Revelation

启示录

改革宗释经注释丛书

理查德·D·菲利普斯

RICHARD D. PHILLIPS

启示录

改革宗释经注释丛书

丛书主编

理查德 ·D· 菲利普斯

菲利普 · 格雷厄姆 · 莱肯

圣经书卷编辑团队

伊恩 ·M· 杜古德，旧约

丹尼尔 ·M· 多里安尼，新约

启示录

RICHARD D. PHILLIPS
理查德 D. 菲利普斯

P&R PUBLISHING
P.O. BOX 817 • PHILLIPSBURG • NEW JERSEY 08865-0817

Revelation
Richard D. Phillips
Originally published 2017
P&R Publishing
P.O. Box 817
Phillipsburg, NJ 08865
https://www.prpbooks.com/

Simplified Chinese version published 2025
P&R Publishing

Scripture quotations are from CUNPSS — 神 . Public domain

This volume is part of P&R Publishing's "P&R for China" project. The goal of this project is to provide multiple hundreds of P&R's books in Simplified Chinese, completely free, for the Chinese church.

P&R for China is supported by donations from P&R, foundations, churches, and interested individuals. The money is used to pay our team of Chinese editors and proofreaders. P&R makes no money from this project.

To learn more about P&R for China, click here:
https://prpbooks.com/china

To become a supporting partner of this kingdom ministry, click here:
https://prpbooks.com/china-donate

我們目標是翻譯所有 P&R 出版社的書，免費提供給所有的中國教會。如果你有感動在財政上支持我們，請用以下網絡鏈接線上捐款：

https://prpbooks.com/china-donate

We encourage you to let us know how this book has helped you and if you find any translation errors.

我們誠邀您反饋這本書對您的幫助，或者您發現此書有任何翻譯錯誤

Please email | 請電郵 — China@prpbooks.com

FOR FREE DISTRIBUTION ONLY—NOT FOR SALE

献给罗斯玛丽 · 詹森和拉菲基
基金会英勇的宣教士团队以及
犹大的狮子并羔羊，那位爱我们，
用自己的血使我们脱离罪恶的主
（启 1:5 ）

目录

系列介绍 xi

序言 xv

第一部分：灯台中间的基督

1. 耶稣基督的启示：启示录 1:1–3 5
2. 启示录人物素描：启示录 1:4-5 16
3. 归给爱我们的他：启示录 1:5–6 27
4. 驾云降临：启示录 1:7 37
5. 首先与末后的：启示录 1:8 47
6. 在拔摩岛上，在基督里：启示录 1:9–16 57
7. 灯台中的基督：启示录 1:10-20 67
8. 出死入生生：启示录 1:17–19 77
9. 重燃起初的爱：启示录 2:1–7 88
10. 至死忠心：启示录 2:8–11 99
11. 撒但座位之处：启示录 2:12–17 110
12. 按着你的行为：启示录 2:18–29 121
13. 如何复兴一个死去的教会：启示录 3:1–6
14. 一扇敞开的门在你面前：启示录 3:7–13 132
15. 不冷不热：启示录 3:14–22 152 142

第二部分：上帝的宝座与七印

16. 天上的宝座：启示录 4:1–8 165
17. 荣耀之重：启示录 4:6–11 176
18. 狮子和羔羊 启示录 5:1–7 186

19.羔羊配得：启示录 5:8–14 196
20. 天启四骑士：启示录 6:1-8 207
21. 第五印：启示录6:9-11 218
22. 羔羊的愤怒：启示录 6:12-17 229
23. 受印者的数目：启示录 7:1-12 239
24. 被血洗净： 启示录 7:9–17 249

第三部分：作为审判警告的七个号角

25. 天上的寂静：启示录 8:1–5 263
26.四支号角：启示录 8:6–13 274
27. 来自无底坑：启示录 9:1–21 285
28. 小书卷：启示录 10:1–11 296
29. 测量圣殿：启示录 11:1–2 307
30. 两位见证人：启示录 11:3–14 317
31. 第七支号角：启示录 11:15–19 328

第四部分：象征性的历史

32. 妇人、孩子与龙: 启示录 12:1–6 341
33. 借着羔羊的血：启示录 12:7–17 352
34. 兽的崛起：启示录 13:1–10 363
35. 兽的印记：启示录 13:11–18 375
36. 唱新歌：启示录 14:1–5 386
37. 他施行审判的时候：启示录 14:6–12 397
38. 在主里死了的人有福了：启示录 14:13 408
39. 忿怒的酒榨：启示录 14:14–20 418

第五部分：神大怒的七碗

40. 在玻璃海上：启示录 15:1–8 431
41. 忿怒的正当性：启示录 16:1-7 442
42. 哈米吉多顿：启示录 16:8–16 453
43. 末日已至：启示录 16:17–21 464

第六部分：基督再临时的最终审判与得胜
44. 大淫妇显现：启示录 17:1–6 477
45. 兽与淫妇之谜：启示录 17:7-18 488
46. 基督教与文化：启示录 18:1–8 499
47. 哀哉！这大城啊：启示录 18:9–24 510
48. 救恩属乎上帝：启示录 19:1–5 521
49. 羔羊的婚宴：启示录 19:6–10 531
50. 白马骑士：启示录 19:11–16 542
51. 最后一战：启示录 19:17–21 553
52. 千禧年：启示录 20:1–3 564
53. 与基督一同作王：启示录 20:4-6 575
54. 歌革和玛各：启示录 20:7–10 586
55. 最终审判：启示录 20:11–15 597
56. 新天新地：启示录 21:1–4 608
57. 一切都更新了：启示录n 21:5–8 618

第七部分：大圆满与永恒的荣耀
58. 有根基之城：启示录 21:9–14 631
59. 荣耀之形：启示录 21:15-21 642
60. 无殿之城：启示录 21:22–27 652
61. 生命水之河：启示录 22:1–5 663
62. 可信且真实：启示录 22:6–9 674
63. 耶稣基督的最后见证：启示录 22:10-16 685
64. 到水边来：启示录 22:16-17 695
65. 我必快来！：22:18–21 706

参考文献 717
圣经索引 727
主题与名称索引 743

丛书序言

每一个时代，教会都需要对上帝话语进行忠实的阐释。与此同时，教会必须持续开展神学工作：反思圣经的教导，认信基督教信仰的教义，并将其应用于当代文化。我们相信这两项任务——释经与神学——是相互依存的。我们的教义必须源自圣经文本，而我们对任何特定经文段落的理解，都必须源于整本圣经所教导的教义。

我们进一步相信，圣经阐释与神学反思这两个相互依存的任务，最适宜在教会中——尤其是教会的讲台上——开展。这一点尤为重要，因为对圣经的研究理应导向颂赞与实践，即对上帝的赞美和在信徒生活中的实际应用。为实现这些目标，我们欣然推出《改革宗释经注释丛书》，为当代教会提供全新的圣经阐释。我们祈盼并祷告，牧师、教师、查经带领者及众多信徒能通过这套注释丛书，在研读上帝无误且绝对正确的话语时，获得忠实可靠、鼓舞人心且实用的资源。

《改革宗释经注释丛书》秉持四个基本原则。首先，这些注释力求忠于圣经，通过细致考究经文细节呈现全面阐释。它们并非逐字逐句的考据式注释，而是对整段经文的整合性阐述。因此每卷注释都将按经文段落顺序，系统性地完整诠释一部圣经书卷。其次，这些注释毫不避讳教义立场。我们坚定持守《威斯敏斯特信仰告白和教义》，因为其中

包含了新旧约圣经所教导的教义体系。每卷注释都将教导、促进并捍卫圣经中所体现的改革宗信仰教义。第三，这些注释具有救赎历史导向。我们相信圣经的统一性及其以基督为核心的救恩信息。因此我们坚持以基督为中心的旧约观，将其人物、事件、律例和制度恰当地理解为指向基督和他的福音，同时为我们提供凭信心生活的效法榜样。第四，这些注释注重实践性，通过恰当的例证将圣经经文应用于当代生活——包括公共与私人领域——所面临的挑战。

《改革宗释经注释丛书》的撰稿人均为牧师学者。作为牧师，每位作者首先会在自己教会的讲道事工中阐述其释经成果。这意味着这些注释深深植根于对教会真实信徒的圣经教导。虽然力求学术严谨，但这些释经内容并非学院派论述。我们的目标是忠实、清晰、切实地帮助拥有不同圣经与神学训练背景的基督徒——这是一切有效的讲道事工所应有的特质。这必然意味着某些学术性议题不会被涵盖。尽管如此，我们仍致力于保持负责任的学术水准，力求为教会牧者及其他教师树立典范。对于重要的解经与神学难题，以及相关历史文化背景，都将予以审慎处理。

我们致力于追求持久卓越的高标准。这始于对作者的严格筛选——所有入选作者都是公认的传扬上帝之道的杰出使者。这份对卓越的追求同样体现在严谨的编审流程中：每卷注释都由丛书主编与圣经编辑双重把关。圣经编辑由旧约学者伊恩·杜古德和新约学者丹尼尔·多里亚尼担任，他们既是成就斐然的牧师，又是在神学院任教的权威学者。其职责是确保每卷注释既充分吸纳前沿学术成果，又对经文阐释保持忠实精准。作为丛书主编，我们统筹监督各卷质量，包括文字表达的卓越性、教义阐释的可靠性以及实践应用的指导性。整个编辑团队与出版社通力合作，矢志不渝地推动这些注释成为才华横溢的作者们所能呈现的最佳作品，从而为教会提供值得信赖且堪称典范的上帝之道的解读。

我们祈愿《改革宗释经注释丛书》能通过以下方式服侍教会：重振信徒对圣经清晰性与大能的信心，持守改革宗信仰的伟大教义传统。我们期盼阅读本丛书的牧者能在释经讲道事工中得着激励——我们坚信这是教会教导上帝之道最符合圣经的典范模式；期盼平信徒教师能将这些注释书视为理解与传讲圣经经文时最实用的参考资源；更期盼这些圣经研习所蕴含的敬虔品质，能引导每位阅读的基督徒在喜乐顺服中活出基督门徒的生命。

愿主赐福所有阅读《改革宗释经注释丛书》的人。

我们将这个系列丛书交托给主耶稣基督，祈求圣灵使用它们来教导并建造教会，并感谢天父上帝藉着他话语的事工持续以信实建造祂的教会。

丛书主编：
理查德·D·菲利普斯菲
利普·格雷厄姆·莱肯

前言

启示录需要被传讲！这一信念激励了这部注释及其对约翰启示录研究的撰写。教会因普遍对启示录的忽略而极度贫乏，这种忽略源于对其信息的困惑和恐惧。然而，这本书为挣扎中的基督徒应许的希望与安慰或许超越新约所有其他著作。启示录正是属于我们这个时代的书卷！尤其在二十一世纪，当全球范围内对圣经基督教的反对日益蔓延 ——东方是血腥的暴力镇压，西方是制度性的司法压制 —— 启示录正是全能的基督特为信徒预备的，旨在赐予他们坚持到底、直至属灵胜利的力量之书。

启示录中的异象并非专为学者精英设计的复杂谜题。每一位基督徒都应当知晓并时常默想第 12 章中巨龙、妇人与她孩子的异象；每一位传道人都该将天使递给约翰上帝圣言书卷的景象铭刻于心；信徒每周进入敬拜时，都应怀着亲临其境的心志，将心灵提升至第 4 章上帝宝座的异象 —— 这实在是圣经中最伟大的篇章之一；而遭遇试探或患难的基督徒，更当重新仰望第 1 章中荣耀升高的耶稣 —— 他以先知、祭司与君王的身份降临，如同在约翰的时代一样，今日仍以主权之主的身份向教会传递紧要信息。

如今大多数基督徒忽视启示录，因为他们预期其内容晦涩难懂且自相矛盾。我期望并相信这些研究将向读者证明恰恰相反。许多牧师回避宣讲启示录，唯恐其过于深奥难解。我祈愿他们能通过这部注释看到启示录对我们这个时代的重大现实意义和实践价值。尽管我通常对所谓圣经研究进展持怀疑态度，

但事实是，过去几代人在启示录的研究方面取得了巨大的进步。如今，有大量易于获取的资源，能以教义清晰且实践性强的方式阐释约翰的启示录。自威廉·亨德里克森1940年《得胜有余》（More than Conquerors）开启研究范式，延至G.K.比尔1999年的权威释经，一代代学者以清晰透彻、释经上有说服力的论证逐渐揭开了启示录的神秘面纱。记得像约翰·加尔文这样伟大的解经家都拒绝宣讲启示录，马丁·路德甚至一度主张将其从正典中移除，今天的基督徒应当为理解的进步而感恩，这使得启示录对他们而言，如同最初的听众一样易于理解。我谨以此书作为进入这一学术领域的切入点，力求提供清晰的阐释，不仅让启示录对读者而言生动起来，更重要的是，通过基督活的话语让读者获得新生。

我撰写的这篇释经文章秉承救赎历史观与无千禧年论的解经路线，这种对启示录的诠释立场深受亨德里克森（William Hendriksen）和比尔（G K. Beale）两位学者的影响。然而令我欣喜的是，我仍从前千禧年派和后千禧年派学者的著作中汲取了巨大价值。这在很大程度上源于末日异象文学的本质：即便在解读上存在分歧，核心信息往往能足够清晰地传达。我希望持不同千禧年观点的读者也能在本卷中发现，启示录的真理以引人入胜且造就人的方式呈现。

对我来说，若要撰写关于启示录的文章或进行相关讲道，脑海中就不可避免地会浮现出我那心爱的牧师导师詹姆斯·蒙哥马利·博伊斯的身影。博伊斯博士去世时正在宣讲启示录 —— 他升入了那些他所宣讲的场景中！那时我们经常一起旅行，常在午餐或晚餐时沉浸在这本书的异象中。读者可能会注意到，博伊斯尚未出版的手稿偶尔被引用，我很高兴能让他的宝贵阐释得到展示。虽然他的引用只到第七章，但我希望博伊斯的讲道精神能贯穿全书，尤其是在他深爱的启示录最后一章中。我常调侃他，鉴于他对经文采用救赎历史观的方法，他前千禧年论的信念可能难以维系到启示录 20 章；可惜，在上帝的旨意下，我的看法只能停留在猜测阶段。

我衷心感谢南卡罗来纳州格林维尔市第二长老会的会众，这些内容最初是向他们宣讲的。他们的祈祷、爱与支持不仅对我的事工无比珍贵，更深深温暖我的心。我的妻子莎伦和五个孩子是我一切事奉的基石，本书的出版让我再次为她们向上帝献上感恩。同时感谢伊恩·杜古德和丹尼尔·多里亚尼，他们详尽的编辑意见让我真切感受到同工情谊，也感谢 P&R 出版社出色的编辑团队。特别感谢雪莉·邓肯夫人在本书校对中的宝贵协助。

本卷谨献给罗斯玛丽·詹森，她毕生致力于圣经教导工作，尤其是在美国和非洲地区，她的努力大大加速了基督再临之日（彼后 3:12）。我与罗斯玛丽一同致敬 " 拉菲基基金会 " 的英勇宣教士们，他们将基督的爱与真理广传至非洲大陆众多困苦灵魂。与他们多年的同工与友谊，是我基督徒经历中最珍贵的恩典之一。最后，我满怀敬仰地呼应使徒约翰在启示录中的献词："他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶 … 但愿荣耀、权能归给他，直到永永远远。阿们 "（启 1:5-6 ）。

理查德·D· 菲利普斯
南卡罗来纳州格林维尔

启示录

宝座上的羔羊

第一部分

灯台中间的基督

1

耶稣基督的启示

启示录 *1:1–3*

耶稣基督的启示，就是神赐给他，叫他将必要快成的事指示他的众仆人。他就差遣使者晓谕他的仆人约翰，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。（启 *1:1-3*）

1989 年 11 月 27 日，共产主义在捷克斯洛伐克垮台的那一天，首都布拉格的一座卫理公会教堂竖起了一块牌子。几十年来，该教堂一直被禁止进行任何公开宣传，但随着自由之风的吹拂，基督徒们贴出了四个字，不仅概括了新约的整体信息，尤其揭示了启示录的核心：“羔羊得胜。”他们的重点并非基督出人意料地获得了胜利，而是他自始至终都在凯旋中掌权。理查德·贝维斯解释道：“基督永远是赢家。即使在教会看似被极权统治的机器碾压之时，他仍在得胜。如今至少可以公开宣告了！”[1]

1. Richard Bewes, The Lamb Wins A Guided Tour through the Book of Revelation (Tain, Ross-shire,Scotland: Christian Focus, 2000), 9.

鉴于其信息，启示录或许最容易被世上谦卑之人所理解。一群神学院学生正在打篮球时，注意到看门人在角落里读一本书。发现那是圣经后，他们问他正在读哪部分。“启示录，”他答道。听到这话，年轻的学者们觉得应该帮这个可怜人理解如此复杂的一卷书。“你明白自己读的内容吗？”他们问。“明白！”他说。当他们自以为是地询问他的解读时，这位教育程度不高但见识更深的人回答：“耶稣必胜！”[2]

并非教会历史上的每个人都对启示录持如此积极的看法。马丁·路德对该书深感不安，甚至在其德语译本的序言中主张将其 从圣经中剔除。[3] 二十世纪著名神学家卡尔·巴特曾感叹道："要是知道该怎么理解启示录就好了！"[4] 如今，许多基督徒与巴特一样对这本书感到困惑，尤其是面对基督教文献中流行的令人费解的解释时。安布罗斯·比尔斯道出了许多人的心声，他将启示录定义为"圣约翰将其所知悉数隐藏其中的名著"。[5]

然而，这本书的开篇之词却将我们引向相反的方向。启示录1:1 开头写道：“耶稣基督的启示。”这意味着这本书的目的是揭示某些事物。上帝赐下它“将必要快成的事指示他的众仆人”，并“晓谕”他的仆人约翰。听起来启示录并非意在隐藏或混淆，而是要揭示、展示并使人知晓。

我们首先发现，启示录是三一上帝通过约翰传递给亚细亚七间教会的信息。在启示录 1 章 4 节开始的问候语之前，约翰写下了一段序言，提供了四个关键信息，帮助我们理解这本书。根据开篇的经文，启示录是一部启示性的预言、一封历史书信、一份福音见证，也是上帝为他有需要的子民赐福的途径。

2. Vern S. Poythress, The Returning King: A Guide to the Book of Revelation (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2000), 14.
3. Martin Luther, “Preface to the Revelation of St. John,” in Word and Sacrament, ed. E. Theodore Bachmann, vol. 35 of Luther’s Works (Philadelphia: Fortress, 1960), 398–99.
4. Quoted in Bewes, The Lamb Wins, 9.
5. Quoted in J. Ramsey Michaels, Revelation, IVP New Testament Commentary 20 (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1997), 13.

鉴于这一祝福，约翰·斯托特评论道：“圣经的这最后一卷历来为上帝的子民所珍视，给千万人带来了挑战与安慰。因此，忽视它将是愚昧之举。”[6]

一个末日预言

被译为“启示”的这个词是 apocalypse（希腊语，apokalupsis），因此这本书有时也被称为《约翰的启示录》。这个词的意思是“揭开隐藏的事物”。它可以用来形容一尊被布遮盖的雕塑，如今布被掀开；或者用来描述一座宏伟建筑，其立面曾被脚手架遮挡，而今脚手架拆除后，建筑的光辉得以显现。使徒保罗曾用这个词来描述耶稣的第二次降临（帖后 1:7）。启示录也将大量谈及基督的再来，但其视野比仅仅描述历史的最后日子更为广阔。更准确地说，启示录是“对上帝为世界历史，尤其是教会所定计划的揭示”。[7]

"apocalyptic"（启示录式）一词描述的是一种古代文学体裁，其名称源自启示录首节经文。这一体裁的早期形式在以色列被掳至巴比伦之前就已萌芽，延续至两约之间时期并贯穿公元一世纪。圣经中的但以理书和以西结书即为典范，而启示录大量借鉴了这两卷书的内容。启示文学通常以天使展示异象为核心，通过戏剧性画面展现善恶交锋。这类作品运用包括象征数字在内的生动符号，揭示历史幕后展开的属灵现实。启示录文学往往传递这样的信息："尽管上帝子民看似遭受压迫与挫败，但上帝终将以震撼而意想不到的方式介入历史。"[8] 虽然启示录与其他启示文学作品存在差异，但它完全符合这一文学体裁的基本特征。

6. John R. W. Stott, What Christ Thinks of the Church: An Exposition of Revelation 1–3 (Grand Rapids: Baker, 2003), 10.

7. William Hendriksen, More than Conquerors: An Interpretation of the Book of Revelation (1940; repr., Grand Rapids: Baker, 1967), 51.

8. Steve Wilmshurst, The Final Word: The Book of Revelation Simply Explained (Darlington, UK: Evangelical Press, 2008), 12.

认识到启示录这类书籍的本质将极大地影响我们研究它的方法。一些基督徒坚持认为圣经必须始终按字面解释，以此维护对经文的高度尊崇。然而，这一原则应用于启示录时只会引发困惑。约翰确实真实地领受了启示录中记载的异象，但这些异象由象征符号构成，必须从象征而非字面角度解读。无论是书中奇幻的意象 —— 如巨龙与它的兽类，还是象征性数字 —— 如 7、1000 和 666，皆是如此。当我们阅读圣经中的历史书卷（如撒母耳记和使徒行传）时，通常采用直白的字面意义，除非有充分理由需要另作解释。而研读启示录时，我们应当采用相反的方法：除非有充分依据，否则都应对异象进行象征性解读。

这并非否认异象描绘的真实性 —— 无论是约翰时代还是未来的事件 —— 而是强调启示录以象征而非写实的方式呈现这些事件。

启示录不仅是一部启示文学作品，更应被理解为圣经预言书。这正是约翰对其著作的主要定位：首节使用 " 启示 " 一词后，他在 1:3 等五处明确称此书为预言，开篇即言 "这书上预言的 "。我们常将预言视为对遥远未来的预告，但先知的核心使命乃是传递要求顺服回应的神圣信息。詹姆斯 · 博伊斯指出：" 先知立足当下，以即将来临之事为镜，呼吁人们悔改、信靠并改变生活方式。"[9] 正是这一点使启示录区别于多数其他启示文学 —— 它不仅预言遥远未来，更警示读者迫在眉睫的危机。约翰所写 " 必要快成的事 "，强调 " 日期近了 "（启 1:1,3），并非指事情实际上远未实现，但它们却应给人以迫在眉睫之感，而是揭示读者当下就要面对的挑战。因此，启示录被视为启示性预言：虽采用启示文学形式，却传递着与初代读者及历代基督徒直接相关的先知信息。

> 作为预言，启示录最好与但以理书第 2 章的异象联系起来理解，该异象预言了四个地上王国 —— 巴比伦、玛代波斯、希腊和罗马 —— 将相继兴起，最终却

9. James Montgomery Boice, Revelation, unpublished manuscript, n.d., chap. 1, p. 4.

在 “ 天上的神必另立一国，永不败坏 ” 的日子被毁灭（但 2:44 ）。但以理指出，他揭示的是 “ 日后必有的事 ” （ 2:28 ）。该节希腊文译本用 “ 启示 ” 一词表达上帝显明的意思。约翰沿用相同表述模仿但以理书 2:28，只是他写道但以理预言 “ 在末后的日子 ” 出现的基督统治，如今 “ 必要快成 ” （启 1:1 ）。当我们意识到但以理预言基督国度将在第四个人间王国 —— 即约翰生活时期的罗马帝国 —— 兴起时（但 2:44 ），这一对比更显深刻。但以理从远处预言的神圣国度，约翰则预言其正在实现。这表明启示录不仅关注耶稣再来前的最后岁月，更着眼于整个教会时代 —— 始于但以理第四王国时期基督复活升天的统治，将持续直到基督再来。

在发展和扩展但以理关于基督国度如何战胜世上列国的异象时，启示录被组织成七个平行部分，七这个数字象征着完全。每一部分都突出了故事的一个片段，随着剧情推进至最终高潮。这一戏剧性过程包含了一个序列：它将在约翰的时代发生，在教会时代反复出现，并在基督再来前的最后日子里以集中的形式呈现。

童话故事以 “很久很久以前” 开篇，讲述奇幻世界的传说。而在这本书中，约翰以 " 耶稣基督的启示 " （启 1:1 ）为开端，对我们所生活的现实世界作出了充满异象的预言。他的预言揭示了关于这个世界最重要的真理。首先，他告诉我们统御万有的耶稣基督在地上建立了他的教会。你可知道，正如异象中耶稣站在七盏金灯台中间所显示的（启 1:12-13 ），他正居于教会之中，如同新郎渴慕新娘的爱恋？其次，你是否也明白这个世界充满凶险，处处是与基督及其所爱为敌的势力？基督的新娘 —— 教会，正被恶龙围困，这龙象征撒但，有可怖的贪婪兽类为仆从，还有淫妇巴比伦及那些受它印记的追随者（启 12-13 ）。第三，面对如此致命的仇敌，基督的新娘教会将遭遇什么？启示录给出的答案是：上帝必护卫他的子民，审判仇敌，并差遣耶稣手持两刃利剑，击杀那些迫害新娘之人。

基督接连战胜他的敌人，先是击败两头兽，接着是淫妇巴比伦，最终将撒但及其追随者投入火湖（启 18-20 章）。第四，基督降临拯救他的新娘后，启示录关于我们这个世界的真实故事以教会永远幸福地生活在荣耀的天国都城作为结局，在她美丽、慈爱且得胜的王子怀抱中苏醒，获得永生（启 21-22 章）。（顺便说一句，你看，童话故事之所以受欢迎，正是因为它们常常讲述我们内心渴望成真的救赎故事！）

这段历史的预言性揭示正是启示录所要传达的信息。启示录的主要意图并非提供关于基督再临的神秘线索。诚然，随着启示录的展开，其焦点逐渐集中于基督的再来，这将带来最终的胜利。但启示录的核心信息是：上帝通过他儿子基督的胜利来统管历史，以救赎他那经受洁净与迫害的教会。因此，启示录不仅是对其成书时代或基督再来时未来世代的讲述。正如威廉·亨德里克森所阐释的："本书揭示了上帝道德治理的永恒法则 —— 这些法则持续运行，使我们无论身处哪个时代，都能在历史中看见上帝之手，见证他大能的臂膀护佑我们，并藉着我们的主耶稣基督赐予我们胜利 ……[从而使我们] 得造就、蒙安慰。"[10]

一封历史信件

我们要认识的第二个特征是，启示录是一封深深扎根于其所处时代的历史书信。它以 1:4-5 中惯用的书信格式开篇，写明作者与收信人的名字，附以问候，并以书信形式结尾（启22:8-21 ）。正因如此，启示录出现在新约书信集的末尾是恰如其分的。迈克尔·威尔科克写道："它实际上是这些书信中最后也是最宏伟的一封。如同罗马书般包罗万象，如以弗所书般崇高，似雅各书或腓利门书般实用，这封 ' 致亚细亚人的信函 ' 对现代世界的意义丝毫不逊于它们。"[11]

10. Hendriksen, More than Conquerors, 42–43.
11. Michael Wilcock, I Saw Heaven Opened: The Message of Revelation, The Bible Speaks Today (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1975), 28.

传统上认为启示录是由耶稣所爱的门徒、使徒约翰在拔摩岛流放期间所写。有学者提出可能是另一位约翰撰写了此书，但支持使徒约翰的证据更为有力。最值得注意的是早期教父们对使徒作者身份的肯定，包括二世纪的殉道者游斯丁（100-165）、撒狄主教墨利托（约 165 年，约翰曾致信其教会）以及来自撒狄、认识使徒约翰亲传弟子士每拿的波利卡普的爱任纽（约 180 年）。因此有观点认为，在新约诸书中“启示录的作者传统最为坚实且年代最早”。[12]

同样重要的是启示录的写作年代。福音派学者普遍认为，约翰是在罗马皇帝图密善统治的最后几年，大约公元 95 年左右写下启示录的。这一年代认定与早期教会传统一致，爱任纽曾指出其成书时间 " 距今不远，几乎就在我们这时代，图密善统治的末期 "。[13]

一些学者认为启示录的写作时间要早得多，是在公元 70 年耶路撒冷陷落和圣殿被毁之前。持此观点的大多数学者主张，启示录并未展望基督的再来，而只是预言了耶路撒冷的毁灭。这一论点的重要依据是将象征性的数字 666 指派给了疯狂迫害罗马基督徒的暴君尼禄。

除了爱任纽的证言外，将启示录的成书年代定为公元 95 年还有几个重要理由。首先，启示录中描述的迫害涉及兽要求崇拜，这与尼禄统治时期不符，而是对应于图密善统治时期。其次，尽管图密善统治时期并未发生全帝国范围的迫害，但有证据表明在启示录所提及的亚细亚行省的教会所在地发生了严重迫害，而尼禄统治时期亚细亚并未发生此类迫害。最后，启示录第 2、3 章中对教会的描述与这一较晚时期的情境相符；

12. D. A. Carson et al., An Introduction to the New Testament (Grand Rapids: Zondervan, 1992), giving a full exploration of Revelation’s authorship on pages 468–73.
13. Alexander Roberts and James Donaldson, eds., Ante-Nicene Fathers, 10 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, 1999), 1:416.

事实上，至少其中一所教堂，即士每拿教会，可能在尼禄迫害早期尚未存在。[14]

当我们认识到启示录是一封历史书信时，就能看出所谓未来派解经者的谬误，他们将启示录大部分内容视为仅针对尚未发生之事的预言。由于启示录是写给真实古代人群的真实书信，其含义必须与最初受众息息相关且易于理解。亨德里克森写道："启示录的直接目的是坚固公元一世纪受迫害信徒动摇的信心……诚然，本书对今日仍有信息，但除非我们首先研究一世纪‘亚细亚’七教会的具体需求与处境，否则永远无法理解‘圣灵向众教会所说的话’对今日的意义。"[15]

一个福音见证

启示录的第三个特点是，此书乃上帝之言，为基督作福音见证：“[上帝]**就差遣**使者晓谕他的仆人约翰，约翰便将神的道和耶稣基督的见证，凡自己所看见的都证明出来”（启 1:1-2）。虽然使徒约翰是启示录的执笔者，但信息并非出自他，而是来自上帝，藉耶稣基督传递。

启示录的传递方式揭示了被称为“感动”的过程，即上帝如何通过人类作者传递神圣信息。许多圣经书籍包含了上帝直接传达给先知作者的信息，再由他们传递给其他信徒。在此，天父将启示交给耶稣基督，耶稣又派遣天使向他的仆人约翰展示，以便约翰为七间教会的基督仆人们记录下这一信息。这一传递过程明确表明，启示录并非源自约翰自身的想象或经历。此外，书中从一开始就强化了耶稣作为神圣恩典中保的观念。

14. For a full discussion of the dating of Revelation, see G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 4–27.

15. Hendriksen, More than Conquerors, 44.

启示录的神圣起源意义重大。首先，既然上帝在万事上皆完美无瑕，他所启示的话语在一切教导上都无误且真实。作为上帝之言，对启示录的宣称应当虔诚相信，对其一切承诺应当欣然信赖，对其一切诫命应当迫切遵行。再者，由于上帝不仅是启示录的终极作者，更是整本圣经的创作者，因此本书与其他经文具有统一性与和谐性。这意味着我们可以通过对照其他更清晰的教导来阐释启示录中的疑难章节。事实上，鉴于启示录的意象源自早期先知著作，以经解经的原则在解读本书时尤为重要。

启示录不仅是上帝的话语，约翰更将其定义为 " 耶稣基督的启示 "（启 1:2 ）。多数解经家认为这仅指耶稣对教会的启示（参 19:10 ）。但启示录同样见证着耶稣是那位足以满足子民一切需要的主与救主。从这个意义上说，这是一部福音见证。马丁 · 路德曾抱怨启示录 " 既未教导基督，也未使人认识他 "—— 这是何等谬误！事实上，正是这位天上的新郎基督，在启示录中向教会新娘倾诉爱意（ 1:9-3:22 ）；继而展现他作为历史命定之主、唯一配揭开书卷七印的羔羊，接受天上敬拜的尊荣（ 4:1-5:14 ）；最终以得胜君王的姿态，用利剑审判仇敌（ 19:11-21 ），在末日白色大宝座上执掌审判（ 20:11-15 ），并使教会 —— 基督荣美的新娘 —— 脱离世间试炼，永驻上帝荣光之中（ 21:1-22:21 ）。这正是天上使者与敬拜者不断向耶稣欢呼的原因。我们也当如芬妮 · 克罗斯比所言，以赞美回应启示录。

> 赞美他！赞美他！耶稣，我们蒙福的救赎主！歌唱吧，大地，传扬他奇妙的大爱！欢呼他！欢呼他！荣耀中最高的天使长；将力量与尊荣归于他圣洁的名！”[17]

16. Luther, Word and Sacrament, 399.

17. Fanny J. Crosby, “Praise Him! Praise Him!” (1869).

启示录所展现的历史正是福音本身：基督为拯救他的教会而统御历史的佳音。这一洞见驳斥了那种认为福音仅针对尚未得救之人的观念。启示录本质上并非一部布道书；其目标读者并非面临神圣审判的未信世界，而是仰望基督求得解脱的受困教会。诚然，启示录具有传福音的性质 —— 书卷甚至以邀请人领受白白救恩的呼召作结（启 22:17 ） —— 但其福音信息主要是赐给有需要的信徒，基督呼召他们在他福音统治的光照下活出勇敢的信实。

一种祝福途径

最后，正如整本圣经一样，启示录对那些阅读、聆听并持守其信息的人来说，是一种神圣祝福的途径。约翰在序言中以此邀请作结：“ 念这书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日期近了 ”（启 1:3 ）。既然赐下这卷书的上帝依然以智慧和权能统管万有，那些阅读并相信启示录的人，即使在今日也将超自然地蒙福。

约翰首先将祝福赐予 “ 念这书上预言的人 ”（启 1:3 ）。启示录 2-3 章所列教会的顺序，正是一位信使在各城之间传递信息的路线。这表明约翰希望这封信在各教会间依次传递，以便在每个会众中被大声宣读。在迫害时期，这样的行动需要勇气和对耶稣的坚定忠诚，而宣读者也必因此蒙上帝赐福。此外，正如启示录中的许多异象主要发生在天上的敬拜中，其宣读本身也是地上的一种敬拜行为。大卫 · 奇尔顿写道：" 圣约翰通过向我们展示天上敬拜中如何遵行上帝的旨意，揭示了教会在地上应当如何执行他的旨意。"
[18]

上帝的祝福还赐予 “ 那些听见的人 ”，特别是 “ 那些遵守其中所记载的 ”（启 1:3 ）。遵守启示录意味着珍视其中的信息并遵从基督在书中所给的命令。这与约翰将他的读者称为上帝的

18. David Chilton, Days of Vengeance: An Exposition of the Book of Revelation (Ft. Worth, TX: Dominion Press, 1987), 54.

“仆人”的描述相连接 （ 1:1 ）。从字面上看，doulos 一词意为“ 奴隶 ”。关键在于，真正的信徒是那些接受服从上帝诫命之责的人，他们不仅表面上认同圣经，更以生活的忠诚来印证。这些且唯有这些仆人，才能通过上帝话语所赐的恩典蒙受祝福。

约翰序言的最后一句清楚表明了领受启示录的紧迫性：“ 因为日期近了 ”（启 1:3 ）。在研究启示录时，一个令人遗憾的倾向是认为它仅聚焦于基督再来终结历史。基于此，许多（甚至绝大多数）关于启示录的讲道都以 “ 你准备好迎接耶稣的降临了吗？ ” 作结。诚然，启示录预言了基督徒必须面对的重大事件，但那大事并非基督再临 —— 至少一开始不是。相反，在启示录看来，迫在眉睫的事件是基督教会遭到凶残世界的迫害。固然，基督的降临是近在眼前——要么是通过他现在给予我们的帮助，要么是在他最终降临以终结整个历史之时——但约翰呼吁人们重视他这封信的紧迫性，是因为他希望教会能够在面对残酷的世俗迫害时，遵守基督的命令和应许。

每一位基督徒此刻都能蒙福，约翰应许道，即便面临迫害、被软弱与罪孽困扰，只要聆听并持守圣经中那救赎的见证。我们在试炼中因上帝的话语得福。先前我曾将启示录比作《灰姑娘》《睡美人》这类童话，它们能抚慰哭泣孩童的心灵。正因如此，上帝将耶稣基督的启示赐予他的仆人约翰，传递给亚细亚的众教会。就此而言，启示录传递的信息与保罗在罗马书第 8 章末尾的教导如出一辙。保罗指出，基督徒在今世确如 "将宰的羊"，但当我们凭信心进入基督复活大能的荣耀国度时，"靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了 "。启示录中 " 羔羊得胜
" 的福音使我们领受超乎万般的福分，确信 "无论是死，是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与上帝的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的 "（罗 8:36-39 ）。

2

启示录人物素描

启示录 1:4—5

> 但愿从那昔在、今在、以后永在的　神，和他宝座前的七灵，　并那诚实作见证的、从死里首先复活、为世上君王元首的耶稣基督，有恩惠、平安归与你们！（启 *1:4-5*）

研究历史的一种有效且有趣的方法是通过人物素描。例如，在研究美国革命时，可以对比乔治华盛顿，殖民地事业的领袖，与英国君主乔治三世国王，或英军指挥官查尔斯 · 康沃利斯勋爵将军。我们可以思考一些杰出将领各自的性格，比如爱国者纳撒内尔 · 格林和叛徒本尼迪克特 · 阿诺德。在政治方面，可以勾勒出《独立宣言》签署过程中的关键人物，如本杰明 · 富兰克林、约翰 · 亚当斯和托马斯 · 杰斐逊。通过对主要参与者的研究，我们常常能让历史变得生动起来。

启示录以历史书信的形式呈现，若能牢记其中涉及的人物，我们便能更好地理解它。在启示录 1:4-5 的问候语中，我们见到了主要参与者：使徒约翰、罗马亚细亚行省的七间教会，以及赐予恩典与平安的三一真神。而在幕后却无处不在的，是那邪恶的罗马皇帝图密善，他即将发动的迫害为启示录的启示提供了历史背景。

使徒约翰

在我们研究启示录的序言（启 1:1-3 ）时，我们思考了强有力的证据，表明写启示录的 “ 约翰 ” 就是使徒约翰。约翰是新约中的重要人物，曾是耶稣最亲近的三个门徒之一，“ 耶稣……所爱的那门徒 ” （约 19:26 ），也是约翰福音和三封以他名字命名的书信的作者。启示录 1:1 称他为耶稣基督的 “ 仆人 ” 。约翰· 麦克阿瑟进一步描述他为 “ 一世纪末教会中的元老 …… 因他对基督的忠诚和对全球圣徒的大爱而广受爱戴与尊敬。 ”[1]

在生命的最后岁月里，约翰显明为耶稣忠心的仆人。若启示录写于公元 95 年左右，当时的约翰已年逾八旬。作为十二门徒中最年轻的一位，当年目睹耶稣钉死十字架、又与彼得奔向空坟墓时，他可能只是个少年。如今很少有人能一生专注践行某项呼召。但从耶稣呼召他和兄弟雅各 " 得人如得鱼 " （可 1:17-20 ）开始，直到白发苍苍的垂暮之年，跨越六十余载，约翰始终持守福音见证人、耶稣使徒和教会牧者的职分。他忠心事奉的典范价值在公元一世纪弥足珍贵。同样，今日基督徒若毕生忠于信仰历程，忠于基督在教会中所托付的呼召，必将留下荣神益人的属灵遗产。

1. John MacArthur, Twelve Ordinary Men (Nashville: Thomas Nelson, 2002), 97.

早期教会传统认为，约翰晚年曾领导着具有重要战略地位的以弗所教会。这与启示录的记载相符，因为约翰写信的对象正是以弗所为首的亚细亚行省众教会。这表明约翰同样是基督谦卑的仆人。以弗所教会由使徒保罗建立（参徒 19 章），当地长老都是保罗带领归主，对这位热忱的使徒怀有深厚忠诚（参徒 20:37-38 ）。此外，保罗还委派他的门徒提摩太管理以弗所教会（提前 1:3 ）。因此约翰接手的其实是他人未竟之事，继承的也是教会次要职位。当今许多强势领袖会拒绝这样的呼召，优先考虑个人事业抱负，但约翰却谦卑地选择了最需要他的岗位。或许他记念耶稣在大祭司祷告中的话："使你所爱我的爱在他们里面 "（约 17:26 ）。约翰以基督般的爱心谦卑接受牧养以弗所教会宝贵圣徒的托付，活出了爱的真谛。

约翰在启示录中事奉的第三个特点是，他仍是基督不断成长的仆人。我们或许会认为，像约翰这样伟大的领袖，到了晚年生命应当已经完全成熟。然而启示录却显明，他在回应主呼召进入更深的交通时，仍会提出问题甚至犯错。既然连约翰这样资深伟大的使徒都能为本书异象惊叹，并如此全心地荣耀基督的得胜，我们这些更卑微的仆人岂不更当如此，理应热切渴望在认识基督、信靠基督的生命上不断长进。

亚细亚的七教会

约翰书信的收信人是 “ 在亚西亚的七个教会 ” （启 1:4 ）。亚西亚这个罗马行省首次出现在新约中，是路加描述保罗渴望在那里传福音，却被 “ 圣灵……禁止……在亚西亚讲道 ” （徒 16:6 ）。相反，根据他所见的异象，保罗前往马其顿，将福音带到希腊的大城市。直到约公元 53 年开始的第三次传道旅程，保罗才来到亚西亚的首要城市以弗所。他在那里停留了三年，建立了那个重要的教会，

福音似乎由此传播到了该省的其他城市。保罗后来的两封信，歌罗西书和腓利门书，就是写给住在亚细亚省以弗所以外的信徒的。

约翰的信首先被送往以弗所，随后沿着该省从北到东呈半圆形推进。在以弗所以后，这些教会分别位于士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非和老底嘉。有人提出疑问，为何约翰写信给这些教会。答案并非因为它们是亚西亚仅有的教会，因为歌罗西和希拉波立也有教会存在。大约二十年后，约翰的门徒安提阿的伊格那丢还会写信给特拉勒斯和马格尼西亚的教会。此外，常听到的一种说法认为这七个教会代表教会历史的连续时期，但并无证据支持这一观点。[2]

最佳答案指出，圣经中的数字七象征着圆满，始于创世周完成的七天。因此，尽管约翰确实给这七间教会写了信，但选择这个数字是为了代表福音时代教会的整体以及基督徒在各个时期可能面临的种种挑战。这或许解释了为何约翰在每封信的结尾都写道：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听”（启 2:7, 11,17 等）。詹姆斯·拉姆齐因此评论道：“‘约翰致亚细亚的七间教会’，等同于‘耶稣基督致各民各时代的教会’，因而也是对我们说的。”[3]

从启示录中可以明显看出，约翰是在写给那些面临暴力逼迫的基督徒，尽管在他写作时亚细亚教会似乎尚未在这方面遭受重大苦难。世俗的历史在图密善统治期间并未记载对基督徒的大规模逼迫，尽管他要求的帝王崇拜确实导致了迫害。约翰提到了一位殉道者的名字，即别迦摩的安提帕（启2:13），表明这还不是一个常见的事件。然而，逼迫的前景已经开始逼近。到了 113 年，亚洲的一位罗马总督小普林尼曾写信给皇帝图拉真，请求关于他统治下的基督徒的指示。他将福音传播视为一个日益严重的问题：“许多各个年龄层、各个社会阶层的人，

2. See Scofield Reference Bible (New York: Oxford University Press, 1909), note on Revelation 1:20.

3. James B. Ramsey, Revelation: An Exposition of the First III Chapters, Geneva Commentaries (Edinburgh:
Banner of Truth, 1977), 42.

无论男女，都被送上审判台，而且这一趋势似乎还将持续。不仅是城市，连乡镇乃至乡村都受到了这种异教狂热的侵蚀。”[4] 继任皇帝图密善批复道，凡被定罪的基督徒一律处死。否认信仰者必须通过跪拜皇帝像并咒诅基督之名来证明自己的清白。这表明在约翰致七教会的书信与普林尼致图拉真皇帝的信件相隔的短短数年间，小亚细亚的基督徒确实遭遇了残酷迫害。[5]

书信本身表明，随着迫害临近，这些教会面临的主要问题是属灵上的自满。他们在道德和教义忠诚上变得松懈，某些情况下甚至丧失了对福音使命的热忱。耶稣谴责了 " 行奸淫 " 和 " 吃祭偶像之物 " 的行为（启 2:20 ），指出有些人持守 " 巴兰的教训 " 和 "尼哥拉一党人的教训 " （ 2:14-15 ），并责备那些 " 不冷不热 " 的基督徒（ 3:16 ）。从这些问题中可以看出，这七封书信不仅关乎古代信徒，也与所有基督徒息息相关。因此，启示录正是对那些尚未意识到信仰考验即将来临的麻木基督徒发出的警讯。J.拉姆齐 · 迈克尔斯评论道：" 在很大程度上，这是对毫无危机意识的基督徒发出的觉醒呼召 —— 这份写给当代的训诲，与约翰时代同样切合。"
[6]

恩惠与平安的上帝

虽然启示录是约翰写给亚细亚七教会的一封信，但这卷书的核心人物是那位托付约翰传递信息的上帝。这信息是人们所能得到的最充满盼望的佳音：“ 有恩惠、平安归与你们 ”（启 1:4 ）。这两个词构成了基督使徒的标准问候语，在新约几乎每封书信的开头和结尾，都能看到它们以某种组合形式出现。

4. Pliny the Younger, “On the Christians,” http://www.earlychristianwritings.com/text/pliny2.html.
5. See G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 5–16.
6. J. Ramsey Michaels, Revelation, IVP New Testament Commentary 20 (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1997), 20.

平安是上帝赐予蒙他恩宠之人的全面福祉，而恩惠描述了上帝将这份平安赐给罪人的方式：通过耶稣基督作为无偿且不配得的礼物。在充满暴力仇恨与致命诱惑的世界里，启示录的受众还有什么比享受上帝之平安更迫切的需要呢？亚历山大·麦克拉伦写道："世人最渴望的，莫过于确知天上是否真有一位关心我的上帝，以及能否将自己全然托付于他。"[7] 圣经通过唯独倚靠上帝恩典才能获得这平安的启示，显明了人类境况的根本问题：作为罪人，我们在上帝面前罪责难逃，并且内心被罪恶腐蚀。唯有上帝主动向不配与软弱之人施怜悯，我们才能得救。这位凭己意赐下恩惠平安的上帝，才是真正能满足亚细亚七教会或当今困苦之人需要的独一真神。

在描述赐予恩典与平安的上帝时，约翰采用了精心挑选的三位一体的表述方式，阐明了平安与恩典是如何从三位一体的上帝中流出的。首先，约翰说恩典与平安来自"那昔在、今在、以后永在的"（启 1：4）。这些话指的是上帝圣父，暗指上帝在燃烧的荆棘丛中对摩西所说的话。摩西询问上帝的名字，上帝对摩西说："我是自有永有的。"并补充道："你要对以色列人这样说：'那自有的打发我到你们这里来。'"（出 3：14）。同样，约翰所描述的上帝是"那昔在、今在、以后永在的"。上帝的存在不依赖于任何其他来源，而是凭借自身的力量存在。这位"昔在、今在、以后永在的"上帝永恒地主宰着万物，不仅在当下，也在过去和未来："那昔在、今在、以后永在的"。大卫·奇尔顿写道："当早期基督徒面对他们认为不确定的未来时，他们必须牢记上帝永恒统治的绝对确定性……尽管受到当权者的威胁、反对和迫害，但他们仍要因知晓永恒的上帝而欢欣……[以及]他永不停息地统治着历史。"[8] 上帝对未来的主宰权是启示录信息的核心所在，该书预言了教会的历史并且

7. Alexander Maclaren, Expositions of Holy Scripture, 17 vols. (Grand Rapids: Baker, 1982), 17:119.

8. David Chilton, Days of Vengeance: An Exposition of the Book of Revelation (Ft. Worth,TX: Dominion Press, 1987), 59.

宣称“凭借他永恒的存在”，上帝“对历史的进程行使至高无上的掌控。”[9]

恩惠平安不仅来自父神，也来自“他宝座前的七灵”（启1:4）。有解经家认为“七灵”是执行上帝旨意的天使，并指出约翰后文提及七间教会的“七位使者”（1:20）。但此处显然指圣灵，因“七灵”与父神及圣子并列。况且“恩惠平安不可能源于上帝以外的任何存在”。[11] G.B. 凯尔德认为约翰用“七灵”象征“上帝之灵充满全备的作为与大能”。约翰可能还联想到以赛亚书11:2论及弥赛亚将受七重灵性浇灌：即“耶和华的灵”、“智慧之灵”、“聪明之灵”、“谋略之灵”、“能力之灵”、“知识之灵”和“敬畏耶和华之灵”。最后，这个意象很可能源自撒迦利亚书4:2-6，其中圣灵的事工被描绘为七盏灯的灯台，将光明照入黑暗。

圣经教导我们，圣灵从上帝的宝座出发，肩负着向信徒施予恩典与平安的使命。作为这一使命完美无缺的成全者，圣灵全然充足，能以上帝子民在基督里的信心为武器，助他们得胜。七重之灵赐下大能，使基督的众教会如灯台般在不信的黑暗中闪耀福音之光。

对基督的三重描述

在提到从父和圣灵而来的恩典与平安之后，约翰着重强调了上帝之子：“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”（启1:5）。此处赋予耶稣的突出地位将在整卷启示录中延续。我们从圣经得知，三位一体的行动是合一的：任何一位神圣位格所行的，都是上帝整体的作为。

9. Robert H. Mounce, Revelation, rev. ed., New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1997), 68.
10. See David E. Aune, Revelation 1–5, Word Biblical Commentary 52a (Dallas: Word, 1997), 34.
11. Chilton, Days of Vengeance, 60.
12. G. B. Caird, The Revelation of St. John the Divine (San Francisco: Harper, 1966), 15.

然而我们可以注意到，在启示录中，父神与圣灵相对处于背景位置，全书浓墨重彩地聚焦于耶稣基督作为历史之主、教会救主的荣耀得胜统治。

启示录以耶稣基督仅凭恩典、而非任何功德或行为、只需信靠他的福音就赐下救恩作为终结：“口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水喝”（启 22:17）。而在启示录的开篇，约翰通过三个关键描述介绍了同一位救主，对应他作为先知、祭司和君王的职分。

首先，耶稣是“那诚实作见证的”（启 1:5）。这意味着耶稣向黑暗的世界完美地揭示了上帝及其救恩。耶稣来自天堂，与父神有着亲密的交通，因此他能使人认识父神。他宣讲道：“我实实在在地告诉你们，我们所说的是我们知道的；我们所见证的是我们见过的”（约 3:11）。希伯来书 1:2 强调，虽然从前上帝藉着众先知说话，“[但]在这末世藉着他儿子晓谕我们。”

耶稣通过他一生道德上的完美彰显了上帝的圣洁，借由他寓言中深刻的教导展现了上帝的智慧，并以驱逐恶魔、医治病人、平息风暴等神迹显明上帝的大能。然而，正是在十字架上的受死，耶稣为罪人所需的上帝恩典与平安作了忠实的见证。基督赎罪的死揭示了我们的罪何等可怖，竟冒犯了上帝，唯有上帝完美圣子的死才能为我们赢得赦免。与此同时，他也见证了上帝恩典的奇妙，因父与子设计这牺牲，为要使信徒从罪中得释放。约翰所宣扬的恩典，唯有通过对耶稣所宣告福音的信心才能领受，借此我们与上帝和好，并在灵魂中得享从上帝而来的平安祝福。

此外，约翰将耶稣描述为忠实的见证者，以鼓励那些即将因见证基督而遭受迫害的子民。耶稣在世上的统治者面前作了忠实的见证，并为此承受死亡。但耶稣也预言了自己将从坟墓中复活。基督徒藉着信靠他的话语，可以确信迫害绝不能“叫我们与神的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣**里**的”（罗 8:39）。既然耶稣是“那诚实作见证的”，向罪恶垂死的世界宣告上帝的恩典与平安，那么我们无论付上何等代价，也当奉他的名向世人作见证。

其次，耶稣是“从死里首先复活的”（启 1:5）。这指明耶稣是藉着复活战胜死亡的那一位，如今作为生命与救恩的主宰统治万有。此外，作为复活中的首生者，耶稣确保了将有第二个、第三个以至更多：凡以得救的信心与他联合的人，都将与他一同复活进入荣耀。再者，正是藉着他的复活，耶稣今日将恩典与平安赐给他的子民。基督坐在天父的右边，通过他永不止息的大祭司中保工作，确保凡信靠的罪人总能得着恩典。

认识到我们所侍奉的是一位永活的基督，今日的基督徒应当像亚细亚的众教会一样，甘愿为福音受苦。詹姆斯·博伊斯写道："西方世界中没有多少人会因为见证基督而面临直接的肉体迫害，但我们却不断受到压力，要以不那么明显的方式妥协。如今，罪被轻描淡写地对待……我们被迫在道德问题上采取政治正确的立场，将圣经中指明会令不悔改者面临审判的罪行视为正常行为……耶稣或许被容忍……但如果我们越界，宣告他是我们这个时代真实而重要的人物，我们就有祸了。"[13] 正是在面对这种反对时，基督徒必须坚持宣告唯有耶稣才能带来的恩典与平安。保罗这样论证："谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。"（罗 8:34）

约翰对基督的第三个描述颂扬了他的君王权柄：“为世上君王元首的”（启 1:5）。这呼应了诗篇 89:27 的教导，其中宣告：“我也要立他为长子，为世上最高的君王。”

知道真正主宰历史的至高者是耶稣 —— 恩典与和平之主，这是何等蒙福。亚历山大·麦克拉伦写道："他的国度建立在爱与牺牲之上。因此他的国是赐福与温柔的国度；他头戴万有的冠冕，因他先戴上了荆棘的冠冕。他第一个君王尊号写在十字架上，他的王权永远从十字架流淌而出。"[14]

13. James Montgomery Boice, Revelation, unpublished manuscript, n.d., chap. 2, p. 11.
14. Maclaren, Expositions of Holy Scripture, 17:124.

耶稣永掌王权，为要将恩典与平安赐予呼求他名的人。他是伟大的先知，真实地见证上帝的恩典与平安；他是永远在父神面前代求的大祭司，使奉他名祷告之人得蒙恩典与平安；耶稣更是伟大的君王，在他的王权印记下，上帝赐下那唯一能保守永生的恩典与平安。

坐在宝座上的那位

毫无疑问，当约翰将基督称为“世上君王元首”（启 1:5）时，他脑海中必然浮现出另一位觊觎此称号的僭越者——皇帝图密善。因为尽管基督高居天国宝座，当时罗马皇位上却坐着人类中最卑劣危险的统治者。图密善（我们将最后勾勒其品性）一生荒淫无度，戕害近臣，以恐怖手段统治帝国。詹姆斯·汉密尔顿写道："想象生活在一个由这种人统治的世界：他坐视亲兄弟死去，诱奸亲侄女，因玩笑话杀人，还要求臣民称他为'主与神'。"[15] 约翰撰写启示录所面向的基督徒，就生活在这样一个被图密善及其继任者们恶意针对的世界里。

启示录的写作是为了向那些恐惧的信徒展示从耶稣统治的宝座所见的世间真相。恩惠与平安从父神、圣灵和基督圣子而来，他的话语即是真理，他战胜了死亡，并为拯救那些奉他之名忠诚见证的子民而统治。图密善虽坐拥尘世权力的宝座，但作为天地万物的至高主宰、全历史的统御者，耶稣能够向信靠他的人宣告：“我又赐给他们永生；他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。”（约 10:28）

图密善在各方面与真正的君王耶稣基督有多么不同。古代历史学家苏埃托尼乌斯写道，图密善“成了众人恐惧与憎恨的对象，但最终被他的朋友和宠爱的获释奴隶的阴谋推翻，他的妻子也参与其中”。

15. James M. Hamilton Jr., Revelation: The Spirit Speaks to the Churches (Wheaton, IL: Crossway, 2012), 30.

图密善拥有地上的一切，却妄图僭夺上帝之位。因此，他遭众人唾弃，被妻友背叛，死后面临那位真实而威严之主的永恒审判。相反，耶稣虽本是永恒的上帝，却舍命以恩惠与平安赐予凭信心接纳他的罪人。他以爱的统治赢得了子民永恒的忠诚与赞美，作为 "诚实作见证的、从死里首先复活、为世上君王元首 "（启 1:5 ）的那一位，他从父神得着了超乎万名之上的名（腓 2:9 ）。故此，全天庭宣告：" 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 5:13 ）

16. Suetonius, “Domitian,” 8.14, in Lives of the Caesars, trans. J. C. Rolfe, rev. ed., Loeb Classical Library 38 (Cambridge, MA: Harvard University Press: 1997), 349.

3

归给爱我们的他

启示录 1:5—6

他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶，又使我们成为国民，作他父　神的祭司。但愿荣耀、权能归给他，直到永永远远。阿们！（启 1：5-6）

圣经中最伟大的赞美诗出现在启示录中，该书频繁描绘了天堂的敬拜场景。这些诗歌因专注于耶稣基督而引人注目。它们强调的一点是意识到上帝在基督里的作为应当促使我们去敬拜。此外，真正的敬拜是以耶稣的身份和他的作为为中心的。

唐纳德·格雷·巴恩豪斯指出，启示录中的赞美之歌随着书卷的展开而愈发激昂。他将此情景比作一个人收到包裹时说：“哦，谢谢。”打开包裹后，发现里面有个钱包，便说：“哦，非常感谢。”打开钱包，又看到几张高额钞票，他惊叹道：“哦，真的非常、非常感谢。”最后，他在侧袋里发现了一张巨额支票，激动地喊道：“真的非常、非常、非常感谢。”[1] 同样地，

1. Donald Grey Barnhouse, Revelation: An Expositional Commentary (Grand Rapids: Zondervan,1971), 24–25.

启示录 1 章 6 节对基督的称颂写道：“但愿荣耀、权能归给他。” 到了 4 章 11 节，颂赞更为宏大：“ 我们的主、我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的。” 及至 7 章 12 节，则出现了完整的七重颂赞：“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。”

虽然启示录 1:6 的颂词仅是开端，但它无疑是对耶稣的伟大赞美。神学家论及基督时，通常从他的位格与工作两方面阐述。约翰的颂赞触及基督位格的 " 荣耀 "，但尤为关注他救赎之工的奇妙。在赞美基督的工作时，约翰遵循了与第 4 节描述父神相同的脉络，将基督称为那位 " 今在、昔在、以后永在者 "。同样，基督因他现今的爱、过去的救赎之工，以及将来在荣耀云彩中的再临而受颂扬。本章我们将探讨前两方面：基督现今与过去的救赎工作，以及这些工作为他的名带来的荣耀："他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶，又使我们成为国民，作他父神的祭司。但愿荣耀、权能归给他，直到永永远远。阿们" （启 1:5-6 ）。

他爱我们

当约翰为基督现今的工作赞美他时，他以基督对他子民的爱为总结：“他爱我们 ” （启 1:5 ）。这是圣经向基督徒宣告的伟大事实：不仅是基督过去爱我们，他现在也爱我们。詹姆斯 · 博伊斯将基督的爱描述为 “ 如此伟大、如此慷慨、如此迷人、如此胜利、如此无限，我们只能对此感到惊奇。这是一种从神圣圣洁的高度延伸到人类堕落的深渊，拯救并保护我们脱离罪恶的爱。”[2] 也许这解释了我们最经久不衰的儿童歌曲之一《耶稣爱我》的流行：“ 耶稣爱我我知道，因有圣经告诉我。”[3]

基督的爱与上帝对世人的爱是一体的。约翰福音 3:16 宣称：“ 神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。” 然而，上帝的爱可能是所有圣经真理中最被误用的，尤其因为有些人否认

2. James Montgomery Boice, Revelation, unpublished manuscript, n.d., chap. 3, p. 2.
3. Anna B. Warner, “Jesus Loves Me, This I Know” (1859).

爱我们的上帝也会对我们的罪显明愤怒。虽然“神就是爱”（约一 4:8）是圣经中最伟大的真理之一，但 J.I. 巴刻指出，就圣经而言，这“并不是关于上帝的完整真理。”[4] 上帝的爱并非毫无道德准则可言，而是圣洁且公正的。他是谴责并惩罚悖逆者的上帝，正因为他是爱的上帝：一位爱真理、公义和圣洁的上帝。

记得有一次遇到一个打算抛弃妻儿的男人。我劝他，除了别的理由外，还要想想他的行为会让上帝多么震怒。见过他那开明的牧师后，他回答说他不信愤怒的上帝，只信慈爱的上帝。我回答，上帝的慈爱恰恰是他的问题所在。上帝爱他的妻子。上帝爱他自己的律法。上帝爱婚姻的神圣性。正是这位慈爱的上帝，才会公正地谴责一切不忠、邪恶与无爱之举！

与此同时，虽然上帝的爱并非圣经教导的唯一真理，但巴刻补充道：“‘上帝就是爱’对基督徒而言，乃是关于上帝全然完备的真理。”上帝差遣他的儿子为赦免他的百姓而死，因此对信徒而言，没有任何事物能阻挡上帝之爱最完满的彰显。事实上，上帝在基督里并藉着基督所做的一切，都是对他选民之爱的表达。巴刻写道：

> 认识到这一点对基督徒个人而言是至高无上的安慰 …… 明白此理，他便能将这应许用在自己身上：万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人（罗 8:28）。请注意，不是某些事，而是万事！每一件临到他的事都彰显了上帝对他的爱。[5]

他将我们从罪中释放

使徒约翰在他的所有著作中，每当提及上帝的爱时，都会立刻提到耶稣为我们的罪而死。因此，在指出基督现今爱他的子民之后，约翰赞美基督过去所展现的至高之爱：“他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶”（启 1:5）。这是约翰所欢庆的基督已完成的两大救赎工作中的第一件。耶稣曾说：“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的”（约 15:13）。

4. J. I. Packer, Knowing God (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1973), 108.
5. Ibid., 111.

耶稣以这伟大的爱行动，为要除去他子民因罪所当受的公正谴责。

说耶稣“释放”我们脱离罪时，约翰使用了希腊动词 luo，这个词通常有“松开”或“解开”的意思。它用于脱下衣服或解开盔甲。当用于人时，luo 指的是释放囚犯。因此，其名词形式 lutron 逐渐意指“支付的赎价”。由此衍生出表示救赎的主要词汇之一 apolutrosis，指的是通过支付代价来释放奴隶。

约翰的声明指出，耶稣“用自己的血使我们脱离罪恶”（启 1:5），这清楚表明了耶稣在十字架上赎罪之死的首要意义。耶稣通过为我们的罪孽承担刑罚，代替我们受死，从而释放了我们。这就是“用自己的血”的含义，即“藉着他牺牲性的死亡”。将这些观念结合起来，便形成了替死代赎的教义。耶稣作为替代者，用他自己的血为我们献上祭物，承担了我们罪孽的刑罚，从而为我们的罪赎罪。巴恩豪斯写道：“罪是我们的；血是他的。此后若还有人怀疑救恩是否足够，就不要再疑惑了。”[6]

在赞美基督将我们从罪中释放时，约翰捕捉了基督徒在信靠耶稣并得到罪完全赦免那一刻的经历。查尔斯·卫斯理在其著名的赞美诗《怎能如此》中记载了这一经历。

> 我灵受困，多年在牢狱中；被罪包围，黑暗重重；
> 主眼发出复活荣光，我灵苏醒，满室光明！枷锁脱落，心灵获释，我就起来，跟随主行。

这一诗节表达了信徒在罪得赦免时的感受，并以指明为获得脱离罪恶的自由所付出的代价作结：

> 奇异的爱！怎能如此，我主我神竟为我而死？[7]

6. Barnhouse, Revelation, 24.

7. Charles Wesley, “And Can It Be That I Should Gain” (1738).

当约翰写道我们因基督的血而“得自由”时，他主要意指我们从上帝对未得赦免之罪人的愤怒中被释放出来。同样，我们也从对地狱的恐惧以及灵魂上罪疚与羞耻的重担中得自由。耶稣曾说：“天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了”（约 8:36）。我们从惧怕中得释放，深知在基督里已成为上帝所爱的儿女，注定永远活在荣耀中。我们脱离了罪之权势的捆绑影响。尽管我们无法免于试炼，但已从试炼夺走我们喜乐的力量中得自由。约翰为每个罪人提供了何等大的激励，让他们凭信心转向耶稣 —— 这些可怜的俘虏因上帝赐下他的儿子而获得自由！唯有那些被罪的力量蒙蔽、心硬不信、受黑暗奴役欺骗的人，才会拒绝向耶稣敞开心扉。约翰·牛顿写道：

> 让我们爱那买赎我们的主，在我们为敌时仍怜悯我们的主，
> 蒙他恩典召唤我们，教导我们，赐予我们耳朵与眼睛：
> 他用他的血洗净了我们，将我们的灵魂献给上帝。[8]

使我们成为国民

当约翰思考耶稣过去的救赎工作时，他不仅对罪的除去感到惊叹，也对救恩带来的积极成果感到惊奇。耶稣用他的血释放了我们，“又使我们成为国民，作他父神的祭司”（启 1:6）。

当约翰谈及基督的宝血时，他唤起了逾越节的意象，以色列民族借此从死亡中被拯救出来，并在出埃及中获得自由。上帝的死亡天使降临埃及，除那些以牺牲羔羊所流的血为标记的家庭外，每家每户都遭受了灭顶之灾。如此，上帝预先指向了基督之死，这死亡真实地除去了罪责。约翰现在又加入了更多回顾出埃及记的语言，当他将信徒称为祭司的国度时。"在万民中作属我的子民，" 上帝对以色列人说，" 你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民 "（出 19:5-6）。通过使用这样的语言来描述基督为信徒所成就的事，约翰清楚地表明，新约教会延续了旧约以色列的身份。此外，这一陈述表明，基督徒的得救不仅仅是

8. John Newton，“Let Us Love and Sing and Wonder”（1774）.

与上帝建立个人关系，更是与教会中的其他信徒共同承担国度的责任。

首先，约翰欣喜耶稣 " 使我们成为国民 "（启 1:6 ）。耶稣是万王之王（ 1:5 ），基督徒则是他所统治的国度。我们通常以领土界定国度，但耶稣的国度是以对其话语的顺服信心为标志。" 我是王，" 他对彼拉多说，" 我为此而生，也为此来到世间，特为真理作见证 "（约 18:37 ）。信靠基督即获得他国度的公民身份，将我们的忠诚从世界转向他。我们虽活在世界，却成为寄居的客旅，盼望那将来的世代。保罗写道：" 我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。他要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似 "（腓 3:20-21 ）。

基督徒不仅是基督的国度，而且整本启示录中耶稣宣告信徒将进入他的王权。他声明那些在信仰中坚忍的基督徒将获得 “权柄制伏列国”（启 2:26 ），并 “ 在我宝座上与我同坐 ”（ 3:21 ）。启示录 5:10 中，天上的敬拜者赞美基督使他的子民成为 “国民，作祭司归于神”，约翰补充说他们要“在地上执掌王权 ”。君王通过征服来统治，而信徒则藉着福音以基督之名得胜。君王制定律法，基督徒则通过教导并顺服圣经诫命进入耶稣的统治。基督国度在地上的关键机构是教会和基督徒家庭。在这些领域里，基督的名当受敬拜，他的话语当被传讲与遵行，他的福音当被广传。我们如耶稣所教导的那样祷告：“ 愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上 ”（太 6:10 ）。

除了使他的子民成为国度，基督还因使他们 “ 作他父神的祭司 ”（启 1:6 ）而受到赞美。这再次采用了上帝在出埃及时对以色列所用的语言：它是一个在地上担任祭司职分的民族。外邦人曾是 “在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神 ”（弗2:12 ），而这个圣洁的国度则要活在上帝同在的光中。旧约的祭司被允许进入会幕，与上帝相交并事奉上帝。同样，因着基督使我们从罪中得释放的祭司奉献

信徒因此得以自由地亲近上帝，毫无阻碍地与祂相交。

约翰说我们被立为祭司是“作他父神的祭司”（启 1:6），这指的是我们奉基督之名对上帝的侍奉。新约从三个方面论及基督徒的祭司职分。首先，作为祭司的国度，我们按着他的话语向上帝献上真实的敬拜。希伯来书 13:15 劝勉我们：“我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神，这就是那承认主名之人嘴唇的果子。”这提醒我们每周来教会的首要目的。如今许多福音派认为教会存在要么是为满足基督徒的属灵需求，要么是为向世界传福音。这两者都是真敬拜的副产品：合乎圣经的敬拜确实会祝福信徒并传福音给失丧之人。但来教会真正且首要的原因，是要履行我们祭司的职分，向那位配得一切赞美、真实永活的上帝献上敬拜。

其次，祭司向世界见证上帝的荣耀与恩典。这正是彼得强调的，他用约翰在这颂词中使用的语言描述基督徒：“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德”（彼前 2:9）。祭司是那些因基督得以认识上帝的人：我们被赋予代表上帝、以祂的福音向世界呼召的殊荣，使罪人得以与上帝和好，加入敬拜祂的行列。

罗马书 12:1 是另一段使用祭司语言描述信徒的经文：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的；你们如此侍奉乃是理所当然的。”基督徒无需再献赎罪祭，因为基督已用他的血一次永远地洗净了我们的罪。相反，我们献上的是祭司般的感恩祭，用我们全部的生命向上帝说“谢谢你”。

必须强调的是，当约翰称赞基督造就了一个祭司的国度时，他并非指教会中某个特定的少数群体。在基督里，所有信徒都是上帝的祭司；一个人若不成为祭司，就不能成为基督徒。这一教义在宗教改革时期被称为 " 信徒皆祭司 "。该教义与罗马天主教的教义形成鲜明对比，后者认为其祭司在上帝面前享有高于普通信徒的特权地位，充当神圣恩典的中介者。

然而根据圣经，在基督的国度里只有两种祭司：基督作为大祭司，以及所有以他名称为祭司国度的子民。信徒之间固然存在差异，基督教会内有各种恩赐与呼召，有牧师教师及执事、长老等职分来服侍和带领教会。但除了全体信徒构成的祭司群体外，并无其他祭司——所有人都被召参与敬拜、传福音和圣洁奉献的事工。并非少数人专司敬拜、作见证和献上圣洁生命：全体信徒皆祭司的权柄与职分，对教会的生命与事工至关重要。

有一次，我的家人来到克莱姆森大学校园内的游泳池旁，当时三届奥运会金牌得主乔希·戴维斯正在那里教授游泳技巧课程。在指导结束时，戴维斯发表了一场激励人心的演讲，讲述年轻人如何能成为像他一样的奥运选手。他以一个见证作为结尾，这与约翰对耶稣基督的赞美极为相似。戴维斯指出，在游泳池中取得的任何成就，无论是奖牌、赞助还是名声，都无法给予人生真正的满足。“发生在我身上最伟大的事，”这位奥运冠军对在场的年轻人说，“就是认识到上帝爱我，并派遣耶稣基督为我的罪而死，赐予我永生。”看到这位充满活力的基督徒通过宣讲福音真理、代表基督向罪人呼求救恩来履行祭司职分，与基督一同作王，这是何等喜乐。每位基督徒，无论我们在世上的职业为何，同样蒙召为耶稣履行祭司的职事。保罗代表所有信徒写道：“我们作基督的使者，就好像神借我们劝你们一般。我们替基督求你们与神和好。”（林后5:20）

愿荣耀归于他！

既然启示录 1:5-6 在整卷书中首次呈现了对基督荣耀的众多赞美诗，那么这些经文以第一首颂赞作为结束是合宜的：“愿荣耀、权能归给他，直到永永远远。阿们。”

后来的颂词会在基督的名上增添祝福，如“感谢”（启 4:9）、“尊荣”（4:11）、“权柄”、“丰富”、“智慧”、“能力”和“颂赞”（5:12）。这第一首颂词永远高举基督的荣耀与权能。

“荣耀”（希腊文 doxa）指的是被高举的基督的辉煌与尊贵。“权能”（希腊文 kratos）则指他作为至高主宰的统治权。我们并非将这些尊荣加给耶稣，因为它们本就是他的权利，也是父神的命定。相反，我们承认他的荣耀与权能，并向耶稣献上他配得的赞美。奥斯本评论道：“以‘荣耀与权能’来敬拜基督，提醒读者唯有他（而非凯撒或任何世俗权力）配受敬拜，因为只有他能成就救赎。”[9]

唐纳德·格雷·巴恩豪斯提醒我们启示录的礼仪背景，并在这开篇段落中想象了一场有对唱声音的礼拜仪式。在 1:4 中，约翰向读者们传达了来自三位一体上帝 —— 父、子和圣灵的恩典与平安。注意到第 5 和第 6 节中复数形式、因而具有群体性的“我们”和“我们的”，巴恩豪斯设想会众以欢乐的颂赞回应，最后说：“愿荣耀、权能归给他，直到永永远远。阿们。”他写道：

> 恩典与平安已降临教会。这回应显明了对他的顺服。我们虽曾为罪之锁链所囚，却被他永恒之爱的吸引所赢得。罪孽与锁链已因他的宝血一同消融。我们得自由了……
>
> 教会唱这首伟大的赞美诗有何奇怪？他已救赎了我们。他使我们成为国度。我们成为上帝和父神的祭司。被救赎的教会不夸耀自己，而是歌唱：“愿荣耀和权能都归给他。”[10]

当我们认识到启示录 1:5-6 中的颂赞是对第 4 和第 5 节所宣告的恩典与平安的回应时，我们便明白一切真正的敬拜都是对上帝自我启示的回应。詹姆斯·汉密尔顿写道："我们在此看到所有敬拜的模式：上帝启示他自己，他的子民以他当得的赞美回应。荣耀与权能归于耶稣，因为 1）他'爱我们'，2）他'用自己的血使我们脱离罪恶'，3）他使我们成为国度与祭司。"[11] 这正说明了为何脱离上帝话语诵读与教导的敬拜观念

9. Grant R. Osborne, Revelation, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids:
Baker Academic, 2002), 67.
10. Barnhouse, Revelation, 23–24.
11. James M. Hamilton Jr., Revelation: The Spirit Speaks to the Churches (Wheaton, IL: Crossway, 2012), 37.

远未达到圣经的理想境界。在整部启示录中，我们将见证最为崇高的敬拜，这始终是对上帝在耶稣基督里并通过他所彰显的荣耀、恩典与权柄的回应。耶稣教导说："你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒；你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由"（约 8:31-32）。基督用宝血为我们换来的最大自由，就是按照他话语的启示所教导的那样敬拜上帝。

当然，真正赞美基督荣耀与权柄的方式，不仅在于唇舌，更在于生命。你是作为天国子民而活，还是为了世俗的享乐与脆弱的安稳，仍在向这世界的权势出卖忠诚？你的生活方式 —— 对时间、才能与财富的运用 —— 是否显明耶稣是你生命的主？你是否活出蒙召祭司的样式：常来到上帝面前，助人认识上帝并他福音的救恩应许，献上颂赞为祭荣耀他？我们若藉信他的道认识了耶稣基督里上帝的真理，就当活出"成为国民，作他父神的祭司"的生命（启 1:6）。

最终，为了活出对上帝及其子耶稣的赞美，我们必须从约翰在启示录中的起点开始。约翰从三位一体的上帝那里延伸出“恩惠与平安”。我们也必须从上帝白白所赐的平安之礼开始。我们如何才能获得这救赎的恩赐？约翰回答说：“他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶”（启 1:5）。

你是否已带着你的罪孽，来到基督的宝血前求洁净？若尚未如此，你便是他恩典国度的外人，与上帝为敌，承受他公义的愤怒。在启示录末尾，耶稣宣告：“那些洗净自己衣服的有福了！可得权柄到生命树那里，也能从门进城。”（启 22:14）然而此刻，作为真实的大祭司，耶稣仍藉着他在十字架上的信实，提供你脱离罪恶的机会，使你得以与他的上帝和父和好，进入他爱的国度。

约翰以颂词作结，与教会同声宣告：“阿们。”此词意为“诚心所愿，必成事实。”若你愿对基督为罪倾洒宝血的福音回应“阿们”，便将从奴役、罪疚与定罪中得释放，得以自由地藉着耶稣基督认识并敬拜上帝。以你信靠耶稣的“阿们”为凭，你可进入他的国度，在他荣耀光辉中惊叹，并永远蒙受他权柄的赐福。

4

驾云降临

启示录 1:7

看哪，他驾云降临！
众目要看见他，
连刺他的人也要看见他；
地上的万族都要因他哀哭。
这话是真实的。阿们！（启 *1:7*）

大约在公元前 553 年，先知但以理在梦中得到了天使的造访。这位先知一生大部分时间都流亡在外，不情愿地侍奉着巴比伦的诸王。然而，变革即将来临，因为年轻的统治者伯沙撒很快将被玛代 - 波斯军队推翻。但以理的异象恰如其分地以 "天的四风陡起，刮在大海之上" 开始（但 7:2 ）。就在巴比伦的权势看似永无止境之时，上帝正在搅动历史的洪流。

正如常有的情形，上帝的干预始于最初令人不安的消息。但以理看见四只可怕的兽接连从海中上来，每一只都代表将统治世上的王国：有翅膀的狮子象征巴比伦；吞噬的熊象征玛代波斯；有翅膀的豹象征马其顿；最后是一只长着铁牙的恐怖兽象征罗马（但 7:3-8 ）。在这些异象之上，但以理随后看见 “ 亘古常在者 ” 坐在宝座上，面前有一条火河流过。这一幕强调了上帝对地上强大的王国至高无上的主权

以及他对邪恶的审判。但以理看见第四只也是最大的兽 “ 被杀，身体损坏，扔在火中焚烧 ” （ 7:11 ）。这异象展现了天国对统治世间的邪恶势力的胜利。

然而，但以理的异象并未止步于上帝对邪恶列国的审判。他更进一步看见一位被称为 " 像人子 " 的形象，" 驾着天云 " 而来，被领到 " 亘古常在者 " 面前（但 7:13 ）。但以理记载说：" 得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都事奉他。他的权柄是永远的，不能废去 " （ 7:14 ）。

在我们研究启示录 1:1 时，注意到约翰似乎借鉴了但以理书第 2章的异象语言，这与但以理书第 7 章一样，描述了地上的王国被上帝及其国度推翻的情景。在启示录 1:7 中，约翰再次明确引用了但以理的预言，论到耶稣时说：“ 看哪，他驾云降临！ ”

约翰在启示录开篇部分重复但以理发出的呼吁告诉我们两件重要的事。首先，这位使徒将一世纪末小亚细亚基督徒读者的处境与但以理在巴比伦被掳时期的境况相联系。正如但以理和他的同胞流亡者曾被迫离开上帝之城，生活在压迫性、不敬上帝的统治之下，约翰的读者们也因与基督隔绝而遭受邪恶的迫害。这是基督徒的普遍经历，彼得称他们在这世上 " 是客旅，是寄居的 " （彼前 2:11）。我们是一群朝圣者，在世上作为 "客旅 ……[和] 寄居的"（来11:13 ）生活，穿越今世走向未来的世界。

其次，通过引用但以理关于基督降临的异象，约翰表明基督徒同样怀有这得救的盼望。与但以理和约翰一样，我们生活在一个充满暴力压迫者、邪恶诱惑者及敌挡上帝真理之人的兽性世界中。然而这些罪恶不会永远掌权。正如伊恩 · 杜古德所言：" 我们的挑战是要定睛于天上的宝座而活。不必惧怕那些兽，我们当每日铭记那位将施行终极审判的主。"[1]

1. Iain M. Duguid, Daniel, Reformed Expository Commentary (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2008), 119.

基督荣耀降临

剧院有一种被称为“抢风头”的做法，即配角演员背对观众，迫使观众的视线集中在刚登台的主角身上。约翰在启示录的开篇部分所做的正是类似之事，将我们所有的注意力都引向耶稣基督的身份与事工。在 1:5-6 的颂赞中，他荣耀了基督为我们的救赎所做过去与现在的工作：“他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶”（启 1:5）。此刻，约翰通过指向未来的再来，完成了对基督的聚焦：“看哪，他驾云降临”（1:7）。查尔斯·司布真论及这一主题时说：“弟兄们，除了主的第一次降临，没有哪个真理应当比他的第二次降临更频繁地被传讲。”根据圣经，耶稣的再来与他的初次降临同等重要。希伯来书的作者指出：“基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候他的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们”（来 9:28）。

当约翰提到耶稣“驾云降临”（启 1:7）时，他借用了但以理书 7:13 中对基督的描述。在目睹邪恶国度的审判后，但以理看见“有一位像人子的，驾着天云而来”。如同但以理，约翰也面临着邪恶世俗统治者如野兽般的敌意，而基督终将以荣耀再临的姿态显现为至高征服者。诗篇 2 篇呈现了相同主题，质问：“外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？”（诗 2:1）这正是地上亘古不变的常态，无论在大卫、但以理、约翰还是我们的时代：“世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华并他的受膏者”（2:2）。然而世人眼中可怖的偶像崇拜，在上帝看来皆可笑至极：“那坐在天上的必发笑；主必嗤笑他们”（2:4）。上帝以亘古命定的方式回应世人的狂妄：“我已经立我的君在锡安我的圣山上了”（2:6）。但以理视基督得荣耀为历史中亵渎权势的终极解答，正如诗篇 2 篇将上帝立圣子为王视为对地上谋叛君王的回应。约翰向基督徒宣告：历史终结时基督的主权统治，正是我们永恒的盼望。

2. Charles H. Spurgeon, Spurgeon’s Sermons on the Second Coming, ed. David Otis Fuller (Grand Rapids: Zondervan, 1943), preface.

当但以理和约翰提到基督 “ 驾云降临 ” 时，这一意象强调了他的神圣荣耀与权柄。诗篇 104:3 告诉我们，上帝 “ 以云彩为车辇，借着风的翅膀而行 ”。这云正是当年上帝降临西奈山颁布律法时笼罩山峰的云（出 19:16-19 ），也是后来充满所罗门圣殿的荣耀之云（王上 8:10-11 ）。耶稣 “ 驾云降临 ” 意味着他以神圣的荣耀与权能重返地上，对世界施行审判。

圣经明确宣告，耶稣基督在十字架上受死、从坟墓中复活并升入天堂，终将以神圣的荣耀与权能重返人间。保罗称这一事件为 " 所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现 "（多 2:13 ）。正如基督徒仰望过去得蒙救赎 —— 信靠耶稣在十字架上的牺牲，仰望天堂获得当前属灵的看顾，我们也眺望未来地平线，期盼在基督里所有盼望的终极实现。我们立足于耶稣十架已成之功，此刻蒙他在天上慈爱的代求所扶持，并前瞻他荣耀再临之时 —— 那时我们在荣耀中的基业必将显现。

期待基督的再来将切实影响信徒如何看待自己的生活。例如，基督再来的异象会塑造我们对地上财宝的看法。耶稣劝诫道：“ 不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能锈坏，也有贼挖窟窿来偷；只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷 ”（太 6:19-20 ）。我们通过现在服侍基督的国度来积攒财宝在天上：投资于对他人的事工和建立基督的教会。

专注于基督再临的未来将产生一种不同于专注于世俗事物的生活方式。保罗视自己生命的目的为灵性成长：“ 忘记背后，努力面前的，向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏 ”（腓 3:13-14 ）。不信之人以世俗享乐为荣，“ 专以地上的事为念 ”（ 3:19 ）。然而保罗写道：“ 我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。他要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似 ”（ 3:20-21 ）。

当说到基督徒 “ 等候救主 ” 从天降临时，保罗的意思是，他们过着虔敬侍奉、忠于圣经、恒切祷告并见证福音的生活 —— 这些行为都指向我们所拥有的盼望，不再寄望于世界，而在于基督的再来。这些事能
用来形容我们吗？我们的生活方式是否表明我们正在等候一位从天而来的救主？抑或我们的生命仍执着于属地的事物？

众目要看见他

当约翰论及基督的再来时，他明确指出他的降临将是众人可见的：“ 众目要看见他 ” （启 1:7 ）。这一教导排除了耶稣仅是灵性降临的观点。约翰并未说 “ 众人心里要感知他 ”，而是说 “ 众目要看见他 ”。司布真写道：“ 主耶稣基督不会以灵性的方式降临，因为从这层意义上说，他始终与我们同在；但他将真实而具体地再来，因为每一双眼睛都将看见他，甚至是那些曾以仇恨目光注视他的不信之眼。”[3]

约翰声称基督的再来将让地上所有人都能看见。这一主张与当今许多基督徒所相信的基督隐秘降临的教义相悖，该教义认为信徒会被提离世界，而后基督会第二次公开显现。值得注意的是，约翰并未提及基督两次降临 —— 一次隐秘、一次公开。事实上，圣经始终将基督降临拯救子民与审判仇敌描述为单一事件。保罗写道基督降临既是 " 要报应那不认识神和那不听从我主耶稣福音的人。他们要受刑罚，就是永远沉沦 …… 这正是主降临、要在他圣徒的身上得荣耀……的那日子 " （帖后 1:8-9 ）。帖撒罗尼迦前书 4:16-17 这段论述被提（即信徒从地上被接升天）的关键经文，明确显示基督再来绝非隐秘事件 —— 耶稣将随着 " 呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响 " 降临。当基督为他的子民降临时，不仅众人要亲眼看见，万民也都将亲耳听闻。

当约翰写道基督 “ 驾云降临，众目要看见他 ” （启 1:7 ），这与圣经中关于一个灾难性、荣耀事件的描绘一致，它将彻底终结我们所熟知的历史。

3. Charles H. Spurgeon, Metropolitan Tabernacle Pulpit, 63 vols. (Pasadena, TX: Pilgrim Publications, 1974), 33:596.

耶稣说，“他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临”（太 24:30）。耶稣还补充道，“闪电从东边发出，直照到西边；人子降临也要这样”（24:27）。这些话语清楚地表明，耶稣将以一种决定性的、惊天动地的神圣荣耀方式显现给全地，而非通过电子技术手段。

这一教导的重要含义在于，当基督再来时，将不再有得救的机会，因为他的降临意味着所有人即刻的复活与最终的审判（太 25:31-32；帖前 4:16）。那些在今世拒绝耶稣的人，将被迫目睹自己何等错误，因他至高的荣耀将向众人显现。菲利普·休斯写道，"无人能逃避或躲藏他降临的辉煌威严；万膝必向他跪拜，万口必承认他的主权（腓 2:10 及后文；罗14:11；赛45:23）。"[4]

他们刺穿的那位

除了全地都将看见基督之外，约翰还强调了他再临的另外两个特征。归来的基督将被视为曾被钉十字架、遭人弃绝的那一位：“连刺他的人也要看见他。”此外，地上万族都将因他而哀哭：“地上的万族都要因他哀哭”（启 1:7）。约翰在此呼应了撒迦利亚书 12:10 的预言：“他们必仰望我，就是他们所扎的；必为我悲哀，如丧独生子，又为我愁苦，如丧长子。”

理解这一预言的应验有三种主要观点。第一种是过去论，认为启示录写于公元 70 年耶路撒冷陷落之前，且书中大部分预言仅与该事件相关。持此观点者将启示录 1:7 中基督"驾云降临"的表述，并非指基督再临，而是象征上帝在耶路撒冷及圣殿被毁时所施行的审判。大卫·奇尔顿主张，这里"驾云降临"的措辞仅指"审判的

4. Philip Edgcumbe Hughes, The Book of Revelation (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1990), 21.

基督对以色列的审判，目的是建立教会作为新的国度。”[5] 同样，那些“刺他的人” 严格指的是犹太民族，他们 “ 因他而哀哭 ” 是因为罗马围攻的痛苦。

拒绝将启示录 1:7 作过去派解读的理由众多。我们已指出，启示录不太可能写于公元 70 年耶路撒冷毁灭之前，且书中描述的迫害更符合较晚时期的情况，早期教会也广泛见证启示录成书较晚。还需注意的是，过去派认为基督驾云降临仅关乎局部审判，但但以理和撒迦利亚的预言显示基督将审判全世界。启示录1:7 中约翰强调 " 世上的万族 " 都要哀哭、 "众目 " 都将看见基督，这显然无法与过去派的解读相调和。

对于这节经文的第二种解读并不贬低基督的再来，而是补充了基督通过福音宣讲此刻的临在。按照这种观点，为被刺的基督哀悼的是那些听见福音、意识到基督为他们的罪而死、并通过悔改与信心得救的人。这一观点契合了撒迦利亚书 12:10 最初的讯息，该经文无疑展望了因信基督而得的救恩。撒迦利亚预言上帝将倾注 "那施恩叫人恳求的灵，浇灌大卫家和耶路撒冷的居民。他们必仰望我，就是他们所扎的；必为我悲哀。" 撒迦利亚预见了上帝的恩典与怜悯，要拯救那些看见基督被刺并为自己的罪信靠他得赦免的人。随后的经文使这一观点更加清晰：" 那日，必给大卫家和耶路撒冷的居民开一个泉源，洗除罪恶与污秽。" （亚13:1 ）

撒迦利亚的信息提醒我们，那些“ 刺他的人 ” 不仅包括那些实际参与他不公正处决的人，因为耶稣是为他所有子民的罪而死的。同样，“ 地上的万族 ” 指的是来自世界各地的信徒，他们为自己的罪对基督造成的伤害而哀伤。在约翰福音中，约翰引用撒迦利亚的预言，指出这一预言由刺穿耶稣的罗马士兵所应验，他随后显然

5. David Chilton, Days of Vengeance: An Exposition of the Book of Revelation (Ft. Worth, TX: Dominion Press, 1987), 64.

悔改并相信了。年轻的约翰亲眼目睹了基督被刺的场景，并写道：“这些事成了，为要应验经上的话说：‘他们要仰望自己所扎的人’”（约 19:36-37 ）。

这些引文表明，约翰认为撒迦利亚的预言应验在罪人看见基督为他们受刺、信靠他的福音并得救之时。这显明，回应圣经关于基督为罪受苦的教导，正确方式是为我们自身的罪孽哀恸 —— 正是这些罪孽使上帝的儿子承受如此苦难。这种为罪而生的悲痛应促使我们藉着耶稣呼求上帝的怜悯，好使我们得蒙赦免，并如撒迦利亚接着所言："开一个泉源，洗除罪恶与污秽 "（亚 13:1 ）。若我们从未到耶稣面前求赦免，此刻就当透过上帝的话语看见他，为我们的罪哀伤，并向那位受刺的救主呼求，藉他的宝血拯救我们。

然而，最有可能的是，在启示录 1:7 中，约翰将耶稣的第二次降临描述为一个大多数人因不信而毫无准备、未得赦免的事件。每一只眼睛都将看见他的归来，并注视着他们曾以嘲弄和拒绝刺穿的那一位，“地上的万族都要因他哀哭。”这一幕是基督对不信之人类的审判，他们经历的是没有悔改的悲伤，并为意识到不再有机会相信和得救而哀恸。这些哀恸者无疑会为他们所过的生活感到懊悔，而他们看到基督对信徒的恩典，将使审判的痛苦更加剧烈。詹姆斯·拉姆齐曾说：“基督被拒绝，提供的救恩被忽视，恩典的日子被浪费，这将使失丧的罪人感到最剧烈的痛苦，并在最后从他口中挤出比魔鬼所发出的更为苦涩的哀号。”[6]

约翰在启示录 1:7 结尾简短而明确地回应：“这话是真实的。阿们。”这些话的意思是“是的，愿其如此。”约翰指出基督来审判那些恨恶他、拒绝他的福音、压迫他的子民并在不信中将他钉十字架的人是多么合适。然而，约翰当时所标记为确定的事，如今仍未到来。这一认识无疑敦促我们所有人确保认罪并来到耶稣面前得救。唐纳德·格雷·巴恩豪斯警告说：“耶稣第一次来临时处理了罪的问题，

6. James B. Ramsey, Revelation: An Exposition of the First III Chapters, Geneva Commentaries (Edinburgh: Banner of Truth, 1977), 56.

他第二次来临时，要处理罪人的问题。我们必须活在第五节和第六节中，因他的血得自由，或活在第七节中，面临他即将到来的审判 …… 若你不愿让他以爱待你，他必以审判者的身份临到你。”[7]

看哪，他来了！

对基督徒而言，约翰的宣告是我们所能听到最振奋人心的消息。当他以 " 看哪 " （启 1:7 ）这个词开头时，就激起了我们的兴奋。既然 " 世人都要看见他 "，看哪，我们将亲眼见证基督荣耀再临。这难道不让我们的人生充满激情吗？这难道不证明我们亲身参与了圣经的伟大叙事吗？先知以赛亚曾预言基督降生：" 必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利 " （赛 7:14 ）。但我们无人有幸亲眼目睹耶稣诞生。后来天使告诉门徒耶稣复活的讯息：" 来看安放主的地方 …… [他]在你们以先往加利利去，在那里你们要见他 " （太 28:6-7 ）。这些伟大事迹我们只能通过经文了解，却未能亲历。然而当约翰写下 " 看哪，他驾云降临 " 时，他正是在对我们这些未来事件的见证者说话。基督荣耀再临不仅是救赎史上的重大事件，更是主耶稣终极圆满的救赎作为，万民都将亲眼目睹。他的降临意味着罪恶与不信之世的终结，也开启了上帝慈光中永恒荣耀纪元的新篇。这个我们终将共同见证的时刻，怎能不令人心潮澎湃！

我们不仅应当为基督的降临感到欣喜，更要为迎接那位即将来临者做好准备。热衷足球赛季开始的球迷们会沉浸于了解球队的方方面面；若我们真心期盼基督的到来，就当以每日更深认识他为生命热忱，首要途径便是通过虔诚研读他的话语。新娘会竭尽所能妆扮自己，以迎接期盼已久的婚礼；同样地，我们既然等候基督速速再来，就当使我们的灵命日益臻于完美，每日竭力除去罪恶、恳切追求属灵的恩典 ——信心

7. Donald Grey Barnhouse, Revelation: An Expositional Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 1971),24–25.

盼望，和爱（林前 13:13 ）；公义、和平与喜乐（罗14:17 ） —— 这些使我们的心在主面前显得美好。最后，那些知道
重要政治选举即将到来的人，会努力说服他人关注当今时代的重要议题。基督徒意识到基督即将降临拯救他的子民并审判那些执迷不信之人，便会忙于为耶稣基督里上帝的恩典作见证，这恩典是赐给一切听了就信之人的救恩。

“ 看哪，他驾云降临！ ” 你准备好迎接这位上帝圣洁的儿子、统管万有的至高主宰了吗？你的罪是否已被他十字架上的宝血
洗净？你是否因信他的福音而称义？使徒保罗曾对一个深知处境紧迫的人说话，那人问道：“ 我当怎样行才可以得救？ ” 保罗回答：“ 当信主耶稣，你和你一家都必得救。 ” （徒 16:30-31 ）
他即将再来，要聚集信他的子民，并审判这罪恶的世界。对每个人而言，最紧迫的事莫过于信靠耶稣基督，以他为救主，并尊他为主。因为到那时，当他降临，你将亲眼看见那位为你的罪被刺穿的救主，你也必得救。

5

首先与末后的

启示录 *1:8*

主　神说：“我是阿拉法，我是俄梅戛，是昔在、今在、以后永在的全能者。”（启 *1:8*）

在启示录 1:8 中，我们来到约翰为这部非凡之书所作引言部分的最后一节。这段序言提供了关于启示录的有用信息，而其中最重要的部分是约翰写作的目的。启示录有许多次要目的，比如提供关于未来的信息，劝勉它所写给的那些教会。但启示录的伟大目的是为基督徒提供一个从天上上帝视角看历史的观点。正如詹姆斯 · 博伊斯所阐述的，“启示录的主要目的是让每个时代、各种处境中的基督徒都能从上帝而非人的角度看待历史中发生的事，并因此得安慰、得力量，始终为基督和他的荣耀而活。”[1]

牢记启示录这一宏大宗旨，我们才能最透彻地理解 1:8 节在总结约翰序言中的作用。毕竟，在使徒的引言结尾处，天父上帝亲自

1. James Montgomery Boice, Revelation, unpublished manuscript, n.d., chap. 4, p. 1.

向读者发言，乍看之下很奇怪。当我们注意到上帝的第一位格在这本长篇著作中直到接近末尾（启 21:5-8 ）才再次开口时，这就更令人惊讶了。那么，为何约翰的序言要以“主　神说：‘我是阿拉法，我是俄梅戛，是昔在、今在、以后永在的全能者。’”（ 1:8 ）作为结语？答案是：既然启示录呈现的是上帝对历史的观点，由上帝亲自宣告自己作为统管万有的主宰，能够在基督里维系万物并实现他拯救子民的一切旨意，这合情合理。

上帝的主权性

上帝的主权问题对所有基督徒都至关重要，尤其是对那些正在经历艰难时期的人。博伊斯问道：“ 上帝是至高无上的吗？他今天乃至任何时候都在掌管地上的事务吗？还是事情在某种程度上脱离了他的掌控？或是掌握在人的手中？甚至是由魔鬼控制的？”[2] 许多证据表明，上帝并未掌控一切。或许根本无人掌控。许多人认为，历史就像一列脱轨的过山车，凭借偶然和冲力向前疾驰，奔向一个危险、动荡却又令人兴奋的未来。毕竟，耶稣不是说过历史将充满战争和战争的谣言、饥荒、地震、迫害等等（太 24:5-12 ）吗？有人写了一首打油诗，以对历史的悲观态度回应这些灾难：

上帝的计划本充满希望的开端，

世人却因罪错失良机无限。

我们深信这故事终将彰显神荣耀，

但目前却是对方占尽上风。

这首诗或许滑稽，但其神学观点却糟糕透顶。博伊斯指出：“倘若 ‘对方正在获胜’，我们全都大难临头。但事实并非如此。启示录教导我们：上帝主宰万物，包括人类历史的起伏跌宕，
他确实正依照自己那深不可测却又完美无缺的旨意，成就万事。”[3]

2. Ibid., chap. 4, p. 3.
3. Ibid.

在我们这样的世界里，常会感到如同先知以赛亚在正直君王乌西雅离世时的心境。以赛亚因以色列的损失与未来的未卜而心神不宁。但他做了正确的事 —— 转向上帝，进入他的殿宇。在那里，上帝赐予先知信仰所需的异象："当乌西雅王崩的那年，我见主坐在高高的宝座上，他的衣裳垂下，遮满圣殿 "（赛 6:1 ）。这提醒以赛亚：上帝才是子民真正的至高主宰，乌西雅的宝座虽空，上帝的宝座却永不空缺。耶和华 " 至高至上 " 超乎尘世纷扰，他的衣裳 " 遮满圣殿 "，再无其他主权容身之处。纵观历史，唯有一位真君王，那就是上帝自己。

上帝的永恒性

启示录 1:8 用三句话支持上帝的主权，第一句表达了上帝的永恒：“ 主神说：‘ 我是阿拉法，我是俄梅戛。’ ” 重点在于上帝统管万有，因他在万有之先，也在万有之后。

“阿拉法和俄梅戛 ” 是一种被称为 “ 对偶并列 ” 的修辞手法。G. K.比勒写道：“ 对偶法通过列举对立的两极来强调 “ 对立之间的一切。”[4] 作为阿拉法和俄梅戛，上帝掌控其间的一切。这句话呼应了以赛亚书 41:4，那里上帝说：“谁行做成就这事，从起初宣召历代呢？就是我—耶和华！我是首先的，也与末后的同在”

当我们谈论上帝的永恒时，我们指的是他的存在超越于时间和历史之外，而时间和历史正是上帝所创造的。A. W. 托泽写道：“ 因为上帝活在永恒的现在之中，他没有过去，也没有未来。当圣经中出现与时间相关的词汇时，它们指的是我们的时间，而非他的 …… 既然上帝是未被造的，他本身就不受我们称之为时间的那一连串连续变化的影响。上帝居住在永恒中，而时间存在于上帝里面。”[5] 因此彼得宣称：“ 主看一日如千年，千年如一日 ”（彼后 3:8 ）。上帝是永恒的，他是

4. G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 199.
5. A. W. Tozer, The Knowledge of the Holy (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1992), 61–62.

“ 昔在、今在、以后永在的全能者 ” （启 1:8 ）。威廉 · 巴克莱评论道：“ 他一直是所有信靠他之人的上帝；他也是此刻我们能够托付信赖的上帝；未来任何事件、任何时刻都无法将我们与他分离。”[6]

用河流的比喻可以帮助我们理解上帝是永恒的。我们体验时间的方式，就像船只顺流而下：我们身处河中，同一时间只能在一个地方，前后视野都很有限。但上帝拥有俯瞰的视角，能同时看见整条河流。他知晓每一处转弯，每一段狭窄，预知每一道险阻。作为创始的阿尔法，上帝知道河流的源头；作为终末的俄梅戛，他早已命定其归宿。同样，过去、现在、未来的一切对上帝而言都是同时存在的，都服从他的统治。我们的个人生命如此 —— 上帝能同时看见每个人从生到死的全部历程；人类历史亦是如此。毕尔写道：" 这位超越时间的上帝指引着历史的全部进程，因为他统管着历史的开端与终结。"[7] 对受苦的基督徒而言，还有什么比 " 上帝是阿拉法与俄梅戛 " 更美好的消息呢?

上帝的自存性

当我们研究上帝的属性时，发现它们都是相互关联的。因此，与上帝的永恒性相关的是启示录 1:8 中强调的另一个神性。重复第 4 节中的一句话，上帝自称为阿拉法和俄梅戛，“ 昔在、今在、以后永在的 ”。这些话反映了上帝的永恒性，但其中第一句尤其宣告了上帝的自有永有。他是 “ 今在 ” 的上帝。永恒的上帝不仅没有开始，而且自有永有的上帝的生命之源别无他处。

上帝的自我存在在希腊文本中得到强调，启示录 1:8 以“ego ei mi” （“ 我是 ”）开头。这些词将我们带回到燃烧的荆棘丛，上帝在那里对摩西说话。摩西询问他的名字，上帝回答说：“ 我是自有永有的”（出 3:14 ）。在希伯来语中，这被概括为四字神名，即基于动词“to be”（是）构成耶和华名字的四个希伯来字母。

6. William Barclay, The Revelation of John, 3rd ed., 2 vols., New Daily Study Bible (Louisville: Westminster John Knox, 2004), 1:44.
7. Beale, Revelation, 199.

上帝对摩西说：“你要对以色列人这样说：‘那自有的打发我到你们这里来’（3:14）。

圣经的第一节经文就宣告了上帝的自有永有：“起初，神创造天地”（创 1:1）。上帝的存在如同摩西在山上所见燃烧荆棘中的火，“荆棘被火烧着，却没有烧毁”（出 3:2）。这火不依赖荆棘，而是凭其自足的生命燃烧。如同这火，上帝的生命不源自任何他者；火在荆棘中燃烧，但荆棘并非火的源头。神学上称上帝的这一属性为“自有性”（aseity），该词源自拉丁文 a（意为“来自”）和 se（意为“他自己”），即上帝“出于自身”。清教徒马太·亨利如此洞见：“世上最伟大最善良的人必须说‘我今日成了何等人，是蒙上帝的恩才成的’；但上帝绝对地说‘我是自有永有的’，这是任何受造之物（人或天使）都无法宣称的。”[8]

从上帝的自存性可以得出许多含义，首先就是他的自足性。菲利普·莱肯说：“他没有任何未满足的需求或未实现的愿望。他不需要任何帮助。他不是相互依赖的。他不是靠借来的时间而活。他的存在、行动和生命都不依赖于除他自己之外的任何人。”[9]

上帝自我存在的第二个含义涉及他的另一个属性：不变性。这意味着上帝不会也不能改变。因为上帝是永恒的，他的存在不受任何事件链的影响。由于他是自足的，上帝之外没有任何事物能使他改变。保罗写道：“因为万有都是本于他，倚靠他，归于他”（罗 11:36）。因此，这位“昔在、今在、以后永在”的上帝，他的生命完全源于自身，过去、现在和将来都始终如一。

上帝的不变性为受苦的基督徒 —— 如约翰在启示录中所写信的众信徒 —— 带来了更多好消息。首先，这意味着上帝的性情永不改变。上帝如今与祂亘古以来所是、并将来永是的那位完全一致。《威斯敏斯特小要理问答》第四条教导说：“上帝是灵，祂的本体、智慧、权能、圣洁、公义、良善、真实都是无限无量、无始无终、**永不改变的**”。这意味着我们可以确信，上帝永远如圣经所启示的那样。人常常改变并让我们失望。他们

8. Matthew Henry, Commentary on the Whole Bible, 6 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 1:284.
9. Philip Graham Ryken, Discovering God in Stories from the Bible (Wheaton, IL: Crossway, 1999), 94.

无缘无故地改变对我们的态度，但上帝在他的本质、态度和目的上始终如一。有人辩称圣经确实显示上帝改变了对人的态度。对此的回应是，虽然上帝会对罪恶、信心和顺服作出回应，但他的回应方式始终如一。A. W. 托泽写道：“认识到我们的天父从不改变，这给基督徒的内心带来何等平安。无论何时来到他面前，我们都不必怀疑是否会遇到他心情不佳。他总是接纳苦难与需求，也同样接纳爱与信心 …… 此时此刻，他对受造物、对婴孩、对病患、对堕落者、对罪人的感受，正如他差遣独生子降世为人类舍命时一样。”[10]

与上帝的性情一样，上帝的真理永不改变。J. I. Packer 写道：

> 人们有时会说出一些并非真心所想的话，原因在于他们并不清楚自己的真实想法；此外，由于他们的观点会不断变化，他们常常发现自己再也无法坚持说出过去说过的话……人的言语是虚幻易变，上帝之语却永恒坚立。祂的话语永存不废，是其心意与思想的永恒见证。任何环境都不能使他撤回承诺，他的思想也不会发生任何变化，因此无需他修改旨意。以赛亚写道：“凡有血气的尽都如草；……草必枯干……惟有我们 神的话必永远立定”（赛40:6-7）。[11] 此外，上帝的旨意永不改变。我们的计划会变，只因我们无法预知未来，且常无力实现初衷。但神不然！以赛亚书46:9-10宣告：“我是神，再没有能与我相比的；我从起初指明末后的事，从古时言明未成的事，说：‘我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就。’”既然上帝的旨意永不改变，他对耶稣基督的旨意也永不改变。经宣称，上帝的旨意是要立他的儿子为王，并永远荣耀他（诗6-7；腓2:9-11）。上帝已命定他的儿子为唯一的救主，因此使徒彼得的话将永远真实：“除他以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救”（徒4:12）。既然如此，抗拒耶稣基督并拒绝信靠他，是何等愚昧，因为上帝

10. Tozer, The Knowledge of the Holy, 82.
11. J. I. Packer, Knowing God (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1973), 70.

“将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首”（弗 1:22）。

上帝对基督的计划永不改变，他对所救赎子民的安排也同样坚定不移。保罗写道：“他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中作长子”（罗 8:29）。基督徒蒙上帝拣选，为要分享基督的圣洁，因此信徒若仍活得像属世之人就毫无意义。保罗宣称，作为上帝的儿女，信徒是“神的后嗣，与基督同作后嗣”（8:17）。因上帝是至高、永恒且不变的，他的救恩也同样是主权性、永恒且稳固的。耶稣说：“我赐给他们永生……谁也不能从我手里把他们夺去”（约 10:28-29）。当上帝藉着人对基督的信而赦罪时，这赦免是永恒不变的，他应许说：“我要宽恕他们的不义，不再记念他们的罪愆”（来 8:12）。

最后，既然上帝的旨意永不改变，他对恶人的计划也不会改变。启示录揭示，上帝必将审判那些未被赦免的罪人。出埃及记34章 7 节教导我们，上帝 " 万不以有罪的为无罪 "，而启示录中展现的诸多审判为这一断言增添了生动的注脚。上帝对罪恶坚定不移的愤怒，向一切拒绝耶稣为主和救主的人发出警告。A·W· 宾克写道：" 那些藐视他、违背他律法、毫不顾及他荣耀、活得仿佛他不存在的人，切莫以为当他们最终呼求怜悯时 ——[既已拒绝耶稣], —— 他就会改变心意、撤销誓言、收回可怕的警告 ……上帝恨恶罪恶，永远恨恶。因此，凡死在罪中的人都将承受永恒的刑罚。"[12]

上帝的全能

在通过上帝的属性证明其至高无上的主权时，我们已经思考了上帝的永恒性，以及他的自有永有、自足性和不变性：“‘我是阿拉法，我是俄梅戛，’主神说，‘是昔在、今在、以后永在的全能者’”（启 1:8）。我们或许以为关于此事已无更多可说的，但上帝还指出一个使他主宰万物的更根本的

12. Arthur W. Pink, The Attributes of God (Grand Rapids: Baker, 1993), 40.

属性。第 8 节进一步断言了上帝的全能，以 “ 全能者 ” 作为结语。

希腊语中译为 “ 全能者 ” 的词是 pantokrator。该词由表示 “ 万有 ” 的 pantos 与兼具 “ 力量 ” 和 “ 统治权 ” 之意的 kratos 组合而成。路加福音 1:51 用 kratos 描述上帝 “ 用膀臂施展大能 ”，提摩太前书 6:16则用它颂扬上帝 “ 永远的权能 ”。上帝作为 pantokrator，意味着他以至高权柄统管万有、无处不在、无时不能。史蒂芬 · 查诺克进一步阐释道：

> 既然上帝是主宰者，那么他就有权制定规则；既然他无所不能，那么他就有权力执行这些规则；……就主权而言，他有权命令所有生物；就全能而言，他有能力让自己的命令得到遵守，或者对违反命令的人进行惩罚……这种统治权意味着他有权决定自己想要做什么，有权占有自己所创造的东西，有权处置自己所拥有的东西；……并且有权按照他所决定的方式处置他的生物。[13]

一个描绘上帝全能的圣经故事是关于约瑟的，他是族长雅各心爱的儿子。约瑟的故事看似展现了世间一切不公与动荡：遭兄弟嫉恨而被出卖，在埃及沦为奴隶；虽忠心服侍却蒙冤入狱，在牢狱黑暗中虚度宝贵青春。然而上帝在这些境遇中彰显了他的全能 —— 同囚的法老酒政获释后向统治者举荐约瑟，当上帝赐予约瑟解梦之能时，这位雅各之子便被立为当时最强盛国家的宰相。上帝以这般全能的方式，既预备约瑟在神圣计划中的角色，又借他拯救百姓脱离饥荒、带领他们进入埃及。约瑟向悔悟的兄长们阐明上帝至高无上的主权：" 从前你们的意思是要害我，但上帝的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景 "（创 50:20 ）。

认识到上帝全能且至高无上地统管万物的真理，给像启示录中约翰的读者那样受苦的基督徒带来了最大的安慰。面对这个罪恶世界中的不确定、不公和悲伤，我们又该如何应对呢？在约翰的时代，伊壁鸠鲁哲学曾

13. Stephen Charnock, The Existence and Attributes of God, 2 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:364.

以同样的存在主义方式俘获了社会的大部分人群，这种思想如今告诉人们在享乐中寻求慰藉。依此观点，生命是一场无意义的悲剧。但对于认识上帝为至高无上、全能主宰的信徒而言，生命在试炼之外拥有伟大的目的，我们对上帝永恒不变、全能的爱的认识使我们充满安慰与喜乐。我们从上帝的话语中抬头赞美他，与众天军一同呼喊：“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”（启 11:17）。

说话的上帝

启示录为基督徒带来了极大的慰藉，其核心信息是上帝对万物的至高主权。这正是约翰·派博在著作《上帝就是福音》[14] 中想要阐明的观点 —— 上帝本体的真理，对于因信归属于他的人而言就是福音。

然而，若非上帝先向我们开口，我们永远无从知晓这好消息。这也正是启示录 1:8 带来如此佳音的原因，因为上帝亲自向他匮乏的子民宣告：“‘我是阿拉法，我是俄梅戛，’主神说，‘是昔在、今在、以后永在的全能者。’”上帝在此处发声，一个重要原因是为验证约翰在这封写给众教会的启示书信中将揭示的一切。直到启示录终章，上帝才会再次发言，宣告他至高无上的旨意并印证全书信息：“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。’”（启 21:5）

当我们思考上帝的发言时，基督徒尤其应当想到上帝通过他的儿子耶稣基督所启示的话语。希伯来书 1 章 1-2 节告诉我们，虽然上帝从前藉着众先知说话，但“在这末世藉着他儿子晓谕我们”。正因如此，当启示录 1 章 8 节中上帝宣告“我是”时，基督徒听见的正是耶稣的声音。上帝说“我是阿拉法，我是俄梅戛”—— 这一表述在本章稍后就被耶稣亲自采用：“我是首先的，我是末后的，又是那存活的”（1:17-18）。我们同样能在约翰福音中听见耶稣那些伟大的“我是”宣言的回响：

14. John Piper, God Is the Gospel: Meditations on God’s Love as the Gift of Himself (Wheaton, IL: Crossway, 2011).

我是生命的粮；到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不渴。（约 6:35 ）

我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。（约 8:12 ）

我就是门，凡从我进来的，必然得救。（约 10:9 ）

我是好牧人，好牧人为羊舍命。（约 10:11 ）

我是复活，我是生命。信我的人，虽然死了，也必复活。（约11:25 ）

我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子。（约 15:5 ）

这些 “ 我是 ” 的宣告表明，耶稣基督与那位在启示录1:8 中说 “ 我是阿拉法，我是俄梅戛，是昔在、今在、以后永在的全能者 ” 的上帝原为一。这意味着当摩西听见上帝从燃烧的荆棘中宣告自己的名 “ 我是自有永有的 ” 时，耶稣已然在场。出埃及记 3:2 记载 “ 耶和华的使者从荆棘里火焰中向摩西显现 ”，最可能的解释是摩西所见乃是道成肉身之前的永恒圣子，以上帝的声音说话。同样，上帝也藉着他的儿子耶稣向我们显明自己，将这作为福音传给我们。

事实上，你们认识那位伟大的自有永有者、至高无上、永恒不变且全能的上帝的唯一途径，就是相信耶稣基督。耶稣宣称：“ 我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去 ”（约 14:6 ）。你可曾像摩西在燃烧的荆棘中遇见基督那样与他相遇？上帝呼唤摩西，他前来、信靠，并与上帝建立了救赎的关系。如今，上帝通过他的话语呼唤你。他对你说：“ 我是阿拉法，我是俄梅戛 ”，这位掌管你命运的全能主宰，藉着信他的儿子赐你永生。耶稣，那永恒、自有永有的全能上帝对你说：“ 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，不至于定罪，是已经出死入生了 ”（约 5:24 ）。

6

在拔摩岛上，在基督里

启示录 *1:9–16*

不要惧怕！我是首先的，我是末后的，又是那存活的；我曾死过，现在又活了，直活到永永远远；并且拿着死亡和　间的钥匙。（启 1：17-18）

距离小亚细亚海岸四十英里处有一座名为拔摩的岩石小岛，长十英里，宽五英里。因其新月形状，拥有一个天然良港，且其矿脉供应罗马帝国的工业。在皇帝图密善（公元 81-96 年）统治期间，拔摩岛还作为政治犯的流放地具有重要意义。

公元 95 年，拔摩岛关押了一位极其重要的囚犯 —— 耶稣基督年迈的门徒约翰。关于约翰所受监禁的性质，各方观点不一。较为乐观的看法是，流放囚犯可能在岛上受到温和对待，享有相对自由，尽管他们失去了财产和公民权利。更为消极的观点来自威廉·拉姆齐爵士，他描绘了一幅严酷景象，认为约翰的流放 " 始于鞭笞，戴着永久镣铐，衣衫褴褛，食不果腹，睡在光秃地面上，黑暗的牢房，

还要在狱卒的鞭打下劳作。”[1] 无论他的实际处境如何，最令牧者约翰痛苦的无疑是与他在海外与所深爱的以弗所教会分离，以及无法宣扬他的救主耶稣的福音。

在启示录 1:1-8 的引言之后，第 9 节所介绍的异象开启了启示录的主要内容。这一开篇异象代表了上帝对整卷书的旨意。约翰因对耶稣的信仰而遭受压迫。这第一个异象向他展示了基督至高无上的荣耀，包括他得胜、拯救工作的象征，以鼓励约翰在敬拜和服侍他的主时坚持不懈。

约翰，坚忍的基督徒

约翰在这段经文中作为基督徒代表的观点在开篇经文中得到确认：“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”（启 1:9）。约翰并未以使徒身份自居，而是宣告与读者同为一体。他在拔摩岛所经历的，正是所有其他信徒将要经历的典型。约翰用三个词总结了这一经历：“在耶稣的患难、国度、忍耐里”。

约翰将他的经历聚焦于基督的“国度”。这与他早先的强调相吻合，突出了耶稣作为“世上君王元首”，使信徒成为“国民，作他父神的祭司”（启 1:5-6）。基督的统治体现在他的话语被相信和顺服的任何地方。亚历山大·麦克拉伦写道：“我们成为他的国度，在于我们的意志欣然且充满爱地顺服于他的权柄；而当我们成为他的国度时，我们就是君王。”[2]

信徒行使统治权的主要方式之一，就是按照上帝的话语来管理自己。在基督的统治下，我们更获得了尊贵的自由，脱离了世俗要求的枷锁。彼得和约翰在教会初期就展现了这种自由，当时犹太领袖命令他们不得为基督作见证。彼得回答说，他们必须顺从上帝而非顺从人（徒 4:19-20；5:29），甚至当他们被不公正地殴打时，使徒们从基督那里获得力量，因“算为配为这名受辱”而欢喜（5:41）。

1. William Barclay, The Revelation of John, 3rd ed., 2 vols., New Daily Study Bible (Louisville: Westminster John Knox, 2004), 1:48.
2. Alexander Maclaren, Expositions of Holy Scripture, 17 vols. (Grand Rapids: Baker, 1982), 17:153.

我们的经文提出了关于我们经历基督国度的三点说明。首先，环境无法抑制这个国度。约翰是拔摩岛上的囚徒，就世俗而言完全被剥夺了权力，表面上受制于他的捕获者。然而事实上，他拥有基督的力量，在战胜罪恶与不信中掌权。无论我们的世俗环境多么不利，我们同样可以通过信心和顺服他的话语，与基督一同自由掌权。我们也总能享受基督国度的属灵福分，保罗将其定义为“公义、和平，并圣灵中的喜乐”（罗 14:17）。

其次，我们对基督国度的完整体验仍在未来，只有当耶稣从天上再来时才会临到我们。尽管信徒如今藉着信心“在地上执掌王权”（启 5:10），但对我们而言，仍有“公义的冠冕”存留，主“到了那日”必赐给（提后 4:8）。唯有当基督再来、完全成就他的国度时，我们才能体验到那与在“国度...**里**...有份”（启 1:9）之人相称的能力、福分与荣耀的完满。

第三，也是最重要的，我们唯有“在耶稣里”才能领受这国度（启 1:9）。麦克拉伦写道：“当我们把缰绳交在他手中，将良心置于他的守护之下，从他温柔却至高无上的唇间领受律法，让他指引我们的思想；当他的话语成为终结一切争议的绝对真理时”，我们就在对耶稣的信心中经历并活出这国度。[3]

在约翰参与天国之前，他首先经历了“在患难中”的伙伴关系（启 1:9）。约翰首先提到信徒的受苦，因为患难标志着通往天国的道路，正如对耶稣而言，十字架先于冠冕。考虑到这一点，我们或许会惊讶于许多基督徒将启示录解读为教导教会将被移出世界的大患难。这与本书乃至整部新约的核心主张背道而驰。末世的巨大患难**不**过是加剧**了**基督徒历来承受的试炼。保罗教导说：“我们进入神的国，必须经历许多艰难”（徒 14:22）。约翰·加尔文写道：“基督的教会从起初就被上帝如此设立，以致十字架成为通往胜利之路，死亡成为通往

3. Ibid.

生命之路。”[4] 正如耶稣自己所预言的：“在世上你们有苦难”（约16:33）。既然基督徒都来自同一个地方，并注定走向同一个终点，那么我们必然都要走同一条道路。耶稣这样定义它：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我”（路9:23）。正如“在基督里”有一个国度，连同其祝福与荣耀，同样也存在着“在耶稣 [里] 的患难”（启 1:9）。

基督徒不应因试炼感到惊讶，“好像遭遇非常的事”（彼前4:12）。保罗·比斯利·默里写道：“与某些现代‘成功’教导相反，加入基督的国度并不能使我们免于苦难 —— 相反，对约翰和他的读者而言，正是这国度的成员身份导致了他们的受苦。”[5] 这是约翰关于自己的见证。他“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）。约翰表明，忠心的基督徒不会退缩而不敢宣扬上帝的话语真理和耶稣的福音信息，反而会为此接受迫害。约翰没有让自己的生活或见证去迎合时代，正是因这忠心的行为，他成了“在患难中”的同伙。

约翰作为我们的“弟兄与同工”所展现的最后一项品质是“忍耐”（启 1:9）。若苦难是我们的道路，上帝的国是我们的目的地，那么忍耐便是我们的行进方式、生活态度。希腊文“hupomone”一词既包含忍耐的被动性，也蕴含持守的主动性，指的是无论面临何种艰难或代价，都要在信心中持续坚守、对耶稣保持忠诚。保罗写道，基督“叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前。只要你们在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移，不至被引动失去福音的盼望”（西1:22-23）。

在希腊文本中，“患难”、“国度”和“忍耐”只有一个定冠词。这表明它们被归为一个集合，因此我们不能只取其一而舍其它。与约翰一样，每位基督徒都会面临患难，承受国度，并通过忍耐从前者过渡到后者。耶稣应许说“惟有忍耐到底的，

4. Quoted in Derek Thomas, Let’s Study Revelation (Edinburgh: Banner of Truth, 2003), 9.
5. Paul Beasley-Murray, The Message of the Resurrection: Christ Is Risen , The Bible Speaks Today (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2000), 195.

必然得救 ”（太 24:13 ）。保罗补充说：
“ 我们若能忍耐，也必和他一同作王 ”（提后 2:12 ）。

据说在拿破仑的军队中，每个法国士兵的背包里都藏着一根元帅权杖。这意味着任何士兵都有可能从底层一路晋升至最高军衔。我们或许可以这样形容基督徒 —— 只不过每位信徒拥有的是一顶冠冕，且必将戴上它，但唯有在此世磨难中坚忍不渝方能实现。帕特摩岛的约翰为我们树立了榜样：虽身陷囹圄、贫病交加，他仍持续敬拜侍奉耶稣，并为他的救恩作见证。我们当效法他，如同与约翰同为 “在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分” **的弟兄** "（启1:9 ）。

被高举为上帝的人子

我们正将启示录这一开创性异象视为所有基督徒的典型。正如约翰描述了基督徒共同的经历，他在试炼中领受了所有基督徒都需要的职分。约翰报告说他听到 "有大声音如吹号 "，转身时看见了基督作为被高举的人子显现的异象。

约翰描述了当时的情景：“ 当主日，我被圣灵感动，听见在我后面有大声音如吹号 ”（启 1:10 ）。所谓 “ 被圣灵感动 ”，约翰是指自己进入了一种恍惚的异象状态。这种灵性体验并非所有信徒共有，而是赐予上帝特殊使者的（参见结 3:12 ）。新约中的一个例子是彼得 “ 魂游象外 ”，看见异象中有动物要他宰杀并食用（徒 10:10-13 ）。

约翰在“主日”被圣灵感动。这是圣经中唯一一次用 “ 主日”来指代基督徒的敬拜日。新约指出，使徒们将敬拜日从犹太人的第七日安息日改为第一日，大概是为了纪念基督的复活（徒 20:7 ； 林前 16:2 ）。既然罗马人有一个月中的某一天是献给凯撒的，基督徒也应当有自己的每周之日，以表明唯独耶稣是主。早期教父亚历山大的克莱门特写道：“ 一个真正的基督徒，按照福音的命令，通过摒弃一切

恶念，珍视一切善行来遵守主日,尊崇主当日的复活之事。”[6]

我们可以想象约翰正满怀渴望地望向北方，在那里有以弗所的教会聚集。也许他正在为他们的敬拜祷告时，听见身后有声音传来，转身便进入了圣灵所赐的异象状态。约翰说他转向那如号角般的声音，首先看到的是＂七个金灯台＂（启 1:12 ）。灯台的意义我们将在下一章探讨。约翰的注意力特别被灯台中间站立的一位所吸引:＂有一位好像人子，身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带＂（1:13 ）。

一些评论者认为，将耶稣描述为 “ 仿佛人子 ” 仅意味着他以人的形态显现。然而，当我们想起约翰如何紧密取材于但以理的异象时，就会发现其中蕴含更崇高的含义。我们在研究启示录1:7 时注意到，约翰谈及耶稣 “ 驾云降临 ” 时借鉴了但以理书第7 章的异象。同一异象将世界帝国描绘为凶残的兽形，但随后也展现了基督的国度推翻这些权势的景象。

但以理书第七章的异象以上帝为 “ 亘古常在者 ” 作结，有一位 “ 像人子的 ” 驾着天云而来（但 7:13 ）。因此，“ 人子 ” 并非指耶稣单纯的人性，而是表明这位人形者实为上帝。根据但以理的记载，人子是配得 “ 权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都侍奉他 ” 的那一位（ 7:14 ）。道格拉斯 · 凯利认为，人子是 “ 一个不可毁灭国度的至高主宰，这国度将粉碎所有其他国度 ”。[7] “ 人子 ” 绝非表示耶稣卑微的人性，恰恰相反，它彰显了耶稣超越的威严与至高统治权。

这一异象中的许多元素不仅确保了与但以理异象的关联，还凸显了基督的神圣荣耀及其存在为受难子民带来的慰藉。例如，“他的头与发皆白，如白羊毛，如雪；眼目如同火焰；脚好像在炉中锻炼光明的铜；

6. Quoted in Thomas, Let’s Study Revelation, 11.

7. Douglas F. Kelly, Revelation, Mentor Expository Commentary (Tain, Ross-shire, Scotland: Mentor, 2012), 26.

声音如同众水的声音”（启 1:14-15 ）。关于他的头发洁白如雪的描述颇为有趣，因为在但以理书 7:9 中，亘古常在者的头发“如纯净的羊毛”，而人子来到他的宝座前。在约翰的异象中，父神那古老而纯洁的形象被应用于基督，显然是为了表明基督与父神在神性中的合一。眼睛如火焰，脚像光明的铜，声音如同海浪拍打拔摩岛岩石时的轰鸣，约翰在异象中所见的基督正是至高无上的上帝。这位右手握着七星（启 1:16 ）的主宰，拥有创造并托住万物的至高权能。

记住约翰的处境，他耐心地寻求忍受苦难，随后获得了这一异象。根据皇帝的诏令，约翰被迫与教会分离，显然已无力影响历史。但尽管身在拔摩岛，约翰仍在基督里，藉着圣灵，他得见真正的至高主宰 —— 神圣的耶稣，上帝之子。正如亘古常在者在但以理的异象中作为列国的审判者而坐，基督是地上君王的统治者，他们将在他降临之日向他交账。

因此，对约翰而言最重要的并非图密善的旨意，而是基督的意愿。若耶稣有意释放约翰，那么正如天使曾将彼得从希律的监牢中救出（徒 12:7 ），约翰也必重返以弗所 —— 据早期教会历史学家优西比乌记载，他不久后确实归回。但即便约翰终老流放之地，也无法阻挡上帝的话语借他大有能力地传扬。保罗在狱中写道自己 "甚至被捆绑，像犯人一样 "，却紧接着宣告 " 神的道却不被捆绑！"（提后 2:9 ）。即便在拔摩岛上，约翰仍被圣灵感动领受启示录，这卷书不仅送达亚细亚众教会，更借新约圣经传递给后世历代上帝的子民。

这一异象难道不向我们证明，我们应当毫不畏惧地依照他的话语为耶稣勇敢而活吗？世人可能会嘲笑我们，甚至像对待约翰那样迫害我们。但若那被高举的基督与我们同在，我们还有什么可惧怕的？难道我们不该像约翰那样，无畏地

8. Eusebius, The History of the Church (New York: Penguin, 1989), 83.

在一个黑暗且充满敌意的文化传讲上帝的话语？即便我们身陷囹圄，被高举的基督仍会通过我们传递他的话语。因此，我们定睛于圣经中那位大能且得胜的耶稣是多么重要！记住约翰在主日所见异象，我们在讲坛上传讲、在座位上敬拜的基督形象是怎样的？我们是否在宣扬一个依赖人类自由意志来实现救赎的耶稣？我们是否在宣告一个主要为使人安逸或满足世俗欲望而存在的耶稣？当患难之日来临，我们唯有像约翰一样，从上帝的话语中领受基督作为神圣主宰的异象 —— 他统御凯撒与信徒，既大能施行拯救，亦热切执行审判 —— 方能忍耐到底。

救世主作为祭司、君王和先知

当我们进一步思考约翰异象中的细节时，应当记住他所见的是耶稣 " 如何 "。这一异象并非展示耶稣的外貌，而是通过象征手法描绘他的位格与事工。受过圣经训练的基督徒将基督的事工归纳为先知、祭司与君王这三重职分。这确实是理解此异象的绝佳途径 —— 首先将耶稣视为他子民真实而伟大的大祭司。

约翰看见耶稣 “ 身穿长衣，胸间束着金带 ” （启 1:13 ），这让我们想起为大祭司亚伦及其儿子们制作的圣衣（出 28:4 ； 利16:4 ）。犹太历史学家约瑟夫斯用约翰描述基督 “长衣” （podere ）的希腊词来形容祭司袍，并补充说一条绣花腰带缠绕在身上。[9] 此外，身穿长袍的基督站在金灯台中间的异象，让人想起在圣殿中侍奉并保持灯盏长明的祭司们。最重要的是，祭司献祭以赎罪并平息上帝的愤怒。威廉 · 巴克莱评论道： “ 祭司 …… 是一个自己可以亲近上帝并为他人开辟通往上帝之路的人；即使在属天的领域，耶稣这位大祭司仍在继续他的祭司工作，为所有人开辟通往上帝面前的道路。”[10] 约翰所见的同一位祭司基督，今日仍在为我们代求：

9. Cited in Barclay, The Revelation of John, 1:52.
10. Ibid., 1:53.

“金腰带下跳动的心，与那在十字架前因怜悯而融化、因爱而满溢的心，是同一颗。”[11]

其次，异象将耶稣呈现为真实且掌权的君王。“脚好像在炉中锻炼光明的铜”（启 1:15），象征着一位以大能践踏大地的征服者。那“眼目如同火焰”（1:14）能洞察人心，按真理施行审判。基督用他的话统治，从他口中出来的话 像“一把两刃的利剑”，而他君王面容的荣耀“如同烈日放光”（1:16）。这是一位配得统治、能征服、全知审判、全然荣耀、值得我们敬拜的君王。

第三，异象将耶稣呈现为伟大的先知，其话语如双刃剑 —— 拯救信者，诛灭拒信之人。在但以理书 10 章中，那位先知遇见的天使访客与此异象中基督的描述如出一辙："身穿细麻衣，腰束乌法精金带。他身体如水苍玉，面貌如闪电，眼目如火把，手和脚如光明的铜，说话的声音如大众的声音"（但 10:5-6）。那位使者向但以理传递了关乎救恩大盼望的佳音，这信息正指向即将来临的耶稣基督。此刻显现的耶稣，正是这佳音的实体，他差遣约翰向当时的众教会宣告这一信息。

基督作为福音

有一个词概括了基督作为祭司、君王和先知的含义：这个词就是福音。这正是约翰在流放中所需要的：基督荣耀神圣的位格以及他救赎工作的好消息。基督作为祭司，用他的血使罪人与上帝和好；基督作为君王，以两刃的剑征服并审判；基督作为先知，带着拯救恩典的盼望信息显现。这好消息 —— 圣经以基督的位格和工作为核心的救赎信息 —— 正是今日每个人所需要的，无论是已信之人还是未信之人。

阿尔伯特 · 莫勒展示了福音如何是每个人真正需要的东西。他举了一个例子，一位母亲写信给一位建议专栏作家，讲述她的

11. Maclaren, Expositions of Holy Scripture, 17:147.

一位成为无神论者的十几岁女儿。这位母亲表示，她是在“强烈的基督教价值观”下抚养家庭的，对于孩子放弃宗教信仰感到震惊。正如预料的那样，世俗专栏作家建议她接受女儿的选择，不要难过。虽然这个答案是错误的，但真正的问题在于这位基督徒母亲所说的话。她的女儿怎么会变成无神论者？因为“基督教价值观”与基督本身并不相同。莫勒写道：“地狱里将挤满了热衷于基督教价值观的人。基督教价值观不能拯救任何人，也永远不会……唯有通过耶稣基督的福音才能得救。”[12]

如同在拔摩岛的约翰一样，我们需要的不是脱离基督本身的基督教价值观，正如我们不需要基督教社会议程、基督教生活方式建议或基督教世界观训练，除非我们的热情在于基督那荣耀神圣的位格，除非我们的心因他全然充足的工而跳动得胜的喜乐。你可曾像约翰那样认识耶稣？你的心是否被基督荣耀位格的威严充满，以致你最大的渴望就是认识并服侍他？你是否信靠了基督的怜悯与恩典，以致在他里面得蒙赦罪，被接纳进入亘古常在者的圣洁同在中？并且，你是否已领受唯独耶稣能赐的永生？那位荣耀的救主耶稣，正是像约翰这样的基督徒在患难中忍耐并承受他国度所需的。耶稣自己也是这世界所需要的。愿他的荣耀、他的同在、他的福音成为我们敬拜、见证及救恩盼望的核心。

12. R. Albert Mohler, “Christian Values Cannot Save Anyone,” September 11, 2012, http://www .albertmohler.com/2012/09/11/christian-values-cannot-save-anyone/.

7

灯台中的基督

启示录 1:10—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 *1:20* ）

如果有人询问启示录的含义，一个好的起点是向提问者展示第 1 章开篇的异象。使徒约翰被流放到拔摩岛上，并且在信仰中耐心忍耐。在约翰的患难中，主满足了他最大的需要，那就是看见耶稣神圣的荣耀与救赎大能。听到一个洪亮的声音说话，约翰转身看见耶稣是神圣的人子，穿着他作为尊贵大祭司的长袍。正如基督显现以坚固患难中的约翰，启示录宣告基督的胜利，以鼓励基督徒在信仰中耐心忍耐。

除了激励基督徒坚持不懈，启示录还强调了我们为基督及其福音作见证。这一信息同样体现在开篇的异象中。约翰看见耶稣站在“七个金灯台”中间（启 1:12 ）。

这一异象传达了关于基督与其教会关系的重要信息。耶稣降临是为了给约翰一个传达给他众教会的讯息，而启示录则召唤当今的信徒将这一信息传递给世界。基督正在我们中间掌权，服侍他的子民，使我们的灯不至熄灭，反而能闪耀基督之光，直到他再临。

七灯台与七星

显然，约翰异象中的灯台象征着属于耶稣的教会。这一点可以从启示录 1:11 提到的教会数量与第 12 节中灯台的数量相对应看出：“你所看见的当写在书上，达与以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非、老底嘉那七个教会。” 数字七还具有完全的含义，因此这些灯台不仅代表约翰所指定的七个教会，也代表了所有时代教会的整体。

基督带着他的灯台显现，表明教会 “ 处于上帝在世界舞台上允许发生的一切事件的核心 ”。[1] 世人以为物质领域的事务才是真正重要的，而上帝却宣告，基督国度在教会内并通过教会所进行的属灵工作始终是最关键的因素。1989 年东欧共产主义阵营的瓦解便印证了这一原则 —— 当时罗马尼亚蒂米什瓦拉市匈牙利归正会的信徒们拒绝让他们的忠实牧师拉斯洛 · 托克斯被捕，由此点燃了反抗的火种。约翰的异象将教会喻为灯台，而当地基督徒们手持蜡烛环绕教堂的场景正与此意象呼应。他们对邪恶的抗争引发了全市范围的抗议浪潮，这股浪潮不断蔓延，最终逐一推翻了多个国家的共产主义政权。美国海军少将马尔马杜克 · 贝恩指出，美国情报官员对这些事件感到震惊，“ 因为他们对上帝与宗教的重要性视而不见 ”。[2] 同样，在今日美国，最重要的机构并非占据新闻头条的政府或政治行动团体，而是耶稣基督的教会。倘若教会保持沉默或

1. Douglas F. Kelly, Revelation, Mentor Expository Commentary (Tain, Ross-shire, Scotland: Mentor, 2012), 25.
2. Ibid., 26.

愚蠢地迎合世界，其光芒将黯淡无光，以致不信蔓延。但若教会勇敢地站立，为上帝的真理作光，即便面对逼迫，其明亮火焰才是改革唯一的真希望。

约翰所见的灯台让我们想起摩西在会幕中放置的金灯台，象征着耶和华的光明。约翰的异象也与撒迦利亚书第 4 章中金灯台的异象高度吻合。先知看到两棵橄榄树的异象，其枝管将油输送到七盏灯的灯台。撒迦利亚被告知，橄榄树代表王权与祭司职分，二者都预指基督。从树上流出的油象征着圣灵。那时，天使解梦者告诉撒迦利亚，被毁的圣殿将藉圣灵的力量重建（亚 4:1-14 ）。撒迦利亚在基督降生前五百年领受的异象，如今正在赐予约翰的异象中应验。上帝真正的居所不是殿宇建筑，而是他子民组成的教会；正如撒迦利亚的异象催促圣殿重建，约翰所见基督站在灯台中间的异象表明“ 上帝必在建造教会中成就他的旨意 ”。[3]

约翰看见教会不仅由七灯台代表，还被耶稣手中握着的七星所象征（启 1:16 ）。第 20 节解释说：“ 至于你在我右手中看见的七颗星的奥秘，…… 七星就是七个教会的使者。”

关于这些 “ 使者 ” 的身份存在相当多的争论，其中两种观点最为可能。第一种观点认为使者是指那些服务并领导七个教会的牧师。持此观点有两个理由。首先，希腊语中 “ 使者 ” （ angelos ）一词意为 “ 信使 ”，因此可以理解为约翰在说 “ 七颗星是七个教会的信使 ”，即传递上帝话语的牧师（参见太 11:10 和可 1:2 中 angelos 作为人类信使的例子）。其次，这一观点指出，启示录第 2 章和第 3 章中的七封信是写给各教会 “ 使者 ” 的。例如，2:1 写道：“ 给以弗所教会的使者。” 由于这些信件包含对罪的责备，若理解为写给实际的天使则不合情理，而应是写给那些确实会犯罪并在对基督的职责上有所亏欠的牧师。持此观点的学者

3. James M. Hamilton Jr., Revelation: The Spirit Speaks to the Churches (Wheaton, IL: Crossway, 2012), 46.

主张天使这个称呼善意地提醒我们，忠心的牧者是上帝的仆人和使者（参弗 4:11 ）。

不过，基督在此处不太可能是指人类的使者，因为简单来说，启示录其他章节中的 “ 使者 ” 一词始终指代超自然的使者与天上的神仆。因此，最合理的理解或许是耶稣在指那些被指派守护各自所代表教会的守护天使。这与但以理异象的模式相吻合 —— 约翰曾多次提及这些异象，其中一位天使谈及自己与敌对的灵界势力争战，并称天使米迦勒为 “ 你们的大君 ” （但 10:21 ）。上帝在地上子民的天上对应者这一概念，似乎也体现在基督手中的七颗星中。地上的灯台与天上的星同放光芒，而教会的天使与教会本身紧密相连，二者几乎可被视为一体。

灯台之主

天使固然奇妙，但我们的焦点应当放在差遣他们的上帝身上。在约翰的异象中，基督手中的星辰显明耶稣是教会的元首。尽管基督肉身不在地上，但他此刻的主权是基督徒必须领会的关键。启示录将大量谈及基督再来，但开篇就强调基督此刻以活着的掌权之主的身份与我们同在。这一真理对异象中提及的七间教会尤为重要。大卫 · 德席尔瓦指出，这些教会被选中或许因其所在城市盛行凯撒帝王崇拜：" 除推雅推喇外，各城都建有皇帝神庙；除非拉铁非和老底嘉外，各城都设有帝国祭司与祭坛。"[4] 图密善或许是异教罗马崇拜的主，但即便在敌对的世界里，唯独耶稣基督才是他众教会的真主宰。

这一异象在展现基督为主的同时，也揭示了基督与教会关系的五个关键点：教会处于基督的统治之下，接受基督的眷顾，服从基督的审判，依赖基督的大能，并在基督的同在中合而为一。

4. Quoted in Grant R. Osborne, Revelation, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Baker Academic, 2002), 85.

首先，约翰的异象展现了基督对其教会的统治。教会不受任何皇帝、国王、总统或最高法院的管辖。这意味着基督教会的教导和实践必须仅源自上帝的话语，基督正是通过这些话实施统治。在当今福音派教会面临压力、被迫在性观念、婚姻、性别和进化论等问题上迎合世俗要求之际，这一点至关重要。但若基督是主，那么在这些及所有其他事务上，必须由他的话语做主。教会初期，彼得和约翰曾甘愿违抗要求使徒停止传福音的世俗统治者（徒 4:19-20；5:29）。基督的统治对教会至关重要，如今的基督徒也当效仿使徒，甘受世人的讥诮，也绝不妥协上帝的话语。

英国公主简·格雷女士十几岁时就明白，基督通过他的话语来统治是极有必要的。作为虔诚的爱德华六世国王的表妹，简女士在国王去世后被推上风口浪尖，国王的罗马天主教妹妹玛丽成为王位继承人。简成为世俗领主的棋子，他们对玛丽的反对主要是出于世俗原因，并短暂地让简成为英格兰女王。不久之后，玛丽对王位的权利占了上风，简女士成为伦敦塔的囚犯。

玛丽与简素来不睦，主要原因在于简坚决拒绝接受玛丽要求信奉的教皇偶像崇拜。如今简沦为阶下囚，玛丽女王派她的告解神父费肯纳姆红衣主教前去，以死亡威胁迫使简屈服。这场著名对话被逐字记录。费肯纳姆首先企图让简否认"唯信称义"的教义，简断然拒绝："我们都是无用的仆人，唯有基督宝血中的信心能拯救我们。"接着红衣主教又要求简接受变体论教义——该教义宣称弥撒中基督真实的血肉会临现并被分食以获得救恩。简对此彻底驳斥。当费肯纳姆坚持要简臣服教皇权威时，她回应道："不！我的信仰根基在于上帝之道，而非教会；若教会真是良善教会，就当用上帝之道检验教会信仰，而非以上帝之道迁就教会……我要说，篡改圣餐礼的乃是邪恶教会，绝非基督的新娘，实为魔鬼的配偶……我岂能信这等教会？断乎不可！"

牧师失望地告辞，流露出悲伤之情，因为他确信他们再也不会相见了。这显然是对她即将被处决的威胁。年轻的公主回答道：“确实，除非上帝改变你的心意，否则我们将永不再见；因为我深信，若不悔改归向上帝，你的处境就极其危险；我祈求上帝以他慈悲的心肠，赐予你圣灵 …… 开启你心灵的眼睛。”[5] 不久后，简·格雷女士被斩首处决，她甘愿为基督通过他的话语对其教会的至高统治献出生命。她的榜样激励着今天的基督徒，决不让世俗权势胁迫我们放弃上帝的话语。

其次，约翰的异象强调了基督对教会的看顾。对于约翰而言，这必定是何等安慰 —— 他虽与所爱的众教会分离而心怀牵挂，却看见众教会的星辰被基督牢牢托在那双创造诸天、又为拯救子民而被刺透的手中。正如会幕中的祭司悉心照料金灯台的灯火 —— 修剪灯芯、添满灯油、重新点燃熄灭的灯 —— 真正的祭司基督也“通过赞许、纠正、劝诫和警告（见第 2-3 章）来照管教会这灯台，确保众教会在黑暗世界中作光明使者合乎主用。”[6] 史蒂夫·威尔姆赫斯特写道：“试想这异象对约翰所写信件的受迫害教会意味着什么。想想他们得知自己被握在他右手中的安慰！但再想想这对如今的我们意味着什么 …… 他将我们握在右手中，那是我们所能身处的最佳、最安稳之地。”[7]

第三，异象展示了基督对其教会的审判。这一现实通过从他口中发出的锋利双刃剑得以强调，这把剑既为拯救也为审判而设。虽然基督徒因我们的罪而从定罪的审判中得释放，但我们仍要顺服于我们至高主的惩戒性审判，他决意要从他的子民中切除罪恶。这一审判将在给七教会的信中尤为突出。例如，基督曾就其假教师警告

5. Taken from Paul F. M. Zahl, “The Examination of Lady Jane Grey, February 10, 1554,” in Five Women of the English Reformation (Grand Rapids: Eerdmans, 2001), 110–13.
6. G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 208–9.
7. Steve Wilmshurst, The Final Word: The Book of Revelation Simply Explained (Darlington, UK: Evangelical Press, 2008), 31.

撒狄教会：“ 所以，你当悔改；若不悔改，我就快临到你们那里，用我口中的剑攻击他们 ”（启 2:16 ）。基督的审判提醒我们，尽管耶稣是一位充满爱与怜悯的救主，他同时也是一位不容妥协的主，要求他的子民保持忠诚。当今世俗教会和缺乏动力的基督徒所经历的诸多灾祸，有多少可归因于基督至高无上的审判 —— 这审判呼召所有信徒以悔改之心信靠并顺服上帝的话语。

第四，约翰的异象与撒迦利亚书第四章早先的异象之间的联系，指出了基督对其教会的权能。撒迦利亚看见两棵橄榄树，象征基督作为君王和祭司，从树中他看见管道输送油使灯能持续燃烧。同样，基督教会唯有靠着耶稣所差遣的圣灵赋予力量，才能向世界作出有力的见证。教会的属灵能力不依赖于财力、有魅力的领袖、吸引人的敬拜仪式或精明的营销策略，而在于基督为他忠心的教会所供应的圣灵大能同在。我们记得，当约翰在拔摩岛受苦时，他“被圣灵”（启 1:10 ）提举，从而被赋予能力，为基督及其福音作不朽的见证。

我之前提到简 · 格雷女士对耶稣统治其教会的英勇忠诚。她去世后发生的事表明，那些尊崇基督统治的忠实基督徒也经历了基督的大能。新教国王爱德华六世去世后，罗马天主教徒玛丽女王登基，立即在英格兰各教会强制推行教皇教义。她因残酷迫害忠心的新教传道人而获得 " 血腥玛丽 " 的称号。但这些主教和牧师们受到简 · 格雷女士殉道的激励，同样甘愿为基督的真理赴死。这些基督仆人的英勇使福音之光在玛丽的血腥统治期间依然长明。

一个著名的例子是休 · 拉蒂默和尼古拉斯 · 里德利的殉道，这两位知名传道人因拒绝屈服于违背圣经的教皇教义而面临火刑威胁。这是关键转折点：那些曾在讲坛安全处勇敢传讲上帝之道的人，被绑上火刑柱时是否仍能坚守？当火焰燃起、神父嘲讽他们背叛主的最后机会时，年迈的拉蒂默给出了答案。他拒绝屈服，并对同伴喊道：" 振作起来，里德利大人，让我们表现出男子汉的气概。

借着上帝的恩典，我们将在英格兰点燃一支蜡烛，我相信它将永不熄灭！[8]

什么力量能让基督徒坚守信仰，即使在被活活烧死时仍能口唱喜乐的歌？答案在于圣灵的大能，它回应祷告，不仅使你能为耶稣而死，更能为他而活，并为我们这个世代迫切需要的炽热见证。

最后，约翰所见的关于主和灯台的异象，显明了基督的临在是他教会合一的唯一根基。异象中的灯台让我们想起摩西会幕中燃烧的七枝灯台。在那灯台上，七盏灯由一根极美的金杆相连。约翰的灯台并非由金茎相连，而是由站在他们中间的主连结。迈克尔·威尔科克写道：“或许我们注定只能从这些形象中看到教会在现实世界中的模样，即分散各地的教众群体，它们可能会被孤立甚至被摧毁（2:5）。但在属天的层面，教会是团结一致且坚不可摧的，因为她的核心在于基督。”[9]这提醒我们，真正的教会合一并非源于任何体制性的等级架构制度，而是唯独源于基督——藉着祷告与祂的话语施行统治并临在于我们中间。

光与灯

教会作为灯台，我们最需留意的是它所散发的光并非源自自身，而是来自耶稣基督。希腊文 "luxnia" 一词将教会描述为放置灯盏的台座，而非世界的光源。威廉·巴克莱写道：" 发光体并非教会本身，赐光者是耶稣基督；教会只是盛载光明的器皿。基督徒拥有的永远是借来的光。"[10]

此外，我们应当注意，教会是灯台，而灯则是基督徒自己，耶稣的光照耀在他们身上并映照

8. Quoted in Sir Marcus Loane, Masters of the English Reformation (Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 165.

9. Michael Wilcock, I Saw Heaven Opened: The Message of Revelation, The Bible Speaks Today (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1975), 41–42.

10. William Barclay, The Revelation of John, 3rd ed., 2 vols., New Daily Study Bible (Louisville: Westminster John Knox, 2004), 1:62.

到世界。由此可见，教会并非旨在彰显自身的光芒，不像当今许多教会那样竭力推销他们的项目、音乐风格或友善的团契。相反，教会是基督徒通过上帝的话语（诗 119:105 ）领受基督之光的地方，好让这光从教会的灯台反射给世界。因此，耶稣称赞施洗约翰是 " 一盏燃烧发亮的灯 "（约 5:35 ）。这正是基督徒的呼召 —— 我们被一同安置在教会的灯台上，为要反射基督的光辉。

若我们的光并非出于自己而是基督的，那么我们的见证也不应关乎自己，而应指向耶稣。诚然，活出能彰显福音的生命至关重要，但我们的见证从不建立在 " 我们是何等良善 " 或 " 我们能给非基督徒提供什么 " 之上。我们当效法施洗约翰，他拒绝将焦点引向自己，而是指向耶稣说：" 看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！"（约 1:29 ）

基督徒 “ 作见证 ” 讲述自己如何成为基督徒以及基督为我们所做的一切，这固然是好的，但唯有符合圣经的见证 —— 宣告基督神圣位格与救赎大工的见证 —— 才能真正拯救他人。因此我们的见证核心不应是自己的经历，而应是耶稣为拯救一切信他之人所成就的事工。

一盏照亮基督之光的灯盏典范，是一位绰号 “ 小比尔尼 ” 的英格兰修士，因其身材矮小而得此名。比尔尼通过马丁 · 路德的著作皈依了福音真道，自此致力于推动新教改革。他深知自己学识浅薄、才具平平，却留意到一位名叫休 · 拉蒂默的神父 —— 正是日后为福音赴火刑时宣称要 " 为基督点燃蜡烛 " 的那位 —— 拥有渊博学识与非凡才能。

比尔尼开始祈祷，思考如何向拉蒂默见证福音，并想出了一个策略。当时神职人员需听取罪人的忏悔。于是有一天，比尔尼找到拉蒂默，轻拉他的袖子，请他听自己的忏悔。进入忏悔室后，比尔尼坦白了自己的福音信仰。他告诉拉蒂默自己是个罪人，深知善行无法拯救自己。他还坦承耶稣为他而死，唯有通过信仰，基督的义才被归算于他。听到这番福音告白，拉蒂默归信了，并继续

通过他忠实的见证引领许多人归向基督。这一切都始于小比尔尼，他虽身材矮小且在历史上鲜为人知，却是一盏明亮闪耀的灯，勇敢地反射着基督的光辉。[11]

这正是当今世界所需要的 —— 那些闪耀真理之光、为灵魂和基督荣耀燃烧热情的见证者。无疑，正是由于众多世俗基督徒和教会黯淡的光芒与不温不火的承诺，才使得如今鲜少有人关注福音。历来都是那些为基督发光发热的信徒，才能赢得世人的瞩目。

你是否已献身作为见证人，将基督之光映照在这黑暗垂死的世界？上帝差遣施洗约翰前往以色列，又派遣简 · 格雷女士和休 · 拉蒂默去往英格兰。你愿意成为所处生活与工作之地亟需的基督明灯吗？对基督忠实的见证是这世界最迫切的需要，因为福音是它唯一的救赎。耶稣郑重宣告：“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，不至于定罪，是已经出死入生了。”（约5:24 ）

11. 摘自詹姆斯 · 蒙哥马利 · 博伊斯，《使徒行传：释经注释》（大急流城：贝克出版社，1997 年），第 316 页。

8

出死入生

启示录 *1:17–*

19

启示录中最激烈争论的问题之一，就是它描述的到底是约翰时代的事件，还是基督再来之前的遥远未来事件。

我一看见，就仆倒在他脚前，像死了一样。他用右手按着我，说：“不要惧怕！”（启 *1:17*）

启示录1:19 在这场辩论中是一节关键的经文：“所以你要把所看见的，和现在的事，和将来必成的事，都写出来。”在二十世纪和二十一世纪许多评论者，尤其是受时代论神学影响的人看来，这节经文勾勒了启示录的三个部分：第一章记录了约翰所见的异象，第二、三章通过写给教会的书信涉及当下，而从第四章开始，启示录描述了遥远的未来事件。这种方法的主要问题在于未能注意到这三个描述如何与全书内容相关。启示录全书都涉及向约翰展示的异象，关乎现在和未来的事。理解启示录的最佳方式，是将这一系列异象视为与整个教会时代相关，并逐步聚焦于基督再来时的事件。[1]

1. For a brief but compelling explanation of Revelation’s organization, see William Hendriksen, More than Conquerors: An Interpretation of the Book of Revelation (1940; repr., Grand Rapids: Baker,

在我看来，过分强调启示录的未来导向削弱了它在基督徒中的影响力。毕竟，如果这本书关注的是在我有生之年不太可能发生的事件，那么无论其异象多么有趣，我又何必过多关注它呢？然而，与这种观点相反，启示录在新约各书卷的现实相关性方面，恰恰应当占据优先地位。我们对第一章开篇异象的研究已经凸显了其当下的焦点。约翰异象中那位被高举的基督，如今仍是教会的元首和历史的主宰。他以先知、君王，尤其是祭司的身份向约翰显现，这正是门徒们历来认识并经历其救赎工作的方式。此外，基督站在灯台中间，强调了他对宣扬其名的众教会当下的掌权与看顾。最后，约翰对异象的反应 ——" 扑倒在他脚前，像死了一样 " （启 1:17 ） ——揭示了罪人对神圣圣洁应有的永恒回应。耶稣 " 不要惧怕 " 的回答，揭示了福音如何藉着基督里上帝的恩典，始终致力于使罪人得享崭新而永恒的生命。

仿佛死了一般

启示录开篇的异象生动展现了历史的主要角色。首先，基督被描绘为至高无上的人子，以胜利之姿统御万物。其次，教会被喻为金灯台，闪耀着基督之光，彰显其珍贵价值。第三，约翰本人代表了蒙基督救赎的子民。当我们聚焦于他时，令人震撼的是 —— 当约翰目睹基督的荣光时，他 " 扑倒在他脚前，像死了一样 " （启 1:17 ）。

对圣经不太熟悉的读者可能会觉得奇怪，使徒为何在耶稣面前 " 崩溃 "。事实上，约翰描绘了罪人对基督圣洁的真实异象（无论是亲身经历还是通过圣经记载）的普遍反应。考虑到启示录延续了但以理异象的脉络，我们应当注意到这位古代先知也有过类似经历。但以理书第 10 章记载了一个与启示录第 1 章几乎相同的异象，导致但以理浑身无力，仆倒在地（但 10:9 ）。

先知以赛亚也曾生动地描述过这种在上帝威严面前被瓦解的体验。就在他被立为先知的

1967), 16–36.

那一夜，他进入圣殿，“见主坐在高高的宝座上”（赛 6:1）。当敬拜的撒拉弗呼喊“圣哉，圣哉，圣哉，万军之耶和华”（6:3）时，以赛亚回应道：“祸哉！我灭亡了！…… 因我眼见大君王万军之耶和华！”（6:5）。

圣经揭示了人在上帝神圣荣耀面前丧命的两个原因。首先是受造之物在神圣者面前的敬畏。约伯呼喊说：“我从前风闻有你，现在亲眼看见你。因此我厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔。”（伯 42:5-6）这种亲眼目睹主之荣耀的压倒性体验在约翰身上尤为显著，因为他是耶稣最爱的门徒，与主最为亲密，而此刻主以神圣光辉向他显现（参约 13:23；19:26；21:7）。

> 启示录中的约翰是一位成熟的信徒，长期在敬虔中受教，并因在迫害中坚守信仰而受到称赞。因此，这位约翰在荣耀的基督面前如死般俯伏，更彰显了主之威严的重大意义。查尔斯·司布真解释道："最具灵性和圣洁的心灵，当他们完全感知到上帝的威严与圣洁时，会深切意识到自己与主之间的巨大悬殊，从而谦卑下来，充满神圣的敬畏，甚至恐惧与惊惶。"[2]

马丁·路德生平中一个著名的片段，为这种对神圣的恐惧提供了例证。经过数年修士训练后，路德获准以罗马天主教神父身份主持他的首次弥撒。他走向祭坛，准备念出那些据信能使圣餐元素转化为基督血肉的拉丁文祷词。然而就在那一刻，路德整个人僵住了。多年后他解释道：

> 我彻底惊呆了，吓得魂不附体。我心想：“面对如此威严，我该用何种言辞开口？世人连面对尘世君王都该战战兢兢。我算什么人，竟敢抬眼或举手向神圣的威严祈求？天使环绕着他。他一点头大地都会颤抖。而我这个可悲的小矮人，竟敢说‘我要

2. Charles H. Spurgeon, Metropolitan Tabernacle Pulpit, 63 vols. (Pasadena, TX: Pilgrim Publications, 1984), 18:4.

这个，我求那个？因我不过是尘土与灰烬，满身罪孽，竟敢向永生、永恒且真实的上帝说话。”[3]

我们时代的心理学家看到类似这样的情景，便质疑路德的理智是否正常。然而，他们不仅未能解释受造物在造物主荣耀面前的恐惧，更忽视了罪人在上帝全然圣洁面前的战兢。这正是约翰在主面前如死般倒下的第二个原因：作为一个罪人，他直面了神圣无瑕的圣洁。

从圣经的角度来看，当我们思考在上帝圣洁的同在中，哪怕一个罪过也是何等严重时，就能理解路德在上帝面前战兢是何等合宜。有鉴于此，R.C. 斯普劳尔评论道，若路德当真癫狂了，" 我们祈求上帝将这般的癫狂如瘟疫般降于世 "。既然唯有那些在上帝面前因看见自己罪孽而经历死亡痛悔的罪人，才能藉着信靠基督得蒙赦免，若这种对罪的惊骇战兢能临到全人类，该是何等美事！

当我们思考圣经中信徒俯伏在主前如死人的例子时，一个共同点就是他们对自己罪性的觉醒。以赛亚崩溃了，因为他承认：“我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中”（赛 6:5）。约伯在数章抱怨上帝之后见到上帝时，便自我定罪。也许最鲜明的例子是使徒彼得初次认识到耶稣神性时的反应。彼得正在打鱼，耶稣因人群拥挤而借用他的船讲道。事后，耶稣指示彼得撒网的位置，彼得顺从后，网中鱼多到几乎破裂。通过这些事，彼得认出了基督神圣的威严。如同拔摩岛上的约翰，“就俯伏在耶稣膝前”，继而恳求：“主啊，离开我，我是个罪人”（路 5:7-8）。感知到基督的圣洁，彼得立刻因对自己罪孽的可怕认知而崩溃。史蒂夫 · 威尔姆斯赫斯特写道：“如果我们也能像这样在基督里短暂瞥见上帝荣耀与纯洁的启示，我们同样会因恐惧而瘫倒，因为那一刻，我们会像约翰一样深刻而骇然地意识到自己的罪与他的纯净，他的

3. Quoted in Roland H. Bainton, Here I Stand (New York: Penguin, 1955), 30.
4. R. C. Sproul, The Holiness of God (Wheaton, IL: Tyndale, 1985), 126.

威严，他的伟大。我想看看自己是什么样子；我想看看上帝是什么样子 —— 而我会像约翰一样反应。[5]

这种对上帝的视角与充斥在许多教会中的那种轻松随意态度何其不同。如今，基督不仅未被敬畏以待，反被轻慢熟稔地对待。诚然，因着救赎的恩典，耶稣是罪人的朋友。但基督徒必须明白，我们是藉着基督来到圣洁的上帝面前。因此，正如先知以赛亚和但以理，连同使徒彼得和约翰所表明的，真正的属灵生命不在于欢乐与轻浮的嬉戏，更不在于属世的热情，而是建立在敬畏圣洁之上帝、憎恶罪恶，并渴望从救主慈手中得蒙拯救之恩的基础上。真正敬虔的首要之事关乎处理我们罪孽的必要性。正因如此，当约翰在觉悟中 " 像死了一样 " 仆倒（启 1:17 ）时，他提醒我们 " 罪的工价乃是死 "（罗 6:23 ）。作为在主面前的罪人，约翰的仆倒如同一个在圣洁威严中惊惧而死的人。

不要惧怕！

当今教会增长顾问会批评这种对上帝圣洁的过度强调，认为它妨碍了事工的成效。彼得的惊呼 " 主啊，离开我 ....." 与教会营销者希望访客表达的回应截然相反。然而，约翰的经历以及整本圣经的见证表明，罪人在上帝圣洁面前的敬畏，恰恰是促成与基督建立真实救赎关系的关键。圣经指出，唯有在上帝面前谦卑悔改、心灵破碎的灵，才是上帝选择居住的所在。以赛亚写道：" 那至高至上、永远长存、名为圣者的如此说：' 我住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔谦卑的人同居，要使谦卑人的灵苏醒，也使痛悔人的心苏醒。'"（赛 57:15 ）

考虑到这一点，或许关于约翰最重要的描述不在于他的行为（仿佛死了一般倒下），而在于他倒下的地点：“ 在耶稣脚前 ”（启 1:17 ）。他没有因奴性的恐惧 —— 那种憎恶上帝的不敬之畏 —— 而转身远离上帝，而是怀着敬畏谦卑之心转向了主。

5. Steve Wilmshurst, The Final Word: The Book of Revelation Simply Explained (Darlington, UK: Evangelical Press, 2008), 30.

敬畏耶和华、俯伏在耶稣脚前，永远是这世上最安全、最蒙福的地方。

我们之所以在耶稣脚前因敬畏上帝而战兢时最为安全，原因在于基督作为温柔救主的属性。耶稣通过两个行动展现了这一点。首先，约翰记述道："他用右手按着我"（启 1:17）。这一举动具有重大的象征意义和个人意义。纵观福音书，每当耶稣医治病人或使死人复活时，他通常会触摸那些受苦的对象。无论是患大麻风的污秽者、死去的儿子，还是蒙羞的罪人，耶稣不仅说出大能的话语，更将圣洁的手亲自放在需要者身上。如此，耶稣彰显了他的怜悯，尤其是他个人的接纳。作为全然圣洁者，耶稣能触摸不洁者而不受玷污；满有慈悲的他，愿意以个人的方式伸出拯救恩典之手。你若作为罪人来到耶稣面前，领受救赎信心的恩赐，圣灵那奇妙工作就如他手的触摸：基督亲自以怜悯、大能和爱心抓住了你。试想这对约翰意味着什么 —— 他在基督圣洁威严的异象中全然崩溃，如死人般俯伏在主面前，而耶稣竟伸出赐福的强健之手，触摸他、抓住他，为要拯救他！

其次，耶稣将他的右手 —— 那象征力量与恩典的手 —— 按在约翰身上，说道："不要惧怕"（启 1:17）。这话乍听或许令人费解，毕竟我们方才还论及约翰的惧怕何等合宜。但在救恩中，罪人的战兢与救主的"不要惧怕"总是相伴相生。德里克·托马斯如此诠释恐惧与"不要惧怕"如何共同构成基督徒的体验："我们在他崇高的威严前俯伏，同时感受他按在我们肩头的手带来安慰，鼓励我们不必惧怕……我们既因他的威严而敬畏，又被他的恩典所吸引。"[6] 真正的基督教救赎之道，正在于使罪人对圣洁的敬畏与救主赐下的恩典确据彼此交融。

耶稣继续解释他驱散我们恐惧的权柄："不要惧怕，我是首先的，我是末后的，又是那存活的"（启 1:17-18）。这一宣告与父神在第 8 节中的话相呼应："主神说：'我是阿拉法，我是俄梅戛，是昔在、今在、以后永在的全能者。'"耶稣用相似的言辞宣告了自己与父神在神性上的一体。作为"首先的和末后的"，耶稣主宰着

6. Derek Thomas, Let's Study Revelation (Edinburgh: Banner of Truth, 2003), 15.

介于其间的一切，即跨越所有时间、历史和造物。作为“永生者”，耶稣拥有驱散一切恐惧所需的力量与生命。

罪人因此将在耶稣身上找到我们得救所需的一切。这揭示了基督教的核心要义：无论过去、未来还是现在，都全然关乎耶稣基督。有时人们会背离基督教，声称它不再满足他们的需求。或许是一个大学生被罪恶的享乐或虚妄的哲学引诱；或许是一个沉迷于工作的男女。无论如何，他们都忘记了 —— 如果他们曾知晓的话 —— 耶稣基督的威严、荣耀与权能。除他以外，我们别无生命之源。确实，没有活着的基督的基督教毫无价值。多少基督徒在信仰沦为与耶稣及其救恩无关时，便深刻体会到这一点！耶稣是永活的主和救主，唯有在他面前，我们才能经历本当渴慕、也真正需要的生命力、活力与喜乐。

正如耶稣所描述的自己，我们看到了他全备性的特定方面。作为永恒的上帝，耶稣时刻都在扶持我们、赦免我们的罪并击败我们的敌人。没有任何事情能违背他这位至高救主的旨意临到我们。即便我们最恐惧的事情发生，我们也能确信那是耶稣为坚固我们的信心、保守我们远离罪恶、并使我们与他更亲密相交而用自己的主权所定的。此外，基督的大能足以在他认为对我们最有益的时刻挪去试炼。这在约翰
时代罗马帝国的迫害下同样真实 —— 七间教会的试炼只能达到基督所允许的程度，且始终为了成就上帝的旨意。对我们而言亦然：作为"首先的与末后的"，我们的救主不仅在亘古以前拣选了我们，呼召我们得救的信心，应许我们最终的救恩，更会为着我们永恒的福祉和他自己永恒的荣耀统管万有。

尤其是作为“永活的那一位”，耶稣有能力消除像约翰这样在他面前如同已死之人的恐惧。圣经教导我们，罪人是“死在过犯罪恶之中”（弗 2:1）：即在灵性上无法相信福音或按照上帝的话语生活。但正如耶稣拥有使他能够接触并战胜不洁的纯净，耶稣自身也拥有消除死亡诅咒的生命。这种能力今日通过上帝的话语临到基督徒身上，主在其中

带着生命的救赎之力说话。要获得我们所需的生命，我们必须来到他面前。要居住在生命的力量中，我们必须持守在他的话语里。正如彼得曾呼喊：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？”（约 6:68）

战胜恐惧

耶稣在驱散约翰恐惧时的最后陈述不仅指向他本身，也指向他得胜的救赎之工：“我曾死过，现在又活了，直活到永永远远；并且拿着死亡和阴间的钥匙”（启 1:18）。当我们以信心来到基督面前，就遇见了那位有能力驱散我们恐惧的主。继而，信靠基督的作为，我们便看见所惧怕的一切都已被征服，因此得以自由地在救主与主的圣洁同在里欢欣。

首先，耶稣说：“我曾死过”，以此战胜了我们对定罪的恐惧。我们已经看到，当圣经中的人物在基督的威严面前恐惧跌倒时，大多是因为他们意识到自己的罪和对上帝愤怒的惧怕。罪人如何能在不畏惧定罪的情况下面对圣洁的上帝？耶稣以他在十字架上赎罪的死作为回答：“我曾死过。”

世上有两大奇迹，在此经文中一同显现。头一个奇迹 —— 连天使也俯身探看、惊奇不已（彼前 1:12）—— 便是罪人竟能蒙圣洁上帝慈爱接纳。公义的审判者拥抱了违法之人！这怎么可能？答案藏在第二个奇迹中：耶稣，那位“永活者”，宣告说：“我曾死过。”正是为了成就这第二个奇迹 —— 若没有它，第一个奇迹便无从谈起 —— 耶稣由童贞女所生，道成肉身成为真实的人。上帝之子，永恒、至高、自有永有，却成为人，为百姓的罪而死。“你要给他起名叫耶稣，”天使对约瑟论及将生的儿子时说，“因他要将自己的百姓从罪恶里救出来”（太 1:21）。道成肉身因此在赎罪中得以完成；圣诞的意义在受难日得到了成全。

基督之死驱散对罪孽谴责恐惧的力量，在马丁·路德生平另一段奇特经历中得到了印证。路德在沃尔姆斯会议上以上帝之言作出著名抗辩后，为保安全被迅速送往瓦尔特堡城堡。在那里，路德

正在将圣经翻译成德文时，撒但向他显现，指控路德的罪行。在 1521 年 5 月 24 日写给友人菲利普 · 梅兰希顿的信中，路德回忆了当时的痛苦：撒但展开一卷详载其罪孽的长轴，逐一宣读每条罪状，同时讥讽他侍奉上帝的可悲愿望，断言他终将堕入地狱。路德在灵性的煎熬中挣扎，最终猛然跃起喊道："撒但，这些都是事实，我一生中还犯过更多只有上帝知晓的罪孽；但你要在清单末尾加上这句。"随即向魔鬼诵出约翰一书 1:7 的荣耀经文："他 [上帝] 儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。"说罢抓起桌上墨水瓶掷向魔鬼，魔鬼逃窜时留下至今可见的黑斑，见证因耶稣为路德的罪代死，使他免于定罪的救赎。[7]

耶稣不仅为使我们免于被定罪的恐惧而死，更从死里复活，战胜了我们对失败与挫败的恐惧：“ 我曾死过，现在又活了，直活到永永远远 ”（启 1:18 ）。许多基督徒虽知罪得赦免，却因在诱惑面前软弱，仍活在罪之权势的恐惧中。然而，从死里复活的救主拥有同样的复活大能，要赐给他的子民。以弗所书 1:17-20 中，保罗祈求读者能明白上帝 “ 向我们这信的人所显的能力是何等浩大 ”。保罗指出，软弱匮乏的基督徒领受的，正是 “ 神使基督从死里复活时运行的大能 ”。你可知道，那使耶稣从坟墓复活的大能，此刻正支撑着你持守信心、远离罪恶，并将生命献上作为对上帝的敬拜与事奉？基督徒终不致彻底失败，当我们铭记那位死过的基督已永远活着，并以生命的大能赐给在患难中求告他名之人时，便从对挫败的恐惧中得释放。

当我们想到约翰在基督的荣耀面前如死般倒下时，信徒们便有一个特别的理由，不仅依赖他的复活，也盼望我们自己的复活。在我们当前罪恶的状态下，即便是基督最杰出的门徒，也无法在神圣的威严面前不因恐惧而崩溃。但正如约翰在他的第一封书信中所写：“ 我们知道，主若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体”（约一 3:2 ）。

7. David Baron, The Visions and Prophecies of Zechariah (Grand Rapids: Kregel, 1972), 93–94.

在我们复活之时，上帝的儿女将转变为基督荣耀的形象，一切罪的痕迹都将被除去，使我们同样在圣洁中纯净闪耀。菲利普·休斯写道，因我们在基督里即将复活，"每一位基督徒信徒的盼望就是他将见到上帝（伯 19:26 及以下），那时他自身的得荣耀成为现实，这将是他成圣的完成。"[8] 约翰说，明白这一点应当激励我们的心，渴望现在就在圣洁上长进："凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样"（约一 3:3）。

第三，耶稣将我们从最后一个也是最可怕的敌人——对死亡的恐惧中解救出来。他总结道："我拿着死亡和阴间的钥匙"（启 1:18）。拥有钥匙意味着掌控门户，有权决定谁进谁出。耶稣通过战胜死亡并复活，如今作为胜利者统治着死亡和地狱。

因此，基督徒是这样从最大的恐惧中得释放的：基督藉着他的死除去了那要求死亡的律法咒诅，又藉着他的复活甚至打破了死亡的权势。所以基督徒可以在坟墓的威胁面前勇敢地生活。保罗·比斯利 - 默里写道："他能够带领他的追随者从死亡进入生命。对于那些面临殉道前景的人（2:13），知道死亡并非终点必定是极大的安慰。正因如此，他们可以不顾任何风险投身于他的事工，因为他们知道最终的未来是稳妥的。"[9] A·W· 皮策写道："基督徒不必害怕死亡！有一位是他的朋友，他已经战胜了死亡，掌握着坟墓和幽冥世界的钥匙，并对他说：'不要惧怕。'"[10]

伟大的"我是"

当我们仔细思考启示录第 1 章的信息时，会发现理解这卷书的关键并不在于解开预言如何与现在或未来相关联。比给出未来历史的线索更为重要的是

8. Philip Edgcumbe Hughes, The Book of Revelation (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1990), 28.
9. Paul Beasley-Murray, The Message of the Resurrection: Christ Is Risen , The Bible Speaks Today (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2000), 199.
10. A. W. Pitzer, "Why Believers Should Not Fear," in Southern Presbyterian Pulpit: A Collection of Sermons from the Nineteenth Century (1896; repr., Birmingham, AL: Solid Ground, 2001), 170.

启示录将我们的注意力引向那位历史的主宰、在灯台间荣耀显现的至高者，以及那位用右手扶持他的子民并宣告 “ 不要惧怕 ” 的救主。

作为启示录的关键，第一章将我们的目光定睛在荣耀中的耶稣身上，那位宣告 “ 我是 ” （启 1:17 ）的主。因此，我们作为基督徒的成功，不在于解开历史的每一个奥秘，而在于认识耶稣是谁，通过活泼的信心进入与他的门徒关系，并倚靠他拯救之工的完全充足，战胜一切困扰我们的仇敌。他是那位爱我们、用自己的血使我们脱离罪恶的主（ 1:5 ）；他是荣耀的人子，在灯台中间以主权之姿站立（ 1:13 ）；他还要驾云降临，众目都要看见他们所刺的那位（ 1:7 ）。你认识耶稣吗？我们的呼召就是以信心接受他为主和救主，在一切患难中事奉他的国度，并信靠他供应我们一切所需，深知他在我们救恩的每一层面都必不失败。“ 不要惧怕，” 他勉励我们: “ 我是首先的，我是末后的，又是那存活的。我曾死过，现在又活了，直活到永永远远;并且拿着死亡和阴间的钥匙 ” （ 1:17-18 ）。阿们。主耶稣啊，我愿你来。

9

重燃起初的爱

启示录 *2:1—7*

> 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。（启 *2:4-5* ）

如今，教会领袖们常在退修会中花时间评估自己的事工，并为会众寻求异象。如果耶稣亲自在场参加这些会议并让他们了解他对许多主导他教会的重点看法，那将会很有趣。根据启示录的记载，基督实际上与他的子民同在。耶稣知道他的教会中发生的一切，并评估他子民内心的状态。此外，如果启示录可为参照，主必毫不犹豫地谴责那些令他不悦之事。事实上，根据启示录 2-3 章的信息，教会可能失败甚至消失的一个原因是基督来到他们中间，挪走了他们的灯台（启 2:5 ）。

基督给启示录中众教会的讯息对今天的我们也重要，原因与十九个世纪前同样：基督的子民迫切需要聆听主的声音。我们的观念往往会朝着自私或世俗的方向偏移，除非我们始终用主的指引来纠正它。

既然如此，启示录 2-3 章的信息在当今基督徒中影响甚微就显得格外令人担忧。鲜有信徒认真研读这些章节，也少有教会将这些经文视为生活和事工的指引篇章。然而，在这些章节中发言的基督，依然站在他的灯台中间，依然作为教会的至高主宰统治着，依然将教会的众星握在手中。因为这位被高举的基督继续通过这七封信向教会宣告他的优先事项，基督徒应当特别仔细地研读启示录 2-3 章，并以敬畏的顺服来回应。

给众教会的七封信

所谓启示录中写给七教会的书信，其实并非真正的信件。它们构成了启示录这部单一书信的重要部分。请注意，这些信息并未被分开送往各教会，而是一同发送，要在所有教会中公开宣读。其形式类似于旧约先知的预言神谕，上帝通过这些话语以权威向他的子民发言。因此，更恰当的理解是：这些写给七教会的讯息，同样旨在传递给福音时代整个教会。这一观点与古代教会在启示录成书后几代人之内的注释相符。例如，公元 170 年的《穆拉多利经目》就指出："约翰在启示录中虽只写给七个教会，实则向众人发言。"[1] 每段信息都以"圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听"作结（启 2:7 等）。这些书信采用复数形式的"众教会"作为收件人，且所揭示的问题在各时代教会中普遍存在，显然表明其对基督的所有教会具有普世意义。正如拉姆齐·迈克尔斯所写："古谚'有则改之'在此得到了最完美的诠释。"[2]

这七封信遵循共同的格式。基督（1）称赞教会，（2）指出需要悔改之处，（3）警告教会他将施行审判，

1. Alexander Roberts and James Donaldson, eds., Ante-Nicene Fathers, 10 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, 1999), 5:603.
2. J. Ramsey Michaels, Revelation, IVP New Testament Commentary 20 (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1997), 65.

并且（4）承诺赐福给那些以他的名得胜的人。每封信的开头也都引用了第一章异象中对基督的描述。这些描述将七封信与启示录全书紧密相连，正如书中持续使用这些意象所表明的，这些信件适用于它所代表的整个历史时期。

给以弗所教会的第一封信是这样开头的：“那右手拿着七星、在七个金灯台中间行走的，说”（启 2:1）。在这封信的结尾，基督将警告要降临并挪去教会的灯台。因此，他一开始就提醒以弗所人，他主宰着他们在他的国度中的地位。此外，耶稣表明自己站在众教会中间，手中握着它们的星。因此，当他说“我知道”（2:2）时，我们明白他虽然看不见，却与他的子民同在。基督作为羊群的大牧人，为他的副牧人们树立了良好的榜样。耶稣与他的众教会同在，关心并参与其中。弗恩·波伊斯指出，基督“根据每个教会的需要，以鼓励、责备、劝勉和应许来对待它们”。[3]

这七封信是基督写给各教会“使者”的，很可能指的是被指派守护众教会的天使。然而，当每封信都以劝勉读者聆听“圣灵向众教会所说的话”（启 2:7 等）作结时，其受众便清晰可见。在圣灵的启示下，使徒约翰正传递基督对他子民的紧急信息。给各教会的信虽各有特色，却传达着同一主旨。詹姆斯·汉密尔顿总结道：“为了上帝的荣耀，耶稣要求众教会热心传扬福音、拒绝虚假教导，并活出与福音相称的生命。”[4]

基督对忠心的赞美

基督的第一条信息是写给亚细亚的首要城市以弗所教会的。这座城市是通往罗马帝国的门户，位于现今称为土耳其的地区，河流与道路将其与遥远之地相连。

3. Vern S. Poythress, The Returning King: A Guide to the Book of Revelation (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2000), 83.

4. James M. Hamilton Jr., Revelation: The Spirit Speaks to the Churches (Wheaton, IL: Crossway, 2012), 53.

以弗所因其巨大的港口、繁荣的市场，尤其是古代世界七大奇迹之一的阿耳忒弥斯神庙而闻名。它同时也是一座放荡不道德的城市，这在很大程度上归因于神庙中的宗教卖淫活动以及对罪犯的纵容。古代哲学家赫拉克利特曾居住于此，并因 " 无人能在以弗所不为其堕落落泪 " 的解释而被称为 " 哭泣的哲学家 "。正如四倍于雅典卫城规模、拥有 120 根镀金镶嵌大理石柱（每根高达六十英尺）的阿耳忒弥斯神庙俯瞰全城，异教偶像崇拜的邪恶也笼罩着基督徒聚居之地的日常生活。

以弗所的教会如今已是第二代信徒群体，四十年前由保罗创立，他在第三次宣教旅程中曾停留此地教导三年。之后由保罗的助手提摩太监管，直到保罗去世后，约公元 66 年使徒约翰来到此地。保罗写给这个教会的书信中，有他最伟大的作品之一以弗所书，以及两封教牧书信提摩太前书和提摩太后书。从以弗所还诞生了约翰福音，以及约翰的三封书信。使徒们在这间教会倾注了大量心血，很可能以弗所教会将福音传遍亚细亚，从而建立了该地区的其他教会。

有这样的领导和事工，耶稣在这些信徒身上发现许多值得称赞之处并不令人惊讶。首先，他说：“ 我知道你的行为、劳碌 ”（启 2:2 ）。这指的是他们通过爱心与服务的事工，忠心地努力传播福音并建立教会。他们辛勤工作，得知耶稣已注意到他们的付出，心中必感欣慰。并非所有基督徒都如此勤奋，也并非所有信徒都能善用基督赐予的恩赐。“劳碌 ” 一词译自希腊文，意为 “ 艰苦的劳动 ”（ kopon ）。我们无人能真正做到尽心竭力侍奉基督，但得知他始终眷顾着我们为他所做的工，便深得鼓舞。此处让我们想起耶稣将对他离去期间为他辛勤工作的所有追随者说的话：“ 好，你这又良善又忠心的仆人 ”（太 25:21）。

以弗所人不仅奉基督之名行善，还坚忍不拔地经受住了考验：“ 我知道你的……

5. William Barclay, The Revelation of John, 3rd ed., 2 vols., New Daily Study Bible (Louisville: Westminster John Knox, 2004), 1:67.

忍耐 …… 你也能忍耐，曾为我的名劳苦，并不乏倦 ”（启 2:2-3）。这一赞许不仅表明他们持守信仰，更意味着他们顶住了迎合周边文化的压力。德里克 · 托马斯写道：" 面对反对声浪，这些基督徒始终为耶稣基督作见证。他们没有屈服于随波逐流的压力，而是站稳脚跟，承受着因勇敢见证而临到的十字架。" 他们如同二十世纪初美国的基督徒，拒绝向现代主义妥协，坚决捍卫圣经关于创造、罪、救赎与圣洁的教导；也如同当今那些不向相对主义后现代思潮低头的教会，持守圣经权威，继续传讲耶稣是唯一的救主，并教导子女行走在传统正道上 —— 持守圣洁、献身事奉、顺服上帝话语。

第三，基督称赞以弗所人对真理的警觉：" 我知道 …… 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"（启 2:2 ）。读到这一点尤其令人鼓舞，因为保罗早在一代人之前就曾对以弗所的长老们临别赠言，警告他们 " 凶暴的豺狼 " 会试图进来，" 不爱惜羊群 "（徒 20:29 ）。" 所以你们应当警醒，" 保罗敦促他们（ 20:31 ），以弗所人显然把这些话铭记于心。似乎有假教师来到他们中间，自称是使徒，但在考验下被证明是虚假的而遭拒绝。耶稣在进一步的称赞中指出这一威胁：" 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 "（启 2:6 ）。我们将在后面的章节中获得更多关于尼哥拉党的细节，但现在我们可以确定，他们在教导虚假的教义，并鼓励与世界的情欲主义妥协。威廉 · 巴克莱总结道：" 尼哥拉党人并不愿与众不同；从实际层面看，他们是最危险的异端，因为倘若他们得逞，将是世界改变基督教，而非基督教改变世界。"[7]

当今的文化观察者指出，基督教的主要冒犯之处在于我们的信仰拒绝屈从于其他观点的主张。许多人敦促

6. Derek Thomas, Let’s Study Revelation (Edinburgh: Banner of Truth, 2003), 20.
7. Barclay, The Revelation of John, 1:77.

信徒们放松我们排他性的立场，接纳世俗的观点，对性别、性取向以及科学对圣经的主张等问题采取更为灵活的态度。有人认为，这样一来基督徒会相处得更好，受到的敌意也会减少。然而，这条建议存在两大谬误。首先，它未能意识到这种不妥协的态度历来是忠实基督徒的立场。近一个世纪前，J· 格雷沙姆 · 梅钦曾著书《基督教与自由主义》，反对要求基督徒接受世俗主义观点。他回应指出，正是这种坚持圣经独一真理的立场，曾给早期基督徒在罗马帝国带来麻烦：

> 早期的基督教传教士要求对基督绝对专一的奉献。这种排他性与当时盛行的希腊化时代的融合主义直接相悖 …… 救赎 …… 不仅是通过基督，而且只能通过基督。正是那个小小的 “ 只能 ” 一词引发了所有的冒犯。若没有这个词，就不会有迫害；当时有教养的人或许愿意给耶稣一个位置，甚至是尊贵的位置，列在人类的救世主之中。若没有这种排他性，基督教的讯息对那个时代的人来说似乎完全无害 …… 所有人都会称赞它 …… 但它也将变得完全无效。十字架的冒犯被消除了，但其荣耀与力量也随之消失。

我们在此看到基督徒如何定义成功的重要性。那些以文化认同和人数增长来衡量成功的人，需以初代基督徒为鉴，并思考耶稣因他们拒绝容忍错误教导而称赞他们的事实。事实上，耶稣自身的榜样就是不断追求真理，绝不屈服于错误的教导和行为。耶稣称赞以弗所信徒检验并拒绝假教师，这无疑应消除我们以为在真理问题上可以保持中立的念头！当然，我们应避免无谓的争论。但当真理被出卖时，一边是对基督的忠诚，另一边是与世界的友谊。耶稣赞许道：" 你恨恶尼哥拉一党人的行为，这也是我所恨恶的 " （启 2:6 ）。

8. J. Gresham Machen, Christianity and Liberalism (1923; repr., Grand Rapids: Eerdmans, 1996), 123–24.

基督对重燃失落之爱的挑战

然而，以弗所存在一个严重的问题，耶稣毫不犹豫地指出：“然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了”（启 2:4）。

这一责备可从两方面理解。许多解经家认为，耶稣是在指出以弗所人因热衷正统教义而变得对人缺乏爱心。他们从前曾热忱接纳所有凭信心呼求主名的人，如今因对正统教义的狂热而变得多疑苛刻。第二种观点则认为，这责备是指责以弗所人对耶稣的爱日渐冷淡，与主亲密关系的热忱减退。很可能两种情况兼而有之，尤其因为对上帝之爱的衰减必然导致对弟兄姊妹的热忱减弱。这对注重教义之人提出了严峻挑战：耶稣的责备并非断言追求真理必然使爱心冷淡，但确实警示了这种可能性。这正是保罗告诫的原因："我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘、各样的知识，而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么"（林前 13:2）。

我们应当思考这离弃起初爱心的问题，因为它关乎教会和每个基督徒。在一个善工活跃、教义纯正却缺乏对基督之爱的教会中长大，这是何等致命！正是这种缺失导致看似良好的教会中年轻人信仰逐渐流失：尽管有善行和忠实的圣经宣讲，却没有点燃灵魂的火焰，也没有融化心灵的恩典。

詹姆斯·博伊斯曾广泛走访美国福音派教会，他指出尽管许多教会活动频繁，但人们真正对上帝的兴趣却难以寻觅。虽然人们对教会组织、事工技巧和音乐表演表现出极大热情，"但对当今所谓信徒的大多数而言，上帝已变得'无足轻重'。"博伊斯引用大卫·威尔斯的观点断言："上帝对我们的影响如此微不足道，以至于难以察觉。"换言之，那些忙于建立事工、与世俗异教文化开战的基督徒们，已将目光从上帝本身移开，正面临遗忘他至高荣耀的危险。博伊斯观察到："由于缺乏基于圣经且被充分理解的神学，福音派信徒已沦为

9. James Montgomery Boice, Revelation, unpublished manuscript, n.d., chap. 6, p. 9.

迎合我们这个时代的消费主义的牺牲品，……[现代福音主义] 已演变成一场仅受大众一时兴致与多愁善感所左右的运动。[10]

对于那些失去对基督热忱、原本良好的教会，他的责备中给出了补救之道：“ 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 ”（启 2:5 ）。这必然始于以上帝而非人为中心的讲道与敬拜，且深深扎根于圣经及其所传拯救恩典的信息。耶稣警告说：“ 若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去 ”（ 2:5 ）。如今以弗所教会旧址上的废墟，以及当今西方文化中教会日益衰微的影响力和力量，都在警示我们基督这番话的严肃性。

同样的责备也应指向基督徒个人：“ 然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了 ”（启 2:4 ）。许多基督徒意识到，他们曾经对基督的那份热忱已不复见于生活中。从前，或许在刚信主时，我们曾热切查考上帝的话语寻求真理，并将其应用于生活。我们时常思念耶稣，内心因他十字架的恩典而充满惊叹。我们渴望在敬虔上长进，每一点进步都令我们为得救的确据欢欣鼓舞。但如今这些对我们而言已沦为陈词滥调。或许因责任加重，或是对罪恶和世俗影响的愚蠢容忍，我们发现自己不再像从前那样亲近主。我们并未背弃信仰，仍在履行基督徒的本分。但从耶稣的角度看，显然起初的爱心已经黯淡，或许已被更次要、更世俗的优先事项所取代。

如果我们发现耶稣的责备正适用于自己的处境，该怎么做呢？他以三点给出了答案。首先，他指引道，我们必须谨记：“ 所以应当回想你是从哪里坠落的 ”（启 2:5 ）。我们应当回想基督在我们生命中占据更高地位的往日时光。当记念上帝话语之光充满心思的福分，以及基督居首位时心中那份喜乐。

欧 · 亨利写了一个关于某人因被提醒曾经的自己而重新开始的故事。一个男孩在村庄里长大，在那儿的学校中，他坐在一位甜美纯真的女孩身旁，她俘获了他的心。

10. Ibid., chap. 6, pp. 9–10.

后来男孩发现自己身处城市，在那里他结交了坏朋友，成了一名扒手。一天在街上，他刚偷到一个钱包，突然瞥见了曾经在学校里坐在他旁边的那个女孩。霎时间，看到她，他想起了自己曾经的模样，意识到自己堕落得有多深。[11] 同样，我们可能会在别人身上看到自己曾经作为基督徒的样子：或许是一个新近归信的人，或是一个对基督和他的恩典充满惊叹的人。如果是这样，耶稣敦促我们怀着渴望记住我们起初的爱。威廉·考珀写道：

> 我所知的福乐何在，当我初见主面时？那使灵魂苏醒的景象，耶稣和他话语的甘甜，今在何方？[12]

然而，仅仅记住是不够的。耶稣补充说：“要悔改”（启 2:5）。这意味着我们必须采取行动，改变那些导致我们对基督热情减退的原因。或许有些东西进入了我们的生活，现在需要被剔除。在某些情况下，这可能意味着实际移除一些事物，比如电子游戏、世俗杂志、耗费时间的爱好，或是世俗的交往。我们应当自问，发生了什么或是什么进入了我们的生活，以至于我们对基督的热情减弱了。然后，我们应当将其移除，或将其恢复到适当的位置和优先级。

最后，耶稣鼓励我们“要行起初所行的事”（启 2:5）。这意味着我们必须再次回到基督的十字架前，寻求罪的赦免与洁净。这是我们最初所做的。归信基督，并惊叹于十字架的“长阔高深”（弗 3:18），这正是我们热忱增长的源泉。那么我们必须回归到他门徒们昔日所做的那些事。这将包括诸如定期和热忱参加教会活动、认真专注于上帝话语的时间，以及每天开始与结束时专注祷告的时刻。杰弗里·威尔逊指出，基督的命令“不是‘感受你最初的感觉’，而是‘做最初的工作’。”这一点说明了“要重获这种温情的方式，既不是靠刻意营造一时的情绪激动，也不是通过理论上的探讨，而是通过履行其职责。”[13]

11. O. Henry, “The Assessor of Success,” in One Hundred Selected Stories (London: Wordsworth, 1997).
12. William Cowper, “O for a Closer Walk with God” (1772).
13. Geoffrey B. Wilson, New Testament Commentaries, 2 vols. (Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 2:484.

记住，悔改并归正 —— 这是基督对日渐暗淡的教会和离弃了最初之爱的基督徒发出的改革呼召。

基督对得胜者的应许

在启示录写给七教会的七封信中，最后的要素是基督对凭信心得胜者的应许祝福：“得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃”（启 2:7）。

与基督同得胜并不意味着我们所有的困难都已消失，也不意味着信徒都能期待变得苗条、美丽、富有和有权势。基督徒的得胜在于凭着信心、敬虔、真理和热切的爱坚持到底。这是整本启示录的核心信息，随着我们在书中深入，将对基督徒的得胜有更深刻的理解。启示录 12:11 或许为我们提供了基督徒凭信心得胜最清晰的画面。这一章描绘了撒但与遭受其迫害的教会之间的争战。约翰写道：“弟兄胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。”

在基督里得胜，意味着承认我们的罪，寻求他受死所带来的赎罪能力以获得赦免；持守圣经中的福音真理作为信仰根基；出于对耶稣的爱，甘愿今生为他而活，若有最终考验之日，也愿与他同死。你可知道这种得胜的信心赢得何等胜利？约翰在首封书信中写道：“因为凡从神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心”（约一 5:4）。

基督徒在现世的苦难中得胜，但耶稣所应许的福分是在他再来时于将来的世界中领受：“得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃”（启 2:7）。

这一承诺回溯了亚当和夏娃因犯罪而失去的祝福，他们被禁止食用生命树的果实（创 3:22）。自那日起，罪人们便拼命试图在人间寻找或建造一个乐园。你是否也在尝试这样做？但人间所有形式的乐园都注定失败，因为它们无法提供我们真正渴望的生命。

然而，耶稣为那些与他同持忍耐、背负十架穿越今世、并以信心得胜的人，敞开了一个真实的天堂乐园，那里有为爱他之人预备的生命树，其枝叶“为医治万民”而繁茂（启 22:2）。耶稣以我们在他里面凭信心得胜的责任直面我们，他告诫说：“在世上你们有苦难。”但他与应许的生命树一同向那些重燃起初爱火的人赐下自己的同在：“你们可以放心，我已经胜了世界。”（约 16:33）

10

至死忠心

启示录 *2:8—*

11

> 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。（启 2：10）

罗马总督劝诱他的囚犯："发誓吧，诋毁基督，我会给你自由。"这位囚犯是亚细亚城市士每拿年迈的主教，名叫波利卡普。那年是公元 154 年，距离约翰在启示录 2:8-11 中将耶稣的信息传递给士每拿教会已近六十年。耶稣曾勉励道："你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕"（启 2:10）。由于启示录的信息传到士每拿教会时波利卡普应是二十七岁，他极有可能在会众聆听书信时在场。事实上，根据传统说法，波利卡普是由约翰亲自按立为士每拿主教的，因此很可能正是波利卡普在使徒的书信送达教会时，向会众宣读了启示录。毫无疑问，波利卡普牢记着耶稣的劝勉与应许。于是他用令人铭记的话语回答总督："八十六年来我一直事奉基督，

他从未加害于我：我岂能亵渎我的王、我的救主？”[1]波利卡普因这一拒绝而被公开处以火刑，至死忠心，确信必得主所应许的冠冕。他对耶稣给士每拿教会之命令的顺服提醒我们，启示录的赐下正是为了应对使徒时代基督徒在患难与试炼中的实际需要，正如它今日也在回应受苦信徒的处境一样。

如果以弗所是罗马亚细亚的首府，那么士每拿就是爱琴海岸边一颗璀璨的明珠。这座拥有二十多万居民的城市不仅拥有优良港口，更以被优雅庄园环绕的 " 士每拿冠冕 " 山丘闻名。作为约公元前 1000 年建立的希腊殖民地，士每拿在公元前 600 年遭吕底亚入侵毁灭。三百余年后，亚历山大大帝以宏伟蓝图重建该城，并增建宙斯与库柏勒神庙。早在公元前 195 年，士每拿就投靠崛起的罗马势力，为女神罗马建立神庙。在启示录成书前的三百年间，这座被西塞罗誉为 " 我们最忠诚古老盟友 " 的城市始终是罗马最忠实的附庸 ——东方战争期间，士每拿人曾解衣推食援助罗马军团；公元 26 年更通过竞争赢得为提比略皇帝修建神庙的殊荣。鉴于士每拿对罗马政权与皇帝崇拜的坚定拥护，当地教会注定在图密善皇帝迫害拒认其神性者的风暴中首当其冲。

一个受逼迫的教会

士每拿收到了耶稣七封信中最简短的一封，却充满了赞美，毫无来自主的责备。耶稣写给这间教会的紧急书信，主要目的是为了让士每拿信徒为

1. Alexander Roberts and James Donaldson, eds., The Apostolic Fathers, Justin Martyr, Irenaeus, in Ante-Nicene Fathers, vol. 1 (Peabody, MA: Hendrickson, 1999), 41.
2. Ibid., 1:82–84.

即将临到的大迫害做好准备：“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……魔鬼要把你们中间几个人下在监里”（启 2:9-10）。

在第一封信中，耶稣对以弗所人说："我知道你的行为"（启 2:2）。耶稣同样熟悉士每拿教会的光景，尤其是临到他们身上的"患难"。这个词意味着"生活在巨大压迫的重压之下"。耶稣首先将这种患难与"贫穷"联系起来并不令人惊讶，因为对那些不愿敬拜罗马皇帝为主的人而言，要成功参与社会经济生活几乎是不可能的。G.K. 比尔评论道："皇帝崇拜渗透了小亚细亚几乎所有城市甚至乡村生活的方方面面，以至于个人唯有在一定程度上参与崇拜，才能渴望经济繁荣和更高的社会地位。"[3] 我们由此明白为何耶稣给这间教会寄去如此充满赞许的信，因为这里所用的"贫穷"（希腊文 ptocheia）特指那些因持守在主面前过圣洁生活的承诺，甚至无法满足基本需求之人所陷入的赤贫境地。

如今，有多少基督徒愿意将基督国度的事务置于个人事业或财富之上！然而，士每拿的基督徒明白，能分担基督所受的苦难实为一种特权。保罗在描述基督时用了同样的"贫穷"一词："你们知道我们主耶稣基督的恩典：他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷，可以成为富足"（林后 8:9）。基督和士每拿基督徒的榜样，何等有力地驳斥了当今所谓"成功神学"的错误教导——这种教导声称信徒若缺乏健康和财富，就是信心不足所致。道格拉斯·凯利写道："他们出于对耶稣舍己的爱而甘愿贫穷，谁敢指责士每拿人缺乏信心呢？"[4]

基督徒所忍受的第二种苦难形式来自“那些自称是犹太人，其实不是犹太人”之人的“毁谤”（启 2:9）。士每拿的另一个特点是该城庞大而显赫的犹太社区。倘若使徒保罗的模式被遵循，

3. G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 240.

4. Douglas F. Kelly, Revelation, Mentor Expository Commentary (Tain, Ross-shire, Scotland: Mentor, 2012), 42.

当福音传到这座城市时，传道者首先会向犹太人宣讲福音，最早的信徒中许多人可能来自犹太社区。这或许是犹太领袖成为早期教会最坚决迫害者的原因之一。另一个原因则是他们决心保留在罗马统治下所珍视的特权。由于一个多世纪前耶路撒冷在内战中支持尤利乌斯·凯撒，犹太人获得了特殊许可，不必崇拜皇帝，而是可以代表皇帝向自己的上帝祈祷。不愿与归信基督者分享这一地位的犹太人，向当局诽谤基督徒，称他们不崇拜旧约的上帝，并亵渎地否认耶稣是弥赛亚的基督教主张。已知对基督徒的诽谤包括声称基督徒淹死自己的孩子并吃人肉（这些说法源于对洗礼和圣餐礼的误解），基督徒政治上不忠，以及基督徒是纵火者，因为他们预言世界将在火焰中终结。[5] 耶稣指出，诽谤真正弥赛亚及其子民的犹太人 " 不是 " 真正的犹太人。这与保罗在罗马书 2:28-29 中的教导一致，即真正的犹太人不是由种族定义，而是由对基督信息的信仰定义。丹尼斯·约翰逊评论说：" 上帝的子民是以基督为中心定义的，而不是按家谱定义的。"[6]

士每拿的第三和第四种迫害形式紧密相连，因为当时的监禁并非为了关押，而只是处决前的短暂前奏：“魔鬼要把你们中间几个人下在监里 …… 你务要至死忠心 ”（启 2:10 ）。

士每拿教会所遭受的苦难，今日全球基督徒仍在经历。例如，在东欧共产主义政权下，基督徒常被禁止进入大学 —— 这些大学是获得高薪工作和社会重要职位的唯一途径。尽管资质优异，许多忠诚信徒只能从事低收入工作，并频繁遭受诬告骚扰与逮捕。[7] 如今在美国，基督徒因反对同性恋，屡屡被诽谤为心怀仇恨之人。

5. William Barclay, The Revelation of John, 3rd ed., 2 vols., New Daily Study Bible (Louisville: Westminster John Knox, 2004), 1:90.

6. Dennis E. Johnson, Triumph of the Lamb: A Commentary on Revelation (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2001), 74.

7. Kelly, Revelation, 43.

仅仅阅读圣经中关于性与婚姻的教导，在美国可能很快就会被定为“仇恨言论”而遭到刑事指控。在尼日利亚中部、苏丹和巴基斯坦等地，基督徒会突然遭受穆斯林恐怖分子的暴力袭击甚至丧命；而在中国、伊朗和印度尼西亚等地，基督徒可能仅仅因为见证耶稣而被长期监禁。随着西方世界对基督徒的宽容瓦解，信徒们很快将无处可逃，必须为信仰付出苦难的代价，正如保罗所预言的那样：“凡立志在基督耶稣里敬虔度日的也都要受逼迫”（提后 3:12）。

在指出士每拿信徒的苦难主要来自犹太人的指控时，耶稣不仅宣告这些人"自称是犹太人……其实他们不是"，更指出他们实为"撒但一会的人"（启 2:9）。这让我们想起耶稣在世时对法利赛人的谴责 —— 尽管有确凿证据表明他是弥赛亚，那些犹太领袖仍指控他说谎。耶稣说："你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理"（约 8:44）。这些诽谤者虽自称是属上帝的会堂，实则服务于撒但的阴谋，尤其当他们向罗马当局告发基督徒，导致基督信徒被捕处决时。历史记载正是犹太敌人向罗马人告发了波利卡普，犹太人甚至不惜违犯安息日去搜集焚烧波利卡普的木柴。无怪乎基督将他们与撒但之名相联，因这名字正指那诬告上帝忠仆的魔鬼。[8]

耶稣接着说是“魔鬼”“要把你们中间几个人下在监里”（启 2:10），提醒信徒们我们面对的是一个怀有永无止境恶意且力量强大的宿敌。G. B. Caird 写道：“在整本书中，约翰始终力图揭示撒但之手如何显现在世事之中；但他同样坚持认为，若非上帝的允许，撒但毫无作为，上帝甚至利用撒但最残酷的阴谋来推进自己光明的旨意。”[9]

8. Robert H. Mounce, Revelation, rev. ed., New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1997), 118.
9. G. B. Caird, The Revelation of St. John the Divine (San Francisco: Harper, 1966), 36.

受逼迫者的主

耶稣对受迫害的士每拿教会传达了一个鼓励的信息，这信息根植于他自身荣耀的身份。他的命令是“你将要受的苦你不用怕”（启示录 2:10）。这一劝勉的基础见于基督开篇的话：“你要写信给士每拿教会的使者说：‘那首先的、末后的、死过又活的，说’”（2:8）。耶稣将自己展现为受迫害者的主，为他在世上的患难中的圣徒们赐予希望、供应和胜利。

士每拿的基督徒不应惧怕眼前患难的首要原因，是耶稣乃"首先的与末后的"（启 2:8）。有解经家指出，此宣称意在对比士每拿作为亚细亚首府的地位。在这座城市的社交圈中，男女皆汲汲营营要胜过他人以夺取首位。但巴克莱指出："在基督的荣耀面前，一切人世头衔都无足轻重，所有人类标榜都显得可笑。"[10] 在启示录已多次出现的这个表述中，我们先前已注意到"首先与末后"标志着上帝对万有的主权，因此基督的深意也是：他的子民既知他统管着他们所面对的一切，就无需恐惧。

信徒不应恐惧的第二个原因是，基督是生命的主宰与赐予者，这源于他从坟墓中复活的胜利：耶稣提醒我们他"死过又活"（启 2:8）。此处或许暗含讽刺，因为士每拿城曾夸耀某种复兴——该城早先被毁后，马其顿统治者以更辉煌的规模重建了它。耶稣强调，与他为救赎子民脱离罪恶、赐予永生而经历的死亡与复活相比，这根本不值一提。既已承受十字架之死，耶稣早已历尽世间对敌人最残酷的迫害，并通过复活为子民赢得了救恩。因此基督徒无需畏惧为耶稣赴死，因为在基督里，坟墓乃是通往天国永恒荣耀的门户。道格拉斯·凯利将耶稣的深意总结为："我已穿越死亡之境，为信徒除尽了其中一切恐怖。如今在死亡彼岸等候你们。唯有握住我的手，才能共赴复

10. Barclay, The Revelation of John, 1:91.

活新生的荣美之境。"[11]保罗正是这样理解自己所受的试炼，他写道："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"（林后 4:17 ）。

第三，根据耶稣关于自己的言论，他是那些正遭受试炼的信徒的主。这一点从他宣告即将来临的试炼时长中可见：“我知道，”耶稣说，“你们必受患难十日”（启 2:9-10 ）。这里的“十天”很可能是一个象征性的数字，表示一段有限且相对短暂的苦难时期。耶稣能够预先宣告这一期限，表明他的至高权能决定了试炼的界限并限制了其强度。迈克尔·威尔科克评论道：“在上帝的恩典中，第十一天终将到来，一切苦难都将结束。”[12]

“十天”的持续时间也可能意在回溯但以理书，书中年轻的信徒和他的朋友们在巴比伦接受了十天的考验，期间他们拒绝通过食用尼布甲尼撒王桌上的禁食来违背以色列的律法。既然如此，士每拿的信徒会被提醒，但以理和他的朋友们从考验中出来时，“面貌比用王膳的一切少年人更加俊美肥胖”（但 1:15 ）。依靠同一位主，士每拿的基督徒将从苦难中走出，信心得到坚固，并且他们已经公开见证了他们救主和主的权能。

想到但以理，我们也记起基督对沙得拉、米煞和亚伯尼歌的信实，他们像士每拿的基督徒一样，拒绝跪拜王的金像。为此，但以理的朋友们被扔进火窑活活烧死。然而，当他们被投入烈焰时，不仅未被烧毁，旁观者还看见“有四个人，并没有捆绑，在火中游行”，且那第四位的相貌“好像神子”（但 3:25 ）。我们可以想象，波利卡普因忠于基督、拒绝敬拜凯撒而面对烈火时，心中必定不仅回想起启示录的信息，也想到了基督从火中拯救但以理书中英雄的信实。波利卡普在肉体上虽未得免于难，但

11. Kelly, Revelation, 41.

12. Michael Wilcock, I Saw Heaven Opened: The Message of Revelation, The Bible Speaks Today (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1975), 46.

毫无疑问，基督与他同在，赐予他穿越烈焰的胜利。这正应验了以赛亚书 43:2-3 中关于患难中得助的应许：“你从水中经过，我必与你同在；你趟过江河，水必不漫过你；你从火中行过，必不被烧，火焰也不着在你身上。因为我是耶和华你的神，是以色列的圣者，你的救主。”

当耶稣宣告他对即将在士每拿遭受的试炼的主权时，他不仅承诺试炼的有限持续和他在火焰中同在的帮助，还宣告了他在患难中的目的。试炼具有积极的意义：耶稣允许它发生，是为了“叫你们被试炼”（启 2:10）。我们应从两个方面思考信心在试炼中的考验。首先是证明或展示我们信心的真实性。彼得写道，我们应在试炼中喜乐，因为它们“叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵”（彼前 1:6-7）。当基督徒在试炼中坚守信仰时，我们信仰的真实性和救恩的确据就得到了证实。真正的信徒将通过紧紧抓住耶稣而通过患难的考验，而那些从未真正得救的假信徒则会在试炼中显明出来，因跌倒而暴露。

与此相连的是第二个目的，即坚固或炼净我们的信心。保罗曾说：“就是在患难中也是欢欢喜喜的；因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望”（罗 5:3-4）。我们已看到彼得将信心的试炼比作精炼贵重金属。炼净的目的是通过除去杂质来提纯贵重金属。同样，基督利用试炼驱除我们生命中的世俗与罪，从而净化我们的信心。匠人炼金时，先将矿石高温加热，再浸入冷水，随后刮去杂质。他反复此过程，直至能在黄金中清晰映照出自己的面容。基督炼净我们信心的过程也是如此：他的目标是藉水火分离并刮去罪与不信的渣滓，使他察看我们信心时，能清晰映照出自己荣耀面容的形像。

基督不仅用苦难来看到他在我们生命中的映照，也利用试炼使我们学会更清晰地看见他。唐纳德 · 格雷 · 巴恩豪斯写道：“当我们被泪水模糊视线时，多么奇妙啊，

我们仍能看见我们的上帝。事实上，我们的泪水化作水晶镜片，透过它们他的形象被放大；在苦难之中，我们体会到他权能的伟大与他慈爱的温柔。”[13]

遭受迫害却依然忠诚

耶稣对受迫害的教会只提出一个要求：“务要忠心”，甚至“至死忠心”（启 2:10）。信徒们不应因即将来临的苦难而恐惧战兢，而应透过苦难仰望那位应许在有限的试炼后必拯救他们、使他们得坚固并洁净的主宰。怀着这样的眼光，持守忠心就成了他们唯一的目标。

查尔斯·霍奇从两个方面阐述了在苦难中持守忠诚的涵义。首先，受逼迫的信徒必须坚守上帝所托付的，即他们对基督和福音的信仰。"因此教会所受托付的 …… 乃是 …… 上帝在其圣言中所启示的真理。"[14] 他们还必须通过对耶稣保持忠诚来践行信实。正如波利卡普的誓言："我怎能亵渎拯救我的君王？"士每拿的基督徒绝不能屈服于撒但要他们崇拜罗马皇帝的要求，正如当今的基督徒必须忠贞不向这个时代的神明低头。

这段经文为我们提供了保持忠心的三重激励，首先是对信徒处境的真实评估，即使身处试炼之中。在世人眼中，基督徒一贫如洗，但耶稣却宣告："你们却是富足的"（启 2:9）。关键在于他们拥有属灵的财富，足以弥补物质上的匮乏。今日任何在受逼迫信徒中行走的人，都会亲眼见证这一点。在我东非之旅中，每当与物质贫乏常受压迫的基督徒相处时，他们生命中那份质朴、蓬勃的喜乐和纯粹的属灵富足，总令人不禁心生羡慕。

然而，士每拿信徒现今信仰的财富与他们即将通过苦难获得的相比，显得微不足道。耶稣应许说：

13. Donald Grey Barnhouse, Expositions of Bible Doctrines, Taking the Epistle to the Romans as a Point of Departure, 10 vols. (Grand Rapids: Eerdmans, 1959), 4:89.
14. Charles Hodge, Princeton Sermons (1879; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1958), 321.

“你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕”（启 2:10）。士每拿拥有其优雅的市中心，即它的“冠冕”，周围环绕着俯瞰大海的高地上优雅的庄园。但受苦的基督徒期待着在试炼结束后获得更荣耀的冠冕，尤其是那些为信仰耶稣而殉道的人。这一应许与在士每拿举行的体育竞赛有关，这些竞赛可与希腊奥林匹斯山的赛事相媲美。耶稣因此应许赐下荣耀、生命和力量的装饰，为那些通过至死忠心而获胜的人加冕，从而获得进入永恒福乐的资格。罗马人也会在特殊宴会上佩戴桂冠；基督徒若能在今世的磨难中忠于基督，就必在天国永恒的宴席上佩戴永生的冠冕。[15]

耶稣给出了第三个激励信徒在苦难中保持忠心的理由，这适用于所有时代的信徒：“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”（启 2:11）。“第二次死”这一表述后来在启示录中再次出现，指的是在最终审判时不信者将在地狱中承受的永罚（21:8）。西蒙·基斯特梅克解释道：“圣徒或许会因迫害者的手经历肉体的死亡，但他们永远不会与上帝隔绝。相反，不信者 将被扔进火湖（20:14），承受永死。”[16]

圣经不仅谈及两种死亡 —— 暂时的与永恒的，还论及两种复活 —— 灵魂的与肉体的。所有人将在末日身体复活，站在基督的审判台前（太 25:31-32）。然而那些在今世相信耶稣、为他的名受患难却因得救的信心而富足的人，已在重生中经历了灵性的复活。尽管在世物上常常贫穷，受苦难的信徒在上帝的国里却是富足的；他们藉着信与上帝同活，不再惧怕那名为地狱的第二次死亡，因他们已与耶稣一同“出死入生”（约 5:24）。

正是知道自己会从第二次死亡中得救，士每拿的波利卡普才敢于在面对他的身体死亡时作出如此勇敢的见证。

15. See a detailed explanation in Grant R. Osborne, Revelation, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Baker Academic, 2002), 135.
16. Simon J. Kistemaker, Revelation, New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 2001), 125.

当主教拒绝通过崇拜罗马皇帝背叛耶稣，总督以火焰的恐怖威胁他。波利卡普回答说：“你用来威胁我的火不过是暂时燃烧，很快熄灭的，因为你不知道那等待着恶人在将来的审判和永世惩罚中的火。”[17]

你若像那位总督一样对基督的子民心存不信、轻蔑甚至迫害，耶稣有话对你说。他告诉士每拿的信徒：“你将要受的苦你不用怕”（启 2:10 ）。同样，耶稣告诫不信之人，他们真正该畏惧的不是因信基督而在今生失去什么，而是死后人人都要面对上帝的审判。耶稣曾说：“那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们；惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他”（太 10:28 ）。无论对基督徒还是非信徒，圣经开出的祛惧良方都相同，并伴随着永生的应许：“当信主耶稣，你和你一家都必得救”（徒 16:31 ）。他向一切信之人承诺：“你务要至死忠心，我就赐给你生命的冠冕 …… 得胜的，必不受第二次死的害”（启 2:10-11 ）。

17 Barclay The Revelation of John 1 85

11

撒但座位之处

启示录 2:12—17

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，行淫乱的事。（启 2:14）

耶稣给启示录中七教会的七封信似乎是以交叉对称结构（交叉结构）是一种遵循此模式的文学手法，首尾相连，次首与次尾相连，以此类推。这一模式可见于启示录第 2 章和第 3 章中，首封信写给以弗所，末封写给老底嘉，针对的是失去起初爱心与变得不冷不热的教会（启 2:4 ； 3:16 ）。同样，第二封与第六封信似乎也相互关联，因为士每拿和非拉铁非这两间教会都未受到耶稣的责备。

交叉结构模式不仅在成对联系中发挥作用，还能将焦点集中于中心项。这引发了一个问题：第三、第四和第五间教会的信息之间有何关联？答案似乎隐含于耶稣所强调的一种渐进趋势 —— 这种趋势不仅危及这几间教会，更会威胁到他在各个时代的所有教会。第三封信，致

别迦摩教会的警告针对的是将基督子民引向世俗化的错误教导。第四封信写给推雅推喇教会，不仅谴责了错误的教导，还斥责了由此产生的罪恶放荡行为。第五封信写给撒狄教会，揭示了错误教导导致罪恶放纵的最终后果。耶稣对撒狄教会说：“按名你是活的，其实是死的”（启3:1）。这似乎是高升的基督对其教会发出的整体警告：若容忍错误教导，其所滋生的世俗化将导致严重的罪恶，最终结局就是死亡。这一警告不仅适用于一世纪末的教会，对二十一世纪初那些妥协的教会也同样发出最迫切的呼声。

逼迫的威胁

基督致士每拿教会的信警告了即将到来的迫害（启 2:10），而在给别迦摩教会的信中，耶稣写给那些已经为信仰见证殉道的基督徒。耶稣称赞他们说：“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”（2:13）。这里的“见证人”一词在希腊文中是“martus”，这个词的形式衍生出了“martyr”（殉道者）一词，指的是为忠于基督而献出生命的信徒。

殉道之事早已降临别迦摩并不令人意外，因为耶稣称此地为"撒但座位之处"和"撒但所住的地方"（启 2:13）。关于耶稣如此描述别迦摩的原因有多种解释。与以弗所和士每拿一样，别迦摩是一座重要的大城，充斥着大量偶像崇拜和虚假宗教。城市街道上方的高台上林立着众多神庙和政府建筑。四种不同的教派在此设立总部，包括宙斯、雅典娜、狄俄尼索斯等神祇，尤其是医神阿斯克勒庇俄斯。这位以治愈能力闻名的神祇使别迦摩成为世界各地人们朝圣之地，人们纷纷前往"救主阿斯克勒庇俄斯"的神殿寻求医治。有人认为耶稣所指"撒但的宝座"正源于此神殿 —— 因阿斯克勒庇俄斯的标志是一条盘绕的蛇，这一形象至今仍见于医学行业的象征符号中。

别迦摩也是罗马政府在亚洲的总部所在地。迈克尔·威尔科克写道：“如果以弗所是亚洲的纽约，那么别迦摩就是其华盛顿，因为那里是罗马帝国权力的所在地。”[1]

因此，别迦摩也是最为虔诚地信奉罗马皇帝崇拜的城市，基督徒在这里最可能因拒绝将凯撒当作神来崇拜而遭受迫害。当旅行者从南面接近别迦摩时，“城市所在的山丘形状会如同一座巨大的宝座，耸立在平原之上。”[2] 别迦摩的宝座属于凯撒，他是撒但迫害基督徒的主要工具。与士每拿不同，那里的迫害源于犹太人的背叛，而在别迦摩，基督徒面对的是异教徒的敌意，他们要求基督徒遵从他们的偶像崇拜文化规范。安提帕很可能是因为抵制异教习俗和拒绝崇拜罗马皇帝，才为基督殉道。

我们从罗马总督小普林尼致图拉真皇帝的一封信中得知，约公元 111 年，被指控的基督徒唯有咒诅耶稣基督的名方可免于一死。值得注意的是，耶稣如何称赞别迦摩教会：" 然而你还坚守我的名 "（启 2:13 ）。基督徒即便面临死亡威胁，也不愿背弃耶稣或轻蔑他的名。此外，耶稣还说：" 你……没有弃绝我的道 "（ 2:13 ）。这意味着基督徒不会接受另一位主取代耶稣，也不会放弃核心圣经教义，如基督的神性、他在十字架上的赎罪祭以及唯独因信得救。尽管这种忠信立场可能危及基督徒的生命，耶稣提醒他们，他掌握着审判的真剑，必将推翻罗马总督的任何判决。因此耶稣如此开启他的信息：" 你要写信给别迦摩教会的使者，说：' 那有两刃利剑的，说 '"（ 2:12 ）。

约瑟夫 · 顿（ Joseph Ton ）是一位曾遭罗马尼亚共产党政权迫害的浸信会牧师，他写了一本名为《殉道神学》的书。书中，他特别提到耶稣称赞安提帕为“我忠心的见证人”。顿强调，正如主让基督徒成为金钱、时间和才能等事物的管家，他也让我们在面对死亡时成为见证的管家。一个为耶稣受苦的基督徒被赋予了一种宝贵的资源，借此他或她可以为福音触及无数人。[3] 因为

1. Michael Wilcock, I Saw Heaven Opened: The Message of Revelation, The Bible Speaks Today (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1975), 47.

2. Robert H. Mounce, Revelation, rev. ed., New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1997), 96.

3. Taken from Douglas F. Kelly, Revelation, Mentor Expository Commentary (Tain, Ross-shire, Scotland: Mentor, 2012), 50.

在遭受极大迫害时，别迦摩的圣徒们仍赢得了基督的热切赞许。

异端的威胁

然而，迫害并非基督徒和教会面临的唯一严重威胁。第二种威胁来自内部的错误教导，对此耶稣对别迦摩表达了深切忧虑：“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。你那里也有人照样服从了尼哥拉一党的教训”（启 2:14-15）。

这个奇怪的人物巴兰是圣经中著名的例子，他起初试图迫害信徒，却发现通过诱惑他们取得了更大的成功。当以色列人在摩押附近的旷野行进时，摩押王巴勒企图借巴兰之口宣告诅咒来毁灭他们。这次攻击失败了，因为每当巴兰开始诅咒以色列时，圣灵就会降临在他身上，将他的诅咒变为祝福（民 23:1-12）。就像在别迦摩的撒但一样，巴兰意识到迫害只会让上帝的子民更强大，于是他改变了策略。耶稣的信息指出，巴兰“将绊脚石放在以色列人面前”（启 2:14），使他们食用祭偶像之物并陷入淫乱之罪。巴兰的做法是派摩押女子进入以色列营地，引诱男子犯下淫乱和拜偶像的罪。民数记 25 章记载，上帝因这些罪审判以色列，用瘟疫击杀了二万四千人。

在提到巴兰的例子以及被称为尼哥拉党的假教师时，耶稣很可能指的是同一类人。尼哥拉党与巴兰含义相同，前者为希腊语，后者为希伯来语，均意为“征服民众者”。耶稣将两者等同，说道：“你那里也有人照样服从了尼哥拉一党人的教训”（启 2:15）。

在思考耶稣以巴兰之名描述假教师时，我们应当注意到巴兰是通过虚假教导来造成破坏的：他“教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前”。在别迦摩，类似的假教导怂恿基督徒“吃祭偶像之物，行奸淫的事”（启 2:14）。这么看来，

尼哥拉党人鼓励文化适应和世俗生活。在一个基督徒似乎无法通过拒绝接受帝王崇拜而生存的地方，他们敦促信徒说出那些话并参与祭祀宴席。或许他们还进一步声称，既然耶稣已为赦免罪孽而死，基督徒就不必担心诸如淫乱等能让我们在异教世界立足的罪恶行径。罗伯特·蒙斯推测他们的教义可能是“教导人们在不背叛信仰的前提下与罗马和平共处”。威廉·巴克莱评论道，尼哥拉党人“试图说服基督徒，谨慎地顺应世俗标准并无过错”。[5]

别迦摩以这种方式提醒我们，撒但对抗基督教会所采用的两种主要策略。首先是迫害，别迦摩的信徒们已经抵挡住了。其次是导致不圣洁和世俗生活的错误教导，别迦摩正面临屈服于此的危险。因此耶稣警告他的子民：“所以，你当悔改”（启 2:16）。

今日，尼哥拉党人必将首当其冲地鼓吹按立同性恋者为牧师，因为这种妥协正是世俗文化所要求的。福音派人士自以为是地谴责自由派这一明显违背圣经的做法。然而，他们拒绝在教会中践行圣经的性别秩序，拒绝教导诸如罪、神圣愤怒和永恒审判等不受欢迎的主题，实际上正在传播一种对圣经的错误态度——这种态度已经使其他教会沿着世俗妥协与灵性衰落的轨迹越走越远，并产生了极端后果。

耶稣对别迦摩的警告教导我们，基督徒和教会必须警惕假教导。这正是保罗劝诫以弗所长老要提防"凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群……所以你们应当警醒"（徒 20:29-31）时所指出的。尼哥拉党的精神诱使我们放松对上帝话语教导和实践的严谨。若崇拜方式的创新受非信徒欢迎，即便违背圣经，尼哥拉党人也趋之若鹜。

4. Mounce, Revelation, 98.

5. William Barclay, The Revelation of John, 3rd ed., 2 vols., New Daily Study Bible (Louisville: Westminster John Knox, 2004), 1:102.

尼哥拉主义在当今盛行，源于福音派圈子普遍惧怕争议和教义分歧，以致那些反对教义错误的领袖被指控为属灵偏差，并遭谴责为“异端猎手”。罗伯特·哈尔丹回应这种态度道：“持此观点者似乎忽视了新约每一页都摆在眼前的事实。在耶稣基督的全部历史中，我们从未发现他置身于争议之外。”[6] 正如别迦摩的基督徒一样，如今我们大多数人也希望与所有人和睦相处，赢得众人的好评。但耶稣却说，这对任何基督徒而言都是最糟糕的评价之一：“人都说你们好的时候，你们就有祸了！因为他们的祖宗待假先知也是这样。”（路 6:26）史蒂夫·威尔姆斯赫斯特因此评论道：

> 事实上，新约乃至整本圣经都告诫我们要 …… 警惕任何可能使我们误入歧途的人或事。这并非要求我们在神学上过分拘泥细节，…… 而是因为我们的上帝是真理之神，因为只有一条得救之路，也只有一部成文的圣言指引我们生活，而虚假的教导会摧毁上帝的子民。[7]

我们同样记得，写给以弗所的信告诫我们要警惕冷漠无情的正统教条（启 2:1-7）。然而在别迦摩这里，我们看到了另一端的危险 —— 对教义真理漠不关心，发现错误教导时也不加以抵制。在别迦摩，悔改“意味着实行教会纪律，拒绝容忍尼哥拉党的教导。教会及其领袖必须直面尼哥拉党人”，寻求他们的悔改。[8] 耶稣说，除非教会愿意反对错误的教义和行为，不接受甚至不容忍异端，否则
罗马迫害的刀剑就不必出鞘，因为基督亲自的惩戒之剑将临到他的教会："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"（启 2:16）。

6. Quoted in D. Martyn Lloyd-Jones, Knowing the Times: Addresses Delivered on Various Occasions 1942–1977 (Edinburgh: Banner of Truth, 1989), ix.
7. Steve Wilmshurst, The Final Word: The Book of Revelation Simply Explained (Darlington, UK: Evangelical Press, 2008), 42–43.
8. Dennis E. Johnson, Triumph of the Lamb: A Commentary on Revelation (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2001), 7.

新生命的应许

当今福音派基督徒中流行的一种尼哥拉党教导声称，我们不应指望通过信仰耶稣来战胜或征服什么。这种论调宣称：我们必须承认自己与世人并无不同，永远无法真正战胜罪的权势，因此应当摒弃 " 与耶稣一同在这世上得胜 " 的说法。但这一论点恰恰被耶稣基督亲自驳斥 —— 正如在写给七教会的所有书信结尾那样，他以致别迦摩教会的结语宣告：" 得胜的，我必将 …"（启 2:17 ）。当然，耶稣并非指基督徒能在今生克服万难成为近乎神明的存在，而是指那些真实属他的人：他们面对迫害坚贞不屈，热忱持守真道拒绝异端，顺服圣经对圣洁的呼召，绝不屈服于这个受上帝审判之世的道德败坏与自私标准。正如约翰精辟所言：" 使我们胜了世界的，就是我们的信心"（约一 5:4 ）。

凡凭信心得胜的人，耶稣应许赐下三重丰盛的祝福。这些应许的核心在于，信徒既然在基督里拥有一切，就无需向世界妥协或寻求世俗的欢心。耶稣总结道：" 圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他，并赐他一块白石，石上写着新名，除了那领受的人以外，没有人能认识 "（启 2:17 ）。

吗哪指的是出埃及时期从天而降的超自然食物，它使上帝的子民得以存活，并赐予他们力量追随上帝的引领。学者们指出，耶稣可能引用了一个犹太传说：当耶路撒冷被毁时，先知耶利米取出部分储藏的出埃及时期吗哪，将其隐藏直至弥赛亚来临。无论耶稣是否暗指此事，他确实通过自己伟大的救赎之工，为信众提供属灵供养，在需要时坚固他们。威廉 · 巴克莱评论道：" ‘ 吃隐藏的吗哪 ’ 意味着享受弥赛亚时代的祝福。"[9] 道格拉斯 · 凯利则强调吗哪的神秘本质 —— 其隐藏源头在于天上。

9. Barclay, The Revelation of John, 1:105.

对于基督忠实的子民，他解释道：“上帝供养他们，他们却不知这供应从何而来，又如何到达。这有着天上的解释。只要上帝认为有必要，他就会照顾你。他超然的、至高无上的眷顾将在物质与灵性上保守你。”[10]

其次，耶稣向真正的信徒承诺：“赐他一块白石”（启2:17）。在古代，有一种称为“tessera”的白色礼仪用石，其用途多样且意义重大，可能与耶稣的寓意相关。在体育竞技中，最杰出的冠军会被授予白石，象征着他们未来将享有的荣誉。对此，巴克莱写道：“这意味着基督徒是基督的得胜运动员，可以分享他们主的荣耀。”[11]

此外，白石是准入的象征，与象征拒绝的谚语“黑球”形成对比。这对别迦摩的基督徒尤为意义重大——他们因忠于基督而被排斥在异教盛宴和节庆之外——而白石则是授予他们参加天国宴席的准入凭证。耶稣所赐的石头让人得以进入更为丰盛的筵席：将来世代中上帝羔羊的盛大宴席（参启 19:8-9）。

最重要的是，在法庭上，陪审员会通过出示白石表示无罪释放，与表示定罪的黑石形成对比。在撒但掌权之地，忠心的基督徒被指控并定罪，有些人（如安提帕）因坚守对耶稣基督的忠诚而被处决。而耶稣则会向他称义的子民赐予白石。德里克·托马斯写道：“耶稣应许赐给他们象征无罪释放的白石——这是永生的确据。”[12]

第三，耶稣应许“将那没有人能认识的新名写在白石上，除了那领受的人以外”（启 2:17）。这新名很可能是指基督作为主的尊名（腓 2:9-11），刻在每一块白石上，唯有通过信仰得救的人才能知晓。启示录 14:1 提到得赎之人各有基督的“名和他父的名写在额上”。认识基督的新名标志着信徒与荣耀之主之间亲密的关系。此外，正如主的名

10. Kelly, Revelation, 52.

11. Barclay, The Revelation of John, 1:107.

12. Derek Thomas, Let’s Study Revelation (Edinburgh: Banner of Truth, 2003), 26.

使他的殿成圣，同样，那些领受“写在石上的新名”的人，也因他们在基督里的圣职、呼召和命定而被分别为圣。G. K. 比尔补充道：“因此，‘新名’是救赎群体真实成员的标记，没有它，就无法进入永恒的‘上帝之城’。”[13]

耶稣所应许的福分的重要性，在二十世纪初最伟大作家之一威廉·萨默塞特·毛姆的例子中生动展现。他的小说《人性的枷锁》是公认的经典，戏剧《忠贞的妻子》上演了数千场。他享有难以置信的声望，每周平均收到三百封粉丝来信，并拥有巨额财富。但他最狂野的成功梦想也未能让他满足。他去世前不久，侄子罗宾·毛姆在地中海别墅探望他，那里摆满贵重家具和艺术品，由十一名仆人服侍，包括一位令里维埃拉所有其他百万富翁艳羡的厨师。

罗宾是个基督徒，曾给叔叔寄过一本圣经。抵达时，他发现毛姆正在读耶稣的话：“人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？”（太 16:26）。毛姆说：“我得告诉你，亲爱的罗宾，这段话曾挂在我儿时床头的对面 …… 当然，全是无稽之谈。不过这个想法倒挺有意思。”然而那晚用餐后，毛姆猛地瘫在沙发上：“唉，罗宾，我太累了。”他双手掩面继续说道：“我这辈子一事无成。”罗宾试图鼓励他：“您可是在世最著名的作家，这总意味着什么吧？”“我宁愿一个字都没写过，”他答道，“写作只给我带来痛苦 …… 现在想改变为时已晚。太晚了 ……”说着他面容突然因恐惧而扭曲，目光惊恐地望向虚空，尖叫道：“走开！我还没准备好 …… 我还没死 …… 我告诉你，我还没死 ……”接着他开始歇斯底里地喘气。罗宾探望后不久，他的叔叔便去世了。[14]

毛姆生与死的要义，正与他所读经文中的那句不谋而合：“人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？”当耶稣向所有以真实且得救的信心跟随他的人提供隐藏的吗哪、白石和他新名之时，活成毛姆那样对你而言将是何等悲剧的

13. G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 254–55.
14. Quoted in R. Kent Hughes, John: That You May Believe (Wheaton, IL: Crossway, 1999), 201–2.

选择 —— 一种倾向于虚假世俗教义、转瞬即逝的世俗罪恶以及定罪的世人终将面临审判的选择。

撒但座位之处的教会

既然耶稣谴责别迦摩是 “ 撒但座位之处 ”，一些基督徒可能会认为在这座城市里没有教会立足之地。然而，耶稣似乎并不这么想。那么，在 “撒但所住的地方 ” 需要怎样的教会和怎样的基督徒呢?

要成为能够凭信心得胜的那种基督徒，其中一个答案就藏在耶稣与古时从天降下的吗哪之间的类比中。耶稣亲自指引我们看向他所赐的永生之粮：" 我就是生命的粮；到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不渴 "（约 6:35 ）。

最后，我要指出耶稣与从天而降的吗哪，以及赐予我们灵魂生命的粮食相似的四个方面。首先，正如吗哪是以色列人在旷野生存所必需的，耶稣对我们的救赎同样不可或缺。你是否试图在没有耶稣的情况下生活?你或许能用成功满足自尊，用金钱满足物质需求，或用享乐满足欲望。但若没有耶稣基督，你永远无法满足灵魂深处无法逃避的需求。

其次，耶稣如同面包，适合每一个人。詹姆斯 · 博伊斯写道：“ 耶稣是 …… 全世界的救主，这既包括农民，也包括宝座上的君王。…… 他拥有你所需要的一切。更重要的是，他了解你，也知道如何满足你的需求。”[15]

第三，正如面包需要咀嚼和吞咽，基督徒也必须凭信心以耶稣和他的话语为食粮。孩子们的心灵由父母仁慈和充满爱意的言语滋养。军队依靠领袖勇敢的言辞获得力量。国家则从最杰出政治家鼓舞人心的演讲中汲取养分。然而，没有什么能与上帝的话语相比，它能滋养每一个男人、女人和孩子的灵魂。如果现今的基督徒或教会显得软弱，轻易被错误教导所俘获，愚蠢地迎合世俗的风格与需求，原因或许在于我们一直从

15. James Montgomery Boice, The Gospel of John, 5 vols. (Grand Rapids: Baker, 1999), 2:478.

世界而非上帝的道汲取营养。要在信仰上刚强，并向世界作出有力的见证，我们必须持续汲取基督及其话语所赐的生命之粮。

最后，我们得知耶稣在喂饱五千人时，“拿起饼来，掰开，递给门徒”（太 14:19）。同样，耶稣是生命的粮，因为他在十字架上为我们的罪被破碎。“这是我的身体，”耶稣后来解释道，“为你们舍的”（林前 11:24）。耶稣献上自己，为我们的罪付上代价，在爱中使我们与天父和好，并将一种新的生命赐给相信的人。对他们，耶稣赐下天上属灵的供应，一块因信称义的白石，以及以他作为主建立的个人关系。我们如何才能亲自认识并经历这些真理呢？诗篇 34:8 给了我们最好的建议：“你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善！”

12

按着你的行为

启示录 *2:18—29*

我知道你的行为、爱心、信心、勤劳、忍耐，又知道你末后所行的善事，比起初所行的更多。(启 2：19)

启示录传达的伟大信息之一，就是基督的子民因认识他而变得坚强并得以坚忍。这正是耶稣在第一章开篇异象中闪耀着神圣的荣耀，身负先知、祭司与君王的职分向约翰显现的原因。反观之，这也正应验了耶稣对虚假信徒的警告：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧”（太 7:22-23 ）。在耶稣看来，虚假而死的信心源于并未真正认识他，而真实顺服的信心则源自在救赎信仰的个人关系中认识他。

这一原则解释了为什么启示录 2-3 章中给七教会的每封信开头都引用了第 1 章中基督形象的某一部分。教会将根据他们对耶稣身份和本质的认识来回应基督的信息。这显示了在给推雅推喇教会的第四封信中，基督形象呈现的重要性。在此，耶稣以一种许多自称基督徒的人可能难以接受，但能激励我们过圣洁、忠信的生活的方式展现自己。

他自称为“那眼目如火焰、脚像光明铜的 神之子”（启 2:18）。他是那位知晓我们行为、憎恶一切罪恶、审判教会中不悔改之人，并将荣耀赐予奉他之名得胜者的主。

知道我们善工的主

在给众教会的书信中，耶稣始终表明他知晓子民所行的善工。这番强调提醒我们：基督徒虽非靠行为得救，却能行出蒙主悦纳的善工。这正是信徒与非信徒的本质区别。未信者因罪未得赦免，所行皆被定罪；信徒则被圣灵重生，并藉上帝的话语装备齐全，"得以行各样的善事"（提后 3:17）。既然如此，基督徒理当热心行善。耶稣说："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）。耶稣对推雅推喇教会说："我知道你的行为"（启 2:19）。同样，当主从天降临之时，他必记念我们所行的善。"你这又良善又忠心的仆人"，他将如此嘉许顺服的子民，"可以进来享受你主人的快乐"（太 25:21）。

提到推雅推喇人的“行为”时，耶稣特别指出他们的“爱心、信心、勤劳、忍耐”（启 2:19）。这正是我们渴望加入的教会典范。与以弗所教会相比，推雅推喇教会不但有行为，更增添了以弗所所缺失的爱心。别迦摩教会容忍假教师，而推雅推喇持守真道；又如士每拿教会，这里的基督徒在患难中坚忍。更重要的是，推雅推喇人展现了基督徒美德如何相辅相成 —— 有爱心必有服侍，信心增长之处，上帝的子民必存心忍耐。

推雅推喇教会尤为突出的一点在于，他们在属灵生命和善行上持续成长：耶稣说"你末后所行的善事，比起初所行的更多"（启 2:19）。这些信徒为今天的我们树立了美好榜样。基督教令人振奋的部分原因在于，我们蒙召要在认识上帝的恩典（彼后 3:18）、个人成圣（弗 4:24）、爱人如己以及善行上不断长进。约翰·斯托特

写道：“推雅推喇教会明白，基督徒的生命是一个成长、进步、发展的生命。”[1] 明白这一点，我们每个人都应当祈求，让我们的“末后所行的”能够“比起初所行的更多”。

通过阅读这段经文，我们知道耶稣将要批评推雅推喇教会。但请注意，他并未因此忽视他们的成就与美德。詹姆斯·汉密尔顿写道："有时我们去解决问题时，甚至是不那么严重的问题，却未能看见并承认可能正在发生的美好事物。耶稣正在鼓励这个教会。他们存在问题，但这些问题并未阻止他看见并赞许他们生命中圣灵的果子。"当我们面对需要纠正的教会或个人时，明智的做法是效法耶稣恩慈的榜样，留意他们的优点并赞扬他们的美德，借此为更难接受的信息打开心门，使他们愿意领受。想到我们自身的软弱和失败倾向，得知耶稣知晓、关心并欣赏我们作为他子民生命中一切美善之事，这是何等美好的确据。

憎恶罪恶之主

尽管对推雅推喇最初印象良好，却存在一个非常严重的问题。尽管它充满爱心、信心、服侍和坚忍，我们却未听到对其圣洁的称赞。这是耶稣极为关切的事，他对容忍之罪的责备和警告，使得这段写给教会的七封信中最长的一封。

与这些书信中提到的其他城市不同，推雅推喇并非一座大城。它是一个商贸城市，坐落于别迦摩与撒狄之间的主干道上。正因如此，推雅推喇受制于掌控其各类行业的贸易行会：羊毛、亚麻、染料、服装制造、皮革加工、陶器、烘焙以及青铜器制作。每个行会都向异教神明献祭，尤其是阿波罗和阿尔忒弥斯。这些祭拜活动包括参加神明的圣节庆典、在神庙中聚餐，以及参与

1. John R. W. Stott, What Christ Thinks of the Church: An Exposition of Revelation 1–3 (Grand Rapids: Baker, 2003), 67.

2. James M. Hamilton Jr., Revelation: The Spirit Speaks to the Churches (Wheaton, IL: Crossway, 2012), 96.

3. Sir William Ramsay, cited by Leon Morris, The Revelation of St. John: An Introduction and Commentary, Tyndale New Testament Commentaries 20 (Grand Rapids: Eerdmans, 1969), 69.

在许多异教仪式中涉及的淫乱行为。西蒙·基斯特梅克写道：“那些拒绝敬拜异教神明、食用祭偶像之物并行淫乱的基督徒，危及了他们的物质需求。他们被视为社会的弃儿。”[4]

正是在这样的背景下，我们才能理解耶稣的抱怨：“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”（启 2:20）。与别迦摩容忍整个假教师群体（尼哥拉党人）不同，在推雅推喇的教会中，有一位颇具说服力的妇人自称拥有预言恩赐，其教导诱使基督的仆人沦为罪的奴仆。耶洗别这一称呼并非她的本名，而是借旧约中那位恶名昭著的女性来比喻她。

公元前九世纪，耶洗别是一位来自西顿的不信上帝的公主，以色列国王亚哈出于政治原因娶了她。耶洗别带来了她的假神，很快她的大批异教祭司就在全地推广了对巴力和亚斯他录的崇拜。以色列人被这种观念所诱惑，认为这些西顿的男女神明会以肥沃的土地和多产的子宫带来经济繁荣。耶洗别的偶像崇拜，包括在异教神庙中进行仪式性的淫乱行为，席卷了上帝的子民。

耶稣使用耶洗别这个名字，揭示了推雅推喇那位假女先知所宣扬的教义。这第二个耶洗别怂恿基督徒参与商业行会的仪式与宴席，甚至卷入淫乱之罪、食用祭偶像之物。正如最初的耶洗别曾唆使以色列人在敬拜耶和华的同时祭拜巴力和亚斯他录，这个新耶洗别也蛊惑基督徒相信：他们对耶稣的信仰无需排斥行会偶像崇拜 —— 而在这座城市，这种崇拜恰是飞黄腾达的关键。道格拉斯·凯利写道："她必定说过'让我们平日与这些人往来，参加他们的宗教仪式，共享他们的宴席。这样他们就会明白我们也懂得享乐，不会对他们妄加评判。'"[5] 耶洗别的教义宣称人可以既取悦上帝又不违背世俗，基督徒不必因信仰耶稣就非要与众不同。

4. Simon J. Kistemaker, Revelation, New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 2001), 136.
5. Douglas F. Kelly, Revelation, Mentor Expository Commentary (Tain, Ross-shire, Scotland: Mentor, 2012), 57.

这位女子在原本杰出的教会中出现，提醒我们撒但可能发动的多种攻击。启示录提到海中上来的兽，代表政府的迫害；地上来的兽，则代表在教会中散布虚假教导。当这些手段无法阻挠基督的子民时，撒但便采取第三种方式 —— 淫妇巴比伦，她通过罪中之乐诱惑人（参启 13-17 章）。约翰 · 斯托特写道：“如果魔鬼不能用迫害或异端摧毁教会，他就会试图用邪恶来腐蚀它。”[6]这就是推雅推喇教会中耶洗别所扮演的角色。

耶稣对这位耶洗别诱惑性事工的回应提醒我们关于性纯洁的两件事。首先，圣经将性罪与偶像崇拜联系起来。旧约常将偶像崇拜比作性不忠。何西阿谴责以色列说：“这地大行淫乱，离弃耶和华”（何 1:2 ）。耶利米抱怨道，犹太人在巴力祭坛和亚舍拉柱像前敬拜，“与石头木头行淫，地就被玷污了”（耶 3:9 ）。性是上帝赐予的礼物，应在婚姻内蒙福，并生育圣洁的子女。那些犯性罪的人将上帝的恩赐与神圣目的分离，从而将自己的欲望奉为神明。这就是为什么保罗写道：“你们要逃避淫行 …… 岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的。所以要在你们的身子上荣耀神”（林前 6:18-20 ）。

其次，耶稣的强调凸显了性纯洁对基督徒生活的重要性。总的来说，认为基督徒可以继续像世人一样生活的观念是错误的。雅各写道：“岂不知与世俗为友就是与神为敌吗？所以凡想要与世俗为友的，就是与神为敌了”（雅 4:4 ）。这一原则在基督徒对性纯洁的呼召上尤为适用，即在婚姻之外保持贞洁，在婚姻中保持忠诚。圣经教导我们：“神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行”（帖前 4:3 ）。因此，耶稣责备推雅推喇教会说：“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”（启 2:20 ）。

显而易见，基督对性犯罪的谴责需要被当今自称基督徒的人所听见。2011 年一份基督教杂志的调查显示，

6. Stott, What Christ Thinks of the Church, 69.

80% 的未婚基督徒有过性方面的罪，而 18 至 29 岁的未婚基督徒中有三分之二在过去一年内有过性关系。自称基督徒的人也参与了堕胎的罪。研究表明，37% 进行堕胎的女性自认是新教基督徒，另有 28% 是罗马天主教徒。这种罪的合理性在文章标题中得到了表达：“（几乎）人人都在这样做。”[7]

那些随从当今文化中淫乱之罪的基督徒显然忘记了，耶稣是憎恶一切罪恶，尤其是淫乱之罪的圣洁之主。圣经命令基督徒 " 要晓得用圣洁、尊贵守着自己的身体，不放纵私欲的邪情，像那不认识神的外邦人 "（帖前 4:4-5 ）。在婚姻神圣盟约中的性本身既非可耻也非有罪，因这是上帝所赐予使夫妻在情感与灵性上合一的纽带。因此，基督徒应当追求生命成熟，好与主内信徒建立敬虔的婚姻。保罗写道：" 与其欲火攻心，倒不如嫁娶为妙 "（林前 7:9 ）。希伯来书 13:4 说：" 婚姻，人人都当尊重，床也不可污秽，因为苟合行淫的人，神必要审判。" 基督徒当持守婚姻圣洁，拒绝婚外淫行，并倡导蒙上帝赐福、充满喜乐的基督化婚姻。为此，基督徒要教导子女成为敬虔的丈夫与妻子，恳切劝勉他们莫祭拜使当代人沉迷的享乐与自我之坛，那正是这世代对主犯下的拜偶像之罪。

耶稣向信徒展示了出于对他的忠诚，我们必须愿意付出的代价，这体现在他对祭偶像之物的评论中。公会成员必须参加异教宴会，在这些宴会上，人们通过接受假神桌上的食物来崇拜它们。威廉·巴克莱写道，拒绝参加这些宴会 “[使] 基督徒与非基督徒的所有社交往来断绝。” 此外，“ 基督徒不加入公会等同于商业自杀。”[8] 在这种情况下，基督徒应当愿意为基督受苦，同时相信主会因他们拒绝通过偶像崇拜追求繁荣而供应他们所需。

7. Tyler Charles, “(Almost) Everyone’s Doing It,” Relevant 53 (September–October 2011).
8. William Barclay, The Revelation of John, 3rd ed., 2 vols., New Daily Study Bible (Louisville: Westminster John Knox, 2004), 1:118.

早期教会领袖德尔图良因一位信徒因生意参与偶像崇拜而责备他时，对基督忠诚的代价显得尤为痛切。那人辩护自己的罪说：“毕竟，我必须活下去。”德尔图良回应道：“必须吗？”[9] 没有任何呼召比我们对基督的忠诚更高，包括我们的生命。詹姆斯·博伊斯写道：“早期基督徒明白，无论是顺服国家、与人相处还是参与周围人的生活，都不能为偶像崇拜或不道德行为辩护 …… 当保罗辩称吃祭过偶像的肉是可以的时，他并没有说在异教神庙中作为异教崇拜的一部分这样做是对的。当耶稣告诉我们将凯撒的归给凯撒时，他通过补充‘将上帝的归给上帝’来限制这一要求。”[10]

审判他教会的主

我之前说过，基督徒可能不容易接受致推雅推拉教会信息中对耶稣的描述。尤其是将基督描绘为审判自己教会的主这一形象。如果告诉当今大多数福音派基督徒，耶稣不仅憎恶罪恶，还命令教会执行纪律，并威胁要击杀那些不悔改的教会成员，他们会作何感想？证据表明，大多数福音派信徒会对这样的基督形象感到震惊。然而这正是耶稣在推雅推拉教会面前展现的自我形象。论到他们的"耶洗别"，耶稣写道："看哪，我要叫她病卧在床。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）。

在审判他的子民之前，基督首先发出悔改的呼召。这表明他的目的不是伤害，而是拯救他的追随者。基督甚至对像耶洗别这样深陷罪中的人也有善意。他说：“我曾给她悔改的机会”（启2:21）。这说明教会领袖之前曾因她的虚假教导和邪恶行为与她当面对质。在此我们看到了充满爱心和忠诚的教会纪律的重要性。耶稣提醒基督徒要认真对待圣经中的责备，尤其是当这些责备来自忠心的牧师或教会长老时。耶稣接着说：“她却不肯悔改她的淫行”，因此他的审判是唯一的选择。

9. Quoted in James Montgomery Boice, Revelation, unpublished manuscript, n.d., chap. 9, p. 9.
10. Ibid.

问题在于耶稣是在用暂时的还是永恒的惩罚来审判信徒，从而决定他们是上天堂还是下地狱。这个问题的答案只能从这些人是否可以被视为真正的信徒来看。在新约的某些案例中，似乎确实有犯了严重罪行的真信徒受到审判。例如亚拿尼亚和撒非喇，他们因向圣灵撒谎，虚假夸耀对教会的财务奉献而被击杀（徒 5:1-10 ）。可以推测，他们作为真实但愚蠢的基督徒死后上了天堂。然而，很难想象这样的推测会适用于像推雅推喇的耶洗别这样的女人，尽管理论上并非不可能。关键在于耶稣审判他所拯救的人，是为了追求教会的圣洁，甚至因某些人的罪而使他们致死。他说 “ 我要杀死她的党类 ”（启 2:23 ），这大概是指她在罪中的追随者。基督审判的原则在第 23 节给出：“ 我要照你们的行为报应你们。” 那些坚持公然犯罪，拒绝回应圣经呼召悔改的人，可能会受到基督严厉的惩戒，既为保全他们，也为教会的福祉。

若我们难以接受基督审判他的子民，这封信开头所描绘的耶稣形象应当说服我们：“那眼目如火焰、脚像光明铜的神之子说 ”（启 2:18 ）。这是启示录中唯一一次用 “ 神之子 ” 称呼基督。结合后文引用的诗篇第 2 篇，可能是为了强调基督审判万民的君王特权：“ 当存畏惧侍奉耶和华，又当存战兢而快乐。当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡，因为他的怒气快要发作 ”（诗 2:11-12 ）。此外，基督如火焰般的双眼能洞察人心，明辨善行与可耻的罪孽。他 “ 像光明铜 ” 的双足彰显他毫无瑕疵，也显明他坚定前来惩罚罪恶。

如果推雅推喇的信徒忘记了关于耶稣的这些真理，他对那些行偶像崇拜之人的审判将提醒他们，耶稣并非缺席的房东，而是他国度的至高统治者。关于他对耶洗别及其追随者的审判，他说：“ 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 ”（启 2:23 ）。这首先呼召我们信靠耶稣，为要得着罪的赦免。他说：“信神所差来的，

这就是做神的工”（约 6:29）。基督徒既因基督的宝血得救脱离罪恶，就当追求圣洁与善行，深知耶稣必不忽略并赐福他们，同时明白作为圣洁的主，耶稣会因那些羞辱他名的大恶与丑行而管教我们。

赐予荣耀的主

这幅基督的肖像为我们提供了诸多过敬虔生活的动力，包括我们意识到基督憎恶罪恶并审判他的教会。最后一个原因是，耶稣是一位讲道**理**而温和的统治者，他会仁慈地将荣耀赐予那些奉他之名得胜的人。

基督的温和体现在他对那些未曾参与耶洗别之罪的人所说的话：“至于你们推雅推喇其余的人，就是不从那教训，**不**晓得他们素常所说撒但深奥之**理**的人，我告诉你们，我不将别的担子放在你们身上。但你们已经有的，总要持守，直等到我来”（启 2:24-25）。

当耶稣提到“撒但的深奥之**理**”时，他很可能是在指出假先知耶洗别对世俗的妥协的主张，涉及一种只有少数人能理解的“进阶”基督教。然而耶稣说，她教导基督徒可以安全地陷入罪中，这并非“进阶”的基督教，而是撒但的束缚。基督徒不应试图追求超出圣经教导的隐秘知识或灵性高阶状态，而是要持守基督已在圣经中向我们启示的真理。基督的担子其实并不沉重：“我的轭是容易的，我的担子是轻省的，”耶稣说（太 11:30）。这让我们想起耶路撒冷会议所给的命令，当时使徒们确定了外邦信徒的责任。他们要“禁戒偶像的污秽和奸淫”（徒 15:20）。德里克·托马斯解释说，信徒“要按照上帝启示的话语的标准生活，仅此而已。正如约翰在其他地方所说：‘他的诫命不是难守的’（约一 5:3）。”[11]

耶稣非但**不让人背负重担**，反而慷慨超乎想象。他向那些持守真实、顺服信心、不将基督教与拜偶像的异教习俗混杂的人应许了两项非凡的祝福。第一是

11. Derek Thomas, Let’s Study Revelation (Edinburgh: Banner of Truth, 2003), 32.

与基督的主权统治有份：“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，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”（启 2:26-27）。

此处，耶稣引用了诗篇第 2 篇中的话，上帝对圣子说：“你求我，我就将列国赐你为基业，将地极赐你为田产。你必用铁杖打破他们；如同窑匠的瓦器摔碎一般”（诗 2:8-9）。我们可以理解基督徒如何参与基督的统治，但难以领会“用铁杖打破”他人、“摔碎他们”如瓦器般意味着什么。理解这一应许的关键在于注意耶稣如何针对我们的情况修改了诗篇第 2 篇的内容，使我们不是用铁杖“打破”人，而是被赋予“管辖他们”的权柄（启2:29）。此处，“管辖”对应的希腊文意为“牧养”（希腊文 poimaino）。因此，这应许是指基督将赐予他忠心的子民能力，忠实地牧养他的羊群，用杖保护他们免受伤害之人的侵害。

“对万国的权柄”是通过大使命（太 28:18-20）得以行使的，基督徒带着使人归向基督的救赎福音走遍世界。忠心的仆人被赋予能力去牧养、属灵地治理并保护其他信徒。耶稣应许，忠心的教会领袖将被赋予能力，以敬虔的方式带领教会，引导基督的羊群行走义路，并运用属灵武器保护他们免受一切恐惧（参诗 23:3-4）。忠心且圣洁的基督徒父母将能够带领他们的孩子走在通往救恩的敬虔之路上。忠心的基督徒们将在职场中发挥恩典的影响力，引领他人归向基督并帮助他们在敬虔中成长。

最后，耶稣向那些在敬虔信仰中坚持不懈的信徒应许道：“我又要把晨星赐给他”（启 2:28）。耶稣在启示录 22:16 中阐释了这一应许的含义：“我是大卫的根，又是他的后裔，我是明亮的晨星。”耶稣承诺要将自己 —— 那驱散一切黑暗的明亮之光 ——作为最珍贵的礼物赐予他忠实的子民。不仅如此，他还应许我们，藉着与基督在信仰里的联合，我们自己也将进入那闪耀的荣耀光辉之中。即便在今世，基督徒也能从

基督得到能力“在这世上如明光照耀”，作“无可指摘、诚实无伪，在这弯曲悖谬的世代作神无瑕疵的儿女……将生命的道表明出来”（腓 2:15-16）。

基督的光在一位忠实基督徒的圣洁生活中何等明亮，无论是昔日在推雅推喇，还是今日在我们为耶稣持守真理之地！但当复活的清晨来临，基督与他子民的光辉将闪耀出我们今日难以想象的荣耀。但以理书 12:3 宣告：“智慧人必发光如同天上的光；那使多人归义的，必发光如星，直到永永远远。”

13

如何复兴一个死去的教会

启示录 *3:1–6*

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的；因我见你的行为，在我　神面前，没有一样是完全的。（启 *3:1-2* ）

“像克罗伊斯一样富有” 这一说法源自古代撒狄的一位国王。这座小亚细亚的著名城市曾是吕底亚王国的首都，因流淌在其河流中的黄金而闻名。克罗伊斯在确信自己会成功之后，向德尔斐神谕咨询后，对波斯皇帝居鲁士大帝发动了战争。神谕宣称：“如果你渡过哈里斯河，你将摧毁一个伟大的帝国。” 克罗伊斯以为被摧毁的会是居鲁士的帝国，但当他的军队溃败时，他才意识到神谕所指的毁灭是他自己的帝国。自那时起，撒狄便成了一个因财富与权力而闻名却又同时失去这两者的城市故事。其特色之一是被称作“千丘之城” 的墓地，因那些勾勒天际线的坟冢而得名。耶稣

在启示录 3:1 中责备撒狄教会时也提到了这一点：“按名你是活的，其实是死的。” 正如撒狄著名的墓地有千座山丘，耶稣提醒我们，“一个教会可能有上千（或更多）成员，却仍如墓中居民般死气沉沉。”[1]

一间死去的教会

看到耶稣如何利用启示录中教会的地方历史和地形作为书信素材，提醒我们这些信息最初是写给使徒约翰时代的真实教会。一些学者认为启示录仅针对基督再来前的遥远未来发言，但第二、三章的七封信提醒我们，其最初受众正是开篇问候中提到的：“约翰写信给亚细亚的七个教会”（启 1:4）。

在向撒狄教会发出挑战时，耶稣借用了那座城市众所周知的历史。“你要写信给撒狄教会的使者，说” 他写道：“我知道你的行为，按名你是活的”（启 3:1）。撒狄以过度自信和夸口著称，然而盛名之下并无实质。这个教会徒有其名而无其实，空负声誉却无生命。或许是因其财力雄厚，或会众在世俗中的影响力，又或是频繁的活动与事工计划，才让撒狄教会享有活着的名声。但真相却截然不同：“按名你是活的，其实是死的”（启 3:1）。

在思考这七封启示录书信中的第五封时，我们发现它不像给士每拿的信那样提到迫害的威胁，也不像给别迦摩的信那样提到虚假的教导。显然，撒但认为撒狄不值得发动属灵的攻击。威廉·亨德里克森写道：“撒狄是一个非常‘平静’的教会。它享受着平安，但那是墓地的安宁！”[2] 撒狄就是我们今天所说的“名义上”的教会。它名义上是基督教，但仅此而已。成员们自称信仰耶稣，但实际上他们的心已经远离了他。

耶稣接着说：“然而在撒狄，你还有几名是未曾污秽自己衣服的”（启3:4）。这表明他们中大多数人都因罪而玷污了自己。西蒙·基斯特梅克写道：“几乎

1. James Montgomery Boice, Revelation, unpublished manuscript, n.d., chap. 10, p. 2.
2. William Hendriksen, More than Conquerors: An Interpretation of the Book of Revelation (1940; repr., Grand Rapids: Baker, 1967), 73.

整个教会已向周遭的异教宗教和犹太教世界屈服，非但未能对文化施加影响，反而被那种文化所同化。”[3]

此外，耶稣抱怨道：“我见你的行为，在我神面前，没有一样是完全的”（启 3:2）。这里的“完全”（希腊文 pleroo）一词在约翰的其他著作中意为“满全”（参看约 3:29；16:24）。虽然他们的行为在人看来或许在灵性上令人印象深刻，但在上帝眼中却缺乏实质。这可能暗指撒狄一座开始建造却从未完成的巨大阿耳忒弥斯神庙。旧约中，上帝拒绝接受有瑕疵的祭牲（利 1:3；申15:21）。同样，基督看到撒狄的宗教缺乏真正的虔诚或对上帝的感恩。

这幅关于撒狄教会的写照让我们想起使徒保罗在提摩太后书3:1-8 中的警告。保罗告诫提摩太 " 艰难时期 " 将临到，其特征是自私、傲慢、悖逆、忘恩负义、不敬虔和背信弃义。教会将遭受江湖骗子、假教师和诽谤者的攻击。读保罗的描述时，我们或许会以为他在描述当时的世界，但提摩太后书 3:5 的话唯独适用于教会内部的人：" 有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意 "。尽管撒狄教会看似行为端正、名声在外，但情况似乎正是如此。乔治 · 埃尔登 · 拉德形容这个教会 " 外表繁荣，忙于宗教活动的外在形式，却缺乏属灵的生命与能力。"[4]

教会如何消亡

这幅可怕的肖像画引发了一个疑问：曾经生机勃勃的教堂如何走向衰亡？一个以活力著称的教会，是如何沦落到死气沉沉的境地的？

撒狄教会衰亡的原因至少可从其历史上几件众所周知的事件中归纳出三种解释。前文曾提及，撒狄国王克罗伊斯在与波斯居鲁士大帝的战争中败北。战后，克罗伊斯退回这座位于平原之上 1500 英尺山顶、被认为坚不可摧的要塞城池。居鲁士围城时悬赏寻求破城之策。波斯士兵海洛埃德斯观察到一名撒狄守军

3. Simon J. Kistemaker, Revelation, New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 2001), 150.
4. George Eldon Ladd, A Commentary on the Revelation of John (Grand Rapids: Eerdmans, 1972), 56.

将头盔撞落城墙外，随后攀下悬崖去拾取。海洛埃德斯窥见了这条路径，当夜带领一队波斯士兵攀上峭壁，翻越无人防守的城墙。两百年后，同样的事再度上演。撒狄遭到亚历山大大帝麾下一名将军的围攻，他派出一支小分队攀上悬崖。撒狄人又一次疏于防范，自认为固若金汤，结果要塞沦陷。[5]

正如撒狄因未提防敌人而倾覆，教会若不警醒抵御属灵攻击，也可能被攻陷。教会必须严防错谬教导。保罗曾告诫以弗所的长老们要防备教义上的攻击，敦促他们"所以你们应当警醒"（徒 20:31）。基督徒必须清醒抵挡罪的诱惑。耶稣劝诫说："总要警醒祷告，免得入了迷惑"（太 26:41）。教会要谨防被同化到属灵死亡的世俗状态中。耶稣警告："你们要谨慎，恐怕因贪食、醉酒，并今生的思虑累住你们的心"（路 21:34）。若不保持警惕，我们可能会发现敌人已翻越城墙、打开城门，带来毁灭。不仅牧师和长老疏于守望时教会会倾覆，父母若不竭力抵挡罪恶影响，家庭也会被攻破。个人更会因疏忽大意而败亡，未能识破仇敌的诡计，也未警醒抵挡犯罪的诱惑。

其次，与撒狄教会一样，当教会依赖其显赫的名声、属灵遗产或丰厚传统，却忽视实际属灵生命力时，就会走向衰亡。丹尼斯·约翰逊写道："撒狄是一座拥有辉煌历史却错置安全感的城市。"[6]如今的教会或许试图躺在过去的声誉上度日。但任何名声都无法救我们脱离罪恶。仅凭洗礼不能拯救我们，教会会籍也不能拯救我们。唯有对耶稣基督活泼的信心才能拯救罪人。因此，即便我们拥有良好的基督徒声誉，也必须关注信仰的真实性与生命力。雅各书 4:8 阐明了我们每日的呼召："你们亲近神，神就必亲近你们。"

第三，教会因追求虚妄空洞的事物而背离了救恩中真正属灵的丰富。在克罗伊斯王统治下，撒狄沉溺于

5. William Barclay, The Revelation of John, 3rd ed., 2 vols., New Daily Study Bible (Louisville: Westminster John Knox, 2004), 1:126.

6. Dennis E. Johnson, Triumph of the Lamb: A Commentary on Revelation (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2001), 82.

财富与安逸，却未能培养诸如勇气和力量等美德。同样，如今的教会可能专注于财务、音乐节目、事工活动、豪华设施以及其他许多原本美好的事物。然而，若没有基督的荣耀通过内住的圣灵显现，任何教会都是空洞的。教会的实质必须是耶稣的福音以及通过对永生之主真实信心流淌而出的救赎生命。对基督的信心、通过基督的敬拜以及对基督真诚的事奉，始终应当是真教会的首要焦点。专注于其他任何事物都将导致教会失去活力，甚至可能失去生命。

基督对复兴的呼召

撒狄不仅向我们展示了教会如何衰亡，而且耶稣的信息为复兴一个已死或垂死的教会制定了行动纲领。启示录 3:2-3 提出了教会复兴的五项必要步骤，并附有若不复兴将面临的警告：“你要警醒，坚固那剩下将要衰微的，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。”

基督对撒狄沉睡信徒的首要命令是唤醒：“要警醒”（启 3:2）。这一呼召表明教会中仍存留着真实却昏睡的信徒余民，因为基督不会命令已死之人从睡梦中苏醒。博伊斯评论道，这命令“暗示复兴始于少数人，他们觉察周围人的光景并开始为之忧心。”[7] 撒狄曾两次因守望者沉睡而沦陷刀下；其复兴也将相应地始于那些警醒并激发新生命的基督徒。

其次，觉醒的基督徒要“坚固那剩下将要衰微的”（启 3:2）。一个软弱中的基督徒或教会需要藉着上帝的恩典得坚固。恩典的主要途径是上帝的话语。彼得写道，我们得以重生唯独靠“神活泼常存的道”（彼前 1:23）。我先前提到，对撒狄的描述与保罗在提摩太后书中的警告相似。保罗劝勉提摩太不要寻求世俗的解决方法，而是要“但你所学习的，所确信的，要存在心里

7. Boice, Revelation, chap. 10, p. 8.

……这圣经能使你因信基督耶稣，有得救的智慧 ”（提后3:14-15 ）。保罗补充说，上帝所默示的圣经 “ 于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的 ”（ 3:16 ）。这正是上帝对忠心的先知以西结的吩咐 —— 当他被召去向枯骨山谷传道时。面对那象征撒狄及多地光景的骇人骸骨景象，上帝对先知说：“ 你向这些骸骨发预言说：枯干的骸骨啊，要听耶和华的话 ”（结 37:4 ）。当以西结宣讲上帝的话语时，“ 气息就进入骸骨，骸骨便活了，并且站起来，成为极大的军队 ”（ 37:10 ）。

我们不仅看到教会中传道与教导的使命，更见证了任何基督徒都能借着上帝的话语被他使用。2006 年，自由式摩托车冠军布莱恩 · 迪根在一场严重车祸中险些丧生。此前，他的女友怀孕后回到信奉基督教的父母家中生活。在他漫长的康复期间，这个家庭向迪根伸出援手，他开始参加他们的福音派教会。在那里聆听福音后，他归信了耶稣基督。身体完全康复后，迪根回到自己创立的 " 金属暴徒 "摩托俱乐部 —— 该组织在他领导下曾以毒品、酗酒、性虐待和暴力闻名。成为基督徒的迪根开始邀请车友研读圣经。" 他不断告诉我们圣经如何改变了他的生命，" 一位成员回忆道，" 我觉得必须听听。" 迪根的摩托车友们相继与基督建立了救赎关系，如今 " 金属暴徒 " 不再以暴乱恶行著称，而是以传福音和门徒训练闻名。[8]

除了上帝的话语，基督徒还可以通过至关重要的祷告事工来坚固教会。1857 年 9 月，杰里迈亚 · 兰菲尔针对美国经济崩溃的局势，在纽约市的荷兰归正教会发起了一场祷告会。他印制了一份公告，邀请商界人士中午前来祷告。首次聚会开始时，兰菲尔独自祷告了半小时，随后又有六位男士加入，共同祷告了后半小时。一周后，参与祷告的人数增至二十人，三周后达到四十人。到了次年春天，纽约各地涌现出数十个类似的祷告小组，并蔓延至其他城市。

8. Taken from Chris Palmer, “Reinventing the Wheel,” ESPN the Magazine 11, 15 (July 28, 2008): 52–58.

到了复活节周日，纽约市每天中午都不得不关闭，因为成千上万的人聚集祈祷，大批民众归信基督。始于几位觉醒信徒的祈祷，1858 年平信徒祈祷复兴运动席卷全国，导致数十万人皈依基督信仰。

第三，撒狄教会除了要听从基督的警醒命令、坚固那存留的之外，还当 " 回想你是怎样领受、怎样听见的 "（启 3:3 ）。信徒们当然要铭记那些带来救恩的福音真理，更要铭记耶稣本身 —— 他救赎的恩典，以及藉着圣灵事工所赐予的新生命能力。这或许正是书信开篇 " 那有神的七灵和七星的 "（ 3:1 ）的深意：耶稣手中握着圣灵多样的恩赐与恩典（ " 神的七灵 " 象征圣灵的全备），正如他掌管着教会的 " 七星 "。关键在于，耶稣能通过圣灵赐下复兴的大能。灰心的基督徒当牢记这一点，好带着上帝的话语去服侍，并在祷告中呼求上帝。那位从坟墓中召唤挚友拉撒路复活的耶稣（约 11:43-44 ），同样有能力使灵性死亡的教会重获新生。若将我们归主时圣灵如何藉福音施恩深植于心，便能在为拯救他人奔走天路、为凭基督之神恩持守真道而劳作的历程中，时时得蒙鼓舞。

最后，耶稣命令人们要遵从他的话语并悔改罪过：“ 要遵守，并要悔改 ”（启 3:3 ）。博伊斯写道：“ 仅仅聆听上帝的话语是不够的，我们必须遵行所听见的。 ”[9] 我们通过圣经教导和顺服耶稣基督命令来表明我们对圣经的信心。此外，名义上的教会必须为他们置于上帝之上的一切悔改，并远离实际已渗入的罪。顺服与悔改不是可选项，而是基督严厉警告所强化的：“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 ”（3:3 ）。基督将临到不顺从的基督徒，给予他们痛苦的管教。那些不愿顺服或悔改的教会可能会突然发现他们的灯台已被挪去，光明完全熄灭。

这一警告在我于费城市中心传道时生动显现，那里遍布着建于旧日的大教堂和布道宫殿，

9. Boice, Revelation, chap. 10, p. 10.

如今在周日空荡无人，成为死亡的见证。实际上，我加油的那个服务站就坐落在一座曾经熙熙攘攘的教堂旧址上。隔壁墙上还保留着那座美丽教堂的壁画，如今却只是“城市中的一个影子”。[10]耶稣警告说，那些不愿遵行他的话语、不肯悔改的教会可能会遭遇同样的命运，正如撒狄城最终所经历的那样。

与基督同行，身着白衣

基督的复兴计划彰显了每一位警醒的，在教会中事奉基督的信徒的价值。正是怀着这样的呼召，虔诚的基督徒常常决定留在一个软弱或衰败的教会中，只要那教会尚未完全拒绝上帝话语的权威，并希望被上帝用来激发新的属灵生命。

我们能看到每一位忠诚信徒的宝贵之处，还体现在基督在这封信结尾经节中所展现的热忱。尽管整体教会已死，仍存留着鲜活圣洁信心的余民："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，因为他们是配得的"（启 3:4）。此处可见，真信徒是那些未被世俗影响玷污、远离挂名基督徒所陷之大罪的人。当基督说"他们是配得的"，并非指他们是完美无瑕的圣徒，也不是说他们靠善行赚取了救恩。这些信徒乃是过着符合圣经的忠信生活，通过认罪并信靠基督洁净日常过犯的人（参约一 1:9）。因此保罗劝勉以弗所信徒"行事为人就当与蒙召的恩相称"（弗 4:1）。这种相称是"对基督里新生命向上帝发出的感恩与虔诚的回应"[11]，是他们生命中上帝拯救恩典的果实而非成因。

读到基督称信徒为“配得”的，是何等蒙福 —— 不是指完美的基督徒，而是那些真诚、热切活出信仰并被主接纳的人。我们许多人常陷于一种挣扎，觉得自己永远不够

10. Philip Graham Ryken, Jeremiah and Lamentations: From Sorrow to Hope, Preaching the Word (Wheaton, IL: Crossway, 2001), 126.

11. Philip Edgcumbe Hughes, The Book of Revelation (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1990), 56.

讨主的喜悦。然而在启示录的各封书信中，我们发现耶稣因着对他子民的爱，不断寻找可称赞之事。即便在撒狄那死气沉沉的教会里，忠心的余民仍被赞为 " 配得 " 的。你若持守上帝的真道，过着真诚符合圣经的生活，就当因主宣告你 " 配得 " 而备受鼓舞 —— 这一切都源于圣灵的大能作为，是上帝为他拯救之恩的永恒荣耀所赐予你的（弗 1:6 ）。

真诚忠实的基督徒不仅会因被主称为 “ 配得 ” 而欢喜，更会因他对那些通过信靠并遵行他的话语而得胜之人所应许的奖赏而格外欢欣。耶稣以三大应许作为总结，并敦促道：“ 圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！ ”（启 3:6 ）

首先，耶稣宣告说：“ 他们要穿白衣与我同行 ”（启 3:4 ）。他在第 5 节再次强调这一纯洁的象征：“ 得胜的必这样穿白衣。 ” 白衣与多个概念相关联，包括有时穿着的白色洗礼袍，象征在信仰中与基督联合，以及启示录后文描述的围绕天上上帝宝座敬拜的得胜灵魂所穿的天上衣裳（ 7:9-14 ）。最重要的是基督归算的义，信徒借此在圣洁的上帝面前得称为义。这纯洁的衣裳体现在信徒忠诚敬虔的实际圣洁生活中，藉着基督的能力日益远离罪恶。基督徒的白衣是因基督赎罪之血的洁净之功而洁白。启示录 22:14 中基督最后的福分如此宣告：“ 那些洗净自己衣服的有福了！可得权柄到生命树那里，也能从门进城。 ”

忠心的基督徒不仅可以在上帝面前穿白衣，耶稣还宣告说：“ 他们要穿白衣与我同行 ”（启 3:4 ），这象征着与基督相交的最高福分，始于今生，并在将来永恒的荣耀中得以完全。

其次，耶稣承诺：“ 我绝不会从生命册上涂抹他的名 ”（启示录 3:5 ）。值得注意的是，这节经文并未提到如许多作家所言的，某些选民可能会因为他们的名字被上帝从册上抹去而失去救恩。

12. Grant R. Osborne, Revelation, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Baker Academic, 2002), 179.

耶稣的意图在于强化真信徒的安全感。诚然，我们的名字或许登记在尘世教会的名册上，却未必记录在上方的生命册中。但耶稣向那些真正信靠基督并持守遵行上帝之道的人保证：

他们在天国名册上的席位永远稳固。此处信徒得着最确凿的救恩确据："我也必不从生命册上涂抹他的名"（3:5）。耶稣在约翰福音中论及他的真羊群时说："我又赐给他们永生；他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去"（约 10:28）。启示录 13:8 宣告信徒的名字"从创世以来……记在被杀之羔羊的生命册上"。不信者的名字从未被记入上帝的书册故无所谓涂抹；信徒的名字因上帝亘古已定的主权拣选铭刻其中，将永远存留。

最后，耶稣宣告说："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"（启 3:5）。在此我们真切地看到，每一个不仅拥有基督徒的名声，更藉着信靠基督而获得永恒生命的人，其名字是何等宝贵。这名字早已在上帝预定的救恩中被他所预知（罗 8:29）。这名字在耶稣为赎罪而钉十字架时，被他怀揣在心（太 1:21）。到那末日，当基督站在父面前说"看哪，我与神所给我的儿女"时（来 2:13），这名字必被基督亲口承认。

我们如何知道基督在审判日会在天父面前承认我们的名字？答案是藉着上帝的恩典，通过真实、活泼、顺服且持守的信心。耶稣说："我告诉你们，凡在人面前认我的，人子在神的使者面前也必认他；凡在人面前不认我的，人子在上帝的使者面前也必不认他。"（路 12:8-9）

我们是否意识到，沉溺于徒有其名的基督教 —— 那种在世人眼中享有盛誉却可能实质空虚死寂的信仰 —— 是多么危险？因此，让我们信靠基督完全的救赎之功，得以在上帝面前领受洁白圣衣。切莫让世俗之罪玷污这圣洁衣袍。当勇敢作见证，坦然承认基督之名。此刻就让我们身穿这白衣与主同行，欢然盼望当他荣耀再临时万物臻于完美，我们将永远与他一同穿着耀眼的白衣行走。

14

一扇敞开的门在你面前

启示录 3:7—13

> 看哪，我在你面前给你一个敞开的门，
> 是无人能关的。（启 *3:8* ）

在费城第十长老会教堂担任牧师的那些年里，我常常对教堂后门员工入口旁贴着的一个标志感到好奇。我会手持钥匙走向那扇锁着的门准备进入，读到门上启示录 3:8 的经文：“ 看哪，我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的 ”。我常暗自思忖这标牌与场景的不协调：一扇紧锁的门竟挂着 " 永不关闭 " 的宣告！当然，这标牌指的是传福音的事工。它指向的不是通往办公室的门，而是耶稣开启的、通向救赎国度的门。当我以传道者身份踏入教堂时，这标牌提醒我铭记主权基督在这个恩典时代为福音事工敞开大门的应许。

大卫之钥的保管者

启示录中给七间教会的每一封信，其目的都是为了让信徒们专注于耶稣基督的位格与工作。无论是在预料

会遭受迫害之时，还是在抵制错误教义与罪恶诱惑之际，基督本身都应成为塑造信徒们思想的核心实质。在第六个信息中，基督向被提醒要传播福音的非拉铁非教会显现自己。约翰写信给“非拉铁非教会的使者”：“那圣洁、真实、拿着大卫的钥匙、开了就没有人能关、关了就没有人能开的，这样说”（启 3:7）。

耶稣被描绘为圣洁且真实的。作为“圣洁”者，耶稣超越众生，公义无瑕、纯净无疵。作为上帝的圣者，他要求子民虔诚敬畏，正如摩西站在西奈山燃烧的荆棘前时的情景。他亦是“真实”的。这意味着耶稣是其子民真正的救主与主宰。不过约翰所用的特定词汇（希腊文 alethinos）通常强调其真实性。当耶稣立于非拉铁非教会面前时，他是圣洁信实的至高君王。

最显著的特征是基督“拿着大卫的钥匙”（启 3:7）。拥有钥匙意味着掌控进出之权。在 1:18 中，耶稣说他持有“死亡和阴间的钥匙”，指的是他战胜死亡并掌管永生。此处，耶稣以大卫继承者的身份，指向他所统治的救恩国度。他握有进入上帝家门的钥匙，以及应许给以色列的古老盟约祝福。

启示录 3 章 7 节的语言呼应了以赛亚书中的一个事件。耶和华曾责备一位名叫示巴的不忠管家，并立忠心的仆人以利亚敬代替他管理大卫的国度。耶和华还说："我必将大卫家的钥匙放在他肩头上。他开，无人能关；他关，无人能开"（赛 22:22）。这位忠心的管家将掌控觐见君王的通道，并分配王国的资源。以利亚敬预表了耶稣基督——"那拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的"（启 3:7）。

这一描述阐明了两个核心要义。首先，救恩唯独通过耶稣基督而来。耶稣宣称："我就是门；凡从我进来的，必然得救"（约 10:9）。他坚定地说："我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去"（ 14:6）。因此，我们唯有通过对上帝之子、圣洁真实的耶稣的信靠，才能进入上帝的救恩国度。这一教导在非拉铁非尤其

重要，在那里基督徒遭到否认耶稣基督的犹太人反对。然而，耶稣作为大卫王位的继承人，拥有唯一的钥匙，只有他能开启通往上帝之国的道路。

其次，既然耶稣掌握着救恩的钥匙，开启和关闭上帝国度之门，教会便倚靠基督赐予事工以成功。约翰·斯托特评论道："若门象征教会的机遇，钥匙则象征基督的权柄。"[1] 认识到这一点，教会必须忠实地传讲基督的福音。我们当奉基督之名向上帝祈求拯救的大能。何等振奋人心的消息——耶稣掌握着上帝救赎国度的钥匙，因他正是那位在十字架上以赎罪之死证明对罪人之爱的救主。这位持有钥匙的大卫后裔基督，呼召我们传扬他的福音。他赐予我们这莫大殊荣：当我们向他人述说他那救赎之爱时，他正使用我们，将永生赐给那些信靠他的人。

为救赎开启的门

如果我们明白耶稣执掌着上帝国度的钥匙、并使福音成功意味着什么，那么他给非拉铁非教会的信息就会令人振奋。“看哪，”他告诉他们，“我在你面前给你一扇敞开的门，是无人能关的”（启 3:8）。

一些学者认为，耶稣的意思仅仅是他为费城的信徒确保了救赎。鉴于来自犹太人的反对，他们中的许多人很可能因为对基督的信仰而被赶出会堂。但尽管会堂的门关闭了，基督却为他们打开了天堂之门，这是无人能关的。这无疑是耶稣对这个教会传达的信息之一，也与第 4 章的异象相符，该章以“天上有门开了”（启 4:1）开始。

然而，耶稣心中所想的很可能也是为他们向他人传福音的事工敞开一扇门。保罗经常提到为见证基督而敞开的机会之门。他请求祷告“求神给我们开传道的门，能以讲基督的奥秘”（西 4:3；另见林前 16:9；林后 2:12）。鉴于非拉铁非是一座建于公元前二世纪的年轻城市，且是希腊文化在亚洲的前沿堡垒，这一解释便显得更

1. John R. W. Stott, What Christ Thinks of the Church: An Exposition of Revelation 1–3 (Grand Rapids: Baker, 2003), 105.

具说服力。这意味着 “ 非拉铁非是一座宣教城市中的宣教教会。因此耶稣给予的应许是，它在那里为他作的见证将有果效。”[2]

历史表明，耶稣对非拉铁非的应许在早期教会整个时代大体上是真实的，因为上帝已为基督福音的迅速传播预备了地中海世界。在罗马和平时期，从西班牙到亚洲的疆域被统一于治理有序的政府之下，拥有良好的道路、安全的旅行环境和通用的官方语言。在遥远的城市，散居的犹太社区早已将旧约圣经传到使徒未至之地，使福音所蕴含的思想得以预先扎根。此外，异教的旧神影响力日渐式微，罗马世界已准备好迎接一种有力而富挑战性的世界观。约翰·斯托特写道：" 无论走到哪里，[基督教传教士] 都能遇到摸索求索的心灵与饥渴慕义的心肠。"[3] 简言之，上帝已为福音的到来预备了整个古代世界。基督在历史上多次开启了类似的门。当今最好的例子或许是中国 —— 地下教会运动如野火般蔓延，共产主义意识形态幻灭后留下的世界观真空，很可能将被福音填满。

正如前几封信中所言，耶稣对读者说：" 我知道你的行为 "（启 3:8 ）。在其他教会中基督尚有需纠正的严重问题，但在非拉铁非教会他毫无指责。然而他深知这并非一个强大的教会。" 你略有一点力量，" 耶稣说，"也曾遵守我的道，没有弃绝我的名 "（ 3:8 ）。因非拉铁非人坚定的信仰，也因基督将通过他们的事工释放拯救的大能，这间教会的软弱不会阻碍基督特意为其事工开启的大门。

不难想象非拉铁非教会的软弱之处。信徒们可能大多来自较低的经济和社会阶层。他们或许在政府中没有影响力，物质资源匮乏，人数也可能相当稀少。但他们的灵性成就蕴含着巨大的力量，因为他们传讲并顺服圣经，持续为基督作见证。在所有这些方面，

2. James Montgomery Boice, Revelation, unpublished manuscript, n.d., chap. 11, p. 5.
3. Stott, What Christ Thinks of the Church, 100.

非拉铁非人当时所面对的世界与当今信徒所面对的世界并无太大不同。
道格拉斯 · 凯利写道，当代基督徒

> 不妨审视现代美国和西欧盛行的强势世俗主义 —— 在大学、媒体等高层领域，存在着系统性的无信仰现象。除此之外，教育体系中根深蒂固的现代主义，以及曾以基督教为信仰根基的群体中急剧的道德滑坡。诚然，与他们相比，我们的力量微弱。但耶稣告诉我们不必为此忧心忡忡。“ 你们的力量虽小；但要用好这微小的力量，我将通过开启正确的门，超自然地倍增它。”[4]

教会的软弱不仅不会阻碍基督为福音敞开的门，信徒所面临的反对也不会。耶稣继续道：“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 ”（启 3:9 ）。

当耶稣提到 “撒但一会” 时，他指的是犹太社区在嘲笑基督徒的信仰，就像法利赛人和文士曾否认耶稣的宣称一样。此外，正如犹太领袖将基督送上十字架，会堂的统治者们试图让罗马人迫害非拉铁非教会。这些人 “ 自称是犹太人，其实不是 ”。耶稣此言并非否认他们的种族身份，而是否认他们与上帝的约的关系。在约翰福音第 8 章中，他向指控他的法利赛人阐明了这一点：如果他们真是亚伯拉罕的追随者，就会像亚伯拉罕那样信靠基督（约 8:37-40）。耶稣说：“ 倘若神是你们的父，你们就必爱我，因为我本是出于神 ”（ 8:42 ）。

耶稣不仅否定了不信的犹太人的虚假信仰，还承诺他们的反对甚至不会阻碍福音对他们的见证：“我要使他们来，在你脚前下拜，也使他们知道我已经爱了你”（启 3:9 ）。这是对以赛亚书45:14 的引用，在那里上帝向以色列承诺，外邦人将承认以色列的上帝。“ 他们必……祈求你说：‘ 神真在你们中间，此外别无他神。’ ”犹太人未能意识到的是，否认耶稣，已经使他们自己变成了外邦人，即上帝圣约的局外人。

4. Douglas F. Kelly, Revelation, Mentor Expository Commentary (Tain, Ross-shire, Scotland: Mentor, 2012), 74.

当不信的犹太人通过教会的见证归信基督时，旧约的预言将得以实现。

请注意，是基督实现了这一转变：“我要使他们来，在你脚前下拜，”耶稣承诺道，他将使不信者，包括不信的犹太人，承认上帝的爱临到基督的追随者身上。这一应许与保罗关于教会如何被用来引领不信的犹太人归信基督的描述完全吻合。保罗说：“我是外邦人的使徒，所以敬重我的职分，或者可以激动我骨肉之亲发愤，好救他们一些人”（罗 11:13-14）。

激烈的反对可能使非拉铁非人退缩，不敢再作见证。他们或许认为，面对犹太人时，需要低调的谨慎行事。但耶稣表明，那些反对福音的人，恰恰最有可能听到并受其大能的影响。耶稣为事工打开了福音之门，并向教会保证，通过勇敢地为他作见证，一些最激烈的迫害者中也将有人得救。

基督为事工敞开的大门不会因教会的软弱、对教会的反对，或第三点 —— 上帝在非拉铁非人所处世界施行审判而受阻。耶稣写道：

“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”（启 3:10）。

耶稣所提及的试炼时刻，似乎并非局限于某地的苦难，正如他曾预言士每拿将面临的（启 2:10）。耶稣使用了一个意指“居民”的“世界”一词（希腊文 oikoumene），并表明受试炼的将是“普天下”。因此，多数圣经学者认为，耶稣指的是末世基督再来之前预言的那场全球性大灾难（见帖后 2:3-12）。非拉铁非教会并非被移离即将来临的灾难，而是要在灾难中蒙保守、经灾难而不被上帝对世界的审判所胜。此外，终结时期的大灾难，在上帝对历代人类悖逆的审判中已有预表（见帖后 2:7；约一 2:18）。正因如此，非拉铁非信徒与现今的基督徒一样，蒙召在上帝审判下的世界中作见证。然而耶稣已为他们敞开机会之门，即便是上帝审判的实施，也无法阻挡基督藉着人对他话语的信靠，引领男女得救。

基督在叛逆与审判中坚固福音的一个方式，就是保护他忠信的子民安然无恙。耶稣指出非拉铁非人将得蒙保守，因他们“遵守我忍耐的道”（启 3:10）。值得注意的是，是基督亲自守护他的百姓，而这保护是通过活泼且坚忍的信心实现的。基督徒因上帝至高无上的旨意和大能得以永远安稳，但这安稳需藉着积极争战的信心来经历，使基督的子民在世上得胜（参彼前 1:4-5）。

一个历史事实使基督在此的宣告更加引人注目。耶稣警告说，亚细亚的七间教会若不悔改信从，就会失去他们的灯台；历史表明，这些教会最终确实不复存在。唯一的例外是非拉铁非城及其教会，耶稣承诺即使在末后降临的患难中也会保护它安全。事实证明，非拉铁非城从未被摧毁，历经多次入侵仍屹立不倒，直到被穆斯林征服者攻陷。即便如此，基督徒群体依然存续，在现代土耳其的阿拉谢希尔城中，仍有源自最初会众的教会存留，由主教管理，其传承可追溯至使徒时代。[5]

当启示录在非拉铁非被宣读，基督给这个会众的信息传递出来时，那场面该是多么激动人心：“看哪，我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的”（启 3:8）。这扇门因基督的大能而保持敞开，尽管面临软弱、反对和神圣的审判，那些坚守圣经、拒绝否认基督之名并以信心忍耐的基督徒得以进入。

上帝之城的祝福

基督关于敞开的门的信息已令信徒们振奋不已，而当他以对凭信心得胜之人的应许作为结束，他们的福分更显丰盛：“得胜的，我要叫他在我神的殿中作柱子，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。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！”（启 3:12-13）

5. Richard Bewes, The Lamb Wins: A Guided Tour through the Book of Revelation (Tain, Ross-shire, Scotland: Christian Focus, 2000), 33.

非拉铁非的历史因其坐落于一条危险断层带上而饱受悲剧性摧残。地震曾多次摧毁这座城市，余震在灾后数周乃至数年里持续恐吓着民众，致使整座城市长期缺乏实体稳定性。但耶稣承诺，他忠实的追随者永远不会缺乏属灵的稳固。耶稣应许要使每位得胜的基督徒"在我神殿中作柱子"（启 3:12）。这喻示着坚忍的基督徒将成为永恒圣殿 —— 基督教会 —— 中永存的栋梁与华美的装饰，这里将是上帝永远居住之所。藉此，耶稣向经受住考验的信徒应许了不可动摇的保障。菲利普·休斯写道："柱子的本质与功能，决定了它是不可移除的！"[6] 何等奇妙，那些被认定为"力量微小"的基督徒，将因信靠耶稣而成为上帝永恒居所中坚不可摧的支柱。

耶稣进一步给出了一个包含为忠诚信徒赐予新名的三重应许：“我要将我的神的名，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。”（启 3:12）

历史记载，公元 17 年的大地震使非拉铁非遭受重创后，罗马皇帝提比略提供了慷慨的资金援助以重建该城。为表感激，市民将城名改为新凯撒利亚。在约翰写作前不久，该城再度更名为弗拉维亚，取自皇帝维斯帕先的家族名。[7] 相比之下，耶稣指出，基督徒蒙上帝亲自庇护，将承载救主上帝之名。他们还将获赐"我上帝之城——从天上我上帝那里降下的新耶路撒冷"之名（启 3:12）。这一主题将在启示录中反复出现。在末章我们见证信徒天国民籍的终极实现："要见他的面，他的名字必写在他们的额上 …… 他们要作王，直到永永远远"（22:4-5）。休斯写道："这命名标志着得胜者真实国民身份的印记"，[8] 表明真基督徒的忠诚及其享有上帝永恒之城公民权的事实确凿无疑。

6. Philip Edgcumbe Hughes, The Book of Revelation (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1990), 62–63.

7. G. B. Caird, The Revelation of St. John the Divine (San Francisco: Harper, 1966), 51.

8. Hughes, The Book of Revelation, 62–63.

最后，耶稣应许忠心的信徒将被赐予“我的新名”（启 3:12）。这新名对信徒而言并非陌生，因为启示录 19:16 明确指出：“在他衣服和大腿上，有名写着说：万王之王，万主之主。”耶稣说信徒将得着他的新名，意味着藉着信心，他们确知自己属于他并受他保护，从而确信在荣耀中得享永生的福分。詹姆斯·博伊斯写道：“若将这名赐给非拉铁非的信徒，是因他们在生命中得胜，如今要与他一同作王。”[9]

开与关

那位对非拉铁非教会说话、宣告“看哪，我在你面前给你一个敞开的门”（启 3:8）的耶稣，如今正藉着启示录向我们发声。我们当留意，基督用的是完成时态，这意味着一个过去完成的行动已造就了持续至今的局面 —— 这过去的行动就是基督为赎罪被钉十架；而现今的实况则是：凡承认己罪、信从福音、以真实活泼信心归向耶稣的人，都面对着这扇敞开的救恩之门。人们喜爱敞开的门，因其意味着机遇。而这里正蕴藏着人所能得着的至高机遇：罪得赦免、生命更新洁净，并成为上帝殿中永不移除的柱子，承载他的名号，永享他的赐福。如何领受这无与伦比的救恩？敞开的门之象喻已指明：藉信靠基督进入救恩。

但伴随着基督及其福音的机会而来的是一则警告。耶稣说过，没有人能关上他所打开的门。然而，基督自己终有一日会关闭那扇门，之后便无人能再进入。因此，圣经以紧迫感敦促你以得救的信心归向基督：“看哪，现在正是悦纳的时候！看哪，现在正是拯救的日子”（林后 6:2）。

最后，耶稣给非拉铁非的信徒以及今天的我们一个指示：“我必快来，你要持守你所有的，免得有人夺去你的冠冕”（启 3:11）。显然，基督徒并非靠自己的力量得胜，因为耶稣知道我们只有“一点力量”（3:8）。基督徒不是要打倒敌对势力，而是需要在这个世界的苦难中被基督保守。

9. Boice, Revelation, chap. 11, p. 10.

然而，我们仍必须有所作为。我们必须坚持。我们绝不能放弃。

詹姆斯·博伊斯在结束关于这段经文的讲道时，引用了热门电影《洛奇》中的一句台词。这位职业拳击手洛奇·巴尔博亚获得了与不败冠军阿波罗·克里德对战的机会。人们告诉洛奇他绝无胜算，但他仍坚持为比赛训练。比赛当天，洛奇向女友坦言："我根本不可能打败阿波罗·克里德。"基督徒在面对敌对叛逆的世界作见证时，也会有同样的感受。洛奇没打算赢，但他说："我只想坚持到底。"令所有人惊讶的是，洛奇真的做到了。面对可怕的对手，他不仅没被击倒，还在拳击台上打满了十五个回合。[10]

这正是我们所蒙召去行的：持守圣经，尊崇基督的名，并为他的福音作见证。耶稣宣告说：“我必快来”（启 3:11）。我们回应道：“耶稣啊，靠着你的力量，我必坚持到底。”我们信靠他，无人能夺去我们永生的冠冕；正如保罗所言：“从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按公义审判的主到了那日要赐给我的；不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人”（提后 4:8）。

10. Ibid., chap. 11, p. 12.

15

不冷不热

启示录 3:14—22

> 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。（启 *3:20*）

启示录中给七教会的信有时被解读为概述了从使徒时代到耶稣基督再来期间教会的历史。文本中并无证据支持这一观点，正如我们所看到的，书信中多处提及明确表明基督当时是对约翰时代的真实教会说话。然而有趣的是，持教会历史观的人几乎从未将老底嘉教会与他们所处的时代联系起来。通常，他们将自己视为非拉铁非教会 —— 一个因敞开传道与福音之门而值得称赞的教会。

然而，最适合我们这个时代的教会可能是老底嘉教会。那里的基督徒因物质富足而对基督和他的福音缺乏热忱。同样，今天西方的福音派教会也主要关注自我 —— 崇拜体验旨在让我们感觉良好，信息则倾向于自我提升 —— 对基督显然兴趣寥寥。几年前，我在基督教书商协会全国大会上亲身体验了这一点。

我当时在那里接受一个关于我所写的一本探讨耶稣传教方式书籍的采访。进行采访的女士惊讶地表示，我的书竟然真的与耶稣有关。她告诉我，她整个星期都在采访作者，而这是第一次涉及基督的内容被提及。这种情况让人联想到老底嘉教会。约翰·斯托特评论道：“或许在这七封信中，没有一封比这封更适合二十一世纪初的教会了。它生动地描绘了那种体面、名义上、相当感性、肤浅的宗教性，这种现象在我们今天的社会中如此普遍。”[1]

基督的厌恶评估

老底嘉是耶稣通过使徒约翰传达信息的七间教会中的最后一间。它与歌罗西和希拉波立一同位于吕谷斯河谷，距离以弗所约一百英里以东。这些教会大约在四十年前由以巴弗所建立，当时使徒保罗正住在以弗所；保罗在歌罗西书 4:13 中称赞了以巴弗在那里的工作。

老底嘉坐落于一条主要贸易路线上，因此成为一座富裕之城，银行家、金融家和百万富翁云集于此。公元 61 年的大地震摧毁了该城，但其财力雄厚到拒绝政府援助进行重建。老底嘉拥有一所医学院，以治疗眼疾的药膏等药剂闻名遐迩。更因其绵羊产出的柔软乌黑羊毛而著称，当地时尚精英常以此羊毛织物为衣。

老底嘉有一个主要问题：缺乏良好的水源供应。附近的希拉波立有医疗温泉，歌罗西则有纯净冷水的泉源。老底嘉不得不通过引水渠从五英里外的温泉引水。问题在于，水到达时既不热也不凉，还带有咸味。耶稣在写给老底嘉教会的信中提到了这一点：“我知道你的行为，你也不冷也不热；我巴不得你或冷或热”（启 3:15）。

耶稣在老底嘉所注意到的问题并非迫害、严重的罪或错误的教导。就其境况而言，老底嘉似乎是

1. John R. W. Stott, What Christ Thinks of the Church: An Exposition of Revelation 1–3 (Grand Rapids: Baker, 2003), 113.

特别蒙福。然而，正因为如此，人们对基督失去了热忱。这是一个在灵性上冷漠的教会。人们聚集敬拜，但他们就像今天那些更频繁看手表而非圣经的人一样前来。他们或许相信正确的事，但这些真理并未深刻影响他们。谈及耶稣时，他们是信徒，但只是不冷不热的信徒。

除了对基督和他的话语缺乏个人的热忱之外，老底嘉教会可能也少有作为或见证。耶稣说：“我知道你的行为”，但随后并未提及任何值得一提的事。这些人可能在见证上畏缩不前，对祷告缺乏动力，对病患和被囚者漠不关心，并且在囤积钱财上自私自利。他们是那种认为不应在宗教上“狂热”的人，但实际上却缺乏那种唯独能取悦主的全心投入。

耶稣对这种不冷不热的宗教态度表达了厌恶：“你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去”（启 3:16）。一些评论者对于耶稣宁愿人冷淡也不愿人不温不火感到困扰。然而，这背后的原因并不难理解。最令人反感的莫过于人们口头上承认基督的荣耀，生活中却表现得仿佛这些毫无意义。斯托得写道：“如果他真是成为人的上帝之子，为我们的罪而死，又从死里复活；如果圣诞节、受难节和复活节不仅仅是空洞的纪念日，那么我们就必须全心全意委身于基督。”[2]

教会并不总是认可像约翰·卫斯理那样在田间传讲福音之人的热忱，但基督认可。教会或许会劝阻威廉·克里这样的人，让他别在印度异教徒中“浪费”生命，但基督却因福音事工的成功而喜悦，并彰显了自己的荣耀。克里的座右铭——“为上帝做大事；期待上帝成就大事”——正是对老底嘉式冷漠的一剂良药。

老底嘉人为何变得如此不冷不热？耶稣回答说，他们因外在的祝福而对自己产生了错误的评价：“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”（启 3:17）。

2. Ibid., 114.

老底嘉人看着自己优越的环境，将财富视为真正的富足。实际上，耶稣指出，他们因信赖金钱、为垂死世界的事物而活，变得可悲、可怜、盲目且蒙羞。安妮·苏卡诺夫将这种在当代美国极为普遍的症状称为“富贵病”。她将其定义为“成年人、青少年和儿童因拥有巨额财富而产生的一系列心理疾病，如孤立、无聊、消极和缺乏动力。”[3] 老底嘉人就像当今美国许多教会一样，患上了“富贵病”，而耶稣也因此对他们感到厌恶。

问题不在于他们的财富，而在于财富对他们造成的影响。许多伟大的信徒都曾富有，比如圣经中的亚伯拉罕，又如罗伯特·哈尔丹，他用自己的钱财支持了日内瓦的大复兴。关键在于我们是否将财富视为上帝托付的管家之职，用以荣耀他、造福他人并推进福音事工。抑或财富是否让我们停止思考基督的国度，转而沉溺于世俗的祝福？这正是老底嘉教会的问题所在 —— 上帝的子民心中自夸，几乎忘却了上帝和基督的国度。

从这段经文可见，基督徒往往错误地评估自己。这正是我们极其需要圣经纯正清晰教导的原因 —— 唯有圣经能展现真实的属灵光景，使我们知罪并认清自己的软弱。正如彼得前书 5 章 5 节所言："神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。"因此，我们需要聆听像给老底嘉教会那样的信息，及时认清生命走向并作出改变。我们必须看清自己深陷罪中的败坏、对错谬教导的容忍、参与偶像崇拜的罪行，以及对基督漠不关心的自我中心 —— 以免虚度此生，甚至令主厌恶。

其次，注意到老底嘉人从周围的世俗文化中汲取了他们的态度。基督徒经常发生这种情况。在复杂的文化中，基督徒摆出高人一等的姿态；在爱国氛围下，我们过度关注地上的国度；在享乐主义者中，基督徒为追求最新消费品而活。

3. Anne Soukhanov, quoted in Dennis E. Johnson, Triumph of the Lamb: A Commentary on Revelation (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2001), 91n41.

老底嘉富有傲慢的风气已经影响了信徒的态度，使他们灵里贫穷，对属天现实视而不见，因缺乏善行和忠心的见证而蒙羞。因此，基督徒应当警惕，不要沾染这个时代和我们所居之地的风气，而要培养符合圣经的伦理和耶稣基督的旨意。若不如此，危险极大，以致耶稣说他要把老底嘉教会从他口中吐出去。毫无疑问，这表明那教会中许多人甚至未曾得救。冷漠的基督教往往掩盖着灵里已死的无信仰。在才干的比喻中，耶稣命令将这类虚假的信徒 “ 丢在外面的黑暗里。在那里必要哀哭切齿了 ” （太 25:30 ）。

基督慈爱的劝告

基督写给老底嘉教会的书信是圣经中较为严厉的部分之一，因此我们或许会惊讶于他对这间教会所展现的温柔与慈爱。读完启示录 3:17 节时，我们以为耶稣随时会因厌恶而将这群体从口中吐出。然而主却以牧者心肠说：" 凡我所疼爱的，我就责备管教 " （ 3:19 ）。这为我们诸多过犯与罪孽带来了盼望 —— 基督对教会的爱。" 尽管他们屡屡失败，但这仍是他所爱、并愿引领悔改的子民组成的教会。"[4] 因此，老底嘉痼疾的解药来自耶稣亲自开出的良方也就不足为奇了：" 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 " （ 3:18 ）。

在思考耶稣所指出的具体事项之前，我们应当先关注他劝告的总体主旨。基督徒们需要停止期待从老底嘉的市场获得灵性需求的满足，转而来到基督面前，与他进行交易。他们会发现，耶稣所运行的是一套与世界完全不同的经济体系。这就是耶稣说我们应当 “ 从他那里买 ” 的意思：并非指他救赎的恩典可供出售，而是我们应当到他那里去获取能拯救我们灵魂的神圣恩典。唯有他能丰富我们的贫乏，遮盖

4. James Montgomery Boice, Revelation, unpublished manuscript, n.d., chap. 12, p. 7.

我们的赤身露体，医治我们的盲目，并赐生命给灵性已死的人。无疑，耶稣心中想到的是以赛亚所表达的市场经济学：“你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃；不用银钱，不用价值，也来买酒和奶”（赛 55:1）。与耶稣交易就是空手来到他面前，单单靠他的恩典寻求救赎的祝福。奥古斯都·托普莱迪说得很好：

> 我手空空无代价，只靠十架来投靠；赤身，就你求衣衫；
> 无助，望你赐恩典；污秽，飞奔泉源旁；洗我，救主，
> 否则亡。[5]

首先，耶稣鼓励他们“向我买火炼的金子”（启 3:18）。他指的是救赎和敬虔生活的真正财富。耶稣讲过一个比喻，提到一个无知的财主为保障自己而积攒财富，却不知生命随时可能丧失。耶稣称这种行为是“为自己积财，在神面前却不富足”的愚昧（路 12:21）。所谓“在神面前富足”，是指罪得赦免、因信基督而称义，并拥有通过经受试炼和苦难而变得纯净刚强的敬虔品格。正如耶稣所指出的，许多富人在痛苦绝望中显得可怜，而那些在世俗事物上贫穷却信心坚定的信徒，却因“圣灵中的公义、和平与喜乐”而丰盛（罗 14:17）。

其次，耶稣敦促读者获取“白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来”（启 3:18）。在启示录中，白衣象征着那些因信基督而称义，并通过坚持到底证实自己得救的人（参看 3:4；4:4；7:9；22:14）。在此，耶稣也谈到遮盖我们的羞耻。在古代世界，最大的羞辱就是被剥光衣服，而最大的荣耀则是穿上最精美的衣裳。在这个世界上，最大的荣耀属于那些知道自己因基督归算的义而在上帝面前得蒙遮盖，并以配得圣洁崇高呼召的方式行走的人。

我们应当记住，老底嘉的标准颜色是黑色，源自当地绵羊出产的茂密羊毛。因此，耶稣似乎在暗示，通过信仰他而得到洁净与称义的一部分表现，就是穿上

5. Augustus M. Toplady, “Rock of Ages, Cleft for Me” (1776).

与世界不同的颜色。身着白衣的基督徒们要成为公开的反文化群体，彰显基督的公义、神圣的基督教呼召，以及来世复活生命的荣耀盼望。作为基督的公义之人，基督徒不应随波逐流，而应脱颖而出，为福音作见证。

第三，老底嘉以其药用眼膏闻名，但这并未阻止教会在灵性上变得盲目。因此，人们应当来到耶稣面前，求“眼药擦你的眼睛，使你能看见”（启 3:18）。他们应当像古时的诗篇作者那样，向耶稣呼求：“求你开我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙”（诗 119:18）。他们需要看清自己的真实本相；需要重新看见耶稣的荣耀与恩典；也需要看清这个世界的真实需求 —— 唯有通过对基督拯救之恩的热切见证，这些需求才能得到满足。

这一切恩赐都是耶稣白白赐予的，然而他在这场交易中也有所要求，以严厉管教之主的口吻命令道："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）。"热心"一词在希腊原文中意为"沸腾般炽热"。因此耶稣期望他的子民以热切追求天国福音事工来回应他的恩赐。保罗在罗马书 12:1 也写道："所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的，你们如此事奉乃是理所当然的。"既然我们藉着基督所流的宝血白白领受了一切恩典，他就盼望我们献上全人为回应，作为感恩的祭物，并成为他永恒国度的仆人。

这对你来说会是什么样子？它会召唤你投身于更虔诚的祷告事工吗？它会激励你站出来为他人作见证吗？它会推动你在教会中更热心地服务，或是召唤你踏上宣教之路吗？我们的恩赐与呼召各不相同，但耶稣希望我们每个人都以自己的方式，为他拯救世人的工作燃烧如火。

基督温柔的呼唤

耶稣在他充满爱意的劝告中又增添了一份极其温柔的呼吁，这一点尤为引人注目，因为这是针对一个他曾表示厌恶的教会所说的：“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”（启 3:20）。

这段经文常被视为福音的呼召，但上下文表明事实并非如此。此处经文并非敦促非信徒 " 邀请耶稣进入内心 "，而是耶稣在对向他关闭大门的教会说话。更何况，向非信徒宣扬 " 向耶稣敞开心扉 " 并非圣经所教导的归正之道。真正的圣经福音宣讲，是传扬基督的位格与作为，使听者因上帝所赐的新心（结 36:25-26）而信靠他——这新心是上帝藉着他的话语开启的（徒 16:14）。詹姆斯 · 博伊斯解释道：此处基督 " 正在叩击那些属他之人紧闭的心门，这些人虽属基督，却背弃了他，将他拒之门外，沉溺于自满、安逸、世俗化的基督徒生活中。叩门的基督这一意象，并非呼召非信徒将心献给他，而是呼唤那些随波逐流、世俗化的信徒真心悔改、生命更新。"[6]

霍尔曼 · 亨特在其名画《世界之光》中描绘了耶稣站在门前的场景，这幅画现悬挂于伦敦圣保罗大教堂。藤蔓攀附在门上，表明此门久未开启。基督头戴荆棘冠冕，手持灯笼，另一只手抬起作敲门状。友人曾向亨特抱怨画中门缺少把手，他回应这正是画作深意所在 —— 这是一扇需从内开启的门，象征基督期望教会主动维系与他的关系。[7] 这既是对教会的挑战，也是对每位信徒的呼召 —— 正如耶稣所言 " 若有人 "—— 要敞开心门迎接基督的同在、统治与大能祝福。

耶稣教导我们必须聆听他的声音并打开心门。这意味着基督今日仍通过圣言向我们呼唤，敦促他的子民以热忱悔改的信心觉醒回应。唐纳德 · 格雷 · 巴恩豪斯评论道：" 主对老底嘉教会的呼召，就是要回归上帝的话语。这间教会的贫乏之处，就在于未能给予上帝话语应有的地位。"[8] 约翰 · 斯托得将基督的呼召描述为 " 无条件降服于他的主权。是在他的话语中寻求他的旨意并迅速顺服。这不仅仅是一周两次甚至每天都参加宗教仪式

6. Boice, Revelation, chap. 12, p. 10.

7. G. Campbell Morgan, The Westminster Pulpit: The Preaching of G. Campbell Morgan (Grand Rapids: Baker, 1995), 6:32–33.

8. Donald Grey Barnhouse, Revelation: An Expositional Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 1971), 82.

…… 而是将他置于首位，在生活的方方面面 —— 无论是公开还是私下 —— 都寻求取悦于他。”[9]

耶稣在他的呼召中附加了一个应许：“若有听见我的声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席”（启 3:20）。这是与耶稣更深层次个人相交的邀请。希腊人一日三餐，其中最重要的是晚餐（deipnon），人们会在此长时间逗留，分享当天的经历和想法。耶稣所指的正是这样的聚餐。他为我们提供了一种在日常门徒生活中鲜活的相交。有人认为这里暗指圣餐礼。虽然这一应许不应仅限于圣餐，但毫无疑问，一个通过上帝的话语向活的基督敞开的教会，必能在主的筵席上享受丰盛的属灵祝福，而非空洞的仪式。

G· 坎贝尔 · 摩根讲述了一个与霍尔曼 · 亨特所绘《站在门前的基督》相关的故事。一个男孩观赏这幅画时问道："爸爸，他们为什么不打开门？"父亲回答："不知道，大概他们不愿意开吧！"男孩却说："不，不是那样的。我想我知道原因 —— 因为他们都住在房子后面！"[10] 男孩所描述的正是那些虽来教堂却心系世俗之人，他们急于结束礼拜，身体在场却紧闭心门不让主进入，因为耶稣必然要主宰他们的优先次序、情感与选择。基督叩门非以乞求者姿态，乃是作为主宰，那些不肯敞开心门的基督徒，必将错失他所赐予的丰盛交通之恩。

基督的救恩邀请

基督写信给老底嘉教会，责备他们不冷不热，并给出理由劝人悔改，更加热切地追随他和他的福音。第一个理由是，他可能会将这样的教会从口中吐出去，老底嘉教会显然就是如此，这警告我们，不冷不热的教会中许多成员可能根本得不到救恩。第二个理由是，耶稣应许赐给我们世界无法提供的真正财富，还有白衣和能看见的眼睛。第三，耶稣热切渴望住在他的教会并

9. Stott, What Christ Thinks of the Church, 121–22.
10. Morgan, The Westminster Pulpit, 6:33.

基督徒的心中，他不仅要作王，还要以喜乐和爱与人相交。最后，我们之所以要重燃对耶稣的热忱，最重要的原因在于他本身的尊贵与荣耀。这正是这封信开头描述耶稣关键属性的原因：“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：’”（启 3:14）。

首先，耶稣是“阿们”，这个词象征着坚固与真理。他是那位言出必行、行事必成的主。作为“为诚信真实见证的”，他向我们讲述关于我们自己、关于世界以及关于福音的真理，我们都需要聆听，而他的话语带来生命。此外，耶稣是“神创造万物之上为元首的”（启 3:14）。这也可理解为上帝创造的“元首”。约翰在福音书开篇便宣告耶稣是“道”，太初与上帝同在，万物都是藉着他造的（约 1:1-2）。因此，耶稣能以他全能的拯救之力，更新我们的教会，复兴我们的生命。

正是在这一身份下，耶稣以救恩的最终应许结束了给亚细亚七教会的信函：“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”（启 3:21）。

启示录中的七封信包含了令我们听来刺耳的严厉之词，尤其是对老底嘉教会不冷不热的责备。但我们要记住，耶稣是以一位深知自己教会、深爱子民的身份在说话。他的挑战并非要我们因顺服他而错过生命中最好的部分，而是要藉着信心提升我们，与他进入更深的交通。他宣告将要让我们与他同坐在他荣耀与权能的宝座上，永远加入他与天父得胜的团契之中。

正因如此，我们必须凭信心得胜，汲取耶稣亲获胜绩的力量——他曾说：“我得了胜，在我父的宝座上与他同坐”（启 3:21）。莱昂·莫里斯写道：“基督藉十字架之路得胜，这为跟随他的人立下了榜样。他们将面临严峻时日。但切莫忘记，看似基督受挫之处，实为他胜过世界的凯旋。若蒙召受苦也无需惧怕，因这正是他们得胜的途径。”[11] 我们唯有倚靠他的大能方能得胜，

11. Leon Morris, The Revelation of St. John: An Introduction and Commentary, Tyndale New Testament Commentaries 20 (Grand Rapids: Eerdmans, 1969), 81.

永恒的伟大奖赏不仅是在耶稣的天堂里度过，而且，他说，“与我同在我的宝座上。”这是基督现在召唤他的教会和子民迈向的高尚而荣耀的命运，正如约翰所说：“使我们胜了世界的，就是我们的信心”（约一 5:4）。

看到基督向老底嘉教会所施的恩典，我们更愿意认同这间在启示录 2-3 章中被普遍视为最不堪的教会，因为这是上帝藉着恩典赐给它的应许。基督对老底嘉的信息，正是约瑟·哈特在其伟大圣诗中所表达的振奋人心之言：

> 来吧，你们这些贫穷可怜、软弱受伤、病痛缠身的罪人；耶稣已准备好拯救你们，满怀怜悯与大能 …… 无需金钱，无需金钱，无需金钱，来就耶稣基督得生命；来就耶稣基督得生命。[12]

基督的呼召对我们今日之人，与对约翰时代古昔的信徒同样重要。因此耶稣急切地对每个人说：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听”（启 3:22）。

12. Joseph Hart, “Come, Ye Sinners, Poor and Wretched” (1759).

第二部分

神的宝座与七印

16

天上的宝座

启示录 4:1—8

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 *4:2*）

公元前 593 年，一位名叫以西结的犹太祭司被掳至巴比伦城外流放。在那里，在迦巴鲁河边，“耶和华的灵” 临到了他（结 1:3）。他看见了一个异象。从风暴中涌现出一道闪烁火焰的明亮光芒，伴随着 “ 四个活物的形像 ”（1:5），每个都有四翼，面孔分别为人、狮、牛和鹰。它们头顶上方是一片水晶般的穹苍，周围环绕着彩虹，“有宝座的形象，仿佛蓝宝石；在宝座形象以上有仿佛人的形状”（1:26）。

几个世纪以来，以西结的异象令犹太拉比们困惑不已，以至于有些人试图将以西结书从正典中移除。据说一位名叫哈拿尼雅 · 本 · 希西家的拉比为了理解这位先知的预言，熬夜苦思，竟在灯下燃尽了三百桶油。[1]

1. Iain M. Duguid, Ezekiel, NIV Application Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 1999), 18.

其真正的诠释在于新约的到来，而沿着这一思路，启示录第 4 章和以西结书第 1 章的异象对彼此的解释大有裨益。

以西结异象的核心，是在苦难时期彰显上帝的主权。巴比伦君王虽坐宝座掌权，但耶路撒冷面临的试炼终究源自上帝更荣耀的宝座。这正是流亡异乡的以西结最大的盼望：即便在审判中，上帝仍会信守他拯救的圣约应许。

当启示录开始展现一系列关于现在与未来事件的预言异象时，使徒约翰所见的异象与七个世纪前赐给以西结的几乎如出一辙。尽管某些细节存在差异，但以西结书第 1 章与启示录第 4章的相似之处令人震撼，而传递给约翰的信息与当年以西结领受的完全一致。虽然约翰被流放至拔摩海岛，虽然亚细亚的众教会即将面临罗马皇帝发起的迫害，但真正执掌历史权柄的始终是上帝。这一信息对当今基督徒同样至关重要 —— 我们不过是寄居在这属世家园的客旅。当我们预备面对当代的苦难时，更当确信：一切试炼都在信实上帝的掌管之下，终将成就我们的救恩并倾覆邪恶。

上帝的主权

启示录分为七个部分，每一部分都从天国上帝的视角展现了教会时代的历史。这七个循环随着推进而愈发激烈，并逐渐将焦点集中在历史的终结。识别各部分的关键在于留意基督再临与最终审判的描述之处。时代论者将启示录视为从第 1 章到第 22 章连续的历史，导致对基督再临和上帝最终愤怒的反复描述产生复杂而令人困惑的解释。然而，当我们认识到七个部分以平行视角呈现历史，每一部分都有其独特视角时，启示录便显得更加合理。

启示录 4:1 开启了本书的第二部分，这一循环恰当地开始展望历史。耶稣召唤约翰，说：“我要将以后必须发生的事指示你。” 第 4 章和第 5 章描绘了天上宝座前的当前实景，而第 6 章则展现了上帝计划中六印的揭开，

以“羔羊的忿怒”作结，恶人徒然试图躲避（6:16-17）。第七章以对来世荣耀中被救赎者的赞美结束了第二部分。

既然知道将要发生的事，我们就能明白为何这异象聚焦于天上的宝座。威廉·亨德里克森写道："这异象的目的，是以美妙的象征向我们显明，万事都由宝座上的主所掌管。"随后出现的异象将呈现愈发可怖的场景。因此首先展现天上的宝座，是为在致命试炼中给信徒以安慰。正如诗篇 99:1 所言："耶和华作王，万民当战抖！他坐在二基路伯上，地当动摇。"

这一异象始于约翰的仰望，“我观看，见天上有门开了”（启 4:1）。如同以赛亚、以西结等古时许多先知，又如被召上西奈山的摩西，约翰听见基督的声音召唤他来到神面前：“你上到这里来，我要将以后必成的事指示你”（4:1）。举目向上往往象征新视角的开启，如同号角宣告新启示的来临——约翰将由此获准进入荣耀神坐镇的天上圣所。此门是启示录提及的第三道门：第一道是事奉机遇之门（3:8），第二道是基督叩击以待进入的紧闭教会之门（3:20），而这道则是启示之门，使约翰得见神的事。时代论者错误地将约翰的召唤解读为末世教会被提，这完全曲解了经文。实际上，约翰是“在灵里”（1:10）被提，圣灵作用于他的感官与悟性，使他能象征性地临在于天上真实的圣所中。

在那里，约翰看见“一个宝座”“安置在天上，又有一位坐在宝座上”（启 4:2）。在启示录中，上帝的宝座被提及三十八次，其中十七次集中在第四和第五章。这与以赛亚在耶路撒冷主权危机时“见主坐在高高的宝座上”（赛 6:1）的异象相似，更与以西结在迦巴鲁河边所见上帝宝座的异象紧密呼应。G. B. 凯尔德这样描述约翰在拔摩岛所见的异象：“对于那些不得不在凯撒宝座阴影下生活，且发现那阴影因撒但宝座的阴影而愈发黑暗的人来说

2. William Hendriksen, More than Conquerors: An Interpretation of the Book of Revelation (1940; repr., Grand Rapids: Baker, 1967), 84.

（2:13），高于一切其他真理的唯一真理是，有一个更伟大的宝座凌驾其上。”[3]

除了宝座的象征意义外，异象中还包含其他彰显上帝主权的标志。请注意基督的声音说：“我要将以后必成的事指示你”（启4:1）。基督能预言未来，因为他统管万有。历史并非由可能发生或仅仅将要发生的事构成，而是必然发生的事，因为这是神圣主权所命定的。此外，上帝的主权通过宝座被置于一切受造现实中心而凸显，天使、得救的教会和众天军环绕上帝的宝座并回应他。基督徒想到上帝的主权时，常想到他拯救的恩典。但启示录同样强调上帝对其教会所面临试炼与逼迫的主权，这些是上帝为我们的益处和他的荣耀所命定的。我们将看到这一现实贯穿启示录，审判与灾祸从他的宝座发出，临到地上（6:1-8,16；8:3-6；16:17）。

上帝对审判与救赎的至高掌控，必定给以西结和使徒约翰这样的被掳者带来极大安慰。这也给了苏格兰盟约者艾伦·卡梅伦盼望，他因拒绝承认苏格兰国王对基督教会拥有权柄而等待处决。行刑前日，王室当局以同样罪名处死了他的儿子理查德，并残忍地将斩下的头颅和双手带到老卡梅伦的牢房，问他能否辨认。"我认得，我认得，"他回答，"这是我儿子的，我亲爱儿子的。"但这痛苦非但未能如人所愿摧毁他的信心，反倒让卡梅伦从主的至高权柄中汲取力量。他说："这是主的作为。主的旨意本是美好，他不会亏待我和我的家人，他的恩惠慈爱一生都追随着我们。"[4] 凡因上帝至高掌权而欢喜的信徒，就有平安承受重大试炼。保罗写道："我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处"（罗8:28）。

敬拜的核心地位

3. G. B. Caird, The Revelation of St. John the Divine (San Francisco: Harper, 1966), 62.
4. Quoted in Douglas F. Kelly, Revelation, Mentor Expository Commentary (Tain, Ross-shire, Scotland: Mentor, 2012), 87 – 88.

启示录第 4 章被公认为圣经的伟大篇章之一，与约翰福音第 3章、罗马书第 8 章和希伯来书第 7 章齐名。它不仅展现了上帝对整个历史的至高主权，更将敬拜上帝呈现为历史的核心活动。这一主题在 4-6 节中生动呈现：" 宝座周围又有二十四个座位；其上坐着二十四位长老 …… 宝座周围有四个活物 "。正如约翰的异象将万有聚焦于天国实景，同样，对上帝的敬拜是一切受造之物的至高呼召。弗恩 · 波伊斯如此诠释：" 上帝是宇宙中至关重要、决定一切的属灵中心与权能中心 。" 因此，" 受造之物唯有在敬拜、事奉与尊崇他时，才能获得终极实现，找到存在意义与完全满足。"[5]

在神圣的天堂至圣所中，约翰看到两个非凡的聚集。首先，他提到 “ 有二十四个座位；其上坐着二十四位长**老**，身穿白衣，头上戴着**金**冠冕 ” （启 4:4 ）。关于这些长老的一种理论指向历代志上 24:7-18，那里将以色列的祭司分为二十四班次供职，如同圣殿歌手的安排（代上 25:6-31 ），并将这些长老视为他们在上帝宝座前的天使对应者。更有可能的是，天上的二十四位长老对应以色列的十二位先祖与十二使徒的结合，以此象征两约中被救赎的教会。这与启示录 21 章的异象相呼应，那里揭示 “ 以色列十二支派的名字 ” 写在天城的门上，城墙有十二根基，上面写着 “ 羔羊十二使徒 ” 的名字（启 21:12-14 ）。

这一异象对地上的信徒具有重大意义，尤其是对那些面临患难威胁的人。请注意，在这幅天国的历史画卷中，基督教会被置于最靠近上帝宝座的显要位置。尽管世人视教会和基督徒为最微不足道的群体 —— 约翰所写信的亚细亚七教会尤其如此 —— 他们实际上却是最重要的人，因为他们为基督的福音作见证，而他们的敬拜是世上正在发生的最重要的活动。

5. Vern S. Poythress, The Returning King: A Guide to the Book of Revelation (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2000), 98, 100.

此外，当我们想到那些已经逝去的殉道者以及早期教会中面临死亡威胁的信徒时，便能体会到对他们而言，看到被救赎的教会不仅存活着，更与基督一同在荣耀中掌权，这该是多么美妙的消息。

另一个让人确信二十四位长老代表教会的理由是约翰所强调的描述：他们“身穿白衣，头上戴着金冠冕”（启 4:4）。这象征着在地上应许并开始的救恩的圆满实现。白衣代表通过基督赐予基督徒的义，以及他们蒙召过圣洁生活的呼召。耶稣写信给撒狄教会说：“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”（3:4）。冠冕是真信徒的奖赏，他们在基督里战胜了罪恶：“你务要至死忠心”，耶稣写信给士每拿教会说，“我就赐给你那生命的冠冕”（2:10）。耶稣在七封信的结尾应许说：“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”（3:21）。这些福分如今在第四章的异象中生动展现，代表的不仅是某些精英信徒的奖赏，而是所有真正基督徒的奖赏，就是那些不仅承认信仰耶稣，而且持守信心到底的人。保罗·加德纳写道：“所有得赎之人都将如此。他们将在上帝面前，与他和耶稣一同作王。”[6] 詹姆斯·拉姆齐宣称：

> 他们是你的代表，信徒啊。那些宝座、冠冕与祭司袍服皆属于你。环绕并靠近立约之神宝座的位置也是你的。这就是你在上帝属灵国度中所占据的地位。其纯洁、尊荣、权能及与神的亲近，目前你确实仅部分拥有；但若你确在他慈爱的圣约中，这些终将全然成为你的实际产业，包含它们所象征的一切荣耀丰盛的祝福与特权，永远属于你。[7]

约翰的异象如此提醒我们每个基督徒生命的高尚呼召。彼得因此称我们为“有君尊的祭司，是圣洁的国度，

6. Paul Gardner, Revelation: The Compassion and Protection of Christ, Focus on the Bible (Tain, Ross-shire, Scotland: Christian Focus, 2008), 71.

7. James B. Ramsey, Revelation: An Exposition of the First III Chapters, Geneva Commentaries (Edinburgh: Banner of Truth, 1977), 231.

是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗、入奇妙光明者的美德 ”（彼前 2:9 ）。正如撒狄城的忠信者，我们蒙召要确保不玷污自己的衣裳（启 3:4 ）；又像非拉铁非的圣徒，我们被劝勉要持守基督里所得的，以确保那属天的冠冕（ 3:11 ）。

与聚集在宝座前的旧约和新约圣徒一样，约翰看见上帝宝座旁有神秘的活物：“ 宝座周围有四个活物，前后遍体都满了眼睛 ”（启 4:6 ）。若非以西结书第 1 章的异象中也有它们的身影，我们或许难以辨识这些存在。在那里，“ 四个活物 ”（结1:5 ）的形貌与启示录第 4 章所见几乎一致，仅略有差异。此外，以西结书第 10 章明确指出它们是 “ 基路伯 ”—— 上帝宝座前威严的天使侍从。这些荣耀的存在曾以黄金雕像的形式矗立于约柜之上，象征地上上帝宝座的脚凳。如同以西结所见的基路伯，约翰记载的四活物也遍体眼睛，并呈现四种形态：“ 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 ”（启 4:7 ）。这四张面孔代表着地上各类生灵：人（最高等的受造物）与 “ 狮子（最高等的野兽）、牛犊（最高等的家畜）、飞鹰（最高等的飞禽）”——象征它们汇聚了受造界一切至高属性。[8]

当你思考那四个活物，它们代表着受造生命的存在秩序，与得救的教会同在，再加上启示录 5:11 中所提到的围绕在信徒周围的无数天使，你就能看到所有将居住在永恒荣耀中的存在，聚集在天堂宝座周围，参与有史以来最重要的活动：敬拜上帝。因此，约翰的异象目的不仅在于提醒受困的信徒上帝在天堂宝座上的至高主权，还在于呼召他的子民在万事万物、时时刻刻中归荣耀于他。詹姆斯 · 博伊斯总结道：“ 因为上帝掌控一切，

8. Duguid, Ezekiel, 58–59.

我们和一切受造之物首要的活动与职责，就是敬拜他。”[9]

基督在敬拜中的核心地位

L· 弗兰克 · 鲍姆的经典著作《绿野仙踪》讲述了一个名叫多萝西的女孩，她如同拔摩岛上的约翰一般流落异乡，被龙卷风从堪萨斯的家中卷走。在这个危机四伏的世界里，多萝西需要帮助，于是她与需要一颗心的铁皮人、缺乏勇气的胆小狮子和缺失大脑的稻草人一同踏上了前往翡翠城的朝圣之旅。最终，他们在号角齐鸣与火焰喷涌中觐见了伟大而强大的奥兹巫师。但当幕布拉开，显现在众人眼前的却是一个操纵杠杆、按动按钮的矮小男人。这位威名赫赫的巫师不过是个骗子，对真正需要帮助的人无能为力。[10]

约翰进入天堂内殿时，所见景象截然不同。随着帷幕拉开、大门敞开，约翰目睹了一位威严全能的上帝，能够成就一切旨意。他已见证上帝高居主权宝座，也领悟到敬拜的核心所在。第三，约翰的异象揭示了上帝在敬拜中的核心地位。我们已观察到，因上帝的主权，他当受敬拜与侍奉。但上帝以其一切属性，成为敬拜的伟大 " 缘由 "。约翰的异象呈现出一系列意象拼贴，表明我们敬拜是因上帝本体的全部所是。

注意到上帝的主权后，我们发现约翰异象中接下来显而易见要留意的是上帝的荣耀。请注意，约翰并未试图描述 “ 坐在宝座上” 的那位 （启 4:2 ）。保罗曾说，上帝 “ 住在人不能靠近的光里，是人未曾看见，也是不能看见的 ” （提前 6:16 ）。因此，约翰描述了从宝座上主的荣耀中散发出的声音、光芒和色彩。他最为接近描绘上帝荣耀的表述是 “好像碧玉和红宝石；又有虹围着宝座，好像绿宝石 ” （启 4:3 ）。

9. James Montgomery Boice, Revelation, unpublished manuscript, n.d., chap. 13, p. 4.

10. This illustration is borrowed and adapted from Dennis E. Johnson, Triumph of the Lamb: A Commentary on Revelation (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2001), 95.

现代碧玉是一种暗淡不透明的石头，但启示录 21:11 将其描述为 “ 明如水晶 ” 。因此学者们认为这指的是我们所说的钻石。红玉髓（或称红玛瑙）则是血红色的。这些宝石与翡翠般的彩虹相结合，展现出一幅令人惊叹的神圣之美画卷。“ 宝石通过反射那不可接近的光辉 —— 即环绕上帝本身的荣耀 —— 增强了宝座周围的光芒。”[11]如此可见的荣耀，令约翰几乎难以言表，从而引发了天上对上帝的敬拜。

作为敬拜的 “ 缘由 ”，主进一步显明为信实守约的上帝。上帝的这一属性通过环绕宝座的翡翠色彩虹得以展现 —— 这彩虹正是上帝与挪亚立约的记号，象征着他应许暂缓审判、直到被赎之民数目添满的恩典（创 9:13 ）。此异象彰显了上帝作为创造主的主权，他对受造界信实的守约由此得着颂赞。与地上转瞬即逝的彩虹不同，这天上的虹呈完整圆环，强调上帝永恒的信实。翡翠虹更暗示：正如曾为挪亚一家预备焕然一新的世界，上帝将藉圣约为信靠他之人开启葱翠的新创造。保罗 · 加德纳诠释道：" 这画面式呈现实为警示：不可将后续异象中的灾祸误解为上帝忘却了对挪亚的应许。即便坐在审判宝座上，他仍被自己的立约承诺环绕。"[12]

人们因上帝的力量而更加崇拜他。这或许就是上帝宝座前 “ 如水晶般的玻璃海 ” （启 4:6 ）的象征意义。关于这片 “ 海 ” 有多种可能的解释，包括区分天地的创造之穹苍，此处可能彰显上帝的超越性；或指会幕前的洗濯盆，祭司侍奉前需在此洁净，象征基督里上帝洁净的恩典。然而最有可能的是，尤其是结合启示录后文的用法，这片海象征着世上对上帝的不信与叛逆之混沌。在启示录中，象征政府压迫的第一只兽正是从海中升起(13:1)。

11. G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 321.
12. Gardner, Revelation, 70.

由此我们领悟到，“玻璃海”象征着已被上帝之力制服的邪恶与不信的混沌。正如上帝为以色列分开红海，使他们安然渡过，上帝也平息了一切邪恶与骚乱，让他的子民得以亲近敬拜。在第五章中，我们看到基督的死与复活已战胜了邪恶的权势。同样，耶稣曾用声音平息风浪，今日他依然能安抚因世间纷扰而惊惶的心灵，赐下平安。

上帝是敬拜的伟大“缘由”，尤其体现在他的恩典中，这恩典不仅由碧玉般的彩虹象征，也由宝座前燃烧的七盏火把所代表——“这七灯就是神的七灵”（启 4:5）。七象征着完全，因此表明了圣灵全备的事工。通过圣灵启示的话语，上帝从他的宝座发出光芒，将救恩带给他的子民。在启示录 1:4 中，约翰宣告了“恩惠、平安”来自上帝，藉着“他宝座前的七灵”传递。在类似的异象中，撒迦利亚书 4:6 论及上帝拯救的恩典：“万军之耶和华说：不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵。”

最终，人们敬拜上帝是因为他的圣洁。“闪电、声音、雷轰”（启 4:5）总体上彰显了上帝的荣耀，尤其是他的圣洁。这与耶和华降临西奈山颁布律法时的雷电交相辉映。上帝的圣洁是敬拜他的主要原因之一。宝座前的四活物高呼：“圣哉，圣哉，圣哉，主神是昔在、今在、以后永在的全能者！”（4:8）因他一切属性的荣耀，上帝始终是敬拜的中心，独享子民的崇拜。

到基督宝座前的召唤

当我们想起上帝的圣洁，目睹他宝座的威严，又瞥见那些可畏的基路伯守护者时，一个迫切的问题便是：我们中任何人如何能进入这敬拜的场景。我们记得，基路伯的形象被编织进那隔开以色列人与至圣所的幔子，使他们无法接近上帝圣洁的同在。一位大能的基路伯手持火焰剑，将堕落的亚当挡在生命树之外（创 3:24）。既然我们已然违背了祂的律法，且我们的衣裳已被罪孽玷污，

那么，我们要如何才能进入天上的会幕，在四活物面前敬拜神呢?

答案不在于我们靠自己行善来取悦上帝，因为我们的罪孽深重，过往的过犯已定了我们的罪。对我们而言，答案与约翰相同。即便是这位使徒，也唯有当耶稣向他呼唤“你上到这里来”（启 4:1）时，才得以进入天上的荣耀。耶稣同样呼唤我们“来”到十字架前，他的宝血已一次永远洗净了我们的罪疚；他邀请我们来到空坟墓前，他的复活为信他的人赐下得胜的生命；如今他更召唤我们举目望天，见证那专属于凭信心唯独靠他来到上帝面前之人的应许。基督已为所有回应他召唤的人预备了洁白衣裳、冠冕与宝座。你可曾来到基督面前？此刻他正呼唤你：“来。”启示录末章向我们显明，只要我们凭信心响应耶稣的呼召，来到上帝面前并在他爱子里面行走，就必在永恒圣殿中有份，得享那属于我们的荣耀——

> 以后再没有咒诅；在城里有　神和羔羊的宝座；他的仆人都要事奉他，也要见他的面……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。（启 22:3-4）

17

荣耀之重

启示录 4:6 – 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 4：11）

在上一章中，我断言启示录第四章应被视为圣经中最伟大的章节之一。我的理由是，它呈现的可能是上帝在天上掌权时的荣耀光辉最具启示性的异象。圣经中其他许多被视为最伟大的篇章 ——如诗篇 23 篇、以赛亚书 53 章和罗马书 8 章 —— 都聚焦于上帝为我们的救赎所做及持续作为这一至关重要的主题。但启示录第 4 章向我们展现了上帝本身，以他登基宝座的辉煌荣耀显现。G.B. 凯尔德称之为 " 全能威严的异象 "，是 " 唯有通过谦卑敬拜才能探索的奥秘 "。[1]

那些在认识上帝上不断成长的人，必然渴望更清晰地看见他。摩西恳求道：“ 求你显出你的荣耀给我看 ”（出 33:18 ）。上帝只允许他看见自己荣耀的 “背”（ 33:23 ），这可能与启示录第 4 章中所赐的象征性异象类似。这一神圣荣耀的异象

1. G. B. Caird, The Revelation of St. John the Divine (San Francisco: Harper, 1966), 63.

或许是我们此生最接近亲眼目睹上帝威严的方式。

问题不可避免地出现了：这段通过文字传达的异象，是否展示了上帝和天堂 " 真实 " 的模样。答案在于，如同所有其他启示文学一样，启示录以象征形式呈现现实。在后文中，撒但将被描绘为巨龙，迫害人的敌基督则化身为野兽。这些都是象征而非实拍，但它们揭示了撒但及其仆从的 " 真实 " 本质。同理，即便这些象征能被上帝曾对摩西说人类无法承受的直接显现所取代（出 33:20），我们也无法更清晰地看见上帝和天堂。诗篇 104:2 指出，上帝 "披上亮光，如披外袍 "，并非隐藏而是向我们彰显自己。我们可以确信约翰确实目睹了这异象中记录的事物 —— 那些为使不可见的上帝显明而设计的象征：折射宝石光芒的宝座、翡翠般的彩虹、四活物以及宝座上的长老们。这象征性异象以比圣经其他任何地方更清晰、更辉煌的形式，展现了上帝选择彰显其荣面的真实方式。

启示录第 4 章的伟大主题

为了深入探究这一章的伟大之处，让我指出一些应当点燃我们思想的主题。从这一异象中我们首先应领悟到的，是上帝无与伦比的至高地位与威严。没有什么比上帝更重要或更引人入胜。没有任何主题能像上帝那样拓展心智与灵魂。世间任何消遣都不应使我们从默想上帝荣耀的奇妙中分心。

理解上帝至高无上的一种方式是认识希伯来语中 “ 荣耀 ” 一词的含义。单词 “kabod” 的基本意思是 “ 有分量的 ”。其核心在于上帝是举足轻重的：是重量级的存在，而非轻如鸿毛。上帝具有无限的实质，与风中飘散的糠秕截然相反。菲利普 · 莱肯写道：“ 没有人拥有更大的影响力。没有人拥有更高的地位或更重的声誉。没有人更配得尊荣、认可和赞美。”[2]

2. Philip Graham Ryken, Discovering God in Stories from the Bible (Wheaton, IL: Crossway, 1999), 16.

启示录第四章展现了上帝至高无上的威严，而我们却面临着当今基督教界的主要弊病之一。在评价美国福音派现状时，大卫·威尔斯曾指出"上帝的分量正在消逝"。他解释道，对那些自称基督徒的人而言，"上帝已变得无足轻重。他存在于世间却如此微不足道，以至于不被察觉。"[3] 威尔斯并非指上帝本身发生了变化，而是指我们对他的态度发生了转变。人类将自己置于宝座，取代了上帝的位置。即便是现今的基督徒，也鲜少专注于认识上帝及其旨意，反而汲汲营营于迎合自我偏好、满足个人需求。

如果福音派信徒对上帝不感兴趣，那么新兴的后现代灵性对神性则持有一种尤为虚无的观点。威尔斯引用了希拉·拉尔森的例子，她在回答一项调查时将自己的宗教描述为“希拉主义”。这种信仰没有教会，仅包含她个人的宗教观。希拉从哪里找到希拉主义的真理？她回答说：“就凭我自己微弱的声音。”威尔斯评论道，对后现代人而言，“自我成为现实的主要形式”，而“自我就是生活的意义所在”。[4]

当我们回到启示录第 4 章，其中上帝威严的异象彻底粉碎了任何自创宗教的妄念。四活物“遍体都满了眼睛”且各有六翼（启 4:8），这无疑与上帝的至高无上相关。基路伯无处不在、洞察一切，他们崇高的智慧已得出结论：上帝应当成为我们关注的核心主题，也是我们敬拜的唯一对象。目睹上帝在荣耀中登基，我们唯有效法二十四位长老俯伏敬拜（4:10），将我们的冠冕抛在他脚前，颂赞道：“我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的”（4:11）。

我们从这一异象中获得的第二个印象是人类心灵对荣耀的正确渴望。基督徒有时会认为圣经对谦卑的呼召与对荣耀的健康渴求相矛盾。事实上，人生来就是为了荣耀。我们被设计成追求荣耀的存在。这就是为什么人们会为电影明星和体育偶像而欢欣鼓舞。当然，对娱乐和体育偶像的崇拜被恰当地称为：赋予任何被造物神或女神的地位就是偶像崇拜。

3. David F. Wells, God in the Wasteland: The Reality of Truth in a World of Fading Dreams (Grand Rapids: Eerdmans, 1994), 88–90.

4. David F. Wells, Above All Earthly Pow’rs: Christ in a Postmodern World (Grand Rapids: Eerdmans, 2005), 150–53.

然而，追求荣耀的渴望本身是上帝植入人心的，唯有他自己才能满足这份渴望。人们惊叹于成千上万人如何虔诚地涌入体育场，为一次长途达阵传球而狂喜欢呼，或挤满竞技场参加音乐演唱会。原因在于，我们渴求哪怕是一瞬间的世俗荣耀体验，这本是我们被造的目的。然而，唯一真实的荣耀只能在上帝本身及其救赎之工中找到。

基督徒不仅要摒弃偶像崇拜，更要敞开心扉接纳上帝的荣耀。这正是启示录第四章所描绘的景象：在创世中心熊熊燃烧的，是那位荣耀上帝超越一切的辉煌。约翰的异象中，二十四位长老与环绕他们的无数天使都被这威严所折服。启示录为我们展现了天国荣耀的崇高景象，若不常在默想中让灵魂沐浴于上帝的荣光，我们便是亏欠了自己。

在一篇令人难忘的文章《荣耀之重》中，C.S. 路易斯指出，信徒目前处于我们在自然界所见荣耀的外围。但他敦促我们凝视自然界那较为逊色的荣耀 —— 如炽热的日出或燃烧般的秋叶 —— 并意识到我们很快将置身于它们所预示的真正荣耀之中。路易斯说，我们应当 “ 认真对待圣经中的意象，[并] 相信上帝终有一日会赐予我们晨星，让我们披上太阳的光辉。” 我们在自然之美中看到了即将到来之荣耀的回响，然而此刻我们还无法 “ 与所见之辉煌交融 ”。但他补充道

> 新约的每一页都在沙沙作响，传递着一个传言：现状不会永远如此。总有一天，若上帝应允，我们将进入 ……[我们] 将披上 …… 那超越自然的更大荣耀，而自然不过是其最初的草图 …… 自然是会消亡的；我们将比她更长久。当所有的恒星与星云都湮灭后，你们每一个人仍将存活 …… 我们受召穿越自然，超越她，进入那她只能零星映照的辉煌之中。[5]

我从启示录第 4 章中提炼出的第三个启示，关乎这一异象中所蕴含的那种极具本质性的美。注意到这一异象的景象无比美丽，毫无疑问，天使与二十四位长老的声音，其美妙远超世间所闻的任何悦耳之音。

5. C. S. Lewis, The Weight of Glory and Other Addresses (New York: Macmillan, 1962), 16–17.

这一切提醒基督徒珍视并培养真、善、美的古典美德。

遗憾的是，许多宗教改革的继承者在狂热地与罗马天主教划清界限的同时，也摒弃了视觉之美，尤其是在敬拜上帝方面。但就本章所展现的天国敬拜景象而言，这种态度显得多么不合时宜。中世纪的基督徒建造大教堂，为的是将心灵引向上帝；踏入欧洲任何一座古老圣殿，人们无不感受到肃穆与敬畏。而今日的福音派却为 " 会众 " 的便利建造 " 敬拜中心 "，将我们的目光水平引向周围的人群，而非天上的上帝。

第二条诫命谴责了为敬拜而制作 “ 任何雕刻的偶像或形象 ” 的行为（出 20:4-5 ）。许多改革宗基督徒将此理解为对崇拜中一切视觉形象的否定。然而他们忽略了，虽然不可为上帝本身造像，但上帝却命令用极美的形象装饰会幕，包括约柜上方的金基路伯，以及各种唤起伊甸园记忆的自然图案（出 25-28 ）。显然，上帝并未禁止敬拜场所的视觉之美，因为他设计美正是为了激发敬拜。圣经始终鼓励我们 —— 尤其是启示录 —— 要在崇拜中培育美：通过能提升灵魂的敬拜空间实现视觉之美，通过用美妙旋律装饰上帝话语的音乐实现听觉之美。基督徒最当培育的美，是 “ 圣洁的美丽 ”（诗 29:2 ），将上帝恩典在我们心中塑造出的他品格之美，反射回给他自己。

我们所生活的世俗化后现代社会决意破坏各种美，包括人体之美，这绝非偶然。毫无疑问，当今许多年轻人用纹身和穿孔来装饰身体，正是内心空虚的外在表现。因此，基督徒不仅要在所作所为之事上培育真实而神圣的美，更要传递上帝按自己形象所造之人的美丽与价值。启示录第 4 章提醒我们，上帝创造人类本是为了让我们在身体、品格、人际关系、行为，尤其是敬拜中，活出这异象所彰显的荣美形象。

什么是敬拜

当我们思考敬拜时，基督徒应当意识到我们极其需要圣经中的榜样来尊崇上帝。出埃及记 32 章记载了一个揭示我们需要教导的事件。以色列众支派聚集在西奈山，想要为耶和华举行一场尊荣与庆祝的节期。于是他们将金银首饰带给大祭司亚伦，按他们的意愿，亚伦造了一只金牛犊供他们敬拜。我们必须明白，这并非对假神的崇拜，而是以错误方式敬拜真神的尝试。以色列人随从自己心中的私欲和愚昧，铸造金牛犊来敬拜耶和华（出 32:1-5 ）。上帝以愤怒的审判回应了那些按自己设计敬拜的子民。

启示录第四章揭示了天上敬拜上帝的景象，其核心原则在于敬拜是对上帝自我启示的赞美回应。四活物 " 昼夜不住 " 称颂上帝（启 4:8 ）的敬拜便是明证。我们研究这些天使般的活物时注意到，它们的面容 —— 狮子、牛犊、人、鹰 —— 象征着地上各类活物。正如 G.K. 比尔所言，这些代表通过敬拜彰显了 " 受造界被造的目的：因上帝的圣洁赞美他，为他创造之工荣耀他 "。正如四活物，整个受造界昼夜不息地涌流着对上帝的赞美。二十四位长老与基路伯同颂，他们 " 代表了蒙救赎人类的目的，即赞美荣耀上帝 "。

当我们使用英语单词 “worship” 时，应注意两个重要事项。首先，它是一个及物动词，而非不及物动词。这意味着 “worship” 必须始终带有直接宾语。许多人声称他们 “ 只是在敬拜 ”，但我们总是敬拜某人或某物。当今许多教会的敬拜仪式设计时考虑的是未信访客或迎合会众的喜好。然而，真正的基督教敬拜对象只有一个：那位坐在天上宝座中的荣耀上帝。真正的敬拜在启示录 5:13 中被总结为指向

6. G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 332.

“坐宝座的和羔羊，” 将 “ 颂赞、尊贵、荣耀、权能 ”归与我们的神。虽然访客和会众因真实的敬拜而蒙福，但道格拉斯 ·凯利正确地指出，最重要的原则是基督教的敬拜 “ 应当以神为中心。它应当颂赞神。它应当将人们的心转向神。它应当将他们从自我中提升，朝向神 …… 敬拜的力量与荣耀、能力与生命，在于颂赞神，以他为中心。”[7] 这正是启示录第 4 章中四活物和二十四位坐宝座的长老所做的。

其次，我们应当注意到，“ 敬拜 ” 一词源于古英语中的 “ 价值 ”。敬拜上帝就是颂扬他的价值：我们赞美上帝，因为他配得我们的敬拜。因此，在这一异象中我们看到，上帝的属性之荣耀成为敬拜的缘由。启示录特别强调了上帝的三大属性，这些属性在基路伯的敬拜中得到颂扬：上帝的圣洁、权能与永恒。

四活物的敬拜突显了神的圣洁：“ 他们昼夜不住地说：‘ 圣哉，圣哉，圣哉 ’ ”（启 4:8 ）。这一幕与以赛亚书 6 章所展现的天使敬拜遥相呼应。我们先前将四活物比作以西结书 1 章中的基路伯，但它们也像以赛亚异象中敬拜的撒拉弗，拥有六翼，高唱被称为三圣颂的 “ 圣哉，圣哉，圣哉 ”。在圣经中，重复意味着特别强调，而在神的一切属性中，唯有圣洁被三重重复。圣洁是神超越万有、与一切受造物分别的属性，也是他至高的特质。耶稣称神为 “ 圣父 ”（约 17:11 ），并教导我们祷告的第一祈求是 “ 愿人都尊你的名为圣 ”（太 6:9 ）。基哈德 · 沃斯写道：“ 在耶和华的圣洁中，他的神性仿佛凝聚了它超越罪恶的可能性 —— 在他里面，作为绝对良善者，邪恶无法侵入。”[8] 因着神的圣洁，摩西在燃烧的荆棘前脱下了鞋子。我们也当存敬畏的心敬拜这位圣洁的神（来 12:28–29 ）。

活物也赞美上帝的大能，称他为 “ 主神全能者 ”（启 4:8 ）。“ 全能者 ” 在希腊文中是 pantokrator，这是凯撒们僭用的称号。然而，唯有上帝才是真正无所不能的

7. Douglas F. Kelly, Revelation, Mentor Expository Commentary (Tain, Ross-shire, Scotland: Mentor, 2012), 103.
8. Geerhardus Vos, Grace and Glory (1922; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1994), 269.

因而才有能力拯救世人。斯蒂芬·查诺克写道："倘若权能未曾介入以执行这些旨意，那么他永恒的谋划又将何等徒劳无益呢？倘若他缺乏施予怜悯的力量，那他的仁慈又将何等微不足道、令人失望；倘若他缺乏惩罚的力量，那他的公正又将何等苍白无力、无人问津；倘若他缺乏实现承诺的力量，那他的许诺又将何等空洞无力、毫无意义。"A. W. 平克补充道："上帝的力量就如同他自己一样：无限、永恒、难以理解：它既不会被受造物所遏制、限制或挫败。"[10] 我们可以想象，这样的对上帝力量的赞美，对于约翰所写信给的教会们来说，将会起到怎样的激励作用，因为这些教会即将进入一个遭受迫害和考验的时期。

上帝受赞美的第三个属性是他的永恒："昔在、今在、以后永在"（启 4:8）。上帝的永恒强调了他至高无上的掌控，因他在万有之先，也在万有之后。威廉·巴克莱评论道："帝国兴衰更迭；上帝却永存不变。这是对上帝在人类敌意与反叛中始终如一、亘古长存的凯旋宣告。"[11]

人们赞美上帝，不仅因他的本质，也因他的作为。启示录第 5 章将颂赞上帝在基督里完成的救赎之工，而第 4 章则因他作为创造主的荣耀工作而赞美他。这一点体现在二十四位长老的敬拜中，他们代表被救赎的教会："我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的"（启 4:11）。上帝创造并至今维系着万有，为此他当受赞美。

当我们仰望星空时，所见皆是颂赞上帝荣耀的壮丽景象，正如诗篇 8:1 所言："你将你的荣耀彰显于天。"繁星之中包含着无数星系，因距离遥远而汇聚成一片璀璨光芒。借助望远镜，我们得以目睹数以百万、亿万计的恒星与星系。我们所在的银河系至少包含两千亿颗恒星，在浩瀚宇宙中庄严旋转，横跨超过七百万亿英里。那位在圣经中向我们启示自身、差遣爱子为我们的罪孽献上赎罪祭的上帝，正是这辉煌宇宙的创造者，并按其旨意维系万有。詹姆斯·博伊斯评论道："天上的圣徒为上帝的

9. Stephen Charnock, The Existence and Attributes of God, 2 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:15.
10. Arthur W. Pink, The Attributes of God (Grand Rapids: Baker, 1993), 46.
11. William Barclay, The Revelation of John, 3rd ed., 2 vols., New Daily Study Bible (Louisville:Westminster John Knox, 2004), 1:78.

创造的奇妙赞美他。我们作为这创造的一部分，难道不也应在敬拜中如此行吗？”[12]

当我们思考作为造物主的上帝何等荣耀时，便会记起为何唯独他配得我们的赞美。第一世纪的基督徒拒绝尊凯撒为神，为他们对基督独一的忠诚而甘愿赴死。今日的基督徒也当如此，拒绝拜倒在当代的偶像面前。克雷格·基纳写道："唯独上帝是神，唯独他配得首位 —— 超越一切所爱，一切忧虑，一切吞噬我们的恐惧。"[13] 诚然，启示录的逻辑表明，避免拜偶像的最佳方式就是与众信徒聚集，赞美那位圣洁、全能、永恒的造物主上帝。

敬拜者的作为

从约翰对天堂的异象中了解了敬拜的本质后，我们应当通过观察敬拜者的行为来总结。那四个活物和宝座上的长老向我们展示了三点。首先，他们的榜样敦促我们在圣洁、全能且永恒的上帝面前谦卑自己。

四活物的谦卑体现在它们的六只翅膀上，这呼应了以赛亚所见撒拉弗的异象 —— 他们用两翼遮脸，两翼遮脚，两翼飞翔（赛 6:2 ）。天使为何要遮脸？答案是为谦卑地表明：即便与他们自身闪耀的荣光相比，神的辉煌仍远为崇高。而遮脚之举，则见证了他们作为受造之物的谦卑。长老们的谦卑同样显明，他们 " 俯伏在坐宝座的面前敬拜那活到永永远远的 "（启 4:10 ）。当神被尊崇时，人的骄傲必被降卑，敬拜中理当如此。因此无论我们能否在神面前屈膝，心灵都应始终俯伏，尤其在集体敬拜时。圣经说：" 务要在主面前自卑，主就必叫你们升高 "（雅 4:10 ）。

其次，神的子民以敬拜他为乐。这种态度在诗篇中处处受到敦促。诗篇 97:12 劝勉道：“你们义人当靠耶和华欢喜，

12. James Montgomery Boice, Revelation, unpublished manuscript, n.d., chap. 14, p. 9.
13. Craig S. Keener, Revelation, NIV Application Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 1999), 182.

称谢他可记念的圣名！” 我们可以从启示录第 4 章中敬拜者所唱的诗歌里感受到喜乐。这些是启示录中记载的众多赞美诗的开篇，它们无不欢庆着上帝位格与作为的荣耀，尤其是他拯救受困子民的作为。因此，会众唱诗赞美上帝应当是我们今生在天堂这边最主要的喜乐之一。博伊斯写道：“ 音乐是上帝赐予的礼物，使我们能以深刻动人、令人难忘的方式，表达内心对上帝及其真理最深的回应。这是我们的心与我们的灵一同对所领受的真理说 ‘阿门！阿门！阿门！’ 的体现。”[14]

最后，我们通过承认上帝为救世主和主来敬拜他。1743 年，当乔治 · 弗里德里克 · 亨德尔的《弥赛亚》上演时，英格兰国王乔治二世通过起立致敬《哈利路亚合唱》来表达他的信仰，由此开启了一个延续至今的传统。他低头起身，承认尽管自己是英格兰的君主，但耶稣基督才是万王之王，是永远统治的弥赛亚。

二十四位长老俯伏在宝座前，献上他们的冠冕，宣告说：“ 我们的主、我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的 ”（启 4:10-11 ）。他们以此宣告对独一真神的顺服，承认作为基督子民的一切荣耀皆源于神，惟独归给他。基督徒何等欣喜，因着神在基督里的恩典，我们今生所赢得的冠冕终将献于他脚前，以我们生命的见证与受造万物一同永永远远赞美神。

终有一天，我们每个人都将在上帝面前站立。若非基督徒，未被基督救赎之血洗净罪孽，你将听到上帝宣告你的罪责与永恒的惩罚。若你信靠基督，则将欢欣聆听上帝准许你进入天国圣殿，永享赞美。到那日，你是否有冠冕可献于上帝脚前？彼时我们必会明白如今鲜有人知的真理：我们至高的目的与最大的福分，就是为永远赞美上帝而活，并能满心欢喜地说：“ 愿荣耀归于独一的上帝！”

14. Boice, Revelation, chap. 14, p. 2.

18

狮子和羔羊

启示录 5:1—7

> 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。 ”（启 *5:5* ）

英国哲学家伯特兰 · 罗素被视为二十世纪主要的无神论思想家之一。罗素断言，历史是一系列无因事件的偶然产物。他写道，人类的 “ 起源、成长、希望与恐惧、爱恋与信仰，不过是原子随机碰撞的产物。 ” 现实主义者必须接受，他坚称，“ 人类天才的一切灵感与正午光芒，终将在太阳系的寂灭中注定消亡。 ” 罗素总结道：“ 唯有在这些真相的框架内，唯有以坚不可摧的绝望为基石，灵魂的居所才能从此安全筑造。 ”[1]

当我们研读启示录第五章时，发现使徒约翰曾短暂陷入罗素笔下所描述的那种绝望。看见神手中持有神圣旨意的书卷，约翰听闻无人

1. Bertrand Russell, Why I Am Not a Christian (New York: Simon & Schuster, 1957), 107.

配得揭开七印、展开书卷。简而言之，约翰沉思着一个没有基督的世界，一段上帝与人之间没有中保的历史。如同罗素，约翰视此景象为极度绝望之境。他写道：“因为没有配展开、配观看那书卷的，我就大哭”（启 5:4）。

就这样，约翰深切体会到没有上帝和耶稣基督的世界是多么令人心碎。他看清了伯特兰·罗素似乎未曾真正领悟的道理 —— 以绝望为根基根本算不得根基。启示录第五章既揭示了基督作为希望与意义之源的不可或缺，也宣告了基督作为被宰杀却得胜羔羊降临的福音。詹姆斯·汉密尔顿如此总结："藉着受死与复活，耶稣已掌管了历史 …… 他将是匡正冤屈、抚平创伤、擦去眼泪的那一位。"约翰所见的耶稣基督救赎福音，绝非绝望的根基，而是希望的基石，因为这福音传递的并非宇宙湮灭，而是上帝拯救旨意带来的永生。

无人配得

在启示录第 4 章中，约翰被允许通过一扇门进入天堂，目睹了上帝宝座周围的敬拜场景。第 5 章中，约翰继续描述他所见的景象，从上帝手中的一件物品开始：“我看见坐宝座的右手中有书卷，里外都写着字，用七印封严了”（启 5:1）。这书卷及其封印的揭开在启示录中扮演了重要角色，为后续章节提供了素材。

关于这份卷轴有多种理论，其中有四种最为显著。首先，有人认为卷轴是耶稣的最终遗嘱，包含了彼得所描述的“为你们存留在天上的不朽、无玷、不衰的产业”（彼前 1:4）。第二种观点认为，上帝手中的卷轴是生命册，记载了被基督救赎者的名字。这两种观点的问题在于，当封印被揭开时，卷轴揭示的并非基督对其子民的祝福，而是上帝对地上审判的倾泻。

2. James M. Hamilton Jr., Revelation: The Spirit Speaks to the Churches (Wheaton, IL: Crossway, 2012), 151.

第三种观点认为，这书卷是指旧约，藉着耶稣得以完全彰显。诚如耶稣所坚持的，“从摩西和众先知起 …… 经上所有的内容都是指向他的”（路 24:27）。然而，启示录中没有任何内容表明这书卷是旧约。

对启示录第 5 章中书卷的第四种也是最佳理解，乃是神对于历史的全部旨意，既包括审判恶人，也包括救赎他的子民。这书卷正反两面都写着字，表明它包含了神旨意的完整故事。威廉 · 亨德里克森认为，这书卷 " 象征着神在整个历史进程中关乎全宇宙的旨意，涉及万世与永恒中一切受造之物。"[3] G.B. 凯尔德评论道：" 这书卷是神的救赎计划，在旧约中已有预表，神借此要在罪恶的世界中确立他的主权，从而实现创造的目的。"[4]

然而，这卷轴的出现立刻引发了一个难题。约翰“看见一位大力的天使大声宣告说：‘谁配展开那书卷，揭开那七印呢？’”（启 5:2）。他意识到必须有一位具备资格与权柄者，能站在神面前接过书卷并揭开封印。若无人能做到，神书卷的内容就无法显明，神在历史中的旨意也无法实现。维恩 · 波伊斯解释道：“约翰、教会乃至整个宇宙的命运，都悬于能否有人展开这书卷的问题上。”[5] 约翰哀恸，因“在天上、地上、地底下，没有能展开、能观看那书卷的”（5:3）。这一认知使他心碎：“因为没有配展开、配观看那书卷的，我就大哭”（5:4）。

毫无疑问，约翰哭泣的部分原因源于他对自己乃至全人类不配之处的清醒认识。人类被上帝创造是为了行使他赋予的权柄，因此上帝赐福亚当掌管大地（创 1:28）。然而，亚当因违背神的诫命而失去了这一权柄。当亚当犯罪时（3:6），

3. William Hendriksen, More than Conquerors: An Interpretation of the Book of Revelation (1940; repr., Grand Rapids: Baker, 1967), 89.

4. G. B. Caird, The Revelation of St. John the Divine (San Francisco: Harper, 1966), 72.

5. Vern S. Poythress, The Returning King: A Guide to the Book of Revelation (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2000), 109.

他自己和所有后代都陷入了罪恶与堕落的境地。作为一个人，约翰此刻凝视书卷，听闻无人配展开它，他尝到了人类罪恶境况的苦楚。菲利普·休斯指出这一幕揭示了："人类历史中，最可悲、最灾难性的莫过于我们这些罪孽深重的受造物在造物主面前全然不配。最令人哀叹的事实莫过于我们因自己的不虔不敬，剥夺了自身的一切价值。"[6]

约翰必定还为那未展开的书卷哭泣，因为其中应许给信徒的祝福唯有揭开封印才能显明。亨德里克森写道：

> 你若时刻谨记，在这美丽的异象中，揭开书卷七印象征着上帝计划的实施，便会明白这些眼泪的含义。当书卷展开、封印破除之时，宇宙万有都将为教会效力。那时，上帝荣耀的救赎旨意正在实现；他的计划正在推进，书卷所载的内容将在宇宙历史中逐一应验。但若书卷未被开启，就意味着在严峻试炼之时，上帝的儿女将失去庇护；逼迫者的世界不会受到审判；信徒无法获得最终胜利；新天新地不会降临；未来的产业也将化为泡影。[7]

从某种意义上说，与约翰的哭泣相似，基督徒有时也会因在自身经历中看似神的旨意受挫而忧伤。我们审视教会，看到的却是妥协与衰落。正如约翰写信给的那些基督徒一样，我们甚至可能因见证福音而面临迫害。在我们的家庭中，也可能感受到类似的沮丧，当立约的子女走入歧途或婚姻誓言被违背时。我们为何未能获得神为立约子民设计的祝福？正如约翰所领悟的，答案往往在于我们自身的悖逆与罪恶，其代价使我们泪流满面。与约翰一样，唯有通过耶稣在胜利中显现，我们才能找到慰藉，这正是启示录 5:5-7 所传达的信息。

6. Philip Edgcumbe Hughes, The Book of Revelation (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1990), 78.
7. Hendriksen, More than Conquerors, 89.

不再哭泣

对约翰来说，解脱并非来自一位不知罪之苦的天使，而是来自一位同蒙救赎的信徒，这或许意义重大：“长老中有一位对我说：‘不要哭’”这位同样倚靠基督救赎之工的长老宣告说：“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。”（启 5:5）

这是唯一一处将耶稣称为“犹大的狮子”的圣经经文，然而这一形象如此鼓舞人心，成为基督徒最喜爱的基督称号之一。这一称号在耶稣身上看到了雅各离开众子时所预言的应验。雅各说：“犹大是个小狮子”，并预见到从这个支派将兴起一个王族（创 49:9-10）。耶稣正是那位来自犹大的应许后裔，是神圣的战士，如同雄狮在其领域无可匹敌地统治一般掌管着历史。

耶稣还被称作“大卫的根”（启 5:5）。这一称号源自以赛亚书 11 章的预言，其中描述上帝将为大地带来和平：“在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物；因为认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般”（赛 11:9）。这一蒙福的境况将由那位作为“耶西的根”（11:10）而来的实现——耶西是大卫的父亲。以赛亚预言，大卫家族虽因罪恶几乎被斩断，但“从耶西的本必发一条；从他根生的枝子必结果实”（11:1）。这应许指向耶稣，他虽生于看似衰微的大卫家族，却凭上帝圣灵的大能降临世间施行救赎。作为犹大的狮子和大卫的根，耶稣体现了旧约应许的成就，印证了上帝救赎计划正在实现。

听到这些话必定让约翰心中振奋，但接下来的景象更为震撼：“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”（启 5:6）。这是何等惊人的一幕：约翰被告知有一头狮子，但举目所见却是一只羔羊！这一形象转变的原因之一在于耶稣所站的位置：“宝座并长老之中”，即处于神与人之间中保的位置。
尽管他是狮子，但耶稣通过羔羊的事工使他的子民与神和好。

耶稣以狮子和羔羊的形象显现，是他作为道成肉身救主荣耀的一部分。我们凭经验知道，人通常要么如狮子般刚强、掌控，要么如羔羊般温顺、服侍。但基督完美平衡和谐地结合了这些美德。乔纳森·爱德华兹在一篇题为《基督的卓越》的讲道中，对这种看似矛盾的特质组合惊叹不已。基督“虽至高无上，却以最卑微的姿态显现……在他身上，无限威严与极致温柔完美相融。”[8] 作为狮子，耶稣行使上帝至高权柄施行统治；作为羔羊，他活出顺服之灵。耶稣是世人中唯一能宣告：“我遵守了我父的命令，常在他的爱里”（约 15:10）。因此，耶稣配得尊崇——既是真神又是完人，既是狮子又是羔羊，既是主又是仆。

值得注意的是，约翰看见“羔羊站立，像是被杀过的”。这寓意着他虽历经死亡却得胜复活。他站立时带着属灵装备的象征：“有七角七眼”（启 5:6）。圣经中，角象征对抗仇敌的力量，“七角”代表完全的权能，即神圣的全能。约翰解释道，七眼“就是神的七灵，奉差遣往普天下去的”（5:6），即圣灵。以赛亚书 11:2 论及耶西的根时说：“耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。”耶稣全然被圣灵充满，因此凭神圣权能配揭开书卷，亦即显明并成就神救赎的旨意。

或许在这一异象中最为重要的是，作为狮子的耶稣以其神圣的全能，通过他作为羔羊所完成的工作取得了胜利。那位“得胜，能以展开那书卷、揭开那七印”（启 5:5）的存在，却以曾被宰杀的羔羊形象站立。在启示录中，耶稣被提及为羔羊共二十八次，这标志着他赎罪的死是为其子民赢得胜利的核心。弗恩·波伊斯惊叹于他所谓的“基督教信仰的核心悖论与奥秘”，即“上帝不是通过军事力量的焰火，而是通过十字架的软弱来实现他的胜利并拯救他的子民。”[9]

8. Jonathan Edwards, Altogether Lovely: Jonathan Edwards on the Glory and Excellency of Jesus Christ (Morgan, PA: Soli Deo Gloria, 1997), 21–24.
9. Poythress, The Returning King, 109.

被宰杀羔羊的赎罪工作在人类首次犯罪的现场 —— 伊甸园中就已显现。亚当与夏娃违背了上帝的命令，其代价乃是死亡。上帝通过提供替代者替他们受死来宣告福音，以此满足上帝对他们罪恶的公义审判："耶和华神为亚当和他妻子用皮子做衣服给他们穿"（创 3:21）。詹姆斯·博伊斯写道："动物的牺牲教导了代赎的原则 —— 无辜者为有罪者受死，而用它们的皮给亚当和夏娃做衣服则教导了归算之义的原则"，即基督所赢得的义，却归给了信靠他的人。

在旧约中，动物祭品的献祭持续不断，提醒着神的子民：唯有通过一位配得之祭牲的死，他们的罪孽才能被除去。逾越节时，以色列人因羔羊之血得以从埃及得救，那血抵挡了死亡天使。每年一度的赎罪日，大祭司带着羔羊献祭的血进入至圣所，为要使神的忿怒从百姓身上转离。这些都是强有力的预表，指向耶稣在十字架上受死所要成就的实底。耶稣向那些因他被钉十字架而沮丧的以马忤斯路上的门徒解释说，这正是旧约的核心教导："基督这样受害，然后进入他的荣耀，岂不是应当的吗？"（路 24:26）。耶稣正是作为那真正的献祭羔羊挺身而出，背负他百姓的罪孽，战胜并除去了拦阻神拯救旨意的障碍：他在神的律法下承担了罪的刑罚，使他百姓从应得的惩罚中得释放。

因此，当约翰看见羔羊“前来，从坐宝座的右手里拿了书卷”（启 5:7）时，他正见证基督在赎罪之死并得胜复活后，与父同享天上权柄的尊荣。

这是约翰对伯特兰·罗素及其他质疑者否认世间希望根基的回应！威廉·亨德里克森评论道："基督作为中保，在升天时依照上帝永恒的旨意获得了统管宇宙的权柄 …… 作为救赎工作的奖赏，升入天堂的基督为自己赢得了国度。"[11] 难怪约翰"不再哭泣"（启 5:5），因为登基的

10. James Montgomery Boice, Revelation, unpublished manuscript, n.d., chap. 15, p. 8.
11. Hendriksen, More than Conquerors, 90–91.

羔羊将展开神旨意的卷轴。不仅如此，约翰还看见，尽管他自己和我们全人类都因罪而失败，但犹大的狮子将以大能掌权，拯救那些藉着信心与他联合的人。

通过羔羊得胜

在观察耶稣不是以狮子的利齿，而是以羔羊的致命伤痕得胜时，基督徒得出重要领悟：我们如何被说成是通过信仰与他一同得胜。在启示录第 2 章和第 3 章中写给七教会的每一封信里，耶稣都劝诫读者，唯有“得胜的”才能得救（启 2:7, 11 等）。正是从第 5 章的视角出发，我们才能更全面地理解通过信仰基督得胜的含义。

既然耶稣通过为罪而死取得了胜利，我们属灵胜利的第一步就必须始终是唯独藉着信心接受他的救赎之工。在我们为基督或与基督同工之前，必须先因他得胜的作为得救。约翰在他的第一封书信中阐明了这一点。首先，他提醒我们，在神面前罪得赦免是人类普遍的需要："我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了"（约一 1:8）。下一节经文给出了解决之道："我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义"（1:9）。约翰进一步阐述："若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。他为我们的罪作了挽回祭"（2:1-2）。所谓挽回祭，就是平息忿怒。耶稣必须通过他的死为我们的罪赎罪，平息我们所当受的神的忿怒。

你可曾承认自己的罪，并呼求神的羔羊耶稣除去你的罪？若还未如此行，任何属灵的成就都无法跨越这阻碍，使你蒙神悦纳，你也无法付出任何代价来消除罪所带来的定罪与愧疚。你的生命是否被忧伤或懊悔所胜，如同约翰看见自己及众罪人生命的不配而哭泣？救恩始于来到耶稣面前，得洁净、蒙赦免、获更新。因此，约翰福音第一章的信息正是我们为得救必须首先聆听并相信的：“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的”（约 1:29）。

首先得救，然后我们才能照着基督的榜样得胜，不仅要像狮子，也要像羔羊一样事奉和服务。

我们在耶稣身上看到的这种结合，唯有通过圣灵内住的工才能在我们里面成就；事实上，基督徒以羔羊般的温柔与谦卑运用狮子的属灵能力，正是真正属灵生命的标志。我们当在属灵力量与信实上如狮子，而在对待罪人与罪的方式上如羔羊。作为基督的跟随者，得胜就是为福音受苦，将他人的永恒福祉 —— 甚至是仇敌的 —— 置于我们今生的利益之上。彼得写道："你们蒙召原是为此，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚踪行"（彼前 2:21）。像耶稣一样，我们往往通过顺服与信心中的舍己，对世界产生最重大的属灵影响。像耶稣一样，我们明白信心的狮子必须藉着羔羊的方式得胜，唯有先背起十字架的人，才能戴上永生的冠冕。

柯丽·邓·波姆学会了将耶稣视为狮与羔羊来信赖。1940 年，当纳粹德国的军队横扫西欧，那些佩戴卐字标志的暴君占领荷兰时，柯丽的家庭所面临的境况，与使徒约翰时代亚洲众教会即将遭遇的处境如出一辙。作为满怀爱心的耶稣追随者，邓·波姆一家甘冒生命危险庇护犹太人逃离盖世太保的魔掌，直至一名告密者向纳粹告发，柯丽全家被捕并关入集中营。

在残酷的拉文斯布吕克集中营里，柯丽与姐姐碧茜学会了倚靠基督 —— 那位以能力护佑、拯救她们的狮子。有一次碧茜病重，仅靠一小瓶维生素滴剂维持生命。瓶中的药液按常理只够维持几天，但柯丽发现它竟永不枯竭。她曾想将珍贵的药液藏起来给日渐虚弱的姐姐，最终却选择信靠基督，将药分给所有需要的人并持续祷告。她后来回忆道："每当我倾斜小瓶，玻璃瓶塞尖端就会渗出一滴药液。"这瓶药远远超出了物理容量，一直支撑到碧茜康复。战争临近结束时，柯丽在点名中听到自己的名字被念到。正当她以为将被处决时，却收到一张标着"释放"的卡片。她领回了个人物品和前往荷兰的火车通行证。后来她得知这是行政失误 —— 一周后她所在牢房的所有妇女都被处决了。通过这些与其他经历，她见证了犹大狮子战胜邪恶、施行拯救的大能。[12]

12. Corrie ten Boom, The Hiding Place (New York: Bantam, 1971), 202–3.

然而，直到战后，柯丽才完全领悟到被宰杀的羔羊耶稣的得胜。因着她非凡的经历，她成为了一位广受欢迎的讲员，常常向听众传讲福音。有一次，她刚讲完基督的赦免之道，在会场后方遇见了一名曾在拉文斯布吕克集中营担任党卫军警卫的男子。此人曾经残暴不仁，肆意嘲弄折磨柯丽及其他女囚。此刻，他却走到她面前鞠躬说道：“小姐，您的信息让我无比感激。正如您所言，他竟洗净了我的罪！”正是在这一刻，柯丽彻底学会了追随那被杀的羔羊 —— 为罪人而死的救主 —— 的脚踪去得胜。她这样描述当时的情景：

> 他的手伸出来要握我的手。而我，曾无数次宣扬 …… 宽恕的必要性，却把手放在身侧。就在愤怒与复仇的念头在我心中翻腾时，我看到了其中的罪孽。耶稣基督已为这人而死；难道我还要索取更多吗？主耶稣啊，我祈祷，宽恕我并帮助我宽恕他 ……
>
> 当我握住他的手时，最不可思议的事情发生了。一股电流似乎从我的肩膀沿着手臂穿过我的手传递给他，与此同时，我心中涌起一股对这位陌生人的爱意，几乎将我淹没。[13]

约翰欣喜地看见耶稣是那以羔羊之姿得胜的狮子。基督徒藉着信靠他，在诸多方面得胜：我们悔改离罪，持守圣经真理，见证并引领他人归向救恩。狮子的力量支撑我们度过重重试炼。然而，我们最像耶稣的时刻，正是效法他以羔羊般的怜悯与牺牲之爱得胜之时 —— 他背负十架，宽恕得罪我们的人，以恩典寻找失丧者。耶稣特别应许那些效法被杀羔羊温柔顺服之人："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"（启 3:21）。

13. Ibid., 215.

19

羔羊配得

启示录 5:8—14

他们唱新歌，说：你配拿书卷，配揭开七印；因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神。（启 5:9 ）

有些场合如此重大，以至于需要创作一首新曲。例如，1880 年，俄罗斯作曲家彼得 · 柴可夫斯基受邀为一系列即将在莫斯科举行的活动谱写音乐。这些活动包括基督救世主大教堂的献堂仪式、沙皇亚历山大二世加冕二十五周年庆典，以及纪念俄罗斯在博罗季诺战胜拿破仑的仪式。柴可夫斯基创作了《1812 序曲》，以其结尾处震撼的炮声而闻名。新作品也用于其他特殊场合，如婚礼、葬礼、就职典礼和献堂仪式。

然而，从未有过比启示录第 5 章所记载的更重大的事件，约翰称这一事件值得在天上唱新歌。这一事件就是上帝之子在成功完成救赎工作后的升天与登基。约翰目睹基督走向上帝的宝座，接过神圣旨意的书卷。他写道：“他既拿了书卷，

四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前 …… 他们唱新歌说：“你配拿书卷，配揭开七印，因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神”（启 5:8-9）。

约翰在天堂听到的新歌是救赎之歌，颂赞耶稣的受死与复活。在第四章的异象中，约翰曾听见颂赞上帝创造的歌：“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）。这首歌或许类似于上帝在约伯记 38:7 提到的创造之歌，那时“晨星一同歌唱，神的众子也都欢呼”（NIV）。但随着基督救赎之工的完成，颂赞上帝有了新的缘由。威廉 · 亨德里克森写道：“他们唱新歌 …… 因为如此伟大荣耀的救赎从未成就过，羔羊也从未受过如此尊荣。”因此，启示录第五章是对第四章的补充，正如基督的救赎为上帝的创造之工增添了荣耀。这首新歌献给耶稣，“因为他既已救赎了自己的子民，又拿走了决定未来历史进程的书卷，这意味着耶稣正为所救赎之人的利益掌管着历史。”[2]

配得敬拜

天上的众军唱新歌，不仅因这伟大时刻，更因那已升天掌权的救主配得如此尊荣。“你配拿书卷，配揭开七印”（启 5:9）。

基督的配得并非因其荣耀的神性位格，而是基于他在地上成功完成的救赎使命。希伯来书 5:9 同样宣称，基督“因所受的苦难学了顺从”，从而“为凡顺从他的人成了永远得救的根源”。基督的本体始终完美，但如今他通过顺服的受苦，使自己有资格成为他子民的救主。正是在这个意义上，他配得展开书卷并接受赞美。

1. William Hendriksen, More than Conquerors: An Interpretation of the Book of Revelation (1940; repr., Grand Rapids: Baker, 1967), 91.
2. James Montgomery Boice, Revelation, unpublished manuscript, n.d., chap. 16, p. 4.

启示录 5:9-10 呈现了从第四章开始的异象中五首歌的第三首。它记载了二十四位长老 —— 代表被救赎的教会 —— 向基督献上的赞美。他们唱新歌道：“你配拿书卷，配揭开七印；因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神。”基督因他舍命牺牲、救赎百姓脱离罪恶而受荣耀。

首先，基督因 “ 被杀 ” 而受赞美。他的死并非无法避免的悲剧，而是为他的子民自愿献上的牺牲之爱。古代历史颂扬哲学家苏格拉底，因他甘愿基于忠诚原则接受不公正的处决。美国孩童传颂革命战争时期的爱国者内森 · 黑尔之名，他遗憾自己仅有一次生命献给祖国。苏格拉底为原则而死，内森 · 黑尔为事业献身。但基督徒爱慕神子耶稣基督的理由更为崇高，因我们可以说：“ 他是为我而死。” 他曾说：“ 我为羊舍命 …… 没有人夺我的命去，是我自己舍的 ”（约 10:15,18 ）。因此，当人们问是谁杀害了耶稣基督时，最确切的答案是：耶稣为所爱之人甘愿赴死。

其次，基督之所以配得，是因他藉着死亡所成就的事：“ 用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神 ”（启5:9 ）。不同英文译本将 “ 买 ” 译为 “ 购得 ”（ NIV ）或 “ 救赎 ”（ NKJV ）。希腊文 “agorazo” 一词通常指购买，但常特指赎出被囚者或奴隶，使其脱离奴役。此处我们看见耶稣基督在十字架上成就的核心：以自己流血的代价 —— 这血见证了他的死亡 —— 耶稣将他的百姓从罪的奴役与定罪中释放出来。许多作者，尤其是早期教会人士，认为耶稣是向撒但支付赎价。然而这是错误观念，因魔鬼从未真正有权占有神的子民。相反，耶稣是向神的公义付上赎价，因公义要求以死亡作为罪的刑罚（创 2:17 ； 罗 6:23 ）。耶稣曾预言：“ 人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价 ”（太 20:28 ）。因此保罗写道：“ 我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免 ”（弗 1:7 ）。

值得注意的是，天上教会的崇拜核心在于基督十字架的救赎牺牲。同样地，当真正的基督徒

解释他们信仰的实质时，他们总是聚焦于他牺牲性的死亡，为的是将我们从罪的债务中赎回。1915 年，本杰明·B· 华菲尔德向普林斯顿神学院的新生阐述了这一点，坚称对基督的子民而言，他最珍贵的头衔是“救赎主”。原因在于，他说，“这不仅表达了我们意识到从耶稣那里获得了救赎，还体现了我们对他为获取这救赎所付出代价的珍视。”华菲尔德并非从神学巨著中，而是从教会赞美诗的卷帙中证实了这一主张，列举了一首又一首颂扬基督为救赎主的诗歌：“哦，愿有千舌万口，颂赞我伟大救赎主”；“欢呼，救赎主，欢呼，因你为我而死”；“我要歌唱我的救赎主，和他对我奇妙的大爱：他在残酷的十字架上受苦，为救我脱离咒诅。”华菲尔德列出了二十八首这样的赞美诗，还有二十五首使用“赎价”一词来颂扬基督的牺牲。华菲尔德或许还可以加上二十四位长老的新歌，以证明救赎在信徒对基督敬拜中的核心地位。詹姆斯·博伊斯写道：“这不正是为什么代表新旧约时期上帝子民的长老们，赞美耶稣是用他的血‘买赎’他们归于上帝的那一位吗？不正是因为他们铭记耶稣是为亲自救赎他们而死，以及这代价的无比重大吗？”

如果基督为救赎我们脱离罪孽而受死是天国敬拜的核心，那么它也必须是地上教会见证的核心。记得我刚成为一间教会的新牧师时，决定宣讲一系列关于救赎的讲道。几周后，一位信徒在礼拜结束后上前激烈地抱怨我过于强调罪和基督宝血的救赎。他抗议道："如果你继续宣讲罪和基督的宝血，你会毁掉这间教会！"我向他指出，根据圣经，基督降临世间最重要的原因就是为百姓的罪作赎价而死。"宣讲基督的宝血或许会毁掉你的教会，"我说，"但绝不会毁掉基督的教会。"事实上，如果我们以多种方式见证耶稣的卓越，却忽略传扬他十字架的救赎，我们就未能为福音作见证，我们的敬拜也就偏离了天上的样式。

3. Benjamin Breckinridge Warfield, “‘Redeemer’ and ‘Redemption,’” in The Person and Work of Christ (Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1950), 325.
4. Boice, Revelation, chap. 16, p. 7.

羔羊配得

我们不仅要注意长老们对基督救赎的强调，还要留意他们所颂扬的是何种救赎。这在启示录 5:9 末尾清晰可见："你曾……用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神。" 这里提出的问题是：基督用他的血为谁付了赎价？普救论者认为耶稣是为所有人而死，因此即使拒绝信靠他的人也得到赦免。这种观点完全违背圣经，任何严肃的基督徒都无法接受。另一些人主张耶稣平等地为全人类而死，为所有人的救赎献上宝血，但唯有以信心接受这恩赐的人才能从十架受益得救。这种观点被称为普遍救赎论，与阿民念神学相关。但这同样与启示录 5:9 及其他关于基督救赎的经文相矛盾。长老们歌颂耶稣确实 " 买赎 " 了那些他为之而死的人，使他们不再受捆绑 —— 这只能指那些得救之人。而且他们用确指而非泛指的词来描述基督救赎工作的对象：他不是为 " 各族、各方、各民、各国 " 而死，而是为从各族、各方、各民、各国中买来归于神的人而死（ 5:9 ）。

换句话说，基督拯救了世界各地的特定人群，即那些被选中的人。这证实了改革宗关于有限救赎论的观点，即特定的救赎论。这一教义并非宣称基督牺牲自己是为了让所有人只要愿意相信就能获得救赎，而是说基督特别地为他自己的子民而死，这些子民是父在永恒之前早已预知并赐予他的（约 17：2；弗 1：4），他们实际上并切实地通过基督的宝血获得了救赎，这宝血作为他们赎罪的代价而被支付。同样的这些人后来又坚信不疑，因为圣灵藉着使人得救的信的恩赐，将他们得救的益处施加于他们身上（弗 2:8-9）。启示录5:9 中提到的是有效的救赎以及成功的赎价，它成功地将人们赎买归于上帝。因此，这并不能说明基督徒之所以得救是因为他们已经相信，而是说我们之所以相信基督，是因为他的鲜血为我们赎买了归于上帝的地位。

恢复以供敬拜

这种对上帝主权的强调在启示录 5:10 中得以延续，长老们继续赞美基督，因为 “又叫他们成为国民，作祭司归于神，在地上执掌王权。” 这强调了

我们被拯救成为的以及基督使我们成为的：神的国度和祭司。

长老的歌教导了一种关于复原的救赎神学。亚当被安置在园中，本为作王与祭司侍奉上帝，却因堕落犯罪失去了这一职分。出埃及时，上帝立以色列为“祭司的国度、圣洁的国民”（出 19:6）。以色列的呼召是顺服上帝的话语活出他的统治，并向列国作上帝祭司般的见证。然而，以色列人却背离上帝的话语，追随周边列国的偶像。但亚当和以色列虽失败，耶稣基督却得胜了。耶稣不仅以自己作为万王之王和大祭司的事工取得成功，更使他的教会成为“国民，作祭司归于神”（启 5:10）。

当我们想起基督的国度完全由曾经被定罪的罪人组成时，这信息何等激动人心。教会颂扬的是基督的配得，而非自身的价值！但我们欢庆基督洁净并赦免了路加福音 7 章中膏抹他双脚的妓女，赦免了杀人者如摩西和大卫王，也赦免了傲慢的迫害者如保罗。保罗指出教会中还存在着淫乱的、拜偶像的、同性恋的、偷窃的、贪婪的、醉酒的等人。他宣告，"但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净，成圣，称义了"（林前 6:9-11）。道格拉斯·凯利指出这向每个罪人发出的邀请："我们生命中一切错误的、不配的、污秽的、不洁的或肮脏的行为，都不能剥夺我们申请羔羊之血的资格。你被邀请来同唱他们所唱的歌。"[5]

值得注意的是，在启示录 5:10 中，“国度”是单数而“祭司”是复数。基督建立了一个由祭司组成的国度。教会处于基督的君主统治之下，因此应当教导他的真理，遵守他的命令，并传扬他拯救的恩典。古代教会不应屈从于凯撒的要求，也不应迎合异教文化的品味。同样，今天的基督教会也不应在国会或总统的法令与基督的话语相悖时妥协。此外，教会以祭司的方式服务于基督的国度。我们从启示录 5:8 的描述中看到这一点：“他既拿了书卷，四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前，

5. Douglas F. Kelly, Revelation, Mentor Expository Commentary (Tain, Ross-shire, Scotland: Mentor, 2012), 110.

各拿着琴和盛满了香的金炉，这香就是众圣徒的祈祷。” 他们以救赎的新歌敬拜他，手持旧约圣殿敬拜中所描述的那种小琴（参诗 33:3；40:3；96:1 等），并在他的宝座前献上祈祷。

这幅画面展现了何等敬拜的场景！当二十四位长老俯伏在基督面前时，我们也当 " 用虔诚、敬畏的心 " 敬拜（来 12:28 ）。他们弹着竖琴唱新歌的景象表明，真正的敬拜不仅需要理性参与，更要调动情感与意志。正如犹太祭司每日在神面前焚香，我们也当热切祷告。启示录第 6 章将向我们显明，神的审判会应允子民的呼求临到恶人（启 6:10 ）。而在第 5 章这里，我们更应广义理解神子民的祷告生活 —— 祷告不仅是祈求，更是敬拜：我们通过感恩和代求来尊崇神；正如耶稣所教导的：" 愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上 "（太 6:10 ）。

长老们赞美基督，不仅因他使他们成为神的国度和祭司，更因“叫他们……在地上执掌王权 ”（启 5:10 ）。学者们对这一统治何时实现存在争议。前千禧年派主张这是指未来，即在字面意义上的一千年期间，教会将在地上有权柄统治，直至最终的反叛和撒但的彻底失败。他们认为，在现今这邪恶的世代，基督徒显然尚未掌权。然而，无千禧年派正确地指出，教会现今已被描述为 “ 国度与祭司 ”，因此当下就在基督的名里掌权。西蒙 · 基斯特梅克评论道：“ 经文表明羔羊使他们成为祭司，即他们现在已是祭司，且已在国度中 …… 藉着祷告，他们此刻就在地上施行统治。”[7]

因此，基督徒必须认识到代表基督在地上掌权的真正含义。面对令人担忧的道德滑坡，美国基督徒有时试图通过掌控世俗

6. 这一论点的古老性或许体现在相互矛盾的手稿证据中，这些证据同样支持第 10 节中 “ 统治 ” 一词既可作现在时也可作将来时的解读。See the discussion in G. K. Beale, Revelation: A Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 362–63.

7. Simon J. Kistemaker, Revelation, New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 2001), 211.

权力结构来进行统治。人们不禁质疑，若要保持灵性的完整与合法性，这种做法是否可行。更重要的是，基督徒应当意识到，我们的属灵权柄永远胜过世间任何强制力量。我们想起士每拿的波利卡普，他宁愿投身火海也不背叛救主，激励了早期教会；想起马丁·路德，他在讲坛而非王座上发起宗教改革；想起袁相忱、林献羔等中国家庭教会牧师，他们在劳改营度过二十余载，获释后立即重新传讲耶稣。林献羔曾说："逼迫愈甚，教会愈兴。"袁相忱几年前还表示："北京有句老话，你敢传，就有人信。"[8]

这些传道者提醒我们，正如基督所说："我的国不属这世界"（约 18:36），基督徒同样通过符合圣经的顺服与福音宣告的属灵权柄来掌权。德里克·蒂德博尔评论道："因此，教会的角色是作忠实的见证人，并为上帝采取不妥协的立场，甚至到信徒舍命的地步。"[9] 他引用了罗马尼亚牧师约瑟夫·宗为例，后者曾被共产党审讯者以死亡威胁。宗回答说：

> 先生，您至高无上的武器是杀戮。而我至高无上的武器是赴死。先生，您知道我的布道如今已通过录音传遍全国。若您杀了我，我的鲜血将浸透这些录音。此后每个聆听者都会说："我最好仔细听听 —— 此人用鲜血封印了这些话语。"它们将比从前响亮十倍。所以，动手杀我吧。届时我将赢得至高的胜利。[10]

在那股精神力量面前，狱卒们畏缩了，共产党政权也倒台了，这主要归功于基督徒们的见证与祈祷。

受造物踊跃敬拜

启示录第 5 章以整个创造界通过踊跃敬拜上帝与羔羊对四活物和二十四位长老的敬拜作出回应作为结束。

8. Quoted in David Aikman, Jesus in Beijing (Washington, DC: Regnery, 2003), 57 – 65.
9. Derek Tidball, The Message of the Cross: Wisdom Unsearchable, Love Indestructible, The Bible Speaks Today (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2001), 313.
10. Ibid.

首先，我们看到了无数天使的群体，他们向基督献上赞歌：“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”（启 5:11）。

在描述天使为“千千万万”时，重点在于展现上帝天上仆从数量之巨，不可胜数。值得注意的是，天使们紧随二十四位长老之后向基督献上赞美，因为正是通过教会的救赎，圣洁天使才得以领悟基督救赎之工的荣耀。彼得将福音真理形容为“天使也愿意详细察看这些事”（彼前 1:12）。如今他们通过教会的敬拜领悟了基督救恩之工的荣耀，众天军便献上自己的颂赞：“曾被杀的羔羊是配得权能、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的！”（启 5:12）

这份对基督七重的颂赞似乎将本属于上帝的一切荣耀属性都归于他。希腊原文仅在首项“权能”前使用定冠词，表明整个清单构成一个统一整体。与得荣耀的教会一样，天使的敬拜也是对基督在十字架上赎罪之死的回应。因此他们的见证表明，耶稣曾看似失败的经历已被显明为完全的胜利 —— 十字架看似软弱实为刚强，看似贫穷却赢得真财富，在世人眼中愚拙却是神的智慧，代表羞辱却为基督赢得至高尊荣，虽处极深耻辱却彰显神恩典的荣耀，虽承担罪之诅咒却为代死者成就永恒祝福。天使以“曾被杀的羔羊配得”作结，邀请我们加入这颂赞。

最终，敬拜延伸至整个受造界，万物一同赞美上帝与羔羊：“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！’”（启 5:13）。在此我们看见基督救赎领域的至广之境。正如天使在教会的敬拜中领悟羔羊的荣耀，基督对其子民的救赎亦是

解除了整个受造界因罪而受的诅咒。创造者与救赎者一同因他们手所作的工而受赞美，神性的双重工作在普世颂赞中达到了其设计的终极目的。

主权者至善

当我们回到使徒约翰撰写启示录的世界时，便能理解这一敬拜场景对软弱且受威胁的亚细亚众教会意味着什么。是基督而非凯撒在掌权，基督完成的救赎之工已确保了一个终极结局 —— 万有都将效力于他子民的得救与上帝恩典的颂赞。本章以唯一合宜的回应作结："四活物就说：'阿们！'众长老也俯伏敬拜"（启 5:14）。这正是受困的基督徒当有的回应：以信心的阿们认同基督的主权统治，并投身于喜乐的敬拜，活出祭司国度的呼召。

如今基督徒的境况略有不同。2000 年，费城第十长老会著名圣经阐释者兼牧师詹姆斯·蒙哥马利·博伊斯在宣讲启示录这一章节时，察觉身体有异。医生诊断发现他罹患癌症，生命仅剩数周。我清晰记得博伊斯博士召我至办公室，平静告知这一消息。不久后，他向服务了三十二年的会众谈及此事。病情急速恶化使他无法继续讲道，仅能简短发言。在说明身体状况并感谢众人代祷后，他指出自己长久以来都在传讲上帝的主权，如今众人想知道上帝是否也主宰他的疾病。博伊斯回应道，他的病痛与临近死亡并非偶然，而是上帝对他生命的主权旨意。但这并非他真正要传达的重点，他继续说道："我们或许会设想上帝虽掌权却冷漠无情，他统管万有却毫不在意。但事实并非如此，上帝不仅是掌权者，更是良善的，他所行的一切无不美好。"[11]

11. James Montgomery Boice, “Testimony,” http://www.tenth.org/articles/000507jmb.pdf.

这正是启示录第 5 章所阐明的关键。好消息是上帝而非凯撒坐在宝座上。然而，上帝不仅主宰历史，当我们看到耶稣接过书卷时，我们确信这位至高主宰如此爱我们，甚至为我们的罪而死。无论他将什么带入历史和我们的生命，我们都可以信靠他。

我提到了詹姆斯 · 博伊斯向第十长老会教堂发表的告别演说。当时我就坐在他正后方，当他结束讲话时，我们起身唱起礼拜仪式的开场赞美诗。博伊斯无法继续停留，于是他最后一次放下赞美诗集，走向圣坛后方的门。当他经过门前时，正赶上我情绪激动难以自持。博伊斯停下脚步，直视我的双眼，紧握住我的手臂，微笑着说：" 坚持下去，兄弟。打好那美好的仗。"

这也是启示录第五章的信息。基督已登基为王，用他的宝血救赎了我们。如今我们成为祭司的国度，在地上侍奉他。既然知道爱我们的救主统管万有，就当继续完成他交付的工作，为他的荣耀全然献上。不要因世事变迁的风浪或邪恶势力对福音的虚张声势而畏惧。基督掌权，为我们的益处统管万有。让我们凭着信心继续前行，致力于敬拜、见证与代求的祭司职分，为要在这世上建立祂的救赎国度。

20

天启四骑士

启示录 *6:1–8*

我就观看，见有一匹白马；骑在马上的，拿着弓，并有冠冕赐给他。他便出来，胜了又要胜。（启 *6:2* ）

弗朗西斯·福特·科波拉执导了一部关于越南战争最令人不安的电影，其标题直接取自启示录。《现代启示录》将战争描绘为疯狂混乱中目标模糊，道德无从谈起。有一幕，一位美军军官在激战正酣时抵达现场。炮弹四处爆炸，机枪曳光弹划破长空，士兵们瞪大双眼，神情绝望。"这里谁负责？"军官问道。无人应答，这正是科波拉在影片中想要表达的。这一幕宛如地狱景象，毫无方向、目的或解决之道。[1]

启示录对人类历史的野蛮行径提出了截然相反的理解。随着约翰的异象在第 6 章继续展开，

1. Adapted from James Montgomery Boice, Revelation, unpublished manuscript, n.d., chap. 17, pp. 1–2.

上帝书卷上的封印开启，给大地带来巨大灾难。然而这些并非毫无目的，约翰的异象显示它们反映了耶稣基督主权下的神圣旨意。G.K. 比尔评论道："启示录 6:1-8 旨在表明基督统治着这个看似混乱的世界，苦难并非随意或偶然发生。"虽然四骑士带来灾祸与死亡，但他们不会让信靠基督的人陷入绝望。

启示录第 4 章和第 5 章中关于上帝宝座与得荣耀羔羊的异象，构成了全书的核心，彰显上帝对历史的至高主权。第 6 章里，耶稣开始揭开那唯他配展开的书卷封印。四位骑士奉他之命相继而出，显明基督不仅统管爱他之人的心，也掌管世上被释放的凶险势力。正如约翰所言，耶稣确是"世上君王元首"（启 1:5 ），因此信徒能在患难中存盼望去面对。

理解四骑士

启示录中的四骑士已成为流行文化中一个强有力的隐喻。1924 年，由传奇教练克努特 · 罗克尼率领的圣母大学橄榄球队拥有一组全明星后卫阵容，被称为 “ 圣母四骑士 ”。然而，旧约背景揭示了这些形象背后不那么祥和的含义。撒迦利亚书第 1 章记载了为上帝巡视大地的骑士。随后，先知又描述了四辆战车，其马匹颜色与启示录第 6 章中的四骑士相呼应，它们前往大地四方，将上帝的意志强加于敌人身上（亚 6:1-8 ）。

与撒迦利亚书中的骑马者的关联暗示着启示录中的这些骑士将降临世间，对悖逆上帝的世界施行惩罚。然而，教会身处这世界之中，因此同样会遭受这些灾祸。例如，第二位骑士将导致人们 “彼此相杀 ”（启 6:4 ），而 “ 相杀 ” 一词在其他地方也用于描述基督和信徒的被害（参见约一 3:12 ； 启 5:6, 9 ）。这一异象中所描绘的审判也遵循了以西结书 14:12-23 所设定的模式，其目的不仅在于惩罚拜偶像者，

2. G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 370.

也是为了净化上帝子民的信仰。艾伦·F·约翰逊写道：“前四印中的每一个都代表着针对基督徒的冲突，目的是考验他们并筛除虚假的门徒。”[3] 耶稣宣称他来到世上“并不是叫地上太平”，而是“叫地上动刀兵”（太 10:34），并应许为他丧掉生命的必得着生命（10:39）。因此，虽然对教会的迫害可能不是这些灾祸的主要焦点，但它确实与之密切相关。

此外，这些灾难似乎与耶稣在橄榄山讲论中预言的灾祸存在普遍对应（太 24 章；可 13 章；路 21 章）。基督曾论及迷惑、战争、纷争、饥荒和逼迫，并总结说 " 末期还没有到 ……这都是灾难的起头 "（太 24:6-8）。这有助于我们定位启示录 6:1-8 所描绘灾难的时间节点。有学者认为，当基督揭开神书卷的封印时，就开启了末后的日子。但事实恰恰相反，这些灾祸贯穿于现世的整个时代。第五章显示基督正接近神的宝座要取得书卷，这对应着他初次降临结束时升天，也与大使命相吻合 —— 那时耶稣宣告说 " 天上地下所有的权柄都赐给我了 "（太 28:18）。因此启示录描绘基督揭开封印，正是为要成就神在现世的计划。弗恩·波伊斯写道：" 这些事既发生在罗马帝国的动荡时期，也正发生于当下，更可能在基督再来之前持续发生。"[4]

四位骑士异象所传达的最重要一点，是基督对地上苦难的主权。每位骑士都是在耶稣揭开封印时由一位基路伯召唤而来。注意全段经文强调骑士们所持装备皆为 " 赐予 "—— 白马骑士被赐冠冕，红马骑士 " 获准 " 夺去和平并 " 得赐大刀 "，灰马骑士则 " 被授予权柄 " 可杀灭地上四分之一生灵。任何时候，邪恶皆出于自身的意志而行事，因此基督并非直接导致世上这些灾祸的根源。骑士们仅按上帝旨意与基督至高统治的规划，执行被分派且许可的任务。

3. Alan F. Johnson, Revelation, Expositor’s Bible Commentary 12 (Grand Rapids: Zondervan, 1982), 473.

4. Vern S. Poythress, The Returning King: A Guide to the Book of Revelation (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2000), 114.

这异象中所展现的灾祸，实则是基督审判叛逆世界的历史记载。正如诗篇 2:12 警告不敬虔之人：“当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡。”与此同时，基督的主权为世上受苦的子民带来了莫大的安慰。无论世间事务看似多么地狱般可怕，当基督徒发问“这里谁在掌管？”时，圣经指向了那位为我们的罪被杀的羔羊 —— 他主权性地定意要在末了拯救他所有的子民。

第一位骑士：胜了又要胜

启示录第 4 章和第 5 章描述了神在天上的作为，到了第 6 章，约翰看见随之而来的事件发生在地上。"我看见羔羊揭开七印中第一印的时候，"约翰写道，"就听见四活物中的一个活物，声音如雷，说：'你来！'"随后约翰看见了第一位骑马者："我就观看，见有一匹白马；骑在马上的，拿着弓，并有冠冕赐给他。他便出来，胜了又要胜"（启 6:1-2）。

在理解这位骑士的使命之前，我们首先必须确定他的身份。三个主要的候选对象分别是：带着福音走向世界的基督，以暴力行事的敌基督者，或者仅仅是历史上周期性出现的各类征服者。

那些认为骑白马者是基督的人指出，在启示录第 19 章中，耶稣以率领天军的白衣骑士形象显现。白色象征公义，在约翰福音和启示录中，耶稣屡次被称为得胜者（约 16:33；启 5:5）。然而，有理由质疑这一观点。主要反对意见在于，如同著名的圣母大学橄榄球队员，这四骑士同属一个阵营 —— 他们的使命是降灾而非救赎。此外，这位骑士头戴的是胜利者的桂冠，而非启示录 19:12 中耶稣所戴的"多重冠冕"。虽然白色常象征公义，但亦可代表凯旋的战士，如罗马帝国凯旋仪式中骑白马的征服者。基于这些原因，许多学者认为第一位骑士并非基督，而是其撒但仿冒者 —— 敌基督，

5. 关于这一观点的详尽阐述，请参阅William Hendriksen, More than Conquerors: An Interpretation of the Book of Revelation (1940; repr., Grand Rapids: Baker, 1967), 93–96.

尤其是因为他据说还会征服（启 11:7 ； 13:7 ）。然而，或许最好将第一位骑手视为既非基督也非敌基督，而是军事征服带来的灾难性祸患。弓是暴力战争的武器，也是罗马主要威胁 —— 帕提亚人 —— 的首选武器。菲利普 · 休斯总结道：“ 弓 …… 是暴力的象征，他所戴的冠冕意味着专制统治，而他的白马颜色象征着征服，他出征征服并继续征服则表达了他对权力和世界统治的渴望。”[6]

如此理解，第一印便将军阀释放入历史 —— 这些被授予权柄、以实现地上征服的军阀。罗马皇帝宣称罗马和平，声称和平由罗马之剑保障。然而公元 62 年击败罗马军团的帕提亚人，揭露了这一宣称的脆弱性。纵观历史，基督主权性地释放了诸如阿提拉、成吉思汗、拿破仑和希特勒等人，推翻人类对地上和平的宣称，而人类却始终在与上帝为敌。弗恩 · 波伊思雷斯写道：" 罗马和平承诺繁荣，但现实却大相径庭。征服、流血、饥荒与死亡在教会时代始终如影随形地追逐着人类。"[7]

红骑士、黑骑士与灰骑士

第二、第三和第四位骑士象征着人类历史中伴随战争而来的灾难。约翰接着描述那匹带来杀戮的红马：“揭开第二印的时候，我听见第二个活物说：‘你来！’就另有一匹马出来，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 ”（启 6:3-4 ）。

这匹鲜红色的第二匹马契合了暴力流血的象征。约翰描述第二位骑士说“有一把大刀赐给他 ”，并以此 “有权柄……可以从地上夺去太平”。若第一位骑士带来军事征服，这第二位则引发社会内部的内战与杀戮。值得注意的是，基督无需主动制造暴力，只需解除约束、容许其发生。这是因为在于人类罪恶中滋生的仇恨。

6. Philip Edgcumbe Hughes, The Book of Revelation (Downers Grove, IL: InterVarsity Press,1990), 85.
7. Poythress, The Returning King, 115.

雅各解释道：“你们中间的争战斗殴是从哪里来的呢？不是从你们百体中战斗之私欲来的吗？你们贪恋，还是得不着；你们杀害嫉妒，又斗殴争战”（雅 4:1-2）。可悲且讽刺的是，一个背离上帝的社会竟对民众的暴力行为感到惊讶，因为唯有基督的恩典才是对罪恶的真正约束。我们社会释放了最致命的影响，从美化暴力的娱乐到摧毁家庭的性“自由”。然而，当这些罪恶势力在我们的街道、学校和家庭中制造混乱与流血时，世俗领袖却表示震惊。启示录 6:3-4 告诉我们，那骑红马的杀戮者施行审判的方式，是允许不信的人群中暴烈情欲得以宣泄。

杀戮之剑既可指内战，也可指对基督徒的迫害。后者可能性更大，因为第五印在揭示“为神的道……被杀之人的灵魂”（启 6:9）时，同样使用了“杀戮”一词。这把针对基督子民的杀戮之剑如今仍十分活跃，中国基督徒频遭非法拘禁和殴打、非洲与中东信徒遭遇野蛮屠杀、西方宗教自由受压制等新闻便是明证。

第三位骑士骑着黑马降临，给大地带来饥荒：“骑在马上的，手中拿着天平。我听见在四活物中间似乎有声音说：‘一钱银子买一升麦子，一钱银子买三升大麦’”（启 6:5-6）。这番话描绘了经济崩溃的景象，人们几乎买不起生活必需品。亚细亚省虽能自给橄榄油和葡萄酒，却需从埃及等地进口谷物。比尔指出，这些价格反映出通胀率高达 800% 至 1600%。一升麦子仅够一人一日之需，如今却要耗费整日工价，许多劳工将无力养家。人们只得改吃通常用作饲料的低营养大麦，全家人在生存线上挣扎。

这第三位骑士带来匮乏，但并非彻底的饥荒。因此有人呼喊：“油和酒不可糟蹋”（启 6:6）。橄榄树与葡萄园得以保全，或许表明只有穷人才会遭受饥荒之苦，

8. Beale, Revelation, 381.

富人得以保留他们的奢侈品。这一呼声或许也反映了公元 92 年席卷亚洲的一场饥荒，当时皇帝图密善下令铲除橄榄园和葡萄园，以腾出更多土地种植谷物。当地主们联合起来抗议时，皇帝撤销了他的命令。这至少是约翰异象中所呈现的那种情形，严重的经济困境引发了内乱和阶级冲突。道格拉斯 · 凯利提醒我们基督对这灾祸的主权，他评论道：" 一个拒绝上帝真理的悖逆文化终将失去其经济。"[9]

基督徒在经济危机中常常受苦，尤其是当他们忠于基督的信仰导致与雇主和政府权力产生冲突时。耶稣在给别迦摩教会的信中告诫他们不可 “ 吃祭偶像之物 ” 或 “ 行奸淫的事 ” （启 2:14 ）。这很可能指的是加入贸易行会所必需的偶像崇拜行为，因此拒绝参与这些罪行的基督徒便无法保住高薪工作。启示录后文提到 “ 兽的印记 ”，象征着对偶像的崇拜，没有它 “就不得作买卖” （ 13:17 ）。这表明，忠心的基督徒有时会被禁止参与经济活动。

这个问题在当今美国尤为突出，联邦政府强制要求基督教企业主为员工购买包含堕胎避孕措施的医疗保险计划。拒不执行将面临政府巨额罚款。在这个为保护人民宗教自由而建立的国家，基督徒逐渐只能在私人生活中遵从基督的教导。即便是经营私营企业，也不得不违背对上帝的良知。基督徒应当祈求法律保护，抵制这种不公的暴政。但我们也不必惊讶，因为启示录早已预言了这类迫害。

当第四印被揭开时，骑士跨着一匹大多数译本描述为 “ 苍白 ” 的马而来。更准确地说，这是一匹病态绿色的马，希腊语词汇 “chloros” 衍生出了英语中的 “ 叶绿素 ” 和 “ 氯 ”。这种颜色与其使命相称：“骑在马上的，名字叫作死，阴府也随着他 ” （启 6:7 ）。
这第四位骑士通常被认为象征疾病与瘟疫，因此其受害者迅速归于坟墓。

9. Douglas F. Kelly, Revelation, Mentor Expository Commentary (Tain, Ross-shire, Scotland: Mentor, 2012), 123.

启示录 6:8 的最后一句话究竟仅指第四位骑士还是涵盖全部四位，尚不明确。但这显然是约翰所见异象的总结性陈述："有权柄赐给他们，可以用刀剑、饥荒、瘟疫、野兽，杀害地上四分之一的人。"这些致命灾祸的清单源自以西结书 14:12-23，其中记载了神对以色列拜偶像之民的同样审判。以西结曾预言野兽横行大地，这标志着人类社会在神立约的咒诅下彻底崩溃；这一典故很可能是启示录 6:8 加入野兽元素的缘由。对以西结的呼应也表明，基督的审判是对偶像崇拜与不信的回应，同时暗示虔诚者将与恶人一同受苦。

当第四位骑士从卷轴中飞出时，我们想起了基督的主权，他揭开了封印。这些灾祸虽然可怕，却是为颂扬他的荣耀而发生的。有四个活物曾向他唱赞美诗（启 5:9），这同样的四位基路伯召唤了四位末日骑士。这些灾祸将持续到基督再来，以实现他的旨意。G.K. 比尔写道："基督使世上的邪恶势力成为他的工具，执行他分别为圣和审判的旨意，以推进他的国度。"[10] 这一点在第四位骑士——名为"死亡"，随后有"阴间"跟随——的召唤中最为明显。耶稣先前宣告："我拿着死亡和阴间的钥匙"（1:18）。因此，这位骑士与其他骑士一样，只奉他的命令而出，受基督限制，只带来那些能阻挠他福音统治之敌的灾祸。

审判与救赎的主权

> 无神论者常声称“邪恶问题”是对圣经的有力质疑。“若世间频发此类恶行，”他们质问，“何来良善之神？”然而，此问题仅存于不信者心中。启示录非但未因人类苦难而讳言神圣慈爱上帝的存在，反而大胆宣告基督对这四骑士的绝对主权。我们应从这骇人景象中领悟何种真意？

10. Beale, Revelation, 385.

我们从四骑士身上得到的第一条信息，是天国对世间罪恶与悖逆的坚定震怒。詹姆斯·博伊斯写道："约翰在这部圣经终卷所描绘的景象，绝非仅供我们消遣或锻炼思维的谜题，而是严肃警告——神如何看待罪恶，又将如何彻底审判。"[11] 或许有人认为，既然耶稣已钉十字架完成赎罪，就不再追究罪恶。但莱昂·莫里斯提醒我们："基督之死不仅是救赎罪孽，更是对罪恶的定罪。"[12] 神将烈怒倾注在背负罪孽的爱子身上，正显明了他对一切邪恶的深恶痛绝。因此，拒绝耶稣、轻看他赎罪之死的世界，只能等候从天而降的审判。弗里德里希·冯·席勒的论断堪称至理："世界历史即是世界审判。"[13]

现今的人们未曾想到，上帝正通过我们所经历的灾祸积极审判这个世界。诚然，基督徒应当避免断言特定事件代表上帝对特定人群的审判。然而约翰的异象表明，世俗主义者追求无神之乐园的行径绝不会被上帝允许。上帝曾在创世记 11 章推倒巴别塔，如今他仍在粉碎拜偶像人类所构建的每一个千禧乌托邦。古时的罗马皇帝与当今的政客如出一辙，一面承诺和平繁荣，一面藐视上帝的诫命。他们忘记了这世界存在的目的，并非为了让罪中之人享乐，而是为了彰显公义之上帝的荣耀。保罗教导说："他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他"（罗 1:21）。正因如此，他说："原来神的忿怒，从天上显明在一切不虔不义的人身上"（1:18）。

在我们有生之年，西方社会已饱尝四骑士带来的种种灾祸。尽管我们为和平付出努力，却仍深陷于野心家征服与统治的图谋之中。2001 年 9 月 11 日，劫持客机事件与世贸中心双子塔的倒塌或许令美国人震惊，但对于明察历史的读者而言，这并不意外。政客们为无法终结战争而争吵不休，却无人能

11. Boice, Revelation, chap. 17, p. 12.
12. Leon Morris, The Revelation of St. John: An Introduction and Commentary, Tyndale New Testament Commentaries 20 (Grand Rapids: Eerdmans, 1969), 103.
13. Quoted in Geoffrey B. Wilson, New Testament Commentaries, 2 vols. (Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 2:511.

解决罪孽与上帝的忿怒的根本问题。在美国开国先贤的时代，每当遭遇军事挫败，美国政府便会号召民众禁食祷告。这种虔诚在二十世纪的世俗人文主义中逐渐消亡。蛊惑人心者曾将第一次世界大战称为"终结所有战争的战争"，而历史上最血腥的世纪揭露了他们的狂妄，其祸患延续至今。

我们可以对红马及其骑士在社会中释放暴力做出类似的评论。当子弹击碎教室时，我们抱怨枪支，却忽视了心中罪恶的问题，拒绝在上帝面前呼吁悔改。当六七十年代的性开放导致八九十年代艾滋病病毒肆虐时，很少有人愿意谈论从罪恶中悔改。随着经济债务飙升，立法者拒绝承认我们以牺牲后代为代价疯狂追求短期快乐的真相。在启示录中骑马者所代表的每一种灾祸中，审判是罪恶的必然结果，也是掌权基督的主权旨意。这种愤怒呼唤世界从罪恶中悔改，并通过耶稣基督寻求救赎。

这一异象中的第二个重点对信徒尤为值得注意，因为启示录第六章中的骑士揭示了基督在历史灾难中的旨意。我曾提到有些人反对上帝拥有对邪恶的主权，但相反的观点更令人不安。如果弗朗西斯·福特·科波拉的电影《现代启示录》所传达的信息真的属实，那将是多么可怕——无人掌控局面，世间的邪恶肆虐横行，毫无约束与引导！

约翰的异象教导基督徒，这些灾祸将在我们的世界持续，直到基督再来。理查德·比维斯写道，因此教会应当"期待过冒险的生活"。[14] 但我们同样得安慰，因在基督的掌管下，这些灾祸不会毁灭我们。信靠耶稣的人或许会经历这些试炼，但必蒙拯救。保罗传讲说："我们进入神的国，必须经历许多艰难"（徒 14:22），而我们的救主揭开封印的异象证明我们必得拯救，因他统管着一切试炼。莱昂·莫里斯总结道："尽管末世审判临到全人类，但神的子民永不必惊惶。无论遭遇何等患难，他们都必蒙保守。"[15]

14. Richard Bewes, The Lamb Wins: A Guided Tour through the Book of Revelation (Tain, Rossshire, Scotland: Christian Focus, 2000), 54.
15. Morris, The Revelation of St. John, 102.

在将历史的主权归于基督时，我们应当记住，这些灾祸并非由他引起，尽管他允许它们存在并划定界限。正是我们自身的罪导致了这些苦难。G. B. Caird 写道：“关键在于，正是在罪恶及其影响最为显著之处，被钉十字架之君王的统治得以显现，将人类的邪恶转变为上帝旨意的工具 …… 如今，没有什么事情 —— 即便是人类悖逆最可怕的证据 ……不能被编织进上帝仁慈旨意的图案中。”[16]

我之前提到保罗对这个时代问题的诊断，他说神的忿怒正显明在我们的罪上（罗 1:18）。这或许可以作为我们研究启示录四骑士的恰当结语，但这仅仅是保罗福音阐述的开端。尽管人类因罪恶自我毁灭，为历史招致审判，神却差遣他的儿子耶稣基督施行拯救。保罗在罗马书 3:23 指明症结："世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。"他继而如同约翰在启示录中将要展开的，揭示了来自天上的解决方案 —— 罪人"因基督耶稣的救赎，**就白白地称义**.....**藉着人的信**"（3:24-25）。因此，当我们默想上天对地上罪恶的圣洁忿怒时，切不可忘记福音的邀请："凡求告主名的，就必得救"（罗 10:13）。既然基督掌管历史，他的救恩之门依然敞开，我们作为他的子民，理当将地上光阴奉献给福音，投身于那永不衰败之国的事工与荣耀。

16. G. B. Caird, The Revelation of St. John the Divine (San Francisco: Harper, 1966), 83.

21

第五印

启示录 *6:9–11*

揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下，有为神的道、并为作见证被杀之人的灵魂。（启 *6:9* ）

约翰 · 福克斯于 1545 年辞去了他在牛津大学的学术职位，因为他的宗教信仰与亨利八世统治下的英格兰国教会的官方立场相冲突。1553 年亨利之女玛丽继位时，福克斯的立场使他身陷险境，遂与众多同道逃往欧洲大陆。从流亡的英格兰同胞口中听闻新教徒遭受骇人迫害后，他开始系统记录这些残酷的殉道事件，并于 1554 年出版了《教会行传与殉道录》首版。此后，更多关于英格兰基督徒（主要是火刑处决）的目击证词被汇集起来。伊丽莎白一世女王恢复国家安定后，福克斯归国推出修订版，经年累月完善史料准确性，增补早期教会及全球各地殉道者事迹。这部后世所称《福克斯殉道者名录》的著作，其销量与影响力仅次于圣经，为巩固英格兰新教信仰发挥了关键作用。

圣经本身记载了忠诚信徒的死亡，以激励那些受迫害的人。希伯来书 11 章所谓的信心之殿以那些 “ 受戏弄、鞭打、捆锁、监禁 ” 的人作结，还有那些 “ 被石头打死，被锯锯死，被刀杀 ……受穷乏、患难、苦害 ” 的人。关于他们，上帝的话语说他们“本是世界不配有的人 ”（来 11:36-38 ）。这些殉道者在圣经的最后一卷书中也被记念。启示录 6:9 展示了 “ 那些为上帝的道并为自己所见证的被杀之人的灵魂 ”。他们向上帝呼喊：“ 圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？ ”（启 6:10 ）。

殉道的缘由

当耶稣揭开他在天上所得书卷的前四印时，揭示出教会时代地上将发生的灾祸。揭开第五印时，我们的注意力被引回天上。此处我们看见那些在这般患难中为基督殉道的信徒灵魂。这样的强调并不令人意外，因为启示录始终在提醒读者为迫害做好准备。耶稣在给士每拿教会的信中曾说：" 你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕 "（启 2:10 ）。别迦摩的安提帕已是殉道的忠实见证人（ 2:13 ）。在福音书中，耶稣警告说：" 人要把你们陷在患难里，也要杀害你们；你们又要为我的名被万民恨恶 "（太 24:9 ）。詹姆斯 · 博伊斯写道：" 根据耶稣的教导，令人惊奇的并非基督徒在漫长人类历史中一直遭受迫害和杀戮 …… 而是竟有如此多人未曾遭遇。"[1] 基督徒遭遇致命迫害绝非异常，这正是信徒们理当预期的常态。

随着第五印的揭开，约翰看见 “ 在祭坛底下，有为神的道、并为作见证被杀之人的灵魂 ”（启 6:9 ）。约翰 · 福克斯指出，耶稣基督最先受死，是 “ 一切殉道者的灵感与源头 ”。随后遇害的是司提反，其名恰有 “ 冠冕 ” 之意。司提反被害引发 “教会大遭逼迫 ”（徒8:1 ），许多基督徒因此丧生，包括约翰的兄弟使徒雅各（ 12:1-2 ）。据教会传统

1. James Montgomery Boice, Revelation, unpublished manuscript, n.d., chap. 18, p. 3.
2. John Foxe, The New Foxe’s Book of Martyrs, ed. Harold J. Chadwick (Gainesville, FL: Bridge-Logos, 2001), 4.

认为，除了约翰之外的所有使徒都为福音献出了生命。公元一世纪中叶，罗马皇帝尼禄（公元 54-68 年）迫害了成千上万的人，而在约翰撰写启示录时，图密善（公元 81-96 年）正策划新一轮对基督徒的暴力镇压。约翰的读者们知道，罗马人曾将基督徒披上兽皮，放出狮子和其他猛兽将他们撕成碎片。一些基督徒还遭受了残酷的火刑折磨。对于那些面临此类折磨的人来说，看到殉道者的灵魂在天堂永生，必定是极大的鼓舞。

人人终有一死，但这些灵魂因其死因显得尤为特殊：他们“为神的道，并为作见证被杀”（启 6:9）。殉道者们之所以死去，是因为他们拒绝否认圣经中关于基督神性位格与救赎工作的启示。这里的“见证”很可能强调了他们领受并勇敢向他人传播的福音见证。这也正是约翰解释自己被放逐到拔摩岛的原因：“为神的道，并为给耶稣作的见证”（1:9）。

这提醒我们，希腊语中“殉道者”一词的基本含义是“见证人”。这些灵魂因见证耶稣而死，也作为对耶稣的见证而牺牲。从这个核心意义上看，殉道者不仅指为福音献身的人，更涵盖所有基督徒 —— 我们因持守福音得救，也被召去为福音作见证。为福音作见证，几乎必然意味着在世上要承受某种形式的苦难。乔治·埃尔登·拉德写道：" 本质上，每个耶稣门徒都是殉道者；约翰所指的是所有这样受苦的信徒。" 启示录 12:11 将基督的子民都描述为“弟兄胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命”。

这些殉道者的牺牲体现在约翰“看见”他们灵魂所在的象征性地点：“我看见在祭坛底下，有为神的道、并为作见证被杀之人的灵魂”（启 6:9）。旧约圣殿献祭时，祭牲的血顺着祭坛流下，汇集在坛底。利未记 17:11 告诉我们“活物的生命是在血中”，因此祭坛下的灵魂象征着他们为基督所流的血。这是象征性的描述。殉道者并非为赎罪而死，但他们的死与基督的牺牲之死是如此紧密相连，

3. George Eldon Ladd, A Commentary on the Revelation of John (Grand Rapids: Eerdmans, 1972), 104.

以至于他们的血被描绘为流在他的祭坛上。罗伯特 · 蒙斯写道："从上帝的角度看，他们在地上的早逝是在天堂祭坛上的献祭"（另见提后 4:6 ）。[4] 这样，圣殿中燔祭的祭坛就成了他们殉道的象征。

我们还应将这座祭坛与象征圣徒祈祷的香坛联系起来（启 5:8 ）。启示录 6:10 展示了殉道者向上帝祷告的情景，这进一步强化了香坛的概念。因此，最恰当的做法可能是将第 9 节的祭坛视为一个综合体，象征着圣殿中的两座祭坛。

进一步的观点认为，殉道者灵魂位于祭坛之下的位置象征着他们在天堂中受到上帝庇护的安全。尽管在地上被弃绝，他们在天堂却亲近上帝的所在，由他们为之献身的掌权羔羊守护平安。这为约翰时代面临殉道的人们增添了鼓舞，正如今日对我们一样。史蒂夫 · 威尔姆斯赫斯特写道：

> 自古以来，成千上万忠心的上帝仆人为持守真道而直面死亡。如今这样的事仍在发生，直至末日来临。他们默默无闻 —— 正如某日在尼日利亚遇害的女传道、次日印尼被斩首的信众、卡纳塔克邦遭杀害的牧师 …… 这些人在我们眼中无名无姓，却为上帝所铭记。[5]

殉道者的呐喊

如果启示录 6:9 突出了殉道者殉道的缘由，接下来的经文则记录了天上殉道者的呼求：“他们大声喊着说：‘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？’”（启 6:10 ）。

殉道者们为地上圣徒持续遭受屠杀而呐喊。当该隐杀害亚伯时，耶和华说他兄弟的血“从地里向我哀告”（创 4:10 ）。如今在天堂里，殉道者的灵魂不是为自己的死亡，而是为地上发生的不公向上帝呼求。这解答了关于耶稣祈求上帝宽恕杀害他的人（路 23:34 ），第一位殉道者司提反也是如此（徒 7:60 ）的同时，殉道者们怎么会呼求复仇的难题。

4. Robert H. Mounce, Revelation, rev. ed., New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1997), 158.
5. Steve Wilmshurst, The Final Word: The Book of Revelation Simply Explained (Darlington, UK: Evangelical Press, 2008), 83–84.

一位评论者写道：“这不是基督徒的祷告。”[6] 然而，得荣耀的圣徒在天堂上帝面前如此祷告的事实应当提醒我们，这必定是一种符合圣经的祷告。

这段祷告之所以值得基督徒效仿，首要原因在于殉道者们并非仅为自己所受的苦难哀叹，更是为同胞信徒遭遇的不公而呼求。天上的圣徒渴望知道地上的教会还要承受多久的苦难。我们也当为受逼迫的基督徒如此祷告："主啊，这要到几时呢？"

其次，祈求抵挡邪恶并求神审判恶人本身并无违背基督教教义之处。此类祷告在诗篇中比比皆是。大卫曾祈求说："耶和华啊，求你在怒中起来，挺身而立，抵挡我敌人的暴怒"（诗 7:6 ）。耶稣讲述过一个不断向法官哀求的寡妇，她恳求说："我有一个对头，求你给我伸冤"（路 18:3 ）。耶稣称赞她的恒切，并说我们为公义向神的祷告也必蒙应允："神的选民昼夜呼吁他，他纵然为他们忍了多时，岂不终久给他们伸冤吗？我告诉你们，要快快地给他们伸冤了"（ 18:7-8 ）。

有人可能会这样回应，提醒我们保罗曾命令说：“亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒；因为经上记着：‘主说，伸冤在我，我必报应’”（罗 12:19 ）。这正是殉道者们所做的！基督徒不应寻求报复伤害我们的人，反而应常为恶人的得救祈求神的怜悯。但既然将伸冤之事交托给神，我们祈求他的公义得胜并无过错。威廉·亨德里克森写道：“荣耀中的圣徒并不比司提反更渴望个人复仇，但他切盼那伟大日子的来临，那时基督里神的威严与圣洁、主权与公义将公开彰显。”[7]

祈求上帝审判罪恶，乃是耶稣所教导祷告的一种形式：“愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上”（太 6:10 ）。道格拉斯·凯利敦促我们在祷告中

6. Mounce, Revelation, 158.

7. William Hendriksen, More than Conquerors: An Interpretation of the Book of Revelation (1940; repr., Grand Rapids: Baker, 1967), 106.

> 想想在学校、政府和媒体中对上帝真理的反对有多强烈 …… 想想那些伊斯兰国家，对于一位穆斯林而言，一旦其受洗归主被政府察觉，这**便意味着身首异处**。那些殉道的圣徒们在天上问道：“还要多久真理才能传开，这些人才能得救？”[8]

如果圣徒在天堂是如此祷告的，他们的榜样应当激励地上的基督徒不仅为受苦的信徒代祷，也要祷告对抗那些反对福音的邪恶势力。

第三，这一祷告的核心在于神的荣耀。殉道者们向历史的主宰祈求，深知他的荣耀需要公义得胜。他们向圣洁真实的上帝呼求，明白他不容邪恶，必成就他的应许。因此，在祷告 " 圣洁真实的主啊 " 之后，他们出于对神尊荣的关切向他呼吁："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 6:10 ）。我们也当祈求神在审判恶人时彰显自己的荣耀，因我们确知他必如此。随着第 6 章的展开，约翰看见审判之日正是神对殉道者伸冤祷告的回应（ 6:12-17 ）。

殉道者的处境

启示录 6:11 以揭示天上殉道者的境况结束了这段简短却非凡的经文：“于是有白衣赐给他们各人，又有话对他们说，还要安息片时，等着一同作仆人的和他们的弟兄也像他们被杀，满足了数目。”

首先，每位殉道者都身披 “白袍”。一些解经者认为这些白袍象征着他们在天上获得的荣耀之躯，或许是对他们牺牲的特殊奖赏。然而，启示录中这一意象的运用却表明了不同的含义。白袍象征的是公义。在第 7 章中，约翰看到荣耀中聚集的众多义人，皆身着白衣，因为他们 “用羔羊的血把衣裳洗白净了”（启 7:14 ）。这清楚地表明，

8. Douglas F. Kelly, Revelation, Mentor Expository Commentary (Tain, Ross-shire, Scotland: Mentor, 2012), 128.

公义的白色衣袍并非通过殉道作为功德之举而获得。这一点需要强调，因为历史上记载了许多基督徒寻求殉道，以此作为赢得天国殊荣的途径。天堂中的殉道者身着白衣，并非因为他们为基督而死，而是因为基督为他们而死，正如他为所有子民所做的那样。耶稣写信给撒狄教会，以鼓励所有在信仰中坚持不懈的信徒：“得胜的必这样穿白衣，我也必不从生命册上涂抹他的名”（3:5）。

与圣徒们在天堂的公义地位相呼应，他们的白袍也象征着纯洁。每当基督徒想到通过信仰基督而称义时，也应被提醒要活出成圣的圣洁生活。天上的圣徒们已经完成了他们的成圣过程，他们的白袍见证了他们在基督里所获得的荣耀。希伯来书的作者因此将天城耶路撒冷中得荣耀的圣徒描述为“被成全之义人的灵魂”（来 12:23）。

此外，白色是“胜利的颜色。殉道者看似被敌人击败，实则上帝已赐予他们胜利。”[9] 这是何等震撼的宣告 —— 毕竟迫害教会的罗马皇帝在凯旋游行中穿的正白色长袍！来自天上的真相表明，正是这些在世间软弱、因信仰受轻蔑的圣徒们，通过与被钉十字架的基督联合而赢得了胜利。威尔姆斯赫斯特写道：“在地上，他们是败局中无助的牺牲品，遭杀戮者憎恶与蔑视 …… 但天堂的景象何等不同！他们身披象征胜利的白袍，居于最靠近宝座的位置。”[10]

其次，白衣殉道者享有与神在天堂安息的满足：他们被告知要再“安息片刻”（启 6:11）。这里的“安息”（希腊文anapauo）还含有焕然一新的意味。他们享受劳苦止息的福乐，沐浴在主荣光之中。他们安息于基督已成全的工，其喜乐更因他们生前不恋尘世、专注天国而积攒的财宝增添（太 6:19-20）。启示录14:13 宣告：“从今以后，在主里面而死的人有福了 …… 他们息了自己的劳苦，作工的果效也随着他们！”

9. Leon Morris, The Revelation of St. John: An Introduction and Commentary, Tyndale New Testament Commentaries 20 (Grand Rapids: Eerdmans, 1969), 109.
10. Wilmshurst, The Final Word, 84.

虽然殉道者身披白衣，已进入福乐之境，却仍未达至他们所渴望的圆满。因他们在安息之时，亦被告知要等候 "等着一同作仆人的和他们的弟兄也像他们被杀，满足了数目 "（启 6:11）。殉道者切盼救赎历史完全成就，所有选民归入其中，并渴望上帝回应他们呼求公义的呐喊。

上帝子民的数目尚未完全，教会还未被所有蒙召得永生的人充满，这一日子尚未到来。这一现实清楚地表明，聚集灵魂是当今教会的主要工作。耶稣说过，在末日之前，“福音必须先传给万民”（可 13:10）。为何末日尚未到来？为何殉道者的渴望仍未实现？圣经给出的答案是：世界仍被允许制造殉道者，因为上帝仍在通过耶稣基督拯救罪人。彼得说：“主所应许的尚未成就，有人以为他是耽延，其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改”（彼后 3:9）。上帝吩咐天上的殉道者在蒙福的安息中等待，正是出于他对地上罪人的怜悯之心。

然而，不信者应当意识到，神的忍耐可能即将终结，此后便再无救赎。正如保罗所写：“看哪，现在正是悦纳的时候！看哪，现在正是拯救的日子”（林后 6:2）。信徒更应热切领受耶稣的大使命，因知道时日或许不多：“所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守”（太 28:19-20）。

从殉道者学到的的功课

这三节经文为我们提供了丰富的教诲，很大程度上是因为它们罕见地展现了信徒死后、最终复活之前在天堂的景象。最后，我想重点强调四个重要的教训。

首先，这段经文教导我们，基督徒离世后灵魂会立即升入天堂。这不仅适用于那些为耶稣遭受暴力死亡的人，也适用于所有信靠他得救的人。《威斯敏斯特信仰告白》32.1

以有力的措辞阐述了这一教义："义人的灵魂，既已被改变成完全的圣洁，就被接到最高的天上，在荣光中看见神的面，并等候身体得赎的完全实现。"最终的复活要等到启示录 20 章才发生，但这里已表明为基督而死之人的灵魂与神同享荣耀。

这就是为什么基督徒为那些在主里安息的人哀悼时仍怀有极大盼望。在服侍那些面临死亡或为亲人离世而悲痛的人时，我常指出诗篇 23 篇中"死荫的幽谷"并非出现在旅程终点，而是在中途（第 4 节）。基督徒不是进入死亡，而是穿越死亡，从而即刻享受与主同在的福乐。

还要注意的是，这些灵魂被描绘为在天堂中是有意识、有知觉的，并且知晓地上发生的事。一些基督徒教导灵魂沉睡的教义，认为信徒在死亡到复活日之间是无意识的。他们引用耶稣称死者为“睡了”的经文（见太 9:24；约 11:11），却没有意识到这个表述描述的是死者的身体外观，而非灵魂的经历。耶稣告诉十字架上的那个信他的强盗说：“今日你要同我在乐园里了”（路 23:43）。保罗欢喜地说，离开身体就是“与主同住”（林后 5:8）。

其次，殉道者在天堂的境况表明，世上的不义已被上帝公义的审判所推翻。基督徒眼睁睁看着不敬虔的议程顺利推进、悖逆的理占据社会，难免感到极度沮丧。尽管圣经已告诉我们今生必有苦难，这种经历仍会让我们充满惊惶。一世纪的殉道者遭受了可怕的恐怖，此后无数为基督而死的信徒也是如此。然而，世上的迫害者想要达成的目的，最终在这些基督徒身上得到的结果却恰恰相反。他们企图终结信徒的生命，却将信徒引入了荣耀；他们定基督徒的罪，但天堂的白袍推翻了他们的判决；他们尤其想摆脱基督徒的影响，但请看殉道者如今所在之处！他们靠近上帝的宝座，神圣的旨意从这里发出，统管历史。世人原以为殉道意味着基督信徒被彻底剥夺权能。

“但看看实际发生了什么：他们只是被派往一个拥有巨大权柄的地方，如今他们可以在天父的心旁行使这些权柄，正如他们在祷告中所做的那样。”[11]

第三，启示录 6:11 表明，通过基督得救的人数已由上帝预先确定，他们都将必然归信。上帝知道“一同作仆人的和他们的弟兄……[的]数目”，并已设定他们聚集完毕的时刻，正如上帝规定了他们生命与死亡的方式。这应激励我们在传福音时充满信心，因为选民必定得救，且许多人可能通过我们的见证归向基督。这也应激励我们不畏艰难甚至迫害，坚持跟随基督，因着信我们可以确知必得永恒的属天福分。

第四，这些经文表明殉道者的见证对上帝救赎历史计划的重要性。菲利普·休斯写道："殉道看似是上帝的失败和教会的挫折，因为主的一位忠实见证人在死亡中被噤声；但它却一次又一次地引领福音的传播，为主的人民带来更大的力量和祝福。"[12]

我之前提到，"martyr"（殉道者）一词源自希腊语动词，意为“作见证”。因此，你并不需要为耶稣惨烈赴死，才能在上帝的救赎计划中扮演关键角色。但你确实必须对上帝的话语足够忠诚，以至于世人能注意到你的信仰。少年时，作为名义上的基督徒，我曾收到一张卡片，上面提出了一个尖锐的问题：“若你因基督徒身份被捕，是否有足够证据定罪？”当时我就明白，答案是我未必会因基督徒的罪名被定罪。你呢？你会被定罪吗？

1745 年，胡格诺派牧师路易·朗被判有罪并处以死刑。只要他放弃对基督的信仰，便可免于一死。但他不仅拒绝了这一提议，更在走向绞刑架时高唱法语版的诗篇 118:24。“此刻正是我们期盼已久的欢欣之日，”他唱道，“颂赞赐予我们无尽喜乐与欢愉的上帝。”数周后，另一位胡格诺派牧师雅克·

11. Kelly, Revelation, 126.

12. Philip Edgcumbe Hughes, The Book of Revelation (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1990), 90.

罗杰在多年逃避当局追捕后，亦被定罪。他说道："我就是你们追寻了三十九载之人，如今你们该找到我了。"当罗杰被押赴刑场时，他吟唱着路易·朗曾唱过的同一段诗篇。后来法国的胡格诺派殉道者弗朗索瓦·罗切特于 1762 年被捕，同样拒绝以背弃基督换取生路。他也被押解游街，沿途高唱诗篇 118 篇 24 节："这是耶和华所定的日子，我们在其中要高兴欢喜。"[13]

这些殉道者以信心满怀喜乐赴死，他们所传达的信息是什么？他们的信息讲述了通过信仰耶稣基督，在永恒的天堂安息中得享永生。他们每个人都深知耶稣话语的真理，这话今天也对我们说：“凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必救了生命”（路9:24）。

13. Rowland E. Prothero, The Psalms in Human Life (New York: E. P. Dutton, 1904), 225–28.

22

羔羊的愤怒

启示录 6:12—17

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。（启 6:12）

从启示录第 4 章开始的历史周期可以通过它们对最终审判的不同呈现来识别。第一个循环始于第 4 章，展示了历史的七印，以6:12-17中创造被破坏和第7章对应的天上圣徒聚集的异象作结。随后的异象将呈现末次号角的吹响，那时死人受审判，败坏世界之人被毁灭（启 11:15-19 ）；天使降临用大镰刀收割大地（14:14-16 ）；愤怒之碗的倾泻（ 16:17-21 ）；大巴比伦的倾覆（18:1-24 ）；脚踏 “ 神烈怒的酒榨 ” 的白马骑士（ 19:15 ）；以及白色大宝座的审判，撒但与不信者被投入火湖（ 20:11-15 ）。这七幕场景展现了同一重大事件的不同侧面，启示录 6:17 称之为“[神]忿怒的大日 ”。就启示录 4 至 7 章所述的第一历史周期而言，审判日随着第六印的揭开而显现。前四印

释放了征服、暴力、饥荒与死亡的骑士，描绘了从基督升天到他再临期间整个教会时代将经历的灾祸。第五印展现了在四印灾祸中殉道者的灵魂安息于天。第六印回应了殉道者对地上居民求公义与报应的呼求。神吩咐他们等候，"等着一同作仆人的和他们的弟兄……满足了数目"（启 6:11），而第六印显明这等候必按神的时候成就。正如七在启示录中象征完全与救恩，六则象征人类。因此当基督"揭开第六印"（6:12），神忿怒的日子便临到。威廉·亨德里克森写道："它描述了这世代末期的重大灾难。那日的恐惧战兢、惊惶失措，通过宇宙崩毁与人类丧胆的双重象征得以呈现。"[1]

创造的颠覆

当我们思考启示录 6:12-14 所描绘的创造界剧变时，有两个必须结合起来回答的重要问题。首先，这些描述是象征性的还是基本按字面理解？其次，它们描述的是什么事件？主要有两种解释。持"过去论"立场的人（该名称源自拉丁语"过去"）认为，这种灾难性语言象征着社会动荡与崩溃，而非描述物质世界的解体。这种观点结合启示录早期成书说，认为此处描述的灾难并非最终审判，而是公元 70 年耶路撒冷的陷落。另一种观点则认为，虽然使用了象征语言，但第六印描绘的是世界末日最终审判时真实的灾难。

前千禧年论者支持象征性解释的论点令人印象深刻。他们主要指出，这些关于物质灾难的意象源自旧约经文，其中同样的意象被用来描述上帝干预的历史事件，特别是描绘城市与帝国的倾覆。例如，地震的记载出现在出埃及记 19 章 18 节来

1. William Hendriksen, More than Conquerors: An Interpretation of the Book of Revelation (1940; repr., Grand Rapids: Baker, 1967), 107.

描述上帝降临西奈山，并出现在那鸿书 1:5 中预言尼尼微的覆灭。出埃及记 19:21-23 记载，当神审判埃及时，日头变黑；以西结书 32:7 则在后来的埃及审判中描述月亮不再发光。星辰坠落被用于约瑟的梦境，象征他兄弟们的衰落（创 37:9 ）。这些意象大多出现在以赛亚对巴比伦陷落的预言中：“耶和华的日子临到，必有残忍、忿恨、烈怒 …… 天上的众星群宿都不发光；日头一出就变黑暗；月亮也不放光……耶和华在忿恨中发烈怒的日子，必使天震动，使地摇撼，离其本位。”（赛 13:9-13 ）

在这些经文中，天象灾异象征着统治者与国家的倾覆。关于第六印，过去论者将这一意象应用于公元 70 年耶路撒冷的陷落，因为启示录 6:13 提及的无花果树，正是耶稣用来预示以色列受审判的象征（太 21:18-19 ）。他们进一步指出，字面应验在物理上是不可能的 —— 例如星辰体积过于庞大，不可能实际坠落到地上。据此观点，第六印预言了犹太势力对福音抵制的终结，正如上帝后来因罗马迫害教会的罪而将其铲除。道格拉斯 · 凯利写道："诚然，到了时候，上帝必震落一切敌挡教会的势力，为爱与恩典的国度预备道路。"[2]

然而，有理由持不同观点，即认为第六印预示着在上帝最终审判时，创造之物将实际消解。首先，尽管我们认同旧约中常用此类象征来指代帝国倾覆与城池征服，但其他经文表明，这些暂时的审判预示着大地本身终将毁灭的伟大而终极的审判日。以赛亚书 24 章运用了与第六印相似的意象，称 “ 耶和华使地空虚，变为荒凉 ……耶和华在高处必惩罚高处的众军，在地上必惩罚地上的列王”（赛24:1,21 ）。尤为重要的是以赛亚书 34:4 的预言，约翰在启示录6:12-14 中似乎直接引用了这段经文。此处，神向全地宣告：“地和其上所充满的……都应当听！因为耶和华向万国发忿恨 ”（赛34:1-2 ）。

2. Douglas F. Kelly, Revelation, Mentor Expository Commentary (Tain, Ross-shire, Scotland: Mentor, 2012), 135.

以赛亚用约翰几乎重复了的语句继续道：“天上的万象都要消没；天被卷起，好像书卷。其上的万象要残败，像葡萄树的叶子残败，又像无花果树的叶子残败一样”（34:4）。以赛亚所描述的是宇宙性的审判，连受造之物本身也要消解。这与启示录 6:17 中将这一事件称为神“忿怒的大日”相吻合。此外，第六印回应了第五印中祈求对全世界施行审判的祷告（6:10）。再者，这里所用的语言在启示录其他地方也出现过，用来描述对全人类的最终审判（11:13；16:18–20；20:11）。[3]

最后，对第六印的字面解读与耶稣在橄榄山讲论中的描述相符。耶稣提到，随着他的再来和时代的终结，日头将变黑，月亮不放光，众星坠落，天上的万象都要震动（太 24:29-32）。在此，耶稣以无花果树的比喻，与以赛亚书 34:4 和启示录 6:13 的意象相呼应，作为警醒人预备末日的教导。这一字面教导在彼得的第二封书信中得到印证：“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”（彼后 3:10）。

即使在描述创造字面意义上的破坏时，这些经文中也可能存在象征意义。尽管如此，主要从字面上解读仍是可行的。一场前所未有的剧烈大地震可能喷发出熔岩和灰烬，使天空变暗，而星辰坠落可能指的是小行星撞击地球。乔治·埃尔登·拉德总结道："这种语言不仅仅是诗意的或象征精神现实，而是描述了一场我们无法想象的真正宇宙灾难。"[4]

启示录 6:12-14 描述了六样事物，若我们将山岭和海岛的挪移视为一体，正如约翰所呈现的；若分开来看，则是七样。若为六样，其含义或许象征着不完美，故需审判；若为七样，则意味着彻底毁灭临到全地。大卫·奇尔顿写道：“正如上帝对其子民的救赎以创造为喻，…… 上帝的审判亦然……

3. 关于主要字面解释的详尽阐述，可参阅See G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 396–99, as well as Robert L. Thomas, Revelation 1–7: An Exegetical Commentary (Chicago: Moody, 1992), 450–51. 凯利在启示录第 130–36 页中提出了历史主义观点。

4. George Eldon Ladd, A Commentary on the Revelation of John (Grand Rapids: Eerdmans, 1972), 108.

宇宙的崩塌被描述为解构的过程——上帝撕裂并溶解了创造的构架。”[5]

启示录 6:12 提到“地大震动”，伴随着太阳“变黑像毛布”，满月“像血”。约翰所写的许多城市曾遭受地震的破坏。在这里，整个受造界的震动为基督再来时的新创造开辟了道路（该2:6-7；来12:26-27）。正如旧约中日月昏暗预示帝国的衰亡，这里则是全地都面临审判。用黑色山羊毛制成的麻布来形容太阳，增添了羞辱和哀悼的意味。血色的月亮象征着神圣审判中即将降临的灾祸。

启示录 6:13 补充道，“天上的星辰”坠落于地，“如同无花果树被大风摇动，落下未熟的果子一样。”无论这是指流星雨还是象征性地描绘天空如狂风中的晚果般坠落，这一景象都令人心生恐惧。耶稣曾预言“有可怕的异象和大神迹从天上显现”（路 21:11）。罗伯特·蒙斯指出，“星辰的陨落……对古人而言只意味一件事——末日已至。”第五个异象同样震撼：“天就挪移，好像书卷被卷起来”（启 6:14）。无论天空是从中部裂开向两端卷曲，还是从一端卷至另一端，这幅图景都象征着从地面视角看到的宇宙解体。正如耶稣首次降临时“天裂开”（可 1:10），他再临时天空将被彻底卷起（来1:12）。这些异象明确表明这些事件发生于历史终点，而非如时代论者所教导的临近终点，因为星辰坠落与天幕撕裂只能标志着时代的终结。

最终，那些数百年来象征着恒久的事物——高山与岛屿，都将从原位挪去（启 6:14）。这预示了启示录后续所庆祝的景象：“以前的事都过去了”（21:4）。综合来看，这些异象展现了因亚当堕落而受罪恶侵蚀的世界（参创 3:17），以及因拒绝上帝之子而遭审判的世界逐渐消逝，以便在基督重返地球时，一个荣耀的新时代与更新的宇宙得以取而代之。

5. David Chilton, Days of Vengeance: An Exposition of the Book of Revelation (Ft. Worth, TX: Dominion Press, 1987), 196.

6. Robert H. Mounce, Revelation, rev. ed., New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1997), 162.

人类的绝望

第六印不仅摧毁了腐败的宇宙，更描绘了被定罪的人类无法逃脱的恐怖与畏惧。因此，除了造物的解体，约翰还看到了罪恶人类的绝望：

> 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？”（启 6:15-17）

在这里，约翰看到了六类被定罪的人类（如果将最后一对分开，则为七类），他们经历那愤怒的大日。这些类别涵盖了社会各阶层，表明在神对不信者的审判中，一切区别都将消失。比勒指出，这份清单表明“神不偏待人，而是依据同一标准审判所有人，不论其社会、政治或经济地位如何。”[7] 然而，审判的重点落在了世上的统治者和权贵身上。殉道者们曾祈求神审判并报复“住在地上的人”（启 6:10），而这审判正是从顶层开始的。

首先是那些君王，诗篇 2 篇说他们“一齐……敌挡耶和华并他的受膏者”，如今被“用铁杖”击碎（诗 2:2,9）。与他们一同的还有他们的臣僚，即“大人物们”，他们作为王公或内阁成员曾参与这世上的不敬统治。“将军们”也加入了他们，他们曾享有战功荣耀，如今却面临神的愤怒。“富户”也一同受审，他们常比君王和总统更有掌控力，连同那些有影响力的“壮士”一起（启 6:15）。这些人都曾在世界背叛神时掌管它，并共同反对耶稣基督的福音统治。与他们一起的还有普通人的上下阶层——“一切为奴的、自主的”——都将面临他们背叛神所应得的可怕定罪。

沮丧的人类对最终审判做出两种回应。首先是徒劳的逃亡企图。人们“向山和岩石”呼喊：

7. Beale, Revelation, 400.

“倒在我们身上吧！把我们藏起来”（启 6:16）。他们如此表达，是因为没有什么比面对正降临的审判更可怕了。然而无人能够逃脱。詹姆斯·博伊斯写道，当灾难降临一国时，“独裁者会将财富存入瑞士银行账户，将军们会备好飞机逃往南美的安全港，就连普通百姓也有办法躲避灾祸。但当上帝施行审判时，这一切都将失效。”在那日，无论尊卑贵贱、贫富自由，所有人都将在神的震怒前战栗，却无法逃脱这审判之日的普世恐惧。

人类试图逃离的举动伴随着他们对上帝审判的恐惧。这正是他们宁愿选择死亡也不愿面对"坐宝座者的面目"（启 6:16）的原因。如同亚当和夏娃犯罪后在园中躲避上帝（创 3:8），人类在这一点上完全一致 —— 他们最渴望的是避开造物主的面容，因为他们曾如此恶毒地背叛他，如今他的怒容已清晰显现。这里向我们揭示："罪人最恐惧的并非死亡，而是上帝显现的同在。"[9] 上帝向被定罪的人类显明为坐在宝座上的创造主，也是那位被拒绝藐视、白白赐下救恩的羔羊。当"他们忿怒的大日到了"（启 6:17）之时，他们的惊恐将是何等彻底！

沮丧的人类在绝望中呼喊：“谁能站得住呢？”（启 6:17）。答案在第 7 章中给出，那里展现了天上被赎信徒的宏大景象，他们相信福音，承认自己需要赦免，接受耶稣为救主和主，并因此得免将来的忿怒。约翰看见“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，大声喊着说：‘愿救恩归与坐在宝座上的我们的神，也归与羔羊！’”（7:9-10）。

忿怒的大日

在思考第六印所描绘的可怕事件时，我们应考虑四个应用点。首先，既然地球终将在上帝的审判中毁灭，

8. James Montgomery Boice, Revelation, unpublished manuscript, n.d., chap. 19, p. 9.
9. Henry Barclay Swete, Commentary on Revelation, 2 vols. (1911; repr., Grand Rapids: Kregel, 1977), 2:94.

我们应当为来世，而非为这短暂易逝的现世而活。

新约充满了这样的论点。保罗在写给哥林多人的信中说："这世界的样子将要过去了"（林前 7:31）。因此，基督徒虽可享用世物，却不当以此为生。这世界不会长存，即使它最辉煌的成就、纪念碑与荣耀，若与基督无关，最终都必湮灭。我们若相信这世界终将为基督永恒的国度让路，就当寻求他国度的财宝。我们应当通过遵行基督的话语来尊崇他，促进他教会的成长与福祉，并传扬福音，使更多人能与我们同住永恒。这一教导敦促我们每个人省察自己的生活，看看我们的优先事项是在地上还是在天上。研究你的日程表、书架、支票簿或脸书页面，会显示出你的心在哪里呢？是在属地的事物上，还是专注于基督和他的国度？彼得在他的第二封信中论及这个问题：

> 这一切既然都要如此销化，你们为人该当怎样圣洁，怎样敬虔，切切仰望神的日子来到。在那日，天被火烧就销化了，有形质的都要被烈火熔化。（彼后 3:11-12）

约翰在写下启示录给面临迫害的教会时，心中可能还有第二个应用。我之前提到过启示录的过去论解读，该解读认为第六印仅描述了公元 70 年耶路撒冷的陷落。另一个过去论的论点来自启示录 6:16，其中被审判的人呼求山和岩石，寻求避难。耶稣曾对耶路撒冷的女儿们说过这话，当时她们在他背负十字架时哀哭。耶稣告诉她们要为自己和儿女哭泣，因为日子将到，那时她们“要向大山说：‘倒在我们身上！’向小山说：‘遮盖我们！’”（路 3:28-30）。启示录 6:16 中这一相同警告的存在并不能像过去论者所声称的那样，证明第六印仅描述了耶路撒冷的陷落。然而，它确实表明，上帝对全人类的最终审判在历史上对那些反对他的福音和迫害他子民之人的审判中已有预示。上帝因耶路撒冷拒绝基督并仇恨他的福音而毁灭了它，并预先警告基督徒逃离那城（太 24:15-20）。后来，在罗马皇帝们迫害基督徒继而接纳福音并腐蚀了教会审判之后，上帝审判并毁灭了

罗马帝国。

上帝对福音之敌的审判与对其子民的拯救模式在历史中不断重演。无论是法国大革命、纳粹德国，还是共产主义的东欧与中国，上帝都审判了那些反对福音、迫害教会的统治者与权势。如今，无神论人文主义及政府对基督教的敌意，只会为美国招致神圣审判。正如上帝以启示录 6:12-17 的审判回应了 6:10 中的祷告，他也正聆听并必将回应今日受苦信徒的祈求。因着深知上帝必拯救其子民，面临逼迫与困境的基督徒不可放弃或向世界妥协，当以信心、祷告和充满爱心的福音见证坚忍到底，因救赎之日已近。

第三，基督的信徒不必害怕陷入这可怕的愤怒之中。启示录6:16说，最终的审判显明了“坐宝座者的面目”。因此，这并不是对圣经所描述的历史计划的颠覆，而是其实现。上帝的应许由这宝座确立。第四章展示了上帝的宝座被彩虹环绕，这彩虹提醒着他恩典之约。罗马书 8:30 宣告：“他所预定的人，又召他们来；所召来的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀。”这是那位在天上宝座中至高无上的上帝为他在基督里的子民所定的旨意。罗马书 5:1-2 说：“我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督得与神相和 …… 并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。”读到启示录中这段悲伤的经文时，我们会问：“我能在审判中幸存于世界末日吗？”德里克 · 托马斯写道：

> 要回答这个问题，只有一个确切的方法。我们必须相信福音的信息，它告诉我们，信仰耶稣基督能将我们从即将到来的愤怒中拯救出来。第 7 章的伟大答案是，耶稣在这个世界上所印的每一个灵魂，都将经受住未来世界的审判。每一个都是如此！[10]

最后，那些听过福音但尚未相信的人应当意识到，现今的恩典时代和得救的机会将会

10. Derek Thomas, Let’s Study Revelation (Edinburgh: Banner of Truth, 2003), 59.

突然结束，随后便是最终的审判与神圣的愤怒。若你未曾接受耶稣的救赎，那么你将置身此境，绝望地面对那位你曾亲自拒绝的救主的愤怒，无法逃离。你，比任何人都更应明白，即将到来的审判不仅是上帝公义的大日，也是“羔羊的忿怒”之日（启 6:16）。人类拒绝了为赦罪而被杀的羔羊，如今将在他手中承受上帝的愤怒。比尔写道：“被钉十字架的温柔羔羊如今已高居全宇宙之上…… 倾泻他的愤怒。他不仅对自己的子民充满慈爱，对敌人也是公正的审判者。”[11] 当这世界唯一的救主成为愤怒的审判者时，对那些未曾以谦卑悔改之心归向耶稣的人，将再无救赎可言。

1980 年 5 月，地质学家注意到警示迹象，华盛顿州的圣海伦斯火山即将喷发，届时将爆发巨大的火山灰和火焰。哈里 · 杜鲁门（与总统同名）是距离火山北面五英里处灵湖小屋的管理员。他通过广播和电视听到了警告。当警方疏散该地区时，杜鲁门拒绝离开。朋友们联系他，敦促他逃离，但哈里拒绝听从警告。他甚至出现在电视上，对危险一笑置之。然而在 5 月 18 日上午 8 点 31 分，火山爆发了。数百万吨岩石飞向十英里的高空，冲击波以超音速冲下山坡，150 平方英里内的一切都被夷为平地。事后，哈里 · 杜鲁门踪迹全无。他在一场自己愚蠢否认、但本可轻易逃脱的灾难中丧生，直到最后一刻仍执迷不悟。[12]

我之前引用了诗篇第 2 篇，其中提到地上君王和统治者的反叛，以及他们在基督铁杖下的毁灭。诗篇以对我们发出的呼吁、警告和应许作结：“当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡，因为他的怒气快要发作。凡投靠他的，都是有福的”（诗 2:12）。

11. Beale, Revelation, 403.
12. Taken from Boice, Revelation, chap. 19, p. 12.

23

受印者的数目

启示录 7:1—12

我听见以色列人各支派中受印的数目有十
四万四千。（启 *7:4*）

启示录以错综复杂且紧密交织的图景编织其异象。例如，在第 6 章中，上帝宝座下的殉道者询问他何时会为他们的苦难伸冤，并被告知要等待直到“一同作仆人的和他们的弟兄……满足了数目”（启 6:11）。随着下一印的开启，这一祈求得到应验，人类将面临审判。惊恐万状的人们绝望地问道：“谁能站得住呢？”（6:17）第七章回答了这个问题，描绘了“许多”神的子民“站在宝座和羔羊面前”（7:9-10）。“以色列人各支派中受印的数目有十四万四千”（7:4）代表着殉道者同工的完整数目。这一意象鲜明展现了信靠耶稣之人与拒绝相信之人的巨大分野：基督徒在地上受苦，却要在天上掌权；不信者在地上罪中称王，却要承受从天而降的烈怒。

在启示录第六章末尾，第六印已被揭开，释放出上帝愤怒的最后日子。在只可能意味着基督的再来与新纪元开端的第七印之前，

启示录第七章呈现了一幕戏剧性的插曲。它表明，上帝的子民因在基督里称义，将受到庇护，安然度过世间的磨难，为要在天上荣耀上帝。

受印并受保护

重要的是要记住，启示录并未呈现末日时序的直线进程，而是通过一系列交叠的异象，从天堂视角展现历史进程。第七章的内容回溯到第六章前四印的时期，那里描述了基督审判罪恶、推进其国度降临的灾祸。约翰看见 " 四位天使站在地的四角，执掌地上四方的风，叫风不吹在地上、海上，和树上 "（启 7:1 ）。这些天使与第六章的四骑士密切相关 —— 不仅数量皆为四，在撒迦利亚书（这些意象的起源之处）中，神的骑士也与四方之风紧密关联（亚 6:5）。风象征着审判与灾祸，正如经历过飓风的人所深知的那样，而四方之风则隐喻着全地。此处四位天使 " 执掌 " 着风，即暂时抑制神的审判，以免彻底毁灭大地。

若我们疑惑为何天使们要抑制那风，第二位天使便显现解释：“ 我又看见另有一位天使，从日出之地上来，拿着永生神的印。他就向那得着权柄能伤害地和海的四位天使大声喊着说：‘ 地与海并树木，你们不可伤害，等我们印了我们神众仆人的额。’ ”（启 7:2-3 ）这里的地、海和树木象征着全地。关键在于，第六印所描绘的终极审判被暂缓，为要聚集神子民的完整数目。这正符合神在第五印中对殉道者的回应 —— 复仇将暂缓，直到 “一同作仆人的和他们的弟兄……满足了数目”（ 6:11 ）。

在圣经中，救恩的消息常从东方而来，正如以西结所言，主将从东门进入他的圣殿（结 43:2 ），并且朝拜基督的博士们来自东方（太 2:1 ）。如今，自

那个方向来了一位天使，手持 “ 永生神的印 ”，要标记 “神[的]众仆人 ” （启 7:2-3 ）。

在古代，印章被用来标识物品归属其主人或验证信息确实出自他手。一种常见的印章是刻有主人徽记的图章戒指。至于天使的印记，其圣经背景可追溯至以西结书第 9 章。上帝向先知展示了对耶路撒冷施行审判的异象，但首先为忠信之人作了标记："你去走遍耶路撒冷全城，那些因城中所行可憎之事叹息哀哭的人，画记号在额上 "（结 9:4 ）。唯有带着上帝印记之人才能免受审判。启示录14:1 记载：" 十四万四千人，都有他的名和他父的名写在额上。"由此可见，启示录第 7 章中的印记很可能是将基督与天父之名铭刻在其仆人额上。

正如以西结书第 9 章所示，这印记的意义在于确保神的忠实子民不会因四骑士带来的灾祸或四风的吹袭而受害。但这并不意味着基督徒在世上不会遭遇苦难，因为第五印已揭示许多人曾为神的道殉难。今生中的基督徒会经历各种患难 —— 疾病、贫穷、压迫、诽谤乃至死亡 —— 但正是通过这些苦难，基督徒得以进入救恩。詹姆斯·博伊斯写道：" 这印记的功用是保守他们的信心恒久，是神在他们里面动工，确保他们能坚守到底。" 保罗也曾写道：" 然而，神坚固的根基立住了；上面有这印记说：' 主认识谁是他的人 '"（提后 2:19 ）。凡以真信心求告耶稣的人，都立即被神标记为要从这世界得救的人。耶稣向我们保证：" 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，不至于定罪，是已经出死入生了 "（约 5:24 ）。

圣经中 “ 印记 ” 的概念不仅标识所有权和验证真伪，更象征着保护。耶稣的坟墓被封印以确保无人闯入，而神封印他的子民则是为了确保我们的救赎。保罗在论及圣灵时如此说道：“ 你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，直等到神之民被赎，使他的荣耀得着称赞 ”（弗 1:13-14 ）。神的印记是

1. James Montgomery Boice, Revelation, unpublished manuscript, n.d., chap. 20, p. 3.

内住的圣灵，其存在实现了印记所起到的三重作用。圣灵通过信徒生命中的转变之工来辨识真基督徒；圣灵验证基督徒的见证，使我们的生活能证实福音的真理；最终，圣灵守护我们的信仰直至得救。他降临并重生信徒，这确保结局的开端让我们预先尝到以后将在荣耀中完全承受的产业。威廉·亨德里克森写道："这印记是天下最宝贵的恩赐。"[2] 藉着上帝圣灵的印记，我们被确认为属他的人；我们得蒙验证并确信上帝救赎的祝福；我们被坚固保护，免受那些威胁信仰、使我们与上帝隔绝的事物侵扰。

既然上帝的灵是我们得救至关重要的印记，我们如何知道自己拥有这灵呢？耶稣曾将圣灵比作风来回答："你听见风的响声，却不晓得从哪里来"（约 3:8）。他的意思是，圣灵最显著的特征是通过其作为显现。你能感受并观察到切实的证据，这些证据告诉你风已吹过。通过圣灵的标记，我们就能知道他在一个人生命中的存在，验证其信仰告白，并为基督徒盖上得救的印记。

或许关于圣灵印记最伟大的著作出自 18 世纪美国传教士兼神学家乔纳森·爱德华兹之手。爱德华兹对大觉醒运动中虚假归信的现象深感忧虑，为此他对真假归信的区分展开了圣经研究。其著作题为《圣灵工作的辨别标志》，主题经文取自约翰一书 4 章 1 节："亲爱的弟兄啊，一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵是出于神的不是。"[3]

爱德华兹首先指出，外在的表现，如强烈的情感和对上帝话语的热烈回应，可能在没有圣灵的情况下发生。接着，他列举了只有圣灵才能产生的五种标志，这些标志因此验证一个人对基督信仰的宣称。首先，爱德华兹提到对耶稣基督作为上帝之子和救主的高度尊崇。这是圣灵真实工作的最确定标志。耶稣论到圣灵时说“他……要为我作见证，”（约 15:26）；“他要荣耀我”（16:14）。其次，圣灵的真实工作反对撒但的统治，并使我们转离

2. William Hendriksen, More than Conquerors: An Interpretation of the Book of Revelation (1940; repr., Grand Rapids: Baker, 1967), 110.

3. Jonathan Edwards, The Distinguishing Marks of a Work of the Spirit of God, in Jonathan Edwards on Revival (Edinburgh: Banner of Truth, 1965).

罪（参约一 1:5-6 ）。上帝的灵是圣洁的灵，使信徒追求荣耀上帝的新生活。第三，真正的归信会激发对上帝话语更大的兴趣，包括渴望了解圣经的教导并将其付诸实践。第四，圣灵以对真道的正确理解启迪我们，并赐予热心捍卫真理、抵御谬误的心志。第五是爱的标志。爱德华兹写道：" 如果在人们中间运行的灵是作为爱上帝和爱人的灵在工作，那就是上帝之灵的明确标志。"[4] 虚假的灵性只关注自我，但圣灵赐予对他人关怀、乐于牺牲的心，以及欣然宽恕、喜乐服侍的心。

鉴于上帝印记的重要性，每位基督徒都应热切追求圣灵同在的明证。我们永远无法赚取上帝的印记，但藉着活泼的信心，我们能经历上帝之灵的标记。即便在试炼中，知道圣灵内住对我们何等鼓舞 —— 这灵正是 " 永生神的印 "(启 7:2)。上帝并非死寂的偶像，他活着为要保护供应我们。狂风或至，苦难或临，但天使为我们的缘故暂止审判，上帝亲自应许了我们的救恩。正因如此，司布真强调基督徒在敌对的世界中当持守喜乐的盼望，因我们正是藉着试炼得救：" 蒙主所爱之人绝无可能遭遇真正的祸患。于他而言，苦难无非是奥秘形态的祝福，亏损反成富足，疾病实为良药，羞辱转为尊荣，死亡即是得胜。"[5]

十四万四千受印仆人

伴随着天使的异象，约翰听见受印者的数目，即从以色列子孙各支派中受印的十四万四千人。

> 犹大支派中受印的有一万二千，流便支派中有一万二千，迦得支派中有一万二千，亚设支派中有一万二千，拿弗他利支派中有一万二千，

4. Ibid., 115.
5. Quoted in Steve Wilmshurst, The Final Word: The Book of Revelation Simply Explained (Darlington, UK: Evangelical Press, 2008), 96.

> 玛拿西支派受印的有一万二千，西缅支派受印的有一万二千，利未支派受印的有一万二千，以萨迦支派受印的有一万二千，西布伦支派受印的有一万二千，约瑟支派受印的有一万二千，便雅悯支派受印的有一万二千。（启 7:4-8 ）

这段经文延续了始于天使的异象，指明了那些被印的上帝仆人。

关于这个群体的第一个问题涉及他们的身份。一些读者从字面上理解十四万四千人。一个突出的例子是耶和华见证人，他们相信只有十四万四千人会在天堂度过永恒。他们进一步教导说，这个数字在 1935 年就已达成，因此之后的信徒将不会进入天堂，而是组成地上蒙福的群众，他们认为这在启示录 7:9-17 中有描述。这种解释不仅毫无根据，而且完全颠倒了这两个群体的位置。在约翰的异象中，受印的十四万四千仆人正在地上经历试炼，而庞大的群众则描述了在天堂的基督徒。

另一种字面解读方式被时代论者采用，他们在当今美国福音派基督徒中占多数。时代论者从以色列与基督教会是拥有不同永恒命运的两个独立实体这一前提出发，并将启示录中的异象纯粹以未来主义视角解读，认为这些预言仅关乎基督再临前最后几年的序列事件。基于这些预设，时代论者将十四万四千人视为被提后归信基督的犹太裔信徒的实际人数，认为他们将在末世为福音作见证。[6]

有压倒性的理由拒绝时代论者的方法，转而将 144,000 视为象征性的数字。首先，时代论观点将启示录第 7 章视为按时间顺序紧随第 6 章之后，展示第六印之后发生的事。然而这是不可能的，因为第六印已经显示了在神愤怒的大日中天地崩解的景象（启6:12-17 ）。剩下的只有基督肉身的再来，这正是第七印所预示的。这 144,000 人并非在第六印之后受印，而是在前四印的灾难期间被封印的。

6. Robert L. Thomas, Revelation 1–7: An Exegetical Commentary (Chicago: Moody, 1992), 463–82.

其次，时代论者坚称，鉴于特别提到了具体的支派，关于以色列的记载必须按字面意义解读十四万四千人。这一论点暴露了他们论调的主要弱点：未能注意到基督教会与旧约以色列是有机结合的。尽管时代论者将以色列与教会永远分离，但启示录始终以以色列的异象指代基督徒。基督使徒的数量对应以色列的支派，耶稣应许他们将“坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派”（太19:28）。保罗说，信基督的人才是真犹太人（罗 2:29）。他教导外邦基督徒被嫁接在以色列的橄榄树上（ 11:17-19），并称基督教会为“神的以色列”（加 6:16）。启示录充满了对以色列、旧约和古代圣殿的隐喻，均指向约翰的基督徒读者的身份与经历。因此，最自然的理解是将以色列的支派视为教会的象征。

人们对约翰引用的具体名单提出了疑问，注意到其中列出了以色列的十二个支派。这份名单因几个原因显得不同寻常。首先，犹大被列在首位，因为耶稣诞生于该支派。但支派和以法莲支派被省略了。这很可能是因为耶罗波安的金牛犊被设立在但和以法莲，导致这两个支派将以色列引入偶像崇拜。由于拜偶像者不能进入神的国度，这些支派便被排除在外。此外，这份名单将雅各妾室所生之子排在正妻所生之子前面：继犹大和长子流便之后，列出的是妾室所生的迦得、亚设、拿弗他利，然后才是雅各正妻所生的西缅、利未、以萨迦、西布伦、约瑟和便雅悯。这种排序最可能的解释是，雅各妾室之子象征着外邦人的纳入，如今被置于正统以色列子孙之前。在约翰写作的时代，十二支派从字面意义上已不复存在，因神在以色列多次流放中将其灭绝。[7]

这些考量清楚地表明，那十四万四千受印的仆人应当被象征性地而非字面地理解。这个数字是通过将代表以色列的十二乘以代表使徒的十二而得来，象征着被救赎教会的全体。这与第 21 章中天上的城相呼应，

7. See a thorough explanation in Dennis E. Johnson, Triumph of the Lamb: A Commentary on Revelation (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2001), 132–33.

那城有以色列十二支派的十二座城门和使徒的十二根基（启 21:12-14），象征被救赎教会的整体。这个数字乘以一千，或许是为了显明基督子民的浩大群数。基督徒像以色列支派那样被数点的意象，可能暗示教会组成了一支军队，高举福音的旌旗前行。[8] 当审判与灾祸之风为他们的进程暂被拦阻，又蒙神印记之后，教会便得胜凯旋向天国迈进。

这种象征性的理解在随后的经文中得到了确认：“此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝”（启 7:9）。这里的描述让我们联想到第 5 章的内容。在那里，约翰听到犹大的狮子能展开书卷，随后他举目看见宝座前的羔羊（ 5:5-6 ）。狮子与羔羊实为同一位 —— 约翰先是听闻他的一面，继而目睹另一面。同样，约翰先听到十四万四千人的数目，转身却看见那不可胜数的浩大群体。他们同属一体，即教会，先以地上争战的阵列呈现，后以天上得荣耀的形象显现。

如此，第七章的进程便完成了。首先是四位天使抑制审判与灾祸之风；随后另一位天使前来为神的仆人施印，他们在世上被象征性地视为争战的以色列；最终，神的子民显现为超越人类理解的浩大群体，他们在天上得荣耀，并在敬拜救主神时欢欣不已。

丰富的收成

当我们想到教会时，联想到以色列人在出埃及的日子里从埃及行进到应许之地，这提醒我们必须在信仰中坚持不懈。大多数在摩西带领下离开埃及的以色列人因叛逆与不信而未能进入应许之地。希伯来书 4 章 2 节警告说，如今许多参加教会的人就像那些外在属于以色列却从未得救的人，并解释说“所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和。”这告诫我们，仅仅拥有会籍或

8. Grant R. Osborne, Revelation, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Baker Academic, 2002), 313.

参加教会并不能使我们得救，唯有真实的救赎信心与内住的圣灵才是确据。启示录 7 章向我们保证，真正的信徒被神所印记，得以坚忍到底直至天堂。关键在于：“我们是否是真信徒，我们的生活是否见证了神圣灵的同在与大能？”因此，启示录 7 章的首要应用，是让我们认识到圣灵在我们生命中的真实同在，而非仅仅停留在表面的基督教信仰。我们是否以活泼的信心接受了基督？唯有这样的信心才能证明我们被神印记以得救赎。

从这些异象中又衍生出两个应用。启示录 7:9-10 描绘了天上的教会为得救而赞美神的场景。那大群人身穿白衣、手拿棕树枝，站在宝座和羔羊面前，高声呼喊："愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归于羔羊！"我们稍后将更详细地探讨这些经文。但需注意的是，这一场景与以色列住棚节的庆典相呼应 —— 该节日既纪念出埃及的圆满完成，也庆祝每年收获的归仓。手挥棕树枝正是这个节期的主要特征之一，以此赞美神使收获归仓。当基督的子民全部被收聚在天家时，这样的敬拜将是何等合宜。

这天上敬拜被展示给约翰的一个原因，是为了激励现今世上的基督徒在头四印所象征的试炼期间，为着上帝的恩典所确保的救恩而而荣耀他。天上的圣徒向神和羔羊歌唱，感谢他们唯独出于主权恩典的救恩：“愿救恩归于坐在宝座上我们的神，也归于羔羊！”我们的救恩是父的旨意与子的工作，所以他们配得我们的赞美。我们无需等到进入天堂才献上这赞美，因为此刻我们的救恩与将来成就时同样稳固。奥古斯都·托普雷迪曾写道：“更快乐，但并非更安稳，天上得荣耀的灵。”[9] 我们知道将来在天堂会更幸福是何等喜乐；但同样喜乐的是，深知此刻身处地上试炼中的我们，与将来永居天上荣光时一样安稳。

约翰的异象在启示录 7:11-12 中继续展开，天上的天使因通过我们的救赎所领悟的一切而敬拜神：

9. Augustus M. Toplady，“A Debtor to Mercy Alone”（1771）.

“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！”（启 7:12）。既然知道这一点，我们就当努力活出这样的生命，让观看的天使惊叹神恩典在我们生命中的大能，以致永远赞美我们的救主。

最后，我们要牢记塑造每位基督徒呼召的福音使命。为何审判尚未降临？为何天使仍抑制着四方的风？答案是：为了让神拣选子民的数目得以完全。我们现今的历史存在，正是为了拯救那将在天上敬拜的广大群体。如同十二支派列队前行，教会被差遣穿越历史，执行福音使命，将耶稣基督的佳音传遍世界，使无数人得救。

我们是否拥有与这幅画面相称的使命心态和热忱？仰望庆祝最终收割的天上住棚节盛宴时，我们是否意识到田间的工作此刻正在进行？一个热心的教会应当追问："我们还能做些什么，将福音传递给周围的人和世界各地？"在这拯救灵魂的福音大收割中，你正扮演什么角色？是否为具体某人的得救祷告？可曾热情邀请邻舍来教会？是否准备好向他人解释耶稣的福音信息，并且愿意这样做？

福音的使命清晰地铭刻在约翰的异象中，如同上帝和羔羊之名印在其子民额上一样确凿。天上无数的众军，圣徒与天使，都将永世颂赞上帝所赐的救恩。我们何其有幸能作为他在地上的仆人，被圣灵印记与守护，向失丧之人传扬福音。耶稣曾告诉门徒：“要收的庄稼多”，却又痛心地叹息“做工的人少”（太 9:37）。

24

被血洗净

启示录 7:9—17

此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，
是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面
前，身穿白衣，手拿棕树枝。（启 7:9）

查尔斯·狄更斯的小说《圣诞颂歌》讲述了守财奴埃比尼泽·斯克鲁奇的故事，他爱财胜过爱人。斯克鲁奇先后受到几位仁慈幽灵的拜访，带他踏上了一段神秘的圣诞之旅，穿越过去、现在与未来的圣诞节。通过这些幻象，斯克鲁奇对自己的生活有了新的认识，从一个郁郁寡欢、人见人厌的吝啬鬼，蜕变成了快乐且受人爱戴的慈善家。

启示录第七章末尾的异象对约翰所写信的众教会有着相似的意图。在即将到来的迫害和其他世俗试炼的焦虑之下，他们被展示了一幅关于他们在上帝眼中的真实身份以及在基督里确保的荣耀未来的景象。其逻辑在于，如果基督徒能够按照他们属天的命运来看待自己，他们就能从新得力，在这个世界中的信仰争战中得胜。

今天的基督徒在阅读和研究启示录时，与早期信徒生活在同一个世界，我们也应从我们在天上的身份和归宿的角度来看待自己，以便在信仰中站稳脚跟。道格拉斯 · 凯利写道：“ 这段经文，如同上帝话语中的任何部分一样，将我们的心思放在天上，那里已有许多我们所爱的人，所有得救的人也将很快到达那里。”[1]

这些人是谁：我们的命运

我们有一个表达 —— “ 看哪！” —— 用来形容眼前出现的非凡景象。记得小时候第一次站到大峡谷边缘，或是最近初见尼亚加拉大瀑布时，眼前的壮丽景色几乎令我窒息。使徒约翰也曾有过类似的体验，他转身看到的不是自然景观，而是天上得荣耀教会的异象：“ 此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝。” （启 7:9 ）我们在研究第 4-8 节时看到，这无数群众对应地上受印的十四万四千仆人，象征神在试炼中保守的全备教会。如同埃比尼泽 · 斯克鲁奇的 " 现在圣诞之灵 "，这异象让信徒看清自己的真实身份：是站在神宝座前不可胜数的群体。

基督徒很容易将自己视为无足轻重的少数群体，无力左右政治或世界局势的平衡。我们可能会像以利亚那样陷入沮丧，他曾向上帝抱怨，认为自己是以色列仅存的真信徒。主却告诉他，实际上还有七千人未曾向偶像屈膝（王上 19:14,18 ）。基督徒从来都不是微不足道的小群体，而始终是那庞大队伍的一部分，在历史终结之时，他们将被提升至天国中最尊贵的地位。

教会不仅是一支庞大的队伍，更反映了全地所有的多样性：“ 来自各国、各族、各民、各方” （启 7:9 ）。教会从来不是一个封闭的种族或文化，

1. Douglas F. Kelly, Revelation, Mentor Expository Commentary (Tain, Ross-shire, Scotland: Mentor, 2012), 149.

却是由来自人类各群体的信徒组成的激动人心的集会。这让我们想起恩典之约开始时，神对亚伯拉罕的应许：“我必叫你成为大国 …… 地上的万族都要因你得福”（创 12:2-3）。因此，约翰异象中的众人正是“亚伯拉罕之约的终极实现”。[2] 凯文·迪扬写道：“那大群人中会有数百万非洲人，大量巴西人、中国人、菲律宾人，还有许多墨西哥人、印度人、阿拉伯人 …… 当然也会有些白人 …… 天堂将是无需政治正确、多元文化主义却因同一目标而合一的地方。每颗心、每个头脑、每个声音都在归荣耀于神和羔羊。”[3]

在这里，列国寻得了那曾在地上难以企及，而如今藉着督的位格与工作得以实现的真平安（弗 2:14）。即使在现今，因巴别塔之罪导致的列国分裂（创 11 章），已在教会中得以逆转 —— 它将来自全地的信徒聚集于同一信经与共有的救恩之中。当前世界，教会常难跨越种族、文化与语言的隔阂，但在天国里，人类的全然多样将达成真实的合一，万口同声颂赞基督。此刻预见这景象，当激励教会跨越种族文化藩篱广传福音，因我们深知终有一日，众圣徒将完全合而为一。

教会不仅在其广阔与多样性中显现，更特别体现在通过耶稣基督所获得的胜利上。这正是圣徒们身着白袍、手持棕树枝的象征意义所在。如同凯旋归来的征服者，天上的圣徒们身披白袍，手持胜利的棕树枝，这胜利源自他们与基督的合一。

白色也象征纯洁，以及信徒因信基督而得的称义。耶稣告诉撒狄教会说：“得胜的必这样穿白衣，我也必不从生命册上涂抹他的名”（启 3:5）。基督藉着他完美无瑕的一生和赎罪的死，取得了胜过罪恶的伟大胜利。我们藉着信心领受称义的胜利及其奖赏 —— 永生。菲利普·休斯写道：“这是

2. G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 426–47.
3. Kevin DeYoung, “A Great Multitude and a Great Hope,” The Gospel Coalition (blog), https://blogs.thegospelcoalition.org/kevindeyoung/2013/01/21/a-great-multitude-and-a-great-hope/.

基督新娘的衣裳，即得胜的教会，被他圣化并洗净一切污秽。”[4] 尽管他们在世上可能遭受巨大苦难，有些人甚至为信仰而牺牲，但所有基督徒都在救恩中经历胜利。约翰在他的第一封信中写道：“使我们胜了世界的，就是我们的信心”（约一 5:4 ）。

天上身着白袍的众圣徒正因得救而颂赞神：他们“大声喊着说：‘愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊！’”（启 7:10 ）天上的教会聚焦于神的主权恩典与耶稣基督在十字架上完成的救赎之工！这正是现今仍经历地上试炼的基督徒也当为之欢欣的。人们会为足球赛的胜利、政治集会或音乐会而狂热，但这里有更伟大的主题和更辉煌的胜利！白袍圣徒将救恩归于神，宣告他配得一切赞美，因他带领我们穿越这世间的苦难。救恩本乎神的恩典，基于基督已成全的工，因此荣耀当归于他们。过红海后，摩西歌颂：“耶和华是我的力量、我的诗歌，也成了我的拯救。”（出 15:2 ）既然知道将来在天上必如此敬拜，信徒就当在仍在地上的时候，将同样的赞美归给神。

不仅教会为救恩赞美神，众天使也聚集在周围，献上他们的敬拜：“众天使都站在宝座和众长老并四活物的周围，在宝座前，面伏于地，敬拜神，说：‘阿们！颂赞、荣耀、智慧、感谢、尊贵、权柄、大力都归于我们的神，直到永永远远。阿们！’”（启 7:11-12 ）

当我们研读启示录第 4 章中上帝宝座的场景时，注意到二十四位长老可能是教会的天使对应者，因为在这段经文中，他们与天上所有天使一同敬拜，回应教会的赞美。天使们首先确认教会所宣告的内容：“阿们！”他们为上帝的救赎之工呼喊。这是对天上无数被赎之罪人聚集的伟大“阿们！”，天使们由此开始赞美上帝的属性，这些属性在我们的救恩中得荣耀：“颂赞、荣耀、

4. Philip Edgcumbe Hughes, The Book of Revelation (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1990), 96.

智慧、感谢、尊贵、权柄、大力都归与我们的 神，直到永永远远！”（启 7:12 ）。神赐下祝福，彰显荣耀，运用智慧，赢得感谢与尊崇，并在拯救他的子民脱离罪疚和这世代的苦难中施展大能与权柄。永恒的岁月将回荡着这样的赞美，因为神已一劳永逸地向他的子民证明了他的恩典，并赢得了他们敬拜的心。

这就引出了一个问题：如今观看我们生活的天使们是否有理由赞美上帝。就此而言，我们应当自问，他人是否会因我们而感动去赞美上帝。他们理当如此，因为上帝的灵在我们里面运行，结出救恩的果实。耶稣曾说：" 一个罪人悔改，在神的使者面前也是这样为他欢喜 "（路 15:10 ）。所以当你们遵循上帝话语的引导，在基督徒生活中一步步成长时，请备受鼓舞 —— 天使们正在赞美彰显在你们身上、将你们从罪中拯救出来的上帝的智慧与大能。更进一步说，当你们拥抱合乎圣经的生活方式，更勇敢地传播救恩的福音时，人们会为上帝藉着你们生命带来的救恩献上感恩。罗伯特 · 蒙斯写道：" 当所有得赎者站在上帝面前时，天上众军那喜乐的敬拜将是何等难以言喻的盛大！"[5] 若你能在这群人中看见自己 —— 藉着对耶稣基督的信心你确实能 —— 这荣耀的盼望岂不使你更有力量面对人生试炼吗?

他们如何到达那里：我们的救赎

正如启示录中常见的那样，约翰的异象因一位敬拜的长老转身向他提问而变得更加生动。就像狄更斯《圣诞颂歌》中的幽灵们与埃比尼泽 · 斯克鲁奇互动以确保他明白道理一样，这位天使般的领袖也在试探约翰的理解。“ 这些穿白衣的是谁，” 他问道，“是从哪里来的？” 约翰明智地将解释权交给天使：“ 我对他说，‘ 我主，你知道。’ ” 长老答道：“ 这些人是从大患难中出来的，曾用羔羊的血把衣裳洗白净了 ”（启 7:13-14 ）。起初，约翰的异象旨在向地上受苦的基督徒展示他们作为基督荣耀教会的身份。如今长老要阐明并强调教会如何通过耶稣实现的伟大救赎到达那里。

5. Robert H. Mounce, Revelation, rev. ed., New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1997), 172.

长老为约翰和他的读者提出了两点要强调的内容。首先，教会是“从大患难中出来的”（启 7:14），最终抵达天堂。地上的基督徒应当明白，试炼和迫害很可能会发生，唯有在面对一切反对皆持守信心时，我们才能得救。彼得劝勉说：“亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪（似乎是遭遇非常的事），倒要欢喜；因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候，也可以欢喜快乐。”（彼前 4:12-13）

长老的陈述引发了一个问题：这场大灾难何时发生。在耶稣关于末世的教导中，他提到在他归来前不久，“那时必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。若不减少那日子，凡有血气的总没有一个得救的”（太 24:21-22；另见但 9:24-27）。保罗同样写到在末日之前，将有沉沦之人和教会中的大背道（帖后 2:3）。基于这样的背景，又因启示录 7:14 提到大灾难，一些学者认为 长老所指的是一段最终的、相对短暂的非凡试炼时期，这些得荣耀的圣徒将要经历其中。

然而，有充分理由认为长老更普遍地指的是整个教会时代，其特征是迫害、反对和苦难。根据这一观点，大患难是指这个世界对基督及其子民普遍表现出的仇恨，尽管在末日来临前这种仇恨会特别集中。耶稣在论及整个教会时代时教导说：“你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。”（约 15:19）另一个支持这种普遍性大患难观点的理由是，约翰的异象涵盖了所有时代的信徒组成的大群教会，而不仅仅是在最后特别可怕的迫害时期得救的那一部分人。

启示录敦促约翰时代、即一世纪末的众教会为即将到来的苦难做好准备。约翰以“你们的弟兄，和你们在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分”（启 1:9）的身份写信给他们。纵观历史，基督的信徒为福音遭受了最残酷的折磨，却因上帝印他们得救，并藉圣灵赐力量持守信仰而得胜。忠心的基督仆人们曾在约翰的时代被扔进狮子坑，

他们于英格兰宗教改革中被火刑处决，在苏格兰的迫害期间被乡间追捕，在共产主义中国被送往劳改营，更近些时候，他们在苏丹和尼日利亚的礼拜仪式中遭遇炸弹袭击。史蒂夫·威尔姆斯赫斯特写道：“今天很难告诉中国、伊拉克或朝鲜的基督徒，大灾难尚未开始！”[6] 耶稣对所有门徒说：“在世上你们有苦难。但你们可以放心，我已经胜了世界。”（约 16:33）

那些渴望在世上背负耶稣之名的人，必须准备好承受最严酷的苦难。然而，正如这一异象所示，他们也能确信，通过基督他们将穿越苦难，进入上帝宝座前荣耀的天国集会。海因里希·申克曾写下一首赞美诗，提出了长老的疑问：

> 这些闪耀着夺目光芒，依照上帝真理排列的英姿，身着最洁白的长袍，长袍的光泽永不褪色的人是谁？

他回答道：

> 这些是为救主荣耀长久争战的人， 生命不息，角力不止，不随罪恶之众； 他们坚守战斗，终借羔羊得胜。[7]

> 长者的第二个答案指引我们看向那羔羊：“他们曾用羔羊的血把衣裳洗白净了”（启 7:14）。天上的圣徒并非自救，他们能历患难得胜，也非倚靠自身之力。凭借已在天上者才有的明晰洞见，这位长者将信徒的救赎归功于基督宝血的洁净大能。菲利普·布利如此诠释我们的救恩：

> 背负羞辱与嘲弄粗鄙，为我定
> 罪他站立，以血封印我赦免：
> 哈利路亚！何等救主！[8]

6. Steve Wilmshurst, The Final Word: The Book of Revelation Simply Explained (Darlington, UK: Evangelical Press, 2008), 98.

7. Heinrich T. Schenk, “Who Are These like Stars Appearing” (1719).

8. Philip P. Bliss, “Man of Sorrows What a Name” (1875).

近年来，一些福音派学者出版的书籍主张，应减少对基督赎血教义的关注，或至少尝试淡化其骇人的含义。但上述长老们深知，基督之死不能仅简化为耶稣内心的慈爱情感。正是他的血，象征着他为满足上帝公义而献上的死亡代价，洗净了他子民的罪孽与刑罚。詹姆斯·汉密尔顿写道："耶稣的血如何洁净他们？当耶稣死去时，他为罪恶偿付了代价，当他们信靠耶稣时，他所付的代价就应用在他们身上。他们的罪在信靠基督时就被洗净了。"[9]

关于基督子民的洁净，我们应注意三点。首先，基督不仅为罪而死，他的子民更藉着个人信心领受了他的死带来的洁净之果效——他们"用羔羊的血把衣裳洗白净了"（启 7:14）。若想得救，你也当如此行。其次，这些动词皆为过去式，表明动作已完成。信徒固然需
持守信心，但当你信靠基督宝血的那一刻，罪孽就已洗净，披白衣立于上帝面前。信徒虽仍会犯罪，需认罪使良心清洁，但真正得救的信心能一劳永逸"洗净我们一切的罪"（约一 1:7）。约翰所见天上圣徒的景象，在我们信主之时便已成就。耶稣教导说："信子的人有永生"（约 3:36）。第三，这异象表明，唯有藉耶稣宝血洗净罪孽才能进天国。约翰看见神所救赎的全体天国民众，都"用羔羊的血把衣裳洗白净了"（启 7:14）。莱昂·莫里斯解经道："此处强烈宣告基督赎罪之死的完全功效。正是因他为众人受死，人们才能身着白衣立于宝座前……他们皆如此得救，别无他途。"[10]

9. James M. Hamilton Jr., Revelation: The Spirit Speaks to the Churches (Wheaton, IL: Crossway, 2012), 194.

10. Leon Morris, The Revelation of St. John: An Introduction and Commentary, Tyndale New Testament Commentaries (Grand Rapids: Eerdmans, 1969), 117–18.

他们要去哪里：我们的目的地

约翰的异象为我们展现了与地上受苦教会相对应的天国荣耀景象。然而即便是这些天上的圣徒，仍有未来可期。约翰揭示了信徒属天的归宿，并得知他们藉着基督宝血得蒙救赎。如今他以壮丽的描述作为本章结尾 —— 这自启示录第四章开始的整个异象循环，在此展现了基督子民中那大群圣徒所奔赴的永恒归宿。

在狄更斯的《圣诞颂歌》中，三个幽灵造访了埃比尼泽·斯克鲁奇，其中未来圣诞幽灵对他的触动最为深刻。这尊身披黑袍的幽灵让斯克鲁奇目睹了自己的葬礼，聆听到熟人对他的鄙夷，并让他沉思自己应受的永恒诅咒。正是这骇人的幻象震撼了他的心灵，使他幡然悔悟，从梦境归来后过上了焕然一新的生活。然而，对于信靠基督的人而言，对未来归宿的展望是最令人振奋的鼓舞源泉，使我们能以喜乐与盼望忍受今生的试炼，为基督而活。若你尚未归向基督，那为他子民预备的福分正催促你思量这样的未来 —— 除非藉着信靠他的宝血洗净罪孽，否则你将永远与之无缘。

首先，约翰听闻了上帝以其荣耀同在所提供的庇护：“所以他们在神宝座前，昼夜在他殿中事奉他；坐宝座的要用自己的帐幕覆庇他们”（启 7:15）。圣徒们得以站在圣洁之神的宝座前，是因他们的罪已被洗净，在基督里得称为义。在那里，“在不间断的敬拜中，他们向他真心献上自发、欢喜而完全的奉献……。”[11] 在神的圣所中敬拜，他们能直接亲近他荣耀的同在。正如保罗所言，他们如今“叫神一切所充满的，充满了你们”（弗 3:19）。

在上帝这一边，他接纳教会如同自己深爱的儿女。至高无上的造物主将他的同在如帐篷般覆庇他们，使他们永远住在他里面。作为祭司的国度，信徒们实现了他们被造继而蒙救赎的永恒目的。

11. William Hendriksen, More than Conquerors: An Interpretation of the Book of Revelation (1940; repr., Grand Rapids: Baker, 1967), 114.

他们对神的敬拜将随着永恒延续而更加深刻。使徒保罗写道，在今世，即使最虔诚的基督徒也“仿佛对着镜子观看，模糊不清”，但他接着说，将来我们必得“面对面”见神（林前 13:12）。启示录 22:4-5 详述道：“也要见他的面。他的名字必写在他们的额上……主神要光照他们，他们要作王，直到永永远远。”

其次，约翰得知在上帝慈爱庇护下的基督子民将蒙受何等福分："他们不再饥、不再渴，日头和炎热也必不伤害他们"（启7:16）。这正是基督信徒如今行走在罪恶世界的旷野中所向往的救恩安息之福。世上信徒虽饱尝匮乏艰辛，但应许告诉我们：这场争战绝非徒劳。在将来的世代，再无困苦、试炼与丧失，唯有丰盛与喜乐。大卫在诗篇 23 篇结尾早已预见这恩典："在我敌人面前，你为我摆设筵席；你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远"（诗 23:5-6）。

诗篇 23 篇与我们永恒归宿的第三个特征相连：基督永恒的牧养。“因为宝座中的羔羊必牧养他们，”约翰听见，“领他们到生命水的泉源”（启 7:17）。在这异象中，信徒始终站在上帝和羔羊的宝座前。永恒之中，正如上帝以他的同在为我们支搭帐幕，羔羊也以最丰盛的方式牧养我们经历永生，引导我们“到生命水的泉源”。里昂·莫里斯写道，在天上，“得救者将永远渴慕神，而这渴慕必因耶稣基督的服事得着满足”。这位引领群羊的牧者，正是为我们成为羔羊的那一位。“你们一切干渴的都当就近水来，”他呼唤道，“……就必得活”（赛 55:1-3）。

约翰的异象以展望启示录末尾记载的最终完满作结：“神必擦去他们一切的眼泪”（启 7:17）。我们想到约翰写信给的那些教会，它们即将遭受深重苦难，泪水必将流淌。我们想到那些脸颊挂着泪水的相识之人。在这破碎堕落的世间，我们自己眼中也常含悲泪。最后，抵达那永恒目的地之时，

12. Morris, The Revelation of St. John, 119.

将不再有泪水。每一次失去都将连本带利得到补偿，每一份悲伤都将以喜乐回应，每一个渴望都将在荣耀中得着满足。
当我们凝视上帝的双眼时，正是他慈爱的手亲自为我们擦去泪滴。
史蒂夫·威尔姆赫斯特这样总结启示录第 7 章对约翰时代及现今受苦教会的核心信息："作为上帝的子民，我们今日有保障，但明日之荣耀远超想象。"[13]

他必拯救！

我想以先知以赛亚所给的一个应用作为结束，因为启示录 7 章的最后两节直接引用了以赛亚书 49:10。在早先的一个异象中，他为上帝子民终将迎来的荣耀复兴而欢欣，说道：“人必看见耶和华的荣耀，我们神的华美”（赛 35:1-2）。怀着这样的盼望，以赛亚劝勉上帝的子民，其精神与使徒约翰所写的一致：“你们要使软弱的手坚壮，无力的膝稳固。对胆怯的人说：‘你们要刚强，不要惧怕！看哪，你们的神必来报仇，必来施行极大的报应。他必来拯救你们’”（35:3-4）。

13. Wilmshurst, The Final Word, 100.

第三部分

作为审判警告的七个号角

25

天上的寂静

启示录 *8:1–5*

> 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。那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神面前。（启 *8:3-4* ）

英国著名记者伯纳德 · 莱文以其对古典音乐，尤其是歌剧和合唱的热爱而闻名。他曾报道听过一场特别感人的舒伯特歌曲独奏会。精彩的演出通常会赢得热烈的掌声，但莱文说这次观众却静坐无声。最终，仍被音乐所震撼的他们，起身默默离场。在我们这个充斥着声音的文化中，沉默实属罕见。最有力的沉默不仅仅是没有噪音，正如 N.T. 赖特所言，它是 " 一种深刻、宁静、深邃的体验，能让人感知那些通常被闲言碎语淹没的现实层面。"[1]

在启示录第七章的末尾，使徒约翰不仅目睹了地上盛大的音乐表演，更见证了天上圣徒与天使组成的合唱团，他们将荣耀归于上帝和羔羊。

1. N. T. Wright, Revelation for Everyone (Louisville: Westminster John Knox, 2011), 76–77.

上帝书卷上前四印的揭开展现了灾祸的骑手驰向大地。第五印响起了殉道者灵魂要求公义的呼声，随后第六印揭开，释放出上帝的审判。第七章在天上与地上之间来回切换，展示上帝的仆人如何在地上受印、在天上得荣耀。为约翰解释的天使最终展望了基督子民将得的至福 —— 上帝以同在为他们的庇护，羔羊则引领他们到活水的泉源。

然而，还有一道印尚未揭开，基督徒自然期待它带来耶稣的显现，并在审判中终结这个时代。第八章开始时，第七印被揭开，然而等待人们的并非基督再临的荣耀异象，而是“天上寂静约有二刻”（启 8:1 ）。在终局即将来临之际，天上的乐声戛然而止，万物屏息凝神。丹尼斯 · 约翰逊如此解读：“ 寂静是受造之物对主即将降临施行审判的预期回应。” 先知撒迦利亚曾命令：“ 凡有血气的都当在耶和华面前静默无声；因为他兴起，从圣所出来了。”（亚 2:13 ）

我们应从两个方面理解第七印开启时天堂的静默。首先，这静默体现了对以荣耀与威严降临的至高主宰的敬畏。旧约中，上帝降临施行审判前总命令人们肃静："要在主耶和华面前静默无声，因为耶和华的日子快到"（番 1:7 ）。威廉 · 亨德里克森写道，上帝最终烈怒的降临是 " 如此可畏可怖 …… 以致天上居民都惊骇失语，在屏息的静默惊奇中呆立了半晌 —— 约半小时之久。"[3]

除了表达敬畏之情，第七印的静默停顿还服务于约翰撰写启示录的文学目的。如果我们是第一次聆听这段内容的朗读，或许会以为全书将以第七印的开启作结。然而尚有更多启示待揭：历史的更多轮廓，以及上帝拯救子民计划的更多细节。因此，正当基督即将踏出荣耀云层降临大地之际，启示录的叙述戛然而止，唯余伴随他降临的静默。

2. Dennis E. Johnson, Triumph of the Lamb: A Commentary on Revelation (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2001), 136.

3. William Hendriksen, More than Conquerors: An Interpretation of the Book of Revelation (1940; repr., Grand Rapids: Baker, 1967), 117.

印、号角与碗

当天使们暂停启示录戏剧的演绎，静默半小时之际，我们也值得驻足沉思，梳理启示录的脉络。第八章伊始，我们正进入启示录的第三个主要部分。第一章至第三章展现了基督作为教会之主的荣耀，并通过七封书信阐明了这个时代教会的治理原则。第四章至第七章则聚焦于上帝书卷上七印的揭开，呈现了一幅历史画卷。在第四、五章的天国异象之后，第六章揭开的封印释放了历史中的苦难，上帝的选民正是从中获得救赎。第七章展现了审判的暂缓与圣徒的印记，确保他们安然抵达天国。始于第六印的终极审判，随着第七印的开启和天国的静默而暂告中止。

第八章开启了启示录的第三大部分，即宣告上帝审判的七号之灾。在第四部分（ 12-14 章）的象征性历史叙述后，第五部分将展现上帝忿怒的七碗之灾（ 15-16 章）。显而易见，七印、七号和七碗之间存在着关联。在深入探讨这些构成启示录核心的内容之前，我们应当先厘清这三者之间的内在联系。

一些学者认为七印、七号和七碗是按顺序排列的。他们视启示录中的事件为直线时间轴：七印之后依次发生七号，接着在历史中又出现七碗。根据这一观点，第七印的开启并未揭示任何实际内容；展开书卷只是为了表明故事推进至七号阶段。

我们有充分的**理**由否定这种观点，而应将各种循环视为覆盖同一时期的互补角度。这些循环的平行内容显而易见，尤其是号角与碗的灾难几乎完全对应。此外，号角吹响与碗倾倒时发生的诸多事件，显然都先于第六印揭示的最终审判。例如第三号吹响时，有星从天坠落使众水变苦（启 8:10 ） —— 若按严格时序论，这不可能发生，因第六印中（ 6:13 ）所有

“天上的星辰”都已经 “坠落于地。” 因此，很明显，虽然第六印在启示录的文本中出现得更早，但从时间顺序上来说，号筒和碗的审判发生在第六印之前。正确理解的话，第七印、第七号筒和第七碗都描绘了同一事件的不同方面：基督带着愤怒与救赎的再来。

即使粗略浏览也能明显看出，印章、号角与碗的灾祸循环是对相似审判场景的平行呈现。这提醒我们不可将启示录当作未来历史的编年史来阅读，而应视其为天上众天使为我们的益处上演的戏剧（更准确说是音乐剧） —— 不同场景从天国的视角向我们展现历史的重要特征。我们亦可将其想象成交响乐，而审判与救赎的主旋律在每一乐章中回响。各循环中旋律的变奏，正折射出约翰所引用的旧约不同经卷特质：第七章的印记呼应以西结书 9 章忠心仆人的受印，第八章的号角灾祸令人追忆耶利哥陷落与出埃及时的十灾。因此，这些循环虽覆盖相同主题，却以不同角度呈现，且强度逐级递增 —— 七印彰显上帝为教会暂缓审判，七号宣告上帝对世界的审判的胜利，七碗则倾泻上帝审判的烈怒，直至宝座传来凯旋的宣告：" 成了！"（启 16:17 ）

七天使与金香炉

第七印的开启不仅带来了天上的寂静。紧接着，约翰看见 “七位天使” 将在下一部分显现，他们“[站在] 神面前”，并“有七枝号赐给他们” （启 8:2 ）。虽然经文未明确这七位天使的身份，但有两种主要推测。第一章中，耶稣立于七座金灯台之间，手握七星，即“七个教会的使者” （ 1:20 ）。因此，第八章的七位天使可能是约翰致信的七教会的使者，共同象征福音时代的整个教会。另有学者主张，这七位更可能是以赛亚书 63:9 提到的上帝面前的天使。

这些大天使中有两位在圣经中被提及：米迦勒（犹 9 ）和加百列（路 1:19 ）。犹太伪经作品则补充了另外五位天使的名字：乌列、拉斐尔、拉古尔、萨里尔和雷米尔（以诺一书 20:2-8 ）。由于定冠词将这些天使明确指称为 “ 那七位 ”，因此最恰当的理解应为七位大天使。

然而，在号角吹响之前，又有一位天使 “ 拿着金香炉来，站在祭坛旁边。” 这碗或火盆中盛有 “许多香……要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上 ”（启 8:3 ）。当天使献上香时，“ 香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神面前 ”（ 8:4 ）。完成这一职事后，天使 “ 拿着香炉，盛满了坛上的火，倒在地上；随即有雷轰、大声、闪电、地震 ”（ 8:5 ）。

在路加福音 12 章 49 节中，耶稣说：“ 我来要把火丢在地上，倘若已经着起来，不也是我所愿意的吗？ ” 启示录 8 章 5 节中炽烈的审判与第七印的开启相对应，其寂静预示着基督的再来和耶稣所期待的世界被火洁净。更明显的是，他所投下的火是对第五印中揭示的祷告的回应。殉道者们呼喊说：“ 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？ ”（启 6:10）。在第七印的审判中，基督回应了他们的恳求，为他殉道的教会伸冤。

8:1-5 的过渡展现了启示录的艺术性。不仅七印之后紧接七号，两者的结尾与开端相互交织——七号在第二节引入，而第七印的审判则在 3-5 节显现。这种重叠结构旨在突显整卷启示录的核心信息：无论是印还是号所描绘的审判，都是对上帝子民祷告的回应。第二节中天使获赐号角，第三节却被另一位上前献上圣徒祷告的天使打断，祷告与馨香交织。直到这些祷告升到上帝宝座前，天使才拿起盛满祷告的香炉，将火倾倒在罪恶大地。这一序列不仅凸显基督再临与上帝主权审判，更强调了基督徒祷告不可或缺的作用。

祷告与上帝的旨意

这段经文对祷告的强调提出了几个重要观点。首先，我们看见祷告是上帝在历史中实现其旨意的途径。这正是我们在启示录 8:3-5 中应当注意的重点 —— 这个要点如此重要，以至于七位大天使吹响号角的行动都被打断。在圣经的末日异象中，打断的天使出现往往是为了突显不可忽视的要点（参亚 2:3-5 ； 启 7:2-3 ）。此处，上帝通过先差遣天使献上圣徒的祷告，随后才用装载祷告的器皿向世界倾倒烈火般的审判，以此显明他与子民立约关系的坚固，以及他对他们祷告的垂听。

需要强调这一点的一个原因是，基督徒往往倚靠自己的作为，专注于我们能与罪恶和邪恶对抗的行动，却常常忽视了更为重要的祷告资源。与之相反，圣经中关于圣战的观念将祷告置于首位，而将我们自身的行动放在其次。犹大王希西家在公元前 701 年亚述王西拿基立入侵时的经历就是一个例子。希西家的军队曾试图保卫王国，但亚述大军压倒了他们，正如基督徒常被世俗力量所压倒一样。最终，国王和他的支持者被围困在耶路撒冷的城墙之内。西拿基立的使者前来嘲弄他们的防御，亵渎以色列的上帝（赛 36 章）。希西家的回应是将敌人的要求带入圣殿，在祷告中将其展现在主面前。希西家使用了与启示录意象相呼应的语言祷告说：“坐在二基路伯上万军之耶和华以色列的神啊，你-惟有你是天下万国的神，你曾创造天地。…… 耶和华我们的神啊，现在求你救我们脱离亚述王的手，使天下万国都知道惟有你是耶和华 ”（赛 37:16-20 ）。到了早晨，希西家发现上帝已应允，彻底消灭了敌人：“ 耶和华的使者出去，在亚述营中杀了十八万五千人 ”（ 37:36 ）。

希西家的祷告不仅是旧约中一个鼓舞人心的故事，更是对上帝子民如何在世上服侍上帝旨意的宣言。上帝的至高主权与祷告从不冲突，因为上帝既掌管他百姓的祷告，也掌管对他们祷告的回应。

事实上，祷告是根据上帝的旨意，向上帝的主权发出的恳求。

近年来教会的历史提供了无数例证，彰显祷告如何成为上帝旨意的关键。人们惊叹于中国家庭教会运动的属灵力量，福音借此已传扬至上亿信徒。共产党接管后，宣教士全被驱逐，中国主要牧师被流放监禁逾二十年，这一切何以发生？部分答案在于，那些被囚的牧师如拔摩岛上的约翰一样，全心投入祷告。他们祈求救赎，正是第五印殉道者的精神：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？”（启 6:10）。他们怀着怜悯为狱卒的救恩祷告，祈求圣灵将福音传遍国土。当他们最终获释时，带着属灵能力来到一片因祷告而蒙上帝亲手触摸的土地。[4]

上帝如何运用祷告的另一个例子是 1989 年柏林墙的倒塌。东德的基督徒们开始在莱比锡那座巨大的路德宗教堂每晚聚集祷告，那里曾是约翰·塞巴斯蒂安·巴赫演奏管风琴的地方。其他教派的基督徒也加入其中，他们热切祈求上帝对正在摧毁他们国家的可怕共产主义政权采取行动。当局得知这一聚会后感到恐慌。尽管他们官方信条宣称没有上帝，“但当基督徒开始向上帝谈论他们时，他们变得非常紧张！”最终军队被调来，但士兵们拒绝向自己的同胞开火，其中一些人还是他们的家人和朋友。在军队违抗向基督徒开枪命令的次日，随着大规模革命爆发，柏林那道可憎的墙被推倒了。正如启示录第 8 章所言，当基督徒祷告时，上帝便将火投掷到地上。[6]

正因如此，忽视祷告是当今西方教会的一大灾难和主要失败。基督徒们更热衷于

4. 关于中国家庭教会运动的一个鼓舞人心的记述是Ken Anderson, Bold as a Lamb: Pastor Samuel Lamb and the Underground Church of China (Grand Rapids: Zondervan, 1991),该书讲述了林献羔的苦难与事工。

5. Douglas F. Kelly, Revelation, Mentor Expository Commentary (Tain, Ross-shire, Scotland: Mentor, 2012), 165.

6. Taken from ibid., 165–66.

参与那些能产生可见效果的活动。我们以为通过彼此交谈或采取看似更有益的行动能完成更多事情。这就是为何基督徒难以参加祷告会，也是如今大多数福音派教会不再举行祷告会的原因 —— 因为你祷告半小时，回家后却无法确定是否成就了什么。但第七印的异象清楚地表明，我们的祷告不仅上达于上帝，更会按照他的旨意成为改变历史的关键力量。

当美国的基督徒面临对宗教自由日益严重的威胁以及对道德操守和真理的猛烈攻击时，我们必须因此重新投身于祷告的事工。世俗势力步步紧逼，基督徒曾试图以世俗手段应对：通过立法机构、媒体和法庭。这些虽是正当途径，但世俗世界运用起来远比基督徒更为高效。这些正是怀疑之灵掌权的竞技场。而祷告则是基督徒拥有超越世俗力量的领域。若无祷告，我们的一切行动终将徒劳；唯独交托在上帝手中的祷告，方能彰显大能，对他国度的仇敌施行审判。

上帝所悦纳的祷告

这段经文的第二个关键点是，基督徒的祷告必定会被上帝垂听并回应。这就是天使将香与祈祷的香炉混合，献在上帝面前的意义。香的作用是使祷告在上帝面前成为馨香之气。

史蒂夫·威尔姆斯赫斯特讲述了特里·韦特的悲惨遭遇。特里·韦特是一位英国信徒，他在 20 世纪 80 年代前往贝鲁特，试图与穆斯林恐怖分子谈判，以争取被挟持的西方人质的释放。韦特自己也被绑架并作为人质关押了五年。在那段可怕的岁月里，家人和朋友给他寄信，希望这些信能设法送达以鼓励他。然而在那些年里，只有一张明信片成功送达，寄件人是英格兰贝德福德的一位女士，韦特甚至不认识她。许多人觉得他们的祈祷也会遭遇类似情况。“ 老实说，你觉得你的祈祷有多少可能会被听到？ ” 威尔姆斯赫斯特问道，“更有可能的难道不是在某个环节上，[你的祈祷] 会

像所有寄给特里·韦特的信那样丢失或退回吗？”[7] 无数基督徒为此困扰，以致他们很少祷告或缺乏热忱。然而，约翰异象中的天使向我们表明，我们的祷告确实能到达上帝那里被他听见，并在世界和历史中产生重大影响。

毫无疑问，我们需要做些什么，来使我们的祷告如同天使带到上帝殿中的祷告一样，有效并蒙上帝悦纳。我们所有的祷告都有缺陷，其中许多是自私或愚昧的，且都因罪的影响而在某种程度上被玷污，以致在上帝面前不被接纳。那么，究竟是什么不仅能让我们的祷告通达上帝，还能使其在上帝面前如馨香之气呢？答案不在天使本身，因为天使不能为上帝的子民代求，这也是我们永远不该向天使祷告的原因。答案在于耶稣基督的中保工作 —— 藉着他完全的生命和赎罪的死，以及现今为教会代求的职分（罗 8:34；来 7:25）。圣经教导我们：“在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣”（提前 2:5）。耶稣曾对门徒说：“你们奉我的名，无论向父求什么，他就 [必] 赐给你们”（约 15:16）。

通过注意到这段经文与旧约中最接近它的平行记载 ——利未记 16:12-13 的联系，我们可以看出香与耶稣救赎事工的关联。这部分经文描述了以色列每年赎罪日圣殿仪式的环节：在献上赎罪的血祭的过程中，大祭司要 "从耶和华面前的坛上盛满火炭，又拿一捧捣细的香料，都带入幔子内，在耶和华面前，把香放在火上 "。赎罪日不仅预表基督的宝血能洗净我们的罪，也能使我们的祷告得以圣洁。同样，基督如今在天上的代求使他子民的祷告如 " 纯净、甘甜、芬芳的美丽玫瑰束 …… 配得呈到君王宝座前 "[8]。

此外，约翰指出“众圣徒的祈祷”在上帝面前如馨香上升（启 8:3）。圣徒并非由某位教皇挑选认可的属灵精英，相反，在圣经中，圣徒是那些

7. Steve Wilmshurst, The Final Word: The Book of Revelation Simply Explained (Darlington, UK: Evangelical Press, 2008), 102.
8. Kelly, Revelation, 164.

藉着耶稣的宝血得以洁净成圣的罪人，他们单单因信基督就从罪和世界中分别出来（参林前 1:2 ）。如果你未曾到耶稣面前使罪得赦免，你就不是圣徒，也没有理由相信你的祷告会蒙上帝悦纳。这就是为何非基督徒常请认识的信徒代祷，因他们自觉无法直达天庭。但哪怕最平凡的基督徒——每一位圣徒 —— 只要奉耶稣的名祷告，信靠他为罪而死并他在天上永不止息的代求，那么他就可以确信，自己的祈祷会被上帝珍视，并必按他美善全备的旨意应允。保罗补充说，祷告时 " 圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告 "（罗 8:26 ）。德里克 · 托马斯总结道：" 我们的祷告藉着圣灵的大能、圣子的中保，并天上众天使的协助而上升。"[9]

教会至高的祷告

第七印的异象最终揭示，教会至高的祷告乃是祈求基督国度的降临。天使金香炉中所盛的祷告，源自那些呼求上帝施行审判为他们伸冤的殉道者（启 6:10 ）。耶稣关于祷告的教导同样将他的国度置于首位。" 主祷文 " 包含了求上帝供应日用饮食、赦免罪过及引导我们远离试探的祈求，但基督教导我们首先要为上帝之名的圣洁与他在地上国度的实现而祷告：" 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上 "（太 6:9-10 ）。这祷告是为基督的国度降临 —— 现今藉着福音的广传、教会的增长与信徒的顺服，最终则藉着基督在荣耀中为施行拯救与审判的突然显现——而这正是教会至高的祷告。

圣经鼓励基督徒为自己以及朋友和邻居的需要祷告。但我们祷告生活的首要重点应是福音的传播、教会的存续与力量、上帝话语的事工，以及挫败世上亵渎上帝与邪恶的权势。你为这些事情祷告了吗？根据启示录，这些最为重要的祷告，就是上帝必会在他选定的时刻，带着来自天堂的大能应允的祷告，

9. Derek Thomas, Let’s Study Revelation (Edinburgh: Banner of Truth, 2003), 69.

也是我们当以基督之名所能献上最荣幸的祷告。

你愿意承诺为基督的国度祷告吗？当我们奉他的名祈求，为他福音的事业，为他对叛逆之恶的审判祷告时，我们或许会因那异象而振奋：天使将我们的祷告收集进一个金香炉，用基督赎罪之工的馨香之气调和，呈献在上帝的宝座前，静待我们最热切的祷告得蒙应允的那日。这正是整卷启示录 —— 乃至整本圣经 —— 以之作为结束的祷告。“主耶稣啊，我愿你来！”我们如此祷告。他以我们心中最为宝贵的话语回应：“我必快来”（启 22:20）。

26

四支号角

启示录 8:6—

13

第一位天使吹号，就有雹子与火掺着血丢在地上。（启示录 8:7）

当以色列各部族走出旷野向应许之地时，圣战的号角吹响了。上帝曾指示七位祭司连续七天吹响七支号。最后一天，祭司们要带领民众绕行耶利哥这座坚固城七次。当第七次号角吹响时，众人要呐喊并攻入城中（书 6:1-7 ）。在约书亚和约柜的引领下，以色列人遵从了上帝的话语。第七日绕城七周后，七支号角齐鸣，耶利哥城墙轰然倒塌，城池被攻占。约书亚曾对民众说："呼喊吧，因为耶和华已经把城交给你们了"（ 6:16 ）。

当启示录 8:6 以天使吹响七号展开第三轮异象时，研读圣经的人期待看到上帝展现出比耶利哥城陷落更为宏大的干预之举。启示录第 8 章和第 9 章的号角异象呈现出全球性规模，表明无论世俗之城如何强大，都无法阻挡上帝立约的子民实现

他们信仰的胜利。基督将击打罪恶与不信的堡垒要塞，使其在可怕的审判中倒塌，正如他曾对彼得宣告的那样：“我要把我的教会建造……阴间的权柄不能胜过他”（太 16:18）。

主的号角

在圣经中，吹响号角有着多种缘由。它们被用作召集上帝子民参与重要场合的召唤。以色列的节期常以“吹角”宣告，作为“圣安息日”的标志（利 23:24）。所罗门登基继承大卫的时，号角声齐鸣（王上 1:34, 39）。新约记载，号角声将宣告基督再临，召集各地选民与他相聚（太 24:30-31）。约珥则将号角与上帝审判之日相连：“要在锡安吹角，在我圣山吹出大声……因为耶和华的日子将到”（珥 2:1）。

在旧约中，吹响号角是为了召集以色列的军队参战，例如以笏吹号召集以法莲支派投入战争（士 3:27）。最重要的是，以色列的号角象征着耶和华降临，为这个国家征战。这就是约书亚在耶利哥城外吹响号角的意义所在。同样，基甸的三百人吹响号角，上帝便使米甸军队陷入混乱并败退。

在这样的背景下，当启示录 8:6 告诉我们“拿着七枝号的七位天使就预备要吹”时，我们可以预见上帝将介入历史，击败他的敌人。正如耶利哥城外吹响号角的情形，上帝正以大能降临，对抗他的仇敌。与耶利哥战役相似，前六号角的吹响为第七号角高潮铺垫，而第七次号角声将带来决定性的胜利。保罗·加德纳写道：“约书亚记第6 章中的圣战无疑在启示录中找到了终极对应 —— 上帝与撒但及一切邪恶争战，对抗那些拒绝悔改之人。”[1]

此外，启示录第 8 章中吹响的号角与第 6 章揭开的四个封印所显现的四骑士之间存在着明显的对应关系。四位骑士释放了战争、暴力、饥荒和死亡，而前四支号角同样向地上释放了毁灭性的力量。这些封印和

1. Paul Gardner, Revelation: The Compassion and Protection of Christ, Focus on the Bible (Tain, Ross-shire, Scotland: Christian Focus, 2008), 127.

号角都遵循相同的进程：前四印被揭开，四号随之吹响，接着又有两印两号，一段插曲，最后是描绘了基督降临进行审判的第七印和第七号。这些平行结构表明，启示录第 8 章的号角并非展现第 6 、7章封印之后的新历史阶段，而是从另一视角重述了七印带给大地的灾祸。七印的审判强调上帝保守教会 " 从大患难中出来 " 进入天国（启 7:14 ），而七号的视角则聚焦于得胜之主对恶人的审判。德里克 · 托马斯写道：" 七印是从受印之上帝子民的视角展现救赎计划的展开；七号则从未受印者 —— 非上帝子民的视角呈现同一现实。七印的开启为上帝子民带来极大安慰，七号的吹响则为非上帝子民降下巨大灾祸。"[2]

解读七号异象

在我们研究启示录的过程中，慎重考虑解读方法至关重要。显而易见，全书中的异象并非字面意义，而是蕴含象征历史现实的符号。这一点在七号的异象中尤为关键。流行的基督教文献往往寻找与启示录第 8 、 9 章审判稍有关联的事件，便宣称这些预言已在当代应验。典型例子是 1986 年苏联切尔诺贝利核电站事故 ——预言专家随即指出 " 切尔诺贝利 " 在乌克兰语中意为 " 苦艾 "，声称第三号的预言就此实现。尽管 " 切尔诺贝利 " 并非准确对应 " 苦艾" 一词，且该事件远未达到第三号描述的审判程度，这消息仍令基督徒振奋不已。若按此逻辑，启示录第三号对切尔诺贝利事故前十九个世纪的所有基督徒（包括约翰告诉我们他正写信的对象）都将毫无意义。

2. Derek Thomas, Let’s Study Revelation (Edinburgh: Banner of Truth, 2003), 73.
3. Taken from Steve Wilmshurst, The Final Word: The Book of Revelation Simply Explained (Darlington, UK: Evangelical Press, 2008), 114–15.

此外，这种试图从字面上解读异象的做法使我们偏离了文本的实际含义。

然而，这并不是说启示录没有描绘真实的历史。首先，我们必须理解其中的象征意义。然后，我们会发现这些象征所代表的事件确实在他所讲述的历史中发生过。约翰的意象取自旧约，我们应从那里 —— 而非当今的报纸 —— 来理解七号的异象。

那么，四支号角象征什么呢？首先，它们以自然界剧变的形式展现上帝对仇敌的审判。在攻陷耶利哥城后的战役中，上帝通过自然灾害打击仇敌。五王之战中，上帝降冰雹击杀以色列的敌人，"被冰雹打死的，比……用刀杀死的还多 "（书 10:11）。当敌军溃逃时，耶和华令太阳停驻空中，为约书亚延长追杀的白昼（ 10:12-13 ）。同样，启示录 8 章的四支号角预示着上帝借自然灾殃击打仇敌。西蒙 · 基斯特马克总结道：" 号角声宣告了上帝的审判，这些惩罚将临到大地、海洋、江河水源、日月星辰以及无底深渊。"[4]

当我们想到上帝通过他对自然的至高掌控击败以色列的敌人时，最伟大的例子莫过于以色列从埃及得释放前的一系列事件。在出埃及前的十灾及过红海的神迹中，上帝操控自然之力，羞辱了尼罗河的假神，击碎了刚硬不信的法老之心。这一点至关重要，因为启示录第八章号角所降之灾与埃及所受之灾存在明显对应。这种对应强化了启示录号角象征着对不敬虔列国的圣战之观点。特别是启示录第八章借鉴了埃及第七灾（冰雹）、第一灾（血水）和第九灾（黑暗）的元素。

埃及灾祸所强调的重点之一便是唯有上帝才能施行的超自然干预。法老派术士去对抗摩西，但术士们绝望地说：“这是神的手段 ”（出 8:19 ）。同样，启示录第 8 章描述的剧变也描绘了上帝对不信世界的超自然审判。正如上帝通过摩西作工，打破法老对以色列的奴役枷锁，

4. Simon J. Kistemaker, Revelation, New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 2001), 272.

前四号之灾也展现了上帝使不信的权势降卑，并因世人逼迫教会而惩罚世界。此外，人们常注意到摩西向法老宣告的灾祸是针对埃及人所崇拜的假神。同样，启示录第八章显示上帝审判世人所倚靠的偶像。埃及所受的灾祸本应促使法老悔改，却反而使他心刚硬，最终走向毁灭。历史上上帝的审判往往如此。

我们还应注意到本章所述审判的有限性。第一号角吹响时，大地与树木的三分之一被焚毁（启 8:7 ）。其余号角亦如此：海及其中的生物、船舶的三分之一（ 8:8-9 ）、江河的三分之一（ 8:10-11 ）、天体的三分之一及其光辉（ 8:12 ）皆受审判。关键在于这些是局部而非终极审判，旨在宣告上帝之震怒并警示世人终审将至。迈克尔 · 威尔科克指出，局部破坏表明 " 号角所奏非毁灭之音，乃警戒之音。上帝容多数人存活，既显其惩罪之怒，亦予人悔改之机。"[5]

启示录第八章的四支号角

有了这样的准备，我们可以思考启示录第八章中的四支号角。第一位天使吹响号角，“就有雹子与火搀着血丢在地上；地的三分之一和树的三分之一被烧了，一切的青草也被烧了。”（启 8:7 ）。

在出埃及记第九章，我们读到上帝通过摩西降给埃及的冰雹与火之灾：" 那时，[有] 雹与火 ... 自从埃及成国以来，遍地没有这样的。在埃及遍地，雹击打了田间所有的人和牲畜 "（出 9:24-25 ）。第一号灾殃还包含了血，或许是为了表明其中涉及的生命损失。这场灾难不仅打击一个国家，而是整个地球，却仅摧毁了地表的三分之一。格兰特 · 奥斯本写道：" 我们应当想象全世界三分之一的茂密森林

5. Michael Wilcock, I Saw Heaven Opened: The Message of Revelation, The Bible Speaks Today (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1975), 95.

（亚马逊雨林、刚果雨林、约塞米蒂公园、黄石公园）被烧毁。这是一场超乎想象的巨大自然灾害。想象一下全世界的消防员试图扑灭比以往所知还要猛烈数千倍的大火。”[6] 上帝在历史中的审判不仅会摧毁生命的源泉，还将超越科学、组织与人类意志力所能掌控的范围。

第二号角吹响，上帝的审判降临到海洋之上：“第二位天使吹号，就有仿佛火烧着的大山扔在海中；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）。有作者试图将此灾祸与公元 79 年维苏威火山爆发及其对地中海及周边造成的破坏相联系。但经文描绘的景象更为宏大，致使三分之一海洋化为血水，毁灭了三分之一的海洋生物与船只。

第二号角呼应了上帝对埃及的第一场灾祸，当时摩西将杖伸入尼罗河，使河水变为血。结果鱼死了，水发臭，不能再饮用（出7:17-21）。同样在这场灾祸中，海洋不再提供世界所依赖的经济资源，毁灭了三分之一的鱼类和商船。这一景象对罗马帝国的臣民尤为深刻，因为他们的食物供应依赖于海上贸易。

这段灾祸的核心是一座被点燃后投入海中的巨大山脉。此处的描述源自耶利米书对巴比伦的预言——上帝称巴比伦为“毁灭的山哪，就是毁灭天下的山”（耶 51:25）。他宣告“我必向你伸手…使你成为烧毁的山”（51:25），并将用投海般的方式彻底倾覆巴比伦（51:42）。如同摩西时代的埃及，在约翰所处的纪元中，「巴比伦」的实体指向罗马帝国。因此，这声号角象征世界强权在烈焰中沉入深海，为全地带来灾难的末世图景。

第三号天使吹响号角时，异象变得更加生动：“有烧着的大星，好像火把从天上落下来，落在江河的三分之一和众水的泉源上。

6. Grant R. Osborne, Revelation, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Baker Academic, 2002), 351.

（这星名叫“茵陈”。）众水的三分之一变为茵陈，因水变苦，就死了许多人。”（启 8:10-11 ）。这里，一颗星或燃烧的流星不是坠入海中，而是坠入内陆水域，使三分之一的河流被污染，导致许多人死亡。这颗星显示了灾难的天上起源 —— 它来自上帝 —— 而星的名字揭示了其带来的灾祸。茵陈是一种恶臭的草药，能使水无法饮用，圣经将其与 “ 苦楚 ” 联系在一起（哀 3:15,19 ）。

这第三场灾祸也可能暗指世界性帝国势力的衰败，因其与以赛亚书 14:12-15 的关联。在那里，上帝将巴比伦王比作坠落的星辰。如同之前的撒但，尼布甲尼撒妄图凌驾于上帝，心中妄言：" 我要升到天上；我要高举我的宝座在神众星以上…… 我要与至高者同等 "（赛14:13-14 ）。在审判中，上帝宣告："你必坠落阴间，到坑中极深之处"（ 14:15 ； 另见但 4:28-33 ）。关键在于，上帝会审判那些崇拜偶像、妄图称霸的野心，无论是巴比伦、罗马、纳粹德国、共产主义俄国还是世俗主义的美国。这种偶像崇拜之所以招致苦果，是因它玷污了生命之源，如婚姻、家庭、社群与公民关系。历史如此见证：上帝不断审判崇拜偶像的人类，使那些妄图凌驾于上帝之上的人生变为苦楚。茵陈在圣经中象征罪恶摧毁整个生命的恶果。耶利米书中，上帝如此描述罪恶泛滥的属灵后果："我必将茵陈给这百姓吃，又将苦胆水给他们喝 "（耶 9:15 ）。

第四号角讲述了天空中降临的审判，使大地陷入黑暗：“第四位天使吹号，日头的三分之一、月亮的三分之一、星辰的三分之一都被击打，以致日月星的三分之一黑暗了，白昼的三分之一没有光，黑夜也是这样”（启 8:12 ）。

我们不应从字面上理解这第四灾号角的应验，因为太阳和月亮只有部分发光，同时白昼与黑夜仅有三分之一时间存在的概念，在现实世界中并不合理。有人试图将这灾祸与一次大日食联系起来，但这并非第四号所描述的。杰弗里 · 威尔逊写道，显然 “ 约翰是在描绘一幅图景，而非

撰写一篇关于天文学的论文！” 第四号角的意义在于，上帝甚至掌控着天体，使他能在任何时间、任何地点将审判的黑暗降临到敌人身上。虽然上帝在此仅对光源施加了部分审判，但他警告人类，若罪人不悔改，最终的审判将带来彻底的黑暗。

黑暗象征着上帝祝福的撤离；它是生活在罪恶诅咒之下人们的境况。这就是为何当耶稣背负我们罪孽的刑罚时，十字架上笼罩着黑暗。陷入黑暗的诅咒意味着被定罪，并与作为光明的上帝隔绝（约一 1:5 ）。上帝曾使法老的埃及遭受三天黑暗之灾，而以色列人所居之地仍有光明照耀（出 10:21-23 ）。这场灾祸提醒我们，唯有凭信心归向基督，才能逃脱罪恶与审判的黑暗。约翰论及耶稣时说：“ 生命在他里头，这生命就是人的光 ” （约 1:4 ）。

我们记得启示录不是一本谜题书，而是一本图画书。因此整体印象最为重要。在这里，四支号角给受造之物 —— 大地、海洋、河流以及星辰月亮 —— 带来灾祸，象征着上帝对历史上兴起的拜偶像之国的审判。这些灾祸不是由 “ 自然 ” 施加，而是由上帝降下，人类完全无法掌控。这正是对历史的清醒认识所展现的：在任何时候，都有大量人类因源自受造之物各处的悲剧而受苦死亡。

这些画面让我回想起家人住在南佛罗里达的岁月，那是记忆中飓风最频发的季节。每年长达数月，我们的社区就像被画上靶心，承受着狂风、巨浪、烈火与黑暗的轮番侵袭，只能拼命咬牙坚持。更甚者，这些风暴的经济影响直接导致了美国房地产市场崩盘，继而引发全国性经济衰退。保险公司称这些灾难是 " 天灾 "—— 正如启示录第八章所预言的审判：四支号角将上帝忿怒的靶心对准了因不信与上帝疏离之人。上帝正以这些灾难警示人类：当基督再来审判世界时，更猛烈的火焰、毁灭与永恒黑暗将降临，那才是终极审判。

7. Geoffrey B. Wilson, New Testament Commentaries, 2 vols. (Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 2:523.

号角的召唤

我已强调过，由四支号角所引发的景象不应按字面意思解读，但它们所描绘的上帝对历史的审判却是非常真实的。这些灾难的意图在于表明人类的乌托邦计划注定失败，并警告拜偶像之人罪恶当下带来的苦果以及时代终结时将临的最终审判。

为阐明这一点，启示录 8:13 描绘了一只鹰在高空盘旋觅食，并警告更严峻的审判即将来临："我又看见一个鹰飞在空中，并听见它大声说：‘三位天使要吹那其余的号。你们住在地上的民，祸哉！祸哉！祸哉！’"这里的"鹰"亦可译为"秃鹫"——这种食腐之鸟俯视大地，等待着以人肉为食。它所宣告的三重灾祸预示着最后三号带来的重大审判。鹰的形象表明，自然界的剧变是在警示人类：要警惕罪孽带来的更深重的属灵后果。这些属灵审判将在第 9 章开始。

鹰发出的关于灾祸的警告结束了这一章节，生动清晰地阐明了三件事。首先，上帝必将以可怕的方式审判罪恶。不信的世界或许会看到本章所象征的种种审判，并对圣经中的上帝提出批评。“这个神怎么这样，” 人们嘲笑道，“ 竟向大地和海洋降下火，使溪流变苦，让世界陷入黑暗？” 圣经的答案指引我们认识一位圣洁的上帝，他因人类的罪孽而燃烧烈怒。

当亚当堕入罪恶时，上帝告诉他自然秩序因审判而被诅咒：“地必为你的缘故受咒诅”（创 3:17 ）。四号之灾向我们表明，人类若不通过信靠基督悔改并与上帝和好，就永远无法逃脱罪的诅咒。此外，上帝并非仅仅诅咒土地就任凭亚当自生自灭。相反，上帝持续对罪恶施行审判，惩罚悖逆，并在第七号角最终审判之前警告人类悔改。杰弗里 · 威尔逊写道，四号之灾 “ 表明在上帝掌管的世界里，没有所谓的“自然的”灾害。”[8]

8. Ibid., 2:276.

因此，上帝希望当我们目睹自然灾害几乎每天肆虐大地、造成巨大破坏，且时不时还会发生重大灾难时，我们能由此想起上帝对罪恶的审判，从而促使我们悔改、信靠耶稣基督并得救。

其次，对埃及十灾的反复提及，向信徒们传达了一个信息：上帝决心将其子民从世俗压迫中解救出来。我们必须记住，约翰撰写启示录时，是写给那些即将面临可怕迫害的教会——这场迫害的发动者正是他们时代的"大法老"，即罗马皇帝图密善。启示录 11:8 明确将埃及的象征与罗马联系起来，但这一典故不仅限于约翰时代的罗马。[9] G. B. 凯尔德写道，启示录的“ 埃及象征论强烈表明，当前的灾难不过是上帝伟大救赎的前奏。在每一道天堂号角声中，上帝都在向新埃及的法老宣告：‘ 容我的百姓去！’ 同时他也在告诫基督徒：‘一有这些事，你们就当挺身昂首，因为你们得赎的日子近了’ （路 21:28 ）。”[10]

因此，基督徒审视历史上的灾难时，不仅应当铭记我们因信靠耶稣十字架而逃脱的审判，更要视其为上帝伟大救赎的象征 —— 他旨在击溃那些对抗基督真理与恩典之世俗权势的意志。正如摩西对法老疾呼“容我的百姓去” （出 7:16 ），耶稣也告诫我们：当自然剧变一发生“就当挺身昂首，因为你们得赎的日子近了”（路21:28）。借着上帝的大能，基督信徒可以确信：既已凭基督宝血脱离罪孽的刑罚与权势，上帝也必使我们挣脱历史的辖制，使我们在信心中坚忍，直到救恩完全成就。

第三，在天使的号角声中，我们听到了自己的战斗号召。这些号角象征着上帝即将采取的行动，就像约书亚的号角召唤上帝的力量击垮耶利哥城墙一样。与约书亚和以色列人一样，我们凭着信心在上帝的旗帜下前进。无论世界在我们身上施加何种限制，我们都应继续虔心敬拜。

9. Revelation 11:8 describes the ungodly world as “the great city that symbolically is called Sodom and Egypt.”
10. G. B. Caird, The Revelation of St. John the Divine (San Francisco: Harper, 1966), 115–16.

我们要继续传讲上帝话语的真理，见证上帝对罪的审判并他通过信靠基督所赐予的仁慈赦免。我们要持续在祷告中呼求上帝，深知上帝必通过基督垂听我们，甚至以天上的号角回应。

号角齐鸣，宣告上帝藉着耶稣基督对世界的胜利。因着他的恩典，我们也要得胜 —— 不是倚靠世俗的权柄或成就，而是通过活出在基督里上帝子民的呼召。在第六号和第七号之间的异象中，我们的使命愈发清晰，连天使都不仅为上帝惊叹，更为我们惊叹。 天使论及世上基督徒时说："弟兄胜过它（魔鬼），是因羔羊的血和自己所见证的道，他们虽至于死，也不爱惜性命"（启 12:11 ）。这正是我们的使命 —— 当启示录的号角响起，我们已被召赴战场。

27

来自无底坑

启示录 9:1—

21

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。（启 9:1）

在电影《国家宝藏》中，本杰明·盖茨使用一副带有特制有色镜片的眼镜，成功破译了《独立宣言》背面用隐形墨水书写的密文。当逐片更换镜片时，通过这个"光学装置"显现的图像让他惊讶地瞪大了眼睛。我们不妨将启示录全书比作这副复合镜片的眼镜：启示录中的异象让我们得以从天上上帝宝座的视角来审视历史。我们通过七印的透镜，看到上帝守护他的仆人们穿越地上的大患难，平安抵达天国。接着我们通过七号的透镜，看到上帝的审判宣告了基督必然得胜，并呼召拜偶像的人类悔改罪孽。当我们继续时，七碗的透镜会映出上帝的审判惩罚画面，这些惩罚将摧毁这个时代那些坚固的堡垒和奢华的宫殿。

当我们读到启示录第 9 章时，第五和第六号角揭示的恐怖景象令读者充满惊惧。第五号角召唤出一支仿佛栖息于一部关于外星生物的科幻电影中的

恶魔蝗虫大军。第六号释放出喷火的马匹，它们的尾巴上还长着带刺的蛇。这些怪诞的景象让一些基督徒对启示录避而远之，认为它过于骇人且晦涩难懂。然而这些异象背后的真实现实不容我们忽视。透过这些异象的透镜，我们得以看清当下世界真实的灵性维度，以及那些用苦难与恐惧折磨人类的邪恶势力。这些异象如此可怖，以至于我们可能会惊惶发问："为何如此？"这些灾祸的根源在于罪恶、偶像崇拜，以及人类对决心审判罪恶的圣洁上帝持续不断的悖逆。

恶魔大军

要理解这一章的信息，我们首先必须理解其中那些奇异的意象。在我们对启示录的研究中，我们始终将其启示性的异象理解为通过象征性手法展现现实的启示画卷。因此，除非迫不得已，我们不会以字面方式解读数字或意象，而是寻求其象征意义。我们解读这些异象的重要资源，与约翰及其最初读者所拥有的相同：即旧约。此外，这些异象应当与最初的受众 —— 公元一世纪末罗马帝国亚细亚各教会的基督徒 —— 息息相关。

有一些虔诚的基督徒教导说，圣经必须始终按字面意思解读。然而，当这一原则应用于启示录第九章时，却产生了无益的结论。举一个例子，畅销书作家哈尔·林赛在《启示录密码》中告诉我们，第五号角描述的是中国军队将在我们这个时代部署的攻击直升机。他得出这一结论的方式是，将约翰异象中的细节与我们当前世界的某些特征相对应，尽管这一含义对约翰最初的读者毫无意义，也显然没有实现经文明确表达的意图。

那么，我们该如何理解第五号角召唤来的蝗虫大军呢？约翰描述了他所见的景象：

> 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，

> 头发像女人的头发，牙齿像狮子的牙齿。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。有尾巴像蝎子，尾巴上的毒钩能伤人五个月。（启 9:7-10 ）

显然这些入侵者并非我们世界中的自然力量，比如中国的攻击直升机，因为它们是从恶魔居住之无底坑中被释放到历史中的（启 9:1-2 ）。因此，这些蝗虫象征着邪恶的灵界力量，是依上帝旨意被释放到我们的世界中的。

这一异象中的意象源自两处旧约经文。第一处是出埃及记10:13-15，记载摩西向埃及降下蝗灾。这与启示录第八章前几号重现埃及灾殃的模式相呼应。约翰的另一处引用来自约珥书2:1-11，那里将主的审判来临比作蝗虫大军压境。约珥将这些吞噬一切的巨大蝗虫描述为"形状如马" 携烈焰与毁灭而来，比喻它们如同冲锋的 "勇士 " 和攀墙的 "战士 " （珥 2:4-7 ）。

启示录中的恶魔入侵为约珥的异象增添了可怖特征。约翰将蝗虫比作头戴金冠冕、长着 "人的脸面" 的战马（启 9:7 ）。金冠冕预示胜利，人面表明它们受理性狡诈驱使。约翰还描述 "头发像女人的头发，牙齿像狮子的牙齿 " （ 9:8 ），妩媚的女性长发暗示其诱惑力实为致命陷阱。蝗虫 "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 " （ 9:9 ），铁甲象征刀枪不入，翅声彰显进攻神速。最后它们 "有尾巴像蝎子，尾巴上的毒钩能伤人五个月" （ 9:10 ）。H·B· 斯威特指出：" 蝎子与蛇类等人类天敌并列，共同象征世间活跃的属灵恶势力。"[1] 我们明白约翰并非写实描述，因他八次使用 " 如 " 字，这些类比构建出一幅 " 骇人

1. Henry Barclay Swete, Commentary on Revelation, 2 vols. (1911; repr., Grand Rapids: Kregel, 1977), 2:116.

可怕而真实的画面，描绘了黑暗势力在恶人灵魂中的运作。”[2]

第六号角召唤出的军队与蝗灾一样超自然且充满恶魔气息。“马军有二万万”（启 9:16）。这个数字是两亿，远超当今任何可想象的地面部队规模，意在描绘一支无法计数的庞大军队。约翰所见骑马的景象：“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”（9:16-17）。这些马匹从狮首喷吐火焰，尾巴似蛇：“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”（9:19）。

与这一异象相符，胸甲的颜色 —— 红、黄、蓝 —— 象征着伴随这些骑士而来的火焰、硫磺与烟雾。G. B. 凯尔德写道：" 这是一支直接从地狱之口冲出的军队。马匹尾巴像蛇表明了它们的撒但本性，…… 它们喷吐的火焰、烟雾和硫磺同样如此。"[3]

蝗虫的折磨

第五号的异象始于一颗“星从天落到地上，有无底坑的钥匙赐给它”（启 9:1）。在启示录的意象中，这颗星是一位天使般的存在。有学者认为这是侍奉上帝的圣洁天使，因为在第 20 章中，一位天使从天堂降临，用大锁链锁住深渊（20:1）。然而第 9 章描绘了不同的情景，因为这位天使是“落到地上”。耶稣曾说过：“我曾看见撒但从天上坠落，像闪电一样”（路 10:18）。在启示录第 12 章的异象中，大龙撒但“被摔在地上”（启 12:9）。因此，最有可能的是，这位从天坠落的天使是一位恶魔大天使，随后被上帝授予权力打开地狱的无底深渊。在第 11 节中，约翰告诉我们，出现的恶魔军队由“无底坑的使者”带领，希伯来语名为“亚巴顿”，希腊语名为“亚玻伦”（启 9:11）。这两个名字都

2. William Hendriksen, More than Conquerors: An Interpretation of the Book of Revelation (1940; repr., Grand Rapids: Baker, 1967), 121.
3. G. B. Caird, The Revelation of St. John the Divine (San Francisco: Harper, 1966), 122.

意为“毁灭者”，表明他对撒但的卑劣效忠（若他本身并非撒但）同时也揭示其行径的恶果。亚玻伦之名与希腊神阿波罗源自同一动词。由于罗马皇帝图密善自视为阿波罗化身，约翰可能将亚细亚教会面临的帝国迫害与此号角释放的痛苦灾祸相联系。

“深渊”或“无底坑”一词在圣经中多次出现，指代囚禁恶魔的黑暗牢狱。耶稣曾遇见一个被群鬼附身的人，那些鬼自称名为“群”。在耶稣驱逐它们之前，鬼“央求耶稣，不要吩咐它们到无底坑里去”（路 8:31）。这暗示了恶魔在坑中等待最终审判时所受的折磨。这一概念因从坑中冒出的烟而得到强化，“好像大火炉的烟；日头和天空都因这烟昏暗了”（启 9:2）。亨德里克森评论道：“这烟代表着欺骗与迷惑、罪恶与悲伤、道德黑暗与堕落，不断从地狱中喷涌而出。”[4]

从这深渊涌出一群恶魔，发动了一场灵界攻势，其破坏力堪比蝗灾肆虐的荒芜景象：“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”（启 9:3）。蝗群铺天盖地，能使天空晦暗，所经之处寸草不留 —— 啃光庄稼草根，剥尽树皮，只余荒漠。当我们以第五号角的视角审视世界，便目睹着此类灵界攻势的上演。

然而，与真实的蝗虫不同，这些属灵的入侵者“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”（启 9:4）。这场属灵的攻击是上帝对叛逆他、崇拜偶像并与教会为敌之人的审判。史蒂夫·威尔姆斯赫斯特解释道：“撒但的群魔正横行于世，摧毁人们的生命，煽动彼此犯下骇人罪行，使数百万人的生活陷入极度悲惨，将他们囚禁于虚假宗教之中。”[5]

按照这个设想的框架，在美国文化和后基督教的西方文化中，我们会认出哪些恶魔的影响？性方面混乱的无疑是

4. Hendriksen, More than Conquerors, 120.

5. Steve Wilmshurst, The Final Word: The Book of Revelation Simply Explained (Darlington, UK: Evangelical Press, 2008), 121.

一大罪恶之源，它通过通奸破坏婚姻和家庭，并剥夺了上帝赋予年轻男女的纯洁。色情内容应被视为一种灵性邪恶，使人心充满淫秽与暴力。种族主义在我们的文化中留下了祸害，播撒无谓的仇恨与怨毒。毒品和酗酒摧毁了数百万人的生活。值得注意的是，这些显然具有破坏性的影响，却在我们社会中受到狂热保护甚至鼓励！世俗人文主义、物质主义和自我陶醉的享乐主义背后，是邪恶势力正以灵性折磨和情感痛苦摧残着广大民众。

关于这场属灵瘟疫，请注意三点。首先，它不会直接致死，却使人生痛苦不堪，以致人们 " 求死，决不得死 " （启 9:6 ）。其次，这些是有限的审判，为要警醒人们那更大且终极的罪恶审判。恶魔们 "能伤人五个月" （ 9:10 ），这正是蝗虫的自然生命周期。关键在于，撒但及其爪牙所能施行的审判是受上帝限制的。

第三，这些灵性的折磨“惟独要伤害额上没有神印记的人”（启 9:4 ）。这表明这些并非加诸所有人的肉身灾祸，而是上帝藉着邪恶来审判那些沉溺于罪中之人的灵性煎熬。信徒虽无力阻止这场蝗灾 —— 其刀枪不入的铠甲正显明它们不可战胜 —— 但靠着圣灵的能力活出敬虔生活的人必免受这折磨。正如出埃及时，死亡天使击杀埃及全地的长子，唯独门框涂有羔羊之血（ 这预表着对基督十字架的信心）的家庭得以幸免，如今凡有圣灵印记属基督的人，也必在这恶魔般的折磨之灾中蒙保守。

魔鬼的骑兵

当第六位天使吹响号角时，约翰听见一个声音说：“吩咐那吹号的第六位天使，说：‘把那捆绑在幼发拉底大河的四个使者释放了。’ ”（启 9:13-14 ）。这四位天使释放了数量难以想象的“马军”，“要杀人的三分之一 ”(9:15–16)。

我们已经看到，这些骑士是奉上帝之命释放到世间的灵界力量。他们的审判不仅是折磨，更是以战争与征服的形式带来死亡。从他们口中喷出的“有火、有烟、有硫磺”都是地狱的烈焰（9:17），他们拥有杀戮与伤害的权柄。

幼发拉底河是上帝应许中以色列的理想边界。因此，这些骑兵象征着来自世间的入侵之敌。在旧约中，上帝曾派遣亚述人，随后又令巴比伦人越过幼发拉底河，因以色列的偶像崇拜而对其施行审判。耶利米警示道：“看哪，有一种民从北方而来，并有一大国被激动，从地极来到。他们拿弓和枪，性情残忍，不施怜悯；他们的声音像海浪匉訇；锡安城啊，他们骑马都摆队伍，如上战场的人要攻击你。”（耶 6:22-23）

此外，在约翰写作的时代，幼发拉底河是罗马帝国的边界，河对岸是令人畏惧的帕提亚帝国的骑兵。在公元 114 至 116 年皇帝图拉真战胜帕提亚人之前，这些敌人一直是罗马境内居民噩梦中的常客。约翰笔下这些骑兵口吐火焰、尾如蝎子般蜇人的描述，很可能让当时的读者联想到帕提亚骑射手进退自如的作战方式。

人类历史表明，各国屡次背离上帝以追求自身的荣耀。每个帝国都承诺带来尘世的救赎，并和平与繁荣。然而历史记载，它们都在突如其来的凶猛侵略势力面前崩溃。通常这些征服者的起源要么出人意料，要么难以解释。历史学家们竭力阐释摧毁罗马帝国的哥特人入侵之源，诸如匈奴王阿提拉等强大领袖的崛起。几个世纪后，伊斯兰大军几乎毫无预警地横扫北非。十三世纪初，蒙古军队在领袖铁木真（即成吉思汗）带领下，以无法解释的天才与活力崛起，从东方的中国一直征服至西方的多瑙河。蒙古人与第六号的骑士如此相似，基督徒视其为启示录字面意义上的应验，称其为“魔鬼的骑兵”。十四世纪时，英格兰军队突然装备了所向无敌的长弓手。历史学家

不知道英格兰和威尔士是如何发展出这种射箭的非凡能力，也不知道它为何突然消失，但爱德华诸王获得的军事优势导致了百年战争。二十世纪见证了纳粹装甲师带来的惊人灾难，许多人理所当然地将其与启示录第九章中的骑马者相提并论。二十一世纪，一种血腥的狂热以违背逻辑的方式点燃了伊斯兰圣战分子。这些征服者们——他们用弓箭、剑和炸弹杀害了众多生灵——若不将他们与第六号角所描绘的地狱深渊中释放出的战争景象联系起来，就很难做出合理的解释。

基督的平安

在研究启示录第九章时，我们应当汲取三个重要教训。首先，由于世人的偶像崇拜与罪恶，上帝正以灵界折磨与毁灭审判我们的世界。这些灾祸源自恶魔栖身的无底深渊。当基督教影响力强盛时，世俗社会可能孕育出健康文化。但若社会背弃上帝、拒绝他的话语，上帝就会差遣邪恶的灵界势力来审判这种偶像崇拜。保罗阐明：当人转离上帝去拜偶像时，"他们……无知的心就昏暗了 "，上帝便"任凭他们逞着心里的情欲行污秽的事" （罗 1:21-24 ）。他们所渴慕的罪孽，反而成了上帝对他们的审判。启示录第九章揭示，上帝不仅任凭恶人沉溺罪中，更使这些罪成为折磨他们的刑具。

启示录 9:15 揭示，幼发拉底河的四位天使“原是预备好了，[直等] 到某年某月某日某时”。这表明上帝对世俗权势的骄傲施行征服时，有着明确预定的时刻。鉴于启示录中印、号、碗灾的对应关系，我们通常将七号异象解读为贯穿福音时代的种种事件。然而，虽然第六印聚焦于最终审判，但是第六号异象则可能预示：在上帝所定的时刻，历史上将爆发一场极其惨烈的战争作为终结。

这一观点削弱了后千禧年基督徒的理论，他们认为基督教的影响将持续增强，直至历史在一个普世信仰与敬虔的辉煌时代终结。

第五和第六号角预示了相反的情景，即在历史长河中，尤其是末日来临之际，上帝将从地狱深渊释放灾祸来审判这个悖逆的世界。如同约翰时代的罗马帝国，历代世俗政权都试图从自造的神明而非创造他们的上帝那里寻求安全与祝福。因此，上帝降下苦难，宣告他即将到来的审判必胜。亨德里克森写道："我们崇高的主耶稣基督……将一再通过在生活各领域降下灾难来惩罚教会的迫害者。"[6] 因而，启示录第 9 章的异象并没有助长后千禧年派对世界进步的盲目乐观，反而提醒我们要将信心仅仅寄托在福音的力量上，即相信福音能够拯救世人脱离注定要接受审判的世界。

透过本章异象的透镜，我们看到自己的世界正被邪恶势力主宰 —— 它们以苦难折磨人，彻底摧毁一切。保罗指出我们对抗的是 " 天空属灵气的恶魔 "（弗 6:12 ），这些顽敌企图毁灭我们的生命。世俗心态只会导向苦难与死亡，因此基督徒不可吸纳世界的价值观。既然保罗说 " 这世界的样子将要过去了 "（林前 7:31 ），我们就不该向它效忠。约翰在约翰一书中告诫我们：" 不要爱世界和世界上的事 … 因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，惟独遵行神旨意的是永远长存 "（约一 2:15-17 ）。因我们蒙召要活出与世界不同的生命，基督徒一定会被指责为不合时宜。但启示录第九章表明，我们与这个时代精神的分别为圣，此刻正保护我们免受那降于世上的审判。

其次，尽管这些审判令人恐惧，基督徒却无需畏惧。这段经文充满了上帝对这些灾祸与苦难拥有绝对主权的迹象。本章以上帝允许天使打开无底坑开始（启 9:1 ）。第 10 节显示，上帝限制了蝗灾的范围。第六号的开端则是来自 “神面前金坛的四角” 的命令（ 9:13 ）。我们之前已经看到，这坛正是殉道者与圣徒的祈祷被献上的地方，

6. Hendriksen, More than Conquerors, 123.

所以这些审判是上帝对其子民祈求拯救的回应。威廉·斯蒂尔曾言："上帝无罪地利用罪恶"，借邪恶之力对行恶者施行神圣审判。[7] 尽管这些号筒之灾令人恐惧，它们完全受我们守约之上帝的掌控，因此无法伤害我们。杰弗里·威尔逊写道："上帝的儿女不会遭受折磨恶人的灵性苦难。"[8]

此外，启示录 9:4 明确指出，蝗灾并非针对信徒，而是专门降临在那些“额上没有神印记的人”身上。然而许多信徒归信基督前，曾因放荡的生活而深受其害：淫乱、色情、种族歧视、自我中心等恶行。他们或许会带着伤痕进入基督徒生活，沾染了罪的影响所养成的恶习。但他们在耶稣基督里有着何等盼望。保罗曾写信给哥林多人说，淫乱的、拜偶像的、奸淫的、同性恋的、偷窃的，这类人都不能承受上帝的国。接着他又说：“你们中间也有人从前是这样；但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净，成圣，称义了。”（林前 6:9-11）信靠基督的人已脱离罪的刑罚与权势。藉着信靠基督而顺服上帝的话语，并倚靠圣灵的大能，我们便得释放，不再受罪的捆绑所折磨。保罗阐释道：“因为知道我们的旧人和他同钉十字架……叫我们不再作罪的奴仆 …… 你们向罪也当看自己是死的；向神在基督耶稣里，却当看自己是活的。”（罗 6:6,11）

第三，我们在本章末尾发现，这些审判的目的是唤醒罪人，使他们认识到自己需要悔改，并通过信仰基督回归主。约翰总结道：

> 其余未曾被这些灾所杀的人仍旧不悔改自己手所做的，还是去拜鬼魔和那些不能看、不能听、不能走，金、银、铜、木、石的偶像，21又不悔改他们那些凶杀、邪术、奸淫、偷窃的事。（启 9:20-21）

7. Quoted in Douglas F. Kelly, Revelation, Mentor Expository Commentary (Tain, Ross-shire, Scotland: Mentor, 2012), 170.

8. Geoffrey B. Wilson, New Testament Commentaries, 2 vols. (Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 2:525.

你没有理由效仿这种自我毁灭的榜样。崇拜这个世界的偶像 —— 金钱、享乐、权力、性 —— 就是在为魔鬼服务，并承受为这个世界预备的审判中的折磨。上帝希望通过痛苦的罪恶生活，你能够认识到自己需要得到罪孽的赦免，并从罪恶的**力量**中解脱出来。上帝通过对救主耶稣基督的信仰，将这一切作为爱的礼物赐给你。“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生”（约 3:16 ）。

我先前提到耶稣如何解救了一个被群鬼附身的格拉森人，那些鬼曾哀求耶稣不要将它们打入深渊。路加福音记载，当那人被耶稣的救赎大能释放后，这位曾饱受折磨的人如今全然蒙受了基督救恩的祝福 —— 他 " 坐在耶稣脚前，穿着衣服，心里明白过来 "（路 8:35 ）。这正是耶稣要赐给所有在罪权下受苦之人的救恩。基督要使我们成为他的门徒，在与他的亲密关系中得蒙福分。耶稣必除去我们的罪孽，为我们披戴他自己的义袍；他必藉着圣道的大能，以真理和恩典更新我们的心思意念。若你曾因心灵创伤、内在败坏与罪的折磨而绝望到不想活，就当凭信心归向耶稣基督，你也必得着释放。

我很少借助车尾贴纸来理解复杂的圣经章节。但在这一处，启示录第 9 章的信息恰巧被一句你可能见过的标语完美概括："无耶稣，无平安；悟耶稣，得平安。" 若没有耶稣 —— 没有他赐予的赦罪与洁净 —— 这个充满罪恶的世界就毫无平安可言。但若我们以得救的信心认识他，信靠他使罪人脱离审判与苦难的救赎工作，我们就必将得享平安。耶稣说：" 我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。"（约 14:27 ）

28

小书卷

启示录 10:1—11

我就走到天使那里，对他说：“请你把小书卷给我。”他对我说：“拿着吃尽了，使你肚子发苦，然而在你口中要甜如蜜。”（启 10:9）

“生津说语词典”定义“Intermission”一词为“戏剧、电影或音乐会中间的间隔”。幕间休息不仅是为了让表演者得以休息，同样也是为了让剧情的发展在观众在脑海中以及交谈中继续发酵。约翰启示录的戏剧在描述七道封印和七声号角的展开过程中，大量运用了幕间休息或插曲的元素。在启示录剧院的大厅里，约翰获得了更多异象，这些异象与封印和角声的主要情节相呼应，其目的是描绘教会的状况、命运和呼召。罗伯特·蒙斯将启示录的插曲描述为“文学手法，教会借此得以了解其在世界历史最后阶段中的角色与命运”。[1]

在前六个印之后的幕间中，约翰得以看见上帝如何为救赎印了他的教会，并安然将其从大灾难中带出。

1. Robert H. Mounce, Revelation, rev. ed., New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1997), 207.

约翰在第六号和第七号之间的间歇也收到过类似的异象。从启示录第 10 章开始，这一异象描绘了教会领受上帝的话语、坚守不移，甚至在逼迫和殉道中为上帝作见证的场景。第 10 章以命令约翰“指着多民、多国、多方、多王再说预言”（启 10:11）作为结束。约翰所受的传道使命，加上第 11 章中描绘的那两位受迫害的见证人的异象，为世界的审判提供了缘由。G·K· 比尔写道：" 恶人受苦是因为他们拒绝两位见证人的信息并迫害他们。"[2]

根据启示录第 10 章，基督的真教会被定义为已接受并珍视上帝启示的话语。正如以色列被呼召成为“外邦人的光”（赛 49:6），教会受命在一个敌对的世界中为福音作见证。关于“大力的天使”及其“小书卷”的异象，为我们提供了接受这一呼召并始终忠于上帝圣言的缘由。

至高救赎者之言

基督徒必须持守对基督及其话语见证的首要原因，在于救赎主至高无上的荣耀 —— 这本是他的话语。异象伊始，约翰看见 "另有一位大力的天使从天降下，披着云彩，头上有虹，脸面像日头，两脚像火柱" （启 10:1）。这是我们在启示录中遇到的第二位 " 大力的天使"，因二者都关乎上帝旨意的书卷，他们显然相互关联（参 5:2）。这位天使 "手里拿着小书卷，是展开的 " （10:2），让我们想起先前被耶稣展开的书卷。既然是 " 小书卷 "，便非上帝旨意的全部，而是上帝向约翰启示的部分。因此，我们可以将这小书卷视为近似于启示录的经文。

这位大力天使的描述包含了诸多神性的象征，以至于许多学者认为这位天使就是耶稣本人。天使“披着云彩，头上有虹，脸面像日头，两脚像火柱”（启 10:1）。这些都是神性的标志，因为上帝乘驾云彩，被虹环绕，

2. G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 536.

散发着太阳般的光芒。然而，这个形象不太可能是基督，因为在启示录中耶稣被描述为得胜的羔羊，且“天使”一词一贯指代基督的天上仆役。但至少，这位大能天使意在代表他所侍奉之基督的荣耀。丹尼斯·约翰逊写道：“天使外貌的辉煌显明他是承载主形象者，在传递主的信息时映照着主的荣光。”[3] 这大能天使提醒我们，也当以我们逐渐被塑造成他圣洁形象的生命，来彰显我们对基督福音的见证（林后 3:18）。

这位荣耀天使的细节进一步将基督描绘为出埃及记中以色列的救赎主。从以色列人在埃及为奴到应许之地建立王国的旅途中，上帝的云彩降临在会幕上，摩西从主面前出来时脸上闪耀着上帝的光辉，火柱引导并保护着百姓。彩虹象征着上帝立约的慈爱，不仅意味着“荣耀与权能，更是对上帝子民的拯救”。[4] 由此，天使传达出基督将引领他的子民进入那崭新且更美的应许之地。正如挪亚从方舟步入一个被洁净、脱离罪恶的新世界，天使的彩虹预示着基督的跟随者将迎来的新天新地。詹姆斯·汉密尔顿评论道：“当他通过审判这个世界来拯救我们时，上帝也会再次做出他为挪亚和以色列的后裔所做的一切——通过审判敌对势力来拯救他们，然后将他们带入新的土地。”[5]

这位“大力天使”的异象彰显了上帝的主权。在但以理书7:13-14 中，人子“驾着天云”降临，从上帝那里领受永恒的统治权。此刻这位天使以“披着云彩”的形象（启 10:1）代表基督。此外，这巨大的天使“右脚踏海，左脚踏地”（10:2）。圣经中，将某物踏在脚下象征着对其行使统治权。此处，基督的天使展现了他对全地 —— 陆地与海洋 —— 的至高主权。在启示录的后续章节中，我们将看到基督的仇敌撒但从陆地与海中兴起兽类。

3. Dennis E. Johnson, Triumph of the Lamb: A Commentary on Revelation (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2001), 158.

4. Grant R. Osborne, Revelation, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Baker Academic, 2002), 394.

5. James M. Hamilton Jr., Revelation: The Spirit Speaks to the Churches (Wheaton, IL: Crossway, 2012), 223–24.

在此，我们已被提醒，基督早已将他的脚踏在了它们所来自的领域之上。

最终，基督的主权通过天使“大声呼喊，好像狮子吼叫”（启10:3）得以展现。耶稣已被揭示为“犹大支派中的狮子”（5:5）。正因为耶稣以狮子和羔羊的双重身份得胜，他才获得了天上的书卷，其中一部分现在由天使展示给约翰。

我们记得，第六号和第七号之间间歇的目的是揭示教会的身份与呼召，如同第六印和第七印之间的间歇一样。天使的出埃及意象提醒我们，基督徒是上帝圣洁的子民，正在这世上朝着天国朝圣。无论你的家庭、职业、种族或社会地位如何定义你 —— 只要你是一名基督徒，你就是上帝永恒救赎计划的对象，是那位用他宝血将你赎回的至高主宰的跟随者。汉密尔顿写道：“你是上帝不惜一切代价去救赎的人。”[6] 正如云柱和火柱在旷野中引导和保护以色列人，你正被基督引领和保护，以便安全抵达将要来临的新世界。跟随基督的关键——也是你得救必须做的——就是接受、信靠并顺服上帝的话语，这就是为什么来到约翰面前的大能天使手中带着展开的“小书卷”。

那位描绘了基督作为我们神圣救主之荣耀形象的天使，促使我们因赐予者的荣耀而珍视并持守上帝神圣的话语。启示录开篇便言明耶稣从上帝那里领受了启示，要赐给他的子民，这启示是神通过“差遣使者晓谕他的仆人约翰”而显明的（启 1:1）。书中这第一个要点如今通过那位带给约翰书卷的天使而得到生动展现。他的形象提醒我们，今日我们所阅读、相信并宣扬的上帝话语，源自那位统管万有的主宰，也是正引领我们进入天堂的救主。

当基督徒面对敌对文化的猛烈炮火时，我们往往会妥协圣经的内容和方法以减少冲突。但如果我们记住，上帝的话语是通过得荣耀的基督他至高无上的事工传递给我们的，我们就会从心中摒弃妥协的念头。我们应当记住，当群众拒绝耶稣的教导时，他是如何挑战彼得、

6. Ibid., 223.

约翰，和其他门徒的。耶稣指着那些世俗的、藐视他话语的人，对十二门徒说：“ 你们也要去吗？ ”（约 6:67 ）。彼得回答说：“ 主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？ ”（ 6:68 ）。今日情形依然如此。

当世界嘲笑圣经关于创造的教导，而接受不敬上帝的进化论体系时，我们必须坚守那位唯一真正见证过世界起源者向我们启示的真理。当扭曲的道德观叫嚣着要我们改变对性别、婚姻、性取向及人类生命价值的立场时，基督徒必须持守那位唯一完全者留下的教导。我们宣告上帝对罪的审判，而耶稣是唯一的救主。当敌对的声音对此表达憎恶时，我们仍要继续传讲这些关乎圣经救赎之道的核心教义。世人或许称福音为 "仇恨言论 "，但基督徒必须继续宣告 " 神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生 "（约 3:16 ）。我们何以敢在嘲弄的世界面前毫不妥协地持守上帝的话语呢？因为当我们仰望这位 "大力的天使 " 所象征的主权的救主基督时，我们便知这书卷属谁，也明白上帝的启示从谁而来。拒绝这信息就是拒绝唯一的救主——基督；甘愿妥协圣经，便是背叛我们的主耶稣。

上帝的话语必定应验

第十章以代表基督的大能天使显现开始，但其关于上帝话语的讯息因随后的行动而更显深刻。约翰听见天使如狮吼般呼喊，随即 " 七雷发声 "（启 10:3 ）。圣经中，雷声象征着上帝降临时的威严（诗29:3 ），蕴含着击碎一切敌对势力的力量。七雷的加入，与先前的七印、七号以及即将到来的七碗灾难并列，只能表明世界将面临更严厉的审判。第六号吹响后我们已得知，拜偶像的人们仍不愿悔改，不肯远离假神与罪恶（启 9:20-21 ）。因此，天使的呼喊得到七雷的回应，预告着这个叛逆世界所应得的更多审判。

正当约翰准备写下他所听到的七雷之声时，却意外地被制止："七雷发声之后，我正要写出来，就听见天上有声音说：‘七雷所说的，你要封上，不可写出来’"（启 10:4）。约翰未被允许记录七雷的审判。学者们对这一命令提出了多种解释。一种观点认为，这表明上帝对历史的计划远超他在圣经中选择向我们启示的内容，因此当发生经文未提及的事件时，我们不必惊讶。另一种解释是，正如罗伯特·蒙斯所言，上帝取消了七雷的审判，因为"人类顽固不悔改的决心会使又一系列[**的审判**] 失去意义[7]"。

天使自己在接下来的经文中给出了最好的解释：“我所看见的那踏海踏地的天使向天举起右手来，指着那……直活到永永远远的，起誓说……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 10:5-7）。天使预告第七号即将吹响，并庄严宣告基督将立即再来，施行最终的审判并终结这世代。

天使举手发出庄严的誓言，正如今日法庭上的证人一般，他以至高无上的权威起誓："指着那创造天和天上之物，地和地上之物，海和海中之物，直活到永永远远的，起誓"（启 10:6）。这与圣经中先知和使徒所作的见证如出一辙。他们并非发表个人见解，而是对上帝所赐的启示起誓（参摩 3:7-8，那里明确将狮吼与天使的誓言相提并论）。

作为被授权以上帝之名起誓的见证人，天使不仅传递上帝的话语，还为这预言必将实现的确定性作证：“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）。这节经文源自但以理书第 12 章的异象，当时先知对末世的来临充满疑惑。那位向但以理说话的天使“向天举起左右手，

7. Mounce, Revelation, 211–12.

指着活到永远的主起誓”（但 12:6-7 ）。那时，天使告诉但以理，在末日来临之前还将有一段大试炼的时期：“要到一载、二载、半载”（ 12:7 ）。如今，在第七号即将吹响之际，那天使 ——或许是同一位天使！—— 却传递了不同的信息。不再有任何延迟了：随着第七号的吹响，“ 神的奥秘就成全了 ”，正如圣经所记（启 10:7 ）。

当新约提及 “ 神的奥秘 ” 时，并非指供人揣测的线索，而是指救赎的真理 —— 这些历史性启示唯有通过上帝的彰显才能被知晓。末日来临之际，这关乎审判与救赎的奥秘计划将得到全然实现。正如彩虹环绕天上上帝的宝座（启 4:3 ），他的约必将全然成就。大能的天使郑重起誓这应许必然实现，正如上帝在以赛亚书 55:11 所言："我口所出的话也必如此，决不徒然返回，却要成就我所喜悦的，在我发它去成就的事上必然亨通。"

天使的见证给了我们坚守上帝话语的第二个理由：其应许的确定性。世间的承诺终将如灰烬般消散，但耶稣说：“ 天地要废去，我的话却不能废去 ”（太 24:35 ）。天使是 “指着那创造天和天上之物，地和地上之物，海和海中之物，直活到永永远远的，起誓”（启10:6 ）。关键在于，既然上帝是永恒的，他必一直保证自己话语的实现。既然上帝是万有的创造主，他必能确保自己的话语成就。因此，基督徒听了天使的誓言和见证，就当抵制世俗思潮的短暂风尚，并坚定立足于上帝话语的磐石之上。

传扬上帝圣言的命令

第一次世界大战结束后，威廉 · 巴特勒 · 叶芝创作了一首诗，以表达欧洲的绝望与混乱，尤其是他对俄国共产主义革命的恐惧。叶芝借用启示录中的意象来传达即将降临的灾难感，他将这首诗命名为《第二次降临》。其开篇诗句令人难忘地展现了他那代人动荡不安的心绪：

在日益扩大的旋涡中旋转又旋转 猎鹰
听不见驯鹰人的呼唤； 万物分崩离析；
中心难再维系； 纯粹的无政府状态肆
虐世间。[8]

叶芝的诗精准描绘了世上发生之事，也正是启示录中审判所描述的景象。那么基督徒该如何在看似 " 分崩离析 " 的世界里坚定站立呢？当周遭人群陷入困惑时，天使的回应是展开手掌，将上帝之言的书卷递给约翰："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’ "（启 10:8）。唯有如此，我们才能以平静喜乐的信心面对我们人生中的磨难与我们这个时代的灾祸。箴言宣告："耶和华赐人智慧；知识和聪明都由他口而出……你也必明白仁义、公平、正直、一切的善道"（箴2:6-9 ）。耶稣更说："你们**若**常常遵守我的道，就真是我的门徒；你们必晓得真**理**，真**理**必叫你们得以自由 "（约 8:31-32 ）。

最后的经文显示，约翰被天上召唤，接近那位大能的天使，接受上帝的话语。天使手中拿着小书卷，里面包含了上帝通过约翰的事工向众教会启示的内容。这一异象为我们提供了领受并传讲上帝话语的四个关键要点。

首先，这一异象将圣经描绘为上帝向人类的启示。基督徒为何要坚守上帝的话语，拒绝背弃圣经并勇敢宣扬其信息？因为这是上帝对人类的启示，既宣告了对罪的审判，也宣告了通过信靠耶稣得救的恩典。约翰的信息并非凭空捏造，也不是源自他的研究或他人的见解，而是从天使手中领受的，这表明圣经的启示直接来自上帝本身。

其次，约翰的例子表明，我们需要付出努力才能领受并理解圣经中上帝的信息。约翰被告知要去 “把那……小书卷取过来 ”（启 10:8 ），接着又受命 “ 拿着吃尽了 ” （ 10:9 ）。

8. William Butler Yeats, “The Second Coming,” in Modern American and Modern British Poetry, ed. Louis Untermeyer, rev. ed. (New York: Harcourt, Brace and Company, 1955), 491.

这一意象源自以西结书 2:8，当时先知被赐予书卷并被告知："开口吃我所赐给你的 "。同样，约翰也要认同并消化上帝的话语，使之与他合而为一。这将成为他每日的灵粮，因他相信并依赖上帝所赐的信息。进食需要付出努力，基督徒也必须同样勤奋地研读上帝的话语。正如《公祷书》所言，我们应当 " 阅读、铭记、学习并内化 " 上帝的话语，以此滋养和激活我们的灵魂。

第三，我们可以预见上帝的话语既是甘甜也是苦涩的：“ 你拿着吃尽了，便叫你肚子发苦，然而在你口中要甜如蜜 ”（启 10:9 ）。对于信徒而言，没有什么比圣经带来的安慰与确据更令灵魂甘甜。诗篇 19 篇中，大卫称颂圣经能 “苏醒人心 …… 使愚人有智慧 …… 快活人的心 …… 明亮人的眼目”。因此，上帝的话语“比金子可羡慕 ……比蜂房下滴的蜜甘甜”（诗 19:7-10 ）。历代无数信徒正是通过领受上帝的话语，得着了这些福分。

与此同时，圣经传达的信息不仅是甜蜜的救赎，还包括对罪恶的严厉审判。此外，在这个不敬虔的世界里相信圣经还会带来苦涩的后果：正如启示录所清晰描绘的逼迫与苦难。蒙斯写道：" 在最终胜利之前，信徒们将经历一场严峻的考验 "，这正是第 11 章的要旨。威廉 · 亨德里克森指出，圣经的信徒 " 既要体会它的甘甜，也要承受苦难与背负十字架，这一直是忠实践行其道者的必经之路。"[10]

第四，我们不仅在圣经中领受上帝的启示，将其消化为生命之粮，品尝其中的苦涩与甘甜，更要像约翰那样被基督差遣去传扬这信息。本章以天上来的命令作结："你必指着多民、多国、多方、多王再说预言 "（启 10:11 ）。这并非约翰首次受命传播上帝之道，他早就是使徒，而启示录开篇也秉承着同样的使命。因此，这托付于他的使命并非独有，而是在每位信徒心中回响。由此可见，作基督徒就意味着领受、消化、品尝并传扬上帝的话语。

9. Mounce, Revelation, 218.

10. William Hendriksen, More than Conquerors: An Interpretation of the Book of Revelation (1940; repr., Grand Rapids: Baker, 1967), 125.

我们常将基督徒分为两类 —— 信圣经的和不信圣经的 —— 但圣经本身并无此区分。唯有那些谦卑领受上帝之道、顺服持守圣经并期待其必然成就，且忠实地履行基督所托付的使命、将他审判与救赎的信息传遍世界的人，才能被至高的救主耶稣基督所拯救。

“我正差遣你”

我们可以将约翰的处境比作一位棒球迷在纽约洋基体育场观看世界大赛。约翰被这场决定年度冠军归属的激烈对决深深吸引。出乎意料的是，在第九局决胜时刻，球队经理突然走进看台找到约翰 ——他要约翰离开观众席，亲自上场投出决胜球！这正是天使向使徒及全体基督子民传递的信息：我们领受了凭基督宝血赎回、凭圣父永恒旨意命定的上帝救恩之道，就当向全世界传扬这福音。

这一委任并不意味着上帝放弃了他的主权，或是基督徒取代了基督对万事的统治。关键在于，上帝的主权计划要求由蒙恩得救的罪人向需要蒙恩得救的罪人传递他信息的决定性见证，即便我们可能会遭受那些我们试图拯救之人的迫害。约翰受命“把……小书卷取过来”并“指着多民、多国、多方、多王说预言”（启 10:8,11）。因此，这一使命正是在整个人类历史的这一时期所进行的至关重要的活动！约翰要向不肯悔改的罪人传讲审判，向悔改信主的罪人传讲救恩，我们也当如此行。借此，基督徒将战胜黑暗的灵界势力：“弟兄胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道，他们虽至于死也不爱惜性命”（12:11）。

在他升天前与门徒的最后一次会面中，耶稣同样强调了这一点。他说，要实现上帝的国，必须发生三件事：“照经上所写的，基督必受害，第三日从死里复活，并且人要奉他的名传悔改、赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦”（路 24:46-47）。

注意，这些重大事件中已有两件发生 ——基督的赎罪之死与荣耀复活。第三件事 —— 福音的传扬 —— 正发生在我们这个时代。这是何等至关重要！同样要注意，其中两件事（他的死与复活）是耶稣独自完成的，无需我们参与，但我们蒙召参与第三件事，就是奉他的名传讲悔改与赦罪之道。因此耶稣补充说：“你们就是这些事的见证”（24:48）。

我们的呼召是为福音作见证，聚集所有愿意相信的人。因此，我们必须首先接受福音，视其为得荣耀的基督自己的话语。其次，因着确信福音必将实现，我们必须坚定不移地持守上帝的话语，毫不妥协。第三，我们必须完成使命，向“多民、多国、多方、多王”（启 10:11）宣告上帝的审判与救恩，深知即便遭遇逼迫，“靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了”（罗 8:37）。

29

测量圣殿

启示录 11:1—

2

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。

在约翰·班扬的《天路历程》中，基督徒在释疑的家中停留，观看了一系列旨在传授重要属灵功课的异象。首先是一个仰望天堂，手持书卷，头戴冠冕，恳请人们聆听之人的画像。其寓意是基督徒只应听从忠实且圣洁的圣经导师。其次，他看见一个布满灰尘的大厅堂。有人来打扫，但灰尘只是在房间里到处飞扬。接着一位少女进来洒水，之后房间便易于清扫干净。这一异象阐明，除非先以福音之水洒落，律法的扫帚无法洁净心灵。随后的异象还呈现了对基督徒生活至关重要的多种属灵功课。《天路历程》的读者会意识到，班扬通过角色命名的方式呈现寓言：传播福音者名为 " 传道者 "，朝圣者名为" 基督徒 "，他被 " 善变 " 与 " 固执 " 引入歧途，并在名为 "释疑" 的人家中获得异象。[1]

1. John Bunyan, *Pilgrim's Progress* (Nashville: Thomas Nelson, 1999), 26–33.

启示录并非如《天路历程》般的寓言，而是一部充满末世异象的经卷。然而，与班扬的杰作相似，启示录通过特定方式引导我们解读其真意。开篇伊始，它便运用象征手法展现救赎历史中的现实：第一章中，耶稣立于代表教会的七座金灯台之间（启1:12），手握象征天使的七星（1:16,20），口中吐出双刃利剑喻示其信息之锐利（1:16）。这些意象显然需作象征性解读。约翰对数字的运用也是这样——用"七"象征圣灵的完全（1:4），以"十四万四千"象征从以色列十二支派与基督十二使徒中得救的浩大群体（7:4）。

当我们解读启示录第 11、12 和 13 章中详尽的异象时，必须牢记我们所阅读的文学类型。一些基督徒主张必须按字面意思解释这些经文，将其视为对过去或未来历史事件或多或少直白的描述。然而，这种方法忽略了启示录的本质正是敦促我们以象征方式理解这些异象，正如《天路历程》的性质迫使我们以寓言方式解读约翰·班扬的作品一样。

启示录 11 章 1 至 2 节中关于测量圣殿的经文，最清晰地展现了用不同方法诠释此书的重要性。院长阿尔福德称其为“诠释的关键”，并将这段简短经文描述为“无疑是整部启示录中最难解的篇章之一”。[2] 这段经文之所以既艰深又重要，主要在于它迫使我们明确决定如何解读启示录。因此，在此比较解读启示录的主要方法，并阐明我们处理此书的方法和理由，具有重要价值。

启示录中的圣殿

在启示录 11 章开头的两节经文中，约翰被召唤参与书中的行动。他说“有一根苇子赐给我……当作量度的杖”，这可能是由前一章与他相见的那位大力的天使所赐。随后约翰被告知：“起来！将　神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量。

2. Henry Alford, The Greek Testament, 4 vols. (Cambridge: Deighton, Bell, and Co., 1866), 4:655.

只是殿外的院子要留下不用量”（启 11:1-2 ）。我们面临的第一个挑战是确定圣殿、祭坛和外院分别象征什么。

如今关于这段经文最普遍的观点或许可称为字面未来派观点，与时代论神学相关联。该方法强调严格按字面解读圣经。时代论最重要的信条或许是认为上帝对以色列和教会的计划存在根本性、永恒性的差异。安东尼 · 霍克玛解释道，根据时代论者的观点，" 当圣经提及以色列时并非指教会，当圣经提及教会时也绝非指以色列 "。[3] 在这种观点下，启示录主要阐述上帝对以色列民族的未来计划，与基督教会并无直接关联。时代论注释家唐纳德 · 格雷 · 巴恩豪斯坚称启示录具有 " 本质上的犹太性 "，并强调 " 从第四章开始就完全是在讲述未来 "。[4] 按此解读，启示录第 11 章所述事件与约翰写信时教会面临的罗马迫害危机及其牧养需求毫无关联。恐怕难以构想出比这更不符合启示录主旨的论点了。

根据时代论的字面未来派解读，约翰被告知要测量的圣殿是一座真实的建筑，是将由重建的以色列国在锡安山上建造的。该地点目前被两座穆斯林清真寺占据：圆顶清真寺和阿克萨清真寺。这些清真寺必须被移除 —— 很可能通过血腥战争 —— 并在原址上建立新的犹太圣殿。罗伯特 · 托马斯主张这段经文预言了 “一座字面意义上的圣殿，它将在基督归来前的未来时期真实存在 …… 这要求这个民族的国民生活得到重建，包括其圣殿。”[5] 按照这一观点，1948 年犹太民族国家的建立及 1967 年以色列夺取耶路撒冷，都是基督即将再临的征兆。对当今基督徒而言，这段经文的现实应用意味着要在政治上支持以色列，并热切关注圣殿重建的新闻征兆。

时代论方法存在重大难题，其核心观点是认为上帝会支持在耶路撒冷重建以色列圣殿。

3. Anthony A. Hoekema, The Bible and the Future (Grand Rapids: Eerdmans, 1979), 196.
4. Donald Grey Barnhouse, Revelation: An Expositional Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 1971), 192.
5. Robert L. Thomas, Revelation 8–22: An Exegetical Commentary (Chicago: Moody, 1995), 82.

除非有人预先假定，像这段经文中这样提及圣殿的内容必须按字面意思解释，否则新约中并没有关于重建实体圣殿的教导。耶稣预言了圣殿的毁灭，但并未提及它的重建（太 24:2 ）。原因在于圣殿的主要功能是通过动物献祭仪式来赎罪。基督的死成全了这一象征意义，终结了献祭，这就是为什么耶稣死时上帝撕裂了圣殿的幔子（ 27:51 ）。关于未来以色列民族将由上帝恢复其圣殿献祭的观念与圣经相矛盾，因为这些献祭将否定基督赎罪之死的充分性。

公元 70 年，上帝摧毁圣殿正是为审判犹太人拒绝耶稣救赎的罪，而重建圣殿只会重新确立这种对基督宝血的拒绝。即便我们如时代论所教导的那样相信千禧年的犹太国度，上帝在以色列恢复他亲手摧毁的圣殿这一想法也实在怪异。若犹太人建造这样一座圣殿，它将成为不信者拒绝耶稣基督十字架的纪念碑。

由于这段经文着重于上帝对圣殿的弃绝，第二种解读认为我们的经文预言了公元 70 年耶路撒冷遭受的毁灭。这是过去派（preterist）的立场，因此他们认为约翰是在耶路撒冷和圣殿被毁之前写下了启示录。虽然时代论者（ dispensationalists ）对启示录持未来式的字面解读，过去派则持过去式的字面解读。然而这只是部分字面解读，因为过去派将启示录 11:1 中的圣殿视为教会的象征，第 2 节的外院象征不信的犹太人，而圣城则被字面解释为古代的耶路撒冷。道格拉斯 · 凯利（ Douglas Kelly ）由此写道，这段经文预言了上帝如何让 " 不信的耶路撒冷被外邦人践踏四十二个月，但他让约翰去量度真正的圣徒，即那真实的圣殿。"[6]

过去论观点存在两个主要问题。首先，启示录不太可能如该观点所需要的那样早在 60 年代中期就已写成。早期教会的见证一致表明约翰是在更晚的时期（很可能在 90 年代中期）才写下这本书。此外，60 年代尼禄的逼迫形式与启示录中描述的逼迫形式不同，

6. Douglas F. Kelly, Revelation, Mentor Expository Commentary (Tain, Ross-shire, Scotland: Mentor, 2012), 199.

而且也未延伸至亚细亚行省。第二个反对意见是，过去论解读法随意采用了象征性和字面意义的解释。如果这段经文描述的是现实事件，那么圣殿也必须是现实存在的。然而，前后一致的字面历史解释并不符合我们的经文，因为在 11 章 1 节中圣殿受到保护，而公元 70 年圣殿却被摧毁了。

这就引出了解读启示录的第三种方法 —— 始终以象征手法诠释其中的意象。时代论者抱怨象征性解读否定了启示录的字面意义。实则恰恰相反，象征手法正是启示录传达历史现实的方式。在这段经文中，约翰并非预言遥远的未来事件或成书前必须发生的事，而是揭示其读者所处时代的历史现实 —— 无论是当初的读者，还是当今的读者。

启示录 11:1-2 的异象核心在于圣殿的形象，新约中这一意象主要用来描述基督教会。詹姆斯 · 汉密尔顿写道：" 圣经中关于圣殿的神学，重点不在于建筑，而在于上帝与他的子民同在。"[7] 保罗告诉基督徒："你们是神的殿，神的灵住在你们里头 "（林前3:16 ）。他补充说："因为我们是永生　神的殿，就如神曾说：'我要在他们中间居住，在他们中间来往；我要作他们的神，他们要作我的子民 '"（林后 6:16 ）。彼得说基督徒共同 "被建造成为灵宫，作圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭 "（彼前2:5 ）。因此在此语境下，对圣殿的字面理解并非指那已被基督和他教会取代的建筑，正如G·K· 比尔的阐释：" 焦点现在转向整个立约群体构成的属灵圣殿，上帝居住其中。"[8] 启示录中有些异象描绘上帝在天上的圣殿，但无一例外都是基督徒聚集在那里敬拜上帝和羔羊。

当我们从象征意义上理解这一异象时，我们认识到约翰受命测量圣殿，是为了彰显上帝在此世代磨难中保守教会的承诺。因此，这一异象与启示录第 7 章中上帝仆人的印记相呼应。与此同时，约翰还被告知

7. James M. Hamilton Jr., Revelation: The Spirit Speaks to the Churches (Wheaton, IL: Crossway, 2012), 233.
8. G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 562.

“殿外的院子要留下不用量”（启 11:2），那里代表与教会有关联却未真正归属的名义基督徒。耶稣在给众教会的信中特别强调了对虚假或单单表面信心以及假教导的问题的担忧，（2:5, 14–15; 3:1–2, 15–16）。11:2 中的“圣城”象征教会群体，在现今世代将被列国践踏，这象征着不信的世界。G. B. Caird 写道，“圣城被践踏等同于启示录中所描述的大殉道”。因此，约翰量度教会的命令向真信徒保证，他们将在世上的逼迫中得蒙保守和拯救，而那些仅有外表信仰的人不仅不受保护，甚至会与不信者一同逼迫真教会。

四十二个月

当约翰被告知圣城将被不信者践踏时，给予他的期限是“四十二个月”（启 11:2）。这一时段在启示录中会反复出现——或以这种形式，或以三年半，或以 1260 天，所有这些都表示相同的时间长度。根据解读启示录的不同方法，人们对这一时段也有不同看法。时代论者将四十二个月解释为字面上的时间段，此处描绘的是未来对耶路撒冷的攻击。过去论者则认为四十二个月是公元 70 年耶路撒冷遭毁灭前被围困的时间，但这一说法遭到批评者的质疑。象征性解读则认为四十二个月及其等价表述更多是在表达时间的性质而非数量，这一称谓标志着一段受上帝意志限制的剧烈迫害时期。

数字四十二首次出现在以色列人出埃及穿越旷野的旅程中。从以色列人因悖逆受审判前的两年算起，上帝的子民共耗费四十二年时间从埃及前往应许之地。此外，圣经列举了以色列人在旷野迁徙途中的四十二处营地（民 33:5-49）。再者，当以利亚因以色列拜偶像而祈求上天封闭雨露时，整整

9. G. B. Caird, The Revelation of St. John the Divine (San Francisco: Harper, 1966), 132.

10. Thomas, Revelation 8–22, 86.

11. Leon Morris, The Revelation of St. John: An Introduction and Commentary, Tyndale New Testament Commentaries 20 (Grand Rapids: Eerdmans, 1969), 147.

三年半无雨降下（路 4:25 ）。这段时间似乎总与一段反叛时期相关联，在此期间，上帝忠实的子民在试炼中得到保护。

三年半的时间在但以理的预言中扮演着特别重要的角色。但以理书 7:25 预言了犹太人在安条克 · 伊皮法尼斯统治下的苦难，这位希腊统治者亵渎了圣殿，并在公元前二世纪中叶被马加比起义击败。这段苦难将持续 “ 一载、二载、半载 ”，即三年半。这里再次表明，这一时期象征着上帝真正的子民经历剧烈苦难后最终得胜。

但以理书中最重要的预言或许出现在第 9 章。先知意识到耶利米预言的七十年流亡（耶 25:12 ）即将结束，于是按照利未记26:40-42 的指示献上悔改祷告，祈求被掳之民得以归回故土。天使加百列回应这祷告显现，宣告复兴即将开始 —— 他说，在上帝终极救赎计划实现之前，将会有 " 七十个七 "（但 9:24 NIV）。这数字与以色列人象征性的七十年流亡期相呼应。因以色列人四百九十年间屡次忽略安息年，上帝使他们被掳，让土地得享应有的安息（利26:34-35）。上帝以恩慈将以色列人犯罪的七十个七，以同等的救赎成就的时期替代 ——" 七十个七 " 将带来上帝终极的拯救（但 9:24 ）。按加百列预言，六十九个七之后弥赛亚降临，却要 "被剪除 "（ 9:26 ），这指向基督十字架受死，此后“一七之内”他将“与许多人坚定盟约”（ 9:27 ）。基督受死后的最后一个 " 七 " 对应新约时代，同样分为两半：前三年半基督 "使祭祀与供献止息 "，应验于公元 70 年圣殿被毁；剩余三年半直至救恩完全实现。这末后的三年半（即四十二个月）正是启示录所关注的福音时代，也是我们现今所处的时期。

12. Those seeking a more in-depth treatment of these matters should consult Meredith G. Kline, “The Covenant of the Seventieth Week,” in The Law and the Prophets: Old Testament Studies in Honor of Oswald T. Allis, ed, J. H. Skilton (Nutley, NJ: Presbyterian and Reformed, 1974), 452–69.

这正是字面解释者，尤其是时代论者，与那些将这些数字象征性解读的人的分歧所在。首先，他们坚称从预言开始到耶稣在棕枝主日进入耶路撒冷之间确实存在实实在在的 69 个七，即 483 年。这一观点的问题在于数字无法吻合。天使明确预言起点为 "出令重新建造耶路撒冷……的时候 "（但 9:25），即玛代波斯皇帝居鲁士允许犹太人回归重建圣城的谕旨。这一起点在历代志下 36:21-22 得到印证，经文指出以色列地享受安息年直到 " 波斯王居鲁士下诏 " 结束流亡（参结 1:1）。居鲁士诏书颁布于公元前 538 年。无论怎样计算这预言的483 年 —— 即使考虑犹太历法细节、闰年等因素 —— 字面计算都与耶稣事工时期相去甚远。为解决这个矛盾，时代论者改用公元前457年亚达薛西王后来的谕旨作为起点（拉7:12-26）。他们宣称从这个日期算起正好 483 年到耶稣降临。但问题在于圣经并未记载耶稣事工的具体历史日期，更何况当用看似更合理的日期取代圣经本身的起始点时，就很难说是按字面解经了。

其次，时代论者教导说，但以理预言的最后一个 “ 七 ” 并非如加百列所言始于基督降临之后，而是在教会时代的“历史插曲”完结之后。根据这一观点，七年大灾难始于教会秘密被提之后，期间信主的犹太人在重建的圣殿中遭受围困。但以理书第 9 章的预言并未提及此类插曲，正如新约从未提及基督徒会秘密被提。[13] 因此，这一观点是强加于经文的，源于时代论关于以色列与教会分离的假设。几乎没有哪卷圣经比启示录更彻底驳斥这一假设 —— 它不断用旧约象征指代教会，并且在最终的异象中

13. 关于信徒被提的主要经文，帖撒罗尼迦前书 4:15-17描述这一事件并非发生在基督最终归来之前，而是与之同时。此外，这次被提最不可能被称为隐秘，因为它伴随着大天使的呼喊、上帝号角的吹响，以及基督荣耀显现的可见景象。这次被提的结果不是七年犹太灾难，而是永恒的荣耀状态，保罗总结道 “ 这样，我们就永远与主同在 ”（帖前 4:17）。

上帝永恒的城由以色列十二支派和基督教会十二使徒的象征所指代（启 21:12-14 ）。

处理但以理书第 9 章 490 年预言和启示录 11:2 中四十二个月的更佳方式是象征性地解读，这符合解释本书的总体原则。但以理书 9:27 提到基督立约的 "一七之内 "，对应他再来之前的新约时代，包括公元 70 年实体圣殿被毁 —— 这由前半周象征。剩余象征性的三年半（四十二个月）与以色列四十二年的出旷野历程、以利亚旱灾期间四十二个月的流亡相呼应，代表约翰读者所处及我们今日生活的时代特征 —— 属世势力对圣城（即可见教会）的 " 践踏 "。西蒙 · 基斯特马克指出，启示录 11:2 的 " 外邦人 " 即 " 亵渎一切圣物的非基督徒 "，" 四十二个月 " 象征 " 历代基督徒所受的逼迫 "。这种解释与启示录 12 章异象吻合：教会进入旷野经历三年半（ " 一载二载半载 " ），期间受上帝保护脱离恶龙（启 12:14 ），显明当今世代上帝子民虽持续遭遇逼迫，却蒙至高主宰保守。

在他同在中的平安

对圣殿与四十二个月的详细分析不仅有助于理解我们当前的经文段落，更是正确解读后续章节内容的基础。然而，将这些经文应用于当今信徒的生活同样至关重要。其核心信息是：身处敌视基督及其跟随者的时代，基督徒必须亲近上帝，信靠基督的宝血，藉祷告呼求上帝，并与弟兄姐妹一同聚集敬拜。主伸出他的量度之杖护佑那些亲近他同在的人，设立屏障保守他们安全，直到末世所启示的救恩降临。

14. Simon J. Kistemaker, Revelation, New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 2001), 150.

这里特别警告了那些仅是名义上的信徒，他们参加教会却不属于基督真正跟随者的属灵身体。他们就像被允许进入旧殿外院的异教徒。约翰被告知“殿外的院子要留下不用量”（启 11:2 ），这表明那些仅名义上是基督徒的人不受上帝保护。事实上，名义上的世俗教会“是给了外邦人”（ 11:2 ）。制度化的教会及其机构，若没有对耶稣的真实信仰和对上帝话语的委身，就被世界吞并。正是从名义上的教会中，发起了对真正信徒的许多迫害。如今，这种情况体现在不信上帝的神学院和世俗教会讲坛涌出的错误教导中。

因此，约翰的异象提出了一个挑战：你是徒有虚名的基督徒吗？你是否未曾以顺服的信心领受圣经的信息，也不接受其中关于罪的审判和通过信靠基督得救的讯息？你是否只是参加基督教活动、使用基督教语言，却从未为个人救恩而信靠基督，或将生命交托给主耶稣？若是如此，你不仅与救恩无份，更无法容忍真正符合圣经的基督教。启示录 11:2 对那些身处教会边缘却未在基督真教会的殿里 “ 用心灵和诚实 ” 敬拜的人（约 4:24 ），给出了可怕的描述。

当我们不仅明白了历史如何终结，也明白了我们当下所处的时代，我们认为约翰的异象是在敦促真正的基督徒亲近上帝的同在。约翰所提到的祭坛既象征着我们为得赦免对基督赎罪之血的依赖，也象征着祈祷的祭坛，我们在那里呼求上帝的帮助。他进一步提到 “在殿中礼拜的人”（启 11:1 ），这讲的是我们蒙召加入基督信徒的群体，在基督教会的圣所中敬拜。在那里，我们在上帝的同在中得享平安，并在基督教会的圣洁范围内被衡量、被认识并得蒙保守。

> 在辛劳与磨难中，在战争的喧嚣里，她等待那永恒的和平终将实现；直到荣耀异象显现，她渴望的双眼得蒙恩福，而那伟大的得胜教会，终将成为安息的圣所。[15]

15. Samuel J. Stone, “The Church’s One Foundation” (1866).

30

两位见证人

启示录 11:3—

14

1685 年，法国国王路易十四废除了《南特敕令》，该敕令使新教徒享有宗教自由。成千上万的胡格诺派教徒因此被野蛮屠杀，在法国部分地区，改革宗教会被彻底铲除。路易下令发起这场迫害，旨在迫使新教徒重新归信罗马天主教，给王国带来和平。然而，残酷逼迫激怒了周边的新教国家，成千上万的胡格诺派教徒逃往那里。路易余生深陷战争泥潭，于 1715 年在痛苦与疲惫中离世。该世纪结束前，他的王国将在法国大革命中遭受血腥摧残。同一世纪里，曾庇护众多胡格诺派的英国，在约翰·卫斯理和乔治·怀特菲尔德的布道中迎来福音的繁荣。那些拒绝福音的国家的君主制已不复存在。而英国与荷兰王室因珍视福音并庇护受迫害教会，至今仍存续于世。

我要使我那两个见证人……穿着毛衣，预言……

千万百姓皆如此（启 *11:3*）

这段教会历史的记载反映了启示录第 11 章的异象，该章节被普遍认为是这本充满挑战的经书中最难解的段落之一。然而，只要我们记住启示录本质上是一部充满象征意义的异象画册，而非对未来事件字面叙述，这种理解障碍便在很大程度上得以消除。本章通过圣经符号语言，生动描绘了福音传播的动荡年代里教会坚守见证的壮阔图景。异象中呈现了教会见证之伟力与世界对抗福音之暴虐最震撼人心的写照，最终以复活的基督藉上帝之大能施行审判作结，令敌对的世界陷入极大的惊惶与绝望。

辨认两位见证人

在本章开头的经文中，约翰受命去测量圣殿、祭坛和敬拜者，这象征着由忠实信徒组成的真正教会。外院则被排除在外，代表着名义上的基督徒构成的虚假教会。四十二个月期间，列国将践踏教会，但上帝的保护屏障会保守其属灵生命。我们在前一章看到，四十二个月及其对应时长，等同于公元前二世纪安条克四世亵渎耶路撒冷的时期，正如但以理书 7:25 所预言的。在启示录中，这个数字并非表示时间长度，而是象征一种历史类型，即对基督及其教会的暴力敌对。这正是公元一世纪末约翰最初读者所面临的境况，也是二十一世纪初许多基督徒正在经历的处境。

启示录 11:3 以“并且”开头，表明我们正在延续第 1 节开始的异象：“我要使我那两个见证人，穿着毛衣，传道一千二百六十天。”教会以“两个见证人”的形象被描述，这基于圣经要求真理必须由两个见证人确立（申 17:6 ）。这强调了教会为福音作见证的法律效力，正如上帝常差遣两位天使宣告审判或证实真理（创 19:1 ；路 24:3-9 ；徒 1:10-11 ）。我们也意识到耶稣曾“两个两个”地差遣传福音者（路 10:1 ），因此两个见证人的象征代表了教会传福音的使命。启示录2-3 章中耶稣给众教会的书信清楚表明，全体教会都蒙召为基督和他的福音作见证（参启 2:10, 13 ）。

当启示录 6:9 中第五印被揭开时，约翰看见从众教会而来的殉道者，他们“为 神的道、并为作见证被杀。” 因此，威廉 · 亨德里克森写道：“这些见证人象征着在现今世代中，通过其牧师和传教士作见证的争战中的教会。”[1]

约翰被告知教会“要……传道一千二百六十天”（启 11:3 ）。在此背景下，传道意为 “ 宣告上帝的话语 ”。学者们疑惑为何此处用天数而非第 2 节中的月数来表达时间。一种可能的解释是第 2 节提到的是对教会的围困，而围困通常以月计算。然而，教会的见证是一项日复一日的努力。

两位见证人 “穿着毛衣 ”（启 11:3 ）。这粗糙的装束表达了内心对罪的哀恸与悔改。G·K· 比尔指出，这装束 “ 暗示着他们因自己信息将引发的审判而哀伤 ”，同时也怀着希望，期待至少部分听众能悔改。[2]

教会大能的见证

显而易见，这一章运用了象征手法而非字面指代未来具体人物，尤其是启示录 11:8 明确要求我们 " 象征性地 " 解读异象。这种解读方式因见证人被描述为两棵橄榄树、两个灯台，以及旧约先知以利亚和摩西的形象而更加确凿。这些象征分别体现了教会见证的途径、见证的成效、上帝通过见证给予的保护，以及教会藉祷告获得的见证能力。通过这些象征，异象为约翰当时所写的那些身处困境的基督徒 —— 也同样为今天的我们 —— 提供了所需的鼓舞。

首先，两棵橄榄树的象征展示了教会见证的方式。这里，启示录借鉴了公元前 520 年赐予先知撒迦利亚的异象。那些在巴比伦流亡后返回耶路撒冷的犹太人因重重试炼而陷入困境，停止了重建圣殿的工作。上帝赐予撒迦利亚异象以坚定他们的信仰，

1. William Hendriksen, More than Conquerors: An Interpretation of the Book of Revelation (1940; repr., Grand Rapids: Baker, 1967), 129.

2. G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 576.

包括一座金灯台闪耀着辉煌光芒的异象（亚 4:1-14 ）。这象征着以色列在那黑暗时期的景象，正如启示录用灯台来描绘约翰时代的教会（启 1:12 ）。在金灯台旁边，撒迦利亚看到了两棵橄榄树（亚 4:3），每棵树都有一根管子将油输送到灯台，使其光芒持续燃烧（ 4:12 ）。一棵橄榄树代表王子所罗巴伯，象征着王室的统治权；另一棵代表大祭司约书亚，象征着受膏的祭司职分（ 4:14 ）。从树上流出的油象征着圣灵。上帝向所罗巴伯传达了这个信息：“ 万军之耶和华说：不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵 ”（ 4:6 ）。

通过两棵橄榄树的异象，启示录描绘了教会见证的两种方式。基督徒通过宣扬基督君王的圣言，承担起对他的君王式见证；教会则通过传扬福音、祷告及施行彰显基督赎罪宝血的圣礼，履行祭司式的见证。因此，忠心的教会藉着圣灵的大能，通过上帝圣言的见证与圣礼的运行来作见证。这种君王与祭司的双重特质，正契合启示录通篇对教会的描述 —— 约翰在开篇的颂赞中称基督 "爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶，又使我们成为国民，作他父　神的祭司"（启 1:5-6 ）。G.B. 凯尔德问道：" 公元一世纪末期，我们该去哪里寻找基督徒君王与基督徒祭司？并非在教会的个别成员身上，而是在全体上帝子民中间，因基督已将他的君王与祭司职能托付给了他们。"[3]

这段关于教会见证的描述引出了一个重要问题：你是否已将生命全然交托给主耶稣，并信靠这位为你的罪钉死在十字架上的救主？这正是你必须凭信心领受的福音真谛，唯有如此才能得救。

启示录 11:4 将教会见证的目的描述为 “两个灯台，立在世界之主面前的 ”。耶稣称施洗约翰为“点着的明灯”（约 5:35 ）。灯不是发出自己的光，而是反射照在它上面的光。基督徒同样不是为自己作见证，教会乃是承载基督光辉的灯台。施洗约翰论到基督时说：“我来用水施洗，为要叫他显明给以色列人 ”（1:31 ）。正如

3. G. B. Caird, The Revelation of St. John the Divine (San Francisco: Harper, 1966), 134.

灯台“立在世界之主面前”（启 11:4 ），基督徒藉着基督的宝血在上帝面前得称为义，继而向世界彰显他话语的真理与福音的恩典。

通过其见证，教会不仅侍奉主，而且在危险面前得以保全。约翰被告知：“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”（启 11:5 ）。这里暗指列王纪下 1:10-14 的片段，先知以利亚召天火降下，吞噬了前来捉拿他的士兵。关键在于，当教会勇敢而忠实地作见证时，上帝的话语必制伏她的敌人。耶和华曾对耶利米说：“因为百姓说这话，我必使我的话在你口中为火，使他们为柴；这火便将他们烧灭”（耶 5:14 ）。有些基督徒因上帝的话语与世俗价值观和行为相冲突，便退缩不敢勇敢宣告。但我们被提醒，不应害怕忠实地传讲上帝的话语，因上帝必保护那些勇敢捍卫他真理的人。休斯写道：“ 主的见证人或许会遭人憎恶、虐待，甚至被处死，但他们不会真正受损害。尽管看似被仇敌压制，实则他们才是得胜者。”[4]

最后，启示录 11 章 6 节谈到教会通过祷告所拥有的见证能力：“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。” 以利亚在亚哈王拜偶像的时代祷告，天就三年零六个月不下雨（王上 17：1 节；路 4：25 节；注意时间上的对应）。摩西使尼罗河的水变为血，并降下许多毁灭性的灾祸（出 7:7 节及以下）。福音时代为主作见证的教会所拥有的能力不会比这些旧约伟人更小，而是通过祷告行使得胜的权柄。使徒雅各强调 “ 义人祈祷所发的力量是大有功效的 ”，并以以利亚为例：“ 以利亚与我们是一样性情的人，他恳切祷告，求不要下雨，雨就三年零六个月不下在地上 ”（雅 5:16-17 节）。

4. Philip Edgcumbe Hughes, The Book of Revelation (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1990), 124.

使徒行传第 12 章记载了彼得在希律王的监狱中面临处决时，基督徒如何祷告，以及上帝差遣天使解救这位使徒的经过（徒 12:1-17 ）。这彰显了忠心的教会通过祷告总能获得神圣大能的庇佑。

以利亚祈求天闭塞不下雨时，证明了他所代言的是独一真神。你相信圣经中的上帝是又真又活的吗？摩西的灾祸 “ 凸显了教会通过传扬福音使人脱离捆绑的能力。”[5] 你是否已藉着耶稣的死与复活从罪中得释放？只要单纯信靠他的福音，你就能得着。若你已得自由，便与全体教会一同领受了呼召，要在世上的黑暗里作圣灵充满的福音见证。

1588 年，一支庞大的舰队以强大实力从罗马天主教的西班牙起航，意图征服英国并扼杀新教改革的福音之光。两重因素共同作用，使西班牙无敌舰队彻底覆灭：其一是突如其来的猛烈风暴，众多巨舰撞碎在爱尔兰多岩石的海岸；其二是更为灵活敏捷的英国舰队的英勇作战，他们抓住了上帝安排的混乱战机。无论是风暴还是英舰的背后，都凝聚着英国无数信徒炽热的祈祷，他们如同圣经时代的以利亚和摩西那样呼求天上的上帝。英国得救后，伊丽莎白一世女王下令铸造纪念币，刻上 "Affavit Deus" 字样，意为 " 上帝吹气"。她深知上帝已应允子民的祷告，以此见证宗教改革对福音的坚守。

整体来看，约翰在启示录第 11 章中的异象展现了见证教会的权能 —— 藉着上帝圣灵的大能，通过圣道、圣礼与祷告这些 " 普通的蒙恩之道 "，教会得以宣告上帝真理、战胜邪恶，并将罪人从审判中拯救出来。詹姆斯 · 汉密尔顿写道：" 这就是教会的力量源泉 ——不是金钱，不是政治影响力，不是营销伎俩，也不是任何属世的手段。教会的权能在于圣灵赋能、天父护佑下对耶稣基督并他钉十字架的宣告。"[6]

5. James M. Hamilton Jr., Revelation: The Spirit Speaks to the Churches (Wheaton, IL: Crossway, 2012), 239.
6. Ibid.

与见证者交战

上帝在教会中的大能如此彰显，以至于他的见证人必不会被击败，直到基督徒完成他们的见证。但正如启示录 11:7 所言，“他们作完见证的时候”，世人将对他们发动猛烈的攻击。第 7 节引出了一个将在启示录后续章节中占据重要地位的形象——“从无底坑里上来的兽”，它“必与他们交战，并且得胜，把他们杀了”。杰弗里·威尔逊写道，这兽象征着“世上那些企图压制教会见证的反基督势力”，导致“邪恶势力看似得胜”。[7]

这兽的形象与但以理书第 7 章的预言相连。历史上将兴起四大帝国，每个都以凶猛的兽为象征，包括狮子、熊和豹。第四只兽尤为可怖，有铁齿和十角（但 7:1-8）。在此背景下，启示录中的兽对应着逼迫性的帝国统治者，在约翰的时代即罗马皇帝图密善所构成的威胁，因多数解经家认为但以理预言的第四兽正指向罗马。这兽“从无底坑里上来”表明它行使着服务于魔鬼的邪灵之力。保罗曾写到基督再来前会出现“不法之人”迫害教会、迷惑列国（帖后 2:8-10）。但约翰用现在时态描述兽的兴起：这对当时读者乃至整个教会时代的基督徒而言都是迫在眉睫的威胁，尽管这兽似乎在基督再来前的末世才会以最强大的形态显现。

基督徒作见证之后，那兽“必与他们交战，并且得胜，把他们杀了”（启 11:7）。接着，“他们的尸首就倒在大城里的街上；这城按着灵意叫所多玛，又叫埃及，就是他们的主钉十字架之处。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”（11:8-9）。

约翰将这一可怕事件置于以三个圣经意象为特征的地点。见证人的被杀概括了当前世代撒但势力对福音的对抗，

7. Geoffrey B. Wilson, New Testament Commentaries, 2 vols. (Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 2:534.

这一模式将在启示录后续章节中更详尽地展开。首先是所多玛城，象征淫乱可憎的性堕落与拜偶像之罪。所多玛预表了启示录 17 章中那如淫妇巴比伦般的世界，她以纵欲之杯诱人走向灭亡。其次是埃及，上帝的子民曾在那里受奴役，他的讯息遭硬心蔑视。埃及预指启示录 13 章中将用暴政迫害教会的第一头兽。第三是耶稣在耶路撒冷城外的受难，代表世人对上帝弥赛亚及其福音的弃绝。此处预见了启示录 13 章中的第二头兽 ——那引领世人陷入拜偶像、敌基督宗教的假先知。启示录11:8 指明这些意象应 " 象征性 " 理解，或更直白地说 " 属灵层面 " 解读。其要义在于：它们并非指具体地点，而是象征整个世界如何以淫乱放荡、暴力迫害及拜偶像的伪宗教，与福音为敌。正因如此，菲利普 ·休斯精辟地将所多玛、埃及与耶路撒冷的组合称为 " 抗拒上帝、背信弃义的普世性结构 "。[8]

在这一象征性异象中，教会的见证者倒在街上 " 三天半 " （启 11:9 ），可能代表上帝限定的时期。重点在于世人对被杀教会的态度 —— 不仅是某一类人，而是各族、各支派、各言语、各邦国都联合起来憎恨上帝的子民。他们连体面的安葬都不愿给予尸体，这种轻蔑显明了其仇恨；他们对基督徒见证者被杀竟欢欣庆贺："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 " （ 11:10 ）。保罗 · 加德纳解释道：" 基督子民不断见证审判与救赎、罪恶与赦免，这深深激怒了不信者，因此他们此刻因得报复而欣喜。"[9]

几乎可以确定，约翰意在让读者将那头兽解读为他们即将面临的来自罗马的威胁。而见证人的死亡也与法国基督徒在路易十四废除了南特敕令后遭受的苦难，

8. Hughes, The Book of Revelation, 127.

9. Paul Gardner, Revelation: The Compassion and Protection of Christ, Focus on the Bible (Tain, Ross-shire, Scotland: Christian Focus, 2008), 158.

并与教会历史上的类似事件相呼应。H.B. 斯威特称其“实质上涵盖了历史上所有暴力和屠杀，在这些事件中，野蛮力量似乎战胜了真理与正义。”[10]

基督复活的见证

毫无疑问，约翰异象中的兽以为他最终击败了基督徒的见证。犹太领袖们在安排耶稣在耶路撒冷城外被钉十字架时也这样认为。同样，大数的扫罗在第一位殉道者司提反被石头打死时也仿佛看到了胜利。但正如耶稣的经历，他的教会也必在钉十字架之后，借着上帝的大能复活。约翰的异象如此总结：“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。”（启 11:11）

约翰的异象连同教会历史都表明，因为上帝复活的大能，世界对教会的胜利是暂时且徒劳的。保罗·加德纳写道：“无论教会被摧毁，上帝的子民遭受殉道、流放或迫害多少次，也无论世上不信之人如何庆祝这些事件，上帝总会不断为自己兴起他的教会。”[11]

近年来一个激动人心的例子是福音在中国的经历。1940 年，威廉·亨德里克森撰写启示录注释时，曾以共产主义中国境内被击垮的教会为例，说明撒但之兽如何消灭基督教见证。正如世人被描述为对着教会的尸体幸灾乐祸，毛泽东夫人在 1960 年代文化大革命期间曾著名地宣称基督教已死。大量基督徒遭到逮捕、处决或接受共产主义思想改造。五十年后，教会经历了复活，福音以席卷之势横扫中国，其力量已引领多达一亿人获得救赎信仰。经过上帝预定的时期，中国教会的见证以强大姿态崛起，令基督的敌人们陷入困惑与沮丧。

10. Henry Barclay Swete, Commentary on Revelation, 2 vols. (1911; repr., Grand Rapids: Kregel, 1977), 2:137.
11. Gardner, Revelation, 161.
12. Hendriksen, More than Conquerors, 130.

约翰的异象进一步展示了教会升天的场景：“两位先知听见有大声音从天上来，对他们说：“上到这里来。”他们就驾着云上了天，他们的仇敌也看见了”（启 11:12）。我们记得这异象发生在第六号和第七号之间，因此它预示着基督的再来和圣徒的被提。然而这绝非“秘密被提”，因为“他们的仇敌也看见了”。基督再来时聚集的教会将见证他受逼迫的子民得着伸冤。纵观历史，每当受逼迫的教会复兴并得胜时，这样的伸冤就会发生。

伴随着基督见证人复活的是对恶人的审判：“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”（启 11:13）。启示录 6 章 12 节的第六印引发了一场大地震，摧毁了世上的权势；而 8 章 5 节中，天使将上帝坛上的火碗倾倒在地上时，也带来地震。地震的象征意义在于撼动并粉碎拜偶像的权势和世俗对上帝的抵挡。每当福音靠着上帝的大能被传扬时，这种震撼就会发生。因此，当保罗在帖撒罗尼迦作见证时，他的对手抱怨道：“那搅乱天下的也到这里来了”（徒 17:6）。

在约翰的异象中，地震导致“城……倒塌了十分之一”，“七千人”丧生。要记得这异象发生在第七号吹响之前，我们便知这已临近历史的终结。号角彰显了上帝的审判如何宣告基督胜过世俗的抵挡。此处的地震造成足够破坏，显明上帝的终极审判即将来临。“城……倒塌了十分之一”与“七千人”似乎表明伤亡比例可观，但大多数人仍存活。“其余的都恐惧，归荣耀给天上的神”（启 11:13）。既然基督尚未再来，看来至少有一部分人会因悔改与信心而得救，尽管许多不信者无疑会在面对上帝即将倾泻的忿怒时，因不信的恐惧而荣耀上帝。每当上帝超然的大能显然护佑并复兴他的教会时，不信者便会经历这种恐惧。

是福还是祸?

了解古代教会历史就能看出，这一异象精准地描绘了约翰在亚细亚的众教会即将遭受的迫害。他们将获得巨大力量，在苦难中作见证；每当他们的见证看似因领袖和殉道者在竞技场被杀害或死于罗马刀剑之下而熄灭时，上帝会兴起更多归信者追随他们的信仰。因此，三世纪的教会领袖德尔图良曾对罗马逼迫者写道："殉道者的血是教会的种子。"

这段见证提醒我们，对兽的灾祸正是对世界的祝福。天使以呼喊结束约翰的异象："第二样灾祸过去，第三样灾祸快到了"（启11:14）。当第七位天使吹号、基督再来终结这世代时，临到世界的第三样灾祸将是最终的审判。在那终极审判来临之前，上帝对仇敌降下的灾祸意味着教会福音见证的持续蒙福。

上帝保守他的福音见证，为要使罪人仍能得救。早期教会便是如此，殉道者们高举福音的旗帜，直到罗马皇帝君士坦丁最终以信心降服于基督。西班牙无敌舰队的覆灭使福音之光得以继续从英国照耀时也是如此。当胡格诺派被逐出法国，却与英国、苏格兰和威尔士的改革者们共同见证，将福音传向世界时也是如此。近代的中国亦是如此，毫无疑问，在今日教会遭受猛烈逼迫的苏丹、厄立特里亚和叙利亚等地也将如此。上帝对福音的保守为你提供了救恩，只要你悔改并相信。面对教会对福音强有力的见证，你荣耀上帝的最佳方式莫过于此：不是因顽梗不信而招致审判，而是藉着信靠耶稣基督得蒙拯救。如此，上帝将使用你作他的见证人，纵使为耶稣及其圣道赴死，上帝复活的大能必使你进入永恒的生命。

31

第七支号角

启示录 11:15—19

第七位天使吹号，天上就有大声音说：世上的国成了我主和主基督的国；他要作王，直到永永远远。（启 11:15）

在圣诞季节期间，各类教堂都可能举办乔治·弗里德里克·亨德尔的《弥赛亚》演出，这部宏伟的清唱剧颂扬了耶稣救赎的工作。然而，鲜为人知的是，亨德尔的《弥赛亚》最初是为复活节创作并演出的。这一点从其欢庆基督复活与永恒荣耀统治的胜利篇章《哈利路亚大合唱》中可见一斑。

亨德尔在谈及创作《弥赛亚》的经历时，用让我们联想到启示录的话语说道：“我确实以为我看见了整个天堂，还有伟大的上帝自己在我面前。”[1] 他获得这一体验并非通过异象，而是通过上帝的话语。轶事中提到，亨德尔在创作《弥赛亚》的二十四天里如此全神贯注，以至于常常

1. Peter Jacobi, The Messiah Book: The Life & Times of G. F. Handel’s Greatest Hit (New York: St. Martin’s Press, 1982), 7.

忘了吃饭。一位仆人发现作曲家正对着以赛亚书 53 章 3 节“他被藐视，被人厌弃” 的乐谱哭泣。[2] 虽然《弥赛亚》并未立即获得成功，但它最终激发了对基督荣耀的敬畏崇拜。最著名的是，当英国国王乔治二世首次听到《哈利路亚合唱》时，他猛然起立，以示对至高无上的耶稣基督的尊崇。[3] 《哈利路亚合唱》的歌词包含了启示录 11 章 15 节的伟大呼喊，当第七号角吹响，天上的声音宣告基督的胜利：“ 世上的国成了我主和主基督的国，他要作王，直到永永远远。”

当我们结束启示录第 11 章时，终于听到了第七号角声，自第 9 章第六号吹响以来，我们一直在等待这一刻。约书亚进入应许之地时，正是第七号角声让耶利哥城墙轰然倒塌（书 6:20 ）。如今天上的第七号角吹响，教会的出埃及之旅随着基督再临和所有仇敌的最终溃败而完成。基督国度得胜的呐喊，教导我们这些尚活在末次号角之前的世代之人：我们祈求 " 神的国降临 " 的祷告，终将得到圆满应验（太 6:10 ）。

上帝国度得彰显

在启示录关于七印、七号与七碗的异象中，每一系列的第七项都将我们引向天上而非地上发生的事。这与启示录的宗旨一致——从上帝宝座之上的至高视角展现人类历史。第六印揭开时，天上有半小时的寂静（启 8:1 ）；第七碗倾倒下时，上帝宝座传出大声音宣告 " 成了！ " （ 16:17 ）；第七号吹响时，天上宏亮的声音宣告耶稣已降临地上建立他永恒的国度。

保罗写道，“号筒末次吹响” 将在基督再来时发生，那时死人将复活接受最后的审判（林前 15:52 ）。启示录的第七号并未详述这些事件的细节（这些细节在启示录后续章节中给出），而仅仅是宣告基督再来施行审判。时代论者

2. Ibid., 33.
3. Ibid., 45.

教导说这号角仅预示基督在地上千年的统治，之后将再起反叛，却未注意到这号角宣告的是永恒的统治：“他要作王，直到永永远远”（启 11:15）。过去论者视此号角为福音时代的开端，基督在灵里掌权。然而第 18 节将其定义为“审判死人的时候也到了”。因此，第七号宣告万王之王耶稣荣耀归来，将永远在地上掌权。

大多数基督徒认为，救赎的终点是我们的灵魂升入天堂与耶稣同在。得救意味着 " 死后进入天堂 "。这固然正确，但历史并未就此终结。圣经教导我们，耶稣将重返一个更新且荣耀的地上国度。他要降临 " 世上的国 "，建立 " 我主和主基督的国 "（启 11:15）。上帝并未放弃他所创造却被罪恶玷污的世界，反而差遣圣子弥合罪之裂隙，通过十字架清偿罪债，并在教会时代通过福音聚集他的子民后，让圣子重掌对万有的主权。以赛亚曾预言：" 认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般 "（赛 11:9）。到那时，信徒将复活拥有类似耶稣复活后的身体，得以在更新后的新天新地中与他永远同住（启 21:1）。

当英国的君主们来到威斯敏斯特教堂加冕时，他们会站在刻有启示录 11:15 经文的祭坛前：“世上的国成了我主和主基督的国”（KJV 版）。这庄严地宣告了世俗统治者必须服从上帝更高的权柄。乔治二世在听到亨德尔《哈利路亚大合唱》中唱诵这段经文时起立致敬，正是对这一真理的认同。

然而，刻在威斯敏斯特教堂祭坛上的KJV经文存在一处错误。它提到“世上的诸国”（复数形式），而约翰明确指出“世上的国”（单数形式）已被基督征服。那些声音并非宣称基督归来是要击败地上所有不同的国度，而是指一个与基督为敌的单一世俗王国。但以理的预言预示了不同王国将相继兴起，每个王国都以特定兽像为象征（但 7:1-8），但在启示录中，出现了一只融合所有兽像的复合之兽（启 13:1-2）。所有世俗帝国，实质上都是撒但统治下的同一个世俗王国，包括罗马帝国、欧洲诸王朝、

纳粹德国、俄罗斯和中国的共产主义政权，以及美国和西方追求享乐的人文社会。当基督再来时，“ 世上的国 ” 将让位于“ 我主和主基督的国 ”（ 11:15 ）。

耶稣的复活开启了他在人间的救赎国度，自那日起便有两个国度在争夺人类的心灵。基督的复活国度是真实的国度，当世俗国度被废除时，唯有它将长存。因此耶稣复活后宣告：" 天上地下所有的权柄都赐给我了 "（太 28:18 ）。尽管罪恶与不信的国度不断挑战他的统治，基督仍在悖逆的世界上掌权 —— 尽管对他的统治的敌意时常看似猖獗。第七号宣告基督届时将击败并消除一切对他统治的抵抗，那现今看似强大的世俗国度必在他降临之时灭亡。G.B. 凯尔德写道：" 君王在法律上虽是君主，但唯有当宣告他即位的号角得到忠诚顺服之民的欢呼时，他才真正成为事实上的君王。"历史正飞速奔向高潮事件：基督再来时，将以自己公义的国度彻底倾覆邪恶的世俗国度，并接受复活子民甘心情愿的欢然敬拜。

将要来临的国度是 “ 我主和主基督的国 ”（启 11:15 ）。在新约中，“ 主 ” 通常指耶稣，但在启示录里，它指明了他和我们的主：父神。因此，这即将到来的国度涉及 “ 我主和主基督 ” 的共同统治；父神和神子以爱统管他们救赎扩展的大家庭；亘古常在者与人子（但 7:9-14 ）共同执掌王权；坐在宝座上的那位与被杀的羔羊一同统管天地（启 5:13 ）。父是创造的主，子是救赎的主：他们一同以权能和恩典在神圣荣耀中作王。在此，耶稣基督被赋予完全的神性，与父神在神圣统治中合而为一。

基督的国度作为终极国度降临在历史中 —— 甚至可以说是在历史后。天上欢呼道：“ 他要作王，直到永永远远 ”（启 11:15 ）。亚细亚众教会中阅读启示录的信徒们正在这个世界的国度之下遭受迫害，

4. G. B. Caird, The Revelation of St. John the Divine (San Francisco: Harper, 1966), 141.

如同现今的基督徒一样。他们和我们不仅在基督再来时会从一切敌对与苦难中得到安息，还将经历一切邪恶的永久终结。G. K. 比尔指出，最终的审判意味着“对一切与他为敌之势力彻底的，决定性的击败”[5]，因此，基督的子民将永远安全、永远稳固，并永远蒙上帝赐福。

当我们看到这是“基督”的国度时，我们记得这个称号指耶稣所有受膏的职分。他不仅是那位将永远以公义统治他的子民的伟大君王。他是将永远向信徒们彰显上帝荣耀的伟大先知。他是伟大的大祭司，他的赎罪祭永远确保了我们的救恩。希伯来书7:25肯定地说：“凡靠着他进到 神面前的人，他都能拯救到底；因为他是长远活着，替他们祈求。”只要基督活着，我们的救恩就不可动摇！难怪亨德尔将“他要作王，直到永永远远”（启 11:15）的歌词置于“《哈利路亚大合唱》。基督的国度将取代世界的王国，使他能永远统治，应当激励所有信徒欢呼，“哈利路亚”，即“赞美主！”

上帝国度齐欢庆

使徒约翰并非唯一听见第七号与基督国度宣告之声的人。我们再次看到"二十四位长老"，他们最初在第四章作为新旧约教会的天使代表出现，端坐在象征教会参与基督统治的宝座上。当乔治二世国王为亨德尔的合唱起立时，这些"长**老**，就面伏于地，敬拜 神"（启 11:16）。这些掌权的天使身披白衣，彰显被基督宝血洗净罪孽之教会的圣洁。因他们居于天国至圣宝座前，便俯伏在上帝脚前歌唱："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"（11:17）。这首颂歌欢庆着第七号所宣告的基督国度。

对基督国度的感谢与颂赞归于父神：“主 神—全能者”（启 11:17）。“全能”一词源自希腊文*pantokrator*，

5. G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 614.

意为 “ 至高统治者 ” 或 “ 万物的主宰 ”。罗马皇帝曾狂妄地僭越这一称号。但作为造物主，上帝是全部历史的主宰，他出于怜悯差遣耶稣来统治一个恩典的国度，与世俗中自私、恶意和贪婪的王国抗衡。约翰福音 3 章 16 节写道：“ 神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”如今人们因上帝所差遣救主的最终得胜而赞美他 —— 这位救主降生于伯利恒，死在十字架上，又从坟墓中复活。正是因他永恒的统治，我们才得享永生。

在启示录的敬拜诗歌中，上帝因其永恒性而受尊崇。第四章中，四活物歌唱道：" 圣哉，圣哉，圣哉，主　神是昔在、今在、以后永在的全能者" （启 4:8 ）。然而在启示录 11:17 的颂歌里，上帝不再被颂赞为 " 以后永在" 者 。"昔在、今在的主神—全能者啊，我们感谢你 "，却未提及 " 以后永在 "。这一显著省略表明：随着基督再临，第七号吹响时已带入永恒荣耀。永恒不再 " 将要来临 "，而是 " 已然存在 "。G.B. 凯尔德指出：" 当 ' 将来 ' 一词从上帝圣名中被移除时，便再无未来可言。" 这再次印证第七号并非引入暂时的千禧年国度，而是宣告历史终结于永恒之境。

在我们预期会读到上帝 “将要来临” 之处，却读到 “ 你执掌大权作王了 ” （启 11:17 ）。这原是将来的事 —— 对我们而言仍是未来：上帝施行他全能的力量，完全施行他公义的统治。H. B. 斯威特称此为 “ 所有预言指向的那最终且压倒性的彰显 ”。[7] “执掌大权 ” 这一短语用的是完成时态，表示一个已完成且效果永续的行动。基督的再来是一个决定性事件，将带来永恒的和平与祝福。

虽然启示录 11:17 感谢上帝赐下基督的国度，但第 18 节则颂扬了他再来时将要发生之事的概要。基督统治的一面是上帝对所有邪恶和恶人最终愤怒的降临。另一面则是赐给信徒的永恒祝福，他们就像二十四位身着洁白的衣袍的长老一样，

6. Caird, The Revelation of St. John the Divine, 146.

7. Henry Barclay Swete, Commentary on Revelation, 2 vols. (1911; repr., Grand Rapids: Kregel, 1977), 2:143.

罪孽已被洗净。但以理预言了基督再来时的这一伟大事件：“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”（但 12:2）。

首先，长老们唱道：“外邦发怒，你的忿怒也临到了”（启 11:18）。在启示录的异象中，我们一直从历史的角度看到上帝与不信的世界之间的冲突。启示录 6:9 提到“为神的道、并为作见证被杀之人的灵魂”，这代表了整个世界对上帝旨意、上帝统治，尤其是上帝之道的普遍抗拒。诗篇 2 篇曾质问：“外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？”这毫无意义，但“世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华并他的受膏者”（诗 2:1-2）。这些话概括了整个人类历史的轨迹。“发怒”与“忿怒”在希腊原文中同根（orgizo 和 orge）。人类对上帝及其救主心怀忿怒，因此上帝也报以忿怒。尽管上帝已赐下救恩，犹太领袖却勾结罗马总督将耶稣钉上十字架，继而迫害他的门徒。如今，在得荣耀的基督再来之时，上帝已执掌王权，压迫者与悖逆者必将受到审判。

为了使罪恶受到永恒的惩罚，基督的再来标志着“审判死人的时候也到了”（启 11:18）。第 20 章详细描述了这一场景。首先是所有死人的普遍复活 —— 不仅是信徒，而是所有曾经活过的人 ——都要在身体中站在坐宝座的基督面前接受审判。约翰写道：“我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了 …… 死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判”（20:12）。凡被定为有罪、没有基督宝血赦免的人，就被“扔在火湖里”（20:15）。

启示录 11:18 补充说，基督将以“败坏那些败坏世界之人”作为终结。我们记得约书亚带领以色列人进入迦南时发生的事。第一步便是彻底摧毁耶利哥的异教堡垒，并将邪恶的迦南人从这片土地上清除。启示录 19:11-15 描绘耶稣骑着白马重返历史舞台：“他审判，争战，都按着公义 …… 他穿着溅了血的衣服

…… 并要踹全能　神烈怒的酒榨。” 败坏者被得胜的君王耶稣永远消灭，使他的土地永享福乐与平安。

一位伟大的君王不仅会铲除邪恶的敌人，还会召集忠心的仆人来赞美和奖赏他们。因此耶稣的降临正是 "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（启 11:18 ）。有些解经家试图区分仆人、先知、圣徒和敬畏上帝名之人。但更可能的是，这些称谓都是为了全面描述基督的子民。所有忠心的基督徒都是基督的仆人，传讲他的道，过着圣洁的生活，并敬畏上帝和他的名。提到奖赏并不意味着信徒配得救恩：圣经明确指出，罪人唯独靠恩典才能得救。我们本该因罪受罚，但因基督的缘故，藉着信，我们得救了。所以这些奖赏反映了基督对人们回应他恩典而服侍的赞许。

耶稣在才干的比喻中讲到，他回来时要奖赏那些生命为他带来益处的人：“ 好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理；可以进来享受你主人的快乐 ”（太 25:21 ）。约翰被告知，这些奖赏将赐给所有基督徒，“ 无论大小 ”（启 11:18 ）。不仅如此，在基督再来和奖赏的光照下，许多在世时被视为伟大的基督徒生命将显得微不足道，因为他们为基督付出的努力太少。然而，有多少如今看似渺小的生命，因着对耶稣谦卑的服侍，将在伟大和荣耀中显现！

既然耶稣再来时在大审判中将采取两种截然相反的举动，我们迫切需要现在就以信心归向他。我们都因悖逆上帝而配受永远的刑罚，那些坚持不信、拒绝基督和上帝话语的人，必将面临这审判。我们理当何等敬畏上帝的审判！耶稣曾说：" 那杀身体，不能杀灵魂的，不要怕他们；惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他 "（太 10:28 ）。这位在历史终结时必发烈怒的上帝，如今正透过他话语中的爱子向我们发出救恩的呼召。圣经应许我们：若认自己的罪，信靠耶稣基督，"他儿子耶稣的血

也洗净我们一切的罪”，并且上帝 “ 是信实的、是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义 ”（约一 1:7,9 ）。

上帝的国度圆满实现

启示录 11:19 不仅是本章的最后一节，也是本书前半部分的总结。通过提及 “神天上的殿 ”，它与第 4 章始于神殿宝座室的异象首尾呼应。启示录前半部分提供了广泛而至关重要的异象，涵盖了基督教历史的宏大画卷。从第 12 章开始的异象则更详细地聚焦于基督的敌人，以及基督如何击败他们，尤其是撒但及其两只兽所组成的伪三位一体。

七支号角及其所展现的历史观以上帝圣殿的开启作为终结。基督尚未直接显现，因为启示录还有更多内容待读，但他伟大的旧约象征已然揭示：“殿中现出他的约柜。随后有闪电、声音、雷轰、地震、大雹 ”（启 11:19 ）。第七支号角宣告了基督的国度，赞美之歌欢庆了这国度，如今这国度得以圆满，为基督的子民进入他的荣耀开辟了道路。

约柜是旧约以色列时代最神圣的物件，在上帝对耶路撒冷的审判中遗失或损毁。许多基督徒热切盼望这件古老器物能重现于世，但圣经并未暗示此类事件会发生。这一异象是否表明约柜在耶路撒冷陷落前已被转移至天堂？答案是我们无从知晓。此处出现的约柜更可能是一个象征，代表上帝与他子民所立的约。

约柜象征着上帝拯救的同在，但以色列人从未真正见过它：即便是搬运约柜的人，也得到特别指示如何遮盖约柜而不直视。原因在于上帝的圣洁与百姓的罪性。唯有大祭司每年一次带着赎罪之血洒在约柜上为全民求赦免时，才能得见。如今约柜向人显现，表明耶稣信徒的罪愆已被清除。当耶稣受难时，曾遮蔽约柜的圣殿幔子自上而下裂为两半 —— 通过耶稣基督，通往上帝荣耀同在的道路现已敞开。

此外，约柜中存放着上帝与以色列人所立之约的法版，这约柜象征着上帝救赎之约已得成全。上帝吩咐摩西在约柜的“施恩座”前与他相会，那里洒上的赎罪之血遮盖了以色列的罪孽（出 25:22）。我们同样藉着基督一次永远流出的宝血与上帝相遇，进入与立约之主永恒荣耀的团契。基督的救赎工作并未改变上帝的圣洁：他依然用闪电、雷鸣、地震与冰雹击打一切以不信抵挡他的人。对上帝的仇敌而言，约柜是恐怖与灾祸的象征。在耶利哥城，祭司吹响号角抬着约柜前行，使上帝子民的军队得以靠上帝的大能前进。亨利·阿尔福德如此写道："这约柜彰显了上帝的信实——既向他的百姓施恩，又对子民的仇敌降罚。"[8]

启示录 8-11 章中的号角异象，如同 6-7 章的七印异象一样，以提醒基督信徒无需因罪而恐惧作结，这何等美妙。对抵挡上帝及其话语者而言，即将来临的审判将可怕得难以言表。对不敬虔之人，历史的终结将如同耶利哥城墙倒塌般轰然降临！然而我们基督徒虽深知己罪，却被引领注目上帝的约柜——这唯有从罪中得释放者方能看见。这信息告诉我们：不必惧怕基督再来，这尚未临到的人类历史伟大事件，以及由基督复活开启的福音时代的壮丽终章。

为这国度坚立

当亨德尔的《弥赛亚》演唱时，传统要求观众效仿乔治国王的榜样，在《哈利路亚合唱》部分起立。圣经指出，当基督再来并设立他的宝座时，全人类都将站立，不是出于传统，而是出于神圣的审判强制。只有那些信靠基督并他宝血得蒙赦罪的人，才能免于最终的审判。他将说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国”（太 25:34）。

8. Henry Alford, The Greek Testament, 4 vols. (Cambridge: Deighton, Bell, and Co., 1866), 4:666.

第七号角宣告，为罪而死并从坟墓中复活的耶稣将以荣耀归来，建立一个永无止境的公义国度。这对你来说可能是最好的消息，也可能是最坏的消息：你确定是哪一种吗？圣经上说，你可以因信在基督里被宣告为义，藉他十字架的血得洁净，并藉他复活的大能重生。

当基督的仇敌必站在他可畏的审判台前时，信徒站立的时候就是现在。若那二十四位俯伏敬拜上帝的长老能给我们任何启示，到那日我们也必俯伏敬拜我们的救主，将他赐予我们的冠冕放在他脚前（启 4:10 ）。但如今，在等候他再来的日子里，我们要如同知晓历史终结时奏响的凯歌般站立。我们要在教导与生活中为上帝的真理而站立，在福音事工中为他的怜悯而站立，以圣洁生活和拒绝向罪恶世界效忠来为他的荣耀与国度而站立。若我们凭他的恩典凭信站立，到那日必欢喜听见号角响起，并听见天上传来惊叹的宣告：" 世上的国成了我主和主基督的国，他要作王，直到永永远远 " （ 11:15 ）。

第四部分

象征性的历史

32

妇人、孩子与龙

启示录 *12:1-6*

妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的；
她的孩子被提到 神宝座那里去了。妇人就逃到旷野。
（启 *12:5-6*）

邪恶的篡位者注定要被一位尚未出生的王子所杀是古代神话中一个常见的故事。这个故事的版本中，约翰的读者们最熟悉的莫过于阿波罗诞生的故事。当他的母亲勒托怀孕时，巨龙皮同企图杀害她，以阻止宙斯之子降生。众神之王宙斯借助风的力量将勒托带到一座隐秘岛屿，以藏匿这位待产的母亲。最终，阿波罗成功降生，并在四天后杀死了那条邪恶的巨龙。

使徒约翰在撰写启示录第十二章时，想必知晓这个广为流传的故事。有学者认为约翰是在借鉴神话传说。然而，约翰的视角是：基督的历史才是我们这个世界的真实叙事。异教神话某种程度上包含了撒但

1. See, for instance, Stephen S. Smalley, The Revelation to John: A Commentary on the Greek Text of the Apocalypse (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2012), 162–63.

为了歪曲福音以达成自己的目的所作的对基督真实故事的仿造品。[2] 约翰指出，撒但就是那真正的大龙，它必定会被上帝应许之子所击败，而这条龙先是试图阻止弥赛亚的诞生，继而迫害弥赛亚的子民，这实际上就构成了这个世界的真实叙事。

第十二章开始了启示录的后半部分。前半部分对历史进行了概括性描述，我们看到了世界对福音的敌意、基督对邪恶列国的审判，以及我们在信仰中坚守的呼召。后半部分则聚焦于幕后属灵争战中的核心角色。首要敌人是撒但，即那条龙。有两只兽，大淫妇巴比伦，以及那些受兽印记之人帮助它。这些角色在第十二至十五章逐一登场，而他们的溃败与受审则在第十六至二十章依次展现。

因其位于全书中心位置，启示录第 12 章被众多学者视为核心与关键异象。它描绘了教会、魔鬼与君王之子耶稣基督之间决定性的冲突。耶稣在十字架上得胜前夕赐下了极大应许的话语："在世上，你们有苦难；但你们可以放心，我已经胜了世界"（约 16:33）。此处揭示了这话背后属灵争战的背景。

怀孕的妇人

在阅读启示录时，我们应当记住圣经原文并没有章节划分。因此，我们需将上帝圣殿开启、显露约柜的异象视为前半部分的结尾，这象征着信徒伴随着闪电、雷鸣与冰雹得以进入上帝的同在。当这卷书被读给最初的听众时，很可能在这里会有片刻停顿。于是，在前一个异象还余韵未消时，约翰继续写道："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"（启 12:1）。前一个异象以天门开启作结，而新的异象则以对荣耀教会形象的描述展开。

2. See G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 625.

约翰明确指出，这并非真实存在的女子，而是一个象征，他称其为他在天上所见的“异象”。罗马天主教徒主张此形象描绘了圣母马利亚的中保荣耀。然而，这里的细节与马利亚的事迹并不吻合，且这位妇人的儿女包括所有“守　神诫命、为耶稣作见证的”（启 12:17 ）。因此，这妇人象征着上帝忠心子民的圣约群体，通过她，上帝将他的儿子 —— 那位应许已久的救主 —— 带入世间。她既包括旧约的以色列，也涵盖新约的教会，“ 即基督降临前后上帝的子民。”[3] 如此，这位荣耀的妇人不仅诞下弥赛亚，更在他升天后继续孕育儿女。保罗曾将属灵的耶路撒冷称为 “我们的母”（加 4:26 ）。同样，苏格兰盟约派信徒怀着敬畏提及 “母亲教会”，视教会为基督的新娘，也是养育上帝儿女的摇篮。

这异象强调了忠心的教会在上帝眼中按照他旨意和永恒计划所展现的辉煌荣耀。她 " 身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕 "（启 12:1 ）。披戴日头彰显其荣美，承载上帝的光辉；脚踏月亮象征行使属灵权柄；头上星冠是基督里得胜的桂冠；作为怀孕的母亲，她肩负着将基督带入世界的使命。日、月、星辰将她与上帝的立约子民相连 —— 创世记 37:9-11 中约瑟所见异象里，日头预表父亲雅各，月亮象征母亲拉结，星辰则代表形成以色列十二支派的众子。而在启示录中，我们已看到星辰喻指教会的使者（启 1:20 ），即新生的 "神的以色列民 "（加 6:16 ）。

若我们能想象这位光辉闪耀的女子在天堂熠熠生辉，便会深受鼓舞地意识到，她所描绘的正是我们作为基督教会在上帝眼中因基督救赎工作而呈现的模样。威廉 · 亨德里克森写道：" 地上的教会或许看似微不足道，饱受蔑视与嘲笑；但从天堂的视角看，这同一个教会却荣耀无比：天堂所能赐予的一切荣耀与辉煌，都丰沛地倾注于她。"[4] 以赛亚书 62:5 向立约之民宣告，因而也是对其中每个成员宣告：

3. Ibid., 627.
4. William Hendriksen, More than Conquerors: An Interpretation of the Book of Revelation (1940; repr., Grand Rapids: Baker, 1967), 136.

“新郎怎样喜悦新妇，你的神也要照样喜悦你。” 妻子怀有丈夫的孩子时，在她丈夫眼中空前地美丽珍贵。没有什么比怀孕妻子的形象更能激起男人的保护欲。同样，上帝也提到他对圣洁女儿锡安的保护；撒迦利亚书 2:8 宣告：“ 摸你们的就是摸他眼中的瞳人。”

在这个因人类堕落犯罪而伤痕累累的世界里，生育总是伴随着痛苦的艰辛。那位立约的母亲也是如此：" 她怀了孕，在生产的艰难中疼痛呼叫 "（启 12:2 ）。这句话概括了以色列的整个历史，包括其所有的艰辛，直到最终那位应许已久的弥赛亚诞生。道格拉斯 · 凯利写道：" 旧约时代的以色列为基督怀孕了几千年。以色列被用作孕育弥赛亚的子宫。"[5] 以赛亚写道：" 妇人怀孕，临产疼痛，在痛苦之中喊叫；耶和华啊，我们在你面前也是如此 "（赛 26:17 ）。

这位属天妇女的异象提醒我们牢记教会的使命。她身披光明，我们也要以上帝的话语之光照耀世间。她是圣洁的，而我们也不应效法这个世界，而应效法我们主的品格。她的使命是生下基督，而我们的使命是宣告基督为救主和主。教会的存在不是为了给世界提供各种社会服务，而是为了让罪人的心里生出基督，使他们得救。教会是上帝圣约儿女的母亲，而我们应当在主的引导和教导下培养这些儿女。在基督诞生之前，以色列经历了重重磨难，而在现今这个时代，教会正遭受苦难。但我们在上帝眼中极为宝贵，闪耀着他救赎的光芒，而他是一位强大、慈爱且忠诚的父亲，他会守护他所有孩子的母亲的安全。

愤怒的红龙

启示录的目的之一是为基督徒在历史长河中的经历提供解释。该书前半部分探讨了各种历史现实，这些现实阐明了教会将经历的动荡。其中包括我们自身的罪与失败（第 2-3 章）、基督为保护教会

5. Douglas F. Kelly, Revelation, Mentor Expository Commentary (Tain, Ross-shire, Scotland: Mentor, 2012), 216.

对各国的审判（第 6-7 章），以及旨在说服罪人悔改的进一步审判（第 8-9 章）。这些因素 —— 基督的管教、基督的保护和基督对悔改的呼召，连同信徒的祷告（启 8:3-5 ），共同解释了主导世界历史的动荡。

启示录第 12 章所描述的情景，或许可被视为对人类历史最主要的解释：那是一场在幕后激烈进行的重大属灵争战。第 3节描绘了一个与基督为敌的强大而可怕的怪兽：“天上又现出异象来：有一条大红龙”。 在历史表面的一切活动之下，潜藏着企图摧毁教会的强大属灵之敌。约翰在第 9节指明其身份为 " 那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但 "。

现今许多人将魔鬼视为幻想或神话而不屑一顾。但若不承认这个位格性的强大灵体——那堕落的大天使、基督及其教会的敌人——你就无法真正严肃对待圣经；若不将魔鬼纳入考量，你也无法正确理解这个世界的真相。魔鬼以蛇的形象在圣经中首次出现，它欺骗并引诱亚当夏娃违背上帝的命令，使人类陷入罪中（创3:1-6 ）。上帝在咒诅蛇时，预言了撒但仆役与女人后裔之间的争战：" 我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇 "（ 3:15 ）。这女人的后裔主要指基督，但在他里面也包含新旧约全体教会。此后历史的核心，就是魔鬼与上帝立约子民之间的冲突， 尤其聚焦于他对基督本身的敌挡。上帝宣告："女人的后裔要伤你的头；你要伤他的脚跟" （ 3:15 ）。

约翰将撒但描述为一条大龙，不仅与伊甸园中的蛇相呼应，还融入了古代世界神话中象征混乱与邪恶的龙的形象。旧约常将邪恶拟人化为巨龙或海怪。以赛亚回顾上帝在出埃及时击败法老时如此说道：" 砍碎拉哈伯、刺透大鱼的，不是你吗？ "（赛 51:9 ）。他论及上帝对亚述的审判时说："杀海中的大鱼 " （ 27:1 ）。古代神话巨龙背后的真相，就是那真实的恶龙 —— 魔鬼。这才是潜伏在历史中的真正怪物，彼得称之为 " 吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人 "（彼前 5:8 ）。

约翰将撒但视为一条大红龙，其颜色显然象征着流血与杀戮。耶稣曾说：“他从起初是杀人的”（约 8:44 ）。这条龙还被描述为“七头十角；七头上戴着七个冠冕 ”（启 12:3 ）。在古代神话中，多头巨龙似乎不可战胜。同样，撒但在世俗影响力的多个领域都布下头角与毒牙，行动之敏捷令人震惊。在一处挫败他，便会发现他在另一处发动攻击。与七头相伴的是 “十角”。圣经中，角象征力量，十角则表明在魔鬼权柄下世间邪恶势力的强大。但以理所见的第四只最可怕的兽也有十角（但 7:7,24 ），这一关联将十角与撒但掌控的世俗王国联系起来。强化这一意象的是其头上的 “ 七个冠冕 ”（启 12:3 ）。这些并非妇人佩戴的胜利桂冠，而是他篡夺的世俗统治权之冠。因此保罗称撒但为“空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵”（弗 2:2 ）。

撒但不事奉，只统治。他的冠冕是暴政的铁冠。G. K. 比尔写道，这些冠冕“代表了魔鬼对至高无上、普世权威的虚假宣称，与真正的‘万王之王、万主之主’ 相对立，后者也戴着‘许多冠冕’（ 19:12, 19-21 ）。”[6] 撒但渴望听到赞美诗 “ 以众多冠冕加冕他 ”是为他的荣耀而唱，而非为基督的荣耀。保罗 · 加德纳将撒但描述为“败坏的君王、国家和王国之邪恶灵界引导 …… 这包括罗马帝国及其渴望被崇拜为神的凯撒，以及更现代的例证，这些往往以人文主义社会和政府的形式出现，它们蔑视上帝及其话语和子民，并迫害他们。”[7]

约翰被告知，龙的 “ 尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上 ”（启 12:4 ）。许多读者草率地认为这指的是撒但带领一群天使在天上反叛上帝。然而，更有可能的是，这一异象象征了他在地上对教会发动战争时的狂妄企图。同样的表述在但以理书8:10 中用于描述安条克 · 伊皮法尼斯，这位残酷的

6. Beale, Revelation, 635.

7. Paul Gardner, Revelation: The Compassion and Protection of Christ, Focus on the Bible (Tain, Ross-shire, Scotland: Christian Focus, 2008), 169.

犹太人迫害者。其核心意思似乎是，撒但意图通过他在人间的恶行对天堂造成破坏。唯有庞然巨兽才能甩动尾巴，将星辰击落天际。“龙攻击上帝的秩序与统治 …… 他直指天堂本身，其影响通过天体的异变象征出来。”[8]

龙特别记得上帝的应许，女人的后裔要伤它的头（创 3:15）。因此，异象描绘了一幅可怕的画面：即将生产的母亲，旁边站着七头的龙，潜伏着要在孩子出生时攻击他：“龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子”（启 12:4）。

这也是旧约圣经所讲述的故事。在受到与女人及其后裔为敌的诅咒后，撒但立刻企图切断这一血脉。起初，他唆使该隐杀害了敬虔的兄弟亚伯（创 4:8）。后来，当以色列人下埃及时，撒但驱使法老下令杀死所有刚出生的男婴（出 1:8-16）。撒但将杀机注入扫罗王心中，欲除灭大卫 —— 那位真君王将由此血脉诞生。在巴比伦，撒但藉恶人哈曼策划灭绝以色列全族（斯 3:15），却被上帝安置在波斯王身边的以斯帖皇后以智慧挫败。最后，当博士朝见希律王询问新生王者的下落时，希律派兵前往伯利恒，屠戮两岁以下所有男婴（太 2:16）。纵观圣经历史，撒但始终怀着凶残的狂热，专注于一个目标：在救世主终结其邪恶统治之前，摧毁这位应许的救主。

将要君临天下的婴孩

异象中介绍的第三位人物就是这位至关重要的救世主：“妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的”（启 12:5）。古老神话预示了他的降临，而耶稣基督的降生正是对其的真正应验——耶稣基督就是那位预言之子，如约翰一书3:8 所说，他降临“为要除灭魔鬼的作为”。

8. Vern S. Poythress, The Returning King: A Guide to the Book of Revelation (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2000), 135.

在描述基督时，约翰引用了诗篇第 2 篇，其中说到尽管列国对上帝的受膏者发怒，上帝却立他的儿子为王，并将列国赐给他为业。上帝如此宣告：“你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎”（诗 2:9 ）。与此呼应，那妇人生下一个男婴，“是将来要用铁杖辖管万国的 ”（启 12:5 ）。列国属于基督，是他福音的禾场。我们要么以敬拜之心顺服他为主和救主，要么在他的审判之杖下倾倒。此外，他的杖也保护教会：“ 如同牧人保护羊群免受野兽侵袭，基督再来时必击打那些压迫和迫害他教会的列国。”[9]

我之前提到过撒但试图摧毁作为后裔的耶稣基督的圣经历史叙事。当这些尝试失败后，撒但利用加略人犹大出卖耶稣，并操纵犹太领袖和罗马总督犯下将耶稣钉十字架的司法暴行。最终，这恶龙杀害了那位王子！然而当耶稣呼喊 " 成了 "，并将灵魂交付父神时（约 19:30 ），他赎罪的祭礼已对撒但罪恶的暴政统治给予了致命一击。在约翰的异象中，那妇人的 "孩子被提到　神宝座那里去了 "（启 12:5 ）。就在撒但看似胜利的边缘，当耶稣尸身尚在坟墓时，上帝从魔鬼的手中复活了他的儿子，并赐予他权能的尊荣，使魔鬼的计谋彻底溃败。

旷野中的妇人

约翰将在接下来的章节中详细阐述这场圣战的更多细节，但开篇的异象通过讲述那妇人的遭遇（在她生下孩子、孩子被带到上帝的宝座上），在此刻与我们产生了关联。约翰总结道：“ 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 ”（启 12:6 ）。

这最后一节对我们今天而言有着三项至关重要的应用。首先，基督徒不可将现今世界视为家乡，因为现在正是我们这段荒野之旅的时期。今生是为基督再来时我们真正家乡做准备的试炼期。在魔鬼掌控下的世界对忠心的基督徒充满敌意。耶稣说：“ 你们若属世界，世界

9. Robert H. Mounce, Revelation, rev. ed., New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1997), 238.

必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们”（约 15:19 ）。因此，基督徒必须在灵性上刚强，并依据圣经保持警醒，因为世俗的敌对与道德的败坏背后，是撒但亲自率领的邪恶灵界势力。正如保罗所写：“ 因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战 ”（弗 6:12 ）。明白这一点，我们就不该以世俗的方式争战，倚靠财富、权力或政治影响力。我们的属灵争战要依靠祷告、上帝的话语和圣洁生活等属灵力量（参林后 10:3-5 ）。

在这冲突中，我们从上帝领受的呼召并非要推翻黑暗的属灵权势，因为我们并非屠龙者。相反，我们只需抵挡他。我们要 "在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住 "（弗 6:13 ）。这意味着我们不可迎合世俗的要求与行为，因为知道在罪恶中向世界妥协就是助长我们的仇敌魔鬼的势力。世上一切违背上帝及其圣言的事物——无论是性败坏、世俗主义意识形态，还是消费主义偶像崇拜——都是撒但锻造的武器，用来苦害人类、对抗基督及其教会。当世俗之道试图同化我们时，我们应当识破魔鬼的作为，坚决拒绝帮助我们君王的仇敌。

在第一次马纳萨斯战役中，南部邦联军队正被逼退战场之际，准将托马斯 · 杰克逊率领他的弗吉尼亚第一旅赶到。杰克逊沉着地指挥他的部队并坚守阵地。当其他一些旅正在溃逃时，其中一位指挥官看到杰克逊岿然不动，高喊道：“ 杰克逊像石墙般屹立不倒！ ” 这位著名将军由此得名“石墙”杰克逊。目睹此景，其他士兵重振士气，在杰克逊身旁构筑起坚固防线，南方军的进攻在这堵由坚定士兵组成的石墙前被粉碎。

无论你对美国内战持何种立场，所有人都钦佩杰克逊在其立场所展现的英勇，并认识到他行动的重要意义。在我们这个时代的属灵争战中，我们也应当如此行。当你坚定地持守信仰，拒绝接受由罪恶主导的世界的标准和要求时，你不仅保守了自己，也会坚固其他信徒，其中一些人可能正因恐惧或怀疑而动摇。让其他基督徒看到你的

信仰与生活，并称：“他像石墙般屹立不倒！”当你坚守朴实的圣经信仰与顺服时，必能在这旷野世界的纷争中荣耀上帝，并被他大大使用。

其次，启示录 12 章 6 节强调了上帝对逃往旷野的女子的眷顾：“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。”我们在先前的研究中已经看到，一千二百六十天，即四十二个月，象征着一段试炼与苦难的时期。这段时期描绘了教会时代，即上帝所规定的信徒遭受苦难的有限时长。但同样要注意的是，旷野被上帝设计为女子的庇护所。基督徒通过远离世上的不敬虔，得以免受罪恶的摧残。

上帝的旷野不仅是安全的庇护所，更是他供应的所在。上帝曾差遣乌鸦在溪边喂养流亡三年半的以利亚（王上 17:6 ），又从天上降下吗哪滋养荒漠中的以色列民（出 16 章）。如今，他以圣言喂养教会，使信心在患难中愈发坚固（申 8:3 ）。这原是上帝的精心安排：要让立约之民在旷野中亲近他，学会全然倚靠他的供应与庇护。上帝论及以色列时说："我必劝导她，领她到旷野，对她说安慰的话。她从那里出来，我必赐她葡萄园"（何 2:14-15 ）。

最后，我们要记住，我们的敌人是一个已被击败的对手。这里将教会时代的基督徒（介于基督战胜死亡与复活和他荣耀凯旋的再来之间）与盟军在 1944 年诺曼底登陆日和 1945 年战争最终结束的胜利日之间的处境进行了类比。当艾森豪威尔的军队在诺曼底登陆日登陆法国时，第二次世界大战的胜利已无悬念。决定性的一击已经打出，只需乘胜追击，敌人就会崩溃。德国将领们对此心知肚明，其中许多人试图尽快促成投降。然而战争又持续了数月，还有许多血腥的战斗必须打完。但这些战斗是由一支已经知道他们的胜利势在必得的得胜之师进行的。

这知识在我们的争战中将带来何等大的不同！那妇人的孩子已经到来。他在十字架上战胜了罪恶与撒但，并升入天堂与天父同在。他应许必将再来，以全面胜利终结这场战争。

上帝的子民仍需战斗，其中一些战役血腥而痛苦。你我必须坚定立场，即使代价沉重。但我们为耶稣而站，不仅因感激他的爱，更因确信他终将得胜！

在这世间的试炼、失败与悲伤中，得见上帝眼中教会的荣美异象——披戴荣耀、头戴星冠，是何等激励人心！领悟历史实为那将要诞生的孩子与可怕巨龙争战并得胜的历程，又是何等奇妙！更令人肃然的是，我们竟在这惊天动地的争战中有一席之地。约翰在启示录 12:11 阐明我们的贡献："弟兄胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道。"羔羊基督已用宝血得胜。若我们坚守信仰，为他国度的荣耀作见证，我们的生命将获得何等深远的意义！

33

借着羔羊的血

启示录 12:7—17

他们靠着羔羊的血和自己所见证的道胜过它，是因他们不爱惜性命。（启 12：11）

约翰·G·佩顿在新赫布里底群岛传播福音。对大多数基督徒来说，"食人族！你会被食人族吃掉的！"这些话是为了劝阻岛民的野蛮暴行足以成为不与他们同住传教的充分理由。许多人认为这些岛屿永远属于撒但，其势力根深蒂固，贸然挑战恐有危险。但帕顿无法忽视"未得救者面临的可怕危险"，并祈祷自己"能成为将沉沦者引向救主的器皿"。1858 年帕顿抵达塔纳岛时，亲身经历了种种险境。他写道："撒但的深渊……通过当地人的日常生活赤裸裸展现在我们眼前。"帕顿计划与岛民同住，赢得信任，学习语言，为基督的洁净宝血作见证。[1]

1. John D. Legg, “John G. Paton: Missionary of the Cross,” in Five Pioneer Missionaries (Edinburgh: Banner of Truth, 1965), 305–11.

多次在生命遭遇持火枪的土著威胁的时刻，帕顿依靠祈祷度过难关。一位传记作者写道："他只信赖那位将他安置于此的主，那位被赐予天上地下一切权柄的主……[他] 向基督祈求'要么亲自护佑我，要么接我归回他的荣耀'…… 很快帕顿就能向他们宣讲'罪孽与救赎'之道，并且他始终不辍地传讲这些。"[2]

在塔纳岛和阿尼瓦岛的二十五年间，帕顿被上帝用来使当地大多数人归信，并建立了坚固的教会。一次回到苏格兰筹款时，他写道："我的灵魂渴慕阿尼瓦神圣的安息日。"[3] 一个人如何在如此压倒性的困难和如此邪恶的危险中取得成功？启示录 12:11 给出了答案，其中说到像帕顿这样的基督徒 "胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。"

天上的争战

启示录第 12 章以一位妇人、她的儿子和一条大红龙的异象形式，展现了教会宏伟的历史画卷。妇人象征教会，上帝藉她将救主圣子带入世间。红龙则是魔鬼，它曾阻挠圣子降生，又在基督得胜升天后继续迫害教会。1-6 节揭示了这场圣战中的各方角色，展现上帝如何通过基督的降生与救赎事工击败魔鬼。从第 7 节开始，异象继续描绘魔鬼对信徒发动的持续争战。撒但在基督降临中遭受惨败，其活动受到限制。然而，在这介于基督首次与二次降临之间的世代，它仍凭借残余势力在属灵争战中猖狂肆虐。

始于启示录 12 章 7 节，这一异象的主题讲述了魔鬼因基督的死亡、复活与升天，所遭受的失败。约翰写道："在天上就有了争战。米迦勒同他的使者与龙争战"（启 12:7）。根据这节经文，不仅基督及其子民与撒但及其仆从之间在地上的属灵争战正在进行，天使所在的属灵领域也爆发了争战。

2. Ibid., 314.
3. Ibid., 329.

但以理书 10:13 中描述米迦勒是天使中的“大君中的一位”。但以理曾祈求上帝宽恕他的子民并使他们重返耶路撒冷。一位天使被派去向但以理传达他的祷告已蒙垂听，但其通路被一位邪恶天使阻挡。直到“米迦勒来帮助”，但以理的天使才得以通过（但 10:13 ）。那次事件中，但以理坚持不懈的祷告似乎为米迦勒的胜利提供了属灵资源（ 10:2-4 ）。但以理书以一项应许结束：在教会时代的试炼中，“保佑你本国之民的天使长米迦勒必站起来 ”（ 12:1 ）。启示录 12:7-8 描述了这场早已预言的神圣战争：“米迦勒同他的使者与龙争战，龙也同它的使者去争战。”

要理解这段经文，我们必须认识到这场争战发生在耶稣基督在世及传道期间，并以他升天为高潮。启示录 12 章 13 节记载，龙 "见自己被摔在地上，就逼迫那生男孩子的妇人"，这意味着龙被摔下恰好发生在教会时代之前。耶稣在十字架上的胜利，以他升上天庭宝座为高潮，击败了撒但及其军队，此后 "天上再没有它们的地方... 撒但... 被摔在地上，它的使者也一同被摔下去"（启 12:8-9 ）。

撒但被“摔下”天堂意味着什么？启示录 12:10 回答说：“那在我们　神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。” 基督已经阻止了撒但在上帝面前控告基督徒的企图。道格拉斯 · 凯利写道：“当耶稣完成了为罪人赎罪的工作，并坐在上帝的宝座上时，撒但再也不能到上帝面前来指责圣徒了。相反，耶稣现在在那里，而曾经撒但也能在上帝面前自由出入的地方，如今却是耶稣在为我们辩护，而非撒但在对我们进行指控。”[4]

从这个角度看，米迦勒与撒但之间的战斗可以被视为天堂法庭上的一场法律较量。天上的声音欢庆撒但的失败，因为 “那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的 ”（启 12:10 ）已失去了法庭的特权。这与旧约中的画面相吻合。约伯记 1:6 提到：“ 有一天，神的众子来侍立在耶和华面前，撒但也来在其中。”

4. Douglas F. Kelly, Revelation, Mentor Expository Commentary (Tain, Ross-shire, Scotland: Mentor, 2012), 220.

作为一位天使般的存在，即便是堕落的路西法也有权与其他天使一同进入上帝的法庭。上帝问撒但是否见过 “ 我的仆人约伯 …… 他完全正直，敬畏　神 ” （ 1:8 ）。撒但则以指控约伯作为回应，称约伯之所以敬拜上帝，仅仅是因为主赐予了他丰厚的恩惠。撒但的指控导致了约伯遭受可怕的苦难，以及约伯随后对主信仰的见证。

启示录 12 章指出，撒但不再能提出这些指控。在天上的圣战中，" 大龙……被摔在地上 "（启 12:9 ）。约翰称他为 " 古蛇 "，让我们想起魔鬼如何引诱人类陷入罪恶与定罪。他 "名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的 "（ 12:9 ）。魔鬼一词意为 " 诽谤者 " 或 " 控告者 "；撒但则是上帝子民的 " 对头 "，作为 " 迷惑者 " 在不信的世界中活动。这些名称揭示了撒但与上帝及其子民作战的方式：他企图迷惑世人，尤其在上帝的审判台前控告我们的罪。若你长期作基督徒，或许体会过撒但向你的心思注入恶念，继而用 " 怀此恶念者不配为真基督徒 " 的指控折磨你。但如今撒但已被摔下，虽仍能在地上折磨我们，却再不能在上帝面前控告我们了。

新约将撒但的坠落与基督的救赎之工联系起来。路加福音 10:17 记载了耶稣派出的七十二位传道人归来，当他们汇报传福音的成功时，耶稣高呼：“我曾看见撒但从天上坠落，像闪电一样 ”（10:18 ）。在耶稣看来，他救赎工作的消息将撒但逐出了天堂。约翰福音 12:31 中，耶稣谈及自己即将在十字架上死，说道：“ 现在……这世界的王要被赶出去。” 耶稣视自己从罪中救赎我们的工作为撒但控告与欺骗行动的终结。如今，耶稣升天坐在上帝的宝座上，他的存在永远阻断了撒但前来控告我们的可能。詹姆斯 · 汉密尔顿写道：“ 基督取得了胜利，显然上帝差遣米迦勒来执行这一胜利。”[5]G·K·比尔指出：“ 米迦勒的作为是基督在地上所作之事在天上的反映。”[6] 基督在地上赢得了胜利，因此 “ 米迦勒

5. James M. Hamilton Jr., Revelation: The Spirit Speaks to the Churches (Wheaton, IL: Crossway, 2012), 251.

6. G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 657.

同他的使者” 攻击撒但，击败了他，并将他逐出天堂（启 12:7-8 ）。

基督的血和我们的见证

鉴于这段经文的重要教导，基督徒必须明白基督如何战胜了控告我们的那一位，以及我们现今该如何推翻其权势。启示录 12 章 11 节不仅告诉我们基督战胜了撒但，还指出他的子民击溃了那恶龙：“弟兄胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道。” 撒但对信徒的控告之战已被基督的宝血和我们的福音见证所击败。

首先，信徒们是靠着基督的宝血驳斥魔鬼的控告。撒但之所以出现在天堂对我们提出指控，是因为他企图依据上帝的律法使我们永远被定罪。撒迦利亚书 3 章 1 节提供了一个例子：“大祭司约书亚站在耶和华的使者面前；撒但也站在约书亚的右边，与他作对。” 第 3节指出约书亚确实有罪：“ 约书亚穿着污秽的衣服站在使者面前。”作为以色列的大祭司，约书亚代表了整个因罪恶和偶像崇拜而被流放的民族。撒但热衷于指出这一点，并坚称上帝若使这样的罪人回归耶路撒冷，便不是公正地赐福他们。

这正是米迦勒和他的天使们因“羔羊的血”—— 耶稣基督的得胜而终结的指控（启 12:11 ）。在耶稣受死之前，撒但对上帝子民的控诉确有依据。当他指控像大卫王这样的信徒时，他能指出其实际犯下的骇人罪行，比如大卫与拔示巴通奸并谋杀其丈夫乌利亚。撒但控告摩西时，也有真实的罪过可指证。旧约中所有其他信徒也是如此，他们都是通过对指向基督的福音的信仰而被上帝接纳进入天堂的。但当基督降临，作为上帝真正的羔羊献上自己的血，为他子民的罪孽偿付了代价时，上帝的法庭上就不再对他们有任何指控。既已满足律法的要求，便无可控告！罪孽既已除去，便无可指责！

这救恩在撒迦利亚所见的撒但与大祭司约书亚的异象中得以展现。耶稣显现并吩咐：“你们要脱去他污秽的衣服。”他对约书亚说：“我使你脱离罪孽，要给你穿上华美的衣服”（亚 3:4）。基于此，耶稣宣告：“撒但哪，耶和华责备你！”（3:2）。基督将约书亚的污秽衣服归到自己身上，在十字架上担当了他罪的刑罚。上帝随后将基督的义转归（或称归算）给约书亚，使他在上帝的律法面前得称为义。这正是保罗在罗马书 8:1 中欢欣宣告的缘由：“如今，那些在基督耶稣里的就不定罪了。”

你若信了耶稣基督，撒但同样失去了在上帝公义的法庭上控告你的能力。并非你没有犯罪，因为你确实犯过。但正如约翰一书1:7所言：“他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。”在前一章中，我讲述了魔鬼如何前来控告马丁·路德的著名故事。这位伟大的宗教改革者正从事将圣经翻译成德文的重要工作，显然撒但想让他灰心。路德报告说，撒但带着一长串他的众多罪状出现，并指着这些罪状嘲笑路德侍奉上帝的愿望。路德承认自己罪的真实性，但指出基督的血已洗净了他所有的罪。路德将墨水瓶扔向撒但，至今墙上仍可见到留下的痕迹。

查尔斯·卫斯理在描述基督徒的救赎时写道：“奇异的爱！怎能如此，我主我神，竟为我死？”这首赞美诗的最后一节讲述了我们在基督里的得胜：

不再定罪，心中除尽忧愁;我拥有主并他所有。
主内生活让他居首，穿起义袍圣洁无垢;
坦然无惧到宝座前，藉主救赎，获得冠冕。[7]

其次，基督徒通过“自己所见证的道”来得胜（启 12:11）。撒但希望他失败的消息尽可能不被宣扬！但当基督徒传播基督里得赦免的福音时，撒但的势力就被削弱。撒但通过控告我们家人和朋友的良心，让他们认为自己永远无法被上帝接纳，从而掌控他们。

7. Charles Wesley，“And Can It Be That I Should Gain”（1738）.

基督徒通过宣扬基督救赎之血的真理在这场与魔鬼的争战中得胜。耶稣派遣人出去传福音后，他们欢欢喜喜地回来，因他们赶出了鬼（路 10:17 ）。同样，每当我们见证基督救赎工作的好消息时，**我们也能对抗撒但的王国，彰显出力量**。D. A. 卡森写道：

> 黑暗的势力被基督徒的见证所击退 —— 他们见证上帝是谁，以及他在基督耶稣里所成就的事。除此之外，我们还能如何抵挡撒但及其势力呢？若我们保持沉默，必将败北。若你从不向他人传讲福音，你自己就已失败。你并未推进对抗黑暗的前线。撒但就是这样被击败的 —— 藉着羔羊的血和你见证的道。[8]

第三，基督徒之所以能得胜，是因为“他们虽至于死，也**不**爱惜性命”（启 12:11 ）。既然基督用他的血拯救了我们，我们不仅要传扬福音，更要持守福音以得救，甚至至死不渝。我们为基督的缘故甘愿承受各种苦难，包括在成圣过程中每日与罪的争战。卡森指出：“苦难对我们每个人形式各异。有些人会在**理**智上受苦，因背负十字架、每日用思想跟随耶稣而遭嘲笑；对另一些人，则是必须忍受肉体上的实际痛苦。”[9] 在这邪恶的世代为基督受苦并不容易，但真正的信徒会宁愿忍受一切也不放弃对耶稣的信仰。詹姆斯·汉密尔顿写道：“宁可怀着对基督的信靠、紧握福音而死，也不可否认福音而苟活…… 没有福音，当你站在上帝面前时，撒但的一切指控都将成为事实，你将与撒但一同被定罪。”[10]

这指出了我们每个人认罪、信靠耶稣并在他的十字架前得洁净的重要性。撒但想要在上帝面前控告你，他掌握了一切可能需要的证据。你唯一能从上帝永恒的愤怒中得救的方法就是转向耶稣，

8. D. A. Carson, “This Present Evil Age,” in These Last Days: A Christian View of History, ed. Richard D. Phillips and Gabriel N. E. Fluhrer (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2011), 35–36.
9. Ibid., 36–37.
10. Hamilton, Revelation, 253.

并凭信心接受他为你的罪死在十字架上，然后信靠他的福音，得享永生。

魔鬼的时候不多

启示录 12 章的最后几节经文解释了耶稣升天后基督徒和教会的处境，展示了基督得胜在当今时代带来的两个结果：首先是天堂及其居民永恒的喜乐，其次是教会暂时的苦难。

基督的胜利引发了天上的赞美与欢欣：“我听见天上有大声音说：‘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 …… 所以，诸天和住在其中的，你们都快乐吧！’”（启 12:10-12 ）基督的胜利带来了上帝应许的救赎，彰显了上帝拯救的大能，开启了上帝赐福的国度，确立了基督作为救主与主宰的权柄。还有什么消息比这更令人振奋呢？那控告者撒但已被击溃！“胜利已经赢得：救恩稳固确立；上帝的国度已然降临；基督正在掌权。”[11] 道格拉斯 · 凯利曾记述他在北卡罗来纳州一个严禁跳舞的保守小镇成长的经历。但当二战结束士兵返乡时，禁令被暂时搁置，人们涌上街头欢舞。而基督战胜撒但的更大喜讯，让我们的欢庆直达天庭。凯利写道：“因此，我们完全有理由成为喜乐的子民，这种与天父和好并面对面欢欣相交的喜乐，应当永远体现在我们的敬拜中。”[12]

基督的胜利为我们带来天上永恒的喜乐，但撒但坠落到地上却使我们在今世暂时受苦。启示录 12 章 12 节接着说："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。"

启示录 12 章的末段描绘了撒但因无法再在天上控告基督徒，转而试图迫害地上教会的场景：“龙见自己被摔在地上，就

11. Steve Wilmshurst, The Final Word: The Book of Revelation Simply Explained (Darlington, UK: Evangelical Press, 2008), 156.
12. Kelly, Revelation, 223.

逼迫那生男孩子的妇人”（启 12:13 ）。撒但之所以非要在现世中伤害信徒，是因为他魔爪无法够到永恒里；他试图用地上的挂虑阻挠我们，因为他无法阻挠基督拯救我们的灵魂。撒但因自己的失败而狂怒，最恨的莫过于那些顺服上帝话语并为福音作见证的基督信徒：“龙向妇人发怒，去与她其余的儿女争战，这些人就是守神诫命、为耶稣作见证的”（ 12:17 ）。

我在前一章提到，1944 年 6 月盟军诺曼底登陆时，第二次世界大战胜负已定。德国将领们开始恳求阿道夫 · 希特勒谈判停战。希特勒却反其道而行之。在对敌人的疯狂仇恨中，他竭尽所能实施打击。例如战争最后几个月，希特勒向英国城市倾泻 V-2 火箭的报复行动。在火箭发射场被盟军攻陷前，上千枚 V-2 火箭落在英国境内，造成大量人员伤亡，伦敦遭受重创。既然败局已定，希特勒为何还要如此？启示录 12:12 给出了答案："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！"

关键在于，撒但在地上逼迫教会，并非因他以为能夺去我们的救恩，而是因他深知自己无能为力。魔鬼在必败的定局前纯粹出于恶意行事。尽管思及其恶念令人不安，但当朋友或政府不义地反对我们，当虚假指控伤害我们，或因信仰遭受不公时，这种恶意的徒劳仍能给受苦的基督徒带来鼓舞！藉着基督的宝血和我们见证的道，我们已得胜在天；正因如此，我们在地上才承受撒但的攻击。为基督受逼迫，正表明我们属于那位很久之前被世人钉死却已得胜的救主。我们当效法彼得和约翰传福音被鞭打后所显的态度：他们离开时 "心里欢喜，因被算是配为这名受辱 "（徒 5:41 ）。撒但攻击我们的房产、财产和肉体，恰恰证明他无法动摇我们在基督里的福分，以及我们已属天上永恒荣耀的事实。正如撒但自己也清楚，他逼迫我们的 "时候不多"，但我们与基督在天上永恒的喜乐将永世长存。

最后，约翰看到源自旧约意象的异象，展现了在恶龙逼迫教会期间上帝对那妇人的保护与供应：“于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”（启 12:14）。旧约常提及上帝用鹰的翅膀承载他的子民脱离险境（出 19:4-6；申 32:10-11），这象征着上帝超自然的介入，将教会从危难中拯救出来。正如我们在研经中多次所见，“一载二载半载”即三年半，象征着教会在现今世代所经历的患难。上帝不仅引领他的子民到达安全之地，更藉他话语属天的吗哪滋养我们的信心。

然而撒但仍企图肆虐：“蛇就在妇人身后，从口中吐出水来，像河一样，要将妇人冲去”（启 12:15）。撒但的诡计如洪水般欲吞噬我们，正如法老企图在红海淹没以色列人，但上帝介入施行拯救。启示录 1:16 提到从基督口中出来的“两刃的利剑”，象征他福音的真道；而龙口吐洪水则凸显其妄图用错谬教导冲垮动摇不警醒之人。约翰写道：“地却帮助妇人，开口吞了从龙口吐出来的水”（12:16）。这呼应上帝曾使地裂吞灭出埃及时反抗摩西的假见证人可拉、大坍、亚比兰（民 16:26-33）。这些异象激励患难中的信徒祷告，因上帝已承诺在这时代的试炼中护卫他的教会。正如大卫在诗篇 32:6-7 所劝：“为此，凡虔诚人都当趁你可寻找时祷告你；大水泛溢的时候，必不能到他那里。你是我藏身之处，你必保佑我脱离苦难，以得救的乐歌四面环绕我。”

撒但被摔

撒但已被基督的胜利从天堂驱逐。他仍能在地上向我们施加苦难，却再无能力在上帝面前控告我们，或威胁我们获得永生的权利。约翰·G· 帕顿曾

教导过塔纳岛上一位名叫纳穆里的食人族这个伟大的真理。此人听闻了帕顿所讲的耶稣基督救赎罪人的信息后信主，重生得救，并成为了一名传道人。一日，他正宣讲基督宝血的讯息时，一名巫医上前用棍棒殴打他。尽管伤势严重，纳穆里仍逃脱并逃至帕顿家中。帕顿照料他康复，并劝他不要回村或继续传道。纳穆里拒绝了，他提醒这位传教士，基督的宝血如何战胜了撒但，使他得以自由传播福音：

> 亲爱的弟兄，当我看到他们渴求我的鲜血时，我仿佛看到了当初传教士初登我岛屿时的自己。我曾渴望杀害他，正如他们如今欲置我于死地。倘若他因畏惧危险而却步，我至今仍会是个未开化之人；但他来了，并坚持不懈地教导我们，直至上帝的恩典使我蜕变为今日之我。如今，那位改变我的上帝同样能感化这些可怜的坦纳岛民，使他们学会爱与侍奉。我无法远离他们，我将 …… 竭尽所能 …… 引领他们归向耶稣。[13]

正是借着羔羊的血和像约翰·帕顿及纳穆里等见证人的见证，基督之光才得以征服了曾为撒但独占之地的岛屿。若我们凭信心抓住基督宝血的胜利，无畏地传扬他的福音，不顾苦难、损失甚至死亡，上帝将在我们所居之处行何等大事？根据约翰的异象，答案就是撒但必从宝座被摔下，“我神的救恩、能力、国度，并他基督的权柄”将要来临，天使本身和其中的居民都因大大赞美神而欢喜（启 12:10,12）。若我们天天背负耶稣的十字架至死，为他的救恩作见证，就必“因羔羊的血”得胜（12:11）。

13. Quoted in Jim Cromarty, King of the Cannibals: The Story of John G. Paton (Darlington, UK: Evangelical Press, 1997), 109–10.

34

兽的崛起

启示录 13:1—10

"我又看见一个兽从海中上来，有十角七头，在十角上戴着十个冠冕，七头上有亵渎的名。"（启 13:1）

在研究启示录时，我们始终需要认识到，我们并非在阅读报纸上的未来历史，而是通过一幅预言性的异象画卷来领悟我们当下这个时代的属灵现实。

在当今这样的情况下，强调这种方法显得尤为重要。因为许多基督徒由于听到了那些令人困惑的教义，根本就没有尝试去理解启示录。然而，约翰在启示录中所见的异象，对信徒来说应当像耶稣著名的比喻一样熟悉，比如浪子回头的故事和好撒玛利亚人的故事。以启示录第 12 章中龙、妇人和孩子的异象为例，这段关于教会时代属灵争战的戏剧化描绘，应当为所有圣经信徒提供一幅易于理解的画面。这异象展示了撒但在耶稣第一次降临时未能毁灭他，如今又因注定失败而徒然地向教会发怒。

要记住的第二个原则是，启示录中的象征不应基于对时事的猜测来解释，而应通过旧约中的平行

经文来理解。第 12 章末尾的陈述就是一个例证，“那时龙就站在海边的沙上”（启 12:17 ）。熟悉旧约意象的读者会预料到某种可怕的邪恶即将显现，因为海洋象征着混乱与反叛的领域，几乎等同于地狱的深渊。第 11章的异象早先提到 “ 从无底坑里上来的兽 ”，它向作见证的教会发动战争（ 11:7 ）。现在，同样的争战将从敌人的视角被描绘，正如约翰所目睹的。他记载道：“ 我又看见一个兽从海中上来 ”（ 13:1 ）。

海中上来的兽

旧约先知但以理曾见异象，显现四头象征世上邪恶帝国势力的兽。但以理所见的兽分别代表历史上将相继兴起的巴比伦、波斯、希腊和罗马四大帝国（但 7:1-8 ）。这些王国都将迫害上帝的子民，但最终都会被基督取代。但以理被告知："至高者的圣民，必要得国享受，直到永永远远"（ 7:18 ）。

当约翰呈现一个与但以理所见相似的兽时，他看见它缓缓从黑暗的水中升起，并描述其各部分浮出水面的景象：“ 我又看见一个兽从海中上来，有十角七头，在十角上戴着十个冠冕，七头上有亵渎的名号”（启 13:1 ）。就像但以理所见的第四兽象征罗马帝国一样，这兽也有十角（但 7:7 ）。这兽又有七头、十角和象征王权的冠冕（启 12:3 ），像启示录 12 章中的龙一样。这些相似之处将此兽与罗马帝国联系起来，并表明它是撒但力量的仆从。

约翰将这只野兽描述为 “ 有十角七头，十角上戴着十个冠冕，七头上有亵渎的名号 ”（启 13:1 ）。关于这些细节，启示录 17 章会有更多阐述，但目前它们给人一种总体印象：权力、统治者和王座皆在其掌控之下。在但以理的异象中，第四兽的十角代表将要兴起的十王（但 7:24 ）。这些角都戴着冠冕的事实，证实了它们是君王身份。这兽的角上戴着冠冕，而启示录 12 章中的龙则是头上戴着冠冕。

奥斯本认为这“表明龙是邪恶帝国的君王，而兽则是君王的军事力量。”[1]

许多评论家断言，兽的七个头对应奥古斯都·凯撒之后的七位罗马皇帝：提比略、卡利古拉、克劳狄、尼禄、维斯帕先、提图斯和图密善。这一解释并不确定，因为还有其他短暂统治的皇帝。因此，西蒙·基斯特梅克敦促我们将数字十和七视为“完全和圆满”的象征，表明兽所行使的全面权力和权威。[2] 七个头也可能只是为了将这只兽与但以理书第七章中的兽联系起来，因为但以理的四个兽共有七个头和十只角（但 7:3-7）。约翰自己的解释也强调了王权统治和权力的普遍概念：“龙将自己的能力、座位，和大权柄都给了它”（启 13:2）。威廉·亨德里克森解释道：“海兽象征着撒但的逼迫力量，这种力量在整个历史进程中体现在世界各国和政府之中……在兽的形象里，撒但的逼迫力量得以彰显。”[3]

那兽头上“有亵渎的名号”（启 13:1），这指向地上统治者妄自称神的僭越之举。罗马皇帝自封主、救主、神之子、主与神等头衔。早期皇帝仅在死后被神化，但不久便要求生前受敬拜。约翰所处时代那位暴君般的皇帝图密善尤为猖狂，他不仅在罗马要求民众向他献祭，更强制帝国境内所有人必须跪拜他的雕像，违者处死。[4]

当那兽进一步升起时，约翰更详细地描述它：“我所看见的兽，形似豹，脚像熊的脚，口像狮子的口”（启 13:2）。这一描述结合了但以理异象中的各个兽，每一只都象征着一个独立的帝国。因此，这只兽是但以理所见所有兽的综合体。这表明约翰所见的兽比任何一个单独的帝国都要强大，甚至超越了

1. Grant R. Osborne, Revelation, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Baker Academic, 2002), 490.
2. Simon J. Kistemaker, Revelation, New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 2001), 377.
3. William Hendriksen, More than Conquerors: An Interpretation of the Book of Revelation (1940; repr., Grand Rapids: Baker, 1967), 145.
4. G. B. Caird, The Revelation of St. John the Divine (San Francisco: Harper, 1966), 163.

罗马。那从海中上来的兽象征着 “ 人类历史上所有 …… 对抗上帝及其子民的帝国。”[5] 这头兽掌权四十二个月（ 13:5 ），即整个教会时代，这一事实表明它不仅代表在约翰时期逼迫教会的古罗马帝国，更象征着一切与基督国度及子民为敌的暴力世俗政权。

或许有人会问，这海中上来的兽是否等同于敌基督。答案是肯定的，但前提是从圣经角度理解敌基督的含义。这一术语仅出现在约翰书信中，使徒约翰曾指那些抗拒耶稣启示之人说："小子们哪，如今是末时了。你们曾听见说，那敌基督的要来；现在已经有好些敌基督的出来了 "（约一 2:18 ）。这节经文表明敌基督是末世将出现的人物，但在整个教会历史中已由诸多与他相似之人预表。约翰进一步指出：" 凡灵不认耶稣 …… 就不是出于神，这是那敌基督者的灵。你们从前听见他要来，现在已经在世上了 "（约一 4:3 ； 另见约二 7 ）。这种灵正体现在那海中上来的兽身上，它有 "说夸大亵渎话的口"（启 13:5 ）。保罗在帖撒罗尼迦后书 2:3 的教导预示基督再来之前会出现那他称之为 "不法之人 "的终极敌基督。但在整个教会时代，敌基督始终由那些亵渎上帝、抵挡基督的权势所预表。

兽——假冒的基督

启示录第 13 章中那兽最显著的特征之一，便是它如何模仿耶稣的受死与复活。在启示录里，基督头戴“许多冠冕”（启 19:12 ），那兽也拥有众多王冠；基督身上写着配得的名字（ 19:12 ），那兽却背负亵渎的名号；基督的子民来自“各族、各方、各民、各国”（ 5:9 ），那兽却妄图统治“各族、各民、各方、各国”（ 13:7 ）；基督与上帝同受敬拜（ 7:10 ），那兽却与撒但一同索要虚假的崇拜（ 13:4 ）。

与这些假冒之物相符的是，约翰论及那兽时说：“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”（启 13:3 ）。希腊文译本中的相应描述

5. Osborne, Revelation, 492.

清晰地表明了其与基督之死和复活的联系。同一个词被用来描述耶稣和兽都被“杀害”，同样的词也用于描述耶稣“复活了”（2:8）和兽“还活着”（13:14）。撒但的兽模仿基督的复活，以致“全地的人都希奇跟从那兽”（13:3）。

大多数评论家认为这头被杀后又复活的兽指的是罗马皇帝尼禄，这位邪恶的统治者曾残酷迫害基督徒。尼禄是自命不凡之兽的典型代表，他的统治如此荒淫无度，以至于元老院都起来反对他，公元 68 年他自杀身亡。由于尼禄未被公开处决或安葬，民间传说他逃脱了。在约翰撰写启示录的数十年间，一直流传着尼禄将重返夺回帝国、清洗罗马的预言。由于约翰指出兽的一个头受了致命伤却得医治，有人认为尼禄正是罗马皇帝中那个传说死而复生的代表。[6]

这种观点存在两个问题。首先，它使得使徒约翰相信并运用了一个历史上不真实的传说，因为尼禄实际上死于公元 68 年。其次，约翰所描述的兽并未自杀，而是遭到攻击并 "受了死伤"（启 13:3）。不过，有一种更为合理的观点（尽管这种观点远非定论），它认为尼禄的倒台标志着罗马帝国的终结。在尼禄倒台之后，罗马陷入了混乱。当罗马将军韦斯巴芗从围攻耶路撒冷的战场归来后，恢复了秩序并自立为皇帝，随后他的两个儿子提图斯和图密善也相继登上了皇位：帝国仿佛死而复生。[7] 罗马看似灭亡，却以新的生命形式复苏。

启示录 13 章 14 节提到，那兽“受刀伤还活着”。纵观启示录，持剑者始终是耶稣基督（启 1:16；2:12,16；19:15,21）。据此观点，兽的伤痕象征着基督藉着赎罪之死与赐生命的复活，以及圣灵大能中基督教会的成功建立，给予撒但的致命一击。然而，从尼禄开始，图密善接续的那些迫害基督徒的皇帝们则代表着撒但力量的复兴，这种复兴会让那些目睹基督徒看似失败的人们印象深刻。

6. For a full description of the Nero myth as it pertains to this passage, see Caird, The Revelation of St. John the Divine, 164–65.

7. Dennis E. Johnson, Triumph of the Lamb: A Commentary on Revelation (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2001), 193.

G. K. 比尔写道：“撒但的创伤看似致命，也确实如此。然而，魔鬼通过其代理人持续的活动，让约翰觉得它似乎已经克服了在基督之死与复活时遭受的致命打击。”[8]

虽然这些解释都不是定论，但基督徒可以确信，撒但和他的兽会试图通过模仿基督的复活来迷惑世人。耶稣教导说：“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）。耶稣还补充说，信徒不可跟随任何自称是弥赛亚的人，无论他们行出何等神迹或复活之事，因为真正的基督已升天，唯有在他荣耀的第二次降临时才会重返人间（ 24:25-27 ）。

兽要求虚假崇拜

约翰告诉我们，那兽有两个主要目的。首先是聚集虚假的敬拜归于它自己，并通过它归于撒但：“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？’”（启13:4）。

历史中一个值得注意的事实是，最卑鄙的暴君往往极受民众追捧，甚至引发近乎崇拜的狂热。阿道夫·希特勒自诩为雅利安民族的救世主，即便在盟军推进将德国城市化为废墟之际，仍被许多德国民众疯狂膜拜。那位穷兵黩武的征服者拿破仑·波拿巴至今仍受法国人爱戴，尽管他发动的毁灭性战争让国家元气大伤。史蒂夫·威尔姆斯赫斯特写道："独裁者会为自己打造个人神话，或假他人之手完成。他们最根本的诉求，是要求人们毫无保留地绝对服从——这本是唯独上帝才配享有的权利。"[9]

历史的记录和约翰所预见到的完全一致。被撒但赋予操纵与震慑之力的兽所代表的暴虐统治者们

8. G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 688. See Beale's extended discussion of this matter on 687–92.

9. Steve Wilmshurst, The Final Word: The Book of Revelation Simply Explained (Darlington, UK: Evangelical Press, 2008), 164.

几乎将自己神化。人们满怀敬畏地问道：“谁能比这兽，谁能与它交战呢？”（启 13:4 ）在圣经中，唯有对上帝才会用如此崇敬的言辞。当上帝分开红海引领以色列人时，摩西歌颂道：“耶和华啊，众神之中，谁能像你—至圣至荣，可颂可畏，施行奇事？”（出15:11 ）先知弥迦曾因上帝的救赎之恩赞美道：“有何神像你，赦免罪孽，饶恕你产业之余民的罪过 …… 喜爱施恩？”（弥 7:18 ）。唯独上帝是无可比拟的。然而借着兽令人震慑的世俗权柄，撒但竟窃取了专属上帝的荣耀。

约翰在他的第一封书信中告诫信徒要警惕虚假的征兆和奇迹：“亲爱的弟兄啊，一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵是出于神的不是”（约一 4:1 ）。撒但利用超自然的力量来骗取虚假的敬拜。在旷野的试探中，他甚至试图让耶稣向他下拜：撒但向耶稣展示了“世上的万国与万国的荣华”，并说：“你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你”（太 4:8-9 ）。

基督徒能够识别出对撒但及其兽的虚假崇拜 —— 这种崇拜源于赤裸裸的权势与世俗的荣耀，既违背上帝的话语，又使人偏离对耶稣的信仰。每当有人要求我们无条件效忠并崇拜人类统治者时，我们就应视其为那兽，其背后站着妄图篡夺上帝宝座的撒但。这并非指所有政府皆为邪恶。保罗曾利用其罗马公民身份，并常得正直罗马官员相助。而当政府在我们生活中取代了上帝的位置，兽便显现。维恩·波伊思雷斯指出，在民主国家，撒但欲使人们 " 视国家如救世主 "。当政府被宣扬为 "解决一切困境——经济、社会、医疗、道德乃至灵性——的良方 "时，对国家的偶像崇拜便僭越了唯上帝独有的地位。[10]每当我们高唱世俗颂词 " 赞美国家，万福之源 "，我们很快便会侍奉那兽。

约翰认为那兽的偶像崇拜不会隐晦，而是会包含要求人们崇拜它的亵渎之言：“又赐给它说夸大亵渎话的口，又有权柄赐给它，

10. Vern S. Poythress, The Returning King: A Guide to the Book of Revelation (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2000), 139.

可以任意而行四十二个月。兽就开口向　神说亵渎的话”（启 13:5-6 ）。这兽或许是个攻击圣经教诲的异教徒，抑或是精心编造诡辩否认上帝存在的无神论者。如今，世俗主义者要求科学对一切事物 —— 包括道德与终极信仰 —— 拥有最终解释权。罗马皇帝们更为明目张胆地僭越神位，铸造印有他们自诩之神像的钱币。

那兽也在整个教会时代亵渎上帝的“帐幕，以及那些住在天上的”（启 13:6 ）。恶人诽谤基督徒，就像尼禄在公元 64 年将罗马大火归咎于他们那样。这兽会指使仆人嘲笑基督徒的生活方式，夸大每个知名信徒的罪过，甚至将最敬虔圣洁的基督教美德讥讽为愚昧、虚妄和无知。曾在纳粹德国挺身反抗希特勒、最终在集中营被处决的路德宗牧师朋霍费尔写道：" 耶稣的使者将遭受世世代代的憎恨。人们会把撕裂城市与家庭的一切分裂归咎于他们。耶稣及其门徒会因破坏家庭生活、误导国家而受到各方谴责；他们会被称作疯狂的狂热分子与和平的破坏者。"[11]

这兽的所作所为甚至超越了亵渎上帝和基督徒。它的首要目标是为自己和撒但获取崇拜，其次则是当基督徒拒绝将唯独属于上帝的敬拜给予它时，便对他们施以暴力迫害：“ 又任凭它与圣徒争战，并且得胜 ”（启 13:7 ）。值得注意的是，兽所攻击的是作为“圣徒”即“圣洁之人” 的基督徒。这提醒我们，世人憎恨我们并非因我们的罪过与诸多缺点，而是因上帝在我们生命中所施行的拯救之工。

罗马皇帝要求崇拜的命令将约翰和他的读者直接与但以理及其在巴比伦暴君尼布甲尼撒宫廷中的朋友们联系起来，尼布甲尼撒曾竖起自己的金像，命令全国臣民跪拜。当但以理忠诚的朋友们拒绝偶像崇拜时，他们被投入烈火熊熊的窑中（但 3:1-23 ）。这一模式在历史中不断重演：威尔姆斯赫斯特写道：" 无论是罗马皇帝、宗教改革时期的哈布斯堡王朝、路易十四、斯大林还是伊迪 · 阿明 —— 只要存在一个拒绝拜兽的忠实教会，

11. Dietrich Bonhoeffer, The Cost of Discipleship (1937; repr., New York: Macmillan, 1959), 239.

兽就与他们争战。”[12] 我们应当注意到，约翰指出兽的暴君通常会得胜：“又任凭它与圣徒争战，并且得胜”（启 13:7）。使徒约翰之后的世纪里，罗马帝国便是如此：全帝国境内，受逼迫的基督徒被迫转入地下，而偶像崇拜却遍地盛行。中国也是如此,中国共产党几乎囚禁每一位基督教传道人。不久后，曾经基督化的西方也可能如此，那里道德堕落现象的加剧可能会导致仅仅阅读圣经都变成一种违法的行为。

此外，那兽得了权柄，“可以制服各族、各民、各方、各国，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”（启13:7-8）。撒但的兽将把它的势力渗透到世界每个角落和社会各阶层，最终使一切未受基督信仰庇护者皆俯伏敬拜。这兽的网络可类比于二十一世纪初基地组织的恐怖细胞 —— 其血腥之网通过在东非、阿拉伯半岛、摩洛哥、印尼、中亚、土耳其、纽约、马德里和伦敦的爆炸案蔓延。“基地组织是一个志在全球统治的团体，人们只有两种选择：要么臣服，要么被毁灭。”[13] 它正是那从海中上来的兽的缩影，以恶魔般的权能在各处推进撒但的偶像崇拜事业。

这就是胜利！

约翰记录了兽的异象，以警示信徒们将要面临的事，首先针对的是面对暴虐罗马皇帝图密善的亚细亚众教会。约翰最后提出了三点应用：第一，我们希望的源泉；第二，我们在迫害中的呼召；第三，通过坚守信仰所赢得的胜利。

基督徒在如此可怕的兽面前，何处可寻得救赎的希望？这兽行使着全球的统治与权威。答案在于至高无上的上帝，他对这世界、撒但及其兽，和我们的生命拥有终极的统治与权威。注意，这兽必须依赖

12. Wilmshurst, The Final Word, 164.
13. Ibid., 160.

他所被允许的事：他被“任凭”与圣徒争战，它统管列国的权柄是神“赐给它”的（启 13:7 ）。对一位真正的至高统治者的描述绝非如此！上帝才是真正的至高主宰，他甚至利用撒但和其兽来实现自己神圣的目的，包括审判不信的世界。

最重要的是，约翰提醒我们，信徒在上帝至高的旨意中永远安稳。他说，凡不拜兽的人，就是“名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人”（启 13:8 ）。这节经文教导我们，凡信耶稣基督为主和救主的人，都是上帝预定得救的，他们的名字“从创世以来就记在生命册上”。任何人的名字能在这册子上，都是出于至高无上的恩典，其结果就是永生。这样的人属于耶稣基督，就是“被杀之羔羊”。基督的赎罪之死“使生命册成为可能，因为被杀过的羔羊成了赎罪的祭，使上帝的子民得以有‘生命’。”[14] 我们若信靠基督得救，并唯独藉着他敬拜上帝，就能知道我们的灵魂永远安稳，我们的名字记在他永恒的生命册上，因此我们必不拜兽。

有一次，耶稣的门徒报告说他们能够赶鬼，耶稣却劝他们不要为此欢喜，而要“因你们的名记录在天上欢喜”（路 10:20 ）。真正重要的是我们永恒的归宿，而非暂时的苦难！上帝主宰一切，他的智慧引导我们的喜乐与试炼。因此，对你最重要的不是你尘世的境遇——财富、地位、社会认可、权力或影响力——而是你的名字是否记在生命册上。我们只有一种方式能确知这一点：信靠耶稣是上帝的儿子和救主，藉着被宰杀羔羊的血洗净我们的罪。

上帝至高无上的旨意为受苦的基督徒带来希望，约翰接着指引我们认识自己卑微的呼召：“掳掠人的，必被掳掠；用刀杀人的，必被刀杀”（启 13:10 ）。基督的子民被告知，我们可以预料到被掳和非法拘捕等情况，因此当这些事发生时，我们应当视之为为基督见证人的呼召而接受。即使我们作为殉道者被杀，这

14. Osborne, Revelation, 503.

是上帝对我们福音见证的呼召。这一呼召并不排除我们采取审慎措施以避免迫害，但它确实意味着当迫害来临时，基督徒必须以信心和顺服上帝旨意的决心来面对。

我们想起上帝通过先知耶利米寄给巴比伦流亡者的信。信中，上帝告诉他们应当接受流亡，因为这是上帝为他们最终得救所定的计划。祂提醒他们："耶和华说，我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。"（耶 29:11 ）。即使基督徒被引向屠杀，我们也当通过耶稣的死记住上帝的旨意，并明白胜利就在眼前。"在这一切事上，"保罗论到信徒的受苦和被杀时写道，"靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了"（罗 8:36-37 ）。

约翰以启示录中众多激励人心的话语之一作为这段经文的结语，呼吁信徒在一切苦难中坚守信仰：“圣徒的忍耐和信心就是在此”（启 13:10 ）。撒但及其兽，连同他们的追随者，以为我们在迫害中倒下便是败北，然而基督徒藉着在信仰中的坚忍，通过耶稣基督得胜。约翰在他的第一封书信末尾也强调了这一原则：“使我们胜了世界的，就是我们的信心”（约壹 5:4 ）。

我曾提及罗马帝国在二、三世纪如何逼迫基督徒转入地下。然而到了四世纪，连皇帝本人也向基督屈膝。我也提到过中国的共产主义者如何逮捕所有传道人。但这些传道人在狱中祷告二十年，归来时带着使福音席卷全国的传教力量。但以理的三位朋友给出了通过坚守信德取得胜利的伟大典范，他们拒绝向尼布甲尼撒的金像下拜。虽然被扔进烈焰熊熊的窑中，却未如众人预料的那样被烧灭。相反，尼布甲尼撒看见他们毫发无损，并有"似神子"（但以理书 3:25 ）的一位与他们同行。

基督带着祝福与权能，降临到他受苦的信徒中间。当我们凭信心拥有基督时，纵使遭遇一切逼迫，我们仍将获得永生、因恩典称义、被收纳为神的儿女，并在荣耀中得享产业。持守信仰、拒绝向兽屈服的我们，不仅拥有这些永恒祝福，更得享他每日的扶持。耶稣藉着以赛亚向我们发出勉励：

雅各啊，创造你的耶和华，以色列啊，造成你的那位，现在如此说：你不要害怕！因为我救赎了你。我曾提你的名召你，你是属我的。你从水中经过，我必与你同在；你趟过江河，水必不漫过你；你从火中行过，必不被烧，火焰也不着在你身上。因为我是耶和华—你的　神，是以色列的圣者—你的救主；我已经使埃及作你的赎价，使古实和西巴代替你。（赛43:1-3）

35

兽的印记

启示录 13:11—18

它又叫众人，无论大小、贫富、自主的、为奴的，都在右手上或是在额上受一个印记。除了那受印记、有了兽名或有兽名数目的，都不得做买卖。（启 13:16-17）

电影《瓦尔基里》讲述了亨宁·冯·特雷斯科夫少将和克劳斯·冯·施陶芬贝格上校的故事，他们是德国企图暗杀阿道夫·希特勒的阴谋中的两位主要人物。特雷斯科夫和施陶芬贝格等基督徒已逐渐认识到希特勒像启示录那兽一样的邪恶。尽管他们曾宣誓无条件效忠于这位德国最高领袖，但特雷斯科夫早在战争初期就开始密谋刺杀希特勒。分别在1941 年和1943 年，他策划的两次暗杀行动皆因意外失误或希特勒计划的突然变动而失败。1944 年 7 月，最高统帅部参谋军官施陶芬贝格将装有炸弹的公文包置于独裁者脚边，这是最接近成功的一次行动。施陶芬贝格离场后，另一名军官将公文包挪至桌子的另一端。炸弹爆炸时，坚固的会议桌木材保住了希特勒的性命。不久后，施陶芬贝格与特雷斯科夫相继殒命。

这两位基督徒的勇气值得钦佩。我们可以理解他们的沮丧，因为上帝似乎亲自阻挠了他们铲除暴君的血腥计划。然而，倘若他们更仔细研读启示录，或许能发现上帝拒绝支持其暗杀的理由 ——圣经从未教导与撒但般暴政诡诈的势力进行属灵争战的基督徒，要以阴谋恐怖之道还治其人之身。我们相信特雷斯科夫和施陶芬贝格因基督赎罪宝血在上帝面前称义，但先宣誓效忠希特勒再利用受信任的职位实施谋杀的行为，绝不被圣经认可。长远来看，他们的成就并非杀死了一个魔鬼般的暴君，而仅仅是作为基督忠仆甘愿直面死亡。如此英勇的基督徒竭力以圣经方式回应希特勒这头撒但之兽，正印证了使徒约翰在 13 章末尾的话：我们与巨龙及其爪牙的争战需要 "有智慧 "（启 13:18 ）。

作为假先知的第二兽

启示录 13 章前半部分揭示，撒但并非独自以龙般的姿态与基督教会争战。他从海中召唤出一只兽，赋予其统治大地的权柄。这头海兽象征着历史上与基督及其教会为敌的暴政势力。本章后半段则表明，这头海兽亦有同伙 ——" 从地中上来 " 的第二只兽（启13:11 ）。若海兽代表跨海而来统治亚洲的罗马暴政，地上的兽便象征与罗马勾结的地方势力。海兽施行血腥镇压，地兽则充当宣传者，蛊惑民众崇拜海兽。启示录 16:13 称这第二只兽为 " 假先知 "：前者倚仗武力，后者辅以谎言。J.拉姆齐· 迈克尔 指出：" 两兽的关系犹如政权与国教，海兽是世俗政治强权，地兽则是鼓吹崇拜海兽的宗教机构。"[1]

1. J. Ramsey Michaels, Revelation, IVP New Testament Commentary 20 (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1997), 164.

当我们论及虚假宗教时，应从最广泛的意义上理解，即一切支持不信与偶像崇拜的意识形态。史蒂夫 · 威尔姆斯赫斯特认为这兽的化身是 " 苏联共产主义 —— 红场上壮观的游行队伍 …… 是特权阶级的党证 …… 是纳粹主义，带着纽伦堡集会和希特勒青年团[;]…… 是遍布伊拉克的萨达姆雕像；也是毛主席的大字报 "。[2] 我们还应加上美国偏颇的媒体 —— 它们掩盖堕胎暴行，不断鼓吹淫乱，并抓住一切机会嘲讽信奉圣经的基督教。

在描述第二只兽时，约翰记载它 “ 有两角 ” （启 13:11 ）。我们记得启示录的这一部分始于一个异象，即以两位见证人形象出现的教会，他们在这个时代为基督作见证。他们被兽所杀，但又复活了（ 11:3-11 ）。假先知是受撒但驱使的冒牌货，用诡辩的哲学和虚假的宗教来对抗福音，推动兽和龙的意图。第二只兽 “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 ” （ 13:12 ）。

约翰本应识得这头野兽的真面目 —— 它化身为一群地方上的 “精英”，在每一座城市、每一个省份，这些人不仅竭力在地方层面效仿那头怪兽，更为了博取其欢心，强制要求辖区内的所有人都必须崇拜这兽。”[3] 由于罗马帝国的强盛，亚细亚各地的领袖们极尽谄媚之能事，争相模仿并尊崇那些皇帝们。多数情况下，并非皇帝主动要求臣民崇拜，而是地方官员们竞相为他竖立雕像、修建神庙，彼此攀比谁对皇权的崇拜更为狂热，并强迫治下百姓效仿。

这两只角不仅与教会作为两位见证人的形象形成对比，而且明显是对基督的模仿：“有两角如同羔羊” （启 13:11 ）。基督以恩典的灵统治，为他的子民谋福祉。假先知表面上如此，实则言语 “像龙” （ 13:11 ）。这正是耶稣所警告我们的披着羊皮的狼（太 7:15 ），他们教导的是世俗的教条而非

2. Steve Wilmshurst, The Final Word: The Book of Revelation Simply Explained (Darlington, UK: Evangelical Press, 2008), 166–67.

3. N. T. Wright, Revelation for Everyone (Louisville: Westminster John Knox, 2011), 120. For a more extensive description of the political climate in the Asian province, see G. B. Caird, The Revelation of St. John the Divine (San Francisco: Harper, 1966), 171.

上帝话语的真理。这提醒基督徒不要被公众人物的外在印象所迷惑，而要根据圣经仔细考量他们的言行。这兽代表牧师、大学教授、政客、词曲作者或媒体评论员，他们塑造诱人形象，只为传播撒但的信息获得听众。

第二只兽强迫人们崇拜那“死伤医好”的第一只兽（启 13:12）。这象征着世间通过背叛上帝来追求权力与享乐的虚假福音。在伊甸园中，撒但诱骗夏娃犯罪；第二只兽同样以鼓吹罪恶、亵渎上帝的口吻，怂恿人们塑造自己的救世主，炮制纵容罪恶的救赎之道，并通过使被兽奴役来获取所谓的自由。这奴役使人灵魂沦丧。

作为诡诈的奇迹施行者的第二兽

约翰预先警告说，假先知们会以欺骗性的言语引导人们去侍奉第一个兽及其暴政。第二个兽同样为了这一目的施展神迹奇事：“又行大奇事，甚至在人面前，叫火从天降在地上。它因赐给它权柄在兽面前能行奇事，就迷惑住在地上的人，说：‘要给那受刀伤还活着的兽作个像。’”（启 13:13-14）

魔术师及其技艺在约翰的读者们居住的亚细亚省司空见惯，他们的主要雇主是地方上的异教庙宇。克雷格·基纳引用古代教会资料，提及移动的雕像、火球爆炸，以及能让偶像显灵的异教巫师。[4] 通过这些手段，第二兽再次模仿了作见证的教会。启示录 11 章将教会的见证比作摩西和以利亚（启 11:6）。在这里，这些伟大的旧约人物所行的神迹被第二只兽模仿。以利亚曾使火从天降下（王上 18:37-39），摩西也在代表兽的法老面前行了许多奇事（出 7:9-12）。G. K. 比尔写道：“各种伪魔法伎俩，包括腹语术、虚假闪电、以及其他类似现象 …… 在约翰时代的寺庙中被有效地利用。”[5]

4. Craig S. Keener, Revelation, NIV Application Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 1999), 351.
5. G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 711.

在启示录全书中，"住在地上的人"指的是生活在罪恶与不信中的人。第二只兽欺骗他们去"给那受刀伤还活着的兽作个像"（启13:14）。古代大多数有学识的人并不认为偶像本身就是神，而是认为它们是神与仆人沟通的媒介。通过戏法，以及显然是撒但被允许施展的超自然能力，这些奇迹提升了偶像崇拜的声望。约翰强调了第一只兽"受刀伤还活着"的迷思（13:14）。我们在前一章看到，兽的"死而复活"很可能是美化了撒但和罗马势力在基督首次得胜降临后的复兴。在异教的罗马帝国被胜利与世俗荣耀笼罩之时，异教骗子展示的奇迹呈现出一个极具吸引力的神祇形象，使许多世俗之人陷入虚假的崇拜。

如今，科学进步与政府成就取代了廉价的魔术戏法，被奉为世俗人文主义虚假福音的佐证。弗恩·波伊斯写道："技术，就此成为施行神迹的工具……要崇拜那兽的权能、技术官僚国家组织的权能、专家的权能，因为唯有技术能创造无人可及的奇迹。"[6] 在新闻广播、公立学校、影视作品中，乌托邦式的信息呼唤我们超越圣经狭隘的思维——连同它的上帝、救赎与圣洁生活方式。他们当然不会指出社会分崩离析的现实与罪恶对灵魂的碾轧，因为假先知的终极目标，是让世人崇拜那暴虐的兽及其奴役之主——魔鬼。保罗·加德纳写道："人类用自我取代了上帝与基督，就此彻底沦入那兽的蛊惑。"[7]

作为逼迫者的第二兽

来自地上的兽通过虚假的教导和欺骗性的神迹奇事服务于海中的兽。然而，若不施加致命的强制与迫害，便难以称其行使了兽权柄。这是第二只兽推动对第一只兽与龙的崇拜的第三种手段。

6. Vern S. Poythress, The Returning King: A Guide to the Book of Revelation (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2000), 145.

7. Paul Gardner, Revelation: The Compassion and Protection of Christ, Focus on the Bible (Tain, Ross-shire, Scotland: Christian Focus, 2008), 184.

它蛊惑其信徒让“所有不拜兽像的人都被杀害”（启 13:15 ）。此外，它还使所有人“都在右手上或是在额上受一个印记。除了那受印记、有了兽名或有兽名数目的，都不得做买卖”（ 13:16-17 ）。

在写给别迦摩的信中，耶稣提到一位名叫安提帕的基督徒

因坚守信仰而已经被杀（启 2:13 ）。因此，谋杀很可能是当地官员所为，他们想向凯撒表示忠心和对他的狂热崇拜。如今尼日利亚北部和中东的情况也类似：

狂热的穆斯林通过轰炸基督教堂和斩首归信基督者来展示他们对安拉的狂热。关键不在于所有基督徒都会在第二兽的影响下被杀害，但那些信奉伪宗教的信徒常常以暴力展现他们的狂热来反对真正的宗教。除了致命武力，这兽还通过要求每个人都接受兽的印记来强制推行虚假崇拜。约翰说所有人都面临这一要求：无论大小、贫富、自由或被奴役(13:16)， 任何阶层的人都无法逃避效忠并屈服于第一个野兽的国家暴政的义务。

流行的末日书籍将兽的印记描述为尚未出现的事物，通常是一种植入电脑芯片以控制所有商业活动的技术。然而，有充分理由相信约翰所指的其实是他那个时代常见的现象。希腊语中“印记”一词是 charagma，指皇帝在官方文件上的印章。由此看来，兽的印记“暗指国家政治和经济上的‘认可印章’，只授予那些顺从其宗教要求的人。”[8]

在罗马世界，奴隶有时会在额头上被刺青以标明其归属。同样，兽的印记宣称那些崇拜它的人为其财产。士兵们手上会接受标记以示效忠于某位将军；类似地，兽的印记表明一个人作为追随者的忠诚。[9] 约翰用他自身文化中的这些例子来说明兽的印记所蕴含的意义。申命记 6:8 告诉上帝的子民要将上帝的话语系在手上、挂在眼前，其要旨在于我们应当按圣经的教导去思考与行事。同样，

8. Beale, Revelation, 715.
9. Keener, Revelation, 353.

这野兽所求的，并非额头上刻印的标记，而是人们按他所言去思考的头脑。他不在乎手上烙有何种印记，只在乎行为效仿他邪恶的行径。

这些例子表明，兽的印记并非人们偶然获得之物。本质上，它是对某个人或世俗实体的正式而彻底的效忠，表现出本应唯独归于上帝的虔诚。这种效忠通常会以某种正式标识为记，如纳粹臂章，或换取特殊待遇，例如中国共产党党员所享有的权益。一个显著例证记载于两约之间的马加比三书中，叙述了埃及暴君托勒密四世菲洛帕托如何强令犹太人献祭异教神祇。抗拒者被处死，屈服者则被打上象征酒神狄俄尼索斯的常春藤叶标记。携带此印记使顺从的犹太人得以享受托勒密王国公民的一切特权（马加比三书 2:28-30）。

虽然接受兽的印记绝不会是偶然，但过程可能很微妙。德国军队的贵族军官并非因崇拜希特勒而宣誓无条件效忠，其动机主要源于爱国情怀与职业野心。后来，他们却被誓言所困，犯下明知会毁灭祖国的暴行。当今美国，商人可能为成功欲将 " 灵魂出卖 " 给公司；有人因忠于家族期望而不敢公开信仰基督；一些青年纹上街头帮派或狂热追随的摇滚乐队图案，将身心全然奉献给帮派、乐队或亚文化。

最终，兽的印记涉及在世界与基督之间做出选择。这与第 7 章中基督子民所领受的印记形成鲜明对比 —— 在那里，受苦的信徒被 " 印了……额 " 作为神的仆人（启 7:3）。撒但既已试图模仿基督，如今又用自己那些带有印记的追随者来拙劣模仿上帝所印的教会。

在约翰的时代，兽的印记为迫害信徒提供了另一种手段：“除了那受印记、有了兽名或有兽名数目的，都不得做买卖”（启13:17）。别迦摩教会的基督徒若不接受偶像崇拜和庙妓行为，就无法加入贸易行会（ 2:14 ）。这实际上意味着

那里的基督徒无法获得高薪工作。如今，基督徒企业可能因拒绝通过保险资助堕胎而被迫倒闭。基督教军官可能因不愿隐藏信仰而失去晋升机会。关键在于，那兽将基督徒描绘成对统治政权不忠之人，因我们对耶稣有更高的忠诚。结果，基督徒被排挤到公共生活的边缘，无法当选公职或经营生意。在古代，由于市场上需要皇帝颁发的证书，那兽甚至可能让信徒无法果腹。在启示录 2:9 中，耶稣说他知晓子民的苦难：耶稣说“我知道你的患难，你的贫穷（你却是富足的）。” 他补充道：“你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕”（2:10）。这些话对许多在今世为基督受苦，却在来世与他同享荣耀产业的基督徒而言，是多么贴切。

两只兽：我们要有智慧

约翰以他教导的要点结束了这一戏剧性的篇章：“在这里有智慧”（启13:18）。回顾第 12 章中龙与教会争战的异象，以及第 13 章中受虚假迷惑意识形态助长的暴虐之兽，我们看到基督徒极其需要智慧。我们必须通过仔细聆听上帝的话语来智慧地辨别真假先知之间的差异。我们必须明白，为了坚守自己的信仰，我们需要付出代价。在整部启示录中，耶稣只应许将救恩的福分赐予那些在信仰中坚持不懈、并通过为他作见证而在属灵争战中得胜的人。

约翰在最后一节经文中提出了智慧的终极形态。这种智慧使基督徒能够认清敌人的本质，从而不被其诡计所迷惑，也不被其威胁所吓倒。整本圣经都见证了上帝在拯救他的子民脱离属灵攻击上的信实。因此，我们的智慧要求我们不可因诱惑或恐惧而在见证上退缩。约翰用本章最著名也最具争议的经文阐明这一点："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"（启 13:18）。

许多评论家认为 666 是一个采用古老数字命理学（gematria）编码的暗指。希腊语和希伯来语等语言原本没有数字，因此字母被赋予数值：有些代表个位数，有些代表十位数，还有些代表百位数。这种观点认为，约翰是在让我们能够识别敌基督或第一兽，因为用希腊语拼写其名字的字母数值相加正好是 666。近年来，基督徒利用这一体系及类似方法，辩称罗纳德·里根就是敌基督，因为他名字的三个部分各有六个字母。美国政治家亨利·基辛格长期被视为敌基督候选人，不仅因其致力于世俗世界和平，还因其姓氏字母在希腊体系中的数值总和为 666。问题在于，这种方法下敌基督候选人几乎无穷无尽。有位评论家异想天开地提出儿童电视角色巴尼（Barney）也是候选，因为“可爱紫色恐龙”（cute purple dinosaur）这几个词的计算结果同样是 666。[10]

最常与 666 联系在一起的人物是罗马皇帝尼禄。将“凯撒尼禄”这个名字翻译成希伯来语后，字母对应的数字相加正好相符，因此一些学者认为约翰笔下的 666 是尼禄的代号。这个观点的重点在于，像尼禄一样，这兽将是一位受欢迎但道德败坏的暴君，对基督徒发动残酷迫害。这种解释的问题在于，约翰的读者主要是希腊信徒，不太可能通晓希伯来语 —— 而这一理论却需要读者具备该语言知识。此外，要让数字相加吻合，必须对“凯撒”一词稍作拼写调整。这些因素使得尼禄理论难以成立。

要更好地解读这个数字，需理解 " 六 " 的象征意义。我们在启示录中常遇见 " 七 " 这个代表完全与完美的数字（启 1:11,12,20；3:1）。而 " 六 " 不及此数，故象征缺陷、不完全与瑕疵。这正描述了堕落的人类，因此约翰称其为 " 人的数目 "(13:18)。龙与两头兽自诩为伪神圣三一，但上帝的审判与基督的胜利将揭露他们实为三重骗局、三败俱裂。G.K. 比尔写道：" 三个六连用，表明兽身上罪性败坏的彻底性。这兽虽看似达到神圣完美，实则集缺陷之大成。"[11]

10. Ibid., 359.
11. Beale, Revelation, 722.

原来希腊文中的“兽”（therion）一词计算出来的数字是666。有趣的是，耶稣的名字计算出来是888。如果这是约翰信息的一部分，那么含义就很清楚了：耶稣在完美上超乎寻常（7+1），而兽则是一个有缺陷的冒牌货（7减1）。从这个角度看，约翰的意思似乎是，基督徒虽然需要了解这两只兽，但不应该过分重视它们。是的，它们主宰着现今的世界，能够迫害我们。但最终，兽注定要在火湖中遭受失败和审判（启19:20）。基督的统治将是永恒的，而兽是必死的，长远来看，它们的统治将是短暂的，只有在上帝的审判和救赎目的中才被允许存在。那些带着兽印记的人将分担其名字和数字所暗示的失败。但那些拒绝兽、即使在迫害中仍坚守基督完美之名的人，将分享他的品格和祝福。

一位识破这兽性本质的人是鲍里斯·科恩菲尔德，他是苏联劳改营中的一名医生。一位基督徒曾向他传讲耶稣基督的福音。科恩菲尔德为自己的罪深感懊悔，尤其是对守卫的仇恨以及自己曾参与恶行，他渴望得到耶稣所赐的赦免。当那位基督徒被调离后，科恩菲尔德以信心归向耶稣。有段时间他没有告诉任何人。然而，他新的立场要求他拒绝参与腐败行为，并开始尽其所能保护营中的弱者和受压迫者。

一天夜里，科恩菲尔德正在照料一位从痛苦的癌症手术中恢复的病人。他决定不再因对共产党当局的恐惧而保持沉默。他的话语开始滔滔不绝地涌出，他讲述了自己如何信仰基督，以及上帝的恩典如何改变了他。在作完这番见证并让病人入睡后，科恩菲尔德回到附近的房间过夜。他熟睡时遭到袭击，一记锤击粉碎了他的头骨，他因拒绝继续为恶魔效力而殉道。

科恩菲尔德的见证重要吗？他为对基督的委身而失去生命值得吗？答案由那位聆听他临终之言的患者给出。此人名叫亚历山大·索尔仁尼琴，他后来写道："科恩菲尔德预言般的话语是他在尘世的最后遗言。而这些针对我的话，如同

遗产赐给了我。”[12] 他意识到，可以通过信仰基督的救赎印记来摒弃兽的印记。他深思这一见证，最终信靠基督，被上帝的恩典改变，并开始行走在信仰之路上。在后来的岁月里，索尔仁尼琴的作品震撼了共产主义体系。他的名著不仅揭露了苏联制度兽性的非人道，还为许多人点亮了基督教救赎希望的明灯。

约翰说，认识到我们正与一个致命的“三重邪恶势力”作斗争，即撒但以及为其效力的暴君和假先知，这就要求基督徒要有智慧。这智慧不在于如何以兽的武器反击，而在于如何勇敢宣告基督的福音真道；不在于如何逃避兽的暴政，而在于持守基督徒的勇气与忠贞。既然识破兽的数目，知晓其局限与必然的败亡，我们便能无畏其攻击。即便它抡起铁锤，也只能将我们送入得胜基督爱的怀抱。认识耶稣，计算他十字架的无限价值，信靠他在荣耀救恩中的完全，我们就有了向人传讲他的胆量。约翰的用意是：当我们凭信心得胜时，天使在第十二章对得胜圣徒的称赞也能适用于我们：＂弟兄们胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道，他们虽至于死，也不爱惜性命＂（启12:11）。

12. See Alexander Solzhenitsyn, The Gulag Archipelago (New York: Harper, 1974), 310.

36

唱新歌

启示录 14:1—

5

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。（启 14:1）

约翰·班扬的《天路历程》被广泛认为是英语世界中仅次于圣经的阅读量最大的书籍。这部灵修经典因其对圣经的深刻诠释而深受基督徒喜爱。

《天路历程》在描绘信仰生活中的挑战方面具有惊人的准确性。我认为《天路历程》广受欢迎的另一个原因在于它对天国希望的展望。尽管基督徒在书中遭遇了如绝望泥沼、浮华镇、巨龙亚玻伦和怀疑城堡等重重考验，但每次阅读时，你都会看到他凭借信仰最终成功抵达了目标。

启示录的写作目的，正是为了向公元一世纪约翰的读者传递这同样的希望信息。我们在第 14 章开篇的异象中领悟到这一点。此处，约翰复现了第七章中那 144000 名得赎圣徒的异象 —— 他们曾处于世间迫害与灾难之中。但如今得赎的教会已抵达得荣耀的基督面前。在 12 章和 13 章描绘的致命争战后，第 14 章如此启幕："我又观看，见羔羊站在锡安山"（启 14:1 ）。

如同《天路历程》所描绘的，启示录 14 章向挣扎中的基督徒保证，他们在信仰上的坚忍终将带来救赎。我们信心的根基不在于我们斩杀恶龙或与兽搏斗的能力，而在于被杀的羔羊耶稣基督，他以至高主权屹立于天上的锡安山。西蒙 · 基斯特梅克写道：" 这羔羊 ...以胜利者的姿态威严地站在锡安山上，胜过世上一切敌基督势力。因此圣徒当鼓起勇气，不可绝望，因为他们有份于羔羊的胜利。"[1]

被救赎者的身份

在约翰福音 10 章 28 节中，耶稣应许那些以信心跟随他的人 " 永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去 "。这一教义在启示录十四万四千人与羔羊共聚锡安山的异象中得到生动展现。上一次出现时，这群圣徒正处于教会时代的大患难中，面临龙与两兽的争战等重重危机。从世俗眼光看，似乎无人能安然抵达天国。但此刻在锡安山上，我们发现他们竟无一失丧 —— 约翰看到的不是十二万九千六百人（即 90% 的成功率），甚至不是十四万三千九百九十九人（仅失去一只珍贵羔羊），而是所有凭信心踏上救赎之旅的人都完好无损地站在宝座前。正如诗篇23篇所言，凡宣告 "耶和华是我的牧者 " 的人，最终都真实地 " 住在耶和华的殿中，直到永远 "。

在阐述这一观点时，我们需要证明十四万四千人代表了基督子民的整体：过去、现在和未来的所有信徒。有人可能会认为这一荣耀的群体仅由早期教会的殉道者 —— 那些为基督教见证而牺牲的人 ——组成，或者严格指代基督二次降临前归信的犹太裔信徒。要证明十四万四千人象征全体信徒，方法之一是观察它如何同时体现旧约与新约时代。这一数字将以色列十二支派与基督十二使徒相结合（十二乘以十二），再乘以一千，以描绘 "有许多的人，没有人能数过来"（启 7:9 ）。此外，这段经文对十四万四千人的描述完全符合基督全体子民的特征。

1. Simon J. Kistemaker, Revelation, New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 2001), 400.

首先，约翰认出他们“都有他的名和他父的名写在额上”（启 14:1）。先前我们得知，所有人“无论大小、贫富、自主的、为奴的”（13:16）都在额头和手上受了兽的印记。这印记代表受印者在思想行为上认同了敌基督的世界体系。唯一的例外是那些名字“名字从创世以来……记在被杀之羔羊生命册上的人”的人（13:8）。根据启示录，世上只有两种人：一种通过罪恶与不信侍奉撒但，带着兽的印记；另一种因信基督归属上帝，带着上帝的印记。将十四万四千人视为受上帝印记者，即表明他们代表着历代信徒的整体。G.K. 比尔写道："144000 这个数字象征着上帝子民的完全，与兽追随者额上 666 所象征的背离人类神圣命定的残缺形成鲜明对比。"[2]

如果你今天与一位基督徒和非基督徒坐在一起，从外表上无法区分他们。启示录用象征手法描述了与信和不信相对应的伟大属灵现实。说上帝的名字写在某人的额头上，是一种比喻的表达方式，意味着这个人属于他，并受到他同在的保护。这对每位信徒来说是多么大的鼓励啊！相信耶稣后，你知道上帝已将你标记为永远属于他的人！这与以赛亚书 49:16 相呼应，上帝在那里宣告他已将你的名字刻在自己手上：“看哪，我将你铭刻在我掌上。”我们之所以能说信徒在基督里拥有永恒保障，其根本原因在于上帝至高无上的命定，要拥有并保守所有他为自己买赎的人。

此外，印记是那些受印记者忠诚的象征：十四万四千人由那些通过基督向上帝宣誓效忠的人组成，与那些忠于世界及兽的统治的人形成鲜明对比。如此，这一异象表明，你的身份最终由你对耶稣的立场所定义。以信心接纳他，要求你放弃对世界和罪恶的效忠，但会确保你与他共享永恒的荣耀。否认基督及其福音，则意味着继续做世界和罪恶的奴隶，享受

2. G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 733.

他们在今生提供的罪中之乐，却在基督归来之日，承受为叛逆之敌所预留的永恒惩罚。

这十四万四千人也被描述为“从人间买来的”（启 14:3）。羔羊并非与信徒中的属灵精英或未来聚集的犹太裔信徒同在，而是与所有藉他宝血赎价从罪中被救赎的人同在。我们何等感恩，这得胜并非取决于信徒属灵的表现、恩赐的多寡或优劣，也不在于我们在教会或世上的地位。相反，我们在基督里的尊贵位分、在他眼中的价值，以及参与他救恩的资格，全在于他为我们的罪所流的宝血。所有基督徒都拥有“凭着基督的宝血”得赎的荣耀身份（彼前 1:19）。

约翰进一步将十四万四千人描述为“从人间买来的，作初熟的果子归与 神和羔羊”（启 14:4）。这可能意味着他们是在约翰时代已在天上的信徒，或是早期教会殉道者的群体，因为初熟果子象征着整个收成的开端部分。然而，圣经也将初熟果子泛指所有属上帝的子民，与不信的世界形成对比。雅各书 1:18 称基督徒“在他所造的万物中好像初熟的果子”，即指的是被上帝收纳为产业的那部分人类；耶利米书2:3 则称整个以色列为“土产初熟的果子”。既然十四万四千人是承载上帝之名的得赎者，最合理的理解是将“初熟果子”视为上帝所珍视、归属于他并为他的荣耀而献上的人，也就是基督子民的整体，与世上被偶像玷污之人形成对比。

你怎能在这荣耀的群体中有份？只需信靠基督。约翰说他写下福音书的目的，“要叫你们信耶稣是基督，是 神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命”（约 20:31）。

被救赎者的位置

明确了十四万四千人的身份后，我们可以思考他们的所在之处。约翰看见他们“在锡安山”，与“羔羊”同在（启 14:1）。

3. For the former view, see Sam Storms, Kingdom Come: The Amillennial Alternative (Tain, Rossshire, Scotland: Christian Focus, 2013), 215. For the latter view, see J. Ramsey Michaels, Revelation, IVP New Testament Commentary 20 (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1997), 170.

耶稣与圣徒们一同立于上帝圣山的磐石之上，而撒但，那条龙，“就站在海边的沙上”（12:17），召唤兽来助其叛乱。

学者们争论这座锡安山是在地上还是在天上。更多的证据指向天上，因为基督最后在那里被看见（启 7:9-14）。启示录 14:3 提到“四活物”和二十四位“长老”，他们在基督天上的宝座前侍奉。然而关键在于，锡安山位于历史的终点，是救恩完成之地。上帝在诗篇 2:6 中说：“我已经立我的君在锡安—我的圣山上了。”这句话不仅指耶路撒冷的圣殿山，更是指“末世的城，上帝与他的子民同住并赐下保障”[4]。看见教会庞大的群众与基督一同在锡安山上，我们便知道我们的胜利已经确立并得保障。

通过看到上帝给我们救恩预定的结局，约翰和他的读者在面对罗马迫害时得到了鼓励。他的榜样敦促基督徒从历史的终点回望我们当前的试炼。与其从我们软弱、怀疑和尘世苦难的现状出发，带着对未来前景的焦虑向前展望，我们应当逆转这一过程。相反，我们应当将心思定睛于未来的确定性，定睛于羔羊得胜站立的锡安山，从而回溯寻找到当前试炼中的盼望。

电影《葛底斯堡》讲述了约翰·布福德将军的英勇事迹，他在南北战争中那场决定性战役中指挥北方骑兵。布福德曾因南方军占据有利地形而屡遭败绩，因此他厉声道："我们必须让敌人无法占据高地。"其先锋部队的奋战最终使联邦军队成功控制了制高点。基督徒在与撒但、罪恶及世俗对抗的属灵争战中无需忧虑。当云层在这异象中分开时，约翰得以仰望并看见基督屹立山巅。羔羊永远占据着至高之处，俯视下方的征战。当我们望见耶稣屹立在锡安山上时，我们可以确信上帝的一切应许必将实现，他名下的子民必得保守，我们的信心生活终将得胜。塞缪尔·卢瑟福临终时以此为主题的话语，被安妮·库辛谱写成诗歌：

4. Beale, Revelation, 732.

羔羊带着他光明的军队站在锡安山上，荣耀，荣耀
归于以马内利之地。[5]

得赎者的特质

那些承载上帝之名的人不仅享有他的庇护，更分有他的属性。约翰的异象由此描绘了得赎者的特质，强调对信徒而言“终极问题不在于体魄强健、政治或经济实力，而在于真实的灵性。”[6] 正如基督才是为其子民赢得胜利的那位，效法基督才能使他们在世上与众不同，更赋予他们在属灵争战中的力量。

对基督徒品格的第一个描述令许多读者感到困惑：“这些人未曾沾染妇女，他们原是童身”（启 14:4）。这段经文可能会被以多种错误方式解读。例如，有人可能认为十四万四千人是一群通过禁欲作为功德修行而获得地位的灵性精英。一些女性主义学者误用这节经文来抱怨圣经对女性所谓的敌意。还有人可能因此对性持消极态度，因为性关系在这里似乎被描述为一种玷污。

上述观点皆属误解。首先，圣经教导我们，夫妻间的亲密关系是上帝赐予的神圣礼物，旨在让二人的心在婚姻中紧密结合。圣经中的性纯洁既包括婚前的禁欲，也包含婚内的忠贞。希伯来书13:4 明确命令："婚姻，人人都当尊重，床也不可污秽。"玷污婚姻的是通奸行为，而非性本身。尽管保罗曾感恩独身使他能更专注事工（林前7:7），但包括彼得在内的许多使徒都带着妻子同行布道（9:5）。保罗不仅用婚姻比喻基督与教会的联合（弗 5:32），更强调夫妻关系对婚姻忠贞至关重要（林前 7:5）。至于女性群体，圣经始终持积极态度，常常彰显她们在基督国度事工中的贡献 —— 尤其是作为母亲和妻子的角色。约翰对教会最重要的

5. Anne R. Cousin, “The Sands of Time Are Sinking” (1857).

6. Douglas F. Kelly, Revelation, Mentor Expository Commentary (Tain, Ross-shire, Scotland: Mentor, 2012), 253.

7. Michaels, Revelation, 170.

的称谓之一是 “ 预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫 ”（启 21:2 ）。

那么，我们如何避免将这段描述理解为指 144,000 人是通过保持童贞获得地位的独身男性呢？答案在于象征性地理解这一陈述 —— 这一解读方式在我们研究启示录时已不陌生。菲利普 · 休斯写道：" 这里所说的纯洁是指属灵上的忠诚。"[8] 莱昂 · 莫里斯补充道："这意味着所述群体始终与异教世界体系保持隔绝。他们活出了与基督立约时应有的生命样式。"[9]

当然，灵性的纯洁离不开道德的纯洁。使徒们生活在一个比今天堕落的西方世界更加淫乱的罗马时代。正因如此，使徒们特别强调性纯洁的重要性，要求信徒们坚决悔改性方面的罪。保罗还补充了一个鼓舞人心的信息：基督徒既然在基督里得了洁净，即使失去童贞也能重新恢复。虽然保罗谴责淫乱者、通奸者和同性恋行为者，但他也说：“你们中间也有人从前是这样；但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们 神的灵，已经洗净，成圣，称义了。”（林前6:9-11 ）

基督徒不仅负有遵守灵性纯洁的道德义务，此事更深刻影响着我们在属灵争战中的状态。约翰的表述或许确实反映了以色列人为战事所做的准备 —— 士兵通过禁戒性关系来体现灵性纯洁（申 23:10）。教会（无论男女、单身或已婚）作为独身战士的象征，"彰显了我们所有人对统帅应有的专一忠诚 "。[10] 我们还需注意第14 章后续论及的那位淫妇 ——"叫万民喝邪淫、大怒之酒的巴比伦大城"（启14:8）。因此，第 4 节强调的灵性与道德纯洁，正与那些通过与拜偶像的世界体系行淫而玷污自己的人形成鲜明对比。

8. Philip Edgcumbe Hughes, The Book of Revelation (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1990), 159.
9. Leon Morris, The Revelation of St. John: An Introduction and Commentary, Tyndale New Testament Commentaries 20 (Grand Rapids: Eerdmans, 1969), 177.
10. Dennis E. Johnson, Triumph of the Lamb: A Commentary on Revelation (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2001), 203.

除了纯洁无瑕，基督的十四万四千人还是顺服的：“羔羊无论往哪里去，他们都跟随他”（启 14:4 ）。基督召唤我们去的地方，我们必须前往；基督吩咐我们做的事，我们必须完成。他的道路成为我们的道路，尽管看似狭窄，却通向永生。跟随基督意味着相信他的教导，顺服他的命令，并热忱推进他的福音事业。正如基督为我们牺牲自己，我们也作为“初熟的果子”将自己献上，成为服侍上帝的活祭。看到羔羊在锡安山上被高举，我们会铭记跟随耶稣将引领我们得救并进入荣耀。

约翰的异象以诚实的言语定义了基督徒的第三个品格：“在他们口中察不出谎言来”（启 14:5 ）。H.B. 斯威特写道：“在与异教邻居对比时，诚实或许是基督追随者仅次纯洁的最显著的特征。” 第九诫要求信徒说真话，而我们在启示录 21:8 中看到被投入火湖的包括“一切说谎话的”。基督的救赎源于上帝话语的真理，让我们以诚实的态度去生活。当世人“将神的真实变为虚谎”（罗1:25 ）时，信徒拒绝偶像崇拜，积极传播福音真理，使说谎者和其他罪人可以得赎。比尔评论道：“这里所说的不仅仅是一般的诚实，而是圣徒在兽和‘假先知’压迫下为耶稣作见证时对信仰的坚守。”[12]

约翰总结道，借着这种基督般的品格，被救赎的教会“没有瑕疵”（启 14:5 ）。重点不在于敬虔的品格配得救恩，而在于它使我们能够作为蒙悦纳的感恩与赞美之祭来事奉上帝。纯洁、顺服和诚实作为基督徒品格的概要将使信徒能够为基督的国度带来改变。唯有耶稣是毫无瑕疵、全然无罪的（参约 8:46 ）。但作为被救赎的罪人，基督徒应当能通过带着属灵的纯全、权能和福音勇气的生活，将我们的见证献给基督。道格拉斯 · 凯利指出，这些属性不像世界上的毁灭性武器，而是“复活的武器 …… 归根结底，这些由耶稣及其军队所孕育的属灵品质，当耶稣站在

11. Henry Barclay Swete, Commentary on Revelation, 2 vols. (1911; repr., Grand Rapids: Kregel,1977), 2:180.
12. Beale, Revelation, 746.

锡安山掌控全局时，必将战胜撒但世界体系的一切暴力与邪恶。”[13]

得救者的活动

约翰的异象向我们揭示了基督救赎教会的身份、位置与特质。最终，他强调的是得赎之民的敬拜活动 —— 他们在欢歌中敬拜上帝与羔羊：“他们在宝座前……唱歌，仿佛是新歌”（启 14:3）。

约翰写道，他 " 听见从天上有声音，像众水的声音和大雷的声音 "（启 14:2）。这里指的是得赎者的敬拜，因为唯有十四万四千人能学这歌（14:3）。无论是在大教堂还是在基督教大会上，许多基督徒都曾沉醉于与大型敬拜群体同声歌唱的体验。但那荣耀中的歌唱将超越一切此类体验，如瀑布轰鸣、雷霆震响，因为正如启示录7:9 所描述的十四万四千人，是 " 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 " 在歌唱。这歌声不仅以音量著称，更因振奋心灵的热情而独特。约翰将其比作 "弹琴的所弹的琴声 "（14:2）。威廉 · 亨德里克森写道：" 尽管这歌声庄严崇高、绵延不绝，同时却又是你听过最动人、甜美、温柔的旋律。"[14]

乔纳森 · 爱德华兹在关于这段经文的讲道中，指出了天上圣徒为何如此热切地荣耀上帝的几个原因。首先，是因为他们终于亲眼目睹了上帝的荣耀，“凡见上帝者，无不赞美他 …… 如此荣耀的景象必将唤醒并激发灵魂的全部力量，不可抗拒地驱使他们投身于赞美之中。” 其次，得救者那时 “将在谦卑上完全 …… 骄傲之人总想独占赞美 …… 唯有谦卑能使我们发自内心地说：‘耶和华啊，荣耀不要归与我们，不要归与我们，要归在你的名下。’” 第三，我们对 “上帝和基督的爱将达到完全 …… 爱的恩典

13. Kelly, Revelation, 256.

14. William Hendriksen, More than Conquerors: An Interpretation of the Book of Revelation (1940; repr., Grand Rapids: Baker, 1967), 151.

将在天堂被提升至其最崇高的高度与至臻的完美；爱将以赞美的方式倾泻而出。天堂将因充满对上帝的爱而回荡着赞美的声音。”[15] 爱德华兹对天堂赞美的阐释为我们提供了一份当下在地上更全然敬拜上帝的指南：通过研读上帝的话语更清晰地认识他，在他可畏而圣洁的威严面前谦卑自己，并基于他在耶稣基督里对我们的救赎之爱来培养对上帝的爱。

约翰告诉我们，锡安山上得赎的人们在“宝座前，并在四活物和众长老前唱歌，仿佛是新歌”（启 14:3）。这表明我们的敬拜是向着上帝和羔羊的，他们的宝座被这些荣耀的存在环绕。我们唱“新歌”并非因为我们发现了与圣经一贯教导的救恩信息不同的东西，而是因为我们的经历提供了其力量与荣耀的新鲜例证。在旧约中，“新歌”是对上帝施行救恩的新例证的回应（诗 96:1；144:9 等）。当我们的救赎完全成就时，我们将用这新歌赞美那用自己血赎回我们、使我们成为祭司国度的羔羊。凯瑟琳·汉基写道：

> 当我身处天国的荣美之境，咏唱崭新的诗歌，
> 我必歌咏那古老的故事，那是我长久以来热爱的。[16]

因为这首新歌颂扬的是作为救赎主的基督，所以“除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌”（启 14:3）。这让我想起一次家人与邻里聚会同唱圣诞颂歌的情景。众人虽唱遍了救赎神学的全部内容，心灵却未被触动。他们能学会歌词曲调，却无法体会其中的奇妙与荣耀。唯有基督徒，尝过为罪自责的苦涩，才懂得在基督里蒙救赎者之歌的喜乐。唯有在这邪恶世界中与龙、兽和假先知争战的信徒，望见站在锡安山上的羔羊时，才能以真实的喜乐振奋心灵。

15. Jonathan Edwards, “Praise One of the Chief Employments of Heaven,” in Altogether Lovely: Jonathan Edwards on the Glory and Excellency of Jesus Christ (Morgan, PA: Soli Deo Gloria, 1997), 215–20.

16. Katherine Hankey, “I Love to Tell the Story” (1866).

当他们开始歌唱

在应用约翰关于羔羊坐镇锡安山的异象时 —— 我们从中看到了得赎者在荣耀中的身份、位置、特质与活动 —— 我不禁想起远在约翰撰写启示录之前发生的另一段往事。历代志下 20 章记载，敬虔的约沙法王得知东方大军压境时，按世俗眼光这如同约翰及其教会面对罗马皇帝的处境一样绝望，也是后世教会常面临的绝境。但约沙法王仰面向天，召集全民祈求拯救。上帝回应要王带着士兵凭信心迎敌（代下 20:17 ）。经文中我们看到，约沙法派军队前行时，领队的祭司们高唱诗篇 118 篇：" 称谢耶和华，因他的慈爱永远长存 "（代下 20:21 ）。圣经记载了接下来的神迹：" 众人方唱歌赞美的时候，耶和华就派伏兵击杀那来攻击犹大人的亚扪人、摩押人和西珥山人，他们就被打败了 "（ 20:22 ）。

这个例子并非意在说明，面对属灵争战的基督徒唯一的回应方式就是举行赞美诗会！然而它确实意味着，若我们将目光从令人畏惧的敌对势力上移开，定睛于我们大能救主的荣耀，看见基督屹立在锡安山上，我们就能因属灵的能力与盼望重新得力。有了这样的异象，我们将毫不畏惧以真诚和确信传讲上帝的道，不会轻视祷告的大能，也不会容许奉基督之名的敬拜被世俗玷污。既然基督已掌权得胜，当我们凭着对他救恩供应的信心，在一切属世仇敌面前开始歌颂赞美时，必能见证他的胜利，并欢然高唱献给救赎主的新歌。

37

他施行审判的时候

启示录 14:6—12

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。 ”（启14:7）

科幻电影中有个经典的情节，主角发现已知的生活其实是个谎言。电影认为人类一直被困在一个以享乐主义为特征的乌托邦之中，而实际上，这种状态恰恰是在奴役着人类。例如，电影《逃离地下天堂》讲述了一个未来社会，人们生活在享乐穹顶中，却不知自己将在三十岁时被终结。主角罗根 5 号通过与知晓真相的地下社区联手，摧毁了控制计算机，从而拯救了人类种族。而在大片《黑客帝国》中，被奴役的人类沦为主控机器的能量来源。矩阵是一个计算机模拟的现实，用以分散人类对其真实奴役状态的注意力。

这些电影获得的成功或许可以用启示录来解释，它揭示了它们所描绘之真相的实质。事实证明，人类在很大程度上被看不见的邪恶力量所控制，这些力量利用感官

享受将我们束缚。尽管我们拥抱了个人自主和享乐主义的偶像崇拜，却仍能察觉到某些地方似乎不太对劲。满足感始终遥不可及，所谓的“赋权”也显得空洞无物。我们怀疑，在世俗人文主义的外表之下，黑暗势力正在运作。启示录以其富有远见的意象描绘了这种灵性压迫。我们面对的是那条古蛇 —— 撒但，他与他的仆役兽类控制着不信的世界，并向那发现真理、反主流文化的基督徒群体发动战争。

不管是在科幻作品还是启示录中，知晓真相总会激起人们对邪恶势力终将被击败的深切渴望。启示录 14:6-12 描绘了三位传信天使所展现的这一景象。他们宣告邪恶势力的覆灭，警告那些拒绝耶稣基督之人将面临审判，而侍奉兽者将承受永恒的愤怒。威廉 · 亨德里克森写道，这些天使 " 只有一个目的，即警告人类即将到来的审判，以便人们能以真正的信心归向上帝。"[1]

灵性冷漠受审判

第一位天使“飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人”（启 14:6 ）。广告商租用飞机在拥挤的海滩或体育赛事上空飞行传递信息。约翰在异象中看到类似的情景：一位天使在全世界可见的高处飞翔，携带着来自天上的信息。

约翰将天使的信息描述为 “福音”。这似乎有些不同寻常，因为他并未直接提及耶稣、耶稣为罪钉十字架或通过信心得救的恩典。事实上，这信息是一个警告：“他施行审判的时候已经到了”（启 14:7 ）。对受迫害的教会而言，这信息是关于不敬虔势力即将败亡的佳音，预示她从压迫者的暴虐中获得解放。德里克 · 托马斯写道：“ 凡与上帝旨意相悖之物的倾覆 …… 对信徒而言就是好消息。”[2]

在这里，福音以呼召悔改的形式呈现。我们应当回想耶稣在福音书中开始传道的方式。

1. William Hendriksen, More than Conquerors: An Interpretation of the Book of Revelation (1940; repr., Grand Rapids: Baker, 1967), 153.
2. Derek Thomas, Let’s Study Revelation (Edinburgh: Banner of Truth, 2003), 120.

马可福音 1 章 14-15 节记载，耶稣来到加利利，"宣传神的福音"，如此宣告："日期满了，神的国近了。你们当悔改，信福音！" 耶稣的降临本身就是福音，呼召人悔改并信靠。耶稣所论及即将来临的 " 神的国 "，和第一位天使所宣告的 " 他施行审判的时候已经到了 "（启 14:7），二者本质相同。这信息传给 " 住在地上的人 "（启 14:6），在启示录中特指那些漠视耶稣、安于罪恶的未信者。这群未重生之人遍布"各国、各族、各方、各民"（14:6）。天使显明上帝如何召唤众人聆听他儿子降临的信息。受逼迫的基督教会欢欣，因知道她的仇敌要么归信加入圣徒行列，要么面临上帝的审判，从而使上帝的子民得拯救。

天使将福音称为“永远的福音”这一事实引发了一些耐人寻味的思考。从某种重要意义上说，福音并非永恒。“好消息”这一表述本身就表明，新事已发生，将糟糕境况转为美好 —— 基督已进入历史来拯救我们脱离罪恶。然而，福音在三种意义上可被称为永恒：首先，基督的福音信息具有永恒后果，这正是天使警告的要旨 ——基督再临时将带来审判，拒绝福音者将遭定罪；其次，福音实现了上帝永恒的旨意，即在罪人得救中彰显他的荣耀，它带来在基督里永远有效且稳固的称义；第三，正如启示录多次所示，关于救赎恩典的福音信息将成为基督子民在荣耀中永远赞美的主题（启 5:13，14:3）。

鉴于即将到来的审判，福音信息是如此重要，以致值得每个人以信心回应。天使“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’”（启 14:7）。人们不应漠视上帝的宣告，而应认真对待上帝，将这位宇宙至高主宰当得的尊荣归于他。当以色列人亚干因从耶利哥废墟中偷取违禁物品而被质问时，约书亚敦促他“将荣耀归给耶和华—以色列的神，在他面前认罪”（书 7:19）。关键在于他应当在上帝面前承认自己的罪并谦卑己心。这正是基督徒向世界传讲信息的核心：“ 有一位上帝！

把他应得的荣耀献给他！祈求他的怜悯以赦免你的罪孽，然后用你的生命来尊崇他！

这情形就像一个人坐在海边描绘一幅绚丽的风景画，他全神贯注于绘画，以至于没有注意到正在上涨的潮水，结果被淹没了。耶稣在比较那些在挪亚洪水中灭亡的人与他再来审判时的世界时这样说：“挪亚的日子怎样，人子的日子也要怎样。那时候的人又吃又喝，又娶又嫁，到挪亚进方舟的那日，洪水就来，把他们全都灭了。”（路 17:26-27 ）因此，天使呼吁世人要仰望、留意上帝，并敬拜他，而非受造之物。

我们敬拜上帝的首要基础是他作为创造者的荣耀：“ 应当敬拜那创造天地海和众水泉源的 ”（启 14:7 ）。一切受造之物都有义务向万物的造物主献上敬拜，圣经指出他们属灵的冷漠所导致的冒犯：“因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他”（罗 1:21 ）。有鉴于此，天使发出 “ 对地上居民的呼召，要让他们在为时以晚之前觉醒，认识到上帝统治的现实。”[3]

巴比伦大城已倾倒

第一位天使已发出审判的警告，第二位天使随即高呼：“巴比伦大城倾倒了！倾倒了！ ”（启 14:8 ）。这一呼喊为启示录引入了一个新意象，但早期教会显然普遍理解这意象。在彼得的第一封书信末尾，他特别提到：“在巴比伦与你们同蒙拣选的教会”（大多数学者认为这是暗指罗马城的代号）“问你们安”（彼前 5:13 ）。约翰时代的罗马帝国如同古时的巴比伦，曾摧毁耶路撒冷、流放以色列民，并因他们坚守对上帝的信仰而加以迫害。巴比伦与罗马皆象征敌挡上帝及其子民的世俗体系与掌权者。正如但以理时代的犹太人和约翰时期的早期基督徒，今日的信徒也生活在某种巴比伦之中。在科幻电影里，巴比伦则可能代表那些与人类为敌的邪恶机器，

3. Geoffrey B. Wilson, New Testament Commentaries, 2 vols. (Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 2:552.

4. This interpretation is supported by ancient documents such as 2 Baruch 11:1 and Sibylline Oracles 5:143.

控制一个由谎言与欺骗构成的矩阵。在现实世界中，巴比伦象征着“那种在每个时代都诱使人们远离对造物主崇拜的不敬上帝之灵。”[5]

对基督徒而言，观看情节与圣经所述历史如此契合的电影或小说是件饶有趣味的事。我们常发现，那些拒绝圣经的人，当其中的叙事以另一种形式呈现时，却会深深为之着迷。J.R.R. 托尔金的《指环王》便是例证 —— 这部史上最广为传诵的小说拥有数百万狂热读者，其中不乏非基督徒。故事临近尾声时，托尔金描绘了两位英雄人物：洛汗公主伊欧玟与刚铎王子法拉米尔，他们在战友奔赴决战之际养伤休整。他们恐惧的敌人是黑暗魔君索隆 —— 宛若圣经中撒但的化身，其邪恶国度魔多则如同嘲弄威胁自由之民的巴比伦。日复一日，法拉米尔与伊欧玟伫立在刚铎王城的墙头东望，凝视终极之战的战场。最终，一只巨鹰从天而降，恍若启示录中约翰所见传播福音的天使。它带来的喜讯几乎直接引自启示录：" 阿诺尔之塔的子民啊，此刻当欢唱，因索隆的国度已永远终结，黑暗之塔轰然倾塌。"[6]

热爱托尔金奇幻文学的读者会欣喜地发现，巨鹰的啼鸣正呼应了启示录的真正信息：" 巴比伦大城倾倒了！倾倒了！"（启 14:8）。这则预言述说了基督再临时的景象，向我们保证那折磨世界的邪恶帝国必将覆灭。哈利路亚，黑暗之主撒但终将被击溃！

罗马和巴比伦不仅以暴虐的压迫闻名，还因其对周边国家罪恶的诱惑而声名狼藉。巴比伦 “叫万民喝她邪淫、大怒之酒”（启 14:8）。在接下来的章节中，我们将更深入地了解作为启示录中那位大淫妇的巴比伦。目前我们认识到，这个邪恶的世界体系不仅以奴役压迫人民，还引诱他们陷入败坏灵魂的罪恶。最初的巴比伦不仅象征着权力与暴力，也代表着奢靡

5. Robert H. Mounce, Revelation, rev. ed., New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1997), 274.
6. J. R. R. Tolkien, The Return of the King (New York: Houghton Mifflin, 1955), 942.

以及性放纵。如果人们无法击败巴比伦，他们很容易被引诱沉迷于其邪淫享乐之酒。耶利米将巴比伦描述为“耶和华手中的金杯，使天下沉醉；万国喝了她的酒就颠狂了”（耶 51:7）。在约翰的时代，同样的话可以用来形容纵欲的罗马社会。而在我们这个时代，则是美国和其他堕落的西方国家输出性放纵的价值观，并助长催生庞大全球卖淫和色情网络的欲望。巴比伦的陷落为美国提供了一个清醒的警告：若不悔改其罪，必将遭遇同样的命运。

第二位天使警告那些饮用巴比伦之杯的人将面临上帝的审判。启示录 14:8 提到“邪淫、大怒之酒”。这里的“烈怒”在希腊原文中意为“愤怒”（thumos），此处指腐败与麻木。淫乱的毁灭性力量堪比酒精带来的昏聩。那些沉溺于肉欲之人，摧毁了上帝为婚姻之爱所设计的纯洁与喜乐的能力。因此，箴言告诫年轻人要远离妓女的诱惑，因其真实目的是将受害者拖入地狱（箴9:13-18）。

西方社会充斥着性罪恶。几乎一切 —— 从灯泡到跑车 —— 都通过性暗示来兜售。女性发现自身价值的衡量标准竟完全局限于性吸引力。男性则被各种画面狂轰滥炸，这些画面意在通过眼睛钩住心灵，诱人堕落。听到巴比伦倾覆的消息是何等佳音！那诱惑众生、连上帝子民也难逃其试探的淫妇，将在我们的救主归来时被推翻！

许多基督徒发现他们与淫妇巴比伦的斗争很艰难，但天使的信息主要针对那些并未挣扎而是纵情沉溺于性罪之中的人。格兰特·奥斯本写道，喝杯的意象“指的是参与某种生活方式或命运。”[7]我们想到那些在大学校园里放纵自己的年轻人，或是那些不加节制的放纵使性交易成为数十亿美元产业的无数男性。这一区分很重要，因为那些曾在性方面跌倒但已悔改的基督徒，甚至那些真心挣扎

7. Grant R. Osborne, Revelation, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Baker Academic, 2002), 538.

但面临巨大困难的人，不应认为他们已无可救药。基督徒必须认真对待这类挣扎，因为性诱惑可能导致最终走向毁灭的生活方式。同时，信徒的一切罪孽都已被基督的宝血洗净（约一 1:7 ）。天使所指的乃是那些沉溺于与基督教信仰不相容的性罪之中、全心投入之人：这些放纵的罪人不仅会持续堕落，还将在上帝的审判中被定罪。第三位天使宣告他们 "必喝　神大怒的酒；此酒斟在　神忿怒的杯中纯一不杂"（启 14:10 ）。其对应关系显而易见：淫乱本身就是 "神大怒的酒 "，那些畅饮此酒之人，在最终审判时必将领受上帝忿怒的杯。古人通常用水稀释酒，但上帝为巴比伦人所预备的忿怒之杯，却是 " 纯一不杂 "（ 14:10 ）的烈怒。

天使信息更广泛的要点在于，上帝对所有罪恶的审判是不可避免的，这包括整个巴比伦世界所推崇的偶像崇拜与罪恶享乐体系。第一位天使警告冷漠的世界要意识到审判将至，当以悔改之心敬畏上帝。第二位天使则补充了上帝对那些沉溺于罪恶之人的公正谴责，无论这罪恶是酒醉、金钱、权力还是情欲的放纵。

启示录 14:8 为 “巴比伦大城” 的倾覆而欢欣。这些话让人想起尼布甲尼撒的夸耀，这位皇帝曾使最初的巴比伦如此强大。在但以理书 4:30 中，他自夸道：“这大巴比伦不是我用大能大力建为京都，要显我威严的荣耀吗？” 这正是世俗在虚妄与骄傲中的声音。詹姆斯 · 博伊斯将尼布甲尼撒的夸口与罗马书 11:36 对比，使徒保罗在那里将一切荣耀唯独归于上帝：“因为万有都是本于他，倚靠他，归于他。” 相反，尼布甲尼撒发出的是 “ 世俗人文主义者的呐喊。它将生命描述为属于人、依靠人、并为了人的荣耀。”[8] 上帝审判了尼布甲尼撒，夺去他的王国，使他精神失常，像野兽般生活七年（但4:31-32 ）。博伊斯指出，这并非武断的审判。上帝藉着王的疯癫显明，这种荣耀人的世俗人文主义哲学根本是疯狂的。博伊斯写道：“ 当上帝使尼布甲尼撒从人类骄傲与荣耀的巅峰坠入疯癫的卑贱时，

8. James Montgomery Boice, Romans (Grand Rapids: Baker, 1991), 1:196.

这是上帝在宣告，凡压制关于上帝的真理、窃取上帝荣耀之人，终将落得如此下场。”[9] 同样，上帝必审判每一颗沉迷偶像崇拜的傲慢之心，以及每一只伸向罪恶之杯的放纵之手。

世俗偶像崇拜受审判

第一位天使向灵性冷漠的世界发出了关于上帝审判时刻即将到来的警告，呼唤人们觉醒并悔改。第二位天使强调了上帝必定会审判邪恶巴比伦，以上帝的愤怒之杯回应罪恶之杯。第三位天使的信息警示我们上帝在审判时会带着极大的忿怒：

> 又有第三位天使接着他们，大声说：“若有人拜兽和兽像，在额上或在手上受了印记，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。（启 14:9-10 ）

第一位天使告诫了那些在灵性上疏忽大意的人。第二位天使则向那些沉溺于巴比伦败坏的人发出了警告。第三位天使直面那些已向世俗效忠、并因此崇拜 “兽”（即世俗中用于威吓他人的强权势力）的人。圣经指出，凡拒绝归荣耀于上帝者，必不可避免地归荣耀给世界，并藉此归荣耀给那恶者。不愿侍奉真神之人，必去敬拜假神，而假神背后正是撒但。在约翰的时代，兽的化身是罗马皇帝及其要求被当作神明崇拜的命令。今日，兽可能是政治暴君、商业巨头、娱乐偶像，或是任何我们倾心崇拜的对象。天使警告说，真神对此等偶像崇拜必以烈怒回应。那些崇拜世间偶像之人，“要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦”（启 14:10 ）。

前两位天使预言了审判的必然性，而第三位天使则强调地狱的真实。随波逐流总是容易的，但在此我们要权衡代价。史蒂夫 · 威尔姆赫斯特解释道：“ 在今世所做的一切选择

9. Ibid.

都将在永恒中产生后果，无论是在天堂还是地狱…… 如果其罪孽未由基督在十字架上承担，其后果必将由罪人自己永远承受。”[10]

这位天使以 “ 火与硫磺 ” 带来的 “ 痛苦 ” 描述上帝的惩罚（启 14:10 ）。我们当记得上帝对索多玛和蛾摩拉的惩罚，那时火与硫磺降下毁灭了那些邪恶之城（创 19:24 ）。硫磺，或称 “ 硫火 ”，指的是 “ 一种常见于火山沉积物中的沥青类物质，能产生剧烈高温和恶臭。圣经常用此意象来象征神圣审判下的可怕苦难。”[11]

一些学者敦促我们不要从字面上理解这些意象。[12] 启示录毕竟是用象征语言讲述的，因此 “ 火与硫磺 ” 应当被象征性地理解。这无疑是正确的，但我们仍需追问这些象征所指为何。启示录用龙及兽的象征，其实际所指实则更为致命：撒但及其敌基督者。倘若地狱之火与硫磺是象征，那么地狱惩罚中肉体与精神双重折磨的实质只会更加可怖。启示录 14:11 提到 “ 他受痛苦的烟往上冒 ”。此处烟雾同样是比喻，但它象征着 “ 上帝惩罚的一个持久纪念，涉及真实、持续、永恒且有意识的折磨。”[13]

天使补充说，这种折磨发生在 “ 圣天使和羔羊面前 ”（启 14:10 ）。这一陈述似乎不仅表明地狱的痛苦是肉体上的，还包括目睹他们曾叛逆对抗的救主基督以得胜之主的身份被高举时，心灵所承受的煎熬。

此外，天使将地狱的折磨描述为永恒且永无止境的：“ 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。”（启 14:11 ）。一些基督徒试图将这段及类似的经文解释为彻底消灭，即

10. Steve Wilmshurst, The Final Word: The Book of Revelation Simply Explained (Darlington, UK: Evangelical Press, 2008), 178.
11. Osborne, Revelation, 541.
12. See, for instance, G. B. Caird, The Revelation of St. John the Divine (San Francisco: Harper, 1966), 186.
13. G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 763.

被定罪者并非永世受苦，而是被永远消灭。问题在于，这一观点与太多圣经经文直接冲突。启示录 20:10 讲到撒但连同兽和假先知被扔进硫磺火湖里，"他们必昼夜受痛苦，直到永永远远 "。第 15 节接着补充说："若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里 "，这表明兽的仆人与他们的撒但主子遭受同样的命运（另见启21:8 ）。

当人们抱怨圣经中关于地狱永罚的教导看似不道德时，基督徒可以从这段经文中给出两个回应。首先，我们应当提醒他们：上帝审判的警告是为了唤起我们对上帝的敬畏，而非与他争辩。圣洁的上帝必将对罪恶施行公义的愤怒，无论我们是否许可。第一位天使如此敦促我们："应当敬畏神，将荣耀归给他！因他施行审判的时候已经到了 "（启 14:7 ）。第二个回应指出，第一位天使所传的是"永远的福音"（ 14:6 ）。我们主要将此理解为上帝给受难子民的好消息—— 他们邪恶的压迫者终将败亡。但上帝预先发出审判警告的事实表明，他向悔改信主之人敞开了救恩之门。即使在天使宣告审判之时，约翰福音 3:16 仍在呼唤罪人得救："神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。"

信心与顺服中的坚忍

我曾提到科幻与奇幻文学如何频繁地映射启示录的情节主线，讲述一个在我们世界中运作的邪恶黑暗势力。此外，这些故事几乎总是通过描述一位救世主以某种赎罪之死与复活的形式拯救其子民来呼应圣经。在电影《黑客帝国》中，主角尼奥为朋友献出生命，经历复活后得以击败邪恶特工。托尔金笔下的《指环王》里，谦逊的霍比特人弗罗多 · 巴金斯献出生命以摧毁邪恶魔戒。这些故事触动我们心弦，因为无论有意无意，它们都与上帝之子耶稣基督的真实故事相连——他以自我牺牲的死亡征服了罪恶的国度，并通过复活的生命赢得了胜利。

启示录告诉我们，撒但为了虚假的崇拜而伪造福音（参看启13:3-4），正如奇幻文学常做的那样。基督徒被呼召去传讲耶稣受死的真实故事，并活出他复活的大能。这是约翰从这段经文中得出的应用。在这场可怕的争战中；我们应当如何行？约翰回答说：“圣徒的忍耐就在此，他们是守神诫命和耶稣真道的”（14:12）。

当约翰敦促我们持守“耶稣真道”时，他的意思是我们必须持续仰望那位天上天使所传的福音。这福音告诉我们，藉着信心，我们因基督的宝血得蒙赦免，与上帝和好。它带来了好消息：我们曾在邪恶权势下受尽苦头，如今我们的救主已战胜了它。约翰还补充说，我们也必须“守神诫命”（启 14:12）。这淫乱的世界会将罪恶、淫乱与世俗偶像崇拜之杯递给我们，但上帝的话语赐予我们智慧，能辨明其为毒药。我们铭记耶稣如何为我们饮尽那盛满上帝对我们罪孽忿怒的杯，使我们得蒙赦免（太 26:39），出于对他的爱，我们饮下他所赐的生命之杯。

我们可以确信，拒绝向世俗效忠必将招致它的怒火。但当天使呼喊“巴比伦大城倾倒了！倾倒了！”（启 14:8）时，我们的心便得振奋。在基督的日子，信心与顺服将被赐予荣耀的永生作为冠冕。我们圣洁的信心与顺服的生活，正是我们所爱之人需要见证的榜样，好叫他们受激励而归信。当上帝审判之时，在他圣天使面前，基督必将嘉许那些带着他名印记的人，说：“好，你这又良善又忠心的仆人”（太 25:21）。

38

在主里死了的人有福了

启示录 14:13

我听见从天上有声音说：“ 你要写下：从今以后，在主里面而死的人有福了！ ”圣灵说：“ 是的，他们息了自己的劳苦，做工的果效也随着他们。 ”(启 14:13)

当耶稣在世时，他行了许多奇迹，展示了唯有他能赐予的安慰与帮助。基督徒可以帮助天生失明的人，但耶稣能使他重见光明。

我们可以同情那些悲伤的人，但耶稣能让我们的亲人复活。凭借他的神圣力量，耶稣向面临迫害的启示录教会说出了最令人安慰的话语。其他人或许能为生者祝福，但耶稣宣告：“ 在主里面而死的人有福了 ”（启 14:13 ）。在这般安慰的光照下，历世历代的信徒都能以罗马书 8:37 的精神面对死亡，成为 “ 藉着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余 ” 的人。

基督对那些为他赴死之人的祝福，比以往任何时候都更清晰地展现了基督徒与非基督徒之间的巨大差异。在生活中，两者间存在着深刻的区别：信徒与魔鬼和罪争战，却与上帝和好；不信之人则与魔鬼和罪

为伍，却与上帝争战。两者之间的鸿沟在死后更为巨大。启示录 14:11 论及那些爱世界、拒绝基督之人将受的永恒审判：“他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽像的……昼夜不得安宁。”与之形成最强烈对比的是，基督徒在死亡中蒙福，“息了自己的劳苦”（启 14:13）。

一位认识到信徒与非信徒之间差距的圣经人物是名为巴兰的以色列神秘敌人。这位异教巫师被派去诅咒以色列，但上帝禁止他，说：“你不可同他们去，也不可咒诅那民，因为那民是蒙福的”（民 22:12）。巴兰由此得知上帝在人生苦难中对他子民的庇护。但他尤为羡慕的是信徒在死亡中所蒙的福分，他感叹道：“我愿如义人之死而死；我愿如义人之终而终。”（民 23:10）。启示录 14:13 阐述了基督子民在死亡中令人羡慕的福分。

“在主里”安息

启示录第 14 章带来了一段好消息，使得因第 12 和 13 章所描述的冲突而感到震撼的读者得以喘息。在那里，我们看到撒但如同一头狂热的巨龙，借助其可怕的两只兽，一心要毁灭基督的子民。第 14 章则展现了从这场冲突中得救，与至高羔羊一同聚集在锡安山上（启 14:1）的教会。已经知晓基督的胜利并目睹淫妇帝国巴比伦倾覆的基督徒应当在苦难中坚守信仰，顺服上帝的话语。基督期望我们甚至愿意为信仰赴死，因此有声音从天上来，确证他对我们灵魂永恒的看顾：“在主里面而死的人有福了”（14:13）。

鉴于启示录中迫近的迫害背景，一些学者认为这节经文的祝福仅限于殉道者。毕竟，在启示录 6:11 中，殉道者的灵魂被告知要“再安息片时”，正如这节经文所提到的那些在主里死去之人的安息。然而，基督徒在葬礼仪式中恰当地将启示录 14:13 应用于所有在信仰中去世的人，无论他们离世的情形如何。这才是正确的观点，

1. J. Ramsey Michaels, Revelation, IVP New Testament Commentary 20 (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1997), 176.

因为天上的声音指示上帝的祝福不仅赐予那些为基督遭受暴力的人，也赐予所有“在主里死去的人”。

这句话的关键在于理解“在主里而死”的含义。这一短语指的是那些在生命旅程结束时，信靠耶稣基督得救的人。希伯来书 11:13 提到旧约先祖们是“存着信心死的”，这与“在主里而死”意义相同。保罗常用“在主里”的表达，在腓立比书 3:8-9 中，他讲述了自己如何放弃对其他一切事物 —— 尤其是自身功绩 —— 的依赖，“为要得着基督；并且得以在他里面”。在基督里意味着不再信赖“因律法而得的义，乃是有信基督的义”。因此，在主里死去，就是通过作为我们称义途径的信心，与基督联合离开此生。

这段陈述是启示录中七福中的第二福。这些蒙福的应许都属于同一群人，因此通过思考其他六福，我们可以完全理解在主里蒙福的含义。第一福是针对那些以信心领受上帝话语的人：“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”（启1:3）。第六福同样临到那些遵守“这书上预言的”（22:7）。因此，在主里就是相信并顺服他的话语。其他福分谈到基督徒的重生：“在头一次复活有分的有福了，圣洁了”（20:6）；以及藉基督宝血得蒙赦罪：“那些洗净自己衣服的有福了”（22:14）。启示录 16:15 祝福那些警醒不沾染这世界邪恶的基督徒。19:9 的福分将基督徒描述为基督的朋友，“凡被请赴羔羊之婚筵的有福了”。这些福分是否指向你？你是否已相信上帝的话语，尤其是关于耶稣是神子及我们救主的福音信息？你是否已经信靠耶稣以使罪得赦免？你是否已重生得着活泼的信心？尽管你远非完美的基督徒，你是否仰望基督的再来，并如今寻求为他而活？若这些描述符合你的生命，那么你就是在“主里”，此刻他正以祝福的话语对你说话，即使在死亡中亦然。

基督在死亡中的祝福是赐给现今活在信心中的人。事实上，死在主里的唯一方式就是活在主里：在基督里死去就是

那些为耶稣英勇而活的信徒的最终胜利。Charles P. McIlvaine 写道，在主里死去

> 是基督徒生命开始时所建立的那种关系，持续到生命的尽头。…… 这意味着基督徒走过死亡的幽谷与阴影时，其姿态正如他走过今生尘世中的种种危险、试炼、忧愁与使命时一样，宣告着：“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏”…… 在最后的争战中，信心依然得胜，正如在基督徒天路历程中以往每一次争战里得胜 —— 这信心始终如一，既依托着同样的应许，也怀抱同样的救主 …… 是上帝的儿女在救赎之爱的怀抱中安然睡去，这怀抱始终环绕着他，使他在上帝的平安里永得安稳。[2]

认识到基督的祝福只留给那些通过信心与他同在的人，暴露了巴兰思想中的悲剧性错误。我曾提到巴兰渴望像义人那样死去。问题在于，他不愿意过义人的生活。他不愿放弃自己的叛逆，不愿以信心顺服主。因此，他死去时灵魂并未得到基督的祝福，反而因罪恶承受了上帝愤怒的诅咒。他的命运提醒我们，要在主里安息，现在就要归向耶稣。约翰福音 3 章 36 节说：“ 信子的人有永生。”

信徒死后的生命

从启示录 14 章 13 节明显可见，基督徒应当明白圣经关于死后生命的教导，因为知晓我们在死亡中的祝福，能装备我们勇敢地活在今生。圣经关于这一主题的教导，我们可以用三点来总结。首先，死亡意味着灵魂与身体的分离。其次，上帝子民的灵魂将在荣耀中与他同在。第三，信徒的灵魂一旦离世，便立即被洁净为完全的圣洁，从而适应天堂中上帝同在的神圣环境。

首先，灵魂在死亡的那一刻便与肉体分离，直至最终复活时二者重新结合。无论信徒还是非信徒，皆是如此。常见的情形是，当一个人去世时，人们会说：" 他已不在这里，离开了躯体。" 他们意识到的是灵魂 —— 这个感知、思考和体验

2. Charles P. McIlvaine, Truth & Life: 22 Classic Christ-Centered Sermons (1854; repr., Birmingham, AL: Solid Ground, 2005), 392.

的有意识的自我 —— 已离开躯体。身体虽在死亡中分解，仍属于人的一部分，因此我们以礼埋葬，但掌管意识的灵魂已与之分离。

圣经通过将死去的身体描述为沉睡来表达灵魂的离去。耶稣曾这样形容一个死去的女孩（太 9:24 ），保罗也写道死者是“睡了”（帖前 4:14 ）。这种描述指的是身体在死亡时的状态，而非灵魂。这正是那些教导“灵魂沉睡”教义之人的错误所在，他们认为信徒死后进入无意识状态，直到基督再来。灵魂并未沉睡，而是已离开无生命的躯体。

圣经进一步指出，信徒的灵魂与主同在天堂，而他们的身体则等候复活的召唤。保罗曾说，离开身体就是 " 与主同住 "（林后 5:8 ）。马太 · 亨利写道，那些在主里离世之人的灵魂 " 就在他面前 …… 他们并未消失，也非受损，反而是借着死亡大得益处，他们离开这世界乃是进入更美之地。"[3] 耶稣对信他的强盗说：" 今日你要同我在乐园里了 "（路 23:43 ）。因此保罗宣告：" 我活着就是基督，我死了就有益处 "（腓 1:21 ）。

第三，信徒离世时，灵魂即刻在圣洁中得以完全，从而分享主的荣耀。《威斯敏斯特信条》 32.1 章阐明：" 义人的灵魂既在圣洁中得以完全，就被接入至高之天，在光明与荣耀中得见上帝的面，等候身体得赎的完全实现。" 希伯来书 12 章 23 节将离世的基督徒描述为 "被成全之义人的灵魂 "。因此埃里克 · 亚历山大提出，信徒不应称那些 "在主里" 离世之人是 "猝死"，而应称是 "骤临的荣耀"。[4]

有多少基督徒面对死亡，尤其是那些为见证信仰而遭受殉道之苦的人，因知道自己即将与主同在而心中得着鼓励！首位基督教殉道者司提反为见证信仰被石头打死时，举目望见 " 人子站在神的右边 "（徒 7:56 ）。因知道自己很快就要与耶稣同在，他临终时为杀害他的人祷告求上帝赦免，其中一人后来成了使徒保罗（7:60-8:1）。

3. Matthew Henry, Commentary on the Whole Bible, 6 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 5:632.
4. Eric J. Alexander, Our Great God and Saviour (Edinburgh: Banner of Truth, 2011), 121.

保罗在哥林多前书 13 章 12 节写道，虽然我们现在对上帝的认识如同 “对着镜子观看，模糊不清”，但在天上我们将“面对面”见到他。受逼迫的圣徒何等有福，年迈的信徒缓缓走向命定之日时何等有福，因疾病或突发致命危险而离世的基督徒何等有福 —— 他们都能听见从天而来的声音说：“ 在主里面而死的人有福了 ”（启 14:13 ）。麦基文写道，基督徒在死亡中蒙福，“ 得以特别亲近[基督] ；与他有最珍贵的交通；以前所未有的自由和信心力量将一切交托给他；以比以往更甜美的确信、爱与平安宣告：‘ 耶和华是我的亮光，是我的拯救，我还怕谁呢？’[5]”

劳苦的得安息

约翰提到信徒在死亡中享有的两大特别福分。不过，我们首先要注意伴随这些福分的宣告。约翰听见 " 从天上有声音 " 对他说："你要写下。" 显然，这一祝福被赋予了特殊重要性。不仅如此，圣灵还亲自印证：" 圣灵说：' 是的，他们息了自己的劳苦 '"（启 14:13 ）。这一教导如此重要，以至于上帝提供了两位属天见证者，其中一位就是他的圣灵。世人（有时甚至基督徒也不例外！）对死亡和来世常有各种虚妄的想象，但在这个至关重要的问题上，基督徒只当听从上帝的启示。上帝启示说：" 从今以后 "，在基督里死去的人有福了。这强调 " 从约翰的时代直到历史终结，所有至死忠心于基督的圣徒 " 都将得享这福分。

第一个福分是终结我们在这罪恶与劳苦世界中所经历的疲惫劳作：圣灵说“‘是的，他们息了自己的劳苦’”（启 14:13 ）。我们知道圣灵始终在继续基督的工作。耶稣在世时曾呼唤劳苦担重担的人：“ 凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息 ”（太 11:28 ）。如今，圣灵从天上应许要在永生的福分中实现这一邀请。

此处所用的 “ 劳苦 ”（希腊文 kopon ）一词意指 “ 令人疲惫痛苦的挣扎 ”，涵盖了今生人人都会经历的艰辛劳作，

5. McIlvaine, Truth & Life, 405.

6. Grant R. Osborne, Revelation, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Baker Academic, 2002), 544.

但启示录的上下文强调的是“因基督徒坚守信仰而引发的患难。”[7]作为信徒生活并不容易，既要与自身的罪争战，又要面对时常充满敌意的世界。基督徒因传福音、服侍和祷告的劳苦而疲惫，即便是崇拜和研读上帝的话语这类属灵喜乐之事，也需要操练和勤勉。在天堂，我们将继续敬拜，并与基督一同在荣耀的田地中同工，但今世的劳苦与重担将随着此生终结而止息。

查尔斯·司布真阐述了天上圣徒从地上劳碌中得安息的几种方式：他们从劳作的辛劳中安息，因天堂"将赐予他们更新，永不再令其疲惫"；他们从劳作的悲苦中安息，因信徒的哀伤皆止于坟墓；基督徒从劳作中的过失得安息，其工不再被罪玷污；他们亦从劳作的挫败与失望中安息。在天上无人会批评我们的工作或质疑我们的动机，我们也不再带着"是否真有成就"的疑虑结束劳作。司布真写道："我们在此含泪播种，将来必欢呼收割…我们在地上劳作，在天上享受劳苦的果实，那里没有虫害霉变危及收成…在主里而死的人确实有福了。"[8]

要理解信徒在死亡中所享有的安息，一个方法是将圣经的教导与罗马天主教关于炼狱的可憎教义进行对比。教皇告诉他的追随者，在死亡中不要期待安息，而是要经历净化的折磨之火。麦克尔文解释了罗马教导已故基督徒所应期待的内容：

> 非但没有从劳苦中得享安息，[他们]反而陷入了比以往任何时候都更为严酷的辛劳与痛苦；非但没有与基督同享福乐，而且因自己的罪孽，在与他遥远而黑暗的隔绝中受苦；非但没有发现他的宝血“洗净一切罪”，且正经历着炼狱之火的煎熬……；非但没有从世俗万物中解脱，如今却要依赖他人的祈祷与弥撒，

7. Robert H. Mounce, Revelation, rev. ed., New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1997), 278.
8. Charles Haddon Spurgeon, “A Voice from Heaven,” in Metropolitan Tabernacle Pulpit, 63 vols. (Pasadena, TX: Pilgrim Publications, 1971), 21:116–18.

> 以及尘世教会的赎罪，依赖于神父的意志、罪人的慈悲，以及支付金钱购买神父的调解，以 [缩短] 他们受苦的年岁。[9]

难以想象还有比这更违背圣经教导的教义！在此处，正如他们众多教义所示，教皇们并非传达天国的声音，而是公然蔑视上帝在经文中的启示。仅凭炼狱这一教义，就足以让我们警惕受这些假牧者引导的危险 —— 他们来到圣徒临终床前，所传信息与圣灵慰藉之言完全背道而驰。然而，摒弃炼狱说应帮助基督徒更清楚地认识到：死亡意味着安息于基督怀中，脱离尘世试炼与羁绊，洗净一切罪孽，沐浴光明与荣耀 —— 正如希伯来书 12:23 所言 "被成全之义人的灵魂"。圣灵如此论及 "在主里面而死的人"："有福了！"

因工作受奖赏

第二个祝福讲述了信徒在救主面前可期待的奖赏：“做工的果效也随着他们”（启 14:13 ）。当我们离世时，所有的罪过、试炼与苦难都将被抛诸身后，但我们在迫害中对基督的善行与忠诚将如信仰生活的冠冕般紧随身后。

圣经教导我们，罪人唯独因上帝的恩典得救，与我们的任何功德无关，甚至我们的信心也是上帝白白的恩赐，“ 不是出于行为，免得有人自夸 ”（弗 2:9 ）。然而圣经也教导，基督徒将因出于感恩救恩、顺服上帝话语而行的善事得赏赐。我们的行为不能赚取永生的奖赏，而是在永生里得赏赐。耶稣勉励我们 “ 要积攒财宝在天上 ”（太 6:20 ），并应许要赏赐殷勤的工人：“ 好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理；可以进来享受你主人的快乐 ”（ 25:21 ）。保罗劝勉基督徒要从事合乎圣经的侍奉：“ 人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐 ”（林前 3:14 ；参林后 5:10 ）。

9. McIlvaine, Truth & Life, 402–3.

我们的经文在指出信徒“做工的果效也随着他们”（启 14:13）的方面特别有帮助。我们的善行不会走在我们前面，为我们打开通往天堂的道路，而是基督和他已完成的工作作为我们的“先锋”（来 6:20）。因此，基督徒绝不应过分看重自己的行为、属灵成就或对基督的事奉；相反，我们只应高举基督和他为我们所成就的一切。这就是为什么尽管保罗成就斐然，他却宣告：“但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架”（加 6:14）。马太·亨利写道，信徒的行为“不是作为他们的头衔或赎价走在前头，而是作为他们活在主里并死在主里的证据跟随在后；对他们的记忆将是愉快的，奖赏也是荣耀的，远超过他们所有服务和苦难的功劳。”[10]

许多基督徒过于轻视自己的善行，常将其与著名传道人、宣教士或事工领袖那些广为人知的成就相比较，认为自己的作为会被忽视。耶稣在关于最终审判的教导中纠正了这一观念。他聚集自己的羊群时，承诺要称赞他们的善行：“因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我作客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我”（太25:35-36）。义人惊讶地问，他们何时为耶稣做过这些事。他回答说：“我实在告诉你们：这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了”（太 25:40）。

请注意，基督所提及的并非伟大而著名的基督教成就，而是日常的信与爱之举，这些行为最为重要，也最令他喜悦。心存疑虑的信徒会想：“我是否做过配得耶稣称赞的事？”当我们想起，我们的行为不仅被上帝的恩典赋予**力量**，更在上帝恩慈的目光中被衡量，被洁净之血所完善，并在慈爱天父的宝座前被接纳时，答案便是肯定的。试想今世一位慈爱的父亲如何将孩子的画作贴在办公室墙上，用他们成就的照片装饰书架。大多数情况下，这些作品并不出色，成就也不显赫，却因对孩子的爱而在父亲心中珍贵无比。这正反映了上帝在基督里对他儿女的心意。我们怀着真诚愿望为尊崇、感谢和荣耀主所做的一切，都将作为天上的祝福随我们而去。

10. Henry, Commentary on the Whole Bible, 6:939.

生前的信心；死后的祝福

罗马帝国对约翰笔下那些饱受围困、贫困潦倒且即将遭受迫害的读者们最不可能说的就是他们是有福的。如今世人看待信徒的眼光亦是如此。但上帝之灵的声音却高呼：我们“有福了！”（启 14:13）。我们将得享劳苦的安息，我们在基督里的作为必随我们而去。

这段经文的运用显而易见。约翰早已劝勉我们要以信心和顺服坚持到底（启 14:12）。但在此我们被提醒，不仅要在主里坚持到终点至关重要。我们现今的生活也被赋予了永恒的意义。远离当代的偶像崇拜、保持纯洁至关重要；正如保罗所言，“为真道打那美好的仗”（提前 6:12）同样关键。基督徒不可轻视眼前当行的善事，尽管我们唯独因信得救、与行为无关。生命将在永恒中回响。地上真实的敬拜与天上天使的颂赞一同被记录。保罗敦促道：“所以，我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主工；因为知道，你们的劳苦在主里面不是徒然的。”（林前 15:58）

根据圣经所言，今日不仅与永恒同等重要，我们今日对耶稣基督的回应更将决定我们永恒的归宿。在上帝审判之日，你将被接纳为义人，还是因罪孽被定罪？答案取决于你对耶稣的回应。切莫效法愚昧的巴兰，他虽渴望义人之死，自己却活在悖逆与不信之中。无论如何，要切慕在主里离世得福！因为另一种结局是启示录及整本圣经清楚描述的可怕地狱——“他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远……昼夜不得安宁”（启 14:11）。但那些活在基督里、凭信心而死的人，盼望的是天上永恒的福乐。他们将心怀喜乐之歌，将颂赞归给他：

> 凡为主辛劳的圣徒安息主怀，凭信心在世
> 将你宣认，耶稣圣名永受赞美。哈利路亚！
> 哈利路亚！[11]

11. William Walsham How，“For All the Saints”（1864）.

39

忿怒的酒榨

启示录 14:14—20

那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄，
在“神忿怒的大酒榨”中。（启 14:19）

“忿怒的酒榨”这一表述在美国宣传中由来已久。其最著名的运用见于朱莉娅·沃德·豪于 1861 年 11 月创作的《共和国战歌》中。这首圣歌以上帝正义之剑为北方军队助威，在美国内战中对南方同胞宣战：

> 我的眼睛已经看见主降临的大荣光，
>
> 祂正踏尽一切不良葡萄使公义显彰；

约翰·斯坦贝克在 1939 年的小说《愤怒的葡萄》中提出了同样的主张，该书为加州果园中流动工人的权益发声。斯坦贝克采用这一书名意在暗示，激进的劳工组织和社会主义经济政策代表了上帝对贪婪资本家的正义审判。

愤怒的葡萄这一意象源自启示录第 14 章，描绘了基督对罪恶世界的审判。当天使呼唤基督

挥动镰刀收割 “ 地上的葡萄 ”（启 14:19 ）时，这并非人类某一阶层对另一阶层的正义之战的描绘，而是上帝对全地神圣震怒的彰显。研读启示录 14:14-20 可知，任何人若声称代表上帝向他人施怒都是僭越之举 —— 唯有人子有权施行终极审判，而愤怒的葡萄象征着一切背离基督的世人，都因抗拒他的统治而遭受震怒的审判。

人子的降临

启示录 14 章的结尾标志着该书第四大部分告一段落。第一部分（ 1-3 章）中，基督彰显了他的荣耀并对亚细亚的七教会发言。第二部分通过七印（ 4-7 章）展现了基督为护佑他的子民而贯穿历史的统治。8-11 章呈现了七号的审判，宣告基督对叛逆的世界必将取得的胜利。第四部分（ 12-14 章）的象征性历史揭示了教会历史背后激烈的属灵争战。

在上一章末尾，我们已被引至基督荣耀再临的前夕，但此刻我们才首次真正目睹主的降临。约翰先前写道：" 看哪，他驾云降临！众目要看见他 "（启 1:7 ）。此刻约翰向我们展示了他的所见："我又观看，见有一片白云，云上坐着一位好像人子，头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀 "（ 14:14 ）。持过去论者认为，这异象展现了公元70 年耶路撒冷沦陷于罗马军队时上帝的审判。但人子降临的这番描述专属于世界末日和全地最终的收割，因这段经文始终强调审判的普世性。耶路撒冷的陷落是上帝对不信犹太人的审判，但正如耶稣在该亚法面前受审时所言：" 你们要看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临 "（太 26:64 ），这才是他神性真正彰显的时刻。

耶稣带着象征他荣耀与胜利的标记重返人间。白云映照着上帝耀眼的荣光。当摩西在出埃及时进入会幕，荣耀之云使他的脸庞焕发光辉。

耶稣乘着这荣耀的云彩升天时，天使曾告诉目送他的使徒们"他怎样往天上去，他还要怎样来"（徒 1:11 ）。但以理著名的预言早已预示耶稣将在升天时得国："见有一位像人子的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前"（但 7:13 ）。毫无疑问，那乘荣耀云彩再来的，正是这位人子，如今他要来完成救赎历史。白色彰显上帝圣洁的绝对纯净，这圣洁如此耀眼，就连以赛亚书 6:2 中侍立宝座前、周身发光的圣洁撒拉弗，也敬畏地掩面不敢直视。

此外，耶稣头戴“金冠冕”（启 14:14 ）。这是胜利者的桂冠（希腊文称为 stephanos ）。罗伯特·蒙斯写道：“金冠冕表明弥赛亚是得胜者，因此有权施行审判。”[1] 耶稣手中握着镰刀，显示他将施行审判。在关于天国的比喻中，耶稣曾预言他将回来审判，把义人与恶人分开：“收割的时候，我要对收割的人说，先将稗子薅出来，捆成捆，留着烧；惟有麦子要收在仓里”（太 13:30 ）。

这段关于基督再临的描述是新约中众多将他的再来与世界立刻受审判联系在一起的篇章之一。前千禧年末世论教导说，耶稣将归来开始一个为期千年的地上统治，之后会有一次最终的背叛导致上帝的审判。但约翰展示的是耶稣手持镰刀归来：不会有延迟，收割就在他到来时进行。在马太福音 25:31 中，耶稣同样教导说，最终的审判将在他归来时立即发生：“当人子在他荣耀里、同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。”保罗也教导了相同的顺序：“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 ）。这是基督徒欢欣期待的伟大事件，保罗称之为“所盼望的福”（多 2:13 ），之后不是一系列令人困惑的事件，而是保罗所说的“和主永远同在”的状态（帖前 4:17 ）。

1. Robert H. Mounce, Revelation, rev. ed., New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1997), 279.

地上的庄稼被收割

耶稣将最后的审判描述为双重收割，即信基督的人将被分别出来归于他，得享永恒的奖赏，而拒绝他的人则要承受永恒的刑罚（太25:32-46；参见3:12）。这双重的审判在启示录 14:14-20 的异象中得到体现，前半部分展现了基督对他蒙福选民的收割，后半部分则显示了将被投入上帝忿怒酒醡的不敬虔之人被收割。

启示录 14:15 提到“又有一位天使”，即本章出现的第四位天使（见第 6、8、9 节）。这位天使“从殿中出来”，意味着他带着来自天父上帝的信息，“向那坐在云上的大声喊着说”。天使宣告了圣徒们期待已久的收割时刻，他们将进入永恒的荣耀：“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”（启 14:15）。

在这次呼唤中，有几个要点值得我们注意。首先，我们看到基督从父神派遣的天使那里接受了关于最终审判的指示。天使对耶稣发号施令的想法让一些读者感到不安。但我们记得耶稣的教导，即连他自己也不知道他显现和最终审判的具体日子或时辰。他曾说：“但那日子、那时辰，没有人知道，连天上的天使也不知道，子也不知道，惟有父知道”（可 13:32）。这是耶稣人性及其对父神顺服的显著例证。它提醒我们，我们无法知晓最终审判的时刻，因此应当随时警醒（13:35-37）。

其次，敬虔者被比作麦子。这一点从译为“熟透了”（希腊文 xeraino）的词语中得以明确，该词意为“干透”，用于形容已可收割的谷物。施洗约翰将敬虔者的“麦子”与不敬虔者的“糠秕”作对比（太 3:12）。在一个比喻中，耶稣将敬虔的麦子与仇敌撒在主人田里的稗子相对照（13:25-30）。其重点在于，得救者与被定罪者在最终收割之前早已存在本质差异，这种差异体现在他们对上帝话语的反应上。耶稣教导说，上帝的国如同农夫“出去撒种”（路 8:5），并指出：“种子就是神的道”（8:11）。

许多刚硬或世俗的心拒绝上帝的话语，但信徒们却以信心接受并结出果实。这种质的差异并非源于基督徒在道德或灵性上的优越，而完全是上帝在他们身上运行的恩典。然而，正是这恩典决定了最终收割时的截然不同。耶稣说：“收割的时候就是世界的末了；收割的人就是天使”—— 敬虔者被收进仓房，不敬虔者被丢入火中（太 13:39-42 ）。若要确定基督再来时自己必得救赎，就当现在以信心领受上帝的话语，并活出为主结出敬虔果实的生活。这信与不信，正是上帝所收聚的麦子与被抛入永恒之火糠秕的决定性区别。

第三，天使指出收割的时候已到，因为 “ 地上的庄稼已经熟透了 ” （启 14:15 ）。这一陈述表明，当上帝拣选之民凭着信心归入教会的人数满了时，基督就会再来。这提醒我们，最终的收割与现今聚集的基督子民之间存在关联。谈及教会的福音使命时，耶稣说：“ 要收的庄稼多，作工的人少 ” （太 9:37 ）。因此，教会的重要工作就是通过宣讲、传福音和全球差传来传播福音（参路24:46-47 ）。教会不应专注于自助技巧、政治评论或心灵鸡汤，而应专注于圣经中藉耶稣基督宝血救赎人脱离罪的信息。每位基督徒都被呼召去传播福音，上帝正借此聚集他拣选的收成。

第四，如果我们作为基督徒的工作如同预备收割，这农业的比喻提醒我们其中涉及的艰辛劳作。我们生活在一个机器时代，投币入槽，饮料便自动（或多或少）出来。我们期望救赎也以同样方式运作，并常常依据这种速成的期待来安排事工。然而救赎通常并非如此运作。当给予深思熟虑的方式作合乎圣经的见证时，必须细心地犁地并播种。我们的信息需以祷告浇灌，往往历经漫长季节。初现的嫩芽需要培育、修剪与施肥。正因如此，当教会的成长与对子女的基督教培育需要长期忠实的劳苦时，我们不应感到惊讶。疲惫的基督徒与教会面临的最大诱惑是放弃。但忠心的事工要求我们存着忍耐与恒心，按上帝的话语，以他的方式，凭借他的主权，在他安排的时间，作上帝的工作。

保罗写道：“我们行善，不可丧志；若不灰心，到了时候就要收成”（加 6:9 ）。

第五，虽然我们是基督庄稼田里的工人，但请注意，实际上收割的人是基督。人子带着镰刀显现，在上帝的召唤下，“那坐在云上的，就把镰刀扔在地上，地上的庄稼就被收割了”（启 14:16 ）。耶稣将在末日聚集他的子民，如今他正通过福音呼召每一个人。得救就是亲自听到基督藉着上帝的话语对你心灵说话，呼唤说：“ 跟从我 ”（太 9:9 ）。耶稣说：“ 我的羊听我的声音，他们也跟从我。我赐给他们永生，他们永不灭亡”（约 10:27-28 ）。“好牧人为羊舍命”（ 10:11 ）。通过他赎罪的死，以及他藉着圣经在每个信徒心中的救恩呼召，耶稣正在聚集他的子民，正如在他再来的那日“基督镰刀的拯救之挥 [将聚集] 他忠实的追随者”[2]。

信耶稣不是被教会、传道人或带给你福音的人所拯救。信基督的人是被基督亲自拯救的，并且主再来时必定会被他聚集。道格拉斯·凯利回忆起他童年时在北卡罗来纳州乡村的收获季节时，指出那些收成是多么不稳定，通常要等到全部的收成归仓后才能知道结果。基督的丰收是多么不同啊！“ 他将聚集所有被拣选的人，所有愿意信他并悔改自己罪的人。与不确定的人间收成不同，…… 这个收成不会失败。”[3]

本章的信息旨在极大地鼓舞约翰的读者，同样也应激励我们。诗篇 2 篇提到，列国必发怒，君王要合谋对抗上帝及其救主。凯利写道：

> 任他们尽一切阴谋企图从地上抹去主及其基督的名号吧。任他们肆意妄为，因为人子已道成肉身，度圣洁一生，为众民之罪被钉十架，又以受难之躯复活，如今升入云端，坐于天父右侧上帝之宝座，统御万国之权柄已赐予他。那两兽永不能阻挡，甚至不能使

2. Dennis E. Johnson, Triumph of the Lamb: A Commentary on Revelation (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2001), 212.

3. Douglas F. Kelly, Revelation, Mentor Expository Commentary (Tain, Ross-shire, Scotland: Mentor, 2012), 272.

人子从荣耀云彩中的高位所进行的收割工作放慢。[4]

上帝忿怒的酒榨

在启示录全书中，救恩的福音都包含了基督及其子民的敌人被毁灭。为此，还有第二次收割，正如启示录 14:17-20 所描绘的。约翰的异象似乎遵循了约珥预言的顺序：“开镰吧，因为庄稼熟了；践踏吧，因为酒榨满了”（珥 3:13）。

耶稣在关于最终审判的教导中提到将敬虔者与不敬虔者分开，因他们有不同的命运（参太 25:32）。约翰的异象因此描绘了两种不同的收割。第二次收割始于“又有一位天使从天上的殿中出来”，手持“快镰刀”（启 14:17）。接着“又有一位天使从祭坛中出来，是有权柄管火的”（14:18）。我们记得殉道者的灵魂聚集在天上祭坛底下，他们的祷告呈于其上（6:9-11；8:3-4）。这一关联表明，对恶人的审判有部分是对基督徒殉道者祈求上帝伸冤的祷告的回应。这位天使“有权柄管火”，可能暗示他在审判恶人时的角色。于是他传达上帝的命令，要收割悖逆的人类：“向拿着快镰刀的大声喊着说：‘伸出快镰刀来，收取地上葡萄树的果子，因为葡萄熟透了’”（14:18）。

H. B. 斯威特指出这段经文具有“细腻的美感”，因为基督并非亲自收割不敬虔之人施行审判，而是由天使执行。[5] 这可能反映出，虽然耶稣直接参与他子民的拯救工作，但对叛逆者的审判工作却无需他亲手施行，虽然那也在他的权柄之下。拯救子民是基督亲手所为，而对叛逆者的审判只需他一声令下。这种思考绝不应暗示耶稣对神圣审判心存畏惧，因为在第19 章我们将亲眼看见他亲自挥动审判之剑，踹踏上帝烈怒的酒醡（启19:12-15）。但这至少体现了耶稣在世传道期间

4. Ibid.
5. Henry Barclay Swete, Commentary on Revelation, 2 vols. (1911; repr., Grand Rapids: Kregel, 1977), 2:190.

以及他在十字架上受苦时为迫害他的人祈求宽恕时（路 23:34 ）所始终彰显的同样的怜悯。

然而，天使聚集列国的景象预示着终末对所有未得救赎之罪人审判的必然：“ 那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丢在神忿怒的大酒榨中”（启 14:19 ）。对悖逆人类的收割与审判无可逃避。一切罪恶都必在上帝全能公义的神圣法庭前付代价。若你的罪未曾由耶稣基督在十字架上代赎，那么你必将亲自承受上帝忿怒的无限重压。那些拒绝上帝、藐视基督福音的人完全配得这审判。忿怒的收割源于他们生前对上帝荣耀的肆意嘲弄，对敬拜与顺服的吝啬，以及屡屡参与迫害上帝所爱子民的行径。第六章的异象显示，恶人徒然寻求躲避这审判的收割，却无处“躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒”（ 6:16 ）。手持锋利镰刀的天使将收尽所有葡萄，投入上帝忿怒的酒榨。

榨酒池的踩踏进一步描绘了上帝在他发怒之日审判的恐怖。在圣经时代，榨酒池通常用石头或砖块砌成。葡萄被放入上层的槽中，人们用脚踩踏，汁液便顺着沟槽流入下方收集液体的槽里。很难想象还有比这更生动地展现了上帝在审判敌人时的可怕暴力的画面。以赛亚书 63:3-4 中，主说：" 我独自踹酒榨，众民中无一人与我同在；我发怒将他们踹下，发烈怒将他们践踏。他们的血溅在我衣服上，并且污染了我一切的衣裳。因为，报仇之日在我心中，救赎我民之年已经来到。"

约翰提到酒榨是在 “ 城外 ” 被践踏的（启 14:20 ），这表明了上帝的审判中包含的拒绝。不敬虔之人被置于上帝救恩之城的圣约范围之外，显示了 “ 恶人从得赎者群体中被排除 ”。[6] 我们记得

6. Geoffrey B. Wilson, New Testament Commentaries, 2 vols. (Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 2:555.

耶稣被钉在城外，以此不仅承担了我们的罪孽，还背负了罪的诅咒与羞辱。菲利普·休斯写道："正是在那里，他甘愿被践踏在上帝忿怒的大酒榨中，背负我们的罪孽，承受其惩罚，好让我们得以披戴他纯洁圣善的公义。"[7] 如今基督再来之时，审判也临到同一处——上帝的城外。在那里，"拒绝十字架所流出恩典的人，因他们的顽梗与忘恩负义，自招了上帝的忿怒，必受其苦。"[8]

许多人对圣经中描述上帝复仇烈怒的段落感到震惊或厌恶。这样的形象与他们心目中慈爱的上帝形象格格不入。但他们没有意识到，正是因为上帝爱公义、真理与和平，他才会如此激烈地对待一切罪恶。现代与后现代的人文主义者反对圣经中关于上帝烈怒的教义，认为这在道德上令人反感，不值得接受。但正如 J.I. 巴刻所解释的，圣经中关于上帝烈怒的观念

> 是义愤 —— 造物主对受造物道德扭曲的正确反应。上帝在惩罚罪恶时彰显愤怒，这在道德上毫无疑义；相反，若他不以此方式显明烈怒，那才是道德上值得质疑的。上帝若不审判一切罪恶与过犯、不施以应得的刑罚，他就不算公义 —— 也就是说，他没有做出正确的举动，没有尽到审判者当尽的本分。[9]

根据约翰的描述，罪恶应受的惩罚确实可怕至极。原因在于它与罪恶本身的恐怖本质相对应。由此可见，人们为何难以接受圣经中关于上帝震怒的描绘：因为他们未能与上帝对罪恶的憎恶同感。亨利·艾恩赛德写道："罪恶 …… 是玷污整个宇宙、破碎千万人心、令造物主上帝蒙羞的最可憎之物。在他眼中，再无比罪恶更可恨之物。"[10]

7. Philip Edgcumbe Hughes, The Book of Revelation (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1990), 167.
8. Ibid.
9. J. I. Packer, Knowing God (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1973), 166.
10. Henry A. Ironside, Addresses on the Gospel of Luke (Neptune, NJ: Loizeaux Brothers, 1947), 161.

因一桩罪，上帝将亚当和夏娃逐出伊甸园。因一桩罪，迦南的后裔世代遭受上帝的诅咒。摩西因一桩罪被阻于应许之地外，亚拿尼亚和撒非喇也因一桩罪而丧命。我们习以为常、安之若素的罪孽，在那全然圣洁的上帝眼中却骇人听闻，他公义的性情因罪而深感冒犯。除非我们藉着信靠基督的十字架，让他的宝血赎去我们的罪，否则我们与我们的罪必如成熟的葡萄，在他忿怒的酒醡中被践踏。

无论我们是否因上帝的审判而荣耀他，甚至是否接受这段经文的真实性，除非我们悔改并信靠耶稣基督，否则都将面临上帝猛烈的愤怒。若酒榨的意象还不够可怖，约翰更看见一条广阔的血河从酒榨中涌出。这描绘了上帝审判的普世范围：“那酒榨踹在城外，就有血从酒榨里流出来，高到马的嚼环，远有六百里”（启14:20）。血河向四面八方奔流，其深度足以让马匹在其中泅泳，这象征着人类因拒绝耶稣而将承受的审判之重。有解经家指出，一千六百斯塔迪昂（和合本译为“远有六百里”）大致相当于整个巴勒斯坦地区的范围。但更可能的是，这一数字具有象征意义——1600 由四的平方（十六）乘以一千得出，四代表世界的四极，一千则象征审判的完全。乔治·埃尔登·拉德写道：

“整个大地被描绘为淹没在约四英尺深的血海中。其含义清晰：这是一场根除一切邪恶与对抗上帝统治之痕迹的彻底审判。”[11]

逃向生命！

这段经文的应用既紧迫又显而易见。基督徒被提醒，我们现在必须愿意与非信徒分别出来，因为我们所盼望的结局与他们截然不同。如果在基督眼中，信徒是麦子，而非糠秕和杂草，那么我们的生命就必须有与之相称的属灵实质和敬虔的果实，以符合我们在主里的身份。在诗篇 73 篇中，亚萨曾对

11. George Eldon Ladd, A Commentary on the Revelation of John (Grand Rapids: Eerdmans, 1972), 202.

在我们这样的世界里活出顺服信仰的艰难而感到愤愤不平。他曾嫉妒恶人看似拥有的享乐，甚至想过要加入他们的行列。但当他再次进入上帝的圣所时，他说："等我进了 神的圣所，思想他们的结局。你实在把他们安在滑地，使他们掉在沉沦之中 "（诗 73:17-18）。永远不要羡慕不敬虔之人，无论他们现今的世俗生活多么风光，或看似多么沉醉于罪恶之乐。你若属于耶稣基督，就当记住：他如今已通过你的信仰与生活方式将你分别出来，在他再来之日更要使你与世人分离，使你因信靠他而逃脱上帝的忿怒，进入永生。

基督徒不仅要欣然接受在这个世界上跟随耶稣的代价，像他为我们背负十字架那样，更要迫切警告不敬虔之人即将来临的审判。我先前提到，既然基督正忙于救恩的大收割，我们必须将福音见证作为首要任务。启示录 14 章末尾的经文提醒我们，这见证中绝不能忽略上帝忿怒的恐怖。如今许多基督徒回避提及上帝可畏的审判，以为这样能使福音更易接受。他们未能认识到，福音正是将我们从上帝忿怒中拯救出来。若不明白这点，就难以完全理解为何要信。我们必须同时传扬上帝公义的真理与基督救赎的恩典，相信他至高无上的恩典会通过上帝全备的旨意呼召罪人。

最后，若你尚未向上帝认罪，并转向基督寻求宽恕与救赎，这便是你生命中最紧迫之事。约翰 · 班扬在其名著《天路历程》开篇描绘了你的迫切处境：一个罪人从上帝之书中得知自己住在毁灭之城，上帝的怒火随时可能降临。他遇见一位名叫传道者的人，指引他以基督的十字架为逃生之路。他抛下过往生活，手捧展开的上帝之书，开始奔向十字架。“ 生命！生命！” 他呼喊着；“ 永恒的生命！”[12] 愿这也成为你的呼喊 —— 当你在十字架前既得赦免又在基督福音的收割中占一席之地，就逃离因罪招致的上帝的震怒。藉着信靠十字架，你将发现耶稣已为你承受上帝之怒，为要将你纳入他永恒生命的丰收之中。

12. John Bunyan, Pilgrim’s Progress (Nashville: Thomas Nelson, 1999), 11–13.

第五部分

神大怒的七碗

40

在玻璃海上

启示录 15:1—8

我又看见在天上有异象，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。（启 15:1）

启示录如同圣经的其他部分一样，讲述了上帝之国降临的故事。在但约但以理书第 2 章中，这一国度在赐予巴比伦皇帝尼布甲尼撒（他是上帝敌人的典型）的异象中被预言。尼布甲尼撒看见一座雕像，其头部是精金的，胸膛和膀臂是银的，肚腹和腰是铜的，腿是铁的，脚是半铁半泥的（但 2:32-33 ）。这座雕像描绘了相继的世界帝国将如何在荣耀递减的同时力量递增。从但以理的时代开始，这些帝国依次是巴比伦、玛代波斯、希腊和罗马。最重要的是，异象随后显示 “ 有一块非人手凿出来的石头 ” 打在雕像半铁半泥的脚上，将其砸得粉碎（但 2:34 ）。这块非人手所凿的石头代表基督的国度，它将在第四个帝国罗马时期出现，并推翻地上的列国。

约翰在启示录中的一贯观点是，基督赎罪之死与复活之后的升天应验了但以理关于上帝国度的预言。

在第四帝国——罗马——的时代，基督的国度开始了，福音将在这个时代战胜世上的万国。[1] 但以理书第 2 章的异象结束于启示录所引出的结论：“天上的 神必另立一国，永不败坏…… 要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远”（但 2:44 ）。

新约对旧约的末世论提供了更详尽的阐述。因此，但以理的异象展现了基督的国度击碎邪恶的世俗王国，而启示录则通过七印、七号与七碗的异象揭示了更详细的审判过程。这一系列异象表明，基督对世界的审判遵循特定次序：首先，七印的审判显示基督为遏制世界对教会的逼迫而施行审判，以确保他的子民平安度过现世进入天国；其次，七号的审判旨在警告列国终极审判将至，给予他们悔改的机会；最后，七碗倾泻出终极审判，毁灭那些执迷不悟的邪恶势力。正如尼布甲尼撒的巴比伦 —— 它被阻止彻底消灭基督的子民，又预先得到上帝审判的警告，最终因拒不悔改而被神所命定的玛代波斯征服者毁灭。所有与基督为敌的世俗政权都将经历同样的审判次序 —— 遏制、警告与毁灭 —— 直至终极审判消除一切敌对势力，迎来上帝永恒的国度。

神的大怒发尽了

启示录 15 章通过呈现七碗之灾的审判开始了启示录的第五部分。首先要问的问题是这些审判何时发生。一些解经家认为这些审判仅与基督再来时历史终结的时刻有关。持此观点的一个原因是许多人倾向于单单从未来角度解读启示录。他们还指出，约翰现在说 "神的大怒……发尽了 "（启 15:1 ）。这是否意味着我们已经从广义历史中的教会时代进入了末日？

1. See my exposition of Revelation 1:1 for a fuller explanation of Revelation’s fulfillment of Daniel’s visions.

这个问题的答案之所以是否定的，有两个原因。首先，这一部分与前面章节的象征性历史紧密相连。启示录第 12 章中龙与妇人的异象连同两头兽的异象（第 13 章）描绘了整个教会时代。第12 章开头写道：“天上现出大异象来”（启 12:1 ）。而第15 章则以“我又看见在天上有异象，大而且奇”（ 15:1 ）开篇。既然碗的异象与描述整个教会时代的龙和妇人异象相关联，那么七碗同样展现的是这段历史时期，而不仅仅是末后的终结事件。

其次，我们记得七印、七号与七碗之间的关系。毫无疑问，七印涵盖了整个教会时代，唯有第七印对应基督再临与最终审判。七号亦是如此。七碗终结上帝之怒的方式与此顺序相呼应 —— 它们展现了神在历史中对仇敌施行终极审判的场景。罗伯特 · 蒙斯写道：" 它们作为末次灾殃，完成了神对顽梗世界的最后警告。"[2] 七碗之灾揭示了当人们漠视神渐进式审判时将面临的结局。威廉 · 亨德里克森阐释道：" 当恶人屡次受号筒审判警告却仍刚硬其心时，死亡终将他们交在一位忿怒的上帝手中。"[3]

通过审判得救

启示录 15 章以一幅非凡的景象开启了上帝大怒的七碗的异象：“我看见仿佛有玻璃海，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，拿着　神的琴”（启 15:2 ）。我们在启示录 4:6 中看到，这“如同水晶”的“玻璃海”是位于天上上帝宝座之前。如今，圣徒们已安然度过地上的苦难，站立在那玻璃海前。我们尚不确定这一幕是指向未来时代终结时上帝子民的整个庞大群体，

2. Robert H. Mounce, Revelation, rev. ed., New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1997), 285.
3. William Hendriksen, More than Conquerors: An Interpretation of the Book of Revelation (1940; repr., Grand Rapids: Baker, 1967), 157.

抑或是指向那些在此世磨难中已经从尘世升入天国之人。海在圣经意象中象征着对抗上帝创造与统治的混沌与邪恶之力。毕竟，正是从海中，龙召出了第一兽来恐吓上帝的子民。如今汹涌的波涛已归于平静，彰显上帝对邪恶与罪恶的永恒胜利。因此，这玻璃海是上帝作为至高的造物主和得胜的救赎者的辉煌异象。由于这一异象明确借用了出埃及的意象，我们也当将玻璃海视为终极版本的红海通道——上帝曾在摩西时代借此使以色列人摆脱法老军队的追捕。H.B. 斯威特写道，圣徒们"从属灵埃及（启 11:8 ）的出走，引领他们穿越了殉道之红海，如今这海已更替为天上的玻璃海。"[4] 这玻璃海此刻"有火搀杂"（启 15:2 ）。这赤红光芒"既是众殉道者所经之火，更预示那将倾覆审判他们之世界的怒火。"[5]

在天堂玻璃海旁赞美上帝的圣徒被认定为“那些胜了兽和兽像并它名字数目的人”（启 15:2 ）。这里的“兽”指的是服务于撒但的暴虐权势，在约翰的时代集中体现在罗马皇帝图密善身上。兽的“像”象征他企图如神一般受尊崇，正如图密善在亚细亚全境所要求的；而它的“名字数目”则指向以人为中心的扭曲偶像崇拜。正如摩西和以色列民渡过红海后歌颂上帝的拯救，天上圣徒也“唱神仆人摩西的歌和羔羊的歌”（ 15:3 ）。摩西在分开的红海之畔高唱：“耶和华是我的力量、我的诗歌，也成了我的拯救”（出 15:2 ）。在天堂水晶海旁，得荣耀圣徒的颂歌亦被称为“羔羊的歌”。耶稣将自己的死比作“去世”（路 9:31 ），因他献上生命成为真正的逾越节羔羊，以血赎出上帝的子民，使他们脱离罪孽，得以认识并敬拜主。

许多圣徒在世上被兽的仆人残酷地处死，然后抵达天堂。那么，他们怎能被称为胜过兽的得胜者呢？答案在启示录 12 章中给了约翰：“弟兄胜过它，

4. Henry Barclay Swete, Commentary on Revelation, 2 vols. (1911; repr., Grand Rapids: Kregel, 1977), 2:195.
5. Ibid., 2:194.

是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命”（启 12:11 ）。圣徒们之所以得胜，是因为他们坚信对罪的唯一救赎，也就是上帝赐下他的儿子耶稣在十字架上受死。既然忠于基督的代价是在世人手中受苦并死亡，那么他们甘愿经历这些就是他们对世界的胜利。威廉·巴克莱写道：“正是他们的死亡使他们成为胜利者；如果他们因背弃信仰而存活，他们就会成为失败者。”[6]

这一异象再次证明了基督教会与旧约以色列的同一性，揭示了那些认为以色列与教会具有不同身份之人的根本错误。圣徒手持竖琴的异象也驳斥了那些认为乐器使用仅限于旧约圣殿场景的基督徒教导。我们当然应当视地上的教会与天上的教会具有基本连续性，这一异象不仅将今日基督徒与旧约圣殿崇拜相连，更与天上那丰富、美好且显然使用乐器的敬拜相联结。最重要的是，这异象将新约信徒与摩西带领的出埃及救赎联系起来 —— 那正是我们所期盼之事的预表：藉着羔羊赎罪之血与神对逼迫之世的忿怒审判而得救。

有些读者可能会质疑基督徒因不信者受审判而欢欣是否正当。然而这段经文表明，正是通过对邪恶世界的审判，神的子民才得以从其压迫中被拯救。正如以色列人因红海之水淹没敌人而逃脱法老战车军队的矛枪，天上的圣徒也站在如水晶般的海边，赞美神以大能和公义，藉着七天使将倾注于地的灾祸拯救了他们。

永恒审判的终极性

启示录15 章将敬拜上帝的圣徒的异象与上帝圣所开启的异象相连。上帝的忿怒从圣所中发出：“此后，我看见在天上那存法柜的殿开了。

6. William Barclay, The Revelation of John, 3rd ed., 2 vols., New Daily Study Bible (Louisville:
7.Westminster John Knox, 2004), 2:133.

那掌管七灾的七位天使从殿中出来”（启 15:5-6 ）。这殿就是“存法柜” 的圣所，是对应以色列旷野漂流时期神居住的帐幕的天上实体，将神子民的得胜与伴随他们的神之同在紧密相连。这乃是真实的“天上那存法柜的殿 ”，其开启彰显了神的临在、大能与守约的信实。帐幕的 “ 见证 ” 核心在于刻在约柜内十诫上的神之律法。最终之灾正是从神的圣洁临在中发出，为要审判那些深陷罪孽的列国，这完全符合神律法的见证。帐幕同样见证了神的怜悯，因为赎罪祭曾在那里为百姓的过犯献上。如今，神对子民同样的怜悯，体现在对那些如古时法老般持续逼迫教会之人的终极审判中。

这天国帐幕的显现，应当给面临世俗苦难的现实或威胁的基督徒带来安慰。它表明，无论是法老还是图密善，若持续迫害教会，终将招致上帝可畏的忿怒。如今，在伊斯兰教主导的地区，基督徒正遭受最野蛮的暴力威胁；而在西方，激进世俗政府正日益不容忍基督教的真理与道德，" 温和 " 迫害很可能升级为更严酷的压制。因此，基督教会面临着全球性的严峻威胁 —— 这在百年前、五十年前甚至二十年前都是难以想象的。但最根本的从未改变：上帝依然高坐宝座，没有他的旨意，一切都不会发生；他圣洁的属性永不改变，罪恶必在历史进程中和末日受审判；他立约的信实确保他的子民在逼迫中坚立不倒，而压迫者必遭从天而降的灾祸击打；他在圣经恩典之约中显明的怜悯，保证信靠耶稣的个人必从罪中得赎，并作为整体被赎，站在天国玻璃海旁欢然赞美。

一个能体现上帝审判之必然性的历史例证，可以从英国与法国截然不同的历史轨迹中窥见。中世纪晚期，这两个王国之间几乎毫无差异。英国金雀花王朝的统治者与波旁国王们同样残暴、贪婪且不敬神明。

两个王朝都残酷镇压那些利用圣经挑战罗马天主教的人。在英国，追随约翰 · 威克里夫教导、传播福音的罗拉德派被正式宣布为非法；在法国，瓦勒度派则遭到血腥迫害。正如启示录所预言的那样，无论是英国还是法国，都未因降临在它们身上的神圣灾难和部分审判而收敛，这些审判本为警告他们悔改并归向耶稣基督。其中包括夺走超过三分之一欧洲人生命的可怕 “黑死病”，这一灾祸常被比作启示录第 15 章中描述的忿怒之灾。

16 世纪新教改革运动所带来的福音传播浪潮中，两国迎来了决定性的转机。法国人约翰 · 加尔文将其著作《基督教要义》题献给法王，期盼君王能通过阅读此书引领法国归向基督。然而法国当局对福音的残酷镇压，竟使加尔文派遣教会拓荒者到他家乡传教的那所神学院，被阴郁地称为 " 加尔文死亡学堂 "。在英国，宗教改革运动同样遭遇了血腥镇压，但在 "血腥玛丽 " 焚烧改革派传道人的暴行刺激下，伊丽莎白女王统治时期大批民众转而归信福音。十七世纪的法国却走向了截然不同的轨迹——1685 年路易十四废除《南特敕令》后，成千上万基督徒遭屠杀或流放，福音被明令禁止，法国王国的终极审判就此注定。当十八世纪革命风暴席卷时，英国虽因昏招失去北美十三州，但君主制根基未损；而始终拒绝悔改的法国，则在革命断头台对邪恶王权的终极清算中，让巴黎街头血浪滔天，彻底承受了上帝审判的烈怒。

在启示录 15 章 7 节中，“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。” 这些天使 “从殿中出来……掌管七灾”，身着反映上帝圣洁与荣耀的仆役装束：“穿着洁白光明的细麻衣，胸间束着金带 ”（启 15:6 ）。第 7 节强调了上帝的永恒存在，这确保了他对邪恶的审判及对子民立约的信实永不落空。因此，任何反抗他、迫害他子民的邦国或势力都必站立不住。它们要么在历史中受审灭亡，要么

在耶稣基督归来拯救教会的那日，直面他的终极震怒。这些从那永生的上帝的面前，从记载着上帝神圣律法以及他对子民的神圣应许之信实的会幕之中出来的天使，“表明任何个人或国家若藐视上帝的律法，都必自食其果。”[7] 帐幕的开启与携怒天使的显现，标志着上帝要依据圣经中启示的话语审判万民列邦。乔治·埃尔登·拉德写道：“对神永恒性的强调 …… 提醒我们，尽管邪恶看似主宰了人类历史进程，但上帝是永恒之主，他的旨意绝不会因撒但与恶魔的邪恶而受挫。”[8]

启示录 15:8 以“因神的荣耀和能力，殿中充满了烟，于是没有人能进殿，直等到那七位天使所降的七灾完毕了” 作结。出埃及记 40:35 记载，神的荣耀以烟云形式降在会幕上，以致“摩西不能进会幕”。所罗门时代圣殿奉献时，这一景象重现 ——神的可见荣耀充满圣殿（王上 8:10-11 ）。约翰通过描述荣耀之云充满圣殿“直等到那七位天使所降的七灾完毕了”，表明当神最终的忿怒降临时，没有任何力量能阻挡；对于那些因不信的悖逆而招致神怒之灾的人，已无代求余地。摩西时代，法老刚硬心肠拒绝神的话语，招致忿怒之灾，最终权力瓦解，神的子民得自由。同样，神降下灾祸是为审判不肯悔改的个人与列国，以此护卫他的教会。

荣耀你的名！

启示录 15 章的开篇与结尾共同展现了上帝通过审判迫害之国与不信之民来拯救他的子民。本章信息的核心体现在中间所唱的诗歌中：“神仆人摩西的歌和羔羊的歌”（启 15:3 ）。若天上敞开的帐幕提供了

7. Ibid., 2:137.
8. George Eldon Ladd, A Commentary on the Revelation of John (Grand Rapids: Eerdmans, 1972), 207.

对基督及其福音的敌人发出的警告，这首歌则为信徒们提供了本章的应用。

首先，这天上的歌声敦促信徒们不要被世间变幻无常的事件所困扰，而应专注于那永恒、圣洁之神的荣耀与大能。天上圣徒的真实写照也应日益成为地上信徒的写照：“他们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！’”（启 15:3 ）。

上帝子民的整个历史可由摩西和以色列人的经历概括：当他们背临红海，法老嗜血的军队紧逼而来时，摩西高声呼喊："不要惧怕，只管站住！看耶和华今天向你们所要施行的救恩 "（出 14:13 ）。上帝施展大能，为以色列分开红海之水使其通过，随后让法老的军队淹没于波涛之中。上帝通过彰显其权能的伟大奇妙作为来荣耀自己。那位分开红海、使耶利哥城墙倒塌、将大数的扫罗转变为使徒保罗的上帝，今日仍在拯救他的百姓，为他的教会开辟道路。

神不仅行大能之事，且以“义哉！诚哉！”的方式行事（启 15:3）。他审判时总是击打恶人，拯救的永远是因信基督而称义之人。神大能的作为所彰显的荣耀与公义，全然吸引了天上众圣徒的思绪，为地上的我们立下典范。斯威特如此写道："在神面前，殉道者们忘却自我；他们的思绪被周围新奇的奇观所占据；神的荣耀与宏大计划展现在他们眼前 —— 他们所受的苦难不过是其中微不足道的一部分；他们开始看清这出世界性戏剧的重大结局，我们便听见他们的颂赞——这是他们在首次毫无遮蔽地得见上帝及其作为时，所发出的赞美。"[9]

其次，被赎者的歌声提醒我们，应当只敬畏上帝，而非世上的法老。他们唱道：“主啊，谁敢不敬畏你，不将荣耀归于你的名呢？因为独有你是圣的”（启 15:4 ）。这正是以色列人目睹法老军队在红海覆灭后的反应，促使摩西最初唱出：“以色列人看见耶和华向埃及人所行的大事，

9. Swete, Revelation, 2:196.

就敬畏耶和华，又信服他和他的仆人摩西”（出 14:31 ）。唯有上帝是可畏的，因他的圣洁与大能，唯独他的名当受荣耀。

这种态度在耶稣最早的跟随者身上也能看到。使徒行传 12 章记载了一个例子，当希律 · 亚基帕开始残酷迫害信徒时，希律用刀处死了使徒雅各，又逮捕了彼得，打算同样取他性命。那么教会是如何回应的呢？信徒们是否试图通过政治或军事手段反抗希律？他们是否寻求与希律妥协，敦促彼得调整教义以满足犹太国王的要求？他们是否像当今许多福音派教会那样，采用世俗化的生活方式、敬拜方式和教导方式？答案是：他们举行了一场祷告会，转脸仰望神，期待他行奇妙大事。在约翰 · 马可的母亲马利亚家里，"有好些人聚集祷告" （徒 12:12 ）。

本章中一个有趣的场景有助于解释为何现今基督徒在祷告上如此软弱。教会祷告后，上帝差遣天使轻而易举地将彼得从希律王的监狱中救出。彼得来到基督徒们聚集祷告的房子敲门，问题在于当门打开时，竟无人相信真是彼得！他们对通报使徒到来的使女说 "你是疯了！" （徒 12:15 ）。和我们一样，他们忘记了上帝确实会应允祷告——他们本该期待着敲门声的到来！或许我们在祷告上软弱的原因，同样在于怀疑上帝是否有能力或愿意垂听。若我们学习圣经教导 " 敬畏上帝而非世人 "，就能以更大信心祷告，并领受从上头来的更大能力。

第三，摩西和羔羊之歌提醒我们要将自身的努力聚焦于为上帝的国度服侍上。这国度如今已通过基督降临于世，并且正随着历史的进程不断向前发展。这意味着除了祷告，我们还应当热忱投身于福音见证和世界宣教。他们唱道：“万民都要来在你面前敬拜，因你公义的作为已经显出来了”（启 15:4）。本章开头我曾提到，基督的国是那砸碎世上列国的磐石。他的统治始于升天之时，由此开启了我们现在所处的教会时代。保罗曾如此写道：

“基督必要作王，等神把一切仇敌都放在他的脚下”（林前15:25）。基督如今正通过福音的传播掌权并得胜。因此，我们应当全然委身于这工作，深知此刻正有一大群来自各族、各方、各国的子民作为基督国度的收成被聚集在天上，将来要一同进入那未来世代的荣耀中敬拜他。

最终，天上被救赎教会的歌声提醒我们，我们得救的目的乃是为了永远赞美上帝。我们的一首赞美诗展望了本章所描绘的景象：得胜的教会将在天堂上帝面前敬拜：

> 在晶莹的海边，圣徒们荣耀站立， 人数千万
> 计，来自各地。 身着白衣，被耶稣宝血洗净，
> 如今与神的羔羊同在天国掌权。[10]

这首赞美诗或许展望了那日，当全体得荣耀的教会将与基督一同在荣耀中作王。但当我们此刻吟唱这首诗时，我们也会意识到，就在我们于尘世敬拜基督之时，基督正荣耀地在我们心中掌权（尽管我们身处不信的世代，面对持续敌意的威胁），并藉着对他话语的信心，宣告我们对基督得胜的把握，而这正是我们得救的盼望所在。

10. William Kuipers，“By the Sea of Crystal”（1933）.

41

忿怒的正当性

启示录 16:1—7

我听见掌管众水的天使说：“昔在、今在的圣者
啊，你这样判　是公义的。（启 *16:5*）

英国学者 N.T. 赖特讲述了他攻读博士学位期间与一位前导师的偶遇。两人在休息日外出骑行时，这位导师问及赖特对因信称义教义的研究进展如何。“老实说，”他坦言，“我对‘忿怒’这部分感到棘手。”“谁不是呢！”导师愉快地说完，便骑着自行车离开了。[1]

赖特的老师无疑是正确的：每个人都对圣经中关于上帝忿怒的可怕描述感到不适。就连先知玛拉基也曾哀叹：“他来的日子，谁能当得起呢？他显现的时候，谁能立得住呢？”（玛 3:2）。这种冲击促使自由派学者重新构建圣经中上帝的形象，摒弃了圣洁与忿怒的概念。H· 理查德 · 尼布尔曾以这样的言辞嘲讽自由派对圣经信息的阉割：“一位没有忿怒的上帝，通过一位没有十字架的基督的事工，将没有罪的人带入

1. N. T. Wright, Revelation for Everyone (Louisville: Westminster John Knox, 2011), 141.

一个没有审判的国度。”[2]这样的信息或许对世俗主义的潮流引领者来说很合胃口，但它与圣经中的基督教相去甚远。

怒火下的忿怒

对于不满圣经中上帝形象的人而言，他们在批判圣经关于忿怒的教义时采取两种方式。其一是突出圣经中关于忿怒与报应式正义的教导，并幸灾乐祸地利用这一点诋毁圣经是落后且不道德的。无神论挑衅者克里斯托弗·希钦斯便将启示录描述为使徒约翰脑海中 " 痴心妄想的幻想 "[3]，并称 " 没有什么比设计地狱的病态心灵更能证明宗教的人造本质 "[4]。理查德·道金斯则写道，教导儿童 " 相信诸如 … 罪孽会在地狱受永罚 " 是比罗马天主教神父性侵儿童 " 更恶劣的虐待形式 "[5]。

其二，部分福音派学者猛烈抨击，试图否认《圣经》所教导的是一位对罪人和罪恶燃烧着忿怒的神。例如，乔尔·格林和马克·贝克写道：“整体而言，圣经并未为需要赎罪祭来平息忿怒的神的形象提供依据。”[6] 史蒂夫·乔尔克指出，神圣忿怒的概念 “嘲笑了耶稣自己关于爱敌人以及不以恶报恶的教导。”[7] 这些及类似观点最近在福音派出版社出版的书籍中有所表达。

在宣讲启示录后几章时，几乎无需赘言圣经确实论及上帝对罪恶的忿怒与严厉审判。这不仅体现在启示录中：整本圣经里关于神忿怒的记载多达数百处。但只需读一读启示录 16 章 1 节便足以证明圣经对此的教导："我听见有大声音从殿中出来，向那七位天使说：' 你们去，把盛

2. H. Richard Niebuhr, The Kingdom of God in America (1937; repr., New York: Harper & Row, 1959), 193.

3. Christopher Hitchens, God Is Not Great: How Religion Poisons Everything (New York: Twelve Books, 2007), 56.

4. Ibid., 219.

5. Richard Dawkins, The God Delusion (New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2006), 328.

6. Joel B. Green and Mark D. Baker, Recovering the Scandal of the Cross: Atonement in New Testament & Contemporary Contexts (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2000), 51.

7. Steve Chalke and Alan Mann, The Lost Message of Jesus (Grand Rapids: Zondervan, 2003), 182–83.

神大怒的七碗倒在地上。” 这命令来自天上圣殿的至圣所，那是神永恒居所的核心所在。天使是他的仆役，而那些碗中盛载着他的忿怒，即将倾泻而出，施行报应的审判。因此，圣经明确教导了关于神圣忿怒的可畏教义。

既然圣经确实教导了神忿怒的教义，问题转向了神圣的忿怒在道德上的可接受性。这一问题的答案也在启示录第 16 章的开篇部分给出。不仅是在第 5 节和第 6 节中发言的天使为神辩护，他还对神的忿怒大加赞美：“昔在、今在的圣者啊，你这样判断是公义的”（启 16:5 ）。他进一步解释了为何神的忿怒值得赞美：“ 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”（ 16:6 ）。

若以启示录为指引，当今基督徒应当宣扬上帝对所有罪恶的忿怒与审判之教义。信徒也需捍卫这些真理，抵御无神论的嘲讽与学术界的混淆。在此事业中，启示录 16 章开篇强调了上帝忿怒值得赞美的四个方面：忿怒之圣洁、忿怒之报应、忿怒之公义，以及忿怒之益处。

忿怒之圣洁

启示录 16:1-4 描述了神忿怒的碗倾倒在地上，起始于他的命令：“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’”（启 16:1 ）。第 15 章结束时描绘了内殿充满烟雾的景象，“因神的荣耀和能力，殿中充满了烟，于是没有人能以进殿，直等到那七位天使所降的七灾完毕了”（ 15:8 ）。既然如此，除了神自己，不可能有别人从殿中发声。这至圣所是整个创造中最神圣的地方。根据诗篇 27:4，凝视这殿内就是看见“耶和华……的荣美”在他一切的圣洁中。正是从这完美之美、爱与神圣光辉的所在，忿怒的碗被倾倒在地上。这一事实告诉我们关于神忿怒最重要的一点：这是一种圣洁的忿怒，它以可怕的暴力回应，正是因为神的道德完美和罪在道德上的可憎本质。

当批评者质问上帝为何对其造物如此严厉时，首要且至关重要的回答是：上帝是无限且全然圣洁的，因此人类的罪孽招致了他的震怒。上帝并非对人本身发怒，而是对作为罪人的人发怒。他的圣洁必然憎恶邪恶，故而唯有罪恶本身的邪恶才能解释上帝的忿怒。大卫写道："你不是喜悦恶事的神，恶人不能与你同居 …… 说谎言的，你必灭绝；好流人血弄诡诈的，都为耶和华所憎恶"（诗5:4-6）。史蒂芬·查诺克如此阐述："对圣洁的爱不可能不包含对一切与之对立之物的恨。正如上帝必然爱自己，他也必然恨恶一切与己为敌的事物；正如他因自己的卓越与圣洁而爱自己，他也必然因邪恶的本质而憎恶一切与他圣洁相悖的事物。"[8]

强调神的圣洁提醒我们，不要将神的忿怒与人类常带有罪性且任性的怒气相提并论。神的忿怒绝非失控的狂怒。约翰·斯托特阐释道："神的忿怒绝对纯净，不受那些使人类忿怒成为罪的因素玷污 …… 查尔斯·克兰菲尔德博士总结说，神的怒气'不是不分青红皂白、失控、非理性的狂暴噩梦，而是圣洁怜悯之神因人类的不虔不义（asebeia 与 adikia）所激发并指向他们的忿怒。'"斯托特补充道："神的忿怒 …… 是他对一切形式与表现的邪恶所持坚定、不懈、不妥协的敌对态度。"本杰明·华菲尔德写道，若对罪恶毫无忿怒，神"就称不上道德存在：因为每个道德存在都必然对所见之恶燃起炽烈的义愤。若我们目睹不义却无义愤与惩戒之怒的反应，那我们要么是不道德，要么是反道德。"因此，需要受谴责的并非神的忿怒，反倒是若神毫无忿怒，才会令他的圣洁受到质疑。

当我们看到神的忿怒倾泻在大地、海洋、河流与泉源之上，便想起他作为造物主的职责。A. W. 托泽阐释道：

8. Stephen Charnock, The Existence and Attributes of God, 2 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996),2:118.
9. John R. W. Stott, The Cross of Christ (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1986), 106, quoting C. E. B. Cranfield, The Epistle to the Romans (Edinburgh: T&T Clark, 1975), 1:111.
10. Ibid., 173.
11. Benjamin Breckinridge Warfield, Faith and Life (1916; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1974), 28.

“上帝的神圣、上帝的忿怒与受造界的健康密不可分。神的忿怒是他对一切堕落与毁灭之事的全然不容。他憎恶罪恶，如同母亲憎恶夺走她孩子生命的脊髓灰质炎。”[12] 在此，神的忿怒与他的爱相连，因为他并未因厌恶而离弃堕落的世界。这世界本属于他，也是为彰显他的荣耀而造。神出于对自己造物的爱，全然且不可调和地反对罪恶，决心将其铲除，并通过忿怒的审判决心洁净世界，使其在耶稣基督荣耀再临时成就圣洁的命定（罗 8:19-21 ）。

在启示录 16:5 中，“ 掌管众水的天使 ” 为神的忿怒辩护。这位天使掌管众水的具体含义并不完全明确：可能意味着他是将忿怒之碗倾倒在众水之上的那位，或者正如地上四角各有天使（启7:1 ），也可能有一位专门掌管地上众水的天使。关键不在于他的身份，而在于他对神属性的颂扬：“昔在、今在的圣者啊，你这样判断是公义的”（ 16:5 ）神的永恒与圣洁共同确保神必以烈怒回应罪恶。查诺克写道：“ 他无法停止恨恶污秽，正如他无法停止爱慕圣洁 ……[神] 若改变对恶的憎恶，便是放弃自我，否认自己的本质与神性。”[13]

从上帝圣洁的角度来看，并非神的忿怒，反而是对神忿怒的批评，暴露了一种道德缺陷的态度。人们之所以对神的忿怒反应如此激烈，是因为他们缺乏上帝对邪恶的彻底厌恶。

忿怒之报应

神忿怒的第二个原因是他对敌人的复仇。谁是神复仇之怒的承受者？就是 “那些有兽印记、拜兽像的人”（启 16:2 ）。神的忿怒降临在不信的世界，作为他最大的敌人 —— 龙及其兽类的仆从和崇拜者。耶稣说：“ 不与我相合的，就是敌我的 ”（路 11:23 ）。启示录通过描绘所有

12. A. W. Tozer, The Knowledge of the Holy (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1992), 166.
13. Charnock, The Existence and Attributes of God, 2:121.

人类要么因偶像崇拜而背负兽的印记，要么因信仰而获得基督的印记（启 13:17-14:1 ）来表明这一点。承受神忿怒之碗倾泻的世界，是一个在叛逆的不信中拒绝神、转而选择崇拜撒但麾下邪恶势力的世界。

况且，上帝的仇敌 “ 曾流圣徒与先知的血 ” （启 16:6 ）。因此，神的烈怒部分是对其子民所受暴行的报应。保罗劝勉受苦的基督徒不要自己伸冤，“ 宁可让步，听凭主怒；因为经上记着：‘ 主说，伸冤在我，我必报应 ’ ” （罗 12:19 ）。这报应如今在神忿怒的碗中显明。启示录 6:10 展现了天上殉道者的灵魂向神呼喊：“ 圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？ ” 由此可见，神烈怒的背后是其受苦子民的祷告。16:7 中约翰听见祭坛发声说：“ 是的，主神—全能者啊，你的判断义哉！诚哉！ ” 先前殉道者的灵魂被看见在祭坛底下，坛上献着他们求伸冤的祷告（ 8:3 ），故此这呼喊或许反映了受苦教会对神向仇敌施行报应之怒的称许。

当我们谈及上帝忿怒的报应时，我们注意到它从邪恶中拯救他子民的必然性。耶稣教导门徒祷告说：“ 救我们脱离凶恶 ” （太 6:13 ），而正是通过对不敬虔者施加忿怒，上帝完全应允了这一祈求。因此，上帝复仇的忿怒也是他救赎的忿怒。这一点在本章倾泻的审判中，通过出埃及的背景得以体现。第一碗忿怒给不敬虔者带来 “恶而且毒的疮” （启 16:2 ），对应法老和埃及所遭受的第六灾，即上帝使他们的皮肤生疮起泡（出 9:8-12 ）。第二碗使海“变成血，好像死人的血”，以致 “ 海中的活物都死了 ” （启 16:3 ）。第三碗倒在 “ 江河与众水的泉源 ” 里，使 “水就变成血 ” （ 16:4 ）。这些审判与埃及的第一灾相呼应，那时尼罗河变血，鱼都死了（出 7:21 ）。关键在于，正如上帝倾泻忿怒于埃及，为使其子民脱离奴役与苦难，历史上上帝的一切审判同样是为了将基督教会从世间的苦难中拯救出来。这场将终结当今时代历史的灾难性忿怒最终将带来这样的结果：拯救上帝的百姓，

并赐予他们得享永恒安息的胜利。

基督徒知道上帝将审判一切罪恶，并拯救他的子民脱离恶人的苦难。明白这一点让信徒得以自由，为福音的缘故在世上成为怜悯与恩典的使者。因此保罗劝勉道：“‘你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝……’你不可为恶所胜，反要以善胜恶”（罗 12:20-21）。

忿怒之公义

证明上帝忿怒合理的第三个特征是其忿怒的公义性。天使呼喊道：“圣者啊，你这样判断是公义的。”上帝因审判那些流他圣徒和先知之血的人而受到赞美，因为“这是他们所该受的”（启 16:5-6）。殉道者的声音补充道：“你的判断义哉！诚哉！”（16:7）。

我们可能会注意到，七碗之灾与之前的七号审判紧密对应。特别是第二碗和第三碗与第二号和第三号相呼应。第二号使“海的三分之一”变成血，“海中的活物”死了三分之一（启8:8-9）。第三号使“江河的三分之一”和“众水的泉源”被污染（8:10）。第四、五、六号也与相应的忿怒之碗大致对应。主要区别在于，号角的审判仅影响目标的三分之一，因为它们是警告性的审判，而碗的审判则影响目标的全部，因为它们是忿怒与毁灭的审判。

我们需要把握的关键在于，这些碗的审判是对罪恶的公正报应。它们代表了上帝对违反其律法行为的惩罚性正义。启示录 16:6 指出，既然恶人曾使上帝仆人的血流淌，他们就当喝血作为回报。在神的震怒中，他们所受的正是 " 他们所该受的 "（启 16:6）。这与圣经一贯教导的审判模式完全一致。尽管学者如斯蒂芬 · 特拉维斯可能主张 " 神的审判不应主要从报应角度理解，即人们按他们的行为 ' 得到回报 '"，

然而这正是圣经一再展现的。当亚干从陷落的耶利哥偷取金银和珍贵布料时，上帝惩罚了他，作为对其罪行的报应。其他受到上帝直接报应的人包括耶罗波安、亚哈和耶洗别、尼布甲尼撒，以及亚拿尼亚和撒非喇。以色列自身也因崇拜偶像而遭受上帝的报应正义，被流放到一个崇拜偶像之地。

然而，反对之声依然存在。有人抱怨说，根据这一理论，基督徒竟然必须要从上帝那里得到拯救。从圣经的角度来看，这一说法必须虔诚地予以肯定。对罪恶人类首要且终极的威胁，确实是上帝自己 —— 那位圣洁、公义、公正的上帝，他必须且必将亲自审判罪恶，倾倒他圣洁忿怒的碗。这正是希伯来书作者敦促我们接受耶稣以得救的原因，因为“落在永生上帝的手里，真是可怕的”（来 10:31）。

对上帝公义忿怒的另一个异议是，这与耶稣在登山宝训中的教导相冲突。耶稣不是教导他的信徒要转过另一边脸来让人打吗？他不是说：“要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告，这样就可以作你们天父的儿子”（太 5:39,44-45）吗？如果上帝教导不报复，却又在报应的公义中倾泻忿怒，这是不是上帝让我们做一件事，而他自己却做另一件事的例子？答案是肯定的，正是因为上帝与我们不同，所以能够完美地施行公义。在保罗的教导中，我们不可自己伸冤，正是因为知道上帝必伸冤：“主说，伸冤在我，我必报应”（罗 12:19）。因此加里 · 威廉姆斯指出：“上帝要我们不做的，正是他自己要做的。上帝说，‘照我说的去做，不要照我做的去做’，这是理所应当的，因为他是上帝，而我们不是。”[15]

在思考前三个忿怒之碗时，我们可以看出它们涉及对人类罪恶的公正报应。崇拜兽的人带着它的印记，以为能分享世俗的美好与欢愉，因此神将疮与脓倾倒在他们肉体上。他们流了义人的血，所以神使他们的水变为血与死亡的污水池。地上的居民寻求与地狱势力结盟以得平安与安息，因此在第四个碗中，神用天上的火灼烧他们（启 16:8-9）。道格拉斯 · 凯利

14. Stephen H. Travis, Christ and the Judgment of God: Divine Retribution in the New Testament (Basingstoke, UK: Marshall Pickering, 1986), preface.
15. Garry J. Williams, “Penal Substitution: A Response to Recent Criticisms,” in The Atonement Debate, ed. Derek Tidball, David Hilborn, and Justin Thacker (Grand Rapids: Zondervan, 2008), 178.

指出这对我们是一个警告，如果我们尚未通过信仰接受耶稣为救主：“所有将来针对我们的审判都将从天上那神圣美丽之处降临。骄傲的罪人届时将在恐惧中倒地，除非他们在事发之前悔改。”[16]

忿怒之益处

在这段经文中，神的忿怒被证实的第四种方式是注意到天使与殉道者的见证共同欢庆神忿怒带来的有益结果：“是的，主神—全能者啊，你的判断义哉！诚哉！”（启 16:7）。神的忿怒之所以有益，是因为它维护了神的律法，为的是万物的福祉。当邪恶横行时，世界无法完整、良善与和平。神忿怒的指向是所有罪恶与邪恶，这是何等的好消息，最终世界将被洁净，神的公义终将统管万有。

N·T· 赖特描绘了这样一个场景：在大城市之外的乡村有一个小村庄，那里很少受到政府官员的关注。由于缺乏执法者，一位建筑工人被客户欺骗；一位寡妇的钱包遭窃，却无人能为她伸张正义；一户家庭因贪婪房东违约而被逐出家园。种种不公带来痛苦与损失，却无人前来匡扶正义。

然而最终，一位法官带着他的官员们来到了镇上。他仔细聆听每一起案件，秉公执法，尤其关注弱势群体和贫困者的权益。在他的治理下，正义得以伸张：罪犯受到惩处，不公的损失得到补偿。骗子将付出代价，小偷会归还赃物并作出赔偿，地主也将履行契约义务。此刻，这个社群对到来的法官及其官员会作何反应？赖特的答案是："整个村庄将如释重负地长舒一口气。正义得到了彰显，世界重归平衡。心怀感激的村民们将从集体心底由衷地感谢这位法官。"[17]

如果我们将这个村庄的经历放大到全球层面，就会明白上帝以忿怒和审判来惩治一切罪恶是多么美好。何等有福，当

16. Douglas F. Kelly, Revelation, Mentor Expository Commentary (Tain, Ross-shire, Scotland: 17. Wright, Revelation for Everyone, 138.

神圣审判在历史中成就此事，当上帝以圣洁、复仇且公义的烈怒终结历史，使万物归正时，那将是何等全然奇妙！大卫在诗篇 58:11 预见了这喜乐的成就：“人必说：‘义人诚然有善报；在地上果有施行判断的神。’”因上帝审判罪恶的烈怒本是美善，蒙救赎的上帝子民将与天使一同发声，以极大的赞美敬拜上帝：“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”（启 16:5-6 ）。

从忿怒中得救

N·T· 赖特曾告诉他的导师，在研究称义教义时，他正艰难地面对神的忿怒这一课题。然而正是这教义为需要逃离神忿怒的罪人提供了解决之道。当罪人在神圣审判的可畏教义中挣扎时，我们或许可以指引他们看罗马书中那节解决困境的经文。在罗马书 3:25，保罗论到基督耶稣时说："神设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信"。在此之前，因着神对罪的忿怒，罗马书中的一切信息都是噩耗。保罗开篇便说："原来神的忿怒，从天上显明在一切不虔不义的人身上"（ 1:18 ）。他又强调："没有义人，连一个也没有"（ 3:10 ）。保罗总结道："世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀"（ 3:23 ），因此所有人都活在神的忿怒之下。但我们所需的福音宣告：神差遣他的儿子耶稣成为我们罪的挽回祭，即替那些凭信心接受他的人承受神忿怒的祭物。在这宣告之前，因着神对罪的忿怒，一切都是坏消息；在这恩典供应之后，因着耶稣基督救赎的充足性，一切都是好消息。启示录 16 章通过展现神忿怒的圣洁、公义、可畏与有益，回应了对其忿怒的质疑。但对于身处神忿怒威胁下的罪人，真正的解决之道是信靠耶稣，从而脱离我们罪所当得的公义审判。

的确，一旦我们在基督的十字架上找到了远离罪恶的庇护，信徒们便不再对神的忿怒问题感到困惑。目睹罪恶的邪恶与

神的圣洁使我们认识到，他的忿怒是世上最合乎逻辑、最合理的事！我们的惊叹反而转向那奇妙的救赎恩典 —— 正是我们所冒犯的神，差遣他的儿子来承担我们罪孽的惩罚。从未有人写过赞美 " 惊人忿怒 " 的诗歌，因为忿怒是神对罪恶最自然的反应。但恩典确实令人惊叹：我们为此歌唱 " 奇异恩典！何等甘甜 —— 拯救像我这般可怜罪人！"[18]

不仅如此，当我们藉着信靠基督领受了神的恩典后，那些曾使神震怒显得可畏的特质，如今却成了我们最大盼望的源泉。神是圣洁的，而通过信靠基督，罪人得蒙赦免与洁净，成为神的圣洁子民。神的忿怒带着公义报应，但信靠耶稣的人却成为神的儿女，得享他看顾保守（约 1:11-12 ）。神的震怒是公正的，因此每桩罪孽都将受到应有惩罚。但对于那些藉他儿子得蒙遮盖与赦免的人，神 " 涂抹了在律例上所写、攻击我们、有碍于我们的字据，把它撤去，钉在十字架上 "（西 2:14 ）。因此，既已得蒙洁净、成圣、收养与赦免，基督徒便能以惊叹敬拜之心称颂公义的神：" 主神—全能者啊，你的判断义哉！诚哉！"（启 16:7 ）我们更要满心荣耀地欢欣，因这位公义的神已为我们成就救恩 —— 他不惜倾洒独生爱子的宝血，使我们这些本该承受他忿怒的人，反倒领受了他恩典的荣耀。

18. John Newton, “Amazing Grace ”（1779）.

42

哈米吉多顿

启示录 16:8—16

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。（启 *16:9* ）

公元前 852 年，摩押人联合亚扪人和米乌尼人组成联军，反叛犹大王约沙法。约沙法一开始并未察觉他们的进攻，直到敌军在离耶路撒冷只有短短一段路程的隐基底集结（代下20:2 ）。他的国家面临彻底毁灭的威胁，这突如其来的灾难令他震惊。在无路可走之际，他呼求耶和华，召集了旧约中一次伟大的祷告聚会：“犹大众人和他们的婴孩、妻子、儿女都站在耶和华面前”（ 20:13 ）。王祈求拯救：“我们的神啊，你不惩罚他们吗？因为我们无力抵挡这来攻击我们的大军。我们也不知道该怎样行，我们的眼目单仰望你”（ 20:12 ）。神回应他，鼓励他要坚定信心：“不要恐惧，也不要惊惶。明日当出去迎敌，因为耶和华与你们同在”（ 20:17 ）。次日，当王和百姓望向敌营时，“见尸横遍地，没有一个逃脱的”（ 20:24 ），他们又从敌人的财物中获得了丰厚的战利品（ 20:25-30 ）。

上帝对约沙法的拯救绝非旧约中的个例。公元前 701 年，当希西家王的祷告导致上帝击溃围困耶路撒冷的亚述王西拿基立大军、歼灭敌军十八万五千人时，与这一场景几乎一样。圣经在士师记中还记载了类似事件：当时迦南王耶宾及其将军西西拉压迫以色列民，上帝通过底波拉召巴拉凭信心奋起保卫神的子民。

上帝救赎的这些场景不仅属于旧约。启示录与整部新约都清楚表明，这种灾难性敌人与属天拯救的图景正是上帝在历史终结时拯救他教会的方式。根据底波拉的颂歌，巴拉在 "米吉多水旁的他纳" 取得胜利，那里 " 星宿从天上争战 … 攻击西西拉 " （士5:19-20 ）。启示录似乎将此胜利作为基督末世拯救子民的典范，指出那些企图毁灭教会的势力 "聚集在一处，希伯来话叫作哈米吉多顿"（启16:16 ），即 " 米吉多山 "。

第四与第五碗之灾

在我们研究启示录中关于七印、七号和七碗的异象时，已经注意到这些通常指的是贯穿整个教会时代的上帝的审判。然而，这一系列中的第六项都预示着时代终结前夕的事件，而第七项则将我们引向基督的再来。因此，在思考第四碗和第五碗之灾时，我们应将其视为这个时代不敬虔世界反应的典型特征，这些反应最终导向高潮性的末日事件。

第四碗灾殃倾倒在“日头” 上，使其 “能用火烤人”（启16:8 ）。这灾殃的关键在于，它正与圣经对上帝子民的应许相反。诗篇 121:5-6 说：“保护你的是耶和华；耶和华在你右边荫庇你。白日，太阳必不伤你；夜间，月亮必不害你。” 同样，启示录 7:16 应许被赎之人 “不再饥、不再渴；日头和炎热也必不伤害他们”。在此，审判罪恶世界时，主所做的恰恰相反。G. K. 比尔

因此观察到第四碗 “ 象征着一种立约的审判 …… 人们受审判是因为他们篡改了上帝的道德律法，通常是通过偶像崇拜。”[1] 耶稣在登山宝训中教导说，上帝是仁慈的，他 “ 叫日头照好人，也照歹人 ”（太 5:45 ）。然而，时候将到，上帝要从那些背叛他的人身上收回生命的祝福，使那通常作为祝福之源的事物成为神圣审判的工具。

作为对罪的审判，第四碗灾也正针对当今西方社会的境况。我们世俗化的世界刻意拒绝上帝，试图阻挠他的影响。正如启示录所预见的，我们以无处不在的政府之兽、世俗人文主义的假先知和巴比伦淫妇的诱惑取代了上帝。但上帝实际上并未被废黜或排除。悖逆上帝的人类非但没有听到圣经中约的祝福 —— “ 愿耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华使他的脸光照你 ”（民 6:24-25 ） ——反而承受了上帝立约中的诅咒。保罗说：“ 原来神的忿怒，从天上显明在一切不虔不义的人身上 ”（罗 1:18 ）。注意这审判的现在时态，经文接着描述上帝任凭拜偶像者陷入扭曲生活的痛苦（ 1:26-31 ）。第四碗灾通过让被上帝咒诅的太阳以 “火” 炙烤世界，描绘了同样的审判。在罪中，世界变得严酷而痛苦。

那些被罪恶腐蚀的世俗主义者对上帝审判罪恶所带来的苦难有何反应？如今我们时常听到答案，媒体人物不断亵渎上帝。约翰写道：“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”（启 16:9 ）。基于同样理由，“ 宗教” 和基督教今日也遭到公开诋毁。忿怒的无神论者指着普遍存在的贫困、愚昧、疾病、无法无天和关系破裂 —— 这些都根源于罪恶 —— 然后为此诅咒上帝。“你们基督徒所说的那位仁慈仁爱的上帝在哪里？” 世俗主义者如此辱骂。答案是人们自身的偶像崇拜和罪恶已使上帝忿怒转面。

如今有些基督徒愚蠢地试图淡化上帝忿怒的现实。他们坚称上帝绝不会施加审判，否认

1. G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 821.

或贬低上帝的主权，并宣称上帝容忍道德上的可憎之事。相反，圣经明确宣告了上帝对恶人的忿怒审判，这在第四碗中象征为太阳被允许炙烤大地。今日的美国野蛮地杀害婴儿，积极推动淫乱，并通过立法对抗上帝为人类设定的创造秩序。除了忿怒的神圣审判，还有什么符合圣经的解释能说明我们社会即将崩溃的原因？这一论点激怒了世俗主义者，他们不愿承认自己的罪过或上帝忿怒的正义性，正如启示录 16 章第四碗所描绘的那样。道格拉斯 · 凯利写道：“拒绝悔改的人下定决心不承认令上帝不悦的生活与随之而来的痛苦和疮痍之间有任何联系，”[2] 而这正是圣经给出的解释。

神不仅将审判的诅咒加诸于一个不信的世界，更直指属灵反抗的领袖：“第五位天使把碗倒在兽的座位上，兽的国就黑暗了。”（启 16:10 ）。这一审判源于出埃及时神降于埃及的第四灾——使法老疆域陷入黑暗，旨在羞辱埃及太阳神拉（法老被视为其化身）。同样，神要羞辱那些抵挡福音的政权背后的撒但权势。约翰最初的读者或许会将这黑暗与暴君尼禄自杀后罗马帝国陷入的混乱联系起来，那场动荡动摇了帝国的信心。G·K· 比尔指出：“ 压迫圣徒、助长偶像崇拜的世上的统治者 ” 终将遭遇 “内乱” 与 “政教权力的丧失”。这类上帝命定的挫败，使兽权背后的世俗意识形态蒙上阴影。出埃及的黑暗之灾彰显了神对埃及的主权，同样，神通过使撒但地上的仆从陷入混乱，显明他对撒但权限的至高权柄。

如今，我们的公众人物似乎通过将灾难称为“天灾” 来承认上帝的存在。然而，如果一位政治领袖暗示飓风、龙卷风、恐怖袭击和股市崩盘等灾难实际上是神圣的审判行为，他将会遭到谩骂。然而，所有这些灾祸都完全在启示录所描述的苦难范畴之内，

2. Douglas F. Kelly, Revelation, Mentor Expository Commentary (Tain, Ross-shire, Scotland: Mentor, 2012), 307.
3. Beale, Revelation, 824.

审判而被记载的。尽管罪人 “ 仍不悔改自己的行为”，他们却 “因疼痛就咬自己的舌头，又……亵渎 ”上帝（启16:10-11 ）。当他们的安全感来源 —— 无论是经济、政治还是意识形态 —— 被颠覆时，约翰描绘他们咬着自己的舌头，试图保持自制。“ 恶人必不得平安，” 圣经说（赛 57:21 ）。当上帝的阴影给撒但的国度带来恐慌，折磨那些不愿离弃罪恶或归荣耀于上帝之人的灵魂时，罪的焦虑尤为剧烈。

第六碗

前五碗之灾展现了神在整个教会时代对撒但势力的审判，而第六碗则与第六印（启 6:12-17 ）和第六号（ 9:13-19 ）一样，将我们引向基督再来前的高潮事件。这倒数第二个异象的生动画面始于天使 " 把碗倒在幼发拉底大河上，河水就干了，要给那从日出之地所来的众王预备道路 "（ 16:12 ）。

幼发拉底河曾是上帝赐予以色列的土地与河对岸敌国之间的边界。同样，在约翰的时代，幼发拉底河是罗马与令人畏惧的帕提亚帝国之间的分界。巴比伦城坐落于幼发拉底河畔，而在启示录中，巴比伦象征着崇拜偶像的世界体系。在旧约中，水分开或干涸是上帝为推进其子民事业而干预的征兆。此处，上帝使幼发拉底河干涸，“为那从东方来的众王预备道路”。

关于这些 “从日出之地所来的众王 ”（启 16:12 ），存在不同的见解。大多数学者认为他们象征世界列强之间的争战。若指帕提亚人，这一观点尤为贴切，因他们曾是罗马帝国的主要敌手。另有学者指出，居鲁士大帝曾通过截断幼发拉底河，利用干涸的河床作为军队通道，沿城墙发动突袭，从而应验了以赛亚预言巴比伦陷落的经文（赛44:26-45:3 ）。这两种情形下，河流障碍的消除都使一个异教帝国得以攻伐另一个，最终使上帝受压迫的子民得益。

4. This event, fulfilling the prophecy of Isaiah, was recorded by Herodotus, History, 1.191.

毕竟，是居鲁士颁布了让犹太人重返耶路撒冷的法令，结束了他们的流亡与囚禁生涯。[5]

我们需要再次被提醒，启示录呈现的是象征性的异象，而非对历史事件的直白叙述。这一点在撒但对世俗势力攻击的回应中尤为明显：“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”（启 16:13）。通过其邪恶的三位一体伪冒品——象征撒但的龙、敌基督的暴政统治，以及社会和建制教会中的假教师——撒但发动了一场属灵攻击。被称为“污秽的灵”的恶魔如青蛙般出动，这再次指向出埃及时上帝降下蛙灾（出 8:2-14）。青蛙侵入每家每户，散布污秽并发出令人麻木的鸣叫。恶魔被比作青蛙，既因其腐化作用，也因其油滑诡诈的欺骗言语。

除了成功地歪曲真理外，这些邪灵还在“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”（启 16:14）。由此我们看出撒但和神在这些事件中的旨意。面对世俗权势的攻击，撒但欺骗列国聚集起来，与神展开终极决战。正是为此，神使那象征拦阻世俗势力联合攻击教会的河水干涸。撒但的属灵欺骗就这样在人文主义统一列国的宏图大业中得逞，召集他们在基督再来之日接受毁灭与审判。“普天下众王”的称号让我们想起诗篇第2 篇：“世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华并他的受膏者…… 那坐在天上的必发笑；主必嗤笑他们”（诗 2:2-4）。比尔解释道：“列国受骗以为聚集是要灭绝圣徒，实则他们被神召集，最终只为在耶稣手中接受审判。”[6]

5. Another view understands the kings of the east as crossing the Euphrates simply to join in battle against God and his people. See William Hendriksen, More than Conquerors: An Interpretation of the Book of Revelation (1940; repr., Grand Rapids: Baker, 1967), 163; Philip Edgcumbe Hughes, The Book of Revelation (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1990), 176.

6. Beale, Revelation, 835.

哈米吉多顿之战

这场终极之战的命名象征着世界末日的灾难性终结。约翰写道：“众王聚集在一处，希伯来话叫作哈米吉多顿”（启 16:16）。

“哈米吉多顿”的含义并无太大争议。约翰引用的希伯来语原意为“米吉多山”。[7]“哈珥”在希伯来语中意为“山”，而米吉多是一座要塞城市，俯瞰着耶路撒冷西北方向的平原，这里自古就是兵家必争之地，从远古时代到拿破仑时期乃至第一次世界大战的英军都曾在此激战。大军可聚集在耶斯列平原，沿着耶斯列谷地自海岸推进至以色列腹地及约旦河流域。德里克·托马斯写道：“这里是以色列的古战场。”[8] 平原一侧矗立着他泊山，底波拉和巴拉曾从此地出兵攻打迦南人；山谷对面是基利波山，扫罗王在此被非利士人击杀；米吉多城后方则是迦密山，以利亚曾在此击败侍奉耶洗别的巴力假先知。基甸正是在这片平原吹响号角击败米甸人，以色列最后一位敬虔的君王约西亚也在此与埃及法老尼哥交战时阵亡。托马斯写道：“因此米吉多作为象征‘耶和华与黑暗势力决战之地’再合适不过，最终那场惊天动地的战役亦被描绘于此。”

[9]

一些学者设想未来在米吉多会爆发一场实际的战役，届时全世界的军队都将集结起来攻击一个未来的犹太国家。这种观点不符合启示录异象的象征性质。此外，尽管米吉多周围的平原在古代战争中显得广阔，但如今甚至无法容纳一个大型军事编队，更不用说全世界的联军了。再者，启示录明确指出了这段经文中的象征意义。第 17 章提到，幼发拉底河的引用象征着“多民、多人、

7. Meredith G. Kline has advocated the view that Armaggedon refers to Har-Moed, the “mount of assembly,” that is, Jerusalem. Despite Kline’s skillful argument, however, no textual evidence supports this interpretation. See Meredith G. Kline, “Har Magedon: The End of the Millennium,” JETS 39, 2 (1996): 207–22.
8. Derek Thomas, Let’s Study Revelation (Edinburgh: Banner of Truth, 2003), 131.
9. Ibid.

多国、多方”（启 17:15 ）。甚至连哈米吉多顿或米吉多山这个名字也是象征性的，因为米吉多并非一座山，而是建在小丘上的城市。比尔写道：“ 与米吉多相关的以色列战役 …… 成为对抗圣徒和基督的最后战役的预表象征，这场战役将遍及全地。”[10]

哈米吉多顿虽是一个象征，却描绘了一个非常真实的未来事件。圣经明确记载了一场终极冲突，届时世上的势力将在撒但驱使的敌基督者麾下联合起来，向神的子民发动战争。耶稣论及启示录 16:14 所提到的迷惑之灵时，说在末后的日子 " 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 ）。保罗预言教会将经历大患难，许多人会从表面认信中堕落。他提到 "那大罪人 "，" 就是沉沦之子 … 抵挡主，高抬自己 … 自称是神 "（帖后 2:3-4 ）。这敌基督者 "是照撒但的运动，行各样的异能、神迹，和一切虚假的奇事，并且在那沉沦的人身上行各样出于不义的诡诈"（ 2:9-10 ）。启示录同样描绘了这场终极攻击：" 那从无底坑里上来的兽必与他们交战，并且得胜 … 他们的尸首就倒在大城里的街上 "（启 11:7-8 ）。

启示录 20 章提到，在这个时代的末期，撒但将被允许最后一次迷惑列国（启 20:3 ）。他将“迷惑地上四方的列国……叫他们聚集争战”，以致“遍满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的城”（ 20:8-9 ）。此刻基督骑着白马显现，要拯救他的教会：“他审判，争战，都按着公义 ……有利剑从他口中出来，可以击杀列国 ”（ 19:11-15 ）。罗伯特 · 蒙斯写道：“ 那隐藏在错综复杂历史进程背后的伟大争战 —— 上帝与撒但、基督与敌基督、善与恶的对抗 —— 终将以一场终极决战收场。届时上帝必将得胜，并接纳所有信靠他的人。这就是哈米吉多顿。” 正如 16:14 所宣告的，这是 “神全能者的大日”，圣经屡次展望这一日 —— 基督为拯救他的教会将再来消灭撒但及其邪恶势力，

10. Beale, Revelation, 838.

11. Robert H. Mounce, Revelation, rev. ed., New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1997), 302.

并通过最终的复活与审判，在他所拯救并更新的创造上建立永恒的统治，这将充分彰显他的荣耀。

警醒、看守衣服

这段经文至少清晰地传达出三个重要教训。第一是基督徒应当从被围困之城得蒙基督突然显现拯救的角度，来理解圣经中关于历史终结的模式。圣经并不期待基督徒在基督再来之前征服世界；相反，在福音传遍万邦的时代之后，历史将以撒但煽动全球迫害基督徒作结。我们的处境将如同底波拉和巴拉，以软弱之躯面对企图称霸的可怕世界武装力量。底波拉歌颂当巴拉在 " 米吉多水旁 " 争战时，天上的星辰也参战歼灭敌人（士 5:19-20 ）。末日来临之际，天空裂开显现基督，他将以全能者的姿态带着对教会压迫者的烈怒降临，情形也将如此。我们的处境将像约沙法面对东方蜂拥而至、无力抵挡的敌军时那样，但耶和华回应他子民的祷告，击杀敌军，使约沙法和百姓亲眼看见神的拯救。我们的处境也将像希西家遭遇西拿基立军队嘲弄围困耶路撒冷时那样，直到耶和华的使者显现歼灭全部敌军。

正因为这样的教导，当迫害来临时，基督徒不应惊慌，而要以期待主再临的心回应。启示录强调，尽管末后的苦难巨大，但相对短暂：象征性地表示为 “ 三天半 ” （启 11:11 ），即 “一载二载半载” （ 12:14 ）。耶稣说：“ 一有这些事，你们就当挺身昂首，因为你们得赎的日子近了。” （路 21:28 ）

基督突然施行拯救的这一教导，尤其应当给今日灰心丧气的信徒带来安慰。若认为底波拉、约沙法、希西家等圣经人物因行事完全正确而成功，那就大错特错了。事实远非如此。底波拉时代的以色列人因崇拜偶像而遭受压迫。约沙法因与邪恶的亚哈王结盟的愚蠢之举而在军事上脆弱不堪。

希西家不忠地反叛了他的亚述宗主。上帝拯救他们，并非因为他们的卓越功绩配得救赎，而是因他对以信心呼求他的谦卑者所施的恩典。与他们和末世的教会一样，你或许会发现，当一切看似无望时，上帝却正要安排你的救赎。上帝拯救罪人！因此，当你在婚姻或为人父母上因失败而沮丧，或因愚昧涉罪而陷入绝望时，哈米吉多顿敦促你呼求上帝。你会发现，他对古圣徒那安慰的回应同样会对你说：

> 你不要害怕！因为我救赎了你。我曾提你的名召你，你是属我的。你从水中经过，我必与你同在；你趟过江河，水必不漫过你；你从火中行过，必不被烧 ……因为我是耶和华—你的　神，是以色列的圣者—你的救主。（赛 43:1-3 ）

第二个教训至关重要，以至于耶稣直接介入约翰的异象，向他的子民亲自宣告：“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！”（启 16:15 ）。这里既有安慰之言，向我们保证耶稣将出人意料地降临，以夜间盗贼般的方式显现在仇敌面前；也有至关重要的劝勉之语。

这一劝诫回答了基督徒在等待末日将临的震撼事件期间应当如何行事的问题。有人或许会对圣经关于基督再来的教导作出回应，认为末日还远在安全的未来。耶稣直接驳斥了这种态度，反而敦促人们保持持续警醒。乔治 · 埃尔登 · 拉德写道：" 整个重点在于主再来的不可预测性，鉴于时间的不确定性，信徒们决不可松懈沉睡，必须时刻警醒。"[12] 我们不可被世上的谎言欺骗，也不可陷入世俗之道的罪孽中。基督徒不应沉溺于

12. George Eldon Ladd, A Commentary on the Revelation of John (Grand Rapids: Eerdmans, 1972), 215.

世界对和平、繁荣与成功的愿景。我们因信心被赐予基督公义的外衣，就不该再穿上世俗的制服，也不该背弃对基督的忠诚，免得像当众赤身露体的人那样蒙羞。因此，我们作为基督徒的呼召，就是要活出基督徒的生命，怀抱基督徒的盼望，将基督徒的信心实践于真实的基督徒生活中，靠着上帝恩典的大能，为讨他喜悦而活，并仰望基督再来接我们永远与神同在。

基督关于我们衣着的评论引出了第三个应用，这是针对不信者的。根据圣经，你终将站在上帝面前接受审判。届时你将以何种衣着立于他前？圣经教导我们，若非披戴自身罪孽的污秽，便是因信靠耶稣基督而领受他所赐的义袍。这意味着你必须与世界大众的态度划清界限 —— 那些人深陷罪中刚硬如铁，面对一切证据仍拒绝悔改归荣耀于神。尽管受造万物无不彰显造物主的荣耀，他们却执意抗拒上帝；尽管历史显明这位圣洁之主推翻邪恶、保守教会的权能，他们仍不肯承认。当历史终结之时，世俗人文主义的虚妄必将背叛这些不信者，使他们被聚集等候再来的基督 —— 那要来拯救他受苦子民的主，他子民的苦难已将他们带到永恒荣耀的边缘。现在仍是拯救的日子！你若悔改信靠耶稣基督，他必用十字架上赎罪的血洗净你的罪孽，领你到天父面前，为你披上他的义袍，使你得以在 "神全能者的大日 "（启 16:14 ）穿戴整齐。耶稣郑重宣告：" 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；不至于定罪，是已经出死入生了。"（约 5:24 ）今日这呼召正借着神恩临到你：当悔改、信靠，将当得的荣耀归给神，好使你得救。

43

末日已至

启示录 16:17—21

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！（启 16:17）

启示录 16 章的最后几节经文结束了启示录的第五大部分。随着我们更接近书的结尾，我们也更清晰地聚焦于历史的终结，尤其是关于上帝对他敌人的审判。在阅读启示录时，基督徒或许会对神持续不断的忿怒场景感到厌倦，因为上帝逐一击败他的敌人。有些读者甚至可能认为约翰的福音焦点已经动摇或被遗忘。

然而，进一步审视我们就会发现，神对敌人发怒的坏消息与神对信徒的好消息是有机联系在一起的。展望接下来的章节，我们发现神对巴比伦的审判为“先知和圣徒，并地上一切被杀之人的血”报了仇并伸了冤（启18:24）。淫妇巴比伦的倾覆先于基督荣耀的新娘为羔羊婚宴的到来（19:6-8）。那位满身血染、击杀仇敌的耶稣，也是骑着白马、被称为“诚信真实”的救主（19:11）。当我们回到我们的经文段落中，

看到第七碗忿怒倾泻而出时，天上宝座传来震撼圣经信徒心灵的宣告：“成了！”（16:17）。

熟悉约翰福音的读者，必然会从我们这段经文中“成了！”联想到耶稣在十字架上为我们的罪赎罪后胜利的呼喊：“成了！”（约 19:30）。毕竟，约翰是这两卷书的作者：如果今天的读者能将这两句话联系起来，很难想象约翰自己不会这样做。此外，“从殿中的宝座上出来”的“大声音”（启 16:17）只可能是基督的声音。我们之前被告知，当忿怒的碗被倾倒时，只有上帝能在至圣所中（15:8），而平行的经文将这些审判称为“羔羊的忿怒”（6:16）。通过将这神圣审判的呼喊与被钉十字架的基督救赎的呼喊联系起来，我们将审判与救赎视为基督双刃福音之剑的两面（1:16）。

实际上，基督在十字架上的呼喊与这来自天上的大声宣告之间，存在着深刻的救赎历史关联。耶稣以他赎罪的死亡完成了救赎，当时喊出了希腊语“tetelestai”，意为“成了”。如今，在福音时代的终点，他即将再临之际，从天上有“gegonen”的呼喊，意为“已成”。这完美契合了两事件间的救赎关系：基督在受难日所成就的救恩，唯有在他再来之日得胜的巅峰时刻，才全然实现。

那么，当基督在这个时代的末了再来时，将会带来怎样的结果呢？我们的经文揭示了随着耶稣降临和最终审判的到来而呈现的四种终结：世界的终结、世俗社会的终结、罪的终结，以及福音救赎机会的终结。

世界的终结

首先，这些经文明确强调基督的再来意味着现今世界的终结。当第七碗倾倒时，“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 16:18）。这些剧烈的现象强化了我们之前所看到的关于世界末日的描述。启示录6:12-14 提到“地大震动”和天“像书卷被卷起来”。如今，随着第七碗忿怒地倾倒在空中，

物质世界遭受了闪电、雷鸣和一场足以远超以往所有地震的强烈地震的侵袭。

这不只是一场大地震，而是哈该所预言的 " 过不多时，我必再一次震动天地、沧海，与旱地 " （该 2:6 ）的那场大震动。希伯来书的作者阐明，这震动意味着 "被震动的，就是受造之物都要挪去，使那不被震动的常存 " （来 12:27 ）。启示录 16:20 描述了这末后大震动的彻底性：" 各海岛都逃避了，众山也不见了 "—— 那些象征永恒的山岭海岛都在毁灭中消逝。启示录 21:4 论到这事说："以前的事都过去了 "。这地既因亚当的罪与人类一同败坏（创 3:17 ），又因拒绝上帝之子而受审判，终将在基督再来和最终审判时彻底倾覆。

一些学者认为，现今的世界将被彻底更新取代。但最好理解为，当前物质世界的秩序将经历震动与净化，以便在基督再来后的新时代里得以更新并得荣耀。耶稣自己称新世界为 “ 复兴 ” （ NASB ）或 “ 更新 ” （ NIV ）（太 19:28—— 希腊文palingenesia ）。保罗则用 “ 得赎 ” （罗 8:23 ）来描述世界的转变，那时 “受造之物……脱离败坏的辖制” （ 8:21 ）。

地球本身终将毁灭的事实提醒我们，各种形式的罪恶之严重性。该隐杀害亚伯时，上帝诅咒他说："你兄弟的血有声音从地里向我哀告"（创 4:10 ）。同样，每一桩罪行都在其发生的大地上留下见证，尤其是各各他山上上帝之子被嘲弄、折磨、杀害所流的血。因此，若其他事物都无法让我们认识罪恶的可怖，那么世界在时代终结时的毁灭，应当足以向我们证明：在上帝圣洁的眼中，人类所犯的每一桩罪行留下的污秽是何等可怕。

保罗从世界未来的终结角度敦促另一种应用。在写给哥林多人的信中，保罗指出 “这世界的样子将要过去了 ” （林前 7:31 ）。因此，基督徒应当以盼望基督国度中新世界的到来为目标而生活于此。保罗解释道：

> 时候减少了。从此以后，那有妻子的，要像没有妻子；哀哭的，要像不哀哭；快乐的，要像不快乐；置买的，要像无有所得；用世物的，要像不用世物。（林前 7:29-31 ）

他的本意并非让基督徒摒弃现世的事务，而是告诫我们不要被这些事务占据全部心思。我们在此地此刻所做的一切，都应当服务于基督国度里那应许的将来，以及福音的传播 —— 唯有福音才能引领我们进入未来的荣耀。

世俗社会的终结

比世界末日更为尖锐的是世俗社会的终结：“那大城裂为三段，列国的城池也都倒塌了；神也想起巴比伦大城来，要把那盛自己烈怒的酒杯递给他。”（启 16:19 ）

学者们认为，在约翰的时代，“大城”指的是地中海世界的首都罗马。若果真如此，罗马与当时已荒废数个世纪的巴比伦城一样，被视作世俗体系的象征。受此审判的不仅是一座城或一个国家，而是“列国的城池”——即整个服务于撒但、与基督为敌的败坏世俗体系。莱昂 · 莫里斯写道：这座大城 “ 代表着 …… 人类脱离上帝自行其是 ”，以及 “ 人类成就的骄傲，信赖人而不信神之人的悖逆 ”。[1]

第七碗倒在 “ 空中 ”（启 16:17 ）这一事实强化了将大城视为反基督教世界社会的观念，因为撒但被称为 “ 空中掌权者的首领 ”（弗 2:2 ）。自他在伊甸园引诱我们的始祖犯罪以来，魔鬼便操纵并助长了世俗对上帝的敌挡。但如今，他所掌控的灵界领域及所引导悖逆上帝的世俗文化将面临最终审判。马太 · 亨利写道：“[撒但] 已用尽一切

1. Leon Morris, The Revelation of St. John: An Introduction and Commentary, Tyndale New Testament Commentaries 20 (Grand Rapids: Eerdmans, 1969), 201.

可能的手段来维护反基督教的利益，阻止巴比伦的倾覆 —— 他施加于人心的全部影响，蒙蔽他们的心灵，激起他们对福音的敌意，达到无以复加的程度。但现在有一碗忿怒倾注在他的国度上，他再也无法支撑他那摇摇欲坠的事业与利益了。”[2]

约翰目睹了那座伟大的城市，即不敬神的世俗文化，" 裂为三段 "（启 16:19 ），这预示着人类之城将彻底毁灭。西蒙 · 基斯特梅克写道：" 所有反对认识上帝的人类论调和哲学主张，都将被彻底粉碎。"[3] 这种毁灭的普遍性，可从 “列国的城” 倾倒中看出。“遭毁灭的并非只有罗马，也不是后世某座邪恶的大京城，而是全球所有的文化、政治、经济及社会学中心。它们倒塌是因为它们属于巴比伦的世界体系。”[4] 人类与撒但结盟对抗上帝的巨城已然倾覆，连同遍布大地的附属体系一起土崩瓦解，碎片纷纷坠落。这一审判 " 象征着当其遭遇全能上帝不可抗拒的审判时，其权力将被粉碎 —— 这座城的居民曾妄图挑战至高上帝的绝对权威。"[5]

约翰补充了这一挑衅性的声明：“神也想起巴比伦大城来 ”（启 16:19 ）。多少次，世人以为神已忘却这世上的事，包括对他子民施加的可怕不公，以及那些身处世俗权位的恶人所犯下的傲慢之罪。在末日前的 “ 大灾难 ” 期间，这一点将尤为明显 —— 邪恶看似得胜，一切希望似乎都已破灭。但神并未遗忘。他听见了受难子民的哀声（出 2:24-25 ）。当他决意记念并出手惩治恶人时，那些敌基督、反对福音、迫害教会之人，必在毁灭性的审判中得到他们应得的报应。

这一判断提醒当今的信徒们，不要被世界的威胁力量所吓倒，也不要被其罪恶享乐的诱人吸引力所迷惑。当基督徒受到渴望世俗认可的诱惑时，我们应当

2. Matthew Henry, Commentary on the Whole Bible, 6 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 6:943.3. Simon J. Kistemaker, Revelation, New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 2001), 454.
4. G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 843.
5. Philip Edgcumbe Hughes, The Book of Revelation (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1990), 179.

记住这为世俗之城预备的结局。在诗篇 73 篇中，亚萨坦言自己曾嫉妒恶人，直到想起他们的结局："你实在把他们安在滑地，使他们掉在沉沦之中。他们转眼之间成了何等的荒凉！他们被惊恐灭尽了。"（诗 73:18-19 ）上帝在历史终点等候，这个充满不信与败坏的世俗社会必将面临审判。H.B. 斯威特写道："上帝的磨盘若转动缓慢，除非人类悔改，否则永不停歇。"[6] 山岭的倾覆（圣经中常与偶像崇拜关联）与岛屿的沉沦，或许正显明这毁灭的彻底性。理查德 ·C·H· 伦斯基指出："没有一座城 —— 哪怕在最偏远的岛屿，敌基督帝国在山巅建立的任何堡垒 —— 能逃脱这毁灭性的终极忿怒。"[7]

保罗因此敦促基督徒要认识到，“我们却是天上的国民”（腓 3:20 ）。所以，基督徒父母养育子女不应为世界，而应为基督的国度。信徒虽活在这世上，却不可效法世俗的思维与行为方式，不可做属世的梦，追求属世的荣耀、财务保障和自我中心的娱乐。教会也不可试图披上世俗的外衣，或采用迎合世俗大城口味的敬拜方式。既然我们的国民身份不属于世俗社会而属于基督的国度，保罗指出我们心中所存极大的激励与盼望：“我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。他要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似”（ 3:20-21 ）。

罪的终结

与世界社会的毁灭一起，这段经文也展现了基督的再来将带来罪的终结。上帝之所以记念巴比伦，是因为上帝详细记录着一切罪恶。旧约中充满了上帝注意、记录并记念罪恶，以及他惩罚罪恶的义务的例子。从该隐到拉麦，从以利的儿子何弗尼和非尼哈到亚哈和他的妻子耶洗别，上帝适时地施行了

6. Henry Barclay Swete, Commentary on Revelation, 2 vols. (1911; repr., Grand Rapids: Kregel, 1977), 2:211.

7. Richard C. H. Lenski, The Interpretation of St. John’s Revelation (1943; repr., St. Louis: Augsburg Fortress, 2008), 485.

对罪恶的可怕毁灭。上帝常常以极大的耐心，提供漫长的悔改机会，让人通过信心获得救赎。保罗写道，神“用忍耐的心宽容人先时所犯的罪”（罗 3:25），并未立即施以完全的惩罚。伦斯基指出：“神抑制他的忿怒，长久地期待并呼召人悔改……他也任凭恶人恶贯满盈，如此便杜绝了一切指责——即指责祂行事仓促，过早地刑罚了那些终究可能悔改的人。从人的角度看，这看似遗忘。当审判最终降临时，又看似突然记起。”[8] 但神的律法从未废止：“惟有犯罪的，他必死亡”（结 18:20）；“罪的工价乃是死”（罗6:23）。

最终，罪恶本身将被终结。保罗写道，基督升天后，“必要作王，等 神把一切仇敌都放在他的脚下”（林前 15:25）。在这世界灾难性的终结，包括最后的审判及其惩罚中，我们看到了上帝所造之物中罪恶的终结。难怪天使们歌唱：“哈利路亚！因为主—我们的神、全能者作王了”（启 19:6）。

神审判巴比伦的罪，“把那盛自己烈怒的酒杯递给他”（启 16:19）。这表明我们的罪并非以某种无关个人的方式偏离生命之主的使用手册，而是对创造我们的圣洁之神构成了个人冒犯。神以“烈怒”回应罪恶，同时也彰显了他彻底终结罪恶的完全公义。巴比伦所受的惩罚与罪行相称：她曾使人喝醉而沉溺于可憎之事，如今她必须被神圣审判的恐怖所灌醉，将神忿怒之杯喝尽渣滓。

常言道，上帝憎恶罪恶却爱罪人。这话是真实的，前提是我们要明白上帝“爱罪人”究竟意味着什么。约翰福音 3:16 写道："神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。"上帝的爱体现在差遣耶稣成为救赎的祭品，只要人信服他的福音。但那些拒绝上帝在基督里慈爱救赎的罪人终将发现，连受造之物也要起来猛烈攻击他们，因他们给这地带来了如此深重的诅咒。

邪恶巴比伦的毁灭证明，所有沉溺于罪恶享乐之酒且未得宽恕者，都将承受上帝公义的惩罚。上帝烈怒之杯只会带来

8. 同上。

无限的谴责与永恒的灾祸。当上帝降临西奈山，向摩西和以色列人颁布律法时，闪电雷鸣布满天空，地震摇撼大地。这些现象预示着上帝将对任何违背其神圣律法者施行审判。如今，在这时代的终末，上帝终于击碎了罪恶的国度，使其连同所有忽视耶稣基督所赐伟大救恩的罪人一并毁灭。

与此同时，罪恶的终结将为那些在这个实际上由罪恶与邪恶主宰的世界体系下受苦的人们带来莫大的慰藉。民权运动领袖马丁·路德·金曾谈到，得知上帝终有一日会战胜并消除一切罪恶，这给了他极大的鼓舞。他以此激励他人，写道：

> 我们必须重新认识到，上帝在他的宇宙中运行。他并非置身世外，冷漠旁观 …… 当我们奋力击败邪恶势力时，宇宙之神正与我们并肩作战。邪恶终将在海岸覆灭，不仅因人类与之不懈抗争，更因上帝拥有战胜它的力量。[9]

知道罪恶在末世终将被击败，应该决定性地塑造那些仰望基督得救之人的生活方式。这就是彼得在思考历史暴力终结时的要点：

> 这一切既然都要如此销化，你们为人该当怎样圣洁，怎样敬虔，切切仰望　神的日子来到。在那日，天被火烧就销化了，有形质的都要被烈火熔化。但我们照他的应许，盼望新天新地，有义居在其中。亲爱的弟兄啊，你们既盼望这些事，就当殷勤，使自己没有玷污，无可指摘，安然见主；并且要以我主长久忍耐为得救的因由。（彼后3:11-15）

福音救赎机会的终结

我们已经看到，伴随基督再临的巨大灾难将带来世界的终结、世俗社会的终结以及罪的终结。

9. Martin Luther King Jr.，“The Death of Evil upon the Seashore,” in Strength to Love (New York: Harper & Row, 1963), 64.

既然如此，显然这同一事件也预示着福音机会的终结 ——罪人本可藉着信靠耶稣基督获得赦免与洁净。希伯来书的作者阐明："按着定命，人人都有一死，死后且有审判。像这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候他的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们"（来 9:27-28 ）。这表明基督第一次降临，以他在十字架上为罪献上赎罪祭达到顶峰，为世人确立了当下藉信靠他得救的机会。在这世代，不信耶稣而死的罪人将直接面临神圣审判。当基督在世代末了再来时，救恩的机会便不再存在。那时，耶稣要拯救那些等候他的人，同时彻底毁灭一切与他为敌的人。

另一种说法是，神的计划包含了对罪的两种回应。第一种由基督在十字架上的呼喊“ 成了 ”（约 19:30 ）所定义。耶稣的死为所有以得救的信心归向他的人成就了赦免与救恩。保罗写道：“ 如今，那些在基督耶稣里的就不定罪了 ”（罗 8:1 ）。约翰也写道：“ 我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义 ”（约一 1:9 ）。但如果我们不转向十字架寻求赦免，神处理罪的第二种方式则由基督在启示录最终审判场景中 “ 成了！ ” 的响亮宣告所定义（启 16:17 ）。同样，神忿怒的杯也为一切罪倾倒 —— 要么是耶稣基督在十字架上为你喝下，承受神的忿怒；要么在即将来临的可畏审判之日，你被迫喝下，以致永远的沉沦。

约翰的异象显示，即便在末日审判降临之际，基督的仇敌仍因这严厉的灾祸 " 亵渎神 "（启 16:21 ）。他们对上帝公义惩罚的反应印证了其与神为敌的本性。作为死不悔改的仇敌与罪人，他们被 "大雹子从天落在……身上，每一个约重一他连得（约一百斤）"，这些雹子 "从天落在人身上 "（ 16:21 ）。从天而降的大雹是圣经中神向仇敌发烈怒审判的象征（参看书 10:11 ； 赛 28:2 ）。如此巨型的冰雹蕴含的威力，足以轻易击杀其下所有人，

彻底堵住那些诅咒上帝之人的嘴。克雷格·基纳写道：“世界在罪恶中灭亡，不愿悔改。”[10]

这一审判表明需要通过上帝圣言的职事来更新圣灵的恩典。即便是世界末日的灾难也无法促使撒但的爪牙悔改，无法让他们将上帝应得的荣耀归给祂 —— 即便福音的机会在历史中永远消逝的最后时刻已然来临。基纳讲述了一位在空难中奇迹生还者的经历，那人"原以为濒死之人会在最后时刻呼求上帝怜悯，却注意到许多人遵循一生养成的习惯，以咒骂作为回应"。他们的例子应当说服你：趁现在心尚未被罪与不信刚硬到无可挽回时，赶紧悔改。若你因经历微小试炼与审判就忿怒对抗上帝，这呼召尤为紧迫。马太·亨利警告你："因上帝公义的审判而在罪中刚硬、与神为敌，乃是彻底灭亡的确据。"[12]

与此同时，基督教会的编年史中充满了这样的故事：人们认识到自己深陷罪孽的危险，并确实得到了上帝的恩典去悔改、相信并得救。其中一位是查尔斯顿学院的学生约翰·L·吉拉尔多，他听到了关于罪与救赎的上帝之道，经历了一个月的内心挣扎，与自己的罪和地狱的阴影搏斗。最终，在查尔斯顿国王街与普莱斯巷的北角站立时，他通过耶稣宝血的光芒体验到宽恕的降临，于是他将自己完全交托给基督以求救赎。他回忆道：“天地仿佛都在为救赎之爱唱响赞美诗。”此后，他一生都在为自己的救主与主成就非凡的事工，是极其宝贵的器皿。[13] 你也可以通过向耶稣认罪并呼求他的名得赦免而获得同样的喜乐与平安。上帝恩典之约向所有藉基督寻求宽恕的人应许：

“我要宽恕他们的不义，不再记念他们的罪愆。”（来8:12）

10. Craig S. Keener, Revelation, NIV Application Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 1999), 397.
11. Ibid., 400.
12. Henry, Commentary on the Whole Bible, 6:943.
13. Quoted in David B. Calhoun, Our Southern Zion: Old Columbia Seminary (1828–1927) (Edinburgh: Banner of Truth, 2012), 222.

第六部分

基督再临时的最终审判与得胜

44

大淫妇显现

启示录 17:1—6

> 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。地上的君王与她行淫，住在地上的人喝醉了她淫乱的酒。（启 *17:1-2*）

在之前的章节中，我曾将启示录与查尔斯·狄更斯的流行故事《圣诞颂歌》相比较。狄更斯的这部经典作品是英国文学中罕见的启示录风格范例。《圣诞颂歌》中，埃比尼泽·斯克鲁奇先后被三个幽灵带去看过去的圣诞节、现在的圣诞节和未来的圣诞节景象。这些幻象让他彻底改变：不再虚伪，而成为慈善与欢乐的典范。

在启示录中，使徒约翰从拔摩岛上阴郁的流放中被带离，由天使而非幽灵引领，踏上了一段预示未来教会历史的旅程。书中开篇描述约翰 "被圣灵感动"（启 1:10），同时荣耀的耶稣显现并向众教会传达信息。到了第四章，一位天使召唤约翰说 "你上到这里来"，他便 "被圣灵感动" 穿过一扇门进入天国，得以目睹关于

七印、七号与七碗的异象。书中“被圣灵感动”的表达仅再出现两次，均与“来看”的召唤相连，标志着约翰进入高度灵性觉知状态以领受重要启示。这些就是启示录全书的主要结构分段。通过 4 至 16 章的异象揭示历史真意后，约翰即将目睹基督仇敌的末日审判。天使高呼“你到这里来”，然后约翰“被圣灵感动”带去观看世界体系“大淫妇”的倾覆（17:1-3）。在启示录的最终部分，约翰再次受召“被圣灵感动”，这次是来观看淫妇世界的对立面 —— 教会，她并非娼妓，而是“新妇，就是羔羊的妻”（21:9）。

如同改变埃比尼泽·斯克鲁奇的三位幽灵的讯息一样，这四道“被圣灵感动”的召唤勾勒出约翰要传达给困境中教会的启示：基督在其至高荣耀中的异象、历史在其主权掌控下的异象、世界陷于暴力堕落的异象，以及教会圣洁之美的异象。

遇见大淫妇

第十七章开启了启示录的新篇章，约翰的向导是曾向地上倾倒忿怒之碗的七位天使之一。这预示着第六轮异象将以基督之敌的审判为高潮：“拿着七碗的七位天使中，有一位前来对我说：‘你到这里来，我将坐在众水上的大淫妇所要受的刑罚指给你看’”（启17:1）。在上帝终结这拜偶像的世俗体系之前，他要让约翰和读者看清其本质。约翰所见世俗文化的化身是个可憎的淫妇，沉溺于罪恶与暴力，不仅背离敬虔美德，更以罪中之乐引诱众人陷入偶像崇拜。第十七章开篇描绘了大淫妇的五个显著特征：她的所在、坐骑、装饰、可憎之杯，以及揭示她历史角色之谜的名号。

首先，她的位置被指明：约翰记述“我被圣灵感动，天使带我到旷野去”（启 17:3）。旷野在圣经中有多重含义，它象征着罪带来的荒芜后果。在马太福音中，旷野是魔鬼出没之地（太 12:43），而耶稣也曾被引

至旷野受魔鬼的试探（ 4:1 ）。以赛亚将沙漠描述为前来毁灭巴比伦的入侵者的所在（赛 21:1-10 ）。后来，巴比伦自身也将沦为荒芜（启 18:2 ）。在启示录前文中，旷野是上帝为教会预备的避难所，使其在大患难期间得蒙保守（ 12:6 ）。既然巴比伦是 " 大城 "，罪恶滋长之地（ 17:18 ），旷野便成为约翰能远观淫妇却不受其罪恶诱惑的安全距离。迫害或社会排斥常使基督徒被世俗社会孤立，但这种隔绝恰恰提供了远离罪之诱惑的庇护。丹尼斯 · 约翰逊因此写道："对约翰和教会而言，旷野既是肉体的苦难，又是属灵的保障；对巴比伦来说，这荒芜正是她命定的结局。"[1]

其次，那厚颜无耻的女人骑在“朱红色的兽上；那兽有七头十角，遍体有亵渎的名号”（启 17:3 ）。毫无疑问，这兽就是先前异象中那逼迫人的暴君，即敌基督的世上统治者（参 13:1 ）。七头对应但以理书第七章的四兽，象征暴虐的世上的国；十角则指向但以理所见的第四兽——罗马帝国（但 7:7 ）。这复合的兽因此象征着一切 “ 以暴力统治、作为基督与教会最大敌人的大逼迫**力量** ”。[2] 兽的朱红色将其与撒但，也就是红龙，联系起来，反映出它对圣徒的血腥迫害。亵渎的名号则体现了它要求人敬拜的偶像崇拜本质，这正是约翰读者所面临来自代表兽的罗马皇帝的危险。

淫妇骑在兽上的事实表明了一种联盟，其中罪恶放荡的目标与暴力暴政的目标紧密相连。道德败坏与专制政府携手合作，以获取“地上诸王”的臣服，正如谚语所言，天鹅绒手套下藏着铁拳。一些人被世俗权力所胁迫，参与腐朽的经济体系；另一些人则被肉体的享乐诱惑，面对专制国家的偶像崇拜甘愿放弃自己的权利。因此，这一异象揭示了暴政如何总是滋生道德败坏，而道德败坏又如何总是助长对暴政的妥协。美国的开国元勋们

1. 丹尼斯 ·E· 约翰逊，《羔羊的胜利：启示录注释》（新泽西州菲利普斯堡：P&R 出版社，2001 年），第 244 页。2. 罗伯特 ·H· 莫恩斯，启示录，修订版，新国际新约注释（大急流城：埃尔德曼斯出版社，1997 年），第 309 页。

明白一个道德沦丧的国家很快会失去自由，这一教训在未来的岁月里可能会被痛苦地领悟。

第三，这幅画面被放大，显出那淫妇的装饰：“那女人穿着紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石、珍珠为妆饰”（启 17:4）。威廉·亨德里克森写道：“她衣着华丽，过度装饰……身着紫红与朱红，因为她以女王自居。”[3] 我们首先注意到的是她服饰的昂贵：朱红色染料价格不菲，而紫色更是昂贵，成为贵族与王权的象征。她又添上珠宝与珍珠的炫目光彩，以达成财富与肉体之美的印象。G·K· 比尔写道：“她象征着一个维持经济贸易繁荣的文化，”同时也反映出“妓女试图引诱他人时所展现的外在魅力。”[4] 如今，颓废的世俗文化同样宣扬其财富，不仅是为其不道德辩护，也是在鼓吹不敬虔的所谓好处。

淫妇的妖艳堕落与教会作为基督新妇的真实之美形成鲜明对比。启示录 12:1 描述她的美丽映照着上帝的圣洁："身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕"。将来，基督的新妇将展现出超越世间浮华虚饰的荣美："有　神的荣耀……光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶"（启 21:11）。淫妇巴比伦以魅惑装扮引诱世俗君王走向灭亡；而基督徒女性的外在美应当端庄得体，追求造就而非诱惑，她最珍贵的美丽在于内在属灵品格——"以里面存着长久温柔、安静的心为妆饰；这在　神面前是极宝贵的"（彼前 3:4）。同样，基督徒男子也当远离那些以肉体诱惑为资本的女子，转而珍视基督藉圣灵所内住的女性高贵品格之美。

第四，我们看到了那淫妇的杯：“手拿金杯，杯中盛满了可憎之物，就是她淫乱的污秽”（启 17:4）。金杯象征着财富与荣耀——“人们期待从如此珍贵的器皿中

3. 威廉·亨德里克森，《超越征服者：启示录诠释》（1940 年初版；重印版，大急流城：贝克出版社，1967 年），第 167 页。 4. G. K. 比尔，《启示录：希腊文本注释》，新国际希腊文圣经注释系列（大急流城：埃德曼斯出版社，1999 年），第 854 页。

饮下最好的酒”[5]—— 然而其内容却使灵魂贫瘠，令饮者蒙羞。“ 可憎之物 ” 特指那些令上帝震怒的行为，例如虚假崇拜（申 27:15 ）、巫术占卜（ 18:10-11 ）以及同性恋（利 18:22 ）、淫乱（ 20:13 ）等性变态，而“污秽”则泛指一切罪恶堕落。这里所说的不仅是饮下不敬与罪恶之酒，更是饮下它们令人沉醉的影响力——诱使人们以偶像崇拜取代对真神的信仰。亨德里克森总结道：“ 凡世俗用来使信徒背离上帝之物，皆在此杯中：色情文学、令人沉迷的体育运动、奢侈享乐、世俗名利、肉体情欲等等…… 包括本质邪恶之物，以及因本末倒置而变质的事物。”[6] 世俗文化高举这金玉其外的杯盏，以杯中物诱惑世人，使其沦为消费主义的奴隶与拜偶像政权的帮凶。道格拉斯 · 凯利警告道：“它看起来美妙绝伦！现代世界体系能给我的太诱人了！但且看杯中为何物 ——满是可憎之恶与她淫乱的污秽！”[7]

约翰目睹了那淫妇所在的荒漠、她所骑的兽、她诱人的装饰，以及她那盛满可憎之物的杯。最终，他知晓了她的名号：“ 在她额上有名写着说：‘ 奥秘哉！大巴比伦，作世上的淫妇和一切可憎之物的母 ’ ” （启 17:5 ）。据说罗马的妓女会佩戴写有自己名字的头带。此处，这名号正是 “大巴比伦”。追溯至历史最幽暗的深处，巴比伦始终象征着与上帝为敌的撒但势力。它那著名的通天塔直插云霄，直到上帝变乱语言将其倾覆（创 11 章）。正是巴比伦在尼布甲尼撒率领下摧毁了耶路撒冷，上帝的子民因拜偶像之罪被掳至巴比伦。尼布甲尼撒曾以“大巴比伦”自夸，彰显世俗人文主义的偶像崇拜（但 4:30 ）。约翰称这名号为 “奥秘”（启 17:5 ），其深意在于这个名字所象征的属灵含义。

5. 亨德里克森，《超越征服者》，第 169 页。6. 同上。7. 道格拉斯 ·F· 凯利，启示录，导师解经注释系列（苏格兰罗斯郡泰恩：导师出版社，2012 年），第 326 页。

詹姆斯·汉密尔顿写道：“这个象征世上无视上帝、不承认基督为王的压迫性王国的符号，在这里被拟人化为一个出卖自己并生下可憎之物的女性。”[8]

除了被称为“大巴比伦”，她还被称作“淫妇和一切可憎之物的母”（启 17:5 ）。这淫妇本身不仅是个“地上的君王与她行淫，住在地上的人喝醉了她淫乱的酒”（ 17:2 ）的妓女，更是“ 所有通过崇拜兽而犯下灵性淫乱之人的母 ”。[9] 不难想象，那些吸收了世俗社会价值观的美国年轻女孩，早早就在外表和价值观上效仿了这个淫妇的形象。这象征着一个背离上帝之文化的灵性淫乱。正如基督徒女性应当持守与淫妇放荡生活完全相反的美德，基督教会整体也当在圣洁中与那些罪恶的败坏隔绝 —— 这些败坏将主宰任何屈服于世俗人文主义意识形态的文化、沉溺于感官享受驱动的消费经济、以及崇拜世间权势而非上帝的国度偶像崇拜。

世界的真面目

约翰关于淫妇的异象，意在让基督徒看清这个世界的真相。它就像一个童话故事，美丽诱人的魔法消退后，显露出一个丑陋邪恶的女巫。启示录问道：“你看清这个世界的本质了吗？” 问题不在于世界本身，而在于那个背离上帝的世俗人文主义世界体系。一旦脱离上帝恩典与真理的统治，世界就会陷入淫妇道德败坏与暴君滥用权力的致命联盟。

这个堕落世界体系的模型就是约翰时代统治世界的古罗马。本章多次直接提及罗马。罗马就是但以理书中那只有十角的第四兽（但 7:7 ； 启 17:3 ）。基督徒曾用“巴比伦 ”来指代罗马（彼前 5:13 ）。启示录 17:9 提到的七座山（无疑是指罗马）

8. 小詹姆斯·M· 汉密尔顿，《启示录：圣灵向众教会说话》（伊利诺伊州惠顿：十字路口出版社，2012 年），第 326 页。9. 西蒙·J· 基斯特梅克，《启示录注释》，新约注释系列（大急流城：贝克出版社，2001 年），第 466 页。

象征着任何时代政治、文化、经济和军事权力的主导世界体系。她就是那位“坐在众水上的大淫妇”（17:1），意指罗马对世界文化和权力的深远影响。

罗马为世俗的偶像崇拜提供了一个贴切的象征，尤其体现在她对教会构成的两大威胁上，这些威胁在每个时代都组织着撒但的攻击。其一是迫害。约翰的读者们无法忘记尼禄统治时期基督徒遭受的骇人折磨，而他们此刻若继续拒绝崇拜皇帝图密善那些偶像化的雕像，便面临生命的威胁。撒但攻击基督徒的第二种形式是道德败坏。罗马是最恶劣放荡行为的温床，尤以淫乱为甚。历史学家塔西佗将罗马描述为“世上所有恐怖与可耻之事汇聚安家之地”。[10]一个著名的例子是皇帝克劳狄乌斯的妻子梅萨利娜，据传她每晚在普通妓院出卖肉体，象征着皇室家族的堕落如何将放荡强加于整个社会。迫害与道德败坏 —— 这两大策略至今仍被撒但用来试图摧毁基督教会及其见证。

启示录 17:6 描述了那淫妇在迫害中的角色：“我又看见那女人喝醉了圣徒的血和为耶稣作见证之人的血。我看见她，就大大地希奇。”约翰对基督徒因拒绝参与污秽可憎之事而遭受如此可怕的苦难感到震惊。正如正直的约瑟被波提乏的妻子诱惑和背叛，教会也因拒绝参与道德邪恶而受苦。西蒙·基斯特梅克写道：“她不满足于已掌控的一切，又无法欺骗选民（太 24:24），便无情地折磨并杀害圣徒，使他们的血洒遍大地。”[11]

如今，迫害已蔓延至全球各地，正如它曾笼罩约翰的教会并贯穿早期教会数个世纪那样。二十世纪基督徒所流的血比以往任何世纪都多，而二十一世纪更见证了基督徒殉道达到新高。若约翰曾因圣徒的鲜血溅在淫妇华服上而震惊，他今日必将为信徒遭屠戮而哀痛，尤其是在伊斯兰教掌权的国家中。

10. 引自 Mounce 启示录注释，第 310 页。
11. Kistemaker 启示录注释，第 467 页。

然而总体而言，迫害并非损害教会的有效策略。它虽使基督徒受苦，实则强化了教会，筛除虚假的信徒，并引导受难的圣徒在祷告中归向主。最终，大灾难将促使耶稣归来拯救并为他的新娘复仇。面对迫害，他对基督徒的呼召很简单：“你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕”（启示录 2:10）。

世界对抗教会的第二种策略并非来自外部，而是内部；它不通过迫害，而是通过道德败坏与错误教义的渗透来实现。这一策略在以色列人出埃及时，巴兰曾成功运用。上帝禁止巴兰诅咒以色列，他便唆使摩押美貌的女子引诱以色列男子犯罪，进而陷入偶像崇拜（民数记 25:1-3）。耶稣在给别迦摩教会的信中提及此计谋：“你那里也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。”（启示录 2:14）在给推雅推喇教会的信中，他同样以旧约人物为例发出警告：“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。”（2:20）

撒但不仅以不道德的行为渗透教会，还通过虚假教义潜入。耶稣向别迦摩教会责备道：“你们那里也有人服从了尼哥拉党的教训”（启示录 2:15）。保罗写信给加拉太人，警告他们关于救恩的错误教导所带来的严重危险：“若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当被咒诅”（加拉太书 1:9）。如今，教会正受到神学自由主义的困扰，这种主义将圣经置于世俗批判之下；还有健康与财富的繁荣福音教导，将福音贬低为仅属世间的祝福；以及一种受流行心理学驱动的治疗性福音，它淡化了罪、救赎的重要性，以及圣经中对在代价高昂的顺服生活中追求圣洁的呼召。

迫害往往使教会更强大，而不道德和错误教义的成功渗透却总是让教会变得软弱无力、失去效力。正因如此，耶稣特别警告要提防教会中不合圣经的影响："你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮"

里面却是残暴的狼。凭着他们的果子，就可以认出他们来”（太 7:15–16）。

诗篇 1：两条道路

当基督的子民目睹那大淫妇世界文化的可憎之事时，他们应当如何回应？从这异象的本质来看，答案显而易见，但启示录 18:4-5 明确给出了指示：“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；因她的罪恶滔天，她的不义，神已经想起来了。”

关于如何避免罪恶的污染和世俗诱惑的最佳建议，或许就藏在诗篇第一卷的开篇。诗篇旨在引导信徒的灵性生活，而诗篇第一章正是通往敬虔生活的门户。它以每个基督徒都应铭记的训诲开篇："不从恶人的计谋，不站罪人的道路，不坐亵慢人的座位，惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福"（诗 1:1-2）。这告诉我们：基督徒会因所交往的对象而被塑造。我们耳中所听、心中所容的信息，终将决定我们生命的走向。一边是亲近世界之人，他们接受世俗观念、追随潮流风尚，最终深陷腐败；另一边是亲近上帝话语之人，他们聆听上帝的训诲，活出蒙上帝喜悦的生命样式。这两条道路必将造就两种截然不同的人生。耶稣在教导时延续了这一观点："你们要进窄门。因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少"（太 7:13-14）。

在大卫·麦卡洛备受赞誉的约翰·亚当斯传记中，他描述了时任美国首任驻法大使亚当斯的妻子阿比盖尔抵达堕落之都巴黎时所感受到的震撼。然而当阿比盖尔感到孤独时，她开始与友人同赴巴黎歌剧院观剧。起初，芭蕾舞演员近乎赤裸的装束和挑逗的舞姿令她震惊不已。但她在信中记录了频繁接触这种艺术形式带来的后果。

起初描述那些舞女极其暴露的穿着时，她写道：“被人看到我在看她们让我感到羞耻”。但后来她写道：“ 我发现自己的品味逐渐适应了那些最初令我反感的习惯、习俗和时尚。”[12] 同样的影响如今在大学校园、电影院和音乐视频中蔓延，逐渐让美国年轻人适应了会摧毁他们灵魂的罪恶习惯。

诗篇第 1 章继续描述了两种生活方式，以及由此衍生出的两种截然不同的永恒命运 —— 世俗之道与上帝之道。从圣经汲取真理的人 " 像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所做的尽都顺利 "（诗 1:3 ）。与之相反，"恶人并不是这样，乃像糠秕被风吹散 "（ 1:4 ）。最终，永恒的命运取决于我们选择的道路："因此当审判的时候，恶人必站立不住；罪人在义人的会中也是如此。因为耶和华知道义人的道路，恶人的道路却必灭亡"（ 1:5-6 ）。

请注意，这一进程最初取决于你所接受的劝诫及你置身的影响。世俗的引导会将你带入淫妇的怀抱与兽的暴政之下。而圣经不仅指引你顺服于上帝，更重要的是指向耶稣基督 —— 失丧者的救主、被定罪者的救赎主、将生命与美赐予他教会的君王。他的信息建立在应许之上，为信他之人倾覆淫妇与兽的国度。对于那些深知罪之污秽与世俗暴政的人，耶稣赐下何等救赎的激励：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒；你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由 ”（约 8:31-32 ）。“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人就如经上所说：‘从他腹中要流出活水的江河来’ ”（ 7:37-38 ）。保罗在哥林多前书 6:9 写道：“ 不义的人不能承受神的国 ”，包括 “ 淫乱的 ”、“ 拜偶像的 ”、“ 奸淫的 ”、“ 亲男色的 ”，随后补充说：“ 你们中间也有人从前是这样；但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净、成圣、称义了 ”（林前 6:11 ）。

12. 大卫 · 麦卡洛，《约翰 · 亚当斯》（纽约：西蒙与舒斯特出版社，2001 年），第 307 页。

耶稣说：“我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛”（约 10:10 ）。淫妇巴比伦以虚浮的欢愉诱人堕入死亡与绝望的怀抱，救主耶稣却为信他之人带来从上帝而来的生命。他身上所流的，唯有为我们代赎、使我们脱离罪罚的宝血。因此基督徒生活的关键，在于认清那骑在兽上的淫妇所带来的丑恶毁灭，而更重要的，是仰望全然可爱的耶稣 —— 他将真正的美好、生命与荣耀赐给从他手中接过生命之杯的人。大卫深知此理，他的信念为这世上致命的诱惑陷阱提供了最佳解药：“ 你必将生命的道路指示我；在你面前有满足的喜乐；在你右手中有永远的福乐 ”（诗 16:11 ）。

45

兽与淫妇之谜

启示录 *17:7–18*

他们与羔羊争战，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主、万王之王。同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的，也必得胜。（启 *17:14*）

苏格兰宗教改革的重要人物之一塞缪尔·卢瑟福一生饱受迫害。年轻时，他因宣扬因信称义的教义而遭流放；老年时，他又因坚持国王必须服从上帝的律法而被判处死刑。观察者们惊叹于卢瑟福如何在这样的困境中仍保持充满喜乐的信仰生活。答案藏在一首圣诗中，它诠释了卢瑟福临终之言及其对基督的盼望：

> 时光之沙渐渐沉落，天堂的黎明破晓，我为之叹息的夏日清晨，那美好甜蜜的晨光已苏醒；午夜虽曾深沉黑暗，但黎明即将来临，而荣耀，荣耀永驻于以马内利之地。[13]

13. 安妮·R·卡曾，《时光之沙正在沉落》（1857 年）。

启示录第 17 章的异象旨在激发类似的态度。约翰曾看见那大淫妇巴比伦，骑着朱红色的兽，浸透圣徒的血。他说："我看见她，就大大地希奇 "（启 17:6 ）。约翰似乎被这骇人的异象震慑了。天使随即解释道："你为什么希奇呢？我要将这女人和驮着她的那七头十角兽的奥秘告诉你"（ 17:7 ）。这异象的诠释是为了安抚约翰的恐惧，鼓励他持守信心。

天使的信息由这段经文的三个主要部分组成。首先，约翰需要认清那兽及其显现的方式。其次，他必须明白那兽为对抗基督所集结的战争势力。第三，他要惊叹于上帝命定在淫妇与兽之间运作的毁灭，以此彰显他至高无上的权能。我们研读这艰深章节所得的视角，旨在让我们如卢瑟福一般，有勇气在这敌对的世界中为上帝站立。

认清归来的兽

到了启示录的这一部分，我们对那兽已不陌生 —— 它代表与上帝及其子民为敌的残暴世俗势力。这兽最早在第十一章被提及，曾短暂获得杀害两位见证人（象征殉道教会）的权力（启 11:7-8 ），直到见证人在上帝审判兽之前复活（ 11:11-13 ）。第十二章揭示，这兽的主人 —— 七头红龙撒但向教会发动战争却遭败绩，教会 " 因羔羊的血和自己所见证的道 " 得胜（ 12:11 ）。第十三章中，约翰再次看见这兽攻击圣徒，上帝允许它暂时得胜（ 13:5-7 ）。

这段背景材料与启示录 17:8 的描述相符：“你所看见的兽，先前有，如今没有，将要从无底坑里上来，又要归于沉沦。” 这一模式与历史上撒但的记录相呼应。魔鬼曾经存在，后来不复存在，即他在罪恶中统治列国，直到基督在十字架上击败他，推翻了他的国度。这并非贬低撒但在我们时代的邪恶活动，而是指出他的力量已被限制，以便福音得以在

世上传播（启 20:3 ）。虽然他的统治曾经存在，如今不复存在，但在历史的尽头将有一段短暂的时间，他将再次被允许“迷惑地上四方的列国” 并“叫他们聚集” 对抗基督（ 20:7-8 ）。因此，撒但 “先前有，如今没有，将要从无底坑里上来”。

谈及那兽时，历史中这一模式不断重演。旧约中有埃及的法老，亚述的西拿基立，以及巴比伦的尼布甲尼撒。两约之间则有迫害犹太人的安条克 · 伊皮法尼斯，以及试图杀害基督婴孩的大希律王。这些残暴的君王都曾一度掌权肆虐，直至上帝将他们倾覆。他们兴起又灭亡。但这兽总是一次次卷土重来，如尼禄迫害基督徒，又如约翰时代皇帝图密善的威胁。G.K. 比尔写道：" 这种情形将持续到基督最终降临之时，届时那兽对上帝子民的压制将看似比以往更甚。"[14] 罗伯特 · 蒙斯补充道：" 在历史长河中，它屡次 ' 从无底坑上来 ' 骚扰，若有可能，便要毁灭上帝的子民。"[15] 生活在敬虔时代的基督徒当警醒，认识到这一模式：邪恶只是伺机反扑。同样，正遭逼迫的基督徒可知，那兴起的兽终将败亡。正如那兽 " 从无底坑里上来 " 是必定的，它也必定 " 归于沉沦 "（启 17:8 ）。无底坑是黑暗的所在，与天国截然相反。那兽从无底坑的崛起，永远只是是它败亡蒙羞、重归无底坑的序曲。

约翰的异象进一步指出，兽的出现将获得世人的狂热支持：“凡住在地上、名字从创世以来没有记在生命册上的，见先前有、如今没有、以后再有的兽，就必希奇”（启 17:8 ）。世俗之人因缺乏圣灵的辨别力，会对兽之暴君的力量与能力心生敬畏。只需回想希特勒纳粹德国初期纽伦堡集会上那些狂热的群众便不难理解。这并不令人惊讶，因为不信者本就属于那座崇拜偶像、属世的巴比伦大城。菲利普 · 休斯写道：“那些渴望统治世界的专制帝国建造者

14. G. K. 比尔，《启示录：希腊文本注释》，新国际希腊语新约注释系列（大急流城：厄尔德曼斯出版社，1999 年），866 页。 15. 罗伯特 ·H· 蒙斯，启示录（修订版），新国际新约注释系列（大急流城：厄尔德曼斯出版社，1997 年），312 页。

的壮举总是激起大巴比伦城居民的惊叹与崇拜。”[16]

那兽通过它的突然显现与掌权，模仿了耶稣的复活，以追求这种崇拜。我们在启示录 13 章曾遇此主题，其中提到兽的一个头“似乎受了死伤，那死伤却医好了。全地的人都希奇跟从那兽”（启13:3 ）。若疑惑人类何以会受此骗局蒙蔽，当谨记：因与上帝疏离，罪人急于取代上帝的地位，稍有机会便会向冒牌者效忠。

在这段经文中，我们有何安慰？首先的安慰是认识到撒但及其兽已如此穷途末路，唯有伪装成基督的模样才能迷惑世人。如此看来，兽显现的历史反倒印证了基督的真理。其次，我们因信耶稣而得安慰 —— 我们的名字在万古之前就已记在他的生命册上。西蒙·基斯特马克写道："尽管那兽肆意横行，尽管世人对其顶礼膜拜，上帝的子民却安然无惧，因他们永恒的归宿早已确立。"[17]

理解兽对基督的战争

天使向约翰阐述的第二点揭示了七头十角的含义，旨在展示与那兽联合对抗基督的势力。这段经文艰深难懂，因此天使以 "智慧的心在此可以思想" （启 17:9 ）作为开场白也就不足为奇了。在揭示兽的数目时（ 13:18 ）也有过类似表述。这里需要的不仅是理解经文的智慧，更是持守真谛的洞见。

天使首先说道：“那七头就是女人所坐的七座山”（启17:9 ）。这显然是指罗马，那座七丘之城，在约翰的时代，它是兽的主要代表，也是淫妇诱惑的所在。有学者指出其他拥有七座山的城市，如耶路撒冷。但“七丘之城”

16. 菲利普·埃奇库姆·休斯，启示录（伊利诺伊州唐纳斯格罗夫：校园出版社，1990 年），第 184 页。17. 西蒙·J· 基斯特梅克，《启示录注释》，新约注释系列（大急流城：贝克出版社，2001 年），第 470 页。

实际上就是罗马的代名词，正如如今芝加哥被称为 "风城"，纽约是 "大苹果 " 一样。此外，圣经中常用山来象征与上帝对抗的灵界势力（参见赛 2:2 ； 耶 51:25 ； 结 35:3 ）。这一意象完美契合了约翰在启示录中对众教会的警告：那兽即将从无底坑再度崛起，以罗马为权力中心，通过帝王崇拜来迫害教会。七座山还易于理解，接下来的内容则不然：“那七头……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 ”（启 17:10 ）。关于这节经文的解释主要有三种理论，其中两种属历史性解读，一种则为象征性解读。

第一种历史观点将七位王视为相继统治的罗马皇帝。这一观点认为五位皇帝已经倒台，一位正在统治，还有一位将在未来短暂统治。[18] 这种解释的问题在于，图密善是第十二位罗马皇帝，而非第六位。若从奥古斯都 · 凯撒算起，名单包括提比略、卡利古拉、克劳狄乌斯和尼禄这五位已故统治者。第六位本应是韦斯巴芗，但若如大多数学者所信，启示录写于图密善统治时期，则此说不通。该观点甚至忽略了尼禄倒台后短暂执政的三位皇帝：加尔巴、奥托和维特里乌斯。因此，若不进行武断调整，这一理论几乎无法成立。

第二种历史观点将七位国王视为历史上的世界帝国。同样，这里也不确定应包含哪些名称。威廉 · 亨德里克森列举了古巴比伦、亚述、新巴比伦、米底 - 波斯和希腊作为五个已灭亡的帝国，罗马则是当时统治的第六个。[19] 亨利 · 阿尔福德则将埃及、尼尼微、巴比伦、波斯和希腊列为五个已灭亡的王国。[20]

这种方法的主要问题在于第七个帝国，它“还没有来到；他来的时候，必须暂时存留”（启 17:10 ）。一种观点认为这是指从公元 312 年君士坦丁大帝开始的政教合一帝国，包括欧洲后续的全部历史。然而，将两千年间所有的帝国，包括阿提拉、查理曼、英格兰诸王朝、拿破仑、阿道夫 ·希特勒、

18. 参见大卫 · 奇尔顿，《复仇之日：启示录诠释》（德克萨斯州沃斯堡：Dominion 出版社，1987 年），第 436 页。19. 威廉 · 亨德里克森，《超越征服者：启示录解读》（1940 年初版；重印，大急流城：Baker 出版社，1967 年），第 170 页。20. 亨利 · 阿尔福德，《希腊文新约注释》，共 4 卷（剑桥：Deighton, Bell, and Co. 出版社，1866 年），第 4 卷：第 710–711 页。

美利坚共和国以及共产主义暴政都归为一个帝国似乎显得武断。此外，这段历史何以描述“必须暂时存留”者，实难索解。

历史方法的问题促使我们考虑采用象征性解读，尤其是启示录始终以数字七和十作为象征 —— 七代表完全，此处象征历史上所有敌基督政权的总和。想象一头七头十角的兽，其中五个头已被击打致死。这寓意基督初次降临给了撒但及其兽致命一击，但他仍以第六头垂死挣扎，第七头尚未显现，表明末日之战已临近。约翰时代的读者身处第六头时期 —— 末日尚未到来，但终局已拉开序幕。这与保罗末世已临到教会的教导（林前 10:11）相呼应。争战虽惨烈，终结却近在咫尺。此兽像正印证了前文"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 12:12）的预言。约翰时代及教会未来必经历大患难，亟需勇气与坚忍，但信徒面对争战时可确信：苦难有时限，结局已逼近。

当末日来临，教会将面临第八头：“那先前有如今没有的兽，就是第八位；他也和那七位同列，并且归于沉沦”（启 17:11）。数字八象征复活，正符合敌基督者企图伪装成基督的形象。与先前所有的角一样，他执意反抗上帝、统治世界。但他与众不同之处在于他是真正的兽。“ 他并非邪恶力量所操控的人类统治者 ——他本身就是那邪恶力量。他属于上帝与撒但之间超越人类历史表象的宇宙争战。然而他将以人的形态登上历史舞台。”[21]

启示录 17:12 提到第七位王有“十角”，这“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。”在 20 世纪 90 年代，以统一的欧洲将成为有十角的第七个头为前提，时代论者普遍认为这十角代表欧洲共同市场。

21. 蒙斯，启示录，316 页。

由于当时有九个成员国，传教士们向听众保证，第十个国家的加入将标志着最后的磨难和基督的归来。如今，欧盟已由二十八个国家组成，这一理论显得不那么可信了。

相反，十角最好被视作象征。数字十在此代表圆满，象征着协助帝国之兽的附属势力。在约翰的时代，罗马被划分为十个行省，迫害基督徒的主要是这些行省的统治者。更广泛地说，十角象征着 " 世上各领域的权势者：艺术、教育、商业、工业、政府 —— 只要他们效忠于中央权威。"[22]敌基督者将凭借这些盟友行使权柄,在短暂时期内（" 一时之间 "）掌控整个社会，并在掌权期间自我膨胀。这些角 " 同心合意 " 地 " 将自己的能力、权柄给那兽。他们与羔羊争战 "（启 17:13-14 ）。掌控这股全球势力后，那兽企图铲除基督教会，篡夺属于耶稣的主权。基督徒常困惑于媒体、教育家、娱乐界人士和立法者为何支持明显不道德且自取灭亡的议程。其根源在于：当他们道德上背叛上帝、拒绝基督时，便（通常不自知地）为那兽效力，被无底坑的欺骗之灵所蛊惑。

然而，无论教会暂时遭受多大苦难，这场争战唯一可能的结果都将是基督的完全胜利：“ 羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主、万王之王 ”（启 17:14 ）。在之前的异象中，世俗社会曾崇拜那兽，惊叹道：“ 谁能比这兽，谁能与它交战呢？ ”（ 13:4 ）而在耶稣显现时，世界便得到了答案！

在高中时，我曾效力于一支规模庞大且实力强劲的橄榄球队。我们偶尔会前往客场与规模较小的球队比赛。整整一周，对手们都在为这场比赛做准备，有时还会吹嘘他们将如何击败我们。但当我们球队踏上赛场进行赛前热身，展现出队员们的体格与力量时，对手们立刻意识到自己将遭遇惨败。而当耶稣以神圣的力量和荣耀归来时，那些加入兽嘲弄的行列、攻击表面软弱的教会之人所将遭受的绝望，必将更为深重！

22. 亨德里克森，《超越征服者》，第 171 页。

基斯特梅克写道：“万王之王的名号象征着至高无上的主权与权威；万主之主的名号则彰显了威严与力量。”[23] 基督降临之际，敌基督的势力将遭受毁灭性打击，其细节将在启示录后续的异象中一一揭示。

世上的权柄将在历史的不同时期联合在那兽的麾下，给基督徒带来巨大的苦难，并在末后达到极致。然而，就在敌基督看似即将得胜之际，基督将显现，使他彻底灭亡，同时将信徒带入他荣耀的国度。正如约翰先前所闻：“圣徒的忍耐和信心就在此”（启 13:10）。这也是对罪人的呼召：趁时机尚存，当以信心归顺基督。诗篇 2篇讲述了列国徒然谋算对抗上帝，他“必嗤笑他们”，“要在怒中责备他们”（诗 2:4-5）。最后以悔改与信心的呼召作结，这正是整本圣经的核心：“当存畏惧侍奉耶和华，又当存战兢而快乐。当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡”（2:11-12）。

惊叹于邪恶的自我毁灭

约翰要认出那从深渊上来的兽，以及敌基督者为战争集结的势力。最后的教训要求约翰惊叹世俗社会自我毁灭的本质。

启示录 17:9 显示那淫妇坐在七座山上，因她败坏的酒，大能者都喝醉了。第 18 节现在描述她为“管辖地上众王的大城”。这淫妇象征着整个世界所依赖的经济和文化体系。第 15 节描述了她将不道德的文化传播到世界各地：“你所看见那淫妇坐的众水，就是多民、多人、多国、多方。” 史蒂夫 · 威尔姆斯赫斯特写道：“撒但正从各国建立他的反教会，正如主从各国各方建立真正的教会一样。”[24]淫妇的堕落文化如同从巴比伦涌出的污水，

23. 基斯特梅克，启示录，476 页。24. 史蒂夫 · 威尔姆斯赫斯特，《最终之言：简明解读启示录》（英国达灵顿：福音出版社，2008 年），214 页。

通过 “ 她傲慢的自信、通过她承诺繁荣之摄人心魄的诱惑，以及通过兽军事力量的野蛮暴力 ” 蔓延开来。[25]

鉴于他与那淫妇的亲密关系，我们本指望那暴虐的兽会眷顾并保护她。然而事实恰恰相反："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"（启 17:16 ）。世俗权柄在享尽她的魅惑后，竟转而生出恨恶。他们剥去她华美的衣裳与珠宝，让她赤身蒙羞；他们劈砍吞食她的骨肉；又将她投入烈焰焚烧殆尽。何以至此？其一，罪中之乐终将令人失望，致使恶人在挫败中彼此反目；其二，那兽与属世的统治者根本不爱他们所利用之人。格兰特 · 奥斯本写道：" 撒但及其堕落天使对人类毫无爱意 —— 这些按上帝形象所造、至今仍被上帝所爱的人。"[26]

这一愿景提供了重要的教训。首先，年轻人被警告不要梦想成为电影明星或流行歌手，接受世人的崇拜。渴望在大淫妇的偶像崇拜中占有一席之地本身就是错误的，而且经验表明，几乎所有明星和小明星都是先被腐蚀，然后被轻蔑的世界抛弃。其次，我们在这里发现了一个原则，即那些对上帝不忠的人不能被任何人信任。那些拥抱不敬虔文化的人将被它背叛。撒但及其附庸势力没有爱可以给予，而那些行使兽暴虐权力的人很快就会失去对人类尊严和生命的所有尊重。

兽最终背叛淫妇的根本原因在于上帝的旨意：“因为　神使诸王同心合意，遵行他的旨意，把自己的国给那兽，直等到　神的话都应验了 ”（启 17:17 ）。在旧约中，上帝常使敌人陷入混乱，自相残杀，以此挫败他们。上帝不容邪恶猖獗，也不容淫妇与兽和谐共处。以赛亚写道：“惟独恶人，好像翻腾的海……

25. 丹尼斯 ·E· 约翰逊，《羔羊的胜利：启示录注释》（新泽西州菲利普斯堡：P&R 出版社，2001 年），252 页。26. 格兰特 ·R· 奥斯本，启示录，贝克新约释经注释系列（大急流城：贝克学术出版社，2002 年），625 页。

我的神说：‘恶人必不得平安！’”（赛 57:20-21）。上帝亲自在一切不敬虔中设立了一个自我毁灭的法则。德里克 · 托马斯写道：“叛逆核心的不稳定性是无法解决的。邪恶势力找不到击败羔羊的方法，便自相残杀 …… 唯有在耶稣里才能寻得丰盛与光明。”[27]

欢庆上帝至高无上的胜利

本章大部分内容描述了历史上反基督教势力的活动。约翰要认清那兽的显现，即便它看似已被击败；他要理解那兽在与教会争战时的力量；并且他要惊叹于不敬虔之人中那自我毁灭的倾向。然而，有两句话直接关乎信徒，敦促基督徒在邪恶时代坚守信仰、保持忠诚。

首先，当启示录 17 章 14 节讲述羔羊的得胜时，补充道“同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的。”这为基督徒下了一个美好的定义。基督的追随者是那些回应福音呼召、以信心得救的人。他们是上帝主权恩典所拣选的，这确保了他们的永恒救赎。他们的责任就是忠于救主和主。此外，基督徒在对抗邪恶上的忠心不仅证明了他们的救恩，也为耶稣最终的胜利作出了实际的贡献。

公元前 480 年，薛西斯率领庞大的波斯军队入侵希腊。意识到分散的城邦需要时间集结兵力，斯巴达国王列奥尼达同意带领三百名志愿勇士执行一项绝望任务——坚守温泉关的狭窄隘口。这支微小部队坚守要道两天，直至被包围歼灭，为雅典海军争取了时间在萨拉米斯岛附近击败波斯舰队。失去舰队的薛西斯无法再维持陆军补给，希腊因此得救。世上的基督教会就像那支精悍的斯巴达小队。我们占据着上帝赐予的战场，时常对抗看似无望的逆境。我们直面苦难与死亡，不仅坚信事业正义，不仅对信徒同胞怀有炽热之爱，更深知基督终将突然显现拯救我们，将一切邪恶投入火湖。若我们认识到

27. 德里克 · 托马斯，《启示录研读》（爱丁堡：真理旌旗出版社，2003 年），第 142 页。

我们在历史中角色的重要性，是捍卫真理免受谬误侵蚀，维护敬虔远离邪恶，让福音之光驱散异教黑暗，那么如同斯巴达人为了战争不懈训练，我们也将通过祷告和上帝的话语，在信仰与敬虔上操练自己。

其次，我们应当留意天使关于上帝主权的话语：“因为　神使诸王同心合意，遵行他的旨意……直等到　神的话都应验了”（启 17:17 ）。这意味着上帝并不会因发生在这邪恶时代的任何事情惊讶。邪恶表面上的进展并不并不意味着上帝失去了控制。他从起初就知道末后的事，因为他是阿拉法也是俄梅戛（ 1:8 ）。信徒可以信赖他，包括他运用智慧既对抗邪恶也通过邪恶来彰显自己的荣耀并永远祝福他的子民。此外，上帝的话语必定得到实现。天使说“智慧的心在此可以思想”(17:9)他的异象。我们的智慧源于细心观察、坚信并实践上帝话语中所启示的一切，其教导 “ 全备，能苏醒人心”，且确定，能使愚人有智慧 ”（诗 19:7 ）。塞缪尔 · 卢瑟福挑战了英国国王的兽之权力，后者企图篡夺基

督在教会中的权威。当一名官员前来押解他赴刑场时，体弱的卢瑟福指出自己已濒临死亡无法前往。他说：" 告诉他们，我已接到更高审判者与法庭的传唤，必须优先应召，在你们行刑之前，我将会抵达一个鲜有君王与权贵能至的地方。"[28] 卢瑟福已望见十字架那端的冠冕，故他既不畏惧为基督信仰而生，也不惧为其而死。记载他临终见证的圣诗揭示了他永活的盼望：

羔羊与他光明的军队屹立在锡安山上，
荣耀，荣耀充满以马内利的国。[29]

28. 塞缪尔 · 卢瑟福，《塞缪尔 · 卢瑟福书信集》（ 1664 年初版；重印版，爱丁堡：真理旗帜出版社，2006 年），第 20 页。29. 库辛，《时光之沙正在沉落》。

46

基督教与文化

启示录 18:1—8

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；（启 18：4）

1951 年，H. 理查德·尼布尔发表了他的开创性研究《基督与文化》，指出基督徒需要做出的最困难且重要的决定之一就是他们与文化的关系。

他写道：“基督教与文明的问题绝非新问题 …… 在所有基督教世纪中，这个问题一直存在。”他还表示，“基督徒们围绕这个问题反复进行的斗争，并未得出一个统一的基督教答案。”[1] 他的书概述了教会领袖们倾向于给出的不同答案，并追溯了每一种答案在基督教思想中的渊源。

尼布尔提出的第一个选项是“基督对抗文化”。在此观点下，基督教反对文化并试图避免世俗影响。其次是“文化中的基督”，即基督教适应社会标准与要求。另一种观点是“基督超越文化”，其中

1. H. 理查德·尼布尔，《基督与文化》（1951 年初版；重印版，旧金山：哈珀旧金山出版社，2001 年），第 2 页。

基督徒与世界合作以求改善。第四种观点是 “ 基督作为文化的改造者 ”，信徒们试图使社会基督教化，使其越来越多地反映基督的国度。所有这些观点现今都被那些宣称圣经为上帝之言的基督徒所倡导。

以何种态度面对世界?

在阐述他的第一个选项 “ 基督对抗文化 ” 时，尼布尔指出，这一观点在使徒约翰的著作中得到了例证。确实，很难找到比启示录第18章更强烈的圣经对世界的反对声明。 它呼喊着 “ 巴比伦大城倾倒了！倾倒了！ ” 并要求 “ 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 18:2,4 ）。简单阅读这些经文似乎会敦促基督徒对世界采取非常消极的态度。

传递巴比伦倾覆信息的天使，即便按照启示录的标准也非同寻常。约翰写道：" 此后，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 "（启 18:1 ）。这似乎是一位我们未曾谋面的天使，他以大权柄和耀眼光芒著称。其权柄使他能执行重要使命，其光芒将上帝的荣耀映照在这幽暗败坏的世上。他为这堕落世界唱哀歌，非为哀悼，乃为嘲弄上帝那些败亡的仇敌。

这种反对世俗文化的态度并非圣经中的唯一观点。保罗鼓励我们欣赏一切美好的事物：“凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念”（腓 4:8 ）。基督徒不应因莫扎特这位作曲家多么不敬虔，就抑制自己欣赏其音乐才华。同样，如果我们的心不为安德鲁 · 劳埃德 · 韦伯《歌剧魅影》的浪漫所动，不为一次精彩的触地得分接球欢呼，不为一本精彩悬疑小说狂热翻页，我们的人性就有所欠缺。

诚然，哀歌 “巴比伦大城倾倒了！倾倒了！ ” （启 18:2 ）记述了世界堕落前的景象。这世界本是上帝所造的美好之物，是他珍视的产业（诗 24:1 ）。天使的敌意

并非指向物质世界的大地，而是指向罪恶的世俗文化。上帝所憎恶的是巴比伦，它象征着崇拜偶像、感官堕落、与天国为敌的世界体系。世界本身并非邪恶，邪恶只存在于叛逆与罪中。今日最激烈的无神论者，最傲慢诱人的文化娼妓，以及最冷酷的堕胎医生，都仍带有上帝形象的印记。正是在这个世界里，耶稣教导说："要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告"（太 5:44 ）。

然而，因其邪恶，荣耀的天使高唱凯歌：“ 巴比伦大城倾倒了！倾倒了！”（启 18:2 ）。这呼喊重复了以赛亚对原巴比伦的预言，当时他预见巴比伦将毁于玛代波斯征服者居鲁士之手。以赛亚写道：“巴比伦倾倒了！倾倒了！他一切雕刻的神像都打碎于地”（赛 21:9 ）。正如以赛亚预见了居鲁士的到来，天使也预见了基督的降临，并将邪恶的最终倾覆视为既定事实。约翰写启示录时，地上的巴比伦城早已湮没沙尘数百年。他所描述的巴比伦象征着 “ 敌挡上帝的普世人本主义体系；这体系拒绝他的话语，不愿接受他藉着圣子所赐的救恩。”正如巴比伦城倒在居鲁士的铁骑下，整个巴比伦世界体系将在基督再来时倾覆于他忿怒的剑下。

天使在宣告巴比伦的覆灭时，谴责了其堕落至极的境况：“巴比伦……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 18:2 ）。此言呼应了以赛亚先前的预言 —— 巴比伦将彻底荒凉，以致 “只有旷野的走兽卧在那里；咆哮的兽满了房屋 …… 豺狼必在它宫中呼号，野狗必在它华美殿内吼叫 ”（赛 13:20-22 ）。启示录将这一意象推向极致，指出世俗的巴比伦将被邪灵、污鬼与不洁的兽类所盘踞。

这些暴力与不洁之兽占据巴比伦的景象，象征着每当社会背弃上帝时会发生的情形。道格拉斯 · 凯利指出，正如 "自然厌恶真空"，社会的灵性状态亦是如此。" 当一个文化背弃上帝时，圣灵会在某种程度上

2. 道格拉斯 ·F· 凯利，启示录，导师释经注释系列（苏格兰罗斯郡泰恩：导师出版社，2012 年），第 336 页。

离开，留下真空。猜猜谁会冲进来填补它？是那恶者以及那些堕落的受造物，曾经的天使，如今的恶魔。”[3] 在一个无神论文化的偶像背后，是邪恶的灵界势力，它们使那个社会成为邪灵的栖居地。

设想一个社会背弃上帝，并禁止圣经的公众影响力。进一步想象随后的世代中出现了以下趋势：未婚少女生育率上升 500%；报告的儿童虐待案件增加 2,300%；离婚率上升 350%；青少年非法药物使用激增 6,000%；青少年自杀率增长 450%；且在25% 的可存活妊娠中，婴儿因母亲要求被手术终止生命。难道不可以说，这样一个公开拒绝上帝统治、道德秩序全面崩溃的社会，已沦为“恶魔的居所”与不洁灵魂的聚集地吗？根据我们的经文，难道不应该进一步认为，这样的社会已落入上帝公正的审判之下，若不悔改，很快将面临其忿怒的降临吗？

这种情况并非虚构，当然，统计数据涵盖了 1962 年至 2003 年间的美利坚合众国，当时最高法院禁止在公立学校进行祈祷和圣经教学，确立了一种官方世俗主义的国家宗教。1962 年，底特律市是美国第五大城市，人均收入最高。如今，经过一代人的不敬上帝和贪婪，底特律不得不申请破产，许多社区荒废到被郊狼占据。其他城市或许没有底特律那样的“豺狼”问题，但即便是美国最富裕的郊区也变成了“不洁之灵的巢穴”，如今它们成为大规模暴力的猎物，比如 1999 年的哥伦拜恩高中大屠杀，全国各地因害怕儿童被性侵而不敢在没有监督的情况下外出玩耍。圣经上说：“罪的工价乃是死”（罗 6:23），包括任何明知故犯地背叛上帝并落入他审判的社会之死。

巴比伦所描绘的生不如死的境况，源于背离上帝、道德沦丧的统治。首先，巴比伦因在全世界输出放纵情欲与道德败坏的文化

3. 同上。4. 这些统计数据涵盖 1962 年至 2003 年，由传统价值联盟根据美国商务部人口普查局的统计数据提供。

而被定罪：“因为列国都被她邪淫大怒的酒倾倒了”（启 18:3 ）。此言暗示，那些引诱众人陷入罪孽者，必将格外承受上帝的烈怒。更有甚者，“地上的君王与她行淫”（ 18:3 ），暴虐政权依靠淫乱的感官诱惑来获取效忠、巩固权力。此外，“地上的客商因她奢华太过就发了财”（ 18:3 ），此处并非谴责正当经营所得，而是抨击那些崇拜金钱以至于贩卖罪孽之毒的商贾与商业巨头。天使对巴比伦的谴责，既警示从事公共服务者，也告诫私营从业者：上帝监察其行为，必严惩他们助长淫乱及迫害同胞之恶。

这段对世俗社会的描绘帮助我们厘清了基督教与文化的关系问题。若巴比伦象征着 " 一个彻底背离上帝及其圣言的世界 "，那么我们显然不能让教会迎合其行事方式。基督徒绝不可任由这种灵性贫乏的世界来为上帝子民制定教义、标准、价值观和行为准则。西蒙 · 基斯特梅克写道：" 上帝的城何等不同，圣灵居住在圣徒的心中和生命里！那里福音之光灿烂照耀，人们生活在喜乐与幸福之中。"[6]

分别为圣——如何实现?

在第一位天使为倾覆的巴比伦唱响哀悼的欢歌之后，又有来自天上的声音响起，这声音或属于上帝，或无疑代表着上帝。这声音是对约翰及其读者 —— 那些生活在即将受审判的巴比伦城中之人 —— 发出的。对他们的呼召既简单又紧迫：“我的民哪，你们要从那城出来”（启 18:4 ）。

正如前一位天使引用以赛亚关于巴比伦倾覆的预言，这第二个声音则引用了耶利米呼吁以色列民在巴比伦灭亡前离开的记载（耶 51:9,45 ）。事实上，这种呼召上帝子民与世界分别而居的教导贯穿整本圣经。当上帝拣选亚伯拉罕时，

5. 西蒙 ·J· 基斯特梅克，《启示录注释》，新约注释系列（大急流城：贝克出版社，2001 年），第 487 页。6. 同上。

他命令道：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去”（创 12:1）。保罗同样敦促早期的基督徒要分别出来，他写道：“你们和不信的原不相配，不要同负一轭。义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？”（林后 6:14）。

我们必须根据圣经的整全教导来理解这种分别为圣的呼召。一个重要例子是上帝通过耶利米传递给被掳至巴比伦的犹太人的书信。耶和华敦促他们在异教徒中安居："你们要盖造房屋，住在其中；栽种田园，吃其中所产的；娶妻生儿女。" 上帝还吩咐犹太人 "我所使你们被掳到的那城，你们要为那城求平安，为那城祷告耶和华；因为那城得平安，你们也随着得平安 "（耶 29:4-7）。按照尼布尔的《基督与文化》分类，这段经文支持 "超乎文化之基督" 的观点，即上帝国度的道德文化资源被用于社会的普遍福祉。流亡者并非被召去改造或救赎异教的巴比伦，而是要做良善忠顺的公民，在不违背对上帝义务的前提下效忠君王。这正是但以理的处世之道 —— 他忠心地侍奉尼布甲尼撒王，却拒绝服从与上帝话语相悖的命令。耶稣同样鼓励基督徒在世行善：" 你们是世上的光 …… 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 5:14-16）。这些经文表明，基督徒的分离呼召并不意味着完全脱离社会。德里克 · 托马斯写道：" 某种形式的入世参与是责任和义务。教会要做世上的盐和光。"[7]

基督徒有时会以符合圣经的分别的名义犯下经典错误。其一是像中世纪修道士那样，从物质世界抽身而退。另一个错误则体现在阿米什社区，他们将圣洁与拒绝现代科技划等号。无论是修道士还是阿米什派，都未能意识到与世界的物理隔离并不能使我们免于罪恶，因为我们自己就是罪人。还有一种基要主义的错误，它禁止某些文化活动，比如看电影或在供应酒精的餐厅就餐，仿佛这些表面的行为就构成了与世界的分离。

7. 德里克 · 托马斯，《研习启示录》（爱丁堡：真理旌旗出版社，2003 年），第 147 页。

试图从文化中 “脱离” 的基督徒可能未能意识到自己深受文化的渗透。我们翻译上帝话语所用的语言本身就包含着根植于文化的结构和表达方式。在日本、法国、非洲和美国长大的人都具有由原生社会塑造的根深蒂固的社会习惯和生活期望。尼布尔写道，基督徒 “ 无法通过拒绝或多或少外在的制度来摆脱政治信仰和经济习俗；这些习俗和信仰已在他的思想中扎根。”[8] 因此，即使我们在身体上离开了我们的文化，我们仍然是文化的产物，并会带着我们的文化视角。

那么基督徒该如何遵守 “ 我的民哪，你们要从那城出来 ” 这一命令呢？随着声音继续，答案揭晓：“ 免得与她一同有罪，受她所受的灾殃 ”（启 18:4 ）。基督徒在与世俗的巴比伦打交道时需要避免两种危险：参与其罪恶的危险和遭受其审判的危险。

基督徒必须认清社会中存在的偶像崇拜，并抵制那些迫使他们接受文化中罪恶态度与行为的压力。在当今美国，这些偶像崇拜包括金钱、美貌、青春、享乐和权力。论及罪的诱惑时，十诫全都适用。我们对敬拜、对上帝圣名、对时间利用、对权威人物、对他人生命、对财物、对性与婚姻、对财产、对真理以及对知足的态度，都必须由上帝的话语塑造，而非世俗。有时这要求我们拒绝参与那些极力鼓吹不敬虔之文化的活动。当今一个典型例子就是许多基督徒不愿送孩子去公立学校，因为那里宣扬激进的世俗意识形态。

与罪的分离唯有通过对世界说 “ 不 ” 并对上帝的话语说 “ 是 ” 才能实现。那些汲取异教世界思想、影像与梦想的基督徒，很可能走上世俗之路。这正是诗篇第 1 篇开篇所言：“ 不从恶人的计谋……这人便为有福 ”（诗 1:1 ）。但我们还必须积极地将心思意念专注于上帝的话语。诗篇第 1 篇论到有福之人时说：“ 惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想 ”（ 1:2 ）。这一以上帝话语为准则思考与行动的原则至关重要，以至于

8. 尼布尔，《基督与文化》，第 *69* 页。

成为保罗在罗马书中的首要劝诫：“ 不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意 ”（罗 12:2 ）。

在我们今天美国这样的文化中，与受诅咒的巴比伦和异教的罗马极为相似，那些不加思索地使用世俗产品、毫无辨别地享受世俗娱乐的基督徒，若不依照上帝的话语谨慎区分，便处于罪恶玷污的巨大危险之中。威廉 · 亨德里克森写道：“ 离开巴比伦意味着不与她的罪有份，也不被她的诱惑所缠住。”[9]

若我们思索基督徒何以会分担巴比伦的审判，只需回顾亚伯拉罕之侄罗得的经历。身为信徒的罗得迁居所多玛，因约旦河谷那片土地看似丰饶多产。当上帝差遣天使毁灭所多玛时，他们先救出了罗得 —— 此人因深陷邪恶文化而饱受苦难。审判之火降临前，罗得虽逃离了罪恶之城，但其妻因眷恋回首化作盐柱，两个女儿更引诱他犯下可耻的乱伦之罪，以致其后裔遭上帝的子民嗤笑（创 19:1-38 ）。同样，许多世俗化的基督徒非但难为福音作工，更将留下可悲的属灵遗产。耶稣告诫每一位眷恋世俗的基督徒："你们要回想罗得的妻子 "（路 17:32 ）。

天上的声音通过指出巴比伦的 “罪恶滔天；她的不义，神已经想起来了”（启 18:5 ），来帮助基督徒完成这一呼召。这一陈述警告我们不可对罪恶掉以轻心，尤其是考虑到圣经关于上帝的怜悯与恩典的教导。“ 帝是满有恩典的上帝，因他儿子的牺牲之死，他不仅赦免悔改的罪人，也不再记念他们的罪（来 8:12 ； 10:17 ）。但对于不悔改的罪人所犯的罪，他会一一追讨。”[10] 那些被堕落社会公然轻视的罪恶，每一项都是对圣洁之上帝心灵的无限且永恒的冒犯。

9. 威廉 · 亨德里克森，《超越征服者：启示录诠释》（ 1940 年初版；重印版，大急流城：贝克出版社，1967 年），第 174 页。 10. 基斯特梅克，启示录，第 489 页。

几年前，我所在教会的一位长老参加了南佛罗里达州一家豪华酒店的会议。抵达时，他发现那里正在举行一场色情制品商的集会。他打电话向我表达了对他们得意洋洋的笑容和停在外面的超级豪华轿车的厌恶。尤其令他愤慨的是，他意识到一些为这一肮脏行业提供资金的金钱竟来自那些消费其污秽产品的基督徒。这实在不该发生。" 我的民哪，你们要从那城出来，" 上帝命令道（启 18:4 ）。

我们的至高呼召

除了呼召人们脱离巴比伦世界的罪恶之道外，我们还可以提出三个更具体的应用，每一个都与启示录 18:6-8 中的审判声明相关联。

首先，既然这罪恶的世界注定要受审判，基督徒就不该将终极梦想寄托于此，也不该在此世寻求真正的珍宝。耶稣教导说：“ 不要为自己积攒财宝在地上。” 我们不应将心寄托于属世之物，因其本质虚浮无常。耶稣警告，即便今生，也有虫咬、锈蚀，也有贼挖窟窿来偷（太 6:19-20 ）。更重要的是他说：“ 你的财宝在哪里，你的心也在那里。” （ 6:21 ）闲时所思所念，便可知心之所系。何种抱负于你最为重要？何种追求令你最感振奋？我们虽身处此世，难免有许多世俗关切。但认识基督恩典与荣耀之人，当以他为至宝。我们的心思当专注于他教会与福音的事工，首要关切当与天国紧密相连。

天上的声音给出了另一个理由，让我们不要将财宝积攒在这个世界上，因为上帝已定意要审判并毁灭它：“她怎样待人，也要怎样待她，按她所行的加倍地报应她；用她调酒的杯加倍地调给她喝 ”（启18:6 ）。上帝已记录每一桩罪，预备了完全对应的审判。这里“ 加倍 ” 的意思并非刑罚翻倍，而是指照所犯的罪，报应双倍。既然其中所涉及的罪必将由我们的上帝来审判，基督徒和教会何必沉迷于世界的潮流、

观点和优先事项呢？与其将财宝储藏在所多玛和巴比伦的宝库中，不如寻求耶稣所守护的珍宝。他敦促道：“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了”（太 6:33）。

其次，既然这一审判揭示了上帝憎恶世间罪恶的优先次序，基督徒就应当愈发持守讨上帝喜悦、与世界潮流相悖的态度。有些信徒不愿与世界有所分别，唯恐被人认出基督徒的身份。但这岂不显明我们对主的委身何等不足？目睹上帝对巴比伦之傲慢与罪恶的回应，我们更当效法耶稣那蒙上帝悦纳的圣洁谦卑。

启示录 18:7 生动展现了上帝对这罪恶世界的憎恶：“她怎样荣耀自己，怎样奢华，也当叫她照样痛苦悲哀，因她心里说：‘我坐了皇后的位，并不是寡妇，决不至于悲哀。’”此处，尤其令上帝震怒的是这世界自我荣耀的态度。巴比伦夸耀自足，为自我颂赞而活。她自比女王，实则是高举叛逆上帝的自主权；她否认自己是寡妇、拒绝哀伤，更是嘲弄上帝审判的警告。当今世俗社会同样充斥着此类心态，基督徒当时刻以谦卑之心转向上帝，以管家的身份善用世间万物来荣耀他。

最后，基督徒要永远记住不敬虔之世界的命运：“所以在一天之内，她的灾殃要一齐来到，就是死亡、悲哀、饥荒。她又要被火烧尽了，因为审判她的主神大有能力”（启 18:8）。正如挪亚在洪水突然来临之前离开的那个世界，又如所多玛在一日之间被上帝降下的火与硫磺毁灭，整个世界都在等待一场审判，它将彻底摧毁罪人所珍视的一切。当审判来临，那些拒绝耶稣基督救恩福音的人将无处可逃。

你为何要过与罪恶世界不同的生活？首先，为了上帝；其次，为了世界。我们的世界迫切需要活出基督信仰的见证，见证这位救赎的上帝、他对罪恶的审判，以及他通过耶稣基督的宝血所赐予的赦免。这为基督教与文化的问题提供了最重要的答案；

正如耶稣亲自所吩咐的：“所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守”（太 28:19-20）。

约翰·班扬的《天路历程》为罪人提供了一个典范，他们得知审判将至，亟需一位救主。基督徒听到警告后奔向十字架，呼喊：“生命！生命！永恒的生命！”这正是你们当效法的——不要回望世俗，唯独凭信心仰望耶稣，奔向他以求赦免与永生。但《天路历程》也为已信主得救之人树立了榜样，他们在今世有机会帮助他人获救。那人名叫传道者，他将基督福音中的一节经文赠予天路客：“逃避将来的忿怒”（太 3:7）。传道者指引这濒危的罪人走向上帝话语的明灯，在那里他将通过学习经由耶稣基督十字架窄门得救的真理。尽管可能不受欢迎，传道者仍引用希伯来书12:25 的话说：“你们总要谨慎，不可弃绝那向你们说话的。因为，那些弃绝在地上警戒他们的尚且不能逃罪，何况我们违背那从天上警戒我们的呢？”

11. 约翰·班扬，《天路历程》（纳什维尔：托马斯·纳尔逊出版社，1999 年），12–13 页。

47

哀哉！这大城啊

启示录 18:9—24

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。
（启 18:20 ）

1942 年 6 月 3 日清晨，两支美国鱼雷轰炸机中队在中途岛以西约七百英里处发现了日本航母主力部队。美国轰炸机立即发动了攻击，但五十架日本零式战斗机将它们全部击落，没有一枚鱼雷能擦伤日本舰船。唯一幸存的美国飞行员是少尉恩赛 · 乔治 ·H· 盖伊。盖伊少尉抱着橡胶座垫漂浮在水上，目睹了中途岛大战的进程，当四艘关键的日本航母中有三艘起火沉没时，他欢呼起来。[1]

启示录第 18 章对这座伟大的世界之城 —— 大巴比伦的覆灭提出了类似的视角。约翰的叙述模仿了以西结对商业城市推罗陷落的哀歌（结 26-27 章）。启示录 18 章沿用了这一哀歌形式，描绘了与罪恶的巴比伦结盟的君王、

1. 摘自巴兹尔 · 利德尔 · 哈特爵士主编，《第二次世界大战史》（纽约：埃克塞特图书公司，1980 年），第 225–228 页。

商人和航海者被上帝的审判终结。这一绝望的场景在最后与天堂和上帝子民的欢欣形成鲜明对比。正如恩赛 · 盖伊在与日本帝国舰队的战斗中那样，上帝的子民曾是巴比伦强大力量的受害者，但如今他们将惊叹地看着这巨大的邪恶势力沉没于波涛之下。

哀悼者的挽歌

当约翰写下启示录时，巴比伦城早已毁灭。巴比伦象征着罗马帝国，这座强大而颓废的城市主宰着公元一世纪的地中海世界。罗马本身也具有象征意义，与巴比伦一同代表着世俗主义的撒但国度，以偶像崇拜对抗上帝。那些曾在她宴席上饱食的人在这些经文中哀叹她的审判。

最先为巴比伦的覆灭哀叹的是“地上的君王”（启 18:9）。这些附庸王公仰赖帝国的威望与权势，包括约翰所在教会所在的亚细亚行省统治者。他们曾为从罗马获取权力而纵容其腐败，与之“行淫、一同奢华”，如今“看见烧她的烟，就必为她哭泣哀号”（18:9）。君王们痛惜罗马的强盛：“哀哉！哀哉！巴比伦大城，坚固的城啊”（18:10）。大城倾覆时，他们哀悼的并非城池本身，而是失去的靠山。

第二批哀悼者是商人，他们因失去奢侈品的巨大市场而悲痛：“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”（启 18:11）。保罗 · 加德纳写道：“他们眼睁睁地看着自己的生计和生活目标消失殆尽。他们所珍视的一切都化为乌有。”[2]

历史学家描述了涌入罗马的贸易量之巨大。人们将当今西方的颓废与古罗马相比，但两者不可同日而语。罗马公民过着极度富裕和奢华的生活。古代世界的财富源源不断地流入罗马。阿里斯提德斯写道：“商品从每一片陆地和海洋运来，包括每个季节的产物和每个国家的特产，

2. 保罗 · 加德纳，《启示录：基督的怜悯与保护》，聚焦圣经系列（苏格兰罗斯郡泰恩：基督教焦点出版社，2008 年），第 241 页。

河产海产，希腊与蛮族之艺，凡此种种，若欲尽览，非遍历天下不可 —— 然至罗马一城足矣 …… 万物流向罗马；商货、船载、土地所出、矿藏所掘、今古一切技艺之精粹皆汇于此。"[3] 坐拥如此财富，罗马人竞相追逐极尽奢靡之能事。史家苏维托尼乌斯记载暴君卡利古拉："其挥霍无度之创意令历代败家子望尘莫及，或发明新型浴场，或炮制反常膳食 —— 以香薰热油或冷油沐浴，将价值连城的珍珠溶入醋中饮下，更以黄金打造的面包与肉肴飨客。"[4] 暴君尼禄则衣不重袭，出行从不少于千乘马车，更以银蹄铁钉其骡蹄。[5]

在这样的背景下，我们对商人哀叹失去的丰厚货物并不感到惊讶：“金、银、宝石、珍珠、细麻布、紫色料、绸子、朱红色料、各样香木、各样象牙的器皿、各样极宝贵的木头，和铜、铁、汉白玉的器皿，并肉桂、豆蔻、香料、香膏、乳香、酒、油、细面、麦子、牛、羊、车、马，和奴仆、人口”（启 18:12-13 ）。奢华富贵的整体印象最为重要，但这些类别也值得细究。除了金银宝石，还有最昂贵的织物和稀有的染料，让罗马人能穿上最新潮、最高贵的时装。名贵木材和象牙打造出最奢华的家具。各式香料增添风味与芬芳，最丰盛的食物为餐桌带来多样化的感官享受。清单最后以人类奴隶收尾。奴隶一词原文意为 “ 身体 ”（希腊文 soma ），显示出罗马人对人类生命尊严的漠视。这些 “ 灵魂 ” 不过是供富有的主人随意驱使、肆意蹂躏的财产。丹尼斯 · 约翰逊写道：“ 贩卖人口是巴比伦最后的进口商品，标志着一个堕落文化为追求享乐而不惜牺牲他人的冷酷行径达到了顶点。”[6]

3. 引自威廉 · 巴克莱，《约翰启示录》第三版，2 卷本，《新每日研习圣经》（路易斯维尔：威斯敏斯特约翰诺克斯出版社，2004 年），第 2 卷第 176 页。 4. 同上。 5. 同上，第 2 卷第 176–177 页。 6. 丹尼斯 ·E· 约翰逊，《羔羊的胜利：启示录注释》（新泽西州菲利普斯堡：P&R 出版社，2001 年），第 257 页。

统治者贪恋权势，商人则崇尚奢华与美貌。他们哀叹："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。"（启 18:14 ）第十六节将这大城比作盛装艳妇，身着诱人华服，佩戴稀世珠宝："哀哉！哀哉！这大城啊，素常穿着细麻、紫色、朱红色的衣服，又用金子、宝石，和珍珠为妆饰。" 菲利普 · 休斯写道：" 她为物质奢靡与肉体享乐出卖灵魂，如今这一切骤然永逝。在审判全地的主面前，她赤身露体，一无所有。"[7]

第三群哀悼者由海员组成，他们的船只承载着商贾的货物：“凡船主和坐船往各处去的，并众水手，连所有靠海为业的，都远远地站着，看见烧她的烟，就喊着说：‘有何城能比这大城呢？’”（启 18:17-18 ）。船长及其船员遥望那座大城焚烧的浓烟，“ 追忆它昔日的辉煌与壮丽。目睹自己全部希望与渴望彻底破灭、荡然无存时，他们几乎不敢相信自己的眼睛。他们扬尘撒头，以示哀恸。”[8]

与那些从罗马寻求权力的君王，以及沉醉于罗马奢华生活的商人不同，船主们只在乎从罗马赚取的金钱：“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！”（启 18:19 ）。他们再没有机会迅速致富，获取如此丰厚的利润。与耶稣在登山宝训中的劝诫相反，他们在地上积攒财宝，而非在天上，如今时候已到，他们将丧失一切财富（太 6:19-20 ）。在巴比伦世界体系的审判中，那些心系世俗之物的人将遭受彻底的损失。

请注意这些哀歌中的两点。首先，哀悼者因恐惧而保持距离，并未伸出援手：“ 因怕她的痛苦，就远远地站着 ”（启 18:10 ）。他们的哀叹完全是为了自己 —— 他们正在失去什么 —— 而非为巴比伦或其人民，他们也没有伸出怜悯或仁爱之手。这表明

7. 菲利普 · 埃奇库姆 · 休斯，启示录（伊利诺伊州唐纳斯格罗夫：校园出版社，1990 年），第 193 页。8. 威廉 · 亨德里克森，《超越征服者：启示录诠释》（ 1940 年初版；重印，大急流城：贝克出版社，1967 年），第 175 页。

越是世俗化，你在人际关系中能享受到的真正情谊就越少。威廉·巴克莱指出：“这是生活的法则之一，如果人们把所有的幸福都寄托在物质上，他们就会错过最宝贵的东西——与他人的爱和友谊。”[9] 这些哀悼者在巴比伦陷落之前就已经贫穷了，因为他们为了单纯的物质财富，抛弃了对上帝的爱和与同胞的友谊这些真正的财富。

我们应当记住，这一异象象征着最终的审判，届时不仅巴比伦和罗马会倾覆，整个崇拜偶像的世界及其腐朽体系都将覆灭。当终极审判降临历史之时，无人能置身事外旁观毁灭与烈火，唯有那些通过与耶稣基督的救赎关系而免于审判之人得以幸免。

其次，注意那大城所受的审判是何等迅速突然：“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”（启 18:10）。他们夸口要永远长存的假神，却在天上的一击之下倾倒了。当上帝忍耐的耽延到了尽头，审判必立刻临到，使世上的权柄骤然终结。

中途岛战役后，日本指挥官南云忠一海军中将承认，他从未想过自己强大的舰队会战败。上午时分，当第二批美国鱼雷机抵达时，他的信心更足了。南云的战斗机粉碎了这次进攻，击落了许多美国飞机。然而，就在这轻松胜利的时刻，两个中队的美国俯冲轰炸机从高空袭来。当日本战斗机忙于消灭鱼雷机时，珍贵的航空母舰加贺号、苍龙号和赤城号上空响起了俯冲轰炸机的尖啸声，甲板上挤满了正在加油的飞机。巨大的炸弹如雨点般落在航母上，接连爆炸起火，舰船上烈焰滚滚，死亡蔓延。一位历史学家写道："就这样，在短短五分钟内，日本整个舰队航母力量的一半，即其海军精锐，被摧毁了。"[10]

当上帝天命之手宣判审判时，倾覆可能瞬息而至，毁灭将彻底而惨烈。这正是耶稣基督再来时，上帝的忿怒降临在罪恶叛逆世界时的情景。巴比伦的哀悼者们哭喊着：“她在一时之间就成了荒场！”

9. 巴克莱，《约翰启示录》，*2:185*。 *10.* 利德尔·哈特，《第二次世界大战史》，*228*。

（启 18:19 ）。因此，逃脱上帝审判的时机是在审判降临之前。这就是为什么保罗在哥林多敦促读者：“看哪，现在正是悦纳的时候！现在正是拯救的日子 ”（林后 6:2 ）。

“天哪，要欢喜”

君王、商贾和航海者的哀叹并非强大巴比伦陷落的唯一视角。启示录 18:20 以约翰的天使解释者之声打断道：“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。”

在描绘巴比伦的覆灭时，约翰毫不含糊地表明这是上帝的作为。他通过改编耶利米事工中的一个场景来展现这一点。在耶利米书51 章 60 节中，先知将临到邪恶巴比伦的一切审判都写在书上，交给一位即将被流放至巴比伦的犹太首领，以便上帝的子民被掳到那里时能宣告这审判。随后，此人要将书系上石头投入幼发拉底河，象征巴比伦因上帝毁灭性的审判而沉沦，永不复起（耶 51:61-64 ）。

如今，当约翰展望历史终结之际，巴比伦的世界体系将面临审判时，"有一位大力的天使" 手持 "一块石头，好像大磨石 " 出现。他将这大石头 " 扔在海里，说：' 巴比伦大城也必这样猛力地被扔下去，决不能再见了 '"（启 18:21 ）。巨大的磨石坠入水中，沉入深海之底，这象征着邪恶世界的彻底毁灭 —— 因拜偶像与罪恶而永远消亡。当东方涌来的蛮族洪流将其完全吞没时，这一终极审判如期临到了罗马帝国。G·K· 比尔指出，历史上推罗、巴比伦和罗马的审判 "预表了最终世界国度的倾覆 "。这些审判都反映着 "红海边的埃及"，那时上帝将法老的战车军兵淹没（尼 9:11 记载：" 你……将追赶他们的人抛在深海，如石头抛在大水中 " ）。摩西对埃及仇敌的宣告也将成为整个邪恶世界的结局：" 深水淹没他们，他们如同石头坠到深处 "（出 15:5 ）。

11. G. K. 比尔，《启示录：希腊文本注释》，新国际希腊语新约注释系列（大急流城：埃尔德曼斯出版社，1999 年），第 918 页。

天使以这一象征性举动为引，随后发表悼词，详述巴比伦生活各个层面将遭受的审判。在启示录 18:21-23 中，他六次吟诵 "决不能再 " 一词。巴比伦本身 "决不能再见了 "。随着她的倾覆，"在你中间决不能再听见 " 音乐之声、工匠忙碌的喧嚷和日常工业的铿锵声响（启 18:22 ）。此外，"灯光在你中间决不能再照耀 "，大喜乐的欢声在伟大的巴比伦城中 "决不能再听见" 了（ 18:23 ）。

首先，“弹琴、作乐、吹笛、吹号的声音，在你中间决不能再听见”（启 18:22 ）。音乐是生命中备受珍视的恩赐。琴师与歌者在欢庆场合献艺，号角为典礼与竞技鸣响。但如今，上帝约中的诅咒降临，万籁俱寂（参赛 24:8 ）。这与天堂形成了鲜明而严峻的对比：当荣耀的众天军在上高唱哈利路亚颂赞主时，那些颂扬偶像与罪恶的尘世之音将永远沉寂。

地上的另一种乐趣是工艺与工业的声音，人们运用技艺建设经济、创造繁荣未来。这声音也将沉寂：“各行手艺人在你中间决不能再遇见”（启 18:22 ）。那些曾高举双手反抗上帝的手，将不再被允许制作有价值的美丽之物。此审判可能部分体现了上帝对亚细亚贸易行会的斥责，他们因基督徒拒绝崇拜凯撒与偶像守护神而排斥他们（参 2:9 ）。更有甚者，“推磨的声音在你中间决不能再听见”（ 18:22）。这是繁忙社区与家庭中日常供应的声响。如今再无满足生活基本需求的理由。

上帝的诅咒在黑暗无光的堕落巴比伦中显得更为清晰：“ 灯光在你中间决不能再照耀 ”（启 18:23 ）。上帝曾应许在恩典的祝福中“使他的脸光照”他的子民（民 6:25 ），而那些受诅咒之人却只有黑暗笼罩。昔日富庶的推罗、奢华的巴比伦和辉煌的罗马帝国街道灯火通明，正如今日纽约和拉斯维加斯刺眼的霓虹炫目。没有光，谁能欣赏甚至注意到金银珠宝所象征的奢华财富呢？威廉 · 亨德里克森写道：“ 绝对的黑暗统治一切，那是一种能让人

感觉到的黑暗，这黑暗象征着上帝的忿怒对这邪恶、贪恋享乐、充满诱惑的世界最终且彻底的倾注！"[12]

最终，巴比伦将再也听不见“新郎和新妇的声音”（启 18:23）。那爱与欢愉的祝福、人类忠贞的誓约纽带，以及温柔恋曲的呢喃，都将在这座大城中归于沉寂（参耶 25:10-11），因为即便是爱——人类至高的恩赐——对沦落地狱之人而言也已终结。

审判的理由

鉴于这一审判的恐怖，有人或许会疑惑为何天使呼吁信徒们“因她欢喜”（启 18:20）。原因不是基督徒对不信的世界怀有任何报复之心，或是对同为罪人的审判对象幸灾乐祸。答案在于第 23 和 24 节中列举的三项缘由：“你的客商原来是地上的尊贵人；万国也被你的邪术迷惑了。先知和圣徒，并地上一切被杀之人的血，都在这城里看见了。”鉴于世俗巴比伦滋生的这些罪恶，上帝的子民当以与盖伊少校在中途岛战役中为日军航母沉没欢呼相似的心情，迎接她的覆灭。

这大审判的首要原因是世俗巴比伦的偶像崇拜，她从归荣耀于上帝转为为自己攫取荣耀。注意君王、商贾与航海者如何称巴比伦为"大城，坚固的城"（启 18:10），又如何崇拜她的"华美"（18:14）与"富厚"（18:17）。他们不仅忘却上帝、停止向他献上荣耀，更禁止人认识上帝，迫害真正敬拜他的人。君王们惊呼"有何城能比这大城呢？"（18:18）的时候所用的词语在圣经其他地方专用于上帝（参出 15:11；弥7:18）。约翰的描绘显明世人如何将"人生美物"奉为神明，其驱动力不是爱与信实，而是自身的安逸与安全。我们可以从今日世俗人文主义的宣称中，听到此类颂赞巴比伦之声，它否认上帝所当得的荣耀，愚妄地将一切主权归于人。比尔直言道，

12. 亨德里克森，《超越征服者》，第 177 页。

“以人为中心，忘却上帝，乃最大之罪。”[13]

其次，巴比伦受审判是因为“万国也被你的邪术迷惑了”（启 18:23）。这节经文无疑包含了对邪术魔法的谴责，但更广泛地说，是罗马施下诱惑的咒语，引诱周围所有人陷入最严重的堕落。耶稣警告说，与其因引诱一个孩子犯罪而面临上帝的审判，不如把大磨石拴在脖子上跳进海里（太 18:6）。此处使用磨石的意象暗示，正是因引诱他人行恶，罗马和巴比伦世界才会被上帝彻底除去。基督徒虽因他人本可得救却遭受审判而哀伤，但看到上帝从世上除去了使人跌倒与腐败的根源，便心生欢喜。

第三，天上和地上上帝的子民因他终止了巴比伦世界加诸于他们的苦难而欢欣：“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 18:24）。在邪恶的巴比伦，不仅音乐、光明与爱将因上帝的审判不复存在，拜偶像、诱惑与对信徒的迫害也将永远止息。上帝对仇敌的审判不仅终结了普遍存在于异教社会中的暴力流血，也为他仆人所流的血伸张了公义。天使的声音宣告：“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”（18:20）。基督徒为上帝审判的公义而欢欣，这审判在历史中彰显了他圣洁的属性。此外，这审判将证明，尽管教会在地上被藐视、定罪，信徒却为上帝所接纳并得上帝伸冤。

巴比伦倾覆的教训

我们可以从巴比伦的审判与倾覆中总结出三个教训。首先，基督徒必须学会如何正确使用世间之物，既能享受上帝赐予的美好恩赐，又不陷入世俗的偶像崇拜。正如那些君王、商贾和水手在恐惧中远远避开巴比伦那样，

13. 比尔，启示录，922 页。

基督徒必须远离那体现巴比伦精神的物质主义。

基督徒当然可以自由地享受世间的美好事物，甚至欣赏奢侈品，只要我们怀着对上帝的感恩之心，并对有需要的人慷慨解囊。例如，当我们看到启示录 19 章和 21 章中基督光彩夺目的新娘时，她同样身着 " 细麻衣 "（启 19:8 ），并佩戴珠宝装饰（ 21:11-14 ）。基督子民的荣耀绝非黯淡无光，教会的美丽实际上超越了淫妇巴比伦（参 12:1 ）。若我们拥有金钱、地位或愉悦的活动，就当为此感谢上帝，并作为管家将这些用于上帝在世上的工作。让我们永远把上帝和他在基督里的祝福当成真正的珍宝。约翰告诫我们：" 不要爱世界和世界上的事 …… 因为，凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的"（约一2:15-16 ）。因此，我们不要在财物上骄傲，也不要为世俗之事夸口，而要像使徒保罗那样知足。他写道：" 我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富 …… 我靠着那加给我力量的，凡事都能作 "（腓 4:12-13 ）。耶稣补充说：" 因为你的财宝在哪里，你的心也在那里 "（太 6:21 ）。

这段经文给我们的第二个教训是，我们绝不可怀疑上帝对恶人审判的必然性。在约翰记录这异象多年后，许多人以为罗马帝国将永不倾覆、永世长存。然而公元 410 年，西哥特首领阿拉里克攻陷并洗劫了罗马城，终结了这个帝国。当时许多基督徒因时局动荡而惊惶失措，正如现今许多信徒为西方社会的衰败而忧心忡忡。但当基督教领袖希波的奥古斯丁听闻罗马陷落的消息时，他指出了这一审判的必然性：" 世上一切国度终将灭亡。你惊诧于世界正失去掌控、充满重重苦难。不要紧抓旧人 —— 这世界；莫拒绝在基督里重获新生，他对你说：' 这世界正在消逝，这世界气数将尽。不要惧怕，你的青春必如鹰展翅重新得力。'"[14]

14. 引自理查德 · 贝维斯所著《羔羊得胜：启示录导读》（苏格兰罗斯郡泰恩：基督教焦点出版社，2000 年），第 121 页。

最终，基督徒应当认识到，在这个世界的历史朝着既定的审判迈进的过程中，基督正在建立他的教会，这教会将在荣耀中永恒长存。耶稣应许说：“我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的权柄不能胜过他”（太 16:18 ）。这些审判彰显了上帝的主权与大能。而正是这些全能的属性确保：祂如今借着福音在我们中间所做的工，必定成就。明白了这一点，我们便在这世上为永恒而劳碌。正如耶稣所言，我们首先要寻求他的国和他的义，深信其他一切必与他一同赐给我们（6:33 ）。

48

救恩属乎上帝

启示录 19:1—5

此后，我听见好像群众在天上大声说：哈利路亚！救恩、荣耀、权能都属乎我们的神！（启 19:1）

据传当耶稣与门徒聚集共进最后的晚餐时，他们在逾越节宴席上唱了一首赞美诗。犹太传统规定，此时应吟唱“哈利路亚诗篇”（即《诗篇》113 篇至 118 篇），这些诗篇中 “哈利路亚” 一词频繁出现，是其显著特征。这个词是少数几个从希伯来原文直接传入现代英语使用的词汇之一。“哈利路亚”由动词“hallel”（意为“赞美”）与神名 “Yah”（即“Yahweh”的缩写）组合而成，在英语中通常译为“ 赞美主 ”。令人惊讶的是，尽管这个词影响深远，却仅出现在两卷圣经中：诗篇中出现了二十四次（包括最后一篇诗篇的末句 ——诗 150:6 ），而新约中仅见于启示录 19 章，共使用了四次。

然而，“ 哈利路亚 ” 的这些出现之间似乎存在某种关联。启示录第 19章包含了启示录乃至整部新约最后的颂歌。因此，正如“ 希伯来诗篇以上帝的选民高唱 ‘ 哈利路亚 ’ 作结，新约也

以上帝的救赎之民在天堂高唱 ‘哈利路亚’ 作结。”[1] 此外，耶稣很可能在最后的晚餐上与门徒一同唱诵赞美诗（hallel），这标志着他为拯救子民脱离罪孽的地上事工达到顶峰。在启示录第19 章中，他的救赎之民在第 18 章对大巴比伦的火刑审判后，因基督将子民从罪的权势与统治中拯救出来而高呼 “哈利路亚”。启示录第 19 章以“此后”开篇，承接前几章的审判场景，随即转入天上敬拜的荣美景象。约翰听见“好像群众在天上大声说：‘哈利路亚！’”（启 19:1）。天使们的哈利路亚 “表达了天上的群众因邪恶暴政倾覆而赞美主的渴望”。[2]

在救恩中被荣耀的上帝

在启示录 19 章 1 节中，天上的众军因上帝通过拯救他的子民所赢得的荣耀而欢欣：“哈利路亚！救恩、荣耀、权能都属于我们的神！”

当我们谈到救恩荣耀了上帝时，指的是他拯救的作为彰显了他奇妙的属性。启示录 7:12 中类似的敬拜场景赞美了上帝的七个属性：“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！” 而在第 19 章，天军所欢庆的是上帝三个尤为彰显的属性：他的救恩、荣耀与权能。

天上的颂赞者欢欣于 “救恩……属乎我们的 神”，以此彰显上帝对救恩的主权。救恩之所以属于上帝，是因为唯有他成就了救恩。我们无法通过善行或战胜邪恶的努力来自救，因为我们自身就是需要被拯救的罪人。我们如同约拿，当他的罪导致被抛入海中时，上帝差遣大鱼吞下他，救他免于溺亡。约拿认识到上帝至高无上的怜悯，赞美呼喊：“救恩出于耶和华”（拿 2:9）。我们也像约沙法和他那世代的人，当上帝从敌军大举入侵中拯救他们时，约沙法

1. 盖伊·B· 芬德伯克，引自西蒙·J· 基斯特梅克，《启示录注释》（大急流城：贝克出版社，2001 年），第 509 页。2. 德里克 · 托马斯，《让我们研读启示录》（爱丁堡：真理旌旗出版社，2003 年），第 152 页。

既惊惶又沮丧，正如我们常有的反应，于是他召集全民举行了一场盛大的祷告会。他祈求道：“我们的神啊……我们也不知道怎样行，我们的眼目单仰望你”（代下 20:12）。上帝差遣一位先知回应说：“不要因这大军恐惧惊惶；因为胜败不在乎你们，乃在乎　神”（20:15）。次日，信徒们前去见证上帝的胜利，发现主已击溃敌军，并为他的子民留下了丰厚的战利品。如同约拿、约沙法及所有圣经中的见证人一样，基督徒应当赞美上帝这位救赎主 —— 他完全不靠我们任何功德或贡献，凭自己至高无上的作为拯救了我们，而我们当从心灵深处将一切荣耀归给他。

“救恩……属乎我们的　神”这一表述强调了上帝在我们救恩中的主权，它提醒我们要记念上帝对信徒的旨意所定的目标。基督徒有时会疑惑上帝对自己的旨意是什么，尤其是在经历艰难困苦之时。他们会问：“上帝在我生命中做工，目的究竟是什么？我又该如何理解这些试炼呢？”答案便是：上帝凭着主权定意施行我们的救恩，如今也正在成就这工，好让祂的荣耀得着赞美。祂已预备奇妙的方式，使我们每个人的生命都能彰显祂那带有主权的恩典；如此，在天上的永恒之中，天使们必因我们各自所见证的独特见证 ——“救恩……属乎我们的　神”—— 而满心惊叹。

上帝的救恩也彰显了他的大能。怀疑者问道：“我们看见上帝愿意施行拯救，但他有能力成就吗？” 基督再来时对撒但世界体系的毁灭—— 也就是这段经文所赞美欢庆的 —— 将终结此类疑问。圣经处处显明上帝有大能拯救他的子民：上帝使参孙用驴腮骨击杀非利士众人，彰显他拯救百姓的丰盛能力（士 15:15）；当以色列人需要逃生之路时，上帝分开红海（出 14:26-30），又使耶利哥坚固城墙轰然倒塌（书 6:20）。整本圣经都在证明上帝拯救的大能。保罗指出最伟大的例证是耶稣基督的复活，那时上帝胜过了罪恶与死亡的权势。因此他祷告祈求信徒能知道“他向我们这信的人所显的能力是何等浩大，就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活”（弗 1:19-20）。我们还可加上启示录十九章天使的颂赞，他们因上帝倾覆巴比伦淫妇（即这世界）时彰显的权能而尊他为大。既然预知这结局，我们此刻就当毫不疑惑地倚靠上帝的大能。

保罗·加德纳写道：“上帝的大能使他能够履行一切应许，并确保他的旨意得以实现。”[3] 单单这一真理，就足以成为我们今天向上帝高唱“哈利路亚”的理由！

天堂赞美的核心在于救恩中所彰显的上帝的荣耀：“哈利路亚！救恩、荣耀、权能都属乎我们的神”（启 19:1）。通过考察圣经中描述这一属性的两个词汇，我们可以理解上帝荣耀的深刻含义。希伯来语中 " 荣耀 " 一词是 kabod，原意为 " 有分量的 "。因此谈论上帝的荣耀，就是在颂赞他的至高价值。我们生活在一个上帝的思想影响式微的时代，世俗之人不认为上帝举足轻重，以致人们可以随心所欲地相信关于上帝的任何观点，肆意妄为而不惧上帝的审判。历史终结时的事件将同时显明这种态度的愚昧，以及上帝无限的分量！上帝是真正的重量级存在，那些忽视他的人将在最终审判中惨跌。希腊语中 " 荣耀 " 是 doxa，源自动词 dokeo（意为 " 显现 "），后用来指代我们尊崇或特别令人敬畏的事物。这个词用于上帝恰如其分，因为他是万物中最配得尊荣的。末世的事件将证明：没有什么比我们与上帝的关系更重要。当下最紧要的，莫过于藉着对他所差救主耶稣的信靠，活在上帝的恩宠之中。

在历史的终点，上帝的救赎将证明唯有他配得我们的赞美。地上的君王曾为世上的权势夸耀，说：“有何城能比这大城呢？”（启18:18）。然而，当大巴比伦倾覆、基督的信徒被聚集到上帝慈爱的同在中时，唯一留存的声音将从天上宣告：“救恩、荣耀、权能都属乎我们的神”（19:1）。我们预见了这一结局，就当独将至高敬拜与权柄的地位归于上帝，并当为他将来彰显的荣耀而活。

在审判中被荣耀的上帝

历史的终结之时，上帝必得荣耀 —— 这不仅因祂拯救了自己的百姓，也因祂审判了恶人。众天使如此颂赞上帝神圣的公义：

3. 保罗·加德纳，《启示录：基督的怜悯与保护》，聚焦圣经系列（苏格兰罗斯郡泰恩：基督教焦点出版社，2008 年），250 页。

“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，”（启19:2）。

神因他对罪恶的忿怒而得荣耀，因为“他的判断是真实公义的”。上帝在审判中并非反复无常或不公，而是按照他的律法施行完美的公义。即便是那些拒绝上帝话语的人，也往往认同对杀人犯、盗贼和骗子的惩罚。上帝执行他全部的律法，在对罪的审判中完美地维护它。特别是在不公横行、邪恶猖獗之地，人们高声呼求公义得以伸张。在历史的终点，当基督再来并终结这罪恶的世界时，这呼求公义的声音将得到满足，归荣耀于上帝。

在对巴比伦世界体系的审判中，提到了两个主要原因。首先，巴比伦 "用淫行败坏世界 "（启 19:2）。这世界通过将不道德且最终会带来毁灭的行为包装得看似诱人、令人愉悦来蛊惑人心。这对创造人类为要他们活在圣洁与祝福中的上帝而言，是极其可憎的。创世记 3 章揭示了罪如何借欺骗进入世界，毁坏世界并使人类陷于败坏与死亡的阴影之下。每当罪以同样狡诈的诱惑手段蔓延时，上帝就再次震怒。引人入罪何等可怕，尤其是诱导那些年轻易受影响之人。耶稣宣称，与其引诱小孩犯罪，倒不如把磨石拴在颈项上沉海（太 18:6），而启示录 18:21 显示这正是巴比伦将要承受的审判。如今，娱乐产业、广告商及政府官员为攫取金钱权力而鼓吹道德败坏的罪孽是何等深重。最终，上帝必审判整个巴比伦世界的腐败，以彰显他公义的律法。

其次，巴比伦受审判是因为她“流仆人血的罪”（启 19:2）。当今世界许多地方，最危险的事莫过于开口传讲上帝的话语或公开以耶稣之名敬拜。基督徒因向他人传扬救恩的福音而遭杀害和监禁。如今，西方也出现了较为温和的迫害形式 —— 基督徒企业主因拒绝违背良心去美化同性恋之罪而被迫停业；还有人因拒绝资助堕胎杀害胎儿而遭到政府威胁。世俗的巴比伦猛烈攻击那些为基督的恩典与真理作忠实见证的人，

但上帝已应许要为他们伸哀伤与流血的冤。最终，这世界对信徒的迫害，连同它钉死耶稣的罪行，将成为上帝忿怒的主要原因。因审判那些流他仆人之血的恶人，上帝的信实将得颂扬。

天上的诗班为上帝对恶人永恒的审判献上赞美：“又说：‘哈利路亚！烧淫妇的烟往上冒，直到永永远远’”（启19:3）。此语取自旧约的审判记载。亚伯拉罕曾站在所多玛和蛾摩拉的平原上，目睹上帝用火与硫磺审判那些邪恶之城：“向所多玛和蛾摩拉与平原的全地观看，不料，那地方烟气上腾，如同烧窑一般”（创 19:28）。以赛亚论到以东的审判时也如此说：“昼夜总不熄灭，烟气永远上腾”（赛34:10）。

这些审判只是地狱中永恒审判现实的象征。保罗谈到基督再来后的最终审判时说：“他们要受刑罚，就是永远沉沦，离开主的面和他权能的荣光”（帖后 1:9）。"永远沉沦"并不意味着恶人会被消灭或根除，而是指他们将永远承受上帝公义忿怒的折磨。启示录 20:10 随后会说到恶人被上帝扔进"硫磺的火湖里 …… 他们必昼夜受痛苦，直到永永远远"（另见启 20:15）。

一些基督徒觉得难以接受如此残酷的永恒审判教义。因此，淡化圣经中令人不快的关于地狱的教导变得流行起来。然而，这些人没有意识到，他们是在贬低上帝的话语，并破坏与地狱永罚密不可分的所有教义。否认永罚不可避免地会淡化罪的可怕本质。那些暗示拒绝了基督而死后仍有可能得救的人，削弱了圣经呼吁现在相信福音的紧迫性。那些希望软化地狱痛苦观念的人，贬低了耶稣为我们的罪在十字架上所献的牺牲。

启示录 19:4 展示了天堂的敬拜领袖对上帝对恶人的永恒审判的回应：“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！’” 二十四位长老对应了以色列十二支派和教会十二使徒，因此代表了历史上所有蒙上帝救赎的子民。“四个活物”则是最靠近上帝宝座的基路伯，

并代表所有受造之物的敬拜（参启 4:4-6 ）。因此，“ 二十四位长老与四活物的赞美之歌，乃是全教会与整个自然界向上帝献上的颂赞。”[4]

若我们对于上帝最终审判的想法与感受与这首颂歌相异，便需自省世俗观念是如何影响了我们对罪、上帝的圣洁、救赎及审判的认知。当想到人们（或许是我们所爱之人）将承受这般永恒的折磨时，我们不应怨恨圣洁上帝的公义，而应憎恶罪之邪恶。圣经不会妥协上帝对恶人公义忿怒的真理。相反，基督徒应当决心更勇敢地传讲这同一位上帝是如何藉着他儿子的宝血慈爱地向世界提供救恩的。若我们尚未信主，就必须紧急思考自己因罪而面临永恒审判的危险。每一个罪人都迫切需要藉着信靠我们的救主和主耶稣，接受上帝恩典的救赎，从而脱离上帝公义、圣洁且荣耀的忿怒！

赞美的召唤

启示录 19 章开篇部分以呼召人赞美上帝作结：“ 有声音从宝座出来说：‘ 神的众仆人哪，凡敬畏他的，无论大小，都要赞美我们的神！’ ”（启 19:5 ）我们既已相信上帝在救恩与审判中彰显荣耀的应许，就不仅要确保自己因信得救，更要以感恩和赞美的生活方式来回应他。

此处有三句话描述了敬拜上帝的人。首先，敬拜上帝的是祂的仆人。这一称谓并非特指某一类基督徒，比如那些担任圣职的人，而是指所有信徒。身为基督徒，本身就意味着是上帝的仆人。

希腊词语 doulos 最贴切的翻译是 “ 奴隶 ”。这意味着基督徒不仅侍奉上帝，更是作为他的所有物而侍奉他。有一个例子可以阐释这一真理：一个男孩渴望拥有一艘帆船模型，他花了好几周时间，用一套组装零件亲手做成了一艘。模型最终完成后，他带着船去了湖边。小船航行得如此优美，以至于径直驶向远方，渐渐

4. 威廉 · 巴克莱，《约翰启示录》，第三版，2 卷，《新每日研读圣经》（路易斯维尔：威斯敏斯特约翰诺克斯出版社，2004 年），第 2 册第 192 页。

看不见了。尽管男孩竭尽全力，却怎么也找不到他的小船。几周后，他路过一家商店橱窗时，惊愕地发现自己的小船竟摆在里面，还标着昂贵的价签。他进店向店主说明原委，店主却说："很抱歉，我花了大价钱收购这艘玩具船，不能白白还给你。"于是男孩开始打工攒钱，直到凑够赎金。最终，他手捧珍宝般的玩具船走出商店，说道："现在你完全属于我了 —— 第一次是因我造了你，第二次是因我买回了你。"上帝也是如此。他创造了我们，当我们迷失在罪中时，又用耶稣的宝血重价赎回我们。能完全属他，永远甘心作上帝的仆人，这是何等美好！[5]

当今的基督徒被世俗教导说，他们的生命属于自己。但这是不对的。我们属于上帝，是他的产业。当他选择让我们的人生走上艰难的道路（有时这道路要走很长一段时间），或要求我们为他做出牺牲时，我们首先应当记住，他作为我们的创造主和主宰有权这样做，同时，我们也当记念祂的恩典 —— 这恩典如今扶持我们，将来也必在我们的救主再来之时，引领我们进入得胜。

其次，敬拜上帝的是那些“敬畏他”的人（启 19:5）。上帝真正的仆人怀着敬畏之心敬拜他，并谨守遵行上帝的话语。信徒对上帝的敬畏并非奴性的恐惧，而是如同儿子对父亲的态度 —— 既接受其权柄，又畏惧其管教。智慧的基督徒明白“主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子”（来 12:6）。因此，他谨慎行事，虽以主的恩慈与爱为乐，仍存着“虔诚、敬畏”的心敬拜，深知“我们的 神乃是烈火”（12:28-29）。

第三，被召来敬拜上帝的包括各式各样的人，“无论大小”（启 19:5）。这召唤涵盖了初信者与灵命成熟者，和来自各个种族、国籍和经济阶层的人。重要的不再是世界如何将我们区分归类，而是信徒如何在基督的救恩中合而为一。无论你在世上或教会中身份如何，生命的呼召都是通过敬拜、服侍和虔诚顺从来赞美上帝，这一切都彰显了上帝恩典在你身上的荣耀。正如我们的声音在会众敬拜的歌声中合一，

5. 引自 R. 肯特·休斯，《约翰福音：使你信》（伊利诺伊州惠顿：Crossway 出版社，1999 年），第 308 页。

在未来永无止境的岁月里，要组成赞美主的真正 “哈利路亚” 颂歌，也同样需要我们每个人的生命，以及我们为上帝恩典所作的见证。

阿们！哈利路亚！

我提到 “ 哈利路亚 ” 是少数直接从希伯来语或亚兰语传入教会使用的词汇之一，融入了我们的语言。另一个这样的词出现在启示录19章4 节：“ 阿们。” 这个词表达了对上帝的认同，通过说 “ 是的，确实如此！” 来回应他的真理。尽管 “ 阿们 ” 和 “ 哈利路亚 ” 这两个词在新约中仅在此处并列出现，但它们彼此相得益彰。正是信仰中的 “ 阿们 ” 激励基督徒发出赞美中的 “ 哈利路亚 ”。

你能对启示录 19 章 1 节中天使的赞美说 “ 阿们 ” 吗？他们高呼：“ 哈利路亚！救恩、荣耀、权能都属乎我们的神！” 若你能，就当怀着感恩之心生活，因着上帝至高无上、荣耀且全能的救恩，甘心献上自己的生命来事奉他。你还能对第 2 节中对他真实公义审判的赞美说 “ 阿们 ” 吗？若你能因上帝圣洁公义地惩罚罪恶而赞美他，就当首先信靠耶稣，藉他在十字架上的死来寻求自己罪过的赦免。你还会通过告诉其他罪人如何得救来表达你的 “ 阿们 ”，因你放眼世界，预先知道这世界在上帝公义的忿怒下因悖逆与罪恶将遭受可怕的审判。

启示录 19 章 1 节提到“好像群众在天上大声”向上帝献上他们的哈利路亚。但在地上，真心说阿们的人相对较少。然而，尽管不是每个人都会从心底赞美上帝，但在历史的终局，每个人都必将归荣耀于上帝。上帝是至高无上且全能的，因此他在救赎与审判中的荣耀旨意必将实现。正如詹姆斯 · 博伊斯所写：

> 每一个曾经存在或将要存在的人都必须荣耀上帝，无论是主动还是被动，情愿还是不情愿，在天堂还是在地狱。你将作为他怜悯与荣耀的见证而荣耀他，这荣耀将在你身上彰显。或者，你将在叛逆与不信中荣耀他，在最终审判时成为他忿怒与权能的彰显对象。[6]

6. James Montgomery Boice, *Romans* (Grand Rapids: Baker, 1993), 3:1108–9.

既然这一主张属实，我们此刻更当以“阿们”回应耶稣基督，凭信心仰望他为我们的救主与主，以此荣耀上帝，这是何等至关重要。

我曾提到“阿们”和“哈利路亚”这两个词在新约中仅在此处并列出现。但它们也同时出现在诗篇第 106 篇中，该篇总结了我们应有的态度 —— 因上帝对我们的怜悯，我们当以生命赞美他：“耶和华我们的神啊，求你拯救我们，从外邦中招聚我们，我们好称赞你的圣名，以赞美你为夸胜。耶和华—以色列的 神是应当称颂的，从亘古直到永远。愿众民都说：‘阿们！’你们要赞美耶和华！”（诗 106:47-48）。

49

羔羊的婚宴

启示录 19:6—

10

我们要欢喜快乐，将荣耀归给他。因为，羔羊婚娶的时候到了；新妇也自己预备好了。

（启19:7）

据 ESPN 体育网报道，大学橄榄球比赛中最响亮的观众噪音发生在 2005 年克莱姆森大学著名的“死亡谷”体育场比赛中。当克莱姆森老虎队与迈阿密飓风队之间的激烈对决中，比赛最后几分钟的噪音达到了震耳欲聋的126.6 分贝。然而，即便是克莱姆森球迷的欢呼声，恐怕也难以媲美为耶稣基督胜利而响彻天际的天国颂歌。羔羊战胜大淫妇巴比伦后，使徒约翰说“我听见好像群众的声音，众水的声音，大雷的声音”（启19:6）。

如果浩大的足球人群能帮助我们预想天堂诗班的规模，那么对其美妙的最佳预览必定是乔治·弗里德里克·亨德尔的歌剧《弥赛亚》中的哈利路亚大合唱。彼得·雅各比曾这样写道：

“此前所有蕴含的力量、所有压抑的情感，都在合唱的壮丽迸发中得以释放。” 约翰所描绘的，正是这样一幅景象：天上无数圣洁的声音汇聚成合唱团，满心欢喜地歌唱，高声呼喊：“哈利路亚！”

因为主全能者作王了！

在启示录第 18 章中，我们注意到基督徒很难完全为世俗巴比伦的覆灭而欢欣，部分原因是耶稣本人对罪人所表现出的怜悯。我们知道上帝的忿怒既是公正的也是荣耀的，但地狱仍不是一个令人愉快的念头。现在，当天上的诗班高唱“哈利路亚”时，我们找到了更多积极的理由为上帝的最终审判而欢欣。不敬虔者的倾覆是实现耶稣基督荣耀、普遍且不受阻碍地统治万物的途径。“哈利路亚！”天堂歌唱着，“因为主—我们的 神、全能者作王了”（启 19:6）。

“主—我们的 神、全能者”这一称号强调了上帝的主权与全能。从重要意义上说，上帝从未有一刻不在掌权。诗篇第 2 篇强调，即使地上的统治者合谋对抗上帝及其话语，上帝仍“坐在天上”，对他们“发笑”，并确立他儿子的主权统治（诗 2:1-7）。上帝对历史的计划只是暂时容许罪恶存在，为的是最终让他的儿子耶稣基督以恩典统治一群由他宝血赎回的子民。当这一胜利实现，当撒但、罪恶与死亡的对抗被彻底征服并清除，使基督蒙福的国度在全宇宙畅通无阻时，天国的欢庆自是理所当然。

纵观历史，人类一直渴望实现自己设计的乌托邦。即使在今天，这种世俗主义的梦想仍影响着公共政策，并在文学艺术中得以体现。然而历史表明，只要罪的问题未得解决，人类荣耀的国度终将不可避免地陷入血淋淋的暴政与道德混乱。即便在作为蒙救赎者聚集的教会，它让我们最真切地预尝天国社会的滋味 —— 罪罪恶的败坏，以及我们作为天路客在旅途中原有的不成熟，让我们渴慕更纯粹、更完美的团契。当

1. Peter Jacobi, The Messiah Book: The Life & Times of G. F. Handel’s Greatest Hit (New York: St. Martin’s Press, 1982), 78.

耶稣再来时，这样的团契必将为我们所有。

爱德华 · 希克斯是十九世纪美国著名的民间画家，也是贵格会的一名牧师。为了表达对上帝统治的渴望，希克斯的每一幅画都致力于描绘基督的“和平国度”主题，画中有狮子与羔羊同卧、孩童引领的景象（参赛 11:6）。艺术史学家将希克斯的画作分为四个时期，或多或少地反映了他生活和事工中日益加剧的冲突。到了后期，当他的教会陷入严重分裂时，希克斯画中的动物开始争斗，信徒们也彼此对立。他的最后一幅画表达了他对未能实现人间和平的沮丧，画中一只狮子蜷缩着，显得精疲力竭。[2]

因悖逆而拒绝基督及其话语的巴比伦式世界永远无法看见的，以及教会在基督再来之前只能部分实现的-- 耶稣最终完全掌权被天国的诗班看到，他们便以最大的喜乐为此欢庆。难怪整个圣会高唱“哈利路亚！”并呼喊：“我们要欢喜快乐，将荣耀归给他”（启 19:6-7）。

羔羊的婚宴

当信徒们寻求理解那在荣耀中等待着我们的祝福时，圣经提供了多样的意象。诗篇 23 篇描绘了基督的羊群在一年一度的旅程后，在高原上丰美的青草地上吃草。有哪个基督徒不曾沉醉于诗篇最后一节经文所预示的蒙福盼望：“我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远”（诗 23:6）！启示录 19:7 则增添了基督迎娶新娘后婚宴的辉煌异象，众唱诗班高歌：“我们要欢喜快乐，将荣耀归给他。因为，羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了。”

在整本圣经中，救恩被描绘为上帝与他子民之间的爱之关系。上帝曾对以色列说：“我必聘你永远归我为妻，以仁义、公平、慈爱、怜悯聘你归我；也以诚实聘你归我”（何 2:19-20）。保罗视这婚姻的应许为已成就在耶稣的救赎工作中：“基督爱教会，为教

2. Taken from Philip Graham Ryken, My Father’s World: Meditations on Christianity and Culture (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2002), 117–20.

会舍己，要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病”（弗 5:25-27 ）。道格拉斯· 凯利写道：“ 全能的父计划将父亲能给儿子的最好礼物赐给他的儿子：一位美丽的新娘。那么，上帝为何创造世界？为何将我置于其中？这是因为他希望他的儿子拥有一个奇妙的新娘，并邀请我们成为其中的一部分。”[3]

在摩押女子路得与伯利恒人波阿斯的爱情故事中，这一幕美好景象跃然纸上。路得空无一物地来到他面前 —— 没有名分、没有家世、没有财富、也没有尊荣。当她听从拿俄米的劝告，凭信心向正直的波阿斯求助时，波阿斯如何回应？他没有趁人之危，而是展开衣襟遮盖她、供养她、成为她的救赎者（得 3:7-13 ）。赎娶之后，更与她缔结圣洁婚姻的亲密关系。这正是基督以盟约之爱待我们的生动写照。

我指出，启示录第 19 章因邪恶巴比伦的审判而欢欣，因为这为基督的统治铺平了道路。我们更因那诱惑人的淫妇被除去而欢喜，使基督圣洁的新娘得以显现。我们记得，耶稣的第一个神迹是在迦拿的婚宴上（约 2:1-11 ），这个开端并非偶然：我们发现“ 耶稣的整个事工都是为一场婚礼所做的预备 ”。[4] 如今基督已经得胜，婚宴就此开始。

圣经时代的婚礼习俗与我们今天的不同。首先，由父母为子女安排订婚，一旦婚姻条款被公开接受，这对新人即被视为合法夫妻。接着在订婚与正式婚礼之间会有一段长短不一的间隔期，甚至可能长达数年。在此期间，新郎需向新娘的父亲支付聘礼（创 34:12 ）或完成约定的劳役期限（ 29:20 ）。婚礼本身以迎亲队伍的形式进行，新娘从父家被迎接到丈夫的家中。随着婚期临近，新娘会精心装扮自己，准备呈现在新郎面前。抵达后，新郎从新娘父亲手中接过新

3. Douglas F. Kelly, Revelation, Mentor Expository Commentary (Tain, Ross-shire, Scotland: Mentor, 2012), 357.
4. Derek Thomas, Let’s Study Revelation (Edinburgh: Banner of Truth, 2003), 155.

娘，婚宴随即开始，这场盛宴可能持续长达七天。[5] 威廉·亨德里克森总结了这一婚礼习俗如何与基督及其教会相关联：

> 在基督里，新娘自永恒中已被拣选。整个旧约时代都在宣告这场婚礼的来临。接着，上帝的儿子取了我们的血肉之躯：订婚仪式就此完成。聘礼 —— 赎价 —— 在各各他山上付清。如今，在上帝眼中不过短暂的间隔之后，新郎归来，“羔羊的婚期到了”。那时我们将永远与他同在。这将是一个圣洁、蒙福、永恒的团契：福音一切应许的完全实现。[6]

有人或许会问，罪人怎能配得上耶稣基督圣洁童贞新娘的角色。确实，圣经中多处将以色列比作上帝的新娘，却旨在揭露她因罪而犯下的淫行（参耶 3:9 等；结 16:38 等）。最痛心的例子莫过于上帝呼召先知何西阿，让他通过爱上并娶妓女歌篾为妻，来象征上帝对以色列被辜负的爱。"你去娶淫妇为妻，也收那从淫乱所生的儿女"，上帝对先知说，"因为这地大行淫乱，离弃耶和华"（何 1:2）。

这一描述可适用于全人类，正如启示录将世界定罪为淫妇巴比伦所揭示的。既然如此，我们这些来自那个世界的罪人，曾在罪恶与偶像崇拜中背叛上帝，又如何能配作基督无瑕闪耀的新娘？答案见于启示录 19:8：“新妇……蒙恩得穿光明洁白的细麻衣。”这概括了圣经福音的核心教导：上帝如此爱世人，基督如此爱他的新娘，以至于他降世为选民舍命十架，洗净他们的罪孽。耶稣更以自己无瑕的一生为我们成就了完全的义。罪人因基督所赐的归算之义得称为义，使我们唯独藉着信心的途径，就披戴了基督无瑕疵的义袍（参罗 4:4-6；林后 5:21）。正如一首经典圣诗所咏：

教会唯一的根基，是主耶稣基督，
蒙主恩重新建立，栽培浇灌祝福，

5. See William Hendriksen, More than Conquerors: An Interpretation of the Book of Revelation (1940; repr., Grand Rapids: Baker, 1967), 180.
6. Ibid., 181.

他从天上来寻她，为主圣洁新妇；
舍身流血的代价，坚立永远基础。[7]

启示录 19:7-8 展现了基督教救恩的两方面，包括我们的称义与成圣。其中对成圣的强调，即我们积极回应呼召过圣洁敬虔生活十分明确。首先，经文写道 " 新妇也自己预备好了 "（启 19:7 ）。每位新娘都会竭力在婚礼当天展现极致美丽：为穿上修身婚纱坚持锻炼，耗费巨资妆点妆容、香水与发型，甚至让协助团队精疲力竭只为确保自己以最完美姿态步入红毯。这正对应着所有基督徒为迎接耶稣再来、教会作为新娘与基督联合的婚筵时，所需付出的属灵操练。我们通过治死罪恶、摒弃令圣洁之主不悦的陋习来预备自己，同时培养信心、盼望与爱心这些内在美德以尊荣救主。这正是每个因信与耶稣基督订立婚约的基督徒所领受的呼召。

此外，与淫妇巴比伦那艳丽诱人的装束形成鲜明对比的是，基督的新娘“穿光明洁白的细麻衣。（这细麻衣就是圣徒所行的义。）”（启 19:8 ）。赐给基督新娘的衣袍反映了她藉着信靠他在世上生活的方式。我们往往将个人圣洁理解为对罪的弃绝，这诚然至关重要。但“圣徒所行的义 ”尤其可能指向我们藉基督恩典所施行的怜悯与慈爱之举。在马太福音 25 章，耶稣预见他归来时将给予子民的称许：“ 因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我作客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我 ”（太 25:35-36 ）。惊诧的圣徒困惑不已：他们何时曾为基督做过这些事？主回答说："我实在告诉你们，这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了"（25:40 ）。由此我们看见，每一件出于爱心的行为在基督眼中何等宝贵，无论世人是否察觉。“圣徒所行的义”映照出耶稣向软弱困苦者所施的怜悯，以及使我们得蒙赦免拯救的恩典。

7. Samuel J. Stone, “The Church’s One Foundation” (1866).

有些读者可能会因此认为，基督徒必须通过自己的行为与自义来赢得基督的接纳。这完全误解了重点。请注意这光彩夺目的礼服是“蒙恩得穿”的（启 19:8 ）。注意这里的语法是被动而非主动——这衣袍是赐予她的，而非她赚取的。正是上帝藉着基督，在他宝座前提供了这洁白无瑕、明亮纯净的细麻衣义袍。西蒙 · 基斯特梅克写道：“新娘唯有当上帝为她预备婚服时才能装扮自己，因为这衣袍华美而纯洁。她自己的衣服不过是污秽的破布，但基督洁净她，使她‘毫无玷污、皱纹等类的病’（弗 5:26-27 ），将她献给自己。”[8]

我们与耶稣基督的立约关系，既包含他为我们的称义所行的公义之举，使我们脱离罪恶，也包含他在我们里面进行的成圣之工，我们参与其中，好将自己美好地呈献给他。用我们这段经文的话来说，无瑕的婚礼服是上帝 “ 赐给 ” 每一个相信的罪人的。从此以后，我们要穿上并穿戴它 —— 也就是说，我们要按照因信基督而得的义的地位来生活。保罗在概述基督徒为基督预备的职责时，正是这样说的：“你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的；又要将你们的心志改换一新，并且穿上新人；这新人是照着　神的形象造的，有真理的仁义和圣洁 ”（弗4:21-24 ）。我们既因基督的血得救，脱离了从前所属的淫乱世界的审判，就唯独靠着恩典，被赐予无瑕的公义婚礼服，从此以后，我们要作为他的圣民而活。罗伯特 · 芒斯总结说：“ 生命的转变是对天上新郎呼召的恰当回应。”[9]

祝福现在直到永远

启示录 19 章并未展现基督与新妇在永恒中将享有的实际婚姻幸福：这一描述出现在 21 章和 22 章。但天使确实指出了一项专属于耶稣基督的子民们现在就有的祝福。“ 你要写上：凡被请赴羔羊之

8. Simon J. Kistemaker, Revelation, New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 2001), 515.
9. Robert H. Mounce, Revelation, rev. ed., New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1997), 340.

婚筵的有福了”（启19:9）。这是启示录中的第四福。至此，福分已赐予那些诵读聆听此书预言的人（1:3），赐予“在主里面而死”、得以“息了自己的劳苦”的人（14:13），以及那些警醒守候、预备基督再临的人（16:15）。如今，基督徒不仅被描绘为基督的新娘，更是受邀赴宴的婚筵宾客。我们因期盼那永续无尽的婚礼与盛宴而蒙福。

尽管基督与教会的婚礼尚未到来，但信徒们如今已蒙福分，因为借着对耶稣的信，他们拥有了赴那盛宴所需的邀请函。这至关重要地表明：我们因信耶稣而得的当前救恩，确保了将来在婚筵中得救的绝对稳妥。我们之所以确信这一点，是因上帝话语的不可违背之权威。约翰补充道：“天使……又对我说：‘这是神真实的话’”（启 19:9）。约翰福音 3:36 将我们的救恩描述为既成事实：“信子的人有永生”。保罗更指出信徒已“受了所应许的圣灵为印记”。这重生我们的圣灵从此成为“我们得基业的凭据，直等到神的子民被赎”（弗 1:13-14）。凡现今信靠耶稣并作他门徒的人，都得了“不能朽坏、不能玷污、不能衰残、为你们存留在天上的基业。你们这因信蒙神能力保守的人，必能得着所预备、到末世要显现的救恩”（彼前 1:4-5）。

明白了这一点，基督徒无需等到婚宴之时才加入天上的赞美诗班。我们现在就可以怀着在基督里得救的确据，同样热切地敬拜：“哈利路亚！因为主我们的神，全能者作王了。我们要欢喜快乐，将荣耀归给他”（启 19:6-7）。如今我们等候主的突然降临，但赴宴的请柬已通过上帝的话语得到确认，并由圣灵的印记事工所确保。信徒们何等有福，能以喜乐的赞美度过此生，并献上生命热切预备他的再来！对那即将到来的荣耀盛宴的这种认知，应当在我们举行圣餐时，让教会的聚集在灵命上得着激励。大卫·奇尔顿写道，信徒们聚集在基督的桌前，如同“从世俗的淫乱中被拯救出来，成为 [上帝] 独生子

的新娘”。[10] 我们现在就可以来到耶稣面前，借着那将我们的心与他相连的福音真**理**得**更**新、得**力量**，这是何等美好！

启示录 19:10 记载了一个令人惊讶的插曲，突显了期待与基督未来联合的荣耀。约翰听到上帝借天使之口对受邀参加婚宴之人的祝福后，“就俯伏在他脚前要拜他”。天使急忙阻止说：“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。”这节经文提醒我们，无论人或天使显得多么荣耀，我们永远只能敬拜上帝。此外，这节经文表明，基督徒既因基督的血得赎，如今就与天使同作“仆人”，共同传扬福音，将赞美归于上帝的宝座。

虽然这段情节本身就引人入胜，但它与主要经文的关联在于：它向我们显明，即**便只**是对将来与基督联合的期盼，也应当是何等荣耀。诚然，我们绝不应因传道者所宣告的荣耀信息，或因某本书作者精彩阐释了福音的祝福而尊崇他们 —— 无论我们对上帝所造的仆人多麽心存感激。但若我们从未受过这般试探，若我们从未因借着耶稣基督得享的特权、荣耀与奇妙大爱而心潮澎湃，以至于险些将本该归给上帝的敬拜转移到祂所差派的使者身上，那么我们或许从未真正为在基督里等候我们的荣耀而欢欣。曾将头靠在耶稣胸前的那位使徒，就被这样的荣耀期盼所深深打动，以至于他俯伏在地，要敬拜那位使者，结果受到责备：“千万不可！… 要敬拜神”（启 19:10）。

这种热切的期待会让当下基督徒生活的艰辛与未来的荣耀相比显得微不足道。道格拉斯 · 凯利写道：“我们在世间所能拥有的最佳体验 —— 美满婚姻、职业成就、挚爱友谊、家族土地和祖先遗产 —— 所有这些至多只是苍白的指向标，它们最终都指向那至高无上的幸福：在那荣耀之日成为基督新娘的一部分。”[11] 随着我们基督教信仰的成长，那未来的景象应当在我们心中愈发清晰；如此，等候我们的

10. David Chilton, Days of Vengeance: An Exposition of the Book of Revelation (Ft. Worth, TX:Dominion Press, 1987), 475.
11. Kelly, Revelation, 360.

荣耀与大爱，在我们心中便会比那企图诱惑我们误入歧途的淫乱世界更真实。

最后，当我们欢庆“主—我们的神、全能者”即将作王的那日（启 19:6），切莫忘记耶稣此刻正通过他的话语掌权。天使总结道：“因为预言中的灵意乃是为耶稣作见证”（19:10）。这句话可从两个同样正确的角度理解：或指凡传讲耶稣之爱见证的地方，就有预言的真谛；或指凡相信福音见证的人，就领受预言之灵去向他人传扬基督救赎的恩典。无论是领受福音的我们，还是传递福音的我们，基督都在当下世界掌权，藉着信心将罪人引向自己，并为一切信他之人在那充满永恒喜乐赞美的婚宴中预备席位。在这黑暗世界等候耶稣荣耀显现的光明时，身为基督徒何等振奋："我们要欢喜快乐，将荣耀归给他"（19:7）。

基督救赎之爱

我之前提到圣经中的一段故事，上帝命令他的先知何西阿娶一个名叫歌篾的妓女为妻。婚后不久，歌篾便背离丈夫去追逐她的情人们。这正是上帝用来描绘以色列人拜偶像之罪的写照。歌篾的罪恶使她堕落至深，最终被当作奴隶在市场上出售。当男人们竞相出价购买她裸露的身体时，她丈夫的声音再次响起。有人出价十三舍客勒银子，但何西阿喊出了十四舍客勒。另一人加价到十五舍客勒，而歌篾的丈夫高呼：“银子十五舍客勒，大麦一贺梅珥半”（何 3:2）。显然无人能胜过先知的出价，于是妻子歌篾重归他所有。“我对她说，”何西阿宣告：“你当多日为我独居，不可行淫，不可归别人为妻，我向你也必这样”（何 3:2-3）。

如果你还未曾以信心归向耶稣基督的爱，这一章描述了你的境况以及他为你的灵魂所提供的那救赎之爱。詹姆斯·博伊斯解释道：

> 我们被造是为了与上帝亲密相交并得自由，却因不忠而自取其辱。起初我们与这罪恶世界及其价值观调情，继而犯下奸淫。世界甚至竞购我们的灵魂，提供性、金钱、名誉、权力和它所交易的一切。但耶稣，我们忠信的新郎与爱人，进入市场将我们赎回。他出价自己的宝血。没有比这更高的价了。我们便属他所有。他为我们穿上新衣，不是我们旧日不义的可憎破布，而是他公义的新袍。他对我们说："你要归于我 … 不可归属他人 … 我也必这样待你。"[12]

你还能找到比耶稣基督的救赎之爱更崇高的爱吗？你若回应他的呼召，将你的信心与爱献给他，耶稣必接你与他永远同在。他将成为你挚爱的救主与荣耀的主，藉着他运行在你里面的恩典，你将以信实的盟约之爱与敬拜回应他。每一个相信福音的人都将与上帝的儿子，也与他那满有荣耀的蒙福教会全体子民一同得福，永远活着。

12. James Montgomery Boice, Foundations of the Christian Faith (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1986), 329–30.

50

白马骑士

启示录 *19:11-16*

随后我看见天开了，看哪，有一匹白马！那骑在
坐在其上的称为诚信真实，他凭公义
他审判，也争战。（启 *19:11* ）

很多年前，我还是个小男孩的时候，我们常会揣着 50美分，步行去当地的剧院，看最新上映的西部片。大多数电影的剧情几乎如出一辙，但我们每次都看得津津有味。故事通常是这样的：一片草原上的小镇遭到一伙嗜杀成性的匪徒围攻，而当地的执法人员早已被他们赶走。然而，随着一阵尘土飞扬，一位骑着白马的骑士现身，镇上迎来了一位新警长。转眼间，这位英雄便会让恶徒们尸横遍野。妇女和儿童得以重返街头，希望重新燃起。

启示录 19:11 记载约翰 “ 见天开了。有一匹白马…… ”，上面骑着公义的审判者。这画面宛如老式西部片中新任警长进城铲除恶徒的场景。可悲的是，这形象很少与耶稣基督联系在一起，很大程度上因为艺术表现总将他描绘得被动而柔弱。查理 · 卫斯理的赞美诗教导我们 " 温柔耶稣，谦和慈祥，垂顾孩童小模样 "[1]，这诗句准确描述了耶稣对悔改且信靠祂的罪人的态度，却并非指向那些持续悖逆的作恶之人。

1. 查尔斯 · 卫斯理，《温柔的耶稣，谦和慈祥》（ 1742 年）。

另一首赞美诗平衡了我们的描绘：

> 是谁如此荣耀降临，伴随着欢乐的号角声？
> 他是争战的主、万军的上帝，已赢得胜利。

战士弥赛亚

我们要记得，启示录记载了一系列异象，描绘了教会时代与最终的审判。其中的七印、七号与七碗，各自从不同角度展现了基督在整个福音时代的掌权 —— 祂借此遏制、警戒罪恶，并最终施行审判。这些异象系列中的每一个，都在基督再来的前夕达到高潮。在启示录6章12-17 中，天空像书卷一样卷起来，作恶的人徒劳地躲避羔羊的忿怒。当第七枝号吹响时，天使们歌唱道：“世上的国成了我主和主基督的国”（启11:15）。之后，出现了一朵白云，云上有 “一位好像人子”，他手持快镰刀收割地上的庄稼（启14:14-16）。这些都是对基督第二次再来的隐晦暗示 —— 祂要彻底推翻罪恶，并施行最终的审判。到了启示录19:11，这层隐晦的面纱被揭开，约翰写道：“我观看，见天开了，有一匹白马” 此时，我们不再是透过窗户或门窥见天国，这一次，天国自己敞开，好让主和祂的众军出来。

从天上降临的基督，正是旧约所预言的战士弥赛亚。这位救主曾为以色列分开红海，随后歼灭法老的军队。摩西歌颂道：“ 耶和华是战士，他的名是耶和华 ”（出 15:3 ）。他也是那位向约书亚显现、“ 手里有拔出来的刀 ” 的战争统帅（书 5:13 ）。耶稣宣告 “ 我来是要作耶和华军队的元帅 ” 时，约书亚便俯伏敬拜（ 5:14 ）。如同中世纪骑士守护佳人、斩杀潜伏的恶龙，天上的战士耶稣驾着白马降临，挥剑击溃教会的仇敌。白马象征战场上的凯旋。初次降临时，耶稣以自己献祭的血解决了罪的问题；如今他荣耀再临，“ 他审判，争战，都按着公义 ”（启 19:11 ）。

2. Christopher Wordsworth, “See, the Conqueror Mounts in Triumph” (1862).

一位头戴许多冠冕的征服者

乍看之下，我们或许会认为这一异象仅展示了基督在审判不信世界时所取得的胜利。但正如基督头戴“许多冠冕”（启 19:12），他所宣告的胜利具有多重维度。

例如，耶稣以救世主的身份降临，他早已通过十字架取得了胜利。约翰看见他“穿着溅了血的衣服”（启 19:13）。一些学者认为基督的衣服上溅满了他敌人的血。[3] 以赛亚书 63:1-6支持这一观点，其中描述主“以大能施行拯救”（赛 63:1），身穿深红色的衣袍。当被问及为何如踩酒榨者般染红而来时，他回答：“我发怒将他们踹下，发烈怒将他们践踏。他们的血溅在我衣服上，”（赛 63:3）。然而，也有充分理由认为这血象征基督为洁净子民所流的赎罪之血。在启示录19:11-13 中，耶稣在与敌人交战前显现自己。他身后跟着“在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。”（启 19:14）。这支军队包括被救赎的众圣徒（见 17:14），他们因耶稣为他们的罪流血而得洁净，身穿白衣。事实上，启示录强调圣徒们是“因羔羊的血”战胜了巨龙撒但（ 12:11）。因此保罗 · 加德纳写道：“他衣袍上的血永远提醒我们，胜利实际上是在十字架上取得的。”[4]

当耶稣死在加略山时，似乎世界已胜过他。然而，当他带着赎罪的印记归来，世间再无兵器能伤害他分毫。J. W. 亚历山大写道：“耶稣不再受苦；…… 他再不会被掌掴、蒙眼与唾面；再不会被罗马鞭笞撕裂，钉上可咒的十架 …… 基督仍带着献祭之死的印记；即便当他得胜归来施行审判，他的衣袍依旧鲜红。”[5] 基督宝血的景象使他的

3. For this view, see G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 958.

4. Paul Gardner, Revelation: The Compassion and Protection of Christ (Tain, Ross-shire, Scotland: Christian Focus, 2008), 261.

5. J. W. Alexander, God Is Love: Communion Addresses (Edinburgh: Banner of Truth, 1985), 343–44.

子民心生赞美与敬拜，而祂再来时的这一形象，却会令祂的仇敌陷入绝望。约翰在启示录开头写道：“看哪，他驾云降临！众目要看见他，连刺他的人也要看见他；地上的万族都要因他哀哭。”（启 1:7）

耶稣进一步通过他对上帝圣父顺服的约中信实来征服。约翰称那骑白马者为“诚信真实”（启 19:11）。耶稣以全新且公义的亚当形象出现，承受万国为产业（参诗 2:8）。保罗在腓立比书2:8-11 中指出，耶稣取了人的样式，“存心顺服，以至于死，且死在十字架上”。因此，“神将他升为至高……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。”上帝在以赛亚书中应许，因耶稣成就圣约之死，“我要使他与位大的同分，与强盛的均分掳物”（赛 53:12）。

此外，基督显现，以他的道得胜。约翰写道：“他的名称为神之道”（启 19:13）。此处“神之道”似乎用以象征基督行使上帝救赎旨意的权柄。启示录第 5 章表明，唯羔羊能展开上帝旨意的书卷。正是因耶稣在受死中的顺服与成就上帝之约的公义，他如今被授予施行上帝全能谕令的权柄。作为上帝所立忠信的弥赛亚，耶稣有权宣告对仇敌的终极审判。菲利普·休斯指出：“身为神之道，圣子既是神圣心意的启示者，亦是神圣意志的执行者。因上帝的话语必成就所命定之事（参赛 55:11），上帝旨意的实现正是藉着这永恒之道。”[6]

以公义审判

中国军事理论家孙子曾有名言“胜兵先胜而后求战”。按此标准，没有任何将军能及我主耶稣基督之伟大。

6. Philip Edgcumbe Hughes, The Book of Revelation (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1990), 204.

耶稣从天堂显现，与邪恶的敌人相遇，他已通过自己的死亡、履行上帝的约、以及作为承载上帝旨意的圣言取得了胜利。以这种方式显现后，耶稣实现了这段经文所强调的胜利：对邪恶的最终审判的征服。骑着象征胜利的白马的耶稣被“称为诚信真实，他审判，争战，都按着公义。”（启 19:11）。

关于耶稣审判仇敌得胜的细节不胜枚举，其中一些着重描述了耶稣的位格及其得胜的属性。例如，“他审判，争战，都按着公义”（启 19:11）。约翰的读者们熟悉那些收受贿赂、歪曲正义的暴君，他们挥舞刀剑施行暴政、谋取私利。但基督的争战彰显的是完全的公义与真实的公正。尤其重要的是，我们要认识到他主要的战场并非实际的战争，而是在上帝法庭上的属灵争战。公义站在耶稣这边，既因他自身的公义，也因他对罪恶公正的定罪。当不敬虔之人被耶稣公义之剑击杀时，他们将因意识到耶稣审判的正当性而蒙羞败亡。

耶稣的眼睛还被描述为“如火焰”（启 19:12）。这或许普遍指向耶稣的神性，但具体描绘了他洞察一切罪孽的锐利目光。希伯来书 4:13 如此描述上帝的道：“被造的没有一样在他面前不显然的；原来万物在那与我们有关系的主眼前，都是赤露敞开的。”正因如此，忠心的传道人有时会被指责窥探他人私事，企图在讲道中揭露隐秘的罪，而实际上则是上帝的道刺入人心，显明内心隐藏的败坏。当耶稣带着火焰般的眼睛再来审判所有未被赦免之罪人时，一切罪孽将彻底暴露无遗！

此外，耶稣“有写着的名字，除了他自己没有人知道”（启 19:12）。关于这句话的含义存在疑问，但最合理的解释似乎是基督神性中有我们无法测透的深奥之处。在他无限的位格中蕴藏着敌人几乎未曾想到的资源，以及比创造之井更深的智慧。耶稣在审判中得胜，正如尼西亚信经所言，他是“出于真神而为真神；受生而非被造”。此外，在古代社会，知晓某人的真名是对其拥有控制权的基

础。耶稣始终不为仇敌所掌控，相反，他却知晓仇敌的底细，这使他能将他们完全置于自己的掌控之下。

这段经文进一步强调的不仅是耶稣至高无上的位格，更彰显了他作为审判者降临的权柄。这权柄通过他头上 " 许多冠冕 " （启19:12 ）得以展现。启示录中使用了两种冠冕的表述：一是象征胜利的月桂花冠（ stephanos ），另一是代表统治权的王冠（diadema ）。那恶龙曾顶着 " 七顶冠冕 " （ 12:3 ）出现，暴露其企图篡夺唯基督独有的权柄的野心；随后又有兽 " 十角上戴着十个冠冕 "（ 13:1 ）登场。在约翰的时代，这些冠冕通常是系在君主头上的缎带，每条都镌刻着其统治的疆域名。如今英国女王仍统辖着英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰等自治王国。而耶稣作为万主之主统治的国度名录更为浩瀚，因他对受造界一切领域拥有不可撼动的至高主权。

耶稣复活后升天时，天父 “ 叫他坐在 …… 远超一切执政的、掌权的、有能的、主治的，以及一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了。又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首 ”（弗 1:20-22 ）。因此，耶稣以审判者显现时，并非要成为万有的统治者，而是早已拥有至高无上的主权，在他威严的头颅上戴着象征统治与权柄的多重冠冕。他凭权柄所当得的，如今通过实际统治来施行，将地极据为己有（诗 2:8 ）。

耶稣的权柄还体现在他对天上骑兵队的统率上：“ 天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。”（启 19:14 ）这包括天使军团，因为保罗写道，耶稣将 “ 同他有能力的天使从天上在火焰中显现 ”（帖后 1:7 ）。然而，根据启示录 17:14，与他们一同前来的还有那些 “ 蒙召、被选、有忠心的 ” 人，也就是得荣耀的教会。这支军队的属灵能力体现在他们洁白细麻衣所象征的圣洁，以及在基督里的公义 —— 圣徒们穿着基督国度中祭司身份的制服。[7]

基督审判的权柄特别体现在他大腿处袍子上所写的名号：“ 万王之王，万主之主 ”（启 19:16 ）。大腿象征男性的力量，因此基督的衣袍在其大腿部位印有诸多名号，这些名号宣告着他至高无上的

7. Beale, Revelation, 961.

权柄。虽有众王，但他是万王之王；虽有众主，但他是万主之主。罗伯特·蒙斯评论道：“这名号强调了战士形象的基督在末世战胜上帝一切仇敌时所彰显的普世主权。”[8]

耶稣不仅凭其位格与权柄有资格审判，更以无可抵挡的大能显现，彻底且迅速地消灭仇敌。约翰写道：“有利剑从他口中出来，可以击杀列国”（启 19:15）。从 1 章 16 节可知，这“两刃的利剑”就是他口中的道。耶稣挥舞此剑，并非与邪恶势力缠斗，而是立时击杀它们。保罗论及末世的敌基督时指出：“主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他。”（帖后 2:8）。耶稣仅凭其权威旨意的话语，以及他那带有主权的、公义的罪之审判，便彻底击溃了仇敌的反抗。马丁·路德在其最著名的赞美诗《上帝是我们坚固堡垒》中对此有令人难忘的表述：

> 黑暗王子面目狰狞，我们却毫不畏惧；
> 他的狂怒我们能承受，看哪！他的结局早已注定；
> 只需一句话语，便能将他击溃。[9]

耶稣的权能也将“用铁杖辖管他们”（启 19:15）。这武器是牧人的杖，用以保护羊群免受掠食之兽的侵害。耶稣挥舞此杖粉碎一切敌对势力，应验了诗篇 2:9 的预言：“你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔得粉碎。”正因为恶人必遭此刑罚，保罗才告诫基督徒不可自行报复恶事：“亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒，因为经上记着：‘主说，伸冤在我，我必报应’”（罗 12:19）。基督对欺压他子民之人的报应如铁杖般刚强有力、不容抗拒。若要让基督的羊群卧在永恒荣耀的静谧溪水旁的青草地中，邪恶最终必须被粉碎、被消灭。

最后约翰写道，耶稣带着力量降临，要将上帝忿怒的烈怒倾泻在地上邪恶的叛逆势力上：“要踹全能神烈怒的酒榨，（启 19:15）。

8. Robert H. Mounce, Revelation, rev. ed., New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1997), 347.
9. Martin Luther, “A Mighty Fortress Is Our God” (1529).

这位战士形象的弥赛亚将以神圣之力践踏恶人，如同人在酒榨中踩踏葡萄，恶人的血将如洪流般涌出，作为对邪恶与罪孽的公义报应。当然，这是象征手法。但它所描绘的现实应当令罪人恐惧——当他们想到要承受那位公义且施行报应的耶稣基督的审判时,便会心生畏惧。G.K. 比尔写道：“基督对不敬虔者的定罪将导致他们的毁灭，其彻底程度，就如同葡萄在榨酒池里被碾压般毫无残留。”[10]

以赛亚预先警告，审判之日即将来临，那时基督将拯救他的子民，同时粉碎他的敌人。首先，有这样的提问：“这穿红衣服，装扮华美，能力广大，大步行走的是谁呢”弥赛亚回答：“就是我，是凭公义说话，以大能施行拯救。”但接着他被问及：“你的装扮为何有红色？你的衣服为何像踹酒榨的呢？”基督答道：“我独自踹酒榨……我发怒将他们踹下，发烈怒将他们践踏。他们的血溅在我衣服上”（赛 63:1-3）

这些经文表明，耶稣在审判之事上毫不畏缩，也不回避施行上帝个人的忿怒。并非所有读圣经的人都能如此。许多人对此反人文主义的教导感到退缩，其中人的生命被象征性地压榨如成熟的血葡萄。对此异议有多种回应。其一是指出，这位公义的主先前已作为救主降临，通过在十字架上以爱的牺牲倾洒自己的血，主动拯救这些罪人。耶稣以自己在十字架上承受的可怕代价，提供了免费而完全的赦免。但若我们拒绝他的救恩，就理应受到他的定罪。史蒂夫·威尔姆斯赫斯特写道："要么审判在十字架上由他承担，要么因人们未得赦免的罪，审判将由他执行，将他们送入地狱。"[11] 当圣经明确宣告上帝烈怒的威严时，我们若因低估罪的冒犯而提出反对，便是毫无意义的。我们或许可以对人间暴力、战争和不义压迫中流淌的血河视而不见——其中相当一部分是受迫害、殉道的教会之人的鲜血。但除非我们正视罪的邪恶并悔改，否则终将在血腥的恐惧中，

10. Beale, Revelation, 963.

11. Steve Wilmshurst, The Final Word: The Book of Revelation Simply Explained (Darlington, UK: Evangelical Press, 2008), 238.

目睹圣洁的上帝施行猛烈报应时 “踹酒榨” 的场景。罗伯特 · 蒙斯写道：" 若为宣扬一种软弱无力、多愁善感的‘慈爱’教义，便将上帝的审判以及祂对罪的憎恶排除在外，这样的上帝观，在启示录强硬且坚定的现实叙事中，是找不到任何依据的。"[12]

真理的征服之力

这段经文最迫切的教导在于，我们不应与圣经中关于忿怒和最终审判的意象争辩，而必须通过承认自己的罪并在耶稣基督的十字架上获得宽恕，“ 逃避将来的忿怒 ”（太 3:7 ）。耶稣仁慈的邀请简单明了：“ 听我话又信差我来者的，就有永生；不至于定罪，是已经出死入生了 ”（约 5:24 ）。

真理在它的作者耶稣基督手中具有征服力量的另一重要应用。耶稣骑着白马而来，背负 “ 诚信真实 ” 之名，被称为 “ 神的道 ”，仅凭口中发出的 “ 利剑 ” 便击杀恶人（启 19:11-15 ）。在与不信所带来的欺骗势力的较量中，基督的话语绝不会落空，终将在彻底定罪中消灭它们。既然如此，面对充满敌意、持不信态度的文化环境，基督徒为何要惧怕传讲圣经中这一源自上帝话语的真理呢？我们生活的时代充斥着黑暗、不信与偶像崇拜的大胆谎言与扭曲。基督徒绝不可退缩，反而当效法使徒保罗的属灵教导勇敢发声：“ 我们争战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋，各样拦阻人认识神的那些自高之事，一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督 ”（林后 10:4-5 ）。一切邪恶的根基皆在于欺骗与谎言；愿基督徒以圣灵的宝剑 —— 就是上帝的道 ——奋勇争战。

基督徒特别应当运用真理的力量对抗那些对基督教信仰的无神论攻击，这些攻击无不充斥着最赤裸的谎言。一个例子就是畅销书《达芬奇密码》，书中诸多主张旨在揭穿所谓基督教神话。作者丹 · 布朗

12. Mounce, Revelation, 347.

笔下的角色之一雷·提彬大言不惭地宣称："圣经是人造的产物，我亲爱的，而非神授 …… 我们今天所知的圣经是由异教徒罗马皇帝君士坦丁大帝组织编纂的。"[13] 在别处，提彬还声称耶稣的神性直到公元 325 年尼西亚会议上神学家们发明这一教义后才被提及。[14] 这些质疑引发的疑问正是基督徒乐于回应的，因为我们能轻易揭示这些主张纯粹是蓄意的谎言 —— 任何可信的学者在光天化日之下都不会妄言。基督徒立足于真理，正如耶稣所说："我就是 …… 真理"（约 14:6 ）。最终，他将用真理之剑击溃邪恶，而基督徒今日也当持此剑对抗不信之权势的黑暗。

基督徒不仅要在世上，更要在教会中倚靠真理的征服之力。多少时候，罪、审判、基督赎罪之血与成圣等教义，竟在所谓基督教会的讲坛上遭到反对。忠心的信徒，尤其是牧者当如何行？保罗给提摩太的答案正是针对此境况："务要传道，无论得时不得时总要专心；并用百般的忍耐、各样的教训责备人、警戒人、劝勉人"（提后 4:2 ）。忠心的传道不仅能纠正错谬教义，上帝的话语更能给死气沉沉的教会注入属灵活力。上帝差遣以西结前往枯骨之谷，命令他传讲："枯干的骸骨啊，要听耶和华的话"（结 37:4 ）。当上帝的话语从他忠心的仆人口中发出，骸骨便开始震动聚合，最终披上筋肉，“站起来，成为极大的军队”（ 37:10 ）。今日基督教会若要重获见证的活力，必要藉着那得胜之道忠心的侍奉方能成就。

基督不仅要用他话语的剑审判世界，还要用他的真理审判你。你若明智，就当现在就站在那审判之下，承认你的罪，相信他福音中救赎的应许，并以信心拥抱那藉着耶稣宝血慈爱牺牲所赐予的赦罪之恩。信徒正是藉着这道蒙召（约 10:27 ）、重生（彼前 1:23 ）、成圣（约 17:17 ）、得光照（诗 19:8 ），并最终得救（帖后 2:8 ）。在他的福音中，耶稣谦卑地骑着驴驹而来，象征向悔改并相信他归信的罪人施怜悯。（太 21:5 ）

13. Dan Brown, The Da Vinci Code (New York: Doubleday, 2003), 231.
14. Ibid., 233–34.

他将骑着白马归来，击杀恶人，洗净世间的罪恶。让我们现在称他为信实与真理。让我们邀请他仁慈的统治进入我们的心灵。让我们以信心和爱为他加冕，欢欣期待他的降临，加入教会所唱的赞美：

> 我的灵魂啊，苏醒吧，歌颂那为你舍命的主，
> 赞美祂，永永远远作你无与伦比的君王。[15]

15. Matthew Bridges, “Crown Him with Many Crowns” (1851).

51

最后一战

启示录 19:17—21

I 我看见那兽和地上的君王，并他们的众军都聚集，要与骑白马的并他的军兵争战。
(Rev. 19:19)

在纳尼亚传奇的最后一部中，C. S. 路易斯以启示录末章的主题为灵感，为其奇幻系列画上句点。刘易斯的《最后一战》讲述了纳尼亚被残暴的卡乐门军队征服的故事。这支军队的首领塔坎象征着启示录中的邪恶的 “兽”。然而，若无另一位象征启示录假先知的人物相助，这位暴君绝不可能占领纳尼亚。路易斯将此人描绘成一只名叫 " 诡谲 " 的会说话的猿猴。这只猿猴找到一张狮子毛皮，强行披在并不情愿的共谋者 —— 名为 " 迷惑 " 的驴子身上。当驴子在昏暗光线下现身时，纳尼亚子民误将这个假基督当成了他们神圣的狮王阿斯兰。" 你要假扮阿斯兰，" 猿猴对驴子说，" 我会教你该说什么。"[1] 很快，诡谲就为卡乐门侵略者夺取了权力，而邪恶士兵们假借阿斯兰之名，开始砍伐森林，肆意破坏纳

1. C. S. Lewis, The Last Battle (New York: Collier, 1970), 10.

尼亚。假先知不仅成功地将权力移交给了暴君，还玷污了许多曾信仰阿斯兰之人的信念。

路易斯的寓言揭示了启示录预言的撒但在历史终结时的策略。使徒约翰写道，在假先知的协助下，"那兽和地上的君王，并他们的众军都聚集，要与骑白马的并他的军兵争战"（启 19:19）。路易斯既讽刺假先知是"你能想象的最聪明、最丑陋、满脸皱纹的猿猴"，也着重刻画了他蛊惑人心的手段。随着故事走向高潮，勇敢的蒂里安国王召来了前作中所有传奇的纳尼亚英雄 —— 波莉、迪戈里、埃德蒙、露西、吉尔、尤斯塔斯以及至尊王彼得 —— 他们共同象征着忠诚而战斗的教会。最终，随着阿斯兰的显现，他们的抗争以胜利加冕，阿斯兰以终极审判终结纳尼亚，并带来新世界的降临。

最后一战何时打响?

关于路易斯描绘的一个问题，我们应当思考启示录第 19 章是否意在将其末次战役表现为终极末世的冲突。持后千禧年历史观的学者倾向于将这一异象归于教会时代，类似于先前关于印、号、碗的异象。持剑基督血腥征服罪恶世界的景象，被视为描述教会在征服世界上的成功。彼得·莱特哈特曾写道："藉着他的胜利，战士清除了地上兽与假先知的影响，加之巴比伦的倾覆与龙的被缚，开创了教会空前能力的时期。"[3] 据此观点，基督徒应将征服与杀戮的军事意象视为教会当下对抗社会中不信与邪恶的争战。

然而，仔细研读经文会发现，这并不是对启示录这部分内容的最佳理解。先前启示录中的异象确实概括了整个教会历史，例如第 4 至 16 章中的印、号角与碗的异象。但第 17 至 20 章的异象在回顾基督仇敌贯穿历史的活动时，着重强调了他们末日的最终审判。

2. Ibid., 1.

3. Peter J. Leithart, “Biblical-Theological Paper: Revelation 19:17–18,” quoted in David Chilton, Days of Vengeance: An Exposition of the Book of Revelation (Ft. Worth, TX: Dominion Press, 1987), 490–91.

本节以召唤见证最终审判开始：“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。”（启 17:1）。这一“来”的命令标志着启示录进入新的篇章。前一个“来”的命令开启了 4-16 章的异象循环，戏剧化地展现了教会时代的苦难。“你上到这里来，”约翰被告知，“我要将以后必成的事指示你”（4:1）。启示录 17:1 的“来”将我们引向最终审判，正如最后的“来”将开启永恒祝福中得荣耀教会的异象：“你到这里来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看。”（21:9）。

我们必须正确理解本章中圣战的异象，原因之一是为了避免对当今世界持错误的敌对态度。有些启示录的读者看到基督击打列国、秃鹰啄食不信者之肉的景象，就认为基督徒也应当对非基督徒采取类似的敌对态度。正是在这种思想的驱使下，再加上中世纪的荣誉观念，十字军在公元 1099 年攻占耶路撒冷时屠杀了城中的穆斯林和犹太居民。诚然，启示录呼吁基督徒要挺身对抗邪恶，尤其是在迫害中坚守信仰。但教会在这个时代得胜，不是通过对不敬虔者发动武力攻击，而是通过我们为耶稣救赎之血所作的见证（参启 12:11）。

考虑罗萨莉亚·巴特菲尔德的转变。她曾自称为“左派、女同性恋教授”，因认为基督徒和圣经“对像我这样的酷儿群体怀有仇恨政治”而对其深恶痛绝。1997 年，她在当地报纸发表文章抨击基督教男性事工“守信者”的价值观，收到大量邮件，其中包括自称基督徒者的辱骂信，诅咒她该下地狱。但有一封来自保守派长老教会牧师的信件，他礼貌地请她为自己的论证前提辩护 —— 这些前提与她作为后现代世俗人文主义者的主张自相矛盾。意识到对方言之有理后，她回复了信件，由此展开的对话彻底改变了她的生命轨迹。她后来这样描述牧师夫妇如何向她伸出援手：

> 他们走进了我的世界，也认识了我的朋友们。我们会互相交换书籍，还会开诚布公地谈论性取向与政治话题。面对这些对话，他们从未表现出

“仿佛被玷污” 的态度…… 我们一起吃饭时，肯的祷告方式是我以前从未听过的 —— 他的祷告真诚又坦荡，带着一种全然敞开的姿态。他会在我面前为自己的过错悔改，也会为所有事向神感恩。肯所信的神，既圣洁又坚定，却也满有怜悯。[4]

这位牧师直言不讳地指出，罗萨莉亚过去沉溺的罪恶生活确实逃不过上帝的审判。但他同时强调，这位圣洁的上帝已藉着耶稣的福音为罪人提供了赦免之道。他深知在这个时代，基督已委派教会成为向迷途者传递恩典的使者。当基督再来之时，必将举起公义之剑审判一切不信与邪恶。但如今正是救恩的时刻，基督徒要以基督之爱与福音真理直面世间罪恶。在这些基督徒朋友充满爱心的见证感召下，罗萨莉亚开始带着求索之心阅读圣经。尽管遭遇友人反对并经历内心与真理的争战，她写道：" 某个周日清晨，我从同性伴侣的床上起身，一小时后已坐在锡拉丘兹改革宗长老会教堂的长椅上。"[5]她开始敬拜那位曾被她亵渎的上帝，认信了对耶稣的信仰，如今更与一位长老会牧师结为夫妇，向那些被罪捆绑的人们传递福音真理。

召唤腐肉鸟群

基督徒寻求拯救迷失者的一个原因是我们意识到，当基督再来时，救恩的邀请将终止。尽管我们因见证上帝对罪的忿怒而被诋毁为传播仇恨的人，但基督徒的行动动力，源于对那些否认耶稣、拒绝祂救赎之人将面临毁灭的预先警示。约翰曾以天使召唤食腐鸟群飞临未来战场的异象，预言了那毁灭的可怕本质。

我又看见一位天使站在日头中，向天空所飞的鸟大声喊着说：“你们聚集来赴　神的大筵席，18可以吃君王与将军的肉，壮士与马和骑马者的肉，并一切自主的为奴的，以及大小人民的肉。”（启 19:17-18 ）

4. Rosaria Champagne Butterfield, “My Train Wreck Conversion,” Christianity Today 57, 1 (January–February 2013): 112.
5. Ibid., 114.

这一异象的核心要义，是通过象征手法描绘出这样一个确定无疑的结局：那些如今对抗耶稣、却终将面对祂荣耀再来的人，必遭败亡。天使悬立于半空 —— 这是召唤鹰鹫俯冲啄食被基督审判之剑击杀者的绝佳位置。此画面虽具象征意义，但其代表的审判同样可怖：那些在历史中敌挡基督、迫害圣徒之人，将在历史终结时承受彻底的羞辱、毁灭与定罪。腐食鸟群的意象借鉴自以西结书 39 章，当时先知召唤秃鹫啄食歌革败军的尸骸（结 39:17-20 ）。罗伯特·托马斯称之为“用骇人的人类屠宰场景象，来凸显基督胜利的伟大”[6]。其要旨在于：上帝对罪恶的报应，就像秃鹫扑食沙漠死尸般无可避免。“无尽的战场上横陈百万尸骸，唯见群鸟撕扯死肉的景象”[7]—— 正如耶稣所言：" 尸首在哪里，鹰也必聚在那里 "（太 24:28 ）。

这两节经文的细节值得注意。首先，这与先前召唤信徒赴羔羊婚宴的场面形成了鲜明而讽刺的对比。这场杀戮被称为“神的大筵席”（启 19:17 ），表明上帝在审判中得荣耀，正如在救恩中一样。这两种结局中的一种，是每个人最终都将走向的归宿 —— 具体走向哪一种，取决于他或她对耶稣基督所赐予的救赎之邀作出何种回应。耶稣说：“这些人要往永刑里去；那些义人要往永生里去。”（太 25:46 ）。

其次，这种根本性的对立同样适用于每一个人。食腐之鸟被召来“ 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 19:18 ）。

6. Robert L. Thomas, Revelation 8–22: An Exegetical Commentary (Chicago: Moody, 1995), 394.
7. Steve Wilmshurst, The Final Word: The Book of Revelation Simply Explained (Darlington, UK: Evangelical Press, 2008), 239.

这一点证明，虽然人和人之间有千差万别，但全人类在“罪责” 上是共通的，且都需要一位救主来脱离上帝的审判。当那场审判降临时，那些拒绝耶稣的人会发现，人世间的任何身份地位都毫无意义，唯一重要的，是他们在那位曾被轻视、如今以审判者身份再来的救主面前所背负的罪责。

抱怨圣经中关于审判的警示过于可怖，是无济于事的。这些警告是在恩典时代发出的，此时你仍可通过在耶稣基督的十字架前寻求宽恕而得救。你是否已这样行？若你拒绝谦卑己心，不肯认罪、也不相信耶稣以求得救赎，那么你将别无选择，只能面对他的审判以及经文中那些可怕意象所象征性描绘的、受咒诅的结局。

最后的战斗开始了

启示录 19:19 描述了最终的战役本身，这在启示录中早先被称为哈米吉多顿之战（启 16:16 ）。启示录 17:14 预言了那兽与其附庸的君王们 “ 要与羔羊争战，羔羊必胜过他们。” 启示录 19:19展现了同样史诗般的最终对决：“ 我看见那兽和地上的君王，并他们的众军都聚集，要与骑白马者并他的军兵争战。” 耶稣的教导阐明，这场大战象征着他再来之前全球性的迫害：“ 那时必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。若不减少那日子，凡有血气的总没有一个得救的。” （太24:21-22 ）

这表明 C.S. 路易斯在《最后一战》中的描绘大体上是准确的。路易斯笔下的假先知 —— 猿猴“诡谲”用一头冒充阿斯兰的驴子欺骗了纳尼亚子民，使他们臣服于卡乐门暴君。同样，历史将以假先知如此有效地欺骗世人而达到高潮，若非基督阻止，连选民也会受骗（太 24:24 ）。列国将推崇那暴虐的敌基督者，他试图通过全球性的迫害来摧毁真正的教会。这可信吗？一百年前，圣经注释家 H.B. 斯威特写道：" 留意现代文明发展趋势的人，不难设想这样一个时代或许会来临：在整个基督教世界，敌基督的灵将在国家政权的支持下，

对忠于基督本身及其教导的基督教发起最后的对抗。[8] 从我们今天的视角来看，这种全球范围内对基督徒的迫害不仅是可以想象的，而且在各大洲都已显而易见。当这一切发生时，诗篇第 2 篇中的反叛将完全展开：“世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华并他的受膏者”（诗2:2）。

最后一战的意象在圣经各篇章中虽有所不同，但结局始终如一。诗篇第二篇宣告：“那坐在天上的必发笑，主必嗤笑他们”（诗2:4）。上帝仅凭谕令之言便确立其子的统治，他“必用铁杖打破他们……必将他们如同窑匠的瓦器摔碎”（2:9）。保罗断言基督将“用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他。”（帖后 2:8）。启示录 17:14 宣告：“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。”正如红海之水为以色列民骤然分开，又倏然闭合淹没法老全军（出 14:19-30）；正如以色列号角声响，耶利哥坚城顷刻倾覆（书 6:20）；又如虔诚的希西家祷告时，耶和华的使者一夜歼灭亚述十八万五千大军（王下 19:35）——基督也必如此突然降临，顷刻击溃围攻教会的敌军。罗伯特·蒙斯指出，约翰“所描绘的不是信徒属灵争战中邪恶势力的逐渐溃败，而是终结敌基督及其党羽的重大历史事件，由此开启公义长存的应许纪元”。[9]

最后一战之后

约翰目睹了最后一场战斗的即时后果以及基督降临带来的毁灭性影响：“那兽被擒拿；那在兽面前曾行奇事、迷惑受兽印记和拜兽像之人的假先知，也与兽同被擒拿。他们两个就活活地被扔在烧着硫

8. Henry Barclay Swete, Commentary on Revelation, 2 vols. (1911; repr., Grand Rapids: Kregel, 1977), 2:256.

9. Robert H. Mounce, Revelation, rev. ed., New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1997), 349.

磺的火湖里”（启 19:20）。

启示录 17-18 章见证了基督再来时大淫妇巴比伦的覆灭。最后一场战役中，兽与假先知亦被擒拿。这暴君与欺骗者所犯的罪孽何其深重！兽的双手沾满了圣徒的鲜血，假先知则策划虚假神迹，诱骗世人接受兽印并跪拜兽像（参启 13:13-17）。纵观历史，基督已多次倾覆兽与假先知，无论是阿道夫·希特勒与其宣传部长约瑟夫·戈培尔，还是萨达姆·侯赛因与其浮夸的新闻部长。最终，末后的兽与假先知必被基督擒获，仅剩撒但独自面对终极审判。

那兽和假先知被解除武装后，“就活活地被扔进燃烧着硫磺的火湖里”（启 19:20）。这是启示录末尾四次提及“火湖”中的第一次。上帝以火施行审判的概念可追溯至所多玛和蛾摩拉的毁灭，当时上帝的忿怒表现为从天而降的燃烧硫磺（创 19:24），但以理的教导也指出，在最终审判时“从他面前有火，像河发出”（但 7:10）。火湖彰显了上帝的烈怒，实施地狱的焚烧之刑。约翰特别强调兽与假先知是“被活活扔进”火湖，表明他们的刑罚并非消灭，而是作为罪恶公义的报应承受永世之苦。当魔鬼受刑时，它也被扔进“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 20:10）。

即使对信徒而言，直面圣经中描绘的地狱永刑景象也非易事。圣经从消极与积极两方面描述了地狱的惩罚。消极而言，罪人在世间享受的一切欢愉都将被剥夺。“属世之人曾只为‘世俗、肉体和魔鬼’的短暂利益而活，如今却发现那些肉体享乐永远遥不可及。”[10] 积极而言，圣经描述了一种可怖的生存状态，作为对罪恶生活的公正惩罚。新约中最常见的惩罚意象是火的折磨，耶稣曾十

10. Douglas F. Kelly, Revelation, Mentor Expository Commentary (Tain, Ross-shire, Scotland:Mentor, 2012), 371.

二次使用这一表述来描述地狱。此外，对于进入地狱的人来说，没有任何出路。圣经中用来描绘永生的同一个词（译者主：希腊文，aionion）也被用于描绘火湖中永恒的折磨（见太 18:8；约 3:16）。

不论我们是否喜欢地狱这个概念，事实是上帝启示的话语确实教导了它的存在。道格拉斯·凯利写道：“如果我们信耶稣，那么根据定义，我们就要接受他关于地狱以及一切其他事物的教导 …… 地狱是我们必须面对的现实的一部分，否认现实迟早会给我们带来灾难。”1912 年，泰坦尼克号船长曾狂妄地宣称冰山无法撼动他那艘伟大的船。数百人因他否认现实而丧生。而那些轻率摒弃圣经中地狱教义的人，将遭受比死亡更可怕的后果，因为他们否认了罪人拒绝耶稣基督福音所要面对的可怕现实 —— 地狱。

启示录 19:21 明确指出，兽和假先知并非独自受罚。他们的所有同盟者“被骑白马者口中出来的剑杀了；飞鸟都吃饱了他们的肉。”启示录后文还记载，凡拜兽像、在兽军中服役者，将与一切不信耶稣基督的人同被投入火湖（启 20:15）。此处的剑象征着“死亡的判决”[12]，作为对罪恶的惩罚。菲利普·休斯指出：" 他们拒绝的恩典之言，最后成了定他们罪的审判之语。"[13] 新约教导 " 罪的工价乃是死 "（罗 6:23），这些意象以永恒定罪、永世受苦和永远羞耻来描绘这种死亡。

这些象征性的意象 —— 火湖和啄食尸肉的食腐鸟 —— 共同展现了基督再来时，上帝将加诸仇敌的折磨与羞辱。启示录 19 章结尾的肃穆场景印证了希伯来书 10 章 31 节的警告：“落在永生神的手里真是可怕的！”

11. Ibid., 373.

12. G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 970.

13. Philip Edgcumbe Hughes, The Book of Revelation (Downers Grove, IL: InterVarsity Press,

胜过世界的胜利

根据圣经，你可以通过两种方式之一避免在火湖中受罚的命运。第一种是过一种完全顺从上帝律法的生活，丝毫都不犯罪，一生所做的一切都是为了荣耀你的造物主。如果你没有做到这一点 —— 如果你犯了哪怕是最小的罪（所罗门的智慧提醒我们 “ 世上没有不犯罪的人 ”（王上 8:46） —— 那么你需要第二种救赎之道。你需要一位救主将你从上帝神圣的审判中拯救出来。唯一可得的救主就是上帝的儿子，他确实过着完美无瑕的生活，为他有需要的子民提供了公义，并为赎罪而死，使那些信他的人罪得赦免。

请注意，启示录 19:20 提到那些 “ 受兽印记和拜兽像之人”。根据启示录，有两种印记决定一个人的归属与命运，每个人都必承受其中一种。启示录 7:2-3 指出，上帝用印记标记了他的仆人，这印记唯有他能看见，象征着真实且得救的信心。启示录进一步阐明，“ 那些没有神印记的人 ”（启 9:4 ）都带着兽的 “ 印记 ”（ 14:9,11 ）。这些人崇拜兽所代表的假神 ——享乐、权力、财富与美貌 —— 属于悖逆基督的世界。关键在于，除非你今生信靠耶稣、蒙召得救，否则在他再临之日，你必被归入为抗拒基督国度之人预备的审判中。耶稣曾说，他再来时要将子民接入永恒的荣耀，但对拒绝他的人宣告：“ 你们这被咒诅的人，离开我！进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！ ”（太 25:41 ）。面对这迫近的刑罚，你生命中最紧迫的事就是听从使徒保罗的劝诫：“ 当信主耶稣，你和你一家都必得救 ”（徒 16:31 ）。

最后一战的结果不仅促使我们相信，还教导信徒们不要惧怕世上邪恶的力量。圣经上说，基督徒将面临苦难，最终是一场全球性迫害的可怕阴谋。然而，最后的战斗将给所有邪恶带来惊人的终结。威廉 · 亨德里克森写道：“ 在基督第二次降临时，撒但对教会的迫害及其在世上

行骗的能力将永远终止。撒但的一切影响，无论是迫害还是欺骗都将随他一同坠入地狱，永不再出现在地狱之外的任何地方。”[14] 因此，希伯来书作者的呼吁与启示录的劝诫高度契合：“也要坚守我们所承认的指望，不至摇动，因为那应许我们的是信实的”（来 10:23）。

在我们等待基督再来和最后决战之际，基督徒在这个世界上有一场仗要打。保罗说："那美好的仗我已经打过了"，指的是敬虔和信心的生活（提后 4:7）。基督徒也通过爱心见证的方式争战，就像牧师和他的妻子向那位激烈反对基督教的教授罗萨莉亚·巴特菲尔德所展现的那样。她公开为耶稣站立的回应同样是基督教的属灵争战中的一场胜利。她后来写道：

> 当我成为基督徒时，不得不放弃一切——我的生活、我的朋友、我的写作、我的教学、我的衣着、我的言谈、我的思想。我终身任职的领域已无法继续耕耘……我正在写一本自己不再相信的书。而且，几个月后我还要为雪城大学全体研究生做迎新致辞。我该对他们说些什么呢？[15]

她深知，问题的关键在于自己是否愿意为基督的福音承受责难，公开站出来对抗那盘踞在崇尚学术声望的非信徒圈子里的兽与假先知。她原定以"酷儿理论"为主题的演讲，却成了她公开宣告信仰耶稣基督的见证。这番言论遭到敌视，导致她被撤销教职，失去了绝大多数朋友。但正如约翰在首封书信中所言："使我们胜了世界的，就是我们的信心"（约一 5:4）。

14. William Hendriksen, More than Conquerors: An Interpretation of the Book of Revelation (1940; repr., Grand Rapids: Baker, 1967), 183.

15. Rosaria Champagne Butterfield, The Secret Thoughts of an Unlikely Convert (Pittsburgh:

52

千禧年

启示录 20:1—3

他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但，把它捆绑一千年，
（启20：2）

基督徒之间在非核心议题的看法上存在诸多分歧。显著的分歧存在于施行婴儿洗礼的群体与仅为作出信仰宣告者施洗的群体之间。另一项差异则体现在教会治理形式上：有的教会实行会众制治理，有的则实行长老制（由长老掌权）或主教制（由主教掌权）。当我将这些分歧描述为“非核心”时，并非指它们无关紧要。相反，这些分歧属于此类范畴：基督徒即便在这些问题上持有不同观点，仍能认可彼此是同信耶稣、同信圣经的弟兄姐妹。

论及末世论，即关于末世的教义，笃信圣经的基督徒对启示录 20 章 1 至 9 节提到的千年期持有不同见解。尽管观点纷繁多样，但我们可以归纳出关于千禧年的三种主要观点。前千禧年观认为基督会在千禧年之前再来。前千禧年主义又分为两种版本。历史性前千禧年观主张复活的基督徒将在耶稣再来后享受地上千年的至

福。时代论前千禧年主义认为，复兴的犹太国家将与弥赛亚一同统治字面意义上的一千年。第二种主要观点是后千禧年主义，认为基督将在启示录 20:1-9所述的千年之后回归。一般而言，后千禧年主义者相信这千年是福音时代末期的一个象征性时期，届时教会已征服世界上所有其他宗教。第三种观点被称为无千禧年主义。尽管这一名称意为“无千禧年”，但实际上该观点认为千年是对当前整个时代——即从基督升天到其荣耀再临之间的时期——的象征性表述。总结而言，前千禧年主义相信基督在千年之前回归，后千禧年主义主张基督在教会取得决定性胜利的千禧年时代之后回归，而无千禧年主义则教导基督将在教会时代的末期归来，这一时代在数字上被象征为一千年。

需要注意的是，这些关于千禧年的不同观点并不应导致信徒间产生深刻分歧，毕竟大家都期盼基督的再来。持相反千禧年观的教会领袖仍能愉快地在同一教派甚至同一会众中服侍。然而，这些问题意义重大，启示录第 20 章开头那些引发争议的经文教导值得我们仔细关注。为了深入探讨并思考这些内容的实际意义，我们将分四部分来研究第 20 章：撒但被捆绑一千年（启 20:1-3 ）、圣徒与基督一同作王（ 20:4-6 ）、歌革和玛各的大战（ 20:7-10 ），以及白色大宝座的审判（ 20:11-15 ）。

前千禧年论据

为了处理启示录 20 章的内容，我们必须对提及六次的千禧年（ 1-9 节）之性质与时间得出定论。鉴于前千禧年论近年来成为福音派最主流的观点，我们便从这一对千禧年的理解着手。

启示录 20 章开头描述约翰看见“一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙和一条大链子。2他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔

鬼，也叫撒但，把它捆绑一千年”（启 20:1-2 ）。前千禧年观认为，这些经文表明撒但将在耶稣基督第二次降临后被实实在在地捆绑一千年。因此，基督的再来是在千禧年之前。这些经文为前千禧年观提供了三个主要论据（其他论点出自第 4-9 节）：第 20 章与第 19 章的关系、撒但被捆绑的性质，以及对 “ 一千 ” 这个数字应作字面还是象征性理解的问题。

根据前千禧年观点，启示录第 17 至 20 章遵循时间顺序展开：先是巴比伦大淫妇受审覆灭（第 18 章），随后基督再来时击败兽与假先知（第 19 章），接着第 20 章描述的千年统治开始。这段地上蒙福的千禧年时期结束后，将爆发撒但最后叛乱的短暂危机，随着第 20 章结束，终极审判降临。[1]

一些前千禧年主义者提出的第二个论点认为，数字一千必须被解释为历史上的一段确切时期，因此不能将其归于教会时代，因为后者已经持续了远超一千年。[2]

第三个论点涉及启示录 20:1-2 中关于撒但被捆绑的用语。一位天使从天上降临，手持 “ 一条大链子 ”，“ 捉住那龙 …… 捆绑了他一千年 ”。罗伯特 · 托马斯认为，这段经文 “ 要求 [撒但] 在地球范围内的活动完全终止 ”。[3] 这显然无法适用于我们当前的时代，因为圣经本身也记载了撒但广泛的活动、对抗和权势。因此，撒但被捆绑的一千年必定是在基督从天降临之后才会发生。

基于这些论点 —— 启示录第 19 章和第 20 章的时间顺序、对 “ 一千年 ” 字面意义的理解，以及撒但被彻底捆绑 —— 前千禧年主义者期待着基督再来后地上将出现的黄金时代。丹尼斯 · 约翰逊这样描述：“已领受无罪恶、无咒诅新身体的信徒，将与基督一同返回

1. See George Eldon Ladd, A Commentary on the Revelation of John (Grand Rapids: Eerdmans, 1972), 261.

2. See Robert L. Thomas, Revelation 8–22: An Exegetical Commentary (Chicago: Moody, 1995), 407–9.

3. Ibid.; see also Alan F. Johnson, Revelation, Expositor’s Bible Commentary 12 (Grand Rapids: Zondervan, 1982), 581.

地上，并将与他一同作王。在那段时期，因基督在当前这世上施行掌权，人类因罪恶所受的咒诅 —— 包括不公、暴力、疾病、悲伤、死亡 —— 虽非全部，但其大部分都将被彻底压制。”[4]

无千禧年论回应

对前千禧年主义最强有力的批判现今来自持无千禧年立场者，他们教导说启示录 20 章中的一千年乃是对整个教会时代的象征性描述。这一解读首先否认了启示录 20 章应被理解为紧接第19 章按时间顺序展开，而是将这些异象视为对属灵势力敌基督历史的复述。启示录 19 章展现了第 12-14 章象征性历史中所述基督之敌的审判：按它们出现顺序的倒序，淫妇巴比伦首先被审判，其覆灭为羔羊婚筵（基督再来时举行，见启 19:6-10 ）铺路；随后兽与假先知的作为被概述，他们被骑白马再临的耶稣所灭（ 19:11-21 ）；此时仅剩最后之敌 —— 古龙撒但，20 章便揭示其在耶稣再来时的败亡与终极审判。因此这些异象并非按时间顺序，而是按主题次第展开：首先是巴比伦之审判，其次是兽之毁灭，最终是撒但之倾覆。

文本中有充分证据表明，这些异象描绘的应是同一历史时期，而非连续时期。例如，启示录 19 章 15 节提到基督用铁杖击打 "列国"，使他们遭受上帝烈怒的酒榨。若启示录 20 章是按时间顺序承接此事，则难以解释为何 20 章 3 节说这些国家不再受迷惑时它们依然存在，且 20 章 8 节中它们又被聚集进行最后争战。[5] 此外，20 章7-10节描述的战争显然与 19 章 17-21 节是同一场战役，两处都涉及列国在历史末了

4. Dennis E. Johnson, Triumph of the Lamb: A Commentary on Revelation (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2001), 279

5. 前千禧年主义者对此有两种回应：一种认为启示录 19:15 中的 “ 列国 ” 仅指那些实际加入兽的军队的非信徒（参见Ladd, A Commentary on the Revelation of John, 263），另一种则认为第 20 章中的 “ 列国 ” 是在 19:11-21 中因基督再来而得救的信徒们的悖逆后裔（参见Thomas, Revelation 8–22, 404)。

聚集起来与主及祂的圣徒争战，最终却在基督再来时被火毁灭。值得注意的是，在这两个叙述中，约翰都引用了相同的旧约经文 —— 以西结书第 39 章，先知在那里预言了 “ 歌革和玛各 ” 军队的覆灭（结 39:1-6 ； 启 20:8 ），并召唤食腐之鸟来吞吃他们的肉（结 39:17-18 ； 启 19:17 ）。由于第 19 章和第 20 章提供了对同一事件的互补性异象，第 20 章并非接续第 19 章，其关于千禧年的异象也不是在耶稣归来之后，而是在之前发生。[6]

其次，我们思考启示录第二十章中的一千年是否必须被视为字面意义上的时期。纵观启示录，我们已注意到这些异象更倾向于象征性解读而非字面理解。数字如七、十、一千皆如此，正如这段经文中天使的锁链和撒但如龙的意象等特征。撒但本质上是属灵的存在，无法被任何物质锁链束缚，无论其多么坚固。若这些经文中的锁链与龙的形象明显是象征性的，那么坚持 “ 一千年 ” 必须按字面理解就缺乏合理性。这一数字的象征意义不难领会 —— 千年代表漫长而确定的时段。此外，注意到一千是数字十的完美立方，可见此数象征着完全的圆满。因此，千禧年是福音工作得以完成的漫长而确定的时期。

前千禧年派最重要的论点涉及启示录 20:1-3 中撒但实际被捆绑的记载。后千禧年派在此与前千禧年派观点一致，认为这段描述不能指代整个教会时代的情形。双方都主张 " 这种捆绑必须理解为彻底限制撒但行动的行为 "，而显然目前尚未达到这种状态。[7] 正因如此，后千禧年派将千年国度归为教会时代末期完全得胜的黄金时代，而非整个教会时代本身。无千禧年派则回应说，撒但的捆绑实际上极其精确地描述了整个福音时代，彰显了基督初次降临通过战胜死亡、复活并升天所带来的属灵果效。理解福音广传与教会增长的关键在于基督救

6. 有关支持这些异象重演理论的详细论证，请参阅 G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 974–84.

7. Cornelis P. Venema, The Promise of the Future (Edinburgh: Banner of Truth, 2000), 317.

赎工作所带来的撒但被捆绑这一结果。

今天的基督徒可能没有意识到，耶稣的第一次降临带来了多么巨大的变革。在旧约中，上帝从迦勒底的吾珥呼召亚伯拉罕，随后主要将救恩赐予以色列民族。虽然向列国传播福音的应许早已存在，但在基督降临前从未真正开始。除了犹太人，所有民族都被撒但束缚在黑暗中。使徒行传 14 章 16 节中，保罗说：“他在从前的世代，任凭万国各行其道；”但随着基督的降临，约翰福音 1 章 9 节告诉我们：“那光是真光，照亮一切生在世上的人。”福音时代见证了救恩如何势不可挡地传遍各大洲与民族 —— 这些地方原先都被撒但掌控，陷于属灵的盲目与罪恶之中。教会“千禧年”期间的宣教拓展记录，恰恰印证了撒但被捆绑的效果。威廉 · 亨德里克森这样解释：

> 在这福音时代，魔鬼在地上的势力受到了限制。他无法通过积极的传教计划阻止教会在各国间的扩展。在这整个时期，他被阻止使各国 —— 即整个世界 —— 摧毁作为一个强大传教机构的教会 …… 在旧约时代魔鬼曾被允许行使近乎无限权力的地区，如今他不得不眼睁睁看着基督的仆人们一点点地夺回领地。[8]

当有人问及如何描述撒但在我们这个时代被捆绑时，有两种答案。第一种答案指出，启示录 20:3 特别说明了撒但被捆绑的具体效果：“使他不能再迷惑列国。”这节经文并未说明撒但在各方面都被捆绑，或他被物理地锁在链牢中，而是象征他在特定方面被捆绑，即不再能阻止人们对耶稣的信仰。科尼利斯 · 维尼玛写道：

> 就启示录 20 章的明确表述而言，这是撒但被捆绑的重大目的与效果所在。撒但受缚，使他既无法阻止福音在万国中传播，也不能有效地迷惑列邦。这一异象印证了这样的教导：从基督首次降临到

8. William Hendriksen, More than Conquerors: An Interpretation of the Book of Revelation (1940; repr., Grand Rapids: Baker, 1967), 188–89.

> 第二次降临的这段时期，正是天国福音有力且有效地传扬、使列国归向耶稣基督的时期。[9]

认识到撒但被捆绑这一景象描绘的就是教会时代的第二个方法，是观察这一异象如何呼应了其他经文中关于“基督第一次降临时撒但已被击败”的表述。以马太福音 12:29 为例，耶稣这样论及撒但：“人怎能进壮士家里，抢夺他的家具呢？除非先捆住那壮士，才可以抢夺他的家财。”这里的“捆住”与启示录 20:2 所用的希腊文“deo”是同一个词，而“抢夺他的家财”无疑指向福音带来的罪人得救。新约其他经文同样以有力的语言描述基督初次得胜：约翰福音 12 章中，耶稣谈及自己即将面临的十字架之死时说：“现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去”（约 12:31）；路加福音 10:18 记载，当七十位传道人传福音归来时，耶稣宣告“我曾看见撒但从天上坠落，像闪电一样”，这与启示录 12 章的异象相呼应——那“大龙就是那古蛇，名叫魔鬼……被摔在地上”（启 12:9），此后圣徒“因羔羊的血和自己所见证的道”得胜（12:10-11）。希伯来书2:14 指出耶稣成为人，为要“藉着死败坏那掌死权的魔鬼”；保罗在歌罗西书 2:15 宣告基督藉十字架“将一切执政的、掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜。”。这些经文无不表明：基督通过死亡与复活剥夺了撒但的权势，又在升天之时被赋予权柄，好让祂的福音能藉着教会广传。

这些戏剧性的陈述无一否认撒但在当今时代的持续活动。根据新约，撒但仍在蒙蔽不信者的心智（林后 4:4），如吼叫的狮子般游走（彼前 5:8），“现今在悖逆之子心中运行”（弗 2:2），并统管“这黑暗世界的权势”与“邪恶的灵界势力”以对抗教会（弗 6:12）。撒但仍是可怕且活跃的敌手。然而，当论及宣教工作及教会在列国中的见证能力时，圣经对撒但的描述包括“被赶出去”

9. 维尼玛，《未来的承诺》，第 *319* 页。

（约12:31），“坠落”（路 10:18），“被摔在地上”（启 12:9），“败坏”（来 2:14），“掳来”（西 2:15），以及“捆住”（太 12:29）。所有这些术语都与启示录 20:1-3 的用语一致，并且“与我们主耶稣基督第一次降临相关”，涉及对撒但的约束，目的是为了“宣教工作以及…… 使具有见证能力的教会在列国中扩展”。[10]

不再迷惑

鉴于这一压倒性的圣经证据，对撒但被捆绑的仔细研究揭示了千禧年象征性地描绘了福音扩展的教会时代。这支持了无千禧年观，与前千禧年主义相对立，后者将这一情形归因于基督再来后的地上统治；同时也与后千禧年观不同，后者认为撒但仅在教会时代结束时才被捆绑。西蒙 · 基斯特梅克写道：“自耶稣升天以来，撒但已无法阻止救恩福音的推进。他被捆绑，失去了权柄，而世界各地万国都已领受了这喜乐的福音佳音。”[11]

启示录 20 章的异象始于约翰看见“一位天使从天上降下，手里拿着无底坑的钥匙和一条大一条大链子。他捉住那龙”（启20:1-2）。在第九章中，我们曾看到无底坑是邪灵的居所，当时由一位天使开启，允许灾祸降临地上（ 9:1-5 ）。此刻，撒但被象征性地囚禁在无底坑中。天使带来一条撒但无法挣脱的锁链，用钥匙锁住地牢，使魔鬼被扔进去、关起来并封印（ 20:3 ）。这一异象展现了“对撒但行使的完全而至高无上的掌控”。[12] 上帝救赎的计划必须实现，为此，上帝的属灵仇敌被彻底制服。

这个敌人被赋予了四个称号，每一个都揭示了为何在福音时代必须约束他。他是那条龙，根据第 12 章所述，曾试图在弥赛亚诞生前毁灭他（启 12:4），之后又必须阻止他摧毁见证的教会（12:15-17）。他是创世记 3 章中成功欺骗了我们的始祖犯罪的那条蛇；若不受

10. Hendriksen, More than Conquerors, 188.

11. Simon J. Kistemaker, Revelation, New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 2001), 535–36.

12. Venema, The Promise of the Future, 317.

他还会继续 “ 迷惑列国 ” （ 20:3 ）。他也是 “ 魔鬼 ”，是上帝子民的大敌，更是 “ 撒但 ”，那个“昼夜控告我们弟兄的”（启 12:9-10 ）。这些名字不仅概括了对魔鬼的指控，也证明了他为何必须被捆绑，福音才能前进。

然而，撒但的束缚并非永恒，因为千年之后 “ 它必须暂时被释放 ”（启 20:3 ）。这一表述也符合新约的普遍教导，并证实了千年时期描述的是教会时代。保罗写道，在基督再来之前，“ 必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来 ”（帖后 2:3 ）。这描绘了启示录 13:1 中龙从海中召唤出的兽，它发动对基督徒的全球迫害，并聚集列国进行最后的争战。保罗明确指出，这以撒但 “ 不义的诡诈 ”（帖后 2:10 ）为特征的大患难末期，发生在福音时代的终点，即基督再临前夕。[13]这与千年之后撒但被释放的 “ 暂时 ” 相吻合 —— 彼时撒但被释放，以便在最终的争战之前短暂地迷惑列国。

从这个角度看，基督徒回顾历史时，深知基督首次降临时已击败魔鬼并限制了其权柄。我们展望未来，明白撒但将 " 暂时 " 归来迷惑列国、迫害教会。如今至关重要的是认清当下局势 —— 撒但被捆绑，“ 使它不得再迷惑列国。等到那一千年完了 ”（启 20:3 ）。这界定了我们今生所拥有的重大机遇、我们作为世上基督教会所肩负的崇高使命，以及我们服侍那位已战胜并捆绑了我们可畏仇敌的大能救主时所享有的荣耀特权。这正是耶稣升天前差遣门徒时强调的：" 天上地下所有的权柄都赐给我了。所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了 "（太 28:18-20 ）。正如耶稣在约翰福音末尾所言：" 父怎样差遣了我，我也照样差遣你们 "（约 20:21 ）。

13. 启示录 20 章 1 至 3 节的总体模式也与启示录 11 章的异象相符：在该异象中，具有见证能力的教会之人，靠着摩西和以利亚的能力传道，直到那兽兴起将他们杀害；随后在基督降临之时，他们得以复活。

福音的仆人

鉴于圣经为现今时代所阐明的宗旨，以及耶稣赋予教会的使命，教会最伟大的英雄莫过于那些最勇敢传播福音的人，这并不令人意外。早期教会见证了使徒们将福音从耶路撒冷传到罗马。在随后的几个世纪里，得到天上力量加持、并因撒但被捆绑而得以实现的基督教见证，通过征服罗马帝国令列国震惊。像博尼法斯、帕特里克和哥伦巴这样的传教士将福音带到遥远的岛屿和北方蛮荒之地，直到欧洲被称为基督教世界。当福音之光在新教改革中熊熊燃烧时，路德和加尔文的追随者们向四面八方传播唯独因信称义的救恩，许多人用烈火或鲜血为代价，印证了自己的信仰见证。

在现代，英国热忱的教会将福音传播至帝国疆域的每一片土地：威廉 · 凯里和亨利 · 马廷前往印度，戴德生和宾威廉前往中国，大卫 · 李文斯顿前往非洲，约翰 · 佩顿则去往新赫布里底群岛。美国的福音教会已将福音传至世界最偏远的角落，几乎覆盖所有语言。我们的英雄包括向印第安原住民传教的大卫 · 布雷纳德、在缅甸宣讲福音的阿多尼拉姆 · 贾德森，以及为向厄瓜多尔原住民传递基督之爱而献身的吉姆 · 艾略特。这些以及无数其他基督的仆人们高举福音的旗帜，把握住当下这个撒但被束缚、无法将列国困于黑暗的时代。

当今时代与福音机遇将一直延续，直到基督所有的选民都借着信心蒙召得救。耶稣说：“这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到”（太 24:14）。随后，撒但会被短暂释放，发起最终大灾难的反叛与最后争战（启 20:7-9），接着基督将再来，最终的审判将为这个时代画上终结的句号（20:10-15）。

在这场福音历史性大推进中，你扮演着怎样的角色？有些人蒙召全职传讲福音，那些将福音带到新土地的宣教士正是基督救赎推进的先锋。我们所有人都被呼召在地方教会参与福音事工。你是否正通过以下方式，刻意委身于“大使命”：祷告、参与福音外展事工、牺牲

奉献以支持教会与宣教工作、邀请非基督徒访客来教会，以及你个人被耶稣救赎的恩典作见证?

如果你尚未如此委身，那你认为当下这个世界存在的意义是什么呢? 耶稣教导说，他已将福音托付给我们每一个人，让我们在此生服侍他。当他再来时，我们便能满心喜乐地将自己劳碌的果实呈献在祂面前（路19:11-19 ）。正如耶稣所言，一个真正的门徒若在生命中毫无福音工作的成果，那是难以想象的（ 19:20-27 ）。耶稣告诉我们，在他亲自捆绑撒但、使其无法阻碍福音传播的这个时代，他会借着那能拯救人的道在我们里面并透过我们做工；作为回应，耶稣会对每一位忠心的工人说：“ 好，你这良善的仆人！ ”（ 19:17 ）。鉴于耶稣为我们所做的一切 —— 为我们的罪受死，又为拯救我们复活；再想想祂在当今时代为福音所做的一切，捆绑撒但，好让我们能为基督那救赎的恩赐作见证。如此看来，我们至少应当为这福音倾尽所有，直到时代的终结，那时罪人便再无得救的机会了。

53

与基督一同作王

启示录 20:4—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。（启 20:6）

在我高中最后一年，我曾是麦迪逊中央高中校报《足迹》的体育专栏撰稿人。在那里，我学到了新闻写作最基本的准则。有人告诉我，一篇新闻报道必须解答何人、何事、何地、何时、如何及为何这六个问题。传道人犹如上帝的圣言之传报者，某种程度上也是报道者，而这些新闻写作准则，往往也适用于圣经解经。当我们试图揭开启示录 20 章中约翰的异象时，这些新闻报道的准则为我们提供了良好的探究框架。在较早的异象中，天使要求约翰做好报道者的角色："这些穿白衣的是谁？是从哪里来的？"（启 7:13 ）。当我们思考这个关于宝座与圣洁祭司与基督一同作王的异象时，可以进一步提出问题：这些宝座位于何处？坐在其上的是谁？这第一次复活指的是什么？我们还需思考：这千年期是何时？圣徒如何与基督一同作王？这一异象对当今基督徒为何重要？

天上的王座

约翰在异象中开始描述：“我又看见几个宝座”（启 20:4）。这引发了第一个问题：这些宝座位于何处？根据前千禧年派的观点，这些宝座是在地上，因为千禧年期间忠心的基督徒将与基督一同在地上作王。这一说法存在问题，因为在启示录中“宝座”一词出现了四十七次，几乎所有的宝座都在天上。唯一的例外是三次提到撒但或兽的宝座在地上（2:13；13:2；16:10），以及提到上帝降临统治新天新地后的宝座（22:1, 3）。在其他所有情况下，尤其是当羔羊或教会的天使代表登基时，场景都在天上。此外，耶稣早先的应许在此场景中得以实现，将其定位在天上：“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”（3:21）。

千禧年前论者提出的论点是，宝座因基督再来后在地上建立千禧年国度而降临。但经文明确指出，约翰看见"那些被斩首之人的灵魂"坐在宝座上（启 20:4）。诚然，"灵魂"一词（希腊文psuche）并非总指"脱离肉体的灵"，但这些人是被斩首者的灵魂，这一事实显然暗示此意。此外，这节经文显然与先前关于天上殉道者灵魂的异象相呼应，两者描述几乎完全一致。启示录 6:9 记载第五印揭开时，约翰看见天上“有为　神的道、并为作见证被杀之人的灵魂，”；启示录 20:4 则说明这些灵魂是“为给耶稣作见证，并为　神之道被斩者的”。这明显是同一群人。第 5 节还将这些灵魂与“其余的死人”对比，清楚表明“约翰所见是在荣耀中的圣徒异象，即已死信徒被接升天、来到基督面前”[1]。

我们在研究启示录 20:1-3 时解答了关于这千禧年时期的疑问，给出了无千禧年主义的答案，即约翰描述的是整个教会时代。千禧年 —— 数字一千象征着漫长而完美的时间跨度 —— 始于基督升上宝座，终将

1. Cornelis P. Venema, The Promise of the Future (Edinburgh: Banner of Truth, 2000), 329.

以基督再来、开启新天新地而结束。在这千禧年时代，基督正在天上掌权，既然这些灵魂与他一同作王，所在之处也只能是在天上。

这意味着启示录 20:4-6 为 1-3 节中地上发生的事件提供了天上的对应景象。这段经文描述了所谓的 " 居间状态 "—— 信徒死后、基督再来及身体复活之前灵魂所处的状态。约翰的异象显示，在福音时代这些灵魂坐在天上的宝座上。当耶稣再来时，这些灵魂将与复活的身体重新结合，不仅与基督一同作王一千年 ——“他们要作王，直到永永远远”（启 22:5 ）。

被高举的殉道者教会

既然这些宝座位于天上，接下来我们必须确认坐在其上的是谁。至少，这些是为信仰基督而殉道的灵魂：“ 我看见那些因为给耶稣作见证、并为神之道被斩首之人的灵魂 ”（启 20:4 ）。

一些前千禧年学者认为，这一异象展示了信仰殉道者在千年期间与基督一同在地上掌权，获得特殊奖赏。[2] 时代论作家提出多种观点，包括认为并非殉道者，而是基督再来前与他并肩作战的圣徒（启 19:14 ）如今在地上与他一同施行审判。[3] 但毫无疑问，约翰所见的是殉道者在天上宝座与基督一同掌权的异象。

殉道者的英勇事迹为一世纪教会中的基督徒提供了巨大的鼓舞，约翰正是向这些教会写信。施洗约翰因大胆宣讲上帝的话语而失去头颅（太 14:3-12 ），同样，约翰的兄弟、使徒雅各也在耶路撒冷殉道（徒12:2 ）。传统认为使徒保罗在尼禄迫害期间于罗马城外被斩首。许多早期基督教领袖因 “ 给耶稣作见证，并为 神之道 ” 而通过各种方式殉道（启 20:4 ），包括彼得和基督的兄弟雅各。

2. See, for instance, George Eldon Ladd, A Commentary on the Revelation of John (Grand Rapids: Eerdmans, 1972), 263; Alan F. Johnson, Revelation, Expositor’s Bible Commentary 12 (Grand Rapids: Zondervan, 1982), 582.

3. Robert L. Thomas, Revelation 8–22: An Exegetical Commentary (Chicago: Moody, 1996), 414.

到启示录成书之时，十二使徒中唯有约翰未被杀害，他正流放于拔摩岛上写作。那些最初聆听启示录宣读的信徒，许多人都以生命为自己的见证作了印证 —— 他们拒绝在帝王神坛前焚香，也不肯念出“凯撒是主”这句话，唯独敬拜基督。对这些基督徒而言，一个显而易见的问题是：这般舍命的勇气是否值得？威廉·亨德里克森如此回应：“他将这些灵魂 —— 连同所有曾在世上认信主的已故基督徒的灵魂一同 —— 描述为在天上与耶稣同掌王权。实际上，他的意思是：'尘世不过短短数年苦难，而在那更美的天上家乡，他们与基督同活同作王一千年！'这是何等安慰！"[4]

有人提出疑问，这一异象是否仅赐予那些被斩首或以其他暴力方式殉道之人慰藉。显然约翰并未将此异象局限于暴力致死的群体，因为他补充道“还有那些没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过它印记之人”（启 20:4）。部分学者认为这是两个不同群体 —— 暴力殉道者与虽未获殉道冠冕却始终忠信之人。但更合理的理解是，这两者共同构成遭受迫害时仍持守真道的教会整体。“经文提及的殉道者 …… 实为普世教会的代表性缩影。”[5] H.B. 斯威特指出：“与基督同享胜利的不仅是殉道者，还包括所有在兽与假先知淫威下遭受辱骂、抵制、监禁、财产损失或其他磨难 …… 却在逼迫时代持守忠信的人。”[6] 丹尼斯·约翰逊补充道：“使他们有资格参与羔羊统治的，正是这份忠贞，而非他们所处的境遇或离世的方式。"[7]

因此，这个问题是向整个为福音勇敢受苦的教会提出的 —— 这一教会以那些为基督失去生命的人为代表：这些信徒因忠于耶稣而失去了一切吗？莱昂·莫里斯回答说：“他们并没有失去一切。反而得着了王权和胜利。”[8] 约翰在启示录中始终强调，基督徒必须在迫害中

4. William Hendriksen, More than Conquerors: An Interpretation of the Book of Revelation (1940; repr., Grand Rapids: Baker, 1967), 191.

5. G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 999.

6. Henry Barclay Swete, Commentary on Revelation, 2 vols. (1911; repr., Grand Rapids: Kregel, 1977), 2:262.

7. Dennis E. Johnson, Triumph of the Lamb: A Commentary on Revelation (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2001), 290.

8. Leon Morris, The Revelation of St. John: An Introduction and Commentary, Tyndale New Testament Commentaries 20 (Grand Rapids: Eerdmans, 1969), 237.

坚守信仰才能进入永生（启 2:7 等）。如今他揭示，所有在见证中保持忠信的人“ 都复活了，与基督一同作王一千年 ”（ 20:4 ）。

一位因这知识而壮胆的基督徒是十几岁的英格兰公主简 · 格雷。1553 年，她的表兄 —— 年轻的国王爱德华六世去世，英格兰王位陷入争夺。有政治头脑的新教贵族将简推上王位，但九天后，罗马天主教公主玛丽 —— 亨利八世的长女 —— 成功以更合法的继承权夺取王位。曾为简加冕的政治阴谋家诺森伯兰公爵立即改信天主教。他那句著名的辩解暴露了他对约翰在异象中所示信息的无知：" 宁为活狗，不做死狮。"

伦敦塔内，简 · 格雷夫人静坐其中，因拒绝放弃信仰而等待处决。此际，玛丽女王派来她的告解神父费肯纳姆枢机，企图在属灵层面迫使简屈服。费肯纳姆接连提出种种要求，简却始终以圣经真理清晰回绝。最终枢机败下阵来，难掩失望之情。他声称惋惜简不愿放弃福音信仰，因他确信二人将永无再见之日 —— 这分明是暗示斩首之刑已近。简的回答或许带着心中回响的启示录 20:4：“诚然，除非上帝扭转你的心，否则我们永难重逢；因我深信，若不悔改归向上帝，你必陷于悲惨境地。我祈求上帝以他慈悲的胸怀 … 差遣圣灵开启你心灵的眼睛。”次日，简从容赴死，灵魂飞升天堂与基督同掌王权。

第一次复活

我们已经看到，启示录 20:4-6 所描绘的异象中，提到了天上的宝座；在信徒从离世归天到耶稣从天上再来的中间阶段，那些忠心

9. 摘自保罗 ·F·M· 扎尔所著《英格兰宗教改革的五位女性》（大急流城：厄尔德曼斯出版社，2001 年），第 110–113 页。

基督徒的灵魂就坐在这些宝座上。这提供了约翰异象的地点、时间和人物。这一信息的核心见于第 4 至 6 节的 “ 何事 ”。约翰回答说，圣徒们 “ 与基督一同作王 ”，并称这赏赐为 “ 头一次的复活 ”（启 20:4-6 ）。

前千禧年历史观认为 “ 这些灵魂又活了 ” 这一陈述需要肉体的复活。因此，前千禧年主义者教导说，当耶稣再来时，已逝信徒的灵魂将回归肉体，以便与基督一同在地上作王。只有在那千年之后，不信者的身体才会复活，接受最后的审判（启 20:10-15 ）。

前千禧年论点的有力之处在于指出信徒在千禧年开始时 " 复活 " 与非信徒在 " 那一千年完了 " 后 " 复活 " （启 20:4-5 ）之间存在对应关系，因为两者使用了同一个希腊词（ ezesan ）。乔治 · 埃尔登 · 拉德写道：" 自然的归纳解经表明这两个词应以相同方式理解，均指肉身的复活。" 在启示录 2:8 中，这个词被用来描述耶稣肉身的复活，说他 " 死过又活了 "。有观点质疑：这个词在 2:8 和 20:5 明显指肉身复活，为何在 20:4 却指灵性复活？既然 " 复活 " 必须指肉身的复活，那么第一次复活必然意味着信徒在基督再来时身体得赎，随后一千年后非信徒才有第二次复活。同样，前千禧年派学者坚持认为 "复活 " 一词的使用（启 20:5-6 ； 希腊文 anastasis ）只能指身体的实际复活。

无千禧年观认为，千禧年象征性地指代现今的教会时代，对此论点提出了若干有力回应。首要回应是指出，圣经不仅从未在其他地方提及信徒与非信徒肉身复活之间存在千年间隔，而且圣经明确排除了这种这种教义可能性。

10. George Eldon Ladd, “Historic Premillennialism,” in The Meaning of the Millennium: Four Views, ed. Robert G. Clouse (Downers Grove, IL: IVP Academic, 1977), 37.7 年），第 37 页。

11. 前千禧年派学者通常引用Henry Alford基于这一语言学证据的经典论点：“ 若在一段经文中提及两次复活，……却将第一次复活理解为与基督同得属灵复活，而将第二次复活理解为从坟墓中肉身复活 —— 那么语言的一切意义都将荡然无存，圣经也不再是对任何事物的明确见证。” Henry Alford, The Greek Testament, 4 vols. (Cambridge: Deighton, Bell, and Co., 1866), 4:733.

例如，耶稣关于他重返人间及随即审判的教导中，所有人都将以复活之躯站在他面前："当人子在他荣耀里同众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。万民都要聚集在他面前，他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般"（太25:31-32）。基督再来与最终审判之间不仅不存在千年的间隔，而且虔诚者与不敬上帝者都将同时复活接受审判。约翰福音 5:28-29中，耶稣同样将所有人的肉身复活置于同一事件："时候要到，凡在坟墓里的，都要听见他的声音，就出来；行善的，复活得生，作恶的，复活定罪。"前千禧年观将基督再来与最终审判相隔千年，又将信徒与非信徒的复活分置千年前后，显然与这些明确的经文相矛盾，因此必须予以摒弃。

此外，无千禧年论解经家指出，ezesan（注：希腊文动词，意为"活着"）与"anastasis"（注：希腊文名词，意为"复活"）二词，实际上均可能指一种属灵状态，而非肉身的复活。在罗马书6:4-5中，保罗谈到基督徒借着归信，"被提到" 基督的复活（anastasis）里，使我们能"一举一动有新生的样式"。他在歌罗西书3:1 也类似写道："你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事，那里有基督坐在神的右边"（另见弗 2:4-6）。在这些经文中，与基督同复活讲的是信徒灵性的改变。耶稣在约翰福音11:25-26 的经典陈述中提到了我们灵魂的属灵复活："复活 [anastasis] 在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活[ezesan的未来形式]，凡活着信我的人必永远不死。"

此外，在启示录 20:5-6 中，约翰不仅谈及复活，还提到"第一次复活"。前千禧年论者认为这意味着不信者将有平行的第二次复活，但约翰并未如此说明。在启示录的语境中，"第一次"更可能指现今世界的事物，而非将要来临的"新"天新地。唯有基督的信徒经历两次复活：第一次是死后灵魂复活与基督同掌王权，第二次则是全人类肉体的复活，为基督再来时的最终审判。

最后，当前千禧年前论者坚持认为“复活”一词在启示录20章4节和5节中必须具有相同含义时，无千禧年论作者指出，约翰并非在进行正面类比，而是提出根本性对比。其要旨在于：信徒因持守对耶稣的信仰而死，便进入了非信徒永远无法享有的复活；非信徒所经历的却是一种通向死亡的复活，这种复活是信徒永远不会遭遇的。信徒在今世经历死亡，是为了让自己的灵魂在天上进入属灵的复活；而非信徒唯有在时代的末了才会复活，随后要站在耶稣基督的宝座前接受审判。正是基于这种对比，同一个词在第4节和第5节中具有不同含义——前者是灵魂升入天堂的灵性复活，后者则是肉体复活以承受地狱永刑。

因此，第一次复活“指的是为已逝圣徒保留的生命与福分……”，并非指他们身体未来的复活，“而是指在属灵层面与基督联合，带来与他一同生活、并以祭司身份与他一同掌权的福分”[12] 亨德里克森写道：“第一次复活是灵魂从这罪恶之地迁至上帝圣洁天堂的转变。”[13] 那些在今世持守信心、甚至忍受迫害的人，将获得生命的冠冕和与耶稣一同作王的宝座。约翰写道：“他们都复活了，与基督一同作王一千年”（启20:4）。

我之前提到启示录6:9的异象与20:4中对殉道者的描述存在平行对应，两者使用了几乎完全相同的语言。唯一区别在于，前者中这些灵魂位于天堂祭坛之下，这是因为他们凭借对基督宝血的信靠，将自己的生命全然献上；如今，这些灵魂却以复活且得登宝座的姿态显现，因他们“胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道”（启12:11）。约翰向初代读者和我们阐明的要义由此清晰可见：在今生为基督宝血受苦，就是在天堂复活生命中与基督一同作王。

被任命为审判官的祭司

那么，基督徒死后如何与基督在天上同掌王权呢？约翰回答说：“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

12 Venema The Promise of the Future 332
13 Hendriksen More than Conquerors 192

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 ）。

关键在于信徒作为在上帝面前事奉的祭司，与基督一同作王。约翰从启示录开篇就强调这一呼召，在 1:6 的祝祷中说基督用他的血使我们脱离罪恶，成为 " 国度、作他父上帝的祭司 "。这表明天上的信徒能直接亲近上帝，在神圣荣耀面前享受完美属灵敬拜的莫大福分。旧约以色列曾被呼召在上帝面前作圣洁国度、祭司的国度，而基督已在天上教会得胜的聚会中实现了这一目的。无怪乎使徒保罗说 " 我活着就是基督 "，" 死了就有益处 "，" 离世与基督同在 ……是好得无比的 "（腓 1:21-23 ）。离世的基督徒将在救赎经历中获得荣耀的进阶，作为祭司与基督在天上一同作王。

在启示录 20:4 中，约翰还说这些坐宝座的灵魂 " 有审判的权柄赐给他们 "。圣徒们行使审判的方式虽未具体说明，但至少他们能喜乐地认同基督对罪的审判，并与基督一同参与其中。这一强调反映了启示录对上帝为受迫害教会 —— 包括约翰许多将为信仰殉道的原始读者 —— 伸张正义的深切关注。安东尼 · 霍克马写道：" 毋庸置疑，这里记载的异象会给这些殉道者的亲友带来极大安慰：约翰看见他们的灵魂如今坐在天上的宝座，参与审判的工作。"[14] 但以理在早期迫害时代所见的异象由此应验：“直到亘古常在者来给至高者的圣民伸冤，圣民得国的时候就到了。”（但 7:22 ）。

信徒如何作为祭司坐在宝座上审判，与基督一同作王？约翰宣称他们在祝福与圣洁中掌权：“在头一次复活有份的有福了，圣洁了！”（启 20:6 ）。在启示录全篇中不断被劝勉以信心得胜的圣徒们，如今被看见已经得胜，并得以进入与神有属灵相交的福分之中。他们的身体虽

14. Anthony A. Hoekema, “Amillennialism,” in The Meaning of the Millennium: Four Views, ed. Robert G. Clouse (Downers Grove, IL: IVP Academic, 1977), 166.

在世间毁灭，灵魂却与基督一同在天国掌权。他们是上帝分别出来、永远珍视的圣洁子民，蒙福得以居住在他荣耀的面光之中。

约翰在启示录 20:6 中坚定了信徒对死后生命的盼望：“第二次的死在他们身上没有权柄。” 基督徒与不信者一样会经历肉体的死亡，但信徒的灵魂被提升至天堂，等候身体的复活，且无需恐惧再次经历死亡。那些拒绝基督之人的命运何其不同！他们死后灵魂不入天堂而坠地狱，身体的复活将引向第二次的死，即本章后文所述火湖中的永死（启 20:10,15 ）。信靠基督意味着经历第一次复活而永不遭遇第二次死亡；拒绝耶稣则意味着被剥夺第一次复活的权利，并注定承受第二次也是终极的死亡。科尼利斯·维尼玛阐释道：“因基督的信徒参与了这第一次复活，他们便不再受制于死亡的权势与辖制，这其中也包括‘第二次死亡’—— 即永远与神的同在及恩典隔绝的状态。”[15] 又如 C.克莱门斯所言：“属主之人复活两次，仅死一次；不属主之人复活一次，却要死两次。”[16]

为何不害怕?

我们几乎完成了记者关于约翰异象报道的任务。他看见天上有宝座，在千年国度即教会时代期间，忠诚信徒的灵魂坐在上面。除了这地点、人物和时间外，约翰还看见了第一次复活的景象。他进一步看见他们如何作王，作为有福且圣洁的祭司，分享基督的审判。现在只剩下最后一个问题：为什么?

回答这个问题有几种方式。我们或许会问，基督为何将这一异象赐给约翰的读者。答案在于他渴望在斗争与迫害的试炼中鼓励他们。正如耶稣在路加福音 9:24 所说：“凡为我丧掉生命的，必救了生命。” 萨姆·斯托姆斯总结道：“基督徒在肉体上看似失败，实则是一种通向生

15. Venema, The Promise of the Future, 336.

16. Quoted in Geoffrey B. Wilson, New Testament Commentaries, 2 vols. (Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 2:582.

命的属灵胜利””[17] 耶稣呼召他的追随者此刻与他同受苦难，同时也向我们保证保罗所预言的“那极重无比、永远的荣耀”（林后 4:17）。

思考“为什么”这个问题，另一个同样宝贵的方式是去请教那些曾“给耶稣作见证，并为 神之道”而欣然忍受苦难与死亡的人（启 20:4）。例如，我们可以询问一位名叫斯坦利的印度尼西亚基督徒。1996 年，他从圣经学校毕业，前往一个伊斯兰教与巫术混杂、官方对基督教强烈抵制的岛屿传福音。斯坦利勇敢地见证耶稣救赎之爱，呼吁归信者摒弃偶像崇拜，只敬拜圣经中的上帝。一位新信徒焚烧了内藏《古兰经》副本的偶像。此事传到穆斯林官员耳中后，斯坦利被捕。家乡的一位牧师前去探望，发现他因头部遭重击已陷入昏迷。不久，斯坦利离世，灵魂升天与基督一同作王。

如果我们问为什么斯坦利如此不顾一切地向如此敌对的人群宣扬耶稣，他无疑会按照约翰的异象来回答。他牺牲了自己的生命，因为他知道在天国的第一次复活中等待他的荣耀，也知道那些未接受福音的罪人在第二次死亡中的命运。他知道自己将在死亡中与基督一同作王，因此他在生命中通过福音与基督一同作王。

斯坦利的死讯对他家乡的信徒们产生了巨大影响。最直接的结果是，又有七位圣经学生决心前往那座危险的岛屿继续传播福音。其中一位是斯坦利的母亲，她对“为什么”这个问题给出了自己的回答。当被问及“你不怕死吗？”时，斯坦利的母亲表明她也领悟了约翰在启示录中看到的异象信息。她用反问回答了“为什么”这个问题：“我为什么要怕死呢？”[18]

17. Sam Storms, Kingdom Come: The Amillennial Alternative (Tain, Ross-shire, Scotland: Christian Focus, 2013), 465.

18. Taken from DC Talk, Jesus Freaks: Stories of Those Who Stood with Jesus (Minneapolis: Bethany House, 1999), 147–48.

54

歌革和玛各

启示录 20:7–10

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。

1938 年万圣节前夕，哥伦比亚广播公司（CBS）水星剧院广播节目播出了根据 H.G. 威尔斯科幻惊悚小说《世界大战》改编的广播剧。尽管广播中已告知听众这是一场戏剧表演，然而当演员们模拟出 “火星人在新泽西州格罗弗磨坊着陆” 的新闻报道时，恐慌情绪还是蔓延到了全美各地。五分之一的收听美国人误以为火星大军真的入侵了美国。其后果是全国交通瘫痪、通讯系统超负荷运转、歇斯底里情绪泛滥。据记者克里斯·乔丹描述，这档广播节目触动了民众敏感的神经，因为当时美国 " 正深陷经济大萧条数年，欧洲战云密布，举国惶惶不安 "。[1]

社会焦虑情绪的加剧，对圣经预言研究也产生了类似影响。在充满恐惧与压力的时期，研读圣经的人往往会认为预言中所说的末

1. Chris Jordan, “War of the Worlds Radio Broadcast Turns 75,” USA Today, October 29, 2013.。

日即将来临。或许在圣经中，没有哪段经文比以西结书 38 章和启示录 20 章里关于歌革和玛各的预言更频繁地被如此解读。罗马帝国衰亡时期，教父安波罗修坚称歌革代表当时进犯罗马领土的哥特人。七世纪时，歌革与玛各被视作威胁圣地的穆斯林军队。十三世纪，蒙古大汗被指认为歌革。后世又将歌革与教皇、土耳其人及俄国沙皇联系起来。最后这种关联尤为值得注意 —— 因为在十九世纪克里米亚战争期间，英国圣经教师提出玛各即俄国的理论，当时英国正与俄国交战。这一理论被反映在广泛传播时代论神学的《司可福研读圣经》中。百年后仍受此理论影响的预言作家格兰特 ·R· 杰弗里，在 1991 年写道：" 俄罗斯就是圣经预言中的 ' 歌革和玛各 '。"[2] 他随后向读者保证，苏联领导人米哈伊尔 · 戈尔巴乔夫将率领玛各 - 俄罗斯联合阿拉伯国家入侵以色列，这场战争将引发教会信徒被提、约柜的发现以及耶路撒冷圣殿的重建，这一切都可能在 2000 年前实现。[3]

杰弗里的计算被证明是错误的，但它们反映了一种倾向，正如伊恩 ·杜古德所解释的那样：“凭借其生动的意象和形象化的语言，…… 诸如《歌革和玛各的预言》这类文献，很容易被灵活运用于任何当下被认为威胁世界和平的危险。” 不幸的是，这种方法在基督徒中制造了一种近乎歇斯底里的态度，与《世界大战》广播剧所引发的效果如出一辙 ——这完全背离了使徒约翰在启示录 20 章中的初衷。

撒但的大叛乱

启示录 20:7-10 的异象所描绘的景象，体现了新约中关于 “一场重大背叛将标志着教会时代终结” 的教导。耶稣在马太福音 24:21 中提到：“因为那时必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来

2. Grant R. Jeffrey, Messiah: War in the Middle East & the Road to Armageddon (New York: Bantam, 1991), 47.

3. Ibid., 45–70.

4. Iain M. Duguid, Ezekiel, NIV Application Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 1999), 451–52.

也必没有。” 保罗写道，基督（在那日子前）不会降临，“因为那日子以前，必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来 ”（帖后 2:3 ）。启示录以多种方式描绘了这场对教会猛烈的攻击。在第 11 章中，教会由两位形似摩西和以利亚的见证人代表。当他们作完见证，“ 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 ”，直到基督在三天半后使他们复活（启 11:7-11 ）。启示录 20:1-3 显示撒但在教会时代被捆绑，“ 等到 …… 必须暂时释放它” （ 20:3 ）。约翰在 7-8 节继续这一思路：“ 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。”

我们应当注意到，撒但是 " 被释放 " 脱离捆绑的，这强调了上帝对它拥有至高统治权。这一细节提醒我们，无论魔鬼多么强大，它始终是力量有限的受造物，无法与上帝无限的权能相比。道格拉斯 · 凯利写道：" 它永远无法凭自己的意愿挣脱束缚，直到上帝按他主权所定的时间解开它手脚的锁链，打开牢门释放他。"[5]

我们从启示录 20:1-3 的研究中记得，撒但的捆绑与上帝命令它“ 不得再迷惑列国 ”（启 20:3 ）有关，以便福音能传遍世界。撒但的捆绑并不意味着他的邪恶活动被完全遏制，而是他不再有权柄将列国束缚在不信的黑暗中。值得注意的是，一旦撒但被释放，这正是他所做的：他 “ 出来要迷惑列国 ” （ 20:8 ）。

这些经文组合向我们表明，撒但在这个世界上的主要工具并非暴力迫害，而是助长不信的欺骗。这正是基督教会被派往世间传播真理的原因。无论教会还会开展其他哪些事工，她都必须勇敢地宣告上帝话语的真理，拒绝与世俗主义不信者的主流教条妥协。如今，我们不断听到这样的声音：基督徒不应在教义上过于执着，而应更包容世俗的思想与行为。考虑到撒但使人受迷惑、从而辖制不信者的主要策略，这种做法应当引起我们的警惕。

5. Douglas F. Kelly, Revelation, Mentor Expository Commentary (Tain, Ross-shire, Scotland: Mentor, 2012), 387.

此外，我们看到人心的罪恶倾向并不会随时间推移而向善发展。一旦上帝撤去对撒但的约束，"列国"就再次被迷惑。罗伯特·蒙斯指出，上帝在时代末了释放撒但的一个原因“正是要显明：无论是撒但的诡计还是人心的悖逆，都不会因时间流逝而改变。撒但一旦脱离监禁便重操旧业，人类仍会聚集在其麾下。”[6] 当这些事发生后，最终的审判即刻来临，那时上帝定罪的公义性将无可置疑。乔治·埃尔登·拉德写道，撒但成功煽动列国背叛“清楚表明：罪恶的根本根源并非贫穷、社会条件不足或不良环境，而是人心深处的悖逆性。”[7]

撒但欺骗的目的始终是引导被黑暗笼罩的人类与上帝对抗，而而标志着这个时代终结的“大灾难”也将如此。撒但将“迷惑地上四方的列国，就是歌革和玛各，叫他们聚集争战”（启 20:8）。启示录清楚表明，这场大战就是先前被称为“哈米吉多顿”的终极冲突（16:16）。前千禧年论的基督徒否认这种关联，坚称启示录展现了末日一系列连续战役：第七碗倾倒前的哈米吉多顿之战；基督再临时的大战（19:19）；以及千年后的启示录 20:8-9 最终之战。然而最合理的理解是，这些实为同一场战役，不同细节对应启示录的不同部分。值得注意的是，哈米吉多顿之战发生在“神全能者的大日”（16:14），紧接着便是与最终审判相关的意象。第19 章的大战援引了以西结书 39 章中喂食鸷鸟的意象，而启示录20 章的战役则从同一旧约章节中提取了“歌革和玛各”之名。此外，这些战役的描述用语几乎完全一致：每次都是“普天下的众王”（启 16:14）或“地上的君王与他们的军队”（19:19）“聚集”与主作战。此外，在希腊原文中，每一场“争战”都不只是一场普通的争战，而是指向“那场决定性的争战”，预示着将这个时代终结的最终决战。

6. Robert H. Mounce, Revelation, rev. ed., New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1997), 361.

7. George Eldon Ladd, A Commentary on the Revelation of John (Grand Rapids: Eerdmans, 1972), 269.

威廉·亨德里克森写道："我们在这里所面对的乃是同一场战役……这是反基督势力对教会的最后攻击。"[8] T.S. 艾略特在其名诗《空心人》中提出："世界将如此终结：不是轰然巨响，而是一声呜咽。"[9] 启示录却揭示了截然相反的真相：历史将以世界与教会的大决战告终。当福音传遍万国之日，悔改的时机便消逝，终结终将降临。

撒但获释去迷惑列国的消息提醒我们，在那一刻来临之前传播福音的紧迫性。撒但轻易就能征服列国，这表明唯有基督通过福音所彰显的大能才能带来救赎：正如保罗所写，“属肉体的心思是与神为敌的”（罗 8:7 ）。基督徒必须用上帝超自然大能的话语来回应这种全然败坏的状况，使人得着新生命。此外，我们认识到当下这个撒但仍被限制、无法迷惑所有人的时期的重大意义。如今正是你借着相信耶稣救赎的福音信息而得拯救的时刻。因为恩典的日子终将骤然结束，届时撒但会再次辖制所有不信者，使他们一同反抗上帝，并与撒但自身一同走向最终的灭亡。

撒　的大军

我曾提到，启示录中关于末后之战的三个不同记载各有侧重。第十六章着重描述了罪恶人类的毁灭，第十九章则展现了兽的溃败。而第二十章所记载的终极之战，着重强调了撒但本身的被擒与受审。但这段经文也生动描绘了魔鬼为对抗上帝子民聚集来的庞大军队。启示录 20:8 记载，撒但 "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。"

在这里，聚集的列国以 “ 歌革和玛各 ” 的名字被指代。这一称谓源自以西结书第 38 章，先知预言了在上帝子民蒙福时代之后将遭受的重大攻击。以西结书 1 至 33 章记载了上帝对邪恶耶路撒冷的审判，其中涉及该城被尼布甲尼撒攻陷一事。在第 34 至37 章中，上

8. William Hendriksen, More than Conquerors: An Interpretation of the Book of Revelation (1940; repr., Grand Rapids: Baker, 1967), 195.

9. Quoted in Kelly, Revelation, 387.

帝应许要借着基督的福音使祂的百姓得复兴，正如经上所记：“我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面”（结 36:26）。然而，在 38 和 39 章中，以西结预言了在展示象征永恒时代基督再临的 40-48 章圣殿异象前，上帝子民将遭遇的最后大攻击。关于这场终极之战，以西结写道：“人子啊，你要面向玛各地的歌革，就是罗施、米设、土巴的王发预言攻击他”（38:2）。启示录使用相同称谓，表明其描述的终极之战正是以西结所预言的同一场战役。

“玛各”首次出现在圣经中，是挪亚之子雅弗的后代之一（创 10:2）。米设和土巴通常与西古提帝国的地区相关联，位于亚述北部靠近黑海的区域，而歌革似乎是那里的首领。尽管米设和土巴与俄罗斯城市莫斯科和托博尔斯克在发音上相似，但实际上并无关联。以西结的重点似乎是表明歌革是来自遥远之地的战士，他说：“我必……使你从北方的极处上来，带你到以色列的山上”（结 39:2）。对于深陷二十世纪末冷战的西方人而言，“极北”可能指俄罗斯或中国，但在以西结的时代，那指的是亚述以外的王国，即歌革和玛各所在的西古提之地。G·B· 凯尔德指出，这种象征意义被拉比文献采纳，将歌革和玛各用作诗篇第 2 篇中所有叛逆之国的代称。[10]

换言之，歌革和玛各在犹太末世论思想中扮演的角色，就如同早期科幻小说里的火星人一样：它们是混乱与世界大战等可怕力量的代名词。约翰的用词提醒我们不必拘泥于与以西结书的对应关系——在以西结书中歌革是人名而玛各是其故乡，但约翰将"歌革和玛各"并用，代指"地上四方的列国"（启 20:8）。本·威瑟林顿指出："歌革和玛各象征着来自地上列国各方的邪恶势力。"[11]

约翰的语言证实了新约中关于基督教会在末世将遭受全球性迫害的教导（参太 24:21；帖后 2:3-4）。首先，列国从“地上四方

10. G. B. Caird, The Revelation of St. John the Divine (San Francisco: Harper, 1966), 256.
11. Ben Witherington III, Revelation, New Cambridge Bible Commentary (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 250.

…… 聚集争战”（启 20:8 ）。这表明，最终的战役并非如流行预言教导常说的那样，仅由俄罗斯或中国等远东国家发动。而是全世界联合起来对抗上帝的权柄。其次，“ 他们的人数多如海沙 ”（ 20:8 ），形容这些敌人数量庞大。这场战役并非势均力敌的对决，基督徒无法指望靠自身力量取胜，唯有上帝的大能才能拯救他们。如此庞大的恶者数量给前千禧年论者带来了难题：当基督已在地上掌权、撒但被捆绑无法活动时，这数不胜数的敌人如何能聚集？这种描述更符合以下观点：这场大战发生在我们这个时代的末期，即基督再来之前，撒但虽被阻止阻挠福音传播，却仍在悖逆上帝之人中间活动。

这支庞大的世界性军队 “ 上来遍满了全地 ”（启 20:9 ）。其意象是一支大军行进在广袤大地上，目标直指教会：“ 围住圣徒的营与蒙爱的城 ”。这重现了圣经中上帝子民得救的经典模式 —— 旧约时代的以色列屡次被交在邪恶势力手中，却总因上帝突然介入而获救。约翰的读者们正身处这般境遇，被执掌罗马权柄的异教统治者包围。从藏身犹大洞穴的大卫，到为躲避抓捕秘密聚会的中国家庭教会，再到穆斯林地区面临暴力袭击威胁的基督徒群体，信徒遭遇此类逼迫自古皆然。因此最终全体教会都将被围困，拒绝拜偶像并勇敢为基督作见证必将招致苦难。

注意约翰用来描述教会的语言：“ 圣徒的营与蒙爱的城 ”（启 20:9 ）。第一个描述暗指出埃及时以色列人的营地：教会同样是一群朝圣的信徒，穿越此生走向应许之地。这提醒我们，在这世上我们确实是客旅和寄居的。彼得正是怀着这样的心意劝诫基督徒远离罪的玷污：“ 亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。我劝你们要禁戒肉体的私欲；这私欲是与灵魂争战的 ” （彼前2:11 ）。同时，尽管被世人轻视为异类，教会却是上帝 “ 所爱的城”。保罗 · 加德纳写

道：“这座城市与‘地上居民’的城巴比伦何其不同。耶路撒冷在各方面都与巴比伦形成鲜明对比。”[12] 巴比伦象征淫乱的世界，正如耶路撒冷代表作为基督新妇的教会。上帝将审判并定罪背信的巴比伦，而忠心的教会则承载他的爱，领受永恒救恩的应许。G.K. 比尔写道："教会现在并将永远是真以色列，上帝的帐幕就在其营中。"[13]

撒 的惨败

我们可以看出，上帝的子民是上帝所爱的城，因他以烈火般的守护抵御撒但的攻击：“就有火从天降下，烧灭了他们”（启 20:9）。旧约中，上帝曾用火审判所多玛和蛾摩拉（创 19:24-25），又如他降火保护他的仆人以利亚脱离恶王亚哈谢的军兵（王下 1:10-12）。此处与启示录及新约其他书卷一样，基督再临时将即刻击败一切逼迫教会的仇敌。保罗写道：主耶稣“必使你们这受患难的人与我们同得平安。那时，主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现，报应那不认识 神和那不听从我主耶稣福音的人。”（帖后 1:7-8）。以西结预言火将降在玛各身上，既为保护上帝的百姓，也为荣耀他的名（结 39:6）。这强调教会并非靠己力争战。启示录 12:11将教会的争战描述为：信靠基督的宝血、为上帝的话语作见证，并献上自己的生命为见证打上印记。这正是早期教会得胜的秘诀 —— 他们虽因拒绝敬拜该撒遭受巨大苦难，却展现出世人未曾见过的恩典大能。同样，末世教会以坚忍受苦的信心荣耀上帝，直到历史在“我们伟大的神和救主耶稣基督荣耀显现”（多 2:13）的蒙福盼望中迎来终极结局。

这一愿景中特别强调的是撒但本身的溃败与毁灭。这将为“审

12. Paul Gardner, Revelation: The Compassion and Protection of Christ, Focus on the Bible (Tain, Ross-shire, Scotland: Christian Focus, 2008), 278.

13. G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 1027.

判系列” 内容画上句号 —— 该系列始于启示录 17 章，先记载了淫妇巴比伦的审判（17-18 章），又在第 19 章呈现了对 “兽” 与 “假先知” 的审判，而如今，我们看到的便是对撒但自身的审判。约翰写道：“ 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 20:10 ）。

注意到魔鬼主要是因欺骗列国而受审判，这再次提醒我们，教会通过上帝的话语传播真理的事工始终是这个世界最大的需要。历史上最伟大的胜利是耶稣用他的血征服了罪恶，这一胜利与他击败了撒但 —— 这世界的暴君和欺骗者 —— 紧密相连。基督徒深知这一点，因此怀着巨大的盼望面对未来，因为上帝已命定撒但将受审判和定罪。这一审判在马太福音中已有预示，当时被耶稣赶出的鬼魔承认知道他们即将面临的审判。“ 上帝的儿子，我们与你有什么相干？ ” 他们喊道，“ 时候还没有到，你就上这里来叫我们受苦吗？ ”（太 8:29 ）。耶稣说那时还未到，但启示录表明，历史将以那些最大的邪恶推动者从上帝那里领受可怕而公正的惩罚告终。

约翰 · 班扬的《天路历程》中有一个生动的场景：基督徒因路旁两头凶猛的狮子而不敢前行，直到他得知狮子被锁链拴住，无法伤害忠实的信徒。这描绘了当今时代撒但所受的束缚：它虽是凶猛的狮子，却被捆绑无法阻挠基督福音的传播。基督徒因知道撒但如今无法阻挡基督福音的推进而欢喜，但当上帝整个创造的广阔领域中再也听不到它恐吓的咆哮时，我们的喜乐将会何等更大呢！

不仅撒但被擒拿，而且他被 “ 扔在兽和假先知所在的那火与硫磺的湖里 ”（启 20:10 ）。撒但是灵体，因此将他投入火湖的描述具有象征意义。这表明无论罪人在地狱中经历何种肉体痛苦，最大的折磨将是属灵层面的。撒但及其仆从 “ 必昼夜受痛苦，直到永永远远 ”（ 20:10 ）。这节经文明确指出地狱意味着永无止境的清醒折磨 —— 对人类而言是可怕的念头，但仍是圣经明确的教导。格兰特 · 奥斯本写道：“ 对此教义感到反感的人，要么对罪的可怕本质认识过

于浅薄，要么未能明白神圣洁的本性对罪必然会产生的回应。”[14] 启示录提醒我们，上帝预备了自己的儿子耶稣基督，为赦免我们的罪而舍命。那些与撒但及其兽一同遭受火湖折磨的人（见20:15），都是那些心硬不肯悔改、蔑视藐视那位流血舍命为他们提供赦免的救主的人。

永永远远

这一异象的末了之语既沉痛又决绝：“直到永永远远”（启20:10）。这对那些与撒但同谋背叛、沉溺于罪恶、抗拒上帝统治的人发出了最严厉的警告。他们的刑罚将与上帝本身一样永恒。罪恶既是对上帝公义与圣洁本性的冒犯，其本质便是永恒的，其后果亦然。这同样的“永永远远”却为基督徒奠定了无比喜乐的盼望根基。正如撒但与罪恶在万物荣耀的创造中毫无地位，在耶稣基督的荣耀里万物成全之时，它们也将被彻底清除。我们的罪不仅得蒙赦免，更将被彻底除去。将再无仇敌指控我们，唯有上帝的公义要求我们因信基督而称义。不再有可惧可恨的仇敌，正如以赛亚所预见的：“在我圣山的遍处，这一切都不伤人、不害物；因为认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般”（赛 11:9）。

对如今的信徒而言，“永永远远”意味着什么？这意味着我们拥有解药，能消除那可能摧毁我们信仰的、令人瘫痪的迫害恐惧。既然知道故事的结局，我们为何要在世间的苦难中背弃耶稣基督？耶稣必胜！我们为何要放弃他那胜利的事业，哪怕它可能意味着在患难中短暂受苦，哪怕作他的门徒要求我们弃绝这被定罪世界的罪恶欢愉？

启示录 20:10 中“永永远远”的描述，对**不**信者的警示有两层含义：**不**仅指出反抗上帝是徒劳之举，**更**强调拒绝那唯一能将我们从罪所应得的审判中拯救出来的救主，是何等愚昧。耶稣曾应许：

14. 格兰特·R·奥斯本，启示录，贝克新约释经注释（大急流城：贝克学术出版社，2002 年），第 717 页。

“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；不至于定罪，是已经出死入生了”（约5:24）。但那些不愿信靠耶稣的人，已然处于定罪之下。耶稣曾警告说：“不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名”（3:18）。

最后，在这样一个世界里——整个社会可能被焦虑牢牢裹挟，以至于一出《世界大战》的广播剧就能让数百万人陷入狂热恐慌。而启示录20章10节中“永永远远”的宣告，对耶稣基督的信徒而言却是一曲和平的号角。约翰的异象提醒我们：当境况看似最黑暗时，胜利已近在咫尺；当教会的阵营陷入围困时，耶稣的再来已为时不远；当罪恶将你逼入绝境，或这世上如“歌革与玛各”般的邪恶势力令你陷入绝望时，这位救主早已宣告：祂因深爱你而甘愿舍命，且必将再来，确保你能与他永远同在。他呼召你在此刻此地就为他的荣耀而活。道格拉斯·凯利写道："魔鬼、邪灵与人类所能做的、针对主及其教会的最恶毒之事，最终都将化为献给上帝的惊天动地的和散那与哈利路亚。"[15] 因我们知晓这结局，也知晓超越结局之后那“永永远远”的光景：那里没有恐惧、罪恶与死亡！就让我们的敬拜、事奉与生活，此刻就彰显出那属于上帝所眷爱之城子民的喜乐吧！

15. Kelly, Revelation, 387.

55

最终审判

启示录 20:11—15

我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。

（启20:12）

1808 年的一个夜晚，一位名叫阿多尼拉姆·贾德森（Adoniram Judson）的年轻人正在一家客栈住宿，而隔壁房间里，有个人正处于弥留之际，痛苦挣扎。贾德森当时是普罗维登斯学院（Providence College）的高材生，在学校里，他被源自欧洲的启蒙运动思想深深吸引。在一位名叫雅各布·伊姆斯（Jacob Eames）的风趣学长的怂恿下，他接受了自然神论，认同其“上帝缺席”的主张。在他 20 岁生日那天，贾德森告知忧心忡忡的父母，他已放弃基督教信仰，并打算搬去纽约市，过一种追求享乐的生活。

不久之后，贾德森听到隔壁房间传来痛苦的呻吟，不禁思索那个垂死之人此刻在想些什么。呻吟声穿透墙壁，他还能听到那人不安的挣扎。他那位 " 自由思想者 " 朋友伊姆斯会说些什么来打消此人的焦虑，驱散他对永生的担忧呢？此人是否也像贾德森一样，为

了一套精致的世俗信条而拒绝了福音？他的痛苦是否暗示着，他害怕死后将面临的审判？贾德森开始思索自己死后的命运，同时努力回忆自然神论者伊姆斯那些巧妙的说辞，希望能缓解自己的恐惧。

拂晓时分，挣扎的声响渐渐平息，不久后贾德森收拾行装离开客栈。出门时，他遇见店主便打听隔壁房客的消息。"那可怜人走了！"店主答道，"大夫说他多半熬不过昨夜。""可知他姓名？"贾德森追问。"知道，普罗维登斯学院来的年轻人，"店主回答，"叫伊姆斯，雅各布·伊姆斯。"贾德森如遭雷击，脑海中数小时只回荡着一个念头："死了！完了！全完了！"[1]

在那家客栈，地狱之门洞开，给了贾德森心头沉重一击。尽管他并未即刻归信，这场与死亡和审判擦肩而过的经历，却引领他踏上了寻求耶稣基督宽恕之路。此后，他成为最伟大的浸信会传教士之一，历经磨难，只为将他人从罪孽的审判中解救出来。

最终审判的真实性

使徒约翰在呈现启示录第 20 章最后的异象时，也期望读者直面终极审判的现实。约翰写道："我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的"（启 20:11）。使徒保罗警告说，上帝"已经定了日子，要借他所设立的人按公义审判天下"（徒 17:31）。耶稣将这日界定为他再临的时刻："当人子在他荣耀里，同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上"（太 25:31）。布鲁斯·米尔恩评论道："尽管我们的文化对末日审判报以轻蔑的嘲笑，在诸多神学思考中，这一主题也相对被忽视，现代讲台上对此更是几乎保持沉默 —— 但这审判必将来临。"[2] 无论有多少巧言令色试图让我们不要期待上帝的审判，启示录20:11-15都严峻地捍卫着《尼西亚信经》的宣告：基督"将来必在荣耀中降临，审判活人死人"。

1. Taken from Samuel Fisk, More Fascinating Conversion Stories (Grand Rapids: Kregel, 1994), 65–67.
2. Bruce Milne, The Message of Heaven and Hell: Grace and Destiny, The Bible Speaks Today (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2002), 303.

约翰首先描述了审判的宝座：“我又看见一个白色的大宝座”（启 20:11）。当约翰被邀请进入天堂时，他首先看到的便是一个宝座（4:2），如今在末了，这宝座占据了他的全部视野。作为“大”宝座，它散发着威严与权柄；作为“白”宝座，它彰显着完全的纯洁、圣洁和不可腐蚀的公义。以赛亚在异象中目睹天上法庭时，撒拉弗高呼“圣哉、圣哉、圣哉”（赛 6:3）。这白色大宝座同样传递着无限完美正义的信息。

约翰并未明确指出谁坐在宝座上，这暗示着天父上帝的存在，正如这宝座首次在第四章（启 4:2；另见 19:4；21:5）中出现时的情景。在但以理书 7:9 中 (约翰的异象很可能取材于此)，坐在宝座上的是“亘古常在者”，其衣裳洁白如雪。然而，圣经也指出耶稣将与父神一同审判世界。保罗曾说“基督耶稣……要审判活人死人”（提后 4:1）。约翰福音 5:22 告诉我们“父……将审判的事全交与子”。因此，虽然启示录 20:11 看似聚焦于天父上帝，但显然 上帝的独生子耶稣是被委以审判权的那位，这也是他坐在圣洁上帝右边的缘由（弗 1:20；来12:2）。

启示录 20:11 补充了一个惊人的描述：“从他面前天地都逃避，再无可见之处了。”这一意象与启示录中先前关于基督再临的预言相呼应。第六印揭开时，约翰看到物质世界的秩序遭遇灾难性终结：大地剧烈震动，星辰坠落。他说：“天就挪移，好像书卷被卷起来”（启6:12-14）。这显明当上帝的宝座降临堕落的世界秩序时，他绝对的圣洁与威严所带来的震撼。先知弥迦也曾如此预言上帝降临时的景象：“众山在他以下必消化，诸谷必崩裂，如蜡化在火中”（弥1:3-4）。

受造之物纷纷逃避，其根源在于“过犯”与“罪恶”（弥 1:5）。J. 拉姆齐·迈克尔斯指出，由于受造界处于罪之败坏所带来的咒诅之下“在启示录中，大自然母亲遭受了重创。”[3] 从这个角度来看，颇具讽刺意味的是，反基督教的“新纪元”运动竟对自然界

3. J. Ramsey Michaels，启示录，IVP 新约注释 20（伊利诺伊州唐纳斯格罗夫：校园出版社，1997 年），229 页。

当作偶像般崇拜，而这自然界，在上帝的荣耀降临之时，注定会归于破碎。

在启示录第六章中，自然的崩解使人类无处藏身，无法“躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒”（启 6:16）。启示录 20:11同样描述了天地逃避的景象，最终只剩下上帝和他无可逃避的审判。道格拉斯·凯利写道：

> 在这汇聚的宇宙之中，再也没有任何事物能将任何人藏起来，不被全能者看见 —— 而这些人中，竟有一些穷尽一生都在试图否认全能者的存在。到那日，所有伪装都将消失无踪。届时，我们每个人都要直面那终极且最终的真实。无处可逃，也无藏身处所。哲学与虚假宗教所提供的庇护，已随云雾一同消散。万物都被上帝所掌管，无可遁形。[4]

最终审判的范围

除了审判的真实性，约翰的异象还展现了最终审判的范围：“我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前”（启 20:12）。这意味着每一个曾经活过的人都将站在这一审判之中。米尔恩指出：“这审判因为是历史的最终行动，也是人类故事的总结，所以必然是普世的。万有的主现在要对一切生命进行他全权的审断。”[5]

约翰强调所有死人都将复活，站在上帝的宝座前。耶稣曾说：“时候要到，凡在坟墓里的，都要听见他的声音，就出来”（约 5:28）。启示录 20:13 也传达了这种复活的普遍性：“于是海交出其中的死人，死亡和阴间也交出其中的死人。”在古人观念中，入土为安对死后生命至关重要，因此葬身大海被视为不幸的命运。然而基督再来时，海洋将交还所有亡者 —— 即便他们的躯体曾被认为早已消逝无踪。此外，大海本是象征混乱之地，代表着与上帝的对立，这或许解释了为何将其与“死亡和阴间”并列。这些在人死

4. Douglas F. Kelly, Revelation, Mentor Expository Commentary (Tain, Ross-shire, Scotland:Mentor, 2012), 392.

5. Milne, The Message of Heaven and Hell, 297.

亡后收纳其身体与灵魂的地方，同样也会交出其中的受造物，让他们在上帝的宝座前接受最终的审判。

关键在于所有人都将站在审判的宝座前。约翰强调不会有任何区别，因为“尊贵的和卑微的”一同站在上帝面前。凯利写道：“这将是人类历史上规模最盛大的一次聚集。亚当和夏娃的后裔无一缺席 …… 这将是上帝对每个曾经活过的灵魂永恒命运作出的最终宣判。”[6]

最终判决的依据

既然我们每个人都将在上帝的宝座前站立，就当明白最终审判的依据是什么。约翰回答说：“我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了 …… 死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。”（启 20:12）

我们在此触及一个至关重要的问题。既然每个人都必须面对上帝的审判，那么定罪的依据是什么？圣经明确指出，我们将按行为受审。约翰记载有一册书卷展开，其中详尽记录着我们的每个意念、言语、行为，以及罪恶的疏忽。早期教会神学家奥古斯丁阐释了这些书卷的象征意义，认为它们代表 " 神圣记忆 "，准确无误地记载一切行为、言语、思想和动机。[7] 那位无限且无处不在的上帝，以完美无缺的洞察力鉴察着历史的每个细节。

这种想法至少可以说是令人不安的。我们常常避开那些很久以前就认识我们的人，因为他们很可能会指出我们自以为已经抛诸脑后的缺点和尴尬的过错。然而，尽管我们可能忘记了自己的过犯，宇宙的公义审判者却记得每一个。不仅我们所有的罪都被记录在上帝的书中，而且那本书将在所有受造物和圣洁上帝的白色大宝座前被打开。想象一下，如果你今天所犯的罪恶行为、言语和想法都被记录下来。想象那份清单被交给牧师在教堂的讲坛上宣读，你肯定会恨不

6. 凯利，启示录，391 页。7. 引自理查德 · 贝维斯，《羔羊得胜：启示录导读》（苏格兰罗斯郡泰恩：基督教焦点出版社，2000 年），142 页。

得钻到教堂长椅底下躲起来。但除非你的罪已因信基督而预先得赦免，否则你无法逃脱上帝对你罪行的审判。届时，不仅你罪的罪责，连罪的羞耻都将被揭露，以接受上帝上帝忿怒的谴责。希伯来书 4 章 13 节写道："被造的没有一样在他面前不显然的；原来万物在那与我们有关系的主眼前，都是赤露敞开的。"

所有死去的人都将按照“他们所行的”受上帝审判（启20:12）。有时人们教导说，我们唯一会被审判的罪就是不信之罪，因为耶稣为其他所有的罪而死。这与约翰的教导相矛盾。圣经并没有说耶稣为不信者的罪做了赎罪祭，而启示录明确指出，我们所有的行为都将受到上帝的审判。上帝的公正不是反复无常或随心所欲的，而是完全公平的。所有曾经违反上帝律法并给人带来伤害的恶行， 其中许多在这个世界上从未被揭露，将在完全圣洁的上帝的惩罚中暴露无遗。

在这个世界上，人们大声疾呼正义，却很少思考其全部含义。有些人甚至说，他们从上帝那里想要的只是得到应得的。但如果你从上帝那里只求公正，那么你必须准备好让每一桩罪过都被揭露，并接受对你“有罪”的宣判。想象一下，如果你每天只犯三次罪，这已经是相当低估了，那么你每年就会因违反上帝的律法而累积上千次罪过。每次你冒犯正当权威、说谎、心中起淫念或贪图他人财物，都是在犯罪。在正常的一生中，你将因此积累数万条罪行，这些都将从上帝的卷宗中读出，定你的罪。由于这一判决的绝对公正，保罗说：“好塞住各人的口，叫普世的人都伏在 神审判之下。”（罗3:19）。

因着上帝审判的精确公正，不同程度的定罪将被施行。耶稣告诉迦百农的居民，他们将面临比旧约中恶名昭彰之城更严厉的审判：“因为在你们中间所行的异能，若行在所多玛，它还可以存到今日”（太11:23）。那么，那些无视约翰异象警告、拒绝基督之人将承担何等重大的罪责啊！这异象预言了末日的审判，正是为叫你们悔改信主！那些听闻因信基督得救的福音，却因骄傲和贪爱世界而拒绝之人，将面临何等可怕的审判！

逃离最终审判

当我们理解了上帝审判的依据，就会意识到一个重大问题：我们所有人都有罪，理应被定罪。正因如此，所有真理中最重要的是罪人如何逃脱最终的审判。约翰回答道：“随后又有一卷书展开，就是生命册”（启 20:12）。

圣经指出，上帝记录着每一位蒙他恩典拣选得救之人。这册子上所载非行为而是名字：H. B. 斯威特称之为 " 新耶路撒冷在世公民的名册 "。但以理书 12:1 提到上帝拯救 " 凡名录在册上的 "。这名册在亘古之前就已编定，正如保罗所教导的，上帝 " 在创世以前，在基督里拣选了我们 "（弗 1:4）。约翰在启示录 17:8 用了相同的表述，称得赎之人的名字 " 从创世以来……记在生命册上 "。

这卷书的全名在启示录 13:8 中给出：“被杀之羔羊生命册”这清楚地表明拣选与救恩总是在基督里。称之为“羔羊生命册”，即确认其中记录的名字属于耶稣基督的人。此外，称耶稣为“被杀之羔羊”，表明此书记录了那些藉耶稣为罪献上赎罪之死而得救的人。保罗宣告说：“我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。”（弗 1:7）这救赎是通过信靠耶稣而领受的。约翰福音 3:16 说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”约翰一书 1:9 补充道：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”

耶稣背负十字架，为他的子民献上自己为祭。他成为我们的替罪羔羊，承受了我们罪孽的惩罚，上帝的忿怒倾泻在他身上。因此，正如保罗在罗马书 8:1 中所写：“如今，那些在基督耶稣里的就不定罪了。”不仅如此，信徒不是凭自己的行为受审判，而是因基督完美的行为被称为义，他的义被归算给我们（罗 4:5-6；林后5:21）。菲利普 · 休斯写道：“得蒙赦免、与上帝和好的人，站在审判者面前已被称为义。这称义并非因他

8. Henry Barclay Swete, Commentary on Revelation, 2 vols. (1911; repr., Grand Rapids: Kregel, 1977), 2:272.

们自身，而是因那为他们的罪作了挽回祭、且在父面前为他们代求的义者耶稣基督。”[9]

既然生命之册 “ 在世界创立之前 ” 就已编定（启13:8 ），拣选便先于救赎之信。我们并非因信基督而被选，而是藉着上帝的拣选与重生之恩才信靠耶稣。因此，信就是确信你的名字已记在羔羊的生命册上，在最终审判时必不被定罪。约翰 · 加尔文写道：" 我们何以知晓上帝在创世之前就已拣选了我们？因信耶稣基督 …… 上帝持守他永恒的旨意，始终将那首要原始的记录保留在他那里，却藉着信心赐给我们副本。" 明白这一点，信徒便将救恩的一切荣耀归于上帝的恩典。我们得着确据，深知我们的信心并非植根于自己那软弱的抉择，而是基于上帝创世之前那至高无上的拣选。

最终审判的惩罚

问题在于信徒在上帝面前的地位，是否要根据他们的行为受审判。约翰的异象中清楚表明，虽然基督之外的所有人都必须根据他们行为的记录受审判，但基督里的信徒因他们的名字记录在生命册上而被证明为义。然而，许多人教导说，基督徒仍将站在审判台前，他们的罪会被揭露然后得到赦免。这一教导的依据是哥林多后书5:10，其中说：“ 我们众人必要在基督的审判台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。” 格兰特 · 奥斯本持此观点：“ 我们将面对自己的恶行，然后得到赦免，并因我们所行的善而受赏。”[11]

我认为这一教导有误的原因有几个。首先，圣经在描述赦免时提到，上帝已忘记我们所有的罪。这一应许正是基督所成就的新约核心：“ 我要宽恕他们的不义，不再记念他们的罪愆。”（来 8:12,

9. Philip Edgcumbe Hughes, The Book of Revelation (Downers Grove, IL: InterVarsity Press,1990), 219.

10. John Calvin, Sermons on the Epistle to the Ephesians (Carlisle, PA: Banner of Truth, 1973), 47.

11. Grant R. Osborne, Revelation, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Baker Academic, 2002), 722.

引用耶 31:34 ）。这一应许的核心在于，上帝不会记录那些因信耶稣而蒙赦免之人的过犯。他甚至将来也不再提起我们的罪，因为已用基督宝血之墨将其涂抹。以赛亚书用相似的语言描述：“ 你将我一切的罪扔在你背后 ”（赛38:17 ）。诗篇 103:12 中，大卫欢然宣告：“ 东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。” 这些宣告与 “信徒将在圣洁宝座前因罪行蒙羞后才得赦免 ” 的教义全然不符。

其次，支持信徒因罪受审判的观点未能考虑到我们的罪孽在那神圣宝座前被揭露将是多么令人崩溃。我曾站在法官面前，被指控犯有重罪，而我是无辜的。那是我年轻时担任陆军军官时发生的事，宪兵司令试图以一起野外常规事故为由，拿一名作战军官杀鸡儆猴。我的辩护律师向我保证，指控毫无根据。我也看不出自己有任何可能被判有罪。然而面对审判时，我前一晚彻夜未眠。为何？因为即便指控荒谬可笑、我的清白显而易见，我仍不得不接受审判。我面色苍白憔悴地出庭，当法官驳回那些毫无根据的指控时，我的掌心仍在不断冒汗。任何因信基督而称义的信徒，都不该以这种焦虑来面对末日审判的念头。

第三，正如耶稣在马太福音 25:32 中描述最终审判时所说，万民聚集在他的宝座前，但他要 “ 把绵羊安置在右边，山羊在左边 ”。这表明在所有人复活后，义人将从审判中被分别出来，为要接受基督的称赞与赏赐。耶稣要对他的子民说：“ 你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国 ”（太 25:34 ）。并且，因着他的宝血赦免了我们的罪，我们良善的行为将得到救主和主的称赞作为奖赏（ 25:35-40 ）。这就是保罗所说信徒必须站在基督台前的含义，也是我们应当热心生活的缘由。正因如此，基督徒被教导要盼望基督再来和最终的审判。我们的罪孽与羞耻都已被耶稣在十字架上全然担当。我们将面对的并非审判，而是与基督同作后嗣、承受祝福的加冕礼。

然而，对于那些名字未被记在羔羊生命册上、因自己的罪受审判之人，末日的刑罚何等可畏。约翰写道："若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里"（启 20:15）。这清楚表明，无人能靠自己的行为得救。使徒保罗阐明缘由："没有义人，连一个也没有 …… 世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀"（罗 3:10,23）。既然人人都是罪人，在上帝面前谁都不能凭行为称义。唯有藉着信靠耶稣凭恩典，按羔羊生命册的记载才能得救。布鲁斯·米尔恩写道："我们唯独被限定在这一条救赎之路上 …… 不是基督，就是永远的定罪。"[12]

最终审判的警告

约翰关于最终审判的异象以上帝的终极胜利作结 —— 这胜利甚至超越了地狱与死亡本身："死亡和阴间也被扔进火湖里；这火湖就是第二次的死"（启 20:14）。死亡是罪带入上帝完美创造中的咒诅。为使基督带来永恒荣耀的"新天新地"（21:1），他必须终结死亡的咒诅，以及作为被定罪者居所的阴间。保罗写道："尽末了所毁灭的仇敌就是死"（林前 15:26）。约翰描绘死亡与阴间被投入火湖，那里正是撒但及其爪牙受永刑之处（启 20:10）。这"标志着三位一体之上帝最终且不可逆转的胜利"，他的终极仇敌"被战胜并要承受他的公义怒火，而他们对上帝无尽荣耀与统治的威胁，终被永远终结。"[13] 因这胜利，最终审判日成为圣天使与上帝赎民一同欢庆的时刻。那时，天上必将响起欢腾的宣告："世上的国成了我主和主基督的国；他要作王，直到永永远远"（11:15）。

但被投入火湖的罪人将受到何等痛苦的审判，"昼夜受痛苦，直到永永远远"（启 20:10）。约翰说："这是第二次的死"（启 20:14），不仅是身体的永远死亡，更是指灵魂要永远经历死亡的幽

12. 米尔恩，《天堂与地狱的信息》，第 301 页。13. 同上，第 298 页。

暗。亨利·阿尔福德写道：“既有第二次且更美的生命，也就必有第二次且更沉重的死亡。”[14]

对于那些听到末日审判警告却拒绝基督赦罪福音信息的人来说，结局将是何等悲惨！莫非是因骄傲而不肯认罪或向耶稣屈膝？作为报应，他们将永远承受那些罪的刑罚，在地狱中被迫承认“耶稣基督是主，归荣耀于父神”（腓 2:11）。他们是否以世俗的智慧拒绝了上帝恩慈之爱的福音呼召？保罗写道：“因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙；在我们得救的人，却为神的大能。”（林前 1:18）

若你参观中世纪大教堂，常会在正门上方看到一块半圆形雕刻，其拉丁语名称为“tympanum”（tympanum 此处指教堂正门上方的半圆形装饰浮雕，无完全对应的中文专属术语）。这类雕刻描绘的是“末日审判”的场景：基督端坐于宝座之上，得救赎者在祂右侧，被定罪者在祂左侧。过去，人们每周日走进这些大门时，都会被提醒一个真理 —— 这与启示录在末日审判的异象中向我们揭示的真理一致：世人的结局唯有两种：天堂与地狱。而这结局如何，取决于我们对教会所传福音的回应。这福音宣告了上帝对罪的审判，也宣告了上帝对信靠耶稣基督的罪人的怜悯。.[15]

阿多尼拉姆·贾德森在聆听那人垂死挣扎时，曾面临这两种截然不同的命运 —— 那人曾轻率地劝他不必畏惧上帝的审判。意识到自己身处险境后，他回归圣经，因信耶稣而得救。在约翰关于最终审判的异象中，上帝之道既警告世人罪孽必受审判，也通过耶稣基督赐下救恩。你若信，就能确知上帝在创世之前已将你的名记入生命册，那最后的审判于你而言将是荣耀之日。既知罪人得救的迫切需要，你必如阿多尼拉姆·贾德森一般，向他人传扬这被宰杀羔羊的福音真道。

14. Henry Alford, The Greek Testament, 4 vols. (Cambridge: Deighton, Bell, and Co., 1866), 4:735.
15. Taken from Kelly, Revelation, 391.

56

新天新地

启示录 21:1—4

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。
（启 21:1）

2012 年最受欢迎的电影之一是根据 J.R.R. 托尔金作品改编的《霍比特人》。该片讲述了一群战士矮人因恶龙袭击而失去家园的故事。他们曾拥有的山中国度是世界的奇迹，财富似乎无穷无尽。他们生活在金银珠宝的辉煌之中。但如今，这天堂已失，他们被迫在贫困与耻辱中漂泊世间。这恰如我们全人类自亚当堕落、被逐出伊甸园以来的境况写照。

电影开篇不久，矮人领袖索林·橡木盾与他那位睿智的长者、名为巴林的叔父之间有一场对话。这位年长的矮人质疑索林重返孤山王国、夺回王位的计划纯属徒劳。巴林说道："我们算什么？商人、矿工、修补匠、玩具匠。哪有什么传奇可言。"人类在堕落之后的境况亦是如此。我们回望创世纪，追忆上帝按自己形象创造我们时的荣光。曾几何时，

我们曾居住于伊甸园，与上帝同行于“天起了凉风”的日子（创 3:8）。然而如同恶龙突袭矮人山脉，罪孽摧毁了我们昔日的荣光，使我们漂泊于世间的尘埃。我们是谁？商人、教师、水管工与面包师——这些身份与荣耀相去甚远。基督徒回望失落的乐园，思索是否还能重归故土。

堕落是否已使我们永远与最初的命运隔绝，以至于此生苟活便是我们所能期望的最好结局？启示录给出了答案：它引导我们回望十字架——耶稣以宝血救赎我们脱离罪罚（启 1:5），又展望基督再临与他带来的新天新地。圣经最后一卷书以此方式回应了首卷书中人类的困境。起初失去的乐园，终将被"圣城新耶路撒冷"（21:2）取代。当约翰描绘这即将到来的全新现实时，他展现了这样一个未来：人类堕落后所面临的几大主要灾祸已被彻底消除——我们邪恶的属灵仇敌不复存在，上帝的子民不再因罪而被定罪，生命也不再因虚妄与死亡的阴影而陷入痛苦。随着堕落的影响被逆转，上帝起初立约的目标得以实现："看哪，神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民，神要亲自与他们同在，作他们的神"（21:3）。

更换还是更新？

启示录 21 章 1 节的开篇陈述为基督徒提供了无与伦比的鼓励："我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了。"圣经指出，当基督再来时，"天地"——即指物质宇宙与属灵世界秩序的整体——将在荣耀中被洁净与更新。这提醒我们，圣经将上帝子民的终极归宿并非置于一个短暂缥缈的天国，而是置于一片得赎的大地之上，在那里，上帝创世的开端将迎来荣美永恒的终局。

新约中包含了大量关于耶稣第二次降临后宇宙转变的证据。启示录 20 章展现了撒但、其追随者乃至死亡与阴间的消亡，它们都被扔

进了火湖里（启 20:10, 14 ）。随着所有敌人最终被击败并永远清除，得胜的基督迈向其工作的巅峰成就 —— 更新整个宇宙。保罗以激昂的解放预言预见了这一即将到来的成就：“受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享 神儿女自由的荣耀。”（罗 8:21 ）。

一些基督徒教导一种教义，认为现今的宇宙将被毁灭并由一个新宇宙取代，这一观点主要基于彼得后书。彼得说，正如挪亚的世界被洪水毁灭一样，当耶稣再来时，“ 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 ”（彼后 3:10 ）。基于这段经文，一些基督徒教导现今世界的彻底毁灭及其被新世界所取代。

更准确的理解是基督再来后对宇宙的洁净与更新。基督并非创造“ 全新的事物 ”，而是 “ 将一切更新 ”（启 21:5 ）。在马太福音 19:28 中，耶稣提到他再来后的 “ 新世界 ”。希腊原文使用“palingenesia”一词，意为 “ 重生 ”，暗示信徒归向基督获得属灵重生与基督再来后天地更新的类比。若认为基督因罪恶彻底废弃原初创造，这种对立观点将引发令人不安的推论 —— 意味着撒但成功摧毁了创世记 1 章记载的上帝荣耀之工。正如科内尔 · 维尼玛所言，若上帝彻底毁灭现有天地，“ 我们就不得不承认三一上帝的救赎工作是对万物的废弃而非更新 ”。[1]

如果基督的再来是更新而非取代宇宙，那么我们该如何理解彼得所说的 “ 天天必大有响声废去 ” 和 “ 有形质的都要被烈火销化 ”（彼后 3:10 ）？ 答案可见于彼得用挪亚时代洪水的毁灭所作的类比。那场大洪水并未毁灭世界本身，而是在审判中除去了罪人，并洁净了世界的败坏。正如挪亚离开方舟进入一个罪被除去的旧世界更新版，基督也将引领他的教会进入一个被彻底洁净、变得荣耀的新受造

1. Cornelis P. Venema, The Promise of the Future (Edinburgh: Banner of Truth, 2000), 461.

界。正如维尼玛所写：“这受造界将再次成为合宜的殿宇，供上帝与祂的子民同住 —— 但这一次，其美好程度将远超以往。”[2]

不再有海

启示录 21:1 增添了一个发人深省的陈述，概括了所有邪恶的消除：“海也不再有了。” 在启示录的象征体系中，海具有神学而非地形上的意义。海是邪恶与悖逆上帝的领域。诗篇74 篇将救赎描述为上帝击碎 “海怪” 的头颅、打碎 “利维坦”——这是一只传说中的巨大海兽，象征着对上帝偶像崇拜式的悖逆（诗 74:12-14）。詹姆斯·汉密尔顿写道，对以色列人而言，海是 “邪恶涌出的幽暗未知深渊”。这便解答了 “史上最短的书是什么” 这一问题。答案是以色列古代海军英雄。但以色列根本没有海军英雄！原因在于上帝的立约之民将海视为混乱与毁灭之源而避之不及。启示录12:17中，撒但 “站在海边的沙上”，随后从海中兴起他的兽（启13:1）。在 17-20 章中，约翰看见龙、兽与淫妇连同他们全部的邪恶计划都被清除。最终，连他们起源之海也将不复存在。

因此，基督徒若说 “我们注定与世人一样犯罪，哪配得上什么传奇”，那就大错特错了。我们可是未来无瑕荣耀的继承者！不错，我们如今活在伊甸之东的罪恶荒原，但我们的归宿是那片不再有海的应许之地。基于此，保罗力劝以弗所信徒切莫与恶同流，他阐明：“你们从前是暗昧的，但如今在主里面是光明的。” 我们正是圣经预言的命运之子！所以保罗敦促道：“行事为人就当像光明的子女。”（弗 5:8）。不可向诱惑屈服，也不可与这邪恶世代的罪行妥协。基督徒当从现在就开始期盼那更新后的创造 —— 那里没有罪恶，没有过犯，连犯罪的诱惑都不复存在。希伯来书 6:5 说，基督里的信徒是 “尝过神善道的滋味、觉悟来世权能的人”。

2. Ibid. 460.
3. James M. Hamilton Jr., Revelation: The Spirit Speaks to the Churches (Wheaton, IL: Crossway, 2012), 383.

不再腐败

基督再来所开创的新天地的第二个特征，是对教会未来景象的启示："我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降"（启 21:2 ）。以赛亚曾预言一座蒙救赎的耶路撒冷，因神的降临而成为公义之城，并获赐新名以彰显与神爱的婚约关系（赛 62:2-5 ）。约翰见证这一应许并非成就于耶稣初次降临，而是在基督第二次再来时。耶路撒冷曾是神在历史中施行救赎的地上中心，尤其体现在祂儿子赎罪的牺牲上。因此，正如新天新地彰显了受造界的荣耀，救赎之功也将在新耶路撒冷降临之时达至辉煌的终极圆满。

上帝之城的第一特性是其圣洁：“ 圣城 ”。布鲁斯 · 米尔恩写道，这 “ 不仅消极地反映了各种形式的罪恶与邪恶的缺席，更积极地彰显了上帝辉煌卓越、灿烂超凡的威严 …… 因为此城是这位上帝的居所，它必然是一处圣地。”[4] 当信徒信靠基督时，他们为着这一目的地而在灵里得到更新。约翰称新耶路撒冷为 “ 圣城 ”，指明了当今基督徒与教会当具备的核心特质与呼召。圣经强调教会不是 “ 富裕之城 ” 、 “ 文化进步之城 ” 或 “ 娱乐之城 ”，而是 “ 圣城 ”。

其次，上帝的子民是一个群体。一座城市的定义主要不在于街道和建筑，而在于其居民。因此，永恒并非独自追求至福的异象，而是共同体验上帝的荣耀。希伯来书 12:23 将天上的耶路撒冷描述为 “ 首生者的集会 …… 得以完全的义人的灵魂 ”。如今，这座城以更新和荣耀的形态降临人间。正如神自身的存有包含三位一体的团契，新耶路撒冷也意味着圣徒不仅与神相交，更是在神里面彼此联结。

第三，上帝的城以他至高无上的恩典为标志。当约翰说新耶路撒冷 “ 从上帝那里由天而降 ”（启 21:2 ）时，他的意思是上帝的行动使他的子民得以进入这个地方。

4. 布鲁斯 · 米尔恩，《天堂与地狱的信息》，今日圣经解读（伊利诺伊州唐纳斯格罗夫：校园出版社，2002 年），311 页。

教会蒙上帝拣选、称义、收纳为儿女、成圣，最终也必因上帝主权之下的恩典得享荣耀。因此，耶稣的信徒可以确信这荣耀的命运：彼得应许有“不能朽坏、不能玷污、不能衰残、为你们存留在天上的基业 …… 到末世要显现的救恩”（彼前 1:4-5）。同样，新耶路撒冷的荣耀唯独归于上帝，这荣耀反映在他子民身上，他们永远是他恩典的镜子。

第四，新耶路撒冷以爱的亲密为标志，因她“预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫”（启 21:2）。这种爱是基督徒与我们的主 —— 得胜的耶稣基督一同享有的。地上的婚姻本是为在今生培养我们最亲密的关系而设，却会在我们因死亡分离、进入荣耀之中时终结。（参路 20:34-36）。但信徒在永恒之城不会遭受任何损失。正如地上的父亲被设计为在我们心中占据一个位置，而天父将完美地填补；同样，上帝现在赐予我们婚姻的亲密，是为预备我们的心，永远作为基督的新妇与他保持爱的亲密。米尔恩写道："天堂的体验就是全然且永远被爱的喜乐。"正如保罗在著名的爱的篇章中所写："到那时就全知道，如同主知道我一样"（林前 13:12）。

启示录 20:1 展现了新天新地，这是一个全然更新的受造界，基督所有的仇敌都已被除灭。在新耶路撒冷，我们看见上帝更新了的子民不再被罪所定罪。洪水洁净了世界，直到挪亚和他全家出方舟。然而他们的进入，却使罪再次回到了世上（创 9:18-25）。但在新天新地中不会如此。信徒因基督宝血洗净罪孽，披上他归算的义袍得称为义，故有资格进入与上帝儿子永恒爱的亲密中。这正是约翰所言教会"预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫"的缘故（启 21:2）。耶稣藉着血的赎罪祭，永远除去了我们的罪，为一切信的人在上帝面前获得了赦免。保罗教导我们："我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典"（弗 1:7）。基督为新妇的预备如此完美，以致约翰看见以赛亚预言的应验："新郎怎样喜悦新妇，你的神也要照样喜悦你"（赛 62:5）。

5. Ibid., 312.

作者在此处也提醒基督徒要牢记自己的终极归宿 —— 为要激发我们对耶稣的热爱。或许有人会说我们 “ 不配得荣耀 ”，但启示录说，我们因被他的爱洁净和荣耀，注定要一起成为上帝那光彩夺目的的新娘。识到这一点，我们应当像新娘为婚礼日做准备一样生活，以信仰追求我们救主所爱的圣洁之美。确实，基督现在正在努力 “ 用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的 ”（弗 5:26-27）。

不再有死亡或泪水

我们现今堕落的世界遭受基督仇敌的辖制，以致我们生活在一个充满腐败与诱惑的属灵荒原之中。更糟的是，我们还有自身罪性带来的灾祸。当今时代的第三种恶体现在罪所带来的悲伤与哀痛的蹂躏中。启示录 21:1-2 预见海洋和一切邪恶都将从我们未来的环境中消失，上帝的子民被洁净并披戴荣耀。如今，那将要来临的世代焕然一新，不再有罪恶与死亡诅咒统治下的苦难。约翰写道：“ 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 ）

我已年迈，死亡在生命中的分量比以往更重。双亲相继离世，我深切体会失去至亲之痛。周遭同龄人频频传来噩耗，无时无刻不在提醒我生命的有限。不久前驱车前往费城参会，途经当年与妻儿共度时光的老宅 —— 那条街道依旧，公园里孩子们嬉戏的绿龟雕塑仍在，车道上仿佛还回荡着三轮童车的欢响。这一切令我潸然泪下，因那美好时光永逝不返。我比任何时候都更清醒地意识到：今日的甜蜜终将悄然消逝，人生百味莫不如此。时光与死亡如影随形，追逐着尘世众生。但未来新天新地中，再无死亡，也无悲伤、眼泪与痛苦。

基督徒葬礼上最受喜爱的一节经文是诗篇 116:9：“我要在耶和华面前行活人之路。”人们指出，我们现今居住的是将死之地 —— 而活人之地则是我们离世亲人所去的天堂。今生的悲苦让我们泪流满面、心如刀绞。但当基督再来时，那些凭信心与他联合的人将体验到永恒生命的完满。乔治 · 埃尔登 · 拉德写道：“此处的眼泪象征人类所有的悲伤、苦难与罪恶。伴随上帝荣耀异象而来的，是一种全新的存在状态，旧秩序中的悲苦与邪恶都将被远远抛却。”以赛亚先知曾预见：“耶和华救赎的民必归回，歌唱来到锡安，永乐必归到他们的头上，他们必得着欢喜快乐，忧愁叹息尽都逃避。”（赛 35:10 ）

最令人欣慰的是，上帝亲手拭去我们泪水。启示录 21章 4 节的画面感人至深：我们带着今生哀伤的泪痕进入荣耀。还有什么比这更能淋漓尽致地展现这个堕落世界的彻骨之痛！但我们慈爱的天父迎接我们，拭去我们脸上最后一滴泪水，应许我们永不再哭泣。诚然，启示录 21 章 4 节中，上帝的手此刻正向我们伸来，收集我们的眼泪，向我们显明基督再临、哀伤止息的应许之日。在他恩典的激励下，我们勇敢面对今生苦难，在通往应许之地的天路历程中得着安慰。

与上帝同住直到永远

到目前为止，启示录对新创造的描绘主要是通过否定方式呈现的：不再有海洋，不再有罪的玷污，也不再有哭泣或悲伤。然而，这段经文的核心是等待着基督子民的巨大正面祝福：“我听见宝座中有大声音说：‘看哪，神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民，神要亲自与他们同在，作他们的神’”（启21:3 ）。威廉 · 亨德里克森将之描述为“上帝向其子民靠近这一完整过程的巅峰。上帝与祂选民之间的永恒相交是如此亲密无间，仿佛他与他们同住在一个

6. 乔治 · 埃尔登 · 拉德，《约翰启示录注释》（大急流城：厄尔德曼斯出版社，1972 年），第 277 页。

帐幕里 —— 这帐篷属祂所有，彰显着祂诸般属性的荣耀。”[7]

从上帝宝座发出的声音明确说道：“神的帐幕在人间，他要与人同住。”这应验了以西结书 37:26-27 的预言，展望了上帝的灵通过基督里新永约降临的时刻：“我要 …… 又在他们中间设立我的圣所，直到永远。我的居所必在他们中间；我要作他们的神，他们要作我的子民。”西蒙 · 基斯特梅克称此应许为“贯穿圣经始终的金线”。[8] 上帝曾向亚伯拉罕立此誓约：“我要与你并你世世代代的后裔坚立我的约，作永远的约，是要作你和你后裔的神”（创 17:7）。这正是上帝建立以色列的目的：“我要以你们为我的百姓，我也要作你们的神”（出 6:7）。当上帝命摩西在旷野建造会幕时，宣告说：“我要在你们中间立我的帐幕 …… 我要在你们中间行走，作你们的神，你们要作我的子民”（利 26:11-12）。耶稣道成肉身部分实现了这一应许：“道成了肉身，住在我们中间，我们也见过他的荣光”（约 1:14）。

基督徒享有的特权远超过旧约时代上帝子民所知的。那时，唯有摩西和大祭司能进入上帝的会幕得见他的荣光，而如今借着圣灵，上帝的荣光已住在每位信徒心里（林后 3:18）。但在将要来临的世代中，每个灵魂渴望认识上帝、得见他面的心愿将完全实现。上帝永恒以来渴望与他子民相交的心意终将达成。

亚伯拉罕的渴望在此得以实现，他曾仰望 " 那座有根基的城，其设计者和建造者就是神 "（来 11:10）。值得注意的是，在启示录 21:3 的英文译本中 " 他们要做他的子民 "，希腊原文实为复数形式：“他们要做他的众民”。上帝曾应许亚伯拉罕 " 地上的万族都要因你得福 "（创 12:3）。当亚伯拉罕的信心引领我们归向基督，福音传遍万邦时，各族各方的人都被聚集成为上帝的产业。

7. William Hendriksen, More than Conquerors: An Interpretation of the Book of Revelation (1940; repr., Grand Rapids: Baker, 1967), 199.

8. Simon J. Kistemaker, Revelation, New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 2001), 557.

这也是亚伦祝福的最终实现：“愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你仰脸，赐你平安”（民 6:24-26）。维尼玛写道，当基督的救赎之工完全成就时，未来的生命“将在于以上帝为乐，活在他的面前……信徒将毫无畏惧地站在上帝面前，在他的同在中再次确信自己是蒙他悦纳的。上帝微笑的面容将永远光照在得荣耀的基督众肢体身上。”[9]

我们蒙福的盼望

有人说，忘记历史教训的人注定会重蹈覆辙。而谈及圣经对未来的启示，反过来的道理同样成立：若没有这新天新地的异象，我们将活在基督所赐盼望之外，缺乏他赋予的目标，也得不到他应许的荣耀。

在《霍比特人》电影中，巴林对索林王子说：“我们算什么？哪有什么传奇可言？”别让任何人对你说这样的话！圣经教导我们，你们是上帝的儿女，是与基督同得永恒荣耀的后嗣，也是上帝要亲自居住其中、他荣耀的光辉将照耀其面的子民。这怎么可能？因为基督已经到来战胜罪恶，并且基督将再来带来完全的救赎。

一座圣城。一位美丽的新娘。一段不再有泪水的永恒生命。一位充满爱意的神圣救主正等候我们的爱臻于圆满。谁会在那里？所有承认自己罪过、信赖基督宝血并相信他救赎福音的人。那么我们现在该做什么？保罗以神恩所教导的话作答：

> 教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守、公义、敬虔度日，等候所盼望的福，并等候至大的 神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善。（多 2:12-14）

9 Venema The Promise of the Future 482 83

57

一切都更新了！

启示录 21:5—8

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。
（启21:5）

在启示录 21:5-8 中，使徒约翰对教会历史的漫长巡礼最终将他带到了世界的尽头。之前的异象已将我们带到末日的边缘。但在从第 17 章开始的第六个循环的异象中，基督的所有敌人都已被审判并清除。大淫妇巴比伦已经倾覆。兽和假先知被投入火湖。撒但那条龙也被扔进火湖，连死亡和阴间也一同被抛入。象征混乱与邪恶之源的海洋本身也已不复存在。如今，在启示录第六部分（数字六象征堕落的人类）的最后几节经文中，历史的终结已然到来。而在这历史的尽头，约翰和他的读者们得以直面上帝自己："坐宝座的"（启21:5）。

在启示录中，上帝亲自直接发言仅有两次。第一次是在开头："主神说：'我是阿拉法，我是俄梅戛，是昔在、今在、以后永在的全能者'"（启 1:8）。如今，在历史的终点，我们再次直面上帝自

己。启示录借此阐明了一个至关重要的真理：每一个活着的灵魂都必须面对上帝。我们一生或许都在追随那些让我们无暇顾及上帝的纷扰，但最终我们都必须直面他。你是否曾站在上帝面前？你是否害怕思想上帝，害怕意识到上帝看见你、也认识你？你是否害怕直接向祂说话？正因我们所有人都必须直面上帝，所以没有什么需求比认识祂更迫切。启示录 21:5-8 展现了上帝的本质及他在世界末日的形象：他是真理之上帝、生命之上帝、公义之上帝。我们看到他因战胜万物而欢欣，宣告他终极的旨意：“ 看哪，我将一切都更新了 ”（ 21:5 ）。

真理之上帝

约翰所传信息的真谛，对公元一世纪的读者而言至关重要。在启示录全书当中，他们不断受到劝勉：要在致命的逼迫面前坚守得胜。有些人甚至必须牺牲生命，而非否认耶稣、屈服于罗马的帝王崇拜。安提帕已在别迦摩殉道，而约翰的异象显示殉道者人数不断增加（启 2:13 ； 6:9-11 ； 20:4 ）。若他们因误解而遭受如此损失，将是何等悲剧！如今，有恐怖分子因相信安拉会在天堂奖赏他们而杀害自己与他人。“但他们为之献身的，却是虚假的。但基督徒如何知道自己为之和平赴死的事业是真实的呢？

答案显明在上帝对约翰所说的话中：“ 你要写上，因这些话是可信的，是真实的 ”（启 21:5 ）。在此，上帝亲自为他话语的真实性作见证。他能够确立真理，正如希伯来书 6:18 所断言：“ 神决不能说谎。” 上帝的本质决定了他必须信守自己的应许。保罗写道：“ 那召你们的本是信实的，他必成就这事 ”（帖前 5:24 ）。约翰写下上帝赐予他的话语，正是在履行他使徒的职分。当保罗说教会是“ 被建造在使徒和先知的根基上 ”（弗 2:20 ）时，他的意思是：通过写下新约圣经，他们为我们固守了上帝托付给他们、要我们相信的真理。

上帝不仅在对约翰说话，当他在拔摩岛的异象中显现时，也通过这同一话语的诵读和传讲向我们现今说话。最终，正是通过这话语本身，我们才能认识圣经真理。

正如上帝直接向我们说话，就像他对约翰所做的那样。《威斯敏斯特信仰告白》 1.5 指出，有许多理由接受圣经为真理。这些理由包括 “ 其内容的属天性质、教义的功效、文体的庄严、各部分的一致 …… 以及它对人类救赎唯一途径的完整揭示 ”，还有 “ 许多其他无与伦比的卓越之处 ”，通过这些，圣经向我们证明自己是上帝启示的真理。“ 然而，” 告白补充道，“ 我们对圣经无误真理和神圣权威的完全确信和保证，是来自圣灵内在的工作，他藉着并同着圣言在我们心中作见证。” 上帝通过他的话语向我们揭示真理，正如圣灵将其应用在我们心中。约翰在启示录 21:5 中写道：“ 坐在宝座上的那位说，” 并且通过他宣告 “ 这些话是可信的、真实的 ”，让他的子民知道并认出了上帝话语的真理。这就是为什么约翰需要写下启示录，以便他那个时代受迫害的信徒能通过上帝的话语接受上帝的真理，就像今天受试探的信徒也需要同样的真理。詹姆斯 · 汉密尔顿解释说：“ 当我们相信圣经是上帝的话语时，我们就是在相信它关于自身的陈述，” 然后在我们的心中，“ 圣灵见证这些事确实如此，并确认圣经的宣称。”[1]

上帝不仅通过他直接的断言宣告他话语的真实，更表明启示录所预言的诸事已然完全确立：“ 他又对我说：‘ 都成了！’ ”（启 21:6 ）。上帝站在历史的终点，在历史进程中向约翰宣告那早已确定的未来。此处希腊原文使用的是动词的完成时态，意为 “ 已成事实 ”。且该动词为复数形式（ gegonan ），故应理解为 “ 万事皆已成就 ”，指向启示录揭示的一切，包括审判与救赎。乔治 · 埃尔登 · 拉德写道：“ 与人类经验中混乱混沌的表象相反，上帝救赎的旨意如同已经发生般确定。对信靠上帝之人而言，未来未来并非捉摸不定”[2] 世人常说唯有死亡与税收无可避免，但信徒深知上帝应许的一切绝对可靠，全然值得信靠。

1. James M. Hamilton Jr., Revelation: The Spirit Speaks to the Churches (Wheaton, IL: Crossway, 2012), 386.

2. George Eldon Ladd, A Commentary on the Revelation of John (Grand Rapids: Eerdmans, 1972), 278.

我们可以注意到上帝在此宣告的“成了！”（启 21:6）与约翰著作中早先的陈述之间存在关联。最著名的是耶稣在十字架上为罪赎罪即将死去时的呼喊：“成了！”（约 19:30）。同样，我们注意到天使倾倒第七碗忿怒时的宣告：“成了！”（启 16:17）。耶稣在十字架上的呼喊标志着罪债的终结，而第七碗天使则标志着罪之统治的终结。格兰特·奥斯本写道：“最终，上帝在此宣告‘它们都过去了’，意味着世界历史的所有事件——包括世界的毁灭与新时代的开启——都已终结。”基督之死奠定了救恩的根基，对罪的审判为救恩提供了背景，如今上帝宣告救恩的到来，并宣称：“看哪，我将一切都更新了”（启 21:5）。

除了宣告他话语的真实和应许的已成现实，上帝还对约翰宣告：“我是阿拉法，我是俄梅戛，我是首先的，我是末后的”（启 21:6）。阿拉法是希腊字母表的第一个字母，俄梅戛则是最后一个。上帝自称“阿拉法与俄梅戛”，是在宣告他永恒的存在：他是创造万有的造物主，也是使万有走向终极结局的审判者。这核心在于上帝对万有的绝对主权：他能确保结局，因为他自太初就是主宰，并在历史的每一刻都掌权。作为历史的创造者和终结者，上帝绝对统治着其间的一切。

上帝的至高主权为确信他话语的真实性提供了另一个理由。上帝告诉耶利米：“我留意保守我的话，使得成就”（耶 1:12）。罗伯特·托马斯写道：“他对万物的主权掌管，以及他永恒的本性，确保**了他**全然可信，也确保**了他**所说一切话语的信实与真实。他是永**不**改变的那一位，过去如此，将来也必如此。”[4]

和大多数牧师一样，礼拜结束后我通常会在教堂前厅驻留，迎接前来的人们。善良的教众常会表达感激，称赞讲道很精彩。我的回应不仅是感谢，还会补充一句：“而且这都是真实的！”只有当牧师忠实地传讲上帝的真理时，他才能如此断言自己讲道的真实性。

3. Grant R. Osborne, Revelation, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Baker Academic, 2002), 738.

4. Robert L. Thomas, Revelation 8–22: An Exegetical Commentary (Chicago: Moody, 1995), 448.

认识上帝话语的真理至关重要，因为我们相信它能揭示救赎与永生之道。认识上帝信实永恒的本性及他对万物的至高掌控，那些蒙召为信仰受苦的基督徒便能从中得着安慰，因为他们确知自己的信并非徒然。

生命之上帝

站在世界尽头的那位上帝不仅是真理的宣告者，也是生命的赐予者。他宣告说：“看哪，我将一切都更新了”（启 21:5）。

历史记载了人类一个又一个试图创造新世界的失败计划。人们曾试图通过教育、立法、和平方案以及精心设计的环境来实现自己的乌托邦。这些都因堕落之后罪恶的败坏渗透了整个人生而失败。唯独上帝能真正更新，因他差遣了圣灵。如今他正在信靠耶稣之人的心里进行这工作。这就是保罗写道："若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了"（林后 5:17）的原因。在罪支配下的旧生命因信基督重生而终结，新生命则带着上帝所赐的能力开始追求纯洁、真理与仁爱。上帝如今在他子民中所做的有限更新，终将扩展到万物。约翰可能想到了以赛亚书 43:19，上帝藉先知说："看哪，我要做一件新事。"但如今上帝加上了"一切"这个词："我要将一切都更新"（启 21:5）。那些在基督里称义、最终能站在上帝面前的人，将荣耀地见证整个受造界的更新。

世界的巨大悲剧在于迷失的罪人怨恨上帝，并尽可能躲避他。男男女女一想到面对上帝就退缩，甚至竭力避免思考他。然而他们所逃避的上帝，却是赐予生命的仁慈施予者。因此上帝对约翰说：“我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝”（启 21:6）。如果你从未以信心转向他，这就是上帝要给你的信息。他赐予你的生命，源头在于他自身永恒生命力与本体之泉。

我们可以想象一片干旱贫瘠的土地，跋涉其中的人干渴难耐。而在这片土地上有一眼喷涌的泉水，四周绿意盎然。只要愿意前来，口

渴的人便能饮用这活水。这恰如我们生活的写照：灵魂不得满足，心灵充满忧伤，无数生命饱尝苦涩。或许你正深陷巨大失望的挣扎中，或许你被 " 人生不过如此 " 的忧虑啃噬，又或许你像枯竭的水池般被悲剧击垮。上帝所赐的活水能复苏生命、满足心灵、抚慰伤痛。耶稣曾用这比喻指代上帝的圣灵：" 人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人 ... 从他腹中要流出活水的江河来 "（约7:37-38 ）。约翰阐释道：" 耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的"（ 7:39 ）。这意象描绘了藉着信靠耶稣基督归向上帝之人的经历。莱尔主教写道：

> 历代上帝的圣徒都是凭着信心饮于这泉源而得安慰的男女。他们感受到自己的罪孽与空虚，渴求救赎。他们听闻在钉十字架的基督里，为一切悔改的信徒预备了丰盛的赦免、怜悯与恩典。他们相信这好消息并付诸行动。[5]

上帝藉着他的儿子赐予灵魂获得永生所需的一切：怜悯、恩典、赦免、平安与来自天上的力量。若有人在干旱的荒原独占唯一解渴的泉源，必会索要重金才允许他人饮用。但上帝出于爱 " 要将生命泉的水白白赐给口渴的人喝 "（启 21:6 ）。上帝因他满有恩典的慷慨之心，将永生作为白白的礼物赐给你。

这就引出了一个至关重要的问题：上帝欢迎什么样的人来到这生命之水的泉源？是否需要踏上某种追寻之旅？必须积累一定数量的善行吗？写给教会的支票能为我们换取入场券吗？是否存在某种必须履行的仪式？上帝告诉约翰：" 我要将生命泉的水白白赐给口渴的人 "（启 21:6 ）。唯一的要求就是：渴慕上帝以及他所赐的属灵生命。我们来到上帝面前，不是用双脚，而是凭信心： 以心灵敞开之姿，渴求他拯救的恩典。

既然渴了，我们只需前来饮用。正如我们用杯子从泉中汲水，我们的信心也会领受上帝在基督里赐予的恩典礼物，并将其纳入灵魂。来到上帝面前，就是接受他所差遣的儿子耶稣，唯一的救世主，并将

5. J. C. 莱尔，《约翰福音释经默想》，两卷本（ 1869 年初版；重印，爱丁堡：真理旌旗出版社，1999 年），第 2 卷第 46 页。

自己托付于他的看顾。这意味着将我们的罪带到十字架前，让耶稣的宝血为我们而流，以求赦免。这也意味着以信心与他同行，让我们干渴的心灵每日畅饮他的话语，因这话语本身就是生命的泉源（诗 1:3），并从上帝那里领受平安、纯洁与力量。

神奇之处在于，上帝所赐的泉水既解了我们的渴，又唤醒了我们内心深处对更多活水的渴望。上帝最终带来的新世界将满足我们最深切的渴望，但同时，我们对上帝荣耀的体验又会激起更深切的渴望，因此我们的干渴将得到永恒的、越来越丰盛的满足。布鲁斯·米尔恩如此写道："认识上帝并渴望越来越认识他，这是天堂的悖论。"[6] 克莱尔沃的伯尔纳德捕捉到了圣经中关于永恒祝福的精髓：

> “我们饮于你这生命之源，
> 愿我心灵得你滋润，不再干渴。”[7]

上帝应许赐下救恩如活水泉源，这向干渴之人透过耶稣所赐的生命体验说话。但他在论及信徒终将完全进入的那份关系时，又为生命增添了另一重维度："得胜的必承受这些为业，我要作他的神，他要作我的儿子"（启 21:7）。

上帝永恒之城的子民享有认识真实永活的上帝为天父的特权。父亲贴近儿女的心，以与他们相伴为乐。尽管地上的父亲常有不足，基督徒却拥有一位完美的天父，他已付出无限代价，为要将自己永恒地赐给他的儿女。每个孩子心灵深处的渴望，就是认识自己的父亲，并确信父亲的祝福与爱。这份丰盛、深邃且不断增长之爱的体验，将成为一切如今藉着信靠耶稣基督，以儿女的身份来到上帝面前之人的产业。

学者们指出，约翰在此并未将上帝称为父，尽管信徒被称为子。有人认为这强调了上帝与耶稣之间作为其亲生父亲的独特关系。然而，若此说属实，基督徒同样享有这一关系，因为通过永恒之子，我们得以

6. Bruce Milne, The Message of Heaven and Hell: Grace and Destiny, The Bible Speaks Today(Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2002), 315.
7. Bernard of Clairvaux, “Jesus, Thou Joy of Loving Hearts” (12th century).

被上帝接纳为养子。保罗写道：“你们因信基督耶稣，都是上帝的儿子”（加 3:26）。这种关系包含了我们作为继承人的身份，因为儿子们会继承父亲的产业。我们在永恒中的产业就是归属于上帝，如同长子属于他们慈爱地上父亲的心（来 12:23）。上帝将永远在我们身上投资，正如他自己是我们与耶稣基督共同继承的产业（罗 8:17）。基督徒如今凭信心作为上帝的儿女生活时，都已预先尝到这产业的滋味。当上帝更新万物时，我们将通过最终的复活“得享上帝儿女荣耀的自由”（8:21）。

若说口渴之人蒙召饮于上帝的活水泉，那么“得胜的人”才能得着与上帝同享永恒儿女名分的基业（启 21:7）。这两处描述共同勾勒出基督徒生命的起点与终点：我们起初凭着单纯信心，带着饥渴来到上帝面前领受救恩；但信徒随后需在这信心之中行走，以至终能持守到底。有些信徒对 " 得胜 " 之说心生抵触 —— 或战兢于自身软弱，却忘了上帝必成就那在我们救恩之日所开始的善工（腓 1:6）；或以虚假谦卑为由，认为谈论得胜或凯旋的生活实属狂妄。殊不知信徒乃是靠基督恩典而非己力得胜，且唯独为上帝的荣耀。启示录 12:11 指明，基督徒是 " 藉羔羊的血和自己所见证的道 " 得胜，这胜利产生于我们信靠上帝、跟随基督的竭力追求中。德里克 · 托马斯总结道：" 救赎带来的天国保证，丝毫不能削减我们对圣洁孜孜以求的必要性。唯有持守到底，才能得着天堂；脱离了持守，便无法得着。"[8]

正义之上帝

在世界尽头，上帝以真理和他所赐的生命高坐宝座。那些渴求救恩、为饮他恩典而干渴，并在信仰中得胜、被授予儿子名分的人，将在那里与上帝相遇，享受永恒的荣耀体验。然而，当时上帝向约翰说话时，这位使徒仍活在世上。这意味着，在这些彰显恩典的高昂论述

8. 德里克 · 托马斯，《研习启示录》（爱丁堡：真理旌旗出版社，2003 年），第 175 页。

之外,必定还伴随着警告。真理与慈爱的上帝也必须被显明为一位公义的上帝，他要惩罚一切未被赦免的罪。因此主总结道："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，他们的分就在烧着硫磺的火湖里，这是第二次的死"（启 21:8 ）。那些渴慕罪恶和世俗享乐的人，以及那些参与世界背叛上帝行动的人，将得不到荣耀的产业，而是要在地狱里承受为上帝一切属灵仇敌所预备的定罪之份。

交给约翰的名单似乎分为两组，第一组很可能指那些曾公开承认基督信仰，却在世俗压力或罪恶诱惑下背弃信仰的人："至于那些怯懦的、不信的、可憎的"。这里"怯懦者"与"不信者"并非指与恐惧挣扎的基督徒，而是指在压力下背叛基督之人。这类人就像耶稣所说的无根之人，暂时接受道理，"只因心里没有根，不过是暂时的，及至为道遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了"（太 13:21 ）。这些人并非失去救恩，而是以他们的背信显明自己从未真正得救（参约一 2:19 ）。因此基督徒应当以坚定的心面对试炼，明白这些考验既能验证我们信仰的真实性，也能炼净那使我们得救的信心（彼前 1:6-7 ）。

与懦弱和背信之人并列的是“可憎的”，这指的是那些沾染淫妇巴比伦邪行的人。这一点看似与前两项无关，直到我们意识到背道者往往成为基督教最恶毒的仇敌和最恶劣罪行的推手。背叛耶稣的人并非无缘无故放弃福音，而通常像保罗曾经的同工底马一样，“贪爱现今的世界”，因而离弃了基督（提后 4:10 ）。

名单的其余部分涉及那些生活体现了世间不敬虔之罪的罪人：“杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的，以及一切说谎话的”（启 21:8 ）。这些正是耶稣在启示录七封信中谴责的罪，他呼召信徒从生活和团契中清除这些罪。耶稣特别要求摒弃淫乱和拜偶像之罪（ 2:14, 20 ），属世的暴力、邪术和虚谎在那些藉着信心与基督联合之人的生命中也不应有立足之地。

这并不是说基督徒从未犯过此类罪过，或信徒如今的生活已完全脱离这些罪。上帝并非告诉约翰，凡曾犯过淫乱或撒谎之罪的人就永远与永生无缘。基督降世正是为救赎这类罪人（可 10:45；提前1:15），神子耶稣的宝血洗净了信徒的一切罪孽（约一 1:7）。关键在于，蒙救赎脱离这些罪的人应当彻底弃绝它们，使之不再成为基督徒生活方式的特征。诚然，基督徒也曾犯过各种罪，包括此处上帝所提及的某些可憎恶行。但正如保罗在类似经文中写道："你们奉主耶稣基督的名，并藉着我们神的灵，已经洗净、成圣、称义了"（林前 6:11），因此这些罪若属于基督徒的过去，就不应再出现在他们的未来中。

既然坐在历史尽头宝座上的上帝是公义之上帝，并非所有人都能进入那荣耀的生命。并非所有人都终将得救，许多人将因叛逆的生活而承受永恒的份 ——“在烧着硫磺的火湖里，这就是第二次的死”（启 21:8）。正如信徒将在永生中彰显上帝的真理与恩典，不信的罪人也将在地狱永恒的刑罚中彰显上帝完全的公义。

宣扬你的主！

在世界尽头，上帝端坐于宝座之上。每个人都必将直面他，而上帝至高无上的统治将成为每个人永恒命运的裁决者。既然上帝是最终极重要的存在，那么此刻他同样至关重要。因此，上帝通过耶稣所赐的赦免之道召唤众人与他和好（林后 5:20）。这也意味着信徒的见证、敬拜与祈祷在历史中具有决定性影响。本·威瑟林顿写道："约翰是在宣告，忠实的见证、敬拜与祷告能改变世界，因这些行为将万事交托给那位独一全智、定意成就万事的上帝。"[9]

然而，上帝在这一段经文里对他的仆人只有一个命令：“又说：‘你要写上’”（启 21:5）。约翰需要写下上帝的启示，记录下整本启

9. Ben Witherington III, Revelation, New Cambridge Bible Commentary (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 256.

示录。这表明上帝的话语是天父为人类预备的首要恩赐，借此罪人被警告他们将要与上帝相见，也会知晓：借着信靠耶稣基督，便能得着他赐下的救赎恩典。

作为一名作家，我深知一本书仅被写出来是不够的。每本书还需要一个出版商。那么，上帝召唤约翰所写的书将由谁来出版？谁来传递上帝真理的信息、他赐予的生命之恩以及对罪恶的最终审判？约翰的书不是为了伦敦或纽约的书商而写，而是为了通过教会的见证和基督徒的生活来传播。这正是当今信徒的重大需求和呼召：认识上帝并广泛传播他关于真理、生命和公义的信息。那位坐在宝座上的上帝，从历史的尽头发声，对约翰说：“把这些写下来！”使徒已经照做了，如今上帝的信息托付给了他的人民。因此，查尔斯·卫斯理这样敦促我们：

上帝的众仆人啊，当宣扬主，
传扬他奇妙圣名，直至各处；
要赞美耶稣圣名，无往不胜，
他国度荣耀辉煌，统管万有。

全能至高神掌权，施行拯救；
他仍在我们身旁，享他同在。
众民当齐声歌颂，他的得胜，
救恩都归于君王，我主耶稣。[10]

10. Charles Wesley，“Ye Servants of God, Your Master Proclaim”（1744）.

第七部分

大圆满与永恒的荣耀

58

有根基之城

启示录 21:9—

14

城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。
(启 21:14)

我们常在保险杠贴纸或贺卡上读到一句老生常谈的话：“旅程比目的地更美好。”许多人对此深有同感。企业高管们常常满怀温情地回忆起当初奋力打拼、步步高升的那些岁月；大学生父母凝视着孩子幼时的照片，眼中泛起朦胧泪光。“旅程比目的地更美好”这一说法，往往被证明是真实的——而这一事实本身何其可悲，因为它恰恰是对当下世俗生活的沉痛控诉。当我们终于获得长久追寻之物，抵达梦寐以求之地，却失望地发现，即便此生最美好的事物，带来的满足与慰藉也如此稀薄。

有一个人，他的一生都在旅途中度过，那就是亚伯拉罕，来自迦勒底的吾珥、他拉家族的一员，生活在基督诞生前约两千年。上帝向亚伯拉罕发出呼召，要他凭信心跟随前往一个他将成为异乡人的地方。在那里，上帝应许使他成为大国，并成为世上万族的祝福（创12:1-3）。

这些应许在亚伯拉罕生前都未实现。《希伯来书》11:9 总结道："他因着信，就在应许之地作客，好像在异地居住帐棚，与那同蒙一个应许的以撒、雅各一样。"亚伯拉罕以信心坚持到底，并非因为他认为旅程比目的地更好，而是明白这段信心的寄居之旅正引领他走向永恒的归宿 —— 一个不属于这世界、能完全满足他灵魂的所在。希伯来书11章10 节解释道："因为他等候那座有根基的城，就是神所经营、所建造的。"

亚伯拉罕的旅程并未在创世记中完结，而是在圣经末卷启示录中抵达终点。此处，所有追随亚伯拉罕信心足迹的人 ——因而被称为"亚伯拉罕的子孙"（加 3:7 ） —— 也将看见他们旅程的终点。约翰写道，圣灵带他“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 ）。凭着亚伯拉罕的信心和向约翰显现的异象，我们也能望见"那座有根基的城"，并对基督徒生命获得永恒的洞见。

美丽的新娘

启示录21:9 开启了书中七个异象循环的最后一个，也是全书最后的主要部分。天使的邀请 “ 你到这里来 ” （启 21:9 ）正体现了这一点。在启示录 4:1 中，约翰被召上天见证上帝对教会时代的计划，由此开启了从第 4 章到第 16 章的异象循环。到了启示录17:1，约翰听到 “ 你到这里来 ” 的召唤，那是要见证对基督仇敌的审判与最终灭亡（启 17:1-21:8 ）。此刻，约翰蒙召见证上帝子民在永恒荣耀中的至福。

约翰特意指出，这召唤来自 “ 拿着七个金碗、盛满末后七灾的七位天使中”的一位 （启 21:9 ）。G. B. 凯尔德认为，这一差遣是对天使先前忠诚的奖赏。“ 或许，” 他写道，“ 约翰相信这支拆除小队对重建工作同样抱有热忱，因为他们已为此清理了场地。”[1] 从我们的视角来看，这位愤怒天使提醒我们：上帝计划的成就，也依赖于上帝的审判之工与救赎之工。

1. G. B. Caird, The Revelation of St. John the Divine (San Francisco: Harper, 1966), 269.

看到这位曾谴责大淫妇的天使（ 17:1 ）警告我们，整部历史都被启示录中的两位女性所概括：我们必须要么属于淫妇巴比伦，因今生的放荡注定灭亡；要么属于上帝之子的新娘，因如今就已开始的圣洁而蒙福，得以进入荣耀之中。

当天使邀请约翰去看新娘时，他展望的是基督与教会神圣结合后的时刻，这将带来永恒的爱之亲密与相互交融。今生婚姻的核心在于合一与一体，正如创世记2:24 所言：“ 二人要成为一体。” 相应地，基督与未来荣耀中的新娘所象征的，是属灵的合一与彼此喜悦。这份爱的根基在于基督被称为 “ 羔羊 ”—— 在启示录末段七次如此称呼耶稣，强调了他与子民的联合是建立在他为消除我们罪孽而牺牲的基础上。十字架不仅足以开启基督徒的生命，更能永远维系我们与耶稣的关系。

信徒从启示录 21:9 中不仅学到我们将成为什么，更明白现在的身份。藉着救赎的信心归向耶稣，我们被羔羊之血洁净，得以进入祂的爱。若你身为基督徒，便正在圣洁之美中被预备，因此品格的净化成为此生首要任务。但你已许配给基督，祂为你牺牲的爱已确保你在祂里面的永恒归宿。你与非基督徒有着本质区别，你的生活方式当以圣洁顺服彰显这差异。被羔羊洁净之人已脱离等候淫妇巴比伦的审判。正如西蒙 · 基斯特梅克所言：" 作为丈夫，羔羊供应新娘一切所需，以崇高尊荣待她，并以华美服饰与精致配饰装扮她。"[2]

光辉城市

约翰的异象虽然以基督的新娘为引，但这段经文的主体将教会描述为上帝的圣城。将这些观点结合起来，我们便会意识到：这幅有城墙与城门的景象，所描绘的正是基督的子民本身。

2. Simon J. Kistemaker, Revelation, New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 2001), 563.

约翰“被圣灵感动，天使就带我到一座高大的山”（启21:10），他是在灵里而非肉体上登临此山，为要看见自己与全体教会共同的未来。

天使将约翰带到一座高山，那里坐落着永恒之城。以赛亚曾预言：“末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭；万民都要流归这山。”（赛 2:2）。展望这一景象，启示录14章 1 节早先揭示了羔羊站在锡安山上，与那蒙永恒祝福的众子民同在（参启 7:14-17）。福音书中三次记载耶稣在艰难时刻退到山顶祷告（太 14:23；路 6:12；9:28）。自西奈山以来，高山便与上帝的临在相连，因此耶稣自然选择在此与父神相会，同时也预表着他将来在神的高山上与子民永享团契的居所。

在这永恒的高山上，约翰看见了“圣城耶路撒冷”（启21:10）。此处我们得以目睹启示录中反复强调的景象 —— 上帝与他的子民同住，共享荣耀。上帝曾应许亚伯拉罕，他的属灵后裔将如荒漠星空般不可胜数，并赐予他们永恒的居所（创 15:1-21）。如今这应许在圣城、真正的耶路撒冷得以实现。

约翰看见那城“由神那里、从天而降”（启 21:10）。他使用了一个现在分词“降下”，这不仅表明城已从上帝那里降下，更意味着“由神那里、从天而降”是“这城永恒的属性”，其存在“完全源于上帝的屈尊俯就，而非人力所建”[3]。这城并非人类为自我荣耀而建造的通天塔之终极成就，而是上帝在救赎历史中工作的巅峰，为要实现祂慈爱的永恒旨意。其名“耶路撒冷”清楚表明，这城是上帝自古藉以色列民工作，尤其是通过基督为祂立约子民施行救赎事工的最终结晶。

约翰不仅强调这城是上帝恩赐的礼物，还突出了它的特殊性质：它是“圣城”（启 21:10）。这座城的目的在于上帝与他子民的团契，

3 Caird The Revelation of St John the Divine 271

因此它是圣徒的圣地。我们应从几个角度来思考这座城中居民的圣洁性。首先，他们已被上帝从世界中分别出来，归属于祂并事奉祂。其次，他们是罪孽得赦免的子民。当羔羊为他们钉死在十字架上时，他们的罪孽就被除去了。当他们的灵魂进入天堂、身体在荣耀中复活时，罪的败坏就从他们身上消失了。希伯来书 12:22-23 将天上圣徒的聚集称为 " 锡安山 " 、 " 永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷 "，那里居住着 " 被成全之义人的灵魂 "。这描述了当前时代信徒灵魂在天上的景象。在未来的时代，那圣洁的耶路撒冷将永远降临人间，其居民不仅脱离罪恶，更将分享上帝本体的圣洁。

约翰通过 “ 有神的荣耀 ” （启 21:11 ）来描述这种圣洁。摩西在帐幕中遇见主时，脸上闪耀着神的荣光（出 34:30 ）。保罗指出基督徒内在也有这荣耀运行：" 我们众人 … 既然敞着脸得以看见主的荣光，就变成主的形状，荣上加荣 "（林后 3:18 ）。约翰看到，最终，上帝是通过使祂百姓的圣洁荣耀得以成全，来完成祂在历史中建造圣殿的计划。布鲁斯 · 米尔恩写道：" 居住在这城，就是永远活在神揭开面纱的荣耀同在之中。"[4] 这荣耀不仅像从摩西脸上发出那样，从上帝百姓的身体上彰显出来；更会从他们的整个生命中彰显 —— 因他们正践行人类受造之初的使命，即承载上帝的形象，以彰显祂的荣耀。

约翰将上帝圣城的圣洁与荣耀比作璀璨的宝石：" 城中有神的荣耀，光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶 "（启21:11 ）。我们虽无法确切考证古代宝石名称的现代对应物，但此处重点不在材质的透明，而在于其夺目闪耀的特质。想象钻石以精美切面折射出绚烂光芒 —— 由圣民组成的上帝圣城也将如此，在完美的荣光中映照出神性的一切光辉。丹尼斯 · 约翰逊如此总结：" 荣耀之主住在他子民中间，用他圣洁之美充满这新造的群体。"[5]

4. Bruce Milne, The Message of Heaven and Hell: Grace and Destiny, The Bible Speaks Today (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2002), 317.

5. Dennis E. Johnson, Triumph of the Lamb: A Commentary on Revelation (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2001), 309.

我们或许会好奇，为何约翰看到的异象如此强调上帝的圣洁与荣耀。答案只能是：他的读者需要将现世生活与来世归宿协调一致。若我们的归宿是住在圣城之中，沐浴神光，如璀璨宝石般折射上帝荣耀的光辉，这必然塑造我们当下的使命。教会整体亦是如此。H.B. 斯威特曾写道，教会作为上帝的圣城，应在见证基督的方方面面发光：“她的教导、圣礼、整个团体生活 —— 千万圣徒生命的光芒。”[6] 如今，基督徒的大型聚会往往侧重世俗：世俗的风格、世俗的目标、世俗的手段；更仰赖最新世俗科技的华美，而非上帝通过祂话语彰显的光辉。在现世，圣洁的教会或许常显得微小无足轻重，但它们预示着一座伟大的城，最终所有上帝的子民都将聚集其中，神圣展现祂荣耀的完美。

教会作为整体所具备的特质，基督徒作为个体也同样具备。若你的命定是以圣洁之美彰显上帝的荣耀，那么你当下生命的每一个层面，都应带着一种神圣的特质。保罗指出，基督徒不应融入周围黑暗的世界，也不应陷入这个时代普遍存在的罪恶败坏的生活方式。相反，他呼召基督徒要“无可指摘，诚实无伪，在这弯曲悖谬的世代作　神无瑕疵的儿女。你们显在这世代中，好像明光照耀，16将生命的道表明出来”（腓2:15-16 ）。

若上帝的话语未能在你身上引领出属灵的圣洁与道德纯净的改变，你又凭什么指望自己能成为 “ 圣城新耶路撒冷 ” 的一部分 —— 那座如碧玉般闪耀上帝荣耀的城？基督徒会正确回答，他们唯独凭信心期待进入这荣耀，信靠那位为我们的罪而死的上帝羔羊基督所完成的工。这千真万确。但许多自称基督徒的人未能意识到，基督称义的已成之工必然启动一个成圣的当下之工，这工要到将来的世代才会完成。因此，基督徒的标志就是通过与耶稣基督在信心中与上帝相交而日益增长的圣洁。希伯来书12:14 警告说：“ 非圣洁没有人能见主 ” 。换言之所有将在永恒圣城的圣洁中如宝石般闪

6. Henry Barclay Swete, Commentary on Revelation, 2 vols. (1911; repr., Grand Rapids: Kregel, 1977), 2:285

耀的人，此刻正开始通过圣灵藉着上帝之言的转化力量而熠熠生辉。

意识到上帝在我们现今生命中的目的不在于幸福，而在于圣洁，这将彻底改变我们对试炼与悲伤的态度。有这样一个故事：一位基督徒因遭受巨大损失而步履蹒跚，不禁思索上帝在他生命中的作为。当他沮丧地走过城市时，偶遇一处即将竣工的大教堂建筑工地。一位石匠正精心雕琢装饰部件，引起了他的注意。这人问石匠在做什么，工匠答道："我在下面雕琢它，为的是让它能严丝合缝地安装到上面。"基督徒顿时领悟，这正是上帝在他生命中工作的答案——他的命定并非要在今世实现，而是为那将要来临的圣城，上帝正用试炼雕琢他成为圣洁。

根基稳固之墙

约翰不仅看到教会如同美丽的新娘和闪耀上帝荣耀的圣城，这段启示录末后异象的开篇还增添了关于环绕未来耶路撒冷之城墙的细节：“有高大的墙，有十二个门，门上有十二位天使，门上又写着以色列十二个支派的名字”（启 21:12）。

环绕大城的城墙旨在提供安全保障。诚然，在最终审判之后已无敌人存留。但这城墙既彰显了城内救恩的安稳，也体现了上帝对其子民的保护属性。它是“高大的墙”，象征着上帝在拯救自己百姓时那不可侵犯的看顾。约翰·牛顿曾如此表达基督徒不仅在永恒中，同样在现今世界所拥有的安全感：

> 锡安，我们上帝的城啊，荣耀之事皆归于你；祂的话语永不破裂，
> 为你建立居所不移：亘古磐石根基稳固，谁能动摇你的安息？
> 救恩城墙四面环绕，仇敌面前你可微笑。[7]

7. John Newton, “Glorious Things of Thee Are Spoken” (1779).

上帝之城的城墙“有十二个门”（启 21:12）。城门的功能是允许人进入城内，这十二个门彰显了上帝邀请所有人藉着信靠基督进入祂城的丰盛恩典。这座方形城池每边各有三门：“东边有三门，北边有三门，南边有三门，西边有三门”（21:13）。在启示录中，四角象征着从全地聚集上帝子民的普世性。这些并非狭小之门，而是宏伟的入口城楼，足以容纳从各族、各方、各民汇聚到上帝城中的浩大群体。

每座城门都有一位天使守护：“又有十二位天使在城门上”（启 21:12）。以赛亚书 62:6 中，上帝说：“耶路撒冷啊，我在你城上设立守望的”，这彰显了上帝对其教会及圣城入口的守护关怀。当亚当犯罪后，一位天使手持火焰剑把守通往伊甸园和生命树的道路（创 3:24）。有如此守卫，唯有被羔羊之血印记者方能进入永恒的耶路撒冷。在启示录开篇，约翰看见了教会的使者（启1:20）。圣经确实暗示了守护天使的概念，作为上帝的哨兵，这些天使知晓谁属主、谁不属主。无人能凭欺诈或其他非上帝确立的方式进入。启示录 22:14 以信靠基督赎罪之血为条件：“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。”保罗在提摩太后书 2:19 补充道：“神坚固的根基立住了；上面有这印记说：‘主认识谁是他的人’；又说：‘凡称呼主名的人总要离开不义。’”

此外，“门上又写着以色列十二支派的名字”（启 21:12）。在以西结所描述的末日圣殿之城中，每座城门都刻有一个以色列支派的名字，寓意每个支派都拥有自己的领地。而此处强调的并非各支派本身，而是它们作为整体的十二支派。整卷启示录中，十二始终象征上帝子民的数目（参 7:4），正如它是旧约时代上帝选民十二支派的数量。这座城象征着以色列盼望的实现，也是上帝藉众先知所启示救赎工作的成果。上帝曾藉摩西应许“你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民”（出 19:6），城门上的支派之名正是这古老旨意达成的标志。

最后，“ 城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字 ”（启21:14 ）。古代的城墙有巨大的装饰性基石，在这里使徒被视为永恒教会的根基。这一意象指向新约对耶稣基督的见证以及使徒们在建立最初教会时所付出的传福音辛劳。保罗也曾类似写道：“ 你们是与圣徒同国，是神家里的人了；并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石 ”（以弗所书 2:19-20 ）。

在这里，正如启示录通篇所示，旧约以色列与新约教会之间本质上的合一得到了印证。期盼基督来临的旧约时代上帝子民，与回望基督的新约时代子民，借着信心，拥有着相同的命定。十二支派与十二使徒共同装饰着永恒中环绕上帝子民的城墙。乔治 · 埃尔登 · 拉德写道："约翰指明这城涵盖了两个时代，旧约的以色列与新约的教会都在上帝最终的安排中占有一席之地。"[8]

若你追溯信仰的根基与得救盼望的源头，答案同样显明于基督使徒的使命之中。正是通过上帝话语的书面见证 —— 由亲眼见证的门徒受托传扬 —— 我们才得以在耶稣基督里持定这盼望。使徒们自己正是以上帝的话语为立足点。彼得曾写道，尽管他有幸亲眼目睹耶稣的事工，" 我们并有先知更确的预言，如同灯照在暗处。你们在这预言上留意 "（彼后 1:19 ）。我们得救的盼望稳固地建立在圣灵启示的使徒见证上，这见证此刻宣告救恩，正如那话语将成为上帝永恒之城的根基。今天，每一间真正的教会都是在这同一上帝话语的根基上被建立和造就。耶稣回应彼得对上帝话语的信心时说：" 我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他 "（太16:18 ）。耶稣后来宣告：" 天地要废去，我的话却不能废去 "（24:35 ）。

8. George Eldon Ladd, A Commentary on the Revelation of John (Grand Rapids: Eerdmans, 1972), 281.

信仰凝视上帝的城

当基督徒展望那未来时代圣城的景象时，我们感谢上帝，因为终点比旅程更美好。我们拥有保罗所说的 " 有福的盼望 "—— 基督再临和他带来的荣耀（参多 2:13 ）。尽管今生蒙受诸多恩惠，我们仍像亚伯拉罕那样，藉着 “等候那座有根基的城，就是神所经营所建造的 ”（来 11:10 ），来面对当下的试炼与失望。因着信心，那将来世界的事物对我们而言已变得真实。由此，我们现在就开始折射出上帝荣耀的微光，这荣耀终将如璀璨宝石般从我们身上辉映而出。

既然我们追随亚伯拉罕的足迹，或许可以一个问题作为总结：这位远古族长的异象使他能够成就什么。首先，亚伯拉罕的信心使他因回应上帝的呼召而得救。上帝是否正通过他的话语呼唤你？这座荣耀之城的异象给了你充分的理由，去弃绝现今的世界及其对上帝的悖逆。上帝呼召你来到耶稣的十字架前，承认你的罪并得蒙赦免 ——在那里，上帝的羔羊已为罪付上代价。十字架将是一段旅程的起点，引领至最荣耀的终点；而它本身，正是历史所能见证的上帝那荣耀之爱最奇妙的彰显。

其次，亚伯拉罕对将来之城的异象使他能够抵挡生命中的诱惑。当他的侄子罗得选择前往罪恶所多玛的诱人环境时，亚伯拉罕拒绝了，因为他知道自己属于一座更美的城，这呼召他弃绝罪恶的生活方式（创 13 章）。同样，你对基督及其荣耀未来应许的信心，将使你刚强抵御诱惑，并激励你现在就追求日益圣洁的生活。

第三，正如亚伯拉罕因信上帝的应许而成为以色列国的始祖，你们同样可以承载福音的见证，引领他人归信得救。定睛于那将来的城，你们便从惧怕世俗讥诮中得释放，得以放胆传扬藉着信靠耶稣基督得救的真理。但以理异象中天使曾说：" 智慧人必发光如同天上的光；那使多人归义的，必发光如星，直到永永远远 "（但 12:3 ）。

第四，当你走完人生的旅程，当历史的烛火燃尽、基督已然降临、新时代已然开启之时，信心将使你与亚伯拉罕，以及在基督里所

有众多的圣徒一同进入圣城耶路撒冷，并在那里永远居住。耶稣应许说：“到我这里来的，我总不丢弃他 …… 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。”（约 6:37,40）

59

荣耀之形

启示录 21:15—21

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。

（启示录 *21:16* ）

当登山者攀登至地球最高点 —— 海拔 29,029 英尺的珠穆朗玛峰顶时，他们会看到前人留下的痕迹和物品。登山者加入了一个始于 1953 年埃德蒙 · 希拉里和丹增 · 诺盖首次登顶的兄弟会。下山后，仪式包括在加德满都附近的朗姆杜德餐厅停留，在那面专为曾站在世界之巅的人保留的著名墙上签名。

当使徒约翰在灵里看见圣经中那座关乎末世的山时，他也加入了一个特殊的属灵群体。第一个站在上帝之山上的人是摩西，那是在他将上帝的子民从埃及带领出来之后。在那里，摩西居住在上帝的荣耀之中，接受了十诫，还得到了上帝帐幕的样式（出25:40 ）。几个世纪后，先知以西结被带到上帝的高山上，一位手持量度芦苇的天使向他展示了新圣殿的尺寸（结 40:1-3 ）。现在约翰登上了属灵意义上

的巅峰，得以看见圣经中关于上帝之城的最终异象。这与以西结的经历一脉相承，他写道：“对我说话的，拿着金苇子当尺，要量那城和城门城墙。”（启 21:15）。天使的金苇子作为侍奉上帝的合宜工具，不仅揭示了圣城的规模，更标明了上帝应许施行主权保护的领域（参 11:1-2）。约翰所见“并非物质意义上的地理景观，而是关乎上帝子民最终归宿的属灵实景”[1]。约翰指出这个异象采用了“按着人的尺寸，就是天使的尺寸”（21:17），这意味着物理意义上的尺寸象征着信徒在基督里所等候之天城的属天荣耀。

圣城的尺寸

向约翰展示的永恒之城的异象记载于启示录 21:9 至 22:5。其中，启示录 21:15-17 描述了这座城的形态与尺寸，揭示了其本质特征。

首先，我们来看形状：“城是四方的，长宽一样”（启 21:16）。这一描述呼应了赐予摩西的帐幕模型 —— 上帝的居所以矩形与方形构建。帐幕中许多重要物件皆为“四方体”，包括燔祭坛（出 27:1）、香坛（30:2）和大祭司的胸牌（28:16）。以西结的圣殿异象同样以方形结构为特征。理查德·鲍克汉姆指出，启示录中上帝子民的数字皆为平方数（如 144），而兽数 666则是三角形数。[2] 作为“四方”之城，永恒的耶路撒冷彰显着完美的平衡、和谐与比例。古代作家常以“四方”喻指正直、完全或完美，这些特质正属于圣洁的新耶路撒冷。[3]

新耶路撒冷不仅被构建为一个正方形，更是一个立方体：“它的长、宽、高都是一样”（启 21:16）。不仅如此，

1. Daniel I. Block, The Book of Ezekiel: Chapters 25–48, New International Commentary on the Old Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1998), 505.

2. Richard Bauckham, Climax of Prophecy: Studies on the Book of Revelation (London: T&T Clark, 2000), 390–407.

3. See G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 1075.

四方体象征着完美的成全。在摩西所造的帐幕中，正如所罗门的圣殿一样，只有一个立方空间：至圣所，那里是上帝临在的居所（王上 6:20 ）。最初的帐幕里，至圣所仅占据以色列营地中央的一小片区域，每年只有大祭司一人能进入一次。但如今，上帝的全体子民都住在至圣所中，时刻瞻仰他的荣耀，因为整座城就是至圣所。弗恩·波伊斯写道：“因此，这城不仅在建筑上完美无缺，更成为了上帝最亲密的居所。”[4]

除了城市“四方的”立方体形状，天使还给出了它的尺寸：“天使用苇子量那城，共有四千里”（启 21:16 ）。我们首先注意到的是这座城市的规模之巨大。按一里约为 200 码计算，四千里相当于约 1500 英里。这样大小的城市将占据从耶路撒冷到西班牙的整个地中海世界。显然，这座城的设计是为了容纳远超人类计算能力的庞大人群，尤其是当我们记得它作为立方体是一座高耸入云的摩天巨塔，超越任何人造建筑直达天庭。G.K. 比尔写道，既然这城“近似于当时希腊化世界的规模”，这表明“圣殿之城不仅代表了得荣耀的以色列圣徒，也包括了从万国中救赎的子民。”[5] 基督徒正因复活的真理而面临挑战，要拓展我们对福音的期待：上帝意在拯救数量极多的人，而非仅仅是零星几人。因此，基督徒应当相信，那些出现在我们生命中的人，很有可能是上帝特意安排来听耶稣的信息、相信并接受救恩的。

不仅有众多人能在此居住，这里还拥有充足的空间，供他们成长与拓展。非基督徒往往认为与上帝同在的生活会束缚他们，实则恰恰相反。“这巨大的规模象征着上帝旨意的宏大与深远，终将实现。”[6] 因此，这座永恒之城不仅对称完整，更广阔得超乎想象。

4. . Vern S. Poythress, The Returning King: A Guide to the Book of Revelation (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2000), 191.

5. Beale, Revelation, 1074.

6. Poythress, The Returning King, 191.

不仅其宏大的尺寸具有重要意义，数字本身也极具象征意义。城的每一边长为一万二千斯塔迪（四千里），其中“十二”既代表以色列的十二支派，也象征新约中的十二使徒。因此，这个数字意在表明此城不仅是上帝子民的居所，更本身就是上帝的子民。立方体有十二条棱；这座城的尺寸总和是一万二千乘以十二，即十四万四千。这正是先前用来指代上帝选民全体聚集的同一数字：旧约与新约的十二乘以十二，再乘以一千 —— 这个数字象征着完全的成就与圆满。

对上帝子民数量的强调延伸至城墙的测量：“又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘”(启21:17)。一肘约合 18 英寸，因此这个数字要小得多，仅略高于200 英尺。从物理角度看，很难想象当城市本身向上延伸 1500 英里时，城墙却相对如此之矮。然而，重点不在于物理构造，而在于数字的象征意义。144 肘的含义在于这城墙囊括了上帝从古至今所有选民的全体。在这圣洁永恒的城中，上帝所有的立约旨意和圣经的应许都将实现：上帝所救赎的广大子民全体都将活在祂临在的荣耀中，体验上帝在永恒中所设计的完美生命。

圣城的珍贵

除了城市的规模，我们还被告知了建造所用的珍贵材料。约翰写道：“墙是用碧玉造的，城是精金的，如同明净的玻璃。城墙的根基是用各样宝石修饰的”（启 21:18-19 ）。第 21 节补充道：“十二个门是十二颗珍珠 …… 城内的街道是精金，好像明透的玻璃。” 在通俗的说法中，这种意象被认为预示着进入天堂的人将获得物质财富。而实际上，这里要表达的是得荣耀的教会彰显着圣洁上帝的荣耀与美丽。

“碧玉” 可能指的是一种夹杂多种颜色的石英。街道的黄金纯净透明。在我们的世界里，金属不可能透明，但这里的黄金纯度极高，以至于上帝的光能穿透它。关键在于，即使是最纯净的黄金，其辉煌也不足以描述上帝的威严，因此这里的黄金宛如

一颗闪耀着上帝荣耀的水晶。威廉·亨德里克森写道，纯金“象征着上帝与他子民之间纯洁、神圣、恩慈且光辉的相交关系。”[7] 这纯金反映了上帝通过试炼炼净我们品性的目的，“叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候，得着称赞、荣耀、尊贵。”（彼前 1:7）

上帝璀璨荣耀的印象因根基石而更加突出，这些石头“用各种宝石装饰”。约翰列举道：“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；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。”（启 21:19-20）。第一块根基的石英与城墙的碧玉相同。在其余宝石中，蓝宝石和绿玛瑙呈蓝色；绿宝石和黄璧玺为绿色；红玛瑙带有红棕色条纹；红宝石和紫玛瑙为红色；翡翠呈金色；水苍玉是蓝绿色晶体；红璧玺通常为黄色；紫晶则是紫色。我们记得，约翰最初在天上看见上帝的宝座时，它同样闪耀着水晶般的色彩：“看那坐着的，好像碧玉和红宝石；又有虹围着宝座，好像绿宝石”（4:3）。如今，上帝彩虹般的荣耀反映在他得荣耀的子民——新耶路撒冷身上。约翰眼前所见的实际异象或许难以言表，因此那绚丽多彩的展示不过是他所见真实荣耀的微弱映照。

这些宝石并非基石本身，而是镶嵌其中。这与彼得所言相呼应：基督徒“就像活石，被建造成为灵宫，作圣洁的祭司”（彼前 2:5）。永恒之城是由上帝的子民本身构成的，而他在我们里面的恩典如今正成就那荣耀——这荣耀将来要永远彰显祂无比美好的光辉。事实上，约翰所描述的缤纷色彩正指向恩典的无限组合，使每位基督徒都能为新耶路撒冷的荣耀作出独特而不可替代的贡献。

当人们意识到这些宝石，正对应着以色列大祭司胸牌上呈矩形排列的宝石时，“上帝的子民作为圣洁祭司群体”这一理念便愈发凸显。

7. William Hendriksen, More than Conquerors: An Interpretation of the Book of Revelation (1940; repr., Grand Rapids: Baker, 1967), 202.

当我们意识到亚伦的服饰意在复制会幕的缩影，并且他的胸牌旨在反映上帝临在的荣耀时，这一点就说得通了。约翰提到的十二颗宝石中有八颗与出埃及记28:17-20 中希腊文译本记载的宝石完全一致，其余四颗可能是约翰自己对其他宝石的翻译。这十二颗宝石代表以色列的十二支派，宝石上刻有他们的名字（出 28:21 ）。那些宝石昔日所代表的百姓，如今自己成了至圣所，上帝带着他的荣耀住在他们中间。

亚伦将这些宝石带到上帝面前，不仅代表百姓献上赎罪祭，更象征着上帝的应许 —— 终有一日，全体神的子民将居住至圣所中。启示录 21:16-20 揭示这一应许将在永恒时代实现。值得注意的是，启示录21 章的根基石上镌刻着十二使徒的名字（启 21:14 ），因以色列的应许正是通过信奉福音的使徒教会得以成就。耶稣基督作为大祭司，以自己宝血的真实祭牲将子民带到神面前，确保每位信徒都蒙受救赎之恩。布鲁斯 · 米尔恩如此描述这景象："对于新耶路撒冷的居民而言，这位大祭司如今就在他们身边、与他们同在；而环绕全城、镶嵌着宝石的城墙则生动地表明，他们的生命被安置在上帝的心怀之中 —— 这位上帝记念每一个人，每个人的事都始终是祂深切的牵挂。"[8]

上帝子民祭司性质的另一个体现是 “ 城内的街道是纯金，好像明透的玻璃 ” （启 21:21 ）。我已指出，这一细节并非关乎信徒在天堂积累的物质财富，而是关乎城中上帝的荣耀。我们同样记得，在所罗门的圣殿中，地板也铺着金子（王上 6:30 ）。行走于金子上的人，就是那些被允许进入上帝面前、作为祭司侍奉和敬拜祂的人。此外，正如杰弗里 · 威尔逊所言： “ 行走于金子之上的王室尊严，属于那些与基督同为后嗣的人。 ”[9]

8. Bruce Milne, The Message of Heaven and Hell: Grace and Destiny, The Bible Speaks Today (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2002), 319.

9. Geoffrey B. Wilson, New Testament Commentaries, 2 vols. (Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 2:591.

这一壮观景象中最引人注目的细节是约翰对城门的描述：“十二个门是十二颗珍珠，每门是一颗珍珠”（启 21:21）。在古代，珍珠的价值远超宝石；这里的每座城门塔楼都由一颗巨大的珍珠构成。威廉·巴克莱写道：“珍珠之门象征着无法想象的美和无法估量的财富。”[10] 这就是为什么耶稣用“重价的珠子”来比喻他的救赎国度。他讲述了一个商人发现这样一颗珍珠，因其无与伦比的价值，“就去变卖他一切所有的，买了这颗珠子”（太 13:45-46）。既然这些城门是进入基督永恒之城的入口，它们由珍珠构成也就不足为奇了。这提醒我们，对我们而言，没有什么比通过谦卑信靠基督的位格与工作所获得的救恩更宝贵、也没有什么比这救赎更荣耀的成就了。马太·亨利写道：“基督就是那颗重价的珠子，他是我们通往神的道路。”[11]

正如对这座永恒之城的丈量展现了它惊人的规模，那斑斓的宝石与剔透的黄金则彰显出它在上帝眼中珍贵无比的价值。罗伯特·蒙斯总结道："这城的宏伟难以言表。作为上帝与其子民永恒的居所，经文所用的描述语言不断试图突破自身局限，以求勉强配得上它所拙劣描绘的真实景象。"[12]

圣城中的救赎实现

在思考这一非凡异象时，我们必须考量若干真理。首要的是圣经的统一性。我曾提到，摩西登上高山，在第一次出埃及期间领受了建造会幕的指示（出 24:15-18）。以西结也有类似经历，当犹太人从巴比伦流亡中回归、期待第二次出埃及时，他领受了更为精细的圣殿异象（结 40-47）。如今约翰被圣灵提到同一座山上，这关联着耶稣再来时最终的出埃及救赎，他得见了圣城的终极异象。

10. William Barclay, The Revelation of John, 3rd ed., 2 vols., New Daily Study Bible (Louisville: Westminster John Knox, 2004), 2:275.

11. Matthew Henry, Commentary on the Whole Bible, 6 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 6:953.

12. Robert H. Mounce, Revelation, rev. ed., New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1997), 383.

这些异象之间存在显著差异。以西结的异象以新圣殿建筑为主导，而约翰的新耶路撒冷却没有圣殿（启 21:22），因为简单来说整个新创造就是上帝圣居所的殿宇。以西结的圣殿设置了洁净与不洁净之间的屏障，而约翰的异象展望罪恶全然消除后的景象，看到的是一座没有内部隔阂的城。差异源于它们在上帝救赎历史进程中的不同位置，但神学本质相同。摩西在公元前十五世纪中叶建造会幕，以西结约在公元前 600 年看见圣殿，约翰则在公元一世纪末写下启示录。这三座圣殿构成通向启示录 21-22 章最终成果的渐进序列。三则异象都引导圣经读者通过指向耶稣所流羔羊之血的赎罪祭（出 25:22；结 43:18 及后；启 21:9,14,22）来敬拜圣洁的上帝。摩西简陋会幕结构和大祭司胸牌中蕴藏的应许，在上帝预定的时刻将完美实现在未来的新耶路撒冷。我们此刻正参与这段历史，引导我们的圣经所呈现的是一个唯一的救赎计划，这计划只能是那位又真又掌权的上帝的作为。这部历经一千五百多年写就的经典具有惊人的一致性，其超越性的信息远非摩西所能构想，这一切都为圣经神圣起源作了见证。

约翰的异象向我们展示了圣经的主题“在基督里得以实现时的样貌”。[13] 如果你审视旧约中的生活与敬拜，并问：“当上帝对这些古老部族的旨意实现时，这会是什么样子？”答案就在约翰的异象中。摩西的会幕用厚重的幔子隔开，使罪人远离神圣临在的烈火可畏；而基督到来后揭去了幔子，使我们成为祭司的国度，得以在上帝面前事奉（来 10:20）。以西结的圣殿用墙将犹太人与不洁的外邦人隔开（结 42:20），但基督降临时，他赎罪的血拆毁了“中间隔断的墙”（弗 2:14）。保罗写道：“因他使我们和睦，将两下合而为一”（弗2:14-15）。因此，基督教会将所有民族和语言在基督里联合为一。基督的来临既除去了罪的咎责，也消除了罪带来的分裂。最终，在约翰的异象中，连罪的痕迹也被彻底抹去，整

13. Iain M. Duguid, Ezekiel, NIV Application Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 1999), 482.

座城因上帝圣洁的同在而光芒四射。约翰的异象揭示了上帝想通过耶稣基督在你生命中成就的事：不仅要除去罪的愧疚、羞耻与疏离，更要引领你进入荣耀之境，使你与众圣徒一同实现人类在罪未侵入世界之前被赋予的使命 —— 彰显上帝荣耀光辉的形象。

无价之珠

我们要强调的另一个真理是，上帝永恒的居所并非某个地点，而是他的子民。这并非意味着基督再来后不存在有形的上帝国度，因为将有 “ 新天新地 ” （启 21:1 ）。然而约翰异象的象征意义不仅表明上帝为子民预备了居所，更揭示出上帝的子民才是他最终要在自己荣耀光辉中居住的终极圣所。

基督徒现今需要领悟的关键真理，不仅是我们因信基督被算为义，更在于既已称义，便有上帝借着圣灵内住在我们里面。保罗总结基督徒属灵生命的真谛时写道：" 我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着 " （加 2:20 ）。当基督住在我们里面时，他正预备我们成为 " 活石 "，共同 " 被建造成为灵宫 " 归于上帝（彼前 2:5 ）。那日将至，我们将披戴上帝的荣耀，成为他合宜的居所。换言之，约翰异象中圣城的宝石，正是神圣新郎为那永蒙慈爱的新娘预备的装饰。今生，基督正在我们里面塑造这种美，为要 “把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病”（弗 5:27 ）。

诸如此类的念头很少能穿透我们日常生活的忙碌。我们必然全神贯注于工作、抚养子女、储蓄钱财，以及在这世上勉强度日。然而约翰提醒我们，那一天即将迅速来临，届时我们此生为之奋斗的一切都将消逝，而我们永恒的实相将取决于我们通过耶稣基督与上帝建立的关系。若我们认真对待约翰的异象，就会努力从世俗追求中脱离出来，将时间和热情投入与上帝同行的生命历程中。若我

们意识到历史不可阻挡地朝着基督再临的方向前进，就会开始祈祷：“主啊，求你在我们里面动工，让我今天再透明一点、再透亮一点，好让你的荣耀照耀出来！” 基督徒如何学会越来越向神敞开，并对他在我们里面的工作更加热忱？男人如何爱上女人？是通过接触她的美丽与魅力。约翰的异象正是为了让我们直面神渴望在我们里面成就的荣耀，从而让我们热切追求他恩典日益增长的工作。

若此愿景预示我们的未来，基督徒身上彰显上帝恩典的一个标志便是对真正美好事物的日益投入。当世俗社会深陷虚无主义文化毁灭的泥沼时，基督教会应当在其音乐、建筑、事工中，尤其在我们的品格、人际关系和敬拜中，彰显上帝在他话语中所启示的美善。在这个世俗反对者嘲讽圣经中的上帝偏执又丑恶的时代，人们接触到真实的基督徒时，应当能看到上帝话语中的美好与良善 —— 这种彰显，恰似未来那璀璨宝石与通透黄金所绽放的光芒。

近年来，成千上万的登山者涌向珠穆朗玛峰，渴望加入登顶者的精英行列。就在我写下这些文字时，已有超过六千人成功登顶世界之巅，赢得了在朗姆杜德餐厅那面著名墙上镌刻姓名的权利。然而，将有更庞大的群体攀登那座属天的上帝之城，并藉着对基督的信靠踏入珍珠镶嵌的城门。我们的名字早已记录在羔羊的生命册上 ——那是天地间最珍贵的名簿。正如耶稣所教导的，这救恩如同商人寻觅的贵重珍珠，一旦发现就“变卖一切所有的，买了这颗珠子”（太 13:45-46 ）。于我们而言，没有什么比上帝藉耶稣基督赐予的救恩更宝贵；若这世上的任何事物会阻碍我们进入上帝永恒之城那耀眼的荣耀中，它们便不值得留恋。

60

无殿之城

启示录 *21:22–27*

我未见城内有殿，因主　神全能者和羔羊为城的殿。
（启 *21:22*）

最伟大的基督徒们常常深思天堂与永恒的安息。圣奥古斯丁曾对上帝说：“你为自己创造了我们，我们的心若不在你里面安息，就永无安宁。”“在你里面找到安息。”约翰·加尔文曾写道：“幸福的极致 [在于] 在天堂享受上帝的同在。”正因如此，他热切拥抱今生的苦难，并欣然期待死亡。[1] 清教徒理查德·巴克斯特将永恒荣耀视为“基督徒最幸福的状态”，形容其为“被成全的圣徒对上帝完美无尽的享受”。[2] 威斯敏斯特神学家在《威斯敏斯特小教理问答》第 38 问中写道：当信徒在末日审判时复活并进入上帝之城，他们“将永远完全享受上帝，得以进入圆满的福乐之中”。在众先知与众使徒的教导中，我们同样能看到对末日复活后生命的强调。大卫王曾因这荣耀的盼望而喜乐，并祷告说：

1. John Calvin, Institutes of the Christian Religion, trans. Henry Beveridge (Peabody,MA: Hendrickson, 2008), 3.9.4.

2. Richard Baxter, The Saints' Everlasting Rest, ed. Benjamin Fawcett (New York: American Tract Society, 2012), 13.

“在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐”（诗16:11）。亚伯拉罕的一生被概括为“等候那座有根基的城”（希伯来书 11:10）。保罗写道：“因我活着就是基督，我死了就有益处”（腓1:21）。使徒约翰预见道：“我们知道主若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体”（约一 3:2）。

在我们今天所认识的最伟大的基督徒身上，也能发现这种对天堂的相同期盼。我有幸结识了博比·豪瑟，她一生都在海外担任传教士，并是一位热忱的圣经教师。博比对基督的热忱和对他子民的爱激励了几代人为主而活。在她九十八岁和九十九岁濒临死亡之际，我常去探望她，询问该如何为她祷告。博比屡次回应道：“哦，我渴望我的主降临。我渴望见到她的荣耀。”

这些伟大基督徒著作中的一个共同主题是，信徒通过默想天堂来培养对天堂的渴望。这一动机正是约翰对上帝永恒之城伟大描述背后的原因。在一本充满重要异象的书中，最后的异象以圣殿之城的形式描绘了新天新地。启示录的写作目的是为教会时代遭受迫害的基督徒提供希望。每位信徒最终的也是最大的盼望，就是在基督里等候我们的永恒荣耀。勇敢的信心会因知晓正等候着我们的宝贵福分而培育这一盼望；我们当下尚无法完全领受那些荣耀，而当我们默想圣经中用以象征它们的内容时，便能对其心生期盼。

无殿之城

这最后异象的开篇部分将即将到来的城认定为旧约与新约中得荣耀的教会（启 21:12-14）。城的形状被比作帐幕和圣殿内的至圣所，一个完美的立方体，标志着整座城就是上帝居所的内殿。装饰城的宝石与纯金彰显了上帝子民在上帝眼中的宝贵，以及他们反射他超越性荣耀的光辉（ 21:18-21）。

从启示录 21 章 22 节开始，约翰向内观察永恒之城的生活。他提出了三个陈述，每一个都以否定形式表达。神学家在界定上帝最本质的属性（即那些唯独属于他神性的属性）时，也采用了同样的方

法。我们通过说他是无限的而非有限的来描述上帝存在的范围。我们将其生命的活力描述为不朽 —— 他不能死亡。上帝是不变的 —— 他在本质上不可改变。同样，约翰通过陈述我们在其中找不到什么，来接近我们有限心智无法理解的未来荣耀。

这些负面陈述中的第一点指出没有实体的圣所：“我未见城内有殿”（启 21:22）。所有古代城市都有一座或许多座神庙。因此，当我们凝视上帝之城终极实现时，其中竟无圣殿，这是多么不同寻常。圣殿曾是人与神相会之所。新耶路撒冷将无需此等场所，因“因主　神—全能者和羔羊为城的殿”。

在这永恒之城，上帝将充满他子民的居所，使人随处都能遇见并认识他。威廉 · 亨德里克森写道：" 上帝威严与荣耀的光辉，以其完满之姿遍及全城 …… 不再需要圣所，因信徒与上帝的相交是直接而即时的。上帝与祂的子民同住；他们时刻处于他亲密、慈爱且永在的同在中。"[3] 正是上帝的同在使旧日有形的圣殿成为神圣。最终，上帝将全然更新受造界，使祂的荣耀均等地遍及每一寸土地与每一光年。布鲁斯 · 米尔恩写道：“万物皆圣，上帝临在荣耀充满全城，上帝无处不在，向祭司的国度显现。”[4]

约翰对无殿之城的描述完成了圣经关于上帝与他子民同住这一主题的发展。当摩西在山上遇见上帝时，耶和华吩咐他建造会幕，从那帐幕的内室中，上帝临在的荣耀照耀在以色列中间。后来，所罗门建造了永久的圣殿建筑。然而他的祷告揭示出上帝并不局限在那立方体形状的至圣所内：“看哪，天和天上的天尚且不足你居住的，何况我所建的这殿呢？”（王上 8:27）。当耶稣开始他的事工时，上帝的同在延伸到了圣殿之外。约翰写道，在他到来时，“道成了肉身，住在我们中间……我们也见过他的荣光（约 1:14）。

3. 威William Hendriksen, More than Conquerors: An Interpretation of the Book of Revelation (1940; repr., Grand Rapids: Baker, 1967), 203.

4. Bruce Milne, The Message of Heaven and Hell: Grace and Destiny, The Bible Speaks Today (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2002), 320.

人们不再需要去圣殿与神相会，而是来到耶稣面前，在他的位格与工作中得着上帝的救赎恩典。耶稣论及自己的身体时说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来”（约2:19）。如今，他的死与复活成为我们与上帝相会之处，也是我们蒙福的根基。

当耶稣升天并派遣圣灵住在他的子民中时，圣殿的主题再次向前推进。保罗写道，信徒的身体如今是神圣的，"就是圣灵的殿"（林前6:19），因此只应用于荣耀上帝。彼得教导说，教会共同成为上帝在地上的居所：“你们……就像活石，被建造成为灵宫，作圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献 神所悦纳的灵祭。”（彼前2:5）。在最后的复活中，基督再来后，教会将在荣耀中得以完全，并在一个为无限体验上帝圣洁而重造的宇宙中，与上帝享受完全的交通。亚伦古时祷告说："愿耶和华仰脸光照你，赐你平安"（民6:26）。信徒的归宿，是在上帝的荣耀同在中，永远经历这无法估量的福分。

请注意，永恒之城中的圣殿是“主神全能者和羔羊”（启21:22）。这一陈述明确了耶稣与上帝之间的平等地位；与全能上帝一同，耶稣——“羔羊”——是他子民的圣殿。信徒不仅因信靠基督为我们的罪受死而得以进入永恒的荣耀，而且基督还会在那里作为我们的神圣君王与中保，永远掌权。从罪人信靠耶稣、罪得赦免的那一刻起，在永恒的岁月中，基督那赎罪的中保工作，每时每刻都会确保我们在上帝面前拥有义的地位，也确保上帝对我们持守立约的恩惠——这样的时刻，一秒也不会缺席。

新耶路撒冷中不会有敬拜建筑，这一事实为我们指明了当下应如何看待这类建筑。基督教会群体投入资源打造实体环境，使其能唤起人们对上帝威严的思考，这样的做法是合宜的——因为我们正期盼着那一天：届时我们将在上帝荣耀的直观同在中敬拜祂。宏伟的教堂建筑、隆重的礼拜仪式和优美的圣乐在当前敬拜中固然扮演重要角色，但终究只是达成目的的手段。教堂圣所的华美、高雅合唱音乐与礼仪规程本身并非要占据我们的心，而是应当引导我们仰望上帝，期待那即将取代这一切的终极实现。

加尔文写道，在即将到来的荣耀时代，上帝“将把自己赐予 [他的子民] 享受；更美的是，在某种意义上，将与祂的子民合而为一。”[5] 基督徒每周聚集在教堂圣殿敬拜上帝时，总会被提醒要展望未来：那时，所有的象征都将让位于现实，如今偶尔触动我们心灵的那荣耀，终有一天会成为我们生命的全部。

无灯之城

新耶路撒冷不仅是一座没有圣殿的城，也是一座无灯之城：“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”（启 21:23）。格兰特·奥斯本写道：“正如上帝临在的荣耀充满圣殿，上帝‘荣耀’的光也充满新耶路撒冷。”[6]

这里让我们想起创世记第一章的创世故事，上帝在第一日便命光出现。直到第四日，上帝才造出 " 天上要有光体 …… 大的管昼，小的管夜 "（创 1:14-16）。当今世俗主义者坚称没有日月星辰就不可能有光，但圣经宣告上帝才是光的源头。因此，当他的荣光充满永恒之城时，便不再需要天体发光。约翰的重点并非更新后的宇宙天体运行状态，而是“要确证从上帝与羔羊同在中迸发出的无与伦比的辉煌”。[7] 蜡烛在黑暗中光芒夺目，但在阳光下其光几乎不可见。同样，太阳及其光辉也将在充满永恒之城的上帝荣光中黯然失色。G.K. 比尔写道：“当日月这些发光体对旧耶路撒冷的生命与繁荣至关重要时，上帝的同在仅限于圣殿。但在新宇宙中，上帝完全临在于子民中间，这荣光使他们得着美化，并满足他们一切所需。”[8]

5.Calvin, Institutes, 3.25.10.

6. Grant R. Osborne, Revelation, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Baker Academic, 2002), 761.

7. George Eldon Ladd, A Commentary on the Revelation of John (Grand Rapids: Eerdmans, 1972), 284.

8. G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 1094.

光同样属于父与子：“那城……有　神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。”（启 21:23 ）。尽管圣子与圣父同为上帝、同尊同荣，但圣子乐意在祂的位格与工作中彰显父的荣耀，如同一盏反射光的灯。当我们思考自然之光的美丽时，对于基督这盏“灯”所彰显的上帝之光那无与伦比的荣耀，我们只能略作想象。既然约翰将耶稣称作“羔羊”，我们便可以确信，上帝在末世所彰显的荣耀，必会凸显他那舍下爱子的爱 —— 为的是让信徒的罪得以赦免。

在 J.R.R. 托尔金《指环王》的终卷中，英雄弗罗多 · 巴金斯和山姆 · 甘姆吉缓慢穿行于邪恶阴森的魔多大地。托尔金笔下的魔多生动展现了罪恶统治下的世界，弗罗多与山姆被其中的绝望感所窒息。我们许多人对现世亦有同感：未来仿佛被阴影笼罩、危机四伏，黑暗压迫着我们的心灵。然而有个场景，山姆抬头望见星光透过阴影天幕的缝隙短暂闪耀。为鼓舞消沉的同伴，山姆喊道：“看啊！上面有着任何阴影都无法触及的光明与美好。”基督徒同样能从中获得激励 —— 尽管尘世困苦、肉身软弱，但我们能在约翰的异象中看见上帝之光穿透重重黑暗，照耀那座我们凭基督信仰奔赴的圣城。

借着上帝的光望向这座城市，约翰看见一座熙熙攘攘的大都市。来自世界各地的人们聚集于此，进行敬拜与神圣的交易：“列国要在城的光里行走”（启21:24 ）。这里实现了上帝对亚伯拉罕古老的应许：“地上的万族都要因你得福”（创12:3 ）。弥迦书 4:1-2 预见了这一景象：“耶和华殿的山必坚立，超乎诸山 ……万民都要流归这山 …… 说：来吧，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿；主必将他的道教训我们，我们也要行他的路。” 无数勇敢的基督徒为基督的圣工辛勤传道，正是为了这一目的。列国先要在他们所见证的耶稣福音中看见这光，此后便要行走在这光之中。

约翰补充说，“地上的君王必将自己的荣耀归于那城”，“人必将列国的荣耀、尊贵归与那城。”（启21:24, 26 ）。

9. J. R. R. Tolkien, The Return of the King (New York: Houghton Mifflin, 1955), 898. I have quoted Peter Jackson’s movie adaptation of The Return of the King, extended ed. (2004).

这段表述令一些人感到困惑，因为它似乎暗示城外存在外邦人。但这一场景发生在最终审判之后，那时所有不信者和基督的敌人都已被投入火湖（ 20:15 ）。因此约翰所见的，并非未来之人将物质财富带入圣城，而是来自万国的信徒 —— 他们在这个时代信靠基督，又将自己作为敬拜的祭物献给神，从此世进入永恒。以赛亚早已用符合古代语境的文字预言了这一景象，这正是约翰在异象中反复引用的：" 你的城门必时常开放 …… 使人把列国的荣耀带来归你，并将他们的君王牵引而来 "（赛 60:11 ）。古时的征服者会押解被俘的君王游街示众，炫耀战利品；而在基督的永恒之城里，他的 " 战利品 " 是藉恩典赢得的，他们将怀着炽热之心敬拜神，以此满足灵魂深处的渴慕。正如 G.K. 比尔的诠释，万国 " 带来的是 ……他们自己，作为敬拜者来到末世神的面前 "。[10]我们最宝贵的财富就是自己的生命 —— 此刻献上为基督所用，永世歌颂神荣耀的同在。

“ 列国要将自己的荣耀归与那城 ”（启 21:24 ）这一表述暗示了我们现世生活与未来永恒荣耀之间的延续性。基督徒将把一切敬虔的文化带入新耶路撒冷，这很可能包括我们的赞美诗、诗歌和英勇信心的故事。得荣耀的教会完美合一之时，仍将保留 " 世界各国民族历史与文化传承中一切永恒价值 "[11]的和声。道格拉斯 · 凯利援引了乌克兰教会在敬虔统治者智者雅罗斯拉夫领导下的遗产 —— 这位君主为敬拜上帝建造基辅圣索菲亚大教堂，并从王室土地中拨出十一奉献用于儿童基督教教育。近代以来，受迫害的乌克兰教会在共产主义压迫下依然持守基督真光。凯利预见乌克兰圣徒终将高举基督旌旗进入新耶路撒冷的日子，他设问："[他们的荣耀] 会否因其民族以美妙歌喉、音乐与诗歌见长，而包含格外动人的颂唱与诗篇？在共产主义统治下，乌克兰教会因爱基督而经历了七十余年如受难般的煎熬，这些印记在他们复活的身体与得赎

10. Beale, Revelation, 1095.

11. Milne, The Message of Heaven and Hell, 321.

的灵魂上，是否会化为无比美丽的荣耀徽章？”[12]

古代城市夜晚关闭城门是出于安全考虑，但在这座城市却无此必要。约翰指出：“城门白昼总不关闭，在那里原没有黑夜”（启21:25）。这一景象描绘了上帝荣耀照耀下的城中，充满了平安与祝福。

无罪之城

约翰关于新耶路撒冷的第三条陈述是将其描述为一座没有罪恶的城市：“凡不洁净的，并那行可憎与虚谎之事的，总不得进那城”（启21:27）。

约翰所说的“不洁”之物，指的是本性仍被罪玷污、未获重生之人，他们“因可憎的偶像崇拜和对上帝不忠而自我玷污”。[13]“可憎之事”则指圣经一贯谴责、令上帝憎恶的悖逆之恶。这些罪在末章有明确记载：“城外有那些犬类、行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的”（启 22:15）。保罗进一步列举道：“不要自欺！无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、作娈童的、亲男色的、10偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受　神的国。”（林前 6:9-10）。在这个道德沦丧的时代，基督徒必须如实传达上帝对奸淫、同性恋等罪行的憎恶，以及对贪婪与偷窃等偶像崇拜的谴责。近期事件表明，社会对圣经关于上帝审判这些罪行 —— 尤其是反常性生活方式 —— 的教导极度排斥。然而，基督徒仍须勇敢地传讲真理，宣告上帝对同性恋、通奸及其他性变态行为的定罪；同时我们也须以恩慈的态度传讲，在耶稣基督里所有罪孽都能得到赦免。约翰以“虚谎之事”作为结尾，或许正表明上帝特别厌恶那些不仅自己行大恶，更否认上帝审判、怂恿他人一同犯罪之徒。

12. Douglas F. Kelly, Revelation, Mentor Expository Commentary (Tain, Ross-shire, Scotland: Mentor, 2012), 420.
13. Beale, Revelation, 1101.

圣经的信徒们深知，最终重要的不是公众的意见，而是上帝在其话语中的教导。J. C. 莱尔写道：“你们很清楚有这样一类人；他们并不罕见；他们在世人眼中或许可敬，在这一代人里或许聪明博识，是令人钦佩的实干家，他们在各自的职业中或许名列前茅，但对他们只有一种评价：…… 在 [上帝] 眼中，他们被视为污秽的，而任何污秽之物都不得进入天堂。”[14]

与不敬虔之人形成对比的，是那些名字“记在羔羊生命册上”的人（启 21:27），唯有他们将进入上帝的荣耀。生命册是上帝永恒的记录，记载了那些蒙他主权恩典被拣选、并藉着信靠基督宝血蒙召得救的人。上帝的审判基于公义的报应，而救恩则是基督为罪人所施的怜悯，人唯独藉着信心才能领受。

我们无权在最终审判前窥探上帝的生命册，但我们可以辨识出名字记录其中之人的显著特征。J.C. 莱尔指出：第一，“他们都是真正悔改的人”。[15] 那些注定进入新耶路撒冷的人，已感受到自己罪孽的谴责，在上帝面前为过犯哀恸，并憎恶生命中罪的存留。第二，“他们都是基督耶稣的信徒”。[16] 居住于永恒荣耀中的，是那些信靠基督救赎之工的人，尤其信靠他作为上帝的羔羊为他们的罪代赎。他们不在别处寻求救恩，只信靠耶稣，领受祂所赐的怜悯，并在毕生遭遇各样逼迫时持守信仰。

第三，凡名字记在上帝生命册上的人“都是圣灵所生，且被分别为圣。”[17] 这意味着他们在今生就已开始过圣洁的生活，尽管尚不完全，但在来世将得以完全。他们内在已被圣灵更新，拥有一种倾向上帝的本性。莱尔写道：“他们生命的总体倾向始终朝向圣洁 —— 更多圣洁、更多圣洁，始终是他们内心的渴望。他们爱上帝，就必须为祂而活。”[18]

这便是你注定要在上帝荣光中享受永生的明证：不仅仅是教会成员

14. J. C. Ryle, The Christian Race (Moscow, ID: Charles Nolan, 2004), 261–62.
15. Ibid., 264.
16. Ibid.
17. Ibid.
18. Ibid., 264–65.

的身份，不是转瞬即逝的灵性，不是金钱奉献给教会或你认为能抵消罪行的善行，而是一颗悔改的心，以信心拥抱上帝的羔羊，并从此为上帝的荣耀和尊贵而活。

什么能荣耀上帝?

《威斯敏斯特小教理问答》开篇便提出了那个著名的问题与答案：“人生的首要目的是什么？人生的首要目的就是荣耀上帝，并永远以祂为乐。”知道基督徒将来会以约翰所描述的奇妙方式荣耀上帝，就呼召我们现在尽己所能最大限度地荣耀上帝。每年岁末，许多人会盘点自己的生活，有些人还会为即将到来的新年制定计划。鉴于我们注定要享有的祝福，约翰的异象为我们提供了能够更充分地荣耀上帝并以他为乐的新年决心。

首先，既然上帝将以他全然的同在充满那永恒之城，基督徒现在就应优先亲近上帝、与他相交，以更深认识他。耶稣曾说：“认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。”（约 17:3 ）基督徒何必等到耶稣再来和永恒荣耀降临才开始更亲密地认识上帝呢？约翰所见的异象应当将我们读经祷告的观念，从枯燥的仪式转变为与上帝亲自相会，为那日我们整个生命都沐浴在他荣耀光辉中的时刻预备自己。

其次，若上帝要在新天新地中彰显祂的光辉，基督徒就当在此世优先为那光作见证。耶稣曾以我们的善行阐明这一点：“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 ）保罗则补充了从上帝子民圣洁生活中发出的见证：“在这弯曲悖谬的世代作上帝无瑕疵的儿女。你们显在这世代中，好像明光照耀。”（腓 2:15 ）我们还要加上对福音的口头见证。但以理书 12:3 应许说："智慧人必发光如同天上的光；那使多人归义的，必发光如星，直到永永远远。"当我们向他人传讲耶稣和上帝救赎的恩典时，我们反射的正是那终有一天将以荣耀光辉充满新耶路撒冷的光。

第三，认识到不敬虔之人永远无法进入上帝神圣永恒之城，我们不仅要警告罪人悔改并信靠耶稣，更要首先确保自己来到他面前，求得赦免与洁净。你是否已来到耶稣面前，处理你的罪并在上帝面前称义？除非你承认自己的罪过，寻求耶稣的赦免，并相信他的福音以获得救赎，否则对你而言，再没有比这更重要的决择了。倘若你不这样做，你就会作为悖逆者被挡在上帝的永恒之城门外，并因自己的罪被抛入地狱。

审判之日尚未到来，现世仍未让位于永恒的荣耀。因此，你迫切需要把握机会信靠耶稣基督而得救！约翰敦促你寻求通往未来荣耀之城的唯一途径，即通过除去世人罪孽的上帝羔羊：“那些洗净自己衣服的人有福了，…… 能从门进城”（启22:14）。

61

生命水之河

启示录 *22:1-5*

天使又指示我在城内　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。
(Rev. 22:1)

当一部情节宏大、错综复杂的作品在结尾处将看似松散的情节线索巧妙整合在一起时，读者总会感到心满意足。例如，在查尔斯·狄更斯的《双城记》中，我们一直好奇德伐日太太为何对查尔斯·达尔内怀有恶意，直到结尾时才知晓，原来她的农民家庭曾遭到达尔内祖先的残酷迫害。达尔内将如何摆脱他那可怕的家族遗产？西德尼　卡顿又将如何救赎自己此前虚度的人生？答案在卡顿赴死的时刻揭晓：他做了件“远比……我所做过的任何事都好得多”的事，并寻求“一种远比……我所知道的任何安息都美好得多”的安息。[1]

前往花园

比狄更斯伟大小说的结局更令人满足的是圣经的最后一章，那里记载着自创世之初开启的故事在永恒的荣耀中得到完美的实现。

1. Charles Dickens, *A Tale of Two Cities* (1859; repr., New York: Random House, 1992), 482.

启示录 22:1-5 提供了整本圣经中关于救恩最后异象的最终画面。在这里，我们看到了从伊甸园就熟悉的景象，包括 " 生命水的河 " 和 " 生命树 "（启 22:1-2 ）。当上帝的赎民重新得享这些祝福时，我们发现上帝创世之初的旨意丝毫没有因撒但的背叛和罪的祸害而受挫。在启示录最终异象的圣殿之城中，上帝的子民不只是回到伊甸园，而是进入上帝在太初创造第一个乐园时就定意的更美之境。西蒙 · 基斯特马克写道：“约翰描绘了一个更新后的乐园，为人类历史的圣经记载画上了圆满句号。”[2]

最终，如同起初一般，三位一体的上帝在乐园中得胜掌权，同住其中的，是他那些信实、敬拜祂且承载他形象的子民。G. K. 比尔评论道，圣经故事的这一结局印证了 “ 人类在最初花园圣所中的原始目的，是向外扩展，将上帝同在的光辉遍及全地。”[3] 每一位响应传教呼召、传播基督福音信息，并顺服上帝话语以推进基督国度的基督徒，都将欣喜地看到这些劳苦并非徒然。借着基督救赎的胜利，先知的异象必将实现：“ 认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般 ”（赛 11:9 ）。

生命从上帝的宝座流出

先前，约翰曾凝视过那座永恒之城及其居民。如今，他以赐福这花园之城 —— 新耶路撒冷的生命源泉作为结语：“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”（启22:1 ）。

这一异象在圣经中有许多先例，但其中两处尤为突出。第一处是创世记 2:10 中 “ 从伊甸流出来，滋润那园子 ” 的河流。第二处则是以西结书中上帝末世圣殿异象里 “ 从殿的门槛下往东流出 ” 的河水（结 47:1 ）。

2. Simon J. Kistemaker, Revelation, New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 2001), 581.
3. G. K. Beale, The Temple and the Church’s Mission: A Biblical Theology of the Dwelling Place of God (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2004), 326.

第一条河 “ 从伊甸流出来 ”，以西结的河从圣殿东门涌出，而新耶路撒冷的河则 “ 从神和羔羊的宝座流出来 ”（启 22:1 ）。这清楚表明，神在历史中的至高统治，是流向祂子民永恒生命与更新的源泉。既然这宝座不仅是 “ 上帝的 ” 也是 “ 羔羊的 ”，我们便看到恩典源自父神的主权旨意，藉着祂儿子救赎之死流淌而出。因此，救恩的福分 “ 为那些持守对羔羊赎罪工作的信心并见证祂救赎大能的人存留 ”。[4]

此外，这明亮如水晶的溪流所象征的救恩，在于与源自上帝的生命相交。这正是耶稣在井边对那妇人传讲的信息，当时他赐予她 “ 活水 ”（约4:10 ）。耶稣说：“ 我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生 ”（ 4:14 ）。耶稣的意思是，藉着信心，我们现在就能领受那流经新耶路撒冷之河所象征的属灵生命。约翰福音后文中，耶稣宣告：“ 我来了，是要叫人得生命，并且得的更丰盛 ”（ 10:10 ）。当耶稣向所有来到他面前的人应许 “ 活水的江河 ”（ 7:37-38 ）时，约翰阐明这指的是 “ 圣灵 ”—— 基督得荣耀后将要差来的那位（ 7:39 ）。

在启示录中，约翰详细描述了这条生命之河。他称其河水 “ 明亮如水晶 ”，象征着上帝赐予生命的纯净，以及我们凭信心所领受恩典的洁净功效。约翰补充说，这河 " 在城内街道当中 " 流淌（启 22:2 ）。前文曾提到街道是 " 精金的，好像透明的玻璃 "（21:21 ）。显然，这河流要么在主干道上流淌，要么在其旁奔涌，这表明，属神的生命正流淌在上帝百姓永恒居所的核心之处。启示录 7:17 中的应许也在此得以成就：“宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源。”

以西结的圣殿异象中，那溪流自殿门起始仅如涓涓细流，继而涨至脚踝，再升至腰际，最终深不可涉（结 47:1-12 ）。这象征着上帝恩典在救赎历史进程中日益增强的大能。当溪水向东流淌时，以西结看见咸苦之水变为甘甜，河岸两侧树木林立，水中鱼儿生机

4. G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 1104.

勃勃、成群游动。这河水最终汇入死海，净化了死海的咸水，使其洁净并焕发生机。此外，以西结还提到，在河的两岸 “在河这边与那边的岸上必生长各类的树木；其果可作食物，叶子不枯干，果子不断绝。每月必结新果子……果子必作食物，叶子乃为治病”（结 47:12）。约翰沿用了这样的表述，以此表明以西结所预见的，并非以色列这片实体土地未来将获得的物质赐福，而是上帝为他的子民在新耶路撒冷中预备的、满有活力的生命 —— 正如启示录 22:2 所言：“在河这边与那边有生命树，结十二样果子”。

创世记中对乐园的描述不仅提到有河从伊甸流出，还特别指出“ 园子当中又有生命树 ”（创 2:9 ），这棵树能为吃其果实的人带来永生（ 3:22 ）。此刻约翰看见这生命树生长在河的两岸。多数学者认为，此处描绘的并非一棵参天巨树，而是沿岸成排生长、赐人生命的树林。

十九世纪学者詹姆斯 · 汉密尔顿认为生命树与耶稣基督道成肉身之间存在类比关系，后者将上帝的同在带给信徒：“父神喜悦让道成肉身的圣子里面，蕴含罪人所需的一切赦免、公义、力量与智慧的供应，蕴含我们所缺乏的一切生命，因此耶稣就是生命树。”[5] 值得注意的是，使徒们在传道时也用 " 树 " 这个词指代基督的十字架（使徒行传 5:30 ； 10:39 ； 13:29 ）。彼得将基督之死与这一场景联系起来，写道：“他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治。”（彼前 2:24 ）。

永恒生命的救赎之源，正是上帝羔羊的赎罪祭。汉密尔顿观察到生命之水的两岸树木成行，枝条低垂至寻求者手边，写道：“ 救恩的一切福分、基督之死所换取的一切确凿怜悯，以及寓于基督位格中的所有神圣喜乐，都如同上帝白白的恩赐一般触手可及。”[6] 如今，随着基督受难与救赎的福音被传扬，这生命对一切相信并伸手迎接耶稣基督的人都是白白可得。

5. James Hamilton, Sermons and Lectures (1873; repr., Stoke-on-Trent, UK: Tentmaker Publications, 2010), 521.
6. Ibid.

以西结看见树木的“果子可作食物”（结 47:12），约翰则在新耶路撒冷见证了这预言的应验：“生命树结十二样果子，每月都结果子”（启 22:2）。“十二样果子”“每月”结果的现象，既彰显了祝福的丰盛多样，也表明这些恩典永不断绝。那里有充沛的属灵生命与恩典，足以满足一切所需。正如亚当和夏娃“天起了凉风”漫步，享受“耶和华神在园中行走”的同在（创 3:8），上帝所救赎的众民也必永远活在神圣生命之树的荫庇中。

根据耶利米的描述，这一异象所揭示的法则延伸至我们现今的世界。他警告那些倚靠世俗力量、背离主的人，将如同“沙漠中的杜松”，在“无人居住的硷地”枯萎（耶 17:6）。相反，倚靠耶和华的人“他必像树栽于水旁，在河边扎根，炎热来到，并不惧怕，叶子仍必青翠”（17:7-8）。

这一现实由阿尔特和维尔达·马修斯夫妇亲身经历，他们是共产党接管中国后最后撤离的传教士。一家人挤在仅有一张凳子的单间里生活数月，与外界的联系及经济援助全被切断。靠着小炉子取暖仍常冻得发抖，每日仅靠阿尔特从街上拾来的粪便煮米饭充饥。中国人试图以此摧垮基督徒的信仰，结果却适得其反。整个考验期间，他们始终信靠上帝，通过祷告与他对话，并藉他的话语使自己刚强。脱险后他们以耶利米书 17:7-8 为题讲述这段经历，取名《旱季青叶》。大卫在诗篇 46:4 歌颂福音时唱道："有一道河……使神的城欢喜"；他写道：“惟喜爱耶和华的律法 …… 这人便为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所作的尽都顺利。”（诗1:2-3）

以西结的异象中提到了“叶子乃为治病”的树木（结 47:12），约翰同样也指出“树上的叶子乃为医治万民”（启 22:2）。

7. Isobel Kuhn, Green Leaf in Drought-Time: The Story of the Escape of the Last C.I.M. Missionaries from Communist China (Chicago: Moody, 1957).

既然在得赎之城并无疾病需要医治，这些被治愈的伤痕很可能来自今生。这是个美好的意象 —— 试想即使最刚强的基督徒离开今生时，无论是英年早逝的悲剧还是年老体衰的迟暮，都带着属灵争战的伤痕与品格缺陷的哀伤。虽然我们离开时常常伤痕累累、身心俱疲，但在来生我们将得着身心灵的完全复原。大卫在诗篇 23:5 宣告：“你用油膏了我的头”。古时旅人风尘仆仆抵达客栈时，皮肤常被烈日灼裂，好客的主人会用舒缓的油膏迎接他们。而我们的救主在天上将赐下更丰盛的恩典 —— 不仅用圣灵的油膏抹我们的灵魂，更要用生命树的叶子使我们全然痊愈。

此外，部落与民族间的一切纷争根源都将在新耶路撒冷得到缓解：“ 民族主义、种族主义、尖酸刻薄的态度、积怨宿仇，以及长期的战乱历史带来的创伤，都将得到治愈”[8] 人类因罪所失去的乐园在此得以恢复 —— 这恢复不仅关乎个人层面，也关乎群体层面。人类唯有通过基督的死亡才能获得医治与赦免，找到其珍视的乌托邦。保罗写道：“ 因他使我们和睦 ”（弗 2:14 ）。在这永恒之城中，基督的工作始终以其蒙福的果效彰显。“我们既因信称义，就……得与上帝相和”（罗5:1），也在与他人的关系中享有和睦。

在上帝宝座之光中的祝福

神学家将基督的救赎工作分为 “已成就的” 与 “已施行的” 两个层面。启示录22:1-2 展示了救恩的终极成就，这是通过天父的主权旨意和圣子的赎罪之死实现的，最终带来永生的供应。最后三节经文描绘了对于那些因信归向基督的人救赎如何在永恒中施行。对他们而言，罪的咒诅将被恩典的祝福取代，永恒将在对上帝的认识与事奉中度过，与基督联合的人将与他一同作王，直到永永远远。

当亚当和夏娃最初违背上帝犯罪时，便落在了上帝公义忿怒的咒诅之下。正因如此，他们被赶出园子，且不得再靠近生命树（创

8. James M. Hamilton Jr., Revelation: The Spirit Speaks to the Churches (Wheaton, IL: Crossway, 2012), 404.

3:22-24 ）被逐后，他们不再能与上帝亲密相交，也不再能作为他的子民事奉他。受造之物也与他们为敌，使生活充满挫折与艰辛。罪的严重性可从以下事实中看出：圣经共有 1189 章，除 4 章外，其余所有章节的故事都发生在罪的咒诅之下。开篇两章描绘罪侵入前的生命景象，末尾两章展现基督彻底战胜罪后的新天新地，而中间这 1185 章则完整记述了上帝如何藉着他儿子耶稣基督的救赎之工，将他的子民从罪中拯救出来。

当约翰说：“ 以后再没有咒诅 ”（启 22:3 ），他宣告罪的侵入已得到挽回并反转。如今信徒将享受上帝恩典的丰盛，这恩典在基督里比伊甸园的喜乐更为丰美。我们现今所处的时代，罪尚未被彻底清除。但通过认罪并将之带到十字架前求赦免，我们便逃脱了罪的咒诅，进入上帝儿女的生命。耶稣所付的赎价使我们与上帝和好，不久的将来，罪的影响将在新耶路撒冷被全然消除，带来永恒的生命。保罗写道：“ 基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅；因为经上记着：‘ 凡挂在木头上的都是被咒诅的 ’”（加 3:13 ）。

亚当和夏娃堕入罪恶的主要危害，是他们与上帝的同在隔绝了。相应地，永恒荣耀的主要福分，便是上帝的同在回归到他救赎的子民中间。因此约翰写道：“ 在城里有神和羔羊的宝座 ”（启22:3 ）。上帝的宝座在启示录的异象中占据核心地位。起初，约翰得以窥见天堂，目睹上帝宝座的异象（ 4:2 ）。如今，在故事的终章，他看见 “ 神和羔羊的宝座 ” 正立在子民中间。

这段陈述表明，救赎意味着回归到上帝的同在与祝福之中，并重新顺服于他的王权统治。通过顺服他的话语，呼求上帝的宝座在你生命中掌权，正是你重获他恩宠的标记。那些仍受咒诅之人，被放逐在伊甸园东边荒芜之地漂泊，任凭他们在愚昧与罪中自行其是。而臣服于上帝话语权柄之下的人，已不再被罪孽咒诅，反得蒙恩典赐福。正如上帝至高旨意和羔羊赎罪之功除去了罪的咒诅，他的祝福也藉着真理与恩典中上帝宝座的临在而永存。

还需注意的是，那些从诅咒中被救赎、蒙上帝同在赐福的人被称为“他的仆人”，他们“要事奉他”（启 22:3）。希腊文“latreuo”一词兼具“服侍”与“敬拜”之意。在永恒之城，这两者本为一体。正如亚当受召“修理看守”最初的伊甸园（创 2:15），使其“生养众多”（1:28），得赎之民也将永远承担起在全宇宙彰显上帝荣耀的使命。这正回应了某些人的担忧 —— 他们害怕永恒不过是尘世枯燥礼拜的无尽延续。事实上，正如上帝话语的同在使现今的敬拜充满活力，他的同在也必使我们永恒的侍奉成为荣耀的实践。

在新耶路撒冷，我们将如同以色列的祭司那般，因得以进入圣殿、在如此珍贵之物中间事奉而惊叹不已。我们将与基督一同参与荣耀宇宙的照管与培育，实现上帝赐予我们的渴望 —— 为真正有价值与荣耀的事物效力。毫无疑问，当我们在永活的上帝面前屈膝敬拜，并与天使天军一同高唱赞美恩典与荣耀的颂歌时，心中必将充满狂喜。菲利普·休斯写道：“他们身披被羔羊之血洗净的圣洁白衣，立于上帝的宝座前，在祂殿中永不停息地事奉”[9] 我们今日的挑战是要明白：藉着对基督的信，我们在上帝面前正是以这样的样式被装扮；现今我们真诚的敬拜与见证，也构成了一份对上帝而言是宝贵的活祭（罗12:1）。

我们不仅将进入上帝的祝福之中，还将在永恒里不断加深对祂的认识。约翰写道："他的仆人……也要见他的面"（启22:4）。理查德·鲍克汉姆解释道：“面容彰显一个人的本质。得见上帝的面容，就是认识上帝位格中的本体。这也将成为人类在对上帝的永恒敬拜中，获得永恒喜乐的核心所在。”[10]

这是当今时代连上帝最伟大的仆人也无法得到的祝福。摩西恳求见上帝的面，上帝却回答：“你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活”（出 33:20）。摩西遂被安置在磐石穴中，得以看见上帝荣耀的背影。耶稣解释说，人因罪不能见上帝的面。但他说，

9. Philip Edgcumbe Hughes, The Book of Revelation (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1990), 233.

10. Richard Bauckham, The Theology of the Book of Revelation (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), 142.

“清心的人有福了，因为他们必得见神”（太 5:8）。今生无人能配得此异象，尽管我们因信基督而称义。然而在将来的世代，我们将像他一样圣洁，从而得见他的面。约翰写道：“亲爱的弟兄啊，我们现在是上帝的儿女，将来如何，还未显明；但我们知道，主若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体”（约一3:2）。他接着指出，明白这一点能激励我们现今追求圣洁：“凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样”（3:3）。

在这一生中，你可能永远无缘得见名将、元首，甚至当红影星。但若你因信归入基督，必将得见上帝的荣面。事实上，属灵生命成熟的标志，正是对目睹天上上帝荣耀的渴慕日增，并渴望此刻与他更亲近。“我愿见他的荣耀！”灵命进深的信徒必如此呼喊。他们追寻的殊荣，在旧约时代唯有大祭司每年进入至圣所、目睹约柜时方能享有。约翰异象中的圣殿场景表明，当上帝子民在复活中得复原时，大祭司的特权终将属于全体信徒。我们如今通过对圣经更深入的认识，来期盼并预备这难以言喻的喜乐。对于那些注定要见上帝面的人而言，研读上帝话语的教导自然成为最健全、最滋养心灵的操练。

除了得见上帝的面容，信徒还将有“他的名字……写在他们的额上”（启22:4）。兽的印记象征着对暴虐敌基督的效忠，而此处上帝的印记则标志着属于他之人的忠诚。在早先的异象中，上帝的名印在其子民身上表明了他对他们灵魂的看顾（7:3），与被兽印标记的不信世界形成鲜明对比。此外，上帝的名代表他的品格，这品格也彰显在得荣耀的圣徒的圣洁之中。上帝的印记象征着他的所有权、他与人所立的约之联合，以及他对所有在永恒中持守他名之人的接纳。凡持守他名的人，必永远不会被遗忘，也绝不会失丧。

在他早先的一封信中，耶稣向非拉铁非人承诺：“得胜的，……我又要将我神的名……并我的新名，都写在他上面”（启 3:12）。梅雷迪思·克莱恩写道：“说新耶路撒冷中的得胜者额上刻有基督之名，意思是他们彰显基督的荣耀；也就是说，他们活出了得荣耀之基督的

形象。”[11] 基督徒读到这样的评论，会对自己认为生活中不可能实现的事感到惊奇。你真的有可能 “活出了得荣耀之基督的形象 ” 吗? 新约圣经告诉我们，通过与基督在信仰里的联合，随着圣灵通过上帝的话语和我们的祷告在我们里面工作，我们将越来越多地彰显基督的荣耀。保罗写道：“ 我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，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。”（林后 3:18 ）随着我们在灵命上成长，致力于认识上帝并荣耀上帝，我们通过圣洁的品格、服事的行动、符合圣经的敬拜以及充满爱心的福音见证，越来越多地活出基督荣耀的形象。作为基督徒，你现在就持守着基督的名！为何不将自己奉献给他，求基督借着他的圣灵的大能，在你里面并通过你彰显他的荣耀呢?

约翰在启示录 22:5 中重申了他先前的宣告：“ 不再有黑夜；他们也不用灯光、日光，因为主　神要光照他们。” 旧有秩序的一切都将消逝，包括充满危险与诱惑的黑夜，以及白昼所需的天体光芒。C.S. 路易斯称现世为 “ 阴影之地 ”，意指这个世界不过是上帝光明国度里可能之物的模糊投影。[12] 在新耶路撒冷，上帝的同在将永远 “ 光照他们 ”。西蒙 · 基斯特马克指出：“ 在更新的世界里，上帝的子民永不需要休息睡眠；他们将拥有无穷精力来事奉上帝，永永远远赞美他的名。”[13]

与基督永远作王

启示录中所呈现的最终救赎异象，其最后一句表述必定具有重要意义。约翰总结道：" 他们要作王，直到永永远远 "（启 22:5 ）。至此，上帝对其子民最初的呼召终于实现。上帝曾说：" 我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人，使他们管理…… "（创 1:26 ）。罪使我们沦为奴仆，但上帝定意藉着恩典使我们成为君王。布鲁斯 · 米尔恩写道：" 人类将再次昂首挺胸，在上帝的同在中、在祂的世界里站立。卑贱者将登上王

11. Meredith G. Kline, Images of the Spirit (Grand Rapids: Baker, 1980), 54.
12. C. S. Lewis, The Last Battle (New York: Collier, 1970), 183.
13. Kistemaker, Revelation, 583.

座，叛逆者将执掌权柄，被定罪者将加冕为王。”[14]

借着在信仰里与基督联合，你注定要在荣耀之地与他一同作王。关于得胜者，他说：“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”（启 3:21）。既然如此，为何现在仍让罪在你身上掌权（罗 6:12）？当上帝已差遣他的儿子为你的罪而死，并应许你将与他永远同掌王权时，即便身处巨大试炼中，你又为何要向焦虑屈服？请记住，约翰写下启示录时，正是教会因信仰和对基督的见证遭受残酷逼迫之际 —— 你岂能畏惧放胆传讲上帝真道，尤其是福音救恩的应许？约翰指出，基督忠心的仆人们如今正是靠着为基督宝血作见证的道胜过了恶者（启 12:11）。关于他们，上帝的话语应许说：“至高者的圣民，必要得国享受，直到永永远远。”（但 7:18）。

C.S. 路易斯笔下的奇幻景象，卓越地预演了启示录所描绘的荣耀。在《狮子、女巫与魔衣橱》的结尾，路易斯生动刻画了阿斯兰（基督的狮子形象）仆人们的加冕场景。挥舞利剑的英雄彼得被冠以“至尊王”之名；治愈者露西获封“温柔女王”；手持致命弓箭的苏珊被命名为“英勇女王苏珊”；就连曾背叛朋友、因罪蒙羞的埃德蒙也得以加冕 —— 他的封号“公正王埃德蒙”昭示着因信基督而来的公义。[15] 你也将拥有一顶冠冕，还会得着基督荣耀的一份，好让你在这世上彰显这份荣耀。若你归向耶稣得救恩，今生顺服他的统治，那么约翰异象中的最后话语便会在你身上应验：主上帝要作你的光，你要作王直到永永远远。

14. Bruce Milne, The Message of Heaven and Hell: Grace and Destiny, The Bible Speaks Today (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2003), 326.

15. C. S. Lewis, The Lion, the Witch and the Wardrobe (New York: Collier, 1970), 181.

62

可信且真实

启示录 *22:6—*

9

看哪，我必快来！凡遵守这书上预言的有福了！（启 22:7）

当一位作家终于完成一本书的手稿时，常会感到一种如释重负与成就感交织的情绪。在某些情况下，作者深信自己作品的重大意义，以至于他立即开始推广这本书的信息。约翰记录了从上帝那里获得的重要启示，在启示录的结尾部分，他向读者强调了他信息的真实性，并迫切呼吁人们以信心接受这本书。

约翰对启示录信息的呼吁在我们比较最后一章与第一章的开篇时得到加强，发现它们强调了相同的主题。启示录1:1-3 的序言强调，约翰所写的是来自上帝的启示，由天使传递，作为耶稣基督关于即将发生之事的见证。约翰写道：“念这书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日期近了”（启1:3）。如今，在这本非凡之书的结尾，约翰几乎给出了相同的劝勉：“这些话是真实可信的 …… 凡遵守这书上预言的有福了！（22:6-7）约翰最终的关注点

在于这本书作为来自上帝的启示的真实性，以及其信息所要求的紧迫回应。

这些强调中包含着一个对我们隐含的挑战，这挑战并非来自约翰，而是来自耶稣基督：“读到这一信息，你打算如何回应？”我们所需的一切信息现已提供；无需更多异象来指引我们该做什么。现在的问题在于我们是否会付诸行动！约翰的读者们是否会致力于只敬拜并侍奉耶稣基督，以他子民的身份忠心度日，依靠他在历史中所施行的主权统治来确保我们的救恩，并且如今就满心欢喜地为那羔羊 —— 基督的宝血所彰显的上帝救赎之恩作见证？

圣经的可信度

为了正确回应启示录中那令人震撼的信息，我们首先必须确信其真实性。天使对约翰说：“这些话是可信的，是真实的”（启 22:6）。通过记录这一见证，约翰向我们保证，我们可以信赖启示录中的异象，它们准确地描绘了我们当前的时代及其终结。我们可以放心地遵循书中异象所附带的劝诫。如果我们致力于启示录所敦促的信仰和生活，我们将体验到随之而来的应许祝福。

约翰不仅称赞了上帝永恒之城的最终异象，还称赞了整本启示录。七印、七号与七碗的异象展现了基督在审判罪恶中的胜利，约翰向我们保证这一切必将实现。第 12 至 14 章的异象揭示了教会遭受大龙撒但及其暴虐的兽、迷惑人的假先知和淫荡的巴比伦大淫妇的敌对。这些正是基督徒在世上所面对的真实灵界势力，而基督在末日审判归来时，必将把它们统统投入火湖。关于所有这些异象（包括第21和22章为上帝忠信子民预备的荣耀之城的终极异象），约翰写道：“这些话是真实可信的”（启 22:6）。

我们可以通过观察撒但如何引诱我们的始祖犯罪，看出此事的重要性。撒但对夏娃说的第一句被记载下来的话是：“上帝岂是真说……？”（创3:1）。撒但质疑上帝话语的真实性。它通过质疑上帝的话语，得以将人类推入堕落的境地。撒但至今仍通过引导人们忽视或拒

绝圣经，使不信者处于束缚之中。

当约翰宣称上帝的话语 “ 真实可信 ” 时，他是在呼应圣经关于自身的一贯教导。根据圣经，经文可以完全信赖，因为它们是上帝的话语。你可以在保罗的著作中看到这一观点。在哥林多前书第 2 章中，保罗批评他的反对者们不理解上帝的计划和旨意。谈到自己的教导时，他补充说：“ 只有　神借着圣灵向我们显明了 ”（林前 2:10 ）。提摩太后书 3:16 指出：“ 圣经都是神所默示的。” 正是基于这一点，约翰对启示录的评述适用于整本圣经：“ 这些话是真实可信的 ”（启 22:6 ）。

有些人自称相信圣经关于耶稣和救赎的教导，却在涉及与当代思想及道德标准相冲突的议题时质疑圣经的权威。但如果我们连圣经对自身的宣称都不相信 —— 即它是上帝的话语，因而 " 全备 "、"确定 " 且 " 真实 "（诗19:7-9 ） —— 又如何能接受它对其他事的论述呢？基督徒要在敌对的世界中持守上帝的话语并忠于耶稣基督，唯一的方法就是立足于一部具有权威性、无误的圣经，其根基在于那位通过圣经向我们启示真理的上帝绝无谬误的属性。

正如天使在启示录 22:6 继续所说，他将上帝描述为 “主就是众先知被感之灵的神 ”。通过以复数形式提及先知们的 “ 灵 ”，约翰指的是那些撰写圣经书卷的不同人物内在的属灵能力。圣经是由处于各种境遇中的人所写，他们的灵全然投入于书写历史、诗歌与预言。然而上帝统管着整个过程：主是 “ 众先知被感之灵的神 ”。本 · 威瑟林顿指出，“ 上帝是先知启示的源头，因为上帝掌管人类的心灵。”[1]

天使的宣告与圣经默示的经典定义相符，该定义指出，圣经的人类作者是在上帝的掌管之下进行写作的。彼得坚称，圣经作者所传达的并非自己的想法，而是通过圣灵所传递的上帝的信息：

1. Ben Witherington III, Revelation, New Cambridge Bible Commentary (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 279.

“因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来”（彼后1:21）。正因为上帝启示了圣经的作者，我们才能像大卫那样充满信心地宣告：“你的话是我脚前的灯，是我路上的光”（诗119:105）。

在启示录的记载中，约翰补充说，上帝“差遣他的使者，将那必要快成的事指示他仆人”（启 22:6）。旧约时代，天使常传递上帝的话语，尤其是涉及预言性异象时。因此约翰与先知一脉相承。道格拉斯·凯利写道：“启示录的预言绝非人类高明的猜测，也不是人类哲学甚至宗教的产物；相反，它是上帝‘通过天使使者向我们启示真理’的事。”[2]

约翰为启示录的真实性提供了最终的见证，他指出这些内容是由一位亲眼目睹异象且被耶稣基督授权为使徒的人所记录的。启示录 22:8 写道：“这些事是我—约翰所听见、所看见的。”[3] 使徒们是基督授权记录新约的仆人。保罗关于自己信息的描述同样适用于约翰的教导：“因为我不是从人领受的，也不是人教导我的，乃是从耶稣基督启示来的。”（加 1:12）因此，使徒的教导应当被“领受……不以为是人的道，乃以为是 神的道。”（帖前 2:13）。以弗所书2:20 指出，教会是“被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石。”基督差遣他的使徒来揭示并记录建立他教会的真理。在这一职分中，约翰向我们保证他所见所闻的异象是“真实可信的”（启 22:6）。

主真的快来了吗？

启示录中的天使受命“将那必要快成的事指示他仆人”（启 22:6）。假设说这话的天使是指耶稣的再来，有人可能会辩称这一陈述不能被视为“真实可信”。此外，在第 7 节中，耶稣亲自宣告：“看哪，我必快来。”这一大约一千九百年前作出的声明，似乎削弱了其真实性。既然基督的再来根本不是很快就会发生，反而

2. Douglas F. Kelly, Revelation, Mentor Expository Commentary (Tain, Ross-shire, Scotland: Mentor, 2012), 429.

3. For the argument in favor of seeing Revelation’s author as the apostle John, see chapter 1.

延迟了将近两千年，且未来许多年里可能都不会发生，那么人们怎能认真对待这个应许呢？这难道不构成一种谬误吗？这种谬误不仅会对启示录的真实性提出质疑，还会对整本《圣经》的真实性提出挑战。

我们可以从多个角度来理解耶稣即将再来的应许。首先，启示录所预言的未来事件从重要意义上说是 " 即将 " 发生的，因为它们是预言时间表中紧接着要发生的事。末世的动荡已近在咫尺，因为从我们当前的处境到与耶稣再来相关的那些事件之间，上帝计划中再没有其他重大事件间隔。

第二种观点认为，耶稣承诺将以帮助受迫害教会的形式迅速降临。他不会任由他们遭受凯撒的刀剑，而是会前来援助。这一观点与耶稣对别迦摩教会的告诫一致，他警告若不悔改，" 我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们 "（启2:16 ）。在给非拉铁非教会的信中，耶稣承诺 " 我必快来 "，要拯救他们 " 脱离那将要临到普天下的试炼 "（ 3:10-11 ）。这些应许未必指向基督再临，而是承诺基督将以主权统治者的身份护佑他的子民。

不过，理解耶稣 “即将再来” 这一应许最自然的方式，仍是把这理解为他从天上再来、审判世界并开启永恒国度。从这个角度来看，他的再来似乎并未 “很快” 发生。然而彼得却劝勉我们，要从上帝的视角看待时间：“亲爱的弟兄啊，有一件事你们不可忘记，就是主看一日如千年，千年如一日。主所应许的尚未成就，有人以为他是耽延，其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。”（彼后3:8-9）

因此，基督徒应当随时期盼基督的再来，时常举目仰望，等候我们这极大盼望的显现。在此期间，我们当活出预备好迎接主显现的生命样式，渴望在他再来时被称为是忠心的。格兰特·奥斯本写道：“每个时代的教会都当等候基督‘即将’再来，但具体的时间则由他定夺。”[4]

4. Grant R. Osborne, Revelation, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Baker Academic, 2002), 782.

如何领受神的话语

史蒂夫 · 威尔姆赫斯特将信徒等待基督再临的处境比作二战期间法国抵抗运动战士的境况。在纳粹占领的四年间，许多人开始与敌人合作。但小股勇敢的战士持续开展游击战 —— 他们破坏铁路线、袭击军事基地，并向他们热切期盼的盟军传递情报。抵抗组织虽不知英美军队何时会最终登陆海岸或空降田野，但他们已收到预示这一事件的加密情报。1944 年 6 月 1 日，英国广播公司在常规节目中播出了第一条加密讯息："做好准备；我们即将到来。"耶稣同样向教会传递了他即将再临的信息，以激励教会在与邪恶的漫长抗争中坚守信念。[5]

当信徒们等待基督显现时，约翰在启示录的第六条福言中给出了明确的指示：“遵守这书上预言的话的人有福了”（启 22:7）。“遵守”上帝的话语，意味着凭着信心领受它，怀着盼望坚守它，并以行动遵行它。法国抵抗运动的战士们从未想过单凭一己之力就能驱逐德国侵略者，而是期待救赎者的到来。然而，在等待的过程中，他们竭尽所能，以真实的信心坚守事业，保持良知不受妥协的玷污。同样，基督徒在等待耶稣再来时，也以真实的信心持守祂的话语。

启示录 22:7 告诉我们如何领受上帝全部的话语。我们要持守其中的话语和预言。接受圣经的话语意味着我们要仔细研读，相信并践行其中的一切教导。基督徒不仅相信圣经的总体信息，更相信其字字句句都是上帝对我们的启示。因此我们严肃对待圣经文本的每一句话。耶稣曾断言："天地要废去，我的话却不能废去"（太 24:35）。这正是福音派基督徒强调"完全字句默示"的原因 —— “字句默示”意味着每个词语都是上帝所默示的，因此应当铭刻在我们的心版与意念中。而“完全默示”指的是，我们要将圣经中所有

5. Adapted from Steve Wilmshurst, The Final Word: The Book of Revelation Simply Explained (Darlington, UK: Evangelical Press, 2008), 271–72.

的话语和经文都视为神的真理来领受，并非只接受那些在我们看来能带来鼓舞的内容。我们在耶稣基督的生平中看到这种态度的典范，他在与魔鬼的较量中宣告了上帝的话语（太4:1-11），并且一生的事工都严谨顺服于圣经。耶稣在希伯来书 10:7 中说：“神啊，我来了，为要照你的旨意行；我的事在经卷上已经记载了。”

天使特别强调要遵守“这书上预言的话”（启 22:7）。这意味着启示录所揭示的历史—— 其中一部分是当下正在发生的，一部分是未来将要发生的 —— 应该成为我们生活所依据的真理。我们要抵挡罪恶，深知它即将受到审判，基督绝不会让他的子民被击败。既然确信我们在基督里必胜，就当遵行上帝的旨意，并为基督的宝血作见证。我们遵守启示录预言的方式，就像二战期间法国抵抗运动坚持战斗的信念那样。威尔姆斯赫斯特写道，他们怀着“这可怕的占领终将结束，敌人必被消灭，自由终会来临”的坚定信念而战。第 7 节指出，遵守“这书上预言的话”的人必蒙福：“他们将领受上帝一切的应许，继承书中 —— 尤其是最后几章 —— 所论及的一切。”杰弗里 · 威尔逊提醒我们：“祝福不在于阅读、揣测或谈论，而在于遵行。”[8]

不要这样做！

启示录的这最后一部分不仅教导我们上帝话语的真实性，并展示如何持守上帝的话语，还指明了当我们这样做时，忠实的信徒将会经历什么。约翰刚刚目睹了新耶路撒冷的辉煌异象（启 21:1-22:5）。天使提醒他这些异象的真实性，接着在启示录 22:7 中，耶稣要么插话宣告他即将来临，要么通过天使向约翰传达这一信息。作为回应，约翰

6. Ibid., 271.

7. Paul Gardner, Revelation: The Compassion and Protection of Christ, Focus on the Bible (Ross-shire, UK: Christian Focus, 2008), 301.

8. Geoffrey B. Wilson, New Testament Commentaries, 2 vols. (Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 2:595.

感到无比震撼，以至于失去了方向感：“就在指示我的天使脚前俯伏要拜他。”（22:8）。

我们在约翰身上看到，当我们将上帝的话语视为真理并持守其荣耀异象时，就会在敬拜的姿态中俯伏。学者们对约翰在启示录19:10中误拜天使的行为持有不同见解：有人认为约翰是因目眩神迷而误以为天使当受敬拜；另一些则认为约翰将天使与耶稣基督混淆了，可能因 22:7 节中耶稣曾借天使向约翰说话；第三种观点认为，约翰纯粹是因灵性震撼而沉浸在惊叹赞美的敬拜状态中。我认为最后这点至少是约翰此举的原因之一。

在回应约翰的行为时，天使就敬拜这一至关重要的事宜对我们进行了教导。天使是敬拜的专家，因此当他们教导我们这一主题时，我们应当仔细聆听。此处，天使以愤怒的惊恐回应道：“你不可这样！”（启22:9）。英语未能完全反映出希腊原文所表达的强烈厌恶，原文说的是“千万不可！”“别这么做，约翰！”天使回应道。

我们不应认为约翰与天使之间的这番互动与遵守启示录信息的劝诫无关。天使是在向约翰显明（我们与他一同看到），遵守神话语的首要且最重要的一点，就是唯独将属于上帝的荣耀归给他。天使出于对上帝独一荣耀的炽热情感而做出反应，这种同样的热情必须体现在所有持守上帝之书话语的人心中。

这位天使的态度也体现在圣经中上帝的仆人身上。一个显著的例子是使徒保罗在使徒行传 17 章中穿行雅典街头时的表现。使徒行传 17 章 16 节说："保罗……看见满城都是偶像，就心里着急。"保罗因偶像崇拜而深感震惊，内心经历了一场剧烈的动荡。他的灵里遭受了类似心脏病发作般的痛苦。这种剧烈反应的根源在于，他痛心疾首地看到上帝的荣耀被归给了那些非神的存在。保罗并没有因不知如何因地制宜地传道或者他缺乏异教邻居那般老练圆滑而震惊。保罗之所以心绪难平，是因为借着神的话语，他对神的荣耀产生了无比强烈的渴

慕以及对亵渎神荣耀之举感到极度厌恶。同样的精神也体现在伟大的传教士亨利·马廷在波斯传教期间。有一次，马廷从一个穆斯林那里听说，当基督徒被迫害时，基督本人会向穆罕默德乞求怜悯。马廷对这种亵渎行为感到极度愤怒，回答道：“如果耶稣得不到荣耀，我无法忍受生存——如果他总是这样被羞辱，那对我来说就是地狱。”[9]

当我们读到圣经和基督徒传记中这些闪耀的例证时，应当扪心自问：我们是否体会过这种为上帝荣耀而燃烧的热忱。持守启示录的预言，意味着我们要行走在这世间，不是惊叹于它那令人目眩的偶像崇拜，也不是渴望更深地卷入世俗事务，而是要以破碎的心凝视这个时代——其中满是为上帝荣耀而造、却愚昧地将自己献给偶像与谎言的男男女女。我们应当下定决心，用属灵的武器对抗这个时代的偶像崇拜，要像当年法国抵抗运动战士反抗纳粹统治那般坚定。不必惧怕这世界可能夺走什么，我们更应痛心于它从上帝那里窃取的荣耀，并立志以忠信的生活为耶稣基督作见证，使多人得救。

敬拜上帝！

我们不应仅从消极角度看待天使的反应，更要关注他对约翰说的三个关键且积极的宣告。首先，天使告诉我们敬拜上帝是耶稣基督所有仆人的诫命与本分。"千万不可！"天使疾呼，继而命令道："你要敬拜神"（启22:9）。"敬拜"的呼召以命令式呈现，表明这是神圣诫命。我们敬拜上帝不应仅凭一时喜好或利益考量，而应当全然投入、恒常不息地赞美上帝。《威斯敏斯特小教理问答》第一问精辟总结了这一本分："人生首要目的就是荣耀上帝，并永远以祂为乐。"

在此我们看到一个实例，说明顺服上帝是何等美好，遵守他的诫命是何等蒙福。当我们经历敬拜所带来的福分，尤其是在与上帝的百姓一同参与集体敬拜时，我们就能明白大卫在诗篇中所说“我何等爱慕你的律

9. John Sargent, Life and Letters of the Rev. Henry Martyn, B.D. (London: Seeley, Jackson, and Halliday, 1862), 343.

法”（诗119:97）的含义。顺服上帝总能带来祝福，尤其是在我们敬拜他时，更是如此。

其次，要注意启示录22 章 9 节中的 “ 敬拜 ” 带有直接宾语。它是一个及物动词，这与不及物动词相对，后者无需直接宾语。例如 “ 微笑 ” 就是这样的动词。但 “ 敬拜 ” 作为及物动词必须接宾语。现今许多人声称只想 “ 敬拜 ”—— 或许在车里听着赞美诗，或在教会重复吟唱经文，便宣称自己 “ 仅仅在敬拜 ”。然而 “ 单纯敬拜 ” 是不可能的，敬拜永远需要对象。当今许多教会的问题在于，敬拜的对象或接受者成了人，目的是取悦敬拜者、访客或旁观的不信世界。但天使坚称，唯有上帝才是敬拜的真实对象和接受者 ——“ 应当敬拜神！ ” 这意味着我们来教会首要寻求的不是自己从敬拜中获得什么，而是上帝从敬拜中得着什么。达成此目标的最佳方式，就是按照上帝的话语敬拜。通过遵循圣经范例、热切传讲神道的敬拜，我们便践行了希伯来书12 章 28 节的命令：“ 就当感恩，照神所喜悦的，用虔诚、敬畏的心事奉神。”

第三，天使告诉我们，唯有在真正敬拜上帝时，我们才能最彻底地认识到作为上帝子民的高贵身份与特权。天使对约翰说：“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。 ”（启22:9 ）。若约翰能按当行的方式敬拜神，天使向他所彰显的尊荣实在令人惊叹。作为使徒，约翰与古时的先知同为弟兄；但在敬拜神时，他便与那些荣耀无瑕的天使一同作仆役，共享他们圣洁的荣光。此外，天使还说，“遵守这书上话语的人” 也同样享有这一身份。这便是每位基督徒（无论男女）真正的尊荣：当我们借着耶稣基督敬拜神时，我们便被提升，得以与天使同列，成为他们的同伴！埃里克 · 亚历山大在宣讲这节经文时赞叹道：" 使徒与天使，以及历代上帝的子民得以联合，正是因为他们共同俯伏在永恒上帝的宝座前，将至高尊荣与荣耀归给他，献上当得的敬拜。"[10]

10. Eric J. Alexander, “Do Not Do It! Worship God,” audio recording, Philadelphia Conference on Reformed Theology (Philadelphia: Alliance of Confessing Evangelicals, 1998). 本章结尾部分借鉴了亚历山大的这篇讲道内容。

结合这一教导，除非我们已然领会了这位天使身上所彰显的、对神荣耀的热切渴慕，否则我们绝不能认为自己已遵守了启示录中预言的话语。这便是我们真正的呼召，也是启示录的目的所在 —— 即便在如今这个邪恶的时代，我们仍能进入这样的生命状态：在耶稣基督的位格与工作中，对神的荣耀怀有无比深切的关注。此外，除非世人能从我们的生命中，看到启示录旨在激发的、那种对神荣耀的热切渴慕（这种渴慕深切到全身心投入），否则我们也不能认为自己已向世界妥当地见证了这本书所传递的福音信息。

63

耶稣基督的最后见证

启示录 22:10—16

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）

启示录是圣经的最后一卷书，也是使徒时代的最后一部著作，同时是最清晰描述历史终结和基督再临的书卷。作为“耶稣基督的启示”（启 1:1），它展现了基督作为主在祂的教会中掌权，在逼迫中保护祂的百姓，击杀祂的仇敌，并用祂的荣耀充满整个永恒之城。如今耶稣在书卷的结尾发言，实在再合适不过。史蒂夫·威尔姆赫斯特写道：“在圣经的最后一页，在圣经正典永远定型之前，基督最后一次向他的教会、向我们说话，提醒我们他的身份、他的再来以及他对子民的最终召唤。”[11]

启示录 22:16 消除了关于约翰所领受的最终信息中是谁的见证的一切疑问：“我—耶稣差遣我的使者为众教会将这些事向你们

11. Steve Wilmshurst, The Final Word: The Book of Revelation Simply Explained (Darlington, UK: Evangelical Press, 2008), 273–74.

证明。” 在 22 章的结尾经文中，耶稣以主权者、审判者和救主的身份发言。在这最后的见证中，耶稣自己就是圣经正典成型时的终极之言，他的子民正满怀期待地等候他的再来。

掌权者耶稣

在启示录全书中，上帝与基督的主权被强调为我们对邪恶审判与信徒救赎之盼望的根基。第一章宣告上帝是 “ 阿拉法与俄梅戛 ”（启 1:8 ），因此祂统管万有，自始至终。第二十二章将这一相同的主权称号归于耶稣：“ 我是阿拉法，我是俄梅戛；我是首先的，我是末后的；我是初，我是终。 ”（ 22:13 ）。以此主权身份，耶稣指示约翰如何处理这书卷的信息：“ 他又对我说：‘ 不可封了这书上的预言，因为日期近了 ’ ”（ 22:10 ）。

我们注意到启示录与但以理书之间的紧密联系，但以理的预言在约翰的信息中得到了应验。在《但以理书》的末尾，先知被告知要将他的信息 “ 隐藏封闭，直到末时 ”（但 12:9 ）。耶稣则给出了相反的命令，告诉约翰不要封住他书中的信息（启 22:10 ）。但以理所见的异象与他所处的时代相距甚远，因此他的信息必须被封存以等待适当的时机。而在约翰的情况下，启示录不可封闭，因为 “ 日期近了 ”。

启示录描述了约翰时代一个紧迫的局面。当时那些教会正面临启示录中所记载的苦难，因此他们需要这本书所给予的勇气 —— 这份勇气来自书中对基督主权得胜的宣告。G. B. 凯尔德写道，启示录的必要性在于：“在罗马的法庭上、罗马的断头台上、罗马的竞技场上，那些能听懂锡安之歌的耳朵，必能听见这样的哀歌：‘大巴比伦倾倒了，倾倒了’；有信心的眼睛，必能看见那从深渊中上来、最终走向灭亡的兽，也必能看见那从神那里从天而降的耶路撒冷。”[12] 当兽的刀剑架在他们的颈项上，当巴比伦大淫妇的诱惑引人沉沦时，约翰的读者必须知道，坐在锡安山宝座上掌权的羔羊，祂的得胜是确定无疑的。如今耶稣也是本着同样的心意，将启示录的信息赐给今日的教会，“ 因为日期近了。”

12. G. B. Caird, The Revelation of St. John the Divine (San Francisco: Harper, 1966), 284.

耶稣关于揭开启示录封印的教导证明，这本书并非仅为基督再来前那段未来时期的基督徒而写。耶稣明确指出，他的信息对约翰所处时代的人们同样紧迫，因此也贯穿整个教会时代的信徒。根据圣经记载，末世的起点始于耶稣升天、通过使徒建立教会之时，由此开启了救赎历史的最后阶段（参提后书 3:1；来1:2）。所以耶稣将 " 为众教会将这些事向你们证明 " 的最后见证赐给约翰（启 22:16）。既然启示录是为当今时代的众教会而写，今日若忽视此书，教会将在世界的攻击下陷入软弱。

耶稣不仅命令约翰处理启示录，还对世界以主权权威宣告：“不义的，叫他仍旧行不义；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”（启 22:11）。此宣告与但以理预言的结尾相呼应 —— 先知被告知封存书卷后，天使补充说：“必有许多人使自己清净洁白，且被熬炼；但恶人仍必行恶”（但 12:10）。那里强调的是基督再来之前，敬虔者与不敬虔者将始终并存。而在约翰的异象中，耶稣以命令的口吻说：“行不义的，叫他仍旧行不义”“为义的，叫他仍旧为义”（启 22:11）。耶稣不仅命令敬虔者持守圣洁，也任凭恶人继续作恶。

耶稣命令人行恶难以理解，因此一些解经者将这段话置于历史尽头、耶稣再来之时。他们认为耶稣是在说，那时已无得救机会，恶人只能继续作恶。借此，耶稣警告未信者要趁尚有得救时日，凭信心归向他。这一教导强调：人生至恶并非患病、失业甚至丧命，而是在基督再来时因刚硬不信而被定罪，永远沉沦于邪恶污秽之中。此说固然真实，但既然耶稣要求这信息不仅在末日、也要在约翰时代就被揭开，这节经文的主旨恐怕不止于此。

启示录 22:11 的语言表明，耶稣是在命令，而不仅仅是评论，并且他既命令邪恶与污秽，也命令公义与圣洁。我们如何理解耶稣命令邪恶呢？答案是，耶稣命令世人要认清不义的本质，也要认清

敬虔的本质。启示录强调基督会在整个时代中对抗并审判邪恶，尤其在时代的末了。在此，他吩咐世人要将恶行看作邪恶，要将道德败坏显露其污秽本质。当今西方社会不正如此吗？尽管有宣扬性变态、推崇贪婪、掩盖死亡文化的宣传；尽管有巧妙的否认与欺骗，但恶行终究会通过其造成的后果显露出来。这样，掌权的基督便显明了罪性行为与罪恶本性这两方面的邪恶。而在整个时代乃至时代末了，敬虔的结局则与此相反：无论在我们这个时代，合乎圣经的顺服会遭到何等扭曲的解读与轻视，基督必确保其光辉依然能照耀出来。义行会被看作是正确的，基督的圣民也会被显明为圣洁的。这便是掌权的基督在祂话语的末尾所发出的吩咐。

耶稣指出，世上只有两种人：本性污秽的作恶者与蒙上帝恩典成为圣洁的义人。今生至关紧要的问题，不在于争夺最多财富、权力或声望的竞赛，也不在于追求最愉悦的体验。真正重要的是我们如何在上帝面前面对自己的罪，并如何依照上帝的话语作出回应。基督至高无上的命令以确据安慰他的子民：无论世事如何扭曲，黑暗的邪恶终将显露，而真实信仰与圣洁之光必将在其美善与荣耀中显现。

审判者耶稣

在最后的见证中，耶稣不仅以掌权者的身份说话，也以审判者的身份宣告：“看哪，我必快来，赏罚在我，要照各人所行的报应他”（启 22:12）。

这是耶稣在最后一章中第三次宣告自己即将再来时的第二次（另见启 22:7、20）。在此处，他着重强调人必须时刻预备好自己。这句话与以赛亚书 40:10的经文相呼应：“主耶和华必像大能者临到；他的膀臂必为他掌权。他的赏赐在他那里；他的报应在他面前。”耶稣在才干的比喻中也有类似教导，祂将自己比作一位远行的主人，回来后要 “和他们算帐”。(太25:19 ）对那些热忱侍奉他的

人，主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，”并赐予他们丰厚的奖赏（25:21）。但对那些无所事事的不忠仆人，则被“丢在外面黑暗里；在那里必要哀哭切齿了。”（25:30）。

才干的比喻为耶稣的宣告提供了背景，即他来是要“照各人所行的报应他”（启22:12）。西蒙·基斯特梅克写道：“耶稣再来的应许对信徒意味着喜乐与幸福，但对不信者则是恐惧与懊悔。”[13] 那些信靠基督并服侍他的人将得赏赐：“你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理”（太25:23）。至于那些抗拒他的权柄、执意行恶的人，耶稣再来时将施以报应：“这些人要往永刑里去，那些义人要往永生里去”（25:46）。

耶稣作为审判者的降临，不仅指他在末世时的再来，也包括他在历史进程中的主权审判。在写给推雅推拉教会的信中，耶稣警告过一个被他称为"耶洗别"的女人，以及那些追随她"行淫乱、吃祭偶像之物"的人（启2:20）。耶稣警告说，除非他们悔改，否则他必使那妇人病卧在床，并使那教会遭受大苦难。他将这种护理性的管教总结为："我必照你们的行为报应各人"（2:23）。

这些陈述引发了启示录是否在教导靠行为得救的问题。22:14 的经文给出了明确答案 —— 唯有那些在基督的宝血里洗净自己罪孽的人，才能得救。救恩并非靠行为获得，因为我们都是罪人，若按神的律法衡量，都会被定罪。耶稣在太 5:48 中，早已定下了靠行为得救所需达到的标准：“所以你们要完全，像你们的天父完全一样。”而保罗告诉我们：“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀”（罗 3:23），因此我们唯有借着信心领受神的恩典，才能得救。保罗接着说道，信徒“如今却蒙　神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义。”（罗 3:24）

然而，唯独靠恩典得救并不意味着信徒的行为无关紧要。尽管善工并非基督徒得救的必要条件，却是得救必然会带来的结果。保罗说，基督徒是上帝的“工作”，“在基督耶稣里造成的，为要叫我

13. Simon J. Kistemaker, Revelation, New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 2001), 589.

们行善”（弗2:10）。因此，真正的信徒必须且必会行善，唯有善工才能证明我们的信心是真实的。雅各写道：“信心没有行为是死的”（雅 2:26）。他的重点并非我们靠行为而非信心得救，而是真实的救赎信心必通过所行的善工显明出来。没有行为的信心是空洞虚假的，所以耶稣宣告说：“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）。

信徒的善工之所以重要的第二个原因，关乎基督将要赐予的赏赐。保罗曾论到一个软弱的信徒，他虽进入天堂，却几乎什么也没有。“各人的工程必然显露，”保罗解释道，“因为那日子要将它显明出来，有火发现，这火要试验各人的工程怎样”（林前3:13）。有些信徒的工程经不起这试验，必被烧毁。保罗告诉我们，这样的信徒“虽然得救，乃像从火里经过的一样”（3:15）。这绝非进入天堂的理想方式！而那些“在那根基上所建造的工程若存得住”的人，即那些生命与行为都顺服回应上帝话语的信徒，“就要得赏赐”（3:14）。

耶稣说：“看哪，我必快来！赏罚在我，要照各人所行的报应他”（启22:12）。基督显然非常关心我们所过的生活和我们所做的工。史蒂夫·威尔姆赫斯特写道：“我们若是信徒，所得的赏赐将取决于我们如何事奉他，以及如何运用他托付给我们的恩赐。”[14] 弗恩·波伊斯补充道：即便在今生，圣徒们已开始过圣洁的生活，上帝也喜悦因他们的行为而赏赐他们。这些行为中的不完美之处，以及罪性倾向所残留的污秽，都被基督的宝血遮盖。善行并非永生的根基，仿佛我们能凭自己的努力赚得生命一般，相反，善工是我们信心真实性的体现，也是上帝审判公义性的彰显（彼前 1:7；帖后 1:5）。[15]

这种审判的背景很可能是耶稣在启示录22:13 中所说那句话的核心意涵：“我是阿拉法，也是俄梅戛；我是首先的，我是末后的；我是

14. Wilmshurst, The Final Word, 277.

15. Vern S. Poythress, The Returning King: A Guide to the Book of Revelation (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2000), 196.

初，我是终。”这些话呼应了上帝在 1:8 中的宣告，再次证明了耶稣基督完全的神性。正是作为那自始至终都存在的永恒且至高无上的上帝，耶稣才能按各人所行的报应他们。不敬虔的生命始于对耶稣王权的反抗，最终将在耶稣的宝座前面临公义的定罪。而敬虔的人生则因基督宝血得蒙赦免开始，并在末后的审判中以基督的祝福与奖赏为巅峰。基督之所以能够对不信与罪恶施行审判性的报应，是因为祂终将在末日登宝座掌权。基督之所以能够将祂的百姓领进永生，是因为他们的救恩建立在祂永不止息的王权之上。

救世主耶稣

基督在启示录末尾以掌权者与审判者的身份显现是合宜的，因这些主题在书中占据重要地位。然而，他最终的见证却是以救主身份呈现，因为在启示录中，基督的真正目的是向他的子民说话，使他们脱离罪恶、得救进入永生。事实上，当我们论及基督为他的子民施行报偿时，他所赐予的首要奖赏在启示录最后的福言中得以阐明：“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 ）。审判固然凭行为，但在此我们看见救恩乃是藉着羔羊之血的恩典，因着信心而得。

耶稣说 “ 那些洗净自己衣裳的人 ” 有福了，指的是通过信靠他十字架上宝血得以洁净罪孽。保罗曾说：“ 我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免 ”（弗 1:7 ）。如前所述，这福分排除了靠行为得救的观念，因为信徒的“衣裳”仍需要被洗净。藉着基督的宝血，我们的罪得洁净，刑罚被承担，使我们得以坦然进入上帝荣耀的同在，并领受他永生的祝福。基督宝血洁净罪孽不仅是过去已然成就的事实，更是当下随时可支取的恩典。启示录 22:14 中 “ 洗净衣裳 ” 用的是现在时态：那些不断 “ 洗净 ” 自己罪孽的人有福了，这里指的是通过认罪和信靠基督宝血得以每日获得洁净（参约一1:9 ）。

这段祝福置于启示录末尾，彰显了赎罪在基督教信仰中的核心地位。教会有时会试图弱化“洁净之宝血”这一主题，往往是因为担心非信徒会觉得“救赎”概念显得野蛮。然而罪的“野蛮性”与神忿怒的烈怒，正是非基督徒亟需聆听的真理。福音的核心正是人凭着信心领受基督的宝血，借此洁净罪污，方能得以进入上帝的祝福。在启示录中，基督始终以"羔羊"形象显现；信徒正是"藉羔羊的血和自己所见证的道"战胜撒但（启 12:11）。唯有承认己罪、来到基督十架前、通过对羔羊的信心获得赦免之人，才能进入上帝永恒的祝福。

我们因基督的宝血得蒙洁净，脱离罪恶，并藉着信心领受永生。这一福分以得以接近生命树和进入城门为象征。当亚当陷入罪恶时，上帝将他逐出伊甸园，“恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着”（创 3:22）。因此，“有权享用生命树”意味着被上帝恢复，得以分享永生。在园中因违背上帝之约而失去的一切，都通过基督里的新约重新得着。基督徒并非站在启示录 21 章和 22 章所描述的荣耀城门外，徒然揣摩如何翻越城墙或违逆上帝统治的旨意。相反，他们有权通过城门进入这城。

约翰·班扬在《天路历程》的结尾描绘基督徒和盼望进入天城时，展望了基督徒生命的荣耀结局：

> 我在梦中看见那两个人走进大门。他们进去时，形象就改变了，身穿闪耀如金的衣袍。有人赐给他们竖琴和冠冕，竖琴为赞美，冠冕为荣耀。接着我听见梦中全城的钟声再次为喜乐而鸣响。有声音对他们说：“进来享受你主人的快乐吧。”[16]

相对于那些在今世拒绝基督及其福音的人，在基督再来之后会被交予永恒的黑暗，这前后的反差是何等巨大啊！约翰写道：“城

16. John Bunyan, Pilgrim’s Progress (Nashville: Thomas Nelson, 1999), 136–37.

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）。约翰将不敬虔之人描述为“犬类和行邪术的”，表明神对那些未被赦免、顽固不化的罪人——无论是体面的不信者还是公开作恶者——的厌恶。约翰先前指出，在最终的审判中，不敬虔者将被投入火湖承受永刑（20:12-15）。此处他将那些违背神律法的人——“淫乱的、杀人的、拜偶像的”（22:15）——比作属于城外哀嚎荒野的野兽，上帝之城的门对他们永远关闭。格兰特·奥斯本认为“这意象既指排斥也含羞辱，或许还隐含欣嫩谷的隐喻——那是耶路撒冷城墙外焚烧垃圾之地。”在古代世界，狗是只配死亡的卑贱生物。通过这番定罪，恶人同样落入神的蔑视与谴责之下。

对“喜好说谎言、编造虚谎的”的人（启 22:15）的最终强调，彰显了上帝对那些不仅行恶、还称恶为善并诱骗他人同流合污者的特别厌恶。这或许也是对自称信徒和教会成员的一种警告：我们的见证必须真实，与生活一致。那些口称信靠基督，却显明自己忠于世上偶像崇拜的人，没有理由认为自己能进入上帝之城或享用生命树的果实。

得救的罪魁

我们一直在思考耶稣在圣经中的最后见证，但时候将到，我们每个人也都要作最后的见证。对于约阿希姆·冯·里宾特洛甫而言，终结之日是 1946 年 10 月 16 日，地点在德国纽伦堡的美军监狱。里宾特洛甫曾是纳粹第三帝国阿道夫·希特勒的外交部长，策划了将世界拖入血腥战争的欺骗阴谋。此刻，被判死刑的他站在绞刑架上，绞索套颈，当被要求留下临终遗言时，冯·里宾特洛甫的最后见证概括了他离世时面对上帝审判的态度。

17. Grant R. Osborne, Revelation, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Baker Academic, 2002), 790.

启示录 22:15 记载了耶稣对里宾特洛甫及其纳粹同僚等恶人的定罪。他们如同污秽自己的狗，沉溺于淫乱、凶杀与拜偶像之罪。然而在世之时，他们仍有得救机会 —— 只要转向基督，藉着他的宝血得洁净。这正是路德宗牧师亨利 · 格雷克的信念，他被指派为纳粹战犯的随军牧师。当众人以轻蔑目光看待这些卑劣罪人时，格雷克却逐一与他们面谈、作见证并祷告，还邀请他们参加常规礼拜。经过数周朴素的福音宣讲，纳粹高层中有八人公开承认信仰耶稣基督，包括德国武装部队最高统帅威廉 · 凯特尔元帅、纳粹劳动力调配全权总代表弗里茨 · 绍克尔，以及曾主导迫害众多基督徒的内政部长威廉 · 弗里克。起初里宾特洛甫曾以恶言相向拒绝格雷克，虽为排解牢狱烦闷而参加礼拜，但在格雷克忠心的福音传讲下，上帝的话语最终触动其心，使他归信基督。

纳粹战犯离开牢房面对处决的早晨来临了。里宾特洛甫是第一个，杰雷克与他一同走向绞刑架。绞索套在头上时，里宾特洛甫清晰而明确地作证说：“我将全部信心寄托在那位为我赎罪的羔羊身上。愿上帝怜悯我的灵魂。”[18]

一个纳粹战犯能否得到宽恕，从而在上帝的宝座前洁白无瑕？他可以通过基督的宝血得到赦免，这血完全偿还了最大的罪债，洗净一切奉耶稣之名来到上帝面前的人。如今，同样的救恩通过信靠基督提供给每一个人，在他回来审判每个灵魂之前。耶稣在圣经中留下最后的见证：“那些洗净自己衣服的有福了！可得权柄到生命树那里，也能从门进城。”（启示录 22:14 ）

18. Taken from Don Stephens, War and Grace: Short Biographies from the World Wars (Darlington, UK: Evangelical Press, 2005), 253–71.

64

到水边来

启示录 *22:16-17*

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。
（启 *22:17*）

2000 年夏天，我与一群亲密的朋友和同事齐聚知名圣经教
[illegible]
美诗，其中几首刚由他的合作者保罗·琼斯博士谱曲。我最钟爱的一首名为《到水边来》，歌词取自启示录 22:17。第一节写道：

> 凡口渴的，都到水边来；畅饮那永不干涸的泉源。永活的耶稣赐你怜悯，
> 生命丰盛，供应无穷无尽。[1]

唱完这首赞美诗后，我与博伊斯博士短暂地坐了一会儿。他拉住我的手臂，用因病虚弱却充满坚定信念的声音告诉我“在你的服事

1. James Montgomery Boice, “Come to the Waters,” Hymns for a Modern Reformation (Philadelphia:Tenth Presbyterian Church, 2000), no. 7.

中永远不要忘记，一切都源于耶稣基督。” 那次拜访是我最后一次见到博伊斯博士，因为他不久后去世并进入了救主的同在。不用说，那些最后的话语给我留下了深刻的印象，帮助我永远记住，我们的服事是邀请罪人接受上帝通过他的儿子白白赐予的生命。

根与晨星

毫无疑问，启示录最后的经文与詹姆斯 · 博伊斯向我强调的重点一致。耶稣通过天使向众教会作见证后，最后一次宣告自己的身份：“ 我是大卫的根，又是他的后裔，我是明亮的晨星 ”（启 22:16 ）。对此，基督的新妇 —— 他的教会 —— 听闻这话后，便呼吁他快来。随后，耶稣应许必快来，而约翰则以宣告基督的恩典临到信靠他的读者作结，为全书画上句号。正如詹姆斯 · 博伊斯敦促我要始终以基督为中心，启示录的结尾也聚焦于耶稣的救恩应许和他子民敬虔的赞美。

当耶稣说他是 “ 大卫的根和后裔 ” 以及 “ 明亮的晨星 ” 时，他宣告自己应验了旧约中重要的弥赛亚预言。第一句话出自以赛亚书 11:1-10，先知预言说：“ 从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实 ”（赛 11:1 ）。耶西是大卫的父亲，上帝曾应许大卫一个永恒的国度（撒下 7:12 ）。许多解经家认为，耶稣用 “ 大卫的根和后裔 ” 这一表述表明：从神性而言，他是大卫的起源（ “ 根 ” ）；从人性而言，他是大卫的后裔（ “ 后裔 ” ）。但更可能的是，耶稣在此宣告自己正是以赛亚关于大卫家族弥赛亚预言的实现。当以赛亚称弥赛亚为 “ 耶西的根 ”（赛 11:10 ）时，他所指的并非基督的神性，而是弥赛亚降临时大卫家族谱系本会沦为的、在世上微不足道的残存支脉。那时所剩下的，将不只是耶西家族谱系的残株，更是这残株的根。以赛亚写道：“ 耶和华的灵必住在他身上 ”（ 11:2 ），这 “ 根 ” 要靠着神圣的能力，成就神的应许，恢复生命。

耶稣自称“大卫的根与后裔”，在历史的终结处显现，成为实现旧约全部救恩盼望的那一位。以赛亚曾预言“耶西的本”将带来宇宙性的和平，豺狼与羔羊、狮子与肥畜同卧（赛 11:1,6）。耶稣宣称他的降临完全实现了以赛亚的异象：“认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般”（11:9）。他宣告说：“我是大卫的根，又是他的后裔”（启 22:16）。

第二个预言出自民数记24 章 17 节，由神秘的异教先知巴兰所说。上帝借他预言耶稣基督："有星要出于雅各，有杖要兴于以色列。"如今耶稣宣告他的胜利实现了这一预言："我是明亮的晨星"（启 22:16）。巴兰谈及基督的兴起不仅为带来光明，更要主权性地粉碎仇敌，为上帝的子民带来救赎与拯救。唐纳德·格雷·巴恩豪斯解释道，在古时，星辰"是牧人辨别年节时序、夜更轮转的天界钟表。'晨星'预示着日出，宣告新一天的破晓。"耶稣配得这一称号，因他"将迎来上帝永恒的黎明"。[2]

耶稣的自我描述所产生的影响，我们不仅能从领会这些意象中感受到，更能从理解那在祂的身份与作为中得以实现的教义时感受到。在一个救赎似乎常常遥不可及的世界里，耶稣就是那根源，永恒平安由此降临，赐福于更新的创造。耶稣是那升起的晨星，预示着永恒荣耀与祝福时代的来临。这正是基督教的救赎教义。当人文主义寄望于科学进步冰冷推进时，基督谈论的是源自他救赎之工的永恒平安。当东方神秘主义追求自我消融于宇宙之海时，耶稣应许他的到来是那晨星，以生命与光照亮祂的子民。耶稣宣告：“我是大卫的根，又是他的后裔，我是明亮的晨星，”。基督徒最好的回应是以歌声赞美：

晨星闪耀多么可爱！万国遥望欢呼喝彩！

2. Donald Grey Barnhouse, Revelation: An Expositional Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 1971), 413.

犹大之光闪耀。雅各后裔大卫之子，
我的新郎，恩典之王，我心为你而
渴望。[3]

圣灵引领的新妇的呼声

我们知道，若我们以启示录22:17 中圣灵充满的教会所言的方式回应耶稣的信息，便是把握了他的真意：“圣灵和新妇都说：‘来吧。’”那呼唤耶稣的新妇就是他的教会。她藉着信与他订下婚约，并渴望新郎归来，好让婚宴开始。这里的“圣灵”无疑是指通过并与他所内住的教会一同说话的圣灵。

这段经文的核心问题在于“来”这一召唤所针对的对象是谁。多数解经家认为，前两处呼唤是敬拜的民众对基督的呼求："圣灵和新妇都说：'来！'听见的人也该说：'来！'"（启22:17）。耶稣刚宣告自己是大卫家的弥赛亚，他的降临将带来神的新天新地。因此信徒们恳求他即刻降临。在第 20 节中，耶稣对此回应道："我必快来。"

熟悉约翰福音的基督徒不会感到惊讶，圣灵在教会中的工作会激发对耶稣基督的热切渴望。当你呼求耶稣时，就能知道圣灵在运行。基督在离世前夕向门徒承诺要差遣圣灵降临，他说："他要荣耀我，因为他要将受于我的告诉你们"（约16:14）。因此，被圣灵引领的教会特征就是：在信心中高举耶稣基督，并顺服遵行他话语的教导。巴刻写道："圣灵事工的精髓，无论在此刻或基督教时代的任何时期，都是要传递我们主耶稣基督的同在。"[4]

帕克通过讲述一座大教堂的故事来阐明圣灵的工作，教堂巨大的彩色玻璃窗上描绘着耶稣的形象。夜晚，强烈的聚光灯照射在窗户上，使基督的形象清晰可见。这象征着圣灵的职事。有些基督徒专注于圣灵本

3. Philipp Nicolai, “How Lovely Shines the Morning Star” (1597).
4. J. I. Packer, Keep in Step with the Spirit (Old Tappan, NJ: Fleming H. Revell, 1984), 55.

身，渴望即刻经历圣灵的能力，却与作耶稣门徒无关。帕克将此比喻为转身面对聚光灯，被强光刺得睁不开眼。而圣灵更愿站在我们身后，"将光从我们肩头投向我们面前的耶稣 "。圣灵对新娘说：" 定睛看他，得见他的荣光；侧耳听他，领受他的话语；就近他，得着生命；认识他，尝他喜乐平安的恩赐。"[5]

这一教导表明，我们在灵性上成长得越多，就越会在心中尊崇基督。这一过程部分源于我们更深刻地认识到上帝的圣洁与自身的罪性，以致基督的十字架作为我们称义唯一途径显得愈加崇高，他的宝血为赎我们罪债所付代价也愈显珍贵。此外，日益以圣经真理为准则的基督徒开始看清这世界的本质：按启示录的表述，这世界是与羔羊为敌的兽之领域，也是淫妇巴比伦的怀抱 —— 千万灵魂在其中走向灭亡。我们开始像使徒保罗那样思考，他将基督再来称为 " 所盼望的福 "(多2:13)。我们开始将主再来看作亚历山大 · 麦克拉伦所言的 " 整个受造界所朝向的神圣事件；世上所有黄金时代的梦想将在其中实现，一切创伤将在其中得医治。"[6] 领受启示录的福音信息，就是与圣灵和新妇同声呼唤：" 听见的人也该说：来吧！"(启22:17)

基督对罪人的怜悯

毫无疑问，启22:17 开头的呼召至少是针对基督的，但这节经文的后半部分则是对教会中甚至世上未信者的呼唤。约翰写道，“ 听见的人也该说：‘来！’ ” 听到福音的人应当向耶稣呼求，然后向世人恳切传达他的救恩之邀。这节经文的最后一句显然是对需要恩典的罪人说的：“ 口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水喝。 ” （启 22:17 ）。

这段福音的呼吁出现在启示录乃至整本圣经的末尾，向我们揭示了关于耶稣的重要信息。启示录这卷书展现了基督审判仇敌、将他的

5. Ibid., 66.
6. Alexander Maclaren, Expositions of Holy Scripture, 17 vols. (Grand Rapids: Baker, 1982), 17:392.

国度建立在世上，并击败撒但及其仆役的景象。然而，即便是在这些场景中，耶稣心中的怜悯也未曾消减。在最终审判前的剩余时光里，他仍呼唤罪人得救。我们在福音书中亦可见同样的慈悲与救赎热忱。即便被钉十字架后，他首句话语仍是向天父为迫害者求饶：“父啊！赦免他们；因为他们所做的，他们不晓得”（路23:34）。当同钉的强盗呼求救恩时，基督即刻应许：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了”（23:43）。身负十字架剧痛时，耶稣仍在传扬福音！基督复活升天后，门徒首个见证对象正是出卖耶稣的犹太领袖。他的仆人们宣讲：“所以你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹”（徒 3:19）。此刻藉着所传之道向你们发出福音的，正是这位救主。他尚未应允子民的祈求而降临，是为让罪得赦免的恩典持续到最后一个信主之人。既有耶稣自天发声、在归来前赐下救恩，你还有何迟疑不向他呼求拯救？

耶稣对失丧者所展现的不变热忱，也将成为圣灵引领之教会的特征。令人惊叹的是，在一本预言了上帝子民将面临诸多试炼与逼迫的书中，在他们必须弃绝并抵挡罪恶世界以坚持到底并得胜的背景下，圣灵依然激励信徒向需要救恩之人呼喊：“来吧！”约翰书信最初读者们的热忱，曾使教会在严峻敌对中爆发式增长。今日与每个时代都需要同样的热忱，若圣灵感动新娘的心，她不仅会呼唤耶稣再来，更要将他的救恩传递给一切能听见的人。

二十一岁时，约瑟夫·哈特开始关注自己的灵魂。在感受到上帝律法的感召后，他决心过一种道德生活。然而，宗教行为的苦涩最终使他的心背离了上帝，并因撰写反对约翰·卫斯理事工的短文《宗教的不合理性》而闻名。用他自己的话说，哈特变成了“一个放纵的背道者，一个肆无忌惮的使徒，一个厚颜无耻的反叛者”。最终，在四十五岁

7. Quoted in William Petersen and Randy Petersen, eds., The One Year Great Songs of Faith (Wheaton, IL: Tyndale, 1995), 243.

那年，他参加了一个宣讲耶稣救赎恩典好消息的教堂，听到罪人只需信靠耶稣就能称义，无需靠善行来取悦上帝。回到家后，他呼喊道：“主啊，是我吗？”上帝的话语回应道：“是的，就是你。”他反驳说：“但我曾如此不堪地邪恶败坏。”心底响起回答：“我完全且白白地赦免你。”[8] 约瑟夫·哈特从此成为那些对耶稣说“来吧”的人之一，此后毕生致力于向其他罪人发出同样的邀请。他那首著名的赞美诗宣告：

> 来吧，你们这些贫穷、悲惨的罪人，
> 软弱受伤，病痛缠身；耶稣已准备
> 好拯救你们，满怀怜悯与大能；他
> 能做到，他能做到，他能做到，他
> 愿意；别再怀疑。[9]

生命之水

启示录 22:17 以福音的伟大宣告作结束，邀请我们“取生命的水喝”。从圣经开篇"有河从伊甸流出滋润那园子"（创 2:10），到圣经末尾的这一宣告，上帝恩典的活水始终涌流着赐生命的大能，滋润一切信靠之人。大卫曾歌颂“有一道河使神的城欢喜”(诗46:4)，以西结预言将有活水从圣殿门槛下涌出，为被罪玷污之地带来洁净与生机（结 47:1-12）。以赛亚展望应许之日时宣告：“你们必从救恩的泉源欢然取水”（赛 12:3）。

使徒约翰的著作中尤其充满了赐予生命的活水泉源。在迦拿的婚宴上，耶稣行了第一个神迹，将水变为美酒。那些水原本盛放在犹太人洁净礼用的石缸里（约2:6），因此约翰借此将空洞的形式化宗教与耶稣赐予信徒那赐生命的真实关系形成鲜明对比。当圣灵与新妇呼唤你"来取生命之水"时，他们是在邀请你领受耶稣藉其大能所赐的婚宴喜乐。约翰福音 4 章记载，耶稣来到雅各井旁，向撒玛利亚妇人赐下"活水"（约4:10）。耶稣将自己所赐予的水，与象征世俗享乐的静滞的井水

8. Ibid.
9. Joseph Hart, “Come, Ye Sinners, Poor and Wretched” (1759).

作对比，说道：“我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生”（ 4:14 ）。在住棚节期间，耶稣高声宣告：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人就如经上所说‘从他腹中要流出活水的江河来’”（ 7:37-38 ）。最后，当耶稣的身体在十字架上被刺穿时，他的肋旁流出了血和水（ 19:34 ）。正是因基督为赦罪受击打，救恩才如活水般涌向他的子民，正如摩西曾在旷野击打磐石，使生命之泉涌流而出（民 20:11 ）。综观这些意象，生命之水代表着“通过耶稣基督临到人类的全部福分之总和，这些福分被人领受，就使他们成为真正有福之人。"[10]

亚历山大 · 麦克拉伦指出了耶稣赐予生命之水的提议中三个至关重要的要点。首先，“ 凡不流动或不被接纳之处，必有死亡。”[11] 罪带来的是虽生犹死，最终以神终极审判中的永死为结局。唯有在十字架上，耶稣献上自己的死以偿付罪的代价，死亡的咒诅才得以逃脱。因此他说：“ 吃我肉、喝我血的人就有永生 ”（约6:54 ）。

其次，生命之水此刻就能带来心灵的满足。试想一个炎热口渴的日子，一杯清凉的柠檬水递到你手中，滑过喉咙的瞬间 —— 这正是耶稣要赐予你的属灵体验。耶稣说：" 我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛 "（约10:10 ）。他赐下 " 圣灵中的公义、和平与喜乐 "（罗14:17 ），这些正是人类渴求却无法在基督之外获得的福分。藉着信靠他，我们得以与神和好，如蒙爱的儿女与神同行，亲身经历祂恩典的大能。

第三，生命之水在基督再来时，为离世之人带来更大的满足。启示录22:1 描绘了永恒之城的景象：“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；树上的叶子乃为医治万民”（启 22:1-2 ）。耶稣说：“那些洗净自己衣服的有福了（这里是指信靠祂宝血的人）可得权柄到生命树那里，也能从门进城”（ 22:14 ），在那里永远畅饮生命之水的河流。

10. Maclaren, Expositions of Holy Scripture, 17:398.

11. Ibid.

麦克拉伦这样总结基督的邀请：

> 兄弟，这就是所赐的恩典 —— 永恒的生命，使人从罪恶的死亡中得救，脱离是罪疚和权势；将我们干渴心灵所渴望的一切福分倾注在我们身上，并在那无限永恒的时光中，永享这蒙福的存在和无尽的满足。[12]

领取白白的恩赐

基督既立于圣经的终章，也立于历史的终点，他与自己的教会一同向你提供救恩生命之水。剩下的只需你来领取：“口渴的人也当来；愿意的都可以白白取生命的水”（启22:17）。

注意基督向何种人提供救恩。他对“口渴的人”说话。这是一个普世的呼召，因为全人类都因灵魂未得满足、对生活不满而感到干渴。人被造时就有一种普遍的需求，即认识造物主，灵魂渴慕唯有上帝才能赐予的生命。人心渴望得到那全然配得被爱的位格的接纳；人的**理**智渴求真**理**；人的意志则向往一项真正崇高的事业 —— 我们可将生命奉献其中，并从中寻得超越性的意义。这些渴望无一能通过世俗之物得到满足，以实现我们被上帝形象所印刻的本性。因此大卫写道：“我的心渴想神，就是永生神”（诗42:2）。

生命的悲剧在于，人们明知内心渴求，却遗忘了唯一能满足这渴求的对象。他们从一种人生追求转向另一种 —— 在爱情中、在事业成就中、在家庭与育儿中、在政治中、在体育中或在艺术中寻找满足。这些追求本身虽有其价值，却并非上帝所预备的，无法满足那由他所造、且为他而造的灵魂的干渴。因此，耶稣基督以怜悯与慈爱向众人 —— 甚至最罪大恶极之人 —— 显现为"大卫的根与后裔，明亮的晨星"（启22:16）。他呼唤道："口渴的人也当来"（22:17）。这是福音的普世呼召，向每个灵魂敞开，只要你愿意前来，就必得生命。今日教会正如此传扬福音，将赦罪与生命的真实应许传入每个人耳中。

12. Ibid., 17:400.

耶稣进一步对“那愿意的人”说话（启22:17）。这是福音的特殊呼召，唯有耶稣能藉着他的大能，使人心甘情愿接受。只要我们选择得救，就可以到基督那里畅饮。但人生的重大难题在于，活在罪中的人不愿也不肯选择救赎。他们因骄傲，不肯在神的儿子面前谦卑降服；他们心存刚硬，推却了那唯独能让他们饮到生命之水的信心之杯。未闻福音时，我们或许不明白内心真实的干渴；然而，即便听闻了福音，仍有许多人因在道德上悖逆自己的主宰与救赎主而灭亡。这正是耶稣为何说：“若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的”（约6:44）。唯有神借着圣灵所施予的那特别的、个人化的恩典，才能使罪人甘心回转，并将他们引到救主面前，得着永恒的生命。

最后，有一个条件——你必须白白接受基督的救恩：“愿意的都可以白白取生命的水喝”（启 22:17）。上帝对需要得救、自己无能为力的罪人施予恩典。我之前提到过詹姆斯·蒙哥马利·博伊斯所写的赞美诗，在某种意义上，那是他对福音的最后见证。在诗中，他指引你到白白恩典的泉源：

> 到泉源这里来，无需带银钱；白白得来，
> 无需付代价。耶稣，满有恩典，欢迎疲惫
> 者；耶稣，舍己为人，为失丧者死。[13]

你必须将救恩视为一份免费的礼物来领受，因为你本身没有任何东西能用来换取它。你所有自以为的善行都被罪玷污，在上帝眼中并不蒙悦纳（参赛64:6）。你可能完成的每一项追求、奉献的每一块钱、献上的每一个祷告，都因压在你身上的罪孽而归于无效。你必须唯独靠恩典得救。以赛亚写道：“你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃；不用银钱，不用价值，也来买酒和奶”（55:1）。耶稣将他所成就的救恩赐给你，你只需凭信心就能白白领受。救恩是“白白取生命的水喝”（启22:17），为要彰显上帝恩典的荣耀，他慷慨地将这恩典无偿赐予一切前来的人。

13. Boice，“Come to the Waters.”

这一呼吁构成了博伊斯赞美诗《到水边来》的最后一节。这一邀请来自耶稣本人，他死而复活，为将我们从罪中释放。这一呼吁紧迫，因为他即将再来：

来就救主，救赎的神。
神已止息罪的纷争。
你为何仍要承受律法的定罪？
领受那白白赐下的生命之水。[14]

14. Ibid.

65

我必快来！

启示录 22:18—21

那见证这些事的说：“是的，我必快来。
阿们！主耶稣啊，我愿你来！”
（启示录 22:20）

在以色列人出埃及、穿越西奈沙漠的旅程即将结束时，摩西将十二支派召集到摩押平原。在那里，摩西颁布了申命记作为以色列民族在应许之地的宪法。申命记不同于创世记、出埃及记和民数记，前者叙述了过去的历史及其教训，也不同于利未记中关于祭司职分的规程。申命记明确展望了以色列人作为一个民族即将进入的生活，包含了与他们作为上帝子民的盟约生活相关的应许和诫命。

在这方面，启示录与申命记颇为相似。四福音书记载了耶稣的生平、受难与复活，使徒行传讲述了教会由使徒建立的过程，而书信则记录了使徒们对各教会的教义与实践指导。启示录明确展望了当时刚刚开始并将持续到耶稣再临的教会时代，甚至前瞻了永恒的荣耀。正如申命记是直接写给即将结束出埃及历程的以色列人，启示录则赐予

了从使徒时代进入福音时代的众教会，它详细阐述了教会作为在耶稣基督里属神的立约子民，其生命所应许的福分与当尽的义务。

给听者的警告

使徒约翰将启示录视为新的申命记的一个迹象，是他在启示录22:18-19 中所附的警告。这警告针对 “ 一切听见这书上预言的话的人 ”，任何 “ 在这预言上加添什么” 和把“这书上的预言……删去什么 ” 的人。这一警告与申命记中出现的类似话语相呼应。摩西命令说：“ 所吩咐你们的话，你们不可加添，也不可删减，好叫你们遵守我所吩咐的，就是耶和华—你们 神的命令 ”（申 4:2 ）。

约翰用直白的语言告诫读者，既不可增添也不可删减启示录的内容，他说：“ 若有人在这预言上加添什么， 神必将写在这书上的灾祸加在他身上；19这书上的预言，若有人删去什么， 神必从这书上所写的生命树和圣城删去他的分。”（启22:18-19 ）

虽然这一警告的措辞清晰明了，但约翰的确切含义仍需进一步思考。首先，约翰并非在坚称启示录是圣经正典的最后一卷，进而断言此后不可再增添任何经卷。诚然，正如早期教会所确认、且当今基督徒也应坚持的那样，在启示录之后，再无任何圣经经文被撰写出来 。同样确凿的是，约翰是在圣灵的启示下执笔写作的，而这位神圣的作者无疑知晓启示录将成为圣经正典的收尾之作。即便如此，约翰的警告仍明确针对 “这书上预言的话语”（启22:18），即启示录这本书本身。

其次，一些学者认为约翰的言论是针对后来抄写启示录的文士们，要求他们在工作中必须精确无误。持此观点的一个原因是早期教会的《阿里斯提亚书信》中包含了类似的警告，其措辞与约翰的极为相似。这不太可

1. 现存最早的权威正典目录是穆拉托利经目 (Muratorian Canon)，约成于公元 170 年，其中将启示录列入了圣经书目。有关此主题的更多信息，请参阅Michael J.Kruger, Canon Revisited: Establishing the Origins and Authority of the New Testament Books (Wheaton, IL: Crossway, 2012).

能是约翰的本意，因为他是对 “ 凡听见 ” 启示录预言的人说话（启 22:18 ），而不仅限于那些抄录的人。

第三，约翰在此并非教导那些因信基督而得救的真信徒会因违背这段经文而失去救恩。这种观点可能源于 “ 神必从这书上所写的生命树和圣城删去他的分。 ” （启 22:19 ）的表述。然而，约翰的其他著作清楚表明，真信徒永远不会失去救恩。在约翰福音 6:37 中，耶稣应许： “ 凡到我这里来的，我总不丢弃他。 ” 约翰一书 2:19 则解释那些看似离弃信仰的人从来不是真信徒，因为 “ 他们若是属我们的，就必仍旧与我们同在。 ” 因此，约翰的警告并非指真信徒会失去曾经拥有的救恩，而是指那些不忠于上帝话语的人将被排除在救恩的祝福之外。

第四，约翰并非在谴责那些在教导启示录时出于善意却犯错的信徒。我们有时会注意到持时代论、历史前千禧年观、无千禧年观和后千禧年观等末世论观点者之间存在不同的解释。这些不同的观点及由此产生的任何错误，并非约翰所指 “ 故意曲解其教导 ”[2]，即他对书中内容增删的含义。然而，约翰的警告应当促使圣经教师们认真对待自己的工作，提醒他们不可轻视教导上帝神圣话语这一庄严职责。

那么，约翰所说的对启示录内容增删这一概念究竟何指？乔治 · 埃尔登 · 拉德写道： " 他所担忧的并非传抄过程中可能出现的笔误或对信息解读的判断失误，而是蓄意的歪曲与篡改。"[3] 这一解答可从摩西在申命记中类似的警告得到佐证 —— 因为与增删相对的正是 "遵守……神的命令 " （申 4:2 ）并 " 专靠耶和华 " （ 4:4 ）。在此警告下被审判的，正是那些背信与悖逆之人（ 4:3 ）。

2. Henry Barclay Swete, Commentary on Revelation, 2 vols. (1911; repr., Grand Rapids: Kregel, 1977), 2:311.

3. Georg Eldon Ladd, A Commentary on the Revelation of John (Grand Rapids: Eerdmans, 1972), 295.

在耶稣的时代，法利赛人和撒都该人最符合这一警告的描述。雷蒙德·布朗写道：“法利赛人为上帝的话语增添了数百条正典圣经中未包含的繁琐禁令。同一时期，撒都该人则删减了他们认为不可接受的经文内容 —— 包括一切关于超自然、复活教义、天使与灵魂的记载。”这两类人在当今的类比，就是那些为救恩添加人为规条的形式主义者，以及否认圣经明确教导的自由派人士。此外，对启示录信息进行增删更是异端教派及其假先知领袖的标志性特征。例如基督复临安息日会的怀爱伦，其预言主张篡改了启示录的信息；摩门教领袖约瑟·斯密同样声称对启示录作了增补。而查尔斯·泰兹·罗素领导的耶和华见证人运动则通过否认基督的神性和肉身再临，删减了启示录的核心信息。这些异端分子之所以面临审判，正是因为他们狂妄篡改上帝圣言的同时，实质是拒绝了基督及其福音真道。

在记录这一威胁时，约翰强调了他所写之书的神圣性。启示录是真实的“预言”，是如今捍卫其神圣之上帝的启示之言。丹尼斯·约翰逊写道：“这位神圣的见证者不可轻慢！他热切地守护着自己话语的完整性，因为正是通过这话语，他热切地保护自己心爱的新娘免受魔鬼的谎言。”[5] G·K· 比尔补充道：“违命的惩罚是严厉的，因为 …… 约翰所写的并非仅仅是他自己的话，而是上帝亲口所说的话。”[6]

启示录中关于保守其信息的严肃警告，凸显了这本书对我们这个时代教会的特殊意义。我们不应将圣经中的任何一卷书凌驾于其他书卷之上，因为每一卷书在上帝启示的话语中都有其特定的作用。然而，正如申命记记载了直接适用于在应许之地生活的以色列民的约法，在启示录中，登基为王的耶稣基督也向处于教会时代的圣约子民直接说话。因此，今天的基督徒至少应当对启示录给予认真而虔诚的关注。

4. Raymond Brown, The Message of Deuteronomy: Not by Bread Alone, The Bible Speaks Today (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1993), 63.

5. Dennis E. Johnson, Triumph of the Lamb: A Commentary on Revelation (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2001), 330.

6. G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 1153.

在启示录第 2 章和第 3 章的七封信中，耶稣命令他的教会拒绝虚假的教义，防范拜偶像和淫乱之罪，并保持对福音使命的热忱。今日基督徒应当认真对待这些责任。在启示录后文中，耶稣明确指出他的子民绝不可敬拜那些篡夺神位的暴君。若约翰最初的读者宁死也不跪拜凯撒像（即接受兽的印记），今日基督徒同样必须拒绝将终极权威赋予任何国家或政治领袖。耶稣命令他的教会不可参与淫妇巴比伦所教导的污秽行为 —— 即诱惑性的世俗文化。至高主宰命令他的子民持守真道与敬虔，直等到他再来完成我们的救恩。“你务要至死忠心”，他命令道，“我就赐给你那生命的冠冕”（启 2:10）。

有些人“善意地”劝导基督徒，要尽量淡化“耶稣对我们的生命拥有绝对主权”这一主张。他们告诉我们只需提及新约中的应许和安慰之语，而无需提要求与警告。甚至有人认为教导基督徒生活的诫命与律法等同于反福音的律法主义。然而，启示录表明耶稣并不认同此观点。主权在握的主（会将诫命放在他的百姓面前，同时也会赐下遵守诫命所需的恩典。耶稣既已坚称他的百姓必须凭着信心胜过罪恶的权势，便吩咐他的教会要虔敬地持守他的话语。“但你们已经有的，总要持守，直等到我来。”，耶稣说，“那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国”（启示录 2:25-26）。

我必快来的承诺

除了启示录结尾的警告，耶稣还附加了一个即将再来的应许：“证明这些事的那位说：‘是了，我必快来！’”（启 22:20）。耶稣并非遥不可及、漠不关心，他很快就要再来，既要施行审判，也要带来救赎。他在此处的核心用意，是鼓励那些在世上受苦的忠心门徒。在第 17 节中，圣灵与新妇向所爱的主呼唤说：“来！”此刻他回应道：“是的，我必快来！”

怀疑论者指出，自耶稣承诺即将归来至今已过去十九个世纪，然而他仍未降临。不过，这种观念认为耶稣将毫不迟延地再来。当上帝救赎

的时间线走完其全程的那一刻，救主必将立刻降临，聚集祂的跟随者。只要仍有属于祂的人尚未得救，耶稣的降临就会延后；也正因如此，传扬他福音的见证成为了基督徒的当务之急。与此同时，耶稣的降临随着每一天的流逝而更近。我们知道，按照神的预言日历，我们正站在他荣耀降临的边缘。菲利普·休斯写道："这是一个始终迫在眉睫的事件，因此需要时刻活在对他显现的期待中。"[7]

最为重要的是真教会的回应，他们激动地答道："阿们！主耶稣啊，我愿你来！"（启22:20）。说"阿们"时，教会表达了对耶稣应许的满足与认同。这句圣经中最后的祷告——"主耶稣啊，我愿你来！"——彰显了信徒对基督再临的喜乐盼望。希腊文将此译作亚兰语 maranatha，表明约翰的外邦信徒承袭了耶路撒冷初代信徒的语言与敬虔；因此"主耶稣啊，我愿你来！"堪称"现存最古老的信经祷文之一"。[8] 公元一世纪末的教会手册《十二使徒遗训》将此祷告与早期圣餐礼相关联。我们从中可见初代门徒的热忱：他们既在圣礼中祈求基督灵里的同在，也借此表达对主肉身再临的渴慕。

这段祷告展现了早期基督徒对耶稣荣耀归来的热切期盼。可悲的是，如今许多信徒却被教导要畏惧基督再来，视其为可能带来灾难的事件。然而启示录将教会描绘成一位渴望新郎到来的新娘，在圣灵感动下于 22:17 呼喊"来！"。耶稣回应说："我必快来！"（启22:20）。新娘怀着澎湃的希望回答："阿们！主耶稣啊，我愿你来！"正如保罗所言，他的降临是我们"所盼望的福"（多 2:13）。我们"等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。他要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。"（腓3:20-21）。

7. Philip Edgcumbe Hughes, The Book of Revelation (Downers Grove, IL: InterVarsity Press,1990), 241.
8. Grant R. Osborne, Revelation, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Baker Academic, 2002), 797.

基督徒对基督再临心存畏惧而非喜乐的一个原因，是我们以为那些警告性经文暗示，人可能在关键时刻失足而失去一切。在十童女的比喻中，耶稣讲述了五位持灯迎接主人的新娘得以参加婚宴，另五位未持灯者被拒之门外的故事（太25:1-13 ）。这个比喻并非要将忠实的基督徒划分为两类：耶稣再来时警醒得救的人，以及疏忽大意而失去福分的人。相反，它要区分的是真正有圣灵内住的基督徒与虚伪的挂名信徒。比喻结尾“所以你们要警醒，因为那日子，那时辰你们不知道”（ 25:13 ）的劝勉，并非要成为基督徒的梦魇，而是就我们需在信仰中持守到底这一点，给出一段标准劝勉。

在耶稣的才干比喻中，主应许要奖赏他忠心的仆人，这应激发我们喜乐的盼望（太25:14-30 ）。诚然，他所有忠心的门徒都必须在今生信靠并服侍耶稣。当他再来时，耶稣会用祝福的话迎接他们所有人 —— 不仅是那些有名和高效的人 ——“ 好，你这又良善又忠心的仆人 …… 可以进来享受你主人的快乐 ”（ 25:21 ）。马太福音 25:34 中耶稣欢迎的话应促使我们忠心地服侍他，并祈求他早日再来：“ 你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。”

克雷格 · 基纳讲述了他早年基督徒生活中的一个故事，这个故事应当对我们所有人有所警醒。作为一个年轻人，他极度渴望一位婚姻伴侣，这种渴望占据了他日常祷告的主要内容。然而有一天，他偶然走进一场敬拜聚会，基督徒们正热切歌唱耶稣的再来。他猛然意识到：当他如此渴望妻子并为这人世间未必蒙上帝应许的伴侣关系不住祷告时，却对上帝所应许那最伟大的陪伴 —— 基督的再来 ——几乎毫无思想、极少祈求。基纳劝勉我们：“我们怀有的任何其他渴望，都不过是我们对那至高至真之爱的渴望的影子 —— 这爱是我们所能得的最宝贵的爱，而羔羊所流的宝血，正是这爱的永恒见证。”[9] 耶稣说：" 我必快来。" 愿我们的心能像约翰和初代基督徒那样回应：" 阿们！主耶稣啊，我愿你来！"（启22:20 ）

9. Craig S. Keener, *Revelation*, NIV Application Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 1999), 522.

基督即将再来的含义

基督即将再临的主题在基督教信仰中占据核心地位，我们应当指出其一些重要含义。

首先，基督的再来应促使我们郑重地追求过忠心顺服圣经的生活。基督徒无需惧怕在基督再来时被定罪，但圣经确实教导我们，基督会察看我们每个人，看他赐下的恩典在我们生命中结出了怎样的果子。忠心的基督徒会渴望在这世代尽可能为耶稣多做些事，也会渴望基督在我们的救恩上所付出的“投资”能得着丰厚的“回报”。此外，教会应当始终以向主负责的态度行事，主虽然身体不在，却藉着圣灵同在。基督不仅会亲自再来施**行审判**，而且启示录也表明，他如今就借着圣灵掌权：管教悖逆的信徒，也会在顺服的门徒有需要时扶持他们。

其次，知道耶稣即将再来，应当激发所有信徒对传福音和世界宣教的热情。我们应当关注所有人的属灵状况，意识到若不信耶稣，他们就在神的震怒之下，基督再来时将面临可怕的审判。此外，我们得知耶稣要等到他所有的子民都被招聚归信后才会再来。从这个意义上说，彼得写道基督徒如今“切切仰望神的日子来到”（彼后3:12）。因此，我们既与早期教会的信徒同献“主耶稣啊，我愿你来！”的祷告，就当效法他们敬拜结束后的榜样，成为基督及其福音的忠心见证人。

1833 年 6 月 23 日，年仅十岁的阿奇博尔德 · 亚历山大 · 霍奇和他的妹妹玛丽 · 伊丽莎白完美诠释了这一态度。当日，詹姆斯 · R· 埃卡德牧师即将离开普林斯顿神学院（孩子们的父亲在此担任教授），前往锡兰岛从事传教工作。临别之际，两个孩子上前递出一封他们写给岛上居民的信，信中写道：

> 亲爱的异教徒：主耶稣基督已应许，时候将到，地的四极都要成为祂的国度。神非人，必不致说谎；也非人子，必不致后悔。既然这应许出自一位不可能说谎的存在，你为何不通过阅读圣经、听从师长的教诲，爱上帝并放弃你们的偶像，将基督教迎入你们的心灵呢？……

我和妹妹通过一次次小小的自我牺牲，攒下了两美元，现随信附上，希望能用来购买福音小册子和圣经，好让你们学习。

信的落款是：“阿奇博尔德·亚历山大·霍奇与玛丽·伊丽莎·霍奇，异教徒之友。”[10] 我们应当效法这些智慧的孩童，通过福音成为未信者的朋友，并甘愿为他们的得救付出牺牲。

第三，基督即将再来，呼吁非信徒悔改，承认耶稣的主权，并以信心归向他。基督很快就要降临，拯救他忠实的子民，同时审判那些拒绝向他效忠的叛逆者。我提到耶稣关于才干的比喻，这比喻显示他将回来奖赏他忠心的仆人。该比喻以对那些不信任或不侍奉他之人的审判警告作结，这些人被扔到“外面的黑暗里；在那里必要哀哭切齿了”（太25:30）。

1811 年 12 月 26 日发生的事件生动诠释了罪人迫切需要转向基督以获得救赎的紧迫性。那天，弗吉尼亚州里士满市所有上流社会人士挤满了城市剧院，观看一部热门戏剧的首演。就在最后一幕开始前，一盏灯引燃了舞台布景，短短几分钟内整栋建筑便被烈火吞噬。七十五人丧生，其中包括该州州长、许多其他显要市民，以及城里一些最时髦的女士。[11]

针对这一悲剧，全美各地都进行了布道。在其中一次布道中，阿奇博尔德·亚历山大引用了耶稣对耶路撒冷一场类似灾难的回应——当时罗马总督在圣殿杀害了一群加利利人。耶稣问道：“你们以为这些加利利人比所有其他加利利人更有罪，所以才这样受害吗？”他回答说，他们的死亡并非因所犯的特定罪过，而是对所有拒绝以信心顺服之人发出的普遍警告，表明神的愤怒。“我告诉你们，”耶稣总结道，“你们若不悔改，都要如此灭亡”（路13:2-3）。亚历山大以此为主题讲道，劝勉听众时所用的话语，或许同样契合启示录中基督即

10. Quoted in David B. Calhoun, Faith and Learning 1812–1868, vol. 2 of Princeton Seminary (Edinburgh: Banner of Truth, 1994), 193.

11. Taken from Wayne Sparkman, This Day in Presbyterian History, http://www.thisday.pcahistory.org.

将再来的信息。他恳求道：“那么，你们当领受这警告，也当接纳这劝勉的话语…… 在你们一生的岁月中，或许再也不会遇到如此有利的时机 —— 既能摆脱世俗不当的影响，也能……成为真正的基督徒。”[12]

恩典的祝福

约翰以一句祝福作为启示录的结尾，提醒我们这卷书是使徒为众教会的益处而写的一封信。他总结道：“愿主耶稣的恩惠常与众圣徒同在。阿们！”（启 22:21）。

祝福既是一种祈求祷告，也是对上帝子民蒙受神恩的宣告。正如保罗的惯例，约翰在他的祝福中也宣告了基督为信徒所赐的恩典。当我们说“因恩得救”时，意指救恩是上帝白白的恩赐。此处“恩惠”特指主对其子民的心意：基督满有怜悯之爱，眷顾一切呼求他名的人。启示录揭示耶稣既是揭开神书卷、确立天地神圣旨意的狮子与羔羊，这位得胜的主，无论是在过去还是现在，都怀着恩典看待祂正在经历艰难的百姓：他体恤他们的苦难，并藉救赎之工定意要带领他们与自己一同进入将来降临的新耶路撒冷。

“恩惠”进一步指上帝在他子民需要时赐予的力量。在启示录中，基督已命令信徒凭信心得胜。我们能做到吗？答案是肯定的！靠着他的恩惠，基督的子民将在信仰中坚忍，最终与羔羊一同站在锡安山上得胜（启 14:1）。基督徒被要求持守上帝的道，并坚守对耶稣的见证直到末了。靠着耶稣的恩典，我们必将如此：教会的众星将在这世界的黑暗中闪耀，直到晨星升起带来新的一天。基督徒必须抵挡那淫妇的诱惑，也绝不可敬拜那兽。我们必须摒弃这世上假先知所传的错谬教导。教会和基督徒能否在如此强大的敌对

12. Archibald Alexander, A Discourse Occasioned by the Burning of the Theatre in the City of Richmond, Virginia, on the Twenty-sixth of December, 1811 (1815; repr., London: Forgotten Books, 2013), 28.

势力面前持守信仰？约翰为此祷告，并代表基督宣告的答案见于他最后的祝福：“愿主耶稣的恩惠与众圣徒同在。阿们！”（22:21）。约翰强调，不仅仅是部分基督的子民能因这恩典得坚固、得力量、得保障，凡是听见、相信并以真实信心呼求主名的人，主耶稣的恩惠都将拯救他们。

这恩典足以满足我们的需要，因它是耶稣基督的恩典，祂向我们彰显天父上帝的爱。查尔斯·贺智写道：“我们主耶稣基督的恩典，是一位披戴人性的神圣位格所赐我们不配得的爱；这爱具备无罪之人一切爱的特质——他以拥有者的身份爱我们，是那位对我们拥有绝对主权的主，也是那位保护我们、看顾我们的主。"[13] 这位主与救主、既是狮子也是羔羊、从上帝宝座上永远掌权者的恩典，无论是现在还是将来，都能拯救“凡靠着他进到　神面前的人”（来7:25）。

带着这祝福，约翰在启示录的结尾回到了开篇之处。第1章展现了“耶稣基督的启示……他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶”（启1:1,5）。如今在信心中仰望同一位主和救赎者，经历他恩典的大能，聆听他即将为拯救我们而来的应许，我们深知自己能持守信心，奉他的名得胜，直到他再来。随着他恩典的应许在耳畔回响，我们听见至高之主宣告：“我必快来。”我们回应：“阿们！主耶稣啊，我愿你来！”

13. Charles Hodge, Princeton Sermons (1879; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1958), 63.

Bibliography

Aikman, David. *Jesus in Beijing*. Washington, DC: Regnery, 2003.

Alexander, Archibald. *A Discourse Occasioned by the Burning of the Theatre in the City of Richmond, Virginia, on the Twenty-sixth of December, 1811*. 1815. Reprint, London: Forgotten Books, 2013.

Alexander, Eric J. "Do Not Do It! Worship God." Audio recording, Philadelphia Conference on Reformed Theology. Philadelphia: Alliance of Confessing Evangelicals, 1998.

———. *Our Great God and Saviour*. Edinburgh: Banner of Truth, 2011.

Alexander, J. W. *God Is Love: Communion Addresses*. Edinburgh: Banner of Truth, 1985.

Alford, Henry. *The Greek Testament*. 4 vols. Cambridge: Deighton, Bell, and Co., 1866.

Anderson, Ken. *Bold as a Lamb: Pastor Samuel Lamb and the Underground Church of China*. Grand Rapids: Zondervan, 1991.

Aune, David E. *Revelation 1-5*. Word Biblical Commentary 52a. Dallas: Word, 1997.

Bainton, Roland H. *Here I Stand*. New York: Penguin, 1955.

Barclay, William. *The Revelation of John*. 3rd ed. 2 vols. New Daily Study Bible. Louisville: Westminster John Knox, 2004.

Barnhouse, Donald Grey. *Expositions of Bible Doctrines, Taking the Epistle to the Romans as a Point of Departure*. 10 vols. Grand Rapids: Eerdmans, 1959.

———. *Revelation: An Expositional Commentary*. Grand Rapids: Zondervan, 1971.

Baron, David. *The Visions and Prophecies of Zechariah*. Grand Rapids: Kregel, 1972.

Bauckham, Richard. *Climax of Prophecy: Studies on the Book of Revelation*. London: T&T Clark, 2000.

———. *The Theology of the Book of Revelation*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

Baxter, Richard. *The Saints' Everlasting Rest*. Edited by Benjamin Fawcett. New York: American Tract Society, 2012.

Beale, G. K. *The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text*. New International Greek Testament Commentary. Grand Rapids: Eerdmans, 1999.

———. *The Temple and the Church's Mission: A Biblical Theology of the Dwelling Place of God*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2004.

Beasley-Murray, Paul. *The Message of the Resurrection: Christ Is Risen!* The Bible Speaks Today. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2000.

Bewes, Richard. *The Lamb Wins: A Guided Tour through the Book of Revelation*. Tain, Ross-shire, Scotland: Christian Focus, 2000.

Block, Daniel I. *The Book of Ezekiel: Chapters 25–48*. New International Commentary on the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans, 1998.

Boice, James Montgomery. *Acts: An Expositional Commentary*. Grand Rapids: Baker, 1997.

———. *Foundations of the Christian Faith*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1986.

———. *The Gospel of John*. 5 vols. Grand Rapids: Baker, 1999.

———. *Revelation*. Unpublished manuscript, n.d. On file with author.

———. *Romans*. 4 vols. Grand Rapids: Baker, 1991–95.

———. "Testimony." http://www.tenth.org/articles/000507jmb.pdf.

Bonhoeffer, Dietrich. *The Cost of Discipleship*. 1937. Reprint, New York: Macmillan, 1959.

Brown, Dan. *The Da Vinci Code*. New York: Doubleday, 2003.

Brown, Raymond. *The Message of Deuteronomy: Not by Bread Alone*. The Bible Speaks Today. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1993.

Bunyan, John. *Pilgrim's Progress*. Nashville: Thomas Nelson, 1999.

Butterfield, Rosaria Champagne. "My Train Wreck Conversion." *Christianity Today* 57, 1 (January–February 2013): 212–14.

———. *The Secret Thoughts of an Unlikely Convert*. Pittsburgh: Crown & Covenant, 2012.

Caird, G. B. *The Revelation of St. John the Divine*. San Francisco: Harper, 1966.

Calhoun, David B. *Faith and Learning 1812–1868*. Vol. 2 of *Princeton Seminary*. Edinburgh: Banner of Truth, 1994.

———. *Our Southern Zion: Old Columbia Seminary (1828–1927)*. Edinburgh: Banner of Truth, 2012.

Calvin, John. *Institutes of the Christian Religion*. Translated by Henry Beveridge. Peabody, MA: Hendrickson, 2008.

———. *Sermons on the Epistle to the Ephesians*. Carlisle, PA: Banner of Truth, 1973.

Carson, D. A. "This Present Evil Age." In *These Last Days: A Christian View of History*, edited by Richard D. Phillips and Gabriel N. E. Fluhrer, 17–37. Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2011.

Carson, D. A., et al. *An Introduction to the New Testament*. Grand Rapids: Zondervan, 1992.

Chalke, Steve, and Alan Mann. *The Lost Message of Jesus*. Grand Rapids: Zondervan, 2003.

Charles, Tyler. "(Almost) Everyone's Doing It." *Relevant* 53 (September–October 2011).

Charnock, Stephen. *The Existence and Attributes of God*. 2 vols. Grand Rapids: Baker, 1996.

Chilton, David. *Days of Vengeance: An Exposition of the Book of Revelation*. Ft. Worth, TX: Dominion Press, 1987.

Cromarty, Jim. *King of the Cannibals: The Story of John G. Paton*. Darlington, UK: Evangelical Press, 1997.

Dawkins, Richard. *The God Delusion*. New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2006.

DC Talk. *Jesus Freaks: Stories of Those Who Stood with Jesus*. Minneapolis: Bethany House, 1999.

DeYoung, Kevin. "A Great Multitude and a Great Hope." *The Gospel Coalition* (blog). https://blogs.thegospelcoalition.org/kevindeyoung/2013/01/21/a-great-multitude-and-a-great-hope/.

Dickens, Charles. *A Tale of Two Cities*. 1859. Reprint, New York: Random House, 1992.

Duguid, Iain M. *Daniel*. Reformed Expository Commentary. Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2008.

———. *Ezekiel*. NIV Application Commentary. Grand Rapids: Zondervan, 1999.

Edwards, Jonathan. *Altogether Lovely: Jonathan Edwards on the Glory and Excellency of Jesus Christ*. Morgan, PA: Soli Deo Gloria, 1997.

———. *The Distinguishing Marks of a Work of the Spirit of God*. In *Jonathan Edwards on Revival*. Edinburgh: Banner of Truth, 1965.

Eusebius. *The History of the Church*. New York: Penguin, 1989.

Fisk, Samuel. *More Fascinating Conversion Stories*. Grand Rapids: Kregel, 1994.

Foxe, John. *The New Foxe's Book of Martyrs*. Edited by Harold J. Chadwick. Gainesville, FL: Bridge-Logos, 2001.

Gardner, Paul. *Revelation: The Compassion and Protection of Christ*. Focus on the Bible. Tain, Ross-shire, Scotland: Christian Focus, 2008.

Green, Joel B., and Mark D. Baker. *Recovering the Scandal of the Cross: Atonement in New Testament & Contemporary Contexts*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2000.

Hamilton, James. *Sermons and Lectures*. 1873. Reprint, Stoke-on-Trent, UK: Tentmaker Publications, 2010.

Hamilton, James M., Jr. *Revelation: The Spirit Speaks to the Churches*. Wheaton, IL: Crossway, 2012.

Hendriksen, William. *More than Conquerors: An Interpretation of the Book of Revelation*. 1940. Reprint, Grand Rapids: Baker, 1967.

Henry, Matthew. *Commentary on the Whole Bible*. 6 vols. Peabody, MA: Hendrickson, n.d.

Henry, O. "The Assessor of Success." In *One Hundred Selected Stories*. London: Wordsworth, 1997.

Hitchens, Christopher. *God Is Not Great: How Religion Poisons Everything*. New York: Twelve Books, 2007.

Hodge, Charles. *Princeton Sermons*. 1879. Reprint, Edinburgh: Banner of Truth, 1958.

Hoekema, Anthony A. "Amillennialism." In *The Meaning of the Millennium: Four Views*, edited by Robert G. Clouse, 155–87. Downers Grove, IL: IVP Academic, 1977.

———. *The Bible and the Future*. Grand Rapids: Eerdmans, 1979.

Hughes, Philip Edgcumbe. *The Book of Revelation*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1990.

Hughes, R. Kent. *John: That You May Believe*. Wheaton, IL: Crossway, 1999.

Ironside, Henry A. *Addresses on the Gospel of Luke*. Neptune, NJ: Loizeaux Brothers, 1947.

Jacobi, Peter. *The Messiah Book: The Life & Times of G. F. Handel's Greatest Hit*. New York: St. Martin's Press, 1982.

Jeffrey, Grant R. *Messiah: War in the Middle East & the Road to Armageddon*. New York: Bantam, 1991.

Johnson, Alan F. *Revelation*. Expositor's Bible Commentary 12. Grand Rapids: Zondervan, 1982.

Johnson, Dennis E. *Triumph of the Lamb: A Commentary on Revelation*. Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2001.

Jordan, Chris. "War of the Worlds Radio Broadcast Turns 75." *USA Today,* October 29, 2013.

Keener, Craig S. *Revelation*. NIV Application Commentary. Grand Rapids: Zondervan, 1999.

Kelly, Douglas F. *Revelation*. Mentor Expository Commentary. Tain, Rossshire, Scotland: Mentor, 2012.

King, Martin Luther, Jr. *Strength to Love*. New York: Harper & Row, 1963.

Kistemaker, Simon J. *Revelation*. New Testament Commentary. Grand Rapids: Baker, 2001.

Kline, Meredith G. "The Covenant of the Seventieth Week." In *The Law and the Prophets: Old Testament Studies in Honor of Oswald T. Allis*, edited by J. H. Skilton, 452–69. Nutley, NJ: Presbyterian and Reformed, 1974.

———. "Har Magedon: The End of the Millennium." *JETS* 39, 2 (1996): 207–22.

———. *Images of the Spirit*. Grand Rapids: Baker, 1980.

Kruger, Michael J. *Canon Revisited: Establishing the Origins and Authority of the New Testament Books*. Wheaton, IL: Crossway, 2012.

Kuhn, Isobel. *Green Leaf in Drought-Time: The Story of the Escape of the Last C.I.M. Missionaries from Communist China*. Chicago: Moody, 1957.

Ladd, George Eldon. *A Commentary on the Revelation of John*. Grand Rapids: Eerdmans, 1972.

———. "Historic Premillennialism." In *The Meaning of the Millennium: Four Views*, edited by Robert G. Clouse, 17–40. Downers Grove, IL: IVP Academic, 1977.

Legg, John D. "John G. Paton: Missionary of the Cross." In *Five Pioneer Missionaries*, 303–45. Edinburgh: Banner of Truth, 1965.

Lenski, Richard C. H. *The Interpretation of St. John's Revelation*. 1943. Reprint, St. Louis: Augsburg Fortress, 2008.

Lewis, C. S. *The Last Battle*. New York: Collier, 1970.

———. *The Lion, the Witch and the Wardrobe*. New York: Collier, 1970.

———. *The Weight of Glory and Other Addresses*. New York: Macmillan, 1962.
Liddell Hart, Sir Basil, ed. *History of the Second World War*. New York: Exeter Books, 1980.
Lloyd-Jones, D. Martyn. *Knowing the Times: Addresses Delivered on Various Occasions, 1942–1977*. Edinburgh: Banner of Truth, 1989.
Loane, Sir Marcus. *Masters of the English Reformation*. Edinburgh: Banner of Truth, 2005.
Luther, Martin. "Preface to the Revelation of St. John." In *Word and Sacrament*, ed. E. Theodore Bachmann. Vol. 35 of *Luther's Works*. Philadelphia: Fortress, 1960.
MacArthur, John. *Twelve Ordinary Men*. Nashville: Thomas Nelson, 2002.
Machen, J. Gresham. *Christianity and Liberalism*. 1923. Reprint, Grand Rapids: Eerdmans, 1996.
Maclaren, Alexander. *Expositions of Holy Scripture*. 17 vols. Grand Rapids: Baker, 1982.
McCullough, David. *John Adams*. New York: Simon and Schuster, 2001.
McIlvaine, Charles P. *Truth & Life: 22 Classic Christ-Centered Sermons*. 1854. Reprint, Birmingham, AL: Solid Ground, 2005.
Michaels, J. Ramsey. *Revelation*. IVP New Testament Commentary 20. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1997.
Milne, Bruce. *The Message of Heaven and Hell: Grace and Destiny*. The Bible Speaks Today. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2002.
Mohler, R. Albert. "Christian Values Cannot Save Anyone." September 11, 2012. http://www.albertmohler.com/2012/09/11/christian-values-cannot-save-anyone/.
Morgan, G. Campbell. *The Westminster Pulpit: The Preaching of G. Campbell Morgan*. Grand Rapids: Baker, 1995.
Morris, Leon. *The Revelation of St. John: An Introduction and Commentary*. Tyndale New Testament Commentaries 20. Grand Rapids: Eerdmans, 1969.
Mounce, Robert H. *Revelation*. Rev. ed. New International Commentary on the New Testament. Grand Rapids: Eerdmans, 1997.
Niebuhr, H. Richard. *Christ and Culture*. 1951. Reprint, San Francisco: HarperSanFrancisco, 2001.
———. *The Kingdom of God in America*. 1937. Reprint, New York: Harper & Row, 1959.

Osborne, Grant R. *Revelation*. Baker Exegetical Commentary on the New Testament. Grand Rapids: Baker Academic, 2002.

Packer, J. I. *Keep in Step with the Spirit*. Old Tappan, NJ: Fleming H. Revell, 1984.

———. *Knowing God*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1973.

Palmer, Chris. "Reinventing the Wheel." *ESPN the Magazine* 11, 15 (July 28, 2008): 52–58.

Petersen, William J., and Randy Petersen, eds. *The One Year Great Songs of Faith*. Wheaton, IL: Tyndale, 1995.

Pink, Arthur W. *The Attributes of God*. Grand Rapids: Baker, 1993.

Piper, John. *God Is the Gospel: Meditations on God's Love as the Gift of Himself*. Wheaton, IL: Crossway, 2011.

Pitzer, A. W. "Why Believers Should Not Fear." In *Southern Presbyterian Pulpit: A Collection of Sermons from the Nineteenth Century*. 1896. Reprint, Birmingham, AL: Solid Ground, 2001.

Pliny the Younger. "On the Christians." http://www.earlychristianwritings.com/text/pliny2.html.

Poythress, Vern S. *The Returning King: A Guide to the Book of Revelation*. Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2000.

Prothero, Rowland E. *The Psalms in Human Life*. New York: E. P. Dutton, 1904.

Ramsey, James B. *Revelation: An Exposition of the First III Chapters*. Geneva Commentaries. Edinburgh: Banner of Truth, 1977.

Roberts, Alexander, and James Donaldson, eds. *Ante-Nicene Fathers*. 10 vols. Peabody, MA: Hendrickson, 1999.

Russell, Bertrand. *Why I Am Not a Christian*. New York: Simon & Schuster, 1957.

Rutherford, Samuel. *The Letters of Samuel Rutherford*. 1664. Reprint, Edinburgh: Banner of Truth, 2006.

Ryken, Philip Graham. *Discovering God in Stories from the Bible*. Wheaton, IL: Crossway, 1999.

———. *Jeremiah and Lamentations: From Sorrow to Hope*. Preaching the Word. Wheaton, IL: Crossway, 2001.

———. *My Father's World: Meditations on Christianity and Culture*. Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2002.

Ryle, J. C. *The Christian Race*. Moscow, ID: Charles Nolan, 2004.

———. *Expository Thoughts on John*. 2 vols. 1869. Reprint, Edinburgh: Banner of Truth, 1999.

Sargent, John. *Life and Letters of the Rev. Henry Martyn, B.D.* London: Seeley, Jackson, and Halliday, 1862.

Scofield Reference Bible. New York: Oxford University Press, 1909.

Smalley, Stephen S. *The Revelation to John: A Commentary on the Greek Text of the Apocalypse*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2012.

Solzhenitsyn, Alexander. *The Gulag Archipelago*. New York: Harper, 1974.

Sparkman, Wayne. *This Day in Presbyterian History*. http://www.thisday.pcahistory.org.

Sproul, R. C. *The Holiness of God*. Wheaton, IL: Tyndale, 1985.

Spurgeon, Charles H. *Metropolitan Tabernacle Pulpit*. 63 vols. Pasadena, TX: Pilgrim Publications, 1969–1980.

———. *Spurgeon's Sermons on the Second Coming*. Edited by David Otis Fuller. Grand Rapids: Zondervan, 1943.

Stephens, Don. *War and Grace: Short Biographies from the World Wars*. Darlington, UK: Evangelical Press, 2005.

Storms, Sam. *Kingdom Come: The Amillennial Alternative*. Tain, Ross-shire, Scotland: Christian Focus, 2013.

Stott, John R. W. *The Cross of Christ*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1986.

———. *What Christ Thinks of the Church: An Exposition of Revelation 1–3*. Grand Rapids: Baker, 2003.

Suetonius. "Domitian." In *Lives of the Caesars*, trans. J. C. Rolfe. Rev. ed. Loeb Classical Library 38. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997.

Swete, Henry Barclay. *Commentary on Revelation*. 2 vols. 1911. Reprint, Grand Rapids: Kregel, 1977.

ten Boom, Corrie. *The Hiding Place*. New York: Bantam, 1971.

Thomas, Derek. *Let's Study Revelation*. Edinburgh: Banner of Truth, 2003.

Thomas, Robert L. *Revelation 1–7: An Exegetical Commentary*. Chicago: Moody, 1992.

———. *Revelation 8–22: An Exegetical Commentary*. Chicago: Moody, 1995.

Tidball, Derek. *The Message of the Cross: Wisdom Unsearchable, Love Indestructible*. The Bible Speaks Today. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2001.

Tolkien, J. R. R. *The Return of the King*. New York: Houghton Mifflin, 1955.

Tozer, A. W. *The Knowledge of the Holy*. San Francisco: HarperSanFrancisco, 1992.

Travis, Stephen H. *Christ and the Judgment of God: Divine Retribution in the New Testament*. Basingstoke, UK: Marshall Pickering, 1986.

Venema, Cornelis P. *The Promise of the Future*. Edinburgh: Banner of Truth, 2000.

Vos, Geerhardus. *Grace and Glory: Sermons Preached in the Chapel of Princeton Theological Seminary*. 1922. Reprint, Edinburgh: Banner of Truth, 1994.

Warfield, Benjamin Breckinridge. *Faith and Life*. 1916. Reprint, Edinburgh: Banner of Truth, 1974.

———. "'Redeemer' and 'Redemption.'" In *The Person and Work of Christ*. Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1950.

Wells, David F. *Above All Earthly Pow'rs: Christ in a Postmodern World*. Grand Rapids: Eerdmans, 2005.

———. *God in the Wasteland: The Reality of Truth in a World of Fading Dreams*. Grand Rapids: Eerdmans, 1994.

Wilcock, Michael. *I Saw Heaven Opened: The Message of Revelation*. The Bible Speaks Today. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1975.

Williams, Garry J. "Penal Substitution: A Response to Recent Criticisms." In *The Atonement Debate: Papers from the London Symposium on the Theology of Atonement*, edited by Derek Tidball, David Hilborn, and Justin Thacker, 172–91. Grand Rapids: Zondervan, 2008.

Wilmshurst, Steve. *The Final Word: The Book of Revelation Simply Explained*. Darlington, UK: Evangelical Press, 2008.

Wilson, Geoffrey B. *New Testament Commentaries*. 2 vols. Edinburgh: Banner of Truth, 2005.

Witherington, Ben, III. *Revelation*. New Cambridge Bible Commentary. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Wright, N. T. *Revelation for Everyone*. Louisville: Westminster John Knox, 2011.

Yeats, William Butler. "The Second Coming." In *Modern American and Modern British Poetry*, edited by Louis Untermeyer. Rev. ed. New York: Harcourt, Brace and Company, 1955.

Zahl, Paul F. M. *Five Women of the English Reformation*. Grand Rapids: Eerdmans, 2001.

Index of Scripture

Genesis
1:1—51
1:14–16—656
1:26—672
1:28—188, 670
2:9—666
2:10—664, 701
2:15—670
2:17—198
2:24—633
3—525
3:1—675
3:1–6—345
3:6—188
3:8—235, 609, 667
3:15—345, 347
3:17—233, 282, 466
3:21—192
3:22—97, 666, 692
3:22–24—669
3:24—174, 638
4:8—347
4:10—221, 466
9:13—173
9:18–25—613
10:2—591
11—251, 481
12:1—504
12:1–3—631–32
12:2–3—251
12:3—616, 657
13—640
15:1–21—634
17:7—616
19:1—318
19:1–38—506
19:24—405, 560
19:24–25—593
19:28—526
29:20—534
34:12—534
37:9—231
37:9–11—343
49:9–10—190
50:20—54

Exodus
1:8–16—347
2:24–25—468
3:2—51, 56
3:14—21, 50–51
6:7—616
7:7ff—321
7:9–12—378
7:16—283
7:17–21—279
7:21—447
8:2–14—458
8:19—277
9:8–12—447
9:24–25—278
10:13–15—287
10:21–23—281
14:13—439
14:19–30—559
14:26–30—523
14:31—440
15:2—252
15:3—543
15:5—515
15:11—369, 517
16—350
19:4–6—361
19:5–6—31
19:6—201, 638
19:16–19—40
19:18—230
19:21–23—231
20:4–5—180
24:15–18—648
25–28—180
25:22—337, 649
25:40—642
27:1—643
28:4—64
28:16—643
28:17–20—647
28:21—647
30:2—643
32—181
32:1–5—181
33:18—176
33:20—177, 670
33:23—176
34:7—53
40:35—438

Leviticus
1:3—134
16:4—64
16:12–13—271
17:11—220
18:22—481
20:13—481
23:24—275
26:11–12—616
26:34–35—313
26:40–42—313

Numbers
6:24–25—455
6:24–26—616
6:25—516
6:26—655
16:26–33—361
20:11—702
22:12—409
23:1–12—113
23:10—409
24:17—697
25—113
25:1–3—484
33:5–49—312

Deuteronomy
4:2—708
4:3—708
4:4—708
8:3—350
15:21—134
17:6—318
18:10–11—481
23:10—392
27:15—481
32:10–11—361

Joshua
5:13—543
5:14—543
6—275
6:1–7—274
6:16—274
6:20—329, 523, 559
7:19—399
10:11—277, 472
10:12–13—277

Judges
3:27—275
5:19–20—454, 461
15:15—523

Ruth
3:7–13—534

2 Samuel
7:12—696

1 Kings
1:34—275
1:39—275
6:20—644
6:30—647
8:10–11—40, 438
8:27—654
8:46—562
17:1—321
17:6—350
18:37–39—378

2 Kings
1:10–12—593
1:10–14—321
19:35—559

1 Chronicles
24:7–18—169
25:6–31—169

2 Chronicles
20:2—453
20:12—453, 523
20:13—453
20:15—523
20:17—396, 453
20:21—396
20:22—396
20:24—453
20:25–30—453

Ezra
7:12–26—314

Nehemiah
9:11—515

Esther
3:15—347

Job
1:6—354
1:8—355
19:26f—86
38:7—197
42:5–6—79

Psalms
1:1—505
1:1–2—485
1:2—505
1:2–3—667
1:3—486, 624
1:4—486
1:5–6—486
2—423, 591
2:1—39
2:1–2—334
2:1–7—532
2:2—39, 234, 559
2:2–4—458
2:4—39, 559
2:4–5—495
2:6—39, 390

2:6–7—52
2:8—545, 547
2:8–9—130
2:9—234, 348, 548, 559
2:11–12—128, 495
2:12—210, 238
5:4–6—445
7:6—222
8:1—183
16:11—487, 653
19:7—498
19:7–9—676
19:7–10—304
19:8—551
23—176
23:3–4—130
23:4—226
23:5—668
23:5–6—258
23:6—533
24:1—500
27:4—444
29:2—180
29:3—300
32:6–7—361
33:3—202
34:8—120
40:3—202
42:2—703
46:4—667, 701
58:11—451
73—427
73:17–18—428
73:18–19—469
74:12–14—611
89:27—24
96:1—202, 395
97:12—184
99:1—167
103:12—605
104:2—177
104:3—40
106:47–48—530
113–118—521
116:9—615
118—396
118:24—227–28
119:18—158
119:97—683
119:105—75, 677
121:5–6—454
144:9—395
150:6—521

Proverbs
2:6–9—303

Isaiah
2:2—492, 634
6—182
6:1—49, 79, 167
6:2—184
6:3—599
6:5—79–80
7:14—45
11:1—190, 696–97
11:1–10—696
11:2—22, 191, 696
11:6—533, 697
11:9—190, 330, 595, 664, 697
11:10—190
12:3—701
13:9–13—231
13:20–22—501
14:12–15—280
14:13–14—280
14:15—280
21:1–10—479
21:9—501
22:22—143
24:1—231
24:8—516
24:21—231
26:17—344
27:1—345
28:2—472
34:1–2—231
34:4—231, 232
35:1–2—259
35:3–4—259
35:10—615
36—268
37:16–20—268
37:36—268
38:17—605
40:6ff—52
41:4—49
43:1–3—374, 462
43:2–3—106
43:19—622
44:26–45:3—457
45:14—146
45:23—42
46:9–10—52
49:6—297
49:10—259
49:16—388
51:9—345
53—176
53:3—329
53:12—545
55:1—157, 704
55:1–3—258
55:11—545
57:15—81
57:20–21—497
57:21—457
60:11—658
61:3—79
62:2–5—612
62:5—343, 613
62:6—638
63:1—544
63:1–3—549
63:1–6—544

63:3—544
63:3–4—425
63:9—266
64:6—704

Jeremiah
1:12—621
2:3—389
3:9—125, 535
5:14—321
6:22–23—291
9:15—280
17:6—667
17:7–8—667
25:10–11—517
25:12—313
29:4–7—504
29:11—373
31:34—605
51:7—402
51:9—503
51:25—279, 492
51:42—279
51:45—503
51:60—515
51:61–64—515

Lamentations
3:15—280
3:19—280

Ezekiel
1—166, 182
1–33—590
1:1—314
1:3—165
1:5—165, 171
1:26—165
2:8—304
3:12—61
9—241, 266
9:4—241
10—171
14:12–23—208, 214
16:38—535
18:20—470
26–27—510
32:7—231
34–37—591
35:3—492
36:25–26—159
36:26—591
37:4—137, 551
37:10—137
37:26–27—616
38—587, 591
38:2—591
39—591
39:1–6—568
39:2—591
39:6—593
39:17–18—568
39:17–20—557
40–47—648
40–48—591
40:1–3—642
42:20—649
43:2—240
43:18f—649
47:1—664
47:1–12—665, 701
47:12—666–67

Daniel
1:15—105
2—8, 38
2:28—9
2:32–33—431
2:34—431
2:44—9, 432
3:1–23—370
3:25—105, 373
4:28–33—280
4:30—403, 481
4:31–32—403
7—62
7:1–8—323, 330, 364
7:2—37
7:3–7—365
7:3–8—37
7:7—346, 364, 479, 482
7:9—63, 599
7:9–14—331
7:10—560
7:11—38
7:13—38, 39, 62, 420
7:13–14—298
7:14—38, 62
7:18—673
7:22—583
7:24—346, 364
7:25—313, 318
8:10—346
9:24—313
9:24–27—254
9:25—314
9:26—313
9:27—313, 315
10:2–4—354
10:5–6—65
10:9—78
10:13—354
10:21—70
12—301
12:1—354, 603
12:2—334
12:3—131, 640, 661
12:6–7—302
12:7—302
12:9—686
12:10—687

Hosea
1:2—125, 535
2:14–15—350
2:19–20—533

3:2—540
3:2–3—540

Joel
2:1—275
2:1–11—287
2:4–7—287
3:13—424

Amos
3:7–8—301

Jonah
2:9—522

Micah
1:3–4—599
1:5—599
4:1–2—657
7:18—369, 517

Nahum
1:5—231

Zephaniah
1:7—264

Haggai
2:6—466
2:6–7—233

Zechariah
2:3–5—268
2:8—344
2:13—264
3:1—356
3:2—357
3:3—356
3:4—357
4—69, 73
4:1–14—69, 320
4:2–6—22
4:3—320
4:6—320
4:12—320
4:14—320
6:1–8—208
6:5—240
12:10—42–43
13:1—43–44

Malachi
3:2—442

Matthew
1:21—84
2:1—240
2:16—347
3:7—509, 550
3:12—421
4:1—479
4:1–11—680
4:8–9—369
5:8—671
5:14–16—504
5:16—122, 661
5:39—449
5:44—501
5:44–45—449
5:45—455
5:48—689
6:9—182
6:9–10—272
6:10—32, 202, 222, 329
6:13—447
6:19–20—40, 224, 507, 513
6:20—415
6:21—507, 519
6:33—508, 520
7:13–14—485
7:15—377
7:15–16—485
7:21—690
7:22–23—121
8:29—594
9:9—423
9:24—226, 412
9:37—248, 422
10:28—109, 335
10:34—209
10:39—209
11:10—69
11:23—602
11:28—413
11:30—129
12:29—570–71
12:43—478
13:21—626
13:25–30—421
13:30—420
13:39–42—422
13:45–46—648, 651
14:3–12—577
14:19—120
14:23—634
16:18—275, 520, 639
16:26—118
18:6—525
18:8—561
19:28—245, 466, 610
20:28—198
21:5—552
21:18–19—231
24—209
24:2—310
24:5–12—48
24:6–8—209
24:9—219
24:13—61
24:14—573
24:15–20—236
24:21—587, 591
24:21–22—254, 558
24:24—368, 460, 483, 558
24:25–27—368
24:27—42

24:28—557
24:29–32—232
24:30—42
24:35—302, 639, 679
25:1–13—712
25:13—712
25:14–30—712
25:19—688–89
25:20—689
25:21—91, 122, 335, 407, 415, 689, 712
25:23—689
25:30—156, 714
25:31—420, 598
25:31–32—42, 108, 581
25:32—424, 605
25:32–46—421
25:34—337, 605, 712
25:35–36—416, 536
25:35–40—605
25:40—416
25:41—562
25:45—536
25:46—557, 689
26:39—407
26:41—135
26:64—419
27:51—310
28:6–7—45
28:18—209, 331
28:18–20—130, 572
28:19–20—225, 509

Mark
1:2—69
1:10—233
1:14–15—399
1:17–20—17
10:45—627
13—209
13:10—225
13:32—421
13:35–37—421

Luke
1:19—267
1:51—54
4:25—313, 321
5:7–8—80
6:12—634
6:26—115
7—201
8:5—421
8:11—422
8:31—289
8:35—295
9:23—60
9:24—228, 584
9:28—634
10:1—318
10:17—355, 358
10:18—288, 355, 571
10:20—372
11:23—447
12:8–9—141
12:21—157
12:49—267
13:2–3—714
15:10—253
17:26–27—400
17:32—506
18:3—222
18:7–8—222
19:11–19—574
19:17—574
19:20–27—574
20:34–36—613
21—209
21:11—233
21:28—283, 461
21:34—135
23:28–30—236
23:34—222, 425, 700
23:43—226, 412
24:3–9—318
24:26—192
24:27—188
24:46–47—306, 422
24:48—306

John
1:1–2—161
1:1–3—5
1:4—281
1:9—569
1:11–12—452
1:14—616, 655
1:29—75, 193
1:31—321
2:1–11—534
2:6—701
2:19—655
3—169
3:8—242
3:11—23
3:16—28, 295, 300, 333, 406, 470, 561, 603
3:18—596
3:29—134
3:36—256, 411, 538
4:10—665, 701
4:14—665, 702
4:24—316
5:22—599
5:24—56, 76, 108, 241, 463, 550, 596
5:28—600
5:28–29—581
5:35—75, 320
6:29—129
6:35—56
6:37—641, 708
6:40—641
6:44—704
6:54—702
6:67—300
6:68—84
7:37–38—486, 623, 665, 702

7:39—623, 665
8:2—56
8:31–32—36, 303, 486
8:36—31
8:37–40—146
8:42—146
8:44—103, 346
8:46—393
9:31—434
10:9—56, 143
10:10—487, 665
10:11—56, 423
10:27—551
10:27–28—423
10:28—25, 141, 387
10:28–29—53
11:11—226
11:25—56
11:25–26—581
11:43–44—138
12:31—355, 570–71
13:23—79
14:6—56, 143
14:27—295
15:5—56
15:10—191
15:13—30
15:16—271
15:19—254, 349
15:26—242
16:14—242, 698
16:24—134
16:33—60, 98, 210, 255, 342
17:2—200
17:3—661
17:11—182
17:17—551
17:26—18
18:36—203
18:37—32
19:26—17, 79
19:30—465, 621
19:34—702
19:36–37—44
20:21—572
20:31—389
21:7—79

Acts
1:10–11—318
1:11—420
3:19—700
4:12—52
4:19–20—58, 71
5:1–10—128
5:29—58, 71
5:30—666
5:41—58, 360
7:56—412
7:60—222
7:60–8:1—412
8:1—219
10:10–13—61
10:39—666
12:1–2—219
12:1–17—322
12:2—577
12:7—63
12:12—440
12:15—440
13:29—666
14:16—569
14:22—59, 216
15:20—129
16:6—18
16:14—159
16:30–31—46
16:31—109, 562
17:6—326
17:16—681
17:31—598
19—18
20:7—61
20:29—92
20:29–31—114
20:31—92, 135
20:37–38—18

Romans
1:18—215, 217, 451, 455
1:21—215, 400
1:21–24—292
1:25—393
1:26–31—455
2:28–29—102
2:29—245
3:10—451, 606
3:19—602
3:23—217, 451, 606, 689
3:24—689
3:24–25—217
3:25—451, 470
4:4–6—535
4:5–6—603
5:1—668
5:1–2—237
5:3–4—106
6:6—294
6:11—294
6:12—673
6:23—81, 198, 470, 502, 561
8—169, 176
8:1—357, 472, 603
8:7—590
8:17—53, 625
8:19–21—446
8:21—466, 610, 625
8:23—466
8:26—272
8:28—29, 168
8:29—53, 141
8:30—237
8:34—24, 271
8:36–37—373
8:36–39—15
8:37—306, 408

8:39—23
10:13—217
11:13–14—147
11:17–29—245
11:36—51, 403
12:1—33, 158, 670
12:2—506
12:19—222, 447, 449, 548
12:20–21—448
14:11—42
14:17—46, 59, 157, 702

1 Corinthians
1:2—272
1:18—607
2:10—676
3:13—690
3:14—415, 690
3:15—690
3:16—311
6:9—486
6:9–10—659
6:9–11—201, 294, 392
6:11—486, 627
6:18–20—125
6:19—655
7:5—391
7:7—391
7:9—126
7:29–31—467
7:31—236, 293, 466
9:5—391
10:11—493
11:24—120
13:2—94
13:12—258, 413, 613
13:13—46
15:25—441, 470
15:26—606
15:52—329
15:58—417
16:2—61
16:9—144

2 Corinthians
2:12—144
3:18—298, 616, 672
4:4—570
4:17—105, 585
5:8—226, 412
5:10—415, 604
5:17—622
5:20—34, 627
5:21—535, 603
6:2—150, 225, 515
6:14—504
6:16—311
8:9—101
10:3–5—349
10:4–5—550

Galatians
1:9—484
1:12—677
2:20—650
3:7—632
3:13—669
3:26—625
4:26—343
6:9—423
6:14—416
6:16—245, 343

Ephesians
1:4—198, 200, 603
1:6—140
1:7—603, 613, 691
1:13–14—241, 538
1:17–20—85
1:19–20—523
1:20—599
1:20–22—547
1:22—53
2:1—83
2:2—346, 467, 570
2:4–6—581
2:8–9—200
2:9—415
2:10—690
2:12—32
2:14—251, 649, 668
2:14–15—649
2:19–20—639
2:20—619, 677
3:18—96
3:19—257
4:1—139
4:11—70
4:21–24—537
4:24—122
5:8—611
5:25–27—534
5:26–27—537, 614
5:27—650
5:32—391
6:12—349, 570
6:13—349

Philippians
1:6—625
1:21—412, 653
1:21–23—583
2:8–11—545
2:9—26
2:9–11—52, 117
2:10f—42
2:11—607
2:15—661
2:15–16—131, 636
3:8–9—410
3:13–14—40
3:19—40
3:20—469
3:20–21—32, 40, 469, 711
4:12–13—519

Colossians
1:22–23—60
2:14—452

2:15—570–71
4:3—144
4:13—153

1 Thessalonians
2:13—677
4:3—125
4:4–5—126
4:14—412
4:15–17—314n13
4:16—42, 420
4:16–17—41
4:17—314n13, 420
5:24—619

2 Thessalonians
1:5—690
1:6–8—41
1:7—7, 547
1:7–8—593
1:9—526
2:3—254, 366, 588
2:3–4—460, 591
2:3–12—147
2:7—147
2:8—548, 551, 559
2:8–10—323
2:9–10—460
2:10—572

1 Timothy
1:3—18
1:15—627
2:5—271
6:12—417
6:16—54, 172

2 Timothy
2:9—63
2:12—61
2:19—241, 638
3:1—687
3:1–8—134
3:12—103
3:14–15—137
3:16—137, 676
3:17—122
4:1—599
4:6—221
4:7—563
4:8—59, 151
4:10—626

Titus
2:12–14—617
2:13—40, 420, 593, 640, 699, 711

Hebrews
1:2—23, 687
1:1–2—55
1:12—233
2:13—141
2:14—570–71
4:2—246
4:13—546, 602
5:9—197
6:5—611
6:18—619
6:20—416
7—169
7:25—271, 332, 716
8:12—53, 473, 506, 605
9:27–28—472
9:28—39
10:7—680
10:17—506
10:20—649
10:23—563
10:31—449, 561
11:9—632
11:10—616, 632, 640, 653
11:13—38, 410
11:36–38—219
12:2—599
12:6—528
12:14—636
12:22–23—635
12:23—224, 412, 415, 612, 625
12:25—509
12:26–27—233
12:27—466
12:28—202, 683
12:28–29—182, 528
13:4—126, 391
13:15—33

James
2:26—690
4:1–2—212
4:4—125
4:8—135
4:10—184
5:16–17—321

1 Peter
1:4—187
1:4–5—148, 538, 613
1:6–7—106, 626
1:7—646, 690
1:12—84, 204
1:19—389
1:23—136, 551
2:5—311, 646, 650, 655
2:9—33, 171
2:11—38, 592
2:21—194
2:24—666
3:4—480
4:12—60
4:12–13—254
5:5—155
5:8—345, 570
5:13—400, 482

2 Peter
1:19—639
1:21—677
3:8—49
3:8–9—678
3:9—225
3:10—232, 610
3:11–12—236
3:11–15—471
3:12—xix, 713
3:18—122

1 John
1:5—281
1:5–6—243
1:7—85, 256, 336, 357, 403, 627
1:8—193
1:9—139, 193, 336, 472, 603, 691
2:1–2—193
2:15–16—519
2:15–17—293
2:18—147, 366
2:19—626, 708
3:2—86, 653, 671
3:3—86, 671
3:8—347
3:12—208
4:1—242, 369
4:3—366
5:3—129
5:4—97, 116, 162, 252, 373, 563

2 John
7—366

Jude
9—267

Revelation
1—xvii, 121
1–3—265, 419
1:1—6, 8–9, 15, 17, 38, 299, 685, 716
1:1–2—12
1:1–3—5–15, 17, 674
1:1–8—58
1:2—13
1:3—8, 14–15, 410, 538, 674
1:4—6, 18, 20–22, 28, 35, 133, 174, 308, 320
1:4–5—10, 16–26
1:5—22–26, 28–30, 32, 35–36, 39, 87, 205, 609, 716
1:5–6—xix, 27–36, 39, 58, 320
1:6—28, 31–33, 36, 583
1:7—37–46, 62, 87, 419, 545
1:8—47–56, 82, 498, 618, 686, 691
1:9—58–61, 220, 254
1:9–16—57–66
1:9–3:22—13
1:10—61, 73, 167, 477
1:10–20—67–76
1:11—68, 383
1:12—62, 67–68, 308, 320, 383
1:12–13—9
1:13—62, 64, 87
1:14—65
1:14–15—63
1:15—65
1:16—63, 65, 69, 308, 367, 465, 548
1:17—77–78, 81–82, 87
1:17–18—55, 57, 82, 87
1:17–19—77–87
1:18—84–86, 143, 214
1:19—77
1:20—22, 67, 69, 266, 308, 343, 383, 638
2—11, 69
2–3—14, 77, 89, 110, 121, 162, 193, 318, 344, 710
2:1—69, 90
2:1–7—88–98, 115
2:2—90–92, 101
2:2–3—92
2:4—94, 110
2:4–5—88
2:5—74, 88, 95–96, 312
2:6—92–93
2:7—19, 89–90, 97, 193, 579
2:8—104, 367, 580
2:8–11—99–109
2:9—101, 103, 107, 382, 516
2:9–10—101, 105
2:10—99, 102–4, 106–9, 111, 147, 170, 219, 319, 382, 484, 710
2:10–11—109
2:11—19, 108, 193
2:12—112, 367
2:12–14—246
2:12–17—110–20
2:13—19, 86, 111–12, 168, 219, 319, 380, 576, 619
2:14—110, 113, 213, 381, 484, 626
2:14–15—20, 113, 312
2:15—113, 484
2:16—73, 114–15, 367, 678
2:17—19, 116–17
2:18—122, 128
2:18–29—121–31
2:19—121, 122
2:20—20, 124–25, 484, 626, 689
2:21—127
2:22–23—127
2:23—128, 689

2:24–25—129
2:25–26—710
2:26—32
2:26–27—130
2:28—130
2:29—130
3—11, 69
3:1—111, 133, 138, 383
3:1–2—132, 312
3:1–6—132–41
3:2—134, 136
3:2–3—136
3:3—138
3:4—133, 139–40, 157, 170–71
3:5—140–41, 224, 251
3:6—140
3:7—143
3:7–13—142–51
3:8—142, 144–45, 150, 167
3:9—146
3:10—147–48, 372
3:10–11—678
3:11—150–51, 171
3:12—149–50, 671
3:12–13—148
3:14—161
3:14–22—152–62
3:15—153
3:15–16—312
3:16—20, 110, 154
3:17—154, 156
3:18—156, 158
3:19—156, 158
3:20—152, 159, 167
3:21—32, 161, 170, 195, 576, 673
3:22—162
4—xvii, 77, 166, 169, 176, 178–80, 182–83, 185, 187, 197, 252
4–5—166–67, 208, 210, 265
4–7—229, 265, 419
4–16—478, 554–55, 632
4:1—144, 166–68, 175, 555, 632
4:1–8—165–75
4:1–5:14—13
4:2—165, 167, 172, 599, 669
4:3—172, 302, 646
4:4—157, 169, 170
4:4–6—169, 527
4:5—174
4:6—171, 173
4:6–11—176–85
4:7—171
4:8—174, 178, 181–83, 333
4:9—34
4:10—178, 338
4:10–11—185
4:11—28, 34, 176, 178, 183, 197
4:18—424
5—174, 183, 188, 196–97, 203, 206, 209
5:1—187
5:1–7—186–95
5:2—188, 297
5:4—187–88
5:5—186, 190–92, 210, 299
5:5–6—246
5:5–7—189
5:6—190–91, 208
5:7—192
5:8—201, 221
5:8–9—197
5:8–14—196–206
5:9—196–98, 200, 208, 214, 366
5:9–10—198
5:10—32, 59, 200–202
5:11—171, 204
5:12—34, 204
5:13—26, 181, 204, 331, 399
5:14—205
6—207–8, 239–40, 244, 275
6–7—276, 337, 345
6:1–2—210
6:1–8—168, 207–17
6:2—207
6:3–4—211–12
6:4–5—581
6:5–6—212
6:6—212
6:7—213
6:8—214
6:9—212, 218–21, 319, 334, 576
6:9–11—218–28, 424, 619
6:10—202, 219, 221, 223, 232, 234, 267, 269, 272, 447
6:11—223–25, 227, 230, 239–40, 409
6:12—229–30, 233, 326
6:12–14—230–32, 465, 599
6:12–17—223, 229–38, 244, 457, 543
6:13—231–33
6:14—233
6:15–17—234
6:16—235–38, 465, 600
6:16–17—167
6:17—229, 232, 235, 239
7—167, 229, 235, 237, 240, 244, 246–47, 259, 263–66, 311, 386
7:1—240, 446
7:1–12—239–48
7:2—243
7:2–3—240–41, 268, 562
7:3—381, 671
7:4—239, 308, 638
7:4–8—244, 250
7:9—157, 246, 249–50, 387
7:9–10—235, 239, 247

7:9–14—140, 390
7:9–17—244, 249–59
7:10—252, 366
7:11–12—247, 252
7:12—28, 248, 253, 522
7:13—575
7:13–14—253
7:14—223, 254–56, 276
7:14–17—634
7:15—257
7:16—258, 454
7:17—258, 665
8—265, 269, 277–78, 281
8–9—274, 276, 345
8–11—337, 419
8:1—264, 329
8:1–5—263–73
8:2—266–67, 271
8:3—447
8:3–4—263, 424
8:3–5—267–68, 345
8:3–6—168
8:4—267
8:5—267, 326
8:6—274–75
8:6–12—274–84
8:7—274, 278
8:8–9—278–79, 448
8:10—448
8:10–11—278, 280
8:12—280
8:13—282
9—282, 292, 295, 329
9:1—285, 288, 293
9:1–2—287
9:1–5—571
9:1–21—285–95
9:2—289
9:3—289
9:4—289–90, 294, 562
9:6—290
9:7—287
9:7–10—286–87
9:8—287
9:9—287
9:10—287, 290, 293
9:11—288
9:13—293
9:13–14—290
9:13–19—457
9:15—292
9:15–16—291
9:16—288
9:16–17—288
9:17—291
9:19—288
9:20–21—294, 300
10—297
10:1—297–98
10:1–11—296–306
10:2—297–98
10:3—299–300
10:4—301
10:5–7—301
10:6—301–2
10:7—301–2
10:8—303, 305
10:9—296, 303–4
10:11—304–6
11—304, 308–9, 318, 329
11–13—308
11:1—307, 310–11, 316
11:1–2—307–16, 643
11:2—310, 312, 315–16, 319
11:3—317–19
11:3–11—377
11:3–14—317–27
11:4—321
11:5—321, 606
11:6—321, 378
11:7—211, 323, 364
11:7–8—460, 489
11:7–11—588
11:8—283, 319, 324
11:8–9—323
11:9—324
11:10—324
11:11—325, 461
11:11–13—489
11:12—326
11:13—232, 326
11:14—327
11:15—328, 330–31, 338, 543
11:15–19—229, 328–38
11:16—332
11:17—55, 332–33
11:18—333–35
11:19—336
12—xvii, 336, 342, 353, 363, 382, 385, 433
12–13—9, 386, 409
12–14—265, 419, 567, 675
12–15—342
12:1—342–43, 433, 480, 519
12:1–6—341–51, 353
12:2—344
12:3—345–46, 364, 547
12:4—346–47, 571
12:5—347–48
12:5–6—341
12:6—348, 350, 479
12:7—353
12:7–8—354, 356
12:7–17—352–62
12:8–9—354
12:9—288, 345, 355, 570–71
12:9–10—572
12:10—354, 362
12:10–11—570
12:10–12—359
12:11—97, 220, 284, 305, 351–53, 356–58, 362, 385, 435, 489, 544, 555, 582, 593, 625, 673, 692
12:12—359–60, 362, 493

12:13—354, 360
12:14—315, 361, 461
12:15—361
12:15–17—571
12:16—361
12:16–17—375
12:17—343, 360, 364, 390, 611
13—324, 366, 382, 433
13–17—125
13:1—174, 363–65, 479, 547, 572, 611
13:1–2—330
13:1–10—363–74
13:2—365, 576
13:3—366–67, 491
13:3–4—407
13:4—366, 368–69, 494
13:5—366
13:5–6—370
13:5–7—489
13:6—370
13:7—211, 366, 370–72
13:8—141, 372, 388, 603–4
13:10—373, 495
13:11—376–77
13:11–18—375–85
13:12—377–78
13:13–14—378
13:13–17—560
13:14—367, 379
13:15—380
13:16—388
13:16–17—380
13:17—213, 381
13:17–14:1—447
13:18—376, 382–83, 491
14—386, 392, 409, 418, 428
14:1—117, 241, 386, 388–89, 409, 634, 715
14:1–5—386–96
14:2—394
14:3—389–90, 394–95, 399
14:4—389, 391–93
14:5—393
14:6—398–99, 406, 421
14:6–12—397–407
14:7—397–400, 406
14:8—392, 400–402, 407, 421
14:9—421, 562
14:9–10—404
14:10—403–5
14:11—405, 409, 417, 562
14:12—407, 417
14:13—224, 408–17, 538
14:14—419–20
14:14–16—229, 543
14:14–20—418–28
14:15—421–22
14:17—424
14:17–20—424
14:19—418–19, 425
14:20—425, 427
15—435, 437, 444
15–16—265
15:1—431–33
15:1–8—431–41
15:2—433–34
15:3—434, 438–39
15:4—439–40
15:5–6—436
15:6—437
15:7—437
15:8—438, 444, 465
16—590
16–20—342
16:1—443–44
16:1–4—444
16:1–7—442–52
16:2—446–47
16:3—447
16:4—447
16:5—442, 444, 446
16:5–6—448, 451
16:6—444, 447–48
16:7—447–48, 450, 452
16:8—454
16:8–9—449
16:8–16—453–63
16:9—453, 455
16:10—576
16:10–11—457
16:12—457
16:13—376, 458
16:14—458, 460, 463, 589
16:15—410, 462, 538
16:16—454, 459, 558, 589
16:17—168, 266, 329, 464–65, 467, 472, 621
16:17–21—229, 464–73
16:18—465
16:18–20—232
16:19—467, 468, 470
16:20—466
16:21—472
17—324, 364, 459, 618
17–18—560, 594
17–20—554, 566, 611
17:1—478, 483, 555, 632–33
17:1–2—477
17:1–3—478
17:1–6—477–87
17:1–21:8—632
17:2—482
17:3—478–79, 482
17:4—480
17:5—481–82
17:6—483, 489
17:7—489
17:7–18—488–98
17:8—490, 603
17:9—482, 491, 495, 498
17:10—492
17:11—493
17:12—493

17:13–14—494
17:14—488, 494, 497, 544, 547, 558–59
17:15—460, 495
17:16—496
17:17—496, 498
17:18—479, 495
18—510, 532, 566
18–20—10
18:1—500
18:1–8—499–509
18:1–24—229
18:2—479, 500–501
18:3—503
18:4—499–500, 503, 505, 507
18:4–5—485
18:5—506
18:6—507
18:6–8—507
18:7—508
18:8—508
18:9—511
18:9–24—510–20
18:10—511, 513–14, 517
18:12–13—512
18:14—517
18:17—517
18:17–18—513
18:18—517, 524
18:19—513, 515
18:20—510, 515, 517–18
18:21—515, 525
18:21–23—516
18:22—516
18:23—516–18
18:24—464, 517–18
19—519, 521–23, 527, 537, 566–67, 590, 594
19:1—521–22, 524, 529
19:1–5—521–30
19:2—525, 529
19:3—526
19:4—526, 529, 599
19:5—527–28
19:6—470, 531–32, 540
19:6–7—533, 538
19:6–8—464
19:6–10—531–41, 567
19:7—531, 533, 536, 540
19:7–8—536
19:8—519, 535, 536–37
19:8–9—117
19:9—410, 538
19:10—13, 539–40, 681
19:11—464, 542–43, 545–46
19:11–13—544
19:11–15—334, 460, 550
19:11–16—542–52
19:11–21—13, 567, 567n5
19:12—210, 346, 366, 544, 546–47
19:12–15—424
19:13—544–45
19:14—544, 577
19:15—229, 367, 548–49, 567, 567n5
19:16—150, 547
19:17—557, 568
19:17–18—556–57
19:17–21—553–63, 567
19:18—557
19:19—553–54, 558, 589
19:19–21—346
19:20—384, 560, 562
19:21—367, 561
20—xviii, 226, 334, 566–67, 587, 589, 609
20:1—288, 613, 658
20:1–2—566, 571
20:1–3—564–74, 568, 571, 576–77, 588
20:1–9—564–65
20:2—564, 570
20:3—460, 490, 567, 569, 571–72, 588
20:4—576–80, 582–83, 585, 619
20:4–5—580
20:4–6—565, 575–85
20:4–9—566
20:5—580, 582
20:5–6—580–81
20:6—410, 575, 583–84
20:7–8—490, 586, 588
20:7–9—573
20:7–10—565, 567, 586–96
20:8—567–68, 588–92
20:8–9—460
20:9—592, 593
20:10—526, 560, 584, 594–96, 606, 610
20:10–15—573, 580
20:11—232, 598–600
20:11–15—13, 229, 565, 597–607
20:12—334, 597, 600–603
20:12–15—693
20:13—600
20:14—108, 606, 610
20:15—334, 526, 561, 584, 595, 606
21—245, 519, 537
21–22—10, 649, 675, 692
21:1—330, 606, 608–9, 611, 650
21:1–2—614
21:1–4—608–17
21:1–22:5—680
21:1–22:21—13
21:2—392, 609, 612–13
21:3—609, 615–16
21:4—233, 466, 614–15
21:5—55, 599, 610, 618–22, 627

21:5–8—48, 618–28
21:6—620–23
21:7—624–25
21:8—108, 406, 626–27
21:9—478, 555, 632–33, 649
21:9–14—631–41
21:9–22:5—643
21:10—632, 634
21:11—173, 480, 635
21:11–14—519
21:12—637–38
21:12–14—169, 315, 653
21:13—638
21:14—631, 639, 649
21:15—643
21:15–17—643
21:15–21—642–51
21:16—642–44
21:16–20—647
21:17—643, 645
21:18–19—645
21:18–21—653
21:19–20—646
21:21—645, 647–48, 665
21:22—649, 652–55
21:22–27—652–62
21:23—656–57
21:24—657–58
21:25—659
21:26—658
21:27—659–60
22—537
22:1—576, 663–65, 702
22:1–2—664, 668, 702
22:1–5—663–73
22:2—98, 665–68
22:3—576, 669–70
22:3–4—175
22:4—670–71
22:4–5—149, 258
22:5—577, 672
22:6—675–77
22:6–7—675
22:6–9—674–84
22:7—410, 674, 677, 679–81, 688
22:8—681
22:8–21—10
22:9—681–83
22:10—686, 706
22:10–16—685–94
22:11—687
22:12—688–90
22:13—686, 690
22:14—36, 140, 157, 410, 638, 662, 685, 689, 691, 694, 702
22:15—659, 693–94
22:16—130, 685, 687, 696–97, 703
22:16–17—695–705
22:17—14, 23, 695, 698–99, 701, 703–4, 710–11
22:17–21—706–16
22:18—708
22:18–19—707
22:19—708
22:20—273, 688, 710–12
22:21—715–16

EXTRA-BIBLICAL CITATIONS

1 Enoch
20:2–8—267

3 Maccabees
2:28–30—381

Index of Subjects and Names

Aaron, garments of, 647
Aaronic blessing, 617, 655
Abaddon, 288
abominations, 481, 485
abortion, 126
Abraham
  call of, 569
  faith of, 146, 640
  perseverance in faith, 632
  promise to, 251, 616, 631–32
Abyss, 287–89, 292, 364, 490
Achan, 399, 449
acts of God, 456–57
Adam, fall of, 188, 608–9, 668–69
Adam and Eve
  sin of, 191–92
  temptation of, 345
Adams, John, 485–86
adultery, 391, 486, 659
"affluenza," 155
agate, 646
agricultural metaphor, 422
Alaric, 519
Alasehir, 148
Alexander, Archibald, 714
Alexander, Eric, 683
Alexander, J. W., 544
Alexander the Great, 100, 135
Alford, Henry, 308, 337, 492, 580n11, 606
alienation, from presence of God, 669
Almighty, 54–55, 332–33
Alpha and Omega, 48–50, 56, 498, 618, 621, 690
Al Qaeda, 371
"Amazing Grace!" (hymn), 452
Ambrose, 587
"Amen," 161, 205, 252, 529–30, 711
American Civil War, 349
American Revolution, 16
amethyst, 646
amillennialism, xviii, 202, 565, 567, 576, 580–81, 708
Amish, 504
Ananias and Sapphira, 128
Ancient of Days, 37–38, 62–63, 599
"And Can It Be That I Should Gain" (hymn), 30, 357
angels
  of the churches, 69–70, 90, 638
  at gates of city of God, 638
  as messengers, 70, 677
  as myriads, 204
  restrain winds of judgment and woe, 246
  worship of, 247, 681
animal sacrifices, 192
annihilation, 405–6, 526
Anointed One, 348
Antichrist, 210–11, 366, 383, 458, 460, 494–95, 559, 671
  as a beast, 177
  masquerades as Christ, 493
Antiochus Epiphanes, 313, 318, 346, 490

Antipas of Pergamum, 19, 112, 117, 219, 380
apathetic Christianity, 154–56
Apocalypse Now (film), 207, 216
apocalyptic prophecy, xviii, 6, 7–10
Apollo, 123, 341
Apollyon, 288–89
apostolic testimony, 639
archangels, 267
Aristides, 511
ark of the covenant, 336–37, 436
Armageddon, 454, 459–61, 558–59, 589
Arminianism, 200
army of horses from hell, 288
Artaxerxes, 314
Artemis, 91, 123, 134
aseity, 51
Ashteroth, 124–25
Asklepios, 111
Assyria, 291, 492
atheists, 455
Athene, 111
atonement, 30, 256, 271, 692
atoning sacrifice, 436, 443
Attila the Hun, 291, 493
Augustine of Hippo, 519, 601, 652
Augustus Caesar, 365, 492
authentication, from sealing, 241–42
authority, over the nations, 130
autonomy, 398

Baal, 124-25
Babylon, 8, 37, 364, 431, 492, 508
  fall of, 229, 291, 400–404, 407, 468, 500–515, 532, 618
  as harlot, 324, 342, 401, 455, 464, 480–82, 487, 593, 626, 633
  judgment of, 567, 594
  punishment of, 470
  symbolized Rome, 511
  as symbol of idolatrous world system, 457, 525
  turned into a wilderness, 479
Baker, Mark, 443
Balaam, 20, 113, 409, 411, 417, 484, 697
banquet of heaven, 108
baptism, 564
Barak, 454, 459, 461
Barclay, William, 50, 64, 74, 92, 104, 114, 116–17, 126, 183, 435, 514, 648
Barney (children's television figure), 383
Barnhouse, Donald Grey, 27, 30, 35, 44–45, 106–7, 159, 309, 697
Barth, Karl, 6
battle, summon to, 284–85
"Battle Hymn of the Republic, The" (hymn), 418
Bauckham, Richard, 643, 670
Baum, L. Frank, 172
Baxter, Richard, 652
Bayne, Marmaduke, 68
Beale, G. K., xviii, 49, 101, 118, 181, 208, 212, 214, 234, 297, 311, 319, 332, 346, 355, 368, 378, 383, 393, 454–56, 458, 460, 480, 490, 515, 517–18, 549, 593, 644, 656, 658, 664, 709
Beasley-Murray, Paul, 60, 86
beast, 699
  Antichrist as, 177
  as antichristian powers, 323–24
  mimics death and resurrection of Christ, 366–68, 379, 491
  turns into harlot, 496
  war against the church, 370
  as worldly power arrayed against God, 489
beast from the earth, 125, 376–82
beast from the sea, 125, 364–66, 376, 611
beasts, judgment of, 567
beatitudes, in Revelation, 140, 410, 538, 679, 691
beauty, 651
  provokes worship, 179–80
beauty of the Lord, 444
"behold," 45

believers, sealed on their foreheads, 381
benediction, of Revelation, 715–16
Berlin Wall, fall of, 269
Bernard of Clairvaux, 624
beryl, 646
Bewes, Richard, 5, 216
Bible. *See* Scripture
Bible-reading, 661
biblical separation, 503–7
Bierce, Ambrose, 6
"black death," 437
black horseman, 212
blameless, 393
blessed hope, 420, 640
blessing, 14–15, 97, 258
  in death, 408–11
  of one who keeps the words of the prophecy of this book, 410, 674–75, 679
  of one who reads Revelation aloud, 410, 674
  of those who wash their robes in blood of Christ, 691–92
Bliss, Philip, 255
blood-colored moon, 233
blood of Christ, 30–31, 255–56, 544, 691–92
blood of saints, 483
Boice, James Montgomery, xviii, 8, 24, 28, 47–48, 94–95, 119, 127, 136, 150–51, 159, 171–72, 183, 185, 192, 199, 205–6, 215, 219, 235, 241, 403, 529, 540–41, 695–96, 704–5
Bonhoeffer, Dietrich, 370
Boniface, 573
Book of Common Prayer, 304
Book of Life, 140–41, 187, 372, 388, 603–4, 606–7, 651, 660
bottomless pit, 288, 364
bow, 211
bowls of wrath. *See* seven bowls of wrath
Brainerd, David, 573
bread of life, 119–20
breastplates, 288
Bridegroom, 650
bride of Christ, 9, 534–38, 613–14, 633
  beauty of, 480
  call of, 698–701, 710
brimstone, 405
Brown, Dan, 551
Brown, Raymond, 709
Buford, John, 390
Bunyan, John, 307–8, 386–87, 428, 509, 594, 692
burial, 600
burning bush, 51
Burns, William, 573
Butterfield, Rosaria, 555–56, 563
buying gold from Jesus, 156–57
"By the Sea of Crystal" (hymn), 441

Cain and Abel, 221, 347, 466
Caird, G. B., 22, 103, 167–68, 176, 188, 217, 283, 288, 312, 320, 333, 591, 632, 686
Caligula, 365, 492, 512
call of the gospel, 704
Calvin, John, xviii, 59–60, 437, 604, 652, 656
Cameron, Alan, 168
Cameron, Richard, 168
"came to life," 582
Capernaum, 602
Carey, William, 154, 573
carnelian, 172–73, 646
carrion birds, 556–57, 561
Carson, D. A., 358
cathedrals, 180
chaff, 21, 427, 486
chain, 568
Chalke, Steve, 443
character, 106
charagma, 380
Charlemagne, 493
Charnock, Stephen, 54, 183, 445, 446

Chenobyl nuclear disaster, 276
cherubim, 171, 174, 526
chiastic pattern, 110
childbearing, 344
Chilton, David, 14, 21, 42–43, 232–33, 538–39
China, church's witness in, 325
Chinese house-church movement, 269
Christian life, 40–41, 463
  as wilderness journey, 348
Christians
  and culture, 92–93, 499–509
  no fear of judgments, 293–94
"Christian values," 66
Christmas Carol, A (Dickens), 249, 253, 257, 477
chrysolite, 646
chrysoprase, 646
church
  as army, 246
  ascending to heaven, 326
  as a vast host, 250–51
  diversity of, 250–51
  empowerment of, 715–16
  gospel mission of, 422
  as holy city of God, 633–34
  and Israel, 309, 435, 639
  mission of, 344
  as mother of believers, 343
  persecution of, 189
  as pilgrimage of believers, 592
  preservation of, 311–12
  protection of, 315–16
  sealed for salvation, 296, 299
  unity of, 74
  weakness of, 145–46
  will endure in glory, 520
  witness to the world, 297–300, 305–6, 318–27
  see also bride of Christ
church age, 568–71, 573, 576, 588
church discipline, 115, 127
churches, as lampstands, 68
church government, 564
church-history view of Revelation, 152
"Church's One Foundation, The" (hymn), 316, 535–36
Cicero, 100
citizenship in heaven, 469
city gates, 648
city of God, 651, 653, 655. *See also* Jerusalem; new Jerusalem
Claudius, 365, 483, 492
Clemance, C., 584
Clement of Alexandria, 61–62
clouds, 39–40, 297–98
Cold War, 591
Colossians, 19
Columba, 573
"come" (command and invitation), 175, 555, 632, 710
"Come to the Waters" (hymn), 695, 704–5
"Come Ye Sinners, Poor and Wretched" (hymn), 162, 701
comfort, 491
communion with Christ, 160
Communism, 102, 112, 237, 331, 493
  in China, 325, 373
  fall of, 5, 68, 203
  in Soviet Union, 302, 377
condemnation, 693
conquering in Christ, 97–98
conquering in faith, 161
"Conqueror Mounts in Triumph" (hymn), 543
Constantine, 327, 492, 551
consumerism, 95
consummation, 258
Coppola, Francis Ford, 207, 216
cosmic transformation, 609
counterfeit, 210, 343, 366–67, 377–78, 381, 383, 407, 458, 480, 560
Cousin, Anne, 390, 488
covenantal judgment, 455

covenant faithfulness, 545
cowardly, 626
Cowper, William, 96
craftsmanship, 516
Cranfield, Charles, 445
creation, 300
  disruption of, 230–33
  fulfillment in glory, 663–64
  renovation of, 609–10
  worship of, 203–5
Crimean War, 587
Croesus, 132, 134–35
Crosby, Fanny, 13
cross, 666, 699
"Crown Him with Many Crowns" (hymn), 346
crown of many diadems, 544
Crusaders, 555
crystal sea, 433–35
cube, as perfect completion, 645–46
cultic prostitution, 91
culture, 92–93, 505
cup of God's wrath, 404, 470, 472
cup of life, 407
cup of sin, 404, 407, 480–81
cursing God, 472–73
Cyrus the Great, 132, 134, 314, 458–59, 501

Dan, 245
Daniel
  faithfulness of, 105, 370
  prayer of, 354
  vision of, 37–38, 62–63, 65, 301, 313, 354, 364–65, 431–32, 686
darkness, plague of, 280–81, 456
David, adultery of, 356
Davidic Messiah, 696, 698
Da Vinci Code, The (Brown), 550–51
Davis, Josh, 34
Dawkins, Richard, 443
Day of Atonement, 192, 271
day of God's wrath, 229, 232, 234–35, 239
day of judgment, 549, 662
D-Day (World War II), 350
dead church, 133–36
death, 614–15, 702
  blessed in, 408–17
  fear of, 86
  as spiritual victory, 585
"Death and Hades," 214, 600–601
Deborah, 454, 459, 461
"deeds follow them," 416
Deegan, Brian, 137
"deep things of Satan," 129
Demas, 626
demons, 288–90, 458
DeSilva, David, 70
despair, 186–87
detestable, 626
Deuteronomy, 706–7
devil, 345, 572
DeYoung, Kevin, 251
Dickens, Charles, 249, 253, 257, 477, 663
dictators, 368
Didache, 711
Dionysos, 111, 381
discipleship, 160
disease and pestilence, 213–14
disobedience, 708–9
dispensationalism, 77, 167, 233, 244–45, 309–10, 312, 314, 329–30, 493, 565, 577, 708
Divine Warrior, 190
doctrinal truth, 115
"dogs and sorcerers," 693
Domitian, 11, 17, 19–20, 25–26, 57, 63, 70, 213, 283, 289, 323, 365, 367, 371, 434, 436, 483, 490, 492
double-edged sword, 72
doxology, 28, 34
dragon, 177, 342, 344–47, 433, 571
drug and alcohol abuse, 290
Duguid, Iain, 38, 587
dying in the Lord, 409–10

eagle, 282
Eames, Jacob, 597–98
Earth, as redeemed, 609
earthquake, 149, 232, 326, 465–66, 599
east, 240
Eastern mysticism, 697
Eckard, James R., 713
Edict of Nantes, 317, 325, 437
Edwards, Jonathan, 191, 242–43, 394–95
Edward VI, King of England, 71, 73, 579
egotism, 294
Egypt, 324, 492
Ehud, 275
eight, as number of resurrection, 493
1812 Overture (Tchaikovsky), 196
elect, full number come into the church, 422
Eliakim, 143
Elijah, 313, 319, 321–22, 350, 378, 459
Elizabeth I, Queen of England, 218, 322, 437
Elliot, Jim, 573
Elliot, T. S., 590
emerald, 172–73, 177, 646
empires, 291
endurance, 60, 92–93, 106. *See also* perseverance
enemies of God, 446–47
England, history of, 436–37
Ephesus, 18–19
  message to the church in, 19, 90–98, 110, 115
Ephraim, 245
Epicurean philosophy, 54–55
eschatology, 564, 708
Esther, 347
eternal blessing, 333–34
eternal darkness, 692–93
eternal death, 702
eternal gospel, 399, 406
eternal judgment, 409, 435–38, 627
eternal life, 108, 415, 623, 627, 692
eternal punishment, 53, 128, 334, 335, 405–6, 421, 526, 557, 560–61, 595
eternal reward, 421
Euphrates River, 291, 292, 457, 459
European Common Market, 493–94
Eusebius, 63
evangelism, 159, 713
every tribe and language and people and nation, 200, 366, 371
evil
  as dragon, 345
  self-destructive nature of, 495–97
evildoing, exposure of, 688
evil spiritual powers, 287
evolution, 300
exiles, 38, 373, 504
existentialism, 55
exodus, 298–99, 345, 434–35, 439, 592
  death of Jesus as, 434
eye salves, 158
Ezekiel, 137, 165–66, 171, 590–91, 648–49, 664–67

face of God, 670–71
fairy tales, 9, 15
faith
  as active and striving, 148
  conquering in, 161
  testing of, 106
faith alone, 71
Faithful and True, 161, 464, 545–46, 550, 552
faithfulness in midst of persecution, 578
faithful unto death, 99, 107–9, 170
"faith in Jesus," 407
faithless, 626, 708–9
false christs, 368, 460
false church, 318
false doctrine, 484, 551
false professors of Christianity, 712
false prophets, 324, 368, 376–78, 385, 460, 484

false signs and wonders, 369
false teachers, 72–73, 92–93, 111, 113–14, 134, 361
false worship, 366, 368–70
famine, 212
"fear not," 82–87
fear of condemnation, 84–85
fear of death, 86
fear of failure and defeat, 85
fear of God, 82, 406, 528
fear of suffering, 104, 109
Feast of Tabernacles, 247–48
Feckenham, Cardinal, 71
final exodus, 648
final judgment, 42, 108, 229, 231, 238, 292, 326, 332, 466, 514, 555, 589
  awaits gathering of whole number of elect, 240
  basis of, 601–2
  as double harvest, 421
  escape from, 603–4
  penalty of, 604–6
  reality of, 598–600
  scope of, 600–601
  total darkness of, 281
  warning of, 606–7
final resurrection, 411
final trumpet, 229, 276, 329. *See also* seven trumpets: seventh trumpet
final world kingdom, fall of, 515
fine linen, 519, 536
fire, 278, 405
  in crystal sea, 434
"firstborn of the dead," 24
firstfruits, 389, 393
first resurrection, 579–82, 583–84
fleeing from wrath to come, 550
flood, 400, 508, 610
food sacrificed to idols, 20, 124, 126, 213
"For All the Saints" (hymn), 417
"forever and forever," 595
forgiveness, 193, 604–5
forty-two months, 312–15, 318, 350, 366, 370
foundation stones, 639, 646–47
four horsemen, 208–18, 240–41
four living creatures, 171–72, 175, 182, 184, 203, 333, 526–27
foursquare, 643
four winds, 240, 241, 246
Foxe, John, 218–19
France, history of, 436–37
freedom, from bondage of sin, 294
French Resistance (World War II), 679, 680, 682
French Revolution, 237, 317, 437
frogs, plague of, 458
fundamentalism, 504
futurist interpretation of Revelation, 12

Gabriel (archangel), 267, 313
Galba, 492
garden of Eden, 664
Gardner, Paul, 170, 173, 275, 324–25, 346, 524, 544, 593
garment of righteousness, 463
gasper, 645
gates, of city of God, 638
gates of pearl, 648
Gay, George H., 510–11
gematria, 383
general redemption, 200
Genghis Khan, 291, 587
Gentiles, 146–47, 245, 658
"Gentle Jesus, Meek and Mild" (hymn), 542
George II, King of England, 329–30, 332
Gerecke, Henry, 694
Gettysburg (film), 390
Gideon, 275, 459
Girardeau, John L., 473
"Glorious Things of Thee Are Spoken" (hymn), 637
glory cloud, 419–20

glory of Christ, 28, 35
God
actively judging the world, 215
bears witness to truth of his Word, 617
covenant faithfulness of, 173, 435
as Creator, 446
delivers his people from oppression, 283
dwells with his people, 615–16, 650, 654
eternity of, 49–50, 183, 438, 621
as giver of life, 622–25
glory of, 78–79, 172–73, 176–85, 635–36, 654
in creation, 400
in judgment, 524–27
in new Jerusalem, 646, 661–62
in salvation, 522–24
government of history, 10, 188
holiness of, 78–80, 174, 182, 445–46, 480
immutability of, 51–52, 654
infinity of, 654
judgment of, 53, 282–83
justice of, 562, 626–27
love of, 28–29
majesty of, 177–78, 300
as object of worship, 683
omnipotence of, 53–55, 532
patience of, 225
perspective on time, 678
power of, 173, 182–83, 523, 715–16
preservation of the church, 311–12
protection of, 221, 241–42, 315–16
purposes do not change, 52–53
saving presence of, 336–37
self-existence, 50–53
as source of light, 656–57
sovereignty of, 48–49, 104, 166–68, 171, 205–6, 293, 268–69, 277–78, 298–99, 372, 498, 522–23, 532, 621
speaks to us, 55–56
vengeance of, 449
as "weightless," 94, 178
godliness, 485, 688
Goebbels, Joseph, 560
Gog and Magog, 568, 586–96
gold, 645–46
of street of heavenly Jerusalem, 645, 647
golden censer, 267, 272
golden lampstands. *See* lampstands
golden wreath, 420
Gomer, 535, 540
good works, 122–23, 129, 416, 689–90
Gorbachev, Mikhail, 587
gospel, 14, 65
angel's message as, 398
call of, 704
as eternal, 399, 406
as "hate speech," 300
proclamation of, 305–6
gospel imperative, 248
gospel opportunity, end of, 471–73
gospel testimony, Revelation as, 12–14
Gothic invasions, 291
grace, 20–22, 174, 715–16
grace and peace, 25, 36, 174
grapes of wrath, 418–19
Great Commission, 130, 572–73
Greece, 9, 364, 431, 492
Green, Joel, 443
grieving with hope, 226
guardian angel, 90, 638

hail, 278
hailstones, 277, 472
Haldane, Robert, 115, 155
Hale, Nathan, 198
hallel psalms, 521–22
Hallelujah, 521–22, 524, 526, 529–30, 532
"Hallelujah Chorus" (Handel), 185, 328–29, 330, 332, 337, 531–32

Haman, 347
Hamilton, James, 25, 35, 90, 123, 187, 256, 298–99, 311, 322, 355, 358, 611, 620, 666
Hananiah ben Hezekiah, 165
Handel, George Frideric, 185, 328–29, 330, 332, 337, 532
Hankey, Katherine, 395
harlot, 125, 478–87, 495, 699
Har-Megiddo, 460, 462
Hart, Joseph, 162, 700–701
harvest, 246–48, 421–23
healing of the nations, 98, 667–68, 702
heaven, 652
heavenly chorus, 531, 533
heavenly Jerusalem, 612, 643–44. *See also* new Jerusalem
hedonism, 290, 398
hell, 405, 560–61. *See also* eternal punishment
Hendriksen, William, xviii, 10, 12, 133, 167, 188–89, 192, 197, 230, 242, 264, 289, 293, 304, 319, 325, 343, 365, 394, 398, 433, 480–81, 492, 506, 516, 535, 562, 569, 578, 582, 590, 615–16, 646, 654
Henry, Matthew, 416, 467–68, 473, 648
Henry, O., 95–96
Henry VIII, King of England, 218, 579
Heraclitus, 91
heretical teaching, 116
Herod Agrippa, 440
Herod the Great, 347, 490
heroism, of martyrs, 577
Hezekiah, 268, 454, 461–62
Hicks, Edward, 533
historic premillennialism, 564–65, 707
history
  as chance, 186
  end of, 461
  from God's perspective, 47–48
  ordained by sovereign will, 168, 188
  and prayer, 268
Hitchens, Christopher, 443
Hitler, Adolf, 360, 368, 375–76, 381, 490, 493, 560
Hobbit, The (film), 608, 617
Hodge, Archibald Alexander, 713–14
Hodge, Charles, 107, 717
Hodge, Mary Elizabeth, 713
Hoekema, Anthony, 309, 583
holding fast, 150–51
holiness, 116, 123, 129, 143, 224, 635–37
  of city of God, 612
holy of holies, 644, 653
Holy Spirit
  all-sufficient ministry of, 174
  applies Word, 620
  call of, 698–701, 710
  empowerment from, 73
  as oil flowing from trees, 320
  renewal by, 660
  as seal, 242–43
  as the "seven spirits," 22, 138
holy warfare, 268
homosexuality, 103, 486, 659
homosexuals, 294
  ordination of, 114
hope, 106, 226, 371–72, 390
horsemen of the devil, 288, 290–92
Hosea, 125, 535, 540
house of David, 190
Houser, Bobbie, 653
Howe, Julia Ward, 418
Hughes, Philip, 42, 86, 149, 189, 211, 227, 251–52, 321, 324, 392, 426, 490–91, 513, 545, 561, 603–4, 670, 711
Huguenots, 228, 317, 327
humanism, 426, 697
humility, in worship, 184–85
Hundred Years' War, 292
Hunt, Holman, 159
hurricanes, 281
Hussein, Saddam, 560
Hyeroeades, 135

"I am," 55–56, 87
I AM WHO I AM, 50–51, 56
idolatry, 113, 125–28, 155, 280, 294, 377, 393, 407, 517–18, 540
  of the beast, 369
Ignatius of Antioch, 19
imminence, of coming of Jesus, 711–16
imperial cult, 70, 100–101, 112, 114, 377
imputed righteousness of Christ, 140, 192, 357
incarnation, 84, 190
  and tree of life, 666
incense, 267
industry, 516
infant baptism, 564
injustice, overturned by God's judgment, 226
inspiration, 12
instrumental worship in heaven, 435
intermission, 296–97, 299
"in the Spirit," 73, 167, 477–78
Irenaeus, 11
iron rod, 130
Isaiah, 49, 78–80, 182
Islam, 291–92, 436, 483, 585
Israel
  and the church, 309, 435, 639
  rebellion and unbelief of, 246
  wilderness travels of, 312
"It is done!" (call from heaven), 465, 472
"It is finished" (cry of victory on the cross), 465, 472

Jabin, 454
jacinth, 646
Jackson, Stonewall, 349
Jacob, concubine of, 245
Jacobi, Peter, 532
James, martyrdom of, 440, 577
Jane Grey, Lady, 71–73, 76, 579
Japheth, 591
Jaroslav the Wise, 658
jasper, 172–73, 646
Jeffrey, Grant R., 587
Jehoshaphat, 396, 453–54, 461
Jehovah's Witnesses, 244
Jeremiah, 515, 667
Jericho, 266, 274, 277, 283
Jerusalem, 612
  destruction in A.D. 70, 11, 230–31, 236, 419
  as holy city, 635–37
Jesus Christ
  ascension of, 431, 547
  authority of, 24
  blood of, 271–72, 356–58
  as bread of life, 119–20
  care for the church, 72
  compassion of, 82
  as David's royal heir, 144
  death and resurrection of, 187, 306
  death of, 29–31, 198, 256, 310, 666
  deity of, 546, 696
  dominion of, 34–35
  as "faithful witness," 23
  as first and the last, 104
  as "firstborn of the dead," 24
  first coming of, 472, 572
  as giver of light, 74
  as Great High Priest, 647
  holiness of, 78, 143
  humanity of, 421
  as Judge, 547–48, 688–91
  judgment on his people, 72–73, 128
  judgment on unbelieving humanity, 44
  as King, 25, 64–65
  knocks at door, 158–60
  as Lion and Lamb, 190–95
  as Lord of the persecuted, 104
  lordship of, 105–6, 208–10, 547
  love for his people, 28
  mediation of, 271
  in the midst of his church, 9–10

miracles of, 408
as our Substitute, 603
parables of, 363
persecution of, 85
person of, 84
power for his church, 73
presence as basis for unity of church, 74
as Priest, 25, 64–65
prominence in Revelation, 22–23
as Prophet, 25, 64–65
as Redeemer, 198–99
reigns through ministry of his Word, 540
resurrection of, 24, 104
return of, 10, 15, 39, 43–46, 240, 330, 334, 419–20, 472, 640, 678, 688–89, 710, 713–14
anticipation of, 461–62
as unexpected, 462–63
righteousness of, 546
rule over his church, 71–72
as Savior, 691–93
second coming of, 275, 609
sovereign glory of, 297–99
sovereignty of, 90, 214–17, 686–88
tenderness of, 156
truthfulness of, 143
work of, 28, 84, 183
worthiness of, 197
jewels, 635–36, 646, 650
Jewish state, established in 1948, 309
Jezebel, 124–29, 459, 484, 689
Joel, 287
John (apostle), 11, 17
eats the scroll, 303–4
exile of, 58
as eyewitness of visions, 677
as faithful servant, 17
fell down as if dead, 78–81
as growing servant, 18
humility of, 18
vision of, 61
weeping of, 188–89, 193
worship at feet of angel, 681
Johnson, Alan F., 209
Johnson, Dennis, 102, 135, 264, 298, 479, 512, 566, 578, 635, 709
Jonah, 522
Jones, Paul, 695
Jordan, Chris, 586
Joseph (son of Jacob), 54
Josephus, 64
Joshua (high priest), 356–57
Josiah, 459
journalism, 575
journey and destination, 631, 640
Judah, 245
Judas Iscariot, 348
judgment, 266, 277, 335, 398, 507–8, 517–18, 549–50
certainty of, 425
glorifies God, 524–27
inevitability of, 400–404
in natural calamities, 456–57
overturns injustice, 226
as response to prayers, 267
restraint of, 266
terror of, 425
universal extent of, 427
victory of, 266
warning of, 428, 558, 714
wrath of, 266
judgments, 303
by the saints, 583
as warnings, 294
Judson, Adoniram, 573, 597–98, 607
justice, 546
justification, 399, 451, 536–37
Justin Martyr, 11

Keener, Craig, 184, 378, 473, 712
Kelly, Douglas, 62, 101, 104, 116–17, 124, 182, 201, 213, 231, 250, 310, 344,

354, 359, 393, 423, 449–50, 456, 481, 501–2, 534, 539, 561, 588, 596, 600–601, 658, 677
key of David, 143–44
kingdom of God, 31–32, 58–60, 201–3, 273, 431–32, 440–41, 331–32, 338
coming of, 431
consummation of, 336–37
kingdom of priests, 201–2, 583
kingdom of the world, 331, 338
King, Martin Luther, Jr., 471
King of kings, 494–95
kings, rebellion of, 234, 238
kings from the east, 457–58
kings of the earth, 479, 495, 511, 524
Kissinger, Henry, 383
Kistemaker, Simon J., 108, 124, 133–34, 202, 315, 365, 387, 468, 483, 491, 495, 503, 537, 616, 633, 664, 672, 689
Kline, Meredith G., 315n12, 459n7, 671–72
knowledge of Christ, 121
Kornfeld, Boris, 384–85

labor, 413–14
Ladd, George Eldon, 134, 220, 232, 427, 438, 462, 580, 589, 620, 639, 708
lake of fire, 560–61, 562, 594–95, 606, 618, 658
Lamb, 190–95, 633
blood of the Lamb, 362
song of, 434, 438–41
wrath of, 167, 238, 465
Lamb, Samuel, 203
Lamb's Book of Life, 651, 660
Lamphier, Jeremiah, 137–38
lampstands, 62, 67–68, 74, 319–21
Laodicea, message to the church in, 19, 110, 152–62
Last Battle, The (Lewis), 553–54, 558
"last trumpet," 329–30. *See also* seven trumpets: seventh trumpet
Latimer, Hugh, 73, 75–76
lawless one, 323
Laymen's Prayer Revival (New York: 1858), 138
leaves for healing, 667–68
Leithart, Peter, 554
Lenski, Richard C. H., 469, 470
Leonidas, 497
letter, Revelation as, 10–12, 17
Letter to Aristeas, 707
"Let Us Love and Sing and Wonder" (hymn), 31
Leviathan, 611
Levin, Bernard, 263
Lewis, C. S., 179, 553–54, 558, 672–73
life after death, 411–13, 584
light, 74, 656–57
of Christ, 130–31
of new Jerusalem, 661
removal of, 516
lightning and thunder, 174
limited atonement, 200
Lindsey, Hal, 286
lion, 190–95
Lion of Judah, 190
Lion, the Witch and the Wardrobe, The (Lewis), 673
literal interpretation, 8, 277
"Little Bilney," 75–76
little scroll, 297
Livingstone, David, 573
living stones, 650
living water, 622–25, 665
locust plague, 286–87, 289, 294
Logan's Run (film), 397
Lord of lords, 494–95
Lord of the Rings, The (Tolkien), 401, 406, 657
Lord's day, 61–62
Lord's Prayer, 272
Lot, 506
Louis XIV, King of France, 317, 325, 437
love
end for those consigned to hell, 517

for enemies, 449, 501
loss of, 94
in new Jerusalem, 613
of the world, 293
lukewarm religion, 110, 153–56, 160–61
Luther, Martin, xviii, 6, 13, 75, 79–80, 84–85, 203, 357, 548
luxuries, 519

MacArthur, John, 17
McCollough, David, 485–86
Macedonia, 37
Machen, J. Gresham, 93
McIlvaine, Charles P., 411, 413–15
Maclaren, Alexander, 21, 24, 58, 59, 699, 702–3
magic, 518
magicians, 378–79
Magnesia, 19
male child, 347–48
manna, 116, 119
man of lawlessness, 366, 460
"Man of Sorrows! What a Name!" (hymn), 255
maranatha, 711
mark of the beast, 213, 342, 380–85, 388, 562, 671
marriage, 126, 633
marriage supper of the Lamb, 464, 534–35, 538–39
Martyn, Henry, 573, 682
martyrs, martyrdom, 111, 170, 323–25, 577–79
cause of, 218–21
condition of, 223–25
cry of, 221–23
lessons from, 225–28
witness of, 227
Mary I, Queen of England, 71, 73, 437, 579
materialism, 290, 519
Matrix, The (film), 397, 406
Matthews, Art and Wilda, 667
Maugham, William Somerset, 118
means of grace, 136
media, bias of, 377
Medo-Persia, 9, 37, 431, 492
Megiddo, 454, 459, 461
Melito of Sardis, 11
merchants, 511–13
merism, 49
messages to the churches, chiastic pattern in, 110
Messalina, 483
Messiah, birth of, 344
Messiah (Handel), 328, 337, 532
Michael (archangel), 267, 353–55, 356
Michaels, J. Ramsey, 20, 89, 376, 599
mighty angel, 297–300, 302–3, 515
"Mighty Fortress Is Our God, A" (hymn), 548
Milky Way, 183
millennium, 564–65, 569, 576
millstone, 515, 518
Milne, Bruce, 598, 612–13, 624, 635, 647, 654, 672–73
missional mind-set, 248
missionaries, 573
missionary calling, 664
Mohler, Albert, 65–66
Mongols, 291
monks, 504
moral indecency, and tyrannical government, 479
Morgan, G. Campbell, 160
Mormonism, 709
morning star, 130, 179, 696–98, 715
Morris, Leon, 161, 215–16, 256, 392, 467, 578
Moses, 277–78, 283, 319, 321–22, 378, 648
and radiance of God, 298, 635
saw the back of God's glory, 670
song of, 252, 434, 438–41
Mother Kirk, 343

Mounce, Robert, 114, 221, 233, 253, 296, 301, 304, 420, 433, 460, 490, 537, 548, 550, 559, 589, 648
mountain of God, 642
mountains, 279, 634
Mount Carmel, 459
Mount Everest, 642, 651
Mount St. Helens, 238
Mount Sinai, 634
Mount Tabor, 459
Mount Vesuvius, 279
Mount Zion, 389–91, 393, 395, 634–35
Muratorian Canon, 89, 707n1
music, as gift from God, 185
Muslims, 103, 380, 587, 682
"mystery of God," 302
mythology, 341

Nagumo, Vice Admiral, 514
Namuri, 362
Napoleon, 61, 368, 459, 493
nationalism, 668
National Treasure (film), 285
nations, 315, 567n5
  conspire against God and his Savior, 423
  division of, 251
nature, upheavals of, 281–83
Nazi Germany, 104, 237, 331, 377, 381, 490, 693–94
Nebuchadnezzar, 280, 370, 373, 403, 431–32, 490
Nero, 11–12, 365, 367, 383, 456, 483, 490, 492, 512, 577
new covenant age, 313–15
new creation, 233, 612, 615, 622, 649
new heaven and new earth, 606, 613–17, 650, 661
new Jerusalem, 148, 609, 612–13, 668, 670, 672
  as city without sin, 659–61
  no temple in, 655–56
new name, 149–50
new song, 196–202, 394–96
Newton, John, 31, 452, 637
Nicene Creed, 546
Nicolaitans, 20, 92, 113–15, 124
Niebuhr, H. Richard, 442, 499, 504–5
ninth commandment, 393
Noah, 173, 298, 400, 508, 610
nominal Christians, 141, 316, 318
"no more," 516
numbers in Revelation, as symbolic, 8, 308, 314, 568, 645

obedience, 138, 393, 428
"O for a Closer Walk with God" (hymn), 96
Old Testament, 364
  eschatology of, 432
  sacrifices of, 436
  as scroll, 188
Olivet Discourse, 209, 232
olive trees, 69, 73, 319–20
144,000 (symbolic number of God's people), 239, 241, 243–46, 250, 308, 386–89, 393, 395, 643, 645
onyx, 646
open door, 142, 144–46, 150
opposition, 147
ordinary means of grace, 322
Osborne, Grant R., 35, 278–79, 364–65, 402, 496, 594–95, 604, 621, 656, 678, 693
Otho, 492

Packer, J. I., 29, 426, 698–99
pale horseman, 209, 213
palingenesia, 610
pantokrator, 54, 55, 333
parable of the talents, 335, 689, 712, 714
parable of the ten virgins, 712
parable of wheat and weeds, 421–22, 427
Parthians, 211, 291, 457

partial judgments, 278
particular redemption, 200
passion, 402
Passover, 192
pastors, as angels, 69–70
patience, 60
Patmos, 57–58, 63
Paton, John G., 352–53, 362, 573
Patrick, 573
Paul
  in Ephesus, 91
  startled by idolatry, 681
Pax Romana, 145, 211
peace, 20–22, 295
Pergamum, message to the church in, 19, 111–19, 380–81, 678
persecution, 15, 19–20, 23, 63, 100–103, 111–12, 114, 183, 209, 212, 236–37, 254, 324, 360, 409, 461, 483–84, 577–78
persecutor, land beast as, 379–82
perseverance in faith, 67, 97–98, 148, 224, 237, 373, 387, 409, 625
Persia, 364, 492, 497
Peter
  on majesty of Christ, 80
  released from Herod's jail, 440
Phantom of the Opera (musical), 500
Pharaoh, 277–78, 283, 361, 436, 438–39, 490
Pharisees and Sadducees, 709
Philadelphia, message to the church in, 19, 110, 143–52, 678
Philemon, 19
piercing of Christ, 43–44
Pilgrim's Progress (Bunyan), 307–8, 386–87, 428, 509, 594, 692
pillar, 149
Pink, A. W., 53, 183
Piper, John, 55
Pitzer, A. W., 86
plagues of Egypt, 266, 277–79, 283, 287, 321–22, 438, 447
plenary inspiration, 680
Pliny the Younger, 19–20, 112
Polycarp, 11, 99–100, 105, 107–9, 203
pope, authority of, 71
pornography, 290, 294
postmillennialism, 292–93, 554, 565, 568, 571, 708
poverty, 101
Poythress, Vern, 169, 188, 191, 209, 211, 369, 379, 644, 690
"Praise the Lord," 521
prayer, 284, 321–22, 440, 661
  ministry of, 137–38
  and purposes of God, 268–70
prayers
  acceptable to God, 270–71
  and judgment, 267
"prayers of all the saints," 267, 271–72
preaching, 137, 551
premillennialism, 202, 420, 564–67, 571, 576–77, 580–82, 589, 592
present world, use of, 574
preterism, 42–43, 230–31, 236, 310–12, 330, 419
priesthood of believers, 32–34, 646
priests appointed to judge, 582–84
problem of evil, 214
propaganda, of land beast, 376
prophecy
  as declaratation of God's Word, 319
  Revelation as, 8–10
propitiation, 193, 451
prosperity, 154–55
prosperity gospel, 101
providence, 514
Ptolomy IV Philopater, 381
public schools, 502, 505
purgatory, 414–15

racism, 290, 294, 668
Ra (Egyptian sun god), 456
rainbow, 172–73, 177, 297–98, 302, 646

Ramsay, William, 57–58
Ramsey, James, 19, 44, 170
Rang, Louis, 227–28
ransom, 198–200
rapture, 41, 167, 314, 326
Ravensbruck concentration camp, 194–95
Reagan, Ronald, 383
red dragon, 344–47, 353
redeemed
  activity of, 394–95
  character of, 391–94
  identity of, 387–89
  location of, 389–91
redemption, 198–200
redemptive-historical interpretation, of Revelation, xviii
red horseman, 209, 211
Red Sea, 174
Reformation, 573
regeneration, 610
reigning with Christ, 580
rejoicing in heaven, 359
rejoicing in worship, 184
remembering, 96–97, 138
repentance, 96–97, 127, 138, 159, 278, 294, 345, 398
rest, of those who die in Christ, 409, 413–15, 652
restoration, 201, 648
resurrection, 42, 85, 104–5, 461, 580, 582, 600
retributive justice, 443, 448–49
returning, 96–97
Revelation
  as a picture book, 281
  as apocalyptic visions, 308
  as a symphony, 266
  beatitudes in, 410
  as blessing, 14–15
  dating of, 11, 310
  future sense interpretation of, 432
  as gospel testimony, 12–14
  as historical letter, 10–12, 17
  as history from God's perspective, 285
  intermissions in, 296–97
  as new book of Deuteronomy, 706–7
  pertains to the entire church age, 77
  as prophecy, 8–10, 709–10
  as symbolic, 8, 177, 277, 286, 308, 311, 319, 363, 388, 458, 568
  vision cycles in, 166, 265–66, 543, 632
  widespread ignorance of, xvii, 687
revival, 136–39
rewards, 335, 415
Ribbentrop, Joachim von, 693–94
Ridley, Nicholas, 73
righteous, 486
righteous deeds of the saints, 536
right use of things of the world, 518–19
river, in city of God, 701
river analogy, 50
river of blood, 427
river of life, 664–66
robe of Christ, 64
Rochette, Francois, 228
"Rock of Ages" (hymn), 157
Rocky (film), 151
rod of judgment, 348
Rogers, Jacques, 227–28
Roman Catholics
  doctrine of purgatory, 414–15
  repression of Protestantism, 437
  on the virgin Mary, 343
Roman Empire, 9, 293, 330, 365, 367, 370–71, 432
Rome, 37, 364, 431, 458, 492
  as Babylon, 279, 400
  as city of seven hills, 491–92
  fall of, 519
  organized in ten provinces, 494
  as prostitute, 482–83
  as symbol of world system, 467–68, 511

"root and descendent of David," 696–97
Root of David, 190
Russell, Bertrand, 186–87, 192
Russia, as Gog and Magog, 587, 591
Ruth, 534
Rutherford, Samuel, 390–91, 488–89, 498
Ryken, Philip, 51, 177
Ryle, J. C., 623, 660

sackcloth, 319
saints, 370
  judgment by, 583
salvation
  arrival of, 621
  belongs to God, 523
  as free gift, 704, 715
  glorifies God, 522–24
  by grace, 689
  ground of, 621
  through judgment, 433–35
  purchased by death of Christ, 666
Samaritan woman, 701
Samson, 523
sanctification, 224, 358, 536–37
"Sands of Time Are Sinking, The" (hymn), 391, 488
sapphire, 646
Sardis, message to the church in, 19, 72–73, 111, 132–41, 224, 251
Satan
  accusation of, 356–57
  as a dragon, 177
  binding of, 565–66, 568–72, 588
  cast down, 355, 361–62
  cast into lake of fire, 618
  challenged truth of God's Word, 675–76
  as deceiver of the nations, 355, 458, 460, 588–90, 594
  as defeated foe, 350
  defeat of, 467–68, 593–95
  as dragon, 342, 345–47
  dwelling of, 111
  fall from heaven, 288
  judgment of, 567, 590
  persecutes the church, 360
  rage of, 360–61
  released from bonds, 588–90
  restraint of, 594
  two strategies of, 114
satanic opposition, 323–24
satisfaction, from water of life, 702–3
Saul, King, 347, 459
scarlet beast, 479
Schenk, Heinrich, 255
Schiller, Friedrich von, 215
Scofield Study Bible, 587
Scripture
  as always speaking literally, 286
  canon closed, 685
  inspiration of, 276–77, 679–80
  trustworthiness of, 675–77
  unity of, 648–49
scroll, 187–88
sea, 173, 279
  is no more, 618
  as realm of chaos, 364, 434, 600, 611
seafarers, 513
seal, 241–43
sealing of God's name on his people, 671
seals. *See* seven seals
sea of glass, 173–74, 433
"Second Coming, The" (Yeats), 302–3
second commandment, 180
second death, 108, 584, 606
second exodus, 648
second resurrection, 580–81
secular humanism, 290, 379, 403, 455, 463, 481–82
secularism, 370, 455, 502
self-improvement, 152
selfishness, 134
self-righteousness, 537
Sennacherib, 490

separation. *See* biblical separation
September 11, 2001, terrorist attacks, 215
seraphim, 184
serpent, 345, 571–72
servants, readers of Revelation as, 15
seven, as number of completion, 9, 19, 68, 174, 230, 308, 365, 493
seven angels, 266–67
seven bowls of wrath, 229, 265–66, 432–33, 444, 447–48, 465, 478, 543
  first bowl, 447
  second bowl, 447–48
  third bowl, 447–48
  fourth bowl, 448, 454–56
  fifth bowl, 448, 454–56
  sixth bowl, 448, 457–58
  seventh bowl, 464, 467
seven diadems, 346
seven heads, 364, 491–92
seven kings, 492
seven messages to the churches, 89–90, 97
seven plagues, 437–38, 444. *See also* seven bowls of wrath
seven seals, 187, 229, 264–67, 432–33, 543
  first four, 209, 219, 229–30, 247, 264, 275
  first seal, 210
  second seal, 211
  third seal, 212
  fourth seal, 213
  fifth seal, 212, 219, 230, 232, 240–41, 264, 267, 269, 319, 576
  sixth seal, 229–30, 231, 239, 264, 326, 329, 599
  seventh seal, 239, 264, 266–67, 270, 272
"seven spirits," 22, 138
seven stars, 69–70
Seventh-day Adventism, 709
seven thunders, 300–301
seven torches of fire, 174
seven trumpets, 265–66, 336, 432–33, 448, 543
  first trumpet, 278
  second trumpet, 279, 448
  third trumpet, 265, 276, 279, 448
  fourth trumpet, 280–81, 448
  fifth trumpet, 285–86, 288–89, 293, 448
  sixth trumpet, 285–86, 288, 290–93, 300, 329, 448, 457
  seventh trumpet, 266, 282, 301–2, 326–38, 543
seventy-two evangelists, 355
seventy years of exile, 313
sexual immorality, 113–14, 125–27, 129, 213, 289–90, 294, 391–92, 401–2, 407, 482, 486, 503, 525, 627, 659
sexual purity, 125, 391
sexual revolution, 216
Shadrach, Meshach, and Abednego, 105
Sheba, 143
shekinah glory, 654, 656
shelter, 257
shepherd, 130
shepherding, 258
shipmasters, 513
sickle, 421, 423
signs and wonders, of land beast, 378
silence, 263–64, 329, 516
sin
  curse of, 282, 669
  and death, 702
  end of, 469–71
  horrible nature of, 526
singing, 185, 394–96
six (symbolic number) 230, 383
666 (symbolic number), 11, 383–85, 388, 643
1,600 stadia, 427
sky, vanished like a scroll, 233, 599
slander, 101–2, 134
slaughter, 211–12
slaves, 512, 527
Smith, Joseph, 709

smoke of torment, 405
Smyrna, message to the church in, 12, 19, 99–109, 110, 219
Sodom, 324, 506, 508
Sodom and Gomorrah, 405, 526
"sojourners and exiles," 38
solar eclipse, 280
Solzhenitsyn, Alexander, 384–85
song of Moses, 252, 434, 438–41
song of the Lamb, 434, 438–41
songs of praise, in Revelation, 27–28
Son of God, 128
Son of man, 62–63
sonship, 625
sons of Abraham, 632
sorcery, 518
Soukhanov, Ann, 155
soul, 576
  after death, 225, 411–12
soul sleep, 226, 412
souls of martyrs in heaven, 230
sovereign grace, 372, 612–13
Spanish Armada, 322, 327
spirit of the age, 156
spiritual faithfulness, 392
spiritual purity, 392
spiritual torments, 290, 292
spiritual warfare, 342, 349, 363, 376, 392, 419
Spurgeon, Charles, 39, 41, 243, 414
square numbers, 643
stars, 233, 279–80, 288, 599, 697
starvation, 212
state, as messiah, 369
Stauffenberg, Claus von, 375–76
Steinbeck, John, 418
Stenley (Indonesian Christian), 585
Stephen, 219
Still, William, 294
stone cut without hands, 431
Storms, Sam, 584–85
Stott, John, 7, 122–23, 125, 144–45, 153–54, 159, 445
strengthening what remains, 136
stump of Jesse, 696–97
substitutionary atonement, 30, 192
success, 93
Suetonius, 25, 512
suffering, 24, 59, 106, 107–9, 358
sulfur, 405
sun, 297–98
  darkening of, 233
  standing still, 277
  as vehicle for judgment, 454–56
Sun Tsu, 545
Supreme Court, banning of prayer and Bible teaching in public schools, 502
Swete, H. B., 287, 325, 333, 393, 424, 434, 439, 469, 558–59, 578, 603, 636
sword of the Spirit, 550
synagogue of Satan, 103, 146

tabernacle, 616, 648, 654
  testimony of, 436
Tacitus, 483
Tale of Two Cities, A (Dickens), 663
Taylor, Hudson, 573
Tchaikovsky, Peter, 196
tears, wiped from eyes, 258-59, 614–15
technology, 379–80
temple, 654–55
  destruction in A.D. 70, 11, 310, 312
  outer court of, 318
  in Revelation, 308–12
Temple of Artemis, 91
temporal punishment, 128
temptation, 85
ten, as number of completion, 365, 494
ten Boom, Corrie, 194–95
Ten Commandments, 505
"ten days," 105
ten diadems, 364
ten horns, 346, 364, 493–94
Tenth Presbyterian Church (Philadelphia), 142

tent of witness, 435–36
Tertullian, 127
tessera, 117
"testimony of Jesus Christ," 13
theological liberalism, 484
thief in the night, 462
thigh, 547–48
thirst, 703–4
Thomas, Derek, 82, 92, 117, 129, 237, 272, 276, 398, 459, 497, 504, 625
Thomas, Robert, 309, 557, 621, 566
thousand (number), 568
thousand years, 420, 564–74, 580
three and a half days, 323–25, 461, 558
three and a half years, 312–13, 315, 321, 361
throne, 166–67, 599
throne of God and of the Lamb, 665, 669
thrones in heaven, 576–77
thunder, 300–301
Thyatira, message to the church in, 19, 111, 121–31, 484, 689
Tiberius, 149, 365, 492
Tidball, Derek, 203
"time, and times, and half a time," 302, 313, 315, 361
times of difficulty, 134
Timothy, 91
Titanic (ship), 561
Titus (emperor), 365, 367
Tokes, Laszlo, 68
Tolkien, J. R. R., 401, 406, 608, 657
Ton, Joseph, 112
topaz, 646
Toplady, Augustus, 157, 247
torment of hell, 409
Tower of Babel, 215, 251
Tozer, A. W., 49, 52, 446
Trajan, 19–20, 291
Tralles, 19
trance, 61
transubstantiation, 71
Travis, Stephen, 448–49
treasures in heaven, 40, 508
treasures on earth, 507–8
Tree of Life, 97–98, 174, 638, 664, 666–69, 692–93, 702
Tresckow, Henning von, 375–76
trials, 60
tribes of Israel, 243–46, 638
tribulation, 59–60, 64, 98, 101–2, 105–6, 107, 122, 147, 169, 254–56, 460
Trinity, 21, 22
Trisagion, 182
Truman, Harry, 238
trumpets, 275–84, 326. *See also* seven trumpets
truth, 551–52
truthfulness, 143, 393
truth of God's Word, 621–22
Tson, Joseph, 203
twelve
  as number of God's people, 246–47, 638
  number of tribes and apostles, 308, 647
12,000 stadia, 644–45
twenty-four elders, 169–70, 179, 182–83, 332–34, 338, 526–27
  humility of, 184–85
  new song of, 198–99, 200–202
  worship of, 204
two-edged sword, 65
two horns, of second beast, 377
two kingdoms, 331
two resurrections, 108
two witnesses, 318, 377
tympanum, 607
tyrannical government, and moral indecency, 479
tyranny, 376

Ukranian church, 658
unbelief, 324, 377, 379, 422, 588
unclean spirits, 458

ungodliness, 626, 688
union with Christ, 672–73
upstaging, 39
utopia, 533–34

Valkyrie (film), 375
Valley of Dry Bones, 137
V-Day (World War II), 350
Venema, Cornelis, 569–70, 584, 610–11, 617
verbal inspiration, 679–80
Vespasian, 149, 365, 367, 492
vicarious atonement, 192
victory, 373–74
virgin Mary, 343
Vitellius, 492
Vos, Geerhardus, 182
vulture, 282

Waite, Terry, 270–71
waking up, 136
Waldensians, 437
wall, of Jerusalem, 637–39
warfare, 668
Warfield, Benjamin B., 199, 445
war in heaven, 353–56
warlords, in history, 211
War of the Worlds, The (radio performance), 586–87, 596
Warrior-Messiah, 543, 549
watching against spiritual attacks, 135
water of life, 622–25, 664, 701–4
wealth, 155, 157
Webber, Andrew Lloyd, 500
weddings, 534–35
Weight of Glory, The (Lewis), 179
Wells, David, 94, 178
Wells, H. G., 586
Wesley, Charles, 30, 357, 542, 628
Wesley, John, 154, 317
Westminster Abbey, 330
Westminster Confession of Faith, 225–26, 412, 620
Westminster Shorter Catechism, 51, 652, 661, 682
wheat, 421, 427
white
  as color of victory, 224
  as symbol of purity, 251
White, Ellen G., 709
Whitefield, George, 317
white robes, 140–41, 157–58, 224–25, 251
white horse, 543
white horseman, 209, 211–12, 229
white stone, 117–19, 120
white throne, 229, 599
"Who Are These like Stars Appearing?" (hymn), 255
wicked, as chaff, 486
Wilcock, Michael, 10, 74, 106, 111–12, 278
wilderness, 348–50, 478–79
Williams, Garry, 449
will of Christ, 63
Wilmshurst, Steve, 72, 80–81, 115, 221, 255, 259, 270–71, 289, 368, 370, 377, 404–5, 495, 549, 679, 685, 690
Wilson, Geoffrey, 96, 280–82, 294, 323, 647, 680
winds of judgment, 246
wine of the passion of sexual immorality, 402
winepress of the wrath of God, 424–47, 544, 548–49
wings, 240
wisdom, 382–85, 491, 498
Witherington, Ben, 591, 627, 676
witness, 67, 75–76, 111–12
  of martyrs, 220, 227, 323
Wizard of Oz, The (Baum), 172
woman with child, vision of, 342–44, 348–50, 433, 489
women, Bible on, 391–92
Word of God, 545, 619–20, 628
  fulfillment of, 300–302
  holding fast to, 303

as sweet and bitter, 304
truth of, 621–22
world
accommodation to, 114, 129
commendation of, 465–67
infiltration into the church, 484
as passing away, 236
as realm of the beast, 699
rebellion of, 454
ungodliness of, 626
worldliness, 111, 490
wordly culture, 467–69, 478, 500–501, 514
world missions, 713
World War, I, II, 216, 459, 679
wormwood, 276, 280
worship, 181–84, 682–84
centrality of, 169–72
as God-centered, 172–74
in heaven, 247
with reverence and awe, 202
"worship centers," 180
worthiness, 139–40
worthship, 182
wrath of God, 215, 217, 232, 237, 264, 333–34, 442–44, 455–56, 470, 525–26, 532, 549, 556
benefits of, 450–51
holiness of, 444–46
justice of, 448–50
as redeeming, 447
salvation from, 451–52
severity of, 404–6
vengeance of, 446–48
wrath of the Lamb, 167, 238, 465
Wright, N. T., 263, 442, 450–51
Wycliffe, John, 437

Xerxes, 497

Yahweh, 50
Yeats, William Butler, 302–3
"Ye Servants of God, Your Master Proclaim" (hymn), 628
Yuan, Allen, 203

zealous, 158
Zechariah, 43–44, 69, 73, 319–20
Zeus, 111

Available in the Reformed Expository Commentary Series

1 Samuel, by Richard D. Phillips
1 Kings, by Philip Graham Ryken
Esther & Ruth, by Iain M. Duguid
Ezra & Nehemiah, by Derek W. H. Thomas
Ecclesiastes, by Douglas Sean O'Donnell
Song of Songs, by Iain M. Duguid
Daniel, by Iain M. Duguid
Jonah & Micah, by Richard D. Phillips
Zechariah, by Richard D. Phillips
The Incarnation in the Gospels, by Daniel M. Doriani, Philip Graham Ryken, and Richard D. Phillips
Matthew, by Daniel M. Doriani
Luke, by Philip Graham Ryken
John, by Richard D. Phillips
Acts, by Derek W. H. Thomas
Galatians, by Philip Graham Ryken
Ephesians, by Bryan Chapell
Philippians, by Dennis E. Johnson
1 & 2 Thessalonians, by Richard D. Phillips
1 Timothy, by Philip Graham Ryken
Hebrews, by Richard D. Phillips
James, by Daniel M. Doriani
1 Peter, by Daniel M. Doriani
1–3 John, by Douglas Sean O'Donnell
Revelation, by Richard D. Phillips

Forthcoming

Zephaniah, Haggai, Malachi, by Iain M. Duguid and Matthew P. Harmon

“这本书与理查德·菲利普斯在这个知名系列中其他优秀的作品相契合，甚至超越了它们。作者以一种能够启迪圣经学习者、装备讲道人、安慰受苦的信徒并激发敬拜者荣耀基督的方式展开启示录。强烈推荐！”

—乔尔·R·比克，清教徒改革宗神学院院长，位于大急流城。

“理查德·菲利普斯在面对启示录中令人生畏的文字和著名难点时毫不退缩。此外，由于这种坚定的承诺，菲利普斯博士为我们提供了一个完整、富有阐释性且充满牧灵关怀的启示录解读。启示录必将惠及并提升世界各地的无数讲坛和圣经学习团体！

—肯特·休吉斯，退休高级牧师，韦斯特恩学院教堂

“理查德·菲利普斯，凭借上帝的恩典，为所有接受并阅读、聆听并谨记‘本书预言之语’的人提供了绝佳的属灵资源。毫无疑问，启示录是一部极具挑战性的著作，因此这份出色的系统解经注释对于这项神圣任务将具有不可估量的价值。

–哈里·L·里德三世，布里亚伍德长老会教堂高级牧师，伯明翰

“菲利普斯博士的作品数量众多，阐述标准一贯卓越，因此无需任何推荐。菲利普斯不仅在提供背景信息和洞见方面表现出色，还在探讨启示录如何适用于今日方面展现出相关性和真正的兴奋感。避免了愚蠢和粗俗的解读，菲利普斯为读者呈现了一种新颖的解经方法。我无法更强烈地推荐这本书。

–德克·W·H·托马斯，长老会第一教堂高级牧师，哥伦比亚，南卡罗来纳州

www.prpbooks.com

P&R PUBLISHING