

啟示錄第九章

透過七號的審判，神不斷警告人要悔改 — 續編

第一部份 啟 9:1-12 第五枝號的吹起

(1) 符號的解釋

第五枝號的審判（第一災禍，9:12）描繪在整個新約時期，撒但和他的邪靈的邪惡和毀壞的工作，使到非基督徒心裏感到十分害怕。撒但和他的邪靈虐待那些沒有上帝印記的人（9:4）。這個審判影響每一個不是活在聖經中的神的人！撒但是破壞者（9:11），他要破壞他們的生命。

原文翻譯：9:1a "第五個（希臘文：pemptos）天使吹響了他的號角（希臘文：salpizo）（aorist），我看到（希臘文：horao, opsomai, eidon, heoraka）（aorist）一顆星（希臘文：aster）從地球上的天空（希臘文：ouranos）上倒下（希臘文：pipto, pesomai, epon, peptokota）（完成時態）。"

和合本：9:1a "第五位天使吹號，我就看見一個星從天落到地上，..."

啟示錄 1:20 的七星就是七個教會的使者。這個"星"似乎是天使的一種。"從天落到地上"這個詞不是指"從天上差來"¹的意思，而是"從一個高位墜落下來"（8:10；2:5），或象徵性的"傾倒"（14:8）。在舊約中，巴比倫王的傾倒被形容為撒但像晨星墜落（賽 14:12-15；結 28:12-17）。撒但被形容為"明星"是因為他原本是在天使中的高位。這裏的過去完成式強調一項過去的行動，引致一個持續現實的結果。

撒但不是從天上降下來（參 3:12；10:1），也不是從天上被摔下來的（8:7；12:9）。真實的狀況是：不是從天上摔下來，而是已經被摔下並躺在地上（參路 10:18）。因此正確的翻譯是"已經摔下躺在地上"，而不是"從天上摔落地上"。

撒但的墜落發生在神完成一切創造之後（創 1:31），和在人類犯罪墜落（3:1）之前。撒但叛逆神，失去了他的聖潔、他的尊位、他在天上的榮美和他在天上的能力（賽 14:12-15；結 28:12-17）。他摔倒時帶著很多天使一起離開天堂，今天我們叫這些墜落的天使做"邪靈"（12:4）。但啟示錄 9:1 所指的不是在創世完成之後墜落的撒但，而是指在基督第一次降臨時撒但的權柄被捆綁（抑制、削減、阻止、限制）（參 12:7-9）。

啟示錄九章的異象描述在基督第一次降臨之後，撒但摔下躺在地上。在祂第一次降臨的時候，基督已經捆綁了撒但（太 12:29；路 10:18；約 12:31；西 2:15；來 2:14-15；約壹 3:8）和已經驅逐他，使他不能來到神面前（12:5-10）。啟示錄 9:1 描述撒但在基督第一次降臨至祂再來這段期間的境況。在整個新約時期，整個邪惡和反基督的世界都在那惡者控制之下（約壹 5:19），這是因為神容許他這樣做（參伯 1:6-12）。但這並不代表撒但是世界的王²，因為神永遠是每個人的王和宇宙的王（詩 9:7；詩 145:13；詩 146:10），包括所有的人和地上一切的東西（太 28:18；約 13:3）。

神只容許撒但對非信徒行使權柄（約壹 5:19；林後 4:4）。地上的基督徒不是在撒但權柄之下的（約壹 5:18；羅 8:31, 38-39；1:13）！基督徒會被撒但攻擊（弗 6:10-18），但卻永不會被撒但控制！

¹ Larkin, Revelation 第 73-74 頁, Groenewald 第 106 頁

² 這是未來主義者的跟隨者的看法，他們是這樣演繹路加福音 4:5-6 的。

原文翻譯：9:1b "有鑰匙 (希臘文: kleis) 賜給星星 (通過上帝的寬容意志) (希臘文: didomi, doso, edoka, dedoka) (aorist) 。"

和合本：9:1b "... 有 ... 鑰匙賜給他。"

"鑰匙" 象徵權柄去開或關、決定和管治 (1:18; 3:7) 。只有經過神的容許，撒但才能得到權柄 (鑰匙) 打開無底坑讓邪靈出來。同樣，只有通過神的容許，撒但才可以在那些沒有神印記的人身上執行他邪惡的計劃 (9:4) ，只有他們自己和撒但要對這些邪惡負責，而不是神。神的容許讓他們可以被邪靈影響。與羅馬書 1:24, 26, 28 比較，神任憑他們逞著心裏的情慾、放縱可恥的私慾、存邪僻的心行那些不合理的事。

原文翻譯：9:1c "到深淵 (希臘文: abussos) 的豎井 (坑, 井) (希臘文: phrear) 。"

和合本：9:1c "... 無底坑 ..."

無底坑一般是與天和地對比，這裏是指到海底的深度 (詩 33:7; 詩 107:26) ³。一般是指地的深處，好像一個很深的礦井一樣。它是死人的住處 (陰間) (羅 10:7) ；邪靈的住處 (路 8:31) ；無底坑的使者或邪靈之王的住處 (9:11) 。這是惡魔被囚禁的地牢 (20:3) ；獸和最後敵基督的住處 (11:7; 17:8) 。象徵性地，無底坑是可以用蓋關上，用印封上的 (20:1, 3) 。它只可以用神供應的 "鑰匙" 才能開啟，即是，只有靠著神的命令 (9:1) 才能開啟。

在啟示錄 20:1-3，撒但是圖像化地被關在無底坑裏，使他象徵性地不得再迷惑列國一千年。撒但不能禁止福音在列國傳揚！然而，在啟示錄 9:1，撒但好像在無底坑裏被賜予權柄 (鑰匙) 。撒但可以使用邪靈去拷打不信者！但他的權柄只局限於神容許他時才能行使的。

無底坑跟陰間是有區別的，在 "死亡的狀況" 的意義上 (太 16:18; 啟 1:18) 或是 "墳墓，已死的軀體所在" (徒 2:27, 31) 的意義上。但無底坑與陰間在另一方面是有相同意義的，就是 "毀滅的地方" (伯 26:6) 或地獄，就是邪惡人的靈魂所在處 (太 11:23; 路 16:23-24) 。無底坑一定要與希臘神話中的 "塔爾塔羅斯" (Tartarus) 分別出來 (在猶太末日文獻，在約伯記 41:24 的希臘文舊約譯本和彼得後書 2:4) ，希臘人認為塔爾塔羅斯比陰間還差 (死人的所在) ；是在那裏量刑，在地底下執行神聖懲罰的地方。

在最後審判日之前，地獄是叫作 "無底坑" (9:2; 11:7; 17:8; 20:1-3, 7; 路 8:31) 。最後審判日之後，地獄被叫做 "燒著硫磺的火湖" (19:18; 20:14-15; 21:8) 。

原文翻譯：9:2 " (當) 他打開 (希臘文: anoigo) (aorist) 無底坑，煙霧 (希臘文: kapnos) 升起 (希臘文: anabaino) (aorist) 從它就像一個巨大的 (希臘文: megalos) 熔爐 (希臘文: kaminos) 的煙霧。太陽 (希臘文: helios) 和天空 (希臘文: aer) 被無底坑的煙霧昏暗了 (希臘文: skotizo) (aorist) 。"

和合本：9:2 "他開了無底坑，便有煙從坑裏往上冒，好像大火爐的煙，日頭和天空，都因這煙昏暗了。"

當撒但打開了無底坑 (地獄) ，就有從大火爐來的煙往上冒升，撒但利用邪靈和他們的邪惡影響充滿這個世界！這是號的審判。神甚至使用惡魔和邪靈來懲罰和警告邪惡的人，希望他們願意悔改 (9:21) 。"耶和華所造的，各適其用，就是惡人，也為禍患的日子所造" (箴 16:4; 參賽 45:7) 。那煙好像由一間骯髒的工廠釋放出來的 (創 19:28) ，象

³ A Greek-English Lexicon of the New Testament, Bauer, Arndt, Gingrich, University of Chicago Press, 1952

徵邪靈的欺騙、妄想和誘惑，引致道德和靈性的黑暗和墮落。這是一幅圖畫描繪不同的罪孽遮蓋了有關神屬靈啟示的光，和基督徒享受屬靈的清新空氣⁴。撒但和他的邪靈偷竊了邪惡的人應有的光，就是真理、正義、聖潔、喜樂和平安、智慧和明白（甚至是明白神的啟示）（約 8:44；林後 4:4）⁵。但真光是照亮一切生在世上的人的，叫人對真理無可推諉（約 1:4-9；參羅 1:19-20；羅 2:14-15；羅 3:19-20）。

原文翻譯：9:3 "蝗蟲從煙中出來（希臘文：akris）（希臘文：exerchomai, eleusomai, elthon, elelutha）（aorist）到地球並被賦予（希臘文：didomi, doso, edoka, dedoka）（aorist）能力（權力，權威）（希臘文：exousia）就像地球上的蠍子（希臘文：skorpios）的能力。"

和合本：9:3 "有蝗蟲從煙中出來飛到地上，有能力賜給他們，好像地上蠍子的能力一樣，"

從煙中出來一羣蝗蟲，蝗災的時候，蝗蟲遮滿地面，甚至看不見地（出 10:4-6）。比蝗災更可怕的災難是很難想像的（珥 2:1-11）。在舊約聖經中，蝗蟲象徵破壞，牠在在沙漠繁殖，攻入種植的地方去找尋食物。牠們前進如軍隊，有時達到 100 呎深，6 公里長，把途中的所有植物都吃光⁶。

然而，在啟示錄牠們不是真正的蝗蟲，乃是象徵邪惡的屬靈勢力。牠們象徵分散在世界各地的邪靈，遮蓋著神啟示的靈光。牠們使非信徒和其他宗教的信眾看不見聖經的真理。邪靈與恐怖和毀壞同義。然而，邪靈破壞的能力不是隨己意的，而是賜給牠們的（正如主權的神所決定的）。這是神學的被動式，表示神是賜予的那一位。

原文翻譯：9:4 "他們被告知（希臘文：lego, ero, eipon, eireka）（aorist 被動）不要傷害（希臘文：adikeo）（未來時態）草（希臘文：chortos）或任何植物（綠色植物）（希臘文：cloros）或樹木（希臘文：dendron），但只可傷害那些額頭上沒有（現在時態）上帝的印記（希臘文：sphragis）（希臘文：metopon）的人。"

和合本：9:4 "並且吩咐他們說，不可傷害地上的草，和各樣青物，並一切樹木，唯獨要傷害額上沒有上帝印記的人。"

在蝗災的象徵手法下，約翰描述地獄的權勢和影響怎樣在邪惡的人和不信的人心中和生活中運作。最高的掌權者命令蝗蟲（邪靈）不要傷害任何的植物。這跟第一枝號的審判（8:7）是沒有抵觸的，因為第一枝號的審判是關乎三分之一的植物被燒了，而這些植物是會再次生長起來的。但第五枝號的審判不一定是按時序執行，在最高掌權者命令下邪靈只可以傷害額上沒有上帝印記的人（參 7:3）。這些邪靈帶來的傷害不是自然界的災害或疾病，而是心理和屬靈的壓制！正如神的子民不會受埃及的十災影響，重生的基督徒同樣是受保護而不會被邪靈攻擊，因為他們有上帝的印記。"印記"的意思是指基督徒是屬於神的，因此被神保護和保證他們是真正屬神的（羅 8:31, 38-39）。

原文翻譯：9:5 "蝗蟲沒有被賦予（aorist）（能力）殺死（希臘文：apokteino）（虛擬語氣，aorist）他們，而只是折磨他們（希臘文：basanizo）（未來時態）五個（希臘文：pentos）月（希臘文：men）。每當它（希臘文：hotan）襲擊（希臘文：paio）（虛擬語氣，aorist）一個人（他們所遭受的痛苦）和折磨（希臘文：basanismos）就像蠍子刺人的折磨。"

和合本：9:5 "但不許蝗蟲害死他們，只叫他們受痛苦五個月，這痛苦就像蠍子螫人的痛苦一樣。"

⁴ Greijdanus 第 152 頁

⁵ Hendriksen 第 145-147 頁

⁶ Rienecker 第 832 頁

邪靈帶來的傷害是神容許的，但同時是有限的和被神控制的。蝗蟲的壽命一般是五個月（因此不是永遠的），所以折磨人的期限也限制在五個月內。我們不知道“五”這個數字代表甚麼，除了它是比“六”小，這是人的數目（13:18）。這災的實際期限一定要跟啟示錄其他相關期限相互關聯。“四十二個月”（11:2-3；12:6；13:5）代表基督第一次來臨到第二次再來的整個時期。

不信主的人會帶很多祭物給邪靈（包括動物和人類的獻祭，在夜總會和妓院的不道德性行為，商業機構對他們的神的飲宴，各式的賄賂等），因此也參與了祭鬼（林前 10:20）。他們設計和製造自己的神，又不停敬拜鬼魔（9:20）。因此，神把他們交付給鬼魔的邪惡影響，以至他們不斷被折磨（參羅 1:18-32）。如此，非基督徒如被蠍子螫了一樣飽受痛苦。

這裏說“折磨”是包括被引誘，只有聖經中的神才可以救他們脫離兇惡（參太 6:13）。撒但和他的邪靈使非信徒成為恐懼的奴僕（羅 8:15），又弄瞎他們的心眼以至他們看不到真理（林後 4:4）。撒但和他的邪靈也授意假使徒和假先知向世上千萬人散播假的信息（林後 11:4, 13-15）。他們擁有殺兄弟的人，如該隱（約壹 3:12）。他們也抓住非信徒因懼怕死亡而成為奴僕，甚至使他們死去（來 2:14-15）。撒但和邪靈控制整個邪惡和反基督的世界（約壹 5:19）。他們擁有巨大和可怕的影响力，因為他們在每一個國家散播懷疑和不信，使不信主的人倍增，最後的結果就是下到地獄（太 13:38-39, 42）。

撒但和邪靈在整個新約時期的活動是神現時審判不信者的一部分，這是一個嚴厲的警告叫人悔改和回轉歸向聖經中的神（9:1-11）。繼續作一個不信的人比悔改成為一個信徒更辛苦！雖然神要非信徒對他們所犯的罪負責，撒但邪靈也對他們所行的惡問責，然而，我們可以這樣理解，就是神容許撒但和邪靈去行這些事的原因，是神主動在非信徒身上撤回祂的恩惠，以至他們面對撒但邪靈時得不到保護。神的主權容許撒但邪靈作為祂審判的工具。沒有神的容許和決定，撒但和他的邪靈甚麼都不能作（伯 1:6-12；路 8:29-33）。

原文翻譯：9:6 “在那些日子裡，人們會尋求（希臘文：zeteo）（未來時態）死亡，但卻找不到（希臘文：heurisko, heureso, Heuron, heureka）（未來時態）它；他們將渴望（希臘文：epithumeo）（未來時態）死去，但死亡將繼續逃離（希臘文：pheugo）他們。”

和合本：9:6 “在那些日子，人要求死，決不得死，願意死，死卻遠避他們。”

非信徒寧願尋求死亡而不願意面對那些邪惡的勢力，然而他們卻不能逃避邪靈的攻擊！“在那些日子”是指歷史中的某一個時刻，就是當邪靈的攻擊令痛苦達到某一個程度時，他們情願選擇死亡過於生存。然而他們的請求卻不能達成。有可能在那些日子，人不再相信死後會有生命，或死後會有審判。他們以為身體死後所有的焦慮和痛苦就會完結。他們這種想法是錯誤的，因為死後還有審判（來 9:27）！第五枝號描繪接近世界終結的時候，邪靈的攻擊會特別痛苦（參 10:7）。

(2) 蝗蟲（邪靈）的描述

蝗蟲的描述一定要整體來看（9:7-10）。

原文翻譯：9:7a “蝗蟲（希臘文：akris）看起來像（希臘文：homoion）馬（希臘文：hippos）準備（希臘文：hetoimazo）（完成時態）戰鬥（希臘文：polemon）。”（約珥書 2：4）。

和合本：9:7a “蝗蟲的形狀，好像預備出戰的馬一樣，...”

馬通常與打仗相關的。這符號是指著不信者的屬靈掙紮和信徒的屬靈爭戰。馬匹是時常預備打仗的！

原文翻譯：9:7b "在他們的頭上 (希臘文: kephale) (他們戴著) 類似 (希臘文: hos) 勝利者金色 (希臘文: chrusos) 花環 (希臘文: stephanos) 之類的東西 (希臘文: homoios) 。"

和合本：9:7b "... 頭上戴的好像金冠冕， ..."

"金冠冕" 原文是指勝利者頭上所戴的花環。這個符號是指到他們對非信徒的勝利。

原文翻譯：9:7c "他們的臉 (希臘文: prosopon) (類似於) 像 (希臘文: hos) 人臉。"

和合本：9:7c "... 臉面好像男人的臉面， ..."

"像男人的臉面" 指出牠們不是實際的蝗蟲，而是好像人一樣的個體，有智慧、理性和意願。特別是指到牠們的狡猾。

原文翻譯：9:8a "並且有 (不完全時態) 頭髮 (希臘文: trix, trichas) 像女人的頭髮一樣。"

和合本：9:8a "頭髮像女人的頭髮， ..."

這使人想起希臘神話中有像蛇的頭髮的女神，她是從塔爾塔羅斯 (Tartarus) 差來懲罰罪惡的。他們形像化代表復仇的靈來鼓動恐怖。女人的長髮也可以用來代表他們不正當吸引或迷惑那些參與神秘主義或宗教以及撒但崇拜的人。

原文翻譯：9:8b "他們的牙齒 (希臘文: odous, odontes) 像獅子 (希臘文: leon) 一樣 (不完全時態) 。"

和合本：9:8b "... 牙齒像獅子的牙齒。 ..."

這個符號指到他們兇猛殘暴的破壞力。那些被吸引去參與邪靈崇拜的人最終都會被撕碎。

原文翻譯：9:9a "並且有 (不完全時態) 胸甲 (希臘文: 胸部) 像鐵胸甲 (希臘文: 鐵) 一樣。"

和合本：9:9a "胸前有甲，好像鐵甲。 ..."

這個符號隱射到他們是不會戰勝的。沒有基督的人不可能戰勝他們或穿透他們的盔甲和擊敗他們。

原文翻譯：9:9b "他們翅膀的聲音 (希臘文: phone) (希臘文: pterux) 就像許多馬的聲音 (雷鳴聲) 和戰車 (希臘文: arma) 沖 (跑) (希臘文: trecho) (現在時態) 進入戰鬥 (希臘文: polemon) 。"

和合本：9:9b "... 他們翅膀的聲音，好像許多車馬奔跑上陣的聲音。 ..."

這象徵那絕對的恐懼打進了人的心裏。

原文翻譯：9:10 "並且像蠍子一樣有 (現在時態) 尾巴 (希臘文: oura) 和蜇傷 (ox goad) (希臘文: kentron) 他們有能力傷害 (折磨) (希臘文: adikeo) (aorist) 人五個月 (希臘文: pentos) (希臘文: men,

menas) 。”

和合本： **9:10** “有尾巴像蠍子，尾巴上的毒鉤能傷人五個月。”

這符號指出他們會引至超然但卻不是致命的痛苦 (9:5; 王上 12:11, 14) 。

人是不能靠自己的力量勝過邪靈，也不能趕走他們，除非我們在主耶穌基督裏找到庇護，就是接受祂成為救主和生命的主 (9:4; 太 12:43-45; 弗 6:10-18) 。但在啟示錄第九章的異象中，那些人拒絕了悔改 (9:20-21) 。

原文翻譯： **9:11** “在他們之上並有 (現在時態) 無底坑天使的國王 (希臘文： basileus) ，他的名字在希伯來語 (希臘文： hebraisti) 是亞巴頓，在希臘文 (希臘文： hellenike) 中，他有 (現在時態) 亞玻倫這個名字。”

和合本： **9:11** “有無底坑的使者作他們的王，按著希伯來話，名叫亞巴頓，希利尼話，名叫亞玻倫。”

真正的蝗蟲是沒有領袖的 (箴 30:27) ，但這些形象化的蝗蟲 (真實是邪靈) 卻有領袖。在失落天使的領域中 (邪靈或鬼魔) 是有特定的次序的。無底坑的使者作他們的王這個事實，證明這幅圖畫是描述在地獄裏的真實鬼魔。這無底坑的失落天使按希伯來話叫亞巴頓，而希利尼話名叫亞玻倫，意思是 "毀滅者" (伯 26:6; 31:12) 。他和他整團的邪靈軍隊只有一個目的，就是散播謊言、破壞和死亡 (參約 8:44) 。他也被稱為 "魔鬼"，意思是上帝和基督徒的誹謗者或指控者。而 "撒但" 的意思是 "反對者" 和 "敵人"，這是針對神和屬神的人說的。

基督徒一定要承認撒但和邪靈是真實存在的。所有非信徒都會進入邪靈的圈套風險之下。若真如此，他們會在道德、靈性和肉體上被折磨，生命會被徹底破壞。

第五枝號的審判 (第一樣災禍 9:12) 描述撒但和邪靈在整個新約時期所進行的邪惡和破壞的工作。他們使到那些不相信神和邪惡的人心裏感到恐懼，折磨那些沒有神印記的人 (9:4) ，又在道德、靈性和肉體上摧毀他們的生命 (9:11) 。

原文翻譯： **9:12** “第一個禍患 (希臘文： ouai) 是過去了 (不定過去時態) ; 看，還有兩個災難要來 (現在時態) 。第一個災難已不再復反了 (不定過去時態) 。”

和合本： **9:12** “第一樣災禍過去了，還有兩樣災禍要來。”

第一樣災禍過去了，還有兩樣災禍要來，這並不表示號的審判是連續性的，而是在啟示錄 9:12 和 11:14 的異象描述中有一個短暫的停頓 (參 8:13) 。這些災禍不單是一個警告，更是一個悔改和改變的呼籲!

(3) 有關星 (9:1) 的不同看法

一個未來主義者的看法。從天落到地上的星是一位好天使。在將來大災難的後半期，他打開了無底坑讓邪靈出來。然後在千禧年開始的時候，這位好天使就捆綁撒但和把他鎖在無底坑裏 (Larkin) ⁷。

⁷ Larkin, 啟示錄, 第 74 頁

正確的解釋。那從天上墜落、躺在地上的邪惡天使（邪惡的那一位），就是撒但自己。他在基督第一次降臨時已被捆綁，但在整個新約時期的一段長時間仍得到權柄和能力折磨非信徒（Hendriksen）⁸。

(4) 有關無底坑的不同看法

一個未來主義者的看法。無底坑不是陰間（Larkin）⁹。

正確的解釋。無底坑是陰間的另一個名稱¹⁰。

(5) 有關第五枝號審判的不同看法 (9:1-12)

一個未來主義者的看法。第五枝號審判使到亞當之前的族類，就是靈魂與身體分離的族羣，在將來大災難的後半期，嘗試再與身體結合（Larkin）。這個看法一定不能接受。

第二個未來主義者的看法。第五枝號審判是在將來大災難的後半期，帶來實際從無底坑湧現的邪靈（Tenney）¹¹。這個解釋也一定要拒絕。

正確的解釋。第五枝號的審判是在整個新約期間，撒但和邪靈折磨和破壞那些沒有神印記的人。撒但打開了無底坑代表他以邪靈充滿整個世界，以他們的邪惡影響和運作，在不信的人心裏和肉體上帶來恐懼¹²。

第二部份 啟 9:13-19 第六枝號的吹起

(1) 符號的解釋

第六枝號的審判（第二樣災禍，11:14）描述在整個新約期間，邪靈和反對基督和祂子民的邪惡帝國和他們所發明可怕的戰爭機器，在人心中作破壞的工作。那股黑暗勢力（四個邪惡的天使）將人變成惡魔並在可怕的戰爭中彼此毀滅。特別在戰爭中惡人好像變成了魔鬼的化身（被邪靈控制的人）。那些愛戰爭的人利用他們的戰爭機器彼此攻擊，最終彼此互相屠殺（9:18）。

原文翻譯：9:13 "第六位（希臘文：hektos）天使吹響了他的號角（希臘文：salpizo）（aorist）。我聽見（aorist）一個（希臘文：mian）聲音（希臘文：phone）（來自）在（希臘文：enopion）上帝面前金色（希臘文：chrousos）祭壇（希臘文：thusiasterion）的（四）角（希臘文：keras）。"

和合本：9:13 "第六位天使吹號，我就聽見聲音，從上帝面前金壇的四角出來，"

聲音是來自天堂的殿的香壇，這象徵第六枝號的審判是應地上基督徒的禱告而發出的。這些禱告是靠著基督的贖罪和代求升上神那裏的（8:3-4）。這裏沒有告訴我們是誰的聲音。開頭五位天使只是吹號，而第六位天使卻要加上行動的。

⁸ Hendriksen 第 145-147 頁

⁹ Larkin, 啟示錄, 第 74 頁

¹⁰ Bauer, Arndt and Gingrich 第 2 頁

¹¹ Tenney 第 75 頁

¹² Hendriksen 第 145 頁

原文翻譯：9:14a " (現在時態) 對吹號的第六個天使說： "釋放 (希臘文：luo) (命令式, aorist) 那四個 (希臘文：tessaros) 天使，他們不斷被束縛 (希臘文：deo) (完全時態, 被動時態) 。"

和合本：9:14a "吩咐那吹號的第六位天使，說，把那捆綁 ... 的四個使者釋放了。"

"四" 這個數字，包括金壇的四角 (9:13)，四個邪惡的天使 (9:14)，表達 "某年某月某日某時" 的四個時間 (9:15)。在聖經裏數字的意思，"四" 是代表創造、地上、世界和人類。

這四個邪惡的天使跟四位好天使 (7:1) 是不同的，那四個邪惡的天使是在幼發拉底河 (9:14)，而四位好天使是在地的四角 (7:1)。當四個邪惡的天使被捆綁著 (就是仍然被捆綁)¹³ (9:14)，那四位好天使正在控制強風 (7:1)。當神的第一和第二枝號的審判容許三分之一的植物、地和海被破壞時 (8:7-8)，這些好天使正努力使這些不會發生 (7:1)。在第六枝號的審判下，那四個天使充當了邪惡的天使或邪靈，津津樂道享受將人類推進毀滅的戰爭。他們持續地被 "捆綁"，因此他們不可能在神容許之前或神所指定的時間前有所行動 (參 20:3)。

原文翻譯：9:14b "在大河 (希臘文：potamos) 幼發拉底河。"

和合本：9:14b "... 在幼發拉底河 ..."

幼發拉底河是聖經提到在應許地的東面邊界 (創 15:18; 出 23:31; 書 1:4) 或彌賽亞國度的開始和世界的中心 (詩 72:8)。它象徵偉大的亞述和巴比倫帝國，是神用來懲罰以色列和猶大的工具 (賽 8:7-8)。在啟示錄 9:14, "大河" 代表邪惡的帝國，是在世界的中心，並且與神和祂的國度作對。

原文翻譯：9:15a "還有四位天使，他們已經準備好了 (希臘文：hetoimazo) (完全時態) 在這個時刻 (希臘文：hora) 和日 (希臘文：hemera) 和月 (希臘文：men) 和年 (希臘文：eniautos) 被釋放 (希臘文：luo) (aorist, 被動時態) 。"

和合本：9:15a "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，..."

這些邪惡的天使持續地預備好了。他們被釋放象徵地獄的權勢被釋放，以致人類陷入可怕的戰爭中。神的主權最終決定在歷史上每場戰爭發生的時刻，同時祂的主權容許世上邪惡帝國彼此攻打、彼此摧殘。祂的主權不是令到世上邪惡帝國彼此為敵。戰爭的主因是因為人心中鬥爭的私慾而來的 (雅 4:1-2)。神藉著祂那不可理解的智慧，容許在整個新約時期從基督的第一次降臨到祂第二次再來時世上有戰爭。有些戰事只維持一小時 (參太 5:21-22; 雅 4:1-2)，而另一些則可能維持幾年。從神的角度來看，儘管之前有那麼多的警告和紀律，世界仍拒絕基督和祂的聖言，並他們持續行邪惡，所以神釋放了四個邪惡的天使作為他們的審判。

第六枝號也描述，特別在接近末期世界歷史完結之前，戰爭如何肆虐 (太 24:6; 參啟 10:7)。四個邪惡天使的釋放關聯到 (但不是一樣) 帖撒羅尼迦後書 2:6-7 所描述的，"除去攔阻的東西 (律法) 或人 (執法者)，又把那不法的人 (最後的敵基督) 顯露出來"。不法的神秘力量已經開始發動。當律法和世上的執法者被移除後，邪惡的勢力就會強勁地推進，可怕的混亂和列國間彼此的毀滅就會出現。

在啟示錄，神會逐步把祂神聖的、人類和邪靈的活動啟示出來。當人類的信念、行為和關係變成 "不法" 時，四個邪惡的天使就會被釋放出來，因為神審判的日子已成熟了。

¹³ 過去完成時態強調仍被捆綁的情況

原文翻譯： 9:15b "殺死 (希臘文: apokteino) (虛擬語氣, aorist) 三分之一 (希臘文: tritos) 的人 (人類) 。"

和合本： 9:15b "要殺人的三分之一。"

神的主權也決定究竟誰會被第六枝號的審判影響。基督拿著死亡的鑰匙，就是，持死亡的最終權柄 (1:18)，卻容許撒但對不信者注入死亡的恐懼和有殺害的能力 (來 2:14-15)。

原文翻譯： 9:16 "騎兵 (希臘文: hippikos) 的軍隊 (希臘文: strateuma) 的數量 (希臘文: arithmos) 是雙倍 (希臘文: dis) 無數 (希臘文: murias) (10 000) 無數 (兩億) (無法計算的數位)。我聽說了 (aorist) 他們的數位。"

和合本： 9:16 "馬軍有二萬萬，他們的數目我聽見了。"

臨近世界歷史的盡頭，參與這些戰爭的數目十分龐大：馬兵有 200,000,000 (2 x 10,000 x 10,000)！這個數目根本是無法盡數。約翰不可能數到，他只能聽到。

在聖經的時代，馬兵 (馬匹和騎士) 是戰爭的工具，它造成的破壞比步兵嚴重很多。戰馬很多時都有馬車在後面，會好像坦克車一樣衝過那些步兵，推倒任何擋住去路的東西。

原文翻譯： 9:17a "還有我在異象中看到的馬 (希臘文: horao, opsomai, eidon, heoraka) (aorist) (希臘文: orasis) 和騎馬的 (希臘文: kathizo) (現在時態) 在他們身上看起來像這樣 (希臘文: houtos) 。"

和合本： 9:17a "我在異象中看見那些馬和騎馬的，..."

馬和騎士都是在異象中看見的，因為在現實中這些在異象中見到的馬和騎士都不存在，這圖畫只是象徵性的。那些符號是代表更高層次的實際現實，高於符號本身所代表的。

(2) 戰爭工具的描述

馬和騎馬的描述一定要整體去瞭解 (9:17-19)：

原文翻譯： 9:17b "有 (現在時態) 胸甲 (希臘文: 胸部) 如火 (紅色) (希臘文: purinos) ，深藍色 (希臘文: huakinthinos) 和硫磺色 (黃色) (希臘文: theiodes) 。"

和合本： 9:17b "... 騎馬的胸前有甲如火，與紫瑪瑙並硫磺。..."

騎士們的胸甲有三種顏色，很難分辨是混色還是單色。火紅色代表火，深藍色代表煙，黃色代表硫磺，就是燒著的岩漿，象徵地獄的燃料。這些都是破壞、死亡、殞滅和神忿怒標記的顏色 (創 19:24；伯 18:15；詩 11:6；賽 34:9)。

原文翻譯： 9:17c "馬的頭 (希臘文: kephale) (類似於) 獅子的頭 (希臘文: leon) 。"

和合本： 9:17c "... 馬的頭好像獅子頭，..."

馬匹是戰爭的工具。馬的頭好像獅子頭代表它是戰爭機器的符號。它們能發動頑強的攻擊和引起巨大的破壞（參賽 31:4；彌 5:8）。正像邪靈在第五枝號審判中所發動的。

原文翻譯：9:17d "從他們的口中（希臘文：stoma）出來（希臘文：ekporeuomai）（現在時態）火，煙（希臘文：kapnos）和硫磺（希臘文：theion）。"

和合本：9:17d "... 有火、有煙、有硫磺，從馬的口中出來。"

這代表殺死三分之一人口的三種災禍。這指出騎馬的和馬（人和他的戰爭機器）的完美配合。他們一切的努力都是為了要破壞和消滅人類。

原文翻譯：9:18 "三分之一（希臘文：tritos）的人（人類）被三樣（希臘文 tris）從他們嘴裏出來的火、煙和硫磺的災害（希臘文：plege）殺死（希臘文：apokteino）（aorist）。"

和合本：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。"

這個符號指到世界大戰和其可怕的結果，就是人類大量的滅絕。

原文翻譯：9:19 "馬的能力（力量）（希臘文：exousia）是在它們的口裏和尾巴裡（希臘文：oura）；因為他們的尾巴像（希臘文：homoios）蛇（希臘文：ophis），有（現在時態）頭，並用這些頭造成傷害（希臘文：adikeo）（現在時態）。"

和合本：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。"

像獅子的口和像蛇的尾巴的馬實際上是不存在的，因為馬打仗是靠腳來踢而不是靠口來咬的。這圖畫只是象徵性的。它象徵那些以前發明的和將會發明，為毀滅而製造的可怕戰爭機器。如現今精準的常規武器、核武和生化武器等。馬和騎馬的是一幅圖畫展示最可怕的戰爭機器在人的手中，他們是被邪靈操控和啟發的。

第六枝號的審判（第二個災禍，11:14）描述在整個新約時期，世上反對基督和祂子民的邪惡帝國，以他們可怕的戰爭機器發動邪惡和毀滅性的戰爭。同樣的黑暗勢力（撒但和他的邪靈）在人的心裏和生命中作破壞的工作。也是同樣的黑暗勢力（四個邪惡的天使）讓一些人被邪靈侵佔而在可怕的戰爭中彼此毀滅。特別在戰爭的時候，邪惡的人好像變成鬼魔的化身。那些熱愛戰爭的人以他們的戰爭機器彼此攻擊，使到彼此傷害，甚至死亡（9:18）。

在基督第一次降臨到祂第二次再來期間，世上邪惡國家之間的戰爭是神現今審判的一部份，目的是警告世人要悔改。

(3) 有關第六枝號的審判的不同看法

一個未來主義者的看法。第六枝號的審判帶來那看不見邪靈勢力的聚集，目的是在將來大災難的後半期，以戰爭來剷除地上最差劣的人，為要在將來千禧國度保留較好階層的人（Larkin）¹⁴。這種說法一定要被拒絕。

¹⁴ Larkin, 啟示錄, 第 78-79 頁

第二個未來主義者的看法。第六枝號的審判帶來實際東方人的聚集（東方的王），他們在將來大災難的後半期，抵擋聖經中的神和基督的管治（Tenney）¹⁵。這個看法同樣也是要被拒絕。

正確的解釋。第六枝號的審判代表在整個新約期間，世上反對基督和祂子民的邪惡帝國，以他們可怕的戰爭機器發動邪惡和毀滅性的戰爭。特別是指到臨近新約時代終結前的可怕戰爭（Hendriksen）¹⁶。

第三部份 啟 9: 20-21 不信的人的反應

接著壓制和逼迫的印是審判的號。在基督第一次降臨到祂第二次降臨期間，根據祂的召令，就是那七個封印的書卷，尊貴的主耶穌基督在天上寶座上統管萬有（5:1；6:1-17；8:1）。

在整段期間，祂警告人類按照七枝審判的號（8:2-13；9:1-19；11:15-19），特別是那些反對祂的使者和壓制和逼迫祂子民的人。從天上祂看到祂子民的眼淚和受苦，又聽到他們的禱告和呼求（8:3-5）。殉道者所流的血在祂眼中是寶貴的（詩 116:15），這對基督徒來說這是極大的安慰！

原文翻譯：9:20a "其餘的（希臘文：loipos）沒有被這些災害殺死的人（aorist）仍然沒有（希臘文：oude）悔改（希臘文：metanoeo）（aorist）他們手所作的工。"

和合本：9:20a "其餘未曾被這些災所殺的人，仍舊不悔改自己手所作的，..."

儘管所有的號已被吹響，人仍然不願意悔改。單靠懲罰是不能令人心破碎（心的改變）、悔罪（思想的改變）或改過（行為的改變）！雖然很多人被毀滅，但其餘的人（那些沒有受神印記的）仍拒絕悔改。他們堅持他們手上的工：物質主義、拜偶像、無神論和不信者對生命的哲學。

原文翻譯：9:20b "結果（希臘文 hina+未來時態）他們沒有停止（不要改變主意）崇拜（希臘文：proskuneo）（未來表達結果而不是目的）惡魔（希臘文：daimon）和偶像（假神）（希臘文：eidolon）就是用黃金（希臘文：chrusous）、銀（希臘文：argurous）、青銅（希臘文：chalkous）、石頭（希臘文：lithinos）和木頭（希臘文：xulinos）製造的 – 這些偶像不能（希臘文：dunamai）（現在時態）看（希臘文：blepo）（現在時態）或聽到（希臘文：akouo）（現在時態）或行走（希臘文：peripateo）（現在時態）"

和合本：9:20b "...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，"

在這邪惡的世界，有些人製造那看得見的偶像，然而這些偶像本身是不能看、不能聽和不能走路的（詩 115）。另一些人則製造一個看不見的"神"作為他們的宗教，但這"神"卻好像邪靈一般運作。他們堅持虛假的宗教和毫無價值的屬靈生命觀念。因此就違反了十誡的前幾條：他們敬拜別的神而不敬拜聖經中的神（違反第一條誡命）和製造自己的"神"（違反第二條誡命）（出 20:1-6）。

原文翻譯：9:21 "他們沒有悔改（希臘文：metanoeo）（aorist）他們的謀殺（希臘文：phonos），他們的魔法（毒藥，毒品、魔法藥水、符咒、煽動非法慾望的咒語）（希臘文：pharmakon）、他們的性不道德（希臘文：porneia）或他們的盜竊（希臘文：klemma）。"

¹⁵ Tenney 第 75-76 頁

¹⁶ Hendriksen 第 147 頁

和合本： **9:21 "又不悔改他們那些凶殺、邪術、姦淫、偷竊的事。"**

他們也觸犯十誡的後幾條誡命：他們繼續發起戰爭和殺人（違反第六條誡命），活在性不道德當中和強姦無辜者（違反第七條誡命），他們用偷盜專利權和版權（違反第八條誡命），他們參與、秘術、神秘主義和占星算命或靈媒（違反第九條誡命）（出 20:13-16）。普林尼（Pliny）描述很多的迷信和魔法據說會帶來醫治的。其中一種是蛇咬和蠍子螫可以靠性交來緩解（Pliny, natural History, XXVIII.x.44）。這四類針對人類的大罪代表世上不信的人。

沒有神總會引到去邪惡（羅 1:18-32）。不事奉在基督裏聖經中的神，總會引到性和靈性上的不道德和各種腐敗。如果聖經中的活神不被承認和事奉，鄰舍就會被踐踏。而任何人踐踏他的同伴的，都不認識聖經中的活神。

"壓制和逼迫的世界"（第二和第三印）。懲罰和警告（神審判的號）變成"不知悔悟的世界"。拒絕悔改最後引致神忿怒的七碗的傾倒（15 和 16 章），包括神忿怒的結局，那就是最後的審判日（七號 和 七碗）。

第四部份 啟 11:15-19 第七枝號的吹起

第七枝號的審判（第三樣災禍，11:14）引入最後的審判日。破壞世界的無神和邪惡的人會被神最後審判的判決打擊，他們雖然經歷神審判的號的警告，但仍然不信（11:18 下；太 25:46 上）。但神的僕人和聖徒最終會得到賞賜（在神國最後階段的永生）（11:15, 18 上；太 25:34, 46 下）。至此，現今世界的歷史就會終結。