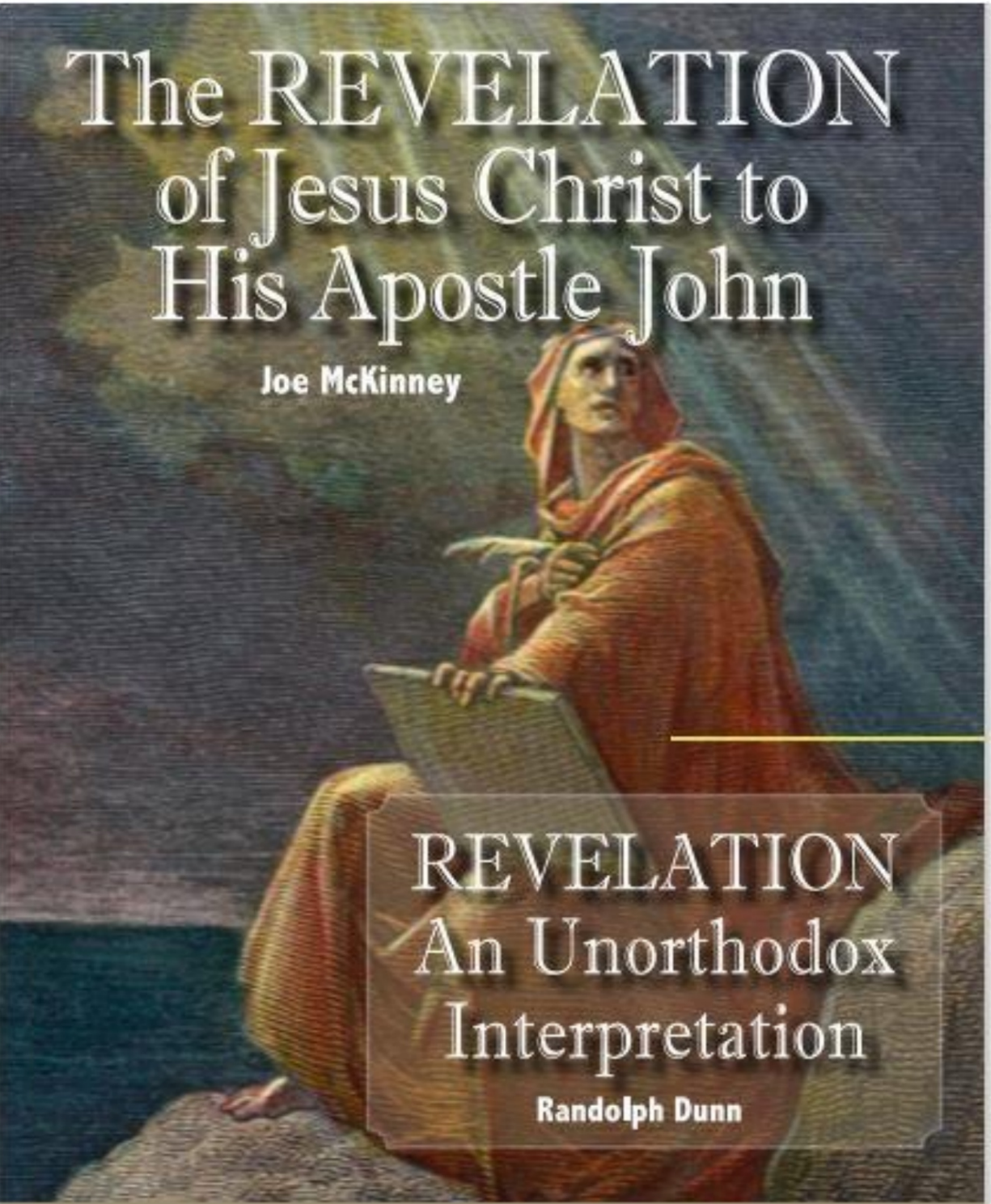

The REVELATION of Jesus Christ to His Apostle John

Joe McKinney

REVELATION An Unorthodox Interpretation

Randolph Dunn

**“The kingdom of the world has become the
kingdom of our Lord and of his Messiah and he will
reign for ever and ever.”**

聖經之路出版社

總統聲明

BibleWay Publishing是一家非營利聖經事工機構。其主要業務為網站和電子書。

國際聖經知識學院 (IBKI)的目標是讓所有對聖經有興趣的人都能學習聖經課程。

學習更多關於上帝及其旨意的知識。學生無需參加該學院即可獲得證書。

文憑課程。這些課程可以透過Zoom線上學習或在教室學習，也可以下載到電子設備上學習，或透過電子郵件發送。

印刷品，或供個人、團體或教會用於福音傳播事工。IBKI並非認證機構。

我們建議您研讀聖經，以確定這些課程或任何其他來源所述內容的準確性。

其他來源。國際聖經知識研究所 (IBKI)課程中呈現的「評註」是

筆者或編者的觀點。這些觀點常常會出現在音訊、視訊和印刷課程中，以及

例如聖經註釋，以及傳道者、牧師、神父和拉比的教導。

你應該始終核實所有這些評論、觀點和教義，因為尋求真相是你的責任。

明白並遵行神的旨意。

要檢驗任何教義的真偽，可以閱讀不同的聖經譯本，並查閱聖經字典和詞彙表。

學習生字或片語的意思。謹慎對待字典中的定義，因為字典提供的可能是...

從原始語言到現代用法，字詞和片語的意思。

詞語和短語的意思會隨著時間而改變。此外，多個希臘字可以翻譯成一個字。

這可能會扭曲原意。

願上帝引導你研讀祂的聖言聖經。

IBKI 允許出於非商業目的下載和複製其全部課程內容。

可以免費分享，但不得出售、修改或收取書籍或課程費用。

蘭道夫鄧恩，總裁

聯絡我們：info.IBKI.english@gmail.com

網址：thebiblewayonline.com/IBKI-English.html

耶穌基督啟示給使徒約翰

喬麥金尼

這本書的內容是使徒約翰大約兩千年前在拔摩島上從主那裡得到的異象。多年來，《啟示錄》一直是無數爭論的主題，也是各種離奇猜測的來源。許多人害怕閱讀這本書，而有些人則如飢似渴地研讀，被好奇心所吞噬。如果你讀一千本關於《啟示錄》的註釋，你就會讀到一千種不同的解釋。如果你沒有因此而氣餒，請記住，這本書的寫作目的不是為了隱藏真理，而是為了揭示真理，並讓兩千年前寫給它的人們閱讀、理解和遵行。這本書的標題以及書的第一個字（希臘文「apokalupsis」）的意思就是「啟示」。值得慶幸的是，這本書對各個時代的基督徒都有著重要的實際意義。閱讀並努力理解其中的資訊是值得的。

一種非正統的解讀

蘭道夫鄧恩

對上帝啟示給約翰的經文的解讀受限於解讀者的知識和理解能力。其中所表達的觀點，包括聖經學者的評註，可能正確，也可能不正確。因此，我們鼓勵您在接受此解讀或其他評註的解讀之前，仔細研讀聖經，並得出自己的結論。

啟示錄和書信一樣，都是寫給特定的讀者群體，即「亞細亞的七個教會」。

（1:4）這指的是當時直接接觸到訊息中所述情況的聽眾。然而，今天所有基督徒（遠距離的聽眾）透過研讀書信和啟示錄，也能從中獲益良多。

本課的前幾章與「直接觀眾」有關，而後面的章節則與「遠距離觀眾」有關。

耶穌基督向使徒約翰所作的啟示

理解啟示錄的關鍵要點

1. 要明白，這異像是賜予、記錄並分發給歷史上特定時期居住在特定地點的特定基督徒的。無論我們採取何種解釋，都應考慮到這個事實：本書所預言的苦難當時已經發生（1:9），至少部分已經發生。亞細亞的教會（最初的讀者）會因閱讀此書而蒙福（1:3）。

例如，有些人猜測，關於蘇聯、天主教教宗或我們這個世紀任何事件的預言，怎麼可能對公元一世紀的弟兄們有所幫助呢？恰恰相反，這些異像是為他們而設的，他們可以將其應用到自己的生活中。《啟示錄》的寫作目的就是為了讓它所針對的基督徒能夠理解。因此，要理解它，就必須先理解它。

要了解啟示，我們需要對當時的時代背景和生活有所了解。

《啟示錄》所針對的基督徒的狀況。

2. 要明白，《啟示錄》講述的是預言事件，而這些事件「很快」就會發生。這一點在書中多次明確指出。大約兩千年前（西元一世紀），書中就預言這些事很快就會發生（1:1 ;22:6）。約翰大約在兩千年前寫這本書的時候，預言的時間已經臨近了（1:3；22:10）。參閱「不可封住那書」（但以理書8:26 ;12:4, 9 ;啟22:10）。封住但以理的預言意味著，啟示給他的預言事件不應該被世人知曉，因為這些事件指的是遙遠的未來。這個「遙遠的未來」大約是四百年後。耶穌在傳道之初也曾宣講：「天國近了，你們當悔改」（太4:17）。隨後，他又說：「我實在告訴你們，站在這裡的，有人在沒嚐死味以前，必要看見神的國帶著能力臨到。」（可9:1）這說明了耶穌所說的「近了」是什麼意思。

啟示錄對我們今天的意義不在於它所揭示的事件（這些事件會在啟示錄成書的時代前後發生），而在於它為身處困境的基督徒提供的鼓勵和永恆得勝的原則。這些原則和鼓勵的話語始終對忠信的基督徒適用，但啟示錄中預言的事件並非要按字面意思應用到我們今天。人們普遍認為，啟示錄中預言的事件已經發生。

有人可能會認為，神的時間表並非人的時間表，或說「在主裡一日如我們千年」。這固然沒錯（彼得後書3:8），但當神用人的語言向人指示某個時段時，我們理當期待祂使用人能理解的字詞。尤其當訊息是在歷史上的特定時期寫給特定的人，分發給他們，並告知他們要遵守其中所記載的內容時，更是如此。考慮到這一切，如果耶穌告訴他們這些事很快就會發生，因為時機已到，那麼兩千年的延遲就足以被視為一種失敗。

3. 理解象徵性語言。本書記錄了使徒約翰在公元一世紀末於拔摩島上所見的異象。異象以象徵和形象的形式呈現。他看見了龍、野獸、耶穌口中吐出一把劍、雙眼燃燒著火焰、三分之一的太陽熄滅，而地球上的生命仍在繼續。

它們不能按字面意思理解，但它們確實代表人物、地點、事物、事件、原則和真理。要理解比喻語言，我們必須解讀其中的象徵意義。有時，書中本身就給了解釋，在這種情況下，解釋是確定的。有時，這些象徵與《聖經》中的其他象徵相似，其意義也容易理解，在這種情況下，我們可以對解釋有一定的信心。

有時我們必須根據我們對聖經信息的整體理解、聖經成書時期的歷史背景，甚至只是常識來解讀其中的象徵意義。在這些情況下，

每個人都有權利發表自己的意見。這並不意味著我們無法理解符號語言；只是說，當涉及到我們自身的人類推理時，我們不應該如此教條。

a. 書中本身就包含一些詮釋的例子：

1. 一位與人子相似的 (1:13, 17-18)
2. 七燈檯 (1:13, 20)
3. 七星 (1:13, 20)
4. 兩位證人 (11:3, 4)
5. 龍 (12:9)
6. 144,000 (14:4)
7. 海獸 (17:8)
8. 十角 (17:12)
9. 妓女 (17:18)
10. 七個頭 (17:9)

b. 例如，當這種解釋在聖經的其他部分也能找到時：

1. 神的印記 (啟 7:1-4 和以西結書 9:1-9)
2. 人子 (啟 1:1-20 和但以理書 7:9 及以下 ;10:5, 6 ;結 1:7, 26 及以下 ;3:2)
3. 天上的寶座 (啟 4 ;以賽亞書 6:1 ;亞 5:1-3)
4. 生命冊 (出 32:33 ;詩篇 69:28 ;瑪拉基書 3:16 ;以賽亞書 22:22)
5. 測量聖殿 (結 40:3 ;亞 2:1及以下)
6. 吃下這本書 (啟 10:5-11 和以西結書 2:8-3:14)
7. 飛鳥的筵席 (結 39:16-20)
8. 歌革和瑪各 (結 38 ;39)
9. 新天新地 (以賽亞書 65:17及以下 ;66:22及以下)

4. 關鍵在於理解本書成書的歷史背景；也就是說，要了解本書讀者所處的時代世界發生了怎樣的變化。就本書而言，當時羅馬帝國統治世界。西元1世紀末，他們開始推行強制推行皇帝崇拜的宗教。第八位皇帝圖密善自稱為「宇宙之主和神」。任何拒絕承認這項頭銜的人都將遭受懲罰。

成千上萬的基督徒遭受酷刑，慘遭殉道。帝國與教會陷入生死衝突，基督徒在缺乏政治權力、武器、軍隊、政府影響力或財政資源的情況下，與「世界之王」對抗並最終取得勝利！勝利的代價極為慘重，但他們最終戰勝了敵人。

羅馬帝國在軍事、社會和文化方面都主導了那段歷史時期。它的疆域從不列顛延伸到非洲，直到幼發拉底河。其軍隊對眾多國家保持統治地位。軍事征服和商業是帝國的兩大支柱。奢靡之風與貧窮和奴隸制並存，共同導致了帝國的道德淪喪。《羅馬人》第一章對此有所論述。

羅馬也是宗教中心。迷信（羅馬諸神）和繁文縟節使人們道德空虛，因此基督教找到了傳福音的沃土。但羅馬為了在被征服的民族之間建立團結感，並鞏固對被征服者的統治，創造了一種...

帝國宗教包括建造異教神廟，並將皇帝視為神明。皇帝被視為神聖不可侵犯。崇拜皇帝象徵對帝國的忠誠。奧古斯都拒絕在羅馬城內進行這種崇拜，但他允許在省內進行。當這種做法與猶太教和基督教等一神論宗教接觸時，迫害就開始了。

卡利古拉（公元37-41年）曾試圖推行基督教，在帝國各地的神廟中放置基督教神像，但他在基督教真正紮根之前就去世了。尼祿（西元54-68年）在羅馬統治的最後一年，下令迫害基督徒，認為他們威脅帝國。卡利古拉死後，直到圖密善時期，歷代皇帝都沒有積極推廣基督教。然而，在西元一世紀，帝國各地都曾建造過用於基督教的廟宇。

圖密善（西元81-96年）不僅在羅馬，而且在整個帝國範圍內都發動了迫害。他在臨終前自稱為“主宰和上帝”，要求臣民崇拜他。拒絕服從被視為不敬和叛國。對帝國和皇帝忠誠的考驗是是否要高喊「凱撒是主」。他們被迫在祭壇上焚香。

拒絕基督教信仰被視為不忠。這樣做就證明一個人並非基督徒。許多人為了保命而拒絕。不久，在圖密善統治時期，基督教被宣佈為非法宗教。帝國準備強制推行對皇帝的崇拜，並懲罰基督徒。

在羅馬帝國的小亞細亞行省，皇帝崇拜較為盛行。當地有一群被稱為「公理會」（concilia）的羅馬官員，他們的職責是推廣對皇帝的崇拜。他們建造皇帝的雕像和祭壇。他們巡視各城，聽取對任何拒絕承認「凱撒是主」之人的指控。這些人會被帶到公理會面前，公開承認自己的信仰。如果他們拒絕承認，就會被譴責為背叛皇帝和帝國的無神論者，他們的財產將被沒收，並受到相應的懲罰，包括死刑。

保羅闡述了導致教會與皇帝圖密善之間巨大衝突的原則。甚至在這次衝突之前，基督徒就拒絕敬拜圖密善，因此他們遭到憎恨和迫害（哥林多前書 8:5-6）。關於基督徒的謊言四處流傳，旨在詆毀他們。

例如：“他們實行亂倫，兄妹結婚”，“他們在聚會時喝血”，等等。不僅帝國反對教會，那些將異教宗教物品商業化的人以及其他宗教的人也反對真正的信仰。

歷史背景既存在於世俗歷史中，也存在於《啟示錄》之中。了解這段歷史對於正確解讀異象至關重要，因此在繼續閱讀之前，我們需要先閱讀第12、13和17章。

5. 異象發生的日期對於確認其歷史背景至關重要。關於異象發生的日期尚無定論，但主要有三種說法。

尼祿時期（西元54-68年）

支持這一理論的人將 11:1-2 解釋為，耶路撒冷聖殿在寫成時（公元 70 年）尚未被摧毀。

與此理論相違背的是，沒有證據顯示尼祿統治下的迫害僅限於地方層級。也沒有證據顯示迫害蔓延到了其他省。最大的困難在於…

將此書的年代定在尼祿時期，是因為缺乏證據顯示當時積極推行尼祿崇拜。此外，11:1、2中提到的聖殿很可能只是象徵性的，而這本書本身也具有象徵意義。

在韋斯帕芻統治時期（西元69-79年）

對《羅馬書》17:9-11中提到的已墮落的五位君王最自然的解釋是：奧古斯都、提比略、卡利古拉、克勞狄烏斯和尼祿。

「一位是」指的是韋斯帕芻，「另一位尚未到來，即便到來，也只能短暫在位」指的是只統治了兩年的提多。「那先前有、如今沒有的獸」也是第八位，與那七位同屬一類，並且要滅亡」指的是圖密善。

參閱啟17:8, 11。「你所看見的獸，先前有，如今沒有，將來還要升上去。」啟示錄成書之時，這獸尚未出現。如果這隻獸代表迫害教會的羅馬帝國（尼祿和圖密善時期），那麼啟示錄就不可能寫於他們的統治時期。

在圖密善時期（公元 81-96 年）

波利卡普的學生愛任紐寫道：「我們不敢妄下斷言敵基督的名字，因為如果這個名字必須在此時此刻被揭露，那麼看到《啟示錄》的人早就宣布了。因為『他』（約翰？）或『那』（《啟示錄》？）被看見……臨近圖密善統治末期」（愛任紐，《駁異端》5:30:3）。這便是認為《啟示錄》寫於圖密善統治時期的主要依據。

顯然，這個問題並非定論。本書的歷史背景（教會與羅馬帝國之間的衝突）在書中已有預言，但當時這場衝突仍處於預言階段。從第二章和第三章寫給教會的書信來看，本書的書寫時間反映的是猶太人在亞細亞的迫害，而非羅馬人的迫害。

6. 對《啟示錄》的任何解讀都很大程度取決於所使用的方法。幾個世紀以來，人們嘗試過許多方法，每種方法都基於特定的理論，從而產生了许多不同的解釋。新約聖經中沒有哪一本書像《啟示錄》一樣被賦予如此多的不同解讀。以下列舉《啟示錄》的五種主要解讀方式：

a. 過去論或前千禧年論—嚴格來說，這意味著《啟示錄》中的一切都已在過去，即羅馬帝國時期應驗。其基本前提是，《啟示錄》描繪的是公元一世紀末羅馬帝國的狀況。

研讀與解讀《啟示錄》必須結合作者及其讀者的歷史背景，並考慮到本書旨在安慰讀者的初衷。約翰寫作的主要目的是為了鼓勵和造就當時的信徒，並論述了與他們相關的事件。因此，《啟示錄》是一部具有屬靈意義且根植於特定歷史情境的書籍。然而，正如大多數預言一樣，其蘊含的真理在當今依然適用。讀者若能領悟其中鼓勵基督徒在邪惡勢力試圖征服他們時仍忠於耶穌基督的教導，便能理解本書在任何時代的價值。然而，一旦忽略了作者在當時的歷史背景和寫作目的，幾乎任何形式的象徵解讀都可能出現。因此，必須將《啟示錄》置於其恰當的文學和歷史脈絡中。

為了更好地理解它，或許新約聖經中沒有哪一卷書像它一樣如此依賴其歷史背景來進行解讀。

這些符號代表人物、事件、真理和原則。《啟示錄》內部的證據表明，這種解釋方法是理解書中預言最連貫、最有效的方法。

b. 未來主義方法—基於此理論的詮釋方法認為《啟示錄》與基督第二次降臨前後發生的事件有關。這種觀點認為《啟示錄》完全是末世論的，是一本尚未應驗的預言書，並堅持一切內容都應盡可能按字面意思解釋。時代論正是源於此，並由斯科菲爾德聖經系統化和普及。該理論認為，耶穌第一次降臨是為了建立天國，但由於他被猶太人拒絕，教會作為歷史中的一個插曲（替代）而建立，直到天國在地上建立。該群體也認為末世中的以色列是字面意義上的，因此堅持以色列王國的字面意義上的復興。

問題在於，《啟示錄》通篇都充滿了象徵意義，因此不可能以字面意思來解釋。這本書的價值主要在於那些生活在基督再來前後的基督徒，而不是它最初的目標讀者。

c. 歷史方法—這種方法將《啟示錄》視為教會歷史（或教會時期人類歷史）的概要，從約翰時代一直到世界末日。其核心思想是，書中描述了從約翰時代到世界末日發生的事件。透過這種方法，人們可以在書中看到拿破崙、薩達姆·侯賽因、教皇和阿道夫·希特勒等人物，以及第二次世界大戰、共產主義垮台、歐洲國家的聯合和歐元（歐洲共同貨幣）的創立等事件。

d. 哲學方法—這種詮釋方法認為，《啟示錄》是一部詩意之作，它只教導屬靈真理，並不涉及過去或未來的歷史事件。這種詮釋方法的基礎在於，《啟示錄》探討的是事件背後的驅動力，而非事件本身。在每種情況下，象徵都被理解為指涉可能反覆出現的衝突。這些衝突可能具有連續性，也可能不具連續性。因此，其主要重點在於展現善惡之間永恆的衝突。

7. 解讀《啟示錄》的關鍵在於理解異象的整體框架，尤其是在第14-21章。能夠看出異象發展過程中的計劃或順序，有助於我們理解歷史背景、語言運用和本書目的之間的連結。在下面的框架中，請特別留意第14-21章。

啟示錄概要

一、引言（1:1-20）

這是上帝給亞細亞教會的信息（1:1-11）。

榮耀、大能、聖潔、活生生的耶穌就在眾教會中間。（1:12-20）

二、耶穌寫信給亞細亞的七個教會（2-3）

以弗所、士每拿、別迦摩、推雅推喇（2:1-29）

撒狄、非拉鐵非、老底嘉（3:1-22）

三、天上的寶座（4:1-11）

給基督徒的安慰信息：上帝掌控著局勢（而不是羅馬皇帝）。

四、羔羊取封印的書卷（5:1-14）

給基督徒的安慰信息：耶穌已經戰勝了一切，他有資格開啟未來審判不順服者的書卷。

五、耶穌揭開書卷的封印（6:1-8:1）

上帝對叛逆的、罪人以及迫害教會的人所施行的四項嚴厲審判，是由耶穌揭示並執行的。

1. 白馬和騎在馬上的（6:1-2）—耶穌，道成肉身，戰勝了魔鬼並審判了神罪人。
2. 紅馬和它的騎士（6:3-4）—刀劍、戰爭、入侵。
3. 黑馬與騎手（6:5-6）—飢荒
4. 蒼白的馬和它的騎手（6:7-8）—瘟疫、野獸和死亡。
5. 殉道者祈求伸冤（6:9-11）—這些審判是針對迫害教會的人，但迫害仍會持續一段時間。上帝會給他們悔改的機會。

6. 宣告上帝和羔羊發怒的日子。（6:12-17）上帝的忍耐是有極限的。壓迫者必被毀滅。

VI. 解釋與安慰的間隔：（7:1-17）

以色列的 144,000 人受印記（7:1-8）當上帝將祂的憤怒傾瀉在教會的敵人身上時，上帝所有的僕人都得保全。

天上的大軍（7:9-17）神的保護真有效！經歷過大患難的人都幸福安康。

七、耶穌揭開第七印：七號（8:1-21）

上帝發怒之日的細節以七號角（七災）的形式展現出來。

1. 第一聲號角：三分之一的植被被摧毀—攻擊食物。
2. 第二號角：第三支海怪和船隻被摧毀—攻擊商業。
3. 第三號角：三分之一的河流和泉水變苦，——攻擊飲用水。
4. 第四號角：太陽、月亮和星星的第三支被擊打，——攻擊環境。
5. 第五號角（第一災禍）：無底坑裡的蝗蟲折磨人—內部腐敗。
6. 第六號（第二災禍）：一支二十萬人的軍隊發動進攻，屠殺了三分之一的人類—外部攻擊入侵。

這些審判本意是警告壓迫者，呼召他們悔改，但都無濟於事。如今，一切都已走向滅絕。

第八部分：解釋和安慰的間隔（10:1-11:14）

約翰吃小書（10:1-11）

當第七支號角吹響時，上帝對敵人的審判就將完成。

約翰測量聖所（11:1-2）

教會將在與羅馬的衝突中遭受損失，但最終將得以保存。

兩位見證人被殺，卻又復活了（11:3-14）

上帝必保守那些忠於福音傳播、即使在遭受迫害時也堅持傳福音的教會。

第九章 第七號角吹響（11:15-19）

巴比倫（羅馬）將會陷落，但首先需要回顧她的起源以及她為何被毀滅。

懷孕的婦人生下男嬰，龍企圖殺死婦人和兒子的計畫失敗了（12:1-18）。撒旦被逐出教會，失去了控告上帝選民的能力，轉而迫害教會。

撒旦從海裡召喚出野獸（13:1-18），利用它來迫害教會。

另一頭（來自地上的）獸鼓吹對海中獸的崇拜。撒旦的工具被認為是羅馬皇帝，而這種崇拜皇帝的邪惡宗教則助長了羅馬皇帝的統治。

X. 四個聲音宣告大戰結果的主要內容（14:1-13）

1. 神的公義必勝（14:6, 7）

a. 收割（14:14-20）上帝向……發怒的時刻

羅馬帝國崛起，壓迫者將被消滅。

b. 宣告神的忿怒之碗（15:1-8）隨著另外七災的降下，神對羅馬的忿怒是被吞噬。 c. 傾

倒憤怒的碗（16:1-21）

第一碗：敬拜獸及其像的人身上會生瘡：

第二碗：海水變成血紅色，所有海洋生物死亡

第三碗：河川和泉水化為血

第四碗：男人們被太陽炙烤

第五碗：野獸及其王國將遭受痛苦和折磨

第六碗：一支軍隊計畫進攻

第七碗：地震和冰雹

2. 巴比倫傾覆了！（17:1-8）

a. 巴比倫的身份已確定。大淫婦指的是羅馬，即世界商業強國。

b. 巴比倫陷落了，陷落了！羅馬帝國的覆滅已經徹底而不可逆轉。

3. 崇拜皇帝的人要受審判！（14:9-10）

a. 哈米吉多頓和主的晚餐（19:11-21）。教會的敵人被擊敗並徹底消滅。

b. 龍被捆綁（20:1-3）。撒旦被擊敗，但並未被消滅。他還會捲土重來。

c. 大白寶座和火湖（20:11-15）。壓迫者被擊敗，
受到懲罰。

4. 在衝突中犧牲的基督徒有福了（14:13）。

a. 羔羊的婚宴（19:1-10）。得勝的教會被基督接納。

- b. 殉道者復活作王 (20:4-6)基督徒即使…也必得勝
已經去世了。
- c. 歌革和瑪各的戰敗 (20:7-10)撒但將來可能利用的任何敵人
攻擊教會也必將被上帝擊敗。
- d. 新天新地 (21:1-8)信徒的安息與放鬆
- e. 新耶路撒冷 (21:9-22:5)忠信的教會，也就是得勝的教會，是寶貴的、安全的、有福的。

十一、結論與警告 (22:6-21)

除非另有說明，引文均出自新欽定版聖經 (NKJV)。

啟示錄1

耶穌在眾教會之中

七座教堂 :數字7象徵完美或圓滿 ,所以這本書是為所有…
亞洲的教會。

七靈指的是神的聖靈。以賽亞書11章1-2節提到了同一位聖靈的七個面向。

「從耶西的殘根必長出嫩芽 ,從他的根必生出枝子。耶和華的靈必安歇在他身上 ,就是智慧和聰明的靈 ,謀略和能力的靈 ,知識和敬畏耶和華的靈。」

阿爾法和歐米伽是希臘字母表的第一個和最後一個字母 ,意思是開始和結束 (啟示錄 22:13) 。同樣的字詞也用來指父和子 (1:8, 17; 2:8; 22:13) 。

七個金燈臺就是亞細亞的七個教會 (1:20) 。

耶穌在燈臺中間 :祂離我們很近 ,並不遠 (太 28:20) 。

耶穌身穿長袍 ,垂至腳踝 ,腰繫金帶 ,裝扮成大祭司 (出 28:4 ;29:5) 。

白髮 :白色象徵純潔和正義。

眼睛如同火焰 :祂的眼睛看見一切所發生的事 (希伯來書 4:13 ;啟 19:12) 。

銅腳象徵祂有能力消滅祂的敵人 (彌 4:13 ;代上 28:18) 。

眾水之聲 :他說話的權威如同在西乃山上。

七星是教會的使者 (1:20) 。天使的意思是“使者” ,所以他們不是
不一定是天使 ,但也可能是人類代表。

「口中之劍」指的是上帝的話語 ,不是福音 (好消息) ,而是審判之言 (以賽亞書 11:4 和希伯來書 4:12, 13) 。想想耶穌在山上的變像。

光輝的面容 :基督是神榮耀的榮光 (希伯來書 1:3) 。

祂是創世的開始 ,也是末後的終結 ;祂是啟示和盼望的開始 ,也是末後的終結。

那位復活的死者 :我們必不走祂未曾走過的路 ;我們必面對祂未曾恐懼的一切。

祂未曾遇過敵人 ,也未曾與敵人交戰 ,更沒有戰勝過敵人。

死亡與冥府之鑰 :這裡正確的字是冥府 (Hades) ,而非地獄 (Hell) 。冥府是死者去的地方 ,是看不見的世界。對於受迫害的教會來說 ,知道誰掌管死亡至關重要。「信我的人 ,雖然死了 ,也必復活」(約翰福音 11:25) 。

第一章是本書的引言。本書是上帝傳達的訊息 ,由耶穌、祂的天使和祂的僕人約翰在公元1世紀末期傳達給亞洲的基督徒。

它講述的是即將發生的事。讀者必須知道耶穌活著 ,祂得勝 ,祂是審判官、祭司、萬王之王和救主。讀者也知道祂必將再來。這一切對於當時即將遭受教會歷史上最嚴重迫害的弟兄姊妹來說至關重要。在引言中 ,神已經賜下力量、勇氣和安慰 ,彰顯了基督徒之主耶穌基督的榮美和偉大。如同約翰一樣 ,終有一天 ,所有人都會俯伏在耶穌的腳前。對於那些即將因基督的福音而被殺害的人來說 ,信息清晰明了：耶穌擁有勝過死亡的權柄。這位榮耀、全能、純潔的神子就是耶穌。

啟示錄2和3

致各教會的信

致：以弗所教會

來自：那位右手拿著七星，行走在七個金燈檯中間的神，我知道：你的行為，你的勞苦，你的忍耐，以及你不能容忍惡人。

你們也曾試驗那些自稱是使徒卻不是使徒的人，看出他們是說謊的；你們也曾忍耐，為我的名勞苦，並不疲倦。

我有一件事要責備你：你離棄了起初的愛心（沒有愛，行為就毫無價值—哥林多前書 13）。

勸勉：回想你從哪裡跌倒，悔改，並重拾起初所行的事。

否則：我會立刻過來把你的燈架從原位搬走。

對你有利的是：你憎恨尼哥拉黨的所作所為（愛任紐說他們是墮落和頹廢）。

致得勝者：我必賜給他吃神樂園中生命樹的果子。

凡有耳的，就應當聽聖靈向眾教會所說的話。

致：士每拿教會

來自：那首先的，也是末後的，祂曾死過，又復活了。

我知道你的行為、苦難和貧窮（但你是富足的）；我也知道那些自稱是猶太人卻不是猶太人，而是撒旦會堂的人所說的褻瀆之言。

勸勉：不要懼怕你們將要遭受的一切苦難。魔鬼要把你們中間幾個人下在監裡，叫你們受試煉，你們必受患難十天。你們要至死忠心，我就賜給你們那生命的冠冕。

得勝者必不受第二次死亡的傷害。

凡有耳的，就應當聽聖靈向眾教會所說的話。

致：佩加摩的教會

出自：擁有鋒利雙面刃的人

我知道你們的所作所為，也知道你們的居所，那裡是撒旦的寶座所在。你們堅守我的名，甚至在我忠實的殉道者安提帕在你們中間被殺的日子裡，也沒有否認我的信仰，那裡是撒旦居住的地方。

我厭惡你們：你們那裡有人持守巴蘭的教訓，巴蘭曾教唆巴勒在以色列人面前設置絆腳石，叫他們吃祭偶像之物，行淫亂之事。你們那裡也有人持守尼哥拉黨的教訓，這是我所憎惡的。[尼哥拉黨教導太太們，姦淫和淫亂無關緊要，吃祭偶像之物完全合法；並將一些異教儀式與基督教儀式混雜在一起。（亞當克拉克註釋）]

勸勉：悔改

否則：我必速速來到你們那裡，用我口中的劍與他們爭戰。

致得勝者 :我必將那隱藏的嗎哪賜給他吃。我必賜給他一塊白石，石上寫著新名，除了那領受的以外，沒有人能認識。

凡有耳的，就應當聽聖靈向眾教會所說的話。

致：推羅推喇教會

來自：神的兒子，祂的眼睛如同火焰，祂的腳如同精良的銅。

我知道你的行為、愛心、服事、信心和忍耐；至於你的行為，後期的比先前的更多。

我恨你：你容許那自稱為女先知的耶洗別教導並引誘我的僕人行淫亂的事，吃祭偶像之物。

勸勉：要堅守你所擁有的一切，直到我來。

否則，我必使她臥病在床，與她行淫的人也必遭受大患難，除非他們悔改。我必用瘟疫殺死她的兒女，眾教會必知道我是鑑察人心肺腑的。我必照你們各人的行為報應你們。

致得勝者：我必賜給他權柄制伏列國；他必用鐵杖轄管他們。

他們必像陶匠的瓦器一樣被打得粉碎，正如我從我父那裡得到的一樣；我還要吧晨星賜給他。

凡有耳的，就應當聽聖靈向眾教會所說的話。

致：撒狄教會

來自：擁有神的七靈和七星的那一位

我知道：你的作品，你的名字，你還活著，但你已死。

勸勉：你們要警醒，堅固那剩下的，將要衰微的事物，因為我在神面前沒有發現你們的作為是完全的。所以，要回想你們是如何領受和聽見的，要持守，也要悔改。

否則：我必像賊一樣臨到你，你必不知道我何時臨到你。

你。

得勝者必穿白衣，我必不從生命冊上塗抹他的名；我必在我父面前和我父的使者面前認他的名。

凡有耳的，就應當聽聖靈向眾教會所說的話。

致：費城教會

來自：聖潔的祂，真實的祂，擁有大衛之鑰的祂，祂開了無人能關，祂關了無人能開。

我知道：你還有一點力量，遵守了我的諾言，沒有否認我的名。

勸勉：因為你遵守了我忍耐的命令，我必在普天下人受試煉的時候保守你免受試煉。看哪，我必快來！你要持守你所有的，免得有人奪走你的。

王冠。

致得勝者：我必使他在我神殿中作柱子，他必不再從那裡出去。我又要將我神的名和我神城的名寫在祂上面，

新耶路撒冷，從天而降，從我的神那裡而來；[我要將]我的新名寫在他身上。

凡有耳的，就應當聽聖靈向眾教會所說的話。

致：老底嘉教會

來自：阿門，忠實可靠的見證者，上帝創造的開端。

我知道：你的作品顯示你既不冷也不熱。我倒希望你冷酷或熱情。

勸勉：向我買用火煉過的金子，使你富足；買白衣穿上，使你赤身的羞恥不露出來；又買眼藥膏抹你的眼睛，使你能看見。凡

我所愛的，我就責備管教；所以你要發熱心，也要悔改。

致得勝者：我必賜你與我同坐在我的寶座上，正如我得勝並坐在那裡一樣。

打倒我父的寶座

凡有耳的，就應當聽聖靈向眾教會所說的話。

啟示錄1

耶穌在眾教會之中

七座教堂 :數字7象徵完美或圓滿 ,所以這本書是為所有…
亞洲的教會。

七靈指的是神的聖靈。以賽亞書11章1-2節提到了同一位聖靈的七個面向。

「從耶西的殘根必長出嫩芽 ,從他的根必生出枝子。耶和華的靈必安歇在他身上 ,就是智慧和聰明的靈 ,謀略和能力的靈 ,知識和敬畏耶和華的靈。」

阿爾法和歐米伽是希臘字母表的第一個和最後一個字母 ,意思是開始和結束 (啟示錄 22:13) 。同樣的字詞也用來指父和子 (1:8, 17; 2:8; 22:13) 。

七個金燈臺就是亞細亞的七個教會 (1:20) 。

耶穌在燈臺中間 :祂離我們很近 ,並不遠 (太 28:20) 。

耶穌身穿長袍 ,垂至腳踝 ,腰繫金帶 ,裝扮成大祭司 (出 28:4 ;29:5) 。

白髮 :白色象徵純潔和正義。

眼睛如同火焰 :祂的眼睛看見一切所發生的事 (希伯來書 4:13 ;啟 19:12) 。

銅腳象徵祂有能力消滅祂的敵人 (彌 4:13 ;代上 28:18) 。

眾水之聲 :他說話的權威如同在西乃山上。

七星是教會的使者 (1:20) 。天使的意思是“使者” ,所以他們不是
不一定是天使 ,但也可能是人類代表。

「口中之劍」指的是上帝的話語 ,不是福音 (好消息) ,而是審判之言 (以賽亞書 11:4 和希伯來書 4:12, 13) 。想想耶穌在山上的變像。

光輝的面容 :基督是神榮耀的榮光 (希伯來書 1:3) 。

祂是創世的開始 ,也是末後的終結 ;祂是啟示和盼望的開始 ,也是末後的終結。

那位復活的死者 :我們必不走祂未曾走過的路 ;我們必面對祂未曾恐懼的一切。

祂未曾遇過敵人 ,也未曾與敵人交戰 ,更沒有戰勝過敵人。

死亡與冥府之鑰 :這裡正確的字是冥府 (Hades) ,而非地獄 (Hell) 。冥府是死者去的地方 ,是看不見的世界。對於受迫害的教會來說 ,知道誰掌管死亡至關重要。「信我的人 ,雖然死了 ,也必復活」(約翰福音 11:25) 。

第一章是本書的引言。本書是上帝傳達的訊息 ,由耶穌、祂的天使和祂的僕人約翰在公元1世紀末期傳達給亞洲的基督徒。

它講述的是即將發生的事。讀者必須知道耶穌活著 ,祂得勝 ,祂是審判官、祭司、萬王之王和救主。讀者也知道祂必將再來。這一切對於當時即將遭受教會歷史上最嚴重迫害的弟兄姊妹來說至關重要。在引言中 ,神已經賜下力量、勇氣和安慰 ,彰顯了基督徒之主耶穌基督的榮美和偉大。如同約翰一樣 ,終有一天 ,所有人都會俯伏在耶穌的腳前。對於那些即將因基督的福音而被殺害的人來說 ,信息清晰明了：耶穌擁有勝過死亡的權柄。這位榮耀、全能、純潔的神子就是耶穌。

啟示錄2和3

致各教會的信

致：以弗所教會

來自：那位右手拿著七星，行走在七個金燈檯中間的神，我知道：你的行為，你的勞苦，你的忍耐，以及你不能容忍惡人。

你們也曾試驗那些自稱是使徒卻不是使徒的人，看出他們是說謊的；你們也曾忍耐，為我的名勞苦，並不疲倦。

我有一件事要責備你：你離棄了起初的愛心（沒有愛，行為就毫無價值—哥林多前書 13）。

勸勉：回想你從哪裡跌倒，悔改，並重拾起初所行的事。

否則：我會立刻過來把你的燈架從原位搬走。

對你有利的是：你憎恨尼哥拉黨的所作所為（愛任紐說他們是墮落和頹廢）。

致得勝者：我必賜給他吃神樂園中生命樹的果子。

凡有耳的，就應當聽聖靈向眾教會所說的話。

致：士每拿教會

來自：那首先的，也是末後的，祂曾死過，又復活了。

我知道你的行為、苦難和貧窮（但你是富足的）；我也知道那些自稱是猶太人卻不是猶太人，而是撒旦會堂的人所說的褻瀆之言。

勸勉：不要懼怕你們將要遭受的一切苦難。魔鬼要把你們中間幾個人下在監裡，叫你們受試煉，你們必受患難十天。你們要至死忠心，我就賜給你們那生命的冠冕。

得勝者必不受第二次死亡的傷害。

凡有耳的，就應當聽聖靈向眾教會所說的話。

致：佩加摩的教會

出自：擁有鋒利雙面刃的人

我知道你們的所作所為，也知道你們的居所，那裡是撒旦的寶座所在。你們堅守我的名，甚至在我忠實的殉道者安提帕在你們中間被殺的日子裡，也沒有否認我的信仰，那裡是撒旦居住的地方。

我厭惡你們：你們那裡有人持守巴蘭的教訓，巴蘭曾教唆巴勒在以色列人面前設置絆腳石，叫他們吃祭偶像之物，行淫亂之事。你們那裡也有人持守尼哥拉黨的教訓，這是我所憎惡的。[尼哥拉黨教導婦女們，姦淫和淫亂無關緊要，吃祭偶像之物完全合法；並將一些異教儀式與基督教儀式混雜在一起。（亞當克拉克註釋）]

勸勉：悔改

否則：我必速速來到你們那裡，用我口中的劍與他們爭戰。

致得勝者：我必將那隱藏的嗎哪賜給他吃。我必賜給他一塊白石，石上寫著新名；除了那領受的以外，沒有人能認識。

凡有耳的，就應當聽聖靈向眾教會所說的話。

致：推羅推喇教會

來自：神的兒子，祂的眼睛如同火焰，祂的腳如同精良的銅。

我知道你的行為、愛心、服事、信心和忍耐；至於你的行為，後期的比先前的更多。

我向你發怒：你竟容許那自稱為女先知的耶洗別教導並引誘我的僕人行淫亂，吃禁果。

獻祭給偶像。

勸勉：要堅守你所擁有的一切，直到我來。

否則，我必使她臥病在床，與她行淫的人也必遭受大患難，除非他們悔改。我必用瘟疫殺死她的兒女，眾教會必知道我是鑑察人肺腑的。我必照你們各人的行為報應你們。

致得勝者：我必賜給他權柄制伏列國；他必用鐵杖轄管他們。

他們必像陶匠的瓦器一樣被打得粉碎，正如我從我父那裡得到的一樣；我還要將晨星賜給他。

凡有耳的，就應當聽聖靈向眾教會所說的話。

致：撒狄教會

來自：擁有神的七靈和七星的那一位

我知道：你的作品，你的名字，你還活著，但你已死。

勸勉：你們要警醒，堅固那剩下的，將要衰微的事物，因為我在神面前沒有發現你們的作為是完全的。所以，要回想你們是如何領受和聽見的，要持守，也要悔改。

否則：我必像賊一樣臨到你，你必不知道我何時臨到你。

你。

得勝者必穿白衣，我必不從生命冊上塗抹他的名；我必在我父面前和我父的使者面前認他的名。

凡有耳的，就應當聽聖靈向眾教會所說的話。

致：費城教會

來自：聖潔的祂，真實的祂，擁有大衛之鑰的祂，祂開了無人能關，祂關了無人能開。

我知道：你還有一點力量，遵守了我的諾言，沒有否認我的名。

勸勉：因為你遵守了我忍耐的命令，我必在普天下人受試煉的時候保守你免受試煉。看哪，我必快來！你要持守你所有的，免得有人奪走你的。

王冠。

致得勝者：我必使他在我的神殿中作柱子，他必不再從那裡出去。我又要將我神的名和我神城的名寫在祂上面，

新耶路撒冷，從天而降，從我的神那裡而來；[我要將]我的新名寫在他身上。

凡有耳的，就應當聽聖靈向眾教會所說的話。

致：老底嘉教會

來自：阿門，忠實可靠的見證者，上帝創造的開端。

我知道：你的作品顯示你既不冷也不熱。我倒希望你冷酷或熱情。

勸勉：向我買用火煉過的金子，使你富足；買白衣穿上，使你赤身的羞恥不露出來；又買眼藥膏抹你的眼睛，使你能看見。凡我所愛的，我就責備管教；所以你要發熱心，也要悔改。

致得勝者：我必賜你與我同坐在我的寶座上，正如我得勝並坐在那裡一樣。

打倒我父的寶座

凡有耳的，就應當聽聖靈向眾教會所說的話。

啟示錄 4

天上的上帝寶座

基督教的上帝掌控著宇宙。

（並非羅馬皇帝）

通往天堂的大門敞開。「天堂」一詞的意思遠不止於上帝居住的地方。無所不在的上帝無法被侷限於某個特定的地理位置。祂無所不在。

天堂與其說是地方，不如說是一種存在狀態。我們可以把它理解為精神領域。

以弗所書2章說，基督徒與基督一同坐在天上。腓立比書3章20節說：「我們卻是天上的國民。」因著基督，今天我們有幸進入天上的神的同在。敞開的門象徵著我們可以自由地來到神的面前。

寶座象徵統治、權力、權威、統治和君臨。它遠不止是一件家具。我們將讀到「寶座」一詞38次。其意義清晰明了：上帝掌控一切。

寶石：端坐於寶座之上的那位榮耀、莊嚴、光彩奪目。上帝威嚴無比，令人敬畏。

彩虹是憐憫之約的象徵。參見創世記9章和以西結書1章。這個異象將講述上帝可怕的審判，但祂的子民也需要知道祂的憐憫！

二十四位長老象徵教會。在舊約利未祭司製度中，24是祭司輪值次數的金額（代上24:1-19）。他們的冠冕是「勝利者的冠冕」（stephanos），而非王室的冠冕。他們端坐於寶座之上。

掌權者（啟 1:5-6）◦白衣象徵聖徒的純潔和善行（啟 19:8）◦那麼，誰是這些潔淨、得勝、掌權的、充滿善行、與神親密相交的神的祭司呢？他們就是基督徒！這就是教會！他們是君尊的祭司！請讀彼得前書 2:5, 9；啟 1:6；5:9-10；20:4-6 和歷代誌上 23:4。其中，有兩萬四千人要管理耶和華殿的事務，六千人是官長和審判官。

閃電、聲音和雷鳴總是預示著上帝的憤怒和大能的彰顯，以及祂開口說話的時刻。（參考希伯來書12章）上帝的聲音對悖逆者意味著恐懼，對順服者意味著希望。

七盞火燈代表神的聖靈（啟 1:4）◦之所以用火，是因為祂無所不知，無所不啟示。

玻璃海象徵上帝與一切低等生命之間的隔閡。在所羅門聖殿中（歷代誌下 4:2-6），銅海被放置在祭司和至聖所之間，上帝在那裡顯現。上帝是聖潔的（分別為聖的）。

四個活物是基路伯，是上帝公義和聖潔的捍衛者。它們是上帝的戰車（以西結書1章和10章）。它們洞察一切。它們如同野獸般摧毀敵人，擁有服侍的力量，智慧般行動，以及執行上帝旨意的迅捷。這信念表明，上帝完全有能力應對任何敵人。

將王冠拋向王座象徵永無止境的崇拜（臣服）。

啟示錄教導我們，教會，也就是基督徒，必將戰勝羅馬的迫害者。這場爭戰將會異常激烈，許多人將失去生命。戰爭的景象或許會讓讀者感到恐懼，因此，在目睹如此苦難之前，有必要給予神的子民盼望和信心。這樣，我們就能看見神的大能和權柄。無論生活中看似如何，每個基督徒都需要確信，神掌管宇宙。萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按祂旨意被召的人（羅馬書 8:28）。教會永遠在神的寶座前。不要害怕！

啟示錄5

羔羊接過經卷

耶穌雖然被殺，但他仍然活著，並且有資格揭示即將到來的審判。

這本封印的書卷記載了上帝在教會與羅馬的爭戰中對教會敵人的審判。用七個印封住意味著除非有人打開印章，否則書卷的內容是隱藏的。印章的作用就是防止內容外洩。

在祂的右手中：永遠不要忘記，未來掌握在上帝的右手（強而有力的手）之中。政府、軍隊和跨國公司或許會影響你的生活，但上帝才是掌管你未來的那一位。

猶大的獅子就是耶穌（創 49:9, 10），猶大支派的王。

大衛的根源：耶穌既是大衛的後裔（血統），也是大衛的祖先。
大衛（作為創造者）。

一隻被宰殺的羔羊：因完全順服天父而被殺；因愛罪人而被殺。約翰福音 1:29—神的羔羊，除去世人罪孽的。

但這只被獻祭宰殺的羔羊卻站了起來。他復活了！羔羊象徵祂的謙卑和順服。在這本書中，那些內心謙卑溫柔的人將與惡龍及其殘暴的爪牙對抗。參閱約翰福音1:36；彼得前書1:19；以賽亞書53:7。

七角：他擁有絕對權力

七眼：歷代誌下 16:9 “因為耶和華的眼目遍察全地，看顧全地。”
“祂要向全地顯出祂的大能，保護那些真心歸向祂的人。”

新歌 舊歌是摩西所唱的（啟 15:3），是上帝將以色列人從埃及的奴役中解救出來時他所唱的。新歌則是上帝拯救祂子民的大能和恩典的新表達。

他們將統治全地，但基督徒現在已經在掌權了。《啟示錄》20:6說，聖徒將要成為祭司，而他們本來就是祭司。這段經文強調的是，他們現在所享有的福樂將會延續。基督徒與基督的關係永不終結，甚至死亡也無法改變這一點。

第 4 章展現了上帝的力量，第 5 章展現了祂的慈悲（上帝是創造者，上帝是救贖者）。

這位全能的、主宰宇宙的神，祂以犧牲的愛來愛祂的子民。耶穌曾與撒旦進行殊死搏鬥，身上留下了傷痕，但祂最終得勝！這些話語是對受逼迫的教會的安慰。「你們心裡不要憂愁；你們信神，也當信我！」

啟示錄 6

羔羊揭開封印

耶穌揭示上帝的四種嚴厲審判
要傾瀉在教會的敵人身上

四匹馬、四位騎士和四陣風象徵著上帝的四項嚴厲（可怕的）審判。請參閱啟示錄7:1和撒迦利亞書6:1-8，了解四陣風如何代表上帝對悖逆之人的攻擊，以及它們如何對應四種不同顏色的馬。以西結書14:12-23也闡釋了這個象徵意義。上帝以飢荒、野獸、刀劍和瘟疫懲罰悖逆的國度。在啟示錄第6章中，我們看到四項可怕的審判，四匹馬表明了其主題，但我們也看到另一位騎士走在其他騎士之前。為了保持數字“四”，第四位騎士帶來了兩種災禍。

騎在白馬上的是耶穌，祂是活生生的道，審判得勝。參閱啟19:11-16；約翰福音12:48和1:1-4。祂頭上的冠冕是得勝者的冠冕。祂的馬的顏色象徵純潔和公義。

騎著紅馬的騎士象徵戰爭。紅色是鮮血的顏色。

騎著黑馬的象徵是飢荒。請參閱以西結書4:10、16，以了解這象徵意義。用天平稱量食物，是因為食物匱乏。所標明的錢是一天的工資，所以一個人必須工作一整天才能買到少量必需的食物。酒和油等非必需品並不缺乏，因為沒有人買得起。他們所有的錢都將用於維持生存。

騎著蒼白駿馬的騎士：這場審判使四騎士的形象完整呈現。它是上帝審判的各種形式。蒼白是死亡的顏色。

第四部分：這種審判是部分的，而非全部的。仍然有機會悔改，逃避上帝的憤怒。

第五印：在用這些審判懲罰了大地之後，殉道者們呼喊著要復仇。

神的回答是「還沒到時候……必須有更多的基督徒死去！」這句話清楚地告訴那些將要遭受迫害的弟兄姊妹，神掌管一切。一切都將按照神的計劃進行。他們可以安心，因為他們的獎賞是有保障的。

地震、黑曜石般的太陽、血紅的月亮和隕落的星星：這是上帝傾瀉在作惡者身上的憤怒。請將此與約珥書1:15；2:1-2, 10, 11, 28-32；西番雅書1:14, 15和以賽亞書13:6-13進行比較。

11. 約翰借用舊約先知的語言描繪了一幅毀滅的景象。這是一種象徵性的語言，而非字面上的語言。如果一顆星墜落地球，地球上的生命就會終結。但在異象中，生命仍在繼續。其訊息是，敵國必須受到懲罰，並且必將覆滅。

當上帝對敵人降下審判時，沒有人能夠逃脫。

耶穌開始揭示上帝與祂的敵人之間爭戰的未來。我們早已知道任何此類衝突的最終結果。上帝必將懲罰教會的敵人。祂將像對待悖逆的列國一樣對待他們。祂會降下部分災禍，呼召他們悔改。如果這招奏效——那當然很好！如果他們拒絕悔改，祂會加大災禍的力度，直到他們悔改或被毀滅。即使殉道的基督徒祈求復仇，上帝仍然完全掌控一切，祂會按著祂的計劃行事，即便會有更多基督徒死去。畢竟，離開這充滿苦難的舊世界，去與耶穌同在，又有什麼不好呢？災禍還會持續一段時間。一個重要的問題是：「在上帝和羔羊發怒的日子，誰能站立得住呢？」答案就在第七章。

啟示錄7

144,000名神的僕人受印記

基督的跟隨者蒙受保護
在羅馬之斧落下之前

額頭上的印記。這個符號出自以西結書9章。在降下懲罰之前，上帝要向義人和惡人並存的國度保證，祂會將他們區分開來。這印記並非字面上的印記，而是上帝向祂的僕人宣告：「主知道誰屬於祂。」這並非保證基督徒在上帝懲罰他們周圍的世界時不會與惡人一同受苦。它的確意味著，對他們而言，那苦難並非懲罰。請讀以西結書21章3-4節，你會發現，即使受了印記，當巴比倫在西元前586年摧毀耶路撒冷時，義人也和惡人一樣死去。不同之處在於，死去的義人是得勝的，而死去的惡人則是失敗的。

以色列有144,000人。以西結書9章中有多少神的僕人受了印記？全部！所以，答案就在這裡。

這十四萬四千人代表所有基督徒。十二是上帝子民的數目（以色列十二個支派，十二位使徒）。十二乘以十二強調這代表上帝的全部子民。一千（1000）象徵完整或全部。他們屬於以色列，因為以色列是上帝的子民。

保羅在《加拉太書》中稱教會為「神的以色列」。彼得（《彼得前書》2章）稱教會為聖潔的國度。這裡提到的144,000人指的是普世教會。

棕櫚枝，披上白紗：這是歡樂的節日景象，是猶太教所有節日中最歡樂的棚屋節。

永遠不要挨餓…象徵著繁榮和保護（以賽亞書 25:8 ;40:8-10 和詩篇 121:5, 6）。

啟示錄第六章以「在神發怒的日子，誰能站立得住？」這個問題作結。啟示錄第七章回答了這個問題：「屬神的人。」所有神的僕人都在祂的保護之下，印記生效了！那些在神審判羅馬期間倖存下來並忠於神的僕人，如今與基督在天上歡欣雀躍。這保護性的印記確實生效了！十四萬四千人和那一大群人是同一批人，都是忠心的基督徒，他們在神降在羅馬的大災難前後都出現過。十四萬四千人受印記，得以經歷大災難；那一大群人則是那些從大災難中出來的人。十四萬四千人在額頭上領受了神的印記，教會也在額頭上領受了神的印記（啟3:12）。所有神的僕人都有這個印記（啟22:4）。眾人跟隨羔羊，十四萬四千人跟隨他（啟 14:4）。教會現在是，將來也永遠是得勝的。

啟示錄第8章及第9章

七號吹響

上帝命令攻擊迫害教會的全世界

天上的寂靜提醒人們即將發生的災難的嚴重性。這如同恐怖降臨前的鼓聲。這短暫的停頓表明，神的審判會延遲，給罪人悔改的機會（彼得後書 3:9）；如同陪審團宣判前的等待。

號角召集百姓聚集，也發出警告（民 10:1-5）。這些號角將宣告上帝對迫害教會者的審判。

香火讓我們想起第五印，殉道者在那裡祈求上帝懲罰殺害他們的兇手。如今，這些審判正是對他們祈禱的回應。

祭壇上的火，上帝回應義人的禱告（雅各書 5:15-18）。

第一號角吹響。上帝降下災禍，毀滅糧食（植物）。請記住出埃及記9:24記載的瘟疫。

第二號角。上帝攻擊商業。海洋象徵列國（以賽亞書 57:20；17:12及以下經文；啟 17:1, 2, 15）。山象徵受罰的列國（耶 51:25；阿摩司書 4:1；以賽亞書 2:2）。回想一下埃及的第一災。

第三號角。上帝降下災禍，懲罰飲用水。回想一下埃及的第一場災難。

第四號角。上帝懲罰環境。回想一下降臨在埃及的第九災。這可能是蝗災（約珥書 2:10），也可能是象徵性的審判（以賽亞書 13:10, 11；34:4）。

5)。

與住在天上的人相比，住在地上的人是不敬虔的（13:6）。參閱3:10 ;6:10 ;8:13 ;11:10 ;12:12 ;13:8, 12, 14 ;14:6 ;17:8。聖徒雖然住在地上，卻被視為住在天上的人（12:12 ;13:6）。

第五號角指的是內部腐敗。

墜落的星辰是撒旦，這個世界的神，他蒙蔽了人們的理解力（哥林多後書 4:4）。

無底坑冒出的濃煙。撒旦使人行在黑暗中。參閱箴言14:34。

羅馬的衰落部分原因是其內部道德淪喪。《羅馬書》1:24-28 描述了拒絕悔改所導致的社會形式。另請參閱《以弗所書》2:2。

蚱蜢。頹廢與黑暗帶來不安、恐懼、不適、迷信和內心的煎熬，所有這些都折磨著人們。它們以女性的美貌示人，卻隱藏著毀滅性的力量。鐵質胸甲則表示它們難以被摧毀。

上帝的印記表明，這裡存在著第 7 章中提到的苦難，基督徒受到了保護。

第六號角代表外敵入侵。

幼發拉底河是所有敵軍的來源地（以賽亞書 9:7, 8; 11:15; 7:20）。

2億是個如此龐大的數字，它令敵人膽寒，令聖徒歡欣鼓舞。

耶穌揭示了上帝對教會的偉大迫害者——羅馬帝國——進行審判的結局。但結局並非立刻到來。上帝出於祂的憐憫，再次嘗試勸說那些作惡者在被徹底消滅之前悔改。但這毫無用處。面對上帝的懲罰，他們仍然拒絕悔改自己的罪。這群敵人心腸剛硬，狂熱不堪，沉溺於罪惡。一切都已無望。上帝唯一能做的就是毀滅他們。第七支號角即將吹響。

啟示錄 10

小書

他接受了委任，並繼續預言。

忠信的教會在迫害下傳揚福音

這本小冊子記錄了約翰繼續傳道的使命。

口中甘甜。如同以西結書2:8和3:3所說，它是神的話（詩篇10篇），因此甘甜；但同時又苦澀，因為所傳講的是審判，是壞消息。約翰吃下這本書，意味著他接受了宣告這壞消息的使命。

上帝為殉道聖徒的血中伸冤的時刻已經到來。不會再有拖延。帷幕即將落下。

啟示錄11章

兩名證人

所用的量尺與以西結書40:3-4和42:20中的量尺相同，它象徵聖潔與不潔之物的分離。被量取之物與其他事物分開，是為了得到保護。

神的聖殿和祂的祭壇。啟示錄頒佈時，神的聖所只有一個—教會。（哥林多前書 3:16；弗 2:10-22）

42個月象徵遭受迫害但蒙神保護的時期。42個月=1260天=3年半=一載、二載、半載。這段時期包括獸掌權的時期（13:5）、聖城受迫害的時期（11:2）、見證人作證的時期（11:3）以及婦人在曠野蒙神保護的時期（12:6, 14）。這個象徵源自於以利亞的經歷，他曾被耶洗別迫害三年半，躲藏在曠野中，蒙神保護。

兩位見證人像徵教會。《撒迦利亞書》4:1-4 也使用了同樣的意象。兩棵橄欖樹象徵兩個燈檯，燈臺又像徵兩位受膏者（君王和祭司）。參閱《啟示錄》1:12、13、20。

所多瑪、埃及和耶路撒冷。這些名字都像徵著同一座城市。所多瑪是罪惡之都，埃及是奴役之心，耶路撒冷是腐敗宗教的中心。在約翰的時代，這一切指的是哪座城市呢？羅馬！

他們重新站了起來。在世人眼中，教會似乎已經衰落衰敗，但上帝賜給了她勝利。

第七號角吹響。這裡的教會即將經歷一場巨大的迫害，但她們確信上帝會保護她們。她們遭受蹂躪，但最終得到了保護。兩位見證人在迫害中傳揚福音，甚至獻出了生命，但上帝仍然賜給她們勝利。

啟示錄12章

龍被逐出天庭

撒旦受挫敗退後，攻擊教會

聖經中的女性常象徵一個國家（以賽亞書 50:1 ;54:1ff ;彌迦書 4:9ff 和以西結書 16）。

這位女性代表上帝的選民。此前，上帝的選民是以色列民族。自十字架之後，她代表教會。

十二顆星象徵上帝的子民（以色列的十二個支派和十二位使徒）。參見創世記37:9-11中約瑟的夢。

這頂王冠（stephanos）意為勝利者。王冠的另一個說法（diademata）則代表王權。

在觸腰地之前，上帝的選民是以色列國。觸腰地之後，上帝的以色列就是教會。參閱彼得前書2:9。一個恰當的解釋可能是「上帝的以色列」（加拉太書6:16）。這裡指的是十字架之前的猶太民族和十字架之後的教會。

分娩之痛象徵著以色列人在等待彌賽亞最終降生到世上的漫長過程中所遭受的苦難（彌迦書 4:9, 10 ;耶利米書 4:31 ;13:21）。

龍象徵撒旦。他殘暴兇猛（紅色）。七頭十角使他與海中的野獸連結起來，在這個故事中，海中的野獸是他迫害的工具。他頭戴王冠（象徵王權的冠冕），但並非「勝利者」（stephanos），因為他並未得勝。他的力量體現在他的尾巴上。當他反叛上帝（在創世之前）時，他帶走了上帝三分之一的天使（以星星為象徵）。

他想要在耶穌出生時就殺死他，並試圖這樣做（伯利恆嬰孩大屠殺），但失敗了。當猶太人在拿撒勒試圖殺死耶穌時（路加福音 4 章），當他們試圖用石頭砸死他時（約翰福音 8 章），他也試圖這樣做，但都失敗了。在曠野（馬太福音 4 章），他也用各種試探試圖殺死耶穌，但最終還是失敗了。

失敗的。

這位男嬰是耶穌，他逃脫了撒旦一切毀滅他的計劃，雖然被釘死在十字架上，卻在第三天復活了。他升天，坐在上帝的右邊，開始了他的統治。如今，他以鐵杖（詩篇2:6-9）和公義（詩篇45:6）統治。參考列王紀上2:12 ;代上29:23 ;詩篇2:7及以下 ;使徒行傳2:29-36 ;啟3:7, 21。

天上的戰爭和撒旦被驅逐。關鍵在於理解這場戰爭何時發生，以及撒旦憑什麼在耶穌升天之前一直待在天上。第10節表明，當救恩到來時，撒旦就被驅逐了；也就是說，當耶穌死而復活併升天開始他的使命時，撒旦就被驅逐了。

為祂的子民代求。但撒旦為何在天上？他在做什麼？他日夜控告上帝的選民（而且控告得當）。在《約伯記》中，他正是如此，但他卻找不到任何可以控告約伯的證據。自從得勝的耶穌升天以來，撒旦就再也無法控告上帝救贖的子民了。

羅馬書 8:33-34 用淺顯易懂的語言闡述了這裡用比喻表達的內容：“誰能控告神所揀選的人呢？有神稱他們為義了。誰能定他們的罪呢？有基督耶穌已經死了，而且復活了，現今在神的右邊，也替我們祈求。”

那控告者撒旦再也不能控告上帝的選民有罪了，因為基督為我們的罪而死，從死裡復活，升天為我們代求。

我們。

當耶穌領受國度（權柄、能力和統治權）時，天國就降臨了。

馬太福音 28:18 和使徒行傳 2:36。

耶穌逃脫龍的魔爪後，受迫害的婦人（神的以色列）成了龍憤怒的目標。請注意，第13-16節是對第6節概述內容的更詳細闡述。撒旦毀滅耶穌的計劃受挫，被逐出天堂，顏面盡失，於是轉而攻擊教會。正如以色列人逃往曠野躲避龍法老（詩篇74:13；以賽亞書51:9；以西結書29:3），並被鷹托著飛向安全之地（出19:4），教會也同樣遭受迫害，但蒙神保護。

洪水是撒旦對教會的第一次攻擊（即迫害猶太人）。參閱以賽亞書 8:5-8。是什麼結束了對猶太人的迫害？是羅馬人在公元70年摧毀耶路撒冷時結束的（參考詩篇 144:7）。

本章闡述了預言異象的歷史背景。以色列在其歷史上飽受苦難，但最終還是將彌賽亞帶到了世上。撒旦企圖毀滅耶穌，但最終失敗了。

耶穌復活後升天，作王，也藉著祂的寶血為祂的子民代求。撒旦再也沒有權利控告神的選民有罪了。

撒旦沮喪、羞辱、失敗，怒不可遏。但他所能做的只是傷害地上的教會。他唆猶太人迫害基督徒，但上帝保護了教會，當羅馬人摧毀耶路撒冷時，世上的列國也制止了這場迫害。猶太人未能徹底消滅教會，但撒旦並未放棄。下一章講述了他前往列國，尋找新的工具來對付下一代教會的故事。

那是羅馬帝國。第十三章將展現巨龍從……中召喚出羅馬。
讓各國為他作惡。

啟示錄13章

巨獸從海裡上來

羅馬帝國被選為撒旦迫害教會的棋子。

海獸象徵迫害教會的羅馬世俗政權（皇帝）。第十七章會說明，當某個皇帝迫害教會時，海獸「存在」；當某個皇帝不迫害教會時，海獸「不存在」。

七個頭象徵羅馬城建立的七座山，也象徵七位君王（皇帝）。參見《啟示錄》17章。這頭獸與豹、熊和獅子這三種獸相似。這讓我們想起《但以理書》7章，其中的獸代表羅馬帝國之前的三個世界王國—巴比倫、米底-波斯和希臘。《但以理書》7章中的第四頭獸並未出現在《啟示錄》中，因為第四頭獸代表的是羅馬帝國。如同《但以理書》一樣，代表羅馬的這隻獸具備其他獸的所有特徵，但更為殘暴。

受傷的頭顱象徵第五位皇帝尼祿的死亡。當他迫害教會（他殺害了使徒保羅）時，就像那頭野獸一樣。他死後，迫害停止了（野獸並未消失），但羅馬流傳著他會復活的傳說。當多米西安登基時，許多人說復活的是尼祿。在這個異像中，野獸復活是因為他迫害了教會。

那些住在地上的人是不信的人，因為耶穌的跟隨者住在天上。

（第6節）我們明白教會是神的帳幕，也就是說，神住在祂的子民中間。參考以弗所書2:6；歌羅西書3:1及以下經文；腓立比書3:20。請記住本書中的這一點。
住在天堂的是信徒，住在地上的是不信者。

地上的獸是從地裡來的，不是從天上來的；它的根源是人，是出於不信。

他的外表如同羔羊（模仿耶穌），顯示他代表的是一種宗教。然而，他的聲音卻如同龍而非羔羊，證明他信奉的是虛假的宗教（皇帝崇拜）。這種宗教在帝國境內傳播，基督徒若拒絕向皇帝下拜，便會遭到懲罰。

頭上的印記。在第七章中，神的十四萬四千名僕人在額頭上做了印記，以免受神的憤怒。拜獸的人也做了印記，以免受獸的迫害。獸迫害那些沒有印記的人。歷史上，羅馬建立了

行會（類似工會）控制著人民的生活，而那些拒絕崇拜皇帝的人則失去了公民權利和商業權利。

數字666代表著野獸。許多人嘗試用數字方法，例如給每個字母一個數值（類似羅馬數字），然後將某個特定名字的所有數值相加，最終得到666。結果發現，這個名字與尼祿、天主教教宗、拿破崙、雷根等人有關。仔細閱讀：文本指出，666是人的數字，代表人類。正如七代表完美（神性），六則代表不完美（人性）。

三個六強調他只是一個人。其寓意是：那將使教會恐懼的野獸不必害怕。他只是一個人。

第十二章結尾：撒旦因未能毀滅耶穌而惱怒不已。現在他想摧毀教會，為此他需要一個迫害的工具。他選擇了羅馬

殘暴、傲慢、邪惡。撒旦賦予羅馬統治列國的權力，使世人敬拜羅馬。羅馬皇帝圖密善就此展開了對教會的大規模迫害。感謝上帝，他最終必將徹底失敗。

啟示錄14章和15章
四種聲音宣布衝突結果

新歌一意味著上帝恩典的新表達（以賽亞書 42:9及以下）。唯有在耶穌裡得救的人才能唱這首歌。唯有他們才能領受上帝一切的恩典。

四種聲音—這四種聲音預示著羅馬與教會衝突的結局。它們分別是：1)上帝的公義得勝！2)巴比倫陷落！3)皇帝的崇拜者受到審判！4)在衝突中犧牲的基督徒蒙福！

小麥的收成—是信徒的救贖（參考馬太福音 3:12, 20 和阿摩司書 9:9, 10）。

葡萄的收穫象徵著在這場衝突中對不敬虔之人的審判。

這場衝突中的各方角色已經確定。一方是羔羊（溫柔善良），他身邊有十四萬四千名童子，他們彈著豎琴歌頌讚美。另一方是龍（殘暴、強壯、兇猛），他身邊有海裡的獸、假先知（地上的獸）、十位君王及其軍隊，以及眾多民眾，他們都帶有獸的印記。決戰的時刻已經到來。但誰將獲勝？結果毫無懸念！

結局早已註定，甚至在（這個異像中的）戰鬥開始之前就已經註定。教會的敵人將為他的罪行付出慘痛的代價，但即使是在戰鬥中犧牲的基督徒也蒙受祝福！

憤怒之碗—上帝對羅馬的審判時刻已到。

啟示錄 4:6 寶座前的玻璃海象徵神的聖潔（分別）。

在舊約中，祭司們必須經過銅海才能進入聖所。

海水與火焰交融，象徵王座附近的征服者們正透過苦難得到淨化。

參閱腓立比書 3:10 及以下經文。

聖所內充滿煙霧。參考出埃及記 40:34及以下經文；列王紀上 8:10, 11；代下 5:13, 14。

煙霧顯示上帝以審判者的身分臨在，每個人都應該停止一切，保持安靜，靜靜地觀看。

是時候讓上帝的憤怒傾瀉在這些不敬神的人身上了。

啟示錄16章

七碗之怒

七碗與七號平行，只是現在的審判是全面的，而不是部分的。

現在的目的不是呼籲人悔改，而是徹底毀滅。

碗

1. 邪惡之人飽受污穢可憎的瘡痕折磨。
- 海水變成血紅色，殺死了所有海洋生物。
3. 淡水變成了血。
4. 太陽用火灼燒著人。
5. 人類飽受徹底黑暗的折磨。
6. 來自東方的國王從幼發拉底河對岸入侵。
7. 巨響、雷鳴、閃電；大地震，以及從天而降的大冰雹。

號角

1. 冰雹和火焰，混雜著鮮血，燒毀了植被。
2. 一座燃燒的大山將大海變成血紅色，摧毀了魚類和船隻。
3. 一顆燃燒的恆星污染了飲用水。
4. 太陽、月亮和星星都消失了。
5. 無底坑冒出的煙霧和蝗蟲折磨著人們。
6. 一支龐大的軍隊從幼發拉底河對岸入侵。

在西番雅書 1:2-4；耶利米書 5:23ff 和以賽亞書 13:10-13, 17-22 中，也發現了類似的上帝審判的比喻性語言。

·東方的君王是蒙救贖的人。

三個污鬼迷惑列國，使他們歸向...

無望的戰爭（列王紀上 22:19-23）。

上帝埋葬了羅馬及其附庸國。你可能會認為，海洋乾涸，河流泉水枯竭，山巒島嶼消失，屍體遍體鱗傷，皮膚被烈日灼燒，地震肆虐，百磅重的冰雹傾瀉而下，他們應該會“認輸”，放棄抵抗。但事實並非如此。

他們簡直是在褻瀆上帝！他們無可救藥。碗中的一些元素將在後面詳細闡述。城市陷落的細節將在第17章和第18章中描述。哈米吉多頓之戰在第19章。巨龍的戰敗在第20章。

啟示錄17章18章

巴比倫和野獸的身份已確定

這場衝突的敵人是羅馬—迫害基督徒的羅馬。

這位大妓女象徵著作為商業強國的羅馬。請注意她身上的特徵：

1. 她坐在七座山上 17:9。
2. 她在約翰福音 17:18 統治世界。
3. 她殘酷迫害基督徒。（約翰福音 17:6 和 18:20, 24）
4. 在約翰的時代，她是地球上最強大的商業力量。（約翰福音 18:3ff, 11ff, 15-19）
5. 她受到羅馬軍事力量（皇帝）的支持和支持。17:3, 7.
6. 她被自己的軍事力量所毀滅。（詩 17:16-17）

這頭野獸指的是迫害教會的羅馬皇帝：

1. 奧古斯都（西元前27年-西元14年）
2. 提比略（西元14年-西元37年）
3. 卡利古拉（西元37年-西元41年）
4. 克勞狄烏斯（西元41年-西元54年）
5. 尼祿（西元54-68年，迫害教會者）
6. 韋斯帕西（69-79年 - 約翰獲得異象時的皇帝）。
7. 提多（西元79-81年—僅統治了兩年）
8. 圖密善（西元81-96年 - 他開始了可怕的迫害，是最後一位凱撒）。

獸在尼祿時期“存在”，在韋斯帕西時期“不存在”，也就是說，當羅馬迫害教會時，獸“存在”；當羅馬不再迫害教會時，獸“不存在”。到了圖密善時期，獸從深淵中再次出現，重新開始了迫害。

約翰寫作之時，已有五位皇帝駕崩（從奧古斯都到尼祿），一位在位（韋斯帕西），一位即將登基（提圖斯），但只會在位兩年。那頭野獸（迫害者）指的是圖密善，他是第八位皇帝，出身凱撒家族，但注定要戰敗。

十個角或許代表與羅馬結盟的附庸國的國王。但一個有趣的史實是，在圖密善之後，剛好有十位皇帝也曾迫害教會。所有這些皇帝最終都難逃失敗的命運。

圖密善之後的這十位皇帝也迫害教會：

- 1)圖拉真（98-117年）
- 2)哈德良（117-138）
- 3)安東尼努斯（西元前138-161年）
- 4)馬可·奧勒留（西元161-180年）
- 5) 隔膜切斷 (193-211)

- 6) 馬克西米努斯 (235-238 年)
- 7) 戴斯 (249-251)
- 8) 瓦萊里安 (253-260)
- 9) 戴克里先 (284-305 年)
- 10) 畫廊 (305-311)

淫婦象徵羅馬，即商業強國。她殘暴無情，最後因羅馬的軍事力量而覆滅。《啟示錄》中基督徒的宿敵是羅馬，即世俗和商業強國。其寓意是羅馬終將滅亡。

巴比倫陷落－羅馬戰敗

大地上的商人－這裡所指的羅馬帝國的面向是商業實力。

我們已經看到羅馬帝國有三個面向：民事和軍事力量（海裡的獸）、崇拜皇帝的虛假宗教（假先知或陸地上的獸）以及商業力量（醉酒的淫婦巴比倫）。那女人過著奢華的生活（第7節），讓商人發了財（第3節）。當她傾覆時，地上的商人（皇帝崇拜者）哀嘆不已，因為他們失去了貿易夥伴（第11-14節，19節）。

賣淫－當一個人為了物質利益或物質保障而出賣自己，無論是在道德上、生理上或倫理上，這都稱為賣淫。

最強大、最令人嚮往的城市，因其對教會所犯的罪而受到上帝的譴責。她將永遠屹立，警示所有自以為是的人：不可虐待上帝的兒女！

上帝譴責了那座最令人羨慕、最強大的城市，因為她對基督徒犯下了滔天罪行。她至今仍是對所有自以為是之人的警示。你們不可虐待上帝的兒女。

啟示錄19章

羔羊的婚宴與敵人的戰敗

教會必蒙福，迫害者必被毀滅。

濃煙永昇－以賽亞書34:10中用同樣的語言來形容以東和猶大書7節中提到的所多瑪。這象徵著上帝徹底的毀滅。

耶和華我們神的國 神一直掌管宇宙萬物。祂從未脫離過對任何事物的絕對掌控。說神如今掌權，意味著祂採取行動彰顯祂的統治。有時，神會任由祂的仇敵行事。然而，當祂興起制止他們的行動時，我們就說祂掌權或主宰了一切。

羔羊的婚宴－耶穌是羔羊，教會是祂的新婦（弗 5:22-23）。

33）這裡的意思是教會的純粹喜悅、榮耀和幸福。

她穿著新娘裝束 她以自己的正義行為裝飾自己。

白馬—在這個異像中，只有耶穌騎著白馬。

祂的名—意味著祂的品格、祂的美德和祂的身分。唯有祂擁有無人知曉的名，因為無人能與祂匹敵。祂的名是奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君、真理、道、萬王之王、萬主之主（以賽亞書 9:6）。

他長袍上的血跡——是他的血？殉道者的血？還是敵人的血？

鋒利的劍—參見第21節。正是用這把劍殺死了敵人。他的門徒沒有使用自己的武器。耶穌的劍戰勝一切敵人（希伯來書4:12；弗6:17）。

上帝的晚餐—不過是為禿鷹準備的！菜單上全是死敵的血肉！邀請函在戰鬥開始前就已發出，因為勝負早已註定。

火湖—當有人進入火湖（獸、假先知、龍和罪人）時，他/她的一切都結束了。他們出局了！龍還沒有被丟進火湖，因為在這個異像中，它還會再次出現。死人（包括在基督裡死去的人和為獸而死的人）都將復活，但羅馬帝國將永遠不再抬頭！

羅馬的陷落對所有曾經遭受其強大而殘暴統治的人來說，是一件令人歡欣鼓舞的事。這歡欣如同婚禮盛宴，新娘被心愛之人迎接。而那些迫害教會的人，最終卻只落得慘敗和徹底的羞辱。他們沒有像聖徒一樣被邀請參加婚宴，而是被教會的敵人擊敗，成為被邀請參加盛宴的飛鳥的盤中餐。羅馬（即迫害基督和教會的羅馬帝國）已被徹底擊敗，永世不得翻身。上帝的憤怒已然降臨在她身上。

啟示錄20章

千禧年與白大寶座的審判

撒旦利用羅馬對抗教會的陰謀徹底失敗了。

在這一部分的異像中，一位來自天堂的天使——約翰——出現在地球上。

撒旦擁有深淵的鑰匙 他在第九章中被描述為從天上墜落的星辰，但如今這把鑰匙已被一位來自天上的天使獲得，這表明撒旦已被擊敗。

被綁一千年的龍 魔鬼已被徹底擊敗並捆綁，這指的是他透過羅馬對抗教會的陰謀（見證鎖鏈、深淵和封印的關閉）。這標誌著羅馬帝國歷史的終結，但對撒旦而言並非如此。

他將被釋放，並有機會再次利用其他國家進行嘗試。

一千年——一千年並非指一段時期，而是指一種狀態。對撒旦而言，它代表徹底的失敗；對聖徒而言，它代表徹底的勝利。數字一千象徵完全。

詩篇 50:10 說，神擁有千山上的牲畜。申命記 7:9 說，神信守祂的應許，直到千代。詩篇 105:8 和歷代誌上 16:15 說，神命令祂的話語，直到千代。這裡強調的是整體性，而非一段有限的時間。請注意關於一千年的其他一些觀點：

1. 一千年就是整個基督教時代（從那時到世界末日）。這種說法的問題在於，它需要世界末日之後的一小段地球歷史時期。
2. 一千年是指基督第二次降臨之前的所有時間。這種觀點的弊端在於，它將基督徒的祭司統治時期限制在不到整個基督教時代之內。
3. 羅馬帝國滅亡一千年後，基督教開始興盛。這種說法的問題在於，它要求那些死去的殉道者在一千年前復活。

被封印的深淵中的撒旦—撒旦的行動並未受到限制，他被阻止了！

撒旦被釋放一段時間去迷惑列國。這並非指某個時間段，而是上帝對基督徒說的一句話：“我過去保護了你們，將來也必保護你們，無論何時何地，無論面對任何敵人。這是上帝對未來的保證，正如以西結書38章和39章所記載的那樣。”

那些坐在寶座上的人。那些坐在寶座上的人正在掌權。他們被賦予了審判的權柄。他們是誰？他們是得勝的、忠信的聖徒，無論生死。

耶穌曾應許，得勝者將與祂一同統治列國（啟 2:26-28 ;3:21 ;11:15-18 ;18:20）。這與但以理書 7:21-22 的預言一致。

那些為耶穌的緣故被斬首的人。他們是遭受迫害的殉道者。他們復活了（他們活著），與基督一同作王。想像啟示錄19章中那場大戰後的戰場，到處都是被殺者的屍體。那些被殺的基督徒殉道者復活了，與活著的聖徒一同坐在寶座上，與神一同作王。那些被殺的人並沒有失敗，因為他們立刻復活，不再死亡。這就是「第一次復活」。請注意，這裡指的是啟示錄衝突中的殉道者，而不是歷史上所有死去的基督徒。這並非耶穌再來時所發生的字面上的復活。這只是一種象徵性的方式，顯示忠信的聖徒已經得勝。

安全的。

其餘的死者——是指那些在異像中為獸效力而死的人，他們將死去一千年（象徵意義上），之後又會復活並再次被毀滅。他們生前是活的。

他們是失敗者。他們是死的失敗者，即使復活也只會是失敗者。第5節是插入語。要理解其意義，請先閱讀第4節，再閱讀第5節下半部：「基督徒殉道者與基督一同生活並作王一千年。這是第一次復活。」耶穌的敵人「死去」一千年，僅僅意味著他們在與基督和教會的戰爭中徹底失敗了。這裡指的並非一個具體的時間段。

第一次復活—這是為耶穌殉道者的復活。之所以稱為“第一次”，是因為約翰將會看到第二次復活。神的僕人和獸的僕人都在第一次復活中死去。

但只有義人才能經歷第一次復活。第一次復活是得生命和掌權，而第二次復活是經歷第二次的死亡。這信息表明，在基督裡死了的人與活著的上帝僕人一樣，都能分享勝利。

神的祭司……作王一千年—這裡指的不是耶穌作王多久，而是聖徒作王多久。重點不在於時間，而在於完全的勝利和福樂。他們生前所擁有的（祭司的國度），在他們死後仍然延續。神的僕人在生與死中都得勝。

撒旦再次釋放並欺騙列國—撒旦將繼續在世上活動，摧毀上帝僕人的信仰。

歌革和瑪各—他們既指任何人，也指某個特定的人，正如以西結書38、39章所描述的。這兩段經文傳達的信息都是：上帝對祂的子民說：「我已經保護了你們，使你們在當前的危機中得勝，無論何時你們需要，我都會再次這樣做。」重點在於這個未來新敵人（無論它是什麼）的規模，以及上帝戰勝它所要達到的輕鬆程度。基督徒們，不要擔心上帝保護你們免受任何敵人侵害的意願和能力，無論現在還是將來！關於前千禧年論的說明：在一個撒旦不活動、只有上帝的僕人居住的世界裡，任何試圖建立一支龐大的仇敵軍隊的嘗試都注定失敗（尤其如果你相信背道是不可能的）。

魔鬼被投入火湖—火象徵徹底的失敗。被投入火湖之後，無人能復活。這並非永恆的懲罰，而是上帝子民的勝利和上帝仇敵的覆滅。

巨大的白色寶座—並非指所有人終有一天都必須站在其面前接受審判的真正日子。這與但以理書 7:9-12 對羅馬（第四個王國）的審判如出一轍。

第二次復活—獸的崇拜者復活了。神的僕人沒有復活，因為他們在一千年前的異像中已經復活了。

在這個異像中，魔鬼被捆綁了一千年，以此展現他如何利用羅馬與教會作戰，最終徹底失敗。他被釋放了一段時間，因為羅馬之後還會有其他嘗試，但都會遭遇同樣的命運。勝利的異象展現了聖徒（活著的和復活的）在完全的勝利中掌權和審判。本章說：

教會取得徹底勝利，撒旦和迫害羅馬帝國的教會徹底失敗。

本章內容如下：

教會的徹底勝利。 a. 在羅馬的迫害

中，一些基督徒喪生。

b. 他們坐在王位上，審判一千年。

c. 殉道者復活，與基督一同作王一千年。

撒旦徹底失敗

a. 撒旦企圖利用羅馬帝國摧毀教會的計畫最終失敗了。

b. 羅馬帝國衰落並消失。

c. 撒旦未來企圖利用其他國家進行的攻擊也必將失敗。

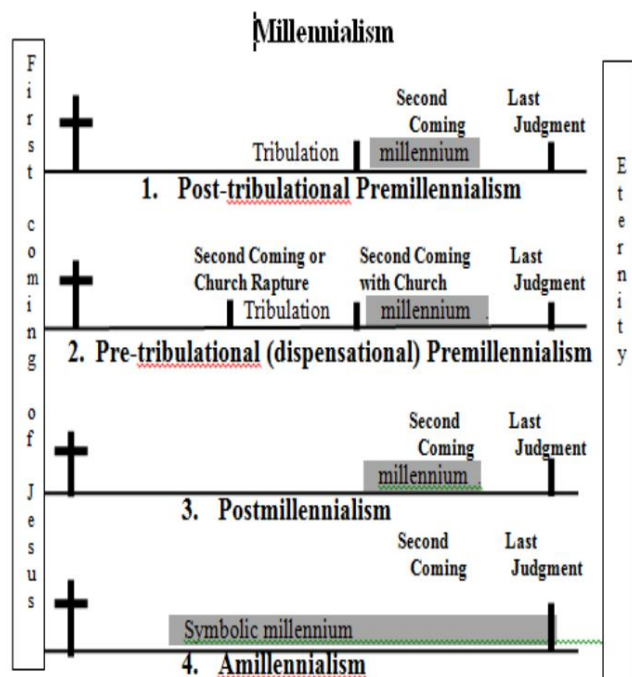
d. 撒旦被消滅了

教會迫害羅馬帝國。

a. 在幻像中善惡之戰，所有侍奉野獸的人都被殺死了

b. 這些生物會死亡一千年。

c. 一千年後，獸的僕役們死去，復活了，只為接受審判和在火湖中被摧毀。

en.wikipedia.org/wiki/Postmillennialism

「千禧年」一詞在英語翻譯中並不存在。它源自拉丁語，意為「一千年」。其各種解釋如下：

前千禧年論者認為基督的國度尚未建立，他第二次以肉身降臨地球將先於國度的建立，之後他將在歷史終結之前統治一千年。

時代論者認為以色列與教會不同，上帝將在以色列建立一個千禧年王國，基督再來時將從耶路撒冷統治世界一千年。

後千禧年主義者認為，基督的王國是在他第一次降臨之後建立的，千禧年將是王國的黃金時代，一直持續到歷史的末期，之後基督將在歷史的末期第二次降臨。

無千禧年論者不接受上述任何理論，原因各不相同。他們中的一些人認為，一千年根本不像徵任何時間概念，而僅僅象徵基督及其聖徒徹底戰勝撒旦及其所有爪牙。

其他各種社會和政治運動，無論是宗教的還是世俗的，也都與千禧年主義的隱喻連結在一起。

第一個明確反對與基督教相關的前千禧年論的是馬西昂（公元85年-160）。馬西昂反對使用舊約聖經以及新約聖經中除使徒保羅所寫的大部分書卷。他是第一個與早期教會信仰徹底決裂的重大異端，他放棄了基督即將親自再來的教義。馬西昂不相信真正的道成肉身，因此在他的體系中，基督的第二次降臨在邏輯上沒有立足之地。他認為絕大多數人類將會沉淪。他否認舊約聖經及其律法的有效性。其他尼西亞前千禧年論者包括愛任紐、遊斯丁、提阿非羅、特土良和希波呂托斯。

和 的 羅馬。

啟示錄21章
新耶路撒冷從天而降

忠信的教會必勝

新天新地—基督徒的處境如今是「新的」。在20:11中我們看到…
天地都逃離了上帝的同在。這是上帝對不義之人世界的末世審判的描述。參考以賽亞書13:6-22；彼得後書2:5；3:6；以賽亞書34:1-17；那鴻書1:1-5和西番雅書1:2及以下經文。上帝審判一個國家的語言是摧毀這個國家的世界。而上帝祝福一個國家的語言則截然相反。祂使萬物更新。祂賜給祂的子民一個新天新地。新天新地意味著新的境況、環境或狀態。讀以賽亞書65:1及以下經文，你會發現，耶路撒冷的新天新地意味著歡欣喜樂。

大海已不復存在——整個羅馬世界（野獸由此而生）也已不復存在。

聖城新耶路撒冷—教會，羔羊的新娘。

從天而降—教會的起源是屬天的、神聖的。從地裡上來的獸強調它們源自於人類。參見《啟示錄》13章和《但以理書》7章。

新娘盛裝打扮——她不是骯髒的、沾滿鮮血的、傷痕累累的，而是純潔的、天真的、快樂的。

擦乾所有的眼淚—教會過去（以及眼前）的困難都已過去。
請參閱以賽亞書 14:3 ;30:19 ;35:9 和 25:8。

死亡將不復存在 羅馬將不再製造殉道者。

基督的新娘—這是教會的比喻性描述，她現今在世，忠信且得勝。這並非指天堂，而是指從天而降（源自神聖）的教會。她散發著天國的榮光。

牆—她受到保護，安全無虞。

十二根基—教會建立在十二使徒的根基上。以弗所書 2:20（教會建立在他們的教導之上）。

測量這座城—為了彰顯她的聖潔和榮耀（參考以西結書 42:20）。這是一座正方體（四方體），如同猶太聖殿也是正方體。這是上帝居住的城，而非罪惡盤踞的巴比倫。以西結奉命測量聖殿（43:10-12）：「使以色列家因自己的罪感到羞愧，將聖殿的樣式表明出來…好讓他們遵守聖殿的樣式和一切的典章。」測量本身就體現了聖潔。它的大小也像徵著“榮耀和安全”，高、寬、高共1500英里。

碧玉牆…… 教堂很珍貴。

沒有聖殿—教堂就是上帝的聖殿。
無需陽光 精神上已被照亮。

萬國在她的光中行走——如果這就是永恆，那麼萬國從何而來？在這異像中，所有未得救的人都墜入了火湖。教會是光明的使者，萬國的希望在於她，那曾被藐視和打倒的教會，如今已屹立於山巔。

大門永不關閉 這就是安全，沒有哪個夜晚需要關閉大門來阻止劫匪。

任何不潔之物—只有聖潔的人（被耶穌的寶血潔淨的人）才能進入教會。

這描繪的是歷史上得勝的教會，而非永恆的教會（儘管其中的真理將延續到永恆，並且更加鮮明）。它並非天上的教會。它依然在萬國中閃耀，為行在黑暗中的人帶來光明。忠信的教會得勝、榮耀、穩固、喜樂、純潔且傳揚福音。這描述了任何時代的忠信教會。

啟示錄22章

警告與邀請

生命之水的河流—在約翰福音4章中，耶穌用這個比喻來指涉流向神兒女的一切祝福。在約翰福音7章37-39節中，耶穌用這個比喻來指稱聖靈。聖經清楚地表明，基督徒已經領受了生命之水。我們不必等到永恆才能飲用。以西結書47章1-12節描繪了神為義人預備的福樂，這福樂從神流經義人，流向世上荒蕪死寂的地方。

上帝的寶座和羔羊—這是上帝的憐憫和權柄結合的地方。

如果這是永恆，那應該是在羔羊將寶座交還給上帝之後（哥林多前書 15:24 及以下）。

樹上的葉子—教會向萬國所獻上的、帶來屬靈醫治的禮物，被稱為福音傳播。忠信、得勝、榮耀、蒙福的教會都在傳福音。願我們今天成為那樣的教會！看見祂的面—神與祂的教會之間親密的交通

永遠掌權—啟5:10說，這祭司的國度在地上掌權。無論生死，聖徒都掌權。

不要封住這預言的話—但以理被告知要封住他的異象，因為應驗的時間還很遙遠（約400年—但以理書8:26）。這個異像不可封住，因為應驗的時間將近了。

讓不義的人行不義吧！—這不是鼓勵人作惡，而是說人的行為取決於他們的品格。

生命樹的權利—生命樹位於聖城，只有信徒才能住在那裡。這是賜予那些屬於耶穌之人的特權，但任何基督徒都可能失去這項權利。

這並非在談論永恆，「一次得救，永遠得救」的教導也不符合聖經。

啟示錄2:10應許，凡至死忠心的人必得生命的冠冕。耶穌向得勝者應許：「我必不從生命冊上塗抹祂的名」（啟3:5）。

言下之意是，那些背離信仰的人，他們的名字將從生命冊上被抹去。

新增的瘟疫——那些自本書成書之日起就篡改此書的人，怎會遭受書中記載的瘟疫呢？只有三種可能：

1)所有操縱世界的死者都將復活，以便在瘟疫降臨之時能夠度過苦難時期。

2)所有操縱死亡的人，在永恆中都會遭受同樣的災禍（這需要地球上發生核戰爭，紅色中國軍隊復活，變異蝗蟲，海洋和河流變成血，歌革和瑪各復活等等）。

3)那些操縱人心的人不會遭受本書所記載的災禍。（這說明這些災禍是上帝對惡人審判的象徵性描述，否則祂的威脅就只是空話。）

本書概要

本書的核心在於安慰和對最終勝利的確信。它以獨特的方式講述了一場即將到來的可怕風暴。我們看到宇宙的中心是一個天上的寶座！上帝和羔羊掌管一切，而非義大利。我們看到印章揭開，號角發出警告，碗以徹底的方式施行懲罰。我們看到聖徒們受印記保護，免受即將降臨在不敬虔之人身上的憤怒；我們看到世界被逐一攻擊；海洋和水源都被染成血污；商業崩潰，軍隊戰敗，財產被掠奪；神明受到懲罰，社會卻在墮落中肆意妄為。我們看到教會被壓迫者踐踏，耶和華見證人身披麻衣傳道，死亡在等待著他們。但我們看見聖所堅守，耶和華見證人忠誠地傳道，死後復活，得到昭雪。我們看見上帝的子民身處曠野，但看見他們在魔鬼的攻擊下得到滋養。無論是在地上還是在天上，它都無能為力。我們親眼目睹羅馬在血、火和濃煙中毀滅。羅馬以各種末世景象顯現，從迫害內政的海獸到宗教墮落的地獸。全能的神焚燒了海獸；而商業上成功的羅馬（淫婦）的誘惑力，並非由人之手點燃，卻像尼祿的烈火從未燃起的那樣，永恆而徹底地燃燒殆盡。我們在哈米吉多頓之戰中看到了羅馬的終結，聽到了蛇被捆綁並醃製一千年時的嘶吼，而聖徒們，無論生死，都與他們的主一同坐在寶座上！我們看到了那些為獸而死之人的完整故事。他們沒有被提升到寶座上，而是最終再次死去，墜入火湖。我們從神那裡聽到，在釋放魔鬼的「短暫時間」裡，魔鬼的一切企圖都注定失敗，無論何時何地。任何地方。然後我們看到了上帝教會的景象。她獻身於服事；她的名聲和形象榮耀尊崇；她的力量無與倫比；她彼此親密相交；她是世界的祝福，也是她主所愛的。她的未來穩固，她的勝利永恆！

（摘自吉姆麥圭根所著《啟示錄》，《探尋聖經》系列，國際聖經資源出版社，德克薩斯州拉伯克，1976年。）

對啟示錄的非正統解讀

作者：蘭道夫·鄧恩

第一章

《啟示錄》的背景使徒約翰

多米提安篤信預言，並堅持自稱為神。大約在西元86年，一座供奉多米提安的神廟在以弗所建成。約翰反對崇拜皇帝，並持續傳揚基督福音，最終引起了多米提安的注意，促使他採取行動。西元94年，年邁的使徒約翰被流放到拔摩島。

(drivethruhistoryadventures.com/john-exiled-to-patmos)

使徒約翰後來被釋放，可能是因為年老體衰，他回到了現在的土耳其。他於公元98年後去世，享年高壽。(gotquestions.org/apostle-John-die.html)

根據優西比烏等人的說法，我們必須將使徒約翰被流放到拔摩島的時間定在圖密善皇帝（公元81-96年）統治時期。圖密善死後，使徒約翰在圖拉真皇帝統治時期返回以弗所，並於公元100年左右在以弗所去世，享年高壽。（《教會史》第三卷13章1節）(puritanboard.com/threads/apostle-john-polycarp-and-patmos.79254/)

拿撒勒的耶穌

根據新約聖經的描述，耶穌很可能是在公元33年4月3日星期五被釘死在十字架上的。

發表在《國際地質評論》期刊的最新調查聚焦於死海的地震活動，死海位於耶路撒冷以西13英里處。《馬太福音》27章記載，耶穌被釘十字架時曾發生地震：「耶穌又大聲喊叫，氣就斷了。忽然，殿裡的幔子從上到下裂為兩半，地也震動，磐石崩裂，墳墓也開了。」(livescience.com/20605-jesus-crucifixion.html)

大數城的掃羅—保羅

「他們用石頭打他的時候，司提反禱告說：『主耶穌，求你接收我的靈魂。』然後他跪下，喊著說：『主啊，不要將這罪歸於他們。』說了這話，他就睡著了。掃羅在那裡，贊同處死他。」

「那一天，耶路撒冷的教會遭受了極大的迫害，除了使徒以外，其餘的人都分散到猶太和撒瑪利亞各地。敬虔的人埋葬了司提反，為他深深哀哭。但掃羅開始殘害教會，挨家挨戶地抓捕男女，下在監裡。」（使徒行傳 7:59-8:3）

聖保羅之死的具體細節已不可考，但傳統認為他在羅馬被斬首，因此成為信仰的殉道者。他的死可能是公元64年羅馬大火後，羅馬皇帝尼祿下令處決基督徒的一部分(britannica.com/biography/Saint-Paul-the-Apostle)。

尼祿（54–68）

西元41年，蓋烏斯皇帝（卡利古拉）被謀殺後，克勞狄烏斯繼位為皇帝（41-54年）。

54)由於猶太人在克雷圖斯的唆使下不斷製造騷亂，他

克勞狄烏斯將他們驅逐出羅馬。羅馬歷史學家蘇埃托尼烏斯在描述公元52年左右羅馬發生的事件時寫道。「克雷蘇圖斯」或許是羅馬政客眼中的一根刺，他們急於除掉他和他的同夥。又或許，「克雷蘇圖斯」是一些不明真相的官僚對「基督」(Christus)這個名字的發音，而猶太人曾就此爭論不休。猶太人和基督徒之間此類爭論並非罕見，例如在以弗所就曾發生過。（使徒行傳19章）

克勞狄烏斯很可能是無意中成為第一位迫害基督徒（當時基督徒被視為猶太教的一個分支）的皇帝。原因似乎是基督徒擾亂了社會治安。策劃週旋的阿格里皮娜成功說服丈夫克勞狄烏斯收養她的兒子尼祿，並讓他排在克勞狄烏斯親生兒子之前，成為皇位的第一順位繼承人。然而，阿格里皮娜的母愛並未就此滿足，她隨後謀殺了克勞狄烏斯。尼祿在17歲時統治了世界，從公元54年到公元68年，直到元老院以叛國罪判處他死刑。

尼祿，一個有著淺藍色眼睛、粗壯脖子、凸出腹部和細長雙腿的男人，是一位瘋狂殘暴的皇帝，一個享樂主義者，憑藉一己私慾和恐懼統治著世界。他最後因叛國罪處死了自己的母親，又因通姦罪將妻子屋大維亞斬首。之後，他將屋大維亞的頭顱示眾，獻給他情婦波佩婭。多年後，當波佩婭懷有身孕時，他又將她踢死。

西元 64 年 7 月 18 日夜間，羅馬城商業區發生火災。

夏日的微風助長了火勢，火焰迅速蔓延至帝都乾燥的木質建築群中。很快，大火便如同脫韁的野馬，肆虐了六天七夜，吞噬了沿途的一切。最終，大火平息，留下了七成的城市廢墟。

很快便有傳言稱，尼祿皇帝下令焚燒這座城市，並站在帕拉蒂尼山頂彈奏里拉琴，任由火焰吞噬周圍的世界。

這些傳言從未得到證實。事實上，尼祿從安提烏姆（安齊奧）的宮殿匆匆趕回羅馬，並在火災發生的第一夜里四處奔走，他的衛兵卻並未指揮滅火行動。但傳言依然甚囂塵上，皇帝急於尋找替罪羔羊。他最後找到了基督徒，當時的基督徒在羅馬城內還只是一個相當冷門的宗教派別，信徒寥寥無幾。

為了安撫民眾，尼祿在城裡僅存的圓形劇場舉行的大型表演中，將他的受害者餵給了獅子。

從大火的灰燼中，一座更壯麗的羅馬拔地而起。這座城市由大理石和石頭建造而成，擁有寬闊的街道、步行拱廊和充足的水源，足以撲滅任何未來的火災。

火災後的殘骸被用來填平困擾這座城市幾代人的瘡疾肆虐的沼澤地。

歷史學家塔西佗寫道：

“羅馬歷史上最可怕、最具破壞性的大火就此爆發。它始於競技場，那裡毗鄰帕拉蒂尼山和凱利安山。火勢蔓延至商店。”

由於販賣易燃物品，加上風勢助長，火勢迅速蔓延，席捲了整個馬戲團。周圍沒有任何圍牆環繞的宅邸、寺廟或其他障礙物可以阻擋火勢。起初，大火猛烈地吞噬了平坦的地面。

隨後它攀上山丘，但很快又回到低地肆虐。它超越了所有防禦措施。古城狹窄蜿蜒的街道和不規則的街區助長了它的蔓延。

「驚恐尖叫的婦女，無助的老人和年輕人，一心只想保全自身安危的人，無私地照顧病人或等待病人的人，逃亡者和滯留者，所有這些都加劇了混亂。當人們回頭看時，熊熊烈焰便在他們面前或側翼竄起。當他們逃到鄰近的街區時，大火也隨之烈焰而來。

甚至連原本被認為與外界隔絕的地區也被發現參與其中。

「最後，他們不知該逃往何處，也不知該逃去什麼，只好擠上鄉間小路，或躺在田野裡。有些人失去了一切，甚至連當天的食物都沒了。本來可以逃走，但他們寧願死去。還有一些人，因為沒能救出自己的親人，也選擇了死亡。」

無人敢於撲滅火焰。任何試圖滅火的嘗試都遭到了凶神惡煞的團伙的阻撓。有些人還公然丟下火把，高喊著他們是奉命行事。或許他們真的接到了命令。又或許，他們只是想不受阻礙地劫掠一番。

「尼祿當時在安提烏姆。直到大火逼近他建造的、連接梅塞納斯花園和帕拉蒂尼山的宅邸時，他才返回城內。

到了第六天，大規模的拆除行動已將熊熊烈火夷為平地，露出了光禿禿的地面和開闊的天空，大火最終在埃斯奎利諾山腳下被撲滅。然而，恐慌尚未平息，希望尚未重燃，城中更為開闊的地區又燃起了火焰。這裡的傷亡人數較少，但神殿和娛樂場所的損毀更為嚴重。這場新的大火加劇了人們對尼祿的不滿，他們認為尼祿野心勃勃，想要建立一座以自己名字命名的新城。

[《西元64年羅馬之焚》，歷史見證者網站（eyewitnesstohistory.com，1999年）。參考文獻：維克多·杜魯伊，《羅馬史》第五卷（1883年）；邁克爾·格蘭特（譯者），塔西佗，《羅馬帝國編年史》（1989年）]

尼祿試圖將那場大火的責任推卸給城裡人數不多的基督徒群體（他們被視為一個獨特的、異見的猶太人團體），於是，他理所當然地將他們中的許多人活活燒死。據說彼得和保羅也因此殉道。但坊間一直流傳著這樣的謠言：尼祿在欣賞自己點燃的這場大火時，還吟唱了他自己創作的詩歌《特洛伊的陷落》（他可不是在「拉琴」）。這種關於他唱歌的說法並非毫無根據，因為多年來，尼祿經常在公開場合彈奏里拉琴、唱歌，甚至在「命令」演出中出醜。（christianhistoryinstitute.org/magazine/article/persecution-in-early-church-gallery）

西元64年，尼祿皇帝首次對基督徒進行殘酷的群體迫害。羅馬城爆發了一場大火，摧毀了城市的大部分地區。謠言四起。

尼祿本人對此負責。他顯然利用了這場大火造成的城市破壞，在部分廢墟上建造了一座奢華的私人宮殿。或許是為了轉移人們對謠言的注意力，尼祿下令將基督徒圍捕並處死。

有些人被狗撕咬，有些人被活活燒死，成了人肉火炬。(bbc.co.uk/history/ancient/romans/christianityromanempire_article_01.shtml#one)

西元66年秋季，猶太人聯合起來起義，將羅馬人逐出耶路撒冷。在貝特霍倫山口，羅馬帝國特使加盧斯率領的羅馬懲戒部隊被擊敗。在敘利亞，隨後，一個革命政府成立，並將影響力擴展到全國。作為回應，尼祿皇帝派遣韋斯帕薩斯將軍率領軍隊恢復秩序。提多也加入了他的行列。於是，羅馬軍隊一同進入了加利利。西元68年6月9日，尼祿皇帝據報道，他自殺身亡，使羅馬陷入長達一年的內戰。

韋斯帕薩斯（西元 69–79 年）

西元68年，羅馬行省北部（加利利地區）的抵抗已被徹底鎮壓，羅馬人將全部精力投入征服耶路撒冷的行動。同年，尼祿皇帝自殺身亡，羅馬出現權力真空。在隨後的混亂中，韋斯帕薩斯被擁立為帝，返回羅馬城。他的兒子提圖斯率領剩餘軍隊進攻耶路撒冷的重任就落在了他的肩上。

提多（公元79-81年）

提多率領羅馬軍團包圍了耶路撒冷，開始逐步蠶食這座猶太人的堡壘。西元70年，羅馬軍隊攻破了耶路撒冷的城牆，開始對這座城市進行系統性的洗劫。最終，作為猶太教中心的聖殿被焚毀殆盡。

羅馬人凱旋而歸，屠殺了數千人。那些僥倖活下來的人中，數千人被奴役，送往埃及的礦井中勞作；其餘的人則被分散到帝國各地的競技場，供民眾取樂。聖殿的聖物被運回羅馬，在那裡被公開展示，以慶祝勝利。

叛亂斷斷續續地持續了三年，最終在公元 73 年隨著包括馬薩達要塞在內的各個抵抗據點的陷落而被鎮壓。

圖密善（西元 81–96 年）

大多數傳統資料將《啟示錄》的成書年代定為羅馬皇帝圖密善統治時期。（公元 81–96 年），這一結論也得到了證據的證實。Stuckenbruck 2003 年第1535-1536頁

(en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Revelation)

歷史學家普林尼稱圖密善為來自地獄的野獸，它坐在洞穴裡舔舐鮮血。在《啟示錄》中，約翰在描述來自深淵的野獸時，可能指的就是圖密善，這頭野獸褻瀆上天，飲聖徒的鮮血。

另一位歷史學家蘇埃托尼烏斯雖然憎恨圖密善，但也不得不承認，“他非常謹慎地約束城市官員和行省總督，以至於這些官員和總督從未像現在這樣誠實公正。”

但圖密善這個人有些問題。他喜歡抓蒼蠅，然後用筆戳死它們。他也喜歡觀看女子與侏儒之間的角鬥比賽。在他統治期間，他對謀害他的陰謀疑心極重，導致帝國間諜和告密者的數量激增，羅馬官員中被懷疑的傷亡人數也隨之增加。

圖密善是第一位在羅馬正式自稱為「上帝之主」的皇帝。他堅持要求其他人用「大地之主」之類的讚頌詞來頌揚他的偉大。

「無敵」、「榮耀」、「聖潔」和「唯獨你」。

當他下令人們尊崇他時，猶太人，以及毫無疑問的基督徒，都表示反對。由此導致的對猶太人的迫害有據可查，而對基督徒的迫害則鮮為人知。然而，《啟示錄》作者所描述的獸，以及書中發生的事件，或許最好被解讀為對圖密善統治的隱晦影射。此外，公元95年的執政官弗拉維烏斯·克萊門斯及其妻子弗拉維婭·多米蒂拉分別被圖密善下令處決和流放；許多歷史學家懷疑這是因為他們是基督徒。

圖拉真（西元98-117年）

據普林尼二世記載，他目睹了成千上萬的基督徒每日被處死，深受觸動，於是寫信給圖拉真，證明這些人並沒有觸犯羅馬法律，罪該處死。然而，沒有人為他們辯護。

評論：如果約翰在圖拉真統治時期從拔摩島獲釋，那麼《啟示錄》中「必須很快發生」的事件將在多米提安死後不久開始。

安提阿的依納爵（約西元35-110年）在多米提安統治時期，作為主教的依納爵統治安提阿教會，他的著作和教導與新約的教義相悖；例如：

a.) 同樣，當敬重執事，視其為耶穌基督的任命；敬重主教，視其為耶穌基督，即父的兒子；敬重長老，視其為上帝的公會和使徒的集會。除此之外，就沒有教會。」（依納爵致特拉利安三）

b.) 沒有「主教」的批准，基督徒甚麼事都不能做。

（依納爵致特拉利安人二）

波利卡普（約西元69年-約西元155年）

在同一時期，波利卡普曾試圖說服羅馬主教阿尼塞圖斯慶祝復活節。

馬庫斯·奧勒留·安東尼（公元 161–180）

儘管馬可·奧勒留秉持高尚的原則，但他迫害基督徒，因為他害怕基督徒會摧毀國家。正是在這一時期，士每拿的波利卡普殉道了。

塞普提米烏斯·西弗勒斯（公元 193 – 211）

塞維魯曾經重病，後經一位基督徒醫治痊癒，因此他大體上偏袒基督徒；但由於民眾對他們的偏見和憤怒，以及他們的…

這種驚人的增長令異教徒感到恐慌，迫害也隨之而來。生活在同一時期的特土良告訴我們，如果基督徒集體撤離羅馬領土，帝國的人口將會大幅減少。

馬克西姆斯（西元235-238年）

在一些省份，當局不惜一切手段消滅所有基督徒。無數基督徒未經審判就被殺害，並被隨意埋葬，有時五六十人被扔進一個坑里，毫無尊嚴可言。

德西烏斯（西元249-251年）

這場迫害的起因是德西烏斯憎恨他的前任腓力（一位基督徒），部分原因也是他對基督教迅速發展感到嫉妒。異教神廟開始被遺棄，基督教教堂不斷壯大。

瓦萊里安（公元253-260年）

這段時期殉難的殉道者不計其數，他們所遭受的酷刑種類繁多，痛苦不堪。無論身分、性別或年齡，都無人理會。

奧勒良（西元270-275年）

奧勒良鞏固了太陽神索爾·因維克圖斯（Sol Invictus）的地位作為羅馬萬神殿的主神。他的目的是讓帝國的所有人民，無論是平民還是士兵，無論是東方人還是西方人，都能信仰同一個神，而不會背叛他們自己的神。

……在奧勒良短暫的統治期間，他似乎遵循了「一個信仰，一個帝國」的原則，但直到《塞薩洛尼卡敕令》頒布，這一原則才正式確立。他以「神與生而為王」（deus et dominus natus）的頭銜出現。……基督教歷史學家記載，他曾經組織迫害基督徒。

en.wikipedia.org/wiki/Aurelian

戴克里先（西元284-305年）

戴克里先迫害基督徒是最後一次也是最殘酷的迫害。在羅馬帝國時期，西元303年，皇帝戴克里先，馬克西米安，伽列里烏斯，君士坦提烏斯

頒布了一系列法令剝奪基督徒的合法權利，並要求他們遵守傳統的宗教習俗。後來的法令針對神職人員，要求全民獻祭，並命令居民崇拜神靈。

(en.wikipedia.org/wiki/Diocletianic_Persecution)

全部

到

犧牲

到

這

馬克西米安（西元285年至305年）

他與他的共治皇帝兼上級戴克里先共同擁有後一個稱號。他的政治智慧與馬克西米安的軍事才能相得益彰。

君士坦提烏斯一世（西元293年至306年）

一位羅馬皇帝誰以凱撒之名統治以及奧古斯都。他是奧古斯都，馬克西米安的初級同事。在四帝共治制下。（en.wikipedia.org/wiki/List_of_Roman_emperors#The_Dominate）

伽列里烏斯（西元305年至311年）

他曾在多瑙河兩岸進行競選活動。對抗卡爾皮公元 297 年和公元 300 年擊敗他們。

雖然他是基督教的堅定反對者，他頒布了寬容法令西元311年。

評論：戴克里先與這三位皇帝有血緣或姻親關係。

哥德人的土地被匈奴人入侵

匈奴人是歐亞大陸的一個游牧民族。從伏爾加河以東出現，（俄羅斯的一條河）。

西元376年左右，匈奴人襲擊了西哥德人（哥德人的西部部落）。此後，一些哥德部落淪為匈奴人的統治，而有些則進一步向西遷徙，或逃往羅馬帝國尋求庇護。（en.wikipedia.org/wiki/Goths）

數量龐大的哥德人以及其他逃離匈奴人的非羅馬民族，進入帝國經渡過多瑙河。在阿德里安堡戰役中西元378年，他們給予羅馬人毀滅性的打擊。

匈奴王阿提拉（434–453 年）

阿提拉是匈奴人的統治者。從公元434年到公元453年3月去世，他一直擔任這一職位。他也是中部一個部落帝國的首領以及東歐由匈奴人、東哥德人組成艾倫斯還有保加爾人，等等。

西元451年，義大利遭受了一場可怕的飢荒，452年農作物的收成也未見好轉。阿提拉當年對義大利北部平原的毀滅性入侵，更是雪上加霜。進軍羅馬需要大量的補給，而義大利境內根本無法提供這些補給；即便攻佔羅馬，也無法改善阿提拉的補給狀況。因此，對阿提拉而言，締結和平條約、撤回故土才是更明智的選擇。

（en.wikipedia.org/wiki/Attila）

西羅馬帝國於西元 476 年 9 月 4 日正式結束，當時皇帝羅慕路斯·奧古斯都魯斯被日耳曼國王奧多亞克廢黜。

（google.com/search?client=firefox-b-1-d&q=end+of+the+roman+empire）

《啟示錄》背景概述

使徒約翰大約26歲，可能比彼得小6歲。五旬節那天，使徒們開始傳講基督的福音。不久後，司提反被石頭砸死，大數城的掃羅也默許了這件事。結果，許多基督徒離開了耶路撒冷和猶太地。

基督呼召保羅作祂向外邦人傳道的使徒。他飽受猶太人和異教徒的迫害。他寫了許多信來鼓勵人們忠心。許多人認為，在西元64年羅馬城被焚毀後，尼祿下令處死了保羅。同年，耶路撒冷的猶太人開始反抗羅馬。猶太人似乎從西元66年到西元70年4月一直掌控耶路撒冷的政權，直到逾越節前幾天，提多開始了長達五個月的圍城戰。最終，羅馬人焚毀了聖殿，連同所有族譜記錄一起付之一炬。猶太人再也無法確定誰才是他們合法的大祭司。（google.com/search?client=firefox-b-1-d&q=destruction+of+Jerusalem）

耶路撒冷被毀約 30 年後，保羅寫給小亞細亞教會的最後一封信，約翰寫了《啟示錄》給亞細亞的教會。

摘要：

- a. 異教及其帝國崇拜是帝國的宗教。
- b. 戴克里先認為自己是神，他的追隨者也這麼認為。
- c. 基督徒承認皇帝是帝國的最高統治者，但不承認上帝。
- d. 異教祭司和羅馬官員認為基督徒是叛逆者，應當受到懲罰。因此，戴克里先將約翰流放到拔摩島。

例如，亞細亞七教會的基督徒很可能大多是以前的異教徒。

並沒有完全摒棄和拋棄所有異教習俗。

- f. 教會中存在著首席牧師（主教），他們主導教會的教義，實踐。
- g. 隨著每一位新皇帝的到來，迫害持續加劇，直到戴克里先皇帝時期，被認為最糟糕的。
- h. 上帝耐心地等待更多異教徒皈依基督教，以及迷途者的悔改。基督徒。

約翰傳達了上帝的信息，即“必須快要發生”或“即將到來”的事情。通過」西元100年後的某個時候

第二章

致居住在小亞細亞的基督徒

直接受眾

這些基督徒知道他們所在地區發生的事情，也知道上帝必然知道他們的困境和苦難。約翰寫信給以下地區的教會：

1. 以弗所—你背棄了為你的罪而死的基督，並失去了祂的愛和憐憫。
2. 士每拿—要堅強，魔鬼會帶來更多的迫害。
3. 別迦摩—你們沒有否認我，但你們接受了使你們弟兄敗壞的教訓。絆倒。
4. 推雅推喇—你們接受異教徒的淫亂習俗，並以此敬拜他們的神。當你參與食用他們的祭品時，就是在敬拜他們。
5. 薩迪斯—你已死，因為你已不再遵行神的旨意。異教徒將你視為他們的信徒。弟兄們。
6. 費城—你們遵守並遵行我的旨意。因此，許多人會聽從我的指示。明白我的信息。所以，要好好把握我為你敞開的這扇門。
7. 老底嘉—你們冷漠無情，對我毫無感覺—你們根本不在乎了。你的救贖。（啟示錄 2 和 3）

第三章

通往天堂的大門敞開了

約翰在聖靈的感動下，被邀請透過天上的大門進入神的面前。在這裡，約翰看到了即將發生的事。宇宙至高無上的統治者神坐在祂的寶座上，手中拿著一卷祂的法令，這卷法令是祂交給基督的，基督是神國在地上的統治者。

約翰親眼見證了大衛的根，神的兒子，打開了七個封印的書卷，並觀察了當號角響起，基督執行神的旨意懲罰那些與祂的教會作戰的人時將會發生什麼。

1 聖印—外敵已準備進攻，戰爭即將到來。

2 第二道印記——和平終結——內部紛爭開始

3 第三印—戰爭和紛爭帶來飢荒

4 印記—戰爭、紛爭和飢荒導致死亡。

5 印記—天上的義人靈魂為正義祈求。

第六印——羔羊的憤怒已然來臨——異教及其皇帝崇拜的毀滅。

那些富有而有權勢的人，那些統治著地球上各個王國的人，都會試圖躲避上帝。

自古以來，無數義人的靈魂，因基督的贖罪犧牲而得潔淨，他們高聲呼喊：救恩屬於上帝和羔羊！

這些靈魂在天堂，而不是在地獄。

約翰已經目睹了不久將要發生的事情，上帝正在給改變的時間。

現在，約翰將看到基督執行上帝對異教的審判，異教利用世俗統治者企圖摧毀上帝在地上的國度。

在約翰福音第8章至第18章中，上帝藉約翰使用了許多象徵符號來指稱祂公義的審判。許多聖經學者、教師和認真研讀聖經的學生提出了不同的理解和解釋，但缺乏確鑿的證據，鮮有共識。每一代人似乎都對這些象徵符號有不同的解讀，有些人甚至將其與當世的世界領袖聯繫起來，例如羅馬教皇、希特勒、薩達姆·侯賽因、斯大林等等。

7 第十二印—短暫的寂靜之後，就是「暴風雨前的寧靜」。基督要執行上帝的審判，懲罰那些在地上與祂的國度為敵的人。

號角聲是戰鬥的號召。

a. 第一聲號角—公路貿易中斷—造成恐慌和食物短缺。

b. 第二聲號角—海上貿易中斷。

c. 第三號角—河流貿易中斷。

d. 第四號角—上帝的宇宙大能彰顯，預示著重大改變即將發生

1) 各國政府及其領導人將無法繼續維持對國家的巨大權力。

還有人。

2) 軍隊發動戰爭，屠殺無數生靈。倖存者仍然拒絕停止他們的異教習俗，包括偶像崇拜和惡魔崇拜。

e.第五號角——一個邪靈被從天堂驅逐，並被賦予了傷害非基督徒的鑰匙人們。

f.第六號角——來自東方的入侵，以幼發拉底河為界，幼發拉底河從…延伸至…從土耳其北部到波斯灣。

g.第七號角——羅馬和異教的終結。

第四章 羅馬帝國的終結

西元325年，君士坦丁召開尼西亞公會，試圖以國教統一帝國。他設想基督教作為國教，能夠鞏固當時開始分裂的羅馬帝國。然而，君士坦丁拒絕完全接受基督教信仰，並保留了許多異教信仰和習俗，因此他所推行的教會實際上是基督教與羅馬異教的混合體。「他（君士坦丁）仍然擔任著異教國教首席祭司的職位。」

（《永恆的王國》，F·W·馬托克斯著，第127頁）

透過模糊差異和消除區別。

以下是四個這樣的例子。

- 1)將他們信奉的多神教（一神教）改名為城市的守護神，以保護城市。
- 2)埃及的母神崇拜—伊西斯崇拜—被基督教吸收，基督教用瑪利亞取代了伊西斯。許多原本用於伊西斯的稱號，例如「天后」、「上帝之母」和「天神之母」（theotokos），都被賦予了瑪利亞。為了吸引伊西斯的信徒，瑪利亞在基督教信仰中被賦予了遠超過《聖經》記載的崇高地位。
- 3)在君士坦丁及其後的羅馬皇帝統治時期，密特拉教其實是羅馬的官方宗教。密特拉教的一個主要特徵是舉行獻祭儀式，包括食用祭祀公牛的肉和飲用其血。君士坦丁及其繼任者用這種儀式取代了聖餐/基督教的聖餐禮。
- 4)君士坦丁及其繼任者支持羅馬主教作為其國教的最高統治者，他們認為政府和國教集中於同一地點最有利於羅馬帝國的統一。羅馬帝國崩潰後，羅馬主教沿用了先前屬於羅馬皇帝君士坦丁的頭銜—最高祭司（Pontifex Maximus，意為大祭司，但最初是古羅馬多神教中的最高職位）。

（取自 ccel.org/s/schaff/history/3_ch01.htm）

君士坦丁建立的羅馬國教演變為羅馬天主教會，這是基督教與周圍異教信仰之間一種悲劇性的妥協。國教並沒有宣揚福音、使異教徒皈依基督教，而是將異教“基督教化”，並將基督教“異教化”。

（GotQuestions.org）

西元 476 年，羅馬帝國西境的最後一位皇帝羅慕盧斯被日耳曼領袖奧多亞克推翻，奧多亞克成為第一個統治羅馬的蠻族人，羅馬帝國就此終結。

（摘自 ushistory.org/civ/6f.asp）

第五章

天堂裡的義人歡欣雀躍

啟示錄第十九章以無數義人因罪得赦免而歡欣鼓舞開篇，這段歷史從亞當一直延續到上帝戰勝異教之時。撒旦曾利用他在世上的權勢，以及人們對世人讚美和物質財富的渴望，來控制世人。

天門再次敞開。基督身披血淋淋的長袍，以萬王之王、萬主之主降臨人間。

撒旦的權勢暫時受制。在末日來臨之前，他將被允許再次嘗試毀滅上帝的子民，之後他將被永遠捆綁。屆時，上帝將對所有拒絕接受基督為神的人施行審判。他們將被判處永刑，並被送回他們的父魔鬼那裡。然而，義人將與上帝永遠同在，享受永生，不斷敬拜上帝——向祂獻上愛、讚美和榮耀。

第六章 超越直接受眾

隨著「即將發生的」更大規模的迫害，保持忠誠將更加艱難。因此，上帝透過約翰鼓勵小亞細亞的基督徒——七個教會——要保持忠誠，並教導他們如何過討神喜悅的生活。然而，《啟示錄》的訊息超越了羅馬帝國時期及其直接受眾，也惠及更遠的受眾。

羅馬帝國衰落後，天主教會勢力日益壯大，迫害也愈演愈烈。到了11世紀，天主教會為了建立其篡改後的基督王國，開始使用一種新的手段——十字軍東徵。起初，十字軍東徵的目標是征服耶路撒冷和「聖地」。在十字軍的征途中，成千上萬的無辜平民（尤其是猶太人）遭到強姦、搶劫和屠殺。

大約在西元1200年，篤信聖經的基督徒開始挑戰天主教會的官方聖經詮釋、教導和實踐。他們脫離了羅馬教會，視其為背離正道之人。因此，他們被視為一股強大的潛在威脅。為了消除這種潛在威脅，十字軍東徵的概念被改造，旨在鎮壓屬靈的反對勢力。

在歐洲內部。換句話說，軍隊的組成目的就是為了屠殺整個信奉聖經的基督徒群體。

瓦勒度派（約西元1179年）

最早的瓦勒度派信徒信奉苦行主義和公開佈道。以及對經文的個人研讀。該教派起源於12世紀末，最初是法國里昂的窮人，由彼得·瓦爾多組織成立。里昂的一位富商他於公元1177年左右將自己的財產全部捐獻出去，並四處宣揚使徒式的貧窮。這是通往完美的途徑。1179年，他們前往羅馬，謁見了教宗亞歷山大三世。他們的信仰得到了祝福，但未經當地神職人員授權，他們不得傳道。他們違背了教會的命令，開始按照自己對聖經的理解進行講道。羅馬天主教會認為他們不正統，正式宣布他們為異端。開始了幾個世紀的迫害，那幾乎摧毀了這個教派。

(en.wikipedia.org/wiki/Waldensian)

阿爾比派或卡特里派（約西元1200年）

教宗英諾森三世認為，信奉聖經的異教徒比異端（撒拉遜人、穆斯林和土耳其人）更可怕，因為他們威脅歐洲的統一。因此，英諾森三世發起「十字軍東徵」消滅他們。這位教宗英諾森（多麼奇特的名字！）號召路易七世替他執行這項任務，並命令雷蒙六世協助他。

法國南部的阿爾比派或卡特里派普遍被認為比法國其他地區的人受教育程度更高、更富有。由於他們不遵守教皇的法令，因此被教皇視為異端。他們擁有並閱讀聖經，而只有神父才被允許這樣做。1209年，天主教會發動了針對歐洲其他基督徒的十字軍東徵。教宗依諾森三世在主日早晨的演講中稱他們為「古蛇的僕人」。英諾森三世承諾，如果這些殺戮者拿起刀劍攻擊手無寸鐵的民眾，他們將獲得天國。卡特里派往往在家族中傳承，而這次十字軍東徵的摧毀如此徹底，以至於歷史學家現在認為這是歐洲歷史上第一次種族滅絕。

(Quintessentialpublications.com/twyman/?page_id=10)

西元1209年7月，一支由正統天主教徒組成的軍隊（很可能是卡特里派十字軍的一部分）襲擊了法國貝濟耶城，屠殺了6萬名手無寸鐵的平民，男女老幼皆遭殺害。整座城市被洗劫一空。當有人抱怨天主教徒和「異端」一樣遭到殺害時，教宗特使卻命令他們繼續殺戮，不必為此擔憂。

因為「主知道祂的子民」。

十字軍東徵結束後，迫害並未停止。在16世紀至17世紀，人們僅僅因為將聖經翻譯成通俗語言、擁有甚至閱讀聖經而被處死。時至今日，在遙遠的今天，世界各地仍然存在著迫害，例如在中國和中東國家。

第七章

總結與結論

這種解釋是非正統的，因為它沒有深入探討傳統的解釋，例如符號的含義或對未來世界事件的預言，而是專注於上帝向正在遭受迫害的人民以及在遙遠的未來將要遭受苦難的人們傳達的信息。

他的信息是：「我掌控我的創造和我教會中的義人。基督徒不應忘記他們的最終目標，即與他一起進入永恆，而不是專注於：a) 他們生活中的日常事件；b) 某些聖經學者的解釋；或 c) 象徵性語言中的事件何時發生或將要發生。

堅持將個人或受信任老師的解釋奉為絕對真理，並認為只有遵守才能與神和人建立關係，是非常危險的。事實上，隨著知識的不斷積累，一個人的觀點很可能會改變。

每位基督徒，即使他們的弟兄姊妹不這樣做，也需要研讀神的話語，並遵行神的教導而活。否則，他們的整個教會很快就會變成像亞細亞七個教會所代表的那種教會：

1. 不同的宗教信仰之間沒有孰優孰劣之分。
2. 至死忠誠。
3. 對真相漠不關心。
4. 願意接受所教導的一切作為真理，幾乎沒有或根本沒有尋求真理的願望。
5. 一個無所作為的教會。
6. 尋找服事上帝的機會。
7. 社交型教會。

國際聖經知識研究所的網站**thebiblewayonline.com** 上有其他語言的連結。