

《穿越聖經》

啟示錄（58）神的子民不應該為金錢而活；相反，聖徒倒要常常防備貪婪，免得被這一罪行擄去（啟 18:17-24）

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 18:8-17，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 18:17-24 的內容。

讀罷啟示錄 18:8-17，或許有人忍不住會說：“約翰在經文中提到，一時之間，人所擁有的都會被毀滅！但觀世人，卻似乎還非常富有，我也似乎還過得逍遙快活。”其實，以世界體系為人生歸宿的人，在這個體系瓦解時，他們便要失去一切。他們終生努力建立的，將要在轉瞬間化為烏有。那些注重物質的人，當他們去世的時候便一無所有。我們可以帶什麼到新天新地去呢？就是我們的信心、品格和肢體的關係，這些比任何的金錢、權力或享受都重要得多。

或許有人不禁會發出疑問說：“地上的君王和客商為什麼要為巴比倫哀哭？是憐惜，還是其他什麼原因？”根據經文的記載，那些掌管經濟體系的人，將為巴比倫的覆亡而哀號。領袖要哀號，因為他們曾經監管巴比倫的財富，可以從中大大圖利；商人要哀號，因為巴比倫這最大的客戶，將消失得無影無蹤。水手們再不能把貨物運到任何地方，因為商人再沒地方可以銷售貨物。邪惡世界體系的覆亡，影響了一切喜歡並倚靠它的人。

約翰在這段經文中所列出的這張各樣商品的名單，描述了這個社會的極端物質主義。這些商品很少是必需品，大部分是奢侈品。世人放縱任性，不擇手段去滿足自己的慾望。甚至人也可以變成商品，賣給巴比倫作奴隸。

天上的聲音直接告訴巴比倫，她的一切奢華已成過去。她所貪愛的果子已離她而去。珍饈美味指舶來的稀珍食品。華美的物件指衣著及飾物。巴比倫不再有這些貴重的貨物供應世人。當時羅馬的富貴是有口皆碑的。猶太的他勒目法典這樣說：“十分財富降臨人間，九分被羅馬先人所佔去，剩下的一分全世界分享。”

藉大城得利的人為大城的傾覆而悲哀，因為失去了生財之路。這類人士之中，首先是客商們為大城哭泣悲哀，正如先前的君王一樣，客商也是保持距離，怕沾到大城的痛苦。客商的哀歌也和君王的一樣，以雙重哀哉為開頭為大城哀哭。君王哭大城的堅固、能力已成過去，客商則哀其美衣與富貴化為烏有。大城災禍的突如其來讓客商們和君王一樣驚奇。一時之間，偌大的財富就歸於無有。商人所哀的是財富的消失，不是民的遭殃。其次輪到航海的人哀哭。先被提名的是船主，接著是坐船往各處去的。後者所指的是何人不易確定，也許包括一切水路旅行的人，也許限於押運貨物到商港交易的商人。如果是後者，這一節所提的人是船主、商人和水手，並所有靠海為業的人；最後一句更是一網打盡前三類，包羅萬有了。這一切靠大城維生的人為大城的傾覆而哀哭。但是正如前幾種人，這些靠海為業的人也是遠遠地站著，無人伸手幫助。大城曾使許多人發財，但並未贏得任何人的關愛。

啟示錄 18:17-19 記載凡船主和坐船往各處去的並眾水手，連所有靠海為業的，都遠遠地站著，

看見燒城的煙，就喊著說：“有何城能比這大城呢？”他們又把塵土撒在頭上，哭泣悲哀，喊著說：“哀哉！哀哉！這大城啊。”凡有船在海中的，都因她的珍寶成了富足，她在一時之間就成了荒場。

第三類哀號的人是從事公共運輸業的。他們藉著運輸巴比倫的商品致富，就像古時的腓尼基人一樣。現在他們沒有生意可作了，為了經濟蕭條而哀傷。他們和其他人一樣，被這突如其來的災難嚇壞了。這也能應用在我們身上。我們怎麼看待世上的富足奢華呢？我們認為那是奢華嗎？當你看著奢侈品一旦化為烏有時，心裡有什麼感受呢？我們高談靈性和屬靈的事。很多基督教機構熱衷於要人奉獻，尤其是對著有錢人的時候。但有些有錢人威脅我，如果我不按照他們的要求去做，他們就不支持福音廣播事工。我不理會這種威脅。我們不必太在意人的想法。這個世界將要過去，你手邊的事也將會過去。目前世界有名的大城市都將廢去。問題是：當榮華富貴煙消雲散時，你會憂心嗎？你的心有沒有放在天上的事、定睛在基督身上呢？這才是最重要的。

這段經文描寫了海上的船主和水手的悲哀。他們並不真正悲哀羅馬的滅亡，而是哀歎他們運來的貴重商品被燒，哀歎失去商業的大客戶。約翰告訴我們，人若把幸福的根基放在物質上，就會失去比它更重要的事情，如真理、人與人之間的愛、友誼、相互信任、愛心等。

現在，這一切的財富在一時之間竟歸於無有，大衰退的危機已迫近眉睫了。那些從事海上商業活動的人，遠遠站著說：“有何城能比這大城呢？”他們將塵土撒在頭上，為這曾替海上貿易帶來富裕的城悲泣，這城在一時之間就變成了廢墟。

在原文中，為大城舉哀的“哀哭”有君王的未來式、也有客商的現在式和未來式。在這一段詩詞中，約翰的描述包括了各種時態。航海者的頭一句歎息是大城曾經舉世無雙：有何城可比這大城呢？航海者的舉哀比先前君王和客商的更進一步，他們把塵土撒在頭上。哭泣悲哀這是第三次出現（前兩次分別記載在 11 和 15 節）。“哀哉！哀哉！”以及“一時之間”也是出現第三次。這裡又再一次，跟先前的客商一樣，這類人歎息的是自己利益的消失。

啟示錄 18:20 說：“天哪，眾聖徒、眾使徒、眾先知啊，你們都要因她歡喜，因為神已經在她身上伸了你們的冤。”

從天上看事情的角度，與從地上的角度不同，天上沒有追思禮拜，而是一場期待已久的慶典。聖徒的禱告，以及舊約眾先知和新約的使徒所預言的事，都一一應驗了，天上有大喜樂，因為神的名被高舉，神的公義完全彰顯了。今天，你的心思專注在哪裡呢？你會在哀哭的行列，還是在喜樂的行列呢？

與前面的三種哀哭相對照，這節經文裡出現了已得救信徒們的喜樂和讚美。這樣的描寫表明了聖徒忠誠而良善的生活，也說明惡人的犯罪必帶來報應。信徒的喜樂不是針對惡人的幸災樂禍，而是歡喜正義戰勝邪惡；這種喜樂不是個人的憎惡或不良情緒的表現，而是體現了對神公義審判的完全信靠。

地上一切目中無神的人正在落淚時，天上卻有極大的喜樂。最終神已經為祂的眾聖徒、眾使徒、眾先知伸了冤。巴比倫如何惡待神的子民，神便以其人之道還治其人之身。

到這裡，我們的注意力由惡轉到善。首先，義人受吩咐要歡喜快樂，因為大城徹底毀滅。最

後是說明毀滅罪有應得。

有些現代讀者見眾聖徒因大城被毀而歡欣，大大不以為然。但請注意，這不是一種幸災樂禍的呼喊，而是渴望公義的伸張。其次，約翰和他的讀者並不是風涼學者，不關痛癢地在討論著對與不對。他們是局中之人，他們因信仰澆奠了整個生命。正如保羅在哥林多前書 15:19 所說的：“我們若靠基督只在今生有指望，就算比眾人更可憐。”約翰熱切地確信，信徒不需要人可憐，因為他們是在神的一邊。因為屬神，今生多有苦難，備受蔑視和逼迫，然而最後公理必得伸張。而約翰所遙望的正是公義的得勝。啟示錄 18:20 中的歡呼乃是出自堅決的相信，正義必然得勝，而信徒殷切等候的也就是這樣的一天。歡喜和上幾節的舉哀構成了一個強烈的對照。歡喜的範圍非常廣泛，包羅了天使、眾聖徒、眾使徒和眾先知。很奇怪，天使一直是那麼重要的角色，在這裡卻沒有被提名。他們歡喜，因為神已在大城身上為他們伸了冤。聖徒曾遭苦待，而苦待他們的人得了報應。這不是報仇成功，而是公義得勝。

接下來，在啟示錄 18:21-23 中，約翰描寫淫婦巴比倫完全滅亡的情景。首先，音樂的消失，暗示巴比倫不會再有歡樂的聲音和富貴榮華。“各行手藝人”是指國內所有產業和實體都將滅亡；“推磨的聲音不能再聽見”，是指將要失去日常生活所需的一切物品；“燈光不能再照耀”，是指巴比倫完全崩潰，陷入黑暗和絕望中；“新郎和新婦的聲音不能再聽見”，是指家庭被毀，斷子絕孫。

啟示錄 18:21 說：“有一位大力的天使舉起一塊石頭，好像大磨石，扔在海裡，說：巴比倫大城也必這樣猛力地被扔下去，決不能再見了。”

天上要我們注意到神審判巴比倫時的力道之猛、出手之快，以及範圍之徹底。巴比倫的下場就像一塊大石頭墜入海中，濺起水花之後立刻消失了。

“有一位大力的天使將一塊石頭，好像大磨石，扔在海裡，”這象徵巴比倫最終的滅亡。

大力的天使是獨特而不尋常的稱號。啟示錄既是關乎權力的一卷書，這位天上來的代表便特別地強調為大有能力。天使舉起一塊石頭，扔在海裡，這個象徵性的舉動，在先知書中曾多次出現。根據耶利米書 51:63 的記載，先知耶利米將一塊石頭拴在一本書上，扔在伯拉河中，以象徵巴比倫的毀滅。啟示錄 18:21 這裡也一樣，石頭扔海也是代表大城突如其來的徹底毀滅。“決不能再見”強調這是最後的毀滅，大城絕無希望東山再起，正如以西結書 26:21 所說的：“我必叫你令人驚恐，不再存留於世；人雖尋找你，卻永尋不見。這是主耶和華說的。”

啟示錄 18:22-23 說：“彈琴、作樂、吹笛、吹號的聲音，在你中間決不能再聽見；各行手藝人在你中間決不能再遇見；推磨的聲音在你中間決不能再聽見；燈光在你中間決不能再照耀；新郎和新婦的聲音，在你中間決不能再聽見。你的客商原來是地上的尊貴人；萬國也被你的邪術迷惑了。”

“彈琴、作樂、吹笛、吹號的聲音，在你中間決不能再聽見；”這意味著敲鑼打鼓的音樂也消失了，感謝神！“各行手藝人在你中間決不能再遇見；”是指所有的工廠都關門了。“燈光在你中間決不能再照耀；”意思是各地五光十色的霓虹燈都將熄滅。“新郎和新婦的聲音，在你中間決不能再聽見。”這是指人不再有後嗣繁衍了。從天上傳來的聲音說：“你的客商原來是地上的尊貴人；萬國也被你的邪術迷惑了。”我認為，越來越多的邪術、魔法和魔鬼學也在末世興起。離末世越近，撒但的勢力會越猖狂。那時，撒但將會欺哄和蒙蔽萬國，就

像假先知蒙蔽很多人一樣。巴比倫的流行音樂結束了，古典音樂也劃下休止符。曾經出賣自己技藝、服事敵基督的，也將停止這樣的活動。工廠完全停工了；五光十色的燈光熄滅了。有趣的是，創世記 4:16-22 記載了所有這些事情的開始。還有，家庭與社會生活將歸於無有。企業消失了。巴比倫膜拜敵基督成了天大的謊言。

這城以往各種活動的聲音，不論是音樂、機器，或是推磨的聲音，永遠地沉寂下來了。一切的燈光已熄滅，不會再有嫁娶的歡樂。巴比倫為何會淪落至如此田地呢？因為她的領袖用邪術來哄騙萬國。

約翰在這裡列出大城中今後再也不能聽見的聲音，再也不能舉行的盛事。先前的哀號是歎息外憂、經商和政治，這裡約翰進一步描寫內患。所列舉的各種樂器在原文語法中暗示著作樂的人。大城一向愛好文化活動，但這一切都止息了。“在你中間決不能再聽見”意味著末日已到。正如文化活動一樣，手藝也曾在大城中盛極一時，然而這也要成為過去了。推磨的聲音也銷聲匿跡，說明日常生活諸如糧食的製造也一一停止。約翰替我們逐一指出，大城的一切生活都要靜止消滅。燈光也不能再照耀，婚嫁也一一止息。客商原來是尊貴人，一切以物質財富掛帥，將神忘得一乾二淨。財富、邪術等可憎的風俗亦接踵而到。萬國都被大城的邪術所迷惑。

啟示錄 18:24 說：“先知和聖徒，並地上一切被殺之人的血，都在這城裡看見了。”

神的兒女曾在這座城裡受逼迫，神會為他們申冤。這座撒但所迷惑的城市，從一開始就是殺人的兇手。巴比倫是個謀殺義人的大城；她殘害神的兒女。巴比倫被毀，這就讓人聯想到歷史上有些大城市，以及文明的墜落。有位歷史學家在《羅馬帝國淪亡錄》一書中提到以下淪亡的五大原因：第一，家庭制度和聖潔被侵蝕。第二，政府稅收越來越高，開支增加。第三，人民瘋狂地追求享樂；更加刺激、殘忍、不道德。第四，國家不斷擴建軍備，而真正的敵人卻來自人自己，人人毫無責任感。第五，宗教信仰的敗壞，信仰淪為儀式而已。歷史一再重複告訴我們亡國的五項因素。這些因素完全可以毀了國家、毀了家庭、毀了人類。感謝神，人類的罪愆終將結束。

此外，也有學者認為，巴比倫是敵基督權柄的象徵，她滅亡的理由有以下三點：第一，商人利用財富和不正當手段，勾結權勢，得到王族般的地位，操縱社會，加深社會的不義和物質崇拜；第二，占星術成為偶像崇拜和不信的直接原因，迷惑了許多人；第三，跟隨基督的信徒流了許多血。

聽眾朋友，今天的節目時間到了，我們停在這裡。下一次節目，我們將進入啟示錄 19 章的研讀與查考，請大家提前預備並熟讀經文。如果你對節目中所分享的內容有什麼不明白的地方，歡迎你來信詢問，我們很樂意為你再作說明；若是你生活中有什麼難處，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！