

Dave Mathewson 博士，《启示录》，第 16 讲

启示录 11 圣殿和两个见证人

© 2024 戴夫·马修森和特德·希尔德布兰特

这是戴夫·马修森博士在教导启示录。这是关于启示录 11 章、圣殿和两个见证人的第 16 节。

在启示录 11 章中，我们说过作者使用了两种不同的图像，问题是这些图像描绘了什么、它们所指的是什么以及这两个图像之间的关系。

我们介绍的第一个是圣殿的形象，以及约翰在第 11 章的前两节经文中被告知要测量的圣殿。然后第 11 章其余部分的大部分内容都是关于两个走出去的见证人的叙述。见证者，到了最后，一头野兽从深渊中上来，将他们处死，之后，他们被复活并得到平反。第 11 章以第七号角终于吹响而结束，它与第 9 章中的第六号角分开了。现在，我想做的是更详细地看看这两个图像。

在《启示录》第 11 章第 1 和第 2 节中，我们看到第一个图像，它是圣殿的图像或象征。同样，要考虑的第一个问题是问这可能意味着什么，这不是一个问题，而是要实现的第一个原则。出发点是意识到这可能象征着我们一遍又一遍地看到的某些事物，《启示录》中的情况就是如此。

那么问题来了，这座寺庙象征着什么呢？它说明什么？它指的是一座真实的寺庙或某种物理结构还是什么？有多种选择可以理解这一点。首先要认识到约翰可能是在借鉴旧约背景中测量圣殿的形象。例如，《以西结书》第 40 章到第 48 章是一段重要的经文，它将影响约翰后来在《启示录》第 21 章和第 22 章中的异象，约翰在其中看到了新的耶路撒冷斜线圣殿的异象。

正如我们将看到的，圣殿图像被应用到耶路撒冷城，并且对该城进行了测量。这在《以西结书》第 40 章到第 48 章中得到了推动和影响，其中作者或先知以西结被带去参观，他实际上看到它测量了圣殿。所以这很适合这里，约翰现在被告知要测量上帝的圣殿。

可能影响这里发生的事情的另一文本是撒迦利亚书第2章第1章到第5章，其中撒迦利亚书也被阅读并被告知要测量耶路撒冷。因此，约翰在这里的意象借鉴了以西结书和撒迦利亚书第2章中的世界末日异象类型材料，现在约翰被告知要测量这座圣殿。那么问题来了，这座寺庙是什么？有很多建议，就像解释启示录的其他问题一样，我不想对所有这些建议进行调查。

但首先，一个常见的选择是，这是指字面上重建的末日圣殿，通常与启示录的观点联系在一起，即第4章到第22章，整个章节仍然是未来的，指的是未来的终结-发生在历史结束之前的时间场景，然后包括围绕耶稣基督第二次降临的事件。其中一部分就是阅读第11章，该章预言了一座实际重建的圣殿，以应验《以西结书》第40章到第48章等经文。对此的另一种常见理解是，这指的是圣殿，即后来的第一世纪的圣殿。于公元70年被毁。

因此，这种观点与《启示录》的观点相关联，其中几乎所有《启示录》第4章到第22章中的所有事件都描述了第一世纪已经发生的事情，只有第一世纪的观点被称为末世预言实现论。我们之前谈过这一点。因此，这里所描述的寺庙实际上是一座建于公元一世纪、于公元70年被毁之前的实体寺庙。

这种观点与《启示录》的观点有关，而《启示录》实际上写于大约公元60年代中期。这里对寺庙的另一种看法是更形象地理解它。也就是说，这里的圣殿象征着上帝的子民，但它仍然是指未来的圣殿，即未来上帝的子民，将圣殿的意象比喻或象征性地指代上帝的子民本身。另一种观点，我同意的第四种观点是，这里的圣殿确实是上帝子民教会的隐喻，但可能不仅仅指公元一世纪，也不仅仅指未来的圣殿，而可能只是简单地指代圣殿。指教会从公元一世纪开始存在，但教会的存在直到基督第二次来临或直到基督回来完成历史，这就是稍后在第十一章第七印中发生的事情。

所以我把这里的圣殿比喻为神的子民，或者说，在整个启示录中，它就是神的子民，神的新子民，由犹太人和外邦人组成的教会。换句话说，我们一遍又一遍地看到约翰经常使用旧约中的意象来指代以色列，现在又将其应用于上帝的新子民——教会。在新约的其他地方，我们看到新约作者可以从旧约中取出圣殿的意象，现在将其应用到神的新子民身上。

例如，保罗可以说教会就是教会，并且他可以在哥林多前书第 3 章中对读者说，就像你们是圣殿一样。难道你不知道你是神的殿吗？在以弗所书第 2 章第 20 和 22 节中，他将教会描述为建立在使徒和先知的根基上的圣殿，耶稣是圣殿的房角石，圣殿正在成长为上帝居住的圣所。他的圣灵使用旧约圣殿语言。甚至早在《启示录》第 3 章第 12 节中，约翰就向其中一个教会承诺，如果他们得胜，他们就会成为神殿中的柱石。因此，不仅在新约中，甚至在启示录中，约翰都从旧约中采用了圣殿意象和实体圣殿意象，现在发现它在教会或神的子民身上得到了应验。

因此，我认为第 11 章第一节和第二节中的圣殿并不是指字面上的圣殿，无论是在一世纪时一直矗立的圣殿，还是指未来某个字面上重建的圣殿，相反，它象征性地被理解为将上帝的子民视为圣殿，上帝的居所。这里它可能指的是从第一世纪开始，上帝的子民作为圣殿的存在，指的是约翰自己的读者，但一直到整个时期，一直到基督的第二次降临，每当他来完善历史。有趣的是，这对约翰来说并不新鲜。

例如，库姆兰社区和死海古卷经常采用旧约时间图像并将其应用到他们自己的社区。他们将自己的社区视为上帝的圣殿。他们将自己的个人成员视为圣殿的基石。

然而主要的区别是库姆兰社区似乎看到了自己；死海边的那个社区似乎将自己视为上帝的圣殿，因为他们认为耶路撒冷圣殿是背道的、邪恶的，不是真正的圣殿。但即使是库姆兰社区仍然期待着有一天能够重建这座寺庙。约翰似乎暗示社区之所以成为神的殿，是因为耶稣基督本身就是真正的殿。

耶稣基督是神殿的真正实现，因此，那些属于基督的人也构成了殿。所以当我们读到第 21 章时，我们会看到，约翰没有看到圣殿，不是因为他认为原来的圣殿是邪恶的，而是约翰没有看到新耶路撒冷有实体的圣殿，因为羔羊本身就是圣殿，并且神的全体子民本身也是圣殿。所以现在约翰把神的子民视为一座圣殿，他被告知要测量他们，但有趣的是，这里他被告知只测量圣殿的一部分。

他称之为院子的部分，即外院子，不可测量，而应交给外邦人践踏 42 个月。问题是，这个测量的目的是什么？为什么要他测量圣殿？其次，为什么圣殿的一部分没有量好，并扔给外邦人，让他们践踏 42 个月？首先，这里的测量行为似乎暗示并暗示着所有权和保护。事实上，这很像撒迦利亚书第 2 章中的内容，例如测量的行为。

因此，圣殿象征着上帝子民的测量，意味着对上帝子民的保护和保存。在此期间，这些印记和这些号角中所发生的一切就是现在上帝的子民受到保护和保存。请注意，他不仅测量圣殿，还测量祭坛和在其中崇拜的人。

也许，我们不应该太从字面上理解这一点，就好像存在三种不同的事物一样。有一座圣殿，然后有一座祭坛，然后是在里面敬拜的人，或者说这是教会内三种不同类型的信徒或人。但同样，作者只是使用了对圣殿、祭坛以及在其中进行礼拜的人们的详细描述。

总而言之，这并不是要描绘圣殿内不同的元素，但总而言之，它象征着神的子民作为圣殿，现在受到了测量，象征着他们的保存和保护。现在的问题是，为什么寺庙的祭坛被排除在外呢？表面上没有衡量和保护，但现在却被抛弃，臣服于列国，任人践踏。两种可能的解释。

其中之一是，未测量的祭坛庭院象征着教会中不忠的成员。记得在第二章和第三章中，只有两个教会是忠心的，并因此遭受迫害。大多数教会都一心妥协，有一个教会又沾沾自喜，以至于很多教会都受到了非常负面的评价。

一些教会中有些人是忠诚的，但另一些人则不忠诚，他们容忍老师说可以妥协。因此，一种可能性是圣殿中被测量和保护的部分是第二章中忠实的教会以及第二章和第三章中教会的忠实成员。圣殿被扔到外面的部分将代表教会中不忠的、妥协的成员。

我认为另一种可能性可能更符合我们在第 11 章其余部分以及我们迄今为止所看到的内容，即对圣殿的一部分（但不包括祭坛庭院）的测量表明，是从两个不同的角度看待教会。这就是圣殿的尺寸，圣殿的中心，至圣所，神的居所，祭

坛所在的地方。这表明教会在精神上受到保护，受到上帝的保守和保护，同时仍然受到列国和罗马帝国的迫害。

因此，圣殿的一部分被保存和保护的事实表明教会受到上帝的保存和精神保护，但它的一部分被扔掉被践踏的事实将是教会从教会角度来看待教会的。仍会受到迫害。仍然会受到民族和罗马帝国的苦难和迫害，有的甚至死亡。同样，在我看来，根据启示录其余部分描绘的圣徒，这是有道理的。

例如，在第七章中，他们被描绘为受到上帝的印记和保护，但他们仍然受到迫害。在接下来的第12章和第13章中，我们将看到同样的画面，即教会受到保护，但仍然受到撒旦、兽和罗马帝国的迫害。现在，教会被允许遭受迫害的时间是42个月，也许再次象征着外院不受测量并受到列国的践踏。

如果你算一下，你会发现 42 个月是三年半的另一种表达方式，即出自《但以理书》第 12 章和第 14 节的“时间、时间和半时间”。.....你会在但以理书中找到时间、时间和半时间的语言，例如但以理书第7章和第25节，第9章和第27节，以及第12章和第7节。你可以自己查一下这些文本，但这可能就是约翰得到三年半的概念的地方，或者字面上的时间，时间，然后是半时间，三年半。

希望到目前为止，您已经明白这 42 个月，就像我们在启示录中看到的其他数字和其他时间名称一样，不应该严格按照字面意思来理解。这并不是一个字面上的时间段，而是在日历上计算的，以便您可以标记每一天，直到正好达到 42 个月。正如我们所说，42 个月大约相当于三年半。

相反，作者对数字42的使用与其说是字面意义上的，不如说是为了表明和解释教会将遭受迫害的时期的特征和意义。我向你建议，我们很快就会看到，这 42 个月可能意味着涵盖教会的整个存在。因此早在第一世纪，教会就已经在这 42 个月的时间里了解自己了。

但我们的想法并不是 42 个月后就完成了。但是这42个月，不是字面上的，而是像其他数字一样象征性的，是为了解释、解释和描述教会存在的特征，直到基督回来。那么，约翰从哪里得到 40 这个数字呢？40这个数字在旧约中扮演着重要的角色。

例如，以利亚的事工。稍后，我们会看到在第 11 章的其余部分中，以利亚似乎扮演了两个见证人之一的角色。例如，以利亚在列王记上 17 和 18 章中的事工，特别是后来的新约圣经。

例如，请阅读雅各书 5.17，其中以利亚被视为三年半之一。但也在民数记 33 章中，我们发现以色列人在旷野中的漂流发生在民数记 33 章的 40 个营地中。这表明 40 表示审判和考验的概念。

所以，42 个月表明教会现在正在经受考验。现在正处于测试阶段。但在启示录第 12 章第 14 节中，我们也会看到数字 40 也暗示着保存。

因此，数字 42 的含义是通过特别回顾旧约经文来表达的，而启示录使用它的方式是 42，而不是一个字面上的时间段的指定，旨在将教会存在的特征解释为之一保存，但也是一种考验，甚至是对上帝子民的审判。所以约翰通过这个测量圣殿的图像告诉我们一些关于教会存在的本质的事情。作为神的殿，作为神的居所，作为神与他子民同住的地方，作为世上的殿，教会将得到保存。

然而，与此同时，它将受到罗马和世界的迫害。因此，教会存在的特点是一个保存的时期，但同时也是一个考验和苦难的时期。下一个意象从第 3 节开始，是约翰所描绘的下一个意象，然后是两个见证人。

我们想再问一个问题，这两个证人是谁？他们是做什么的？他们什么时候这样做？首先，在第 3 节中，我们得知他们见证了 1260 天。这可能是基于但以理书第 12 章第 11 节中但以理书 1290 天的版本。然后约翰的数字 1260 可能反映了更一般的 30 个月，实际上是 30 天的月份。

但 1260 天大致相当于 42 个月或三年半。因此，我认为约翰可以互换地使用这些数字，三年半、42 个月或 1260 天，这取决于他想说什么，或者取决于他如何描述教会存在的时期。所以，换句话说，我认为 1260 天、42 个月和三年半都是指代完全相同的时间段的象征性方式。

教会的存在始于第一世纪，一直到基督的第二次降临。当然，约翰并不知道这种情况会持续 2000 年。他只是将教会的存在理解为一种考验和保存，直到基督再来。

现在，在我看来，没有任何迹象表明约翰打算让我们将这些数字相加来得出七年的苦难时期。在《启示录》的某些神学结构中，或在某些神学领域，《启示录》被解读为描绘了七年的苦难时期。通过与丹尼尔联系回到他的 70 周，这一点达到了第一。

我不想谈论这一切。我相信但以理在第九章中讨论了七十周。但是，将三年半或四十二个月或一千二百六十天这两个时期加起来，就达到了七年或七年的灾难。

但同样，我没有看到任何证据表明约翰打算我们将这些时间段中的任何一个相加以达到七年的时间段。相反，约翰只是简单地使用不同的时间段，或者在 42 个月、三年半、1260 天之间来回穿梭，以描述同一段时间。换句话说，我们说的这段时间是指教会从第一世纪开始存在，一直持续到耶稣基督再来结束教会，我们将在第七印中找到这一点。

但根据约翰想要说什么，以及他想要如何描绘教会的斗争及其存在，约翰可以使用这些不同的数字。例如，所有这些都应该被象征性地理解。那么，问题来了，这些符号所描绘的含义是什么？所以约翰可以把教会存在的时期描述为三年半，三年半暗示着一些强烈的事情，一些表明教会遭受逼迫和苦难的事情，但它不会持续下去。

三年半是七年的一半，七是完美和完整的数字。三个半还远远不够。因此，可以说，三年半的时间表明教会将经历一段坎坷的旅程。

这是一个考验的时刻。这是强烈的迫害，但它会被切断。它不会持续太久。

你想想，时间、时间和半时间的想法。时间，然后增加到倍数，但当事情开始滚动时，然后只有一半时间，时间就被切断了。所以，这个想法是教会的存在将是一种强烈的迫害，但它不会持久。

它将被切断，它就达不到完美的数字七。通过使用“42个月”这个词，约翰可以根据旧约背景将教会的存在描述为一个考验的时期，但也是一个保护的时期，就像以色列在旷野中一样。通过使用1260天，作者可以回想起但以理自己所预期的考验时期，现在暗示教会已经进入了那个时期，教会再次应验了但以理所预言的事情。

那么这个事件是什么时候发生的，或者说这个42个月或者1260天，或者三年半的时间是什么时候呢？这些只是象征性地描述教会整个时期特征的不同方式。同样，从我们的角度来看，我们是在2000年后看待它，但约翰更感兴趣的是描述教会斗争的性质，以及它的存在，无论何时发生，都会导致基督的第二次降临。然而，当我们看《启示录》时，我想我们会看到约翰暗示这段大灾难时期，即三年半、42个月、1260天的时期是从耶稣基督的死开始的。

耶稣基督自己的苦难和他自己至死的忠实见证是这段灾难时期的开始。现在，教会，现在是他的追随者，在面对苦难和死亡时参与同样忠实的见证。事实上，为了超越这一点，如果人们想确信这代表了教会历史的其余部分，人们只需要拿起一些东西，比如福克斯的殉道者书和许多其他甚至描述了发生在教会历史上的事情。第三世界国家的教会等，了解基督徒因信仰而继续遭受苦难甚至迫害的程度。

对于我们这些生活在仍然享有相当大的宗教自由的地方的人来说，这是令人大开眼界的，而不用担心为此牺牲我们的生命。现在，在第11章中，从第3节开始，这段42个月或1260天或三年半的时间是为了描述这两个见证人的时间。在第二章的其余部分，我们说这两个证人和他们的职业生涯，可以说，在这段时间里有两个阶段。

第一部分是两位见证人出去到世界上作见证。他们似乎在这方面取得了相当大的成功。我的意思是，他们这样做似乎没有受到任何伤害或反对。

事实上，文本告诉我们，任何试图伤害他们的人，实际上都会遭受严重的后果。所以显然教会被允许表演，或者这两个见证人被允许表演他们的见证。然而最终，我们会看到它从第七节开始。

上面说，现在当他们完成见证后，一只野兽就可以从无底深渊中出来并处死他们。所以从三到六，他们看起来是无敌的。从第七节开始，他们突然显得很脆弱。

一只野兽从深渊中出来，将他们处死，全世界基本上都举办了一场聚会，因为他们很高兴这两个证人被处死。那么我想问，我们如何解释第 11 章中似乎发生的事情，这两个证人表面上是无敌的，但随后又是脆弱的？再说一遍，这两个证人是谁？我想首先了解这两个证人的身份。他们是谁？现在，我们首先要认识到，无论这些目击者是谁，无论他们是谁，他们都应该被视为象征性的，正如我们在所有其他图像中所看到的那样。也就是说，尽管两个证人可以指两个实际的个人，但他们不一定必须仅指两个证人。

他们可以指的更多，就像我们的政治漫画中的山姆大叔一样，这可能不是最好的例子，但山姆大叔代表了整个政府，代表了一整群人，而不是一个人孤独的人。同样，这两个证人也可以代表不止两个人。这两个见证人很可能有旧约人物摩西和以利亚的背景，在许多犹太启示录中，例如，有一些对摩西和以诺回归的期望。

人们期望摩西和以利亚会回来。其中一些似乎是谎言；但也有一些是假的。对以利亚再来的期待似乎不仅存在于旧约圣经的几处经文中，而且也存在于福音书中施洗约翰的理解中。因此，对像摩西这样的先知的期望将会出现，对以利亚到来的期望将会出现，有趣的是，在旧约中，他们两人似乎都以非常不寻常的方式从这个地球上消失了。

在第 11 章第 6 节中，请注意它说，这些人，这两个见证人，有能力关闭天空，这样在他们预言的时候就不下雨了。不下雨或封闭天空不下雨是以利亚所行的奇迹之一。但请注意接下来，它说，他们有能力将水变成血，并根据他们的意愿用各种瘟疫袭击地球，这正是摩西在《出埃及记》中所做的，回顾了《出埃及记》瘟疫。

因此，这两个见证人的主要模型可能是旧约中的摩西和以利亚人物。但有趣的是，请注意，并不是他们中的一个行了以利亚的神迹，另一个行了摩西的神迹。他们两人就是以利亚和摩西。

所以，约翰有兴趣说其中一个是摩西，另一个是以利亚。他们都创造了关闭天空不下雨的奇迹。他们都能把水变成血，用瘟疫袭击大地。

因此，他们两人都完成了摩西和以利亚的工作，而不是其中之一。同样有趣的是，通过称以利亚和摩西为先知，他们在旧约中都具有先知的职能和先知的事工，就像这两个见证人在这里所做的那样。现在，我们需要再次询问这些证人是谁。有些人相信这实际上是摩西和以利亚在这段时间复活了。

通常，这与基督降临之前的未来某个时间有关，当时是在地球上生命的最后时期。有些人实际上试图将这两位见证人与一世纪的历史人物联系起来，常见的一个是保罗，一个是彼得。这正在描述他们的事工。

这是可能的。但我再次认为，我们或许应该将这两个人视为象征性的，也许不是两个精确个体的象征，或者被识别为两个精确的个体。但经过一些评论后，我同意这两个人是整个见证教会的象征。

看看整个教会这段时间，从第一世纪开始，直到基督回来。我们将在第 11 章末尾以及第 11 章中的第七印中看到，直到基督再来，这是教会在世界上忠实见证和预言角色的象征性异象或形象。再说一次，我们不应该把它们当作两者。

有些人认为这两个见证人是教会的一部分。也许，这两位见证人象征着整个教会的预言功能，因为教会要面对迫害和反对，在世界上忠实地作见证。现在，得出这个结论的几个原因是，首先，通过在第 3 节中被称为神的见证人，通过到世界各地去作见证，这与教会在各章中所期望做的任务完全相同第 2 章和第 3 章。因此，第 2 章和第 3 章中的问题之一是教会，至少是一些教会，通过与异教罗马统治妥协而损害了他们忠实的见证。

两个忠心的教会实际上因为他们忠心的见证和拒绝妥协而遭受痛苦。所以，见证的概念是在第一章中就已经介绍过的概念。这就是耶稣所做的。耶稣是忠实的见证人。

安提帕是第 3 章中的忠实见证人，他为信仰而死。约翰现在正在见证他所看到的这些事情。第 2 章和第 3 章中的教会旨在面对反对和迫害，在世上为耶稣基督忠实地作见证。

但问题是第二章和第三章中的许多教会已经与异教世界妥协了，如果他们还没有这样做的话，他们就有完全失去见证的危险。第二件要注意的事情是，本文中的这两个见证人在第 4 节中被确定为两个灯台。作者实际上使用撒迦利亚书第四章中的语言将它们识别为两棵橄榄树。

但它们也与撒迦利亚书第四章和圣殿中的两个灯台相同。使用圣殿意象应用于教堂的另一个迹象是他们的两个灯台。但是，通过将它们等同于两个灯台，理解这一点的关键之一是回到第一章第 20 节，其中基督在其中行走的金灯台，即金灯台，被视为七个教会。

因此，通过识别这两个见证人，我们马上就会问为什么是两个，但是通过将这两个见证人识别为两个灯台，考虑到我们到目前为止在第 20 节中所看到的以及各章中的识别如果第 2 和第 3 节将教会视为灯台，那么我们应该将这两个见证人理解为象征整个教会的预言事工，也象征整个教会的见证。因此，我认为，见证的主题，以及约翰在第一章中已经将灯台确定为教会的事实，使我们得出这样的结论：这两个见证人象征着整个见证教会。再说一次，当他们这样做时，这并不是指将来的某个时期，而是指约翰对教会从他自己的时代开始直到基督回来完成历史的理解。并奖励和证明他的人民。

在此期间，教会应该发挥忠实见证的作用，即使面对敌意和严厉的迫害。现在，如果是这种情况，那么下一个问题是，为什么是第二个？为什么只有两个证人？如果约翰不想按字面意思，为什么不是七个或十个或类似的数字呢？可能至少有两种可能性，而且它们可能不是唯一的。首先，再次回到《旧约》，根据《申命记》，为了使案件得以坚持，为了使证词在法庭上得以坚持，根据《申命记》，需要两三个人证人。

所以这非常适合。见证的主题，教会是见证人，约翰回到旧约，借鉴申命记中的这个概念，根据申命记中必须有两个或三个见证人的规定，设想两个见证

人。第二种可能性是，当你回到第二章和第三章时，只有两个教会忠心地作见证。

我们看到其他五个人在某种程度上做出了妥协。只有士每拿和非拉铁非两座教会因在苦难面前忠心作见证而受到赞扬。这也可以为约翰提供模型；换句话说，这两个教会是教会在世界上成为不妥协忠实见证人的典范。

因此，这两件事加在一起可能可以解释为什么约翰将证人描绘成只有两个。此外，当我们问当时的两个见证人和第 11 章第一节和第二节中的圣殿之间的关系时，被测量的圣殿可能是这些，正如我们多次看到约翰所做的那样，这些只是两种不同的观点或看待同一事物的两种不同方式。这就是教会得到保存但遭受迫害。

教会是神所保守、神居住的圣殿，但也遭受逼迫。现在，我从不同的角度，从忠实见证人的角度来看待教会。还要注意另一个连接。

与寺庙也有联系和关系。在第一章和第二章中，教堂明显地以圣殿为象征，但事实上，它与撒迦利亚书第四章中的灯台相同，这是上帝圣殿的异象。撒迦利亚书第 4 章是《旧约》经文之一，位于《启示录》第 11 章之后，两位见证人将它们与橄榄树和两个灯台联系起来，暗示了与圣殿之间的联系。

因此，圣殿意象并没有在第二节中结束。它继续描述撒迦利亚书第四章中两位使用灯台的见证人。因此，在第一节和第二节中，他们是从圣殿和教会的角度来看的，现在第三节中是从忠实见证教会的角度来看的。他们所做事情的一个迹象已经在第三节中找到了。

在他们做任何事情之前，约翰描述他们穿着麻衣。这可能暗示悔改的概念，但也可能暗示因审判而哀悼的想法。因此，两位证人已经表明了这是什么，以及他们将要承担的主要角色（至少在第 11 章中是这样）。

这将是一个真正导致审判的信息或事工。事实上，这就是第四节和第六节中所发现的。象征教会的两个见证人随后开始其事工或被描述为见证，有趣的是，第五节和第六节中发生的情况是，就传福音而言，他们似乎没有取得成功。

并不是他们不这样做；而是他们不这样做。只是，这不是保罗的重点。正如我们所说，约翰的观点是要证明教会是怎样的，或者神学基础是什么。教会和它受苦的见证人与第八章和第九章中发生的事情以及号角审判有什么关系？这些章节对此进行了更详细的描述。所以现在八章、九章的号角审判与教会受苦的见证有关。

这就是神在第八章和第九章对人类倾覆审判的原因，因为他们拒绝忠心的见证教会，甚至逼迫甚至处死忠心的教会。因此请注意第五节，如果有人试图伤害他们，火就会从他们口中喷出，吞噬他们的敌人。第六节，正如我们已经看过的，这些人有能力关闭天空，这样就不会下雨。

他们有能力将水变成血，尤其是那种，并用他们想要的任何瘟疫袭击地球，这似乎可以追溯到第八章和第九章。所以这里的想法并不是我们应该从字面上解释这些，并且会有一段时间没有下雨。但作者再次回顾了旧约经文。

他希望你回忆起以利亚和摩西的事工，现在看到第十一章中的见证教会正在扮演类似的角色。因此，第八章和第九章的审判显然是对第五章和第六章中这两个见证人的忠实见证的拒绝的回应。现在我们说，显然，在第四节和第六节中，见证人在他们的见证中不受阻碍和反对。

它说任何试图伤害他们的人实际上都会受到瘟疫的影响。第八、九章。然而，从第七节开始，场景突然发生了变化。

第七章，目击者似乎已经结束，一只野兽从深渊中出来，能够对抗他们并将他们处死。现在，这里有一些关于这个野兽的事情。我们会看到兽从无底坑中出来并处死他们的场景，这个关于兽这样做的简短提及将在启示录 12 和 13 章中得到更详细的解释，其中一只兽从海中出来并杀死他们。迫害和伤害神的子民。

因此，第 12 章和第 13 章将更详细地阐述第七节。但是有一些关于野兽和深渊的事情我们将在第 12 章和第 13 章中更详细地讨论。深渊，或者从野兽开始，野兽实际上在犹太启示文学中有着悠久的历史，但是在旧约本身中，兽是一个

恶魔般的人物，一个邪恶的人物，常常与压迫联系在一起，用旧约来指代反对上帝、崇拜偶像、压迫和伤害上帝子民的压迫统治者或压迫国家。

因此，约翰已经对这个野兽的形象进行了使用、解释和认同，认为这是压迫和伤害上帝子民的邪恶统治者和邪恶帝国的形象。现在约翰再次使用兽，可能是指另一个压迫性的、不敬虔的、崇拜偶像的帝国。在他那个时代，那就是罗马帝国。

我们已经在第九章中介绍了深渊，这些蝗虫形象从深渊中出来。深渊也有其意义和用途的历史，它也融入了约翰赋予它的用法中。也就是说，野兽被视为邪恶恶魔的家园或监狱。

因此，通过阅读从深渊中出来的野兽，读者现在认识到了迫害的真正根源。也就是说，这正是同样的精神，同样的反上帝的精神，同样的压迫、邪恶、恶魔的精神，它激励其他政府、国家、人民和统治者伤害上帝的子民并反对上帝的子民，现在又开始行动了。在第一世纪的教会中，以第一世纪的形式，至少以罗马帝国的形式，反对上帝的子民。我们将会看到更多相关内容。

我们将在第 12 章和第 13 章中回顾这一点。但有趣的是，显然，兽赢得了胜利，因此，正如我们在第 4 节和第 6 节中所说，两个见证人似乎是所向无敌的，但现在兽赢得了胜利。胜利让两位证人显得不堪一击。我认为，看待这个问题的方法是，人们很容易将其视为按时间顺序排列的叙述或这两个目击者的连续故事。

那就是，首先，他们会有一段时期的成功，然后他们就立于不败之地。然后会有一段时间，一段短暂的时间，他们实际上很脆弱。相反，我认为我们不应该将其视为一系列事件或时间进展。

相反，我喜欢理查德·鲍克汉姆对此的看法。一位英国学者表示，理解第 11 章的最佳方式可能不是将其视为对教会生活中一系列事件的预测，而是将其视为关于教会应该做什么的寓言。也就是说，与其将教会视为经历了一段成功时期，然后变得脆弱，不如将其解读为再次从两个不同的角度看待教会。

一方面，教会会受到保护，甚至立于不败之地，但另一方面，教会仍会受到世人的迫害。一方面，它会受到保护，立于不败之地。另一方面，它仍然容易受到罗马帝国和其他不敬虔国家的攻击和迫害。

所以，我认为鲍克汉姆可能是对的。这种功能就像一个关于教会真实情况的比喻。教会如何维持忠实的见证？它如何实现它的世界？它将既立于不败之地，又践行其见证。

与此同时，它也将容易受到迫害和死亡。对两名被处决的证人的反应是双重的。首先，文本告诉我们他们没有埋葬他们的尸体。

在第一世纪，不埋葬尸体将被视为极大的耻辱或耻辱。所以说，这简直就是一种落井下石的行为。因此，将他们的尸体抛在街上将是一种极大的侮辱。

与其说这是一件怪诞的事情，不如说是一种侮辱。他们暴露在外且未被埋葬的城市被称为伟大的城市。事实上，它的名字有很多。

首先，它被称为伟大的城市。这个术语在其他地方也适用于巴比伦，当我们在其他地方提到这个术语时，特别是在第 17 章和第 18 章中，我们将证明巴比伦在这种情况下可能是罗马城的代号。但在《启示录》第 16 章第 19 节、第 17 章第 18 节、第 18 章、第 10 节、第 16 节、第 18 章、第 19 节和第 21 节，以及所有第 18 章中，我们都找到了对这座大城市的提及。指的是巴比伦，这可能等同于罗马。

然而，这里的城市似乎也是耶路撒冷城，因为在第 8 节中，它被描述为我们的主被钉十字架的地方。此外，它被确定为所多玛和埃及。所以，似乎正在发生的事情就好像作者正在将所有这些城市合并成一个反对上帝的伟大城市，并且反对和压迫上帝的子民，因此你几乎拥有了一个跨时空的城市，一个现在体现在罗马，但也体现在其他大城市，例如埃及和所多玛。

我们知道埃及是一个压迫、不敬虔、崇拜偶像的帝国，所多玛是一座等同于邪恶的城市，甚至耶路撒冷，耶稣基督因他忠实的见证而被处死并钉在十字架上的地方，所以现在所有这些体现并包裹在罗马。但这也使得它可以适用于罗马

以外的任何其他城市；也就是说，这座城市一直存在到第二次来临，而任何其他热衷于体现叛逆、邪恶和偶像崇拜以及压迫上帝子民的城市都完全符合我们在这里所发现的情况。但现在，这个象征得到了实现，特别是在罗马，但只要有一个叛逆、崇拜偶像的城市，拒绝上帝并迫害他的子民。

一篇评论称这是一座世界城市。所以，首先，在这座迫害并杀害上帝子民的城市里，他们没有埋葬尸体，这是侮辱和羞辱的标志，是耻辱的标志。他们做的第二件事就是庆祝。

他们举办聚会并欢欣鼓舞，因为这两个人给他们带来了折磨和伤害。第 11 节和第 12 节提到他们死了三天半，最后他们复活了，这三天半可能是为了回忆这三年半，但也可能是为了回忆这三年半的时间。大约是耶稣基督本人躺在坟墓里直到复活的一段时间。现在，这些人在街上为这两位见证人而死了三天半，然后到第 11 节和第 12 节，他们在全世界面前复活，让每个人都看到。

这里复活的概念是一种辩护。所以现在，在第 11 节和第 12 节中，圣徒们因他们受苦的见证而得到平反。在第 11 章前面的经文中，世人对他们的评价是拒绝、迫害、处死，并因他们的死而欢喜，现在判决在某种意义上被颠倒了，这两个证人被复活，他们被平反了在世人的眼前。

考虑到这里象征主义的世界末日和象征性质，没有必要发明现代方式让全世界看到这三个目击者，例如卫星电视或网络摄像头或类似的东西。所有这些都已被提出，但同样，作者正在使用世界末日的象征主义，我们必须提醒自己，第一批读者在阅读本文时会理解什么，并且他们对我们现代的一些技术一无所知。所以重点是，这只是为了代表他们的平反，事实上，这背后的文字说，他们在街上躺了三天半，人们注视着他们，他们扔了一个聚会，然后在第 11 节，但三天半后，从神而来的生命气息进入他们里面，他们就站起来了。

这几乎是逐字逐句的；这节经文的大部分内容都出自《以西结书》第 37 章和第 10 节，以色列人因被掳而经历了死亡，现在上帝应许有一天他的气息会进入他们体内，他们就会站起来。枯骨的画面现在聚集在一起，并且它站了起来。现在，这种语言被用来形容那些被平反的证人。

野兽把他们处死了。全世界都对他们幸灾乐祸。世界的判决是他们被击败了，而他们的见证似乎也是徒劳的。

现在，上帝使他们复活并赐予他们生命，从而证明了他们的正义，表明他们忠实的见证确实没有落空。事实上，稍后我将证明这段经文在著名的千禧年王国段落中的启示录 20 章和 4-6 章中有更详细的发展。在第13节和第14节升天之后，特别是在第13节，我们发现这个有趣的场景，在复活之后，现在我们发现地震，这座大城的十分之一倒塌了。

有趣的是，人们的反应是，虽然至少十分之一的城市倒塌，城里的七千人在这次地震中丧生，但其余的人都感到害怕或害怕，并把荣耀归给天上的上帝。现在，关于我们如何理解这种反应存在很多争论。在其他地方，这种语言有时用在转换响应的上下文中。

因此，有些人认为那些没有被处死的人实际上已经皈依了。他们将荣耀归给神。这正是人们在前面的第 8 章和第 9 章中拒绝做的事情，例如，为了回应号角的审判。

他们拒绝悔改。他们拒绝将荣耀归给神。现在，有些人确实荣耀神。

其他人则将其理解为简单地强制承认神的主权，如腓立比书 2、9-11 章中所见。例如，每个膝盖都会被迫弯曲。万口都承认耶稣是主，其中有些人甚至得救了。

但许多人将这段文字理解为一种被迫的致敬。有些人会认为这只是对神的主权的承认，这不一定是真正的悔改或真正的转变。也许我们应该理解这一点，也许我们应该把它理解为两者兼而有之——有些反应是被迫承认，但其中一些反应应该被理解为通过实际悔改来荣耀神。

现在，理查德·鲍克汉姆明白这些人实际上已经悔改了。将荣耀归给神实际上是一种悔改的行为，但他们这样做是为了回应教会忠心的受苦见证。换句话说，理查德·鲍科姆说第八章和第九章并没有带来悔改。

换句话说，审判并不带来悔改。有什么作用？教会的忠实见证最终将带来万民的悔改。这里唯一的困难是，荣耀神的回应不是回应忠实的见证人，而是回应地震和最后的审判。

所以最重要的是，我们最终看到的是，即使在神的审判中，有些人最终仍然以悔改的方式做出回应。接下来我想看的是第15节的开头，最后的号角终于吹响了。我们将从第七号开始下一节。

这是戴夫·马修森博士在教导启示录。这是关于启示录 11 章、圣殿和两个见证人的第 16 节。