

 小提醒：開始查經前，請安靜禱告，求聖靈幫助你明白真理並知道如何應用在生活當中。

提示：16:19「神也想起巴比倫大城來，要把那盛自己烈怒的酒杯遞給他」，從17:1開始，約翰就足足的以兩章半的經文，來詳述神對大巴比倫的審判。那要受到審判的世界，不再只是那以軍事和政治力量橫行於世的「海獸」(13:1-8)，也是那乘騎在「海獸」身上，藉其手中盛滿她淫亂污穢之金杯，來迷惑列國的大淫婦巴比倫。此一大巴比倫異象乃是第七碗之災的放大。¹

[第 1 天] 啟 17:1 - 6

1. 請分享最近一兩週內你被神提醒的經文中有何應用的經歷或實際的困難？
2. 拿著七碗之天使中的一位宣稱要將什麼指給約翰看？²第 2 節如何描述她的影響力？
3. 請描述第 3~5 節中出現的女人和獸：

a. 女人³：

b. 獸⁴ (參十三 1)：

¹ 羅偉【啟示錄釋下】，華神，pp1448、1456。

² 「坐在眾水之上的」是約翰對大淫婦的第一個描述(參耶 51:13-14)。對約翰而言，位於幼發拉底河流域的巴比倫，和羅馬巴比倫，在地理特性上略有不同(前者乃臨河之城，後者乃一近海城市)，但她們「藉水而發(灌溉，航運)」的歷史卻是一致的；因此以「坐在眾水之上」來形容羅馬巴比倫，實在十分恰當。事實上，在 18 章中我們將要看見，羅馬巴比倫在地中海地區所建立的經濟強權，正是依靠她強大的海運能力。藉此航海能力，她統管了整個地中海地區，由是約翰在 15 節那裏告訴我們巴比倫所統管(坐)的眾水，乃「多民多人多國多方」(羅偉【啟示錄釋下】，華神，p1461)。

³ (1)「騎在獸上」：此一「乘騎」在獸身上的畫面，當然突顯了此一女人「超越獸」的地位，而能騎在獸身上的，就只有「拜金主義」了，因為不管是宗教信仰，不管是政治結盟，更不管是軍事力量，它們所要達到的目標，都是一致的，那就是，經濟的發達和財富的累積。(2)「朱紅色的獸」：朱紅色的獸就是十三章那頭從海中上來的獸；此一顏色所要突顯的，可能只是此獸生活的奢華(參，下一節經文女人所穿紫色和朱紅色的衣服)，但由於此獸所系出的，乃「紅龍」，而牠的七頭十角乃軍事力量的象徵，因此「朱紅色」也更可能是牠逼迫聖徒之行徑的反映。(3)：「紫色和朱紅色的衣服，用金子、寶石、珍珠為裝飾」：在古代，由於紫色和朱紅色的顏料，只能從某些貝殼體內，細小的腺體中淬取而出，因此其價值十分昂貴。因此，紫色和朱紅色的布料也成為地位和財富的象徵。金子、寶石和珍珠這三樣物件，都出現在 18:12-13 中，也就是地上商客從世界各個角落，運送到羅馬的貨物清單裡面，名列前茅的商品。約翰在此告訴我們，羅馬巴比倫的富裕和奢侈，乃是無與倫比的。(4)「手拿金杯，杯中盛滿了…他淫亂的污穢」：此一手拿金杯的畫面，乃從耶利米書 51:7 而來，「金杯」代表巴比倫在經濟上的富裕，而在先知的眼中，她藉此吸引列國來歸順她，正有如一個在宴席中，以酒灌醉客人之主人的作為一樣(萬國喝了她的酒就顛狂了)。「可憎之物」和「淫亂的污穢」：約翰在此藉這兩個詞語所要表達的，恐怕不是異教崇拜和其禮儀，羅馬巴比倫叫人拜倒在她石榴裙下的，乃是她向其子民所應許，也已經提供的「經濟利益」；因此在她叫列國喝醉之金杯中所裝的「酒」，也應該是「豐富的物資」，但為什麼這人見人愛的「財富」是「可憎」和「污穢」的？因為在亞當墮落之後，人對世界/財富的態度，就因著罪而有了變化。人藉著這個世界所要建造的，不是神的國，而是人的國；人以為他可以靠著自己的努力和能力，不單在今世建立一個以他自己為中心的國度，甚至是一個通天之塔(巴別塔；創 11:9a)，也可以讓自己留名於來世(創 11:9b)。主前的巴比倫，和主後的羅馬巴比倫，都在其所統治的地區之中，十分成功地建立了一個「拜金的宗教」，而其原因，乃在它們都相當準確地掌握到人以自我為中心的特性。當人喝醉了這杯酒之後，當人的心眼為其蒙蔽之後，他就看不見永恆的真光了；亦參路十六 15「你們是在人面前自稱為義的，你們的心，神卻知道；因為人所尊貴的，是神看為可憎惡的」(羅偉【啟示錄釋下】，華神，pp1470-1474)。

⁴ 朱紅色的獸就是十三章那頭從海中上來的獸。此一顏色所要突顯的，可能只是此獸生活的奢華(參，下一節經文女人所穿紫色和朱紅色的衣服)，但由於此獸所系出的，乃「紅龍」，而牠的七頭十角乃軍事力量的象徵，因此「朱紅色」也更可能是牠逼迫聖徒之行徑的反映(羅偉【啟示錄釋下】，華神，pp1469)。

約書亞記 1:8 這律法書不可離開你的口，總要晝夜思想，好使你謹守遵行這書上所寫的一切話。如此，你的道路就可以亨通，凡事順利。

[第 2 天] 啟 17:1 - 6

4. 約翰對淫婦的描述，突顯出她問題的根源為何？⁵（參啟十八 7；賽四十七 8；結二十八 2）
5. 如果就屬靈的層面來說，大淫婦所象徵的是以「經濟掛帥」為最高指導原則的組織或是思想⁶，而她藉著「物質主義」，「拜金的宗教」讓列王拜倒在她的石榴裙下；基督徒應當如何看待財富？（提前六 10，17；來十三 5；雅五 1~5）

[第 3 天] 啟 17:6 - 14

6. 這騎在朱紅色的獸上的淫婦（或大巴比倫）「喝醉了聖徒的血，和為耶穌作見證之人的血」，這指出她什麼樣的特性？（參啟十三 7，15；彼前五 8~9）
7. 第 8 節，天使如何形容馱著女人的那七頭十角的獸？它和啟示錄中對全能主上帝什麼樣的描述形成對比？（參啟一 8，四 8）

[第 4 天] 啟 17:6 - 14

8. 獸的「如今沒有」（參啟十七 14；西二 14~15）和「以後再有」（參 12~13 節，十九 19~20）指的是什麼？從第 6 題和上帝的對比當中，你觀察到獸為何無法與神相比？（參 8 節「又要歸於沉淪」；11 節「暫時存留」；12 節「還沒有得國」、「一時之間」（或作「還沒有取得王權」，「作王一個時辰」）；14 節「羔羊必勝過他們」）

⁵ 「淫婦」的確具有「屬靈/道德」的含義，因為以色列正是因著偶像崇拜，而被視為「淫婦」的。但此背景不能準確地應用在此，因為以色列之所以會被稱為「淫婦」，乃因她和耶和華神之間，已經先有了立約的關係，而在舊約中，被稱為「淫婦」的，並不只有以色列而已。舉例來說，亞述帝國的首都尼尼微，就曾被先知那鴻稱為「淫婦」（鴻 3:4），她之所以會成為神審判的對象，不單因著她藉軍事力量而擄掠了其他的國家（鴻 3:1-3），也因著她藉其經濟力量，引誘了列國和其結盟（鴻 3:4）；而此「唯利是圖」的態度，正是讓先知稱其為「淫婦」的原因。在先知以賽亞的筆下，推羅也曾被冠以「淫婦」之名（賽 23:16），她之所以會被視為「淫婦」，也是因為她一切所行（與地上的萬國交易；賽 23:17），和淫婦（妓女）所行的一樣，都是以經濟利益為第一，也是唯一的考量（賽 23:15-18）。在約翰眼中，如是態度也一樣反映在當代的羅馬巴比倫身上。從羅馬的和平盛世中（*Pax Romana*）約翰不單看見了這一種不靠神，只依靠自己的人生哲學；也洞察到「凡事向錢看」的價值觀。約翰在此將「淫婦」之名加在羅馬巴比倫身上的舉措，乃是跟隨舊約先知腳步的行動而已；因為在她的身上，他也看見那追求「瑪門（金錢）」，依靠自己的人生哲學；在她的身上，他看見為了屬世的物質利益，而可以放棄任何原則的價值觀。（羅偉【啟示錄注釋下】，pp1464-1465）。

⁶ 羅偉【啟示錄注釋下】，華神，p1512。

9. 第 9 節，「智慧的心在此可以思想」⁷(「智慧」原文：ὁ νοῦς 指心智/悟性；【和合修】「在此要有智慧的心思」；【現中】「這裡需要有聰明智慧」)；這是指在什麼事上需要有智慧的心？(參啟十三 18) 何處可以得著這樣的智慧？(參但一 17，九 21~22；雅一 5；約壹 5 20)

[第 5 天] 啟 17:6- 14

10. 第 9~10 節，獸的七頭⁸等同於什麼？十角⁹又代表什麼？他們同心合意將自己能力權柄給那獸的目的是什麼？(參 14 節，十六 14、16)

11. 14 節，爭戰的結果如何？關鍵在於什麼？(參啟十九 11~16；腓二 6~9)

[第 6 天] 啟 17:15 - 18

12. 第 15 節約翰強調了淫婦大巴比倫對整個世界的掌控，而 16 節如何描述十角(列國)與獸和淫婦的關係？為什麼原本的聯盟(女人騎在獸上)會變成反目成仇？(參可三 24~26) 相較之下，羔羊與祂的跟隨者之間的關係又如何？(參 14 節，十四 4)

⁷ 「智慧的心」，這是重複十三 18 對智慧的呼召(關於獸的數目)；兩處都需要上帝賜下的智慧才能解開末世謎語。這意味著讀者需要向上帝求智慧，以便理解這些奇異的形象以及將臨的事件，而要避免被獸欺騙也得靠這「智慧」(奧斯邦【啟示錄註釋下】，華神，p824)。約翰在這裡所發出的呼籲，不僅是針對第 8 節；事實上，不容易掌握的，也包括了天使對獸之七頭的解釋，因此要明白如是真理，「智慧之心」也就成為一個先決的條件(羅偉【啟示錄註釋下】，華神，p1486)。

⁸ 正如其他許多問題一樣，學界對此問題的看法，也是相當分歧的。第一，若以當代歷史為準(過去派)，那麼獸的「七頭=七山=七王」所指的，就是第一世紀羅馬的七個皇帝了；因為羅馬城乃建築在台伯河(Tiber)邊上的七座小丘之上；而此地理特色，就讓她在當代的許多文獻中，以「七山之城」的方式出現。第二，學界中也有人認為獸之七頭(=七王)所指的，的確是羅馬歷史，但卻不是第一世紀的羅馬皇帝，而是羅馬帝國不同時期的統治方法。第三，對「未來派」的學者而言，「七頭=七山=七王」所指的，乃聖經歷史中的七個國度：埃及、亞述、巴比倫、波斯、希臘、羅馬，和未來的敵基督國度。第四，從「理想派」的角度來看，約翰藉獸的「七頭=七山=七王」所要表達的是獸的超越時空的特性。也就是說，不論是頭、山或是王，具有象徵意義的「七」這個數目，是要強調獸所具有逼迫聖徒的權能。獸所具有的權柄，乃由神而來；牠曾在歷史中出現(五位已經傾倒了)，並且也正在運作中(一位還在)，並且將要繼續下去(另一位還沒有來到)，直到神所定下的日子來到為止。對約翰而言，此一日子已然不遠，因為在七的架構中，歷史已來到了「第六王」的位置，而「第七王」也將只會佔有一段短短的時間(存留片時)。在第一世紀的當下，此七頭之獸乃以「羅馬」之姿出現，由是約翰就以「七山」為其表徵，但由於獸是紅龍撒旦在地上的代理人(參 13 章)，因此就屬靈意義而言，獸也可以同時是歷史中，敵對神之邪惡勢力的總和。在上述四種見解之中，最後一個看法應是比較合理的。11 節「就是第八位，並和那七位同列」，由於獸的本身已是「敵對神之勢力」的象徵，因此第八位的出現，只是要強化此一象徵而有的說法。因為「七」有「完全」之意思，而「八」則具有超越「完全」的含義。換言之，在此「7-8」的文學手法中(或是 X, X+1)，第一個數目「7(X)」並非焦點，因它只是要為第二個數目「8(X+1)」，提供一個「台階」而已。在如是諺語中，第二個數目才是重點。獸並非「七王」中的一個，而是他們全體的代表。牠乃是和他們「同列」的，因為牠有著和他們完全一樣，逼迫聖徒的特性(羅偉【啟示錄註釋下】，華神，pp1487-1491, 1494-1495)。

⁹ 此處的「十角=十王」，乃是本於但以理書第七章，因為在先知所見的異象中，十角正是第四獸的特徵(但 7:7,20,24)。若是如此，那麼約翰在此將但以理書中，依序統治第四國的「十角/十王」，變更為同時臣服於獸的「十王」，其目的恐怕也是要顯示獸能號令天下，眾國莫敢不從的強大勢力。「十角/十王」，以及「七頭/七山/七王」都只是約翰為強調此末日之獸的強大而有的。他使用這些舊約象徵的主要目的，並不是要給我們一些「歷史進程的線索」，而是要突顯與羔羊相對之「獸」的特色。就「角」而言，牠是「十角」之獸，而羔羊所擁有的，只有「七角」，因此牠就只能死在牠的手上(像是被殺的；5: 6)；但就「王」而論，牠乃「十王」之獸，但羔羊卻是「萬王之王」(17:14; 19:16)；因此他們之間的最終勝負，是完全沒有任何疑問的(羅偉【啟示錄註釋下】，華神，pp1499)。

約書亞記 1:8 這律法書不可離開你的口，總要晝夜思想，好使你謹守遵行這書上所寫的一切話。如此，你的道路就可以亨通，凡事順利。

13. 17 節【現中】「因為上帝把執行他旨意的意念放在那十個王心裡，使他們有相同的目標，把統治權交給那獸，直到上帝的話實現。」【ESV】“for God has put it into their hearts to carry out his purpose by being of one mind and handing over their *royal power* to the beast, until the words of God are fulfilled”；試問，根據本節經文我們可以看見上帝旨意/話語的實現和撒但國度的行動有什麼樣的關係？

14. 在本週整體的查經或講道中，你被神提醒什麼？你準備如何將其應用在日常生活中？

請以禱告結束，求神幫助你應用這段經文。

本週講道經文心得筆記：