

Beale 教授的《啟示錄注釋 引言》學習分享

主後 2023 年

學習資料 08

九，約翰的啟示錄的結構及規劃（The Structure And Plan Of John's Apocalypse）

文學上的大綱（Literary Outlines）

大段的解釋關係（The Interpretative Relationship of the Segments）

這些文學分段對彼此的關係是‘在時間順序上(chronologically)’的呢，或是‘在主題上(thematically)’的呢，或者兩者都是呢？

辯論的主綫環繞於：

- (1) 是否 4:1~22:6 代表一連串按次序對事件的預測；
- (2) 或者，是否有些大段在時間順序上及在主題上重疊。

前者的立場基本上將那些異象的次序理解為普遍地代表未來的‘末時事件(end-time events)’的次序；

後者將那些‘異象的系列(the series of visions)’視為，就‘時間順序(chronology)’及‘題目材料(subject matter)’兩者而言，是在‘重複(repeating)’或“扼要復述(recapitulating)”自己。

就某個程度而言，絕大多數學者都是沿著這兩個立場之一的‘頻譜範圍(spectrum)’採取自己的立場。

典型地，採取**前者**為立場的群體將 4:1~22:21 視為是那些在基督再臨之前將要發生並隨同著基督再臨而告終的事件的一個‘全景(panorama)’；而**後者**看見一個三重的‘時間的參考(temporal reference)’，分別關聯於：

- (a) 有關‘基督第一次到來的救贖工作(the redemptive work of Christ's first coming)’的事件；
- (b) 有關‘開始了的末日教會時代的過程(the course of the inaugurated latter-day church age)’的事件；
- (c) 有關‘基督第二次到來和世界歷史終極成就(the second coming of Christ and the consummation of cosmic history)’的事件。

對此，學者 Beasley-Murray 是一個例外，他既是一個‘未來學派者(futurist)’，並且也是一個‘扼要復述主義者(recapitulationist)’，他將那些平行的段落理解為是要去特別地覆蓋‘末世論上的未來(eschatological future)’的不同的層面。

（一）未來學派者的立場（The Futurist Position）【原著 p116】

未來學派者的觀點是相當簡單去理解的，儘管存在有不同的版本，其中有些以複雜性著稱。最基本的處理方式持有的看法是，從 4:1 到 22:5 的那些異象的次序普遍代表那些

未來事件的次序。

對有些人而言，未來歷史的時間表要等到 8:2 及隨後經文之後才開始，因為，他們辯論說，第 5 章的書卷要等到所有的七印都被揭開了才可能被打開，以致第 5 章所提到的那書卷的內容不可能被開啓，要直等到七號以及隨後那些異象的揭露。特別而言，七號和七碗，連同在 13:1~14:20 中沒有計數的那些異象，被視為或是第 5 章那書卷的內容，或是第七印的內容，或是，最經常地，兩者都是。

對於將啟示錄從 8:2 以下其餘的部分都歸入第七印，經常所給的理由是，第七印看起來沒有屬於它自己的內容：

【啟 8:1 羔羊揭開第七印的時候，天上寂靜約有二刻。

啟 8:2 我看見那站在神面前的七位天使，有七枝號賜給他們。】

再者，有些人辯論說，第七號也一樣沒有內容，因為在那裏沒有提到“第三個災禍”被應驗；參考：

【啟 8:13 我又看見一個鷹飛在空中，並聽見他大聲說：三位天使要吹那其餘的號，你們住在地上的民，禍哉，禍哉，禍哉。

啟 9:1 第五位天使吹號，我就看見一個星從天落到地上；有無底坑的鑰匙賜給他。

啟 9:2 他開了無底坑，便有煙從坑裏往上冒，好像大火爐的煙；日頭和天空，都因這煙昏暗了。

啟 9:3 有蝗蟲從煙中出來飛到地上；有能力賜給他們，好像地上蠍子的能力一樣。

啟 9:4 並且吩咐他們說：不可傷害地上的草，和各樣青物，並一切樹木，惟獨要傷害額上沒有神印記的人。

.....

啟 9:11 有無底坑的使者作他們的王；按著希伯來話，名叫亞巴頓，希利尼話，名叫亞玻倫。

啟 9:12 第一樣災禍過去了，還有兩樣災禍要來。】

【啟 9:13 第六位天使吹號，我就聽見有聲音，從神面前金壇的四角出來，

啟 9:14 吩咐那吹號的第六位天使，說：把那捆綁在伯拉大河的四個使者釋放了。

啟 9:15 那四個使者就被釋放；他們原是預備好了，到某年某月某日某時，要殺人的三分之一。

.....

啟 10:1 我又看見另有一位大力的天使，從天降下，披著雲彩，頭上有虹；臉面像日頭，兩腳像火柱；

.....

啟 11:1 有一根葦子賜給我，當作量度的杖；且有話說：起來，將神的殿，和祭壇，並在殿中禮拜的人，都量一量。

.....

啟 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。他們就駕著雲上了天；他們的仇敵也看見了。

啟 11:13 正在那時候，地大震動，城就倒塌了十分之一；因地震而死的有七千人；其餘的都恐懼，歸榮耀給天上的神。

啟 11:14 第二樣災禍過去；第三樣災禍快到了。】

並且，對第七號的描述是這麼短：

【啟 11:15 第七位天使吹號，天上就有大聲音說：世上的國，成了我主和主基督的國；他要作王，直到永永遠遠。

啟 11:16 在神面前，坐在自己位上的二十四位長老，就面伏於地敬拜神，

啟 11:17 說：昔在今在的主神，全能者阿，我們感謝你，因你執掌大權作王了。

啟 11:18 外邦發怒，你的忿怒也臨到了；審判死人的時候也到了；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；你敗壞那些敗壞世界之人的時候也就到了。

啟 11:19 當時神天上的殿開了；在他殿中現出他的約櫃；隨後有閃電，聲音，雷轟，地震，大雹。】

因此，接下來在 12:1~14:20 中沒有計數的那些異象以及七碗（15:1 及隨後經文）被視為是組成第七號的內容。

《附注指出：將第七印視為等同於七號並且第七號等同於七碗的學者中包括 Beckwith，Glasson，Walvoord，Hoeksema，Ladd，Johnson，Chilton。學者 Milligan 辯論說，七碗不是由第七號發展出來的，而是七碗和七號兩者都是均等地從第七印發展出來的。有趣的是，Milligan 及 Hoeksema 都是歷史的理想學派者，並且將七印七號七碗視為在時間順序上扼要復述，而 Chilton 是一個主後七十年過去學派者。》

（有些人甚至將 17:1 及隨後經文包括在七碗的組合之內，因為它們看起來是一個延伸第七碗的片段。）

根據這個‘規劃方案(scheme)’，七印通常被理解為是那些預備性的事件，緊接在 8:2 及隨後經文開始的一連串異象之前。這種未來學派觀點的一個典型版本可以被規劃為：

七印	1	2	3	4	5	6	7						
七號				1	2	3	4	5	6	7			
七碗							1	2	3	4	5	6	7

（第 7 碗 = 終結）

這個視角也可以用不同的方式被勾畫。

其他未來學派不同的規劃方案在大多數未來學派的解釋者中沒有得到廣泛的接納。

其中一個將七印，七號，七碗視為是從同一個未來時期的不同視角一般地扼要復述彼此

（學者 Kiddle，Tenney，Beasley-Murray），而另外一個則將三個系列中的第七部分視為完全的扼要復述，並且在前面的幾個部分有某種程度的重疊（學者 Davis，Gundry）：

學者 **Gundry** 使用下面的規劃方案來代表他的觀點：

七印	1		2		3		4		5		6		7				
七號							1	2	3	4	5	6	7				
七碗											1	2	3	4	5	6	7

另外一個類似的觀點也將每一個系列的第七部分理解為是指向最後審判的同一個事件，但在前面六個部分中則視為沒有重疊；每一個系列中的六個在時間順序上跟隨在前一個系列中的六個之後，但第七個部分是以一種被稱為“望遠套入(telescoping)”的方式扼要復述。這個觀點的規劃方案可以這樣來表達（學者 **Thomas**）：

第 七 印

第一印	第二印	第三印	第四印	第五印	第六印	第七號	第一號	第二號	第三號	第四號	第五號	第六號	第七碗
平安的征服	戰爭	饑荒	地上1/4死	祈求伸冤	宇宙災禍和懼怕	1/3	1/3	1/3	1/3	蝗蟲	1/3	人被殺	第一碗 惡且毒的瘡
						植	海	水	天	蟲			第二碗 海變成血
						物	變	變	體	螫			第三碗 水變成血
						被	血	苦	變	人			第四碗 人被火烤
						燒			黑	五			第五碗 黑暗
									暗	個			第六碗 聚集爭戰
										月			第七碗 巴比倫被審判

對於基本的未來學派視角有五個主要的辯證：

(1) 他們辯證說，1:19 將整卷書區分為三個‘時間的部分(temporal parts)’：

【啟 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。】

過去：“所看見的” = 1:9~1:18

現在：“現在的事” = 2:1~3:22

未來：“將來必成的事” = 4:1~22:5

(2) 4:1b (“我要將以後必成的事指示你”) 斷言，在這卷書其餘部分中忿怒的異象會發生於在第 2~3 章所大致描述的‘教會時代(the church age)’的那些事件之後。

參考：

【啟 4:1 此後，我觀看，見天上有門開了，我初次聽見好像吹號的聲音，對我說：你上到這裏來，我要將以後必成的事指示你。】

這個結論部分是由於觀察到，“教會”這個詞沒有出現在描繪所有不同災禍的異象段落中，儘管它再次出現在結語中，如同出現在前言及第 2~3 章中：

【啟 22:16 我耶穌差遣我的使者為眾教會將這些事向你們證明。我是大衛的根，又是他的後裔；我是明亮的晨星。】

《附注指出：在一個典型的時代論未來學派者的觀點，由於一個災前被提的結果，教會被認為是在天上了。》

(3) 他們假定，那些異象的次序普遍代表未來事件的次序，因為這樣似乎比較更“正常”及“自然”，特別是對一個有計數編號的那些異象系列，據此，他們認為，提出證據的責任是在那些想證明不同看法的人。

這個假定似乎是被那些像 8:1~2 這樣的經文所支持：

【啟 8:1 羔羊揭開第七印的時候，天上寂靜約有二刻。】

啟 8:2 我看見那站在神面前的七位天使，有七枝號賜給他們。】

在 8:1~2 這裏“有七號的天使的異象直接地緊接在七印之後，並且就傳達了七印和七號是

連續相繼的印象”（學者 Tenney）。

還有一個是有助於這個觀點的，就是 9:12 及 11:14 明顯地在接下來的災禍開始之前宣佈了第一及第二個災禍的完成：

【啟 9:12 第一樣災禍過去了，還有兩樣災禍要來。】

【啟 11:14 第二樣災禍過去；第三樣災禍快到了。】

（4）若是七印，七號，及七碗的次序沒有以它們在歷史上發生的次序來描繪歷史事件，並且若是七號和七碗沒有被包括在七印之內，那麼，他們辯證說，七號和七碗就會從這個在 4:1~5:14 中作為引言的寶座異象被分別開來，而正是從這個寶座的異象似乎七印以及這卷書其餘的異象都自然地流淌出來。

（5）整卷書中審判的強度持續增加，這是另外一個論證。這方面而言，最突顯的經文是 15:1：

【啟 15:1 我又看見在天上異象，大而且奇，就是七位天使掌管末了的七災；因為神的大怒在這七災中發盡了。】

在 15:1 這裏描述七碗是“‘末了的’七災；因為神的大怒在這七災中發盡了”，並且這看起來是在 16:17 中的作為高潮的陳述中被應驗了（“*ἴδου*”）：

【啟 16:17 第七位天使把碗倒在空中，就有大聲音從殿中的寶座上出來，說：成了

《*ἴδου*：他/她/它現在已經生發成為》；】

再者，若是這卷書的最後結束於一個嚴格指向時間終點的異象（21:1~22:5），“那麼為什麼我們不應該將在它之前的描述視為是逐步地引導到這個終點，以致它們是根據一種‘時間順序上的格式(chronological pattern)’彼此互相跟隨呢？”（學者 Feuillet）。在這方面而言，他們也訴諸於七碗的審判的普世效應來對比於七印和七號的效應。

學者 Davis 舉出了四個比較不强力的釋經論證來支持一個‘序列的觀點(sequential view)’。例如，他主張，儘管七號和七碗的那些影像很相似，它們的在上下文的功能是如此不同，以致它們必然是指向那些完全不同的事件。但是 Davis 的討論是不夠精闢來證明這點的，並且他其他的辯證也是如此。

學者 J. Court 注意到有‘思想的序列(sequence of ideas)’介於七印（當時代的警告和勸勉），七號，七碗（對悔改及審判持續強化的呼聲）之間，這個思想的序列展示了“對歷史…的一個依序連貫的說明(a consecutive account of...history)”以及“神的審判正在朝向它的高峰移動的過程(the process of God’s judgement moving toward its climax)”。Court 藉著辯證來支持這個看法，說，在啟示錄中那三個‘災禍的七重組合(plague septets)’在大體上是根據‘符類福音的末世講論(Synoptic apocalypse discourse)’的模式（馬可福音第 13 章及平行的馬太福音第 24 章，路加福音第 21 章），這個講論也照樣地反映出同樣的三重‘時間順序上的序列(chronological sequence)’。即使 Court 對‘符類福音的末世講論’的分析具有說服力，但他還是必須決定性地證明約翰是以明確同樣的方式在使用它。

【註：參考：

【可 13:3 耶穌在橄欖山上對聖殿而坐；彼得，雅各，約翰和安得烈，暗暗的問他說：

可 13:4 請告訴我們，甚麼時候有這些事呢。這一切事，將成的時候，有甚麼預兆呢。

.....

可 13:7 你們聽見打仗，和打仗的風聲，不要驚慌；這些事是必須有的，只是末期還沒有到；

可 13:8 民要攻打民，國要攻打國，多處必有地震，饑荒；這都是災難的起頭。〔災難原文作生產之難〕

.....

可 13:14 你們看見那行毀壞可憎的，站在不當站的地方；（讀這經的人，須要會意）那時在猶太的，應當逃到山上；

可 13:15 在房上的，不要下來，也不要進去拿家裏的東西；

可 13:16 在田裏的，也不要回去取衣裳。

可 13:17 當那些日子，懷孕的和奶孩子的有禍了。

可 13:18 你們應當祈求，叫這些事不在冬天臨到。

可 13:19 因為在那些日子必有災難，自從神創造萬物直到如今，並沒有這樣的災難；後來也必沒有。

.....

可 13:24 在那些日子，那災難以後，日頭要變黑了，月亮也不放光，

可 13:25 眾星要從天上墜落，天勢都要震動。

可 13:26 那時他們〔馬太二十四章三十節作地上的萬族〕要看見人子有大能力，大榮耀，駕雲降臨。】

有些未來學派的解釋者辯證說，6:1~22:5 必定是描繪未來，因為在那裏所描繪的那些災難的事件很明顯地還沒有發生（學者 Walvoord）。《註：在前面“象徵使用的解釋”的討論中，Dr. Beale 指出：許多這些按字面意義解釋的注釋家基本上將那些異象理解為歷史事件的直接複製《註：即，所看見的異象就是歷史事件的本身，包括未來的歷史事件》，那些異象顯示的歷史事件是如此奇怪及不尋常，以致它們不可能會發生在至今之前的過去歷史中；因此，他們按字面意義地描繪這些事件將要發生於未來，直接地在基督的最後到來之前。學者 John Walvoord 的注釋就有許多這種按照字面意義解釋來處理的例子。Walvoord 說，“那些象徵和它們的解釋是[必須]被視為在一個‘正常的(normal)’方式被應驗”。…Walvoord 下結論說，那些在七號及七碗中所描述的災禍將會以一種如同約翰看到它們被描繪的那精確的方式發生於未來，因為那些災禍是根據出埃及記的災禍，並且在出埃及記所記錄的影像與在埃及實際按字面意義所發生的歷史事件有一個一對一的對應。》

（二）漸進性的扼要復述（平行論）的立場（The Progressive Recapitulation (Parallelism) Position）【原著 p121】

《1》審判-救恩的結論的重複（Repetition of Judgment-Salvation Conclusions）

對‘扼要復述的觀點(recapitulation view)’的最強烈的辯證是觀察到：對終極審判和救恩的那些重複合併的場景出現在整卷書那些不同段落的結論。這些場景的格式總是一樣的，就是先有一個對審判的描寫，隨後有一個對救恩的描繪；參考：

(1) 6:12~17 及 7:9~17

【啟 6:12 揭開第六印的時候，我又看見地大震動；日頭變黑像毛布，滿月變紅像血；

啟 6:13 天上的星辰墜落於地，如同無花果樹被大風搖動，落下未熟的果子一樣。

啟 6:14 天就挪移，好像書卷被捲起來；山嶺海島都被挪移離開本位。

啟 6:15 地上的君王，臣宰，將軍，富戶，壯士，和一切為奴的，自主的，都藏在山洞，和巖石穴裏；

啟 6:16 向山和巖石說：倒在我們身上罷，把我們藏起來，躲避坐寶座者的面目，和羔羊的忿怒；

啟 6:17 因為他們忿怒的大日到了，誰能站得住呢。】

【啟 7:9 此後，我觀看，見有許多的人，沒有人能數過來，是從各國各族各民各方來的，站在寶座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕樹枝；

啟 7:10 大聲喊著說：願救恩歸與坐在寶座上我們的神，也歸與羔羊。

啟 7:11 眾天使都站在寶座和眾長老並四活物的周圍，在寶座前，面伏於地，敬拜神，

啟 7:12 說：阿們；頌讚，榮耀，智慧，感謝，尊貴，權柄，大力，都歸與我們的神，直到永永遠遠。阿們。

啟 7:13 長老中有一位問我說：這些穿白衣的是誰，是從那裏來的。

啟 7:14 我對他說：我主，你知道；他向我說：這些人是從大患難中出來的，曾用羔羊的血，把衣裳洗白淨了。

啟 7:15 所以他們在神寶座前，晝夜在他殿中事奉他；坐寶座的要用帳幕覆庇他們。

啟 7:16 他們不再飢，不再渴；日頭和炎熱，也必不傷害他們；

啟 7:17 因為寶座中的羔羊必牧養他們，領他們到生命水的泉源；神也必擦去他們一切的眼淚。】

(2) 11:18a 及 11:18b

【啟 11:15 第七位天使吹號，天上就有大聲音說：世上的國，成了我主和主基督的國；他要作王，直到永永遠遠。

啟 11:16 在神面前，坐在自己位上的二十四位長老，就面伏於地敬拜神，

啟 11:17 說：昔在今在的主神，全能者阿，我們感謝你，因你執掌大權作王了。

啟 11:18 外邦發怒，你的忿怒也臨到了；審判死人的時候也到了；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；你敗壞那些敗壞世界之人的時候也就到了。】；

(3) 14:14~20 及 15:2~4 《12:1~14:20，包括 15:2：七個記號 (seven signs)》

【啟 14:14 我又觀看，見有一片白雲，雲上坐著一位好像人子，頭上戴著金冠冕，手裏拿著快鐮刀。

啟 14:15 又有一位天使從殿中出來，向那坐在雲上的大聲喊著說：伸出你的鐮刀來收割；因為收割的時候已經到了，地上的莊稼已經熟透了。

啟 14:16 那坐在雲上的，就把鐮刀扔在地上；地上的莊稼就被收割了。

啟 14:17 又有一位天使從天上的殿中出來，他也拿著快鐮刀。

啟 14:18 又有一位天使從祭壇中出來，是有權柄管火的，向拿著快鐮刀的大聲喊著說：伸出快鐮刀來收取地上葡萄樹的果子；因為葡萄熟透了。

啟 14:19 那天使就把鐮刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丟在神忿怒的大酒醉中。

啟 14:20 那酒醉踹在城外，就有血從酒醉裏流出來，高到馬的嚼環，遠有六百里。】

【啟 15:2 我看見彷彿有玻璃海，其中有火攪雜；又看見那些勝了獸和獸的像，並他名字數目的人，都站在玻璃海上，拿著神的琴；

啟 15:3 唱神僕人摩西的歌，和羔羊的歌，說：主神，全能者阿，你的作為大哉，奇哉，萬世之王阿，〔世或作國〕你的道途義哉，誠哉。

啟 15:4 主阿，誰敢不敬畏你，不將榮耀歸與你的名呢；因為獨有你是聖的；萬民都要來在你面前敬拜；因你公義的作為已經顯出來了。】

(4) 16:17~21，包括 17:1~18:24——作為全書一個加強的司法的結論，及 19:1~10

【啟 16:17 第七位天使把碗倒在空中，就有大聲音從殿中的寶座上出來，說：成了；

啟 16:18 又有閃電，聲音，雷轟，大地震，自從地上有人以來，沒有這樣大這樣利害的地震。

啟 16:19 那大城裂為三段，列國的城也都倒塌了；神也想起巴比倫大城來，要把那盛自己烈怒的酒杯遞給他。

啟 16:20 各海島都逃避了，眾山也不見了。

啟 16:21 又有大雹子從天落在人身上，每一個約重一他連得；〔一他連得約有九十斤〕為這雹子的災極大，人就褻瀆神。】

【啟 17:1 拿著七碗的七位天使中，有一位前來對我說：你到這裏來，我將坐在眾水上的大淫婦所要受的刑罰《κρίμα：對於(它)審案判決》指給你看；

啟 17:2 地上的君王與他行淫；住在地上的人喝醉了他淫亂的酒。

.....

啟 18:21 有一位大力的天使舉起一塊石頭，好像大磨石，扔在海裏，說：巴比倫大城，也必這樣猛力的被扔下去，決不能再見了。

.....

啟 18:24 先知和聖徒，並地上一切被殺之人的血，都在這城裏看見了。】

【啟 19:1 此後，我聽見好像群眾在天上大聲說：哈利路亞，〔就是要讚美耶和華的意思〕救恩，榮耀，權能，都屬乎我們的神；

啟 19:2 他的判斷是真實公義的；因他判斷了那用淫行敗壞世界的大淫婦，並且向淫婦討流僕人血的罪，給他們伸冤。

啟 19:3 又說：哈利路亞。燒淫婦的煙往上冒，直到永永遠遠。

啟 19:4 那二十四位長老與四活物，就俯伏敬拜坐寶座的神，說：阿們，哈利路亞。

啟 19:5 有聲音從寶座出來說：神的眾僕人哪，凡敬畏他的，無論大小，都要讚美我們的神。

啟 19:6 我聽見好像群眾的聲音，眾水的聲音，大雷的聲音，說：哈利路亞；因為主我們的神，全能者，作王了。

啟 19:7 我們要歡喜快樂，將榮耀歸給他；因為羔羊婚娶的時候到了，新婦也自己預備好了。

啟 19:8 就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣，這細麻衣就是聖徒所行的義。

啟 19:9 天使吩咐我說：你要寫上，凡被請赴羔羊之婚筵的有福了。又對我說：這是神真實的話。

啟 19:10 我就俯伏在他腳前要拜他。他說：千萬不可；我和你並你那些為耶穌作見證的弟兄同是作僕人的；你要敬拜神；因為預言中的靈意，乃是為耶穌作見證。】

(5) 20:7~15 及 21:1~8，包括接下來 21:9~22:5 的段落——作為全書一個加強的救恩的結論

【啟 20:7 那一千年完了，撒但必從監牢裏被釋放，

啟 20:8 出來要迷惑地上四方的列國，〔方原文作角〕就是歌革和瑪各，叫他們聚集爭戰；

他們的人數多如海沙。

啟 20:9 他們上來遍滿了全地，圍住聖徒的營，與蒙愛的城；就有火從天降下，燒滅了他們。

啟 20:10 那迷惑他們的魔鬼，被扔在硫磺的火湖裏，就是獸和假先知所在的地方；他們必晝夜受痛苦，直到永永遠遠。

啟 20:11 我又看見一個白色的大寶座，與坐在上面的；從他面前天地都逃避，再無可見之處了。

啟 20:12 我又看見死了的人，無論大小，都站在寶座前；案卷展開了；並且另有一卷展開，就是生命冊；死了的人都憑著這些案卷所記載的，照他們所行的受審判。

啟 20:13 於是海交出其中的死人；死亡和陰間也交出其中的死人；他們都照各人所行的受審判。

啟 20:14 死亡和陰間也被扔在火湖裏；這火湖就是第二次的死。

啟 20:15 若有人名字沒記在生命冊上，他就被扔在火湖裏。】

【啟 21:1 我又看見一個新天新地；因為先前的天地已經過去了；海也不再有了。

啟 21:2 我又看見聖城新耶路撒冷由神那裏從天而降，預備好了，就如新婦妝飾整齊，等候丈夫。

啟 21:3 我聽見有大聲音從寶座出來說：看哪，神的帳幕在人間；他要與人同住，他們要作他的子民，神要親自與他們同在，作他們的神；

啟 21:4 神要擦去他們一切的眼淚；不再有死亡，也不再有悲哀，哭號，疼痛，因為以前的事都過去了

啟 21:5 坐寶座的說：看哪，我將一切都更新了。又說：你要寫上；因這些話是可信的，是真實的。

啟 21:6 他又對我說：都成了。我是阿拉法，我是俄梅戛，我是初，我是終。我要將生命泉的水白白賜給那口渴的人喝。

啟 21:7 得勝的，必承受這些為業；我要作他的神，他要作我的兒子。

啟 21:8 惟有膽怯的，不信的，可憎的，殺人的，淫亂的，行邪術的，拜偶像的，和一切說謊話的，他們的分就在燒著硫磺的火湖裏；這是第二次的死。】

【啟 21:9 拿著七個金碗，盛滿末後七災的七位天使中，有一位來對我說：你到這裏來，我要將新婦，就是羔羊的妻，指給你看。

啟 21:10 我被聖靈感動，天使就帶我到一座高大的山將那由神那裏從天而降的聖城耶路撒冷指示我。

.....

啟 22:3 以後再沒有咒詛；在城裏有神和羔羊的寶座；他的僕人都要事奉他；

啟 22:4 也要見他的面；他的名字必寫在他們的額上。

啟 22:5 不再有黑夜；他們也不用燈光日光；因為主神要光照他們；他們要作王，直到永永遠遠。】

事實而言，在這卷書的結尾，這個最後對審判的延伸段落跟隨著一個對救恩的延伸大段，就放大了那個在整卷啟示錄中看到的同樣的格式。

(6) 這個審判-救恩的格式也發生在 19:11~21 及 20:4~6，加增了這個強化的結論性的目的：

【啟 19:11 我觀看，見天開了；有一匹白馬；騎在馬上的，稱為誠信真實；他審判爭戰都按著公義。

啟 19:12 他的眼睛如火焰，他頭上戴著許多冠冕；又有寫著的名字，除了他自己沒有人知道。

啟 19:13 他穿著濺了血的衣服；他的名稱為神之道。

啟 19:14 在天上的眾軍，騎著白馬，穿著細麻衣，又白又潔，跟隨他。

啟 19:15 有利劍從他口中出來，可以擊殺列國；他必用鐵杖轄管他們；〔轄管原文作牧〕並要踹全能神烈怒的酒醅。

啟 19:16 在他衣服和大腿上，有名寫著說：萬王之王，萬主之主。

啟 19:17 我又看見一位天使站在日頭中，向天空所飛的鳥，大聲喊著說：你們聚集來赴神的大筵席；

啟 19:18 可以喫君王與將軍的肉，壯士與馬和騎馬者的肉，並一切自主的為奴的，以及大小人民的肉。

啟 19:19 我看見那獸，和地上的君王，並他們的眾軍，都聚集，要與騎白馬的，並他的軍兵爭戰。

啟 19:20 那獸被擒拿，那在獸面前曾行奇事，迷感受獸印記，和拜獸像之人的假先知，也與獸同被擒拿；他們兩個就活活的被扔在燒著硫磺的火湖裏；

啟 19:21 其餘的被騎白馬者口中出來的劍殺了；飛鳥都喫飽了他們的肉。】

【啟 20:4 我又看見幾個寶座，也有坐在上面的，並有審判的權柄賜給他們；我又看見那些因為給耶穌作見證，並為神之道被斬者的靈魂，和那沒有拜過獸與獸像，也沒有在額上和手上受過他印記之人的靈魂；他們都復活了，與基督一同作王一千年。

啟 20:5 這是頭一次的復活。其餘的死人還沒有復活，直等那一千年完了。

啟 20:6 在頭一次復活有分的，有福了，聖潔了；第二次的死在他們身上沒有權柄；他們必作神和基督的祭司，並要與基督一同作王一千年。】

這些雙重主題的格式對前面提出的文學大綱就加上了確認的證據，因為它們正好發生在那些最明顯的文學標記也出現的地方。

關於‘重複的終極成就的審判-救恩場景(repeated consummative judgment-salvation scenes)’的‘扼要復述主義者的觀點(recapitulationist view)’被一些人拒絕，但不是因為他們拒絕這些場景是關於審判和救恩的想法，而是因為他們否認在這卷書的終結（即，20:11~15）之前有任何終極成就的要素存在。

對有些注釋家而言，這些場景是關於終極成就之前的刑罰及解救，是發生在最後災難時期的；而有些未來學派者在不同程度上將這些場景理解為是對邪惡者最後審判及對公義者最後獎賞（第 20 章）的‘預期描寫的異象(proleptic visions)’，被括弧式地插入在‘末時災禍的一個整體在時間順序上的框架(an overall chronological framework of end-time woes)’之中。後者是最可行的未來學派觀點，因為很有可能所有這些場景都有一個‘終極成就的特性(consummative character)’。將這些場景的經文視為是預期在 20:11~15 中最後審判的問題是：這些場景的經文在對審判的描述上是與第 20 章一樣特定並且也經常是一樣詳細（特別參考：6:12~17；14:14~20；16:17~21；也可以參考第 17~19 章）。

在未來學派者中立場最一致的是學者 **Beasley-Murray** 所持有的觀點，因為他確認一個未來學派的扼要復述主義，並且將前面提到的那些場景的經文視為不是在描繪‘預期的審判(anticipatory judgments)’，而是在描繪‘最後審判的實際場景(actual scenes of the last judgment)’。

只有最基本在釋經上支持扼要復述主義的辯證將在這裏被強調：

(1) 對終極成就的審判和救恩最清楚的陳述是在 11:14~18：

【啟 11:14 第二樣災禍過去；第三樣災禍快到了。

啟 11:15 第七位天使吹號，天上就有大聲音說：世上的國，成了我主和主基督的國；他要作王，直到永永遠遠。

啟 11:16 在神面前，坐在自己位上的二十四位長老，就面伏於地敬拜神，

啟 11:17 說：昔在今在的主神，全能者阿，我們感謝你，因你執掌大權作王了。

啟 11:18 外邦發怒，你的忿怒也臨到了 《καὶ τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν, καὶ ἦλθεν ἡ ὀργή σου : 並且 (它們)那些 (它們)種族邦國 他/她/它們那時(也是)被使有激動忿怒， 並且 他/她/它那時(也是)到來前往 (她)那 (她)激動忿怒 從屬你》；審判死人的時候也到了；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；你敗壞那些敗壞世界之人的時候也就到了。】

《註：“臨到了” 《ἦλθεν：他/她/它那時(也是)到來前往》，為非限定時態直述語氣。Robertson 指出，這裏是預期非限定的用法；神的忿怒被視為已經臨到。後面的幾個“到了”本身沒有動詞，都是承襲這個動詞的含義。》

在 11:14~18 這裏神和基督永恆的國度，連同對不敬虔之人最後的審判以及對忠心之人的救恩，被說為是已經完全成就了 (11:18)。那些持不同論點的人有責任要提出證據。

特別讓人迷惑的是有些人堅持說，第七號沒有內容，也因此第 12~16 章及隨後經文形成了它的內容。但這段經文的‘終極成就的語言(consummative language)’與在 20:11~15 中最後審判的場景有一個獨特的平行；參考比較 11:18 的“審判死人的時候也到了…連大帶小得賞賜的時候也到了”以及 20:12：

【啟 11:18 外邦發怒，你的忿怒也臨到了；審判死人的時候也到了；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；你敗壞那些敗壞世界之人的時候也就到了。】

【啟 20:12 我又看見死了的人，無論大小，都站在寶座前；案卷展開了；並且另有一卷展開，就是生命冊；死了的人都憑著這些案卷所記載的，照他們所行的受審判。

啟 20:13 於是海交出其中的死人；死亡和陰間也交出其中的死人；他們都照各人所行的受審判。】

一個對最後審判總結性的描述看起來應該是相當足夠來作為第七號的內容。描述這麼簡短的理由可能僅僅在於觀察到，在 11:7~13 中才剛剛講述了同樣的最後時期：

(a) 兩個見證人 (=教會) “作完見證的時候” (11:7 a) 很可能在暗示教會時代的結束，並立即地引導到最後的故事結局：

【啟 11:7 他們作完見證的時候，那從無底坑裏上來的獸，必與他們交戰，並且得勝，把他們殺了。】

(b) 下面的事實也支持這個論點，就是在這之後，“那從無底坑裏上來的獸，必與他們交戰，並且…把他們殺了” (11:7 b)，並且當同樣的短句被使用於 17:8，它指向那獸的最後毀滅的時間：

【啟 11:7 他們作完見證的時候，那從無底坑裏上來的獸，必與他們交戰，並且得勝，把他們殺了。】

【啟 17:8 你所看見的獸，先前有，如今沒有；將要從無底坑裏上來，又要歸於沉淪。凡住在地上名字從創世以來沒有記在生命冊上的，見先前有，如今沒有，以後再有的獸，就

必希奇。】

(c) 之後，11:13 很可能是一個比喻性的表達，表達“住在地上的人”的命運以及他們對聖徒復活的反應，並暗示地表達他們對獸的毀滅的反應：

【啟 11:10 住在地上的人，就為他們歡喜快樂，互相餽送禮物；因這兩位先知曾叫住在地上的人受痛苦。

啟 11:11 過了這三天半，有生氣從神那裏進入他們裏面，他們就站起來，看見他們的人甚是害怕。

啟 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。他們就駕著雲上了天；他們的仇敵也看見了。

啟 11:13 正在那時候，地大震動，城就倒塌了十分之一；因地震而死的有七千人；其餘的都恐懼，歸榮耀給天上的神。】

(d) 11:18 則進一步澄清這是最後審判的“開始”：

【啟 11:18 外邦發怒，你的忿怒也臨到了；審判死人的時候也到了；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；你敗壞那些敗壞世界之人的時候也就到了。】

(2) 在 16:17 中的“成了”，也同樣強調‘末世論上審判的過程(the eschatological process of judgment)’的完成：

【啟 16:17 第七位天使把碗倒在空中，就有大聲音從殿中的寶座上出來，說：成了

《Γέγονεν：他/她/它現在已經生發成為》；】

(a) 這是由在 21:6 中基本上等同的表達所證明（這兩句話都是源於天上的“寶座”）：

【啟 21:5 坐寶座的說：看哪，我將一切都更新了。又說：你要寫上；因這些話是可信的，是真實的。

啟 21:6 他又對我說：都成了《Γέγοναν：他/她/它們現在已經生發成為》。我是阿拉法，我是俄梅戛，我是初，我是終。我要將生命泉的水白白賜給那口渴的人喝。】

《註：比較：

【約 19:30 耶穌嘗〔原文作受〕了那醋，就說：成了《Τετέλεσται：他/她/它現在已經被完成》；便低下頭，將靈魂交付神了。】

註：teleo “有啟行出發之終(有終結=完成)”：

Strong 指出，動詞 teleo 這個字是由名詞 telos “啟行出發之終(終結/貨物或旅行之終結稅)衍生出來的，表達“結束(to end)”，也就可以表達“完成，執行，終止，清償(債務)(complete, execute, conclude, discharge (a debt))”。

這個字在新約使用過 28 次。

Vine 指出，teleo 這個字源自名詞 telos “啟行出發之終(終結/貨物或旅行之終結稅)，表達“終結(to finish)”，“帶到終點(to bring to an end)”，經常表達的不僅僅是結束一件事情，而是把一件事情帶到完結。

》

(b) 這兩句話在解釋上的等同性有進一步的證據，就是注意到這兩句話都是結論的一部分，分別是對這整卷書被強化的審判及救恩的結論《註：即，16:17 是對審判的結論的一部分，21:6 是對救恩的結論的一部分》（儘管或許也同時是作為引言）。

(c) 在 16:17 中的這個短句指向“他烈怒的酒”的傾倒（16:19b），這就增加了第七碗的

審判的結論性的特性：

【啟 16:17 第七位天使把碗倒在空中，就有大聲音從殿中的寶座上出來，說：成了；】

【啟 16:19 那大城裂為三段，列國的城也都倒塌了；神也想起巴比倫大城來，要把那盛自己烈怒的酒杯遞給他。】

因為在 14:10~11 中同樣的短句無疑地是指向最後的審判：

【啟 14:9 又有第三位天使，接著他們，大聲說：若有人拜獸和獸像，在額上，或在手上，受了印記，

啟 14:10 這人也必喝神大怒的酒，此酒斟在神忿怒的杯中純一不雜；他要在聖天使和羔羊面前，在火與硫磺之中受痛苦；

啟 14:11 他受痛苦的煙往上冒，直到永永遠遠；那些拜獸和獸像受他名之印記的，晝夜不得安寧。】

(d) 儘管未來學派者訴諸於 15:1 及 16:17 來支持一個在時間順序上的序列：

【啟 15:1 我又看見在天上有異象，大而且奇，就是七位天使掌管末了的七災；因為神的大怒在這七災中發盡了。】

【啟 16:17 第七位天使把碗倒在空中，就有大聲音從殿中的寶座上出來，說：成了；】

但是，因為 15:1 及 16:17 具有‘終極成就應驗的特性(the consummate fulfillment character)’，這就與他們將第 17~20 章視為是在以後的時間要來的進一步的審判會是不一致的。

(3) 在表面上，6:12~17 因為它的宇宙性動亂的語言而看起來像是一個最後的審判：

【啟 6:12 揭開第六印的時候，我又看見地大震動；日頭變黑像毛布，滿月變紅像血；

啟 6:13 天上的星辰墜落於地，如同無花果樹被大風搖動，落下未熟的果子一樣。

啟 6:14 天就挪移，好像書卷被捲起來；山嶺海島都被挪移離開本位。

啟 6:15 地上的君王，臣宰，將軍，富戶，壯士，和一切為奴的，自主的，都藏在山洞，和巖石穴裏；

啟 6:16 向山和巖石說：倒在我們身上罷，把我們藏起來，躲避坐寶座者的面目，和羔羊的忿怒；

啟 6:17 因為他們忿怒的大日到了，誰能站得住呢。】

儘管如此，舊約典型地使用這種用語來比喻性地表達在整個以色列歷史中神對邪惡國度的審判和毀滅。儘管它在這裏能夠被理解為一個按照字面意義對毀壞性審判的描述，包括宇宙實際的解體，但它是比喻性的可能性藉著一般認為 6:12~17 是根據‘符類福音的末世講論(Synoptic apocalypse)’的宇宙性大災變的圖像而被加強，例如，馬可福音 13:24~27 及平行經文：

【可 13:24 在那些日子，那災難以後，日頭要變黑了，月亮也不放光，

可 13:25 眾星要從天上墜落，天勢都要震動。

可 13:26 那時他們要看見人子有大能力，大榮耀，駕雲降臨。

可 13:27 他要差遣天使，把他的選民，從四方，從地極直到天邊，都招聚了來。〔方原文作風〕】

而符類福音的這些經文被有些人理解為是這一種語言的‘一個比喻性的應用(a figurative application)’，應用於耶路撒冷的陷落。

但是，若是它是按字意解釋的，這段經文就必須要是指向在世界歷史中一個最後的時刻，因為這個描述對‘一個終極成就之前的審判(a pre-consummation judgment)’而言是太過激

烈了，甚至對發生在一個最後大災難時期的審判也是如此。很難看到，在這種按照字面意義在 6:12~17 中所描繪的終極審判之後，如何還會有任何進一步的審判。

若是這個場景要被比喻性地理解，就還是必須在上下文的基礎上來看它是否在勾畫一個最後的刑罰或是一個在終結之前的刑罰。這裏想到的是最後的刑罰，這是藉著這個章節段落（6:12~17）與第七號和第七碗的平行所認定：

(a) 首先，6:17 說到，這個即將臨到的審判是這個在其中“他們忿怒的大日到了”的審判：

【啟 6:17 因為他們忿怒的大日到了，誰能站得住呢。】

在 6:17 這裏與啟示錄其他任何地方最接近的相似是在於 11:18，而 11:18 是在描述最後的審判：

【啟 11:18 外邦發怒，你的忿怒也臨到了；審判死人的時候也到了；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；你敗壞那些敗壞世界之人的時候也就到了。】

進一步而言，14:10 說到的“神的大怒”是直接關聯於“在羔羊面前”，這也是清楚地關乎到永恆的刑罰：

【啟 14:10 這人也必喝神大怒的酒，此酒斟在神忿怒的杯中純一不雜；他要在聖天使和羔羊面前，在火與硫磺之中受痛苦；

啟 14:11 他受痛苦的煙往上冒，直到永永遠遠；那些拜獸和獸像受他名之印記的，晝夜不得安寧。】

在 6:17b 中的短語，“誰能站得住呢？”（所期待的答案是：在不信的群體中沒有一個人），也增強了這個場景的‘普世性的，終極成就的性質(universal, consummate nature)’：

【啟 6:17 因為他們忿怒的大日到了，誰能站得住呢。】

(b) 其次，6:17a 也是非常相似於 16:17：

【啟 6:17 因為他們忿怒的大日到了，誰能站得住呢。】

【啟 16:17 第七位天使把碗倒在空中，就有大聲音從殿中的寶座上出來，說：成了

《Γέγονεν：他/她/它現在已經生發成為》；】

而在 16:17 這裏的“成了”這個陳述就引進了關於神聖忿怒最後的執行（“他烈怒的酒”）：

【啟 16:18 又有閃電，聲音，雷轟，大地震，自從地上有人以來，沒有這樣大這樣利害的地震。

啟 16:19 那大城裂為三段，列國的城也都倒塌了；神也想起巴比倫大城來，要把那盛自己烈怒的酒杯遞給他。】

而這個在較早之前看到的短語（“他烈怒的酒”）是指向最後的審判，因為它也是以這種方式獨特地發生在 14:10 中：

【啟 14:10 這人也必喝神大怒的酒，此酒斟在神忿怒的杯中純一不雜；他要在聖天使和羔羊面前，在火與硫磺之中受痛苦；】

(c) 再者，在 6:12、14 及隨後經文中地震的圖像也是幾乎等同於 16:18~20：“又有…大地震，…沒有這樣大這樣利害的地震，…各海島都逃避了，眾山也不見了”：

【啟 6:12 揭開第六印的時候，我又看見地大震動；日頭變黑像毛布，滿月變紅像血；

……

啟 6:14 天就挪移，好像書卷被捲起來；山嶺海島都被挪移離開本位。】

【啟 16:18 又有閃電，聲音，雷轟，大地震，自從地上有人以來，沒有這樣大這樣利害的地震。

啟 16:19 那大城裂為三段，列國的城也都倒塌了；神也想起巴比倫大城來，要把那盛自己烈怒的酒杯遞給他。

啟 16:20 各海島都逃避了，眾山也不見了。】

這同樣的圖像也與在 20:11 中“白色寶座”審判的場景有緊密的關聯：

【啟 20:11 我又看見一個白色的大寶座，與坐在上面的；從他面前天地都逃避，再無可見之處了。】

在 20:11 這裏的場景進一步地擴大了它‘終點的性質(terminal nature)’：6:14 說到“天就挪移，好像書卷被捲起來；山嶺海島都被挪移離開本位”，並且追蹤這個行動於“坐寶座者的面目”（6:16）：

【啟 6:14 天就挪移，好像書卷被捲起來；山嶺海島都被挪移離開本位。

啟 6:15 地上的君王，臣宰，將軍，富戶，壯士，和一切為奴的，自主的，都藏在山洞，和巖石穴裏；

啟 6:16 向山和巖石說：倒在我們身上罷，把我們藏起來，躲避坐寶座者的面目，和羔羊的忿怒；】

同樣地，在 20:11 中約翰看見一個“寶座”以及“與坐在上面的；從他面前天地都逃避，再無可見之處了”：

【啟 20:11 我又看見一個白色的大寶座，與坐在上面的；從他面前天地都逃避，再無可見之處了。】

那些介於‘6:12、14 及隨後經文’與‘在 20:11 及第七碗中最後審判的圖像’之間的平行都指向一個可信性，就是 6:12~17 也是一個最後審判的場景。

（4）再進一步說，我們應該注意到在出埃及記 19:16 中那影射的，逐步擴張的迂迴性的重複語句（“有雷轟和閃電”）：

【出 19:16 到了第三天早晨，在山上有雷轟，閃電，和密雲；並且角聲甚大；營中的百姓盡都發顫。】

【啟 4:5 有閃電，聲音，雷轟，從寶座中發出。又有七盞火燈在寶座前點著，這七燈就是神的七靈。】

這個重複語句出現在七印的結尾：

【啟 8:5 天使拿著香爐，盛滿了壇上的火，倒在地上；隨有雷轟，大聲，閃電，地震。】並且，儘管以不同的次序，也出現在七號的結尾：

【啟 11:19 當時神天上的殿開了；在他殿中現出他的約櫃；隨後有閃電，聲音，雷轟，地震，大雹。】

這個重複語句也出現在七碗的結尾：

【啟 16:17 第七位天使把碗倒在空中，就有大聲音從殿中的寶座上出來，說：成了；

啟 16:18 又有閃電，聲音，雷轟，大地震，自從地上有人以來，沒有這樣大這樣利害的地震。

.....

啟 16:21 又有大雹子從天落在人身上，每一個約重一他連得；〔一他連得約有九十斤〕為這雹子的災極大，人就褻瀆神。】

(a) 這個從出埃及記來的重複的‘審判的圖像(judgment imagery)’強調了這些經文段落的‘結論的，刑罰的功能(concluding, penal function)’。

(b) 尤有甚者，這些經文的每一個也都在緊接的上下文中提到屬天的聖殿或祭壇。

(c) 並且我們也能夠分辨出一個‘涉及三方面的文學上的結構(tripartite literary structure)’出現在第六印(6:12~17; 7:1~8; 7:9~17)，第六號(9:13~21; 10:1~11; 11:1~13)，及第六碗(16:12~14; 16:15; 16:16)，這些都是在處理信徒及不信者直接在最後審判之前的時期中處境的主題，而最後的審判則是在第七印，第七號，及第七碗中被描述的。

(5) 儘管還不確定，7:9~17 很可能是在描繪忠心者在隨著第六章忿怒的終場之後最終的福祉：

【啟 7:9 此後，我觀看，見有許多的人，沒有人能數過來，是從各國各族各民各方來的，站在寶座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕樹枝；

啟 7:10 大聲喊著說：願救恩歸與坐在寶座上我們的神，也歸與羔羊。

.....

啟 7:13 長老中有一位問我說：這些穿白衣的是誰，是從那裏來的。

啟 7:14 我對他說：我主，你知道；他向我說：這些人是從大患難中出來的，曾用羔羊的血，把衣裳洗白淨了。

.....

啟 7:17 因為寶座中的羔羊必牧養他們，領他們到生命水的泉源；神也必擦去他們一切的眼淚。】

(a) 這是因為介於 7:15~17 與 21:3~6 之間的‘言辭上的平行(verbal parallels)’：

【啟 7:15 所以他們在神寶座前，晝夜在他殿中事奉他；坐寶座的要用帳幕覆庇他們

《σκηνώσει ἐπ’ αὐτούς：他/她/它將要(持續)搭帳棚居所 <在上面>到上面 到於(他們)同一者》。

啟 7:16 他們不再飢，不再渴；日頭和炎熱，也必不傷害他們；

啟 7:17 因為寶座中的羔羊必牧養他們，領他們到生命水的泉源；神也必擦去他們一切的眼淚。】

【啟 21:3 我聽見有大聲音從寶座出來說：看哪，神的帳幕在人間；他要與人同住 《ἡ σκηνή τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ’ αὐτῶν：(她)那 (她)帳幕 從屬(他)那 從屬(他)神 <轉換其中>隨同著 從屬(他們)那些 從屬(他們)人，並且 他/她/它將要(持續)搭帳棚居所 <轉換其中>隨同著 從屬(他們)同一者》，他們要作他的子民，神要親自與他們同在，作他們的神；

啟 21:4 神要擦去他們一切的眼淚；不再有死亡，也不再有悲哀，哭號，疼痛，因為以前的事都過去了。

啟 21:5 坐寶座的說：看哪，我將一切都更新了。又說：你要寫上；因這些話是可信的，是真實的。

啟 21:6 他又對我說：都成了。我是阿拉法，我是俄梅戛，我是初，我是終。我要將生命泉的水白白賜給那口渴的人喝。】

包括 7:15~17 與 21:3~6 對同一個舊約經文的隱喻（以西結書 37:27 以及以賽亞書 25:8）：

【結 37:27 我的居所必在他們中間；我要作他們的神，他們要作我的子民。】

【賽 25:8 他已經吞滅死亡直到永遠；主耶和華必擦去各人臉上的眼淚，又除掉普天下他百姓的羞辱；因為這是耶和華說的。】

(b) 這可能進一步藉著 7:9 及 7:14 所暗示：

【啟 7:9 此後，我觀看，見有許多的人，沒有人能數過來，是從各國各族各民各方來的，站在寶座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕樹枝；】

【啟 7:14 我對他說：我主，你知道；他向我說：這些人是從大患難 《τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης》：從屬(她)那 從屬(她)壓迫患難 從屬(她)那 從屬(她)極大的》中出來的，曾用羔羊的血，把衣裳洗白淨了。】

這兩節經文似乎在說到這些已經最後通過“大災難”的整個公義之人的群體。盡管如此，在 7:9~17 的異象很可能也是指向在整個終極成就之前的時代中聖徒已經開始了的福祉。因此，在這個異象中可能有一個“已然”和“未然”的合併。有些未來學派者將它視為是‘一個指向終結的預期描寫的參考(a proleptic reference to the end)’。

(c) 根據之前關於‘第六印為最後審判的開始’的評論，有理由去將第七印理解為是第六印那個場景的繼續。第七印的描寫為“天上寂靜約有二刻”，這並不意味這第七印相對來說是缺乏了內容：

【啟 8:1 羔羊揭開第七印的時候，天上寂靜約有二刻 《ὡς ἡμιώριον》：正如地 到於(它)半小時》。】

《註：hemiorion “對分一半的鐘點時刻(半小時)”：

Strong 指出，名詞 hemiorion 這個字是由形容詞 hemisu “對分一半的”的基礎字以及名詞 hora “鐘點時刻”衍生出來的，表達“半個小時(a half-hour)”。

這個字在新約只有使用過一次。

Vine 指出，hemiorion 這個字源自一個前綴 hemi “一半(half)”以及名詞 hora “鐘點時刻”，表達“一個小時的一半(half an hour)”；在新約只有使用過一次於啟示錄 8:1；這個字在這裏與“正如地”（表達“大約(about)”）連用，表達在第七封印打開後在天堂的一段寂靜時期，這是對應於在焚香期間習慣上在聖殿中靜默的時間。

》

不如說，“天上寂靜約有二刻”這是‘一個對審判的比喻性的表達(a figurative expression of judgment)’。這從在舊約及猶太啟示文學的寫作中重複提到‘寂靜(silence)’而言是很清楚的；例如：

【賽 47:5 迦勒底的閨女阿，你要默然靜坐，進入暗中，因為你不再稱為列國的主母。】

【結 27:32 他們哀號的時候，為你作起哀歌哀哭，說：有何城如推羅，有何城如他在海中成為寂寞的呢。】

【摩 8:2 他說：阿摩司阿，你看見甚麼；我說：看見一筐夏天的果子；耶和華說：我民以色列的結局到了；我必不再寬恕他們。

摩 8:3 主耶和華說：那日殿中的詩歌變為哀號；必有許多屍首在各處拋棄，無人作聲。】

【哀 2:10 錫安城的長老坐在地上默默無聲；他們揚起塵土，落在頭上，腰束麻布；耶路撒冷的處女，垂頭至地。】

特別相關的是在哈巴古書 2:20 及撒加利亞書 2:13，其中主耶和華被描述為是在天上的“聖殿”中，在這裏祂施行對不敬虔之人的審判：

【哈 2:20 惟耶和華在他的聖殿中；全地的人，都當在他面前肅敬靜默。】

【亞 2:13 凡有血氣的，都當在耶和華面前靜默無聲；因為他興起，從聖所出來了。】

在這個文學作品中，從來沒有任何地方‘寂靜(silence)’是意味空洞或缺乏內容。

《註：在啟示錄 8:1 的注釋中，Dr. Beale 根據舊約的背景及猶太教的背景總結了‘寂靜(silence)’的含義：

- (1) 寂靜表達神已經聽見聖徒的禱告；
- (2) 寂靜表達神的一個啟示性的宣告；
- (3) 寂靜是與聖殿禮儀有關：

根據‘米示拿(Mishnah)’對在聖殿中每天獻祭的禮儀的背景的解釋使得祈禱與在啟示錄 8:1 中的寂靜的關聯更具強有力。這個服事的持續大體上類似於在啟示錄中一些有意義的影像：

- (1) 修剪七盞火燈（啟示錄第 1~3 章）：

【啟 1:12 我轉過身來，要看是誰發聲與我說話；既轉過來，就看見七個金燈臺；

啟 1:13 燈臺中間，有一位好像人子，身穿長衣，直垂到腳，胸間束著金帶。】

- (2) 宰殺獻祭的羊羔：

【啟 5:6 我又看見寶座與四活物並長老之中，有羔羊站立，像是被殺過的，有七角七眼，就是神的七靈，奉差遣往普天下去的。】

- (3) 將祭牲的血澆在祭壇的底下：

【啟 6:9 揭開第五印的時候，我看見在祭壇底下，有為神的道，並為作見證，被殺之人的靈魂；

啟 6:10 大聲喊著說：聖潔真實的主阿，你不審判住在地上的人給我們伸流血的冤，要等到幾時呢。】

- (4) 獻上香，就是在寂靜及禱告的期間之中：

【路 1:9 照祭司的規矩掣籤，得進主殿燒香。

路 1:10 燒香的時候，眾百姓在外面禱告。】

【啟 8:1 羔羊揭開第七印的時候，天上寂靜約有二刻。

啟 8:2 我看見那站在神面前的七位天使，有七枝號賜給他們。

啟 8:3 另有一位天使拿著金香爐，來站在祭壇旁邊；有許多香賜給他，要和眾聖徒的祈禱一同獻在寶座前的金壇上。

啟 8:4 那香的煙，和眾聖徒的祈禱，從天使的手中一同升到神面前。

啟 8:5 天使拿著香爐，盛滿了壇上的火，倒在地上；隨有雷轟，大聲，閃電，地震。】

- (5) 獻上燔祭和奠祭，隨同著號角的吹響：

【啟 16:1 我聽見有大聲音從殿中出來，向那七位天使說：你們去，把盛神大怒的七碗倒在地上。】

【啟 8:6 拿著七枝號的七位天使，就預備要吹。】

- (6) 頌唱詩歌：

【啟 19:1 此後，我聽見好像群眾在天上大聲說：哈利路亞，〔就是要讚美耶和華的意思〕救恩，榮耀，權能，都屬乎我們的神；

啟 19:2 他的判斷是真實公義的；因他判斷了那用淫行敗壞世界的大淫婦，並且向淫婦討流僕人血的罪，給他們伸冤。

啟 19:3 又說：哈利路亞。燒淫婦的煙往上冒，直到永永遠遠。

啟 19:4 那二十四位長老與四活物，就俯伏敬拜坐寶座的神，說：阿們，哈利路亞。

啟 19:5 有聲音從寶座出來說：神的眾僕人哪，凡敬畏他的，無論大小，都要讚美我們的神。

啟 19:6 我聽見好像群眾的聲音，眾水的聲音，大雷的聲音，說：哈利路亞；因為主我們的神，全能者，作王了。

啟 19:7 我們要歡喜快樂，將榮耀歸給他；因為羔羊婚娶的時候到了，新婦也自己預備好了。

啟 19:8 就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣，這細麻衣就是聖徒所行的義。】

因此，說第七印是空洞的並且七號是作為它的內容（參考前面的討論），這是不大可能的。說第七印因為它的描述簡短而沒有包含內容，這不是非常合理，因為 11:18 也是一個對最後審判的簡短卻清楚的參考：

【啟 11:15 第七位天使吹號，天上就有大聲音說：世上的國，成了我主和主基督的國；他要作王，直到永永遠遠。

啟 11:16 在神面前，坐在自己位上的二十四位長老，就面伏於地敬拜神，

啟 11:17 說：昔在今在的主神，全能者阿，我們感謝你，因你執掌大權作王了。

啟 11:18 外邦發怒，你的忿怒也臨到了；審判死人的時候也到了；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；你敗壞那些敗壞世界之人的時候也就到了。

啟 11:19 當時神天上的殿開了；在他殿中現出他的約櫃；隨後有閃電，聲音，雷轟，地震，大雹。】

在一個相關的方式上，如同前面所提到的，有些人邏輯地觀察到第 5 章的書卷要等到它所有的印記都被揭開才能被閱讀，以致它的內容沒有被揭曉，要一直等到七號或等到第 11 章的內容才揭曉。

《附記指出：這個概念有時候是藉著這樣的辯證來支持：

(1) 第 5 章的書卷與第 10 章的書卷是一樣的：

【啟 5:1 我看見坐寶座的右手中有書卷，裏外都寫著字，用七印封嚴了。】

【啟 10:1 我又看見另有一位大力的天使，從天降下，披著雲彩，頭上有虹；臉面像日頭，兩腳像火柱；

啟 10:2 他手裏拿著小書卷是展開的；他右腳踏海，左腳踏地；】

(2) 第 10 章的書卷被稱為“小書卷”是因為與持有它的巨大的天使的比較；

(3) 第 10 章的書卷現在被描寫為是“展開的”。》

儘管這個推想是可能正確的，但它面臨幾個困難：

(a) 有根據‘遺囑的證據(testamentary evidence)’顯示，那些印記（這代表見證）總結了一個文件的內容，以致揭開那些印記可能就代表這個文件部分內容的揭示。

(b) 每一個印記的揭開都揭示了一個末時忿怒的異象，基本上與七號的種類沒有不同，儘管後者比較強烈。

(c) 5:3 及隨後經文解釋了只有羔羊配展開那書卷的印記並閱讀它：

【啟 5:3 在天上，地上，地底下，沒有能展開能觀看那書卷的。

啟 5:4 因為沒有配展開，配觀看那書卷的，我就大哭。

啟 5:5 長老中有一位對我說：不要哭；看哪，猶大支派中的獅子，大衛的根，他已得勝，能以展開那書卷，揭開那七印。】

但在所有印記被揭開之後，並沒有提到對這書卷實際的閱讀。在接下來的章節也沒有任何暗示指出這個被封印了的書卷的內容被介紹給讀者；而七號似乎有‘它們自己的，不同的引言’，並且第 10 章介紹了另外一個書卷（這與第 5 章的書卷有些平行），並且從這裏開始了一組新的異象：

【啟 10:1 我又看見另有一位大力的天使，從天降下，披著雲彩，頭上有虹；臉面像日頭，兩腳像火柱；

啟 10:2 他手裏拿著小書卷是展開的；他右腳踏海，左腳踏地；

啟 10:3 大聲呼喊，好像獅子吼叫，呼喊完了，就有七雷發聲。

啟 10:4 七雷發聲之後，我正要寫出來，就聽見從天上有聲音說：七雷所說的你要封上，不可寫出來。】

從這裏，學者 Collins 總結說，“書卷的影像不是以這種方式被使用的，即，介於對這書卷的閱讀與其中所寫事件的啟示之間設立有一個嚴格的相關”。她的主張是，關於在什麼確實的點上這本書被閱讀了，這不是特別重要的，因為沒有任何明確的提及說到羔羊或約翰在閱讀它。因此，不能輕易地假設，只有在第七印之後的經文才揭示了這本書的內容。

(d) 最後，如果這本書是以一個‘經典/書冊(codex)’的形式《註：書冊的形式是有別於書卷的形式》被描繪的（根據學者 Aland, Roberts, 及 Skeat，這是一個可以接納的可能性），那麼，從一個暗喻的觀點而言，當每一個印記被揭開的時候，就可以看到這本書的一部分。

（6）關於第 12~14 章中那些特意不被計數編號的異象的結尾/結論，一個最後的評論是有必要的。一個無可置疑的對最後刑罰的信息在 14:8~11 中被大聲宣告，而這是關乎巴比倫以及獸的跟隨者：

【啟 14:6 我又看見另有一位天使飛在空中，有永遠的福音要傳給住在地上的人，就是各國各族各方各民；

啟 14:7 他大聲說：應當敬畏神，將榮耀歸給他；因他施行審判的時候已經到了；應當敬拜那創造天地海和眾水泉源的。

啟 14:8 又有第二位天使，接著說：叫萬民喝邪淫大怒之酒的巴比倫大城傾倒了，傾倒了。

啟 14:9 又有第三位天使，接著他們，大聲說：若有人拜獸和獸像，在額上，或在手上，受了印記，

啟 14:10 這人也必喝神大怒的酒，此酒斟在神忿怒的杯中純一不雜；他要在聖天使和羔羊面前，在火與硫磺之中受痛苦；

啟 14:11 他受痛苦的煙往上冒，直到永永遠遠；那些拜獸和獸像受他名之印記的，晝夜不得安寧。】

隨即有一個對忠心者的括弧性的勸勉（14:12~13）：

【啟 14:12 聖徒的忍耐就在此；他們是守神誡命，和耶穌真道的。

啟 14:13 我聽見從天上有聲音說：你要寫下，從今以後，在主裏面而死的人有福了；聖靈說：是的，他們息了自己的勞苦，作工的果效也隨著他們。】

在這個對忠心者的勸勉之後，這個審判的主題在 14:14~20 中被擴展：

【啟 14:14 我又觀看，見有一片白雲，雲上坐著一位好像人子，頭上戴著金冠冕，手裏拿著快鐮刀。

啟 14:15 又有一位天使從殿中出來，向那坐在雲上的大聲喊著說：伸出你的鐮刀來收割；因為收割的時候已經到了，地上的莊稼已經熟透了。

啟 14:16 那坐在雲上的，就把鐮刀扔在地上；地上的莊稼就被收割了。

啟 14:17 又有一位天使從天上的殿中出來，他也拿著快鐮刀。

啟 14:18 又有一位天使從祭壇中出來，是有權柄管火的，向拿著快鐮刀的大聲喊著說：伸

出快鐮刀來收取地上葡萄樹的果子；因為葡萄熟透了。

啟 14:19 那天使就把鐮刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丟在神忿怒的大酒醲中。

啟 14:20 那酒醢踹在城外，就有血從酒醢裏流出來，高到馬的嚼環，遠有六百里。】

儘管許多人沒有將它視為是指向‘定罪的最後日子(the last day of condemnation)’，但它隱喻性的依據於馬太福音 13:39、41（參考 13:24~43）以及 24:30~31（以及平行經文）則與這個觀點衝突：

【太 13:39 撒稗子的仇敵，就是魔鬼；收割的時候，就是世界的末了；收割的人，就是天使。

太 13:40 將稗子薅出來，用火焚燒；世界的末了，也要如此。

太 13:41 人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的，和作惡的，從他國裏挑出來，】

【太 24:29 那些日子的災難一過去，日頭就變黑了，月亮也不放光，眾星要從天上墜落，天勢都要震動。

太 24:30 那時，人子的兆頭要顯在天上，地上的萬族都要哀哭；他們要看見人子，有能力，有大榮耀，駕著天上的雲降臨。

太 24:31 他要差遣使者，用號筒的大聲，將他的選民，從四方，從天這邊，到天那邊，都招聚了來。〔方原文作風〕

在 15:2 中一個對聖徒決定性末時的得勝也被視為是對第 12~14 章的結論的一部分：

【啟 15:1 我又看見在天上有異象，大而且奇，就是七位天使掌管末了的七災；因為神的大怒在這七災中發盡了。

啟 15:2 我看見彷彿有玻璃海，其中有火攪雜；又看見那些勝了獸和獸的像，並他名字數目的人，都站在玻璃海上，拿著神的琴；】

《2》結構格式的重複 (Repetition of Structural Patterns)

[illegible]