

11月23日

含冤受屈，要到幾時呢？

作者：吳慧儀

經文：啟示錄六 9-11

9 羔羊揭開第五個印的時候，我看見在祭壇底下有曾為神的道，並為作見證而被殺的人的靈魂，10 大聲喊著說：「神聖真實的主宰啊，你不審判住在地上的人，為我們所流的血伸冤，要到幾時呢？」11 於是有白袍賜給他們各人；又有話吩咐他們還要歇息片刻，等到與他們同作僕人的，和他們的弟兄，像他們一樣被殺的人的數目湊足的時候。

來到第五印，約翰看到殉道者的靈魂在祭壇底下呼冤。這些人是為神的道、為作見證而被殺的（9）。這裡的「殺」字不是一般常用的「殺」字，而是「宰殺」的殺（slain、呂振中譯「屠殺」），是羔羊被宰（五 6）的那個動詞，所帶出的是一幅流血的、與獻祭有關的圖畫。當然，信徒流血殉道，不等於就成為祭牲，因為唯有耶穌基督才是有效的祭牲，但這裡的喻象也顯然把信徒的犧牲和羔羊的獻祭連上關係，意味著信徒為見證而死就是有份於基督的苦難。事實上，耶穌曾吩咐門徒要「背起十架」跟從他。按保羅的說法，我們要將身體獻上，當作活祭（參羅十二 1），所以，或活、或死，我們的生命已藏在主的祭壇底下了。

這樣，第五印的災難不必等到殉道、升到天上的祭壇才算經歷得到，這流血之災可包括我們在地上為見證而付上沉重的代價，或面對血一般的逼迫。我們看到，祭壇下亡魂大聲呼喊，不是求生命，而是求伸冤，求聖潔和信實的神在地上早日施行公義的審判（10）。

第五印跟前四印一樣都是今天常見的災害。當其他災禍已不斷發生，我們基督徒還得承受多一樣的壓力，就是為信仰而受逼迫。我們可以參看主耶穌在橄欖山上所說的末世預言：「你們也要聽見打仗和打仗的風聲，總不要驚慌；因為這些事是必須有的，只是末期還沒有到。民要攻打民，國要攻打國；多處必有饑荒、地震。這都是災難的起頭。那時，人要把你們陷在患難裡，也要殺害你們；你們又要為我的名被萬民恨惡。」（太二十四 6-9）主在這裡列述的災難，與第

一至五印所描繪的相似，都是末期來臨之前必須發生的，也是會一起發生的。事實上，災難和逼迫此刻正在地上不斷的發生。

要等到幾時，我們才見到神展開審判、給子民伸冤呢？答案是，要等待神的救贖計劃在地上最後完成。那些殉道者雖已得賜白衣，卻要「安息片時」才得伸冤，那些未殉道的，他們在地上仍要經歷血一般的考驗，直到「數目湊足」（11）。所謂「片刻」和「數目」都是喻意的寫法，表示神在歷史中是有計劃和目標的。目標就是終末的救贖和審判，而計劃，就是透過他地上的僕人忠心至死作見證，以致更多人能看見神的榮耀，歸入神的國度。自羔羊被殺、得勝，神的救贖已經展開了，但還需他的眾僕人，就是我們，獻上生命去作見證——這是神聖的任務，亡魂在祭壇底下安息等候，是讓地上的見證者繼續去完成這任務。

思想：

「殉道者的血是教會復興的種籽。」這話你聽過嗎？同意嗎？相信嗎？

世人繁忙而緊張，往往不願意「等候」，但可有想到，作為基督徒，我們在等候中可以為神完成很多事，就如苦難中的基督徒亦可因信而令人見到神的榮耀。

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

11月24日

終極的審判，無從躲避！

作者：吳慧儀

經文：啟示錄六 12-17

12 羔羊揭開第六個印的時候，我看見地大震動，太陽變黑像粗麻布，整個月亮變紅像血，13 天上的星辰墜落在地上，如同無花果樹被大風搖動，落下未熟的果子一樣。14 天就裂開，好像書卷被捲起來；山嶺海島都被移動離開原位。15 地上的君王、臣宰、將軍、富戶、壯士，和一切為奴的、自主的，都藏在山洞和巖石穴裏，16 向山和巖石說：「倒在我們身上吧！把我們藏起來，躲避坐寶座者的臉面和羔羊的憤怒；17 因為他們遭憤怒的大日子到了，誰能站得住呢？」

第六印的經文可按著文句的意思分析為前、後兩截。前半截，12-14 節，是末日現象的描寫：天、地、日、月、星、山、海，盡都移動、變色、分解。後半截，15-17 節，是「地上的人」面對這情景的反應，此時，他們都知道，坐寶座者和羔羊的「忿怒」大日到了，即是說：神終於收拾和審判這個世界了。

我們可從三方面的脈絡去加深對這段的理解。其一是上文，即一至五印，都是現今常見的災禍，到了第五印，帶出受逼迫的信徒的求問：「你不審判住在地上的人，為我們所流的血伸冤，要到幾時呢？」緊接著上文提出的這個問題，第六印接續描述審判的終於來臨，並帶出一句反問：到那時，「誰能站得住呢」？（17）

其二，那時、亦即「忿怒的大日」來到，這相等於舊約所說的「耶穌華的日子」（The day of the Lord），我們可以在先知書多處見到有關的描述：賽十三 10-13、二十四 19-23、三十四 4；珥二 10、30-31、三 15-16。第六印的經文匯合了先知對這日子的描述，尤其是與賽三十四 4 的寫法極之吻合，帶出的意思相當明顯：這末日的審判是早有預言的，一旦來到，就像宇宙大災一樣，並不是今天的一般災難可比較的了。

其三，「地上的人」這個詞是啟示錄的常用語，出現於全書多處，代表著屬世的或敵擋神的人。本段更列出地上的人的各種身份：君王、臣宰、將軍、富戶、壯士，和一切為奴的、自主的（15），這說明社會上各階層都有抗拒或敵擋神的

人，他們是屬地的，可說是腐敗世界體系的成員，心不敬虔，追捧假神偶像，甚至歧視或逼迫神的子民。

明白了經文的這些要義，我們就當知道：要在仍有機會的時候作出聰明的決定，預備審判的日子來臨。須知耶和華審判我們，不會只看我們在上是否善良、勤勞，在社會上有甚麼貢獻，有甚麼地位，或是屬甚麼階層的人；他看的是我們對真道是否順從，對基督是否堅信，能否在災難中站立得穩，忠心到底。世上的災難很多，但第六印提醒我們，眼前的災難不是最可怕的，將來在終末的審判下面對坐寶座者和羔羊的忿怒，那災難才真的可怕。就算是君王、壯士，都不可能站立得住，唯有主的見證人、殉道者，在上受逼迫仍能站立得住的，他們才不至懼怕，也毋須「藏在山洞和巖石穴裡」（15），躲避耶和華的驚嚇和他威嚴的榮光（參賽二 19）。

思想：

啟示錄是正邪分明的：地上的和天上的是兩個對立的世界。然而，我們活在現今的複雜社會中，往往因為無所適從而不去判斷是非，也不再堅持真理。我們實在需要啟示錄的當頭棒喝。

人為生命所抉擇的方向，就好比向著東或是向著西，不可能兼而向之。我要信靠神、等他伸冤？還是做地上的人，最終面對神的忿怒？我讓世界的眼光和價值觀去審判我呢；還是尋求神的聖言和旨意，作個討他喜悅的正直人？

（靈修文章已獲「爾道自建」授權使用）

11月25日

十四萬四千人「受印」

作者：吳慧儀

經文：啟示錄七 1-8

1 此後，我看見四位天使站在地四角，執掌地上四方的風，使風不吹在地上、海上和各種樹上。2 我又看見另有一位天使從日出之地上來，拿著永生神的印。他向那得到權柄能傷害地和海的四位天使大聲喊著，3 說：「你們不可傷害地、海和樹林，等我們在我們神眾僕人的額上蓋了印。」4 我聽見以色列人各支派中受印的數目有十四萬四千；5 猶大支派中受印的有一萬二千；呂便支派中有一萬二千；迦得支派中有一萬二千；6 亞設支派中有一萬二千；拿弗他利支派中有一萬二千；瑪拿西支派中有一萬二千；7 西緬支派中有一萬二千；利未支派中有一萬二千；以薩迦支派中有一萬二千；8 西布倫支派中有一萬二千；約瑟支派中有一萬二千；便雅憫支派中受印的有一萬二千。

上文說完了第六印，但第七印要到下文（八 1）才被揭開，所以第七章是個插段。插段中兩次出現「此後」一詞（1、9），引入前後兩幕異象，即 1-8 及 9-17。今天所讀的是前一幕：十四萬四千人受印。

段落開頭有「此後」一詞，也許會令人錯覺，以為「受印」的事是發生於第六印大災之後；其實不是，「此後」是指約翰「看完」第六印之後，接著「看見」下一幕、即「受印」的一幕，而上一幕的結束句：「誰能站得住呢？」（六 17）也正是「受印」一幕的伏線，即是說：受印的人就站得住了。然而，這是一幕一幕異象的先後，而不是說受印的事要等到第六印的末世大災之後才發生，這就如四匹馬象徵四種災禍，那些災也不是順序的，而是同時、重疊發生的。同樣，本段所描述的「受印」可在這六印之前或之時就發生了。那拿著印的天使（1）大聲「向那得到權柄能傷害地和海的四位天使」喊說：「…… 不可傷害，等我們印……」（2-3），他所喝停的是上文所曾描述的災禍，亦即一至四印的四位帶來災難的邪惡使者。

故此，「受印」不是將來才有的事，而是針對現今的情況，叫受印的人面對災難和末世的審判能夠站得住，所以，讀者不妨省察：我是否已經受印？從舊約的

用法可見，「受印」有兩方面的意思。其一，是神對受印者的主權（ownership and authority）。大祭司亞倫的額上就佩戴一個精金牌，上面刻著印章：「歸耶和華為聖」（出二十八 36-39），這亦好比有神的名刻在額上，表示是屬神的人（參啟十四 1、二十二 4）。其二，「受印」是叫受印者在災難中得保守，在審判中得救贖（protection and redemption）；這意思源自以色列人出埃及，因為他們當日把羊羔的血塗在門框、門楣上，就因而得了拯救；在以西結書中，也有一個異象的敘述，述及神的子民因在額上受了印而在審判中得拯救（參結九 1-11）。如此，這「十四萬四千人」亦有其喻意，就是屬乎神、得神保護和拯救的子民。這數字整合了十二和一千，前者是族長、使徒的數目，後者帶出整全的意思。經文按十二個支派逐一列出受印者的數目，這仿倣軍隊的點算（參民一），喻意神的子民形成國度的大軍，在末世中為主爭戰。

按象徵的意義，「受印」並不為我們帶來一個神秘的護身符，叫我們刀槍不入。「受印」，乃是神的保守，使我們能在屬靈爭戰中站立得住，忠信到底。

思想：

信徒看哪，萬世戰爭已臨我們時代，無數軍兵，攜械披甲，集合嚴陣以待；你是否為忠勇戰士，站在信徒隊中？是否立誓向祂盡忠？是否剛強奮勇？

是否你見此異象？是否你心激動？是否你聽主呼召？是否你願聽從？萬世戰爭已經來臨，聖經預言已經明載，戰爭狂濤臨到我們，臨到我們時代。

——聖詩〈萬世戰爭〉第一節，歌詞見《生命聖詩》，382》

（靈修文章已獲「爾道自建」授權使用）

11月26日

災難、逼迫、爭戰、得勝

作者：吳慧儀

經文：啟示錄七 9-17

9 此後，我觀看，看見有許多人，沒有人能計算，是從各邦國、各支派、各民族、各語言來的，站在寶座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕樹枝，10 大聲喊著說：「願救恩歸於坐在寶座上我們的神，也歸於羔羊！」11 眾天使都站在寶座和眾長老，以及四個活物的周圍，俯伏在寶座前，敬拜神，12 說：「阿們！頌讚、榮耀、智慧、感謝、尊貴、權能、力量都歸於我們的神，直到永永遠遠。阿們！」13 長老中有一位回應我說：「這些穿白衣的是誰？是從哪裏來的？」14 我對他說：「我主啊，你是知道的。」他向我說：「這些人是從大患難中出來的，他們曾用羔羊的血把衣裳洗得潔白。15 所以，他們在神寶座前，晝夜在他殿中事奉他；那坐在寶座上的要用帳幕覆庇他們。16 他們不再飢，不再渴；太陽必不傷害他們，任何炎熱也不傷害他們，17 因為寶座中的羔羊必牧養他們，領他們到生命水的泉源；神必擦去他們一切的眼淚。」

本段與上段（七 1-8）一樣，都是以「此後」一詞開始的，兩段一前一後並列著，同屬第六、七印之間的插段。這兩段在內容上呈現出頗為鮮明的對比。前一段的主角是受印者，即以色列十二支派，本段的主角則是「從各邦國、各支派、各民族、各語言來的」，是福音的果子！前一段的數目是十四萬四千，本段是「沒有人能數過來」（9），即如天上的星、海邊的沙，是亞伯拉罕的子孫！又，如果前一段的列隊是意味爭戰的話，那麼本段的敬拜和讚美（9-17）就意味得勝了——白衣人拿著棕樹枝（9），不但表達敬拜的歡樂，也顯出得勝的姿態，因為他們已得到了神和羔羊的救恩（10），「從大患難中出來」了（14）。

說到這些白衣人是怎樣得勝的，這就令人感動了。這裡隱藏著一個吊詭的信息，教導信徒如何去面對末世的爭戰和逼迫。在經文的記述中，這是透過眾長老中的一位說出來：「這些人是從大患難中出來的，曾用羔羊的血把衣裳洗白淨了。」

（13-14）血，又怎樣能把衣裳洗白淨呢？但耶穌就是藉著在十字架上流血，捨身，使我們得著救贖、得以潔淨。同樣地，當信徒忠心到底信靠他，如第五印的

祭壇亡魂一樣，付上血的代價（六 10），就終必在這末世的大災難中得勝、獲賞白衣了（參三 5）。

「大患難」（the great tribulation）是主再來之前越來越劇烈的災難，至終，是前所未見的大災，這在上文六 12-17 已稍見到（另參但十二 1、太二十四 21）。自羔羊得勝、揭開七印，這大患難亦已逐漸展開，六印可說是個開始。

當末世的艱難、逼迫、災難和試煉越趨劇烈，我們能不害怕嗎？能抵受得到嗎？插段的出現就是為安慰我們，激勵我們，加力給我們去面對這末世。吊詭的是，前一段教導我們作精兵，本段卻告訴我們，得勝之法並非去殺敵人，相反的，是勇於去面對被殺的試煉。於此，我們必須看到這插段先後帶出的應許：「受印」對我們的應許是神在爭戰中的保守，而本段所描述的得勝者，他們也說明了一個好比曠野的應許：經過患難的試煉後，在那迦南美地，他們不再飢，不再渴，不再給日頭和炎熱所傷，可永遠在殿中事奉，享受神的覆庇，還有被殺羔羊的最慈愛的牧養（15-17）。

思想：

地上的人爭戰的方法是用暴力、強權；但耶穌教導的方法卻相反：因受苦而得勝、在軟弱中見能力。我可以怎樣在生活中嘗試實踐這些方法，以致苦難、逼迫來臨時，更知道怎樣去面對？

我有沒有真的試過為主受苦？我願意嘗試操練受苦的心志嗎？怎樣操練才算是適切而不致於消極？

（靈修文章已獲「爾道自建」授權使用）

11月27日

祈禱，求終末的審判來臨！

作者：吳慧儀

經文：啟示錄八 1-5

1 羔羊揭開第七個印的時候，天上寂靜約有半小時。2 我看見那站在神面前的七位天使，有七枝號賜給他們。3 另有一位天使拿著金香爐來，站在祭壇旁邊；有許多香賜給他，要和眾聖徒的祈禱一同獻在寶座前的金壇上。4 那香的煙和眾聖徒的祈禱從天使的手中一同升到神面前。5 天使拿著香爐，盛滿了壇上的火，倒在地上；就有雷轟、響聲、閃電、地震。

啟示錄有七印、七號、七碗。這三個大段分佈於六至十六章，帶出一輪又一輪的災難和審判。今天的經文座落於七印和七號之間，描述羔羊揭開第七印時所發生的情況：

首先：是「寂靜」約半小時（1），

跟著：出現「七枝號」——但並未有發生吹號（2），

接續：天使在祭壇旁獻香，又把香倒在地上，隨而有「雷轟、響聲、閃電、地震」（3-5）。

我們很易會有錯覺，以為第七印就只有那半小時的「寂靜」，而七號就在這「寂靜」之後展開，於是接續的 3-5 節就屬於下一個七，即是七號了；但這是不正確的。其實第七印在第 2 節過後還繼續下去，到第 5 節才結束，就是以「雷轟、響聲、閃電、地震」作結尾。至於七枝號，雖在第 2 節就已出現，卻要等到本段過後的第 6 節才正式展開。也就是說，七印和七號在這裡是交疊的，接連得很緊密。

第七印被揭開之後，有半小時的「寂靜」，但最後卻是「雷轟、大聲、閃電、地震」（1、5）。我們該怎樣理解這首與尾的對比呢？「寂靜」可以有不同的含意，但揭印時的「寂靜」最適宜解釋為神的審判來臨之前的靜默，就好比法官在肅靜中聆聽申訴、作出審判，那寂靜是凝重的（參賽四十一 1）。至於結尾的「雷轟、響聲、閃電、地震」，聲勢浩大，是終末的審判（參賽十三 13、二十四 18-23），我們將會在七號、七碗的結束之處一再見到相類似的結尾（十一 19、十六

18-20)，強調終末的審判必然臨到。在啟示錄的宏觀結構中，終末的審判源於天上的聖殿。打從約翰起初被帶到天上，已見到「有閃電、聲音、雷轟從寶座中發出」（四5）。

你是否正處於被欺壓的處境中，感到公義緘默無聲？你是否為主受盡凌辱，面對逼迫，此刻渴望得到終極的平反？當羔羊揭開第七印，那就是終極審判的時候，神的大怒要傾倒在這地上，正如經文所述：「天使拿著香爐，盛滿了壇上的火，倒在地上；就有雷轟、響聲、閃電、地震。」（5）今天，這日尚未來到，讓我們在神的面前「肅敬靜默」、忠心敬拜（參哈二20），我們也要為這世界祈禱，求公義的主早日審判（參亞二13）。第七印的應許是：神要在這末世的「寂靜」中聆聽蒙冤的人的呼求！「祭壇」，代表殉道者以生命獻祭、正在等候平反（參六10），「香」，是眾聖徒的祈禱，像香一樣的升到神的面前（參五8）。那許多「香」都是神所賜的，表示神早有安排、早願垂聽。當那祭壇上的火從香爐倒在地上，那是神對地上的欺壓和逼迫所發的大怒，隨著眾聖徒的祈求，終於打破寂靜，聲勢浩大地臨到地上。

思想：

我們祈禱時，往往以自己的需要而祈求。然而，我怎樣可以參與這段經文所說的祭壇的祈禱？有哪些受苦的人需要我代求？我又認識或經歷過哪些不公義的事，以致要在祈禱中迫切地向神呼求？

這地上也有法治，有法庭，有法官，也許亦有上訴的機制，但有沒有完全公義的終極審判？

（靈修文章已獲「爾道自建」授權使用）

11月28日

七號、審判與警世之災

作者：吳慧儀

經文：啟示錄八 6-12

6 拿著七枝號筒的七位天使預備好要吹號。7 第一位天使吹號，就有冰雹和火攪著血扔在地上；地的三分之一和樹的三分之一被燒掉了，一切的青草也被燒掉了。8 第二位天使吹號，就有像火燒著的大山扔在海中；海的三分之一變成血，9 海中有生命的被造之物死了三分之一，船隻也毀壞了三分之一。10 第三位天使吹號，就有燒著的大星好像火把從天上墜下來，落在江河的三分之一和眾水的泉源上。11 這星名叫「苦艾」；眾水的三分之一變為苦艾，許多人因水變苦而死了。12 第四位天使吹號，太陽的三分之一、月亮的三分之一、星辰的三分之一都被擊打，以致日月星的三分之一變黑了，白晝的三分之一沒有光，黑夜也是這樣。

「號」或「號角」在猶太傳統中有豐富的喻意，其中一個意思可追溯到約書亞記的耶利哥事件（書六），當時祭司們繞城吹角，以致堅固的城牆倒塌，城被攻陷。在這事上，吹號表示神的宣戰和審判。在啟示錄，有七枝號賜給七位天使，作用也是一樣，這些號正在揭開末世的爭戰，宣告神即將出手施行審判。

今天的經文涵蓋了一至四號，每一次吹號都帶出奇特的天災，造成地、海、江、河、日、月、星、全都被摧毀三分之一。這是對末世的災情的喻意描述，相比於先前一至四印殺害了四分之一人（參六 8、頭四印的總結句），這四號的災情可說是更為嚴重。然而，我們毋須把印和號理解為順序發生，因為天啟文學往往會採用循環、重述的寫法（*recapitulation*），而印和號所帶出的災難是互有重複的，例如，在吹號之下，地和植物都被摧毀，這使大地資源緊絀，與第三印的饑荒是同一種災難。還有，印和號都呈現出「前四後三」的佈局：頭四印和四號較為簡短，題材重複，而末後的三印和三號都較長，題材亦另有發展，這樣，印和號形成平行的敘事結構，讓我們看到兩者是並進的。由此，七號是末世災難的重述，其主題與七印相若，只是異象不同，帶出不同的側重點。

從字面看，一至四號所指的是大自然的災禍，這與頭四印的戰禍、人禍等都是末世的災難。然而，看深一層，這裡有更重要的信息，是以喻意表達的，例如

第 8 節，那「就有像火燒著的大山扔在海中」，不會只是火山爆發、熔岩掉落在海中！在天啟文學語言中，火代表審判，而大山是指邪惡的城市或王國而言（參十八 21），那信息就是：神要向邪惡的勢力宣戰，施行審判。第 10 節的「燒著的大星」也不會只是隕石從天降落、把水源污染，我們從猶太文獻用法可以知道，那大星是邪惡的天使墜落在地上，在此，被稱為「苦艾」，是苦罪的意思（參申二十九 18）。「水變苦，就死了許多人」，那是邪惡的勢力在大地上毒害眾民，使人陷於苦罪之中，受審、死亡。熟識舊約的讀者會看得出，一至四號所描述的情形與出埃及記的十災有相似——尤其是第七、一、和九災（出九 13-26、七 14-21、十 21-23）。這災情的相似令本段的信息更加呼之欲出。神藉著十災向埃及的法老發出警告，這本應令法老改變，但那戀棧權位的法老卻因而更加心硬。結果，他受到最終的審判，而神的子民就從中得到拯救。

今天，這受造的世界（creation）也因為人的罪而受到審判，在潰壞中（de-creation）。我們在當中要聽到警告，要敬畏神，以致在終末審判來臨時，得到真正的拯救。

思想：

審判一旦來到，日、月、星的三分之一都要被擊打。到時，我今生所戀棧的權勢會不會也頓時變得幽暗？

猶太文獻把黑暗之災理解為拜偶像的人所受的矇蔽和審判。這提醒我，我此刻是活在黑暗中還是光明中？我所敬拜的是真神還是假神？我的人生能夠面對得到神的審判嗎？

（靈修文章已獲「爾道自建」授權使用）

11月29日

罪惡的捆綁與毒害

作者：吳慧儀

經文：啟示錄八 13 -九 11

八 13 我觀看，聽見一隻在空中飛的鷹大聲說：「禍哉！禍哉！禍哉！地上的居民哪，其餘的三位天使快要吹號了！」

九 1 第五位天使吹號，我就看見一顆星從天上墜落到地上；有無底坑的鑰匙賜給它。**2** 它開了無底坑，就有煙從坑裏往上冒，好像大火爐的煙；太陽和天空都因這煙昏暗了。**3** 有蝗蟲從煙中出來，飛到地上，有權柄賜給牠們，好像地上的蠍子有權柄一樣。**4** 牠們奉命不可傷害地上的草、各樣綠色植物和各種樹木，惟獨可傷害額上沒有神印記的人；**5** 但是不許蝗蟲害死他們，只可使他們受痛苦五個月；這痛苦就像人被蠍子螫了的痛苦一樣。**6** 在那些日子，人求死，卻死不了；想死，死卻避開他們。**7** 蝗蟲的形狀好像預備上陣的戰馬一樣，頭上戴的好像金冠冕，臉面好像男人的臉面，**8** 頭髮像女人的頭髮，牙齒像獅子的牙齒；**9** 牠們胸前有甲，好像鐵甲；又有翅膀的響聲，好像許多車馬奔跑上陣的聲音。**10** 牠們有尾巴像蠍子，長著毒刺，尾巴上的毒刺有能力傷害人五個月。**11** 牠們有無底坑的使者作牠們的王，按著希伯來話名叫亞巴頓，希臘話名叫亞玻倫。

八 13 是第八章的最後一節，乍看這是上一段一至四號的結束，但這一節其實是下文的引子，因為，按這一節，空中有鷹大聲宣佈：禍哉！禍哉！禍哉！這三聲「禍哉」正好引入餘下的三號。這一節又開宗明義指出餘下的號都是針對「住在地上的居民」——「住在地上的」在啟示錄是個常用詞，所指的是那些屬乎地的、心硬、不信、悖逆的人（六 10、15、十一 10、十三 8、12、14、十七 2、8、18、十八 3、9、11、23、十九 19）。

在八 13 的引子之後，就是第九章，記述第五和第六位天使吹號的情景（九 1-11、九 12-21），我們今天讀的是第五號一段。這段的邊界十分清楚，因為首尾呼應、在第 1 和 11 節都提及了「無底坑」。這無底坑在猶太傳統中是邪靈被監禁之地（參路八 31），也是邪惡勢力的所在（參以諾一書 6-9）。至於開頭出現的那星，他與先前那名叫苦艾的星一樣（八 11），是從天墜落的天使，在神的主權下，獲

賜鑰匙去打開那無底坑（九 1），至於結尾所說的「無底坑的使者」（九 11），他是邪惡勢力的王，即墜落天使之首、撒旦！

無底坑被打開，便有煙從邪惡的淵源冒上來，如像大火爐的煙，使太陽、天空都昏暗了（九 2）。這火爐、和這日頭的昏暗都是審判的喻象（參珥二 10、31、三 15），這幅圖畫用喻意說出了十分真實的末世景況，就是：在神的審判之下，撒旦正在撲擊這個世界，把住在地上的那些橫梗的人蒙蔽於邪惡之中，又彷彿蠍子一樣，毒害他們，就如他的名字亞巴頓或亞玻倫的意思所指的一樣（九 11），要致人於「毀滅」（destruction）。

本段的中間、3 -10 節，是這末世景況的具體描述。這裡用蝗蟲之災去縷述邪惡帶來的傷害，這是需要從喻意的角度去理解的，因為第 4 節指明：蝗蟲不可傷害地上的草和各樣植物、樹木，卻「惟獨可傷害額上沒有神印記的人」，可見這不是真的蝗蟲，而是針對悖逆的人的災禍式審判。試想，世上的人被罪惡所綑綁，所陷入的愁苦和悲痛，不是令一些人感到絕望，甚至生不如死麼（6）？這蝗蟲又像戰馬、又戴金冠、又有鐵甲（7-9），不正描述邪惡所觸發的鬥毆和爭戰的凶暴場面麼？

蝗蟲之災亦是出埃及記的十災之一。這讓我們明白到這末世的戰爭是好像出埃及一樣，最後是為了拯救。神與撒旦開戰，把屬他的子民拯救出來，所以我們不要留在埃及，做所謂「住在地上的居民」，以致被法老牽連，被撒旦蒙蔽、和毒害。蝗蟲一般只活五個月（10），這喻示地上的人受到惡事的傷痛，也許未致於死，那就要快快悔改，別讓邪惡、苦毒纏繞你，把你折騰到絕望、滅亡的地步。

思想：

人被邪惡所苦害。這樣的事，比比皆是一一吸毒、狂傲、虐待、病態賭博、忘恩負義、罔顧責任等等。環視這個社會或我所認識的人，有這樣的情況嗎？有哪些親人、朋友是已經陷入撒旦的攻擊中，需要我代禱的？

我自己試過陷入邪惡之中嗎？有沒有從罪中悔改過來？我有沒有試過被別人的罪所牽連，以至受苦？是否因而認清撒旦的面貌，學會潔身自愛、儆醒生活？

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)