

Dave Mathewson 博士，《启示录》，第 19 讲， 启示录 13 章，两只兽

© 2024 戴夫·马修森和特德·希尔德布兰特

这是戴夫·马修森博士在讲授《启示录》课程。这是启示录第 13 章“两只兽”的第 19 节。

在第 12 章中将第一只兽描述为撒旦的代理人并与之建立了一些联系之后，作者现在在第 3 节至第 8 节中开始看到作者描述了兽的行为以及人们的反应。

如果我们要将野兽与罗马帝国和/或皇帝联系起来，我们现在将看到皇帝在整个罗马帝国所做的事情，我们将看到人们对此有何反应。首先，请注意，正如我们已经多次提到的那样，野兽声称它要求普遍的崇拜和效忠。由于它表面上的无敌，现在全世界都追随它，他们崇拜龙和野兽。

有可能至少在一个层面上，虽然，在更广泛的层面上，这可能只是代表了人们对罗马的理解、对罗马的看法以及对罗马的效忠。更具体地说，这可以代表皇帝崇拜的形式。因此，这里描绘的是一个已经将其权力绝对化的国家，现在，傲慢和骄傲的行为要求只属于上帝和羔羊的崇拜和效忠。

请注意这个有趣的问题：第 4 节最后的问题是，人们回答说，谁像兽，谁能与它交战？这个问题或这种语言不一定是任何一个人字面意义上的表述，而只是捕捉对罗马的态度、罗马被描绘的方式以及人们看待罗马的方式；这种语言再次出自《旧约》。例如，在《出埃及记》第 15 章中，我们将看到播放的摩西之歌，稍后将在《启示录》的文本中发挥关键作用。在出埃及记第 15 章和第 11 节中，以色列人从埃及获救后，他们渡过红海，现在他们唱摩西之歌。

第 11 节：主啊，众神之中谁能像你？谁像你一样？圣洁威严，荣耀可畏，行奇事。以赛亚书第 44 章和第 7 节是另一个有趣的地方。有时，你也可以查阅诗篇第 89 章和第 10 节。

但以赛亚书第 44 章和第 7 节以及以赛亚书 44 章的重要之处在于，其中有这样一句话：你是首先的，也是最后的。重要的是，在偶像崇拜的背景下，只有上帝才值得敬拜。崇拜或效忠除上帝以外的任何人或任何事物都是偶像崇拜。

所以在《以赛亚书》第 44 章和第 7 节中，我们读到第 7 节，那么谁能像我呢？神说，让他宣扬吧。让他向我宣告并展示自从我建立我的古代人民以来所发生的事情。所以这个主题，谁像我，谁像上帝，现在又变成了一种变态的戏仿，被归咎于野兽和人们说谁像野兽，谁可能与他开战。

因此，野兽应该在撒旦对上帝的模仿的背景下被理解。我认为，除了邪恶的三位一体的想法之外，还有对真正三位一体的扭曲模仿，现在描述了由于罗马本身的主张而发生的亵渎和偶像崇拜。他们就像旧约中的任何其他帝国一样，主张只属于上帝的权威，将其权力绝对化，声称拥有绝对的权力和神性，并以不敬虔和偶像崇拜的方式压迫上帝的子民。

第二件事是，请注意，兽在他的住所亵渎了上帝并诽谤他的名字，可能暗指但以理书第 7 章和第 6 至 8 节，我们看到兽在做类似的事情。这可能再次指的是皇帝崇拜。也可能是对整个罗马的看法，但这可能更具体地反映了皇帝崇拜，甚至反映了图密善的神祇主张；例如，如果这是《启示录》写作时的帝国统治，那么图密善本人所宣称的神以及经常给予图密善的效忠、欢呼甚至崇拜，特别是与七个城市的地方一级的皇帝崇拜有关在小亚细亚以及其他城市。

第三，请注意，这头野兽已经活跃了 42 个月，我们已经研究过 40 个月意味着测试时间，但同时也是保存时间。因此，这里提到的 42 个月将兽的活动与第 11 章中发生的事情联系起来，也将撒旦在第 12 章中的活动联系起来。因此，这是没有看到第 13 章事件按时间顺序发生在第 13 章之后的另一个原因。第 12 章。

但是，如果我们将三年半或时间的倍半时间、42 个月和 1260 天作为指代同一时期的不同方式，那么 42 个月显然将这与从外院子是在第十一章开头，代表教会在患难和考验时期。还有，时间，时间和半时间，第 11 章中两个证人的见证，第 12 章中撒旦活动的保存和女人的保存以及她的孩子们的迫害的时间和半

时间，所有这些事件现在都通过提及 42 个月得到进一步描述。因此，42 个月的野兽活动应被视为涵盖与前面章节中所有其他时间参考的同一时期。

第四件事要注意的是，兽与圣徒交战，这也将我们与前面的章节联系起来。例如，在第11章第17节中，从无底坑里出来的兽正是这么做的。他与两个证人发生了争执。

在第12章第17节中，这正是龙所做的。然后，龙对这个女人感到愤怒，并去与她的其他后代开战。那么，现在我们具体看看龙是如何与女人的后代交战的呢？通过野兽与人民和圣徒交战。

因此，约翰再次揭露他们处境的真实本质，让他们看到他们的斗争和迫害的真正根源。他们的迫害是受恶魔启发的野兽之手。第五，兽声称拥有整个地球的主权。

这有两件事。请注意，我们将回到这一点，但请注意通用语言，罗马的近乎双曲线的语言，它对整个地球具有权威。我认为，原因之一是，我们已经在《启示录》第 11 章的第七印中看到，《启示录》的主要主题之一是世界的国度如何成为上帝和他的弥赛亚的国度。换句话说，地上的国度现在如何从撒但和兽转移到神和羔羊身上？因此，通过强调罗马对整个地球的统治，这有助于说明启示录第 11 章中的地球王国、世界王国如何转移到现在手中，如何转移到上帝的主权的主题和羔羊，或者在第 4 章和第 5 章中如何认识和敬拜上帝和羔羊的完全主权，它最终如何在地球上发挥作用？因此，出于这个原因，现在，在罗马，我们发现这只野兽声称拥有整个地球的权力。但我想对此发表两点看法。

首先，关于本节的一个观察。首先，罗马的权威被视为具有普遍性，这几乎是夸张的。也许这在世界末日类型的文学中是有意为之的。

这是作者展示罗马在当今地球上所拥有的完全统治以及权力和权威的方式。但也可能有一种感觉，约翰正在考虑更多的事情。也就是说，罗马的统治只是更广阔图景的一部分。

罗马的统治只是整个地球统治权的预兆、一部分和预期，而整个地球的统治权尚未移交给上帝和他的弥赛亚。所以，约翰正在借鉴兽统治整个世界的主题或原则。现在，约翰设想这一点在一世纪的罗马帝国中得到应用或体现。

因此，罗马只是这一原则或基督有一天会到来并击败的世界性统治和帝国的第一世纪的表达。在他第一次来临的时候就已经被击败了，但有一天，当神的国度、地上的国度将从撒旦和他的统治权转移到神和羔羊耶稣基督的手中时，有一天会结束它。因此，这种夸张可能是故意的。

再次，这可能反映出约翰认为罗马只是一世纪的表达。并不是说约翰像我们今天那样看到了连续的帝国或一段时期，而只是罗马是这个帝国在第一世纪的表现，它将统治整个世界，有一天基督最终会被击败。其次是第 13 章中重复出现的注释。

野兽被赋予了权力。野兽被赋予了这个。这可能再次表明神对这些事件的主权，即神是控制撒旦和兽活动的那一位。

他只被允许这样做。他只是被赋予了这样做的能力。因此，正如我们在《启示录》其他地方所看到的那样，《启示录》没有二元论，即两种力量相互对立，直到最终上帝的力量战胜了邪恶的力量。

但上帝的力量已经被视为篡夺或凌驾于其他任何事物之上。说明他没有对手。谁像上帝？他没有对手。

尽管这头野兽看起来很强大，但并不存在真正的二元论。神本人仍然对这些事件拥有主权，而撒旦只能做神允许他在他的主权中做的事情。因此，总而言之，第一只兽的目的是要证明圣徒遇到麻烦的真正原因。

他们的迫害和困难的真正根源是小亚细亚地区的罗马帝国造成的。真正的来源是它来自受恶魔启发的野兽，它是撒旦的代理人。它来自于但以理书第 7 章中的兽类帝国以及其他崇拜偶像、不信神的统治者和帝国背后同样受恶魔启发的兽性力量，这些统治者和帝国压迫上帝的子民，反对上帝的统治，并将自己树立为世界上的绝对权力。

现在，罗马及其皇帝的主张以及罗马在第一世纪压迫和毁灭上帝子民的企图背后也隐藏着同样的恶魔般的力量。但对于那些想要妥协的人来说，本章将展示什么是利害攸关的，以及他们正在妥协的是什么。与罗马统治妥协并不是一件中立的事情，但与罗马统治妥协现在被视为最终效忠撒旦本人。

第12章和第13章要一起阅读。代表罗马的野兽无非是撒旦的代理人。因此，对于那些在罗马帝国的生活方式中试图妥协和自满的基督徒来说，《启示录》是一记警钟，让他们清楚地看到他们在做什么，到底效忠的是谁。

在他们效忠罗马，甚至明确参与皇帝崇拜的背后，隐藏着他们实际上对龙、对撒旦本人的崇拜和效忠，从第10章开始。因此，在所有这一切的背后是第12章。那是撒旦的企图毁灭耶稣基督本人并毁灭他的子民。

但最重要的是撒旦已经被打败了。但要提醒基督徒，你们的争战不是针对血肉之体，而是针对天上的统治者和掌权者。现在，有了新的视角和知识，他们能够坚持不懈地面对自己的处境，同时也能够保持忠实的见证，拒绝妥协，拒绝遵守异教罗马帝国的主张。

现在，非常非常简单地，第10节、第9节和第10节具有不同的特征。它们有点像第一只野兽和第二只野兽之间的插入。虽然打破了叙事，但如果你把这些经文去掉，叙事就会很自然地第一只兽流到第二只兽。

但实际上，这些文本打破了叙事，是在呼吁洞察力和服从。注意它开始了，对于有耳朵的人，让他听。换句话说，这并不是主要的意思，正如我们已经看到的那样；而是主要的意思。约翰说这些话主要并不是为了满足读者对未来会发生什么或现在正在发生什么的好奇心。

这并不是为了助长我们对末日事件的痴迷，也不是为了弄清楚我们彼此关系中的事情何时发生。这个小小的插入提醒我们，约翰鉴于此呼吁他的教会以顺从和恒心来回应。那个有耳重复的，其实是第二章和第三章的重复。

另一个迹象是，这是描述第二章和第三章中教会的情况。在那里，他们被告知，有耳朵的人应该让那个人听到。现在，同样的语言也在这里重复。

这种语言是，如果有人要进入活动，进入囚禁，进入囚禁，他们就会去。如果他们被刀剑杀死，他们就会被刀剑杀死，这反映了旧约圣经中的语言。再次，耶利米书第 15 章第 2 节，以及耶利米书第 43 章第 11 节。

然而，这一切的要点是，神说神的子民确实会遭受罗马帝国的迫害，但回应应该是忍耐。换句话说，鉴于第 13 章第 1 至第 8 节以及第 13 章的其余部分现在对这种情况提供了世界末日的视角。这现在体现了上帝子民的反应。

这是一种忍耐和迫害。现在他们已经领悟到了灵性洞察的情况。所以，第 13 章，很像耶稣的比喻，是用象征性的方式或隐喻的方式来描述读者的处境，也很像耶稣呼吁他们有耳朵来听，第 13 章是为那些有耳朵的人而写的。听听，第 13 章提供了对必要情况的属灵洞察，以便上帝的子民能够以不受阻碍的服从、忍耐和坚持来回应。

但他们只能这样做，因为现在他们已经看清了罗马的真实本质和他们斗争的真实本质。这让我们看到了第二号野兽。我再次向您建议，第 11 节至第 17 节中的第二兽并不是描述在第一兽中的第一节至第八节之后暂时发生的一系列事件。

但第二兽指并涵盖了与第一节至第八节中围绕第一兽的事件相同的时期和相同的事件。那么一号兽的活动是如何进行的呢？这是通过二号野兽。因此，将所有这些放在一起，第 13 章似乎描述了与第 12 章结尾相同的事件，即龙追赶女人和她的后代。

他是怎么做到的？通过一号野兽。但兽一号如何通过兽二号来进行活动呢？注意所有的联系：第一只野兽现在显然赋予了第二只野兽代表他说话的权力。

在第 12 节中，他代表他行使了头一个兽的权柄。那么第一只兽如何通过第二只兽对全地行使权柄呢？因此，我们将讨论一下这可能是谁？谁是第二兽？他如何通过这只兽来执行他拜偶像的迫害权柄呢？这种野兽的两个重要特征

：第一，请注意他说话像一条龙，清楚地将他与第一章中的龙联系起来。正如我们所看到的，他也与兽有联系，因为第二点值得注意的是，他代表他行使了第一个兽的权柄。现在的问题是，谁是第二兽？如果第一兽，如果我们说是罗马帝国，也许是第一只兽中所代表的皇帝本人，统治着整个地球，并向圣徒发动战争，那么第二兽是谁？我建议你，第二兽是生活在罗马行省、小亚细亚的《启示录》读者的具体方式，第二兽是他们体验上帝的权柄和迫害的具体方式。罗马或皇帝的第一兽。

就是说，生活在小亚细亚和第二章、第三章所介绍的七个城市的读者如何经历撒但和头一个兽的逼迫权柄呢？这是通过第二号野兽。所以我建议你，二号兽可能代表，不用太具体，二号兽可能代表小亚细亚各省的领导人和官方官员，他们负责执行诸如皇帝崇拜之类的事情。皇帝呼吁并强制效忠罗马和皇帝，并承担不效忠的后果。事实上，对于那些懂希腊语或读过希腊语的人来说，本文中有趣的事情之一是在第 11 节中的这一部分，接下来，我们发现作者选择了一种你在《圣经》中找不到的动词时态形式。第 13 章的第一部分。

他选择了一种时态形式，即现在时，旨在具有高度描述性或前景性。我认为他这样做的原因是因为这就是第 12 章和第 13 章将影响和影响生活在小亚细亚的读者的地方。这就是撒旦的权柄，这就是第一只兽的权柄如何通过小亚细亚的领袖、官员以及小亚细亚各省和城市负责强制效忠和敬拜的人到达小亚细亚的读者。罗马和皇帝。

再次，对不这样做的后果进行处罚，但不一定将其与任何特定的人或群体联系起来。在其他地方，这个人将被称为假先知。例如，稍后在第 14 章、第 20 章第 12 节中，这第二个兽，邪恶三位一体的第三个成员，将被称为假先知。

我想回到这一点。但有趣的是这里几乎没有任何描述。他只是说要像龙一样说话，像羔羊一样有两个角。

但更重要的是这头野兽的所作所为。例如，他让人们崇拜第一只野兽，正如我们所说，这可能表明小亚细亚城市中的皇帝崇拜；大多数都有神像，或者说大多数都有寺庙，不仅供奉外国神灵，而且大多数都有供奉皇帝的寺庙。在这些

皇家寺庙中，进行皇帝崇拜。他们中的许多人都有寺庙的人员和看守，负责确保寺庙崇拜得到遵守和维持。

但另一个重要的特征是，在第 13 节到第 15 节中，这只兽能够通过我们将要看到的各种方式欺骗人们去敬拜第一只兽。这种野兽能够欺骗人们崇拜它。第一，例如，火从天而降，为了支持它，请注意这种欺骗人们并让人们崇拜兽的语言。

第一，不仅可以追溯到第 13 章的第一部分，还可以追溯到第 12 章。请注意，撒旦在第 12 章第 9 节中被描述为古蛇，即魔鬼撒旦，它引导整个世界误入歧途，或者欺骗整个世界。现在他的欺骗活动，撒旦的欺骗活动是由第一兽进行的，但现在具体是在读者中由第二兽进行的，第二兽能够欺骗人们追随和崇拜第一只兽，罗马，也许还有它的皇帝。

他表现出两个有趣的迹象。一种是从天而降的火。另一个是他能够赋予所创造的形象以生命。

我有点不愿尝试具体地从字面上确定与此相似的某些事件。例如，这是指一世纪罗马的魔术师实际上可以做这样的事情吗？这是腹语术的一个例子吗？有些人认为腹语术具有使图像看起来好像会说话的能力？也许这就是背后的原因，但我认为这两个从天而降的火的图像并赋予图像说话的能力，再次只是强调罗马帝国的欺骗力量的方式，它们可能借鉴了两个古老的遗嘱文本。例如，从天而降的火可能会召唤以利亚在与巴力先知的冲突中召唤从天而降的火。

这有可能是指罗马帝国的实际迹象吗？这是可以想象的。如果你还记得，在《出埃及记》中，魔术师能够复制摩西向埃及倾倒了大部分神迹和奇迹般的瘟疫。但除此之外，我认为它主要借鉴了《旧约》中从天而降的火的语言，这只是为了象征罗马帝国通过其力量进行欺骗的能力。

会说话的形象怎么样？正如我们所看到的，这个图像很可能可以追溯到但以理书第三章的另一段《旧约》文本，尼布甲尼撒在其中树立了自己的图像。该图像旨在代表尼布甲尼撒及其对整个王国的统治和权威。因此，这里的图像可能

代表了小亚细亚大多数城市中的图像、雕像和寺庙，它们代表和反映了罗马和帝国以及整个帝国的皇帝的统治，例如在亚洲的城市中次要的。

但能够赋予形象说话的力量，也许不应该太字面意思，而是再一次象征着罗马欺骗的力量，罗马欺骗其公民、其居民效忠和崇拜罗马的力量本身。关于兽的欺骗活动，要注意的另一件事是我们已经注意到这样一个事实：第二兽能够欺骗，让人回想起撒旦的欺骗活动，一直追溯到创世记第三章的创造，他欺骗了亚当和夏娃。现在，在《启示录》第12章和第9节中，他使整个世界误入歧途或欺骗了整个世界。

因此，兽显然是撒但在他的后代（第二兽）中继续其欺骗活动的方式。然而，我想知道兽的欺骗活动的另一个重要特征是否是，这也可能是他被称为假先知的的原因之一。当你回到启示录第二章和第三章，即给七个教会的信息时，你会注意到在许多教会中有假教师或假先知，约翰似乎与他们有冲突和分歧的预言人物，人物或假教师的任务似乎是欺骗基督徒与罗马帝国、与不敬虔的、压迫性的、偶像崇拜的罗马妥协。

例如，回到第二章第14节，在给别迦摩教会的信息中，他说，然而，我有几件事反对你。那里有人坚持巴兰的教训，巴兰教导巴勒引诱以色列人，或欺骗以色列人通过吃食物、祭偶像和行淫乱来犯罪。然后15，他说，同样，你也有那些坚持尼哥拉党教义的人，他们可能也在教人们向异教统治妥协。

第二章二十节，是给推雅推喇教会的信息，然而，我要反对你。你容忍那个自称为先知的女人耶洗别；现在与假先知有有趣的联系，她称自己为先知。这就是她所做的。

通过她的教导，她误导或欺骗我的仆人进行性不道德行为。所以，我想知道这是否是识别第二号野兽的另一个因素。这不仅是罗马帝国和皇帝崇拜以及类似事件背后的欺骗根源，而且请注意，重要的是要了解这只野兽能够欺骗整个世界，而不仅仅是基督徒。

整个世界都被欺骗了。但另一方面，我想知道这兽和教会里的人之间是否有某种联系，比如这个被他称为耶洗别的女人和尼哥拉一党，以及那些坚持巴兰教

训的人，他们欺骗教会，先知耶洗别现在正在欺骗教会，与异教罗马妥协，并效忠罗马并崇拜罗马。因此，假教师、假先知将以不同的方式影响第二章和第三章的读者，这取决于他们是否在抵抗，或者是否有屈服和追随这些假教师的危险。

约翰现在向我们展示这种欺骗性的教导和预言以及教会中的错误教导以及更广阔的世界中的欺骗性活动背后的真正根源。现在，兽所做的最后一件事是在第16节和第17节中，兽能够对特别是上帝的子民进行经济制裁，但对整个世界拒绝效忠和敬拜罗马兽进行制裁及其皇帝以从事商业。显然，根据这些经文，这要求他们接受一个标记。

现在，在启示录的更广泛背景下，他们额头上的标记显然是对象征整个教会的144,000人的标记或印记的模仿，上帝的子民也在他们的额头上接受了标记。因此，该标记可能意味着代表身份和归属感，这就是您所拥有的标记。例如，在第一世纪，该标记实际上可以代表奴隶身上的品牌或标记，显示身份和归属感。

在《启示录四》中，对不起，在《启示录七》中，该标记似乎也表示保存或保护，但表示身份和归属。因此，我不知道，这不是这些人实际上必须拥有的字面标记，也不是可能发生的某种字面品牌，但至少启示录话语中，而不是太字面意思，它可能是一个符号的身份和归属感。那些与罗马交往的人，那些表现出对罗马和皇帝效忠的人，现在是被允许从事商业、被允许买卖的人，我们在第六章中已经看到了这一点。

我们看到罗马商业和经济生活的图景并不一定是一件好事，作为上帝对他们的审判的一部分，罗马的商业和经济生活有点颠倒、混乱、不平衡、压迫和不公正。但在这里，他们对罗马的归属，通过表明对罗马的效忠，或许是通过参与皇帝崇拜，现在是他们得到的印记，允许他们参与商业。在第一世纪，这可能是那些人，记住，与我们在启示录第二章和第三章中谈到的几个教会有关，有些人，作为他们工作的一部分，会被要求参加贸易行会。

通常，这些贸易行会都有守护神，但也属于他们。为了确保您的生意取得成功，您应该加入这些行业行会。属于他们的一部分意味着，在某些情况下，你会被要求参与一些活动，不仅要表达对神灵的崇拜、效忠和感激，还要表达对皇帝的感激之情。也就是说，行会和商业与皇帝崇拜紧密相连。

我们已经多次说过，在一世纪的罗马，不可能理清商业与政治和宗教之间的联系。因此，在第一世纪的罗马帝国以及小亚细亚的教堂和城市里，商业的一部分、属于贸易行会的一部分、从事商业、贸易和工作的一部分都意味着参与对异教神的崇拜在皇帝崇拜中也是如此。因此，这里的情况将是被迫服从或承受经济后果的压力。

这可能就是为什么士每拿被描述为贫穷，而老底嘉被描述为富有。士麦那拒绝妥协，也拒绝通过他们崇拜皇帝的宗教制度向异教罗马帝国妥协。他们拒绝妥协，现在正在承受后果。

因此，他们被描述为贫穷且名声不大，而老底嘉却是一个非常富裕的城市，这可能表明他们愿意妥协。正因为如此，他们因此而变得自满。因此，到目前为止，重点是约翰揭示了小亚细亚教会所面临的真正斗争，那就是撒旦的斗争，罗马受撒旦启发的企图，通过让上帝的子民妥协、敬拜和效忠上帝来欺骗他们。野兽，甚至在商业和开展业务的背景下以及与贸易行会的关系中受到妥协，现在由于参与机会而被迫妥协，并被迫顺应机会和时间来表现出对罗马和罗马的效忠野兽，到罗马帝国。

现在约翰提醒他们，在这一切的背后，一直追溯到第十二章，撒旦企图压迫和毁灭上帝的子民。第十三章为他们提供了对局势的精神洞察力，使他们拥有必要的力量来坚持、忍受和抵制与异教罗马帝国的妥协。现在，我们不能在离开《启示录》第 13 章时不提及最后的兽印记。

第 18 节的重点是这需要智慧。如果谁有识之士，就让他算算一下这头野兽的数量吧。兽号是 666、666。

但首先，重要的一点是把它放在更广泛的背景下，即第 18 节：第 13 章以第 18 节结束，这是对洞察力和洞察力的又一次呼吁。因此，这次呼吁主要不是为了

计算兽可能是谁，或者末日敌基督可能是谁，或者我们距离末日还有多远。这不是重点。

这种有智慧的语言是在有耳朵的人的背景下，让那个人听到。也就是说，这是对智慧的呼唤，以便他们能够对自己的处境有真正的洞察力和洞察力。在这里，他们被要求对这只野兽的数量有智慧，这显然与他的名字有关。

那很有意思。在第17节中，标记是兽的名字或它名字的数字。现在是人类，在第18节中，它被称为“人的数字”或他们要计算的人类数字，即数字666。

但首先，我们需要明白，这是对他们处境的洞察力和智慧的呼唤，以便他们能够做出反应，从而抵制他们被迫遵守的偶像崇拜制度。首先，再次强调，通过说他们将收到的这个标记是兽的名字来认识到这个名字的引用。这是有意与启示录中其他地方提到的上帝的名字或写在基督徒身上的名字形成对比。

因此，例如，在第2章第17节和第3章第12节中，这些经文中对得胜者的部分应许是他们将拥有圣名，父的圣名，或新耶路撒冷的圣名。写在他们身上。第14章第1节，然后我观看，见在我面前有羔羊站在锡安山上，还有十四万四千人，额上都写着他的名字和父亲的名字。第22章第4节，在新耶路撒冷异象的最后部分，在书的最后，第4节描述了神的子民，他们将看到他的面，他的名字将写在他们的额上。

因此，写在那些被允许从事商业的人身上的兽名，是与《启示录》中其他地方的直接对比，在其他地方，名字，基督的名字，或父的名字，写在神的额头上。人们。因此，这可能应该再次具有象征意义，表明身份和归属或忠诚和联系，具体取决于一个人的名字。但这个名字所代表的666到底是什么？我想知道他们被要求辨别这种情况的部分原因，我想知道这是否与野兽的行为具有欺骗性有关，因为野兽活动的欺骗性，它需要读者的洞察力和洞察力。

因此，现在他们被要求拥有智慧，因为偶像崇拜的欺骗性，因为它的利害关系，它要求他们对情况有智慧、洞察力和洞察力，以便抵制它，以免被欺骗。被吸进去并顺从。但是这个数字666是什么？关于本文，我们可以说很多话，但我想重点讨论大多数人关注的内容。那就是数字666。

也许，根据大多数人的说法，这反映了第一世纪所谓的 Gematria 的普遍概念。这是一种将字母与数字联系起来的古老做法。会发生的情况是，你会取一个人的名字或某物的名称，取每个可以理解和假设的字母的数值，然后将它们全部加起来得出数字。

因此，该数字可能是一种代码或名称的指示。这方面的例子有很多。例如，希腊语中的“Jesus”、希腊语中的“Iesous”这个名字，如果将希腊语中“Jesus”、“Iesous”的每个字母假定的数值加起来就是 888 或 888。

有些人甚至说它提供了有关这里正在发生的事情的信息。B666 是对耶稣名字 888 的模仿。这是可能的。

但有趣的是，作者对智慧的呼吁在这里通常被忽视。于是 666，一直受到各种猜测。有时，数字 666 会与历史人物联系在一起。

例如，在美利坚合众国，数字 666 通常与总统本人联系在一起。在美国之外，数字 666 与其他邪恶的统治者联系在一起，例如萨达姆·侯赛因、阿道夫·希特勒，甚至有时与宗教改革时期的教皇联系在一起。666 已被用来与罗马天主教会的某些教皇联系在一起。

人们还尝试将 666 与现代技术联系起来。就我个人而言，自从我一直关注它以来，可能还有其他例子，但就我个人而言，我已经看到 666 从在您购买的物品上显示条形码到信用卡，再到人们认为会出现的计算机芯片。有一天，它会被嵌入我们的前臂或头骨中，以跟踪我们以及类似的事情。此外，你经常会看到数字 666 激励人们的行为方式，有时几乎是鲁莽的。

例如，我知道有人故意归还车牌，尽管这会花费他们更多的钱。他们已归还车牌，因为车牌号码为 666。或者他们的电话号码已更改，因为电话号码是 666。

我认识一个人，他拒绝支付账单，因为账单金额为 6.66 美元。因此，数字 666 影响着 we 看待事物的方式，甚至我们如何解释现实。但我希望你记住两个重

要原则。首先，从我们对《启示录》文学体裁和由此产生的诠释学原则的讨论来看，约翰的读者首先能够理解这一点。

我相信对于约翰的读者来说，这并不是一个谜。这是对智慧的呼唤，而这种计算数字的呼唤是他们本可以做到的。所以，问题是 2000 年后，我们仍然处于黑暗之中，而我们却试图争先恐后地理解这一点。

但首先，约翰的读者已经并且能够理解这一点。其次，与此相关的是我们看到的最重要的解释学原则之一，即对启示录的任何合理和令人信服的解释都必须是在约翰可以理解的东西，并且他的读者可以理解的，或者约翰可以意图并且他的读者生活的东西在第一世纪的希腊罗马帝国，在前技术、前消费时代、前现代战争时代、前核时代，他们本可以理解并理解这些东西。在我看来，这排除了本世纪以来（尤其是今天）对 666 提出的许多可能的解释，特别是那些与当今现代技术特征或现代战争方法以及条形码和计算机等相关的解释。诸如此类的事情是，该原则立即排除了此类解释。

有趣的是，这被描述为一个男人的号码。这里有一点困难。这是否意味着一个人类数字，或者即使如此，我也不确定这意味着什么？

与天使数字或类似数字相比，人类数字是什么？或者当他说这是数字时，或者我们可以将其视为一个人的数字，那是指一个人。第 17 节当然可以说明这一点，他说除非收到印记，否则没有人可以买卖，印记就是兽的名字或兽名的数字。所以第 17 节几乎暗示或要求这个数字与兽本身有某种参考或关系。

这就提出了一个问题，那可能是谁？正因为如此，到目前为止，最常见的解释是野兽编号与尼禄的名字相关联。这是最常见的解释。这肯定是有道理的。

这并不表明《启示录》是在尼禄时代写成的。可能只是考虑到尼禄统治的性质以及经常与他联系在一起邪恶，即使在一世纪基督徒对他的态度之外，尼禄也几乎成为邪恶皇帝的典范或类型。来或任何其他皇帝。因此，尼禄在这里，通过使用 666 作为尼禄的参考，并不是作者字面意义上指的是尼禄，而是几乎尼禄的精神，尼禄的邪恶，现在再次体现在罗马皇帝身上。现在是约翰写作时基督徒所面临的第一世纪。

因此，体现尼禄和他的皇帝（尼禄是邪恶的典范）的同一个不敬虔的邪灵，现在居住在现任皇帝身上并在他身上显现出来，如果接受《启示录》日期的最常见观点，那么这位皇帝就是图密善。然而，问题在于将尼禄的名字与 666 精确地联系起来。正如大多数人意识到的那样，用希腊语确实无法做到这一点。

但大多数人都试图将尼禄的名字与希伯来语的拼写方式联系起来。但即便如此，也存在一个问题，因为尼禄的名字，即使是希伯来语，如果拼写方式相当罕见，如果不是以常见的方式拼写的话，加起来也只能是 666。再说一次，你知道我要去哪里吗？将希腊语中的 Nero 与 666 连接起来的唯一方法是假设它反映的是 Nero 的拼写，而不仅仅是 Nero、希伯来语中的 Nero Caesar，以及一种相当罕见的拼写。

所以问题是，你必须假设，这是到达 666 的唯一方法。所以问题是，你必须假设两件事。第一，读者会理解希伯来语。

第二，他们会熟悉希伯来语中尼禄·凯撒这个名字的一种相当罕见的拼写。正因为如此，许多人都在寻找其他解释，但我认为这仍然是可能的，特别是因为第 17 节中的标记、数字和皇帝的名字之间的联系。所以约翰有可能暗指尼禄的正如他所写的那样，这个名字再次被视为邪恶的典范，如今在罗马帝国的统治中再次出现。

另一种可能性是看到数字 666。另一种常见的观点是将其视为人类的数字，即人类的数字或完美数字七的不足。所以 666 距离完美数字 777 还差一分。

因此，这就是人类统治者多米善现在所体现的有罪、堕落、不敬虔、拜偶像的人类的数量，他现在被描绘成一个不完美、邪恶、拜偶像、欺骗性的人，达不到完美的数字“七”。因此，这就是作者试图让读者通过将其视为无神论、偶像崇拜来辨别罗马及其皇帝的真实本质的方式，这是强调罗马帝国及其皇帝的无神论、偶像崇拜本质的另一种方式也许把他与尼禄联系在一起，但现在把他描绘成他的名字，却达不到完美的数字七。相反，他体现了不完美、邪恶和偶像崇拜，通过辨别是谁体现了这一点，现在基督徒将能够更好地抵制罗马帝国的不敬虔、偶像崇拜的做法，不被其欺骗。

因此，第 12 章和第 13 章为我们带来了一个非常重要的部分的结尾，该部分以真正的世界末日方式，不仅揭示了罗马的真实本质，罗马也是受撒旦启发并体现了邪恶、偶像崇拜、压迫和无神论的可怕野兽。来自前几代人和帝国现在都居住在罗马，但它也为基督徒阐明了他们斗争的真正根源。用保罗的话来说，他们的斗争不只是与血肉之躯的斗争，而是与撒旦本身的天国的权柄和统治者的斗争。现在，有了这种新的视角和知识，上帝的子民现在能够以新的眼光来感知和看待他们的处境。

为了让那些正在妥协的基督徒醒来并抵抗，认识到他们正在做的事情的危险，但为了让那些正在受苦，甚至被迫害的基督徒让他们坚持下去，忍耐，留下来，无论后果如何，都要保留他们忠实的见证人。

这是戴夫·马修森博士在讲授《启示录》课程。这是启示录第 13 章“两只兽”的第 19 节。