节称天使为星。这名叫「茵蔯」的天使,是一个苦毒的天使。耶稣在路加福音十章十八节讲到撒但从天堕落。启示录十二章七至九节指出,耶稣(该处称为米迦勒)将撒但从天上摔下来。我们可以相信,这第三号筒的茵蔯星就是从天上堕落的撒但。

「泉源」——泉水是饮水的宝贵源头。启示录二十一章六节说,要赐给心灵饥渴的人机会,能就饮於生命水的泉源。以赛亚书十二章三节,箴言书十三章十四节,及约翰福音七章三十七节中,将救恩,真智慧,及基督自己,比作泉源,并,与水。耶利米书二章十三节,上帝责备祂的子民离弃祂「活水的泉源」,为自己凿出破裂不能存水的池子。

现在撒但藉著人间的教师宣扬他们误谬的道理。与下一个号筒中的天体相对比,水泉是可以在地上找到的。所以我们可以作结论说,第三号筒代表的是:基督教假教师在地球上上帝教会中所教导的被撒但误谬道理所污染的基督教的真理。

上帝再一次将祂的子民交在他们自己选择的后果中。何4:17节说:「以法莲亲近偶像,任凭他吧!」马太福音廿三章卅八节说:

「看哪，你们的家成为荒场留给你们。」中世纪西方的教会屈服於撒但，就是那茵蔯天使的引诱。一步步依从世俗及异教的文化。上帝容让他们如此行。在这项过程中，教会非但失去了她改变人心的能力，反而常常促使他们去犯罪。那清澈幽香的生命水，变得混浊发苦了。

第四号筒——「第四位天使吹号，日头的三分之一，月亮的三分之一、星晨的三分之一都被击打，以致日月星的三分之一黑暗了，白昼的三分之一没有光，黑夜也是这样。」(启 8:12)

正如耶稣是生命最终的泉源，祂也是「公义的日头」。(玛 4:2)约翰两次听见耶稣说：「我是世界的光。」(约 8:12;9:5)其中一次，耶稣加上说：「跟从我的就不再黑暗里走。」

前两个号筒配成一对。在第一号筒中，罗马帝国使犹太国败亡，而在第二号筒中，一些入侵的民族使罗马败亡。第三与第四号筒也配成一对。在第三号筒中，误谬的道理污染了基督地上的教会。在第四号筒中，误谬遮蔽了基督在天上的工作。

第四号筒与写给推雅推喇教会(启示录第二章中的第二个教会)的信相平行。它也与但以理书第七章及第八章中的小角相平行。它导使我们去寻找一项对上帝及基督在天上圣所服务的真理造成蒙蔽的情形。但是，它并非完全除去有关上帝及基督是大祭司的真理。只有三分之一的光不照射出来。

罗马帝国败亡之後一些世纪被称为黑暗时期。约有一两个世纪，在全欧洲，只有爱尔兰是唯一认真学习的中心。以後，约在公元八百年，查理曼大帝才在亚琛(位於如今德国与比利时的边界)掀起了研究之风。所留下的只有少许的文明，及一些基督教的形式而已。

但以理书七章二十五节已预见到这个小角(中世纪的基督教会)会向「至高者说夸大的话」，「折磨至高者的圣民」，并想「改变节期与律法」。那项预言再加上说：「他们要交在他手一载，二载，半载。」

我们曾在本书上卷讨论过这预言的应验。虽然有圣经的十诫与黄金律，教会官员却受鼓励、甚至被命令要施行逼迫，与苦刑。还有，他们不理圣经的十诫，要求人守星期日，并禁止人守安息日。1054年，罗马教会在忿怒之下将希腊东正教会及其数以百万计的教友开除教会，因为希腊东正教会的基督徒坚持遵守第七日的安息日及他种原因。(注 12)但是，到了 1500 年代，这同一个罗马教会，却强迫欧洲的农人遵守她自己订的非圣经的圣日。(注

13)一年中约有半数的日子被宣告为圣日，不可工作。无怪乎经济大受影响，宗教信仰广受人的蔑视。上帝的律法及基督在天上圣所中的服务，诚然被一些太世俗化的律法、祭司、及祭祀的制度所蒙蔽。

中世纪的教会，办理学校与医院。她印行圣经，她表扬了许多神父与修女的品德。但是她无疑地误解了圣经及误表了基督。在她的时期，天上的亮光变得微弱，第四号筒的预言就应验了。

我们曾说七号筒是警告性的惩罚。这些惩罚及时来到，要劝我们悔改。它们与最後七大灾难不同，因七大灾难来到时再悔改就来不及了。这些号筒向我们喊叫，叫我们成为真诚的基督徒，乐意顺从上帝的旨意，并真心仁慈地，慷慨地对待邻居。这许多世纪以来，一些人留意了这些警告，许多犹太人从他们国家的患难中学到了教训，成了基督徒。在黑暗时期，各种不同的改革团体兴起，如西多会，瓦典西派或称瓦勒度派，方济各会等。十六世纪又出现了其它的改革团体，如信义会，加尔文派等。这些团体更确实以圣经为信仰的根据。

昨天晚上，我的儿子叫我早晨几点钟叫他起来。他有一个闹钟，但这个闹钟已不再能叫醒他。他已太多次不理闹钟睡过了头。

谁能在这些号筒吹响时睡著了还能担得起所遭致的损失呢？

四. 第五与第六号筒

当约翰正在思想前四号筒的意思之时，他面前预言的银幕再度改变了。

警告的声音让他注意看天上的景象。头上一只鹰在翱翔。「三位天使要吹那其余的号，」它大声喊叫说：「你们住在地上的民，祸哉！祸哉！祸哉！」（启 8:13）

前四号筒已经够可怕了。但是，若是其余的三个号筒是三祸，约翰必定在想，那该是多麼可怕啊！

他不必等候太久，忽然间，当第五位天使吹号之时，约翰注意到先前落到地上的那颗星。他看的时候，见到那落下来的星——实际是一个堕落的天使——蒙赐「无底坑的钥匙」。当那堕落的天使用那把钥匙之时，有厚云从坑里冒上来，「好像大火炉的烟」。日头和天空都因这烟昏暗了。

约翰正不安地看著这可怕的阴霾景象，一大群蝗虫飞来使他惊恐万分。这些蝗虫并非普通的蝗虫，它们似乎有人的脸，在它们女人的头发上戴著金冠冕。它们凶猛前来，「好像预备出战的马一样」。

通常蝗虫不会螫人。但是这些蝗虫却似乎「有尾巴像蝎子，」（蝎子用尾巴螫人，使人十分疼痛，但不会致命）它们接受吩咐，要使人受苦。但值得注意的是，那有上帝印记的人不包括在内。通常蝗虫没有食物之时，就迅速死亡，但是，这些蝗虫，虽然有狮的牙齿，却不准进食五个月。

这些惊人的昆虫，一点不像蝗虫，有一个王管理它们。它们的王是「无底坑的使者」，「名叫亚巴顿，希利尼话，名叫亚坡伦」，中文翻出来，意为毁坏者。（启 9:1-11）

约翰所见的异象并未结束。在第五号筒，第一个灾祸之後，那第六号筒的第二项灾祸，接踵而来。

约翰倾听之时，在天上圣所的金香坛有声音出来，命令释放那「捆绑在伯拉大河的四个使者。」这声音被认为是来自圣所异象序幕中那位与香坛及火有关的同一位天使。他所说的四位使者已经「预备好了，到某年某月某日某时，要杀人的三分之一。」

突然之间，在约翰所见的银幕上，这四位使者变成了一只数目众多到令人无法置信的两万万骑在马上军队。这个数目比在启示录五章十一节所见聚集在上帝宝座前天使的数目多一倍。当他们在约翰眼前似永不会终止的威武地前进之时，约翰见到，那些骑兵似乎穿戴著红，蓝，与黄的胸牌、「如火，与紫玛瑙并硫磺」。他们是一批杀人的凶手，用那似乎从马口中倒出来的“火与烟并硫磺，杀了人的三分之一。

建议的解释——这些可怕的描写，我们可以作甚麽样的解释呢？一些解经家（既往派）认为七号筒中所预言的，现在都已成为历史。他们说，约翰写第五第六号筒时，乃是预言即将来到的罗马东方常与罗马为敌的帝国（Parthian Empire）的大军对罗马的侵略。据说，在约翰的日子，罗马人害怕这样的侵略，如同今天美国人与苏联人害怕彼此的侵略一样。但是实际上，这样的侵略并未发生。

一些其它的解经家（未来派），与著名的耶稣会的注经家雷贝拉（Ribera, Francisco 1537-1591年）的意见相同，将这两个号筒的预言（并其它的各号筒）都归诸於还在我们时代之後的将来。许多未来派的学者认为蝗虫异象是基督就要复临之前从地狱中飞出的魔鬼，像蝙蝠从洞里飞出来一样。

但是许多基督教的解经家，包括伟大的宗教改革家路德马丁，大科学家牛顿，及那帮助使千禧年前说复兴的剑桥大学教授米德

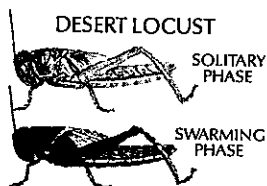
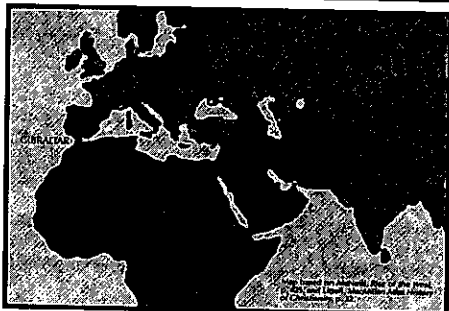
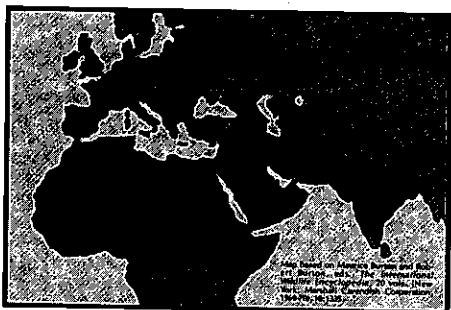
约瑟(Joseph Mede)都认为这第五,第六号筒的预言是回教的兴起与发展。(注 14) 鉴於回教於主後六百年兴起之後的 1300 年中,对基督教及基督教国家之庞大的军事,文化,宗教,及经济上的冲击,这第三种解释值得我们注意。

一次更仔细的审视——但是让我们更仔细一点看一看这第五、第六号筒。第一,让我们先看它们之间的相似之处。在这两个号筒里,都与数目众多的动物(如马的蝗虫与如蝗虫的马),都各有特别的尾巴(蝎子与蛇的尾巴),又都与特定的时间相关联(五个月,及某年某月某日某时),并都从特定的地方出来(无底坑,伯拉大河)。

除了这些相似之处外,当然也有不同的地方。尾巴,时间,地点,并不相同。那最明显的,第五号筒的如马的蝗虫只容许使人受苦。而在那第六号筒马上的骑士则被吩咐要杀死人的三分之一。只有那骑在马上才有那用以杀人的「火与烟并硫磺,」的三灾。

我们已经能见到,在号筒的比喻中,一样东西的三分之一,代表每一种情形下的某个特别的团体,如

1. 犹太国及其京城耶路撒冷(或犹太教及其耶路撒冷的圣殿);
2. 西罗马帝国及其首都罗马;
3. 由罗马天主教会所领导的西方的基督教;
4. 以天上圣所为中心的上帝的国。在第五与第六号筒中,「人的三分之一」可以被了解为代表
5. 信奉东正教的东罗马帝国及其政治与宗教的都城康斯坦丁堡。

Frontispiece, Sir Boris Uvarov, *Grasshoppers and Locusts: A Handbook of General Acrology*, 2 vols. Cambridge: The University Press, 1966, vol. 1, frontispiece. ©1966.

Readers of Revelation have long puzzled over the locusts of the fifth trumpet. They don't eat grass, they sting like scorpions, and they are shaped like horses with men's faces and women's hair. What are they? These two maps—as the text explains—suggest a satisfying solution for this intriguing problem.

NOTE: The Battle of Manzikert is shown for convenience, even though it applies to the later, Turkish stage of Islamic conquest.

拜占廷帝国——东罗马帝国常被称为拜占廷帝国。拜占廷这个名字得自 Byzantium 村名。这村於 330 年成了康斯坦丁堡京城（现在的伊斯坦堡）。拜占廷帝国与东正教教会的关系甚至比西罗马帝国与罗马天主教会的关系更密切。东罗马帝国存在的时间比西罗马帝国长了近一千年之久，诚然是个历史悠久的国家。它亡於 1453 年，那一年，一支回教军队最终获胜，进入康斯坦丁堡。

这使我们回过头再来研究回教。我们既然是在圣经蝗虫的譬喻下研究回教，我们先花一点时间了解一下这引人的喜欢大吃的小动物，会使我们得到帮助。

旷野蝗虫——生物学家告诉我们，圣经时代及今天，主要的蝗虫称为旷野蝗虫 (*Schistocera gregaria*) (注 15) 他们说，在情况不理想，食物及水稀少之时，蝗虫的卵孵出的就少。那些孵出来的，是一些青绿的昆虫，它们自己在各处跳跃。

但是在丰年时，旷野蝗虫大量繁殖，它们就采取行动一致的团体行动。它们的颜色也改变了。身上有黑色，黄或橘色的斑点与斑纹。

这些翅膀尚未长成的年幼的蝗虫，吃完了当地的食物之後，就像一只军队一样开始行军。它们会吃尽一切遇见的绿色的东西，并一直前进，跳过墙垣，跨越沟渠，甚至越过小的水湖。它们长大时，翅膀长成，风将它们带到几百哩，甚至千哩之外。它们在何处落下来，就吃尽一切庄稼，留下饥荒与痛苦。

成熟期一至，每只雌性蝗虫在地中用分泌物封住的管中产卵数百枚。其下一代可能数以亿计，遍布数平方英里的面积。这项生命周期重复进行，只要情况理想，蝗灾就会继续。一次现代的蝗灾曾自 1950 年持续到 1962 年。（所幸国家与国际防蝗中心已经建立，将来防止这项灾害，已有希望）为了我们研究的目的，旷野蝗虫的范围值得我们注意。它散布在六十个不同的国家之中——遍及整个北非，西方直至西班牙，北至小亚细亚（土耳其），东边穿过伊朗，进入印度。不久，我们即将看见，其北方的范围约与中世纪回教传播的情况相若。

在第五号筒中，有成群的飞翔的蝗虫。约翰讲到它们翅膀发出声音。在第六号筒，似乎是同样的蝗虫的下一代，只是还在它们的幼虫时期。它们没有翅膀。它们的脸与高的膝头显得像骑兵的样子。它们行进如同一支古时的军队。它们的颜色华丽，数目激增。约翰说，他看见它们是二万万。它们的毁坏力也增加了。它们的上一代只能使人受苦，但它们能杀人。

这些话是印象派的。一些东西无法实际与真实的蝗虫相配合，比如冠冕，头发，人的脸，狮牙，以及它们口中所冒出的烟等。第五号筒，与第六号筒，代表凶暴的军队两个阶段的侵略。

我们刚刚已经提到，一些伟大的基督教解经家，如路德马丁，米德约瑟，牛顿，他们是最先在这些异象的景象中感知它们是代表自穆罕默德出生後悠长世纪中，回教大军一再攻击基督徒的人。我们还可加上另外持同样看法的伟大解经家的名字，如出名的瑞士改革家布林格(Heinrich Bullinger)，公理宗教会知名人士，牛津大学副校长古德温(Thomas Goodwin)，其所著「启示录注释」已印行了十八版之多的安立甘会主教纽多马(Thomas Newton)以及那被描写是「他那时代最特出的教牧人员，及他那时代最令人注目的人」的马特科顿(Cotton Mather)(注 16)

人人都想知道回教在我们今日世界中所扮演的角色。实际说来，在过去 1300 年中，回教徒常扮演著举足轻重的角色。诚然，圣经有提到回教的必要。

如今，回教徒在军事及政治上所行的，常常是出自他们的信仰。看一看回教的信仰能帮助我们更明白他们在圣经预言中的地位。

回教徒的信仰一回教的信仰起始於主後 612 年。那一年穆罕默德开始相信上帝赐下异象给他。那时他住在亚拉伯的麦加城，是一个商人。

穆罕默德的基本的信仰是，只有一位神，就是他称为阿拉的神。这阿拉是希伯来文圣经中上帝的一个名字的亚拉伯语。他指出阿拉就是亚伯拉罕，犹太人，及耶稣所敬拜的同一位神。他叫他的门徒丢弃偶像，不要崇拜多神。他也告诉他们说，上帝有许多先知，包括挪亚，亚伯拉罕，与耶稣，但是，他，穆罕默德，乃是阿拉最後及最重要的先知。今天，在每一个回教的社区的清真寺旁边的高耸的尖塔仍然依照穆罕默德的要求，每天发出五次呼召，叫忠心的信徒祈祷说：「只有一位神，就是阿拉！穆罕默德是祂的先知！」我曾多次听见这呼召。一天中最早的呼召，在日出前一小时发出，声音真是响亮！

穆罕默德确为他的门徒立下许多规律。他死後，这些规律收集在一本书中，称为可兰经。可兰的意思是，一本要背诵的书。回教又名伊斯兰教。伊斯兰一词意为，完全依照可兰经所教导的顺从阿拉的旨意。一个回教徒就是一个这样献身顺从的人。(注 17)

可兰经中包括了许多关乎末世的预言。在末日一说它到来的时候已十分接近——可兰经说，上帝要使死人复活，并叫人人都接受最终的审判。在审判之时，阿拉要将坏人下到地狱，永远被焚烧受苦，喝血，及沸滚的水。但是阿拉对义人则十分怜爱。祂会邀请他们都进天国，在奢侈的筵席上与美目的处女一同坐席。

可兰经无疑地主张圣战，或讨伐异教徒。它说，虽然所有的信徒都会到天国享福，但那些在圣战中冒生命危险的人则会享受更

大的福乐。可兰经说,阿拉「已经应许所有的人美好的赏赐,但是那些为祂争战的人,则将获得更丰盛的报偿。」(注 18)「阿拉爱那些为祂争战的人。祂会让你住在伊甸园里,快乐的住宅中,那是至高的胜利。」(注 19)

穆罕默德清楚地主张圣战。这圣战征服了新的疆域,有广大的新的财富可以掠夺。但我们若是认为,他强迫犹太人与基督徒在「阿拉与刀剑」之间作选择,那就错了。穆罕默德喜欢犹太人及基督徒像他崇拜阿拉一样崇拜耶稣与亚伯拉罕的上帝。因为他们相信旧约圣经,他重看他们是「圣经之民」(注 20)现代阿拉伯人对犹太人的仇恨,来自纳粹对犹太人的反对,及以色列的黠武主义。这与回教的传统大相逕庭。(注 21)

无疑地,在许多圣战之中,许多犹太人与基督徒丧了命,但是他们是以普通的仇敌丧命,不是因为他们的宗教信仰。和平一旦获致,他们就获得应许继续持守他们的信仰。他们是第二类的国民,不准骑马,或携带自己的武器,并必须付额外的捐税,及有时需佩带区别的徽章。毫无疑问地,他们不准传教。回教徒自己也没有改变自己宗教信仰的自由权。到今天,可兰经特别要求回教徒将他们自己家中改信基督教的人处死。「他们若抛弃你,(成为犹太教徒或基督徒)就要捉拿他们,将他们治死。」(注 22)

在那一些回教征服的世纪中,大量的基督徒,但是绝非每个国家的全部基督徒,为了种种原因,变成了回教徒。又因为那留下来保持基督教信仰的人不可以传教,那还存留的教会,就变成愈来愈只剩下仪式,并没有新信徒加入。在回教国家,基督教没有被消灭,但大大瘫痪了。

回教的扩张——回教是一种向外布道的宗教,一心要引人入教。穆罕默德的第一批门徒有他的第一任妻子,卡哈嘉,他亲密的朋友阿布巴,他的表兄弟阿里。回教开始时是一个家庭的宗教。但是到穆罕默德去世之时,几乎阿拉伯的每一个人都已成了回教徒。那通常彼此相战的亚拉伯各部落因为圣战而联合起来。他们藉先知之名联合攻打伊朗的祆教徒及罗马帝国(现在已称为拜占廷帝国)的基督徒,可以夺得财富。

穆罕默德死後,阿布巴成了他的第一个承继人。他召聚阿拉伯人,开始了一连串的军事扩张。

奉穆罕默德及阿拉的名,阿拉伯的联军,在主後 651 年,已控制叙利亚,伊拉克,美索不达米亚,伊朗,及埃及。试想像今天若是忽然之间一个中东的国家改变他们的宗教信仰、并成功地一连串出征得胜时报纸、电视等媒体的特别报导。

而中东不过是一连串征服得胜的起始而已。回教徒不久扩张他们的控制东至印度的边境,北边跨过北非至西班牙。「直布罗陀」

一名，意为塔里克山，为了纪念领导那次侵略的塔里克将军。(注 23)

西班牙南部陷落，下一个是法兰西。目标似乎是要征服整个欧洲。但是在主后 732 年，这回教的浪潮，被一个基督徒的将军查理马特(Charles Martel)所扭转。基督徒的军队与回教军队在普瓦捷镇及图尔镇之间的田野中相遇。基督徒骑兵拥有回教骑兵所没有的新发明的马刺所带来的安定与力量。(注 24)但是回教徒都是刚强、有经验的战士。因此，两军如此势均力敌，在七天之中谁也不敢先射出第一箭。

最后，侵略的回教徒进攻了。天黑之前，双方都有成千上万的人死伤。回教骑兵对有更好装备，稳固联防的基督徒军队，无法攻破。第二天黎明，基督徒如释重负地发现，回教徒已经在晚上丢弃了他们的营帐，向西班牙逃逸。在南西班牙之外的欧洲因此得以继续保持了口头上基督教的信仰。(注 25)

但是，这已是一次危险的临到。若无图尔镇之役的胜利，今天欧洲可能都成了回教徒。

图尔之役与你的家——说若无这次图尔之役的胜利，甚至美国人，可能今天都是回教徒的说法，并非毫无根据。我们已经看见，早期的回教军队在何处获胜，基督教信仰就大大被贬抑，或被扫除。那所谓的中东及北非的亚拉伯诸国，在回教徒来到之前，本是基督教国家。但人人都知道，今天他们已不是基督教国家。

若是回教大军未在图尔之役被阻止，基督教虽或还可以在欧洲幸存，但多半，法国，德国，意大利，比利时，荷兰，西班牙等国内，今天会到处有清真寺及尖塔；就像在摩洛哥、阿尔及利亚、土耳其、沙乌地阿拉伯、及伊朗一样，人人都会在早晨被各尖塔发出的祷告呼召所叫醒，听见：「只有一位神，就是阿拉！穆罕默德是他的先知！」

既然北美洲是欧洲的殖民地，美国，加拿大，墨西哥，可能今天都是回教国家。若是如此，美国人，加拿大人，墨西哥人，就会被那祷告的呼召所叫醒。他们的儿女就必在本质上是回教的文化中长大。

但是实际情形并非如此。我们可以相信上帝依祂自己的安排，曾在主后 732 年赐下特别的力量给查理马特的军队。上帝看顾！

回教徒攻击东欧——西欧在名义上仍保持是基督教的领域。东欧也一样，但付上了高的代价。拜占廷帝国首都康斯坦丁堡在东欧居首位。因为如此，它一再遭受回教徒的攻击。在主后 674 至 677 年之间，717 至 718 年之间，回教徒发动了真正的水陆两栖战攻打康斯坦丁堡。据说，他们第二次的攻击用了一千八百艘战船。(注 26)

基督徒使用名为「希腊火」的可怕的秘密武器反攻。这希腊火以高温燃烧，可以像小筏般燃烧在回教徒的船只之间，或附在箭上用弓射出，或抛出，或放在管中吹出。它的燃料至今仍然是个谜。(注 27)它在水中燃烧比在陆上更烈。它使进攻的回教徒受创极重。

不肯罢休的回教军队在「义者亚伦」(哈伦·赖世德王 Caliph Harun al-Rashid, 786-809)的率领之下曾再度猛攻康斯坦丁堡城。但是到了 821-833 年间，那曾一度带领一千八百战船攻击康斯坦丁堡的回教徒，只能帮助一个背叛的基督徒无用地攻城(注 28)。无论在东欧或在西欧，回教徒都被击败。

那时及以后，小群的回教徒将回教信仰向东传至印尼，甚至传至中国。但是若你看一看前面的地图，你就会注意到，在第一波扩张中回教主要的进展显然与旷野蝗虫北边的边界相同。

回教与第五号筒——第五号筒的蝗虫，是从无底坑升起的黑烟中飞出来。我们可以认为，此处的黑暗，如同第四号筒的黑暗一样，代表那否认有关上帝及有关耶稣基督的真理之错误的教训。我们所想到的就是可兰经。

「无底坑」一词译自希腊文 *abussos*，其意为无法测度，或无边际。创世记一章二节中的「渊」字及诗篇七十一篇二十节的“地的深处”之希腊译本，都用这字翻译。英文译本则译为海洋及坟墓。启示录中 *abussos* 属于印象的笔法。无底坑象征穆罕默德的家乡亚拉伯那完全没有生命的广大的沙漠。今天其大部分地区仍无法居住。

那原先从天落下的星——那「名叫亚巴顿，希利尼话，名叫亚玻伦」的王，显然就是那藉著回教的教师及王作工的撒但。(记得启示录叫人注意到人的社会最坏的一面)那在蝗虫头上的冠冕，可以被视为回教徒用以盖头的头巾。那女人的头发可以被视为据说在那时代亚拉伯人所蓄的长发。那马状的蝗虫可以与亚拉伯人精于大量使用的真实的马联想在一起。蝗虫的翅膀，如同但以理书第七章的豹的翅膀一样，代表早期亚拉伯人攻城掠地的迅速。在一个没有车辆，汽船，无线电的世代，回教军队在不出一百年时间之内，一方控制了从中东至大西洋与之敌对的地区，又在另一方到达了印度边界，(并在遥远的中国也有了前哨站)。并且，他们在所到大多数地方，都永久居住下来。

这些象征性的蝗虫不准吃任何「青物」，也不可伤害有上帝印记的人。我们在前面已经看明，青草代表上帝的子民。我们已经讲到，回教给与犹太人及基督徒许多自由，因他们是「圣经之民」。可注意的是，那住在亚美尼亚，及衣索比亚守安息日的基督徒可以持守他们的信仰。(见本书上册)这「蝗虫」被容许使人受苦五个

月。当我们审视第六号筒时，我们会发现，有权柄赐给他，可以杀死人的三分之一。前面我们已经提出说，这人的三分之一，看来是拜占廷帝国及其宗教，并基督教东方的都城康斯坦丁堡。那预言中的五个月，每月以三十日计算，代表一百五十年，（参见对启示录十一章二、三节）的讨论。

自主後 674 六七四年回教徒对康斯坦丁堡猛烈但未得逞的攻击起，到主後 823 年回教徒最後一次无效的攻击为止，其长度只比一百五十年少一年。

突厥人增援——在经过一百五十年一再试图征服康斯坦丁堡失败之後，回教徒放弃了。他们彼此攻打，并分裂成几个国家。更不用说，拜占廷也有其自己的兴衰。

约在主後一千年，有消息传来，使双方都感震惊。突厥人来了！已有一段时间，突厥人成群的跨越俄罗斯南方的草原西移。这些突厥人，骑著马向南，侵略伊朗，信奉了回教。这些突厥人立刻成了回教徒中最强与最活动的。他们人多，富侵略性，喜欢寻衅，不久就以他们几个有名的领袖（或就是预言中的四个使者）为核心分裂，并向伯拉大河集结。他们的目标是小亚细亚，拜占廷的腹地。但是他们大部分被拜占廷派驻在庞廷山脉及托罗斯山脉的防卫军阻挡（捆绑在伯拉大河）。

在此紧要关头，拜占廷的皇帝驾崩，而继承他王位的还是一个小男孩。皇太后迅速嫁了一位名叫罗马努斯的将军。他依照古时最好的传统，亲自带领他的军队与突厥人交战，但在近伯拉大河上游的支流处於 1071 年曼齐刻尔特战役中大败。拜占廷的军兵被杀，罗马努斯将军被掳。不久，他被容许回乡，但他的儿子如此残酷地待他，弄瞎了他的眼睛，他不久就死去。（注 29）

此时，突厥人既在曼齐刻尔特摧毁了拜占廷主要的军队，就长驱直入进入庞廷山脉及托罗斯山脉，迅速控制了小亚细亚大多数地区。他们甚至给小亚细亚起名我们今天所知道的土耳其。当他们许多人技术高超地骑著马，成群的穿过山路，散布到各处，贪馋地掠夺乡下的资源之时，他们的确看来像两万万骑兵的军队。

突厥人灭了拜占廷帝国。但这些突厥人不久亡於俄罗斯曼（Othman）及其继承者鄂图曼的突厥人之手，而不久鄂图曼的突厥人发展出对我们研究甚为重要的鄂图曼帝国。

启示录九章十五节指出，那如蝗虫的成群的突厥回教徒要杀死人的三分之一。这三分之一的人，我们已经指出是拜占廷帝国及其都城康斯坦丁堡。依照圣经的说法，这些回教徒会用那看来从他们马口出来的「火与烟并硫磺」，征服拜占廷帝国。（见启 9:17-19）

从马口出来的烟——当然，那能杀人的蛇样的尾巴，以及那

两万万庞大的数目，像马本身一样，都是比譬的说法。但是它们与其所代表的是有连系的。鄂图曼的突厥人确曾大量使用技艺高超的骑兵，他们一采用那使用火药的武器，就征服了康斯坦丁堡。

硫磺，与碳，硝酸钾，同是火药中主要的成分。火药燃烧时生发大量的烟。这就是为何在第一次世界大战之後，就很少使用的缘故。火药是用以将射出之物从长管射出，这长管或就是约翰所看见的那能致命的马尾。

鄂图曼人及欧洲强权早期使用的火药武器，包括一些个人使用的枪，尤其是那笨拙的长枪，也包括手榴弹。臼炮，及加农炮。那最大的加农炮，先用铜制造，因十分沉重，牛拖的时候十分不便，故而鄂图曼的突厥人在战车上载著铜块，在使用的地方才使铜熔化，铸造加农炮。这些早期的加农炮，用以射击战场的士兵还不够准确，但用来摧毁那防御城堡的砖，石造的墙，却十分有效。比如有十二门这样的炮，一天中每门炮射击十二发炮弹，就能很快使最坚固的城墙破裂。

康斯坦丁堡有坚固的石墙。鄂图曼的突厥人用这种铜制的巨型的加农炮、终于在 1453 年 5 月 29 九日攻占了该城，「杀」了拜占廷帝国。

那位领导攻击康斯坦丁堡得胜的穆罕默德二世，那时才二十三岁。人称他为穆罕默德征服者。他还没有到五十岁就去世了，但他去世之前却建立了富强的鄂图曼帝国。

鄂图曼帝国帮助宗教改革——这鄂图曼的突厥人，征服康斯坦丁堡後不久，可能使人感到惊异的，又在基督教的改革运动的成功上，扮演了重要的角色。这位穆罕默德二世那最出色的继承者是苏莱曼一世，其施行统治鄂图曼帝国的时期(1520-1566 年)，与德国皇帝查理第五在位的时期(1519-1556 年)相吻合，那时正是宗教改革开始的时候。

查理第五是一位虔诚的罗马天主教徒，并是一个精明的行政首长。路德马丁於 1517 年所发动的宗教改革使他大感不安。他见到这改革运动迅速蔓延至整个北欧，更加深了他的不安。他认识到天主教会需要某种形式的改革。但是他所盼望的主要的是在神父的品行方面，不是在他们的教训。

查理第五所统治的地区包括西班牙，东欧的一部分，以及西班牙在南北美洲广大的新殖民地。它也包括在那时代称之为神圣罗马帝国、今天我们称为荷兰，瑞士，大部分的德国，及意大利的一部分。他是配称为皇帝的。

既然查理第五拥有如此大的权力，并如此富强，他为何没有设法消除反抗天主教的基督教呢？因为我们查明那是他所喜欢的。

部分是因为鄂图曼的突厥人及康斯坦丁堡的陷落。

法国国王(弗兰西斯一世),与一些德国郡主,甚至教皇自己,都害怕查理第五,认为他权力太大。弗兰西斯一世,德国郡主,或主教,都不够强壮单独与查理相抗。但是他们各人,只要获得鄂图曼帝国皇帝穆罕默德二世的支持,就强到可以与之相抗。这样,在基督教开始抬头之时,查理第五无法攻击,因为他已忙於与信奉天主教的法国及与天主教教皇相战(1527年他的军队曾攻打罗马,将教皇下在监里)。

1529年,那一年,基督教一词开始用於描写这项宗教运动。查理第五正认为当时攻击异端分子正是时候。但是就在那时,在法国信奉天主教的国王的请求之下,苏莱曼一世送出一只回教的军队攻打信奉天主教的维也纳城。(注30)查理第五无法同时与基督徒和回教徒相战。他若要打退回军,就必须有基督徒的帮助。他就再一次不看其宗教信仰上的歧异。

「鄂图曼对哈布斯堡王朝(就是对查理第五及其家属)的压力,....乃是巩固宗教改革的力量,以及宗教改革最终获得人接受的一项重要因素,」

一位典型的现代学者说。「在十六、十七世纪,支持及鼓励基督新教与加尔文派的信徒,乃是鄂图曼帝国的基本政策之一。」(注31)「若没有突厥人,就不会有抗议天主教会的基督教,」另一位研究者说。(注32)

直到1547年路德马丁死後的一年,查理第五才最後采取立场,反对那支持路德的公侯——并胜过他们。但是他的胜利对消灭改革运动,完全失败,因为,此时,它已深入人的思想与心灵之中。

历史学家林赛(Thomas M. Lindsay)(注33)说:「德国话已在公共崇拜中取代了拉丁文。崇拜者可用他们充分了解的严肃的行动参与崇拜。在每一个讲坛上都有一本德文圣经,在崇拜者的座位上,也有他们的圣经。他们所唱的是翻译的诗篇及德文福音诗歌,讲章也是用德文讲。」「也为儿童教育作了安排。」

查理第五在大感挫折的情形下退位,对他不能消灭基督教徒深感失望。他退隐到西班牙一处建造在一所修院隔壁的小而华丽的别墅内。他最後所作事中的一样,就是吩咐他的儿子腓力不要听异端分子的任何请求,压制他们。他去世时,拿著他的妻子去世时所拿著的同一个十字架。「我来了,耶稣,」他细声说。(注34)我们无法怀疑他的诚挚。

鄂图曼帝国的黄金时代从康斯坦丁堡陷落起,只持续至1600

年左右。到 1699 年，「那曾在三百多年中使基督教界惊怕的鄂图曼帝国，已不再是一个从事侵略的强国。」(注 35)在上帝的安排之下，它的黄金时代最高峰恰好在需要其影响力保守基督教生存的时刻。

某年某月某日某时——在第六号筒中一个最具挑战性的表号是它讲到「某年某月某日某时」。在英文雅各王钦定本的译文是「一年，并一月，并一日，并一时」盼望我们将其时值加起来算。从我们对但以理书的研究中，我们都清楚知道，在长时期的圣经预言中，预表性的一日，代表实际的一年。启示录十一章二、三节告诉我们，一月代表三十日。以此为基础，一年是十二个三十日的月，代表三百六十日。当我们将一年加上三十年，再加上三百六十年，就得到三百九十一年。

但是许多其它译本及现代译本，都将之译为「某年某月某日某时」，使其意为时间上某一特定点，而非指一段时期。但有好的理由，让我们选择英文雅各王钦定本的译法。参见本章後的问题解答。

假设它是指 391 年，我们问，上帝所想要指出的起始及完结的日期是甚麽？

我们在前面曾指出，那在 1075 年让突厥人离开伯拉大河谷、扫荡信奉基督教的拜占廷帝国腹地的曼齐刻尔特战役，是一件大事。自那时起至 1453 年突厥人最後灭亡拜占廷帝国时止，计有三百八十二年。这与三百九十一年十分接近，或已够满足某些人的想法，但却不能满足另外的人。那更清楚的事实是，从拜占廷帝国亡国的 1453 年至那最重要的圣经长时期预言结束的那一年，1844 年，刚好是三百九十一年。

在 1453 年，鄂图曼帝国强大，对信奉基督教的欧洲构成严重的威胁。但是，到了 1844 年，这个一度曾是所向无敌的帝国，已衰弱到其生存必须靠赖基督教国家的帮助。实际的情形是，围绕著 1453 年及 1844 年，都有一些重大的事发生。这一点可参阅本章後的问题解答。

七号筒与你的家——「明显的事是永远属我们和我们子孙的，」(申 29:29)在前面我们已经提到，七号筒让我们想起家庭管教的某些方面。我们也注意到回教徒在图尔镇之役的败北，及鄂图曼帝国对宗教改革运动的帮助。这些发展对我们家庭所在的社会宗教信仰，有著明显的影响。

但是，似乎还有更深的教训。在前六号筒中我们所讲论的大部分的人，那欺骗人，将人从教会除名的，并且一有机会就抢劫，焚烧，彼此屠杀的人，都是信仰上帝的人。其实，他们虽然用各种不同的名字称呼他们的神，——阿拉，耶和華，主——但这些回教徒，犹

太人，与基督徒所崇拜的，都是同一位神。他们是崇拜圣经所讲之神的世界三大宗教的信徒。

他们都是信仰虔诚的人——以某种方式说。犹太人对他们的圣殿与崇拜仪式十分忠心。回教徒每日跪下五次祷告。那在康斯坦丁堡的基督徒，在康斯坦丁堡陷落之时涌入圣索非亚大教堂，相信上帝必会在那里保护他们。

我们所搜寻故事中的这些皇帝，皇后，神父，士兵，及平民，都曾是小孩子，在信仰上帝的家庭中长大。你是否想知道，关于上帝的事及上帝盼望孩子如何生活，他们的父母是如何教导他们的。

1982年9月，有八百人——父母，祖父母，青年人，婴儿，在贝鲁特的一个难民营中被集体杀害。推土机将那还有人在里面的屋子推倒。小女孩的头被子弹射穿。瓦砾堆中有婴儿的脸。那些死的人是回教徒。那杀害他们的人是基督徒。那些受害者受害喊叫时旁边站著的卫士则是犹太人。（注36）

在大屠杀中的每个人都相信上帝。他们的父母教导他们相信上帝，及教导上帝要他们怎样生活的教训是些甚麽教训呢？

我们曾在启示录第四章，第五章中已经看见天国是一个多麽幸福的地方，天上的生灵对我们的福乐何等关心，并且他们因耶稣舍命救赎我们何等高兴。一些天上的生灵，包括七号筒开始时所提到的那拿著香炉与火的天使，在我们祷告时将香献上。

但是天上的生灵不要骗子，好斗的人，或阴谋家，免得破坏天上的平安。当然他们不会。因为为了他们的缘故，也是为了我们的缘故，耶稣叫我们忠诚，并叫我们爱我们的仇敌。祂在山边宝训中警告说，只有那些这样生活的人，才能进入天国。（太7:21）

我们是否正尽我们一切所能，帮助我们的家人成为爱人、诚实、为别人著想、并慷慨的人呢——成为一个其内在生活在各方面都遵行上帝的旨意呢？

我们的家人都有自由意志。不管我们为他们作了甚麽，他们仍可能拒绝作基督徒。但是我们不要认为，我们不必作甚麽事，他们就可以成为真基督徒。那位著名的无线电台家庭协谈专家杜雅各（James Dobson）在其所著「直话直说」“Straight Talk to Men and Their Wives”中说：「那最大的虚幻的想法是，认为我们的儿女，只是因为他们的父母是虔诚的基督徒，他们也会成为虔诚的基督徒。」（注37）

为了鼓励身为父母的人，为他们的儿女恳切地祷告，杜雅各加上说，他与他的妻多年为他们的两个孩子所作的一件事是，每周为他们禁食祷告一次。他们在那禁食日的祷告是这样的：「阿，主阿，当我们在审判日站在你面前之时，求你保守我们这个小家庭不会破碎。求你在我们作父母的错误及失败之处特别给与帮助，并帮

助打消这罪恶世界那会破坏我们儿女信心的影响力。尤其是,主阿,当我们的儿女站在十字路口,要决心是否走基督徒的道路之时,求你特别帮助领导他们。在那个时刻,我们已无法照顾他们,我们谦卑地恳求你与他们同在。求你差遣一个有用的朋友或领袖帮助他们选择正确的方向。他们还没有出生之前就是你的。现在我们再在信心之中将他们交还给你,因为知道你比我们更加爱他们。我们专为此献上这个禁食祷告日。」(注 38)

当我们这样祷告之时,那四个活物,二十四位长老,及在金香坛的天使,就会将香献上。那为了家庭团聚舍命的羔羊耶稣就会代求。整个天庭都会专心待命,要使我们所祷告的事实现。

七号筒术语总览

前四号筒

第一号筒(8:7)

雹子与火掉著血:罗马人攻打犹太人的战争。

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:依旧约的意义说,上帝的子民,就是犹太国及都城耶路撒冷,於主後 70 年被毁。「从圣所起」(结 9:6)

第二号筒(8:8,9)

火烧著的大山:侵略罗马帝国的那好战的民族。

海的三分之一变成血,海中的活物死了三分之一,船只也烧坏了三分之一:罗马帝国及其居民,并罗马的都城罗马,於主後 476 年被入侵的民族所击败。

第三号筒(8:10,11)

烧著的火星,名叫「茵蔯」:撒但及被撒但利用的基督教教师。

众水的三分之一变为茵蔯:那托付给中世纪基督教会的,尤其是以罗马基督教会为中心的耶稣的真宗教及有关耶稣的真理,为茵蔯的错误所污染。

第四号筒(8:12)

日月星的三分之一黑暗了:以天上圣所为中心的耶稣祭司的工作—那公义的日头,世界的光,为一种新的教会祭司制度所蒙蔽了。

三样灾祸

第五,第六号筒 (9:1-19)

坠落的星:撒但,及他所利用的回教领袖。

无底坑:以其广阔但大多无法居住的荒地情形看,就是阿拉伯,一个死地。

飞翔如马的蝗虫——早期征服亚拉伯时期的回教军队。

草与绿树——回教容许继续生存的上帝的子民。

额上有上帝印记的人——回教容许继续生存的真诚的基督徒。

受苦五个月——约为一百五十年。或为回教早期对康斯坦丁堡的攻击的开始(674年)与结束(823年)。

「毁坏者」——蝗虫之王,有意从其坏处看,就是穆罕默德。

四位天使——回教领袖,或者为鬼王。(见本书上册)

伯拉大河——位于小亚细亚东方及东南方的美索不达米亚地区的通称。

二万万骑兵——以突厥军队为主,尤其以鄂图曼军队为主的晚期回教军队。

火,烟与硫磺——鄂图曼突厥人所用的、使用炸药的武器。

人的三分之一——东罗马帝国或拜占廷帝国,或东正教会及其都城康斯坦丁堡,这个都城於1453年陷於鄂图曼突厥人之手。

某年某月某日某时 1391年的时期,一连串的事件在其起始处,康斯坦丁堡的陷落。另一连串事件在其结束处,二千三百日预言结束的1844年。

第七号筒 (11:15-18)

讲到末时的这一号筒的语言,都是按字面的意思。它宣布最後审判某一阶段来到。

七号筒的教训

基本教训——上天不喜悦那些一面敬拜上帝，一面因虐待人及误导人而大大误表祂的民族，国家，及教会。上帝在长期保护这些社团之後，移去祂保护的手，容让他们的错误使他们自己混乱，并让他们的仇敌 征服他们。最後的七大灾难将是对所有腐败的人类社会最终的刑罚。但是我们可以从七号筒学得教训。上帝不仅要我们敬拜祂，也要我们成为真诚，慷慨，慈爱，及守法的人。(启二、三章)若是我们悔改，成为这种真基督徒，祂就会在我们身上盖印(启七章)，并会在最後七大灾难时保守我们。(启十六章)

第一、第二号筒——主後 70 年耶路撒冷被毁，教导我们说，因为犹太国(旧约中上帝的子民)弃绝了上帝的生活方式，上帝就勉强将犹太人交在罗马人手中。成千上万的犹太人，及许多外邦人，想到这种被弃绝的情形；就决心成为上帝的新子民，成为基督教会中的一分子。

西罗马帝国在长久口头上说接受基督教信仰之後的衰败，及其在 476 年的陷落，教导我们说，接受基督教信仰，而不真诚实践基督教的信仰，实与挂名的犹太人无异。上帝终於不得不将那声称信奉基督教的西罗马帝国交在侵略他们的民族手中。

第三与第四号筒——入侵的民族不久构成了西方罗马教会的骨干。这个教会反对遵守安息日，要人遵守星期日，拜偶像，多次造成军事冲突，不让异端分子说话，强迫要人接受她的祭司，献祭，赎罪，并那在基督天上祭司职分与祂子民之间所有的政治制度。上帝容许这件事，因为上帝尊重自由意志。祂并不强迫教会只教导真理或顺从祂。他们灭亡是「因他们不领受受真理的心，使他们得救。」(帖後 2:10)

第五、第六号筒——东罗马帝国，或拜占廷帝国，与东正教会有亲密的联结。这东正教会，不像西方教会，选择遵守安息日与星期日二者，不拜偶像，但是，却拜精美的图像。她也不让异议分子说话，也将教会的祭司职分强加在天上基督的祭司职分与人之间。她像西方罗马教会一样，也深深涉入政治，常鼓励国家行不公义的事，及施行军事侵略。因此上帝容许东罗马帝国遭受回教军队攻击。

许多人看见这种情形，就在宗教改革时期，进入更纯洁的基督教。但是无论是天主教，基督教，或东正教，这些信奉基督教的国家，说来可悲，在许多方面，如同其它的国家一样腐败，不义，及侵略他人。他们「不悔改自己手所做的，还是去拜鬼魔和那些不能看、不能听、不能走、金、银、铜、木、石的偶像，又不悔改他们那些凶杀、邪术、奸淫、偷窃的事。」(启 9:20, 21)那些回教国家，在他们扮演了历史中的角色之後，也遭受了犹太人与基督徒社团同样的惩罚。这项教训十分清楚，除非对上帝的崇拜与对人真诚及慷慨的关系结合在一起，谁也不比谁强。

七号筒——虽然有了前面六号筒历史所提供的各种证据，万国仍然继续，并现在仍然继续其错行。虽然到今天上帝仍不肯惩罚某个国家或教会，(藉著最终将之交在其错误与仇敌手中)但在第七号筒时，祂会施行审判，并惩罚普世的人的团体。「外邦发怒，你的忿怒也临到了；审判死人的时候也到了。...你败坏那些败坏世界之人的时候也就到了。」(启 11:18)

有趣的参 考 研 读 资 料

In Bible Readings for the Home:
Child Training p.515

In Arthur S Maxwell, Your Bible and You:
"Seven Secrets of Child Training, " page 239

问题解答

1. 七号筒与七大灾难是同一件事？

我们曾在本书前面及在启示录的结构图中指出，在七号筒与最後七大灾难之间的一些相似之处。一些读者们，受了这些相似之处的影响，就认为七号筒与七大灾难是同一回事。

但是，虽然二者有著显著的相似之处，七号筒与七大灾难却不可能是同一回事。至少，有四样不同之处将它们区别开来：

甲. 所影响区域的大小——七号筒的大部分对其所触及之处只影响到三分之一。(启 8:7-12)但对七大灾难却没有这样的限制。

乙. 所涉及的时间——在七号筒的各章，我们所读到的是一些长时期，如五个月，四十二个月等。(启 9:5, 15; 11:2, 11)相反的，降下七大灾难，却是在一天之内，甚至在「一时」之内。(18:8, 10)

丙. 对圣所的关系——那作为七号筒序幕的圣所景象描写代求的工作仍在进行之中。有一位天使在献香。(启 8:2-5)但在另一方面，在七大灾难的序幕中，圣所是关闭的，因此，「没有人能以进殿」。(启 15:5-8)

丁. 在交错结构中的位置——我们的结构图显明，七号筒出现在启示录交错结构的前半段或历史的半段之中，而七大灾难则出现在末时的那一半。

我们作结论说，那七大灾难还在今天的将来。它们是在基督复临之前，紧接著人类恩典时期结束，悔改已无可能之後的短暂时期中立即降下的。在另一方面，自约翰的时候开始，七号筒就已经在吹响。它们代表在爱中赐下的警告，要引领我们在还能悔罪之时悔罪改过。我们若住在末时，适切地回应号筒的警告，我们就会免去七大灾难的可怕的惩罚。

请参考本书後面对启示录十五，十六章的讨论。

2. 「某年某月某日某时」是指甚麽？

我们在前面已经讲到，在圣经英文雅各王钦定本中，将第六号筒中的「某年某月某日某时」是译成「一年一月一日一时」，并盼望我们将之加起来，而得到 391 年。但是如此行，给我们留下了两个问题：雅各王钦定本的译文正确吗？还有我们对「时」要作何解释？

让我们先看「时」的解释。因为时是一日的二十四分之一，有人就建议说，此处的「时」，代表一年的二十四分之一，或十五

日，一共就是 391 年又 15 日。但是，还有另一个引人的解释。在启示录十四章六、七节中，天使曾用「时」这个字，指审判的时候。启示录第二十章指出，最後的审判至少会持续一千年。因此，因为 391 年只与一个号筒的审判有关，一些注经家就说，这段经文中的「时」，代表另一个审判的时刻。这次的审判持续了 391 年。

至於说，那一个译文是正确的，英文标准修订版与中文的译文相近，是：「那年那月那日那时」，使其所指的是时间上的一点，而非一段长时期的审判时期。一些近代译本的译文也相似。Today's English 版甚至译为：「就在那年那月那日那时」。

其希腊文原文是如何写的呢？这段经文希腊文原文简单明白。只在「时」的前面有定冠词。因此，在希腊文原文之中，并未有「就在那年那月那日那时」的意思。最早的英文圣经译文较现代译文更忠於约翰的原文。1525 年，廷达尔 (Tyndale) 的译文是：「一时，一日，一月，一年」(for an houre, for a daye, for a moneth, and for a yeare)。1611 年版雅各王钦定本的意思也相同：“for an houre, and a day and a moneth and a yeare”。

那些认为是一段持续了 391 年审判时期的注经家们，叫人注意

- 甲. 定冠词只放在「时」之前，就将「时」与其余的分开。他们说，这样，年，月，日可以保持其普通的意思，但「时」真可以指「审判的时候」。这些注经家也提醒我们。
- 乙. 在新约时代，希腊文通常以解释及注解的方式使用 and(注 39)，如哥林多前书十五章三十八节：「但神随自己的意思给他一个形体，并(就是说)叫各等子粒各有自己的形体。」

基於这些考虑，我们就可以用这样的方式去译这段经文：「到了那一刻，那就是说，一年，又一月，又一日的时候」这样，现在对「时」的解释是审判的时刻，我们所得到的意思是：「到了审判的时刻，那就是说，到了那象徵 391 年长的一年，一月，一日的审判时期。」

3 · 有甚麽事将这 391 年标示出来？

这样，假设它的意思是指 391 年，上帝在赐给约翰第六号筒异象时，想到其开始及结束时的甚麽事呢？

我们在前面已经指出,自从拜占廷帝国亡国的1453年起,直到圣经长时期重要预言的结束时的1844年,刚好是391年。我们也指出,在1453年及1844年都有一些大事发生,更指出在1453年时鄂图曼突厥人对信奉基督教的国家还是一个强大的威胁,但到了1840年代,那一度是强权的鄂图曼帝国已如此衰弱,她甚至必须依靠基督徒的帮助才能生存。(注40)

1451年,(靠近391年的起始处),一个名叫穆罕默德二世的苏丹开始施行统治。他靠赖武装的禁卫军施行统治,发动了一个悠长的经历一百年制定回教教规的过程。(禁卫军为数数千人,其中许多在男孩时代就由信奉基督教的父母作为税贡交给鄂图曼人。鄂图曼人以严格的回教信仰将他们抚育成人,训练他们成为精锐的士兵及政府的官员,并禁止他们结婚。(注41)这些禁卫军的精链,忠诚,及战场上的勇猛,已长久使他们构成各个苏丹威权的核心。)1826年,(靠近391年的结尾)另一个名叫马哈茂德二世的苏丹对这些禁卫军施行大屠杀,1839年11月(穆罕默德二世开始统治之後391年)他的继承者阿卜杜勒迈吉德一世(Abdulmecid I)在基督教强权的压力之下,颁布了玫瑰宫光荣令,宣布制订了一套称为坦治麦特(tanzimat)的新回教教规,取代旧的。在其所订规律中,有一条向所有国民,不分宗教信仰,保证某些回教徒在口头上一直被容许的基本的权利。

这些规条不但向基督徒保证有权实践回教一直在口头上容许的他们的宗教信仰,并保证回教政府长久严厉所拒绝的在政治机会及纳税上的平等。社会由法律所规范。社会法律的基本改变,改变了社会的基本组织。因此,在此是一次基督徒的划时代的胜利,也是回教徒的一剂苦药,因为「这些(基督教)强权迫使鄂图曼帝国政府改变的,是关乎帝国中信奉基督教百姓的地位」。(注42)

1549年1月,(现在再看391年开始,结束时其它的事件)康斯坦丁加冕,成为拜占廷皇帝,是在他请求及获得鄂图曼苏丹批准之後。当一国的国王必须获得敌国君王准许才能坐在他的王座上,谁是头,是显而易见的。著名的历史学家艾基本(Edward Gibbon)说:「这位突厥苏丹的认可,宣布他的至高无上,及东罗马帝国的即将灭亡。」(注43)1549年,突厥人占了上风。

相反的,鄂图曼的苏丹於391年之後,却发现自己并非至高,他为埃及的省长穆罕默德阿里(Mohammed Ali — Mehemet Ali)所败。这位埃及省长俘虏了苏丹的舰队,征服了

久是鄂图曼领土的叙利亚。实际的情形是,苏丹十分无助,直到,为了政治的理由(不是为了爱),信奉基督教的国家来帮助他。1840年7月15日,不列颠,奥地利,普鲁士,及俄罗斯的代表(在那个时代都是信奉基督教的国家),订立了伦敦条约,命令穆罕默德阿里归还苏丹的舰队,并撤出叙利亚。当穆罕默德阿里奉阿拉的名发誓说,他决不听从之时,9月,不列颠的炮艇就炮轰贝鲁特(那时叙利亚的城市)。实际上不出数小时,埃及就退出了叙利亚,并归还苏丹的舰队。那时伦敦先锋晨报说:「苏丹已成了一个傀儡」。(注44)

鄂图曼帝国如同「欧洲的病夫」苟延生存,直到第一次世界大战。她的生存,或她的灾难,在1840年代都没有了结,她的开始也不是在1450年代。但是她对基督教信仰的压迫时期,其「杀害人的三分之一」的能力,则可以指出,就是在我们所说的这391年的时期。

引文出处

注1:怀爱伦著:「儿童教育指南」244-246面。

注2:Edwin R.Thiele, *The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings: A Reconstruction of the Chronology of the Kingdoms of Israel and Judah*, rev.ed. (Grand Rapids, Mich.: Wm. B.Eerdmans Publishing Company, 1965)

注3:Edwin R.Thiele, *Outline Studies in Revelation* (Angwin, Calif.: The author, n.d.), p.162

注4:Josephus, *War*, 7.3; Loeb 3:504, 505.请参阅本书论马太福音二十四,二十五章及该章之注七

注5:See, for example, Barnabas, *Epistle*, 16; ANF 1:147; Justin, *First Apology*, 47-49; ANF 1:178, 179; John Chrysostom, *Discourses Against Judaizing Christians*, 5; *The Fathers of the Church* 68:97-145.

注6:Edward Gibbon, *The Decline and Fall of the Roman Empire*, chap 36.

注7:Procopius, *History of the Wars*, 3,5, 23-25; Loeb 2:53-55.

注8:Ambrose, *Letters* 40, 41; NPNF, 2d ser., 10:440-450.

注9:Chrysostomus Bauer, O.S.B, *John Chrysostom and*

- His Time, trans, M Gonzaga, 2 vols. (vol 1, Westminster, Md.;The Newman Press, 1959; vol 2, London: Sands & Co.Publishers,1960), 2:415-428
- 注 10:Procopius, Wars, 3,7,23-25; Loeb 2:71.
- 注 11: C. D. Gordon, The Age of Attila:Fifth - Century Byzantium and the Barbarians (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1960) p. ix
- 注 12:R.L. Odom, "The Sabbath in the Great Schism of A. D. 1054" Andrews University Seminary Studies 1(1963):74-80.
- 注 13:Winton U Solberg, Redeem the Time (Cambridge, Mass.:Harvard University Press, 1977), p45.
- 注 14:See Le Roy Froom, The Prophetic Faith of Our Fathers, 4 vols.(Washington, D. C.: Review and Herald Publishing Association, 1946-1954), 2:273-275, 542, 547,548, 666.
- 注 15:See Sir Boris U varov, Grasshoppers and Locusts: A Handbook of General cridology(Cambridge, England: Cambridge University Press, 1966)
- 注 16:Le Roy Froom, The Prophetic Faith of Our Fathers, 2:243, 573,574,686; 3:147-149.
- 注 17:回教信仰的根源是可兰经,英文译本有 Penguin Classics and in Everyman's Library. See especially chapterson "Woman","the Table," "Battle Array," "Counsel," "Iron," "That Which is Coming" "Paradise Joys," etc.
- 注 18:The Koran, Penguin ed., p.367.
- 注 19:同上.pp.104,105.
- 注 20:同上,pp.196, 107, 108, Compare William H. McNeill, The Rise of the West (Chicago: University of Chicago Press, 963)pp.424, 499, 512-514, "信奉犹太教及基督教的臣民,只要纳 交税贡,因他们为 圣经之民 就可保留他们的宗教,习俗,及制度 " 实际说来,犹太人宁愿选择回教教规,胜於天主教规,因其提供更大的自由。
- 注 21:Bernard Lesis, Islam in History: Ideas, Men and Events in the MiddleEast (La Salle, Ill: Open Court Publishing Co., 1973), pp. 138-157.

- 注 22: The Koran, Penguin ed., p. 366.
- 注 23: Laura Veccia Vaglieri, "The Patriachal and Umayyad Caliphates," in *The Cambridge History of Islam*, ed. P. M. Holt, Ann K.S. Lambton, and Bernard Lewis, 2 vols. (Cambridge, England: Cambridge University Press, 1970), 1:86.
- 注 24: McNeill, *Rise of the West*, pp. 443, 444.
- 注 25: Vaglieri, "Caliphates", pp. 95, 96.
- 注 26: 同上, 93, 94.
- 注 27: *The World Book Encyclopedia* (1873), art. "Greek Fire".
- 注 28: C.W. Previte-Orton, *The Shorter Cambridge Medieval History*, 2 vols. (Cambridge, England: Cambridge University Press, 1953), 1:252.
- 注 29: Previte-Orton, *Shorter Medieval History*, 1:278-281.
- 注 30: Halil Inalcik, "The Heyday and Decline of the Ottoman Empire," in *History of Islam*, ed. Holt et al, 1:325.
- 注 31: 同上, p. 329.
- 注 32: Kenneth Oster, *Islam Reconsidered, An Exposition-University Book* (Hicksville, N.Y.: Exposition Press, 1979), p. 72.s
- 注 33: Thomas M. Lindsay, *A History of the Reformation*, 2 vols., 2d ed. (Edinburgh: T & T Clark, 1907), 1:387
- 注 34: Royall Tyler, *The Emperor Charles the Fifth* (Fair Lawn, N. J.: Essential Books, 1956), pp. 268-285; William Stirling, *The Cloister Life of the Emperor Charles the Fifth*, 2d. London ed. (Boston: Crosby, Nichols & Company, 1853), pp. 238, 246, 247.
- 注 35: Uriel Heyd, "The Later Ottoman Empire in Rumelia and Anatolia" in *History of Islam*, ed. Holt et al, 1:354.
- 注 36: William G. Johnsson, "Killing for God's Sake" *Liberty*, May-June 1983, pp. 2-5, 上帝确是要求杀人的被处死。(创 9:6; 罗 13:4,5)但是这篇文章中的一些意见却是十分健全的。

- 注 37:James C. Dobson, Straight Talk to Men and Their Wives, (Waco, Tex. Word Books Publisher, 1980) p.49.
- 注 38:同上, pp.52,53.
- 注 39:F.Blass and A. Debrunner, A Greek Grammar of the New Testament and Other Early Christian Literature, trans. Robert W. Funk(Chicago: The University of Chicago Press, 1961) section 442(9).
- 注 40:答案根据不同的资料,包括 Robert Darne11 於 1982 年三月二十二日写给作者的信;Gibbon, Decline and Fall, chs., 67, 68; Heyd, "The Later Ottoman Empire", pp.354-369; James Westfall Thompson and Edgar Nathaniel Johnson, An Introduction to Medieval Europe, 300-1500 (New York: W. W. Norton & Company, 1937), pp942-948;Previte-Orton, Shorter Medieval History, 2:1010, 1011; and news reports and comments in Signs of the Times, August 1, 1840, to February 1, 1841。
- 注 41:Thompson and Johnson, Medieval Europe, p.943,944.
- 注 42:Heyd, "The Later Ottoman Empire," p.365.
- 注 43:Gibbon, decline and Fall, ch. 67.
- 注 44:Signs of the Times, January1,1841, p.152.

启示录第十章一节至十一章十八节

天使宣布末时已到

导 言

我们都熟悉，在一些球类比赛中，我们所热衷的球队情况十分糟，直到最後一场的最後几分钟，当我们正失望地想关掉电视机时，我们的球队突然劲头来了。他们传球，接球，投篮，抢篮，正如我们所想的英雄一样。观众疯狂了。记分牌大改变，到最後哨子吹响时，我们一边终於获胜。

启示录书不完全是这样，但它含有如此多惩罚及有关惩罚的警告，故有时候给人的印象是，地上每个人的命运都是凄惨，毁灭与残暴，甚至上帝忠心、顺从的子民也不例外。但是上帝这样关心我们，祂常常插身进来，赐给我们鼓励的信息说，祂的眼睛未曾离开祂的子民，祂必叫他们最终获得辉煌的胜利。

这种重复的保证出现在几个启示录的大的段落中。一些作者称这种时刻是一项「注释」或「间奏」，而我们称之为末时的工作分派与保证。

我们在第六印与第七印之间曾发现这些短暂的场景。它们指出上帝的仆人在受印之时，祂仍然充分控制著四方的风，及不久会有无数的祂的子民聚集在祂天上宝座的周围。以後我们将发现其它的这样的场景。现在我们在十章一节至十一章十四节，在第六号筒与第七号筒之间，看到几个这样的场景。

在第一个占了第十章整个篇幅的场景中，一位大力的天使站在地与海上，手中拿著一本打开的书或书卷。他举起右手起誓说：「不再有时日了！」（请参阅本章後的问题解答）这是第一个保证：预言的时间已经结束。末时已经开始！

约翰被吩咐从天使手中拿起那小书卷，并吃下去，这是第一个工作分派。先知以西结曾一度在异象中吃下一个书卷。（结 2:8-3:3）先知耶利米曾讲到，他吃下上帝的话，发现那是他的欢喜快乐。（耶 15:16）但是

约翰却接受警告,天使的书卷虽然吃的时候味道甘甜,但不久却要使他的肚子发苦。他顺从地走向前,将书卷吃了下去,发现其味确是甘甜,以後却觉得苦。跟著是第二项工作分派:「你必...再说预言。」

在第十一章中,有一根杖赐给约翰,分派他第三项工作:叫他量度上帝的殿与祭坛,及在其中敬拜的人,但叫他留下殿外的院子不要量。有一项解释说:「因为这是给了外邦人的;他们要践踏圣城四十二个月。」(启 11:2)

此时,上帝说:「我要使我那两个见证人,穿著毛衣,传道一千二百六十天。」(启 11:3)那外邦人的42个月,与这两个见证人的一千二百六十天,是同一个时期。(42个月乘每月30日等於1260天)当外邦践踏圣城时,这两个见证人则在其中传道。麻衣代表悲哀及呼召悔改。(见耶 4:8节;斯 4:1;伯 16:15)

约翰听见说这两个见证人是谁,它们是「橄榄树」,「灯台」,及「先知」。它们将火从口中吹到仇敌身上,并造成各种灾难。但是一头从无底坑上来的兽来袭,将它们杀害。我们将见到这事如何在那惊人的法国大革命的改变世界的大事中应验。这兽将它们的尸体留在城中的街上。但它们复活了。天上有声音呼召说:「上到这里来!」当各地的人都在观看之时,上帝当大众的面将它们提上天去,一朵云彩将它们接去。自法国大革命之後到现在,基督教的黄金时代来临了。

这两个见证人的经验提供保证,上帝的信息在任何时候都是安全的。仇敌所加的最坏的伤害,只不过是其更荣耀时期之前的序曲。

接著是第七号筒。它被称为「第三样灾祸」。其中,那践踏圣城的外邦人发怒到了顶点。「外邦发怒,」这是否哈密吉多顿最後世界大战的预言?

上帝的忿怒也成熟了。「你的忿怒也临到了!」这是否指最後的七大灾难呢?(见启 16章)那些败坏世界的人终於被除灭了。(启 11:14-18)

但是那第七号筒,就是那最後的号筒并未说是灾祸。那拿著小书卷的天使告诉约翰说,在第七号筒的时候,「神的奥秘就成全了,正如神所传给他仆人众先知的佳音。」(启 10:7)这里是更进一步的保证,福音会胜过每一样反对。其实,其黄金时期就是末时,而我们现在正活在末时。

七号筒：严厉的惩罚警告世人 (8:2-11:18)

1. 圣所的序幕：坛前的天使献香，将火倒在地上。 8:2-5
2. 前六号筒：8:7 至 9:21
3. 末时工作分派与保证。 10:1 至 11:14。
  - 甲. 工作分派：吩咐约翰吃下小书卷。
    - 一个天使说：「再说预言」(地上)。
    - 吩咐约翰「量度圣殿」(天上)。
  - 乙. 保证：天使(在地上)证实末时的来到。
    - 两个见证人被提(到天上)。
    - 上帝的奥秘要成全。
4. 终局：第七号筒，基督作王，审判来到！ 11:15-18。
第 3,4 项在本章中讨论。第 1,2 项已在前一章中讨论。

在末日之时，上帝的仆人，每一个都会得到赏赐。「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。」(启 11:18)

「众先知和众圣徒」，「连大带小」，上帝都看顾！像这样的应许，包括十分熟习的，也包括从未听过的，包括卑微的，也包括显要的，包括孩子也包括团体的行政人员，包括每一个选择忠于上帝伟大球队的人，无论你是拉拉队，或中锋，或后卫。

并且，时间也不会长久，因为最後的一场比赛已正在进行。

启示录十章一至十一章十八节的经文

启示录第十章

1 我又看见另有一位大力的天使从天降下，披著云彩，头上有虹，脸面像日头，两脚像火柱。 2 他手里拿著小书卷，是展开的。他右脚踏海，左脚踏地， 3 大声呼喊，好像狮子吼叫。呼喊完了，就有七雷发声。 4 七雷发声之後，我正要写出来，就听见从上有声音说：七雷所说的，你要封上，不可写出来。 5 我所看见的那踏海踏地的天使向天举起右手来， 6 指著那创造天和天上之物，地和地上之物，海和海中之物，直活到永永远远

的,起誓说:不再有时日了(或译:不再耽延了)。7但在第七位天使吹号发声的时候,神的奥秘就成全了,正如神所传给他仆人众先知的佳音。8我先前从天上所听见的那声音又吩咐我说:你去,把那踏海踏地之天使手中展开的小书卷取过来。9我就去到天使那里,对他说:请你把小书卷给我。他对我说:你拿著吃尽了,便叫你肚子发苦,然而在你口中要甜如蜜。10我从天使手中把小书卷接过来,吃尽了,在我口中果然甜如蜜,吃了以後,肚子觉得发苦了。11天使(原文是他们)对我说:你必指著多民、多国、多方、多王再说预言。

启示录第十一章

1有一根苇子赐给我,当作量度的杖,且有话说:起来!将神的殿和祭坛,并在殿中礼拜的人都量一量。2只是殿外的院子要留下不用量,因为这是给了外邦人的;他们要践踏圣城四十二个月。3我要使我那两个见证人,穿著毛衣,传道一千二百六十天。4他们就是那两棵橄榄树,两个灯台,立在世界之主面前的。5若有人想要害他们,就有火从他们口中出来,烧灭仇敌。凡想要害他们的都必这样被杀。6这二人有权柄,在他们传道的日子叫天闭塞不下雨;又有权柄叫水变为血,并且能随时随意用各样的灾殃攻击世界。7他们作完见证的时候,那从无底坑里上来的兽必与他们交战,并且得胜,把他们杀了。8他们的尸首就倒在大城里的街上;这城按著灵意叫所多玛,又叫埃及,就是他们的主钉十字架之。9从各民、各族、各方、各国中,有人观看他们的尸首三天半,又不许把尸首放在坟墓里。10住在地上的人就为他们欢喜快乐,互相馈送礼物,因这两位先知曾叫住在地上的人受痛苦。11过了这三天半,有生气从神那里进入他们里面,他们就站起来;看见他们的人甚是害怕。12两位先知听见有大声音从天上来,对他们说:上到这里来。他们就驾著云上上了天,他们的仇敌也看见了。13正在那时候,地大震动,城就倒塌了十分之一,因地震而死的有七千人;其余的都恐惧,归荣耀给天上的神。14第二样灾祸过去,第三样灾祸快到了。15第七位天使吹号,天上就有大声音说:世上的国成了我主和主基督的国;祂要作王,直到永永远远。16在神面前,坐在自己位上的二十四位長老,就面伏於地,敬拜神,17说:昔在、今在的主神—全能者啊,我们感谢你!因你执掌大权作王了。18外邦发怒,你的忿怒也临到了;审判死人的时候也到了。你的仆人众先知和众圣徒,凡敬畏你名的人,连大带小得赏赐的时候也到了。你败坏那些败坏世界之人的时候也就到了。

第十章一节至十一章十八节的信息

一. 末时已经开始

启示录第九章与第十章之间有著何等的对比啊！我们可以大松一口气，那蝗虫，硫磺，马的尾巴的景象突然变换，出现一个巨大、但友善的天使，预言的萤光幕上，充满了这位天使超凡的荣耀。

他的脚坚定地踏在海与地上，他的一只手拿著打开的小书卷，另一只手恭敬地举起起誓。这个大力的天使使我们立刻想起了我们在但以理书最後异象中所读到的天使、(但 12:5-9)但以理看见有一位站在「河水以上」，旁边有一位站在河岸上(此处平行地讲到水与陆地)，那站在河水以上的举起他的双手，指著那「活到永远的主」起誓。约翰所见的那位天使也「指著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。」(启 10:6)

但以理所见的那一位起誓，是紧接在但以理受吩咐「隐藏这话，封闭这书，直到末时，」之後。当有人问：「这奇异的事，到几时才应验呢」，那位起誓的回答说：「要到一载、二载、半载，打破圣民权力的时候。」当但以理正为这种情形惊异不置时，那人回答说：「但以理阿，你只管去，因为这话已经封闭，直到末时。」

约翰所见的天使也有一个书卷，一个打开的书卷。他也起誓，讲到时间说：「不再有时日了！」「但在第七位天使吹号发声的时候，神的奥秘就成全了。」

显然，但以理与约翰所见的是同一位。当我们研究但以理书第十二章时，发现但以理所看见的那一位是米迦勒，实际上就是上帝的儿子耶稣。(见本书上册)现在我们注意到，约翰所见的天使，「脸面像日头，两脚像火柱。」

正如启示录第一章十三至十六节中所描写的耶稣一样。祂的声音，(10:3)「好像狮子吼叫」，基督的声音(1:15)如众水的声音。祂「头上有虹」，使我们记起上帝宝座上面的虹(4:3)所以我们作结论说，但以理所见的那个「人」，及约翰所见的那位「天使」，诚然都是耶稣——祂在这两卷书中另外的地方出现时是人子，狮子，白马上的骑士，大祭司，并也是羔羊，并在但以理书十二章一节及启示录第十二章七节中也是天使长米迦勒。

在启示录中,那天使的誓言,看来是根据安息日诫命中的话:「当記念安息日,守为圣日。...因为六日之内,耶和華造天、地、海,和其中的万物,第七日便安息。」(出 20:8-11)当启示录讲到末时,常使用让人注意到安息日的语言。

因此在此,如同在但以理书一样,我们听见上帝的儿子指著永活的上帝起誓,并且祂的誓言以十诫为基础。祂必然十分迫切的关心。祂所关心的是一本打开的小书卷,末时的时间,及上帝奥秘的成全。我们需要知道这些事的意义。

小书卷是甚麽?在约翰见的异象中那个文件,就是但以理异象中封住的文件。它的话,以某种意义说,在但以理的时代是封住的,但并非永远封住。它们封闭,只是「直到末时」。在「一载、两载,半载之後,」——就是在三年半预表的年,或一千二百六十预表的日之後——「必有多人来往奔跑。」有应许赐给但以理说:「知识就必增长」。(但 12:4-7)约翰的异象表达了但以理异象所暗示的,就是,将有一个世代,在一千二百六十年结束之时,但以理书将会打开。

那「小书卷」就是但以理书。它在末时打开,意为在那时之前人不知道的一些预言,将要为人所了解。那位天使的能力及他誓言的严肃性,使我们对于但以理书预言,及其为人了解时的严肃性,有了深刻的印象。

打开的小书卷——我们需要记住,并非但以理书中的一切都被封住。那金头立刻被指出代表尼布甲尼撒及他的巴比伦国。「你就是那金头,」但以理告诉尼布甲尼撒王说:「在你以後必另兴一国。」(但 2:38,39)在第八章中,那预言中的第二与第三兽,迅即指出是玛代波斯与希腊。(20,21节)

这些异象中甚至使但以理感到困惑的一件事,是那个长时期的预言。在第八章中,他见到一头公绵羊与公山羊,听见二千三百日的预言之後,听见有人解释那些兽的意思,但是他也听见有人说:「所说二千三百日的异象是真的,但你要将这异象封住,因为关乎後来许多的日子。」「我因这异象惊奇,」但以理加上说:「却无人能明白其中的意思。」(但 8:26,27)

历史已有记载,随著时间过去愈来愈为人更加了解的,就是但以理书这长时期的预言。但以理书九章二十四至二十七节中那象徵性的七十个七预言了基督第一次降世的大事。它们在主後二百年左右就为基督教历史学家阿非利加努斯(Julius Africanus)清楚地了解。他清楚地明白这七十个七是指「从亚达薛西王至基督时代的四百九十年。」(注 1)或者比他更早两百年,那三个博士在跟随耶稣诞生的星到伯利恒去时至少知道一点这七十个七的预言。

若是对这七十个七的预言,在但以理去世之後七百年或五百年,人

就已获得相当的了解,但是对一千二百六十日的预言,却是在但以理去世一千七百年後,在主後一千二百年左右,人才明白是指一千二百六十年。弗洛拉的约雅敬(Joachim of Flora)是一个住在意大利南部的修士。他爱他所属的天主教会,如此强烈,使他称她为巴比伦,并祈祷上帝帮助她施行改革。他的著作也诚然使天主教会大力趋向改革。约雅敬作结论说,一千二百六十天代表约略一千二百六十年。

他称这段时期为「子的时代」。他提出说,这时代自耶稣在世时开始,贯穿整个天主教会的历史,并会在他所称为的「圣灵时代」结束。这圣灵时代,他盼望在他自己时代之後不久就会来到。(注2)

那位伟大的宗教改革家路德马丁,在但以理之後两千年左右出世,也像约雅敬一样,曾说这一千二百六十年是指中世纪的教会历史。他说,它可能始自那称教皇为「众圣教会的头」的东罗马帝国福卡斯皇帝(602-610年)。(注3)

以後注经家同意路德马丁的一般说法。有的采用他所说这时期的起始点,有的用一些与之相近的一些其它的事作试验。在美国殖民地,那被称为新英格兰教父的科顿(John Cotton 1639年)提出说,这时期是395-1655。曾任哈佛大学校长的马特(Increase Mather 1708年),提出的年代则是456-1716年。曾任普林斯顿大学校长的爱德华兹(Jonathan Edwards 1739年)则提出606-1866年。(注4)

大多数的注经家认为一千二百六十日结束於基督复临之时,并盼望耶稣会很快回来,因此容易将这时期的起始点定在早期教会的一些大事上,而让其结束日期落在他们盼望基督会回来、离他们时代不远的将来。

法国大革命及教皇庇护六世的被放逐,使得这种情形发生了戏剧性的改变。注经家突然间觉得一千二百六十年的结束,不是基督复临之时,不再是将来。它就是现在。它已经发生,一千二百六十日已经结束。

贝乔治(George Bell),金艾德华(King, Edward),孔宁干(William Cunninghame),梅特兰(Charles Maitland),柯特(Alexander Keith),比克斯特(Edward Bickersteth),珥运(Edwar Irving)克罗里(George Croly),哈伯生(Matthew Habershon),俄尔夫(Joseph Wolff)及许多其它的注经家,现在都正确了解这一千二百六十日的预言,始於罗马皇帝查士丁尼时代(530年代)结束於法国革命时期(1790年代)。许多注经家选择538与1798年。(注5)(我们将在下一段中论到法国革命的重大意义)

法国革命发生,但以理书十二章七节中的「一载,二载,半载」的时间就完结了。现在但以理书的一千二百六十日就为人了解了。知识已经增长,「智慧人」能明白。(但12:10)一个但以理自己不能了解的预言现在为人解释了。那小书卷现在打开了。末时已经开始。

我们所举出的这些注经家们及其他的人，在热切地重新考察一千二百六十日的预言时，同时也热切地注意但以理书八章十四节所，说二千三百日的预言。这二千三百日早在第九世纪著名的犹太拉比拿哈温底 (Benjamin ben Moses Nahawendi)，及之後各世纪中许多其他的拉比们认为是二千三百年。(注 6)十三世纪，维朗诺瓦的一位基督教神学家及医生阿诺德 (Arnold of Villanova) 也认为这二千三百日是二千三百年。(注 7)但是却不能肯定其起始的日期。这样，也就没有大家所同意的结束的日期。

但是在 1769 年，德国改革宗教会一位博学的牧师彼特里 (Johann Petri) 认识到，那在但以理九章中七十个七的预言，乃是为帮助我们了解第八章中的二千三百日预言而赐下的。见本书上册。彼特里知道，那七十个七是自主前 450 年代中，亚达薛西王颁发命令的时候开始。若这二千三百日也是从主前 450 年代开始，彼特里想，其结束的时候岂不是在 1840 年代吗？(注 8)

1787 年，爱尔兰的伍德 (Hans Wood) 获得了与彼特里相似的结论，但他显然并不知道彼特里的著作 (注 9)。1810 年，苏格兰富有影响力的作家布朗 (John Aquila Brown) 提出主前 457 年与主後 1843 年为预言起始与结束的年分，以後又将结束年分修正为 1844 年。(注 10)

在这方面闻名於世的专家山丁教授 (Ernest R. Sandeen) 在最近的一个研究报告中曾敏锐地说，那一千二百六十日在法国革命中的应验，已成为对二千三百日预言有把握的新研究的一把钥匙。「研究预言的学者们，受到但以理书第七章一千二百六十日应验的鼓励，就深信下一件大事，将是二千三百日的应验 (他们将其结束时期放在 1843-1847 年) (注 11) 那一千二百六十日作为一千二百六十年应验，证实了认为二千三百日为二千三百年是正确的。这样就成了一把钥匙，藉以进一步了解但 8:14 节圣所的预言：「到二千三百日，圣所就必洁净。」

甜与苦——甚至在一千二百六十年已经完结，末时已经开始之时，对但以理书的时间预言也并非一下就完全了解。一些基督徒曾盼望耶稣於一千二百六十年结束时回来，同样的，现在许多人也盼望祂在二千三百日预言结束时回来。详细的研究导使他们将这时期的结束日放在 1844 年 10 月。当这一天愈来愈近之时，他们的心充满著何等的期待与快乐之情阿。许多人在信的结尾签名方式是：「在有福指望中的你的朋友。」一位热心的少年人说：「这是我一生中最快乐的一年，我的心充满了快乐的期盼。」(注 12)

但是，阿，当那快乐的期盼未曾实现，有福的指望落空，耶稣没有回来之时，他们的心碎了。当我们研究启示录第十四章时，会更多地讲到这深切感人的故事。

这些信徒的经验，已经在约翰所见手持小书卷的天使异象中清楚

地预言了。如同许久之之前约翰在异象中一样，现在在实际生活之中，这些信徒吃了那打开的小书卷。他们吞下了那对但以理书长时间预言的奇妙的新了解。如此行给他们带来说不出的喜乐。那味道真是甜如蜜。但是当耶稣没有回来时，他们就觉得苦，及说不出来的悲伤。

「将...殿量一量」——我们再次提醒自己，启示录在原经卷中并未分章。启示录第十章与第十一章之间并无间断。这就是为何我们将两章放在一起研究。在约翰接受命令

1. 拿起小书卷吃下之後，再叫他
2. 必须「再说预言」，并且之後还要
3. 「将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量。」那再说预言的工作分派指出 1844 年的失望并非全部崩溃或一切都完了。生活，学习，教导，及传道的需要，会继续下去。末时的开始并非就是时间的末了。

那「量」的命令，就是去考查，恒量「殿」，就是圣所。那正是 1844 年失望的信徒们所需要的。但以理说八章十四节说，在二千三百日的末了，「圣所就必洁净」，或恢复其正当的情况。他们失望与困惑的解决之道，在於更仔细的研究天上圣所的意义与工作。历史的事实正是这样，那些失望的信徒确是立即再度研究圣所的意义。当他们如此行时，他们看见了但以理书与启示录书对末世的真实价值。

藉著这项新的研究，他们就准备好，将上帝的奥秘传给「多民、多国、多方、多王」。但是到我们研究启示录第十四章时，我们当再详论。

末时有多长？可能你在听见末时与那真正时间的末了并非同一件事，并且，末时已在两百年之前，在一千二百六十日结束时，就已开始，会感到困惑。

我们先要注意到约翰所见到的天使并未宣告所有时间的结束。他强调说，那久已应许的上帝奥秘的成全（最後向全体世人宣讲福音）还要在将来第七号筒吹响的时候。（启 10:7）启示录第二十章显明那伟大的千禧年还在将来。没有，那位天使并未宣告所有时间的结束。他也未曾宣告恩典时间的结束，仍有上帝的恩典，福音仍在传讲。约翰自己，代表上帝的子民，在痛苦失望之馀，仍接受分派，向「多民、多国、多方、多王」，作传道人，再说预言。

约翰的天使未曾宣告所有时间的末了已到，或恩典时期已经结束。他曾宣布末时，那是他在较早之时，在但以理书十二章中起誓宣告的主题。他宣告的是一千二百六十日及二千三百日的结束，他宣告了预言时间的结束。

就是这麽简单。

也是这么感人。若那要封闭直到末时的书卷,(但 12:4)现在打开了,——它真的打开了——那我们今天正是住在末时了。

或者这似乎太奇怪,末时居然持续了两百年之久。一千二百六十日的预言在 1798 年结束,二千三百日的预言在 1844 年结束,我们现在已活在 1990 年代。

若是 1798 与 1844 听起来显得是许久之前,我们就需要培植出一项透视感。(我们若将手指尖放在太靠近我们眼睛的地方,就可将一座山从我们面前遮蔽。当我们回顾过去,尤其是当我们年幼之时,就是去年的事,也可能像远在黑暗时代)。

因此,让我们暂时将我们放在创世记第三章伊甸园的门口。如此行,至少会将我们带回去六千年。我们的始祖站在我们旁边,他们刚刚第一次犯罪,带著新有的悔恨之情。让我们一起来看圣经历史悠长的世纪。第一,看我们是否能看到十字架。从伊甸园到耶稣的十字架,依照圣经的年代,是四千年左右。去寻找十字架,我们必须用望远镜。我们必须使我们的眼睛跨过挪亚的洪水,经过出埃及,经过大卫作王的时代,一直下来几百年,超过但以理的时代。

找到十字架之後,我们现在需要找到 1798,及 1844 年。如此行,我们需要用眼力透过又一段两千年左右的时间,经过罗马的沦陷,美洲的发现,甚至经过美国独立宣言。

这样去看,在基督与撒但之间六千年的善恶之争的剧场中观看,1798 到今天之间的时间就诚然是短暂的了。相对的说,末时不会十分长久。

我们现在就住在这末时之中。

二. 拒绝改革,收割革命

我们在前面曾说,一千二百六十日的预言在法国革命时结束。我们曾应许自己要在下一段对这件改变世界的大事,作进一步的研究。

麦雷尔教授(William H. McNeil)在其名著「西方的兴起」中讲到一次「西方大爆炸」,将欧洲的观念与技术带到世界各地。麦教授与许多其他的学者一致地将这「西方爆炸的年代定在法国革命开始的 1789 年。」(注 13)

1789 年,法国革命爆发时,(麦教授说)西方文明在地理上的疆界,还可以相当精确的划出来,但到了 1917 年,情形就不同了。西方的历史已与世界历史相融合。(注 14)

麦雷尔教授在三个主要的方面分析这西方爆炸:「领土爆炸」,「工业」,及「民主革命」。这三方面对我们现在所研讨的预言都有关系。

大英帝国在 1800 年代的成功,只是将欧洲文明扩散到广大非洲及亚洲地区,并大大扩张其对南北美洲影响力之庞大过程的一部分。除此之外,那在 1700 年代後半期在英国开始的工业革命,将西方科技,如工厂用的蒸汽引擎,火车,汽船,动力印刷机,电报,及先进的武器等,提供给世界其他地方。西方的领土扩张结合了新兴的工业,使基督教广传成为可能,使赖德里(Kenneth Scott Latourette)称 1800 年代为基督教「伟大的世纪」,一个「充满活力与空前扩张」的世纪。(注 15)

这样,西方的工业及西方的扩张明显地应验了一千二百六十年结束的预言。但以理书十二章四节预言说,在那些日子之後,「知识就必增长」,「必有多人来往奔跑」。在那些年结束时,约翰也听见有声音说,要将福音传给「多民、多国、多方、多王。」(启 10:11)

「地震式」的大革命——在一千二百六十年结束时,约翰也见到「那从无底坑里上来的兽」与上帝的两个见证人(就是那两棵橄榄树,两个灯台,立在世界之主面前的)交战,「并且得胜,把他们杀了。」「他们的尸首就倒在大城里的街上;这城按著灵意叫所多玛,又叫埃及。」「三天半」的时间,「住在地上的人就为他们欢喜快乐,互相馈送礼物。」但是三天半过去之後,那两位见证人,会复活过来,并升到天上去。「正在那时候,」约翰见到,「地大震动,城就倒塌了十分之一,因地震而死的有七千人;其餘的都恐惧,归荣耀给天上的神。」(启 11:3-13)

这就带我们来到麦教授所说「西方大爆炸」的第三方面「民主革命」,特别是法国大革命。

法国大革命配得在预言中占有一席之地。它对我们与我们的家人所居住的这个世界发挥过最大的影响力。它比任何单一因素更多的改变了世界历史,引发了现代的民族主义,造成普遍的徵兵,因而导致今天我们这时代庞大的军队与施行大屠杀的战争。(注 16)

法国大革命使法国开始施行民主,使国民在法律前人人平等,及长期迟延的皇家专制「神权」的结束。它绝非一个孤立事件。约在其正在进行的同时,在荷兰,爱尔兰,比利时,瑞士,意大利,当然也在美国,都有另外的革命在进行。(民主一词先发源於荷兰,後流行於法国及意大利)在那同一时期,在德国,匈牙利,波兰,希腊,革命的暗潮都在汹涌。「这一切不安,阴谋,动乱,反叛,」普林斯敦大学著名的研究这时期的专家派谟教授(R. R. Palmer)说:「都属乎这伟大的运动。」(注 17)

派谟教授在以後的几页加上了一个最适当的意见。他说,当代的一位历史学家描写这个革命的世代是一次地震。(注 18)约翰在启示录十一章十三节中也讲到一次「地震」。所用的字最适切不过。

声名狼藉的法国革命——在这整个革命的世纪中,法国大革命因恨恶基督教及其暴行而出名。在其恐怖的血腥统治时期,许多个月,每天都有十几个男女,有时每天五、六十个男女,贵族,皇族,政治家,店员,工

匠,被劳工送上桂洛丁博士(Dr. J. I. Guillotine)所推出的断头台(英文中的断头台即称为 guillotine)(注 19)

在那恐怖时代,无论贫富,没有人是安全的。对革命应有的限度人各持有不同的看法。任何人都可被控告不忠。那时没有辩护法庭,甚至讥笑式的审判也少有。(注 20)最後,甚至那位恐怖主要的倡导人罗伯斯比(Maximilien Robespierre)也最後成了恐怖的受害者。

还有更大的恐怖。当巴黎的暴民攻击皇宫,掳去皇帝时,有一千人被踩死或射死,包括那六百个在国王要求之下已经放下武器的瑞士的卫士。在那次「九月大屠杀中,暴民进入巴黎监狱,将囚禁的人杀了一半以上。」许多城市架起了断头台。当觉得这些断头台的速度太慢之时,那些被控进行反革命活动的人成百的被聚成恐惧的堆,让加农炮弹的碎片杀死。尸体的处理成了问题,因此,在一处地方,有两千名男女与孩童被逼进船中,沉在卢瓦尔河。

若是,因熟习暴行已使人心麻木,这些数目字还使人觉得不算甚麽,就该想一想,那时法国的人口,尚不足现在人口的一半。

战争使大多数人丧命。大众喜欢民主政府,导致首次在西方国家中有了真正的国家军队。奥地利与普鲁士,向法国宣战,才让革命停止。法国人的呼喊声「我们的国家已处於危险之中」,导致现代历史上首次的全国徵兵。

这立刻组成了一支热心的拥有三十万民兵的大军。在民主政治中,人人平等,国家是他自己的,因此推论说,人人都应服役。

用兵驱走了侵略者之後,法国继续用兵要将革命加给每一个国家。「在整个欧洲燃烧之前,我们不会罢休,」革命领袖布里索(Jacques-Pierre Brissot)喊著说。不久法国就与几乎欧洲每一个地方进行战争,并一直在战争之中达二十二年之久。不知有多少暴行?多少人死亡?

大多数这些战争年代中,法国的领袖是拿破仑。当然,在法国之外,拿破仑也是欧洲人最恨恶的人。他在多年於他所征服的国家中横行之後,转而攻打他的盟国俄罗斯。他在 1812 年带领五十一万大军,那是欧洲从未见过的最大的军队,出发攻打莫斯科。但是因为疾病及战败,到达目的地的士兵数目不及半数。那些到达的人,发现莫斯科已是弃城。那个木城不久著火焚烧。冬天来到,他们疲惫地从荒原撤退,缺少食物与住处,又遭受哈萨克人攻击,单单在一场过桥的战火中,就损失了两万五千人。拿破仑看见他的大军差不多已化为乌有,他跳上马车,急速返回法国,徵组另一支军队,但这支新军只是在其它战役中每天五千,一万,两万的损兵折将地再化为乌有。(注 21)

多少暴行?多少死亡?

与之形成对比的,在早期美国革命中,虽然情况不好,但是,无法置

信地，只有少数军队作战，就有了决定。当华盛顿在重要的约克镇之役打败了康华里爵士时，他的军队不到一万七千人。康华里的军队则只有八千左右。(注 22)

「在法国革命之前，所有欧洲战争都是由政府付上代价的职业军人及佣兵打的，」一位历史学家提醒我们说。谁施行统治常常并无区别。他们也很少觉得有责任要帮助统治者作战。但在法国革命中，人与他们自己的政府站在一边。第一次的徵兵「是欧洲国家第一个近代徵用人力的例子。...因此，产生了国际的战争，因为有了徵兵使国家有了战争的工具。...欧洲就不再是以前的样子了。」(注 23)

是的，欧洲永不会再是从前的样子。别的地方也不会。在第二次世界大战中，美国有一千六百万男女穿上了军装。在同一个战争中，单是苏联的伤亡人数就达两千万人。

诚然，法国革命对我们及我们的家人产生了冲击。无怪乎，它在圣经预言中占有一席之地。

除了徵兵，庞大的国家军队，及众多的伤亡之外，法国革命所引起的另一个东西是共产主义。马克斯在规范共产主义时，及列宁和托洛斯基准备 1917 年的布尔什维克暴力革命之时，都曾细心分析法国革命的路线。(注 24)在这项过程中，他们从法国的卢梭(Jean Jacques Rousseau)学到了相关的功课。就是那知道甚麽对大众有益的少数人，应该为了大众的益处，叫多数人听从他们的理论。今天，苏联只有百分之五的人是共产党员。派漠教授说：「若未先发生法国革命，共产主义的运动决不会达到目前的程度。」(注 25)

「我们现在还不能，」那受人尊敬的英国历史学家格林(V. H. H. Green)说：「完全量度法国革命对历史的全部冲击。它是一种富有决定性的大事，将水闸打开，我们仍然在其放出的水中游泳，有时觉得将头保持在水面之上也感困难。」(注 26)

革命与反基督教——格林教授的话讲得太適切了。诚然，我们正活在法国革命另一个严重的後果之中——反基督教的无神论。今天，约有四分之一的人类，是在无神论政府的统治之下。

这带我们回到那「两个见证人」及他们被从无底坑上来的兽杀害的事，因为法国革命反基督教的立场十分强烈，确是将其後果留给了我们。

我们认为启示录十一章中的「城的十分之一」是法兰西，那「两个见证人」是新旧约圣经。(参见本章後的问题解答)

法国革命反基督教的立场，是长期发展出来的。在 1200 年代，在教皇依诺森三世的领导之下，法国曾攻击那进步、「信仰异端」的阿尔比派(Albigenses)，并要使他们绝种。在 1500 年代宗教改革时期，估计有四十万法国的天主教徒，迅速接受日内瓦的法国宗教改革者加尔文所教

导的以圣经为中心的教义。若是给与胡格诺派(Huguenot 法国改革基督教会)充分的宗教信仰自由,这个国家的历史将会何等的不同。这「两个见证人」有一段时期在法国快乐地传道。但是为时不久。法国的皇帝们为他们的主教们及贵族所鼓动,对信奉基督新教的胡格诺派,打了至少六次内战。

1572年8月18日,在两次讨伐胡格诺派战争之间的和平期间,皇帝的妹妹,在一次高层社会的婚礼中下嫁一胡格诺派的领导人,皇帝正式宣布胡格诺派享有自由。但最遗憾的是,新娘的母亲凯撒琳(当然她也是皇帝的母亲)因之被激怒。她在气怒之下,安排了史上所谓的「圣巴多罗买大屠杀」。屠杀的暗号是在那次婚礼之后不到两周内的圣巴多罗买日半夜两点钟鸣钟。依据一个现代保守的统计,在短暂时期之内,「在巴黎可能有八千,在整个法国则有好几倍巴黎数目的胡格诺派信徒,」(注 27)遭到有计划的追捕与杀害。大家都知道,当一个送信的人匆匆地将这项信息带到罗马之时,一个法国的红衣主教给了他丰盛的奖赏。教皇贵格利八世下令在墙上作壁画及设计勋牌以为庆祝。罗马钟声大鸣,教会诗班高唱赞美诗,并举行了一个华丽的游行。(注 28)

120 年之后,一个胡格诺派的贵族纳瓦拉的亨利,刚好轮到要继承法兰西王位之时,教皇西斯都五世(Sixtus V)宣布他没有资格登基。但是纳拉瓦的亨利仍然成了法王亨利第四,不久,他为了取悦大多数的臣民,使自己成了天主教徒。——据说,他曾说:「巴黎配举行一台弥撒」。(注 29)——但是亨利第四皇帝于 1598 年颁发了有名的南特敕令。(Edict of Nantes)在法律上不可撤销地,赐给胡格诺派许多自由,但将他们完全排除在巴黎、里昂,及一些其它的主要城市之外。何处容许胡格诺派存在的地方,胡格诺派的人就在工艺,教育,农业,及商业上出类拔萃,成了法国的中层阶级。他们的数目增加到两百万人,相当於法国全人口的十分之一。

但是一年一年过去,他们的自由一步步减少。教堂被摧毁,传道人被驱逐,大学被关闭,但是其最残酷的办法是一些粗野的称为龙骑兵的士兵,被差遣住在胡格诺派人的家里。这些龙骑兵由国家授权,并受当地的神父所鼓励,要藉著搅扰、淫乱、偷盗、蛮行、恐吓、或那仅缺乏实际强暴或杀人的使胡格诺派人受苦的方式,强迫胡格诺派回到国家教会。

1685年10月,国王路易十四,正式撤消了这项不可撤销的南特敕令,并在同一法案中,宣布一切胡格诺派为非法,又禁止他们离开法国。约有五十万的胡格诺派(无人知道精确数字)宁肯抛弃家园与财产,不肯丢弃信仰。「一些在奢侈中长大的人,怀孕的妇女,老人,病人,孩童,」有些化装为朝圣者,运动选手,及农人,日间躲在森林或山洞中,晚上行过陌生的小路,躲在车上,船上,在草堆,煤堆之下,或在空桶之中,设法逃离法国,好享自由。有些人幸运,但那些无法逃出的人,或被抓住的人,所受

的苦,无法描述。这项南特赦令的撤销使胡格诺派成了「一个受逼迫、殉道的教会,被剥夺人权,直到法国革命的前夕。这项赦令使胡格诺派逃亡,因此使英格兰,荷兰,普鲁士,及美洲获得永恒的利益,」(注 30)也使法国遭受永恒的损失。

法国拒绝了基督教,也是拒绝了许多圣经的亮光,拒绝了上帝的「两个见证人」与「灯台」。许多法国人在 1700 年代不愿接受上帝的真亮光,就接受了当代称为「启蒙运动」的哲学。

「启蒙运动」——1700 年代是一个可以将所有人类知识放在一套二十八本百科全书的时代(再加上七本附录)。人陶醉在对宇宙依自然律运行的发现。在这样的一个时代,上帝似乎愈来愈不重要。自然神教流行,描写上帝是一个超级的钟表匠。祂创造宇宙像一只钟表,上好砵条,让它自己运行。人的理性显得愈来愈受尊重,因为它可以理解这一切。基督教的教义,连同童女怀孕,复活,个人祷告蒙垂听等神迹,都受人轻视。

这启蒙运动在欧洲及北美洲散布不多,但在巴黎却兴盛非凡。那里各阶层的人,虽然挂名是基督徒,却流行参加俱乐部或沙龙,讨论当代学问渊博的哲学家的著作。

在启蒙时代最著名的哲学家之中,有卢梭,与伏尔泰。他们都是法国人。卢梭教导人十分矛盾的事情,包括人人都应自由的道理,并且,如我们前面所说,那认为自己的知识是最好的人,为了大众的利益,可以将自己的意志强加在大众身上。(注 31)

我们曾在前面讲到,伏尔泰如何利用 1755 年 11 月 1 日里斯本大地震论到上帝不关心我们。这就是为法国革命铺路的理论之一。伏尔泰是个自然神论者。他的神创造了这个世界,但是却没有能力爱我们任何人或与我们建立个人的关系。伏尔泰一再拒绝圣经是上帝所默示的,并觉得人的理性远比基督教高超。祂特别拒绝旧约圣经,说它将人贬为禽兽。(注 32)

在法国革命时期,一个美国公民竟被选进入法国国会,其意义重大。他就是潘恩(Thomas Paine)他是一个性情古怪的美国爱国者、在许多事情上同意伏尔泰的看法。他在巴黎时所写的「理性时代」中,气怒地说:「我真诚地厌弃旧约圣经」。(注 33)

实行反基督教——在大革命开始之前,几乎所有法国的主教都是贵族的成员,与其他的贵族及皇帝有亲密的结盟。因此,主教们不肯因压迫及奢侈责备皇帝及贵族。因此,无怪乎当法国人民抛弃他们旧有的国王与贵族之时,及丢弃他们过去压榨人的捐税制度时,也抛弃了他们旧的宗教信仰。

法国革命人士最初对他们所知道的唯一宗教泄恨之时,建议采用

一项新的日历，一个不从耶稣诞生起算，而从他们自己革命第一年起算的日历。

旧日历在一年三百六十五天中负有两百个圣日的重担，大大地减少了穷人赚钱糊口的能力。但在新日历中，所有圣日全部废除。甚至那帶著圣经安息日记忆的星期日也一同被扔在垃圾堆里。但在英格兰的情形则完全不同。在宗教改革期间，人迅速赢得自己研究圣经的权利。在那里，虽然大多数教会制定的圣日被废除，但星期日，在错误地被认为是安息日的情况之下，则被赋予一种神圣的，叫人得安息，几乎与真正安息日相等的素质。

但是，在法国，在新的反基督教的日历之下，一周变成了十天，只有在第十天才是假日，作为庆祝共和及其新的外邦宗教之用。月分重新依照各种季节命名，在法国，被称为，雪月，雨月，风月，雾月，收割月，热月等。

第一次对革命宗教的庆祝，与对大自然新的强调相结合。1793年8月10日，一个代表自然女神的大像在一高处立了起来。当巴黎的人涌到这个大像之前，水从她的双乳喷入一美化的水池中。一个演员用一个褻渎的祷文对她说：「野蛮的或文明的万国的主宰阿，阿，大自然阿，这伟大的人民配称为你的人民！」（注 34）

革命并没有真正废除基督教。其实，它宣称所有宗教的崇拜自由。只是在同时，它禁止那时天主教会流行的热烈的街头游行。它说服巴黎的天主教主教及其同僚放弃了他们的工作与服务。听见了这项消息之後，全巴黎都欢喜若狂。

巴黎某一区的人，为了庆祝，点火烧了教堂中所用的宗教书籍。其它区的人发布消息说，他们扬弃了基督教。为自由平等殉道之革命人士的塑像取代了教堂中众所熟习的圣徒像，歌德式的屋顶下则回响著革命宗教的阿利路亚。（注 35）虽然有宗教自由的宣布，但不久巴黎所有的教会都为政府关闭。人用诗班穿的白袍制作衣服穿在身上炫耀。有报告讲到在教堂中及墓碑之间有人裸体跳舞。旧货店在裤子与马桶垫之间陈列出神父的圣袍。（注 36）

这个反基督教的残暴过程绝不限於巴黎。其实其它的城市更在巴黎之先开始。（注 37）在有些地方，教堂被暴民蹂躏，在别的地方，人看不顺眼的东西被除去，管风琴被当地政府雇来的木匠与石匠拆除。十字架，偶像，贵重的圣餐用的盘子及杯子都被扔出去。贵族们墓穴中奢侈的军装也拿了出来。从教堂取出来的大量的金银被送到巴黎，在那里，大部分被用为支付国家军队的费用。当一批批教会的财宝到达首都之时，「那些暴民，」一位著名的法国历史学家说：「喜爱滑稽戏，就用最荒唐的方式讽刺从前他们举行的宗教仪式，进行褻渎。」（注 38）

启示录十一章十节的话何等可悲及愚昧的应验了：「住在地上的人就为他们(那两个见证人)欢喜快乐。」

雾月的第二十日，(基督徒日历十一月十日)一位年轻的女人被拣选代替雕像，作为理智女神的代表。她身穿白衣，披著蓝色的披肩，扬起的头发戴著红色革命的冠冕，在那许多世纪以来人在那里向耶稣母亲祷告的法国最著名的大教堂里受人崇拜。当一位演说家，代表在场的每一位谄媚地拥抱那个女人时，欢呼声在整个教堂回响。在巴黎之外，在无数的城市与乡村，都选了当地的女人代表理智女神。

在那重要的古城里昂，市长去世时，他的骨灰及半身像随著游行队伍带到一个户外的坛上。在队伍中有一头驴，在它的尾巴上系著一个十字架及一本福音书。仪式结束时，让驴子从圣餐杯中喝水。那个十字架与福音书则从驴子身上解下抛入火中。(注 39)

下一个世纪的法国政治家细尔斯(M. A. Thiers)说：「这些景象既无诚意或内含，由一个改变其宗教崇拜的国家表现出来，其中没有从前的也没有现在的礼拜形式，看来只是令人厌恶。」(注 40)

就在法国将人的理性作为神，并奉它的名推翻了他们所认识的基督教之时，那些使用他们的推理能力反对当时情况的人，却整批的被送进监狱。在巴黎，那时人口不足七十万，(注 41)估计被捕的人就有十万之众，断头台血泉涌流。(注 42)

敬拜至高者——你还记得，那些哲学家，他们虽然颂赞大自然与人的理性，但仍然相信有一位神创造了这个宇宙(并听其自己运转)。因此，那位恐怖统治的主要创始人罗伯斯比，不久坚持，新的共和不可仅崇拜人的理性，而应该说相信一位至高者，及相信灵魂不死。他作了一篇有力的演说，推崇这项新革命宗教。他主张崇拜至高者的论点不是宗教的，而是政治的。这样的崇拜，他说，对在「社会情况中的人」，是合适的。为了证明灵魂不死，他举出古希腊人，罗马人，苏格拉底，西塞罗，布鲁图(Brutus)，及莱奥尼达斯(Leonidas)为证。「神父对道德，」罗伯斯比继续说：「如同江湖医生对医学的情形一样。」「我所知道的，」他说：「那最接近无神论的就是他们(神父们)所发明的宗教。「他们藉著大大地误表那位至高者，已经他们能力所能除灭的范围内，除灭了祂。... 神父们已经按照他们自己的形像创造了一位上帝。他们使祂嫉妒，任性，贪婪，残忍，不肯宽恕。」(注 43)

在草月的第二十日(1704年6月8日)罗伯斯比称自己为先知，为祭司，或依他仇敌的说法，为他的新革命宗教的教皇。所选的那一天是天主教会计划纪念五旬节的星期日。有大的人群跟随他游行。

我们不是在讨论从天主教会传统至基督教对圣经了解的一次宗教改革。我们是正在观察一个口头上自称是基督徒的社会在废除，几乎是

呕出他们所知的基督教时所有的振颤，及以一种异教形式取而代之的情形。

「在欧洲历史中自罗马皇帝尤里安的时代以来，这是第一次，一个国家要开始实行反基督教的政策。」（注 44）

法国除了是第一个欧洲反对基督教的国家之外，还有另一个第一。在侵略占领西罗马帝国的各部落之中，法兰克人是第一个在四九六年永久性接受天主教信仰的。法国曾享有「教会长女」的尊荣。回教徒常称所有天主教徒为「法兰克人」。但她是现代欧洲正式最先反对耶稣宗教的国家。

学得极好的坏功课——在这许多世纪之中，那已建立的教会，已经教导法国去惩罚，流放，处决他们的异端分子。在现在的危机中，教会发现，她将这项功课教得太好了。法国人民现在认为教会人士自己错了，就依照他们那几百年中所受的教训对待他们。在革命时期，他们处决了至少两千名神父，并且这个数目多达五千。在一个可怕的日子，在一处可怜的地方，他们射杀了八十三名神父。

许多世纪以来，有一项喜欢加在异端信仰分子，及加在许多其他认为坏人的惩罚是，将他们放在可怕的奴隶船上摇桨，直到他们在巨大的桨柄上腐坏。忿怒的法国人民，在他们对其所知的唯一形式的基督教的恨恶之中，送交了八百五十名神父到船上作奴隶。

教会已经教导国王将胡格诺派放逐。现在则有三万至四万名神父被放逐，离开法国逃命。有的逃到西班牙，有的逃到意大利中部的教廷，另一些逃到信奉基督教的英国。1798年2月15日，法国士兵进入罗马的西斯廷礼拜堂，实际逼迫教皇逃亡。那位教皇在逃亡中丧命。（我们将在研究启示录第十三章时讨论这项惊人的发展）

在这样的景况下，那选择留在法国的两万名神父「丢弃了他们的作工」，依从巴黎主教的榜样，辞去了神父的职位。（注 45）

谁的情况更糟——我们虽然极不愿承认，那两万名神父确是不如辞去他们神父的职位的好。证据显明，罗伯斯比的恶毒控诉，其真实性，超乎我们的想像。他说：「神父们已按照自己的形像创造了一位上帝。」他说：「他们使祂嫉妒，任性，贪婪，残忍，不肯宽恕。」「我所知道的，那最接近无神论的就是他们（神父们）所发明的宗教。他们藉著大大地误表那位至高者，已经在他们能力所能除灭的范围内，除灭了祂。」

好严肃的话阿！我们不得不承认，将其用在基督时代那一面敬拜上帝，一面将上帝儿子钉在十字架上并逼迫早期基督徒的犹太祭司们，是最真实不过。当我们研究七号筒中那都是敬拜上帝的基督徒与回教徒时，我们也找不到太多实际的进步。

奉了圣经中上帝的名，法国基督教的神父们曾将那在信仰上持异议的人烧死，施以苦刑，或放逐，有些则送到奴隶船上。奉了那位至高者

的名(或理智女神的名),法国革命党人则将异议分子送上断头台,射杀,或放逐,并将他们一些人送到奴隶船上。

是否真有任何差异呢?

可怜的不幸的法国!美国 1800 年代教会历史学家协会会长史佳夫(Philip Schaff)於一百年前对美国教会历史协会说:「法国拒绝了宗教改革,就收割了大革命。」(注 46)

若是史佳夫教授所说的改革不但指一套新教义,也指一种新的生活方式,我们可以同意史佳夫教授的说法。我们的行为与我们的信仰同等重要。耶稣说:「你们若爱我,就必就遵守我的命令。」(约 14:15)「我赐给你们一条新命令,乃是叫你们彼此相爱;我怎样爱你们,你们也要怎样相爱。」(约 13:34)

以这种圣经基督教为目标的改革,显然可以防止法国大革命的发生。那靠著上帝帮助在他日常生活中实践这种基督教信仰的人说,它也防止了他们家庭中许多问题的发生。

三. 所向无敌的生命

一位我十分器重的朋友患了末期血癌被带到医院。他已五十开外,一点未觉得他生了病。他现在只剩下几周的生命了。

我的朋友与他的妻都是热心的基督徒。他们曾在较小的危机时,在阅读圣经中找到工作的勇气,在这些日子,在他离开家之後(现在的日期是七月六日),他的妻在祷告中翻阅圣经,诗篇 108 篇跃入她的眼帘。

她跳进车中,不久就到了她丈夫身边,但是一项惊喜正等著她。她发现在他丈夫圣经诗篇 108 篇的旁边,有著「七月六日」的字样。

他们没有一起读诗篇 108 篇,但圣灵引领他们在同一天读同一段圣经。她大声朗读之时,他们都感动得哭了。

神啊,我心坚定;

我口要唱诗歌颂!

我们倚靠 神才得施展大能,

因为践踏我们敌人的就是他。(诗 108:1, 13)

在丧礼中,当她讲到上帝如何支持他们两人之时,及讲到之後两周难於适应之时,可以显然看出她的心是坚定的。她在感到深切的损失之时,获得了真正实在的胜利。

得胜我们仇敌之可喜的保证不仅在诗篇 108 篇中找到,在许多圣经篇章中都可找到。我们在但以理书第三章,第六章找到它。在那里上帝拯救但以理脱离了狮子的口,并在火窑中与但以理的三个朋友同行。它

适用于一切人生的试炼与苦难，包括将来的大灾难。耶稣在约翰福音十六章三十三节说：「在世上，你们有苦难；但你们可以放心，我已经胜了世界。」得胜仇敌是基督徒的基本权利。这应许在任何时候都是我们的。对基督徒说，复活在基督，生命也在基督。（约 11:25）那死亡与阴间的钥匙也在基督手中。（启 1:18）已有保证甚至可胜过我们最後的仇敌死亡（林前 15:26）。这个所向无敌的生命，乃是上帝神性的一部分。这项素质，祂已赐给相信祂、及抓住祂话的人。这也是祂赋予祂的话的一项素质。所以，圣经也可如此说。

我们倚靠 神才得施展大能，
因为践踏我们敌人的就是祂。

圣经伟大的新时代——保证上帝的话享有所向无敌的生命，乃是启示录十一章一至十三节的信息。约翰预见到上帝的「两个见证人」象征性的「三天半」的死亡。这两个见证人就是那构成全本圣经的新约全书与旧约全书。（见本章後的问题解答）这乃是预言在法国革命时期圣经受到短暂残酷的压迫，其情形我们在前面已经述说。

约翰见到这事之後，立刻见到圣经所有遭遇之戏剧性的变化。「有生气从神那里进入他们里面，」约翰告诉我们说：「他们就站起来；看见他们的人甚是害怕。两位先知听见有大声音从天上来，对他们说：「上到这里来。」他们就驾著云上了天，他们的仇敌也看见了。」（启 11:11,12）

法国革命的高潮刚过去，那可怕的断头台一开始退出舞台中心，基督教就进入了今天最辉煌的时代！

在 1700 年代那些艰难的日子中，这新时代的种子确实发了芽。在英格兰，各种福音的奋兴已由英厄姆（Benjamin Ingham），怀特飞德（George Whitefield），罕丁顿伯爵夫人（Countess of Huntington），尤其是由循理会的创始人卫斯理兄弟（Charles and John Wesley）所培育。在美洲殖民地，怀特飞德已经培育出一七四零年的大觉醒；而那次大觉醒又再激起了强大的浸信会的运动及其它美好的事情。在 1700 年代中期，循理会的信仰已从大不列颠传到北美。（注 47）

在 1700 年代困难的时期之中，各个团体也感到穷人需要便宜的圣经，因此，到处成立了圣经公会。一些热心的传道士已为莫拉维弟兄会（Moravians），福音传播会，及一些其它的宣教团体所差派。

但是靠近 1700 年代尾，当那一千二百六十年的预言时期要结束之时，这些已由奋兴、分送圣经、及差派宣教士所发芽的的种子，迸发成普世性的美景，如同野草雨後滋生一样，或像放学时学生冲出学校，或像有云早晨的日头，忽然高高出现在天空一样。藉著工业革命之助，及在圣经预言中已先见到的西方的扩张，基督教迅速传播开来。

我们已在前面研究第二,三章时看过这项福音的突然广传,不必再在这里重复。我们可以加上说,在英国卫斯理所领导的循理会在 1791 年卫斯理去世时才有信徒七万人,(注 48)但在 1860 年,单在美国,该会就有两百万。(注 49)其它的福音派教会也经验到惊人的增长。

藉著无数宣教社团的成立,及数目众多之人的献身,国外布道进入了一个新纪元。「让我为上帝烧尽自己罢!」那位二十五岁剑桥毕业生马腾(Henry Martyn)於一八零六年成为布道士到达印度时说。(注 50)他真是在六年之内,就将自己烧尽了。其它成千的人都充满著同样的生命与活力,缅甸的贾德生(Judson),印度的威廉克里,中国的马礼逊(Morrison),非洲的李文斯敦(David Livingstone)与莫法德(Moffat)等,成了家喻户晓的名字,基督徒家庭返回家乡,对这些主的伟大的仆人奇妙的献身赞赏不已,那些信奉基督的孩子们在他们的祷告中应许上帝,要不顾一切跟随他们的脚踪行。

他们也真正跟随他们的脚踪行,用数以百计的医院取代了巫医,教导人如何耕种,办理了数以千计的学校,使人能够读圣经,更好地从事他们的工作。他们第一次将数以百计的原始部落语言变成文字,将圣经译成当地的语言。常常他们的财产在潮湿中生霉,他们的墓园中装满了他们的亲人与同僚,他们自己的身体因疟疾发冷颤抖,或因斑疹伤寒或其它疾病疼痛。

他们全部献上,但绝不徒然。耶鲁大学的宣道学权威教授赖德里说:「在这方面,它超过了一切其它宗教的成就。」他承认说:「人类在完全依从基督化的标准上还有甚远的距离。」在大多数地方,那些自称是基督徒的人,在经过了一百年的教会增长之後,仍然只是人口的一小部分。但是赖德里能说,到了 1900 年代初期,「几乎每一种文化都多多少少感受到基督教的冲击。」(注 51)

当然,今天基督教仍然活著。即使在从前信奉基督教的苏联,在长时期遭受挫折之後,今天发现基督徒仍奇妙的占有百分之四十的人口。(注 52)在那久为异教、又在 1950 年代,及 60 年代基督教遭受压迫的中国,根据中国信徒的报告,基督教信仰如今却为一千万中国人所珍爱。这个数目与在 1950 年左右开始大屠杀时中国挂名的基督徒人数相同。那在暗中流传的报告指出,中国基督徒人数奇妙的增长,实际上已到达两千万或三千万人。(注 53)

这种福音灿烂的进展,与圣经蓬勃的发行同时发生。今天我们所知道的圣经公会约在 1800 年左右出现。那时,浸信会的胡约瑟(Joseph Hughes)觉得心中有负担,要为威尔斯的人,预备价钱便宜的圣经。他所预备的第一辆马车装运的圣经,在威尔斯受欢迎的情形,「如同上帝的约柜一样,人欢呼著将马车拖入城中。」(注 54)

这只是开始。不久英国与外国的圣经公会出版的圣经及用各种语言印行的部分圣经,每年数在几十万册。到了 1904 年,一百年的服务之後,其年销售量已超过五百万册。这英国与外国的圣经公会,更有助力的,鼓励了其它有效率的永久性圣经公会的成立,特别一提的有 1816 年成立的美国圣经公会。这新成立的美国圣经公会在 1900 年代初期每年发行的圣经数量即超过了两百万本。

1980 年代初期,联合圣经公会(各主要圣经公会联合报告)在一年之中销行整本圣经的数目是 11,211,617 本,新约圣经 12,174,328 本,并与其它福音书,或部分圣经的总和是 497,715,345 本。整本圣经译成的语言已有 283 种。单单新约圣经则另有 572 种语言。在另外 930 种语言之中每一种语言至少翻译了圣经的一卷书。这就使翻译圣经的语言数目达到了 1,785 种之多。

美国圣经公会自从於 1816 年成立至 1983 年,已发行了 105,955,562 本圣经,及 3,790,330,919 本新约圣经及圣经单卷。(注 55)

上帝的这「两个见证人」虽然被杀并不於埋葬,(启 11:7,9)但却真的复活了,并且在世人看来,有如升上天去一般。它们胜过了仇敌。虽然有法国革命,及其所残留的、把持统治世上四分之一人口的政府之反基督教无神论有毒的影响,并风起云涌的民族主义及军国主义所造成的人类历史中最惨烈的战争,今天它们仍然蓬勃兴盛。

圣经不能被征服的生命——是的,上帝已使圣经成为「活泼常存的道」。(彼前 1:23)祂已将祂自己那不能被征服的生命,放在圣经里面。

人看来似乎比印刷的书更有生命,但是人死了,上帝的话却仍然存留。

百姓诚然是草。

草必枯乾,花必凋残,

惟有我们 神的话必永远立定。(赛 40:7,8)

潘恩(Thomas Paine)曾说:「我实在讨厌」旧约圣经。但潘恩已死,而他所讨厌的圣经却继续活著。那怀疑论者伏尔泰高傲地不接受圣经那些伟大的神迹,如基督的为童女所生,并祂的死里复活,但伏尔泰死了,但是基督徒仍然欢然庆祝圣诞节与复活节。忿怒的百姓将圣经丢进火中,将福音书系在驴子尾巴上,将巴黎所有的教堂关闭,杀害他们的传道者,但这些暴民也死了,但是圣经却长远活著。

耶稣说:「我对你们所说的话就是灵,就是生命。」(约 6:63)

圣经中的话不仅有生命,它们还能赐给生命。当它们像种子一样放在我们心中时,它就使我们发芽长成新的人种。「你们蒙了重生,」彼得对那些接受上帝信息的人说:「不是由於能坏的种子,乃是由於不能坏的种子,是藉著神活泼常存的道。」(彼前 1:23)

世上的人,正在采取立场,两极化。使徒保罗以先知的眼光警告说:

「只是作恶的和迷惑人的，必越久越恶，他欺哄人，也被人欺哄。」(提後 3:13)但是当上帝活泼的话抓住人心时，世上其它的人，却如夏日的朝阳升起，荣上加荣。「我们众人既然敞著脸，」保罗在哥林多後书三章十八节应许说：「得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。」

「惟用爱心说诚实话，凡事长进，连於元首基督。」(弗 4:15)「直等到我们众人在真道上同归於一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。」(弗 4:13)

第七号筒与「上帝的奥秘」——在这方面，我们要再次注意，那位拿著小书卷、严肃发誓的天使，不仅讲到圣经长时期的预言，也讲到：「但在第七位天使吹号发声的时候，神的奥秘就成全了，正如神所传给他仆人众先知的佳音。」(启 10:7)现在我们要暂时放下第七号筒所说：「审判死人的时候。」(启 11:18)等我们来到第十四章第一位天使的信息，讲到「施行审判的时候已经到了」时再讲。

但是甚麽是「上帝的奥秘」呢？在新约圣经中，奥秘是一项上帝若不告诉我们，我们就不能知道的奇妙的真理，或一项上帝奇妙的计画。耶稣曾对祂的门徒说：「神国的奥秘只叫你们知道。」(路 8:10)保罗是指「历世历代所隐藏的...但如今向他的圣徒显明了」的奥秘。(西 1:26)彼得像约翰一样，也讲到旧约圣经的先知关心那在后来在耶稣基督里显明的恩典。(见彼前 1:10-12)

那一切奥秘中最大的奥秘是「敬虔的奥秘」。

就是神在肉身显现，
被圣灵称义，
被天使看见，
被传於外邦，
被世人信服，
被接在荣耀里。(提前 3:16)

另一个奥秘就是一个安慰人，激励人，改变人，全然美丽的基督徒所享有的与他们的主的关系。「这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀，就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。」(西 1:27)保罗曾讲到「福音的奥秘」。他意义重大的说，它会使人信服真道。(弗 6:19; 罗 16:25,26)

保罗在另外的地方讲到上帝「叫我们知道他旨意的奥秘，要照所安排的，在日期满足的时候，使天上、地上、一切所有的都在基督里面同归於一。」(弗 1:9,10)在这里，保罗像那拿著小书卷的天使一样，将最後

上帝奥秘的成全放在末时,就是「日期满足」的时候,也就是我们今天所居住的时代。

保罗在他所写的一句最令人最兴奋的话中说,「藉著教会使天上执政的、掌权的,现在得知神百般的智慧,」乃是上帝奥秘的一部分。(弗3:10)

我们对天上的生灵在帮助我们时,那恩慈的友善的关心,已习以为常。但是这里让我们知道,在上帝伟大的计划之中,我们还可以教导天使学习一些东西。当天上的生灵在我们的生活中、家庭中,工作与崇拜中,看到上帝奥秘打开之时,他们就学到了上帝能为罪人作甚麽。

天上的生灵看见普通的人,藉著相信那活泼的圣言,就使那上帝无法征服的生命成为他们自己的。

虽然法国革命的影响使人与上帝敌对的两极化情形愈来愈尖锐,有反基督教的无神论,世俗的物质主义,造成分裂的狂热的民族主义,及愈演愈烈的军国主义,但这些人却与基督一同得胜。

我们正在球赛最後一场的比赛中。上帝球队中每个完全献身、知识丰富的队员必然得胜。成功的秘诀在於选择将圣经,那活的圣经,上帝使之复活的,恢复的,高举的「两个见证人」放在我们人生的中心,作为我们的裁判,教练及经纪人。

这样的选择,解释了前面我们所讲的那些国外布道士大无畏勇气的奥秘。无疑地,它帮助解释了那活在无神论政府之下的许多基督徒的忠心。

它诚然解释了那位我所尊敬的朋友及他的妻子面临末期的白血病,他们的家就要面临破裂之时所仍享有的胜利的平安的原因。他们知道上帝如此深切的关心他们,藉著祂的话,祂已赐给他们那不能征服的生命。这就是为何在医院的病房里,他们仍然能打开圣经,一同读诗篇一百零八篇的原因。

神啊,我心坚定;
我口要唱诗歌颂!

我们倚靠 神才得施展大能,
因为践踏我们敌人的就是他。

有趣的参 考 研 读 资 料

In Bible Readings for the Home:

"Power in the Word of God." page 29

"The Life-giving Word". page 32

In Arthur S Maxwell, Your Bible and You:

"What the Bible can do for you?" page 56

"Glorious Saviour" page 111

In Ellen White, The Triumph of God's Love:

"Terror and Retribution in France" page 223.

问题解答

1. 那两个见证人是谁？他们怎样降灾？

在约翰接受吩咐量圣殿，祭坛，及其中礼拜的人之後，有话立即吩咐他说：「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。」上帝又加上说：「我要使我那两个见证人，穿著毛衣，传道一千二百六十天。」（启 11:2,3）

我们若对第十章中那小书卷是否真是但以理书持有不能确定的态度，则这些经文必定会将这种不确定除去。那书卷是打开的，约翰的注意力立刻转移到但以理书第七章、第八章中有关时间的预言上。

但以理书第七章含有一千二百六十日的预言，讲到一种组织，会褻渎、逼迫、并想要改变上帝的律法。但以理书第八章则含有一个平行的二千三百日的预言，讲到一个会践踏圣所与军旅的组织。

约翰听见，上帝的两个见证人会在这一千二百六十天的时期中，穿著麻衣传道。尼尼微城的人，听见约拿叫他们悔改之时，就穿上麻衣。（拿 3:6-9）当但以理热切祷告之时也是披上麻衣。（但 9:3）显然，这两个见证人传讲叫人悔改的信息。他们的信息不会是众人所喜爱的。听见的人会因之感受痛苦。（启 11:10）他们会在这 1280 天的预言时期中拒绝与反对，但是，上帝会随时干预。约翰在异象中看见这两个见证人，并见到「若有人想要害他们，就有火从他们口中出来，烧灭仇敌。」他也见到，他们有能力「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。」（启 11:5,6）

这两位神秘的见证人是谁呢？我们已讲到他们是构成整本圣经的新约全书与旧约全书。

在第四节中，约翰称他们为「两棵橄榄树」，「两个灯台」。这些语言，如同许多启示录中的语言一样，是借用旧约圣经中的话。先知撒迦利亚曾讲到两棵橄榄树立在某个灯台的左右边。（亚 4:2,3）但是撒迦利亚只讲到一个灯台（在四章六节中解释为圣灵的代），并且他所讲的两棵橄榄树，显然是当时世俗与属灵的领袖约书亚与所罗巴伯。可是没有任何记载说约书亚与所罗巴伯曾让天闭塞不下雨，或降灾。我们很难认为约翰所说的两个见证人就是撒迦利亚所说的那两棵橄榄树。

在另一方面，我们知道，旧约先知以利亚（圣经中没有地方称他为橄榄树）曾使天闭塞不下雨，并造成三年半的饥荒，（王上 17；路 4:25）似乎与启示录十一章十一节所说的「三天半」相当。以後以利亚曾两次叫火从天降下来，烧灭那要杀他的军队。（见王下第一章）

我们也知道摩西(圣经也没有任何地方称他为橄榄树)曾被上帝所用将尼罗河的水变为血,并将一连串的灾降在埃及人身上。(见出七至十二章)我们还知道,以利亚与摩西曾一起在耶稣变像的山上显现。(见太 17:1-8 节)因此,一些研读圣经的人就认为,那两个见证人是摩西与以利亚,他们在末时真正复活了一千二百六十年。

但是我们是在讲论象徵的表号,并且在有些情况下,只是印象而已。表号与印象性的语言,是象徵自身之外的事物。一千二百六十年预表一千二百六十年。在一本像启示录的书中,我们最不应该想这两位见证人所代表的,就是两个真正的先知。

因此,这两个见证人到是谁呢?见证人是作见证的,一个证明某件事的人。新约中有关见证的字,译自希腊文与 MARTUREO 有关连的字。英文中的殉道者 MARTYR 就是出於这个字。一个殉道者就是一个用自己的生与死见证他对上帝信仰的人。

在约翰福音五章三十九节中,耶稣讲到

1. 旧约圣经是为祂作见证。祂又在橄榄山谈话中说:

2. 「这天国的福音要传遍天下,对万民作见证。」(太 24:14)

旧约圣经中包含著先知的见证。新约圣经中包含著早期传福音之人的见证。当耶稣说,旧约圣经是为祂作见证时,新约圣经尚未写成。到约翰写启示录第十一章时,新约圣经的写作已接近完成。这样,到了约翰的时代,新约圣经与旧约圣经在将要来到的一千二百六十年中,就都可以作见证。请参考本书对启示录第一章的讨论。

约翰说,这两个见证人是橄榄树及灯台。古时,橄榄油是点灯用主要的燃料。「你的话是我脚前的灯,是我路上的光,」(诗 119:105)就是用橄榄油灯象徵圣经。「你的言语一解开就发出亮光,使愚人通达。」(诗 119:130)约翰所看见的两个见证人被称为橄榄树与灯台,乃是因为新旧约圣经是我们属灵亮光的主要来源。

从这样的观点去看,摩西与以利亚,是的,所有其他的旧约先知,都包括在这两个见证人的第一个见证人之中了。包括在第二个见证人中的则是新约圣经的作者们。因此我们作结论说,这两位见证人就是旧约全书与新约全书。放在一起,就是今天的圣经。

那麽我们怎麽说,新旧约圣经有能力降灾呢?答案在启示录二十二章十八节中。那一节经文警告我们说:「若有人在这预言上加添甚麽,神必将写在这书上的灾祸加在他身上。」

这些话的意思是,若是我们反对或扭曲启示录中那由为我们舍命的羔羊赐给世人的上帝爱的信息,我们就会失去那藉信从所提供的特别的保护。由於我们不尊重上帝的话,那各种灾难就会落在我们身上,正如它们必会降在那最顽梗不幸的外邦人身上一样。

我们在研究启示录第八章,第九章时已经看明,不论是犹太人,基督徒,或回教徒,在其不尊重圣经真实的意义之时,那七号筒中的惩罚曾如何真实地降在他们身上。

在那 1260 年期间,那蔑视圣经亮光,扭曲圣经要道的团体,有时候遭受重大的苦难。我们在研究给推雅推喇教会的信时已经看见,欧洲如何被抛到病床上,经验到多次流行的瘟疫,黑死病,及饥荒。以主后 970 至 1048 年为例,我们发现,其中可悲的竟有四十八年是荒年。(注 56)人受的苦,可想而知。

蔑视圣经中那位白马骑士所要赐下的恩典,基督教界也只有面对那可怖的战争,饥荒,瘟疫三骑士了。那忽视早期号筒警告的团体,就会遭受后面号筒的灾难。从这一意义说,那两个见证人就能降下灾来。

2 · 大城是甚麼？

启示录十一章七、八节说:「他们(那两个见证人)作完见证的时候,(就是在他们穿麻衣传道完了之后)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。他们的尸首就倒在大城里的街上;这城按著灵意叫所多玛,又叫埃及,就是他们的主钉十字架之处。」

我们必须找出这大城指的是甚麼?有的读圣经的人认为它就是第二节中的圣城,就是耶路撒冷城,耶稣实际被钉十字架之处。但是启示录二十一章二节指圣城是新耶路撒冷,不是旧耶路撒冷。约翰说:「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。」

启示录中许多东西都是正反成对的。比如有两个印,上帝的印与兽的印。有两次复活,第一次是圣洁蒙福之人复活,第二次是其余的人复活。有两个母亲,一个是身著白衣的纯洁的母亲,另一个是穿著红衣的淫妇。在其它成对的东西中有两座城,圣城与大城。

我们刚才已经看明,圣城是新耶路撒冷,那另外一座城,就是大城,是巴比伦。「哀哉!哀哉!巴比伦大城,坚固的城啊。」(启 18:10)(参见 18:2,16)

我们都知道,真正的巴比伦城在但以理时代十分兴盛。但到了约翰的时代,它已是废墟,并且到目前为止都未有人居住。因此,启示录中的巴比伦城不可能是一座实际的城市。它是预表一个广大的人的团体,它像古时的巴比伦一样,要亵渎上帝并逼迫真正的圣徒。

有一个真正的新耶路撒冷城,正如有过一个真正的巴比伦城一样。新耶路撒冷城,不像真正的巴比伦,现在已存在於天上。依照启示录二十一章一至四节的说法,它有一天会存在於地上。但是,新耶路撒冷城,像巴比伦一样,也是一个象徵。它被称为羔羊的「新娘」。

它预备整齐「穿上了众圣徒所行的义。」(参见启 19:7,8)它也像巴比伦一样,象徵一个大的人的团体,但却不是邪恶的团体。新耶路撒冷是个义人的团体,是真教会,是但 8 : 13,14 节中被巴比伦大城的人所践踏的军旅。

但是这大城在启示录十一章八节中被描写是「他们的主钉十字架之处。我们刚刚已经提到,这就是导致一些人认为它就是从前的耶路撒冷的原由。但是,这同一个地方「按著灵意叫所多玛,又叫埃及,所多玛」代表奢侈与罪恶。(见创 19:4-8;结 16:49,50,56-58)它适切地象徵了欧洲贵族与皇族非凡的奢侈与罪恶,及与法国革命相关的可怕的淫乱情形。(巴黎大大开放,估计至少有八分之一的适婚妇女曾经卖淫)摩西时代的法老使以色列人为奴并讥笑他们说:「耶和華是谁,使我听他的话,容以色列人去呢?我不认识耶和華,也不容以色列人去!」(出 5:2)埃及象徵怀疑论的哲学及法国革命对基督教的敌对。

希伯来书六章四,五节回答了这个问题。它显明了,何处基督的子民严重违背圣经的真理,耶稣就被钉在十字架上。「论到那些已经蒙了光照、尝过天恩的滋味、又於圣灵有分,并尝过神善道的滋味、觉悟来世权能的人,若是离弃道理,就不能叫他们从新懊悔了。因为他们把神的儿子重钉十字架,明明地羞辱祂。」(来 6:4-6)

在整个一千二百六十年的预言时期,圣城都被践踏。在这同一时期的两个见证人,则在悲哀中穿著麻衣传道。但是在这一千二百六十年时期结束时,法国革命就应验了这讲到耶稣再被钉十字架的话。

那「地震」的震央,位於那城的十分之一处。出现於一千二百六十年时期结束的 1790 年代中。

法兰西是西欧最古老的基督教国家,竟如此强烈的背道,并如此古怪地在法国革命时期抛弃了她基督教的信仰。依从这无法否认的圣经观点,法国就是残酷地将基督钉在十字架上。

但是既然,地震只发生在这大城的十分之一的地方,我们就认为这座大城一定比法国大得多。大城是指整个的团体,就是西欧的基督教界。这一点在我们看下一个问题的答案时会显得更清楚。

3 · 那在「殿外的院子」中的「外邦人」是谁?

启示录十一章二节讲到那在圣殿外院的外邦人。

「外邦」二字的译文可以立刻帮助我们。我们知道在新约时代,耶路撒冷伟大的圣殿包括只有犹太人可以去崇拜的内院,及那要敬拜上帝敬虔外邦人可以去的外院。(在弗 2:14 节中曾以象徵的方式,提到那将外邦人的外院及犹太人的内院分开的矮牆)

现在启示录十一章说,那来在外院崇拜上帝的外邦人,在这一千

二百六十年期间践踏圣城。这圣城我们刚刚已经说过，代表义人的团体。我们立刻想起但以理书第七章中的小角。这小角也是在这同一时期逼迫圣徒。还有但以理书第八章中的小角，那小角践踏军旅。这些小角，在本书上卷已经讲明是代表中世纪时代及之後基督教坏的一面。既然第十一章中的外邦人是在外院之中，我们知道，他们是崇拜上帝的人。这就支持我们的解释，他们代表一种基督徒。

那麼，那些外邦人，就是大城的居民。他们因在真崇拜上背道，就将基督钉在十字架上。这样我们就发现圣城与大城的敌对。我们也发现那在内院中崇拜之人与在外院中崇拜之人的区别。有话吩咐约翰量内院的崇拜者，与圣殿及其祭坛一起量。但对其余的崇拜者，则要约翰「留下」不要量。这「留下」二字希腊文原文，实际上需要作更强的翻译，如「抛弃」，或「废弃」。在此牵涉审判，将真基督徒与那些只口头是基督徒的人分别出来。当我们讨论启示录十四章六、七节中第一位天使的信息之时，我们还有话要说。

但在此时我们要作结论说，启示录书十一章二节中的「外邦人」，乃是那些自己言行不一致自称是基督徒的人，他们打扰那些言行一致的基督徒。

4 · 那位天使是说「不再有时日了」，或「不再迟延」？

早期的圣经英译本的译文都类似，(注 57)其意与中文合和版译文相同：「不再有时日了。」但在十九世纪，一些私人的翻译，如坎伯尔 (Alexander Campbell 1826) 诺耶斯 (George R. Noyes 1869) 用「迟延」代替「时日」1881 年的修订版则将「迟延」纳入注解，1901 年的美国修订版则将「迟延」纳入正文。自此之後都效学采用，有的用「等待」，其意相同。(注 58)

有关的希腊文原文关键字是 *chronos*。年代学 (*chronology*) 一词，就是基於这个字，其研究主题就是时间，及在各时间中所发生的事。*Chronos* 在新约圣经中有三十处地方译为时间或其同意字，如马太福音二章七节：「细问那星是甚麽时候出现的，」路加福音一章五十七节：「以利沙伯的产期到了，」只在我们所研究的经文中一次被译为「迟延」。

那本由 Liddell 与 Scott 所编的伟大的希腊文辞典，提供了许多在古希腊文著作中将 *chronos* 译为时间的例子。它完全未曾提到在古希腊文著作中可能译为「迟延」的情况。G. W. H. Lampe 所编的希腊辞典也相同。

此处所讨论的希腊文子句是 *Hoti chronos ouketi estai*，用最直译的方式译法是：「那时间不再有了。」新约圣经中的希腊文，像现代英文一样，对经验迟延，有毫不含糊的表达方式。表达时所使

用的动词虽然与 chronos 相关,但却清楚地完全是一个不同的字 Chronizo,如马太福音二十四章四十八节:「我的主人必来得迟。」但这个字并未用在十章六节中。

启示录书十章六节中 chronos 的意思最清楚明白不过,就是时间的意思。「不再迟延」的译文使存在於启示录第十章与但以理书之间的关系晦暗不明。在但以理书第十二章中,那「人」起誓说,那书要封闭,直到末时,就是说,直到一千二百六十日及二千三百日的预言时期完了。在启示录第十章,天使拿著那本打开的书,并发誓说,不再有时日了——就是预言的时期已经结束。

我们作结论说,天使所说的话最好的翻译是从其希腊文原文直译为:「不再有时日了。」

引文出处

注 1: Julius Africanus, Chronography, fragment 16; ANF 6:134, 35. See also LeRoy Edwin Froom, The Prophetic Faith of Our Fathers, 4 vols (Washington D.C. Review & Herald Publishing Association, 1946-1954), 1:279-281. 虽然几乎对了, Africanus 却错将尼希米记第二章中亚达薛西王的诏书(主前 444 年)为开始,而未将以斯拉记第七章中亚达薛西王的谕旨(主前 457 年)作为预言时期的起头。

注 2: 见 LeRoy Edwin Froom, The Prophetic Faith of Our Fathers, 1:683-716.

注 3: 同上, 2:277 与 1:528; 有一个时候, 路德马丁也将 1260 年的预言用在突厥人身上, 视为共同敌基督者。

注 4: Le Roy Edwin Froom, The Prophetic Faith of Our Fathers, 3:33-42, 125-134, 181-185.

注 5: LeRoy Edwin Froom, The Prophetic Faith of Our Fathers, 第 2, 3 两卷; C. Mervyn Maxwell, "An Exegetical and Historical Examination of the Beginning and Ending of the 1260 Days of prophecy with Special Attention Given to A. D. 538 and 1798 as Initial and Terminal Dates" (M. A. thesis, Andrews University, 1951), appendix .

注 6: LeRoy Edwin Froom, The Prophetic Faith of Our Fathers, 2:194-196

注 7: 同上, 1: 743-751.

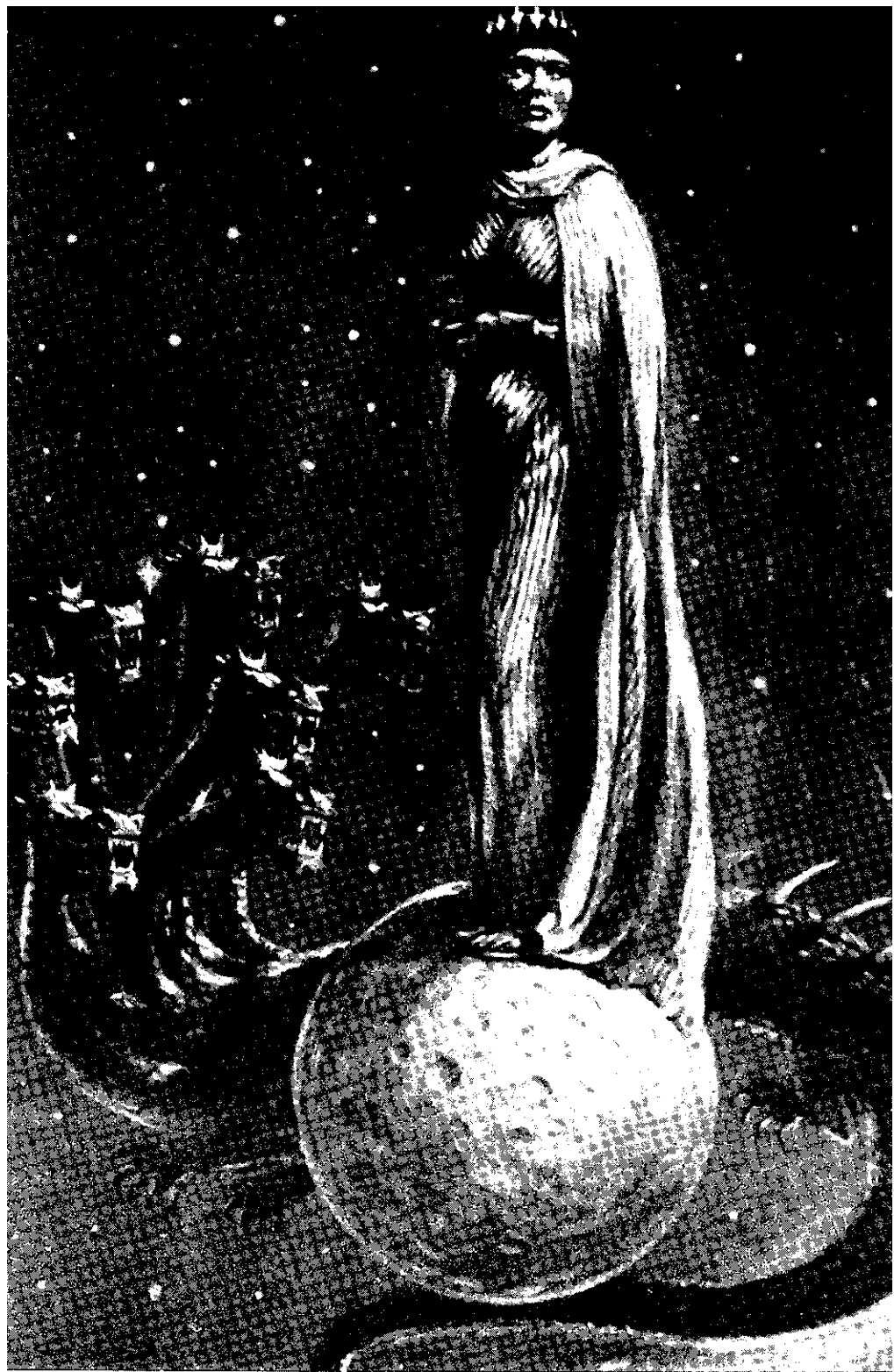
- 注8:同上,2:713-719. Petri 计算2300日的结束是耶稣诞生後1847年。但是他知道对耶稣诞生的精确的年分,是个问题。
- 注9:同上,pp. 719-722, 他算出的年分是420B.C.至A.D.1880.
- 注10:同上,3:404-408.
- 注11:Ernest R. Sandeen, *The roots of Fundamentalism: British and American Mellenarianism, 1800-1930*(reprint, Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1978), p.22n.
- 注12:Ellen G. White, *Testimonies for the Church*, 9 vols (Mountain View, Calif. Pacific Press Publishing Association. 1885-1909, 1948), 1:54
- 注13:William H. McNeill, *The Rise of the West* (Chicago: The University of Chicago press, 1963), pp.730-762.
- 注14:同上, p.740.
- 注15:Kenneth Scott Latourette, *A History of Christianity* (New York:Harper & Brothers, Publishers, 1953), p.1061.
- 注16:有关现代民族主义与法国革命的关系,可参阅 Steward C. Easton, *The Western Heritage from the Earliest Times to the Present* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1961), ch.17.
- 注17:R.R. Palmer, *The Age of the Democratic Revolution*, 2 vols; vol.1. *The Challenge* (Princeton: Princeton University Press, 1959) pp. 13-20, esp. p.7.
- 注18:同上, p.19 citing the Polish revolutionairy, Kollontay, in a book written after the failure of Thaddeus Kosciusko's uprising in the mid 1790s.
- 注19:Douglas Johnson, *The French Revolution* (New York: G. p. Putnam's Sons, 1970), p.74.显然桂洛丁博士(Dr. J. I. Guillotine)心中所想的是断头台的速度、及比较起来说,没有痛苦。
- 注20:见 M.A.Thiers, *The history of the French Revolution*, Trans. From the last Paris ed., with notes(London: William P. Nimmo, 1877) pp.477-453. Compare Durand de Maillane, *Histoire de la Convention nationale* (Paris, 1825), pp.191-196, trans. in E. L. Higgins, *The French Revolution As Told by Contemporaries* (Boston: Houghton Mifflin Company, 1938), pp.349, 350.
- 注21:General Sir James Marshall - Cornwall, *Napoleon as Military Commander* (London: B.T. Batsford Ltd; Princeton,

- N. J. :D. Van Nostrand Company, 1967),chs. 25, 26.
- 注 22:Samuel Eliot Morison, *The Oxford History of the America People* (New York: Oxford University Press, 1965) pp.264,265.
- 注 23:Easton, *Western Heritage*, pp. 505,506.
- 注 24:Palmer, *Revolution*, pp.11, 12.
- 注 25:同上,但是派谟教授将自己与那些强调苏联革命是靠赖法国革命的人士分别出来。
- 注 26:同上, V. H. H. Green, foreword, in Hohn McManners, *the French Revolution and the Church*, ed.,V. H. H. Green, *Church History Outlines*, no.4(London: S. P. C. K.,1969)
- 注 27:Williston Walker, rev. Cyril C. Richardson, Wilhelm Pauck, Robert T. Handy, *A History of the Christian Church* (New York: Charles Scribner's Sons, 1959) pp.384,385.
- 注 28:Philippe Erlanger,*St. Bartholomew's Night: The Massacre of Saint Bartholomew*, trans, form the French by Patrick O'brian, Pantheon Books (New York: Random House, Inc., 1962) esp. pp. 123-133, 148, 166, 199. Erlanger 声称一些胡格诺派不智地参与各种政治活动,并非毫无错误。 Cf. *Blackwood's Magazine*, jan. 1836,pp.21,22. 据说,教皇听见最新消息时,喜乐稍减,但是他未收回他对奖牌及壁画制作的要求。现在这些东西仍 然在罗马展示。
- 注 29:John Bartlett, *Familiar Quotations*, 13th ed. (Boston: Little,Brown and Company, 1955); p.115, 这话是亨利第四或他的使臣 Sully 与王谈话时说的。
- 注 30:Walker,*History*,pp. 388, 389; Philip Schaff,*The Progress of Religious Freedom as Shown in the History of Toleration Acts*, reprinted from the papers of "The American Society of Church History", vol.1 (New York: Charles Scribner's Sons, 1889)pp.30-40.
- 注 31:Easton, *Heritage*, pp. 487, 488.
- 注 32:Graham Gargett, *Voltaire and Protestantism*, ed. Haydn Mason,*Studies on Voltaire and the Eighteenth Century*, no.188 (Oxford:The Voltaire Foundation,1980), pp. 457,463, 464.
- 注 33:Thomas Paine, *The Age of Reason*, in Philip S. Foner, ed., *The Complete Writings of Thomas Paine*, 2 vols.(new York: The Citadel Press, 1969),1:474.

- 注 34: McManners, French Revolution, pp. 98-105.
- 注 35: Thiers, French Revolution, pp. 372, 373.
- 注 36: McManners, French Revolution, p.92.
- 注 37: 同上, pp.86-97.
- 注 38: Thiers, French Revolution, p. 373
- 注 39: Aime Guellon, Memoires pour servir a l'histoire de la ville de Lyon pendant la Revolution, 3 vols. (Paris, 1824), pp. 347, 348, in Higgins, ed., French Revolution, p.330.
- 注 40: Thiers, French Revolution, p. 374.
- 注 41: George Rude, The Crowd in the French Revolution (Oxford: Clarendon Press, 1959), p.11.
- 注 42: Thiers, French Revolution, p. 374.
- 注 43: 同上, pp. 426, 427.
- 注 44: Green, Foreword, in McManners, French Revolution.
- 注 45: McManners, French Revolution, pp. 106-108.
- 注 46: Schaff, Progress, p. 44.
- 注 47: 参见 Skevington Wood, "Awakening," in Eerdman's Handbook to the History of Christianity eds. Tim Dowley, et al., 1st American ed. (Grand Rapids, Mich., Wm. B. Eerdman's Publishing Co., 1977), pp. 434-455.
- 注 48: Latourette, History, p. 1027, 载明英国循理会 1790 年教友人数为 71,668.
- 注 49: Edwin Scott Gaustad, Historical Atlas of Religion in America (New York: Harper & Row, Publishers, 1962), p.81.
- 注 50: Latourette, History, p.1034.
- 注 51: 同上, p. 1078.
- 注 52: Antonia Tripolitis, review of Soviet Believers: The Religious Sector of the Population by William C. Fletcher, in Church History 52 (June 1983): 252, 253, 所列基督徒人数为 115,000,000。(人口总数为 273,000,000). Paul D. Steeves, review of Soviet Evangelicals Since World War II, by Walter Sawatsky, in Journal of Church and State 25 (Winter 1983): 155-157, 说, 其「负责的估计」, 基督徒数与总人口数的比例是在百分之二十与百分四十五之间。
- 注 53: 根据 1983 年 8 月与一位多年因信仰被监禁及劳改的中国基督徒的谈话。

- 注 54: Article, "Bible Societies, "New Schaff-Herzog Encyclopedia of religious Knowledge, 2:88,89.
- 注 55: 用於 1983 年的联合圣经公会 1980 年代早期的统计数字。这些及其它单用在美国圣经公会的数字,乃是经电话美国圣经公会,由该会提供。
- 注 56: Franklin H. Littell, The Macmillan Atlas History of Christianity(New York: Macmillan Publishing Co.,1976), p.34.
- 注 57: The English Hexapla (London: Samuel Bagster and Sons, 1841).
- 注 58: Edgar J. Goodspeed, Problems of New Testament Translation (Chicago: University of Chicago Press, 1945), pp.200,201.

启示录第十一章十九节至十四章二十节

真实的母亲与她的儿女

导 言

「在基督徒的家中，我们称赞孩子，可是以後，当他们上中学的时候，为甚麽他们在与试探相抗争之时，却是那麽艰苦？」

这个问题是在几周之前，在一个圣经研究小组中提出来。

那时的谈话，正讲到基督徒在世俗的世界中典型的经验。那位发出这个问题的父亲，是我们镇上出名的专业人士。

启示录十一章十九节至十四章二十节提供我们一项答案。它是在家庭的背景之下提出的。

启示录第十二章一开始，在银幕上出现了一个象徵性理想的母亲。日头，月亮，星宿，使她更显得美丽。她怀了孕，热切期盼孩子出生。但是即使在一个这样的情况之下，撒但也在场。他有龙的形状，准备孩子出生就要抢夺婴孩。

那婴儿神奇地蒙拯救，被带到上帝的宝座那里。那龙於是攻击母亲。当母亲神奇地蒙保护之时，那龙就转而攻击她其余的儿女。他既失去了婴儿与母亲，就不肯让其馀的儿女逃脱。

人人都知道古时有个故事，讲到一个经常猎取雁子的农场的主人。「山姆，」有一天，他对他忠心的仆人说：「你是个美好的基督徒，但是你却常常告诉我，魔鬼为你造成许多问题。而我从不自称是基督徒，但是魔鬼却从不找我的麻烦。你怎样解释呢？」

「主人阿，」那位仆人谦卑的回答说，「当你去打猎之时，你要我先去追那一只雁呢？你要我去追那只你已杀死的雁呢？或是那已经受伤、还可能逃走的雁呢？」

主人明白了。我们现在研究的启示录的这一段，讲说同样的道理。那位真实母亲的儿女在养育之时就受教守上帝的诫命，并珍视耶稣的见证。（启 12:17）。无怪乎，他们是撒但特别攻击的目标。他们是活的。他们可能从他手中逃脱。有时看起来，母亲养育儿女的努力都似乎是枉然，因为仇敌与她的儿女争战，并似乎胜过了他们。（启 13:7）

但是，母亲的努力绝没有空费。在第十四章的开始，我们看见了欢乐的收场。那里，她得胜的儿女，与羔羊同在锡安山，歌唱赞美上帝。（启 14:1-5）母亲与他们一同得胜。（可比较 19:7-9）

基督与撒但之间的善恶之争——但是启示录十二章至十四章(实际是从十一章最后一节开始)并不就能解释我们儿女的问题,或显示快乐的将来。这些经文,也让我们看见幕後那已进行了几千年,但不久就要结束的基督与撒但之间的善恶大斗争。

在讲述这个善恶之争的故事时,在整个叙述中,有清楚的情节发展,但是从十二章起至十四章尾止,这个故事的发展则并不均匀。它是以一种生动的西洋镜,或动画的方式,忽然将我们带向前或带向后,藉以产生所要有印象。读启示录十二章至十四章,如同看林肯传记的电影,正在看那小木屋中林肯的童年之时,意外的看到他将来成功时,在白宫的镜头;或在他的就职演说中间,闪现出他遇刺的描写。当我们研读这十二至十四章时,必须注意到这些突然之间的思路的改变。

与但以理书相似——当我们进行研究启示录这一段经文时,会特别因为我们已研究过但以理书而高兴。我们过去在研究启示录时,曾因研究但以理书而高兴。当我们研究启示录第二章写给推雅推喇教会的信时,研究第十章中拿著小书卷的天使时,及十一章中的一千二百六十天的预言时,我们因熟悉但以理书中类似的材料,就会帮助我们了解新的资料。

但以理书与启示录二者之间的关系,在启示录十二章至十四章中,更加显明。

结构表——请参阅下面的结构表。当我们考察七号筒时,曾提到它们在某些方面与最後七大灾难相平行。现在我们所研究的这一段(启示录 12-14 章)有关真实母亲的胜利,在启示录书中也有一段与之平行的经文。那就是启示录十七,十八章所讲的假母亲的倾倒。我们研读它们之时将会发现许多相似与对比之处。就在七印要打开之前,就在第七号筒要吹响之前,我们发现了间奏,我们称这些场景为末时的工作分派与保证。

善恶之争——真实母亲与儿女的苦难
1. 圣所的序幕:内殿打开,显出约柜。 11:19
2. 善恶之争的头六个场景。 12:1 至 13:18
3. 末时工作分派与保证的场景。 14:1-12
甲. 保证:144000 人在玻璃海上(在天上应验)
乙. 工作分派:三天使传讲信息(在地上应验)
4. 结局:第七个场景,地上的双重收割。(14:13-20)

我们在目前所研究的这一段经文之中，找到一个类似的两个场景的间奏，包括一个保证的场景（讲到十四万四千人），及一个工作分派的场景（三天使传扬他们的信息）。

在启示录中有七教会，七印，七号筒，七灾，是明显的。有七首歌为假母亲的倾倒而唱，也相当明显（启 18:1-19:10）。约翰心中对讲述真实的母亲及善恶之争，是否也有七个分别讲述的场景呢？他没有这样说，但我们认为他有此意，故此将启示录十一章十九节至十四章二十节的经文在下面列印出来时，特别指出这七个场景，其中插入两个末时的场景，并有一个圣所的序幕。

请你读下面列印的经文时，看一看所建议的标题是否有帮助。

启示录十一章十九至十四章二十节的经文

圣所的序幕：内殿打开，显出约柜。

启示录 11:19 节

19. 当时，神天上的殿开了，在他殿中现出他的约柜。随后有闪电、声音、雷轰、地震、大雹。

善恶之争头六个场景

启示录第十二章

第一场景：介绍那妇人，她的男孩，并红龙。

1 天上现出大异象来：有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。2 他怀了孕，在生产的艰难中疼痛呼叫。3 天上又现出异象来：有一条大红龙，七头十角；七头上戴著七个冠冕。4 它的尾巴拖拉著天上星辰的三分之一，摔在地上。龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生产之後，要吞吃她的孩子。5 妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管（辖管：原文是牧）万国的；她的孩子被提到神宝座那里去了。6 妇人就逃到旷野，在那里有神给她预备的地方，使她被养活一千二百六十天。

第二场景：那龙与米迦勒并祂的使者争战。

7 在天上就有了争战。米迦勒同他的使者与龙争战，龙也同它的使者去争战，8 并没有得胜，天上再没有它们的地方。9 大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。它被摔在地上，它的使者也一同被

摔下去。 10 我听见在天上有大声音说：我神的救恩、能力、国度、并他基督的权柄，现在都来到了！因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。 11 弟兄胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至於死，也不爱惜性命。 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。

第三场景：龙向妇人发怒

13 龙见自己被摔在地上，就逼迫那生男孩子的妇人 14 於是有大鹰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；她在那里被养活一载二载半载。 15 蛇就在妇人身後，从口中吐出水来，像河一样，要将妇人冲去。 16 地却帮助妇人，开口吞了从龙口吐出来的水（原文是河）。 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。那时龙就站在海边的沙上。

启示录第十三章

第四场景：介绍海中上来豹体的兽

1 我又看见一个兽从海中上来，有十角七头，在十角上戴著十个冠冕，七头上有褻渎的名号。 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。 3 我看见兽的七头中，有一个似乎受了死伤，那死伤却医好了。全地的人都希奇跟从那兽，4 又拜那龙——因为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？」 5 又赐给它说夸大褻渎话的口，又有权柄赐给它，可以任意而行四十二个月。 6 兽就开口向神说褻渎的话，褻渎神的名并他的帐幕，以及那些住在天上的。 7 又任凭它与圣徒争战，并且得胜；也把权柄赐给它，制伏各族、各民、各方、各国。 8 凡住在地上、名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人，都要拜它。 9 凡有耳的，就当听！10 掳掠人的，必被掳掠；用刀杀人的，必被刀杀。圣徒的忍耐和信心就是在此。

第五场景：有角如羔羊的兽帮助那豹身的兽

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。 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 13 又行大奇事，甚至在人面前，叫火从天降在地上。 14 它因赐给它权柄在兽面前能行奇事，就迷惑住在地上的人，说：「要给那受刀伤还活著的兽作个像。」 15 又有权柄赐给它，叫兽像有

生气,并且能说话,又叫所有不拜兽像的人都被杀害。16 它又叫众人,无论大小、贫富、自主的、为奴的,都在右手上或在额上受一个印记。17 除了那受印记、有了兽名或有兽名数目的,都不得作买卖。18 在这里有智慧:凡有聪明的,可以算计兽的数目;因为这是人的数目,它的数目是六百六十六。

间奏:末时工作分派与保证

启示录第十四章

保证:144000 人将站在玻璃海上歌唱

1 我又观看,见羔羊站在锡安山,同他又有十四万四千人,都有他的名和他父的名写在额上。2 我听见从天上有声音,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。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。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,作初熟的果子归与神和羔羊。5 在他们口中察不出谎言来;他们是没有瑕疵的。

工作分派:三位天使宣讲他们的信息

6 我又看见另有一位天使飞在空中,有永远的福音要传给住在地上的人,就是各国、各族、各方、各民。7 他大声说:「应当敬畏神,将荣耀归给他! 因他施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。」8 又有第二位天使接著说:「叫万民喝邪淫、大怒之酒的巴比伦大城倾倒了! 倾倒了! 9 又有第三位天使接著他们,大声说:「若有人拜兽和兽像,在额上或在手上受了印记,10 这人也必喝神大怒的酒;此酒斟在神忿怒的杯中纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前,在火与硫磺之中受痛苦。11 他受痛苦的烟往上冒,直到永永远远。那些拜兽和兽像,受它名之印记的,昼夜不得安宁。」12 圣徒的忍耐就在此;他们是守神诫命和耶稣真道的 13 我听见从天上有声音说:「你要写下:从今以後,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,作工的果效也随著他们。」

结局：双重收割

第六场景：收割麦子与葡萄

14 我又观看，见有一片白云，云上坐著一位好像人子，头上戴著金冠冕，手里拿著快镰刀。 15 又有一位天使从殿中出来，向那坐在云上的大声喊著说：伸出你的镰刀来收割；因为收割的时候已经到了，地上的庄稼已经熟透了。 16 那坐在云上的，就把镰刀扔在地上，地上的庄稼就被收割了。 17 又有一位天使从天上的殿中出来，他也拿著快镰刀。 18 又有一位天使从祭坛中出来，是有权柄管火的，向拿著快镰刀的大声喊著说：「伸出快镰刀来，收取地上葡萄树的果子，因为葡萄熟透了！ 19 那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丢在神忿怒的大酒醪中。 20 那酒醪踹在城外，就有血从酒醪里流出来，高到马的嚼环，远有六百里。

启示录十一章十九至十四章二十节的信息

一. 人类第一个家庭布置舞台

那陌生的声音似乎来自树中。这声音问道：「神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子麼？」

那第一个人类的母亲夏娃，向树间探视，看是谁对她说话时，竟发现是一条会说话的蛇！她惊异之下，回答它说：「园中树上的果子，我们可以吃，惟有园当中那棵树上的果子，神曾说：你们不可吃，也不可摸，免得你们死。」

但使夏娃大为惊异的，那蛇直接反对上帝的话，自以为是地说：「你们不一定死，」（创 3:1-4）

在以下几段的研究中，我们要仔细地看那讲述那位真实母亲及她的儿女遭受苦难的七个善恶之争的场景。但在我们如此行之前，先看一看圣经如何讲到撒但曾如何攻击人类第一个母亲及她的儿女，则将对我们大有帮助。

当那蛇，当然它就是撒但，与夏娃谈话之时，它是挂在那棵上帝禁止人类始祖吃其上果子的树枝上。夏娃与那条蛇争论了一会儿。

以後，她冲动地摘下一些禁果吃了，并带了一些给她的丈夫亚当，叫他吃。

在这之前，我们的始祖天真无邪，不穿衣服。但现在他们在彼此面前感到羞耻，他们的心理改变了。

他们要穿上衣服，就穿上无花果树叶编成的衣服。「他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。」（创 3:7）

晚上，上帝来看他们，他们躲在树林中。上帝温柔地叫他们解释。亚当怪夏娃，夏娃怪蛇。

上帝十分悲伤地让他们知道，有一天他们必然会如警告所说的死去。祂说，他们必须立刻离开他们美丽的家园。亚当将来必须工作更加勤劳，好从地得食物。夏娃在生产儿女时必受许多痛苦。

但是上帝安慰他们。祂为他们作衣服，取代他们枯乾的无花果树叶的衣服。那衣服是用「皮子」做的。（创 3:21）在为供给皮制作衣服的兽的死上，我们可以看见，那是象徵耶稣有一天会舍命，好将祂的义袍赐给我们。

第一次救恩的应许——上帝也作了一些别的事安慰我们的始祖。祂赐给那蛇厉害的责备，使所发生的一切事产生了新的意义。

我又要叫你和女人彼此为仇；
你的後裔和女人的後裔也彼此为仇。
女人的後裔要伤你的头；
你要伤他的脚跟。(创 3:15)

当上帝讲述创世记三章十五节这些神秘的话时，祂要传达给他们的意思，不仅是一个从那时起人与蛇要彼此争战，人要常常伤蛇的头而得胜的预言。那天蛇说的话是撒但说的。上帝的应许指出妇人与蛇之间要彼此为敌，并且这种敌对的情形是上帝所鼓励的。这应许也指出，女人的後裔与蛇的後裔也要彼此为敌。

「後裔」一词，意为一个孩子或许多儿女。这个字在原文希伯来文 zera 单数与复数形是一样的。比如创世记二十二章十七节译为子孙的意思是复数，四章二十五节译为儿子的意思则是单数。

讲到蛇的後裔，意为撒但也会有儿女，就是讲话行事像他的人。耶稣在约翰福音八章四十四节，曾讲到祂那时代的人行事像「你们的父魔鬼」。但是妇人也要有儿女，而上帝应许要鼓励及帮助每一个敌挡那恶者後裔的人。

耶稣是妇人特别的後裔——虽然在创世记三章十五节中第二句中所说的後裔是复数，但在第三与第四句中的後裔却是单数。（「伤他的脚跟」，不是「伤他们的脚跟」）创世记三章十五节的应许乃是一项崇高的预言，有一天，有某一个儿子，一个特别的男孩，会降临，虽然在争战中受到可怕的伤害，但终会得胜魔鬼。

这样，以某种特别的意义说，创世记三章十五节的应许，已在耶稣的生与死中应验。希伯来书二章十四节这样讲到这件事：「儿女(人的後裔)既同有血肉之体，祂(耶稣)也照样亲自成了血肉之体(取了人性)，特要藉著死败坏那掌死权的就是魔鬼。」(来 2:14)耶稣，上帝的儿子，成为人，像其他的儿女一样，由女子所生，暂时让自己死，(让撒但伤祂的脚跟)，好藉著死，永远除灭撒但(伤撒但的头)。

基督的死如何确使撒但最终死亡，我们将在本章第三段中讨论。现在，让我们将创世记三章十五节中美妙的应许用另一种方式讲述：

我要让那女人恨恶撒但，
她的儿女敌挡撒但的儿女，
她的一个儿子将致命地伤撒但的头，
但是撒但也会让祂受重创。

这应许与夏娃自己的家庭——当亚当与夏娃犯罪之後，那天晚上，上帝离开他们赐给他们这个应许时，他们必然长久厮守在一起，在黑暗中

哭泣。他们的心思必然一再思想这应许的话，寻求完全了解它的意思。

过了一段时间之後，夏娃生了她第一个後裔，一个儿子，一个男孩子。她叫他该隐，无疑地，她曾一再盼望他就是那会伤蛇头的後裔。

但是事情的发展是，夏娃又有了其他的孩子。当他们长大后，该隐的头是他兄弟的头，该隐杀了他的弟弟亚伯。

「亚伯是牧羊的；该隐是种地的。有一日，该隐拿地里的出产为供物献给耶和华；亚伯也将他羊群中头生的和羊的脂油献上。耶和华看中了亚伯和他的供物，只是看中了该隐和他的供物。该隐就大大地发怒，变了脸色。……该隐起来打他兄弟亚伯，把他杀了。耶和华对该隐说：「你兄弟亚伯在哪里？」（创 4:2-9）

该隐与亚伯都献祭拜上帝。亚伯是个牧人，他献上一只羔羊为祭，而那喜欢种植水果蔬菜的该隐献上了他的一些产物为祭，但他不久就认识到他所献的祭不为上帝所悦纳。英文「今日圣经」的插图，显明亚伯所献的祭的烟直升到天上，而该隐的祭的烟则飘在地面。这样，该隐就知道上帝不悦纳他所献的祭。

希伯来书十一章四节说：「亚伯因著信，献祭与神，比该隐所献的更美，因此便得了称义的见证，就是神指他礼物作的见证。他虽然死了，却因这信，仍旧说话。」

亚伯所献的羔羊，预表那女人终极的後裔。那羔羊的死，代表基督作为上帝的羔羊舍命，也就是那蛇伤祂脚跟的时候。它显明亚伯相信创世记三章十五节的应许。在另一方面，该隐田里的土产，显明他对基督的牺牲，或对那要来的後裔的应许，或上帝的羔羊所必须付上的代价，缺少属灵的洞见。该隐未忽视崇拜。他只是要照自己的方式崇拜，不了解上帝深深的心意，不要依照上帝的方式。

第一个家庭象征善恶之争——在这家庭悲剧场景里，我们可以找到一个典型的我们就要在启示录十二章至十四章中看见的善恶之争的景象。那第一个人类家庭代表整个人类家庭，尤其是教会的大家庭。那会说话的蛇，显明了撒但诱人，并且，若是可能，就除灭人类的决心。夏娃与她丈夫的罪显明，夫妻若不选择上帝的道，而要依照自己的办法时，就会多麽容易破坏他们的幸福。

在那两位青年人的争执中，我们可以看见逼迫的世代。在但以理书七章廿五节，启示录十二章六节中所预言的一千二百六十年中，西方基督教领袖杀害或使另外的基督徒受苦。

「这是个古怪的矛盾，」一位有名的圣经注释家说：「第一个杀人罪竟是对神的崇拜所引起。该隐发现他多麽恨恶他的弟兄之时，是在到

上帝跟前去时。他感到挫折,因为他觉得,上帝的真理使亚伯高过了他。当他心中知道,那是他该得的,而他却更变本加厉地,盲目狠毒地攻击那使他蒙羞的优越。」(注1)

上帝的话说:「你兄弟亚伯在那里?」(创4:9)预表启示录十四章第一位天使所宣布的最後的审判,就是从一八四四年开始的审判。(参阅本章後的研究)在那最後审判的第一阶段中上帝所问的主要问题是:「你是如何对待弟兄的?」(参见太6:14,15;约壹4:20,21)

并且,依我们所看见的,那女人的男孩子,特别代表耶稣基督。那在十字架上为蛇所伤的耶稣,有一天将会给撒但致命的一击。

现在我们可以进行研究这在启示录十二至十四章中所描述的善恶之争的七大场景了。

二. 基督与撒但之间的善恶之争

1. 介绍女人,她的孩子,与龙。(启12:1-5)

「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。他怀了孕,在生产的艰难中疼痛呼叫。」「龙就站在那将要生产的妇人面前,...要吞吃她的孩子。...她的孩子被提到神宝座那里去了。」(启12:1,2,4,5)

启示录十二章中那个女人,孩子,及龙,让我们立刻想起夏娃,上帝应许的她的後裔,及那撒谎的蛇。这也让我们想起儿女遭受撒但试探的,每一个信奉基督的父母。在创世记三章十五节中,上帝曾应许帮助儿女与蛇为敌。启示录十二章至十四章的信息,为家庭在教养儿女上,在作决定上,提供了智慧。

此外,从另一个角度看,启示录十二章中的那个女人,代表整体上帝的子民。注经家都同意这项集体式的看法。

在旧约圣经中,以色列民曾多次被称为女人。有时,以色列人整体,被比作不忠实的妻,她神圣的丈夫,上帝,要赦免她,与她和好。如何西阿书2:19,20;以赛亚书54:1-8节。在另外的时候,以色列被比作年轻的美女,上帝用新衣将她打扮整齐,要迎娶她作新娘。(结16:8-14)

在新约圣经中,基督教会以整体说,也被称为新娘。(见林後11:2;弗5:21-23)但是我们不可认为有两个新娘,一个旧约新娘,一个新约新娘。实际上只有一个新娘。上帝只有一种子民,不是两种。祂的新娘曾一度是一批地方性的一个种族,如今已成为普世性,包括所有种族的团体。在上帝更新的以色列人之中,「并不分犹太人、希利尼人,...或男或女。」(加3:28)

启示录第十二章中的女人，如同以西结书十六章中年轻的美女（也像穿著上帝所赐皮衣的夏娃），穿著华丽的衣服。「身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。」

上帝的衣服是光。（见诗 104:2）耶稣是「公义的头」（玛 4:2）、上帝的子民是「光明之子」。（路 16:8；帖前 5:5-8）日，月，星辰，是光的优异表徵。它们与启示录十二章中女人的关系显明她拥有美德，良善，是忠实的妻，真实的母亲，穿著荣耀光明的义袍。（见启 19:8）她作为教会的象徵，则与那有问题的别迦摩教会及推雅推喇教会构成了明显的对比。我们可以作结论说，她代表顶峰的上帝的教会，是理想的真教会。

若是如此，实际上也正是如此，那麽她的「男孩子」出生，就是为了理想的教会。祂是要赐给上帝忠心的子民全体的。

当先知以赛亚有一个男孩子时，他认为那孩子是就要来的弥赛亚或基督的预表。以赛亚受圣灵感动，作了一首宝贵的摇篮曲：

因有一婴孩为我们而生；
有一子赐给我们。（赛 9:6;7:14;8:1-3）

祂的出生是为了我们所有相信这位上帝婴儿的人。祂名叫甚麽呢？「祂名称为奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君。」（赛 9:6）祂有四个名字。何等奇妙的名字啊！

启示录十二章中的女人，约翰看见她时，她怀了孕，正在生产的痛苦中。她热望她的孩子出生。今天世界各地忠心的基督徒，都热望基督再来。在旧约时代的以色列人，则热望祂第一次降临。我们听说，每一个以色列忠实的小女孩都热望当她出嫁之时，成为弥赛亚的母亲。悠长的世代过去了。似乎祂不会来了。但是祂却来了。「及至时候满足，神就差遣祂的儿子，为女子所生。」（加 4:4）祂也必会第二次再来！

当我们已毫无办法，不知如何养育我们的孩子时，让我们不要忘记，这为我们而生的孩子。祂今天以某种意义说，每天来到我们这里。祂名叫「奇妙策士」，及「永在的父」。祂在帮助家庭方面已累积了数千年的经验。祂曾作为人子实际住在人的家中。祂从观察及经验知道，如何胜过痛苦与试探。（见来 2:18;12:3）

红龙攻击那男孩子——那使这奇妙的男孩耶稣受试探受痛苦的是谁呢？「天上又现出异象来，」启示录十二章三、四节说：「有一条大红龙，」「龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生产之後，要吞吃她的孩子。」在十二章九节中，我们发现那红龙就是那曾寻求毁灭夏娃的「古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但。」

我们是在研究象徵性的表号。在异象中，看见那龙是在天上一但是

我们知道耶稣是在地上出生。那麽这龙是象徵地上的谁呢？每一个听过圣诞故事的人都知道，那差遣兵丁到伯利恒，杀害所有出生在那里的婴孩，盼望耶稣也在其中被杀的，乃是希律王。希律王错过了婴儿耶稣，因为上帝在梦中警告祂的父母逃亡。希律王是罗马的傀儡。人人也都知道有关彼拉多的事，他是将耶稣钉在十字架上的另一个罗马的行政官。那大红龙是撒但，而罗马则代替撒但说话行事。

在撒但与罗马杀害了我们的救主之後，耶稣胜利地从死里复活，「被提到神宝座那里去了」。(5节)祂在那里长远活著，作我们的大祭司，为我们代求。(来7:25,26;来8:1,2)

这大红龙既然在杀害那儿子的企图上受到挫折，现在就在那孩子的母亲身上泄恨。但是母亲却逃到旷野到「神给她预备的地方，使她被养活一千二百六十天。」(启12:6)我们从前已在研究但以理书七章二十五节及启示录十一章二、三节时见过这一千二百六十日的预言。它代表罗马基督教会逼迫上帝忠心基督徒的那一千二百年。

第六节中讲到的旷野，让我们想到旧约圣经中以色列人逃离埃及的事。以色列人在被留在埃及一百多年之後，由摩西率领，神迹似地过了红海。海中的水一夜枯乾，让他们过去。以後他们在西乃旷野四十年，像游牧民族一般，住在帐篷里。在那些年间，吗哪供给他们身体的营养，十条诫命及摩西的教训则养育了他们的灵性。

在这个善恶之争的第一幕里，介绍我们认识了那女人(理想的真教会)，她的男孩子(耶稣)，及那条大红龙(实际上就是撒但，但是此处象徵罗马帝国，也象徵罗马教会，因为她在那1260年期间曾逼迫基督的真门徒)

2·那龙与米迦勒争战。(启12:7-12)

战争像地狱一般。但是战争实际来自天上。它开始时一边是龙与他的使者与另一边米迦勒与祂的使者之间的争战。本书上册已经指出米迦勒就是耶稣基督(米迦勒的意思是「谁像上帝？」米迦勒是天使长的意思是祂是上帝至高的使者)。那在天上开始的战争，乃是今天仍在进行的基督与撒但之间的善恶之争。

我们的圣经译本所说：「在天上就有了争战，」不应该使我们错误的认为，天上的争战是在第六节所说一千二百年结束时才发生，或在耶稣被提到上帝宝座跟前去的时候开始的。希腊文原文并没有这样的含意。其忠实的译法是：「天上曾有战争」，未明确指出何时开始。可参阅英文新美国标准版，及国际版。旧约圣经显明，这场战争好久之前就已开始。

当我们第一次读到那些坐在上帝宝座周围的活物时，我们曾发现先知以西结(活在主前六百年左右的人)指出，其中一个活物(就是撒但)，

已经由天上被逐出来。(结 28:12-17)我们将在下一段察看善恶开始的时间。

天上胜利的欢呼——启示录第十二章的主要论点不在这场战争何时开始,而在那龙已经战败。那龙被摔下去。这段经文一再提到他被摔下去。「大龙...被摔在地上,它的使者也一同被摔下去。」

在那龙战败的报导传来时,天上有大的欢呼扬起。

我神的救恩、能力、国度、
并祂基督的权柄,现在都来到了!
因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的,
已经被摔下去了。

弟兄胜过它,是因羔羊的血,
和自己所见证的道。
他们虽至於死,也不爱惜性命。

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。(启 12:10-12)

这伟大的欢呼正是位於启示录的中心位置,(你与你的家人可以一起亲自证明这一点)将它放在这卷书的中心岂不正对吗?那控告我们弟兄的被摔了下来,基督的权柄建立了。虽然撒但继续日夜不停地控告我们的弟兄,但是我们的弟兄,就是与我们一同作基督徒的人,却能胜过他。但是如何胜过的呢?乃是藉著羔羊的血,他们见证的道,以及他们宁愿死也不愿让他们的救主失望。「他们虽至於死,也不爱惜性命。」

我曾读到在第二次世界大战中,一位在南海岛上的青年基督徒,他为了基督的缘故,不愿泄露一些盟军士兵的地点。即使那侵略者,将他的指甲一个一个地拔落,他仍拒绝透露。我们若能将像这样的信心与勇气灌输给我们的青年人,就无论他们的朋友如何引诱他们,他们的仇敌如何讥笑他们,他们必能得胜那龙。基督不会让他们失败。

我们在启示录四章八节曾看见这四位活物昼夜赞美上帝。显然,当撒但列身在他们之中时,他也曾同样的赞美上帝。但是现在撒但日夜控告人,永无穷尽地寻找控告人的把柄。他甚至控告我们的弟兄,就是那些与耶稣最亲近的人。你可能认识一些人,他们在离开上帝之後,心理上有相似的变化。

第十二节说,魔鬼知道他的时间不多。但是魔鬼在这几千年来一直在试探与折磨人。他的时间如何会不多呢?

「不多」,只是一种相对的说法。它用於描写两个城市之间的距离与两个银河之间的距离时,是大有区别的。撒但原先享有永生的权利,相对之下,现在给他在地上的这短短的几千年,就确实是不多了。

重点就是在此。他试探人的时间是有限的,终必结束。在试探看来似乎了无终日时,我们应该记得这一点。在基督里,我们也蒙赐永生,我们今生在地上最长的试探,与永生相比,也是短暂的。

这样,这第二幕就告诉我们在基督与撒但之间有著善恶大争战,撒但已被决定性的击败,并告诉我们撒但在地面上还剩下的欺骗人的时间,及弟兄们得胜他的方法。

3·那龙与那女人并她其余的儿女争战。(启 12:13-17)

这善恶之争的场景来回闪现。从序幕中我们知道,那大红龙会逼迫那女人一千二百六十年。现在这一千二百六十年再次更详细的出现。在这一幕中,说到这段时期时是用「一载、二载、半载」的字眼。在这悠长痛苦的年代中,「蛇就在妇人身後,从口中吐出水来,像河一样,要将妇人冲去。地却帮助妇人,开口吞了从龙口吐出来的水(原文是河)。」因为在但以理书与启示录书中的水,有时代表「多民、多人、多国、多方」(启 17:15),一些注经家就认为,那从撒但口中出来的水,代表那信奉基督教的罗马,为了施行逼迫所差派的军队。在这种解释中,那张开口将水吞掉的地,就代表那受逼迫的基督徒,前往逃命的人烟稀少的地区。(地是海的反面)人已熟知,当时许多基督徒受逼迫时曾逃到阿尔卑斯高山,及英国在北美人烟稀少的殖民地中获得安全。

另一个对蛇水的解释,则将焦点放在那水所从之而出的蛇口。这项观点使人想起那蛇在创世记第三章中向夏娃所说的谎言,而认为水就是一连串的谎话,虚假的道理。这项解释,认为那将水吞没的地,包括考古人类学,及地质学。考古人类学从地里提供证据,证实了圣经理史的正确。地质学则提出证据,如缺乏关键的化石,不一致情形的存在,及那最简单生物的复杂性,使进化论破产。

从整体看,那象徵性语言的本身,可以被视为创世记六至九章洪水故事的应用。若是上帝未曾保护挪亚与他的家人,那洪水就必将那女人的後裔冲去,(指夏娃的後裔,人类)最终阻止那特别的後裔耶稣的诞生。但是上帝保护了一家人,藉此保护了整个人类。当洪水持续的时间够久了,那水就被地面吸收了。(创 8:13)

在启示录十二章十四节中,上帝保护了那女人(现在指上帝的真教会)不被冲走,但不是藉著挪亚的方舟,而是藉著赐给妇人「大鹰的两个翅膀」。这里所用的话,又一次是借用旧约圣经的。当以色列人逃离埃

及的奴役之时，摩西曾说，上帝是将他们载在鹰的翅膀上。(出 19:4)他解释说，上帝将他们放在祂「永久的臂膀」中。(申 33:27)上帝大能慈爱的臂膀在洪水时保存了挪亚一家人，出埃及时保护了以色列人，也在一千二百六十年中保卫了祂的真教会。现在，上帝的臂膀仍然保护我们，我想，仍然怀抱著我们。

那龙转向其余的儿女——因为连那一千二百六十年间他除灭真教会的努力也没有成功，撒但大发雷霆，就在末时将他的攻击转向那像挪亚与他的家人一样在洪水中仍然存活的「她其余的儿女」争战，或著说，与她其余的後裔争战。他盼望，藉著除灭这少数她其余的儿女，现在还能消灭上帝的真教会。

撒但那恶魔的亡命攻击，帮助解释了，为甚麽我们在基督徒家庭中教养儿女，将他们送到世界中时，他们会遭遇强烈的试探。

我们如何辨识那勇敢的末时的余民，那妇人高贵後裔中的精英呢？第十七节说：他们是「那守神诫命、为耶稣作见证的。」或像那更忠实於希腊文原文的雅各版英文圣经所译的：“他们是守上帝诫命，并有耶稣的见证的。”

参见本章後的「问题解答」。

「其余」一词，包含著比表面更深的观念。可参阅本章後的问题解答。现在我们要看启示录十二章结束时所说的：「那时龙就站在海边的沙上。」

4 · 介绍豹体的海兽。(启 13:1-4)

那龙站在海边的沙上的原因似乎是，沙是海与陆地交界的地方。在这七个善恶之争场景中出现的两头兽中，第一兽从海中上来，(13:1)第二兽则从地中上来。(13:11)

那显现在约翰面前从海中上来的兽像那大红龙。它像那龙一样，有十头七角，但是也有不同之处。那龙有七顶冠冕载在它的七头上，而那新的兽却将冠冕载在它的十角上。

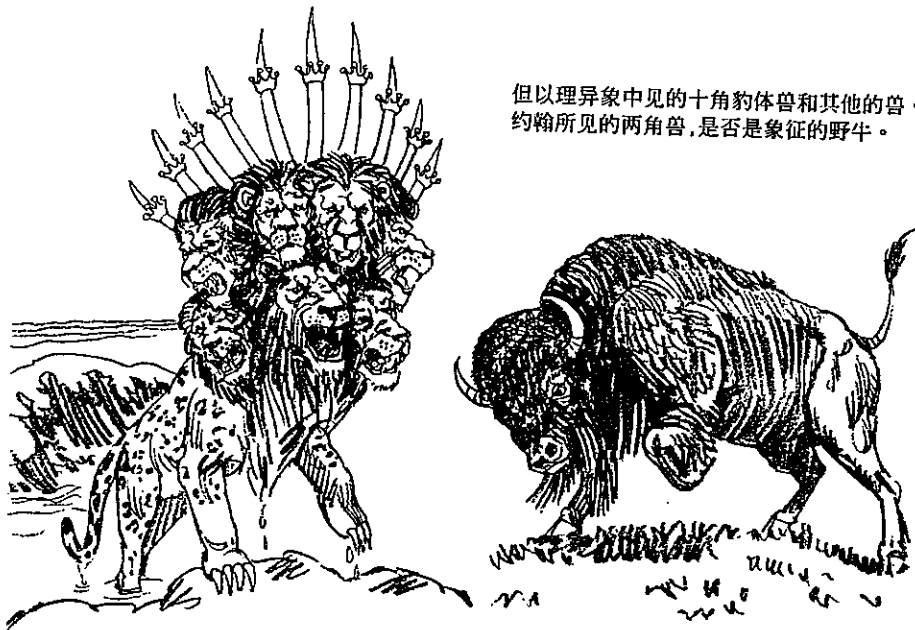
当那多头的兽从水波中钻出来，看见它更多的身体之时，约翰更加惊奇。他发现这新的兽整体看起来像豹。但是它的脚像熊，口像狮子的口。又像豹，又像熊，又像狮子。我们在前面曾经见过这种情形。但以理在一个六百年前的异象中，曾见到一头狮子，一头熊，一头豹，并且还有第四头无法描述的怪兽从海中上来。它们一共有七个头，十个角。(豹有四头，其它三兽各有一头，第四兽有十角)可参见本书上册。

但以理所见的狮，熊，豹，圆满地代表巴比伦，波斯，与希腊帝国。他所见的第四兽代表罗马，并且在它的十角之中，他看到第十一个角长出来，起先是个小角，但却发展成为一个强壮，褻渎，及逼迫的权势。在我们

底下所要讨论的善恶之争的第五幕,我们将看见那豹体的兽的作为,与那小角的作为相同。

但是在我们进入这善恶之争第五幕之前,让我们使自己真正明白,我们现在所研究的第四幕,只是将那豹体的兽的行为作大纲式的介绍而已,如同十二章的第一幕将那龙与那妇人自基督诞生直到那一千二百年时期的事,大纲式地列出来一样。

但以理异象中见的十角豹体兽和其他的兽。约翰所见到的两角兽,是否是象征的野牛。

这第四幕让我们认识那如豹的兽,告诉我们

- 1 · 它起先从海里上来。
- 2 · 那龙将「能力、座位、和大权柄」都给了它。以后约翰看见,
- 3 · 它的一个头遭受看来是致命的伤,但是令人惊奇的是,
- 4 · 它的死伤却医好了。结果
- 5 · 全世界都拜那如豹的兽及它的主人,那龙。并怀疑地问道:
「谁能比这兽,谁能与它交战呢?」

当我们进行研究第五幕与第六幕中所提供的细节时,我们就能明白这序幕的梗概。

5 · 那豹体的兽与圣徒争战。(启 13:5-10)

迅速读完第五幕的叙述,我们就可发现一些资料,用以辨识及了解这豹体的兽。比如第十节,讲到掳掠及被刀杀。我们再跳到第六幕,(启 13:11-18)我们读第十四节,发现那在第五幕第三节中所提到的死伤,是「刀伤」。这样将第三,十,十四节连在一起,我们就明白,那原想要使其致命的伤,乃是

甲. 被刀所伤,为某种军事的力量。

乙. 牵涉到被掳。

在这我们现在所研究的第五幕中,我们注意到,那讲到「四十二个月」的话。我们先曾在启示录十一章二节中最先遇见它。当然,那时我们知道,它与一千二百六十日相同。它也与前面第三幕中那龙逼迫那妇人的时间「一载两载半载」相同。(启 12:14)

在实际上,一千二百六十天在但以理及启示录中提到了七次之多。并没有像一些人所认为的,有几个一千二百六十日的时期。只有一个。它被提到七次,因为它是如此重要。请参阅下表。

那豹体的兽「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。又任凭它与圣徒争战,并且得胜;」

1260 日被提到七次	
1. 但 7:25	一载,二载,半载
2. 但 12:7	一载,二载,半载
3. 启 11:2	四十二个月
4. 启 11:3	一千二百六十日
5. 启 12:6	一千二百六十日
6. 启 12:14	一载,二载,半载
7. 启 13:5	四十二个月
一载 = 1 年 = 12 个月 = (12 × 30) = 360 日	
二载 = 2 年 = 24 个月 = (24 × 30) = 720 日	
半载 = 半年 = 6 个月 = (6 × 30) = 180 日	
一载二载半载 = 42 个月 = 42 × 30 = 1260 日	

这项总括的描写与我们所知道但以理书第七章中的小角的情形相同。但以理写道:「我观看,见这角与圣民争战,胜了他们。」但以理寻求解释,他旁边的天使回答说:「他必向至高者说夸大的话,必折磨至高者的圣民,必想改变节期和律法。圣民必交付他手一载、二载、半载。」(但 7:21-25)但以理书八章十一至十四节更加上说,罗马要反对基督在天上圣所(祂的居所)的工作。

下面的图列出了这项比较：

但以理书七,章中的小角
他必向至高者说夸大的话,必折磨至高者的圣民,必想改变节期和律法。践踏圣所及军旅折磨至高者的圣民,圣民交付他手一载、二载、半载

启示录十三章中豹体的兽
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 与圣徒争战四十二个月

天主教会声称属于罗马。今天她正式的名字,像她过去悠久历史中大多数时候一样是：“The Holy Catholic and Apostolic Church of Rome”。在本书上卷,我们曾听到鹿特丹大学麦肯西教授(John L. Mckenzie)解释说:「罗马天主教会相信,他们的罗马主义反映出他们教会真实的基督教。」(注2)

但是天主教会是如何拥有那罗马的独特性的呢？

龙将它的能力及座位给了教会—我们已在第四个场景中读到,龙(此时龙指罗马帝国)「将自己的能力、座位、和大权柄,」都给了那豹体的兽(罗马教会)。(第2节)

「座位」代表权柄。但是这段经文中已经包括了「能力」,「权柄」,我们就可盼望此处的「座位」所传达的,更具有字面的意义。座位在基本上是指重要人物坐的地方。座位另外的字是希腊文的“Cathedra”以及拉丁文的“sedes”,其出现在英文中的形态是“see”。在天主教中,有主教座位的教堂称为“Cathedral”。他的座位所在之城,称为他的“See”。天主教会中最高的 See 就是:“Holy See”(神圣的教庭),就是教皇宝座所在之处,那城称为罗马。(自从1929年与意大利订立拉特兰条约之后,那完全位于罗马城内梵蒂冈山上108.7英亩的梵蒂冈城,就是 Holy See)。

那龙,就是罗马帝国,是如何将她的能力,权柄,及统治的地位(就是座位,See,或城),交给罗马教会的呢？

这个帝国是以罗马城为名。有一句箴言说:「条条大路通罗马。」显然罗马是西方最大的城市。它被尊为永恒的城,含有大能力与奥秘。

这世上大名,为大部分罗马教皇所承袭。人只要当了罗马教皇,就得到巨大的影响力。此外,康斯坦丁皇帝在主后330年离开意大利,建造了康斯坦丁堡(今之伊斯坦堡)作为帝国新的首都之时,更使教皇的声名大张。康斯坦丁堡在东方1300公里之外,行军需时一月以上。十九世纪英国红衣主教曼宁(Manning, Henry Edward)所说常为人引用的一句话是:「罗马的放弃是教皇的解放。」以后,曼宁主教继续说:在西欧「教

皇们发现只有他们自己，是秩序，和平，法律，安全的源头。」(注3)

除了康斯坦丁之外，另外几位皇帝也曾将权柄给教皇。一步步地，罗马帝国(那龙)诚然将他们的能力，大权柄及座位给了天主教会(豹体的兽)。这在538年达到了高潮。那时帝国的军队将亚流派信仰的东哥特民族(Ostogoths)逐出罗马。这事在本书上册已详述。因此，到了主后538年，所预言的一千二百六十年就开始了。

死伤——在主后1798年，就是在1798年，就是在一千二百六十年之后，教皇被擒拿，天主教会受到致命的一击。其发生的情形正如启示录所预言的。精确性值得人注意。

在这悠长的一千二百六十年中，教皇曾经历过其它的军事上的失败，甚至被擒。但是这一次在两个重要的方面具有独特性。它是几世纪以来天主教会欧洲人心影响力没落的顶点。它不仅是一项军事叛乱，而是一个有意要永远除灭教皇的攻击。

在法国大革命时期，在法国革命政府的命令之下，伯提尔将军(General Alexander Berthier)於1798年2月15日在罗马发出了一项宣告，通知教皇庇护六世及罗马的人民说，教皇不应再「执行任何职务」。(注4)

当时身在罗马的英国作家杜帕(Richard Dupper)说，教皇在西斯丁教堂中正在庆祝他加冕二十三周年之时被逮捕。法国物资大臣哈勒，与伯提尔将军之下在罗马统领法国军队的塞万尼「以一种特别得胜的姿态，在这位不幸的有权势之人身上寻开心。他们两人在那次仪式中进入教堂。哈勒对坐在宝座上的教皇宣布说，他的统治终结了。对这项突如其来的意外的宣布，这位可怜的老人似乎大感震惊，但不久即恢复了当有的勇毅。」教皇的瑞士籍卫士被赶走，由共和士兵取而代之。(注5)

虽然教皇的年纪已经老迈，健康不佳(他已年过八旬)，他仍被法国士兵带到意大利及法国南部不同的地方。他於1799年8月29日死於瓦伦斯。他的尸体未立刻获得安葬。崔弗(Trevor, George)说：

「教皇绝迹了。一丝存在的痕迹都没有留下。所有罗马天主教掌权的人，没有一个动过一根指头起来卫护。那永恒之城不再有王或教皇。它的主教是一个身在外国的垂死的俘虏。已经有命令宣布，不可有他的继承者。」(注6)

约在一世纪之后，一位耶稣会的神父雷克比(Joseph Rickaby)说，1799年8月中，教皇庇护第六在狱中去世之后，「半个欧洲都认为，教皇与教皇制度都已经亡故了。」(注7)

我曾有机会读过教皇被囚时，信奉天主教的西班牙在当时作首相的歌德伊(Don Manuel De Godoy)的回忆录，但在其中找不到对这件事的记载。甚至这位天主教的重要政治家，对教皇的患难也毫不关心。(注8)

死伤医好了——但是启示录十三章三、四节说：「那死伤却医好了。全地的人都希奇跟从那兽，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？」」当我们看第六个场景之时，对这部分预言就会更加了解。

6·双角像羊羔的地中上来的兽，强迫世人拜豹体的兽。(启 13:11-18节)「全地的人都希奇跟从那兽，」人问道：「谁能与它交战呢？」(启 13:3,4)这个预言还没有应验。甚至在中世纪，当罗马天主教会声名大噪之时，仇敌的军队，无论是属基督教的或是属回教的，都曾敢於攻击她。但是约翰在十三节八节的描写中有一种普遍性，是我们不可忽视的：「凡住在地上，名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人，都要拜它。」

这第六个场景给我们钥匙知道预言的应验，因为另有一头兽出现了。这头兽像一棵植物从地里出来。约翰看它，只有两个角，不像另一个兽有十个角。并且，它们又短又柔，如同羔羊的角。在启示录中，羔羊通常都代表基督。

当约翰看见这像基督的角，他有没有想到这个新兽会保卫圣徒，会拯救他们脱离豹体的兽呢？他若想过，就注定失望。因为这角像羔羊的兽，不久，说话像龙一样。(11节)虽然它看来友善，但它的谈吐却像撒但——像那伊甸园中的古蛇，像古罗马帝国，及中世纪的教会(从最坏的角度看)。

这头新兽乃是披上羊皮的狼。耶稣在山边宝训中曾警告祂的门徒说：「你们要防备假先知。他们到你们这里来，外面披著羊皮，里面却是残暴的狼。」(太 7:15)在启 16:13;19:20;及 20:10 节中曾三次称这角如羊羔的兽为「假先知」。

约翰在异象中所看见的这头角如羔羊的兽，不但没有拯救圣民脱离豹体的兽，反而用它的力量使全地的人为那豹体的兽「造一个像」，并使人在额上及手上受兽的印记。约翰见到一些特别的人拒绝拜它。这些人是那个妇人其余的儿女，是那遵守上帝诫命的忠心的一群。(启 12:17)他们的名字写在羔羊的生命册上。(启 21:27)他们受到伤害性抵制威胁，不能作买卖。但他们保持了他们高贵的品格，宁愿冒生命的危险，也不要受兽的印记。

留下的只有两边：那遵守上帝诫命的忠心的余民，及世上其余有兽之印记的人。我们必须更仔细地看这件事，因此，以后，我们还要再讨论。

到此的结论——在启示录十二，十三章中，到目前为止，我们已经看过几样我们在研究但以理书时学到的一些事情。——尤其是关于那四个帝国及罗马教会一千二百六十日(年)的事。

我们也学到了一些新东西。但以理书七章二十六、二十七节虽然告诉我们在一千二百六十日之后，会有审判，将罗马教会的权力夺去，但启示录十三章供给我们更多惊人的资料，告诉我们，在审判完成之前，罗马教会的死伤会暂时医好，并且，凡名未录在生命册上的人，都会拜它。

启示录十三章也指示我们，一头披着羊皮的狼，有羔羊之角。说话像龙的兽，会在末时，作为特别的工具，说服世人去拜那兽，并受那致命的兽的印记。

当 1798 年法国将军们提示(Berthier)将教皇逮捕，认为天主教政权从此永远消失。

三. 上帝为何不除灭魔鬼？

我们在审视那兽的印记严肃的问题,进到十四章研讨三天使的信息之前,我们要设法回答那使人痛苦的问题:「上帝为何不除灭魔鬼?」那在预言中以龙的样子出现,操纵罗马除灭基督,及逼迫忠心基督徒的撒但,就是那位自从有人类以来给世人带来严重苦难的同一个魔鬼。但是,在撒但欺骗了我们始祖的同一天,上帝就应许一个後裔(耶稣)要伤蛇的头。(见创 3 : 15 节)

新约圣经希伯来书二章十四,十五节也清楚地讲到基督两千年前死在十字架上的一项主要目标,就是为了要除灭魔鬼。那段经文说,耶稣取了我们的人性,为我们死,为的是「藉著死(就是藉著祂自己在十字架上的死)败坏那掌死权的就是魔鬼。并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。」

「既然最终会除灭它,为何不现在就除灭它呢?」夏娃必定问过同样的使她焦虑的问题,特别是在她的大儿子该隐杀了她另外的一个儿子亚伯之时。从那时以来,千千万万的人,当他们遭受痛苦,或亲人受苦或死亡之时,都一直在问这个问题。若是有一天上帝要除灭魔鬼,祂为何不早将它除灭呢?

启示录第十二章帮助供给给我们答案——启示录十二章中善恶之争的故事帮助提供了答案。藉著指出所牵涉的人数,撒但恶的性质,以及它所提出的理论,上帝爱的性质,并整个争战之宇宙性等,它就为我们提出了这问题的答案。

关于所牵涉的人数,及争战之全宇宙性,启示录十二章七节说,龙,撒但及它的使者,第四节用诗的形式说:「它的尾巴拖拉著天上星辰的三分之一,摔在地上。」它的星就是它的使者。三分之一可能是字面的意思,或像七号筒中的三分之一及四分之一,并不指三分之一数字的天使。

剩下的上帝忠诚的天使有千千万万。(启 5:11;但 7:10)撒但的那一部分可能代表一个十分庞大的数目。

撒但如何欺骗天使——稍等一会儿,我们会回到这庞大的数目上。我们先要知道,若是可能,撒但如何能欺骗如此多拥有高度智力的天使?

撒但一度名叫路锡甫,其意为擎光者,明亮之星,早晨之子。(见赛 14:12)它是位於上帝宝座旁的一个荣耀的生灵。他原是无可指责,完全。(结 28:15,12)上帝创造路锡甫是完全的。是路锡甫将自己变成撒但的。

路锡甫因不满於与其它生灵一同位於上帝宝座旁边,就生发野心,

要坐在上帝的宝座上。那就是说,他要有上帝同样的权柄,或至少有上帝的儿子米迦勒同等的权柄。「我要高举我的宝座在上帝众星以上,」他说:「我要与至上者同等。」(见赛 14:12-20)但是受造之物都不能与创造主同等。

显然,当上帝反对路锡甫不合理恶的野心之时,路锡甫得到了许多天使的支持,说服了三分之一跟随他。这就使我们来看一看他所用的理论。

路锡甫欺骗了夏娃——撒但在天上所用的理论,多半可以从他被逐出天庭之后在伊甸园中对夏娃所作最狡诈但最具说服力的谈话中推演出来。

在伊甸园中或者数以百计的果树中,上帝只禁止我们的始祖不可食用一棵树的果子。这项范围狭窄的禁令,供给他们机会去培植品德及表达他们的忠诚。为了叫他们明白这种安排,上帝清楚地告诉他们说:「你们吃的日子必定死。」(创 2:17)

撒但藉著蛇说话,大声反对上帝说:「你们不一定死。」然後他继续暗示夏娃说,上帝禁止他们吃那棵树的果子,是因为他没有真实地爱夏娃。「上帝知道,」那蛇说:「你们吃的日子眼睛就明亮了,你们便如神能知道善恶。」(创 3:4,5)

试分析这些理论。请注意撒但用了一个大谎言,一个因其大胆性而具有折服人之能力的谎言。那蛇的大谎言是:「你们不一定死。」这话就暗示,上帝是个说谎者。它也暗示,上帝的警告毫无意义。夏娃不顺从,不会有任何害处。她不必顺从上帝。

上帝不要夏娃变成像上帝、知道善恶的控告,暗示上帝不爱夏娃,说祂自私地留著不给她。这样,撒但就暗示,为了她自己的益处与快乐,夏娃就该吃那禁果。她不应该顺从上帝。

藉著否认上帝的权威,及描绘祂自私,及说祂是个说谎者,撒但就大大地误表了上帝的圣德。他实际上是将自己的恶品格归诸於上帝。但是他给人的印象是,他是无私的,并非寻求自己的利益,他只是关心夏娃及她的福乐。他比任何特效药商更专心寻求他的受害者的益处。

路锡甫欺骗了众天使——路锡甫以某种狡猾的方式向众天使也提出了同样的基本理论。他奸诈地说服了他们,上帝并不真正爱祂所创造的生灵。路锡甫说,上帝的律法是专横的,不必要地剥夺了祂所造之生灵的权利与快乐。天使不必顺从上帝。而且,上帝的警告是毫无意义的。在永世里,没有一位曾经死过,路锡甫暗示说,将来也不会有。不顺从不会带来甚麽伤害。天使不必顺从上帝。

路锡甫热心要他的政治手腕,表面看起来只是寻求众天使的福乐。他向他们保证说,受造的生灵(如他自己)比造物主更知道甚麽是对他们有益的。上帝是住在说不出的荣耀里,及无限的安逸之中。祂对祂

受造之物的需要，及牺牲自己满足这些需要，知道些甚麽呢？若是将他放在上帝儿子米迦勒的位置上，路锡甫坚持说，他，路锡甫，在为众天使谋求福利上，将会比上帝的儿子好得多。

我们因为知道上帝如何在这几千年中，恩慈的，忍耐的待人，我们就可以有把握地认为，祂会如何慈爱的，关怀的努力，要赢回那些背叛的天使。无疑地，路锡甫自己起先不明白他自己背叛的态度。他既没有罪的经验，就很难见到罪的各种後果。上帝热切的将他的危险警告他，并忍耐的回答他一切的问题。上帝後来对背道的以色列所说的，也必定对背道的路锡甫说过：「你对他们说，主耶和華说：我指著我的永生起誓，我断不喜悦恶人死亡，惟喜悦恶人转离所行的道而活。以色列家啊，你们转回，转回吧！离开恶道，何必死亡呢？」（结 33:11）

但是到了一个时候，上帝已无法再帮助背叛祂的天使。路锡甫在天上所造成的伤害必须制止。「在天上就有了争战。米迦勒同他的使者与龙争战，龙也同它的使者去争战。」米迦勒与祂的使者赢了这场战争，之後，「天上再没有它们的地方。大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。它被摔在地上，它的使者也一同被摔下去。」（启 12:7-9）

路锡甫战败之时，起了胜利的呼喊。

那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。

所以，诸天和住在其中的，你们都快乐吧！（启 12:10,12）

但是也有警告发出：「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。」（12节）路锡甫被逐出天庭，现在变成了撒但或魔鬼，就领导他恶天使大军，到我们地上来，如同我们所知的，迅速欺骗了夏娃。

自此之後，撒但就轻而易举地欺骗我们一切其馀的人，并残酷地苦害我们。

上帝的两难之境——若是上帝要最终除灭撒但与他的恶天使，为何不在善恶之争一开始之时就除灭他，让我们经过这好几千年流血流泪的时光呢？我们回到了我们原来的问题上。

假设上帝将撒但除灭了，那许许多多忠诚的天使的反应会如何呢？在学校中，当老师在班上重重责打学生之时情形如何呢？其他许多学生岂不是就容易断定老师不公平吗？

数目众多的天使都保持对上帝及对祂儿子的忠诚。但是，其中有不少——三分之一，数目也是千千万万，聪明绝顶，热心活泼的天使，相信撒但的欺骗。因此，其它还有许许多多的天使，虽然未选择跟随撒但，但却心中在想，他所说的或者为真？

若上帝立即除灭了撒但及他的使者,这些犹疑不定的天使,就会让他们心中的问题得不著解决。对上帝的公正的怀疑会留在他们心里,而这样的怀疑会在以后的日子发展成另一次善恶之争。

在此我们要记得上帝赐给人自由的基本原则。「若是你们以事奉耶和華為不好,今日就可以选择所要事奉的。」(书 24:15)「愿意的,都可以白白取水喝。」(启 22:17)「所以天父的儿子若叫你们自由,你们就真自由了。」(约 8:36)

撒但与罗马对人施行强迫,上帝与祂的儿子则使人得自由。上帝如此热望著我们的爱,不肯因为要求我们爱祂而反而将爱摧毁。祂忍耐地追求我们,一再让我们看见祂的仁慈,好说服我们。祂要我们只在心甘情愿的情形下回应祂的爱。

以人的话说,上帝在与撒但的关系上,真正处在一种两难之境。祂若太早将撒但除灭,一些天使就会说,祂剥夺了他们的自由,或强迫他们忠诚。「顺从我,否则我就杀死你!」但是假若上帝不将撒但除灭,祂的忍耐就会被误解为软弱。我们慈爱的天父,面对著这种两难的困境,就选择了较为慈悲的办法。祂虽然知道当撒但使人受苦之时,许多人与天使都会喊著说:「上帝为何不除灭撒但?」但祂仍然让撒但继续存活。

难道上帝不能重新来过吗?——在此有个相关的问题,初看起来似乎荒诞,但却是个应该问的问题。为了避免一切误解,并防止任何不必要的受苦,为何上帝不立即将全宇宙除灭,毫无痛苦地,使用一种宇宙性中子弹。诚然,上帝可以将无数银河中每一个生灵都消灭,除了神的三位之外,没有一个存活。那时上帝可以重新再造。但结果并不会更好。

结果并不会更好!

除了那显而易见的说法,认为上帝的爱使这种为求方便的办法成为完全不可思议之外,我们认为上帝是要宇宙藉著考察证据在撒但及罪恶的事上,(也在关于祂自己及祂的爱上)变得更聪明。当宇宙看到撒但背叛的后果时,每一处的生灵就都会看出罪的后果。甚至那些心中仍有疑虑的,也将他们心中的问题完全解决了。只要有足够的时间,就会得著他们永远的爱的忠诚。

情势愈趋复杂——但是在善恶之争开使始後不久,地上情势的发展使得情势更戏剧化的趋於复杂了。

亚当与夏娃吃了禁果之後并未立即死亡。他们只是立即开始死亡。上帝赐给他们一段时间学习关于祂及关于罪的事。使他们有足够的时间重新衡量实际的情形,考察证据,悔改,及回到祂身边。主「不愿有一人沉沦,乃愿人人都悔改。」(彼後 3:9)但是上帝赐给我们更多的时间,又造成人对祂的误解。「因为断定罪名不立刻施刑,所以世人满心作恶。」(传 8:11)

「上帝就是爱。」撒但提醒我们说:「祂如此慈悲,不会让你永远

受害。」当早期的人还继续存活之时,看来顺从上帝是不必要的。

人的软弱及神的仁慈使情势更为复杂。那些顺从上帝,努力要胜过自己的罪的人,发现他们不断的跌倒。这又导致另一个问题:我们能顺从上帝吗?

所以在这善恶大斗争中产生了这许多问题:

- 1 · 上帝公正吗?祂是否自私地要我们遵守律法,要剥夺我们的快乐,因此,为了我们自己的福乐,我们不应该顺从祂?
- 2 · 是否祂是如此慈悲,忍耐,我们不必顺从祂?
- 3 · 祂对我们的要求是否已超出我们的能力,因此,无法顺从祂?

人人所发出的这些问题,并不相同。依照我们各人不同的性情,我们所强调的也不同。

上天回答这些问题——在天国的会议中,圣父与圣子决定用那唯一能有效回答这些问题的办法去回答这些问题。其中之一就是,上帝的儿子要成为受造的生灵。祂要住在那被罪污染的地方,出生成为女人的後裔。(创 3:15)祂要在我们的水平上,带著因数千年的罪而成为软弱的人性生活。祂要证明,受造的生灵只要与上帝保持紧密的接触,就确实能够遵行上帝的律法。祂会爱人,甚至当他们要杀害祂时,祂仍然爱他们。上帝的儿子就是用这种方式提供折服人的上帝爱我们的证据——并且祂爱的律法是人类可以遵守的。

因为基督要为我们死的决定,在我们的始祖开始犯罪之时就已经在天上作成,彼得前书一章十九二十节就讲到耶稣是「羔羊」,是「创世以来...被杀之羔羊。」(启 13:8)这节经文根据希腊文原文严格翻译,乃是称耶稣为「创世以来被杀之羔羊。」(可参阅英文雅各王版.及新国际版的译文)

当上帝起先告诉众天使耶稣所計畫要作之事的惊人消息之时,是否有任何天使热心要代替基督呢?我相信有。想到他们所爱的神圣的领袖要受这麽多的苦,必定也使他们深感痛苦。

但若任何天使愿意去代替祂,耶稣也必须拒绝。一位天使的受苦与受死,只会显明天使对上帝所造之物的爱。它不能完全回答上帝对我们的爱的问题。只有三一真神中的一位能作成这事。祂「反倒虚己,取了奴仆的形像,成为人的样式;既有人的样子,就自己卑微,存心顺服,以至於死,且死在十字架上。」(腓 2:7,8)

耶稣生在穷苦的家庭,长在一个有恶名的乡村(约 1:46)。耶稣被人闲言闲语,受人控告,被逼迫,受苦刑,最终被钉死在十字架上。但是祂在任何环境中对任何人表现了不变的仁慈。祂带给人极大的喜乐,告诉人

有关上帝的事，改变了他们的人生。祂行走在乡村的市场，用手摸人讨厌的麻疯病人，肮脏的瘫子，流血流脓的腿与臂，使所有的病人都得医治。

祂甚至洗肮脏的脚——穿著凉鞋在土路上行走，像耶稣天天所行的一样，会使人的脚肮脏不舒服。因此古时有一种风俗，在进餐前，要叫仆人为客人洗脚。那一定使他们感到非常舒服。那洗脚的水会变得多麼黑啊。

耶稣的脚像他人一样脏了。在那楼房，在最後的晚餐之前，应该有一个门徒为祂洗脚。在其它的晚上，我想是门徒们彼此轮流洗脚，但是，这一次，他们一个也不愿意动。他们显然只想到耶稣就要成立的新政府中的高位。在此重要的时刻，他们都必定在想不要成为一个洗脚的仆人。

因此耶稣洗了他们的脚。

门徒们似乎喜爱基督仁慈的灵性。但是，还不能完全了解。(约 13:7) 当耶稣洗完了他们的脚时，祂的一个门徒腓力问祂说：「求主将父显给我们看，我们就知足了。」(约 14:8)

耶稣忍耐地回答说：「腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父；你怎麼说‘将父显给我们看呢？我在父里面，父在我里面，你不信吗？」(约 14:9,10) 腓力已经看见耶稣。他曾看见祂讲道与医病。他看见祂将小孩子抱在怀中，对他们的父母讲说失钱与浪子的故事。片刻之前，他见到耶稣洗门徒们的脏脚，感到祂的手在洗他自己的脚。他从未曾想到，那坐在千千万万天使并活物之间的宝座上的上帝，会在地上摸人生的疮，抱小孩子讲故事，及洗人肮脏的脚。

耶稣降世，为要解除撒但误表上帝所造成的伤害。祂来是要提供可靠的证据，向我们显明上帝真正的样子。

祂来到我们的水平，显示给我们看。几周前，我听见威尔孙牧师在他的第一浸信会所讲道。他在讲道中提到，在他的前一个教区中，有几个儿童，为耶稣的爱所吸引，在当地老人院认了几个老人为祖父母。他有一天到老人院去拜访，看见一位老妇人坐著，将头深埋在双膝之间，一幅典型的绝望的景象。但是在她旁边，有一个认她为祖母的义孙女，将一张椅子放在她旁边，她柔软的身体弯向前，将她美丽的小脸贴在老妇人的脸旁，对她甜蜜地低语，要让她欢乐起来。

看见上帝的儿子来到我们的水平，那些忠诚的天使完全相信上帝就是爱。他们深信，一位这麼仁慈的，自我牺牲的上帝，绝不会想要用规律破坏任何人的快乐。他们的结论是，祂的律法是为我们的益处，诚然应该遵从。

天使也见到上帝的律法是可以遵守的，甚至那因几千年的罪而成为软弱的人类也能遵守。耶稣「凡事与祂的弟兄相同，」「凡事受过试

探,与我们一样,」(来 2:17;4:15)但是,祂却能在地上一生结束时,毫不含糊地说:「我遵守了我父的命令。」(约 15:10)

上帝的慈怜并没有除去我们顺从的必要。那在旁边观看的天使见到罪恶被揭露,暴露出它的本来面目及其所造成的可怕的,丑恶的,可憎的後果。骄傲,嫉妒,苦毒,野心,使那位最荣耀的生灵早晨之子路锡甫变成了一个恶毒的妖怪,一条向仁慈的耶稣残酷攻击的龙。在十字架上,上帝的道与撒但的道,上帝的律法与撒但的谎言,针锋相对。善恶之间的大斗争达到了顶峰。撒但对耶稣的残忍永远破坏了宇宙中观看者对他的信任。谦卑与自我牺牲使耶稣完全得胜。

约翰正想到基督的自我牺牲,就听见那四位活物与二十四位长老高唱说:「你配...因为你曾被杀,用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来,叫他们归於神。」他听见忠诚的天使歌唱说:「曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的。」他听见整个爱的宇宙在唱:「但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给坐宝座的和羔羊,直到永永远远!」(启 5:8-13)

为何善恶之争继续下去——那麽,若是基督的生与死已经说服了所有忠诚的天使相信上帝是善良的,及撒但是邪恶的,上帝岂不可以就在当时,就地将撒但除灭而没有刺激任何人的危险吗?伤蛇的头,除灭撒但,是耶稣降世受死的原因之一。我们前面曾读到,祂自己也取了人性,「特要藉著死败坏那掌死权的就是魔鬼,」(来 2:14)若是关于上帝的律法与祂的品德的主要问题已经藉基督的生与死获得了答案,为何善恶之间的大斗争需要继续下去?若是上帝已经在战争中得胜,为何战争仍未停止?(注 9)为何基督在十字架受死之时,上帝未在当时就将撒但除灭呢?

那主要的原因似乎是人类的愚蒙与顽梗。我们当中千千万万的人仍然愿意相信那蛇所说有关上帝的话,而不相信圣经所说的。我们许多人在这善恶之争的大战斗中是列身在撒但的一方。

若是上帝在今天将撒但除灭,祂就没有甚麽合理的理由不也将大多数的人类除灭。

但是主「宽容」我们,「不愿有一人沉沦,乃愿人人都悔改。」(彼後 3:9)上帝继续赐下时间给我们,像祂曾赐下时间给夏娃一样,让我们重新考虑情势,审视证据,悔改,并信靠祂。

我们作上帝代表的责任——许许多多地上背逆的人,还没有听见证据。这就是我们已经知道的人受差遣,要将福音传给世人的缘由。直到活著的每一个人都有机会听见证据,自由地作决定,我们慈悲的天父才会使善恶之争结束。

将无神论者,泛神论者,魔鬼崇拜者,并其它非基督教信徒,未听见

证据的人不计，我们这些认为自己是基督徒的人呢？我们在他人面前如何代表上帝呢？

当你作亲爱父亲的人，在忿怒中责打你的孩子，然後待在电视机前，不去帮助孩子作功课时，你所描绘的天父是甚麽样子呢？上帝将善恶之争的时间延长，岂不是要赐给你与你的家人，其余的我们及我们的家人足够的时间，学习在家中如何正确地代表上帝吗？

一些基督徒的传道人在教会中误表上帝的品德与祂的律法。现代一些殷勤工作的传道人在无意之间，重述蛇所说的话，叫人不必遵守上帝这一条或那一条诫命。若是我们的婚姻不美满，就不必遵守不可奸淫的诫命。若是可得到帮助，就不必总是讲实话，或遵守上帝的第七日安息日为圣日。一些传道人说，在恩典时期，我们不必遵守所有诫命。一些传道人提出说，因为安息日的诫命要求圣洁（「当記念安息日，守为圣日。」），所以，我们无法遵守。

这样教导人的传道人需要我们的祷告。

末时只有两方——这善恶之争就要结束。宇宙的大部分都已采取立场。不久地上的每一位也会选择属乎善或恶的一方。在人间也只有两方。

其中一方是那选择相信撒但谎言的人。虽然有各种相反的爱的证据，他们仍要继续坚持说，上帝不必要的限制了他们的福乐。祂的律法，他们说，不应该有，不需要有，或是不能遵从的。这一批人会有兽的印记。

另一方则会有上帝的印记。这一方的人是那些经过细心衡量诸般证据，深深宝贵那为我们的福乐而乐意作大牺牲的上帝。他们完全拒绝撒但的立场，藉著信心抓住基督的手，不顾一切代价，将自己献给上帝，相信，遵行，及教导人有关上帝的真理及祂的律法。

「圣徒的忍耐就在此；他们是守神诫命和耶稣真道的。」（启 14:12）

四. 预言中的美国

「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。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。」（启 13:11,12）

我们先有那大红龙，以後是从海中上来的豹体的兽，现在我们有了从地中上来的角如羔羊的兽。上帝将它们放在我们预言的银光幕上是有理由的，当我们要去了解它们之时，祂已应许我们一项福分。（见启 1:3）

中世纪想要了解角如羔羊之兽的努力注定必然失败。在那豹体的兽未受死伤之前，人要了解它几乎是不可能。预言在应验之後解释得最

圆满。耶稣在最後的晚餐讲到未来的事时说：「现在事情还没有成就，我预先告诉你们，叫你们到事情成就的时候就可以信。」（约 14:29）

在法国革命期间那兽正接受死伤之时，人才对死伤获得了正确的了解。法国革命在 1789 年之後发生。教皇则在 1798 年被囚。我们已在前面讨论过。

既然，那两角如羔羊的兽要叫人拜那死伤医好的第一个兽，我们就知道这个关于两角如羔羊之兽的预言，其焦点必是放在死伤发生之後的事情上，那就是说，在 1798 年之後。

这角如羔羊的兽只有两个角，不像那大红龙，或豹体的兽，各有十个角。显然它只有一个头，不像其它的兽有四个头或七个头。它的两角如羔羊的角。它身上没有一样东西，与大红龙，或那从海中上来的豹体，狮头，熊脚的兽的任何部分相似。我们作结论说，这角如羔羊的兽，是一个独特的兽。它代表一个新的团体，其存在与我们所研究过的各种兽在本质上是截然不同的。

从地中上来——这两角如羔羊的兽是从地中上来。但以理书第七章中的四个兽，都是从海中上来，从暴风雨的海中上来。那由但以理书中四个兽所构成的豹体的兽，也是从海中上来。启示录十七章三节，十五节的淫妇乘坐的兽，是在海中。但是这两角如羔羊的兽则是从地中上来。这项不同必甚重要。

「你所看见那淫妇坐的众水，就是多民、多人、多国、多方。」（启 17:15）在紧密相关的预言中，地与海相对。海既代表大量人口，我们就知道，地是代表人口稀少的地区。

这新兽的角像羔羊——启示录中羔羊二十九次是指耶稣基督。角在但以理与启示录中都一再代表政权。因此，这从地中上来的兽，当约翰第一次看见它时，正以一种温柔的，几乎像基督的方式，行使它的政权。

但是，它说话却像龙。龙代表撒但及实行撒但欺骗与压迫计划的地上的政权。在启示录十二至十四章中，龙代表罗马。起先是代表罗马帝国，其後代表罗马教会。它在外表上与罗马如此不同（两角像羔羊，不向龙）它出来的地方又如此不同（是从地中上来，不是从海中）出现的时间又如此不同（在 1798 年左右，不在中世纪或古时），但这像羔羊的兽最後的情形仍然是欺骗与压迫，像罗马政权一样。多麽让人失望！

它「又行大奇事，甚至在人面前，叫火从天降在地上。」我们将在研究哈密吉多顿时再回来看这些可怕的话。「它又叫众人，无论大小、贫富、自主的、为奴的，都在右手上或在额上受一个印记。除了那受印记、有了兽名或有兽名数目的，都不得作买卖。」（启 13:13,16,17）

一个能够叫众人（只有那忠于上帝的人除外）都去作某些事的国家，必是一个强权国家，一个世界的领袖国家。

这两角像羔羊，从地中出来的兽是甚麽？现在我们可以找出

这个约翰看见在法国大革命时期,当那古代从海中上来豹体的兽正受到死伤之时从地中上来,就是从无人居住之地的新世界出现的,温柔的,两角如羔羊的兽所代表的是甚麽呢?有那一个国家合乎这些条件,并且同时又是一个世界领导国家呢?

那当然是美国。

1776年7月4日,是美国的生日。那时,如林肯所说,她的祖先们在那一洲缔造出一个在「自由」中孕育出来的国家。1776年7月4日,独立宣言签署了。「我们认为这些真理是明显的,」它说:「所有的人受造平等,他们都由创造主赋予某些不可剥夺的权利,其中有生命,自由,及快乐的追求。」这些话美丽,温柔,几乎像基督说的话。

「国会不可制定设立宗教的法律,或禁止宗教信仰自由。」那在1791年与其它人权一起通过的第一修正案说。美国宪法最伟大的成就是创立了一个政教在友善中彼此分离的国家。这世界从未见过这样的事。自古以来,每一个别的国家都要求人民支持一种国教。并且大多数都曾压迫信仰异端分子。较美国稍後的法国革命,曾经验敌对式的政教分离。共产主义的国家比起法国例子,则更是变本加厉。

但是美国,以友善的方式使政教分离,不供给任何教牧人员薪金,也不要会众交税。她让各种教派各自发展,但那一个教派也不支持。她的国会说:「我们信靠的是上帝」,但对上帝是基督教的上帝,或是印度教的神则不加以界定。

因此,美国以惊人的精确性应验了预言。她诚然在兴起之时,显露了她羔羊的资质,出现在一个与不安定,人口稠密之旧世界完全不同的,平静的人烟稀少的地区。当新的移民来到美国之时,美国的印地安人,生活在海岸与平原,但是数目不多。估算的数目是,在以後成为美国领域的三百万平方英里之中,只有一百万左右的印第安人。(注10)

那在移民与印第安人之间「在新英格兰土地上曾进行过的最激烈的战争,」参与战争的只有三千印第安人,战争持续的时间不到三小时。(注11)

一位1850年在爱尔兰的编辑曾写著说,「美国帝国」,「从沉寂之地」「出来」。(注12)

两角如羊羔,但说话像龙——到此为止都不错。美国的确是以一种较为平静的方式,约在那兽受死伤之时,在人口稀少的地区兴起。比较说来,她所表现的是一种温柔的,如羔羊的行为,并强盛起来,成为世上的强权。

但是预言却说,这两角如羔羊的兽,说话像龙,尤其是,它要为那受了死伤的兽造一个像,使它有生气,并强迫地上除了真正跟随上帝的人都拜它。「它因赐给它权柄在兽面前能行奇事,就迷惑住在地上的人,说:「要给那受刀伤还活著的兽作个像。」又有权柄赐给它,叫兽像有生气,

并且能说话,又叫所有不拜兽像的人都被杀害。」(启 13: 14,15)

一个像是一个与另一个东西十分相像的东西。一个酷像父亲的男孩,在西方称为「父亲的像」(THE SPITTIN' IMAGE OF HIS FATHER)拜偶像的人所拜的像,是所拜之神的像。启示录十三章十四至十七节中所说的「兽像」,就是兽的像。那旧世界中豹体的兽,乃是一种施行逼迫的政教的联合,一种融合在国家政府中的宗教系统,由政府获得权力去逼迫异端信仰分子。兽像因此也必定是一个施行逼迫的政教联合,一种融合在国家政府,由政府获得权力去逼迫异端信仰分子的政教系统。

但是这可能吗?一看到美国美妙的宪章,及那惊人的如羔羊的自由记录,我们就不得不想,这个国家会逼迫少数宗教信仰不同的人,有可能吗?

将来的钥匙不是过去,而是圣经预言。但是我们花一点时间看一看美国一些不愉快的发展,可能帮助我们更了解这项预言。

说起来可悲,美国,已经在蹂躏少数民族。她已经使用那无比的人权法,作为压迫的工具。比如,那有名的 1857 年最高法院的施格特判例,严肃地准许奴隶制度,并正式宣布,黑人都不能成为美国正式公民。法庭解释那保护「生命,自由,或财产」的第五修正条款,是保护持有黑人奴隶的主人其奴隶为其财产的所有权,而漠视其奴隶享有个人自由的权利。(注 13)

1908 年,最高法院以宪法为名,支持美国的一州有权关闭一所私立基督教大学,其唯一理由是它雇用黑人的教职员及收黑人学生。(注 14)

在此两个案例之中,最高法院都依从当时流行的时尚限制了少数民族的自由。第一次世界大战之后的红色恐惧,及第二次世界大战前后对闪族的敌对及麦加锡主义(McCarthyism)可以提醒我们美国公共舆论可以变成十分狠毒。

最高法院为了平衡宪法序言中的人权条款,就拒绝让人享有某些特权。序言的开始是那句名言:「我们美国的人民,」接著就列出为何要订立宪法的崇高理由:「为要构成更完全的联合,建立公义,确保内部平安,供给公共防卫,倡导一般福利,并为我们及我们的子孙获得自由的福分。」

在 1880 年代,当摩门会的人引用宪法第一修正案,证明他们宗教信仰中的多妻制为合法时,最高法院却以「内部平安」,及「一般福利」为由,反对他们。

以宗教为名容许人杀人放火,简直是不可思议的事,因为这样的活动清楚地妨碍他人的自由。像金斯顿的大屠杀,若是可能,政府应有义务去阻止。

最高法院在第二次世界大战时为了「获得更完全的联合,」及「共同防卫」,就强迫小学生向国旗敬礼,不管耶和華见证人会认为那是偶像

崇拜。

许多有思想的美国人都对这样的决定感到遗憾。

在第二次世界大战之时，也有出生在美国、忠于美国的七万日裔美国人，忽然之间由于总统要求，并经国会批准，由一位将军下令，被关进集中营里。我清楚记得那个星期一早晨，我的那位日本同班同学没有来上学。

为了使这种不合法的事情合法，最高法院以共同防卫为名坚持说，有几个日裔美国人是卖国者。那时有战争在进行，而战争乃是国难时期。(注 15)

两个宪法权威，论到美国如何对待这七万忠贞的日裔美国人时，给我们提出了以下严肃的警告：

「在未来的战争中，一个属于少数民族，宗教，文化，或政治团体的人，将没有保证，社会的成见与顽梗，不会表达在一种「军事必要」的压迫计划中，使他在自由社会中的权利受损害。」(注 16)

这项警告说，在军事危机之时，「一个属于少数...宗教...团体的人，会没有保证，社会的成见，不会利用情势，使剥夺其权利为合法。」这项说法使我们对启示录第十三章的了解变成可信的了。以后我们还要讨论。

我们所研究的这项预言，预言一段时期，美国在为旧世界罗马天主教造像之时，会以剥夺某些少数宗教团体人士的权利为一种手段。它指出，美国会在罗马天主教会的死伤被医好之后行这事。

将今日的罗马天主教与其在 1800 年代的相比，无疑地，她的死伤已几乎完全得了医治。

世人对罗马天主教会的改变——1798 年，拿破仑的意思是，永不会再有教皇了。但是，1801 年，他与一个新教皇签了一个政教条约或「协议书」。正如预言所说，那致命的一击只会使天主教会受伤，不会使天主教会致命。在另一方面，1870 年，那新出现的意大利国，藉著将教皇统治了

相当长时期意大利半岛相当大的领地取走而使教会的灾祸一时更变本加厉。教皇庇护第九，以及他之后 1929 年之前的所有教皇，都被迫住在一个古代的住宅，甘多尔福堡里，描绘出那一度无限高贵的教皇，被软禁的情形。

但是到了 1929 年，墨索里尼签署另一个协议书，将位于罗马，一百零八点七英亩的梵蒂冈城所有的权柄都交给了教皇。它包括圣彼得大教堂。教皇又再度不仅是祭司，也是君王了。那死伤正被医好。

那位和蔼，坦诚的教皇若望二十三世(1958—1963)，以及在第二届大公会议中通过的改革案，更进一步恢复了天主教会世界的影响。1980 年代，教皇保禄二世可能是活人中最受尊敬的人。「耶稣的第一号人物」，新几内亚在 1984 年这样向他欢呼说。

美国对她态度的转变——这死伤显著的得医治，可在美国公共舆论中清楚地反映出来。1800年代，反对罗马天主教会的浪潮高涨。1840年代，一个被视为甚麽都不懂，名叫美国党的反对天主教的政党，赢得了几乎所有麻省议会的席次，及在那较今天比例高得多的美国人都住在东海岸的时候，在纽约及宾州都赢得了高的席位。

1846年，当济尼上校带了几名神父随著他西部军队的一些天主教徒从康萨斯城出发，要从墨西哥手中夺取加州之时，他曾受到华盛顿来的猛烈的攻击。(注17)

1852年，当教皇庇护第九，送来一个大理石碑，要放在兴建中的华盛顿纪念碑中时，引起了大批群众抗议。美国人的忿怒如此强烈，石匠不敢将那大石碑吊上去。两年之後，人的情绪仍然如此之高，一群忿怒的美国人，在库房里找到了这块石碑，将它拴上链条，拖进波托马克河里。(注18)

100年之後，美国反天主教的情形仍然十分活跃。甚至在我们已经提到的墨索里尼的协议书之後也是如此。这显明，这个伤在欧洲正在被医好。当1951年，杜鲁门总统要求国会批准他派往梵蒂冈大使的提名时，美国被卷入狂暴的抗议之中。「美国的基督教会，没有一个不正式及强烈表达反对的。」美国总统就抽回了他的提案。(注19)

但是33年之後，在1984年3月，雷根总统提名威尔逊(William A. Wilson)为驻梵蒂冈的大使时，就在参议院迅速以八十一对十三票通过。只听见少数担心政教联合的声音。(注20)

既然这种改变代表不再那麽顽固，我们因之高兴。但是我们也担心，因为它也代表对历史的否认，并且更严重的是，它代表离弃政教分离原则的趋势，趋向二者的联合，而政教联合在过去曾带来如此严重的不公义与不幸。

若是如此，它只会导致一种新形式的顽固。

在美国，一些特殊利益团体愈来愈多要求政府争取他们的特殊利益。甚至过去坚持政教严格分离的基要派的基督教徒，现在也站在「道德多数党」(Moral Majority)的一边，要求政府订立心灵的律法。国会则热心干预宗教。1981年2月，代表美国正式组织的所有宗教团体的二百八十位代表，在华盛顿开会，报怨说，政府干预教会活动之多，在美国史无前例。(注21)

未来如何？——既然有了这种根本上的改变，未来将如何呢？既见到但以理书所预言的帝国一个个的出现，见到耶稣应验了七十个七的预言，见到那小角起来想要改变节期及律法，及那一千二百六十年预言的结束，我们就可以对圣经的应验十分有把握，对美国的预言也是必定会应验的。

美国会歪曲她可怕的政治权力，将一种直接反对十诫的宗教强加

给人。她会领导世界效学她的榜样。当紧张情势增高之时,或者当七灾开始下降之时,她就会立法,将不顺从的人处以死刑。

但是既然美国要为那兽造一个像,我们就可以认为,她会认为,她在效学那兽时,自己的意图是好的。罗马天主教会总是在许多方面帮助社会。我们也都认为,甚至在她施行逼迫之时,它也认为是在服事上帝。她没有使基督的祭司职分暗昧不明,或改变诫命,作为她逼迫异端分子的托辞。她作那她认为是最好的,在那些少数忠於良心的人不同意之时,反对那些忠心的少数。

我们可以期待某种全球性的灾难,一次超级强权传统式的战争,或者美国在这种战争中,会迅速为他国赶上,一次经济崩溃,第三世界国家赖债,西方大银行倒闭,害虫遗传基因的改变,造成庄稼歉收的大灾难。圣经未曾列出精确的情形。

虔诚的美国政治家们,为了回应这项灾难,就呼吁人回到建国的祖先们的信仰,归回到清教徒的工作伦理一而二者都是似是而非,但对个人对圣日的信念却构成了危机。

由於国家的紧急状态,以及宪法序言中的「一般福利」,「共同防卫」。个人信仰的差异就被漠视。当惊恐扩散开来时,那忠於良心的人受到控告,成了代罪的羔羊。

前面曾提到,论到对待日裔美国人时,美国宪法权威说了甚麽话呢?「在未来的战争中(他们可能提到任何国家紧急状态),一个属于少数...宗教...团体的人,将没有保证,社会的成见与顽梗,不会表达在一种「军事必要」的压迫计划中。」

国会与总统或都不会订立那会激怒遵守上帝诫命少数人的最初法律,正像尼布甲尼撒不会为了要将但以理的三个朋友丢进火窑里就订立拜金像的律法一样。尼布甲尼撒甚至给他们机会,改变他们的思想。

但是当那三个人勇敢地说:「我们决不事奉你的神,也不敬拜你所立的金像。」之时,尼布甲尼撒王才因发怒而对自己失去控制。(但 3:18)

当兽像被立起来时,最容易作的事是,跟随大众。那些相信蛇之谎言,说上帝的律法既不应该也无法遵守的人,就会容易随波逐流。他们将会容易接受撒但的神迹奇事。(帖後 2:9-12)他们会向兽像下拜,接受兽的印记。

但是,那珍爱「耶稣真道」的人,已经学会像耶稣一样得胜(启 3:21)。他们会冒生命的危险尊崇上帝。他们会以对创造主及救赎主的忠诚为最重要的考虑。

这些勇敢的人,不久会发现自己会在玻璃海上歌唱。(启 15:2-4)

五. 第一位天使的信息: 审判的时候

属乎基督勇敢的人在玻璃海上的场景, 在善恶之争各场景结束之处出现。

当我们在研究七印之时, 曾在第六印与第七印之间, 看见一个中间插入的场景。它是由我们所谓的工作指派及保证的场景所构成, 为的是要领导及鼓励我们面对末时可怕的挑战。我们听见四个天使接受命令执掌四方的风云, 直到那十四万四千人额上受了印记。

在第六与第七号筒之间, 我们看见另一个插入的场景。它讲到对但以理书对法国革命时期预言的新了解。

现在, 在启示录第十四章一至十三节, 在那两角如羔羊的兽痛苦事件(启 13:11-18) 与天子戏剧性的驾云降临(启 14:14-20)之间, 我们发现另一个为要提供末时鼓励与亮光的插曲。三位天使在传讲地上最后的希望与毁灭的信息(启 14:6-12)。那十四万四千人再度出现, 这一次是在锡安山, 预言他们在这场战争最后结束之时将披上胜利与荣耀。

在锡安山的十四万四千人——在旧约圣经中, 锡安山代表耶路撒冷与圣殿。(诗 48:1,2; 俄 17) 在启示录中, 锡安山则代表新耶路撒冷及上帝的宝座。在启示录十四章一至五节中站在那里的十四万四千人, 乃是对上帝忠贞不二的人。

他们口中没有谎言(启 14:5), 未沾染妇女,(启 14:4)他们没有与淫妇巴比伦及其淫乱的女儿发生关系。他们胜过了每一样拜兽与拜兽像的试探。(比较 13:17; 15:2)他们是毫无瑕疵的。(启 14:5)

这在锡安山的十四万四千人应验了西番亚书三章十二至十五节所说上帝末时的百姓聚集在祂圣山的预言。

「他们必投靠我一耶和華的名。

以色列所剩下的人必不作罪孽, 不说谎言,

口中也没有诡诈的舌头....」

「锡安的民哪, 应当歌唱!

以色列啊, 应当欢呼! ....

耶和華在你中间;

你必不再惧怕灾祸。」

这些奇妙的人乐意不顾任何代价保持对羔羊的忠贞。他们「虽至於死, 也不爱惜性命。」(启 12:11)但是他们不是依靠自己的力量。他们凭着信心忍受一切, 相信以色列的王, 耶和華在他们中间。现在他们领受永生, 并获得权柄伴随羔羊旅游全宇宙。(启 14:4)

三天使的信息一瞥见了将来的喜乐之後，就被告知留给我们去做的严肃的工作。一个象徵性的天使出现了。他背後衬托著天，像十二章一节那位真实的母亲一样。像她一样，这位天使虽然在天上出现，但却代表地上的一群人。

这位天使飞在空中，带著「永远的福音」，要完成许久之之前基督给祂门徒的命令，将福音传给世上每一个人。(太 24:14)

在他的声音里，表现了急迫。「应当敬畏上帝，将荣耀归给祂！」他大声喊著说：「因祂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。」(启 14:7)

第二位天使宣布那虚假母亲的倾倒：「巴比伦大城倾倒了！倾倒了！」(第 8 节)

第三位天使也出现了。他的信息是全本圣经中一个最可怕的警告。它讲到为一些人准备的刑罚，就是为那些与十四万四千人不同的人，他们是「拜兽和兽像，在额上或在手上受了印记」的人。

但是，第三位天使的信息却是以希望为结束，叫人注意：「圣徒的忍耐就在此；他们是守神诫命和耶稣真道的。」(第十二节属於九至十一节的这一段。多数现代译本都如此排列)

那时，天上有声音，如同晚祷的钟声，宣布一项福分。它是启示录七福中的第二福：「从今以後，在主里面而死的人有福了！」圣灵说(此处是第三福)：「是的，他们息了自己的劳苦，作工的果效也随著他们。」(启 14:13)

审判与福音—第一位传讲「审判的时候已经到了」的天使，传讲了永恒的福音。审判开始时，人仍有时间接受福音。

福音的意思是好消息。一个传道人的工作就是传讲有关耶稣的好消息。

审判本身，乃是好消息的一部分。但以理书第七章中，我们看到圣徒一再得到应许在审判中获得拯救。我们在研究启示录第六章中的第五印时，曾听见祭坛下，那在一千二百六十年大患难中遭受逼迫的灵魂，要求施行审判，为他们伸冤。第一位天使的信息是，这长久等待的审判终於来到了的好消息。

「将荣耀归给祂，」那位天使说。赞美主！审判的时候到了，对一切为了忠於上帝，经历虐待，诱骗，讥笑，受火刑，或受到任何方式压迫的基督徒，都是好消息。

我们在研究但以理书第九章时，曾看明上帝称最後审判的第一阶段为「赎罪日」。祂审判的一个目的，就是要除去每一样使祂亲爱的百姓彼此分离，并与祂自己分离的东西。在此第一阶段的目的是使祂的百姓合一。那是耶稣去到十字架的路上为祂的子民代求的。(约 17 章)一个像这样的审判，诚然是好消息。

当我们研究但以理书第八章,第九章时,曾见到一些证据,证明最後审判的第一阶段是在那但以理书八章十四节二千三百日预言结束时开始。我们曾找出这所预言的二千三百年时期始於主前 457 年,就是但以理书九章二十四至二十七节的七十个七预言开始的时候。这样,其结束之时,也就是天上审判开始之时是主後 1844 年。(参见本书上册)

我们已经看见但以理书封闭的部分如何在 1790 年代,法国革命的世界大改变的时代中,准时开启。那一千二百六十年的预言已经应验了,许多圣经学者的注意就转到二千三百日的预言上了。

审判误以为是基督复临——我们进行研究之时,若能记得,从十分早期的时候起,许多基督徒就认为最後审判是基督复临。所谓的使徒信经如此说,一些流行的赞美诗也如此说,许多神学家及传道人更是如此说。在基督复临时有一种审判,将山羊与绵羊分开来(太 25:31-46),但是关于最後的审判,圣经讲到四个阶段。基督复临时的审判只是其中之一而已。

1. 基督复临前的审判——人子来到那亘古常在者面前,(但 7:9-14,26,27)洁净圣所(但 8:14)及调查案卷(但 7:10)看谁的名字有资格留在生命册上。请比较但 12:1,2 节。
2. 基督复临时的审判——人子坐在荣耀的宝座上,将绵羊与山羊分开来。(太 25:31-46)
3. 千禧年中的审判——在一千禧年中,圣徒坐在宝座上,审判的工作交给他们,审查那些不得救之人及堕落天使的记录。(启 20:4;林前 6:2,3)
4. 千禧年结束时的审判——千禧年结束时,判决被执行。那些不得救的,与死亡本身都被丢进火湖里。(启 20:12-15)

但以理书第七章描写了那在二千三百日预言结束时开始的审判。这最後审判的第一阶段。那时人子不是来到地上,而是来到那亘古常在者面前。

因为基督徒已经这麼长久认为最後的审判就是基督复临,因此,当圣经学者发现第一位天使的信息与二千三百日结束时日之时,他们就认为,这二千三百日所启示的日子,就是基督复临与审判的日子。在基督复临方面,他们错了,但是他们所说审判的时候到了,却是奇妙地正确。因为那正是。预言已经预先告诉我们,审判(不是基督复临)要在 1840 年代来临。

第一位天使的预言应验——伟大的复临觉醒。在欧洲,美洲,及世界其它许多地方,第一位天使的信息开始应验预言传讲,但常被称为伟大的复临觉醒。「复临」一词指那运动强调基督复临。我们在前面曾应

许自己要对这感人的,在各教派,在各洲同时进行的感人的运动作进一步的研究。它是值得我们注意的。(注 22)

蓝功芝(Anuel de Lacunza 1731-1801 年)是现代人中最初使人关心基督复临的人中的一位。蓝功芝属于西班牙的耶稣会,但在智利工作。1767 年,当智利禁止耶稣会在智利传道时,他回到西班牙。他在意大利中部一种神秘的情况中去世。

在他艰困人生中某一个时候,蓝功芝的心灵曾受到圣经预言的鼓励。他曾用西班牙文写了一篇洋洋大观的巨著。但是他害怕,若是让人知道作者是谁,异端裁判会将它烧掉。他就用一个犹太人名字 Juan Ilisafat Ben-Ezra 取代自己的名字。他也用犹太人基督徒的习惯以弥赛亚代替基督。书名为「在荣耀与华美中降临的弥赛亚」。

为人所珍爱的西班牙文手写的抄本,及意大利文,拉丁文译本,不久就秘密地在南欧及南美洲流通,激起了人对基督复临极大的兴趣。蓝功芝去世之后,异端裁判的确判定此书为异端。1824 年,教皇利奥十二世亲自禁止其以任何语言出版。

珥运(Edward Irving 1792-1834 年)在伦敦向高等社会传道,一次在苏格兰曾在户外向一万二千人讲道,他对教庭禁止行动的回应是将蓝功芝的书译为英文。不列颠的大使带了二百本到蓝功芝曾经在那里传道的智利。那时,在智利仍有为纪念蓝功芝组织的俱乐部。

身为耶稣会神父的蓝功芝依循雷贝拉神父(Francisco Ribera)脚踪行。雷贝拉神父所重新发展出来的未来派对预言的解释,是与基督教历史派对预言的解释直接反对的。(注 23)

但是蓝功芝神父,作了一个积极的贡献,使人关心审判,基督复临,及千禧年。(注 24)

使第一位天使信息应验的一项更充分的贡献,是由一位欧洲人,像蓝功芝一样,也是天主教徒,但却是个真正的犹太人俄尔夫(Joseph Wolff 1795-1862)所提供。他还是孩童时代,就为旧约圣经中有关耶稣诞生的预言精确的应验所吸引而加入了天主教会。当他在罗马读书,准备自己成为天主教的国外布道士时,由于各项基督复临预言的引导,他成了基督徒。

俄尔夫计算出,二千三百日将在 1847 年结束。这位才学惊人,信奉基督教的犹太籍传道士,精通六国语言,并能以另外的八种语言与他人交谈,将这审判时刻的信息,传到远如印度的地方。1837 年,他接受邀请,曾在美国国会两院联合礼拜中讲道。(注 25)

英国银行家,国会议员及皇家协会会员朱曼德(Henry Drummond, 1786-1860)曾贡献许多时间与金钱,帮助基督复临的觉醒运动。他曾出资主办过五次在他华丽大厦中召开的预言会议(1826-1830 年)。(注 26)

孔宁干(William Cunninghame 1776-1849 年)是一位参加朱曼德预

言会议的苏格兰的平信徒。他写了二十一本论到预言的书。(注 27)其他参加这些预言会议的名人有我们已经介绍过的俄尔夫·珥运。珥运对基督复临的兴趣,是由蓝功芝的书所激起。那本书,他在 1826 年,就是第一届预言会议时翻译出来。

珥运与另外两个传讲基督复临的传道人,费雅各(James Frere)与刘卫(Lewis Way),创立了预言研究社,其目的在於「研究我们的主的迅速复临」。他在一次去苏格兰的旅行中,使波纳家的三个弟兄接受了复临的盼望。波纳尔(Horatus Bonar)曾任职预言季刊的编辑长达二十五年之久。他所写精美的诗歌「我听耶稣慈声」仍广为人所喜爱。

但是可悲的事打击了珥运的事业。1831 年星期日,当他正在讲道时,为一个人讲方言的声音所打断。之後是一些不寻常的神医实验。会众中许多人因之不高兴。因为珥运是一个温柔的牧师,他盼望这种争议性的灵的表显是末日的圣灵倾降。但是,他却被解职,并接受异端审判。他还在四十几岁的英年,就心碎的死去。但是他却在一次盛大的葬礼之後,葬在有名的格莱斯哥大教堂。(注 28)

以後我们还有机会拜访珥运的会众。

在德国,雷洁特(Johann Richter)在其所著六卷家庭圣经注释中,强调基督复临的真理。柯尔伯(Leonard Kelber)将这项真理教导巴非利亚的小学生。天主教传道人陆兹(Johann Lutz)藉著传讲基督复临的真理,将他的那充满罪恶的贫苦乡村完全改变了。(注 29)

在瑞士的日内瓦,著名的教会历史学家奥比利(Merle d'Aubigne)亲密的朋友高森(Francois S. R. L. Gausen)因其家庭布道工作而出名。因为他在讲坛上讲基督复临太多,被国家教会解职,他就在福音会神学院找到一分工作。他的一个特别方法是在儿童主日学中讲解但以理书。当孩子们快乐地在家中报告他们所学的时,他们的父母也来听高森讲。(注 30)

儿童在瑞典讲道—在瑞典,儿童在第一位天使的信息中更加热心。在瑞典只有官方的教牧人员才能讲道,而他们对基督复临没有兴趣。在应验第一位天使信息上,一项特殊的发展是在 1842,1843 年间,青年人,甚至儿童,也传讲审判时刻的信息。

两个少年人,一名 Ole Boqvist,一名 Erik Walbom,被下在监里,在冰冷的河水中被残酷地揍打。年仅六岁的儿童有时对数达几千人的群众讲道,鼓励人悔改,因为审判的时候就要到了。一些儿童讲道时似乎在异象中,或在一种梦幻的情况之下。当他们没有讲道时,他们的言行都正常。

一个政府的医生,史可伯医生根据许多看见儿童布道的人提供了

一份官方的报告。当时卫生当局曾有一段时期禁止儿童跨越国界,为了防止这种所谓「讲道病」的蔓延。

当要求儿童们解释他们在作甚麽时,他们引用了两个圣经经文,约珥书二章二十八,二十九节作为回答:「以後,我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言,....」及启示录十四章七节:「祂施行审判的时候已经到了。」(注 31)

还可以提出许多别的人在 1800 年代传讲第一位天使的警告:英国的律师及布道士,比克斯特(Edward Bickersteth)苏格兰自由教会牧师柯特(Alexander Keith),著名孤儿院创立人穆勒乔治(George Muller)海牙皇家博物馆馆长海英兹彼得(H. Heitzpeter)安立甘会的印度的主教威尔生(Daniel Wilson),澳洲的普雷夫德(Thomas Playford)等人。据说在 1840 年代,在英国,除了其他教会的许多传道人之外,有多至七百位的安立甘会传道者,曾传讲「祂施行审判的时候已经到了。」(注 32)著名的历史家及国会议员麦考雷(Thomas B. Macaulay)在 1844 年记录说,那相信基督就要回来的人,「包括那在阶级,财富,才干上出色的人,....并贵族,」他加上说:「国会议员也在笔下为之辩护。」(注 33)

第一位天使的信息虽然在欧洲及其它世界地区的早期应验虽然感人,但在北美则更引起人的注意。

六. 北美洲基督复临的觉醒

这伟大的对基督复临的觉醒,在美国蓬勃蔓延开来。它再从美国运输给各世界布道地区。它与浸信会的一位平信徒布道士米勒尔威廉(William Miller)有著亲密的关联。(注 34)

但是,米勒尔威廉曾多年不想传讲第一位天使的信息。

米勒尔威廉(1782-1849 年)是一位当时几乎所有美国人都住在农庄上的农夫。美国华盛顿与杰弗逊总统退隐时也都回到农庄。米勒尔威廉被视为一个好农夫。他也是一个天生的领袖人物,经常当选为地方官员。1812 年的战争之时,他是以中,上尉的军阶服役。

米勒尔威廉是一位顾家的人。他是十六位兄弟姐妹中的老大,并是八个孩子的父亲。他在 1816 年因读到一篇论到父母对子女的责任,强调父亲要天天在家中主持家庭礼拜,并在个人灵性上作榜样的讲章而悔改(注 35)他在晚年,因他的儿女都是基督徒而喜乐。(注 36)

他的身材不高,略胖,圆脸,眼神仁慈,上帝赐给他好的记忆力,愉

快的性情，及喜欢研读历史及圣经。他解释圣经的主要原则是，让圣经解释圣经，不用人写的注释书。

他第一次对圣经主要的研究(1816-1818年)从创世记一章一节开始，但只进行到他能了解的地方。当他发现一段难懂的经文时，他使用克鲁顿编的圣经汇编，帮助他找到圣经中能解释这段经文的其它经文。圣经汇编是一本圣经用字的索引书。多年之後，他讲到他是如何行的：

「当我发现任何晦涩不明的地方时，我的办法是比较所有有关的经文。藉著克鲁顿圣经汇编的帮助，我就考察那包括晦涩不明圣经段落中主要字词的所有其它经文。於是，藉著让每个字对经文的题目都具有适当的意义，若是我对经文的看法，与圣经中其它有关的经文都和谐一致，它就不再是难懂的经文了。我以这种方式研究圣经。我第一次的研究，约有两年之久，对圣经是它自己的解释者感到完全满意。」(注 37)

当他研究到但以理与启示录的预言之时，他使用历史书寻找预言的应验。他训练自己尽可能在历史中找到应验预言的精确事件。(注 38)

使用这些方法，米勒尔威廉就自己在但以理书中得到了许多我们在本书上卷中所得到的结论。他将在但以理书所找到的与圣经其它地方及历史书所找到的相比较，他找出了一千二百六十日是一千二百六十年。他像我们一样得到结论说，这段时期是指从主後 530 年代到 1790 年法国革命的年代。

他发现，但以理书八章十四节的二千三百日，也像一千二百六十日一样，是 2300 百年，是从七十个七开始的主前 457 年开始，并要在 1843 年左右结束。他注意到，二千三百日以审判为结束，并且他认为——一切其他的基督徒也都同样地认为——审判是在基督复临时施行。这样，他假设二千三百日的结束就是世界的末日，他就在 1818 年作结论说：「约在 25 年内，那就是约在 1843 年左右，「我们今世的一切事情都将结束。」(注 39)

基督快来对米勒尔威廉是个好消息。他已经在耶稣里面找到「他的救主与朋友」。想到只再过几年就可以看见祂，使他喜不自胜。他想这也会使他人同样的欢喜。

但是，若是他错了呢？米勒尔威廉虽然感到一种难忍的义务，要他将所学的告诉世人，但是，他踌躇了 13 年未敢传讲此项信息。他有 5 年时间，真诚地害怕自己错了。「因此，我不敢对人讲说，」几年後他解释说：「害怕自己可能错了，而误导他人。」(注 40)

比如，有一天，他注意到，耶稣曾在橄榄山谈话中说：「那日子，那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟独父知道。」(太 24:36)是否这节经文的意思是，他的结论完全错了呢？不，他经过许多思想之後决定说。耶稣只是说到祂回来的日子与时辰，而非其相近的年

代，并且，祂曾在同一次谈话中说，(太 24:33)我们可以知道，祂回来的日子已经近了，近在门口了。(注 41)

并且，这话是现在式。子自己永远不知道何时回来，那是不可能的。

虽然五年不断地研究圣经，除去了他的怀疑，但米勒尔威廉又踌躇了八年，因为十分害怕讲道。

但是，他对讲道的恐惧却未阻止他私下对他人在口头上或在书信中讲论这事。他打开圣经与人单独的谈论领了许多当地的人看重第一位天使的信息。

1831年，在他踌躇了13年之后，米勒尔威廉对他应该传讲的信念，使他几乎忍受不住。在八月间的一个星期六的早晨，他应许上帝说，他愿意出去传讲，但是唯一的条件是，必须有人实在来邀请他去讲道。那是从来还没有人做过的。

但使他大为惊恐，不出半小时，他那住在十六英里之外的侄儿骑马前来请他到他的浸信会去讲道。米勒尔威廉对自己与对上帝都十分气怒，冲到外面枫树林中去祷告。在那里，经过了一小时刻苦己心之后，他同意了。

米勒尔威廉实在不要传讲二千三百日的信息。

使他完全惊奇的是，他第一次短期一系列的讲道具有成效。十三个家庭之中，除了两人之外，全接受了基督作他们个人的救主。(注 42)以那时家庭的大小计算，新作基督徒的人数，可能在五十以上。

不久米勒尔威廉从浸信会，卫理公会，公理会，长老会，及其他教会传道人所收到的邀请，多到他无法完全接受。他那安静的但感人的圣经信息使教堂坐满了人，导致教会奋兴，及多人悔改归主。

那在麻省罗威尔教会的牧师柯尔(Timothy Cole)在其它牧师的推荐之下，邀请米勒尔威廉去讲道，不知道他是甚麽样子。他在火车站惊奇地看见一位老农夫从火车下来。那天晚上，他连介绍米勒尔威廉与会众认识都感到难为情，柯尔牧师也就坐在会众之中。

但是当讲道进行时，当米勒尔威廉提出基督复临的问题，并从圣经找到答案之时，那位牧师改变了他的心意。他见到米勒尔威廉庄重的打开圣经的方式，如同一个「无愧的工人，」(提后 2:15)十五分钟之后，柯尔牧师骄傲的走上讲台，坐在米勒尔威廉身后。会众的人数天天加增。当那一系列的讲道讲完之后，有四十位受洗。总共有六十位加入教会。(注 43)

传道人聚集听米勒尔威廉的信息——米勒尔威廉所属的浸信会，给他一张正式讲道证书。各教派的七八十位牧师都给他讲道证书(注 44)，非正式请他讲解圣经预言。

如此的支持显然十分鼓励人。但是，约有八年之久，米勒尔威廉孤

独工作,作一个游行讲道及奋兴会的讲员。1839年12月,一位基督教会的牧师海姆斯(Joshua V. Himes 1805-1886年)请他参加他教会的传道行列,才带来了一种使他欢喜的改变。这位海姆斯牧师在波士顿已因其反对奴隶制度,反对战争,反对酗酒,享有盛名的年轻牧师。为了米勒尔威廉,他开创了「时兆」杂志。这是他为米勒尔威廉创刊的几种杂志中的第一种。他也在五年之中,出版了近四十本有关基督复临的书。

甚至在海姆斯自动给与大力支之前,米勒尔威廉就已经从一位广为人尊敬的循理会的作家李其(Josiah Litch 1809-1886年)接受大量的资助。李其第一次读了米勒尔威廉的讲章之後,不出几周,他就写了一本两百面论到基督复临预言的书。

一位为众人所喜爱的公理会的牧师费兹(Charles Fitch 1805-1844)曾一度作过著名布道家奋尼(Charles G. Finney)的行政助手,辞去了他出名的波士顿教区工作,为了好到处跟米勒尔威廉一同去传讲基督复临的信息。

除了这几位出色的领班之外,还有许多人。我们特别想到原先身为船长,提倡节制的贝约瑟,想到怀雅各,他原与海姆斯牧师同属一个教会,他曾在冬天用了六周的时间,影响了一千人接受基督。

但是没有人知道,当时帮助圣工的人有多少。当代的人估计是七百至两千人。在所知一百七十四个传讲米勒尔威廉信息的传道人之中,一半属於循理会,四分之一属於浸信会,其它的则包括公理会,长老会,圣公会,路德会,荷兰改革教会,贵格会,及几位其它教会的代表。(注45)

从各主要基督教派有这样多能干,有思想的人,来支持米勒尔威廉,并且其中许多所受的教育远高於他,这种情况十分感人。北美洲基督复临的觉醒乃是一个以基督为中心的改革运动,受到当时社会尊敬各教会中的领袖及平信徒们热烈欢迎,并同时感动了教会外各界数以千计的不信者,拜其它神只,及漠不关心的人。

激起兴趣的范围愈来愈广,直到米勒尔威廉海姆斯及其它的领袖们一直马不停蹄地在纽约州,新英格兰州,并西到伊利诺州,北到加拿大东部,南到马利兰州奔波。他们对奴隶制度的反对使他们在南部不受欢迎。而那时美国还没有将西部纳入领土。

温特(Robert Winter)将这项信息带到英格兰。邮局将它带到美国的每一个邮局,及带到世界各地已经知道的每一个说英语的布道站。(注46)

群众来参加帐篷大会——想要听复临信息的群众增多到教堂及租用的大厅都无法容纳。1842年5月米勒尔威廉的领袖们决定在那个夏天举办三次帐篷大会。公众的兴趣如此强烈,结果举行的帐篷大会竟有三十几次之多。

下一年则超过了五十次，再下一年则更多，至少开了一百三十次的帐篷大会，总计参加人数超过五十万人。

名诗人惠蒂挨(John Greenleaf Whittier)在第一次帐篷大会时路过来到会场，几年之后，他仍然记得那口才折人的讲道者，那充满了圣经象征性的言词，那尼布甲尼撒大像的油画，及启示录中的各种兽。还有那森林地的弓门，帐篷白色的圆顶，那营火的烟上冒如同烧香，并那热切仰望的人脸所构成的脸海。(注 47)

这些帐篷大会通常都由各地方自己的委员会所组成。男女老幼从各方而来，挤满了汽船，火车车厢，与驿马车。步行的人从各方的道路，不论是敬虔的，或是好奇的，都一同来参加在这复临营地举行的重要的聚会。有意义的是，几乎每个信徒都带著一本圣经。(注 48)

这帐篷大会的大成功导致参加复临运动的人为了大帐篷奉献。不出四周，他们就有了一顶大帐篷。那是那时美国最大的帐篷，由一位复临信徒威廉斯(E. C. Williams)所制造。要支搭这个帐篷必须四个人通力合作。其中柱长 55 英尺，直径一百二十尺。帐篷内可以坐四千人。有时站在帐篷外面的还有数千人。(注 49)

报纸对帐篷的拆卸，由各种车船运往另一个城镇的速度感到吃惊。当帐篷支搭之时，人说它不会坐满，但聚会开始之时，他们惊奇地发现帐篷内挤满了人。铁路局加开特别班车，服务来参加大会的群众。

在米勒尔威廉十三年(1831-1844 年)的复临运动之中，估计公开说自己参与这项运动的人，从米勒尔威廉保守的估计数目的五万人至学者研究估计的数目十三万五千人不等(注 50)。这些数目字使人印象深刻，尤其是当人记起，那位循理会的创始人卫斯理约翰，在英国工作了 50 年，才不过得到七万个信徒。

复临信息使人成为基督徒——比信徒数目更有意义的是，悔改信主之人的素质。一位经验复临信息的作家古怪的言语，显露了它的能力：

「它的宣讲，似乎带有不可抗拒的能力。……它在各处使人在天上帝面前自卑，深深审察己心。它使人弃绝对世界事物的爱，医治仇恨及争端，认错，在上帝面前破碎，悔罪，以破碎的心肠求祂的宽恕与接纳。它使人贬低自我，心灵谦卑，是我们从前未曾见过的。当上帝藉著约珥发命，当上帝的大日就要来到之时，就会使人撕裂心肠，不撕裂衣服，在禁食，哭泣，悲哀中，归向耶和華。」(注 51)

青年人被吸引——我们曾在前面一段讲到，在瑞典，第一位天使的信息是专由儿童与青年人所传讲。在美国，它也特别吸引了儿童与青年人。

许多年后，当时一位十几岁的青年女子回忆说，她与她相信的朋友们，天天感到她们的「第一个责任，就是得到上帝悦纳的证据。她们的心是紧密相连的。她们曾用许多时间在一起祷告，并彼此代祷。」(注 52)

她也记得，当复临运动的信徒们，发现有任何误会使他们中间任何人之间有了隔阂，他们就立刻将难处解决。我们可以看见两三个人走到谷仓後面，或树林中，一会儿带著潮湿的面颊及明亮的眼睛回来，再成了忠诚的朋友(注 53)。他们不要有任何不好的感情使他们分开，在基督复临如此临近之时，是不可有的。

一个十岁的男孩在复临信徒的聚会中，因会众的歌唱受了特别的感动。他在五十几岁时说，任何听见那歌声的人，都不容易忘记。「它似乎带有一种特别严肃的刺透力，一种使听的人著迷，使人心软化的天上的甜美。许多人去参加聚会，为要听那歌声。」(注 54)

一些人参加复临信徒的聚会是要讥笑信徒对圣经的解释，但是这位长大的男孩记得，「上帝的灵的大能，临格在他们的聚会之中，因此，许多带著好奇心及抱著讥笑态度来聚会的人，受感动将他们献给了上帝，并藉著认罪，深的忏悔而自卑...然後当主倾福给他们之时，就全心喜乐。」(注 55)

大失望—米勒尔威廉并不认为自己知道二千三百日结束的精确日期。他根据他所能找到的凭据，对二千三百日及七十个七的起点所作最早的计算是主前 457 年。他就计算出基督可能在 1843 年左右回来。以後由他的同工所作的计算显明，二千三百日不能盼望在 1844 年春天之前结束。到了 1844 年夏天，那日期精确地定到那一年的赎罪日，十月二十二日。请参阅本章後的问题解答。

那时已经是八月。不到三个月，基督就要复临。何等的快乐！在这古旧寒冷的地上不再有冬天，不再需要早晚去挤牛奶了，不再有儿童因白喉而死，不再有年轻的母亲因肺癆去世。家人要再团聚。天使，圣经的英雄们，那黄金的城，还有耶稣自己！只不到三个月了。真是何等的喜乐！

那夜半呼声发出了。「看哪，新郎来了！」(太 25:6)

信徒赶快为他们的灯预备丰富的油，也劝他人预备油。若要为冬天作准备，就是没有信心。为甚麽要割草，采收苹果，挖玉蜀黍呢？它们岂不是都要在主面前烧成灰烬吗？让那些未收割的庄稼作见证，好引领他人听见这夜半呼声吧！

当最後的时间愈来愈少，复临信徒的商人关了他们的店，机械工人关了他们的工厂，雇工辞去了他们的工作。在那些帐篷聚会中，成百的人认错，挤到前面祷告。大量的金钱奉献了出来，好使穷人有钱还债，复临信徒的刊物得以印行一直到编辑说，他们不再需要，使那些要捐献的人伤心的离去。

期待，出版，预备，奉献，那结束时的高潮。

十月十九日，印刷机停止运转。那大帐篷已最後卷起。讲员们都回到他们家中与他们的家人同在。海姆斯赶到了米勒尔威廉的家中。

复临运动之外的世人，都在悬疑中等待。那未曾参加这运动的成千上万的人，都审查他们的心，恐怕那是真的。

十月二十二日，在纽约州及新格兰大部分地方，黎明时天气晴朗。参加复临运动的人，或多或少成群的聚集在严肃的祷告及快乐的赞美之中。他们成天儆醒，因为他们不知道，他们的主何时回来。

他们整天等待。中午过去，经过下午，当黑夜渐深时，他们停下来挤奶。黑夜慢慢过去。最後在他们的家中，他们的钟敲响了午夜十二点。十月二十二日过去，耶稣没有回来。

我们在前面所提到的费兹，由於工作过劳，在十月二十二日前八天去世。报纸报导说，他的孤儿寡妇却满了笑容，因为知道，再过几天，他们就可再见到丈夫与父亲了。

我们可以听见在十月二十三日，他的孩子们问道：「妈妈，为何爸爸没有来？」在成千的家中会发出类似的问题，因为在那个时代，儿童与年轻的父母去世是常有的事。无怪乎十月二十二日在历史上成了一个大失望的日子。

但是米勒尔威廉对基督不久就要回来的信心仍然坚强。「我想到另一时候，」他说：「那就是今天，今天，今天，直到祂来，我要见我心灵所渴慕的。」（注 56）

米勒尔威廉於 1849 年去世。但是复临运动却未止息。将那错误的，认为审判与基督复临是同一件事的假设分开之後，再与第二位天使及第三位天使信息连结，今天上帝审判的时候已经到了的第一位天使信息，比米勒尔威廉所曾梦想的传得更加广阔，更加有力。我们将在第 VIII 段的结尾处论到这项发展。

七. 第二位天使的信息：巴比伦倾倒了

单纯地看到耶稣未在 1844 年降临，使许多人认为米勒尔威廉受了迷惑，错了。但是，比较恰当的说法是，他在一些地方错了。但他是世上最接近对的人。

米勒尔威廉传讲基督再来是对的，那是新约圣经中许多次讲到的主题（有人说有几百次之多）。他传讲基督在千禧年前亲自在人人可见的情况下降临是对的。

在米勒尔威廉的时代，大多数的传道人及作家，若是论及基督复临，都说是在千禧年之後。他们说，基督要在一段不确定的一千年的和平繁荣之後才会在人可见的情况中显现。但同时他们说，不久，基督会有一次人不能见的属灵的复临，带来这一千年的太平。

一些反对米勒尔威廉的人，在二千三百日的预言上，同意他的说法。其中最出名的一位是纽约大学希伯来及东方文学教授布乔治 (George Bush 1796-1859年) 对他们说，在一八四零年代所要开始的，乃是在耶稣在可见情形下显现之前的一千年的太平与繁荣。

这种思想是一种乐天主义的思想，感觉舒服的世代，正是那时美国流行的思想模式。它也合乎当时许多改革团体及国外宣道会希望浓厚的口味。美国人要在他们的日子为理想的世界铺路。

美国民主与美国基督教的存在，许多基督徒说，就是人子要在荣耀中显现，得胜地上的万国，胜了又要胜之折服人的凭据。诚如毕杰 (Edward Beecher) 在 1835 年所说，美国教会从未如此这样受到激励，相信上帝的国的荣耀降临，已近在眉睫。但他们心中所想的这个上帝国度的荣临，并非祂那人所能见的复临，而是属灵的来到世上，改变世人，在社会制度中除去「一切腐败，... 并一切虐待，」一工资，专制，战争，贫乏，醉酒等。(注 57)

米勒尔威廉相信基督在千禧年前降临——在这样的背景之下，米勒尔威廉是一个相信基督在千禧年前降临之人的出色的代言人。这项圣经的观念是，耶稣必须在我们能盼望拥有真实良善世代之前实实在在地回来。他读到提摩太後书三章一至五节，十三节，末世的人，「无亲情、不解怨、好说谗言、不能自约、性情凶暴、不爱良善、卖主卖友。... 作恶的和迷惑人的，必越久越恶，他欺哄人，也被人欺哄。」

因此，米勒尔威廉教导人说，惟有基督亲自在荣耀与大能力中降临，才能除去罪恶，建立永久的太平。

这伟大的基督复临运动，显然是当时相信基督千禧年前降临的运动。为此之故，终受人的讥笑与责怪。米勒尔威廉的基督在千禧年前复临的信仰与他所传最後审判日期在 1844 年的信息不被人接受，并非因为它们错了，——它们并没有错——而是因为它们是当时不流行的信仰。它们不能配合当代人对美国的未来及将来全世界要悔改的乐观主义。(注 58)

在另一方面，不久美国的内战，让米勒尔威廉的敌人有理由相信他们错了。1861 年，美国内战开始的一年，「浸信会基督徒评论」的编辑们，悲哀地说：「我们的异象突然，鲁莽地被夺走了。」(注 59)

其它的失败也应该使神学家们相信，基督在千禧年後复临的信仰已经破产。举几个出名的例子看：对多数人，「奥奈达社团 (Oneida Community)」代表只是表面好看的银器。但它过去曾是一个雄心万丈的完全的社团，要为完全的地球提供范样。在这个社团里，男女是依细心发展出来的理论匹配及再匹配。但它不但未解决世界的问题，它自己不久也瓦解了。布鲁克农庄 (Brooks Farm) 是另一个要作为世界模式的。它有一些名人，如霍桑 (Nathaniel Hawthorne) 布郎生 (Orestes

Brownson)与爱默生(Ralph Waldo Emerson)等人的支持,但它的仓库被火焚毁之後,就尴尬的解体了。(注 60)

今天又有大批相信基督在千禧年前回来的人出来。但是,他们大多数都以达比(J.N. Darby)的被提的道理为中心。它完全否认第一位天使的信息,不认为审判的时候已经到了。它也否认第三位天使的信息,我们将在底下讨论。

这是不幸,因为米勒尔威廉在 1844 年二千三百日结束时,依圣经传讲审判时候已经来到的第三位天使信息,诚然是对的。

米勒尔威廉是在上帝的时刻的上帝的神人。他传讲了最後审判来到的真实信息。这信息讲到耶稣在天上圣所中就要开始的一项伟大的新工作。诚然每一个基督徒都应该高兴地来考察他所说关于基督的话。

米勒尔威廉本该获得的帮助—传道人与神学家,若不像他们最後那样批评他,而与他一同祷告,一同研究,利用他们所受高超的教育,或者就能从圣经指出他在甚麽地方错了。

但以理书七章九至十四节,二十二节,显明那亘古常在者在审判的时刻,来到天上的一个新地方,人子驾云跟著祂。这样叫世人注意祂们所要开始的新工作。但是米勒尔威廉如此确信那是基督复临时所进行的审判,未注意到但以理书第七章审判景象中,人子不是来到地上。但以理书七章十三节说:「我在夜间的异象中观看,见有一位像人子的,驾著天云而来,被领到亘古常在者面前,」(但 7:13)接受了祂的国度。反对米勒尔威廉的人,若要帮助他,可以叫他注意这段经文精确的内容。

基督所讲十个童女的故事说,当新郎来娶亲之时,有夜半的呼声说:「看哪,新郎来了!」(太 25:6)那些预备好的童女与祂一同进去参加娶亲。不久门就关了。那些太晚来的童女敲门,而不得其门而入。米勒尔威廉相信新郎来娶亲,与但以理书第七章中所说,基督来施行审判,接受祂的国,是同一回事。他认为那是他传讲午夜呼声的时候。

他对预言的解释到此都正确,他唯一的错是,认为基督娶亲领受祂的国,是在基督复临时发生在地上。

那些反对他的传道者,若要帮助他,应该向他指出说,

1. 在路加福音十九章十一,十二节中耶稣曾教导说,祂会在远方得国回来,就是在天国。但以理书第七章也描写祂的得国。
2. 在仆人等候主人回来的比喻中,(路 12:35-37)耶稣说,我们必须等候,直到祂「从婚筵的筵席上回来」。(可参阅本章後面的问题解答)那时候,祂才叫我们坐席。那就是说,这娶亲的事,先藉著祂在天上得国完成,并且婚礼完成之後,基督复临才会实现。

反对米勒尔威廉的人,可以将这些事教导他,当然他们自己必须先

知道。但是在这些重要之处，他们与他一样错误。他们也将娶亲，最後审判，与基督复临紧密地连结在一起。米勒尔威廉跑在神学家的前面，因为他的错误并不比他们的大。但是他对圣经预言的洞见，虽然并不完全正确，却远超乎他们。

在基督第一次复临时，当代的宗教领袖们，本可藉著听那年迈的日夜在圣殿中祈祷的西缅及亚那所讲的话，或从那位拿撒勒的乡下姑娘马利亚，或从那位约但河平信徒布道士施洗约翰学得不少。（路 2:25-38）

当审判时刻来到之时，当时的宗教领袖们，藉著听浸信会的信徒布道士米勒尔威廉，也可以学到许多。第二位天使的信息—因为大多数的传道人，及神学家们硬著心不接受 1843 年夏天与秋天的第一位天使的信息，米勒尔威廉开始以一种新的眼光注意到启示录第十四章八节中的第二位天使的信息：「又有第二位天使接著说：「叫万民喝邪淫、大怒之酒的巴比伦大城倾倒了！倾倒了！」」

自从路德马丁时代起，基督徒，都正确地了解巴比伦代表罗马天主教会。这个相信基督的团体的领袖们拒绝了圣经真理，并逼迫选择相信圣经真理的基督徒。到了 1843 年的後半年，许多北美洲基督教会，都在讥笑及拒绝米勒尔威廉与其同工所传的重要圣经真理。他们不以仅仅不同意为满足，也将许多选择相信的，他们教会忠心的信徒除名。

米勒尔威廉的同工以启示录十七章五节的亮光去研究第二位天使的信息，注意到巴比伦自己是一个淫妇，并且是「可憎之物」之母。行淫的女儿有她母亲的名字。米勒尔威廉的助手们感到不得不作出结论说，巴比伦的众女儿，就是那些像罗马天主教会一样拒绝圣经真理并搅扰那些接受圣经真理之人的各基督教会。

他们的结论是个严肃的结论。今天仍然值得我们注意。米勒尔威廉所传讲的信息是圣经真理，以耶稣基督为中心，蒙赐奇妙的能力，使千千万万接受的人获得好的改变。它自己本身就是第一位天使预言的应验。但是，大多数的美国教会最後都拒绝了它。

教会领袖们仍然不接受或忽视它—诚然，当证据继续增加，证明那二千三百日的预言确实领人知道审判开始的日期时，他们的不接受或漠视变成了一件愈来愈严重的事。

当我们来到启示录第十八章四节时，我们将听见耶稣对那仍在巴比伦中的祂亲爱的门徒发出最後的呼召。「我的民哪，你们要从那城出来！」——就是从巴比伦出来——祂说：「免得与她一同有罪，受她所受的灾殃。」

八. 第三位天使的信息: 遵守上帝诫命的人

「邮局有钱等你去取。你为何不去领你的邮件呢？」

这未讲出的话, 或类似的话, 感动了贝约瑟(Joseph Bates 1792-1872 年)。那时他坐在自己美国麻省两层楼的家中, 时为 1847 年的秋天。他几年前从船长的职位退休之时, 盖造了这栋屋子。他将他持有的船的股权以 11,000 美元售出。

他将部分的钱投资在那时被人看好的丝业上, 只是他在这方面的投资却未如预期。在他的故乡今天仍有一条桑树街, 是因他所种养蚕的桑树而得名。贝约瑟的兴趣转到「节制」的提倡上, 而他的丝业则衰微。他在帮助了许多人戒除了饮酒之後, 他投身於传讲米勒尔威廉所传讲的伟大的信息。基督复临, 他想, 是酗酒及其它地上灾祸的最终解决。

1844 年大失望使他深受打击。他在社会中原是十分受人尊敬的。但在十月二十三日, 他感到十分难为情, 不想见人, 恨不得钻进地里去。但不久他恢复了镇定。当他重新研究圣经时, 发现自己进到他人人生最精彩的时期, 虽然那不是个最赚钱的时期。

不久, 他出版了以圣经为主题的小册子。他将这些小册子散发出去, 随便人付他多少。1847 年秋天, 当他坐下来, 要写一本 116 面阐明安息日的小书时, 他的现金只剩下一先令的英国铜币了(美国要在内战之後, 西部的银矿开发之後才大量制造自己的银币)。

就在这种凄惨的情况下, 贝约瑟似乎听见有声音对他说, 要他到邮局去取一笔捐款。他十分高兴。

但是我们似乎超出了我们所讨论的范围。

第二天早晨——我们刚刚曾说, 在那大失望之後的早晨, 贝约瑟恨不得能钻进地里去, 不好意思见他的朋友们。

但在这种窘态与失望中的不只他一人。在各基督教派的其它上千上万的基督徒都有著同样的感觉。他们都快乐地吃了但以理书预言的小书卷, 感到甜如蜜, 现在他们了解到约翰的预言:「吃了以後, 肚子觉得发苦了。」(启 10:10)

但是上帝顾念你! 不久就有亮光, 解释那次失望。

曾在 1844 年之前於循理会任职执事的艾希兰(HIRAM EDSON 1806-1882 年)许多年之後仍然记得, 基督在那期待的半夜没有来之时, 他与他的家人如何哭到天亮。经过一段时期祷告之後, 他对情况的感觉好了许多, 像基督徒在人生黑暗之时一样, 相信有一天会得到解释。他与一位朋友开始走向其它朋友的家, 要去鼓励他们。当他们穿过田野之时, 一段圣经经文闪现在他心中, 使事情比他所期待的更快的获得澄清。

其它失望的信徒们也在圣经中找到了解释。其中三位是米勒尔威

廉刊物的编辑：远在辛辛那提西部的以诺杰克(Enoch Jacobs)，东海岸的约瑟夫·特纳(Joseph Turner)，及在波士顿的胡勒(Apollos Hale)，特纳与胡勒可能曾在一起研究过，但以诺杰克与艾希兰则是各自单独发现真理。

艾希兰与这三位编辑所了解的两段主要的经文，就是我们在前一段中所讨论的。他们注意到在但以理书第七章审判要施行之时，耶稣是驾著天上的云来到亘古常在者面前，不是到地上来。在路加福音十二章三十五至三十七节中，他们注意到当耶稣复临之时，祂是从婚姻的筵席上回来。这样，那但以理书第七章审判场景所预表的祂与祂国度的结合与祂的复临并非同一件事，而是一件在祂复临之前所发生的事。

在胡勒，以诺杰克，及特纳所编辑的刊物中，迅速出现了这幅新的图画，用圣经的话解释在十月二十二日所真正发生的事。(注 61)

「自己好像仆人等候主人从婚姻的筵席上回来。」他们一再读这段经文(见本章後的问题解答)「我实在告诉你们，主人必叫他们坐席，自己束上带，进前伺候他们。」(路 12:36,37)

这并非一个普通的比喻。普通的比喻用普通的事物，赋予属灵的解释。但是古时没有任何主人自己束上带，去服事顺从的仆人吃筵席，以之作为奖赏的。耶稣在另一个祂讲的故事(或一个普通的比喻)中，清楚地讲到，当仆人们从田里工作又饥又累回来之时，主人会叫仆人继续工作说：「你给我预备晚饭，束上带子伺候我，等我吃喝完了，你才可以吃喝」(路 17:8)

不是，基督所说主人从婚姻筵席上回来，束上带，伺候仆人吃饭的话，乃是一个崇高的应许，一个崇高的末时的预言。耶稣说：「我在你们中间如同服事人的。」(路 22:27)

上帝顾念你！

这个比喻式应许所指的是启示录十九章九节的羔羊的婚筵。它会在祂的教会(就是祂的国度，那真实的母亲，那圣城，羔羊的妻)最後将自己预备好时实现。当新娘穿上光明洁白的细麻衣(这细麻衣就是圣徒所行的义)时它就会实现。(启 19:7,8)

跟随米勒尔威廉的人偏行己路——说来可悲，跟随米勒尔威廉的许多复临信徒不去注意那可以解释他们失望的圣经经文。成千的人反而决定说，他们完全错了。他们或完全丢弃信仰，或回到他们原来的教会，等候基督在千禧年之後，而非千禧年之前回来。

数以千计的其它复临信徒则作结论说，他们在二千三百日预言的计算上有了错误。他们订了几个基督复临的新日子。今天仍以拥有三万信徒的复临基督教会名字存在。

但是其它的人，认识到他们对二千三百日的了解完全没有错，它是如此坚固地与七十个七的预言及基督第一次降世的事件联结在一起，是

不会错的。他们这样想是对的。他们的立场与我们在卷上中考察但以理书第八章,第九章时的立场十分相似。

在这第三组的信徒,既用心详细研究圣经,就愈来愈注意到基督大祭司的工作。米勒尔威廉的复临运动,几乎集中在基督身上,集中在基督复临,基督施行审判,基督是我们的救主身上。现在人全心关切的问题是:「基督现在在作甚麽?」

他们在利未记十六章及二十三章并但以理书八章十四节所找到的答案,与在那里所找到的相同。见本书上册。

基督除去我们的罪——在这第三组的信徒,愈来愈被吸引到两处论到基督作大祭司工作的经文。第一个地方是利 16:30 节:「你们要在耶和華面前得以洁净,脱尽一切的罪愆。」大祭司在赎罪日(审判日)的工作主要是洁净人的罪。这个观念与我们刚刚所说新娘使自己预备好,穿上圣徒义行的细麻衣的话相符合。

另一处的经文是启 11:19 节。那是我们现在所研究的启 11:19 至 14:20 节场景的序幕。这节经文说:「当时,神天上的殿开了,在他殿中现出祂的约柜。」那些信徒想,1844 年基督作大祭司在天上驾云来到的地方,就是至圣所。旧约圣经中的至圣所是约柜所在之处。约柜中放有写着十诫的两块石板。

「罪就是违背律法。」(约壹 3:4)若是今天耶稣正在作一种清除祂子民的罪的工作,他们推论说,祂就是在从事一项使我们从新关心祂律法的工作。

然後,他们读到启 12:17 节,注意到上帝末世的子民,那女人後裔中真实的余民,是遵守上帝诫命的。

第三位天使的信息——他们也以一种完全崭新的方式注意到,在头两个天使之後,有第三位天使,并且这第三位天使警告人不可受兽的印记,并描写上帝在末时的圣民,像启示录十二章十七节一样,是守上帝诫命的。

在下一段中,我们要看兽的印记。现在我们则专心研究第三位天使信息的这一方面:「圣徒的忍耐就在此;他们是守神诫命和耶稣真道的。」(启 14:12)

约在贝约瑟及其它的人对基督大祭司的工作获得新的了解之时,一些第七日浸信会的人,将安息日的真理告诉贝约瑟。他们说,安息日不是大多数敬虔基督徒所遵守的每周的第一日,而是十诫中所说的第七日。

贝约瑟惊得目瞪口呆,重新读第四条诫命。贝约瑟像米勒尔威廉及大多数其他复临运动的领袖一样,是个敬虔的守星期日的人。他在作船长的时候,曾要求他的船员们在星期日休息及崇拜,但是,从前,这条诫命似乎不是如此:「当记念安息日,守为圣日。六日要劳碌做你一切的工」

但第七日是向耶和华——你神当守的安息日。这一日你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可做。」(出 20:8-10)

贝约瑟是个富有决断力的人。他就坚定地决心，不久就成了一小群、但人数不断增长的守安息日的复临信徒的领袖。他写了一本四十八面圣经研究的小册子，名为「第七日的安息日——永远的记号」。它於 1846 年 8 月出版。

那一个月，怀雅各与怀爱伦结婚。他们是贝约瑟的朋友，也是米勒尔威廉的崇拜者。怀爱伦(Ellen G. White 本名哈门爱伦)以前是循理会的教友。怀雅各(James White 1821-1881 年)像贝约瑟一样，是复临派信徒的领袖。怀雅各与怀爱伦仔细地考察了贝约瑟小册中的经文，不久即与他一起守第七日的安息日为圣日。

为安息日牺牲——一年之後，贝约瑟坐下来要为安息日再写一本书，就是本段开始时所讲他正工作的一本书，那时他所有的一万一千美元只剩下一个先令了。他相信安息日如此重要，他若凭信行动，写关于安息日的书，让他人知道，上帝必会照顾他金钱上的需要。他将他的需要只告诉上帝。

他的妻普鲁敦丝，还不知道他们的窘境。她打断他的工作，说，她需要几磅面粉作面包。他就迅速到附近的一家杂货店，用他剩下的先令买了所需的面粉带回家中。

可怜的普鲁敦丝大为惊讶。她习惯于她作船长的丈夫成桶的购买面粉。当他解释他用了他所剩的最後一个先令时，她责备他的粗心，离开他去哭泣。

但是不久，当贝约瑟继续写作时，他获得感动，邮局里有钱等他去拿。诚然，有一封信在那里等他，但是，他必须付五分钱的邮费，而他身无分文。

邮局局长叫他将信取去，过几天在将邮费送来。但是贝约瑟拒绝，但说，要邮政局长将信拆开，若里面有钱，就可扣除五分钱，再将剩的钱给他。

邮局局长发现里面有十块钱，等於当时半个月的工资。贝约瑟不知道是谁送来的。但他存著感恩的心领受了这九块九角五分钱，到杂货店买了一桶面粉及其它食物，并到文具店买了一些纸与笔。当这些货物送到家之时，普鲁敦丝道歉，相信她对丈夫的不谨慎，现在感到好多了。

此时，怀雅各与他的妻怀爱伦，也在作他们那充满信心的牺牲，要将那第七日安息日的喜乐的信息传播出去。为了赚取旅费去到一群对之有兴趣的人那里去，怀雅各在炎热的气候下以每亩 87.5 分的价钱为人在田里割草。在那一年怀雅各作了许多辛苦的牺牲，帮助传播安息日的信息。他最後的牺牲是他因工作过度及患染疟疾早死(60 岁)。耶稣曾说：「你们若爱我，就必遵守我的命令。」(约 14:15)怀雅各，怀爱伦，与贝

约瑟的确是爱耶稣。若是祂要他们遵守安息日,他们就会不惜付上一切代价去遵守。

怀雅各一个最令他困惑的试炼是人说,他的信仰是从他的妻子来的。二千三百日在 1844 年结束的证据是从米勒尔威廉讲解圣经而来。审判从 1833 年开始的证据乃是藉以诺杰克,约藤纳及胡勒对圣经的领悟而来。第七日的安息日则是从贝约瑟及第七日浸信会所讲圣经道理而得。

到了 1863 年,贝约瑟,与怀氏夫妇已成了三千五百位信徒的领袖。他们大多数是各教派过去的教友。他们高兴地听见了三位天使的信息,要藉著遵守父的诫命,向耶稣表达他们的爱。他们未曾想到组织新的教会。但是,教友的数目,距离,及拥有印刷机,使得组织成为不可避免。1863 年 5 月 21 日,他们组织了基督复临安息日会。

一个基督复临安息日会的信徒是怎样的呢?一个基督复临安息日会的信徒是一个相信:

1. 最後的审判已在 1844 年开始。因此,我们知道基督复临的日子已经近了。

一个基督复临安息日会的信徒也相信

2. 因为耶稣已经在 1844 年进入十诫存於其中的至圣所,又因为上帝末世的馀剩的圣徒是守上帝诫命的,又因为如同我们刚刚讲过的,耶稣正以一种特别的方式洁净祂子民的罪,而罪又是违背律法,因此,每一个爱耶稣,仰望基督再来的人,都应该遵守每周第七日的安息日为圣。

当早期基督复临安息日会的信徒继续研究圣经时,他们找到更多指出人要遵守诫命及守安息日为圣日的圣经证据。比如,他们注意到,

1. 在耶稣用自己的血所立的新约之下,圣灵来将上帝的律法写在我们心上。

上帝在耶利米书三十一章三十三节中说:「我要将我的律法放在他们里面,写在他们心上。」「我必将我的灵放在你们里面,使你们顺从我的律例,谨守遵行我的典章。」(结 36:27) 他们也感知

2. 在基督与撒但之间的善恶之间的大斗争中,撒但正用许多具有说服力的谎言攻击上帝的律法。他以各种狡猾的方式说:「你们不必遵守它们!」「为了你们自己的好处,你们不应该遵守律法。」以及「你没有能力遵守。」这龙,古蛇仍然十分活跃。早期的复临信徒不要受他的迷惑。

他们对耶稣的死,也想了很多。不仅十字架使约的应许生效,它也显明。

圣经对安息日的讨论

安息日是由何人,何时,如何及为何设立的?

1. 谁设立安息日? 创 2:1 - 3
2. 谁与上帝一起设立安息日? 约 1:1 - 3
3. 安息日是为何设立的? 可 2:27
4. 安息日与创造有何关系? 出 20:8 - 11; 结 31:17
5. 当我们遵守安息日时,我们会发现甚麽有上帝的真理? 出 31:13; 结 20:12,20

安息日应如何遵守?

6. 安息日不止於是普通的假日吗? 家中的人呢? 你请的工人呢? 出 20:8 - 11,
7. 如何为安息日作准备? 出 16:22,23,
注:「当记念安息日」的命令,意为我们不仅要守那一日,也要及早为那一日计划,好在安息日到达时,就可放下修理,及繁重的厨房工作,儿女也可帮助准备。
8. 家中各人安息日应该尽可能有何感觉? 赛 58:13,14
9. 在基督的时代,星期五被称为甚麽? 路 23:54
10. 安息日何时开始,何时结束?(守安息日的家庭,发现日落是家庭崇拜的美妙时刻。可 1:32; 比较利 23:32 节)
11. 对宗教聚会呢? 利 23:3
12. 耶利米对但以理及尼布甲尼撒时代的安息日讲了甚麽? 耶 17:19 - 27
(比较尼 13:15 - 22 节,150 年之後,从巴比伦归回之时的情形)

耶稣与安息日

13. 设立安息日时耶稣在那里? 创 2:1 - 3, 约 1:1 - 3
14. 基督每安息日的习惯如何? 路 4:16
15. 由於宗教领袖,用繁琐的规则使安息日对病人成了可怕的梦魇(除非生命危殆,不予特别照顾)。耶稣怎样教导人? 太 12:12
16. 基督在安息日所行七个神迹,对今天的我们有甚麽意义?(在基督那麽短的生平中,祂的每一动作都具有意义。可 1:21-31; 3:1-5; 路 13:10-17; 14:1-4; 约 5:1-15; 9:1-7, 藉著这些安息日行的神迹,祂每安息日就在对我们说,「你要痊愈吗?」(约 5)「你难道不要自由吗?」(路 13)「你若对一些事不明白,我会赐光给你。」(约 9)当安息日临近时,我们可以使自己习惯看见耶稣临近,鼓励我们,像祂曾对那病了三十八年的瘫子所说的一样:「你若要强壮,就站起来,继续你放下的工作,要凭信前进。我会使你得胜。」(约 5)
17. 耶稣对律法与先知的感觉如何? 太 5:17,18
18. 耶稣对祂在十字架去世几十年之後安息日会继续存在的情形,讲了甚麽话?
太 24:20

3 · 上帝不会改变祂的律法。

三十三岁身强力壮的耶稣在客西马尼园时,并不想死。祂曾在深遂的痛苦中祷告祂的父,若父愿意,就将祂将要喝的那杯撤去。(太 26:36-44;路 22:44)若是除了耶稣受死之外还有别的方法救我们,上帝必然会用另外的方法。若是祂可以说:「反正我的律法并不完全,我要改变它们配合我人类的朋友,使他们不会再犯罪。」祂必定如此行了。那麼耶稣就不必受死。

将祂的律法弃置一旁赦免罪人,比叫祂的儿子受死更容易。

但是诫命是圣洁、公义、良善的。(罗 7:12)改变它,就会使它变成不圣洁,不公义,不良善。上帝的律法为爱,祂如何能改变它呢?

耶稣的受死使新约生效,并清楚地,戏剧式地显明,律法是不能更改的。十字架坚固了律法。基督的牺牲帮助建立了第七日的安息日。

所有这些思想在基督复临安息日会的信徒心中回旋,说服他们不计个人的方便与代价,务要遵守安息日。。

健康,教育,与布道——基督复临安息日会的信徒看见,若是上帝的道德律是重要的,祂的健康律必定也是重要的。那要遵行上帝律法的人,也必要他的生活与上帝的健康律相和谐。因此,他们开始戒绝烟酒,肉食,强调运动,新鲜空气,及实用的信仰。这些成了美国大众所知道的基督复临安息日会信徒的特徵。这对他们是有利的。近年来,许多研究已经显明,美国的基督复临安息日会信徒心脏病患者甚少。某些癌症也少得多。平均寿命也比一般美国人长六年。(注 62)

在旧约圣经中,但以理也曾发现,健康生活对他是有利的。(但 1:8-16)

在怀爱伦的鼓励之下,基督复临安息日会於 1866 年开办第一所健康机构。现在他们办有一百五十五所医院,及二百五十所较小的诊所。感觉舒服的人容易行善。因此,健康是基督复临安息日会信徒的一项重要重要的生活方式。他们相信上帝关心我们是否感到舒服。上帝也关心儿童,因此教导他们如何发展品格,能应付末世的危机,也成为基督复临安息日会信徒的生活方式之一。1874 年,他们创办了第一所大学。现在他们在全球的学校,是普世最大的教育系统。

全世界都需要知道有关审判的事,上帝的诫命,健康律,及基督大祭司的工作,并祂不久就要回来接我们去赴婚筵。因此,1874 年,基督复临安息日会差遣出他们的第一个国外布道士。其实,他们所差遣的是个国外布道家家庭。鰥居的父亲安德烈与那给他极大帮助的年方少年的马莉与查理。今天在 185 个国家中,有四百万基督复临安息日会的信徒,包括中国大陆及苏联在内。教友人数,每隔几年即可增加一百万。

他们相信复临运动乃是启示录十四章六至十二节三天使信息预言的应验,这三位天使信息会发展出遵守上帝诫命的圣徒及余民。他们邀

请各地的人参加。

他们对贝约瑟及那些在 1800 年代为了基督的缘故牺牲，推进复临运动的人，都存著感谢的心。

九. 兽的印记与上帝的印记

「那人脸上好玩的记号是甚麽，爸爸？」

「那不是个好玩的记号，孩子，它是十分严重的。」

「但是，它是甚麽呀？」

「它是三个英文字母 F U G。意思是那人是个逃跑被抓回的奴隶。为了惩罚他，主人就在他脸上作了记号，使人人知道，他是个多麽坏的人。」

「他会永远带著那个记号吗，爸爸？」

「是的，孩子，在他活著时都要带著它。」

「啊，我为他觉得难过。」

圣经时代的印记——使徒约翰在孩 时代，可能曾与父亲作过这样一番谈话。他年老时，对这种纹身，或在人或牲畜身上烙印的习俗已十分熟习。今天西方的牧场在他们牲畜身上烙印。在约翰的时代，农夫也如此行。他们在不驯服的奴隶身上作记号，彰显他们的罪恶。

政府也常常在罪犯身上烙字。在罗马历史中有一个时候，军队在新兵身上烙上印记，常常烙上施行统治君王的名号的缩写。

「奴隶的印记在额上，」新约神学字典说。士兵的记号则通常在手上。(注 63)

在额上或在手上。这十分有趣。启示录十三章六十七节说：「它又叫众人，无论大小、贫富、自主的、为奴的，都在右手上或在额上受一个印记。除了那受印记、有了兽名或有兽名数目的，都不得作买卖。」

简单的字词研究——我们所讲一般烙在身上的印记，其希腊文原文是 Stigma。其它的字有 Semeion(记号)，Sphragis(印记)，约翰所用译为兽的印记的字是 charagma，译为上帝印记的字是 sphragis。但是显然，这些词是彼此通用的。(注 64)

记号与态度——不驯服的奴隶不喜欢他的印记。但是士兵则以他的纹身为荣。而若带有崇拜某个神的记号则被视为崇高的特权。

「在伊索匹亚，」我们听见说：「小孩子奉献给亚波罗时，是在膝头烙上记号。... 叙利亚人将自己献给神时，将印记烙在腕上或颈上。崇拜各种神的人将印记烙在身体不同的部位上。早期历史学家希罗多德 (Herodotus) 说，一个逃跑的奴隶在埃及的神庙中受了海格立斯神的印记，就成了神的奴隶。连他过去的主人也不可碰他。」(注 65)

因此，一个印记可能是上帝仆人的记号，保证有上帝的保护。这也十分有趣。那在额上有上帝的名及印记的人，在七大灾难时将受到保护。在以西结书九章一至八节中的异象里，讲到那在尼布甲尼撒来攻击之时，人都会死，但那在额上领受了上帝保护印记的人则不在内。

兽的印记是甚麽？——因此我们要知道兽的印记是甚麽。我们如何能避免受兽的印记？

关于兽的印记是甚麽，有许多答案。其一是，不必担心，那是尼罗皇帝加在基督徒身上的。但没有人曾证明，尼罗曾将记号放在基督徒身上。但是，这个回答说，约翰所说的兽就是它。

另一个回答是，将来罗马的统治者会将那实际 6 6 6 的数目，烙在人的身上。

因此，是谁对呢？

兽是谁或是甚麽？——要找出这印记，我们必须先找出那兽。这应该是件容易的事。所说的那兽就是那豹体从海中上来死伤被医好的兽。（启 13:3, 11-17）我们曾在前面将它与但以理书中的小角比较过。

但以理书七，八章中的小角

他必向至高者说夸大的话，
必折磨至高者的圣民，
必想改变节期和律法。
践踏圣所及军旅
折磨至高者的圣民，圣民
交付他手一载、二载、半载

启示录十三章中豹体的兽

开口向神说褻渎的话，
褻渎神的名并他的帐幕，
以及那些住在天上的与圣徒
争战四十二个月

正如我们从前已经判定，其类似的情形显明，那兽就是罗马天主教会。

因此，依据但以理与启示录书，甚麽是罗马教会的特徵与记号呢？从消极方面看，

1. 褻渎上帝并改变祂的律法。
2. 破坏天上圣所的工作。
3. 逼迫上帝的圣民。

在启示录十二章至十四章中，那领受兽的印记的人，与遵守上帝诫命的人刚好成为对比。

天主教会并不教导人去犯奸淫，或去杀人。她自称改变的诫命是第四诫有关安息日的诫命。

那不守星期日要成为死罪。在中世纪早期神父们「发现了」从天上来的威胁人要守星期日，不守安息日的信。1054年教皇利奥九世将整个东正教会开除教籍，部分原因是东正教会遵守安息日。基督教会的各主流教派中，天主教会最反对第七日的安息日教会。

「教皇能修改上帝的律法，」安佳蓝诺(Petrus de Ancharano)说。

「安息日，那律法中最荣耀的日子，已经...藉著教会的权柄改变成主日。」雷杰欧大主教在重要的天特会议中说。

「我们守星期日，不守安息日，因为天主教会已将星期六的严肃性转移到星期日，」天主教的教理问答说。

上帝未常改变祂的律法，让耶稣免去十字架，但是一群基督教的领袖们，却竟敢改变它，并要逼迫那成千上万选择顺从律法的人，将他们开除教会。这项责任诚然重大。

那在额上的兽的印记代表在思想上同意教会的信仰及作为。那在手上的记号代表依这项信仰所进行的活动。人的额可能并不同意他的手所做的，但人的行为比他的言语更能影响人。

上帝的两个印记——另一个了解兽的印记的办法是看一看一些上帝特别的印记。

在旧约时代，上帝要祂的子民接受的有两个特别的记号。其一是割礼，最先受割礼的是主前两千年犹太人的祖宗亚伯拉罕，是犹太人的男婴一周大时都要依例举行的礼节。它是个种族分别的记号。但依照使徒保罗的说法，当犹太人不再是上帝特殊的选民时，它就不再具有拯救的意义。

今天「并不分犹太人、希利尼人，自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。」(加 3:28)

在十字架之後，割礼算不得甚麽，但是诫命，仍然是关系重要的。保罗在哥林多前书七章十九节说：「受割礼算不得甚麽，不受割礼也算不得甚麽，只要守神的诫命就是了。」

另外的翻译，使意思更加清楚：「受割礼算不得甚麽，不受割礼也算不得甚麽，重要的是守神的诫命。」(英文 NIV 译本中译)

保罗所讲有关诫命的信息与约翰所讲的相同。上帝的子民是要遵守的。

这就使我们来到第二个记号。这一个上帝今天仍然用以区别祂的子民。它赐给人类的始祖，它是赐给每一个人，不分种族的。

因为它是赐给全人类的，因此，它赐给犹太人时，也是赐给所有其它的人。所以，我们发现上帝在西乃山对以色列人说：「你们务要守我的安息日；因为这是你我之间世世代代的证据，使你们知道我——耶和華是

叫你们成为圣的。」「这是我和以色列人永远的证据；因为六日之内耶和華造天地，第七日便安息舒暢。」(出 31:13,17)

安息日是一个记号，表明上帝创造我们，并且祂使我们成圣，或重造我们。

讲这话的背景是十分感人的。上帝已经引领以色列人胜利地出了埃及。他们正在西乃山下安营。那时有光与声的展示，相形之下，现代最刺激人的摇滚乐只不过是幼稚园的哼唱罢了。上帝叫人注意十诫。那时有「有雷轰、闪电，和密云，并且角声甚大，....遍山大大地震动。」(出 19:16-18)

以後摩西的助手完成了圣幕之时，上帝要摩西将一个刻著十诫的法板放在至圣所的约柜中。(见出 32:15,16;25:16,21;民 10:33)

这是我们所熟习的。在那介绍善恶大斗争(启 11:19-14:20)的所的场景中(启 11:19)，天上的圣殿打开了，因此约翰能够见到圣所的深处。他见到天上的「祂的约柜」。他正看的时候，就有「闪电，声音，雷轰，地震，大雹。」

上帝正带领约翰回到西乃山。

上帝也正呼召我们回到西乃山，回到圣所，回到耶稣，我们的大祭司身边，回归十诫与安息日。

因为安息日并非在西乃山专为犹太人设立的。它是在创世之时设立的。(创 2:1-3)它是由宇宙的创造主，我们的创造主设立的。耶稣说，它是为人设立的(可 2:27)，为全体人类设立的。

作为记号的安息日，是要赐给我们所有的人的，就是一切要认识创造主，认识救贖主，认识使我们成圣的一位，使祂成为我们自己的创造主，救贖主，让祂使我们自己成圣的人。

众先知与安息日——那对这件事不去深思的人认为，犹太人在他们的历史中都多少一直是忠心守安息日的。相反的，他们在古时，常丢弃安息日。先知以西结，耶利米及同时代的但以理，都曾热切地呼召以色列人要恢复遵守安息日。

耶利米应许说，以色列人若恢复遵守安息日，上帝就会在他们就要面临巴比伦攻击之时保护他们。耶利米写道：「耶和華说：「你们若留意听从我，在安息日不担甚麼担子进入这城的各门，只以安息日为圣日，在那日无论何工都不做；那时就有坐大卫宝座的君王和首领，他们与犹太人，并耶路撒冷的居民，或坐车，或骑马，进入这城的各门，而且这城必存到永远。」」(耶 17:25)

虽然有上帝恳切的呼召，但耶利米必须说：「他们却不听从，不侧耳而听，竟硬著颈项不听，不受教训。」(耶 17:23)多麼悲惨，我们知道那悲惨的结果。

以西结为了恢复遵守安息日而努力，记起了七百年前上帝在西乃

末时的两边

上帝的子民

撒但的门徒

记号

额上受上帝的印(7:1-3)

额或手上受兽的印记(13:16; 14:11)

品行

遵守上帝的诫命(12:17)

遵守上帝的诫命(14:12)

崇拜创造主

崇拜兽与兽像(13:12;14:9; 16:2;19:20)

口无谎言(14:5)

接受假先知的谎言(19:20)

未沾染妇女(14:4)没有瑕疵

胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱行邪术的、拜偶像的,和一切说谎话的,(21:8)

守耶稣真道(14:12)

忍耐(13:10;14:12)

胜过过兽,兽像与兽的数目

为兽造像(13:14)

熟透的庄稼(14:15)

熟透的葡萄(14:18)

权利与惩罚

名字在生命册上(但 12:1)

名字不在生命册上(17:8)

不能作买卖(13:17)

能作买卖(13:17)

人间赎买来的(14:3)

有耶稣的见证(12:17)

上帝的仆人(7:3)

圣徒(14:12)

属于十四万四千人(7:4-8;14:1-5)

逃脱七大灾难的伤害(18:4)

受七大灾难之苦(14:9-11;16:2)

羔羊婚筵上的宾客(19:9)

在上帝筵席时给飞鸟喂食(19:17-21)

承受永远的国度(但 7:27)

接受永刑(14:9-11)

经验

从巴比伦出来(18:4)

为巴比伦悲哀(18:9-19)

庆贺巴比伦的倾倒(19:1-8)

为上帝的审判赞美祂(15:3,4)

为审判受刑咒骂上帝(16:9,10,11, 21)

在羔羊面前歌唱(14:3)

在羔羊面前受永刑(14:9-11)

山所赐下的应许。「又将我的安息日赐给他们,好在我与他们中间为证据,使他们知道我——和華是叫他们成为圣的。」(结 20:12)

「且以我的安息日为圣。这日在我与你们中间为证据,使你们知道我是耶和華——们的神。」(结 20:20)

但是可悲的是,以西结像耶利米一样,必须加上说:「只是他们的儿女悖逆我,不顺从我的律例,也不谨守遵行我的典章(人若遵行就必因此活著),干犯我的安息日。」(结 20:21)

安息日是每一个人的——先知以赛亚知道安息日不是专为犹太人的:「还有那些与耶和華联合的外邦人,要事奉他,要爱耶和華的名,要作他的仆人——就是凡守安息日不干犯,又持守他(原文是我)约的人。我必领他们到我的圣山,使他们在祷告我的殿中喜乐。」(赛 56:6,7)

试看一看以赛亚所讲的话。这些话讲到上帝的仆人们在上帝的圣山上喜乐。听起来就像那十四万四千上帝的仆人在锡安山歌唱一样。以赛亚所说的应许是赐给外邦人的。就是那些守安息日的非犹太人。

上帝的印记——上帝在末世的子民守上帝的诫命,并受上帝的印记。甚麽是上帝的印记呢?就是祂的记号。

古时,他们在文件上盖印与今天的情形一样。他们使用指环或专制的印盖印。因此,签字,盖印是同一回事。上帝盖在我们额上的印就是祂的记号。

现代我们在文件上签字。我们的记号及签字是我们的名字。当我们以官式的身分签字,就会在签字或盖章的地方,加上我们的职位,使之成为我们签章的一部分。

银行经理会在盖章或签字的地方,加上他的职位。上帝也能加上祂是「主上帝,天地的创造主」,而这正是上帝在安息日诫命中的签章。

「当纪念安息日,守为圣日。...但第七日是向耶和華——神当守的安息日。... 因为六日之内,耶和華造天、地、海,和其中的万物,第七日便安息,所以耶和華赐福与安息日,定为圣日。」(出 20:8-11)

上帝签章没有比这更有意义的了。祂赐下安息日的权柄没有比这更大的了。

祂并不强迫我们守安息日。千千万万的人忽视它,或轻看它,可以证明。但是,祂的确来到我们这里提出祂的请求,并签上章:「主上帝,天地的创造主」。

上帝的名与羔羊的名——这十四万四千有上帝名字在他们额上的人,也说是上帝及羔羊名字的人。(启 14:1-5)

古时崇拜神的人用神的名字纹身。启示录所提到的「名字」,不止於是纹身。在圣经时代,名字代表人的品格。当上帝将祂的名字告诉摩西时,祂将祂品格的素质列了出来:「是有怜悯有恩典的神,不轻易发怒,并有丰盛的慈爱和诚实。」(出 34:6)

充分成熟的守安息日的人，有上帝的名在他们的额上，意思是他们容让上帝的灵改变他们的品格，直到他们的品格像上帝的品格一般。

上帝就是爱。当人完全顺从上帝之时，他们爱。

上帝是圣洁的。当人完全顺从上帝之时，圣灵就在他们生活之中活出纯洁，诚实，及无私等上帝自己品格的特徵来。

因此，为何上帝的名与祂的印记相同就是这个缘故。我们是罪人，我们若要守整个安息日为圣，在我们的一些基本模式上，需要清楚的深处的改革。耶稣告诉尼哥的母说，就是一个像他那麼好的人，也需要重生。(约 3:5)除非我们里面天天都有圣灵作工，我们就决不可能将整个安息日守为圣日。我们必须与基督有亲密的交往，我们才能在整周中活出纯洁，诚实，同情及助人的生活来。

末时上帝的子民是毫无瑕疵的，不说谎，诚实，贞洁，仁慈，纯洁。他们即使面对饥饿与死刑，也会遵守上帝的诫命。

但是这是如何成就的呢？他们胜过龙，是藉著他们「所见证的道，」
「他们虽至於死，也不爱惜性命。」(启 12:11)

但这绝非全部。我们的意志力常常靠不住。得胜的是有羔羊之血的人，实际上，他们有羔羊。他们有天使长米迦勒。(但 12:1)祂曾以某种奇妙神秘的方式来叩他们的心门，并受欢迎进入他们的心。祂带来黄金，眼药及白袍他们可以用。(启 3:15-22)

多美妙啊，祂将自己带来。歌罗西书二章九节说：「上帝本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面。」这样，当祂以祂特别的方式回应我们的信心进入我们里面时，祂将祂的神性一同带来。那时「上帝一切所充满的」就充满了我们。(弗 3:17-19)

「你们务要守我的安息日；因为这是你我之间世世代代的证据(记号)，使你们知道我——和祂是叫你们成为圣的。」(出 31:13)

这就是这十四万四千圣徒，上帝的馀民，无论老幼，如何逃避兽的印记，及如何能遵守上帝所有诫命，能纯全圣洁，成为上帝熟透的庄稼。

区别何在？——但是许多人仍然不肯接受。他们问：「这有甚麽关系？我们是基督徒，并常常上教堂，这日子有甚麽关系？」

那蛇甜蜜地笑道：「上帝就是爱。你不必守安息日！」

「这项要求是不合理的。为了你自己的缘故，你不该遵守。」「它要求圣洁，而你是个罪人，你无法遵守。」

那蛇喜欢我们继续敬拜上帝，只要我们只是以我们自己的方式敬拜就好。他曾说服夏娃吃了禁果，使她像他一样，能变得像上帝。「你们便如上帝，」他应许说。(创 3:5)那蛇喜欢夏娃以她自己的方式敬拜祂。

该隐以他自己的方式，不用羔羊而用他田里的出产，敬拜上帝。中世纪的教会以她自己的方式敬拜上帝。千千万万的回教徒依他们自己的方式敬拜上帝。

该隐与罗马教会不久就对那以上帝所定的方式敬拜祂的人发怒。气怒的行动似乎是我们许多人坚持依自己的方式敬拜上帝时的特徵。

兽印在现在或将来？——但是难道一切忽视安息日的人，现在都有了上帝的印记吗？

一位成熟的学生最近进到我所执教的神学院就读。他一直在银行里作职员。但是在他离开银行之前，他向其他的职员解释他要离开银行到神学院读书。他也告诉他们他的救主要他守安息日的新信仰。他们的反应使他十分惊喜。他的同事们都恭喜他。并且，那最鼓励他依从他新信仰的，乃是罗马天主教徒。我不相信那些天主教徒有了兽的印记。

那印记是在兽的死伤医好，并造好兽像之後，强加於人的。它是末世最後的一项发展。

上帝的印记(真安息日的圣洁)代表启示录十四章十五节熟透的庄稼的品格。兽的印记(故意敌视地以遵守星期日赞成兽的法令与作为)代表启示录十四章十七至二十节中成熟的葡萄的品格。

这兽的印记，要在美国政教联合的影响之下加给全球的人。它伴随著神迹，要求死刑的立法。(启 13:11-18)

因为那印记关乎地上历史最後的大事，我们知道，它是关乎福音已传遍天下之後的一种情况。(太 24:14)只有在有机会听过证据之後，人才接受兽的印记。那印记是个背叛的记号，是写在那些故意从上帝面前逃离的人的记号。

「人若知道行善，却不去行，这就是他的罪了。」(雅 4:17)

基本问题——那麽我们要怎麽办呢？我们要背逆，硬著颈项，像耶利米及以西结所对待的那些人吗？

或者，我们不那麽骄傲，愿意对这事多知道一些呢？或者我们现在考虑，合上这本书说：「或者以後甚麽时候再说」呢？

基本问题是甚麽？它诚然不是这一天或那一天的问题。

它岂不是个敬拜的问题吗？依照三位天使的信息，人在末时，不是拜那「创造天地海」的上帝，就是拜兽。我们要拜谁呢？(有关敬拜的意义，请参阅下面的十一段)

从另一个角度来说，基本问题是信与爱的问题。我们是否真的相信圣经的真实性，相信上帝是我们的创造主及救赎主？我们是否有耶稣的信心？我们是否这样爱上帝，使我们真的要顺从祂的命令？

我们是否真要知道祂的要求？或者我们害怕知道，因为害怕我们不愿去遵行？(我有时就这样觉得)

但是，当我们真的爱祂，感谢祂之时，我们就要知道祂要我们做甚麽。并且，我们会乐於去做，岂不是吗？

耶稣也这样想：「你们若爱我，」祂说：「就必就遵守我的命令。」(约 14:15)

主耶稣我爱你，因知你属我。
我今甘心情愿，弃绝罪中乐。
我仁慈的救主，请将我救赎，
主耶稣我爱你，此爱永不移。(注 66)

十. 最後危机与你的家

一艘正在下沉的船，其上的乘客要在寒冷的大西洋中生存，据我所知，只能存活六分钟。

1915 年的一家美国公司要差遣一个年轻的专家搭乘路安号轮船到英国去，当德国威胁要使那艘船沉没之时，那家公司改变了主意。但是，那位青年人仍然坚持要去。他说，他擅长游泳，并且，最近，他天天泡在冰水里。起初，他只能支持几分钟，但他现在已经能够轻易地支持两小时了。

他搭上了那艘船。但是他没有与船一同沉下去。沉船五小时之後，他获救了，并仍然处在良好的状态之中。(注 67)

你家中有这样的青年人吗？若是，他们可以与你一同面对最後的危机。他们若要能够存活，与主一同度过难关，要接受何等的训练呢？

这里列出一些品格的素质让你思想。你可能想在一些地方加以修改。其中大多数，得自尼尔博士(Dr. Beatrice Neall)的著作。(注 68)

上帝年轻圣徒的特徵——根据我们已经作过的研究，那要在大灾难中存活的青年人，现在就该培植以下的品格：

1. 作选择的能力——要能不顾任何代价选择行得对，甚至不惜牺牲自己的性命。(启 12:11)
2. 即使全世界都跟从那兽，也有力量抗拒友伴的压力。(启 13:3)
3. 即使敌基督者的欺骗如此厉害，连选民也可能受惑之时，有能力区别真假。(太 24:24)
4. 能忍耐(太 24:13; 启 14:12)
5. 对上帝与祂的子民保持最大的忠诚(启示录中上帝的子民被视为团体)。
6. 将服务与永生置於今世买卖与自己事业之上的价值观。
7. 崇拜上帝的经验。(启 14:6,7)
8. 信心与愉快的习惯。(启 14:12, 但 6:10)
9. 用话语表达信仰的能力——因为上帝的子民，包括年轻人，乃是将真理传输给他人的管道。(启 22:17)并且，他们要用自己所见证的道，胜过撒但。(但 12:11)

世俗人道主义的敌对——那位身为母亲及基督化教育家的尼尔博

士十分关切，因为在太多美国公立学校中，青年人正接受一套称为世俗人道主义的教导，而这一套学说，会巧妙地破坏这些品格的素质。(注 69)

世俗人道主义鼓励青年人相信我们是从原始海洋中的氨基酸进化而来，并无一位有位格的上帝。今生之外并无来世，也无绝对的道德标准。那麽青年人所能作的最好的事是，订立自己的价值观，尽可能过舒服的生活，小心照顾自己，尽量赚钱，并享乐。他们要不受父母，教会，或圣经各项标准的约束。

世俗人道主义是基於古代希腊罗马异教的观念。这样，这有角如羔羊的兽，藉著她的许多公立学校，正将那龙的谎言教导青年人。

那接受了世俗人道主义训练的青年人(我们称他为 George 注 70)，他的世界观与基督教的世界观会大不相同。他看自己是个为生存挣扎的生物。而基督徒则认为自己是上帝创造大功的杰作。

这位接受世俗教育的青年人，受鼓励去聚敛财物——金钱，衣服，汽车，家俱，房屋，游艇等，但基督徒则受激励要赢得生灵，劝人爱上帝。

受世俗教育的青年人，视自己受环境的左右，对自己的行为不负最终的责任。但基督徒则认为上帝已赋予他选择权，并完全为自己的行为负责。

受世俗教育的青年人，只要按他自己的判断去作决定，而基督徒则要基於上帝已启示的旨意作决定。

受世俗教育的青年人，受鼓励在自我满足中寻找意义，基督徒则在自我牺牲中去寻求。

新闻媒体显露出这位受世俗教育的青年人，与他相信基督的女朋友之间，有著严重的困难。横蛮，暴行，强暴，私生的儿女，(美国 1981 年私生子人数为二十六万八千人)性病的猖獗，醉酒，说谎，欺诈、显然都因这世俗人道主义的情势伦理及否认道德绝对标准而变本加厉。

世俗人道主义并非威胁我们儿女品格发展的唯一的東西。

电视的影响——玛莉也是一位关心儿女的母亲。她曾写过一篇经过仔细研究，广受重视的论文，论到多看电视的影响。(注 71)

她指出，到孩子十二岁时，许多孩子已在半暗的屋子里看过一万小时的电视，他们不去玩，不与父母交通，不睡觉，但又不是完全清醒，看了又看，但多半并不了解所看的，更不会去评估所看的。她的这本书名是：「插头上的毒品」(The Plug-in Drug)。

一位纽约时报书评家在封面里推荐说：「我们都知道，孩子过电视瘾的情形。他们以毯子，姆指为装备，那迟钝的眼神，那无法与之交通的景况，那完全无法突破的昏迷...我们最好注意温玛莉所关心的事。」

在温玛莉所关心的事中居高位的，是当十分年幼的孩子每天看几小时电视之时，在孩子的脑子及人格上所造成的永久性的不平衡。看电视

视而不用思想,如同听背景音乐,或看火烧,或看水泡在溪流中漂过一般,使右脑在左脑不发育的情形下变成畸形发育。

上帝赐给我们脑的两半。我们需要右半获得充分发育,好欣赏上帝创造的美。但是在我们左半的脑中评估各种情势,合乎逻辑的思想,作决定,并构成我们用以表达自己的语言。

一批独立的研究者,甚至建立了「芝麻街」,藉以帮助发育迟缓的孩子获得正常的心智发育。(注 72)

孩子确会从电视学习。当他们长大之时,他们喜欢谈论的其它的事不多。他们所学到的东西是不真实的,容易处理的。「今天的孩子在忍受挫折的能力上,较不成熟,温玛莉的研究显明。」也不能认识,一些事情需要较长的时间,「不是立即快速的。他们较不能忍受让自己专心致力於一些看起来稍觉困难的事情之中,或是将自己放在一些不是马上有趣的事情里。」(注 73)

世俗人道主义与不用心思看电视,看来正预备一般在末世愈来愈缺乏能力去逻辑地思想,辨别是非,表白信仰,忍受艰难,牺牲服务,抗拒友伴压力,及崇拜创造主的人。

若是我们作父母的人,满足於让孩子最後用许多小时将自己黏在电视机上,我们就是没有用时间去学习知道他们真正的情形,或他们内心的需要是甚麽。我们没有照应该有的情形与他们真正交往,为前面的危机领导及训练他们。

我们还没有讲到摇滚乐与毒品。据说,美国有一半自称基督徒的人滥用毒品。还有关于电影的神学呢?你是否知道,「星际大战」中的能力,乃是基於拜物教及印度教的信仰?当孩子们甚至在开玩笑时说:「愿能力与你同在」时,他们乃是在呼求异教的魔鬼影响力。(注 74)

遵守安息日帮助家人——启示录讲到一位创造主及羔羊在帮助我们预备前面所要遭遇的事。天国会预备一般子民经得住最後的试验;并且我们每个人藉著上帝的恩都可以列身在那般子民中间。

上帝帮助我们去帮助孩子面对最後争战最精美的计划之一是安息日的诫命。「在这一日,无论何工都不可作,」它说:「你与你的儿女,仆婢,」都包括在内,它是一条家庭的诫命。

守安息日的成人们在安息日不工作,他们若作生意,都在安息日停业。这样,他与他的工人都可以休息。若是不工作遭致财务上的损失,孩子们就可见到安息日,及安息日的主对你重要的。他们就会受你榜样的影响,不效法恶,只效法善(约参 11)。而且,因为不去工作,作父母的人就有时间与家人同在。

一切诫命都关系到爱。(太 22:36-40)安息日显然是个快乐日(赛 58:13-14)。除非安息日在快乐中遵守,就不是遵守安息日。家中的安息

日能真正的快乐，因为满怀爱心的大人们，可以将这一天愉快地用在帮助孩子们学习更多认识上帝。

上帝显明，祂十分关心孩子。祂在申命记六章六至八节叫父母殷勤教导孩子，在日常生活一切大小事情上，将祂的教训教导孩子，起床与上床，吃饭，走路，工作，都要谈论。「也要系在手上为记号，戴在额上为经文。」

在额上与手上的记号！它听起来像上帝的印记。它也就是。启示录七章一至三节中所说盖印的天使，如同书中其它象徵性的天使一样，代表传道人与教师，并父母，就是将上帝的道教导他人的人。当父母及祖父母将上帝的真理教导他们的儿女之时，他们就是与天使合作在他们的儿女身上盖印，使他们能列身在那十四万四千人中，在玻璃海上唱歌。

忠於良心的父母，天天管教及指导孩子。他们天天知道孩子们在学校中所学的，好在家中讨论帮助他们。安息日提供了特别的机会将上帝的真理印在家人的心上。每一具电视机都关了时，家中的领导人就有特别的机会消除世俗人道主义的影响及当代文化使人堕落的影响力。

安息日作甚麽——安息日於星期日落时开始，星期六日落时结束。(利 23:32; 可 1:32)当日头下落时，守安息日的家庭可以享受烛光晚餐。许多家庭发展出这时选用最喜欢的食物的习惯。在谈话中，各人都可讲论上帝如何回答他们的祷告，或甚麽人曾如何仁慈地待他们。或讲述一周之中一些其它快乐的事。

安息日实际到来的时刻，值得我们庆贺。可以唱或奏赞美诗及其它属灵的歌。可以读一些圣经，或其它的好书，各人都可以跪下来祷告。最好是家人轮流，即使只有两个人也好，轮流读经与祷告。

在我儿时的记忆之中，有著日落时家庭礼拜的记忆。母亲读一点适合我们年龄的东西。我们一起歌唱，(我们一共五个孩子)大姐姐则奏琴。我们中几个人祷告。那最小的的祷告是最有趣的。父亲祷告，我们一起背诵主祷文。

星期五下午帮助清洁屋子，家庭礼拜迎接安息日，享受全家一起的晚餐，对我意义重大。当我十岁乘巴士回家之时，就曾令我想到，那不守安息日的家庭，不知彼此相处得如何。

守安息日的父母，带他们的孩子安息日上教会的学校。他们称之为安息日学。也参加崇拜聚会。他们在那里藉著公共祷告，唱赞美诗，及重新献身，与其他的教友一同学习敬拜上帝。为了帮助小孩们乖，他们让孩子玩那只在教堂才玩的柔软的玩具或安静书。

安息日午餐时，我喜欢听各人讲述他们在安息日学各不同部门所听见的同的故事及思想。我们温习牧师的讲章。有时我们玩圣经游戏。

「我想到圣经中的一个人物，他的名字头一个字是「约」」一个孩

子说。各人就轮流猜这人是谁,直到有人猜中。以後就轮到他出题给他人猜了。

在圣经研究中程度最高的孩子使圣经游戏更复杂。他们不回答说:「是约瑟吗?」「是约翰吗?」而回答说:「是那位被卖到埃及的孩子吗?」

「是那位在约但河施洗的吗?」他们或者玩二十个问题猜圣经中一件东西的游戏。

当小孩子不吃不玩之时,或看电视之时,他们就在玩。他们安息日也在玩。但是我们要领导他们玩安息日的游戏。他们越早学到安息日是个特别的日子越好。

他们可以扮演在安息日学中听见的故事,或用积木盖教堂或布道所。他们也可听宗教节目的录音带,或读一本好书。四大洲千千万万的孩子们都喜欢听故事录音带。马思威的圣经故事及床边故事已译成二十几种语言,由父母,大哥哥,大姐姐们读给孩子们听。(注 75)

当他们长大一点,玩得较少的时候,我们可以让孩子自己作慰问卡片,送给在报上登订文的人,或与别的家庭聚在一起,围著钢琴或吉他唱歌,或读适当的书籍,或听人读书。

但是安息日不应该全用在户内。这是一个在公园散步的日子,或是,若孩子还小,去到动物园,但是,并不是像平常的日子一样去玩,或去野餐,而是去学习认识这位在六天之内在天地间创造出有趣东西的创造主上帝。这样父母就可利用安息日作为与进化论相战的宝贵的机会。

在另外的安息日,父母可带家人去拜访那些行动不便的人,这样教导孩子为人服务。

安息日与准备面临最後的危机—要培植花园的花,及烘蛋糕,都需要时间。年轻的基督徒成熟也需要时间。安息日是上天赐下的机会,供给了所需的时间。

当父母们教导孩子在安息日不作普通的游戏,不玩普通玩具之时,他们就是帮助孩子在较高的层次上作决定,因为上帝爱他们,要他们将这一天特别留给祂。若是他们的玩伴或朋友,或教师,要他们去参与不合适的活动,藉著父母的帮助,孩子就可学到抗拒友伴的压力,自己选择行上帝的旨意。

当他们讨论在教会中学到的东西,温习上帝给他们的赐福之时,他们就获得了用话语表达信仰的机会。

若在夏天,日落时间晚,安息日时间似乎较长,他们就可掌握到一点忍耐的观念。

安息日提供时间,可以用赦免的方式谈论家中的困难,并为一些粗心的刺伤人的话道歉。这时候可讨论前面将有的患难时期。及上帝所计

划的奇妙的拯救。可帮助你的家人看见自己在荣耀中升天在空中与主相遇，与主共度永恒。

安息日供给较平常更长的家庭礼拜的时间，有丰富的时间讲述上帝的爱与赦免的故事，及十字架的故事。孩子们可以知道，耶稣为他们受死，为他们的父母受死，耶稣可以赐给他们各人抵抗试探时所需的帮助。「小子们哪，...那在你们里面的，比那在世界上的更大。」(约壹 4:4)

帮助他们效学但以理。当但以理决心忠于上帝被丢进狮子坑时，上帝施行拯救。(但 6)帮助他们效学但以理的朋友们。他们拒绝向尼布甲尼撒所立的像下拜。人子与他们一同在火窑里行走。(但 3)当那角如羔羊的兽为豹体的兽立像时，上帝也会站在那些拒绝向像下拜的青年人旁边。

得胜的秘诀是信心(约壹 5:4)，而当我们研究上帝的话时，信心就会增长。(罗 10:17)

要让你的家人想到耶稣在橄榄山谈话中所讲的故事。那四个比喻，是特别要帮助我们为末日作准备的。可帮助你的孩子不要像那位醉酒虐待人的人。要帮助他们选择效学那位增加他才干的仆人，像那些将自己所有的与他人分享的仁慈的人。帮助他们看自己是五个聪明的童女，确使自己的灯有足够的油，当事情未照预先的计画时，可以为耶稣发光。

有丰盛的帮助——父母们有他们所需要的一切的帮助。上帝已在新约中应许差遣祂的圣灵将祂的律法写在心上。(耶 31:33-35; 结 36:27) 圣灵的恩赐不只是为大人。彼得在五旬节时说：「这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主——们神所召来的。」(徒 2:39)

上帝已经应许将「仇恨」，放在女人的后裔与蛇的后裔之间。祂的应许指向耶稣被钉十字架。但它可用在更近的地方。它本来是向一位母亲所作的有关她儿女的应许。

撒但，像个猎人一样，专门对付离开上帝的儿女。那蛇加强它狡猾的谎言，正以各种方式劝服青年人说，他们不必，不应该，或不能够顺从上帝。藉著音乐，毒品，及世俗人道主义，他日夜作工，要阻止他们不为最後的危机作准备。我们作父母，或祖父母的人，必须热切工作。我们若要帮助青年人成熟，不仅需要时间，也需要劳力及耗用精神。(西 1:28,29)

撒但与兽强迫人，但上帝呼请人。在我们为孩子作了一切之後，最後的选择是他们的。上帝保证他们有这项权利。他们或选择丧失。犹太曾在耶稣面前作了如此的选择。

但是当我们祷告，研经，并与其它基督徒商量之时，上帝会感动我们作要作的事，说要说的话。上帝也感动其他的基督徒影响我们的儿女。祂将门打开或关闭，使情形改变，使变坏更难，使变好更容易。

上帝有千万种方法回答我们的祷告，将仇恨放在我们的孩子与那蛇之间，让他们记起上帝的善良，能力，及祂的诸般应许。

耶稣全心要救我们的青年人。祂是那拯救儿童及保持家庭完整而舍命的羔羊。

祂正积极帮助父母帮助他们的孩子成为成熟的庄稼，在末时的危机之中，保持对祂的忠贞。祂关心我们。

十一. 他值多少？

一个青年男子进到花店，要为他的女孩子为学校的宴会买一束胸花。他的眼睛在陈列柜中的菊花与兰花之间梭巡，他在他的贫穷与对她的爱之间衡量。他盼望留一点钱买脚踏车。

花店的人帮助他作决定说：「青年人哪，她对你值多少？」

当这位青年人带著兰花出去之时，还在思想当时的情形。

上帝值多少？——上帝对你值多少？这问题是合宜的，因为，如同我们在三天使信息中所见的，那在善恶之争中的最後问题是敬拜的问题。我们是崇拜上帝与羔羊，或是崇拜兽？而崇拜乃是我们认为某人有价值的反应。

在第四与第五章中，我们曾从一个敞开的门看到我们所称之为的宇宙控制中心，上帝在天上圣所中的宝座。我们听见的是甚麽呢？我们听见歌声，美妙的歌声，喜乐的歌。活物们及长老们歌唱说：「我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的；因为你创造了万物，并且万物因你的旨意被创造而有的。」（启 4:11）

千千万万的天使加入活物们及长老们唱另一首歌说：「曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的。」（启 5:12）

崇拜是快乐的颂赞——我们要怎样崇拜上帝及羔羊呢？第一，快乐地颂赞祂们，为了祂们本身及祂们所行的感谢祂们——为了祂们配得的缘故。

上帝知道，当我们因为祂配得赞美而赞美祂时，奇妙的事就会发生在我们身上。「因靠耶和華而得的喜乐是你们的力量。」（尼 8:10）

在末时，我们需要一切能找到的力量，抗拒龙，兽，假先知，与拜兽之人的压力。快乐的记得上帝造了我们，耶稣为我们舍命，就会带给我们能经得起任何事情的信心。

「我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在上，你们有苦难；但你们可以放心，我已经胜了世界。」（约 16:33）

面对巴比伦的狮子，但以理怎麽办呢？他一日三次「双膝跪在他神面前，祷告感谢，与素常一样。」（但 6:10）当我们面对末时巴比伦的兽时，

只要我们也是用赞美崇拜上帝，我们也可以放心，上帝会差遣祂的天使保护我们。

赞美上帝，快乐的感谢祂，你若愿意，乃是现在就应该有的习惯，一种生活方式。但以理不是立刻学会赞美的。他素常如此。现在，今天，每一天，面对生活普通的患难时，我们就应该为末日接受训练。

当费用太高，老板太厉害，我们的配偶或父母似乎使我们受不了，我们岂不应该记得那创造万物的上帝仍然活著，那曾为我们死的耶稣仍然为我们活著麼？（来 7:25）我们岂不是喜欢记得上帝关怀我们吗？（彼前 5:7）我们岂不喜欢有上天的大能大爱，应付目前的需要吗？

这崇拜，是从我们认识上帝及羔羊而有的赞美的回应。这样行对我们是有益的。因为，「靠耶和華而得的喜乐是你们的力量。」

所以，崇拜乃是快乐的赞美。但它还不止於此。

一位基督教的传道士，一天早晨，顺著印度恒河行走，经过一个母亲身旁。她坐在靠近河岸边，摇著怀中的女孩。附近则有一个美丽的男孩在游玩。

当这位传道士走近之时，他注意到，那位妇女正在患难之中，她的婴儿要死了。印度教教导人，我们是转世，在世上活许多次的。那位妇女害怕，她前世所犯的一些罪，或孩子前世所犯的一些罪，触怒了神，使他生病。

那位传道士尝试安慰她，但是她不认识基督教的上帝，无法明白。

将近傍晚，那位传道士再沿原路回来，但他已忘记早上的那位母亲。他惊奇地发现她还是以同样的姿势，坐在同样的地方，仍然抱著孩子，不断的摇动。她现在显得更疲倦。还有一个不同处。那个小男孩已经不在在了。

他在心中猜想所发生的事情。他不愿意相信，就招呼她，问她儿子的下落。

「我已将他在恒河中献给我的神，」她回答说，没有抬起她的头。真是如此！那位传道士喘著气，在恐惧中喊著说：“但是，母亲啊，你的小女儿快要死了，而女孩儿在印度是不受重视的。你若感到必须献上孩子，为何不将这女孩献上呢？”

这位痛苦中的女人定睛望著那位基督徒一会儿，「先生！」她蔑视地说：「我的神配得我献上最好的。」

诚然，基督徒的神是配得到我们最好的。

诚然，羔羊配得著我们的一切。但祂不但不要我们献上儿女为人祭，祂献上自己代替他们！祂离开天庭，在人的误解中长大，为我们在客西马尼忍受心灵的煎熬，在格挖利忍受剧烈的痛苦。

认识祂就会爱祂。爱祂就是将我们的一切献给祂。

崇拜是爱心的顺从——耶稣说：「你们若爱我，就必就遵守我的命

令。」(约 14:15)当我们全心爱某人之时,我们就会想得他的喜悦,作任何牺牲,做任何要求我们去做的事。

耶稣要我们遵守祂的诫命。启示录中上帝的崇拜者,是守上帝诫命的。

这些诫命对我们讲述了甚麽呢？

十 诫

- 一·除了我以外,你不可有别的神。
- 二·不可为自己雕刻偶像,也不可做甚麽形像仿佛上天、下地,和地底下、水中的百物。不可跪拜那些像,也不可事奉它,因为我耶和华—你的神是忌邪的神。恨我的,我必追讨他的罪,自父及子,直到三四代;爱我、守我诫命的,我必向他们发慈爱,直到千代。
- 三·不可妄称耶和华—你 神的名;因为妄称耶和华名的,耶和华必不以他为无罪。
- 四·当纪念安息日,守为圣日。六日要劳碌做你一切的工,但第七日是向耶和华你神当守的安息日。这一日你和你的儿女、仆婢、牲畜,并你城里寄居的客旅,无论何工都不可做;因为六日之内,耶和华造天、地、海,和其中的万物,第七日便安息,所以耶和华赐福与安息日,定为圣日。
- 五·当孝敬父母,使你的日子在耶和华—你神所赐你的地上得以长久。
- 六·不可杀人。
- 七·不可奸淫。
- 八·不可偷盗。
- 九·不可作假见证陷害人。
- 十·不可贪恋人的房屋;也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴,并他一切所有的。(出 20:3-17)

「耶稣对他说:你要尽心、尽性、尽意爱主—你的神。这是诫命中的第一,且是最大的。其次也相仿,就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。」(太 22:37)

「你们若爱我,就必须遵守我的命令。」(约 14:15)

十条诫命说,要爱邻舍如同自己(太 22:39),不作假见证。(出 20:16)不对人说谎,或说他人的闲话。不以任何方式误导人,使人受害。记得上帝创造了每个人,耶稣为每个人死,所以,我们应该诚实对待每个人。

「不可奸淫」(出 20:14)——不与婚姻之外的人发生性关系。或甚

「不可奸淫」(出 20:14)——不与婚姻之外的人发生性关系。或甚至没有这样的思想。(太 5:28)记得上帝创造了我们的配偶并为他们受死,并要我们对他们忠诚,并真心地照顾他们。

不可起贪心(出 20:17)——在物质主义盛行的时代,不贪心,并确使我们财物与比我们贫苦的人分享,因为上帝创造了那些住在贫民窟的人,耶稣也为他们舍命。这些诫命也说,要尽心爱主你的上帝。(太 22:37)

不妄称耶和华你上帝的名。(出 20:7)不要在气怒中或在一种轻浮开玩笑的心情中使用祂爱的名字。当我们在气怒之中要求慈爱的上帝责罚任何人是多麽不恰当。

但是妄称耶和华你上帝的名也是说,不要自称是祂的门徒,但行事为人却不像祂的门徒。在中东,一些自称基督徒的人杀害回教徒,几乎成了他们的生活方式。在西欧,一些天主教徒,与基督徒彼此恐吓。在美国,一些白人基督徒要将黑人基督徒赶出他们的教会。而一些他们教会的黑人基督徒就因此恨他们。你若爱我,就不要妄称我的名。

「你们若爱我,就必遵守我的命令。」「当記念安息日,守为圣日。」(出 20:8)安息日是每周当中我们以一种特别方式記念上帝是天地万物创造主的特别日子。

天上的诗班就是为此赞美上帝。「我们的主,我们的神,你是配得荣耀、尊贵、权柄的;因为你创造了万物。」(启 4:11)这就是第一位天使的信息所要我们行的事。「应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。」(启 14:7)那曾亲自参加千千万万次天上诗班歌唱的第一位天使,邀请我们加入,与其他天使,长老及活物一同快乐的歌唱。

第一位天使邀请的话出自第四条诫命,只略加修改,像启示录中所引用的大多数的旧约圣经的话一样。「当記念安息日,守为圣日。....因为六日之内,耶和华造天、地、海,和其中的万物,第七日便安息,所以耶和华赐福与安息日,定为圣日。」(20:8-11)

第七日。

上帝告诉但以理说,那小角会想改变「节期与律法」(但 7:25)。它真的改变了。

上帝的安息日,依照诫命,是第七日。(路 23:56)那是个喜乐的日子,是記念上帝创造大能的日子。它也是个記念耶稣在为我们舍命,死时说「成了」之後,安息日躺在坟墓里安息的日子。(约 19:30)

第七日的安息日是一个快乐的記念上帝创造的大爱及基督救赎大爱的日子。它是一个与启示录第四,五章所说的天上天使一同歌唱的日子。它是一个为了前面的一周,及为了前面的患难时期,重新得力的日子。

「你们若爱我,就必就遵守我的命令。」

善恶之争最後的问题是崇拜问题。我们要崇拜那兽呢?或是我们要崇拜上帝与羔羊呢?而崇拜是我们对所崇拜对象的价值反应。

我们的上帝岂不是配得我们最好的吗?

但是,祂对你的价值是多少呢?

有趣的参考研读资料

In Arthur S. Maxwell, The Bible Story, vol 10

"Last message of Love" p.192.

In Bible Readings for the Home:

"The Judgement Hour Message" page 195

In Arthur S. Maxwell, Your Bible and You

"Supreme Lawgiver." p.93

"Which is God's Day?p.369

In Ellen White, The Triumph of God's love:

"New Light in the New World," p.271

"Why Were Sin And Suffering Permitted?" p.429

"Man's Worst Enemy" p.441

"The Impending Conflict," p.508

问题解答

1. 为何上帝未向米勒尔威廉指出他的错误？有人感到奇怪，为何上帝不干预，先向米勒尔威廉指出他的错误，阻止 1844 年 10 月 22 日的大失望呢？对这个问题，至少有两个答案。

甲. 上帝已向米勒尔威廉指出他的错误。当最后发现了二千三百日结束时所发生之事的解释时，乃是在圣经中发现的。那是一直在圣经里的。他与他的同伴们未对之注意，那不是上帝的错。

乙. 最好发出另一个问题。为何耶稣没有干预，阻止门徒在祂钉十字架时的失望？在主被钉十字架五天之前的星期日，门徒们加入了基督胜利入城的行列。那时快乐的群众一再喊著说：「奉主名来的王是应当称颂的！」「奉主名来的以色列王是应当称颂的。」（路 19:38；约 12:13）那些欢呼的群众全心相信，耶稣就要宣布自己为王，为罗马的征服者，并以耶路撒冷为世界的首都。

他们都错得多麽厉害。当耶稣去世时，他们多麽失望！我们还可以听见在一周之后革流巴哭泣中说的话：「但我们素来所盼望、要赎以色列民的就是祂！」（路 24:21）

耶稣知道群众会大失所望。为何祂容许那胜利的入城式呢？祂为何不让行列停下来，向人指明他们错了，叫他们回家呢？

祂完全未如此行。实际上这事全是耶稣主导。是祂亲自叫门徒为祂找来一匹驴子，好让撒迦利亚书九章九节讲到王骑著驴进耶路撒冷的预言应验。（太 21:1-11）当宗教领袖们建议祂使群众安静下来时，祂拒绝了。（路 19:39,40）

因此耶稣不仅容让这事发生，而且负责主导了这件事，使人对祂根本无意去作的事生出热望，以致后来失望。但是，我们从另一个角度来看这事。耶稣难道不是以色列的王吗？祂诚然是。祂是宇宙之君。祂岂不就是那要救赎全世界的那一位吗？那些人讲的话没有错。但是他们赋予这些话错误的意义。错在他们，不在耶稣。

耶稣知道他们误解了。祂为何不纠正他们呢？祂曾试过。祂曾三次预先告诉门徒祂将被杀，但他们不相信祂的话。（可 8:31-33；9:30-32；10:32-34）

不仅如此，弥赛亚会被杀害的真理已在旧约圣经中预言，写在旧约圣经里已是几百年之久。

在革流巴叹息说：「我们素来所盼望、要赎以色列民的就是祂！」之后，复活的耶稣就向他及他的同伴讲述旧约圣经中的经

文。「於是從摩西和眾先知起，凡經上所著自己的話都給他們講解明白了。」(路 24:27)

無疑地，耶穌曾引述創 3:15 節論到女人的後裔受傷的經文，及但以理書 9:24-27 節講到彌賽亞將被剪除的經文。還有以賽亞書五十三章論到羔羊被牽到宰殺之地。無疑地，革流巴與他的朋友熟知這些經文，或者能背誦。但是當耶穌將這些經文指示他們，告訴他們聖經在許久之前就已預言，基督在得榮耀之前必須受害時，他們的心就獲得釋放，興奮起來。(路 24:26,32)

若是耶穌知道祂的子民會誤解祂並失望，為何祂不避免以那種得勝的方式進入耶路撒冷城呢？因為祂知道，祂要在耶路撒冷行事(應驗七十个七的預言)並且，那是救贖計畫中所絕對必要，並且必須叫人知道，好使他們能夠相信，以致得救。

同樣的，這二千三百日的預言結束時，耶穌就要開始另一種救贖絕對必要的恩典的工作。因此，祂的靈在許多國家感動人，掀起了復臨運動，好吸引人的注意，使他們可以相信，得救。

米勒爾威廉的復臨運動，不僅像耶穌得勝進入耶路撒冷城一樣，為當代宗教領袖所反對，對米勒爾威廉失望的解釋，也不是從神學院的教授，或出名的神學家，而是普通人研究聖經而得，甚至臨到一些人，如艾希蘭與他的朋友，如同革流巴與他的朋友一樣，是在他們經過田野的時候。

但是重要的是，各種情形下的答案，都是從聖經而得。它們一直都在那裏。只是人還不能夠完全明白。

- 2 · 是否參加米勒爾威廉復臨運動的人，穿著升天的袍子，變得神經錯亂？奇怪的故事仍然在印刷品中出現，說米勒爾威廉快樂的信息使人嚇瘋了，說許多參加他運動的人愚昧地預備了升天袍。有報導說，有人爬到樹上，或屋頂上，甚至爬到教堂的尖塔上，好在那偉大的日子盡可能與天國接近，但是他們常常撕破了他們的升天袍，弄斷了他們的頸項。

對基督復臨怕到發瘋的人，會爬到樹上，盡量接近基督復臨，只會使人驚奇。但是史克萊(Clara Endicott Sears)及其它譏笑參加米勒爾威廉運動的人，卻收集了一些這樣的故事。她在 1924 年出版的「迷惑的日子」(注 76)仍是現代作者主要的資料來源。

米勒爾威廉的信息的確曾在各階層中吸引為數眾多的人。依統計看，其中有些心理不平衡的人，是可能的。福音應該吸引窮苦的人。耶穌說：「康健的人用不著醫生，有病的人才用得著。」(太 9:12)狄克(Everett Dick)在其 1930 年的博士論文中(注 77)，曾證明參加

米勒尔威廉复临运动的人整体说来都神智清明,只有少数住进过精神病院。

尼科(Francis D. Nichol)在其所著「夜半呼声」(注 78)一书中曾经证明,史克莱所写大多数的故事,都没有事实根据。一些参加复临运动的人住进精神病院,是在他们还未听见复临信息之前。他们已先有精神不稳定的记录。并且那时用以决定精神病的标准一点不科学。他所作的研究,对美国杂志作家虽然影响不大,但对美国的历史学家已产生广泛的影响。(注 79)

至於升天袍,许多传道人不是也穿著牧师袍讲道?诗班也穿著诗袍唱诗?毕业的学生穿著特制的袍子参加毕业典礼?新娘在婚礼时穿著礼服?大多数美国人至少在星期日穿上他们为星期日预备的最好的衣服上教堂。我们可以假设许多复临运动的信徒会在他们所盼望基督显现的时候穿上他们星期日最好的衣服。他们若是为这个日子制作了特别的袍子,除了他们的敌人之外,也少有人会说他们精神有问题。

但是事实的证据是,他们并未制作升天袍。西维琴尼亚大学的克罗斯教授(Whitney R. Cross)及尼科都曾考察过证据,都同样作结论说,这些故事都是无稽之谈。克罗斯教授作结论说:「也无任何真实的凭据证明升天袍的传说。」他也推崇复临运动的信徒们,是「地上所曾有过的最道德,最公义的人。」(注 80)

尼科曾至少在九十一种报纸上考察过升天袍的故事。他未发现任何事实的记载。那些都只是谣传,冠以「我们听说」等词。对一八四四年十月二十二日信徒实际等候降临的日子的报导中,未有只字提到升天袍。(注 81)

早在 1868 年 4 月,那积极参与大失望之後复临运动的怀雅各,曾悬重赏徵求真实的升天袍的故事。(注 82)但从未有人来领赏。

- 3 · 米勒尔威廉的同伴们如何算出基督回来的日子是 1844 年 10 月 22 日? 1844 年 10 月 22 日作为伟大预言应验的日子,起先显得古怪。米勒尔威廉的同伴们是如何算出这个日子的呢?

第一,我们已经明白,他们发现,但 8:14 节中的洁净圣所,是指最後的审判。那一节经文中的二千三百日可算出是 1844 年。在这一点上,他们是对的。

第二,他们注意到,旧约圣经中预表性的节期分为春天的节期(逾越节,摇禾捆,五旬节)及秋天的节期。(吹号节,赎罪日,住棚节)(利 23 章)

他们注意到,(在他们前面也有许多人注意到)耶稣应验了逾越节所预表的,正在逾越节那一天,并正在献逾越节羔羊的时候去世。

祂的复活正在祭司摇初熟大麦的早晨,应验了摇禾捆仪式所预表的。(死中复活初熟的果子,林前 15:20)

祂在五旬节那天差遣圣灵,也应验了五旬节所预表的。

他们更进一步注意到赎罪日乃是一个审判日。(利 23:29,30)今天犹太人仍然认为赎罪日是预表最後的审判。(参阅本书上册)

他们推论说,(如同比他们更早的科学家牛顿一样)正如耶稣在祂第一次降世时正在节期的日子应验了春天的各节期一样,祂第二次的复临也必正在秋天节期的日子,使秋天的各节期应验。根据他们对一个十分严谨的犹太人迦来特派对一八四四年赎罪日的计算,1844年的赎罪日是10月22日。这就是他们对1844年10月22日的算法。

为了证实他们的理论,他们也注意到,那二千三百日预言时期实际开始的时间,是在尼希米於主前 457 年夏末或秋初到达耶路撒冷之後。因此,这二千三百日的结束也可能是1844年的夏末或秋初。

4. 启示录十二章十七节应该是「为耶稣作见证的」或「有耶稣的见证」? 中文圣经译本及英文标准修订版都译为「为耶稣作见证的」,但英文雅各王钦定版则译为「有耶稣的见证」。

这问题初看起来,似乎并不重要,但愈研究则愈显重要。我们将可看见,中文与标准修订版译文的不同,显明了译经的人对属灵恩赐的信仰不同。或信任何基督徒讲论耶稣时都有先知的恩赐显现(自由派的立场),或相信上帝直接神迹式地启示祂所特别选召的先知(保守派基督徒的观点)

保守派的立场与英文雅各王钦定版圣经的意思相近。英文新的国际版及美国标准版圣经,并现代中文译本都译为:「信守耶稣所启示真理」。这些圣经译者显然相信先知从耶稣领受启示,其他的基督徒就信守这些启示的真理。

较不保守的译本倾向於同意於英文标准修订版的译法。新英文圣经译为「保持他们为耶稣的见证」,耶路撒冷译本译为「为耶稣作见证」。这些译者似乎相信,每一个讲论耶稣的人都有预言的恩赐。我们要决定谁是最好的译文,必须考虑下列因素。

甲. 希腊文原文是「*echonton ten marturian Iesou*」。按字面翻译,它是:雅各王所译的「有耶稣的见证」。译经的人作其它的译法,有甚麽语言上的根据呢?

Iesou 是耶稣的名字。语言学家称其格位为所有格。等於文的「耶稣的」。

乙. 为了决定最好的译法,我们也需要看一看这些字在启示录其它的四处地方的译法。如此行时,我们发现,英文标准修订版,及合

和中文译本的译法就缺乏一致性。在二十章四节所译「给耶稣作见证」(受格)与十二章七节的译法相同、但在其它三处:1:2;1:9;19:10,则译为「耶稣基督的见证」,或「给耶稣作的见证」,或「为耶稣作见证」。有的为所有格,有的为受格。

丙.我们要注意十九章十节。在这一节中,为「耶稣的见证」下了定义。天使告诉约翰说:「预言之灵乃是耶稣的见证」(依希腊文原文译)。对天使所说的这话之最直接,最平常的了解是,当圣灵拣选一个人领受先知属灵的恩赐作上帝的先知或代言人时,那藉著圣灵所赐给先知的信息,乃是从耶稣来的信息。「预言之灵乃是耶稣的见证」彼前 1:11 节证实了这项了解。它讲到那感动旧约先知的「基督的灵」。旧约先知的信息是来自耶稣的灵。

丁.我们需要再看 echonton 这个希腊字。其意为「有」或「持守」。当它与见证放在一起时,并不指「作见证」,而是「有见证」,如约 5:36,及约壹 5:10 节。中文合和本在启 12:17 的译法就不正确,现代中文译本译为「信守耶稣所启示真理」,也同样是错误的译法。

戊.在本书的起始处我们就曾说,约翰受刑就是因为耶稣的见证及上帝的话。因为在约翰的时代上帝的话是指那记载在旧约圣经中从上帝来的启示,因此,就可断言「耶稣的见证」则是在约翰时代圣灵仍然感动基督门徒在写作的新约圣经。那时它还没有写完。那时约翰就要领受直接的启示,要为那时被称为的「耶稣的见证」加上另一本书。

己.尽量从希腊文原文翻译,末世上帝的子民,在启示录十二章七节中所描写的是:

1. 守上帝的诫命,
2. 有耶稣的见证(就是预言之灵,19:10)

我们作结论说,上帝要我们知道,祂末世的圣徒在这两方面是特出的。

保罗曾描写那等候基督复临的教会,是「在恩赐上没有一样不及人的」(林前 1:7)。我们被领导相信启示录十二章十七节是预言末世要出现一批基督徒,他们的特色就是遵守上帝的诫命,也藉著预言的恩赐像圣经时代一样出现在一个人或几个人身上,而重新拥有预言之灵。

在这个题目上已经讲了许多,也还可讲更多。由於本书的限制,我们作结论说,那「有耶稣的见证」的译法,是最接近启 12:17 节希腊文原文的译法,并其意是,末世遵守诫命的运动中,将享有预言之灵的奋兴。

5. 豫言之灵在我们时代已经显现吗？由於解答前面的问题所作的讨论，我们应该盼望，在—批主张遵守诫命的人中看到豫言之灵的复兴。我们在整体讨论遵守上帝诫命时，曾讲到选择进入第七日安息日的福分。

基督复临安息日会构成了末时主张遵守第七日安息日的主要团体。他们看怀爱伦的著作是由上帝所默示。她—生所写十万面的文稿似能通过圣经对先知的试验，证明来自神圣的源头。它显明是「耶稣的见证」。

怀爱伦的著作对许多文化及语言的人显出具有属灵的效力。「喜乐的泉源」—书已译成—百—十七种文字，使怀爱伦成了文学历史中作品译作第四多的作家，译作最多的女作家，也是美国男女作家中作品译作最多的作家。(注 83)

她在 1915 年去世时，纽约的独立报论到她说：「她未表现属灵的骄傲，也未追求金钱的利益。她度过一个配称为女先知的生活与工作。」在 1950 年代著名的考古学家阿尔伯来特(William Foxwell Albright)，(他写过八百篇论文，拥有二十五个荣誉博士学位)研究了怀爱伦，称她为真先知。包含在她的「教育论」中的她的教育哲学，在日本出版时，日本政府大加赞扬。她对健康的教训，在她写作之时显得古怪，但今天却被视为正常，也受到各个专家所赞赏。(注 84)

但是—个有豫言之灵恩赐的人，却不是藉推荐书加以评估的。忠於圣经是最严厉的试验。那位不会说谎的上帝，(多 1:2)绝不会告诉祂在末时的发言人任何与祂告诉圣经先知相矛盾的东西。

找出怀爱伦是否藉上帝能力写作最好的的方式是读她的作品。我建议你读「喜乐的泉源」。若要更有分量的介绍，可读她所著感人的基督生平「历代愿望」与「善恶之争」

许多人发现它们都是十分值得读的。

6. 启示录十二章十七节的「其馀」的是否应为「其它」的？

「其馀」或「剩馀」—词，曾在旧约圣经中多次使用。保罗也曾在罗九至十一章中使用类似的词。它在神学上有丰富的内涵。但在另—方面，「其它」则只是个普通的字。启示录十二章十七节中的希腊文原文，是保罗所用的同样的字，也是旧约圣经希腊文七十士译本中译「其馀」时同样的字。

「其馀」意义，可在克提尔(Kittel)的神学词典中读到，在哈斯尔教授著「馀民」(注 85)—书中，有十分深的论述。

古时的中东，许多支派，甚至整个民族，常常会因为饥荒及仇敌的侵略面临灭绝的危险。他们在任何灾难後还有剩馀的人存活的盼

望中获得安慰,因为,剩馀的可能使他们的支派或民族再恢复兴盛起来。

在圣经中,挪亚与他的家人经过洪水而存活,这样,就使整个人类免於灭绝。那剩馀的保存并恢复了人类。那从巴比伦回来的被掳的人恢复了犹太民族。

馀民是由个别的幸存者所构成。但它也被用以代表整个幸存的团体。一个馀民,像一粒种子,带著整个支派或民族的特徵,有一天恢复其原来的状态或甚至发展至更美的状态。在圣经中,保存祂子民馀种的是上帝。(见创 45:7;赛 10:20,21;37:31,32 节)

先知阿摩斯,以赛亚,弥迦,耶利米,俄巴底亚,西番亚,都曾讲到一批馀民,他们经过末世极大的灾难仍能存活。虽然开始是「被出的」,是「瘸腿的」,(弥 4:7;番 3:19)但他们的罪都蒙赦免(耶 50:2)发现全无罪恶(耶 50:20;赛 4:2-5)全无谎言(番 3:13),他们站在锡安山(弥 4:7 ;赛 4:2-5;俄 17;珥 2:32)在上帝面前歌唱。(番 3:14-17)

当我们回到启示录时,我们发现十四章一至五节中的十四万四千人,没有罪恶,没有谎言,他们与上帝一起在锡安山歌唱。十分清楚的,这十四万四千人乃是旧约先知所预言的末时的馀民。

这胜过兽的十四万四千人,(启 15:2-5)与 14:12 节中不拜兽,但遵守上帝的诫命的圣徒是同一批人,并且,这些圣徒也就是十二章十七节中那些遵行上帝诫命的人。

这样,十二章十七节中这遵行诫命的人,就是馀民。中文圣经也译得对,称他们为馀民的儿女。

但这有甚麽意义呢?

1. 在十二章十七节用「其馀」一词指出那些遵行上帝诫命的人,可帮助我们将末时的圣徒与旧约先知伟大的预言联结在一起。
2. 它帮助我们了解遵行诫命的团体所具有的后裔的意义。他们是保存及恢复上帝真理的教会。
3. 它重申应许说,这群人,虽然起先暂时显得有些瘸,并是散的,但最後将成为圣洁。
4. 十二章十七节使用「其馀」的一词,让我们想起,在圣经中,馀民的保存与成圣,乃是上帝恩典的工作。如此,这十二章十七节的主角,实际上并非与馀民争战的龙,而是那在幕後成全祂爱的应许的主自己。

「其馀」一词使我们想起上帝看顾。它使我们想到在末时,上帝会亲自恢复祂的真教会,祂的羊圈(约 10:16),并邀请一切愿意的人加入。

7 · 路 12:36 节讲的是婚筵或是婚礼？耶稣在路 12:36 节中告诉我们为祂的复临作准备，如同仆人应该预备等候主人从「婚姻的筵席上」回来一样。中文合和及现代译本都用这种译法。

这种译法在这段经文中并无问题。但与其他有关基督复临的预言比较之时，就牵涉到一个问题。

耶稣在福音书中，以後在启示录里，讲到末日的事情时，都曾用结婚时的语言，讲到结婚，也讲到一次大的婚筵。

甲 · 在橄榄山谈话中所讲的十个童女的比喻里(太 25:1-13)祂将自己比作新郎，告诉祂的门徒要预备好，与祂一同进去参赴婚筵。

乙 · 在婚筵的比喻里，(太 22:1-14)祂讲到送出了许多邀请，并描写说，王为所有的宾客预备了礼服，并在婚筵上检查，确使人人都穿上礼服。当他发现有一位拒绝穿上礼服之时，就 他出去。

丙 · 启示录十九章九节宣布受邀请赴羔羊婚筵的人有福了。我们也从七、八节中知道，新娘已经预备好，穿著光明洁白的细麻衣，就是圣徒所行的义。前面在七章十四节中，也讲到圣徒将他们的衣服在羔羊的血中洗白净了。因此，那使新娘的衣服如此光明洁白的，乃是羔羊的血。

丁 · 现在我们再看目前的一段，路 12:35-37 节。这段经文描写耶稣在婚筵之後回到地上。若这还没有使你感到困惑，请再读这段经文，发现主从婚筵回来之後，祂会让祂的仆人坐席，无疑的，与亚伯拉罕及各处来的外邦人一起坐席，而祂自己服事他们。

我们在分析这段经文找出解答之前，让我们记住，在但以理书第七章，耶稣被描写来到天上的审判场。在那里领受祂的国度，及在路 19:11,12 节，耶稣曾特别警告祂的门徒说，祂不是在耶路撒冷得国，而是在远方得国，以後祂会回到地上。羔羊的新娘既然是新耶路撒冷(祂国度首都与象徵)，我们就可以知道，祂的得国与娶新娘是同一回事，并且，那是在基督复临之前在天上完成的。

哥林多後书十一章二节，保罗讲到他自己已经是已经许配基督作纯洁新娘的教会。在以弗所书五章二十五至二十七节中保罗讲到耶稣舍命，为要使祂的新娘教会纯全，圣洁，毫无玷污。

各项图画的整合——所以，让我们将所有这些图画放在一起来看。

- 1 · 1844 年，耶稣来到亘古常在者面前，领受祂的国。(但 7:9-14)就是说，祂那时候，作为新郎娶了新娘(太 25:1-13)那些与祂享有真实关系的基督徒，(有油在灯里)在祂参与婚礼之时，已经凭著信跟随祂。

- 2 · 从 1844 年, 审判一直在进行(但 7), 在审判中, 王在审视历代以来自称是祂门徒的人。这些人构成了祂的教会, 祂的新娘。但是以个人说, 并非每个人都对祂忠诚。许多人只是妄称祂的名。他们忽视祂的诫命。许多逼迫那要顺从上帝的基督徒。这些不忠实, 不仁慈的基督徒, 在基督复临之前的审判中, 发现没有穿礼服。(太 22:1-14) 他们的名字从生命册上被涂抹。於是教会就乾淨, 纯洁, 并忠实。新娘清淨洁白。(启 19:7-9; 弗 5:25-27)
- 3 · 新娘最後为祂准备好了, 耶稣娶了她。那就是, 祂得了国(但 7:14; 路 19:11, 12) 去参加婚礼的门关闭了。任何在这样晚要进去的人, 发现自己不配, 未准备好。(太 25:1-14; 启 22:11)
- 4 · 婚礼之後, 耶稣立刻回到地球(路 12:35-37) 来接等候祂的众仆人。
- 5 · 祂来时接他们去参加羔羊的婚筵, 就叫祂忠心的仆人坐席。(启 19:9)

这样的次序就使事情清楚。但是当路 12:35-37 节的译文说, 耶稣在那祂要我们吃的婚筵完了之後回来, 就会使我们感到困惑不解。

希腊文原文没有那个字——当我们明白语言上的解释, 这项困惑就可免去。那用以写作新约圣经的希腊文所用之「婚姻」(GAMOS 与 GAMOI) 一词, 包括婚礼, 也包括婚筵。

在近代的婚礼中, 我们将婚礼与婚筵清楚地加以分别。通常二者的时间都不长。

在圣经时代, 朗读婚约用的时间不多(玛 2:14), 而婚筵则是社区中的一件大事, 可以进行整晚, 甚至整周。在众多客人面前吃筵席乃是必要的。因此, 在大多数人心中, 提到婚礼就想到大筵席。

这样的用字在大多数的情形下都无问题。但是, 当为了某些缘故, 只要讲述我们所说的婚礼时, 希腊文就不够用了。

但是, 若希腊文没有一个与婚筵相区别的专指婚约的字, 但他们若要强调婚筵时, 却有一个专指婚筵的字。在启示录十九章九节中所用以描写邀请圣徒去参加的婚筵, 所用的字就是这个字。

这样, 难处解决了。主人要从婚礼回来, 但是并不是从我们所称的婚筵上回来。祂娶祂的国, 祂的教会, 祂的新娘, 但只是以订立婚约说。

但是为了使婚礼在各方面都圆满完成, 就必须有一次大的羔羊的婚筵。它将在婚礼之後立刻举行。主人会欢迎祂的众仆人坐席, 与亚伯拉罕及得赎的外邦人一同坐席, 在天上, 新郎的家, 就是订立婚约的地方。

我们也不可将新娘与宾客弄得混淆不清。新娘是整个教会。身为教友的个人，乃是客人。新娘是新耶路撒冷，基督全体人类国度的象徵。(启 21:9, 10)她个别的教友并非那城本身，而是有家在那里，住在那里的居民而已。(约 14:1-3)

8 · 启示录十四章十一节所说烟往上冒，直到永永远远是甚麽意思？

启示录十四章十，十一节说，那受兽的印记的人，将在火与硫磺中受痛苦，受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽像受他名之印记的人，昼夜不得安宁。

这幅烟永远往上冒的图画，像启示录书大多数的情形一样，是用旧约圣经中的话。它出自赛 34:8-10 节。那里的经文说，在上帝报仇的日子，以东的地将变为石油，尘埃要变为硫磺；「地土成为烧著的石油，昼夜总不熄灭，烟气永远上腾。」

现在可注意，这段经文继续在下面十一至十七节中讲到那要住在以东地的鸟与野兽。鸟与兽都无法在烟与硫磺中生存。而紧接着在下面的三十五章却应许完全的恢复。

因此，这段启示录借用的经文，讲到石油硫磺的戏剧性的话，讲到火要昼夜不停地烧，烟要永永远远往上冒的经文，所描写的只是一种十分短暂的情况。

如何会如此呢？永远岂不是永不停止吗？

我们不可忘记语言中的习惯语及比譬。这些色彩富丽的言词是不能照字面翻译的。

出埃及记廿一章六节，说，在某种环境下，一个奴隶要永远服事他的主人。这代表希伯来文的字面的翻译，但显然是不可能的。现代中文译本因此译为「终身」服事他的主人。这样，这里所说的「永远」只是指「当那人活著的时候」。

当圣经说，上帝活到永永远远，那意思是指永恒，因为上帝是不死的，是不可能死的。(见提前 1:17; 6:16)但是当圣经讲到恶人的烟往上冒直到永永远远时，其意只是指在罪人还活著的时候。考虑到热度，其活著的时间是不会长的。

圣经有时讲到永火。彼後 2:6 节与犹太书七节，讲到所多玛，蛾摩拉两个城市在亚伯拉罕的时代(约在主前两千年)被火烧成灰烬，可以作为永火的例子。考古学家无法找到它们的废墟。我曾亲自去过死海，未见到任何烟冒出来。「永火」的永恒性是在它的效用上。那两个城永远毁灭了。

至於在太 3:12 节中与之相关的「不灭的火」，应该了解为无法扑灭的火。无法扑灭的火在其尚未烧尽之时，是无法强迫它停止燃烧

的。我们曾听过消防队员所无法扑灭的火。它们无法扑灭,但最终它们自身烧尽。一颗原子弹代表一种无法扑灭的火。

玛拉基书四章一至三节说:「那日临近,势如烧著的火炉,凡狂傲的和行恶的必如碎秸,在那日必被烧尽,根本枝条一无存留。...在我所定的日子,他们必如灰尘在你们脚掌之下。这是万军之耶和华说的。」

这些先知了解他们自己语言中的这些习惯语。他们不会像我们对永远的了解一样,认为罪人会烧至千千万万年。耶稣也不作如此想。祂所讲财主与拉撒路的故事(路 16:19-31)应该视为民间流行的对鬼魂的迷信。指尖上的一滴水对在地狱之火的人的舌头,有多大凉爽的效果呢?

上帝看顾!祂爱人。祂恨恶罪,不是因为祂残忍,而是因为祂的爱,而爱是自私的反面。祂在最终要除去顽强的罪人,因为祂要除去顽强的自私。但祂仍会是个爱人的人。祂无法眼看著祂的受造物永远在火中受煎熬。感谢上帝,我们知道这古时的习惯语「永远」,并不含有我们所认为的「永恒」的意思。

9. 六百六十六是甚麽意思?

「在这里有智慧:凡有聪明的,可算计兽的数目;因为这是人的数目,它的数目是六百六十六。」(启 13:18)

显然智慧是需要的。666 已证明是个需要解开的谜。

现代语言有文字也有数字。但新约圣经时代的希腊文,希伯来文,及拉丁文则只有文字。有些文字也兼为数字。在希腊文,第一个字母「Α」也是一。拉丁文大写的 L 是一。

大多数人都认为 666 是计算一个人的名字的数目。新英文圣经译本甚至译为「其文字的数字值」是 666。而那是不公正的,因为希腊文原文只是说:「它的数目是」。

有人则不看重这 666 的数目,并指出说,它可以在各种名人的名字上计算出来。但这是愚蠢的,因为它并非任何人的名字,它乃是那兽的名字。

那些认为那兽是指尼罗的注经家说,希伯来文的“NERON”加起来,正是 666。但是称尼罗为 NERON 未免有些专横,因那并非他的名字。并且用以计算的是一种他不讲的语言希伯来文。而且,我们已经看见,那兽并非尼罗。

若是依照我们所已经明白的,那豹体的兽代表最坏的罗马基督教,那麽,这 666 的数目必然可用在她身上。我们的经文说,这数目是人的数目。但以理书第七章中,罗马教会的特徵是她的角,角上有眼像人的眼。有口说夸大的话。帖后 2:3 节则说到「那不法的人。」

天主教会的官方语言是拉丁文。在天主教的神学中,教皇代表整个教会。教皇的一个称谓是“Vicarius Filii Dei”,意为上帝儿子的代表。天主教期刊“*Our Sunday visitor*”1915年4月18日版,在回答读者的问题时说:「那镌刻在教皇冠冕上的字是:Vicarius Filii Dei,是上帝儿子的代表」的拉丁文。天主教会认为,教会既是个可见的社团,就必须有个可见的头。」

从这称谓,使用拉丁文字的数字值,是十分容易计算出来的。

V	5	F	0	D	500
I	1	I	1	E	0
C	100	L	50	I	1
A	0	I	1		
R	0	I	1		
I	1				
U	5				
S	0				

总计:666

这里可能是666的真实意义。但是既然,

甲. 对这项称谓正式的情况尚不能确定,

乙. 圣经并未实际讲到这666是从名字的数字值中计算出来,让我们看一看其它的可能性罢。

在启示录第十七章,那兽是与巴比伦淫妇连在一起的。六及六的倍数,如12,36,60及600对古巴比伦人都含有重要的意思。60是她不同时代至高之神安努(Anu)及马尔杜克(Marduk)的数目。巴比伦的祭司们流行带的一个护身符,是将一些神秘的数字放在一个方形中,如下图:

1	32	34	3	35	6
30	8	27	28	11	7
20	24	15	16	13	23
19	17	21	22	18	14
10	26	12	9	29	25
31	4	2	33	5	36

请用计算机算一算。求每一直行,横行的和。看你得到多少。然后将各横行相加,或将各直行相加,看你得到的和是多少。

这个护身符显明，古巴比伦的宗教对 666 有甚大的兴趣。还有一样，那古巴比伦认为拜她会增加生育的生育之神宁芝达，是由两条彼此缠绕六次的蛇为代表。(注 86)

现在让我们再尝试另一种办法，求主赐聪明与智慧给我们。

启示录最显著的数字是七。有七教会，七号筒等，七也是上帝安息日的数字，一周的第七日。上帝特别拣选这一天让我们纪念祂是「创造天地海和众水泉源的。」(启 14:7)上帝末时的圣徒崇拜创造主，遵守祂的诫命。他们是第七日的子民。

因此，七是一个尊荣上帝的数字。

666 是个人的数字。其希腊文原文译为人的数目，或人类的数目。第六日，星期五是创造的日子。那麽三个六就指出，人注视自我，以他自己行事的方式为中心，以他自己的创造活动为中心——像巴比伦王尼布甲尼撒，以他自己的作为夸口，忽视了一切创造活动的真源头。(参阅但 4:30)

对比起来说，创造最高潮的日子是第七日。这一日上帝因祂所造的欢喜。(出 31:17)并邀请人分享祂的喜乐(赛 58:13, 14)——那时上帝安息了，人也进入了祂的安息(来 4:10)

前面我们所提到的尼尔博士曾讨论过有趣的观念说：

六导致七时，六就合法。它代表人存在的头一个晚上，进到上帝的创造大能之中。受造之物的荣耀若导致荣耀上帝，就是对的。但是，六百六十六，代表人拒绝进入七，不肯将荣耀归给创造主及救赎主上帝。它代表人的心放在自己身上，人在自己及自己的创造活动里面寻求荣耀。它讲述没有上帝时创造的丰盛及一切创造的大能——离开上帝时的作为。它显明未重生的人坚持作恶。启示录十三章中的兽，代表人离开上帝施行统治。人依照兽的形像，而不依照上帝的形像。人离开了神，就变成如兽，如恶魔。....

「那麽兽的印记，就是拒绝上帝的统治——拒绝安息日的原则。这安息日的原则是为了鼓励人不在他自己里面或在大自然里面寻求他的尊严，而是在与上帝相交，分享上帝的安息里去寻求。那将创造主及受造之物区分开来的是安息日。它显明谁配得崇拜，谁不配得。显明上帝统治及人的依靠的是安息日。在对比之下 **666** 代表敬拜的是受造之物，而非创造主。」(注 87)

依这项解释，强迫性守星期日，关系到蔑视基督末时在天上圣所中为我们服务，及在祂身旁的十诫，决心以我们自己的方式敬拜上帝，就构成了兽的印记。

引文出处

- 注 1:Walter Russell Bowie, *Exposition of Genesis, The Interpreter's Bible*, 12 vols.(New York: Abingdon Press, 1952-1957)1:5181.
- 注 2:John L. McKenzie, S. J., *The Roman Catholic Church*, ed. E.O.James, *History of Religion Series*(New York: Holt, Rihchart and Winston, 1969)p.xii McKenzie's frank acknowledgment of his church; Romanism stands in constrast to other attempts by some American Catholics to mute this Romanness. See e.g., the widely distributed *The Faith of Millions*, rev., ed.(Huntington, Ind:Our Sunday Visitor, Inc., 1963, 1974)by John O'brien who, like Mckenzie, is also of the University Notre Dame.
- 注 3:Henry Edward Manning, *The Temporal Power of the Vicar of Jesus Christ*.2d ed with preface(London: Burns & Lambert, 1862)pp.xxvii, xxix.
- 注 4:John Adolphus, *The History of France*, vol.2 (London: George Kearsley, 1803), p.365.
- 注 5:Richard Duppa, *A Brief Account of the Subversion of the Papal Government*. 1798, 2d ed. (London: G. G. and J. Robinson, 1799), pp.46,47.
- 注 6:George Trevor,*Rome:From the Fall of the Western Empire*(London: The Religious Tract Society, 1868), p.440.
- 注 7:Joseph Rickaby, "The Modern Papacy," in *Lectures on the History of Religions*, vol.3, lecture 24, p.1(London: Catholic Truth Society, 1910).
- 注 8:Manuel de Godoy, *Principe de la Paz (1767-1851): Memoirs of Don Manuel de Godoy, Prince of the Peace*, ed. J. B. d'Esmenard, 2 vols.(London: Richard Bentley, 1836)
- 注 9:I am indebted for this question to Dick Winn and the title of his book: *If God Won the War, Why Isn't It Over?*(Mountain View, Calif.:Pacific Press Publishing Assn., 1982)

- 注 10: See, e.g., Samuel Eliot Morison, *The Oxford History of the American People* (New York: Oxford University Press, 1965), p. 15, and Merwyn S. Garbarino, "Indian, American," *World Book Encyclopedia* (1973), 10:127, 138n.
- 注 11: Morison, *American People*, p. 110, referring to the Great Swamp Fight of November 19, 1675, with the Narragansetts.
- 注 12: *The Dublin Nation*, quoted in J. N. Andrews, *The Three Messages of Revelation XIV, 6-12*, 5th ed., rev. (Battle Creek, Mich.: Review and Herald Publishing Co., 1892), pp. 85, 86.
- 注 13: Alfred H. Kelly and Winfred A. Harbison, *The American Constitution: Its Origins and Development*, rev. ed. (New York: W. W. Norton and Company, Inc., 1948, 1955), pp. 384-391.
- 注 14: See, e.g., *ibid.*, p. 492. The case is known as *Berea College v. Kentucky*.
- 注 15: The court case is *Korematsu v. United States* (1944). See e.g., Carl Brent Swisher, *Historic Decisions of the Supreme Court*, an Anvil original (Princeton, N.J.: D. Van Nostrand Co., 1958), p. 162.
- 注 16: Kelly and Harbison, *American Constitution*, p. 861.
- 注 17: Margaret L. Coit and the editors of Time-Life Books, *The Sweep Westward*, in Henry F. Graff, ed., *The Life History of the United States*, vol. 4 (New York: Time-Life Books, 1963), p. 109.
- 注 18: Anson Phelps Stokes, *Church and State in the United States*, 3 vols. (New York: Harper and Brothers, 1950), 1:833.
- 注 19: Leo Pfeffer, *Church State and Freedom*, rev. ed. (Boston: Beacon Press, 1953, 1967), p. 302.
- 注 20: In another switch of attitudes, the "Third Dudleian Lecture" at Harvard University, originally endowed (in the 1750s) to sound a warning every four years against the "Romish Church," was in 1979 assigned to Pope John Paul II! The pontiff appreciated the

- vitation but had to decline. See George Huntston Williams, "The Ecumenical Intentions of Pope John Paul II," *Harvard Theological Review* 75(1982):142.
- 注 21: See Dean M. Kelly, "Uncle Sam, Church Inspector," *Liberty*, May-June 1984, pp.3-5.
- 注 22: This section is based primarily on LeRoy Edwin Froom, *The Prophetic Faith of Our Fathers*, 4 vols. (Washington, D.C.: Review and Herald Publishing Assn., 1946-1954) and R. W. Schwarz, *Light Bearers to the Remnant* (Mountain View, Calif.: Pacific Press Publishing Assn., 1979), pp.24-30.
- 注 23: room, *Prophetic Faith*, 2:507-510.
- 注 24: *Ibid.*, 3:303-324.
- 注 25: *Ibid.*, 3:461-481.
- 注 26: *Ibid.*, 3:434-439, 449-456.
- 注 27: *Ibid.*, 3:364-376.
- 注 28: *Ibid.*, 3:514-526. For a recent book on Irving, not always fair to his views, see Arnold Dallimore, *Forerunner of the Charismatic Movement: The Life of Edward Irving* (Chicago: Moody Press, 1983).
- 注 29: Froom, *Prophetic Faith*, 3:701-703, 299; M. Ellsworth Olsen, *A History of the Origin and Progress of Seventh-day Adventists* (Washington, D.C.: Review and Herald Publishing Assn., 1925), pp.99-101.
- 注 30: Froom, *Prophetic Faith*, 3:687-700.
- 注 31: *Ibid.*, 3:671-686.
- 注 32: Maurant Brock, *Glorification* (American Millennial Association reprint, 1845), in Froom, *Prophetic Faith*, 3:705, 706.
- 注 33: Thomas B. Macaulay, *Critical and Miscellaneous Essays* (Philadelphia: Cary and Hart, 1844), vol.5, p.324, in Froom, *Prophetic Faith*, 3:268.
- 注 34: The best modern biography of William Miller is Francis D. Nichol, *The Midnight Cry* (Washington, D.C.: Review and Herald Publishing Assn., 1944). The earliest older biography is Sylvester Bliss, *Memoirs of William Miller* (Boston: Joshua V. Himes, 1853) Other older ones were prepared by Isaac Wellcome and James

White. Miller's life and career are described in popular form in the early chapters of C. Mervyn Maxwell, *Tell It to the World*, 2d rev. ed. (Mountain View, Calif.: Pacific Press Publishing Assn., 1976, 1977, 1982).

注 35: Bliss, *Memoirs*, pp. 64-66. For the book from which Miller frequently read sermons, Bliss mistakenly names the author as Proudfoot instead of Alexander Proudfit.

注 36: William Miller, Feb. 4, 1843, to *Signs of the Times*, in Bliss, *Memoirs*, pp. 180, 181.

注 37: William Miller, *Apology and Defence* (Boston: J. V. Himes, 1845), p. 6.

注 38: Miller held himself to 14 "Rules of Interpretation." Rule 11 required him to use "good sense"; Rule 14, to have faith; and Rule 13, to make sure that a proposed fulfillment matches the prediction in every detail—or to search in history for another event that does so match it. See Isaac C. Wellcome, *History of the Second Advent Message and Mission, Doctrine and People* (Yarmouth, Maine: The Author, 1874), pp. 45, 46.

注 39: Miller, *Apology*, p. 12.

注 40: *ibid.*, pp. 13, 17.

注 41: *Ibid.*, pp. 13, 14.

注 42: *Ibid.*, p. 19.

注 43: The story is partly retold and partly quoted from Bliss, *Memoirs*, in Nichol, *Midnight Cry*, pp. 66-68.

注 44: Nichol, *Midnight Cry*, p. 53, and Miller, *Apology*, pp. 19, 20.

注 45: Everett N. Dick, "William Miller and the Advent Crisis, 1831-1844" (doctoral dissertation, University of Wisconsin, 1930), pp. 267-269.

注 46: See *The Midnight Cry*, August 24, 1843, p. 1, and *Signs of the Times*, March 8, 1843, p. 4, and November 15, 1843, p. 109.

- 注 47:John Greenleaf Whittier, *Prose Works*, 1:425,426, in Nichol, *Midnight Cry*, p.110.
- 注 48:See Joseph Bates, *Second Advent Way Marks and High Heaps* (New Bedford, Mass.: Press of Benjamin Lindsey, 1847), pp. 11,12.
- 注 49:See Froom, *Prophetic Faith*, 4:655-662. There are, however, some difficulties in his account. The tent appears to have been reduced rather than increased in size, to make it more manageable. See David Tallmadge Arther, "Joshua V. Himes and the cause of Adventism, 1839-1845" (M.A.thesis, The University of Chicago, 1961), kp.108.
- 注 50:Miller, *Apology*, p.22 for the lower figure. For the higher figure, see Dick, "Advent Crisis," pp.263,264.
- 注 51:Editorial, *The Midnight Cry*, Oct. 31, 1844, pp.110,111.
- 注 52:Ellen G. White, *The Great Controversy Between Christ and Satan*, rev.ed. (Mountain View, Calif.: Pacific Press Publishing Assn., 1911),p.403.
- 注 53:See Ellen G. White, "Notes of Travel" in *Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists* (Basle:Imprimerie Polyglotte, 1886), p.213.
- 注 54:George I. Butler, "Advent Experience," No.2, *Review and Herald*, February 17, 1885, p.105.
- 注 55:Ibid.
- 注 56:William Miller, Letter, *The Midnight Cry*, Dec. 5, 1844.
- 注 57:See Timothy Smith, *Revivalism and Social Reform in Mid-Nineteenth-Century America* (New York: Abingdon Press, 1957), pp.225,226.
- 注 58:Ibid., p.228.
- 注 59: "The National Crisis," *The Christian Review* 26 (1861): 492 in Smith, *Revivalism*,pp.230,231.
- 注 60:For these examples and several others, in a brief overview, see Lawrence Maxwell, "Christ Coming Soon," *Signs of the Times*, January 1971,pp.18-25.
- 注 61:See especially *The Advent Mirror*, January 1845, edited by Joseph Turner and Apollos Hale. Enoch

Jacob's views appeared in his *Western Midnight Cry* (soon renamed *The Day-Star*) for November 29 and December 30, 1844.

注 62: See, e.g., Lewis R. Walton and Herbert E. Douglass, *How to Survive the '80s* (Mountain View, Calif.: Pacific Press Publishing Assn., 1982), esp. chapter 2.

注 63: Otto Betz, "Stigma," Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich, *Theological Dictionary of the New Testament*, tr. and ed., Geoffrey W. Bromiley, 9 vols. (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1964-1974), 7:659. For several references to marks on slaves see Thomas Wiedemann, *Greek and Roman Slavery* (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1981), esp. pp. 193, 194.

注 64: Betz, "Stigma," p. 658. Compare Karl Heinrich Rengstorff, "Semeion, Semaino, Semeioo, Asemos, Episemos, Eusemos, Sussemon," Kittel and Friedrich, *Theological Dictionary*, 7:204.

注 65: Betz, "Stigma," pp. 660. Herodotus, *Persian Wars*, 2.113; *Modern Library*.

注 66: William Ralf Featherstone, *The Church Hymnal* (Washington, D.C.: Review and Herald Publishing Assn., 1941), no. 276.

注 67: The employer was Lord Joseph Duveen, American head of the art firm that bore his name. See Herbert Douglass, *The End* (Mountain View, Calif.: Pacific Press Publishing Assn., 1979), p. 152, and *Christianity Today*, February 2, 1979.

注 68: For the next several pages I am indebted for some good ideas to Beatrice S. Neall, *The Concept of Character in the Apocalypse With Implications for Character Education* (Washington: University Press of America, Inc., 1983), esp. pp. 166, 167, 205, 200 in this order.

注 69: For an argument that old-fashioned values are still taught in some public schools see Thomas E. Robinson, "'Where There Is No Vision': Are Public

High Schools Teaching Values?" Liberty, May-June, 1984, p.17.

注 70:Dr. Neall's name for "George" is Emile, from Rousseau.

注 71:Marie Winn, *The Plug-in Drug* (New York: Bantam Books, 1977,1978). The next few paragraphs draw heavily from pp.37-40,47,48,100,108,121,171.

注 72:Winn, *Plug-in Drug*, pp.37-40. Children were found to have benefitted from "Sesame Street" only in widely publicized families which on the quiet had been carefully prepared in advance.

注 73:*Ibid.*, p.171.

注 74:Conversation with Russell Staples, 1984; research paper by Stanley Maxwell, 1983.

注 75:The cassettes are available from Your Story Hour, Box 366, Medina, Ohio 44258. The Arthur S. Maxwell sets are available from the Pacific Press Publishing Association.

注 76:Clara Endicott Sears, *Days of Delusion* Boston: Houghton, Mifflin Company, 1924).

注 77:Everett N. Dick, "Advent Crisis."

注 78:Nichol, *Midnight Cry*, chaps. 23-27.

注 79:For a survey of the changes which Nichol's evidence produced in books that touched on the Miller experience, see especially Jerome L. Clark, 1844, 3 vols. (Nashville: Southern Publishing Assn., 1968), 1:50-83.

注 80:Whitney R. Cross, *The Burned-over District: The Social and Intellectual History of Enthusiastic Religion in Western New York, 1800-1850* (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1950), p.306.

注 81:Nichol, *Midnight Cry*, chap.25, esp. p.389n.

注 82:James White, "Clerical Slander," *Advent Review and Sabbath Herald*, April 14, 1868, p.281.

注 83:Roger W. Coon, *A gift of Light* (Washington, D.C.: Review and Herald Publishing Assn., 1983), p.21.

注 84:See, for example, *ibid.*, pp.52-60.

注 85:Volkmar Hertrich and Gottlob Schrenk, "Leimma, Hupoleimma, Kataleipo (Kata-, Peri-, Dialeimma),"

Kettel and Friedrich, *Theological Dictionary*, 4:194-214. Gerhard F. Hasel, *The Remnant: The History and Theology of the Remnant Idea from Genesis to Isaiah*, Andrews University Monographs, Studies in Religion, vol.5., 3d ed. (Berrien Springs, Mich.: Andrews University Press, 1980).

注 86: Several of the above ideas were borrowed from Edwin R. Thiele, *Outline Studies in Revelation* (Angwin, Calif.: The Author, n.d.), pp.216-218. Each line on the amulet adds up to 111. The 6 horizontal lines add up to 666, as do the 6 vertical ones.

注 87: Neall, *Character in the Apocalypse*, pp.153-155, giving credit for some of her ideas to Herman Hoeksema and Hans LaRondelle.

启示录第十五、十六章

最後的七灾

导 言

在启示录一切警告的表号中，最使你感到不安的是甚麽？无疑地，许多人都因兽的印记及最後的七灾而担忧。我们在前面曾考察过兽的印记，现在，让我们来看一看这最後的七灾。

「我又看见在天上异象，大而且奇，就是七位天使掌管末了的七灾，因为神的大怒在这七灾中发尽了。」（启 15:1）

这意思是，最後的七灾是上帝刑罚的极限，它们降下来时是纯一不杂。（启 14:10），那就是说，其中未有从前那限制人受苦的上帝的慈怜。以後在千禧年结束之时，还有另一次刑罚。（见启 20:11-15）

启示录的两半——从最後的七灾开始我们就进入启示录的後半部。（启示录 15-22 章）这一半专论到末时。

如同我们在我们研究中所已经明白的，在启示录前半四段的每一段中，都讲到从约翰时代至末时的大事。每一段都以其自己的方式对一千二百六十年的背道提出警告。

七教会中最前面的教会是忠心的教会，或是近乎忠心的教会。但是那在一千二百六十年间的推雅推喇教会则深深的背道。

那四位骑士中的第一位骑著白马，但是其馀的骑士则代表战争，饥荒，瘟疫。当他们骑著马经过时，我们听见一千二百六十年期间受逼迫的殉道者的哀鸣。

那七号筒使我们惊奇地看见犹太人，基督徒，及回教徒都同样背道，使我们眼睛集中在那在一千二百六十年期间，穿麻衣讲道的两个见证人身上。

那善恶大斗争的各个场景讲到耶稣从一个纯洁高贵的母亲诞生。但是不久我们就看见那位母亲逃到旷野 1260 年。她末时的馀民受到龙及两角如羔羊的兽的残害。

因为所强调的改变，使得那些号筒及善恶之争的场景，比七教会及七印更详细地讲到末时的大事。但是启示录後半的四段，讲到七灾，巴比伦的倾倒，千禧年，新耶路撒冷，则完全将焦点放在末时的大事上。

我们现在既然都活末时，自然我们关心启示录的後半，尤其是七大灾难。它们不久就要降下。

圣所的序幕——如同启示录前半中四段的每一段一样，这七大灾

难的一段也以圣所的序幕为开始。但是,这一次,有著重要的不同点。在我们审视它们之前,让我们回忆一下所已经知道的一些事。

七教会开始时讲到耶稣在七灯台中为大祭司。七印开始时讲到耶稣是在宝座旁边的羔羊。七号筒开始时讲到一位天使在香坛献香。而那善恶之争的场景开始时,则是讲到天上圣殿内层放置十诫的约柜。每一个序幕,都以某种特别的方式,关联到下面那一段中的信息。

当我们进到启示录後半的第一段时,那圣所序幕的景象与其它圣所的景象有十分重要的不同点:

1. 这是我们见到的最後一个圣所的景象。
2. 在这景象中圣殿打开,放出掌管七灾的天使,以後又关闭。
3. 这景象伴随著被赎之人在玻璃海上唱歌的景象。

两个预备景象——启示录後半以两个场景开始是合宜的。在启示录的这一半,我们读到最後的审判与最後的奖赏。在这一半中,那顽梗背逆之人接受七灾的刑罚,被判定丢在火海里。在这一半中那勇敢忠心的被安置在宝座上,并永远居住在新耶路撒冷家中。

当我们进到这些描写人与上帝关系中最荣耀与最悲惨的情景时,这双重的预备场景,可以以喜乐鼓励我们选择忠於上帝的人,并警告我们,上帝以祂的良善,不会永远容让罪人继续活在罪孽之中。当这一半开始时,上帝在天上的殿,就是耶稣已如此长久为罪人代求的殿,是关闭的,无人能够进去。

有用的文学结构——本书中每一个序幕里,我们已经习惯有大纲列出。这一次我们要作另一个大纲,找出启示录下半部的结构。熟习了文学结构会大大地帮助我们了解其中的信息。

第十五至二十二章的结构可以用下面的方式列出:

- 甲· 描写:七大灾难。(15:1 至 16:21)
- 乙· 叙述:与七大灾难有关的环境。(17:1 至 19:10)
- 丙· 叙述:与圣城有关的环境。(19:11 至 21:8)
- 丁· 描写:圣城。(21:9 至 22:9)

因为我们已熟习文学的结构,就可以立刻看到,我们遇到了另一个有用的交错结构。我们既是这方面的老手,就会毫不感惊奇地发现,还有另一个文学结构交织在其中。(注1)

请看下面所列的(启 17:1-3)及(启 21:9,10节),它们是上面所列的乙及甲段的开始。请看它们多麼相似。

此处的相似是有意的。我们已经知道但以理书及启示录书的结构不是偶然与巧合。它们帮助我们知道这本书原先在约翰心里是如何构成

的,及各部分是如何配合的。它们帮助我们了解约翰的信息。

七大灾难:极重的刑罚惩罚世人 (5:1 至 16:21)	
1. 两个预备场景。(15:1-8)	
甲. 蒙昧之人在玻璃海上唱摩西与羔羊的歌	
乙. 圣所的序幕:七位天使接受降下七灾的差遣	
2. 头六个灾。(16:1-14, 16)	
3. 末时工作分派与保证的场景。(16:15)	
甲. 保证(来自天上):我要再来!	
乙. 工作分派(地上):要警醒,看守你的衣服!	
4. 结局:七大灾难。(16:17-21)	

启 17:1-2	启 21:9, 10
拿著七碗的七位天使中,有一位前来说:「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。」	拿著七个金碗、盛满末後七灾的七位天使中,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。」
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..	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。
这些段落最後经文之比较	
启 19:9, 10	启 22:6
天使吩咐我说:「你要写上:凡被请赴羔羊之婚筵的有福了!」	天使又对我说:「这些话是真实可的。.... 凡遵守这书上预言的有福了!」
又对我说:「这是 神真实的话。」我就俯伏在他脚前要拜他。他说:「千万不可!」	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。他对我说:「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。	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。

现在我们可以将前面所作的那个小的交错结构表重作,加上那存在其中的意思相同的平行结构。我们就这样将启示录下半部的结构表放在下面。

现在我们就有了更好的准备,能欣赏「启示录书的结构」那一章中最後结构图的左半了。你不如花几分钟回头看一看那个图表。我们所研究过的都是垂直箭头所代表的预言。现在我们要研究水平箭头所代表的预言了。

这个导言使我们准备好,可以研究整个启示录的後半部了——15章至22章。现在我们从15,16章开始。

启示录後半部:末时背逆之人的最终惩罚,及义人的最终赏赐的双焦点

1. 惩罚

甲. 七大灾难 (15:1-16:21)

乙. 与七灾有关的环境:巴比伦倾倒,虚假的母亲。(17:1-19:10)

一位掌管七灾的天使将那大淫妇指示约翰(17:1-19:8)

之後约翰要拜那位天使(19:9,10)

2. 赏赐

乙'. 与圣城有关的环境,千禧年。(19:11-21:8)

甲'. 圣城:羔羊的新娘,新耶路撒冷下降。(21:9-22:21)

一位掌管七灾的天使将羔羊新娘指给约翰看。(21:9-22:7)

之後约翰要拜那位天使。(22:8,9)

启示录第十五、十六章经文

启示录第十五章经文

1 我又看见在天上¹有异象,大而且奇,就是七位天使掌管末了的七灾,因为神的大怒在这七灾中发尽了。

两个序幕

得胜的场景:唱摩西与羔羊的歌——2 我看见彷彿有玻璃海,其中有火搀杂。又看见那些胜了兽和兽的像并它名字数目的人,都站在玻璃海上,拿著神的琴,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！

主啊，谁敢不敬畏你，
不将荣耀归与你的名呢？
因为独有你是圣的。
万民都要来在你面前敬拜，
因你公义的作为已经显出来了。

圣所的场景：七个天使接受七灾的碗。此後，我看见在天上那存法柜的殿开了。那掌管七灾的七位天使从殿中出来，穿著洁白光明的细麻衣（细麻衣；有古卷是宝石），胸间束著金带。四活物中有一个把盛满了活到永永远远之神大怒的七个金碗给了那七位天使。因神的荣耀和能力，殿中充满了烟。於是没有人能以进殿，直等到那七位天使所降的七灾完毕了。

最後的七灾

启示录第十六章

执行的命令—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。前面的三灾—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。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。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。

天上赞美上帝公义的声音

- 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；
- 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。
- 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!

第四、五灾—8 第四位天使把碗倒在日头上,叫日头能用火烤人。9 人被大热所烤,就亵渎那有权掌管这些灾的神之名,并不悔改将荣耀归给神。10 第五位天使把碗倒在兽的座位上,兽的国就黑暗了。人因疼痛就咬自己的舌头;11 又因所受的疼痛,和生的疮,就亵渎天上的神,并不悔改所行的。

第六灾—为哈米吉多顿准备—并附带赐下保证与工作分派—12 第六位天使把碗倒在伯拉大河上,河水就乾了,要给那从日出之地所来的众王预备道路 13 我又看见三个污秽的灵,好像青蛙,从龙口、兽口并假先知的口中出来。14 他们本是鬼魔的灵,施行奇事,出去到普天下众王那里,叫他们在神全能者的大日聚集争战。15 (看哪,我来像贼一样。那警醒、看守衣服、免得赤身而行、叫人见他羞耻的有福了!)16 那三个鬼魔便叫众王聚集在一处,希伯来话叫作哈米吉多顿。

第七灾—17 第七位天使把碗倒在空中,就有大声音从殿中的宝座上出来,说:「成了! 」18 又有闪电、声音、雷轰、大地震,自从地上有人以来,没有这样大、这样厉害的地震。19 那大城裂为三段,列国的城也都倒塌了;神也想起巴比伦大城来,要把那盛自己烈怒的酒杯递给他。20 各海岛都逃避了,众山也不见了。21 有大雹子从天落在人身上,每一个约重一他连得(一他连得约有九十斤)。为这雹子的灾极大,人就亵渎神。

启示录第十五、十六章的信息

一. 最後的七大灾难

七灾与天上的声音——天上的声音发动了第一个大灾。另有天上的声音,在第三灾难之後,又有天上的声音打断了第六灾,及带来了第七灾。一开头,就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。」(启 16:1)那声音发自圣殿。它可能是四活物中当中一个活物的声音。我们曾在第四章听见这些活物赞美上帝,并在第六章打开前四印时邀请我们「来」。

或者这天上的声音是羔羊的声音。在启示录六章十五至十七节中,那些作恶的曾叫山将他们隐藏,好躲避羔羊的忿怒。

或者那是上帝自己的声音。我们认为上帝与耶稣是无穷仁慈的,祂们也真是那样。但是我们在前面已经讲过,并在後面还要讲,为了保护无辜,爱终必要惩罚罪恶。上帝看见跟从祂的人受苦,使祂十分不安。祂的确关心我们。

天使们也关怀我们。他们看见耶稣及祂的门徒与撒但及他的门徒之间的长期善恶大斗争,对那些残酷的人伤害良善的的人的罪行忿怒填膺。他们早就盼望上帝停止那虔诚之人的试炼。

这项对公正及公义的渴慕解释了十六章五,六节所说掌管众水的天使所唱的歌。他已经将他的碗倒在江河与众水的泉源里,看见水变成了血。他们见到这项刑罚的合宜,就快乐地歌唱说:

昔在、今在的圣者啊,
你这样判断是公义的;
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。

当约翰在异象中看见这些事时,他感觉到,甚至祭坛也想要说话。我们记得,在启示录六章九至十一节中,那些殉道者被描写是在祭坛之下。那祭坛已看够那在一千二百六十年中的大患难及其它的各种逼迫的痛苦。现在它也在第七节中分享那掌管众水天使歌声的满足说:

是的,主 神——全能者啊,
你的判断义哉! 诚哉!

基督就要回来！一下一个天上的声音，无疑地是基督的声音。这声音说：「看哪，我来像贼一样。」（15节）（参阅启 3:3）来时像贼一样的意思是，在人想不到的时候来到。它的意思不会像一些读经的人所想的，是无声无息，或人看不见祂来。有时贼发出大的声音，凿墙，炸保险柜，当他们抢劫银行时，也是公然在众目睽睽之下。

基督的宣布是一项鼓励。祂未曾忘记祂的子民。他们仍然属乎祂。祂来是为了他们。它也是一项热切的警告：「那警醒、看守衣服、免得赤身而行、叫人见他羞耻的有福了！」

启示录中的衣服代表品格，尤其是上帝子民公义的品格，那是他们藉著信心从基督领受的。（启 3:18；7:14；19:8）最後的胜利与喜乐必会临到那些继续相信及顺从祂，直到祂来的人。耶稣在橄榄山谈话中说：「忍耐到底的必然得救。」（太 24:13）

「第七位天使把碗倒在空中，就有大声音从殿中的宝座上出来，说：「成了！」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。」（启 16:17,18）耶稣在十字架上结束祂那谦卑忍受羞辱的一生之时，祂胜利地喊著说：「成了！」现在，当祂的子民受苦，受羞辱的人生结束时，也以最大的满足，放下了担子说：「成了！」

天地的整个大自然中，似乎都回应著同样的喜乐。天使的声音像雷声，那世上最大的地震的声音也加入呼喊。

七灾与七号筒——我们已不仅一次注意到，在七号筒与七灾之间有著显然的相似之处。在前四号筒与前四灾，都是直接攻击地，海，河流，与天上的星体。第五号筒与第五灾都关系到黑暗，第六个则都是伯拉大河，第七个则都是大声响。有人就因此认为七号筒与七灾乃是同一回事。

但在更仔细的观察之下，其不同之处胜过了其相同之处。比如，虽然第一号筒与第一灾都影响到地，但第一号筒使地的三分之一，树木的三分之一，及所有的青草都烧掉，但是，第一灾却是「有恶而且毒的疮生在那些有兽印记、拜兽像的人身上。」（启 8:7；16:2）

第三号筒与第三灾，都影响到河流，但是第三号筒只是使水发苦，而第三灾却将之变成血。（启 8:10,11；16:4）更明显不同的是，第四号筒使日，月，星辰昏暗，而第四灾则「叫日头能用火烤人。人被大热所烤。」（启 8:12；16:8,9）

在每一种情形下，都存在某种相似性。但是，一些显著的不同处显明，七号筒与七灾并非同一回事。还有另外一些值得注意的事：七号筒是在真实严重的灾难中应验。若七灾的应验，其情形更严重，前面的患难该何等可怕？！

七灾与出埃及——除了将七灾与七号筒相比之外，将它与以色列

人出埃及及时上帝降在埃及人身上的灾难相比,也能使我们得到助益。(出 7:20-12:30)

没有人认为,末时的灾难与出埃及时的灾难相同。但同样的,它们之间有著有趣的相似之处。请参阅 335 面的图表。

出埃及的灾难中有那些方面与最後的灾难相似呢? 河,血,蛙,疮,雹,及可怕的黑暗。在出埃及的灾难之後实际出埃及之时,红海乾了一夜让以色列人走过。当埃及的军兵冲过想杀以色列人时,上帝就让他们淹没在红海之中。早晨,以色列人快乐地歌唱说:

「耶和华是战士;祂的名是耶和华。」(出 15:3)

换句话说,与出埃及时灾难相关的是一种「神全能者的大日...的争战」。甚至在末时的灾难中,也有一个普通称为哈米吉多顿的大战。

因此,相似性是有的。一个最可怕的相似之处是,埃及灾难完全的恐怖。那些灾难已够真实,已够可怕,末时的灾难将要如何呢?

灾难是象徵性的或是完全如字面所说的呢? 启示录的语言,通常是象徵性的,常是传达印象。这描写七灾的语言也可能不是字面的。但是,即使照字面读起来,其强度也不稍减。「恶而且毒的疮」,「好像死人的血」,「人因疼痛就咬自己的舌头」,「大雹子从天落在人身上,每一个约重一他连得(一他连得约有九十斤)」这些已经够严重了。那在兽的座位上的黑暗,及那从龙口,兽口,及假先知口中出来的像青蛙的污秽的灵,则需要解释。但是,到了我们研究启示录的这个阶段,它们就一点也不神秘了。

「他们的身体长满了疮。海与河中死的臭气使他们的鼻孔里充满腐朽的气味。他们的身体为火所烤,并且突然间进入极大的黑暗之中。」(注 2)

按照字面这幅图画十分不好。

但在另一方面,若认为这些语言是象徵性的,也是同等地可怖。比如,我们可能想到江河的水变成血代表突然普世的屠杀。整个世界成了屠场。

那疮若被视为象徵性的,就使我们想起,从医学的观点说,外面的疮代表内部的腐坏,因此,这些背逆之人内心的腐化彰显在所有人前,乃是完全恰当的。「在此,在第一碗的忿怒之下,... 人人都会将内在表达出来。」(注 3)这种解释使基督在启示录十六章十五节的教训加上了可能的意义。基督说:「那警醒、看守衣服、免得赤身而行、叫人见他羞耻的有福了!」那些背逆的人,既拒绝穿上基督的良善,他们在地上最坏的危机之中,就会发现自己缺少属灵的资源。特别是那些鼓励他们违犯上帝诫命的属灵的领袖们,会显露出他们是腐败的,及灵性破产的。

下面我们将会看见,可能一些灾难是字面的,其馀的则是象徵的。

出埃及的十灾(出 7-12)

最後的七灾(启 16)

「将以色列人....从埃及地领出来。」(出 6:26)

「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;」

(启 18:4)

1. 尼罗河:血
2. 尼罗河:蛙
3. 地:跳蚤
4. 蝇
5. 牲畜:致死的病
6. 灰:疮
7. 天:雹
8. 埃及:蝗虫
9. 天:可摸的黑暗
10. 头生的:死亡红海乾枯,上帝与埃及作战

1. 地:疮
2. 海:血
3. 江河:血
4. 日头:烤人
5. 兽的座位:痛苦的黑暗
6. 伯拉大河:枯乾,上帝与万国 作战
7. 空中:雹灾等

谁受到灾殃?——在任何情形之下,那七灾是降在兽身上,及与兽有关的人与物身上。这项惩罚是与罪相称的。在心中及肌肉中(额与手上)的罪,是以可厌的疮为惩罚的。那流人血如河的人所面临的是血河。那选择人的传统,不依从圣经清楚亮光的宗教领袖们将发现,那所谓的遗传的亮光,使他们的眼瞎了,看不见真亮光,致使他们的心灵荒芜。那使人疼痛的黑暗(因为极低温引起的疼痛?)强调了同一点,尤其是那些与从兽的座位来的罗马教会遗传结盟的领袖们。

旧约圣经要求那被定崇拜偶像,奸淫,亵渎,或顽梗背逆之罪的人被石头打死。这项刑罚是由整个社团执行,表示人人都厌恶这些大罪。(申 13:2-11;21:18-21;22:23,24;利 24:16)在第七灾之下,那拜兽,亵渎上帝,不肯悔改的人,被冰雹打死。那时天上有声音说好。

简单的说,这些灾难落在那些在末时虽然有知识,但仍顽梗地不肯顺从上帝,继续亵渎祂的人身上。他们依从自己的判断从事偶像崇拜,杀害逼迫那珍爱上帝的安息日,及其所代表的诚实爱人之生活方式的上帝的圣徒余民。

但以理与他的三个朋友在甚至面临火窑及狮子坑的死亡威胁之时,立下了忠于上帝的榜样。

耶稣在甚至面对十字架时,立下了忠诚的榜样。祂在橄榄山的谈话中鼓励我们为祂的复临作准备,叫我们在灯里准备油,帮助贫苦的人,并发展我们服务他人的才干。

启示录一再要我们培植我们的品格,警告我们,要我们得胜我们的

软弱与试探(2,3 章),将我们的衣服在羔羊的血中洗白净(7:14),不拜兽与兽像(15:2),受上帝的印记(7:1-8)。

在我们的时代里,就是在这末时,关于这些事及预言应验的知识已经广为传开。现在但以理书已经打开,如同但以理书十二章及启示录第十章所预言的一样。第一位天使所传审判的时候已经到了的信息也已广为传开,不久就会传给「各国各族各方各民」。(启 14:6)

两千年的历史已经显明,基督教会最坏的行径是轻忽上帝的十条诫命,使基督在天上圣所中的服务暗昧不明,及逼迫上帝真实的信徒。

基督在十字架的死,已经显明,上帝为了支持祂的十条诫命,宁愿受死也不肯做任何更改。

那带来七大灾难的罪,是拒绝这项光照的罪。这项罪是转离真理,并且讥笑,逼迫那些信靠耶稣,选择珍爱祂爱之要求的人。

在降下七灾之时,上帝的子民不会完全免受痛苦。他们已经接受邀请参加婚筵,渴慕基督从天上的婚礼大典中回来,接他们去赴宴。但是现在他们还活在地上。(路 12:35-37)

耶稣在祂那出名的往十字架的祷告中说:「我不求你叫他们离开世界,只求你保守他们脱离那恶者。」(约 17:15)

希伯来书十三章五节提醒我们,祂曾说过:「我总不撇下你,也不丢弃你。」

鼓励你的青年人—信奉基督的青年人以一种相反的方式想到最后的患难。有人看它并不比虚假的电视剧认真。另外的人则因之晚上作恶梦。

对一些像七大灾难这样可怕的事情有著健康的恐惧是对的。但是上帝爱小孩及青年人,上帝的应许是赐给青年人,也是赐给每个人的。

小孩子可以记得:「耶和华的使者在敬畏他的人四围安营,搭救他们。」(诗 34:7)

但以理书十二章一节说,患难时期来到时,「保佑你本国之民的天使长(原文是大君)米迦勒必站起来,....。你本国的民中,凡名录在册上的,必得拯救。」上帝若是看顾祂子民的神,那时就必看顾。

耶和華是我的避難所;

你已將至高者當你的居所,

禍患必不臨到你,

災害也不挨近你的帳棚。

因他要為你吩咐他的使者,

在你行的一切道路上保護你。(詩 91:9)

二. 哈米吉多顿大战

「我们已获得最後的机会。我们若是不能创立更大的,能解决国际问题的组织,哈米吉多顿就已在我们的门前。」(注4)

1945年9月2日,日本投降之後,麦克阿瑟将军站在米苏里军舰上。不到一个月之前的8月6日,一个晴朗的星期一早晨,一架以驾驶员母亲命名的B 29 战机,投下了第一颗原子弹,将历史改变了。那时麦克阿瑟将军心灵沉重地警告世人说,用这类武器进行的另一次战争将不可避免地使战争提升到哈米吉多顿大战。

甚至在第一次世界大战的恐惧之後,邱吉尔所写的警言,在第一颗原子弹落下之後,也有了可怕的新意「死亡」,他说:「已立正站好,顺从地,期待地,准备好服务,随时预备将人集体除灭。它已准备好,只一声令下,就可将剩下的文明以无法挽回的方式化为灰烬。它所等待的只是命令。它所等候发令的,则是一个脆弱的,惶惑的,它手中长久的受害者,但现在,只这一次,是它的主人。」(注5)

第二次世界大战之後几十年已经过去。人类至少已打了一百二十五次各种形式的战争,包括美国所打的最长的越南战争。(注6)即使如此,「死亡」仍然在专心等待,那在麦克阿瑟心中的哈米吉多顿大战则还没有来到。

四种不同的解释——实在说来,对哈米吉多顿有许多不同的看法。在通常的文章与书籍之中,它常是最後的全球大战,以全体毁灭为结束。但一些引人的基督教出版物,

1. 则从启示录的七号筒与但以理书第十一章引用材料,说哈米吉多顿是

2. 靠近迦密山的一个地方,一个离开地中海不远的地方,或以一般的说法,说它是中东,是阿拉伯蕴藏石油及死海蕴藏矿产的地方。他们预见那是末日庞大军兵聚集打战的地方——俄国军队从北方下来,非洲的军兵从南方上来,欧洲及美国的军队从西方涌进,中国的两亿军队从东方开来,(注7)请参看下面的地图。

另有一个重要的解释,认为哈米吉多顿之战是

3. 「恶势力与上帝的国之间最後的争战。」(注8)

有了这麼多的解释,我们该记起,哈米吉多顿是一个圣经名词,只是在描写第六灾时提到。开始解释的正确方法是尽量让圣经解释自己。因此,让我们来看一看,是否可以找出约翰讲述时心中的意思。

第六灾:「第六位天使把碗倒在伯拉大河上,河水就乾了,要给那从日出之地所来的众王预备道路。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。他们本是鬼魔的灵,施行奇事,出去到普

天下众王那里，叫他们在神全能者的大日聚集争战。（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！）那三个鬼魔便叫众王聚集在一处，希伯来话叫作哈米吉多顿。」（启 16:2-16）

哈米吉多顿在何处，或是甚麽？我们必须承认，上面这一段经文带来困难。一开头就发现，没有一个叫哈米吉多顿的地方存在於圣经时代。

有一个称为「米吉多」小而重要的堡垒，据说很古之时即已存在。它位於撒迦利亚书十二章十一节称为米吉多平原南边的一块高地上。那个平原十分肥沃，沼泽多，三角形，每边约十八至二十英哩（注 9）面积约三百平方公里，或不足两百平方英哩，不及芝加哥大。古时曾在那里打过相当重要的战争，但显然它的地方容不下现代「普天下众王」的军队。没有人真正认为，从中国来的两亿军队能在那里作有效的布署。

因此，米吉多平原不是哈米吉多顿。

哈米吉多顿的困难——不仅没有一个已知的地点称为哈米吉多顿，并且，这个字本身也是问题。约翰说，那地方「希伯来话叫作哈米吉多顿。」但是，他所用的必然是这个字的希腊文，因为他是在用希腊文写启示录书。

一些在这两种语言上的权威人士，常提出说，约翰在心中所想的那个字是“Har-megiddo”意为“Megiddo”山。这种说法马上带来问题，部分因为没有叫这个名字的山存在，部分因为山区并不适於庞大军队的调动。而且，虽然希伯来的名字常含有意思，但是希伯来文“Megiddo”却似乎没有任何清楚的意思。（注 10）因此，有人问是否有错误存在。

或者哈米吉多顿的拼法不正确。希腊文启示录的一些手抄本中，有著各种不同的拼法。其中一些让人认为，约翰心中所想的希伯来文是“Har-mo'edth”。在以赛亚十四章中，“ar-mo'edth”指上帝宝座所在的圣山。在十三节中，那巴比伦鬼王想要使自己的座位在“Har-mo'edth”，夺取宇宙的政权。

但是另一个可能是“Har-migdo”或锡安山。Interpreter's Dictionary（注 11）认为这个可能性最大，因为启 9:13 — 11:14; 14:14 — 20 节，与 16:12 — 16 节，用了许多旧约圣经约珥书中描述的形象。约珥书说：「那与罪恶势力争战的上帝的大能，发自锡安山」（注 12）（珥 3:16）。请记住，那是「圣徒」及「馀民」的十四万四千人，是站在锡安山。那龙与他们争战。

让我们不要轻看「哈米吉多顿」这个词所带来的困难。不可以因为熟习这字及我们已建立的认为我们知道其意义的习惯，误导自己。假设我们读的不是 Mount Megiddo，而是“Mount Omaha”呢？我们就会立刻知道有一个谜在我们手中。Omaha 位在大平原中，其中没有甚麽地方

称为「Mount Omaha」。(注 13)

假设我们读的是：「他们(如蛙的鬼魔)将众王聚集在一个称为美国国会山庄的地方」,我们就可能推论说,我们所读的不是一场实际的军事战争,我们会作结论说,我们读的是一个想要控制美国政府之普世性政治斗争的比喻。

或者,我们读到美国的所有敌人将在滑铁卢聚集,或在福支谷聚集,我们就会认为这话的意思是美国将有一次大胜利。

细心注意经文中的字,对了解经文厥为重要。

那地方的另一个圣经的名字——哈米吉多顿这个词除了我们对它正确的写法有问题之外,就算其为正确,其所带来的另一个困难是,我们不知道任何这样的地理位置。并且它不是圣经中所讲地上末时战争地点唯一的名字。约珥书三章十二节称这战场的位置是「约沙法谷」。本书前面论到约珥书的蝗虫时曾提到这个预言。你读那段经文时,可注意「列国」,「打仗」,「庄稼」及「耶和華的日子」等词。

当在万民中宣告说:

要预备打仗;

激动勇士,使一切战士上前来。

要将犁头打成刀剑,将镰刀打成戈矛;

软弱的要说:我有勇力。

四围的列国啊,

你们要速速地来,

一同聚集。

耶和華啊,求你使你的大能者降临。

万民都当兴起,

上到约沙法谷;

因为我必坐在那里,

审判四围的列国。

开镰吧! 因为庄稼熟了;

践踏吧! 因为酒醅满了。

酒池盈溢;他们的罪恶甚大。

许许多多的人在断定谷,

因为耶和華的日子临近断定谷。

日月昏暗,星宿无光。

耶和華必從錫安吼叫，
 從耶路撒冷發聲，
 天地就震動。
 耶和華却要作他百姓的避難所，
 作以色列人的保障。（珥 3:9-16）

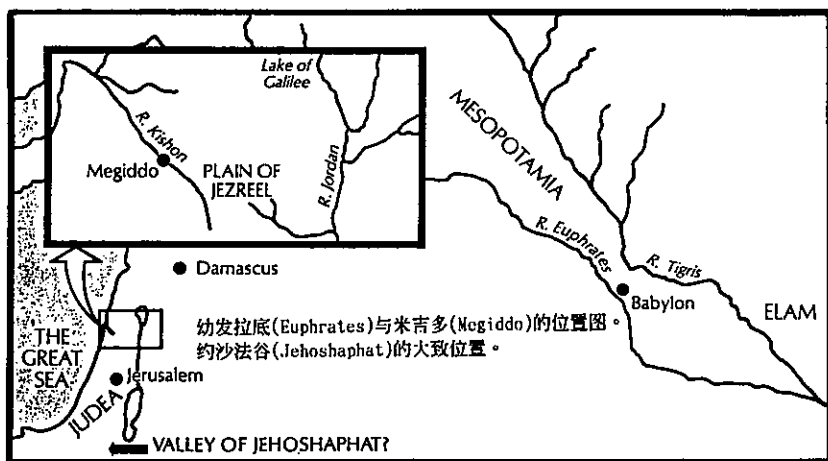
約珥在此講到鐮刀，成熟的庄稼，列國的聚集，審判的時候，大地震，及耶和華從錫安吼叫，使我們相信，他所講的正是約翰在啟示錄十六章第六，第七次中所描寫的末時的戰爭。但是約珥說這戰場不是在哈米吉多頓，而是在一個稱為約沙法谷的地方。

約沙法谷——約沙法王是一個是舊約時代統治猶太人中最好的國王之一。聖經中一個最感人的故事出自他作王之時。（見代下 20 章）

一些外邦聯合起來攻打猶大。在一個山谷中安營。在耶路撒冷的皇宮里，約沙法獻上了一個美好的信心的禱告，鼓勵百姓信靠上帝。一位先知向他保證說，上帝會使他們得勝：「勝敗不在乎你們，乃在乎神。……這次你們不要爭戰，要擺陣站著，看耶和華為你們施行拯救。」（代下 20:15-17）

第二天早上，他不但未將他最好的戰士放在他軍隊的前頭，這位賢君反而命令他聖殿的詩班到軍隊前面，一面走一面讚美上帝。當詩班走到外邦聯軍駐紮之山谷邊山脊上一處守望塔時，他們歡喜地發現，敵人已自相爭戰彼此消滅。你可以看見那些歌手搖著手臂叫軍兵前來觀看。

這一次上帝為約沙法王獲得的勝利，是在山谷之中。或者這個山谷就被稱為約沙法谷。但是即使如此，我們在地理位置上，仍然與哈米吉多頓一樣搞不清楚，因為沒有人知道這山谷位於何處。

但是这约沙法谷给了我们一个概念。请看士师记第四章十五节,与第五章二十至二十三节。五章二十一节说,那场战争发生在基顺河沼泽河岸。在一个临近米吉多平原的小山谷中。基甸只带了三百人,由於主的干预,在一次夜战中,使那如蝗虫般聚集在那地的米甸军兵逃遁。(士6,7章)

从象徵性看哈密吉多顿——因此,可能我们应该看哈密吉多顿不是一个地方,(没有一个这样的地方),而是一个象徵,告诉我们在地上最後对真理及公理的背叛中,那位真理及公义的上帝,将完全除灭祂的敌人,并保护及保存祂全部的子民。

同时我们也不必认为,所有的七灾都是照字面的意思,或所有的七灾全属乎象徵。那前四印,与那四个著名的骑士,显然是象徵性的,但是第六印,讲到末时的兆头,及基督复临,却显然是照字面的。因此,若是前四灾的语言是照字面的,我们仍然可以认为其馀所有的灾难,或其中的一个灾难是象徵性的。

诚然,那些在第七灾之下的声音,闪电,大地震,冰雹,及海岛及陆地的挪移,都看来是按字面解释,只有那「大城」的断裂,或需要作象徵性的解释,认为它是在地上最後恐惧中社会的完全解体。

伯拉大河乾涸——因此,让我们更仔细地看一看记载第六灾的那一段经文。(启16:12-16)再读的时候,我们第一个注意到的是,第六灾所主要关心的并非哈密吉多顿,而是伯拉大河(幼发拉底河)。「第六位天使把碗倒在伯拉大河上,河水就乾了,要给那从日出之地所来的众王预备道路。」(启16:12)

其实,在十二至十六节中,列出了一些十分不同的活动:

1. 上帝的天使使伯拉大河乾涸,为东方的众王预备道路。
2. 撒但的鬼魔使万国聚集在哈密吉多顿。
3. 耶稣基督警告及安慰祂的子民。

若注经家花更多时间在伯拉大河乾涸上,哈密吉多顿的意思可能就自然显明出来。

许多注经家都认为,实际的幼发拉底河会乾涸。因此,大军的调动更加容易,尤其是中国那可能超过两亿数目的军队。

幼发拉底河是一条主要的河流,其长度超过2235英里,流经土耳其,叙利亚,伊拉克,灌溉了广大的农业地区,尤其在伊拉克。一次使大何乾涸的乾旱,对那区域的居民乃是一项大灾难。

但是我们仍然在思想,要乾到甚麽程度,才能帮助现代军队通过。无论情形如何,假设说,在中国军队到达幼发拉底河之前,他们就必须面临像喜马拉雅山及伊朗境内山脉沙漠等可怕的障碍。他们若克服了这些困难,对幼发拉底河,即使充满激流的河水,就不会认为是甚麽大阻

碍。这河流经叙利亚的地方，也是最可能过河的地方，其宽度不及一里。古时的军队曾设法用手制的船及浮桥过河。1944年6月4日，联军曾成功地跨越了一百英哩宽的英吉利海峡，并且当时是在恶劣气候的情况下。

象征性的解释——因此，让我们对幼发拉底河乾涸作象征性的解释，如同我们刚刚对哈米吉多顿作过象征性的解释一样。

一般都同意，在第七灾之下裂为三段的大城，是巴比伦。人人也都同意说，在启示录中，巴比伦一词不是指实际的巴比伦城，而是一项关系罗马的象征。

在但以理的时代，那流经真实的巴比伦城的真实的幼发拉底河曾乾涸。在那一夜，当古列的军队，由大利乌率领攻击那城之时，那河的水平面比平常低许多。那次攻击在河水通常浅的时候进行。一些古时的历史学家说，敌军曾挖掘一条运河使河水更低。河水的低落使入侵的军队沿河床涉水进城，获得成功的最大机会。（参阅本书上册）

古列王在征服巴比伦之後一个最早的行动是释放被掳的犹太人，让他们回归犹太的故乡。由於古列王的慷慨，先知以赛亚讲到他时，几乎说他是耶稣基督。他说上帝称古列王为祂的「牧人」，是祂所膏的，是祂所选择征服万国的人。在同一段经文中，以赛亚也讲到上帝说：「我也要使你的江河乾涸。」（见赛 44:27-45:1）

古列王是波斯的统治者。波斯位於巴比伦的东方。因此，古列王是一个从东方来的王。在基督复临之时，耶稣将先在东方出现。那麽，似乎古时巴比伦灭亡前後的大事，正是哈米吉多顿的象征。

在但以理的时代，伯拉大河供给巴比伦贸易，交通，并提供灌溉及饮水。当河水高涨之时，它也提供巴比伦城的防御。伯拉大河对巴比伦的支援极为重要。

圣经所说对末时巴比伦的甚麽支援也是重要的，但这项支援会忽然摒除？

末时的伯拉大河——我们想到，在启示录十七章十五节中，巴比伦大城被比作淫妇。「你所看见那淫妇坐的众水，就是多民、多人、多国、多方。」

因此，在这个预言中的伯拉大河是代表世界中在人的政府组织下的人口。（我们曾解释在第六号筒的伯拉大河，依以赛亚书八章七节，是一般的地理位置，我们已经证明，七大灾难与七号筒不同。那位於启示录历史那一半的前六个号筒，多少只是指地区性的事，而那位於启示录末时半部的第六与第七灾，则影响整个世界。

其次，我们记得，在启示录第十三章中，在那兽的死伤医好之後，它曾享有前所未有的兴盛。那角如羔羊的兽使全世界的人为那兽造像。启示录十三章十一至十七节继续描写一场强迫与敌对的戏剧，跟从上帝的

人受到死刑的威胁，要他们接受那为政治操纵的宗教。

下面当我们研究启示录十七章十二至十四节时，我们将发现一个用不同语言描写的类似的场景。那里，那十角在末时要「同心合意将自己的能力、权柄给那兽。」「他们与羔羊争战，」地上的政权与羔羊作战的方式是藉著反对祂的真理，逼迫祂的子民。因此，启示录十七章十二至十四节与启示录十三章十一至十七节的内容是一样的。二者都描写巴比伦的胜利，万国都用强迫的方式支持虚假的宗教，反对耶稣基督。现代巴比伦天真地信赖她的伯拉大河（世界人口的支持）如同古时的巴比伦一样（依赖真实的伯拉大河）。

但是产生厌恶——启示录十七章十六节说，那些角（普世的万国）将回头反对那淫妇大巴比伦城：「你所看见的那十角与兽必恨这淫妇，使他冷落赤身，又要吃她的肉，用火将她烧尽。」（启 17:16）

现在请注意第十七节：「因为神使诸王同心合意，遵行他的旨意。」我们立刻想到，第六灾中伯拉大河的乾涸，是出乎上帝。一位上帝的天使使伯拉大河乾涸。那时，当世上千千万万的人突然看穿他们属灵领袖的虚假，厌弃他们曾信任的教牧人员之时，上帝说，他们获得这种洞察力是在乎祂。祂的天使将新的亮光倾倒下来。其所造成的受骗的感觉，诚然是一次大灾难。

它造成伯拉大河的乾涸，就是众人收回对末时那称为巴比伦的虚假宗教系统的支持。

将有一次世界大战吗？我们到现在为止所读到的，没有甚麽说，末时不可能发生世界大战。其实，在哈米吉多顿预言之外的一些预言指出会有。人类似乎总在进行战争。在从未有过的大艰难中反而没有军事激烈战斗，乃是无法想像的事。邱吉尔所说的「死」仍然立正站好，那时多半会被可怕的使用。

第七号筒（启 11:15-18）讲到外邦发怒的时候，讲到上帝忿怒临到的时候，讲到上帝「败坏那些败坏世界之人的时候」来到了。讲到上帝的忿怒，使这项预言所指的日期是上帝降灾的时候（祂的忿怒在七灾中发尽了）万国本来就彼此经常争战，外邦发怒，必然指一个特别狠毒的时期。「败坏世界（原文为地球）的，」暗示核子战争。

但是这项国际战争与象徵性的伯拉大河乾涸，及象徵性的哈米吉多顿并无直接的关联，因那是另外一种敌对的情况。在哈米吉多顿，地上的诸王是被鬼魔的灵所聚集，但不是彼此争战，而是与羔羊争战。

埃及与巴比伦，奴役与被逐——我们刚刚曾讲到，上帝旧约时代的子民从巴比伦得释放。我们也曾在前面将末时七灾与出埃及时的灾难相比较过。约翰在异象中所见的七灾将埃及与巴比伦联结在一起。一处被奴役，一处遭流放。（注 14）他所见的异象也将犹太人荣耀的从埃及得释放与快乐的从巴比伦被掳中回归联结在一起。上帝在红海与埃及军兵争

战，祂支持了古列王攻打巴比伦，使伯拉大河乾涸。在这两种情形中，上帝都施行神迹，使祂的子民从捆绑中得释放。

在底波拉的时代，在米吉多平原，上帝曾行神迹拯救祂的子民脱离敌军的手。在约沙法王时代，上帝曾干预拯救他们脱离仇敌。在约珥末时的异象中，在约沙法谷，就是断定谷，上帝在天使伴随之下在审判之时来到，收割地上的庄稼。

从这一切看来，哈米吉多顿之战不会是第三次世界大战，也不会是在靠近地中海边，为了掠夺石油及死海的矿产而进行的军事战争。它也不会是只限于中东的战争。请记住，「约沙法谷」，「伯拉大河」，或「巴比伦」或「哈米吉多顿」，都不提供我们任何局部性地理的意义。

哈米吉多顿之战，将是一个普世性的争战，是背逆的人与鬼魔的灵敌对创造主及祂忠心子民的战争。其结果是，当羔羊及那位坐宝座的以「日出之地所来的众王」身分来到之时，上帝的子民就获得了永远的拯救。

为「日出之地所来的众王」预备道路——现在我们要问，伯拉大河乾涸如何为「日出之地所来的众王」预备道路？

在谷粒与葡萄尚未成熟之前，耶稣不会回来收割谷粒与葡萄。（启 14:14-20）在基督所讲麦子与稗子的比喻中，麦子与稗子将会一起长，直到收割的日子。只有二者都成熟之时，收割的人才能分辨它们的区别。（太 13:24-30）

在基督与撒但的善恶大斗争中，我们见到，上帝已容让地上的历史继续这样久，使地上每个人及宇宙其他的成员能清楚地看明跟随祂与跟随撒但的区别。

在最后的七大灾难中，两边人的品格都清楚地表现出来了。背逆上帝的人，会继续背逆下去，不肯悔改，继续褻渎，并且，若是可能，就杀害上帝的子民。上帝的子民则保持忠心，顺从上帝，并且，若是必要，愿意舍命，也不肯羞辱上帝的名。

一旦这两个阵营清楚地分别出来之时，一旦麦子与稗子，子粒与葡萄，都完全成熟时，就没有再迟延的理由了。上帝为拯救恶人，已无能为力，对义人，祂也不需再作甚麽，只有一样，就是拯救他们。

这样，那以伯拉大河乾涸所代表的真相显明的时刻，就为天军的元帅基督再来准备了道路。（启 19:11-16）

撒但三位鬼魔的灵——启示录十六章十三至十六节讲到万国聚集在哈米吉多顿是被三个从启示录十二，十三章的龙，兽，与假先知（角如羔羊的兽）口中出来如青蛙的鬼魔的灵所引诱去的。

我们有趣的看见，那龙，兽，与假先知，构成了三个实体，如同三一真神的三位一样。

启示录讲到上帝的宝座，也讲到兽的座位。耶稣在格挖利受了死伤，

并复活，那豹体的兽也受了死伤并得了医治。

基督的圣名米迦勒的意思是：「谁像上帝？」当人拜兽之时，他们问：「谁能比这兽？」

那角如羔羊的兽被称为假先知，是圣灵的假冒。约翰福音十六章告诉我们圣灵领我们明白一切真理，及敬拜上帝，但是假先知却将谎言教导人，叫人拜兽。

撒但的三个污秽的灵，甚至假装为兽创造一个像，正如上帝造人依祂自己的形像。上帝将生气吹进人的鼻孔里，撒但三个污秽的灵中的一位也将生气吹进兽像里。

上帝差遣三个天使，在审判时刻传讲最後的信息。祂的天使去到各国各族各方各民，叫人相信福音，敬拜那创造天与地的主宰，撒但也差遣三个污秽的灵，传讲龙口，兽口，假先知口中的信息，叫人聚集与羔羊争战。

上帝要我们受上帝的印，撒但要我们受兽的印。

末时上帝的余民遵守上帝的诫命，有基督的见证，坚持对耶稣的信仰，获得特权在玻璃海上歌唱。

撒但也有一批余民(启 19:21)。他们选择相信他的谎言，说上帝律法不必，不应该，也不能够遵守。他们被丢进火湖里。

撒但鬼魔的灵的降临——这三位鬼魔的灵出去「施行奇事」。(启 16:14) 启示录十三章也讲到假先知(角如羔羊的兽)「行大奇事，甚至在人面前，叫火从天降在地上。」

使徒保罗曾警告说，在基督复临之前，那「不法的人」会来「行各样的异能神迹，和一切虚假的奇事。」(帖后 2:9,10)

当耶稣还在地上时，祂也曾行神迹奇事，祂的动机是要帮助我们相信祂，而相信就有永生。(约 20:30,31)

这些鬼魔的灵行奇事，要叫我们拜兽，并聚集我们在哈米吉多顿去争战。

除了叫火从天上降下之外，我们不知道，这些鬼魔还行了甚麽神迹但我们知道他们的目的是欺骗。他们会假装是耶稣基督。「假基督、假先知将要起来，显大神迹、大奇事，倘若能行，连选民也就迷惑了。」(太 24:24)

撒但在伊甸园中的大谎言是：「你们不一定死。」(创 3:4)他曾用这个谎言向夏娃证明，她不必顺从上帝。基督最大的神迹是，使拉撒路复活。是否魔鬼的灵会来行使人从死里复活的神迹，藉以证明他是基督呢？他会显现与死人说话，藉以证明蛇的教训，人并没有真正死？

若是如此，相信通灵术，将是为撒但最後欺骗最好的准备。接受其它别种灵魂自然不死的观念也是一样。若是我们容让自己现在受欺，以後我们就会多麽容易因虚假的复活受欺呢？

还不止於此。保罗在帖撒罗尼迦後书二章八至十节讲到那不合法的人从事撒但的活动。他说,基督要藉著祂的复临除灭他。这每次讲到的复临的希腊文原文都是「parousia」。

许多基督徒用这个希腊字 parousia 指耶稣可见的再来前七年中的不可见的降临。耶稣在橄榄山的谈话中热切地警告祂的门徒说,不要被那些误导人的祂已降临的报导所欺骗。祂一再小心的强调说,祂的降临如同闪电从东边照到西边一样可见。(太 24:27)

那独特的人子的兆头,乃是祂可见的「有能力,有大荣耀,驾著天上的云降临。」(太 24:30)

保罗在帖撒罗尼迦前书四章十六,十七节,描写基督的降临是驾云降临,有号筒吹响,及天使长的声音。「看哪,他驾云降临!」启示录一章七节说:「众目要看见祂。」我们已受到警告!撒但末时的欺骗,会在「那沉沦的人身上行各样出於不义的诡诈;因他们不领受爱真理的心,使他们得救。」因此,上帝容让撒但用他最阴险的欺骗,「叫他们信从虚谎,使一切不信真理、倒喜爱不义的人都被定罪。」(帖後 2:10-12)

这样,哈密吉多顿之战的两边清楚地划分了出来。

麦帅讲得对吗?若是麦克阿瑟将军 1945 年 9 月 2 日站在米苏里号战舰上认为哈密吉多顿只是一次庞大的军事战争,我们就必须说,他所得的资料不足。但是或者我们都同意,他演讲词中下面的两句话,显出了他具有相当的洞察力。要解决人类的疾苦,他呼吁人类要在品格上有大跃进,与人类过去两千年在科学,艺术,文学上的进步相当。他强调说,人类疾苦的解决「必须在心灵上,才能拯救肉体。」

或者麦克阿瑟将军比我们所知道的更对。

三. 殿中充满烟云

当我们还是孩童之时,我孪生的兄弟与我喜欢读书。

我们俩都还记得妈妈常常提醒我们,叫我们放下书本,去做该我们去做的工作。我们真正是要听她的话,也计划要快快听从她,就是在我们读完那一页之时,但常常是要等到读完那一章,或甚至要读完那一本书之时。

妈妈忍耐地待我们,但到某种限度。经过许多次安静地请求之後,她就会带著有些不耐烦地宣布说:「好吧,你们若不帮忙,我会自己来,不必你们。」

她的话就到此为止,说我们已饮尽了慈怜的杯,我们就不得不合上我们的书,歉然地,眼睛蒙眬地走进厨房或浴室,或菜园,或其它我们该去工作的地方。

在一更严肃得多的层面上，显然全世界会来到一个最后的时刻，那时上帝会以祂自己的方式宣布说：「你若不要顺从我，你可以不顺从我。」

极为严肃的事态发展——启示录有几次提到这种极为严肃的事态发展。启 22:11 节是一个清楚的例子。天上来的声音以最断然的口气宣布说：

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。

第一次念这段经文时，这项非常的宣布似乎不可理解。我们可以了解上帝会要那圣洁的继续圣洁，但是我们如何能解释，祂怎麽告诉那行错的人继续去行错呢？

稍想一想，就显明此处语法的形式并非罕见。我们大多数人常用这样的语法，也常听见他人用这种语法。甚至在拉丁文法中为这种语法有个专用名词“idem per idem”。(注 15)

比如，当我们想为一些孩子气的愚昧找不出理由之时，岂不就耸耸肩膀，笑著结束讨论说：「孩子就是孩子」。讲西班牙语的人停止忧虑，叹息说：“Que sera, sera —— 会怎样就怎样吧！”烦恼的父母们，有时中止他们与儿女之间的谈话，喊著说：「你要照著所吩咐的去做，那样就是那样。」

在圣经内，皇后以斯帖宣布她不动摇的决心说：「我若死就死罢。」(斯 4:16)上帝宣布祂断然的仁慈的决心说：「我... 要怜悯谁就怜悯谁」(出 33:19)当摩西想要知道上帝的名字时，上帝没有详细的告诉他只说：「我是自有永有的—— I am who I am。」(出 3:14)

因此，我们在启 22:11 节读到的经文，是同一类的语法。它停止说服的努力，宣布一项不可更改的决定。上帝已经永远决定：「善的让他是善的，」「恶的就让他是恶的吧」好吧，就是那样吧！

殿中充满烟云——这最后决定可怕的时刻在介绍七大灾难的圣所场景中描绘了出来。约翰见到天上的殿打开，放出七位天使。当他们带著灾难出来之后，那殿就在他们身后关了。「因神的荣耀和能力，殿中充满了烟。於是没有人能以进殿，直等到那七位天使所降的七灾完毕了。」(启 15:8)

此处的语言，像启示录中多数的语言一样，是引自旧约圣经。所罗门王献上第一座圣殿时，登上了一个小的铜台，匍伏跪下，献上了一个真正美好的祷告。他结束祷告之时，「因耶和华的荣光充满了耶和华殿，所以祭司不能进殿。」(代下 7:2; 代下 6:13; 王上 8:54)那许久之之前充满的荣耀标明了所罗门殿中祭司服务的开始。在启示录十五章预见的荣耀不久就会宣告天上圣所祭司服务的结束。今天我们仍然可以「坦然无

惧地来到施恩的宝座前，」但到那时，就没有人能进殿了。（来 4:16）

神学家称圣所关闭为「恩典时期的结束」。那就是说：「人受考验，看他们选择站在那一边的机会结束了。上帝已几千年焦急地看著人使他人受苦。祂曾容许这恩典试验时期继续下去，好使人人都有充分的机会悔改。但够了就是够了。当福音确已传给世上每个人时，（太 24:14；启 14:6,7）当人人都有充分的机会决定，在对上帝及祂爱的诫命采取他的立场之时，对人的试验恩典时期就结束了。上帝的殿就「因神的荣耀和能力，殿中充满了烟。於是没有人能以进殿，直等到那七位天使所降的七灾完毕了。」（启 15:8）

品格的重要——得永生的一个必要条件是品格，由圣灵重生及培养的品格，由信心与爱心标明的品格。（约 3:5；加 5:22-24；启 21:27）真诚是基础。我们要尽心尽性尽意尽力爱上帝，及爱邻舍如同自己。（太 22:34-40）仅由恐惧所促使的悔改与认罪（比如害怕七灾的降临）并非出於真诚。当危机过去之後，人会依然故我。

在七大灾难降下之前，试验恩典时期关闭，因为在七灾降下之後的悔改，并无意义。基督复临之前的审判就要结束，我们慈悲的救主将在每一个真诚的心灵上盖上印，将他们的名字留在生命册上，盖上得救的印记。那位对我们心灵瞭如指掌的一位，也知道谁会因太粗心及缺乏爱心而会在圣城觉得不自在。

只能责怪自己——在洪水来到一百多年之前，上帝曾藉著挪亚宣布说：「人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面；上帝并未武断地拒绝活在那时代的人。」耶和華见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶，即使如此，祂仍慈悲地应许说：「然而他的日子还可到一百二十年。」（创 6:1-8）

传义道的挪亚用了一百二十年，请求那些长寿的当代的人改变他们的恶行。只在他们一再拒绝之後，上帝才最後带挪亚的一家人登上方舟，「耶和華就把他关在方舟里头。」（创 7:16）

方舟的门关上了七天之後，天气仍然一样稳定。你可以听见群众讥笑挪亚与他家人与动物一起关在方舟的声音。但七天过去，人的感情突然改变了。（创 7:10）

现在他们不能怪别人，只能怪自己。

我们的主与救主耶稣，終於在祂的日子向犹太人宣布说：「你们的家成为荒场留给你们。」（太 23:38）耶稣不要弃绝他们的家（或殿），祂从天上来，是要藉著祂的临格来荣耀祂。是他们选择弃绝祂。「祂到自己的地方来，自己的人倒不接待祂。」（约 1:11）

当基督宣布，耶路撒冷的圣殿要变成荒场时，天上并未伴隨著闪电。圣殿中的各种仪式仍继续举行像从前一样。每天，每周，每年，利未人与祭司，仍然举行祭礼，洒水礼，割礼，洁净礼，祝福礼等仪式。诗班唱

诗。人来人往，日出日落，像往常一样，只有那最属灵的人，才感知，耶稣所说的，是可怕的真实。他们的家要被弃，成为荒场。过了约四十年之后，罗马军队来了，人才知道。

他们能怪谁呢，只能怪自己。

先知何西阿曾悲伤地说：「以法莲亲近偶像，任凭他吧！」（何 4:17）

在橄榄山谈话中所说未预备足够的油的五个童女，匆匆赶到婚筵，却发现门已经关了。（太 25:1-13）

耶稣讲到那不能赦免的亵渎圣灵的罪。（太 12:32）圣灵叫我们知罪，悔改，（约 16:8）我们若坚绝抗拒，上帝会让我们作自己的选择。「我的灵就不永远住在他里面。」祂的灵就会离开我们。我们就不再会因自己的罪感到不安。「以法莲亲近偶像，任凭他吧！」

为义的仍旧为义——但是启示录二十二章十一节告诉我们，当末时宣布说：「不义的，叫他仍旧不义」时，上帝也会加上那美丽的话说：

为义的，叫他仍旧为义；

圣洁的，叫他仍旧圣洁。

虽然在末时千千万万的人会受兽的印记，显明他们选择了撒但的品格，但也有成千上万的人受了上帝的印，接受上帝所赐的亮光，回应圣灵的感动，悔改他们的罪，改变他们的人生方向，他们如此稳固地建立在上帝的真理之中，已没有甚麽能使他们动摇。不论是龙，兽，或假先知，用说服，欺骗，引诱，或威胁的手段，都不能使他们动摇，不去行那些对的事——就是那些爱人，诚实，忠信，正直的事，那怕诸天倾覆也不能。

当上帝的灵离开了那旧的圣殿，就任它荒凉之时，那一群信靠主、祷告主，全心选择，相信及顺从耶稣的基督徒，却有五旬节的能力临到他们。（徒 2 章）

因此，同样的情形还会再现，当上帝的灵离开各教会，及属灵的巴比伦的信徒之时，这种情形也会带著五旬节的能力，临到那些祷告的，信靠的，选择全心相信并顺从他们的主的基督徒身上。（珥 2:28-32; 3:19）

这些领受圣灵的人，将成为得胜的人。他们将有上帝的印记在他们身上。祂的「名」（或品格）会显在他们的额上。他们清明的眼睛，及坚强的信心所显的笑容，必会显露他们内心的正直及在他们心中所燃烧的信仰。他们胜过了兽与兽像。当基督复临之时，他们将被提在空中与主相遇。他们将与祂一同坐在宝座上。

我们多麽热望置身在这一批人之中啊！

今天，或悔之晚矣——我们刚刚研究过上帝的灵如何离开那些坚绝抗拒祂的人。他们相当明显的不再觉得有罪。但是即使没有圣灵叫我们知罪，在像灾难的危机临到时，单单记忆就足够使人记起他的罪。若你或我在那时，良心中有任何罪，任何未献身的自私，任何坚绝的不顺从，

我们都会被我们的罪感所胜。若是我们如此认识上帝的人，在逼迫之下摇动，毫无问题的，撒但的使者，及有兽印的人，就必因我们的受窘而欢乐。我们就必「赤身而行」，我们内在的弱点就必像拜兽的人一样显露出来。

显然地，那时再寻求罪的赦免就太晚了，因为那时，米迦勒必已站了起来。(但 12:1)天上的圣所，充满了荣耀，将会关闭。基督为罪人的代求必已经停止。

我们现今，当慈怜仍然存在之时，就将自己完全献给上帝，并遵行祂爱的律法，是何等重要！现在是认罪的时候。向受我们伤害的人补偿我们伤害的时候，并相信那舍命为我们赎罪的羔羊已经全心赦免了我们。现在是接受新约应许，让圣灵将上帝恩惠的道印在我们心上及思想里的时候。现今正是进入真安息日之圣洁平安快乐的生活方式的时候。

现在正是拯救的时候，现在正是我们与祂之间没有甚麽阻碍，门儿大开如天一样广阔，全心到上帝跟前的时候。「看哪！现在正是悦纳的时候；现在正是拯救的日子。」(林後 6:2)

「你们今日若听祂的话，就不可硬著心。」(来 4:7)

本书的读者，不论老幼，你若听见亲爱的上帝的灵的声音对你说话，再度提醒你，敦促你去作你一再搁置不肯作的决定，请你不要等待你读完这本书，甚至不要等待你读完这一章之後，在你还没有读完这一面之前就低下头来，在心中真诚的说：

主耶稣啊，我要作你忠心的门徒。

在末时的危机之时，我真心地要站在你的一边。

我承认自己是罪人，深深需要你的赦免。

藉著你的恩典与大能，我愿顺从你的诫命，度圣洁与爱的生活。

有趣的参考研读资料

In Bible Readings for the Home:

“The Seven Last Plagues” p.224

In Ellen G. White, The Triumph of God's Love:

“Who Are the Angels?” p.447

“The Time of Trouble,” p.537

引文出处

- 注 1 : 此点我曾参考 Charles H. Giblin 著 "Structure and Thematic Correlations in the Theology of Revelation 16-22", *Biblica* 55(1974):487-504
- 注 2 : Donald Grey Barnhouse, *Revelation* (Grand Rapids, Mich., Zondervan Publishing House, 1971), p.299
- 注 3 : 同上, pp.289, 290, Barnhouse, 但是, 仍选择字面的解释。
- 注 4 : Douglas MacArthur, *A Soldier Speaks: Public Papers and Speeches of General of the Army Douglas Mac Arthur*, ed. Major Vorin E. Whan, Jr., USA (New York: Frederick A. Praeger. Publishers, 1965), p.151
- 注 5 : Winston S. Churchill, *The Aftermath* (1929), quoted in Winston S. Churchill and the Editors of *Life*, *The Second World War*, 2 vols, (New York: Time Incorporated, 1929), 2:587
- 注 6 : Lance Morrow. "The Metaphysics of War", *Time*, May, 17, 1982, p.88
- 注 7 : Hal Lindsay with C.C. Carlson, *The Late Great Planet Earth* (Grand Rapids, Mich.,: Zondervan Publishing House 1970)
- 注 8 : George Eldon Ladd. *A Commentary on the Revelation of John* (Grand Rapids., Mich.;, William B. Eerdmans Publishing Co., 1972) p.216
- 注 9 : Denis Baly, *the Geography of the Bible: A Study in Historical Geography* (New York: Harper & Brothers Publishers, 1957) pp.148-154
- 注 10 : 例外的, 著名的 Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon (reprinted, Grand Rapids, Mich., William B. Eerdmans Publishing Co., 1949) p.447 曾踌躇地提出说:「或者它的意思是人拥挤的地方」。
- 注 11 : *The Interpreter's Dictionary of the Bible*, art. "Armageddon"
- 注 12 : 同上
- 注 13 : 我的同僚 William Shea 认为, 米吉多山就是迦密山, 这样就预表了哈米吉多顿。亚哈王(如同鬼魔的灵)曾聚集他全国

人民到迦密山(哈米吉多顿),参与上帝与巴力(羔羊与兽)之间的战争,看谁是当受崇拜的。上帝从天上降下火来,赢了那场战争(与东方的众王相比)。巴力的假先知们(像兽,龙,与假先知)都被杀死。William H. Shea 著 "The Location and Significance of Armageddon in Rev 6:16 " Andrews University Seminary Studies, 18 (Autumn 1980): 157-162

注 1 4 :我的同僚 Hans LaRondelle 最先使我注意到巴比伦,埃及与七大灾难的关联。

注 1 5 :Jack R. Lundbom, "God's Use of the Idem per Idem to Terminate Debate, "Harvard Theological Review, 71 (July-October 1978): 193-201 Lundbom 认为 idem per idem 一词,是由出名的旧约圣经学者 S.R. Driver 所创。

启示录第十七章一节至十九章十节

巴比伦倾倒了

导 言

启示录十七章,十八章,及第十九章前十节构成了我们所谓的「巴比伦倾倒了」的部分。为了帮助记得这个段落如何配合启示录书的整个结构,请用一点时间看一看前面的结构图。

你可以从我们主要的图,看见我们现在所研究的部分。(17:1-19:10)但是我们现在的这个段落,也与本书最后论到羔羊的妻新耶路撒冷圣城的那一部分(21:9-22:9)有著明显的关系。

我们已经注意到,这关于圣城及淫妇的两个城的开始与结局如何相似。在两种情况下,一开始都有一个掌管七灾的天使,请约翰看他指给他看的,或是看淫妇巴比伦大城,或是看羔羊的妻圣城新耶路撒冷。在两种情形中,当天使将所要指给约翰看的指给约翰看了之后,约翰都一时情不自禁,要拜那位天使。当然,那位天使提醒约翰说,他只是一个天使,我们只应该拜上帝。

每一个天使都告诉约翰关于这两座城的事,以及她们与诸王及列国的关系。但是,此处有个显著的对比。头一个天使说,巴比伦坐在代表人海的众水上,已经充满了污秽的灵与鬼魔。列国与地上的君王都喝她的酒,与她行淫,与她一同统治,然后恨她,与她相战,最后当她被烧灭时哭泣。

但在另一方面,任何污秽不洁的都不能进新耶路撒冷城。生命河从新耶路撒冷城流出来。列国与君王都喝她生命河的水,吃她生命树的果子,并从她开著的门将他们的荣耀与尊荣归给那城。

我们在前面曾讲到,伟大的文学家计划了创造性的模式,但却不受这些模式的拘束。因此,我们就看到,虽然这个巴比伦与新耶路撒冷的部分在文学结构方面有许多类似之处,但至少有一个地方,在结构上有著极大的不同。关于巴比伦的倾倒有七首歌,但在新耶路撒冷,却没有与之平行的部分。

这七首歌有其特殊的文学结构,当我们研究到它们之时,将再来看它们。

我们恨不得快些来到启示录书末尾荣耀的场景。但是关乎巴比伦的信息，也是耶稣基督的启示，如同启示录其它的部分一样。有一些事，我们及我们家人需要知道，就是有关这假母亲的倾倒，就是巴比伦大城倾倒的事。

**启示录後半部：末时对最後背逆之人的惩罚，
及对义人最终的赏赐 的双镜头**

1. 惩罚的镜头

甲. 七大灾难 (15:1 至 16:21)

乙. 与七大灾难有关的境况：假母亲巴比伦倾倒(17:1 至 19:10)

一个掌管七灾的天使将大淫妇指给约翰看 (17:1 至 19:8)

之後约翰要拜那位天使 (19:9,10)

2. 赏赐的镜头

乙' 与圣城有关的境况：千禧年 (19:11 至 21:8)

甲' 圣城：羔羊的妻新耶路撒冷降下 (21:9-22:21)

一个掌管七灾的天使将羔羊的妻指给约翰看。(21:9 至 22:7)

之後约翰要拜那位天使 (22:8,9)

启示录第十七章

假母亲巴比伦的倾倒

大淫妇的刑罚

1 拿著七碗的七位天使中，有一位前来对我说：你到这里来，我将坐在众水上的大淫妇所要受的刑罚指给你看。 2 地上的君王与他行淫，住在地上的人喝醉了淫乱的酒。 3 我被圣灵感动，天使带我到旷野去，我就看见一个女人骑在朱红色的兽上；那兽有七头十角，遍体有亵渎的名号。 4 那女人穿著紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石、珍珠为妆饰；手拿金杯，杯中盛满了可憎之物，就是她淫乱的污秽。 5 在她额上有名写著说：奥秘哉！大巴比伦，作世上的淫妇和一切可憎之物的母。 6 我又

看见那女人喝醉了圣徒的血和为耶稣作见证之人的血。我看见她，就大大的希奇。 7 天使对我说：你为甚麽希奇呢？我要将这女人和驮著她的那七头十角兽的奥秘告诉你。 8 你所看见的兽，先前有，如今没有，将要从无底坑里上来，又要归於沉沦。凡住在地上、名字从创世以来没有记在生命册上的，见先前有、如今没有、以後再有的兽，就必希奇。 9 智慧的心在此可以思想。那七头就是女人所坐的七座山，¹⁰ 又是七位王；五位已经倾倒了，一位还在，一位还没有来到；他来的时候，必须暂时存留。 11 那先前有如今没有的兽，就是第八位；他也和那七位同列，并且归於沉沦。 12 你所看见的那十角就是十王；他们还没有得国，但他们一时之间要和兽同得权柄，与王一样。 13 他们同心合意将自己的能力、权柄给那兽。 14 他们与羔羊争战，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主、万王之王。同著羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的，也必得胜。 15 天使又对我说，你所看见那淫妇坐的众水，就是多民、多人、多国、多方。 16 你所看见的那十角与兽必恨这淫妇，使他冷落赤身，又要吃她的肉，用火将她烧尽。 17 因为神使诸王同心合意，遵行祂的旨意，把自己的国给那兽，直等到神的话都应验了。 18 你所看见的那女人就是管辖地上众王的大城。

启示录第十八章

有关巴比伦倾倒的七首歌

两首天上的歌警告七灾将至

1 此後，我看见另有一位大权柄的天使从天降下，地就因他的荣耀发光。 2 他大声喊著说：巴比伦大城倾倒了！倾倒了！成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴。 3 因为列国都被她邪淫大怒的酒倾倒了。地上的君王与她行淫；地上的客商因她奢华太过就发了财。 4 我又听见从天上有声音说：我的民哪，你们要从那城出来，免得与她一同有罪，受她所受的灾殃； 5 因她的罪恶滔天；她的不义神已经想起来了。 6 她怎样待人，也要怎样待她，按她所行的加倍地报应她；用她调酒的杯加倍她调给她喝。 7 他怎样荣耀自己，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，决不至於悲哀。 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。他又要被火烧尽了，因为审判她的主神大有能力。

三首地上的歌哀悼七灾

9 地上的君王,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。10 因怕她的痛苦,就远远地站著说:哀哉!哀哉!巴比伦大城,坚固的城啊,一时之间你的刑罚就来到了。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;12 这货物就是金、银、宝石、珍珠、细麻布、紫色料、绸子、朱红色料、各样香木、各样象牙的器皿、各样宝贵的木头,和铜、铁、汉白玉的器皿,13 并肉桂、荳蔻、香料、香膏、乳香、酒、油、细面、麦子、牛、羊、车、马,和奴仆、人口。14 巴比伦哪,你所贪爱的果子离开了你;你一切的珍馐美味,和华美的物件也从你中间毁灭,决不能再见了。15 贩卖这些货物、藉著她发了财的客商,因怕她的痛苦,就远远的站著哭泣悲哀,说:16 哀哉!哀哉!这大城啊,素常穿著细麻、紫色、朱红色的衣服,又用金子、宝石,和珍珠为妆饰。17 一时之间,这麽大的富厚就归於无有了。凡船主和坐船往各处去的,并众水手,连所有靠海为业的,都远远的站著,18 看见烧她的烟,就喊著说:有何城能比这大城呢?19 他们又把尘土撒在头上,哭泣悲哀,喊著说: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!20 天哪,众圣徒、众使徒、众先知啊,你们都要因她欢喜,因为神已经在她身上伸了你们的冤。

天上另外两首歌讲到灾难

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的被扔下去,决不能再见了。22 弹琴、作乐、吹笛、吹号的声音,在你中间决不能再听见;各行手艺人在你中间决不能再遇见;推磨的声音在你中间决不能再听见;23 灯光在你中间决不再照耀;新郎和新妇的声音,在你中间决不能再听见。你的客商原来是地上的尊贵人;万国也被你的邪术迷惑了。24 先知和圣徒,并地上一切被杀之人的血,都在这城里看见了。

启示录第十九章

上帝的子民在天上欢喜

1 此後,我听见好像群众在天上大声说:哈利路亚(就是要赞美耶和華的意思)!救恩、荣耀、权能都属乎我们的神!2 他的判断是真实公义

的；因他判断了那用淫行败坏世界的大淫妇，并且向淫妇讨流仆人血的罪，给他们伸冤。³ 又说：哈利路亚！烧淫妇的烟往上冒，直到永永远远。⁴ 那二十四位长老与四活物就俯伏敬拜坐宝座的神，说：阿们！哈利路亚！⁵ 有声音从宝座出来说：神的众仆人哪，凡敬畏祂的，无论大小，都要赞美我们的神！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、全能者作王了。⁷ 我们要欢喜快乐，将荣耀归给祂。因为，羔羊婚娶的时候到了；新妇也自己预备好了，⁸ 就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣。（这细麻衣就是圣徒所行的义。）

天使宣布福分

⁹ 天使吩咐我说：你要写上：凡被请赴羔羊之婚筵的有福了！又对我说：这是神真实的话 ¹⁰ 我就俯伏在他脚前要拜他。他说：千万不可！我和你，并你那些为耶稣作见证的弟兄同是作仆人的，你要敬拜神。因为预言中的灵意乃是为耶稣作见证。

启示录十七章一至十九章十节的信息

一. 淫妇与她的女儿

启示录十七章一节至十九章十节中,最急迫的信息是要我们及我们的家人从巴比伦出来(若是我们还在那里的话)。我们必须出来,才能避免犯巴比伦所犯的罪,不受她所受的灾殃,并能在上帝的宝座周围与羔羊一同歌唱。

耶稣在十八章四节说:「我的民哪,你们要从那城(巴比伦)出来,因为我们知道祂爱我们,我们也想要让祂欢喜。但是我们如何知道我们实际身在巴比伦,需要出来呢?我们会尽可能早研究这个问题。但是在第十七章还有一些别的东西,我们需要先看一看。其中包括一个神秘的谜,及一次大的权力斗争。那神秘的谜是讲到那兽的七头。」五位已经倾倒了,一位还在,一位还没有来到;「并讲到那兽自己,就是那先前有,如今没有,将要从无底坑里上来的兽。」(启 17:10,8)这些谜的谜底,我们留在本章後的问题解答中再揭晓。

一次巨大的权力斗争——启示录第十七章有两个高潮。有两次超自然的接触冲突。在一次这样广大的争战中,那「兽」与「十王」(就是十角)与羔羊争战,在另一次争战中,他们转而攻击那个骑在那兽身上的大淫妇,并将她除灭。「你所看见的那十角与兽必恨这淫妇,使她冷落赤身,又要吃她的肉,用火将她烧尽。」(17:16)

那淫妇与那兽——在圣经预言中,「女人」代表上帝子民的团体。(请参阅本书前面对启示录十二章一至五节的讨论)启示录十二章的那位女人身披日头,代表上帝理想的真教会。那位淫妇则穿著红色的衣服,手里拿著褻渎的杯,杯中装满殉道者的血所制成的酒,代表背道,施行逼迫,并行淫的基督教会。(17:2-6)

「淫行」之象徵性的观念,出自以西结书十六章。那里上帝将旧约圣经时代上帝的子民以色列,比为一个可怜的女人,上帝使她美丽,并恩慈地娶她为妻。但是以色列却不忠实,与拜偶像的邻国行淫。她热心地信奉他们的异教,与他们订立互助条约,并像他们一样,逼迫上帝忠心的子民。

启示录十七章的大淫妇,已经与地上的君王行淫。(2节)中世纪巨大的基督教会,为了要获得权力,逼迫上帝的真信徒,就与基督教国家

的政府，发生淫乱的关系。这种政教淫乱的联合，造成许多人殉道。它也使基督徒的一般道德标准低落。宗教领袖们常不肯责备政府领袖的罪，因为害怕失去他们在政治与经济上的支持。

在上一章我们论到末时的伯拉大河时，研究过兽与淫妇之间的战争，以后我们还会作更进一步的解说，尤其在本章后的问题解答中。

这十王最後的联盟，只是对那腐败的，背道的基督教惩罚的一部分。但以理书第七章中，那小角，从实质上说，就是那淫妇，显出受到上天的惩罚。启示录十七章预言一次与天上刑罚相当的情形。那些曾热心与淫妇联盟，以控制其国民的国家，终于看出她那可厌的怪物的本来面目，就在十七章所预言的两次可怕的战争中的一次争战里，狠狠地羞辱她。

十王与羔羊争战——十七章中另一次可怕的战争，较早的一次，发生在当那十王「与羔羊争战」之时。「羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主、万王之王。同著羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的，也必得胜。」(13, 14 节)

在千禧年开始，基督复临之时，基督将以万王之王，万主之主的身份出现。(启 19:11-16)祂将由那位坐宝座者，就是天父所伴随(6:16)，因此，基督复临乃是日出之地的众王到来。(16:12)在那时所进行的战争，就是哈米吉多顿之战。

他们与羔羊争战，但是依康德(G.B. Caird)及其它人所发表的意见是：「地上的君王能与羔羊争战的唯一方式是与祂的信徒争战。」(注 1)

「我就是你所逼迫的耶稣。」耶稣在保罗逼迫祂的时候对他说。耶稣这样对保罗说，就是将保罗所伤害的祂的信徒与祂视为一体。(徒 9:5)「这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，」耶稣在祂橄榄山的谈话中对我们所有的人说：「就是做在我身上了。」(太 25:40)

启示录十二章十七节说，末时，龙要与那些遵守上帝诫命并忠心跟随耶稣的人争战。哈米吉多顿并非东方与西方之战，而是真理与错谬的战争，是跟从龙的人与忠心跟从耶稣、遵守上帝诫命之人的战争。

大淫妇是巴比伦——当约翰看见十七章中的大淫妇时，他注意到，她将她的名字放在她的额上。在约翰的时代，娼妓将她们的名字写在额上。(注 2)她自己的名字是：「大巴比伦，作世上的淫妇和一切可憎之物的母」。(启 17:5)

我们已经熟习巴比伦是古代帝国的名字。这个词与「巴别塔」的「巴别」是出於同一个字。在古代的中东，有几个巴别塔，它们的一些废墟今天还在。每一个巴别塔都代表一个异教崇拜的高潮。巴别的原意为「神的门」。巴别塔是一个出名的拜神的地方——人造的拜神的地方。

在第一个巴别塔建造的时候，有一天，建造的人因忽然有了说方言的恩赐而惶乱了。他们突然发现互相用不同的语言说话。因为他们不再

能够彼此交谈，巴别一词就有了一种新的反面的意义。它的意思变成了「混乱」。(创 11:1-9)

巴比伦淫妇认为自己是到上帝那里去的一扇门，是唯一去到上帝那里去的一扇门。她许多世纪以来正式的拉丁文教义是“ecclesiam non salus est”，意为「教会之外，没有拯救。」但是，显然在上帝眼中，她是一个混乱的地方。她的教训，是误导人的真理与谬误的混合物，为人造成大混乱。

她教导人说，审判是在基督复临之时，但是罪人一死就被下在地狱。她教导人说，上帝就是爱，但是却要罪人永永远远在火中受痛苦。她教导人说，圣经是上帝的话，但是当教会会议的决议与圣经相抵触之时，她就说，他们比圣经更清楚并赋有权威。她教导人说，上帝十条诫命的全部，人都当遵守，但是在她的要理问答中，她却除去了第二条诫命叫人不拜偶像的禁令，更改了安息日的诫命，用星期日的假日，代替了安息日作为上帝的圣日。

淫妇之母——在她额上，这位淫妇称自己为：「大巴比伦，淫妇之母」。天主教会早就认为自己是母教会。从某种意义上看，她这样看自己也是对的，因为许多子教会是从她而出。说来可悲，从这些子教会最坏的方面看，她们也显示出淫妇的倾向。女儿不是生出来就是作淫妇的。她们作淫妇是自己选择的。她们没有出嫁，就用母亲的名字。我们所说的作淫妇的女儿，也像她们的母亲一样，称为巴比伦。

在我们继续研究之前，让我们记得，但以理书与启示录倾向於专讲述受逼迫的子民与施行逼迫的教会与国家。因此，它们强调教会与国家最坏的一面，作为对信徒的警告。

例外的情形是，启示录二章十九节讲到天主教会对社会所作的美好的贡献——也讲的不错，因为在中世纪，在西方，天主教会提供了几乎是唯一的学校与医院。她也帮助保持了人对上帝及祂儿子耶稣的知识。

为了我们，但以理与启示录书早就警告我们说，这幅图画还有另一个较黑暗的一面。罗马天主教会的特徵是

1. 反对上帝的诫命，
2. 否认基督在天上圣所的服务或使之暗昧不明，
3. 逼迫上帝最忠心的子民。

罗马天主教会从其开端就已多少显露了这三种特徵。在另一方面，主要的基督教教会出现时，都是抱著要比母教会更好的决心。

路得会的创始人路德马丁，重新发现了上帝真理的三大支柱：「因信称义」，「只有圣经是最终的权威」，及「信徒的祭司身分」。公理会及长老会的加尔文约翰，再一次学到，决定我们是否得救，不是神父或圣

徒。循理会及拿撒勒人会的卫斯理约翰,重新发现了「白白的恩典」,发现救恩不是只赐给少数上帝预先拣选的人,(圣奥古斯丁所认为的)而是凡相信的人都可以白白地得著。浸信会重新发现了信徒的浸礼,意思是,人在未了解及相信教会所教导的真理之前,不该成为教友。

每一个主要的基督教教会出现之时都发射出上帝奇妙的真理重新恢复时的亮光。今天所有的基督徒,都该感谢这些教会创始人的伟大发现。当然我们也该感谢天主教会,在中世纪所保存的真理。

可悲的是,在 1840 年代,在美国宗教大复兴,及伟大的复临觉醒高峰之时,美国多数基督教会领袖拒绝了启示录十四章六至十二节的三天使信息。他们如此行时,

1. 忽视了,或甚至反对上帝十诫中的安息日;
2. 否认了基督在天上圣所的至圣所中新的审判工作。因此,他们常常在书籍刊物上,在电视及无线电广播里,粗鲁地攻击忠心遵守安息日的基督徒。当启示录十三章的预言应验之时,这些与其它像他们一样的教派,都可能与国家政府联合,对守安息日的人进行残酷的抵制,及科以死刑。祂会使「叫众人,无论大小、贫富、自主的、为奴的,都在右手上或在额上受一个印记。除了那受印记、有了兽名或有兽名数目的,都不得作买卖。」(启 13:17)

你是否置身在巴比伦之中?今天许多美好的基督徒,是在天主教会及基督教会之中。他们爱上帝,深望事奉祂。他们不知道他们是巴比伦的一分子。他们还没有关心到,他们的教会故意反对十诫中的一条或多条,以及他们的教牧人员轻视了基督在天上的新工作,或使之暗昧不明。

这就是基督今天,末时,发出警告的缘故。祂要祂在每一个背道的团体中善心的子民,无论男女老幼,都警觉到他们的危险,就是参与巴比伦最後犯罪及分受她可怕灾殃的危险。祂要他们立刻从巴比伦出来,祂关心他们。「我的民哪,要从巴比伦出来」祂说,(启 18:4)并准备好去上帝宝座那里歌唱。

二. 巴比伦出来一并歌唱!

接受基督需要一些代价。耶稣承认这一点。祂说,人选择跟随祂时,要「背起他的十字架。」(太 16:24)许多人,尤其是青年人,充满了生命,

但惧怕他们的友伴,只想到代价,只想到他们个人的十字架。

这是不幸。因为耶稣在马太福音十六章二十五节也说:「凡为我丢掉生命的,必得著生命。」那为基督被鞭打,被石头打,被监禁的保罗能够说:「我们这至暂至轻的苦楚,要为我们成就极重无比、永远的荣耀。」(林後 4:17)

启示录十八章显明,拒绝接受基督为我们人生的计划,最终所花费的代价,比跟随祂的大得多。在基督复临时,不会有犹豫不决的中间立场。那时只有两边,成熟的子粒,或成熟的葡萄(启 14:14-20),有上帝的印记或兽的印记的人,赞美基督或躲避祂的人。

关于巴比伦的七首歌——在有关巴比伦的七首歌中,(18:1-19:10),有两边:那些选择留在巴比伦与那些选择从巴比伦出来的人。那些留在里面的,唱三首哀歌,那些出来的则在上帝宝座周围唱哈利路亚。

当你第一次读它们时,这七首歌或不像歌。但是,它们是以希伯来文诗的体裁写的,像诗篇一样,那就是说,是要唱的。那最后的诗(19:1-8),无疑的是一首歌。它是韩德尔「哈利路亚」合唱曲的基础。其它的一些你或者认为适合西方乡下的歌手唱,用吉他伴奏,传讲信息。但在现在的情况,用的是轻便的竖琴。

这七首歌,是以交错的结构排列。我们或正希望是这样。

中间的三首歌是地上的声音——君王,航海的,商人的声音为大城的被毁喊着说:「哀哉!哀哉!」。前两首歌,及最后的两首歌是天上的声音所唱。这两组成对的后面的一首,都叫我们看上帝的子民。这些歌可以排列成这样:

甲·天使的大声:「巴比伦倾倒了!」

乙·天上的声音:「我的民哪,你们要从那城出来。」

丙·君王的哀歌:「哀哉!哀哉!」

丙'.商人的哀歌:「哀哉!哀哉!」

丙''.航海者的哀歌:「哀哉!哀哉!」

甲'.大力天使的声音:「巴比伦大城也必这样猛力地被扔下去!」

乙'.天上的声音:上帝的子民因巴比伦倾倒是欢乐。

以旧约圣经语言为基础的歌——正如启示录其它的地方一样,这里的语言大量采用了旧约圣经的语言。

「巴比伦倾倒了」(启 18:2)出自讲述古巴比伦被击败的(赛 21:9 节及耶 51:8 节)「因她心里说:我坐了皇后的位,并不是寡妇,决不至於悲哀。」(启 18:7)是用以赛亚书四十七章八节的话:「你心中说:惟有我,除我以外再没有别的。我必不致寡居,也不遭丧子之事。」

「弹琴、作乐、吹笛、吹号的声音,在你中间决不能再听见」(启 18:22)与结 26:13 节讲到另外一个罪恶的城市推罗的情形相类似。「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:」(启 18:4)是用耶利米书五十一章六,四十五节中论到古巴比伦的话。

许多古时类似的信息可以列举出来。但是这七首歌的信息,却是与圣经中任何的经文同样的适切,与不过时。因为凡背起十字架跟随耶稣的人,这七首歌的信息,乃是「适切,动人心弦,鼓励人,及真实的」。(注 3)对那些还没有离开巴比伦的人,它是十分急迫的。

1. 天使的歌照亮全世界——这七首歌的第一首是来自一个有大权柄的天使的声音。他用他的荣耀使全地发光。他强调说:「巴比伦大城倾倒了!倾倒了!成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴,并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴。」(启 18:1,2)

这个天使是谁? 他的荣耀是甚麽?

我们已熟知「天使」一词意为「信使」,并常是人担任。七教会的七个使者,启示录十四章的三个天使,甚至第七章盖印的天使,都代表接受委派传上帝信息的基督徒。

「荣耀」译自希腊文 *doxa*, 用在人身上时,它是指那彰显在人身上的上帝的品德。当摩西求上帝彰显祂的荣耀时,上帝宣告祂的名说:「耶和华,是有怜悯有恩典的神....」(34:6,7)有关上帝最荣耀的事是,祂永远对人仁慈的圣德。

末时,上帝将祂的名,就是祂的品格,祂的荣耀,写在人的额上。因此,启示录十八章第一位天使乃是象徵末时上帝的子民,无论男女老幼,其生活,言行,真实的信心,在他们家中,邻里,学校,及工作场所,都是一种荣耀。

圣灵在基督徒身上生产出圣灵的果子(加 5:22,23)「仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。」这些都是上帝自己品格的写照。新约(耶 31:33,34 ; 结 36:27)应许,圣灵会将上帝的律法写在我们心上,就是那顺从上帝的爱的律法,及对他人无私服务的律法,就是祂那归结於遵守真安息日的真实圣洁的律法。当最後的时刻就要过去,上帝的灵会使这些果子成熟。它将祂美好的品格永远地印在祂的子民身上。上帝用这种方式,产生出一批子民,他们的日常生活,及甜美感人的见证,使大地为上帝的荣耀所照亮。

2. 「我的民哪、你们要从那城出来，」启示录十八章中第二首歌，不是出自天使，而是出自天上的声音。它称上帝的子民为「我的民」(18:4)这是羔羊的声音。它呼召「我的民」，从巴比伦出来。上帝竟有祂的百姓在巴比伦，似乎使人感到惊奇。巴比伦已经描写是个淫妇，是鬼魔的巢穴。在我们所研究的这首歌中，巴比伦已是罪恶滔天。(5节)

但以理与启示录为了提出某一点，常强调教会与政府不好的一面。此时巴比伦在启示录中代表一切自称敬拜上帝，但是拒绝顺从清楚亮光的宗教。

但是在巴比伦里面，有许多好心的人，他们的乐观及温柔，使他们还没有觉察到他们周围尽是罪恶的境况。上帝未谴责他们宽阔的心胸。藉著要他们出来，「免得与她一同有罪，」(4节)祂显示了，祂还没有叫他们为他们团体的罪负责。那些罪，他们还多半不知道。但是要改变及作清楚决定的时间已经来到。基督用严厉的话警告他们，他们已在极端危险的情况之中。他们现在必须大胆地指出罪恶，从巴比伦出来。在巴比伦之外，他们将找到一批余民，度清洁奉献的生活，遵守上帝的圣安息日，并留意寻找机会，帮助他们的邻居，表现出，藉著上帝的帮助，上帝的诫命是可以遵守的。(启 12:17)

那仍然是一般宗教团体的上帝的子民，基督亲自呼召他们，放弃他们现在的宗教团体的会籍(礼貌地)，勇敢地加入这另一个妇人其余儿女的团体，就是那遵守上帝诫命，及耶稣真道的团体。

选择在乎我们。但是这项选择是我们慎重的选择。我们的救主说：「我的民哪、你们要从那城出来。」极端严肃的景况——「我的民哪、你们要从那城出来，」祂说：「免得与她一同有罪，受她所受的灾殃；因她的罪恶滔天；」(启 18:4,5)那原先的巴比伦是巴比塔，用日晒的砖建成，想要高过世上可能有的洪水。巴比伦的罪，在末时，像砖一上帝说：「所以在一天之内，她的灾殃要一齐来到，就是死亡、悲哀、饥荒。他又要被火烧尽了，因为审判他的主神大有能力。」(第八节)

那前面的歌描写巴比伦「成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴，」(第2节)对一个宗教团体，还有甚麽比这严重的控告呢？末时巴比伦的罪是巴比伦最坏的罪，因为它是在最清楚的证据之下犯的罪。当我们最清楚知道甚麽是对的之时，罪也最深。「人知道主人的意思，却不预备，又不顺他的意思行，那仆人必多受责打；惟有那不知道的，做了当受责打的事，必少受责打；因为多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。」(路 12:47,48；约 9:41)在末时结束之时，

1. 有关上帝爱的律法及安息日圣洁的知识,
2. 有关基督在天上圣所赎罪审判工作的知识,
3. 压迫信靠真理之人的罪恶, 会传播给所有活著的人。那时背叛就诚然是罪了。出来及和好——在审判及赎罪日(AT-ONE-MENT和好), 筛选及洁净的双重工作在进行中。在天上, 这基督复临之前的审判, 是从生命册除去那些在历代以来自称属于上帝, 但是却未选择在品行上表现出来的人。在地上, 活著的人, 正从巴比伦出来, 选择完全为上帝而活。基督正教导我们有关安息日的真理, 帮助我们进入完全顺从诫命的生活。

当这双重的的工作完成, 生命册上的每一个名字都代表一个内心相信上帝, 并无私地爱人的信徒。这项审判会将伪善者筛选出去, 而赎罪则会聚集一批真诚的信徒进入一种特别的团契中。

说来可悲, 在巴比伦中大多数的人, 都不认为这些警告是给他们的。他们相信那蛇的谎言说:「你不必, 或不应该, 或不能够遵守上帝的律法。因她(巴比伦)心里说: 我坐了皇后的位, 并不是寡妇, 决不至於悲哀。」(启 18:7)

违犯安息日如同在伊甸园吃禁果一样, 以为是件小事, 甚至是件好事。

那所涉及的对创造主及救赎主忠诚的问题, 却认为不是问题。

3,4,5, 三首哀歌——我们已在前面看明, 末时地上的君王, 在最终热心逼迫真实崇拜上帝的人时, 都支持那兽, 但以后转过来很恶那淫妇。现在在十八章中, 我们注意到, 当君王, 商人, 航海的喊著说:「哀哉! 哀哉! 巴比伦大城, 坚固的城啊,」他们「远远地站著」, 与她保持距离。(启 18:9)

他们在哀悼, 但是并不是在哀悼她的罪, 或他们成为她共犯的罪。地上的君王哀悼她的惩罚忽然临到。「一时之间你的形罚就来到了。」(18:9) 商人们, 及航海者哀悼这么多的商品被毁灭, 因为他们「藉著她发了财」(15,19节) 没有一个王, 一个商人, 或航海者, 讲到任何关乎她的罪, 她里面的鬼魔, 或「先知和圣徒, 并地上一切被杀之人的血,」(24节)

或者我们最感兴趣的是航海者在二十节中所说怨恨的话:

天哪, 众圣徒、众使徒、众先知啊,

你们都要因她欢喜,

因为神已经在她身上伸了你们的冤。

这经文的意思是，巴比伦许多世纪中曾对上帝的圣徒，使徒，先知，作冤屈的定罪。她将圣徒开除教会，交给国家杀害。她曾作假见证陷害先知与使徒，禁止一般人民阅读圣经，高举神学家及教会会议的意见，超乎圣经的权威。她冤屈地将圣徒，使徒，与先知定罪。

但是在 1844 年开始了最後审判的第一阶段。巴比伦——但以理书第七章的小角，帖撒罗尼迦後书第二章中的不法的人，并真正的圣徒，一切在各世代自称敬拜上帝的人，到了约翰所见异象作这项宣告之时，都接受检查。巴比伦被发现冤屈地定了圣徒，使徒，及先知的罪。上帝判定她的判定是欺压人，定罪她的定罪，并为受欺压的伸冤。那些假证人加给上帝子民身上的定罪，上帝现在加在假证人身上。

旧约圣经建立了一个这样的原则。学者称它是申命记十九章十六至十九节的「凶恶的见证」。当一个人控告另一个人，两个人都带到审判台前时，若是发现原告作了虚假，恶意的控告，审判官就必须「待他如同他想要待的弟兄」。

康德教授说：「巴比伦曾恶意控告殉道者，使他们丧命，但是，案情已经带到耶和華面前，带到了最高上诉法院，那里的审断是真实公义的。在那里巴比伦发现犯了假见证罪，因此上帝向她要受害者的命，要她受她加在他们身上的刑罚。」（注 4）

6. 大能天使的歌——自从启示开始之後，约翰看的时候，那景象突然改变了这麽多次。一个大能的天使出现。（启 18:21）试想一个普通天使的能力，这一位天使是甚麽样子呢？在他的手中有一个磨石，一块轮子状的石头，若是普通人是拿不起的。他的手大力一挥，就将石头投入海中。当它落下时溅起大量水花，他用坚定的声音宣布说：「巴比伦大城也必这样猛力的被扔下去，决不能再见了。」

约翰的思想必然回到了但以理的时代，西莱雅站在古时巴比伦伯拉大河河岸，从书卷中读耶利米书五十一章预言巴比伦城厄运的预言，将书卷卷起，在上面系上一块石头，将它抛在河中。情况相似，但是磨石与石头有甚麽不同呢？情况相似，但是那位於中东，当时统治世界，占地只一平方英里左右的古巴比伦，与代表末时世界一切虚假宗教的现代巴比伦有著甚麽不同呢？

情况相似，但是在尼布甲尼撒掳到美索不达米亚的几万犹太人，与现代「先知和圣徒，并地上一切被杀之人的血」之间，又构成了甚麽样的对比呢？（启 18:24）

情况相似，但是在那天晚上，伯拉大河乾涸，古列王的军队开进那古城，杀了伯沙撒王，解放了犹太人，与全世界对巴比伦的支持乾

涸，日出之地的众王攻击那些误导人的宗教领袖，以及基督显现，领著天军，除灭那些君王，富户，商人，及不肯接受祂的人，并拯救了成千上万宁愿丧失性命也不肯违背上帝良善平安律法的真实的圣徒之间，又有著何种的对比呢！

- 7 · 天上欢乐的歌——另有一个对比。约翰在远超乎地上的君王，商人，航海者及远超乎巴比伦所冒的烟之上，听见“好像群众在天上大声说：

哈利路亚（就是要赞美耶和華的意思）！

救恩、榮耀、權能都屬乎我們的神！

祂的判斷是真實公義的；

因祂判斷了那用淫行敗壞世界的大淫婦，

並且向淫婦討流仆人血的罪，給他們伸冤。

（啟 19:1,2）

約翰抬起頭來看聲音來自何方。那天上的詩班重復那主題說：

哈利路亞！

燒淫婦的煙往上冒，

直到永永遠遠。（第 3 節）

哈利路亞是希伯來文。它的意思是「讚美耶和華」那些聖徒正因那大城被火燒而在讚美上帝。他們的歡樂與君王，商人，及航海者的悲哀構成了對比。我們可了解他們的喜樂。但是對嗎？上帝喜歡在施刑之時他們歡喜嗎？那二十四位長老，甚至那四活物，都認為對。「他們俯伏敬拜上帝」，說：「阿們！哈利路亞！」（4 節）

但是當巴比倫大城被火焚燒之時，上帝對他們的興奮之情感覺如何呢？約翰等了不久就發現了：「有聲音從寶座出來說」：

神的眾仆人哪，

凡敬畏祂的，無論大小，

都要讚美我們的神！（5 節）

似乎有一位詩班領唱在請會眾加入詩班一起唱副歌。結果十分戲劇化。「我聽見好像群眾的聲音，眾水的聲音，大雷的聲音，說」：

哈利路亚！

因为主——我们的神、全能者作王了。(6节)

因此上帝喜欢我们在罪恶被根除之时喜乐。上帝不愿罪人受罚，但热望罪人悔改。「主耶和華说：我指著我的永生起誓，我断不喜悦恶人死亡，」(结 33:11)祂「不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。」(彼後 3:9)

但若是人坚持犯罪，——那就是说，若是他们继续欺侮他的邻居，压迫穷人，使地污染，上帝就毫无选择，只有根除罪恶之时，将他们一起除灭。祂决心要保护无罪之人的安全与快乐。

从宝座有声音鼓励圣徒，及天使因那共同的敌人被除灭而赞美祂。羔羊的婚娶——但是在约翰所见的异象中，还有比巴比伦焚烧更值得歌唱的。那叫他们赞美的声音继续说：

我们要欢喜快乐，

将荣耀归给祂。

因为羔羊婚娶的时候到了；

新妇也自己预备好了，

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。)

(第 7,8 节)

当那此起彼伏的歌声终于消失之时，那位掌管七灾，一直陪伴约翰的天使热心的说：「你要写上：凡被请赴羔羊之婚筵的有福了！」(第 9 节)

英国王子查理与王妃黛安娜的婚礼，收到邀请的人只有两千五百人。有多麽多的人都想收到邀请啊！但是在羔羊婚礼之後的婚筵，我们都被邀请。「圣灵和新妇都说：『来！』」(启 22:17)

在启示录用为象徵虚假宗教的巴比伦，一度曾是一个真实的城。羔羊的妻，新耶路撒冷，也是一座真实的城，在启示录中用为象徵那选择信靠上帝，并以诚实，爱心，圣洁，事奉祂之人的整体。她的细麻布结婚礼服代表「圣徒所行的义。」

基督在查案审判结束，当祂从亘古常在者得了「荣耀，权柄，国度之时」，娶了新耶路撒冷为妻。(见但 7:14)这审判日或称赎罪日，已经洁净了祂的教会，充满了因信而有的义，完全忠於祂的盼望。「新妇也自己预备好了。」

那国度就是「新娘」，就是圣城。新耶路撒冷代表基督人的国度，如同伦敦代表不列颠帝国一样。那在城中有家个个别的信徒，在婚筵中被称为宾客。

天上的婚礼一完成，耶稣就回到地上接祂的子民去赴婚筵，领他们去坐席。祂欢喜地穿上围裙，服事祂的仆人。(路 12:35-37)天与地都惊奇罢，当得胜者人子基督，在云中，从亘古常在者领受祂的国度时，祂让我们快乐地庆祝。

这对圣徒们将是一个何等动人的景象。这该是一个何等快乐使人谦卑的经验啊！诚然，「凡被请赴羔羊之婚筵的有福了！」

约翰要拜那位天使——天上诗班的华丽，及婚筵那不可抹灭的景象，使约翰一时神智迷糊了。他一时认识不清，就冲动地认为他的天使向导是他崇拜的对象。「我就俯伏在他脚前要拜他，」他说。(启 19:10)但是那位天使阻止他，急忙说：「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。」(启 19:10)

关于巴比伦的七首歌能带给我们勇气。你务必使你家中的人都知道这些歌。它们显明上帝看顾，为我们的冤屈平反。祂关心我们，邀请我们参加婚筵，祂关心我们，警告我们巴比伦就要倾倒，祂关心我们，对我们说「来！」耶稣叫我们离开巴比伦，去更亲近祂，与祂合一。

但是，祂叫我们与那我们觉得在其中感到自在的宗教团体分离可能显得是背起十字架。但是它岂不是全为了我们的益处吗？历史的顶点已经接近。那些拒绝呼召的人，不久就会因他们的犹疑悲伤，但是那些不管看来要付出甚麽代价都愿顺从的人，不久就要与羔羊一同在上帝宝座周围歌唱。从巴比伦出来罢，出来歌唱！

有趣的参考研读资料

In Ellen White, The Triumph of God's Love:
" God's Final Message" p.527

问题解答

1 · 兽,淫妇,七头,十角,是甚麽?

我们曾在前面讲到,启示录十七章中包含著一个困惑人的谜,它讲到「那先前有,如今没有,将要从无底坑里上来,又要归於沉沦」的兽,它是「第八位」但又和那七位同列,「那七头就是女人所坐的七座山。」「它又是七位王,五位已经倾倒了,一位还在,一位还没有来到。」(第8,11,9,10节)

至於那十角,它们「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。他们同心合意将自己的能力、权柄给那兽。他们与羔羊争战,羔羊必胜过他们。」「那十角与兽必恨这淫妇,使他冷落赤身,又要吃她的肉,用火将她烧尽。」(12-14,16节)人会受试探叹息说:「不可能。」但是第十七章与启示录其它的各章一样,都同样是耶稣基督的启示。(启 1:1)读的人是有福的。(1:3)我们应该努力去了解它。诚然,我们可能发现答案比我们所想的简单得多。

各种解释——过去已有许多对这个谜的解释提出来,其中一个对七头的解释,在开始处就列出一个罗马皇帝的表,作为罗马帝国的头。亚古士督,提庇留,革老丢,卡尼古拉,尼罗等。另一个解释提出了罗马相继而有的各种政体,共和,议会政治,三头政治、十人团,等等。还有别的解释,提出七个末时的教皇,以之为罗马天主教会的七个头。

在耶利米书五十一章二十四,二十五节,及但以理书二章三十五,四十四,四十五节中,一座山代表一个国家或民族,将这样的观念放在心中之後,我们谜语许多解释中一个最简单的解释,认为这七头,就是从写启示录的约翰的时代所见的七个逼迫的权势。

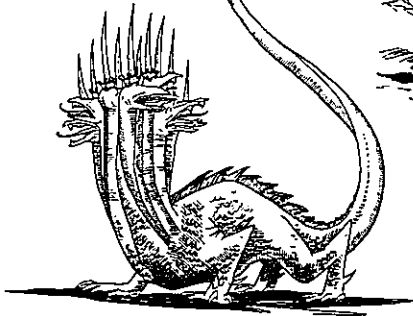
在这项解释中,那已经倾倒(在约翰的时代之前)的五个头(或山,或王),乃是埃及,亚述,巴比伦,波斯,与希腊。那现在还在的头是罗马帝国,那一位还没有来到的,则认为是罗马天主教会。这罗马天主教会许多方面像一个国家。她在约翰时代还没有得势。埃及,尤其是亚述,在旧约时代,乃是上帝子民的敌人。其它国家则都是我们所熟悉的。

至於那就是十王的十角,在这项解释中被视为欧洲的国家,这些国家,在约翰的时代,还不存在。他们施行统治的那「一时」就是在 1260 的预言时期。这项解释,许多地方解释得很好。

还有另外一个相当简单的解释,但是这一个解释,是以末时角度去看这个谜,不是从约翰的时代看。它看那五个倾倒的头是巴比伦,波斯,希腊,罗马帝国,及罗马教会。那第六个头(末时)是受伤的罗马天主教会。不久将有第七位来,就是复兴的罗马教会。那十王与兽一同施行统治的「一时」,乃是指末时一个极短的时期,他们使用强烈的独裁手段帮助那兽恢复残忍的逼迫。下面的图表将这整个解释列出来。

启示录 12, 13 和 17 章的四兽

撒但的罗马帝国

1260 年间的
罗马教

美国
(在末期的假先知)

末期的豹体形态

七头和十角

七头

十角

五个已经倾倒

1. 巴比伦	无王冕
2. 波斯	无王冕
3. 希腊	无王冕
4. 罗马帝国	无王冕
5. 罗马天主教会	欧洲的众王国

一个还在

- * 6. 受伤的罗马教会   再度无王冕：民主

一个还没有来到

7. 复兴的罗马教会   新权势：独裁者

8. 兽(包括一切罗马教会型施行
逼迫的政府)

* 异象的时候是审判的时刻,在 1260 日及 2300 日预言结束时 1798 和 1844 年开始的末时,

三个基本问题——当我们尝试要了解这个谜之时,我们应该问三个基本问题:

1. 我们当从何种时间的架构上去了解它?
2. 我们是否要用任何在研究但以理书,启示录书时所见过的逼迫的权势?
3. 采用预言中语言字面的意思或是用其配合性的含意?让我们来一个一个地看这些问题。

1. 时间的架构——启示录二十一章九,十节,讲到一位天使邀请约翰看圣城从天而降,这个邀请诚然使约翰的心思转到千禧年尾。同样地,在启示录十七章的起始之处,也有一位天使邀请约翰来看那大淫妇所受的刑罚。这个邀请将他的心思转到末时的开始。

因此启示录十七章岂不应该从 1798 和 1844 年及其之後的末时及审判时期去看?这是但以理书第七章审判景象的时间架构,是启示录第十章打开小书卷的时间架构,及启示录十四章六,七节第一位天使信息「审判的时候已经到了」的时间架构。我们常提醒我们自己,我们的谜所在的启示录的後半部,几乎全是关乎末时。

2. 诸帝国——同样地我们也不愿意在但以理书及启示录书其馀部分所提到的国家之外,再加上别的国家。但以理书的预言是我们解释启示录的钥匙。但以理给我们巴比伦,波斯,希腊,罗马帝国,及罗马天主

教会，但一点也没有提到埃及与亚述。启示录十七章中的兽，与十三章中豹体的兽，是同一个兽。这两头兽都站在水中，都有七头十角。在十二，十三，十七章，有四个象徵性的兽——龙，角如羔羊的兽，豹体海中的兽，朱红色海中的兽。但是启示录十六章十三节与二十章十节讲到它们只是三个兽。龙(魔鬼)，「假先知」(脚如羔羊的兽)及那兽(并非诸兽)。

那龙与兽都有七头十角，代表同一个政教联合逼迫的精神。(政教联合的逼迫是启示录的一项主要关切之点)它们的七头使我们注意到施行逼迫政府的同一的七个次序。但是虽然，

甲·那龙使人特别注意非基督教的逼迫，及

乙·那兽使人注意古时天主教会形态的逼迫，

丙·那角如羔羊的兽则令人注意，末时的基督教会最後将堕入像龙，像兽那种施行逼迫的精神。

至於那兽自己的两个阶段，它豹体的阶段(第十三章)使人注意到中世纪的逼迫；其朱红色的阶段(十七章)先令人注意审判开始时它的弱点；以後令人注意，在基督复临之前，它那古代天主教会式逼迫势力短暂戏剧性的复苏。

- 3·语言——第三个对头，角，淫妇，与兽的解释原则是，这些十七章中的一些语言，乃是配合性的。我们在第八节中读到那兽「如今没有」，但是虽然我们听见天使这样告诉我们，但我们仍然从约翰的眼看见那兽。我们可以看见它站在水中，那大淫妇骑在它身上。

同样的，十二节中的十王，说还没有得国，但是在第一，二节中，他们已经以帝王的身分与她行淫。那位天使说：「我将... 大淫妇... 指给你看。地上的君王与他行淫，」这样，他们曾有过帝王的权势。在第十三章中，我们看见他们在一千二百六十年预言期间，曾戴过冠冕。再过不久，他们要再得到君王的权柄。(无疑地是集权的国家)，「一时」与那兽一同作王。(12节)在此时期，他们要与羔羊争战(14节)，并转过来攻击淫妇。(16节)

因此「如今不在」的兽，与它过去的情形相比，也与它将来的情形相比。诸王的情形也是如此。以某种情况说，与其将来虽然短暂但广大集权，施行逼迫的统治相比，这些王可说还没有开始统治。

第八位，他也和第七位同列——「那第八位兽，也和第七位同列」又是甚麽意思呢？(11节)

让我们不要使问题变得太难。那兽并非第八个头。它是一头兽，而那七个头都属於那兽。

当我们将七个数目加起来，就得到总数，就是第八个数。但是这第八个数属於第七个。它是其它数目的和，是同一的本质。

当那兽的头受了死伤，那兽的整体就受到危急的伤害。当死伤医好之时，那兽全身也都医好了。(启 13:3, 12, 14)

在那兽重病时，那个与它竞争的角如羔羊的兽，就占据了舞台的中心位置。那兽似乎要永久在台上。但却没有。其实，那位角如羔羊的兽不久就服事那兽，要帮助它回到舞台。那兽医好了，升到权势的巅峰，如同第七位兽所表徵的。

现在应用我们的三项原则，我们就看见，在这七头之中，那已经倾倒的五位，是我们所熟悉的：

1. 巴比伦，
2. 波斯，
3. 希腊，
4. 罗马帝国，
5. 罗马教会。在那异象所指的时候(1798 和 1844 年开始的审判时期)，罗马教会正忍受死伤所引起的重病。因此，我们现在正住在第六个头的时期。
6. 受伤的罗马教会——前所未有的政教分离的时期。那最后的头是：
7. 复兴的罗马教会——它复兴之时，这整个的兽(第八位)会到达它的最高点。那一度代表欧洲不肯容忍不同信仰之欧洲国家的「十角」，现在变得有容忍的民主，但终究变得粗暴不容忍的集权国家。

兽与淫妇——我们已经说过，约翰所见的兽与淫妇，代表政教的分离。这项想法可由十三章中的豹体的兽及十七章中我们所研究的朱红色兽之间最重大区别而获得证实。十七章中的兽有大淫妇骑在它的背上。教会(那淫妇)及政府(那兽)，虽然有著关联，但现在看起来则是两个不同的个体。

中世纪的教会与欧洲的国家，许多世纪以来，都如此彼此关心，彼此支持，可以用一个单一的表号，豹体的兽，就能代表。历史学家都认为中世纪的历史，实际就是教会历史。

在那一千二百六十年预言时期多数的时期中，君王与王子偶而会在政治上反对教皇，但他们大多数都忠於教皇所加诸的神学信仰。但是，如我们所见的，在 1798 年左右，一个全新的观念出现了。教会与政府在一个共和的环境之中彼此分开。部分由於这项观念，天主教会受到了表面的死伤(启 13:3)，美国则因而爬升至世界强权的地位。

那位天使是将约翰带到旷野。我们记得，第十二章的女人，上帝的真教会曾有在一千二百六十年旷野的经验。当她受逼迫之时，由上帝养

活她。但是现在这混乱的教会，这个十七章的淫妇，在末时，当上帝审判她施行逼迫的罪时，也有了一次旷野的经验。

这位淫妇，虽然身在旷野中，却为自己预备了奢侈的装饰。她穿著紫色与朱红色衣服（在约翰的时代，是皇家贵重的染料），并「用金子、宝石、珍珠为妆饰」，但是她精美的珠宝与那真母亲日光的袍子及星光的冠冕相比，则显得十分俗气。（启 12:1）

那位淫妇「手拿金杯，杯中盛满了可憎之物，就是她淫乱的污秽。」约翰说：「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。」（启 17:4,6）

这些讲到她流人血及淫乱的话，出自旧约圣经讲到尼尼微的话。「祸哉！这流人血的城，充满谎诈和强暴……都因那美貌的妓女多有淫行，惯行邪术，藉淫行诱惑列国，用邪术诱惑（原文是卖）多族。」（鸿 3:4）我们已习惯于称罗马天主教会为巴比伦。尼尼微乃是亚述帝国的首都，是古代所有强权中流人血最多的城。

中世纪罗马教会这个淫妇，藉著与政府联合强迫人在死亡的威胁之下接受她错误的道理而犯了淫行。她的逼迫残忍。但是当约翰看见她骑在兽的背上，她逼迫的权力一时衰退。她在政教分离的情况下，受到限制。

但是虽然那兽与那淫妇看来是两个不同的个体，但在品格上，实际是二而一的。二者之间，道德低落的情形不相上下。二者都是朱红色。二者都要求不二的忠诚，并且，一有机会，二者都施行残酷的逼迫。他们最後猛烈的战争是一场两败俱伤的硬战。

撒但的「合一」(at-one-ment)——在我们所讨论的这段经文之中，(启 17:13,14)十王都将他们的权力给那兽。在那段讲到角如羔羊的兽或假先知的经文中(启 17:11-17)，那象徵美国，两角如羔羊的兽，说服世上每个人，为兽造像并拜它。在论到哈米吉多顿的经文之中，(启 16:13,14)那龙，那兽，及假先知(竭力促成兽再回来)差遣鬼魔，使全世界的王聚集。

在这三个圣经段落中，我们有一个从不同角度去看的同样的世界性的发展，那就是在美国的影响之下所推动的宗教逼迫在全世界的回应。

当我们第一次在但以理书第七章中见到那十角时，他们代表欧洲诸国。但是在启示录十七章十二节中，它们在末时出现，像启示录十六章十四节一样，是代表普天下的诸王。罗马天主教会，一度也曾局限在欧洲，但在我们今天这个时代，它却散布得十分广阔。

在1798年之前，在工业革命，美国与法国革命之前，在西方思想在普世流行之前，一些但以理及启示录的预言多只能用在欧洲及中东。但是现在，一些预言却能作普遍的应用。

这是与我们最先在本书上册所讲的基本原则相合的。圣经预言喜欢选择只讲到那些有上帝子民存在的宗教与政治团体，因为预言所关心的，常是上帝子民受逼迫，并因为上帝的子民拥有圣经，可从其中所默示的教训获益。在末时，福音传到天下各处，每个国家都有上帝的子民，因此圣经预言也讲到普天下的万国。

启示录十三章那角如羔羊的兽劝说普世的人所作的，是违犯上帝诫命的，比如，订出另一个崇拜的日子，并以经济惩罚及死刑为其后盾。抵抗的人发现自己不能作买卖，许多人并被钉死罪。这种情况也在十七章中提到，那时，那兽聚集普天下的王与羔羊争战。

那兽，现在戏剧式地，恶魔式地以它的第七个头，及所有的角为代表，乃是所谓地球村，世界大同思想的撒但方式的实现。此处是基督赎罪（人与上帝合一的 atonement）之魔鬼的膺品。这里是整个人类，上帝的圣徒除外，团结一致，全心地攻击救主。

无怪乎，那图谋这项大恶的兽，被描写为从无底坑上来，并继续走向灭绝之路。（8节）

当然，这恶谋完全失败。「羔羊必胜过他们，」（14节）拯救上帝忠心的信徒，乃是但以理书及启示录书的重要的主题之一。上帝看顾！

上帝忠实的子民，无论老幼，已选择从每一个「淫妇」的团体出来。他们团结一致，忠于羔羊。他们安全地经过每一样对他们的攻击，在基督复临时，被提到云里，在空中与主相遇。（帖前 4:16-18）

他们在完全的挫折感中，认识到他们已完全被误导，丧失了得永生的机会。这属世界的群众就转而猛烈地攻击他们的宗教领袖。他们用火将那淫妇「烧尽」。

但是那兽及假先知本身也活活地被扔进火湖里。每一个在地上还活著的人，（未提到云中与主相遇的人）都被杀害。（启 19:20）

那时千禧年就会开始（启 20章）。

引文出处

- 注1:G. B. Caird, A Commentary on the Revelation of St. John the Divine, ed. Henry Chadwick, Harper's New Testament Commentaries (New York: Harper & Row, Publishers, 1966) p.220
- 注2:Carl Schneider, "Metopon," Gerhard Kittell and Gerhard Friedrich, Theological Dictionary of the New Testament, tr, and ed, Geoffrey W. Bromiley, 9 vols. (Grand Rapids, Mich., : Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1964-1974), 4:637
- 注3:Edwin R. Thiele, Outline Studies in Revelation (Angwin, Calif:the author, n.d.). p.264.
- 注4:Kenneth A. Strand, "Two Aspects of Babylon's Judgment Portrayed in Revelation 18," Andrews University Seminary Studies 20 (Spring 1982):53-60, Compare Caird, Revelation, pp. 229-230.

启示录十九章十一节至二十一章八节

千禧年

导 言

启示录所预言的将来的事，你可能在有生之年无法亲眼见到，但是一个与千禧年有关的事，每个人都会经验到。在千禧年结束之时，我们都出现在审判场。

每一个曾经活在世上的人，在那时要聚集在耶稣基督周围。我们或者作耶稣的朋友聚集在圣城内向城外看，或者作祂的仇敌在城外看城内。那我们在何处，则在乎我们今天的选择。

千禧年已经成为一个基督教国家大家谈论的主题。「无千禧年论者」，「复临後千禧年论者」，及「复临前千禧年论者」，已经给与它广泛不同的解释。（请参考本章後的问题解答）但是，试想一下，千禧年只有在启示录二十章提到，而它却可惊的激起了人浓厚的兴趣。「千禧年」一词，原文只是「一千年」。

虽然，千禧年是在启示录二十章中讨论的，但启示录二十章的开头与结尾处，却并非刚好是千禧年的开始与结尾处。巴比伦倾倒了那一段的结束，与新耶路撒冷那一段的开始，刚好位於千禧年的两边。这就指出，现在我们研究的这一段是从十九章十一节开始，至二十一章八节结束。我们曾说这一段是「与圣城有关的境况」。（参见 380 表）

我们在启示录全书的交错结构图表中，千禧年的那一段，是与七印的那一段成对的列出。在这两段之间有许多类似的及对比的平行叙述。一些这种平行句，列在该表中，你或喜欢再看一看。除此之外，你可指出：

1. 那十四万四千人的受印及与受撒但的印之间有著极大的不同。
2. 四风与地上的四方。
3. 得赎之人聚集在上帝宝座周围歌唱，与恶人聚集在上帝宝座前被定死罪。无疑地，你与你的家人可以找到更多平行的叙述。

当然，我们一直在留意发现新的交错结构。我们没有失望。我们现在所研究的这一段的七个场景可以排列如下：

启示录後半部：

末时背逆之人的最终惩罚，及义人的最终赏赐的双焦点

1. 惩罚

甲. 七大灾难 (15:1 至 16:21)

乙. 与七灾有关的环境: 巴比伦倾倒, 虚假的母亲。(17:1 至 19:10)

一位掌管七灾的天使将那大淫妇指示约翰 (17:1 至 19:8)

之後约翰要拜那位天使 (19:9,10)

2. 赏赐

乙'. 与圣城有关的环境, 千禧年。(19:11-21:8)

甲'. 圣城: 羔羊的新娘, 新耶路撒冷下降。(21:9-22:21)

一位掌管七灾的天使将羔羊新娘指给约翰看。(21:9-22:7)

之後约翰要拜那位天使。(22:8,9)

甲 基督以得胜者的身分从天而降

乙 祂的仇敌被杀

丙 撒但被捆绑, 不能再欺哄万国

丁 被赎之人一千年坐在审判的宝座上

丙' 撒但被释放, 再迷惑万国

乙' 复活的基督的仇敌被审判与被杀

甲' 圣城从天而降——这圣城及新地赐给与基督一同得胜的人

千禧年这一段可以列在下面三个标题的大纲之下：

甲. 千禧年的开始

1. 基督在复临时回来, 义人在第一次复活中复活。

2. 一切有罪的人及机构都被除灭。

3. 撒但被捆绑。

乙. 千禧年

4. 义人与基督一同作王及施行审判一千年。

丙. 千禧年的结束

5. 撒但被释放, 召聚恶人包围圣城并被除灭。

6. 恶人在第二次复活中复活, 跟著是最後审判及第二次的死。

7. 圣城下降, 地被更新。

丁. 关乎得胜者与胆怯者的教训

在此大纲中,前三个场景构成一个单元。撒但被捆,使他不能再迷惑万国,是藉基督再来达成。基督再来除灭了一切有罪的人,并将蒙赎之人接到天上(约 14:1-3)。在此一千年中,撒但无法迷惑万国,因为在此时期中,地上已不再有人。

最後的三个场景,如同前三个场景一样,也构成一个单元,其焦点放在圣城下降,及罪人的最後被毁灭。

在这个段落之中,几样事情不是照事情发生的次序叙述。第一次复活发生在基督复临时,在第一个场景中描写,但显然发生在第四个场景中复活的圣徒坐宝座之前。但是直到接近第四个场景的末尾才有讲到第一次复活清楚的名称。同样地,第五场景中撒但的被释放,乃是由于第二次的复活才成为可能,而第二次复活则要到第六个场景才叙述。撒但与万国能在第五场景中包围圣城,则是因为圣城已经降在地上,但是,这件事则要到第七个场景才描述。

如同巴比伦倾覆及新耶路撒冷的段落一样,这千禧年的段落,也以教训为结束。巴比伦倾覆的一段结束时讲到接受邀请参赴羔羊婚筵的有福了。新耶路撒冷那一段结束时讲到留意启示录信息的人有福。我们现在研究的这一段结束时则讲到给得胜者的应许,及给胆怯者的警告。

与圣城有关的境况

启示录十九章十一至二十一节的经文

第一景:基督复临

11 我观看,见天开了。有一匹白马,骑在马上称为诚信真实,祂审判,争战,都按著公义。 12 祂的眼睛如火焰,祂头上戴著许多冠冕;又有写著的名字,除了祂自己没有人知道。 13 祂穿著溅了血的衣服;祂的名称为神之道。 14 在天上的众军骑著白马,穿著细麻衣,又白又洁,跟随祂。 15 有利剑从祂口中出来,可以击杀列国。祂必用铁杖辖管(辖管:原文是牧)他们,并要踹全能神烈怒的酒醅。 16 在祂衣服和大腿上有名写著说:「万王之王,万主之主。」

第二景 罪人被除灭

17 我又看见一位天使站在日头中,向天空所飞的鸟大声喊著说:

「你们聚集来赴神的大筵席，¹⁸ 可以吃君王与将军的肉，壮士与马和骑马者的肉，并一切自主的为奴的，以及大小人民的肉。」¹⁹ 我看见那兽和地上的君王，并他们的众军都聚集，要与骑白马的并祂的军兵争战。²⁰ 那兽被擒拿；那在兽面前曾行奇事、迷惑受兽印记和拜兽像之人的假先知，也与兽同被擒拿。他们两个就活活地被扔在烧著硫磺的火湖里；²¹ 其余的被骑白马者口中出来的剑杀了；飞鸟都吃饱了他们的肉。

启示录第二十章

第三景 撒但被捆绑

¹ 我又看见一位天使从天降下，手里拿著无底坑的钥匙和一条大链子。² 他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但，把它捆绑一千年，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，以後必须暂时释放它。

第四景 蒙赎之人施行审判一千年

⁴ 我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣作见证，并为神之道被斩者的灵魂，和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过他印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同作王。⁵ 这是头一次的复活。（其余的死人还没有复活，直等到那一千年完了。）⁶ 在头一次复活有分的有福了，圣洁了！第二次的死在他们身上没有权柄。他们必作神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。

第五景 撒但被释放，召聚万国，被焚

⁷ 那一千年完了，撒但必从监牢里被释放，⁸ 出来要迷惑地上四方（原文是角）的列国，就是歌革和玛各，叫他们聚集争战。他们的人数多如海沙。⁹ 他们上来遍满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的城，就有火从天降下，烧灭了他们。¹⁰ 那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方。他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。

第六景 罪人复活,定罪,被焚

11 我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的;从他面前天地都逃避,再无可见之处了。12 我又看见死了的人,无论大小,都站在宝座前。案卷展开了,并且另有一卷展开,就是生命册。死了的人都凭著这些案卷所记载的,照他们所行的受审判。13 於是海交出其中的死人;死亡和阴间也交出其中的死人;他们都照各人所行的受审判。14 死亡和阴间也被扔在火湖里;这火湖就是第二次的死。15 若有人名字没记在生命册上,他就被扔在火湖里。

启示录二十一章一至八节

第七景 圣城下降,大地更新

1 我又看见一个新天新地;因为先前的天地已经过去了,海也不再有了。2 我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降,预备好了,就如新妇妆饰整齐,等候丈夫。3 我听见有大声音从宝座出来说:「看哪,神的帐幕在人间。祂要与人同住,他们要作祂的子民。神要亲自与他们同在,作他们的神。4 神要擦去他们一切的眼泪;不再有死亡,也不再有悲哀、哭号、疼痛,因为以前的事都过去了。」

教 训

5 坐宝座的说:「看哪,我将一切都更新了!」又说:「你要写上;因这些话是可信的,是真实的。」6 又对我说:「都成了!我是阿拉法,我是俄梅戛;我是初,我是终。我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。7 得胜的,必承受这些为业:我要作他的神,他要作我的儿子。8 惟有胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的,和一切说谎话的,他们的分就在烧著硫磺的火湖里;这是第二次的死。」

启示录十九章十一节至二十一章八节的信息

一. 基督复临

启示录已有好几次将我们带到基督复临之时,但只是追寻历史的发展。第一章应许我们说,耶稣会驾云降临,众目要看见祂(7节)。但在以后的第二章与第三章,则是主写给七教会的信。在写给非拉铁非的信中,耶稣应许说:「我必快来」(启 3:11),但是在第四章至第七章,我们却在学习关乎从约翰的时候第一世纪的时候起的七印的事。

在第六印的时候(启 6:12-17),基督复临的兆头在日,月,星辰上应验。罪人呼叫岩石及山倒在他们身上,好使他们躲避羔羊的忿怒。但是在第八章至十一章中,约翰又将我们带回到他的时代,这一次则讲说七号筒的故事。

在三位天使所传末时信息之后(启 14:6-12),约翰让我们看见耶稣坐在一朵白云上,就要复临。我们听见有声音呼叫收割谷粒与葡萄(14-20)但是那时约翰又领我们在时间上回头学习七大灾难的事。

无疑的,基督再来是一个在启示录中一再出现的主题。在启示录第十九章中,我们有相当详尽的讲述。

在七印那一段的一开始,约翰曾从一个开著的门,看见上帝在天上圣所中的宝座(4:1,2)在善恶之争那一段的开始,他见到圣所内部更深的地方,见到装十诫的约柜。(启 11:19)但是现在,在第十九章,天本身也开了。约翰见到耶稣以天上元帅的身分,骑在一头威武的白马上。祂雄伟地领著天上的骑兵——天军——在太空中行军。每一个兵士都穿著「光明洁白的细麻衣」,像他们的主一样,都骑著白马。(19:11-16)

基督的五个称谓——美国士兵在制服上戴著名牌。约翰注意到耶稣戴的名牌是:「万王之王,万主之主」。祂称为「上帝的道」,「诚信」,「真实」。祂称为「诚信」,「真实」,因为那是祂的本质——祂是完全可靠,真诚,守约的上帝,一个宁愿舍命,也不肯失信的朋友。祂是看顾人的上帝!

藉著将「诚信」,「真实」,与「眼目像火焰」连结在一起,约翰就提醒我们说,我们天上的战士,同时也是一位同样关心我们的牧人,祂已许多世纪,如第一章至第三章所预言的,以祂体贴的心,照顾祂那「灯光被烟所遮蔽的教会及生硬的基督徒」。耶稣在写信给祂的七个教会时,站在七个灯台之间,介绍自己是「诚信真实者」(启 3:14)并「眼目如火焰」。(启 2:18)

约翰说,那骑在身上的基督,称为「上帝的道」。(启 19:13)这名只出现在这里,约翰壹书(约壹 1:1)及约翰福音里(约 1:1)。这提醒我们写

启示录书的是谁。耶稣是上帝的「道」,(或上帝的「话」)因为祂以一种我们至少可以部分了解的方式,使我们知道天父上帝对我们深切慈爱的思想。

约翰告诉我们,基督尊贵的称谓:「万王之王,万主之主」,是写在「祂衣服和大腿上」。(启 19:16)在约翰的时代,剑是佩挂在左边大腿上,就像今天手枪佩戴在臀部一样。基督的剑,无疑的是圣灵的宝剑,就是上帝的道。(来 4:12)

基督的第五个名字没有告诉我们。约翰看见它,但却不认识那些字。他实际是说,只有耶稣知道那是甚麽。(19:12)我们教主圣德有一些美的神秘,或者我们永世都无法完全了解。祂如何这样忍耐与宽恕?如此仁慈?基督沾染血迹的衣服——虽然基督的马是白的,但祂的衣服却是红的。它曾溅满了血。(启 19:13)这话引自以赛亚书六十三章一至六节。那踹酒醉的话也是一样。以赛亚书六十三章讲到上帝的衣服沾染了祂仇敌的血。那血是描写在旧式酒醉中在上帝脚下踹破的葡萄流出的汁。但是在启示录十九章,耶稣那时还没有进入酒醉之中。为何祂的衣服是红色呢?像平常一样,约翰不是采用,而是配合使用了旧约圣经的观念。基督的衣服是沾染了祂自己的血。在十字架上,那蛇伤了基督的脚跟。现在在基督复临时,祂降临,要开始伤撒但的头。(创 3:15)

前面我们曾明白上帝未在善恶之争早期就除灭撒但,为的是避免不必要的误解。若是上帝迅速地将撒但除灭,许多受造之物,可能会作结论说,上帝专横急躁,正如撒但所说的。

藉著容让撒但使耶稣受苦及杀害祂,耶稣就显明了祂自己无限的善良,及撒但无比的邪恶。现在耶稣可以消灭那些迫害者,并最终除灭魔鬼,而不怕受到误解了。耶稣成为人,死在十字架上,「特要藉著死败坏那掌死权的,就是魔鬼,并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。」(来 2:15)

在耶稣衣服上的血证明祂有权除灭那杀害祂子民的。它也证明,祂有权拯救祂的子民。祂是用自己的宝血,赎回他们。(彼前 1:18,19)他们属乎祂。

耶稣仍然是那被杀的羔羊,但是在祂复临时,恶人要设法躲避羔羊的忿怒。(启 6:16)羔羊的忿怒乃是基於祂对那受欺压的子民之无限的爱而发的神圣的忿怒。

耶稣仍然是那位不疲倦的引领及照顾羊群的牧人。(约 10:10;赛 40:11)祂那象徵性的铁杖(启 19:15)是牧人的杖,杖上的铁是为了防御狼保护羊用的。

耶稣与祂的冠冕——耶稣在约翰的异象之中戴著许多冠冕,或「王冕」。(启 19:12)那在龙及兽头上的许多冠冕(12:3;13:1)乃是对基督王

权的一项褻渎。撒但是「这世界的王」(约 12:31),只是因为他从主手中,篡夺了国权。

虽然耶稣(与祂的父一起),一直都是宇宙的君王,在启示录前面,还没有看见祂戴过王冕—除了 14:14 节,而那里像这里一样,祂正要来收聚蒙赎的人。祂从甚麽时候戴上王冕的呢?

但以理书七章十三、十四节显明,那在 1844 年开始的最後审判中基督复临之前的阶段在耶稣就要降临之前结束。人子耶稣,要从那亘古常在者父上帝手中领受「权柄,荣耀,国度」。由於审判及三天使信息的传讲,祂的教会全是完全献身为祂服务的人,基督在地上的国就真正成了祂的国。(最终分析起来,一个国家,只在其人民选择顺从王时,才属于那国的国王)。基督完全领受了祂的国度之後,就立刻跳上祂的白马,动身到地上去拯救祂忠诚受苦的子民,将王权与他们分享。

用另一种方式来讲这件事,在基督复临之前审判阶段之中,基督的教会变得「光明洁白」(19:8)「没有玷污绉纹等类的病」。(弗 5:26,27)

藉著穿上「细麻衣」(圣徒所行的义)教会就准备好了(启 19:7,8)耶稣立刻迎娶那新耶路撒冷所象徵的祂的教会,在婚娶之後,祂立刻回到地上那等候祂的仆人那里,邀请他们去参赴羔羊的婚筵。(启 19:9)

天使的军队——在基督复临之时跟随基督的天上的军队由天使所组成。耶稣在橄榄山谈话中说,在祂复临时,所有的天使都会伴随祂。(太 25:31)天使将执行那十分重要的工作,就是收聚蒙赎的人,领他们到基督跟前。「祂要差遣使者,用号筒的大声,将祂的选民,从四方,从天这边到天那边,都招聚了来。」(太 24:31)

你现在可以在心中看到他们,在天空四方八面满天飞翔,兴奋地护送上帝的赎民,从他们家中,从躲藏的地方,从他们的坟墓,领他们到云中耶稣宝座所在之处。

一些研读圣经的人,曾提议说,这些军兵是由那些死时升天的圣徒所组成。但是,在我们研究中其它的地方已经学到,圣经所说人死时的情形。

象徵或按字面——在千禧年这一段的第一景,是基督复临。讲到马,军队,剑的话,像许多启示录中的语言一样,乃是象徵性的,甚至是印象派的笔法。在十四章十四至十七节中象徵性的话描写耶稣拿著镰刀收割祂公义的庄稼。在橄榄山的谈话中耶稣曾以象徵性的语言描写祂的复临是将山羊与绵羊分别开来。(太 25:32)

约翰在启 1:7 节中,以更接近字面的意思描写基督复临说:「看哪,祂驾云降临!众目要看见祂。」

约翰曾亲自听见耶稣讲到祂会从天上驾云回来,全世界都可看见。耶稣在受审时对大祭司严肃地发誓说:「後来你们要看见人子坐在那权能者的右边,驾著天上的云降临。」(太 26:64)那个可怕的耶稣钉

十字架前的星期四晚上，约翰站在大祭司的宫殿里，听见耶稣讲说这个预言。他将它写在启示录一章七节中。

保罗也在帖撒罗尼迦前书四章十五至十七节中用字面的意思描写基督复临。他以「主的话」的权柄说：「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。以后我们这活著还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。」

在新约圣经中，天使也教导人说，耶稣将以这种方式回来，是可见的，公开的，驾云回来。耶稣受死复活不久，门徒们看见耶稣离开地面，升到天上。耶稣「被取上升，有一朵云彩把祂接去，便看不见祂了。」但是，有两位天使站在他们旁边，向他们提出保证。他们看来像普通的人，但穿著白衣，像启示录第十九章中所讲那伴随耶稣的军兵穿著白衣一样。他们说：「这离开你们被接升天的耶稣，你们见祂怎样往天上去，祂还要怎样来。」（徒 1:9-11）

我们应该记得耶稣不仅是驾云升天，但以理书七章九至十四章也描写祂驾云而来，施行复临前的审判。诚然，祂橄榄山的谈话讲到人子复临时要驾云而来，与但以理书第七章的话完全相配合。

云总是由一些东西组成。比如说，我们讲尘土的云，水气的云，蝗虫云等。基督旅行所驾的云，乃是天使构成的云。这些天使组成了启示录十九章十一至十六节中基督复临场景中的天军。

二. 上帝摆设的大筵席

约翰的注意力从基督复临被领到第二景——上帝摆设的大筵席及众善之敌的被除灭。（启 19:17-21）

约翰见到一位天使「站在日头中」。他曾在过去见到一个妇人，那位真实的母亲，「身披日头」，那龙曾攻击她及她的男婴。（启 12:1-6）

那位天使发出了一个可怕的邀请，向天空所飞的鸟大声喊著说：「你们聚集来赴神的大筵席，可以吃君王与将军的肉，壮士与马和骑马者的肉，并一切自主的为奴的，以及大小人民的肉。」（启 19:17,18）

我们在前面启示录六章十五，十六节中曾读到一批类似的人。我们听见他们喊著叫岩石与山倒在他们身上，好躲避上帝的面，及羔羊的忿怒。先知以赛亚也看到这些人躲在石洞中，将他们金银偶像抛给田鼠与蝙蝠。（赛 2:20,21）先知哈该警告赚钱放进「破漏的囊中」的无用。（该 1:6）投资，信用卡，迁升，奢侈娱乐，名望，对那些未为基督复临准备而惊讶的人毫无意义。

那站在日头中的天使，邀请天空的飞鸟参赴上帝的大筵席。启示录十四章六至十二节的三位天使，如同这被邀的鹰类及其它吃肉的鸟一样，

也曾飞在空中。他们传关乎审判的信息，第七日的安息日，永远的福音，及耶稣的真道。这些在大筵席中被吃肉的多麽盼望，他们听了那些其他天使的信息啊！

一个象徵性的天使，像鹰及那三位天使一样，曾一度飞在空中。（启 8:13）他尖声叫喊说：「祸哉！祸哉！祸哉！」警告说，那三个最後的号筒，将比前面四个号筒更坏。但是，约翰对第七号筒的祸未详细叙述。他只蒙指示，在第七号筒时，外邦发怒，上帝的忿怒也临到，死人要受审判。「败坏那些败坏世界之人的时候」也到了。（启 11:14-18）现在我们知道，外邦发怒以哈米吉多顿为高潮，上帝的忿怒包括七大灾难，以及。「败坏那些败坏世界之人」则关乎到火湖及上帝的大筵席。

哈米吉多顿及其结果——「我看见那兽和地上的君王，并他们的众军都聚集，」约翰说：「要与骑白马的并他的军兵争战。」（启 19:19）这就是哈米吉多顿大战，我们先在十六章十四，十六节读到，以後又在十七章十三，十四节读到。

哈米吉多顿并非东方与西方之战。它是撒但与人类对上帝羔羊的攻击。它是以唯一的人能攻击天上生灵的方式进行，就是藉著反对上帝的真理，及压迫上帝的子民而达成的。它是藉著那从龙口，兽口，与假先知口中出来的好像青蛙的污秽之灵虚谎的宣传所组织。他们虚谎的宣传伴随著误导人的神绩异能与奇事，甚至可能包括看来是死人复活的奇事。显然，它也包括摹仿基督复临的假象，而实际是那不法之人的来到。（帖後 2:3）

撒但的信息，像平常一样是：上帝的律法，不必，不能，并不应该遵守。但是这项信息将由恶魔的强迫手段，从严厉的经济制裁至死刑的惩处，予以强制执行。那些不肯依从的人将不能作买卖。不久，他们将处以极刑。（启 13:11-17）这项邪恶的推行，在第六灾时达於顶峰（哈米吉多顿，）（启 16:12-16）那时，几乎全世界都两极化，攻击一小群要藉上帝恩典遵守上帝诫命，在思想及行为上受了圣灵印记的人。

我们对哈米吉多顿的结果毫无疑问。那「日出之地的众王」，就是圣父与圣子，那坐宝座的，及上帝的羔羊，及时到达。（启 16:12）「羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主、万王之王。」（启 17:14）那白马的骑士穿著血染的衣服出现，有天军伴随。为了拯救祂的子民，祂杀灭了他们的敌人。一位站在日头中的天使呼叫飞鸟来赴上帝的大筵席，来吃仇敌的肉。

这里就是但以理书二章三十四，三十五，四十四，四十五节所说，打在大像脚上的超自然的石头。它将万国砸碎，被风吹散。

基督以圣洁战士的姿态出现，使我们再度想起以色列人出埃及的故事。当上帝在红海中淹没以色列人的仇敌，拯救了祂的百姓时，以色列人在感恩中跳舞歌唱说：「耶和华是战士；祂的名是耶和华。」（出 15:3）

其实耶稣是和平之君。(赛 9:6)祂不喜欢战争,那开始这善恶大斗争的不是祂,乃是撒但。

几千年来,耶稣一直忍耐。祂曾不让撒但施行许多狠毒的恶行,但是,一般说来,祂曾容让他遂行他恶毒的心愿。在这悠长的许多世纪中看见不义,饥荒,战争,瘟疫在世上流行,祂该是何等痛苦。但是祂必须让背逆暴露出其内在的可怕之处,因为我们需要从观察学习罪是何等的可怕,及罪会引领我们到何等可怕的境地。

现在,虽然经历了几千年上帝的慈悲,虽然有基督的爱的生与死,虽然在这末世有三天使的信息,虽然刚刚最近那些忠于上帝的人,在他们的品行上所活出的上帝的荣耀,已经照亮全地,虽然有这一切,大部分地上的居民,仍然选择撒但对上帝诫命无礼的态度,加入他的阵营,与他们的救主,羔羊相战。他们像伊甸园中的夏娃,选择相信蛇的话,相信那兽及假先知,而不相信上帝的话。

因此,「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著硫磺的火湖里;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。」(启 19:20,21)

没有一个罪人存活——我们必须清楚地讲,一切未得救的人都在基督复临之时被除灭。没有留下一个。当那兽及假先知被扔进火湖时,所有其他的罪人都被杀死。

那不悔改的,背逆的,不肯接受上帝邀请,不要去参赴羔羊的婚筵。现在,在一个使人厌恶的写实的预言中(注 1),他们的尸体成了上帝大筵席中雀鸟的食物。

但是那位著名的基督非人的仇敌魔鬼与其大军,却仍然在那一千年中无望,无助地存活著。

撒但被捆绑一千年——在我们现在研究的第三景中(启 20:1-3)约翰见到一位天使从天上下来,「手里拿著无底坑的钥匙和一条大链子。」约翰看见「他捉住那龙,就是古蛇,又叫魔鬼,也叫撒但,把它捆绑一千年,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。」约翰又以一种奥秘的方式知道:「等到那一千年完了,以後必须暂时释放它。」

这两件事,捆绑及释放撒但,正是这一千年的起头与结束。在下一段中我们所要看的另外两件事,第一次与第二次的复活,也同样地标明了这一千年的起始与结束。

前面我们曾在研究九章一、二节时,研究过「无底坑」一词,它代表那无生命的广大的阿拉伯沙漠。在罗 10:7 节,这词(abyss)译为比沙漠更没有生命的坟墓。在圣经七十士译本,译创 1:2 节用的希腊字是 abossus。中文译为渊,是形容在创造之前,我们地球空虚混沌的情形。

耶利米书 4:23-26 节说,大地会在某一时间再成为「空虚混沌」。

耶利米写道：「我观看，不料，无人；……肥田变为荒地；一切城邑在耶和華面前，因祂的烈怒都被拆毀。」他加上说：「我观看天，天也无光。我观看大山，不料，尽都震动。」以赛亚书 24:1-3 节也讲到有一个时候「耶和華使地空虚，变为荒涼。」

现在流行的思想是千禧年会是地球的黄金时代。但是根据这些经文，这一千年，将是「世界一千年的黑夜」。(注 2)

在这黑暗的一千年中，撒但在作甚麽呢？甚麽也没有作，只有因为失去了天上的地位而深感怨恨，并无用地拟定他最後夺回的计画，我想，他也在压制恶毒的内斗，及应付无数堕落天使的控告。他既然教导他的天使背叛上帝，也就无法相信他们会对他忠诚，或彼此忠诚。

离婚的父母若教导孩子恨父母的另一方，就是冒了危险，最终自己会被恨恶。

我曾经读到中世纪的一个罪犯，他受的刑罚是与毒蜘蛛与独蛇关锁在同一个桶里。那时我就想到撒但与他的鬼魔在这一千年中被关在一起的情形。

圣经说，在这悠长的时期中，撒但不会迷惑万国。为甚麽不呢？因为那时候地上没有留下一个活的人听他。他的锁链只是象徵他的环境。我们也常常说：「我的双手被捆住了！」

那些恶人在基督复临之时都已经被杀死，而义人都被提到云中在空中与主相遇。(帖前 4:17)他们在胜利中被提到美丽的作他们家乡的城，就是耶稣在约翰福音十四章一至三节中所说，祂要为我们预备的。

义人被带到天国—基督在被钉前最後的晚餐时，略略提到祂就要离开地上，使门徒感到不安。他们问祂所说的话是甚麽意思，祂就给与们保证。祂严肃地应许说，祂若去，必会回来接他们，同时，祂要预备一处特别的地方，接他们去。

耶稣那时所说的话十分出名，并为人所珍爱。「你们心里不要忧愁；你们信神，也当信我。在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去，我在那里，叫你们也在那里。」(约 14:1)

这些话显明，耶稣所应许为祂子民预备的地方，不在地上。它在遥远的地方，是在「父的家里」。

当耶稣说，祂会回来，并「接你们到我那里去，我在哪里，叫你们也在那里」时，祂岂不是已清楚地告诉我们，祂计画要带我们去到那祂所预备的地方麼？

祂若想告诉门徒，在祂回来时，祂计画与我们在这里同住，祂岂不是会这样说：「我必再来，你们在那里，我也要在哪里。」但这与祂所说的正好相反。

诚然，有一个时候，基督会将祂所预备的地方，带到地上来，但那个

时候,不是在基督复临之时,而是在一千年结束之时。

当耶稣收聚祂的子民,在那一千年开始时离开这地球之时,留下还活著的,只有一种人,就是那爱人,忠诚,宽恕人,真诚美丽的一种人。每一个像这样的人,跟耶稣在一起必会安全快乐,穿过星际的天空,唱著快乐的歌,迅速飞到父的家里。

那时,还有谁,还有甚麽留在地上呢?有的是撒但与他痛苦的恶天使,及黑暗笼罩下来,与一千年黑夜中愈来愈深的寒冷。地面因地震破裂,因火烧焦。那一度是居民众多的城市,工厂,机场,已成了混凝土的碎片及弯曲的钢筋。那还有的声音是,风的叹息,恶灵的哀号,翅膀的煽动,及雀鸟在上帝大筵席上撕肉的声音。

愿读本书的每一个人,都在伴随耶稣基督胜利回天家的快乐群众之中。

三. 审判与第一次复活

现在我们来到千禧年这一段的第四景。(启 20:4-6)「我又看见几个宝座,」约翰说:「也有坐在上面的,并有审判的权柄赐给他们。」

好久之前,但以理也曾看见有许多宝座的审判景象。(但 7:9-14)但是但以理所描写的基督复临前最後审判阶段在约翰所见千禧年的审判景象之前就已经结束。

施行审判的两群人——约翰看见这千禧年施行审判的是谁?他提到两组人。

1. 「那些因为给耶稣作见证,并为神之道被斩者的灵魂,」和「那没有拜过兽与兽像,也没有在额上和手上受过他印记之人的灵魂。」他又加上说:「们都复活了,与基督一同作王一千年。」约翰所说的第二群人,是在基督复临时还活著,勇敢地抗拒那龙的谎言与威胁,大无畏地不肯拜兽与兽像,并真诚遵守安息日的人。

我相信,我与我家人,你与你的家人,都属乎这第二群快乐的人群。约翰所见的第一群人,那复活的被杀的殉道者,似乎数目有限。它只包括殉道者,并非所有已死的信徒。并且在殉道者之中,也只提到那被斩首的。许多殉道者是被烧死,被淹死,或受苦刑而死的。甚至使徒彼得也是在十字架上殉道(注3),也不是被斩首。但是耶稣曾应许说,在祂将来的国度里,彼得及其他的门徒都会坐在审判的宝座上。(路 22:28-30)保罗曾告诉哥林多教会的信徒说,他们有一天会审判世界。(林前 6:2)

启示录是一本充满象徵性表号的书。那被砍头的殉道者象

徵所有的殉道者。若是约翰只注视殉道者，而不看那千千万万在基督里睡了但有一天会复活，与主一同施行审判的众信徒，我们就可以记得，启示录，以整体说，主要关心的是遭受逼迫的基督徒，以及逼迫基督徒的国家及宗教团体。

圣经在另外的地方让我们知道，所有的信徒（不只是殉道者）将在基督再来时复活。比如，林前 15:22,23 节说：「在亚当里众人都死了；照样，在基督里众人也都要复活。但各人是按著自己的次序复活：初熟的果子是基督；以後，在他来的时候，是那些属基督的。」

耶稣在约翰福音六章四十节说：「因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活。」启示录二十章六节也说：「在头一次复活有分的有福了，圣洁了！」所有已死去，蒙福，圣洁的人，在基督复临时都要复活。

例外的情形有：一些不圣洁，未蒙福的人，在那时也复活了。但以理书十二章一、二节说，末时当米迦勒站起来时，「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。」

那复活「受羞辱永远被憎恶的」，在启示录一章七节说是「刺祂的人」。他们复活过来的时间，其长度只够应验基督在受审时向大祭司发誓说，那位大祭司要看见人子驾云降临。这些参与将耶稣钉在十字架上的人，是宁愿不要复活的。

但以理说，此时，睡了的人，有多人醒起，因为，还有许多别的人不会复活。启示录二十章五节说：「其余的死人还没有复活，直等到那一千年完了。」这些人是在一千年完了时复活，接受审判，定罪，受刑，再死去。「这是头一次的复活，」约翰总括我们所读的说。（启 20:5）在启示录开头约翰曾经听见耶稣宣布说，祂「又是那存活的；我曾死过，现在又活了，直活到永永远远；并且拿著死亡和阴间的钥匙。」（启 1:18）耶稣将在祂复临时使用那些钥匙，作成荣耀的大事，使祂所爱的门徒享受永远的青春，使因死所分离的家人及朋友重新团聚。何等奇妙的喜乐，何等喜乐的眼泪，何等欢呼！启示录一个主要的信息是第一次复活的荣耀。

「在头一次复活有分的有福了，圣洁了！第二次的死在他们身上没有权柄。他们必作神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。」（启 20:6）

约翰讲到第一次复活，就意味著有第二次复活。

这千禧年是以义人复活为开始，及以恶人复活为结束。那在千禧年开始时复活的是复活得永生。那在千禧年结束时复活的

人，只再活一段时候，就永远死去。

千禧年审判的意义—蒙赎之人在千禧年中所进行的审判工作，其意义是十分重大的。但是这项审判并不决定，死的人谁是得救的人。那个决定已经作成。每一个在千禧年中死去的人，都是永远丧亡的人。

这样，蒙赎之人是要审核案卷，再次审查上帝作决定所依据的证据。「岂不知圣徒要审判世界吗？」(林前 6:2,3 节)问道：「岂不知我们要审判天使吗？」

许多得救的人，失去了他们的亲人。试想像当你发现你与主同在，但失去了你所爱的亲人之时你的感觉。母亲们会屏息等候上帝告诉她们，她们的儿女真正已经得救，她们不久就会在群众中看见他们。丈夫会因为失去妻子悲伤，孩子们为父母及祖父母悲伤。在千禧年结束之前，泪水仍不会乾。(启 21:4)

当我们到达天城之时，在那些使我们最感惊奇的事中的一样是，发现一些我们认为绝不会进天国的人竟在那里。另外我们相信会在天国的人，却不在那里。许多人也会惊奇地发现我们居然进到天国。

许多乐天派的人，会惊奇地发现自己竟然也到了天国。当耶稣谢谢他们在祂饥饿困难时给祂吃给祂穿时，他们会惊奇地抗议说：「甚麽时候我们看见你饥饿，衣衫褴褛呢？」(太 25:34-40)

信任上帝的领导——上帝要我们完全相信祂的领导。这就是祂用了几千年忍耐对待祂天上地上一切受造之物的缘故。但是还需要一千年吗？为甚麽不呢，若是那可以回答各人心中上帝如何对待我们的问题？

在千禧年结束时，我们所认识的一些人将会被火烧灭。上帝深深关心，在这之前，我们会有足够的时间，充分了解，为何需要这样。

在这千禧年中，义人将作祭司。祭司的特权之一是，为他人向上帝代言。显然，在这千禧年中，上帝会实际邀请祂的子民与祂谈论他们所爱之人的性情与命运。

这是上帝用火将所多玛，蛾摩拉烧毁之前对待亚伯拉罕的方式。你可以温习一下创世记十八章的记载。

在创世记十八章中，上帝，像普通人一样在人间行走，在亚伯拉罕没有想到的时候去看他。亚伯拉罕像他通常殷勤款待客人的情形一样，让这位不认识的朋友先休息一会，享用了一点好吃的食物。进餐之後，亚伯拉罕陪客人走了一段路。在他们来到一处较高的地方，可以俯瞰约但河谷中那即将遭受毁灭的两座

城时，他们站在那里聊了一会儿。上帝将祂即将要作的事告诉亚伯拉罕。

亚伯拉罕大吃一惊。但是，他至少明白了这位客人是谁。这位亲爱的老人立即为这两座邪恶的城市代求。他认识一些那里的商人及他们的家属。依照他们的情形看，这两座城似乎还不会坏到必须毁灭的程度。

感到上帝自己也关心，就勇敢地提醒祂，祂是公平的上帝。「审判全地的主，岂不行公义吗？」他问道，然後谦卑地，热切地，他请求上帝，说：「只要城里有五十个义人，就不除灭那两座城。」

上帝迅速接受他的条件，使他大得鼓励。但是亚伯拉罕，再一转念，亚伯拉罕害怕城里可能连五十个义人也没有，他将他的数目减为四十五，然後成功地将数目改为四十，三十，二十，及十个，而每一次上帝都同意他的请求。

第二天早晨，当那两座城被毁灭之时，亚伯拉罕心碎了。但是他了解。他毫无疑问地知道，上帝是慈爱公平的，祂关心人，若无足够的理由，祂不会毁灭一座城。亚伯拉罕也认识到，那两座城比他所想的坏得多。城里甚至连十个义人也没有。

以後亚伯拉罕知道，那住在城中的三四个义人，在火焚城之前，上帝也先拯救了他们。

在基督复临时还活著的义人，以及那在第一次复活时复活的千千万万的人，将要在这一千禧年中作祭司及审判的工作。他们以双重职分，在善恶之争的过程中，就扮演了十分重要的角色。他们对上帝如何热切忍耐地对待罪人，会永远满意。他们会感知罪人如何顽梗，不珍惜地拒绝上帝的爱。他们会发现，甚至表面看来没有甚麽大罪的人，也在心中秘密地怀著丑恶的自私，不愿接受他们的救主的价值观念。

四．第二次复活与火湖

「那一千年完了，撒但必从监牢里被释放，出来要迷惑地上四方的列国，就是歌革和玛各，叫他们聚集争战。他们的人数多如海沙。他们上来遍满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的城，就有火从天降下，烧灭了他们。那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地

方。他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。」(启 20:7-10)

「歌革和玛各」之象徵性的话，源自以西结书三十八章二节古以色列人北方的仇敌，此处则代表上帝一切的敌人——东南西北各处未得救的人。

他们以撒但为元帅，这些未得救的列国，从四方八面来包围那「蒙爱的城」。

启示录的焦点放在两座城上，那大城，就是淫妇，虚假的母亲巴比伦；与羔羊的妻，真实的母亲，圣城新耶路撒冷。你记得在启示录十七章中，地上的君王，转身攻击那淫妇之城，恨恶她，要吃她的肉。用火将她烧尽。(16节)巴比伦是座受人恨恶的城。

与之相对比的，新耶路撒冷是「蒙爱的城，是羔羊的妻。它代表基督教会，是基督所爱的，并为它舍己。」(弗 5:25)

第二次复活——我们已经看见启示录有时候提出总结性的序幕，并在之後的场景再加上细节。那介绍真实母亲的场景，(启 12:1-6)与豹体的兽(13:1-4)是这种情形的例子。在启示录二十章，我们读到有关撒但及列国攻击蒙爱的城，我们感到奇怪，不知道这列国从何而来。他们都已经死了。我们会希奇，他们如何能聚集那在天上新耶路撒冷城的周围。

我们在以後更详细的场景中找到了回答。在第六景中，我们学到，在千禧年的末尾，在第二次复活中，死去的恶人都复活了。在第七景中，我们知道新耶路撒冷城从天上降到地上来。

将各样事情按时间的先後排列，我们就看见在千禧年结束时，新耶路撒冷城从天而降，未得救的人立刻复活。之後，那些丧失的人就包围圣城，并被除灭。

那未得救的死人，是藉耶稣的声音复活过来。耶稣应是与新耶路撒冷城及其中所有快乐有爱心的居民一同来到地上。耶稣曾在约翰福音五章二十八、二十九节中，清楚地讲到：「凡在坟墓里的，都要听见祂的声音，」「行善的，复活得生；作恶的，复活定罪。」这两群人听见祂声音的距离，则相隔了一千年之久。

撒但周围既聚集了如此众多在第二次复活中复活的罪人，又热心愿意再度受骗，就从他象徵性的捆绑中得了释放。他就立即著手说服列国，他们可以胜利地攻取新耶路撒冷，正如末时，列国曾攻克巴比伦大城一样。(启 17:16)

他们如何会如此愚昧？——我们会奇怪，为何撒但与跟随他的人会如此愚昧！

但是所有的罪，岂不都是愚昧吗？聪明的是在每一样情况中都听从上帝的领导，接受祂的旨意。无论何时，即使在人生的小事上，我们不

顾上帝的道，选择自己的路，我们就是愚昧。我们愈恶，就行动愈愚昧。撒但既曾抵挡上帝几千年之久，他就进行他最後愚昧的反抗，要顽命地抢夺上帝的宝座，代替耶稣基督作王。

跟随他的，也同样地惯於不合乎理性的思想。他们被撒但虚假的预言所惑，参加他的行列。或者在他们顽命的挣扎之中，他们作结论说，他们再没有别的机会、没有别的盼望了。或者撒但的神迹奇事说服了他们，相信他有超自然的能力，可以胜过主的能力。

我们可以假设，那三个青蛙的宣传，此时也加入其中。以某种意义说，这最後的争战，乃是哈米吉多顿之战，就是基督与撒但之间，从古至今龙对羔羊攻击中最後大战的第二次遭遇战。

你现在可以看见他们从各方行军前来，向那庞大荣耀的圣城进行包围。其中包括每一个曾活在世上的罪人。只有那悔改的，蒙赦免的，改变的，已经安全的与基督同在的人不在其内。那在洪水前的巨人那里，以及以後像歌利亚那样比别人都高的人都在。亚历山大大帝与他希腊的军队在那里。成吉思罕，阿提拉，拿破仑，希特勒，与其他与他们相似的帝王与将军，一些军事天才都在。其中许多，当他们在世时，曾打过许多战役，而从未有过重大的挫败。千千万万的人跟随著他们。撒但与他的众魔在前领导，并将各方军队连结成一体。撒但有了这样一支军队，他的宣传机构就宣称，那城必定陷落。或者它说，上帝看见这样一支军队，就甚至会改变祂的律法，而不肯除灭这样多祂所创造的智慧的生灵。每一个生灵都是基督所替死的。

这庞大敌军在那蒙爱之城透明的金墙之下布置好了阵地，等候命令进攻。尘埃落定了，一切都屏息以待。忽然之间，上帝再度采取主动，我们就进入了千禧年这一段的第六景。

在白色大宝座前的审判——约翰说：「我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的；从祂面前天地都逃避，再无可见之处了。我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭著这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。於是海交出其中的死人；死亡和阴间也交出其中的死人；他们都照各人所行的受审判。死亡和阴间也被扔在火湖里；这火湖就是第二次的死。若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。」（启 20:11-15）

在这千禧年第六景，是最後审判的第四及结束的偕段。在审判的第一阶段，父与子在天上圣所中迁移到一处新地方，那压迫人的小角的行为被检视，洗雪了圣徒的冤屈。那兽被定罪丢进火湖里。（但 7:9-14）在第二阶段，耶稣在祂复临之时，将山羊与绵羊分开，将绵羊带到天上，并使山羊死去。（太 25:31-46）在审判的第三阶段，蒙赎之人在千禧年中，在上帝的邀请之下，审视祂对待罪人的方式，并为他们代言与上帝对

话。现在在第四及最後的阶段，每一个曾活在这世上的人，都聚集在上帝的白色大宝座旁。

这是何等的时刻。「一切凡曾活在这地上的人都将在那里。所有的君王及他们的臣民，所有的征服者及被征服的人，所有的暴君及曾施行逼迫的人，所有的教皇及神父，所有的牧师及他们的会众，所有的富户及穷人，所有残酷的及所有仁慈的，所有卑鄙的及慷慨的，所有的人一是的，所有各方各族各国各地的人，」(注 4)都在那里。一些人在城内自由自在，但大多数人都在城外，在恐惧中丧亡。

人人都要屈膝——现在腓 2:10, 11 节的预言：「叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称「耶稣基督为主」，使荣耀归与父神」(腓 2:10, 11)，就应验了。

但是这些人如何都能在基督面前屈膝，称祂为主呢？在宝座前的许多人是在耶稣基督时代之前诞生，或一生在非基督教的地方度过。他们不知道耶稣是谁。站在宝座前许多其他的人，发现自己在城外时怒气冲冲，相信他们与城内的人同样良善。

上帝仍然关心，祂要人人都感知祂的公正。祂要那失丧的特别要承认，祂是要拯救他们，他们现在的情况是他们天天所作的决定所造成的。因此，显然，此时祂会提供一些办法，让人人都能认识耶稣。并能看见自己不配进入那善良，温柔，无私之人的社会。

我们可以假设，上帝会让善恶之争从头至尾再次全盘表演出来。甚至现在我们在想像中可以看见这戏剧在那圣城的天空上面表演出来。先是罪恶之前上帝的幸福平安的天国，路锡甫在未怀有嫉妒，将自己变成魔鬼之前的喜乐，以後是天上可悲的战争，撒但与他背叛的天使被摔下去。

这出戏转到地上来。上帝创造了一对人类的始祖，健康，快乐，圣洁。撒但利用蛇破坏了他们与我们的快乐。这出戏继续下去，直到耶稣诞生，让人看到祂无私的生活，及残酷的死亡。每一个刺祂的人都清楚记得祂受死的事。福音传遍天下，而那些相信福音的人，常常是受到蹂躏及被除灭的人。

在这出戏剧之中，人人记得他在家中，在邻里，在他自己心中的隐秘处，所扮演的角色。每一世代每一个人，「都定睛在那白色的大宝座，这宝座在无限的荣美中如此可畏。在他们的耳中再次听见上帝重述祂奇妙的救赎计划。听见祂向丧亡的人类倾出无法测度的无限的爱。」(注 5)

上帝无限的不自私，及他们自己硬心的自私自利，使他们完全信服。每一个从前恩典仍在之时拒绝接受这些证据的人，承认现在接受，已经无用，已经太晚。甚至撒但也受到证据感动，承认基督是万王之王，承

认他自己是一个可怜的问题制造者。「一切在天上的、地上的,和地底下的,因耶稣的名无不屈膝。」

善恶之争就要结束了。上帝的良善,公平,祂价值感的超越性与适宜性,以及祂所建议的生活方式,藉著凭据,获得了完全的证实。在铁的事实面前,全宇宙,忠诚的与背叛的,都一致宣称,上帝的道是义哉,诚哉。

请记住,你与你家中的每一个人,都会在场。你若在城内,你将是何等快乐与满足。你会一再出去,与你的亲人接触,知道他们也在,欢喜地知道他们会与你永远同在。

你的眼睛会扫视城外那些感到罪恶深重的,悲哀的,恐惧的群众,然後,转而停留在光辉的耶稣基督身上。你会比从前更加爱祂。你会不停地说:「谢谢你,谢谢你,耶稣,因为你救我脱离了罪。」

但是若是我们有人在城外呢? 我们会多麼想重度我们的一生。我们会多麼痛苦地回想我们在读这一面时曾想要改变我们现在所作的决定。我们对所作成的错误,所不肯悔改的愚蠢的罪,将有何等的悔恨。我们所怀有的,认为上帝的律法不能遵守,不必遵守,及不该遵守的想法,是何等愚昧。

愿上帝帮助我们现在在此时此地就决定要在城内,并同时要尽我们一切所能。帮助我们的亲人与我们一同在城内。

火湖——「若有人名字没记在生命册上,他就被扔在火湖里。」(启 20:15)火湖在一千年开始时,烧过短暂的时刻,除灭了兽及假先知。(19:20)如今在千禧年结束时,它的火焰再度升起,接受撒但及在第二次复活中复活的地上的一切罪人。

约翰熟知巴勒斯坦的河流。这些河流只有季节性的河水,一年其馀时候都是乾涸的。今天,住在乾燥地区的人对河流也同样熟知,它们在雨季满了水,其馀的时候完全乾涸。这火湖似乎同样是季节性的。它以「湖」的形式存在,只是在重新点燃的时候。耶稣在祂复临时点燃了它,在千禧年结束时,天上的火再度点燃它,使它短暂燃烧。

至於「直到永永远远」的说法,让我们感谢上帝,它只是一个表示毁灭的习惯语而已。我们在研究十四章十一节时已经讨论过。不悔改的罪人将会被火吞灭。(启 20:9)

无疑的,多数的罪人,在霎时之间就化为乌有。上帝不喜欢恶人死亡。(结 33:11)一些对他们顽固自私并无隐藏的人,受苦的时间只是略微短暂。

「仆人知道主人的意思，却不预备，又不顺他的意思行，那仆人必多受责打；惟有那不知道的，做了当受责打的事，必少受责打；因为多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。（路 12:47,48）刑罚会与罪相当，并且以迅速完成。撒但无疑地烧得最久，但是，不久他的受苦也结束了。

死亡本身也会被除灭。不要忘记：「死亡和阴间也被扔在火湖里。」（启 20:14）「尽末了所毁灭的仇敌，就是死。」（林前 15:26）

火湖是基督一切仇敌结束其存在的地方。永远不再有与公义及善良相敌对的精神。

此处可以完全应验拿鸿书一章九节的话：「灾难不再兴起。」

感谢上帝赐下这样的应许。

当最後的残火在火湖中熄灭之时，各种敌对的罪恶的势力都会消灭，永不再有。

五. 新地与永乐

「我又看见一个新天新地；因为先前的天地已经过去了，海也不再有了。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。」（启 21:2）

在这第七景之中，我们第一次读到圣城从天而降。那是我们在第五景，见到列国围攻圣城时，我们作的推论。（20:9）或者圣城的下降在此叙述，是因为，它在地被火湖焚烧时，会飘浮在空中，而当地冷却下来时，又再降到地上来的缘故。

我听见有大声音从宝座出来说：「看哪，神的帐幕在人间。祂要与人同住，他们要作祂的子民。神要亲自与他们同在，作他们的神。神要擦去他们一切的眼泪；不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。」坐宝座的说：「看哪，我将一切都更新了！」（启 21:3-5）

千禧年中的第七景，是整本书向之迈进的高峰。它也是文学中一个最吸引人的篇章。

它所描绘的是一幅何等温馨的上帝的图画。祂亲爱的将祂的手臂环绕著我们，就像我们小时候父母为我们所作的一样，擦乾我们的眼泪，使事物焕然一新。

上帝诚然关心我们。

幸福新地的主题是圣经一个常出现的主题。「神为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。只有神藉著圣灵向我们显明了，」（林前 2:9,10）它若向我们显明，它就属乎我们及我们的子孙。（申 29:29）

「我们照祂的应许，」彼後 3:13 说：「盼望新天新地，有义居在其中。」以赛亚在主前七百年左右歌唱同样的主题，引用上帝的应许说：

看哪！我造新天新地；
从前的事不再被纪念，
也不再追想。....

因我造耶路撒冷为人所喜，
造其中的居民为人所乐。
我必因耶路撒冷欢喜，
因我的百姓快乐；
其中必不再听见哭泣的声音
和哀号的声音。（赛 65:15-17）

这样，这一切喜乐的源头是甚麽呢？或应该说，是谁呢？是上帝自己。擦去我们眼泪的是上帝。那除去一切悲哀原因的是上帝，是上帝创造了一批喜乐的百姓。「看哪，神的帐幕在人间。祂要与人同住。」（启 21:3）

我们都认识一些人，只要与他们亲近，就会觉得舒服。在第二次大战期间，英国国王乔治发现，藉著拜访遭受轰炸的地方，他就能大大地使受害者得到鼓励。但他无法拜访所有要去的地方。报纸报导一位家被轰炸的受害者说：「只要王能来看我们，我们就会觉得舒服多了。」

能与万王之王亲近，上帝忠诚的子民，就必比现今快乐得多。「在你面前，」大卫在诗篇十六章十一节说；「有满足的喜乐。」

不仅有满足的喜乐，这节经文更说有永远的福乐：「在你右手中有永远的福乐。」

永远有多长？——你如何看永远呢？不妨帮助你的孩子们表达他们对永远感觉。

几年前当我家住在加州之时，我们喜欢在约塞米蒂谷露营。那剧场的半圆顶在几乎完全垂直花岗石悬崖上我们头上四千尺的高处。有人教我们想一想，一对雀鸟若每一千年飞过那半圆顶一次，其中一只鸟每一次都意外地让它的翅尖碰到那块巨石，「当那个半圆顶损坏了，」我的朋友快乐地笑著说：「永恒只不过才刚刚开始。」

你可能喜欢以光年与星球运行的方式去思想永恒。随你怎样想都好，

当我们在那里住了一万年，
放光像日头，

但我们对上帝的赞美，
才不过刚刚开始。(注 6)

一切事物都更新了——「我将一切都更新了！」上帝应许说。(启 21:5)

我们与祂同在的人，在火湖的火熄灭了之後，安全地住在回到地上的新耶路撒冷城，会看见上帝造新地。当祂第一次创造地球之时，「因为他说有，就有，命立，就立。」(诗 33:9)看见上帝说要有瀑布，动物与树木时，看见事情在我们眼前成就，那是何等的喜乐！

祂会创造新天新地。所说「新天」，我们多半可以了解为我们太阳系的更新，以及星空夜晚的改变。

以前的「海」，不再有了。约翰说，它们在那使地球更新的火的雷雨中蒸发，永远不见了。天也在那白色大宝座前逃避。(21:1;20:11)「天必大有响声废去，有形质的都要被烈火销化，地和其上的物都要烧尽了。」(彼後 3:10)

目前，地球表面百分之七十五是水。(一些天文学家建议改称我们住的地球为海球)(注 7)据我们所了解的，如此大量的水，对维持动植物的生命，是十分重要的。在我们太阳系的其它星球上，没有海洋，也没有我们所知道的动植物。

但是我们地球上的海洋变成许多块，那就是说，目前的海洋化为无数的大小湖泊，其中点缀著微风驱动的帆船，地球表面岂不更加美丽？

或者，这就是上帝心中新的海洋。但有一件事是确定的，那就是，祂已经为我们那些古老乾燥的沙漠作好计划。我们这只占地球表面百分之二十五的陆地中，三分之一为焦枯的沙漠。但是，有一天，「旷野和乾旱之地必然欢喜；沙漠也必快乐；又像玫瑰开花。」(赛 35:1)若是沙漠能够欢喜开花，那森林，果园，草原，河谷将会何等美丽呢！

新的，但仍然能辨认——上帝已经应许将一切更新。但是显然所造之物却不会新到使我们对人与物都无法辨认。新车仍然是车，即使它的颜色，马力，厂牌改变了。一支金属球棒在旧的木制的球棒旁边仍然可认出是一支球棒。

以赛亚书六十五章二十一节说，我们要盖房子自己住，栽种果园，吃其中的果子。显然，新地中有房子，有植物，有水果。但是房屋将是新的设计，用新的材料建造。植物与水果会是新品种，新的质料，新的口味。

以赛亚书六十五章二十五节告诉我们说：「狮子必吃草与牛一样；」因此，狮子无疑地已经改变，但仍然可以辨认。今天，我们还不知道任何品种的狮子是吃草的。

人会是新人，有新的身体，新的记忆，新生命力，脱离内心罪恶倾向的新自由。「那时，瞎子的眼必睁开；聋子的耳必开通。那时，瘸子必跳跃像鹿；哑巴的舌头必能歌唱。」（赛 35:6）

但是，上帝的子民虽然是新的，但却不会新到彼此不认识的程度。主耶稣从死里复活之后，马利亚听见耶稣叫她名字的声音就认出是耶稣。多马藉著祂手上及肋旁的伤痕而认识祂。革流巴与他的朋友，藉著所熟习的祂在饭前献上感谢的方式而认识祂。（约 20:11-16;26-29;路 24:30-31）

当然，到千禧年末了，地球重造之时，蒙赎之人将有一千年的时间，熟习彼此的新面貌。

具有能力的身体——我们的新身体不会是像一些人所想的，是摸不到的灵魂。耶稣带著复活的身体，仍然进食普通的食物。祂并且请门徒们摸祂，用以证实祂有实在的有骨有肉的身体。（路 24:39）上帝的赎民不会是一股烟雾。他们盖房子，种果园，吃水果。他们要「长久享用」。（赛 65:22）

新地中的安息日——安息日的遵守，也是另一件新事，但不会是一个不熟习的要在新地中经常遵行的风俗习惯。「耶和華说，我所要造的新天地，怎样在我面前长存；你们的後裔和你们的名字也必照样长存。每逢月朔、安息日，凡有血气的必来在我面前下拜。这是耶和華说的。」（赛 66:22,23）

这每周的安息日，乃是上帝所赐给新造的人一样最精美的生日礼物。（创 2:1-3）已有保证赐给我们，虽然我们曾举止可怕，上帝不会将它取去。

我们可以期待何等美妙的安息日的聚会啊！在会众中，有千千万万在基督里蒙赎的弟兄姐妹。对我们任何人都是惊人的奇景，尤其是对一些过去在约翰时代只见过小型家庭教会的人。（门 2；西 4:15）那作分班的教员中，有彼得，保罗，以诺，以利亚轮流担任。音乐节目则是人类最好的诗班，天使诗班，甚至有四活物的四重唱。

撒但，因为嫉妒，几千年来控诉上帝说，上帝的律法，尤其是安息日的律法，不必遵守，或不能遵守，或不该遵守。那不肯相信他，但信靠上帝的人是何等有福。

一家人的想像——在我们家中，每过一段时间，我们就会快乐地猜想上帝为我们每个人可能计划了甚麽奇异的新东西。

「不再有死亡」（启 21:4）花瓣是否不会掉落在地上，但发展成为果实？新地的苹果是否会产生一种酵素，保护自己不会变坏？

我们的身体会发光吗？腓立比书三章二十一节说，上帝要赐给我们荣耀的身体，与基督荣耀的身体相似。萤火虫发光，因为它们的神经系统刺激，释放出磷火物质之时，身体中的化学物质就产生了发光的化学

肤底下的腺体,分泌出必需的磷火物质,我们也可能发光。若这种磷火物质只在情感刺激下才分泌,我们就会在快乐,爱人,或饥饿时发光。旅行呢?上帝会在千禧年的开始与结束时,赐给我们在地球与天国之间,在太空星际飞行能力。祂还为我们作了甚麽其它的旅行计划?若要到达外太空的银河,光速太慢,祂是否会让我们在一转念之间,就到了目的地呢?(注8)

今天下午,你是否愿到月球背面来与我相会?你是否要跟我一起到哈雷彗星的溜冰场去溜冰?我们可以坐在哈雷彗星「脏的冰帽」上(注9),感觉其暴露在日光的表面融化,看它流到一光年距离之外。

或者玩半小时捕捉陨星的游戏,将那些陨石抛进轨道里,并在它们打到我们後脑袋之前闪开,好吗?

你喜欢甚麽思想?——或者我们一家人的思想你一点也不感兴趣。好吧,作你自己的梦吧。你与你的家人如何会感到你们像奥林匹克运动员一样矫健,像儿童一样没有任何痛苦,并且知道,你会永远保持这种身心的健康呢?

当你知道你研究任何你感到兴趣的东西,不管要花多少时间才能研究澈底都无关重要时你的感觉如何?(比如像有些科学家说的,反物质是否真的存在等)。

与摩西,亚当,与以诺谈话,你的感觉如何?你会问保罗甚麽问题?你对启示录有甚麽问题要问约翰?让加百列讲一篇道,或导游我们在太空飞行如何?

「不再有...疼痛,」(启 21:4)这是甚麽意思?不再有骨折,不再有破碎的家或背信吗?我们会坦诚待人,维持终身的友谊,不害怕被卖,或有遭受误解的痛苦吗?

住在一个地方,一个国家,整个世界都没有消防队,你的感觉如何?因为不再有火灾。没有一所医院,因为我们永不再生病。没有警察或军人,因为不再有罪恶与战争。

再不需要用这样的字,如癌,车祸,饥饿,恐惧,吸毒,破产,恐怖主义者,或炸弹,你的感觉如何?

主祷文终於荣耀的实现了:「愿你的旨意行在地上,如同行在天上。」(太 6:10)但以理书二章三十五节终於完全实现。「打碎这像的石头变成一座大山,充满天下。」

「在我圣山的遍处,这一切都不伤人,不害物,」以赛亚书六十五章二十五节应许说。其原因则记载在启示录二十一章八节:「惟有胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的,和一切说谎话的,他们的分就在烧著硫磺的火湖里;这是第二次的死。」

新地与新约——知道杀人的,行邪术的,及说谎话的,不能进入新地,是一件好事。但是这项资料也有使人警惕的一面。新地不是每个人

都可以进去的。不是每个愿意进去的人都可以进去。新地是为了每一个如此热望进去，以致使他们先在生活中作了重大改变的人预备的。他们让上帝使他们有资格作其中的国民。「得胜的，必承受这些为业」。(启 21:7)在给七教会的书信中，我们曾读到七次得胜的重要性。

显然，我们最好不胆怯，或不信，或淫乱。我们最好不受任何污染。我们最好不再说谎。一切说谎的最后不会到达新地，但去到火湖里。那应许而失信的，及羞於承认是基督徒，不敢公开为正义站立的胆怯的人，他们也都不能去那里。

那不肯饶恕人，怀恨、一心想报仇的人，将不能进去。「你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯；」(太 6:14,5)「这一切既然都要如此销化，」彼得后书三章十一节说：「你们为人该当怎样圣洁，怎样敬虔。」

我们需要成为这样圣洁与敬虔的人，但是我们永远无法靠自己成为那样的人。我们太容易向软弱屈服了。我们一再重复作那些卑鄙低贱的事。我们自己在还没有更新之前，就不配住在新地。「我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能见神的国。」(约 3:3)

但是上帝深望我们享受祂所造灿烂的新地，已经预备了一个新约，藉著它，人人都可以成为新人。并且耶稣已经受死使这新约生效，显明我们在祂眼中诚然是何等宝贵。在这新约中，上帝应许，我们若与祂合作、祂就会

1. 完全赦免我们的罪，
2. 差遣圣灵将祂爱的律法写在我们心上，及
3. 成为我们的上帝，并使我们成为祂的子民。(耶 31:31-33; 结 36:26)

启示录二十一章三节就是引用新约中的话说：「看哪，神的帐幕在人间。祂要与人同住，他们要作祂的子民。」

又说：「你要写上；因这些话是可信的，是真实的。」祂又对我说：「都成了！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是终。我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。」(启 21:5,6)

「我是初，我是终。」——在人类历史的起初，上帝造地是「甚好」。(创 1:31)它不久就被罪恶败坏了，但是在罪恶结束时，祂会使地球更新。它会真的是「甚好」。

「我是初，我是终。」——「我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。」(腓 1:6)

「我是初，我是终。」——凡藉信心，在现今的地上白白饮属灵生命之水，直到称义，成圣，得荣耀的人，将在新地饮实际的生命水，充满不死的生命。

有趣的参考研读资料

- In Ellen White, The Triumph of God's Love:
" God's People Delivered" p.555
" The Earth in Ruins p.571
- In Arthur S. Maxwell, The Bible Story, Vol 8
" Signs of His Coming, " p.160
" How Jesus Will Return?" p.170
- In The Bible Story, Vol. 10
" When Jesus Comes, " p.196
" Good Wins at Last, " p.210
- In Bible Readings for the Home:
" Christ Second Coming, " p. 246
" Manner of Christ Coming, " p.250
" The Resurrection of the Just, " p.255
" The Millennium, " p.260
- In Arthur S. Waxwell, Your Bible and You:
" History's Glorious Climax," p.457

问题解答

(你可暂时跳过这一章,立即研读下一章)

1. 保罗是否说,基督在复临时,要将蒙赎之人从天上一同带来? 对帖撒罗尼迦前书 4:14 节流行的解释是,耶稣在复临时,要将那些脱离身体的义人的灵魂一同带来,好在复活之时,再与身体联合。若是

1. 这段圣经真是如此说,
2. 基督徒死时,他们的灵魂离开身体去到天上,这段经文的此种解释就是正确的。

至於第一点,这节经文并未说,耶稣会带著一些离开身体的灵魂与祂同来。它是说:「我们若信耶稣死而复活了,那已经在耶稣里睡了的人,神也必将他与耶稣一同带来。」这信息是,正如上帝叫耶稣复活,将祂从坟墓里带出来一样,上帝也会藉著耶稣作祂的代理人,使已经睡了的基督徒复活,也将他们从坟墓里带出来。

上帝如何藉著基督做成这事,在随后的经节里,尤其是在十六、十七节中,就描写出来。「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。以後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。」当基督呼召死人复活之时,上帝会将死人从坟墓里带出来。

至於第二点,我们死时情形的问题,我们在研究启示录第一章及第六章十节时已经详细研究过,请参考。

2. 千禧年是实在一千年那麽长麽?

因为启示录是一本充满象徵表号的,第二十章中的一千年就可能只是象徵性的,不是字面的意思。若是如此,对这整本书信息的熟识,就会使我们认为,它的实际时间应比一千年短,不会长於一千年。我们的研究已经指出,千禧年有两个目的。一个是地上撒但与他的叛徒的惩罚,一个是天上蒙赎之人施行的审判。上帝慈怜的性情,指出,若是可能,祂愿意撒但受捆绑的时间是个短时间,但上帝智慧的一面则说,那蒙赎的圣徒使自己获得满意的答案,不必一千年。当他们审查案卷时,将发现对地上之人全部的审判,实在是公义的。上帝的爱说,祂愿赐给祂蒙赎的子民他们所需要的全部时间,使他们的问题都获得答案。

这一千年不该以一日当一年的方式,认为是 365,000 年。这项原则,主要应用在但以理书八章十四节中的一千二百六十日,及启示录与但以理书中所说的一千二百六十日。但是启示录第二十章,并未

讲到一千日,并且,不会是 365,000 年。它讲述的是一个独特的千禧年的预言。诗篇九十篇四节也不可应用在这里。它说,在上帝眼中,千年如一日。这句话可用在所有的千年期,不单是千禧年,说明它们在上帝眼中的看法,而非它们实际的情形。自基督钉十字架至现在的两千年,对永恒的上帝说,似乎只是一两天。但是,说自基督钉十字架至今只有两天就会变成毫无意义。

在如何解释启示录二十章的千禧年缺乏必须遵守的指导原则的情形下,我们就最好用圣经自己的说法。当千禧年来到时,上帝多半会清楚告诉我们,这段时期是否要按字面解释。

3 · 千禧年有那些主要的解释?

前面我们已经讲到,对千禧年的解释主要有三种:无千禧年论,复临後千禧年论,及复临前千禧年论。在复临前千禧年论中的一些派别,也值得我们加以考察。(注 10)

复临前千禧年论——一般都同意,在起初三、四个世纪中,多数基督教的作家都是复临前千禧年论者。(注 11)这些基督徒相信,耶稣会很快的在千禧年之前真的回来。

当罗马帝国由异教的君王所统治时,尤其是当其教会持敌视态度之时,大多数基督徒都相信,只有耶稣复临亲自回来干预,才能使祂的门徒像启示录第二十章四节所应许的坐在宝座上,审判世人。因此,多数基督徒都是复临前千禧年论者。

无千禧年论——主後 313 年,康斯坦丁皇帝发出一道命令,让教会享有宗教信仰自由。325 年,他主持了重要的尼西亚会议。336 年他受了洗。380 及 381 年,狄奥多西一世大帝要求罗马人民成为信奉三一真神的基督徒。到了第五世纪初叶,军队只要基督徒作士兵。许多主教享有大名声与影响力。

在这样的背景下,先是一个多纳徒派(Donatist)的提科利亚斯(Tichonius),以後是伟大的圣奥古斯丁(354-430)教导人说,千禧年已经开始。(注 12)奥古斯丁说,教会的主教们已经应验了启示录二十章四节所说,坐在他们主教的宝座上施行审判。因此,已不需要等候将来的千禧年。无千禧年论,意为没有将来的千禧年,只有我们目前所活着的千禧年。

在这项理论中,奥古斯丁也教导说,那「敌基督者」是一个将来的人物。他要在千禧年结束,基督就要回来之前,施行三年半的逼迫。

虽然复临前千禧年论常常出现,但由於奥古斯丁在其它方面具有大的影响力,这项无千禧年论的观点,就在中世纪大行其道。

宗教改革时代的千禧年论——在宗教改格初期,虽然大多数基

基督教的作家还是无千禧年论者，但已经不完全是奥古斯丁的模式了。他们认为他们已经活在靠近千禧年的末尾，并认为基督实际复临就在眼前。他们也相信，那敌基督者已经以罗马基督教会的形式出现，并且她的那以一日顶一年的一千二百六十年，已近尾声(注 13)这一日顶一年的原则，以及相信敌基督者已在罗马教会身上应验，乃是基督教改教运动的标志。

到了十七世纪初叶，路德马丁对圣经研究的强调，造成了复临前千禧年论的兴盛。出名改革宗神学家奥斯特德(Johann Alsted 1588-1638 年)开始再在德国将复临前千禧年论教导人。在英国，剑桥大学具有影响力的神学家米德约瑟(1586-1638 年)在未受奥斯特德的影响之下，经过多年的圣经研究及忍耐的思想之后，得到不愿意有的结论说，无千禧年论错了。(注 14)

部分由于米德约瑟的影响，1600 年代，英国经验了对基督复临浓厚的新兴趣。许多论到基督复临的作家，都说基督复临要在将来千禧年开始时应验。

伴随著英国「复临前千禧年论」的兴起，是继续相信宗教改革时期所了解的一日顶一年的原则，及相信罗马教会的历史应验了但以理及启示录书的预言。(注 15)应该加上说，在 1900 年代里，英国对基督在天上圣所中的服务，发生了相当浓厚的新兴趣。除此之外，英国也经验到一种坚信，相信那讲到安息日的第四条诫命，基督徒有遵守的义务。(注 16)诚然，早在 1570 年代，许多人深受感动，「英国需要在安息日的遵守上进行改革」。这项信仰获得支持，认为遵守安息日对千禧年新耶路撒冷的实现，乃是必要的。(注 17)

复临后千禧年论——但是，约在「复临前千禧年论」复兴一百年之后，出现了「复临后千禧年论」。惠特比(Daniel Whitby 1638-1726 年)之於「复临后千禧年论」，正如奥古斯丁之与「无千禧年论」的情形一样。(注 18)惠特比为一英国教会的教牧人员。他像奥古斯丁一样，将从前出现在别人心中的一些思想，收集起来，系统化，并加以宣扬。

在「复临后千禧年论」中，惠特比强调基督真实的复临是在千禧年之后发生。他在这方面同意奥古斯丁的看法。他也利用了奥古斯丁所认为的，在千禧年结束时那敌基督者要出现三年半的看法，而这项看法使他远离了基督教宗教改革的思想。

但是惠特比也说，这一次则与复临前千禧年论相合，他说，千禧年的开始还在将来，而那是奥古斯丁所不接受的。总括起来说，他教导人，第一次的复活将在犹太人的悔改上应验，(在灵性上复活了)并说，在他们悔改之后，犹太人会帮助使外邦人悔改，如此帮助基督统治人类一千禧年的来临。

许多英国的基督徒，对惠特比的观点感到舒服。他们自然喜欢他的观点，说，不久这世界会成为一个更快乐的地方。他们就开始集中注意犹太人，及他们接受基督教的情形。

美国的基督徒，与英国的基督徒相反，在 1700 年代，倾向於保持复临前千禧年论的看法。但是因为美国革命，以及新的美国兴起，他们就转变相信，上帝将要用美国带进一个新时代。这样，在 1800 年左右，许多美国人就改变成复临後千禧年论者了。

但在同时，法国革命标出了一千二百六十日预言的结束，又使人增加了对一日顶一年原则的兴趣。重新研究一年顶一日的原则，又导致了一些复临後千禧年论者及在英国与美国（在别的国家也有一些）许多复临前千禧年论者盼望千禧年会在二千三百日预言结束时开始。那就是在十九世纪中叶。

这广为传播的对基督将在十九世纪中叶降临的盼望，被称为伟大的复临信仰的觉醒。在美国，那面对广大的复临後千禧年论而倡导复临前千禧年论的主要人物，是浸信会平信徒布道士米勒尔威廉以及他的许多同道。在英国，在 1820 年代主要的复临前千禧年论者，有富有的银行家兼国会议员朱曼德，孔宁干，费伯（George Faber），一段时期还有珥运。

但是在我们继续研究之前，让注意到，「无千禧年论」，「复临前千禧年论」，「复临後千禧年论」，今天也都存在。虽然他们都用千禧年这个词，但各人所指的意思则不相同。相信我们已活在千禧年的无千禧年论者说，千禧年生活方式，就是我们今天所经验的。复临後千禧年论者说，千禧年中的生活方式在许多方面，与我们今天所知道的相同，但因经济繁荣及长久的世界和平而更增强。只有复临前千禧年论者说，由於基督复临，千禧年将代表一个根本不同的时代。

复临运动与复临後千禧年论一现在让我们回到刚才的地方。我们刚才说，那伟大的复临觉醒，发生在复临後千禧年论在美国与英国基督徒间相当盛行的时代（1820-1840 年）。并且此时，（尤其是 1830 及 1840 年代）米勒尔威廉及其同道，是美国最著名的倡导复临前千禧年论的人。

在英国，约在此时，（1830-1840 年）达比（John Nelson Darby 1800 -1882 年）开始以一个最出色的复临前千禧年论者出现。任职爱尔兰安立甘会牧师的达比，参加了都柏林的 Powerscourt 预言会议。这项会议是以较早早在英格兰南部由朱曼德召开的 Albury Park 预言会议为模式。以後达比在英格兰南海岸的普利茅斯定居了一段时间。

达比虽然一向都是复临前千禧年论者，但在他从事教牧的生涯中，却曾倡导一种具有争议性的千禧年论。他的千禧年论有其独特性，

如同奥古斯丁及惠特比的千禧年论一样。

我们在前面曾提到其著作曾激起人对基督复临新兴趣的智利传道人蓝功芝，他因属于耶稣会，其对预言的观念，就受到耶稣会的先贤雷贝拉强烈的影响。雷贝拉曾使所谓未来派复活。雷贝拉及其聪明的门徒红衣主教巴雷曼，有意地反对宗教改革所认为的但以理书中的小角，帖撒罗尼迦後书中的大罪人，启示录中的兽，都是代表罗马天主教会最坏的一面。相反的，雷贝拉与巴雷曼都说，这些表号的应验还要在将来，在一个短短的三年半之中应验在一个还没有出现的敌基督者身上。当代的一些英国作家说：「这种未来派的预言解释，乃是由耶稣会的学者所设计，是专为对抗基督徒对历史的了解的。」（注 19）

珥运将蓝功芝的作品「弥赛亚在荣耀中降临」从西班牙文翻译成英文。在翻译的过程里，他在不经意之中，将雷贝拉及巴雷曼的反基督教的解释与基督再来的盼望一同传了出去。

显然，达比是藉著蓝功芝，采纳了雷贝拉的未来派的预言解释。达比依照惠特比的复临後千禧年论，就也教导人说，千禧年将以犹太人的悔改信主为开始，这些犹太人就会立刻出去使大量的外邦人悔改。有一样他认为自己的特别贡献（但谁是新思想的创始人，至今仍有争议）、就是他教导人说，基督复临将分成两个阶段。第一个阶段是教会在灾前的秘密被提。只在七年之後的第二阶段，耶稣才会在可见的情况下回来。那时耶稣将拯救刚悔改归主的犹太人及无数的外邦信徒。

达比成了一个不停的旅行者，访问了许多不同的国家，传播他的信仰。他几次来到美国。到他在 1882 年去世时，他计算出，单在美国，研究他的思想的，就几近有一百个研究小组。

但那些喜欢达比的未来派复临前千禧年论的人，并非都接受他全部的思想体系。许多保守福音派的基督徒，虽然许多年都站在他未来论的立场，但却一直坚持说，上帝特别的百姓，只有一种，就是祂的教会，并非像达比所说的教会与犹太人两种。他们引用加拉太书三章廿六至廿八节说：「并不分犹太人、希利尼人，……，因为你们在基督耶稣里都成为一了。」（加 3:26-28）许多人也坚持，圣经并没有甚麽地方教导有复临前的秘密被提，但说，祂复临之时，「众目要看见祂」。（启 1:7）（注 21）

这样，英国的复临觉醒，导致了各种形式的未来派千禧年论。在另一方面，在北美的复临觉醒，则导致新的历史派复临前千禧年论。这美国的历史派复临前千禧年论，继续宣讲在千禧年开使时单一的基督复临。他们使用现代学术的工具，发现愈来愈多的证据，支持一日顶一年的原则，警告说，基督教会的改教者在辨认小角，及不法之

人方面是对的。这种形式的复临前千禧年论，也推崇英国宗教改革所关心第四条诫命，及基督在天上圣所的服务。它根据圣经教导，在二千三百日预言结束时，基督要开始一项天上的服务，其重要性与祂在十字架上的死相同。它又唤起人深切注意第四条诫命安息日的福分。它传到世界各地，赢得了几百万的信徒。

复临前千禧年论正是人所需要——1882年达比去世至1903年经济大衰退之间，一种有时被称为社会福音的复临後千禧年论流行在美国自由派，现代主义的神学家及传道人之间。穷苦的移民在美国大型工业城市中受著极大的苦。为了满足他们的需要，有无数的讲章及书籍出版，呼吁人采取那能使美国变成上帝的国的行动及社会福利立法，创造不被人的眼泪所黯淡的「白玉城」，(注22)但那实际上则是使基督复临成为不必要。

但是许多美国人，尤其是在小城镇，却渴慕听见及读到充满基督复临之有福指望的讲章与书籍。

有各种不同形式的复临前千禧年论满足他们的需要。每一种形式都是由伟大的复临觉醒衍生出来。每一种都保有一种感人的对基督复临的强调。其中之一的历史派复临前千禧年论，在其对预言的解释中，教导说，但以理与启示录在上帝对待祂教会的历史中的应验，对今天的男女充满了教训与鼓励。它使人注意到在二千三百日预言结束时耶稣在天上圣所中开始的审判。它邀请人遵守十条诫命，并因为在上帝的新约之下，圣灵能够并热望让我们受印，使我们快乐地，怀著爱心地，顺从上帝的一切要求，包括安息日的各项福分。

但是未来派的千禧年论，尤其是达比喜欢的，则少叫人注意天上的圣所，但叫人在中东重建犹太人的圣殿，好藉此恢复从前的崇祀及割礼等礼仪。无疑地，第七日的安息日将为悔改信主的犹太人所遵守，但若教会信徒遵守，就算可能，也是不对的。

许多美国人，如今渴慕千禧年前的基督复临，却选择了那不讲安息日的理论。从本书的信息看，这是十分可悲的。将遵守安息日限於犹太人，这些相信复临前千禧年论的基督徒，实际是说，即使有圣灵的帮助，今天教会的信徒，不能，不必，及不该遵守第四条诫命。他们说，教会的信徒不必遵守第七日的安息日，因为它只是为犹太人的。他们不应该遵守它，因为若遵守，就是一种律法主义。又由於人有原罪，也根本不能守安息日为圣日。

这些未来派复临前千禧年论者，将视线放在中东及未来的圣殿上，就有忽视耶稣现今在天上圣所中工作的危险。这样，他们就十分近乎中世纪基督教会的错误。或者，他们是无辜地由於达比的道理说，预言未论及中世纪的教会，因此堕入这种立场。

本书的目的之一是让爱基督显现的人知道,复临前千禧年论并不止一种。

引文出处

- 注 1: Charles R. Erdman, *the Revelation of John* (Philadelphia: The Westminster Press, 1966), p.152
- 注 2: Uriah Smith, *The Prophecies of Daniel and the Revelation*, rev.ed. (Mountain View, Calif.: Pacific Press Publishing Assn., 1944)p.739
- 注 3: Tertullian, *On Prescription Against Heresies*, 36: ANF 3:260, 说,彼得忍受过主一般的苦难。(约 21:18,19)
- 注 4: Arthur S. Maxwell, *Great Prophecies for Our Time* Mountain View, Calif: Pacific Press Publishing Assn., 1943) p.290-292
- 注 5: 同上
- 注 6: 这节诗,通常包括在 John Newton 的"Amazing Grace"中。经查询其作者,Wayne Hooper 於 1984 年 11 月 9 日给本书作者的信中说,我们的资料指明,它系 John P. Reese 所写。
- 注 7: Ron Miller and William K. Hartmann, *The Grand Tour: A Traveler's guide to the Solar System*(New York: Workman Publishing, 1981)p.43
- 注 8: Authur Whitefield Spalding, *Christ's Last Legion* (Washington: Review and Herald Publishing Assn., 1949) pp.752, 753
- 注 9: Miller and Hartmann, *Grand Tour*, p.177
- 注 10: 两本讨论各种千禧年观点的书是:Milliard J. Erickson, *Contemporary Options in Eschatology; A Study of the Millennium* (Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1977) 及 Robert G. Clouse, ed., *The Meaning of Millennium; Four Views*, with contributions by George Eldon Ladd, Herman A. Hoyt, Loraine Boettner, and Anthony A. Hockema (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1977)
- 注 11: 可参考 Clouse, ed., *Millennium*, p.9
- 注 12: Leroy Edwin Froom, *The Prophetic Faith of Our Fathers*, 4 vols.(Washington, D. C.:Review and Herald

- Publishing Assn., 1946-1954)1:465-489. Augustine's views are preserved in his City of God, bk. 20, esp. chs 6-9; NPNF, 2d ser., 2:425-431.
- 注 13: B.W. Ball, The English Connection (Cambridge, England: James Clarke, 1981), pp. 202, 214, 215.
- 注 14: 同上, p. 214, 216; Froom, Prophetic Faith, 2: 610, 611, 542-549
- 注 15: Ball, English Connection, p. 202, Bryan W. Ball, A Great Expectation; Eschatological Thought in English Protestantism to 1660, Heiko A. Oberman, ed., Studies in the History of Christian Thought, vol. 12 (Leiden: E. J. Brill, 1975)
- 注 16: Ball, English Connection, p. 102-119; 138-158; Winton U. Solberg, Redeem the Time (Cambridge: Harvard University Press, 1977), pp. 27-80.
- 注 17: Solberg, Redeem the Time, pp. 54, 58. 大多数英国守安息日的人所说安息日,是指星期日。但是他们的神学及行为,强调第四条诫命具有约束力,因此,为遵守第七日安息日准备了道路。
- 注 18: Daniel Whitby 在他的 A Paraphrase and Commentary on the New Testament, 2 vols., 2d ed., (London, 1706), 2: 715-742.
- 注 19: Ball, English Connection, p. 205.
- 注 20: Ernest R. Sandeen, The Roots of Fundamentalism, reprint (Grand Rapids, Mich: Baker Book House, 1978) pp. 64-90; and Dave MacPherson, The Incredible Coverup (Plainfield, N. J.: Logos International, 1975)
- 注 21: 比较两种形式的未来派复临前千禧年论,可参考两本畅销书: W. Graham Scroggie, The Great Unveiling (Grand Rapids, Mich: Zondervan Publishing House, 1979) 支持秘密被提的说法,及 George Eldon Ladd, the Last Things (Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Publishing Co., 1978) 则强烈反对。Sandeen, Roots of Fundamentalism, pp. 208-232, 提出其早期争论的历史。
- 注 22: Katharine Lee Bates, "America the Beautiful," 1904, The Church Hymnal, (Washington D. C.: Review and Herald Publishing Assn., 1941), no. 503.

启示录二十一章九节至二十二章二十一节

羔羊的新妇

导 言

我们现正接近启示录书的末尾。现在我们可以开始研读新耶路撒冷的这一段及最后的结论。恭喜你一直研读未曾停止。我们也来到那对我们大有帮助的全书交错结构的末尾。

导论与结论——启示录的导言(1:1-8)告诉我们,耶稣差遣祂的使者,启示那「必要快成的事」。就在结论(22:10-21)之前,又提醒我们说:「主就是众先知被感之灵的神,差遣祂的使者,将那必要快成的事指示祂仆人。」(启 1:1;22:6)

启示录开始时讲到「念」这书,及「听」人念这书的人有福了。它在结束时则讲到「凡遵守这书上预言的有福了!」。(启 1:3; 22:7)

在开始的地方,约翰受命要将他所看见的,听见的,都写下来给七个教会,在结束的地方耶稣再提醒他,这书上的信息是赐给众教会的。(启 1:11;22:16)它是赐给我们及我们的家人的。

启示录第一段所讨论的七个教会,分散在七座城市中。耶稣见到他们为试探及逼迫所困,就用赐给得胜之人的应许鼓励他们。在新耶路撒冷的这一段,我们看见教会在平安之中,脱离了过去所有的仇敌,幸福地住在圣城之中。所应许的赏赐,都成就了。

当你继续研读下去时,你会注意到,我们是以启示录二十一章九节为开始,以廿二章九节作为一个段落的结束。我们这样行是依照我们曾在研究十五、十六章导言所说的而行。在那里,我们发现、巴比伦倾倒了的那一段(17:1 至 19:10)与新耶路撒冷这一段(21:9 至 22:9)构成了强烈的对比。并且这两段都以相类似的方式开始及结束。

这两段的开始都是由一个掌管七灾的天使将一些东西指给约翰看。这两段的结束也都是约翰匍伏在天使脚前,但他受教要敬拜上帝。

新耶路撒冷是真实的或是象徵的?有思想的读者们曾问,是否新耶路撒冷只是一个象徵,不是一座真实的城?他们指出她那正立方形的比例,它的透明,尤其是她与巴比伦大城的关系。他们指出,巴比伦代表那曾施行逼迫,及选择用他们自己的方式敬拜上帝之人的整体。他们说,同样的,新耶路撒冷也应该是代表那曾忍受逼迫,选择不借任何代价要顺从上帝之人的团体。

这些研读圣经的人，引用以弗所书二章廿节。那节经文，讲到使徒是教会的根基。在启示录中，使徒的名字被写在圣城的根基上，他们就作结论说，新耶路撒冷，就是上帝洁净了的，得了荣耀的，及永生的教会。他们说，她并非一座实在的城。

无疑的新耶路撒冷是象徵教会。它代表基督的国度。基督在复临前审判的最高潮时娶她为妻。

但是一个东西可以是象徵，而同时仍为真实。在新闻中，常用白宫与华府代表美国。虽然，无疑地它们是象徵，但也有一个真实的白宫，华盛顿也是一座真实的城。

在圣经时代，巴比伦是一个象徵性的表号。但是巴比伦也是一座真实的城。实际说来，巴比伦若不是在但以理的时代是一座实际的城，就在启示录书中没有甚麽象徵性的价值。那堕落的母教会称为巴比伦，因为她与那座有同样名字的城一样压迫人。同样地，这羔羊的妻或教会被称为新耶路撒冷，因为她与那同名的实际的城所具有的荣耀，纯洁相似。

在旧约圣经时代，上帝曾要求亚伯拉罕离开他在那座文明的吾珥城中的家，终身成为客旅，住在帐篷里。祂鼓励亚伯拉罕这样行时应许说，有一天他要在永久的城中有他的家。亚伯拉罕真诚相信上帝的话：「因为他等候那座有根基的城，就是神所经营所建造的。」（来 11:10；创 12:1-9）上帝也对祂的应许十分认真。「神被称为他们的神，并不以为耻，因为祂已经给他们预备了一座城。」（来 11:16）

当耶稣的门徒指出他们所作的牺牲之时，耶稣鼓励他们，应许他们说：「凡为我的名撇下房屋，或是弟兄、姊妹、父亲、母亲、（有古卷加：妻子）儿女、田地的，必要得著百倍，并且承受永生。」（太 19:29）

当然，还有在主被钉十字架之前，在那楼房上，基督曾以令人难忘的方式，讲述真实的报赏说：「你们心里不要忧愁；你们信神，也当信我。在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去，我在哪里，叫你们也在那里。」（约 14:1-3）

新耶路撒冷是一个真实的城。耶稣就是到那座城里为我们预备地方。

启示录是一本打开的书——在尾语中耶稣对约翰说：「不可封了这书上的预言，因为日期近了。」（启 22:10）但以理书中长时期的预言是封上，直到末时的。（但 12:4）但是，依我们所了解的，当末时在 1798 与 1844 年左右开始，这些长时期的预言都已经启了封。基督所吩咐：「不可封了这书上的预言」的话，就在祂在十二节与廿节说「我必快来」的话附近。因此，尤其在末时，启示录要被打开，为人所了解。正如我们所明白的，启示录最为人清楚了解，也正是在我们的时代。

如同但以理书一样,启示录书包含了 1260 日的预言,并提到那以但以理书 2300 日预言为基础的最後的审判。这些预言在但以理书是封闭的。但在启示录书中不再需要封闭。在另一方面,启示录中的许多预言,在约翰的时代就要迅速成就。「因为日期近了,」耶稣向约翰解释说。值得注意的是,那写给七教会的书信,需要那些教会立即采取行动,才能得到这些信所带给他们的益处。

启示录後半部:

末时背逆之人的最终惩罚,及义人的最终赏赐的双焦点

1. 惩罚

甲. 七大灾难 (15:1 至 16:21)

乙. 七灾有关的环境:巴比伦倾倒,虚假的母亲。(17:1 至 19:10)

一位掌管七灾的天使将那大淫妇指示约翰 (17:1 至 19:8)

之後约翰要拜那位天使 (19:9,10)

2. 赏赐

乙'. 与圣城有关的环境,千禧年。(19:11 至 21:8)

甲'. 圣城:羔羊的新娘,新耶路撒冷下降。(21:9 至 22:21)

一位掌管七灾的天使将羔羊新娘指给约翰看。(21:9 至 22:7)

之後约翰要拜那位天使。(22:8,9)

启示录还是封闭的意思是,它不能在第一次读的时候就容易明白。其中有一些,甚至我们现在也不能肯定地说,我们了解。但是这本书充满了实用的劝勉,鼓励人的应许,及那耶稣要立刻开始帮助祂子民的感人的预言。所以,祂告诉约翰不要将这书封住。

「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。看哪,我必快来!赏罚在我,要照各人所行的报应他。」(启 22:12)(可参阅本书在研究启示录十五,十六章时对这些经文的讨论)

这本书不可擅自窜改。「我向一切听见这书上预言的作见证,若有人在这预言上加添甚麽,神必将写在这书上的灾祸加在他身上;这书上的预言,若有人删去甚麽,神必从这书上所写的生命树和圣城删去他的分。(启 22:18,19)

我们再一次受到警告,启示录是具有严肃宗旨的。在我们与基督及祂的信息之间,肤浅是毫无地位的。甚至在我们对启示录的解释上,我们也必须小心,不要偏离原意,以致我们在写自己的预言。基督是怎样说的呢?祂的意思是甚麽呢?这些必须是我们热切要问的问题。

在对比之下，我们可以看见一个著名的新约圣经教授发表一项意见时是何等不同。他说：「圣经是教会的书。它是由教会所写，也是为教会写的。」「我看不出有甚麽理由为何教会不能在圣经中加进甚麽，或删去甚麽。我想教会可以对圣经做她要做的。」（注 1）这多麽可悲！

他们要作王，直到永永远远——请不要轻视启 22:5 节的话：「他们要作王，直到永永远远。」

但以理在为尼布甲尼撒讲解梦结束时，他受感动告诉王说：「天上的神必另立一国，永不败坏，」（但 2:44）在那但以理第七章的伟大异象中，人子在审判时刻来到亘古常在者面前。「得了权柄、荣耀、国度，」（7:14）祂就立刻将之与祂的子民分享。「国度、权柄，和天下诸国的大权必赐给至高者的圣民。」（但 7:13, 14, 27）

在启示录三章二十一节中，耶稣应许说：「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。」

在但以理书与启示录书中一个一再出现，并使二者联合在一起的主题是，我们要与上帝及基督一同作王。王是富足，有权能，及自由的。当蒙赎之人领受了永生，并新耶路撒冷中的家时，他们将比任何必死的王更加富足。

他们获准与上帝一起做决定，无疑的，他们是拥有权能的。并且，不但免受逼迫与试探，还可以免去各样的恶，忿怒，及悔恨。蒙赎之人是真正自由了。（约 8:36）「他们要作王，直到永永远远。」

约翰要拜那位天使——约翰所说的这些事，及新耶路撒冷的事，远超乎我们的理解。当这些事的异象从他面前渐渐消失时，这位老人站在那里惊呆了，不知道是否该相信他在圣灵里所看见，所听见的。那位天使再度向他保证，并提醒他要将这一切写在书里，送给众教会。

「这些话是真实可信的，」那位天使说：「主就是众先知被感之灵的神，差遣祂的使者，将那必要快成的事指示祂仆人。」那位天使引用主的话说：「看哪，我必快来！凡遵守这书上预言的有福了！」（启 22:6, 7）

约翰一时无法承受，不清楚这个在他身旁荣耀的生灵，只是一位引用主上帝之话的天使，或者他就是主自己？

他告诉我们说：「我既听见、看见了，就在指示我的天使脚前俯伏要拜他。」他的经验使我们想起天使所能有的光耀的面貌。在那巴比伦倾倒之胜利高潮的异象中，约翰也曾错误地想敬拜天使过。

现在，与那时一样，那位天使迅速阻止他说：「千万不可！」他向那位感恩的老人说：「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。」（启 22:8, 9）

约翰因他所看见所听见的辉煌的情形深受感动。他再发现自己一人在拔摩岛上，但他怎麽会再感到孤单呢？基督活著，他知道，这毫无疑

问。并且基督真在照祂那天晚上,在祂受审及受那可怖的死之前在楼房所应许的,正为约翰预备地方。

每一个爱耶稣的人,像约翰一样,喜欢思想新耶路撒冷。现在让我们来研读约翰所写有关新耶路撒冷的情形罢。

启示录二十一章九节至二十七节的经文

9 拿著七个金碗、盛满末後七灾的七位天使中,有一位来对我说:「你到这里来,我要将新妇,就是羔羊的妻,指给你看。」10 我被圣灵感动,天使就带我到一座高大的山,将那由神那里、从天而降的圣城耶路撒冷指示我。11 城中有神的荣耀;城的光辉如同极贵的宝石,好像碧玉,明如水晶。12 有高大的墙,有十二个门,门上有十二位天使;门上又写著以色列十二个支派的名字。13 东边有三门、北边有三门、南边有三门、西边有三门。14 城墙有十二根基,根基上有羔羊十二使徒的名字。15 对我说话的,拿著金苇子当尺,要量那城和城门城墙。16 城是四方的,长宽一样。天使用苇子量那城,共有四千里,长、宽、高都是一样;17 又量了城墙,按著人的尺寸,就是天使的尺寸,共有一百四十四肘。18 墙是碧玉造的;城是精金的,如同明净的玻璃。19 城墙的根基是用各样宝石修饰的:第一根基是碧玉;第二是蓝宝石;第三是绿玛瑙;第四是绿宝石;20 第五是红玛瑙;第六是红宝石;第七是黄璧玺;第八是水苍玉;第九是红璧玺;第十是翡翠;第十一是紫玛瑙;第十二是紫晶。21 十二个门是十二颗珍珠,每门是一颗珍珠。城内的街道是精金,好像明透的玻璃。22 我未见城内有殿,因主神—全能者和羔羊为城的殿。23 那城内又不用日月光照;因有神的荣耀光照,又有羔羊为城的灯。24 列国要在城的光里行走;地上的君王必将自己的荣耀归与那城。25 城门白昼总不关闭,在那里原没有黑夜。26 人必将列国的荣耀、尊贵归与那城。27 凡不洁净的,并那行可憎与虚谎之事的,总不得进那城;只有名字写在羔羊生命册上的才得进去。

启示录二十二章的经文

1 天使又指示我在城内街道当中一道生命水的河,明亮如水晶,从神和羔羊的宝座流出来。2 在河这边与那边有生命树,结十二样(或译:回)果子,每月都结果子;树上的叶子乃为医治万民。3 以後再没有咒诅;在城里有神和羔羊的宝座;祂的仆人都要事奉祂,4 也要见祂的面。祂的名字必写在他们的额上。5 不再有黑夜;他们也不用灯光、日光,因为主神要光照他们。他们要作王,直到永永远远。6 天使又对我说:「这些话

是真实可信的。主就是众先知被感之灵的神，差遣祂的使者，将那必要快成的事指示祂仆人。』 7 看哪，我必快来！凡遵守这书上预言的有福了！』 8 这些事是我约翰所听见、所看见的；我既听见、看见了，就在指示我的天使脚前俯伏要拜他。 9 他对我说：『千万不可！我与你和你的弟兄众先知，并那些守这书上言语的人，同是作仆人的。你要敬拜神。』 10 他又对我说：『不可封了这书上的预言，因为日期近了。』 11 不义的，叫他仍旧不义；污秽的，叫他仍旧污秽；为义的，叫他仍旧为义；圣洁的，叫他仍旧圣洁。 12 『看哪，我必快来！赏罚在我，要照各人所行的报应他。 13 我是阿拉法，我是俄梅戛；我是首先的，我是末後的；我是初，我是终。』 14 那些洗净自己衣服的有福了！可得权柄能到生命树那里，也能从门进城。 15 城外有那些犬类的、行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的，并一切喜好说谎言、编造虚谎的。 16 『我一耶稣差遣我的使者为众教会将这些事向你们证明。我是大卫的根，又是他的後裔。我是明亮的晨星。』 17 圣灵和新妇都说：『来！』听见的人也该说：『来！』口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水喝。 18 我向一切听见这书上预言的作见证，若有人在这预言上加添甚麽，神必将写在这书上的灾祸加在他身上； 19 这书上的预言，若有人删去甚麽，神必从这书上所写的生命树和圣城删去他的分。 20 证明这事的说：『是了，我必快来！阿们！主耶稣啊，我愿你来！』 21 愿主耶稣的恩惠常与众圣徒同在。阿们！

启示录廿一章九至廿二章廿一节的信息

一. 新娘, 羔羊的妻

「你到这里来,」一位掌管七灾的天使对约翰说:「我要将新妇,就是羔羊的妻,指给你看。」(启 21:9)

在启示录第十七章中,一个掌管七灾的天使——很可能是同一位天使——曾要约翰看一个十分不同的女人。那时,她是那与地上君王行淫的大城。但这一次约翰见到一个纯洁、美丽,可以与羔羊相匹配的女人。

这位圣洁的女人,也是一座城,但是一座荣耀华美的城,繁荣,清洁,安全。

「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。」(启 21:10)

约翰刚才曾看见那城从天而降(21:2)为何还要再指给他看呢?

我们已惯於在电视上将录影带重播一次。显然上帝要约翰看见他第一次未看见的东西。

当他与那位天使到达山顶时,他所看见的是一幅何等的景象啊。在上面清洁、新鲜的空气中,所飘浮著的,简直无法令人相信,竟是一座城,远比约翰曾经想过的城要大许多。它是一座美丽的城。它发光。「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。」(21:11)

那座圣城雄伟地降落在下面远远的地方。当约翰继续快乐地注视之时,那位友善的天使将一些那城较明显的特点指给他看。

四方的城——为了使约翰相信那城真的像他所看见的那样大,那位天使就神迹式地用一根金棒量那座城。(启 21:15,16)他让约翰看那城是「四方」的。伸展到近 1400 英哩长。假设这 1400 英哩代表它的周边,每边也有 350 英哩长。约有新墨西哥那麽大。

这城的一项神秘之处是,约翰说:那城「长、宽、高都是一样。」(16节)有些注经家认为那是指旧约圣殿至圣所的立方体。(王上 6:20)。另外一些则看那是一个十分高的市中心,标出上帝宝座的所在处。还有一些则解释所谓「一样」是说「成比例」。

当天使量城墙之时,他说那是 144 肘。(启 21:17)但这是指它的厚度或高度,约翰没有说。一肘约等於 45 公分或 18 英寸。以此为准,城墙约为六十五公尺,或 216 英尺。这里约翰解释说:是「按著人的尺寸,就是天使的尺寸。」因此,以我们现在的尺寸说,可能十分不同。

十二之城——当约翰的那位像人的天使叫他注意一样又一样的特点之时,约翰注意到,这城有十二个城门,(启 21:12,13),每边各有三个

门。每个门各以以色列十二支派的名字命名。犹大,流便,迦得,等等。各支派的名字,可看启示录七章五至八节。城门乃巨大,光亮的珍珠。门边都有天使看守。

这城立在十二个巨大的基础上。每个基础都以基督的十二使徒命名,彼得,雅各,安德烈,及其他的使徒等。他们的名字,可参考徒 1:12-26。因信仰受逼迫,遭罗马放逐的约翰,欢喜地看见他自己的名字在一个基础上。

十二个城门,十二个支派,十二根基,十二使徒。如此多的十二。稍稍费一点神,假设你包括了那一万二千,及以十四万四千是十二乘十二的积数,你可找到十二个十二。(十二个城门,珍珠,天使,支派,根基,名字,使徒,宝石,十二样果子,加上 12,000,及 12×12 的 144)

在整本启示录中,我们看到许多七。七有时是用 $3 + 4$ 表示。比如,四个印中有骑士,三个印中没有骑士。三个灾祸的号筒,与其他的四个号筒。前面只在第七章与第十二章中才有十二这个数目。在第十二章中,我们看到十二星,在那怀孕的母亲的冠冕上闪烁发光。在第七章中,我们看到在十二支派的每一支派中都有 12,000 上帝的仆人受印,构成了末时的 144,000 个圣徒。

在这些末时圣徒与新耶路撒冷的十二城门之间,有著直接的关联,因为每个门都是以一个支派命名的。

但是虽然新耶路撒冷城的十二,突破了都是七的情形,但这种突破并不完全。若七是三加四,十二则是三乘四。

那十二个支派的城门将新耶路撒冷与十字架之前的犹太人教会连接在一起了。那十二使徒的根基指出基督旧约时代的教会与祂的基督教时代的新以色列人之间,有著密切的关系。(弗 2:20)

那十二根基应该是一个挨一个放的,否则下面的会看不见。它们的质料与颜色,引起约翰特别的注意。每一个都是用不同的宝石做成。(启 21:19,20)这里是与旧约圣经的另一个联接。旧约圣经中的大祭司穿戴著一个价值贵重的胸牌,上面有宝石,镌刻著十二支派的名字。(出 28:1-21)那在胸牌上的宝石,排成方形,四排,每排三个。胸牌上的许多宝石与新耶路撒冷构成根基的宝石相同。不幸的是,专家们告诉我们,对其中一些,其现代的名称或色彩,他们还不能确定。(注 2)

一座透明城墙的城——至於城墙,约翰说,它是由透明的碧玉石制成。其主要的街道铺著透明的黄金。实际说来,那城整体看起来像透明的精金。(启 21:11,18,21)

在我书架上,我有一对碧玉石制成的书架,是我的朋友许多年前在沙漠的岩石中找到,加工磨成的。碧玉是各种棕色的混合。它很美。完全半透明。

但是约翰说，新耶路撒冷是由透明的碧玉石筑成，甚至是由透明的精金构成。我所知道的一切金子都像我的碧玉石一样是半透明的。显然，约翰是用一般的语言描写那十分不平常的东西。但是，我们岂不也是在日落时，讲天是金色的天？但我们知道天不是金子制的。

在人类大部分历史中，军事上的不安全，使城墙成为必要。但是为何在新地中的城需要城墙呢？圣经没有解释。但是，我个人喜欢墙。我想我们都喜欢我们的家有墙。我特别喜欢花园有墙，那长青苔的石墙，爬藤遮蔽的砖墙，腐坏的古旧的木墙等。墙给人一种神秘的感觉，将整体的一部分遮蔽，使我们不能甚麽全看见。墙，甚至玻璃墙，也传达给人一种归宿感，如同友善的臂膀拥抱我们。我喜欢墙，但它必须有门，我要进去时可以进去。我喜欢走过一个乡下有围墙的住宅，从打开的门向里窥视。我更喜欢走到一处有围墙的公园，从它开著的门走进。

新耶路撒冷的墙是友善的墙，强壮有如朋友的臂膀。而且这些墙上有开著的门。那些门一直开著，不知道有夜晚。「城门白昼总不关闭，在那里原没有黑夜。」（启 21:25）它们是让人进去的门。「圣灵和新妇（就是新耶路撒冷城）都说：『来！』」（启 22:17）绝对没有人会因为种族的原因不准进城。虽然那些门是依犹太人的各支派命名，但「列国」（通常译为外邦人）却可从它自由地进去。（启 21:24;22:2）

没有殿的城——约翰仍然站在山顶，向天使所指的方向观望。他更进一步描述他所见的说：「我未见城内冇殿，」（启 21:22）

旧约时代的圣殿，一千多年之中（不算但以理时代犹太人被掳及之後的短时期），都是旧耶路撒冷的骄傲与荣耀。但是约翰却看见新耶路撒冷城里没有圣殿。他解释说：「因主神——能者和羔羊为城的殿。」（启 21:22）

古时在上帝选民中间那象徵上帝居所的圣幕与圣殿，有幔子，遮掩上帝的荣耀。虽然祂让自己与祂的子民十分亲近，但那些幔子实际上反将祂与他们隔开了。祂的爱使圣殿成为实在。而他们的罪使幔子成为必要。「你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活。」（出 33:20）

但是约翰在异象里站在山上时，是在上帝永恒美好的新日子，罪恶已不存在。「以後再没有咒诅。」或「行可憎与虚谎之事的。」（启 22:3; 21:27）那聚集在上帝宝座前快乐的百姓，在他们的额上都写有祂的名。（22:4）他们的品格已经变得像祂的品格。「那时，剩在锡安、留在耶路撒冷的，就是一切住耶路撒冷、在生命册上记名的，必称为圣。」（赛 4:3）已不再需要任何隔离的幔子。因此，已不再需要圣殿去挂幔子。上帝爱他们，顺命的百姓「要见他的面」。（启 22:4）

那天上的圣所或圣殿曾是启示录书中一项显著的项目。我们有好多次讲到它。基督描写祂自己要约翰写信给七教会时，是站在灯台之间。祂被介绍是在圣所中宝座前的羔羊。那七号筒的警告性的惩罚是从

香坛降下。在末时，当圣殿的里间打开时，看见祂的约柜，以後是末时遵守诫命的 144000 人。

从那同一个内院里降下了七灾。以後，圣殿充满了上帝的荣耀，没有人能够进殿。

但是，当约翰与天使在启示录二十一章观看圣城时，我们所知道的天上的圣所已经完成了它在基督代求，审判，及赎罪中的角色。「天使长米迦勒」已经站起来。(但 12:1)名字记在祂生命册上的人已蒙拯救，并已复活，已不再需要天上的圣所。约翰说：「我未见城内有殿，」富裕之城——也不再需要发电厂。也不再需要为化石燃料，核子分裂，核子融合发电的问题辩论了。甚至也不需要太阳作为能源。「他们也不用灯光、日光，因为主神要光照他们。因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。」(启 22:5;启 21:23)

无人会缺粮或缺水——没有人会，也不会缺少生命。天使指给约翰看「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。」「在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子。」(启 22:1-3)

凡见过榕树的人，都可想像一颗树有许多树干。生命树的果子显然含有防止人老化的各种酵素，及维他命。它的叶子也具有医治的力量，能预防各种疾病。在新地中不再有痛苦，死亡。(21:4)

上帝与我们同住之城——许久之前，耶稣曾与人共度过三十几年的岁月。祂被称为「以马内利」，意为「上帝与我们同在。」(太 1:23)现在父上帝与子上帝并显然还有圣灵上帝，使圣城不仅成为我们的，也是祂们永远的家乡。「在城里有神和羔羊的宝座；祂的仆人都要事奉祂，也要见祂的面。祂的名字必写在他们的额上。」(启 22:3,4)

在我们造成了如此大的痛苦悲哀之後，上帝竟作如此的安排，何等的恩慈！唯一适当的解释是，上帝喜欢我们，实际上要住在我们身边。上帝诚然关心我们。

我们会多麼爱上帝，喜欢住在祂的身旁啊！

你曾否想过，住在上帝身边，能够看祂的脸，看祂大能的，智慧的，但却是亲爱的，友善的脸时，会像甚麽。可鼓励各人讲出自己的想法。

你曾否想过不仅要看祂的脸，还要听祂唱。

当上帝最终使我们与祂聚在一起之时，祂会喜欢我们。「新郎怎样喜悦新妇，你的神也要照样喜悦你。」(赛 62:5)西番亚书三章十七，十八节应许说：「祂在你中间必因你欢欣喜乐，默然爱你，且因你喜乐而欢呼。」

在启示录第四，第五章中，我们曾听见天使及二十四位长老，及四活物为了上帝拯救人类赞美上帝。我们听见的音乐比地上任何人唱的都美妙。当上帝最终将我们聚集在祂身边时，无疑地，天使们，长老们，及活

物们,还要再唱出同样美妙的歌。但是当上帝自己喜悦我们时,你想,祂的声音会没有他们的美麽?创造主岂不会与祂创造的生灵一同在诗班中歌唱。当上帝喜欢我们时,我们会听见何等美妙的歌啊!

请再想一想眼睛的接触。上帝会像新郎向新娘唱歌时一样歌唱。我相信,当上帝歌唱时,带著祂那无穷的爱,及温柔的体贴,祂将会用一种方式看我们每一个人的眼,好像对我们每个人在说:「因为你在身边,我才如此喜乐。」

当我们有福分看见上帝坐在祂的宝座上,那四活物及二十四位长老围绕在祂周围,并听见那荣耀的歌唱时,我们会见到孩童像圣经时代那样爬到耶稣膝头上吗?青年人是否会自在地走到上帝面前向祂发问呢?我想会。

我期待著见耶稣。你呢?我们已读到关乎祂的事,听见有关祂的篇章,在图画中看见祂医治病人,在客西马尼园祷告,以大祭司的身分为我们服务,及驾云降临,但是,「面对面见我的救主,面对面,那将如何呢?」(注3)

耶稣,我每想你恩典,
心中真觉甘甜,
但愿将来见主荣面,
安然居住主前。(注4)

新耶路撒冷不仅是一座美丽的城。在那里,生命没有终止。上帝与基督及蒙赎之人将一起以那里为他们的家乡。

二. 来!来!来!

「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。」(启 22:17)

「证明这事的说:是了,我必快来!阿们!主耶稣啊,我愿你来!」(启 22:20)

启示录书是以张开的双臂为结束。这双臂是邀请,祈祷,与爱的双臂。

圣灵,那沿著黄金大道闪耀著的河流,以及那放射出爱的整个圣城,都打开他们的臂膀,欢迎我们,鼓励我们来。而我们相信的人,也受到鼓励邀请他人,打开我们的臂膀,欢迎他人来。

我们若像约翰一样爱耶稣,我们也会下跪,全心祷告说:「主耶稣啊,你还要等候吗?请快来。」

「圣灵和新妇都说：「来！」听见的人也该说：「来！」」基督教的传道人，牧师，与相信启示录所教导的人说，「来！」信奉基督的夫妇，儿女，兄弟，姐妹们都彼此甜蜜地邀请到基督那里来，喝生命河的水，领受永生。

「我是阿拉法，我是俄梅戛；我是首先的，我是末後的；我是初，我是终。」(13节)耶稣开始的工作，必能完成。保罗在腓立比书一章六节说：「我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工。」祂是我们「信心创始成终的」那一位。(来 12:2)我们若选择与祂同去，祂就会使我们「靠著爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有馀了。」(罗 8:37)

城外或城内？——但若是祂一再呼召我们之时，若是当圣灵与新妇都说「来！」时，我们选择不接受邀请，那时会怎样呢？

「城外有那些犬类、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。」(启 22:15)

上帝关心我们，看顾我们！在这本书结束之前，上天还有几句话要对我们说。它再一次提醒我们选择品德的重要性。新耶路撒冷与新地不是人人都可以进去的。上帝不是在玩教会游戏。祂是热诚的。那选择不忠于婚约的人，及无法相信说话诚实的人，以及杀人的，拜偶像的，行邪术的，及「犬类」(不乾淨的作恶的人，腓 3:2)将被留在城外，为火湖吞灭。但是「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。」(启 22:14)这些快乐的人会发现自已与列国的人一同从那些荣耀的打开的门进出，城门口的天使招呼他们。他们并且知道，他们有权从门进出。他们不必去赚得这项权利，我们没有一个人能赢得永生。基督在格挖利为我们买得这项权利，在第一阶段的审判中使这项权利稳固，并已从那亘古常在者领受了国度，权柄，并立即与祂的圣徒分享。(但 7:13, 14, 27)

英文版有名的雅各王钦定本译本中，将「洗净自己衣服」译为「遵守祂的诫命」。一些希腊文稿本有的是这样，有的是另一种。在希腊文，这两种文句十分相似：“plunontes tas stolas auton” (洗净他们的衣服)；“poiountes tas entolas autou” (守祂的诫命)。两样译法都可以。启 7:14 节指出需要洗，启 14:12 节指出，我们必须顺从。

「我一耶稣，差遣我的使者为众教会将这些事向你们证明。」(启 2:16)再一次我们获得证据，证实耶稣的见证(启 12:17; 1:2, 9)就是祂赐给我们的信息，不是我们为祂作的见证。

「证明这事的说：是了，我必快来！」(启 22:20)当我们研读写给七教会的书信时，曾发现警告说，耶稣会帶著特别的惩罚，来到「以弗所，别迦摩，及撒狄」。这些话不是指基督复临。那唯一提到快要来到的基督复临的是在写给非拉铁非教会的信中。这个教会代表末时的教会整体。

启示录的导言(启 1:1-7)说「看哪，祂驾云降临。」但对祂要快来，

却只字未提。但在结论中,我们发现:「是了,我必快来!」的话,并且如同我们刚才所说的,我们发现的地方是在末时的背景里。

活在末时——我们现在已经活在末时。我们正是在老底嘉教会,就是末时教会的时代。(启 3:14-22)我们正处在第六印的时候。在众星坠落及天被卷起的时候之间。(启 6:12-17)我们现在正处在第六号筒与第七号筒之间,等候外邦发怒,及等候基督以祂的大全能施行统治。(启 11:14-18)我们现在正在角如羔羊的兽的时代,等候豹体的兽死伤被医好,并造好像,以及它的兽印盖好。(13:3, 11-17)

第一位天使正宣布,最後的审判已经在进行。他正呼召每一个人在上帝所订的安息日敬拜创造主上帝。(启 14:6,7)第二位天使正在宣讲巴比伦倾倒了。(启 14:8)第三位天使则正热切地警告人不要受兽的印记。他同时也指出那些忍耐遵行上帝诫命,及耶稣真道的人。(启 14:9-12)

全世界,回应这审判时期末世福音的传讲,个人,家庭,社会,都正从各种形式的宗教信仰中出来,寻求信靠耶稣,遵行上帝的诫命,成为那女人「其馀」後裔所构成的末时特殊的百姓。(启 14:12;12:17)

同时,当这三位天使传讲他们天来的信息时,撒但那三个如蛙的鬼魔,则正从龙口,兽口,及假先知口中出去,欺骗每一个他们能欺骗的人,引诱他们在上帝全能者的大日争战。(启 16:13-16)他们正用各种迷人的,诱惑人的方式,告诉我们,我们不必,不该,或不能遵行上帝的律法。

我们今天在这重大抉择的时刻,正活在断定谷。永生或永死即将决定。你要站在那一边呢?

逾越节的羔羊耶稣舍命,不但要救大人,也要救孩子,要保持家庭完整。「惟有明显(启示)的事是永远属我们和我们子孙的,」(申 29:29)

我个人盼望你全家人都说:「来!」你若喜欢,可以写信由本书的出版者转给我,我将经常在祷告中纪念你与你的家人。

你愿说「来」吗?你愿设法引导你的家人爱耶稣吗?你愿作一个这样愉快,助人的基督徒,使你的家人也愿意与你一同住在圣城吗?

启示录研究小组——当我们结束本书上卷时,曾讲到在我们家中举办研究小组的事。我已收到许多这种小组的报告。你是否愿意主持一个启示录研究小组呢?几乎人人都可以主持,因为,小组中的成员可以彼此分享,没有人是权威。

启示录一章三节应许一项福分要赐给「念这书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的」人。你花用的时间是有大报赏的,凡来的人也是一样。

「圣灵和新妇都说:『来!』听见的人也该说:『来!』」。你能对你的家人,或你的一两个邻居,或朋友说:「来!」你们有两个人就可以开始了。十个人可能就会太多。

请人在合适的时间到你的家来。请每个人读一段这本书,及有关的启示录经文。然後,让他们讨论他们所读文字的意义。在开始或近结束的地方,请愿意祷告的人祷告。在祷告中彼此记念,记念你们的亲人,及其它地方上帝的圣工。

「我——耶稣差遣我的使者为众教会将这些事向你们证明。」

证明这事的说:是了,我必快来!

阿们! 主耶稣啊,我愿你来。」

有趣的参考研读资料

In Ellen White, The Triumph of God's Love:

“The Controversy Ended,” p. 581

In Arthur S. Maxwell, The Bible Story, Vol 10

“All Things New”, p.205.

In Bible Readings for the Home:

“The Home of the Saved,” p.545

“The Conflict Ended,” p.552

“The Game of Life,” p.554

In Arthur S. Waxwell, Your Bible and You:

“Your Eternal Home,” p.465

引文出处

注 1: Burton Throckmorton, Jr., Professor of New Testament at the Bangor (Maine) Theological Seminary, and member of the inclusive - language electionary committee of the National Council of the Churches of Christ in the U.S.A., as quoted in Christianity Today, Dec 16, 1983, p.40

注 2: See for example R. C. H. Lenski, The Interpretation of St. John's Revelation (Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1943, 1963) p. 640.

注 3: Frank A. Beck, "Face to Face With Christ My Saviour," The Church Hymnal (Washington D. C.: Review and Herald Publishing Assn. 1941) no.545.

注 4: Bernard of Clairvaux, tr. Edward Caswall, "Jesus, the Very thought of Thee" 同上, 158.

