《穿越圣经》

启示录(52)耶稣基督会在人意想不到的时候,忽然再来, 因此我们必须作好准备(启 16:12-15)

听众朋友,你好。欢迎收听《穿越圣经》这个节目。很高兴我们又在空中见面。《穿越圣经》 这个节目希望帮助每位听众能更加明白神的话语,成为遵行并传扬神话语的人。

上一次节目,我们查考与分享了启示录 16:2-11,让我们在重温的基础上稍作补充,然后再继续查考与研读这卷书 16:12-15 的内容。

读罢启示录 16:2-11,或许有人忍不住会发出疑问说: "祭坛也有声音!这究竟是怎么一回事呢?"其实,祭坛的回响说明了所有人和物都在赞美神,承认神是正直和全然公义的。

或许还有人不禁会说:"末世的人纵然知道神,仍不归向神!人真会这样吗?你是这样吗?" 根据这段经文的记载,在大灾难时期,世人知道这些审判是从神来的;因为他们咒骂神,所以神要审判他们。但是他们仍然拒绝承认神的主权,拒绝为自己的罪悔改。今天,倘若你发觉自己越来越忽视神,请在你的心肠还未变得太硬、不能悔改之前回转归向祂吧!

启示录 16:10 提到兽的座位,这象征世上权柄的中心及源头,指当时的罗马帝国,是敌基督的中心地;同时象征掌管并维持这世上偶像崇拜庞大体系的撒但的地位。"兽的国就黑暗了",这说明以下两点:第一,这意味着撒但掌管并维持的偶像崇拜体系出现属灵的分裂,因此在其中寻找生命意义的人陷入迷茫和挫折。第二,属于撒但的社会将普遍出现属灵的黑暗,拜偶像的人根本没有对未来的盼望和曙光。

第五位天使把手上的黑暗之灾倒在兽的座位上。这增加了人所受的痛苦,因为他们不能往别处求医,以解先前各样灾害之苦。然而,他们的心并没有因此而软化。相反,他们更全心地憎恨神。

第五位天使直接进攻兽的保垒,将碗倒在兽的座位上。结果十分出奇:兽的国就黑暗了,人自然是指跟随兽的人,他们因疼痛就咬自己的舌头。黑暗是什么所引起?疼痛又从何而来?对这些问题,我们都不知道(当然这有可能是前几灾所引起的,例如第一灾带来溃烂,第四灾引起灼伤)。约翰不是给我们一个流水账般的报告,而只是提纲挈领记述一些要点,例如这里的黑暗和疼痛。根据启示录 9:1-6 的记载,前面第五号之灾也与这灾相似:烟从无底坑往上冒,日头和天空就昏暗了,同时又有蝗虫出来,伤害世人。启示录 16:10 中的黑暗可能是象征兽权之衰落衰微,再往下看我们便清楚了。

与上一灾一样,罪人并不悔改,而是因痛更亵渎神。在启示录 16:11 中约翰称神为天上的神,为神的尊严加重语气。但地上人并不尊天为天,只全神贯注在自己的疼痛上 (16:10 的疼痛是单数,11 节的是多数)。疼痛的种类中,特别提名的是疮 (与这二节相同,只是前者是单数,这里是众数)。约翰又重复指出,罪人并不因痛苦而觉醒,他们并不悔改。

启示录 16:12 说: "第六位天使把碗倒在幼发拉底大河上,河水就干了,要给那从日出之地所来的众王预备道路。"

圣经称幼发拉底河为"大河",就像称地中海为"大海"一样。我们不要忽略幼发拉底河在圣经中的重要性。在圣经里,它最早出现在创世记2章,共出现了二十五次。启示录16:12与第

六灾有关。正如它在人类受造之初就占有一席之地,在人类的最后阶段、大灾难时期,它也没有缺席。过去,它是人类文明的摇篮,将来,会是人类文明的坟墓。它曾经是东、西方的交汇处,总长约 1,800 英里,有一半可供船舶航行。河面很宽,河水很深,是很好的天然防御。

亚伯拉罕被称为希伯来人,有人解释这代表他是来自幼发拉底河的另一边。幼发拉底河是神给亚伯拉罕的应许之地的东边。创世记 15:18 说:"当那日,耶和华与亚伯兰立约,说:'我已赐给你的后裔,从埃及河直到幼发拉底大河之地,"后来这里也是罗马帝国东边的国界。在大灾难时期,幼发拉底河将会干涸,因此消除了东、西方的界限,这让从日出之地所来的众王可以加入哈米吉多顿之战。

"那从日出之地所来的众王",是指撒但的势力驱使这些来自东方的诸国,聚集参加哈米吉多顿大战。第六位天使使幼发拉底大河的水干涸,为这场最后的世纪大战预备道路,使从东方来的各国部队得以屯兵驻扎在以色列附近。

幼发拉底河,在阿拉伯语中被称为伯拉大河,长约 2,896 公里,流域面积 44.4 万平方公里,是西亚地区最大、最长的河流。这条大河象征撒但的宝座,是巴比伦遗址所在地。这里是古代兵家必争之地,历史上许多帝国都渡过这河入侵以色列。因此,这条大河是世上的众多邪恶暴君受到撒但挑唆,欲与宇宙的主宰三一真神决一死战而聚集的地方。

天使倾倒第六个碗的时候,幼发拉底大河的河水就干了,使从日出之地而来的大军可以向以 色列地进发。

第六位天使把碗倒在幼发拉底大河上。这条大河先前在启示录 9:3-15 已经提过,就是在第七号角响起时,捆绑在河上的四个使者被释放,屠杀了三分之一的人。第六碗倒出来时,幼发拉底大河的河水干涸,要给那从日出之地所来的众王预备道路。在旧约中,神的权能曾多次使河水干涸,例如,出埃及记 14:21 的红海,约书亚记 3:16-17 的约旦河、以赛亚书 11:15 的埃及海汊、耶利米书 51:36 的巴比伦的海、以及撒迦利亚书 10:11 的尼罗河。有学者曾这样评论说:"约翰很可能同时想到希腊史学家希罗多德所提到,古列王统治下之巴比伦覆亡之时,敌人也是踏过幼发拉底大河的干涸河床而来。在这里,另一个新巴比伦将会惊讶,因为最后的防线幼发拉底大河竟然干涸,敌人可长驱直入,所以覆灭是无可避免的了。"

罗马帝国时代,幼发拉底河是边疆,城外对约翰的读者是个陌生世界,没有谁可猜测有何王埋伏在那里。善战的帕提亚人就是居于该处,第一世纪的人经常提心吊胆,怕这些人会入他们的疆土。尤其在尼禄复活的神话传开后,大家更怕尼禄会率领帕提亚人卷土重来。

约翰示意,在末日时候,这一切的恐惧,和比这些更甚的恐慌都会一一应验。我们须谨记,在尼禄的神话传说中,尼禄和他的军队不是罗马帝国的同盟,而是她的敌人。根据启示录 17:16 的记载,约翰借此说明恶势力是彼此冲突,而不是一个联合阵线。约翰利用当时的传说来托出这一个思想;我们不要误以为他只是笔录时人的看法,他所强调的是:在末后的日子,罪恶的势力将彼此自相残杀。这一节经文中奇怪的是,约翰记载大河河水干涸,给由东面来到西面的众王预备道路,却没有告诉我们,众王有没有用了这条道路。事实上约翰以下没有再提这些王。

在第六碗和第七碗之间,天使暂停执行审判的指令。我说过,在一连串的"七"中,第六至七个之间会有一段暂停。这个中断是为了提供更多的细节。

启示录 16:13-14 说:"我又看见三个污秽的灵,好像青蛙,从龙口、兽口并假先知的口中出来。他们本是鬼魔的灵,施行奇事,出去到普天下众王那里,叫他们在神全能者的大日聚集争战。"

哈米吉多顿不是一场普通的战役,而是一场大战。我认为在大灾难的中期,从北方有人南下触发这场战争,将持续三年半。当主耶稣基督再来、建立祂的国度时,战争才会结束。公义的日头必将出现,这日头的光带有医治的大能。这段经文让我们看到地狱的三位同盟军:撒但、敌基督和假先知。它们联合地上万国对抗以色列,企图破坏神在地上的计划。神应许亚伯拉罕及其后裔,神与希伯来人立约,神必坚守这约,就如神信守约翰福音 3:16 对信徒的约一样。

现在我们一起来看一个怵目惊心的景象。约翰说:"我又看见三个污秽的灵,好像青蛙,"它们真的是青蛙吗?在埃及出现的是真青蛙,但我认为这里是象征性的说法。请注意约翰说"好像青蛙",他并没有说就是青蛙。有位学者对这些青蛙作了以下生动的描述,他说:"它们是灵,是不洁净的灵,是魔鬼的灵,受到三位邪灵合为一体的龙所差派,意图否定三一真神;它们像青蛙一样来自邪恶的沼泽,意图对抗神的羔羊、主耶稣基督。当今的世代,新闻媒体成为宣传的工具,为大众洗脑。这正是三位邪灵合为一体的魔鬼所用的手法。魔鬼为世上万国洗脑,使他们一心对抗以色列。惟有主耶稣基督能胜过他们。以色列的帮助不是来自列国,这些国家是祸乱来源。以色列的帮助来自神、天地万物的创造者。

约翰在这里形容三个污秽的灵像青蛙。根据出埃及记 8:5-11 和诗篇 78:45 的记载,旧约时代青蛙被视为肮脏、污秽的动物,是灾难的象征。在波斯的拜火教中,青蛙是黑暗权势的代理者;在埃及,青蛙象征带来丰收和多产的女神赫特;犹太人把青蛙视为魔鬼和撒但的使者,与偶像崇拜紧密相连。因此,这里像青蛙的三个污秽的灵,是指一切邪灵势力的联合体。

约翰看见三个像青蛙的灵,从龙口、兽口并假先知的口中出来,那就是撒但伪装的三合一组合。这些都是鬼魔的灵,他们施行神迹以欺骗世上的统治者,并引诱他们在神全能者的大日,来一场决定性的争战。

约翰又看见三个污秽的灵,由龙口、兽口、并假先知的口出来。这兽分明就是从地中上来的那兽。污秽的灵好像青蛙;青蛙可能是提醒我们埃及之灾的典故。有学者在其所撰写的书中曾这样说:"青蛙是恶势力,是无能为力的、最可笑的一个象征。来势汹汹为人所惧,似乎是永不能推翻的力量,最后原形毕露时,原来只是一堆可笑又软弱的夜行兽。"青蛙是令人恶心的动物,又滑又丑,只会叫嚷,却一事无成。当然这些相连的象征的要点是,这些污秽的灵,正像列王纪上 22:21 所描述的当日引诱亚哈上阵打仗的"谎言之灵"。但启示录这里的灵不只是引诱一个人,而是诱导全世界,叫他们争战。

这些灵是"鬼魔的灵"。这些灵施行奇事。他们行奇事有一个目的,就是要集合普天下人作最后的争战。他们出去到普天下众王那里;他们直接影响的是执政掌权者,但间接是影响到普天下。

根据彼得后书 3:12 的记载,这一切大功告成的那日,不是污秽之灵的大日,也不是众王的大日,而是神全能者的大日。世界末日以"神全能者的大日"来形容,意义是多么深长贴切。那日不是平常的日子,而是大日。大日既不是人的日、亦非敌基督之日,而是神的大日。神永远的计划终于大功告成。全能者提醒我们,全世界的能力都要屈服在神至高无上的大能之下。

启示录 16:15 说: "看哪,我来像贼一样。那警醒、看守衣服、免得赤身而行、叫人见他羞耻

的有福了!"

主耶稣说: "看哪,我来像贼一样。"基督不会像贼一样地来到教会。帖撒罗尼迦前书 5:4 说: "弟兄们,你们却不在黑暗里,叫那日子临到你们像贼一样。"基督不会像贼一样进到寻求祂的教会。提多书 2:13 说: "等候所盼望的福,并等候至大的神和我们(或译: 神一我们)救主耶稣基督的荣耀显现。"如同这节经文所说,在大灾难时期的尾声,主耶稣基督会像贼一样来到地上。启示录 1:7 说: "地上的万族都要因他哀哭。"他们不愿意属于基督,想把祂拒于门外,希望祂永远不要再来。但主耶稣说: "那警醒、看守衣服、免得赤身而行、叫人见他羞耻的有福了!"我认为主耶稣在这节经文的含意是: "千万别丢了你的上衣,要确定你穿着基督的义袍。"

守卫晚上站岗时应保持警醒。天热的时候,人晚上会赤身睡觉,但大多数犹太人会觉得在众人面前赤身是非常可耻的事;或许这里的意象是指一名赤身的屋主追逐窃贼。赤身之意象终极的根源来自旧约,也许是指被掳之人被剥光衣服的羞耻,或指醉酒的妇人;而有关贼的意象,启示录 3:3 也有提及。

约翰在这里警告信徒预备基督的再临,主再临之前要警醒,不被撒但所迷惑,要至死忠于基督。在启示录 3 章,约翰曾向撒狄和老底嘉教会发出过类似警告,在 16:15 这里他着重强调警醒,不要拜偶像,不要偏离真理。

提到那场战争的时候,主加插了一段给大灾难时期的圣徒的特别祝福;那些圣徒警醒等候祂回来,并保守自己不沾染当时流行的偶像敬拜。主会像贼一样临到一切不信的人,即会在他们意料之外,叫他们受损。

七碗的故事行文到这里,插入了耶稣亲口的感叹,这感叹与启示录 3:3 的用字相似,其背景是上一节所叙述过的末日恶人大会战。在万恶联合来敌挡神之际,主耶稣亲自提醒我们这局势的真相。主将自己的再来比作贼的偷袭,换言之,没有人迎接,没有人期待。然后祂宣称,警醒等候的人有福了。"警醒"一语我们了解,但出奇的是下面一句,看守衣服为的是避免赤身的羞耻。我们不必在这一句上过度吹毛求疵。衣服在圣经其他地方是象征在神面前称义。若不称义,我们就不是神的子民。换言之,当那大日来临时,信徒若没有准备好,必将蒙羞,其羞耻犹如神国以外的人。

听众朋友,今天的节目时间到了,我们先停在这里。如果你对节目中所分享的内容有什么不明白的地方,欢迎你来信询问,我们很乐意为你再作说明;若是你生活中有什么难处,也请让我们知道,我们可以彼此记念代祷。

我们下次节目再见。愿神赐福与你!