

《穿越聖經》

啟示錄（39）曠野代表免受撒但攻擊的屬靈避難所。神幫助婦人逃到曠野，也使一切真心的信徒得到安全的保護（啟12:5-9）

聽眾朋友，你好。歡迎收聽《穿越聖經》這個節目。很高興我們又在空中見面。《穿越聖經》這個節目希望幫助每位聽眾能更加明白神的話語，成為遵行並傳揚神話語的人。

上一次節目，我們查考與分享了啟示錄11:19-12:4，讓我們在重溫的基礎上稍作補充，然後再繼續查考與研讀這卷書12:5-9的內容。

讀罷啟示錄11:19，或許有人忍不住會發出疑問說：“這裡提到的約櫃所預示的又是甚麼呢？”在舊約時代，約櫃是以色列國最神聖的國寶。申命記10:3-5記載摩西用皂莢木作櫃，收存寫有十誡的石版。這個約櫃跟隨以色列人入迦南，後來放在聖殿裡。根據列王紀下25:8-10的記載，巴比倫王尼布甲尼撒的將軍尼布撒拉旦攻陷耶路撒冷，毀壞聖殿，這約櫃很可能一同被毀。約櫃是神信守與人立約的表徵。

讀罷啟示錄12:1-4，或許有人不禁會說：“約翰提到婦人和嬰孩，告訴我們一件既遠又近的事情。”這婦人代表以色列一切等候彌賽亞的忠心僕人；她頭上的十二顆星代表以色列的十二支派。神把猶太人分別出來歸給祂自己，讓彌賽亞在猶太人當中降生。那男嬰就是耶穌，從虔誠的童女馬利亞而生。邪惡的希律王立刻想要殺害嬰孩耶穌。希律要殺這新生的“王”，除去對他王位的威脅，是受了撒但（即大紅龍）的驅使，要殺害這世界的救主。

或許還有人會感慨地說：“七號之後與七碗之前，開展了兩股力量的對決，孰勝孰負，耐人尋味。”根據啟示錄11:15和15:1-16:2的記載，第七號展開了碗的審判，但在這兩段之間，約翰看到神與撒但的爭戰。他看到地上的一切罪孽、邪惡、逼迫和苦難的根源，也明白神和撒但兩股力量之間的爭戰馬上就要爆發，在這段經文裡，罪惡的真面目暴露了，撒但也顯出它邪惡的手段。

或許有人還會有疑惑，說：“大龍連同天上的星辰一起墜落人間，它們是甚麼呢？”根據啟示錄12:9的記載，那大紅龍，就是撒但，有七頭、十角和七個冠冕，象徵了它的權力和它所統治的地上國家。那些和它一塊墜落到地上去的眾星，可能就是跟撒但一同墮落的天使，後來成為鬼魔。

“七頭”是指撒但擁有全備的智慧，它原是“遮掩約櫃的基路伯”，以西結書28:12描寫它在受造之初“無所不備，智慧充足，全然美麗”。這節經文顯明世人對撒但有誤解，世人以為撒但的樣子很醜，其實，在創世之初，撒但原本是“全然美麗”的。有人把它畫成頭上有角、腳上分蹄，並且尾巴分岔的怪物，其實那是希臘和羅馬人所拜的偶像，不是撒但的本像，撒但是拜偶像的主謀。如果人的心裡沒有神，那麼這人就必定會拜偶像。撒但很精明，很詭詐、又很聰明，我們絕不是它的對手；如果有人想靠自己的力量抵擋撒但，那這人必定會輸得很慘。撒但不但美麗，而且智慧充足。這是聖經的描述。

“十角”是指撒但主導羅馬帝國後來的四分五裂；為了能在世上稱王，這是撒但最後的殺手鐮。七頭上帶著七個冠冕，因為其權柄來自撒但。冠冕代表君王的授權及統治權。“天上星辰的三分之一”，這句指出撒但悖逆的範圍很廣，有三分之一的惡天使走上毀滅之途。但以理書8:10和猶大書6節也提到這一點。大龍恨惡這個男孩，因為早在創世之初，神已經預言這

個男孩將會終結撒但的勢力。創世記3:15說：“我又要叫你和女人彼此為仇；你的後裔和女人的後裔也彼此為仇。女人的後裔要傷你的頭；你要傷他的腳跟。”

大紅龍是天上出現的第二個異象，指“撒但”，也稱為“魔鬼”、“古蛇”。“大紅”象徵龍強大的勢力和殘忍的本性。也有學者指出，根據但以理書7:7-24的記載，七頭十角源於但以理的異象，象徵將抵抗基督而興起的七國和十王。“七”和“十”象徵完全，暗示撒但勢力的強大。七個冠冕可能也指世上君王所帶的冠冕，表明世上的君王所具有的王的權柄。這些冠冕與信徒的冠冕不同，象徵著腐敗的權力和不義的力量。

“要吞吃她的孩子”，這句話比喻指撒但曾藉希律的手，企圖殺死嬰孩耶穌的歷史事實，同時象徵撒但將逼迫神國的新成員。這一現象在耶穌基督十字架事件中，明確地顯明出來，並將在大患難的三年半時期完全顯露。

天上出現的第二個異象，是一條大紅龍。龍有七頭十角，每一個頭都戴著冠冕。這龍就是撒但，這裡的形容既然與啟示錄13:1對復興的羅馬帝國的描述相似，所以也可理解為撒但所操控的世界霸主。這龍撥動它的尾巴，就將天上星辰的三分之一，摔在地上。這可能指在大災難時期的中段，天上發生戰爭，結果墮落的天使從天上被摔到地上去。龍正準備在這婦人生產之後，要吞吃她的孩子。羅馬的傀儡大希律實現了這預言，他曾設法消滅猶太人的新生王。這男孩明顯是指耶穌，祂要用鐵杖轄管萬國。這裡的記述是從祂的出生跳到祂的升天。

啟示錄12:5-6說：“婦人生了一個男孩子，是將來要用鐵杖轄管（轄管：原文作牧）萬國的；她的孩子被提到神寶座那裡去了。婦人就逃到曠野，在那裡有神給她預備的地方，使她被養活一千二百六十天。”

“她的孩子被提到神寶座那裡去了。”象徵基督復活和升天，同時也可視為基督和教會。基督賜能力於教會，當祂再臨時，教會將擊敗撒但的權勢，以大榮耀和權柄掌管萬國，參與永遠的新天新地。

“婦人就逃到曠野，”是指猶太教信徒，在撒但大肆的逼迫之下，經歷七年大患難的前三年半，然而神卻一直保守他們。“一千二百六十天”意味著七年大患難的前三年半。

啟示錄12:5-6的發展，略過了教會時代。在大災難時期的中段，部分以色列國民會逃到曠野一個隱密的避難處。他們匿藏起來有三年半的時間。

婦人生的這個“男孩子”就是基督，這是很容易辨識的。很多人誤把這個男孩視為教會，希望你不要犯這個錯。約翰指出，這個男孩“是將來要用鐵杖轄管萬國的；”，這個描述清楚指出男孩的身分是基督。詩篇2:9說：“你必用鐵杖打破他們；你必將他們如同窯匠的瓦器摔碎。”在使徒行傳4章，被逼迫的基督徒引用詩篇2篇，指出那用鐵杖轄管萬國的就是主耶穌基督。基督將要再來制服地上所有的仇敵、對立者和悖逆者。祂怎麼作呢？祂用鐵杖打破他們，好像摔碎窯匠的瓦器一般。主耶穌基督將要執掌王權。

“她的孩子被提到神寶座那裡去了。”這句是指基督升天。福音書強調基督的死，教牧書信強調基督的復活，啟示錄強調基督的升天。很多人都忽略了基督升天的真理，因而忽視了基督現在進行的事工。使徒行傳1:9-11記載主耶穌“說了這話，他們正看的時候，他就被取上升，有一朵雲彩把他接去，便看不見他了。當祂往上去，他們定睛望天的時候，忽然有兩個人身穿白衣，站在旁邊，說：‘加利利人哪，你們為什麼站著望天呢？這離開你們被接升天的耶穌，你們見祂怎樣往天上去，祂還要怎樣來。’”啟示錄是啟示升天後、得著榮耀的基督

，以及在榮耀中將要再來的基督。啟示錄強調基督的升天。祂是揭開七印之後、主導接續要發生的一切事的那一位。希伯來書12:2說：“仰望為我們信心創始成終的耶穌（或作：仰望那將真道創始成終的耶穌）。他因那擺在前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難，便坐在神寶座的右邊。”很多人誤解，以為基督坐在神寶座的右邊是無所事事的，其實是他們不明白啟示錄。基督不是坐在那裡無所事事，祂升天之後要成就更大的事，目前祂還在主導很多教會的事工。

使徒老約翰說：“婦人生了一個男孩子，”我認為這印證了婦人的身分。基督的確是出自以色列後裔。雖然教會來自耶穌基督，但依照血源的關係，基督是出自以色列的。保羅在羅馬書9:4-5說：“他們是以色列人；……按肉體說，基督也是從他們出來的。”加拉太書4:4-5說：“及至時候滿足，神就差遣他的兒子，為女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人贖出來，叫我們得著兒子的名分。”“生在律法以下”，這是指哪個律法？就是神頒佈給以色列人的摩西律法。基督“生在律法以下”，祂是以色列人。加拉太書3:16又說：“所應許的原是向亞伯拉罕和他子孫說的。神並不是說‘眾子孫’，指著許多人，乃是說‘你那一個子孫’，指著一個人，就是基督。”早在以色列立國之前，神對亞伯拉罕說：“我要使你成為大國，從這國中我將差遣一個子孫”，不是眾子孫，而是“那一個子孫”，就是基督。我們已經讀過以賽亞書9:6，經文說：“因有一嬰孩為我們而生；有一子賜給我們。”這節經文的“我們”是指以色列。以賽亞是以色列人，他不是對教會或外邦人說預言，而是針對以色列國說預言。

約翰又說：“婦人就逃到曠野，在那裡有神給她預備的地方，”在大災難最慘烈的時候，神會保守以色列餘民。

啟示錄12:7-9說：“在天上就有了爭戰。米迦勒同他的使者與龍爭戰，龍也同它的使者去爭戰，並沒有得勝，天上再沒有它們的地方。大龍就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。它被摔在地上，它的使者也一同被摔下去。”

“天上的戰爭”象徵末世之前持續發生的善惡之間的鬥爭。這場戰爭可分為兩部分：第一部分記載在7-9節，講述天使米迦勒與撒但的戰爭，撒但被趕出天庭；第二部分記載在10-12節，述說天上得勝的讚歌。這場戰爭帶給信徒以下四個影響：第一，藉著米迦勒的得勝，重申了神的大能和基督的救贖工作，在信徒的心中真正實現了神的統治；第二，只要神的百姓至死忠心，持守純全的信仰，就會得到拯救，最終得勝；第三，預告撒但會作最後的掙扎，但它最終失敗，必然進入永恆的滅亡；第四，保證最後的勝利，以此激勵並安慰經歷大患難的信徒。

在天上發生了爭戰，交戰的一方是米迦勒同他的使者，另一方是龍同它的使者。這事件發生在大災難時期的中段。根據但以理書12:1的記載，天使長米迦勒所負責的，是與以色列民有關的事。大龍被徹底打敗了，不能再留在天上。它與它的附從被摔在地上。然而，根據啟示錄20:1-10的記載，這仍未是它的結局。請留意約翰怎樣形容它：大龍就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。

這一段的小異象主旨是要我們知道，我們的爭戰乃是善惡之爭大局中的一小部分。根據以弗所書6:12的記載，保羅提到與“天空屬靈氣的惡魔爭戰”。約翰所講的還不只於此，除了人與惡魔的爭戰外，還有天軍天使也加入抗戰。我們的遭遇不是微不足道，而是善惡大鬥爭之中的一部分。

米迦勒是天軍的領袖；他的使者是他的差役，這與猶大書9節中米迦被稱天使長之事吻合。米

迦勒分明是個戰鬥的天使。他的敵人是龍和龍的部下。龍管轄下的“使者”和“天使”是同一個字。“天使”其實就是“使者”之意；“使者”分明有好的，也有惡的。

爭戰的結果是，龍和它使者失敗了，以致天上再沒有它們的地方。龍本來是在天上控告神子民的人，如今它已失去在天上立足的地位。大龍被摔在地上。在這關鍵時刻，龍的一切頭銜別字都列出來了。它是那大龍、古蛇（這可能是呼應創世記第三章的記載），又叫魔鬼（“魔鬼”即“毀謗者”）、撒但。“撒但”一詞來歷較古舊，是希伯來文“仇敵”的音譯。人間“敵人”當初也稱“撒但”，並無特殊指魔鬼的意思，例如，根據列王紀上11:14-23以及撒母耳記上29:4的記載，耶和華為所羅門興起的“敵人”，非利士人稱大衛為“敵人”，這兩處經文的“敵人”都用“撒但”一詞。還有民數記22:22記載在路上敵擋巴蘭的“耶和華的使者”，也稱“撒但”；“敵擋”巴蘭，就是巴蘭的“撒但”者也。但久而久之，“撒但”一詞變成了人類的仇敵魔鬼的專用詞，代表在神面前專門控告人的惡靈，例如約伯和大祭司約書亞的控告者。“撒但”（即“控告者”）也就成了魔鬼的專用詞。

“撒但”一詞用在第一世紀會引起特別強烈的反應，因為當時有一個眾人恨之切骨的著名角色，稱為delator，即接受報酬的告密者。這等人專以向當權的人打小報告為糊口的職業。“控告者”（即“撒但”）和“毀謗者”（即“魔鬼”）只差一步，因此撒但往往也稱魔鬼。除了控告和毀謗，那惡者還行欺騙，欺騙的規模大到一個地步，以致約翰稱它為迷惑普天下的。有學者說：“撒但代表那不懈不眠的護衛惡的，而抗拒善的。”但約翰又再一次重複，撒但被摔下去了，連它的使者也和它一同摔落地上。

啟示錄12:7-9這段經文真是一個驚天動地的啟示，經文說：“在天上就有了爭戰。”我們很難想像在天上會有戰爭，但是撒但仍然有到天堂的管道，只要它在就會出問題。根據約伯記1-2章的記載，我們知道，神的眾子侍立在神的面前，撒但也來了。顯然它和神的眾子一樣有權侍立在神的面前。撒但受造時是萬物中最高等的受造物。

聽眾朋友，今天的節目時間到了，我們先停在這裡。如果你對節目中所分享的內容有甚麼不明白的地方，歡迎你來信詢問，我們很樂意為你再作說明；若是你生活中有甚麼難處，也請讓我們知道，我們可以彼此記念代禱。

我們下次節目再見。願神賜福與你！