

啟示錄第十一章

基督的最後悔改呼籲

啟示錄不是一本歷史書，而是一本關於世界末日的啟示。
因此，一定要按着象徵性或比喻法來解釋（11:8）。

第一部份 啟 11:1-2 量度聖殿

(1) 符號的解釋

原文翻譯：11:1a "然後我得到了（希臘文：didomi, doso, edoka, dedoka）（不定過去時態）一根蘆葦（希臘文：kalamos），就像（希臘文：homoios）一根測量的桿（希臘文：rabdos），他說（現在時態），去（希臘文：egeiro）（祈使句，現在時態）和量度（希臘文：metreo）（祈使式，不定過去時態）。"

和合本：11:1a "有一根葦子賜給我，當作量度的杖，且有話說：起來！..."

約翰一定要執行一項特殊的任務。他一定要執行一個象徵性的行動作為神要作的事的一個標記（參賽 20:1-6；結 4:1-8）。他被賜予一根葦子作為量度的杖，要去量度神的殿和祭壇。他要量度內殿，就是至聖所和聖所。至聖所是一個 10 x 10 x 10 米的立方體（王上 6:20），裏面擺放着約櫃，其上有一對用橄欖木作的基路伯，各 5 米高（王上 6:23-28）。聖所與至聖所有幕相隔，聖所內有香壇，枱面上擺放着七臂的燈臺。

耶穌基督在 11:3 說話，祂把命令給約翰。這是唯一一次在啟示錄裏記載約翰被命令去作一件象徵性的行動，作為一個標記神透過祂的僕人去做祂要做的事。

原文翻譯：11:1b "上帝的聖殿（希臘文：naos）。"

和合本：11:1b "... 將上帝的殿 ..."

在這個異象裏，約翰看見神的殿。但在文中並沒有說明是以色列歷史的那一個殿，或是另一個時期的殿。

(1) 所羅門的殿

這是主前 967-960 由所羅門王所建造的（王上 6:37-38），這殿在主前 586 年被尼布甲尼撒摧毀。

(2) 以西結的殿

以西結出身於一個祭司的家庭，他是其中一個由猶大被擄去巴比倫的人，是在主前 597 年尼布甲尼撒第二次進侵猶大的時候。從主前 593-571 年，他作為先知服侍被擄到巴比倫的人。在異象中，一個人能夠見到那些已經不存在的東西。正如在以西結的異象中，他看到耶路撒冷所羅門的聖殿（實際上這第一個聖殿已經在主前 586 年被巴比倫破壞了）。他量度聖殿不是為了要建造一所新的聖殿，而是作為將來神的新社羣的符號（比較結 43:4 和弗 2:22，以及結 47:1-5 和啟 22:1 的相比）。以西結的信息是神子民的內在新生命（結 36:25-27）應該以新的外在形式表達：在一所新的聖殿、新地和新人（以西結書 40-48 章）。

(3) 所羅巴伯的聖殿

波斯王古列在主前 539 年下詔重建耶路撒冷的聖殿（拉 1:1-2）。所羅巴伯和耶書亞（拉 5:1-2）就在主前 520 年開始建造，並在主前 516 年完成工作（拉 6:15）。猶太人一直祈盼在彌賽亞年代會有一座宏偉的聖殿在耶路撒冷建立。因此，從巴比倫被擄回歸後，他們就開始建造所羅巴伯的聖殿。

後來希律王用了 46 年加建了一些建築物和美化聖殿（約 2:20），這些工作在主後 60 年完成。可是十年之後（主後 70 年），聖殿和耶路撒冷都被羅馬兵摧毀。猶太人應該明白耶穌的話語：新時代的引進，不是由於建造聖殿，而是由於聖殿被毀（太 24:1-3；參約 2:19-22；來 9:8-10）！

(4) 教會作為神的殿

同樣，自從基督第一次降臨和被釘十字架之後，在耶路撒冷的實質聖殿或猶太人的聖殿已經完全失去了它的意義。殿裏的幔子從上到下裂為兩半（太 27:51），而在主後 70 年，它就被摧毀（太 24:1-2）。新約的教導是：神不是住在人手所造的屋裏（徒 7:46-50；徒 17:24-25；參代下 6:18）！基督的第一次降臨永遠結束了實質聖殿（來 9:8-10）和禮儀律法的重要性（太 5:17；弗 2:14-15；西 2:14, 17），並開創神屬靈的殿（參約 2:19-21；約 4:23-24；林後 6:16；弗 2:22）。

猶太人和外邦的基督徒一起成為（象徵性）神的聖殿，建造在使徒和先知的基礎上（弗 2:20），有神藉着聖靈住在他們當中（3:12；7:15；林前 3:16；林前 6:19-20；林後 6:16-17；弗 2:19-22；彼前 2:4-5）。

(5) 啟示錄 11 章的聖殿

啟示錄 11:1 沒有說是耶路撒冷的聖殿或猶太人的殿，而是說是神的殿！這個異象不是說到一間有實體猶太人具體敬拜的聖殿，而是有敬拜者禱告的神的殿（象徵性地把香帶到香爐上）（參 8:3）。它以舊約的符號來描述新約的教會。好像在整個新約期間，聖殿在這個異象中其實是代表真正的基督教會，當中有很多真信徒為神參與屬靈的服侍（林後 6:16；弗 2:21-22；彼前 2:5-6）。

這個異象不可能指到任何實體的歷史建築物，因為在歷史中從沒有過整個耶路撒冷城和整個聖殿的院子都是在外邦人的權柄之下，而只有聖所和至聖所仍留在神子民的手中！

再者，11:8 的上文下理講到耶路撒冷城的形象化意思。因此，啟示錄 11:1-14 的異象不是關乎一個實體的聖殿建築物，一個實體的歷史性的耶路撒冷，或兩個實體的歷史見證人。在這本末世的書裏，整個異象都有它的形象化意思。正如整本啟示錄是以符號、象徵和數字來作啟示（1:11）！

原文翻譯：11:1c "去測量 祭壇（希臘文：thusiasterion），和數算那裡的崇拜者（希臘文：proskuneo）（現在時態）。"

和合本：11:1c "... 將上帝的殿和祭壇，並在殿中禮拜的人都量一量。"

參閱上面 "量度" 的背景資料，"量度" 可以表示三個意思：

- 量度代表 "全然的破壞"（王下 21:13；賽 34:11）
- 量度代表持續的再造或改革，意思是內裏的新生命一定要有外在的表達（結 40:2-5；43:13 等），"要分別聖地與俗地"（結 42:20）
- 量度代表局限、限定、監視、分別出來，以致分別出來的可以完全的安全及受到保護（11:1）。神真正的子民，就是以心靈和誠實敬拜神的，是分別為聖給神和在邪惡的世界裏受到保護的。

被量度的聖殿和在殿中禮拜被數過的人代表神真正分別出來的子民，是屬神的和被神保護的。雖然反對的勢力會攻擊他們，甚至殺害他們，但他們永不能碰到或毀滅信徒的靈魂（參 20:4；太 24:24）。信徒的救恩是永遠穩妥的（約 6:37-40；約 10:27-30；約 18:9）！神的審判會懲罰那些沒有神和邪惡的世人。然而，真正信神的人是會受到保護的。不是說他們不會遭遇苦難，而是說他們不會跟隨邪惡的世人一起滅亡（太 10:16-31；約 3:16）。那些在基督耶穌裏的人都不會被定罪（羅 8:1），這是對被逼害的基督徒是何等大的安慰。

在啟示錄 7:3-4，所有真正的基督徒都受了印記和被數點（144 000）是作為他們屬神的一個記號，並且是受到保護永不會被定罪。同樣，在啟示錄 11:1，真正的基督教會和忠心的信徒被量度，是作為他們分別出來給神和被保護永不跟隨邪惡的世人一起滅亡的一個記號。在啟示錄第 7 和 11 章，都以舊約 "上帝的以色列民"（加 6:16；雅 1:1）和 "上帝的殿"（林後 6:16；弗 2:21-22）來描述新約奮戰中的教會。

原文翻譯：11:2a "但是除掉（排除）（希臘文：ekballo）（命令時態，不定過去時態）院子（希臘文：aule），就是殿的外部（希臘文：exothern）；不要測量（希臘文：metreo）（虛擬語氣 / 祈使句，不定過去時態）它。"

和合本：11:2a "只是殿外的院子，要留下不用量 ..."

約翰被告知不用量殿的外院，因為它是給了外邦人的。希律聖殿的外院是用來兌換銀錢，買賣獻祭的動物和做褻瀆聖殿的事的（約 2:14-17）。它不是一個真正敬拜者以心靈和誠實敬拜神的地方（約 4:23-24）。

當然一部份的實體建築物（外院）是不可能被 "掉棄" 的，這個詞一定是指人而不是指建築物。"排除" 在這裏的意思不是指不考慮，而是指把在外院的人排除在神子民的社區之外，好像在約翰福音 9:34 所說，"把他趕出去"。實際上，外院是聖殿的一部份，但形象上在這景況，外院是不屬於神的殿的！

外院的圖畫是代表那些表面上是屬於神子民的社區（教會），但實際上是被拒絕的（屏棄、逐出）。他們不是真正的祭司，不是愛神和敬拜神的僕人，他們不是真正信耶穌基督的人。他們代表那些不忠於教會的會友、掛名的基督徒和掛名的教會。他們不會被量度，是被排除出來和不被神保護的，他們被逐出，即是，被神拒絕。

原文翻譯：11:2b "因為它已經給了外邦人（希臘文：ethne）。"

和合本：11:2b "... 因為這是給外邦人的； ..."

是神把外院給外邦人的。在舊約的啟示中，"外邦人" 是指 "異教徒"（非猶太人的國），他們逼迫 "神的子民"（以色列）。但在新約的啟示裏，"外邦人" 是指那些不敬虔和邪惡的世界，是指外邦和猶太國裏的不信者，即是，一個代表所有非基督徒的符號！在羅馬書 1:24, 26, 28，因着他們的不敬虔和邪惡，神就任憑外邦人放縱那可羞恥的情慾。外邦人散播不敬虔和邪惡的種子（羅 1:18），他們種甚麼就收甚麼（加 6:7-8）。

在啟示錄 11:2，神把掛名的基督徒交給非基督徒去踐踏，因為他們不是重生的基督徒（即是，他們只是假裝的基督徒）。非猶太和猶太背景的掛名基督徒會散播不信（參 2:5；3:1；林後 13:5），以至他們受到那不敬虔和邪惡世界的蹂躪（11:2）。

原文翻譯：11:2c, 8 "他們（外邦人）將踐踏（希臘文：pateo）（未來時態）聖（希臘文：agios）城（希臘文：polis） 偉大的城市"

和合本： 11:2c, 8 "... 他們要踐踏聖城...大城"

"踐踏" 是指到勝利的軍隊狂傲地蹂躪被征服的城市。"踐踏" 是帶有 "虐待、羞辱、搶掠" 的意味。以前的聖城耶路撒冷和殿的外院及其中的人是拒絕的，他們被交給外邦人以鄙視和輕蔑來對待，除非他們悔改。

踐踏實體的耶路撒冷城

舊約先知早已預言聖殿會被踐踏，在主前 586 年，聖殿被巴比倫王尼布甲尼撒踐踏（賽 63:18）。在主前 167 年，聖殿又被敘利亞的安條克四世（Antiochus IV Epiphanus）踐踏（但 8:13；但 9:26；但 11:31；參馬加比一書 1:29-61；馬加比二書 5:11-6:11）。在主後 70 年，耶路撒冷和聖殿被羅馬將軍提圖斯（Titus）和他的軍隊踐踏和摧毀。

耶穌在新約講到耶路撒冷會被外邦人踐踏（路 21:24），在這裏外邦人也是一個代表那不敬虔和邪惡國家的符號。踐踏的時期是由耶路撒冷的摧毀開始，就是主後 70 年，這是與基督第一次來臨有關聯。耶路撒冷這個歷史城市的踐踏會繼續，"直至外邦人的日期滿了"。這是與基督再來有關聯，因為被揀選的外邦人成為基督徒的數目會在這段期間添滿了（羅 11:25）。因此，外邦人踐踏耶路撒冷的時期是一個符號，代表整個新約時期，正好像數字如 "42 個月"、"1260 日" 或 "一載、二載、半載" 是一個符號代表整個由基督第一次來臨（12:5-6, 14）到基督再來（11:7-18）的新約時期。因此，耶路撒冷被壓制的時期會伸延到世界的末了，直到基督第二次榮耀的降臨。這個實體的城市，在巴勒斯坦的耶路撒冷，會永不再成為 "上帝的城"（詩 48；參結 48:35）。

當以色列成為一個獨立的國家時，有人就聲稱 "外邦人的日期" 在 1948 年 5 月 14 日已經完結了；或聲稱 "猶太人已回歸他們的國家之預言已兌現了"。但這些聲明卻與以下事實不相符：

- 到今日只有五分一的猶太人住在以色列國內。
- 直至今日，耶路撒冷的存在作為一個獨立的猶太城市仍受到威脅。
- 絕大部份猶太人不認為耶穌就是彌賽亞或是他們的救主。
- 自從 1948 年以來，數以百萬計的外邦人和幾千名猶太人已成為基督徒。

因此，外邦人的日期肯定未來到它的終點！

形象化的耶路撒冷和聖殿外院被形象化踐踏。

耶穌在啟示錄 11:2 和 11:8，形象化地講到外邦人踐踏耶路撒冷。那圖畫是上帝的殿（形象化地代表真正的基督徒）被外院圍繞（形象化地代表掛名的基督徒），在耶路撒冷城當中（形象化地代表非基督徒 - 不信的和逼迫信徒的猶太和外邦人）！

上面象徵性的圖畫代表真正的教會（上帝的殿）被敵基督徒的逼迫和敵基督徒的宗教踐踏和圍困。殿的外院形象化地代表從猶太人和非猶太人背景出來的掛名基督徒。因此在外院的人代表掛名的基督徒和掛名的教會。他們不被量度和不被數點，意思是他們被排除在神的保護之外。那不敬虔和邪惡的世界（非基督徒）以鄙視來對待假的基督教會（掛名的基督徒和異端），並給他們帶來了很大的傷害。不信者和迫害者透過侵佔那些沒有受保護的掛名教會。他們以世俗的思想、價值觀和世俗的行為來充斥這些掛名的教會。這樣，世俗的會友（掛名的信徒）歡迎他們的想法和做法，慢慢地順應了那不敬虔和邪惡的世界。歷史上的教會包括真正的信徒（形象化：聖所）和掛名的信徒（形象化：外院）。歷史上的教會（世上所有的宗派）像 "神的田地"（世界），神播下 "好種子"（天國之子），而仇敵卻播下他們的 "稗子"（邪惡之子）。因此，現今的教會是一個混合的社羣（太 13:24-30, 36-43）。

因此，"神的殿、祭壇和敬拜者"是代表奮戰中的教會（所有在世上面對屬靈爭戰中的真基督徒），他們是被分別出來和被神保護的（被量度），一方面他們是從掛名的基督徒中分別出來，而另一方面他們是從非基督徒的世界中分別出來（虛假的宗教和世上敵對基督徒的勢力）。真正的教會是"不屬於世界的"，然而卻是"在世界的"（約 17:11, 14）。當猶太人在實體的聖殿中找不到保護時，真正的基督徒（從猶太和非猶太背景）（參林前 12:13）卻在神的屬靈聖殿裏找到真保護，那就是在真正基督徒的社羣裏。

地上的耶路撒冷被稱為"聖城"（太 27:53），只因為她以前是神聖的，就是以前她是分別出來歸神的。但這城市沒有活出她的召命。耶穌呼喊，"耶路撒冷阿、耶路撒冷阿、你常殺害先知，又用石頭打死那奉差遣到你這裡來的人。我多次願意聚集你的兒女，好像母雞把小雞聚集在翅膀底下，只是你們不願意。看哪，你們的家成為荒場，留給你們。"（太 23:37-38）。

啟示錄 11:8 說："這城按着靈意叫所多瑪，又叫埃及，就是他們的主釘十字架之處"。在啟示錄這本書中，"大城"這個詞一般是指巴比倫（14:8；16:19；17:18；18 章）。因此，在神的眼中，因為耶路撒冷成為了人民把他們的主釘十字架的地方。這城按着靈意就叫巴比倫、所多瑪和埃及。"巴比倫"是神子民的仇敵的符號，"所多瑪"是性和靈性不道德的符號，而"埃及"是政治和軍事迫害的符號。在巴勒斯坦的實體城市耶路撒冷曾是主特別擁有的，但在啟示錄，地上的耶路撒冷卻變成非信徒世界的符號，甚至是反基督教的虛假宗教和壓制的勢力（參 4:25）！因為啟示錄 11:8 清楚地指出形象上或符號上"耶路撒冷大城"是指不敬虔和邪惡的世界。同樣，在啟示錄 11:1-2 "上帝的殿"也有形象上或符號上的意思，就是代表上帝真正的子民。

原文翻譯：**11:2d "42 (希臘文: tesserakonta duo) 個月。"**

和合本：**11:2d "... 四十二個月。"**

42 個月 (3-1/2 x 12) (11:2; 13:5) 等如 1260 日 (42 x 30) (11:3; 12:6) 或三年半 (12:14; 參但 7:25; 但 9:27; 但 12:7)。

在舊約，"3½" 的數字首先在列王記上 17:1 出現（路 4:25; 雅 5:17; 參啟 11:6）。當一個嚴重的旱災打擊以色列，"1/2" 的數目成為聖經一個符號代表一段被神限制的悲痛時期。舉個例子，在安條克四世 (Antiochus IV Epiphanus) 的逼害和壓制之下的時日沒有不斷地延續，而是突然地和意想不到地中斷（但 7:25; 但 9:27; 但 12:7）。"1/2" 的數目象徵意想不到和突然的中斷。雖然安條克渴望延長三年半的恐怖統治到 4, 5, 6 甚至 7 年（象徵不斷或永恆）。然而，他的統治卻突然中斷（主前 167 年）。

在新約，"3½" 的數目也帶有相同的意思：它象徵，不是具體的 3½ 年，而是一段突然中斷的悲痛時期。啟示錄清楚指出悲痛的時期由何時開始和何時結束。這段悲痛的時期是由基督第一次降臨開始。在這段象徵性的 1260 日（12:5-6），基督降生在地上和升到天堂。然後這悲痛的時期在基督再來最後審判之後結束。神的國和基督的完美階段是在這象徵性 1260 日完結之後就開始（11:2-3, 11-12, 15）。因此，"42 個月" 的數目象徵很長的時期，從基督第一次降臨到祂第二次再來。實際上這是一段很長的時間，但由於它是"有數目"的，規限在主所定的時間之內。這個 3½ 在啟示錄 7:14 也被稱為"大災難"。

(2) 有關聖殿的不同看法 (11:1)

一個未來主義者的看法。這聖殿是"大災難聖殿"，它將會在耶路撒冷被建造，將來大災難時期被敵基督或獸統治 (Larkin) ¹。

¹ Larkin, 啟示錄, 第 83-84 頁

正確的解釋。神的殿、祭壇和敬拜的人代表在整個新約期間奮戰中的教會（所有真正的基督徒）。他們從非基督徒中分別出來被神保護（量度）。就是從虛假的掛名基督徒（在外院的）和從踐踏和逼迫基督徒的敵基督勢力（侵佔耶路撒冷的外邦人）中，奮戰中的教會是被分別出來受到保護的（Greijdanus, Hendriksen, Groenewald)²。

(3) 有關 42 個月的不同看法 (11:2)

一個未來主義者的看法。四十二個月是具體的三年半，是但以理書提到的 70 週的後半期，或是將來七年大災難的後半期（太 24:21）（Larkin）³。

正確的解釋。四十二個月是象徵符號，代表一段很長的時期，從基督第一次降臨到祂第二次再來（11:2-3, 11-12, 15）（Greijdanus, Hendriksen, Groenewald)⁴。

第二部份 啟 11:3-6 兩個見證人

(1) 符號的解釋

在啟示錄 11:1-2 中，奮戰中的教會是以 "神的殿" 作為代表的符號。她在整個新約時期，從基督第一次降臨到第二次再來時，被分別出來和受到保護。

而在啟示錄 11:3-12，奮戰中的教會是以 "兩個見證人" 作為代表的符號。她在整個新約時期，從基督第一次降臨到第二次再來時，以基督的僕人和見證人出現。

11:3 "以及"（譯者註：希臘原文是以 "and" 作為開始的，但在中文聖經卻沒有翻譯出來）。那說話的人一定是基督。祂說到見證人是 "我的見證人"，他們為耶穌基督作證（參 1:2, 9, 13; 12:11, 17; 17:6; 參約 15:27; 徒 1:8）。

啟示錄 11:3 是用 "以及" 來開始，顯示那兩個見證人是啟示錄 11:1-14 整個異象的一部分！啟示錄 11:1-2 論到教會作為一個整體。她的狀況是被分別出來和受到保護；同時她也經驗到被踐踏、壓制和逼害，直至最後。啟示錄 11:3-14 論到同一教會，但以她的僕人（職位）和會員（聖徒）為代表，他們憑着權柄和經驗事奉神的道（見證），但最終仍被世界摧毀。

原文翻譯：11:3a "我會給我的兩個（希臘文：didomi, doso, edoka, dedoka）（未來時態）（可能：權力
和機會）見證人（希臘文：martus）。"

和合本：11:3a "我要使我那兩個見證人，..."

他們是兩個的。"2" 這個數目代表 "補充或彼此輔助"，因此是 "見證"（路 10:1）和 "建立真實性" 的符號（太 18:16）。這些忠心的僕人不是獨自事奉的，而是彼此補足和輔助 – 他們需要彼此的力量和貢獻（太 19:4-6; 約 4:36-38; 林前 3:5-10）！

² Greijdanus 第 173 頁, Hendriksen 第 153-154 頁, Groenewald 第 117 頁

³ Larkin, 啟示錄, 第 84 頁

⁴ Greijdanus 第 171 頁, Hendriksen 第 155-156 頁, Groenewald 第 118 頁

因為他們在整個新約期間做見證（以 1260 日這個數目作為象徵），在地上根本沒有任何人可以這麼長時間作見證；因此，兩個見證人不可能是指某兩個歷史人物，而是在那時期 "教會作為一個傳福音的機構" 為符號。跟 "神的殿"、"外院" 和 "聖城" 一樣 (11:8)，"兩個見證人" 也有形像化的意思。"兩個見證人" (11:3) 的特殊冠詞指出這是聖經中一個特殊的組羣，正如啟示錄 11:4 所描述的。耶穌也兩個兩個差遣門徒出去傳道 (路 10:1)，以便在見證的過程中互相支持和互補不足。因此，在整個新約時期，教會作為傳福音的機構是要履行宣教的使命的。

耶穌基督特別差遣使徒、先知、宣教士、教師和牧者去宣講聖經的信息和裝備其他基督徒作不同的事奉 (弗 4:11-12)。當然，其他基督徒也應在人前承認耶穌 (太 10:32)，和作好準備隨時回答有關信仰的問題 (彼前 3:15-16)。

因此，基督的兩個見證人代表奮戰中的教會作為一個機構去宣講神的啟示（包括福音）；並在整個新約期間從基督第一次降臨到第二次再來時期，通過有恩賜和忠心的僕人開展一個偉大的宣教運動。

原文翻譯： **11:3b "他們會預言（希臘文： profeteuo）（未來時態）。"**

和合本： **11:3b "... 傳道 ..."**

奮戰中的教會（兩個見證人作為符號）的任務是作先知講道，即是傳講福音。"講福音" 的意思是宣講神在聖經中的啟示。它加強、鼓勵和安慰信徒 (林前 14:3)，它教導他們和帶動他們進入真理 (林前 14:31)⁵。

原文翻譯： **11:3c "1260（希臘文： chiliar diakosias heksekonta）天（希臘文： hemera）。"**

和合本： **11:3c "... 一千二百六十天。"**

1260 日等如 42 個月或三年半，這是一個符號代表從基督第一次降臨（祂的登基）(12:5-6) 到祂第二次再來（最後審判日）(11:2-3, 15, 18) 那段長時期。這段時期的最後階段是 "3½ 日"，這 "3½" 代表基督第二次降臨前大災難的短暫時期 (11:9,11; 20:7-9; 參太 24:21-22)。

圍城一般以 "月" 計算，見證則一般以 "日" 來表達，因為見證是日復一日的活動。好像在但以理書一樣，這些數目字代表痛苦的時期不會無限地伸延，而是會沒有預期地和突然地中斷。一半 "1/2" 象徵突然地中斷。教會作為一個作見證的羣體會繼續她的工作直至那唯一一次的基督再來為止 (太 24:14)。

原文翻譯： **11:3d "穿著（希臘文： periballo）（完全時態）麻布衣（希臘文： sakkos）中。"**

和合本： **11:3d "... 穿着毛衣， ..."**

見證人穿着麻布衣代表他們為世人的罪和跟着來的最後審判而哀傷 (創 37:34; 耶 4:8; 耶 49:3)，或是他們呼籲人們悔改 (太 11:21)。

原文翻譯： **11:4 "這是兩棵橄欖樹（希臘文： elaia）和（或：即）兩個燈台（希臘文： luchnios）（希臘文： histemi, steso, esteka, hesteka）（完全時態）在地上的主（希臘文： kurios）面前。"**

⁵ A Greek-English Lexicon of the New Testament, Bauer, Arndt, Gingrich

和合本： **11:4** "他們就是那兩棵橄欖樹，兩個燈臺，立在世界之主面前的。"

在舊約有一燈臺立在聖殿裏在神臨在的至聖所面前，燈臺的油是由兩棵橄欖樹形的管子輸入的。

在撒迦利亞書 4 章描述在聖殿裏的燈臺，是代表天上的主透過聖靈幫助祂的兩個僕人，所羅巴伯和約書亞，去完成建造給祂子民的第二聖殿。在撒迦利亞書 4:2 說到的是一個具體的燈臺，而啟示錄 11:4 則是說形象化的兩個燈臺。在撒迦利亞書 4:11-14 說到兩棵橄欖樹和兩個在普天下主面前所立的燈臺，是關於那兩個見證人的。他們能夠因為有聖靈的恩膏而作見證（參太 10:19-20；徒 1:8）。他們散播基督的光輝和福音（參太 5:14-16）。

啟示錄 11:4 的圖畫跟撒迦利亞書是不同的，它是象徵性的，正如 "神的殿"、"外院" 和 "大城" 都是象徵性的（11:8）。天使向另一位撒迦利亞解說有關施洗約翰也是象徵性的（路 1:17）。耶穌對施洗約翰的教導是象徵性的（太 11:13-14；太 17:10-13），而在啟示錄 11:3-4 這裏，兩個見證人的描述也是象徵性的。

好像大部份在啟示錄的符號一樣，兩個見證人是以舊約的符號來描述，雖然他們一方面以所羅巴伯和約書亞來描述為神膏立的僕人，另一方面，又以摩西和以利亞來代表權柄和能力；但他們不是真實的所羅巴伯和約書亞，也不是真實的摩西和以利亞！這描述沒有解釋這些見證人是誰（他們的名字可以很容易地就被提及），但重要的是他們是 *何等樣的人*！他們是神膏立的僕人：滿有恩賜和權柄的。

這兩位見證人特別代表有恩賜和忠心的傳道人、宣教士和其他新約教會的平信徒領袖，他們是基督的工具，倚靠聖靈和聖靈的權柄，在世上散播福音的光（參徒 6:10）。

他們 "立" 在世界之主面前（11:4），意味着他們服侍那滿有能力的主耶穌基督，在天上如同在地上（太 28:18；弗 1:20-22），意思是主看顧着他們和每天與他們同在直到世界的末了（28:20）。是耶穌基督使到他們在全地的服事有果效，這對基督徒是何等大的鼓舞！

原文翻譯： **11:5** "如果有人（希臘文：tis）想要（嘗試）（希臘文：thelo）（現在時態）傷害（希臘文：adikeo）（不定過去時態）他們，火就會從他們的口中（希臘文：katesthio）（現在時態）出來（希臘文：ekporeuomai）（現在時態）燒滅他們的敵人（希臘文：echros）。如果有人想要（希臘文：thelo）（虛擬語氣，不定過去時態）傷害（希臘文：adikeo）（不定過去時態）他們，他就（希臘文：houtos）必須（希臘文：dei）（present）死（希臘文：apokteino）（不定過去時態）。"

和合本： **11:5** "若有人想要害他們就有火從他們口中出來，燒滅仇敵，凡想要害他們的，都必這樣被殺。"

在執行任務的時候，奮戰中的教會和她的僕人們會面對很大的反抗。無論是掛名的基督徒、假宗教的追隨者和世上反基督的團體，都有很多人想傷害他們。

形像化地，火從他們口中發出去吞滅他們的反對者。這象徵他們的權柄和能力。神給以利亞能力，叫火從天上降下來燒滅那些捉拿他的人（王下 1:10）。神使耶利米先知的話 "成為火"，使驕傲的以色列人 "成為柴"，火將他們燒滅（耶 5:11-14；參耶 23:29）。耶穌的教訓好像一個有權柄的人（太 7:28-29），眾人都希奇祂的教訓（太 22:33）。沒有人可說一言來回答祂，也沒有一個反對者敢再問祂甚麼問題（太 22:46）。福音的反對者敵擋不住司提反以智慧和聖靈所說的話（徒 6:10）。保羅又說，"因為我們雖然在血氣中行事，卻不憑著血氣爭戰。我們爭戰的兵器，本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘。將各樣的計謀，各樣攔阻人認識神的那些自高之事，一概攻破了，又將人所有的心意奪回，使他都順服基督"（林後 10:3-5）。

反對和逼迫教會和她僕人的一定會面對神的審判，必有地上的災難或地獄永死的災難臨到他們。每一個嘗試傷害神僕人的一定會死在這些災難中，他們最終會被移走！他們是無法逃避的，因為他們試圖破壞神的工作。他們嘗試阻止人來靠近耶穌。凡棄絕基督的僕人的就是棄絕基督！棄絕基督的就是棄絕那差祂來的！（路 10:16）。

原文翻譯：11:6a "這些人有（現在時態）權威（權力，能力）閉塞（希臘文：kleio）（aorist）天空（希臘文：ouranos）這樣（希臘文：uetos）在他們預言的日子（希臘文：propheteia）天就不會下雨（希臘文：brecho）（虛擬語氣，現在時態）。"

和合本：11:6a "這二人有權柄，在他們傳道的日子叫天閉塞不下雨；..."

他們的能力被圖像化地形容好像神賜給先知以利亞的能力（王上 17:1）。三年半的旱災是一件以色列人永不能忘記的事件（雅 5:17-18），也是一件與棄絕神的僕人相關聯的事（路 4:24-26）！

"三年半" 成為舊約和新約每一段悲痛時期的符號！它成為每一個在歷史上敵基督的符號（每個敵基督的政權或王）（約壹 2:18），他們嘗試改變定時和定律，他們嘗試改變一時到二時，二時到三時，三時到四時等。當歷史中每個敵基督企圖將他的政府和權力去到七時（七代表永恆），就會突然意想不到地被剪斷為一半（半時）（但 7:23-27）！這些三年半成為了每次悲痛時期的符號。當"所有事情應驗時"，這些悲痛的時期終會完結（但 12:7）。若將這節與啟示錄 10:7 比較，"但在第七位天使吹號發聲的時候，上帝的奧秘就成全了，正如上帝所傳給他僕人眾先知的佳音"。當神的計劃（宣講福音帶來的救恩和吹號帶來的審判）達到它的目標時，悲痛的時期會肯定完結。

原文翻譯：11:6b "他們有（現在時態）權柄（力量，能力）把水（希臘文：strepho）（現在時態）變成血（希臘文：haima）和（希臘文：patasso）（不定過去時態）隨時隨意（希臘文：thelo）（虛擬語氣，不定過去時態）用各種瘟疫（希臘文：plege）襲擊世界（希臘文：osakis）。"

和合本：11:6b "... 又有權柄，叫水變為血，並且能隨時隨意用各樣的災殃攻擊世界。"

兩位見證人的權能也可以由神賜給先知摩西執行十災的權能作個類比（出 7:19-21）。在舊約所發生的事是一幅各樣災害的圖畫，落在反對奮戰中的教會（兩個見證人）的敵人中。

教會（作為宣講福音的機構）的敵人是不能站立得住的，因為他們對抗的是神的話語、智慧和聖靈（太 10:19-20；徒 6:10），神會使用教會來審判他們（徒 5:1-11；徒 13:4-12）。基督已經把很多權柄加給教會，教會需要的是守住神的道、禱告和展現信心。奮戰中的教會和她的僕人並且要作比耶穌所作更大的事（約 14:12, 14）。舉些例子，他們不單只在一個國家傳道（好像耶穌一樣），而是要在世上每一個國家傳福音。他們不只是傳幾年的道（像耶穌一樣），而是可以多年傳道。他們不單只使 11 個門徒作能結常存果子的門徒，而是很多門徒（約 15:5, 8, 16）。他們的禱告是大有能力、大有功效的（雅 5:16-18；參弗 3:20）。

(2) 關於兩個見證人的不同看法 (11:3)

一個未來主義者的看法。那兩位見證人就是以利亞和摩西本人，他們要宣告重建耶路撒冷和再建立猶太人的聖殿崇拜，因為將來千禧國度已近了，他們會在將來大災難的後半期作見證（Larkin）⁶。

⁶ Larkin, 啟示錄, 第 84-85 頁

另一個未來主義者的看法。那兩位見證人就是以利亞和以諾本人 (Larkin)。他的論點是第二位見證人不可能是摩西，因為摩西已經死了，但卻在登山變像前復活了 (太 17:3)。再者，摩西不可能再死，但啟示錄 11:7 卻說兩位見證人最終會被殺。因為以諾和以利亞都是身體被提而沒有經歷過死亡，所以只有他們合資格回來作見證人。在他們作完見證之後就會死去 (被殺)。然而，大部份未來主義者都認為沒有聖經支持摩西不能第二次死，因為拉撒路也死了兩次⁷。

第三個看法。兩位見證人是彼得和保羅 (Munck)⁸

備註：彼得和保羅兩人都沒有在整個新約時期作見證，就是從基督第一次降臨到祂第二次再來。其實，當啟示錄成書時，他們都已經死亡。奮戰中的教會通過她有恩賜和忠心的僕人在整個新約期間作見證。

第四個看法。兩位見證人是少數的基督徒、忠心的宣教士和傳道人，他們在整個新約期間宣講福音。論據是在啟示錄 1:20，七燈臺是代表七間教會，繼而代表世上所有的教會。在這七間教會中，只有兩間是沒有被責備的：士每拿和非拉鐵非教會。因此，那兩位見證人是代表少數的基督徒、忠心的傳道人和宣教士 (Greijdanus)⁹。

備註：普通的信徒也有責任為基督作見證 (太 10:32; 彼前 3:15-16)。

第五個看法。兩位見證人是兩位基督徒，他們在末期基督再來之前，特別是在最後敵基督管治時啟發焦慮的教會。論點是因為世人都唾棄 "自由"，變得越來越接近 "專制"。雖然真正的自由應該意味着與神的話語和命令有更緊密的結合；然而，"自由" 卻成為了 "想做就去做" 的同義詞。就是沒有規限的獸性表達和缺乏法律和規矩，世界只有一種選擇就是 "專制"。一個暴君會要求每個人一定要相信同一個信念、講同樣的話和做同樣的事，這就是最後敵基督的登基。通過兩位見證人的話語，逃避的教會會再次提起勇氣，加強禱告，信心和喜樂。在末日的事情上他們會有順服的靈，但不再是一個宣教和為主傳福音的時期，而是叛教、混亂和破裂的現象。像現代人一樣，很多掛名的基督徒認為信仰是古老和無用的神話，因此選擇離開教會。這兩位見證人是神最後的譴責和悔改的呼籲。但他們還是像先前的先知一樣最終會被殺害 (Bavinck)¹⁰。

備註：兩位見證人代表在整個新約時期奮戰中的教會。當然教會會繼續在最後敵基督的時期作見證，直至他最後消滅教會作為宣講聖經真理的機構 (11:7; 參 13:7)。

正確的解釋。兩位基督的見證人代表奮戰中的教會作為一個機構宣講神的啟示 (包括福音)。它執行一個偉大的宣教行動，在整個新約時期從基督第一次降臨到祂第二次降臨，透過有恩賜和忠心的僕人，不論是有職位的或教會的平信徒。¹¹

但因為啟示錄是一本末世時漸進啟示的天啟文學，它在啟示錄 11 章特別強調在末世時基督再來前奮戰中的教會所作的見證。

第三部份 啟 11:7-10 獸與見證人的爭戰

(1) 符號的解釋

⁷ cf. Larkin, 啟示錄, 第 85 頁

⁸ Munck

⁹ Greijdanus 第 174-175, 48 頁

¹⁰ Bavinck 第 223-229 頁

¹¹ Hendriksen 第 155-156 頁

原文翻譯： 11:7a " (現在時態) 當 (希臘文: hotan) 他們完成了 (希臘文: teleo) (虛擬語氣, 不定過去時態) 他們的見證 (希臘文: 馬圖里亞) 。 "

和合本： 11:7a "他們作完見證的時候, ..."

兩位見證人所作的見證不會無止境的。福音會向全世界宣講, 然後末日就會來到 (太 24:14) 。當罪惡的世界完全拒絕那可拯救他們的福音時, 神就會收回祂的恩典和福音, 並容讓地獄的權勢在地上掌權。

原文翻譯： 11:7b "獸 (希臘文: to therion) 。 "

和合本： 11:7b "... 獸 ..."

獸代表撒但每一個敵基督教的政權和他們的王 (參 13:1-10) , 但在這裏他代表最後的敵基督政權和最後的敵基督 (11:7; 參 17:8; 帖後 2:3-4) 。這幅圖畫的意思是: 在基督再來之前, 最後的敵基督將會出現, 而所有拒絕了基督的人都會交給他 (參 20:7-9a) , 這將會是 "大災難" 的開始 (太 4:21-22) 。

原文翻譯： 11:7c "從無底坑中出來 (希臘文: anabaino) (現在時態) 。 "

和合本： 11:7c "... 從無底坑上來 ..."

這可以解釋為: 他*持續或*一次又一次上來作他破壞的工作, 或他正在從無底坑上來作他最後破壞的工作。

無底坑一般是與天和地作對比的, 它是指海的深處 (詩 33:7; 詩 107:26) ¹²。它被描述在地底下一個很深的地方, 靠一個深井連接地面。它是死人住的陰間 (羅 10:7) ; 污鬼也住在那裏 (路 8:31) ; 邪靈的王也住在那裏 (9:11) 。它是魔鬼被囚禁的地牢 (20:3) ; 和獸, 就是最後的敵基督的住處 (11:7; 17:8) 。無底坑象徵化地是有蓋的, 是可以關閉和封印的 (20:1, 3) 。只有神提供的 "鑰匙" 才可以把無底坑打開, 意思就是靠着神的命令和容許才能打開 (9:1) 。

撒但在啟示錄 20:1 被形容被關在無底坑裏, 以致他不能迷惑列國 (因此他巨大的能力肯定是被限制的!) 。而撒但在啟示錄 9:1 被描繪得到能力 (鑰匙) 去釋放無底坑裏的邪靈。但這些權柄和能力只有神允許才有的!

無底坑一定要與陰間 (希伯來文 Sheol 或希臘文 Hades) , 就是死的狀態 (太 16:18; 啟 1:18) 或墳墓, 就是驅體死去被埋葬的地方 (徒 2:27, 31) 分別出來。但無底坑卻與陰間有同一個意思, 它們同是滅亡的地方 (伯 26:6) 或是地獄, 就是邪惡的人靈魂死去的所在地 (太 11:23; 路 16:23-24) 。無底坑這個字一定要跟 "Tartarus" 這個字分別出來 (在猶太天啟文學, 在約伯記 41:24 的希臘文舊約譯本和在彼得後書 2:4) , 希臘人認為 Tartarus 比陰間還低, 在一個地底下的地方, 是神在那裏量刑的地方。

在最後審判之前, 地獄是叫做無底坑 (9:2; 11:7; 17:8; 20:1-3,7; 路 8:31) 。最後審判之後, 地獄就叫做 "燒着硫磺的火湖" (19:20; 20:14, 15; 21:8) 。

¹² A Greek-English Lexicon of the New Testament, Bauer, Arndt, Gingrich, University of Chicago Press, 1952

原文翻譯： 11:7d "將與 (NIV: 攻擊) 他們進行 (希臘文: poieo) (未來時態) 戰爭 (希臘文: polemon) 。"

和合本： 11:7d "... 必與他們交戰， ..."

因為與他們交戰，那兩位見證人不可能是兩位實體的人；而是代表奮戰中的教會，他們當中有忠心的僕人和宣講福音的信徒。在啟示錄 13:7 也使用同一個希臘文，那裏是指 "所有的聖徒"，就是所有真正的基督徒。最後的敵基督政權和他的王，最後的敵基督，會攪動整個邪惡的世界去跟真正的教會交戰，那就是啟示錄 11:7； 13:7； 16:14, 16； 19:19； 20:8 所提到的 "最後的戰爭"。

原文翻譯： 11:7e "並壓倒 (征服) (希臘文: nikao) (未來時態) 並殺死 (希臘文: apokteino) (未來時態) 他們。"

和合本： 11:7e "... 並且得勝，把他們殺了。"

同樣的希臘文也用在啟示錄 13:7 上，最後的敵基督政權和他的王，就是最後的敵基督，會征服和毀滅教會，她作為地上一個偉大的機構和宣教的運動。雖然仍有少數的基督徒在基督再來的時候仍然存在 (路 18:8； 太 24:37-41； 林前 15:51-52； 帖前 4:17)，但很多基督徒的事奉者會被殺，教會作為一個機構 (組織) 也彷彿被完全抹掉。

獸 (最後的敵基督政權和最後的敵基督) 會去攻擊那兩位見證人，勝過他們和殺害他們。他們的屍首倒在大城的街上有三天半，這城按着靈意叫所多瑪，又叫埃及，那就是基督被釘十字架的地方。

原文翻譯： 11:8a "他們的屍體 (倒下的，屍體) (希臘文: ptoma) (將躺) 在街上 (希臘文: plateia) 。"

和合本： 11:8a "他們的屍首就倒在大城裏的街上， ..."

奮戰中教會的屍首作為地上的一個機構，她公開的見證已經被不敬虔和邪惡的世界窒息了，並且倒在大城的街上。

原文翻譯： 10:8b "大城市，比喻 (希臘文: pneumatikos) 稱為 (kaleomai) (現在時態，被動時態) 所多瑪和埃及，其中 (希臘文: hopou) 也有 (希臘文: kai) 他們的主被釘在十字架上 (希臘文: stauroo) (不定過去時態) 。"

和合本： 10:8b "... 這城按着靈意叫所多瑪，又叫埃及，就是他們的主釘十字架之處。"

在啟示錄，"大城" 通常是指巴比倫，一個偉大的世俗城市，她象徵敵基督徒勢力的中心和敵基督國度的中心 (17:5)。"大城" 沒有實質的意思，只是一個比喻的意思！因為大城在啟示錄 11:8 就是指主基督被釘十字架的地方 (太 23:37)，它就是指耶路撒冷。耶路撒冷這個實體城市是非基督徒和敵基督徒世界的符號。

因此，當耶路撒冷和她的居民把耶穌基督釘死時，這個曾經被稱為 "聖城" (11:2) 的城市便變成像巴比倫一樣，代表經常攻擊神子民的不敬虔和邪惡的強國。她變得像所多瑪一樣，是道德淪亡的標誌 (創 19 章； 耶 23:14； 結 16:46-47)。她又變得好像埃及，代表反基督的政治和軍事壓制、逼迫、監禁、奴役和種族清洗 (出 20:2)。

在早期歷史，耶路撒冷代表相信神和神特別擁有的子民 (賽 2:1-3)。但自從基督第一次降臨和祂被釘十字架後，耶路撒冷就成為了不信和逼迫猶太人和外邦人的符號，就是神子民的仇敵，敵基督徒勢力的中心和敵基督國度的中心。她又成為了偽基督宗教 (敗壞基督的信仰和教訓) 的標誌，甚至是反基督信仰 (世上反對基督信仰的宗教和政權) 的

符號。耶路撒冷和她的兒女（居民）都成為了罪的奴僕（加 4:25）。

耶路撒冷（和她的居民）不但成為一個外邦的國家，而且更成為外邦列國的中心！"從各民族各方各國"都在這大城有代表（11:9-10）！因此，大城和來自世界各地的人不是代表某一個現今歷史中的城市（例如：在巴勒斯坦的耶路撒冷），而是在世上的每一個城市，每一個有文明人組織的社羣¹³，每一個有人居住的住處。他們把神的兒子重新釘在十字架上，明明的羞辱祂（來 6:6）！大城象徵每個反對基督和祂教會的政治、哲學和宗教團體，他們故意繼續犯罪，在腳下踐踏神的兒子，以不聖潔對待聖約的血（耶穌基督在十字架上的死），侮辱提供恩典和赦罪的聖靈（來 10:26-29）。

因為在歷史上世上所有的城市和所有的人都曾參與見證或反對這些見證，那兩位見證人不可能是指兩位真實的人。而是象徵在整個新約時期真正的奮戰中的教會作為宣講福音的機構，透過忠心的僕人向不敬虔和邪惡的世界宣講。因為啟示錄是一本有關末世事件逐步增加啟示的書，啟示錄 11 章的重點強調在末世基督再來之前奮戰中教會的見證。

兩位見證人的被殺是世上一件重大的事件。在這個敵基督教的世界中，教會作為一個機構會被剪除，她作為一個有影響力和強大的宣教組織不會再存在。這只是一幅圖畫，不是具體的兩具屍體，而是一個廢墟，教會作為世上的機構、福音事工的殘餘，無生命力的崇拜和事奉。世上真正的基督教會作為一個機構會被剪除。

原文翻譯：11:9 "和來自各民族（希臘文：laos）、部落（希臘文：phule）、語言（希臘文：glossa）和國家（希臘文：ethne）將盯著（希臘文：blepo）（現在時態）他們的身體（希臘文：ptoma）三（希臘文：treis）天（希臘文：hemera）半（希臘文：hemisu）和拒絕（希臘文：aphiemi）（現在時態）把他們放（希臘文：tithemi, theso, etheka, tetheika）（不定過去時態）進墳墓（希臘文：mnema）。"

和合本：11:9 "從各民族各方各國中，有人觀看他們的屍首三天半，又不許把屍首放在墳墓裏。"

作為一個宣講基督的機構，教會的毀滅只象徵式地持續了 3½ 日，"3½" 這個數字象徵很短暫的大災難時期（太 24:21-6；啟 20:7-9a）。正如但以理書說，"3½" 這個數字象徵一段苦難的時期，但這段時期不會無限地延續，而是會突然中斷，"1/2" 代表突然的中斷。雖然那些不敬虔和邪惡的世界很想延長苦難的時期（從 4, 5, 6 甚至 7 日，就是到"永恆"），但神會以祂主權的方法去限制這段時期，讓它突然中止。這段苦難期不會延續，神會以主權的方式介入，以至祂的恩惠和憐憫得勝，"憐憫原是向審判誇勝"（雅 2:13）！

基督教導為着選民的緣故，大災難的日子必要減少（太 4:22-23）。敵基督和他的跟隨者會嘗試欺騙選民，但感謝神，祂的選民是不會被騙的（太 24:24；參約 6:37, 39；約 10:28；約 17:12；約 18:9）！這對基督徒來說是極大的鼓勵！

原文翻譯：11:10a "地上的居民（希臘文：katoikeo）（現在時態）將歡欣鼓舞（幸災樂禍）（希臘文：chairo）（現在時態）他們慶祝（希臘文：euphraino）（現在時態）並彼此送（希臘文：pempo）（未來時態）禮物（希臘文：dorea）。"

和合本：11:10a "住在地上的人，就為他們歡喜快樂，互相餽送禮物，..."

這件事情不是發生在某一個特殊的城市（例如：耶路撒冷），而是一件普世的事件。世上每一個城市或國家的居民都會凝視和暗諷這殘破死去的教會，它作為宣講耶穌基督和聖經的機構。這些人都是敵基督的跟隨者，拒絕神和基督的人，他們不容許兩個見證人的屍首放在墳墓裏，代表他們徹底鄙視和憎恨真正的教會和主耶穌基督。他們甚至在每一

¹³ S. L. Morris, The Drama of Christianity, 1928

個國家遺留一些教會的廢墟，以作為他們勝利的證據。他們看待基督徒為 "無神的"。"到那時人必將猶大王的骸骨，和他首領的骸骨、祭司的骸骨、先知的骸骨，並耶路撒冷居民的骸骨，都從墳墓中取出來。拋散在日頭、月亮、和天上眾星之下，就是他們從前所喜愛、所事奉、所隨從、所求問、所敬拜的。這些骸骨不再收殮、不再葬埋，必在地面上，成為糞土" (耶 8:1-2)。世上那不敬虔和邪惡的人會為教會的消滅和福音的滅聲而互相餽送禮物。因此，沒有神的商業世界會因着逼迫基督徒而賺取利潤！

原文翻譯： **11:10b** "因為這兩位先知折磨了 (希臘文: *basanizo*) (不定過去時態) 那些生活在地上 (希臘文: *katoikeo*) (現在時態) 的人。"

和合本： **11:10b** "... 因這兩位先知曾叫住在地上的人受痛苦。"

宣講神的啟示和福音會讓世人虛假的安全感受到困擾 (徒 17:6; 徒 24:25)。非基督徒喜愛黑暗多於光明 (約 3:19-21)，他們經歷不到平安。"惟獨惡人好像翻騰的海，不得平靜，其中的水，常湧出污穢和淤泥來，我的上帝說，惡人必不得平安" (賽 57:20-21)！

在基督剛好再來之前，教會作為一個機構會被摧毀，而公開傳講福音會被禁止，但這不表示地上再沒有基督徒。基督再來的時候，地上肯定還有基督徒。因為祂駕雲降臨的時候，眾人都要看見 (1:7)，然後基督徒會被提到雲裏與主相遇 (太 24:40, 41; 太 25:10: 帖前 4:15-17; 帖後 1:10)。

(2) 有關 "大城" 的不同看法 (11:8)

一個未來主義者的看法。"大城" 就是在將來大災難時期的後半部，實體座落在巴勒斯坦的耶路撒冷。她形像化地叫所多瑪和埃及，因為在將來大災難時期，耶路撒冷居民的性格會變得像所多瑪 (不道德) 和埃及 (逼迫) (Larkin)¹⁴。

正確的解釋。"大城" 象徵在整個新約期間，特別是在末日的時候，那些不道德和敵擋基督徒的世界 (Hendriksen)¹⁵、世界上每一個城市、每一個文明人的社區、每一個在地上敵對基督和祂教會的人的住處，就是那些以偶像污蔑自己，又不願意放棄賣淫活動的，而是變得越來越淫亂。請閱讀以西結書 23:1-8, 19。

第四部份 啟 11:11-14 復活

(1) 符號的解釋

原文翻譯： **11:11** "而且 (但是) 在 (希臘文: *meta*) 3½ 天之後，來自上帝的生命 (希臘文: *zoe*) 的生氣 (希臘文: *pneuma*) 進入了 (希臘文: *eiserchomai, eleusomai, elthon, elelutha*) (不定過去時態) 他們，他們就站起來 (希臘文: *histemi, steso, estaka, hesteka*) (不定過去時態)，有巨大的恐懼 (希臘文: *phobos*) 落在 (希臘文: *epipto*) (不定過去時態) 那些觀看的人身上 (希臘文: *theoreo*) (現在時態)。"

和合本： **11:11** "過了三天半，有生氣從上帝那裏進入他們裏面，他們就站起來，看見他們的人甚是害怕。"

¹⁴ Larkin, 啟示錄, 第 87 頁

¹⁵ Hendriksen 第 158 頁

在以西結書 37:4-5，氣息進入骸骨象徵以色列從他們死亡的社會狀態中復活過來，就是從被擄到巴比倫而回歸（結 37:11-14）。在啟示錄 11:11，氣息進入那兩個已死的見證人，象徵在基督再來的時候，奮戰中的教會的復活（基督徒身體的復活）而成為得勝的教會。

那不敬虔和邪惡世界的慶祝似乎為時過早。三天半之後，基督唯一一次的再來就會發生，跟着所有人的身體就會復活（太 24:27-31；啟 11:11；參約 5:28-29；徒 24:15；林前 15:50-54；帖前 4:16-17）和最後的審判就會開始（6:12-17；11:15-19；14:14-20；16:17-21；20:9b-15）。

"進入"、"站起"和"跌落"（譯者註：（指害怕跌落），和合本沒有翻譯到這個動詞）這三個動詞都是過去時態的¹⁶，但不表示這些事件已經發生了。這幾個動詞的時態表示肯定會發生！這件事（身體的復活）是肯定會發生的，因此作者描述這件事好像已經發生了！"站起來"象徵完全的復原。最後的仇敵，死亡，會被征服，而每個曾活過的基督徒都會是完全和完美的，不單是完全康復，而是完全轉化了！但恐懼會臨到那些不敬虔和邪惡的世界，對他們來說後悔已經是太遲了！

原文翻譯：11:12 "然後，他們聽到（不定過去時態）一個響亮的聲音（希臘文：phone）從天上對他們說：上來（希臘文：anabaino）（祈使句，不定過去時態）到這裡（在這個地方）（希臘文：hode）。他們上去了（希臘文：anabaino）（不定過去時態）到雲中的天堂（希臘文：nephele），（而）他們的敵人（希臘文：echros）在一旁看著（希臘文：theoreo）（不定過去時態）。"

和合本：11:12 "兩位先知聽見有大聲音從天上來，對他們說，上到這裏來，他們就駕着雲上了天，他們的仇敵也看見了。"

這裏的"天"是指天際（參 11:6；12:3, 11；16:21；徒 2:19），與帖撒羅尼迦前書 4:17的"空中"是同義詞。

基督第二次降臨是會聽得到和看得見的。"教會被提"是沒有神秘的。約翰在此描述耶穌所教導的（約 5:28-29；太 13:40-43；太 24:37-41；太 25:31-46）和保羅所教導的（帖前 4:16-17；林前 15:51-52）！每一個曾活過的人都會聽到基督的聲音和命令（約 5:28-29；帖前 4:16），同時每個人都會看見基督在雲上（1:7；14:14），又看到所有的教會（舊約時期和新約時期的信徒）被收割（14:14-16），和看到教會升到天上（11:22），又被提到雲裏與主相遇，在空中歡迎基督（太 24:40-41；太 25:10-13；帖前 4:17；帖後 1:10）。隨後在同一日，天使們會將不信者和邪惡的人帶到基督的審判座前（14:17-20；太 25:31-33），然後唯一的最後審判就會展開（11:15-19；16:17-21；20:11-15；太 25:31-46）。

原文翻譯：10:13a "就在那一刻（希臘文：hora），發生了（希臘文：ginomai）（不定過去時態）一場嚴重的地震（希臘文：seismos）。"

和合本：10:13a "正在那時候，地大震動，..."

大地震和它的破壞就在那時刻發生，就是在最後的審判日（參 6:12-17；11:13；16:18）。

原文翻譯：10:13b "十分之一（希臘文：dekatos）的城市倒塌了（希臘文：pipto）（不定過去時態）。"

和合本：10:13b "... 城就倒塌了十分之一，..."

¹⁶ 這三個動詞是不定過去時態，希臘文法的時態，就是肯定將會發生的時態。

大城象徵在地上所有的城市，每一個有文化組織的社區的人，他們反對基督和祂的教會，就是每個敵基督國度的中心（16:19）。“10”這個數字象徵完全，而“十分之一”代表完全摧毀的工作已經啟動，敵基督國度已經開始崩潰，世界的毀壞已經開始。

原文翻譯：10:13c “七千人（希臘文：chiliades hepta）的名字（希臘文：onoma）在地震中被殺（希臘文：apokteino）（不定過去時態，被動時態）。”

和合本：10:13c “... 因地震而死的有七千人；...”

這七千人代表敵基督國度的重要人物。

“7000”這個數目字不應視作真實的數目，它象徵偉大和完美。“7”這個數目字表示神的救恩和審判是絕對完美的。“1000”（10 x 10 x 10）這個數目表示神的作為包括地上絕對添滿的人的數目。大城肯定會傾倒，而那些因地震喪命的數目必會完全達到。

原文翻譯：11:13d “倖存者（其餘的）（希臘文：loipos）變得（希臘文：ginomai）（不定過去時態）害怕（希臘文：emphobos）和將（希臘文：didomi）（不定過去時態）榮耀歸於天上的上帝。”

和合本：11:13d “... 其餘的都恐懼，歸榮耀給天上的上帝。”

雖然地震的倖存者將會極其恐懼和歸榮耀給神，但並不表示他們已經悔改（參尼布甲尼撒在但以理書 4:34, 37）。他們的頌讚也可能是因着懼怕和承認神比獸更強（腓 2:9-11）。他們拒絕了教會有關基督的見證，又殺害基督徒和不知悔悟。因此，最終的後果一定會來到，而且一定會來到。

原文翻譯：11:14 “第二個（希臘文：deuteros）災禍（希臘文：ouai）已經過去了（希臘文：aperchomai）（aorist）；第三個（希臘文：tritos）災禍（希臘文：erchomai）（現在時態）很快來到（希臘文：tachu）。”

和合本：11:14 “第二樣災禍過去，第三樣災禍快到了。”

第二樣災禍包括普世性的戰爭直至哈米吉多頓的戰役過去，第三樣災禍快要發生了（11:14）。

(2) 三樣災禍

一個“災禍”不單是一個警告，而同時是呼喚不信者悔改和回轉（9:20-21）。

第一個災禍等同吹起第五個號。第五個號的審判包括撒但和他的邪靈的破壞工作，他們殺害和摧毀那些沒有上帝印記的人有五個月之久（9:1-12）。撒但打開無底坑，把他的邪靈和有害的活動和影響充滿了世界。邪靈（或污鬼）驚嚇那些無神和邪惡的人並且破壞他們。

第二個災禍等同吹起第六個號（11:14）。第六個號的審判包括在整個新約時期，世上列強的戰爭和他們所發明的可怕戰爭機器所帶來的破壞（9:13-19）。這些戰爭也影響基督徒，特別是最後的戰爭（哈米吉多頓），因為這場戰爭是直接針對基督和祂的教會的（11:7；13:7）。當死人復活時就是第二個災禍的完結（11:14）。

第三個災禍等同吹起第七個號（11:15-19）。第七個號的審判包括人和受造物的最後審判。

第五部份 啟 11:15-19 吹起第七支號

(1) 符號的解釋

原文翻譯： 11:15a "第七位 (希臘文: hebdomos) 天使吹響了他的號角 (希臘文: salpizo) (不定過去時態) (第三個禍患, 11: 14) 。"

和合本： 11:15a "第七位天使吹號, ..."

第七支號介紹了唯一一次的最後審判日, 在這時 "上帝的奧秘就成全了" (10:7)。上帝的奧秘包括神在世界歷史中, 神在列國中有關救恩 (11:18c) 和審判 (11:18d) 的命令。當第七支號響起的時候, 神再一次在啟示錄描述把世界帶到它的終點。啟示錄有三個部份描述世界的終結:

- 在第一部份 (以七封信裏應許的賞賜)
- 在第二部份 (在 6:12-17 以最後審判的異象)
- 這裏第三部份 (在 11:15-19 以宣告最後的審判)

最後的審判日 (11:18ab) 只作了介紹, 並沒有詳細描述。但它對神 (11:17)、對基督 (11:15)、對信徒 (11:18c) 和對不信者 (11:18d) 的重要性都被指出來。

在基督再來的時候, 有幾件事會發生:

- 耶穌基督會突然在雲裏出現, 是聽得到和看得見的 (1:7)。
- 在最後爭戰中, 基督會是得勝者 (11:7; 參 12:7-10; 13:7; 16:12-16; 17:14; 19:11-21; 20:7-10)。
- 所有死人會同時復活 (11:11-12; 20:12; 參約 5:28-29; 徒 24:15)。
- 只有基督徒會被提到空中與主相遇和歡迎祂 (太 24:40-41; 帖前 4:17; 帖後 1:10)。
- 其餘的世人 (生存者) 會被留下並經歷神和羔羊的忿怒, 包括大地震 (6:15-17; 11:13; 16:17-21; 參太 24:40-41)。
- 耶穌基督會坐在祂的寶座上審判列國和每一個人 (太 25:31-46; 20:12-15)。
- 耶穌基督也會審判現今的世界, 祂會完全更新世界 (6:12-14; 20:11; 21:1-5; 參徒 3:21; 彼後 3:10-13)。

原文翻譯： 11:15b "天上有 (希臘文: ginomai) (不定過去時態) 響亮的聲音 (希臘文: phone) 。"

和合本： 11:15b "... 天上就有大聲音 ..."

約翰聽到很多人大聲唱頌。這裏沒有提到他們是誰, 但很可能是天堂裏的每一個人: 四活物、二十四位長老、數不盡的天使和已經添滿數目的信徒 (15:2-4; 19:1-8)。這首頌歌的歌詞是用過去式時態的, 表達了絕對肯定的最後結果。它的表達好像這事已經發生。約翰在他的靈裏聽到他們的頌讚。

原文翻譯： 11:15c "說 (現在時態): "世界的王國 (希臘文: basileia) (希臘文: kosmos) 已經變成了 (希臘文: ginomai) (aorist) 我們主和他的基督的國度, 他將統治 (希臘文: basileuo) (未來時態) 直到永遠。"

和合本： 11:15c "說: 世上的國, 成了我主和主基督的國, 他要作王, 直到永永遠遠。"

神的國是一個永遠的國（詩 145:13），神永遠作王（詩 9:7；詩 146:10）。祂藉看顧小麻雀（太 10:29）、賜人飲食（徒 14:17）、又賜他們生命、氣息和萬物、並所住的疆界（徒 17:24-27）來彰顯祂的管治。一般來說，神的國是祂的王權、管治、領土和主權，透過祂的受膏者基督（詩 2:2）覆蓋所有人和所有東西。

神的國，特別是祂的王權、管治和主權，在基督第一次降臨時已在基督徒的心裏（路 17:21）和生命裏（太 6:33）建立起來（太 12:28-30）。祂使萬事互相效力，使愛祂的基督徒得益處（羅 8:28）以顯示祂的主權和王權。

然而，神國的管治對一般人來說並不是那麼明顯。在整個新約時期，耶穌基督有着天上和地上所有的權柄（太 28:18；約 3:35）不是十分明顯。很多人以為撒但的能力比基督更強，但事實並不像他們所認為的。神的國現階段仍不斷增長中（太 13:31-33），但當中摻雜着不少的稗子（太 13:36-41）。

但在基督唯一一次的第二次降臨時，會絕對清楚地看見耶穌基督是萬王之王和萬主之主（17:14；19:16）。然後祂榮耀的掌權會完全地彰顯！祂來的時候會帶着神完全和顯明的主權去印證基督徒，審判那無神和邪惡的人，和更新宇宙。然後祂國度的最後和完美階段會被揭示，祂會擁有列國（詩 2:7-12），祂的主權不會廢去，祂的國度必不會被破壞（但 7:14），祂的國是永無窮盡的（路 1:33）。"**祂會將國交給父神**" 這句話並不是說基督停止了祂的管治，而是說祂把作為創造、救贖、審判和王權的中介角式交給父神（林前 15:24-26）。從此以後，主的寶座是 "**神和羔羊的寶座**"（22:1, 3），而神的國是 "**主和救主耶穌基督永遠的國**"（彼後 1:11）。

原文翻譯：11:16 "還有二十四位（希臘文：eikosi tessares）長老（希臘文：presbuteros），他們在上帝面前的寶座上坐著（希臘文：kathizo）（現在時態），他們臉（希臘文：prosopon）伏於地（希臘文：pipto）（不定過去時態）並崇拜（希臘文：proskuneo）（不定過去時態）神。"

和合本：11:16 "在上帝面前，坐在自己位上的二十四位長老，就面伏於地敬拜上帝。"

可參看啟示錄 4:4 有關二十四位長老的介紹。

原文翻譯：11:17 "說：我們感謝你（希臘文：eucharisteo）（present），全能的主神（希臘文：pantokrator），今在（現在時態）和昔在（不完全時態），因為你取了（希臘文：lambano、lempsomai、elabon、eilepha）（完全時態）權柄和大能（希臘文：dunamis）並開始統治（希臘文：basileuo）（不定過去時態）。"

和合本：11:17 "說：昔在今在的主上帝，全能者阿，我們感謝你，因你執掌大權作王了。"

二十四位長老代表基督在天上和地上的全部社羣，他們不是等同教會，但卻是代表教會。他們的頌讚包含啟示錄 11:17-18。

上帝不再被稱為 "**以後來的那一位**"（1:4, 8；4:8），因為在祂第二次降臨之後，祂已經來到了！神拿着祂的大能力（以前在世界上是存在但不明顯），而現在祂卻永久地擁有這大能力（在新地上所能見到的）。神以前容許撒但和他的盟友所運作的每種能力，都已經從他們中間拿走了。神已開始有形地管治，利用祂的大能力去打倒所有仇敵；並開始有形地掌管，如同無可置疑的王一般（林前 15:24-28）。那時不再有撒但和邪靈掌權的錯覺了。神在基督裏的掌權絕對會清晰可見，一切都可見到它原本真實的一面。

現今世界的終結已經來臨，眾信徒可以公開地慶賀主的能力和權柄已達到巔峰！祂已開始可見地和榮耀地統治！

原文翻譯：11:18a "列國（希臘文：ethne）發怒（希臘文：orgizo）（不定過去時態）；你的憤怒（希臘文：orge）一次過來到了（希臘文：erchomai）（不定過去時態）。"

和合本：11:18a "外邦發怒，你的忿怒也臨到了；..."

"外邦"代表地上那不敬虔和邪惡的人。他們拒絕了聖經中的神、被膏者（彌賽亞）和祂的信息（福音），他們"發怒"，或更好地譯作"自大"。七十士譯本翻譯詩篇 2:1-3 為："外邦為甚麼爭鬧，他們為何自大、傲慢、強橫"。在他們的怒氣中，他們反抗、壓制、逼迫和摧毀地上的真教會。但在最後的審判中，神的義怒就會降在他們身上！

原文翻譯：11:18b "審判（希臘文：krino）（不定過去時態）所有死人（希臘文：nekros）的時間到了。"

和合本：11:18b "... 審判死人的時候也到了。"

每一個曾活過的人都會被審判（傳 12:14；太 25:31-46；約 5:28-29；林後 5:10；啟 20:12）。神的僕人會得到賞賜，而反對祂的人會被摧毀。

原文翻譯：11:18c "將獎賞（希臘文：misthos）給你的僕人（希臘文：doulos）先知和你的聖徒和那些敬畏你的人（希臘文：phobeomai）（現在時態），無論大的（希臘文：megalos）和小的（希臘文：mikros）。"

和合本：11:18c "... 你的僕人眾先知，和眾聖徒，凡敬畏你名的人連大帶小得賞賜的時候也到了。"

"神的僕人眾先知"是指到神舊約和新約的工人，而"眾聖徒"是指所有舊約和新約的信徒。

未來主義者認為有四類人會得賞賜：神的僕人、先知、聖徒和與神的名有關連的非基督徒（按一些解經家說）。但聖經並不認可在耶穌基督以外的救恩（約 14:6；徒 4:12；提前 2:5）！聖經並沒有暗示某些可尊敬的非基督徒，"好人級別"的可以進到稱為將來的千禧國（正如未來主義者 Larkin 所說的）。聖經沒有暗示認可來自世上其他宗教的"好人"。在耶穌基督以外沒有一個義人（羅 3:10-12），只有神的僕人和神的子民會得賞賜，所有其他人都會失喪和毀滅。

原文翻譯：11:18d "並摧毀（希臘文：diaphtheiro）（不定過去時態）那些摧毀（現在時態）世界的人。"

和合本：11:18d "... 你敗壞那些敗壞世界之人的時候也就到了。"

破壞世界的人會被敗壞，這不是滅絕的意思，而是像鐵般被銹腐蝕、衣服被蟲蛀、屍體在墓裏腐化和道德淪亡的意思。他們會被丟在地獄，"在那裏蟲是不死的，火是不滅的"（可 9:48）。他們要往永刑去（太 25:46），而且會被永遠的毀滅和永遠離開主的面和祂權能的榮光（帖後 1:9）。"毀滅"這個詞不是指滅絕，而是意味着"失去所有值得生存的價值"。

原文翻譯：11:19a "然後，上帝在天上的聖殿（希臘文：naos）被打開了（希臘文：anoigo）（不定過去時態），在他的聖殿里看見（希臘文：horao, opsomai, ophthen, heoraka）（不定過去時態）約櫃（希臘文：kibotos）（希臘文：diatheke）。"

和合本：11:19a "當時上帝天上的殿開了，在他殿中現出他的約櫃。..."

在舊約時期約櫃是隱藏在幔子後面的。只要永久的贖罪祭還未成就（加 3:19-25），約櫃就象徵神的同在和神以命令來管治（出 25:16, 22；出 40:3）。在主後 70 年聖殿被毀之後，約櫃就永遠失去，而且不會再另外再製造（耶 3:16）。

但在新約初期，當耶穌被釘十字架受死的時候，殿裏的幔子從上到下裂為兩半，象徵今後任何人都可以藉着信基督而直接來到神面前（太 27:51；弗 2:18；弗 3:12；來 4:16；來 10:19）。每一個罪已得贖的人都直接由神掌管，就是在內心被聖靈掌管。在舊約時期，人是見不到約櫃的，因為它被藏在幔子後面。但在新約時期，約櫃在天上的聖殿則是個看得見的符號。它建基於耶穌基督的贖罪祭。神的約櫃象徵神與祂子民之間真實的、親密的、完美的和永恆的團契（來 7:18-28；來 8:7-13）。在約櫃的象徵中，神向基督徒揭示自己是那信實恩惠之約的神。

對在患難中的基督徒來說，神約櫃在天上聖殿的異象是一個很大的保證，是有關神的真實和祂信實恩惠的贖罪大工。在基督唯一一次的再來時，神會向祂的子民揭示自己是那位立約的神，祂恩惠的約將會全面實現：祂會親自與祂的子民同住，直到永遠（21:3）。基督再來之後，沒有任何東西仍是遮蓋或隱藏的。耶穌已經教訓祂的門徒，**"掩蓋的事，沒有不露出來的，隱藏的事，沒有不被人知道的"**（太 10:26；參林前 13:9-12）。

原文翻譯：**11:19b "然後來了（希臘文：ginomai）（不定過去時態）閃電（希臘文：astrape），隆隆聲（希臘文：phone），雷聲（希臘文：bronte），地震（希臘文：seismos）和大冰雹（希臘文：chalaza）。"**

和合本：**11:19b "...隨後有閃電、聲音、雷轟、地震、大雹。"**

每當神發出啟示的時候就會有這些景象出現。神藉着這些符號向非信徒顯明祂是一位憤怒的神，他們肯定會受到審判。這些閃電、聲音、雷轟、大雹是來自神的寶座，顯示神極大的威嚴、尊榮、能力和可怕的公義。神再一次不單要震動地，還要震動天..."**使那不被震動的常存**"（來 12:26-27；參賽 2:17-21；啟 6:12-17）。

當所有人在天上的審判寶座前被審判後（太 25:31-33），現今的世界也同時被審判，而且會完全被更新（太 24:29-30；彼後 3:10-13；啟 20:11-15）。

(2) 關於第七支號的不同看法 (11:15)

一個未來主義者的看法。第七支號包括從啟示錄 11:15 至 20:3，所有時序式要發生的事（Larkin 和 Tenney）。吹號的響聲延續 "多日"（10:7），事實上是延長到將來大災難後半期的三年半（但以理第 70 周的後半期）。它包括七位要人、七碗和四個厄運，跟着來的就是**在地上千禧國的建立**（11:15-20:10）¹⁷。啟示錄 11:15 只是宣告千禧國的來臨，它的成立是三年半之後。

備註：按着這種時序式的插入來推論，未來主義者嘗試回避啟示錄文中有關最後審判日很清楚的平衡段落！

正確的解釋。第七支號引進唯一一個的最後審判日，就是世界歷史的終結（這是啟示錄中第三次描述最後的審判日）。跟着來的就是**在新地上建立神永恆的國度。**

¹⁷ Larkin, 啟示錄, 第 88 頁, Tenney 第 76 頁