

第十五章

7碗是用新的圖像描繪同樣的審判？還是繼7印，7號之後一輪新的審判？

結構上跟7號一樣，宣布了7碗之後，延遲7碗的審判，再次呈獻天上的場景，連接著第4—5章的天上的敬拜場景。

15.1—約翰看見大而且奇的異象(sign)，就是“末了”，“最後”的7災。

- “末了”可指時間順序，7印、7號最後是7碗的審判；17-18章仍然延續著神的審判。
- “末了”Reddish認為3組審判是同時發生，不是一條直線順序發生，而是那些災難最後的描繪，也因為隨之而來的是神最終的審判和神的榮耀的國的完成。17-18章巴比倫的詳細描述不是新的情景，因為16.17-21已經訂了巴比倫的罪和結局，17-18章只是讓讀者更清楚、詳盡的看見巴比倫的滅亡。
- “發盡了”可代表神的旨意的完結，是神烈怒的描寫，終末已來到。¹

15.2-4—約翰再次看見玻璃海（4.6）不同的是玻璃海有火夾雜著。琴也再次出現（5.8，14.2，15.2），唱的是摩西的歌和羔羊的歌。

“又看見那些勝了獸和獸的像並他名字數目的人，都站在玻璃海上，拿著神的琴”

站在玻璃海上的是“勝了獸、獸的像、獸的數目”的人。他們應該是，拒絕受獸印（14.1）為主殉道的人（參13.15, 5.8）。

摩西的歌一出15.1-18，當以色列人成功闢紅海後的歌，約翰借這個意象代表他們是得勝的人，唱著凱旋、讚美的歌，這歌也是羔羊的歌。摩西是昔日以色列人的領導，這裡基督是引導他們，靠著祂，他們得勝了。並且，也代表神對埃及、法老的審判。

“萬國的王”（有手稿是萬世的王）在第一世紀，羅馬王帝被視為萬國的王，管轄地上的國。“勝了獸、獸的像、獸的數目”的人卻高唱王國的王是主神，全能者！約翰更說明神的審判是公義的。（15.3，4）

15.5-8 這事之後—約翰看見另一個異象。

15.5 法櫃—原文是“見證的會幕”（tent of witness）繼續出埃及記的主題，。σκηνη 是帳篷，帳幕的殿，i) 遊牧民族的住處 ii) 耶和華的會幕，也可指天上的帳棚，居所。

“存法櫃的殿開了”直譯是“在天上那存見證的會幕的殿開了”指以色列人在曠野時會幕裏放著約櫃，存著十誡法版（出34.27-28，40.34，民10.11，17.7，使7.44），意思是有法櫃的帳幕，因此大多數譯本翻做“約櫃”。有神同在、救贖、審判的意義。

---

¹ 孫寶玲，啓示錄，345.

15.6— Ἄγγελος 可譯作天使或使者。天使穿著潔白光明的細麻衣，胸間束著金帶令人想起1.13的人子，“身穿長衣。。。胸間束著金帶”，代表基督的使者。

15.7 — 四活物在前4印都由四活物執行，在最後一組災7碗（即第7號要揭開的）也是由其中一個活物啟動，將盛滿神大怒的金碗交給天使。

金碗—（代上28.17，代下4.8）在舊約祭祀用的器皿（出27.3，38.3，民4.14）可能借用神憤怒的「杯」象徵神的忿怒和懲罰。

15.8 — 殿充滿煙，與雲一樣，是聖經典型代表神臨在，象徵祂的榮耀與能力（出13.21，19.16-18，賽6.1-4）跟7印7號一貫，7碗災的引入以神的顯現結束。

為什麼沒人能以進殿？出40.35，王上8.11，完成了帳幕摩後，摩西不能進帳幕，因雲彩停在其上，神的榮光充滿帳幕。

有幾個解釋：

- 神的聖潔人無法進殿
- 神忿怒時，無人能進殿
- 憐憫和祈求的時間已過，現在就是審判的時間，無人能用祈禱避免神即將投給7碗降臨對世人／世界的判決²
- 21.22提到“我看見城中沒有聖殿，因為全能的主上帝和羔羊就是聖城的殿”，所以是形象話的說法，意思是沒人能夠接近神。³
- 但值得注意的是這段時間會在7災完畢結束。

Note：「碗」在新約只在啓示錄出現。

第十六章

16.1-16.11

在這裡的意象／公用跟8.5天使拿著從祭壇盛滿了火的香爐，倒在地上一樣。。。拿著7號的7位天使預備要吹號，象徵神的忿怒和懲罰，代表神要行動、實踐祂判決。

16.12-16 — 將碗倒在幼發拉底河。9.14提到伯拉大河，隨後發生戰爭，馬軍有二萬萬，跟六碗相似。水乾涸有著神審判、打擊神子民的仇敵的意義（耶50.38，51.36-巴比倫，出14.21-30，約3.14-17)

---

² Reddish, Revelation, 296.

³ 孫寶玲, 啓示錄, 355.

16.12 要給那從日出之地所來的眾王預備道路—日出之地指東方。寓意河乾涸是為了讓眾王可以過河攻打羅馬。Ryrie (時代論) 認為在終末的哈米吉多頓之戰，幼發拉底河會真的乾涸。

眾王—大部分學者都循經文的背景 (舊約／希羅世界的傳統)

- 古列王—舊約提到會有一位從東方來毀滅巴比倫的王 (賽41.2, 44.27-28) 但古列王被視為神的僕人，與這裡的眾王不能相提並論
- 尼祿復生 (Nero Redivivus)的神話，傳說復生的尼祿會率領羅馬忌憚的波提亞軍隊攻打羅馬重新奪取王位。
- 幼發拉底河象徵仇敵的力量，相關的地方如巴比倫都是邪惡的代表。河水乾涸表示社會不義／崩潰，東方的王代表邪惡權勢的興起和迫害信徒。⁴
- 其他的詮釋包括將冷戰時代的氣氛讀進啓示錄，認為東方來的王和9.2的2億軍隊就是蘇聯和中國，並預言世界大戰會在中東發生。
- 從第一世紀的角度來看，海獸指涉羅馬帝國，地獸就是推動／強迫人作君王崇拜，臣服羅馬的勢力，都是屬於撒旦的領域。
- 但，這3個組合不單單在羅馬帝國統治時發生，可以出現在人類其他的歷史時間線上。⁵

16.13 — 三個污穢的靈，像青蛙從龍、海獸、地獸的口出來。

污穢的靈—邪靈、魔鬼的靈參16.14, 17.4, 18.2

污穢是形容其性質，與聖潔的靈完全相反；

青蛙：邪靈的表徵，如鴿子是聖靈的表徵。令讀者想起出埃及十災的其中一災 (出8.1-15) 。

- 在聖經中屬不潔之物(利11.41~42)
- 不時呱呱大叫，其欺騙人的方式是講說各種似是而非的道理。
- 其污穢在於迷惑、欺哄、拜偶像、逼壓。參13.5—6“說誇大褻瀆話的口”，“開口向神說褻瀆的話”。

整體的意思是，從龍、海獸、地獸的口出來的只不過是邪惡、迷惑人的謊言，與耶穌“口中出來一把兩刃的利劍”，“用我口中的劍攻擊他們”，“有利劍從他口中出來，可以擊殺列國”，充滿真正的能力、權能，形成強烈的對比。

3個魔頭的任務就是藉著行奇事，召集普天下眾王，參與終末的一戰。

---

⁴ 孫寶玲，啓示錄，370。

⁵ Ibid, 371.

16.13假先知ψευδοπροφητου(pseudo-prophetou)在這節第一次出現,指的是地獸,之後就用假先知稱呼地獸(19.20, 20.10)。可13.22提到假基督和假先知,因著啓示錄記錄終末之事的高峰,啓示錄的海獸應該就是末世出現的敵基督, the Anitchrist.

哈米吉多頓—真正的意思不詳。

- 音譯字,希伯來話叫哈米吉多頓,字源har meggido是米吉多的山。米吉多位於耶斯列平原(Jezereel)西南的一個城,是一個著名具軍事戰略性的位置。在舊約出現多次,都是以以色列人與敵人戰爭的地方(士5.19,王下9.27,王下23.29)
- 這個解釋雖然與戰爭的主題貼切,但實際上,米吉多有的是一個小丘,並沒有山,而且面積不大,如何容得下2億的軍隊?
- 16.14, 16, 19.19, 20.8—有著戰爭的主題,圍繞“眾軍”,“列國”,“地上的君王”,“普天下眾王”,反映猶太信仰傳統,就是列國在終末將聚集一起與耶路撒冷爭戰(珥2.11,亞14.2-3),最後敗在神手裡。
- 時代論認為一場正邪的終末戰爭會發生在米吉多的山,是空前絕後的大戰爭。
- 其他學者則認為雖然「哈米吉多頓」可能指米吉多山,但約翰卻不一定指一場戰爭會在米吉多平原上進行,認為與其他在啓示錄的符號、顏色、人物,是天啓文學用的一種象徵的語言,目的在於表達正邪終末的戰爭。⁶
- 有解釋認為“米吉多的山”是指離不遠有名的迦密山,但沒有文獻將米吉多的山跟迦密山有關聯。
- 另一個解釋也是根據希伯來的詞源har migedo“豐富的山”(his fruitful mountain)指涉的是耶路撒冷,因為在舊約這是戰爭的所在地(珥3.2,亞14.12)

「第六碗的災是催命符;是為那些豫定要滅亡的人鋪路,好叫他們自己走到被宰的屠場上去送死。那些從東方來的眾王所率領的二萬萬軍馬,本來被伯拉大河水阻擋,一時還不能過河。現在河水枯乾了,他們可以過河趕到戰場。」⁷

16.17-21

16.17第七位天使將碗倒在空中,坐寶座的說“成了”(18.2, 21.6, 繼而有閃電、聲音、雷轟、大地震。(參出19.16-18)

16.19「大城」—啓示錄一直用“大”來形容巴比倫/羅馬(17.5, 18, 18.2)而不是耶路撒冷。

---

⁶ Reddish, Revelation, 314.

⁷ <https://www.ccbiblestudy.org/New%20Testament/66Rev/66MT16.htm>

地震將城分裂為3段。

時代論(Ryrie)認為大城是指耶路撒冷。審判先從耶路撒冷開始，其他城市跟著傾倒。

Reddish則認為大城是約翰替羅馬取的代號，17-18章會清楚描述神對羅馬的所為—逼害信徒，自稱為神，奪取唯神當得的崇拜和榮耀。

思想問題：

7碗帶來的災的強度、深度表達的是神對世界的容忍、忿怒已到了頂點，7碗傾出了神忿怒的審判；“哈米吉多頓”是一場「聖戰」，是基督率領正義之軍和魔鬼邪惡的軍隊作戰，但這對信徒認識的慈愛、憐憫的神似乎格格不入？不單止，16.4-7天使（或是在天上的人物）對神的審判，大自然的毀壞似乎很“接受”，甚至快樂？

我聽見掌管眾水的天使說：昔在、今在的聖者阿，你這樣判斷是公義的；⁶他們曾流聖徒與先知的血，現在你給他們血喝；這是他們所該受的

七碗災	出埃及記災
1. 毒瘡16.2	六災：瘡9.8-12
2. 海變血16.3	一災：河水變血7.14-25
3. 水變血16.4-7	一災：河水變血7.14-25
4. 日頭烤人16.8-9	
5. 黑暗16.10-11	九災：遍地黑暗10.21-29
6. 幼發拉底河乾涸，像青蛙的靈	二災：青蛙8.1-15
7. 閃電、聲音、雷轟、大地震	七災：打雷下冰雹，火閃到地上9.23

七號 (8-9 章)	七碗 (16章)
電子與火攙著血丟在地上；1/3地1/3樹被燒了，一切青草被燒了(8:7)	倒在地上； <u>有惡毒的瘡生在有獸印記、拜獸像的人身上</u> 。(16:2)
彷彿火燒著的大山扔在海中；1/3海變血；1/3海中活物死；1/3船壞了(8:8-9)	倒在海裡；海就變成血，好像死人的血， <u>海中的活物都死了</u> 。(16:3)
燒著的大星茵陳從天落在1/3江河和眾水的泉源上。1/3眾水變為茵陳變苦，就死許多人(8:10-11)	<u>倒在江河和眾水的泉源</u> ；水就變成血。我聽見掌管眾水的天使說： <u>昔在、今在的聖者阿，你這樣判斷是公義的；他們曾流聖徒與先知的血，現在你給他們血喝</u> ；這是他們所該受的。我又聽見祭壇中有聲音說：是的，主神—全能者阿，你的判斷義哉！誠哉！(16:5-7)
1/3日頭；1/3月亮；1/3星辰被擊打；1/3日月星黑暗了；1/3白晝無光，黑夜也是這樣。鷹飛在空中大聲說：三位天使要吹那其餘的號。地上的民，禍哉！禍哉！禍哉！(8:12-13)	倒在太陽上；日頭能用火烤人。人被大熱所烤， <u>就褻瀆那有權掌管這些災的神之名，並不悔改將榮耀歸給神</u> 。(16:8-9)
星從天落到地上，有無底坑的鑰匙賜給他。他開了無底坑，便有煙從坑裡往上冒，好像大火爐的煙；日頭和天空都因這煙昏暗了。有蝗蟲從煙中飛到地上；賜能力，像蠍子，他們不可	倒在獸的座位上；獸的國就黑暗了。人 <u>因疼痛就咬自己的舌頭</u> ；又因所受的疼痛，和生的瘡， <u>就褻瀆天上的神，並不悔改所行的</u> 。(16:10-11)

<p>傷地上的草和各青物，並樹，惟獨傷害額上沒神印記的人。但不許蝗蟲害死他們，只叫他們受痛苦五個月。這痛苦就像蠍子螫人的痛苦一樣。在那些日子，人要求死，決不得死；願意，死卻遠避他們。蝗蟲的形狀，好像預備出戰的馬一樣頭上戴的好像金冠冕，臉面好像男人的臉面，頭髮像女人的頭髮，牙齒像獅子的牙齒。胸前有甲，好像鐵甲。他們翅膀的聲音，好像許多車馬奔跑上陣的聲音。有尾巴像蠍子，尾巴上的毒鉤能傷人五個月。有無底坑的使者作他們的王，按著希伯來話，名叫亞巴頓，希臘話，名叫亞玻倫。(9:1-11)</p>	
<p>把那捆綁在伯拉大河的四個使者被釋放；他們原是預備好了，到某年某月某日某時，要殺人1/3。馬軍有二萬萬。我在異象中看見那些馬和騎馬的，騎馬的胸前有甲如火，與紫瑪瑙並硫磺。馬的頭好像獅子頭，有火、有煙、有硫磺從馬的口中出來。口中所出來的火與煙並硫磺，這三樣災殺了1/3人。這馬的能力是在口裡和尾巴上；因這尾巴像蛇，並且有頭用以害人。其餘未曾被這些災所殺的人仍舊不悔改自己手所做的，還是去拜鬼魔和那些不能看、不能聽、不能走，金、銀、銅、木、石的偶像，又不悔改他們那些凶殺、邪術、姦淫、偷竊的事。(9:14-21)</p>	<p>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。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。(看哪，我來像賊一樣。那做醒、看守衣服、免得赤身而行、叫人見他羞恥的有福了!)那三個鬼魔便叫眾王聚集在一處，希伯來話叫作哈米吉多頓。(16:12-16)</p>
<p>世上的國成了我主和主基督的國；他要作王，直到永永遠遠。在神面前，坐在自己位上的二十四位長老，就面伏於地，敬拜神，說：昔在、今在的主神—全能者阿，我們感謝你！因你執掌大權作王了。外邦發怒，你的忿怒也臨</p>	<p>倒在空中；“成了！”又有閃電、聲音、雷轟、大地震，自從地上有人以來，沒有這樣大、這樣利害的地震。那大城裂為三段，列國的城也都倒塌了；神也想起巴比倫大城來，要把那盛自己烈怒的酒杯遞給他。各海</p>

到了；審判死人的時候也到了。你的僕人眾先知和眾聖徒，凡敬畏你名的人，連大帶小得賞賜的時候也到了。你敗壞那些敗壞世界之人的時候也就到了。當時，神天上的殿開了，在他殿中現出他的約櫃。隨後有閃電、聲音、雷轟、地震、大雹。(11:15-19)

島都逃避了，眾山也不見了。又有大雹子從天落在人身上，每一個約重一他連得（一他連得約有九十斤）。為這雹子的災極大，人就褻瀆神。(16:17-21)

第十七章

大部分學者將17.1-19.10視為一個段落，稱之為第16章的附件，“巴比倫附錄”，“第16章的附錄插曲”，“腳註”（參孫寶玲，啓示錄，384頁的腳註），因為這一段更仔細地交代第7碗所帶來的審判，尤其是對巴比倫的惡行和終結有更詳細的描述和解釋。

大城一字首先出現在11.13，但當時沒有提巴比倫，直到14.8“叫萬民喝邪淫、大怒之酒的巴比倫大城傾倒了！”，預告了巴比倫的結局，到第17-18章這預告就清楚了，好像洋蔥一樣，一層一層地剝開，揭示呈現出來。

大淫婦是誰？坐在眾水之上指什麼？地上的君王是誰？住在地上的人是？朱紅色7頭10角獸是什麼？7王和10王是誰？巴比倫是指什麼？

這女人和馱著她的那七頭十角獸的奧秘：

17.1-6-充滿顏色—朱紅色、紫色朱紅色的衣服、金子、寶石、珍珠、金杯—耀眼的顏色，眩目，奢華。

17.1 參耶51.7

- 坐在眾水—與舊巴比倫地理位置符合。巴比倫城倚幼發拉底河而起，城有引水道、運河、壕、堤圍等等，有助於建立她的繁榮和受保護。（耶51.13）
- 大淫婦：在聖經，行淫／淫亂除了行為上的不道德之外，常用於拜偶像的行為或意念中。因此，淫婦可能指引誘神子民拜偶像或離開神人或制度。推雅推喇教會的“耶洗別”（2.20）也就是引誘神的子民淫亂，吃祭過偶像的食物。這個概念在舊約很普遍出現，不限於人，也用於外邦的城（尼尼微）和以色列。（結23、何5.3）

17.2參與大淫婦的淫行有兩種人—地上的君王和住在地上的人[人]17.8

- 地上的君王比喻第一世紀向羅馬政權屈服妥協的政治／宗教領袖，甚至是教會。
- 住在地上的一名字沒有記在生命冊上的，也就是喝醉了大淫婦淫亂的酒的人，受她迷惑背棄神的。

“那七頭就是女人所坐的七座山，¹⁰又是七位王：五位已經傾倒了，一位還在，一位還沒有來到；他來的時候，必須暫時存留。¹¹那先前有、如今沒有的獸，就是第八位，他也和那七位同列，並且歸於沉淪。”

17.3、7頭—7座山—。也是7王，5位傾倒了，一位還在，一位還沒到來。

- 山，不光是地理結構或標記，而是力量、權柄和國度的象徵（6.14-16，8.8，14.1，16.20，20.10）

17.4 — 可憎之物在舊約指偶像意味著道德、禮儀上的不潔污穢，約翰再指明可憎之物就是淫亂的污穢，即指褻瀆神，拜偶像祭祀，而實在是惡貫滿盈（污穢盛滿了杯）。

17.5 — “額上有名”顯明，大淫婦有印記，揭示她的身分就是巴比倫，之所以是“奧秘”，可能因為不能從字面解釋，而是象徵，從前被隱藏，真正的身分、性質要被揭開——其邪惡、迷惑人、拜偶像不再被隱藏。

17.8 — 先前有，如今沒有，以後再有的[獸]

17.9 — 7頭代表女人所坐的7座山，也是7王，5位傾倒了，一位還在，一位還沒到來。如果大淫婦是指羅馬，那7山可能代表羅馬城，因為羅馬城四周有7座山(the Seven Hills of Rome)。山除了是地理標記，有力量、權柄、國度的象徵，引申為羅馬的7個王帝。也可能有更廣闊的含義和應用，可指人類歷史中任何邪惡、欺壓人、悖逆神的權勢和力量。⁸

17.10—11 「¹⁰又是七位王；五位已經傾倒了，一位還在，一位還沒有來到；他來的時候，必須暫時存留。¹¹那先前有如今沒有的獸，就是第八位；他也和那七位同列，並且歸於沉淪」

- 要如何推算這7位君王？應該從哪一個開始？是否從啓示錄寫作時期開始？是多米田還是尼祿？若從耶穌受死計算開始(第12章，男孩被提到天上而爆發的大紅龍與神的戰爭)第一位王是提比留(Tiberius)，數到第6位就是多米田，而第7位就是“復生”的尼祿(Nero redivivus)。
- 不同的開始，會得出不一樣的君王。
- 因此，有釋經者認為詮釋啓示錄，參考歷史背景固然重要，但經文的意義不只限於經文的歷史背景裡，推論7王可能不是指實際的君王，而是推動君王崇拜的領袖。(18.3, 9, 23)。8王 — 跟10王一樣，象徵邪惡的力量（獸的10角代表10王的傳統源但7—24）還沒得國——並不限制與任何歷史時期，而是所有悖逆神的力量組合。將要來的獸是第8位王 (v11)，啓示錄很清楚宣告這獸跟其他7王一樣，歸於沈淪。

17.12-14 — 10角就是10王，跟8王一樣，不能確定他們的身分。但7.24

- Rylie — 第10節的7位王的辨認相當困難，似乎與羅馬有關，與一系列的羅馬君王。也有解釋是之後連續在羅馬帝國擔任的政府。
- 孫寶玲 — 還沒得國含終末意義，指他們不受限制於某個歷史時期的指涉，而是指悖逆神的力量組合／聯盟。

---

⁸ 孫寶玲，啓示錄，397.

- 10不僅指某個事情的數值的組合，而是人類歷史中的力量同心合意與獸結盟、抗拒神，與神和羔羊為敵。⁹

10王 他們的功用？工作？

- 他們一時之間要和獸同得權柄。“一時”英文翻為one hour，意思是指一個目的或行(one purpose or activity)。表面上，10王有自主權，實際上，是他們享有的“自主”是獸滿足自己的目的，在第13節，他們甘心，並“同心合意，將自己的能力、權柄”獻給獸。(TR Tolkien, Lord of the Rings)

17.15 — 眾水 - “多民、多人、多國、多方”(17.1)就是來自五湖四海的人。多民、多人、多國、多方，象徵地上的勢力—有點像我們現今生活的世—許多地方、國家已經是用多元化來形容。

17.16-18 — 巴比倫象徵什麼？那10角（10王）會恨那淫婦，“赤身”“吃肉”“用火燒盡”

17.17 — 是神使諸王同心合意，遵行神的旨意，把自己的國給獸，直到神的話都應驗了。新的羅馬帝國。也有指大淫婦象徵背叛神的教會，叛教的宗教體制。

Ryrie — 巴比倫代表一個系統、體制，她是一個城又是一個體制，一個宗教信仰和政治體制。大淫婦，因為代表假的宗教，海獸起初服在她權勢下，到了7年大災難的一半時，這個海獸（敵基督）就會推翻她（宗教）而命令所有人去敬拜他。

---

⁹ Ibid, 400.

第十八章

這一章繼續描述巴比倫的罪行和最終的結局。第17章列舉的是巴比倫在宗教上的罪行，操作一個獨立又敵對神的宗教系統，第18章強調的是另一個系統，環繞人的生活／生存，是一個覆蓋經濟，商業，政治的系統，藉著它們籠絡、壟斷，讓世上的人，活在她的迷惑之下，同時展現其奢華，狂妄、傲慢，只顧榮耀自己(18.7)，以為太平盛世，實質是神的審判一步步臨近。

18.2 – 巴比倫的傾倒早在第14章出現，也是有天使宣告出來。參14.8 又有第二位天使接著說：「叫萬民喝邪淫、大怒之酒的巴比倫大城傾倒了！傾倒了！」（賽21.9）

OT—以賽亞21.1-10，神向巴比倫發出審判的宣告—形容荒蕪之地，野獸、不潔鳥住的地方，是天啓文學常用的主題和形象。

啓示錄如何形容巴比倫：淪為聚集邪惡污穢的住處、巢穴。邪惡如鬼魔、污穢之靈、可憎的雀鳥是他的居民。

18.4 – 巴比倫的勢力和誘惑是真實的，有聲音呼籲神的子民離開這城—是一個警告，免得“一同受罪”：

- 從那城出來—離開罪惡之城表示能避免、逃避將至的審判，是舊約出現的主題(耶50.8，51.6—9，45，創19.12，15)。有學者認為，按字面，是叫人離開一個有形體的城市(a literal city)¹⁰。有學者則認為不是離開實質的城市／空間。¹¹
- 更深層的意思是“出來”、躲避巴比倫所代表，包含的一切制度／系統，離開、放下那誘惑人的一切，包括偶像、奢華、自主、自足。
- “出來”代表了決心，拒絕留戀可憎的惡行，分別出來。(創19—羅得和他妻子)，是“生命次序和價值的重整”。¹²

18.6 – “他怎樣待人，也要怎樣待她”：參Jer 50.15-17，29，將歷史的巴比倫投射到啓示錄的巴比倫(羅馬?)身上。

18.7—8 巴比倫要面對的是藉舊約迦勒底的巴比倫所遭遇來表達：賽47.7-9 面對的審判是死亡、悲哀、飢荒，被火燒盡了（耶51.25），審判她的是神 v8。相反，神的子民最終不再有悲哀、哭號、疼同。（賽47.14，啟1.14，8.7，9.17，21.8，20.9）

18.9-19 是幾首輓歌 elegy。在這輓歌，出現了3組人：地上的君王、地上的客商、凡和船和靠船／海業維生的人。

¹⁰ Mounce, in Thomas, “Revelation”, 320.

¹¹ 孫寶玲，啓示錄，412.

¹² Ibid, 412.

1. 地上的君王 18.9-10 — 地上君王，素來與她行淫，一同奢華的：哀嘆你的刑法就來到，不是由於感情上的失落，而是失去了經濟的依靠和權勢。
2. 地上的客商 11-17 — 販賣貨物，藉她發了財：唉嘆這麼大的富厚歸於無有，可以象徵任何時期奸狡的商賈，他們是與羅馬做貿易的，地上的尊貴人。(v23，賽23.8) 哀嘆他們自己的損失，沒人再買他們的貨物(11)。奢華的生活，17.4 巴比倫是大淫婦不言而喻。貨物甚至包括人！貨物名單包括人類是最大的罪惡，是如何的荒謬。奴僕：奴隸(創36.6) 人口：奴僕(結27.13)，也可指“奴僕也是人”
3. 船主／水手 17-19 — 船主和水手，所有靠海為業，因他成了富足的：成了荒場

反應：遠遠的站著 18.10, 15, 17，都是喊哀哉，哭泣悲哀，驚訝一時之間陷落，但神給了充分的警告。

地上的君王與她行淫 18.3, 18.9

17.16 的10角獸所代表的諸王，是否是同一指涉？這裡他們恨這淫婦，推翻他的力量。

Recapitulation – 參14.8，重述賽21.9，耶18.9-10的輓歌。地上的君王、客商、水手、船主etc 哀嘆(賽23.5, 15-17)，但天上的，聖徒、使徒、先知、卻要因他的結局歡喜，“因為上帝已在地身上伸了你們的冤”18.20, 19.1-3

羅馬在幾個世紀後，當地的居民從近百萬降至約3萬

巴比倫落得如此下場是因為她逼迫、壓榨神的子民(賽51.33-36，啟18.24, 19.2)

奢華(18.3, 7, 9) 是巴比倫的生活寫照—只顧榮耀自己，用他的邪淫的酒迷惑列國。

	地上的君王	地上的客商	靠船／海業維生的人
形容	素來與她行淫的，一同奢華的	販賣貨物、因她奢華，借她發財致富	
反應	哭泣哀號	哭泣悲哀	哭泣悲哀，把塵土撒在頭上
原因		因為沒有人再買他們的貨物了	
他們的哀嘆	¹⁰ 因怕他的痛苦，就遠遠的站著說：哀哉！哀哉！巴比倫大城，堅固的城阿，一時之間你的刑罰就來到	因怕他的痛苦，就遠遠的站著哭泣悲哀，說： ⁶ 哀哉！哀哉！這大城阿，素常穿著細麻、紫色、朱紅色	都遠遠的站著， ⁸ 看見燒他的煙，就喊著說：有何城能比這大城呢？ ⁹ 他們又把塵土撒在頭上，哭泣悲哀，喊著說：哀

了	的衣服，又用金子、寶石，和珍珠為妝飾。	哉！哀哉！這大城阿。凡有船在海中的，都因他的珍寶成了富足！他在一時之間就成了荒場！
---	---------------------	---

巴比倫的身分

1. 按字面解釋，巴比倫是歷史中的巴比倫。但在第一世紀，舊巴比倫已經不存在了幾百年（巴比倫在539BC滅亡），如果是這個解釋有什麼意義？
2. 耶路撒冷一舊約聖經對巴比倫的罪行，是指涉悖逆神，是神對子民的責備和審判。但啓示錄經文描述的巴比倫似乎牽涉的範圍更加廣闊。
3. 根據第一世紀的背景，以巴比倫比喻羅馬是合理的解釋，也是大多數學者的觀點。¹³ 彼前5.13-14寫給教會時以這段結語：「在巴比倫與你們同蒙揀選的教會問你們安。我兒子馬可也問你們安。」彼得身不在巴比倫，巴比倫也已經滅亡了，那巴比倫是指哪裡呢？彼得當時在羅馬，巴比倫是羅馬的象徵，就是迷惑、引誘神的子民。
4. 大淫婦象徵背叛神的教會，叛教的宗教體制。
5. 巴比倫代表一個系統、體制，她是一個城又是一個體制，一個宗教信仰和政治體制。大淫婦，因為代表假的宗教，海獸起初服在她權勢下，到了7年大災難的一半時，這個海獸(敵基督)就會推翻她(宗教)，而命令所有人去敬拜他—Ryrie
6. 不限制在過去的歷史／人物／群族，巴比倫在約翰時代的讀者指羅馬，但可指所有悖逆神，壓制神子民的勢力／文化／精神。舊的巴比倫已經過去了，但一直會有新的巴比倫，與神和神的子民交戰。

18-21-24

18.21 好像大磨石，扔在海裏（參耶51.59-64以這段經文作基礎，描述先知宣告巴比倫的結局—沒人居住，比永遠荒涼後，就把石頭綁在書上，扔進伯拉河）

- 大力天使和書卷—被7印封閉的書卷(5.2)，耶穌受死達成的拯救，拿著展開的書卷(10.1)，表達教會的見證；
- 這裡又以耶51的書卷作基礎，大力天使的宣告是否標誌著書卷內容的成就？¹⁴

¹³ 孫寶玲，啓示錄，392.

¹⁴ Ibid, 423.

18.23-24 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。

原文的οτι(because, for)在和合本沒有被譯出來。

巴比倫受審判的原因：

1. 地上尊貴人／客商－巴比倫扶持客商壟斷買賣，壓榨他人，高傲、無視神（賽23.8推羅的客商）
2. 以她的權勢力量誘惑／迷惑列國－可能是透過（1）尊貴有權力的客商使萬國都要服在她之下。
3. 逼害先知信徒以至於死。