第23講：巴比倫的淪亡（二）（啟17:9-18）

系列：啟示錄

講員：文惠

1. 七頭的解釋（17:9-11）

“智慧的心在此可以思想”和13:18的用法相似，約翰提醒讀者，在解釋666的數目時，要有智慧的心來明白話語。這裡翻譯作“心”的字，可以包括知識、頭腦和普通常識。

羅馬扮演“世上的淫婦之母”的角色，那七個頭同時也代表了“七位王”。不論人們如何理解“七”這個數目字，對約翰來說，它是一個圓滿的象徵。17:10指出：“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。”五位王是指之前的王，一位還在當然是指目前的掌權者；另外“一位還沒有來到的”是第七位王，當這位王來到時，“他必須暫時存留”，那是因為“日期近了”。而在七位離開之後，那獸就會於那“第八位”王身上顯露它所有的獸性。

這段話應當如何解釋呢？有人將這七個王看作羅馬七個皇帝的代表，但是這種計算方法有很多困難，況且是牽強的計算方法，因為在過程中沒有將三位在位很短的皇帝計算在內。事實上，這不指具體的七位王，七乃多或者完全的數字，所以這裡是象徵性的用詞。

經文直接解釋了接著第七位王出現的是第八位，就是“先前有、如今沒有的獸”，這是天使要向約翰解釋的奧秘。17:10提到的七位王，是指獸的十個頭，現要講到獸自己，它是與那七位王同列，並且又是出於那七位中的一位。單從字面上來看，將此獸解釋作尼祿王好像是自然的事，因為當時有一個流傳，認為尼祿王將會複生。然而實際上尼祿複生的事只不過是一個傳說的神話，是一個沒有可能發生的事。

另外，此獸也不可能是指多米田，因為這個獸是“如今沒有”的，啟示錄大約成書於主後九十多年，當時正是多米田在位的時候，所以不能說多米田是“現今不在的”。這樣來看，第八位的獸並不是之前七王中的一位，而是敵基督的象徵，最後都要歸於沉淪。

2. 十角的解釋（17:12-14）

“十角”如同但7:7所記，指的是“十王”。在但以理的異象中，他們是在敵對神政權之前出場的，但是在約翰的異象中，他們卻是敵基督的盟友。這十王並不是指羅馬皇帝，因為他們在約翰寫啟示錄的時候，還沒有取得王權。十王其實是指羅馬的藩王，是來自東面的眾王，這些王本來受羅馬城影響，後來要求脫離帝國統治，每年自己選取統治者，後來，他們更推翻了羅馬城。

啟示錄指出十王取得了權柄，就和獸聯合，和獸一同作王，並且同心對付羔羊，不過他們的權柄是短暫的，只在“一時之間”，原文是“一個小時”，這是當時的人所知道的最後的時間。當然，“十王”同樣是象徵性的數目，不是指有十個王，而是一個表示完全的數字。

3. 大淫婦的結局（17:15-18）

首先，這裡解釋淫婦坐著的眾水就是多民、多人、多國和多方，表示全地的人都支持淫婦和獸。 在耶利米書裡，巴比倫的“眾水”是作字面解釋的，但約翰卻以“眾水”象徵敵基督大城所統治的人。

經文透露了敵對基督勢力之間的內哄和內戰。在末後的日子，當敵基督與它的盟友重返的時候，它們都恨惡這個淫婦，聯合起來攻擊她，“使她冷落赤身，又要吃她的肉，用火將她燒盡。”這裡沒有解釋為何敵基督統治者對敵基督的大城要倒戈相向，不過，17:17告知，主要原因是“因為神使諸王同心合意，遵行他的旨意，把自己的國給那獸，直等到神的話都應驗了。”這真是匪夷所思的一幅圖畫，魔鬼的使者竟自相殘殺！

撒但經常用詭計達到目的，然而神卻用敵基督來執行審判的能力，表示一切的主權都是出自神，敵基督可以任意妄為，也是因為神容許它這樣做。神將意念放在獸和眾王的心裡，他們就必須遵行神的話語，他們所行的也許是他們自己不願意作的，或者他們根本不明白所作之事的意義，但是無論如何，神掌管一切的主權，神要敵基督這樣作，最終目的是為了完成祂的旨意。

17:18為大淫婦的身分作出最後的解釋。在約翰時代，“管轄地上眾王的大城”是指羅馬，這是當時的收信人都明白的話語，只不過為了避免惹禍，約翰一再提到那婦人的豪華、富有、奢侈、敗壞，又用巴比倫來作為代表。廣義地來說，大淫婦所代表的，是末日整個世界的政權或者勢力。

17章對那代表敵基督之城的女人的描繪，與19章、21-22章內代表神之城的女人的描繪形成強烈對比。第17章的婦人被形容為“淫婦之母”，後者的卻是聖潔的“新婦”、“羔羊的新婦”。巴比倫喝醉了聖徒的血，她的酒為世界帶來死亡；但新婦卻是將生命水賜給這世界，並且得以見證神永恆國度的得贖。巴比倫的結局是永遠的毀壞；新婦之城則是新天新地的中心。