

启示录简介(下册)

目录:

叁、将要发生的事 (4:1-22:21)

- 12 第十二章：天上现出两征兆—孕妇与龙
- 13 第十三章：豹形兽与羊状兽—海地两兽
- 14 第十四章：锡安山上的羔羊—两种镰刀
- 15 第十五章：显示出神的荣耀—帐幕与殿
- 16 第十六章：显示出神的威严—倒七金碗
- 17 第十七章：奥秘的大巴比伦—羔羊得胜
- 18 第十八章：大巴比伦的倾倒—神施审判
- 19 第十九章：羔羊婚娶与大筵—基督降临
- 20 第二十章：基督显示出威严—复活审判
- 21 第二十一章：新天新地与新城—万象更新
- 22 第二十二章：进入永远的荣美—晨星在望

第十二章 天上现出两征兆 孕妇与龙

启示录一共有二十二章，本章恰好在全书的中间。时间也恰好为大灾祸的前三年半之末了，后三年半之开始，是非常重要的过渡时期。所以圣灵在启示约翰写启示录的时候，特别选用了两个不同的词来表达约翰所看见的。

在十二章以前，用的是“景象 (horasis)”或者说是“样子”。就是徒 2:17 “你们的少年人要见异象”的那个“异象”。启示录一共享了三次 (4:3 的两次“好像”前，中文均未译出，该是显出来的“样子好像”，还有 9:17 的“异象”)，全新约就用过这四次。

从十二章起到七碗倒完，用的是“征兆 (Semeion)”，就是太 24:3 的“预兆”，太 24:30 的“兆头”，路 2:12 的“记号”，林前 14:22 的“证据”，以及林后 12:12 的“凭据”。启示录一共享了七次 (12:1、3 的“异像”；13:13、14 的“奇事”；15:1 的“异像”；16:14 的“奇事”；19:20 的“奇事”)，有三次翻译作“异像”，四次翻译作“奇事”。

“征兆”不是事物的真实面目，而是“兆头”的意思。一个预兆显出来，就叫人知道要发生什么事。“征兆”是对事物的本身作出说明，使人得到确切的凭据。像路 2:12 那天使对牧羊人说：“你们要看见一个婴孩，包着布，卧在马槽里，那就是记号了。”这个“记号”就是说明，这个婴孩乃是“为你们生了救主，就是主基督”的证据。当然，征兆必须有人看见。

异像可以是征兆，也可以是真实的事物。像徒 9:10 主在异像中对亚拿尼亚说话，叫他去访问扫罗，那异像中的主就是扫罗所逼迫的耶稣。

在本章里，天上现出两个征兆：一是怀孕临产的妇人；二是抵挡妇人的红龙。

由 6:1 羔羊揭开七印中的第一印起，直到 11:15 第七位天使吹号，天上有大声音宣告：“世上的国成了我主和主基督的国；他要作王，直到永永远远。”乃是说到羔羊升天直到永永远远所要发生的一切事儿，是时间次序的纲目，这是第一段预言。

由 12:1 起到 22:21 是约翰吃尽了小书卷以后，“指着多民、多国、多方、多王再说预言。”是将第一段预言中重要的点，再逐一地细说，这是第二段预言。就象创世记第一章讲，在六日之内神造物的工，到第二章再专一仔细地讲第六天神所做的事。第二段的预言乃为补充前一段的预言。

在这一章里，我们要思想三个题目：一、孕妇临产与那龙；二、天上交战的结果；三、地上所起的风波。现在我们就按着这三个题目的次序来一一思想。

一、孕妇临产与那龙（12:1-6）

“在天上的征兆”首先被看见的，就是怀了孕、忍受产难、疼痛呼叫的妇人，与站在那将要生产的妇人面前，等着吞吃她即将生产的孩子的大红龙，启示出大灾祸的后三年半里，紧要关键事物的头一项。把天上的动态、魔鬼的行踪、教会的历程、以及地上所起的风波，作了综合的叙述。在这一段里，我们要看三件事。

1、受生产之苦的妇人（12:1-2）

1 节：“天上现出大异像来：有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。”

“天上现出大异像来。”“现出”与太 24:30 的“看见”在原文是一个词。“异像”在原文的意思乃是征兆。我们已经说过，征兆所提供的是记号作用，不是事物的本身。这里在天上的征兆被看见了，并且是很大的征兆。

“有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。”在天上的征兆中所看见的妇人是非常奇特的，不是真实的妇人。这一个妇人是指谁呢？有人说，她是指耶稣的母亲马利亚说的。这样的说法是不符合圣经的。虽然马利亚在生耶稣之后，曾逃往埃及，住在那里，等候吩咐（太 2:13）。并且她所生的男孩子也确实受到希律的迫害。但在时间和历史上，跟这个妇人的光景是大不相同。

①马利亚从来没有过启示录十二章一节的光景。

②主耶稣是应验神藉先知所说的话：“必有童女怀孕生子（赛 7:14）。”太 1:25 明说耶稣是马利亚所生的“头胎儿子”。但这个妇人在这个男孩子降生之前，已经有她“其余的儿女”了（启 12:17）。

③太 2:16 告诉我们：迫害男孩子的，是地上的希律王，不是天上征兆中的大红龙。

④太 2:13 说：有主的使者向约瑟梦中显现，叫他带着耶稣同马利亚逃往埃及，住在那里，等候吩咐。在希律死了以后，仍有主的使者在埃及向约瑟梦中显现，叫他把耶稣和马利亚带到以色

列地去。而这个妇人，是在她的孩子被提到神和他的宝座那里去了，她就逃到旷野，在那里有一个地方，是神为她预备好了的。但在主耶稣升天的时候，马利亚并没有逃到旷野。

另有人说，这个妇人是指以色列国，男孩子是指耶稣，把男孩子的被提解释为基督升天。这也与历史不符。

①虽然以色列国是分散了，姑且说她是逃到旷野吧，但并不是因为基督升天；在基督升天之先，就早已亡国了。而这妇人的逃离是发生在男孩子被提之后。

②神是借着众先知告诉我们，他为人类所预备的救主，将会在以色列人中降生（赛 9:6-7）。并有童女怀孕的兆头（赛 7:14）。这个预言早在两千年前就已经应验了。而这一个妇人和这一个男孩子都是约翰再说的预言，乃是指将来的事；我们不能把旧约和新约混在一起。

还有人说，这一个妇人是指新约的教会，男孩子是指复活的信徒，这并不全对。

①在主耶稣还没有再来以前，教会在基督面前的地位，是一个已经许配给基督的贞洁童女（林后 11:2）。而这里说的乃是一位怀孕临产的妇人。

②教会从来没有被比喻为母亲；圣经里也没有“母会”之类的名称。而这妇人却是在生产男孩子之前，还有“其余的儿女”。

③教会的信徒至终是被提了，但这一妇人至终没有说她被提。

那么，这一个妇人到底是指谁说的呢？凭着圣经来看，她乃是指着古今中外神在地上的全体子民。男孩子就是启 2:26-27 所说的得胜者，将来要用铁杖辖管列国的。

在旧约圣经中，只有一个妇人是与蛇发生关系的，就是创世记第三章里的夏娃。在新约圣经中，也只有一个妇人是与蛇发生关系的，就是启示录十二章里的这一个妇人。并且圣经特地在这里说，大龙就是那古蛇，就是从前的那一条蛇，注重在“那”字上；清楚地指给我们看，是那一条独一无二迷人的古蛇。

创 3:20 “亚当给他妻子起名叫夏娃，因为她是众生之母。”这两个妇人是遥遥相对的。如果把新旧约圣经合起来，我们就看出这一个妇人就是在神永远旨意里所定规的那一个女人，到了末了的时候，所要遇着的情形。

创世记第二章的女人，是说到神永远的目的。以弗所书第五章的女人是说到教会的地位和前途。启示录十二章的女人则是显出末后的事。

这一个女人在征兆中被看见的时候，她的妆扮非常奇特。她是“身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕”。在旧约雅歌 6:10，圣灵借着第三者的口，好像是用顶惊奇的问题来显出书拉密女的荣耀。用来鼓励我们的思想，又提醒我们的注意。叫我们揣摩神的工作，认识什么是神所喜悦的。

“那向外观看如晨光发现，美丽如月亮，皎洁如日头，威武如展开旌旗军队的是谁呢？”这问题的本身就是答案。这里的“发现”在原文是没有的。“向外”更注重向前。

“向前观看如晨光。”书拉密女已经达到她的天亮了。把黑暗撇在后面；现在虽然还不是日午，却已经是早晨了。晨光的盼望和前途就是正午。箴 4:18 说：“义人的路好像黎明的光，越照越明，直到日午”。古今中外，在地上神的子民，在主手里的义人的道路，只到午正为止，并没有午后的生活，更谈不到黄昏。

“美丽如月亮。”所注意的并不是月亮的盈亏，乃是月亮的美丽。她是属天的，但她却把由日头光照到月亮上反射出来的月光洒满大地，叫在黑暗里的人得以看见它见证的美丽。诗 89:37 论到大卫的后裔要存到永远的时候，说：“又如月亮永远坚立，如天上确实的见证。”

“皎洁如日头。”月亮和日头都是说到书拉密女是如何属天的。不过，月亮是指着她在自己里是如何蒙恩的；日头乃是给我们看见，她在主里是如何的。以她自己而论，她的本体不过是尘土（诗 103:14），是死在过犯之中的（弗 2:5）；她没有生命，没有亮光，像月亮一样。月亮乃是从日头身上得着她的生命、亮光和美丽。当她面朝日头的时候，就有亮光；当她面背日头的时候，就是黑暗。

所以，按著书拉密女在主里而论，她是一个新造的人，旧事已过，都变成新的了（林后 5:17）。她乃是皎洁如日头，应该只有亮光，没有黑暗，过着与主中间没有间隔的属天生活；主如何，她也该如何。主如何是公义的日头，她也照样是皎洁如日头。

“威武如展开旌旗的军队。”书拉密女不只有一个充满盼望的美丽前途，也不只能有完全属天的生活。并且在她里面还孕育着威武的得胜者，是从得胜一直到得胜的。

我们看过对书拉密女的描述，再回到启示录十二章，来看在天上的征兆中，被看见的第一征兆——这一个妇人的状态，这是有时代意义的。

①“身披日头。”这里的“披”跟启 3:5“凡得胜的，必这样穿白衣”的“穿”在原文是一个词。玛 4:2 在论到“凡狂傲的和行恶的必如碎秸，在那日必被烧尽，根本枝条一无存留”的时候，万军之耶和华说：“但向你们敬畏我名的人必有公义的日头出现，其光线有医治之能。”那“公义的日头”是指主耶稣。诗 84:11 说：“因为耶和华神是日头，是盾牌，要赐下恩惠和荣耀。他未尝留下一样好处不给那些行动正直的人。”

“身披日头”就是身穿日头。神在这一个时代中，借着她显出自己的恩惠和荣耀。当日头包裹在她身上，就显出她与基督的关系，乃是恩典时代的关系。所以罗 13:14 说：“总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排，去放纵私欲。”只有凭着基督活着（加 2:20），并活出基督（腓 1:21），而显大基督（腓 1:20），才能彰显神的荣耀。这就是神在恩典时代所赐下的恩惠：叫我们因信基督耶稣，都是神的儿子。我们受洗归入基督的，都是披戴基督了（加 3:26-27）。

我们蒙神的恩典，已经脱去旧人和旧人的行为，穿上了新人，这新人在知识上渐渐更新，正如造他的主的形像（西 3:9-10）。这新人照着我们主的形像渐渐更新，借着认识神而长大，是每一个基督徒一生的经历。不是一蹴而就，一劳永逸的事。

所以，我们在恩典时代的人，千万不要轻乎所得的恩，去奔那放荡无度的路（彼前 4:4）。箴 19:16 说：“谨守诫命的，保全生命；轻忽己路的，必致死亡。”

②“脚踏月亮。”这里的“踏”不是启 10:5“那踏海踏地的天使”的“踏”，原文的意思是“在底下”。他与启 5:3、13，6:9 的“底下”在原文是一个词，在启示录里就用过这四次。这里该是“月亮在她脚下”。月亮的光不是她自己的，是由太阳光照到月亮上，反射出来的。

赛 30:26“当耶和华缠裹他百姓的损处、医治他民鞭伤的日子，月光必像日光，日光必加七倍，像七日的阳光一样。”日头代表来自新约恩典的亮光，新约的一切是直接来自神的儿子主耶稣基督的。

月亮代表来自旧约律法的亮光，旧约的一切是间接的反射的。

月亮在这妇人的脚底下，这是说到她与律法时代的关系。因为律法时代里面的一切，都是反照恩典时代里面的东西。律法不过是预表。圣殿是预表，约柜是预表，圣所里的香和饼、祭司所献的祭也都是预表，连牛羊的血也是预表。

这妇人由于披戴了日头，月亮就伏在她的脚下，意思就是律法里面的一切，都伏在她的下面，都是附属于她的。所以，这是说到她与律法时代的关系。因为罗 10:4 说：“律法的总结就是基督，使凡信他的都得着义。”

③“头戴十二星的冠冕。”创 37:9-10 约瑟做了一个梦，告诉他父亲和他哥哥们，说：“我又作了一梦，梦见太阳、月亮与十一个星向我下拜。”他父亲雅各对这个梦已有领会：太阳是指雅各，月亮是指雅各的妻子，十一个星是指雅各的众子，实际就是以色列全家。

雅各是按约瑟整个梦的启示领会，不是按梦中的太阳、月亮和十一个星个别领会的。列祖时代最重要的人物，可以说是从亚伯拉罕起，到十二个支派的产生。这个妇人头戴十二星的冠冕，有君尊的荣耀，这是说到她与列祖时代的关系。

这样看来，这一个妇人不只与恩典时代有关，也与列祖时代和律法时代有关。这妇人包括了恩典时代神的子民，也包括了列祖时代和律法时代的神的子民。是神的恩典包裹了她，使她彰显出神的荣耀。

2 节：“她怀了孕，在生产的艰难中疼痛呼叫。”

这妇人既是天上现出的征兆，有关她的一切就只是表号。所以，这里的怀孕、生产、疼痛、呼叫，都不能按字面来解释。

“她怀了孕。”就是说在她腹中怀着一个孩子，与她是合一的，又是另外的。人所能看到的，不过是这怀了孕的妇人，没有方法看见她腹中的孩子。可是孩子的的确确存在着，不过他是包括在这妇人的里面，到一定的时候才生产出来。

“在生产的艰难中疼痛呼叫。”这里的“艰难”原文是个动词，特别指着“经过产难”（加 4:27）。它的名词就是太 24:8 的“灾难”（“灾难”原文作“生产之难”）。这都是生产之难的起头，如同产难临到怀胎的妇人一样，这受生产之苦的妇人疼痛要生，就发出呼叫。这是旧约历代神的子民的呼叫，他们在受生产之苦，直等到基督成形在他们里面（加 4:19），好生产出得胜者来。

2、抵挡妇人的大红龙（12:3-4）

3 节：“天上又现出异像来：有一条大红龙，七头十角，七头上戴着七个冠冕。”

“天上又现出异像来。”这里的“又”原文是“另一个”。“异像”与 1 节的“异像”是一个词，也是征兆，但没有形容词“大”。这句话的意思是：在天上另一个征兆被看见了。这是约翰看见的第二个征兆。

“有一条大红龙。”这里的“龙（drakon）”原文的意思是迷人的毒蛇。这另一个征兆：龙是大的，颜色是红的。红象鲜血的颜色，表明它嗜杀、凶残的恶性。本章 9 节明说它名叫魔鬼。它从起初是杀人的，说谎的，不守真理，因为在它里面没有真理（约 8:44）。

“七头十角，七头上戴着七个冠冕。”七头十角，奇形怪状。七头上戴着七个冠冕，表明它骗得的尊荣和权柄。十角表明它凶残、破坏的能力。

4 节：“它的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子。”

“它的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。”这里的“尾巴”、“星辰”，仍然是征兆中的表号，不能按字面领会。这里的“星辰”就是启 12:9 所说“它的使者”。天上有三分之一的天使受了这龙谎言的欺骗，尾随其后，一同堕落，一同被摔在地上。

“龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃他的孩子。”龙并不甘心作一个失败者。它知道这妇人要生产的孩子是神的旨意，于是它站在那将要生产的妇人面前，在孩子还没有生下来以前，就作了吞吃的准备。它是困兽犹斗啊！虽然走投无路，还要顽强挣扎，继续与神为敌。

如今有些弟兄姊妹，一听到龙，就硬要与中国传统所提到的龙混在一起，甚至把龙予以偶像化了。凡是有龙的图案的东西，都不能放在家里，说它就是魔鬼。不但自己这样作，也劝别人这样行。他们忘记了启示录里所说的龙，乃是一个征兆，并不是事物的真实面目。

本章作为征兆的那个龙，是大的，颜色是红的，且有七头十角。而中国古代传说中的龙，只有一个头两个角，身体长，有鳞，有须，有脚，能走，能飞，能游泳，是一种能兴云作雨的神异动物。封建时代，用龙作为皇帝的像征，从来没有与魔鬼有什么关联，只不过是人们的愚昧想象而已。

古生物学上，指一些巨大的，有四肢、有尾或者兼有翅膀的爬虫，像恐龙、鱼龙、飞龙、翼手龙等。更没有什么迷信色彩。

在战国时代，《周礼·下官·廋人》上曾说：“马八尺以上为龙。”说龙是高大的马，根本不含什么特殊神怪的意义。

西汉文学家刘向曾写过一个叶公好龙的寓言。说的是：有一个叶公子高，非常爱好龙。在他的家里，器物上画着龙，屋室上也刻着龙。这事叫龙知道了，就来到叶公的家里，跟他友好一下吧！把头探进窗户，尾巴放在堂屋。叶公一看，只吓得面如土色，拔脚就跑。寓言用假托的故事来讽刺叶公并不是真正爱好龙，而是爱好似龙而非龙的东西。可见传说中的神话也会把人弄得神魂颠倒。

西汉有叶公好龙，现今有信徒怕龙，都是因为不知道什么是龙。叶公是把传说中的龙当作是真的，信徒是把征兆中的龙误解为我国传说中的龙。

弟兄姊妹，在天上现出征兆中的龙与我国古代传说中的龙，是风马牛不相及的两件事。可是今天仍有人像煞有介事地教导人作“除龙”的工作。凡是与龙有关的东西都要从家里清除净尽。（不知对有人姓“龙”要怎样处理，是不是也要人家改姓呢？）恐怕也会成为那软弱人的绊脚石，伤

了他们软弱的良心，那是不可取的。

既是这样，基督徒是不是可以学“叶公好龙”呢？那也是不可取的。林前 8:9 说：“只是你们要谨慎，恐怕你们这自由竟成了那软弱人的绊脚石。”

论到龙，我们知道我国传说中的龙与魔鬼毫不相干，与圣经里在天上现出征兆中的龙，完全是两回事。也知道所有的龙像、龙雕都是人凭着主观的想法臆造出来的，是世界上根本没有的。但人不都有这等知识。有人到如今因受传统的困扰，就把龙像、龙雕与撒但混为一谈，他们的良心既然软弱也就污秽了。

其实所谓的龙像算不得什么。我们固然凡事都可行，但不都有益处；凡事都可行，但不都造就人。无论何人，不要求自己的益处，只求众人的益处，叫他们得救（林前 10:33）。不能让我的自由被别人的良心所论断，甚至使人跌倒。所以一个基督徒无论作什么事，都要为荣耀神而行。要牢记林前 8:13 的原则：“食物若叫我弟兄跌倒，我就永远不吃肉，免得叫我弟兄跌倒了。”

这不是罪的问题，乃是因为爱神并爱弟兄的缘故，在基督里作合宜的事。我想：在读了启示录以后，我们对龙和龙像都应该有一个正确的认识和态度才可以。

3、男孩子生出，妇人逃难（12:5-6）

5 节：“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。”因为这里是征兆，就不能按字面来解释。

“妇人生了一个男孩子”的意思就是：有一班人（不是个人），包括在这一个妇人里面。所有神的子民，在神永远的计划中都是有份的。但在他们中间，并不是所有的人都行在神的旨意之中。所以神在他们中间拣出一班人，合起来成为一个团体，就是这妇人所生的男孩子。

男孩子并不是教会的全体，乃是教会中的得胜者，就象在启示录二章、三章里面主所呼召的得胜者。这班人和全体来比，数目是小的。但是神的计划在他们身上，神的目的在他们身上。“是将来要用铁杖辖管万国的。”这正是启 2:26-27 主对得胜者的应许。男孩子就是得胜者。

当然，男孩子也包括主耶稣，因为基督是教会的头（弗 5:23）是从死里首先复活的（启 1:5）。他是第一位得胜者。所有的得胜者都包括在基督耶稣里面。

“她的孩子被提到神宝座那里去了”原文的意思是：她的孩子被提到神那里和到他的宝座那里。这里的“被提”跟帖前 4:17 的“被提”不同。那里的“被提”是指信徒被提到云里，在空中与主相遇。这里是说被提到神和他的宝座那里去。教会中多数的人，这个时候还不能到神和他的宝座那里去。只有一班少数的得胜者能，因为他们先达到了神的目的。这是启 3:21 主对得胜者的应许。也是启 3:10 的兑现：蒙保守在普天下受试炼的时候，得以免去他们的试炼。

6 节：“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。”

“妇人就逃到旷野。”本来约翰看见的在天上的两个征兆，现在都转到地上了。龙是被摔在地上，妇人是逃到旷野。

“在那里有神给她预备的地方。”“在那里”是指什么地方，没有明说，这是耶和華以勒，这

也是神对她的保守。在那里，她有一个地方，是由神预备好了的。

“使她被养活一千二百六十天。”这里的“使”原文作“为的是”。“一千二百六十天”证明是后三年半。神给她预备的地方，为的是养活她三年半。这不是叫这妇人在旷野饱食终日，无所用心，虚度一千二百六十天。这妇人也不该是不甘心三年半的寂寞，在旷野吃厌了神所供给的吗哪，则怀念在埃及不花钱就吃的鱼（民 11:5），宁愿回到埃及去给法老再作奴隶，只要能吃到黄瓜、西瓜、韭菜、葱和蒜。而是在旷野里神养活她的过程中，使这妇人认识神的全能，更经历神是爱，从而胜过地的吸引，眼目喜悦神的道路，把心归给神（箴 23:26）。

神啊，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（诗 32:7）。

二、天上交战的结果（12:7-12）

在男孩子被提之后，妇人要留在地上受逼迫，她就逃到旷野。这个旷野是什么地方，圣经没有明说，我们最好是不要妄加推测。但圣经却说：在那里她有一个地方是由神预备好了的。既是神给她预备的，那必是最好的地方，对她是最合适的。为的是好在那里养活她一千二百六十天。

从这个日子算来，男孩子的被提以及妇人的逃难，该是在后三年半之前。（太 24:8 也说到“生产之难”，16 节也说到“逃”。）这两件事一发生，天上就起了争战。米迦勒同他的使者与龙争战，龙也同它的使者去争战，它们非但没有得胜，而且在天上再也找不着它们的地方。这场天上交战的结果，是龙和它的使者一同被摔在地上。同时公布了大龙的性质和名称。

原来大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。它虽然看似嚣张、凶狠，但不过是强弩之末，终于被摔在地上。男孩子之所以能胜过它，是因羔羊的血，并因自己所见证的道；他们虽至于死，也不爱惜自己的魂生命。

此时，约翰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。”弟兄得胜，诸天快乐！只是地与海有祸了。因为魔鬼知道自己的时候不多，就大大发怒，下到地与海那里去了。在这一段里，我们要看三件事。

1、龙同其使者被摔在地上（12:7-9）

7 节：“在天上就有了争战。米迦勒同他的使者与龙争战，龙也同它的使者去争战。”

“在天上就有了争战。”请弟兄姊妹注意这个“就”字。上文 6 节“妇人就逃到旷野”，也有一个“就”字。可见妇人的逃到旷野，是因为男孩子的被提；天上的争战，也是因为男孩子的被提。之所以有争战，是因为要定规天上的地方到底谁配在那里。是男孩子呢，还是大红龙？现在男孩子被提上天来，龙不肯放弃它的地方，于是就有了争战。

“米迦勒同他的使者与龙争战。”圣经启示过两位天使的名字——米迦勒（犹 9）和加百列（路 1:19）。而在全部圣经中，只明说有一位天使长名叫米迦勒。这一个名字是希伯来文，意思是“谁

能像神”。这个名字问得太好了，因为撒但的打算就是要像神。

“我要升到高云之上，我要与至上者同等（赛 14:14）。”并且它曾用“如神”来引诱夏娃（创 3:5）。它曾用“是神的儿子”来试探为人子的耶稣（太 4:3、6）。这一个心中高傲，不守本位的撒但，在“谁能像神”这个问题面前被除灭。它要像神吗？它不能，它不够，它也不配。

同米迦勒的使者，就是住在天上、守住本位的天使。当男孩子被提以后，米迦勒同他所带领的天使就开始与龙争战。这是灵界中发生的事，并且要影响到地与海。

男孩子是神子民中的得胜者。他们就是因为在地上不断与撒但争战而得胜的。如今他们在神的子民中，先达到了神的目的，被提到天上，继续按神的计划清除魔鬼的污染。因男孩子被提而欢乐的众天使，就在米迦勒的率领下与龙争战。

“龙也同它的使者去争战。”龙的使者该是指那些跟随撒但背叛神的堕落天使，就是4节所说的被龙的尾巴拖拉着的天上星辰的三分之一。本来男孩子是龙打算要立即吞吃的对像。如今非但它的如意算盘被打碎，而且男孩子被提到天上来了，动摇了它的地方。这还了得？是可忍，孰不可忍！尽管是鱼游釜中，也要殊死拼刺一番！

8节：“并没有得胜，天上再没有它们的地方。”

“并没有得胜。”尽管龙不甘心自己的失败，也使尽了全身解数，顽强反抗，还是无济于事，仍然逃脱不了可耻的下场。

“天上再没有它们的地方。”这句话原文的意思是：“在天上再也找不着它们的地方。”这就是说，在天上再也没有容纳它们的地方了。

9节：“大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。它被摔在地上，它的使者也一同被摔下去。”

“龙”原文的意思是凶暴、迷人的毒蛇。它的字根是“看见”（指它的观察力）。因它是遍地游行，寻找可吞吃的人（彼前 5:8）。“大龙”如此顽梗、凶残、可恶，圣灵就启示约翰，道出它的根源、名称和性质。

①“就是那古蛇。”“那”是个定冠词，确定它不是一般的蛇，是专有所指的。“古”是形容时间的久远，原文含意为“上古的”、“起初的”。“那古蛇”三个字把我们带到创世记第三章，看到它在伊甸园里的表演：它迷惑了无罪的夏娃，诱人死在过犯罪恶之中（弗 2:1），要使全世界都卧在它的手下（约壹 5:19）。那古蛇说出了大龙的根源，它是何其凶残、歹毒！

②“名叫魔鬼。”魔鬼原文的意思是敌对的、控告的、谗谤的。它对神是敌对的，对信徒是控告加谗谤的。从伊甸园到如今，它顽梗不化。它没有丝毫的悔改，而是变本加厉地活动。

③“又叫撒但。”“撒但”源自迦勒底文，意思是对头、控告者。撒但在圣经中最早出现在约伯记一章六节（约伯记是圣经中最早写成的）。撒但在那里就是作控告的工作。一直到圣经中最后写成的启示录，它仍在作控告的工作，这是它的本性所决定的。

④“是迷惑普天下的。”“迷惑”原文的意思是欺哄、诱骗、引入歧途。“普”是全部。“天下”原文的意思是“有居民的地方”。“迷惑普天下的”说出大龙的本性。它作恶、欺哄、诱骗的范围是全部有居民的地方。只要是住在地上的人，都是它要引入歧途的对像。它作恶，无需跟你打招

呼，也用不着事先征得任何人的同意。因为它是世界的王（约 12:31），确切地说，它是就要被赶出去的世界的王。

从这几个不同的名称，可以看出撒但的本性。龙，凶残、歹毒；古蛇，阴险、狡猾；魔鬼，试探、谗谤；撒但，诱骗、敌对。正所谓“庆父不死，鲁难未已”啊！只要有撒但活动的地方，就没有和平。看哪，主的审判即将施行！

“它被摔在地上，”这是天上交战的结果。圣经给我们看见，撒但因背叛而坠落，失去它原来的地方。它的去处可以分为四期。

第一期，因神给的荣光，而自己心中高傲，就被驱逐，离开原初的地方。从安置神宝座的天上降至空中，成为空中掌权者的首领（弗 2:2）。

第二期，就是这里的被摔在地上，在天上的空中再没有它的地方了。

第三期，到启 20:1 它被捆绑一千年。由地上扔在无底坑里，在地上也没有它的地方了。

第四期，在那一千年完了，它虽然被释放一点时候，却又去迷惑列国，与神为敌。就被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方。这是撒但最终得到的永永远远的地方。

“它的使者也一同被摔下去。”龙既被摔下去，那些被龙的尾巴拖拉着的堕落天使也一同被摔在地上。这就是龙的铁杆追随者应有的下场。

2、弟兄因羔羊血胜过撒但（12:10-11）

10 节：“我听见在天上有大声音说：‘我神的救恩、能力、国度，并他基督的权柄，现在都来到了，因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。’”

“我听见在天上有大声音说：”在重大的时刻，约翰总会听到在天上的大声音。使他明白神的计划，知道所要发生之事的结局。撒但和它的使者一同被摔在地上，在天上再也找不着它们的地方了，这是一件大事。这天上的宣告，就是因为撒但被摔下去而有的。

“我神的救恩、能力、国度，并他基督的权柄，现在都来到了。”这是在天上的大声音里所说的内容，宣布有四件事情，现在都来到了。

① “我神的救恩。”这里的“救恩”与帖前 5:8-9 的“得救”在原文是一个词。神的救恩，这里不是指免去永远沉沦的救恩，乃是使我们灵、魂、体得以完全的救恩（帖前 5:23）；因着人的堕落，我们的体受了败坏，魂受了污染，灵也死了。

在神完全的救恩里，我们全人都要得救，成为完全。我们都是死在过犯罪恶之中的人，亏缺了神的荣耀。如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义。神凭着耶稣的血，借着人的信（罗 3:23-25），重生了我们，使我们的灵就因义而活（罗 8:10）。这样，我们就得着了神永远的救恩（来 5:9）和永远的生命（约 3:15），成为神的儿女（约 1:12-13），永不灭亡（约 10:28-29）。有主的宝血洁净我们的良心（良心是我们灵的主要部分），使我们脱离过去死的行为，能以事奉又真又活的神（来 9:14）。这是每一个基督徒必须有的经历，这就是神救我们的灵脱离死亡。

神的救恩并不停在这里，还有魂的救恩（彼前 1:9）。当一个人相信主耶稣，成为主的门徒以后，

太 16:24-26 于是，耶稣对门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架，来跟从我。因为凡要救自己生命的（生命原文就是魂），必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必得着生命。人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？”这是基督徒的生命长大、变化、建造与成熟的问题。

在我们重生之后，神借着基督从死里复活的功效，叫我们在基督的死与复活的形状上与他联合生长，一举一动有新生的样式（罗 6:5-8）。借着生命之灵的律，在基督耶稣里释放我们，使我们脱离住在我们里面的罪和死之律的管辖（罗 8:2），借着父神的管教，使我们在他的圣洁上有份（来 12:10）。借着万事的互相效力（罗 8:28），使我们在他的生命里长大成熟，肯将自己完全献给神，更新而变化自己的魂，渐渐模成神儿子的形像，达到神预定的目的；这就是神救我们的魂，不再留在天然和老旧的里面。

还有身体的得赎。林前 15:50 说：“血肉之体不能承受神的国，必朽坏的不能承受不朽坏的。”人是出于地，乃属土。由于罪的败坏，我们这属土的血肉之体是必朽坏的，不能承受神的国。神借着主复活的大能，当号筒末次吹响的时候，将我们这必死、必朽坏的身体，变成不死、不朽坏的身体，就是我们的身体得赎（罗 8:23）。应验经上所记“死被得胜吞灭”的话，使我们能在主再来的时候与他相会。这就是神救我们的体脱离罪的败坏，进入自由的荣耀。

②“能力。”神的能力乃是神的权柄。诗 33:9 说：“因为他说有，就有；命立，就立。”所以，主耶稣在公会前受审，回答大祭司的时候，称神为“权能者”（太 26:64）。福音之所以能救一切相信的，是因为这福音本是神的大能（罗 1:16）。

林前 1:24 说：“但在那蒙召的，无论是犹太人、希利尼人，基督总为神的能力，神的智慧。”智慧是为着计划、定意，能力是为着实现、完成所计划、所定意的。在神的计划里，基督是神的智慧，也是神的能力。

③“国度。”神的国就是神掌权的国。那国没有魔鬼和鬼的地位。得胜的信徒与撒但争战乃是着带进国度。在山上的教训里，主教导我们，要为神的国降临祷告（太 6:10）。我们不单是要为神的国降临祷告，同时也需要为神的国争战。

太 12:28 主说：“我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。”接下来，主说了一个捆住壮士的比方。那就是争战，是靠着神的灵与鬼争战。神的灵乃是神国的能力，神的灵在哪里掌权，把鬼赶出去，那里就有神的国临到。

在圣经里，国度的来临有两面：一面是国度的实际。就是太 5:3 主说的“天国是他们的”。怎么会是他们的呢？因为他们是虚心的人。“虚心”原文作“灵里贫穷”。这是神国的人该有的一个基本性质。

主说：“灵里贫穷的人有福了。”这贫穷不是指物质上的贫穷。贫穷的人也许很多，但他们不都是神国里的人。有的人在物质上是贫穷的，但心里还是想富足的。甚至想入非非，打算挺而走险，去抓不义之财。只是没有机会，使罪恶的阴谋得逞。这样的人，国度没有他们的份。还有的人好吃懒做，却一天到晚贪恋钱财。羡慕有高消费，总想不劳而获。这种人，国度也没有他们的份。主所说的贫穷，是在灵里的，不是环境造成的。

提前 6:10 不是说发财是万恶之根，而是说：“贪财是万恶之根。有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。”我们要严重审判贪财的心。你在心里爱神，自然而然不爱玛门；你心里爱玛门，你还说你爱神，那完全是骗人的。国度是实际的，所以罗 14:17 说：“因为神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平并圣灵中的喜乐。”我们在国度的实际里，要爱神，也要爱弟兄姊妹，不给魔鬼留地步。

另一面是在千年国里，国度的实现。那是要借着得胜的信徒带进来的。

④“并他基督的权柄。”什么是他基督的权柄呢？约 5:22 主说：“父不审判什么人，乃将审判的事全交与子。”27 节还说：“并且因为他是人子，就赐给他行审判的权柄。”这里是神给他行审判的权柄。

约 17:1-2 主在分离的祷告中，举目望天说：“父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你；正如你曾赐给他权柄管理凡有血气的，叫他将永生赐给你所赐给他的人。”这里是神给他赐永生的权柄。

太 28:18 当主耶稣复活以后，约定门徒在加利利山上相见的时候，耶稣进前来，对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”这里是神赐给他天上地下所有的权柄。

约 10:30 主说：“我与父原为一。”主是确言他的神性，他与神是平等的，他有与神相同的权柄。然而在他为人子的时候，神赐给他行审判的权柄和赐永生的权柄；在他复活之后，即将得国降临的时候，神赐给他天上地下所有的权柄。所以这里说“他基督的权柄。”

“现在都来到了。”“来到”原文含有产生、出现、成为、到达的意思。“现在”与约 13:19 的“如今”在原文是一个词。不是指天上的大声音说的那个时刻，而是指后三年半的大灾难已经到了末后，神的国度即将来到的意思。等一千二百六十天一满，神的国就临到地上，神的救恩、能力，并他基督的权柄，也都一起完满地来到了。为什么呢？

“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。”那控告者就是魔鬼。它曾无中生有地控告、陷害约伯（伯 1:9-10）。它曾伺机诽谤，与大祭司约书亚作对（亚 3:1）。进而在神面前昼夜控告信徒。你看见吗？在属灵界的争战中，魔鬼并不是用有形的武器，乃是用言语来控告。多行不义必自毙呀！结果是它自己被摔在了地上。

11 节：“弟兄胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。”

“弟兄胜过它，”这里告诉我们，弟兄胜过魔鬼的原因有三：

一、“是因羔羊的血。”因为羔羊的血是我们称义的唯一根据（罗 5:9）。是神儿子耶稣的血洗净我们一切的罪（约壹 1:7）。只有血能给我们一个无亏的良心（来 9:14）。

罗 8:33-34 说：“谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了。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。”因主是在神和人中间的中保（提前 2:5）。我们如果知道宝血的价值，十字架的功效，就不知道在地上要增加多少平安、快乐的得胜信徒了。

二、“和自己所见证的道。”“道”原文就是“话（logos）”。就是见证魔鬼已经受主审判，信服主已经胜过撒但的话，随时开口奉主的名对付它（可 11:23）。

三、“他们虽至于死，也不爱惜性命。”这是得胜者在属灵争战中的态度。“性命”原文就是“魂”。“至死忠心”是主对得胜者的要求。主所应许的奖赏乃是“必不受第二次死的害（启 2:10-11）”。

撒但控告人的时候，说：“人以皮代皮，情愿舍去一切所有的保全性命（伯 2:4-5）。”但是神说，得胜者虽至于死，也不爱惜性命。历世历代，有多少信徒，总不向撒但屈服。不管撒但在他们身上作什么，他们总是向神忠心。为着主，没有一样是不能舍弃的，甚至于自己的性命。

这不在乎人的智慧，只在乎神的大能。能不能得胜，关键是爱的问题。是爱主呢，还是爱自己的性命（路 14:26）？魔鬼用言语控告圣徒，米迦勒之所以能胜过它，也是根据这三点为得胜者反控告。

3、诸天快乐而地与海有祸（12:12）

12 节：“所以诸天和住在其中的，你们都快乐吧！只是地与海有祸了，因为魔鬼知道自己的时候不多，就气忿忿地下到你们那里去了。”

“所以诸天和住在其中的，你们都快乐吧！”这里的“快乐”与启 11:10 的“快乐”在原文是一个词。这就形成一个鲜明的对比：那些住在地上的人，因为曾叫他们受痛苦的两位先知被杀而快乐。那是空欢喜，只快乐了三天半。这里诸天和住在诸天之中的，因那龙被摔下去而快乐，却是真快乐，乃是快乐到永远。

“只是地与海有祸了。”诸天与地上的情况是大不相同。诸天快乐，地与海有祸。为什么呢？

“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。”这里的“知道”原文有感觉到的意思。因为魔鬼根据它长时期的经验：从神宝座前被逐到空中，由空中被摔到地上，每况愈下。它感觉到自己的时候不多了，把它自己极大的恼恨和满腔的怒火都发泄到地与海那里去了。所以地与海有祸了。

三、地上所起的风波（12:13-17）

天上交战的结果，那龙失败了，被摔在地上。天上把魔鬼清除掉，诸天和住在其中的就都快乐起来。与此相反，地上却起了风波。魔鬼是灾祸的根苗。它到哪里，哪里就烽烟四起，纷乱不已。在这一段里，我们要看三件事。

1、那产子妇人受龙的逼迫（12:13）

13 节：“龙见自己被摔在地上，就逼迫那生男孩子的妇人。”

“龙见自己被摔在地上。”龙被摔在地上，这是它所不甘心的。男孩子被提，是它所无法阻挠的。

“就逼迫那生那孩子的妇人。”龙想吞吃男孩子的美梦既然已经破灭，它就无可奈何地调转矛

头，只能来逼迫那生男孩子的妇人。

2、妇人得翼飞，离开蛇的面（12:14-16）

14 节：“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。”

“于是有大鹰的两个翅膀赐给妇人。”妇人既是征兆，大鹰的两个翅膀也必是表号，不是实体。至于象征什么，这里没有明说。龙有逼迫，神有保护。神赐给她超然的力量。就像申 32:11 所说：“如鹰搅动巢窝，在雏鹰以上两翅扇展，接取雏鹰，背在两翼之上。”

“叫她能飞到旷野，到自己的地方躲避那蛇。”“飞”能使她脱离地的缠累，快速到达旷野。“旷野”是神给她预备的地方，该是她自己的地方。只有飞到旷野，才能躲避那蛇。“躲避”原文的意思是“离开”。“那蛇”原文是“蛇的脸面”。这也就是说，神的子民只有到旷野，才能离开蛇的面。

龙的气焰看似嚣张，一旦被摔在地上，不过又是蛇的面孔了。它表现得更狡猾。倘若能行，连选民也就迷惑了（太 24:24）。但是，只要我们顺服神的安排，到旷野去，与它分离开，它就无能为力了。

如果你身居闹市，心恋世界，又怎能离开蛇的面呢？即使硬被拖出所多玛，也许要像罗得的妻子一样，在后边回头一看，就变成了一根盐柱（创 19:26）。给后人多留一个回想而已（路 17:32）。

“她在那里被养活一载二载半载。”“在那里”是神给她预备的生活环境。“被养活”是神给她安排的生活方式。“一载二载半载”是从那龙被摔到地上开始，指大灾难的后三年半。

15 节：“蛇就在妇人身后，从口中吐出水来，像河一样，要将妇人冲去。”

“蛇就在妇人身后，从口中吐出水来，像河一样。”这“水”并不是真的水，仍旧是征兆。从蛇口中吐出的水像河一样，足见水灾之大。因为水灾有时要大过人祸许多倍。

“要将妇人冲去。”虽然我们不知道魔鬼将要用什么可怕的、无法抵御的方法将妇人冲去，但那一定是“快跑的不能逃避，勇士不能逃脱”的灾祸（耶 46:6）。并且蛇是在妇人身后下手，使她猝不及防。

16 节：“地却帮助妇人，开口吞了从龙口吐出来的水。”

“地却帮助妇人。”以人看来，这个灾祸是很难对付的。但神解决的方法却非常简单。这里没有说神作什么，只说“地却帮助”。这是神的安排。

“开口吞了从龙口吐出来的水。”这里把蛇又说成龙了。它放下了狡猾，又暴露出凶相。但地一开口，就吞尽了从龙口吐出来的像河一样的水。化险为夷，就这么简单。

3、龙向妇人怒，与其儿女战（12:17）

17 节：“龙向妇人发怒，去与她其余的儿女争战，这儿女就是那守神诫命，为耶稣作见证的。那时

龙就站在海边的沙上。”

“龙向妇人发怒，去与她其余的儿女争战。”这里的“去”原文是“离去”的“去”。那龙吞吃男孩子不成，想吐水冲去妇人也没有办到。它向妇人发怒，可是妇人已经飞到旷野去了。这个时候，龙也感到它是鞭长莫及；它对妇人似乎已经是黔驴技穷了。万般无奈，则只好离去，把矛头转向妇人其余的儿女，与之争战。这里仍是征兆。

“这儿女就是那守神诫命，为耶稣作见证的。”妇人其余的儿女是指男孩子以外，那些守神诫命和持守耶稣之见证的人。在此，并不分以色列人、外邦人，或男或女（加 3:28）。

“那时龙就站在海边的沙上。”我们都知道，海边的沙是不能耕种，也不能建造的。主在太 7:27 引的比方当中就说过，沙土是经不起“雨淋、水冲、风吹”的。就在那龙屡战屡败的时候，它就站在这海边的沙上。说明它的处境是岌岌可危的。

它虽有满腔怒火，却不过是强弩之末；如今节节败退，已经是日暮途穷了。在天上再也找不着它们的位置，在地上它能站的位置也是极其可怜的（站在海边的沙上）。所以它势必要孤注一掷，不顾一切地干到底，丧心病狂地与属神的人争战。

弟兄姊妹，今天我们胜过撒但，仍然是因羔羊的血，并因自己所见证的话。虽至于死，也不爱自己的魂生命。

第十三章 豹形兽与羊状兽 海地二兽

在启示录第十二章的末了，提到“那时龙就站在海边的沙上”。这征兆中的龙被摔在地上以后，虽然还甚嚣尘上于一时，但在主神全能者的面前，它已经不能存在多久了。在羔羊的血所成功的救赎前，它是永远的失败者。

从“地与海有祸了”来看，似乎它还可以祸害地与海一段时间。实际上，地与海的祸只是因它被摔下来而引起的，它对地与海所能作的，只此而已，岂有他哉？

在天上已经没有它的位置，在地上它的位置也是极其可怜的。在基督即将得国降临之际，它在天上早已无处容身，在地上也是立足不稳。它穷途潦倒，只落得“站在海边的沙上”，等候它自己的末日来到。

约翰看罢天上现出的两个征兆之后，紧接着，他又看见一个像豹的兽从海中上来。那龙将自己的能力、作为和大权柄都给了它。要它在地上继续搞反抗神并逼迫神子民的事。又给了它权柄，可以行作四十二个月。这时间就是那生男孩子的妇人在旷野被养活的一千二百六十天。

这豹形兽的出现，全地都希奇，就跟从了它，又拜那龙，也拜这兽。于是它就开口亵渎神，并胜过地上的圣徒，制服天下的列国。就在这鬼兽横行，大地一片迷茫之际，有被杀之羔羊的生命册，给人看见大光。区别善恶，定位永远，并且以神公义审判的原则发出警告。凡有耳的，就应当听。圣徒的忍耐和信心就是在此。

事情并没有停在这儿。等一等，约翰又看见另一个像羊羔的兽由地里出来。它施行豹形兽的一切权柄，迷惑住在地上的人。它叫人作兽像去拜，它叫人在右手上或前额上弄一个印记，有兽名或有兽

名的数目，否则它就叫人不能买，也不能卖。那兽的数目就是六百六十六。

豹形兽残暴猖狂，凶相毕露。羊状兽阴险毒辣，蛊惑人心。这地海二兽：一个红脸，一个白脸；一个是敌基督的，一个是假先知。它俩结合在一起，狼狈为奸，成为地与海的灾祸。在这一章里，我们要思想三个题目：一、豹形兽从海中上来；二、这兽的能力和作为；三、羊状兽由地里出来。现在我们就按着这三个题目的次序来一一思想。

一、豹形兽从海中上来（13:1-5）

在全部圣经的预言里，只有两个地方提到兽从海中上来。一是旧约但 7:3。但以理在床上作梦，见了脑中的异像，就记录这梦，述说其中的大意。“有四个大兽从海中上来，形状各有不同。”7节特别说，这第四兽“与前三兽大不相同，头有十角”。二是新约启 13:1。这里约翰在征兆中“又看见一个兽从海中上来，有十角七头”。

但以理梦中所见的那四个兽，相当于尼布甲尼撒王梦中大像的金、银、铜、铁部分。就是人类历史上的四个大帝国，极其光耀，也甚是可怕。

当巴比伦帝国出现的时候，但以理从他自己的梦里要说，这是一个兽像狮子。当波斯帝国兴起的时候，他要说，这像一个熊。那么，当希腊帝国兴起的时候，他要说，这像一个有四个头的豹。等一等，到了罗马帝国兴起的时候，但以理梦中所见的是一个头有十角的怪兽，说不出像什么来。只见它甚是可怕，极其强壮，大有力量，有大铁牙，吞吃嚼碎，所剩下的用脚踏踏。

但以理的预言是说到人类整个历史的流程，从尼布甲尼撒一直讲到基督再来。为什么但以理从他的梦里要说有四个大兽从海中上来呢？因为在圣经里面，当神形容他自己的子民的时候，是用羊来形容的。我们的主乃是好牧人（约 10:11,14），耶和华是我们的牧者（诗 23:1），基督是将来显现的牧长（彼前 5:4），我们乃是他的草场上的羊（诗 100:3）。你知道所有属乎神的人，圣经里所用的图画乃是一只羊。

在公元前六百年左右，以色列国就被掳到巴比伦去了。一夜之间，这只羊就落在狮子的口中。耶 31:15 曾描述过那悲惨的镜头。他们被掳之时，耶和华如此说：“在拉玛听见号咷痛哭的声音，是拉结哭她儿女，不肯受安慰，因为他们都不在了。”圣经用诗一般的形容告诉我们，好像是拉结看见她的儿女都不在了。因为从此以后，他们要被掳到遥远的巴比伦去。拉结号咷痛哭的声音，连拉玛都听见了。

创 35:19 告诉我们，拉结死后是葬在伯利恒的路旁。伯利恒是在耶路撒冷以南约五公里的地方，拉玛是在耶路撒冷以北约五公里的山地。现在拉结的哭声都传到拉玛了，因为这是以色列历史中的一个极大的浩劫。等一等，到了太 2:16 希律王杀尽了两岁以里的男孩的残酷暴行，也就应了先知耶利米的话。

历史告诉我们，终于熊把狮子征服了。那么，羊有没有得到自由呢？没有。羊又跑到熊的口中，等一等，羊又转移到豹的口中，再等一等，羊又转移到第四个兽的兽蹄之下，这第四个兽乃是指着罗马帝国来说的。

罗马帝国的残忍是世界上出了名的。其中最有名的就是格斗。他们专门把那些奴隶或者俘虏押了来，叫他们在斗技场上格斗，让许多人在那里欣赏。他们建筑了一个大的剧场，据说可以容纳三十八万人。

在历史上，他们曾让基督徒唱着诗进到这大剧场里面去。然后把狮子放出来，把这些基督徒一个一个地撕碎。当这些人被撕碎的时候，全场都欢声雷动。当那些垂死的俘虏或奴隶在那里格斗的时候，许多人的快乐就建筑在这些人的痛苦上。

弟兄姊妹，罗马帝国就是这样维持它整个的大帝国，也只有这样才能麻醉它的百姓。它尽量地让他们够刺激，享快乐。因为三十八万人差不多就等于当时罗马人口的四分之一。

弟兄姊妹，你看它是怎样吞吃嚼碎，所剩下的用脚踏踏。我们如果仔细地读历史的话，你会看见但以理书第七章里的梦中的四个大兽，已经完完全全地应验了。直等到所定的时候和日期（在三年半过后），那一位像人子的驾着天云而来。如今所有属神的人都应该将这事存记在心。

但以理告诉我们，那四个大兽从海中上来，这个海就是地中海。现在我们明白了，我们中国从前有的大帝国，像秦始皇的事迹，怎么没有记载在但以理的梦里。原来但以理所说的，主要是指地中海的两岸说的，就是中东和欧洲。

根据圣经来看，讲到人类的地理和历史的时候，它的坐标是以地中海为中心的；因为人类的开始，福音的传播都是从这里开始的，然后就到了全世界。

现在，在启示录里，约翰又看见一个兽从海中上来。在这一段里，我们要看三件事。

1、这兽的形状和名号（13:1-2^上）

1节：“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，七头上有褻渎的名号。”

“我又看见一个兽从海中上来。”这仍是被约翰看见的征兆，不是真实的事物。海表明它来的地方，兽表明它的性质。

“有十角七头。”这兽的形状非常怪。在启示录的征兆里，“十角七头”曾出现在三个怪物的身上。①是在启 12:3 有一条大红龙是七头十角。②是在启 17:3 大淫妇骑的那兽有七头十角。③就是在这里的从海中上来的兽有十角七头。

“在十角上戴着十个冠冕。”这里的“冠冕”原文是王冠。它跟启 4:4 宝座周围二十四位长老头上的冠冕和启 6:2 骑白马者的冠冕，以及启 12:1 那怀孕妇人的冠冕，在原文不是一个词。那里的冠冕是华冠，乃是奖给得胜者的荣誉。

关于“十角”，在十二章里，大红龙的十角，圣经没有讲解。这里也只说戴着十个冠冕（可以说是十个王冠）。而十七章大淫妇所骑着的那兽的奥秘，天使却对约翰有明确的说明，“那十角就是十王（启 17:12）。”但 7:24 那侍立者对第四兽的讲解也有说明：第四兽就是世上必有的第四国，“至于那十角，就是从这国中必兴起的十王。”

“七头上有褻渎的名号。”“褻渎”原文的意思是诽谤、诋毁、不尊敬。凡高抬自己，降低神

格的，都是亵渎。“名号”就是名字。这亵渎的名号，在十二章里说到大红龙的时候没有提起。而在 17:3 论到大淫妇“骑着”那兽时，说它“遍体有亵渎的名号（不只是七头上）”。

我们读圣经要非常仔细才可以。圣经里说的和圣经里不说的，同样重要。圣经本身的讲解都是十分明确的，我们不能随意篡改，更不能把类似的事物随便划等号，也不能妄自加添或删减。

启 12:9 已经清楚地告诉我们：“大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。”而但以理梦中的第四兽和这里从海中上来的兽，虽有相似之处，却并不相同。它们的共性乃是同样隶属于撒但，都具有撒但的特性，是魔鬼用以抵挡神、迫害神的子民的工具。

这兽的形状是怪的。七头上有亵渎的名号，它是不尊敬神的。在十角上戴着十个冠冕，这冠冕既是王冠，该是同时并存的十王；是在大灾难的后三年半，于基督得国降临之前的十国。

它角上戴着王冠，头上有亵渎的名号，可见这些王都具有魔鬼与神为敌的特性，都有自认为神，强迫人们拜它的历史。

2 节^上：“我所看见的兽，形状像豹，脚像熊的脚，口像狮子的口。”

“我所看见的兽”是指约翰所看见的从海中上来的兽。

“形状像豹。”豹，身体虽比虎小，但却雄猛狡诈，行动敏捷，奔跳迅速，窥伺猎物，顶风出击，捕获撕碎，残忍成性。耶 13:23 说：“豹岂能改变斑点呢？若能，你们这习惯行恶的便能行善了。”

“脚像熊的脚。”熊，体重力猛，脚掌大，脚趾长有带钩的爪。这里特别突出像熊的脚，表明它极尽毁坏、践踏、蹂躏之能事。

“口像狮子的口。”箴 30:30 说：“狮子乃百兽中最为猛烈，无所躲避的。”狮子的四肢强壮，雄狮身长、头大，脚有钩爪，捕食动物，吼声甚大。这里特别说到兽的口像狮子的口，表明它的口不仅能像狮子一样吞吃嚼碎，还会发出震撼大地的吼声。

这怪兽并不是但 7:3 那从海中上来的四个大兽的总和，它与但 7:7 所说的第四个兽的形状，也大不相同。我们仔细对比一下就明白，它只是拥有那四兽的各样坏处，具有豹形、熊爪、狮口的凶残可怖而已。

同时，按但以理书第七章所说的那四个兽都是指着国说的。从启 19:20 来看，这兽将来被擒拿扔在火湖里，它必定是有人格的，敌基督的一个人。因为神不会把国扔在火湖里。下文说到要为其造像，更说明它是一个人。

2、这兽与那龙的关系（13:2_下-4）

2 节_下：“那龙将自己的能力、座位和大权柄都给了它。”

“能力”不是一般的能力，该是权能。这里的“座位”也不是一般的座位，乃是宝座。“大权柄”就是巨大、重要的权柄。

“那龙将自己的能力、座位和大权柄都给了它。”这兽与那龙的关系，非同寻常。这兽就仗着它从那龙得到的这一切来胡作非为，它反抗真神，逼迫神的子民，并制服列国。

3 节：“我看见兽的七头中，有一个似乎受了死伤，那死伤却医好了。全地的人都希奇跟从那兽。”

“我看见兽的七头中，有一个似乎受了死伤。”“受了死伤”原文的意思是“被杀达到死亡”。这兽的七头中，有一个像是被杀达到了死亡。

“那死伤却医好了。全地的人都希奇跟从那兽。”被杀至死的伤，却得以医好了。这一个爆炸性的新闻，使全地希奇，就跟从了这兽。

4 节：“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？’”

“又拜那龙，因为它将自己的权柄给了兽。”“拜”原文含有俯伏跪拜的意思。全地的人既跟从了这兽，就又转过来拜那龙，因为是那龙将自己的权柄给了兽，兽才能有这般希奇的事。

“也拜兽说：‘谁能比这兽，谁能与它交战呢？’”人们之所以也拜这兽，是因为“谁能比这兽”，就是说没有人能像这兽的。“谁能与它交战”就是说，它是所向无敌的。

3、兽的褻瀆的口与行（13:5）

5 节：“又赐给它说夸大褻瀆话的口，又有权柄赐给它，可以任意而行四十二个月。”

“又赐给它说夸大褻瀆话的口。”“夸大褻瀆的话”是兽的另一个表现。夸大的话是高抬自己的，褻瀆的话是污蔑神的。那充满一切诡诈、奸恶的大红龙，也曾这样抵挡神，并是迷惑普天下的（启 12:9）。现在，当这兽一从海中上来，龙就把说夸大褻瀆话的口赐给了这兽，使这兽继续奉行它的私欲（约 8:44），成为众善的仇敌。

“又有权柄赐给它，可以任意而行四十二个月。”这说明兽本身并无权柄，乃是那龙给它的。“任意而行”的“任意而”在原文是没有的。“行”字在日期的前面，有度过的意思。龙给它权柄可以度过四十二个月，这四十二个月就是魔鬼的权柄能行的最后期限。敌基督的之所以能够如此，是因为有龙在它的背后。但这里的权柄是有时间限制的权柄。龙和兽都不得越过。

二、这兽的能力和作为（13:6-10）

这兽是抵挡神，高抬自己，超过一切受人敬拜的。它是照撒但诡诈的运动，行各样的异能、神迹和一切虚假的奇事（帖后 2:9），口吐夸大褻瀆的话，来迷惑普天下的人。在这一段里，我们要看三件事。

1、褻瀆神又胜过圣徒（13:6-7）

6 节：“兽就开口向神说褻瀆的话，褻瀆神的名并他的帐幕，以及那些住在天上的。”

“兽就开口向神说褻瀆的话。”这兽所作的第一件事就是张开它的口，用褻瀆的话向神发难。

“褻瀆神的名并他的帐幕。”“神的名”代表神自己，包括神的荣耀、智慧、尊贵、权柄和能力等。关于“他的帐幕”，启 21:3 对神的帐幕有清楚的说明：“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。”这是神的计划。

在新约一开始，太 1:23 就把以马内利启示给我们。（“以马内利”翻出来就是“神与我们同在”。）神的帐幕是主耶稣完成的杰作，是我们荣耀的盼望。到那日，神的帐幕在人间。他和人一同居住，人要作他的子民，神要亲自与我们同在，作我们的神，直到永远。因此，神的帐幕就成了魔鬼所最恨恶的，也是它所最反对的。这兽怎能放过呢？所以兽也亵渎神的帐幕。

“那些住在天上的。”“天上”使那龙有多少的回忆。现在它被摔在了地上，天上再没有它以及它使者的地方。“那些住在天上的”就成了它亵渎的对像。这兽也就亦步亦趋地开口亵渎。

7 节：“又任凭它与圣徒争战，并且得胜。也把权柄赐给它，制服各族、各民、各方、各国。”

“又任凭它与圣徒争战，并且得胜。”“任凭”与“赐给”在原文是一个词。“圣徒”该是指 12:17 那妇人其余的儿女。这儿女就是那守神诫命、为耶稣作见证的基督徒。（这证明在大灾难期间，在地上仍有些信徒还没有被提。）

这兽向神的名并他的帐幕以及那些住在天上的，除了亵渎以外，再不能作什么。它所能作的恶，只有向在地上的圣徒发泄。圣经是以羊来代表圣徒的。兽与羊交战，在物质的世界里，兽当然要胜过羊。但在神面前，那坚持信仰，守神诫命，为耶稣作见证的圣徒才是得胜者。

圣徒永远是撒但的对立面。所以我们对撒但总是说“不”，我们对父神就说“是”。这个该是我们永远的态度，求主施恩、看顾、怜悯我们。

“也把权柄赐给它，制服各族、各民、各方、各国。”这里的“制服”原文的意思是“在…之上”。族是支派，民是百姓，方是语言。那龙把权柄给这兽在各族、各民、各方、各国之上，可见这兽所得的权柄好像是大的。

2、住在地上的两班人（13:8）

8 节：“凡住在地上、名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人，都要拜它。”

这一节把凡住在地上的人一分为二，非常清楚地有两班人。一班人是名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人，他们都要拜这兽。另一班人是名字记在被杀之羔羊生命册上的人，他们不拜这兽。这证明那时还有基督徒，他们当倚靠耶和华而行善，住在地上，以神的信实为粮（诗 37:3），方能保守他们胜过兽的引诱或试探。

只有自从创立世界以来记在被杀之羔羊生命册上的人，才有永远的生命，这是神的救恩。那龙和这兽所有的只是死亡。信神与拜兽的界限是泾渭分明，非常清楚的。这两班人的结局完全不同，也是非常清楚的。所以，无论在任何时候，任何地方，我们都应该问一个问题：你在哪里？

3、圣徒的忍耐和信心（13:9-10）

9 节：“凡有耳的，就应当听：”

“凡有耳的。”这里的“凡 (eitis)”与提前 3:1 的“人若”和启 11:5 的“若有人”以及林前 3:15

的“若”在原文是一个词。该是“人若有耳朵”。这是用假设的语气来强调要说的内容。

“就应当听。”耳朵是听觉器官，这是神的创造，使人能用耳朵接受外界的声音。罗 10:14 说：“未曾听见他，怎么信他呢？没有传道的，怎能听见？”“听（akouo）”这个字在全本新约里用了 430 多次，而在四本福音书里就用了 220 多次，超过一半。在启示录的二十二章里也用了 46 次。

主在马太福音里，原文就有三次说：“有耳的应当听”（11:15,13:9、43）。圣灵在启示录里，向众教会有七次说：“有耳的应当听（原文）”，可见听的重要。

主一直要人听。不信的人需要听见福音，才能得救、重生、归向神；基督徒需要听见主的话语，才能长大、成熟、胜过试探。多少时候，人们有耳朵却像没有耳朵一样。

就像赛 48:8 神所说的：“你未曾听见，未曾知道，你的耳朵从来未曾开通。我原知道你行事极其诡诈，你自从出胎以来，便称为悖逆的。”

当那龙被摔在地上，当这兽从海中上来。它们穷凶极恶地反抗神，逼迫神的子民，迷惑了那么多人跟从这兽，拜那龙，也拜这兽的时候，神爱世人。仍然向人发出宇宙的最强音：“凡有耳的，就应当听。”把悔改的机会留给人。听什么呢？就是下面 10 节的话。

10 节：“*掳掠人的，必被掳掠；用刀杀人的，必被刀杀。圣徒的忍耐和信心就是在此。*”

“掳掠人的，必被掳掠；用刀杀人的，必被刀杀。”在“掳掠”和“用刀”的前面，原文都有一个代词，就是上文 9 节里的“凡”，也就是“人若”。被掳掠的“被”字与约 12:35 的往何处去的“往……去”和启 17:8 的归于沉沦的“归”在原文是一个词。所以这整个句子的意思该是：人若掳掠人，他就往被掳掠里去；人若用刀杀人，他必被刀杀。仍然是用假设的语气来强调所要说的内容。

创 9:6 在洪水之后，神对挪亚和他的儿子说：“凡流人血的，他的血也必被人所流。”这是公义审判的原则，也是安定社会的政治。这是人若有耳朵就应当听的话，也是信神与不信神的人都必须听的话。弟兄姊妹，你看父神是何等慈爱！他总是盼望人能停止掳掠，停止杀人，不再犯罪，从恶道上转回，悔改归向神。

“圣徒的忍耐和信心就是在此。”这里的“忍耐”该是启 1:9 的“在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有份”的“忍耐”。这里的“信心”该是提后 1:13 的“在基督耶稣里的信心。”

当那兽胡作非为，亵渎神、逼迫圣徒的时候，基督徒像羊一样在兽的铁蹄之下。当他们落到百般试炼之中，不是被杀就是被掳的时候，一不小心，就要为作恶的心怀不平。这时候，就显出圣徒的忍耐和信心的必要。

雅 1:3 说：“因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。”失去忍耐，也就失去信心。太 24:12-13 主说：“只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。惟有忍耐到底的必然得救。”

末了，让我们来一起读、仔细地听诗 37:1-17 大卫的诗：“不要为作恶的心怀不平，也不要向那行不义的生出嫉妒。因为他们如草快被割下，又如青菜快要枯干。你当倚靠耶和华而行善，住在地上，以他的信实为粮；又要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你。当将你的事交托耶和华，并倚靠他，他就必成全。他要使你的公义如光发出，使你的公平明如正午。你当默然倚靠耶和华，耐性等候他。不要因那道路通达的和那恶谋成就的心怀不平。当止住怒气，离弃忿怒；不

要心怀不平，以致作恶。因为作恶的必被剪除，惟有等候耶和华的必承受地土。还有片时，恶人要归于无有。你就是细察他的住处，也要归于无有。但谦卑人必承受地土，以丰盛的平安为乐。恶人设谋害义人，又向他咬牙。主要笑他，因见他受罚的日子将要来到。恶人已经弓上弦，刀出鞘，要打倒困苦穷乏的人，要杀害行动正直的人。他们的刀必刺入自己的心，他们的弓必被折断。一个义人所有的虽少，强过许多恶人的富余。因为恶人的膀臂必被折断，但耶和華是扶持义人。”

三、羊状兽由地里出来（13:11-18）

前面已经看过约翰在征兆中所看见的从海中上来的头一个兽。那豹形兽的举动乃是敌基督的行径。约翰在征兆中，同时又看见另有一个兽是羊状兽，由地里出来。启示录在 16:13, 19:20, 20:10 有三次称它为假先知。它有两角如同羊羔，又有点像假基督。

太 24:24 主说：“因为假基督、假先知将要起来，显大神迹、大奇事。倘若能行，连选民也就迷惑了。”这第二个兽——羊状兽的举动乃是假先知的行径。它的表现偏重于宗教方面。所以，这海地二兽，都更像是两个人。这都是基督再来以前，大灾难的后三年半里的光景。

过去有些人，把那龙（就是魔鬼）、海中的兽（敌基督的）和地里的兽（假先知）说成是魔鬼的三位一体，硬说这是撒但效法神的三位一体而搞的组合。这种说法是不可取的。因为那龙、海兽和地兽都各有形体。

还有些人认为，第一个兽那受死伤又得医好的头，是指主后 54 年到 68 年在位的罗马皇帝该撒尼罗（Nero Caesar）。还说什么受死伤得医治好，是指它将从死里复活，因此全地的人都希奇就跟从了它。它成为大灾难中的敌基督者。这种凭主观推测的断定，也是不可取的。

不错，根据罗马古代历史，尼罗确实是一个荒淫无道，残忍异常，反对神，迫害圣徒的昏君。他曾杀死自己的母亲小阿格丽品娜和妻子奥克塔维亚。并且逼死辛尼加，毒死贝鲁斯，这两位都是他的老师。

在主后 64 年，罗马城遭受了大火之灾，他以此为乐，禁止人扑灭火，以致大火燃烧了一个星期。百姓都怀疑这个火乃是尼罗所为，尼罗却嫁祸给基督徒，说这火是基督徒放的，来遮掩他的罪恶。并且规定了残酷的刑罚，处死那些称为基督徒的人民，或许彼得和保罗也在其中有分。

以后，高卢和西班牙起义，元老院宣布尼罗为人民的公敌。在主后 68 年，他在斐安破屋里自尽。以后就产生了各种传奇。有说尼罗实际没有死，而是秘密地逃到帕提亚，并得到帕提亚的支持，将要带大军来夺取罗马。日子长久，尼罗没有回来。于是又传说尼罗要复活，将带着东方大军进攻罗马。根据这个传说，曾有两个冒充尼罗的骗子起来闹过事。

这个传说就越传越离奇。后来竟使尼罗带上了神奇的色彩，说他有一天要从无底坑上来，带着无数的鬼怪回来，成为末日的兆头。

也不知道从什么时候开始，这个尼罗复活的传奇，这种世俗的言语和老妇荒渺的话（提前 4:7），竟然混迹于基督教里头来了。把启示录第十三章里的第一个兽的七头之一所受的那死伤却医好了，莫名其妙地与这个尼罗复活的传奇混为一谈，把他说成是敌基督的。久而久之，竟成为某些人解

经的依据了。真是咄咄怪事！

不止于此，有些人竟然还会触类旁通，有了尼罗复活的传奇，进而推论出第二个兽也是死人复活。并且说，可能就是卖耶稣的加略人犹大从死里复活了，成为假先知。为什么呢？他们说，因为约 6:70 主亲自说到犹大是魔鬼。并且徒 1:25 说，犹大死后是“往自己的地方去了”。

传 9:10 说阴间是“你所必去的阴间”。路加福音 16 章告诉我们，阴间就是人死后去的地方。犹大死后往自己的地方去，就是往阴间去，这本是很自然的事。可是，有些人却抓住这么一句话，强调全圣经惟独说犹大是往自己的地方去，对其他人都说“归到他列祖那里（创 25:17）”或者是“下阴间（伯 7:9）”，以此推测犹大必定是到一个特定的地方去了。把他特别放在那里，留作专门的用处，将来叫他由地里出来，作假先知。

他们最后的论调是什么呢？就是头一个从海中上来的兽是敌基督的，也就是从死里复活的该撒尼罗。而另一个由地里出来的兽是假先知，乃是从死里复活的卖耶稣的犹大。多少年来，这种荒谬绝伦的论调也不知道给解经带来多少难处，也不知道在信徒中间造成多少混乱。真要求主怜悯我们，救我们不陷落在任何的混乱之中。在这一段里，我们看三件事。

1、地兽的形状和说话（13:11）

11 节：“我又看见另有一个兽从地中上来，有两角如同羊羔，说话好像龙。”

“羊羔（arnion）”全新约有 30 次。在前面已经说过，除了约 21:15 翻译作“小羊”以外，其余 29 次都在启示录里。其中有 28 次翻译作“羔羊”，是指基督而言。只有这里翻译作“羊羔”，以表示与指基督的“羔羊”有区别。

“我又看见另有一个兽从地中上来。”约翰在征兆中，同时又看见另有一个兽由地里出来。头一个兽是从海中上来，虽然这海地二兽的出处有别，但它们的本质是一样的，都是兽（原文都是野兽）。尽管表现不同，却都是兽性的发作。

“有两角如同羊羔。”这第二个兽的形状与头一个兽的形状完全不同。角是表明兽的能力的。原是用以保护自己，触伤他兽的。这兽有两个角像羊羔。羊的性格是温驯的。羊羔是初生的小羊。初生小羊的两角只是在头上凸起的两个角形，并不坚硬。看这兽的外表，柔和谦卑，不像头一个兽那样凶残可怕。但你不能让它说话，它一说话，就泄露底细，就暴露出它反抗神的本来面目了。

“说话好像龙。”因为它说话像龙，像撒但，像魔鬼。它吐出的是有毒的甜言、虚假的蜜语，是披着羊皮的恶狼。它篡改圣经，扭曲神的话，用魔鬼的道理迷惑人离开正道，误导人步入歧途。头一个兽坐龙的座位，这第二个兽说龙的话。它没有王冠，它是宗教方面的假先知。

2、地兽与海兽的关系（13:12-15）

12 节：“它在头一个兽面前，施行头一个兽所有的权柄，并且叫地和住在地上的人拜那死伤医好的头一个兽。”

“它在头一个兽面前。”表示出它的固定位置。这地兽与海兽的关系非常密切。它由地里一出来，就向海兽靠拢，来在头一个兽面前。它们是臭味相投，专作与神为敌的事。

“施行头一个兽所有的权柄。”这里的“施行”原文是个动词，含有作、行、叫的意思。从本章 12 节到 16 节一共享了 8 次，记述出这假先知的八项罪恶活动。

①“施行头一个兽所有的权柄。”这是假先知的头一项罪恶活动。因为头一个兽所有的权柄，是那龙将自己的权柄赐给它的。所以，它所施行的实际上就是那龙的权柄。这个权柄是大的，是戴着王冠的王权、霸权。头一个兽所有的权柄，假先知都能行使。将来在大灾难期间，假先知能施行头一个兽的王权，使宗教与霸权联合。它们一齐谋算虚妄的事，要一同起来抵挡耶和華并他的受膏者，就是敌基督。

②“叫地和住在地上的人拜那死伤医好的头一个兽。”这是假先知的第二项罪恶活动。假先知的工作是宗教性质的，所以它叫人拜那死伤医好的头一个兽。在大灾难的后三年半，头一个兽的霸权一统天下，迷人的宗教、邪道也是普世性的。这假先知起来藉用政治，欺骗地和住在地上的人，使全地都染上宗教色彩；它假藉头一个兽的权柄，使人拜头一个兽。这个“拜”是一个强迫制度，不讲人权，没有自由。

提后 3:1 说：“末世必有危险的日子来到。”那时，住在地上的人，将更喜欢追求神怪、玄妙的异能、奇事，而不在乎品格、道德、行为，因而更容易接受魔鬼的诱惑，相信撒但的欺骗，去敬拜各种怪异的兽像，陷入邪教、迷信的网罗。

那个时候，假先知起来，紧跟那龙和头一个兽，专门反抗神，逼迫众圣徒，毒害住在地上的人。它利用政治的力量，强迫住在地上的人拜那死伤医好的头一个兽。

从本章第 3 节来看，头一个兽原有十角七头，那兽的七头中，只有一个似乎受了死伤，那死伤却医好了。是这件事使全地的人感到希奇而跟从那兽，又拜那龙，也拜那兽。所以这里没有提到其余的头，只称那兽为“那死伤医好的头一个兽”，强迫人们来拜它。

13 节：“又行大奇事，甚至在人面前，叫火从天降在地上。”

③“又行大奇事。”这是假先知的第三项罪恶活动。太 24:24 主耶稣论到末期的时候，说：“因为假基督、假先知将要起来，显大神迹、大奇事。倘若能行，连选民也就迷惑了。”这里的几个“大（megas）”字原文都是一个词。是形容巨大、极大的。它行的大奇事，虽然没有多说什么，但必是超自然的事，令人感到希奇，乃是能迷惑人的奇事。

④“甚至在人面前，叫火从天降在地上。”这是假先知的第四项罪恶活动。特别指出是“在人面前”。但这里只说“叫火从天降在地上”，却没有说这降下来的火有什么用处。

比较启 11:5 那两个殉道的见证人，“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。”那两位先知是立在世界之主面前的，他们曾叫住在地上之人的肉体 and 良心都受痛苦。他们作完见证的时候，那从无底坑里上来的兽与他们交战，并把他们杀了，暴尸街头，任人观看。住在地上的人就为他们的死，欢喜快乐，互赠礼物，额手称庆！过了三天半，神使他们复活，并被提上天，叫看见的人甚是害怕。因为他们从前是那样的有权柄，能口中出火，烧灭要害他们的人。现在复活过来，不知将来会有什么举动。

这事就发生在大灾难的前三年半，有些人是记忆犹新的。现在这假先知在人面前，叫火从天降在地上，随之而来的惧怕，必然会临到住在地上之人的身上，使他们害怕假先知的权柄，不敢反对它，就俯首帖耳地跟从它。

在旧约的以利亚，也曾有两次叫火从天上降下来，见证耶和华是神，证明他是神的先知。一次是在王上 18:36-40 在亚哈作以色列王的时候，曾于迦密山试先知的真假。当巴力的先知无能降火的时候，以利亚求告神。“于是，耶和华降下火来，烧尽燔祭、木柴、石头、尘土，又烧干沟里的水。众民看见了，就俯伏在地，说：‘耶和华是神！耶和华是神！’”

另一次是王下 1:1-17 在亚哈的儿子亚哈谢作以色列王的时候，仍是真假先知的较量。当亚哈谢病了，差使者去问以革伦的神巴力西卜的时候，神使以利亚说预言，说他必定要死。亚哈谢听了使者的回报，就三次差人去见以利亚，吩咐他下来去见王。前两次差去的人都被从天上降下来的火烧灭。第三次，以利亚起来，同着差人去见王，宣布神的话，说亚哈谢必定要死。亚哈谢果然死了。正如耶和华藉以利亚所说的话，证明以利亚是神的先知，见证以色列中有神可以求问。

这两次的火，都和神的先知以利亚连在一起，都是显在人面前的，并且都已经加载了史册。所以在以色列人中都知道。现在这假先知叫火从天降在地上，很自然地使以色列人会想到以利亚与火的故事。这假先知借着行大奇事来表明它也是先知，就更容易迷惑选民了。

14 节：“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。’”

⑤ “它因赐给它权柄在兽面前能行奇事，就迷惑住在地上的人。”这是假先知的第五项罪恶活动。13 节说它“叫火从天降在地上”，是在人面前，目的是为了迷惑人。这里说它“迷惑住在地上的人”，（因它得权柄行奇事）是在兽面前，目的是为了讨兽的喜欢。它所作的一切都 and 兽有密切的关系，它施行头一个兽所有的权柄，给兽带来荣耀，就迷惑了住在地上的人。

⑥ “要给那受刀伤还活着的兽作个像。”这是假先知的第六项罪恶活动。这里的“活着”与启 20:5 的“复活”在原文是一个词。“那受刀伤还活着的”原文该是那有刀砍的伤又活了的。关于第一个兽的死伤医好，在本章一共提了三次，是假先知用来迷惑住在地上之人的主要根据。

帖后 2:9 说：“这不法的人来，是照撒但的运动，行各样的异能、神迹和一切虚假的奇事。”因为撒但从起初就是杀人的，它的本性是虚谎，照它的运动所行出来的奇事的性质乃是虚假。凡跟从并拜虚假的，就是愚昧迷信。假先知不只诱人拜头一个兽，进而还要人给那兽造像。叫人把那有刀砍的死伤又活了的奇事偶像化，要使全地的人都惊奇、膜拜。在主耶稣再来之前，混乱主的正路（徒 13:10），叫人离弃十字架的救恩，不信真道。

约 20:27 当主耶稣复活以后，曾向门徒显现。在主那十二个门徒中，有称为低土马的多马，耶稣来的时候，他没有和他们同在。过了八天，门徒又在屋里，多马也在。门都关了。耶稣来站在当中说：“愿你们平安。”就对多马说：“伸过你的指头来，摸我的手；伸出你的手来，探入我的肋旁。不要疑惑，总要信。”主是被钉在十字架上的。后来有一个兵，拿枪扎他的肋旁，随即有血和水流出来。所以当主复活之后，手上的钉痕、肋旁的枪伤依然在。主曾给门徒和多马看过。圣灵带动约翰记下这些事，是要叫我们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫我们信了他，就可以因他

的名得生命，而且是永远的生命（约 20:31）。

这头一个兽那有刀砍的死伤，是在它的七个头中的一个头上。是很容易给人看到的地方，比手上和肋旁更明显。它的伤痕足以叫人不能不信它是从死里复活。假先知突出利用这一个虚假的奇事来迷惑人，叫人给头一个兽造像。假先知高举这个像来反对神，得到了头一个兽的喜悦。但造这像、拜这像的人，所得到的却是死亡，而且是永远的死亡。这正是撒但的目的。

15 节：“又有权柄赐给它，叫兽像有生气，并且能说话，又叫所有不拜兽像的人都被杀害。”

“又有权柄赐给它，叫兽像有生气，并且能说话。”这“兽像”就是 14 节所说的给那受刀伤还活着的兽所作的像。假先知所得到的权柄还有叫兽像有生气、能说话。这并不是电脑人说话。因为“生气”原文是“灵（pneuma）”，是因邪灵而有的生气。

创 2:7 说：“耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。”在亚当犯罪之后，死就随罪而来。按着定命，人人都有一死。在亚当里众人就都死了。但基督已经从死里复活，在基督里众人也都要复活。主耶稣在十字架上，不仅解决了信他之人的罪的问题，还赐给信的人有永远的生命，并且等候将来复活，身体得赎，得着儿子的名份。

假先知施行头一个兽的权柄，继续反对神。它利用叫兽像有生气，并且能说话，来混乱主的正路。在创造和复活上制造奇事迷惑人，向神挑战。

诗 135:15-18 曾论到事奉偶像的愚昧，说：“外邦的偶像是金的，银的，是人手所造的。有口却不能言，有眼却不能看，有耳却不能听，口中也没有气息。造他的要和他一样，凡靠他的也要如此。”

人所造的偶像是没有气息，不能说话的；可是假先知却叫这末后的偶像有气息，能说话，如同是活的。对于住在地上的人来说，这必是惊人的大奇事，有更大的吸引力。不但拜惯偶像的人来拜它，就是那些不信神，平时从不拜偶像的人，也会被吸引来拜它。

这真是一失足成千古恨。他们拜兽像，并没有解决罪的问题；他们跟从假先知，也没有得到永远的生命和福份。他们反而失去了悔改归向神的机会，失去了得到神所赐的完全救恩的时间。

等一等，到了启 19:20 “那兽被擒拿，那在兽面前曾行奇事、迷惑受兽印记和拜兽像之人的假先知，也与兽同被擒拿。它们两个就活活地被扔在烧着硫磺的火湖里。”这也是跟从假先知、拜兽像之人的份。

⑦“又叫所有不拜兽像的人都被杀害。”这是假先知的第七项罪恶活动。因为魔鬼是掌死权的。它从起初就是杀人的，在它里面没有真理（约 8:44）。所以假先知秉承它的权柄，但行强暴，杀人流血，接连不断（何 4:2）。那真是顺我者昌，逆我者亡。你要活下去吗？只有一条路，就是拜兽像。

它用“杀害”迫使那些一生因怕死而为死的奴役的人就范，叫他们拜兽像。假先知就是这样，要使住在地上的人无诚实、无良善、无人认识神。霎时间，乌云蔽日，阴风阵阵，似乎是鬼兽得逞，一片黑暗。

但是，感谢赞美神！神爱世人，甚至将他的独生子（主耶稣）赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。与神同在的道，成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理（约

1:14)。使坐在死荫之地的人有光发现照着他们（太 4:16）。

主耶稣被钉在十字架上，特要借着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼（来 2:14）。主已经把死废去，借着福音，将不能坏的生命彰显出来（提后 1:10），就释放我们这些因怕死而一直在死的奴役之下的人。

太 10:28 主说：“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。”假先知所能作的，只是杀人的身体而已，它奈何不了人的灵魂。那有神的安排，所以要怕神，不要怕假先知。因着神的旨意，基督已经得胜，生命已经吞灭了死亡。凡在基督里的人，不只不怕，且要赞美。

3、地兽叫众人受印记（13:16-18）

16 节：“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。”

“印记（charagma）”原文在全新约一共享了 8 次。只有徒 17:29 有一次翻译作“雕刻”（那是指雕刻偶像说的）。其余的七次都是在启示录里，而且都是用作兽的印记。与启 9:4 的“印记（sphragis）”不是一个词。那个印记在启示录里一共享过 13 次。羔羊揭开的那七印就用的是那个词。

⑧ “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。”这是假先知的第八项罪恶活动。根据遗传，犹太人祷告的时候，手和额上要戴上经文盒子（盒子里的经文是：出 13:1-10，13:11-16，申 6:4-6，11:13-21）。这是按神的吩咐：“要系在手上为记号，戴在额上为经文。”叫他们将神所吩咐的话记在心上，不忘神的救恩，牢记他们是属于神的。

假先知时刻都在与神作对。它叫众人无论大小贫富，自主的、为奴的，有一个算一个，都在他们的右手上，或是在他们的前额上，受一个印记，表明他们是属于兽的。妄图以此与神对抗。但那坐在天上的必发笑，主必嗤笑他们。假先知这种虚妄的谋算，只是为它自己铺平通向火湖的道路而已。

17 节：“除了那受印记、有了兽名或有兽名数目的，都不得作买卖。”

“除了那受印记、有了兽名或有兽名数目的。”原文在“除了”之前，还有一个连词“为的是（hina）”，说出印记的目的。所受的印记，这里解释作兽名或兽名数目。

“都不得作买卖。”“作买卖”不是专指经商的人。“都不得作买卖”原文作“任何人都不能买或卖”。假先知用兽名来划线，除非人有兽的名或兽名的数目的印记，否则谁都不能买或卖。

因为神在属神的人的额上有神的印记（sphragis），假先知就把兽的名字强加在人的额上了，神要以色列人把神的话系在手上为记号，假先知就强迫人在右手上受一个印记（charagma），表示属于兽。

假先知妄图以此与神分庭抗礼，对着干。假先知之所以要这样干，是为了要达到那龙的目的，满足自己的欲望和野心。到头来，是搬起石头砸自己的脚，只落得灰飞烟灭。

18 节：“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。”

“在这里有智慧。”这“智慧”不是这世上的智慧，乃是从前所隐藏、神奥秘的智慧，就是神在万世以前预定使我们得荣耀的（林前 2:6-7）。我们不能被假先知的虚假奇事所迷惑，也不能被假先知的兽性发作所吓倒；只看到暂时的艰难而看不到永远的荣耀。

无论何时，无论何地，我们都不要忘记：我们是在额上有神印记的人。林后 1:22 说：“他（神）用印印了我们，并赐圣灵在我们心里作凭据。”神以此在基督里坚固我们，并且膏我们，这是千真万确的事。

所以，我们今天在地上的行事为人，应该在我们身上带着耶稣的印记（加 6:17 原文为 stigmatum 烙印），显出我们是属主的。专一遵行神的旨意，不寻求自己的荣耀，只寻求神的荣耀。

“凡有聪明的。”这里的“聪明 nous”原文作“悟性”，指人的心思或理解的能力。

“可以算计兽的数目，因为这是人的数目。”兽的数目是可以算计的，因为这是人的数目。这就是说，是不难知道的，并且已经告诉我们了。

“它的数目是六百六十六。”兽的数目是非常清楚的。但要等到海地二兽都出了台，这个数目才为人所共知。因为那时候，凡没有兽名或兽名数目之印记的人，都不能买，也不能卖。

可是，就在教会这两千年来，多少自以为有聪明的人，根据希伯来文、希腊文、拉丁文的字母都可以作数字这一点，尽量算计。于是尼罗的名字被算计是 306，该撒这个称号就被算出是 360，尼罗该撒凑合在一起是 666。等到第二次世界大战，有人把希特勒（Hitler）的名字给算出是 666。还有人把某个宗教头头在冠冕上的尊号也算计出是 666。

弟兄姊妹，这些算计都只注意历史上的人物的名字数目，而忘记约翰所看见的那兽是在大灾难的后三年半才出现的一个人，我们怎么能预先算计出它的名字来呢？那个敌基督的既然尚未显出来，我们就没有理由认为已经应验在什么人身上。经上的预言只有到了时候，大家才知道是怎样应验的，根本用不着人来推测。愿神怜恤我们吧！

第十四章 锡安山上的羔羊 两种镰刀

从启示录第十二章起，天上现出了大征兆来，被约翰看见了。前两章（十二章和十三章）所看到的那惊涛骇浪的情景，暴风骤雨的现象，着实令人伤心惨目。

在第十二章里，男孩子被提到宝座那里去了，妇人就逃到旷野。随之，天上就有了争战。结果，那龙和它的使者一同被摔在地上。霎时间，鬼魔狂舞，向属神的人进攻、吞吃、争战、逼迫、水冲，无所不用其极；但又始终达不到鬼魔的目的。

等一等，到了第十三章，有敌基督的（那豹形兽）从海中上来；继之，又有假先知（那羊状兽）由地里出来。这一龙二兽狼狈为奸，兴风作浪。亵渎神的名，混乱主的道。要人拜那龙，拜兽，造兽像，并行奇事，迷惑普天下。叫人受印记，控制买卖，杀害圣徒，把好端端的大地搞得乌烟瘴气。

到了第十四章，好像是雨过天晴，烟消云散，骤见霞光万道，令人欣慰。

看哪！有羔羊站在天上的锡安山上，陪同他的还有从地上买来的十四万四千人，都有他的名和他

父的名写在额上。这些人是在七碗未倒之前，教会中得胜的信徒，先被提到天上。

听啊！一个声音从天上来：多如众水，大如雷鸣，美如琴音，就是那十四万四千人的声音；他们在宝座前，并在四活物和众长老前，唱没有人学得来的新歌。这些人是紧跟羔羊的人。

在这里，神的恩典和荣耀，成全了信徒的忍耐和信心。那一龙二兽所泛起的沉渣、浮沫、污泥、浊水，在真光之下都被涤荡殆尽。

在进入后三年半的大灾难之际，神仍在顾念世人。当神永远的国即将具体实现，住在地上的人面对永远沉沦与永远得救的关键时刻，神命七位天使出来执行任务。

前三位天使的宣告显出神的公义和慈爱，总是把得救的机会留给人。天使在天空的顶点上传永远的福音，为的是叫住在地上的人都能听得见。人若拒绝这福音，当神施行审判的时候，谁能不受刑罚呢？

那后四位天使随之就开始工作。第四、五两位天使是收割庄稼。这庄稼乃是大灾难将近结束的时候，被收割的信徒。第六、七两位天使是收取葡萄。这葡萄乃像申 32:32 所说的毒葡萄，是作恶、不信的外邦人，在大灾难结束时受审判的收取。

在这一章里，我们要思想三个题目：一、初熟的果子；二、三天使宣告；三、收割与收取。我们现在就按着这三个题目的次序来一一思想。

一、初熟的果子（14:1-5）

主耶稣第一次到地上来的时候，象一粒麦子落在地里死了，就结出许多子粒来（约 12:24）。这是基督借着他的死与复活，彰显出他的荣耀。像撒好种的人把好种撒在田里，让它生长，直到将来世界末了的收割，把麦子收到主的仓里（太 13:30）。这是属天国度的奥秘。

主亲自用这些比喻，叫我们认识生命，引我们进入国度。田里庄稼的成熟，并不完全一致。初熟的果子乃是初结的果子。出 23:19 神吩咐摩西说：“地里首先初熟之物要送到耶和华你神的殿。”使初熟的庄稼得蒙悦纳（利 23:10-11）。田地就是世界，这些人就是地里首先初熟的庄稼，不当放在地里，要带到神面前。因此，他们要在庄稼大面积收割以前，先被收割；作初熟的果子，归与神和羔羊。在这一段里，我们要看三件事。

1、那羔羊站在锡安山上（14:1^上）

1 节^上：“我又观看，见羔羊站在锡安山。”

“我又观看。”“我”还是指约翰。“观看（eido）”是个动词，与启 13:1、11 的“看见”在原文是一个词。当约翰看见十三章那海地二兽的可憎行径，并没有被它们的凶残所吓倒；也没有被它们的奇事所迷惑。所以他又有所看见。

“见羔羊站在锡安山。”这个“见（idou）”在原文是个质词，用来兴起听者或读者的注意力。启 1:7，5:5，21:3 都把它译作“看哪”。这句话该是“看哪，羔羊站在锡安山上”。这是约翰又看见的景像：他看见有羔羊站在锡安山上。

“锡安”在圣经中首次出现在撒下 5:7，当大卫在希伯仑作犹大王的时候，以色列的长老来到希伯仑，又膏大卫作以色列王。于是大卫离开希伯仑，选上耶路撒冷作首都。因为耶路撒冷正好在犹大与以色列之间的中立地带，位置适中。

那时，耶布斯人住在那里，并且东、西、南边都有天然的屏障，易守难攻。他们以为大卫决不能进去。然而神让大卫攻取了锡安的保障，命名为大卫城。日后，圣殿所在的山丘称为锡安山。圣经常以锡安山象征神的同在。诗 2:6 那坐在天上的主说：“我已经立我的君在锡安我的圣山上了。”这是指着羔羊基督说的。

这里的锡安山，不是指地上的锡安山，乃是指天上的锡安山。来 12:22 说：“你们乃是来到锡安山、永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷。那里有千万的天使。”并且启 11:2 告诉我们：地上的圣城耶路撒冷这个时候是在外邦人的手中。

2、同他有十四万四千人（14:1 下-3）

1 节下：“同他又有十四万四千人，都有他的名和他父的名写在额上。”

“同”原文是个介系词，用于所有格表示“陪同”的意思。这里的三个“他”都是指代羔羊的。在天上的锡安山上陪同羔羊的十四万四千人，都有羔羊的名和他父的名写在他们的额上。这里的十四万四千人是在教会中一班特别的人，而不是教会的全体。这个数字是实际的数字，并不是表示完满（12X12X1,000）的像征数字。

一看到有十四万四千人这个数目，有些人就认为，这肯定是启 7:4 所说的那十四万四千人。但是，你如果仔细读启示录，你会发现，这两班人除了数目完全相同以外，再没有相同的地方。

①第七章的那班人，明指是从以色列人各支派中拣选出来的。而本章的这班人，明指是从人间买来的。

②第七章所记的人，是在地上蒙保守，不受伤害（启 9:4）。本章所记的人，是在天上的锡安山上陪同羔羊，在宝座前口唱新歌，赞美神。

③第七章的人，是在额上受印，所受的印是永生神的印。本章的人，是在额上写名字，所写的名是羔羊的名和他父的名。这里称神为羔羊的父，是与教会发生关系的。因为除去世人罪孽的羔羊，正是父独生子的荣光（约 1:14）。主耶稣与父原为一（约 10:30）。已往，主耶稣对门徒最亲密的称呼为朋友（约 15:14-15）。但在他复活之后，开始称他们为弟兄（约 20:17）。彼前 1:3 说：神“曾照自己的大怜悯，藉耶稣基督从死里复活，重生了我们。”使我们得称为神的儿女（约壹 3:1）。

父的独生子借着他的死与复活，神使他在许多弟兄中作长子（罗 8:29），完成神永远的定旨。这许多弟兄就是教会。约 20:17 主耶稣在复活那天，对马利亚说：“你往我弟兄那里去，告诉他们：我要升上去见我的父，也是你们的父；见我的神，也是你们的神。”

这十四万四千人的额上，都写着羔羊的名和他父的名，表明他们是属于羔羊和父神的。与启 13:16-17 那些拜兽和兽像，属于兽的人，在右手上或是在额上受一个印记，有了兽名或有兽名数目，是有明显相对。所不同的特点是：跟从羔羊的是清清楚楚的，出自甘心情愿，活在光中，有活泼的盼望。跟从

兽的是胡里胡涂的，出自势逼利诱，陷入黑暗，为自己积蓄忿怒。

2节：“我听见从天上有声音，像众水的声音和大雷的声音，并且我所听见的好像弹琴的所弹的琴声。”

“我听见从天上有声音。”仍是约翰听见。约翰在看见天上的征兆的同时，又听见从天上来的一声，这声音非常之大，又非常之悦耳。

“像众水的声音。”表征伟大热烈。“像大雷的声音。”表征雄壮庄严。并且约翰所听见的声音，“好像弹琴的所弹的琴声。”表征婉转悦耳。那真是此声只应天上有，人间那得几回闻！

3节：“他们在宝座前，并在四活物和众长老前唱歌，仿佛是新歌，除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌。”

“他们在宝座前，并在四活物和众长老前唱歌，仿佛是新歌。”“新歌”没有记述歌唱的内容，只记了歌唱的地点，是在宝座前，并在四活物和众长老前。这歌唱者就是那十四万四千人，这新歌虽然没有记述出歌的内容，但一定是唱出神的奥秘。因为只有那十四万四千人能学这歌，可见这歌该是与他们对羔羊的经历相合的，应成为他们专有的光荣。

“除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌。”这些人是从地上买来的，就是主用宝血的重价从地上所买赎了的人。他们认识神的恩典是自己不配得的，认识自己的地位是基督的奴仆（林前 7:22）。他们尊主为大，以神为乐。他们已经脱去旧人和旧人的行为，穿上了新人（西 3:9-10）。

他们在患难中受大试炼的时候，仍有满足的快乐，在极穷之间，还格外显出他们乐捐的厚恩（林后 8:2）。他们甘愿为义、为主受逼迫，忍受冤屈的苦楚（太 5:10-11）。他们为基督的身体，就是为教会受苦，在他们肉身上补满基督患难的缺欠（西 1:24）。他们被圣灵充满，大有信心，满了喜乐，跟随基督的脚踪行，直到路终（彼前 2:21）。在他们的身子上，荣耀了神（林前 6:20）。正因为他们对基督那特别又特殊的经历，所以才能唱这歌。

弟兄姊妹，能不能唱这歌，不是将来被提到天上的时候才决定的，而是在他们重生之后，还活在地上的时候经历基督的情况已经决定了的。我们可以凭自己的热心作许多事，但主说：“却还不如听神之道而遵守的人有福（路 11:28）。

我们都听过许多道理，也读过，甚至背过许多圣经节。我们所知道的已经不少了，但有多少是我们的经历呢？主在地上的时候，给我们作了榜样。叫我们照着主向我们所作的去作，我们作了没有呢？请听主在约 13:17 所说的话：“你们既知道这事，若是去行，就有福了。”

能陪同羔羊站在天上的锡安山上，唱这歌的那独有的荣耀，是要今天在地上就开始操练的。我们要靠着神的怜悯，听而遵守神的话，认识自己，经历基督。

弟兄姊妹，是的，惟独这些人能唱这歌。虽然所有的基督徒都是从地上买来的，但只有他们是预备好了，先被买回到天上的。虽然所有的基督徒都是蒙救赎的，但只有他们是经历了救恩的丰富，先被提到天上的。神给每一个蒙恩得救之人的机遇都是一样的，努力的人就得着了。但愿我们都不辜负神的恩，让神的心得到满足。

3、从人间买来紧跟羔羊（14:4-5）

4 节：“这些人未曾沾染妇女，他们原是童身。羔羊无论往哪里去，他们都跟随他。他们是从人间买来的，作初熟的果子归与神和羔羊。”

“这些人未曾沾染妇女，他们原是童身。”“沾染”原文有弄脏、涂污的意思。全新约只用过三次。在林前 8:7 和启 3:4 那两次都翻译作“污秽”。“童身”原文作“童女”。与太 25:1 “天国好比十个童女”的“童女”，和路 1:27 “童女的名字叫马利亚”的“童女”，以及徒 21:9 的“处女”在原文是一个词，全新约共享过 15 次。只有林前 7:25 翻译作“童身的人”和这里翻译作“童身”。“这些人”是指那十四万四千人。他们有三个特点：

① “他们原是童身。”这是那十四万四千人的第一个特点。“这些人未尝沾染妇女，他们原是童身”这句话的原文是：“这些人未同妇女受过污秽，因为他们是童女。”前半句不能指女的，后半句不能指男的。同时被提到天上的得胜者，不能都是男的，也不能把妇女看成是污秽的。所以这里的童身，该是像太 25:4 的那五个聪明的童女。她们拿着灯，又预备油在器皿里，包括男女圣徒。圣灵启示用童女这个词，不重在不结婚的肉体，乃重在灵里的贞洁。

林后 11:2 保罗对哥林多的信徒说：“我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女献给基督。”我们都知道，这里所说的童女不单指姊妹，也包括弟兄。这些人必有马利亚的心志、能力，尊主为大，以神为乐，持守那向基督所存纯一贞洁的心。

我们都知道太 24 到 25 章，关于国度的预言，要警醒预备的教训，是主耶稣即将被交给钉在十字架上之前，在橄榄山上对门徒讲的。十个童女的比喻是约翰亲耳听见，并铭记在心的。当主耶稣复活升天之后，约翰几十年经历到主话语的宝贝。

在他被放逐到拔摩海岛的时候，看见那天上的征兆。神启示他用童女这个词来说明那十四万四千人。因为童女象征信徒生命的一面。基督徒该像贞洁的童女，向着基督纯一、忠贞，除主以外，别无所爱。在黑暗里，拿着灯为主作见证；并从世界走出去，迎接要来的基督。

那五个愚拙的童女，并不表示她们是假童女。她们在性质上与五个聪明的童女是一样的。神是要求所有的信徒都要被圣灵充满。油在圣经里象征圣灵。人是神所造的器皿（罗 9:21-24），人的个格是在人的魂里。五个聪明的童女，不仅在她们拿着的灯里有油，还在器皿里预备带着油。灯里有油，表征有神的灵住在她们的灵里（罗 8:9）。器皿里带着油，表征她们有圣灵充满她们的魂。

一提到童身，有人就认为是指不娶不嫁，应该是得胜者的一个条件。这是极大的误会。因为太 19:4 主说：“那起初造人的，是造男造女。”若要在肉身方面不嫁不娶，才可以成为特选成圣的得胜者，实际上就等于说，是对神的创造不满（创 5:2）。并且好像对提前 4:3 那些离弃真道，散播鬼魔的道理——“禁止嫁娶”的话，也不应该责备。

太 19:10-11 在法利赛人来试探耶稣，辩论休妻的事以后，门徒对耶稣说：“人和妻子既是这样，倒不如不娶。”耶稣说：“这话不是人都能领受的，惟独赐给谁，谁才能领受。”主的话够清楚，不嫁不娶，不是人都能领受的。惟独得着这恩赐的人，才能不结婚；没有神的恩赐而想独身，会遇见试探。

在马太福音十九章里，由于法利赛人那班宗教徒来试探耶稣，给主机会进一步启示关于天国的事。婚姻生活以及我们对钱财的态度，都与天国有关。婚姻生活涉及情欲，我们对钱财的态度涉及贪婪。

圣经常把淫乱、贪婪、拜偶像三件事相提并论。因为这三件事，在基督的和神的国里都是无份的（弗

5:5)。天国要求我们对主绝对忠贞。天国排除我们每一丝的情欲和贪婪。

林前 7:7 说：“只是个人领受神的恩赐，一个是这样，一个是那样。”使徒彼得是得着神恩赐的人，他是带着妻子一同往来的人（林前 9:5）；使徒保罗是得着神恩赐的人，但他是为天国不结婚的人。

解放前，有一个姊妹在沈阳的一家医院里作内科主任。她有说方言的恩赐，传福音很热心，曾带领许多病人到主的面前接受救恩；她为了殷勤服事主，没有分心的事，就自己决定不结婚。后来医院派她和本医院的一个外科主任（是一个不信主，已经结婚，并有子女的男人），到英国去进修。结果，她胜不过情欲的试探，作了不该作的事。回国以后，她就逼着那个外科主任与他自己的妻子离婚。两个人虽然结了婚，但她总是受到良心的责备。主把给她的恩赐也早就收回了。一直到她晚年，才靠着主加给她的力量，终于认罪悔改。主固然会赦免她的罪，但她为自己的情欲所付出的代价是太大了，更主要的是伤了主的心。

弟兄姊妹，一个基督徒能在日常生活上守身如玉，又在灵性生活上忠贞不渝，这两样的光景，都不是不结婚就能保证的。若以为必须保持独身，不嫁不娶，才能成为圣洁、无暇，实际就是“既靠圣灵入门，如今还靠肉身成全（加 3:3）。”那是何等的愚拙无知！

②“羔羊无论往哪里去，他们都跟随他。”这是那十四万四千人的第二个特点。这里的“跟随”原文的意思是“同行一路”。这些人是与主同行一路的人。可 8:31 当彼得认耶稣是基督了，主耶稣就明说他必须受许多苦，并且被杀，过三天复活。34 节于是，耶稣对门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架，来跟从我。”

舍己，就是否认自己。这就是说，若要与主同行一路，必须把主的遭遇作为我们的遭遇，把主的前途作为我们的前途。主无论往哪里去，都与主同行一路。认识苦和死的必须，看见复活的荣耀，完全否认自己，渐渐模成神儿子的形像。

马可福音第十章里的那个产业很多的人，曾问主说：“良善的夫子，我当作什么事，才可以承受永生？”并且他的确是从小就遵守诫命的。可 10:21 主对他说：“你还缺少一件，去变卖你所有的分给穷人，就必有财宝在天上，你还要来跟从我。”就是要他与主同行一路。很可惜，他听见了，也知道了，但凭着自己却作不到，只好忧心愁愁地走了。这正是许多基督徒的光景。

等一等到了可 10:28 彼得就对主说：“看哪，我们已经撇下所有的跟从你了。”主耶稣对凡是为主和福音撇下所有的人，都有“在来世必得永生”的应许（可 10:29-30）。这就是得胜的基督徒的结局。

③“他们是从人间买来的，作初熟的果子归与神和羔羊。”这是那十四万四千人的第三个特点。这些人是人，但又与一般的人不同，因为是主耶稣用自己的血从人间买来的。他们知道自己不再是属自己的，乃是主用重价买来的（林前 6:20）。他们受主爱的激励，就让住在自己里面的圣灵充满全人（约壹 4:13），将身体当作活祭献给神（罗 12:1），在他们的身子上荣耀了神。

他们认识买的意义和重要，买是必须付代价的。他们肯付代价向主买金子、白衣和眼药（启 3:18），所以他们信心坚定，行为圣洁，眼睛了亮。他们肯否定自己，为主撇下一切，付代价买油，所以他们是被圣灵充满，警醒预备好的人，作初熟的果子归与神和羔羊。这些人是一般先成熟的基督徒，所以先被提到天上。

5 节：“在他们口中察不出谎言来，他们是没有瑕疵的。”

“察不出来”意思就是找不着。路 6:45 主说：“善人从他心里所存的善，就发出善来；恶人从他心里所存的恶，就发出恶来。因为心里所充满的，口里就说出来。”在人的日常生活中，言语是很大的一部分。人的言语是表明人的心，更容易代表人。所以，人心靠恩得坚固才是好的（来 13:9）。

“在他们口中察不出谎言来。”指明在他们的表现里毫无魔鬼的成份。圣经给我们看见，说谎是出于魔鬼的。约 8:44 主耶稣论到魔鬼时，说：“它说谎是出于自己，因它本来是说谎的，也是说谎之人的父。”

世界上的谎言是多过于我们所预料的，连刚会说话的孩子都会说谎。家庭中，社会上，国际间，到处都有谎言。当你蒙神的怜悯越在那里拒绝谎言的时候，才越发现自己是多会说谎的人。连自己的心意、倾向都是要说谎，甚至有些见证里也有谎言。

提前 3:8 的“一口两舌”，乃是基督徒的通病。一会儿说这样，一会儿又说那样；一会儿说好，一会儿又说不好。多少时候，人是凭着自己的好恶说，凭着自己的希望说，凭着自己的感情说。对事实不是扩大就是缩小，总喜欢把自己的意思加进去。

保罗在提前 5:13，对那些违背基督的人定罪的时候，说：“他们又习惯懒惰，挨家闲游。不但是懒惰，又说长道短，好管闲事，说些不当说的话。”

去年，有一对结婚不久的基督徒，为了家庭的琐事，闹了矛盾，有些争吵；彼此都在学功课，受对付。但是，就有些好管闲事的人，在捕风捉影，说长道短，并且越传越起劲，越传越离奇。后来竟然说什么，他们已经闹离婚了，还煞有介事地辗转托人出来调解。看似热心，却给魔鬼留了地步，真叫人啼笑皆非。这不难看出，他们的存心在神面前是如何的。

一个敬畏神的人，受了神对付的人，与主同行一路的人，他看见说话是一件大事。不敢随便地说，不敢随便地听，更不敢随便地传。他时刻注意，在那里说准确的话。

太 5:37 主说：“你们的话，是，就说是；不是，就说不是；若再多说，就是出于那恶者。”在那十四万四千人的口中，找不着谎言。他们已经被模成神儿子的形像，归与神，并且使神得到荣耀。

“他们是没有瑕疵的。”指明这些人经过主的雕凿、洗净，已经毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的（弗 5:27）。赐平安的神，亲自使他们全然成圣。因此，他们要在庄稼收割前先被收割，先被提到天上，作初熟的果子归与神和羔羊。

没有瑕疵最重要、最明显的表现是口中察不出谎言来。正像雅 3:2 所说：“原来我们在许多事上都有过失；若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。”

教会的得胜者不是教会以外的人。他们不是超凡的，乃是在教会中一班正常的基督徒。教会两千年来，在跟随主的这条路上，一直有两班人。历史告诉我们，的确是像太 22:14 主所说的那样：“因为被召的人多，选上的人少。”

弟兄姊妹，我们不能自暴自弃呀！不能以为能得救上天堂、不下地狱就可以了。因为神的救恩是大的救恩。林后 1:10 说：“他曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们，并且我们指望他将来还要救我们。”就说到神救我们的过去、现在和将来。在盼望中，我们已经得了救（罗 8:24），这是过去；因这福音我们正在得救中（林前 15:2），这是现在；我们更要借着祂（基督）从神的忿怒中得救（罗 5:9），这是将来。

神存留我们到如今，就是要把我们模成神儿子的形像。主耶稣是长子，要率领众子进到荣耀里去，所以他要我们起来跟随他，与他同行一路。

看哪！羔羊站在锡安山上，同他还有十四万四千人。但愿这征兆能激励我们起来跟随他。千万不要自满自足，切忌打盹睡觉，免得我们中间或有人似乎是赶不上了（来 4:1）。

二、三天使宣告（14:6-12）

约翰在征兆中看见羔羊站在锡安山上，陪同他的那十四万四千人，正在唱新歌的时候，约翰又看见有七位天使执行任务。前三位天使只是宣告，后四位天使乃是收割。在这一段里，我们先思想前三位天使的宣告。

1、有永远的福音传给人（14:6-7）

6 节：“我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。”

“我又看见另有一位天使飞在空中。”这里的“看见”仍是约翰在征兆中的看见。“另有一位天使”表明不是以前所提到过的天使。“飞在空中”是针对地球说的。

“有永远的福音要传给住在地上的人。”福音意思是好消息。神的福音，基督的福音，在新约里有称为天国的福音（太 24:14）、恩惠的福音（徒 20:24）、荣耀的福音（提前 1:11）、得救的福音（弗 1:13）和平安的福音（弗 6:15），都是由人来传的。只有在启示录这里，有永远的福音，而且是由天使传的。所传的对像是“住在地上的人”。

这里的“住（Kath-ema 坐下）”原文与启 11:10 的“住在地上的人”的“住（kat-oikeo 居住）”不是一个词，乃是与太 4:16 的两个“坐”是一个词。这个时候，是已经进入大灾难的后三年半，我主和主基督的国即将具体开始，普天下都面对永远沉沦与永远得救的紧要关头。

由于那龙与海地二兽的兴风作浪，使住在地上的人，坐在黑暗之中，看不见光；并且是坐在死亡的境域和阴影之中，没有方向。然而，到灾难最严重的时候，神仍在怜悯；有永远的福音要传给他们。神在审判世人之前，再一次给人机会。

“就是各国、各族、各方、各民。”“就是”原文是个连词“kai（并且）”和一个介词“epi（在……之上）”。“方（glossa）”原文的意思是“方言”。这就是说，并且传永远的福音在各国、各族、各方、各民之上。神顾念到方方面面。

7 节：“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。’”

“他大声说：”这是第一位天使宣告。7 节是在大灾难期间，另有一位天使所传永远的福音的内容。因为天使是在空中飞着传给地上的万民，所以“他大声说”，为使每一个人都听见。

“应当敬畏神，将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了。”这是命令。要人对抗假先知的迷

惑，不屈从敌基督者的威逼。这里的“审判”是指太 25:31-46 主所预言的，当人子在他荣耀里，同着众天使降临的时候，对万民所施行的分别绵羊与山羊的审判。主审判万民，不是照着摩西的律法，也不是照着基督恩惠的福音，乃是照着这永远的福音。

在敌基督的和假先知的横行不法期间，神眷顾信徒，怜恤万民，命天使向万民传永远的福音，叫人敬畏神，敬拜神；使他们不受假先知的迷惑去拜龙、拜兽、拜兽像，不跟随敌基督者去亵渎神，并被带回真正敬拜那创造天、地、海和众水泉源的神。

主的这次审判是施行在活人身上，不同于启 20:11-15 所说的在千年国以后，要执行在死人身上的审判。当主再次降临到地上的时候，万国中还存活的人都要照着天使所传的永远的福音受审判。

那些听从这永远的福音，因而敬畏神，敬拜神，能善待属神的人，他们要蒙福，被算为义，可以进入千年国的属地部分。但那些不肯听从这永远的福音，仍跟随敌基督的和假先知去亵渎神，苦待属神的人，他们就要被定罪，扔在为魔鬼和它的使者所预备的永火里。

弟兄姊妹，你看见吗？在大灾难期间，天使所传的永远福音与教会时代基督徒所传的神恩惠的福音是不同的。天使所传的是叫人敬畏神，敬拜那创造者。只传神的创造，而未传主的十字架，只传叫人敬拜神，未传叫人敬拜羔羊，只传审判，未传生命，只叫人将荣耀归给神，未叫人悔改归向神，并信入耶稣，重生成为神的儿女。这永远的福音，不是叫人信耶稣得救，乃是教训人应当敬畏神、敬拜神，不应当拜龙、拜兽、拜兽像。

太 25:34-40，主所说的绵羊。如何知道要善待我们主的“这弟兄中一个最小的”呢？就是因为这里所说的，天使飞在空中，把永远的福音传给坐在地上的人的结果。

2、那巴比伦大城倾倒了（14:8）

8 节：“又有第二位天使接着说：‘叫万民喝邪淫、大怒之酒的巴比伦大城倾倒了，倾倒了！’”

“又有第二位天使接着说：”这是第二位天使宣告。这三位天使所宣告的内容，都非常重要。所以要接着次序分别清楚，一个紧接着一个说，并且在每一位天使的前面，原文都加上一个词——另一位。第二位天使是另一位天使，接着第一位天使的宣告而宣告。这里的“城”字原文是没有的，与启 17:5 的“大巴比伦”是一样的。这里是启示录第一次提到巴比伦，以后还要多次提到。随着永远福音的传播，接着就宣布大巴比伦倾倒。

在旧约圣经里，巴比伦是古代抵挡神最早的像征。从巴别塔到以色列人被掳到巴比伦，多少年来，巴比伦代表与神为敌的罪恶的联合体系，是假神与偶像和各种亵渎神之权势的像征。

“叫万民喝邪淫、大怒之酒的巴比伦大城”的“邪淫”的前面，原文有一个代词——它自己。这大巴比伦是叫万民喝它自己的邪淫、大怒之酒。可见这里的大巴比伦不是物质的巴比伦，而是宗教奥秘的巴比伦。

喝它本身的邪淫之酒。启 2:20 “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。”以及海地二兽的敌基督的和假先知的罪恶行为，都是它们本身的邪淫之酒。引诱万民，被其邪说、异教所麻醉，就跟随它们，东倒西歪地亵渎神，拜偶像。

正如耶 51:7 所说：“巴比伦素来是耶和华手中的金杯，使天下沉醉，万国喝了她的酒就癫狂了。”随从它的淫行。巴比伦给崇拜、跟随它的人喝邪淫之酒，使天下因这酒的烈性成病（何 7:5）；癫狂迷乱。

喝它本身的大怒之酒。如果有人胆敢不同意它的淫行，不肯顺从它的安排，它就要大发雷霆，这乃是它邪淫的大怒。当引诱不能奏效的时候，它就要发出淫威，迫使就范。所以它本身的邪淫之酒，也称为它邪淫、大怒之酒，要叫万国喝下去。

“倾倒了，倾倒了！”这里重复用两个动词，是表明天使在宣告里所强调的现像。

3、定罪那些兽的崇拜者（14:9-12）

9 节：“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。’”

“又有第三位天使接着他们，大声说：”这是第三位天使宣告。这第三位天使又是另一位天使。“接着他们”是指接着第一位天使和第二位天使的宣告而宣告，强调天使是挨次宣告。因为神喜欢“凡事都要规规矩矩地按着次序行（林前 14:40）。”

“大声说。”为什么要大声说呢？神公义的审判，不但早已藉众先知一再警告；在他实行审判之前，仍命天使再大声宣告一番，定罪那些兽的崇拜者，发聋振聩，到审判的时候，叫人无可推诿。

“若有人拜兽和兽像，在额上或在手上受了印记。”启 7:3 天使印了我们神众仆人的额。启 9:4 当第五位天使吹号，从无底坑里上来的蝗虫，惟独要伤害额上没有神印记的人。本章开头那十四万四千人，都有羔羊的名和他父神的名写在额上。在启 13:16 那从地里出来的兽，叫众人都在右手上或是在额上受一个兽名或兽名数目的印记。否则不能买，也不能卖。可见在大灾难中，信主与不信主的人，都无法隐藏他们所信、所拜的。

每一个人都必须清楚地表明自己的立场。接受神印记的人，必要受到敌基督的和假先知的逼迫，却有神特别的看顾与保守。但受了兽印记的人，虽然可以从兽得到一些暂时的好处，却必然要在火与硫磺之中受永远痛苦。

第二位天使所宣告的，是关于反对神的罪恶体系；第三位天使所宣告的，是关于拜兽和兽像的个人。这些定罪的物件，在额上或在手上都受了印记，一个也不会错，一个也逃不脱。

10 节：“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。”

“这人也必喝神大怒的酒。”“这人”就是指那些兽的崇拜者。在审判的时候，是以个人计算的。“必喝神大怒的酒”是指神必照真理审判他们，表明神不能容忍罪恶。这人犯罪而反对神，喝了巴比伦的邪恶、大怒之酒，所以他也必喝神大怒的酒。

“此酒斟在神忿怒的杯中。”罗 1:18 说：“原来，神的忿怒，从天上显明在一切不虔、不义的人身上，就是那些行不义阻挡真理的人。”忿怒是神公义的属性，是神对罪恶所持的态度。弗 5:6 说：“不要被人虚浮的话欺哄，因这些事，神的忿怒必临到那悖逆之子。”

“纯一不杂”原文是个形容词，意思是没有加任何调料或者是用水和香料等冲淡的。全新约只用

过这一次。此酒斟在神忿怒的杯中纯一不杂，就是说神的忿怒是不折不扣，十足的忿怒，这是此酒的特征。

“他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。”启 19:20 告诉我们，假先知与兽同被擒拿。“他们两个就活活地被扔在烧着硫磺的火湖里。”所以，这些跟从假先知崇拜兽的人，必在兽和假先知所在的地方——火与硫磺之中受痛苦。因为圣天使与恶天使同样是受造者，圣天使却顺服神，按神的差派忠心服役，就显出恶天使的抵挡神，悖逆神的罪。

那些人喝了巴比伦的邪淫、大怒之酒，受假先知与兽的蛊惑，执迷不悟，不肯悔改，竟然与神为敌到底，结果都被圣天使扔在火与硫磺之中受痛苦，所以说是在圣天使面前。约 5:22 主说：“父不审判什么人，乃将审判的事全交与子。”羔羊是按神的旨意施行审判，他们再没有蒙恩的指望，所以说是在羔羊面前。

11 节：“他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽像，受它名之印记的，昼夜不得安宁。”

“他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。”“他”是指 10 节的“这人”。“烟”是指火与硫磺烧着的烟。可 9:48 主说：“在那里，虫是不死的，火是不灭的。”所以，烟往上冒，直到永远。这永远无休止的痛苦是罪的工价，最难将息，最难消受。

“那些拜兽和兽像，受它名之印记的，昼夜不得安宁。”先说受苦的时间，是直到永永远远；再讲受苦的光景，是昼夜不得安宁。这里的“安宁”与太 11:29 的“安息”在原文是一个词。这个安息原本是主的恩典，他们在活着的时候就有机会可以享受。但他们却像耶 6:16 耶和華如此说：“你们当站在路上察看，访问古道，哪是善道，便行在其间。这样，你们心里必得安息。他们却说：‘我们不行在其间。’”由于他们在活着的时候，不愿意要，死后就没有得到的机会了。

“昼夜”二字说明那痛苦是继续不停地存在的事实。多少时候，人们把神的话当作平常，把主的恩典抛在一边，只顾追求暂时的蝇头小利，而不要永远的恩典安息。在马太福音第十一章里，主给我们两个安息：第一个安息是藉信而来，第二个安息是藉顺服而来的。我们信而顺服，就能享受主所赐的永永远远的安息。

12 节：“圣徒的忍耐就在此，他们是守神诫命和耶稣真道的。”

“圣徒的忍耐就在此。”留在大灾难中的圣徒需要忍耐，以忍受敌基督的和假先知的逼迫。路 21:19 主说：“你们常存忍耐，就必保全灵魂。”圣徒的忍耐要将为主所受的痛苦、困难与损失变成恩典和荣耀。想到永世的事实，圣徒便得着扶持。不错，圣徒是要经过水火，但这些至暂至轻的苦楚，乃是为要成就极重无比永远的荣耀（林后 4:17）。圣徒的忍耐都是暂时的，而迫害圣徒的人的刑罚却是直到永永远远，这一个价值观使圣徒安心，叫他们能够把神的道持守在诚实、善良的心里，并且忍耐着结实（路 8:15）。

“他们是守神诫命和耶稣真道的。”“真道”与启 2:19，13:10 的“信心”在原文是一个词，也可以翻译作“信仰”，意思是来自耶稣的信仰。其中包括主观的信心——怎么信，和客观的信仰——信什么；以及由此而产生的信心行为。

本节是使坐在黑暗里的百姓看见了彰显基督的光（圣徒是世上的光）；是使坐在死荫之地的人尝到活出基督的盐（圣徒是地上的盐）。

当假先知起来迷惑万民，叫他们拜兽和兽像的时候，却另有一班人守神诫命（出 20:1-17）。除了真神以外，没有别的神；不雕刻偶像，也不跪拜那些像。并且持守来自耶稣的信仰，有虔诚的行为。这“守神诫命和耶稣真道的”是圣徒的特征。用“守”胜过了假先知的“拜”。此时是圣徒忍耐的时候。愿主引导我们的心，叫我们爱神，并学基督的忍耐（帖后 3:5）。

三、收割与收取（14:13-20）

收割与收取是大灾难将结束的时候所发生的事，是继前三位天使宣告完了，后四位天使所执行的任务。第四、五两位天使收割庄稼，第六、七两位天使收取葡萄。太 13:30 主把麦子比喻信徒，等着收割。这里葡萄树上的果子是比喻作恶的人，等着收取。有两种镰刀，分别完成这两项任务。在这一段里，我们要看三件事。

1、在主里面死的人有福了（14:13）

13 节：“我听见从天上有声音说：‘你要写下，从今以后，在主里面而死的人有福了！’ 圣灵说：‘是的，他们息了自己的劳苦，作工的果效也随着他们。’”

本节是在前三位天使宣告完了与后四位天使即将执行任务之间，插入的一件事。

“我听见从天上有声音说：‘你要写下。’”约翰听见一个声音，由天上特为对他说的。吩咐他把所听见的写下来。“从天上有声音说”，在启示录里出现过好几次。圣经既然没有明确指出说话的是谁，我们就不需要去推测、猜想。但如此吩咐约翰“你要写下”，表明这是特别郑重其事的吩咐，是圣徒所需要的重要启示。

“从今以后，在主里面而死的人有福了！”“从今以后”是指三位天使宣告以后，却另有一班人是有福的，这班人乃是在主里面而死的人。死确实能躲过兽的逼迫，不喝那邪淫、大怒之酒。这在主里面而死的人必是基督徒。兽和兽的崇拜者，一同显出他们最后的结局，是在火与硫磺之中受痛苦，而基督徒却要得到他们的赏赐。

这里的“有福了”与太 5:3-11 的九个“有福了”在原文是一个词。在主里面而死的人，也许其中有人就是因受逼迫而死的。但他们是有福的，而不是那些迫害他们的人有福。所以，应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的（太 5:12）。

死是罪的工价。人怕死而又无法抗拒死。“谁能常活免死，救他的灵魂脱离阴间的权柄呢？（诗 89:48）”“因为死是众人的结局，活人也必将这事放在心上（传 7:2）。”所以，世人常以死为最大的不幸。基督徒不怕死，但也只有在基督里面而死的人，才是有福的，并且这是全部新约独一宣告的“死之福”。

“圣灵说：是的，他们息了自己的劳苦。”这圣灵对天上来的声音的响应是“是的”，并说出“在主里面而死的人有福了”的原因是“他们息了自己的劳苦”。“息了”原文是动词，含有安歇、畅快、停住等意思，与太 11:28 和启 6:11 的“安息”是一个词。“劳苦”与启 2:2 的“劳碌”在原文是一个词。这意思是说，他们要安息，从他们的劳碌中脱离出来。

“作工的果效也随着他们。”“作工的果效”原文有工作、行为、行动等意思，与林前 3:13 的“工程”是一个词。在他的前面有一个代词“他们自己”。“也”字原文是个介系词，意思是“在……之后”。这句话的前面还有一个连词“因为”，说明他们息了自己的劳苦的原因，是因为他们自己的工作随在他们之后。

能随着他们的工作的果效，必定是林前 13:12 所说的，用金、银、宝石建造的工程，而不是用草、木、禾秸建造的工程；是经过火的试验，能存得住的工程，而不是被火一烧，就灰飞烟灭的工程；是只有在基督里才能完成的工程，而不是靠肉体成全的工程。

他们自己工作的果效，不能先他们而到神的面前，乃是当他们在主里睡了的时候，才能随着他们而到神的面前，使之得到神的赏赐（林前 3:14）。他们真是有福的。

2、收割地上已晒干的庄稼（14:14-16）

14 节：“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。”

“我又观看，见有一片白云。”这里的“见（idou）”是在启示录中常用的一个质词“看哪”。13 节是约翰听见一个声音由天上说，并叫他把听见的话写下来。14 节紧接着是约翰又观看，有十分生动的一幕出现在他眼前。看哪！一片白云托出一位收割庄稼的人。

“云上坐着一位好像人子。”一提到“人子”，人们很容易就想到是主耶稣基督。因为主在地上的时候，常用人子来自称（在四本福音书里共有 80 次）。但你去读圣经以西结书，从结 2:1 起，神用人子直接称呼先知以西结本人，就有 89 次之多。可见人子并不是为基督所专用的。

在启示录中，只在开头启 1:13 说，灯台中间有一位好像人子，那一次明显是指基督以外，后来则以羔羊称基督了。并且太 13:39 主对收割的人，早有明确的解释：“收割的时候就是世界的末了，收割的人就是天使。”这好像人子的，并不是指基督，乃是指天使。请看：

①“头上戴着金冠冕。”这里的冠冕，原文不是王冠，而是华冠（stephanos），是得胜者的荣誉。启 4:4 那二十四位长老早已头上戴着这金冠冕了。

②“手里拿着快镰刀。”这是一位作好收割准备的收割的人。（这是后四位天使中的头一位。）

15 节：“又有一位天使从殿中出来，向那坐在云上的大声喊着说：‘伸出你的镰刀来收割，因为收割的时候已经到了，地上的庄稼已经熟透了。’”

“又有一位天使从殿中出来，向那坐在云上的大声喊着说：”这“又有一位天使”原文是“另有一位天使”。这是后四位天使中的第二位。这位天使从天上的殿中出来，向那坐在云上的天使大声传达收割的命令。

“伸出你的镰刀来收割，因为收割的时候已经到了。”那坐在云上的天使虽然手里拿着快镰刀，已经作好收割的准备，但要听从这位天使的吩咐：“伸出你的镰刀来收割。”因为他并不知道收割的时候已经到了。足见这好像人子的，并不是基督，乃是天使。

“地上的庄稼已经熟透了”，这里的“熟透”原文的意思是“晒干”。庄稼要成熟，就要让太阳的热，把一切属地的水分晒干。地上的苦难、逼迫也会把基督徒里面的属地的水分晒干，好使他们成熟。面

对收割：不熟的庄稼，不能收割。同样，生命不成熟的基督徒，也不能被提。

初熟的果子已经被提到天上的锡安山上了。主所撒的“天国之子”的好种（太 13:38）也已经从长苗、吐穗到晒干、熟透，等着收割，好收在仓里。这正是收割的时候已经到了。

16 节：“那坐在云上的，就把镰刀扔在地上；地上的庄稼就被收割了。”

“那坐在云上的，”立即执行命令。“就把镰刀扔在地上，”这是天使收割庄稼的方法。“地上的庄稼就被收割了。”原文是“地就被收割了”。没有被遗忘的角落。这里的割地该是指着经历大灾难的大批圣徒被提到空中，得以站立在基督面前（路 21:36）。

3、收取地上已成熟的葡萄（14:17-20）

17 节：“又有一位天使从天上的殿中出来，他也拿着快镰刀。”

“又有一位天使从天上的殿中出来。”这“又有一位天使”原文仍是“另有一位天使”。这是后四位天使中的第三位。他是从天上的殿中出来的。

“他也拿着快镰刀。”他是直接受神的差遣，已经作好准备，拿着快镰刀，等待去收取葡萄。

太 13:49 主说：“世界的末了也要这样。天使要出来，从义人中把恶人分别出来。”地上的庄稼与葡萄都分布在各处，不会天下有一半都种庄稼，另一半都种葡萄。但收割的时候，会分别得很清楚，所以这里先收割庄稼，又收取葡萄。

18 节：“又有一位天使从祭坛中出来，是有权柄管火的，向拿着快镰刀的大声喊着说：‘伸出快镰刀来，收取地上葡萄树的果子，因为葡萄熟透了。’”

“又有一位天使从祭坛中出来，是有权柄管火的，向拿着快镰刀的大声喊着说：”这里仍是“另有一位天使”。可见天使都是各负其责的。这是后四位天使中的第四位。这位天使是从祭坛中出来，他是有权柄管火的。现在叫他出来，向拿着快镰刀的大声宣布收取葡萄的命令。

“伸出快镰刀来，收取地上葡萄树的果子，因为葡萄熟透了。”“收取”与上文的“收割”不是一个词，原文的意思就收摘果实，与路 6:44 的“摘”是一个词。“熟透”与上文的“熟透”也不是一个词，原文的意思是成熟的最佳状态，全新约只用过这一次。

19 节：“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。”

“那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄。”这里的“把镰刀扔在地上”与上文的扔在地上也不同，原文是“扔到地里”。这是天使收取葡萄的方法，好像连根都挖走了。可见收割庄稼与收取葡萄是不一样的。这里有好坏的分别。

约 15:1 主没有说自己是葡萄，只说自己是真葡萄树。这里地上葡萄树的果子，必是指着敌基督的和假先知与他们的跟随者和崇拜者。就像申 32:32 所说：“他们的葡萄树是所多玛的葡萄树，蛾摩拉田园所生的。他们的葡萄是毒葡萄，全挂都是苦的。”

“葡萄熟透了”，不是像庄稼那样，烤熟、晒干了一切属地的水分。恰恰相反，这葡萄成熟的最佳状态，是它的恶毒已经达到了顶点，有丰满的属地的水分，这正是收摘的时候，不能耽延。所以，那拿着快镰刀的天使，立即服从命令，把镰刀扔到地里，收取了地上的葡萄。

“丢在神忿怒的大酒榨中。”酒榨是一种能压出物体里汁液的器具。这里明说是神忿怒的大酒榨。珥 3:13 说：“开镰吧！因为庄稼熟了；践踏吧！因为酒榨满了，酒池盈溢，他们的罪恶甚大。”把地上的葡萄丢在酒榨中，是神发怒的表示，是神的审判。

20 节：“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。”

“那酒榨踹在城外。”这里只说“城外”，没有说在什么城之外。有人认为，这里的城可能是指耶路撒冷城，因为到那日，万民要在约沙法谷受审判（珥 3:2）。约沙法谷有人以为就是耶路撒冷城外的汲沦溪谷。也没有说是谁在踹酒榨，只说了葡萄在酒榨中的结局。

“就有血从酒榨里流出来，高到马的嚼环，远有六百里。”丢进酒榨的是葡萄，流出来的却是血，流出了罪人最后的毁灭。所流出来的血之深，直达到马的嚼环，而且面积甚大，可流到六百里远，足见罪恶甚大。

弟兄姊妹，你看见吗？两种镰刀，两种用途。我们不要自欺呀，神是轻慢不得的！人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏。顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生（加 6:7-8）。

看哪！羔羊已经站在天上的锡安山上了，受命的天使就要开镰了。谁是忠心有见识的仆人呢？就当守神诫命和耶稣真道，脱去各样的重担和容易缠累我们的罪，心存忍耐，与主同行一路，这福是大的。

第十五章 显示出神的荣耀 帐幕的殿

诗 147:5 说：“我们的主为大，最有能力。他的智慧无法测度。”感谢神，借着启示录使我们明白，这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘，是如何安排的（弗 3:9）。

神给约翰的启示，在世态纷纭，千头万绪，龙兽作祟，错综复杂里，叫我们看清楚神的作为，鬼魔的伎俩，圣徒的前途，罪人的结局，并不是一件容易的事。但是，感谢赞美神，他用异像，用征兆，启示他的仆人，这是最简单、最有效、最明智的办法。

一个异像，一个征兆，只有一个画图或者几个连环画图，说明一个问题。当然，一次简单的画图，不能说清全部的问题。因此神用多个异像，多个征兆，反复启示，使我们从不同的角度，看见人世的变化，邪灵的搅扰和神的道路。

在第十五章，约翰看见另一个征兆在天上，大而且奇。这一个征兆可以说是七碗的前奏。在他要讲未了的七灾之前，先说到神的荣耀，就是得胜者被提到神面前的时候，玻璃海上所显示出神的荣耀，以及七位天使被派遣的时候，天上所显示出神的荣耀。到第十六章，再显示神的威严。

在这一章里，我们要思想三个题目：一，大而且奇的征兆；二，玻璃海上的赞美；三，七碗前天上景象。现在我们就按着这三个题目的次序，来一一思想。

一、大而且奇的征兆（15:1）

启示录十五章第一节的“异像”，与启 12:1, 3 的“异像”，在原文是一个词，都是“征兆 Semeion）”。这是一个包含奇事与神迹的标志；是可以为表征或作为指示的特殊记号。叫我们从这征兆中，更深入地

明白神所作的事及其意义。在这一段里，我们要看三件事。

1、显出神全能的道路（15:1^上）

1 节^上：“我又看见在天上异像，大而且奇。”

“我又看见”是指约翰又看见，在启 14:6-20 那七位天使，从飞在空中传永远的福音，到收割庄稼与收取葡萄，信和不信的人都得到了自己应得的结果。

“在天上异像，大而且奇，”这句话原文是“另一个征兆在天上，大而且奇”。“奇”原文的意思是不平常的、令人惊奇的。就像诗 118:23 所说：“这是耶和华所作的，在我们眼中看为希奇。”以大而且奇来形容一个征兆，这还是第一次。

在启示录里，“大而且奇”是用来形容神的作为的。可见这个征兆非比寻常。这是在天上所现出来的从未见过的景象，成为末日的预兆。有大而且奇的征兆在天上，好叫世界得知全能者的道路，万国得知主神的救恩（诗 67:2）。

当我们读以赛亚书的时候，看到全书在说明两个事实：审判与和平。并且指出这两个事实在神的法则里的相互关系：审判将如何导致和平，和平要在公义的条件下获得；审判的目的是为了和平。当审判完成的时候和平就要降临，显示出神的荣耀。没有人能抗拒神的大能，这信息给一切属神的人带来莫大的安慰。

赛 40:3 那预备主道路的声音，包括宣告主的来临。那旷野、那沙漠，表示大地的荒凉，也表示必有复兴。因为主要在旷野行走，并在沙漠地修平他的道路，神的荣耀必然显现。赞美主，凡有血气的尽都如草，惟有我们神的话，必永立定（赛 40:6-8）。旧约的预言到新约完全应验了。

等一等，到了约 14:6 主耶稣安慰门徒说：“我就是道路。”我们的主道成了肉身，完成了主神的救恩。他是惟一能使我们到达父那里去的道路。凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作神的儿女（约 1:12）。凡跟从他的，就能在神的宇宙中任何地方找到方向。凡守神诫命和耶稣真道与主同行一路的，在主得国降临的时候，也必和他一同得荣耀（罗 8:17）。

启 11:15 已经说了：“第七位天使吹号，天上就有大声说：‘世上的国成了我主和主基督的国；他要作王，直到永永远远。’”这是吹第七号的结局。七碗之灾，是吹第七号时所发生的灾。当这第三样灾祸即将来到之际，另一个大而且奇的征兆，在天上显出神全能的道路。

当神的烈怒发尽了，国度就要降临；当神的审判完成了，和平即将来到。神借着这不寻常的征兆，叫我们认清神的作为，引领我们走在平安的路上。

愿神怜悯我们，使我们会思想神的话语，看重神的道路（诗 119:15）。

2、显出神大奇的行动（15:1 中）

1 节中：“就是七位天使掌管末了的七灾。”

“七位天使掌管末了的七灾”，这是这征兆的一个具体内容。诗 66:5 说：“你们来看神所行的，他向世人所作之事是可畏的。”这里的“灾（*plege*）”原文的意思是打击，伸引作命运的击打，后来渐渐

就发展成为一切不幸事故的普通用语了。它与启 13:3 “死伤”的“伤”是一个词，是挨打受伤的结果。

这儿的灾的确非比寻常，是世界末了的灾祸。正像太 24:21 主论到末期来到的时候，说：“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，后来也必没有。”

“七位天使掌管末了的七灾”，这是主神所作的事，显出神大奇的行动。这行动对属神的人来说，真是大哉，奇哉！使我们在神的光中得以见光，在生命的源头里坚定指望（诗 36:9）。叫我们心存智慧，不再嫉妒罪人，也不要起意与恶人们相处（箴 24:1）。只要终日敬畏神（箴 23:17），宣扬那召我们出黑暗、入奇妙光明者的美德（彼前 2:9）。

随着神大奇的行动，靠主恒久忍耐，守神的诫命，并守对耶稣的信仰，直到七位天使完成他们所掌管的末了七灾，欢迎主的降临。

3、显出神公义的作为（15:1 下）

1 节下：“因为神的大怒在这七灾中发尽了。”

“发尽了（teleo）”原文的意思是完成、完结、使至终点。与约 19:30 主在十字架上说的“成了”是一个词。“发尽了”是个动词，他的名词就是约 13:1 耶稣爱世间属自己的人，“就爱他们到底”的那个“底（telos）”。这里“神的大怒”与启 14:10 那些兽的崇拜者“也必喝神大怒的酒”的“神大怒”，和启 14:19 天使把收取的葡萄“丢在神忿怒的大酒榨中”的“神忿怒”在原文是一个词。

末了的七灾，把收取葡萄作了更详细的说明。七灾是向着邪恶、罪污所发的最后的打击、末了的惩罚。鸿 1:2 说：“耶和华是忌邪施报的神。耶和华施报大有忿怒，向他的敌人施报，向他的仇敌怀怒。”因为耶和华是公义的（诗 11:7）。他万不以有罪的为无罪（鸿 1:3）。他要按公义审判世界，按他的信实审判万民（诗 96:13）。

当地上一切不虔不义的人，就是那些行不义抵挡真理的人恶贯满盈的时候，神的忿怒就要从天上显明在他们身上（罗 1:18）。当人们的思念完全昏暗，将神的真实变为虚谎，去敬拜事奉受造之物，不敬奉那造物的主，进而放纵可羞耻的情欲，就在自己的身上受这妄为当得的报应。当人们故意不认识神，存邪僻的心，行那些不合理的事；装满了各样的不义、邪恶、贪婪、阴毒，满心是嫉妒、凶杀、争竞、诡诈、毒恨，又是谗毁的、背后说人的、怨恨神的、侮慢人的、狂傲的、自夸的、捏造恶事的、违背父母的、无知的、背约的、无亲情的、不怜悯人的。并且竟任凭着他们刚硬不悔改的心，为自己积蓄忿怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到。他必照个人的行为报应各人（罗 2:6）。

太 23:35 主对一切罪的报应，是“从义人亚伯的血起”。我们都知道谁说：“伸冤、报应在我（申 32:35）。”该隐杀了亚伯，地开了口，从他手里接受亚伯的血。结果，该隐从这地受咒诅，被罚“流离飘荡在地上（创 4:11-12）。

在挪亚时代，世界在神面前败坏，地上满了强暴。人们终日所思想的尽都是恶，凡有血气的人，在地上都败坏了行为。结果，受到洪水毁灭。

到了大灾难的后三年半，由于敌基督的和假先知兴风作浪，威逼利诱，使许多人离弃真神，去拜兽和兽像，并受它名之印记。以致神的大怒，在这末了的七灾中发尽了，显出神公义的作为。然而，

出 34:6 耶和华在西乃山上曾宣告：“耶和华，耶和华，是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。”

感谢赞美神，他不长久责备，也不永远怀怒（诗 103:9）。在七灾中，神完结了他的忿怒。他所行的是尊荣和威严，他的公义存到永远（诗 111:2-3）。耶和华的作为本为大，凡敬畏耶和华的都该考察，必能从中看见神的恩惠和怜悯。

所以，诗 98:1-2 说：“你们要向耶和华唱新歌，因为他行过奇妙的事。他的右手和圣臂施行救恩。耶和华发明了他的救恩，在列邦人眼前显出公义。”地的四极，都看见我们神的救恩。愿神怜悯我们，赐福与我们，用脸光照我们，好叫世界得知神的道路，万国得知神的救恩（诗 67:1-2）。地的四极看见神公义的作为。

二、玻璃海上的赞美（15:2-4）

耶 20:13 说：“你们要向耶和华唱歌，赞美耶和华。”赞美，是属神的人最高的工作，属灵生命最高的表示就是人在神面前赞美神。那些站在玻璃海上的人，不是到了天上才唱歌赞美神的，乃是在地上的时候，受那兽和假先知的逼迫，在百般的试炼，极大的难处中，他们里面相信神，能够相信神的道路，相信神的作为，相信神的能力，相信神的慈爱，相信神的公义，相信神的信实，相信神的应许，相信神的荣耀。就在这个时候，他们学会了唱歌赞美神。

诗 106:12 是非常宝贝的一句话。这是以色列人过红海以后的情形。神彰显他的大能，施行拯救，水淹敌人。“那时，他们才信了他的话，歌唱赞美他。”他们信，他们就歌唱；他们信，他们就赞美。信，是赞美的基本内容。

那些人越受试炼，越要赞美；越是信神，越是得胜。赞美，信神，成为那些人的性格。使他们完全胜了兽和兽的像并它名字数目。使他们都站在玻璃海上，歌唱赞美神。

弟兄姊妹，为了那极大的荣耀，我们的赞美应该从地上学起，从现在学起。

在这一段里，我们要看三件事。

1、在神宝座前的景像（15:2^上）

2 节^上：“我看见仿佛有玻璃海，其中有火搀杂。”

约翰看见仿佛有玻璃海，这就把我们带到启 4:6 “宝座前好像一个玻璃海，如同水晶。”告诉我们，这是在神宝座前的景像。这两处的“玻璃（hualinos）”，原文都是形容词，全新约一共享了这三次。等一等，到了启 21:18 和 21 的“玻璃（hualos）”那都是名词，全新约就用过那两次。

这五次乃是在启示录所特别用的。我们应该知道，古时候的玻璃和现在的玻璃大不相同，是非常名贵的。如果我记得不错，在旧约里只有伯 28:17 用过一次，把玻璃的价值与黄金是并论的。

在巴勒斯坦地有一个古老的故事，说的是：在示巴女王去拜访所罗门王的时候，看见王的宝座前的那个透明玻璃铺的地，还以为是水呢；示巴女王要走过去的时候，就把自己的裙子拉起来，以防被

水弄湿。这个传说，说明古时候透明的玻璃是极贵重的，配在宫廷中铺地之用。

我们应该注意到：约翰在这两次，都没有说我看见玻璃海，而是说我看见仿佛、好像有玻璃海。这是异像，这是征兆。在启示录第四章里，是形容神的宝座前如同水晶般的明净。在这里的玻璃海中，有火搀杂。火的出现，可能因为这一段是关乎神的忿怒和审判。来 12:29 说：“因为我们的神乃是烈火。”

在透明的玻璃海里搀杂着有火，显出神的公义、圣洁、权能和荣耀。在忠心跟随羔羊的圣徒看来，是莫大的安慰，以致赞美不尽赞美，感佩无限感佩；对跟随兽的那些抵挡神的人来说，则是更可怕的灾祸即将来临的预兆！

2、站在玻璃海上的人（15:2_下）

2 节_下：“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。”

2 节的上半节给我们看见，在神宝座前仿佛有搀杂火的玻璃海。2 节的下半节又给我们看见，是谁站在这玻璃海上。

“胜了”说明那些人都是得胜者。约一 5:4-5 说：“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。胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是神的儿子的吗？”那些人都是从神生的，是属神的人。约 16:33 主对属他的人，有宝贵的应许：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”没有任何罪恶能胜过属神的人，因为我不是独自一人，有主与我同在。

真正的得胜，不是安稳度日，躲避苦难，小心翼翼地保存生命；更不是贪享安逸，只顾眼前，不管是非地苟且偷安。真得胜，是面对敌基督者残酷的逼迫和假先知最大的陷害，能专一爱神，并学基督的忍耐（帖后 3:5）；守神的诫命，并守对耶稣的信仰，必要时，忠心至死。

那些站在玻璃海上的人，乃是被提到神宝座前去的。这节圣经告诉我们，这一班人是经过大灾难的。他们见过兽和兽的像并兽的名字数目；他们非但没有屈服，反而得了胜。他们胜了兽（魔鬼的代理者），胜了兽像（代表这个代理者的东西），胜了兽名字的数目。在他们的手上、额上（行为、品格），都没有受到兽的影响。在那一龙二兽掌权的时代，他们能胜了又胜，成为神所喜悦的得胜者，被提到宝座前。

“都站在玻璃海上，拿着神的琴。”“拿着”原文含有“得着”的意思。拿着神的琴，意思就是说，得着神所赐的琴，乃是表示圣徒的得胜，是神为他们成全的。现在他们拿着琴，要用琴歌颂耶和華，用琴和诗歌的声音歌颂他（诗 98:5）。要因神手的工作欢呼，用琴弹幽雅的声音（诗 92:2）。

3、唱救恩和得胜的歌（15:3-4）

3 节：“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（“世”或作“国”），你的道途义哉，诚哉！’”

“唱神仆人摩西的歌和羔羊的歌。”这个歌反映了摩西与羔羊的关系。圣经是给耶稣作见证的。在

约 5:46-47 主说：“你们如果信摩西，也必信我，因为他书上有指着我写的话。你们若不信他的书，怎能信我的话呢？”如果没有神的羔羊，背负世人的罪孽（约 1:29），摩西在律法中所要求的赎罪羊（利 16:8-10），永远是没有实效的影儿（来 10:1）。

律法并不是福音的对立面，而是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义（加 3:24），使我们在基督里面成为神的儿女。现在这在基督里的信仰，既然来到了，我们从此就不在训蒙的师傅的手下了。

出 15:1-18 也是摩西的歌，但不是这里的歌。神使以色列人在红海中走干地过去，又使海水回流，将法老的车辆军兵抛在海中。当日神怎样拯救以色列人，使他们不再作埃及的奴仆。他们看见神所作的事，大而且奇，就敬畏神，又信服神和他的仆人摩西。那时，在红海的另一边，摩西和以色列人向神唱歌，赞美神成了他们的拯救，歌颂神胜过了抵挡神的权势；摩西领以色列人从埃及的捆绑中出来，正预表了羔羊所成全的救恩。

这一班得胜者，得以站在玻璃海上赞美神，是因着两个事实：一、是神审判、处罚了仇敌，完全得胜；二、是羔羊救赎了他（用自己的血，从地上买来的人），成全救恩。他们是在唱救恩和得胜的歌。

“主神全能者啊，你的作为大哉，奇哉！”歌词一开始便称颂神的作为。世人曾因兽和它的作为惊讶，其实那只是些微不足道的玩意儿，真正令人叹服的是神的作为。因此，神被称为“主神全能者”。因为神的作为大而且奇，宇宙无双。

诗 139:14 大卫说：“我要称谢你，因我受造奇妙可畏。你的作为奇妙，这是我心深知道的。”神创造万有的作为大而且奇。罗 8:28 保罗说：神使“万事都互相效力，叫爱神的人得益处”。使预定按神旨意被召的人，至终模成神儿子的形像。神改变受造之人的作为大而且奇。神宝座前，玻璃海上的歌声，乃是这些人亲身的经历，从内心发出的赞美。

“万世之王啊，你的道途义哉，诚哉！”“世（ethnos）”原文含有国、民、外邦人等意思。道途就是道路（约 14:6）。义就是公义的、绝对正确的。（诗 145:17 大卫说：“耶和华在他一切所行的，无不公义；在他一切所作的都有慈爱。”）诚就是真的、真实的（约 7:28），全新约有 28 次，约翰就用了 22 次。可以说这是约翰特用的一个词汇。就像真光、真粮、真葡萄树的那个“真”。

称神为万国之王，指出神是统管万有的。本节先提神的作为，再提神的道途。作为是外面的表现，道途则是里面的法则。神的作为在显明的时候是伟大的，在性质上是奇妙的。神的道途在他的法则上是公义的，在他的应许上是真实的。

4 节：“主啊，谁敢不敬畏你，不将荣耀归与你的名呢？因为独有你是圣的，万民都要来在你面前敬拜，因你公义的作为已经显出来了。”

“主啊，谁敢不敬畏你，不将荣耀归与你的名呢？”这样的设问，回答一定是肯定的。这种肯定的回答，表示说话人的不可动摇的信念。玛 1:11 “万军之耶和华说：从日出之地到日落之处，我的名在外邦中必尊为大。”敬畏神，是这班人在神面前所表现的态度；将荣耀归与神的名，是得胜者必然有的境界和信念。

最后，这首歌以三个句子作结束，说出他们这种信念的三个原因，每一句托出一个颂赞的理由：

① “因为独有你是圣的。”“圣的（hosios）”原文的意思是绝对圣洁完全的。在启示录中共享过两次，

都是指神（另一次在 16:5）。诗 99:9 说：“你们要尊崇耶和华我们的神，在他的圣山下拜，因为耶和华我们的神本为圣。”只有神自己是绝对圣洁完全的，因此，只有独一圣的神应当接受敬拜，所以他们歌唱赞美。

② “万民都要来在你面前敬拜。”原文在这句话的前面，也有一个连词“因为”。诗 86:9 大卫说：“主啊，你所造的万民都要来敬拜你，他们也要荣耀你的名。”这些人确信这预言一定要应验，所以他们歌唱赞美。

③ “因你公义的作为已经显出来了。”“公义的作为”与罗 1:32 的“判定”（定罪的判决），在原文是一个词。王上 3:28 当所罗门王用智慧判断两个妇人争子的那个案件以后，“以色列众人听见王这样判断，就都敬畏他。”圣是神的性情。公义的作为是神作事的法则，在这里包含着司法行为。在过去的七印六号的异像里，神对罪恶已经施行了审判和处罚，得胜的信徒已经在天上得到安慰和快乐，神的赏罚分明、审判公义的具体作为已经显出来了，并且还要显出，所以他们歌唱赞美。

弟兄姊妹，我不知道，你们是不是注意到这首歌是得胜者在唱，但歌词里面却完全不提他们自己，不提他们是如何如何得胜。靠基督得胜的人，都是不看自己，惟独注目基督；都是不欣赏自己，惟独献上他们的赞美。

第十四章里，那些陪同羔羊站在天上的锡安山上的那十四万四千人，在宝座前唱新歌，在他们的口中察不出谎言来，他们是没有瑕疵的人。

到了十五章这里，这些胜了兽和兽的像并它名字数目的人，他们站在玻璃海上，拿着神的琴，唱摩西的歌和羔羊的歌。在他们的口中满了赞美，他们是没有自己的人。

弟兄姊妹，但愿我们蒙神的怜悯，能从启示录里看清得胜者的轨迹，在基督耶稣的恩典上刚强起来。从现在起，就操练敬虔，学作一个合神心意的人。

三、七碗前天上景像（15:5-8）

诗篇 119:15-16 作诗的人向神说：“我要默想你的训词，看重你的道路。我要在你的律例中自乐，我不忘记你的话。”我们读启示录，绝不能像徒 24:25 节的那个巡抚腓力斯听保罗讲论公义、节制和将来的审判，光是甚觉恐惧，非但没有信入基督耶稣，还指望保罗送钱给他，仍是活在罪中。

从第四章开始，神已经将以后必成的事指示约翰。第四章敬拜创造的主神，第五章颂赞救赎的羔羊，这两章是全启示录信息的关键。这个世界有许多我们不明白的事：我们自觉被世间罪恶、痛苦所捆绑，却无力挣脱。我们常有良心与情欲交战的经历，却无法得胜。我们陷入魔鬼的网罗，任其摆布而无能自拔。当我们被绝望所抓住，坐在死荫之地看不见光的时候，往往不少人就会变成宿命论者，顺着唯心主义的理论去思想，而不肯仰望神、倚靠神。

罪恶是真的存在，魔鬼也是真的存在，我们无能抗拒，无力逃脱，也是事实，但这并非就是结局。因为羔羊已经胜过一切，能以揭开七印，展开那书卷，将神的永远计划展开让我们看见；借着几个七字系列的异像、征兆，拨开迷雾，驱除黑暗，使我们看见了大光。显示出神的荣耀。

七印是几个七字系列中的头一个系列。第七印生出七个号，第七号包括七个碗（以及七碗连带的

最后七灾)。这几个七字系列所代表的事情，一个接着一个地发生，把神的审判指示我们。从 8:7 开始，已经是吹号之灾了。到了第九章，从第五号起，该是大灾难的起头，所以把第五、第六和第七号，特别称为三样灾祸。

启 9:12 说：“第一样灾祸过去了。”是指第五号的蝗虫之灾。“还有两样灾祸要来。”就是第六号和第七号之灾。等一等，到了启 11:14 又说：“第二样灾祸过去。”是指第六号的马军之灾过去。“第三样灾祸快到了。”就是第七号之灾快到了。吹第七号之灾，就是七位天使倒出七个金碗所盛活到永永远远之神的大怒。

我们千万不要以为这系列的异像、征兆，既然是说到将来，所以就跟我们目前处境没有什么关连，这是极大的误会。不错，这七碗倒出的七灾，是指末后的大灾难。但要知道：什么时候，罪人不因神初步局部的审判而悔改，神最后的大怒必要临到，这是历史上的事实，是不以人的意志为转移而客观存在的。在启 14:6-20，那七位天使从飞在空中传永远的福音到收割庄稼、收取葡萄，信的和不信的，都得到了自己的结果。

这几个七字系列，有一个共同特点，就是在每一个系列开始之前，先有一段前奏，作为事情的先声。在第七号之前，有启 8:1-5 作为七号的前奏。这第十五章便是七碗的前奏。在末后的七灾之前，先显示出神的能力、威严和荣耀，强调主神全能者是掌管历史的神，是独一的圣者，是万王之王。他公义定罪的判决已经显露出来了。

当敌基督的和假先知以及他们的崇拜者受罚的时候，约翰看见那些胜了兽和兽的像并它名字数目的人，站在玻璃海上，手拿神琴，唱歌赞美神。何等欢喜快乐啊！这些事以后，约翰看见七位天使被派遣的时候，所显示出神的荣耀。这是倒下七碗前天上的景像。在这一段里，我们要看三件事。

1、见证幕的殿开了（15:5）

5 节：“此后，我看见在天上那存法柜的殿开了。”

“此后”是指着 15:2-4 那些得胜者在玻璃海上唱歌赞美神以后。

“我看见在天上那存法柜的殿开了。”原文该是“我看见在天上那见证之帐幕的殿开了。”或“我看见在天上那见证幕的殿开了。”

这里的“开”字在新约里有八次用在天开了。太 3:16 和路 3:21 都说到：主耶稣受了洗，“天就开了。”又有声音从天上来，说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”神为耶稣作见证。约 1:51 主耶稣对门徒说：“你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。”主耶稣为自己作见证。徒 10:11 彼得魂游像外，“看见天开了。”圣灵为福音作见证。

另外四次则是用在启示录里，就是启 4:1, 11:19, 15:5 和 19:11。每一次天开了，都显示出神的荣耀。而在天上那见证幕的殿开了，却只出现过这一处，所以约翰看见这征兆是“大而且奇”。

七十士译本的希腊文旧约圣经就是把“会幕”翻译成“见证之帐幕”（出 27:21）。徒 7:44 司提反被拿到公会的时候，他向众人说：“我们的祖宗在旷野有法柜的帐幕，是神吩咐摩西叫他照所看见的样式作的。”（出 25:9）那“法柜的帐幕”原文就是这里的“法柜（见证幕）”。司提反提到以色列人在旷野

的故事，那见证幕叫我们想起古时神在旷野与以色列人同在的奇妙的历史，和神在当时所现出的荣耀（民 9:15-22）。

来 8:5 提到那时他们的事奉，说：“他们供奉的事本是天上事的形状和影像，正如摩西将要造帐幕的时候，蒙神警戒他，说：你要谨慎，作各样的对象都要照着在山上指示你的样式。”在事奉神的事上，不能有半点人的样式。

申 31:26 当摩西将这律法的话写在书上，及至写完了，就吩咐抬约柜的利未人说：“将这律法书放在耶和华你们神的约柜旁，可以在那里见证以色列人的不是。”所以叫“见证之帐幕”或者叫“见证幕。”

在这里，约翰看见在天上那见证幕的殿开了。神借着这个征兆，把神当年对摩西说过的话，向我们再说一遍。叫我们明白见证幕的意义和山上样式的重要。因为七碗即将倒下，神对那些敢于不敬畏神的人要显出公义的作为，对那些不将荣耀归与神的名的人要施行审判、处罚。神的大怒在这七灾中要发尽了。神先让我们看到见证幕的殿开了，显出神的荣耀和能力。

在属灵的事上，最要紧的一件事，就是知道“山上的样式”并谨慎遵行。因为山上的样式就是神的计划、神的旨意；我们如果不明白神的计划而任意妄为，对神的话语有所加添或删除去，就会失去属灵的用处，并且不蒙神喜悦。

在创世记第三章里，先是女人对神的话加添一句“也不可摸”，继之，是删去“你吃的日子必定死”，并改为“免得你们死”。结果就被蛇用诡诈诱惑（林后 11:3），陷在罪里（提前 2:14）。罪又使他们心里迷糊，用无花果树的叶子编作裙子，来遮掩自己的赤身露体。然而神有慈爱，有丰盛的救恩（诗 130:7）。创 3:21 说：“耶和华神为亚当和他妻子用皮子作衣服给他们穿。”启示出“若不流血，罪就不得赦免（来 9:22）的救恩。

出 25:8-9 耶和华晓谕摩西说：“又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。制造帐幕和其中的一切器具，都要照我所指示你的样式。”神的仆人是否向神忠诚，并不在乎他能够独出心裁，用人的智慧、世界的办法去为神作什么，乃是在乎他能照神所指示他的样式去作。

诗 19:13 大卫祷告说：“求你拦阻仆人，不犯任意妄为的罪，不容这罪辖制我，我便完全，免犯大罪。”这节经文告诉我们，神的仆人在神面前的罪有两种，一种是悖逆的罪，一种是妄为的罪。神叫你作的，你不作，这是悖逆。神没有吩咐你的，你去作，就是妄为。

神说，当孝敬父母，不可偷盗。人若干犯，就是悖逆的罪。这个我们知道，也都不愿意犯。可是我们往往凭着自己的想法，没有求问神，没有圣灵的引导，没有经上的话语，随自己的意思去为神作工。即使你认为你所作的是最好的事，但在神面前也是任意妄为的罪。大卫在这里的祷告真好，他求神拦阻他，不犯任意妄为的罪，他守住了自己仆人的地位。

多少时候，我们听到有许多人问主，说：“我们当行什么，才算作神的工呢？（约 6:28）”却很少听到有人体会主的心肠（腓 1:8），对主说：“我在这里，请差遣我（赛 6:8）。”这就是今天教会的难处。多少所谓神的工作，并不是神所要的。不过是人为神发热心，以为神需要这些，所以他们就作了。

多少人把他所看为好的，他所认为属灵的，他所热切要得着的，他所算为有益处的，来代替神所要的。以致在多少地方，只看到泡沫效应。外面或许热气腾腾，里面却是死气沉沉。人能得到从人来的荣耀，却看不到神荣耀的彰显。

在神的工作上，自告奋勇的人恐怕多于神所选召的人。人订立的规章、制度，恐怕重于圣经上的话语。人所册封、按立的圣品阶级的地位，甚至大于教会元首基督。那么多人任意妄为的原因在哪里呢？没有别的，就是人的己生命的表现。

在神的工作上，任意妄为并不一定存心都是错的。当基督的爱激励我们的时候（林后 5:14），我们自己的生命也是喜欢事奉神的。可是又要按照自己的想法来事奉神，以为神所要求的不过是事奉而已。至于事奉的方法，是可以随着自己的意思的。这是极大的误会。

我们曾多次提到过摩西的故事：他学了埃及人一切的学问，说话行事都有才能（徒 7:22），可以说是文武双全；他的母亲是利未人（出 2:1），从她给摩西喂奶的时候起，就教育摩西认识神、敬畏神。摩西因着信，长大了就不肯称为法老女儿之子。他宁可和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受罪中之乐（来 11:24-25）。他关心希伯来人的重担，他见一个埃及人打希伯来人的一个弟兄，就动手把那个埃及人打死了（出 2:11-15）。他的存心是好的，要救神的百姓，但他没有求问神，只凭着想当然就动手，结果便惧怕法老，逃往米甸。这就是任意妄为。

我们都知道，约柜在圣经中所占的地位是极其重要的。当初神晓谕摩西，造帐幕的时候（出 39:32 说帐幕就是会幕），第一提起的，就是如何造柜。出 25:21 神说：“要将施恩座安在柜的上边，又将我所要赐给你的法版放在柜里。”所以叫法柜。

神要在那里与人相会，又要从法柜施恩座上二基路伯中间，和人说话。所以法柜是会幕的中心，是占有极重要的地位的。在出埃及记里面只说法柜（法柜也可译作见证之柜），因为有神的律法在柜里。这意思就是说，柜在什么地方，神的律法、神的见证也在什么地方。

等一等，到了民 10:33，又称法柜为约柜。意思就是说，这个柜与约发生关系。柜在什么地方，约也在什么地方。当神的百姓守神的诫命，神的柜就代表神与百姓同在；当百姓藐视神，活在罪中的时候，就必产生撒上 4:21 的“以迦博”（荣耀离开以色列）。

当以色列人进了迦南地，有一次在以便以谢与非利士人打仗，以色列人失败了。他们就想，若是约柜在我们中间，神必定要帮助我们。你看，人在危难的时候，就学拜偶像的办法，想主意要利用约柜，结果连约柜也被掳去了。这是多么严肃的事啊！

弟兄姊妹，如果有人忘记了对付自己的罪而任意妄为，以为只要多说几句“我有神”、“我奉主的名”、“宝血得胜”这样的话，就必定会得胜了。那是和以色列人犯了同样的错误。他们忘记了他们的背叛神、容让罪恶。他们以为只要抓住约柜，就必定能够得胜，这是极大的误会。

属灵的东西是永远不能被肉体利用的。如果有人妄想利用主的名，结果只有完全失败。但约柜会保护自己（撒上 5:）。等一等，你看，非利士人只能乖乖地陪罪、送回约柜。撒上 6:7 告诉我们，非利士人不晓得神的律法，他们的办法是：用一辆新牛车把约柜送回的。

约柜到了伯示麦的境界。伯示麦人看见柜，就欢喜了。但他们没有虔诚敬畏神的心，没有按着神的律法对待约柜；竟然自作主张，聚集了五万人在那里围观，以致神因伯示麦人擅观他的柜，就击杀了他们七十人。

弟兄姊妹，神的同在是有福的。但是，人也必须圣洁才可以。伯示麦人任意妄为，擅观神的柜，所以神击杀了他们七十人。他们不对付他们所以遭击打的原因，反而不要约柜，放弃主的同在。这是

多么可怜的事啊！

后来是基列耶琳人下来，将神的柜接上去，放在山上亚比拿达的家中，这一放就是二十年！

撒下 6:6 的乌撒事件是发生在大卫作王之后。大卫想把约柜接到耶路撒冷。当大卫率领跟随他的众人，将神的约柜从亚比拿达家里抬出来，放在新车上。乌撒赶着这新车，撒下 6:5 说：“大卫和以色列的全家在耶和华面前，用松木制造的各样乐器和琴、瑟、鼓、钹、铎，作乐跳舞。”

想不到就在这样欢乐的时候，竟然发生了可悲的事：到了拿艮的禾场，因为牛失前蹄，乌撒就伸手扶住神的约柜。神向乌撒发怒，因这错误击杀他，他就死在神的约柜旁。乌撒错在什么地方呢？原来约柜是只能由利未人抬的（申 10:8）。并且民 4:15 还规定抬约柜的人只能抬，不可摸圣物，免得他们死亡。

到了申 31:9 摩西在临终前，他将这律法写出来，交给抬耶和华约柜的祭司利未子孙和以色列的众长老。吩咐他们，在每逢七年的末一年住棚节的时候，在以色列的众人面前，将这律法念给他们听。使他们学习，好敬畏神，谨守遵行这律法的一切话。也使他们未曾晓得这律法的儿女得以听见，学习敬畏神。

约柜在亚比拿达家中过了二十年。这期间，亚比拿达和他的儿子乌撒最少也有两次听见过摩西写出来的律法，并有伯示麦人擅观神的约柜，因不敬畏神而被击杀七十人的实例。但他父子并不尊崇神的命令，反而效法非利士人的行为，所以惹神发怒。

弟兄姊妹，凡是在圣经之外找一个新方法，在神的旨意之外用一个新办法，来向神发热心，结果必定要出事情。起初作乐跳舞很热闹，人也很多，但过不了多久，什么都停止了。甚至还会心里愁烦，连约柜也不要了，不羡慕神的同在了。

凡向着神出于一时的高兴，是神所不喜悦的。乌撒用手扶约柜，未尝不是因为爱护约柜而发热心，但他却把神的律法丢在了一边。神不许可乌撒用肉体的手来维持错误，所以要审判。让他的被击杀作为我们的鉴戒，这就是任意妄为。

当主耶稣被盗卖被捉拿的那一夜。主在客西马尼祷告完了，那十二个门徒里名叫犹大的带了许多人来，要用亲嘴的暗号卖人子。左右的人见光景不好，就说：“主啊，我们拿刀砍可以不可以？”（路 22:49）彼得更是怒火中烧，他不等主的回答了，就拔出刀来，搂头盖顶地向大祭司的仆人马勒古砍了一刀；也不知道是马勒古躲闪得快呢，还是彼得的刀法不准，结果是削掉了他的右耳（约 18:10）。

主耶稣治好了那人的耳朵，并且教训彼得说：“收刀入鞘吧！我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？”这就是说，当顺服神的安排，使经上所说的话得以应验。千万不要用人的血气去打岔神的计划。门徒们是求问过主，但彼得没等主的回答就动手，这就是任意妄为。

弟兄姊妹，你看见摩西的拳头、乌撒的手和彼得的刀吗？这三个人的动手，好像他们的存心都是为着神，但却都是己生命的表现。没有神的命令就行动，这就是任意妄为。

在七碗倒下之前，在天上那见证幕的殿开了。显示出神的荣耀，发射出万丈光芒，使我们认识见证幕的宝贵，明白山上样式的重要，体验约柜的实际。见证幕不只是神同在的像征，见证人更是殉道者的一个称呼，这个双重相关的意义，对所有神的儿女，实在是语重心长啊！

2、七位天使被分派（15:6-7）

6 节：“那掌管七灾的七位天使从殿中出来，穿着洁白光明的细麻衣，胸间束着金带。”

“那掌管七灾的七位天使从殿中出来。”在天上那见证幕的殿开了之后，出现了那掌管七灾的七位天使。他们是从殿中出来的，表明他们是从神面前出来的。他们施行的七灾完完全全是神亲自安排的。这七位天使的穿著打扮很不寻常。

“穿着洁白光明的细麻衣。”“洁白”就是清明洁净，纯一无瑕。“光明”就是光耀华丽、明亮华美。这里的细麻衣与启 19:14 的细麻衣不是一个词。全新约只用过两次，另一次是太 12:20 的“灯火”，是用麻捻的火把，为了照明。这里是重在麻，而不在衣。

“胸间束着金带。”金在圣经里是代表神的荣耀。凡是完全出乎神的就以金子来代表。

有人认为这七位天使的穿著打扮是祭司的装束，于是就说他们是作祭司的天使。但这样说的人并没有什么充足的理由。因为出 39:29 祭司是束腰带的，并不是胸带。而且那个腰带也不是金带，乃是用蓝色、紫色、朱红色线并捻的细麻，以绣花的手工作的腰带。

这七位天使是从殿中出来，是神亲自差派的，他们的外表象征了洁白无瑕，明亮华美。他们出来工作，胸间束着神的荣耀。

7 节：“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。”

“四活物”是在神宝座周围的，是所有被造之物的代表。这盛着末了七灾的七碗，是由四活物中的一个，分给了那七位天使，可见七碗是得到神完全的允许，而且交代得明明白白。七碗是盛满了神的大怒，这位神又是活到永永远远的。与受时间限制的世人，恰成对照。

3、神的荣耀和能力（15:8）

8 节：“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。”

“因神的荣耀和能力，殿中充满了烟。”“烟”，象征神的荣耀和能力，可能是如烟状的云彩。出 40:35 当帐幕立起之后，“摩西不能进会幕，因为云彩停在其上，并且耶和华的荣光充满了帐幕。”王上 8:11 当所罗门建殿完毕之时，有云充满耶和华的殿。“甚至祭司不能站立供职，因为耶和华的荣光充满了殿。”赛 6:4 以赛亚得见神的荣光遮满圣殿。“因撒拉弗彼此呼喊、赞美圣神的声音，门坎的根基震动，殿充满了烟云。”在这极为严肃的时刻，神的荣耀特别彰显。神的荣耀与神的能力是相联的，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。”这无人能进殿的情况，固然是因为烟云弥漫的结果，更重要的一点，是七灾的必然性。当神的时间来到，绝对没有任何人、事、物能以拦阻神的大怒发尽了。当这七灾完毕，黑暗就随之过去，显示出神的荣耀和能力。

弟兄姊妹，我们看到玻璃海上的赞美，看见天上见证幕的殿打开。面对着这大而且奇的征兆，多少时候，我们会像林前 13:12 所说的，“仿佛对着镜子观看，模糊不清。”有多少事情都走了样。虽然有时我们也看见一点，但却不能完全明白里面的意思。有时候我们只看见灾难的可怕，看不见神荣耀的

彰显。只看到对罪恶的审判，看不到神改变的能力。

结合个人自己，我们所遭遇的，我们所经过的，不管是里面的感觉受伤，还是外面的环境困难，我们都觉得说，这是何等痛苦的事。我们不明白神的心意，我们也不会赞美。有时候我在想，为什么到天上就有那么多的赞美呢？因为在天上有完全的知道，知道越完全，赞美也越完全。

神的作为大而且奇，神的道路义而且真。所以，在我们学习赞美神的时候，必须先学习相信神。相信神是全能者，相信神是万国之王；相信独有神是圣的，相信神没有错。今天你我都莫名其妙的事，到那一天都清楚了。到那时候，我们对万事都互相效力的益处，就全知道了。

听啊，玻璃海上的歌声，唱出得胜者的经历。看哪，在天上那见证幕的殿开了，启示出山上样式的重要和见证幕的宝贵。七天使接碗受命，显出神的荣耀和能力。但愿这征兆的光，照亮我们的心，吞灭我们的死亡，加增我们的信心（路 17:5），都来俯伏在宝座前敬拜。

第十六章 显示出神的威严 倒七金碗

倒下七个金碗之灾，在时间上该是大灾难的尾声了。因为在这七碗之灾一过，主的国度就要降临，神的奥秘不只要成全，而且基督作王是直到永永远远。所以，在这末后的七灾之前，第十五章先显示出神的荣耀，随后，第十六章再显示出神的威严。

神对罪恶的处罚是越来越严重。可是那些兽的崇拜者，非但不诚实悔改、转向神，反倒普遍地亵渎有权掌管这些灾的神之名，并不懊悔死行，离开恶道。神的判断是又公义又真确的。在这恩典时代，他仍是宽容忍耐，望人悔改。但他限定的日子终必来到。

正如徒 17:30-31 保罗所说的：“世人蒙昧无知的时候，神并不鉴察，如今却吩咐各处的人都要悔改。因为他已经定了日子，要借着他所设立的人（主耶稣）按公义审判天下，并且叫他从死里复活，给万人作可信的凭据。”当恩典的日子尚未过去的时候，但愿有更多的人能脱去时髦的虚妄，肯诚实悔改归向神。在这一章里，我们要思想三个题目：一、倒下第一、二、三碗；二、倒下第四、五、六碗；三、倒第七碗的前后。现在我们就按着这三个题目的次序来一一思想。

一、倒下第一、二、三碗（16:1-7）

当七位天使把盛神大怒的七个金碗倒在地上的时候，七灾便接踵而至。对这末了七灾的灾情描写，比七印六号之灾简洁明确。灾情的范围和程度，也比七印六号的大而严重。这迥然不同之处十分发人深省！启发人深刻醒悟。这末了七灾不再是重在管教，而是最后的刑罚。在这一段里，我们要看三件事。

1、倒下第一金碗（16:1-2）

1 节：“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。’”

“我听见有大声音从殿中出来，向那七位天使说：”“我听见”是指约翰听见。“有大声音从殿中出来”，这殿该是十五章所说的见证幕之殿。当四活物中有一个把神盛大怒的七个金碗给了那七位天使之后，因神的荣耀和能力，殿中充满了烟。在七灾完毕之前，没有任何人能以进殿。任何人自是包括天使及所有天上受造之物。现在这大声音是从殿中出来，该是神自己的声音，是向那七位天使说的。七位天使也是从见证幕之殿出来。可见这最后的七灾，是神亲自指挥的。

“你们去，把盛神大怒的七碗倒在地上。”“去 (hup-ago)”原文是动词，常作命令语气。这是对那七位天使的命令。历世历代，神总是给人以悔改的机会，可是人却不肯悔改自己的罪行（启 2:21）。在第七位天使吹号发声之前，启 10:6 那从天降下，踏海踏地的天使向天举起右手来，指着那创造宇宙万物，直活到永永远远的，起誓说：“不再有时日了。”仍在发出警告，劝人不要行事狂傲，不要放纵肉体去倚靠虚谎，不要向神挺着颈项心里刚硬。因为神的忿怒要倾倒在犯罪作恶的人身上，是完全没有缓和的余地的（诗 75:8）。

从殿中有大声音出来，吩咐那七位天使说：“你们去。”天使是奉命而去，把盛神大怒的七碗倒在地上。倒碗的目标非常明确，是将神的大怒倒在地上，或者说是倒进地里。这是包括全地和其上的恶人。这最后之灾是最后的刑罚。是恶人咎由自取，罪有应得。显出神的威严和公义。

从七印、六号到七碗，神借着审判的管教，多次给人以悔改的机会。结果是：有人悔改，蒙恩得救；有人刚硬，自取灭亡。现在已经到了所定的日期，神必按正直施行审判（诗 75:2）。

2 节：“第一位天使便去，把碗倒在地上，就有恶而且毒的疮生在那些有兽印记、拜兽像的人身上。”

“第一位天使便去。”这里的“去 (ap-erchomai)”，原文的意思是走开、离去，与 1 节的“去”不是一个词。“走开”表明天使并不是前跨一步，将碗倒出，再踏后一步，归回原位，而是完成任务以后就离去了。

“把碗倒在地上。”这完全是遵照那从殿中出来的大声音的指示，是不折不扣的顺命行为。

“就有恶而且毒的疮生在那些有兽印记、拜兽像的人身上。”“恶”原文的意思是“有害的”，指疮的性质，如腐烂、恶臭、无法治愈。“毒”原文的意思是恶、坏、毒，指疮给人造成的痛苦。“疮”原文的意思是溃疡、肿烂，指溃烂脓肿的疮。

第一碗倒在地上的结果，就是有恶而且毒的疮生在那些有兽印记、拜兽像的人身上。这种疮不是自然的疾病，而是神的刑罚，所以无法医治。申 28:35 神对那些不听从神的话，不谨守遵行神的一切诫命律例的人必有刑罚，其中就有长毒疮：“耶和华必攻击你，使你膝上、腿上，从脚掌到头顶，长毒疮无法医治。”神有时是用疮审判人。这里长疮的人，是有兽印记、拜兽像的人。所以，神也给他们恶而且毒的疮作印记，这是他们的记号，是他们与其它人不同的特点。

曾几何时，他们因拜兽像得到过一些方便，就看不起，甚至逼迫那些没有兽印记、不拜兽像的人。现在到了神施行审判的时候了。当七碗倒下，神的刑罚就临到他们。身上长了恶而且毒的疮。他们所受的兽印记，不能使他们减轻痛苦。他们所拜的兽像，也不能医治他们的毒疮。这就是那些有兽印记、拜兽像的下场。同时也说明这种灾祸是专为恶人而不影响到其它人，显示出神的威严和公义。

七碗之灾使我们想到出埃及记里的埃及之灾，也使我们想到启示录第八章里的七号之灾。但埃及之灾的前五灾，以及七号之灾的前四灾，都没有灾及人身。而七碗之灾一开始，人身便受到打击。再者，

七号之灾的前四灾，只祸及地、海、水源、日、月、星辰的三分之一，七碗之灾却没有这个局限了。因这末了七灾是最后的刑罚，所以更加厉害。

这疮灾一旦临到恶人的身上，人际关系随即改动，社会环境立刻变化。因这疮灾不是一般的感染，无药可医。他就是个亿万富翁，到时候也会感到钱财的无能。不管你是什么样的权贵，也会感到权势的无用。

因毒疮的腥臭，亲友避而远去。取而代之的，恐怕就是苍蝇成群而来了。疮口流的脓，也许只有狗会来舔上几口。最好的美容师、皮肤科专家，也解决不了这毒疮毁容、脓肿污秽的现状。这毒疮的痛苦是远超过人们所能够设想的。在那些日子，人要求死，决不得死；愿意死，死却远避他们。

这可怕的毒疮就是那些有兽印记、拜兽像的人，所得到的头一个刑罚。但愿我们都能够从中吸取教训。神是轻慢不得的，人种什么就收什么。主啊，你愿意万人得救，不愿有一人沉沦，当恩典的日子尚未过去的时候，愿更多的人蒙你的光照，接受你的救恩，会诚实悔改，归向你。

2、倒下第二金碗（16:3）

3 节：“第二位天使把碗倒在海里，海就变成血，好像死人的血，海中的活物都死了。”

“第二位天使把碗倒在海里。”第一位天使是倒他那一碗在地里。第二位天使转移了目标，倒他那一碗在海里。都是按照神的旨意行事，没有违背神的话。

“海就变成血，好像死人的血。”这是第二位天使把碗倒在海里的结果。血，本来是流动在心脏和血管内的不透明的红色液体。成人的血液约占体重的十三分之一。它的作用是把养分和激素输送给体内各个组织；收集废物送给排泄器官；调节体温和抵御病菌。就像血液藉血红蛋白从肺泡里吸取氧气，输送给体内各个组织，又从体内各个组织把二氧化碳带回肺脏，排出体外。

利 17:14 “论到一切活物的生命，就在血中。”但血不能单独存在，它一离开活物，流出体外，就意味着死亡。虽然在医学上为了抢救重危病人，设置血库，对采集来的离体的全血经过处理，放置在摄氏 4 度的冰箱中备用，但它的保藏期一般也不超过 28 天。

你就是再加处理，最多也不过是可以酌量延长到 45 到 60 天，不可能长期放置。所以这里说，海水变成血，好像死人的血一样。血腥弥漫，臭气熏天，呈现出一片死亡的恐怖。

“海中的活物都死了。”这是海变成血的结果。诗 105:29 在歌颂神在敌人中间显他的神迹的时候，说：“他叫埃及的水变成为血，叫他们的鱼死了。”出 7:20-21 告诉我们，亚伦那一次在法老和臣仆眼前举杖击打河水的水，只是河水变作血，就已经河里的鱼死，河也腥臭，埃及人就不能吃这河水的水了。这里是海水变成血，海中的活物都死了，比埃及之灾更重。

启 8:8-9 当第二位天使吹号的时候，只是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。但这第二碗之灾范围扩大了。我们再也看不见局部的毁灭，一切灾祸是全面之灾，是整个海都变成了血，海中的活物都死了，无一幸免。

这是最后之灾。不但空气与环境腥臭污秽，令人窒息，而且渔业停顿，航海受阻，到处是死亡、恐怖的景像。虽不像第一碗之灾，直接打击人身，却必然要影响全世界人的生活，罪的工价带来更重的

刑罚。

主即将来临的预言就要应验，在空中那永远福音的声音仍在呼唤。奇怪的是在这紧要关头，竟然无人悔改、归向神。正像赛 50:2 神说：“我来的时候，为何无人等候呢？我呼唤的时候，为何无人答应呢？我的膀臂岂是缩短不能救赎呢？我岂无拯救之力吗？看哪！我一斥责，海就干了。我使江河变为旷野，其中的鱼因海水腥臭，干渴而死。”

神借着“海变成血，海中的活物都死了”来警告恶人，盼望他们能够敬畏神，离开兽和兽的像，真正敬拜那创造天、地、海的神。

3、倒下第三金碗（16:4-7）

4 节：“第三位天使把碗倒在江河与众水的泉源里，水就变成血了。”

“第三位天使把碗倒在江河与众水的泉源里。”因为鬼、兽横行，罪恶增多，神的刑罚也在加重。启 8:10 第三号吹响的时候，受祸的只是江河的三分之一和众水的泉源。三碗之灾却是祸及全部的江河和水源。水变成血了。三号之灾还不过是众水的三分之一变苦，不好吃。现在是水的全部变成血，不能吃了。恐怕我们都知道，缺水比缺食更可怕，渴比饿更难挨。紧接着又有其它的灾祸来到，的确是不再有时日了。

5-6 节：“我听见掌管众水的天使说：‘昔在、今在的圣者啊，你这样判断是公义的，他们曾流圣徒与先知的血，现在你给他们血喝，这是他们所该受的。’”

“我听见掌管众水的天使说：”5-6 节是掌管众水的天使对神的称颂。在倒下第三金碗，水就变成血时，约翰听见两处声音，这是其中之一。全部圣经只有这里一处提到掌管众水的天使。

在约 5:4 里说到“有天使按时下池子搅动那水”。那已经提示我们，宇宙各部是派有特别的天使负责掌管的。掌管众水的天使深感这些刑罚正与罪恶相符，所以他称颂神的公义。七碗之灾不是随便乱倒的，而是神公义判断的结果。[5 节的“判断 (krino)”是动词，7 节的“判断 (krisis)”是名词，原文都含有“审判”的意思。]

“昔在、今在的圣者啊。”这是天使对神的称呼，特别指出神的永恒。“圣 (hosios)”原文是形容词，在启示录里一共享过两次。另一次在启 15:4，两次都是指神，意思是绝对圣洁、完全的。（撒上 2:2 “只有耶和華為圣，除他以外没有可比的。”）

“你这样判断是公义的。”“判断”原文的意思就是审判。这里把神的刑罚看成是神公义的审判。神全然知道这些恶人的残暴、凶狠的全部罪恶，所以他的判断公义而合乎神的圣洁的本性。

“他们曾流圣徒与先知的血。”在这句话的开始有一个连词“因为”，说明本句为天使称颂神是公义的原因。这是恶人的罪状，是他们与神为敌的一种表现。

“现在你给他们血喝，这是他们所该受的。”“该受的”原文的意思是配得的、相称的。按他们使圣徒和先知所受的痛苦以及他们自己所暴露出的凶残、狠毒、乱杀无辜，连他们的怜悯也是残忍（箴 12:10）。现在叫他们喝那血是罪罚相称，那血并不是好喝的东西，好流人血者罚他喝那血，是罪有应得，是他们所该受的。箴 11:6 说：“正直人的义必拯救自己，奸诈人必陷自己的罪孽中。”

7 节：“我又听见祭坛中有声音说：‘是的，主神，全能者啊，你的判断义哉，诚哉！’”

“我又听见祭坛中有声音说：”（请弟兄姊妹看圣经，在“中有声音”几个字下面有小点，指明这几个字在原文是没有的。）祭坛说话这还是第一次。祭坛与圣徒的祷告特别相连（启 8:3）。下命令收取地上葡萄的天使也是从祭坛中出来（启 14:18）。可见祭坛是与审判相关的。

“是的，主神，全能者啊，你的判断义哉，诚哉！”这是祭坛回应天使说的话。“是的”是同意天使对神的称颂。“主神，全能者”是对神的称呼。“你的判断义哉，诚哉！”这里的判断原文是名词，意思是审判。“义”就是公义，是关乎法则的。“诚”就是真实，是关乎应许的。这就是说，神的判断是公义、真实的。等一等，到启 19:2 在天上那哈利路亚赞美神的声音中，也是说神的判断是真实、公义的。

二、倒下第四、五、六碗（16:8-12）

前三位天使倒下他们各自的那一碗之后，灾祸比吹前三号的灾祸大多了，但还没有听到人对神有什么反应。从第四碗起，有了新的动态。人们非但不悔改自己所行的，反而亵渎天上的神。在这一段里，我们要看三件事。

1、倒下第四金碗（16:8-9）

8 节：“第四位天使把碗倒在日头上，叫日头能用火烤人。”

“第四位天使把碗倒在日头上。”前三位天使是把碗分别倒在地、海和江河与众水源里，都没有离开地球，现在第四位天使把目标转到天空，把他那一碗倒在日头上。

“叫日头能用火烤人。”这里的“烤”与太 13:6 的“日头出来一晒”的“晒”在原文是一个词。这里的“叫”原文含有赐予、分给、允许等意思。这再次提醒我们，神掌管一切。日头并没有独立的权柄，日头之所以能用火烤人，是因神叫它如此。

启示录前面也曾多次提到日头变化的情况。像启 6:12 的日头变黑像毛布，8:12 的日头的三分之一被击打、没有光，9:2 的日头和天空都因无底坑冒上来的烟而昏暗：都是日头的光热减弱。但是第四碗之灾却是相反，日头炎热加强，能像在火里烤人。

9 节：“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。”

“人被大热所烤。”说明这热是空前的炎热，非同小可的烤晒。这是七碗之灾里特有的灾难，痛苦难当。

“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。”这是人被大热所烤的结果，是罪人心里刚硬的表现。人记得自己所受的苦，却不思想受苦的原因；只是怨恨日头炎热得如火烤晒，总不注意启 14:6-7 天使飞在空中所传那永远的福音；只想研究天像的变化，却不思念敬拜那创造宇宙万物、有权掌管这些灾的神。

其结果：不是罪人为罪、为义、为审判，自己责备自己（约 16:8）。而是出言亵渎那有权掌管这些

灾的神之名。这“不悔改”和“不将荣耀归给神”是因果关系。若肯悔改，自然会将荣耀归给神。如果人心刚硬，愿意尽量表示他不怕神，神当然更不会怕人。逃避神的刑罚的唯一办法，就是逃到神的怀里去。

2、倒下第五金碗（16:10-11）

10 节：“第五位天使把碗倒在兽的座位上，兽的国就黑暗了。人因疼痛就咬自己的舌头。”

“第五位天使把碗倒在兽的座位上。”“座位（thronos）”不是一般的座位，原文的意思是王位、宝座。第五位天使倒他那一碗在兽的宝座上，这是关于神对敌基督领域的审判。请注意，倒碗与揭印或吹号不同，各碗之灾都有一定的目标，但其影响则属全世界性的。

宝座代表王位的权柄。“把碗倒在兽的宝座上”，指明七碗乃是为着审判兽和兽的国，并他的权柄所控制的领域。

“兽的国就黑暗了。”这是第五位天使倒他那一碗在兽的座位上的结果。这里的“黑暗”原文是动词，全新约只用过三次。另外两次一是在弗 4:18 “他们心地昏昧，与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬。”这个昏昧是“良心既然丧尽，就放纵私欲，贪行种种的污秽”的昏昧。二是在启 9:2 “它开了无底坑，便有烟从坑里往上冒，好像大火炉的烟，日头和天空都因这烟昏暗了。”这个昏暗是天像变化的昏暗。兽的国变成黑暗了，该是包括物质与精神的，象征兽权的衰落灭没。

“人因疼痛就咬自己的舌头。”这是兽的国变成黑暗的结果。这里的“人”是指兽国里的人，就是那些有兽印记、拜兽像的人。他们敌基督、反抗神、残害属神的人的时候已经成为过去了。现在他们所具有的只是疼痛，他们所能作的只是咬自己的舌头。其实咬自己的舌头，并不能减轻疼痛，但也说明他们的疼痛再也忍受不住了，不过是想用咬舌之痛来分散一下疼痛的感觉而已。当然这是枉费心机，并不能解决问题。

11 节：“又因所受的疼痛和生的疮，就亵渎天上的神，并不悔改所行的。”

“又因所受的疼痛和生的疮。”“所受的疼痛”从何而来，约翰没有说明。在疼痛的种类上，特别提到“生的疮”。当然，有可能是要提醒我们回想前几次所引起的疼痛，至今依然存在。

“就亵渎天上的神，并不悔改所行的。”说明他们的心地昏昧已到了极点。这里约翰称神为“天上的神”，为神的威严加重语气。但地上的人并不尊天为天，只是全神贯注在自己的疼痛上。由于他们的疼痛，也由于他们生的疮无法治愈，他们就亵渎天上的神，也不悔改他们的行为。

这些有兽印记、拜兽像的人已经如撒但那样心里没有真理了。这等人不但在神长久忍耐、宽容、恩门大开的时候，不肯悔改。就是在神显示出他的威严，按公义审判、施行刑罚的时候，依然心里刚硬、贪婪、污秽，成为铁杆的保兽派，不悔改他们的行为。

3、倒下第六金碗（16:12）

12 节：“第六位天使把碗倒在伯拉大河上，河水就干了，要给那从日出之地所来的众王预备道路。”

“第六位天使把碗倒在伯拉大河上。”“伯拉大河”在启 9:13-15 已经提过，就是在第六号吹响的时候，那捆绑在伯拉大河预备好要杀人的四个使者被释放。马军的数目有二万万，马口中所出来的火与烟并硫磺，这三样灾杀了人的三分之一。全新约只在启示录里提过这两次伯拉大河。

在神原初的创造里，有河从伊甸流出来分为四道。创 2:14 说：“第四道河就是伯拉河。”等一等，到了创 15:18 神与亚伯拉罕立约的时候，说：“我已赐给你的后裔，从埃及河直到伯拉大河之地。”这伯拉大河就是幼发拉底河。耶 51:63 耶利米把论到巴比伦的预言写在书上，并吩咐犹大王西底家的王宫大臣西莱雅说：“你念完了这书，就把一块石头拴在书上，扔在伯拉河中。”预示巴比伦必因神的刑罚沉下河去，不再兴起。

“河水就干了。”这是第六位天使倒他那一碗在伯拉大河里的结果。在旧约中，神曾用大东风，使红海水一夜退去，水便分开，海就成了干地（出 14:21），众民经过，如同旷野（诗 106:9）。又曾使约旦河水干，以色列众人都从干地上过去（书 3:15-17）。赛 11:15 告诉我们，到那日，神必使埃及海汊枯干，应许余民有一条不湿脚的大道。耶 51:36 告诉我们，神必使巴比伦的海枯竭，使他的泉源干涸，以致无人居住，为属神的人伸冤。

“要给那从日出之地所来的众王预备道路。”这是使河水干涸的目的。“日出之地”是指东方。“众王”没有具体说出是谁。“预备道路”是为了让众王可以自由活动。历史告诉我们，天下大事，分久必合，合久必分。恶势力总是彼此冲突，而不可能是一个永久的联合阵线。今日还是信誓旦旦的同盟，明日则可能是剑拔弩张的仇敌。在末后的日子，罪恶的势力将是利用一切可以利用的机遇，彼此自相残杀。顺我者昌，逆我者亡。他们总是消灭异己，巩固自身。

六碗已经依次倒下，灾祸接踵而来，对那些有兽印记、拜兽像的人是刑罚，也是警告。可怜，他们非但不悔改所行的，反而亵渎天上的神，真使我们战兢恐惧！

弟兄姊妹，这一切既然都要如此应验，我们为人该当怎样圣洁，怎样敬虔，怎样等候神的日子来到？诗 144:4 说：“人好像一口气，他的年日如同影儿快快过去。”但愿我们都蒙神的怜悯，知道爱惜光阴，明白他的旨意；尊主为大，以神为乐；不向往金迷纸醉，乃要被圣灵充满；心里想着天，追求那存到永永远远的（弗 5:15-19）。

三、倒第七碗的前后（16:13-21）

在第七碗未倒之前，约翰又看见有三个污灵从龙口、兽口，并假先知的口中出来，到普天下众王那里去兴风作浪，叫他们在神全能者的大日聚集争战。从哈米吉多顿，把大巴比伦倾覆演奏出来。

在这里，主再一次强调他必再来。我们要注意主耶稣在路 21:28 的提醒：“一有这些事，你们就当挺身昂首，因为你们得赎的日子近了。”那日子不是平常的日子，乃是神全能者的大日。因为主来像贼一样，那警醒，看守衣服的有福了。

当第七碗倒下之后，就有大声音从殿中的宝座上出来，说：“成了！”神的大怒发尽了。又有闪电、声音、雷轰、大地震。那大巴比伦受罚。海岛逃避，众山不见。又有大雹子从天落在人身上。

路 23:47 当主耶稣被钉在十字架上的情景，展示在人类面前的时候，围观的人很多，可只有那百夫长看见所成的事，就归荣耀与神，说：“这真是个体义人！”神的刑罚是逐渐加强的，叫人知罪能悔，知

过能改，将荣耀归给神。可惜，这兽国的人竟硬心抗拒神的恩典，并不悔改，反而为这雹灾极大就亵渎神。在这一段里，我们要看三件事。

1、三个像青蛙的污灵（16:13-14）

13 节：“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。”

“我又看见三个污秽的灵，好像青蛙。”“污秽”原文含有不洁净的意思。“污秽的灵”原文在四福音里，都翻译作“污鬼”，与圣灵是相反的。“青蛙”原文在全部新约只在启示录里用过这一次。利 11:10-11 说：“凡在海里、河里，并一切水里游动的活物，无翅无鳞的，你们都当以为可憎。这些无翅无鳞以为可憎的，你们不可吃它的肉，死的也当以为可憎。”按这个原则来看，青蛙是不可吃的可憎之物，于人不洁净。

“污秽的灵好像青蛙”，可能是提醒我们回想那扰害埃及法老的青蛙之灾（出 8:3）。在这里，青蛙是罪恶势力的无能无力、最可笑的一个象征。你看它口阔眼大，来势汹汹，窜蹦跳跃，为人所惧。水陆两栖，叫声响亮，又似乎是永不能推翻的力量。最后原形毕露，原来只是一堆又滑、又丑、又软、又弱，多在夜间活动的角色。

“从龙口、兽口并假先知的口中出来。”这是好像青蛙的三个污秽的灵之出处。

“龙”就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的（启 12:9）。它从起初是杀人的，不守真理，它本来是说谎的（约 8:44）。撒但乃是神和所有属神之人的仇敌，从龙口中出来的污灵，必然带有龙的特征：迷惑、说谎、杀人、污秽、与神为敌。

“兽”就是启 13:1 所说的从海中上来的豹形兽。那龙将自己的能力、座位和大权柄都给了它。又赐给它说夸大亵渎的话，得权柄攻击圣徒，并制服各族、各民、各方、各国。从兽口中出来的污灵，必然带有兽的特征：从属撒但，说夸大亵渎的话，攻击圣徒，制服列国。

“假先知”就是启 13:11 所说的由地里出来的另一个兽，就是羊状兽。它施行豹形兽的权柄，能行奇事，迷惑人心，与神为敌，制造兽像，强迫人来拜兽像并受印记。从假先知的口中出来的污灵，必然带有假先知的特征：以虚谎为主，与神为敌到底，对人威逼利诱，把众王陷于罪中。

太 12:34 主说：“心里所充满的，口里就说出来。”主耶稣口里所出来的话就是灵，就是生命（约 6:63）。从龙口、兽口并假先知的口中出来的，就是污秽的灵。虽然跳出来的是三个好像青蛙的污灵，但它们的本质都是一样的。撒但集团有同一的口径，罪恶、污秽、黑暗、死亡，是它们的专一特征。

14 节：“他们本是鬼魔的灵，施行奇事，出去到普天下众王那里，叫他们在神全能者的大日聚集争战。”

“他们本是鬼魔的灵。”本节进一步说明三个好像青蛙的污秽的灵的本质、能力和使命。“鬼魔（daimonion）”原文就是福音书里常提到的“鬼”。像太 17:18 “耶稣斥责那鬼，鬼就出来。”可见鬼乃是有独立位格的。但它与新约里所用的“魔鬼（diabolos）”不是一个词。

“施行奇事。”鬼魔的灵是指受魔鬼主使的鬼。因为它是污秽的灵，是魔鬼的下属，所以有能力施行奇事。今天，一个基督徒不信神迹，与圣经不合，一个人只信奇事，也与圣经不合，并且有危险，容易受鬼魔的欺骗，陷入撒但的网罗里。

“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。”这是那三个鬼魔的灵出去的使命。它们的活动力很大，受它们的影响的是普天下的众王，它们直接对在地上有影响力的人们的心中作工，使他们一齐起来谋算虚谎的事，发动普天下聚集争战。

正当众王争闹，青蛙鼓噪，邪气膨胀，甚嚣尘上之际，这里却指明是“神全能者的大日”。这一切大功告成的那日，不是鬼魔之灵的大日，也不是众王的大日，而是神全能者的大日。这乃是众圣徒荣耀的盼望。“神全能者”在这里提醒我们：宇宙间所有的能力都要服在神最高无上的大能之下。

2、基督对信徒的宣告（16:15-16）

15 节：“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！”

“看哪，我来像贼一样。”本节是在七碗的故事中插入的一段话。这是基督对信徒的宣告。14 节把世界的末了用“神全能者的大日”来形容，意义是多么深长！所以在这里，我们的主亲自提醒我们。同时，也使我们想起启 3:3，主对在撒狄的教会的使者的提醒：“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。”

“我来像贼一样。”这是主对信徒说的话，因为主不会吩咐没有得救的人警醒，证明当时还有一些信徒在地上。对他们来说，主回来时的显现乃像贼一样，是在他们不知道的时候。

主在橄榄山上回答门徒的问题的时候，已经用过贼的比喻。太 24:3 门徒的问题之一，就是有关主降临和世界的末了。主的回答是：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们。”到了太 24:43 主就用贼来比喻主的降临。

因为人不知道主是哪一天来到。凡是说主要在某年某月某日降临的，都是出自谎言的灵。凡是说他已经算出主来的日子的人，都是假先知。历史告诉我们，已经有人因不读圣经而受到迷惑，作出愚昧可怜的行动，甚至变卖一切，丧掉性命。

主在地上的时候，已经提醒门徒要警醒、要预备，因为在人想不到的时候，人子就来了。但人就是不信，总想用人的聪明来更改主的话语。现在主已经从死里复活，升到天上。在大灾难的末了，主仍然用“我来像贼一样”来提醒信徒。

因为那三个污秽的灵好像青蛙，已经从龙口、兽口并假先知的口中跳出来，呱呱乱叫，散布毒雾，迷惑普天下的众王，为争战而聚集。它们拿出敌基督的和假先知的伎俩，施行奇事。若是可能，连蒙神拣选的人，它们也要迷惑。所以太 24:25 主在地上的时候，就预先告诉门徒了。

现在已经到了第七碗即将倒下，神永远的计划终于要大功告成的时候了。所以，主把当年对门徒说过的预言，再重复一遍，以坚定信徒的信心。主将自己的再来比作像夜间的贼一样，不向人打招呼，也不预先宣布日期。

帖前 5:3 “人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们。”主的日子，没有人知道，少有人期待。听不见“和散那”的喊声，看不到夹道欢迎的场面。但主来像贼一样，无论世界风云如何变幻，主的再来是肯定的；主来像贼一样，也是肯定的。

“那警醒、看守衣服，免得赤身而行，叫人见他羞耻的有福了！”既然我们不知道我们的主是那一

天来，警醒就显得十分重要。基督徒都是光明之子，不是属黑夜的，不能像那些有兽印记、拜兽像的人一样，总要警醒、谨守。

主在地上的时候，多次叫门徒警醒。路 12:37 主耶稣论到他再来的事时，说：“主人来了，看见仆人警醒，那仆人就有福了。”现在主已经在天上，仍然关心信徒的警醒。谁警醒，谁就有福。

因为神没有派定我们受神大怒的刑罚，乃是派定我们借着我们的主耶稣基督的回来，得到脱离要来的灾祸的救恩（帖前 5:9）。所以，我们该彼此劝慰，互相建造，同心警醒才可以。

“看守衣服。”从圣经中我们看到基督徒有两件衣服：头一件，就是主耶稣使我们得救的义（林前 1:30）。当我们到神面前去的时候，不是赤身露体，有主耶稣作我们的衣服，这是所有基督徒所共有的，就是因信称义。第二件，就是圣徒所行的义（启 19:8）。这是在我们得救之后，圣灵在我们里面工作的结果，就是说神不只要人有神的义，并且要人有自己所行的义，这就是得救与得胜的分别。

为了免得赤身而行，叫人看见自己的羞耻，就必须要看守好衣服。看守好头一件衣服，就是要守住对耶稣的信仰。不能一有风吹草动，威逼利诱，就像暴风雨中的野草，被风吹得东倒西歪，甚至不敢承认主的名，叫人看见自己的羞耻。看守好第二件衣服，就是要守住圣经的教训，倚靠圣灵，凡事谨慎，高举基督，防止污染，凡事谢恩，不看环境，忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。

弟兄姊妹，基督徒在任何情况下，总要记得使人认识自己是基督徒，使人羡慕我们的信仰，让我们的两件衣服发出应有的光，照亮我们周围的人，叫他们从我们的行事为人上，看见神，归向神，这是主所喜悦的，这样看守衣服的人有福了。

与此相反，如果一个基督徒，没有主所要求的基督徒的生活与行为，不能为主耶稣作见证，不能荣耀神的名，他就像赤身而行，叫人看见他的羞耻。

在现今的社会上，叫一个人赤身露体，公开地行走在人面前，恐怕还不太有人敢那样作。奇怪的是，不知道有多少人却敢公开地犯罪作恶，叫人见他的羞耻，而他自己却脸不发红、心不跳，良心像热烙惯了一样，若无其事地为自己积蓄忿怒，并不悔改自己的恶行。

16 节：“那三个鬼魔便叫众王聚集在一处，希伯来话叫作哈米吉多顿。”

“那三个鬼魔便叫众王聚集在一处。”16 节的话是接在 14 节的话后面说的。这里的“一处”与启 12:6、8、14 的“地方”在原文是一个词。众王受了三个鬼魔的迷惑，非常听话地聚集在一个地方。

“希伯来话叫作哈米吉多顿。”“哈米吉多顿”希伯来文的意思是屠杀之山，或约会宰割之山。该不是一个真地方，必然是一个象征。只是象征什么，却不易确定。这里所需要的是智慧（启 13:18）。让我们共同祷告。由于这名称只在这里一闪而过，以后再没有提起，圣经其它各卷也没有提到，就成了一个神秘的地方了，于是就引出不同的猜测。

有人说，“哈”意思是山，“米吉多顿”就是米吉多，哈米吉多顿就是米吉多山。可是在地理上，我们找不到一个叫米吉多的山。士 5:19，论到底波拉与迦南诸王作战的时候，反而说是在米吉多水旁的他纳争战。代下 35:22 当埃及王尼哥上来，要攻击靠近伯拉河的迦基米施，犹大王约西亚出去抵挡他的时候，是说“便来到米吉多平原争战”。亚 12:11 也是说米吉多平原。

既是这样，有的人就又从山地转到平原了。说什么这是从古时直到 20 世纪初的知名战场。还说什么拿破仑都认为米吉多是标准的战场，足够容下全世界军队参加作战。这好像是忘了米吉多平原究竟

有多大，就信口开河了。

弟兄姊妹，既然圣经提到哈米吉多顿，只在这里有这么一闪，以后也再没有提及，很难确定它的具体位置，我们还是不要随便猜测为好。诗 131:1 大卫说：“耶和华啊，我的心不狂傲，我的眼不高大，重大和测不透的事，我也不敢行。”我不知道，为什么有些人非要把哈米吉多顿说成是米吉多不可。

在六碗倒下之后，七碗倒下之前，约翰所看见、所听见的，都是神对末了的启示，叫我们学习透过现象看本质。表面上是那些有兽印记、拜兽像的人在地球上熙来攘往，非常热闹。众王外交频繁，各自打着如意算盘，为要聚集争战。骨子里却是从龙口、兽口并假先知的口中出来的这三个好像青蛙的污灵，在背后进行操纵，表演双簧，控制人的思想、感情、意志。在受到灾祸的刑罚时，非但不悔改自己所行的，反而亵渎天上的神。基督徒面对这弯曲悖逆的现像，是多么容易灰心丧志，打盹睡觉，失去忍耐和信心！

神就是爱，他知道我们每一个人的内心世界。当晨星即将出现，黑暗就要结束的时候，主亲自向我们提出警告，并告诉我们，从一龙二兽口中出来的三个污灵是如何活动，叫我们知道主来像贼一样。那日子虽然无人知道，但当我们看见这一切的事，也该知道日子近了，正在门口了（太 24:33）。那警醒、看守衣服，就显得尤为重要。

3、倒下第七金碗之后（16:17-21）

17 节：“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！’”

“第七位天使把碗倒在空中。”这里的“空中”与林前 9:26 的“空气”在原文是一个词。弗 2:2 说：“空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。”这“首领”就是魔鬼，又叫撒但。虽然启 12:9 说，撒但和它的使者都一同被摔在地上，但撒但和污灵的活动仍是在空中运行。

第七碗是全系列的高峰。神的大怒发尽了，神的刑罚达到顶点。第七位天使倒他那一碗“在空中”，也就是倒在空气里，空气是构成地球周围大气的气体。这第七碗的目标是摧毁魔鬼运行的领域，是包括整个世界。

“就有大声音从殿中的宝座上出来，说：‘成了！’”“殿”是为着神的见证，“宝座”是为着神的审判。殿中的宝座，说明神的审判是出于神的见证，也是为着神的见证。这里说“成了”的大声音是从殿中的宝座上出来的。说明审判、见证都成了。

18 节：“又有闪电、声音、雷轰、大地震，自从地上有人以来，没有这样大、这样厉害的地震。”

“又有闪电、声音、雷轰、大地震。”这是随着从殿中的宝座上出来的大声音而有的，显示出神威严的荣光。赛 13:13 “我万军之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。”“闪电、声音、雷轰”使天震动，使地摇撼，是令人生敬生畏的。

这情况在启示录里共出现过四次：第一次在启 4:5 是神宝座前平时的光景，所以没有地震。第二次在启 8:5 是神审判的标记，所以有地震。第三次是在启 11:19 是神信实之约的像征，所以有地震。第四次就在启 16:18 是神威严的荣光，是对人最后的刑罚，所以有大地震。“大地震”使地摇撼，是空前的大地震。

“自从地上有人以来，没有这样大、这样厉害的地震。”说明神这最后作为的惊天动地，无可比拟。

19 节：“那大城裂为三段，列国的城也都倒塌了。神也想起巴比伦大城来，要把那盛自己烈怒的酒杯递给它。”

“那大城裂为三段，列国的城也都倒塌了”。19 节是大地震后的情况。“那大城”该是指启 11:8 所说的大城，“这城按着灵意叫所多玛，又叫埃及。”就是那两个见证人的主钉十字架的地方。特别关系到以色列。

“列国”原文的意思是外邦，由于这空前的大地震，那大城裂为三段。当那大城崩裂的时候，外邦的城也都倒塌了，这是全球性的。

当主耶稣被钉死在十字架上的时候，“地也震动，盘石也崩裂（太 27:51）。”但大城没有崩裂。启 11:13 当两个见证人从死里复活，驾云上天，“正在那时候，地大震动，城就倒塌了十分之一。”但这里是裂为三段，并且外邦的城也都倒塌了。因为神的大怒在这七灾中发尽了。

“神也想起巴比伦大城来。”在这句话的前面，有一个介系词“在面前（enopion）”。“想起”原文的意思是“存记在心”、“被纪念”。这句话的意思该是：大巴比伦在神面前也被纪念。

“要把那盛自己烈怒的酒杯递给它。”由于大巴比伦的罪恶达到神面前，已被神存记在心了，所以才把那盛神烈怒的酒杯给它喝。“烈”原文的意思是恼怒。“怒”原文的意思是愤怒。启示录中只有这样一次，记述到神愤怒的怒气如此厉害。大巴比伦要从圣洁、公义、全能的神手中，接受最大的刑罚。

20 节：“各海岛都逃避了，众山也不见了。”

“各海岛都逃避了，众山也不见了。”这是说到大地震对地球的影响，海陆并论。逃避就是消失。海上突出的部分——海岛都消失了。地上突出的部分——众山也不见了。这确实是难以想象，既巨大又严重的地震会造成这样的后果。

21 节：“又有大雹子从天落在人身上，每一个约重一他连得（一他连得约有九十斤）。为这雹子的灾极大，人就亵渎神。”

“又有大雹子从天落在人身上，每一个约重一他连得。”“雹子”就是由空中降下的冰块，有的地区叫冷子。在旧约中，雹灾首次出现是在出 9:22-26，因埃及法老王的心刚硬，神降下的第七样灾祸就是雹灾。雹击打了埃及田间所有的人和牲畜，并一切的菜蔬和树木。

到了新约，启示录中出现三次雹灾。第一次是在启 8:7 “第一位天使吹号，就有雹子与火搀着血丢在地上。”但没有说伤人。第二次是启 11:19 第七位天使吹号“当时，神天上的殿开了，在他殿中现出他的约柜，随后有闪电、声音、雷轰、大雹。”只显出神的荣耀和威严，也没有说伤人。第三次就是这里，当第七碗倒下之后，随着地震、城塌，又有大雹子从天落下，是落在人身上。90 斤重的大雹子可谓巨形之至了，由空中落在人身上，谁能承受得了呢？

“为这雹子的灾极大。”在启示录第十六章里，原文“大（megas）”字用了 11 次，只有这一次在“大”字前面加了一个副词“极其（sphodra）”，为着强调这雹灾的厉害，是极其大。大地震使人逃出住所，在室外又有雹灾，哪里是安身之处呢？

“人就亵渎神。”这是在本章中第三次提到人的悖逆。因为在敌基督的和假先知的教唆下，在邪灵污鬼的迷惑里，人更喜欢接受那些可以让人安心犯罪的异端，热烈欢迎那些能够满足肉体私欲的邪教。

人们不愿提到人的罪，因而拒绝基督的福音。当自己受到神公义的刑罚时，非但不悔改自己所行的，反而亵渎神的名，这就是人被鬼魔扭曲了的光景。

主啊，求你怜悯我们，使我们能警醒等候。求你叫我们看见赤身的羞耻，能看守好自己的衣服，到你来的时候，不至于羞愧，能将荣耀归给神。阿们！

第十七章 奥秘的大巴比伦 羔羊得胜

奥秘的大巴比伦是淫乱、异端、邪教和拜偶像的温床；抵挡神，迫害圣徒是它的特性。所以被称为大淫妇。本章一开始，便说出启示的目的，是要让约翰看见这大淫妇所要受的刑罚，以及她如何招致那悲惨的结局。

“巴比伦”这个词是从“巴别”来的。挪亚的儿子们在洪水以后都生了儿子，含的后裔宁录来到示拿地，就住在那里，并且烧砖当石头，领人建造一座城，是用人的办法来保护自己。还要造一座塔，要使塔顶通天，为要传扬自己的名。后来神把他们分散到各地，并且变乱了他们的言语，所以那城名叫巴别。创 11:9 说：“巴别就是变乱的意思。”

巴比伦对抗神，拜偶像，成为邪教、污秽的发源地（王下 17:24,30-31）。巴别塔的原则是从地上造到天上。宁录造巴别塔是拿人用泥土作的砖当石头。王上 6:7 说：所罗门建造耶和华的殿，是“用山中凿成的石头”。砖头和石头有一个根本的不同是：石头是神造的，砖头是人作的。凡打算用人的能力，从地上通到天上去的都是砖头。巴比伦所代表的，就是人能。人不尊神的名为圣，乃要荣耀自己的名。

此外，巴比伦也是拜偶像的，是与神相反的。以后，到尼布甲尼撒的时代，发展为大巴比伦，称霸列国。那个时候，神因着以色列百姓的悖逆，将他们交给巴比伦王尼布甲尼撒。

有一天，尼布甲尼撒作了一个梦，经过但以理的解梦，才明白。原来他就是他所梦见金、银、铜、铁、泥，有关人类历史流程的那个金像的金头。他不甘心自己的江山变色，所以就造了一个大金像，从头到脚都是金的，召人来崇拜；尼布甲尼撒就代表巴比伦极盛的时代。

由第十七章开始，天使叫约翰定睛看未来的末日，看神施行审判。大巴比伦所代表的罪恶、邪教、淫乱、异端，最后全然覆灭。神的刑罚，恰如其分地倾倒在它的头上。

在本章里，先是大淫妇与那兽联合登台，要与羔羊争战，万主之主，万王之王的羔羊必胜过它们。后来这大淫妇反而被那十角与兽所恨，并用火将她烧尽，神的话都得成全。在这一章里，我们要思想三个题目：一、骑在兽上的女人；二、兽和女人的解释；三、羔羊必胜过它们。现在我们就按着这三个题目的次序，来一一思想。

一、骑在兽上的女人（17:1-6）

骑兽的女人就是奥秘的大巴比伦。因为在她额上有名写着“奥秘哉，大巴比伦”。这个名称说明她不是按字面和形式是巴比伦，而是带巴比伦性质的东西，是世上的淫妇和一切可憎之物的母。这女人

喝醉了圣徒的血和为耶稣作见证之人的血，住在地上的人却喝醉了她淫乱的酒，着实令人希奇。她所代表的是末世被撒但扭曲了的人类，是有邪教组织而无神的集体。在这一段里，我们要看三件事。

1、她是坐在众水之上（17:1-2）

1 节：“拿着七碗的七位天使中，有一位前来对我说：‘你到这里来，我将坐在众水上的大淫妇所要受的刑罚指给你看。’”

“拿着七碗的七位天使中，有一位前来对我说。”虽然没有说是七位中的哪一位，却让我们清楚他对约翰所说的话，是属于七碗之内的。

“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。”这里的“淫妇”与林前 6:16 的“娼妓”在原文是一个词。前面的一个“大”字就是大巴比伦的大，说明这个淫妇非同一般，乃是大淫妇。

“众水”在本章 15 节天使告诉约翰，那淫妇坐的众水就是多民、多人、多国、多方。可见她的淫乱波及整个黑暗世界，影响到全人类。这里的“坐”与下文 3 节里的“骑”，在原文是一个词。大淫妇坐在众水之上。众水是她的位置，是她所占的地方，她成为支配全人类的一种力量。她被称为淫妇，是因为她驾御人类离开人生正确的道路，以肉体的情欲和今生的荣耀，勾引人与她行淫，从而离弃神，抵挡神，并逼迫属神的子民。这是大淫妇的特性。

在圣经里，是怎样使用妓女为比喻的呢？赛 1:21 说：“可叹忠信的城变为妓女。”离弃神，抵挡神，向神没有忠信，就是妓女的罪恶的淫行。耶 3:2-3 说：“并且你的淫行邪恶玷污了全地。因此甘霖停止，春雨不降。你还是那娼妓之脸，不顾羞耻。”虽因淫行、邪恶受到处罚，仍不顾羞耻，继续活在罪中。还是那张娼妓的面孔。

这是一个生动又可怕的比喻。向我们指出罪之所以为罪，首先是因为罪恶破坏了人向神当有的神圣之爱。可以说妓女的罪恶，基本上是爱的背弃。妓女，还有被比作高傲拜偶像的强权。

赛 23:15 论到“推罗的景况必像妓女所唱的歌。”妓女得到雇价，与地上的万国行淫，进行货财交易。鸿 3:4 论到尼尼微（就是亚述的一个大城），是流人血的城，充满谎诈和强暴，抢夺的事总不止息。“都因那美貌的妓女多有淫行，惯行邪术，藉淫行诱惑列国，用邪术诱惑多族。”推罗和尼尼微，这些世上的强权，自己道德低落、罪恶滔天，并且勾引万国和她一起犯罪。这大妓女是坐在众水之上。

耶 51:13 论到神向巴比伦施行报应时，说：“住在众水之上多有财宝的啊，你的结局到了！你贪婪之量满了！”这是因巴比伦有伯拉大河，就是幼发拉底河流经该城，且是个运河网的中心，商业贸易发达。但旧约同时也用江河水流比作人。像赛 8:7 说：“主必使大河翻腾的水猛然冲来。就是亚述王和他所有的威势，必漫过一切的水道，涨过两岸。”赛 23:10 说：“他施的民哪，可以流行你的地，好像尼罗河。”这正是本段的用法，以古巴比伦著名的特点，透过旧约圣经的比喻，来预表约翰在灵里所看到的巴比伦。

2 节：“地上的君王与她行淫，住在地上的人喝醉了她淫乱的酒。”

“地上的君王与她行淫，”既说是地上，可见是属于地上的事。“君王”是指拥有地上最高权贵的人。所谓“与她行淫”是说他们受了她的引诱，与她直接发生关系。他们将自己与大淫妇就是大巴比伦的交易，看作是可喜的商业和文艺活动。（这在十八章里有详细的说明。）但天使却将他们比作与妓女行淫：他们与她互

相勾结，朋比为奸，彼此利用，同走一路，干尽坏事，一同得罪神。他们之间的商业奢华，邪教污秽，促使他们臭味相投，对神的事看法一致。

“住在地上的人”就是启 8:13 的“住在地上的人”。他们是以地为家的人，不曾想到天上，不会想到将来。地上的君王走错了路，罪恶就由上而下传染全民。而住在地上的人，也是甘心乐意受那娼妓的勾引，亦步亦趋地走入歧途。

“喝醉了她淫乱的酒。”人为娼妓的罪恶、淫乱所迷惑，就像喝醉的人一样。箴 23:26 说：“我儿，要将你的心归我，你的眼目也要喜悦我的道路。”为什么呢？接下去 27-35 节，就用妓女和醉酒来说明这个道理：“妓女是深坑；外女是窄井。她埋伏好像强盗，她使人中多有奸诈的。谁有祸患？谁有忧愁？谁有斗争？谁有哀叹？谁无故受伤？谁眼目红赤？就是那流连饮酒，常去寻找调和酒的人。酒发红，在杯中闪烁，你不可观看。虽然下咽舒畅，终久是咬你如蛇，刺你如毒蛇。你眼必看见异怪的事，你心必发出乖谬的话。你必像躺在海中，或像卧在桅杆上。你必说：‘人打我，我却未受伤；人鞭打我，我竟不觉得。我几时清醒，我仍去寻酒。’”属灵的事也是这样。

这 1、2 两节是天使对大淫妇的介绍。无论是君王还是民众，在与淫妇的交往中，都有两个显著的特点：一是爱犯罪，二是不爱神。

2、她骑着七头十角兽（17:3）

3 节：“我被圣灵感动，天使带我到旷野去，我就看见一个女人骑在朱红色的兽上；那兽有七头十角，遍体有褻瀆的名号。”

“我被圣灵感动，天使带我到旷野去。”原文该是在灵里他将我带到旷野。旷野是城市的反面，旷野没有城市的污染。“我就看见。”只有到旷野去，站在旁观者的地位，神的子民才能在灵里看清楚大巴比伦的本质，才会认识大淫妇的特性。换句话说，若是神的子民与大城混在一起，随波逐流，也喝醉了她淫乱的酒，自然就无法对她的真面目有什么看见了。

“一个女人骑在朱红色的兽上。”天使叫约翰看的是大淫妇坐在众水上。约翰站在旷野的角度，看见的是一个女人骑在朱红色的兽上。分别以坐于众水和骑在兽身，来指出有关女人的两个特性。女人坐于众水上，说明她迷惑了普天下。女人骑在兽身上，表示与兽联合，互相利用；女人的恶行有兽的全力支持。

启 12:3 的那个第二征兆，现出一条大红龙，就是魔鬼。启 6:3 羔羊揭开第二印的时候，有一匹马出来，是红的，使人彼此相杀。这朱红色兽的出现，必然与杀人流血、凶残恶毒有关。大淫妇胯下朱红色兽，4 节说她身穿朱红色衣，相信这不是出于偶然。朱红色在启示录中，只在十七章和十八章里用过四次。

据说古代的这种颜色，是来自于一种挂在橡树叶子上有鳞的雌虫。古人用这种虫的干骸，来制造一种紫红色的颜料，用来染布作衣。在那个时候，朱红色是高贵美丽的颜色，但这鲜艳的色彩，在赛 1:18 里却是罪的颜色。

“那兽有七头十角。”这女人所骑之兽的形状，与启 13:1 从海中上来的兽相同，与启 12:3 现出的大红龙相似，都有七头十角。七头可能寓意为大有活力，极难杀尽。十角像征势力很大，所向披靡。但在本章，另有天使说出的七头十角的奥秘。

“遍体有褻瀆的名号。”“遍体”与下文4节的“盛满了”在原文是一个词。这兽的前后左右，遍体都满了褻瀆的名号。褻瀆就是侮慢、毀謗、僭妄。褻瀆的名号与褻瀆的话不一样：褻瀆的话是说出侮慢神的话；褻瀆的名号就是僭号，就是冒用神的尊号，就是把用于称呼神的来称呼自己。

从海中上来的兽，有十角七头，七头上有褻瀆的名号。那大红龙将自己的能力、座位和大权柄都给了它，还给了它说夸大和褻瀆话的口。褻瀆素来是该兽的特性。但女人所骑的兽不止是朱红色，而且遍体有褻瀆的名号。意思就是说，它在任何时候，有任何举动，对着任何方向，都要以神自命，以神自居，使神受褻瀆。从七头到遍体，表示极尽了褻瀆之能事。

3、她的打扮、名字、罪行（17:4-6）

4节：“那女人穿着紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石、珍珠为妆饰；手拿金杯，杯中盛满了可憎之物，就是她淫乱的污秽。”

“那女人穿着紫色和朱红色的衣服。”她的衣着奢华。这里的紫色据说是古人从一种贝类的海生物采集的。紫色，用来染布。在那个时候，紫色和朱红色都是穷人所买不起的贵重颜料。只有像路 16:19 的那种财主，才能穿着紫色。这该是古时候权贵阶层的衣着。

“用金子、宝石、珍珠为妆饰。”她的妆饰富丽。金子、宝石、珍珠都是贵价的东西。那女人不单穿紫披红，还以贵价的珍宝为妆饰，理应显得雍容华贵，但她却骑在一头恶兽的身上，这就使她的整个打扮显得妖艳怪异了。

“手拿金杯，杯中盛满了可憎之物。”她的手拿着金杯。耶 51:7 说：“巴比伦素来是耶和华手中的金杯，使天下沉醉，万国喝了他的酒就癫狂了。”金杯所盛的内容，应该和金杯的外表相配才对，不料却盛满了可憎之物。

结 20:8 神说：“他们却悖逆我，不肯听从我，不抛弃他们眼所喜爱的那可憎之物，不离弃埃及的偶像。”可憎之物就是偶像，因为雕刻的神像原是神所憎恶的（申 7:25）。所有交鬼的、行巫术的，与家中的神像和偶像都是可憎之物（王下 23:24）。

“就是她淫乱的污秽。”“就是”原文是个连词“和”。那女人头上没有冠冕，手中没有令牌。虽然在打扮上尽量向权贵阶层靠拢，但她究竟没有属世的实权。只能以金杯中可憎之物（偶像）作为她迷惑人的一种势力，用淫乱作为她勾引人的一种手腕，让住在地上的人沉醉在她所骑的兽前，疯狂地跟从她。

5节：“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。’”

“在她额上有名写着。”额是最明显的地方，在她的额上写着名字，在大庭广众之中宣布她是何许人也。据说古代罗马的妓女，在额上贴有小牌儿，牌上写着自己的名字。所以这儿的这个淫妇，确实是地道得很的妓女。

“奥秘哉！大巴比伦。”“奥秘”就是奥妙神秘。表示这个名字非有启示，没有人能明白。“大巴比伦”在前面的 14:8，16:19 都提到过。大巴比伦是勾引人犯罪的大城，是神震怒的对像。在这儿，它是淫妇的名字。可见大淫妇与大巴比伦，有不可分割的关系，有着奥秘的寓意。

“作世上的淫妇和一切可憎之物的母。”她不只身为妓女，并且生养不息，散布罪恶，作地上妓女们之

母，又与一切可憎之物相连，她是地上一切邪恶和偶像的源头。

6 节：“我又看见那女人喝醉了圣徒的血和为耶稣作见证之人的血。我看见她，就大大地希奇。”

“我又看见。”“我”是指约翰。既说约翰又看见，那就不是已过的历史，而是正在进行的事情。

“那女人喝醉了圣徒的血和为耶稣作见证之人的血。”那女人手中的金杯，盛满了使人任意犯罪的邪教、异端、偶像、淫乱和一切可憎之物，是给住在地上的人喝的。而她自己却喜欢喝圣徒的血和为耶稣作见证之人的血，并且是喝醉了。

因为她是抵挡神、反对真理的大淫妇，所以她不能容忍有分别为圣、归与神的圣徒存在；由于她是骑在遍体有褻渎的名号之兽上，所以她必须除掉为耶稣作见证的人。于是约翰就看见大淫妇——大巴比伦对圣徒残酷逼迫、疯狂屠杀，她喝醉了殉道者的血。

“我看见她，就大大地希奇。”约翰看见她如此胡作非为，就以为怪。可能是因为约翰所期望的和所看见的，刚刚相反。在本章第一节里，天使说要带他去看大淫妇所要受的刑罚。不料，现在他所看见的那个大淫妇却正在春风得意，喝醉了圣徒的血；这就令他大惑不解了。或许约翰是首次认清大巴比伦的真面目，感到大大地希奇。

二、兽和女人的解释（17:7-11）

“奥秘哉！大巴比伦”表示大淫妇名字的意义不是显而易见的，非有启示，人就没有办法明白。所以天使将有进一步地解释。这启示由天使传给约翰，然后由约翰写出来，传与众信徒。不信的人是永远不能明白的。在这一段里，我们要看三件事。

1、那七头十角兽的奥秘（17:7-8）

7 节：“天使对我说：‘你为什么希奇呢？我要将这女人和驮着她的那七头十角兽的奥秘告诉你。’”

“天使对我说：‘你为什么希奇呢？’”由于约翰大大地希奇，天使就又对约翰说话。

“我要将这女人和驮着她的那七头十角兽的奥秘告诉你。”天使知道约翰希奇的原因，就是弄不清这女人和那兽的奥秘。这里不说“坐”，也不说“骑”，而是说“驮”。是兽驮着这女人，说出兽的重要。这女人之所以污秽、凶残、淫乱、华贵，是因为兽驮着她，她实际的力量是来自撒但的使者——敌基督的。

8 节：“你所看见的兽，先前有、如今没有，将从无底坑里上来，又要归于沉沦。凡住在地上、名字从创世以来没有记在生命册上的，见先前有、如今没有、以后再有的兽，就必希奇。”

“你所看见的兽，先前有、如今没有，将从无底坑里上来，又要归于沉沦。”天使解释那兽的这些话，不容易完全明白。我们必须像约翰在灵里进入异像的境界才可以。

“先前有。”启 13:1 当第七位天使吹号，在天上现出的异像里，约翰第一次看见一个十角七头的兽从海中上来。它就是先前有的敌基督者，能力和权柄都是撒但给它的。

“如今没有。”自启示录第十三章以后，当神显示出他的荣耀和威严，在另七位天使领命，去把盛神大怒的七碗倒在地上这段时间里，如今没有兽的踪迹。

“将要从无底坑里上来，又要归于沉沦。”当七碗倒完，在大灾难的末了，这兽将要从无底坑里上来，又向灭亡走去。

“凡住在地上、名字从创世以来没有记在生命册上的。”这是以地为家、生命册上没有名字的人。启 13:8 说，这班人是与被杀之羔羊无关，都要拜兽的。因为弗 1:4 说，圣徒是神从创世以前在基督里拣选的。

“见先前有，如今没有，以后再有的兽，就必希奇。”约翰是带着憎恶的心希奇，这班人是带着迷信的心希奇，其结果自然是不同的。

2、七头、七山、七王与女人（17:9-10）

9 节：*“智慧的心在此可以思想。那七头就是女人所坐的七座山。”*

“智慧的心在此可以思想。”这句话的原文该是：“在此有智慧的心思。”这智慧当然不是指这世上的智慧，而是指神的智慧（林前 2:6-7）。

“那七头就是女人所坐的七座山。”这是天使在异像中的语言，不能用地理来领会。山，是地面形成的高耸的部分。七，是指今天暂时完全的数目。七座山该是指女人所占有的范围，包括全世界所有行毁灭的山（耶 51:25），并不像有人所猜测的那样，是指古代罗马帝国的首都罗马城。虽然许多罗马的古诗，都称罗马为七山之城，但与下文天使的解释不相符。

10 节：*“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。”*

“又是七位王。”天使的意思，兽的七头是指地方，又是指人；是指全世界，又是指在全世界历代大帝國中，七位有代表性的统治者。兽是敌基督者，这七位王也必是敌基督的。该是在但以理书第二章里的那大像的金、银、铜、铁部分——已经应验了的四个大帝国，加上它们以前的埃及、亚述和将来要来的敌基督的国度。

“五位已经倾倒了。”既然七座山是指女人所坐的范围，包括全世界。圣经就给我们看见，在世界范围有五位已经倾倒的王：第一位是埃及王法老，最早与神为敌的（结 29:-30）；第二位是亚述王西拿基立，他曾围攻犹大耶路撒冷，毁谤神（代下 32:9-21）；第三位是巴比伦王尼布甲尼撒，就是那大象的金头（但 2:28）；第四位是波斯王古列，就是那大象的银胸和臂；第五位是希腊王亚力山大，就是那大象的铜肚和腰。

“一位还在。”就是第六位，该是指着但 2:33 那大象的铁腿——罗马帝国。现在已经向半铁半泥的脚趾头部位发展了。“一位还没有来。”就是第七位，该是指着末后的敌基督者。“他来的时候。”是指敌基督的来的时候。“必须暂时存留。”原文是他该当稍微存留。意思是说他该当存留，但时间非常短暂。因为他来的时候是在七碗倒完的时候，全世界都已经预备好了，所以敌基督的一登台亮相，很快那最后的结局就完成了。

3、兽为第八，与七王同列（17:11）

11 节：*“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。”*

“那先前有、如今没有的兽，就是第八位，他也和那七位同列。”那七位王是兽的七头，这第八位却是兽的本身。他们是一个鼻孔出气，在与神为敌上是完全相同的。

“并且归于沉沦。”就是说，那兽正走向灭亡。一切罪恶最终必然灭绝。弟兄姊妹，真要求神吸引我们的心，使我们在灵里能看见这启示的奥秘，更加喜悦主的道路。愿神怜悯我们。

三、羔羊必胜过他们（17:12-18）

在启示录里包含着有四个主要的奥秘：一是在地上的教会的奥秘（1:3:）；二是世界必成之事的奥秘（4:-16:）；三是大巴比伦的奥秘（17:-20:）；四是新耶路撒冷的奥秘（21:-22:）。约翰是在灵里看见这四个奥秘的，神是让人在灵里得着基督奥秘的启示。（弗 3:5 的“借着圣灵”原文也是“在灵里”。）

在启示录里，约翰有四次说到他在灵里：

①启 1:10 约翰说：“当主日，我被圣灵感动，听见在我后面有大声音如吹号，说：……。”这里的“我被圣灵感动”，原文该是“我成了在灵里的”。“成了”说明与原来的光景不同。这个时候，约翰的身体虽然被流放到拔摩的海岛上，神却使他成了在灵里的，能以接受基督的启示，看到在地上的教会的奥秘。如果他不在灵里，就不可能听到如同吹号的大声音所说的话，不能承受所看见的异像，不能把所看见的写在书上，寄给那七个教会。

②启 4:2 当约翰看见天上有门开了，他初次听见好像吹号的声音，叫他上到天上去，要将以后必成的事指示他的时候，他说：“我立刻被圣灵感动。”原文是“我立刻就在灵里”。这说明不是约翰的身体被提到天上，而是他在灵里去接受神对世界必成之事的指示，看到了其中的奥秘。

③启 17:3 当拿着七碗的七位天使中，有一位天使叫约翰来看那大淫妇所要受的刑罚的时候，约翰说：“我被圣灵感动，天使带我到旷野去。”我们已经说过，这句话在原文该是“在灵里他将我带到旷野”。这说明也不是约翰的身体被天使带走到旷野去，而是他在灵里被天使带到旷野，远离嚣尘，去看大淫妇所受的刑罚，认清了大巴比伦的奥秘。

④启 21:10 仍是拿着七个金碗，盛满末后七灾的七位天使中的一位天使，叫约翰来看新妇，就是羔羊的妻时。约翰说：“我被圣灵感动，天使就带我到一座高大的山，将那由神那里从天而降的圣城耶路撒冷指示我。”这里的“我被圣灵感动”原文也是“我在灵里”。约翰是在灵里被天使带到新天新地里的一座高而又大的山，去看新妇羔羊的妻，认清了新耶路撒冷的奥秘。

弟兄姊妹，你看见吗？在启示录里，这四个主要的奥秘都是神叫约翰在灵里看见的。所以，我们要看清启示录的异像，认清启示录的奥秘，也必须在灵里。不受肉体的干扰，不让魂来打岔。这不仅是在我们心里，头脑的知道，乃是在我们灵里，属灵的领会。既是这样，我们就不能在魂里运用已有的知识，去推测将来必成的事，更不能让人有限的头脑去猜想属灵的奥秘。

当天使把大淫妇所要受的刑罚指给约翰看的时候，有人根据历史上发生过的一些事情，就断定十七章的巴比伦就是指罗马天主教；十八章的巴比伦，是指罗马帝国。女人骑在兽上就是罗马天主教和罗马帝国联合起来。但是圣经却明说：“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。’”就是说，这个大淫妇乃是地上所有偶像、邪教和一切淫乱、污秽的根源。

等到主要回来之前，所有的异端、邪教、偶像、淫乱、污秽、罪恶都要认祖归宗，世界的宗教要形成一个宗教大杂烩的局面。怎会是一个呢？因为她是从巴别塔来的，根据考古学家的发现，巴别塔原来是一座庙。

巴比伦宗教所拜的神，乃是这个国的起头创建者宁录（创 10:8-10）和他的妻子。

所有的宗教，你追根，追、追、追到最后的时候，就追到了巴比伦。庙里面有一个女神，被称为母亲，说她是个圣母。顶希奇，在巴比伦的图画里，有圣母抱着婴孩的图画，那里老早老早就有了。据说，在印度，在西藏，也有类似的图画，说明这种图画老早就有了。地上所有的偶像都是一个来源。

到大灾难的末了，那奥秘的大巴比伦有许多淫妇和可憎之物，成为一统的宗教大杂烩，与兽联合，“一同商议，要敌挡耶和華并他的受膏者（诗 2:2）。结果受到毁灭的刑罚。弟兄姊妹，当那不法的隐意已经发动（帖后 2:7），主就要用降临的荣耀废掉它的时候，我们必须在灵里才能看得清楚。

由于在约翰时代，曾经有一个广为流传的尼罗王死而复活并将再来的传奇故事，于是竟有人硬要说，十七章的那先前有、如今没有、以后再有的兽，就是那将要复活再来的尼罗王。岂非咄咄怪事！

天使已经把大淫妇和她所骑的朱红色兽的奥秘告诉了约翰，并且向约翰也解明了这女人和驮着她的那七头十角兽的奥秘。现在天使要继续讲到那十角与兽的关系。他们虽然要与羔羊争战，但因为羔羊是万主之主，万王之王，所以羔羊必胜过他们，并且特别提到同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠信的，也必得胜。

最后，天使告诉约翰，那十角与兽必恨这妓女，使她荒凉赤身，又要吃她的肉，并用火将她烧尽，让神的话都得成全。在这一段里，我们要看三件事。

1、兽与十角的关系（17:12-13）

12 节：“你所看见的那十角就是十王，他们还没有得国，但他们一时之间要和兽同得权柄，与王一样。”

“你所看见的那十角就是十王，他们还没有得国。”这本是天使对约翰说的话，可是在这里，却有人仍是念念不忘那个尼罗王复活再来的古老传说，认为这话是指尼罗王将率领帕提亚人由东而来。于是就胡说什么那十角所是的十王，就是指帕提亚的十个省长，他们虽然不是王（因为还没有得国），但却是独立的掌权者。

说这样话的人，就是忘记了那十角是约翰在灵里看见的。他们单凭一些毫无根据的传奇故事就妄加判断，完全不是天使所解释的十王。甚至还有人把目光放在现今地上各国联合的形势，如何联成十国，那更是极端错误的。

等一等，到了启示录十八章，我们就知道，地上的君王始终与大妓女有联络，他们为巴比伦大城的倾倒入哀哭。而这十王是从来没有和大妓女联合过，并且这十角所是的十王与兽是“恨这淫妇”的，最后共同用火把大淫妇烧尽。所以这十王与地上的君王是不同的，这十王是源出于兽，要到大灾难的末了才出现，今天在地上根本找不到他们。

“但他们一时之间要和兽同得权柄，与王一样”。“一时之间”与太 20:12 的“一小时”在原文是一个词组。这就是说，他们跟兽同得权柄作王一小时，那时间是很短的。这十王有三个特点：

第一个特点：他们和兽同得权柄。他们的政权不是独立的，而是与兽关系密切，息息相通，同声相应，同气相求，同恶相济，不分彼此的。其结果是同归于尽。因为他们本来就是那兽头上的十角。

第二个特点：他们和兽同得权柄作王一小时。说明他们与敌基督的联合的时间是很短很短的。

13 节：“他们同心合意将自己的能力权柄给那兽。”

本节是十王的第三个特点：“他们同心合意”原文的意思是，他们有一个心意。没有人强迫他们，是他们甘心乐意与兽合作，主动“将自己的能力权柄给那兽”。

他们非常同心，没有分歧。由于十王同心拥戴那兽，形成一个集团，是敌基督的反动力量。它既要与羔羊争战，同时又恨这淫妇。这就是那兽与十角的关系。

2、羔羊是万王之王（17:14）

14 节：“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。”

“他们与羔羊争战。”那兽与十王到底为什么要与羔羊争战，天使并没有说明原因。或许这也是应验约 15:25 主说的话：“他们无故地恨我。”敌基督的是无理与羔羊为仇（诗 69:4）。

当一个人认罪悔改接受主，跟随羔羊，追求圣洁，脱离犯罪的生活，不爱世界，只爱神，就成了世界不配有的人（来 11:38）。只因他们不属世界，乃是主从世界中拣选了他们，所以世界就恨他们（约 15:19）。

你信佛教，信道教，不论信什么宗教都可以，没有人管你。惟独不能真地信耶稣，不能忠信地与羔羊同行一路。现实告诉我们：一个蒙天召、被神选，忠信跟随主的基督徒，在家庭中，在单位里，在社会上，他们都受过不同程度的逼迫。你越为主作见证，你受的逼迫就越多。这到底是为什么呢？这个问题在约 15:20 主耶稣早已经为我们解答了。主说：“仆人不能大于主人。他们若逼迫了我，也要逼迫你们。”

历世历代，所谓的基督教，有时还可能被容纳，但基督——神的羔羊却是一直受逼迫的。到大灾难的末了，当那些同着羔羊的圣徒，不肯受兽印，不肯拜兽像，不受那兽的引诱、欺骗，敌基督的就兽性发作，把矛盾指向羔羊。所以当十王一把他们的能力权柄给那兽，他们立刻就集中全力来与羔羊争战。

“羔羊必胜过他们。”是这场战争的结果。敌基督的总是过高地抬举自己，过低地估量羔羊。七头十角的怪兽貌似凶残强大，神的羔羊看似温驯微小，但争战的胜负早已决定：羔羊必胜过他们。为什么呢？

“因为羔羊是万主之主，万王之王。”羔羊他在宇宙间拥有最大的权柄，至高无上的地位。十王之王太渺小了，兽的地位也微不足道。但他们自己却看错了。他们知道圣经的字句，却又不懂得圣经的实意。

他们记得约 18:36 主说：“我的国不属这世界；我的国若属世界，我的臣仆必要争战。”他们认为他们的国是属于这世界，他们是必胜无疑。所以才敢孤注一掷，与羔羊争战，这真是蚍蜉撼大树，不自量力；乌龟要上天，痴心妄想。那兽和十王在羔羊面前，绝无立锥之地，等待他们的就是羔羊必胜过他们。

“同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的，也必得胜。”这里的“同（meta）”与启 14:1 的“同”在原文是一个词。约 15:27 主说：“你们也要作见证，因为你们从起头就与我同在。”也用的是这个“同”。同着羔羊就是与羔羊同在，这是恩典。因为离了主，我们就不能作任何事（约 15:5）。

同着羔羊的是蒙召、被选、有忠心的人。每一个基督徒，必须重视这三点：

①蒙召。就是罗 1:6 所说：“蒙召属耶稣基督的人。”就是按神旨意被召的人（罗 8:28）。神召我们，是要将我们带进基督里，使我们属于他。西 2:9 说：“因为神本性一切的丰盛，都有形有体地居住在基督里面。”我们被带进他里面，属于他，就有份于神一切的丰满。不单领受，而且恩上加恩（约 1:16）这是神计划中的目的、定旨。

②被选。彼前 1:2 说：“就是照父神的先见被拣选，借着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙他血所洒的人。”本节用了三个不同的词，说明神使被他拣选的人有份于他完全的救恩所采取的三个步骤。“照”是根据“借着”（原文是“en 在里面”），指范围；“以致”指结果。

彼前 2:9 说基督徒是“被拣选的族类”，领受了神完全的恩典。所以我们必须牢记主在约 15:16 说的话：“不是你们拣选了我，是我拣选了你们。”是主从世界中把我们拣选出来，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有份（彼后 1:4）。

弟兄姊妹，你看见了吗？蒙召和被选都是恩典。所以彼后 1:10 说：“弟兄们，应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。”因这是与基督永远的国有关的。

③忠心。原文是个形容词，意思是信实的，忠心的。约壹 1:9 说：“神是信实的。”他对信他之人的应许，没有一样是落空的。弗 1:1 说：“圣徒，就是在基督耶稣里有忠心的人。”每一个基督徒都该忠心事奉主，成为向神有忠心的人。保罗在林前 7:25 里说他自己“蒙主怜恤，能作忠心的人”。

马太福音二十五章，在主所说天国的比喻里，曾说到一个人要往外国去，按才干交给仆人们银子；过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算账。“好”的标准就是“又良善又忠心”。我们都知道，那个比喻是主再来的时候，对仆人们论功行赏说的。

主在太 24:45 曾问过一个问题：“谁是忠心有见识的仆人？”并且这个问题，一直问到今天；问到你，也问到我。你是怎样响应这个问题呢？

主知道我们的软弱，所以到了启 2:10 对在示每拿教会的使者说：“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。”这是圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。

只有至死忠心的才是得胜者。到了启 17:14 这里，说到同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的。这班人是蒙恩受怜悯的人，羔羊得胜，他们也必得胜。

弟兄姊妹，太 22:14 主说：“被召的人多，选上的人少。”那么，忠心的人呢？你我今天的光景究竟怎样呢？是不是已经把起初的爱心离弃了呢？是不是在为主受逼迫的时候，忠心就减少了呢？是不是以为主不一定马上就回来，又去和酒醉的人一同吃喝了呢？是不是自己手头上的事情太多，就把主的事放在一边了呢？凡是一面随从今世的风俗，顺着肉体 and 心中所喜爱的去行；一面又想坐在花轿里，盼望被抬上天堂的人，必定是被丢在外面的黑暗里，哀哭切齿的人。

林后 11:3 保罗说：“我只怕你们的心或偏于邪，失去那向基督所存纯一、清洁的心。就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。”求神光照我们，使我们的灵苏醒，在灵里看见羔羊是万主之主，万王之王，凡是忠心跟随他的人必得胜。

3、神的话都得成全（17:15-18）

15 节：“天使又对我说：‘你所看见那淫妇坐的众水，就是多民、多人、多国、多方。’”

“天使又对我说”，是天使对约翰解释淫妇所坐的众水的意义。

“你所看见那淫妇坐的众水，就是多民、多人、多国、多方。”民就是平民，人就是人群，国就是邦国，

方就是方言。天使说，约翰所看见那淫妇所坐的众水，就是许多平民，许多人群，许多邦国，许多种方言。这是那淫妇占有的对象、控制的范围。

她用异端、邪教、淫乱、污秽勾引人；她以世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲并今生的骄傲诱人，使人喝醉了她淫乱的酒。以致丧失天良，泯没理智，完全拜倒在她的淫威之下，惟命是从。

她使列国与她行淫，俯首帖耳，仰其鼻息，邦国命运，听任摆布，结果，多民、多人、多国、多方在那淫妇的控制之下，一齐起来，与神为敌，逼迫圣徒，杀害为耶稣作见证的人；让那女人喝醉了圣徒的血和为耶稣作见证之人的血。

在这第十七章里，天使说到，这女人坐在三个地方，指出它的三个特点：

①17:3 坐（骑）在朱红色的兽上。是说她与敌基督的联合，狼狈为奸，干尽坏事。

②17:9 坐在七座山上。是说她占有的范围，包括全世界。

③17:15 坐在众水上。是说她的势力可以左右多民、多人、多国、多方。

16 节：“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。”

“你所看见的那十角与兽必恨这淫妇。”正当那淫妇凌驾于多民、多人、多国、多方之上，作威作福，任意放荡，醉血行淫，祸国殃民，自鸣得意，忘乎所以的时候，她与那兽的联合，突然破裂。这两个反对神的势力之间的矛盾走向激化，暴露出他们的罪恶本质。

他们之间不可能有牢不可破地永远友谊，只会是尔虞我诈的暂时联合。互相猜疑，互相欺骗。在可以利用的时候，就拥抱在一起；在不能满意的时候，就从恨到杀绝。

唐朝的韩愈，在柳子厚墓志铭里，说到世态炎凉的话，正是说到罪恶的本质：“今夫平居里巷相慕悦，酒食游戏相征逐。诩诩强笑语以相取下，握手出肺肝相示，指天日涕泣，誓生死不相背负，真若可信。一旦临小利害，仅如毛发比，反眼若不相识。落陷阱，不一引手救，反挤之又下石焉者，皆是也。”意思就是说，平常在一起吃喝玩乐，你好我好，信誓旦旦，永不分开的铁哥儿们，一旦临到像头发丝那么小的利害关系，就立即反目成仇，落井下石，原形毕露。个人是这样，淫妇与兽也是如此。

天使在这里没有说出他们恨这淫妇的原因，也许根本就“莫须有”，却说出他们对付她的三个办法：

①“使她冷落赤身。”“使”与约 2:15 的“作成”在原文是一个词。“冷落”与太 12 :25 的“成为荒场”在原文是一个词。“冷落荒凉”是自相纷争的结果。那十角与兽除掉她所倚靠、所欢喜的荣耀，拿走她所矜夸、所看重的宝器。往昔的热闹，不复存在；旧日的亲爱，归于无有。总之，是夺去她一切的一切，叫她一无所有。“赤身”就是赤身露体，没有任何遮盖。不只造成她在物质上的损失，更是揭露出她的丑恶污秽。

②“又要吃她的肉。”“吃”原文是个动词，它的名词就是太 11:19 的“贪食”。含有贪食、吞吃、消灭的意思。这是那十角与兽对她恨到极点的行动——吃她的肉。叫她失去原有的丰满，成为被厌弃的垃圾。

③“用火将她烧尽。”用火焚烧是古时处理无用、有害、含毒的东西的时候，最常用的办法。淫妇的肉被吃掉，剩下的用火烧，并且是烧尽了。

这三点就是在本章开头第一节，天使指给约翰看的“坐在众水上的大淫妇所要受的刑罚”。这个刑罚就是她所骑的那兽，就是她所依赖、所利用的敌基督的，要残酷地对待她。

她如何穿紫披红，用珍宝装饰自己，与地上的君王行淫；兽也如何叫她赤身露体，成为荒场，受到冷落。她如何喝醉了圣徒的血；兽也如何贪食她的肉。她如何坐在众水之上，作世上的淫妇和一切可憎之物的母；

兽也如何用火将她烧尽，使她的邪淫、污秽，在地上灰飞烟灭。多行不义必自毙。这正是大淫妇该得的报应，应受的刑罚。

17 节：“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。”

本节的“使”不是 16 节的“使”，与本节的“给”在原文是一个词。“旨意”与“心意”是一个词。这“神的话”是多数的，该指神启示给他仆人们的话，或神藉他仆人们所预言的话。“应验”与启 10:7 的“成全”在原文是一个词。罗 9:28 说：“因为主要在世上施行他的话，叫他的话都成全，速速地完结。”

“因为神使诸王同心合意，遵行他的旨意，把自己的国给那兽。”与神为敌的兽和那十王，同是出于魔鬼。他们的联合，包括毁灭大淫妇，乃在于神。箴 21:1 说：“王的心在耶和华手中，好像陇沟的水随意流转。”是神给诸王的心意，遵行他的旨意，没有分歧。并把他们自己的国给了兽，绝对服从。诸王与那兽的一切活动，完全在神的手中。他们只能在神所定的陇沟里随意流转。

“直等到神的话都应验了。”他们流转的结果，至终完成神的计划，直到神的话都得成全。正如赛 10:23 所说：“因为主万军之耶和华在全地之中，必成就所定规的结局。”

18 节：“你所看见的那女人就是管辖地上众王的大城。”

“你所看见的那女人。”为什么有时候称她作淫妇、妓女，有时候称她作女人呢？称女人，是指她伪装的外表，假冒为善。称淫妇、妓女，是指她邪淫的本质，丑恶污秽。16 节说到那十角与兽，使她冷落赤身。就是揭开她的伪装，除去她的遮盖，使她一丝不挂。把她那邪淫、丑恶、污秽的妓女本质，赤裸裸地公之于众。

“就是管辖地上众王的大城。”原文该是“在地上众王之上拥有或得到国的大城”。所以这大城能以管辖地上的众王。这句话就带我们从十七章的奥秘的大巴比伦过渡到十八章的巴比伦大城。

弟兄姊妹，我们都非常爱惜自己、欣赏自己、妆饰自己。人在年轻的时候，他要的是情的世界；年纪再大一点，他爱的是钱的世界；再大一些，他抓的是权的世界。随着岁月的流失，不知不觉地赔上了自己的生命，还不一定赚得到他所向往的全世界。

有一位姊妹，已经得到了较高的学历，在一个单位里工作，待遇也很好，以人看来算是不错的了。但她说，有一件叫她最受不了的事，就是听到有人在背后议论她的话，说她有这样的学历，现在还干这种工作，真是个窝囊废。她要人家的肯定，她要社会的认同，她受今生的骄傲折磨着，自己还不知道。

箴 7:25-27 说：“你的心不可偏向淫妇的道，不要入她的迷途。因为被她伤害仆倒的不少，被她杀戮的而且甚多。她的家是在阴间之路，下到死亡之宫。”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（约壹 2:17）。弟兄姊妹，现在究竟是什么在吸引我们的心呢？

第十八章 大巴比伦的倾倒 神施审判

启示录第十七章和第十八章都讲的是大巴比伦。我们已经看过了第十七章，论到大巴比伦的本质和特性。那奥秘的大巴比伦是世上淫妇（妓女）和一切可憎之物的母。她喝醉了圣徒和为耶稣作见证之人的血，地上的君王与她行淫，住在地上的人喝醉了她的淫乱的酒。她自信无往不胜，所向披靡，于

是她跟兽联合，与羔羊争战；结果羔羊得胜。最后，那十角与兽用火将她烧尽。这讲的是大巴比伦的里子。

第十八章论到大巴比伦的罪状和结局，这讲的是大巴比伦的面子。由于这两章是从不同的角度，来看将来必成的事，所以讲法就不一样。第十七章讲里子，第十八章讲面子。这就又引起一些人的猜测，说这两章讲的是两个巴比伦。

说什么十七章是宗教的巴比伦，是奥秘的，是异像的；十八章是市场的巴比伦，是物质的，是实现的。但是天使对约翰说话的时候，在这两章的交接处，却特意加上一句：“你所看见的那女人，就是管辖地上众王的大城。”（启 17：18）说得非常清楚，那个女人和这个大城，原来是一个。我们不能因为讲法不同，就说是两个巴比伦。

还有人说得更具体了，说什么奥秘的大巴比伦是指背道的罗马天主教。他们的理由是：淫妇原来是妓女，妓女是没有丈夫的，从而推断神从不承认与背道的罗马教有任何关系。关于这倾倒的大巴比伦是指罗马城。他们的理由是：在圣经里的罗马就是巴比伦，巴比伦就是罗马，两个城是一个城。因为在罗马帝国统治之下写启示录，怎么能说罗马城要倾倒呢？他们还以彼前 5:13 “在巴比伦与你们同蒙拣选的教会问你们安”为证，说那个巴比伦乃是罗马的代号，指的就是罗马城。

他们似乎忘记“圣经都是神所默示的（提后 3：16）”。好像也忘记了主所教训的说话的原则：“你们的话，是，就说是；不是，就说不是；若再多说，就是出于那恶者（太 5：37）。”在新约里，“罗马”用了 8 次，“巴比伦”用了 12 次。这二者的使用都是泾渭分明，非常清楚的。圣经从来没有说过巴比伦乃是罗马的代号，圣经也从来没有因惧怕权势而闭口不言的。

像太 2:16 希律王屠杀男孩的残暴，可 6:18 施洗约翰直言谏王的被杀，徒 18:2 的革老丢命犹太人都离开罗马的苛政，徒 24:26 腓力斯贪婪腐败的丑恶，都一一如实地记在圣经上。怎么可能到了约翰遵照主的吩咐，“要把所看见的和现在的事，并将将来必成的事都写出来”的时候，反而胆怯起来，不敢明言，却用起代号来了呢？

弟兄姊妹，真要求神怜悯我们，不随人的私意来解说（彼后 1：20），不用人的顾虑、想法去强解（彼后 3：16）。罗马就是罗马，巴比伦就是巴比伦。在这一章里，我们要思想三个题目：一、另一位天使来宣告；二、天上有声音来呼召；三、那城倾倒后的景况。现在我们就按着这三个题目的次序来一一思想。

一、另一位天使来宣告（18:1-3）

作为里子的奥秘的大巴比伦，既受刑罚被火烧尽。作为面子的巴比伦大城，当然也要受报应而倾倒。这是由另一位天使来宣告的。在这一段里，我们要看三件事。

1、有大权柄的天使降下（18:1）

1 节：“此后，我看见另有一位有大权柄的天使从天降下，地就因他的荣耀发光。”

“此后”就是在那位天使把十七章的内容对约翰说完之后。“我看见”是约翰看见。“另有一位有大权柄的天使从天降下。”这“另有一位”原文是形容词。我们说过，用它来形容天使，在启示录里一共有 10 次之多，这里是末了一次了。启示录一再显示天上有各种不同等级的天使，分别执行神所分派的不同任务。

虽然今天还有人说，这位天使是基督自己，理由是除此以外，无人能有此大权柄。但我们愿意尊重圣经。太 8:8 当主耶稣还在肉身里的时候，那一次迦百农的百夫长对主的信心是“主啊，你到我舍下，我不敢当；只要你说一句话，我的仆人就必好了。”当主复活升天以后，显出“羔羊是万主之主，万王之王（启 17:14）”，胜过一切。我们信：只要主说一句话，差遣各等天使去执行他所吩咐的事，就必成全（太 14:41）。哪里还用得着主自己一再以天使的样子出现，去执行原该吩咐天使去执行的任务呢？

在启示录里，有“站在地的四角，执掌地上四方的风”的天使（启 7:1）；有“从日出之地上来拿着永生神的印”的天使（启 7:2）；有“拿着金香炉来站在祭坛旁边”的天使（启 8:3）；有“从天降下，披着云彩，头上有虹，脸面像日头，两脚像火柱。他手里拿着小书卷”的大力天使（启 10:1）；有“飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人”的天使（启 14:6）；有坐在白云之上好像人子，“头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀”待命收割地上庄稼的天使（启 14:14）；有“从天上的殿中出来，他也拿着快镰刀”的天使（启 14:17）；有“从祭坛中出来，是有权柄管火”的天使（启 14:18）；还有“掌管众水”的天使（启 16:5）。等等。

弟兄姊妹，你看见吗？天使有千千万万，各式各样的天使。他们都是按神的吩咐、安排，各得其所，有权柄，各尽其职；他们听命、顺从、美好、和谐，使神的话都得成全。罗 13:1 说：“没有权柄不是出于神的，凡掌权的都是神所命的。”

但我们要知道，这里的天使虽说有大权柄，可他还是一位受神差遣的天使，到地上执行一个重要任务，宣告一件重大事情。怎么可以只因他有大权柄，就说他是基督自己呢？何况他只是宣告巴比伦大城倾覆而已，那审判这大城的乃是神。天使受神差遣，都是有权柄去作神所吩咐的事，否则怎么能完成神的旨意呢？

“地就因他的荣耀发光。”“发光”原文是个动词，与路 11:36 的“照亮”在原文是一个词。它的形容词就是太 17:5 的“光明”，是与“黑暗”相对的。天上的荣耀的特点之一是光明，这天使从天降下，他的荣耀带有天上的光明，如同路 24:4 的天使那样“衣服放光”。

由于大淫妇（大妓女），坐在众水之上，地上的君王与她行淫，住在地上的人喝醉了她淫乱的酒，她喝醉了圣徒的血和为耶稣作见证之人的血。再加上那兽与她狼狈为奸、同流合污，把大地搞得乌烟瘴气，漆黑一团。天上人间，一明一暗，对比鲜明，反差强烈。所以当这位天使一从天上降下来，光明就驱散了黑暗，地就由他的荣耀照亮。

2、宣告大巴比伦倾倒了（18:2）

2 节：“他大声喊着说：‘巴比伦大城倾倒了，倾倒了！成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴（或作“牢狱”。下同），并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴。’”

“他大声喊着说：”这里的“大（ischuros）”，原文的意思是“强壮的”，与本章 8 节的“大有能力”和 21 节的“大力”是一个词。这位天使是用强而有力的声音喊着说的，这是本书唯一的一处，用这个词来形容天使的声音，可见这声音的重要。其它地方，天使发出大声音的时候，用的是另一个“大（megas）”，像 5:2，7:2，10:3，14:7 等处。

“巴比伦大城倾倒了，倾倒了！”这里的“城”字原文是没有的，该是“大巴比伦倾倒了”。“倾倒”原文是个动词，这里用的是过去式，把将来要实现的事，看成是已经完成的事实。再加上重复使用，表示十分肯定，意味着大巴比伦不可避免地必要倾倒，它的命运已经注定。

天使以三种景况来形容已经倾倒之大巴比伦的凄凉惨状：

①“成了鬼魔的住处。”这里的“鬼魔”全新约用过 63 次。在四福音里就用过 53 次，约占总数的七分之六，但都翻译成鬼，是主耶稣在地上的时候赶逐的对象，有鬼王别西卜。这里的“住处”与弗 2:22 的“居住的所在”，在原文是一个词，而且在全新约只用过这两次。这就告诉我们，世界上没有真空地带：不是成为神借着圣灵居住的所在，就是成了鬼魔的住处，二者必居其一。

②“各样污秽之灵的巢穴。”请注意圣经里那个小字，巢穴或作牢狱。跟启 20:7 的监牢在原文是一个词，是关押犯罪者的地方，是受拘禁、被看守着的地方，使之无法伤害到人。

“污秽之灵，”原文在新约中出现过 23 次，前三本福音书里就有 19 次。使徒行传里有两次翻译成污鬼，但与前面的鬼魔的鬼，不是一个词。在启 16:13 和这里都翻译成污秽的灵。这些污秽不洁的灵，是魔鬼主使的灵，而不是魔鬼本身。所以中文翻译成污鬼。

这污秽之灵是步魔鬼的后尘，在无水之地过来过去，寻找人身作为安歇之处。用疾病缠磨人，用私欲激怒人，叫人无亲情，不解怨。从个人残杀到聚集争战，邪淫罪恶，甚嚣尘上，结果反而是作茧自缚。随着大巴比伦的倾倒，出现了各样污秽之灵的监牢，成了它们的安歇之处。

弟兄姊妹，主在太 12:43-45 的教训，应该引起我们的深思。要注意我们末后的景况是不是比先前更不好了呢？你所经心“修饰好了”的房屋，最终是谁进去住在那里了呢？

③“各样污秽可憎之雀鸟的巢穴。”“污秽”就是不洁净，“可憎”是可恨恶。利 11:13-17 告诉我们：可憎之雀鸟有五类，列出名字的有 20 种。这五类不洁可恨之雀鸟是神所规定的，都是神吩咐摩西、亚伦晓谕以色列人，不可吃的。

当大巴比伦一旦倾倒，就成为各种污秽可憎之雀鸟的牢狱。因着大巴比伦倾倒，鬼魔、污灵和可恨的雀鸟，也就绕树三匝，无枝可倚了。只能居住废墟，出没牢狱，何等凄凉，何等悲惨哪！

3、列国、君王、客商的光景（18:3）

3 节：“因为列国都被她邪淫大怒的酒倾倒了，地上的君王与她行淫，地上的客商因她奢华太过就发了财。”

“因为”说出大巴比伦之所以倾倒，是因为她不只自己犯罪，且祸及全世界。

①“列国都被她邪淫大怒的酒倾倒了。”这里的“倾倒”原文是“喝”，跟启 14:10 和 16:6 的“喝”

是一个词，全本启示录就用过这三次。这句话该是列国都喝了她的邪淫的酒。她的淫威遍及全世界，因为她害了列国，使列国与她同流合污，以致犯罪。以她邪淫大怒的酒，使列国倾倒。

②“地上的君王与她行淫。”启 17:2 是地上君王与那大淫妇（大妓女）行淫。这里是地上的君王与大巴比伦行淫。里子和面子是一样的。这大城的邪淫、腐败，首先迷住了君王。列王都是统治阶级，掌有生杀大权，能欺压百姓而自己不受约束。因此他们贪欲横流、荒淫无度，罪恶滔天，充满不义。

③“地上的客商因她奢华太过就发了财。”这里的客商不是一般的买卖人。本章的 23 节说，这大巴比伦的客商“原来是地上的尊贵人”。正如赛 23:8 先知论推罗的默示所说的那样：“他的商家是王子，他的买卖人是世上的尊贵人。”这是权钱联合的产物。

“奢华”的意思是，穷凶极欲，挥霍无度，含有放肆和傲慢的味道。“太过”原文是个名词，意思是能力。这句话的意思该是，地上的客商由于她的奢华的能力发了财。因这大城的奢华的能力，使许多看风使舵，玩弄诡诈，上行下效，行贿受贿的投机取巧分子发了财。出现了严重的两极分化，使大巴比伦的罪恶加深加重。

二、天上有声音来呼召（18:4-13）

当大巴比伦的罪恶甚重，声闻于天时，约翰看见并听见那位有大权柄的天使从天降下，大声宣告“巴比伦大城倾倒了”的时候，他又听见从天上另有声音呼召神的子民要从那城出来，并列举出那城要受刑罚的罪状。在这一段里，我们要看三件事。

1、呼召神的民出那城（18:4-5）

4 节：“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。’”

“我又听见从天上有声音说：”这里的“天（ouranos）”在全本启示录里用过 52 次。这就是叫我们在看到启示录里的龙、兽横行，乌云蔽日的情况要时常想到天，特别注意听那从天上来的声音。

“从天上有声音，”实在是全部新约里最宝贝的声音（太 3:17，可 1:11，路 3:22，约 12:28）。在四福音里，这声音是为见证主耶稣是神的爱子，是神所喜悦的。等一等，到彼后 1:18 彼得说，他们同主在圣山的时候，“亲自听见这声音从天上出来。”在启示录里这“从天上有声音”至少明显出现过六次（10:4、8，11:12，14:2、13，18:4），都是在最关键的时刻，为着最重要的事情。这是我们应该特别注意的。

“我的民哪。”这声音令人听起来是何等甘甜。赛 49:15 神说：“妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不怜恤她所生的儿子？即或有忘记的，我却不忘记你。”为什么呢？罗 11:29 说：“因为神的恩赐和选召是没有后悔的。”

“你们要从那城出来。”弟兄姊妹，你看见吗？神就是爱。大巴比伦的罪恶甚重，天使已经宣告那城倾倒。在这关键时刻，从天上有声音呼召神的子民要从那城出来。为什么呢？

“免得与她一同有罪，受她所受的灾殃。”虽然神的子民受苦受压，心中免不了会有争战。有时候也许 would 想，如果与大城妥协，不只逼迫可以止息，还可能有发财致富、名利双收、养尊处优的机会。但同时又觉得，不能放弃属灵的原则。不能顺从魔鬼，放纵肉体的私欲；不能悖逆神，去贪享安逸，为自己积蓄愤怒。

人不可能活着当财主，死后作拉撒路（路 16:19-31）。只有从那城出来，才能逃脱她所受的灾殃。类似的呼召，从旧约到新约，真是层出不穷！为赶时髦，乞求认同，就与世俗妥协，跟暗昧的人同行一路，和不信的人同负一轭，都会陷在他们的罪孽之中。

这第 4 节的呼召，实在是全章的关键；使神的民觉察到所处地位的危急，清醒过来，赶快逃命。面对着这离城的呼召，神的子民千万不要像创 19:16 的罗得，“迟延不走”；更不要像创 19:26 那罗得的妻子，“回头一看”。

5 节：“*因她的罪恶滔天，她的不义，神已经想起来了。*”

“因她的罪恶滔天。”原文的意思是因她的罪粘连在一起，直顶到天。这说明巴比伦是罪大恶极，她的罪上迭罪，粘在一起，能直顶到天。就像耶 51:9 所说：“他受的审判通于上天，达到穹苍。”

“她的不义，神已经想起来了。”这里的“不义”原文含有“妄为”的意思。“想起来”与太 19:9 的“记得”在原文是一个词。神记得大巴比伦的妄为、不义，之所以没有立即审判、刑罚，是因为神丰富的恩慈、宽容、忍耐。正如罗 2:4 所说，神的恩慈是领人悔改。

神记得人的罪恶，但神给人悔改的机会。有人以为他是耽延，其实不是耽延，乃是宽容、忍耐，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改（彼后 3:9）。神记得她的罪上迭罪，已经顶到天了。以致神震怒，显他公义审判的日子来到（罗 2:5）。

2、她的灾殃一齐来到（18:6-8）

6 节：“*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。*”

本节是吩咐执行任务的天使，要按大巴比伦所行的加倍地回报她。

“她怎样待人，也要怎样待她。”这里的“待”含有给予、回报、清偿的意思。不是报仇，只是回报。要以巴比伦待人的罪行为标准，定她的罪。就像耶 50:29 所说：“要在巴比伦四围安营，不要容一人逃脱，照着她所作的报应她；她怎样待人，也要怎样待她，因为她向耶和华以色列的圣者发了狂傲。”

“按她所行的加倍地报应她，用她调酒的杯加倍地调给她喝。”“加倍”的意思是，结结实实地报应。这不是申 19:21 “以眼还眼，以牙还牙”的旧约律法中，在个人与个人之间除罪去恶的原则。因大巴比伦的罪行不是个人与个人的关系，而是给整个人类造成的恶果，所以要加倍惩罚。所调给她的酒之烈度和量也必加倍。

7 节：“*她怎样荣耀自己，怎样奢华，就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。’*”

“她怎样荣耀自己，怎样奢华。”“荣耀自己，”就是只求自己的荣耀。“奢华”的原文在本章 3 节是名词，这里是动词。全新约只在本章这里和 9 节一共享过两次。原来的意思是公牛的纵情、狂奔，

过分地浮华、享受。这正是魔鬼为人所设下的两个陷阱。

创 3:5 蛇引诱人的实质，就是叫人荣耀自己；创 11:4 造巴比塔“为要传扬我们的名”，还是要人荣耀自己。陷入这头一个陷阱，所犯的是第一样罪。路 16:19 “有一个财主，穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐。”坠入第二个陷阱，所犯的是第二样罪。人因这两样罪，使自己不敬畏神，尽情享受物质和精神的快乐，全不自觉地作了魔鬼的奴隶，也给别人造成不可估量的痛苦。

“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。”说也蹊跷，她的自我感觉非常好，她以皇后自居，以为自己的荣华富贵永不会改变。心中惟有我，除我以外再没有别的了。专好宴乐，安然居住，自称不是寡妇，从没想到会悲哀。这正是作恶多端的物质丰富者一贯的错觉（赛 47:7-8）。

8 节：“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。”

“所以在一天之内，她的灾殃要一齐来到。”“灾殃”与路 12:48 的“受责打”在原文是一个词。“她”在上文 7 节的态度正是她受责打、招灾祸的理由。所以出乎她的意料，没有警告，也不能迟延。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。”这里特别提出四种灾殃。灾难四面围攻，必不能幸免，那城的景况，可想而知。

“因为审判她的主神大有能力。”这“大有能力”，语气极重。“审判”说明这灾殃，不是随便临到的，乃是经过神的审判，将那大城应得的报应加给她，按照她的罪照数责打（申 25:2）。

列出那大城的罪状（18:9-13）

9 节：“地上的君王，素来与她行淫，一同奢华的，看见烧她的烟，就必为她哭泣哀号。”

“地上的君王，素来与她行淫，一同奢华的。”她迷惑地上的君王，与她行淫，放纵肉欲，奢华与共，朋比为奸，祸国殃民，这是她一大罪状。

“看见烧她的烟，就必为她哭泣哀号。”和大巴比伦臭味相投，沆瀣一气的昏庸君王，当那城倾倒之时，看见她被焚烧的烟气上腾，就要为她捶胸哭泣了。

10 节：“因怕她的痛苦，就远远地站着说：‘哀哉，哀哉！巴比伦大城，坚固的城啊，一时之间你的刑罚就来到了。’”

“因怕她的痛苦，就远远地站着说。”“痛苦”的原文，是在启示录里专用的一个名词，一共享了六次（9:5 两次；14:11;18:7,10,15）。这痛苦是形容被折磨者的情况。他们虽然为她哭泣哀号，却又跟她保持距离，“远远地站着”。害怕沾染她的痛苦，惟恐被卷入她的悲惨。正是兔死狐悲，物伤其类。

“哀哉，哀哉！”这里和下文 16 节、19 节的“哀哉”原文的意思都是“祸”，与启 8:13 的“祸哉”是一个词，就像赛 5:8-23 的六个“祸哉”。“祸哉，祸哉”重复使用，是为了加强感叹的语气，而不是哀叹。意思是有祸啊，有祸啊。

“巴比伦大城，坚固的城啊，一时之间你的刑罚就来到了。”“坚固的”原文的意思是“强壮的”、“有

能力的。”这里的“刑罚”与启 14:7 的“审判”和 16:7 的“判断”在原文是一个词。本章 8 节说，巴比伦的灾祸是突然临到，一天之内，众灾齐来。围观的众王感到，这灾祸是她经过审判当得的刑罚，且是一时之间就来到了。

11 节：“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。”

“地上的客商也都为她哭泣悲哀。”她勾引地上的客商与她贸易，作黑道买卖，甚至贩卖人口，发横财。这是她又一大罪状。巴比伦大城毁灭于一时之间，地上的客商都号啕大哭。为什么呢？

“因为没有人再买他们的货物了。”可见他们实际上是为自己的货物积压和经济损失而哭，并不是为同情那大城的苦难、祸患而哭。

12-13 节：“这货物就是金、银、宝石、珍珠、细麻布、紫色料、绸子、朱红色料、各样香木、各样像牙的器皿，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。”

约翰把不再有市场的货物，就是地上的客商已经采购来，却再没有地方去卖的货物一一列出来，这货物有七类，一共 39 样。

①豪富的饰品：“金、银、宝石、珍珠。”这些东西是富有阶层吃饱了没事干，用它来摆阔、夸富，以满足自己的骄傲和虚荣的欲望。

②贵重的衣料：“细麻布、紫色料、绸子、朱红色料。”紫色料和朱红色料，在思想启示录第十七章的时候，我们已经介绍过了，那都是穷人所买不起的贵重颜料。启 17:4 说：“那女人（就是坐在众女之上的大妓女）穿着紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石、珍珠为装饰。”

③华美的器皿：“各样香木，各样像牙的器皿，各样极宝贵的木头和铜、铁、汉白玉的器皿。”他们的生活用具也是极端奢侈的。据说这种香木是坚硬、芳香，而且纹理极美，形态万千，十分诱人喜爱。其它器皿，也算得上是艺术珍品了。

④高档的香料：“肉桂、豆蔻、香料、香膏、乳香。”这都不是寻常百姓家里所用得起的东西。

⑤各种的食品：“酒、油、细面、麦子、牛、羊。”样样齐备，无比丰富。

⑥交通的工具：“车、马。”这车和马，既为享受，也为战争。

⑦人的体与魂：“奴仆、人口。”这里的“奴仆（soma）”，原文是“身体”，就是帖前 5:23 的“身子”。“人口”原文是“人的魂”。人的身体和灵魂也成为他们买卖的货物了。

弟兄姊妹，你看见吗？大巴比伦所犯的罪恶，确实是骇人听闻，为之发指。她诱惑地上的君王与她行淫，一同奢华。她勾引地上的客商与她贸易，从物到人。她成了世界的商业中心。她的生活，污秽奢侈，无可比拟。她使人宁可丧掉自己，也要去赚得全世界（路 9:25）；宁可赔上自己的生命（魂），也要去事奉玛门（太 16:26）。

为了赚钱，不择手段，甚至把人的身体、人的魂，都当作商品。她使人灭绝人性，践踏人权，蔑视人身。只要有钱，什么都干。她的罪粘连在一起，越堆越高，已经顶到天了。所以，一时之间她的刑罚就来到了。

死亡、饥荒、悲哀，把她推下皇后的荣位，使她完全倾倒。并且她还要被火烧尽，彻底毁灭。祸哉，祸哉，祸哉！但愿神的子民，能听见那从天上来的声音，务要从那城出来，免得与她一同有罪，

受她所受的灾殃（林后 6:14, 17）。

三、那城倾倒后的景况（18:14-24）

前面已经看过，在那城倾倒之前，她迷惑了地上的君王与她行淫，一同奢华，列国也只是被她邪淫大怒的酒倾倒。她在政治上，或许还不能算是举足轻重的，但她勾引地上的客商与她贸易，使之因她奢华太过，都发了财。她在经济上却是能影响世界一切的。她成了那时世界商业、金融的中心，她叫全世界都来跟她作生意，经营范围包括甚广。

最特别的是他们把人的肉身与牛、羊、马一样，作为商品来销售，把人身的劳力作为货物来贩卖，没有自由，没有怜悯，所以中文翻译成奴仆。不讲人格，哪管人权，丧心病狂，只为赚钱。甚至人的魂，都可以无原则的买卖。到那时，金钱万能，经济挂帅，出卖灵魂，就成为时髦的事了。

马太福音第六章，主在山上的教训里，对门徒就讲过两件关于钱财的事：

①太 6:19-21 主不要我们为自己积攒财宝在地上。为什么呢？因为地上有蛀虫、有腐蚀、有盗贼，在地上不可靠。但主要我们还是要积，只是要换个地方，乃是积在天上，并且不是为自己。因为天上没有虫咬，不能锈坏，也无贼来偷。

怎样积攒在天上呢？箴 19:17 说：“怜悯贫穷的，就是借给耶和华，他的善行，耶和华必偿还。”神偿还是最可靠的。主的目的是要我们完全脱离地的缠累，要为自己的钱财找机会存到天上去。当纪念主的话：“施比受更为有福（徒 20:35）。”要怜悯贫穷的，扶助软弱的。不要老是觉得自己最需要。

千万不要学路加福音第十二章里的那个无知的财主，心里只想把自己的仓房拆了，另盖更大的。只顾挖空心思，为自己积攒财宝，在神面前却不富足。多少人什么银行都有他的存款，就是天上没有他的财宝，这是非常愚昧的事。

弟兄姊妹，我们要顺着圣灵而行，爱神，并且爱人如己。我们在主里面，都要用爱心互相服事，若失去爱神并爱人的心，以致相咬相吞，只怕要彼此消灭了（加 5:15）。为此，我们在钱财上都要谨慎，“因为你的财宝在哪里，你的心也在那里（太 6:21）。”

今天有难处的并不是不信的人，因为他们很单纯，只看到地上，当然就积在地上。有难处的是那些在天上要积，在地上也要积的基督徒。这种人最痛苦，因为他们的眼睛不能集中，他们的心不能单纯。天上地上，顾此失彼，对神对人，三心二意，奉献有缺点，爱人有虚假，眼睛昏花，全身黑暗。

多少时候，多少信徒，真理不清，道路不直，迷失方向，结党纷争，随从今世的风俗，放纵肉体的私欲，就是因为受了钱财的影响。

②太 6:24 主说：“一个人不能事奉两个主。不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又事奉神，又事奉玛门。”“玛门（mammonas）”与路 16:11 的“钱财”在原文是一个词。今天的信徒有一个最大的试探，就是有两个主要事奉。在神与玛门之间，你我都要作出一个明确的选择。神和玛门是不能调和的。爱憎必须分明，轻重不能倒置。

多少时候，玛门的势力好像比神的爱更有吸引力。弟兄姊妹，钱的问题没有解决，你虽然是神的子民，但事奉神的问题还是没有解决。这就是为什么在天使宣告大巴比伦倾倒之后，约翰又听见从天

上来的呼召：“我的民哪，你们要从那城出来，免得与她一同有罪，受她所受的灾殃。”

在那城倾倒之后的景况，发人深省！启发人深刻醒悟。那些借着她发财致富的人，都因她悲哀。那些受过她迫害的圣徒和众先知都因她欢喜。在这一段里，我们要看三件事。

1、商人、船主、旅客同哀（18:14-19）

14 节：“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对象也从你中间毁灭，决不能再见了。”

“巴比伦哪，你所贪爱的果子离开了你。”在第一个“你”字的后面，原文还有一个字“魂”。“贪爱”与约壹 2:17 的“情欲”和罗 7:8 的“贪心”在原文是一个词。“果子”全新约只用过这一次，据说原指天狼星在七月开始升起的时间，就是夏末秋初之际，也是正当果子成熟之时；后来演变为成熟的果子。这句话的意思是，你的魂所贪爱的成熟的果子离开了你。直接告诉大巴比伦，她的一切奢华已成过去了。

“你一切的珍馐美味和华美的对象。”接下来说出两类她所贪爱的果子：一是珍馐美味。是指从各地搞来的珍奇贵重的美食，原文在全新约也只用过这一次。二是华美的物件。包括衣服、装饰、用品以及富贵人家所喜欢的那一套。

“也从你中间毁灭，决不能再见了。”“毁灭”原文含有灭绝、丧失的意思。大巴比伦不再有这些珍贵的货物进口，也不再有这些奢华的东西供应世人。这个集散的大市场的毁灭，引出各种人的反应。

15 节：“贩卖这些货物、借着她发了财的客商，因怕她的痛苦，就远远地站着哭泣悲哀，说：”

“贩卖这些货物、借着她发了财的客商。”她的魂有所贪爱，就有人投其所好，到处猎奇淘新，想方设法巴结她。结果，贩卖这些货物的商人，都借着她发了大财。

“因怕她的痛苦，就远远地站着哭泣悲哀，说：”现在这些因她致富的商人，都因她所遭受的痛苦而害怕，惟恐沾上她的痛苦。因为失去了他们的生财之路，就站在远处哭泣悲哀，口中却念念有词。

16 节：“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。”

“哀哉，哀哉，这大城啊！”我们在前面已经说过，这该是“有祸啊，有祸啊，这大城啊！”可见这些与她贸易过的商人，也承认她的倾倒是她当得的报应，应受的刑罚。

“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。”本节特别提到这大城所穿的穷奢极欲的时髦服装，和所戴的黄金、珠宝的华贵妆饰。把一个邪淫、污秽、罪恶滔天的大城，装点得富丽堂皇，藉以遮羞、夸富，自欺欺人。

这些客商的悲哀也和君王一样，以双重的“祸哉”开头，为大城哭泣悲哀。君王哭大城的坚固、奢华已成过去；客商则哀其美衣、妆饰、富贵化为乌有。

17 节：“‘一时之间，这么大的富厚就归于无有了。’凡船主和坐船往各处去的并众水手，连所有靠海为业的，都远远地站着。”

“一时之间，这么大的富厚就归于无有了。”“这么大”与约 21:11 的“这样多”在原文是一个词。

“富厚”与雅 5:2 的“财物”在原文是一个词。“归于无有”与太 12:25 的“成为荒场”在原文是一个词。所以这句话的意思该是：“一时之间，这样多的财物成为荒场。”

灾祸突然临到大城，叫客商和君王一样地震惊。这样难以想象的巨大财富，以难以想象的速度归于无有。商人所悲哀的，是为这样多的财物毁于一时，而不是为老百姓的痛苦、遭殃。

“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。”“船主”与徒 27:11 的“掌船的”，在原文是一个词，是驾驶船的舵手，全新约只用过这两次。在灾祸突然临到大城之时，在远远地站着、惟恐祸及自身的人群中，这里提到四种人：就是船主、旅客、水手以及所有靠海为业的人。

由于大城的经济发达、商业繁荣，航海事业就应运而生。船主、水手和靠海为业的就越来越多，坐船往各处去的旅客也大有人在。这四种人实际上都是由于大城的奢华太过才发财的，一旦大城倾倒，他们和商人一样，也是远远地站着，无人伸手援助。大城曾使多少人发家致富，但并没有赢得任何人对她的关心爱护。

18 节：“看见烧她的烟，就喊着说：‘有何城能比这大城呢？’”

“看见烧她的烟。”这真是隔岸观火！只见烧她的烟往上冒，肯定这大城确已遭灾受祸了。

“就喊着说：有何城能比这大城呢？”这句话是他们的亲身经历。他们靠这大城的奢侈过生活，他们有船在海中，到过许多的地方，觉得没有哪一个城能比得过这大城。

19 节：“他们又把尘土撒在头上，哭泣悲哀，喊着说：‘哀哉，哀哉，这大城啊！’凡有船在海中的，都因她的珍宝成了富足，她在一时之间就成了荒场。”

“他们又把尘土撒在头上，哭泣悲哀。”伯 2:12 告诉我们，约伯的三个朋友各人撕裂外袍，“把尘土向天扬起来，落在自己的头上。”这是极其痛苦的表现。哀 2:10 在公义的神发怒的日子，“锡安城的长老坐在地上默默无声，他们扬起尘土落在头上，腰束麻布。”这是对城墙烧毁、保障坍塌的悲哀。

结 27:30 在推罗破坏的日子，它令人惊恐，不再存留于世的时候，凡荡桨的和水手，并一切泛海掌舵的，都必下船登岸。“他们必为你（就是推罗）放声痛哭，把尘土撒在头上，在灰中打滚。”他们这是对繁荣沉没、贸易寂寞的哀号。这里的船主、旅客、水手以及所有靠海为业的，也都为她哭泣悲哀，并且比地上的君王和客商更进一步，他们还把尘土撒在头上。

“喊着说：哀哉，哀哉，这大城啊！”这句话在本节是第三次出现。这群人承认大城有祸，也知道大城的倾倒，是她当得的刑罚，但却似乎丝毫没有察觉到自己有罪。他们哭泣悲哀是为自己的利益受损失，并没有悔改的眼泪。

“凡有船在海中的，都因她的珍宝成了富足。”这里的“珍宝 (timotes)”原文的意思是“宝贵”，在全新约只用过这一次，是抽象代替具体，用于贵重之物的丰盛。“成了富足”，就是本章 3 节，15 节的“发了财”。

凡有船在海中的，都把目光集中在她的身上。她需要什么，就为她搞到什么；她想抛出什么，就为她销售什么。运出运进，都是以她的意愿为转移，结果就都因她的贵重之物的丰盛而发了财。

“她在一时之间就成了荒场，”“成了荒场”原文就是上文 17 节的“归于无有”。地上的君王，说她的刑罚在一时之间就来到了。藉她发财的客商，说她的财物在一时之间就归于无有了。因她致富、

有船在海中的，说她在¹⁸一时之间就成了荒场，遭到冷落。这是本章出现的第三次“一时之间”。

在末了的日子，大巴比伦是商业金融的中心，大而且强。列国都被她邪淫、大怒的酒所倾倒。叫那么多的商人、船主以及所有靠海为业的，都利欲熏心，在她的手心里打滚；俯首帖耳，看她的脸色行事；仰其鼻息，一切受她支配。为她采购，甘冒风险，为她推销，出力流汗。结果确也因她的丰盛都成了富足。

然而，就在¹⁹一时之间，她却突然那么迅速地从人间消失，使他们这些因她发惯了财的人，没有任何思想准备，来承担这想不到的大变化。所以，这些因她得到好处、发了横财的人，都共同为她哭泣悲哀，因为没有人再买他们的货物了，他们的财路断了。在他们看来，这是性命交关，非常紧要，生死存亡，关系重大，给他们带来了许多难以忍受的愁苦。怎一个“钱”字了得呀！

提前 6:7-10 说：“因为我们没有带什么到世上来，也不能带什么去，只要有衣有食，就当知足。但那些想要发财的人，就陷在迷惑、落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中。贪财是万恶之根。有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。”

正所谓欲壑难填！大巴比伦的倾倒，毁了他们的发财之路。看现在，货物积压，无人再买；想将来，难以为计，一团黑漆。这许多愁苦，刺透了他们。同声相应，同气相求，但好景不长，美梦破灭。为她只落得几许哭泣，几声喊叫，“多么可怕的灾祸呀！多么可怕的灾祸呀！大城啊！”

这喊叫声，凄凉悲哀，无望无助，惨绝人寰。面对此情此景，我们都当记住那天上的声音：“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。”

提前 6:11-12 圣灵带动保罗对提摩太说：“但你这属神的人要逃避这些事（就是指贪恋钱财），追求公义、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔。你要为真道打那美好的仗，持定永生。你为此被召，也在许多见证人面前已经作了那美好的见证。”但愿神的话能激励我们：叫我们奔跑，不像无定向的；斗拳，不像打空气的（林前 9:26）。认准追求的目标，持定永生，作那美好的见证。

2、圣徒、使徒、先知同喜（18:20）

20 节：“天哪，众圣徒、众使徒、众先知啊！你们都要因她欢喜，因为神已经在她身上伸了你们的冤。”

“天哪，众圣徒、众使徒、众先知啊！你们都要因她欢喜。” 20 节是由地转到天，由恶转到善。这里的“欢喜”与罗 15:10 的“欢乐”在原文是一个词。因她欢喜快乐，和上几节的因她哭泣悲哀，形成一个鲜明的对照。

大巴比伦的罪恶滔天，罄竹难书。当她恶贯满盈、倾倒毁灭的时候，天上要同喜，地上却同哀。天地对比，善恶分明，有强烈的反差。同喜，包罗了天、众圣徒、众使徒和众先知。

“天”也许是指启 19:1-9 在天上的那一大批群众，就是敬畏神的受造者，包括那二十四位长老与四活物，并众天使等。他们要因神审判了那用淫行败坏世界的大淫妇，给神的众仆人伸了冤而欢喜快乐。大声说“哈利路亚”，将荣耀归给神。

“圣徒”是为神所爱，奉召分别为圣（罗 1:7），被圣灵充满，大有信心（徒 11:24），脱离了地的

缠累，与主同行一路，活在基督里，爱神爱人，行事为人与蒙召的恩相称（弗 4:1）。因羔羊的血和自己所见证的道，胜过撒但，他们虽至于死也不爱惜性命（启 12:11）。

“使徒”是神所拣选的，蒙召作耶稣基督的仆人，是主升上高天的时候，赐给人的恩赐，是神所差遣的，为要建立基督的身体（弗 4:7-12）。林前 12:28 说：“神在教会所设立的：第一是使徒。”所以，使徒没有自封的，也不是人封的，乃是神所设立的。

林后 11:13-15 给我们看见，在教会初期，已经有假使徒了。“那等人是假使徒行事诡诈，装作基督使徒的模样。这也不足为怪，因为连撒但也装作光明的天使。所以，他的差役若装作仁义的差役，也不算希奇。他们的结局必然照着他们的行为。”

假使徒在天上是没有份的，但真使徒是有印证的（林前 9:2）。所以，在林后 12:12 保罗说：“我在你们中间，用百般的忍耐，借着神迹、奇事、异能，显出使徒的凭据来。”他比假使徒多受劳苦，多下监牢，受鞭打是过重的，冒死是屡次有的（林后 11:23）。

然而，他为基督的缘故，就以软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦为可喜乐的。因他经历到，主的能力是在人的软弱上显得完全（林后 12:9-10）。所以，他爱慕主的显现，情愿现在被浇奠（提后 4:6），准备好为主流血、殉道，离世与基督同在。

“先知”也是神所差遣、传讲神的话语的。在旧约时代就有。他们受圣灵感动，替神说话，有预言，也有教训。到了新约，“作先知”是圣灵随己意分给各人的恩赐（林前 12:11），为要造就教会。林前 12:28 说：“神在教会所设立的：第一是使徒，第二是先知。”他们得了启示，知道他们所传讲的一切事，不是为自己，乃是为你们（彼前 1:12）。

今天在基督教里，有假使徒，也有假先知。太 7:15-16 主早就提醒：“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。”

等一等，到了约壹 4:1-3 说：“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，因为世上有许多假先知已经出来了。凡灵认耶稣基督是成了肉身来的，就是出于神的，从此你们可以认出神的灵来；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。”

提前 6:3 的“传异教”，就是假先知的作为。他们坏了心术，丧失真理，不服从我们主耶稣基督纯正的话与那合乎敬虔的道理。他们是自高自大，一无所知，专好问难，争辩言词。他们是什么也不懂，却偏要强解圣经（彼后 3:16）。放纵肉体的私欲，贪恋钱财，以敬虔为得利的门路。他们是分门结党，猜疑毁谤，全身心地效法世界，在基督教里抓权夺位。这些人是混不进国度的，他们是主从来不认识的作恶的人（太 7:23）。

但那敬畏神的众先知，他们存心忍耐，竭力在神面前得蒙喜悦，忠心传讲神的话，按着正义分解真理的道（提后 2:15）。服事主，柔和谦卑，关于神的旨意，并没有一样避讳不传的（徒 20:27）。他们遭受过逼迫，经历过试炼，却不以性命为念，只要成就他们从神所领受的职事，传讲神的启示。他们与罪恶相争，已经抵挡到流血的地步（来 12:4）。

“你们都要因她欢喜。”耶 51:48 说：“那时，天地和其中所有的，必因巴比伦欢呼。”这里的呼唤天、众圣徒、众使徒、众先知都要在大巴比伦倾倒的时候欢喜快乐，因为耶和华作成这事（赛 44:23）。

神公义的审判临到她，叫世人认识公义（赛 26:9）。

“因为神已经在她身上伸了你们的冤。”罗 12:19 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。”伸冤、报应是神的事，属神的人就是等他施行公理，叫公理得胜（太 12:20）。

基督徒不需要人的可怜，因为他们是在神的一边。因为他们属神，在世上就有苦难，受藐视，遭逼迫。然而最后公理必得伸张。这是我们所确信的。因为基督是从死里复活了，为此，我们若靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜（林前 15:19）。

天、众圣徒、众使徒和众先知的欢喜，并不是幸灾乐祸，乃是他们看见大城的倾倒，显明了神的公义而欢乐。他们是曾遭她苦害，而苦害他们的她得了报应，这不是复仇成功，而是公理得胜。

3、大巴比伦全然毁灭（18:21-24）

21 节：“有一位大力的天使举起一块石头，好像大磨石，扔在海里，说，巴比伦大城也必这样猛力地被扔下去，决不能再见了。”

“有一位大力的天使。”“大力”是形容强壮、厉害、勇敢、大有能力。这是启示录中出现的第三位大力的天使（5:2,10:1,18:21）。

“举起一块石头，好像大磨石，扔在海里，说，”这是天使象征性的行动。

“巴比伦大城也必这样猛力地被扔下去，决不能再见了。”以大磨石扔在海里，象征大巴比伦突如其来地彻底毁灭。“决不能再见了。”强调这是最后的毁灭，大城决没有死灰复燃的希望。在这一段里，有六个“决不能再”，首先是整个大巴比伦决不能再见了，下面还有五次形容生活的停顿。

22 节：“弹琴、作乐、吹笛、吹号的声音在你中间决不能再听见，各行手艺人在你中间决不能再遇见，推磨的声音在你中间决不能再听见。”

22 节和 23 节里的“你”，都指的是巴比伦大城。22 节有三次“决不能再”：

其一，“弹琴、作乐、吹笛、吹号的声音在你中间决不能再见。”供这城邪淫奢华的靡靡之音，全部止息，再也不能听见。

其二，“各行手艺人在你中间决不能再遇见。”盛极一时的为这城精雕各样香木、各样象牙器皿以及细刻各样极宝贵的木头和铜、铁、汉白玉器皿的各行手艺人，在这城里也要成为过去，再也不能找着、发现，全都销声匿迹。

其三，“推磨的声音在你中间决不能再听见。”推磨，主要是粮食的加工制造，是为人的日常生活（当然也包括配合珍馐美味的细面制作）。推磨的声音在她中间嘎然而止，再不能听见。正所谓“皮之不存，毛将焉附”！

23 节：“灯光在你中间决不能再照耀，新郎和新妇的声音在你中间决不能再听见。你的客商原来是地上的尊贵人，万国也被你的邪术迷惑了。”

23 节里还有两次“决不能再”：

其四，“灯光在你中间决不能再照耀。”这城里纸醉金迷，荒淫无度，叫人沉溺在奢侈繁华的环境里，不能自拔。夜以继日地寻欢作乐，需要一个灯光照耀如同白昼的不夜城。我国古人玩得性起的时候，也曾说过，昼短苦夜长，何不秉烛游！（就是拿起点着的蜡烛来继续玩。）这城一倾倒，灯光也随之熄灭，再不能照耀了。

其五，“新郎和新妇的声音在你中间决不能再听见。”这是皆大欢喜的声音，也是讲排场，摆阔气，纵情欲，闹新房，借风驶船，奢华宴乐的绝好机会。不但有新郎的声音，更有新妇的声音。好不热闹啊！这最普遍的欢笑声音，也一一止息了。

从以上这五次“决不能再”的描述，我们对巴比伦的邪淫、奢华已能管中窥豹，可见一斑了！下面又总结出神审判巴比伦的三个原因。

①勾引客商：“你的客商原来是地上的尊贵人。”“尊贵人”与可 6:21 的“大臣”和启 6:15 的“臣宰”在原文是一个词，全新约就用过这三次。原来那些因他奢华太过就发了财的客商，都是列国的高级官员，是腐化堕落的官商。到世界的末日，无商不奸，无奸不富，尤其是官商。

②迷惑万国：“万国也被你的邪术迷惑了。”“邪术”含有麻醉药、毒品的意思。地上的君王被她的邪术所麻醉、邪教异端所迷惑，与她行淫，一同奢华。

24 节：“先知和圣徒并地上一切被杀之人的血，都在这城里看见了。”

③杀人流血：“先知和圣徒并地上一切被杀之人的血。”她嗜血成性，她喝醉了圣徒的血和为耶稣作见证人之血。“都在这城里看见了。”证据确凿，公开曝光。

有此三罪，怎能逃脱审判呢？祸国殃民，怎能不受刑罚呢？有那么多被苦害的先知、圣徒并一切无辜之人，怎能不为他们伸冤呢？这城的报应是咎由自取，罪有应得，显出神的公义。

弟兄姊妹，大巴比伦的倾倒是将来必成的事。启示录用两章经文，把她的里子和面子都预言出来，如同明灯照在暗处。我们在这预言上留意，直等到天发亮，晨星在我们心里出现的时候，才是好的！我们要透过现像看本质，因为耶稣的见证乃是预言的灵，我们不能光注意大巴比伦的邪淫，奢华、罪恶滔天和地上人的哭泣悲哀；而要从这预言里认清神的作为，看见耶稣的见证，明白神在基督耶稣里向我们所定的旨意，使我们在地上能分享天上的欢乐。

第十九章 羔羊婚娶与大筵 基督降临

当大巴比伦倾倒之时，约翰听见地上为她受刑罚而哭泣，一片悲哀。此后，约翰则听见天上因她受审判而欢喜，满了赞美。大声说，哈利路亚！因为主我们的神，全能者作王了。随之，就是羔羊的婚娶，新妇也自己预备好了。紧接着，基督降临，那兽与假先知被扔在火湖里，兽的追随者被基督口中出来的剑杀了，有天使招呼天空所有的飞鸟聚了来赴神的大筵席，都吃饱了他们的肉。

在这一章里，我们要思想三个题目：一、天上满了哈利路亚；二、羔羊的婚娶和婚筵；三、地上赴神的大筵席。我们现在就按着这三个题目的次序来一一思想。

一、天上满了哈利路亚（19:1-6）

在启示录里，每次有重大的事件或审判，天上就有歌颂、赞美。但只有在这里，天上满了哈利路亚。在这一段里，我们要看三件事。

1、群众赞美神的审判（19:1-3）

1 节：“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。”

“此后”是指第十七章和第十八章的大巴比伦倾覆这些事以后。巴比伦的审判，以天上的大赞美作结束。

“我听见好像群众在天上大声说。”“群”就是许多、一大批。“众”与太 5:1 的“许多的人”在原文是一个词。“声”是单数的，一个声音。约翰听见在天上大声，好像一大群人一齐发出的声音，不是混乱嘈杂的声音，是异口同声，大而清晰。

这在天上的群众，可能就是启 7:9-10、14 所说的蒙恩从大患难中出来的，身穿白衣的那没有人能数过来许多人；当然包括启 18:20 的众圣徒、众使徒、众先知。

“哈利路亚”是希伯来文的译音，希伯来文“哈利路”是动词赞美的第二人称，复数祈使语气，意思是“你们要赞美”。“亚”是耶和华的简称。所以“哈利路亚”就是“你们要赞美耶和华”。诗 104:35 的末了一句，在“你们要赞美耶和华”的后面，中文圣经的小字（原文作“哈利路亚”。下同）。像诗 105-106、146-150 等篇，每篇的首尾，中文是“你们要赞美耶和华”，原文都是“哈利路亚”，表示快乐地赞美神。这是本段的第一个哈利路亚。

“救恩、荣耀、权能都属乎我们的神。”这是首先要赞美的事项。因为救恩、荣耀、权能这三样，神在对大巴比伦的审判中，都表露出来了。并且这三样都是蒙召、被选、有忠心的人之所以得在天上的亲身经历。所以他们只能赞美，不能僭越。这三样都只属乎我们的神。

2 节：“他的判断是真实、公义的，因他判断了那用淫行败坏世界的大淫妇，并且向淫妇讨流仆人血的罪，给他们伸冤。”

“他的判断是真实、公义的。”这里的“判断”原文是名词，下一句的“判断”是动词，都含有审判、刑罚的意思。“真实”是说按照实在情形来审判。“公义”是说这审判作得恰如其分，神的审判是既真又义。在这句话的前面，原文有一个连词“因为”，说明天上的群众之所以能用第一节的颂词赞美神，是因为神对大淫妇的审判是真实、公义的。

大巴比伦的倾覆乃是一个实例，那城的毁灭不光是神的能力的问题，而是神的审判的彰显。这审判完全合乎真理，并且作得恰当而没有错误。为什么这样说呢？下一句就回答了这个问题。

“因他判断了那用淫行败坏世界的大淫妇。”这里的“世界 (ge)”与启 18:3 的两个“地上”在原文是一个词。神审判了那用她的淫乱败坏全地的大淫妇，她曾使“荣耀自己”、“邪淫奢华”在全地泛滥成灾。在这里，我们都要提醒自己，当我们还活在地上的时候，我们是非常容易被败坏的。

多少人都喜欢一个自我满足、能适应潮流的自造的宗教，藉以贿赂自己的良心；他们讨厌基督的十

字架。所以，什么宗教都可以，就是不要耶稣。就连有的信徒，也乐意向各种世界的风俗妥协，向各样地上的时髦献媚，在大淫妇的淫乱里放纵肉体的私欲。

“福音”因而混杂了各种自然宗教，沾染了异端邪说，出台了人造的制度、信条、虚假的宗教仪式和伪装的虔诚行为。甚至于歪曲了神的旨意来迁就人的目的，更改基督的福音，以争取人的认同，改换教会的形像，以适应人的需要。

当然，这样的做法是徒劳无功的。大淫妇必被审判，福音是不能被破坏的。正如太阳所发出的光和热，是不能用人口中的气所吹灭一样，但行这事的人都要受亏损。所以，我们要谨慎，不受大淫妇性质的淫乱所搅扰，而去从别的福音，去讨人的喜欢（加 1:6-10）。

“并且向淫妇讨流仆人血的罪，给他们伸冤。”大淫妇不只败坏全地，并且流神仆人的血，就是杀害圣徒，怎么可以不受神的审判呢？所以，当神审判那淫妇的时候，从她的手里，为神仆人们的血伸冤。

第一个哈利路亚，是把救恩、荣耀、权能都归给神，因为这三样都只属乎我们的神。天上那么多群众都尊主为大，以神为乐，欢呼罪恶在神面前一败涂地，永不再起。

3 节：“又说：‘哈利路亚！烧淫妇的烟往上冒，直到永永远远。’”

“又说。”原文是他们第二次说。“哈利路亚！”是在天上的群众的第二个赞美。

“烧淫妇的烟往上冒，直到永永远远。”神给淫妇的审判是彻底的，对她的刑罚是完全的。把她面上的罪行好像大磨石扔在海里，决不能再见了（启 18:21）；对她里子的本质，却是用火烧尽，烟往上冒，直到永永远远。

在属灵的境界里，不是像地上的火一样，东西烧完了，就灰飞烟灭，刑罚也就成为过去了。而是烧她的烟往上冒，直到世世代代，永不止息。可见经过刑罚，那淫妇决不可能东山再起，有任何活动，永不会再有她那样的邪淫、大怒的酒叫地上的人喝，也不会再有用她的淫行败坏世界的事发生。

罪恶的行径及其本质全然烧毁。就像赛 34:10 所说：那火“昼夜总不熄灭，烟气永远上腾，必世世代代成为荒废，永永远远无人经过。”神的审判是真实、公义的，直到永永远远。

2、长老和活物的阿们（19:4）

4 节：“那二十四位长老与四活物就俯伏敬拜坐宝座的神，说：‘阿们，哈利路亚！’”

“那二十四位长老与四活物。”在启示录第四章里面，第一次提到他们的时候，说他们在宝座的周围。他们与神最接近，昼夜不住地赞美神。这里是启示录最后一次提到他们。

“就俯伏敬拜坐宝座的神，说：”当他们听见大批的群众在天上大声赞美神的时候，他们首先是俯伏敬拜坐宝座的神，然后才说话。“宝座”指出神的威荣，“敬拜”表示他们的态度。

“阿们”是希伯来文，意思是可靠、实在，用在颂赞之辞的前后，有诚心所愿的意思。他们说出的第一个词是阿们，就是完全同意前面大批群众所说的，表明他们对神的作为百分之百地赞同。

“哈利路亚”，他们对前面群众的赞美说阿们，接着也同样赞美说哈利路亚。这是本段的第三个颂赞之词。诗 106:48 作诗的人曾说：“耶和華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!”

3、同赞主全能者作王 (19:5-6)

5 节: “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。’”

“有声音从宝座出来说:” 在启示录里, 从宝座出来的声音有三次。第一次是在启 16:17 “第七位天使把碗倒在空中, 就有大声音从殿中的宝座上出来, 说: ‘成了!’”

第二次是在这里。第三次是在启 21:3, 约翰说: “我听见有大声音从宝座出来说: ‘看哪, 神的帐幕在人间。他要与人同住, 他们要作他的子民; 神要亲自与他们同在, 作他们的神。’” 并且接下去在 21:5 节, “坐宝座的说: ‘看哪, 我将一切都更新了。’” 从 21:6 节来看, 坐宝座的乃是神自己。从宝座上出来的声音是谁的声音呢? 这三个地方虽然都没有明说, 却是神完全同意、允许的。并且是神计划中的三件大事。

“神的众仆人哪, 凡敬畏他的, 无论大小, 都要赞美我们的神。” “神的众仆人” 是指蒙恩的人在神面前的地位, 只有信而顺服。“凡敬畏他的。” 箴 9:10 说: “敬畏耶和华是智慧的开端, 认识至圣者便是聪明。” “无论大小” 不是指肉体年龄的大小, 乃是指马太福音第十一章里, 主为施洗约翰作的见证里所说的大和小, 是指国度里的大和小。

施洗约翰是因责备希律王而被下在监里的。当他在监里听见基督所作的事, 就打发门徒去问主, 说: “那将要来的是你吗? 还是我们等候别人呢?” 主回答了来人之后, 就见证约翰说: “他比先知大多了。” 大的原因乃是因为他和主特别接近, 他为主预备道路。

太 11:11 主说: “凡妇人所生的, 没有一个兴起来大过施洗约翰的; 然而天国里最小的比他还大。” 到底约翰比凡妇人所生的大, 大在哪里呢? 许多先知的灵性比约翰更深, 像以赛亚、耶利米等说的预言都比他大, 但以理等的经历也比他多。但主说的大, 是因为他为主预备道路, 有份于主的工作, 所以是大的。众先知是预言基督, 但约翰是看见基督, 所以是大的。他不是灵性大、地位大、年龄大。而是大在他比别的先知更近乎主。

什么人是在天国里最小的呢? 太 5:19 主说: “无论何人废掉这诫命中最小的一条, 又教训人这样作, 他在天国要称为最小的。” “废掉” 原文含有 “释放”、“解开”、“束缚” 的意思。这就是说, 虽然自己作不到, 但还对人说这是神的诫命, 他在天国要称为最小的。

为什么又说在天国里最小的比施洗约翰还大呢? 因为在天国里的人, 不是妇人所生的, 乃是从神生的; 不是从肉身生的, 乃是从灵生的, 并且都是顺服神的人。凡努力进入国度的人, 都改变了。

因为神在旧约的启示到约翰为止, 约翰只说到 “天国近了”, 他所传的也只是悔改的洗, 用水施洗, 却没有神生命的福音, 用圣灵施洗 (可 1:8)。他虽然看见成为肉身的基督, 并把主介绍给人, 但在那时, 他还没有复活的基督住在他里面, 他还没有重生的经历。因此, 天国里最小的比他还大。现在我们清楚了, 这里人的大小, 在于他和基督的关系、和国度的关系。人与基督越近, 他就越大。

“都要赞美我们的神,” 既说赞美我们的神, 可见从宝座出来的声音, 不是神自己的声音。圣经既然没有明说, 我们就不必妄加猜测。神的众仆人, 凡在神国里的, 无论大小都该是敬畏神的人, 也都

要是赞美神的人，这是神仆人的两个特性。

多少时候，人们把神的仆人、神的使女当作一个名称、一个职位，甚至错误地当作一个凌驾于所谓平信徒之上的特殊阶层。有些人也极愿意以此为荣，这是极大的误会。多少所谓的仆人都要叫主作他的仆人，多少的仆人不是事奉主，不是服事弟兄姊妹，乃是要主来事奉他，要平信徒跟随他、高抬他、服事他。

在羔羊即将婚娶，神国即将实现之际，有声音从宝座出来，呼唤神的众仆人。并且明确地告诉我们，凡是在神国里的人，无论大小，都是敬畏神的，都要赞美神。凡是持守耶稣基督见证的圣徒，不分你我，同是作仆人的，惟独敬拜神。这从宝座出来的声音，凡有耳的，就应当听。

6节：“我听见好像群众的声音，众水的声音，大雷的声音，说：‘哈利路亚！因为主我们的神，全能者作王了。’”

“我听见好像，”约翰在听见从宝座出来的声音之后，又一次听见声音。因为在天上的范围太大，超过他的视野，无法看清，只能听见。他特别用三个比喻来描写声音，在每个声音之前，原文都用了“好像”这个词。

“群众的声音。”好像多人的声音，充满宇宙。

“众水的声音。”好像持续的声音，一直不停。

“大雷的声音。”好像威严的声音，振聋发聩。

说：“哈利路亚！”宇宙间出现了一个最强的大声音是赞美神。从宝座上所发出的声音引出第四个哈利路亚。这一次的赞美，雄壮又持续，声音似乎比前面三个哈利路亚的声音更大。这里赞美的理由也不是为大巴比伦的毁灭，而是赞美全能者作王。

“因为主我们的神，全能者作王了。”“全能者”的原文在新约圣经里共有十次，都是用来称呼神的。其中只有一次用在林后 6:18，其余的九次都用在启示录里。

神的全能不只在创造万有的能力，还在统管万有的权柄。启示录就是注重权柄问题，所以一开头，启 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。”荣耀、全能都归给他。

“作王了”原文是动词的已往时态，是已经作了王。诗 9:7 说：“惟耶和华坐着为王，直到永远。他已经为审判设摆他的宝座。”在洪水泛滥之时（诗 29:10），在大淫妇横行之际，是一直坐着为王的。不过，现在是他实行了审判，大巴比伦倾倒，大淫妇毁灭，而显出他是已经作王的全能者。

二、羔羊的婚娶和婚筵（19:7-10）

第四个哈利路亚，赞美的理由有两个：其一，因为主我们的神全能者作王了；其二，因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了。天使不但吩咐约翰“你要写上”，还特别说“这是神真实的话”。并告诉约翰，要敬拜神。因为耶稣的见证乃是预言的灵。在这一段里，我们要看三件事。

1、羔羊的婚娶和他的新妇（19:7-8）

7节：“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。”

“我们要欢喜快乐，将荣耀归给他。”在大巴比伦受审判，倾倒之后，就带进了羔羊的婚娶和神的国。羔羊的婚娶乃是神新约的计划完成的结果，借着神的福音，羔羊的救赎和圣灵历代以来不断的工作，为基督娶得了一个预备好了的新妇（约 3:29）。这个目标已经达到，故此，“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。”“婚娶”与太 22:2 的“娶亲的筵席”和太 22:11 “礼服”的那个“礼”字在原文是一个词。“新妇”与太 1:20 的“妻子”在原文是一个词，并且前面还有一个“他”字，原文该是“他的妻子”。按太 1:18 圣经的原则，是订立婚约之后，既已许配，虽未迎娶，便已是妻子了。羔羊婚娶的时候到了，这是神定规的。

在新约里，常用新妇来比作教会。但这里羔羊的新妇，乃是弗 5:27 所说，基督洗净了的教会，是“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。”这就是启示录第十二章里那个男孩子的原则；乃是因信得胜的信徒，自己预备好了，合成一个男孩子，算作因信称义的全教会。

太 25:10 主说：“新郎到了，那预备好了的，同他进去坐席，门就关了。”那里的“坐席”跟这里的“婚娶”在原文是一个词。在迎接新郎的时候，教会中那预备好了的，得赴婚筵（如五个聪明的童女）。其余的不能赴婚筵（如五个愚拙的童女），被关在门外。可见教会的全体要等到新天新地才能预备好。教会是属基督的，但在启示录里，从开头到末了，是被分作得救的与得胜的。太 25:13 主说：“所以，你们要警醒，因为那日子、那时辰，你们不知道。”

8节：“就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣。这细麻衣就是圣徒所行的义。”

“蒙恩”与启 2:26 的“赐给”在原文是一个词。表明是因着恩典，作为奖赏，赐给她的。

“得穿光明洁白的细麻衣。”“光明”与启 22:16 的“明亮”在原文是一个词。是新生命的表显，十字架能使之发亮。“洁白”与约 15:3 的“干净”在原文是一个词。是神修理干净的结果，主的话能使之洁净、没有玷污。

“这细麻衣就是圣徒所行的义。”这里所说的“新妇也自己预备好了”，特别是指着他妻子的衣服说的。“就是圣徒所行的义”是那得胜又遵守主命令到底的圣徒所得的赏赐（启 2:26）。

圣徒所行的义，是圣灵在人里面工作的结果，不是人凭着自己的天然行出来的义，乃是圣灵把基督组织在我们身上的义。所以，我们要学习信而顺从，接受圣灵的雕琢，与主同行一路；要用各样的智慧，让基督的话丰丰富富地住在我们里面（西 3:16），最终能模成神儿子的形像。

我们没有什么可夸口的，我们这个人从外到里没有一点好的地方。我们越认识自己，就越知道自己是多么污秽。在最美的事上也掺杂了虚假，在最好的存心里也混杂着污秽。多少时候，立志为善由得我，只是行出来由不得我。自己哪里会有光明洁白的义行呢？

感谢神，这细麻衣是蒙恩而得的赏赐。启 7:14 长老中的一位告诉约翰，得胜者的衣服是用羔羊的

血洗白净的。我们得救是因羔羊的血，我们得胜也是因羔羊的血呀（启 12:11）！所以这里特别说是羔羊婚娶、羔羊的妻，叫我们永远记得无瑕无疵的羔羊为我们所流的血。

弟兄姊妹，不管昨天、今天有多少软弱的人，神定规要得着预备好了的新妇，羔羊的爱一定能激励有人起来作得胜者，自己预备好了，不误羔羊的婚期。在启示录里，基督徒之所以被分为得救的与得胜的，是因为只有得胜的才与千年国度发生关系。然而到了启示录的末了，在新天新地里，则得救的和得胜的都有份。显出神的怜悯、神的爱。

2、这被召进入婚筵的有福（19:9）

9 节：“天使吩咐我说：‘你要写上，凡被请赴羔羊之婚筵的有福了！’又对我说：‘这是神真实的话。’”

“天使吩咐我说。”这是在第四个哈利路亚之后，天使对约翰说，告诉他两件事：

①“你要写上，凡被请赴羔羊之婚筵的有福了！”在启示录里，要约翰写出来的有十二次（启 1:11,19；2:1,8,12,18；3:1,7,14；14:13；19:9；21:5），不要约翰写出来的有一次（启 10:4）。要写上的和不可写的，都是重要的事。“凡（ho）”原文是个定冠词“这”。“被请”与太 22:3 的“被召”在原文是一个词，可见主动是在神。

“婚筵”的“婚”与 7 节的“婚娶”和太 22:2 的“娶亲的筵席”在原文是一个词。“婚筵”的“筵”与路 14:12 的“晚饭”和林前 11:20 的“晚餐”在原文是一个词。是指傍晚的主要餐食或正式的筵席。“有福”是启示录所应许的七个福之中的第四个福。这被召进入羔羊婚筵的，就是指上文羔羊的新妇。这婚筵是给得胜信徒的赏赐，并不是所有得救的人都能有分的。

太 25:8-13 那五个愚拙的就错过了。新妇的预备在于得胜者的生命成熟，但进入羔羊的婚筵，不是分开的个人，乃是靠主同被建造（弗 2:22）成为一个羔羊的妻，被引进婚筵，享受国度，真是有福啊！

②“又对我说，这是神真实的话。”在启 21:5 和 22:6 有两次说这样类似的话，并且还加上“是可信的”。都为的是要我们特别注意当时所说的。告诉我们将来的预言是可信的，那荣耀的盼望是真实的。在启 3:20 就有坐席的应许，这有福的应许是给得胜者的。求神怜悯我们，使我们都能够把自己献给神，谦卑地作一个满足神心意的人。使我们都能够负主的轭，学主的样式，柔和地作一个持守耶稣见证的人。使我们都能够接受圣灵的雕琢，顺从地作一个得胜的人。

3、耶稣的见证是预言的灵（19:10）

10 节：“我就俯伏在他脚前要拜他，他说：‘千万不可！我和你，并你那些为耶稣作见证的弟兄同是作仆人的。你要敬拜神。’因为预言中的灵意乃是为耶稣作见证。”

“我就俯伏在他脚前要拜他。”“我”指代约翰。“他”指代天使。在使徒时代，就有人故意谦虚和敬拜天使（西 2:18）。这是神所不许可的。

“他说，千万不可。”约翰的行动立刻被天使阻止。还说出理由，并告诉约翰当作的事。

“我和你，并你那些为耶稣作见证的弟兄同是作仆人的。你要敬拜神。”人和天使有很大的区别，

但有一个重要的相同之处，就是天使是神的仆人，我们也是神的仆人。基督徒不能拜任何人或物，惟独敬拜神。因此，敬拜受造之物是一个顶大的试探。

“因为预言中的灵意乃是为耶稣作见证。”“灵意”原文是“灵”。10节的两个“作见证”原文都是名词，不是动词。所以，上句“为耶稣作见证的弟兄”按原文的意思该是“持守耶稣见证的弟兄”。这句话按原文的意思该是“耶稣的见证是预言的灵”。耶稣的见证是启示录预言的实际、本质、特性和特征。启示录从头到尾，都给我们看见“耶稣的见证”。这正是预言的灵显示出神新约的计划。所以，这里告诉我们：

①“你要敬拜神。”基督徒除了神以外，不许拜任何受造者——人、天使、日、月、星辰、动物、植物和鬼魔。更不许拜人手所造的偶像。

②“同是作仆人的。”教会中的圣徒，同是主的仆人。没有高、低、贵、贱之分；没有平信徒与圣品阶级的差别。恩赐、职事的不同，只是为了服事教会。

弟兄姊妹，我们要听路 9:35 神指主耶稣说的话：“这是我的爱子，我所拣选的，你们要听他。”我们应该不见一人，只见主耶稣；不高举任何人，只听主的话。哈利路亚！

三、地上赴神的大筵席（19:11-21）

巴比伦大城倾倒，天上满了哈利路亚，随之即有羔羊的婚娶和婚筵。虽然鬼魔的权势已经败坏，但还有一些善后需要料理的，那就是使万事按神的计划，各归本位；罪恶彻底除灭，公义完全彰显。本章前的一段似乎是新郎出现的前奏，这一段我们要看到新郎的来临。

约翰看见天开了，有一位骑在白马上威武得胜的君王，在天上的众军骑着白马跟随着他。他就是新郎，是基督，是万王之王，万主之主。他从天降临，他用口中出来的利剑击打列国，他用大能的铁杖牧养他们，并要踹全能神烈怒的酒榨。

约翰还看见一位天使站在日头中，大声招呼天空所飞的鸟，来赴神的大筵席。在这个筵席上，陈列着所有被杀死的反对神、敌基督者的肉，给飞鸟都吃饱了。

在天空，羔羊的婚筵是为着被请的得胜者，那是有福的。在地上，神的大筵席是为着被召的飞鸟。而那些被杀者，是有祸的。在这一段里，我们要看三件事。

1、主审判、争战都按公义（19:11-16）

11节：“我观看，见天开了。有一匹白马，骑在马上称为诚信真实，他审判、争战都按着公义。”

“我观看，见天开了。”这是约翰观看。启 4:1 约翰观看，“见天上有门开了。”启 11:19 当第七位天使吹号的时候，“神天上的殿开了。”启 15:5 当约翰看见那些得胜者站在玻璃海上，唱摩西和羔羊的歌之后，他说，“我看见在天上那存法柜的殿开了。”现在正当约翰听见天上满了哈利路亚之际，得知羔羊的婚娶和婚筵已到之时，他观看，“见天开了。”这四次的“开了”，是极其重要的。联成一条线，直到神的奥秘成全，直到神的国降临在地上，如同在天上。

为此，在这句话后面，原文有一个质词放在“有一匹白马”之前，就是在启示录中用过 26 次的“看哪 (idou)”，用来强调事物的重要性，是为了使叙述更活泼、鲜明，兴起听者或读者的注意力。

“看哪，有一匹白马。”白马象征胜利。天开了，有一匹白马出现在约翰眼前，这意味着基督正在走向最后的胜利。下面接着是细节的叙述。

“骑在马上称为诚信真实。”“诚信”与启 1:5 的“诚实”，2:13 的“忠心”，21:5 的“可信”在原文是一个词。“真实”就是“真的”。这“诚信真实”在启 3:14 是我们的主耶稣基督对在老底嘉的教会的自称。骑在马上称为诚信真实，他的名称正是基督的名称。

基督是我们可信赖的主，他诚信，完全可靠；他真实，永不改变。在启示录第三章，这个名称说出他与教会的关系。在这里，这个名称重在他与国度的关系。

“他审判、争战都按着公义。”赛 11:3-4 说：“他必以敬畏耶和華為乐，行审判不凭眼见，断是非不凭耳闻；却要以公义审判贫穷人，以正直判断世上的谦卑人，以口中的杖击打世界，以嘴里的气杀戮恶人。”这就是救主耶稣基督之义。

基督就是神所设立的人，神已经定了日子，要借着按公义审判天下，并且叫他从死里复活，给万人作可信的凭据（徒 17:31）。为此，吩咐各处的人都要悔改。

“公义”含有公平、正直、公正的意思。公义是不含打击、报复、幸灾乐祸的恶毒欲心。也没有偏听、偏信、袒护一方的冤假错案。“审判”和“争战”是两个重要的动词。“按着”原文的意思是“在……里 (en)”。

基督是在公义里审判，万不以有罪的为无罪（鸿 1:3）。这对持守耶稣见证的圣徒来说，是安慰和希望。基督是在公义里争战，对那些战争狂人、抵挡神的邪恶势力是清除净尽、彻底毁灭。强权不会永远夺取公理，大地不会永远陷于黑暗。

12 节：“他的眼睛如火焰，他头上戴着许多冠冕，又有写着的名字，除了他自己没有人知道。”

“他的眼睛如火焰。”正如在启 1:14 所说的那样。来 4:13 说：“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。”我们形容一个人能查验事物，看得清楚明白，就说“洞若观火”。这里说主的眼睛如火焰，就是说主的洞察力。这火是鉴察，也是试验。所有被造的，在主眼前都是赤露敞开的，不可能有伪装、假冒。

林前 3:13 的“火”就是为试验的。到那日，当我们站在那按着公义审判的主面前（提后 4:8），主要用火试验各人的工程怎样。所以，时候未到，什么都不要论断，只等主来，他要照出暗中的隐情，显明人心的意念（林前 4:5）。

弟兄姊妹，我们众人必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报（林后 5:10）。有谁能逃避主那火焰一般的眼睛呢？有什么能在主的火焰般的眼睛前面隐藏呢？人能欺骗人于一时，却无法欺骗主于永远。

“他头上戴着许多冠冕。”这里的“冠冕”是“王冠”。“许多”是形容数量。这许多荣耀、尊贵的冠冕都是基督所成功之事的結果，表明一切王的尊荣和权柄都该属于他。他在十字架上完成了救贖，他从死里复活之后，天上、地下所有的权柄都赐给他了（太 28:18）。

弗 1:20-22 说：神“叫他在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的和

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。”神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名（腓 2:9）。大哉，奇哉！许多王冠在他头上，他是万王之王，统管万有。

“又有写着的名字。”名字写在哪里，是不是写在许多冠冕上，或是写在其它什么地方，没有明说。是什么名字，是不是启 3:12 主的新名，也没有明说。既是这样，我们最好是不要妄加猜测。

“除了他自己没有人知道。”这里的“人”字在原文是没有的。这句话的意思乃是，除了基督自己，没有一个知道的。所以，天使也不知道。这话指明基督有些方面是我们从未经历的，只有他自己晓得。

上文的 11 节和下文的 14 节都告诉我们，关于基督可以知道的事。这里却提醒我们，神还有隐藏的一面。感谢赞美神，基督有测不透的丰富（弗 3:8）。受造的人永远不可能完全知道创造者。正像伯 36:26 所说：“神为大，我们不能全知。”他行大事，我们不能测透（伯 37:5）。

深哉！神丰富的智能和知识。他的判断何其难测！他的踪迹何其难寻！谁知道主的心？谁作过他的谋士呢？谁是先给了他，使他后来偿还呢？因为万有都是本于他，依靠他，归于他。愿荣耀归给他，直到永远。阿们！（罗 11:33-36）

13 节：“他穿着溅了血的衣服，他的名称为神之道。”

“他穿着溅了血的衣服，”“溅”与路 16:24 的“蘸点”和约 13:26 的两次“蘸一点”在原文是一个词。全新约就用过这四次，含有浸泡、污染、淹没和漫过的意思（参王下 8:15）。

当基督来临，凭公义说话，以大能施行拯救的时候，赛 63:2-4 说：“你的装扮为何有红色？你的衣服为何像踹酒榨的呢？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。”先知的预言完全应验了。

为什么说他们的血污染了主的衣裳呢？启 14:20 说：“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。”之所以只有他穿着溅了血的衣服，是因为他独自踹酒榨。他发出神的烈怒，将他们踹下。这血衣是他践踏恶人的血，所漫过污染的，而不是他自己在十字架上所流的血。

“他的名称为神之道。”“道”就是约 1:1 “太初有道，道与神同在，道就是神。”的“道”。就是约 1:14 “道成了肉身，住在我们中间”的“道”。就是约壹 1:1 “从起初原有的生命之道”的“道”。原文就是 Logos（话）。整本启示录就是见证神之道（启 1:2），或者说是见证神的话；神的话乃是神的解释、说明和彰显。基督的名就称为神之道。在福音书里，基督这神之道是将永生赐给一切相信的人。在这里，他是在背叛神的、敌基督者的身上施行神的审判。

14 节：“在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。”

“在天上的众军骑着白马。”这在天上的众军是指谁呢？王上 22:19 当以色列王亚哈和犹大王约沙法，为争战的事召来先知米该雅问话的时候，米该雅说：“你要听耶和华的话。我看见耶和华坐在宝座上，天上的万军侍立在他左右。”

路 2:13 当道成了肉身，主耶稣降生在伯利恒；有天使报喜信给在伯利恒之野地的牧羊人的时候，“忽然有一大队天兵同那天使赞美神。”到了路 2:15，说出那一大队天兵就是众天使。

太 26:53 当主耶稣被盗卖和捉拿的时候，彼得用刀削掉了大祭司仆人的一个耳朵。主耶稣治好了那人，并对彼得说：“你想我不能求我父现在为我差遣十二营多天使来吗？”

在太 25:31 主耶稣在世的时候，也曾预言：“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。”天上的天使各有专职。在天上的众军就是众天使，是一大批为天兵的天使。在“天开了”的时候，约翰看见他们骑着白马。

“穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。”约 20:12 当马利亚低头往坟墓里看的时候，“就见两个天使，穿着白衣，在安放耶稣身体的地方坐着。”太 28:3 讲到天使说，“他的像貌如同闪电，衣服洁白如雪。”路 24:4 还说，他们的“衣服放光”。徒 1:10 当主耶稣复活升天往上去，众门徒定睛望天的时候，“忽然有两个人身穿白衣，站在旁边。”这里的“人”字原文是没有的，就是“有两个身穿白衣”。我们都知道，那是两个天使。

弟兄姊妹，你看见吗？这又白又洁的衣服，正是天上使者的服装。虽然众军的衣裳与新妇的衣服有相似之处，但仔细看来，并不完全相同。有一件事，我们必须清楚，在神面前的，都只有洁白，而没有掺杂；只有圣洁而没有罪恶。众军是天上的天使，新妇是得胜的圣徒。我们不能把预备羔羊婚娶、进入羔羊婚筵的圣徒，说成是天上众军的天使。“跟随他”就是跟着他，伴随他，与他同行一路。

当神之道成为肉身，第一次降世为人，放在客店的马槽里。有天使报佳音，有一大队天兵同那天使赞美神，说：“在至高之处荣耀归与神，在地上平安归与他所喜悦的人（路 2:14）。”当曾被杀的羔羊复活升天，第二次再来到世上，成就先知所有的预言和神新约的计划，他是在战场上有能力的王，用口中出来的利剑击杀列国，消灭罪恶。有天上的众军跟随他。

他第一次降世，曾骑着驴驹进耶路撒冷（太 21:1-9）。那时他是温柔的，有许多人拿着棕树枝出来迎接他，喊着和散那，称颂他（约 12:13）。众门徒因所见过的一切异能，都欢乐起来，大声赞美神，说：“奉主名来的王是应当称颂的！在天上和有和平，在至高之处有荣光。（路 19:38）”

他第二次降临是骑着白马，有天上的众军跟随他。此时他是威严的，是得胜的君，荣耀的王。他披着溅了他仇敌的血所漫过的衣服，胜了又胜；他那曾戴过荆棘冠冕的头，现在戴着许多冠冕，荣上加荣。

15 节：“有利剑从他口中出来，可以击杀列国。他必用铁杖辖管他们，并要踹全能神烈怒的酒榨。”

这一节说到基督所作的三件事，都是他独自完成的：

①“有利剑从他口中出来，可以击杀列国。”跟随基督的众军虽然也骑着白马，却穿的是白衣。他们虽然称为众军，但不见他们有任何武器装备。下文也从未看见提到天使参加交锋，这场争战的胜利，全在基督自己。

“击杀”与启 11:6 的“攻击”和徒 12:7 的“罚”在原文是一个词。“有利剑从他口中出来”表明基督是有严厉的一面。他攻击或者说击杀列国，不靠天上的众军，而是靠他独自赢得胜利。“众军”不过是背景衬托而已，不是战力所在。

这里的“利剑”也不是像来 4:12 所说的，能刺入、剖开灵、魂、体，又能辨明人心中的思念和主意的两刃的剑。而是有无比威力，可以击杀列国的利剑。

②“他必用铁杖辖管他们。”“杖”与林前 4:21 的刑杖在原文是一个词。“辖管”与启 7:17 的“牧养”在原文是一个词。他必用铁杖辖管，表明他掌握全权，没有谁能反抗。他用口中的利剑击杀列国，他用坚固的铁杖辖管他们，牧养他们。

在这里是国度的起头，他首先要击杀邪恶，他要肃清一切敌对的权势；然后他要辖管存留的人，牧养他们，使他们在神的国里健康生活。

③“并要踹全能神烈怒的酒榨。”原文在“踹”的前面还应该有一个“他”字。“踹”与路 10:19 的“践踏”在原文是一个词，含有反复不断地踩的意思。“全能。”在启示录中，原文有九次称呼神为全能者，这是第八次。神是大有能力，无所不能；神的权能无人能够敌挡。这权能不是一般的权力，而是统管万有的权柄。

“神烈怒的酒。”原文该是“神愤怒的烈怒的酒”。“酒榨”的“榨”与太 21:33 的“压酒池”在原文是一个词。珥 3:13 当神的大能者降临，列国受审判的时候，说：“践踏吧！因为酒榨满了，酒池盈溢，他们的罪恶甚大。”踹神烈怒的酒榨，是指敌挡神的已经恶贯满盈，是他们最终的彻底覆灭。

这“辖管”和“踹”的主词，原文都是一个加强语气的“他（autos）”，表示这是他亲身独自担任的事，与天上的众军无关。

弟兄姊妹，“神之道”第一次降世，他向罪人所显示的是真诚的爱，是柔和，是谦卑。给人的是恩典，是生命。再来的基督作为“神之道”，他向罪人所显示的是公义的击杀、辖管和踹全能神烈怒的酒榨，给人的是审判，是刑罚。

林后 6:2 说：“看哪，现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子。”所以，现今就是该趁早睡醒的时候（罗 13:11）。不要自欺，不要犯罪，不要故意不认识神（罗 1:28）。

听啊！约 12:35-36 主说：“光在你们中间还有不多的时候，应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们；那在黑暗里行走的，不知道往何处去。你们应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子。”

16 节：“*在他衣服和大腿上有名写着说：‘万王之王，万主之主。’*”

“在他衣服和大腿上有名写着说，”这是本段第四次提到基督的名。“衣服”表明基督的属性，他审判、争战都凭着公义。“大腿”表明他的能力和稳定。没有一个邪恶势力能抵挡他或能在他跟前站立得住。

“万王之王，万主之主。”这本是神的名称（提前 6:15），此时已赐给基督了，是超乎万名之上的名（腓 2:9-11），在他的公义、稳定中展示出来。

2、召飞鸟赴神的大筵席（19:17-18）

17 节：“*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。*”

“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。”“天空（mesouranema）”指空中的最高点。在正午时分，人抬头看到的太阳所达到的顶点。全新约只在启示录里用过三次（启 8:13,14:6,19:17）。

“鸟”和 21 节的“飞鸟”与启 18:2 “各样污秽可憎之雀鸟”的“雀鸟”在原文是一个词。全新约也只在启示录里用过这三次。或许这是申 14:12-19 所说的不洁净、不可吃的鸟。约翰又看见一位天使站在日头中。他站立地位分明是便于向天空所有飞的鸟大声喊话。

“你们聚集来赴神的大筵席。”“聚集来”原文的意思是“聚集到这里来”。神的大筵席与羔羊的婚筵成强烈地对照。羔羊的婚筵是为着被请的得胜的圣徒；神的大筵席是为着招呼来的飞鸟。

18 节：“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”。

这一节说到神的大筵席给被召来的飞鸟可以享受的一切，就是让飞鸟来吃死人的肉。这等于预先通告，将有大战发生，神将清除邪恶污秽，毁灭一切反对神、敌基督者。战场上的尸体为飞鸟提供了最好的食物，让它们吃肉喝血。就像结 39:18 对飞鸟所说的：“你们必吃勇士的肉，喝地上首领的血，就如吃公绵羊、羊羔、公山羊、公牛，都是巴珊的肥畜。”对它们来说，可真称得起是神为它们摆设的大筵席，可吃的品种实在太多了。

有君王的肉，他们曾一齐起来，敌挡神并他的受膏者。有将军的肉，他们曾一同商议，为君王献策，要与基督并他的军兵争战。有壮士的肉，他们曾自恃有强壮的肉体，甘愿追随君王，作将军的马前卒，想干敌基督的勾当。有马和骑马者的肉，他们曾是铁杆的保皇派的马军，参加反动战争，结果连人带马都被击杀。

还有曾是身份不同，地位各异的，自主的、为奴的、小的、大的，众人的肉。只要是犯罪作恶，不肯悔改的，都包括在内。在这个世界，犯罪作恶的人可以生存，并且还可以作他们的黄粱美梦。在未来的世界，若不悔改归向主，非但没有立足之地，并且尸首还要给飞鸟作食物。

到那日，凡与神为敌的，祸哉，祸哉，祸哉！你们转回、转回吧！离开恶道，何必死亡呢？

3、那兽和假先知的结局（19:19-21）

19 节：“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”。

“我看见那兽和地上的君王，并他们的众军都聚集。”“聚集”与太 2:4 的“召齐了”在原文是一个词。“那兽”该是启 13:1-8 从海中上来的兽，是“那龙将自己的能力、座位和大权柄都给了它”的兽。是叫全地都希奇跟从并敬拜的兽，是开口向神说亵渎话，有权柄任意而行四十二个月的兽。是与圣徒争战并曾得胜过的兽。是得到权柄，在各族、各民、各方、各国之上的兽。它是敌基督的，是魔鬼的帮凶，这场争战是由它领头的。所以约翰看见那兽和地上的君王，并他们的众军都召齐了。

“要与骑白马的并他的军兵争战。”主耶稣第一次降世，魔鬼恨之入骨。它曾把众人聚集了来，唆使他们极力喊着说：“把他钉十字架（可 15:14）！”那一次争战似乎是他们得了胜。等一等，到了启 13:7 兽曾与圣徒争战，又似乎是兽得胜。所以，这里说出他们聚集来的目的，乃是他们要与骑白马的基督并他的军兵争战。他们根据自己以往的历史，自信这次也是必胜无疑。

20 节：“那兽被擒拿，那在兽面前曾行奇事、迷感受兽印记和拜兽像之人的假先知，也与兽同被擒拿。他们两个就活活地被扔在烧着硫磺的火湖里。”

“那兽被擒拿。”两军对阵，以那兽为首的阵势已经摆好；。气势汹汹，准备全力以赴与骑白马的并他的军兵争战，志在必胜。结果呢，在基督面前根本用不着战斗。他们不但毫无抵抗的能力，甚至在他们自己还没有弄清楚是怎么回事的时候，就被擒拿了。

“那在兽面前曾行奇事、迷感受兽印记和拜兽像之人的假先知，也与兽同被擒拿。”那假先知就是启 13:11-18 从地中上来的兽，是那兽的同案犯，所以也与兽同被擒拿。

“他们两个就活活地被扔在烧着硫磺的火湖里。”这两个罪魁祸首，双双活活地被扔在烧着硫磺的火湖里，这火湖乃是一切罪恶的最终归宿。二兽的权势彻底消灭，从此风雨消歇了。

21 节：“其余的被骑白马者口中出来的剑杀了。飞鸟都吃饱了他们的肉。”

“其余的。”就是那兽的追随者。他们是甘心为邪恶卖命而要与基督打一场硬仗的人。

“被骑白马者口中出来的剑杀了。”这是跟随那兽者的下场。“飞鸟都吃饱了他们的肉。”正如太 24:28 主所说的那样：“尸首在哪里，鹰也必聚在那里。”

太 24:45-51 是主讲的关于国度的预言。在论到基督再来，要门徒警醒预备的时候，用了一个“主人要来”的比喻，给我们看见善仆与恶仆的两种不同态度，所产生的两种不同的结果。当家主不在的这段期间，头一种是“忠心有见识的仆人”，他关切家里的每一个人，按时分粮给他们。他这样行是为着主的缘故，就有福了。

另一类仆人，“那恶仆心里说，我的主人必来得迟。”他就在家中任意行动，胡作非为。非但不关怀家里的人，竟动手打他的同伴，完全忘记应该对远行的主尽忠。还去和酒醉的人一同吃喝，放纵肉体的私欲，就有祸了。

在想不到的日子，不知道的时辰，主人回来了。那善仆由于向主尽忠，以爱服事家里的人，主就赋予他新的权柄。那恶仆则受到极重的处置，定他和假冒为善的人同罪，在那里必要哀哭切齿了！

弟兄姊妹，我们知道，这家是比喻教会的，家主是指基督的。凡持守耶稣基督见证的人，都是神的仆人。今天，当我们念这书上预言的时候，谁是忠心有见识的仆人呢？在我们等候那诚信真实的主再来的时候，我们是采取什么态度呢？面对羔羊婚娶即将到了的时候，我们是怎样预备自己的呢？

第二十章 基督显示出威荣 复活审判

在第十九章的末了，提到那兽和假先知同被擒拿。他们两个活活地被扔在火湖里。本章就轮到他们的主子撒但，当然也必须解决。撒但被天使捉住，把它扔在无底坑里，关闭一千年。紧接着是得胜者都复活了，与基督一同作王一千年。那一千年完了，撒但从监牢里被释放出来一个短时辰。它便又去迷惑地上四方的列国，叫他们聚集争战，与神为敌。结果，就有火从天降下，烧灭了他们。那撒但被扔在硫磺的火湖里，受它应得的永远刑罚。随之，就是白色大宝座的最后审判。本章给我们看见，从此黑暗过去，迎来光明。旧的一切到此结束，为万像更新拉开序幕。

在这一章里，我们要思想三个题目：一、基督作王的一千年；二、撒但末一次的反叛；三、最后的处罚和审判。现在我们就按着这三个题目的次序来一一思想。

一、基督作王的一千年（20:1-6）

启示录关于旧造的终结是包括物质和属灵两方面的问题。魔鬼虽然极尽反对神之能事，却没有得胜。圣徒虽然饱受逼迫，基督却没有失败，为神之道而死的人也没有失败。在基督作王的这一千年里，叫

我们看得见胜的圣徒作王，撒但被捆绑。殉道者的死，不过是表面的死，他们事实上是活的；殉道者似乎失败，其实是得胜的。在这一段里，我们要看三件事。

1、撒但被捆绑并关闭一千年（20:1-3）

1 节：“我又看见一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙和一条大链子。”

“我又看见一位天使从天降下。”这是约翰看见的。他没有提示本章事件的时间排列，只说“又看见一位天使从天降下”。这位天使除了从天降下之外，没有提到有什么其它特征。他只是由天上降下来执行神的命令，完成神的计划。撒但最后的微不足道，在此可见一般了。

末日对付撒但这个猖狂了多少年的人类最恶的仇敌，不用神自己作什么，也不要基督作什么，只派一位普通的天使就解决了问题。实际上，今天我们只要肯顺服神，因着羔羊的血和自己所见证的道，抵挡魔鬼，魔鬼就必离开我们逃跑了（雅 4:7）。因为经上所说的话不是徒然的。

“手里拿着无底坑的钥匙和一条大链子。”这是天使用来捆绑魔鬼的工具。“无底坑”就是无限深渊。“钥匙”在这里是个寓意象征的名词，比方可以用来封锁、关闭的东西。它的动词就是下文 3 节的“关闭”，就是阻止出来。（像太 16:19 “天国的钥匙”和路 11:52 “知道的钥匙”以及启 1:18 “死亡和阴间的钥匙”和启 3:7 “大卫的钥匙”，都不是物质的钥匙，而是寓意的钥匙。）

“链子”在这里也是一个寓意象征的名词，是灵界的捆住，不是物质的链子。（可 5:4 的“脚镣和铁链”是物质的，所以捆不住那个被污鬼附着的人。这里天使手里拿着的“大链子”是灵界的，所以能捆住魔鬼。）天使手里拿着这两件属灵的工具，说明神给他的权柄，足以管理无底坑，也能制止魔鬼的行动。

2 节：“他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但，把它捆绑一千年。”

“他捉住那龙。”“捉住”就是逮捕。原文含有“强行抓住，且不用力”、“被一个能力抓紧，无法逃脱”的意思。天使逮捕那龙，无须得到它的同意，是用强制的方式进行，而且不必用力。那龙被一个能力抓紧，根本无法逃脱，这是因为天使有神给他的权柄。

“就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但。”这是对那龙的说明，与启 12:9 的说明是一样的。当那龙被天使捉住，这里再一次对它加以说明，乃是验明正身，证实它的被逮捕，完全是罪有应得。

“龙（drakon）”原文的意思是凶暴、迷人的毒蛇，不是中国古代传说中的龙。熟悉希伯来文的弟兄们告诉我们，诗 74:13 说到神“曾用能力将海分开，将水中大鱼的头打破”的那个“大鱼”，在七十士译本就用这个“龙”字。

启示录用这个字，使人知道这个庞然大物，不是我们所想象的一个平常的爬行动物，而是一个穷凶极恶，狡猾毒辣的怪物。在启示录里，它的原形毕露。叫我们看清楚，这个在物质世界里作怪的非物质的本质。

“古蛇”使我们想到创世记第三章。它从那时诱惑人背叛神起（创 3:4），兴风作浪到如今（林后 11:3），真可谓古矣！“魔鬼”原文的意思是诽谤者。“撒但”是希伯来文“仇敌”的音译，它是专门在神面前控告人的控告者。魔鬼也叫撒但，除了控告和诽谤，那恶者还行欺骗、搞引诱。它有龙的凶残

杀戮，加上蛇的狡猾迷惑。这里再一次提到它所有的四个名称，实际上也是宣布它的罪状。

“把它捆绑一千年。”此时把魔鬼捆绑住，使它停止活动。这个时间是一千年，就是在基督作王的那一千年。撒但没有千禧年，只有千苦年！

3节：“*扔在无底坑里，将无底坑关闭，用印封上，使它不得再迷惑列国。等到那一千年完了，以后必须暂时释放它。*”

“扔在无底坑里。”是指天使把捆绑住的那龙扔在无底坑里关起来。因为是捆绑住了，所以魔鬼非但不能在无底坑之外活动，在无底坑里，它也不能活动。

“将无底坑关闭。”前面已经说过，这里的“关闭”是“钥匙”的动词，都是寓意象征的用法。在这里，我们千万不要用人间的深坑或深谷来解释无底坑，因为根本不是人间的“坑”，而是灵界的无限深渊。魔鬼被捆绑了，扔在无底坑里关起来，就像把被逮捕的犯人押进监狱里，关起来，叫他不能自由活动一样。

“用印封上，”原文该是在它上面封上印。“印封”与启 7:4 的“受印”在原文是一个词，都是表明加上神的权柄。不过，这里是神的权柄禁止那龙的活动，使它完全动弹不得。那里是神的权柄保守那十四万四千以色列人在地上不受到伤害。

“使它不得再迷惑列国。”这次对那龙的关闭，不是单为了刑罚它，而是免得它在这一千年里再迷惑列国。这没有魔鬼活动的时期，是千禧年的一个特征。那些主张本章讲的是末日的人认为，撒但现今已被捆绑了，千禧年不过是一个象征。

把现时代看成是千禧年，显然是错误的。因为撒但分明还像吼叫的狮子，遍地游行。且看启 12:12 魔鬼不是还在气忿忿地大发怒吗？此时撒但被捆绑，它的恶行并没有因此完全被杜绝，它只是不能在这一千年内迷惑列国，使他们聚集争战而已。末日不是掌握在撒但的手中，而是在神的掌管之下。

多少年来，撒但马不停蹄地东奔西跑，使尽了全身解数，与神为敌。它虽然软硬兼施地逼迫教会，但却不能消灭教会，甚至连殉道者也没有消灭。因为，为神之道被斩者的灵魂都复活，与基督一同作王了。它虽然恩威并用地对付信徒，但却无法使信徒拜兽像、受兽印，反而有那么多给耶稣作见证的得胜者复活，与基督一同作王一千年。

启 12:7 说，那龙被摔在地上，是因为在天上的争战中它被击溃，天上再也没有它的地方。在这里，那龙被扔在无底坑里，则是因为基督是万王之王、万主之主，天上地下所有的权柄都赐给主了。它在基督里面更是毫无所有（约 14:30）。

“等到那一千年完了，以后必须暂时释放它。”这里的“必须”与帖后 3:7 的“应当”在原文是一个词。“暂时”的“暂”与太 11:11 的“最小”和约 7:33 的“不多”，以及加 5:9 的“一点”在原文是一个词。“时”就是约 7:33 的“时候”。“释放”原文的意思是解开束缚。

这句话的意思该是：直等到那一千年完了之后，这时应该解开它的捆绑一点时候。撒但被捆绑是有期限的，上文明说是一千年。等到那一千年完了，撒但应该被释放，但也只是一点时候的释放，这是神对末日的计划。

因为是神的计划，所以必须暂时释放撒但。叫我们看见，撒但虽然一千年没有活动的机会，它的本性一点儿没变，表明它是不会悔改的，它还要去迷惑列国，挑动争战，与神为敌。同时，也暴露出人

们没有显明出来的罪恶，你不能把人的过犯全都归罪于撒但。

2、得胜者们复活、得权、坐宝座（20:4-5）

4 节：“我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣作见证、并为神之道被斩者的灵魂，和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过它印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同作王一千年。”

“我又看见几个宝座，”“我又看见”是约翰看见。“宝座（thronos）”这词的原文，在全新约一共有 62 次，指的是王位。在启示录里提到宝座，原文共有 47 次，占总数的三分之二，但并不完全是指神或羔羊的宝座。

启 2:13 是撒但座位，启 4:4 是二十四位长老的座位，启 13:2 是那龙的座位，启 16:10 是那兽的座位，与这里的“宝座”在原文都是一个词。所以我们不能一看见宝座，就认为一定是神的宝座。

这里的“几个”二字在原文是没有的，但这个“宝座”是复数。有多少，在什么地方，都没有明说。虽然不能肯定是几个，还是许多。但根据下句的“他们”，可见这里的宝座不是神的宝座。

“也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。”按太 19:28 主耶稣回答彼得的话，说：“我实在告诉你们：你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在他荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。”以及林前 6:2 的话：“岂不知圣徒要审判世界吗？”可见“坐在上面的”该是与主同行一路的圣徒。

“审判的权柄（krima）”原文指审判者的行动和职权（包括审判、刑罚、裁决、定罪）。既说有权柄赐给他们，就表明坐在宝座上的他们，决不是一个圣徒。这该是启 3:21 主对得胜者之应许的兑现，他们是与基督一同作王的得胜者。这里特别提到两种圣徒：

①教会历代的殉道者。“我又看见那些因为给耶稣作见证、并为神之道被斩者的灵魂。”这里的“我又看见”这几个字在原文是没有的，是紧接上文说下来的。“那些因为给耶稣作见证”原文该是那些为了耶稣的见证。“被斩”原文是动词的完成被动分词，全新约只用过这一次，意思是用斧头砍头。这是古罗马时代的死刑，后来用刀剑代替了斧头。不论用的是什么器械，这“被斩”一词乃是指“死刑”。“灵魂（psuche）”原文是“魂”，指肉身死去的人。

启示录一开头就说：约翰便将神之道和耶稣基督的见证，凡自己所看见的都见证出来（启 1:2）。于是，教会这二千年来，就有那么多有福的圣徒起来，念这书上的预言，听见又遵守其中所记载的，甘愿负主的轭，学主的样式。

他们是地上的盐，他们是世上的光，他们在神面前无辜，他们在人面前圣洁，他们只是为了神之道和为了他们所持守的耶稣的见证，就为世界所不容，成了被斩者的魂。如启 6:9 所说的。

为什么会这样呢？因为主耶稣是真光。光照在黑暗里，黑暗却不接受光。约 3:19-21 说：“光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。凡作恶的便恨光，并不来就光，恐怕他的行为受责备；但行真理的必来就光，要显明他所行的是靠神而行。”世界既然恨恶主耶稣那真光，必定也要反对那些能活出基督的圣徒。

多少时候，多少人都在欣赏自己的行事为人，却喜欢去定罪别人的一举一动；自我陶醉在黑暗里自己的恶行，却讨厌主所赐的生命之光。约翰福音第八章里的文士和法利赛人，带着一个行淫时被拿的妇人来试探主的时候，约 8:7 主说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。”主的回答如光照透了黑暗，剥掉了那些自以为义、死在罪中者的伪装。结果，就从老到少一个一个地都出去了，只剩下耶稣一人。没有人敢定她的罪，没有人敢打她。

弟兄姊妹，路 6:40 主教训门徒说：“学生不能高过先生；凡学成了的不过和先生一样。”当我们被基督的爱激励，甘愿舍己，背起自己的十字架，来跟从主（太 16:24），与主同行一路的时候，要牢记主的话：“我所喝的杯，你们也要喝；我所受的洗，你们也要受（可 10:39）。”

这杯和洗，都是指主在十字架上的死。“杯”象征主的死是神赐给他的份，就是他为着神救赎罪人所领受的份（太 26:42）。“洗”指明他的死是神命定他要经过的路，以完成神为罪人所预备的救赎（可 14:36）。主为着我们，他甘愿喝了这杯，也受了这洗（约 18:11）。

到了太 26:59-60 当主耶稣被盗卖和捉拿之后，祭司长和全公会寻找假见证控告耶稣，要治死他。虽有好些人来作假见证，总得不着实据。等一等，主耶稣在巡抚彼拉多面前受审的时候，路加福音二十三章告诉我们，彼拉多曾三次说，我查不出这人有什么罪来。

尽管如此，祭司长和长老还是挑唆众人，求释放一个出了名的囚犯、强盗巴拉巴；除灭承认自己是神的儿子基督的无罪的耶稣，把他钉死在十字架上（太 27:20）。在受审的过程中，主只承认自己是神的儿子基督和犹太人的王，这就是耶稣的见证。

学生不能高过先生。教会历代的殉道者也都该是查不出他们有什么罪来，只是为了耶稣的见证、并为神之道而被斩。如果有人因自己犯罪作恶而被斩，那就不是与主同行一路，那是罪有应得，不能算在殉道者的行列。可见，殉道者都该是圣洁、没有瑕疵的人。因为讲到进天国时，主对不遵行神旨意的人说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧（太 7:23）！”

②大灾难时期的殉道者。“那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过它印记之人的灵魂。”“拜兽”是指启 13:1-10 从海中上来的豹形兽、敌基督者。“拜兽像”是指启 13:11-15 从地里出来的羊状兽、假先知的行为。那没有拜过兽与兽像的人都被杀害，这是在大灾难期间的殉道者。

在额上和手上受一个印记，是启 13:16-18 那第二个兽就是假先知所作的事。并且“除了那受印记、有了兽名或有兽名数目的，都不得作买卖。”这就是说，他们不能买也不能卖。连粮食等生活必需用品也买不到，即或不被杀掉，也难以生活，比杀死更残忍。他们是大灾难期间的又一批殉道者。这两种圣徒都是得胜者。

“他们都复活了，与基督一同作王一千年。”这里的“复活（zao）”，原文是个动词，意思是“存活”、“活着”。圣经里的“复活”通常不用这个字。这里的意思显然是指殉道者，虽因肉体软弱，好像带着羞辱而死，却因神向他们所显的大能，与主同活（zao，林后 13:4）。不只同活，且与基督一同作王一千年。以人看来，他们是失去了一切。不！他们得胜了，而且作王了！约翰在这里不是重在看见他们复活，而是重在看见他们活着，彰显出基督的显现已经把死废去（提后 1:10）。

这里的复活就是活着，与启 19:20 的“假先知与兽同被擒拿，他们两个就活活地被扔在烧着硫磺的火湖里”的“活活”在原文是一个词，形成一个鲜明的对照。两兽是双双活活地被扔在火湖里，而被

他两个逼迫、残害至死的殉道者，却活活地与基督一同作了王。曾几何时，你看是谁笑到了最后呢？

5节：“这是头一次的复活。其余的死人还没有复活，直等那一千年完了。”

“这是头一次的复活，”这“头一次”是个形容词，与路 15:22 的“上好的”和徒 17:4 的“尊贵的”在原文是一个词。用于等级，它的含义为“最重要的”。这“复活 (ana-stasis)”是名词，与上文 4 节的“复活 (zao)”不是一个词，原文含有复起，兴起的意思，特别用在“从死里复活 (路 20:35)。”

罗 1:4 保罗讲到主耶稣，说他“按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子”。彼前 1:3 更把主的复活联系到我们，说神“曾照自己的大怜悯，藉耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望”。使徒们从起初就同作耶稣复活的见证 (徒 1:22)，保罗也是传讲耶稣与复活的道 (徒 17:18)。

教会历代的殉道者都是因信得了复活的盼望，他们才能为了耶稣的见证和神之道忍受严刑，不肯苟且得释放。虽至于死，也不留恋今世的一切，为要得着更美的复活 (来 11:35)。

这头一次的复活是上好的复活，是带有王权的复活，是作为赐给得胜者的奖赏，使他们与基督一同作王一千年。约 5:29 主说：“行善的复活得生，作恶的复活定罪。”这话是可信的，是真实的。多少年来，主的话激励了多少人向着标杆直跑，去得那特殊的赏赐的复活 (路 14:14)。

希奇的是，在基督教里，竟然有人说，没有死人复活的事；并且早在保罗时代，在哥林多的信徒中间，就有人这样说 (林前 15:12)。他们是妄图否定基督的复活，从而更改福音。林前 15:16-19 说：“因为死人若不复活，基督也就没有复活了。基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里，就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜。”

还有人喜欢世俗的空谈，进而达到更不敬虔的地步。他们的话如同毒疮，越烂越大，正如提后 2:18 所说：“他们偏离了真道，说复活的事已过，就败坏好些人的信心。”对此，我们必须用圣经上的话，挖疮消毒，靠着主复活的大能，使我们的信仰得以拨乱反正。

弟兄姊妹，每一个基督徒都有他们不同的环境；都有特别的试探，是他们所应当得胜的。无论是逼迫，还是异端，那管是明显污秽的罪恶，还是包装美丽的邪淫，都只不过是魔鬼利用的工具，是要把人陷入在世界财物和私欲己意里。

启示录从开始到末了，就是一直在呼召得胜者。这里的得胜和失败与永生和永死是没有关系的。因为一个信徒得救的问题，是已经借着神的预定和恩典解决了。罗 10:9 说：“你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。”

得胜乃是指：他们是不是为神之道站住自己的地位；他们有没有借着自己的言行，持守耶稣的见证。为此，在启 3:21 主给了我们一个得胜的标准：“就如我得了胜。”这是指主在世的路程。

多少时候，我们所注重的就是罪恶，好像我如果能胜过罪恶就圣洁了。不错，胜过罪恶的确是最重要的，也是最要紧不过的事。但主自己的得胜并不在于此。主的得胜有二：一是胜过世界；一是胜过撒但。主是借着十字架胜过世界，主是借着十字架胜过撒但。

什么是世界呢？简要地说，就是我们的环境，就是一切要将我们从神儿女的高位上拉下来的人、事、物。凡与神反对的，都是世界。我们应当完全遵行神之道，不能被世界的虚谎、世界的试炼、世界的气候和世界的一切所胜过。

什么是撒但呢？就是与神为敌的魔鬼，它如同吼叫的狮子，如今正在遍地游行，寻找可吞吃的人（彼前 5:8）。我们不只要胜过物质的世界，并且也要持守耶稣的见证，胜过灵界中鬼魔的世界。它在世界里面作工，它也在世界后面作工。主在世的时候，已经胜过它了。主现在呼召神的儿女们，应当像他一样来胜过这些（约壹 5:4）。

现今尚不是主基督国的时代，现时正该是圣徒得胜的时候。神现在是预备、修理、雕琢、造就与基督一同作王的人。由于将来的荣耀是那么大，地位是那么高的缘故，所以今天的预备就不能马虎，就必须的确在今天得胜的，才配在那日作王。这里面并没有滥竽充数的可能，必须是个人得胜。今天的环境、试炼和引诱，不过都是为了训练那日的君王而已。今天的失败者是不配在那日与基督一同作王的。

“其余的死人还没有复活，直等到那一千年完了。”其余的死人就是在头一次复活以外的死了的人。这里的“复”字在原文是没有的。就是说，其余的死人还没有活（zao），还没有像那些得胜者那样活着。得胜者是在那一千年之前从死人里复活的，他们的那个活着是包括作王。其余的死人是没有份的。直等那一千年完了，其余的死人要在那一千年之后，才都站在宝座前有份于末日的审判。

3、有福者作祭司、与主同作王（20:6）

6 节：“在头一次复活有份的有福了、圣洁了，第二次的死在他们身上没有权柄。他们必作神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。”

“有福”原文通常有接到神恩惠特权的意义，该是福乐。这是启示录七福中的第五个福。这时，太 5:1-12 所说的“九个福”完全兑现了，应当欢喜大快乐。“圣洁”原文指人或物具有能接近神的特质，纯洁、完全，配得上神。

在头一次复活有份的，有三样福：

第一，“第二次的死在他们身上没有权柄。”由于人的堕落和罪的进来，人人都必有一死（来 9:27）。人肉身的死是第一次的死，第二次的死就是硫磺火湖。在头一次复活有份的，第二次的死在他们身上就没有权柄。因为他们是得胜者，已经与主一同作王了，不需要焚烧、对付的事了。那些失败、否认主的人就要受第二次死的害（启 2:11）。虽然得救，却要像从火里经过的一样（林前 3:15）。因为神要审判、刑罚罪。不管这罪是在不信的人身上，还是在信的人身上，这应该引起基督徒的惧怕（路 12:5）。

第二，“他们必作神和基督的祭司。”作祭司，是要特别亲近神和基督。旧约亚伦的杖发芽，见证他能作祭司。发芽的杖表明复活，借着复活表明谁是神所拣选的祭司（民 17:1-8）。但这里所说的祭司并不是旧约的祭司，而是神所赐的福；并不是所有得救的基督徒都能够得到的，乃是那些得胜的，持守耶稣见证到底的，不从耶洗别的教训的，遵守主的命令到主再临的，能够在头一次复活有份的，要得着这个福份。

第三，“要与基督一同作王一千年。”在旧约里的以色列人中，没有一个祭司能作王，也没有一个王能作祭司。但这一批得胜者在那一千年里，一面要作祭司亲近神和基督，一面又要与基督一同作王辖管列国。这该是启 2:26-27 主对得胜者之应许的兑现。启 5:10 说：叫他们“作祭司，归于神，在地上执

掌王权”。

弟兄姊妹，我们应当知道，并不是所有得救的人都能进入国度，我们不应当只因着得了永生就满足了，应当进前，追求将来的荣耀，这也是主所喜欢、所期望的。

提后 1:8-10 保罗说：“你不要以给我们的主作见证为耻，也不要以此为主被囚的为耻。总要按神的能力，与我为福音同受苦难。神救了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为，乃是按他的旨意和恩典。这恩典是万古之先在基督耶稣里赐给我们的。但如今借着我们的救主基督耶稣的显现才表明出来了。他已经把死废去，借着福音，将不能坏的生命彰显出来。”这是我们的信仰。哈利路亚！

二、撒但末一次的反叛（20:7-9[±]）

旧约的先知所预言的事，大多只到千年国度为止，他们对千年国度以后的事不太清楚。只有启示录，约翰是听命于复活的主，“把所看见的和现在的事，并将将来必成的事都写出来（启 1:19）。”关于撒但末后的反叛，以及它最终的结局，都有较为详细地说明。在这一段里，我们要看三件事。

1、那一千年后撒但被释放（20:7）

7 节：“那一千年完了，撒但必从监牢里被释放。”

“那一千年完了。”本章 2-7 节里一共有六次提到“一千年”，每一节各有一次，其中有三次 3、5、7 节提到“那一千年完了”。既然加个“那”字，就是强调不是普通的一千年，而是特指撒但被捆绑的那一千年，也就是得胜者与基督一同作王的那一千年。

这本来是非常清楚的一千年，是最容易懂的，无须再加上什么解释的问题。可是，不知道为什么，却有些人偏要自作聪明，像煞有介事地说，这是全启示录最难懂的一件事，是最困难的问题。于是众说纷纭，莫衷一是；主观异常，争论不休。把一个很简单的问题，炒得沸沸扬扬。

有些人竟然认为，根本没有什么真的一千年。他们主张千禧年的时期是一种象征性的说法，这个时期所指的是耶稣降生到基督再来之间的全部时期。把第一次复活，说成是指信徒之重生得救，意思是他从前是死在过犯罪恶之中的人。信主的时候，与主一同活过来了，这就叫作出死入生。

他们认为，这世界的善和恶将继续发展，直到基督再临。圣经所说的那荣耀和完美的国度，乃是指新天新地。而启示录二十章，不过是对死而复活的信徒与基督在天上一同掌权的叙述，千年国根本不存在。

他们还认为，撒但被捆绑的一千年，也是一个象征性的说法。他们说，一千是十的立方倍数，预表完完全全。撒但是在神所定的完全时限中受捆绑。而时间却是没有一定的。他们把圣经所特意强调的一千年的实数，只当作象征性的一个长时期。

如此强解，是要在这预言上加添什么呢，还是要从这书上的预言删去什么呢？但愿我们都能转回像小孩子，单纯相信启示录的预言都是神所默示的，作一个能承受神国的人（路 18:17）。“那一千年完了”就是那一千年完了。除此以外，我们没有任何其它的解释。

“撒但必从监牢里被释放。”这个“监牢”原文的意思是“受拘禁、被看守着的地方”。本章一开头就讲到撒但被捆绑，扔在无底坑里关闭它一千年。3节说：“等到那一千年完了，以后必须暂时释放它”这是神的定规。这里说“那一千年完了”，所以撒但就从它受拘禁的地方被释放出来。

2、撒但迷惑列国聚集争战（20:8）

8节：“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。”

“出来要迷惑地上四方的列国。”“迷惑”与提后 3:13 的“欺哄”和约壹 2:26 的“引诱”在原文是一个词。“列国”与启 22:2 的“万民”在原文是一个词。这里可以看出：虽然撒但经过一千年的监禁，但它并不悔改。

它从监牢里被释放出来，它还是要迷惑人，叫人受它的指使，欺哄人与神为敌，引诱人走上犯罪的道路。它的本性没有丝毫的改变。它从监牢里一出来，就用谎言去欺哄人，用争战来引诱人。它迷惑的范围是地上四方的万民，它不放过一个地方。

“就是歌革和玛各。”“歌革”原文的意思是超越、房上、顶高。在雅各的家谱中，他是流便支派的一个人，是约珥的后代（代上 5:4）。在旧约的大先知书里面，他是千禧年前的一个王（结 38:-39:）。“玛各”原文的意思是遮蔽。在挪亚的家谱中（创 10:2），他是雅弗的儿子（代上 1:5）。在旧约的大先知书内，它是一个地名（结 38:2,39:6）。

此外，在犹太的文献中，认为歌革和玛各是两个领袖，这两个名字是恶势力的象征。在这里是作为地上四方万民的代表，是受撒但迷惑，起来与神为敌的一切恶人的代表。

“叫他们聚集争战。”他们既受了撒但的迷惑，就伏首贴耳地听从撒但的指挥，聚集起来为魔鬼争战。他们追随撒但，要超越神，要到高云之上（赛 14:14）。要高举自己，要遮蔽整个大地。于是就联合起来，向基督发难；聚集争战，向基督的圣徒进攻。

“他们的人数多如海沙。”这是指参加叛乱的人数。数目相当庞大，竟然多如海沙，难以计算。

3、叛逆遍满了宽阔的地上（20:9^上）

9节^上：“他们上来遍满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的城。”

“他们上来遍满了全地。”“他们”是指受了撒但的迷惑而参加叛乱的人。“遍满”的“满”，原文的意思是“宽阔”。他们这些受撒但迷惑的叛逆聚集争战，一上来就遍满了宽阔的地上，因他们的人数多如海沙。

怎么会有那么多人呢？在那一千年的里，有基督和在头一次复活的圣徒与他一同作王，并且那迷惑人的撒但已经被捆绑，关闭在无底坑里。主基督国里的百姓，怎么会在那一千年的完了，还会如此容易受迷惑，起来背叛神呢？

我们要知道，在那千年国里的百姓，乃是太 25:31-40 主所说的在患难中善待主的弟兄的人。（这主的弟兄是指路 8:21 主所说的，那些“听了神之道而遵行的人”。）这些百姓也就是绵羊所代表的，蒙神

赐福来做那千年国里的百姓。至于山羊所代表的恶人，就要往永刑里去了。还有耶 23:3 所说的以色列人。神说：“我要将我羊群中所余剩的，从我赶他们到的各国内招聚出来，领他们归回本圈，他们也必生养众多。”

但这些百姓还是人，仍然有肉身，并且继续生儿养女。其中头一代的人，主曾称他们为义人（太 25:37），但他们所生的儿女不一定是义人。（就像今天基督徒所生的儿女不一定是得救的基督徒，重生者的儿女不一定是重生的。）

赛 65:20 提到那日还有死，可见从亚当下来的罪还在。亚 14:17 也说到，那日在地上的万族中还有人不肯敬拜神。所以主与他的得胜者才要用铁杖辖管他们（启 19:15），将他们如同窑户的瓦器打得粉碎（启 2:27）。谁不服，就把谁打碎；谁不好，就把谁废掉。人的老我虽然坚固，所有抵挡神和基督的态度虽然刚硬，然而到了那日都必被基督打得粉碎，如同瓦器在铁杖之下那样的软弱无力。

我们在这里应当注意一件事，就是人心比万物都诡诈。并不是逐渐被主的福音所感化，而一天好过一天的。若是这样的话，主又何必用铁杖来辖管他们呢？有的人光读诗篇第二篇 7-8 节，以为基督的福音将要有最终的得胜。但我们应当把诗篇第二篇全篇一起读才可以，将来的得胜是有的，可不是用福音，乃是用权柄，铁杖就是他的权柄。

启 19:15 基督的得胜并不是福音，乃是基督口中出来的利剑。将来列国成为主的基业，并不是因人受福音感化，乃是因基督再来，用他的权柄辖管。福音有它的工作，神对于福音的目的，是要借着福音选召、拯救世上一部分信他的人，带他们进入国度，直到永远。在圣经里，从来没有用福音感化全世界的人，叫世界变成天国的教训。一根木杖就足以制服羊群了，但列国并不像羊那么驯良，所以要用铁杖才能辖管他们。

在那一千年里，所有的人都亲眼看见基督作王，认识耶和華的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般（赛 11:9）。在这种环境里，有些人对神的信仰也是相习成因，随波逐流地随大溜，未必都是出于至诚，人心也不一定都是圣洁的。所以在那一千年完了，神又让将撒但释放片时，就把人心的真伪试验出来了。因此我们就知道人的天性，如果没有重生，环境再好也没有用。现在我们应该明白了，为什么主在千年国里，还不能不用铁杖牧养他们。

我们知道，在肉身里面的人有他们的力量与刚硬。主把这种性情比作瓦器，因为他们虽然刚硬，究竟当不起神能力的铁杖。当铁杖打下的时候，他们不是要受伤而是就要粉碎。如果他们是泥土，那还可以重新再造。但他们是瓦器，所以一次破了，就永远不能再变完全。这样的打碎乃是主最仁慈的行为，因为若不是这样，世界的平安就要受影响。

在国度里，基督是实行他公义的辖管，与基督一同作王的众圣徒毫无二致，完全遵照主的旨意，以天国的标准，崇高的道德，也用铁杖来辖管他们。应该说，这是给他们一个学习敬拜、操练敬虔的最好机会。

但是，从肉身生的就是肉身，人还是人。这些地上的百姓与创世记第三章里的亚当、夏娃一样，并不是从灵生的。在没有撒但诱惑的时候，他们尚能作一个所谓的奉公守法的百姓。一旦撒但出来迷惑他们的时候，便很快地成为叛逆，甘心为撒但效力，并有具体的行动。

“围住圣徒的营与蒙爱的城。”“围住”与约 10:24 的“围着”在原文是一个词。“营”与来 11:34 的

“全军”在原文是一个词。“圣徒的营”是指在头一次复活有份的众圣徒。“蒙爱的城”该是与启示录十八章里的那个巴比伦大城的对比。那城是有祸的，这城是蒙爱的。

那巴比伦大城是管辖地上众王的大城（启 17:18），代表与神为敌的有组织的人类。这蒙爱的城，自然是象征投靠神（赛 57:13），肯让神掌管的蒙爱的圣徒。

诗 87:1-3 说：“耶和華所立的根基在圣山上。他爱锡安的门，胜于爱雅各一切的住处。神的城啊，有荣耀的事乃指着你说的。”那些受撒但迷惑，被挑动起来的叛逆遍布全地，气势汹汹，满腔怨恨，满腔嫉妒地围着圣徒的营与蒙爱的城，摆开架势，预备作生死之战！

三、最后的处罚和审判（20:9_下-15）

第十八章巴比伦大城的倾倒告诉我们：反对基督、残害圣徒的邪淫、罪恶势力决不能再见了。第十九章那二兽和它们追随者的结局告诉我们：羔羊的婚娶和婚筵的时候已经到了。这里歌革和玛各并众叛逆的被烧灭，以及撒但魔鬼的被扔在火湖里告诉我们：这是最后的处罚和审判。约翰看见了白色的大宝座。在这一段里，我们要看三件事。

1、火从天降烧灭叛逆（20:9_下）

9 节_下：“就有火从天降下，烧灭了他们。”

由于本章 8 节提到了歌革和玛各，就很容易叫人想到以西结书三十八章到三十九章。因为在那两章里，曾有关于歌革和玛各的预言。结 38:1-3 耶和華的话临到我说：“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，说主耶和華如此说：罗施、米设、土巴的王歌革啊，我与你为敌。”接下去说，歌革要带领大队人马，连北方极处的许多国的军民都同着他。他也要准备作他们的大帅，图谋恶计，抢财虏物，如暴风，上来，如密云遮盖地面，攻击神的选民以色列。结果，神必用瘟疫和流血的事刑罚他。必将暴雨、大雹与火，并硫磺降与歌革和他的军队，并他所率领的众民（结 38:22）。使歌革和他的军队，并同着他的列国人，都必倒在以色列的山上。神必将他给各类的鸚鸟和田野的走兽作食物。还要降火在玛各（结 39:4-6）。

圣经里记载得很清楚，先知以西结所说的歌革和玛各的预言是千年国前的事。并且一个是人名歌革，一个是地名玛各。而本章所说的歌革和玛各的预言是千年国结束的时候才发生的事，并且两个若不是人名，就都是地名。这两处的预言完全是风马牛不相及的事，我们无须另作过多的联系和推测。

“就有火从天降下，烧灭了他们。”受撒但迷惑的这群叛逆，野心勃勃地妄想推翻主基督的国，就先从圣徒的营与蒙爱的城下手。这是人类最后一次所表现出来的凶残和愚蠢。他们聚集的目的是为了争战，结果却不见有争战。正像启 19:19-21 所说的那样，仗还没有打，他们就被消灭干净。这次也是同样，他们刚刚摆好阵势，仗还没有打，就有火从天降下，烧灭了他们。

神的权能是如此的可畏！神要消灭罪恶的时候，是绝对不需要任何的争战。那些人类本性的污秽和出于撒但的罪恶，立即被火除净了，这是受撒但迷惑者的下场。挪亚时代，神洁净世界曾用水，最后一次神洁净世界要用火，这也是神对世人的最后处罚。

2、魔鬼被扔在火湖里（20:10）

10 节：“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。”

“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。”魔鬼在本章突出的特色就是迷惑人。这是它从创世记到启示录经常使用的手段。它的谎言也不知道使多少人上当受骗。虚谎是魔鬼的本性，虽然把它关闭在无底坑一千年，它也不会悔改。一旦把它释放出来，它仍是急急巴巴地重蹈覆辙，又去迷惑列国，挑起多如海沙的人成为叛逆。结果，众叛逆被天火烧灭，它也“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。”“他们”是指在火湖里的这一龙二兽。魔鬼与兽和假先知在火湖里夜以继日地受的痛苦，直到永永远远。这就是神对魔鬼撒但的最后处罚。

3、白色大宝座的审判（20:11-15）

11 节：“我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的，从他面前天地都逃避，再无可见之处了。”

“我又看见一个白色的大宝座。”在启示录里，约翰所看见的 41 个神的宝座中，只有这里说是“白色的大宝座”。这里有两个形容词，一是“白”。在启示录里，白是常与主发生关系的颜色。如启 1:14 说：“他的头与发皆白。”启 19:11 说：“有一匹白马，骑在上面的称为诚信真实，他审判、争战都按着公义。”白的意思是完全清洁、绝对公义。二是“大”。原文含有重要的意思，与来 4:14 的“尊荣”是一个词。因这次的审判是对人的最后审判，是非常重要的，这宝座显出无比尊荣。

“坐在上面的。”是神或是基督坐在宝座上，这里没有明说。但坐宝座的通常是指神，如启 5:1、7、13 说得很清楚。所以这里很可能也是父神坐在宝座上。可是，约 5:22 主说：“父不审判什么人，乃将审判的事全交与子。”

太 25:31-46 主曾告诉我们，到那日基督要坐在他荣耀的宝座上审判万民。徒 10:42 彼得曾说到，主复活以后，曾吩咐门徒传道给众人，“证明他是神所立定的，要作审判活人死人的主。”提后 4:1 保罗也说：“我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度嘱咐你。”

但保罗在林后 5:10 提到基督的审判台前，却也在罗 14:10 讲到神的审判台前。在这里我们应该晓得，父神是审判者，但他通过基督施行审判。约 10:30 主说：“我与父原为一。”马太福音第二十五章说到在千年国以前，是审判活人的。这里说到在千年国以后，是审判死人的。

“从他面前天地都逃避，再无可见之处了。”“逃避”原文含有消失、不见的意思。“可见”与太 7:14 的“找着”在原文是一个词。在旧的天和地里，还可见罪的痕迹，当主施行这最后审判的时候，把旧

的天地用火焚烧，就被废去、消失，再也找不着地方给它们了。正像彼后 3:7 所说：“但现在的天地还是凭着那命存留，直留到不敬虔之人受审判遭沉沦的日子，用火焚烧。”

12 节：“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。”

“我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。”约翰又看见的“死了的人”，就是本章 5 节所说的还没有复活的“其余的死人”。所有死了的人，无论他们生前的年龄大小、地位高低、家道贫富，在宝座前没有任何区别，一样地站着。这里的“站”指明死了的人已经复活了。

“案卷展开了。”这里的“案卷”在原文是多数的。所有死了的人之所作所为都记在里面。案卷展开了，就可以当面对证，全然透明，是毫无秘密、隐私的审判，是关乎死人的。

“并且另有一卷展开，就是生命册。”“卷”与“案卷”在原文是一个词。不过这里的“案卷”是单数的。既说是另有一卷，可见这生命册与那些案卷不同，是关乎生命的。

“死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。”这里告诉我们，审判是以行为作根据，按行为好坏的程度来定刑罚的轻重，无一例外。世人绝对没有想到，他们的行为在天上会有记录。各阶层的人都想隐恶扬善，沽名钓誉，殊不知到那日是根据天上案卷所记载的来审判，不是按照世人对他们的褒贬定罪量刑。

13 节：“于是海交出其中的死人，死亡和阴间也交出其中的死人。他们都照各人所行的受审判。”

“于是海交出其中的死人。”这是指死在海中的人。虽然有人说，这些死者可能是在亚当以前的时代中死了一种“人”。甚至说，就是太 8:31-32 所说的现今的“鬼”。但我们在圣经里找不到根据，无法认同这种猜测。

“死亡和阴间也交出其中的死人。”死亡是所有人的结局，阴间是死人的去处。上面说到海，这里该有陆地。这意思是说，无论已死的人死在何处或已经死了多久，都必须被交出来，复活受审。

“他们都照各人所行的受审判。”神要人对自己的行为负责。在今生，有人惟我独尊、任意而行，不知给别人造成了多少忧伤、多少痛苦。（并且这样的人，有时候人还不能制裁他。）但神至终要过问。将来的审判完全是按照行为。在 12 节说了。这里又说，应该引起人的重视和注意了。

虽然有人对审判全地的主也有微词，认为那些没有机会听见福音的人，或且以人看来是行为很好的人，恐怕不能一概而论吧！将义人与恶人同杀，将义人与恶人一样看待，将义人与恶人一同灭亡，无论善恶都要剿灭，怎能说是公义呢？在创 18:23-25 亚伯拉罕就说过这样类似的话。但对这样的问题，圣经都有明确的回答。

罗 2:5-7 保罗说：“你竟任着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄愤怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到。他必照各人的行为报应各人。凡恒心行善，寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们。”对作恶的，就以忿怒、恼恨报应他们。将荣耀、尊贵、平安，加给一切行善的人。因为神不偏待人。

罗 2:12 保罗还说：“凡没有律法犯了罪的，也必不按律法灭亡；凡在律法以下犯了罪的，也必按律法受审判。”你看见吗？在主有最公义的审判。约 5:28-29 主耶稣说：“你们不要把这事看作希奇，时候要到，凡在坟墓里的，都要听见他的声音，就出来。行善的复活得生，作恶的复活定罪。”谁都不能

逃脱这最后的审判。

14 节：“死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。”

“死亡和阴间也被扔在火湖里。”在死了的人都照各人所行的受了审判之后，就要处理死亡和阴间了。林前 15:25-26 说：“因为基督必要作王，等神把一切仇敌都放在他的脚下。尽末了所毁灭的仇敌就是死。”阴间是人死后的去处，在新天新地是不需要了。

我们无法理解死亡和阴间如何被扔在火湖里。火湖好像是整个宇宙的垃圾处理箱，一切罪恶的权势和毒钩，最终都被扔在这箱子里，完全失去它的作用，彻底清除它的毒害。从撒但到死亡和阴间，都必一无所能。

“这火湖就是第二次的死。”在全部新约里，“第二次的死”是启示录里专有的一个词组，一共享过四次。在第一次的死里，人的灵魂与身体分开，人结束了在人世间的生活。在第二次的死里，人的灵魂与复活的身体重新连结，一同被扔在火湖里，却永远没有结束的时候。

15 节：“若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。”

“若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。”白色大宝座的审判，是按公义的原则来审判的。被定罪的人是因他们的行为败坏，不是因他们的好行为。得救的人是因他们的名字记在生命册上，也不是因他们的好行为。所有的人都是按照宝座前展开的案卷所记载的来定他们罪的轻重大小。无论是谁，在生命册上找不见写着他的名字的，就被扔在火湖里。

约 16:9 主说：“为罪，是因他们不信我。”神的作为我们无法全知。人犯的罪既然有轻重，时间也有长短，还有年龄的区别，动机的不同。神怎样审判这些具体问题，刑法怎样实施，我们不能参透。名字记在生命册上，和被定罪的人被扔在火湖里，都是严肃的事。所以，可 16:15-16 主复活以后，对门徒说：“你们往普天下去，传福音给万民听。信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。”

弟兄姊妹，但愿我们都不轻乎所得的恩。那听神之道而遵守的人有福了（路 11:28）！

第二十一章 新天新地和新城 万像更新

关于新天新地和圣城新耶路撒冷的启示，是启示录的高峰和终结，是历世历代千万圣徒的荣耀盼望和喜乐。为此，求神拯救我们脱离自己属土的思想，让圣灵引导我们进入这属天的启示，使我们真明白新天新地和新城的奥秘。

在这一章里，我们要思想三个题目：一、神与人一同居住；二、荣耀光辉的圣城；三、圣城全新的情景。现在我们就按着这三个题目的次序来一一思想。

一、神与人一同居住（21:1-8）

当道成了肉身的时候，马太福音第一章告诉我们，他有两个名字：一个是耶稣。这个名字是主的使者吩咐约瑟起的，“因他要将自己的百姓从罪恶里救出来”；另一个是以马内利。是人要称他的，这个名字翻出来就是“神与我们同在”。耶稣基督不仅是救主，也是神与我们同在。这是救恩的最高点。所

以，当那一千年完了，撒但被扔在火湖里，经过白色大宝座的审判，死亡和阴间也被扔在火湖里。罪恶清除，万像更新。看哪！神的帐幕在人间，神要与人一同居住，一切都更新了，神的计划都成了。在这一段里，我们要看三件事：

1、天地更新降下新城（21:1-2）

1 节：“我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了，海也不再有了。”

“我又看见一个新天新地。”这一章是紧接在二十章的后面，经过白色大宝座的审判，天地逃避，人受审判，最后连死亡和阴间都被扔在火湖里；在坐在宝座上者的面前，旧的天和旧的地都消失了，不见了。在这种情况下，约翰看见一个新的天和一个新的地。

“新”是形容词，是启示录常见的字，一共有九次，它有“未曾用过、从未有过”的含义。在启示录里，它不是指时间性的新，而是指亘古常新的新。换句话说，是指性质，不是指年代。

“因为先前的天地已经过去了，海也不再有了。”旧的天地和海都过去了，再无可见之处，现在只有新天和新地，而没有说到有新海。

赛 57:20 说：“惟独恶人，好像翻腾的海不得平静；其中的水常涌出污秽和淤泥来。”圣经用海来预表变化无常，且确是藏污纳垢的地方。用海来比喻恶人，必不得平安。

你记得但 7:3 说：“有四个大兽从海中上来。”启 13:1 约翰看见一个豹形兽也是从海中上来。经过白色大宝座的审判之后，对邪恶、污秽、罪恶、黑暗、死亡、阴间的处理非常彻底。他们的分就在烧着的硫磺火湖里，海就不需要有了。

这里只是说先前的天地和海不再有了，并没有作详细的解释。赛 65:17 虽然说到神造新天新地，但从 18-25 节所描述的光景来看，那里乃是说到千年国度。而彼后 3:13 所说的“我们照他的应许，盼望新天新地，有义居在其中”，才是指这里所说的。那日，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；当然，地上的海也烧尽了。

2 节：“我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。”

“我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降。”这是约翰在看见新天新地的同时，所看见的。“新”和“圣”是将来新世界里万像更新的特点。这“新耶路撒冷”乃是在上的耶路撒冷（加 4:26），是永生神的城邑，是历世历代所有蒙神救赎的圣徒所共聚的总会（来 12:22）。这圣城不是旧的地上的耶路撒冷，而是在天上神所建造好的新耶路撒冷，由神那里从天降在新地上。

“预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。”“预备好了”是指新耶路撒冷预备好了。“就如”是表明圣城是怎样预备好了的，说出它的特点。“妆饰整齐”与本章 19 节的“修饰”，在原文是一个词，在这里是被动的语态，全本启示录只用过这两次。“等候丈夫”原文的意思是“为着她的丈夫”。预备好了，就如新妇被妆饰整齐，为着她的丈夫那样的预备好了。

虽然原文在启 19:7 说到羔羊的妻子“新妇也自己预备好了”，却没有用“妆饰整齐”这个词，因为那个时候还不是新天新地。此时，先前的天地已经过去，现出新天新地，新耶路撒冷由神那里从天而降，是神把它预备好了，这是神心目中最高最高的目的。第十九章突出得胜者自己的预备，是圣徒所

行的义。这里是突出神的作为，是他把圣城妆饰整齐。

2、神的百姓和神之子（21:3-7）

3 节：“我听见有大声音从宝座出来说：‘看哪，神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民；神要亲自与他们同在，作他们的神。’”

“我听见有大声音从宝座出来说：”在启示录里，除了启 19:1 那好像群众在天上大声说哈利路亚以外，约翰一共有 20 次听见大声，这是末了的一次，且是从宝座出来，有庄重的宣言：

“看哪，神的帐幕在人间。”圣城新耶路撒冷在地上好像神的帐幕。这新耶路撒冷与先前的地上已有的耶路撒冷有所不同。这个是在天上的，是神所经营、所建造的；这也是主为新妇所预备的地方（约 14:2）。

在千年国的时候，因天和地尚未洁净更新，不适宜于新城降下，直到新天新地的时候才可以。出 25:8-9 神晓喻摩西所造的帐幕就是这帐幕的预表。神的计划就是要立他的帐幕在人间（利 26:11），帐幕意味着神同在的荣耀。

“他要与人同住，他们要作他的子民。”这里的“住（skeno）”与约 1:14 的“住”在原文是一个词，都是“帐幕（skene）”的动词，意思是“支搭帐幕”。虽然神要与人同住，却因人的罪恶而隔绝；主耶稣道成了肉身，支搭帐幕在人间，不仅带进恩典和真理，也成为神的帐幕，作神在地上人间的居所。

这里的“子民”跟太 4:16 的“百姓”在原文是一个词。在新天新地里，新耶路撒冷在新地上，好像神的帐幕支搭在百姓中间。到那个时候，再没有犹太人、外邦人的分别，神所顾念的只是人了。神和人永远同住了。他们要作他的百姓，就是说，他们从此以后要归向神、敬爱神、听神的话，是神的百姓了。

“神要亲自与他们同在，作他们的神。”这里用“神要亲自与他们同在”来加强语气，何其荣耀、亲密而美好！神要作他们的神，说出神要照自己所定规的看顾他们、施恩予他们，正如耶 24:7 神说：“我要赐他们认识我的心，知道我是耶和华。他们要作我的子民，我要作他们的神，因为他们要一心归向我。”

4 节：“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。”

“神要擦去他们一切的眼泪。”人一生下来就有眼泪。世人从小到大，让眼中流泪的事是很普遍的。神与人同在，作人的神，就让人在新天新地里有完全的满足和安息。神要从人的眼中擦去一切的眼泪，就是要除去人一切流泪的原因。

“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。”死亡是让人流泪最多的原因之一。罗 5:12 说：“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的；于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。”但死亡并没有得到最后的胜利，死亡要被生命吞灭（林后 5:4），最终被扔在火湖里。在新天新地，就不再有死亡。照样，悲哀、哭号、疼痛，当然也都是因罪而来，此时也都要止息，原因就是“因为以前的事都过去了”。

5 节：“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。’”

“坐宝座的说：‘看哪，我将一切都更新了。’”“坐宝座的”该是指神。当神完成了万像更新的计划，他就亲自宣布结果。“看哪，”是兴起宇宙的注意。“我将一切都更新了。”这个更新是非常彻底的。

“又说：‘你要写上，因这些话是可信的，是真实的。’”这个时候，虽然先前的天地和其中的罪恶，以及迷惑和控告人的撒但兽并假先知，一切都成过去，但我们熟识的人生——生老病死、眼泪悲哀、哭号疼痛，在我们的头脑里还有很深的烙印，留下不易磨灭的痕迹。这样特意吩咐约翰说，你要写上，足见这些话是特别要紧的；是可信的，是真实的。所以必须写上，好使我们陈旧的观念得以更新。

6 节：“他又对我说：‘都成了！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是终。我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。’”

“他又对我说：‘都成了！’”“成了”原文的意思是出现、发生、成为、变成。神所说将来必成的事，现在都出现、发生了。

“我是阿拉法，我是俄梅戛，”这句话只有在启 1:8，21:6，22:13 说过三次。阿拉法和俄梅戛是希腊文的首尾两个字母，作象征字母用的时候，阿拉法代表首先、开始；俄梅戛代表末后、结尾。

“我是初，我是终。”这句话只有启 21:6 和 22:13 说过两次。初的意思是太初（约 1:1）、起初原有的（约壹 2:13）。终的意思是终极、最后的结局（彼前 4:7）。神是创始成终的神（来 12:2）。

一切的一切都将按部就班的成了，这是完全真实可信的。但对饱经沧桑的人们来说，将来是充满疑虑；对多受苦难的信徒来说，或许会因主跌倒（太 11:6）。多少时候，我们会因为与主缺乏交通的缘故，而对主的道路不满意，好像太 11:1-3 在监狱里的约翰似的。

施洗约翰本是从神那里差来，为光作见证的（约 1:6-7），他是在主前面预备道路的（可 1:2）。他看见耶稣来到他那里的时候，就说：“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的（约 1:29）。”在约翰还没有下在监里之前，他听到门徒说，众人都往主耶稣那里去了，就说：“他必兴旺，我必衰微（约 3:30）。”并表示自己这喜乐满足了。可以说，施洗约翰对主有清楚的认识和信仰。按理说，约翰不应该心里起疑问才是。可是，当他被下在监里以后，听见基督所作的事，竟然打发门徒去向主提出质问。

多少时候，一个基督徒在境遇困难的时候，顶清楚的也可能变作不清楚的。约翰的难处并不是因为他的门徒有疑问，也不是因为他自己背道了，乃是因为他跌倒了。约翰是对主所作的事有点不满意了，所以他打发门徒去问主：“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢（太 11:3）？”

约翰的问话非常重，好像在他心上还有其它的人。约翰落到这个地步，他对主有埋怨。但我们的主能受罪人的顶撞，也能受他仆人的顶撞；主听到约翰的问话，非但没有显出一点儿受伤的样子，还叫约翰的门徒回去告诉约翰一条蒙福的路（太 11:5-6）。

主的意思是：不错，你约翰是关在监里了，但还有许多瞎子要看见，瘸子要行走，长大麻疯的要洁净，聋子要听见，死人要复活，我必须把福音传给他们。你虽然关在监里，我还是要作我的工作。凡不埋怨我的人，对我的行动没有不满意的人，凡人不因自己遇到难处而怪主的人，凡人不因主的工作而跌倒，反而因神的恩典临到别人而对主的作为赞美的人，有福了。

约翰所觉得最大的需要是他自己。好像我们有时候总觉得我的难处最大，神不应该不先来解决我的

难处。多少仆人不问主的旨意如何，只要主满足他的意愿；多少仆人不是事奉主，乃是要主来事奉他。当个人的需要不能得到，就对主不满；但认识神的人是一直接受神在环境中所安排的。

弟兄姊妹，埋怨只能叫你跌倒，叫你失去喜乐。顺服是喜乐的第一个条件，所以主说：“凡不因我跌倒的就有福了。”基督徒喜乐的路就在不怪主，不埋怨主，走顺服主的道路。

说也蹊跷，多少人在道理上明白，在行动上却糊涂。劝别人的时候，说得头头是道；轮到自己了，就用双重的标准来对待。多少时候，我们由于看惯了生老病死的过眼烟云，喝够了流泪悲哀、哭号疼痛的人生苦杯，一旦听到神要擦去一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，对神要除去一切叫人跌倒的原因，反而觉得不可思议了。拘泥于旧的生活，反而不知道如何面对更新了。

神知道人的软弱，所以他在这里对约翰说“都成了”之后，再一次宣布，他是创始成终的神；并且还宣布一个伟大的恩赐：“我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。”“生命泉的水”，原文该是“出生命水的泉”。神不只是给水，而是给泉。“白白”是不用任何代价，完全是恩赐。“口渴”是人灵性中最深的需要。在新耶路撒冷里，神恩赐给人生命满足的供应，但必须是口渴的人才能喝到。这就是太 5:6 主所说的：“饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足”的完全兑现。

7 节：“得胜的，必承受这些为业。我要作他的神，他要作我的儿子。”

“得胜的，必承受这些为业。”“得胜”是指约壹 2:13 “胜了那恶者”的得胜，和约壹 4:4 胜了“那敌基督者的灵”的得胜，以及约壹 5:4 “凡从神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们信心”的得胜。这个得胜，不仅使所有的信徒得住在圣城之中，而且是必承受这些为业。正如西 1:12 说：“又感谢父，叫我们能与众圣徒在光明中同得基业”。

这里的得胜与启示录第二章到第三章所说的得胜意义不同。那里的得胜是行为的得胜，是得胜的信徒够资格进入千年国度，正如太 11:12 所说的“天国是努力进入的”；那乃是太 5:3、10 的兑现，是信徒与信徒间在场上赛跑所竭力要得的奖赏（林前 9:24）。而这里的得胜是信徒与不信者的区别，是神爱的结果，叫一切信他的都得永生。

我们的信心叫我们胜了那恶者，胜了那敌基督者的灵，并胜过世界。虽然有的信徒没有按主的要求去作，而被关在国度门外；成了无用的仆人，被丢在外面黑暗里，哀哭切齿。但一个也没有失落。到那一千年完了，所有因信而得到永生的人，经过神的经营建造，在永世里够资格有份于新耶路撒冷。基督徒地位的分别只限于千年国度的时候，在新天新地里就都一样了。

“我要作他的神，他要作我的儿子。”这不仅是太 5:9 的兑现，更是太 5:45 的成全。本章 3 节从宝座出来的大声音所说的“他们要作他的子民”，乃是说他们要作神的百姓。“他们”是团体的，是普通的，那是指住在新地上的人。这里神说，他要作我的儿子，“他”是单个的，是亲密的，是指历代蒙救赎的圣徒，是住在圣城里的人。神要作每一个圣徒的神。

3、有份于火湖里的人（21:8）

8 节：“惟有胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的份就在烧着硫磺的火湖里，这是第二次的死。”

“胆怯的”从太 8:26 来看，胆怯是与小信相连的。是明知信了就可以得救，但因为怕人的讥笑和

逼迫而不敢就近主来，怕人的凶而拒绝神的爱，是把神看得比不上他所怕的人。怕所不当怕的。

“不信的，”就是不肯相信主的。约 8:24 主说：“你们若不信我是基督必要死在罪中。”

“可憎的，”原文就是该厌恶的。主要是指接受邪教的思想 and 他们的教规仪式而玷污自己的。

“杀人的，”创 9:6 神说：“凡流人血的，他的血也必被人所流，因为神造人是照着自己的形像造的。”无论是他杀还是自杀，都是反人类的，所以出 20:13 神吩咐的十诫的第六条就是不可杀人。

“淫乱的，”是反社会的。也是雅 4:4 所说的“与世俗为友，就是与神为敌。”

“行邪术的，”就是利 20:6 所说：“人偏向交鬼的和行巫术的，随他们行邪淫。”他们以鬼灵的事来迷惑人，包括算命、占卜、画符、念咒、装神作鬼等类迷信的事。

“拜偶像的，”是指向那些金、银、铜、铁、木、石、泥等人手所造的像和所画的像顶礼膜拜。

“一切说谎话的，”原文的意思是一切虚假的。

“他们的份就在烧着硫磺的火湖里，这是第二次的死。”这八种人的结局是与神的儿子们相反。他们是出于魔鬼的，是灭亡之子。因为魔鬼是反对神的，他从起初是杀人的，是说谎的，在他里面没有真理（约 8:44）。那个时候，魔鬼已经被仍在火湖里了，这些魔子鬼孙的份，当然就是魔鬼所在的地方了。

这里再一次提醒我们：所有出于魔鬼的，所有反对神、反人类的罪恶污秽和一切虚假的，经神审判之后，都要在火湖里受第二次的死。按启 22:15 来看，这火湖是在新耶路撒冷城外的。

二、荣耀光辉的圣城（21:9-14）

圣城新耶路撒冷将神永恒计划的最终目的向我们指示出来。这的确是神为爱他之人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的（林前 2:9）。是神在万世以前，为使我们得荣耀所预定的。乃是从前所隐藏，神在奥秘中的智慧，如今在这启示录的末了向我们显明了。在这一段里，我们要看三件事。

1、妆饰整齐的羔羊之妻（21:9-11）

9 节：“拿着七个金碗、盛满末后七灾的七位天使中，有一位来对我说：‘你到这里来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看。’”

“拿着七个金碗、盛满末后七灾的七位天使中，有一位来对我说：”执行末后七灾的七位天使中的一位出场了。这是七位中的哪一位，没有明说。但与启 17:1 将大淫妇所要受的刑罚指给约翰看的天使，是以同一个姿态和同样的语气出现的。

“你到这里来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看。”在新耶路撒冷中，羔羊是极其重要的。在启示录最后这两章中，“羔羊”出现了七次。“新妇”主要的是为着结婚之日，“妻子”乃是为着一生之久。执行末后七灾的天使将新妇指给约翰看，这表明七碗的审判乃是为着带进新耶路撒冷。

10 节：“我被圣灵感动，天使就带我到一座高大的山，将那由神那里从天而降的圣城耶路撒冷指示

我。”

“我被圣灵感动，”原文该是“我在灵里”。“天使就带我到一座高大的山。”这与启 17:3 里的“天使带我到旷野去”，是遥遥相对的。“将那由神那里从天而降的圣城耶路撒冷指示我。”这个城是由神那里从天而降的。

神不只要我们注意圣城要降在什么地方，并且还要我们注意圣城是从哪里来的。不只是前途问题，并且是来源问题。所以，你看见新耶路撒冷的特点是圣城，是圣。而巴比伦的特点是大城，是大。多少时候，在基督教里，有人注意大，也有人注意圣；注意大的是巴比伦的原则，注意圣的是新耶路撒冷的原则。弟兄姊妹，只有出乎神的才是圣洁的。

11 节：“城中有神的荣耀。城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。”

“城中有神的荣耀。”这圣城新耶路撒冷的外观之所以极其美丽壮观，是因为城中有神的荣耀。

“城的光辉如同极贵的宝石。”“光辉”原文的意思是发光体或照明体。用极贵的宝石来形容新妇为发光体，表明羔羊的妻为着她的丈夫已经妆饰整齐，晶莹透明发亮了。

约壹 1:5 说：“神就是光。”今天真正重生的基督徒都是光的儿女（弗 5:8），乃是世上的光（太 5:14）。要像发光之体发光在世界里，将生命的道表明出来（腓 2:15-16）。光所结的果子就是一切良善、公义、诚实（弗 5:9）。神所建造的新耶路撒冷是历代所有圣徒的组合，要成为发光体，借着发光彰显神。

“好像碧玉。”在启 4:3 说，约翰看见有一位坐在宝座上的，“好像碧玉和红宝石。”人站在宝座前面所看见的神，好像碧玉。这里的圣城发光好像碧玉，表明他有神的荣耀。

“明如水晶。”原文是个动词，全新约仅出现过这一次，意思是如水晶般地照耀，晶莹透明发亮。

神的荣耀是没有办法描写的。公义是神的作为，圣洁是神的性情，什么是的神的荣耀呢？有人说，荣耀就是神满足的时候所彰显出来的；还有人说，荣耀乃是神丰满的性情的总和。但是我们怎么来描写这个荣耀呢？圣经里就用宝石来描写神的荣耀。当然，这不是我们用的物质的观念，说神就是碧玉和红宝石。这些宝石都是像征的，圣经用各种各样的宝石来描写神的荣耀，用宝石来给我们看见神性格的荣美、完全和他的丰富。

2、高大的墙和十二个门（21:12-13）

12 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。”

“有高大的墙。”约翰是在灵里被天使带到一座大又高的山，他才看见圣城有大又高的墙。墙是城的屏障，划定界线，与外界隔断，有分别和保护的作用。在新天新地里，所有的仇敌已经毁灭，这墙当然不是为了防护，而是为了分别。圣城是绝对分别为圣归于神的。

“有十二个门，门上有十二位天使。”门是为着交通、进出的。城墙有十二个门，门上有十二位天使管理。进入圣城的权利是神所赐的，不是任何人可以擅自进出的。在神永远的计划里，天使是服役的灵，奉差遣为承受救恩并有份于新耶路撒冷的人效力（来 1:14）。

“门上又写着以色列十二个支派的名字。”在这里，以色列代表旧约的律法。加 3:24 说：“律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。”门上写着以色列十二个支派的名字，指明新耶路撒冷的组成、建造，包括旧约所有蒙恩的圣徒。

13 节：“东边有三门，北边有三门，南边有三门，西边有三门。”

城是四方的，每边各有三门。圣城的外观高大、整齐、对称，显得无比地庄严、宏伟。

3、墙基上有十二使徒名（21:14）

14 节：“城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。”

“城墙有十二根基。”新耶路撒冷是一个实实在在的圣城。来 11:10 告诉我们，亚伯拉罕之所以能因着信，在所应许之地作客，好像在异地居住帐棚，就是因为他等候那座有根基的城，就是神所经营、所建造的。亚伯拉罕所等候的，就是这里的圣城新耶路撒冷。

“根基上有羔羊十二使徒的名字。”用“羔羊”代替耶稣的名字，指出救恩的凭借，把旧约的预表与新约的实体联系在一起。使徒是代表新约的恩典，也就是说，用神的恩典作城墙的根基。这里的使徒也含示新耶路撒冷的组成、建造，也包括新约所有蒙恩的圣徒。

门上写着以色列十二个支派的名字，根基上有羔羊十二使徒的名字，可见这座城包括了旧约的圣徒和新约的圣徒。这是历代以来，古今中外千万圣徒所寻求、羡慕、仰望、等候的一座实在的城。但愿神所经营、所建造的圣城能吸引我们的心，叫我们因信等候万像更新，定位好自己的生活。

三、圣城全新的情景（21:15-27）

圣城是全新的。都是人见所未见的新事物，你无法用人在肉体里的观念去理解天使的指示。约翰是在灵里，被天使带到一座高大的山上看见的。所以，我们只有不效法这个世界，让圣灵在我们里面运行，以致心意更新而变化（罗 12:2），才能进入真理，看清圣城全新的情景。在这一段里，我们要看三件事：

1、天使用金苇子量城、门、墙（21:15-17）

15 节：“对我说话的，拿着金苇子当尺，要量那城和城门、城墙。”

“对我说话的。”就是上面 9 节拿着金碗的天使。“拿着金苇子当尺，要量那城和城门、城墙。”圣经是常用金来代表一切是出于神的。天使拿着金苇子当测量工具来量，意思就是这座城是能用神的标准来量的，这整座城和城门、城墙，通过量度，要都是合乎神的标准，才与神的荣耀相配。

16 节：“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。”

“城是四方的，长宽一样。”“是”原文的意思是设立、安置、立为。四方是指平面的，城设立为四方的，它的长和宽都一样，表征圣城在各方面都是完全工整，绝对没有丝毫的缺陷、歪斜。

“天使用苇子量那城，共有四千里，长、宽、高都是一样。”“共有”原文的意思是“达到”。“四千里”原文的意思是一万二千司太底昂（stadion）。一司太底昂约 190 公尺。一万二千是十二的一千倍，十二是永远完全的数目。天使用苇子量那城的长度，达到一万二千司太底昂，长、宽、高都是一样。这是天使用苇子量的结果。

17 节：“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。”

“又量了城墙。”城墙一面是保卫与包括，一面也是拒绝与分别。分别是基督徒生活中的一个重要原则。没有分别，就失去了基督徒的价值。必须有条线画好，分别什么是属灵的，什么是属肉体的。

新耶路撒冷是有分别、有界线的。我们要从这里学习功课：一切出于大巴比伦的都应当拒绝，一切出于神的都应当保卫。求神教我们看重并等候那座有根基的城，还要知道在今天该如何维持分别的原则。

“按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。”这里的“尺寸”与上文 15 节的“尺”在原文是一个词，乃是指测量的工具。为什么量新耶路撒冷城墙的时候，人的尺寸和天使的尺寸一样呢？因为圣城由神那里从天而降的时候，人都从死里复活了。复活的人和天使一样是指灵体说的，不是指身份和地位说的，所以这里说，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。

“肘”原是胳膊肘。后来演变为用人的前臂作长度计量的一种单位，并且有特别的规定。一肘，约为半米左右（始见于创 6:15 的造方舟）。四千里是城的总长度，也是城墙的总长度。城是四方的，墙当然也是四方的，已经量过城的长、宽、高都相等，这座城是立方体。这一百四十四肘，当然是城墙的厚度，是 12×12，也表示完全。在圣经中给我们看见，圣殿里的内殿，就是至圣所，是长 20 肘，宽 20 肘，高 20 肘，长、宽、高都相等。至圣所也是立方体（王上 6:20）。换句话说，在新天新地里，圣城新耶路撒冷成了神的至圣所，荣耀、圣洁，配享神的同在。

2、城墙、城门和街道的材料（21:18-21）

18 节：“墙是碧玉造的，城是精金的，如同明净的玻璃。”

“墙是碧玉造的。”“造”的原文是个名词，意思是内部构造，在此该是指建造的材料，全新约只用过这一次。墙是指城的外围屏障，城是指城墙以内所包括的全城整体。圣城的墙的材料是碧玉的。碧玉是宝石的一种，原文只在启示录里用过四次（4:3，21:11、18、19）。

约翰是在灵里看见圣城新耶路撒冷的，那城所用的材料，也是人的肉体无法形容的。那城中有神的光荣，建城所用的材料都是作神的彰显。约翰是用人少微能领会一点的极贵的宝石来形容，叫人认识神。

碧玉是深绿色的，表征丰盛的生命。启 4:3 说：“看那坐着的，好像碧玉和红宝石。”给我们看见，碧玉是神显出来的样子，这里的碧玉是圣城外围屏障的墙所显出的样子。墙的材料是碧玉的，包围着整座城，是出于神而彰显神，使神得到满足。

“城是精金的，如同明净的玻璃。”这里的“精”和“明净”在原文是一个词，意思是纯净的、清洁的、没有掺杂的。城的材料是纯金的，这是新耶路撒冷的特点，一切都是完全出于神的，是没有一

点儿掺杂的。要去掉渣滓，就必须经过熬炼，神所要的就是精金。

弟兄姊妹，今天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）（彼前 4:12）。倒要欢喜，因为那正是神为了要使你去掉渣滓，成为精金，好有份于圣城的建造，如同明净的玻璃。这精金要纯洁到一个地步，如同明净的玻璃，表征那整座城非但没有任何的掺杂，并且是透明的，毫无模糊不清的地方。

19 节：“城墙的根基是用各样宝石修饰的：第一根基是碧玉，第二是蓝宝石，第三是绿玛瑙，第四是绿宝石。”

“城墙的根基是用各样宝石修饰的。”这里的“宝石”原文是个词组，乃是极宝贵的石头。宝石与金子有一个基本的区别：金子是一种元素，宝石是一种化合物；金子是直接出于神的，宝石乃是经过圣灵在人身上加工出来的。

神所赐给我们的生命是金子，神在我们里面所炼制的结果是宝石。新耶路撒冷的城墙的根基不只用一种宝石，乃是用各样极宝贵的石头妆饰的，并且根基上有羔羊十二使徒的名字，每位使徒由一种宝石所表征。

十二使徒的头一位原名叫西门（太 10:2），当他被带到主的面前时，主给他改名为彼得，意思就是石头。所有的使徒都是受造的泥土，但他们蒙了重生，经过变化，再从泥土到石头，从石头到宝石，成了神建造圣城根基能用的材料。

我们作基督徒不是我们自己做成的，乃是因为我们蒙了神的恩典，重生了。我们整个人都是神的工作，在基督里造成的（弗 2:10）。每一个基督徒都需要经过这样的重生和变化，才能成为新耶路撒冷的建筑材料。

这里的宝石不只一种。各种各样的宝石都不是神在创造的时候一下子就使它是这样的，而是经过长时期的工作而得着的。有的是经火烧熔，有的是逐渐沉积，把不同的元素埋在了地的深处，在黑暗里，经过许多的压力，也经过许多的热。因为长期这样的受压受热，这些元素就化合起来。由于形成的过程不同，加入的元素各异，就产生不同的宝石，现出各样的光泽，各种的颜色。

像钢玉，含有铬的时候，现出红色透明的，叫红宝石；含有钛的时候，现出蓝色透明的，叫蓝宝石；无色透明的，叫白玉。所以你知道，宝石的产生是要经过时间、压力、黑暗和热的。宝石一旦成为宝石了，再受大气和化学药物的作用，就不起变化了。

宝石所代表的是圣灵的工作。我们得救的那一天，因信耶稣是基督，是永生神的儿子，得着了神所赐的永远的生命，使我们从泥土变成石头；此后，圣灵一天过一天在我们里面作工，使我们结出圣灵的果子来。

加 5:22 告诉我们，圣灵所结的果子不只一样，有仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制等各样不同的果子。我们得救的时候，神赐给我们的是他的生命，但圣灵所结的果子不是神赐给我们的，乃是圣灵在我们里面作工到一个地步，使我们结出果子来。不只有温柔，并且就是一个温柔的人；不只有和平，并且就是一个使人和睦的人。这就又使我们从石头变成了宝石了。

宝石是圣灵借着环境在我们身上造出来的，是坚硬的，并且是能耐高温的。无论雨淋、水冲、风吹，都不会起变化的。神的恩典不只叫我们“不至灭亡，反得永生”，并且一天过一天要在我们身上制造出

一种人来，是能荣耀神的名的。他们的光辉如同极贵的宝石。

弟兄姊妹，你看见吗？从创世记到启示录，一直告诉我们，人应该如何；圣经从头到尾给我们看见，神所注意的不是景况，乃是人。借着耶稣基督在十字架上的死，不只赐给我们新的生命，并且要把神的性情、品格，借着圣灵的工作，组织在我们里面，使我们能配称为神的儿子，到永世里能成为建造新耶路撒冷的材料。

所以，主在上传道，一开始，就把山上的教训摆在门徒的面前，指明他们当走的路。十二使徒靠主的怜悯走完了这条路，终于成为各种各样的宝石：有的像碧玉，有的像玛瑙，有的像翡翠，有的像紫晶；因为这里面元素的组成有所不同，彼得总归是彼得，约翰总归是约翰。但神喜欢用他们这不同的宝石来装饰圣城的十二根基，让他们在各方面彰显神完全的荣耀。

弟兄姊妹，神的心意就是要住在人的中间。为着这一个缘故，神当初造人的时候，他是照着他的形像，按着他的样式造人（创 1:26）。但是亚当犯了罪，没有给神一个安息的所在。等一等，到了赛 66:1-2 神告诉我们：那些虚心痛悔、因神话而战兢的人，是他安息的地方。为此，神要经营，神要建造，神要预备合适的材料。

有时候，我心里在想：如果主救了我，马上叫我升天，这样不是免去许多的麻烦，少碰到许多不如意的事情吗？可反过来又想：如果真是这样的话，生命是有了，但性格没有；没有神的性格，怎么能与神永远同在呢？圣城的材料是宝石，不是石头。所以我感谢赞美神，他救了我之后，把我还留在地上，让许多的事情临到我，为的是把我这块石头将来也能变成宝石。

多少时候，有人以为说，人一信了耶稣之后，什么难处都没有了，他就一帆风顺，心想事成。有些人甚至就这样传：你信了耶稣就发达了，你要什么，就有什么；失业的，有工作；重病的，得医治。这完全是私欲膨胀，传播迷信。

由于在基督教里有异端邪说的陈渣泛滥，使一些信徒还是凭着自己来生活，甚至用自己的意愿来事奉神。他们也知道应该讨神的喜欢，一看到马太福音里的山上教训，就认为是“天国的律法”，总想靠自己的努力去遵守。但由于他们不羡慕宝石的光辉，还留恋泥土的气味；不喜欢灵里的贫穷，只爱惜玛门的富足。到头来，也只能落得一声叹息，说：“这话甚难，谁能听呢（约 6:60）？”

但是，感谢主，路 18:27 主耶稣说：“在人所不能的事，在神却能。”这就是神奇妙的拯救。我们重生的时候，所得的生命是一样的，都有神的性情；后来神把我们放在不同的环境里：给我某一种的经历，让你受到某一种的试炼，叫他经过某一种的难处，叫我们遭遇不同的痛苦。因为神在我们身上要把我们这些石头化成各种各样的宝石，他就允许我们经过许许多多的事情。

有的时候，他允许我们被埋在孤单、寂寞的深处，好像是落在无援的黑暗里面；有的时候，好像有很大的压力，感到力不能支，呼吸困难；有的时候，又好像有火在那里烧我们，炽热难挨。

多少时候，我们祷告说：神啊，求你把这些东西都给我们拿掉吧！求你叫这杯离开我吧！但有的时候，好像神根本没有听见，一点动静都没有。其实，神都听见了。只是宝石的化成，是需要时间的。在这忍耐里，显出神的大爱。

有许多神的儿女，与神同行十年、二十年，神借着圣灵在他们身上有不同的组织，使他们有不同的变化。因为神的性情实在是太丰富了，没有一个人能完全表现出来。每一个人只能经历神的性情的

一部分。之所以有各种各样的宝石，是因为我们在基督里所经历的都是不同的。只有整个的圣城建成，所有的宝石合在一起，神的生命，神的荣耀就完全彰显了。

一个基督徒在神的面前，特别在这一条路上，多受对付，多负主的轭，多学主的样式，这一个就变作他的特点，在新耶路撒冷要永远作各样的宝石。

“第一根基是碧玉。”十二种宝石有十二种色泽，碧玉是绿色的。墙的材料是碧玉的，第一根基也是碧玉的。使徒在基督身上找到了他的满足。现在，神在使徒身上工作到一个地步，用他来妆饰圣城，神在使徒身上也满足了。

“第二是蓝宝石。”蓝宝石是蓝色透明的刚玉。出 24:10 说：神“他脚下仿佛有平铺的蓝宝石，如同天色明净”。蓝宝石在古时是代表贞洁。当我们的主在地上的时候，他对于神是完全贞洁、一片真诚。今天神叫我们也要成为蓝宝石。（根据犹太人的某些传说，神刻十条诫的石版就是蓝宝石。使人看见的不只是十条诫，更是贞洁）

林后 11:2-3 保罗对哥林多人说：“我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女献给基督，我只怕你们的心或偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心。”今天我们是不是在主之外另有所爱呢？太 5:8 主说：“清心的人有福了，因为他们必得见神。”神要我们作一个清心的人，所以赛 54:11 神说：“我必以彩色安置你的石头，以蓝宝石立定你的根基。”

“第三是绿玛瑙。”它是玉髓的一种。据说在医药上，有的时候用它来治疗某种眼病。主来就是使瞎子看见（太 11:5）。有绿玛瑙性格的人，必会使瞎子的眼从迷蒙黑暗中得以看见（赛 29:18）。

“第四是绿宝石。”它的意思就是清醒。它的颜色像青草的绿色。每当人的眼睛疲倦的时候，如果能看看绿色的东西，好像就能舒服一点。诗 130:7 说：“以色列啊，你当仰望耶和华，因他有慈爱，有丰盛的救恩。”主就是照着我们所仰望他，开了我们的心眼，叫我们能行走在光明里，作光明之子。

古时候仰望神的人认为，这绿宝石与复活有特别的关系，它代表复活的生命在我们里面。我们可以说是活在死亡的中间，但生命却吞灭了死亡。这是我们基督徒的经历。据犹太的拉比传说，神赐给所罗门绿宝石，叫他有智慧，能辨别是非。所以他们认为绿宝石也是代表智慧。属灵的智慧也确是叫我们认识真理，认识主，认识神。也叫我们能分辨是非。

你知道，今天教会的难处，就是缺少属灵的智慧。不明白圣经，也不晓得神的大能（太 22:29）。非但不认识神，也不知道怎样来事奉神。甚至容让那自称是先知的妇人耶洗别的教导，行奸淫，吃祭偶像之物（启 2:20）；并照样服从了尼哥拉一党人的教训（启 2:15），按立圣品阶级，欺压平信徒。但主是我们的绿宝石，神也要在我们中间变化出绿宝石来。

20 节：“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。”

“第五是红玛瑙。”它也叫红玉。因为玛瑙是由含不同杂质的胶体溶液分期沿着岩石空隙的石壁向内逐渐沉积而成的，常被认为是有条纹的宝石。质地坚硬耐磨，表明他积累有丰富的经历。

“第六是红宝石。”它曾被称为是细罗（silo）石头。创 49:10 告诉我们，细罗就是“赐平安者”。在犹太人中间，有把细罗当作是弥赛亚。主是怎样赐平安的呢？可 10:45 主说：“因为人子来，并不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命，作多人的赎价。”

使徒约翰领会主的意思，所以在约壹 3:16 他说：“主为我们舍命，我们从此就知道何为爱，我们也当为弟兄舍命。”主的性格成为使徒的性格，彰显在彼此相爱、为弟兄舍命上。

“第七是黄璧玺。”“黄璧玺”原文含有黄金石的意思，曾被翻译为橄榄石。它出产在火成岩中，彰显出那经过火炼的试验，仍能欢喜快乐的性格（彼前 4:12-14）。

“第八是水苍玉。”它是海绿色的宝石，曾被称为绿柱石，色泽美丽，彰显出它的全然美丽（歌 4:7）。

“第九是红璧玺。”它是透明的黄宝石，出产在酸性火成岩的晶洞中，也被称为黄玉。我们的主是一个透明的人。他不像我们，我们每一个人都戴着假面具，在人面前一套，在自己的密室里又一套。我们这些人都是不透明的人，都是虚假，暗淡的人。主救我们，是要我们脱离虚谎。他允许我们经过许多的磨练，好达到透明、发光，彰显神的荣耀。

“第十是翡翠。”是翠绿、精致的半透明宝石，又名硬玉，或称绿玉，见于碱性变质岩中。主需要用不同种的宝石，在不同的环境中发光。

“第十一是紫玛瑙。”它本来是一种花，后为风信紫玉，是一种紫色的宝贵石头这是在十二根基当中，唯一由草本植物变成宝石的。彰显出神奇妙的作为。

“第十二是紫晶。”它也叫紫水晶，就是紫石英。表示尊贵。

在这十二根基中，除了第一根基碧玉以外，其它十一个宝石都是全新约只在这里用过一次的。

21 节：“十二个门是十二颗珍珠，每门是一颗珍珠。城内的街道是精金，好像明透的玻璃。”

“十二个门是十二颗珍珠。”珍珠是珍珠贝在外界条件刺激下所形成的。当外界的沙粒或微生物进入到贝壳里面，珍珠贝虽然受到伤害，却不是把沙粒排出去，而是分泌自己生命的汁液包裹那个沙粒。一次包裹，多次包裹，就成了珍珠。

珍珠是受伤者对加害者的回应。那些原先污秽、有害的东西，因为受到那被它伤害之生命的对付，竟然完全改观，产生出闪耀美丽光辉的珍珠。这是以善胜恶的结晶，是以爱还仇敌的性格，代表纯洁胜过了污秽，可以作神的儿子，成为建筑新耶路撒冷城门的材料，见证神的荣耀。

“每门是一颗珍珠。”这经过苦难成为的珍珠，见证基督的死与复活的大能所成功的救赎，使人可以从这见证进到神的宝座。

“城内的街道是精金，好像透明的玻璃。”门是为着进城，街道是为着交通。今天，我们在这世上行走，免不了要沾染尘土；与神的交通，免不了要出事情。所以主说，洗过澡的人还应当洗脚，才能维持干净（约 13:10）。

但是，到了那一天，城内的街道是精金，完全是出于神的，没有一件东西会弄脏我们。“好像明透的玻璃”是形容“精”的程度。这完全是神所经营、所建造出来的。明透，原文的意思就是透明，强调玻璃的纯净。圣城的街道是透明、纯净、圣洁的。

3. 城的殿、光、灯和进城的人（21:22-27）

22 节：“我未看见城内有殿，因主神、全能者和羔羊为城的殿。”

“我未见城内有殿。”“殿”是神和人相交的地方。约翰来到了极奇妙的神圣的境界，改变了人传统

的观念。“因主神、全能者和羔羊为城的殿。”人可以直接到神面前来亲近神，敬拜神，事奉神，与神交通。再没有罪恶的拦阻和规条的限制，因为主神、全能者和羔羊作了圣城的中心。

在这里，羔羊和神并称，又把我们带到了创世记 1:26-27。同时，神借着羔羊，使我们住在他里面，他也住在我们里面，永远没有间隔（约壹 4:13）。

23 节：“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。”

“用 (chreia)” 字原文的意思是需要、缺乏。头一个“光照 (phaino)” 原文含有显出、放光的意思；第二个“光照 (photizo)” 原文含有照亮、发光的意思。所以，本节的话该是，那城不需要有日月光照它，因为有神的荣耀照亮它，羔羊就是城的灯。

24 节：“列国要在城的光里行走，地上的君王必将自己的荣耀归与那城。”

“列国”与 11:2 的“外邦人”和启 22:2 的“万民”以及太 21:43 的“百姓”在原文是一个词。“在”字是个介词，原文的意思是“借着”。“行走”与罗 6:4 的“一举一动”和弗 5:8 的“行事为人”，在原文是一个词。这里的“归与”与下文 26 节的“归与”，在原文是一个词组，意思是“带着进入”。

“列国要在城的光里行走。”神的儿女住在城里，都有复活的身体，在神的荣耀的光中，住在新地上。列国百姓的一举一动则是借着城的光而行。他们就是从千年国度过来的那些活着并且没受撒但迷惑的活人。他们仍有血肉之体，要因生命树上的叶子的医治而得到照顾（启 22:2），他们也不再死亡。

“地上的君王必将自己的荣耀归与那城。”这地上君王自己的荣耀是借着城的光而有的，他们将带着这荣耀进入那城。

25 节：“城门白昼总不关闭，在那里原没有黑夜。”

“城门白昼总不关闭。”城墙将圣城从列国中分别出来，但城门向着列国，却是总不关闭的。

“在那里原没有黑夜。”由于城中有神的光荣照亮，又有羔羊为城的灯，所以在城里没有黑夜。但在新天新地里仍有昼夜之分，所以才说城门白昼总不关闭。

26 节：“人必将列国的荣耀、尊贵归与那城。”

列国的百姓也将带着列国借着城的光而有的荣耀、尊贵进入那城，满了和谐。这里的荣耀该是指列国的丰富，尊贵该是指他们身上的美好和地位的尊严（斯 1:4）

27 节：“凡不洁净的并那行可憎与虚谎之事的，总不得进那城；只有名字写在羔羊生命册上的才得进去。”

“凡不洁净的并那行可憎与虚谎之事的，总不得进那城。”“不洁净的”与徒 10:14 的“俗物”在原文是一个词，含有平常、下贱的意思，是与圣洁、尊贵相对的。“可憎”与路 16:15 主说：“因为人所尊贵的是神看为可憎恶的。”里的“可憎恶的”在原文是一个词。“虚谎”与约 8:44 主论到魔鬼时，说：“因他本来是说谎的，也是说谎之人的父”的“说谎”，和罗 1:25 “他们将神的真实变为虚谎，去敬拜事奉受造之物，不敬奉那造物的主”的“虚谎”在原文是一个词。这并不是说，那时还有行这样事的人，乃是强调那城的超越和圣洁。这是指现在犯罪的人，总不得进那城。我们当因此受警戒。

“只有名字写在羔羊生命册上的才得进去。”住在新地上的列国的百姓，既能带着列国的荣耀进入那城，可见他们的名字也该是写在羔羊生命册上的。弟兄姊妹，我们如今所知道的有限，先知所讲的也有限。我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清，有多少将来必成的事要到那时面对面的时候，才能

完全知道（林前 13:12）

弟兄姊妹，圣城新耶路撒冷是神所经营、所建造的，有神和羔羊为城的殿，在那里没有黑夜。它的光照亮列国，一切都更新了，何等荣耀！何等丰富！但愿我们的眼睛被吸引，渴慕那一天早日来到！

第二十二章 进入永远的荣美 晨星在望

亚 9:17 论到当那日，神必看他的民，如群羊拯救他们的时候，说：“他的恩慈何等大！他的荣美何其盛！”当先前的天地过去，现出了新天新地和新城，就带我们进入永远的荣美。这就是基督徒的前途，是被救赎者所切慕、所盼望的（腓 1:20）。

神是创始成终的全能者。所以诗 41:13 说：“神是应当称颂的，从亘古直到永远。阿们，阿们！”

启示录最后这一章，主要是讲圣城新耶路撒冷城内的情况，直到城里最中心：神和羔羊的宝座。说出被救赎者的七种荣美，到末了，以重复的“我必快来”作结束，有应许、有赏赐、有警告。晨星即已在望，凡遵守这书上预言的有福了，我们都当预备迎见主。

在这一章里，我们要思想三个题目：一、永世的景像；二、紧要的见证；三、最后的话语。我们现在就按着这三个题目的次序来一一思想。

一、永世的景像（22:1-5）

当神将一切都更新了，圣城新耶路撒冷就由神那里从天降到新地上。在二十一章中，约翰在灵里看见的那城，乃是永世的景像，很明确地让我们看见神与人永远同住的境地。这并不是幻想中的虚幻景像，而是有实体的确切事物。

那城门、城墙和城墙的十二根基等的规模并建筑用的材料，还有城的殿、光、灯和城内的街道与进城的人以及其中的荣耀都是真正的实体。但那些实体并不是我们现今的物质界的实体，乃是在永世里的属灵界的实体。所以，在我们读启示录这末了两章的时候，不能用我们现今的物质界的概念去思想、去认识，必须像约翰那样在灵里去领会才可以。

比如：路加福音二十四章在往以马忤斯路上的那两个门徒，在道理上，他们听主耶稣亲口讲过复活，但在他们的思想上，却认为拿撒勒人耶稣已经被钉死在十字架上了。所以，当复活的耶稣亲自和他们同行的时候，他们却不认识主。其实，当主耶稣向门徒显现的时候，是有实体的。他有骨有肉，并曾把手和肋旁给门徒看；还接过门徒给他的烧鱼，在他们面前吃了。

约 20:19：“那日（就是七日的第一日）晚上，门徒所在的地方，因怕犹太人，门都关了。耶稣来站在当中，对他们说：愿你们平安！”复活的身体并不受三度空间的限制。过了八日，门徒又在屋里，门都关了。耶稣又来站在当中，并让多马伸过指头来摸他的手，伸出手来探入他的肋旁，这些都是实体。

弟兄姊妹，不但是主复活以后有改变，我们复活以后也有改变。太 22:23-32 讲到撒都该人曾用一个先后嫁过七个人的女人的故事来问难主耶稣。他们的问题是，当复活的时候，她是七个人中哪一个的妻子。主耶稣回答说：“你们错了，因为不明白圣经，也不晓得神的大能。当复活的时候，人也不娶，

也不嫁，乃像天上的使者一样。”撒都该人错就错在不明白圣经，也不晓得神的大能；他们错就错在用物质界的思维去解释属灵界的实体，这也是许多人常犯的毛病。

二十一章讲到新地上的圣城；本章继续讲那新城里的新事。虽然这两章都是讲永世里的景像，但是，二十一章重在圣城从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫；本章则重在被赎者进入永远的荣美，直到永永远远。在这一段里，我们要看三件事：

1、生命河和生命树（22:1-2）

1 节：“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。”

“天使又指示我在城内街道当中一道生命水的河。”“指示”原文含有启示、介绍、指明的意思。“天使又指示”是指天使继续把新耶路撒冷城内的景像介绍给约翰看。按启 21:21 所说，“城内的街道是精金，好像明透的玻璃。”“一道生命水的河”就在那明透如玻璃的精金街道当中。

“明亮如水晶。”水晶是无色透明的结晶石英。这道生命水的河像无色透明的水晶一样，在那明透如玻璃的精金街道当中安详地流淌，明亮光耀，极其靓丽。

“从神和羔羊的宝座流出来。”虽然在全本启示录里，一共享过 47 个宝座，但只有到启示录末了，在新天新地的新城里，才有两次提到神和羔羊的宝座。那曾坐在神宝座右边的主耶稣（来 12:2），这个时候与神同坐一个宝座，而成为神和羔羊的宝座，不再分父与子了。

“羔羊。”在永世里，主耶稣的名称依然称为羔羊。为要叫人记得，世界上曾经有过罪，主耶稣曾到世上作过赎罪的羔羊，把生命赐给信他的人，完成神永远的计划。也要叫人记得，在圣城新耶路撒冷里，人之所以能有生命河与生命树的供应，是因为主耶稣曾做过羔羊。

起初神创造天地的时候，创 2:8 说：“耶和華神在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里。”接下去 10 节说：“有河从伊甸流出来滋润那园子，从那里分为四道。”河水流向四方，滋润生命；顺流而下，可以找到金子、珍珠和红玛瑙的宝石。

此时，天使指示约翰在城内街道当中一道生命水的河。不仅有水，而且是河，明亮清洁，毫无污染，并且是从神和羔羊的宝座流出来。因为在那里有生命的源头（诗 36:9）。

伊甸园的河，不过是预表和象征而已。这生命水的河，乃是流在那圣城的明透精金的街道当中，使全城得到滋润、新鲜、丰富和满足，再没有干渴、缺乏的地方。顺流而下，不只是可以找到金子、珍珠、宝石，而且是整座城是精金的，墙是碧玉造的，十二个城门就是十二颗珍珠，城墙的根基是用各样宝石修饰的。整个新耶路撒冷城乃是发光体，如同极贵的宝石，有神的光荣光照。

历历代神在他儿女身上所作的工作，叫他们经过许许多多的苦难，使软弱的变为刚强，把摇摆的变成坚定，让不透明的变作透明的。终于神心目中最高最高的目的达到了，神创造的计划都完成了。

预言全都应验，象征成为实际，所有在伊甸园中的平面的，此时都变成立体的了；显出神百般的智慧，彰显出神的荣美。从神和羔羊的宝座流出来的生命水的河，供应丰盛的生命，滋润着整个圣城，叫人永远保持纯洁、美丽，使神和羔羊欢喜。

2 节：“在河这边与那边有生命树，结十二样果子（“样”或作“回”），每月都结果子，树上的叶子

乃为医治万民。”

“在河这边与那边有生命树。”在六十六卷圣经中，只有两卷提到生命树：一卷是创世记，提到三次；另一卷是启示录，提到四次。这创世记和启示录里的生命树都是实在的。创世记论到生命树的时候，说它结有果子（观赏悦目，品食味美，摘而食之，就永远存活）。

人类的先祖亚当，原是无罪的，神安置他在伊甸园，使他修理看守（创 2:16-17）。按神的吩咐，他该吃分别善恶树的果子，他应当吃生命树的果子才可以。撒但来了，迷惑他和夏娃，使之悖逆神，去吃那不可吃的那树上的果子。因此，他们就被赶出伊甸园，永远离开那赐给永生的生命树。欲摘无路，欲吃无门，失去了当初的地位。

等一等，到了启 2:7 说：“得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。”这个应许不比从前，现在不再是为人类立的伊甸园，乃是神的乐园。得胜的圣徒所得的比亚当所失去的更多更美。然而要想得吃神乐园中生命树的果子是有条件的：亚当那个时候不过是要守住他当初的地位而已，圣徒现今则是要得胜才可以。

弟兄姊妹，这应许得胜者的话语，是为着圣徒个人说的。我们应当把救恩和赏赐分得清楚：凡相信主耶稣的都必得救；凡圣徒中的得胜者都必得赏。得胜者所得的赏赐是在救恩之外所加得的奖品。我们在受特别的试炼中所发出的特别行为，要得着主特别的赏赐。

我们说了再说，得救者和得胜者的分别，不过是在千年国里而已，到了永世，就没有这个分别了。我们的恶习常叫我们轻看主的恩赐、蔑视来世的奖赏、小瞧永远的荣美，以致我们行在黑暗里，并不自觉。

但神是光，日夜都是照常照耀，黑暗不过使之照得格外光亮而已；神也是爱，神差他独生子到世界来，使人借着祂得生命。主总是把方便留给人。所以，世人有许多机会可以得救，信徒有许多机会可以得胜，圣徒有许多机会可以得赏。

可怜，有的人不为永远考虑，只迷恋今生的泡沫效应，追求世界上的影子工程。到头来，不过是水中捞月，只落得虚空的虚空，饱受第二次死的苦害；至于离弃起初爱心的信徒，被私欲缠累，受世界吸引，虽是信主得救，仍然难免被关在国度门外，在那里哀哭切齿，羞愧受责。

关于乐园，原文的意思是快乐的地方，或快乐的范围，并不是一个专用名词，更不是指伊甸。原文在新约里只用过三次。

第一次在路 23:43。就是与耶稣同钉的两个犯人中的一个，在他的灵魂深处，引起惊天动地的变化。路加形容他是一个犯罪的人，承认自己是应该受刑的人，这种人本不会把神放在眼里，也不会尊重别人，他可以为一己之私利去杀人、越货。就这样的一个人，居然承认有神，并且责备他的同伴说：“你既是一样受刑的，还怕神吗？”他里面被主的光照亮，分清了主是无罪被钉，他们是罪有应得。这就是悔改。

同时，他突然发现，还有一个宝座是高过该撒的宝座的，神的权柄超过一切。他在耶稣的身上，看见他将进入他的国度，他就投身进入这个更广的领域中，向主耶稣祈求说：“耶稣啊！你得国降临的时候，求你纪念我！”这就是信心。

主的回答，显示他对这个人的祈求，运用了他的权柄：“我实在告诉你：今日你要同我在乐园里了。”

主在这里所说的乐园，是指阴间里快乐的部分，是义人的灵得安慰，居住的那一部分；就是死后的亚伯拉罕和所有神称为义人的灵都在那里等候复活，他们与死后的罪人之间，有深渊限定，不能逾越（路 16:22-26）。主耶稣死后，曾三日三夜去那里（太 12:40），直留到他复活（徒 2:31）。这是在阴间的乐园。

第二次在林后 12:2-4。保罗在说到主的显现和启示的时候，他说的是自己的经历，却用的是第三人称，说：“他前十四年被提到第三层天上去。”紧接着又说：“他被提到乐园里，听见隐秘的言语，是人不可说的。”有弟兄告诉我们，他“被提到第三层天”这是希伯来式的用语，相当于后边的那句“被提到乐园”。这是说到第三层天上的乐园。

弟兄姊妹，崇高的属灵经历的最大的危险，是带来骄傲和自夸。保罗虽然“所得的启示甚大”，但他始终活在神所给他的够用的恩典里。保罗十四年前在这乐园里所听见的“隐秘的言语”，既是人不可说的，他就是到了十四年后，也绝口不说他看见了什么。

有人问，当年保罗是他身体被提呢，抑或是他的灵被提呢？我们的回答很清楚：既然保罗两度说他自己都不知道，我们怎么可能知道呢？“或在身内，我不知道，或在身外，我也不知道，只用神知道。”那确实是一次奇妙的被提。

第三次在启 2:7。主对得胜者应许说：“得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。”这个应许要到千年国的时候才兑现。这是说到神的乐园。

但是，在启 20:6 我们只看得见胜者“他们必作神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年”，没有提到生命树；启 2:7 论到得胜者的奖赏，也只是赐给他吃生命树的果子而已，也没有提到生命树。原来启 11:15 说：“世上的国成了我主和主基督的国。”这仍是在先前的地上。

虽然创 13:10 罗得看约旦河的全平原滋润美好，就用耶和华的园子来形容。结 28:13 论到推罗王的时候，曾提到他在伊甸神的园中的美丽。结 31:9 论到亚述王的荣美的时候，说：“以致神伊甸园中的树都嫉妒它。”这几处都提到神的园子伊甸，但却都没有再提到生命树。那么，神乐园中的生命树究竟在什么地方呢？

启示录二十一章到二十二章回答了这个问题。启 21:2 约翰看见的新耶路撒冷是由神那里从天降到新地上的，与先前地上的耶路撒冷是两回事，因为先前的天地已经过去了。启 22:2 天使指示约翰，在这圣城的街道当中，一道生命水的河从神和羔羊的宝座流出来。在河这边与那边有生命树。

启 2:7 告诉我们，生命树是长在神的乐园中。林后 12:4 告诉我们，在三层天上有乐园。这里告诉我们，由神那里从天而降的圣城里有生命树。可见圣城就是神的乐园。

创 2:9 伊甸园里的生命树不过是后事的影儿，那实体却是在新耶路撒冷。神并不是把人带回先前的伊甸（就像有的人所说的那样，什么恢复的乐园），而是把人带入更荣美的境地。

“结十二样果子，每月都结果子。”这一张永世圣城的图画是何等美好！每读到这里怎不叫人思念那荣美的家乡呢！河是生命的河，供应丰盛；树是生命的树，月月结果；生命是由神而来。

河从神和羔羊的宝座流出，树长在河的两边，这生命是一个依赖的生命。所以，在新天新地和新城里，神要我们看见生命树，记得受造者的生命乃是依赖、附属于神的，不会独立。就是我们这蒙宝血救赎，得着永生之人的生命，也是依附于神的，所以才能直到永永远远。

在永世里，我们就要更知道依赖的快乐。愿主得着我们的心，在今日，能经历倚靠神，与主息息相

通，接受他的丰富；仰望将来，在那更美的境地中，得着更大的荣美。

“树上的叶子乃为医治万民。”这里的“医治”原文是名词，含有照顾、服务、关怀、护理、医治、仆人等意思。“万民”与启 11:2 的“外邦人”，和启 21:24 的“列国”在原文是一个词。这就是说，树上的叶子乃为万民的护理。

我们所得着的是生命树的果子，万民所得着的是生命树的叶子，照顾他们过正常人的生活。因为住在新地上的人仍有血肉之体，生命树的叶子乃为万民服务，使他们能一直活到永远。这表明在永世里，人还是需要倚靠神，不能离开神而独立，仍要靠神的恩典与能力来生存。

2、神和羔羊的宝座（22:3）

3 节：“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。”

“神和羔羊的宝座”是宇宙万有的根源、维护和管理的所在（诗 103:19）。围绕着这宝座，显出被救赎者的七种荣美：

① “以后再没有咒诅。”这里的“咒诅”原文只此一处使用。是指可咒诅的事，不是指咒诅的行为。始于创世记第三章的罪与咒诅的历史，到此结束。圣城里没有分别善恶树，没有狡猾的蛇，也没有魔鬼。一切咒诅必不再有。在以后的新天新地里，宁静、清明，再没有被罪带起的凉风了。何其荣美！

② “在城里有神和羔羊的宝座。”不再像创世记第三章那样“天起了凉风，耶和华神在园中行走”的时候。神和羔羊的宝座在这个城里成为中心，这乃是神和羔羊在那里掌权的时候。创造和救赎与神和羔羊是永远不分离的，我们永远是受造者和被救赎者，藉丰盛的生命接受完美的管理。何其荣美！

③ “他的仆人都要事奉他。”“他的仆人”也就是启 1:1 所提到的：“他的众仆人”，包括了旧约时代的众先知、众圣徒，和新约时代中所有蒙恩得救的人。3 节和 4 节的“他”，在永世里都是指神和羔羊，他们之间虽是可区分的，却是不能分离的。

“都要事奉他。”这里的“事奉”与希 8:5 的“供奉的事”，和希 9:9 的“礼拜”，以及希 13:10 的“供职”在原文是一个词。不是指服苦役的事奉，乃是指做祭司的事奉，启 20:6 告诉我们，唯独得胜者能作神和基督的祭司，但在永世里，所有蒙恩得救的人都要同样事奉神和羔羊。何其荣美！

3. 仆人身上的荣美（22:4-5）

4 节：“也要见他的面。他的名字必写在他们的额上。”

④ “也要见他的面。”在永世里能见主神的面，这是蒙恩得救的人最大和永远的福份。

旧约的时候，就是摩西也只能见神的背。出 33:20 神对摩西说：“你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活。”到了千年国，唯有得胜者能享受神亲自与他们同在。但在圣城新耶路撒冷里，所有蒙恩得救的人都要见神的面，与神亲近，一个也没有失落。这是太 5:8 主所应许的第六福的完全兑现。何其荣美！

⑤ “他的名字必写在他们的额上。”“他们”就是 3 节里的“他的仆人”。神和羔羊的名字写在他们

的额上，见证他们是属神和羔羊的，这是一望而知的见证。启 14:1 当羔羊站在锡安山上的时候，唯独陪同他的那十四万四千人的额上写着羔羊的名和父神的名，但此时他的仆人，就是所有蒙恩得救的人之额上都写有神和羔羊的名字。何其荣美！

5 节：“不再有黑夜。他们也不用灯光、日光，因为主神要光照他们，他们要作王，直到永永远远。”

⑥ “不再有黑夜，他们也不用灯光、日光，因为主神要光照他们。”黑夜，也不知道隐蔽了多少罪恶！所以伯 36:20 以利户说：“不要切慕黑夜。”约 11:10 主对门徒说：“若在黑夜走路，就必跌倒，因为他没有光。”感谢赞美主！我们这些蒙恩得救的人都是光明之子，都是白昼之子，我们是不属黑夜的，也不是属幽暗的（帖前 5:5）。灯光是人造的，日光是神创造的。此时，天然的光和人为的光都用不着了，因为主神要亲自光照我们，所以不再有黑夜。何其荣美！

⑦ “他们要作王，直到永永远远。”这里的“直到”原文是个介词，意思是进入、直到、为了。表明达到或进入某一个时间、地方或目标。“他们”仍是指神和羔羊的仆人，就是所有蒙恩得救的人。他们在永世里所要作的：第一件事是“都要事奉神”；第二件事则是“作王”。在千年国的时候，唯独得胜者能与基督一同作王，并且是只作王一千年（启 20:6）。现在是所有得救的人都作王，并且是进入永永远远。这就是神创造的计划。

在创造的时候，神一面照着自己的形像造人（创 1:27），另一面神定规人的工作是掌权管理全地。现在我们已经看见一个预备好了的圣城，就如一个精金的、荣耀的、华美的新妇。在她身上满了珠光宝气，她真的是毫无玷污、毫无皱纹（弗 5:27）、没有瑕疵、无可责备（西 1:22）、诚实无伪、无可指摘（腓 2:15），是完全圣洁的了。神的计划就此实现，他们要掌权，一直到永远，他们要作王，进入永永远远的荣美。何其荣美！

多少年来，撒但一直在破坏神的目的，极尽他造谣侮蔑之能事，来打岔神的计划，给人造成混乱和错觉：什么主耶稣会再来吗？人会复活吗？撒但会失败吗？神的目的能达到吗？圣经上的话能兑现吗？

每当乌云蔽日，沙尘暴铺天盖地而来。太 24:10-13 主说：“那时，必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶，且有好些假先知起来，迷惑多人。只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。惟有忍耐到底的必然得救。”

不错，从创世以来，神的工作受了一些打岔，好像神的目的被破坏了，好像神的计划不能成功了。主神知道万人的心，他赐给我们这本启示录，给了我们最大的安慰。因为他将必要快成的事指示他的众仆人。

到第二十二章，这里给我们看见神达到了他的目的。在这里有一班人，他们满有精金，就是本乎神的；满有珍珠，就是归于羔羊的；满有宝石，就是倚靠圣灵的。他们已经被模成神儿子的形像，他们要作王，直到永永远远，他们要掌权，进到永远的荣美。

弟兄姊妹，启示录是神真实的话。诗 90:17 摩西祷告说：“愿主我们神的荣美归于我们身上。”何其荣美！

二、紧要的见证（22:6-9）

当约翰把所听见、所看见的耶稣基督的启示记写完了之后，在这启示录的末了，还有紧要的见证，为要肯定本书的信息是神的启示，并强调主必快来。在这一段里，我们要看三件事：

1、这些话真实可信（22:6）

6节：“天使又对我说：“这些话是真实可信的。主就是众先知被感之灵的神，差遣他的使者，将那必要快成的事指示他仆人。”

“天使又对我说”原文没有“天使”这个词，而只是“并且他对我说”。但从本处的上下文来看，对约翰说话的，仍是启 21:9 “拿着七个金碗、盛满末后七灾的七位天使中”的那一位天使。

“这些话是真实可信的。”“这些话”是指上文，就是那些提到圣城新耶路撒冷的话。启 21:5 坐宝座的说：“你要写上，因这些话是可信的，是真实的。”现在天使又把坐宝座的所说的话，对约翰重述一遍，强调有关圣城的启示是真实可信的。

“主就是众先知被感之灵的神。”“众先知被感之灵”与林前 14:32 的“先知的灵”，在原文是一个词组，没有“被感”二字。“先知”和“灵”在原文都是多数式。众先知之灵就是众先知自己的灵。新旧约时代的先知，都是代神说话的人，他们有特殊的职事，也有特殊的恩赐。

众先知之灵有一个共同的特点，就是从神那里接受神要他们传达的启示和信息。因此，他们的灵称为先知之灵。当然，他们的灵是属于神的，主乃作众先知之灵的神。这指明启示录全书一切的预言，都是那位在新旧约中感动众先知之灵的主神所默示的。因此，我们要明白这些预言，也需要“不是凭着字句，乃是凭着灵（林后 3:6）”。

“差遣他的使者，将那必要快成的事指示他仆人。”到本书的末了，又回到本书的开头。启 1:1 说：“他就差遣使者。”那里的“他”是指主耶稣，这里的“主……神”也是指主耶稣。

“将那必要快成的事。”这里的快慢是按主神的钟点，不是按着我们人对时间的观念。彼后 3:8 说：“有一件事你们不可忘记，就是主看一日如千年，千年如一日。”主不是耽延那应许，而是对人宽容忍耐。“指示他仆人。”启示录这本书一再强调我们在神面前个别的责任，是仆人，不是儿女。指示的目的是要他的众仆人遵守。

2、遵守预言者有福（22:7）

7节：“看哪，我必快来。凡遵守这书上预言的有福了！”

“看哪，我必快来。”这是主的话。本章 7 节、12 节、20 节，一连说了三次“我必快来”。有应许、有赏罚、有警告。之所以在启示录的结尾里三次重复说“我必快来”，其目的就是要引起我们的注意，因为只有主来，才能带我们进入那永远的荣美。

“快来”的“快”与太 5:25 的“赶紧”和约 11:29 的“急忙”在原文是一个词，是形容主来的时间

之快。不让我们漫不经心，随随便便的度光阴。不容我们心里说：“我的主人必来得迟”，就动手打他的同伴，又和酒醉的人一同吃喝（太 24:48）。不叫邪教勾引我们的私欲，奔跑行恶，离弃主的正路，去练功修法，追求所谓的功德圆满，以致自流己血，自害己命（箴 1:18），伤及家人，危及社会。不受异端的蛊惑去为风劳碌。终身在黑暗中吃喝，多有烦恼，又有病患呕气（传 5:17）。或者仍像在世俗中活着，照人所吩咐、所教导的，去服从那不可拿、不可尝、不可摸等类的规条，随着自己的欲心，无故地自高自大，不持定元首。在饮食上、节期、月朔（月初一）、安息日，给人以论断的口实，让人当做嘲讽的话柄。正如西 2:23 所说：“这些规条使人徒有智慧之名，用私意崇拜，自表谦卑，苦待己身，其实在克制肉体的情欲上是毫无功效。”

更有甚者，他们偏离了真道，进到更不敬虔的地步。他们讲耶稣，却不要十字架。讲基督，却不要国度。讲圣经，却不敬畏神。他们以自我为中心，篡改神的话。他们歪曲神的启示，说复活的事已过。他们的话如同毒疮，越烂越大，就败坏好些人的信心（提后 2:17-18）。

林前 15:16-19 说：“因为死人若不复活，基督也就没有复活了。基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里，就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜。”

怪不得有人就像赛 22:12-13 所说的一样：“当那日，主万军之耶和华叫人哭泣哀号，头上光秃，身披麻布。谁知，人倒欢喜快乐，宰牛杀羊，吃肉喝酒，说：‘我们吃喝吧！因为明天要死了。’”神是叫人哭泣悔改，可人仍是吃喝玩乐，作恶自害。神说：“这罪孽直到你们死，断不得赦免！”不止于此，就在基督教里，也还有人心中根本没有神。他们越过基督的教训，不守神的命令。所以，约贰 7 节才说：“世上有许多迷惑人的出来，他们不认耶稣基督是成了肉身来的，这就是那迷惑人、敌基督的。你们要小心。”

约壹 4:1-2 也说：“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，因为世上有许多假先知已经出来了。凡灵认耶稣基督是成了肉身来的，就是出于神的。”

太 7:15 主所说的“外面披着羊皮，里面却是残暴的狼”，正是你们要防备的假先知。凭着他们的果子，就可以认出他们来。正当人们睡眼迷离、难辨真伪的时候，主用“看哪”给我们当头一棒，使我们清醒过来；主用“我必再来”堵住我们走向“在那里必要哀哭切齿（太 24:52）”的路。

“凡遵守这书上预言的有福了！”这里明明地告诉我们：启示录是预言。如果有人想把启示录排到别的分类里去，请特别小心，那不仅是践踏圣经，更是反对主神。这书上的预言并不是为满足人的好奇心，乃是为激发基督徒爱神、盼望主来而遵守的。启示录是人可以实行的。

启 1:3 说到念、听、和遵守，但这里只说到遵守。因为看到这里，人既念过，也听见了，现在只应当去遵守了。为什么说凡遵守这书上预言的有福了呢？因为主必快来，那日期近了。我们若遵守就有福，否则，就会丧失这个福份。

3、同为仆人敬拜神（22:8-9）

8 节：“这些事是我约翰所听见、所看见的，我既听见、看见了，就在指示我的天使脚前俯伏要拜

他。”

“这些事是我约翰所听见、所看见的。”“这些事”是指主神差遣他的使者指示他仆人的那些必要快成的事。“我约翰”是一个加重的语气。在作为接受指示的仆人约翰，他有紧要的见证。见证他就是那亲耳听见、亲眼看见这些事的人；见证他不是道听途说，人云亦云的二手货。

现在是他把主借着天使向他所指示的作了总结，见证他是掌握这些事的第一手资料的人；见证他是遵照主的吩咐，如实地把这些事都一一写出来。

“我既听见、看见了。”这句话表露出约翰喜悦、兴奋的心情，

“就在指示我的天使脚前俯伏要拜他。”在启 19:10 约翰就曾经俯伏在吩咐他的天使脚前要拜天使。这里是约翰第二次又犯这个错误。那一次，约翰要拜天使，已经遭到了拒绝。怎么在这儿他又重蹈覆辙呢？这就是人的软弱。

约翰虽然记下了“凡遵守这书上预言的有福了”，但他自己在遵守上还有缺欠；虽然他知道要敬拜神，单要事奉神，但当他觉得指示他的天使太不寻常了，不由得就俯伏在那天使脚前表示谦虚要拜他（西 2:18）。

9 节：“他对我说：‘千万不可！我与你和你的弟兄众先知，并那些守这书上言语的人，同是作仆人的。你要敬拜神。’”

“他对我说：‘千万不可。’”这是天使当时的态度。约翰俯伏在天使脚前要拜还没有拜的时候，天使就说：“千万不可。”人在神以外，不能有敬拜的物件。

当主耶稣在旷野受魔鬼的试探，魔鬼想用世上的万国与万国的荣华骗主耶稣俯伏拜他的时候，太 4:10 耶稣说：“撒但退去吧！因为经上记着说：‘当拜主你的神，单要事奉他。’”在遵守经上言语，敬拜神的事上，主耶稣站在人的地位上，为我们留下佳美的脚踪。

“我与你和你的弟兄众先知，并那些守这书上言语的人，同是作仆人的。你要敬拜神。”天使除了阻止约翰要拜他以外，还说明“千万不可”的理由——天使自己也是作仆人的，和约翰一样，和约翰的弟兄众先知一样，并且特别提出和那些守这书上言语的人一样。不管是谁，都要认清仆人的地位。天使不能敬拜，无论神如何重用的仆人，也不能敬拜。既然同为仆人，唯一要敬拜的是神。

从最初的使徒到如今，在教会里只有恩赐的不同，职事的不同，所有蒙恩得救的人都是神的仆人；没有圣品阶级和平信徒的区别，大家一律平等。天使清楚、简单、直接地提出“你要敬拜神”。所以，对人的爱戴和尊敬是应当有一定的限度的。人更不能把自己作为别人的偶像，欺骗幼稚人的良心；任何人都不能把自己凌驾在众信徒之上，或自封为什么圣品头衔，作威作福。

据说曾经有人自称是什么女耶稣，是耶稣的阿哥，到处招摇撞骗，那更是可咒诅的。

弟兄姊妹，我们看见，连听见、看见那么多异像的约翰都会犯错误，我们岂不更要加倍警惕，专心依赖主，以免落在诱惑、试探之中吗？

三、最后的话语（22:10-21）

最后的话语也该是最重要的话语。指示我们当如何对待这书上的言语，主说：“我是明亮的晨星。”当晨星在望的时候，应当如何预备好自己，可以到生命树那里，也能从门进城，进入永远的荣美。在

这一段里，我们要看三件事：

、明亮之晨星的宣告（22:10-16）

10 节：“他又对我说：‘不可封了这书上的预言，因为日期近了。’”

“他又对我说：不可封了这书上的预言。”天使在这里对约翰明说，启示录这本书是预言，又明说，不可封。不可封，就是要人们能明白而去遵守。

“因为日期近了。”弟兄姊妹，启示录不是一本封闭的书，乃是一本开放的书。之所以要公开，要传扬，要使每一个基督徒都知道，是因为日期近了。真的，时间是很近了。

11 节：“不义的，叫他仍旧不义；污秽的，叫他仍旧污秽；为义的，叫他仍旧为义；圣洁的，叫他仍旧圣洁。”

本节提出四种情况：在主回来以前，人有是为义的或者是不义的，有是圣洁的或者是污秽的。这是一件严肃的事，关系到永永远远。为义的，乃是在外面遵守神公义的法则行动，一举一动有新生的样式（罗 6:4）；圣洁的，乃是在里面照着神圣洁的性情生活，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着（加 2:20）。

主来的日子之快，如迅雷不及掩耳。如果现在不改变，到那个时候，要想改变都来不及。本来是什么种人就是什么种人了。所以，这里用了四次“仍旧”是对信徒的一个鼓励，也是一个警告。

主马上便要再来，不要为作恶的心怀不平，也不要向那行不义的生出嫉妒（诗 37:1）。最后的决定不在他们；因为他们如草快被割下，又如青菜快要枯干。同时，这也是一个悔改的挑战：主必快来，到那最后一秒钟，想要悔改也没有机会。当趁如今还有机会的时候，赶快悔改。神是给人有自由权的。

在启示录这书上言语的前面，基督徒和非基督徒，所有的人都可以自由地做出抉择。但人应当知道，什么叫做后果自负！就像太 13:30 所说的那样：麦子和稗子容它们一起长，等着收割。不义的和污秽的，与为义的和圣洁的，将各有自己的结果。

12 节：“看哪，我必快来。赏罚在我，要照各人所行的报应他。”

“看哪，我必快来。”这是主耶稣明亮之晨星的宣告，是本章 7 节的又一次重复，一样是要引起人的注意。“主必快来”这件事，作恶的人不知道，也许在基督徒中间，也有人会忽略了。

“赏罚在我。”“赏罚（misthos）”与太 20:8 的“工钱”和彼后 2:13 的“工价”在原文是一个词，含有“报酬”、“工资”、“应得的待遇”的意思；赏赐或惩罚都可能，所以这里翻译成“赏罚”。原文在“赏罚”之前，还有一个附属式的第一人称代名词“我”，用以强调赏罚。“在（meta）”原文是个介词，意思是“随同”，所以这句话直译该是“我的赏赐或惩罚随同我”。这就给我们看见，最后决定赏罚不在我们人，而在主。

“要照各人所行的报应他。”“报应（apo-didomi）”与太 5:26 的“还清”和太 6:4 的“报答”在原文是一个词。到那日，主必要照各人所行的（应得的待遇）付清他，不差分毫；包括所有的人，无一幸免。主再三以“我必快来”警告我们，是叫我们重看，在他回来的时候，所带来的他给各人的赏罚。这使我们又一次看到，整本新约圣经都是强调人要按行为受审判的。

13 节：“我是阿拉法，我是俄梅戛；我是首先的，我是末后的；我是初，我是终。”

“我是阿拉法，我是俄梅戛。”这用的是希腊文里面的首尾两个字母。这个称呼在旧约没有，只在启示录里用过三次。先是启 1:8 主神用来自称；继之，是启 21:6 是坐宝座的用来自称并加上“我是初，我是终”。最后，是启 22:13 与神同坐一个宝座的羔羊，用同样的词自称，还加上“我是首先的，我是末后的。”主之所以重复不断地用这三次逐渐加上的称呼，就是为给我们看见，主耶稣与神原为一，从起初到末了只有这一位神。

“我是首先的，我是末后的。”原文在“首先的”和“末后的”之前，都有一个定冠词“这 (ho)”，把形容词作名词用，是有专指的，在启示录里只用过三次。如果我记得不错，在旧约里也只有以赛亚书里用过三次。

赛 41:4 “谁行作成就这事，从起初宣召历代呢？就是我耶和華。我是首先的，也与末后的同在。”赛 44:6 “耶和華以色列的君、以色列的救贖主萬軍之耶和華如此說：我是首先的，我是末后的，除我以外再沒有神。”赛 48:12 “雅各，我所选召的以色列啊，当听我言：我是耶和華，我是首先的，也是末后的。”

我们把旧约和新约合起来看，旧约的耶和華就是新约的主耶穌基督。神外面的作法，在列祖时代、律法时代和恩典时代虽有不同，但神他自己还是那一位。到启示录的末了，把旧约和新约合起来了，叫我们明白了约 10:30 主所说的“我与父原为一”的真正意义。

“我是初，我是终。”这个称呼在旧约也没有，只在启示录的末了用过两次。先是启 21:6 坐宝座的用来自称；其次是启 22:13 快来的主用来自称。“初”，与约 1:1 的“太初”，西 1:18 的“元始”和约壹 2:13 的“起初原有的”，在原文是一个词。“终”与太 24:14 “这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到”的“末期”，和罗 6:22 “那结局就是永生”的“结局”，以及罗 10:4 “律法的总结就是基督”的“总结”，在原文是一个词。这就给我们看见，主从初到终的行程，直到神计划完成的末期，出现新天新地和新城的结局，以新城里有神和羔羊的宝座，并带我们进入永远的荣美作为终结的时候，主才用这个字眼来自称。

14 节：“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。”

14 节和 15 节是宣告今天的事情。人今天的生活，决定他在永世里的地位。在这两节里，分别提到两等迥然不同的人。

一等人是“那些洗净自己衣服的有福了。”这是指蒙恩得救的人。“洗净 (pluno)”与路 5:2 “洗网”的“洗”和启 7:14 “用羔羊的血把衣裳洗白净了”的“洗”在原文是一个词。全新约就用过这三次。在这里用的是现在式，指经常的洗。“衣服”象征信徒的行为。洗净自己的衣服，就是借着羔羊之血的洗涤，保守自己的行为洁净（约壹 1:7）。有什么福呢？有两样福：一是“可得权柄能到生命树那里”；二是“也能从门进城”（“城”是指“圣城”）。

15 节：“城外有那些犬类的、行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的，并一切喜好说谎言、编造虚谎的。”

另一等人是，“城外有那些”乃是说到那些不肯接受救恩的作恶的罪人。这等在城外的与 14 节得进城内的是一个鲜明的对照。“城外”并不是指列国所住的地方。从启 21:8 来看，乃是指“烧着硫磺的火

湖”。

“犬类”在圣经中有一定预表。根据利 11:27 犬类是完全不洁净的。所以腓 3:2 说：“应当防备犬类。”箴 26:11 说：“愚昧人行愚妄事，行了又行，就如狗转过来吃他所吐的。”所以彼后 2:22 用“狗所吐的，它转过来又吃”来形容那些晓得义路，竟背弃了传给他们的圣命之人。路 16:21 说到狗来舔那个讨饭的拉撒路身上的疮，狗喜欢污秽。所以太 7:6 主说：“不要把圣物给狗。”恐怕它转过来咬你们。新约就这五个地方提到犬类。我们全部读过之后，就该明白犬类之所指了。

“行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的”就是启 21:8 所说的。“并一切喜好说谎言、编造虚谎的。”就是一切喜爱并实行虚谎的。这七类罪恶分子，在圣城中是找不到的。

16 节：“我耶稣差遣我的使者为众教会将这些事向你们证明。我是大卫的根，又是他的后裔。我是明亮的晨星。”

“我耶稣差遣我的使者为众教会将这些事向你们证明。”“证明 (martureo)”原文与下面 18 节的“作见证”是一个词。启示录的目的是为着教会的，所以主耶稣差遣他的使者来作见证。

“我是大卫的根，又是他的后裔。”主耶稣就是旧约的耶和華。按神的方面说，大卫是出于他；按人的方面说，主耶稣是从大卫生的。这是说到他与犹太人和国度的关系。太 22:41-45 耶稣就曾在教训法利赛人时，说过这个问题。

“我是明亮的晨星。”是说到主耶稣与教会和被提的关系。“晨星”是在天亮前，最黑暗的一段时间出现的。他作教会中一班儆醒信徒的晨星，叫他们能被提。引进一个新的早晨，作永远的开端。

2、圣灵和新妇的回应 (22:17)

17 节：“*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。*”

“圣灵和新妇都说：‘来。’”这里的“新妇”是指教会的全体。16 节是主特别对众教会所说的话，这里是圣灵和新妇的回应。这是圣灵和教会一同为主作见证：一面心里渴望，求主快来，一面向世界宣告，召人快来。

“听见的人也该说：‘来！’”有耳可听的，就应当听。“听见的人”也包括不信的个人，千万不要把福音当做耳旁风！应该有明确的表态说：“来！”就近主来，得蒙救恩。

“口渴的人也当来。”这又回来讲到教会在国度前的光景了。“渴”指灵魂的饥渴，“来”就是太 11:28 中主说的“到我这里来”。口渴是蒙恩的开始，但光说来而人不动，没有用。要人来才可以。

“愿意的，都可以白白取生命的水喝。”“取生命的水喝”该是指约 7:37 主所说的：“人若渴了，可以到我这里来喝。”主叫愿意信他的人现在就可以白白取生命活水喝。不但能止渴，还得到永生，将来有权柄到有生命水的河和生命树那里，也能从门进城。你愿意吗？

弟兄姊妹，任何渴望主来的人，不会不顾到罪人的灵魂！他当然会：一面求主快来，一面关切罪人的得救。

3、愿主快来者的见证（22:18-21）

18 节：“我向一切听见这书上预言的作见证，若有人在这预言上加添什么，神必将写在这书上的灾祸加在他身上。”

“我向一切听见这书上预言的作见证。”约翰是愿主快来的人，启 1:2 说，他是将神的道和耶稣基督的见证，凡他自己所看见的都见证出来的人。一切听见这书上预言的都是他作见证的对像。

“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。”请注意：启示录是预言，不是人凭天才虚构幻想出来的，而是由神来的。所以，有谁胆敢在这预言上加添什么，神就将写在这书上的灾祸加在他身上。两个“加”原文是同一个动词，过犯和刑罚完全相称。

19 节：“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，删去他的份。”

“这书上的预言，若有人删去什么。”申 4:2 摩西也曾向以色列人作过见证，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。”这书上的预言要严格遵守、遵行，不可删去什么。因为这是耶稣基督的启示（启 1:1）。

“神必从这书上所写的生命树和圣城，删去他的份。”这里所说的生命树和圣城就是本章 14 节所提到的。所不同的是，14 节只说到“进城”，而这里则说到圣城是“他的份”，更加明确。谁删去“神的话”，神就删去谁的份。谁若是在今世逞一时“删去”预言之能，神就删去他的份，叫他失去预言中所描写的永远的荣美，这两个“删去”在原文也是同一个动词。

18 节和 19 节告诉我们，没有人能在这书上加减一字一句，这个警告是相当严重的。

20 节：“证明这事的说：‘是了，我必快来。’阿们！主耶稣啊，我愿你来！”

“证明这事的说：是了，我必快来。”“证明”原文就是作见证。“这事”是指这书上所记的事，像约翰所说加减预言的事。“是了（nai）”原文是个表示肯定、同意或强调的质词，常用于表达同意别人所发表的言语。

启 14:13 用的“是的”和启 16:7 用的“是的”都是这个词。主同意约翰的宣告，所以说“是的”，并用“我必快来”这句话来证明预言的真实可信；对于那加减预言者的处罚必要执行。

“阿们！主耶稣啊，我愿你来！”“阿们（amen）”是希伯来文的音译，意思是实实在在，七十士常译作“诚心所愿”。“我愿你来”原文只一个动词“来”，用的是祈使语气。表示使徒诚恳、迫切、坚定的心愿。“主耶稣啊，来吧！”这是圣经最末了的一个祷告，也是所有忠心爱主的信徒所常祷告的。

21 节：“愿主耶稣的恩惠常与众圣徒同在。阿们！”

约翰在这里为大家祝福。遵守主的启示，是蒙恩的秘诀。若没有主耶稣的恩惠，罪人无从得救，圣徒不能得圣。主耶稣的恩惠赐予能力，叫我们被提，领我们进入国度，更用大能将我们所有蒙恩得救的人全都带进永远的荣美。愿主的爱激励我们，愿我们的心都被吸引，渴慕主来。

主耶稣啊，来吧！主耶稣啊，我愿你来！