

第二十四課 預言性寫作：啟示錄(The Prophetic Literature: Revelation)

序言

這本書充滿著象徵，影像，神秘的生物，與隱藏的表達用法。本書的書名就有揭開，開啟之意，啟示我們其中所含的訊息，而不是去封閉它。藉由聖靈教師的幫助，對本書作虔敬的學習，可以使我們了解這本書的涵意到一定的程度。

背景

啟示錄這部書是屬於大災難啟示性(apocalyptic)的文學作品。它與但以理書最相似。這類書是以揭開或開啟未來為主旨，通常是在遭遇壓迫與試煉的時候寫成，來鼓勵並安定那些受苦的人的信仰。

從這本書裡面就可以清楚的看出，對教會的迫害不是已經開始就是即將發生。對士每拿預言了將要受苦與受患難十日(2: 10)。在別迦摩，一個撒但統治的地方，安提帕因信殉道(2: 13)。推雅推喇被警告“大災難”將要降臨(2: 22)。對非拉鐵非，啟示錄許諾了將來的保護“我必在普天下人受試煉的時候，保守你免去你的試煉”(3: 10)。

寫啟示錄的時候是危機卻也有勇敢之日；是道德上及屬靈上不穩定的時代。在她最初的三十年(A D 30- 60)，基督教會只被當作是猶太教的一個分支，所以並不被羅馬政府所排擠。但當尼洛皇帝(A D 54- 68)在位的時候，基督教被當作是違法組織，並被嫁禍為羅馬大火(A D 64)的元兇。在那一段時期與後來羅馬皇帝多米田(Domitian, A D 81- 96)在位的時候，有著對基督徒的局部性壓迫。使徒約翰就在那時因其信仰受逼迫，而被放逐到拔摩島上(1: 9，在以弗所西南邊 40 哩)。多米田自封為神，並要求別人敬拜他像 Domini us et Deus(主與神)。對於其統治的基督徒而言，必須兩個選擇中取一，一個是主耶穌，另一個是主凱撒。

作者

就像本書所提的，本書人的作者是約翰(1: 1, 4, 9; 22: 8)。根據早期的教會傳統作者就是使徒約翰。但是問題出在於本書的文筆與用字跟約翰福音與約翰的使徒書有所不同。有人提出說約翰本身寫了啟示錄（他的用詞文法有些不順暢，希臘文不是他的母語），而福音與使徒書信是請人代書。

日期與目的地

根據早期教父伊瑞那烏斯(Irenaeus)，約翰撰寫啟示錄在多米田統治的後期。多米田的統治時期是 A D 81-96，因此傳統上這部書被定年為 A D 90-95。因為這本書反映出來的敵對狀態，多米田的背景就很適合，因為此時教會逐漸受到羅馬的壓迫。

根據第一章，這本書是寫給羅馬亞西亞省的七間教會：以弗所，士每拿，別迦摩，推雅推喇，撒狄，非拉鐵非，老底嘉(1: 4, 11)（在地理上繞一周）。我們可以在早期的新約紀錄得知，以弗所是七間當中最顯著的，而只有老底嘉的教會在別處被提及(歌羅西書 4: 16)。

解釋方法

一個人應該用什麼方法解讀這本書呢？這本書講的發生在歷史上什麼時候？在過去有四個方法來詮釋這本書，在此作簡短的定義與評量。

1. 過去已實現(Pret erist)的說法。對於這一派的解讀者，啟示錄的預言事件已經在第一世紀被實現，所以如今已沒有任何的預言涵義。本書所講的衝突就是第一世紀教會與羅馬帝國的衝突。雖然這樣說法使本書對當時讀者很有關連，但是這樣解釋忽略了本書自己說是預言(1: 3, 19; 22: 18, 19)。大部分是新派的學者的說法。見 William Barclay, 每日查經本(Daily Study Bible)中的啟示錄注釋(The Revelation of John)。
2. 歷史派(Historicist)。這一派看啟示錄為第一世紀到世界末日的一個歷史的圖畫書。這一看法比過去已實現的說法，對經文“和將來必成的事”(1: 19; 4: 1)有較合理的解釋。見 Loraine Boettner 的千禧年論(The Millennium)，與 A J. Gordon, A B. Simpson。歷史派最大的缺陷是無法彼此同意本書那一象徵事物，與那一個真實歷史事件符合。
3. 未來派(Futurist)。只有前面三章是講主耶穌回來前的歷史。七個教會代表二千年來的教會歷史。由第四章起，未來派看為世界末日的時代，就是耶穌二次降臨前的大災難(the great tribulation, 19: 11)的時代。所以 1: 19 與 4: 12 的經文指的是遙遠的未來。大部分保守的學者是這樣的看法。見 John Walvoord, 基督耶穌的啟示(The Revelation of Jesus Christ)；與 G R Beasley-Murray, F. F. Bruce, G E Ladd, Leon Morris, Robert Mounce, C. I. Scofield, M C Tenney 的作品。這一派的缺點是將本書與原來背景及與早期教會的關係分離。
4. 觀念象徵派(Idealist)。跟前三派不同的是，這一派注重於屬靈的含意，而不注重歷史的情況。他們認為啟示錄並非為敘述歷史事件，而是講述神與撒但，正義與邪惡，教會與異教文化之間的長期的矛盾，而最後正義會得勝。見 William Hendriksen, 得勝有餘：啟示錄研究(More Than Conquerors)。就像聖經堅持神在人類歷史中不斷的作為，這一派同樣強調象徵的意義而完全忽略預言的成分。

目的

根據本書自己的敘述，這部書有兩個目的。第一，啟示錄的撰寫是為了鼓勵基督徒面對壓迫與考驗。对一些不冷不热的信徒的警告。要他们不要向世界妥协。這個在給七間教會的書信中可以清楚看出來。第二，這部書描繪歷史中神的作為，並在本書的後半部特別提到了世界末日。講述這些並不是為了要滿足人們的好奇心，而是為了堅固教會，教導他們要忍耐，並讓那些受苦的聖徒得到安慰。

大綱

“被聖靈感動”這個語句的重複出現是本書內容的架構的清楚標記(1: 9, 10; 4: 1, 2; 17: 1-3; 21: 9, 10)。四個異象就是本書的架構。應該要強調的是本書以基督論為中心。從第一句話，“耶穌基督的啟示”(1: 1)可以說是主耶穌是本書內容的來源，祂啟示這些給約翰。

I. 序言(1: 1-8)

標題，使徒書信的前言，頌歌，主題。

II. 第一個異象：基督與七間教會(1: 9—3: 22)

1. 基督的光榮被顯現(1: 9-20)
2. 紀錄給七間教會的信(2: 1—3: 22)

III. 第二個異象：基督與對世界的審判(4: 1—16: 21)

1. 天上的寶座(4: 1-11)
2. 羔羊與封閉的書卷(5: 1-14)
3. 七印(6: 1—8: 1)
插曲：十四萬四千受印的以色列人(7: 1-8)
穿白衣的大群眾(7: 9-17)
4. 七支號筒發聲(8: 2—11: 19)
插曲：天使和小書卷(10: 1-11)
聖殿與兩個見證人(11: 1-13)
5. 第七號(12: 1—14: 20) 七个异象
6. 七碗被倒出(15: 1—16: 21)
 - a. 天上的形象：介紹(15: 1-8)
 - b. 地上的審判(16: 1-21)

IV. 第三個異象：基督與其勝利(17: 1—21: 8)

1. 大巴比倫傾倒(17: 1—18: 24)
2. 天上的喜樂(19: 1-10)
3. 基督出現(19: 11-16)
4. 擊敗怪獸(19: 17-21)
5. 網綁撒但(20: 1-3)

6. 千禧年(20: 4-6)
 7. 最後的反抗與審判(20: 7-15)
 8. 新天新地(21: 1-8)
- V. 第四個異象：基督與其新婦(21: 9—22: 5)
1. 形容聖城新耶路撒冷(21: 9-21)
 2. 新耶路撒冷與地(21: 22-27)
 3. 新耶路撒冷與新生命(22: 1-5)
- VI. 結論：最後的勸勉與祝福(22: 6-21)

內容

一個特別的祝福將加諸於那些聽見又遵守其中所記載的人(1: 3)。一個人必須要對神的話語有通盤的了解，才能了解啟示錄，這自然是一個祝福。當然這句經文的主要意義，是那些聽從又遵守這本書的人，將不會被神所帶來的審判所惊吓。

1. 基督光榮的異象 (第一章)

主基督耶穌在光榮中以眾人的審判官的地位，出現於使徒約翰的面前。對於祂偉大的象徵性形容，指出審判的事實。祂可以在教會之中被見到，先審判那些自稱為其子民的人(第二章和第三章)，然後再審判這世界(第四章到第二十章)。

2. 給七個教會的信 (第二章與第三章)

這些書信是寫給七個真正的羅馬亞西亞省的地方教會，亞西亞省就是如今的小亞細亞的一部分。在這裡應該要強調的是對於士每拿或是非拉鐵非並沒有指責，而對於撒狄或是老底嘉則完全沒有稱讚，只有指責。他們這些教會的集合是當時所有教會各個情況的縮影。這些書信還包含著一些預言涵義，其書信的次序就是現代教會歷史的簡歷。以弗所代表使徒約翰那時的教會。士每拿是遭受羅馬壓迫的時期。別迦摩則象徵教會為羅馬帝國所接受。推雅推喇是羅馬教皇時代的教會。撒狄教會代表在宗教改革之後，只是名義上而不屬靈的新教徒。非拉鐵非教會是在外表承認耶穌的教會中的真教會(注意 3: 10 的許諾)；而老底嘉，則代表末世時期不冷不熱的教會。非常重要是前三個教會可以歸為一類，因為對其“聽的”警告出現於許諾得勝者之前。後四個教會又可以歸為另一類，因為其順序跟上一類相反，而對四個教會都有提到基督再臨，無疑的雖然他們始於不同時代，當末世時這四個教會的情況都還會存在。

3. 末世的事件 (第四章到第二十二章)

一個念啟示錄的人不難發現這書包含一系列的七。四個最顯著的是七個教會，七印，七個號，與七碗。七個教會可以在第二章與第三章見到。其他的三個七則在本書的四章到十六章。對於聖經的詮釋者來說，七印，七號，與七碗之間的關係有許多不同的解釋。有些人認為他們是連續性的，另一些人則覺得他們是同時的。一個比這兩個更好的說法是第七印包含之後七號的一切，第七號也包含之後七碗的一切。在第二個異象中的三個系列的審判，代表神對於那些居住於世上的人的審判。雖然這些事件是非常殘忍的，但人們始終不肯悔改。這在每系列的最後都被強調(6: 15-17; 9: 2, 21; 16: 9, 11, 21)。

關於七印的敘述從 4: 1 延伸到 8: 1。約翰最先看到天上的景像(第四章與第五章)，在此他看到神的寶座，象徵神的管理與祂對地上的審判。天上的各式生物因創造讚美神(第四章)。之後他看到了七印的書，然後發現羔羊，也就是猶大支派中的獅子，是唯一能夠打開它們的。這本書代表神將降下的審判。主耶穌耶穌是為審判者(比較約翰福音 5: 22, 27; 使徒行傳 17: 31)。

在這三個系列中--七印，七號，與七碗--第六與第七中間都有一個插曲。很有可能前六印的審判，發生於但以理七十週的前半部。(七十週，或七十個七年，見但以理書 9: 24-27。)在第六印與第七印的插曲中，約翰被准許見到那些在大災難中被拯救的人(7: 14)：這十四萬四千人是在大災難期間仍信神的以色列人(7: 4-8)；也有許多外邦人在那可怕的時代會被拯救(7: 9-17)。

七印的打開引入了七隻號。在這裡，審判變的更為嚴厲。許多詮釋者認為七印的審判是不直接的，因其藉由人來完成。而七號的審判也是同樣不直接，因其借助撒但與魔鬼來的。尤其是第五號引起的蝗災(9: 1-12)。這可能象徵撒但所控制的許多魔鬼。另一個插曲出現在第六號與第七號之間(10: 1-11: 14)。第十二章與第十三章所講述的事件似乎與號的時代同時。很多人相信將撒但逐出天堂，也就是但以理第七十週(12: 9)的中間時期(12: 9)，與吹第五號同時(9: 1)。第七十週的後半段就是大災難。這個大災難在這些章節中有被提及。撒但，也就是龍，因為無法害人子，耶穌基督，於是就去迫害那婦人，以色列。兩個獸(第十三章)加入撒但成為一個怪異的集合，他們是三一神的假冒者。第一個獸是末世世界上人的統治者，也就是但以理書第七章提到那個長著小角的獸。他是敵基督，那接受撒但幫助的人，這同樣的幫助以前已被耶穌基督拒絕。這個幫助就是，藉由敬拜魔鬼統治世界(耶穌在曠野的試探)。第二個獸是假先知。在神作最後的審判倒出七碗之前，約翰又再一次見到了羔羊，耶穌基督及一群得救的以色列人(14: 1-5)，並聽到宣布巴比倫的傾倒(14: 8)，巴比倫是藐視神的世界，在之後的章節有更詳盡的敘述。七碗的審判是神的憤怒直接臨於地上(15: 1)，這比之前的審判都更為嚴厲。在第七碗被倒出時，巴比倫也傾倒了。

第十七章與第十八章更詳盡敘述了巴比倫的傾倒。在這裡我們看到了一個叫巴比倫的女人，她是基督新婦的可怕的假冒者。那是末世離經叛道宗教系統的寫

照，這個系統先是控制了地上的諸國而最後為諸國所毀。毫無疑問的這個敘述與羅馬城(17: 9)相吻合，第十八章所敘述的壞的政治的中心與壞的宗教的中心都在羅馬。巴比倫政權的瓦解(第十八章)使我們回憶起但以理書第二章提到的外邦政權的瓦解。第十九章形容耶穌光榮的二次降臨。這必須與教會的被提相區分，這個被提在啟示錄並沒有被特別的提到，因為這本書從第四章起就一直在敘述神對以色列及其他外邦國家的審判。經文的其他部分顯示教會的被提是隨時會來的，耶穌基督可在任何時間出現，迎接其子民與祂在一起，而這將發生於那些末世可怕事情發生之前。耶穌榮耀的回來是外太空的入侵。敵基督與其跟隨者，會自傲並大膽的認為他們可以防止基督進入這世界。這個末世之戰(Battle of Armageddon)並不是一個尋常的戰爭，因為主耶穌基督會以其榮光殲滅敵人(帖撒羅尼迦後書 2: 8)。

啟示錄的第二十章裡面有最重要的一部分，因為它提到了千年基督與其跟隨者統治世界。那些相信祂會再臨的信徒有三派思想。前千禧派(The Premillennialists)認為主耶穌本身會來世界，建立祂的王國並統治千年。這是照經文字面上的解釋。這個詮釋並不只是依據這單獨一段經文，還包括五十多個舊約經文說到以色列將來在地上的國。後千禧派(The Postmillennialists)則認為因為福音的廣傳，世上會出現一段和平與繁榮的時期。在這之後主基督耶穌會來作最後的審判。無千禧派(The Amillennialists)則主張不會有字面上的地上王國，而這千年指的是現代。關於未來王國的預言在屬靈上已實現於教會。無千禧派的主張，需要屬靈上詮釋第一次的復活，但是啟示錄第二十章則提到了兩次復活(比較約翰福音 5: 29)。只去字面上解釋第二次復活，是很奇怪。況且經文上的復活一值都跟身體有關。基督治理的千年時期將跟隨著撒但的釋放，和最後的叛亂。聖經教導地獄，也就是火湖，是一個可怕的事實。

本書的最後兩個異象呈現生動的對比。一個與淫婦有關，另一個則有關新婦(17: 9; 21: 9)。前者是不道德，後者是純潔。巴比倫趨近毀滅; 新婦成為勝利者。隨著擊敗惡勢力，神成為最高統治者。神的三個主要敵人在書中被敘述為 1) 龍(第十二章)， 2) 第一個獸，敵基督(13: 1-10)。 與 3) 第二個獸，假先知(13: 11-18)。基督在 19: 11-16 中成為勝利者，擊敗獸與假先知，使他們走向滅亡(19: 19-21)。撒但在被束縛千年之後(20: 2)，最終也被擊敗並永久分享其同伴共同的命運(20: 10)。

最後的兩章描述新天，新地，與永恆國度的光榮。我們的知識太過渺小，無法了解神要給我們的一切，但是我們因這光榮的盼望有喜樂。主耶穌祂藉由天使傳遞這最偉大的訊息給約翰，在最後再說了一次話(22: 16)，並給予了一個溫柔充滿愛的邀請：“來! 口渴的人也當來，願意的，都可以白白的取生命的水!”(22: 17) 在本書的最後，我們被再一次的提醒，與開頭一樣，耶穌的即將來臨。讓我們的心像約翰的回應一樣，“主耶穌啊，我願你來”(22: 20)