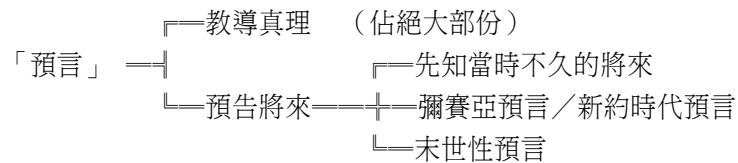

第一講 研讀指引（啟 1，13 章）

一、了解啟示錄的三重組成

作者在第一章中指出啟示錄的三重組成：

1. 啟示錄是**書信**：不但啟示錄第二、三章是約翰寫給七教會的信函，全卷啟示錄就是一封書信，有當時典型的「信首」和「信尾」的結構（啟 1:1-6，22:21）。在當時的處境中，「書信」會在基督徒聚會時讀出，爲了教導讀者真理（啟 1:3，22:6-7）。
2. 啟示錄是**預言**：什麼是「預言」？按中文字面看，「預言」是指「預告之言」。但是，在聖經舊約先知的「預言」信息中，「教導真理」比「預告將來」的成分多得多，也重得多，例如，在舊約「預言文體」的篇幅中，有關彌賽亞的預言，所佔的比例少於百分之二；描述新約時代的預言，少於百分之五；關於未來事件的預言，少於百分之一。先知信息的真理教導，是神老早已經向以色列人所說過的教訓，也就是神向摩西所傳的信息：摩西五經。況且，先知當時的「預告將來」，是針對當時的以色列、猶大和周圍的外邦國家的不久之將來而言，對我們今日的讀者而言，絕大部分已經是「歷史陳蹟」了。綜上所述，我們可以將「預言」的內容作如下的分類：

因爲先知信息的基礎是五經，而先知信息的目的，是要將五經的教訓實現在當日百姓的生活中，所以，我們在了解啟示錄的「預言」信息時，不能將「預告將來」的成分過分神祕化，而失去「預言」要清晰地教導真理的目的。

在啟示錄中，一項十分清楚「預告將來」的信息，就是約翰指出基督已從死復活，並且作王，還要再來！

3. 啟示錄是**啟示**：啟示錄除了是「書信」和「預言」之外，更是以「啟示文學」手法寫成的作品。和先知預言一樣，約翰所得的「啟示」要指出主的得勝、神國的降臨、和信徒要忠心跟隨主。但與「預言」不同的是，「啟示」是由筆傳而非口傳，所以，在寫作之中，約翰廣納舊約律法和先知的言論和教導，以猶太啟示文學的筆觸，傳遞豐富的信息。當然，約翰的寫作中，也有許多地方與猶太啟示文學不同，這些相異之處，充分表明啟示錄獨特之處。

二、了解啟示文學的特色

聖經中包含不少啟示文學的經文，例如：但以理書 7-12 章，以賽亞書 24-27 章，撒迦利亞書 1-6 章，以西結書 37-39 章，約珥書，馬太 24 章，馬可 13 章，林前 15 章，帖後 2 章，彼後 3 章，猶大書，啟示錄等。在兩約之間的次經和偽經（如以諾書〔主前 163-63〕，以斯得錄二書〔主後 50-100〕，巴錄三書〔主後第二世紀〕等等），更是充滿了這種體裁的作品。這類作品的特色頗多，以下是一些代表性的特色：

1. 啟示的信息來自一個蒙啟示的經驗。
2. 天使往往是傳遞啟示的媒介，也會解釋啟示的內容。
3. 使用對話式的記載，可能是神人的對話、天使與人的對話。
4. 使用象徵，例如當時常用的圖象（蝗虫、馬、龍、獸、印、山、河、日、月、星、角等），或數字，或主題（如：天上的戰爭），或神話來表達信息。
5. 對現今世代的悲觀主義，認爲今世的邪惡、人性的敗壞已經無可救藥，只有等候神將這個世界取代更新，人類才有真正的盼望。
6. 神的得勝：在悲觀之後，相信神必得勝掌權。
7. 常有二元論思想：善與惡、光與暗、神與撒但、今世與來世、神國與現今的國、勝利與戰敗、神的百姓與外邦人等。
8. 強烈的預定論思想，認定神是歷史的主宰，世界已到盡頭，短暫的今生已在神的掌握和安排中，雖然惡人暫時勝利，但神的勝利必定實現。
9. 啟示錄的特色。與其他啟示文學有所不同，其獨特之處如：
 - (1) 不用假名。

- (2) 講將來的事而非回顧歷史。
- (3) 堅持崇高的道德標準，一再要求讀者悔改（2-3章）。
- (4) 基本觀點是積極樂觀的。
- (5) 不只期待彌賽亞的來臨，更指明彌賽亞已經來到，祂是萬王之王、萬主之主，祂還要榮耀地再來。

三、解釋啓示錄中所使用的象徵 (Symbol)

1. 啓示文學的特徵之一，就是廣泛使用「象徵」(symbol)。約翰在一開始就指出這種特性：在啓示錄 1:1 提到耶穌是藉著天使來「顯示」給約翰。「顯示」(σημαίνω) 意為「藉象徵符號來傳遞意義」，理由如下：
 - (1) 啓 1:1 與但 2:28-30、45 有著極度緊密的平行關係。從《七十士譯本》的但以理書 2:30 中，可以看到同一個字σημαίνω出現（「顯明」），由但以理書二章的上下文中，我們看出神是藉著夢的異象以圖象式的方法「顯明」祂的心意。
 - (2) 在新約中，這字另外出現五次，其中兩次含有「指出」、「指明」的語意（徒 11:28，25:27）；另外三次出現在約翰福音，用作「指明」（耶穌及彼得）釘十字架這個圖畫式的描寫（約 12:33，18:32，21:19）。
 - (3) 這個字與 1:1 中，「指示」平行使用。在啓示錄中，「指示」這個字往往是與圖象式的屬天異象有關（4:1—寶座；17:1—七頭十角獸；21:9-10—聖城新耶路撒冷外貌；22:1、6、8—聖城新耶路撒冷內觀）。在這些經文中，約翰看到所「指示」出來的圖象式異象。
 因此，我們應該運用象徵式解釋法 (symbolic interpretation) 來處理出現象徵語言的經文。
2. 注意象徵語言的舊約典故和出處，這樣，可以幫助我們追溯象徵的意義。
3. 注意象徵語言在當代的意義，不要用現代人的眼光來直接解釋啓示文學（如加入外星人、幽浮、時光隧道等現代科幻思想）。

4. 啓示錄雖然使用象徵語言來寫作，但其本意，是要人依循教導、實行真理。啓示錄 1:3 指出寫書的目的，是要「念這書的人」（單數）和「聽見又遵守的人」（複數）得福（參 22:7）。由此可見，啓示錄是要「顯明」而非「隱藏」神的旨意。只要我們能掌握書中的象徵性語言，全書的信息應該是清楚明白的。啓示錄不是一本算命書、《燒餅歌》、《推背圖》、紫薇斗術、命運大全，而是一本要人明白並且身體力行的實踐書。象徵語言的細節可能無法完全掌握，但聖經中啓示文學的教訓的總方向是很清楚的。因此，在解釋時，我們應該掌握重點，而非一味鑽研細節。
5. Poythress (“Genre and Hermeneutics in Rev 20:1-6,” *JETS* 36 [1993] pp. 41-54) 曾提議解釋啓示錄的象徵的方法。他建議由四個層面來入手：
 - (1) 語言的層面：這是象徵出現時的文字語言，即經文本身。
 - (2) 異象的層面：就是這經文所表達出約翰看到的異象。
 - (3) 參照的層面：就是指在異象中所見的象徵，在歷史中所指的人或事或物（參照物）。
 - (4) 象徵的層面：根據經文內容，探討「參照的層面」中所指的人、事、物本身的意義和特質。

藉著掌握這四個層面的意義，我們可以掌握啓示錄的中心信息。以下舉例說明。

四、啓示錄釋經實例：末世警鐘（啟13:1-8）

我們用解釋象徵的四個層面來入手：

1. 語言的層面——就是我們現在看到的經文：13:1-8。
2. 異象的層面——就是經文中所描寫的各種情景。
3. 參照的層面——就是在異象中所出現的角色，在歷史中所指的人、事、物。不同的讀者會對決定所指為何有極分歧的看法。例如在這段經文所描寫的異象中的「獸」，有人認為是指「羅馬帝國」，有人認為是將來最終的敵基督，又有人認為「教皇」就是經文所指的敵基督，亦有人主張敵基督泛指歷史中政治對信徒的迫害等等。

4. 象徵的層面—— 根據經文看出「敵基督」的本質和特性：大有能力、逼迫信徒、褻瀆神名、誇大言詞，但在神的控制之下，將要面對永遠的滅亡。

當我們掌握住「象徵層面」的意義後，經文的信息，就是要提醒信徒認識『敵基督』的真面目，因為「獸」仿冒基督：

基督	獸
(1) 基督頭上有許多冠冕 (19:12)	獸也有十個冠冕 (13:1)
(2) 基督有超乎萬名之上的名	獸也有「褻瀆的名號」 (13:1)
(3) 基督有權柄統理萬國 (12:5、10)	獸也有「大權柄」 (13:2)
(4) 基督從死裡復活	獸頭也有「致命傷」被醫好 (13:3)
(5) 基督與神受人敬拜	獸與龍也有人敬拜 (13:4)
(6) 基督得到各邦國、各支派、各民族、各方言的擁戴 (7:9-10)	獸也有各支派、各民族、各方言、各邦國的擁戴 (13:7)
(7) 基督有名號印在信徒的額上 (14:1)	獸的跟隨者手或額上也有印記 (13:16)

不但獸的特徵像基督，連外觀也像：有兩角如同羊羔 (13:11)，但說話像龍 (13:11)，所以，基督徒要仔細分辨。

對約翰當時的讀者而言，他們身處羅馬政權之下，對這經文的了解，是很直接地聯想到當時的君王崇拜。當時的羅馬人相信，女神 Roma 生子，就是羅馬君王，所以，人要向君王崇拜。他們也傳說，尼祿王死而復活。在這種氣氛下，約翰指出，基督才是真正的主，羅馬皇帝只不過是仿冒者、冒牌貨。另外，基督的受死、復活、升天，已經證明了祂的真正得勝。

對今日的我們，這信息也是息息相關的。今天，撒但仍然用盡各種方法仿冒神的作為，好讓人跟從撒但而不跟從神。這些仿冒行為，有些成為人的偶像，有些進入人的思想，有些控制了人的價值觀。例如：

世俗偶像和價值觀	仿冒之處	錯誤所在
財神爺	神的祝福、賜恩	神的正義、審判
占卜、算命、泛神觀	神的可親、無處不在	神的超越、獨一、忌邪
暴力主義	神是位戰士	神是和平之君
性放縱	神設立性與婚姻	神是聖潔的神
物質主義	神要人管理萬物	人的罪性和神的主權
享樂主義	神賜人喜樂	神也要人節制
人定勝天的自信	神賜人管理萬物	人要服在神權的權柄之下
己不如人的自卑	神要人謙卑、捨己	人有神的形象與尊貴
愛財如命	神要人謹守	神要人積財在天
揮金如土	神要人大方	神是主人，我們只是管家
過分恐懼憂慮、人生無把握	人生不在自己手中	神掌管人生
過分自信大膽、打拚才會贏	神是大能者	神才是人生主宰

「不拜獸」是表示我們能分辨世界中仿冒基督的假基督、仿冒真道的偽道、似是而非的價值觀，並且拒絕這些仿冒品，堅持純正的信仰。以下舉一些例子說明：

世俗價值觀	聖經價值觀
「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有」	永恆的生命觀 「神愛世人，甚至把他的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不至滅亡，反得永生。」 (約 3:16)
「時間就是金錢」	善用時間、把握機會來認識主、影響人、彼此勉勵 「你們要把握時機，用智慧與外人來往。」 (西 4:5)

世俗價值觀	聖經價值觀
「時間就是金錢」	<p>「要把握時機，因為這時代邪惡。因此，不要作糊塗人，要明白甚麼是主的旨意。」（弗 5:16-17）</p> <p>「趁著還有叫作『今天』的時候，總要天天互相勸勉，免得你們中間有人受了罪惡的誘惑，心裏就剛硬了。」（來 3:13）</p>
<p>「金錢越多越好」</p> <p>When you have some, you want more; when you have more, you want all.</p>	<p>「敬虔知足」「為主用錢」</p> <p>「其實敬虔而又知足，就是得大利的途徑」（提前 6:6）</p> <p>「因為貪財是萬惡之根。有人貪愛錢財，就被引誘離開真道，用許多痛苦把自己刺透了。」（提前 6:10）</p>
「兒女的信仰是他們自己的決定」	「兒女是耶和華所賜的產業」（詩 127:3）
廣告文化、包裝文化	<p>指責「虛假」和「說謊」，包括「一口兩舌」、「憑己好惡」、「誇張灌水」：</p> <p>「虛偽的經學家和法利賽人哪，你們有禍了！」（太 23:13）</p> <p>「你們的話，是就說『是』，不是就說『不是』；如果再多說，就是出於那惡者。」（太 5:37）</p>
廣告文化、包裝文化	<p>「（魔鬼）說謊是出於本性，因為他本來就是說謊者，也是說謊的人的父。」（約 8:44）</p> <p>「在愛中過誠實的生活。」（弗 4:15）</p> <p>「你們要除掉謊言，各人要與鄰舍說真話。」（弗 4:25）</p> <p>「有敬虔的形式，卻否定敬虔的能力；這些人你應當避開。」（提後 3:5）</p>

可見啓示錄存有一種世界觀、價值觀和人生觀，就是末世的啓示觀。在約翰的寫作背後，他一再地傳遞這種世界觀、價值觀和人生觀，來勸勉讀者從一個新的視角來看末世人生，那就是「由天上看地下」，和「由末世看今世」的視角。

第二講 新歌頌主（啟 4，5 章）

啟示錄 4-5 章的文學分析

啟示錄第四、五章不但是約翰看見天上異象的開首，更為以後的經文奠定了修辭表達的基礎和神學發展的架構。以下我們先對這兩章經文作「文學分析」（literary analysis）。文學分析是藉著研究經文的「情節」、「情境」、「角色」和「觀點」來充分掌握敘事經文的內容、處境和發展。這個方法和下一個單元要介紹的「歷史研究法」相輔相成，兩者如同一把剪刀的兩刃，幫助讀者全面地對經文作系統解析。

一、情境（Setting）

1. 天庭

啟示錄第二、三章是給七教會的書信，從第四章開始，約翰看見「天上有門開了」（4:1）。這是一種敘事情境的轉變：由小亞細亞的「地上」情境轉變成「天庭」的情境。這是一個極富意義的轉換，因為從啟示錄第四章開始，後面經文的場景，都是在天庭的情境中發展的。

進而我們可以看出，在天上的神是一切地上事件的主宰。例如，從第六章起所提到神對地上的審判，都是從天上的寶座上發出的。由這角度看，「天」和「地」的遠隔性，並沒有否決了「天」和「地」的相關性。這層「天地遠隔」和「天地相關」的特性，在 5:9-10 的新歌中，闡明得最為清楚。在第五章中，提到羊羔在天上寶座前領受了七印封住的書卷，「新歌」指出了羊羔配如此作的原因，是羊羔在地上所成就的救恩（5:9-10）。這在「地上」所成就的救恩，令羊羔在「天上」展開神手中的書卷。換句話說，在新歌中所揭示的救恩，突破了天地的遠隔，是貫穿「天上」和「地上」的管道，而令「天上」和「地上」的管道暢通的唯一中保，就是羊羔耶穌。

2. 寶座

寶座異象在第四章中揭開序幕。約翰觀看，「見天上有一道門開著」，並且「見有一個寶座設立在天上」。在寶座前，我們看到三重環繞寶座的群體：四活物和廿四位長老在最內圈（4:4、6），然後是眾天使

（5:11），最外圈是「在天上、地上、地底下和海裏的一切被造之物，以及天地間的萬有」（5:13）。這些群體代表了所有的被造物，他們俯伏、摘冠、唱詩來讚美坐在寶座上尊貴榮耀的神和羊羔。

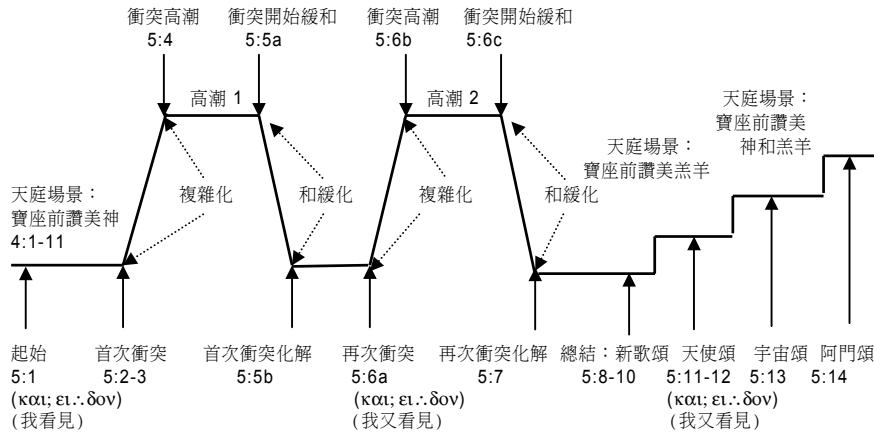
約翰要藉著天上的寶座，來對照「撒但王座」（2:13；原文「寶座」與「王位」同字）。到末了，只有神的寶座永存，撒但的座位要完全崩潰。透過這個寶座的描寫，約翰也以此來指出當時羅馬皇帝的「寶座」和其所代表的「王權」，不論多麼輝煌顯赫，也終成過眼雲煙。

二、情節（Plot）

啟示錄第四章提到在天庭的情境中，四活物和二十四位長老向神讚美。進入第五章，敘述中出現了衝突的情節。第一個衝突在於無人能回應天使的呼召和尋找，無人能展開神手中的書卷，使神的旨意能夠成全！這個衝突在約翰大哭時達到高潮（5:4b），而在長老的安慰中得到緩和（5:5a），那就是長老提到「猶大支派出來的獅子」配展開書卷。但是，當約翰所見到的不是「獅子」而是「羊羔」時，衝突再起，並且，當知道這羊羔是「被殺」的羊羔時，這個衝突達到高潮（5:6b），「被殺的羊羔」怎會是「猶大支派的獅子」呢？然而，當敘述繼續，並且指出這「被殺的羊羔」是「站著」的，代表是「死而復活」的，並且有「七角」「七眼」，代表「無所不能」和「無所不知」時，這個衝突又開始緩和，直到羊羔上前拿到書卷，這個衝突就完全化解（5:7）。之後，天庭再次出現歌頌和讚美。

進一步來說，第一個衝突是與「對象」有關，也就是到底誰配開書卷。第二個衝突與「價值觀」有關，到底「得勝之獅」與「被殺的羊」之間的價值關聯是什麼？其實，全本啟示錄不正是闡明這兩個主題嗎：「基督徒所信為誰？」和「基督徒的價值觀為何？」啟示錄 5:9-10 的新歌，指出了兩個衝突高潮能被化解的原因：因為天上地下只有羊羔藉著自己的代贖而死，完成了救恩，並且這救恩是使神旨意成全的絕對關鍵。

啟示錄第五章情節發展圖

三、角色 (Character)

1. 「坐在寶座上的」

「寶座」是約翰所見的第一件物件。約翰刻意地不說出坐在寶座上的那位是誰，只說：「那位坐著的，看來好像碧玉和紅寶石，又有彩虹圍繞著寶座，看來好像綠寶石。」（4:3）約翰這樣描寫，要突顯神的超越性：神是完全不能用人類的經驗和語言來形容的。

「碧玉」、「紅寶石」和「綠寶石」等這些寶石象徵輝煌的榮光（參見結 1:26、28，10:1，28:13）。「彩虹圍繞著寶座」，參以西結書 1:28：「下雨的日子，雲中彩虹的樣子怎樣，環繞他的光芒的樣子也怎樣。」同時，虹的象徵也與挪亞洪水後神與人立約的記號有關，表達出這位榮耀的神也是盟約的神。除了舊約的背景幫助我們了解約翰對神的描述之外，在經文中，約翰透過他所聽到的頌讚之聲來認識這位「坐在寶座上的」是誰，就是四活物所說的「主、神」和二十四位長老在讚美中明顯地指出的「我們的主，我們的神」。

「寶座」象徵了「神的王權」。在舊約中，神總是坐著的（如王上 22:19；代下 18:18；詩 9:7，29:10，33:14，47:8，99:1；賽 6:1；結

1:26-27 等），「坐著」這個姿勢，象徵神「滿有主權」、「穩如泰山」、「恆久如一」。約翰刻劃出神的尊貴榮耀後，同時，他也勾勒天庭中對神的敬拜：二十四位長老摘下金冠，俯伏在神的面前，發出最深邃崇敬的禮拜。這讓我們體會到「認識神」與「敬拜神」是兩件密不可分的事；尤有甚者，在這段經文中，「認識神」與「敬拜神」這兩個主題是交糅在一起的，由此傳遞出一個有關「認知」與「敬拜」的重要信息：一方面是當我們認識了神，然後去敬拜祂；另一方面，更是在我們的敬拜中，我們才能更進一步認識神。

2. 羊羔

在啟 5:5，約翰被告知「猶大支派的獅子」配打開神的書卷，但約翰看到的，卻是「曾被殺的羊羔」。為何象徵能力和勝利的獅子，結果卻變成象徵無助和順從的羊羔呢？我們要了解這個「獅子—羊羔」的組合，必須由了解象徵語言的運作特性入手。藉著這個「獅子—羊羔」的組合，作者要給讀者一個「語義上的衝擊」（semantic shock），這個衝擊迫使讀者不得不重整過去固有的觀念。約翰要讀者從「獅子」的角度來看「羊羔」，也從「羊羔」的角度看「獅子」。雖然被殺的羊羔看起來是弱者，但這羊羔是「被殺卻能站立」的羊羔，是死而復活的羊羔，換句話說，這羊羔是大能的羊羔，祂無所不能（「七角」），也無所不知（「七眼」）；這羊羔能勝過敵人（3:21，5:5，17:14），並且從大能的神手中領受大權柄。藉著這個「獅子—羊羔」的組合，約翰使讀者重建對「成功」和「權威」的認知：真正的「成功」和「權威」是透過「捨己」和「犧牲」才能得到的。

這一點在新歌的內容中也得到證實。首先，新歌說：「你配取書卷，配拆開封印。」明白地指出羊羔是配得「受書揭印」的身分。接著，新歌的內容說：「因為你曾被殺，曾用你的血，從各支派、各方言、各民族、各邦國，把人買了來歸給神，使他們成為我們神的國度和祭司，他們要在地上執掌王權。」這部份是藉著羊羔的行動，來描述羊羔的身份。羊羔的行動是三方面的：第一，是羊羔被殺；第二，是羊羔買贖了人；第三，是羊羔使被買贖的人成為神的國度和祭司。很明顯的，第一方面的行動是其他兩者的基礎。

四、觀點 (Point of View)

1. 空間的觀點

在第 4 章一開始，約翰就提出「天上」和「地上」兩個截然不同的空間觀點。這個「天上」和「地上」的隔閡，要在將來的「新天新地」和「從天上由神那裡降下來的耶路撒冷」（21:1-2）中才能完全消除；然而，正如前述，羊羔在地上所成就的救恩，是聯繫「天」和「地」的第一步。

另一個空間的觀點是「中心」和「周圍」的對比。在 4-5 章中，寶座是中心，而在寶座的周圍有不同的群體環繞。經文的發展也是由「中心」外展到「周圍」。在第四章中，約翰首先聚焦在位於中心的寶座，然後再提外圍的四活物和長老。在第五章的新歌中，羊羔本來在長老和四活物之中（5:6），後來「前來」寶座，拿了書卷，然後，羊羔就繼續停留在寶座（5:7-8）；換句話說，羊羔由位於「周圍」變成「中心」，這是一個羊羔得榮耀的過程；而這個轉變，是因為祂捨命被殺，因此配「拿書卷、揭七印」。由此可見，新歌所描寫的羊羔捨命，是羊羔得榮的關鍵。

接著羊羔承受書卷後，約翰所記敘天庭中的讚美，是由最內圈的四活物和二十四位長老唱新歌開始（5:9-10），擴展到第二圈的無數的天使（5:11-12），再擴展到最外圈所有的被造之物（5:13）。這重透過時間觀點所得到的讀經結果，帶出一個極為重要的觀察：沒有羊羔的救恩，就沒有普世向神的敬拜！

2. 時間的觀點

在一段敘述中，可以藉著「敘述的節奏」（pace of narration）來表達時間的觀點；通常，節奏越快的，是在敘述中作為「背景資料」之用，而節奏越慢的，表示描述得越仔細，是敘述中的重點。在第五章中，天使宣召配開書卷者，但卻「在天上、地上、地底下」沒有找到（5:2-3）。這是一段高節奏的描述，作為提供下文的背景之用。而羊羔如何配拿書卷、如何來到寶座前拿到書卷、以及拿了書卷之後所發生的事的描述，是一段慢節奏的描述（全部佔了 10 節的篇幅，即 5:5-14），很明顯，這是敘述的重點。更進一步來看，在這 10 節經文中，有 7 節是與頌讚、歌唱有關，其中，新歌是一切讚美的開始，可見新歌的內容，是全章的焦點。

另一個表達時間觀點的方法，就是事件出現的次序。第四章中，當廿四位長老敬拜創造萬物的神時（4:11），其他一切創造物並沒有參與在敬拜創造主的行列中，要一直等到羊羔拿了書卷、新歌唱出讚美了羊羔成就的救恩之後，一切創造物才敬拜「坐寶座的和羊羔」（5:13），這重透過時間觀點所得到的讀經結果，帶出一個極為重要的觀察：沒有羊羔的救恩，就沒有普世向神的敬拜！

3. 心理的觀點

「心理的觀點」專注於觀察各種角色的內心變化和心理互動。譬如，當約翰知道沒有人能有資格打開書卷時，他激動地大哭；之後，長老安慰他，告訴他將會有「得勝的獅子」配開書卷，但他所見的，卻是被殺的羊；之後，他再看到這被殺的羊是復活（「站著」）大能者，並且真正領受了書卷！這些過程，可以領會約翰的內心變化是何等的劇烈。等到新歌唱出，悲喜的心理對比就更尖銳；而對比越是尖銳，越能看出新歌中所描述的耶穌基督代贖而死所成就的救恩，在全段經文中的確是扭轉乾坤的分水嶺，正如「一石激起千重浪」，引發了後續一波又一波、不斷擴大、膨脹、增強的讚美之聲！

4. 措辭的觀點

「措辭的觀點」是針對各個角色和敘事者如何遣詞用字的一種觀察，透過這個角度的觀察，來歸納經文的要義。在啟示錄 4-5 章中，共有五段詩歌體的經文，都是不同的角色所獻上的頌讚：

頌讚 A: 4:8b-9	由四活物獻上
頌讚 B: 4:11	由二十四位長老獻上
頌讚 C: 5:9-10	由四活物和二十四位長老獻上
頌讚 D: 5:12	由無數的天使獻上
頌讚 E: 5:13	由全體被造物獻上

明顯的，在頌讚 A, B, D, E 中，都出現了相同或者相關的讚美詞，來描寫神和羊羔的尊貴威嚴，例如：

頌讚 A: 聖潔、全能、榮耀、尊貴、感謝
頌讚 B: 榮耀、尊貴、權柄
頌讚 D: 權柄、豐富、智慧、能力、尊貴、榮耀、頌讚
頌讚 E: 頌讚、尊貴、榮耀、能力

然而，在頌讚 C，就是「新歌」中，卻沒有任何類似的讚美詞，反而，在其中卻道出了羊羔的救恩。由此可以看出「新歌」在這段經文中的特殊性。

尤有甚者，在這五段頌讚中，只有頌讚 C 被稱為「歌」。如果將觀察的經文範圍擴大到全本啓示錄，我們會發現在這些詩歌體的經文中（如 4:8-11，5:9-14，6:10，7:9-12，11:15-18，12:10-12，15:2-4，19:1-8），只有 5:9-10 和 15:2-4 被稱為「歌」，分別是「新歌」（5:9-10）和「摩西的歌」、「羊羔的歌」（15:2-4）。進一步看，只有這兩段經文和 14:3 用了「唱」這個動詞，在這三段出現動詞「唱」的經文的上下文中，有一個相同的主題，就是「得勝」。例如 5:9-10 是有關羊羔的得勝，14:1-5 是有關那些跟隨羊羔、沒有瑕疵的得勝者，而 15:1-5 是有關勝了獸的得勝者。

這些有關措辭的觀察引出了一些值得深究的問題：為什麼在這許多詩歌體經文中，稱為「歌」的經文，都與「羊羔」和「摩西」有關？到底「羊羔」和「摩西」有什麼關係？為什麼「歌唱」和「得勝」的主題相連？「歌唱」和「得勝」兩者有什麼因果關係嗎？這些問題，要在下一個單元中繼續探討。

五、結論

「文學分析」是透過情境、情節、角色、觀點等不同的觀察途徑來研究經文，這是一種「共時」（synchronic）研究法，這方法並不專注於經文的源起和歷史，而是聚焦於出現在讀者眼前的經文段落來作研究。以啓示錄 4-5 章來說，透過這個方法，我們看到這段經文的情境的佈置、情節的發展、角色的刻劃、以及各種敘述觀點的應用；並讓我們看到，作者在各個方面都要突顯耶穌藉著代贖之死所完成的救恩的重要，以及透過描述這救恩，所樹立的基督徒思想模式和價值系統。

特別值得強調的是，「新歌」在這段經文中的重要性涵義和影響。新歌的歌詞雖然只有兩節經文（5:9-10），但卻解釋了羊羔救恩的本質和效果，而且成爲全段經文思路發展的一個分水嶺，並引出了在其後經文中波瀾相接的頌詞和讚美。這些透過「文學分析」所得的讀經結果，深具神學意義，值得更進一步的研究。

用「文學分析」來研究啓示錄 4-5 章，也引申出一些有關「羊羔」和「摩西」、「歌唱」和「得勝」等等重要主題，這就牽涉到這些主題的舊約背景和歷史發展，似乎無法只用「文學分析」來剖析，必須要在下一個單元中繼續探討。

啟示錄 4-5 章的歷史研究

聖經的「歷史研究」包羅萬象，包括對經文的來源、形式和編修的研究。這是一種跨越不同時間的研究法，又稱「歷時」（diachronic）研究。由於啟示錄 4-5 章的歷史研究牽涉甚巨，本單元只集中研究這兩章中「新歌」和其相關主題的舊約背景。

一、大海之歌：出埃及記 15:1-18

「大海之歌」（出 15:1-18）是一首勝利頌歌，是當年摩西帶領以色列人出埃及、過紅海之後，一方面慶祝神使紅海分開、拯救百姓（15:1-12）；另一方面展望將來進入迦南地的種種勝戰（15:13-17），包括曠野之行、戰勝敵人、得應許地和設立聖殿；全首歌以宣告神的王權作結：「耶和華必作王，直到永永遠遠！」（15:18）。

在大海之歌中，觸發了許多重要的主題，例如「歌唱」、「喜樂」、「戰爭」、「得勝」、「救贖」、「王權」等等。另外，大海之歌不但描述神的大能作為，也宣告神的威嚴屬性（15:11）。這些主題，深遠地影響著以後有關「歌唱」和「勝利」的舊約經文。除此之外，這首歌也呈現出一個結構上的特徵，就是在文法上，使用了一個解釋子句，來說明為何神配受讚美（「因為他高高地被高舉起來；他把馬匹和騎馬的投在海中」，15:1b）。

如果擴大研究的範圍到前文出埃及記 14 章，我們會發現出埃及記 14 章主要是記敘文，記錄了神一連串的奇妙作為，而大海之歌則為這些神奇作為作了一個總結，換句話說，大海之歌表現出一個寫作的特徵，就是以一首歌為一段記敘文作結論。大海之歌一方面回顧過去，另一方面展望未來，最後指出神永遠掌權。

二、詩篇 33, 40, 96, 98, 144, 149 篇

「新歌」這個詞，曾出現在六篇詩篇中（詩 33:3, 40:3, 96:1, 98:1, 144:9, 149:1）。在這六篇詩篇中，除了都出現「新歌」這個共同詞彙之外，也出現許多共同的主題。例如，「喜樂」和「救恩」的主題，出現在每一首新歌詩中。這是顯而易見的，因為「喜樂」是神的百姓

經歷「救恩」之後必然的回應。進一步而言，尚有其他出現在這些詩篇的主題，與大海之歌（出 15:1-18）的重要主題重疊。另外，在詩 96, 98 和 149 篇中，出現了一個末世性的主題。在這三篇詩中，耶和華的勝利和掌權，不但涵蓋以色列百姓，更遍及全個宇宙（96:10, 98:6），所以，「列邦」、「萬國」以及所有的被造之物（在 96:11-12, 98:4、7-8 中，用各類代表來涵蓋所有），都要在末世時一同讚美主。

除了在主題上看出新歌詩篇與大海之歌的相關之外，在經文的結構上，也可以發現這些詩篇和大海之歌的相關性：(1) 在詩 33:4; 96:4-5; 98:1、9 和 149:4 中，同樣出現了用以解釋的子句（「因為……」）。(2) 「創造」與「救贖」的主題同時出現在詩篇 33, 96, 98, 149 篇中，彼此聯繫。除此之外，每首新歌詩篇在詞彙用字上或多或少採用了一些在出埃及記 15:1-18 出現過的重要用詞，暗示著這些新歌詩篇的作者是在寫作時，一方面為回應當代的處境而寫，另一方面，他們也回顧過去出埃及的事蹟。換句話說，透過回顧神在過往的歷史中如何行奇事、得勝利，更增強了對當前的勝利和王權的歡慶，於是，正如當年摩西和百姓在海邊唱大海之歌來頌讚神的勝利，詩篇的作者也要百姓「唱新歌」來回應神的作為。

三、以賽亞書 42:1-17

以賽亞書 42:1-17 是一首呼召百姓和大自然一同來讚美主的詩歌。在段落的中間 42:10 中，作者更呼籲「航海的和海中所有的，眾海島和其上的居民哪！你們都當向耶和華唱新歌，從地極向他發出讚美。」在 42:13-16 中，作者也解釋了向耶和華唱新歌的原因。

這段經文雖然短，但卻很豐富地蘊含了許多主題，包括「喜樂」、「創造」、「戰爭」、「得勝」、「創造」等等，如果將下文第 43 章一同考慮的話，那麼在第 43 章中的救贖主題，就與第 42:1-17 的創造主題彼此呼應。並且，這段經文也沿用了出埃及事件中出現過的重要詞彙和思想。譬如，在出埃及時，主為百姓預備道路並親自帶領他們行走；在以賽亞書，主也「瞎子走陌生的道，帶他們走他們不知道的路。」（42:16）。與過去的出埃及相比，這裡正描述一個「新出埃及」，一個對將來救恩的期盼。

特別值得一提的，在 42:1-17 中，「僕人」的主題（42:1-9）與「新歌」主題（42:10）緊密相關。主耶和華要成就一件「新事」（42:9），就是藉著這位要「把公理帶給萬國」（42:1）、「作人民的約，作列國的光」（42:6）的僕人，傳揚出主耶和華的恩典和榮耀。與第五節「創造諸天，展開穹蒼，鋪張大地和大地所出的一切，賜氣息給地上的眾人，又賜靈性給行在地上的人」的創造比較，42:9 所提到的「新事」就是一個「新創造」，一個神在將來要成全的恩典。

「新出埃及」和「新創造」都帶著末世性意義，也就是說，先知在這裡所宣告的神的救恩，在末世中就得到完全的實現。而 42:10-17 的讚美呼召是整段經文（42:1-17）的結論。與大海之歌的「總結前文」的寫作特色相似，42:10-17 總結了上文 42:1-9。因為神奇妙的救恩，先知呼召各地的百姓以及大自然，來向主耶和華唱新歌讚美祂。

以上對七段舊約經文的研究，我們看出，每段經文都與出埃及事件有關，表達出在過去所發生的出埃及事件，已經成爲一種神施行救恩的典範；並且，當後人在經歷神的救恩時，還成了被人多加引用、永難忘懷的典故。大海之歌，不但有眾多重要主題，還有經文結構的特色，甚至經文寫作的手法，都重覆出現在其他的舊約經文中，更值得關注的是，大海之歌已經成爲一種「以歌唱來回應神的救恩」的先河，深深地影響了後代的行爲模式。以下，我們要繼續探討，這些舊約的經文如何影響了啓示錄 4-5 章，特別是其中的「新歌」主題。

四、啓示錄「新歌」的舊約背景

正如前述，「新歌」這個詞，曾出現在六篇詩篇（詩 33:3，40:3，96:1，98:1，144:9，149:1）和以賽亞書 42:10 中。所以，從這些舊約新歌篇章入手，來研究啓示錄的「新歌」（啓 5:9-10）是很合理的。經過比較這些舊約新歌篇章和啓示錄 5:9-10 及其上下文，我們發現兩者之間在用字、主題和結構有共同特徵和平行關係，表示舊約的新歌篇章和啓示錄的新歌之間，的確密切相關。

又如上文所指出，大海之歌深遠地影響著有關「歌唱」和「勝利」的舊約經文，如舊約新歌篇章，而我們又發現了舊約的新歌篇章和啓示錄的新歌之間，有密切的關係，因此，我們可以作另一個合理的推論，就是大

海之歌也影響了啓示錄的新歌。要查證這個推論，我們要從大海之歌和啓示錄的新歌兩者的相關研究入手。經過研究，我們也發現兩者之間在用字、主題和結構有共同特徵和平行關係，於是，我們的推論得到證實，的確，大海之歌也影響了啓示錄的「新歌」。

五、舊約背景與啓示錄「新歌」的解釋

這許多的舊約背景會深深影響我們對啓示錄新歌的解釋。大海之歌與以後的舊約新歌篇章乃至新約啓示錄的新歌的緊密關係，讓我們體會到當年摩西在大海邊上所經歷的奇妙救恩，已經深深地影響了後人對神的救恩的描述。雖然大海之歌記載神在年代久遠所賜的救恩，但這古舊的救恩，卻歷久彌新地被後人一再地追念，成爲後代描述神的救恩的典型。然而，這並不是說啓示錄的新歌所描述的救恩，只是過去的一種翻版，相反地，啓示錄的新歌所描寫羊羔的救恩，是遠遠地超越了當年在大海邊上摩西和以色列人的所見所聞：

1. 在拯救的範圍上，啓示錄的新歌指出羊羔的救恩臨及「各支派、各方言、各民族、各邦國」（啓 5:9），而不只是大海邊上的以色列人。啓示錄的新歌承接神在舊約救恩的記錄，進而發揚光大。
2. 從拯救的效果來看，大海之歌指出「耶和華要作王」，而啓示錄新歌指出，因著羊羔過去的捨命救贖，其救恩帶來的效果，是被贖的群體將來要在地上執掌王權。
3. 啓示錄第 5 章描述了羊羔配領受和展開書卷，而由第 6 章開始，當書卷打開時，就看到神的永恆計劃一步一步的實現，換句話說，新歌所描述羊羔的捨命所成全的救恩是成全神永恆計劃的關鍵。大海之歌指出神戰勝了敵對者法老和他的軍隊，啓示錄卻指出羊羔的聖戰是勝過一切敵對勢力的源頭：撒但魔鬼。
4. 啓示錄也指明了被贖的人是羊羔的跟從者（啓 14:1-4），他們要跟著羊羔同赴得勝的聖戰（啓 19:11-16），與大海之歌中以色列人只是被動地經歷神的救恩相比，啓示錄的新歌觀念更多強調被贖群體參與在羊羔的得勝行列之中。
5. 戰爭的勝利不是在於軍事力量的多寡，而在於新歌所描述的羊羔救贖性代死。

6. 詩篇 96:11-12, 98:4、7-8 所提到在末世時的宇宙性頌讚，在啟示錄 5:11-13 中完全實現，而啟示錄 5:11-13 的宇宙頌讚，是由啟示錄 5:9-10 的新歌導引而來的，啟示錄的新歌不但是一首勝利的頌歌，更成全了舊約新歌詩篇的預告。換句話說，啟示錄新歌所強調的主題——羊羔的救恩，落實了舊約新歌詩篇對末世宇宙性頌讚的盼望。
7. 根據猶太人對舊約大海之歌的釋經傳統，有一首「新歌」，在末世彌賽亞時代，承接大海之歌對神聖救恩的描寫，要向神獻唱。啟示錄的新歌，正是這首末世要唱的詩歌，這新歌慶賀羊羔的得勝，由四活物、二十四位長老（啟 5:8-9）和被贖的群體（啟 14:1-3）唱出。啟示錄的新歌不但總結了這根植於大海之歌、傳承於舊約篇章的歌唱傳統，更將這個歌唱傳統帶入最高潮，因為羊羔的捨命和所帶來的救恩，的的確確是神救贖歷史的最高潮！

啟示錄 4-5 章的神學意義

啟示錄 4-5 章蘊含的豐富內容，啟動了深遠的神學反省。以下從幾方面來介紹：

一、基督論

在啟示錄第 4 章描述了天庭的榮美和對那位坐在寶座上的神的頌讚之後，第 5 章轉移讀者的焦點到了羊羔的身上。由空間的敘事觀點，我們看到羊羔拿了書卷，新歌唱出之後，羊羔由位於「周圍」變成「中心」，從此，對坐在寶座上的神的描寫，就與「羊羔」密不可分。例如：那些要藏在山洞和石穴的人，他們要「躲避坐在寶座上那位的面，和羊羔的震怒」（6:16）；全體被造物向神讚美，同時也向羊羔讚美（5:13, 7:10）；從各國、各族、各民、各方來，沒有人能數過來的人，是站在寶座和羊羔面前（7:9）；同樣，十四萬四千人是被買贖回來，作初熟的果子歸與神和羊羔的（14:1-4）；從大災難出來的人在神寶座前事奉時，寶座中的羊羔也必牧養他們（7:15-17）；連到了白色大寶座審判時，在寶座前有「生命冊」（20:11-12），而這「生命冊」就是「羊羔的生命冊」（13:8, 21:27）。到了啟示錄最後，這個關係發展到最高峰，那就是在新天新地時，「寶座」不再是「神的寶座」和「羊羔的寶座」，而是「神和羊羔的寶座」（22:1、3）。換句話說，羊羔與神共享一切的榮耀。這些演變，都是承接在唱新歌之後出現的，由此可見，在新歌中所描述的羊羔的代贖而死原來是羊羔得榮耀的關鍵。

二、救恩論

耶穌的代贖救恩貫穿「天庭」和「地上」。由新歌看到這全備救恩的幾個向度：

1. 耶穌基督的代贖而死是救恩的歷史基礎。
2. 在拯救的範圍上，羊羔的救恩臨及「各支派、各方言、各民族、各邦國」（啟 5:9）。啟示錄的新歌承接神在舊約救恩的記錄，進而發揚光大。

3. 被贖的百姓是羊羔的跟從者，他們要跟著羊羔同赴得勝的聖戰，他們要在地上作祭司、掌王權，被贖群體要參與在羊羔的得勝行列之中。
4. 由啓示錄第 6 章開始，隨著羊羔打開書卷，神的永恆計劃也一步一步的實現。換句話說，羊羔的捨命所成全的救恩是成全神永恆計劃的關鍵。
5. 新歌繼承了舊約中以歌唱回應神的得勝的傳統，更將這個歌唱傳統帶入最高潮，成全了舊約新歌詩篇對末世宇宙性頌讚的預告。新歌中所描述羊羔捨命和所帶來的救恩，落實了舊約新歌詩篇的盼望，成爲神救贖歷史的最高潮。

三、敬拜學

在啓示錄第 4 章的讚美詩中，很清楚地說出這位神是誰：「聖哉！聖哉！聖哉！主、全能的神，昔在、今在、以後永在的那一位！」（4:8）表述神的聖潔、全能、無限。而 4:11 的讚美，「主、我們的神，你是配得榮耀、尊貴、權能的，因爲你創造了萬有，萬有都是因著你的旨意而存在，而被造的」，則聚焦在神的創造奇功。這些頌詞指出一個重點：神是配得讚美的，祂是一切敬拜的中心。敬拜神的真義，不是讓敬拜神的人（「敬拜者」）得到滿足，而是向被敬拜的神（「被敬拜者」）表達我們最深邃的頌讚。當我們認識了神，我們要去敬拜祂；另一方面，更是在我們的敬拜中，我們才能更進一步認識神。

在第 5 章中，當羊羔承受書卷後，約翰所記敘天庭中的讚美，是由最內圈的四活物和二十四位長老唱新歌開始（5:9-10），擴展到第二圈的無數的天使（5:11-12），再擴展到最外圈的所有的被造之物（5:13）。這重空間觀點的觀察，承載了一個重要真理：耶穌基督的救恩，是普世敬拜的基礎，沒有羊羔的救恩，就沒有普世向神的敬拜！

另外，「新歌」是一首歌頌羊羔救恩與得勝的歌，其「新」之所在，在於救恩本質上的「更新」，而非時序上的「新潮」，所以，今天教會唱「新歌」來讚美主，不應強調歌曲是否「新作」，而應該強調歌曲中有無突顯耶穌基督所帶出的更新的救恩。

四、宣教學

由舊約的背景經文來看，啓示錄的新歌成全了以歌唱回應神的得勝的傳統，落實了舊約新歌詩篇的盼望，因此，新歌中所描述耶穌的救恩，成爲神救贖歷史的最高潮。神的救贖歷史與神的宣教使命密不可分，因此，新歌和與其有關的經文，就與宣教學息息相關：

1. 耶穌的救恩所及的範圍是「各支派、各方言、各民族、各邦國」（啓 5:9）。這救恩所及的範圍，就是宣教使命所要涵蓋的疆土。
2. 被贖的百姓是羊羔的跟從者，他們要參與在羊羔的得勝行列之中，而羊羔的勝利，就是使救恩遍及「各支派、各方言、各民族、各邦國」，所以，羊羔的跟從者就是宣教使命的參與者。換句話說，執行宣教使命的人，不只是狹意的「宣教士」，而應該是所有蒙救贖的人。
3. 羊羔的救恩是神救贖歷史的中心，而今日一切宣教工作都是神救恩歷史的一部分，所以，宣教工作的中心信息，就是耶穌基督的代贖和救恩。
4. 羊羔已經得勝，所以，跟著羊羔去執行宣教使命的蒙救贖的人，是與羊羔同赴得勝的聖戰，這是宣教使命成功的保證。
5. 羊羔的得勝，是透過祂的捨命而來，羊羔的跟從者若遇到「從受苦而得榮耀」的遭遇時，也不必驚慌喪志，因爲，在宣教工作中，神工作的奇妙方式，非人心所可測度，祂常以「退」爲「進」、以「關」爲「開」，以人的「軟弱」來顯出神的「剛強」。所以，在宣教工作中遇到的挫折、苦難，往往是即將來臨的榮光得勝的預告！

五、基督徒生活

1. 約翰藉著「獅子—羊羔」意象的組合，使讀者重思「成功」和「權威」的意義：只有透過「捨己」和「犧牲」才能得到的真正的「成功」和「權威」，所以，羊羔雖然被殺，反而要唱新歌來讚美，因爲神能使無能成爲大能，變軟弱爲剛強。
2. 由空間的觀點看，羊羔在地上的死，反而是祂在天上得榮耀的關鍵，讀者必須採納這個「天上」和「地下」的價值體系，才能明白

啓示錄的信息，才能過一個得勝的基督徒生活。約翰指出天庭的一舉一動才是影響地上世界的真正根源。要用「天上」的眼光，看「地下」的人生百態。

第三講 更新得勝（啟 21-22 章）

21:1「新天新地」。「新」是指本質上的更新，而不是時間上的新近。

「海也不再有了」。「海」象徵敵擋神的勢力中心，在舊約中，許多有撒但魔力的怪獸都從海而來，如「鱷魚」（原文是「利未亞坦」）、拉哈伯（伯 26:12-13；詩 74:13-14，87:4，89:10；賽 27:1，51:9）。在新天新地中，「海」不再存在，也就是一切敵對神的勢力都要消失。

21:2 由神那裡從天而降的「聖城」是「新耶路撒冷」。這節經文告訴讀者兩件事：第一，這個城與以前的舊耶路撒冷有關，地上的耶路撒冷代表神與子民的同在，也代表在地上建立神國度的盼望，可惜，這些都落空了，因此，「新耶路撒冷」代表這些都要更新，在地上落空的盼望，如今要落實在這新城中。第二，這一切的更新都是從神而來的，因為「新耶路撒冷」是「由神那裡從天而降的」。

21:3「神的帳幕在人間」。在以色列人曠野漂流時，神要他們造會幕，代表著神與百姓的同在，之後，所羅門王建殿，也承襲這個會幕的思想，以殿代表神與人同在；在新約中，約翰福音提到「道成了肉身，住在我們中間，滿有恩典和真理。我們見過他的榮光，正是從父而來的獨生子的榮光」（1:14），道出了耶穌成爲一個活生生的會幕，生活在人群中，透過耶穌，我們經歷神的同在，瞻仰神的榮光；到了保羅時，他就指出透過信靠耶穌，聖靈內住在基督徒裡面，基督徒的身體如同神的殿（林前 3:16-17，6:19）。

這些發展，看到神的心意是要親自與人同在。在新天新地裡，這要成爲事實，因為在新耶路撒冷中，「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。」

21:4-8 描述在這個更新的實體中的美好：不再有眼淚、死亡、悲哀、哭號、疼痛；同時，神也賜下生命泉給需要的人。因為神已經將一切都更新了。

21:9-27 拿著七個金碗、盛滿末後七災的七位天使中，有一位來對約翰說話，指出「新耶路撒冷」的榮美。原本是宣告災難的天使，現在反而成爲介紹新城的嚮導。一方面由此看到極大的對比，另一方面也意味著，一切災難只不過是實現最終完美的過程。

在以下的描述中，「新耶路撒冷」的絕對完美。經文中對「十二」個項目仔細的敘述，同時，每個項目都用象徵完全的數字「十二」來描寫：12 個門、12 位天使、12 個支派、12 個根基、12 位使徒、城的長、寬、高二千四百里原文作 12,000 司他町 (stadia) = 12x1000 司他町 (stadia)、城牆寬六十公尺原文作 144 肘 = 12x12 肘、12 種寶石、12 顆珍珠作門、12 樣果子 (22:2)。

不僅如此，在新耶路撒冷中，更是充滿神的榮光，沒有黑暗，神與人的隔離消失，神人永恆地相會。

22:1 「生命水的河流，從神和羊羔的寶座那裡流出來」。神所賜的生命充沛地賜給子民，在以西結書 47:1-9 提到水從聖殿而出，湧流成河。這幅圖象刻劃出神所賜下的平安、康泰、豐盛。當然，在新耶路撒冷中沒有殿，因為整座城就是一處至聖所，所以，水從寶座中流出。

22:2 「生命樹」是亞當在伊甸園所失去的 (創 2:9-10, 3:24)，在新耶路撒冷中，人卻可以來到生命樹前得生命。

22:3 「再沒有咒詛」。除去了伊甸園的咒詛。從上文 (22:2) 生命樹結生命果供應子民，可以看出這個咒詛已經消除。「他的僕人都要事奉他」與第 5 節「他們要作王」彼此呼應，原來神的子民將來「作王」的本質，是一種「事奉」。

22:4 「也要見他的面」。在舊約中，人不能見神的面，從摩西的經歷可知。但在新耶路撒冷中，這個限制已經不再存在了。

22:5 「不再有黑夜」。若仔細看在新耶路撒冷中，有「七樣」邪惡的元素被完全除去：海、死亡、悲哀、哭泣、痛苦、咒詛、黑夜 (21:1、4, 22:3、5)，這象徵著邪惡的勢力在新耶路撒冷中，已經完全消失。

22:6-21 是全書的結論，透過天使、耶穌、聖靈、新婦和約翰自己的話，帶出了幾個重點：

第一，這本書的內容是真實可信的 (22:6-7、16)；

第二，強調神的話不可改變 (22:18-19)；

第三，宣告耶穌必快再來 (22:7、12、20)；

第四，提醒人必須作善惡的抉擇，因為「日期近了」 (22:10-11)；

第五，警告邪惡的人，將來與這完美的城無分 (22:11-12、15)；

第六，向人發出邀請，要人跟隨主，將來進城領受永恆的生命 (22:17)；

第七，發出全書最後兩次的祝福 (22:7、14)，使讀者領受完全的福氣。

結論：啟示錄給現代人的啟示

啟示文學不但是一種寫作的文體，在作品的背後，更是存有一種世界觀、價值觀和人生觀，就是末世的啟示觀。啟示錄也不例外，在約翰的寫作背後，約翰也一再地傳遞一種世界觀、價值觀和人生觀，這些觀點，是要讀者採取「由天上看地下」，和「由末世看今世」的視角，重整自己的信仰和生活。

「由天上看地下」的視角，就是以天上寶座和坐寶座者的角度來看地上的世界，提醒人知曉，原來地上的一切，是受那位坐在天上寶座者——就是主神——的掌管和控制。天上的寶座，才是一切世上人、事、物的指揮中心。

「由末世看今世」的視角，就是指要謹記過去基督道成肉身、來到世上、為人受死、並且復活、得勝死亡時，末世就已經開啓了；不僅如此，主基督還要再來，當主基督再來時，祂要執行最後的審判，彰顯神的公義；並且今世的一切都要更新，「新天新地」要來臨，進入其中的人，不再有苦難、死亡，忠心的教會要與基督結合，與主同掌王權。

當現代信徒採取這種角度來看今生今世，就可以作一些信仰上的反省，例如：

一、對命運的看法

華人常有「循環」的命運觀，但啟示錄卻指出，神已介入人類的歷史，人的「命運」不是操縱在無盡的循環中，而是掌握在為人代死、復活得勝、永遠掌權的羊羔，主耶穌基督的手中。我們在地上一切的行止、境遇，的確受到天上的主所引領，因此，我們不一定知道未來會發生什麼事，但我們可以確信，我們的未來，掌握在大能的主手中。

二、對教會的看法

在啟示錄 2-3 章給「七教會」（也是給所有的教會）的信函中，我們的確看到每個教會都有不同的問題，但在信息中卻屢次說出主並沒有放棄任何一間有缺失的教會，反而，祂透過鼓勵、責備、指正、教導，要教會悔改回轉。重新走在神的正路中。今天我們的教會可能也有缺欠，但我們

不要也不能灰心，因為「行走在金燈臺中間」的主「知道」我們的強處和弱點，祂要我們悔改，然後繼續跟從祂走得勝的道路。

三、對社會的看法

啟示錄與其他非正典猶太啟示文學不同，啟示錄並不鼓勵信徒退出社會、離群獨居，過「獨善其身」的「聖潔」生活。相反地，啟示錄一再提醒讀者，雖然跟從羊羔的人是屬於「天上」的，不再屬於「地上」，但我們卻要跟隨羊羔在「地上」打屬靈的戰爭，並且要靠羊羔得勝，與祂一同在「地上」作王。基督徒不是一群遺世獨立的人，基督徒是一群不屬世卻入世的人，基督徒是一群在世上基督的見證人。

四、對聖道的看法

神的道是基督徒的食物、武器、安慰、和過得勝生活的保障。約翰在啟示錄中，旁徵博引舊約聖經，看出聖經的確是信徒思想、行為、傳講、見證的基礎和核心。

五、對成功的看法

在第 5 章約翰要讀者從「獅子」的角度來看羊羔，也從「羊羔」的角度看「獅子」：雖然被殺的羊羔看起來是弱者，但這羊羔是「被殺卻能站立」的羊羔，是死而復活的羊羔，換句話說，這羊羔是大能的羊羔，祂無所不能（「七角」），也無所不知（「七眼」）；這羊羔能勝過敵人（3:21, 5:5, 17:14），並且從大能的神手中領受大權柄，「羊羔」不再是軟弱的象徵，反倒藉著這個「獅子—羊羔」的組合，使讀者重建對「成功」和「權威」的認知：真正的「成功」和「權威」是透過「捨己」和「犧牲」才能得到的。

六、對苦難的看法

我們的主站在為真道受逼迫者的一邊，祂永遠是我們在苦難中的安慰。用「由末世看今世」的眼光看今生的苦難，我們可以找到出路，那就是苦難會過去，神的拯救要來臨。

七、對價值的看法

由末世看今生，今生只不過是轉眼就過去的，但在這短暫的今生，我們卻可以找到永生的保證，這個「在短暫中遇到永恆」的投資，有著最大的「投資報酬率」，基督徒應該為這個目標努力以赴！