

启示录第四章

从永恒到永恒神在祂的宝座上统治整个宇宙

第一部份 启 4:1 天上的门开了

(1) 符号的解释

原文翻译: **4:1a** "在这些事情之后, 我看到了 (希腊文: horao, opsomai, eidon, eoraka) (不定过去时态), 看哪。"

和合本: **4:1a** "此后, 我观看 ..."

这表达约翰看见第一个异象 (1:12) 之后一段时间, 就看见第二个异象。这不是说他见到第二个异象的事件, 是时序式的跟着第一个异象的事件! "此后" 这个词是用来介绍一个新的异象 (7:1; 18:1; 19:1)。

原文翻译: **4:1b** "在我面前有一扇门 (希腊文: thura) 敞开着 (希腊文: anoigo) (完全时态) 在天上。"

和合本: **4:1b** "... 见天上有门开了。 ..."

约翰见到天上有一扇门打开了 (4:1)。打开天上的门意味着神允许天上的实况被启示出来。神揭示事情的真相好像约翰所见到的。约翰看见在天上神的荣耀在宝座上 (4:1), 并听见天上的居民怎样论述神!

只有少数人见过天上的门开了: 雅各布梦见一条天梯, 有耶和華立在天梯之上, 把祂的约向雅各布宣告。雅各布认为他所在之地是神的殿, 是天的门 (创 28:12-18)。以西结在他的异象中看见天开了就得见神的异象 (结 1:1)。施洗约翰在耶稣受洗时看见天开了, 圣灵如鸽子降在基督身上。他听到从天上来的声音, 说: "这是我的爱子, 我所喜悅的" (太 3:16-17)。耶稣应许祂的门徒会看见天开了, 神的使者会上去下来在人子身上。他们看见耶稣基督是在天上的神和在地上的人之间的中保 (约 1:51)。司提反看见天开了, 人子站在上帝的右边 (徒 7:55-56)。使徒彼得看见天开了, 神揭示给他看见他不应该蔑视非犹太人, 而应该传福音给所有人 (徒 10:11-16)。使徒保罗看见天开了, 他被提到天上的乐园, 并听到隐秘的言语, 是人不可说的 (林后 12:1-5)。现在使徒约翰看见天开了。上帝说: "你上到这里来" (4:1)! 那天上的门是打开的。约翰被基督的手引领进天堂里, 基督在十字架上的死替他赎了罪。因此从现在起, 人可以坦然无惧来到施恩宝座前 (来 4:16)。约翰面对面站在神的面前。他没有描绘神, 却描述神的光辉。

这是第三次基督在启示录里面提到 "门"。第一次是给非拉铁非教会提供宣教之门 (3:8)。第二次是站在老底嘉教会的门外 (3:20), 预备进到那愿意悔改的挂名信徒心里。现在他给约翰打开天上的门。

打开天上的门的信息是要让信徒看到事情的真相 (4:1)。他们能看到那无形的、永恒的和神圣的真相, 好像神看到的一样。在地上看得见的东西和事情, 其实不像表面所见到的那么简单。世上的教会 (在世人眼中的教会) 不是她真实的本相 (好像神眼中所看见的)! 看不见的真实是神为我们安排的现实, 是神为祂的创造在永恒中所预备的。因此, 基督徒不要单单注目在创造和人类历史上可见的事情, 而是要注目在那看不见的和基督启示的事情上 (林后 3:18; 参 4:7)!

原文翻译: 4:1c "我第一次听到的声音 (希腊文: phone) 像喇叭一样对我说话 (现在时态) (希腊文: salpiggos) 说 (现在时态), 来吧 (希腊文: anabaino) (祈使句, 不定过去时态) 在这里 (希腊文: ode), 我将展示 (希腊文: deiknumi) (未来时态) 你。"

和合本: 4:1c "... 我初次听见好像吹号的声音, 对我说, 你上到这里来..."

这把声音一定是来自王, 基督的声音 (参 1:8, 12)。祂是造物主, 也是永恒的现实和被造的现实之间的中保。祂是那离开了永恒的神 (腓 2:6-8), 并进入创造和时间中间, 在人类历史中死去又复活, 然后再回到永恒的现实里 (约 17:5)。

原文翻译: 4:1d "... 在这些事情之后必须发生的事情 (希腊文: dei) (present) (希腊文: ginomai) (不定过去时态) 。"

和合本: 4:1d "... 我要将以后必成的事指示你。"

在基督的权柄底下, 天使指示约翰:

- 不是已经发生和存在的事 — 一个第一世纪的历史描述, 好像历史主义者 (*the historicist view*) 所认为的。
- 也不是很久将来要发生的事 — 在称为教会被提之后, 好像未来主义者 (*the futurist view*) 的看法。
- 而是在不久的将来要发生的事, 就是在约翰的将来, 好像启示录 1:19 所描述的 (参 1:1-3)。这些事 **一定会** 发生, 因为是按着神的主权计划和永恒的目的来成就的。

(2) 关于 "打开的门" 的不同看法

未来主义者的看法: 打开的门实际上是一扇通往天堂的门, 约翰和整个教会是通过此门进到天国的。约翰的被提就是将来教会被提的一个 *模拟* (Larkin¹)。

正确的解释: 打开的门是一个 *符号*, 标志着神授权约翰, 让他可以看到天堂的 *真实* 和听到神的救赎和审判的计划!

(3) 关于 "以后必成的事" 的不同看法 (4:1)

未来主义者的看法: "以后必成的事" (4-22 章) 指到教会被提之后所发生的事 ("被提" 或基督第一次的再来) 和预测基督很快第二次再来前后将会发生的事。除了有关将来的讯息 (会引起 *恐惧*) 外, 就没有其他 *鼓励* 的讯息给教会, 除了教会会从地上移去而不需要经历将来的大灾难 (最后敌基督的领域) 的讯息。

正确的解释: "以后必成的事" 是指基督启示给约翰 (1:1, 3; 4:1) 之后将会发生的事。因此, 是基督第一次降临至祂第二次降临之间所发生的事。启示录的信息是给活在基督第一次降临至祂第二次降临, 这段期间的所有基督徒的。

¹ Larkin, 启示录 第 33-34 页

第二部份 启 4:2-3 宝座和它的占有者

(1) 符号的解释

原文翻译: 4:2 "我立刻 (希腊文: eutheos) 在圣灵里 (希腊文: ginomao) (不定过去时态) (经常发挥 aimi 的功能), ..."

和合本: 4:2 "我立刻被圣灵感动, ..."

这是描绘一个欣喜若狂的状态。约翰在这个时刻不是以他的肉眼看东西, 也不是以他的耳朵听东西。约翰是在异象中看和听, 他的灵魂被引导离开周围的事物而全然集中在异象中所看见和听见的。第一次异象之后, 约翰应该恢复到平常的状态。然后记录他第一次的异象, 和写下那七封基督默念给他的信。我们不知道这段期间有多长。当一个人见到异象, 他仍可能留意到外围所发生的事。举个例子: 司提反见到异象的时候, 他也意识到周围的人正在以石头打他 (徒 7:54-60; 太 3:16)。

约翰见到的是一个异象而不是字面上或有形的物质。如果不是异象, 那么约翰会见到一个实在的宝座, 被二十四个王座和一只只有七角和七眼的羊羔围绕着 (像一只怪兽) (5:6)。虽然约翰见到的不是实在的物质, 但它们还是真实地存在和表达一个重要的属灵真理。举个例子, 耶稣基督 ("羔羊"作为符号) 是真实的存在! 符号表达一个现实远超过符号本身所能表达的。基督通常都会解释符号的意思。如果祂没有解释, 我们便不应给予它一个实际的物质解释。

原文翻译: 4:2b "在我面前站着 (希腊文: keimai) (不完全时态) 在天上的宝座 (希腊文: thronos) 。"

和合本: 4:2b "... 见有一宝座安置在天上, ..."

约翰看见一个宝座在天上 (4:2)。上帝没有多个宝座, 祂的宝座也不可以分开为不同的功能 (太 25:31; 林后 5:10; 启 20:11)。神管治的宝座 (4:2) 也是神审判的宝座 (20:11)。神的唯一宝座就是宇宙的中心! 圣经中的宇宙不是以地球为中心, 不是以太阳为中心, 也不是以星座为中心的, 而是以神为中心! 星星只能增加神的权能和伟大 (赛 40:25-26), 一个以神为中心的宇宙是天文学、宇宙学和科学的重要基础!

宝座作为全宇宙的中心描述了历史真实的哲理。不是大众媒体的报导来决定和塑造现今的世界, 而是在宝座上神的旨意! 没有任何东西是在祂统管以外的。宝座明确地是基于圣经的象征手法 (赛 6:1; 耶 3:16-17; 耶 14:21; 结 1:26; 结 43:7)。

原文翻译: 4:2c "在宝座上, 一个人坐在上面 (希腊文: kathizo) (现在时态) 。"

和合本: 4:2c "... 又有一位坐在宝座上。"

"坐在"这个词意味着永恒的稳妥和威严。在天堂不存在匆忙、紧张或恐慌。虽然邪恶的势力想侵占祂的宝座, 但神最后的胜利是绝对肯定的。天堂的景象是完全的安息, 宝座上一切都处于祂的掌控之中, 从永恒到永恒! 祂知道一切隐藏在历史背后的秘密, 没有任何事令祂惊奇。祂永不会离开祂手所造的 (诗 138:8)。

原文翻译: 4:3 "而坐在 (现在时态) 那里的人好像 (希腊文: homoios) (希腊文: orasis) 碧玉和红玉髓。彩虹 (希腊文: iris) 像祖母绿 (希腊文: smaragdinos) 的外观 (类似) 包围 (希腊文: kuklothen) 宝座。"

和合本: **4:3 "看那坐着的, 好像碧玉和宝石, 又有虹围着宝座, 好像绿宝石。"**

约翰看见神的光辉 (4:3) 而不是神自己。跟着描述的不是神的本质, 而是描绘神的形象。约翰见到的是神的光辉 (来 1:3)。正如圣经上的命令, 约翰没有以任何可见的形象来表明那不能看见的神 (出 20:4; 申 4:15-24; 赛 6:1-7; 结 1)。神是灵 (约 4:24), 是不能看见和不能描述的, 但神的形象却是可以见到和可以描绘的!

约翰用宝石 (参出 28:17-20; 结 28:13) 来形容神荣耀的光辉: "**白色的碧玉**", 一种透明的钻石 (21:11) 代表神无法形容的荣耀和圣洁。"**红色的红宝石**", 血的颜色, 代表神公义的审判。"**绿色的绿宝石**", 生命的颜色, 代表神慈爱救恩的光辉。"**彩虹的多种**" 颜色, 象征神救恩的美丽象征, 祂救恩计划的智慧 (弗 3:10) 和祂以慈爱信实对待那些相信祂和顺服祂的人 (创 9:12-17)。

宝石的颜色的信息是: 神在祂的荣耀和神圣的本性中 (透明的碧玉), 祂圣洁公义的义愤要审判邪恶的人 (红色的玛瑙) 和祂的慈爱信实要拯救和赐新生命给依靠祂的人 (绿色的翡翠)。这几样东西是永远不会彼此分开的!

对旧约时代的信徒和新约时代的信徒来说, 神审判的风暴已过去了! "**如今那些在基督耶稣里的, 就不定罪了**" (罗 8:1)! 神信实应许的彩虹, 就是有关因信称义, 基督已成就的救恩 (罗 5:1) 已永远绽放光芒! 这三样神的特质从神的宝座上放射出来, 就是神荣耀的圣洁、公义的审判和信实的救恩。

(2) 上帝宝座的信息 (4:2c - 3)

在地上我们见到上帝的脚凳 (第 6 章), 但我们别忘记上帝在天上的宝座 (第 4 章)! 凡立志在基督耶稣里敬虔度日的基督徒都会受到逼迫 (提后 3:12), 但所有在地上发生的事都会叫爱神的人得益处 (罗 8:28)! 在受逼迫和试炼当中, 基督徒应当注目在坐在宝座上的神。圣经中的神是万王之王和万主之主! 宇宙 (包括地球) 不是由人管理的, 包括任何的政府, 也不是由撒但或盲目的命运控制的, 而是由坐在天上宝座上的神掌管的 (诗 99:1; 参太 28:18; 弗 1:20-22)!

宝座的信息是: 神坐在天上的宝座是一切事物的中心, 而祂是藉耶稣基督来管治一切 (来 1:8)。神在祂的宝座应该是基督徒的焦点 (西 3:1-4)。基督徒世界观的中心不是人或任何的受造物, 而是神自己。神的宝座是不能动摇的! 只有当基督再来的时候, 天和地才会被震动, 但神的国是不会被震动的 (来 12:26-29)。

(3) 宝座的不同见解 (4:2)

未来主义者的观点。宝座是审判的宝座, 而不是施恩的宝座 (来 4:16)², 因为有闪电、雷声和声音从宝座中出来。这让我们想起西乃山, "宝座是审判的来源" (Larkin, Tenney)³。

正确的解释。这宝座是神唯一的宝座。祂在宝座上进行管治、拯救和审判。它永远是宇宙的中心。神的宝座在何处, 神就在何处, 而神是无处不在的 (诗 139:6-12)。

以下是旧约圣经描述神的宝座: 耶和華坐在宝座上, 而天上的万军侍立在祂左右 (王上 22:19)。神的众子 (天使们) 侍立在神面前 (伯 1:6)。主对我说: "**你坐在我的右边, 直至我使你的仇敌作你的脚凳**" (诗 110:1)。万军之耶和華必在锡安山和耶路撒冷作王, 在祂的长老面前必有荣耀 (赛 24:23)。

² Larkin, 启示录 第 35 页

³ Tenney, 解读启示录 第 171 页

以下是旧约圣经描绘神执行公义和审判时，祂的宝座：宝座设立了，那亘古常存者坐在上面，千千万万的事奉者侍立在面前，案卷就展开，神要进行审判（但 7:9-10）。坐在天上宝座上的那一位必发笑并嗤笑世上敌挡耶和華和祂的受膏者的君王。基督必继承列国为基业，又会审判他们，将他们如同窑匠的瓦器摔碎（诗 2）。

第三部份 启 4:4-8a 围绕宝座

这宝座是被七个同一轴心的圆圈围绕着的 (4-5 章)

宝座的拥有者（父神）（1:4b）与圣灵（1:4c；4:2, 5）及圣子（1:5；5:6）分享祂的宝座。宝座的拥有者是被七个同一轴心的圆圈围绕着的。前三个圆圈描绘神的光辉，后四个圆圈描绘环绕着宝座的受造物。

- 第一个圈。碧玉象征神的本质，在神圣荣耀和圣洁中表露出来。
- 第二个圈。红玛瑙象征神的性情，在 *审判* 中表达出来。
- 第三个圈。翡翠的彩虹象征神另外的性情，在祂的信实和 *救恩* 中表达出来。
- 第四个圈。四活物是天上的活物，*代表所有受造物* 在神的宝座前敬拜那位掌管历史，特别是救恩历史的主（4:8）。
- 第五个圈。二十四位长老是天上的活物，*代表旧约和新约期间的教会在天堂* 敬拜神，赞美祂是创造万物和大自然的神（4:11）。
- 第六个圈。数不尽的天使赞美基督在天上登基作王和祂完美的属性（5:12）。
- 第七个圈。在宇宙中所有被造之物赞美基督登基作王（5:13）。

因此，这是一幅图画表达神宝座作为整个受造的宇宙和它的历史的中心。一切受造之物、圣人和天使都赞美神，无一例外！这种活着的受造物、长老、天使和所有其他受造物之间互相呼应的歌颂，会持续至永恒！他们颂赞神在创造和拯救的多样色彩中的美德，和羔羊带来全备的救恩！

二十四位长老

(1) 符号的解释

原文翻译: **4:4a "宝座周围 (希腊文: kuklothen) 有二十四位 (希腊文: eikosi tessares) 宝座, 坐着 (希腊文: kathizo) (现在时态) 有二十四位长老, ..."**

和合本: **4:4a "宝座的周围, 又有二十四位座位, 其上坐着二十四位长老, ..."** (4:10; 5:6, 8, 11; 7:11; 11:16; 19:4)。

约翰看见二十四位长老坐在二十四位座位上，围绕着宝座（4:4）。这幅图画指出旧约圣经描绘神在宝座上管治或执行公义和审判。神的宝座在旧约是被天使和长老（民众的首领）围绕着的。

长老这名（希腊文: presbyters）是指出他们是神子民（教会）的代表，而不是个别神的子民。24 这个数目是指到祭司的二十四班次（代上 24:1-19）和利未人服事的二十四班次（代上 25 章）。他们要在圣殿服事，包括每日早晚站立称谢赞美神（代上 23:30-31）。24 这个数目（2 x 12）是特别指到神在旧约和新约的子民。以色列的十二支派代表神旧约的子民，而十二使徒代表新约的子民（21:12-14）。因此，24 这个数字是代表历史上神所拣选的人的完全数目。

在启示录 5:8-10, 长老们很清楚是从各民族, 以基督的血所买来的人中区别出来。又在启示录 7:11, 长老们也是很清楚从来自各方各国无数神的子民 (7:9, 14) 中区分出来。因此, 二十四位长老不是象征神的选民升到这个高位, 而是在神的宝座前这些选民的**代表**。他们大概是在神的宝座前代表着教会的天上的个体。

在所有围绕着神宝座的活物中, 二十四位长老是最先被提到的。因为他们代表着宇宙最重要的受造物: 就是人 (创 1:26; 来 2:8)。二十四位长老的工作是在神的创造 (4:11) 和救赎 (来 1:14) 的作为中, 提升神的荣耀。还有就是将圣徒所献上的祷告带到神的宝座前 (5:8-10)。他们被描绘为在天上的敬拜带领者。

原文翻译: **4:4b** "... 他们永远穿着白色的衣服 (希腊文: periballo) (完全时态), 并有金色 (希腊文: chrusous) 胜利花环 (希腊文: stephanos) 戴在他们的头上。"

和合本: **4:4b** "... 身穿白衣, 头上戴着金冠冕。"

作为教会的**代表**, 长老们以衣着象征神如何看待他们所代表的人 (教会)。**"白衣"** 象征已经被基督的血洗净的神的子民。他们不是戴着王的**"冠冕"**, 而是**"胜利的花环"**。王冠是王权的象征, **"胜利的花环"** 象征神的子民确信会胜利。长老的衣服和事奉表示他们与神得赎的子民, 关系是非常密切的。

总结: 二十四位长老大概是**天上的个体** (参来 1:14)。他们直接**代表**在神的宝座面前的旧约和新约教会。神聚集旧约和新约中救恩历史的教会。教会是特别从创造和历史中被抬举, 直接在天上的神面前。二十四位长老代表着神的教会, 敬拜主为创造者, 因祂按着**"神的旨意而创造万物"**, 而且维持它们的存在 (4:11)。

二十四位长老的功能是要提升神宝座的荣耀和祂作为创造者 (4:9-11) 和救赎者 (5:9-10) 的工作。二十四位长老的信息是整体教会 (神救赎和救恩历史的结果) 去敬拜作为创造大自然的神。

(2) 对于二十四位长老的不同看法 (4:4)

未来主义者的看法。二十四位长老**形象化**地代表从旧约时期到新约时期, 所有得赎的人类。

正确的解释。二十四位长老不是教会本身的符号, 而是代表旧约和新约教会在天上的**天上的个体**⁴。

闪电和雷轰

(1) 符号的解释

原文翻译: **4:5a** "从宝座上传来 (希腊文: ekporeuomai) (现在时态) 闪电 (希腊文: astrape), 隆隆声 (字面意思是: 声音) (希腊文: phone) 和雷声 (希腊文: bronte) "

和合本: **4:5a** "有闪电、声音、雷轰, 从宝座中发出; ..."

这些自然界的符号曾发生在以下的圣经历史:

⁴ W. Hendriksen, More than conquerors, 1960, 第 104-105 页;

S. Greijdanus, De Openbaring des Heren aan Johannes, 1965, 第 94 页;

- 当神的律法被颁布（十诫）（出 19:16; 20:18）
- 当神藉自然界的事物启示祂的慈爱（伯 37:2-7, 13b）
- 当神在历史中启示祂的审判（8:5; 11:19; 16:18; 参伯 37:8-13a; 赛 29:6）
- 当神启示祂在宇宙的管治（4:5a）

祂在位的管治是恩慈的管治（参 1:5-6; 5:9-10; 6:1-2; 约 1:14, 16-17）以及审判的管治（参 2:5, 16; 3:3; 8-9 章）。这些自然界的符号带给人惊骇和恐慌。当神启示祂的旨意时，这些符号表达神的伟大、能力和威严。这是在神启示祂对宇宙的管治时发生的。任何时候神要启示祂的恩惠或审判时，通常都会伴着使人惊惧的自然现象！这些现象宣告在世界历史中将会发生大事件！

(2) 闪电雷轰的信息⁵

在神的救恩历史，将要发生的事的最初符号是：

- 闪电和雷轰（4:5a）
- 七灵准备作工（4:5b）
- 四活物（4:6b-9）
- 二十四位长老（4:10-11）

事情在神的宇宙中不停地变动，因为天堂的宁静和地上不安的挣扎对比实在太。历史的演译一定要进行；历史的事件一定会来到它们的终结，就是神为历史所定的目标（参弗 1:10）！神救恩的历史事件一定要开始进行，而“时代的终结”的大事也要开始。像闪电和雷轰的源头是在天上但却在地上发生，同样地上的事件在神的宝座前也有它的开始（就是计划上的目的地）！神是坐在宝座上的，一切发生的事情都在祂主权的掌控下，对一切依靠祂的人都是有益处的（罗 8:28）！

闪电和雷轰的信息是一件快要发生轰动历史的事件：就是基督的第一次来临（第五章）！

七盏火灯

(1) 符号的解释

原文翻译：4:5b “在宝座前，七盏火灯（希腊文：lampas）不断燃烧（希腊文：kaio）（现在时态）。这些是（现在时态）上帝的七灵。”

和合本：4:5b “...又有七盏火灯在宝座前点着，这七灯就是上帝的七灵。”

约翰看见有七盏灯在神的宝座前点着（4:5）。神的天上宫殿是由旧约的会幕或圣殿为代表（7:15）。会幕和圣殿有三个部份：至圣所、圣所和外院。法柜的位置是在至圣所的幔子内，指出神是被高举和不能被普通人接近的。至圣所里的七臂蜡烛台指出圣灵到处散发救恩的光。院子里的祭坛则指出，若没有耶稣基督宝血的流出，没有人可以来到神面前。会幕和圣殿这三个部份的次序反映三位一体在启示录 1:4; 4:2, 5 和 5:6 的次序 - 父神、圣灵、圣子。旧约的会幕和圣殿只是地上的影子反映天上的真像（西 2:17; 来 8:5; 10:1）。那一神圣的个体，以三个模式启示自己（参

⁵ E.P. Groenewald, Die Openbaring van Johannes, 1986, 第 76 页;
cf. J.H. Bavinck, En voort wentelen de eeuwen, 1952, 第 125-127 页

启 1:4-5)。祂启示自己是作永恒决定的父神。祂又启示自己是神子，祂本有神圣的身份，却道成肉身进入自己的创造和人类历史当中，为要将神有关启示、救恩、审判和再创造这永恒的决定告诉祂的子民。然后祂启示自己是圣灵，祂活在信徒的生命中，并透过教会在个别的信徒身上，执行神永恒的决定。这神圣的个体坐在天上的宝座上！

在旧约时代，地上的会幕（圣殿）有一灯台，上面连着六个分枝，左右各有三个枝子（出 25:31-32）。这七盏灯要昼夜点着（出 27:20-21）。这是一个在旧约时代代表圣灵的符号。

在新约时代，天上的圣殿也有七盏点着的灯在神的宝座前，这代表“七灵”在天上的圣所（4:5b）。七灵代表圣灵的丰满和神圣的完美。圣灵在七教会工作是一个符号，象征永活的神藉圣灵住在祂地上的所有教会（弗 2:22；参约 14:16-18）。

(2) 七盏点着的灯的信息

这是一个清楚可辨认的符号的好例子（参 1:20） - “灯”这个符号代表灵。这显示启示录这本书不应以字面来解释，而是以解释符号的方式来解读。“七”这个数字也是一个符号，它代表神圣的完满，在第一至第三章中，七间历史上的教会代表在历史中全世界的所有教会！

在第四章中，七灵代表圣灵的丰满，圣灵的功能发挥是基于基督已完成的救赎工作。

七盏点着的灯的信息是圣灵神圣的丰满散发祂的功能、恩赐和果子给全世界的教会和信徒。像太阳一样，七盏灯散发着光和温暖。对付不敬虔和邪恶的人，圣灵充满了“烈火”（来 12:29），但对所有信徒来说，祂有成圣的功能（多 3:5）。

玻璃海

(1) 符号的解释

原文翻译: 4:6a “在宝座之前，还有看起来像大海（希腊文：thalassa）由玻璃（希腊文：hualinos）制成的东西，就像（透明如）水晶（希腊文：krystallos）。”

和合本: 4:6a “宝座前好像一个玻璃海，如同水晶。...”

“海”在圣经里有三个可能的意思：

● “海”象征列国

在旧约，海代表被邪恶力量控制的不羁国家（13:1；17:15；参诗 89:7-10；诗 93:2-4；诗 144:6-7；赛 8:7；赛 17:12-14；但 7:17, 23；亚 10:11）。这些不羁的国家使地球成为一个不安全的地方和威胁破坏神在地上的圣所（神的子民）。

4:6a 的一个可能解释，是天上的海如玻璃般的平滑和安静，代表在地的基督徒与在天上的神，生活在完美的和平和谐当中（当然是指他们的罪已经得赎之后）。

- **如同水晶的玻璃海 (4:6) 象征神的救恩**

在旧约时代，*铜海*是一个放在会幕和坛中间的洗濯盆。祭司们进入会幕和在坛前供职前，都要洗手和洗脚（出 30:18-21；王上 7:23-6）。

在新约时期，如同水晶的玻璃海（4:6a）象征基督的血，信徒象征性地洗他们的衣服变成洁白（7:14）。因此它象征神公义和透明的救恩。借着耶稣基督的死和复活，让信的人可以亲近神和进入祂新约的群体（殿）。玻璃海在启 4:6a 就有此意思。

- **有火掺杂的玻璃海 (15:2) 象征神的审判**

15:2-3 "我看见彷彿有玻璃海，其中有火掺杂，又看见那些胜了兽和兽的像，并他名字数目的人，都站在玻璃海上，拿着神的琴。唱上帝仆人摩西的歌，和羔羊的歌，说：主上帝、全能者阿，你的作为大哉、奇哉，万世之王阿，你的道途义哉、诚哉。"

在旧约出埃及的时候，当神淹没法老和他强大的军队和战车之后，摩西和以色列人都站在红海边观看（出 13:21-22；出 14:19, 24-28）。耶和華搅乱埃及的军队，把他们推翻在海中，海水如海啸般淹没他们，"连一个也没有剩下"（出 14:28）！

在启示录 15:2-3，我们一定会想起法老和他的军队，在红海被水淹没的历史（出 15:1b）。"玻璃海"象征神最后的和决定性的审判（启 16 章），这审判是完全公正和透明的。"火"象征神审判罪恶时的圣洁和义愤，信徒的敌人在其中被毁灭。"玻璃"象征神的圣洁和义怒，以及祂的惩罚是完全透明的，神看透一切的人与物（来 4:3）。最后审判之后，一切败坏和值得抛弃的都不能留在神的眼内（21:8, 27）。

神对不信者和不义的人执行了祂最后的审判后，祂的圣洁和公义就不再受到污染，所有人都会看到祂的审判是公正的、无瑕疵的。神的动机、话语或行为都不会被质疑！"因为掩盖的事，没有不露出来的，隐藏的事，没有不被人知道的"（太 10:26）！所有人都会说："你的道途义哉、诚哉 ... 因你公义的作为已经显出来了"（15:3-4）！"海"在启 15:2 就是有这个意思。

(2) 玻璃海的信息

玻璃海的信息是：神的管治为全球的基督徒带来救恩，以至他们在主里生活得安息、平安和和谐，首先是在地上（罗 5:1），然后在天上（约 14:3），最后在新地上（21:3）。

四个活物

(1) 符号的解释

原文翻译: 4:6b "在中心 (希腊文: meson)，围绕着 (希腊文: kuklos) 宝座，(是) 四个生物 (希腊文: zoon)，他们被眼睛覆盖 (充满) (希腊文: gemo) (现在时态)，在前面 (希腊文: emprosthen) 和后面 (希腊文: opisthen)。"

和合本: 4:6b "... 宝座中和宝座周围有四个活物，前后遍体都满了眼睛。"

约翰看见四个活物站在宝座的周围 (4:6b-8a)。圣经有时会利用古文化的物料，但却给他们一个新的意思！四活物 (4:6b-8a) 大概是与星座有关连：牛、狮子、蝎子和船夫，用鹰代替蝎子是因为鹰的位置更接近船夫。因为这些星座标记着太阳每年运行的轨迹和带出四季的交替，因此广为古代历史的关注。

在旧约 (以西结书第一章)，四活物是高阶的天使，基路伯负责搬运及保护神的宝座。他们与 "风的翅膀" (诗 18:10) 和四位站在地的四角的的天使，执掌地上四方的风 (7:1) 有关连。但没有证据证明他们是以西结书所描述的四活物，符号有关连不一定是同样的东西。

在新约，四活物是天上的个体，*代表着神所有的受造物在神宝座面前敬拜那管辖整个历史，特别是救恩的历史的神。整个创造都是神救恩历史的舞台。*

"活物" 跟 "兽" (11:7; 13:1, 11) 是很不同的。活物事奉神，而兽则事奉撒但。活物的位置是在中间围绕着宝座，像是在引到宝座的台榭中间。**"遍体都满了眼睛"**，象征他们看到一切发生在创造中的东西。没有一样是例外的。

原文翻译: 4:7 **"第一个 (希腊文: proton) 生物像狮子 (希腊文: leon)，第二个 (希腊文: deuteron) 像牛 (希腊文: moschos)，第三个 (希腊文: triton) 有一张脸 (希腊文: prosopon) 像一个人 (希腊文: anthropos)，第四个 (希腊文: tetarton) 就像一只鹰 (希腊文: aetos) 飞翔 (希腊文: petomai) (现在时态)。**"

和合本: 4:7 **"第一个活物像狮子，第二个像牛犊，第三个脸像人，第四个像飞鹰。"**

"四" 这个数目字代表地和世界所有的受造物。在启示录 4:6-8 所描绘的活物，跟以西结书所描绘的活物有点相似，但不一样 (结 1:5, 6, 10, 18)。双方都是与神的宝座有关连，但却不是相同的东西。四活物在某些经文中，与天使是有区分的 (5:11; 7:11)。因此，他们不是以赛亚书 6:2 的撒拉弗或以西结书 10:20-21 的基路伯，但却与他们类似。正如二十四位长老象征天上的个体，代表神整体的教会在神的宝座前；四活物也是天上的个体，代表着神整体的创造物在神的宝座前 (4:8; 5:14)。双方都是要提升神宝座的重要性，因为祂是宇宙的中心！

四活物不是四种地上的活物，但却类似地上的活物。**"狮子"** 代表地上的野兽和勇猛，**"牛犊"** 代表地上的家畜和力量，**"脸面像人"** 代表地上的人类和智慧，还有 **"鹰"** 代表地上的飞鸟和速度或观察力。在神的天上个体中，最勇猛的、最有力量的、最有智慧的、最快速的都被征召来，不断地赞美神。

在圣经里，一切有生命的创造物 (4:8; 5:8, 14; 7:11; 19:4; 诗 148:1-2, 7a, 9-14; 赛 43:7) 和无生命 (诗 19:1-6; 诗 148:3-6, 7b-9; 赛 55:12; 罗 1:19-20) 的创造物都是被基督创造和为祂而造的 (西 1:16)。

因此，四活物是天上的个体，代表着神的整体受造物，在神的宝座前敬拜那管辖整个历史，特别是救恩历史⁶的神。四活物代表星宿、风、季节、植物、动物和人 - 简单地说，所有的创造形成了历史的背景，包括所有流血的战争和荣耀的发现 (和神执行祂的救赎计划的救恩历史)！因此，四活物象征神的创造，作为神的救恩历史的背景。

原文翻译: 4:8a **"四个活物，他们每个 (希腊文: hen kath hen auton) 在中间 (希腊文: ana) 有六个 (希腊文: hex) 翅膀 (希腊文: pterux)。**"

和合本: 4:8a **"四活物各有六个翅膀，..."**

⁶ Bavinck, 第 127-131 页, Greijdanus 第 96-97 页

"翅膀" 象征流动性和在各方向快速的移动 (结 1:12, 17)。在创造的穹苍里, 没有一处他们不能飞到的 (参诗 139:5-10)。

原文翻译: **4:8b** "周围 (希腊文: kuklothen) 和内部 (希腊文: esothern) 它们被 (充满) (希腊文: gemo) (现在时态) 眼睛覆盖。"

和合本: **4:8b** "... 遍体内外都满了眼睛。 ..."

这可能是一幅布满数不清星星的图画。这意味着活物 (代表整个造物) 观察到一切 (参诗 148:3)。当他们在宇宙中移动的时候 (参诗 139:1-4; 来 4:13), 没有任何东西能逃过他们的眼目。

(2) 四活物的信息 (4:6b-8) ⁷

在旧约 (以西结书第一章), 四活物是高阶的天使, 基路伯负责搬抬及保护神的宝座。在宝座周围的基路伯不断地赞美神的圣洁和宣告全地都充满神的荣耀 (赛 6:3)。

在新约 (4:6b-8a), 四活物是天上的个体, 代表着历来在神的宝座前神丰满的创造。他们代表 *神的创造*, 敬拜神为 *历史的神*。神的创造乃是神救恩历史的背景, 而受造物或大自然对历史事件所表达的, 比我们想象中更为有趣:

- 一颗晨星指引救世主在伯利恒降生的道路 (太 2:9)
- 受造之物切望等候神的众子显出来 (罗 8:19) !
- 不单是在天上千千万万的天使, 而是大山小山以及田野的树木 (赛 55:12) 和在地上的所有受造物 (5:11-14), 都加入颂赞坐在宝座上的神和被杀的羔羊 (参约 5:23) !

所有受造之物都敬拜那位管辖整个历史的神, 特别是创造的救恩历史。当神继续执行过去、现在和将来的救恩历史时, 活物们都注视和敬拜那坐在宝座上的神!

四活物的信息是所有受造物都敬拜神, 祂是管辖历史和救恩历史及审判的神。那位 "昔在、今在及将来" 的神是在创造世界之前和历史开始之前就已存在的。现在祂管辖受造物和历史, 祂会带领一切受造物和历史去到祂所定的目标, 就是一个有意义的终结!

(3) 有关四活物的不同看法 (4:6b - 8a)

第一种看法。四活物是 *高等阶的天使* 守护和增进神的圣洁 ⁸。在其他的经文中, 天上的活物跟地上的受造物是有区分的 (5:13-14)。因此他们应被列为以西结书一章的 (结 10:20) 基路伯, 或是以赛亚书 6:1-4 的撒拉弗。他们是最高阶的天使守护着神的圣物 (创 3:24; 出 25:20)。他们随时预备去事奉神, 不论是宇宙中任何的方位, 他们都奉主的名随传随到。他们有勇气、力量、智能和速度, 圣经都视这些为 *天使* (诗 103:20-21; 来 1:14; 但 9:16-17; 路 1:28; 路 15:10)。他们说话、唱歌和服侍, 好像二十四位长老般, 他们也增进神宝座作为宇宙的中心的重要性! 他们的工作是提升神在地上管治的荣耀, 特别是救赎的工作和审判。

⁷ cf. Bavinck, En voort wentelen de eeuwen, 第 127-131 页

⁸ Hendriksen 第 105-108 页

第二种看法。四活物是那些*好像天使的个体*，代表着神创造的总和⁹。他们是很重要的受造物，代表任何最尊贵、最强壮、最明智和最快速的活跃生命。他们的工作是赞颂神的领导（4:8；5:8, 14；7:11；19:4）和执行神的旨意，包括审判（6:1-7；15:7）。

第三种看法。（最佳的解释）参阅上面符号的解释，四活物乃*天上的个体*，代表神整个的受造物。他们在神的宝座前敬拜那管辖历史，特别是救恩历史的神¹⁰。

第四部份 启 4:8c - 11 在天堂的敬拜

四活物的敬拜

原文翻译: 4:8c "他们日日夜夜没有停顿 (希腊文: *anapausis*) 说 (现在时态) : "

和合本: 4:8c "... 他们昼夜不住的说: ..."

整个创造都站着事奉神，预备遵行祂的旨意和赞颂祂荣耀的存在。他们昼夜不停地赞颂神。"昼夜"的意思是持续地或永远地。祂永无休止的崇高是配得所有受造物的称颂和敬拜的。

敬拜圣经中的神不是一项每周一、两小时的宗教仪式，或每日数次的膜拜，而是一种永不止息的敬畏、崇敬、顺服和奉献给神的态度。这是透过不同形式的祷告和日常生活中的模式表达出来的。

原文翻译: 4:8d "... 圣洁 (希腊文: *hagios*) , 圣洁, 圣洁 (是) 全能的主神 (希腊文: *pantokrator*) ..."

和合本: 4:8d "... 圣哉、圣哉、圣哉，主上帝 ..." (参赛 6:3)

因为整个创造都是在造人之先，所以四活物带头在神的宝座前称颂神。他们威严地宣告神的雄伟、广大和圣洁。"神圣"这个词有两个重要的意思：一方面是指"脱离"，就是要从罪恶及错误中脱离出来，另一方面是指"委身"，就是委身去做正确和对的事。圣经中的神对抗一切的罪和邪恶，面对罪恶祂的义愤会焚烧，并要惩罚罪和除掉恶。但神同时却委身于祂的爱、怜悯、圣洁和公义。祂渴望把祂的爱和怜悯赐给每一个悔改归向祂的人（出 34:6-7；参太 11:28-30）。三次"圣哉"是代表最高程度的赞美：上帝的神圣源自永恒、历世历代存留着，直到将来的审判和永恒。

原文翻译: 4:8e "他过去是 (不完全时态) , 现在是 (现在时态) , 将来也是 (现在时态) 。"

和合本: 4:8e "... 是昔在、今在、以后永在的全能者。"

神是永恒地存在的（约 1:1），祂又是万物的创造者。神现今是真实的，祂是现今一切的掌权者。神借着基督来到我们当中，亦借着基督的灵（圣灵）不断地临到我们，将来基督第二次降临时也再临到我们当中。四活物不单不住地宣告神的真实和存在，也同时宣告祂会再来，我们应当期盼祂的再临！

四活物是天上的个体，他们代表神历世历代所创造的整体，在神的宝座前。他们代表神的受造物，在历史中和救恩历史中敬拜那掌管万物的神，是祂创造了万物并驱动了历史。神现在掌管所有的人和事，祂会引导一切受造物在历史中走向祂所定的目标，就是一个有意义的终结！

⁹ Groenewald 第 78 页

¹⁰ Bavinck, 第 127-131 页, Greijdanus 第 96-97 页

二十四位长老的敬拜

原文翻译: 4:9 "每当 (希腊文: hotan) 活物将 (未来时态) 荣耀、荣誉和感谢 (希腊文: eucharistia) 赐给那坐在 (现在时态) 宝座上及永远活着的 (希腊文: zao) (现在时态) 。"

和合本: 4:9 "每逢四活物将荣耀、尊贵、感谢归给那坐在宝座上, 活到永永远远者的时候, "

神一直都是坐在宇宙中 (包括地球) 的宝座上, 同时祂是永远活着的那一位。"荣耀" 的意思是崇拜神的真实、存在和属性; "尊贵" 的意思是感觉威严和对神深层的崇敬; 而 "感谢" 的意思是感激地欣赏神是万有的起源, 万有都是本于祂, 倚靠祂和归于祂 (罗 11:36) 。

原文翻译: 4:10 "二十四位长老跪在 (希腊文: pipto) (未来时态) 那坐在 (现在时态) 宝座上的面前, 敬拜 (希腊文: proskuneo) (未来时态) 那永远活着的 (现在时态), 并把 (希腊文: ballo) (未来时态) 他们胜利的花环放在宝座前: "

和合本: 4:10 "那二十四位长老就俯伏在坐宝座的的面前, 敬拜那活到永永远远的, 又把他们的冠冕放在宝座前, "

神的荣耀被一个组别赞颂之后, 另一个组别又接上来。他们轮流地唱颂或彼此呼应。受造的代表和教会的代表轮流地荣耀、尊崇、感谢和敬拜神的伟大和尊荣!

长者们俯伏在地把桂冠放在神的宝座前, 这图画象征整个蒙救赎的群体承认他们的一切都是亏欠神的 - 他们的存在、救赎和最终的胜利都是靠着神的恩典!

启示录 1:4-5 和 5:9-14 很清楚表明他们是敬拜三一神的。三一神在启示录 1:4-5; 4:3-5 和 5:6 的描述是按着旧约会幕或圣殿的符号: 至圣所、圣所和外院。

原文翻译: 4:11a "说 (现在时态): 你 (现在时态) 配得 (希腊文: axios), 我们的主 (希腊文: kurios) 和上帝, 配得 (不定过去时态) 荣耀、荣誉和权力 (希腊文: dunamis) 。"

和合本: 4:11a "说: 我们的主, 我们的上帝, 你是配得荣耀、权贵、权柄的; ..."

这是当时的罗马皇帝图密善 (Emperor Domitian) 凯旋进城时所要求的。民众要高喊: "你是配得的, 西泽是主和神"! 但基督在启示录中揭示, 现今世上的君皇和统治者 ("从海里上来的兽" 作代表) 时常都尝试篡夺神的宝座和荣耀。整个受造物 and 教会不会把神的荣耀归给假神 (赛 42:8), 同时宣告只有圣经中的神是配得荣耀、尊严和能力, 只有祂是 "主" 和 "神" (林前 12:3) !

"荣耀" 是散发神威严的属性, 就是当神辉煌的属性 (主权、公义、爱、恩惠等) 被揭示和认可时所得的荣耀。"尊严" 就是以敬畏和尊敬承认祂的伟大和能力。"感恩" 就是感激祂的良善和对祂手所作的施行恩惠和怜悯。"能力" 是神的内在本质, 只有祂是真正全能的。祂是一切能力的源头, 在祂以外所有能力的来源, 正如从创造和救恩历史表现出来的。

原文翻译: 4:11b "... 因你一次性地创造了万物 (希腊文: ktizo) (不定过去时态), 并且根据你的意志 (希腊文: thelema) 它们不断拥有被创造的 (希腊文: ktizo) (不定过去时态) 存在 (希腊文: eimi) (不完全时态) 。"

和合本: **4:11b** "... 因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。"

这揭示了所有受造物的源头都是在神的永恒计划里面，他们被创造而出现和在历史的终结，都是基于神的旨意！那些在创造中尚未出现的东西和历史上还未发生的事，在神的心目中已经是事实！作为神的旨意或祂允许的一部份，他们将会在创造中出现和在历史中发生！另一种说法是："圣经中的神坐在祂的宝座上掌权，全世界都操控在祂手中"。

当代表受造物的四活物看到因神的救恩历史而成立的教会（4:8；参 8:19），而代表教会的二十四位长老看到神所创造的事实，在其中神在祂的救恩历史当中（4:11）实现了祂的计划，他们就敬拜那位用祂的意志力量使万事（包括教会）发生的创造主（4:11）。

在历来的救恩历史中教会回应了创造的赞美，赞颂神在受造物中实现了祂的旨意和计划，并会带领它进到完美的终结！借着她的代表，教会好像被提升到受造物之上，这全因为她的神是整个创造的大能掌权者。当教会来到最后的终结时，她再不会感觉到现今世界的挣扎和苦楚。但在等候最后的完美状态时，她会感受到无价的呼唤，以敬拜的心情把一切从神得到的奉献给神。她俯伏在神面前敬拜祂，并把她胜利的花环放在宝座面前。