

《穿越聖經》

啟示錄（52）耶穌基督會在人意想不到的時候，忽然再來， 因此我們必須作好準備（啟16:12-15）

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16:2-11，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16:12-15的內容。

讀罷啟示錄16:2-11，或許有人忍不住會發出疑問說：“祭壇也有聲音！這究竟是怎麼一回事呢？”其實，祭壇的迴響說明了所有的人和物都在讚美神，承認神是正直和全然公義的。

或許還有人不禁會說：“末世的人縱然知道神，仍不歸向神！人真會這樣嗎？你是這樣嗎？”根據這段經文的記載，在大災難時期，世人知道這些審判是從神來的；因為他們咒罵神，所以神要審判他們。但是他們仍然拒絕承認神的主權，拒絕為自己的罪悔改。今天，倘若你發覺自己越來越忽視神，請在你的心腸還未變得太硬、不能悔改之前回轉歸向祂吧！

啟示錄16:10提到獸的座位，這象徵世上權柄的中心及源頭，指當時的羅馬帝國，是敵基督的中心地；同時象徵掌管並維持這世上偶像崇拜龐大體系的撒但的地位。“獸的國就黑暗了”，這說明以下兩點：第一，這意味著撒但掌管並維持的偶像崇拜體系出現屬靈的分裂，因此在其中尋找生命意義的人陷入迷茫和挫折。第二，屬於撒但的社會將普遍出現屬靈的黑暗，拜偶像的人根本沒有對未來的盼望和曙光。

第五位天使把手上的黑暗之災倒在獸的座位上。這增加了人所受的痛苦，因為他們不能往別處求醫，以解先前各樣災害之苦。然而，他們的心並沒有因此而軟化。相反，他們更全心地憎恨神。

第五位天使直接進攻獸的堡壘，將碗倒在獸的座位上。結果十分出奇：獸的國就黑暗了，人自然是指跟隨獸的人，他們因疼痛就咬自己的舌頭。黑暗是甚麼所引起？疼痛又從何而來？對這些問題，我們都不知道（當然這有可能是前幾災所引起的，例如第一災帶來潰爛，第四災引起灼傷）。約翰不是給我們一個流水帳般的報告，而只是提綱挈領記述一些要點，例如這裡的黑暗和疼痛。根據啟示錄9:1-6的記載，前面第五號之災也與這災相似：煙從無底坑往上冒，日頭和天空就昏暗了，同時又有蝗蟲出來，傷害世人。啟示錄16:10中的黑暗可能是象徵獸權之衰落衰微，再往下看我們便清楚了。

與上一災一樣，罪人並不悔改，而是因痛更褻瀆神。在啟示錄16:11中約翰稱神為天上的神，為神的尊嚴加重語氣。但地上人並不尊天為天，只全神貫注在自己的疼痛上（16:10的疼痛是單數，11節的是多數）。疼痛的種類中，特別提名的是瘡（與這二節相同，只是前者是單數，這裡是眾數）。約翰又重複指出，罪人並不因痛苦而覺醒，他們並不悔改。

啟示錄16:12說：“第六位天使把碗倒在幼發拉底大河上，河水就乾了，要給那從日出之地所來的眾王預備道路。”

聖經稱幼發拉底河為“大河”，就像稱地中海為“大海”一樣。我們不要忽略幼發拉底河在聖經中的重要性。在聖經裡，它最早出現在創世記2章，共出現了二十五次。啟示錄16:12與第

六災有關。正如它在人類受造之初就佔有一席之地，在人類的最後階段、大災難時期，它也沒有缺席。過去，它是人類文明的搖籃，將來，會是人類文明的墳墓。它曾經是東、西方的交匯處，總長約1,800英里，有一半可供船舶航行。河面很寬，河水很深，是很好的天然防禦。

亞伯拉罕被稱為希伯來人，有人解釋這代表他是來自幼發拉底河的另一邊。幼發拉底河是神給亞伯拉罕的應許之地的東邊。創世記15:18說：“當那日，耶和華與亞伯蘭立約，說：‘我已賜給你的後裔，從埃及河直到幼發拉底大河之地，’”後來這裡也是羅馬帝國東邊的國界。在大災難時期，幼發拉底河將會乾涸，因此消除了東、西方的界限，這讓從日出之地所來的眾王可以加入哈米吉多頓之戰。

“那從日出之地所來的眾王”，是指撒但的勢力驅使這些來自東方的諸國，聚集參加哈米吉多頓大戰。第六位天使使幼發拉底大河的水乾涸，為這場最後的世紀大戰預備道路，使從東方來的各國部隊得以屯兵駐紮在以色列附近。

幼發拉底河，在阿拉伯語中被稱為伯拉大河，長約2,896公里，流域面積44.4萬平方公里，是西亞地區最大、最長的河流。這條大河象徵撒但的寶座，是巴比倫遺址所在地。這裡是古代兵家必爭之地，歷史上許多帝國都渡過這河入侵以色列。因此，這條大河是世上的眾多邪惡暴君受到撒但挑唆，欲與宇宙的主宰三一真神決一死戰而聚集的地方。

天使傾倒第六個碗的時候，幼發拉底大河的河水就乾了，使從日出之地而來的大軍可以向以色列地進發。

第六位天使把碗倒在幼發拉底大河上。這條大河先前在啟示錄9:3-15已經提過，就是在第七號角響起時，捆綁在河上的四個使者被釋放，屠殺了三分之一的人。第六碗倒出來時，幼發拉底大河的河水乾涸，要給那從日出之地所來的眾王預備道路。在舊約中，神的權能曾多次使河水乾涸，例如，出埃及記14:21的紅海，約書亞記3:16-17的約旦河、以賽亞書11:15的埃及海汊、耶利米書51:36的巴比倫的海、以及撒迦利亞書10:11的尼羅河。有學者曾這樣評論說：“約翰很可能同時想到希臘史學家希羅多德所提到，古列王統治下之巴比倫覆亡之時，敵人也是踏過幼發拉底大河的乾涸河床而來。在這裡，另一個新巴比倫將會驚訝，因為最後的防線幼發拉底大河竟然乾涸，敵人可長驅直入，所以覆滅是無可避免的了。”

羅馬帝國時代，幼發拉底河是邊疆，城外對約翰的讀者是個陌生世界，沒有誰可猜測有何王埋伏在那裡。善戰的帕提亞人就是居於該處，第一世紀的人經常提心吊膽，怕這些人會入他們的疆土。尤其在尼祿復活的神話傳開後，大家更怕尼祿會率領帕提亞人捲土重來。

約翰示意，在末日時候，這一切的恐懼，和比這些更甚的恐慌都會一一應驗。我們須謹記，在尼祿的神話傳說中，尼祿和他的軍隊不是羅馬帝國的同盟，而是她的敵人。根據啟示錄17:16的記載，約翰藉此說明惡勢力是彼此衝突，而不是一個聯合陣線。約翰利用當時的傳說來托出這一個思想：我們不要誤以為他只是筆錄時人的看法，他所強調的是：在末後的日子，罪惡的勢力將彼此自相殘殺。這一節經文中奇怪的是，約翰記載大河河水乾涸，給由東面來到西面的眾王預備道路，卻沒有告訴我們，眾王有沒有用了這條道路。事實上約翰以下沒有再提這些王。

在第六碗和第七碗之間，天使暫停執行審判的指令。我說過，在一連串的“七”中，第六至七個之間會有一段暫停。這個中斷是為了提供更多的細節。

啟示錄16:13-14說：“我又看見三個污穢的靈，好像青蛙，從龍口、獸口並假先知的口中出來。他們本是鬼魔的靈，施行奇事，出去到普天下眾王那裡，叫他們在神全能者的大日聚集爭戰。”

哈米吉多頓不是一場普通的戰役，而是一場大戰。我認為在大災難的中期，從北方有人南下觸發這場戰爭，將持續三年半。當主耶穌基督再來、建立祂的國度時，戰爭才會結束。公義的日頭必將出現，這日頭的光帶有醫治的大能。這段經文讓我們看到地獄的三位同盟軍：撒但、敵基督和假先知。它們聯合地上萬國對抗以色列，企圖破壞神在地上的計劃。神應許亞伯拉罕及其後裔，神與希伯來人立約，神必堅守這約，就如神信守約翰福音3:16對信徒的約一樣。

現在我們一起來看一個怵目驚心的景象。約翰說：“我又看見三個污穢的靈，好像青蛙，”它們真的是青蛙嗎？在埃及出現的是真青蛙，但我認為這裡是象徵性的說法。請注意約翰說“好像青蛙”，他並沒有說就是青蛙。有位學者對這些青蛙作了以下生動的描述，他說：“它們是靈，是不潔淨的靈，是魔鬼的靈，受到三位邪靈合為一體的龍所差派，意圖否定三一真神；它們像青蛙一樣來自邪惡的沼澤，意圖對抗神的羔羊、主耶穌基督。當今的世代，新聞媒體成為宣傳的工具，為大眾洗腦。這正是三位邪靈合為一體的魔鬼所用的手法。魔鬼為世上萬國洗腦，使他們一心對抗以色列。惟有主耶穌基督能勝過他們。以色列的幫助不是來自列國，這些國家是禍亂來源。以色列的幫助來自神、天地萬物的創造者。

約翰在這裡形容三個污穢的靈像青蛙。根據出埃及記8:5-11和詩篇78:45的記載，舊約時代青蛙被視為骯髒、污穢的動物，是災難的象徵。在波斯的拜火教中，青蛙是黑暗權勢的代理人；在埃及，青蛙象徵帶來豐收和多產的女神赫特；猶太人把青蛙視為魔鬼和撒但的使者，與偶像崇拜緊密相連。因此，這裡像青蛙的三個污穢的靈，是指一切邪靈勢力的聯合體。

約翰看見三個像青蛙的靈，從龍口、獸口並假先知的口中出來，那就是撒但偽裝的三合一組合。這些都是鬼魔的靈，他們施行神蹟以欺騙世上的統治者，並引誘他們在神全能者的大日，來一場決定性的爭戰。

約翰又看見三個污穢的靈，由龍口、獸口、並假先知的口出來。這獸分明就是從地中上來的那獸。污穢的靈好像青蛙；青蛙可能是提醒我們埃及之災的典故。有學者在其所撰寫的書中曾這樣說：“青蛙是惡勢力，是無能為力的、最可笑的一個象徵。來勢洶洶為人所懼，似乎是永不能推翻的力量，最後原形畢露時，原來只是一堆可笑又軟弱的夜行獸。”青蛙是令人噁心的動物，又滑又醜，只會叫嚷，卻一事無成。當然這些相連的象徵的要點是，這些污穢的靈，正像列王紀上22:21所描述的當日引誘亞哈上陣打仗的“謊言之靈”。但啟示錄這裡的靈不只是引誘一個人，而是誘導全世界，叫他們爭戰。

這些靈是“鬼魔的靈”。這些靈施行奇事。他們行奇事有一個目的，就是要集合普天下人作最後的爭戰。他們出去到普天下眾王那裡；他們直接影響的是執政掌權者，但間接是影響到普天下。

根據彼得後書3:12的記載，這一切大功告成的那日，不是污穢之靈的大日，也不是眾王的大日，而是神全能者的大日。世界末日以“神全能者的大日”來形容，意義是多麼深長貼切。那日不是平常的日子，而是大日。大日既不是人的日、亦非敵基督之日，而是神的大日。神永遠的計劃終於大功告成。全能者提醒我們，全世界的能力都要屈服在神至高無上的大能之下。

啟示錄16:15說：“看哪，我來像賊一樣。那警醒、看守衣服、免得赤身而行、叫人見他羞恥的有福了！”

主耶穌說：“看哪，我來像賊一樣。”基督不會像賊一樣地來到教會。帖撒羅尼迦前書5:4說：“弟兄們，你們卻不在黑暗裡，叫那日子臨到你們像賊一樣。”基督不會像賊一樣進到尋求祂的教會。提多書2:13說：“等候所盼望的福，並等候至大的神和我們（或作：神—我們）救主耶穌基督的榮耀顯現。”如同這節經文所說，在大災難時期的尾聲，主耶穌基督會像賊一樣來到地上。啟示錄1:7說：“地上的萬族都要因他哀哭。”他們不願意屬於基督，想把祂拒於門外，希望祂永遠不要再來。但主耶穌說：“那警醒、看守衣服、免得赤身而行、叫人見他羞恥的有福了！”我認為主耶穌在這節經文的含意是：“千萬別丟了你的上衣，要確定你穿著基督的義袍。”

守衛晚上站崗時應保持警醒。天熱的時候，人晚上會赤身睡覺，但大多數猶太人會覺得在眾人面前赤身是非常可恥的事；或許這裡的意象是指一名赤身的屋主追逐竊賊。赤身之意象終極的根源來自舊約，也許是指被擄之人被剝光衣服的羞恥，或指醉酒的婦人；而有關賊的意象，啟示錄3:3也有提及。

約翰在這裡警告信徒預備基督的再臨，主再臨之前要警醒，不被撒但所迷惑，要至死忠於基督。在啟示錄3章，約翰曾向撒狄和老底嘉教會發出過類似警告，在16:15這裡他著重強調警醒，不要拜偶像，不要偏離真理。

提到那場戰爭的時候，主加插了一段給大災難時期的聖徒的特別祝福；那些聖徒警醒等候祂回來，並保守自己不沾染當時流行的偶像敬拜。主會像賊一樣臨到一切不信的人，即會在他們意料之外，叫他們受損。

七碗的故事行文到這裡，插入了耶穌親口的感歎，這感歎與啟示錄3:3的用字相似，其背景是上一節所敘述過的末日惡人大會戰。在萬惡聯合來敵擋神之際，主耶穌親自提醒我們這局勢的真相。主將自己的再來比作賊的偷襲，換言之，沒有人迎接，沒有人期待。然後祂宣稱，警醒等候的人有福了。“警醒”一語我們瞭解，但出奇的是下面一句，看守衣服為的是避免赤身的羞恥。我們不必在這一句上過度吹毛求疵。衣服在聖經其他地方是象徵在神面前稱義。若不稱義，我們就不是神的子民。換言之，當那大日來臨時，信徒若沒有準備好，必將蒙羞，其羞恥猶如神國以外的人。

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！