

啟示錄第一章

1:1-8 耶穌基督是啟示錄的啟示

第一部份 啟 1:1-3 耶穌基督的啟示

(1) 符號的解釋

原文翻譯: 1:1a "耶穌基督的啟示¹，是上帝賜給 (希臘文: didomi、doso、edoka、dedoka) (aorist) 他的..."。

和合本: 1:1a "耶穌基督的啟示¹，就是上帝賜給他..."

"啟示" 這個詞的意思是揭露，就是把原本蓋住隱藏的面紗揭開。隱藏的東西不單是將來要發生的事，也包括為何發生和它發生的目的。基督揭示祂要在宇宙中建立 "祂的國度" (或神的王權) 直至最後的階段，為要讓祂的揀選 (神的子民) 在全面的救恩中生活。啟示錄的目的是要讓基督徒知道，神的救恩歷史在世界歷史中的位置！

原文翻譯: 1:1c "...顯示 (希臘文: deiknumi) (aorist) 給他的眾僕人..."。

和合本: 1:1c "...指示祂的眾僕人..."

基督啟示給每一位讀這書的基督徒知道，所有發生在歷史上的事以及發生在他們個人生命上的事，都是為要使他們認識神永恆的計畫和基督的工作和祂的再來。這樣，當你面對危難和焦慮時仍能信靠耶穌，並以堅定不移的信心期盼祂的再來，主再來就是啟動神國的最後階段。

原文翻譯: 1:1b "...必須 (現在時態) 發生的事情 (希臘文: ginomai) (aorist) 很快 (希臘文: en tachei) ..."

和合本: 1:1b "...必要快成的事..."

神永恆的計畫必然會發生和執行。所有在世界上或歷史上發生的事，都是經過神所決定或允許的。這對基督徒來說是何等的鼓舞！這些事的發生 "必快成" (1:1)，因為 "日期近了" (1:3)。這些事件是預測未來，但在現今卻成就了！啟示錄所揭示的事件，是從耶穌第一次降臨就開始發生，直至祂第二次再來 – 就是在整個新約期間。這也是為何主說，"不可封了這書上的預言" (22:10) 的原因。

原文翻譯: 1:1d "他讓它廣為人知² (希臘文: semaino) (aorist) "

和合本: 1:1d "...他就...曉諭²..."

啟示錄是利用符號 (象徵或數位) (形象語言或影像) 來曉諭約翰的！因此，啟示錄出現很多符號和數位，而讀者一定要知道這些符號和數位代表甚麼，才能明白其中的資訊。

原文翻譯: 1:1e "...差遣 (希臘文: apostello) (aorist) 他的天使給他的僕人約翰。"

和合本: 1:1e "...就差遣使者...他的僕人約翰。"

大約主後 64-67 年，使徒保羅和彼得分別離世。主讓使徒約翰成為小亞細亞地區教會的領袖。可能是在主後 66 年，當時猶太人剛開始抵抗羅馬人的戰爭，很多基督徒從耶路撒冷移民到佩拉 Pella (距離加利利海之下 25 公里)。使徒約翰

¹ 希臘文 "apokalupsis" 意思是揭示 (啟示)。

² 希臘文 "semaino" 意思是藉符號來曉諭。

和一批見過耶穌的人也移居到小亞細亞省的以弗所。早期教父愛任紐 Irenaeus (主後 170 在法國) 和克萊門特 Clement (主後 190 在埃及) 都認為使徒約翰是當地教會 (西土耳其) 的主要領袖。使徒約翰在第十一位凱撒圖密善 Caesar Domitian (主後 81-96) 統治的後期, 大約主後 95-96 年寫成啟示錄。他活到凱撒圖拉真 Caesar Trajan (主後 98-117) 在位初期。那時, 基督教會的熱潮已經衰退 (2:4; 3:15)。

約翰當時被流放到拔摩島 Isle of Patmos (米利都 Miletus 對面, 以弗所下面), 在那裡耶穌揭示給他有關教會的現況及未來的異象。約翰在書的引言總結了耶穌的話語。本書源於神 (基督), 祂透過一位使者 (天使) 和使徒約翰把內容告知讀者和聆聽者。啟示錄的資訊是特別給神的僕人, 每一個年代和各地的教會群體, 以及給讀這書的每一個讀者和聆聽者。在啟示錄 1:8 和 22:7, 基督直接向約翰說話, 但其他就由使者講述。

原文翻譯: 1:2 "他為上帝的話語作見證 (希臘文: martureo) (aorist) 和見證 (希臘文: marturian) 耶穌基督, 他所看到的 (希臘文: horao、opsomai、eidon、heoraka) (aorist) 。"

和合本: 1:2 "約翰便將上帝的道和耶穌基督的見證, 凡自己所看見的都證明出來。"

本書的真正作者是耶穌, 而不是約翰。約翰只是客觀地證明他所見到和聽到的。這就是為甚麼他稱之為"上帝之道"的原因。如果你不想被嚴懲處罰, 就不要增加或刪減書中的內容 (22:18-19) !

耶穌的見證不是約翰怎樣見證耶穌, 而是耶穌怎樣啟示約翰 (參啟 19:10)。

原文翻譯: 1:3a "閱讀 (希臘文: anaginosko) (現在進行時態) 和聆聽 (希臘文: akouo) 這個預言的話, 並用心牢記 (現在進行時態) 寫在裡面 (希臘文: grapho) (perfect) 內容的人 (現在進行時態), 是有福的..."

和合本: 1:3a "念這書上預言的和那些聽見又遵守其中所記載的, 都是有福的..."

把書公開地朗誦出來讓眾人能聽見。教父游斯丁 Justin Martyr (西元後 140) 曾說過, 福音書從一開始就是在大眾面前朗讀出來的。早期其中一個測試聖經的正統性就是公開朗讀。只有經書被認為有神啟發和權威的著作, 才可以在公眾面前誦讀、作教導和訓勉。

如果你想得到神的祝福, 你一定要"認真" (留意) 和"遵守" (順服) 書中的內容!

"預言" 不單是預測未來的事件, 而是對每個世代的基督徒宣講這些事件在過去、現在和將來的意義。本書是基督徒的歷史哲學, 在歷史的每一個年代都要活出來。它揭示神對教會在世上面對逼迫時的旨意, 又鼓勵他們堅忍到底, 因為基督徒是與基督一同奮鬥和得勝的。這樣的誦讀和存記心內實在是一個祝福!

原文翻譯: 1:3b "...因為時間 (希臘文: kairos) 近在咫尺 (希臘文: eggus) 。"

和合本: 1:3b "...因為日期近了。"

神指定要成就祂啟示的日期近了。全書的內容快將實現, 儘管可能要幾個世紀之後才能完全成就! 耶穌啟示給教會的事, 從祂第一次降臨就開始發生, 直至祂第二次再來。這就是為甚麼每個世代的基督徒都要認真地誦讀啟示錄! 他們一定要認真留意, 讓它的資訊作為你的決定。啟示錄的內容對世上每一個教會都適用!

(2) 對"啟示"和"預言"這兩個字的不同見解 (1:1, 3)

一個未來主義者的見解。"啟示" 只是揭示那些基督第二次再來之前將會發生的事件。它是"預言" 未來末日的預測 (Larkin) 。

正確的解釋。**"啟示"是神揭示從基督第一次到第二次降臨，在整個新約期間，有關教會歷史在世界的歷史當中神的計畫(旨意或決定)**。啟示錄是宣講("預言")神在世界歷史中，對教會的計畫，包括過去、現在和未來。

(3) 對"快成"和"近了"這兩個字的不同見解 (1:1, 3)

一個未來主義者的見解。啟示錄所描述的事件大部份是指教會被提之後，將來要發生的事。

正確的解釋。啟示錄所描述的事件是在主後第一世紀被揭示之後已開始實現，直到整個新約期間。**"快成"和"近了"**這些翻譯都是正確的，因為根據上下文的解讀，的確是指**"必要快成"和"日期近了"**(1:3)。當這些符號被揭示之後，它就開始實現。啟示錄 22:10 可以證實這一點，因為它說**"不可封"**了這書上的預言，因為日期近了。神的計畫已經開始實現了。

第二部份 啟 1:4-6 受信人、問候和讚賞的話

(1) 符號的解釋

1:4 "約翰寫信給亞細亞的七個教會。" 這些歷史上的教會是位於亞洲的省份(現今的土耳其)，形成一個不規則的圓圈。**它們代表歷史上所有的教會。"聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽"**(2:7)。

教會在約翰時期所面對的逼迫和苦難是整個新約時期其它教會的典型(提後 3:12)，將來基督再來之前，教會所面對的逼害也是一樣(太 24:1-31)。

耶穌基督著意向**"每一位念這書預言和那些聽見的人宣講"**，就是所有祂第一次到第二次降臨期間的讀者。念這書的人都是被稱為**"有福"**的!

1:5b "...有恩惠、平安歸與你們。" 原文這一句是在第 4 節的。**"恩惠"**是神的恩典賜予不配得的人。**"平安"**是恢復曾被破壞的安寧。

原文翻譯: **1:4b "...那來自現在(現在進行時態)、過去(不完全時態)、將要到來的(希臘文: erchomai)(現在進行時態)那一位，和從他寶座前的七靈，"**

和合本: **1:4b "...但願從那昔在、今在以後永在的上帝，和他寶座前的七靈，"**

原文翻譯: **1:5a "從耶穌基督而來，他是忠實的見證人(希臘文: martus)，從死裡首先復活(希臘文: nekros)的長子(希臘文: prototokos)和地上君王的統治者(希臘文: 執政官)中"**

和合本: **1:5a "並那誠實作見證的、從死裡首先復活，為世上君王元首的耶穌基督，..."**

這樣的問候不是一般性的問候。一般的問候是**"...從上帝我們的父和主耶穌基督歸與你們"**。在啟示錄，神天上的居所是用天上的殿來作象徵(7:15)。殿的三個部份(至聖所、聖所和內院)代表三一神。

神的寶座是在至聖所的約櫃之上，聖所內燈檯上的七盞燈代表聖靈(亞 4:2-6)，在內院燔祭的祭壇代表基督的犧牲贖罪祭(出 40:21-30)。這裡的問候可以這樣理解：神的恩惠和平安(問候語)是從天上的聖殿，藉著聖靈和耶穌基督一直流到祂的教會和祂的子民。

神的名字 "我是我" 或 "我會是我" (出 3:14 中的 "我是自有永有的") 表達神是那位永恆不變的那一位，祂對祂的約 (祂的應許和威信) 是永遠信實。祂是源頭、創造者、現有的活躍者，直到第二次再來，祂就是要來的那一位。

聖靈有 "七個" (完美的數目) 基督作為人的特質 (賽 11:2) ，又是現在 "神與人同在" 的明證 (約 1:16-17) 。

在祂第一次降臨的時候，耶穌基督就是 "神與我們同在"；祂是神忠實的見證人，包括神在啟示錄所揭示的計畫中；歷史上第一個從死裡復活的人，現在祂對死人有著所有的權柄 (1:18) ；祂是萬王之王。祂不是第二次降臨時才成為王，而是自從祂第一次降臨時已成為王 (太 28:18；腓 2:9-11) 。每一個人都應當尊崇和服事祂！耶穌基督被描述為謙卑和被高舉上升 (賽 52:13-53:12) 。祂的謙卑是指祂的出生，在世的服侍和受死。祂被高舉上升是指祂從死裡復活，升天和在天上加冕為王 (弗 1:20-23) ！

原文翻譯: 1:5c "他愛 (希臘文: agapao) (現在) 我們並通過他的血將我們從罪孽中釋放出來 (希臘文: luo) (aorist) , "

和合本: 1:5c "...祂愛我們，用自己的血使我們脫離罪惡，"

祂救贖的工作是完美的，並且已經成就了。祂的 "血" 是一個符號和代表祂在地上的所有苦難，包括祂在十字架上的死，以滿足上帝對人犯罪的義怒。作為一個基督徒，你已經從罪惡感 (因祂已赦免了你所有的罪) ，羞恥感 (因祂已恢復你的名聲) 和奴役中 (因祂從撒但和罪惡的世界中把你拉出來) 得到釋放。

原文翻譯: 1:6a "並使 (希臘文: poio) (aorist) 我們成為一個王國 (希臘文: basileia) 和祭司 (希臘文: hierous) 來 (服侍) 上帝。..."

和合本: 1:6a "又使我們成為國民，作他父上帝的祭司。..."

這些以前是用在神的舊約子民 (以色列) (出 19:6) 的描述，現在也適用於神的新約子民!³ 神在祂舊約子民所開始的工作，會繼續以更高的層次延續至世界各地所有的基督徒。以色列是教會的開始 (詩 107:32) ，而新約教會是以色列在一個更高的層次上的延續 (加 6:14-16) 。

列國的信徒如今與以色列同為後嗣，同為一體，一同分享基督的應許 (弗 3:2-6) ！所有在舊約期間，神給以色列的應許，也同樣給予新約時期信主的猶太人和外邦人 (林後 1:20) ！相信基督的猶太人和外邦人都是 "屬神的子民" (彼前 2:9-10) ， "上帝的殿" (林後 6:16) ， "上帝的祭司" 和 "上帝的國" (啟 1:6) 。

"神的國" 是神的主權藉著基督在人心中管治和運作。神的主權管治從頭到尾都影響著他們的救恩，他們構成唯一的教會包含著世上所有的基督徒，他們在每個社會上的影響力，最後是他們完全的救贖，包括基督第二次再來時，宇宙大地的更新而成為新天新地。作為一個基督徒，你現在已經與基督一同分享神的國，正如你現在正在分享基督的患難一樣 (1:9) 。

原文翻譯: 1:6b "...願榮耀 (希臘文: doxa) 和能力 (希臘文: kratos) 永遠歸給他。阿門。"

和合本: 1:6b "...但願榮耀、權能歸給他，直到永永遠遠，阿們！"

³ 神的子民在舊約和新約的不同稱號: 神的長子 (出 4:22; 耶 31:9; 來 12:23) ，神的子女 (賽 43:6-7; 林後 6:18) ，神的祭司 (出 19:6; 啟 1:6) ，聖潔的國度 (出 19:6; 彼前 2:9) ，被揀選的族類 (申 7:6; 彼前 2:9) ，猶太人 (亞 8:22-23; 羅 2:28-29) ，錫安 (賽 51:16, 52:7; 來 12:22-24) ，十二支派 (啟 21:12; 雅 1:1) ，以色列 (撒下 7:23; 加 6:14-16; 比較林前 10:18) ，教會 (詩 107:32; 太 16:18) ，寄居者 (詩 105:10-13; 彼前 1:1) ，基督徒 (受膏者) (詩 105:15; 徒 11:26) 。

(2) 關於七教會的不同看法 (1:4)

一個未來主義者的觀點：七教會就是指當時第一世紀的七間地區教會，包括以弗所、士每拿、別迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉鐵非和老底嘉。

另一個未來主義者的觀點：七教會代表教會歷史中七個連續的時期，由基督第一次降臨至教會被提⁴ (Larkin)。

正確的解釋：七教會是主後第一世紀的歷史教會，但它的條件和特色也代表了在新約時期，世上不同地方和時期都有著同樣條件和特色的教會。

(3) "對世上的君王元首" 及 "天國" 的不同看法 (1:5-6)

一個未來主義者的觀點：基督只會在將來第二次來臨作王的時候，才會成為 "世上的君王元首" (Larkin)⁵。

正確的解釋：基督在第一次降臨時已經作世上君王的元首，啟示錄第五章代表祂的加冕。從祂第一次降臨，祂已讓基督徒成為一個國度 (1:6; 太 12:28; 可 1:15)，如果國度不存在 (1:9)，約翰就不可能成為 "國度的夥伴"。

第三部份 啟 1:7 基督第二次再來的宣告

(1) 符號的解釋

原文翻譯: 1:7a "看，他駕著雲彩來了 (希臘文: *erchomai*) (現在時態) "

和合本: 1:7a "看哪，他駕雲降臨。"

這是祂第二次再來的宣告。但是啟示錄的主題不是基督的再來。啟示錄的主題是啟示在世界歷史中神教會的歷史！啟示錄第一至十一章揭示教會被基督內住及由基督第一次至第二次降臨時被世界所逼迫，教會受保護以至最後得勝！啟示錄第十二至二十二章揭示從基督第一次至第二次降臨時，這鬥爭的深層屬靈背景。就是基督與龍 (撒但) 的爭戰，而基督和祂的教會最終必得勝！

基督第二次再來會是突然和意想不到的！只有一次的再來。沒有第二次的，有些人認為有兩次的再來，第一次是秘密的，就是 "教會被提"，但聖經明顯教導主的再來只有一次，而且世上所有的人都能看得見和聽得到 (太 24:27-31)！在那唯一一次主再來之後，再沒有悔改的機會了 (林後 6:2)！

原文翻譯: 1:7b "...每只眼睛 (希臘文: *ophthalmos*) 都會看到 (希臘文: *horao, opsomai, eidon, heoraka*) (未來時態) 他，甚至那些刺穿 (希臘文: *ekkenteo*) (aorist) 他的人。..."

和合本: 1:7b "...眾目要看見他，連刺他的人也要看見他；..."

撒迦利亞書 12:10 是指外邦人 (羅馬人) 用槍刺穿他的肋旁 (約 19:34, 37)，他們把他的手和腳釘在十字架上 (詩 22:16; 賽 53:5; 約 19:18, 37; 20:25, 27)。這也指出猶太人存心陷害他，並要求把他釘在十字架上 (太 12:14; 27:20-6)。猶太人和非猶太人都得付上把耶穌刺穿的責任！而實際上全世界古今所有人的罪都引致耶穌受死 (彼前 2:4; 彼後 3:18)。他們以不順服的生活來刺穿他 (來 6:6; 10:26-31)。這是一個很適切的符號代表完全譴責和拒絕基督的人。

⁴ Larkin, 啟示錄 第 13 頁

⁵ Larkin, 啟示錄 第 6 頁

原文翻譯: 1:7c "...地上所有的部族 (希臘文: phule) 都會為他哀悼 (希臘文: koptomai) (未來時態) 。..."

和合本: 1:7c "...地上的萬族都要因他哀哭。..."

馬太福音 24:30 也說到地上的萬族都要哀哭。有些人因他們的罪引至基督被釘十字架而心碎哀哭。其他人哀哭是由於他們以前愚昧地拒絕基督，而現在基督要前來審判他們（這裡是強調這方面的哀哭）。

啟示錄 6:12-17 描繪在新約時代末期將會發生的災難性事件。整個宇宙會撞毀而人類會徹底恐慌！將會有大地震，日頭變黑，星辰墜落在地上，山嶺海島被移離本位。每個國家的政治和軍事領袖，富人和有影響力的人，連同所有非信徒都嘗試躲避耶穌，因祂的忿怒要臨到所有行不公義和邪惡的事的人身上！他們會看見 "被他們刺穿的" 耶穌而哀哭，因為他們再沒有悔改的機會了（參林後 7:9-11）。因此，請檢視一下你自己是否信靠基督，你是否已重生，基督是否活在你裡面，當基督第二次再臨時，你是否會因為以前拒絕悔改和遲遲不願意接受基督，而躲避祂的其中一個！

"這話是真實的，阿們。" 這段以希臘文 "是的" 來確認資訊。希伯來文 "阿們" 是表達一種不能動搖的信心和堅強的期盼宇宙性的公義最後會成就（羅 2:5-11）。這對基督徒是何等的鼓舞！

(2) 對基督第二次降臨的不同看法 (1:7)

未來主義者的觀點：他們認為基督會有兩次的再來。第一次的再來是在教會在天上被轉移的時候（即教會被提），這是看不見和聽不到的（秘密的）。第二次的再來是在七年大災難之後，在地上建立千禧國度之前。第二次再來是看得見和聽得見的。未來主義者認為啟示錄 1:7 所描述的是基督的第二次再來。只有那些經歷過大災難而活著的人能看到耶穌駕雲而來（不是所有曾活過的人）。然後猶太人會因為他們曾把耶穌釘死在十字架上而哀號，外邦列國則因耶穌回來審判他們曾惡待猶太人而哀號（Larkin）⁶。

正確的解釋：耶穌基督在現今世界歷史的最後時刻，只有一次的第二次降臨。每個人都能看到和聽到。那時每個人都已經復活，因此，每個曾在地上活過的人都會見到耶穌駕雲而來（約 5:28-29；6:40）。所有非信徒（猶太人和外邦人）都會哀號，因為恩典和赦罪的時刻已過，而對他們的罪的最後審判已來到。

第四部份 啟 1:8 基督的自我稱呼

(1) 符號的解釋

原文翻譯: 1:8 "我總是 (現在進行時態) 阿拉法和俄梅夏 (開始和結束) "，說 (希臘文: lego) (現在時態) 耶和華神，"他現在是 (現在時態)，他過去是 (不完全時態)，他將來也是 (現在時態)，全能者。"

和合本: 1:8 "主上帝說，我是阿拉法，我是俄梅夏，是昔在今在以後永在的全能者。"

在啟示錄 1:4，父神被介紹為昔在，今在，以後永在的那一位。這基本上在舊約是 "主" 的意思。祂就是那位永恆不變，不能背棄自己的性情、應許和威脅的（參提後 2:11-13）。祂怎樣在過去和現在將自己顯明出來，同樣將來也會這樣！

耶穌基督在啟示錄 1:8 同樣作這樣的宣稱！根據上文下理，這裡說話的是耶穌基督。在第 7 節約翰看見主耶穌降臨，而第 8 節他聽見主說話。啟示錄 1:13 說發聲的人好像人子。因此，第 8 節是耶穌基督的自我宣稱。耶穌基督也在啟示錄 1:17，21:6-8 和 22:12-13 作這樣的自我宣稱。耶穌基督在第 8 節稱自己為 "主上帝"。將第 4 節和第 8 節比較一下，

⁶ Larkin, 啟示錄 第 6 頁

我們就可以看見耶穌基督宣稱自己和父神原為一（參約 10:30），祂是完全與父神同等，祂是那完美永恆看得見的啟示，把看不見的神顯明出來（約 14:9；羅 9:5；西 1:15, 2:9；多 2:13；來 1:3, 8-9）！

耶穌基督是阿拉法，就是萬物的起源（約 1:3；西 1:16 上）。耶穌基督是俄梅戛，萬物靠祂而立（西 1:16 下-17）。祂是太初就有（創 1:1；約 1:1），直至世界的末了，因此祂是永恆的神。祂是那位懷抱我們（詩 139:5；徒 17:28），托住萬有（來 1:3）的那一位，在這宇宙中祂決定了一切（賽 9:5-6；14:24, 27）。世上只有一位神，就是聖經中啟示自己的神（賽 43:10-11）以及耶穌基督所啟示的神（約 5:22-23, 26）。

在舊約聖經中，"主" 是叫做 "耶和華萬軍之上帝"（摩 4:13）。在這裡，加入 "昔在，今在，以後永在的全能者"（4:8；11:17），是要解釋 "主" 這個字的重要意思，即永恆不變和信實的神。羅馬皇帝稱自己為神 "autokrator"（他自己行使所有權力），但基督是全能者 "pantokrator"（即永遠行使天地所有權柄的那一位）。"全能者" 意味著沒有任何東西可以攔阻祂。祂擊破所有反對者，祂是統治者且擁有最高的權柄。

在以賽亞書 9:6，彌賽亞（耶穌基督）稱為 "全能的上帝"，而在以賽亞 10:20-22，主是被稱為 "全能的上帝" 和 "主萬軍之耶和華"！因此，舊約聖經也教導基督和上帝是完全同等的，包括屬性和能力（約 5:8）。

基督的自我稱呼的目的是要鼓勵基督徒。祂對所有從祂第一次到第二次降臨期間的基督徒說："不要怕！你的敵人不能毀滅你的基督的！"

啟 1:9-20 耶穌基督是存在的，並且同時活躍在所有世上的教會中

第五部份 啟 1:9-11 約翰的任務

(1) 符號的解釋

原文翻譯: 1:9a "我 - 約翰，你的兄弟（希臘文: adelphos）和在患難中（希臘文: thlipsis）的同伴（希臘文: sugkoinonos）和國度（希臘文: basileia）並在耶穌裡堅心忍耐（希臘文: hupomone）（這是我們有分的），..."

和合本: 1:9a "我 - 約翰就是你們的弟兄，和你們在耶穌的患難、國度、忍耐裡一同有分，..."

約翰寫給其他患難中的基督徒，像一個能分擔他們患難的人（負面經驗），同時又與他們分享在國度裡的身分和他們恒切的盼望，就是基督的第二次再來（正面經驗）。

原文翻譯: 1:9c "...，是（希臘文: ginomai）（aorist）（eimi 的替代品）在島上稱為（希臘文: kaleo）（現在時態）拔摩島。"

和合本: 1:9c "...，曾在那名叫拔摩的海島上。"

"是" 這個動詞顯示他開始在拔摩島記錄啟示錄，拔摩島距離以弗所 14 小時的航程。他被留放到拔摩島很可能是因為他拒絕向一個異教祭司燒香，作為一個崇拜羅馬君王的象徵。

原文翻譯: 1:9b "...，因為上帝的話語（希臘文: logos）和耶穌的見證（希臘文: maturia）..."

和合本: 1:9b "...，為上帝的道，並為給耶穌作的見證..."

"上帝的道"就是聖經的真理，而"耶穌作的見證"包括祂怎樣見證上帝、自己和真理。約翰相信聖經的真理以及耶穌基督作見證的真理。約翰被放逐到拔摩島其中一個原因就是宣講和教導這些真理。

原文翻譯: 1:10a "在主 (希臘文: kuriaos) 之日 (希臘文: hemera) , ..."

和合本: 1.10a "當主日, ..."

這是指一個星期的第一日⁷，就是主耶穌復活之日，基督徒慶祝祂救贖之工的完成。(徒 20:7)

原文翻譯: 1:10b "...我是 (希臘文: ginomai) (aorist) 在聖靈裡, ..."

和合本: 1:10b "...我被聖靈感動, ..."

這種情況是進入一種昏睡狀態或魂遊象外(徒 10:10; 11:5)。這個狀況是出於神的，人的知覺全部或局部暫停。它看見和聽見在靈界裡發生的事而不需要用眼和耳的器官(賽 6:1; 結 1:4; 但 8:2, 15-18)。人的靈透過聖靈可以直接在靈裡與主接觸，從而與基督有直接的溝通。雖然但以理是在沉睡中見到異象，約翰卻非常清醒，他很清楚在異象中所見到和聽到的。異象中的變化(符號和數位)不是他自己憑人的思想、感覺和直覺想像出來的，而是靠聖靈的感動賜給他的。符號的解釋通常是提供給他的(1:19-20)。

原文翻譯: 1:10c "...我聽到 (希臘文: akouo) (aorist) 在 (希臘文: hopiso) 我身後有一個響亮的聲音 (聲音) (希臘文: phone) 像喇叭一樣 (希臘文: salpiggos) "

和合本: 1:10c "...聽見在我後面有大聲音如吹號，說: "

在舊約時期，每當神要對祂的子民說話，祂就以吹號招聚他們(出 19:16, 19)。

原文翻譯: 1:11 "它說 (現在時態) , 「在卷軸上寫下 (希臘文: grapho) (命令式, aorist) 你所看到的 (希臘文: biblion) blepo) (現在時態) 並發送 (希臘文: pempo) (祈使式, aorist) 給七個 (希臘文: hepta) 教會 (會眾) (希臘文: ekklesia) : 以弗所、士每拿、別迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉鐵非、老底嘉。」"

和合本: 1:11 "「你所看見的當寫在書上，達與以弗所、士每拿、別迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉鐵非、老底嘉那七個教會。」"

那七間教會的位置在小亞細亞(現今的土耳其)形成一個圓圈。約翰之後可能沿著這個圓圈把信送給他們。

(2) 關於"主日"的不同觀點 (1:10)

未來主義者的觀點: 主日就是"主的日子"，這個世代的最後"日子"，這段日子會是一段很長的日子，包括將來的大災難時期，將來基督的第二次再來，將來的千禧國度，以及引申到新天新地的事件(Larkin)⁸。

正確的解釋: 主日是一周的第一日(星期日)，基督徒在這日走在一起來慶祝主的復活和他救贖工作的完成。

⁷ 在 Didache 14.2 和約在二十年之後 Ignatius ad Magn. 9.1，都稱"主日"是一周的第一日。在新約，'kuriakon' 這個字的意思是'屬於主的'。

⁸ Larkin, 啟示錄 第 8-9 頁

第六部份 啟 1:12-16 人子的異象

(1) 符號的解釋

原文翻譯: 1:12 "我轉過身來 (希臘文: epistrepho) (aorist), 看看 (現在時態) 對我說話的聲音 (希臘文: laleo) (不完全時態)。當我轉過 (希臘文: epistrepho) (aorist) 來時, 我看到 (aorist) 七個金色 (希臘文: chrusos) 燈檯 (希臘文: luchnia) 。"

和合本: 1:12 "我轉過身來, 要看是誰發聲與我說話, 既轉過來, 就看見七個金燈檯。"

"一個燈檯" 是一盞裝著油的燈, 有一燭芯從燈孔突出來, 燈是放在臺上或掛起來。它並不是蠟燭。

舊約時代在聖殿裡的七臂燈檯是代表神的舊約子民組成一個組織性的個體。但在新約的七個圍繞著基督的獨立燈檯卻代表神的新約子民, 就是獨立的教會, 只有藉著基督才能彼此連接, 成為一個有機的個體。"金色" 象徵神賦與每間教會的榮耀和尊貴。

在聖經裡, 特別是啟示錄, "七" 這個數字代表神對曆世歷代的人的神聖完美和完滿 (1:4)。在此, 這個符號代表歷史上所有的教會。因此, 在啟示錄第二及第三章的七封信, 是耶穌基督給世上所有的教會的。"聖靈向眾教會所說的話, 凡有耳的就應當聽" (2:7)。"教會" 這個字是眾數, 意思是這七封信不是單單寫給這七間教會, 而是給所有教會的。

原文翻譯: 1:13a "在燈檯中 (有人) 「像 (希臘文: homoios) (更確切地說:) 一個人子」 (希臘文: uion anthropou) ..."

和合本: 1:13a "燈檯中間有一位好像人子 ..."

是舊約形容耶穌基督的方式, 這也是基督對自己的稱呼。他好像約翰在地上所認識的耶穌, 但現在卻有在天上榮耀的容貌! 祂站在燈檯中間, 象徵祂在世上所有教會中的存在和活動。

原文翻譯: 1:13b "...穿著 (希臘文: enduo) (完全時態) 長袍 (伸到腳) (希臘文: poderes) 和金色腰帶 (腰帶) (希臘文: zone) 綁在 (希臘文: perizonnumi) (完全時態) 他的胸膛 (希臘文: mastos) 。"

和合本: 1:13b "...身穿長衣, 直垂到腳, 胸間束著金帶。"

祂的樣貌讓人敬畏和驚駭, 祂的袍子像王的朝服 (結 26:16) 或大祭司的袍 (出 28:39-41), 甚至祭司加上王的尊貴 (亞 6:13; 詩 110:1, 4)。祂的飾帶不是束在腰間, 像一個僕人, 而是束在胸部, 展示祂有審判的權柄 (參約 5:22), 好像那掌管七災的七位天使 (15:6)。

原文翻譯: 1:14a "他的頭和頭髮 (希臘文: trix, trichos) (是) 白色 (希臘文: leukos) 像羊毛 (希臘文: erion), 像雪一樣白 (希臘文: chion) 。"

和合本: 1:14a "他的頭與發皆白, 如白羊毛, 如雪; ..."

這是對祂的頭髮和鬍鬚的描繪。在但以理書 7:13 描述神為亙古常存者, 但在啟示錄基督被描述似永恆的神。"白色" 象徵天堂 (太 28:3)、純潔 (7:13) 及勝利 (19:11)。在整個新約時期, 耶穌基督就是白馬上的騎士, 祂每次騎馬出去都是得勝的, 而且勝了又要勝 (6:2)! 在祂第二次再來時, 祂要以口中的利劍擊殺列國 (19:15), 並以鐵杖轄管他們 (2:27)。

原文翻譯: 1:14b "...他的眼睛 (希臘文: ophthalmos) (是) 像火焰 (希臘文: phlox) 的火 (希臘文: pur) "

和合本: 1:14b "...; 眼目如同火焰; "

祂看穿每一顆心，也測透每一樣隱閉的東西。祂是無所不知的。祂的眼目是一個警告："並且被造的，沒有一樣在祂面前不顯然的，原來萬物在那與我們有關係的主眼前，都是赤露敞開的" (來 4:13)。祂的眼目也是一個鼓勵："耶和華的眼目遍察全地，要顯大能幫助向祂心存誠實的人" (代下 16:9)。因此一個真正的基督徒可以說："我將耶和華常擺在我面前，因祂 (看顧我) 在我右邊，我便不至搖動" (詩 16:8)。

原文翻譯: 1:15a "他的腳 (希臘文: pous, podos) (曾經) 像青銅 (希臘文: chalkolibanon) 發光 (燃燒) (希臘文: puroo) (完全時態) 在熔爐中 (希臘文: kaminos) ; ..."

和合本: 1:15a "腳好像在爐中鍛煉光明的銅; ..."

祂殲滅所有的雜質和不聖潔的東西。祂摧毀 (踐踏在腳下) 所有與祂對抗的人和物。祂好像上帝一樣，乃是 "烈火" (來 12:29) !

"聲音如同眾水的聲音"。祂發的聲音宏大，猶如海浪擊打拔摩島的岩石一般 (結 43:2)。祂說話有天上的能力和權能，不像地上的文士和宗教老師 (太 7:28-29)。

原文翻譯: 1:16a "在他右 (希臘文: dexios) 手 (希臘文: cheir) 拿著 (希臘文: echo) (現在時態) 七顆星 (希臘文: aster) "

和合本: 1:16a "他右手拿著七星, ..."

"右手" 是權力和尊榮的象徵，"七星" 代表七間教會的七個天使或使者 (例如: 服事的傳道人) (來 1:14)。基督賦予他們極大的價值，同時也完全掌管他們。他們完全依賴基督，離開基督的手他們便不能做任何有永恆價值的事情。耶穌說："我是葡萄樹，你們是枝子，常在我裡面的，我也常在他裡面，這人就多結果子。因為離了我，你們就不能做甚麼" (約 15:5)。

基督掌管著眾教會的傳道人 (領袖)，代表這些領袖是在基督的手裡彼此相連，而不是通過任何地上的組織 (人定的規條) 或一個宗派的管治總會 (評議會) ! 每一間教會都是獨立的，他們應有自己的長老團隊，這些長老是按著聖經對長老的要求而選立的。然而，每間教會的會眾和長老在運作中應首先依靠基督，然後他們應彼此順服好像肢體屬一個身子一般 (林前 12:12-13)。

"真正的聖經領袖" 不會高舉自己的思想、感受或直覺，唯有高舉神的話，又要樹立榜樣讓跟隨者可以效法 (來 13:7)。只有這樣的領袖才可以自信地掌握神的應許，"誰也不能從我手裡把他們奪去" (約 10:28) ! 以賽亞書 14:27 應許："誰也不能轉回神已伸出的手"。

原文翻譯: 1:16b "...從他的嘴裡 (希臘文: stoma) 出來 (希臘文: ekporeuo) (完全時態) 一把鋒利的 (希臘文: oxus) 雙刃 (希臘文: distomos) 劍 (希臘文: romphaia) ; ..."

和合本: 1:16b "...從他口中出來一把兩刃的劍; ..."

"一把利劍" 代表對人有極大影響力的說話 (賽 49:2)，"巨大的長刀" 是打仗和審判用的，如大衛斬掉歌利亞的頭所用的。基督也用劍與祂的仇敵 (那些對他們的假教導不肯悔改的人) 爭戰。"兩刃的劍" 特別是指基督對教會的罪所發出審判的話 (2:16)，對反對祂的列國 (19:15) 以及最後戰爭的敵人 (19:21; 賽 11:4)。它鋒利的兩刃象徵它必能擊中目標，必能把兩面切開，而且永不會錯失它要達到的目標 (賽 55:11)。沒有人能躲開的。

啟示錄 6:4 提到另一種劍，是 "大刀"，原文是短劍，用來屠殺的，這是 *迫害的劍*。

原文翻譯: 1:16c "他的臉 (容貌) (希臘文: *opsis*) 像太陽 (希臘文: *helios*) 一樣閃耀著 (*phaino*) (現在時態) 它所有的光輝 (希臘文: *dunamis*) 。"

和合本: 1:16c "...; 面貌如同烈日放光。"

在舊約神是叫作 "日頭" (詩 84:11)，基督是 "公義的日頭" (瑪 4:2)，基督是 "世界的光" (約 8:12) 以及 "新耶路撒冷的燈" (21:23)。祂永遠是透明的，祂永不裝假。

第一章異象的資訊是全能的耶穌基督是存在的，並且活躍於歷史上所有地上的教會。耶穌基督是大祭司、王、審判者和聖者，祂來是要清洗祂地上的教會和懲罰所有逼害祂子民的人。耶穌基督再來是要攻擊教會裡的假教師和傳道人 (2:16) 和世上邪惡的政治和宗教勢力 (19:15)。

(2) 對於人子的不同觀點 (1:13)

未來主義者的觀點：人子是耶穌基督在大災難開始時作為審判者。

正確的解釋：人子是耶穌基督在整個新約時期作為先知、大祭司、王和審判者。祂的出現是要清除教會的假教師和假牧者 (2:16)，並要攻擊世上逼迫基督徒的政治及宗教領袖 (19:15)。

第七部份 啟 1:17-20 基督給約翰的安慰和指示

(1) 符號的解釋

原文翻譯: 1:17a "當我看到 (希臘文: *horao*) (aorist) 他時，我倒在他的腳下 (希臘文: *pipto*) (aorist)，好像死了 (希臘文: *vekros*) 一樣。然後，他把右手按在我身上 (希臘文: *tithemi*) (aorist)，..."

和合本: 1:17a "我一看見，就僕倒在祂腳前，像死了一樣，祂用右手按著我，..."

這個異象對使徒約翰有極大的影響。他在異象中感受到自己好像在基督腳下僕倒死了一樣 (參但 10:8)。這是由於基督的神聖和威嚴，人見到神的面就不能存活 (出 33:20)，連天使也要遮臉 (賽 6:2)。但基督卻用祂的右手按著約翰，代表主的接納和恩寵，並將生命和能力傾倒給他。這個異象的真正目的不是要驚嚇約翰，乃是要安慰和鼓勵他。

原文翻譯: 1:17b "並說 (現在時態)：(字面意思：) 不要害怕 (希臘文: *phobeomai*) (祈使式，現在時態)，我總是 (希臘文: *eimi*) (現在時態) 第一個 (希臘文: *protos*) 和最後一個 (希臘文: *eschatos*)。"

和合本: 1:17b "...說：「不要懼怕！我是首先的，我是末後的，」"

舊約如何描述神 (賽 44:6)，新約也同樣描述基督 (1:8)。這表達了絕對的神格。雖然基督徒可能會被禁止、放逐或監禁，但他們最終會與基督一同得勝 (17:14；腓 2:9-11)。

基督是沒有始也沒有終的。祂是永恆的神。所有在祂以外的東西都是由祂創造，屬於祂和由祂作決定的。*所有的創造存在於物和整個世界歷史的進程，若不是在基督手裡找到他們存在的意義，就要面對基督最後的譴責和判罪。萬有靠祂而立 (西 1:15-20)，沒有任何自己的目的或命運。任何人或物都因著與基督的關係，或立或倒 (太 21:43-44；路 2:34)！在與耶穌基督的關係中，沒有人可以保持中立！*

原文翻譯: 1:18a "和永遠活著的 (希臘文: zao) (現在時態); 我 (字面意思) 曾經 (希臘文: ginomai) (aorist) 死過, 看哪, 我是 (字面意思) 永永遠遠活著的 (希臘文: zao) (現在時態) "

和合本: 1:18a "又是那存活的; 我曾死過, 現在又活了, 直活到永永遠遠; ..."

基督按祂神聖的本質是永不會死的。正如父神一樣, 基督的基要本質是生命 (約 5:26; 約 14:6)。按照文本的字面說, 基督是永永遠遠 "存活的那一位"! 基督也是所有相信祂的人得永生的根基 (約 1:4; 3:16; 10:28; 11:25-26)。

但基督按人的本質是死了。文本字面上這樣說, "基督成為死人" - 基督、這神人、這永活的, 殞滅於物質的死亡, 卻不是祂神聖本質的死, 只是祂作為人的本質的死亡! 祂以人的本質死去, 為要替相信祂的人贖罪 (1:5; 5:9; 7:14)。純粹從人的觀點來看, 基督在世上的確被祂的敵人釘死 (可 8:31; 徒 2:23; 3:13, 15)。但從神聖的角度看, 基督甘願獻出自己的人性生命作為贖價, 作為贖罪的犧牲羔羊 (可 10:45; 約 10:17-18; 羅 3:25; 彼前 2:24; 3:18)。

基督在祂人的本質上沒有維持死亡的狀態, 因祂的身體從死裡復活, 祂也會在人的本質上永遠活著。耶穌基督從死裡復活的事實, 成為所有被逼害而死的基督徒或在生命終結時面對死亡的基督徒的奇妙安慰。

原文翻譯: 1:18b "...我不斷地拿著 (有) (希臘文: echo) (現在時態) 死亡 (希臘文: thanatos) 和陰間的鑰匙 (希臘文: kleis) 。"

和合本: 1:18b "...並且拿著死亡和陰間的鑰匙。"

基督的肉身是死了且被撇在陰間, 然而祂的靈魂不會被撇在陰間 (徒 2:27, 31)。**"陰間"** 這個詞不是地獄或墳墓的意思, 而是 "死亡的狀態" 的意思, 就是靈魂和身體分開的狀態。因此陰間時常跟著死亡的 (6:8), 將來基督第二次再來審判之後, 死亡和陰間都會被扔在火湖裡 (20:13-14)。

以弗所書 4:9 ("**既說升上, 豈不是先降在地下嗎?**") 和彼得前書前 3:19 ("**他藉這靈, 曾去傳道給那些在監獄裡的靈聽**") 並不是說基督降到陰間向在地獄的靈魂宣講福音, 讓他們有第二次機會選擇永生。正如以賽亞書 52:13-15 所描述, 這是講到基督在世時的 **謙卑狀態** (受苦及死亡) 和 **被高舉的狀態** (復活、升天和作王)! 不信的人已經被定罪, 因為他們不信神獨生子的名 (約 3:18)。那些拖延不肯悔改的人被勸告: "**不要為明日自誇, 因為一日要生何事, 你尚且不能知道**" (箴 27:1)。**"看哪, 現在正是悅納的時候, 現在正是拯救的日子"** (林後 6:2)! 沒有人在死後有第二次得救的機會。

"鑰匙" 代表絕對的主權來開通或關上一個領域, 並以絕對的權能在這個領域上操作 (3:7; 太 16:19)。基督對所有死去的人和死亡的狀態有絕對的權柄。基督也有一切的權柄使死人復活 (約 5:21)。

這對基督徒來說是莫大的鼓勵, 因為他們的死並不代表生命的終結! 對於被逼迫的教會來說: 死亡和陰間不能使基督成為逼害者的俘虜, 同樣基督徒也不會成為俘虜! 當一個基督徒死亡後, 他的身體會在墳墓裡腐爛, 但基督在天堂裡馬上歡迎他的靈魂進來 (林後 5:8; 腓 1:23) !

在基督第二次降臨的時候, 當祂發出命令, 所有的死人 (他們的身體) 會從死裡復活過來 (20:11-15; 約 5:28-29; 徒 24:15)。基督徒復活後的身體是一個轉變了的身體, 它比現今的身體榮耀很多, 它會是像基督、不能朽壞的、榮耀的、強壯的, 而且百分百被聖靈掌管 (腓 3:20-21; 林前 15:42-57)。他們復活的身體會跟他們的靈魂聯合, 他們的靈魂是基督再來時一同帶回來的 (帖前 4:14-16)。因此, 對基督徒來說, "死亡" 是從邪惡的世界的解脫, 又是從現今軟弱和受苦的身體解脫出來, 死亡和死亡的狀況不會成為信耶穌的人的驚恐 (來 2:14-15) !

原文翻譯: 1:19 "寫下 (希臘文: grapho) (祈使式, aorist), 因此, 你所看到的 (希臘文: horao) (aorist), (字面意思:) 兩者 (希臘文: kai) 即現在的事 (希臘文: eisin) (現在時態), 以及 (希臘文: kai) 關於 (希臘文: mello) (現在時態) 這些事情之後必會發生的事 (希臘文: ginomai) (aorist) 。"

和合本: 1:19 "所以你要把所看見的, 和現在的事, 並將來必成的事, 都寫出來。"

這句的连接詞是 "和" 字不是 "增加", 而是詳細闡明耶穌基督命令約翰在卷上寫下在異象中啟示給他的, 並寄給那七個群體。那羊皮卷包含:

- 現在發生的事。約翰已經見到的異像是基督現在正活躍在七教會中 (1:12-18) 。
- 以及快要發生的事 (在不久的將來) 。

當這些話語對主後一世紀的教會產生影響, 才有意義! 約翰快要聽到的是這七間教會的現時狀況 (2:1-3:22) 。他快要看到有關這七個歷史的群體的異象, 會一次又一次發生在其他從基督第一次到第二次降臨期間整個新約時期的教會 (4:1) 。

當我們讀啟示錄的時候, 我們會發現這些東西是 "神的諭令" (或神的決定) 在歷史中運作, 是有一定的作用。這不單影響世界, 也影響那些從基督第一次到第二次降臨期間教會的運作。啟示錄 1:3 清楚說明這些在拔摩島啟示給約翰的事情, 很快就會發生, 因為日期近了。

因此, 啟示錄不是教導 "前千禧末世論", 一個 "主要有關未來的末世論"。它不是主要論及將來的事情, 這局限於被稱為 "基督的第二次再來" 的前後。它不是單單論到有關將來的事情。"前千禧末世論" 是未來主義者或時代論者⁹ 的觀點。這個觀點是順時序來解讀啟示錄的。

啟示錄這本書是教導 "實現末世論", 一個 "現今的末世論"。它指出基督第一次到第二次降臨這段期間發生的重大事件。這些事件包括基督第一次降臨後就發生的事件, 也包括現在正發生的事件, 和將來一次又一次會發生的事件, 直至基督第二次再來! 這個觀點是跟隨著一個重複或平行的途徑來看啟示錄。由於有很多主要事件在文本中重複出現, 這是唯一能站立得住的觀點¹⁰。

"末世論" 這個詞的意思是 "有關末日的學說"。"末日" (或末世) 是從基督第一次降臨開始: 祂道成肉身 (彼前 1:20), 祂在新約時期的話語 (來 1:3) 。而 "末日" 則在基督第二次再來時結束 (或完成): 死人復活 (約 6:39-40), 以及最後的審判 (約 12:48) 。因此, 基督徒現今就是活在 "末世" 了! 啟示錄最後的兩章甚至提到基督第二次降臨之後的新天新地。

⁹ 未來主義者或時代論者, 教導以時序式的分段來讀啟示錄。這包括 John Darby (1800-1882), Scofield Reference Bible (1909) 的作者 C.I. Scofield, "The Greatest Book on Dispensational Truth in the World" (1910) 的作者 Clarence Larkin, 以及達拉斯神學院 (Dallas Theological Seminary) 的教授, 包括: Lewis Sperry Chafer, 他們以啟 1:19 作為鑰匙, 把啟示錄分段成三個時序段落: 1:10-20; 2:1-3:22 及 4:1-22:5。

¹⁰ 聖經教導重複或平衡式分段來讀啟示錄, 因為我們清楚地看見重要的主題重複地出現:

- "苦難" (3:10; 6:9-11; 11:7-10; 13:7-10, 14-18; 17:10-11)
- "最後的戰爭" (16:12-16; 19:11-21; 20:7-10);
- "巴比倫的傾倒" (14:8; 16:19; 17:5, 15-18; 18:2, 10)
- "最後的審判" (6:12-17; 11:11-19; 14:14-20; 16:17-21; 18 章; 20:11-15)
- "基督第二次再來後的最後狀況" (2:7, 11, 17, 26-28; 3:5, 12, 21; 7:9-17; 14:1-5; 15:2-4; 19:1-10; 21-22 章) 這些事實反駁時序式分段而指向重複式分段!

因此，啟示錄是一本自第一世紀以來，鼓勵新約時代全世界基督徒的書。它的資訊是：在基督與龍的爭戰中，耶穌基督與祂的教會將會得勝！無論地上發生任何事，耶穌基督都是地上君王的元首（1:5）。

原文翻譯: 1:20a **"你看到 (希臘文: horao) (aorist) 的七顆星星的奧秘 (希臘文: musterion) 在我的右手和七個金色燈檯 (希臘文: luchnia) (是這樣的) : "**

和合本: 1:20a **"論到你所看見，在我右手的七星和七個金燈檯的奧秘， ..."**

"奧秘" 這個字的意思是 "以前隱藏的，現在已揭示出來" (參弗 3:6)。基督自己解釋啟示錄使用的符號代表甚麼。事實說明約翰不可能單靠閱讀舊約來明白這些符號所代表的。除非是由基督解釋，否則這些符號在舊約和新約都是奧秘和艱澀難懂的！因此，新約的啟示絕對是明白舊約啟示的正確途徑 (林後 3:14-16) !

原文翻譯: 1:20b **"...七顆星是 (Greek: eisin)(現在時態)七個教會 (會眾) 的天使 (希臘文: angelos) , ..."**

和合本: 1:20b **"...那七星就是七個教會的使者， ..."**

天使是服役的靈奉差遣去幫助基督徒的 (來 1:14)。教會的領袖是象徵性地叫做 "天使"，因為在聖經中所有服侍的領袖一定是僕人，不是統治者 (太 20:25-28; 路 22:26; 彼前 5:2-3) !因此，"星" 應該是指教會的代表或領袖：就是作為教會監督和牧者的長老。由聖靈來選立長老團隊，他們向神負責有關教會的事宜 (徒 20:28; 參來 13:17; 結 3:17-19)。他們是在基督的手中，因此他們要在服侍中完全倚靠基督。以 "星" 來代表他們，表示他們崇高的呼召，他們散發屬天的光輝及給基督徒帶來屬靈的指引 (提前 5:17; 參太 5:16)。

耶穌右手所持的七星，不可能是七間教會差派去見約翰的使者，因為約翰要寫信給他們每一間教會！他們也不是那七間歷史教會的七位使者，因為基督只是說，"**那七星就是七個教會的使者**"。因此，所指的不單是那七間歷史教會的領袖，也包括曆世所有教會的領袖。

這對世上所有教會的領袖來說是一個奇妙的保證：就是耶穌基督現時把他們握在手裡！耶穌基督在他們的生命中行使絕對的主權，而他們只是基督的大使。只要他們忠心地服侍，宣講和教導聖經，並順服基督，祂就保護他們 (來 13:7) !

原文翻譯: 1:20c **"..., 七個燈檯 (希臘文: luchnia) 是 (希臘文: eisin) (現在時態) 七個教堂 (會眾) 。"**

和合本: 1:20c **"..., 七燈檯就是七個教會。"**

在聖經裡面，"七" 這個數目字代表 "神聖的完滿和完全"。基督在 "七個金燈檯" 中間 (1:12) 代表七間教會 (1:20)，繼而代表歷史中所有的教會。

基督教會有一個神聖的起源，有基督為首及註定將來分享神的完美，"金色" 代表神賦與每間教會的崇高地位和榮耀。

基督徒是 "世界的光 (希臘文: fos)" (太 5:16)，而教會是 "燈檯 (希臘文: luchnia)"，在黑暗的世界中照耀的明燈。耶穌說基督徒一定要把燈 (希臘文: luchnon) 放在燈檯上，才能照亮 (希臘文: lampo) 一家人 (太 5:14-16)。基督徒不應獨自運作而沒有教會聚會 (好像燈沒有燈檯一樣)，而是要作為 "基督身體 (教會) 的肢體"。

因為 "七靈" (聖靈的豐滿) 是被 "七盞點著的火燈" (希臘文: lampas) 所代表，它的亮光遍佈整個宇宙 (4:5)，基督徒被教會支持去宣教，被呼召去散發神的光 (參約 1:4-5)，就是去宣揚神的美德和神的真理 (彼前 2:9-10; 賽 43:21) 。

(2) 對於 "現在的事，並將來必成的事" (1:9) 的不同見解

未來主義者的觀點：啟示錄 1:19 好像建議把啟示錄分成三個時序部份 (Larkin) ¹¹。

- 過去發生的事 (1:10-20) 。
- 現在發生的事 (2:1-3:22) 。
- 將來要發生的事 (4:1-22:5) 。

未來主義者的觀點看待大部份的啟示錄為將來歷史的預測。

正確的解釋：啟示錄 1:19 講到基督剛啟示給約翰的事情，包括兩個範疇：

- 已經是事實的事情 (好像基督活在眾教會之中，以及七間歷史上的教會的情況) (1-3 章) 。
- 將來必成的事 (好像福音的宣講，對基督徒的逼迫及殺害，魔鬼對世界的猛攻，戰爭的破壞，神審判的警告，以及最後的大災難和最後的審判) (4-19 章) 。

¹¹ Larkin, 啟示錄 第 13-16 頁