

偉大的啓示

啓示錄

The Great Unveiling

The book of Revelation

作者：W.G. Scroggie

第一章

啓示錄的作者

I. 約翰的家鄉、職業

1. 他的家庭——

他的家，伯賽大。（路 5：10；約 1：44）

一家四口，西庇太，撒羅米，雅各，約翰；(可1：19，20； 15：40；太27：56，)

他們父子的職業，打魚的人：(太4：21)

撒羅米（西庇太的妻子）個性——很有野心；(路8：3；太20：20)

2. 生活富庶——

他們有雇工，有財物供給事奉，對大祭司官場有影響力；

(可1：20；太27：56；路8：3；約19：27；18：16；)

收入的來源，由捕魚獲利。

II. 約翰的門徒身份(Discipleship)和他的事奉

1. 他曾跟隨施洗約翰；（約1：35，40）

2. 他跟從了耶穌，主三次對他的呼召——

(a) 跟從歸附——約1：40

(b) 作門徒——太4：21，22

(c) 作使徒——路6：12，13，1

3. 他與基督特殊的關係——

(a) 他是耶穌第一次向兩位門徒呼召的其中一位（約 1：35—40）

(b) 他是耶穌首先稱四個使徒其中的一位（太4：18—22）

(c) 他是耶穌三位特別（Privileged）使徒之其中一位（可5：37；
太17：1；26 37）

(d) 他是耶穌在橄欖山預言教訓的四位門徒之一（可13：3）□

(e) 他是耶穌差遣去預備逾越節的兩位門徒之一（路22：8）

(f) 他是耶穌所愛的門徒（約13：23；20：2；21：7，20）。

III. 在教會歷史有關約翰的記載

1. 早期的記載

他在使徒行傳出現3次；在徒3：1，他上聖殿去；4：13到公會前；8：14在撒瑪利亞。

2. 後期的記載

從使徒行傳 15章之後，有45年都沒有提到約翰。

他在他的福音書和書信間接的提到他自己；在啓示錄則直接的提到他的名。試比較約1：40；啓1：1，4，9。

爲何對約翰少有記載，原因何在？
他是隱居退休了？ 結婚了？
耶路撒冷的毀滅？

IV. 由傳統來看約翰的寫照

1. 他的職事

由傳統告訴我們約翰離開耶路撒冷到了亞細亞。可能由於彼得，保羅，提摩太，提多過世後，那些在亞細亞眾教會失去了領袖。約翰到了以弗所之後，在那裏成了主教（bishop）。他在那兒渡過了他大半的晚年，死在那兒也葬在那兒。他主要的事工是在那兒教導和立長老。在此時，他可能在主後95或96年被羅馬皇帝多米田放逐到拔摩島；後來Nerva皇即位時才將他釋放；他一直活到Trajan皇的時代。

耶若米（Jerome）認爲約翰是在主後98死去。

2. 有關約翰的各種事——

對這位上了年紀的使徒有許多關於他的傳聞故事，沒有理由認爲這些故事都是假造的。這些故事的背後都有可能影射出由新約記載對他的描述。

譬如——

(a) 聖約翰與一個強盜的故事（根據亞歷山大的格利免（Clement）—— 有一個年輕人，約翰將他交給以弗所的長老，要他照料這個年輕人的心靈。這個年輕人後來與盜匪爲伍，成爲盜賊的首領。當約翰回到以弗所後向長老探問這個年輕人如何了；長老告訴他說這個年輕人已爲神而死了。約翰往山上去尋找這個年輕人，將他帶回以弗所歸信於主。

(b) 聖約翰與cerinthus

cerinthus 是一個異端，他教導說這個世界非神所造的，耶穌不是童女所生；耶穌與基督非同一人；原本在耶穌受洗的時候那進入耶穌的基督的靈要在耶穌事奉的末期離開耶穌。

愛任紐（Ireneues）說到有關約翰的一件事：

約翰進入以弗所的一間澡堂時，正見cerinthus也在裏面。約翰隨即離開，說到趕緊離開，因爲cerinthus那位真理的對敵在那兒，這座澡堂將會陷塌”（參見約貳8，9）

(c) 聖約翰與鸚鵡（partridge）——

約翰有一天正在愛撫著一隻鸚鵡，一位年輕人剛從野外打獵回來看到約翰正聚精會神的照顧這隻鳥，就很好奇的問他，爲何像你這樣有名望的人竟然放棄正務而從事這個繁碎的瑣事。

約翰就問他，“你手中拿的是什麼？”

“一個弓”年輕人回答說，

“爲何你手中的弓不像平常那樣被拉滿彎曲（bent）？”

“你不知道；如果我將弓保持長時的彎曲拉滿；我在射箭時所需要的彈力就不那麼大了”。

“年輕人啊，你也不必驚奇，我們心思若有片刻的憩息安靜，就不會使我們在需要的時候失去了彈性”

由這個故事可以看出老約翰的心思多麼的平靜。

(d) 聖約翰與教會——

當他在極年老時，因太虛弱而要依賴教會的年輕弟兄帶他到教會時，他常以極微弱的氣力說，“我年青的孩兒，你們要彼此相愛”

當他被問道爲何常常如此說；他的回答就是，“因爲這是主對我們的命令，如果有愛，就夠了” 以上這些故事都是真實的反應出約翰的性格

(a) (d) 是在提示我們約翰的愛心，(b)是說到約翰對真理的堅持執著；(c) 是有關約翰心思意境的安寧和冥思的稟性氣質。

V. 使徒時期約翰的地位

1. 他的著作和其中的本質——

他寫了一本福音書，三封書信，和啓示錄。有主後68年到95年之間，沒有一本書卷是在這期間寫成的，可能是在主後70年耶路撒冷被毀寫成的。

在這段期間 1.異端思想開始形成 2.使徒人數減少 3.教會在此時仍未茁長完全 4.可能根據神的旨意，有很多仍需加入聖經裏 5.也因而在此時約翰的寫作成爲這最後的貢獻

在第一世紀末葉普遍的異端錯誤思想都是與基督的人性有關——諾斯底（Gnostic），cerinthian, 和Docetic異端。雖然約翰的福音書和書信並非爲了抵擋這些異端思想而寫的；但是這些著作都帶有反駁斥責這些想法。所有約翰的著作都是集中在基督的身上。約翰福音是在讓我們看到那位加利利的人就是神。他的書信在告訴我們神如何道成肉身成了人。啓示錄是讓我們看到這位神——人終極的得勝。

2. 他與彼得和保羅的關係——

Godet說：“工作的時刻剛開始似乎是爲著彼得，他在以色列建立教會，並且設立了新約的準則。保羅跟進，他的主要任務是將教會由猶太教的束縛解放出來，並將神國的門開啓給外邦人”。

約翰接著繼承他們；他是早先來跟隨主，也是主保守他到最後的一位使徒。他將教會所形成的各種不同成分融合爲一，而將基督教提升到相當完滿的境界。

可以這麼說，彼得開創了原始的教會，保羅將它解放脫離束縛，約翰建立教會。

VI. 由約翰的著作看出他的性格

約翰有兩個很明顯的性格特徵：

1. 他是承先啟後的沈思者（contemplative）——

他的退隱，沈默的個性可由經文的記載看出來。彼得是無所不在，出風頭。但是在約翰的福音書裏約翰只說過三次話。他不像彼得那

麼多動作；也不像保羅那樣具有執行手法；但是他是一個沈思默想並略帶神秘性的人物。由他的著作可以看出來。”他不像保羅那麼善於分析有關信仰的議題，他也從不爭辯。只要經由直覺（而非示範說明）他就可以陳述真理，所以只要喜愛的人就如他一樣可以輕易的接受。只要約翰的心所牽繫嚮往的提升到那眩惑耀眼的高處就是那真理冠冕的所在”

2. 他也是個多情善感（passionate）的人——

因爲他是充滿了愛的人；他被人認爲是多愁善感的（sentimental）

參考路9：54；約壹2：22；3：8，15；4：20；可3：17。他是個無法成爲半個熱忱而又對真理持懷疑的人。他是個熱情如火，性情激烈的人。這些對立的性質在他那個性裏是調和的。可以由上述兩樣故事（他與強盜，與cerinthus的事）看出來。

就是這個人領受了耶穌基督的啓示；也是我們要研讀的這本啓示錄。

從內證與外證，毫無疑問的，使徒約翰寫了這本書（啓1：1，4，9；22：8）我們不會浪費點滴的時間來探討這些理性的批判。我們發現我們與教父們，猶斯丁，愛任紐，特土良，奧列根有同心的交通；勝於那杜賓根（Tubingen）的知識份子。

第二章

啓示錄與聖經其他部分的關係

1· 啓示錄與整本聖經的關係——

聖經的啓示是漸進性的，從歷世歷代新的亮光迸發出來，神的計劃就愈來愈廣泛的揭露出來。聖經由個別的書卷分別的漸次的啓示；彙集爲一整體的啓示；最後成就了一個卓越的整體。創世記是開始，一切的開始；啓示錄是論點（issues）和所有的終結。從出埃及到猶大書是進程（processes），由開始到目的。

如果沒有啓示錄，我們會如何？ 聖經將是一個沒有完結的故事；這個故事將如一團迷霧，而非榮耀。

只要有開始，就應該有目的；沒有啓示錄就沒有目的。

Griffith Thomas 將聖經劃分爲：

由創世記到申命記——啓示（Revelation）

約書亞到以斯帖——預備（Preparation）

約伯到雅歌——渴望（Aspiration）

以賽亞到瑪拉基——期待（Expectation）

馬太到約翰——顯現（Manifestation）

使徒行傳到猶大書——實現（Realization）

啓示錄——完成（Consummation）

在此我們再一次的看到這本書（啓示錄）與聖經的其他各書的重要關係。由創世記的開頭啓示經過各個階段到最後的完成；這個終結完成在聖經的最後一卷書預言性的揭示出來。暫且不論這本書是否是最後完成的；根據它的內涵，它應該是要放置在最後的。如果將其他書卷擺在聖經最後，將是本末倒置。

2· 啓示錄與舊約的關係——

如果沒有舊約，我們就很難瞭解啓示錄；因爲這本書所提示的象徵

引喻與希臘，羅馬無關，而是與猶太人有關。它充滿了舊約的體裁和形象；由歷史與啓示的書卷中塑模出來。

如尼哥拉黨人的異端，就是巴蘭的異端教訓（2：14，15）。推雅推喇教會的邪魔就是耶洗別的化身（2：20）。與龍爭戰的那位天使長就是但以理書所提到的米迦勒（12：7）。

耶路撒冷，錫安山，巴比倫，幼發拉底河，所多瑪和埃及象徵著聖徒聖潔的福祉；違背神的對敵和對邪惡的審判（21：2；14：1；16：19；9：14；11：8）。

哈米吉多頓的戰爭（16：6）將我們帶回到米吉多平原的大屠殺（士5：19；詩83：9；王下23：29）。對教會的應許以象徵性的來表達，譬如生命樹，隱藏的嗎哪，白石，門外叩門的新郎，鐵杖，晨星，生命冊，在神殿中作柱子（2：7，17，27，28；3：5，12，20）。

“天上”（Heaven）以曠野中的會幕形象來描繪（11：1，19；6：9；8：3；4：6）。

第8章的災就是出埃及記的災（plagues）

過紅海與可拉的滅亡融合在第12章（12：15，16）神救贖他的子民的描述裏。

有關先知方面的有，哈該的天地震動（該2：6）出現在第6章，約珥書日頭變黑像毛布，滿月變紅像血；以賽亞書中的星辰墜落，如無花果樹落下未熟的果子，天就挪移，如書卷被捲起；以西結書中的蠍子出現在第9章；21章新耶路撒冷的出現，第五章的書卷，第十章的小書卷；撒迦利亞書中揭開印出現在第6章，和11章的兩棵橄欖樹。

對這位榮耀的救贖主（1：12—20）的描述；綜合了出埃及記，撒迦利亞，但以理書，以西結，以賽亞和詩篇裏的描繪。

以上不過是舉一些啓示錄與舊約相對應的經文的例子，讓你看到它們之間的關係。這本書的特色不只是很有趣的，同時也很重要；尤其當我們來到詮釋的主題時，因為它意味著就那些沒有廣大知識的讀者而言，瞭解書中的內容也不是不可能的。我們須記得，如果沒有舊約，這本啓示錄將成為讓人絕望的謎；如果沒有啓示錄，舊約將是一個沒有完結的故事。

3. 啓示錄與新約的關係——

新舊兩約都可大略區分為相似的三部份——

在舊約分歷史（創世紀到以斯帖），哲理（約伯到雅歌）和預言（以賽亞到瑪拉基）；在新約也分為歷史（馬太到使徒行傳），教義（羅馬書到猶大書），和預言（啓示錄）。

我們已經看到啓示錄是所有的冠冕和終點。然而，關於這一方面只有三部份與這有關聯。第一部份的主題是基督，第二部份是教會，第三部份是功成圓滿（consumation）。

所有這些主題總結起來就完成了第三個部份，即

啓示錄第一章的主題：基督（Christ）

啓示錄第2—3章的主題：教會（Church）

啓示錄第4—22章的主題：功成圓滿（Consummation）。

因此，再一次的強調，若沒有啓示錄，新約就是一個沒有完結的故事。

在舊約裏我們看到的是屬地的（Earthy）。

在使徒行傳和書信裏我們看到的是屬天的（Heavenly）。

在四福音書裏我們遇見了基督。

而且在啓示錄裏，在這本小聖書內，再一次的在屬地和屬天裏我們遇見了基督，因此這本書是新舊約，整本聖經的高潮和完結。

而且這本書也與其他聖經書卷有一些特殊的關係，

4. 啓示錄與但以理書的關係——

但以理書就是相當於舊約的啓示錄，而啓示錄就是相當於新約的但以理書。這兩本書有密切的關係，在研讀時兩者缺一不可。它們之間到底有何關係；對我們而言是很重要的。

它們都是提到同樣的時期（same period）。但是，但以理書的範疇（horizon）比約翰的啓示錄更廣；當然，但以理是在約翰之前約700年。

但是從另一個角度來看，約翰的啓示錄比但以理書的範疇更廣，因為但以理只談論屬地的，而啓示錄也談屬天的；但以理書是提到時代節期（time）；而約翰卻帶我們進入永世（eternity）。

換言之，它們之間有些方面是共同的，但是但以理早在約翰之前開始，而約翰是在但以理之後延續。

它們之間的關係可以由下表看出：

但 以 理 書	啓 示 錄
提到有關四個帝國 巴比倫 波斯 希臘 羅馬	提到一個帝國 羅馬
羅馬帝國所有歷程的概要	羅馬帝國最後終結的譯述
有關屬地的事務	有關屬地和屬天的事務
猶太人和外邦人	教會，猶太人，外邦人
終結在千禧年	進入永世

經過這歷代幾個世紀，在巴比倫的俘虜和拔摩島的外放，他們攜手協力呼喊出神要審判和得勝的心聲。

5. 啟示錄與創世記的關係——

這兩本書，一是聖經的起首，一是末尾；它們有很密切的關聯，不論是它們之間的類似（comparison）；或對比（contrast）。下列兩個列表可以幫助我們瞭解它們之間的關係：

類 似 (Comparison)

創 世 紀	啟 示 錄
神	神
起初的天與地	最後的天與地
起初的安息	最後的安息
失去的樂園	樂園的復得
生命樹與河	生命樹與河
丈夫與妻子	羔羊與新婦

對 比 (Contrast)

撒但的得勝	撒但的挫敗
宣告審判	執行審判
神尋找那隱藏的	我們要看見神的面
咒詛的宣告	不再有咒詛
屬天的門關閉	屬天的城門總不關閉
死亡的來襲	不再有死亡
所有人涕淚縱橫	神要擦去他們一切的眼淚
黑夜的恐懼	沒有黑夜，沒有恐懼
人被趕離生命樹	我們可以得到生命樹的果子
人被趕出屬地的樂園	我們是屬天聖城的產業承繼
基路伯把守攔阻人進入	基路伯歡迎人進去

在這兩本書中可以找到它們之間的類似和對比。它們之間的關係就是根基的基石與石柱的關係；而其他聖經的書卷就如是建築在這基石和石柱之間的上層構造。

因此，這本書（啟示錄）我們必須要研讀它。輕視它就是侮辱冒犯了神；因為輕視它就等於是看它為不值得去研讀，或是認為不可能瞭解書中談的是什麼。很可悲的，這本書確實是廣泛的被人忽視了。

有幾個理由，我們為啟示錄是應當被人認真的研讀：

1. 因為它是一個啟示，一個揭示（Revelation, Unveiling）。
2. 因為它應允對那些研讀，遵行它的人會得到特殊的祝福。
3. 因為沒有它，我們無法充分的瞭解整本聖經。
4. 因為它全部都是談論有關基督。
5. 因為它所談論的範疇比聖經其他任何一本書卷更廣。
6. 因為它裏面的象徵引喻（symbolism）都是合乎聖經的。
7. 因為它在向我們揭示歷世歷代經年長期以來正義對邪惡爭鬥的致勝結果。

6、 因為啟示錄與基督在橄欖山的教訓——

在受難週（passion week）的那個星期二，耶穌與一些門徒來到橄欖山

(馬太福音 24 章)。在路途上，他針對著殿宇向他們說“將來在這裏，沒有一塊石頭留在石頭上不被拆毀了”耶穌在橄欖山上坐著，門徒要知道他所說的是什麼意思，就問道，“請告訴我們，什麼時候有這些事？你降臨和世界的末了，有什麼預兆呢？”

耶穌對這個問題的回答記載在三本符類福音(太 24 章，25 章；可 13 章；路 21 章)但是約翰福音並沒有記載。

很明顯的，門徒向耶穌問了兩個問題。第一個問題就是有關耶路撒冷被毀的事，就如耶穌剛剛提到的，第二個就是在末日基督的再臨這兩件事已經相隔已有 1900 年了。耶穌對這兩個問題的回答，其內容是有顯著的區別的。

有關與耶路撒冷被摧毀的；記載在路加福音 21 章 20-24，一一發生在 40 年後；至於第二個問題的回答則記載在這三本福音裏(在此我們要以馬太福音的記載來研討)。

首先主宣稱當世界的末了是將有一些特殊的事情要發生。這些特徵就是假基督的到來，戰爭；饑荒，瘟疫和地震。但他說只是末期還沒到(太 24：6)。

從第 4 節到 14 節所記載的就是從當時到現在，也就是意味著世界末了時一般的情況。

但是，對於有關在末日他的再臨的問題，他的回答是從第 15 節開始。世界末了的徵兆有三，大災難(21)，天上的徵兆(29)；人子的兆頭顯現(30)。我們說過約翰福音沒有記載主在橄欖山教訓這件事；我們可能覺得很驚奇——為什麼在啓示錄裏使徒約翰他所作詳盡的描述不就是個解釋嗎？

總之，在啓示錄的異象與橄欖山教訓很精致的符合，是我們推論啓示錄就是主橄欖山教訓內容的擴大詳述。毫無疑問的，使徒約翰在橄欖山所聽到的教訓就是鑄模成他日後寫給我們的啓示錄。啓示錄基本主題就是那七個印，第 6 章到第 19 章；因為，第七印就是第一號，第七個號就是第一碗。

在橄欖山教訓的次序是第一印，基督，真的假的(啓 6：2)，戰爭，饑荒，瘟疫；在啓示錄也是這個次序。第二印是戰爭(啓 6：3，4)；第三印是饑荒(啓 6：5，6)，第四印是瘟疫殺害地上的人(啓 6：7，8)。這些都是目前整個世代的徵候。但是最後三個印是屬於末世的徵兆。第五印是大災難(啓 6：9-11)；第六印是地上的徵兆(啓 6：12-14)；第七印之下是人子兆頭的顯現(啓 19：11-16)。

所以橄欖山教訓與約翰拔摩島的異象是符合的。基督是故事的概要；約翰的啓示錄將這個故事完成圓滿。

馬太福音	啓示錄
歷代以來的徵候	
太 24 章	啓 6-19 章
1·基督(4, 5)	第一印(6:2)
2·戰爭(6, 7)	第二印(6:3, 4)
3·饑荒(7)	第三印(6:5, 6)
4·瘟疫(7)	第四印(6:7, 8)
末日的徵候	
5·大災難(15, 21)	第五印(6:9-10)
6·天上的徵兆(29)	第六印(6:12-14)
7·基督在臨(30)	第七印(19:11-16)

我們的主在橄欖山教訓記載在馬太福音 24 章-25 章主要是有關末世論(eschatological)特別是從 24 章 15 節開始；可能也可說是從 24 章 9 節開始；這些在啓示錄所記載的，很清楚的是合乎未來派(futurist)所詮釋的；大災難，徵兆和主的再臨是未來要來的。

7、啓示錄與保羅所預言的“主的日子”(The Day of the Lord)之關係

啓示錄所預言主的再臨並不是帖撒羅尼迦前書 4：13-17 所說的。在這帖撒羅尼迦前書所啓示的這件事，是未來派將他詮釋為啓示錄第 3 到第 4 章之間的事。不論如何，啓示錄 19：11-21 所記載主的再臨是對世界的一種審判，接著就是千禧年的到來(20 章)。這裏不是在描述對教會的祝福，而

帖撒羅尼迦前書主在空中的再臨，不是我們所意指真正主的再臨（Advent of Christ）。在寫給帖撒羅尼迦的教會（帖後2：1-12）的書信中，保羅提到主的日子——這是在舊約預言所提到當基督再來時對地上的審判。保羅所說的是當為攔阻的被移去（6，7），那個不法的就必顯露出來。這位不法者——我們認為是敵基督——確定也是使徒約翰所認定的敵基督（約壹2：18，22；4：3；約貳7）；並且啓示錄13：1-10所記載的第一個獸也是敵基督（有人認為那第二個獸（13：11-18）才是敵基督）。

敵基督原始的教義是出自但以理書，也就是基督在馬太福音24：15所提到的；保羅在帖後2：1-12；約翰在他的書信和啓示錄13章所提到的。有關敵基督可參見但以理書8：9-14；23-25；9：26，27；11：36-39。

第三章

每一章的主要內容（涵）

1 Alpha——

使徒約翰被放逐到拔摩島（愛琴海中的一個多石的小島，6 公里寬，13公里長）給耶穌做見證（9）；他被主啓示要將所看見的寫在書上（11，19）；讓其中所記載的對那聽見的人有福的（3）；這些啓示是要約翰寫給小亞西亞的七個教會（4）；啓示預言的特質（19）；

基督（人子）是所揭露啓示（unveiling）的中心（12-16）；尤其與那得救的（13，20）和未得救的（7）；使徒約翰被這個異象（12-16）所震攝（17）；但被主的話所應許保證（17，18）。

注意1：3— 一念，聽，遵守。

2-3 Churches(教會)——

使徒接受主的指示（1：11），寫信給小亞西亞的七個教會。第二章記載致以弗所，士每拿，別迦摩，推雅推喇教會；第三章記載致撒狄，非拉鐵非，老底嘉教會。每一封對教會的書信，都有個別的特徵內涵。概括地說，每一封書信（1）開頭致函某教會（2）揭示誰在對這個教會說話（3）他對這個教會所知道的情況（4）這個教會的情況的描述褒貶讚揚警誡（5）主必再來（6）要眾人凡有耳的都當聽（7）對克服困難得勝者的特別應許。

每封信後都有，“這是聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的就應當聽（2：7，11，17，29；3：6，13，22）。

4、天上的寶座（Thrones）——

約翰看見天上有門打開（1），主坐在大寶座上（2），有一綠寶石般的虹圍著寶座（3）。寶座周圍有24個長老坐著（4）。另外有神的七靈（5）和四活物（6-8）；那24位長老和四活物將榮耀尊貴，感謝歸給那坐在寶座上的那位主（9-11）。

5、獅子與羔羊（Lion-lamb）——

約翰看到，在寶座上那一位右手中握著書卷（1）；天使宣稱在天上，地上，地底下無人能展開，觀看那書卷（2，3）；因此使徒約翰心痛（distressed），“我就大哭”（4）；有一位長老安慰他，“猶大支派中的獅子，……他已得勝，能展開那書卷，揭開那七印”（5）。在寶座，四活物，長老之中，他又看到神的羔羊，像是被殺過的；羔羊由坐寶座的手中拿了書卷（6，7），四活物與長老就俯伏在羔羊面前，並唱新歌（8-10）；——讚美神救贖的歌；後來天使也加入了讚美；天上，地上，地底下，天地一切的受造之物都同聲讚美。

6、七印——

羔羊開始揭開七印

前四個印，打開時都有活物說，“你來Come”；而且這四個印揭開時，就看見一批馬出現，白、紅、黑、灰馬；

（白）第1印：得勝者（Conqueror）出現（1，2）

（紅）第2印：將地上奪去太平（Peace is taken from the earth）
（3，4）

（黑）第3印：象徵饑荒（5，6）

（灰）第4印：象徵死亡（7，8），有刀劍、饑荒、瘟疫

第5印，看到祭壇底下，那些為神的道做見證被殺的人靈魂所呼喊主要替他們伸冤（9，10）；有白衣賜給他們直到受難的義人滿了特定的數目，伸冤才會臨到

第6印，地要大震動，太陽、月亮、辰星要震憾墜落，天地挪移，山嶺海島要移位（12-14）。

所有天地一切都要找隱藏的避難山洞，岩穴，爲了要躲避坐寶座者的面目，和羔羊的忿怒。（15-17）誰能站得住呢？

7. 群眾 (Multitude) — —

前章 (第6章) 末了, 誰能站得住呢 (6:17) ?

在此有了答案 (9)。有四位天使要傷害地, 海和樹; (掌地上四方的風); 有一位由東方來的天使說, 不要傷害這地, 海和樹林, 直到眾神僕人的額得了印記 (1-3)。即以色列所有的十四萬四千人, 即每一支派的一萬二千人。因為但和以法蓮兩支派拜偶像, 而被刪除; 以利未和約瑟支派代之 (4-8) 嗣後約翰看見許多群眾 (各國, 各族, 各民, 各方來) 得拯救的外邦人, 站在寶座和羔羊面前, 唱著讚美歌 (10)。

眾天使, 長老也在寶座前伏地敬拜神。

有一位長老問道, 這些穿白衣的是誰? 從那裏來的? (13)。這位長老說; 他們是從大患難中出來的

他們在神寶座前, 晝夜在他殿中事奉他 (14, 15) —

他們現在在天上 (16, 17) — — 寶座的羔羊必牧養他們, 領他們到生命水的泉源 (17)。

8, 號角 (Trumpets) — —

第七印揭開時, 天上寂靜片刻, 有七位天使拿號,

(3) 有一位天使, 拿金香爐, 祭壇旁, 有聖徒的禱告和香的煙升到神面前。天使拿香爐, 盛滿了火往地上倒, 隨之有雷轟, 大聲, 閃電, 地震。

七號 — —

第一號 — — 雹子, 火, 血下到地, 地上1/3被燒 (7)

第二號 — — 火燒的大山扔到海中, 海1/3成血, 海中活物1/3死亡 (8)

第三號 — — 燃燒的星由天落下, 江河眾水1/3受害 (10)

第四號 — — 日頭, 月亮, 星辰1/3被毀。 (12)

有一鷹在空中; 其餘的三個號, 要使地上的民蒙禍。 (13)

9. 蝗 (Locusts) — —

第五號 — — 星落在地上; 有無底坑的鑰匙, 開了無底坑; 有煙出來, 日頭昏暗, 有蝗蟲出來 (1-3); 要傷害額上沒有神印記的人; 這無底坑的王稱亞巴頓 (希伯來語), 亞玻倫 (希臘語) (11)。

第6號 — — 有聲音由神面前金壇出來; 將伯拉大河 (13) 的四個使者釋放, 要殺1/3的人類 — — 2億人 (16) 有馬出來, 口中出來火, 煙, 硫磺 — — 殺了1/3的人。 (17-18)

其餘2 / 3未被災所殺的人, 仍舊不悔改, 拜偶像, 作些兇殺, 邪術, 姦淫, 偷竊的事 (20, 21)。

10 書卷 (Book) — —

有一大力天使由天而下, 右腳踏海, 左腳踏地; 大聲呼喊如獅子吼叫, 七雷發聲; 使徒正要寫, 有天上聲音制止他。

大力天使向天起誓不再耽延了。 (6)

約翰隨著遵守天上來的聲音將那小書卷吃盡了 (8, 9)

在口中甜如蜜, 但使肚子發苦 (9)

11 見證人 (Witnesses) — —

約翰被指示量神的殿和壇, 外院不用量, 是給外邦人的。

要有兩個見證人, 要傳道一千二百六十天 (3年半);

凡想害這兩個見證人的, 都必被火燒滅。

作完見證後 (3 1/2年) 他們會被無底坑上來的獸所殺, 他們的屍首在耶路撒冷城 3天半 為人觀看, 地上的人因 而為他們被殺而歡喜快樂 (10)

但神使他們復活, 上天。 (11)

地大震動, 城倒塌了十分之一; 有七千人死。 (13)

這是第二樣災禍

第三樣災禍要來 (14)

第七號, 大聲音由天上說, 基督要得勝, 審判的時候來到 (15)

12 龍 (Dragon) — — 婦人

在天上兩個異象：一個婦人將要生產，(2)

一條大紅龍要想吞吃她的孩子(4)

一個男孩生出要被提到寶座，要管轄萬國的(5)

婦人逃到曠野，神養活她一千兩百六十天(6)

天上有爭戰，米迦勒(天使長)與使者，與龍爭戰；大龍就是右蛇被摔在地上(9)。

天上有聲音宣告基督的得勝(10)

宣告地與海有禍，因為魔鬼下到那裏了。(12)

龍被摔在地上，去逼迫婦人，婦人逃到曠野。(13, 14)

龍就與婦人的兒女爭戰(17)。

13 獸 (Beasts) — —

* 頭一隻獸由海中上來，十角七頭，形如豹，熊腳獅子口。由龍得了權柄，全地的人拜獸，也拜龍，說誇大褻瀆的話，任意42個月(5, 6)

又與聖徒爭戰，得勝，制伏萬邦萬族。凡沒有記在被殺羔羊生命冊上的人都要拜他。

*另一隻獸由地中上來，有兩角如羔羊，說話如龍(11)

這只獸是服在海中上來的那獸之下，它行大奇事，迷惑地上的人(13, 14)。為那受刀傷還活著的獸作個像(image)，有生氣，能說話。它又在眾人立一作買賣的印記。這是人的數目666。

14 天使 (Angels) — —

羔羊站在錫安山，同十四萬四千人，他們是由地上買來的(1-3)；作初熟的果子歸與神和羔羊；他們在寶座前，並在四活物和長老前唱歌

有一位天使飛在空中，宣稱有福音要傳給地上萬民，在萬人敬畏神，將榮耀歸給他。(6, 7)

第二位天使接著宣告巴比倫要傾倒。(8)

第三位天使宣告人若在額上，手上有印記，而拜獸和獸像的，將喝主大怒的酒。(9)

約翰又聽到在天上聲音說，在主裏面死的人有福了。(13)

又有一位天使向坐在雲上拿鐮刀的人子說，收割的時候到了(15)

又有一位天使從天上的殿出來拿著快鐮刀(17)

又有一位天使從祭壇出來，喊說以鐮刀收取地上成熟的葡萄；收取地上葡萄丟在神忿怒的大酒酢中。(18)

15 神的大怒 (Wrath) — —

那些勝了獸和獸像的聖徒，站在玻璃海上，唱著神僕人摩西的歌和羔羊的歌。

七位天使掌管未了的七災；

四活物中，有一個活物將盛滿了神大怒的七個金碗交給了七位天使(7)

殿中充滿了神的榮耀與能力而充滿了煙(8)

在七碗(七災)倒在地上(降七災)後，人才能進殿。

16 七碗 (Bowls) — —

七位天使被吩咐去倒空神大怒的七碗

第1碗— 有惡毒的瘡生在那拜獸的人身上(2)

第2碗— 海裏變成血，海中的活物都死了(3)

第3碗— 江河，眾水成爲血；流聖徒與先知的血，現在他們該受的(4-6)

第4碗— 在日頭上，日頭烤人，褻瀆神名，不悔改(8)

第5碗— 獸的座位上，獸國黑暗，人因疼痛，生瘡褻瀆神，仍不悔改(10)

第6碗— 伯拉大河；河水乾枯，由東方出的眾王，污穢的靈出現(由龍口，獸口，和假先知的口出來)(13)。三個鬼魔使眾王聚集— 哈米吉多頓。(16)

第 7 碗— 一空中；閃電，聲音，雷轟，大地震；大城斷裂為三段，列國倒塌，海挪移，眾山不見，大雹子落下，人褻瀆神。

17 女人 (Woman) 騎在獸上的女人— 一

天使帶約翰到曠野 (3) 看到一個女人騎在朱紅色的獸上手拿金杯，杯中有可憎之物，並喝聖徒的血 (6)

約翰大大希奇，天使向他解釋其中奧秘 (7) — 一七頭十角

七王和十王要與羔羊爭戰；羔羊要戰勝。(13)；淫婦坐的眾水就是萬民萬國。(15) 那個女人就是管轄地上眾王的大城 (18)。

18 巴比倫 (Babylon) (的傾倒)— 一

由天降下一位大權柄的天使喊說，巴比倫傾倒了 (1-3)

神吩咐他的子民由那城出來 (4)，免得受災殃。

數算巴比倫的罪孽，和其盡速的毀滅。(4-19)

眾聖徒，使徒，先知都為此而歡喜。(20)

一位大力天使舉起石頭扔入海裏說，巴比倫大城也必這樣的被扔下去，決不能再見了。(21)

19 至高至上 (Suppers) — 一哈利路亞

此後，使徒聽見群眾在天上歡呼對行淫的大淫婦的審判和伸冤。

(1-3)；那廿四位長老與四活物也俯伏敬拜那坐寶座的。(4)

群眾歡呼羔羊與新婦的婚娶 (7)；約翰使徒被天使吩咐將這記載下來，凡被請赴羔羊之婚筵的有福了 (9)；約翰，見天開了，基督有騎在白馬上，與天上的眾軍，有利劍出自他的口，擊殺列國，他是萬王之王，萬主之主 (16)；一位天使站在日頭，向天空飛鳥的喊說，來赴神的大筵席 (17)；那獸與假先知被扔入燒著硫磺的火湖裏 (20)；其餘的被騎白馬口中的劍所殺，飛鳥也吃了他們的肉 (21)。

20 一千年 (Millenium) — 一

*一位天使將那龍 (古蛇，魔鬼，撒但) 捆綁一千年，扔在無底坑裏。(1)，

而那些為耶穌作見證，為神之道受難的，沒有拜過獸和獸像的，都復活了，要與基督同作王一千年 (4)，這是頭一次的復活。

一千年後，撒但要被釋放，要再迷惑地上四方的列國要聚集眾多人，圍住聖徒和聖城爭戰 (8, 9)；有火要降下來，燒滅他們；而迷惑他們的魔鬼要被扔在火湖裏 (9, 10)

*約翰又看見一個白色大寶座；那些死了的人要站在寶座前受審，生命冊展開，個人憑著自己所行的受審判。死亡和陰間被扔在火湖裏，這火湖是第二次死 (14)

21 新的聖城 (Holy city) — 一

聖城耶路撒冷由天而降，(新天新地) 如新婦妝飾整齊，等候丈夫；

如神的帳幕在人間 (3)；他要與人同住，他要去除死亡，悲哀，疼痛。一切都要成為新的 (4)。

聖城的描述 (9-21) 內有殿，因主神全能者和羔羊為城的殿

(22) 有神的榮耀光照 (23)

城門永不關閉，君王必將自己的榮耀歸於那城 (24, 25)

凡不潔淨，行可憎的，虛謊之事的，不得進城 (24, 27)

22 主的降臨 (Advent) — 一

繼續對耶城的描述；有生命水的河，由神和羔羊的寶座流出，有生命樹，十二樣果子，沒有咒詛，沒有黑夜，只有祝福 (3-5)

凡遵守這書上預言有福了。(7)

約翰要俯伏拜天使，天使制止他，要他敬拜神（8）
 又被吩咐不可封了這書上的預言（10）
 “我是阿拉法，我是俄梅戛”（13）
 “要照各人所行的報應”（12）
 “我，耶穌，差遣我的使者為眾教會將這些事向你們證明”（16）
 “是的，我必快來”（20）（7，12）本章共提三次（本書共提八次）

目錄：耶穌基督的啟示

圖表24.4

現在的事		將來必成的事																							
前言		審判								榮耀															
近了 3 是法 3	異象開始，基督在其中	七教會	天上的寶座	書卷與羔羊	印	聖徒受印	號	苦的小書卷	兩個見證人	婦人和龍	海與地獸	三位天使	酒醉，摩西和羔羊的歌	七碗	大淫婦和獸	巴比倫傾倒	哈利路亞頌歌	審判撒但	千禧年	白色大寶座	新耶路撒冷	即將回來			
																							一	二	三
信息		詩歌		印		第七印(八1)		號		第七號(一一15)		碗		詩歌		白色大寶座		新天新地		我必快來					
現在的事，並將來必成的事(一19)		耶穌基督的啟示……(一1)		羔羊(二十九次)，寶座(四十四次)		詩歌		詩歌		詩歌		基督降臨地上		我是俄梅戛 二二13		我必快來 二二20									
基督在其中		神在寶座上		部分審判		嚴厲審判		最後審判的預備		毀滅及最後審判		千禧年		基督與神在寶座上											
				基督與神對抗邪惡的勢力										基督與神在寶座上											

數字

作字義解或象徵比喻

時 [hour] 時候，一時之間——

啟示錄有十處記載‘時’ (3:3,10; 9:15; 11:13; 14:7,15; 17:12; 18:10, 17, 19)
 表示短暫的時候，並不表示60分鐘。半時(half an hour), 表示非常短的時刻
 8:1 天上寂靜約有兩刻(半小時)表示在揭開印後到七枝號之間極短的時刻。

2 (two)——

可能，但並非永遠表示“見証”(testimony; to witness).
 如兩塊法版；十二個門徒和七十人，兩個兩個打發出去
 撒迦利亞 4:3 —— 兩棵橄欖樹；兩個約—— 舊約，新約
 三一神的第二位稱為那誠實作見証的 (啓 1:5); 11:3提到兩個見證人

3 (three)–

象徵與神 (Divine) 有關的。神的三位一體。那昔在，今在，以後永在的神 (啓1:4). 祂是 “阿拉法，是俄梅戛；是首先的，是末後的；是初是終” (啓22:13).

祂是 “那誠實作見證的，從死裏首先復活，為世上君王元首的” (啓1:5)—先知，祭司，君王。

啓示錄— 一三個審判—印，號，碗；三樣災—火，煙，硫磺，殺了三分之一的人(9:17-18)。

三個邪魔代表— 一龍，獸，假先知；由牠們口中出來三個污穢的靈 (啓16:13).

啓示錄開頭要人念，聽，遵守這其中所記載的 (READ, HEAR, KEEP) (1:3).

所以要把所看見的，和現在的事，並將來必成的事都寫出來 (1:19).

4 (four)–

3 是表屬神屬天—指造物主(creator)

4 是表屬地—指受造物(creation). 東西南北；春夏秋冬

四個活物(4:6);四個天使站在地四角，執掌地上四方的風(7:1).

四位使者被捆綁在伯拉大河，被釋放後他們到某年某月某日某時要殺人的三分之一(9:14,15).

新耶路撒冷是四方的(21:16).

在印，號，碗的審判異象中，前四樣都與後三樣的性質不同
住在地上的萬民稱為 “各族，各方，各民，各國” (5:9; 10:11).

地上四分之一的人要為刀劍，饑荒，瘟疫，野獸所殺害 (6:8).

地上有雷轟，大聲，閃電，地震 (8:5; 16:18).

巴比倫有四種樂師(musicians)—彈琴，作樂，吹笛，吹號(18: 22). 罪有凶殺，邪術，姦淫，偷竊(9:21).

4 又代表地球和受造物： 曷伯有四個形象(結1:10).

寶座周圍有四個活物(啓4:6-8).

猶太人有四大獻祭(利未記)

四本福音書記載我們的主

6 (six)– 0

7 表 完全(completeness)

6 表 不完全(incompleteness)

啓 13:18 6 6 6 這是人的數目: 表示敵基督的不完全

7 (seven)–

啓示錄最重要的數字。

有7靈在寶座前; 七個教會; 七個金燈臺; 主右手有七星; 有七盞燈在寶座前點著;

羔羊有7角7眼; 書卷有7封印; 七位天使站在神面前; 七雷; 七千人被殺;

龍的七個頭, 七個冠冕, 由海中上來的獸有七個頭; 七個天使; 七枝號;

七個災; 七山, 七王, 七印, 七號, 七個碗。

對七個教會的信有七個內涵 1.開頭提名(superscription), 2.主對教會說話, 3.教會的屬靈情況
4.讚賞 5.訓誡 6.應許 7.有耳的當聽。

對羔羊的稱頌有七點—配得權柄, 豐富, 智慧, 能力, 尊貴, 榮耀, 頌讚 (5:12; 7:12).

對蝗蟲有七種描述 (9:7-10)

對地上居民七種描述(6:15); 神的對敵有七種描述 (19:18).

第十四章 6-20 有七個意象

7 是3加4: 即天與地的數字; 所以7 是完全的數字。

3乘4=12 也是一個奧秘

3 1/2 是7 的一半; 表是完整的一半; 猶太人當它是象徵大災難 (啓 11-13章; 路4:25); 3 1/2 也

表示一載二載半載(但:7:25; 12:7; 啓 12:14); 42個月; 12 60 天 (啓11:2,3; 12:6; 11:9)
以上這些如果以字義解,當要小心。

12 (twelve) –

12 在啓示錄裏也是象徵引喻; 如寶座周圍廿四個長老 (12x12) (第四章)
婦人頭戴十二星的冠冕(12章); 生命樹結十二樣果子(22:2);
新耶路撒冷有十二個門, 十二支派的名字, 十二位天使(21:12).
城牆有十二根基, 十二使徒的名字(21:14); 尺寸有144肘(12x12);
12 根基有12 種寶石修飾; 12個門是十二顆珍珠(21:19-21).
每一支派有12,000人, 共有144,000人(7:1-8).
與羔羊站在錫安山有144,000人(14:1)
爲何是12? 可能意表管制的完整(governmental perfection).由3 x4而來

1000年(a thousand years) –

以字義解是一千年; 基督與祂的子民作王一千年, 撒但被捆綁在無底坑裏。另可以表示一段很長的時間。早在第四世紀時一千年主要是以字義解; 後來在奧古斯丁(354 AD) 開始到改教時期反對以字義解; 但是自從改教後又回到字義解。

第四章

本書的中心主題

在1522年馬丁路德寫了他對啓示錄的感觸：“我一直無法感受領會這本書的內容，主要的一個原因使我無法高估這本書是在書內並沒有教導任何有關基督的事；而且也沒有公認他的存在”。十二年後，我們發現他對他所持的觀點有所改變，但他仍然懷疑這本啓示錄是使徒所寫的。像路德這樣聰穎的人竟然發表出他對這本書在瞭解上的困惑；因如果要在聖經裏找出一本談論最多有關基督的書；那本書應當是啓示錄。

本書開頭談到啓示錄的主題，也是本書真正的標題

“耶穌基督的啓示”

對這個開頭，曾有些不同的意見；認爲這本書是

(1) 揭示 (unveiling) 了主他自己，如同一個銅像的揭幕。或是 (2) 一個有關於他的揭示，是神要讓世人知道有關於他？

或是 (3) 他對未來的提示，是神要他向我們啓示的？

最後兩個闡釋確實是正確的。它是基督對未來的揭示；但是“未來”是與他有密切關係，因此這些揭示必要是與他有關係的。因此，這本書就是耶穌基督的啓示和他所啓示的 (the Revelation of and by Jesus Christ)。

在所有天體運轉是由簡易進入到錯綜複雜，研讀這本書也是如此。我們不可以由所謂的一些奧秘開始研讀，譬如印，號，碗等；而是要由平易單純的開始——基督的啓示；而且如果我們更愛著他時，我們可以由這本書得到，並瞭解更多。首先去瞭解那些已經爲人所知道的，然後再探討那些我們所不容易明白瞭解的。因此，拿起聖經開始研讀，因爲有基督在那裏。

I. 基督的揭示

在這裏所談論的是他是什麼 (What He is)，而不是他在那兒，或他作了什麼。在啓示裏對我們的主有廿五種名稱用來稱呼他；在探討的領域裏是很豐富的；就讓我們由三方面來研討，

(1) 對基督個人的揭示——

在此我們要探討一些啓示給我們有關他的神性；和我們的主他本身，及他與人的關係的名稱。在這方面大約不下於一打的稱號，一些是有關他的神性 (deity)。一些是他的人性 (Humanity)，另一些是神性與人性的合稱。

(i) 他的神性

他是神和他的全能 (1:8)

神之子 (2:18)

主 (15:4)

聖者 (16:5)

神之道 (19:13)

那爲阿們的 (3:14)

(ii) 他的人性

他是人子 (1:13)

耶穌 (14:12)

耶穌基督 (1:1)

(iii) 神——人

他是主耶穌 (22:20; 22:21)

教義對以上這些不同的名稱所意表的，有很多而又深遠的含意。

他們表示

- 一神子與神的同等地位 (Co-egality)
- 一他的聖潔 (Holiness) 是他原有的本質，而非由其他衍生來的；
- 一他是永恒的真理；而不是單單豐富的知識 (knowing) 或人所傳講的
- 一他毅然的承擔起人的本性
- 一他藉著死而成就救贖的犧牲和成為至高無上的統治君王
因此我們要敬拜這位被啓示的他。在這本書裏我們又可探討到—

(2) 對基督他正式公認的揭示 (official unveiling)

除了他本身是誰；這些稱號告訴我們，我們的主將是要成為如何，和他為人作為，

譬如：

他是基督 (11：15；12：10；20：4，6)，是彌賽亞，是神所膏立的為了要應驗神的使命的那一位，他是誠信真實見證的那一位 (3：14)，就是關於最有可能這本書所宣稱的那一位。

他是萬王之王 (15：3；17：14；19：16)；這個稱號告訴我們他將來國度的主權，和理想君王國度的實現。

他是主 (宰) (6：10) 或君王整個地球的主或處置者 (Disposer)

(3) 對基督時代性的揭示 (dispensational unveiling)

將一些稱號放置在這一個歸類，純屬於象徵引喻和哲理的觀點；表示主與時間與萬物之間廣博的關係；特別是在有關救贖的例證上。

譬如在22：13上所提到的三個稱號

基督是阿拉法，是俄梅戛。這是希臘字母第一個和最後一個字，表示帶有文學 (literature) 的意味，在此表示啓示的文學；聖經裏基督是全然的主題；他囊括了開頭和末了的字母。他同時也是首先，也是末後；這個稱號似乎意表著歷史，因此表示基督是一個包括一切的人 (inclusive man) 一個完全的人；是所有歷史的至高的冠冕。而且他又是初，是終；似乎意表創世和末時，所以他是時間的兩極；是萬物的成因，維持者 (maintainer)，創造的完成者 (perfecter)。按這些稱號讓人深不可測。他又被稱為首先的；這是關於他的復活

(1：5)

他是羔羊 (5：6)；在本書其他地方共提過26次，當然這個稱號就是意表與救贖有關，將我們帶回出埃及時的逾越節。

他是獅子，猶大支派；象徵性的告訴我們所意表的皇族王權，帶我們回到雅各對猶大的祝福：應許彌賽亞王將出自猶大支族

(創49：9-10)。

基督又被稱為大衛的根，大衛的後裔 (22：16)，意表他在大衛之前，也是在大衛之後；大衛出自他，他也出自大衛；是製造者 (producer)，也是生產物 (product)。這是時代區分稱號 (dispensational title) 的涵意。

他也是晨星 (22：16) 表示他在永世的日子裏恩准引領。

以上這麼多的稱號 (名稱) 是我們的恩主在這本書啓示給那些有眼能看的；並且能看見，與長老，四活物，天軍一起來頌贊敬拜這位羔羊。

II 基督的話語 (utterances)

1. 聖經的經節 (passage)

當很多人在這本書說話時，常常不容易看出那些是主的話語，那些是天使的話語。有18個經節顯然似乎是主所說的話；然而主或天使所說的，可能有些疑慮1：8；1：11；1：17-20；2：1-7；2：8-11；2：12-17；2：18-28；3：1-6；3：7-13；3：14-22；11：1-3(?)；16：15；18：4，5(?)；22：7；22：12，13；22：16；22：18，19；22：20；

由以上所列出的18個經節，只有3個經節是在本書的主體 (body) (其中有2個經節是有疑問的)；其他15個都是在本書的開頭或未了。因此，從字義來看，基督是啓示的阿拉法和俄梅戛。

2. 本書的教導 (teaching) ——

我們的主在這本啓示書裏所啓示和他信息的旨意有多麼的豐富。

他對我們教導 ——

他是“主神” (1：8) —— 他的神性

“他曾死過” (1：18) —— 他的自願犧牲

“他拿著死亡和陰間的鑰匙” (1：18) —— 他至高無上的掌權

“我知道” (第2、3章對教會重復七次) —— 他的無所不知

“要照各人所行的報應他”， (22：12) —— 他完美的公義

“差遣我的使者” (22：16) —— 他絕對的權柄

“看哪！我必再來” (22：7，12，20) —— 他的再來 (Advent)。

由此我們看到整本書是圍繞他；他所說的話，特別是驚人有力，而且讓人信服難忘的 (emphatic and impressive)。

3. 本書的立場觀點 (standpoint) ——

讀了這本書後，我們更加瞭解，這些話語是從天上發出的。我們曾被建議去相信，基督在地上時所說的話有多麼偉大，但它們不是絕對無誤的。如果這種想法是對的，我們就能比較他在復活前後的教訓，但是我們發現一個簡單的事實，祂在復活顯現那40天當中所教導的和他從天上的教導是完全的符合一致，而且他由天上所教導我們的只不過是把原先教導的涵意再確認和擴大。天堂，因此是整個啓示錄的立場和 —— 觀點。

III 與基督的關係 ——

(a) 我們應該知道他與時間 (time) 的關係。我們已經知道他是阿拉法，俄梅戛，首先，末後是初，是終。而且他是更進一步的說到自己是昔在，今在，以後永在；就如昨日今日和永遠。我們讀到“從創世以來……被殺的羔羊” (13：8)；“婦人生孩子” (12：5)；“用自己的血使我們脫離罪惡” (1：5) 這些都是過去的 (past)。

我們又讀到“在我父的寶座上” (3：21)，”有至高無上的掌權” (1：18)；”他知道他子民的行爲” (2：2-3)；—— 這些都是表示現在 (present)。

我們又讀到“他要臨到邪惡施以審判” (2：5)。

“他要在地上建立寶座” (20：1-6)，

“他要戰勝並消滅魔鬼” (20：10)。

“他要將那些信靠他的帶進永恒的福祉” (7：15-17)

還有其他經文所記載的 —— 這些都是未來 (Future)。因此，基督是與所有的世代 (to all time) 有關的。

(b) 基督的倫常道義 (moral) 關係。在本書也可以觀察到。我們看到

(1) 他與天的關係——

(i) 與父神的關係：

有一個明顯的事實就是在整本書只有一處(21:5-8)神直接說話；而整本啓示是出於他。“耶穌基督的啓示，就是神賜給他”

(1:1) 徹頭徹尾神是爲子辨明的(vindicating the Son)；從頭到尾子是榮耀父神的(glorifying the Father)。本質上他們是合一的，因爲他們都是阿拉法和俄梅戛(1:8, 21:6)

(ii) 與聖靈的關係：

三位一體的第三位格聖靈在啓示錄中提了十三次，到處都可看到“神在執行”(Executive of the Godhead)，大部分出現在第2, 3章；在那兒基督提到他自己爲聖靈“聖靈向眾教會所說的話”，雖然從頭到尾是他在說話。

(iii) 與天使(未墮落的)的關係：

在啓示充滿了天使，爲著神與基督代言或執行。他們之間關係如此的親密，常常在有些話語裏很難看出何時天使的話終了，而基督開始說話。譬如11:1-3；18:4-20；22:6, 7, 10-15；

(2) 他與地獄(hell)的關係——

如果這本書明亮的異象就如未墮落天使的翼；它也有黑暗的一面如墮落天使的翅。在16:13, 14有三個“污穢的靈”；18:2有無數的鬼魔。整本書裏我們看到鬼魔黑暗的一面；基督與這些鬼魔的對比很清楚了然。魔鬼，這個致命的對敵，藉著他的使者，爲著統治權而行出各樣的爭鬥。

(3) 他與地上的(earth)關係——

在書中地球上的個人是很明顯的角色。各種不同的人介在好壞之

間；即在獸，假先知與兩個見證人，十四萬四千受神印記之間。神與這些個人的關係，和這些個別的人他們所代表的，都根據他們個人的品行性格(Character)。我們看到他與他的子民在患難中，救贖他們。我們也看到他對那些仍不悔改的邪惡者施與審判並毀滅他們。因此，我們的主，在新約的末了就如在開始一樣；他與天的關係(太1章)，他與地的關係(太2:3)與地獄的關係(太4:1-11)。他以至高無上的身份面對所有的一切。

IV 基督的行動作爲(activities)——

我們提到基督和魔鬼都藉由使者(agents)——聖徒和邪惡者，行出作爲。因此，我們應當清楚誰才是真正的行事的(actors)。有三種不同層次的人，是基督要行在他身上的(to whom Christ is active)。

(1) 教會——是他所要磨煉的(Chastening)

第2, 3章裏所描述的七個教會，就是一般教會的寫照，毫無疑問的基督所要行的與他們有關。從頭到尾，他宣稱他要再來，他要如何作；他說他要行走在七燈臺之間；他是即將來到，他要他的教會行事，在所有的世代，爲的是要磨煉，成全完美他們。

(2) 以色列——他要恢復他們。

他曾一度要行事在這個他所揀選的民族，但有一段長時期他對他們處在消極的姿態(passive attitude)；根據新舊兩約經文的記載，神要再一次的承擔起他對他們的應許和應驗。啓示錄這本書提供了他要成全他旨意的證據。

第7章 十四萬四千猶太人受印記

第11章 記載兩個見證人；這兩人是猶太人。

第12章 婦人生了一個男孩子；那位婦人確實是表示以色列爲了逃避逼迫逃到曠野，被神養育了三年半。

第21章 提到十二支派的以色列子民將有份於聖城，新耶路撒冷。

而且哈米吉多頓的將發生在巴勒斯坦地的事實，就是證明在以色列這位彌賽亞來到的主要任務和作爲，這個作爲終究是要完成應驗這長期以來的既有的旨意。

(3) 這個世界——是他要審判的。

啓示錄是一本談論有關這個世界的時勢動向 (world movement)； 是否祝福或受審，一切都歸因於基督；他是一切所能見的背後操控的主因。他對這個世界有關所行出的審判可見於第 6, 8, 9, 14, 和16-19章；他所賦予的福份見於第7章，和20-22章。所有的人是他旨意的目標，所有的人都是在他行為活動的範疇內；都在他審判，責難定罪和辯護之下。

V 基督的得勝——

這些得勝都包括著先前所說，他的揭示，話語，關係和行為活動。最後，在此看出那魔鬼最恐怖邪惡的權勢；但是在此也同時看到基督那強有力和榮耀更加的啓示彰顯。我們看到他是個得勝者 (victor) 在第5章，他站在一切的優勢上揭開了七印。

在第7章他的寶血救贖了萬國萬民。

在第10章在所有審判的終結，宣佈了他的得勝。

在第11章他辯明了他自己和那兩個見證人。

第12章 (12:10) 他的聖名出現，宣稱他的至高權柄到來。“我神的救恩，能力，國度，並他基督的權柄，現在都來到了”

第13章中間提到他是那被殺的羔羊

第14章伸出他的鐮刀收割地上的莊稼

第15章那些被救贖的唱出向羔羊敬拜的歌

第19章他成爲萬主之王，萬主之主，他傾覆了那獸和假先知。

第20章他建立了千禧年的國度，以公義統治世界。他永遠的摧毀了撒但魔鬼；

第21章他使一切都改觀換成新的。

最後在第21, 22章我們看到他，羔羊，光，丈夫，聖殿，生命，晨星，阿拉法，俄梅戛，首先，末後，初，終，主耶穌基督。當我們將他的得勝總歸起來，我們看到基督如何將它們實現，

1. 他十字架的結果
2. 他國度的建立
3. 他對敵的傾覆

他擊敗所有的魔鬼邪惡，他以公義統治，他實現他的旨意。那位拿撒勒的木匠成爲世界的君王；在十字架被釘的猶太人成了宇宙的主。

* 譯者加註

千禧年與教會的歷史 —— (翻自Tim Lahaye Revelation Unveiled)

啓示錄廿章，是聖經中最引人爭議的一部份，並非內容有多複雜，而是一些過去先入爲主的偏見。啓20:1-7 共提過六次一千年，這個千年引起很大的爭論並非由於經文內容的真確性，而是由於過去歷代以來神學家他們所持的意見相左所致。這個經節是聖經唯一提到主所提到國度有多長時間的經文。這裏提到主要在地上作王時這個國度的時間。

這個國度的期間 (Kingdom period) 稱爲千禧年 (Millennium)。很不幸的，這個千年常被國度這個名詞所取代。這個時 (period) 也就是主禱文內按字義解釋的，願你的國降臨 (馬太6:10)。在過去教會歷史；有關於國度，主要的爭論，主是在國度之前來到呢，抑或是世界愈變愈好之後主才來呢 (即 Pre-millennialism/Post-millennialism)。甚至有人以屬靈 (靈然解) 來解釋經文，認爲 沒有千禧年 (Amillennialism)。

§前千禧年——Premillennialism, 最早的觀點

這個論點就是主要在千年國之前再回來，在這個國度爲王掌權此時所有過去神與以色列人的立約都要應驗；這個爲一千年的國度，將完後由子交于父神，而與他永恆的國度聯合。

一般而言，一個人對這些經文詮釋的態度可以決定他是否是認同這個前千禧年。大致而言，如果他

將聖經這段經文以字義（literal）來解，他大概就是屬前千禧年派。但是有些學者在詮釋聖經時大都以字義來解。但是一旦對這本啓示錄在作詮釋時，他們就傾向於以屬靈來解釋。因此只要將它靈然解時，其解釋的結果就可能是有其他任何的解釋，就非屬前千禧年了。最早期的基督徒，毫無疑問的是屬前千禧年派。新約的記載告訴我們早期的使徒期望主在他們有生之年回來設立他的國度。在使徒1：6的記載，在主升天時，他們問主說，主啊，你復興以色列國就在這時候嗎？主並沒有否認他要立他的國度，但卻告訴他們說，“父憑著自己的權柄所定的時候日期，不是你們可以知道的”。由此，我們看出那些使徒是盼望主的再來和國度的設立。而近代有些人認為這個前千禧年是相當新的理論，尤其是在Darby他們那時候（1828）看見的。

千禧年說（Chiliasm） 哦！他要在千年國之前再回來，在地上與信徒作王，這個一千年介於第一次與第二次復活之間。在這期間所有神與以色列屬地的立約要應驗，舊約一切盼望都要應驗，Earthly Kingdom, 應許的彌賽亞要在耶路撒冷坐在大衛的寶座。

John Walvoord — —

前千禧年一般而言就是當基督再來的時候，猶太國和他們在遠古被應許的地要再回到他們的懷抱。撒但要被捆綁（啓20：2），為那些公義，平安，祥和的王國要成立。在千禧年之前那些已死的公義的信徒要復活，與主同作王一千年。其餘的死人（wicked）還沒復活，只等到那一千年完了。這些未復活的要在末日受審判。這個前千禧年與後或無千禧年的論點看法完全不同。它如此的解釋為的是符合舊約和新約對屬地神國度的具體字義應驗。

在第三世紀末葉時，對聖經以屬靈（比喻或靈然）解就開始取代過去的想法，尤其是在羅馬天主教（Augustine）興起後前千禧年的思維就日漸衰微了。尤其奧古斯丁，天主教神學教義的興起。尤其中古世紀的黑暗時期（Dark age）神的話語（聖經）被隱藏（被教會存封，只有少數人可以讀到）因此對主耶穌基督的再來的想法就更衰微。

只等到改革家興起後，前千禧年才開始復蘇。最早期的改革家如加爾文，路德對主的再來並沒有太多的著墨，因為他們受了奧古斯丁的影響甚大。後來的改革宗學者才意識到由聖經字義解釋的前千禧年思想。

在英國，愛爾蘭興起的弟兄會（19世紀）被人認為是時代論有關主再來推廣最主要的動力。有人稱為“Darbyism”（Darby 1880-1882）。

十九世紀末，Bible institutes在美國茁長，特別強調聖經字義解。他們全面的提倡前千禧年的觀念。毫無疑問的，由於思可福參考聖經（Scofield Reference Bible）的廣大流行造成了更廣大的影響。

§Amillennialism 無千禧年 — —

主張在主來時並沒有實際屬地按字義解的千禧年，它主要是將有關國度的預言和教會的意念作靈然解（Spiritualize all the prophecies）這個觀點的信奉者又分屬奧古斯丁——千禧年是要在地上應驗。屬Kliefoth——或千禧年在天堂為信徒所應驗，總之，這個無千禧年的觀點就是沒有千禧年的來到（除了現在），要直到主再來時永世才來臨。

他們相信主第一次來時，撒但已被捆綁。這個思維大家都公認是始於奧古斯丁。而奧古斯丁的意念是受早期的Clement of Alexandria, Origen, Dionysius三人的影響，他們主張將聖經靈（七意）解，因為他們受到希臘文明柏拉圖哲學的影響；他們雖然沒有明確的教導無千禧年說，但是他們對聖經的靈然解，影響了奧古斯丁，以後倡導的無千禧年說，這個無千禧年說後來被羅馬天主教接受而終究持續到十九世紀。

在他的“上帝的城”這本書，他（奧古斯丁）記述了上帝的城和撒但的城之間的爭戰。最後教會勝過了世界。他根據路加10：18基督在地上將撒但捆綁，認為羅馬政府認同基督教就是表示教會的得勝。當這個教會時期（Church age）一旦結束，主就再來，屬天永恆的國度就到來。有人說；奧古斯丁對千禧年的看法（即他認為千禧年）完全是他任意用靈意來解釋。

奧古斯丁被廣泛的認為他是一個極聰明的基督教神學思想家。他的教導是無可否認的，給後世的教會留下不可磨滅的記錄，是否是好的記錄，確要令人質疑。“他在上帝之城所呈現的觀點和所教導的造成了無法形容的不幸，因著他的名氣之大，使他的錯誤教導更加增大。除了其他之外，他提倡救贖的教義——人的得贖是經由教會的聖禮”。這個教義加上他的無千禧年和神的揀選論，使我們對他在基督教的貢獻是值得懷疑。

自然而然的，在羅馬天主教時期，無千禧年的思想是極為興盛。早期改革家(加爾文，路德，墨蘭頓)他們承傳奧古斯丁的思維，採取無千禧年觀點。無千禧年在改革家之早期甚為興旺，尤其是那些形式主義(formalistic)的教會。

Walvoord認為持無千禧年主義的人，不外出於(1)那些從後千禧年學派蘇醒的人(2)由羅馬天主教出走的人(3)廿世紀新派的人。不能說持無千禧年觀念的人就是新派(liberal)，但是可以說新派的人是無千禧年觀念。

§後千禧年(Postmillennialism)

幾乎在近代已經滅絕了。他們基本上認為世界將要愈來愈好直等到全世界都基督化(Christianized)，在那時基督再來設立了平安的國度。這個觀點主要是Daniel Whitby(1638-1926)所提倡的——英國唯一神教派(unitarian)。在二次大戰後，這個學派就漸式微了。許多持後千禧年觀念的人後來變為持無千禧年。

第五章

啓示錄的詮釋

詮釋啓示錄就如走在一條佈滿荆棘的道路上，必須小心謹慎。整本聖經的詮釋本來就是一件莊嚴艱難的工作，尤其預言和啓示的經文更是困難。對於一些我們無法接受認同的觀點，更是需要以耐心和寬容的態度去研討。

沒有任何一個思想學派或釋經體系在真理的詮釋上被獨一公認為完全的正確，但是所有那些只要抱持敬虔，嚴謹勤勉態度的人都能對神的道(The Word)完滿詮釋提出貢獻。

我(作者 (Scroggie) 竭盡秉持著這樣的信念和精神來研討這個困難的主題；所要強調的是：詮釋不應超越出幾個可能的解釋路線；並且也願意談談目前我自己的觀點。

詮釋啓示錄需先考慮兩件事——如何「解釋」和如何「應用」已被啓示的。

首先我們要問的是：

啓示錄所記載的是字意(literal)或是象徵引喻 (Symbolical)？

其次我們要問的是

啓示錄所記載的是適用於何時，在那一段時期在什麼人身上，或在什麼政體組織上？

對已經啓示的事所作的詮釋

啓示錄所記載的話語到底是照字意或是象徵的引喻？

有人說全部的內容都應按著字面的意思來詮釋，有人說全部的內容都應該以象徵引喻解；但是，誠然真理應該是在兩種考慮觀點之下

啓示錄所記載的話語，某些話語確實是需以字意來解釋，有些則需以象徵引喻來思考。這不是見解 (opinion) 上的問題，而是事實，是可以加以證明的。

啓示錄裡有許多是可以照字意解也同時可以象徵引喻解；但是最好不要成為獨斷的教條主義 (dogmatize)；而且，至少要考慮到整體性，

經文字意的解釋必須照著字面真意(face value)，象徵引喻所意表的實物有待我們去發現其所意表的實物。有些事物是話語就直接的說明，有些是需要我們去尋求經文的真實涵意。一般而言，原則就是若能照字意解釋的，就照字意解，其餘剩下的就是以象徵引喻解

釋。一位很有研究學者針對這個主題如此說道：「字意和象徵引喻的話語在啓示預言的經卷裡比比皆是，因此似乎並沒有必要向讀者引經據點來證明。因為當他打開啓示預言的經卷時，幾乎不可能不會找到其他的例子來作參考」。

在此，我們就從上百個例子裡，提出三個例証來開釋：

(a) 詩篇22:18,12,13

「他們分我的外衣，為我的裡衣拈鬮」（詩22:18）

毫無疑問的，這句話是照字意來理解，因為這是在十字架前發生的事。

「有許多公牛圍繞我，巴珊大力的公牛四面困住我」

「牠們向我張口，好像抓撕吼叫的獅子」（詩22:12，13）

無疑的，這裡要以象徵引喻來理解；當然，可想而知，在十字架旁並無巴珊的公牛，而是以公牛來比喻那兇猛的人。

(b) 耶利米書3:6

「背道的以色列所行的，你看見沒有，他上各高山，在各青翠下行淫」

在這節經文裡，當然「山」與「樹」是照字意理解；但是「行淫」卻是意表以色列人的祭拜偶像；像這樣的象徵引喻在整本聖經到處都可以看到。

(c) 詩篇80: 8,11

「你從埃及擄出一棵葡萄樹……他發出枝子，長到大海，發出蔓子，延到大河」

無疑的，埃及就是埃及，海就是地中海，而河就是幼發拉底河。這些都是按字意來了解。但是，葡萄樹就是意表以色列。

因此當我們研讀啓示錄時，就知道字意和象徵引喻的解釋要混合並用，並且要適當的平衡；如此我們就能很合宜的瞭解其中的真意。

讓我們再舉幾個啓示錄裡「字意」，「象徵引喻」或「有疑問」的例子：

I 按字意解釋的(Things Literal)

- (1) 第2, 3章的**七個教會**是按字意解釋。他們是當時使徒約翰時代基督徒聚會的七個地點，在當今的小亞西亞。毫無疑問的，他們所代表的意義遠超過歷史上和地理區域上的意義；這些並非由想像 (imaginary) 而來的，而是字意所表示確實存在的教會。
- (2) 聖經中的**人物(personages)**，如神，天使，人物，必須以字意來理解。神，基督和聖靈不是象徵引喻，而是人物。天使，魔鬼，撒但，長老，殉道者，兩個見証人，被贖的猶太人和外邦人都要按字意來理解。
- (3) **戰爭，飢荒，瘟疫和死亡** (第六章) 都必須以字意來理解。因為這些不可能是象徵表號，它們的字意解可以由歷史的事件來見証。

(4) 像 (image) (第13章) 必須由字意來理解；一個像必定是一個實物的影像，而且這一章所描述的「獸」，我個人

相信是指一個「人」，而非「體制」(system)。因為很難以形像來意表體制，以形像來意表「人」(person)比較平易合理。

而且「像」不可能是指「人」或「一群人」時，至少要有兩個理由：

- (1) 它當時不是個影像
 - (2) 活人或人說話時，必不是神蹟但是這個「像」竟會說話，很清楚的這是神蹟。因此，這些都該當以字意來瞭解。
- (5) 啓示錄裡所提到的**宇宙領域(spheres)**和**地方(places)**必須以字意來理解；像這樣的例子不在少數。

譬如天(heaven)和無底坑(Abyss)是宇宙的一部份，並非道德的表徵。在經文裡曾多處的提到。

(a) 天和諸天(Heaven and Heavens)

天是神所創造的(啓10:6)，而且是祂的居所(王上8:30)。基督昇天，進入天堂(徒3:21；來9:12,24)，從天上祂要再降臨(腓3:20)。他們的使者在天上(太18:10)，而且聖徒將在天上得產業賞賜(彼前1:4)。從這些經文足以證明「天」是個地點(place)。對「天」的描述可以是象徵引喻，但是所描繪的確是要按字意來理解。

(b)無底坑的洞(The pit of the Abyss)

在啓示錄裡七次提到這個字（啓9:1,2,11；11:7；17:8；20:1,3），是個「獸」出沒的地方(place)。就如天堂是蒙福人的領域，無底坑是遭受咒詛人的居所。無底坑是按字意解就是一個居所領域。

(c)哈米吉多頓(Har-Magedon)

這只是指米吉多(Magiddo)的地方，是Esdralon大平原的一部份。確實在地理上有這個地方。它是底波拉和巴拉消滅西西拉和他主人的地方，也是約西亞王被埃及王推翻的所在地（士5:19；王下23:29）。預言要發生在那地，就真正的在那地方發生了（啓示錄16:16）。因此，哈米吉多頓這個名稱的由來，並非如一般人所想像的如最近剛結束的一場世界大戰一樣的得名。

(d)幼發拉底河(The River Euphrates)

除了指幼發拉底河外，還會有其他的意思嗎（啓9:14；16:21）？當然如果是表示「土耳其勢力的沒落」（Guinness 這位學者認為第6號與土耳其帝國勢力有關），那麼一定有其他的方法不會誤導這個想法。我本人（作者）有意要相信審判中的土耳其帝國是和這條河有關，它也是勢力所在的位置。但是河就是河，不應解讀為勢力。

(e)耶路撒冷(Jerusalem)

啓示錄裡對耶路撒冷這個名稱的研究是很有教導性的，我們可以對這個名稱由字意或象徵引喻解來區分出來，因為字意與象徵都曾被採用過。

在啓3:12；21：2,10裡，無疑的是以象徵引喻來理解這個耶路撒冷，因為當我們讀到「這城由神那裡從天而降」；而在巴勒斯坦的那座城卻不是如此。但是在啓11:2,8；20：9所記載的當然是以字意來理解。但是要特別注意的就是；雖然這座城又被稱為所多瑪或埃及，因為由道德的觀點看，但我們不能將這兩者（所多瑪和埃及）看成是主被釘十字架的地方。

這個論點也解決了本章其他幾個難處，特別是兩個見證人的個性，因為他們發生在猶大地的耶路撒冷，因此他們不能被解讀為是任何的體制(system)。

(6)時期(periods of time)

我認為啓示錄裡所提到的時期應該以字意來理解。我認為這是個很重要的問題，因為詮釋整本書的關鍵樞紐就在這個節骨眼上。有些研究聖經預言的學者們由「年一日的理論」(year-day theory)來探討啓示錄，認為每一日代表一年；為了支持他們的理論，他們就引用民數記14:34；以西結書4:5,6和但以理書9:24的經文作為例證。

因此，就造成了一些學者認為時間的解讀不能由字意來理解，而另外一些學者認為該按字意解。很顯然的，這兩種觀點（按字意解和不按字意解）絕非完全正確。我們必須根據整本聖經所賦與的亮光，自己作抉擇何者才是正確的。

以下是有關於時間的經文——

啓8:1 — 一天上寂靜約二刻，大約半小時

9:5 — 五個月

9:15 — 某年某月某日某時

10:7 — 第七位天使吹號發聲的時候

11:2 — 四十二個月

13:5 — 四十二個月

11:3 — 一千二百六十天

12:6 — 一千二百六十天

11:9,11 — 三天半

12:6,14 — 一載二載半載

17:12 — 一時

8:10,17,19 — 一時

18: 8 — — 一天

20: 2, 3, 4, 6, 7 — — 一千年

歷史學派(Historical view)對啓示錄「時期」的觀點— —

5個月— —150年

某時某天某月某年396年，118天

42 個月，12 60天，一載二載半載— —1260年

這個歷史學派有一些學者認為沒有任何理由要一貫的應用這個「年一日的理論」，而且他們也認為有時對「時期」也必須以字意來理解。

以字意 (Literal) 來解讀「時期」

有位學者針對啓示錄11: 2，寫道— —

這裡的42 個月到底是指什麼？由字意解是12 60天。這裡必須以字意來理解，因為天使已經發誓，**絕不寬延**。

因此，很難讓人理解，竟然在此宣告後，曾有**1260年**的迫害的解讀。

然而我們對這些字意上時間詮釋的研究，發現在啓 8:1的半小時，17:12的一小時和 18: 8的一天的審判時期所記載的時間，沒有特別提到時間有多長，雖然在此無疑的表示**是短暫的時間**。

我們並非在質疑聖經中這些年代數字以象徵引喻來解讀的可行性，但是假使聖經預言所有數字都是以象徵引喻來解讀的話，豈不造成混淆不清。

最合宜的詮釋就是要簡單，明顯並且能與其他經文和諧一致的解讀，這就是正確的了。

II 按象徵引喻解釋的(Things symbolical)

無疑的，啓示錄雖然不是主要的部份，有一大部份的話語是象徵引喻性的。當我們企圖去確定何者是字意解，何者是象徵解時，難處就來了。

在區分字意與象徵解之間確實沒有一成不變的規則可遁，除非藉助於普通常識，根據事件當時的情況和顯明的事實。我（作者）認為還需要心存敬虔，以禱告的心來研讀經文所領悟出的詮釋直覺本能。我認為這種本能可以定義為一種合宜精緻的意識感，從那些怪異，不正直，不合宜的詮釋裡自然濃縮淘汰脫穎而出。

當然，既使謹慎小心，每個人的詮釋也會大不相同，因此只有期望由禱告的心思帶出正確的理解。心存懷疑遠勝過武斷的教條主義。

當然我們的詮釋並非毫無指引方向可遁，因為有些事是明顯的是屬象徵的表號，有些可以由其它經文得到解釋，有些是因著其他經文的亮光而變為清晰透澈。

(1) 有些事是明顯的象徵引喻性(Figurative)。

(a) 啓示錄12:1；「有一個婦人身披日頭，腳踏月亮，頭帶十二星的冠冕」

大異象

(b) 啓示錄12:3；「天上又現出異象來— —有一條大紅龍」

(c) 啓示錄15:1；「我又看見在天上異象……未了的七災……」

這些異象不按字意解，而是象徵引喻，而且仔細研讀這些經文可以引領我們走上了解象徵引喻詮釋的漫長道路。如果「碗」的審判是象徵引喻的啓示，很自然的我們也可以認為「七印」和「七號」的審判也是象徵性的。如果是如此，所有的難處就解決了。

當然，我們曾經提到過啓示錄裡到處交織著象徵引喻和字意的經文，所以仔細研讀是絕對必要的。既使如此，對我（作者）而言，聖經本身就提供了很多詮釋的線索和情節，而且大部份是象徵引喻性的。

有些經文很明顯是象徵引喻性的，譬如

- (d) 啓示錄7:17裡擦去眼淚——表示忘卻悲哀。
- (e) 啓示錄8:13裡鷹飛在空中，並聽見牠大聲說，——表示審判急速的到來；參 考申28:49；撒下1:23；何8:1；哈1:8。
- (f) 啓示錄10:10，約翰 吃了小書卷——表示知識 對人的合宜和不合宜。參考耶31:33。
- (g) 啓示錄14:16-20裡的鐮刀和收割——表示審判和審判的工具。
- (h) 啓示錄20:1裡的一條大鍊子，——表示監禁的方式。
- (i) 啓示錄20:11裡的白色大寶座，——表示主權，聖潔和公義。
- (j) 啓示錄20:12 裡的生命冊，——表示人生命的記錄。
- 接下來一些最重要的，最有助益的研討就要開始了。

(2) 一些在其它經文中已經有的解釋——

(a) 譬如在啓示錄12:9，「那條大龍」我們被告知牠是「古蛇」，又叫魔鬼撒但；因此我們可以無疑確定這就是牠的確認。

(b) 又譬如，我們看到「坐在眾水上的大淫婦」(17:1)。

當然，這是個引喻表號，但是誰是這個淫婦，眾水，獸，七頭十角又是表示什麼呢？從天使對約翰的談話裡無庸置疑的告訴我們：

- 1 「你所看見的那女人，就是管轄地上眾王的大城 (17:18)
- 2 你所看見那淫婦坐的眾水，就是多民，多人，多國，多方。」 (17:15)
- 3 「你所看見的獸，先前有，如今沒有，將要從無底坑裡上來，又要歸於沈淪。凡住在地上，名字從創世以來沒有記在生命冊上的，見先前有，如今沒有，以後再有的獸，就必希奇」(17:8)。將這節經文與17:10-12，13:1-10的經文比對，可以很確定的下個結論，就是這個「獸」不是意指世界的權勢，而是指著

「一個人」，無疑的他代表了世界的權勢，就是第11節經文所指的第八位王。

- 4 「那七頭就是女人所坐的七座山，又是七位王……」 (17: 9,10)

「你所看見的那十角就是十王」 (17:12)

在這一章（第十七章）所提的解釋是攸關重要，因為在這章的詮釋可以應用到本書的其他章節上。

譬如13章所描述的七頭十角的獸在其他章節也常提到。這些都是意指「王」而非「國度」，這是可以確定的，因為在17:12我們讀到「就是十王，他們還沒有得國」，而且他們最後將得到的國給了那 獸 (17:17)。

修訂版聖經 (Revised version) 所記載的第 9 節，我們對它的解讀必須小心，不然我們對這「七頭」就是「七座山」就要引爭論。但是經文如此記載「七個頭就是七座山……又是七位王」

「頭」和「山」都是引喻表號，同時也就是七王。因此，它們不能被意指為羅馬城座落的七山上一——除非修訂版有誤。

在此，對於這些 奧 秘(7)，天使已經為我們作了解釋。這個女人（即第17節的大城），坐在眾水（即管轄多民，多國，多方，第15節），被看見坐在朱紅色的獸上（即由諸王和組成獸身所有的成員所負載）。

(c) 試著去搜尋其它賦有靈意的詮釋，譬如9:1；19:8的經文。

(3) 經由與其他經文比較後，其詮釋就清晰的例子。

我們已經看到啓示錄是與舊約從頭到尾就包裝在一起。因此我們期盼由舊約可以啓示一些亮光給我們。我們不會失望。由舊約某些平行類似經文所提到某些相同的事件永遠意指著並可應用在啓示錄，這個說法並非一成不變。但是，有可能多多少少這些相同的事件可以作為詮釋的參考。

這個主題包羅的內容很廣大，我們在此只能由每一章選取一個事件由舊約平行類似的經文作詮釋光照 (light up)。

啓1:7 雲 (clouds)

與但以理書7:13，和馬太福音16:27作比較；我們知道這裡所指的「雲」，不是指水蒸氣的雲，而是天使的雲。由字意的雲可能擋住人眼，但是我們由經文讀到每個人都看見祂，基督。

啓2:17 嗎哪 (Manna)

與出埃及記16:32-34，詩篇78:19,24,25和約翰福音6:48-51的比較，我們看到以色列人在曠野蒙神恩惠賜嗎哪是意表神以生命的賜與者和維持者來到人間，並且也是意表基督。因此，得勝者(overcomer)靠著基督自我啓示的餵養，每日都有一種特別珍奇寶貴的意念感覺。

啓3:12 柱子 (Pillar)

柱子是引喻表號，一般指著「力量」(strength)和「重要價值意義」(important)。參考其他經文，列王紀上7:21；耶利米書1:18；加拉太書2:9。

啓4:6活物(The living creatures)

這裡的活物不可與以西結1:5-14的活物聯想。我們若是進一步的與以西結書10:20作比較，就知道他們 嚙伯(Cherubim)；這就暗示要把我們帶回到創世紀3:24。

啓5:5獅子和根(Lion and Root)

創世紀49:9,10是解開「獅子」這個隱喻之鑰。以賽亞書11:1,10是解開「根」這個隱喻之鑰。

啓6:1-8有顏色的馬(Coloured Horses)

由撒迦利亞書6:1-8可以看到類似的經文。這兩段經文裡，彩色的馬似乎都是意指審判的工具(instruments of Judgment)。

譬如第5節的黑馬，意表饑荒；參考耶利米哀歌4:4-8；5:10；耶利米書14:1,2。

啓7:9, 14, 15被 救 贖 的 (The Redeemed)

這個被救贖外邦人的故事緊隨著那個被救贖的以色列人的故事。兩者都出於大災難 (啓7:14；出2:23；12:41)，兩者都在寶血的 蔭底下(啓7:14；出12章)；兩者都有「帳幕覆庇他們」(啓7:15；出40:1)；他們 兩者都紀念這些事 (啓7:9；利 23:40-43)。

啓8:3 金祭壇 (The Golden Altar)

我們剛讀到帳幕(7:15)，現在我們看到金壇，就我們所知它立在聖所裡 (Holy place) 就位在分別聖所和至聖所 (the Holiest) 的幕前。

從這裡和其他的章節裡，我們可以看見這本書和舊約所提到的帳幕和聖殿有多麼的大。誠然，在天上所見到的中長幕和聖殿才是實質，而其他的不過是影兒(shadow)和意表(type)。

啓9 蝗蟲 (The Locusts)

在這裡出現了一個有趣的問題。這些真的是蝗蟲嗎？或是引喻表號？在此讓我們想到了約珥 (Joel) 的預言。

在約珥書第一章，我們讀到以色列遭到蝗蟲大軍可怕的侵襲。在第二章，如果不是指著真的蝗蟲，想像也是像一組強大的蝗蟲大軍。

這對我 (作者scroggie) 而言，無疑的，第一章這個字意的蝗蟲(literal locusts)在四個時期 (珥：1:4) 所預表的就是但以理書2章，7章，8章所描述的四個外邦勢力——巴比倫，波斯，希臘和羅馬。在第二章，同樣的，似乎很清楚的看到，不論所描述的蝗蟲是字意或隱喻，都在描述過去亞述人的侵襲和以色列未來將被外族擄掠焚毀成荒無的景象。這裡所看到的重點是：這兩章所描述的蝗蟲本身並非審判，而是審判的預表和先兆是經由外邦勢力軍隊的入侵。

但是有人主張本章 (啓 9) 所描述的蝗蟲應該照字意來詮釋。關於這點 (按照字意解釋蝗蟲) 我本人有很多理由來質疑。當蝗蟲出自無底坑，似乎很自然的讓人認為它們就是魔鬼的軍隊。由下列的經文可以舉証來証實這個事實。

「有無底坑的使者作牠們的王，按著希伯來話名叫亞巴頓，希利尼話名叫亞玻倫」(9:11)

出埃及記第十章的蝗蟲，當然是照字意解釋，它們本身也意表審判的意思；但這些蝗蟲的侵襲造訪是局部，地域性的，與啓示錄第九章的全球普世性有別。

同時在本章第 16 節我們讀到大軍從天而來(?)，豈不也可能有別的大軍從地獄來？

啓10:10,11小書卷(the little book)

有關吃這書卷，在以西結書2:9; 3:3也有類似的經文。以西結吃了給他的書卷，口中覺得甜如蜜。在結 3:14他形容「我心中甚苦，靈性忿激」

「吃」在希伯來文是接受知識的意思，啓10 裡確實約翰接受的知識是甜的，確保殉道聖徒的禱告蒙神垂聽悅納，並且嚴厲審判的宣告是苦的，這也是應驗了答覆。

啓11:4兩棵橄欖樹 (The two Olive Tree)

提到這兩棵橄欖樹就使我們回想到撒迦利亞書 4:3,11,14 所記載的，它們代表兩個人——所羅巴伯和約書亞。

因此，這節經文，兩棵橄欖樹意表兩個人，而非兩個組織或系統，這點已經一再的証實過了。

啓12:1日頭，月亮，星(sun, moon, and stars)

幾乎可以這麼說，如果對這章能明瞭，則整本啓示錄就清楚明白了。但是如果對這章有誤解，則整本圖畫將會變得模糊不清。

由舊約，我們可以得到幫助嗎？

在整本聖經也就只有一處經文與這節（啓12:1）有關聯，那就是創世紀 37 :9, 10,在那兒雅各是太陽，他的妻子是月亮，他的 12 個兒子是星星，他們總括起來是以色列。所以在啓示錄第 12 章，最確定的就是那個女人代表以色列，而日，月，星代表那個國家所出自的家庭。

啓13:2豹，熊，獅子(A Leopard, A Bear, A Lion)。

讓我們回到但以理書7:3-6，讀到三隻獸——獅，熊，豹。將這節經文（啓13:2）與但以理書第2章作比較，就看出

獅子代表巴比倫

熊代表瑪代波斯

豹代表希臘

因此我們從舊約的末世論，就知道世界的末日將有三個古帝國的復興。這也是以經來解經(scripture illuminate scripture)的例子。

啓14:17-20大酒醉(The Vintage)

在舊約裡有兩處經文不只可以供作參考比較，也可以看成是相同的事件而釋出亮光來。

在約珥書3:13，我們讀到「開鎌吧！因為莊稼熟了；踐踏吧！因為酒醉滿了。酒池盈溢；他們的罪惡甚大。」

同時我們讀到以賽亞書6 3:1-6，看到神的烈怒踹醉眾民那生動栩栩如生的描述。

啓15:3 摩西的歌(The song of Moses)

在此描述的是羔羊的歌 (15:3,4)而非摩西的歌；而且很明顯，摩西的歌必定是記載在他處？但是在那裡呢？有人說在出埃及記第15章，有人說在申命記第32章。足以為著我們當今詮釋的目的，它必然在其中之一；因此舊約再度讓我們擁有這陳述的實質合意。

啓16:12 幼發拉底河的乾涸(The Drying of the Euphrates)

我們已經說過我們相信按字意解幼發拉底河的乾枯才使得東方諸王有西進之路。舊約的描述也証實這一個事實。不只在紅海，約但河曾有這些先例，另有一些經文也宣稱有此事實。

在以賽亞書11:15我們讀到

「耶和華必使埃及海汊枯乾，掄手用暴熱的風，使大河（即幼發拉底河）分為七條，令人過去

不至濕腳」

在以賽亞書44:27我們讀到

「對深淵說：你乾了吧，我也要使你的江河乾涸」

在耶利米書50:38，當東方的巴比倫面臨毀滅的命運被宣告時，我們讀到：「有乾旱臨到他的眾水，就必乾涸」。而且同樣與這有關的，在撒迦利亞書10:11,11，我們讀到：「耶和華必經過苦海，擊打海浪，使尼羅河的深處都枯乾，亞述的驕傲必至卑微……」

仔細研讀這些經節上下文就可以明瞭啓16:12所陳述的真正涵意。

啓17:12 十角(The Ten Hornes)

與但以理書 2: 42, 44 ; 7: 24 比較就看出 這些角就是諸王，舊約其他的經文也曾提及。

啓18 巴比倫(Babylon)

這裡的巴比倫和前一章的巴比倫的意指，許多學者的意見有很大的不同。

此時我們所能說的，就先假定這是按字意解的巴比倫，直到證明它不是為止。研讀這章時，要和以賽亞書第13 章，耶利米書第50, 51章一起探討。

啓19:17,18內的筵席(The supper of Flesh)

詮釋這個場景，似乎不是在談論同一個事件，可以由以西結 39:17-20 來參考；另外也可參考耶利米書12 :9。

啓20: 4-6一千年(The Millennium)

在舊約有許多經文對這一千年的時期可提供參考並提示詮釋的亮光。參考的經文有但以理書2: 44, 45 ; 7:27 ; 耶利米書3:17; 23:5; 撒迦利亞書14:9; 以賽亞書24: 23 ; 9:7 ; 彌迦書4:7 ; 以西結書43:7 。可將所有經文列表作參考。

啓21:22-27聖城(The Holy City)

這段經文的意象定取自以賽亞書60章，將啓21:23-25的經文與以賽亞書60:19,20;3:5,16 和11章作比較。這並非表示這兩章（啓21和 賽 60）所描述的是同一個時間和同一件事；而是一者在闡釋啓示另一者。

啓22 : 2 河與樹(The River and Tree)

以西結書47章前12節提供這節經文（啓22:2）很多詮釋的亮光；它的意象出自於以西結這段經節。在啓22::2 我們讀到：— —

「在河這邊與那邊有生命樹，結十二樣果子，每月都結果子，樹上的葉子乃為醫治萬民」

在以西結書47:12我們讀到：— —

「在河這邊與那邊的岸上必生長各類的樹木。其果可作食物，葉子不枯乾，果子不斷絕。每月必結新果子，因為這水是從聖所流出來的。樹上的果子必作食物，葉子乃為治病。

」

★ ★ ★ ★ ★

從以上所舉証的這些例子，我們看到如何去掠尋瞭解這本啓示 錄裡一些象徵引喻的意義。

首先我們必須尋找那些被定義為象徵引喻的事物。

其次我們必須找出那些已經為我們解釋引喻的經文。

最後我們必須研讀所有的聖經經文，尤其是由舊約的亮光來研討。

如果若照此行，而且我們又殷勤，坦誠公正；即使不能完全了解，但我們必定會多所領悟其中的真實涵意。

另外有件事須要提示的：— —

(4)一些仍為可疑的事。(Things Doubtful)

研讀這本啓示錄的讀者若對整本書沒有質疑之處，則他的勇氣（可佳）大過於他的智慧。學識淵博的學者和聖徒常常旗鼓相當各持正反兩派陣營對壘爭辯，我們這輩小民更應謙卑敬虔。就如有些學者以字意來詮釋啓示錄6:12-14；有些學者將它解釋為政府勢力的騷擾動亂，或是異教的衰亡。有人認為17,18章的巴比倫是意指羅馬教皇和異教；也有人堅持該以字意來詮釋巴比倫。有人將16章的瘟疫，就如埃及的瘟疫作字意解；有人認為瘟疫該當以象徵引喻解。有人並不懷疑21章的「城」是照字意解，而且也不懷疑城的三度空間量度尺碼。但有些人卻不苟同。常常對本書的詮釋是取決於如何對整本書的看法而定。如果在這方面獲得解決，則各部的個別詮釋就可以在整體架構之下的亮光來進行。當我們在堅持自己的看法時，讓我們也能尊重別人的觀點，同時也要有開放的心容納亮光。我們在研讀此書時，比在研讀其他經卷時，更需要有基本的常識，敬虔的心靈，耐心和堅忍力。

第六章

啟示的應用

在上一章我們談到對啟示錄的詮釋字義解 (literally) 或象徵引論解(symbolically)，其次我們要探討這本啟示錄所揭示的到底要應用在什麼時代，什麼人或什麼制度上。

對啟示錄的解釋，基本上有四個學派-----

1 Idealist 理想派-----有的人稱寓意法或靈意法 (Allegorical or spiritual view) 他們認為這本書以這種理想寓意的方法來解釋；而應用在所有的世代 (applies to all age)

譯者加注 (馬有藻新約概論→這是源自亞歷山大的革利免，奧利根，奧古斯丁。他們認為啟示錄是一本寓意的書，就如天路歷程，與歷史較無關。他們最主要的是反對千禧年者(Antichiliastic)。他們認為這本書是一本靈意的喻道集，表示公義，真理必會戰勝邪惡，基督教勝過異教，教會勝過罪惡的世界，光明勝過黑暗，上帝之城勝過魔鬼之城。

這個學派的人認為啟示錄只不過教導那些屬靈的真理，與歷史的任何具體事件沒有關係)

Lahaye→這個學派認為要以象徵 (figuratively or metaphorically) 比喻來解讀啟示錄，認為使徒約翰只在談屬靈的爭戰而非(肢體)實體的 (physical conflict)。大部分無千禧年和後千禧年派的人都是這種想法。

2 Preterist (以往，過去學派) — — 認為啟示錄所記載的事都已在約翰當時早期教會應驗了。

→此法的解釋源自基督會學者Alcasar (1613)，他們認為啟示錄所記載的大部分已在使徒約翰時代應驗 (eg. 666→尼羅王；17：10 七王→羅馬的七個皇帝。他們認為本書基本的主旨是教會與羅馬帝國之爭；或基督教會與猶太教會之爭。

3 Historicist (歷史學派) ---- 認為這本書是有關從使徒時期以來的世界的歷史和教會歷史一直到世界的末日。

馬有藻→此法源於羅馬天主教學者約亞潛 (Joachim)，他是後千禧年派的始祖。他們說啟示錄的預言早在人類長遠的歷史已有應驗；(他們的缺點就是把局部的歷史應驗當成末後完全的應驗；而且每個人對不同歷史應驗意見不同--- 譬如有人認為第六印是君士坦丁，有人認為是法國恐怖時代，有人認為蝗蟲是指回教，有人認為那是指基督會。) 因此若對歷史 (西洋史) 和教會歷史不熟悉，就無從瞭解預言所意表的史實；也無法享受1：3 所說的 “念這書上預言的，和那些聽見又遵守其中所記載的都是有福的”。

Walvoord 說→ 這個學派最大的問題就是每一個解經家在詮釋時都以他那個時代的歷史事件來附和預言所說的，因而造成了個人的自圓其說，結果造成多樣的詮釋，因此就很難看到兩位學者對某一特定的預言會有相同的詮釋。因而無法有共同的意見。

Scroggie (在UFDR) -----這派的學者認為啟示錄所預言的，是記載由使徒時代的歷史一直到末世。七印代表第二、三世紀的羅馬帝國，144000人的印記表示康士坦丁時代聖徒的復興和奧古斯丁為首的基督教時代；七號意表羅馬帝國的衰亡。小書卷表示路德時的改革時期，13 章的獸表示羅馬教皇；碗傾倒 的災表示法國大革命及其後續的事件，17 - 18章羅馬教皇未來的傾覆。

4 Futurist (未來派) -----認為啟示錄是談到未來的末日，預言要在末日時應驗→ 從第四章起全部皆是對未來的預言，待將來才應驗。4—9 章指主再來前要應驗的預言，也就是七年的災難時代，

特別是後半段3 1/2年。20—22 章指主再來後的情形。

I The Idealist, Age-Long (理想派, 寓意派) (經年持久) Spiritual Interpretation (屬靈寓意的解釋)

(1)這種詮釋是無價的 (invaluable) ----- (極有意義的)。

這本書不是在陳述事實 (not statement of fact) 而是 ‘以各種不同的方式在揭示一個持續不斷爭戰的寫照) (a pictorial unfolding of great principles in Constant conflict, though under Various forms) 。它的詮釋很引人注目 (arresting), 有吸引力 (Attractive) 。對某些人而言這種解釋很有魅力, (powerful appeal), 而且毫無疑問它是很有真理性的。

他們將這本書看屬靈的價值凌駕於所有爭論的學派之上, 也因此使這本書是聖經最讓人激勵和最具有毛離裡脊肉啓示的一卷書。

※它的屬靈價值 (Spiritual Values) 有五點--- ---

(a) 對---對與錯, 好與惡, 天堂與地獄, 基督與魔鬼之間經年長期以來爭戰的寫實 (描繪) 。

他們認為這是時時存在的事實, 不只是由整本聖經和所有的歷史, 也是由個人良心意識的見證。這種爭戰有很多方面, 呈現在各種不同的形式; 而且不屬於或限定在某一特定的世代。聖潔與罪孽是永遠對立不能和解的, 永遠是不共戴天的對敵。而且它們兩者所持的原則, 則個別源出於神和撒旦; 它們執行的媒介----墮落和非墮落的天使, 那重生和不信的人。

(b) 黑暗權勢與光明權柄的爭鬥 (Conflict between the powers of Darkness and light)

在這本書裏毫無疑問的, 是光明克服了黑暗; 善戰勝了惡, 基督毀滅了那條龍。他們之間的爭鬥是頑強掙紮 (grim), 充滿患難苦楚 (suffering) 但最後公義得勝。

這個屬靈價值是其他學派所沒有的; 如此, 在這個黑暗的時代裏我們以感激, 喜樂的心情來沈思冥想這本書所寫的。在這個動蕩不安的世界裏, 必然在這屬靈的低潮, 再也沒有比研讀這本啓示錄能帶給人更心神振奮。讀此書可使人提升到雲霄上, 帶我們越過爭戰, 讓我們看到那戰鼓停響, 戰旗收摺後的意像。

(c) 基督得勝這個事實

這本書全部在談基督。他是邪惡地獄所仇恨的對敵, 但是卻是屬天被敬拜的主。他是一切審判權柄那看不見的執行者, 是遵行父神旨意論點因而定規 (the issues are determined) 。那條龍, 獸, 假先知要與父神, 基督和聖靈作對; 最後是基督戰勝了獸。這個使人欣慰的事實不是僅屬於某個特定的學派觀點, 而是人人所共識的。

(d) 神的眷顧 (天命providence) 和統轄包羅萬物一切, 這些都有助於他最美好的終極目標。

我們對這本書所提到的時間和萬物所包羅的是如何其廣大浩瀚而感到感動。它顯示天地寰宇陰間冥府都是在這位萬能之神轄治的範圍裏。而且在過去, 現在和未來也都是在他的眷顧之中。

這種詮釋是異乎于其他學派。神是他所創造的宇宙最至高的, 就包羅一切和嚴謹的意義而言 (in a sense inclusive and precise) 。他命令萬物, 在所有世代裏, 就他的旨意而論, 是出自神是廣大, 而且其本質是十足充滿著祝福的。

我們應當以這種心態來研讀這本書。

(e) 可見與不可見世界之間密切的關係 (屬地屬天之間)

所有的啓示裏, 就如雅各看到的意象 (在伯特利夢見的意象), 那兒有七十個向上的參考 (to whom there are upwards of seventy references in the Book) 。天使在梯子上上下下, 在這梯子的兩端是天與地。

而且不只是天使在梯上踩踏, 聖徒在地上向著天祈禱, 神在天上垂聽而且無時無刻的不在回應著。

這種可見與不可見世界聯繫回應，不論就其審判或恩典的觀點看，並非局限在一個特定的世代裡，而是在每一世代裡也必定不是指著一些特定的情況和史實事件；而是所有的情況和事件。

因此，我們看到，以這個屬靈寓意的方式來詮釋這本啓示錄對我們的安慰（Consolation），激勵啓示（inspiration），對我們心思靈命的平安（the peace of our hearts and minds）是很有價值的。

（2）這種詮釋是包羅萬象（包括一切的inclusive）。

也就是說這種詮釋法認定並關注的真理和事實是在其他詮釋學派所見不到的。

Boyd（Carpenter）這個學派辯護解說-----

很難想象過去學派（preterist）將啓示錄裏忠告的預言（Counselling Voice of prophecy）看作他們當時所發生的即時危急（immediate Danger）的情況；而忽視了對後來教會時期的警惕。而那些未來派（futurist）竟相信這十八世紀以來多事變故動蕩的教會時期會是平靜無事，而將整個啓示的重點著重最後末日的時刻。而且，在另一方面，即使歷史學派所呈現的靈巧博學的詮釋；我們也不能完全的滿意贊同。這個學派（歷史學派Historical）所提倡的方法也有一切赤裸（nakedness）的問題；他們太注重外在的事物，而忽略了內在屬靈，道義原則。

他（Carpenter）又說——書中的意象（vision）確實可在人類歷史的發生事件中找到一些對應（Comterpart）；他們也曾應驗過或將要應驗；而且這個應驗不完全屬於過去，也不完全屬於未來；神所啓示的，所預言的，書寫在書上是為著任何世代的人都可以讀它。

過去派（preterist）可能沒錯，他們是在找早期的應驗，而未來派（Futurist）他們正期望著那要發生的；歷史派（Historical）毫無疑問的正在沿著歷史的過程找出應驗；因為神的話語不只是為著一個人的，或是為著一個學派思維所囊括的。

——在一個簡易的句子裏，有很多更深奧的真理未被發掘出來。就如我們常常所說（Just as we are to say）歷史常常重複，因此聖經所預言的也不是只針對一次的應驗，或很多的應驗。

——每一個預言都是一把鑰匙可以開啓很多門，而這場堂皇莊嚴的啓示錄戲劇，將要一劇接一劇的演到完（played out）。這些莊嚴而又深奧的教導，顯示出人類靈命爭戰的本質和情況，充滿著懷疑，恐懼，參雜著希望與慈愛（神）——在國度的進展或世界的命運；這些爭戰是世世代代都有的。

以上他所說的是他們這個學派最強有力的主張論點，也是很吸引人的。

我們狹隘的思維和局限視野（看見）使我們失去了對事情那最堂皇莊嚴的榮光的洞察，而造成對世界歷史的曲解的概念。

“ Our little systems have their day
They have their day and cease to be
They are but broken light of Thee
And Thou, O Lord, are more than they ”

我們必須記得Bacon（培根）曾提到有關神的啓示預言“是歷世歷代所源發孕育出來的”。而且我們也必須記得所應驗的範疇是很多樣（diverse）；由個人到世界。善與惡權勢之間爭戰的原則在每一個舞臺都相同；不論在個人靈命，家庭之間，國家之內，或世界上；所以，不論是其他任何學派對此書的詮釋；這個學派（屬靈喻意，理想派）是最能適用（hold good）——也就是將善惡之間，它們以不同形式，在經年長期之爭戰的原則，以象徵描繪來揭示。

但是，當我們看到這個學派所表達的觀點的同時，我們認為它：

（3）這個詮釋學派的不充分（Inadequate）——美中不足之處：“不充分”並非表示它在深度或寬度方面有欠缺。而是它將這本書一般性的推崇而失去了某些特殊性（特點）。

聖經中沒有一本書是不能以屬靈引喻來詮釋的；而以屬靈的方式來詮釋其珍貴之（有意義）處，必須不可忽略這些文字的特定性（specific）或否決它的實質意義（Concrete）。

譬如有關年代方面（Chronology），屬靈象徵派如此解釋：

Carpenter說——對啓示錄所意象的時間（time），我們不力圖去探求是什麼特定的時間，很單純的，我們就是用一些比例的數位（proportional numbers）來引喻書中所預言的時期。為著顧慮這些“時間和節期”常常使很多解經學者犯了很多錯，而造成像帖撒羅尼迦屬靈的不安焦慮。

Daridson 教授說——

“絕大多數在啓示錄所提及的數字，絕不可將它們看為算術上的意義（arithmetically），而是要看為無限的（indefinitely）；因為這些數字是由舊約引用來作詩詞的裝飾（poetic costume）。

但是，最重要的是，根據我們的判斷，啓示錄的年代次序的記載並不是詩詞的裝飾。

以屬靈象徵學派不只對啓示錄如此的看法，也對所有聖經如此的解釋；他們詮釋具有相當深遠的後果。

但是在經文中“神的時間和節期”（Divine system of times and seasons），預言的年代，不論用什麼方式來量度時間，都是算術的意義（arithmetic）而不是詩詞的修飾（poetic）。

譬如，以但以理 9：24 - 2為例；對這幾名經文的闡釋可以解決其他預言經文的涵意。

從這時出發（terminus a quo）——

“從出令重新建造耶路撒冷”（9：25）到終點（terminus ad quem）“直到所定的結局”（9：27）

整個所有的時期是七十個七，或490年

這個時期分成三個不等的時期

七個七 即49年

六十二個七 即使434年

一個七 即7年

如果這些數字是為著詩詞的裝飾，這些數字又有何作用。但是目前就我所知，幾乎所有研究聖經預言的學者都將它們看成是數字（以字義解）；有人認為這些年數是連續性的，有些學者認為在69個7和第70個7之間有一段很長遠的間隔。不論如何，有一件事是很清楚的，就是最後的第70個7年又被一句經文“在一七之內”分為兩段時期，三年半。

一旦分析到這裏時，就不可能不聯想到啓示錄所記載的，“一載二載半載”，四十二個月，1260天。如果這個聯想是有關聯的話，

而且又是確實的；屬靈象徵（Idealist）學派的觀點就不是如此。

因此我們認為他們在這一方面是有缺失（Inadequate），因為他們以屬靈象徵的方式所看到的，也使他們在很多方面沒有看到。

II、過去派（preterist）或同時代歷史的詮釋（Contemporary—Historical Interpretation）——

（1）有關這個學派所持觀點敘述

這裏所指的是“過去”（past）這個字，將這本書所寫的認為是早在過去已經應驗了。1：19是這個學派他們詮釋所持的根據

Farrar 說——“都寫出來”（It describes），“把當時教會和世界的情形，和將要來臨的事”；並且列出在教會裏對一些阻擾教會進展的障礙除去而致勝的事。

第5章—11章 記載教會戰勝猶太教

第12章—19章 記載教會勝過羅馬異教

第20章—22章 描述教會一第列得勝後的福份和榮光。

這確實是一個靈敏，具有指示的意念（ingenious and suggestive conception），但是不可把它認為是闡釋（interpretation）。這個學派把大部分啓示錄的記載指向是與尼祿的屠殺迫害有關，而且預言尼祿將要再來。

17：10 所提到的七王，他們認為是羅馬皇帝——奧古斯督，提庇留，加利古勒，革老丟，尼祿，迦勒巴，俄佗。而獸 666符合希伯來文尼祿凱撒。

NeRoN CAESAR

N=50, R=200, V=6, N=50, K=100, S=60, R=200

一些反對的人認為，既然新約是以希臘文書寫的，就不應以希伯來文計算這個數字；但是辯駁的理由是：

猶太基督徒他們的守秘是要確保他們的自身安全，而與外邦人無關；一旦他們被人告密，這些信徒的安危就堪虞。

這個學派爲了持守他們對這本書的看法，有必要將這本書推溯回被人接受的年代，大約25年之多。

(2) 這個學派的歷史——

Alford說——這個觀點並沒有人支持 (found no favour)，而且在當時早期的基督徒幾乎沒有人如此想過。那些活在當時啓示錄所書寫年代的人根本沒有認爲書上的預言異像是指著當時剛發生的和即將發生的事。

這個觀點主要是由一位西班牙耶穌會的學者Alcasar 在1614年繼續傳揚。他的觀點被其他一些解經學者持續的傳揚到 19 世紀。最近這種解經的意念在德國復興起來，有一些還是知名的學者，一些英美的學者也曾有這種意念。

(3) 對這個學派的批評——

- (a) 我們已經在前章談到啓示錄與聖經幾個個別部分（書卷）的關聯性，而且啓示錄也是它們的最後應驗（fulfilment）和功成圓滿（consummation）。但是，如果過去派（preterist）的觀點是對的話，這本書就不再與聖經的其他經卷有關聯，因爲無疑的神旨意的最後功成圓滿並非終結於羅馬異教的衰亡。如果它是在那兒終結，整本聖經將是不完整，而且舊約所記載的預言就變得更朦朧不明（obscure）。雖然馬太福音不是第一本被寫成的書卷，但卻是很適合擺在新約的最前頭，所以啓示錄雖然不是最後一本寫成的書卷，但被擺在最後，這是很適切的，因爲它是所有在前面所有經卷所提到的總結，是真理聖殿的圓頂；創世記是殿的基石。因看以上的部分原因，我們不能接受過去學派的詮釋法。
- (b) 進一步的再看，如果過去學派的立論是對的話，這本書是爲者當時的人寫的，所啓示的觀點其涵意是爲著猶太人，而不是爲著外邦人；這就失去其原初寫這書的目的，因爲在那時代的人並不是都懂得其中的涵意。毫無疑問的，它是在安慰神的子民，尤其是他們正處於試練之時（trial）；它是爲了每一個世代的；但是除此之外，它被看作是一部正典，它的意義是被人推崇爲著末世的論點，而非爲著當時代的。
- (c) 如果過去學派的立論是對的話，讀啓示錄的人就必須充分瞭解當時前三世紀時候基督徒與異教的歷史，這本書對那些不懂當時歷史的學者就沒有用了。要求讀者須有這方面的歷史知識，這種批判是對過去學派很嚴厲（致命）的反駁。
- (d) 從另外的立場來看，有可能，只對當時既時危急情況的應對，而忽視了教會時期歷時十六世紀的警惕；使我們處於黑暗時代而不知將面臨什麼情況。有些學者認爲這個反對的論點將使上述的反對立論站不住腳，但是，事實上並不會如此，因爲一些懂得歷史的學者將會看到神是如何的使他的話語應驗；而且至目前爲止，啓示錄所指的基督教的世代中，其歷代的事件都如此的充分詳細的描述，不須藉助外來的知識就能瞭解。同時，我們認爲基督教的世代在啓示錄中占有一席之地；這是過去學派的立論觀點所無法維持保有的。
- (e) 再一次的反對這個過去學派；如果它是正確的話，也只是一些好古的人（antiquarian）仍對它才有興趣。但是，有人可能認爲這個反對的立論也同樣可用於針對聖經其他的經卷。但是我不認爲（scrougre）。在所有聖經其中預言的成份使我們的興趣和期望之心持續維持，而且能引領我們的思維和熱情在功成圓滿的應驗上。當然我們發現在啓示錄也不例外，而且它的預言是宏偉堂皇。因著這些理由，總結其龐大的反對理由，我們不能接受過去學派的方式詮釋啓示錄。

* 譯者加註：

G·E·Ladd說：（譯自G.E. Ladd；A Commentary on the Revelation）
Method of Interpretation —

Preterist（過去學派）— 他們所持有的觀點（對啓示錄）源於早期猶太基督徒他們所寫的幾本經卷 — Apocalypics；有關；Enoch, The Assumption of Moses, The Apocalypses of Ezra, Baruch；這幾本書與啓示錄的特性很相似；尤其所用的象徵引論（Symbolism）；對末世的期盼很相似。這些作者因為當時受到無神的帝國（Godless nation）所逼迫的經歷，對歷史很絕望，期待著神的再臨和對人類的拯救。他們相信神要很快的來到，並要摧毀這些逼迫他們的強權勢力；征服邪惡，在地上建立神的國度。最後神那榮耀的國度將要取代這邪惡的勢力。這些啓示家（apocalypists）在他們有生之日指望著末日的到來。但是，他們啓示的預言並沒有在當時實現應驗；而真實的預言未來的事情，這些猶太啓示書卷就被認為沒有價值了。因此這些書卷只有在為了瞭解當時人們對宗教期望情形才有價值。

以這種方式詮釋啓示錄時，這本書是表示當時早期小亞細亞的基督徒期望著他們將從羅馬帝國的手中拯救出來。過去學派他們的觀點，羅馬帝國就是第十三章所意表的獸，那些祭司提倡向羅馬敬拜被意表的假先知。教會在當時受到迫害，徒刑，使徒約翰向信徒表達要堅定信心，即使在這大迫害之際，神要介入，基督要再回來，羅馬將要滅亡，神的國度要建立。當然在那時基督仍未再來，羅馬仍未被征服，神的國度仍未建立。但是啓示並非絕對是預言性的。這本書主要是為了豎立信徒，鼓勵這些第一世紀的信徒。而對於那些認為啓示錄是預言的人，這種看法是不夠的（Inadequate）。

Idealist（理想派，屬靈引論派）— 這個學派避免將啓示錄所記載的象徵意表（symbols）應用（是否會）在歷史的應驗；他們只看這個象徵是應用在神國度與邪惡魔鬼勢力的鬥爭，獸就表示魔鬼逼迫教會。這個學派看出啓示錄第十二章所記載的是意表撒但和天使之間的大爭鬥。然而事實上啓示錄是屬於啓示的（apocalyptic），而啓示所意表的，主要是有歷史的事實（events）一道到末日，神國度的來臨。

Historical（歷史學派）— 這個學派將啓示錄所記載的象徵預言（symbolic prophecy）應用在早期教會歷史到末日主來時歷史的事件。書中所記載的象徵引論（symbols）是指示意表所有西方世界教會歷史的各種趨勢動向和史實。很明顯的，這種詮釋方法會造成混淆不清（confusion）因為將象徵應用在歷史事實上沒有一定的準則可以參考（No fixed guideline）有一個特别的例子就是：這個學派都共同的認為獸就是羅馬天主教皇（Roman papacy），而假先知就是羅馬天主教（Roman Church）。這是一般所謂改革宗的觀點（protestant view）。這種看法並不是足以推崇的。因為在這方啓示錄裏針對亞細亞的教會並沒有提到。

Futurist（未來派）— 這個學派將啓示錄詮釋是大多是預言將來要發生的事直到世界的末日。未來派又分為兩派，一是 Moderate（中間，溫和派），一是極端（extreme futurist）後者就是Dispensationalism（時代論）。他們把七封致教會的信看成是教會歷史由早期開始連續一貫的預言。七個教會的性質應用在教會歷史過程的時期，最後一個教會老底嘉被意表為目前我們教會的特性 — 衰微和背道（decline and apostasy）。約翰被提（4：1）意表教會的被提。

第6-18章表示大災難（the great tribulation）--- 這是在教會歷史中敵基督要摧毀神子民的時期。時代論（Dispensational view）認為神的子民是以色列，在耶路撒冷復興；被神的印記（7：1-8）所保護；聖殿的再重建（11：1-3），他們受到敵基督的迫害。此時教會不再在地上，因為已被提到空中與主相會了。

溫和中間型式的未來派（Moderate Futurist）與時代論（Extreme）不同的是，他們不分以色列人和教會。神的子民受到恐怖的逼迫他們就是教會。他們不認為那七封信是與教會歷世代的教會時期有關。那七封信確實就是寫給那七個教會。但是他們也同意啓示錄主要的目的是在描述神原初救贖的目的，和未來末日的預言。

反對這個未來派的論點是，如果啓示錄被認為是在預言未來要發生的事；則它的信息就是對第一世紀教會沒有任何的意義了。但是這個爭辯不能堅持到底，否則的話，許多舊約有關聯的預言就無從解釋。先知在預言時不只是預言當時的史事，而且那些當時的歷史事件常與最後末日大事有關---也就是在主的日子 (the Day of the Lord) 他要救贖他的子民並且建立他的國度。”

這就將我們帶到舊約的預言，也就是啓示錄的預言；來解決這遠端和近程的問題。當先知在預言時在他們的預言遠景裏都有兩個焦點 (Foci, 看見) --- 一個是當前和即時將發生的事件，一個是末世要發生的事件。這兩個預見的焦點常常在時間上是分不清的，因為預言主要的目的不是在提示一個未來的計劃或藍圖；而是如同彼得後書1：19 所說的將末世的終結如同燈照在暗處一樣。就如阿摩司書預言即時臨到以色列人的審判 (在亞述人手裏) 稱為耶和華的日子 (Amos 5:18-27)，而又稱那日也是以色列人在末世的拯救 (eschatological salvation) (9:11)。

以賽亞在談論邪惡巴比倫傾倒時，有如世界的末日似的 (the Day of the Lord) (啓13：1-22)；西番雅書談到在耶和華的日子要有全地居民的毀滅 (番1：2-18)，如被火燒 (1：18；3：8)。

約珥書中提到蝗蟲之災到旱災到主的日子末世的審判。換句話說，歷史上那迫在眉睫的事件常常是那末世的審判的意表或序曲。這兩者常常不分時間次序而摻雜在一起的，因為同是一位神，他所行出的歷史事件也會在末世作出他為著救贖的審判。但以理所提到希臘王安提啊古 --- 以比汛尼 (11：3) 這位神子民末世的對敵；他也將他粉飾為末世的敵基督 (11：36-39)。同樣的，我們的主在橄欖山的教訓 (Olivet Discourse) 提到耶路撒冷被羅馬兵圍困的歷史審判 (路21：20) 和那行毀壞可憎的敵基督站在聖地 (太24：15)。羅馬是敵基督歷史的先驅 (forerunner)。

因此，啓示錄起先主要是提到向亞細亞教會確保當時終結時末世的拯救和當時對邪惡勢力的審判，這些都是與當時第一世紀有關的。因為在大災難後邪惡勢力將要彰顯，也見於羅馬人對神子民憎惡並作出逼迫殘害的暴行裏。

因此，我們的結論是唯一正確用以解釋啓示錄的方式就是合用過去學派和未來學派的看法。獸就是羅馬，也是末世的敵基督，也是未來的任何魔鬼邪惡勢力。而大災難 (Great Tribulation) 是末世的事件，但也包括教會遭遇到的災難，不論是第一世紀時的羅馬或以後的邪惡勢力。

這種解釋的方法合乎下列 三個事實

(1) 這是啓示錄所記載的實質；是有關乎神救贖的終結完成和末世的完結；就如1：7所說的，‘看哪他駕雲降臨眾目要看見他’

(2) 這是啓示錄裏所記載的‘啓示象徵’ (apocalyptic symbolism) 的本質，不論是合乎正典或非正典 (noncanonical)，是意表歷史的事件，而一直到末世的大功告成 (consummation)

(3) 這本書是啓示，也是有預言性，我們已經談過預言的本質是使光照由未來到現在。

Walvoord (釋自 J. F. Walvoord 的 The Revelation of Jesus Christ) (過去派) Preterist approach -----

他們的觀點認為啓示錄是記載早期教會時期的猶太教和異教之間的爭鬥 (conflict)，而20-22章是記載當時教會的得勝。雖然多少與屬靈論派相似，但是他們認為啓示錄是象徵著歷史 (symbolic history)，而非預言性的 (prophetic)。它的創始者是一位耶穌會的學者 Alcasar (1613)，後來一位著名的荷蘭神學家 Grofius 承傳他的信念，他們主要認為啓示錄是描述性 (descriptive) 而非預言性 (predictive)

屬靈派學者 (Hendriksen) 不認為啓示錄以歷史派和未來派的解釋方式是對的，因為他認為這本書主要是寫給第一世紀的基督徒，而那些有關教會時期詳盡的預言對他們第一世紀的人是沒有意義。他認為這本書以象徵的詞句來鼓勵早期那些受迫害的基督徒，並確保基督最終的勝利。所以 Hendriksen 是個半過去學派主張者 (partially a preterist)。

這個過去派，一般而言就是不認為啓示錄有任何未來的價值可言，而只是文學上的奇珍 (literary Curiosity)，並且少有預言的意義。

屬靈寓喻 (Allegorical approach)→Idealist

源于亞歷山大學派，Clement, Origen, 認為 (predictive) 啓示錄是一本寓意的書。他們是反對千禧年的 (Antichilastic) 他們主張以屬靈 (靈然) 來解釋啓示錄。

雖然在早期教會時期，亞歷山大學派被一般人認為是異端思想 (heretical)；他們影響到奧古斯丁那柔米的思想，使早期原本有千禧年的思想成為無千禧年。這種屬靈寓喻的解經方式不為目前當代人接受；但是有一個趨勢就是有人利用這個方式為著對Cady H. Allen 認為啓示錄只是針對第一世紀的基督徒，確保基督教的最終極得勝，他認為它沒有預言未來的意思。

近代這個學派，承傳奧古斯丁的觀念，認為它是意表基督教戰勝魔鬼，就如奧古斯丁所著的上帝之城戰勝撒但之城。

Lenski 認為解讀啓示錄是不能用時代次序 (Chronology) 作詮釋，(Times and seasons are not for us) (徒 1:7) — “所定的時候日期不是你們可以知道的”。

雖然他們認為這本書多少具有的預言性，但是由於以屬靈 (象徵) 來解釋的結果，一些特有的未來預言事件就被淡化忽略了。結果就否定了啓示錄對未來事件所預言的特定性。

歷史學派 (Historical approach) — 認為啓示錄是所有教會歷史一直到主再來的象徵展現。這是羅馬天主教學者約雅潛 (Joachim) 倡始的；他也是後千禧年的倡導者。

這種解經的方法，使改革宗增響不少，因為他們將羅馬教皇制度和教宗意表啓示錄第13章的獸。

Wycliffe, Luther, Joseph Mede, Isaac Newton, William, Whiston, Elliott, Vitranga, Bengel, Barnes 是這個學派的佼佼者。他們對後來一些解經學家有很大的影響，尤其是那些持後千禧年 (Postmillennial) 觀念的學者。

以這種詮釋啓示錄的方式，他們所作的確實受到某種程度的尊敬，而且在某些方面比前兩個方法好，因為它提供了對歷史認識其深奧的哲學理念和引導出一般神天意的原則。

它主要的問題出在每一個解經學者都傾向於以書中的記載來應用在他們當代所發生的最高潮明顯的事件。因此，這個學派對啓示錄所解釋的不下有50多種，端賴那些解經學者的時代和他們當時的情況而定。

因此對經文的解釋，很少有兩個獨立的解釋結果會相吻合。對啓示錄的預言所應用在歷史上的事件，因著解經家的意念不同，而用在不同的歷史事件上。

即使啓示錄上主要的課題 (Major Theme) 他們的解釋也少有共同吻合同意的注釋。

這個學派最大的問題就是每一個解經家在詮釋時都以他那個時代的歷史事件來附和預言所說的，因而造成了個人的自圓其說，結果造成多樣的詮釋。因此就很難看到兩位學者對某一特定的預言會有同樣的詮釋，因而無法有共同的意見。

未來派 (Futuristic approach)----這個學派較保守的解經家大都是持前千禧年觀點的；認為啓示錄第4章開始都是在未來要實現的。有些學者甚至把第1, 2, 3章看成也是未來的預言；尤其將七教會看成教會歷史未來的形態；但是大多數的未來派都是看第4章開始為未來的預言。因此由第4章到19章是主再來之前的一段時期；被一般人認為就是那個七年；而那後半段三年半就是大災難 (great tribulation)。因此第19章是主的第二次來到地上，接著第20章未來的千禧年國度；21章22章千禧年後的新天新地。

這個學派與其他學派不同的是，他們對書中一些特定的啓示預言都以字意來解釋 (more literal interpretation)。他們認為第13章是記載對未來世界帝國的政治和宗教首腦的預言，以兩個獸作預表。第17章的大淫婦是意表教會的最後背道情形 (final form of the Church in Apostasy)

反對這個未來學派的人認為，這個解釋對那些原本為著第一世紀信徒所提供的激勵安慰就沒有意義了---- (Summers)

問題是有些書內的部分我們可以瞭解，而有些部分要等到預言應驗才能瞭解。啓示錄的主旨，即使未應驗的地方，是在確保主將要得勝，聖徒的祝福，和罪的審判。利用第一世紀信徒要能瞭解啓示錄作為反對未來學派的論點是不太合理的，而且也不合乎這本書啓示預言的用意。

而且大部分聖經所記載的預言都是指未來的，包括舊約多應許的彌賽亞的再來，但以理對未來帝國的預言，如果第4—9章所指的是未來，也是教導神的終結至高至上的真實和公義聖徒的得勝。

雖然未來派的前千禧年觀早在初期教會就有了，但是早期教會的教父對這個未來學派的觀點沒有弄清楚。事實上，那些早期的教父他們對啓示錄的解釋只局限于應用在當時代受迫害的教會。但是後來歷史的事件並沒有應驗，以至他們所假定應在當時應驗的理論就不被採信了。未來派能較為站的住腳乃是因為其他學派的解釋混淆不清。未來學派多半不為持無千禧年和後千禧年的人所接受；但是當代的前千禧年學派的人是接受未來派的解經方式。雖然仍有許多困難和難明瞭的地方，但是未來派對未來主要事件的應驗在解釋方面可以提供人更清晰的瞭解，也比其他學派更能將啓示錄看為是標準的著述。

另一個反對未來派的論點就是，啓示錄是約翰所得的啓示而著作的，應該是他在當時那個世代的人都能瞭解的。

他們所瞭解的必是超越了我們現在所用的解釋方法。對這個反對的論點，Walwood提出兩點反駁：

(1) 聖經裏的預言，不見得作者(先知)本人或他當時同時代的人就瞭解，就如但以理書所說的(但12:4,9)；而且有可能讓我們懷疑，在舊約的那些大先知所預言的事，他們自己都能瞭解？(彼前1:10-12)

(2) 預言的本質常常要到應驗時，人才能正確的明瞭。因此，有人假定第一世紀的信徒能瞭解啓示錄的真義，或是說使徒約翰寫這本書是要他們能瞭解，這是沒有根據的。

第2,3章的記載主要是向那亞細亞七個教會傳達信息。然而以後的這些教會都是爲了有啓示預言性的，因此也可以說啓示錄是被看爲對所有一般廣冷的教會傳達信息(爲著所有的教會)。如果沒有啓示錄的語言，新約會很明顯沒有終結。

在許多方面，啓示錄是整本聖經的未來預言的基石(the capstone of futuristic prophecy)；它是整本聖經所有預言的集合總匯。由1:1所說的，叫他將必要快成的事，指示他的眾僕人；表示它原本就是爲著預備基督的再來臨。因此，這本書對當代當時的人有特殊的關切。因爲它所記述的沒有附以年代時日，因此對每一世代的人都是一個挑戰。

※譯者加註

時代論(Dispensationalism)達秘(Darby)以此作爲解經與講道的主題模式，司可福聖經把時代論與聖經結合起來。時代論因而成爲一個神學體系。是美國 Dallas神學院 Lewis sperry chafer(1871-1952)的功勞。近代的 J. F. Walvoord和J.Dwight pentecost。是承傳者教義：

認爲神對世界有一完整的計劃，按部就班地實現在不同的時代，神的計劃已經明顯在聖經中。他們將聖經事件劃分所屬的時代，然後又按他們界定的時代目標意義來解釋聖經。

時代的劃分：過去的律法時代，現在的恩典時代，將來的國度或天國時代。

又再細分：(1)無罪時代(2)良知時代(3)人治時代(4)應許時代(5)律法時代(6)恩典時代(7)國度時代

他們最關心的是分辨時代的先兆，好指出基督再來，結束歷史開展國度的訊息。

時代論者通常是比較認真的基督徒；他們相信要勤讀聖經關心神的國度，在歷史上推動讀聖經運動，宣教，擴堂建堂，推廣平信徒神學訓練。他們的責任是向人指出基督再臨的先兆，表明過渡時代將要過去，應把握時機悔改歸信神。

第七章

歷史派或持續歷史的詮釋

在很短的篇幅裏要將這個詮釋啓示錄的方式詳盡概括是不容易的；因為它的範疇很廣泛，而且有許多重要的議題是需要提出來研討的。因此，我們在此所要作的是適切敘述這個詮釋法是什麼，並且提供一些對這個詮釋的評論。

(1) 這個詮釋法的立場和看法(stand-point)——就如一位近代的提倡者，Grattan Guinness在他所著作的『末世快到了』書中所敘述的；『這個詮釋就是改革宗對這些預言的看法，他們認為這些預言就是意指由使徒約翰到主再來時將要在世界和教會歷史裡發生的大事，在這裡可以看到羅馬的教會，教宗制度，對巴比倫和獸所作預言的應驗，和對啓示錄以年代時日來作闡釋』。

Guinness 主張新約的預言與舊約的預言極為類似，因此，我們可以由新約廣泛的輪廓看到舊約的概要。他說：『那麼，新約的啓示錄就可以回答舊約的預言了』。因此，它就包括著一些預言的事件：

有關早期基督教的傳播擴展，

- (a) 在十個異教逼迫中那些殉道受難者以血來作見證，
- (b) 羅馬帝國和康士坦丁皇帝對基督教的接納，
- (c) 教會中逐漸形成的腐敗墮落。
- (d) 歌德和汪達爾民族的入侵，使羅馬帝國瓦解成十個王國，
- (e) 天主教會(popery)制度的興起和形成，
- (f) 回教(Mohammedanism)的興起和其快速的征服，
- (g) 羅馬天主教的逼迫造成長時期教會巨大的患難，
- (h) 羅馬教會屠殺了五千萬的殉道者，
- (i) 羅馬教皇所懼奪的政治權勢，
- (j) 撒但的詭計和邪惡，
- (k) 改革宗，
- (l) 羅馬教皇制度逐漸的衰微，
- (m) 教宗權勢的消失：

——如果啓示錄所預言的是上述的事件，我們知道這些都已經在以色列的歷史發生過了，因此我們所看到的就是與舊約的預言極為相似。

在他書中另一部份，Guinness 以很精明的描述來堅持他的看法。他說：——

『如果我們在觀看一場表演展覽那漸隱的畫面時，如果我們只根據由開場的時間多久來判斷劇終的時刻，我們只能含糊大略的意識到表演快到結局了，但是如果我們手上有一張進行的節目表，每當我們看到的節目完了後，我們知道將要接近尾聲，直到最後一個節目到來時，我們知道終局將來到；這是多麼不同的感覺』。

他又接著說：——

『神救贖進行的時代計劃已經在我們手裡；那些利用，研讀這個計劃的人，觀察歷史舞臺所出現的畫面，他們知道那些預定的景象已經出現，消失；或被其他事件取代；他們知道節目表上正發生的和將要出現的事件！當他們抬起頭仰望時，他們知道他們的救贖將是非常非常的近了』。

誠然，這種詮釋法是很吸引人的，而且需要更進一步的來加以思考。

這個詮釋的觀點起源於第十一世紀，在中世紀，我們稱它為『黑暗的中世紀』(The Dark Middle Ages)。這個詮釋法曾被瓦燈派(Waldenses)，威克里夫(Wickliffites)，胡司(Hussites)和改革宗所採納並大力推崇。

我們被告知——

『這個詮釋法擴展極速，讓人驚異的是在極短的時間內，所有的改革宗教會都視這種詮釋觀點是不辯自明而又基本的真理』。

『這個詮釋方式激勵了英格蘭，法國，德國，瑞士，丹麥，瑞典的改革宗；鼓舞了意大利和西班牙的殉道者，使一些有良心但又膽卻的羅馬教宗的跟隨信奉者採取斷然果敢的手段與所謂的天主教會分離，使一些曾經想與羅馬天主教聯合的改革宗教會駐足而維持現狀』。

『這個詮釋的觀點曾為一些卓越知名的學者所持守和傳授，像路德，慈運理，墨蘭頓(Melanchthon)，加爾文，科學家牛頓；牛頓會督(Bishop Newton)，Vitranga, Faber, Bengel, Birks, Elliott』。

『在過去的七個世紀以來，這個詮釋的觀點根深蒂固的深植在基督教會的信念裡，並且被他們一些最聰穎賢明的學者教師所擁抱』。

當然很顯然的這個詮釋的觀點所造成廣大影響的事實，並沒有妥當的解決一些詮釋的問題。我們對這整本書的看法和觀點取決於我們如何應用這些書中的象徵引論。

接著我們來研討

(2) 這個詮釋法的應用(application)

首先我們要問的一個重要問題就是：— —

『這本書是一本有關基督徒的預言或是猶太人的預言？也就是，它是談到有關教會和她在世界的命運，就如早期對以色列和她在世界命運的預言？』

我們即刻就可以看到，如何回答這個問題全看你如何看待這個問題。

歷史派斬釘截鐵斷然的如此回答，說道：

『巴比倫就是巴比倫；由字義解釋的那個古巴比倫，我們深信會再復活興起的』，這絕對是不正確的。

『在啓示錄裡所提到的巴比倫並非指巴比倫，耶路撒冷並非指耶路撒冷，猶太人並非指猶太人，聖城並非指聖城；因此，這裡說到所有這些猶太人的想像認為書中所指的是猶太國未來的事而非教會未來的情景，』這也是不對的。

『所有這些猶太人的想像(imagery)都是象徵意表(symbolic)；這些事都是以徵兆(signs)來表示。所有與以色列有關的都是意表象徵教會』。

『這些所記載的事，因此都是象徵意味著基督徒；否則所意表的事物都將是同樣的一件事』。

『如果每一個人就如啓示錄的作者一樣，幾乎不將猶太人和他們的命運擺在書裡，也就是由耶路撒冷毀滅後開始到猶太人的被逐分散這個期間；就能全心全意的注重在教會(非猶太人或外邦人特定的教會)的歷史上』。

如果每一個人人都相信以上的敘述，則對一些重大議題所作的詮釋就不會出現爭論了。如果整本啓示錄是在談論由使徒時期到基督再來，教會歷史的預言過程，當然它所記載的象徵意表(symbolism)就應該是對過去1800年來歷史的解釋。大巴比倫就是羅馬教會，獸和敵基督就非指人而是那最後要來的羅馬勢力(the final form of the Roman power)。如果這些詮釋的議題可以妥善解決的話，則下列的議題就必然不可避免的了。

歷史派學者所一致同意的議題 (points of Agreement)

對歷史派詮釋觀點持反對批評的主要論點，就是他們不遺餘力的想將預言與歷史的事件搭配使之調和，因而造成各個詮釋的差異不一致。但是就我們所知，自從改教時期到今天作者這個時代，有廿六位頗知名的詮釋家他們對一些主要的議題所解釋的觀點是相當一致的。譬如，他們認為— —

- (1) 第六號意表土耳其帝國
- (2) 第十章所記載的意表羅馬教皇對聖徒的迫害
- (3) 獸就是意表羅馬教皇制度
- (4) 第十七章所記載的意指羅馬
- (5) 第十八章所記載的意指羅馬教宗制度
- (6) 一天意指一年的意思
- (7) 第十二章所描述的是教皇制度時期的真教會。

至少，以上這些一致贊同的論點是很顯著驚人的。以下其他的論點並非如以上受到絕大多數歷史派學者認同的：

- (1) 前四個印的四位騎士意表當時羅馬的皇帝；馬和當時的情景指的是繁榮過後的災難。

- (2) 第五個印表示在當時戴克里先(Diocletian,300AD)皇帝那些殉道基督徒的時代。
- (3) 第六個印意指第四世紀羅馬皇帝康士坦丁時的政教改革，基督教成爲國教。
- (4) 第七章所記載的十四萬四千人受印，表示在康士坦丁政教改革後，聖徒的靈命復興(spiritual revival)；康士坦丁皇帝，提倡因信稱義的教義，是當時的主要領銜主角。這個教義表示所有聖徒額頭受印。
- (5) 第八、九章的號角意表羅馬帝國的衰亡，大約是第四世紀末到第五世紀中葉。

起先的四枝號表示西羅馬帝國因著哥德(Goths)，汪達爾(Vandels)和漢(Huns)民族的入侵而滅亡。

第五、六號意表東羅馬帝國被回教和土耳其滅亡，包括土耳其征服了康士坦丁堡。

- (6) 第十章的小書卷意指十六世紀時馬丁路德的改教時期，這本小書卷就是指著聖經；被這位僧侶發現而造成了震撼的大事。
- (7) 『七雷』被認爲是當時Bulls 教皇對路德和那些改教家的迫害；『口中如蜜肚子發苦』意表改革宗的喜樂和嗣後因不屈服而受逼迫害的苦楚。
- (8) 第十一章意表忠心的教會和其間一般世人的背道；大約是在第四世紀到第十六世紀之間。
- (9) 第十二章的婦人和龍，意表教會受到羅馬異教的迫害。男孩意指康士坦丁時期教會的擴大，婦人逃往曠野意表教會因羅馬教皇的影響在政治上失勢衰微。
- (10) 第十四章羔羊站在錫安山，意表教會聚集在基督旁，就如假教會聚集在敵基督旁，兩者之間的對立；所唱的新歌意表爲了改教的歡欣喜悅。

歷史的時勢運動 (History' a Movement) — —

- (11) 『傾倒的碗』意表改教(Reformation)後的事件。

起先五個碗意表法國大革命，歐洲戰爭的恐怖時期，拿破崙是這個時期的主要人物。

第六碗意表土耳其帝國的衰微；猶太人準備回歸耶路撒冷，雖然仍是未來的事，但預定很快就要在世界大戰(1914-1918)之後發生。

- (12) 『三個污穢的靈』意表邪惡的政體，宗教，和哲學在這末日橫行普及，造成在末世時，撒但與基督最後的爭戰。

- (13) 第十七章記載著對大淫婦的審判，意指假教會，教皇的未來毀滅。

- (14) 第十八章巴比倫的傾倒意指未來羅馬城的消毀

以上這些概要，是摘引自James Grays 的Synthetic Bible Studies。提供一些有關歷史派詮釋的觀點。

就此擱下筆就如搞定了似的，當啓示正持續進行時，詮釋也正進行；在當時寫啓示錄時，所記載的都無法讓人瞭解，既使幾世紀後也無人能瞭解；也只有看在康士坦丁時政教合一，教皇制度的興起，中古黑暗世代，改教時期和法國大革命的事件發生，這本書才可能被人逐漸的瞭解。因此，預言將被深鎖直到它成爲應驗的歷史。

Alford 這位學者提到Elliot，歷史學派的姘姘者，曾說：『很自然我們以法國大革命作間斷，開始了另外一個詮釋啓示的歷史新紀元。從那兒開始，持續的歷史詮釋似乎探討出更多的細節，而對歷史的時期更爲確定』。

而且，毫無疑問的，近來的世界大戰更會導致他們將啓示錄末後的章節應用在這些事件上。

如果歷史派的觀點是正確的話，則這本啓示錄全書的架構應該是：

- | | |
|-----------|--------------|
| 1. 序論 | 第一章 |
| 2. 歷史的教會 | 第二，三章 |
| 3. 預料中的得勝 | 第四，五章 |
| 4. 大審判 | 第六章到第十六章 |
| 5. 得勝了 | 第十七章到第十九章 |
| 6. 完美的教會 | 第廿章到廿二章 5 節 |
| 7. 結論 | 第廿二章 6-21 節。 |

以上是歷史派的觀點立場。我們再大略的來談一談：

(3)對歷史派詮釋法的批評 (Criticism)。

當然，以我們目前所提出有限的摘要要來針對歷史派許多詳細的詮釋論點主張作評論，這是不太可能的，但是有幾個重點是值得我們加以研討的。

- (i) 首先，我們很強烈的反對這個學派常常在他們的文獻上表現出所謂的不能被認可的武斷教條主義(Unwarrantable dogmatism)。
- 就譬如我們在前面讀到所引用的一句話，『在啓示錄裡所提到的巴比倫並非指巴比倫，耶路撒冷並非耶路撒冷，猶太人並非猶太人，聖城並非指聖城；而有人竟說是照字義來解釋，這是不對的』。
- 這位作者提到歷史與預言的關連是那麼『清楚的如日光』似的。
- 這種陳述，至少讓人覺得太不夠謹慎，尤其看到這個學派一些著名的解經學家，他們之間對這個議題竟有如此差別的見解。

譬如，Elliot 這位學者將第六個印解釋為康士坦丁皇帝，而Faber 將它看為是法國大革命的意表。Bengel將『那棵星從天落到地上』解釋為是一位好的天使，但是Elliot解釋為穆罕默德。Mede這位學者將第九章裡蝗蟲要使人痛苦五個月解釋為撒拉遜民族(Saracens) 統治一百五十年。Vitranga說那是意表哥德民族和耶穌會。

既然對於一個同樣的看見在他們之間有如此多的不同見解，就應該避免那些武斷的教條主義(dogmatism)。

但是，當我們想到這些歷史派各種不同的詮釋見解時，這些武斷的說法就讓人覺得很無情(uncharitable)，因為有許多仍待解釋，而且這些追求探討的都是同等的博學和德高望眾的學者。

(ii)接下來，基於某些理由我們不持有歷史派的看法，但是我們認為歷史派的觀點是有一個特殊的價值。歷史常常重覆的發生。從任何一個角度來觀看一座金字塔都會讓人感到很調和，在底部有個大金字塔，在頂尖有個小金字塔。從過去的一系列的歷史來看看神旨意的應驗，這確實是正確的方法；雖然我並沒有看到歷史派他們將啓示錄應用在歷史事件是確實正確的(the true one)；但也很難不看到過去歷史這些相類似的事件，就如很多人相信啓示錄所預言的，要在未來應驗。

(iii)對於所謂的漸進式的詮釋(progressive interpretation)是很重要的，一些不接受歷史派看法的學者都廣泛的接受這個詮釋法。

歷史派的學者當會問道：

對於那賜給在拔摩島使徒約翰的最後啓示裡的內涵，我們所期盼的是什麼？在這過去沉寂的一千八百年間經過了祂的聖徒七十到八十年代，塞滿著那麼多極有興趣，重大的事件，審察這些類似的史事，我們所期盼的是主耶穌給祂使徒的啓示就只有那些早期教會歷史那短暫的危機事項，和一些有關猶太餘民的未來嗎？』

回答：

『絕對不是！我們所應該盼望的是基督祂自己直接對祂的教會所作的最後預言……包括由當時到現在一直到主的再臨之間教會所要面臨的一切描述；和一些短暫和續發的事件』。

一個問題和答案——

我們接受問題，也同意它的答案。

答案，因為我們相信這個最主要的事件是在啓示錄的第2,3章，而問題是，因為我們相信最主要的事件在這本書的第四章到廿二章。如果我們否認啓示錄的連續歷史觀；則這本書就不是在談教

會歷史過去的一千八百年，這種想法是錯誤的。我們將要看到，這個看法是錯的。

我們相信漸進式的詮釋，但是我們對歷史派應用的見解是有所不同。

(iv) 歷史派斷言啓示錄是針對著基督徒(Christian)而非猶太人(Jewish)。

這是所有問題的關鍵所在。如果這是事實，所有主要議題的爭論就在此終結。但是，這個說法是正確的嗎？我們很有理由相信這種看法是不對的。在啓示錄裏在最後所呈現的。功成圓滿(Consummation)，在那裡很自然的我們看到在先前神所啓示旨意的集合和完成。

這些旨意目的都是有關世界，以色列和教會，它們在這最後一本書裡都被帶進來了。

但是在歷史的輪廓上我們可以觀察到一個令人驚奇的均衡和次序。

神首先挑選一個族類(race)，然後祂揀選以色列民，當他們拒絕接受基督，祂呼召出教會；當她的歷史完成後，祂再來與以色列人『交易』；經由以色列人祂賜福於全人類。當以圖表列出，我們可以看到神祂奇妙的計劃。

(a) 族類，(b) 以色列人，(c) 教會，(d) 以色列，(e) 族類
或是

(a) 族類，創世記第一章到第十一章

(b) 以色列，創世記第十一章到使徒行傳

(c) 教會，使徒行傳到啓示錄第三章

(d) 以色列，啓示錄第四章到啓示錄最後一章

(e) 族類，啓示錄第四章到啓示錄最後一章

我們從這本啓示錄看到了什麼 (What we see in the Book?)

如果這是對歷史過程正確的觀點——確實是如此——很自然的我們看到在最後明顯的是有關以色列和全世界，而非教會。這是我們在整本書所看到的。

我們認為，歷史派他們的詮釋裡讓教會佔了很大的篇幅，但是事實上並不是如此。

我總是不了解為何他們將他們所認為在第十二章的婦人是意表教會，那個男孩是教會的延伸的想法傳授給任何一位有思考能力的人。

也很難想像在第七章的猶太人他們認為不是意指猶太人；在那兒不是也記載著十二支派嗎！

一些歷史派學者對以上批評的論證回應很難讓人信服而且全然是無結論；特別是他們對那些預言教會已在地上的議題。

許多歷史派和未來派的學者他們都相信羔羊的新婦就是意指教會(第二十一章)。

但是仍有許多人並不贊同以上的看法，而且可以有另外的觀點，就如以下所說的；

『這是個極其費心困難而又屈辱冗長的舉証，為的是支持他們所贊同的理論，竟然發現有很多歷史派學者事實上是反對新婦就是意表教會，就好像偏離了基督的原則，他們甚至在屈辱中得著榮耀，而達成了更進一步的真理』。

我們避免去刻劃描述以上這些評語說詞，我們只能希望不要因著寫出如此相同的觀點而感到罪過。

儘管如此，我就是其中一個不認為新婦就是教會的人，她可能是教會，也可能不是。

至少，歷史派所主張的這種看法，並未被証實。

神在這世界所賦與的天意眷顧 (Providence) —

(v) 歷史派學者認為要瞭解啓示錄，必須要對歷史有充份廣泛的認識。

Guinness 在他的著作中寫道：

『對歷史的知識是對預言認知瞭解所不可缺的』，真實的歷史事實不能就像俗世的智慧一樣被輕易否決；它是確實有那麼一回事，它是神對這個世界天意眷顧 (providence) 的記錄，而且，如果否定了一般心智的，就是徒勞而且愚昧的，對於上古的言語和文學，歷史，科學的認識將有助於對啓示經文，特別是預言性經文的瞭解。

『對這本全知全能神所啓示的書，那些對神在自然界所作的工和所賦與的天意不瞭解的人竟能像那些瞭解神天意的人一樣能明白書中的意義，而作出神聖的判斷，這真是叫人不可思議……。這些對歷史事跡無知的基督徒真該在各方面多加的學習』。

到底我最後還是不贊成他們所認為要具備充份的歷史知識才可以詮釋瞭解這本啓示錄；我們也樂見經由多方面的知識在這本聖書投射出亮光來，就如由考古學的見証。

但是如果宣稱爲了要瞭解這本啓示錄就必須有充份的教育水準，對歷史文學的精通造詣，或看那位研讀者身份如何；這種論點，我們是極力不贊同的。

我們相信，當歷史在進展的同時；將由這本聖卷中照出更多的亮光來，我們也知道瞭解它並不需要這些亮光，因爲聖經本身就是一本自足全備的圖書館(self-contained library)，我們只要以屬靈來解屬靈(comparing spiritual things with spiritual)，就足以使我們對各書卷能有真實的領悟理解，對啓示錄也不例外。

以上這些陳述是足以反駁歷史學派最有力的論點。

(vi) 如果在第二，第三章是我們對教會歷史時代的概括描繪，則第四章就是教會在天堂的情景。

在教會歷史的進展過程，我們的主曾應許祂要再來，並且要接納它；因此我們看見教會與那些舊約時代的被救贖者併立在寶座前。

如果真是如此，就如歷史學派所堅信的，他們一位學者曾說，我們『全然的承認那廿四位長老與啓示錄第四，五章的基路伯必然包含著教會』；然而，我總覺得除非企圖證明在第四章開始我們可以看見屬地的教會。

最後：— —

(vii) 關於歷史派他們所謂的『年一日』理論(year-day theory)，我們來看看他們對但以理書九章廿四至廿七節如何解讀。

如果一七之半(9:27)是1260年的話，而非1260天，這只是所有時期的一部份，則七十個七(70週)就表示是176400年。誰能相信呢？

當我們考慮未來派的觀點時；我們更進一步的看到，在認清一些明顯真理的陰底下，我們有充份的理由來反駁歷史派的詮釋觀點。

第八章

未來派，或末世的詮釋

從我們前面幾章對啓示錄所持觀點的研討，我們在這裡對未來派對這本書的注釋就不必再贅述；當我們在評述每一章時，我們將會得到其真意內涵，並且能夠判斷它的價值。

(1). 這個註釋法的要點本旨 (Substance)

未來派根據字義所提示的，針對啓示錄主題，將它們詮釋為將來在末時所要揭示發生的事情。

根據這個方法，他們將七封教會的書信看為是教會歷史的連續實際情況的預表。這些異象開始於第四章，而且所有書中所預言的都被看為是將要在主再來之前發生的，和所有預言的最終功成圓滿；在此所提到的以色列就是以字義來解的以色列 (Literal Israel)；兩個見證人就是兩個人；對日子以字義年代來解釋；啓示的獸，在牠最後的頭代表敵基督，牠要執掌那未來的羅馬帝國，並要迫害壓制聖徒三年半，直到基督再臨滅了牠

根據這個觀點，書中各種異象——一印，號，碗都將要應驗，這些並非在使徒約翰的時代所看見的，而是要在以色列人在回到應許地時發生的。以象徵引喻，這些異象都是預表末世的事件；和神對這些事的用意和祂的對應。

因此，在這世代將有個終結，在這整個世代的事件過程裡似乎很清楚的顯示，和證明這些類似的歷史事件。人被逐出伊甸園，大洪水，巴別塔的混淆變亂；被擄，十字架，和主後七十年耶路撒冷的毀滅，都是歷史上人類失敗的大事；而且在我們進入那和諧的千禧年前，將有其他更嚴厲的事件發生。

(2). 這個詮釋法的適切性 (Soundness)

啓示錄1:19 曾被不同的學派所引用——「你要把所看見的，和現在的事，並將來必成的事都寫出來」，在這節經文，個別指為約翰所寫的 (1). 福音，(2). 約翰書信，(3). 啓示錄。

有些學者認為這節經文所指的是整本啓示錄，是在談論未來，而所提到的仍未應驗發生。

但是大多數的未來派學者認為這節經文是有關神對這本書的解析。

(1). 所看見的——第一章；基督的異象 (Vision of Christ)

(2). 現在的事——第二章，第三章；基督的教會 (Christian Church)

(3). 將來必成的事——第四章到第二十二章；基督徒之後的時期和事件 (Post-Christian Periods and Events).

這種觀點可由4:1 的 [以後必成的事] 應證。

這個4:1 的[以後必成的事]與1:19 的[將來必成的事]正對應符合。

這個詮釋方式，不像歷史派所常暗示的，要求過去1800年歷史事件的發生不會被重視。未來派確實不是如此的詮釋這本書，主要的問題是由書中所提示給他們的有多少告示。歷史學派說所有歷史的事件都影射在整本啓示錄裡。但是未來派認為只有在第二章，三章內。我們將以這兩種觀點來對整個基督教時代作研討。

在這裡完全是詮釋方法所針對焦點的問題 (a question of focus)，歷史派將鏡頭的焦點放在過去的時日，他們看到過去遠離的景情和些微的細節。但是，未來派將鏡頭的焦點放在近點，他們所看到是那局限的範疇，但是較多樣的細節。這本書中很清晰的記載證據對我 (作者: Scroggie) 來說，未來派詮釋的觀點是對的。這個學派並沒有，像理想派一樣，否認經文中預言的時代次序 (Chronology)；像歷史學派一樣否認時代的字義解。而且假定有著時代次序的意涵，而且對數字按著字義來解；所有的一切將是一目了然的清楚。

我們不妨來看看啓示錄主要的議題所呈現幾近與但以理預言的最後的七十個七相似的詳細觀點。歷史學派不認為這七十個七年在預言的時代次序中有任何的間隔 (Gaps)，因此他們認為但以理第九章 490年 (70 x 7) 是連續的。根據他們的看法，他們對第七十個七的解釋是很勉強，而且奇異的，而且認為那啓示錄裡 [四十二個月] [一千二百六十天] [一載兩載，半載] 是與這無關的。我們不相信上述歷史派對42個月的觀點是對的。聖經原意本非要混淆讀者的思維，而是要教導讀者，這兩本書 (但以理

書和啓示錄)一再的出現這些相同的數字, 必定是意味著它們所意指是相同的時期和事件。這也正是我們所假設憶測的。啓示錄第六章到第十九章就是但以理書9:27 所要揭示的那個第七十個七; 也就是整個基督教時代, 介乎在這第六十九個七和第七十個七之間。如果這種假設被證明是錯的, 則未來派的理論將徹底的瓦解。但是Alford這位學者他反對這個理論, 他很坦白的承認, 其他學派對啓示錄時代數字 (Chronological data) 所作的詮釋使人不盡滿意。他說: [對這個神秘的一七之半, 這麼明顯的問題, 我並不佯裝我可以提供任何的解释。就和那些其他的啓示錄詮釋家一樣, 我實在無法將12:6所記載的1260天和13:5所提到42個月明確的應用到教會歷史的任何一個時期。就我所知道的, 任何企圖將它們歸屬於時代的賞試注定是要失敗的]。

(3). 這個詮釋法的簡單性 (Simplicity)

根據這個觀點, 爲了瞭解啓示錄, 對於過去異教世俗的歷史充分的認識就不那麼必要了; 就如過去派, 和歷史派他們要求有這方面的知識。只要對聖經所有部分有充分的認知就夠了。認爲第二, 三章是在預言從使徒時期到主第二次再來之間整個教會歷史的情景, 並沒有影響到未來派的觀點; 因爲對教會歷史的充分瞭解是很有助益, 但是在對這兩章所闡述的瞭解, 歷史的充份知識並非絕對必要的; 因爲第二, 三章的內容大多本身已經就很清楚的闡明了。

教會歷史的七重漸進式的時期將由各時期的特徵顯明出來, 而誠然所有的教會就是在那個特定的時期。以這種方式我們就可以知道教會整個的過程, 過去的和未來的, 現在的是什麼情景。

總而言之, 這些研讀啓示錄的學者, 他們的學識和德高望眾的稟賦, 對這本書的詮釋是如此對立和不和解的事實, 使我們非常銘感印象深刻。這個對立的事實更應使雙方在闡述他們見解時更應對他們所看不到的意念, 更要小心。並且要問道, [難道歷史派和未來派來兩個不同意念就永遠對立不能和解嗎?]。在歷史裡, 神的多種意向, 可以在自然裡很多的類似情景中看到。在這自然的情景我們可以觀察到一些成長的緩慢過程驟然出其不意地盛開。所有的議題都在進行過程中 ((Process), 所有的過程又產生了許多議題 (Issues)。歷史的過程也是如此。歷史並非一連串無關聯的事件或動向趨勢組成的; 而是每一部分在一個極重大原則之下, 有組織運作成的。這不正是在這裡我們所看到的? 在但以理書7:4-7我們讀到四隻獸; 三隻獸有名, 第四隻獸被詳述有形。這三隻獸像獅子, 熊, 豹; 由但以理第二, 八章我們知道牠們代表巴比倫, 瑪代波斯和希臘。

現在, 我們來看啓示錄13:1,2;

[我又看見, 一個獸從海中上來, 有十角七頭, 在十角上戴著十個冠冕, 七頭上有褻瀆的名號。我所看見的獸形狀像豹, 腳像熊的腳, 口像獅子的口]。比較但以理書7:7 和啓示13:1, 我們看到這隻獸有十角, 並且由其他的經文我們發現這兩處的描繪是指著同一個獸。而且在這第四隻獸和最後一隻獸, 牠的特徵是其他三隻獸, 獅, 熊和豹所共有的; 這是對[歷史如何的重覆] 很令人訝異的描繪, 也是對歷史運作的原則 [緩慢的過程和急速的議題] (Slow processes and rapid issues) 的顯明寫照。歷史派所看到的是過程 (Processes), 而未來派看到的是議題 (Issues); 但是一但歷史派否認了議題, 他們就錯了; 一但未來派否認了過程, 他們也錯了。毫無疑問的, 雖然我們所爭議和詮釋的迥異是那些事件的細節, 這個整體的時代觀點爲著時代的終結作準備; 當在終結時, 在那極有限的時刻裡, 所有過往的將要反響和終極圓滿完成 (Reflected and Consummated)。

因此, 我們可以如此說, 在啓示錄裡我們有預言性的期待 (Prophetic Anticipations) 並且我們可以是歷史派; 但是更確定的在此我們有預言性的啓示(Prophetic Revelations), 並且我們必定是未來派的。

第九章

整本啓示錄的結構

I 問題 (The problem)

這本書的輪廓是什麼？爲了要正確瞭解這本書，這是一個很重要的問題，而且對這個問題因著詮釋意見的不同，所得到的意見也很分歧。有人認爲(Erdman)這本書的寫成是包含前言(prologue)和結語(Epilogue)；在其間分爲七大段，每段都有七的特徵。

前言 1:1-8(prologue)

1. 七個教會 — 1:9-3:22
2. 七個印 — 4:1-8:1
3. 七個號 — 8:2-11:19
4. 七個人物 — 12:1-14:20
5. 七個碗 — 15:1-16:21
6. 七個審判 — 17:-19:10
7. 七個新事務 — 19:11-22:5

結語 22:6-21(Epilogue)

這個七個分段很容易由經文中區別出來，除了4, 6, 7比較不易看出，並且較讓人質疑的。

這個綱要區分簡明指示是值得推薦的，而且實在也是正確的方式。在此，有一個更重要的問題出現了。

這些呈現的異象(visions)它們是應驗的次序(order of fulfillment)或只是敘述(narration)而已？也就是它們是以年代次序連續的出現？

印	號	碗
1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7

即21 個異象連續的審判
或是它們是同時發生的：即

印 1.2.3.4.5.6.7.

號 1.2.3.4.5.6.7

碗 1.2.3.4.5.6.7.

即七個審判，分三次來敘述
或是它們的出現參雜在前者，每一連續的審判與前者重疊。

印 1.2.3.4.5.6.7

號 1.2.3.4.5.6.7

碗 1.2.3.4.5.6.7

即三個審判，每一個審判與前者重疊。

如果對以上這個問題能適切的找出答案，我們就不難看出啓示錄其它部份與這三組審判的關係。讓我們再次的來瀏覽這本書一般的內容——

- (1) 人子在教會中。第一章
- (2) 給七個教會的信息。第二，三章
- (3) 天上的寶座和寶座的周圍情景。第四章
- (4) 獅子 —— 羔羊和七印。第五章

- (5) 六印的揭開。第六章
- (6) 十四萬四千以色列人受印。第七章1-8
- (7) 由大災難救贖的外邦萬民。第七章9-17
- (8) 揭開第七印和吹響第六枝號。第八、九章。
- (9) 約翰喫了小書卷。第十章
- (10) 兩個見證人，他們的死和復活。第十一章1-14
- (11) 第七枝號和天上的歡呼。第十一章15-19
- (12) 婦人，男孩，和龍。第十二章
- (13) 兩隻獸。第十三章
- (14) 天使和福音。第十四章
- (15) 碗的傾倒。第十五，十六章
- (16) 巴比倫傾覆之前之後。第十七，十八章
- (17) 在天上勝利的讚美。第十九章1-10
- (18) 萬王之王的來到和得勝。第十九章11節至二十章3節
- (19) 千禧年的掌權和千禧年之後。第二十章4-15
- (20) 新世界和新耶路撒冷。第二十一、二十二章

對那些剛要開始研讀啓示錄的讀者，剛開始似乎很難，就對每一章節能有理解；但是如果稟持著耐心
毅力堅忍，這是必要的；最後也會得到很好的收穫。

II. 提示 (The Clue)

當我們讀這本書時，對我而言，在1:19 似乎是在暗示我們所會預期的。

『要把所看見的，和現在的事，並將來必成的事，都寫出來。』

有人試圖認為這句經文並非其他人的詮釋或我們所要解釋的；而且就如我們曾經說過有些學者認為這節經文就是意指使徒約翰所著作的：

所看見的——就是約翰福音

現在的事——就是約翰的書信

將來必成的事——就是啓示錄

但是我本人仍深信這句經文有更明顯深層的涵意；這句經文對這本書的內容有意作摘要的分析。

根據我的看法，

所看見的事意指第一章9 - 20的意象——基督(The Christ)

現在的事意指第二，三章的教會(The Church)

將來必成的事則意指其餘的部份；第四章到廿二章5——功成圓滿。(Consummation)。

確實在第四章的開頭又重覆了這句『以後必成的事』，這句話一般被公認是指著有一些新的事務要發生的意思。

因此：——

第一章是意指使徒約翰所看到的意象——過去的

第二、三章是指當時對約翰和現在我們所呈現的——現在的

第四章到廿二章指當時和現在的我們將來要呈現的——未來的

有這樣的基本概念，我們現在才能很仔細的來研討這本書的結構。

III. 計劃

對於那些認同歷史派詮釋這本啓示錄的人，當然認為書中不同的審判事件是連續和持續的；那些未來派的學者也持同樣的看法。但是，在那些未來派當中，大多數的看法就是這些一組組審判的事件是多多少少與先前的時期有重疊；為的是能一再詳述其細節。

譬如，Walter Scott 認為4:1-11:18與11:19-20:3是在敘述相同的事；只是後者較前者敘述得詳細。

但是以上對本書所持的各種看法並不能讓人完全滿意，因此我們必須重覆的研讀每一章，仔細看出各個敘述的間隙，重覆的標記出書中所要表明的。如此我們就可以看到那字裡行間的亮光。我們現在開始來研討一些章節，這些章節我們確信是書的確實結構。

- (1) 我們確信認為第一章到第六章是連貫性的(consecutive)。

第一章大部份是在作簡介
第二章，第三章是教會的概要

接著，第四章我們被送到天堂去，在那兒我們看到神的寶座和 一些侍立在寶座旁的。
神在祂的寶座上(3:21)將要把審判傾倒到地上，但是就如第五章 所記載的，所有受造的才智都無法開始這些。然而，只有那猶 大的支派中的獅子才有能力展開那審判的書卷。

根據第六章的記載，我們讀到六印的揭開。

- (2) 到此，我們來到了一個中止(break)的時刻。

不像前述的六個印連續出現，在此並非談到第六印之 後的第
七印。第七印要到第八章才出現。

- (3) 我們也不認為第七章是含蓋在第七印之下，因為第七章以『此後』(after this)開頭。
而且，將第七章與其它各章相比較，可以看出第七章並非第六印的延續。讓我們再繼續看下去

- (4) 第六章，六個印連續的揭開；每一個印帶來的審判都有詳細的描述。參見6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-11, 12-17；但是，一旦我們來到第八章時，第七印揭開時，我們並沒有看到有任何審判的描述。

『羔羊揭開第七印的時候，天上寂靜約有二刻』

於是我們看見站在神面前的七位天使，有七枝號賜給他們；接著有三節經文有關聖徒的祈禱，之後我們讀到七個天使吹號；接著我們進入了第二組審判。

- (5) 但是，為何沒有描述第七印的審判呢？比一般所想像的精心推敲，就是說七個號的審判其實就是第七印。但是在開始之前，有一個中止的段落(pause)。

- (6) 這些號，並沒有與印相重疊，而是在第七印之下，由第六印開始。因此，若說七號是跟在印之後的說法，這也不是正確的。它們並非在印之後，而其實就是第七印。

- (7) 從這裡(8:6)我們繼續往下讀，這些敘述都是連續的。由8:7-12，第一號到第四號連續的吹響；然後宣稱後來的三號將是災禍(woes)。

第一個災禍，也就是吹響的第五號(9:1-11)。接著9:12
宣稱這第一樣災禍過去了，還有兩樣災禍要來。

第二災禍，也就是吹響的第六號(9:13-21)；但是在宣
稱這第二樣災禍要過去，第三樣災禍(11:14)要來之
前，有一段長的段落要揭露一些重要的事實(10:1-11:
13)。這些事實的內容並非第六號所描述的；就如第
七章描述第六印一樣。

在第六印和第六號之後，(在第七印和第七號之前)都
有一段長的敘述加入，這不是很醒目驚人？

- (8) 在11:15當第七號吹響時，就如第七印審判並沒有即 時的描述(8:1,2)，反而
加入了一些其他的敘事(8:3-5)； 在此我們看到並沒有對第七號審判的描述，反而是揭

露了屬天的狂歡欣喜；接著後來的三章特別有關大災
難的描述；沒有這大災難的三章(12-14)我們對啓示錄
其他的章節將很難瞭解。

- (9) 讀到這裡，我們仍當銘記，第七號的審判仍未描
述；我們讀到『我又看見……七位天使掌管末
了的七災，因為神的大怒在這七災中發盡了』。

從第十六章裡我們看到這最後(末了)的災就是碗傾倒下來的審判；啓示錄的第三組審判(15-16章)。因此，很明顯的，七碗的審判就是第七號；就如七枝號的審判就是第七印。

- (10) 因此，七碗的審判並不與七印和七號的審判重疊；若說是跟隨在七號的審判之後也不對；七碗的審判並非跟在七號之後，因為它們其實就是第七號。
- (11) 在此，值得注意的是，這是最後一組審判，這七碗都連續的傾倒下來；包括第七碗，每一碗傾倒的審判都在第十六章有描述。
- (12) 在第十五章第一節，提到『神的大怒在這七災中發盡了』，我們就知道，到此我們不用再期待有任何的審判再來。因此，由第十七章到第十九章十節是描述一切所發生的事。在第七碗的傾倒下，我們看到巴比倫的傾倒 (16:19)；因著它的傾覆和倒塌的後果才有17-19:10 的描述。這裡長篇(17-19:10)的敘述並非在加添任何的故事。
- (13) 19:11-20:3描述基督來臨，攻打列國，獸和假先知，並要將撒旦捆綁一千年。
因此，大災難終結，基督再臨，外邦人的世代更近，就如舊約所常預言的，那塊石頭要把那半鐵半泥的腳砸碎；這些都是為著那所盼望福份的時期。
- (14) 20 :4-15所描述的再次的提升；在此我們看到千禧年的掌權，終極的爭鬥，最後的審判，邪惡的毀滅。最後永世的來臨(21:1)。
- (15) 有些解經學家認為21:9-22並非敘述的提升，而只是對千禧年情景追加描繪。但是有些學者認為這裡的描述是屬於永世的(eternity)。

復習 (Review) — —

- (16) 讓我們對上述的敘述再來復習
將上述所有詮釋的細節暫且撇開；將經節的次序連續列出如下：
- (a)、 第1-3 章。人子和七個教會。
 - (b)、 第4-5 章。神的寶座和封印的書卷。
 - (c)、 第6 章。六印的開啓。
 - (d)、 第8 章1,2節。宣告第七印的揭開。
 - (e)、 第8: 6- 9 : 21。第七印之下的六枝號。
 - (f)、 第11:14.15。宣告第六號完結，第七號吹響。
 - (g)、 第15章，1,5-8節。第七號的內容，即七個碗。
 - (h)、 第16 章。七碗審判的傾倒。
 - (i)、 第19:11-20:3。基督的出現，為著祂千禧年寶座的預備
 - (j)、 第20 : 4-6。千禧年的統治。
 - (k)、 第20 : 7-15。邪惡的一獅子頭毀滅下場。
 - (l)、 第21 - 22 :5。極樂的永世(Blissful Eternity)。
- (17) 我們現在來看一些遺漏的經節
- (a)、 7: 1-8。十四萬四千受印的以色列人。
 - (b)、 7: 9-17。各國各族各民各方蒙救贖的外邦人。
 - (c)、 8:3-5。聖徒的祈禱。

- (d)、第10章。約翰領受的小書卷。
- (e)、11:1-13。兩個見證人的死與復活，和大地震。
- (f)、11:15-19。羔羊的得勝。
- (g)、第12章。婦人，男孩和龍。
- (h)、第13章。兩個獸。
- (i)、第14章。十四萬四千人和天使。
- (j)、15:2-4。屬天喜悅的歌頌。
- (k)、16:15。基督再臨的宣告。
- (l)、17:1-19:10。巴比倫的傾倒和屬天的歡呼。

(我在此並不是要宣稱21:9-22是描述永世的境界或是千禧年的追加描述)。

以上這十二經節(17: a-l)與前述的十二經節(16:a-l)相對附
和，也是對前述十二經節的詳述。

- (18) 另外有一個事實，我們應加注意。當宣告第七印審判揭開時(8:1)，在執行時(8:7)；開始前有雷轟聲，閃電，地震(8:5)發生。而且，在宣告第七印審判時(11：15)，在執行(16:1)之前，有閃電，聲音，雷轟，地震大雹發生(11:19)。這個審判執行前的兆頭，在兩組審判都類似，但是後者比前者來得嚴厲凶猛。
- (19) 在第10章的大力天使意表神最後的審判將要來到，並且是不再耽延(10:6)；而且當第七號吹響時，第六號已吹過了(9:13)——神的奧秘就成全了(10:7)。試圖去比較15:1所記載的，『七位天使掌管未了的七災，因為神的大怒在這七災中發盡了』。從這裡比較看出，第10章所提到的似乎更像是『碗的審判』將要傾倒下來。第4,5節所記載的七雷，毫無疑問的就是那最後的審判，而第11節所記載的預言，確實就是指使徒約翰在啓示錄裡其他的記載。因此，我們就不會仍在猜想這本小書卷的內容到底是什麼。幾乎可以確定的它就是啓示錄15章到19章第10節所記載的(如果不是11章到19章第10節全部)。
除了以上的看法之外，第10章將是難以讓人瞭解的。

概要(outline)——

- 4. 對這本啓示錄，我們可以如此列出它的概要，如下：

“耶穌基督的啓示”

前言1:1-8(prologue)

- (a)標題，1-3(superscription)
- (b)開頭，4-8(salutation)

I. 恩典的意象(a vision of grace)

- 1.基督的至高無上主權，1:9-20
- 2.七個教會，2-3

II. 統治的意象(a vision of government) 4-19:10

1. 統治者(governors)4-5
2. 統治者和被統治者(the governed and the government)
6-19:10
 - (1) 印，6-8:1
 - (2) 號，8:1-11:15
 - (3) 碗，11:15-19:10

III. 榮耀的意象(a vision of glory)19:11-22:5

1. 千禧年的統治，19:11-20
2. 永世的境界，21-22:5

結語(Epilogue)22:6-21

- (a) 安慰的話，22:6-17
- (b) 警戒的話，22:18-21

由以上這個概要，我們可以看出這本書每一部份是如此均勻緊密的編織成的；使我們無法忽略它整體事件運作的持續進展。

首先是恩典(grace)，然後統治 (government)，最後是榮耀(glory)；這些都是聚焦在耶穌基督，祂是恩典的本源，統治的權柄和榮耀的冠冕。

『念這書上預言的，和那些聽見又遵守其中所記載的，都是有福的，因為日期近了』。