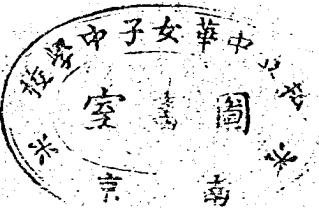

啟示錄註解

中華女子大學
圖書室

分類號數 190/1

登錄號數 438

贈者姓名

啓示錄註解

第一章

引言

神這一本末了的書正合適稱它爲全部聖經的帽形石。金字塔之所以爲金字塔就是因爲那塊大的帽形石，聖經之所以成爲神完全的啓示就是藉着這部「耶穌基督的啓示」。如果這部書不在聖經裏，聖經就是一部沒有完成的書；以前各卷書上所提到的問題就永遠得不到解決。會有批評派的人想要把啓示錄從新約聖經中刪去，但我們知道啓示錄是一部必不可少的書。這本書能啓開神的那些隱藏在將來的奧祕，就是記載於各卷聖經中的。當我們讀四福音，讀使徒行傳，讀書信的時候，我們的思想就轉向像這樣的一本書，因爲各卷書都是指向將來萬物的結

局，指向神的國完全被建立的時候，指向一切受造之物不再勞苦歎息的時候，指向我們這有聖靈初結果子的完全得基業的時候。再者，當我們讀到啓示錄以前各卷書的記載，善惡如何衝突，惡勢力在現今的日子如何膨漲的時候，我們的心就更轉向像這樣的一本書，盼望公道正義得勝的日子快快來到。這樣說來，基督徒的聖經和基督徒的良心都是需要一本啓示的書來使它們得滿足。

本書的著者

這本書最好的名稱應當採取本書起頭的一句話稱它爲『耶穌基督的啓示』。但本書的著者乃是使徒約翰。

著作本書的日期

很有意思的一件事就是近代的批評派對於啓示錄著作的日期的斷

定與他們對於聖經中其他各卷書日期的斷定正相反。普通他們斷定一本書著作的日期總是較傳述下來的日期爲晚；但是他們對於啓示錄著作日期的斷定卻較選召會在以往的時候所認定的日子爲早。有人斷定這本書寫在尼羅皇帝（羅馬國一個暴虐無道的君主）在位的時候。他們所以這樣作是根據歷史上幾樣特別的暗示。晚近有些批評家採取主後九十六年爲著作本書的日期，經過多方面的考查，著者也認爲這個日期最爲確實。所以我們說著作啓示錄的日期是主後九十六年。

內容和解釋

啓示錄在本書的起首就表出是一本豫言的書。（一章三節。）關於這一點，在後面講到啓示錄的緒言和鑰匙的時候，我們要多講。再者，本書大半是用象徵的言語寫出來的，在解釋的時候，我們必須記住這件很重要

的事實。內容是預言的。這本書的內容是用象徵的方法記載出來，是不難解釋的，如同神其餘的書一樣，這本書有它完全的次序。

解釋這本書中的豫言和符號有三種方法，第一是歷史上的解釋，這本書包括選召會的整個歷史，描寫罪惡的勢力在這世界上對於選召會的反對。這一種註釋法在宗教改革的時代最為流行，一直傳流到十九世紀，特別是在拿坡倫時代，認為這是一種最好的註釋法，就是在今日還有人這樣主張。實行宗教改革的人認為敵基督者，那獸就是教皇和羅馬教會。路得極力這樣主張。在另一方面，羅馬教會也用相同的方法，認為更正教是敵基督者，並且認為那奧祕的六百六十六就是包括在馬丁路得的名字裏面。信徒認為活在十八世紀的末了到十九世紀的起始的拿坡倫正是應驗啓示錄第十三章的事。有許多的豫言和不同的數目，例如三年半，

等等都被人引用在那時所發生的各事上。

第二是泥古派的解釋。這一派的人信啓示錄豫言的事大半在過去競爭的時候已經應驗了。特別是選召會與羅馬帝國的競爭，在啓示錄所說的選召會的得勝已經完成。第三派的人就是主張啓示錄的豫言尙未應驗的人。這一種方法是唯一使人滿足並且完全與豫言的話相符合的一種方法。我們所用的解釋就是根據這種方法。啓示錄第三章以後的事沒有一樣事是已經應驗了的，都是將來的事。在啓示錄專專提到選召會一個字的兩章書（第二第三章）包括論到選召會在地上的豫言。這選召會奇妙的歷史不久就要完成，但從第四章到末一章所斷定的事還未成就。第六章到第十九章所包括的是關於末世的豫言。在讀「對於啓示錄的小引和鑰匙」的時候，你就看出這樣的解釋是按照聖經的解釋。

此外還有別種關於解釋的學說，其中的一個我們可以稱它爲抱猶太人之思想的解釋，已故的 Bullinger 博士便是主張此說最有力的人，他教訓人說啓示錄書上的豫言還沒有一樣是已經應驗了的，在亞細亞的七個選召會將來還要存在。我們請求閱者對於小引以後關於這本書的綱領要留心去讀。

啓示錄的小引和鑰匙

『耶穌基督的啓示就是神賜給祂。』神的話在這末了的一本書就以這句話爲開端，因此這本書最妥善的名稱應當是「耶穌基督的啓示」。按着這起頭的敘述，是我們的主從神得了啓示關於這一點我們必須明白這與祂爲人子的事有關係。按祂是神的獨生子說，祂就用不着啓示；按神性說一切有關永遠的計畫祂都知道，祂從起始就知道末了。但

祂雖然是神，反倒虛己，取了奴僕的形像，成爲人的樣式。（腓二章七至八節）祂爲人的時候曾經過了死，神卻叫祂復活起來，且把祂高舉在自己的右邊。神把這關於世界的審判和關於祂自己的榮耀的啓示賜給了祂，『叫祂從死人中復活，又給祂榮耀的神。』——（彼前一章廿一節）祂從神所得的榮耀在這本書上完全顯露出來。這啓示是祂所得的榮耀的啓示，並且這榮耀如何被彰顯出來是與這世界有關係的，祂把這啓示向祂的衆僕人顯明出來，因爲凡屬祂的人要與祂一同分享祂從神所得的。

祂的啓示是超凡的啓示

這本啓示錄特別是祂的啓示；是祂的本身和祂的榮耀的啓示。『我的事在經卷上已經記載了。』——（來十章七節）馬丁路得曾問過，

「所說的是甚麼書呢？所指的是何人呢？」回答是：「只有一本書——聖經；只有一個人——耶穌基督。」全書——神的話——都是爲祂作見證；祂是那「活的話」，祂是全部聖經的中心。若是有人用祈禱的心去讀聖經，盼望藉此認識基督和祂的榮耀，就永不會失望。祂那可稱羨的面容在聖經中每一頁都可以看見，並且那永無錯失的引導者，聖靈，一定會使你這渴望多知道基督的信徒的心得着滿足。照樣在聖經中末了的這一本書，耶穌基督的啓示，我們也要看見關於祂的本身和祂的榮耀的完全的啓示。

有許多關於啓示錄的註解失去了這一點，在他們的書中充滿了啓示錄書上所說的比喻、奧祕，將來的審判和應許，卻不十分去注意主耶穌，祂是全書各樣事物的中心。啓示錄的讀者在讀全卷書的時候，第一要把這

個主題放在心中，看書上對於我們的主，對於祂現在的和將來的榮耀是怎樣說的。

我們可以從其中找着一切關於祂的本身和祂的工作的記載。祂是阿拉法，又是俄梅戛，祂是初，又是終。（一章八節）祂是那瓦吉常在者，（一章十四節，但以理七章九節）祂是那活着的，（二章十八節）祂是神的兒子，（二章十八節）這些名詞都是提到祂的神性。論到祂在世上的生活說，『那忠信作見證的，』（一章五節）也曾提到祂在十字架上的死，『又用自己的血，使我們從我們的罪孽裏得了釋放，』（二章五節）『祂曾死過，』（二章十八節）『有羔羊站立，像是被殺過的，』（五章六節）『曾被殺的羔羊。』（五章十二節）在啓示錄一共有二十八次提到祂的羔羊，每一次都使

我們想到祂在十字架上所完成的救功。論到祂的復活也有記載說，「那從死人中首先而活的。」（一章五節）祂論到自己說，「我曾死過，且看哪，我今活到永遠永遠。」（一章十八節）又說，「那最先的，最後的，死過又活着的如此說。」——（二章八節）

這樣我們看見祂站在榮耀的「當中」爲一切被救贖的人和一切在天上的並一切所有被造之物所敬拜，正如腓立比書二章十至十一節有話說，「叫一切在天上的，地上的，和地底下的，因耶穌的名，無不屈膝，無不口稱耶穌基督爲主，使榮耀歸與父神。」——（啟五章八至十四節）從五章以後我們看見祂是那執行審判的。祂啓開七印；祂差遣七位拿審判號筒的天使，和七位拿盛神大怒之碗的審判的天使出去。「父不審判甚麼人，乃將審判的事全交與子。」——（約

五章廿二節）以後祂被看見與新婦一同在榮耀的聯合裏。（十九章七至十節）祂是那得勝的基督，有天上的衆軍跟隨祂。（十九章十一至廿一節）祂勝過罪惡反抗的勢力，執行全能神的烈怒；祂是萬王之王，萬主之主。第二十章顯明祂是爲王的基督，祂和衆聖徒要在地上一同作王一千年。

在第一章第三節提到說，「凡念這書上的豫言，及聽見而遵守其中所記載的人都是有福的。」每一個勤讀聖經的人都知道這本書大半是豫言。關於以色列人和列國的主要的豫言，在舊約聖書中可以找着，在新約聖書中不過只有一本豫言的書，就是啓示錄。因爲它是神所有啓示的帽形石，所以缺少它，聖經就是一部沒有完成的書。在這本書上我們可以找着在舊約時代神的先知所說關於末世重要的豫言。

我們要念這本新約豫言書，對於舊約的豫言主要的內容是必須要知道的。比方說，對於一個不很明白但以理書上豫言的人，或是不清楚以色列人在神的計畫中所站的地位的基督徒，啓示錄就是一本被封閉的書，是不能明白的，這就是許多批評家和註釋家所以誤解這本書的主要原因。使徒彼得說：『第一要緊的，該知道經上所有的豫言，沒有可以隨私意解說的。因為豫言從來沒有出於人意的，乃是人被聖靈感動說出神的話來。』（彼後一章廿至廿一節）『沒可以隨私意解說的』，意思就是說解說豫言必須要拿聖經彼此對照。先知乃是聖靈用以把神的計畫說出來的器皿，要明白任何豫言，必須把所有豫言的話加以默思，這一個原則對於解釋啓示錄是必不可少的。

在哥林多前書十章三十二節使徒保羅把人類分爲三等：猶太人，外邦人，和神的選召會。在舊約上沒有神的選召會，因爲選召會是新約的制度。既然啓示錄是關於末世的一本書，所以必須把這三等人在這本書中分別清楚。許多註釋家在這本書中，除去看見選召會爭戰的歷史，此外概無所見。泥古派和歷史派的解釋就是這樣。泥古派的人教訓人說，所有啓示錄的異象在選召會過去的爭戰中都已經應驗了；歷史派的人說，關於選召會的異象多半都已經應驗了。這兩派人的解釋都忘記了猶太人和論到他們在這末世（我們的主顯現以前）的歷史。晚近又另有一派解釋家出來，他們的教訓是說全部啓示錄都是論到猶太人的事，在這本書裏沒有論到選召會的事。凡是忽略猶太人，和舊約豫先論到他們的話，將要應驗的啓示錄註釋都是錯誤的；凡註釋教訓人說在啓示錄上沒有論到

選召會的事，也一樣是錯誤的。選召會在世界上的使命，真實選召會的結局，和假選召會的結局，在啓示錄上都可以找着。猶太人並在末世關於他們的事；外邦人（世上的列國）並他們將來要受的審判；以及世界的將來（一個榮耀幸福的將來）都記載在我們這本新約的豫言書上。

準確的註釋

有一種準確的啓示錄註解是與以前的豫言相合的，並且能啓開那書使我們明白。但是我們如何能找着這一種準確的註解呢？回答說，這本書的本身能幫助我們這樣作。這是一件重要的事實。所以去研究各種不同的註解學說是沒有益處的，我們不願再用甚麼泥古派、歷史派，和將來派等等不同的名詞，只有一種最準確最完滿的註釋，就是主自己在這本書中所賜給我們的。

開這本書的鑰匙

常有人說，聖經中的每一本書都有一把鑰匙可以把它啓開。這話是不錯的。啓示錄也是這樣。主所愛的門徒約翰被流放到拔摩的海島上，如同神所愛的但以理被擄到巴比倫一樣。主召選這兩個僕人使他們觀看將來的事，兩個人都把他們所看見的異象寫了下來。在但以理書上沒有直接吩咐他寫的命令，但是在啓示錄第一章卻有這樣的命令賜給了約翰。約翰得了主的指示，知道如何去寫這一本啓示錄。在第一章十九節記着說：『所以你要把已看見的和現在的事；並這些事以後必成的事，都寫出來。』這樣看來，約翰是順從聖靈的引導寫了這本啓示錄。在吩咐他寫這本書的命令裏提到三件事：第一，他要寫的是已看見的事；其次是現在的事；末了是這些事以後必成的事。當約翰受了這命令

的時候他已經看見了一些事。他所已經看見的那異象，主吩咐他要寫下來，以後把現在的事，並現在的事過去以後將來要成的事也寫在這書上。這樣在這鑰節裏我們看見有過去的，現在的和將來的三個時期的事。

三個分段——從何處起？

這樣看來，這本書必須分作主要的三段是無疑問的了。但是我們如何分開這三段呢？在第四章的開端，我們看見有一種很清楚的敘述，顯明第三段應當從那裏起。『這些事以後』，那就是在起首三章書裏所包括的事以後，約翰又聽見那初次對他說話的聲音對他說話。他看見天上有了一道門開了，對他說：『你上到這裏來，我要將這些事以後必成的事指示你。』（四章一節）這樣，約翰在第四章所看見的事要成就在以前所提到的那些事以後，所以就沒有疑惑了。啓示錄的第三個

分段是從第四章起。約翰在聖靈裏從天上看見將來的事，所以他所已經看見的事，和現在的事都包含在這本書的前三章裏面。

第二章書包含他所已經看見的事。約翰第一次所受的吩咐是：『你所看見的，當寫在書上。』——（第一章十一節）。在第十九節又吩咐他：『你要把已看見的，寫出來。』在十一節和十九節中間，他已經看見三個異象，這異象構成了本書的第一個分段。第二和第三章是第二個分段，論到現在的事；從第四章的開始到本書的末了，是第三個分段；再沒有比這更妥善、更論理的一把鑰匙，這把鑰匙能使我們對於本書得到一樣準確的註解。

拔摩島上的異象

『你已看見的』——啟示錄的第一分段是拔摩島上的異象，一章

十二至十八節。這是那榮耀的人子站在七個金燈臺中間的異象。

現在的事

現在的事是啓示錄豫言的開端。啓示錄第二第三兩章（現在的事）

所包含的消息是我們的主對小亞細亞的七個選召會所說的話。這些話語中包含着啓示錄最重要的豫言。這豫言論到選召會在世上的事，這是豫言當中最重要的。在新約的別的部分也會提到這事，我們的主在祂所講諸天之國的比喻中（太十三章）也會顯明這世代的特性。撒種的比喻；稗子的比喻；芥菜種的比喻；麵酵的比喻，至少有一部分是豫言選召會的事。聖靈在書信中也會顯明這個世代在宗教和道德上的特性，描寫它離開真理的情形和它末了的結局。真選召會的結局是屬天的，她有一個「有福的盼望」，就是將來與主一同在榮耀裏；她是基督的身子，基

督是「身子的頭」。選召會也稱爲基督的新婦，基督是新郎。身子要與頭聯合起來在榮耀裏，新婦要與新郎成爲一體。帖撒羅尼迦前書四章十三至十八節就是顯明這件事。但那假選召會就是棄絕基督的教訓的人，將來所有的結局是完全與這不同的。主要棄絕那些不認神名的人，審判和震怒要臨到那些背道的人。（帖後一章七至九節）這些關於選召會在地上的豫言都包含在寫給七個選召會的書信裏。在本書第二章裏，我們看見有一樣極寶貴的應許，同時也是一樣極嚴重的警告：『所以我也要保守你免去那試煉的時候，就是降臨於普天下。爲要試煉那些住在地上的人的試煉。』（三章十節）這是對於真選召會——一切真實的信徒所組成的選召會——的應許。對於背道的選召會的警告乃是『我就要將你從我口中吐出去。』（三章十六

節）這應許和警告將來都要應驗。在第三章以後選召會一個字（原文是一個字）就不再看見，因為選召會在地上的歷史，在第三章的末了就已經完成了，真選召會這時已經從地上被接到榮耀裏；但那自稱爲選召會的卻被主所棄絕，因此在以後的各章就不再提到選召會的名字。

這些事以後的事。

將來的事（在真選召會從地上被取去以後的事），在這本書上佔一大部分，最要緊的一件事，就是要知道從第三章以後的事還沒有一樣是已經成就的。有人講這一段所提的異象中有一部分已經應驗了，但若是你看這本書的綱領，就知道這是不可能的事。在天上開的門，呼叫約翰從那門到天上去的聲音，乃是豫表將要發生的大事，就是主要來接祂的聖徒，他們所盼望的福要實現。緊隨着第三章就提到這開了的門，並且約翰

立刻就在靈裏看見在天上的寶座，這是很有意義的。這就證明一切的情形都改變了。第一個大異象就是聖徒在榮耀裏坐在寶座上敬拜神和羔羊。這書上所說的大審判的異象在第六章就開始了。這些對於世界的大刑罰都是從上面來的，這些事都是在主把祂的聖徒接到榮耀裏以後纔發生的，在這事還未成就以前，沒有印可以被啓開。但是在選召會被提以後，這書上的七印，就被羔羊啓開，號和碗的審判就臨到地上。這些事成就都在真選召會回家以後，我們主耶穌基督榮耀的顯現以前。（十九章十節……）

從第六章到十九章這一段所包含的事都是在這世代的末了纔發生的。這是但以理書上所說尙未應驗的第七十個七的豫言。（但九章廿四至廿七節）這「世代的末了」要延長兩個一千二百六十天就是七年。

爲要明白在這幾章書中大部分的豫言必須要先明白但以理書上七十個七的豫言，我們又被引到猶太人的地位，與猶太人和耶路撒冷有關係的事在我們的前面。外邦人的時期已經來到末了十國的時候，就是但以理在第四個獸身上所看見的十角，尼布甲尼撒王在像上所看見的十個腳指頭。那十國所從出的國就是羅馬帝國。羅馬國將來還要復興被建立，那時要有一個邪惡的首領治理復興的羅馬帝國，另一個獸，那假先知，就是敵基督者要治理猶太人，逼迫他們的聖徒，就是以色列的餘民。那時全地和住在地上的人要受大審判這七年的末了就是所謂大災難的時候。我們必須記住我們的主也會留下一段論到這末世的重要的豫言，這豫言記載於馬太福音二十四章四至四十四節。這豫言的前一半正與聖示錄六至十九章的事相吻合，我們的主特別注意但以理書上的豫言，祂也

會講到大災難。

那最榮耀的事就是主從天上顯現出來，頭上戴着許多冠冕。（將但以理七章十一至十四節，馬太廿四章廿七至三十一節與啓示錄十九章十一至廿一節加以比較）那獸和地上的君王並他們的衆軍都要失敗，撒但被捆綁，基督與祂的聖徒要作王一千年。在這些事以後，有白色大寶座的審判，就是審判惡人的審判；榮耀的新耶路撒冷被救贖的人和滅亡的人永遠結局。

若是按照神所給的次序去讀啓示錄，它就不再是一本封閉的書。若是我们承認這些異象還未成就，乃是在真選召會被提不在世上以後方纔成就，那麼一切幻想的解釋和誤認這些大異象已經應驗在過去的歷史或現在的歷史的主張就不能存在了。

所應許的福

『凡念這書上的豫言，及聽見而遵守其中所記載的人，都是有福的；因為日期近了。』——（一章三節）有一樣福氣應許賜給那念聽和遵守這豫言的人。這裏沒有說那明白這書上各樣事的人是有福的。若是這樣，那麼著者和讀者對於這書上所應許的福就無分了。無論是聖經教員或是任何別的人，說他都明白這書上的事就是大錯了。我們不能確實說關於這些異象的事我們都完全明白它的意思，有的恐怕等到事情應驗以後纔能明白。這福氣乃是應許賜給一切對於耶穌基督的啓示注意的神之子民的。我們盼望藉着讀（用祈禱的心去讀）這豫言的話所得的福是甚麼福呢？

第一，藉着讀這本書使我們對於主耶穌基督得到一種更深的認識，這

是我們作祂的子民的人所最需要的事，我們多看祂，多認識祂就能使我們得福。正如在前面已經說過的，這本書是專爲祂的啓示，將祂的本身和榮耀顯明出來。但是除此以外，我們還得到一樣別的福，由於念這本書使我們看見對於這世代所積存的是甚麼，有何等的審判要臨到這世界，並撒但的權柄如何完全彰顯在那些棄絕基督的救恩的人身上。審判，災難，和忿怒快要臨到這世代，但我們慈惠的主已經救我們免去這一切，對於我們這認識祂爲背負我們罪孽的，爲我們的避難所的人，不再有審判，也不再有忿怒臨到我們身上。當我們念這豫言的話，並想起那救我們脫離一切要臨到這世代的災禍的恩典的時候，我們的心必要充滿了讚美。另外還有一樣福就是我們確知將來要得完全的勝利和榮耀。世代雖然越變越黑暗，但在啓示錄上我們卻能看見第一要顯於衆聖徒的榮耀，並在

審判以後要顯於耶路撒冷和地上萬國的榮耀。讀啓示錄能使我們確知萬事的結局。在這本書上充滿了這樣的一種嚴肅之氣，我們越多念這本書，越多呼吸這種嚴肅之氣，就越多使我們靠近神與祂同行給祂屬靈的敬拜，並多服事那「愛我們，又用自己的血使我們從我們的罪孽裏得了釋放，甚而作成我們爲國度，爲祭司，歸與祂的父神的主。」

第一章

啓示錄的分段

名稱：耶穌基督的啓示。

(一) 得榮耀的人子在拔摩海島上的異象。第一章
(二) 得榮耀的人子在拔摩海島上的異象。第一章

1 引言。一至三節。

2 聞安與祝福。四至五節。

3 頌讚。六至七節。

4 全能者的見證。八節。

約翰在拔摩海島。九至十一節。

5 基督在榮耀中的異象。十二至十六節。

6 委託。十七至二十一節。

(二) 現在的事。給七個選召會的信，默示選召會在地上的歷史。

第二

章至第三章

第二章

1 以弗所——使徒剛過去的時代。一至七節。

士每拿——受逼迫的時代。八至十一節。

別迦摩——敗壞的時代。十二至十七節。

推雅推喇——羅馬教的敗壞。十八至二十九節。

第三章

撒狄——改革的時代。一至六節。

非拉鐵非——忠信的餘民。七至十三節。

老底嘉——冷淡及背道的選召會。十四至二十二節。

(三)這些事以後的事。這世代的末了、終局與最後的忠告。第四章至廿二章。

第一段天上的景象。在寶座前。第四章至第五章。

第四章

1 敵開的門和寶座的異象。一至三節。

2 二十四位長老。第四節。

3 寶座的描寫。第五節。

4 四活物與敬拜和頌讚。六至十一節。

第五章

1 誰配展開那書卷？一至三節。

2 回答。四至五節。

3 羔羊的異象。六至七節。

4 四活物和二十四位長老的敬拜。八至十節。

5 萬物對於羔羊的頌讚。十一至十四節。

第二段：七印被啓開。第六章至第八章五節。

第六章

三十

1 第一印。白馬，騎在馬上的勝了又要勝。一至二節。

2 第二印。紅馬；騎在馬上的手持一把大刀。三至四節。

3 第三印。黑馬；騎在馬上的手中拿着天秤。五至六節。

4 第四印。灰色馬；騎在馬上的有陰府隨着他。七至八節。

5 第五印。在祭壇底下諸魂的吶喊。九至十一節。

6 第六印。萬物的震動，末後的豫兆。十二至十七節。

在第六印和第七印中間，是一個插入的異象（第七章）

第七章

1 以色列剩下的餘數被選召受印記。一至八節。

2 無數從大患難中出來的列國得救的人。九至十七節。間隔完畢。

第八章 一至五節

3 第七印。一至五節。

第三段：吹七枝號筒。第八章六節至第十一章八節。

第八章——六至十三節。

1 第一枝號。六至七節。

2 第二枝號。八至九節。

3 第三枝號。十至十一節。

4 第四枝號。十二至十三節。

第九章

5 第五枝號。第一樣災禍。一至十二節。

6 第六枝號。第二樣災禍。十三至廿一節。

在第六和第七枝號筒中間，是插入的異象。十至十一章十四節。

第十章

1 從天降下的天使。一至七節。

2 小書卷。八至十一節。

第十一章

3 聖殿，祭壇和在殿中禮拜的猶太人。
一至二節。

4 兩個見證人。三至六節。

5 獸和那兩個見證人。第七節。

6 地上的人如何對待那見證人。八至十節。

7 他們在衆人面前被斷為公正。十一至十二節。

8 大地震。十三至十四節。間隔完畢。

9 第七枝號。十五至十八節。

第四段：撒但的權柄和牠的傑作。第十一章十九節至十三章。

第十一章 十九節

1 敞開的殿的異象。十九節。

第十二章

2 大異象。一至五節。

3 那婦人的逃避。第六節。

4 在天上的爭戰，並撒但從天上被摔下去。七至十二節。

5 龍逼迫那婦人。十三至十七節。

第十三章

6 從海中上來的獸。一至十節。

7 從地中上來的獸。十一至十八節。

第五段：神的無上威權。恩典和審判被彰顯出來。（第十四章。）

第十四章

羔羊站在錫安山和十四萬四千人。一至五節。

宣告永遠的福音。六至七節。

巴比倫傾倒了！第八節。

4 永遠的忿怒爲那些拜獸的人。九至十一節。

5 在主裏面死的人有福了。十二至十三節。

6 收割莊稼和收取葡萄。十四至二十節。

第六段：掌管七災的天使；大怒的碗（第十五至第十六章。）

第十五章

掌管七災的天使。第一節。

一個敬拜的景色。二至四節。

那從殿中出來的七位天使。五至八節。

第十六章

第一個碗。一至二節。

第二個碗。第三節。

第三個碗。四至七節。

第四個碗。八至九節。

第五個碗。十至十一節。

第六個碗。第十二節。

在第六和第七個碗中間，是插入的異象。十三至十六節。

10 第七個碗。十七至二十一節。

第七段：大淫婦，巴比倫，和她的審判。

第十七至第十八章。

第十七章

1 對於那婦人的描寫。一至六節。

2 天使的解釋。七至十五節。

3 大淫婦被毀滅。十六至十八節。

第十八章

4 天使的報告。一至三節。

5 分離的警告。四至五節。

6 她的驕傲和應得的毀滅。六至八節。

7 曹世的人爲她哀哭。九至十九節。

8 諸天的喜樂。第二十節。

9 她永遠的毀滅。二十一至二十三節。

10 聖徒的血在她那裏看見了。二十四節。

第八段 基督（受膏者）顯現爲王和千禧年。第十九章至二十章六節。

第十九章

1 在天上的四個哈利路亞羔羊的婚姻。一至十節。

2 天開了。基督來臨。十一至十六節。

3 哈瑪革頓的爭戰及忿怒的執行。十七至二十一節。

第二十章 一至六節

4 撒但被捆綁。一至四節。

5 基督同祂的聖徒作王一千年。

五至六節。

第九段：千年以後。新耶路撒冷的景象。
第二十章七節至二十
二章五節。

第二十章 九至十五節

1 撒但被釋放。最後的背叛。七至九節。

2 撒但的永遠刑罰。第十節。

3 白色大寶座的審判。十一至十五節。

第二十一章

4 永遠的光景。一至八節。

5 聖城耶路撒冷的異象。九至二十七節。

第二十二章 一至五節

生命河與生命樹。一至二節。

被贖者的七種榮耀。三至五節。

第十段：末了的話。第二十二章六至二十一節。

第二十二章 六至二十一節

天使的話。六至十一節。

主的話。十二至十三節。

兩種人。十四至十五節。

基督最末後論到祂自己的見證。十六節。

聖靈和新婦的應聲。十七節。

末了的警告。十八至十九節。

末了的話；末了的禱告；末了的祝福。二十至二十一節。

第三章 分析和註解

(一) 得榮耀的人子在拔摩海島上的異象。

第一章

引言。一至三節。

問安與祝福。四至五節。

頌讚。六至七節。

全能者的見證。八節。

約翰在拔摩海島。九至十一節。

基督在榮耀中的異象。十二至十六節。

委託。十七至二十一節。

1 7 引言。一至三節。這本書是一個大啓示，是『耶穌基督的啓示』。

第三節很重要。在這裏有一樣福氣，應許賜給一切念這書上的豫言及聽見而遵守其中所記載的人，正如我們已經說過的，啓示錄是一個大豫言。

2 問安與祝福。四至五節。這信是寫給在亞細亞的選召會的。（

見徒十六章六節；又十九章十節。）在問安的話中「但願恩惠與平安歸於你們」是提到選召會兩樣重要的所有物。雖然那假選召會或者失去她的見證，但是恩惠與平安就是在背道黑暗的日子仍然是存在的。在問安的話中耶和華神，那稱爲「我是的」——祂是今在，昔在，和將來的——站在最先。以後是聖靈。在祂自己的全備和祂不同的動作中，稱爲七靈。末了是我們主的名字。「祂是那忠信的見證。」祂曾在世上，度過一種聖潔完全順服的生活。祂是「從死人中首先而活的」。雖然祂曾很羞辱的死在十字架上，神卻使祂從死人中復活起來。地上

君王的元首，」這是指着祂將來的名稱和榮耀說的。

3 頌讚。六至七節。這是那真正榮耀的歌。它裏面包含着那可稱頌之恩惠的福音。祂曾爲我們作了甚麼；神使我們成了何等的人；並且將來我們要同祂如何。在這本書上這是第一次榮耀的頌讚。以後有第二次第三次，第四次，和第七次的頌讚。（見第四章十一節；五章十三節；七章十二節。）以後在這本書上第一次提到神將來榮耀的降臨。

4 全能者的見證。八節。神把祂的印放在它上面。第七節所說『是的，阿們』幾個字必須與這一節同念。說話的乃是耶和華全能者。

5 約翰在拔摩海島。九至十一節。約翰被流放在拔摩海島上。這島是一個小石島，約有三十里長，十八里寬。相傳這島是爲流放那些比較尊貴一些的犯人用的。約翰被流放到這裏是因爲他對於神的話和耶穌

的見證作忠信見證的緣故在主日他歸入靈裏。這主日是指着七日的第一日，祂復活的日子說的。如同在哥林多書信上所用「主的晚餐」（The Lord's Supper）一樣，在這裏用「主日」（The Lord's Day）這個名詞。

6 基督在榮耀中的異象

十一至十六節。

有大聲音如吹號告訴

約翰把所看見的寫在書上，達與那七個選召會。他既轉過身來，就看見那極大的異象，是人從來所未看見過的。他看見七個金燈臺；七燈臺代表七個選召會（二十節）也就是象徵整個的選召會。在「燈臺中間」約翰看見「有一位好像人子。」但祂不僅是人，祂也是那亘古常在者，祂是阿拉法，又是俄梅戛；牠是最卑微的，也是最尊貴的。祂是那從前在地上的兒子；而今卻在榮耀裏。當祂回來得國度的時候，祂要像人子一樣按着公道正義審判世界。在這裏我們看見祂是一個審判官的樣子。長衣直

垂到脚表明祂的尊嚴像君王的祭司一樣，要作祂將來的工作。金帶象徵祂神性的公義。頭與髮皆白證明祂與但以理看見坐着行審判的那位，是同一個人。（但七章九至十二節。）眼目如同火焰，腳好像在爐中煅煉光明的銅，聲音如同衆水的聲音，雙刃的利劍，這一切都是象徵祂的榮耀和德性。

在這異象中有一件事需要解釋。人子右手拿着的七星是甚麼意思呢？本章二十節回答了這問題。它們就是七個選召會的使者。使者和星都是一種象徵的說法，若認為這些是指選召會的職員或監督和牧師說的，那就錯了。星在聖經中用以指作真實的信徒。星是屬天的物體，在夜間它要發光，照樣真實的信徒在一種屬天的地位上，也有在夜間發光的責任。七個金燈臺代表看得見的外表的選召會；七星代表在選召會中真實的信

徒。他們是在主耶穌自己的右手中，是很穩妥的。再者，只有真實的信徒纔有耳去聽那靈所說的話。七星稱爲七個使者；因爲使者是傳信息的，真實的信徒也是這樣。

7 委託 十七至二十節。約翰一看見，就仆倒在祂腳前，像死的一樣。可與但以理書十章四至十一節加以比較。這異象勝過了他。但主把祂慈惠的手放在祂仆倒的門徒的身上，他曾靠近祂的胸膛，他現在聽見那人得安慰的話，就是主的百姓所認識並且十分喜愛的話，『不要懼怕！』祂再一次的爲祂自己作見證。祂是『那活着的；』祂曾死過；祂曾替罪人死過，而且得了勝。祂現在又活了，直活到永永遠遠，並且拿着死亡和陰間的鑰匙。隨着就是委託的話，關於這一點在前面啓示錄的小引和鑰匙一段我們已經解釋過，讀者可以參看，這裏不再贅述。

(二) 現在的事，給七個選召會的信及其豫言的意義。

第二章

1 以弗所。使徒以後的世代。一至七節。

2 士每拿。受逼迫的世代。八至十一節。

3 別迦摩。敗壞的世代。十二至十七節。

4 推雅推喇。羅馬教的敗壞。十八至二十九節。

第二第三兩章所包含的是給當時（使徒約翰被流放在拔摩海島上的時候）在亞細亞存在的七個選召會的信。全知的主在寶座上曾經察明了當時各本地選召會的特性，這特性可以代表神的選召會在地球上整個的歷史。當我們仔細讀這幾封信的時候，就更明白是如此。

1 以弗所。使徒以後的世代。一至七節。以弗所的選召會在教

訓和行爲上是最完全的。在以弗所書上，他們曾被稱爲『在基督耶穌裏有忠心的人』，這是神對於人最奇妙的啓示。因此在使徒時代它算是模範的選召會。但是保羅辭別他們的時候，對他們的長老所說的並不是平安的話，乃是警告他們說以後要有危險來到（徒二十章）。以弗所是「蒙愛的」意思，這與它原始聖潔的德性正相合。祂站在中間常用祂被釘的雙手保護着屬祂的人。對於一切真實的信徒在任何時候都是這樣。對於以弗所選召會的描寫正是合於使徒時代的情形。但是主在它裏面卻發見了錯失。主全知的眼看到它心的深處，在那裏主發見了它的墮落。『我有所反對你的，就是你把起初的愛放棄了。』（祂）（那全然可愛的）而今不再是他們用全心所愛的了。保羅曾顯明起初的愛的完全意義。他常說：『不再是我，乃是基督』因他活着就是基督。

以弗所選召會起始墮落不是因爲它少作工，不是因爲它少受苦，也不是因爲任何別的緣故，乃是因爲它減少了對於我們主的愛。這是一切墮落的開端。主招呼它要悔改，重新回到祂那裏去。尼哥拉一黨——他們的工作是以弗所的選召會所恨惡的，在第三封信中也會提到，在那裏我們要解釋這個名詞和祂的教訓。末了的話是對於得勝者的應許。

2. 士每拿。受逼迫的時代：八至十一節。士每拿是「苦難」的意思，是當時人用以保全屍身的一種香料。博士把沒藥獻給猶太人新生的王，意思就是說那王將來要受死。士每拿是一個受苦難的選召會，在它中間有許多的人因爲信仰殉了難。爲此主對他們提到祂自己說，『祂是那最先的，最後的，死過又活過的。』這是祂對於那受大逼迫和困苦的選召會的安慰。因這緣故，所以在給士每拿的信中提到撒但的會集。

意思就是指着帶猶太色彩的選召會說的，他們一方面要作基督徒，一方面還要作猶太人守律法，守安息日以及其他猶太教的規矩。這撒但的會集曾加添了士每拿的苦難。這「撒但的會集」直到而今還存在於基督教界。

祂告訴他們說：魔鬼要把他們中間幾個人下在監裏，他們要受患難十日，他們必須忠心至死，纔能得那生命的冠冕。使徒時代以後，隨着就是殉道的時代，一直延長到第四世紀初葉。拜偶像的皇帝，受了那吼叫的獅子，魔鬼的操縱，逼迫選召會。不知道有多少信徒曾經受了極慘酷的刑罰，被剝皮，被火燒，被扔在野獸圈中，爲野獸所撕碎；他們這樣忠心至死，因而就得了那生命的冠冕。還有一點可注意的，就是在給士每拿的信中包含着十的數目，在選召會的歷史上共記載着十次大逼迫，正與這裏的數目相

合。

3 別迦摩。敗壞的時代。十二至十七節。

魔鬼好像吼叫的獅子

一樣，有數百年之久，想用極厲害的手段，除滅耶穌基督的選召會，結果使牠發現，「殉道人的血反成了選召會的種子。」於是牠便立刻停止從外面用逼迫的方法毀滅選召會，起始從裏面敗壞它。這就是給別迦摩的書信的意義。別迦摩是「嫁過兩次」的意思，也就是一個豫表假選召會的名字。她一面要作基督的新婦，同時卻嫁給了世界。在別迦摩的居所有撒但的寶座。

撒但將來要在地獄裏，在牠末了的居所，「硫磺的火湖裏。」但牠而今卻還沒有在那裏。牠現在是這世界的神，牠的寶座就在這世上。別迦摩已經與這世界結了婚，藉着提巴蘭的事也可以證明這意思。他曾將圈

套放在以色列衆子面前，使他們行姦淫，不聽他們神的吩咐，與外邦人分離。那時的選召會忘記了她在世上是客旅，卻住在世上，成爲一個屬世界的組織，正如我們的主在芥菜種的比喻中所顯明的。著選召會歷史的人，稱第四世紀的初葉爲「基督教的得勝時代」；我看無寧說它是一「基督教的失敗時代」；因爲那時所遇見的乃是叫基督的選召會敗壞的事。

當時魔鬼所用以施行牠的手段的人就是康士坦丁皇帝。在打仗的時候，一次他遇見一個敵手名字叫 Maxentius。康士坦丁說，在打仗的前一夜他看見基督背着十字架的異象，上面有話說，「因這記號，你必得勝。」於是在第二天清早他便做了一個美麗的旗子，（稱它爲 The Labarum）拿着它出去爭戰，那一次戰爭 Maxentius 大將軍還有另一個名叫 Licinus 的都打敗了。於是康士坦丁便作了皇帝，並且按名也稱爲基督徒和選召

會的首領，同時卻保存他的邪教稱號——大祭司 *Pontifex Maximus*。從那時選召會的敗壞就發生了。選召會變成了屬世的政治組織，如同那芥菜種一樣，有人拿去種在田裏，（世界）以後長成大樹，讓天空的飛鳥來宿在它的枝上（太十三章）。異教的祭司變成了基督教的祭司；異教的廟宇變成了基督徒的會堂；他命令所有的兒童都要「受洗禮」，那就是把水灑在他們的頭上；一切異教人的節期都被改爲基督教的節期，就如我們所稱爲「聖誕節」的便是其中的一個。

在這裏又提到尼哥拉黨以弗所的選召會恨惡尼哥拉黨的教訓，別迦摩卻有人持守它的教訓，王說：「這也是我所恨惡的。」那末尼哥拉黨到底是甚麼呢？有人說曾經有一個監督，名字叫尼哥拉Bishop Nice，他教訓錯誤的道理，跟隨他的人稱爲「尼哥拉黨」。但是這尼哥拉監督是

一個假想的人沒有歷史上的根據所以是不可靠的。

尼哥拉黨是希臘話；是一個複合詞，尼哥 *Nike* 是一個動詞，是專權的意思；羅思 *los* 是平民的意思。尼哥拉黨是「專權平民」或「專制平民」的意思。從選召會中會產生出一種祭司的階級，管理其餘的人。這等人說他們在基督的身體當中站特殊的地位，有祭司的職任，其實這職任乃是屬於主耶穌基督的。這樣的罪惡是以弗所的選召會所恨惡的，但是別迦摩卻完全容讓了它。祭司的專權，從那時直到而今，就成了基督教的敗壞。這就是我們的主所以恨惡它的緣故，我們的主所恨惡的，我們也必須與祂一同恨惡。

4 推雅推喇。羅馬教會敗壞的時代：十八至廿九節。敗壞的事

如同洪水一樣從第四世紀起，一直加增它的深度，直到撒但能在其中游

沫（二十節）推雅推喇把我們帶到教皇政治和它罪惡的時代。在這裏我們的主顯明祂自己是「神的兒子」羅馬教多提到祂是那處女的兒子是馬利亞的兒子，少提到祂是神的兒子。羅馬教把一個婦人放在神的儿子的地位，它的敗壞在二十節完全顯明了出來。它容讓那自稱是女先知的耶洗別教導神的僕人，引誘他們行姦淫並喫祭偶像之物。那邪惡的新婦人耶洗別代表羅馬教會。耶洗別是一個嫁給以色列王的外邦婦人。她是皇后是敬拜偶像的人，並且她曾逼迫神的真先知（王上十八章廿節）。這一切都是代表羅馬教會和她屬靈的姦淫，並敬拜偶像的事。教皇自稱是站在教師和秉權者的地位，卻把基督棄絕了。耶洗別的名字有兩個意思：一個是「貞節的」意思；另一個是「下賤的」意思。羅馬教自稱是基督的新婦，其實他乃是淫婦，正如在第十七章所說的，所以她是一切可

憎之物的母。在二十一節還有一件重要的事。這裏說「她卻不肯悔改」。羅馬教沒有改變，她今日還是與五百年前一樣。她要繼續在她那種不肯悔改的敗壞裏直到大患難臨到她。（將二十二節與第十七章加以比較。）她就是我們的主在第四個諸天之國的比喻中所說的那個婦人（太十三章）。她把麵酵（敗壞）拿來放在三斗麵裏。麵在這裏是代表基督的道理。可注意的一點就是在給推雅推喇的信中主纔起始宣告說祂要再來。以後的信都提到這事。這就顯明以前三個選召會的時代和情形已經過去。在推雅推喇、撒狄、非拉鐵、非和老底嘉所說的情形要繼續直到祂來。我們不能再回到使徒的時代；也不能再受像羅馬皇帝從前所給與信徒的逼迫；選召會也不能再敗壞像在別迦摩一樣。羅馬教會的情形要繼續到這世代的末了。

第三章

1 撒狄 改革的時代。一至六節。

2 非拉鐵非。忠信的餘剩者。七至十三節。

3 老底嘉 冷淡及背道的選召會。十四至二十二節。

撒狄 改革的時代：一至六節。我們已經簡單的敘述過選召會在一千四百五十至一千五百年墮落的歷史。在推雅推喇的時代算是達到了極點。按豫言說這就是羅馬教的敗壞和背道。在撒狄的時代我們看見罪惡仍舊進步，羅馬教會的組織，就如我們已經說過的，成了一種不能更改的宗教組織。羅馬將來有一個時候還要有一次大的復興，回到她原來的地位，作列國的女主，但是在撒狄我們看見有一種反抗。「撒狄」是「那些逃出來的」意思。這是指着改革的時代說的。由於改革的運動

就產生出更正教的組織。改革的本身是出於神，那些從事改革的偉人都是聖靈所使用的器皿，自從使徒的時代直到那時候，這是最偉大的工作。但是從這裏面卻發生出人的組織來，就是稱爲更正教的。改革的事在起初很好，但是不久就演出許多不同的死的、無生命的宗派來，按名它們是活的，其實是死的。這以下是我們的主對於那產生改革的選召會所下的斷語：『按名你是活的，其實是死的。』

2 非拉鐵非。忠信的餘剩者；七至十三節。

非拉鐵非是「兄弟

之愛」的意思。撒狄如何從推雅推拉出來，反對它，照樣非拉鐵非也從撒狄出來，反對它在更正教的組織下那死的、無生命的、無靈力的景況。由於聖靈的工作，常有小羣的信徒從那外觀壯麗，內部卻是死的選召會出來。有人把非拉鐵非指作在十九世紀各種復興運動說的。其實它乃是遠超

過這些。它乃是完全回到起初信仰的一個選召會。只要看這封信的內容便明白是這樣。除去士每拿以外，只有在這封信上主未曾說：『我有所反對你的。』非拉鐵非是叫主喜悅，蒙祂稱讚的一個選召會。它是一個復興並回轉到起初的愛心的選召會。主耶穌基督是它惟一所愛的；凡羞辱主名的事非拉鐵非一概拒絕反對。它是那對於主的名忠信的餘剩者。如同在舊約的末了有忠信的餘剩者一樣。所有人的驕傲它都拒絕。信徒合一的真理是它所要並且彰顯在弟兄彼此相愛的事實上。他們行走在分離的路上。他們肯自省謙卑；他們略有一點力量就是軟弱的意思；他們是少數軟弱的人。有兩次主提到他們，順服祂的話：『也曾遵守我的話』——『你已遵守了我忍耐的話。』非拉鐵非的聖徒未曾否認祂的名，遵守主的話，忠心於祂的名字。當這假選召會在世上末了的日子，這

是很重要的兩件事。主的話和主的名在這末世的日子是人所反對的，雖然在稱爲基督教的國家有多人反對，棄絕主永生的話，然而感謝主，祂卻爲祂的工作設了一個敞開的門，是無人能關的。每一個神的孩子都可以試驗這事。真實恆久的工作乃是真實恆久對主忠信的結果，特別是對於那自稱是猶太人的工作更是這樣。（九節）這裏有一樣偉大的應許，是他們所信所盼望的，就是主自己要來保守他們免去普天下的人要受的大患難。（十節）在非拉鐵非有一樣關於豫言的真理復活了，就是切望等候主二次再來。非拉鐵非不是單指選召會的某一個時代說的，乃是代表一切神的靈所召出來，在言語和行爲上爲神整個的計畫作末了的見證、忠信的餘剩者。如果閱者願意叫主喜悅，那麼就請你用心讀給非拉鐵非的書信，並去照着遵行。

3 老底嘉。冷淡背道的選召會 十四至二十二節。

老底嘉是「

平民的判斷，或平民的權利」的意思，它與尼哥拉黨的教訓正相反。壓制平民的事在羅馬教會仍然存在着，但是在更正教的平民卻起來要求他們的權利，作判斷的事。使徒保羅豫先已經看見這種情形：『因為時候要到，人必厭煩純正的道理；耳朵發癢，就隨從自己的情慾，增添好些師傅。』（提後四章三節。）在老底嘉我們看見更正派的基督教末後背道的情形，並它完全爲主所棄絕。『我必從我口中把你吐出來。』主站在門外，就是表明祂是被他們棄絕的一位。這真是無上的恩惠！祂叩門，祂仍然願意進去，把祂恩典的豐富賜給他們。非拉鐵非的信徒與老底嘉的情形無關係，他們的心乃是被主的愛所充滿的，在這裏可以學習一樣功課。如果我們的主尚且站在外面忍耐的等候着，我們與

祂一同就到營外的人，也能試着進到老底嘉人的心中。以巴弗曾這樣作過（西四章十二、十三節）。老底嘉所有的乃是一個驕傲自誇的靈，對於主耶穌基督和祂的名卻是完全冷淡不關心的。這是一種缺少真理和聖靈的能力的信仰。溫和二字完全把它真像表明出來。溫和就是把成聖的和屬世的東西完全混雜在一起的意思。這個字不單是指着半熱心的意思，溫和乃是把熱水和冷水倒在一个器皿裏所變成的溫度。老底嘉的情形就是這樣，他們把極濃厚屬世的色彩同似是而非信耶穌爲凡人和宗教的假冒混雜在一起。宗教進步和世界改良的大革新運動，反對福音是神救人的一大能力，是基督教末後的一種特殊情形。這種情形要延長並且越變越壞，直到祂再忍無可忍了。那時真選召會要與已睡的聖徒一同被提在空中與主相遇。老底嘉卻從祂口中被吐出來。有一樣要緊可注意

的事，就是推雅推喇（羅馬教）撒狄（更正教）並這兩種形勢藉着非拉鐵非和老底嘉的同時存在被表明出來，它們同時向前進，從每一次我們的主提到祂再來的事實上可以看出來（二章二十五節，三章二節；四章十，十一節）。主要把屬祂的人在祂二次降臨以前取去。羅馬教會和背道的更正教會當審判的日期卻還存留在地上。

(二) 這些事以後的事。世代的末了。終局與最後的忠告。第四章至二十二章。

(甲) 天上的景象。第四章至五章。

- 1 敞開的門和寶座的異象。一至三節。
- 2 二十四位長老。那寶座。四至五節。
- 3 四活物和敬拜。六至十一節。

4 誰配展開那書卷？第五章一至三節。

回答。四至五節。

六至七節。

羔羊的異象。六至七節。

敬拜和頌讚。八至十節。

1 敞開的門和寶座的異象：一至三節。景象改換的很快。這時我們已經不在世上，卻被遷到天上去了。真選召會已經被取去，背道的選召會卻還在地下經受大災難的審判，因為它不是屬主的，所以不再提選召

會一個名詞。這就是選召會這個字（原文是一個字）從第三章以後不再見的緣故。敞開的門和「你上到這裏來」的聲音，並約翰在靈裏在榮耀中的事，都是豫表帖撒羅尼迦前書第四章十五至十七節的話要應驗。這是那些忠信的餘剩者所等候的事，這是選召會所盼望的福，這事

已經很快的完成了。真選召會從地上被提，如同當日它的起始一樣快（徒二章一與二節）。

約翰在天上所看見的第一個異像，就是那安置的寶座，這是神統治全世界的一個豫表。當地上的國興起敗亡，當人的日子快完結的時候，有一個寶座卻不被搖動。不但如此，那坐在天上的往下看，看見人的反叛，必向他們發笑，嗤笑他們（詩二篇）。那坐着的好像碧玉和紅寶石。我們主的榮耀和祂的本身藉着這兩樣石頭顯明了出來。祂的榮耀如同發光燦爛的石頭，祂救贖的工作好像血紅的寶石。虹現在蒼藍的空中，告訴我們說那將要臨到世界的審判還有憐憫隨着它。虹是立約的憑據。雖然審判要來，但是還有憐憫爲以色列和世界存留。

2 二十四位長老，那寶座：四至五節。這二十四位長老所代表的

是誰呢？他們一定不是天使，從未看見天使坐在寶座上，他們也從未戴過金冠冕，他們也不能唱救贖的歌，像二十四位長老所唱的。只有一個意思。他們是祭司（身穿白衣）和君王（頭戴冠冕），他們在寶座前是有王位供祭司職任的。但是爲甚麼有二十四位呢？這不能不使我們回想到大衛對於聖殿所作的事。他分派有二十四班祭司（代上二十四章）。兩個十二是暗指舊約和新約的聖徒說的。

有閃電與聲音和雷轟。以後有數次提到這幾件事。見第八章五節，第十章十九節，第十六章十八節。這是象徵神的寶座施行審判的一種情形。
3 四活物和敬拜 六至十一節。玻璃海就是代表聖殿中祭司洗手足的銅盆，現在已經成爲一個凝結的東西，因爲不再用水洗聖徒的腳。四活物不是代表選召會，或一類特別的聖徒，乃是在舊約書上常看見侍

立在耶和華面前和祂寶座周圍神異的活物，他們就是以西結在大異象中所看見的墮落啞。（見以西結書第一，第十章。）他們晝夜不住的說：『聖哉，聖哉，』又使我們連想到以賽亞第六章所說的撒拉弗，在這裏的敬拜乃是敬拜那創造萬物的神。

4 誰配展開那書卷？第五章一至三節。有許多人寫書論到用七印封嚴的書卷上所寫的事，這書中所包含的並沒有甚麼奧祕。從第六章的起始這十印一個一個的就都被啓開了，書中的內容都顯明了出來。這書上所包含的是在主有權能有榮耀的降臨，和祂起始作王以前，這世界要受的審判。因此這本書可以稱爲在那萬王之王榮耀的顯現以前，神公道正義的審判書。

5 回答：四至五節。對於那大力的天使所發的問題，約翰得了回

答。長老中有一位對他說，『猶大支派中的獅子，大衛的根，已經得勝了。祂能以展開那書卷，並啓開那七印。』用不着解釋；主耶穌基督就是猶大支派中的獅子，和大衛的根。『主的忿怒，好像獅子吼叫』（箴十九章十二節）。主耶穌現在顯明出來是有大權柄，大能力的，要執行審判（見創四十九章九節）。祂也是大衛的根。

6 羔羊的異象：六至七節。只有主耶穌是配展開那書卷的。祂被顯出來不像一個有大力的獅子，約翰卻看見有羔羊站立像是被殺過的。那被殺的羔羊就是那獅子。祂的得勝乃是藉着死得來的，所以祂必須像獅子一樣勝過祂的一切仇敵。曾經有三次提到七的數目，那就是表明祂的完全。特別要注意對於祂的三種描寫。祂在『當中』。祂是神的統治和天的中心，如同祂是祂的子民和他們所有的思想並愛情的中心一樣。

祂像『羔羊站立。』現今祂坐在神的右邊，但時候來到，祂的仇敵要作祂的腳凳。祂必起來憐恤錫安（詩百〇二篇十二節）。祂又像是『被殺過的。』希臘字的意思在這裏是『當犧牲被殺過的。』

7 敬拜和頌讚：八至十節 立刻就有一個大敬拜隨着。四活物和

二十四位長老一同敬拜，但是只有長老有琴和盛滿了香的金爐，就是衆聖徒的祈禱。琴表明他們的大喜樂，大頌讚，盛滿香的金爐表明被救贖的人爲祭司的職任，這不過是我們榮耀之將來的一部分，那時我們要從極大的喜樂中發出無窮的頌讚，和完全的事奉。以後就是新歌。這是救贖的歌，因此稱爲新歌；那舊歌乃是頌讚神在祂的榮耀裏爲萬物的創造者（伯三十八章七節）。爲衆聖徒救贖的工作現在已經完成了，他們只有向前看祂榮耀的顯現，並他們與祂一同顯現，那新歌要從他們的口中發出。

來有無數的天使要隨着他們一同唱。『他們的數目是萬萬千千。』由於這裏的頌讚使我們聯想到神在萬物之上爲萬物之主的時候，這是那永遠沒有窮盡的頌讚！活物就說，阿們！衆老長也俯伏敬拜。

乙 七印被啓開 第六至第八章五節。

1 第一印 一至二節。

2 第二印 三至四節。

3 第三印 五至六節。

4 第四印 七至八節。

5 第五印 九至十一節。

6 第六印 十二至十七節。

7 插入的段落 以色列的餘民 第七章 一至八節。

8 得救的羣衆。九至十七節。

9 第七印。第八章一至五節。

1 第一印：一至二節。那有完全的權威執行審判的羔羊，已經從神得到委任。現在要起始揭開在祂手（就是那曾經一次被釘在十字架上的手）中的七印。很清楚的這七印被啓開乃是在主的聖徒被聚集圍繞那在榮耀裏的寶座以後。就是到那時還是恩典的時代。當第一印被啓開的時候，四活物中有一個如同打雷的聲音說，「來罷。」便有一位騎白馬的出來；他的得勝是一種不流血的得勝，他有一張弓，但沒有箭。並有冠冕賜給他。他出來勝了，又要勝。許多註釋家說這位騎白馬的是主耶穌，或是一樣代表祂的權柄。這完全是錯誤的。這位騎白馬的是一位假冒的領袖，不是敵基督者，乃是但以理所看見從那有十角的獸所生出來的小角。

(但以理第七章) 這復興的羅馬帝國將來的領袖要出來得勝，成爲它政治的領袖。在以後我們要看見他是屬撒但的人。

2 第二印 三至四節。第二印所顯明的是一位騎紅馬的。他從地上奪去假太平，就是那騎白馬者所建立的。世人所夢想的普世的平安，因爲沒有和平之君的同在，不過是暫時的事。不久便有一樣可怕的戰爭發生了。這不但是國與國之間的爭戰，乃是一次普世界殺人流血的大爭戰，是從世界創立以來，所未曾有過的。看馬太第二十四章我們的主對於民要攻打民，國要攻打國的大爭戰是怎樣說的。

3 第三印 五至六節。騎黑馬的人把饑荒帶了來，這饑荒正是我們的主在馬太第二十四章所說的，「多處必有饑荒」。饑荒隨着戰爭，所以第二印把大戰爭帶了來，第三印便把大饑荒帶了來。那時神的審判

要臨到世界。

4 第四印：七至八節。在第四印中騎馬的人名字叫死亡。陰府（不是地獄）也隨着他。刀劍，饑荒，死亡（就是瘟疫）和野獸的災禍要重重的臨到地上。（結十四章二十一節）這四印的審判是最嚴重的審判。

5 第五印：九至十一節。那四活物已經呼喊過四次說，「你來。」

他們對於天命的世界的統治是有關係的。在啓開第五印的時候，這景象就完全改變了。約翰看見在祭壇底下有被殺之人的諸魂。他們大聲喊着說，『聖善真實的主啊，你不審判住在地上的人，給我們伸流血的冤，要等候到幾時呢？』這些人是誰呢？他們不是在以前的世代殉道的人，乃是屬於恩典世代的殉道者，是從死人中復活，帶着被贖的身體在榮耀裏的人。在主末次進耶路撒冷，在橄欖山上對門徒的談話

中能幫助我們明白這事。主對祂猶太人的門徒說：『那時人要把你們陷在患難裏，也要殺害你們，你們又要爲我的名被萬民恨惡。』（太二十四章九節）主在這裏所講的是另一羣的猶太人，他們要在召會被提以後，在這世代末期的時候爲祂作見證。主不願意在地上沒有給祂作見證的。祂選召祂百姓以色列人中餘剩的，爲要來的彌賽亞，他們將來的拯救者和君王，作見證。他們中間許多人爲神的話，並爲所持守的見證被殺。他們喊着說：『要等到幾時呢？』這是猶太人的聖徒最普通的禱告。他們的禱告求給他們伸流血的冤，這正是一個猶太人的禱告。基督徒不祈求對於他們的仇敵報仇。這伸冤的禱告，使我們想到聖靈豫先知道猶太的信徒末了所受的逼迫，先把那咒詛的詩篇寫了出來。那一同作僕人的，和他們的弟兄，將來也要被殺（十一節）乃是在末了。

的三年半（就是大災難的時候）爲道被殺的餘民。

6. 第六印：十二至十七節。在這印中所提的事是按字義講呢，或是一種象徵的說法呢？其中多半是象徵的說法，但同時大而有形的現象也包括在其中。地震就是實在要有的事，我們的主已經說過，「多處必有地震。」並且這樣的事越近這世代的末了就越加多。但話語卻是象徵的意思。在這可憐的世界，上每樣東西都是正在搖動，人民和政府的權柄都要崩潰；每一階級的人，從君王到爲奴的，都要受它的影響，並且要懼怕。政治和宗教的世界正在崩潰。當這震動的時候來到以後，當世上各國的政體變換的時候，當文化和人類的社會崩潰的時候，在天上地下，要顯出奇事；那時住在地上的人要看見忿怒的日子已經臨近了，恐懼要充滿各人的心；那些在而今的日子輕視祈禱，棄絕基督的人，到那時要聚在一

處舉行一個大的禱告會，懇求巖石把他藏起來。關於第六印可參看以下所引證的舊約中的經文：以賽亞第二十四章，第三十四章二至四節；約珥書第二章三十至三十一節；西番雅書第一章；哈該第二章六與七節。

7. 插筆。以色列的餘民：第七章一至八節。這是第一個插入的一段落。你不可用編年的眼光去看它。這六印的審判乃是包括這末期的全時代的。那騎白馬的所在的情景要直到末了，戰爭要延長到末了，饑荒和瘟疫也要延長到末了。第六印就完結了這六印的審判。後來我們要看見第七枝號和第七個碗，正與此符合，號筒和碗的審判比印的審判更利害，更可怕。它們是平行的；每一個審判的功效都要繼續賞着。在第七章插入的異象也是包括末後七年的全時代，並且把大災難以後的異象也給我們顯明了。

如果註釋的人和基督徒在追求這異象的意義的時候，不忘記兩件事，就免去許多麻煩：（一）這一章不能是指着在地上的召會說的，也是指着在榮耀裏的召會說的，因為選召會在這時候已經完完全全的被提到榮耀裏去。（二）這異象說的很清楚，那受印的人『是以色列各支派』中的子孫。

那受印的人是以色列民，在召會被接到榮耀裏以後，等到外邦人的數目添滿了（羅十一章二十五節）。在審判臨到以先，主要向以色列人施憐憫，召他們中間餘剩的人，使他們受印記（見以西結第九章）。在舊約的豫言上常提到這餘剩的人，這受印記的人也要作見證。他們是傳國度福音的，在末期來到以前，這福音要對萬民作見證（太第二十四章十四節）。所以當審判從天上降下來的時候，國度的福音要傳到全世界，宣告

那王要來招呼人悔改信靠他的名，並且施行憐恤。

8 得救的羣衆 九至十七節

拿這一段經文指着被救贖在榮耀裏的召會說就錯了。這一段經文不是指着在榮耀裏的召會說的，乃是指着在地上得救的外邦人說的。這些人「是從大患難中出來的」。召會在大患難起始以前，就已經進入了榮耀。那羣衆代表那些聽見末後的見證而信的外邦人。他們要向神悔改，並被羔羊的血洗淨了。我們的主在講列國的大審判中，說他們是綿羊，把他們安置在右邊，使他們承受在創世以來爲他們所豫備的國（太第二十五章三十一至四十六節）。在馬太福音上所提到的我們主的弟兄，乃是指以色列餘剩的人說的。所以這些人不是站在天上寶座前，乃是立在地上千禧年的寶座前。這是在大災難以後，千禧年的一種景象。

9 第七印 第八章一至五節。

在第七印被啓開的時候，天上的寂靜乃是象徵要來事情的嚴肅。現在那書卷完全被展開了，當七位天使豫備吹他們審判之號筒的時候，其間有一種不吉的寂靜。約翰看見這七位天使。但在他們要起始吹號以先，『另有一位天使』站在祭壇旁邊。這位天使不是一個受造之物，乃是像在舊約上耶和華的使者；這位天使乃是我們的主。祂像祭司一樣，爲在地下受苦的聖徒祈禱。除了祂，沒有天使能獻上聖徒的祈禱，因爲祂是那惟一能作這事的中保。他們在地上所求的是甚麼呢？是爲那些逼迫以色列餘剩者的人求憐憫麼？不是的！乃是像古時以利亞所作的，求神把火的審判降在地上！

(丙) 吹七枝號 第八章六節至第十一章十八節。

1 第一枝號 六至七節。

2 第二枝號。八至九節。

3 第三枝號。十至十一節。

4 第四枝號。十二至十三節。

5 第五枝號。第九章一至十二節。

6 第六枝號。十三至二十一節。

7 插入的段落。天使和小書卷。第十章一至十一節。

8 神的殿。第十一章一至二節。

9 兩個見證人。三至十二節。

10 地震和第七枝號。十三至十八節。

1 第一枝號。第八章六至七節。以下的七種審判現在很難以完全解釋清楚。若有人獨斷一定是怎樣，那是很愚笨的事。歷史的解釋法是

我們所反對的。因爲從這本書的全卷看，很清楚的這些審判尙未來到，這些事究竟是甚麼意思，恐怕在它們尙未應驗以前，永遠不能完全明白。第一枝號所顯明的神的忿怒，如同古時以色列人在埃及受苦，在第七樣災中，神所降與埃及人的災一樣（出第九章二十三節）。雹子與火和血都是象徵神的忿怒。樹和一切的青草都被燒了。青色東西代表農業和商務的隆盛。

2 第二枝號 八至九節 這裏所說的山，自然不是按字義說的。山在聖經上是指國說的（參考賽第二章二節；撒迦利亞第四章七節；詩篇四十六篇二節）。在耶利米書第五十一章二十五節更顯明這意思。海是指萬民說的。有的國家國內發生了革命，人民不得安寧，如同海不得平靜一般。結果許多人的命因此喪失了，商務也因而毀壞了一船隻代表商業。

3 第三枝號：

十至十一節。在以上兩枝號筒的審判是東西被扔丟在地上，但在這裏卻是一個星落下來。這是指着一個有大權柄的人，後來變成叛道的人，結果從天上落下來，或許這是指着那末後的敵基督者，起初他自稱是以色列人的大師傅，有神的權威，後來卻陷入可怕的災禍中。他的名叫苦艾，衆水變爲苦艾，成爲苦的。

4 第四枝號：

十二至十三節。日頭、月亮和星辰現在都感到變化。

日頭象徵最高的權威；月亮，因她自己沒有光，象徵從別處得的權威；星辰象徵次要的權威。這一枝號筒的審判所象徵的意義，乃是說在復興的羅馬帝國所有的權威將來要被擊打，結果就產生出極可怕的倫理的黑暗來，這四個號筒的審判告訴我們說，第一，幸福要從世上被取去；有一個大的權柄燃燒着革命的火，要感發萬民；有一個大領袖要失敗變爲苦艾；那

時羅馬帝國（歐洲）的全國土因權威被奪去要充滿了極大的黑暗。

5 第五枝號 第九章一至十二節 其餘的三枝號，每一枝都有一个「禍哉」跟着。在第八章末了的一節已經宣告了這件事。鷹在空中大聲傳說這三個禍哉，他這樣作如同報告大審判一樣（太二十四章二十八節啓十九章十七至十八節）。第五枝號是特別加給背道的以色列人的審判：因為受害的人乃是『額上沒有神印記的人』（四節）。在第二個一七之半的大災難現在來到了。在第十二章十二節有與鷹所報告禍哉的消息相同的事。「禍哉地和海，因為魔鬼既知道自己日期不多就懷着大怒，竟下到你們那裏去了！」在吹第五枝號以前，鷹已經宣告住在地上之人的災禍，那從天上墜落的星，和有無底坑的鑰匙賜給牠，就是撒但自己從天上被摔下來。關於這件事的詳情

在第十二章我們可以學習牠有無底坑的鑰匙，在路加福音第八章三十
一節也曾提到「無底坑」這個名詞「鬼就央求耶穌，不要吩咐牠們到
無底坑裏去。」牠啓開墮落之天使的監牢，就有撒但的代表出來起始作
苦害人的工作。先出來的是煙象徵昏暗，以後是蝗蟲象徵這些鬼的權勢，
因着可怕的黑暗和惡魔的誘惑在背道的以色列人和地上的居民中間
就產生出可怕的痛苦，誘惑人的時候（帖前二章四至十一節）現在已
經來到。有一個王轄管他們，這王的名字是用希伯來話和希臘話表示出
來，顯明猶太和列國的人都在牠的權柄之下。兩個名字都是毀壞者的意
思。

6 第六枝號：十三至二十一節。第六位天使受從金壇的四角出
來的聲音的吩咐，把那四個捆綁在幼發拉的大河的使者釋放了。結果就

有無數的馬軍被釋放，他們已經豫備好要在一個特別的時候作他們的工。幼發拉的大河在第六個碗的審判傾注下來的時候，又曾被提到一次。我們信第六個碗的審判，可以幫助我們明白這些馬軍是甚麼意思。幼發拉的不是指着土耳其帝國說的。這條河是古羅馬帝國和以色列地的疆界。它能阻止別的國從河那邊侵擾他們；但是這一種阻止現在已經挪去，所以在那裏有侵奪的事發生了。因為以色列人的地離它最近，所以它要先受害，但那復興的羅馬帝國卻是這些侵伐民衆的目的物。「三分之一」是指羅馬帝國——將來的歐洲聯盟國——說的。這樣的侵伐乃是在北王的領導之下。這侵伐的事在這裏已經起始，到第六個碗的審判纔得完成。在那裏連「那些從日出之處所來的君王」也包括在內。在第六個碗的審判之下，他們更要聚集在全能神的大日出戰。

7 插入的段落。天使和小書卷 第十章一至十一節，在這插入的記錄中，那有能力的天使的呼喊是第一次事實的記載。這位天使是誰呢？祂就是基督。在第七印被啓開以前，我們已經看見我們的主有天使的樣子，以後祂又顯出祭司的威儀。在這裏當第七枝號吹響以前，祂又顯出相同的樣子，但是祂被稱作是一位有能力的天使，我們看祂有王的威儀。雲彩虹，面容像太陽，祂右腳踏海，左腳踏地，聲音像獅子的聲音，又像七雷霆，這一切的描寫都是確實的。時候快到，這世上的國度要成爲祂的國度。這件事在吹第七枝號的時候就可以看見。所以祂在這裏被看見有國王的態度。祂所說的話（六七兩節）可以證明這樣的註解是正確的。『時候不再延長了。』人的日子快要完畢，神的奧祕就完成了。『正如神向她奴僕衆先知所宣告的佳音。』那樣的奧祕是何等大的奧祕。

啊！罪惡曾顯著的得了勝；誦天已經靜默了許久，撒但會被准許作這世代的王，迷惑列國。以色列人也包括在這奧祕之內。現在時候已經來到，神的奧祕要完成那榮耀的信息，神藉着衆先知論到以色列人的福和國度的佳音，將要應驗。

但那天使右手中所拿的小書卷是甚麼呢？這不是一本封嚴的書，乃是展開的。這本書代表舊約上的豫言，特別是關於以色列人在大災難時候的豫言。這大災難將來要臨到世上，完成在主榮耀的顯現，在千禧年起始作王的時候。

8 神的殿 第十一章一至二節 我們立刻看見猶太人事情如何。把這幾節經文指着召會說，並且將神的殿比作召會，是完全錯誤的。神的殿和祭壇是猶太人的聖城是耶路撒冷，在召會被提以後，猶太人都要

回到他們的本地，他們的地要重新歸與他們。他們要再一次的佔有耶路撒冷。當猶太人再在他們的應許之地作主人的時候，他們要另建一個聖殿，並盡力恢復利未族人的敬拜。這樣的一個聖殿必須是在耶路撒冷。（見以賽亞第六十六章一至四節。）在那殿中，那敵基督者（就是從地上來的獸）要顯出來，要人敬拜他。（見帖後第二章三至四節。）在第十章的頭幾節，我們看見背道的以色列同背道的外邦人聯合起來，當作殿外的院子。但是在這羣敗壞的人當中——他們隨從敵基督者的誘惑，把屬撒但的人當作他們的彌賽亞——還有敬畏神的餘民。這餘民在這裏被稱作敬拜者。所以那將來的殿被稱為「神的殿」，因為神在那羣不信的人當中還有祂真實的敬拜者。

9 兩個見證人 三至十二節 有許多人寫書論到這兩個見證人，

他們將來要出現在耶路撒冷。很清楚的他們尙未來到，這是將來的事，他們的工作是在那城中。有人說這兩個人是以諾和以利亞；有人想摩西和以利亞要帶着身體來。也有人說以利亞要再生活在世上。這樣的說法都是幻想的，在神的話中沒有一處應許摩西要再來。卻有提到以利亞將來的工作的話（瑪拉基第四章五至六節）。但是我們的主指着施浸的約翰所說的話（太第十一章又十七章十二節十四節）幫助我們明白那位已經進到榮耀裏去的以利亞不再來。不過這兩個見證人所作的事，是與摩西和以利亞的工作有連接的。他們二人能作摩西和以利亞所作過的事。所以我們認爲這兩個見證人是代表在一千二百六十天的大災難的時候，賜給耶路撒冷的大見證。或者作領袖的是神的兩個大器皿，能彰顯摩西和以利亞的精神，有非常的權柄。但是從這裏觀察，沒有疑問的除

去他們二人以外，還有許多見證人。他們卻在撒但的景幕當中爲神保守有能力的見證。

在第二節提到大災難的時期。在這裏第一次提到獸。這從無底坑裏上來的獸，是在小角以下的復興的羅馬帝國，就是但以理在那有四角的獸身上所看見的。（但第七章八節。）當他統轄列國的時候，他要向這些猶太人的聖徒發烈怒攻擊他們，並且這兩個見證人要被殺。他要與聖民爭戰（但第七章廿一節）。有一部分餘民要被殺。這樣邪惡的事，在人對待耶和華僕人的屍首的事實上可以看出來，那些惡人不但對於神的僕人所作的見證掩耳不聽，甚至在這兩個見證人被殺以後，他們爲要滿足眼目的情慾，竟不許把他們的屍首埋葬，反而爲此歡喜快樂，把它當作一個互相餽送禮品的良辰佳節；因爲這兩個被殺之人的見證會叫他們受過

苦。那左袒背道之以色列人的外邦人也被提到，但是特別有一等被稱爲「住在地上的人」，對於這兩個見證人的被殺要歡喜快樂。這等人有數次被提到。請讀以下的章節：三章十節；六章九與十節；八章十三節；十一章九節十節；十二章八節；十四章六節七節；十七章八節；他們是背道的，掛名的基督徒，完全是眼瞎心硬的人。腓立比書第三章十八至十九節，把他們的品德和結局完全寫了出來。他們說這地是屬他們的，豈不知神不但是天上的神，祂也是『地之主』（啓十一章四節）。神的權柄在這兩個見證人復活的事上顯明了出來。他們的仇敵看見一樣大奇事。那些背道的人，雖然他們現今嘲笑身體復活的事，輕視那有福的盼望——聖徒將來要變化——他們將來卻要親眼看見這兩樣千真萬確的事實。不奇怪他們甚是害怕。這復活的見證人屬於第一次的復活（第二十章四節）。

10 地震和第七枝號 十三至十八節 當全城地大震動的時候他

們就越發恐懼起來。這地震乃是實在有的事，不是一種象徵的說法，因地震那城就倒塌了十分之一，並有七千人死在這地震中。第二樣災禍就此完結。那些沒受這災禍的人，便將榮耀歸給天上的神。但他們這樣作只是由於恐懼的緣故，他們並不肯回轉向神悔改。插入的異象至此就完了。

天使吹第七枝號就來到災難的末了，千禧年的起始。這是耶路撒冷被拯救的時候，只有祂是配得這國度的。這是何等清楚呢！我們的主現今在地球上沒有國度，但在這些事的末了，祂要得那應許的國度在地上，見但以理第七章十四節：諸天也要敬拜；它們要慶祝祂已經得了祂的大權。這不過是重溫在主耶穌從天上顯現的時候，當時和以後要發生的事而已。列國要滿了忿恨（詩第二篇；第四十六篇六節）：祂的忿怒要來；復活要跟

在後面；這乃是指國度以後的時候說的（第二十章十一節）並且神的衆僕人——衆先知和衆聖徒——要得賞賜與祂一同作王。

(丁) 撒但的權柄和牠的傑作

1 敞開之殿的異象。第十一章十九節。

2 懷孕的婦人。第十二章一至五節。

3 那婦人的逃避。六節。

4 在天上的爭戰。七至十二節。

5 龍逼迫那婦人。十三至十七節。

6 從海中上來的獸。第十三章一至十節。

7 從地中上來的獸。十一至十八節。

1 敵開之殿的異象：第十一章十九節。以後的事就來到大災難

(一千二百六十天) 最嚴重的時候。我們已經看見第七枝號正把我們帶到末了。但是現在我們又被領回去。

第十一章十九節應當列在第十二章。約櫃裏面裝着與以色列人所立的約。我們應當記住，這件事是與將來臨到那些壓迫祂百姓之人的忿怒有關係的。

2 懷孕的婦人 第十二章一至五節。那身披太陽的婦人所代表的是誰呢？羅馬教的人說她是童貞女馬利亞。有許多解經家說那婦人代表召會。也有人說她代表假的召會，那男孩代表得勝的人，他們要免去災難。

按啓示錄的範圍看來，那婦人與召會絲毫沒有關係，很清楚的那婦人所代表的就是以色列。在這裏所記載的每一樣事都可以證明這事，特別

是那十二星的冠冕（創第三十七章九節）

她披着太陽的光輝——就是基督自己，因爲祂要帶着無上的權柄顯現，如同公道正義的日頭一般（瑪拉基四章二節）。原來日頭是管理白晝的。她在古時候的榮耀，她模範的制度所反照出來的光輝，如同她脚下的月亮一樣。她頭上所戴的十二星的冠冕乃是指着她的十二支派說的。那國所生的男孩子就是彌賽亞——基督。就如保羅提到以色列人說『按肉體說，基督也是從他們出來的，祂是在萬有之上，永遠可稱頌的神』——（羅第九章五節）。那男孩子被提到神和祂的寶座那裏去，祂是命定要用鐵杖管轄萬國的（詩第二篇九節；啓第二章二十八節）。那紅色大龍就是撒但，牠是那婦人和男孩子的仇敵。七個冠冕象徵牠爲這世代之神的權威；十個角象徵牠的權柄。這些歷史的事實先藉着這異

象被看見。這樣作乃是爲一個目的，可以看出將來爲以色列人在末了的時候所存留的事。基督已經被高舉在神的右邊。祂正在那裏等候祂的仇敵要作祂的腳凳。那曾從以色列人出來，並爲祂自己的百姓所棄絕的那位，仍然是以色列人的彌賽亞，是以色列人的盼望。對於以色列人的應許只有在祂裏面並藉着祂纔能應驗。在那位曾經一次爲以色列人所棄絕顯現爲王，爲以色列人的拯救者以前，必有愁苦和災難先臨到他們。當大災難的時候那紅色的大龍要作牠極可怕的工作，攻擊那婦人的忠信的後裔。

3 那婦人的逃避 第六節 那婦人（以色列）的逃避，有人以爲是指猶太人在這世代的四散，並他們奇妙的被蒙保守說的。但這樣的說法是不正確的。以色列人已經很奇妙的被蒙保守，並且撤但也會嫉恨攻

擊那國，這是真實的事。但在這裏所提的是個特別的時期——一千二百六十天，就是但以理所說七年末後的三年半。意思就是當那大龍起來用牠所有的權柄剪滅那國的時候，神要保守她。但在我們尙未讀到神的保守和撒但的怨恨詳細的記載以前，我們要先看見在天上的爭戰。撒但從天上被摔下去，竟被摔在地上。十五至十七節和第十三章全章要告訴我們牠要在地上作甚麼事。

4 在天上的爭戰：七至十二節。這件事要發生在大災難起始以前。這樣的地方，是指着神對於他們的眷顧說的。但這不是對於全國說的，那背道的一黨乃是站在撒但和屬撒但的人——敵基督者——一邊的，但有一部分人是蒙保守的。這一部分人在列國中所處的地位是孤立的地位。從撒但口中所吐出來的水象徵牠在列國中所挑起來的攻擊那民的忿。

怒但在那時還有別的代理者好把撒但的謀算變爲無效。

6 從海中上來的獸，第十三章一至十節，在這一章使我們完全看見當大災難——四十二個月——的時候撒但如何使用牠的權柄。撒但這時實行牠的傑作在地；牠在這時要使用所有的權柄除滅在地上所留存的一切真理。牠要攻擊那些虔誠的猶太的餘民，和那些接受國度福音的信息的外邦人。

約翰看見這第一個獸有十角七頭，角上戴着十個冠冕，頭上都有裂瀆的名號。但以理曾經看見獅子、熊和豹這三個獸所代表的三國——巴比倫、瑪代波斯和馬其頓。約翰在這裏所看見的獸形狀像豹，腳像熊的腳，口像獅子的口。這復興的羅馬帝國是以先各帝國諸部分（所混合而成的）的混合物。以前的帝國都被這末後的一國——羅馬帝國——所併吞了。所以

那復興的羅馬帝國要包含着不同的分子在一個大怪物的身上。這羅馬帝國要在末後七年頭一半的時期復興起來。在啓開第一印的時候我們已經看見這事。這是那時期的開始，大龍要把牠的權柄、座位和大權威給它。現在它完全歸撒但所有。十角就是要存在那帝國中的十國。後來我們看見這十王「有同一的意志，將自己的能力相權威給那獸」（第十七章十三節）。在同一章中我們也看見那獸從無底坑裏上來，表示牠是從撒但來的。七頭代表七個政府的形態，第七個頭變成第八個。其中的一個頭特別被提出來；後來我們看見「那先前有如今沒有的獸就是第八位，他和那七位同列，並且歸於滅亡。」（第十七章十一節）牠曾經受了至於死的傷，但牠的死傷卻被醫好了，以致全地的人都驚訝去跟隨那獸。這頭表明帝國政體的形態，它已經死了，而

今又在那領袖指導之下復活起來，那領袖就是但以理第九章二十六節所說的那王，也就是但以理在十個角當中所看見的小角。這一定是屬撒但的人，是牠所重用的人。全地上的人都要驚訝跟隨那獸和歸撒但所有的頭。

7 從地中上來的獸 十一至十八節。第二個獸不是一個有大領袖的帝國，乃是一個人。第一個獸是從海中上來的；第二個是從陸地上來的第一個獸有十角，第二個有兩角。從海中上來的獸先有；另一個獸在牠以後。頭一個是政治的權柄；第二個是宗教的領袖。頭一個是外邦的權柄；它的首領是一個外邦人；第二個是一個猶太人。頭一個獸有撒但的權柄；第二個也是如此。第二個獸叫地和住在地上的人都拜頭一個獸，牠的治權統轄羅馬全土，全地的人都對牠驚訝；第二個獸的勢力範圍是在巴勒

斯坦。第一個獸藉着牠的頭在七年的起始要與許多猶太人堅定盟約。但是到了三年半之後牠要破除那盟約（但第九章二十七節）這盟約或者就是准許猶太人建立聖殿，恢復獻祭的敬拜。頭一個和第二個獸堅立盟約，表示但以理書上七十個七的起始。但是當那個小角（頭一個獸）一受到撒但的指示，他便要毀壞那盟約。以後第二個獸叫人拜頭一個獸，也拜他自己。第二個獸是末了的敵基督者。他有兩角如同羔羊，說起話來卻像一條龍。他是一個假冒的羔羊，他的兩角也是盜襲基督爲君王兼祭司的權威。他是我們的主曾提到要奉自己的名來的那位（約第五章四十三節）。他是保羅在帖撒羅尼迦後書第二章所說的那大罪人，沉淪之子。他一定是猶太人，不然他說自己是以色列人的真彌賽亞，必不爲猶太人所接納。

論到這人但以理也曾給了一段豫言的描寫，把他的品性，罪惡，並他所行撒但的道路，活畫了出來。讀但以理書第十一章三十六至三十九節。這第二個獸也被稱爲「假先知」（第十六章十三節；十九章二十節；二十章十節）。他行虛假的奇事。他在耶路撒冷掌權如同王一樣，他坐在神的殿裏，自稱是神。他要作背道的猶太教和背道的基督教的宗教領袖。這是在帖撒羅尼迦後書第二章裏所說的大迷惑。他又叫人敬拜頭一個獸。他爲頭一個獸作個像，並叫獸像有生氣，好能說話。凡在手上和額上沒有那獸印記的人，不能買也不能賣；又叫所有不拜獸像的人都被殺害。那些敬拜獸和受他印記的人就是滅亡的人。在那時要有許多人爲信仰殉難。要找出究竟那印記是甚麼，或是其他詳細的事，那就是臆斷的事了。沒有人能以猜想當撒但暫時在地土上掌權的時候，所發生的大災難是何等可怕。

這樣的災難是從前沒有，將來也必不再有的。

但是六百六十六這個數目是甚麼意思呢？七是完全數目；六是不完全的數目，是人的數目。這是人類的墮落，在人心中充滿了驕傲，抗拒神。六百六十六顯明人的日子並人在撒但的權下侮慢神到了極點。

(戊) 恩典和審判 第十四章

- 1 羔羊和十四萬四千人。一至五節。
- 2 永遠的福音。六至七節。
- 3 巴比倫傾倒的豫料。八節。
- 4 永遠的忿怒爲那些拜獸的人。九至十一節。
- 5 有福的死者。十二至十三節。
- 6 收割莊稼和收取葡萄。十四至二十節。

1. 羔羊和十四萬四千人 一至五節

在第十三章黑暗的情況以後接續着還有異象。在那兩個獸統治權下的景況正要改變的時候，主要應允那些受逼迫的猶太人的祈禱，祂要親自從天降臨拯救他們。這榮耀的顯現在第十九章完全顯明出來。在這一章乃是一個豫料，在舊約上對於這敬虔受苦的餘民，和為他們伸冤的事有很多的記載。我們暫舉詩篇第四十四及四十五兩篇作個說明，在第四十四篇我們看見描寫他們受苦和向神呼求的情形：『求你起來幫助我們，憑你的慈愛救贖我們。』在第四十五篇記載他們的祈禱已蒙了應允。王赫然坐在車上，與祂的仇敵爭戰，有被救贖的人圍繞在祂的左右。全詩篇應當用看豫言的眼光去讀；它就能給許多光亮幫助明白這本書——啓示錄。但是那同羔羊站在錫安山上的十四萬四千人是誰呢？有羔羊的名和祂父的名寫在

他們的額上。在前一章我們曾看見在地上有—羣人受了獸的印記在他們的額上，但是在這裏有一羣人卻有羔羊的名和父的名在額上。有許多人以為這羣人是選召會的一部分，他們是先薦之果，曾在世上過一種得勝的生活，現在被提到天上，其餘那些未得勝的信徒在大災難的時候要受苦。這樣的解釋是錯誤的。這十四萬四千人與選召會並無關係。並且這十四萬四千人要唱新歌。那麼那些彈琴的人是誰呢？他們乃是在開第五印的時候所看見的那些殉道的人，在他們當中也包括在大災難的時候被殺的人——他們的弟兄。這十四萬四千人的品格在第四節寫了出來。這一節經文一定不能按字面去講，那些認可這十四萬四千人是選召會的先薦之果的人就是這樣講，他們這樣解釋不但是混亂，而且是有危險性的。這裏所說的不是字面上的污穢。若是這樣，那麼這羣人所包含的就只

是男人了。那大淫婦巴比倫和她的女兒們——不敬神、不認基督的屬世界的宗教組織（第十七章）那時要在地上掌權。他們——那十四萬四千人不受那時，在地上流行的敗壞和拜偶像的事所沾染。他們保守自己不犯屬靈的姦淫。他們是先薦之果，是渴望全地速速蒙福的人。他們是忠信於羔羊口中沒有謊言的人。在末時的謊言和迷惑是完全爲他們所恨惡棄絕的。

2 永遠的福音：六至七節。這福音與選召會時代所宣傳的福音沒有關係。那天使不是我們平日所說的天使——在這裏天使二字不能按字面去解。傳福音給住住在地上的人的責任從未交託給天使，乃是交託給人的。榮耀的福音——拯救罪人的福音——是在這世代要宣傳的；永遠的福音是在這世代的末了要宣傳的。那時所宣傳的是國度的福音，宣傳的人

是神地上忠信的餘民。在第七章雖然看見這傳福音的結果——有許多的人從大患難中出來——在那裏卻未提到傳這福音的事。但在這裏當以色列的餘民的道德和靈性的品格顯出來的時候，他們的見證也顯明了。這永遠的福音是甚麼，用不着我們解釋，因為第七節就給我們說明了。這福音是永遠的，因為它乃是論到那創造萬有的神是唯一當受敬拜的。傳這福音的聲音極大，並且當惡魔的會議所在地，上掌權的時候，這聲音傳出去不是無定向的。天要張開顯出那榮耀的王來。神的慈愛是何等偉大啊！那些聽見並歸向神的列國的人民就得進入要來的國度。讀詩篇第九十六篇六至七節就能幫助你明白這段記載。

3 巴比倫傾倒的豫料 八節。這裏是豫先報告當大災難將完的時候還要發生甚麼事。詳細的事這裏沒有記載。這些事和巴比倫是甚麼，以

及那大巴比倫（本節無「城」字）如何傾倒在第十七十八兩章我們可以看見，這裏只提到神對於那大淫婦要實行審判。

4

敬拜獸的人所受的忿怒：九至十一節。在這裏我們看見第三位天使的報告。這乃是關於敬拜獸的人，他們要喝神的忿怒，這忿怒是「純一不雜的」。那就是說，在牠忿怒的杯中沒有憐恤。這是一樣很嚴重的警告。巴比倫傾倒在那王榮耀的顯現以先，那獸以後要表彰牠的權柄是以前所沒有的。所以對於那些敬拜獸和受牠印記的人要受的刑罰特地加以警告。

5

有福的死者：十二至十三節。宣告這事的是從天上來的聲音。這宣告特別是關於在那時候的殉難者。自然我們所愛的一切在主裏面睡了的人都是有福的。他們按身體說是死了，按靈說卻是與主同在的，但

這裏的話乃是爲安慰那些忠心敵擋敬拜獸，和拒絕受牠印記之人的。他們要爲信仰殉難，當大災難的時候人要誦讀啓示錄。撒但藉着獸要消滅它，以及聖經中其餘的書。但這樣的工作要歸於失敗，如同從前有許多次人想要消滅聖經終究歸於失敗一樣。這裏是第一次的警告；若是他們拜獸就要永遠滅亡。所以人可以選擇或是拜獸，或是身體被殺——在主裏面死。一從今以後一意思是當大災難的時候。

6 收割莊稼與收取葡萄 十四至二十節 這一段經文叫我們看見人子要帶着審判的權柄降臨。收割莊稼和收取葡萄的時候已經來到。镰刀已經伸出來。收割的人就是天使（太第十三章三十九節）伸冤的日子已經來到。讀以賽亞第六十三章一至六節；約珥書第三章；撒迦利亞第十二章至十四章。這些經文對於明白收割莊稼和收取葡萄的事大有

幫助。列國和他們的軍旅要在以色列地上；亞述人要從北方來作他可怕的工作；那假先知——第二個獸——在耶路撒冷，但那時審判的雲彩就要揭開。在二十節第一次看見哈米吉多頓的戰爭。我們應當如何的稱頌神，因祂無限的恩惠救我們脫離了這報仇和忿怒的審判。當這些事發生的時候，祂的百姓已經在天上的家裏了。

(己) 盛神大怒的七碗。 第十五至十六章。

- 1 得勝者的歌和敬拜。 第十五章一至四節。
- 2 七位天使離開聖殿。 第十五章五至八節。
- 3 第一個碗。 第十六章一至二節。
- 4 第二個碗。 三節。
- 5 第三個碗。 四至七節。

6 第四個碗。八至九節。

7 第五個碗。十至十一節。

8 第六個碗。十二節。

9 插筆。第七個碗。十三至二十一節。

1 得勝者的歌和敬拜。第十五章一至四節。現在那末了的七位天使顯了出來；先是七印的審判，隨着有吹號的七位天使，以後是末了的七位天使。這七位天使是掌管世界末後七災的神的忿怒，在此就發盡了。在這七位天使出去以先我們看見另一個敬拜的景象。這些敬拜的人是誰呢？他們不是那二十四位長老，乃是在第十四章二至三節，我們所看見的那些彈琴的人。他們是從前殉道的人，現今在榮耀裏敬拜神。在這裏我們看見他們的得勝和他們所唱的歌。那歌乃是摩西和羔羊的歌。摩西的

歌（出第十五章）是論到肉體被拯救的歌。羔羊的歌是關於靈性被拯救的歌。他們是被權柄和寶血所救贖的人。

2 七位天使離開聖殿 五至八節。這是一樣希奇的情景。又有一次豫兆的寂默。如同在啓開七印時天上有寂默是一樣。在這裏沒有提到寂默，但卻使我們感覺到一種寂默的情景。這些掌管審判的天使很安靜的從殿中出來。他們所穿的是潔白光明的細麻衣；就是象徵快要臨到的審判的忿怒所要求的公道正義。他們胸間所束的金帶更是提到神的公道正義。按神的公道正義祂必要施行審判，現在祂所有的忿怒就要臨到地上。那七位天使空手從殿中出來，但是四活物中有一個把盛滿了神大怒的七個金碗給了他們，在煙的後面就是審判的火。

3 第一個碗 第十六章一至二節。有大聲音吩咐那七位天使去

把盛神大怒的七碗倒在地上（詩第六十九篇二十四節）這些碗的審判不單是影響羅馬帝國，並要及於全世界，因為全世界在神面前都犯了罪。第一個碗倒下來在那些拜獸的人身上便發生了極利害的惡瘡。固然這些碗的審判有它們象徵的意義，但是在這象徵的意義之外，這些災害中也有按字面解釋的可能。臨到埃及的第六樣災害，落到人身上的頭一樣審判也是惡瘡。（出第九章十至十一節）那些拜獸和獸像的人必要受極可怕的痛苦。

4 第二個碗 三節。這個碗是倒在海裏的。海代表列國。現在這些國要受神的忿怒。看埃及國所受的災害（出第七章十七至二十五節）。埃及國所受的災害就是照字面所記的；但是在這裏不是這樣，有人說這裏的記載乃是指着列國末了的歷史要繼續發生大屠殺的事。很顯然的

這裏所代表的乃是一種不堪設想的敗壞和屬靈的死亡。

5 第三個碗：四至七節。在這裏又提到血。那些背道的人他們否

認血，輕視血，正像今日那些不信派——素謂之新神學派——所作的。現在那掌管衆水的天使說，「你給他們血喝，這是他們所該受的。」他們必須要感受棄絕神的基督，接納大罪人那可怕的結果。以色列的子民必須嘗他們拜偶像的結果，摩西把用火焚燒的牛犢，磨得粉碎，撒在水面上，叫他們喝。（出第三十二章二十節。）這些背道的人也必須嘗他們背道的苦味。他們要收割自己所種的。江河與衆水的泉源所代表的生命中一切的快樂，現在都變爲有毒的，敗壞的了。這是神對於世界一種報應的審判。

6 第四個碗：八至九節。第四個碗被倒在太陽上，人就爲大熱所烤。也有人按字面去解釋這一節經文，其實它的意義乃是象徵的。自然沒

有疑惑的將來連天勢也要對神的忿怒作見證：饑荒乾旱，水災，火山爆裂，大而且廣的地震，以及其他天然的現象，在大災難的時候都要發生。但是在這裏所說的太陽卻不是物質的太陽，乃是指着那統治羅馬帝國的最高的權威說的——如同第四枝號所包含的意思一樣。在吹第四枝號的時候，有極大的倫理的黑暗臨到衆人；這裏乃是可怕的火熱的痛苦——「人被大熱所烤。」撒但所管的政府，對於那些在它統治以下的人，成了最可怕的痛苦的根源。神允許那些可怕的事件來到，當作審判和祂的忿怒刑罰衆人。在這些碗的審判下，每一樣事都要比那號筒的審判更利害。

7 第五個碗 十至十一節 在吹第五枝號的時候我們看見有星從天墜落。這與第十二章七至十二節——撒但從天上被摔下去是同時的事。撒但被摔下去以後就把牠的權柄給了那獸——帝國的首領。在這裏是

對待獸的寶座——不是座位。他的寶座和國度都要遭忿怒的大災。一切都變成了黑暗的。

8 第六個碗 十二節 幼發拉底河又一次被提到。當第六個碗倒

出以後，幼發拉底河的水就乾了，好給那日出之地所來的衆王豫備道路。在前面我們已經提到號筒的審判與碗的傾注中間有符合的地方。現在這件事更顯明了，因為在吹第六枝號的時候幼發拉底河也會被提到。在那裏提到那阻擋仇敵的勢力被挪了去，在這裏提到河水乾了。就如以前所提到的幼發拉底河是羅馬帝國和以色列地的疆界。這道河是隔開西方與東方的一種屏障。幼發拉底河所象徵的這個屏障現在完全被除了，好叫從日出之地來的王攻取那地。在吹第六枝號的時候也曾看見這侵伐的事。列國必須要從各方聚集在巴勒斯坦圍繞它。在舊約書上有許

多處顯明這事，若是在啓示錄上對於這樣重要的一件事實完全不提，豈不是希奇麼？以西結說是一大隊極多的軍列國的同盟（以西結第三十八至三十九章）歌革、瑪各是羅施——俄羅斯——米設，土巴的王，波斯和弗是組織這同盟的國家。「日出之地的王」或許是指着遠東亞洲的國——像中國和日本——說的。幼發拉底河的水乾了是指屏障被除去說的好，從前所說萬民被聚集的事成就（約珥書第三章二節）。在吹第六枝號時開始的事當第六個碗被倒以後就完成了。這是忿怒的審判，同時這樣反抗神的萬民也在神全能者的大日聚集。

9 插筆 第七個碗 十三至二十一節 正如我們在第六和第七個印中間，第六和第七枝號中間有一個插入的異象，照樣我們發見在這裏，第六和第七個碗的審判中間也有一個插入的異象。哈而瑪格頓雖然

尙未完全顯出來，但是已經隱約在望了。污穢的靈，好像青蛙——泥水中的動物，惡臭難聞，池塘中的動物夜間的動物——現在從龍口獸口並那假先知的口中出來了。龍就是撒但；獸是那帝國的政治上的首領；那假先知就是敵基督者。從牠和牠的兩個傀儡發出來的黑暗勢力，那時要作工；他們的本性我們不能完全了解。他們的鬼魔的靈，能行奇事。

第七位天使把碗倒在空中。這是撒但的勢力範圍。牠的權柄和統治區域現在受了忿怒。撒但從天上被摔下來以後，或者牠僅僅在地的上面還保持天空的一部分，這樣好保持牠爲空中掌權者的首領的名分（弗第二章二節）有大聲音宣告說：「成了！」以後的事都是顯明到了極點。在此所顯示的審判要掃除一切。如同在啓開第六印和吹第七枝號的時候一樣，又有大地震。那大比倫城裂爲三段；列國的城也都倒塌了。當那從

上面來的石頭施行它擊碎的工作的時候，也就是列國崩潰的時候。（但第二章）「成了！」主已經來到了。第十九章要使我們明白詳細的光景。

（庚）巴比倫大淫婦和她的審判。第十七章至十八章。

1 對於那婦人的描寫。第十七章一至六節。

2 天使的解釋。七至十五節。

3 那淫婦的冷落。十六至十八節。

4 天使的宣告。第十八章一至三節。

5 分離的警告。四至五節。

6 她的驕傲和敗亡。六至八節。

7 悲哀和歡呼。九至二十節。

8 她完全和永遠的敗亡。二十一至二十四節。

1 對於那婦人的描寫：第十七章一至六節。在本書第十四章八

節巴比倫第一次被提到；她的敗亡在那時就豫先提到了。在這兩章聖經中我們看見對於她的描寫，並她傾倒和完全敗亡的詳情。巴比倫是一個全世界的宗教的、政治的和商業的大組織，她的居所——就是她施行權威的地方——是一座大城，就是有七座山的羅馬城。有許多人信在這兩章所說的巴比倫是按照字面的意思。他們說在幼發拉底河岸的巴比倫將來還要變為大城，在這世代的末了政府要設立在其中，按字面所說的巴比倫從未是羅馬帝國的一部分，但是按啓示錄第十七和十八兩章所說的巴比倫乃是與羅馬帝國極有關係的，至少有一個時候是它的中心和京城；在亞洲的巴比倫乃是在它以外羅馬曾經作過羅馬帝國的中心，並且它將來還要成為這國家的首都。在那裏本章所說的婦人要執行她的權

威。

在本章的頭一部分我們看見對於大淫婦比倫的描寫。那末，這個性質淫蕩的婦人到底是誰呢？她所代表的是羅馬教末後的權柄和管理世界的組織。我們細讀這一章所記載的話語，就知道這斷言是完全正確的。在給推雅推喇的信中——推雅推喇代表羅馬教和她的敗壞——羅馬被比作婦人耶洗別，正與在麵酵比喻中所說的婦人相脗合。提到推雅推喇說：「她卻不肯悔改！」這就是表明羅馬要繼續走她敗壞的道路到末了，直至審判臨到她，她要被丟在大患難中。（第二章二十二節）當真選召會被提以後，羅馬「教會」要看見有大的復興，她從前所有的權柄雖暫時被奪去，但是將來仍要還給她。當羅馬帝國復興的時候，羅馬教會也要與它一同復興起來。但是對於那婦人——大淫婦——的描寫有的地方我們

僅能作一個簡單的敘述。「坐在衆水上的大淫婦。」這一句話的解釋在十五節可以找見。「你所看見的那淫婦所坐的衆水，就是多民、羣衆、列國、方言。」就是現在羅馬也能矜誇她在列國的兒女。她從全世界得到她的供給。當她復興的時候她要統治更大的地方。地上的君王要再一次的投降她屬靈的淫亂。當時約翰看見那婦人騎在朱紅色的獸上，牠有七頭十角，滿了褻瀆的名號。那婦人所騎的獸是誰呢？牠乃是第十三章所說的第一個獸——復興的羅馬帝國。她與那帝國是同體的。她所穿戴的是紫色和朱紅色的衣服；並有金子、寶石和珍珠爲妝飾。教皇和他的主教們所穿戴的就是這些顏色。紫色和朱紅色的顏色是羅馬教舉行祝典時認爲最貴重的顏色；金子、寶石和珍珠描寫她無量的財富和榮耀，是人所最注意的。在她的手中有一個金杯，杯中盛滿了可憎之物，並她

淫亂的污穢。這對於屬教皇的羅馬的描寫是何等清楚呢！她的敬拜，她的儀式，她那偉大輝煌的建築……都是極美觀悅目的，如同一個金杯一樣。但是在裏面我們發現她的教義和實行卻是污穢的。藉着她的赦罪使人多犯罪。就是禁止嫁娶的事也與污穢有關係。神父聽懺悔語之所也是可卑鄙的事。她無恥之品德已經寫明在她的額上，眞選召會有主的名字在額上。大淫婦的組織卻有文字述說她的品性寫在身上。

2 天使的解釋：七至十五節。那傳話的天使告訴約翰說那獸是誰？那獸乃是先前有，而今沒有，以後再有的（八節）。以前我們已經說過，這是指着羅馬帝國說的。先前有是指在約翰的日子帝國的組織說的。到主後第五世紀的時候這帝國的羅馬就被消滅了；那就是而今沒有。但是將來她還要復興，就是這裏所說，將要從無底坑裏上來。九節指明羅馬——

七座山——就是那婦人所坐的地方。所以羅馬是「教皇的玉座」，玉座是從臘丁字來的，是座位或寶座的意思。

十節所說的七位王或七頭是指羅馬帝國的政府之不同的組織說的。五位已經傾倒了；是指羅馬的王，執政官，指揮官，十大憲和保民官說的。這是已過的政府的組織。但是在約翰的日子，羅馬有專制政府的組織。這就是「一位還在」的意思。羅馬帝國末了的一種組織「還沒有來到」。那就是說在約翰的日子這種組織還沒有來到。在第十三章我們已經看見撒但要管理這帝國。那第八位——並且歸於沉淪——就是作帝國首領的，也就是但以理在那有十角的獸身上所看見的那個小角。十二至十三節所說的十角就是十王。這與尼布甲尼撒所夢見的大像的腳指頭，和但以理所看見從海中上來的第四個獸身上的十角是相合的。這十王要把

他們的能力權柄給那獸。在十四節，他們可怕的將來的使命顯明了出來。在第十九章十一至二十一節我們要更清楚的看見這事。他們要去與羔羊爭戰，那羔羊是萬主之主，萬王之王。羔羊必勝過他們。同着祂的，就是蒙召被選有忠心被救贖的人，當祂顯現的時候他們要與祂一同顯現出來。

3 那淫婦的冷落：十六至十八節。那女人騎在獸上只是暫時的事。她復興的權柄不能長久保持。那十角一就是十國一與獸必恨這淫婦，轉而攻擊她。起初他們都同心合意的幫助她，但是現在他們卻聯合起來使她冷落赤身，並用火燒她。不但如此，並且他們還要『喫她的肉』，正如耶洗別被狗所喫一樣。這是神按祂公義的審判所斷定的，使她這樣冷落。

4 天使的宣告：第十八章一至三節。巴比倫又在另一種的狀態

下被顯明出來。在前一章我們看見羅馬成爲宗教的中心，並她拜偶像的罪惡；在這一章是從社會和商業一方面去看背道的基督教界所有的組織，並它末後背道的情形和刑罰。屬教皇所管的羅馬在她短期的復興中要成爲背道的基督教國的領袖，並且她要管理一切的事，直等她被定受刑的日子來到。在前一章我們已經看見那十國與獸如何叫那淫婦冷落赤身，在這一章我們看見神如何觀察她並藉着審判廢除這組織。有一位有大權威的使者從天降下，宣告她所受的罪刑，並揭露她裏面的敗壞。那大有權威的天使就是主自己。地就因祂的榮耀發光，顯明那驕傲的淫婦已經變成了甚麼，她成了鬼魔的住處。就是在今日一切抵擋基督的教義和假道理的後面，仍是有鬼魔作領袖。（提前四章一節）

列國都因她淫亂的怒酒傾倒了；地上的君王也會與她行淫，這些君王

不是那帝國的十王，因爲他們曾使她冷落赤身，但是這裏所說的王卻因她的敗亡爲她哭泣哀號（九節）。因這組織與商業有關係，所以商人會因她發了財。

5 分離的警告；四至五節。神常是呼叫祂自己的真兒女從那些惡人當中出來，與他們分離——他們必須作一個分離的人。在以往各世紀的聖徒曾聽見這種呼聲，就遠避羅馬教的罪孽，甚至有千萬的人因此喪命捐軀，用自己的血封了他們的見證。在現今的日子，神更是要祂的子民與那些惡的假的實行分離——因爲主接他們回家，在空中與祂相遇的日子近了，那有名無實的基督教越來越變作背道的宗教營地。因此神呼召說，『我們也當出到營外就了祂去，忍受祂所受的凌辱』（來第十三章十三節）。凡仍停留在那否認主名城中的人，就與她的罪有

分（四節與約翰二書十至十一節加以比較）這呼召是對於誰呢？無疑惑的乃是對神古時百姓中的餘民——相信的餘民——也是對那些聽見末後的消息——天國的福音——相信的外邦人。

6 她的驕傲和敗亡：六至八節。如同古時的巴比倫一樣，一切背道的組織——羅馬和她所有的兒女——都充滿了驕傲。她曾因祂在地上的榮耀昂首舉目，現在神卻完全把她撕碎了。「她要被火燒盡了。」因燒她的煙往上冒，直到永永遠遠（第十九章三節）。就使我們知道那驕傲的城——羅馬——背道和商務的中心，很有因火山爆裂被毀壞的可能。若是我们明白意大利半島的地理情形，就知道這樣的事更是可能的。

7 悲哀和歡呼：九至二十節。緊隨着就是普世界對於這被毀壞的城的大悲哀。那敵基督的大組織曾經管理世界的商業，現在卻被神的

手除滅了君王、商人、水手、船主，都爲她哀哭。因爲這紝織並那城門被毀壞，他們都要受到影響，他們所悲哀的乃是他們因這事受了大損失，注意他們所提的二十八樣東西。第一樣是金子，末一樣是人的生魂。這對於羅馬的描寫是何等清楚啊！若是我们細察那背道的基督教界所用的那些商品，就知道幾乎都是奢侈品，那極大的驚慌來到以後，這樣的市場就尋不見了。那時富足人要哭泣號咷，因爲將有苦難臨到他們身上。（雅第五章一節）又西番雅書第一章十一、十八節。

天被呼喚要爲她歡喜；聖徒、使徒和先知也都要因她歡喜。「因爲神已經在她身上判決了你們的審判」這是最好的譯法。聖徒對於她所宣布的審判現在被執行了。下面的一章更多給我們看見天上歡呼的景況。

8 她完全和永遠的敗亡 二十一至二十四節 在耶利米書第五

十一章六十至六十四節 我們看見耶利米吩咐西萊雅把一塊石頭拴在寫先知話的書上，扔在幼發拉底的河中，說：「巴比倫因耶和華所要降與它的災禍必如此沉下去，不再興起，人民也必困乏。」在這裏提到有一位天使舉起一塊石頭，好像大磨石，扔在海裏，顯明那邪惡的組織和不義的城完全被毀壞了。這裏的啓示在下面的一句話中可以顯明出來，「因為列國都被你的邪術迷惑了。」在第二十章我們看見那古蛇是迷惑列國的，邪術、邪靈和鬼魔的權柄矇了列國的眼睛，使他們隨從羅馬的迷惑。對於那沒有生命，沒有靈的更正教和它所傳不要寶血的福音也是這樣。羅馬的邪術並在她以下的鬼魔引誘背道的基督教界，使他們都與那末後的大巴比倫聯合起來。

所以我們不疑惑這兩章是指着羅馬說的——雖然也提到所有背道的教會——她流先知和聖徒之血的罪又一次被提到。

(辛) 王的顯現和千禧年 第十九至二十章六節。

1 天上的哈利路亞和羔羊的婚娶。一至十節。

2 天開了。衆目所見的顯現。十一至十六節。

3 哈而馬格頓的戰爭。十七至二十一節。

4 撒但被捆綁。第二十章一至三節。

5 一千年的統治。四至六節。

1 天上的哈利路亞和羔羊的婚娶。一至十節。我們再一次看見

這重要的短句『這些事以後』(第四章一節；第七章一節；第十八章一節)『這些事以後』——這些事是指第十七和十八兩章所敘述過

的事，巴比倫的傾倒和那淫婦及其組織的完全被毀滅；這些事以後又聽見在天上的聲音。在本書第四章我們先看見論到天的事。

在第十八章二十節我們聽見有話對天說：『天哪！衆聖徒，衆使徒，衆先知啊！你們都要因她歡喜！因為神已經在她身上判決了你們的審判。』現在我們看見天大大的歡喜。『我聽見好像大羣衆的聲音在天上說：哈利路亞。』哈利路亞是「讚美耶和華」的意思。這一個希伯來字在新約中的別處你找不見。在本章的起頭有四次提到這個讚美的字；天和地說哈利路亞的時候已經臨近了。詩篇的末後幾章有許多讚美的話——哈利路亞；詩篇上豫先屢次所提到的那有福的日子——世界按公義受審判和主的榮耀被顯明出來——現在快到了。這裏的讚美乃是因為神按公義判斷了那一用自己的淫蕩敗壞地

珠的大淫婦。又因爲她流神衆僕人血的冤魂在得了報復。那說第一個哈利路亞的大羣衆一定是在大災難時殉道的人。在祭壇下的人並他們的弟兄乃是在這讚美以後被殺的人。他們是一羣與那二十四位長老有分別的人。他們說了第二個哈利路亞。燒淫婦的燐就往上冒，直到永遠。

所有舊約和新約被救贖的聖徒，因着這公義的判斷就一同讚美神，說：「哈利路亞。並且他們敬拜神，因爲祂按公義把那大淫婦滅絕了。在這奇異動心的敬拜情況當中寶座起始被提到。有聲音從寶座出來說，『神的衆奴僕阿，凡敬畏祂的，無論大小，都要讚美我們的神！』這命令立刻就發生了效力。約翰聽見第四個最大聲的哈利路亞。這哈利路亞如同副歌一般是大家合聲同唱的。好像大水的聲音，又像大雷的聲

音，有一大羣衆同聲說：「哈利路亞，因為主我們的神，那全能者，作王了！」這大羣衆是誰呢？在第一節我們聽見那殉道的羣衆所說的哈利路亞。那二十四位長老與四活物未曾與他們一同說第一個哈利路亞。他們的哈利路亞乃是隨在後面。現在這一大羣人乃是忽然出來的。這大羣衆包括一切被救贖在榮耀裏的人。他們歡喜快樂，除了以上所說的原因以外，還有另外的一個緣故，在這書上第一次被提到，就是羔羊婚娶的時候到了。『讓我們歡喜快樂，將榮耀歸給祂；因為羔羊的婚姻已到，祂的新婦也自己豫備好了。』那自稱是新婦的淫婦已經受了判斷，基督的真新婦現今被看見在榮耀裏。這是羔羊婚娶的時候。羔羊現在充滿了喜樂，因為祂要迎娶祂的新婦——就是祂骨中的骨肉中的肉。她要與第二個亞當一同作王掌權。但是要作羔羊之妻的新婦是

誰呢？有人說是以色列人。可惜這些註解家竟忘記了這乃是一種屬天的景象。這婚娶的事不是在地上的，乃是在榮耀裏；那時，在地上的忠心的餘民還是盼望着神顯現來拯救他們。在舊約中會提到這樣的關係是屬於以色列人的，那是實在的事，按着律法的約以色列人曾嫁給耶和華，但是因為她的不誠實，犯了姦淫的罪（結第十六章三十五節），就被棄絕了。有一個時候以色列人曾作耶和華的妻，但是後來因為她的罪惡就被休了。當主回來的時候她要悔改，但因她既是被休的就不能再作新婦了。要作羔羊之妻的新婦乃是新約的選召會。

自從五旬節的日子凡接受基督爲救主和主的人都是基督的新婦。選召會起始於五旬節，完成在進入榮耀裏的時候（帖前第四章十七節）。她是基督的身體，也是基督的新婦；如同夏娃是亞當的身體，也是他的新

婦一樣。選召會是基督所最寶愛的。

但是新婦如何自己豫備好了呢？『就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣；原來細麻衣就是聖徒的正義功德。』這又是甚麼意思呢？新婦得進入榮耀裏是憑着神的恩惠和基督的寶血。這是她豫備好的意思。但這裏的話乃是指基督的審判座位說的，將來我們卻要在這審判的臺前顯出來。那時一切隱藏的事都要被光顯明出來，草木禾穀的工作都要被燒毀（林前第三章十二至十五節）——『那時各人要從神那裏得着稱讚』——（林前第四章五節）恩典在各人身上所成的事，並藉着各人所成的事都要顯明出來，光明潔白的細麻衣就是聖徒的正義功德。正義功德在這裏是多數。這意思乃是超過我們因着信，或說在基督裏面所有的義（羅四章三節）。它所包括的乃是聖靈在信徒

的生活和工作上所成就的一切美好的結果，就是聖徒實際的義行。就連這些事還是需要那寶血的洗淨，若不經過寶血一切都是污穢不聖潔的。所以這一切還是出於恩典，正如「蒙恩」二字所指明的。「就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣。」神自己把她豫備好了；神除去了她所有的污點皺紋和瑕疪。神要我們每一個屬祂的子民天天默想這要來的榮耀的事實，就是羔羊婚娶的事；並要我們的生活與這樣的一位主，和這樣的選召相稱。約翰又受吩咐說：「你要寫出來：那些被請赴羔羊之婚筵的有福了！」誰能想像見主的榮面，在祂的棹子上，被請赴羔羊的婚筵，是何等有福的事啊！

2 天開了，衆目所見的顯現：十一至十六節。現在我們來到舊約上屢次所提的一件大事，就是這世界所等待的，主榮耀的顯現；天曾收留

祂現在要回到地上施行審判，得那應許的國度，在地上掌權一千年。我們已經來到啓示錄的最高點。祂自己的話現在要應驗。「但那些日子的災難一過去，太陽就變黑了，月亮也不發它的光，並且衆星要從天墜落，諸天的勢力都要震動。那時人子的兆頭也要顯在天上，於是地上的萬族都要哀哭；他們也要看見人子有能力，和大榮耀駕著天上的雲降臨。」（太二十四章二十九至三十節。）

這是何等動心的話啊！「我就看見天開了。」當主在約但河裏受浸，從水裏上來的時候，天曾爲祂開了。主受浸豫表祂替罪人死；主從水裏上來和天開了豫表祂的復活升天。在天上祂坐在神的右邊，是人的眼睛所看不見的。到了時候來到神要使祂的仇敵作祂的腳凳。天開了好

叫祂在榮耀的威嚴中被顯出來。祂從開了的天上出來，如同有能力的得勝者去按公義施行審判和爭戰一樣！且看哪！有一匹白馬，那騎在馬上的稱爲忠信真實，祂審判爭戰都按公道正義。『白馬象徵得勝的戰役和光榮的勝利，在第一印被啓開的七年前（六章一節），有一位騎白馬的出來，勝了又要勝。在那裏所看見的乃是那假冒的王。如同那獸和地上的君王，並他們的衆軍一樣，他要同那從開了的天上出來的王爭戰，這是何等榮耀的一種景象啊！祂來要得勝並承受祂應得的產業，所定的日子已經來到。神『要藉着祂所設立的人，按公義審判天下，並要叫祂從死人裏復活，給萬人作可信的憑據。』——^{徒十二章三十一節} 祂頭上戴着許多冠冕。聖徒也戴冠冕，但那有天地上所有的權柄的那位所戴的乃是許多冠冕。

「又有寫上的名字，除了祂自己沒有人知道。」又寫着說：「萬王之王，萬主之主。」那無人能知道的名字乃是祂的神性的名字。「除了父沒有人知道子。」祂那稱爲神的話的名字，使我們聯想到約翰福音第一章的記載：「太初有道」，道字原文作話。這「話」是神的像的表現。祂把神完全表明了。祂的品德，祂的思想和旨意都是神的表現。第三個名字『萬王之王，萬主之主。』表示祂與地的關係。

「祂也穿着濺了血的衣服」——且有利劍從祂口中出來，爲要擊殺列國；祂必用鐵杖轄管他們，並要端全能神烈怒的酒醉。這濺了血的衣裳與祂在十字架上所成就的工作沒有關係。在以賽亞書第六十三章一至四節記載說，有一天祂要報仇，那一段經文

在這裏就應驗了。「利劍」使我們聯想到以賽亞十一章四節的話。『以口中的杖擊打世界；以嘴裏的氣殺戮惡人。』

但祂不是單獨一人。還有在天上的衆軍跟隨祂，像祂一樣，他們也是騎着白馬，穿着細麻衣，又白又潔。這衆軍不是天使。自然祂來的時候天使也要同着祂，因為經上記着說，祂要與祂的聖天使一同顯現出來，在審判的日子天使要作收割的人（太十三章四一節）。到世代的末了神要使用天使招集以色列人（太二十四章三一節）。但是在這裏所說的衆軍卻不是天使。他們乃是得榮耀的聖徒。那又白又潔的細麻衣完全證明他們就是聖徒。憑着信心閱者和著者能彀說我們將來也要在那一羣人當中，以祂為我們的首領。祂——主耶穌要領許多的兒子進榮耀裏去（來二章十節）。這一種景況對於那住在地上的人怎樣呢！在那衆軍裏面的每一

個人都有祂的樣子都是反照祂的榮耀。

3 哈爾馬格頓的戰爭：十七至二十一節。

以下的那個異象是何等莊嚴啊！約翰看見有一位天使站在日頭中，向天空一切的飛鳥大聲呼喊說：你們聚集來赴神的大筵席，可以喫一切被殺的人的肉。審判的日子已經來到。有一位天使站在日頭中——有最高權威的地方——邀請一切在天空的飛鳥來赴那聖潔公義的神為他們所預備的筵席。忿怒的日子已經來到，必有多人被耶和華所擊殺。（賽六十六章十六節。）

在地上有大軍雲集，是世界從來所未看見過的，那獸——復興羅馬帝國的首領——是總司令，世上的君王都跟隨他。有衆軍要在四邊安營。米吉多大平原的山谷，要滿了軍隊。小山和峻嶺也要佈滿了帶兵器的人。撒但的權柄已經聚集，並且已經弄瞎這羣衆的眼睛。那污穢的靈，那能行奇事的

鬼魔已經把他們聚集在一處爲那爭戰的日子。在羅施的君王領導之下，從北方來的羣衆要來在後面。這些從北方和從在幼發拉底河以外來的大羣衆，在以西結書第三十八和三十九兩章描寫的最清楚。由於那舊約上豫言的記載，就使我們想到在啓示錄中所說的神的筵席。「你要對各類的飛鳥和田野的走獸說，你們聚集來罷，要從四方聚到我爲你們獻祭之地，就是在以色列山上獻大祭之地，好叫你們喫肉喝血。」（結三十九章十七節）又「你們必在我席上飽喫馬匹和坐車的人，並勇士和一切的戰士；這是主耶和華說的。」（二十節）

撒迦利亞第十四章二節的話現在應驗了。衆軍聚集所要攻擊的就是耶路撒冷。萬國要聚集攻擊她。因為我必聚集萬國與耶路撒冷。

爭戰；城必被攻取，房屋被搶奪，婦女被玷污，城中的民一半被擄去，剩下的仍在城中，不致剪除。」當這些大軍雲集在一處的時候，哈爾馬格頓的戰爭就開始了。他們豫備好了要敵擋那從天上来的是主。『那時，耶和華必出去與那些國爭戰。』——（亞十四章三節。）戰爭所用的時間很短促，西拿基立（王下十九章三十五節，代下三十二章廿一節，賽三十七章三十六節。）的軍隊一被擊打就必完全歸於敗亡。從上面來的一擊，榮耀的光輝一照，他們的力量權柄就歸於無有了。那塊非人手鑿出來的石頭已經落了下來（但二章），外邦統治的勢力一被它擊打就必完全滅絕。我們的主在世上的時候所說的話已經應驗了；『這石頭掉在誰的身上，就要把誰砸得稀爛。』——（太二十一章四十四節。）這樣可怕的景況不久就要臨到那有名無實的選召會。當

那敵擋主的衆軍覆滅的時候，神的忿怒要洗刷這地球，除去一切背道的人報復那些不認識神，不聽從祂福音的人；那獸（帝國的首領）和假先知（第十三章所說的第二個獸）就是假彌賽亞，（敵基督者）要活着被扔在硫磺的火湖裏。他們並沒有歸於消滅，因為過一千年以後我們仍然見他們在那裏（二十章十節）。他們要受刑罰直到永遠。那些跟隨並敬拜獸和假先知被殺的人，在千禧年以後要復活起來，也像他們一樣被扔在硫磺的火湖裏。

4 撒但被綑綁 第二十章一至三節 在主榮耀的顯現三年半以前撒但從天上被扔了下來，牠會有形有體的（雖然人的眼睛看不見）居住在地上，現在要被綑綁一千年，扔在無底坑裏。撒但所釋放的那些鬼魔（九章）也被關閉在無底坑裏。「鑰匙」和「大鍊子」是比喻的話。

這裏所提到的魔鬼的幾個惡名都是有意義的。第一個名字是「龍」，因爲牠是兇惡可憎惡的；第二個是「古蛇」，因爲牠是狡猾欺騙人的；第三個是「魔鬼」，因爲牠是誘惑人的首領；第四個是「撒但」，因爲牠是控告弟兄的；總之牠是那抗拒基督和祂子民的。牠爲這世代之神的地位和權柄現在完全被奪了去；牠的退位就是我們主耶穌基督的卽位。那明亮之星，早晨之子，因爲驕傲的緣故竟從天墜落，成爲迷惑萬國的。

5 基督作王一千年：四至六節。後來約翰看見多數寶座。「我又看見多數寶座，也有坐在上面的，並有審判的權柄賜給他們。」但以理也曾看見有審判那獸的寶座設立，但是在他的異象中卻未提到坐在寶座上面的人。在這裏我們看見了那完全的啓示，有數次提到基督和祂的聖徒要作王一千年。那新世代從此就起始了，在這世代中基

督要作王，萬物都要服在祂的脚下，並且凡被祂所救贖的人也要在祂的國度裏有分。這世代共有一千年，在本章中一千年共提到六次。有許多人因為關於基督和祂的聖徒在地上掌權的事，聖經提的很少，就以為希奇。自然這是實在的事，只有這本末了的一卷書（啓示錄）提到這樣的一個世代，但這已經設使任何基督徒信這樣一個千年的世代了。其實關於這個得福氣得榮耀的世代，在全部聖經中都有記載，在舊約聖書中記載許多論到以色列人地上的萬國，甚至一切被造之物得福的應許，尙未得着應驗，以賽亞書充滿了這樣的應許。就是在新約書上也有經文清楚提到這樣一個榮耀的世代，為這地球，請讀馬太第十九章二十八節；使徒行傳第三章十九至二十一節；羅馬書第八章十九至二十三節；以弗所第一章十節；歌羅西第一章二十節；腓立比第二章九至十一節。如果我們信這

敗壞的世界就要這樣永遠繼續下去，那是何等令人絕望的事啊！但它的將來卻是光明的，榮耀的。萬國的人有一天不再將犁頭打成刀劍（像他們現今所作的），卻要將刀劍打成犁頭。公義和平安要彼此相親（詩八十五篇十節），受造之物的歎息勞苦要止息，慈愛和誠實要彼此相遇。

但是甚麼時候纔有這事呢？除非這書上的豫言成就以後，那日子總不能來到。基督一日不坐在那屬祂的寶座上，這樣的日子就一日不能來到。但是當祂來的時候，當祂在榮耀裏顯現以後，這地就要尋到安息，那時一切在痛苦中的受造之物要得着拯救。在這裏所給我們的啓示乃是基督要同祂的聖徒作王一千年。容我們注意所提到的將來並與基督一同掌權的幾種不同的人『也有坐在上面的並有審判的權柄賜給他們，』是指所有被贖的人說的（正如我們在前面所看見的，那坐在寶

座上和頭戴着金冠冕的二十四位長老就是像徵這些人。他們要同祂施行審判。這就是我們在第四和第五兩章頭一次所看見的，那些被提在榮耀裏的人，親愛的聖徒啊，我們就是屬於這一羣人。以後是那些爲耶穌的見證，和神的話被殺的人，就是在啓開第五印的時候，我們所看見的。（六章九至十一節）——還有那些因着耶穌的見證，又因着神的話被斬者的魂。」再後就是第三羣人，「和那些沒有拜過獸與牠的像，也沒有受過牠的印記在額上和手上之人的魂。」這是那些在大災難的時候被殺的人，因爲他們不拜獸所立的像，因而就被殺了（十三章）。他們都復活了，與基督一同作王一千年，第一次的復活已經過去了，凡與基督一同作王有分的人，都是神和基督的祭司，他們要與基督一同作王一千年。那拯救我們的恩典是何等奇妙啊！這恩典在

基督裏已經救了我們藉着基督寶貝的血我們被拯救免去永遠的沉淪，這恩典救我們脫離了撒但的權柄，脫離了罪惡的捆綁和從它來的一切咒詛！這恩典把我們高舉在這樣的榮耀裏，使我們成爲神的兒子，與主耶穌基督一同作後嗣。但這些事在我們的生活中所發生的效力是何其小啊，這些事應當成爲我們每天的喜樂，我們對於和基督同在，並與祂一同作王那將要顯現的榮耀的權能所知道的，又是何其少啊！

(壬)

千禧年以後新耶路撒冷 第二十章至二十二章五節。

1 撒但末後的背叛。七至十節。

2 白色的大寶座。十一至十五節。

3 永遠的光景。第二十一章一至八節。

4 聖城的景象。九至二十七節。

5 被救贖之人的榮耀。第二十二章一至五節。

1 撒但末後的背叛。七至十節。那從前被關閉在無底坑的撒但，過了一千年，現在從監裏又被釋放出來。神容許牠再出來一次。有誰能想到這事呢？從前在人間行作各樣惡事的魔王，曾被關閉在無底坑裏，現在竟又被放了出來，再一次的繼續牠的工作。牠看見地上的列國都豫備好了受牠的迷惑；不是少數的人，乃是像「海沙」那樣多的數目。神容許撒但從牠的監牢裏出來，爲的是顯明人完全的敗壞。人已經在各樣可能的境遇中被試驗過了。他在每一個世代都失敗了。在律法以下他失敗了；在恩典以下他更失敗了；現今來到那最優美的境遇中。（在千禧年的時候），有基督親自在地上按着公義執掌王權受造之物一切的缺乏和痛苦，幾乎都被驅逐淨盡，那時地上有平安，人仍然是失敗的，不完全歸向那慈愛。

的主。但是在這裏有一個難題，是許多人所遇到的。有許多虔誠信千禧年後派的人，他們讀到信千禧年前派的人所說的話就要問：「如果全世界的人在千禧年的時候都悔改了，在基督作王一千年以後，撒但如何還能迷惑列國，領它們歸於滅亡呢？」這問題並不難解答。當主來的時候，一切活着的以色列人（餘剩的信靠者）要建立一個幸福的國家，凡指着這國所應許的福，都必臨到它。他們不是幫助撒但的，那國必不再退後，以賽亞第五十九章的話，可以證明這事。

在千禧年的起始，外邦人的國家也必要悔改。雖然如此，人在地上的光景還是照舊，列國並不是在一種榮耀的情形中。那時人要仍舊嫁娶；並且生養兒女。地上要充滿了人，是從前所未曾有過的。那時不再有戰爭、地震、飢荒和瘟疫等等危害人性命的災禍，也沒有數日夭亡的嬰孩。身體的死

亡不再是普遍的事（賽六十五章二十節）在千禧年的時候，悔改的列國所生下來的兒女仍與現今世代的人所生的兒女一樣，仍是從罪孽裏生的，因此他們仍需要重生。就如在現今的世代，有許多爲兒女的，他們有虔誠愛神的父母，雖然他們聽見了福音，並且也看見了福音的權能，卻仍然生活在罪孽中，硬着心不肯悔改；在千禧年的時候也是這樣，有無數的人要看見那榮耀，他們生活在一種自從人類墮落以後最優美，最榮耀的境遇中，但他們對於那榮耀卻仍是硬心的，他們的順服不過是因爲懼怕而已。這不是由於信和依靠的心所生出來的順服，乃是由於懼怕所生出來的假順服。有三篇豫言的詩篇對於千禧年的光景說的很清楚：『他們一聽見我的名聲，就必順從我；外邦人要（假裝）投降我』（詩十八篇四十四節）『當對神說，你的作爲何等可畏！因你的

大能仇敵要（假裝）投降你」（詩六十六篇三節）「恨耶和華的人必來（假裝）投降」（詩八十一篇十五節）在千禧年的時候就是這樣。有許多國雖然佯爲順服了，但是因爲還有罪在他們的心中，他們的眼是瞎的，所以他們總是盼望有一天來到可以掙開這種捆綁。因此那日子一來到，撒但從監牢裏被釋放了出來，牠就再去迷惑這些國。

這是魔鬼最後一次要試着再得回牠失去的統治權。有數千年的工夫，神按着祂最美的旨意，准許牠爲空中掌權者的首領，和這世代的神。在本書上我們已經看見牠的歷史：牠如何從天上被摔下來，以後使大災難發生在地。再以後牠的權柄便完全被奪去；世上的國就成了基督的國。那古蛇被扔在無底坑中，在那裏將牠關閉一千年。牠暫時被釋放以後，就要試着再一次的要作這世界的主，於是便有火從天降下，燒滅了那些背叛

的列國。魔鬼也要受牠最末後的刑罰——被扔在硫磺的火湖裏，牠所要到的地方，乃是一個說不盡，有永遠痛苦的所在。這地方是爲魔鬼和牠的使者所豫備的。（太三十五章四十一節）凡作惡的人，都與那地方有分。那獸（羅馬帝國的皇帝，也就是但以理第七章所說的小角）和假先知（撒基督者，十三章所說的第一個獸）是最先被扔到那地方去的。他們是在一千年以前被扔在那裏的，因爲他們而今還在那裏，就證明他們是不能消滅的。他們必晝夜受痛苦，直到永遠，這是何等嚴肅的一樣真理！雖然如此，人還是不信將來不信永遠的刑罰，除去這三位以外，在千禧年的起始受審被定罪的列國，當人子坐在祂榮耀的寶座上的時候，也要被扔在火湖裏。（太三五章）

2 白色的大寶座 十一至十五節 現在我們來到神的聖言所說

末後大審判的光景。關於這一次的審判在信徒中間的意見常是紛糾不一。在神的話中從未提到普遍的審判，或是普遍的復活這樣一件事。每一個死了的人有一個時候要復活起來。我們的主在約翰福音第五章二十九節，曾講到兩種復活：一種是得生的復活；一種是定罪的復活。啓示錄所說的頭一次的復活，就是指着歸入永生的復活說的。「這是第一次的復活」（二十章五節）。使徒曾寫過從死人中復活的話（腓三章十一節）：「第一次的復活在千禧年的起始就完成了。」但其餘的死人尚未活了，直等那一千年完了。」這裏所說其餘的死人，一定是指作惡的死人說的。他們死在自己的罪惡中，他們的復活乃是爲定罪，這裏所說的大審判，不是一種普遍的審判。主張這樣說法的人，他們說全人類——活着的和死了的——都要站在大寶座前。但這樣的說法是不正確的，因

爲這裏的記載乃是，「我又看見死了的人，無論大小都站在寶座前。」這裏並未提到活着的人。也有人說馬太福音第二十五章三十一節以下所說的審判是普遍的審判，與這裏所說的審判是一個，這也是一種錯誤。在馬太福音第二十五章的審判中沒有死人，乃是活着的列國的人，他們在千禧年的起始就被審判了。這些列國受審判乃是因爲他們待遇那些傳國度福音的猶太人的傳道者。那些猶太的傳道人要在這世代末後的七年宣傳國度的福音。但他們卻不肯接受這末後的恩典。所以就任意待福音的使者。再者馬太福音第二十五章人子所坐的寶座乃是安置在地上；啓示錄第二十章十一節所說的寶座卻是在天地都逃避以後，在馬太福音第二十五章，和這裏所說白色大寶座的審判都未曾涉及神的選召會和祂的聖徒。在那時候，他們已經在榮耀裏。每一個基督徒應當

十分清楚，因為他是在基督裏，所以就不再受審判，也不再被定罪。（約五章二十四節；羅八章一節）信徒顯露在基督的審判臺前（林後五章十節），並與他們永遠得救的事無關，乃是他們的工作和得賞賜的問題。

坐在這白色的大寶座上面的是誰呢？不是父，乃是子。「父不審判甚麼人，乃將審判的事全交與子。」（約五章二十二節）從祂面前地與天都逃避了。被罪惡所沾染的天地，都逃避了那聖者的面。彼得後書第三章七至十二節所說的大火災，那時要應驗了。在千禧年前（主的日子起始以前），審判的火要掃除這地，但鎔化的烈火是來在千禧年以後。從這大火災中生出一個新天新地（二十一章一節）。

但是那許多在千禧年的時候生活在地上得救的以色列人，和外邦人怎樣呢？當這大火災的時候，他們在那裏呢？他們將來的結果如何呢？沒有

疑惑的他們乃是與那永遠的幸福和榮耀有分的。但是在地被焚燒和新天新地被立以前，這其間他們的居所在何處，這裏沒有說。用人的思想去推測是會發生錯誤的。我們應當用信心去接受聖經中不言的地方，如同接受神的應許一樣。

約翰又看見死了的人都站在寶座前。有書冊展開了；並且另有一書冊展開，就是生命冊。死了的人都憑着這些書冊所記載的，按他們的工作受審判。這些書冊是代表的說法；那時人的良心和記性要把他們各人所行的大聲說了出來。我們看見有兩次說到按他們的工作受審判。在「生命冊」上沒有他們的名字，若是有，他們就不在這羣人當中了。這些事都是顯明白從第一次復活以後，雖然已經過了千年，仍然沒有公正的死了的人能以站在這羣人當中。有許多的人因為在這裏提

到「生命冊」便想在這羣人當中有這樣的人；但書上並沒有如此說；並且由於下面的話，更使我們知道惟有恩典能救人免去這審判：『無論誰若是名字沒有記在生命冊上，就被扔在火湖裏。』

第二次的復活就實現了。海交出其中的死人；死亡（此處指墳墓說）和陰間也交出其中的死人。二者必須都出世，因為人曾犯了罪，他們要被扔到與神的聖潔和公義相反的地方。『無論誰若是名字沒有記在生命冊上，就被扔在火湖裏。』這句話是何等嚴肅啊！這正與約翰福音第三章三十六節的話相符合：『信子的人有永生；不信子的人不得見永生。神的震怒常在他身上。』名字記在「生命冊上」是在基督裏有生命的意思，不是我們的工作，不是我們的品德，不是我們的義行，不是我們的眼淚，我們的禱告，或是我們的服務能把我們的

名字記在「生命冊上」。只有恩典能作這事；當我們信主耶穌基督的時候，它就這樣作了一把我們的名字記在生命冊上。親愛的閱者啊！請問你
的名字已經寫在上面麼？

神的聖徒這時在永遠的榮耀裏；那些作惡的死了的人（失喪的人）卻在永遠的火湖裏受永遠的刑罰。有人不信這樣嚴肅的真理；他們想神這樣作是不公平，好像神不應當審判全地上的人。自然滅亡的人所受的痛苦是不同的。這是永遠的，因為罪惡的情形是不改變的。在地獄裏沒有悔改，沒有信仰，沒有重生。聖徒因着對於工作的忠心所得的賞賜如何是有分別的。照樣未得救的人所受的刑罰也是有等級的（路加十二章四十七、四十八兩節），這是第二次的死，不是被除滅，乃是永遠與神分離。

3 永遠的光景：二十一章一至八節 現在那永遠的光景顯明了

出來。『我就看見新天新地，因爲先前的天和先前的地已經過去了；海也不再有了。』這是論到這地末後和永遠的景況。『你堅定了地，地就長存。』（詩百十九篇九十節。）『地卻永遠長存。』（傳一章四節。）這兩段經文現在應驗了。有許多的基督徒對於這地永遠的景況，和被贖之人的居所不很清楚。他們想這不過是一種屬靈的景況而已。其實並不如此。天地是一定的所在，要存留到永遠。這是何等奇妙的一件事實啊！在第二十章十一節我們看見地與天都逃避了，再也找不着它們的地方了。在那時候彼得所說的大災難就發生了。『那日天必大有響聲廢去，有形質的都要被烈火銷化，地和其上的物都要燒盡了。』（彼後三章十節。）但在同一章中我們又念到『但我們照祂的應許，盼望新天新地，有義居在其中。』（十三節。）

當千禧年的時候公義在地掌權，但是現在公義要在其中居住。被烈火鑄化不是說天地被滅絕的意思；神不滅絕任何東西。聖經也沒有關於物質的東西被滅絕的教訓。天地被火燒是它們完全被潔淨的意思。這裏所說的天是指圍繞這地球的地方說的，就是空中掌權者的首領從前所住的地方。彼得寫這話完全是按照神的應許，他有一段以賽亞書上豫言的話在心中：『耶和華說，我所要造的新天新地，怎樣在我面前長存你們的後裔和你們的名字，也必照樣長存。』（賽六十六章二十二節）再看第六十五章十七節，由於以上的話使我們知道那被贖的以色列人要永遠住在這地上。他們要在永世裏見證神是信實必守諸約的神。所以新天新地是一切得救贖的人所居住的地方。這新地是得救贖的以色列人和外邦人居住的所在。新耶路撒冷要從天而降充滿新

天新地，「我又看見那聖城新耶路撒冷由神那裏從天而降，豫備好了，就如新婦裝飾整齊，等候丈夫。」

聖城新耶路撒冷顯出來了。當千禧年的時候耶路撒冷城在這地上是個榮耀的所在。有許多舊約上豫先說的話都已經應驗了。在第二十章九節它被稱爲「蒙愛的城。」但是在第三章十二節曾提到另一個耶路撒冷，約翰看見這耶路撒冷是從天上，從最高的榮耀裏降下來的，這就是選召會在她榮耀裏的居所；「就如新婦裝飾整齊，等候丈夫。」這句話可以省去我們對於這件事再有甚麼辯駁，她被稱爲「聖」，因爲一切都是聖的；又叫作「城」，因爲聖徒在那裏有神聖的交通。選召會的居所乃是在最高的榮耀裏，但是現在她永遠的榮耀美麗要完全顯明出來。當千禧年的時候這奇妙的城是在這地球的上面，基督和祂的聖徒一同在

那裏掌管這世界。但是在這裏她卻從天上降了下來，在千年以先羔羊婚娶的事已經完成了（十九章七至八節），現在已經過了一千年，她還是「如新婦裝飾整齊，等候丈夫。」自然這些都是象徵的話語。將來的事實要如何呢？到了神偉大的工作都要顯明出來——基督如何離開祂的榮耀死在十字架上，神藉着祂所成就的一切事都要顯明出來。藉着那位本來富足，卻為我們的緣故成爲貧窮的基督所買來的永遠無窮盡的富足，要起始發出它們永不消失的光彩。那時神的聖徒纔明白，以弗所第二章七節的話完滿的意思：『要將祂極豐富的恩典，就是祂在基督耶穌裏向我們所施的恩慈，顯明給後來的世代看。』我又聽見有大聲音從寶座出來，說：看哪！神的帳幕在人間！祂要與他們同在，他們要作祂的子民，神要親自與他們

同在作他們的神。」這是那榮耀的結局。這是那聖潔慈愛的神的標桿。當人尚未墮落的時候，神曾在伊甸園中與他一同說話行走。後來罪惡卻把這樣的交通切斷了。神又曾在以色列人中間住在會幕的至聖所內。在現今的時代選召會是神藉着聖靈長居住的地方，但將來神要親自與祂所救贖的人同在。那是何等聖潔，榮耀，無有窮盡的親密啊！那就是神在萬物之上，爲萬物之主的時候。（林前十五章二十八節）那時候一來到從前一切的事就都過去了。「神要擦去他們一切的眼淚；再也沒有死亡；再也沒有悲哀，哭號，疼痛；因爲那先前的事都過去了！」眼淚，死亡，悲哀，哭號，疼痛，這些都是藉着罪來的。這一切事（罪惡所產生的結果）現在都過去了。這是何等的安慰，何等的喜樂啊！

以後那些曾經棄絕福音，生活在罪中，死在罪中，沒有得救，沒有重生的

人永遠的光景也呈現出來。『至於那些膽怯的，不信的，可憎的，殺人的，淫亂的，行邪術的，拜偶像的，和一切說謊話的，他們的分卻在燒着硫磺的火湖裏，這是第二次的死。』有許多人不信惡人要受永遠的刑罰，但你讀了以上的話覺得怎樣呢？

4 聖城的異像 九至二十七節。第九節的話又把我們帶回到千禧年的光景。在第二十章四至六節的話現在完全顯明了，這一段經文把新婦——就是羔羊的妻子——在她千禧年的榮耀裏對於以色列人和地上列國的關係描寫的很清楚。拿着七個金碗，盛滿末後七災的七位天使中，有一位把一些事指給約翰看。在第十七章一至三節，我們看見相同的光景。在那裏是天使中的一位把大淫婦所要受的刑罰指給約翰看，在這裏卻是把新婦羔羊的妻子指給他看。『他在靈裏把我帶到一座高大的

山，將那由神那裏從天而降的聖城耶路撒冷指示我。」她是从天降下來的。這一次的從天而降，乃是在二至三節所說的從天而降之先，這是早一千年的事。這裏所說的從天而降，不是說她實在降在地上的，當千禧年的時候住在地上，在二至三節所說的從天而降，無疑惑的是降在新地上；但是這裏所說的降下，乃是在地的上頭。

從天而降的耶路撒冷城的根基是十二樣寶石。又是碧玉在先，牆是碧玉造的，第一根基也是碧玉。碧玉代表神的榮耀。以下按它們的次序是：藍寶石，綠瑪瑙，綠寶石，紅瑪瑙，紅寶石，黃璧璽，水蒼玉，紅碧璽，翡翠，紫瑪瑙，紫晶。這些寶石豈不是有更深的意義麼？這些不同的顏色所代表的都是神的榮耀。那被救贖的人在他們的城中將來要明白，享受這一切。擺在我們前面的是何等奇妙不能述說的榮耀啊！惟願我們每天要思念那將來要

顯於我們的榮耀，肯在地上甘心樂意的作工，受暫時的苦。

約翰看見那城是純金的。金子表明神的本性是公義的，這聖城是衆聖徒所組合而成的，藉着恩典他們得與神的性情有分。『那十二道門是十二顆珍珠；每一道門是一顆珍珠；城的街道是純金，好像明透的玻璃。』用珍珠做成每一道門是何等適宜哪！珍珠所代表的是選召會。她就是那顆重價的珠子；主既遇見了她，就去變賣祂一切所有的，買了她來。（太十三章四十五、六兩節）街道是純金，好像明透的玻璃，表明在那城中一切的事都是按着公義，沒有污穢存在的餘地。

在那城中也沒有聖殿，因為主神，全能者和羔羊就是這城的殿。用不着像在地上的時候，有一定的時候纔准許進到神面前，在那裏與神和祂永遠可稱頌的兒子——羔羊——的交通是完全自由，不受限制的。在榮耀裏的

聖徒永遠不能忘記祂所完成的工作。那城內的光不是被造的光，乃是神的榮耀爲城內的光，又有羔羊爲它的燈。神和基督的榮耀遠超過所有被造的光。『列國要在它的光裏行走；地上的君王也將自己的榮耀歸與那城。但城門白晝總不關閉；原來那裏沒有黑夜。他們必將列國的榮耀尊貴歸與它。』從此使我們知道，那在聖城內永遠照耀不減少的光，就是千禧年得救的列國用以在地上行走的光，地上的君王也將自己的榮耀歸與那城。那時天要掌權，因爲基督和祂的聖徒住在那聖城內，掌管這地的政府就是從那裏產生的。君王將自己的榮耀尊貴歸與它，他們要在那聖城面前下拜。天是一切光亮榮耀和幸福的根源。當千禧年的時代，列國和地上的君王上耶路撒冷朝拜萬軍之耶和華的時候，他們的臉必要向上望。（詩七十二篇八至十一節；賽六十

章一至三節；亞十四章十六節。必有榮耀棲止在以色列地的錫安山上，在它上面的城是那榮耀的居所，榮耀要從那裏發出來。他們必將榮耀尊貴歸給它。那總不關閉的城門表示安全的意思，又表明與這地有交通的意思。「原來那裏沒有黑夜」罪孽悲哀的黑夜永遠不再臨到住在那城裏的人。「凡不潔淨的，並那行可憎與虛謊之事的，總不得進那城，惟獨那些有名字寫在羔羊生命冊子上的，纔得進去。」

5 被救贖之人的榮耀 第二十二章一至五節

耶路撒冷和她的

福祉又一次顯明了出來。在這一章的起始我們看見被救贖之人的榮耀。

這一段關於榮耀的敘述真有不能形容的美麗。這裏提到被救贖的人所得的榮耀共有七樣。（一）再沒有咒詛。意思是完全無罪，完全聖潔的。

(二) 有神和羔羊的寶座在城內，被贖的人要永遠與那寶座連合。這是一個完全鞏固的政府，永無任何反動的勢力可以把它推翻。(三) 祂的衆奴僕都要事奉祂。在天上沒有懶惰。聖城裏面所居住的人都是殷勤事奉神的人。聖徒在榮耀裏對於神的事奉，乃是一種完全的事奉。這樣的事奉是甚麼？現在我們不得而知。但我們信，在榮耀裏神一定有許多驚奇的事，爲祂的聖徒。(四) 還有一樣永遠的異像。『也要見祂的面。』哦！這真是樂中之樂，我們要見祂的真體，永遠不再離開祂的聖面！(五)『祂的名字也必寫在他們的額上。』這句話告訴我們說，被贖的人永遠是屬祂的。祂的榮耀在永世裏要成爲我們的。(六) 永遠的日子，不再有黑夜；也不再需用任何發光之體。因爲神要永遠照耀他們。(七) 永遠的王位。他們要作王，直到永永遠遠。這是何等的榮耀，何等的福祉啊！這

就是將來要臨到被贖之人的榮耀。

(癸) 末後的信息 第二十二章六至二十一節。

1 天使的信息 六至十一節。

2 主的信息 十二至十三節。

3 兩等人。十四至十五節。

4 祂的末後的見證。十六節。

5 聖靈和新婦的回答。十七節。

6 末後的警告。十八至十九節。

7 末後的話—末後的禱告。二十至二十一節。

1 天使的信息 六至十一節。在這裏說話的是一位天使。『主，就是衆先知之靈的神，曾經差遣祂的使者，將必要快成的

事指示祂的衆奴僕。」這段話引我們回想到這書的起頭，在那裏我們也看見相同的話。在一霎時一眨眼之間，主就要把祂的子民提到榮耀裏去，那時約翰所看見的這些必要快成的事就完成了。以後有祂自己的聲音說，『且看哪！我必快來！凡遵守這書上豫言的有福了！』在這末了的一章有三次主提到祂必快來（七節十二節二十節）。這裏的話與信徒的生活有連帶的關係，正如在本書的開端有福應許賜給那念這書上豫言的人，在本書的末了也有相同的福應許賜給人。遵守的意思乃是超過僅僅的信；這豫言的能力應當影響我們的生活和行為。如果神的子民常常想念在這末了的一章書有三次主曾提到『我必快來』的話，他們將有何等聖潔、不自私、肯犧牲的生活啊！請你注意那稱爲基督教的國家因爲不遵守這書上的豫言所產生的那可怕的結果。

以後約翰又受吩咐不可封了這書上的豫言。但以理所得的命令卻正與此相反（但十二章四節。）舊約的豫言乃是隱藏的，那時他們不能完全明白它的意義，但在基督降生以後，關於後來要成的事就顯明了，用不着再封閉；因為事實已在目前，雖然如此，恩典卻寬容等候，直到事情成就的日子。天使又把人類被分爲兩等所定的日期宣告出來。那枉道不義的和污穢的（未曾得救的人）仍舊站在他們原有的地位，事實就是因爲他們敗壞的天性不能再得着滿足，直等他們爲自己造成不可述說的苦難來。那公道正義的和聖潔的（藉蒙恩得救的人）因爲他們是與神的性情有分的人，所以仍舊實行公道正義，仍舊是聖潔的。

2 主的信息：十二至十三節。現在主又說話。這是第二次主提到祂來。這裏所提到的快來是與酬報有關係的。「並帶着我的酬報。」

主自己要得祂背負世人罪孽的酬報。祂看見自己勞苦的功效便心滿意足。祂來的時候，祂的子民也要得到他們的酬報。祂的快來是何等足以激勵我們的一件事啊！那要來的一位是阿拉法，又是俄梅戛；是最先的，又是最後的；是初，又是終。

3 兩等人：十四至十五節。那兩等人又在這裏顯了出來。先是那些洗淨自己衣服的人。英文欽定本的翻譯是「那些違行祂命令的人有福了」。這樣的翻譯是錯誤的，因為我們不能藉着遵守命令得永生和榮耀。只有羔羊的血能使人進到榮耀裏去。以後是另一等人。就是那些棄絕基督，並一切喜愛和造作謊言的人。他們的生活是按照原有的天性，因此他們所結的果子也是屬乎情慾的。

4 祂的末後的見證：十六節。在啓示錄的開端我們看見主自己

的見證，在這裏我們又聽見祂爲自己作見證的聲音。「我耶穌，」是何等莊嚴的三個字啊！主又藉着這個謙卑的名字把祂顯明出來。這對於約翰不知是何等大的一種安慰啊！對於我們也是如此。以後主提到祂是大衛的根，又是他的後裔。祂是大衛的主，又是大衛的後裔。（詩百十一篇一節。）祂是以色列人的盼望，凡指着祂對於大衛所有的應許都要成全。當祂在大能中，在榮耀裏降臨掌權的時候，這事就應驗了。但祂也提到自己「是明亮的晨星。」祂在大能中和榮耀裏的降臨，對於以色列人和外邦人猶如初升的太陽，是千禧年的起始。但是對於祂的選召會卻如晨星，晨星的出現乃是在太陽升起以前。但以理書上所說的第六十九和七十個七之間主要降臨如同晨星一樣；過去那個七以後，祂要降臨如同公義的太陽，那時這世代的末了就來到了。

5 聖靈和新婦的回答。十七節。主一提到祂是明亮的晨星，在地上就有一個回答。聖靈現今在地，因為在五旬節的時候祂已經來了；聖靈和新婦都說，「來！」這話是對主說的。聖靈和新婦都盼望祂來。凡聽見這聲音的信徒也都說「來」。在這樣黑暗混亂的世界上聖靈怎能不說「來」呢！在以往的時候從沒有像現今有許多信徒等候主來。有一天主要滿足他們的渴望，來接那些等候祂的人到父的家裏。同時在這裏也要滿足他們的渴望，來接那些等候祂的人到父的家裏。聖經中最末後的福音信息願意的，讓他白白的取生命的水！那慈愛的神又一次使人知道這生命的水是自賜給凡接受的人的。

6 末後的警告。十八至十九節。這是何等嚴重的一個警告啊！我們可以推廣這警告的意思對於神所有的話。那些所謂高等的批評家和假師傅，他們刪去這些話或在其上加添甚麼，在這裏可以看見為他們所

存留的刑罰。你們喜好批評的人小心罷！你們不承認這本書是啓示的書，反對讀這一本書的人小心罷！日子來到，一切就都顯明了；那時再悔恨你以前的不信謬妄，恐怕太晚了。

7 末後的話——末後的禱告 二十至二十一節 現在我們來到這

本偉大的書末了的記載。祂又第三次提到祂的再來。『那證明這些事的說是了！我必快來』這是我們的主末了從天上說話。以後當祂從天降臨的時候我們要聽見呼呼叫的聲音。在本章中前兩次提到祂的降臨以前，有「看哪」一字列在前面，這末了的一次乃是證明這件事是必要成全的。「阿們，主耶穌請來！」這是選召會對於主的回答。這是聖經中最後一次記載從人口中所說的話。在聖經中我們第一次聽見人對神說的話是一句很嚴肅的話：『我在園中聽見你的聲音，我就害

怕」——（創三章十節）最後從被贖的人口中對主說的話乃是『阿們！主耶穌請來！』在這兩句話中間（從創世記到啓示錄）是救贖的故事。自從查考豫言的事復興以後，有許多人的心得到鼓勵，祈求等候主來，是以往的日子所沒有的。他們的禱告就要蒙應允。惟願讀者和著者一方面天天禱告等候主來，一方面在我們的生活上顯明我們的盼望是從心靈的深處發出來的，是與我們的禱告符合的。末了祝福的話再對我們證實主耶穌基督的恩惠，『願主耶穌基督的恩惠與衆聖徒同在！』

（終）

十三，十，一九三六年北平

REVELATION

by
Dr. A. C. Gaebelein

CHRISTIAN BOOK ROOM

205 Yuen Ming Yuen Road

P. O. Box 1723
Shanghai,

Price 35 cents each, 3 for \$1.00

Cloth cover 70 cents

Printed in China

價 目

每本三
上等紙布面每本七角
每三本一元

啟示錄註解

發行者 基督福音書局

上海圓明園路二〇五號
郵箱一七二三號
基督福音書局

