

啟示錄第十二章

教會與世界相爭的真正原因是 基督與撒但之間的爭戰

第一部份 啟 12:1-2 那婦人

(1) 符號的解釋

原文翻譯：12:1a "在天堂出現了一個偉大而奇妙的異象（希臘文：semaion）（希臘文：horao、opsomai、ophthen、heoraka）（不定過去時態，被動時態）。"

和合本：12:1a "天上現出大異象來。..."

啟示錄是以異象或形象符號表達出來的（1:1）。婦人的異象和龍的異象都是表達現實情況的符號。

原文翻譯：12:1b "一個女人（希臘文：gune）¹"

和合本：12:1b "... 婦人 ..."

那婦人是代表教會，包括在舊約時代（賽 50:1；54:1；何 2:2）和新約時代（林後 11:2；弗 5:32）神真正的子民。

聖經強調神的子民在舊約和新約都是合一的。神的舊約和新約子民都屬一個葡萄園和一個國（太 21:33-44；參賽 5:1-7；賽 9:6-7）。他們是一羣羊歸於同一個牧人（約 10:16；參結 34:2, 8, 16）。他們是同一棵橄欖樹得着橄欖根的肥汁（羅 11:17, 24；耶 11:16；何 14:5-6）。他們在天上和地上都屬於同一個神的家，並有同一位天父（弗 2:19；弗 3:14-15；參賽 63:16；賽 64:8）。他們是一個上帝的家（提前 3:15），有摩西在上帝的全家為僕人，並有基督為兒子治理上帝的家（來 3:5-6）。他們是一個被揀選的族類、一個聖潔的國度、一個屬神的子民（彼前 2:9；參申 10:15）。他們是一個羔羊的妻（啟 21:1-2, 9）。他們是一個新耶路撒冷（希 11:10, 16；來 12:22-24；來 13:14；啟 21:1-2, 9-14）。他們是一個百姓的會或教會（士 20:2；詩 22:22；詩 107:32；代下 29:28），從舊約的教會延伸至新約唯一的教會（太 16:18；來 12:23）包括萬國的信徒。

舊約的婦人。首先，啟示錄 12:1-2 婦人被形容為舊約的社羣將彌賽亞帶出來，以馬利亞為代表（12:1-5）。以色列在舊約常被正面地描繪為主的妻（賽 54:5-6）和祂將來的新娘（賽 62:5）。她對主的不忠被譴責為屬靈的邪淫，然後被負面地描繪為娼妓（士 2:17；耶 3:1；結 16:15-19）、淫婦（何 1:2）、行詭詐的妻（耶 3:1, 14, 20）。此外，舊約聖經也講到將來以色列和主的定親。在舊約時以色列對主不忠之後，主會再次和以色列立一個約，祂會再次與以色列定親（合法地結婚），神必以永遠的仁義和公平娉她（何 2:18-20）。

新約的婦人。之後，在啟示錄 12 章，婦人被描繪為在世上被撒但和他邪惡的盟友所逼迫的新約群體（12:6-18）。教會在新約被正面和形象化地形容為貞潔的童女，永遠許配一個丈夫，就是基督（林後 11:2）。保羅說："我曾把你們許配一個丈夫，要把你們如同貞潔的童女，獻給基督"。他不是指到一個童女，而是一個許配給人的童女！

¹ 一個成人婦女在哥林多前書 14:34 和提摩太前書 2:11，或一個妻子在以弗所書 5:22

A Greek-English Lexicon of the New Testament, Bauer, Arndt, Gingrich 第 167 頁

保羅形象化地用福音生了哥林多教會（林前 4:15）。父親有權柄在婚姻中把女兒許配給合資格的新郎。因此，保羅作為哥林多教會的屬靈父親把這教會許配給一個丈夫，一個聖潔的丈夫。把童女許配意味着純潔和忠心，因此她應委身給那要娶她的人。保羅期盼和喜悅地把哥林多信徒如同一個忠心、純潔的童女呈獻給基督。當祂第二次來臨時，祂會迎娶這童女並把她帶到永恆的家，就是祂為她所預備的。在基督第二次降臨時，羔羊的婚禮就會舉行（太 22:1-14；啟 19:7；21:2, 9）。在哥林多信徒昔日不道德生活的光中（林前 6:9-11），保羅仍期望把他們改造成為屬靈的童女，實在是令人驚歎！好像在舊約時代，對主的不忠是負面地被形容為屬靈的邪淫（雅 4:4）！

在基督論的精義中，基督就是主（希伯來文：“Jahweh”，賽 40:3；希臘文：“kurios”，可 1:3）。神舊約的子民有主作為丈夫（賽 54:5），這些子民被稱為教會（士 20:2；詩 107:32；代下 29:28）。神新約的子民有基督作為新郎（太 9:15），同樣也是被稱為教會（太 16:18）。

因此，神新約的子民（教會）是舊約神的子民（教會）的延續。故此，保羅在其他地方形容教會為神的以色列民（加 6:15-16；參加 3:7ff, 29；羅 2:29；4:9ff, 9:6ff；腓 3:3）。在基督第一次降臨時，新約教會並沒有取代舊約的以色列；同樣在基督第二次降臨（教會被提）時，以色列也不會取代新約的教會。神的舊約子民以色列會在新約教會中以另一個層面延續，就是擴展到包括世上各國的所有信徒！這個新層面包括了新的約（路 22:20；來 8:6-13）。聖經清楚教導沒有兩種“神的子民”（或兩個妻子），只有一個神的子民（弗 2:11-22；3:6；彼前 2:9-10）。

原文翻譯：12:1c “身披（希臘文：periballo）（完全時態）太陽（希臘文：helios），月亮（希臘文：selene）在她的腳下和她頭上戴著十二顆（希臘文：dodeka）星星（希臘文：aster）的皇冠（希臘文：stephanos）。”

和合本：12:1c “... 身披日頭，腳踏月亮，頭戴十二星的冠冕。”

教會從地上的角度來看是很平凡，但從天上的角度來看卻是榮耀的。這裏的描述顯示婦人的源頭是來自天上（21:2, 10；加 4:26）。日頭、月亮、星星表達宇宙的榮耀和管理地上的生物（創 1:14-18）。它們表達了神的榮耀、恩惠和福氣（賽 60:20；但 12:3）。那婦人身披日頭，因她是榮耀和尊貴的。她腳踏月亮，因她有統治的權柄。她頭上戴著十二星的冠冕，因她是得勝者。“十二”這個數目表達神舊約子民的完備，之後神新約的子民也是完全的（21:12-14）。

原文翻譯：12:2 “她懷孕了（希臘文：en gastri echousa）（現在時態）並在分娩時（希臘文：odino）（現在時態）哭泣（希臘文：krazo）（現在時態）和生產時的痛苦（希臘文：basanizo）（現在時態）（希臘文：tikto、texomai、etekon）（不定過去時態）。”

和合本：12:2 “她懷了孕，在生產的艱難中疼痛呼叫。”

舊約羣體的責任就是把基督人性的本體帶到世上來（約 4:22；羅 9:5；加 4:4），現在那個時刻來到了。這個事實就是指到基督第一次降臨，也就是新約時期的開始。

(2) 對於“婦人”的不同看法 (12:1-2, 6)

一個未來主義者的看法。啟示錄 12:1-2 的“婦人”是在舊約時期的以色列人，而在啟示錄 12:6 的“婦人”是將來大災難前半期的以色列人 (Larkin) ²。

² Larkin, 啟示錄, 第 89-90 頁

第二個未來主義者的看法。啟示錄 12 章的 "婦人" 是舊約的以色列民直至基督第一次降臨，或是在將來大災難後半期直至基督第二次再來的以色列民 (Tenney) ³。

正確的解釋。那 "婦人" 是神在舊約時期和新約時期 真實立約的子民 (Greijdanus, Hendriksen, Groenewald) ⁴。

第二部份 啟 12:3-4 龍

(1) 符號的解釋

原文翻譯：12:3a "然後在天堂出現了另一個異象 (希臘文: semaion) (希臘文: horao, opsomai, elthon, heoraka, ophthen) (不定過去時態, 被動時態) 。"

和合本：12:3a "天上又現出異象來：..."

龍是另一個在天上的異象或形象符號，牠是撒但的符號 (12:9; 20:2; 創 3:1) 。

原文翻譯：12:3b "一條巨大的紅龍 (希臘文: puros) 龍 (希臘文: drakon) 有 (現在時態) 七個 (希臘文: hepta) 頭和十個 (希臘文: deka) 角 (希臘文: keras) 和七個皇冠 (希臘文: diadema) 。"

和合本：12:3b "... 有一條大紅龍，七頭十角，七頭上戴着七個冠冕。"

牠非常強悍，牠的紅色代表牠渴望流人血和破壞的本性 (6:4)。七頭十角代表撒但對邪惡世界的統治，包括世界上一些大的帝國和一些細小的王國，他們都是反對神和基督的 (參看 17 章; 路 4:5-7; 約 12:31; 約 16:11; 弗 2:2; 約壹 4:4; 5:19; 西 1:13; 13:1; 17:9)。七頭的意思是牠很難被殺的，十角的意思是牠有完全的破壞能力。牠頭戴的七個冠冕不是勝利的花環，而是擁有權柄高傲的冠冕 (13:1)。雖然牠聲稱在地上擁有權柄 (路 4:5-6; 參約 8:44)，其實牠只是世界的王，只局限於邪惡的世界 (約 12:31)。撒但只有七個冠冕，而基督卻享有更多的冠冕 (19:12)。撒但擁有一些能力，但基督卻是全能的 (19:16)！

原文翻譯：12:4a "他的尾巴 (希臘文: oura) 從天上掃過 (拖) (希臘文: suro) (現在時態) 星星的三分之一 (希臘文: tritos) 並把它們扔到地上 (希臘文: ballo) (不定過去時態) 。"

和合本：12:4a "他的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。..."

當神創造了天地 (宇宙) 之後，祂看着一切所造的都甚好 (創 1:31)。不久之後，一條狡猾的蛇出現引誘第一對人類 (創 3:1)。因此，撒但一定是在創造之後到人類墮落之前這期間背叛神。原本他是一位榮耀的天使，但在天上卻失去了他的本位 (賽 14:12-14; 結 8:12-17)。當撒但墜落時，他拖拉着很多星與他一同墜下，這些星代表天使，他們都變成了邪靈 (伯 38:7; 太 25:41; 後後 2:4; 猶 6)。三分之一是很多的意思，然而受神的主權所限制 (參 5:11; 8:7)。

³ Tenney 第 76, 114 頁

⁴ Greijdanus 第 188 頁, Hendriksen 第 164 頁; Groenewald 第 128-129 頁

原文翻譯： 12:4b "龍（希臘文： histemi, stesomai, esteka, hesteka）（完全時態）一直站在女人面前。等她快要（希臘文： mello）（現在時態）分娩（希臘文： tikto）（aorist），以便當（希臘文： hotan）她分娩後（希臘文： tikto）（虛擬語氣，不定過去時態）他要吞噬（希臘文： katesthio, ephagen）（虛擬語氣，不定過去時態）她的孩子。"

和合本： 12:4b "... 龍就站在那將要生產的婦人面前，等她生產之後，要吞吃她的孩子。"

在舊約時代，撒但的明確目標是要破壞女人的後裔，避免她生下彌賽亞（創 3:15）。只要他成功破壞彌賽亞，他就可以統治世界，然後神的救贖計劃就會失敗。龍對女人的逼害在舊約時代突顯在世界列強中，如古巴比倫、埃及、亞述、新巴比倫、希臘、敘利亞和強大的羅馬帝國，全部都試圖消滅以色列。在整個舊約時期，敵人多次嘗試切斷彌賽亞的生命線。這是為何經文說："龍（*持續地*）站在那將要生產的婦人面前"。由此可見，整個舊約歷史成為撒但（蛇或龍）和基督（女人的種子）之間鬥爭的故事。在舊約歷史中，仇敵多次嘗試阻撓基督第一次降臨。

(2) 關於龍和星的不同看法 (12:3-4)

一個未來主義者的看法。龍是撒但，他摔下時拖拉着很大數量的天使落到地上，直至現在（在教會時期）他在世上統治每一個人 (Larkin) ⁵。

第二個看法。龍是混亂勢力的化身，他擾亂三分之一的宇宙勢力（星辰）。他的能力對比基督來說是有限的，他的另一個稱號是海怪，他的紅色代表他嗜血的本性。他類似但以理書的第四獸（但 7:7）、敵基督（13:1）和巴比倫（17:3）。他有很大的能力，但比起基督，他仍是有局限的（19:12）（Groenewald）⁶。

正確的解釋。龍代表撒但和他的自大，錯誤地被宣稱是世界的王。他只對世上非基督徒作有限度的管治。

第三部份 啟 12:5 男孩子

(1) 符號的解釋

原文翻譯： 12:5a "她生了一個兒子（希臘文： huios），一個男孩（希臘文： arsen）。"

和合本： 12:5a "婦人生了一個男孩子，..."

男孩子是一個符號代表耶穌基督，因為按照詩篇 2:9，他會以鐵杖統治列國（2:27）。

原文翻譯： 12:5b "那將要（希臘文： mello）（現在時態）用鐵（希臘文： sideros）權杖（希臘文： rabdos）（牧養或）統治（希臘文： poimaino）（現在時態）所有國家（希臘文： ethne）。"

和合本： 12:5b "... 是將來要用鐵杖轄管萬國的；..."

在這裏，萬國是一個符號，代表不屬於神的人，他們反對神和祂的彌賽亞，以及祂的子民（詩 2 章）。在基督第二次降臨時，萬國會被帶到基督的審判寶座前（太 25:31-33）。"用鐵杖轄管"這句話顯明祂是彌賽亞（詩 2:9），這

⁵ Larkin, Revelation 第 90-93 頁

⁶ Groenewald 第 130 頁

個表達並不表示祂轄管一段很長的時間（比如 1000 年），而是指在最後的審判時，祂把他們都打得粉碎（2:27）。"轄管" 和 "打得粉碎" 這兩個表達式是平行的，在希伯來的詩詞中，第二個表達式是解釋或鋪陳第一個表達式的。

轄管 原文是牧養，因此，在這裏牧養帶來了破壞的結果⁷。它的意思是擊破所有的反對和逼使不願意的反對者去順服（腓 2:9-11；參林前 15:25）。

原文翻譯：**12:5c "她的孩子（希臘文： teknon）被搶走了（希臘文： arpazo）（不定過去時態，被動時態）帶到上帝和他的寶座上。"**

和合本：**12:5c "...他的孩子被提到上帝寶座那裏去了。"**

"**被提到**" 這個詞說明了這是父神的作為。這代表基督從死裏復活（因此意味着祂在十字架上的贖罪祭），祂的升天和登基作王（路 23:46；徒 2:33, 36；彼前 3:21-22）。這是在一節經文裏簡短地描述的，因為它不是十二章異象的主旨。但無論如何，它都標誌着新約時期的開始（基督第一次的降臨）。

(2) 有關 "男孩子" 的不同看法 (12:5)

一個未來主義者的看法。男孩子是第一次來臨的基督，但在將來千禧國度裏，祂會獨裁地以鐵杖轄管萬國（Larkin）⁸。

第二個未來主義者的看法。男孩子可能是第一次來臨的耶穌基督，後來被提到天堂；或是教會在將來大災難中期，被提到天堂（Tenney）⁹。

正確的解釋。男孩子是第一次降臨的基督，祂會在第二次來臨審判時，把祂的反對者打得粉碎（Greijdanus, Hendriksen）¹⁰。

第四部份 啟 12:6 在沙漠中的婦人

(1) 符號的解釋

原文翻譯：**12:6 "然後，那個女人逃到沙漠（希臘文： pheugo, ephugen）（不定過去時態）到一個上帝為她（完全時態）準備好的地方（希臘文： hetoimazo），這樣她就可以在那裡（在那個地方）（希臘文： ekei）得到照顧（滋養）（希臘文： trepho）（虛擬語氣，現在時態）為時 1260（希臘文： chiliar diakosias hexekonta）天。"**

和合本：**12:6 "婦人就逃到曠野，在那裏有上帝給他預備的地方，使他被養活一千二百六十天。"**

啟示錄 12:6 中的婦人和啟示錄 12:1-2 的婦人都是同一個人，但現在基督第一次來臨之後，他們都是神新約的子民。

⁷ A Greek-English Lexicon of the New Testament, Bauer, Arndt, Gingrich

⁸ Larkin, Revelation 第 94 頁

⁹ Tenney 頁 115 頁

¹⁰ Greijdanus 第 190 頁, Hendriksen 第 164-165 頁

"婦人"是一個符號代表神的舊約子民（以色列，同樣稱為"教會"）（詩 107:32）。這個羣體繼續成為神新約的子民（稱為"教會"）（太 16:18），並伸展到包括萬國的信徒（太 21:42-44）。神怎樣在以色列出埃及的 40 年在曠野漂流的日子看顧他們，成為了一個類比，神怎樣在教會 1260 日的曠野旅途看顧教會；由基督第一次來臨到祂第二次再來這段期間。

第 6 節是 13-18 節描述的一個摘要。它主要講到在整個新約期間，教會不會被龍緊握致死。神為她預備的曠野不是指某一個地方（例如：佩特拉，Petra），而是一個符號代表在新約期間，無論信徒住在那裏，他們的旅程是被神養活和保護的。

1260 是一個代表整個新約時期的符號，是從基督第一次來臨到祂第二次降臨的。

第五部份 啟 12:7-9 龍被打敗

(1) 符號的解釋

原文翻譯：12:7a "天上發生了（希臘文：ginomai）（不定過去時態）戰爭（希臘文：polemon）。"

和合本：12:7a "在天上就有了爭戰。..."

基督的誕生、在地上生活、死亡、復活、升天和登基的直接效應就是撒但被打敗和被驅離天堂（參 9:1）！

原文翻譯：12:7b "米迦勒和他的天使們一起戰鬥（希臘文：polemeo）（不定過去時態）對抗龍（希臘文：polemeo）（aorist）與（希臘文：kai）他的天使，"

和合本：12:7b "...米迦勒同他的使者與龍爭戰，龍也同他的使者去爭戰，"

天使長的名字，米迦勒，意思是"誰像神？"，只有基督是像神！祂是神又成為人。天使長米迦勒不是靠自己與撒但爭戰，他是靠着基督的權柄和能力與撒但爭戰，而且在基督第一次來臨時已經得勝了。米迦勒是大君中的一位（但 10:13）。傳統相信每個國家都有它的代表天使，在天庭為他們打法律和軍事的仗，而他是代表神子民的天使長（但 12:1）。當時以色列在抵抗安條克四世（Antiochus IV）和改革者（猶太人採納了異教的希臘文化，他們幾乎不被認為是以色列人）（參但 11:32；羅 9:6）。米迦勒是天使長，不單是以色列國的保護天使，更是在以色列裏面神的子民。在基督第一次來臨的時候，大部份的基督徒都是相信的猶太人。

這幅圖畫是描述撒但和他的邪靈追着基督上天，為要把祂抓着並拖下寶座。但天庭的天軍阻止了他們，與他們爭戰並且戰勝了他們。這場由米迦勒和神的天軍對抗撒但和他的邪靈的爭戰，是另一個描述去形容撒但被捆綁。

原文翻譯：12:8-9a "但是他（龍）並不（足夠）強大（希臘文：ischuo）（不定過去時態），而他們（龍和他的惡魔）在天上再沒有（希臘文：eti）立足之地（希臘文：heurisko, heureso, euron, heureka）（不定過去時態）！還有那條大龍，那條古老的（希臘文：archaios）蛇（希臘文：ophis）叫做（希臘文：Kalao）（現在時態）魔鬼或撒旦，"

和合本：12:8-9a "...並沒有得勝，天上再沒有他們的地方。大龍就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，..."

基督、教會和個別基督徒的最大仇敵和反對者，在舊約和新約的符號中被揭示出來，並確認他仍試圖破壞神的子民這個事實。撒但是一條巨蛇擁有眼鏡蛇的毒液（申 32:33）。他欺騙和煽惑人違抗神（創 3:1-7；代上 21:1；太 4:1-11）、他是說謊者（約 8:44）、他是魔鬼（誹謗者）和撒但（對抗者）。他的目的是使人離開基督和祂的福音（路 8:12；林後 4:4）。

原文翻譯：**12:8-9b** "他不斷地欺騙（誤入歧途）（希臘文：plano）（現在時態）整個世界（希臘文：oikoumene）。"

和合本：**12:8-9b** "...是迷惑普天下的。..."

在舊約時代，撒但是一個引誘者。他引誘很多人，包括亞當和夏娃（創 3:1-7），以及大衛王（代上 21:1）。甚至當基督第一次來臨時，他被擊敗後，仍繼續欺騙世界。"世界"是指普天下的人，引人入歧途的意思是欺騙和誤導。

同一個字在馬太福音 24:24 裏，耶穌當時說祂的選民是不可能被迷惑的！因此，"世界"在這裏的意思是指邪惡的世界，就是那些持續行惡和敵對神、基督和基督徒的（約 7:7；8:23；12:31；14:17, 30, 31；15:18；17:9, 14-16, 25；約壹 5:19）。這限制了撒但能引人入歧途的那個世界（林後 4:4）！

原文翻譯：**12:8-9c** "被扔到地上（希臘文：ballo）（不定過去時態，被動時態）"

和合本：**12:8-9c** "...他被摔在地上，..."

文本實際上說："在天上他們沒有位置了"。意思是在這場爭戰中，龍和他的邪靈軍隊已被擊敗，而且永遠被驅離天堂！"天堂"是神居住的地方，在那裏神管治和開庭聽取控訴者的投訴。這可能是在空中的高處。在這場爭戰前，撒但仍被容許來到天上的神面前投訴神的子民（伯 1:6；2:1；王上 22:19-22；亞 3:1）。在舊約的時候，撒但假裝他維護神的聖潔和公義，然後他要求神懲罰信徒所犯的罪。但當基督第一次來臨後，基督的死作了信徒的贖罪祭，撒但再不能在神面前有類似的控訴！基督第一次來臨之後，撒但和邪靈的邪惡和敗壞變得更明顯，以至他們被禁止來到天上，即是永遠被禁止來到神面前！

在啟示錄 12:9，撒但和他的邪靈"被一次永久地摔落在地上"。那動詞是指厭惡地用力摔下，這個動詞被強調是因為它三次被提到（參 12:13）！在啟示錄 9:1 的圖畫中，撒但被摔下，完全躺在那裏。這整個符號性的圖畫是指撒但在基督第一次來臨時，完全被捆綁了（參 20:3；太 12:28-29；約 12:31）。

原文翻譯：**12:8-9d** "他的天使和他一起被扔了（希臘文：ballo）（不定過去時態）。"

和合本：**12:8-9d** "...他的使者也一同被摔下去。"

龍在地上會繼續攻擊基督徒。但他的能力和在地上的管轄已經被限制了（抑制、制止、縮短、捆綁），而且只限於不屬於基督的人身上（太 12:28-30；約 8:39-44；弗 2:2；西 1:13；來 2:14-15；約壹 5:18-19）¹¹。

(2) 關於龍的挫敗的不同看法 (12:7-9)

¹¹ Greijdanus 第 189 頁, Hendriksen 第 165 頁

一個未來主義者的看法。撒但只會在將來才會被擊敗和被撤出天堂，就是在將來大災難的中期。然後撒但會化身成為敵基督 (Larkin) ¹²。

正確的解釋。從基督第一次來臨的時候，撒但已經在天上和地上受到了挫敗。他已失去了指控基督徒的一切法律依據 ¹³。

第六部份 啟 12:10-12 基督和信徒的得勝

(1) 符號的解釋

原文翻譯：12:10a " (然後) 我聽到 (不定過去時態) 天上有一個響亮的聲音說 (現在時態) 。"

和合本：12:10a "我聽見在天上有大聲音說：..."

這大聲音是天上得勝的呼喊，有很多不同的聲音，或許來自天使，因為撒但不是他們的"控訴者"，而是"他們弟兄的控訴者"。同時，不是他們，而是他們的弟兄，即信徒已勝過了撒但 (12:11) 。

原文翻譯：12:10b "現在 (希臘文: arti) 救贖 (希臘文: soteria) 和力量 (希臘文: dunamis) 以及我們上帝的國度 (希臘文: basileia) ，以及他基督的權柄 (希臘文: exousia) 都來到了 (不定過去時態) 。"

和合本：12:10b "... 我上帝的救恩、能力、國度，並他基督的權柄，現在都來到了！..."

從基督第一次來臨之後，神的救恩藉着基督的工作，在世上已經顯明了。神的主權已經證明了。神的王權、國度或在人心中的管轄已經被建立 (太 12:28-30) 。自從基督第一次來臨之後，天上地下所有的權柄都賜給祂了 (太 28:18) 。

在啟示錄 12:10，天上的主人們唱頌基督的得勝和祂的國度在祂第一次來臨時被建立。在啟示錄 11:15，他們唱頌基督的得勝和祂在第二次再來作最後審判時，祂的國度到達了結局！當基督第一次來臨時，基本上一切都已決定，並且基督最後的勝利也已確定。所差的只是這個得勝一定要在歷史中制訂出來！撒但和他的邪靈是不能再阻止福音的勝利推進 (參 6:2; 12:11; 太 24:14; 羅 8:28-39) ！

原文翻譯：12:10c "因為在我們的上帝面前，不斷晝 (希臘文: hemeras) 夜 (希臘文: nuktas) 指責 (希臘文: kategoreo) (現在時態) 他們的兄弟的控告者 (希臘文: kategor) 已經被扔下 (希臘文: ballo) (不定過去時態，被動時態) 。"

和合本：12:10c "... 因為那在我們上帝面前晝夜控告我們弟兄的，已經被摔下去了。"

撒但被稱為弟兄的控訴者。當基督第一次來臨之前，他持續地在神面前控訴弟兄"不夠公義"。他也曾控訴約伯 (伯 1:6-2:6) 和大祭司約書亞 (亞 3:1-3) 。

但在基督第一次來臨時，撒但被摔下天堂，這意味着他已經失去了作為神子民控訴者的地位。現在基督的死已替他們

¹² Larkin, 啟示錄, 第 91, 96-98 頁

¹³ Greijdanus 第 192 頁, Hendriksen 第 171 頁

作了贖罪祭。撒但已失去每樣指控基督徒的合法理由。雖然他今天仍作出控訴（彼前 5:8），但他已不能以基督未完成救恩作為理由（羅 8:33）。

耶穌在路加福音 10:18 說，"我曾看見撒但從天上墜落，像閃電一樣"。以及在約翰福音 12:31 說，"現在這世界受審判，這世界的王要被趕出去"。這事的發生是當耶穌基督在地上被舉起；首先在十字架上，然後在祂的復活、升天和登基中升到天上（約 12:32）。藉着在十字架上的死，耶穌已解除了撒但和他的邪靈的武裝，並向他們誇勝（西 2:15）。撒但被**捆綁**（抑制、縮短、拘束、限制）到一個地步，他再不能阻止基督在祂子民身上的工作（太 12:28-30），他只能在滅亡之人身上被容許遮蓋福音的光（林後 4:4）。撒但被**捆綁**至不能再迷惑列國，讓他們失去了聽聞福音的機會（20:3）。

因為天使和基督徒都稱同一位神為"他們的神"，因此他們可以彼此稱為兄弟。天使愛信徒，服侍他們（詩 91:11；來 1:14）和在啟示錄 12:10 稱他們為"弟兄"。耶穌基督的弟兄不是生來的猶太人，而是來自萬國的真信徒、基督的門徒，就是那些奉行神旨意的人（太 12:50；25:40；28:10；約 20:17；羅 8:29；來 2:11-13, 17）。

原文翻譯：**12:11a "他們用羔羊的血戰勝了（征服）（希臘文：nikao）（不定過去時態）他。"**

和合本：**12:11a "... 弟兄勝過他，是因羔羊的血 ..."**

世上的基督徒能勝過撒但，主要是倚靠基督在十字架上完備的救恩。神完備的救恩是藉着基督在十字架上的受死與復活，使信靠祂的人從罪中得釋放（1:5）、使各族各方各國的人歸於上帝（5:9），和使他們在大患難中從逼害他們的人手中存活過來（7:14）。

原文翻譯：**12:11b "並藉著他們的見證（希臘文：marturia）。"**

和合本：**12:11b "... 和自己所見證的道。 ..."**

神的子民能勝過撒但，主要是靠他們在基督裏信心的見證。

原文翻譯：**12:11c "他們不愛（希臘文：agapao）（不定過去時態）他們的生命（希臘文：psyche），直到（希臘文：achri）死亡。"**

和合本：**12:11c "... 他們雖至於死，也不愛惜生命。"**

他們證明了他們對基督的愛和信心是真實的，因為他們堅持至死。約翰也分享了其他信徒的患難**"為上帝的道和給耶穌所作的見證"**（1:9）。基督徒也因這見證而被殺（6:9；11:7）。

原文翻譯：**12:12 "因此，你們諸天和居住在其中的人，要不斷歡喜（希臘文：euphrainomai）（命令時態，現在時態）（希臘文：skeno）（現在時態）！但是地和海洋有禍了（Greek: ouai），因為魔鬼知道（希臘文：oida）（participle，完全時態）他（現在時態）只有很少（希臘文：oligos）（指定）時間（希臘文：kairos）他（希臘文：diabolos）持續的大怒（希臘文：thumos）已經下（希臘文：katabaino）（不定過去時態）到你那裏去了（現在時態）。"**

和合本：**12:12 "所以諸天和住在其中的，你們都快樂吧，只是地與海有禍了，因為魔鬼知道自己的時候不多，就氣忿忿的下到你們那裏去了。"**

當天堂有快樂時，地上卻有禍了。在地上的人仍然要忍受撒但可怕的逼迫。撒但也知道他的時候不多了，有火湖（地獄）等着他（太 25:41），因此他嘗試引發最大的破壞，讓基督徒和非基督徒都受傷害。

基督徒雖然住在地上，然而他們卻是天上的國民（腓 3:20），他們住在地上（邪惡和敵基督的），但卻不屬於世界（約 17:16）。雖然屬於邪惡世界的人是在撒但的操控之下（約壹 5:19），但基督徒卻不是。撒但不能帶給基督徒永遠的傷害（約壹 5:18；參約 10:28）。因此，基督徒一方面“在地上有禍”，另一方面也有“天上的喜樂”（12:12）。因為天上的凱歌是地上事件的背景音樂（12:10-12）；威嚇、壓制和逼迫應不再使基督徒感到焦慮、困惑和沮喪。基督徒應該提醒自己基督得勝的現實還未完全體現（林前 15:20-26）。因此，基督徒只能在當今世界的歷史中剛強地站穩——在啟示錄 12:10 的光中（上帝的救恩、能力、國度和基督的王權）看到啟示錄 12:12 的真實（撒但的暴怒）！這些基督徒不應讓龍、他的邪靈和敵擋基督徒的政治力量（敵基督）、屬靈力量（假先知）和不道德的力量（大淫婦）把他們推到一旁。他們在世上的位置是“在基督裏”，只有在這裏他們才能站立得穩¹⁴。

在啟示錄 12:10-12 裏有很精彩的頌讚之歌，是整本啟示錄的中心點¹⁵。這可以與羅馬書裏 8:31-39 的頌讚之歌作比較！

(2) 關於弟兄的不同看法 (12:10)

未來主義者的看法。弟兄是猶太的餘民，他們是將來大災難前半期被逼害和殉道的基督徒（Larkin）¹⁶。他們的靈魂就是在天上祭壇底下的（6:9-11），這可與啟示錄 12:17 作比較。

正確的解釋。弟兄就是在整個新約時期的基督徒（Greijdanus, Hendriksen）¹⁷。因為天使和信徒都稱唯一的神為“他們的神”，他們也可以彼此稱為“弟兄”。

第七部份 啟 12:13-18 婦人和她的兒女被逼害

(1) 符號的解釋

原文翻譯：12:13 “當龍（希臘文：drakon）看到（希臘文：horao, opsomai, eidon, heoraka）（不定過去時態）自己被（希臘文：ballo）（不定過去時態）扔到地上，就追趕（希臘文：dioko）（不定過去時態）生下男孩子（希臘文：arsen）的女人（希臘文：tikto）aorist）。”

和合本：12:13 “龍看見自己被摔在地上，就逼迫那生男孩子的婦人。”

基督的誕生、在地上生活、死亡、復活、升天和登基的即時影響，是撒但開始對教會和基督徒不遺餘力的逼害（彼前 5:8）。那幅圖畫是龍逼迫那生了男孩子的婦人，他不能夠傷害那男孩子（基督），因此他試圖傷害那婦人（教會），這是他傷害那男孩子（基督）的另一個層面。

¹⁴ cf. Bavinck 第 45-51 頁

¹⁵ Groenewald 第 133 頁

¹⁶ Larkin, 啟示錄, 第 98 頁

¹⁷ Greijdanus 第 193 頁, Hendriksen 第 171 頁

原文翻譯：12:14a "一隻有兩隻翅膀（希臘文：pterux）的大鷹（希臘文：aetos）賜給（不定過去時態）這個女人，這樣她可以飛（希臘文：petomai）（虛擬語氣，現在時態）到沙漠中（為她準備）的地方（希臘文：eremos）"

和合本：12:14a "於是有大鷹的兩個翅膀賜給婦人，叫他能飛到曠野，到自己的地方，躲避那蛇；..."

這幅圖畫描繪了以色列人出埃及和他們在曠野的旅程（出 15:22）。這是舊約的類比（示例）應用在新約教會去天上迦南的旅程。這個舊約的類比最終表達在新約的救恩上。

教會是被神賜了大鷹的兩個翅膀，代表神在整個新約時期的**恩典**。聖經沒有說明兩個翅膀代表甚麼，有些人認為是信心（可 9:23；弗 6:16；約壹 5:4）和祈禱（可 11:24；約 14:13-14；雅 5:15-16），另一些人認為是神賜給教會的公義和聖潔（林前 1:30），教會靠着這些脫離了世上從情慾來的敗壞（林後 1:4）。重要的是神保護了教會。

那為她預備的地方（申 1:32-33；12:6）不是地上某一個特殊的地方，而是在整個新約時期神預先為每一個人定準了居住的地方（徒 17:26）。

原文翻譯：12:14b "在哪裡（希臘文：hopou）她會得到照顧（滋養，提供）（希臘文：trepho）（現在時態）。"

和合本：12:14b "... 他在那裏被養活 ..."

正如啟示錄 12:6 所說的"使他被養活"。當以色列在曠野 40 年朝聖的旅程中，神養活了以色列；同樣當教會在世上朝聖的整個歷程中，神也養活了教會。神用一切的工具養活教會，包括在歷史中的人物、事件和環境（參王上 17:2-6）。

原文翻譯：12:14c "一載（希臘文：kairos），二載（希臘文：hemisu），半載。"

和合本：12:14c "... 一載、二載、半載。"

42 個月這個數字（11:2）、1260 日（11:3；12:6）和"一載、二載、半載"（12:14；參但 7:25）都是符號數目，提醒人在先知以利亞時期，那三年半可怕的旱災（王上 17:1；18:1；路 4:25；雅 5:17）。這些數字代表了在末世時期，當教會宣講福音的時候，撒但和他的敵基督政治力量（獸）逼迫教會。這象徵一段痛苦的日子，像永不停止般延續下去，卻又突然意想不到地結束！ 這些數字在啟示錄裏代表整個新約時期，從基督第一次來臨（12:5-6）到祂第二次降臨（11:2-3, 11）。整個新約時期，從基督第一次來臨（林前 10:11；來 9:26）到祂第二次降臨（太 13:39；24:3；弗 1:10），是被稱為"末世"。

以"日"代替"月"來表達整個新約時期（12:6），是因為好像見證一樣（11:3），養活的是每天的活動（參太 6:11）。神每一天都看顧祂的教會的！

整個新約時期又以 3½ 載來表達，一個好像沒有停止的時期（象徵七次，就是代表"永恆"），但又突然和意想不到地結束（12:14）。

原文翻譯：12:14d "在蛇達不到的地方（臉，現在時態）（希臘文：prosopon）。"

和合本：12:14d "... 躲避那蛇 ..."

字面上就是 "離開蛇的面"。這不是說蛇看不到婦人 (參 12:15) , 而是他不能到達她那裏去毀滅她。這個詞跟 "龍被捆綁一千年" (20:2-3) 有着同一個意思。兩個象徵的圖畫都是指從基督第一次來臨至祂第二次降臨之前, 撒但已經被捆綁 (抑制、削減、阻止、限制) (20:1-3) 。

原文翻譯: 12:15 "然後, 蛇 (希臘文: ophis) 就在女人後面 (希臘文: hopiso) , 從他的口中噴出 (點燃) (希臘文: ballo) (不定過去時態) 水像河一樣, 成為洪流 (希臘文: potamophoretos) 把她沖走 (希臘文: poieo) (虛擬語氣, 不定過去時態) 。"

和合本: 12:15 "蛇就在婦人身後, 從口中吐出水來像河一樣, 要將婦人沖去。"

龍在舊約被描繪為一隻大海怪, 稱為鱷魚或利維坦 (Leviathan or Rahab) (賽 27:1; 51:9-10; 詩 74:13-15) , 吐出水來 (參賽 59:19; 耶 46:7-8) 。因為龍不能直接摧毀婦人, 所以他尋找其他方法想間接摧毀她。他從口裏吐出如江河的水來, 希望把婦人沖走。

雖然符號並沒有被解釋, "河" 卻是象徵從口中發出的謊言、欺騙、詭計, 撒但利用這些嘗試迷惑教會和基督徒 (參 16:13-14) 。他利用一切可行的方法誘惑基督徒離開基督。他會採用: "對生命的憂慮"、"財富的詭詐"、"追求享樂" (可 4:19; 路 8:14) 、"貪愛世界" (提後 4:10) 、"世上的腐敗" (彼後 2:20) (提後 3:1-7; 約壹 2:16-17) 等誘惑信徒。

原文翻譯: 12:16 "但是大地幫助了 (希臘文: boetheo) (不定過去時態) 女人和開口 (希臘文: anoigo) (不定過去時態) 完全吞沒 (希臘文: katapino) (不定過去時態) 龍噴出的河流 (希臘文: ballo) (不定過去時態) 。"

和合本: 12:16 "地卻幫助婦人, 開口吞了從龍口吐出來的水。"

這個符號並沒有被解釋, 但它卻顯示了 世上的權力是分裂的, 因此他們不能聯合起來摧毀教會, 他們彼此對抗, 並破壞對方的權柄和計謀 (撒下 23:26-28) 。每當 "打散神子民的角" 興起, 神就會帶着 "匠人" 來打掉他們的角 (亞 1:18-21) 。

原文翻譯: 12:17 "然後, 龍對女人發怒 (希臘文: orgizo) (不定過去時態) , 然後走了 (希臘文: aperchomai) (不定過去時態) 並與 (希臘文: poieo) (不定過去時態) 她的其他後代 (希臘文: spermatos) 戰爭 (希臘文: polemon) —— 就是那些服從 (保持, 觀察) (希臘文: tereo) (現在時態) 上帝誠命 (希臘文: entole) 並擁有 (堅持) 耶穌的見證的人 (現在時態) "

和合本: 12:17 "龍向婦人發怒, 去與他其餘的兒女爭戰, 這兒女就是那守上帝誠命, 為耶穌作見證的。" (參 19:10) 。

未能消滅教會作為宣講福音的機構這個事實, 令到龍更為憤怒。他最終會被容許在新約時期的最後階段消滅教會 (11:7-10; 20:7-9) 。現時, 他只能把他的怒氣向她的後裔發洩並與他們作戰。婦人的後裔不是指猶太族裔的, 而是指世上所有的基督徒, 因為他們繼續遵守祂的誠命 (參太 28:19; 可 12:30-31; 羅 13:8-10) 和繼續作耶穌的見證人 (參 1:2, 9; 6:9; 12:11; 太 10:32-33) 。最重要的是他們忠心地擁抱基督自己作為真理和抓緊祂所教導的真理之道, 而見證耶穌和祂的真理這個說法是較為次要的。

原文翻譯：**12:18 "他站在海的岸邊（沙子，海灘）（希臘文： ammos）"**

和合本：**12:18 "那時龍就站在海邊的沙上。"**（12:18 或 13:1）。

原文分別有用第一身（我）或第三身（他）。

優先是：第三身

- 第一身是指約翰站在海邊，從那處觀看下一個異象。
- 第三身則是指龍站在海邊，等候獸的出現或使到獸出現。另一個解釋是龍被神聖地限制站在海邊，即是，神限制了撒但在世上的列國中所施行的邪惡。

(2) 有關在啟示錄 2:13-17, 婦人的不同看法

未來主義者的看法。逃到曠野的婦人是在大災難後半期，以色列人被藏匿在約但的佩特拉（Petra）（Larkin）¹⁸。

正確的解釋。逃到曠野的婦人是在整個新約期間，所有教會都從撒但的逼害中受到保護。

(3) 有關 1260 日這段時期的不同看法（12:6, 14）

未來主義者的看法。1260 日是將來七年大災難的後半期。

正確的解釋。1260 日是一個象徵符號代表一段苦難的時期，似乎會不停止地伸延，卻又意想不到地突然結束！它標誌着基督第一次來臨到祂第二次來臨之間的末世時期，在這期間，當教會宣講福音的時候，撒但在靈界和敵基督在地上逼迫教會。

(4) 有關 "其餘的兒女" 的不同看法 (12:17)

未來主義者的看法。婦人其餘的兒女實際是將來大災難的後半期，在巴勒斯坦或外邦列國留下的猶太餘民（Larkin）¹⁹。那些遵守神誠命和舊約律法的是正統猶太人，而那些擁抱基督見證的是彌賽亞猶太人。他們因聽見兩位見證人，以利亞和摩西，宣講國度（千禧國度）的福音而歸信的。

正確的解釋。婦人其餘的兒女是在整個新約時期，象徵性的個別基督徒對比教會作為一個機構。這些人繼續忠心地遵守耶穌基督的誠命和繼續抓緊基督的見證和教訓（Greijdanus, Hendriksen）²⁰。

¹⁸ Larkin, 啟示錄, 第 100-102

¹⁹ Larkin, 啟示錄, 第 102 頁

²⁰ Greijdanus 第 196 頁, Hendriksen 第 172 頁