

22 《神借用魔鬼迫害不信者仍有不悔改之人》

———啟九 13-21

引言：

聽人勸吃飽飯，這也是在個人利益面前選擇最大利益的事實。盲人就無法看到價值連城的珍珠，因為他看不到光，也無法識別珍珠貴重。一個聽到福音之人又當如何呢？一個不相信真理的人結局如何呢？這一切道理不言而喻，在實際生活當中，看到的是大多數人都在犯糊塗。為什麼？因為不信的心和被假福音弄瞎了眼。不信上帝本身就是最大的罪，又加上假先知的謊言，使人在黑暗中行走滅亡。這樣的人都是活在自益與自欺之中，若不是神有更大的憐憫和恩典臨到這人，他們將永遠在死亡的邊緣徘徊，只能選擇自我虛假的安慰，直等神的憤怒和審判來臨，是非常可憐的一種光景。我們要查考下麵的經文，神是如何行事的！

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，

14 吩咐那吹號的第六位天使，說：“把那捆綁在幼發拉底大河的四個使者釋放了。”

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。

16 馬軍有二萬萬，他們的數目我聽見了。

一、惡者被釋出來的任務 V13-16

內容——

第六號的吹響，這是第二禍的開始。約翰聽到了從神面前祭壇四角發出來的聲音，為什麼會從神面前祭壇的四角發出來的聲音呢？這是要對祭壇下殉道者伸冤禱告的回應（6:9-11），因此“金壇”的指向性就在這裏。我們可以從前面 8:5 節天使將壇上之火倒在地上的結果（雷動、大聲、閃電和地震）來到神的反應。這樣的內容明顯就在第六號中出現了，因為審判是從金壇的四角而出來的。我們都知道，在舊約金壇的角是一個人為尋求庇護才來到聖殿的，所必須要抓住的東西。“【王上 1:50】亞多尼雅懼怕所羅門，就起來，去抓住祭壇的角。【王上 1:51】有人告訴所羅門說：“亞多尼雅懼怕所羅門王，現在抓住祭壇的角，說：‘願所羅門王今日向我起誓，必不用刀殺僕人。’”這樣的祭壇四角就成為了神能力的象徵。這個聲音是誰發出來的呢？是山那個地嗎？不是，因為約翰明言“這聲音是從神面前的

四角出來”的，這是那位將聖徒禱告獻在壇上的哪一位天使，並在壇上取火倒在地上發出來的，他的命令所針對的對象就是第六位吹號的天使。在啟示錄中七個吹號的天使都是並肩發出吹號的命令，但唯獨這一位獨特之外，同時成為了審判的使者。這一命令已經發出：“放出了捆綁在幼發拉底河的四位使者”。提到幼發拉底河，在聖經中最早出現在創世紀，是為伊甸園的四道和（底格裏斯，幼發拉底、比遜和基訓）。它在巴勒斯坦地區以色列的東邊，在亞述與巴比倫通知的轄區，當他們在入侵應許之地的時候必須要繞過阿拉伯曠野，從北邊進攻以色列，在歷史中被稱為北邊進犯之敵。

我們要瞭解的是，困在幼發拉底的四位使者究竟是誰？為什麼有“使者”的稱呼？他們一定是執行審判者，是受到神拘禁的死亡墮落天使本身成為邪靈，聖經也有證據證明墮落天使犯罪被拘禁，**【彼後 2:4】就是天使犯了罪，神也沒有寬容，曾把他們丟在地獄，交在黑暗坑中，等候審判。**執行神旨意的使者，就是犯罪的天使卻成為了神手中的工具。

17 我在異象中看見那些馬和騎馬的，騎馬的胸前有甲如火，與紫瑪瑙並硫磺。馬的頭好像獅子頭，有火、有煙、有硫磺，從馬的口中出來。

18 口中所出來的火與煙，並硫磺，這三樣災殺了人的三分之一。

19 這馬的能力是在口裏和尾巴上，因這尾巴像蛇，並且有頭用以害人。

二、惡者帶來痛苦的經常性 V17-19

內容——

這思維使者我們已經知道了他們的出處，當他們接到命令被從捆綁中釋放出來，按著鎖定的事件預備好了要殺人的三分之一，主要是讓我們更清楚地知道神完全掌權的意圖，因為每一額事的橫行，都在神的權柄之下。這裏面的“預備好了”，是在強電“某年某月某日某事”審判時間，殺死三分之一地上的人是他們的任務，與第五號相比，禍哉的程度加大了，第五好的結果並沒有讓他們死亡，只有五個月的患難痛苦期，而第六號中四位天使被放出來，卻是殺死有限額度的三分之一人。無論是第五號、第六號、第七號都是針對地上居住的居民，而且是針對那些抵擋、逼迫教會的世人。也就是說，這個災難雖然可怕，單並不涉及到屬神的百姓。

這裏面對於四位邪惡的天使被釋放，數目是兩萬萬指的是兩億，（中國對四萬萬同胞的描述）。在第一世紀這樣的數目是非常震撼的，因為羅馬的一個軍團在當時也就 5500 人為准，

正式軍團與協防對架起了也不過是四十萬人，相對於四萬萬的實際數字是兩個億之多的人數，我可以想像一下那些遮天蔽日的蝗蟲之軍就已經非常恐怖了，這些從無底坑上來的邪惡劇團本身使用作為神手中使用的工具的可怕性，他們將帶來怎樣的災難呢？這突然之間兩億的數目，就不由得讓我們驚訝了。

這是對聖徒的安慰，也是對抵擋上帝，對迫害聖徒者的審判。這是神的旨意在歷史中的一慣性，但是這樣的龐大勢力猶如一個強大的帝國堅不可摧，審判將逐漸的加劇。神的忍耐與提醒都是真實的，那些悖逆之民一定會在其中面臨神更大的憤怒，滅亡將成為他們最終的歸宿。

約翰剛剛讓我們知道了將以排山倒海之勢到來到的蝗蟲軍團，本節當中對於馬軍的描述更讓人驚悚。在異像中我們看到了怪異的馬軍，他們的胸甲有火、紫瑪瑙和硫磺色的胸牌。不論約翰讓我們看到的景象有奪目的怪異，最終都是一種文學表達方式，是祂對所見事務的描寫。馬與騎馬者都有胸甲的穿戴，實際上重點不在穿戴上，而是對於胸甲的描述，“火、紫瑪瑙和硫磺”。火是紅色的，硫磺是黃色的，而“紫瑪瑙”在古典希臘文中指的是開著白色，紅色，後者藍色的花的（一種植物）。在今天我們用“紫瑪瑙”開看待它的顏色。在七十士譯本當中指的 hi “深藍色”染料。而希臘文當中責解釋為暗藍色、如硫磺燃燒的時候發出的煙。因此，約翰的描述就是如同硫磺燒著後如火般的顏色。這在啟示錄中關於那些敵基督者將要去的地方，如同同上帝審判索多瑪合蛾摩拉支撐所用的硫磺之火和煙成就的審判。這樣的裝束實際上在表達他們的是從無底坑上來的，火、煙與硫磺除了要顯明他們的出處，在七號的系列當中，前三號的元素都有火在其中，第五號特點就是煙，這一系列的排序也就在這裏。接下來描述的是這些火、煙和硫磺從馬的口中出來。這與希臘羅馬神話中有關係，具有獅子頭、羊的身體和蛇的尾巴的“噴火獸”，與“**【啟 9:18】**口中所出來的火與煙，並硫磺，這三樣災殺了人的三分之一。**【啟 9:19】**這馬的能力是在口裏和尾巴上，因這尾巴像蛇，並且有頭用以害人。”“馬尾如蛇”的因素有關係。獅子乃是力量的象徵，有是百獸之王；蛇是撒旦的預表；在約伯記中神制服的海怪，也只能用口噴火（伯 41:19-20）。這麼多的元素放在一起要顯明馬軍的恐怖和殘忍。他的外在裝束都是在強調馬的能力是在它的口中，強調“口”的殺傷力。

前面我們已經多少提到過三位一體體上低的模仿者邪惡三一，他將以模仿者的出現高抬自己救世主的形象，他暫時性的人物就是要殺死世上不信主的三分之一數目，最後主還要將她捆綁在無底坑中。“**【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。”這就是神的工作，對於我們來說，十字架的福音就是神在建立、拆毀和重建。神在掌管宇宙的一切，沒有一個人不在他的護理和看至之中，對於那些不追求真理，不聽勸阻之人的審判就是審判和丟棄。對於當時的教會來說，凱撒在廟中規定帆布上香奠酒之人豆漿是他的敵人，基督徒在各行各業的挑戰都是相當之大，為了能夠做生意和得到所謂的自由，非常容易出賣自己的信仰跪拜偶像，成為一個不折不扣的賣主求榮的假信徒，今天又多少人落在其中而不自知呢？這一段內容是不是對今天阿教會的提醒呢？但可以肯定的是，對於那些持守真道的人恰恰是更大的安慰，因為唯有基督才是他們的中保，唯有基督才是他們效法和跟隨的對象，基督的恩典和復審的旨意在他們信眾從未改變過，真理永遠做他們腳前的燈和路上的光。

這節經文告訴我們，釋放四位天使的結果，地上三分之一的人口死亡。我們已經在前面看到了火、煙和硫磺的出現，從內容上看第六號是前面經文的重述，如果我們從整個的七號系列之災來看的話，這樣的設計是讓讀者將此號與前面進行對比的。三分之一的死亡數目分別在 1-4 號中出現了一次，雨涵在地了中再次看見。前四號之災對象是放在了地，海、河與天的領域，比起第六號放在了人的身上更為直接。第五號與第六號之間有相似之處，第五號蝗蟲之軍所帶來的結果就是人：求生不能，求死不得。第六號馬軍帶來的結果就是三分之一的人都被殺死。第五號與第六號之間是平行推進的，審判的嚴重與加劇。

從整個啟示錄中所關切的並不是第一次的肉身死亡，而是第二次靈魂的死亡。即使末日最後的審判，讓人進入硫磺火湖的審判（20:6,14；21:8）。從第五號之災也能夠知道一二，神不允許蝗蟲之軍殺人的原因，是因為末日終極審判的權柄屬於神，而不是邪靈撒旦。因此，第五號預示著第一次並不在乎肉體的死亡，而是提醒第二次死的可怕性。希伯來書提醒我們：

“【來 10:31】落在永生 神的手裏，真是可怕的！”

到此處，約翰已經兩次到了“從馬而出的能力是在他的口中”，這是非常強調的總結，就連前面沒有解釋的尾巴也在此出現，第五號蝗蟲之軍的能力加添了蠍子尾巴的能力，馬尾如蛇能傷人有重複強調的功能，證明他們一致性的特色屬於撒旦的描述。那些歷史歷代的野蠻之軍，邪惡勢力的代表歐，用五個月的限制性描述他們在地上害人與傷人，無底坑代表著他們的來路與去處，若沒有真光的照耀，這世界和其上的人就生活在黑暗並沒有指望當中，繼續摸索，繼續掙扎。例如最近明星李文的死，塔恩有太多的掙扎與無奈，什麼抑鬱症？就是靈魂得不到安息之所，欲望得不到滿足，靈魂的掙扎與無奈。難道我們知道的名人之中只有他一人嗎？聽說崔永元也在其中掙扎，苦於恐懼死亡罷了！有煙的戰場除了死亡滅的恐懼，但看不見的無煙戰場恰恰是撒旦更大的謊言，使人靈魂居無定所，唯有安全、沒有安慰，只

有有誤和即將迎來的死亡。今天這個時代演繹的更是淋漓盡致。人們對自我虛假的安慰就是“今朝有酒今朝醉，吃喝宴樂死了拉倒”，這樣的話真的能夠使墮落之人得到共鳴：“**【羅 1:31】無知的、背約的、無親情的、不憐憫人的。【提後 3:3】無親情、不解怨、好說謊言、不能自約、性情兇暴、不愛良善、【提後 3:4】賣主賣友、任意妄為、自高自大、愛宴樂、不愛神、【提後 3:5】有敬虔的外貌，卻背了敬虔的實意，這等人你要躲開。**”正是這個時代的標誌。也是對於基督徒的安慰和提醒。**【提後 4:3】因為時候要到，人必厭煩純正的道理，耳朵發癢，就隨從自己的情欲，增添好些師傅，【提後 4:4】並且掩耳不聽真道，偏向荒渺的言語。【提後 4:5】你卻要凡事謹慎，忍受苦難，作傳道的工夫，盡你的職分。【林前 15:2】並且你們若不是徒然相信，能以持守我所傳給你們的，就必因這福音得救。**

20 其餘未曾被這些災所殺的人，仍舊不悔改自己手所作的，還是去拜鬼魔和那些不能看、不能聽、不能走，金、銀、銅、木、石的偶像；

21 又不悔改他們那些兇殺、邪術、姦淫、偷竊的事。

三、惡者迫害後仍有不悔改之人 V20-21

內容——

對於七號之在，在第六號之中是尤為突出的。在上帝審判不斷升級和提醒的情況之下，還是有不肯回轉他們手裏所做之事，敬拜偶像，侍奉鬼魔。俄日他們所信奉的製造：“金、銀、銅、木、石的偶像”，他們的罪行就在於此，約翰所強調的就是在他們在各樣的患難中已然不放棄他們對於偶像的依賴。為了自己的情欲和今生的驕傲得到滿足，去服侍偶像背後的邪靈魔鬼。在這種黑暗勢力的影響之下，如此淺顯的道理就成為了他們無法明白的事情。因為他們的心思變為虛妄，物質的心就婚昧了；自作聰明，反倒成為了愚拙。究其根源，“這世界的神弄瞎了他們的心眼，不叫基督的真光照著他們”。無知的人沒有真光的照耀，就無法明白神的計畫和心意。依舊無視自己所行的兇殺、邪術、淫亂和偷竊負責人並悔改。約翰在這裏要說明的是，這些人不就收神的恩典以及壯麗作惡，最終的原因使他們自己的罪，必經神已經將耶穌基督賜給世人，而世人願意在自己的罪惡與所謂的義中狂奔，並不就近真光，親近神，身一次次借著災難的提醒，而他們願意留在黑暗與邪靈掌權之中，神就任憑他們就犯，並不是神不愛世人，而是他們不願意就近唯一的救主耶穌基督。因為神的刑法都是祂屬性的公義，沒有聖靈和聖靈的光照人是無法認識罪，他們沉迷酒醉於這個世界之中，維護者

這個世界之王的地位，在幽暗的權勢之中委屈求全，不悔改之人正是在此。

東方雅各證道集！

2023年7月