

啟示錄第十七章

撒旦在針對基督徒的戰爭中使用的誘惑工具

第一部份 啟 17:1-6 大淫婦與獸的關係

(1) 符號的解釋

這個異像是大淫婦坐在一頭猩紅的獸上，這獸在沙漠的湖裡游泳 (17:1, 3)。

原文翻譯：17:1a "擁有七個碗的七位 (希臘文: hepta) 天使之一來了 (希臘文: erchomai) 對我說話 (希臘文: laleo) 說"

和合本：17:1a "拿著七碗的七位天使中，有一位前來對我說：..."

因為這些天使是基督第一次降臨和第二次降臨期間神最後審判的執行者，這個異象也指向新約末期的事件！他們是神對巴比倫最後審判的執行者 (參見 16:19)。啟示錄第 17 章解釋了大淫婦巴比倫的本質和歷史。啟示錄第 18 章則交代了對她定罪的執行。拿著七個碗的天使之一出現這一事實表明，這個異象是對惡人的詛咒 (17:1) 或對教會的祝福 (21:9)。

原文翻譯：17:1b "來這裡 (希臘文: deuro)，我將向您展示 (希臘語: deiknumi) 大淫婦 (希臘文: porne) 的判斷 (希臘文: krima) "

和合本：17:1b "「你到這裏來，我將 ... 大淫婦所要受的刑罰指給你看。...」"

大淫婦 (見第 3 節) (一個女人) 被稱為 "巴比倫" (一座城)，因為她總是反對羔羊的新婦 (一個女人)，稱為 "新耶路撒冷" (21:9-10) (一座城)。她是誘惑世界的象徵。她被稱為 **妓女** (希臘文: porne) **而不是通姦者** (希臘文: moichalis)。因此，她永遠不能代表羔羊的 **假新娘或妻子** (希臘文: he numphe, he Gunaika tou arniou) (參 21:9)，即虛假或背道的教會¹，也不是羅馬天主教會、教皇制度、羅馬帝國的宗教畸變²。

她被稱為妓女，因為她 "使萬國喝了她淫亂的狂酒" (14:8)，也就是說，她 **引誘** 整個 (邪惡和反基督教的) 世界，這是與神對抗的 **屬靈通姦**。這個符號表示她引誘、試探、誘惑人們，使人們遠離上帝，即在透過聖經中的先知和耶穌基督，將自己啟示出來的上帝。"世上的君王與她犯了姦淫" (18:3, 9)，因為透過她的引誘，即是她的慫恿和引導，他們拒絕了永生上帝，並把自己交給罪惡和世俗、性不道德、神秘主義、偶像崇拜、謊言和謀殺 (參見 9:20-21; 21:8)。

原文翻譯：17:1c "他坐在 (希臘文: kathizo) 眾多水域 (希臘語: hudor, hudatos) 上。"

和合本：17:1c "坐在眾水上的..."

¹ Dean Alford、W、Milligan 和 Leon Morris 的觀點

² Larkin 和 Greijdanus 的觀點

水象徵或代表世界上人民、群眾、國家和語言，也就是說，人類在地上以分裂和群體的方式生活 (17:15)，並反對和迫害基督教會 (參見以賽亞書 8:7; 17:12-13; 耶利米書 47:2; 詩篇 93:3-4)。她坐在眾多水域上的事實意味著她對地上的 (邪惡和反基督教) 國家，對生活在地上的人類 (17:15) 和地上的君王 (17:18) 擁有至高無上的誘惑力。大淫婦，獸和不敬虔的民族都在沙漠中間的水池裡，也就是說，他們受到了上帝的詛咒。比較啟示錄 7:17 中基督徒的 "水泉"，它象徵著上帝的祝福。

原文翻譯: 17:2 "地上的君王與她犯了姦淫 (不道德的行為, 非法的性行為) (希臘文: porneuo) 地上的居民則喝醉了 (希臘文: methusko) 酒 (希臘文: oinos), 就是她通姦的行為 (希臘文: porneia) 。"

和合本: 17:2 "地上的君王與她行淫, 住在地上的人喝醉了她淫亂的酒。]"

世界上的反基督教政府完全沉迷於她的反基督教文化和奢侈的誘惑, 完全屈服於她的誘惑和引誘。他們喜愛今生的奢侈, 並因罪的貪欲、眼目的情欲和對自己所擁有的和所成就的誇口而感到高興 (約翰一書 2:16)。

原文翻譯: 17:3a "然後他 (天使) 帶著 (希臘文: apophero, apenegka) 我在靈裡離開了沙漠 (無人居住區) (希臘文: eremos) 。"

和合本: 17:3a "我被聖靈感動, 天使帶我到曠野去, ..."

參閱啟示錄 1:10 和 4:2。透過這位天使, 約翰的靈而不是他的身體被帶到沙漠。因此, 這個異象不是約翰杜撰的, 而是上帝的啟示。在這個異象中, 約翰看到女人坐在朱紅色的獸上 (第 3 節), 不僅在眾多水域上 (第 1 節), 而且還在沙漠中 (第 3 節)。沙漠是教會 (女人) 逃離的地方 (12:6, 14)。它象徵著教會在撒旦無法觸及的地方的臨時庇護所, (比較以色列在遠離敵人埃及的沙漠中四十年的旅程)。

這位大淫婦被描繪成坐在沙漠中, 儘管她閃閃發光, 但她非常孤獨和不快樂, 很快就會風沙覆蓋並被遺忘。對她來說, 沙漠象徵著等待她的乾燥、貧瘠、空虛、狂野和死亡的命運。它代表她受到神的咒詛 (耶利米書 17:5-6; 以賽亞書 13:19-22; 參哥林多前書 16:22; 加拉太書 1:8-9)。

原文翻譯: 17:3b " (在那裡) 我看到 (希臘文: horao, opsomai, eidon, heoraka) 一個女人坐在 (希臘文: kathizo) 一頭猩紅色的 (希臘文: kokkinos) 獸上 (希臘文: therion), 它被覆蓋 (完全時態) 的 (希臘文: gemo) 具有褻瀆 (希臘文: blasphemia) 的名字, 她有 (希臘文: echo) 七個 (希臘文: hepta) 頭和十個 (希臘文: deka) 角 (希臘文: keras) 。"

和合本: 17:3b "我就看見一個女人騎在朱紅色的獸上; 那獸有七頭十角, 遍體有褻瀆的名號。"

猩紅的獸

猩紅獸的紅色象徵著他的財富、美麗、閃閃發光和皇家服裝。這種顏色在羅馬帝國很流行, 象徵著奢華和傲慢的輝煌。紅色也可以指出他與妓女有關的流血事件 (17:6)。紅色也可以表明他與紅龍的連結 (12:3)。這些褻瀆的名字表明它對永生神的拒絕和絕對的不敬虔。它的七頭十角表明這只朱紅色的獸 (17:3, 8), 從無底坑上來的獸 (11:7) 和從海裡上來的 (13:1) 是同一個獸!

朱紅色的獸象徵著撒旦的**反基督教政府及其迫害**，特別是在基督第一次降臨和第二次降臨之間的時期，相繼出現的偉大世界帝國中。在啟示錄中 11:7 和 17:11 中，他更具體地描述了這獸的最終顯現，即基督第二次降臨之前，大災難期間最後的敵基督。

大淫婦

大淫婦與猩紅獸有著不可分割的關聯。大淫婦坐在猩紅獸上這一事實象徵著兩件事，而且都是真實的。

- 它可能象徵著撒旦的反基督教政府及其迫害推動了撒旦的反基督教世界及其誘人的文化發展。世界上的反基督教政客支持和宣揚世界上的反基督教誘惑文化！³
- 它也可能象徵著撒旦的反基督教世界及其誘人的文化，實際上決定了撒旦的反基督教政府及其迫害的運作方式。反基督教文化影響並決定反基督教政治。罪惡的世界及其誘惑決定了這個世界的統治者及其居民如何在地球上生活，也就是說，他們過著反基督教和不道德的生活。

大淫婦代表**撒旦的反基督教世界及其誘惑**，特別是在工業和商業，貿易和金融、教育和法律、奢侈品和娛樂、藝術和體育方面，當然也在各種世俗的宗教中。簡而言之，它代表了從基督第一次降臨到基督第二次降臨期間，撒旦的反基督教文化與世界帝國的連結。在啟示錄 17:16 中，她更具體地描述這個大淫婦在基督第二次降臨之前的大災難期間的最後顯現。

原文翻譯：**17:4a "那女人穿著 (希臘文: periballo) 紫色 (希臘文: porphorous) 和朱紅色 (kokkinos) 的衣服，並用金子 (希臘文: chrusion) 覆蓋 (閃閃發光) (希臘文: chrusoo) ，寶石 (希臘文: timios, lithos) 和珍珠 (希臘文: margarites) 。"**

和合本：**17:4a "那女人穿著紫色和朱紅色的衣服，用金子、寶石、珍珠為妝飾；..."**

大淫婦穿著紫色和朱紅色的衣服。這是指她與朱紅色獸的密切聯繫以及她對許多基督徒的流血，她喝醉了基督徒的血和耶穌見證人的血 (17:6)。她身上還鑲滿了黃金，寶石和珍珠。她奢華的服飾和珠寶讓人想起不道德的推羅 (以西結書 28:13)。這種外在描述指的是她是女王和誘惑者。她代表著對世界各國及其政府的統治，即對各國的誘人統治。

原文翻譯：**17:4b "她手裡有一個金杯 (希臘文: poterion) ，裡面裝滿了 (希臘文: gemo) 可憎的東西 (發臭) (希臘文: bdelugma) 和汙穢 (雜質) (希臘文: akathartos) 她的通姦行為 (希臘文: akatharsia) 。"**

和合本：**17:4b "手拿金杯，杯中盛滿了可憎之物，就是她淫亂的汙穢。"**

金色的杯子看起來一定是盛著非常珍貴的飲料，因此它的設計是為了吸引人。然而，杯中卻盛滿了可憎之物，即與女人行淫有關的不潔之物。這個字在《七十士譯本》中被用來指涉及與偶像崇拜相關的道德和儀式上的不純潔。世人用來使人遠離上帝的一切都可以在這個杯中找到：婚外性行為 (在性雜誌、性視頻、性表演和性不道德行為中) (2:14; 利未記 18:6, 20, 22, 23; 民數記 25:1-2)，人們完全沉迷在其中的遊戲 (體育、愛好、電腦遊戲、戲劇、賭博、

³ 例如，妓院、夜總會、電視色情、賭場、彩票、不公平貿易等的合法化。

肥皂劇)、物質主義和奢侈品(衣服、汽車、假期、國外旅遊)、世俗的名譽和權力、肉體的情欲和罪惡世界的享樂等等。她杯中的東西包括本身不好的東西,以及當它們本身成為目的而不擇手段製作出不好的東西。當它們實踐時完全不理會上帝的命令:例如,為了藝術而創作藝術,為了音樂而製作音樂,為了志願服務而作義工等等。杯子裡的東西對每個喝它的人來說都是毒藥!

原文翻譯: **17:5a "在她的額頭上(希臘文: metopon) 寫著(希臘文: grapho) 名字: 奧秘(希臘文: musterion) "**

和合本: **17:5a "在她額上有名寫著說:「奧秘哉! 大巴比倫, ...」"**

每個人都沒有明顯的標記: 真正的基督徒在額頭上有上帝的名字(7:3; 14:1)。獸的追隨者額頭上有它的印記和名字(13:16-18)。大淫婦的額上也有一個名字(17:5)。

"奧秘"並不是她的個人名字,而是像征著這個女人及她所騎乘的獸的本質。它包括一些神秘的東西,一些無法解釋的東西,一些奇怪的東西,一些神奇的東西,一些令人驚奇的東西,這些都需要天使的解釋(17:7)。地獄的力量在大淫婦和獸的體內,並通過他們發揮作用,有一天將完全佔有他們(13:2; 17:8)。撒旦反基督教的誘惑世界乘著撒旦反基督教的^{政治}世界,不僅引誘人犯罪,更讓人驚歎,眼花撩亂,他們(獸和大淫婦)似乎擁有堅不可摧的能力。他們每一次在歷史中被毀滅,都會以另一種形式再次出現!大淫婦的反復破壞和再現,騎在獸身上成為撒旦對耶穌基督一次性死亡和一次性永久復活的虛假模仿。與撒旦有關的一切都是模仿、偽裝、虛張聲勢、謊言、欺騙、製造假像和暫時的。(約翰福音 8:44)。

大巴比倫

巴比倫不是一座字面上的城市,而是一個象徵。她不是重建的巴比倫城。雖然她是被稱為大城,但她也被認定為大淫婦。因此,她不僅僅指的是字面上的城市,她建於幼發拉底河畔(耶利米書 51:62-64)。她是一個象徵。她的名字表明,現在的她就像過去的巴比倫城的一樣(以賽亞書第 13 章和第 14 章):一座驕傲自大的城市,征服並壓倒所有人,踐踏上帝和祂的子民,抬高自己的言談和行為扮作上帝。

舊約巴比倫的背景

大淫婦是一座世俗的城市,讓我們想起古代的享樂狂,傲慢、狂妄的巴比倫。含的孫子甯錄建造了世界上第一個城市中心,包括巴比倫和尼尼微(創世記 10:6-12)。巴比倫是邪惡、傲慢、驕傲、殘酷、無情、不留情的侵略和對抗上帝的中心(以賽亞書 13:11; 14:6, 12-14)。巴比倫毗鄰多水,農業發達,財寶豐富(耶利米書 51:13)。巴比倫是虛假宗教的中心:偶像崇拜和巫術(以賽亞書 46:1, 6, 7; 47:9, 12, 13)。她使全世界的民族沉醉在她的酒中:她吸引、引誘並征服了他們(耶利米書 51:7),但連帶著偶像和寶藏的巴比倫也陷落了。"海"代表列國毀滅了她(17:15-16; 以賽亞書 21:9; 47:7-15; 48:20; 耶利米書 50:37-40; 51:41-44, 55-56)。她是一座世俗的城市,讓我們想起商業城市推羅(以西結書 27:1-14, 33; 28:1-5)及其衰落(以西結書 27:34-36; 28:18-19)。

縱觀世界歷史, 巴比倫一直是迷人世界的象徵

在她身上發現的商品目錄顯示她是一個偉大的工商業大都市(18:11-13)。因此,"大巴比倫"象徵著世界作為工業和商業、貿易和金融、藝術和文化等中心,它透過所有這些東西試圖誘惑和引誘每一個人,特別是基督徒,叫他們背離上帝。她所代表的世界被視為奢華、魅力和罪惡的中心,是"罪人的欲望、眼睛的情欲和對自己擁有和所做的誇耀

”。 "這個世界及其過去的欲望" 的化身（約翰一書 2:16-17）。她是不敬虔和邪惡世界的象徵。

朱紅色獸的存在顯然是過去、現在和未來的（17:8-10）。因此，大巴比倫也被視為過去、現在和未來。它的形式發生了變化，但其本質依然存在。因此，被稱為 "大巴比倫" 的大淫婦代表了 **撒旦的反基督教世界及其** 在世界歷史上任何時刻的**誘惑**。

約翰時代巴比倫這個誘人的世界的顯現

在約翰時代，被稱為 "大巴比倫" 的大淫婦以一種形式或化身出現。從稱大淫婦坐在七座山上的朱紅色獸的七個頭（17:9），和稱她為統治地上君王的大城（17:18）中可以清楚地看出這一點。她在約翰時代的形式或體現是羅馬城，作為羅馬帝國的中心和首都。約翰認為那個時代的羅馬充滿了虛榮、奢華、享樂等。羅馬在生活的各個領域吸引了萬國君王的歡樂：工業、商業、藝術、文化、遊戲等。她讓各國君王陶醉其中，大地充滿了淫亂的酒（17:2）。甚至基督徒也被野獸撕成碎片，或為了大眾的娛樂而被燒死在木樁上（17:6）。即使它是邪惡的，她仍被稱為一座偉大的城市，因為她在世界上的重要性、權力和影響力。

勸告要離開巴比倫這個充滿誘惑的世界

"從她身上出來吧，我的人民！免得你們有份於她的罪過，也不受她所受的災殃"（18:4；參以賽亞書 52:11）。這個警告不僅是針對生活在世界歷史末期的基督徒，但也針對生活在各個時代、各個地方的基督徒（哥林多後書 6:17）！大巴比倫是撒旦的反基督教世界文化及其從基督第一次降臨到第二次降臨期間的誘惑。大巴比倫總是與天上的或新耶路撒冷相反（希伯來書 10:22-24；啟示錄 21:9-10）。撒旦的反基督教世界、人民和文化始終是與基督的新世界、人民和文化相反。這兩個象徵都是由一位拿著七個碗的天使介紹的（17:1 和 21:9）。

因此，大**巴比倫的陷落**不僅是指最後的審判日，也指先前一切世俗誘惑的集中被摧毀（參見哥林多前書 1:18-25；哥林多後書 10:3-5；約翰一書 5:4-5）。大**巴比倫的最終陷落**與基督的第二次降臨是同時發生的。

原文翻譯：**17:5b** "淫婦（希臘文： pornos）和大地可憎之物（希臘文： bdelugma）的母親（希臘文： meter）。"

和合本：**17:5b** "作世上的淫婦和一切可憎之物的母。"

她的名字進一步揭示了她的使命，即使列國背棄在聖經和耶穌基督中啟示自己的上帝。她的目標是讓列國做上帝眼中可憎的事情（對照馬太福音 6:33）。撒旦的反基督教世界代表著一個可怕的誘惑者。

原文翻譯：**17:6a** "我看到（希臘文： horao）那女人喝醉了（希臘文： methuo）（現在時態）聖徒（希臘文： hagios）的血（希臘文： haima），那些為耶穌作見證的人（希臘文： marturos）的血。"

和合本：**17:6a** "我又看見那女人喝醉了聖徒的血和為耶穌作見證之人的血。..."

大淫婦被描繪成坐在猩紅色的獸上。她所有的榮耀和力量都來自於獸。但這座燈紅酒綠的城市，也是一座血淚之城。這座城市渴醉了基督徒（那些為耶穌作見證的人）的血。凡不照她所做或誘導的去做的人都會被殺（參見 16:6；18:24）。聖徒是真實的基督徒，為基督作見證，忠於基督並遵守上帝的誡命（14:12；參 1:9；6:9）。撒旦的反基督教世界代表了教會可怕的迫害者和誘惑者。

原文翻譯：17:6b "當我看到（希臘文：horao, opsomai eidon, eoraka）她時，我感到驚訝（希臘文：thaumazo）（帶著）巨大的驚奇（希臘文：thauma）。"

和合本：17:6b "我看見她，就大大地希奇。"

這個異象讓約翰大吃一驚。他不明白，天使需要向他解釋異象（17:7-18）。因此，啟示錄 17:7-18 是解釋大淫婦和獸之間關係的過渡段落。

(2) 對這個奧秘的不同看法 (17:5)

未來主義者的觀點。謎團是大淫婦本人，即**未來災難期前半段**的最後的敵基督者將有一位新娘。這種未來主義觀點區分了靈性新娘（大淫婦）和字面城市（巴比倫）。因此，大淫婦的名字"大巴比倫"（17:5）並不是指重建的巴比倫城，而是**指教皇教會（羅馬天主教）的宗教和叛教體系**。大淫婦不是指真正的女人，而是所有虛假宗教的所有追隨者的綜合體（Larkin）⁴。

正確的解釋。奧秘的是，猩紅色的獸和騎在它身上的大淫婦似乎都擁有堅不可摧、永恆和神性。每一次它們在歷史中被毀滅，它們都會以另一種形式再次出現。這個奧秘顯示了**大淫婦（反基督教的誘惑世界）和她所騎乘的獸（17:7）的本質**：他們有一些神秘和無法解釋的東西：他們似乎擁有堅不可摧的力量。

(3) 對巴比倫的不同看法 (15:2)

未來主義的觀點。巴比倫，大淫婦，是**未來大災難時期前半段**羅馬普世（天主教）教會（宗教巴比倫）的**象徵**（Larkin）⁵。

第二個觀點。巴比倫，大淫婦，是撒旦反基督教文化的**象徵**，在幾個不同的歷史中表現出來：出現在舊約的巴比倫城（17:5）、新約的羅馬城（第六位王，17:9, 18），在整個新約時期的教皇制度和權力中（第七位國王，17:10）最後是末世的普世教皇教會（第八位國王，17:11）（Greijdanus）⁶。

評論。女人被稱為**妓女，而不是淫婦**。因此，她永遠不能代表羔羊的假妻子（參見 21:9），即假的或背道的教會，也不能代表羅馬天主教會及其教皇制度，這是羅馬帝國的宗教畸變。

第三種觀點。巴比倫大淫婦，是**整個歷史上**異教文化的**象徵**（Tenney）⁷。在啟示錄第 17 章中，主張**災中的前千禧年論**者坦尼（Tenney）採用了開創性的千禧年觀點。他說："大淫婦**代表了**不止一個城市或文明，也代表了不止一個歷史時代"。它傳達了異教文化，社會文化、知識文化和商業文化的總和，這些文化自古以來就一直反對和壓迫上帝的子民。

⁴ Larkin, Revelation, 第 151 頁

⁵ Larkin, 第 122 頁, and Larkin, 啟示錄 第 149-153 頁

⁶ Greijdanus 第 249-250, 256, 258 頁

⁷ Tenney 第 82-84 頁

正確的解釋。巴比倫大淫婦，是**撒旦反基督教世界及其誘惑的象徵**，特別是在工業和商業、教育和法律、奢侈品和娛樂、藝術和體育方面，當然也在各種世俗宗教中。它是**從基督第一次降臨到基督第二次降臨期間**與世界帝國相連系在**一些撒旦反基督教文化**的象徵。被稱為“巴比倫”的淫婦總是反對基督的新娘，就是“新耶路撒冷”（21:9-10）（Hendriksen）⁸。

第二部分：啟示錄 17:7-11。獸及其歷史的解釋

(1) 符號的解釋

原文翻譯：17:7a “然後天使對我說（希臘文：lego、ero、eipon、eireka）：‘為什麼（希臘文：dia ti）你感到驚訝（希臘文：thaumazo）？我會告訴（解釋）（希臘文：lego、ero、eipon、eireka）你。’”

和合本：17:7a “天使對我說：「你為甚麼希奇呢？我要 ... 告訴你。」”

這個異象讓約翰大吃一驚。他不明白，天使需要向他解釋這個異象。在對大淫婦的描述（17:1-6）和對她的懲罰（18:1-24）之間有一段解釋（17:7-18）。啟示錄 18:1 可以很容易地遵從了啟示錄 17:1-6。啟示錄 17:1 “你來，我將大淫婦的刑罰告訴你”，指的是啟示錄 18 章的內容。天使的解釋證明這個描述並非約翰所創。

原文翻譯：17:7b “女人和承載著她的獸（希臘文：bastazo）的奧秘。”

和合本：17:7b “將這女人和馱著 ... 的奧秘”

“奧秘”這個詞並不指一個秘密，而是指對以前未知的事情的揭示。這個謎團顯示了大淫婦和她所騎乘的野獸的本質。它包括一些神秘的東西，一些無法解釋的東西，一些奇怪的東西，一些神奇的事情，一些令人驚奇的事情，以及一些需要天使解釋的東西（17:7）。非基督徒會驚訝地發現，騎在獸上的大淫婦似乎“過去、現在、將來都在場”，也就是說，擁有不滅性、永恆性，因而具有神性。每次它們被摧毀時，他們都會以另一種形式再次出現。

文字沒有說“女人的奧秘和她騎乘的野獸的奧秘”。“奧秘”一詞是指騎在獸上的女人，表明只有一個奧秘，而不是兩個。這個啟示涉及這樣的一個事實：儘管獸的形態在基督第一次降臨和第二次降臨之間的整個時期不斷變化（“它過去是、現在不是、將來也會存在”），但它的本質和與大淫婦的關係 仍然是一樣的。縱觀世界歷史，反基督教政府與反基督教文化之間的合作是隨處可見的。

原文翻譯：17:7c “它有（希臘文：echo）七個頭和十個角”

和合本：17:7c “她的那七頭十角獸 ...”

天使進一步解釋說，七頭有一個雙重象徵的意義：一方面，七頭代表約翰時代獸的化身；另一方面，七頭代表歷史上所有獸的化身（17:9-10）。

⁸ Hendriksen 第 200-202 頁

原文翻譯： **17:8a** "你所看到的獸 (希臘文: horao、opsomai、eidon、heoraka) 是現在不存在, 並且即將 (希臘文: mello) 出現 (希臘文: anabaino), 離開無底坑並 (希臘文: hupago) 走向毀滅 (希臘文: apoleia) 。"

和合本: **17:8a** "你所看見的獸, 先前有, 如今沒有, 將要從無底坑裏上來, 又要歸於沉淪。..."

"你之前所看見的獸" 意思是在解釋過程中, 約翰在他的靈裡不再看到這個異象。

約翰在異象中看到的獸有幾種表現。"這獸 **過去存在、現在沒有、即將從無底坑上來, 走向滅亡**" (17:8 上) (梅洛 + 現在不定式 = 未來的迂回說法)。或 "獸 **過去存在, 現在不存在, 將來也會存在**" (17:8 下)。獸存在, 不復存在, 然後重新出現, 比以前更強大。獸變化無常, 完全不可靠! 這種描述可能是有意與啟示錄 1:4: "昔在、今在的神" 形成對立。

將獸與耶穌基督對比

耶穌基督是阿拉法和俄梅戛, "**今在、昔在、永在**" (參見 1:8)。祂永遠不會停止存在! "耶穌基督昨日今日一直到永遠, 是一樣的" (希伯來書 13:8)。祂在本質、性格、言語和行為上都是永恆不變的那一位。祂始終存在, 並將忠於祂的性格、承諾和威脅。正如祂在過去和現在展示一樣, 祂在未來也會如此! 祂是永恆的 "我是" (出埃及記 3:14; 約翰福音 4:25-26; 6:35; 8:12, 24; 10:9, 11; 11:25-26; 13:13; 14:6, 10; 15:1, 5; 18:36-37; 馬可福音 14:61-62) 。

獸的解釋從他作為最後的敵基督和他最後的反基督教帝國的最終顯現開始 (17:8, 11; 參見帖撒羅尼迦後書 2:3-4), 然後總結他以前的顯現 (17:9-10)。獸的任何特定表現都會存在一段時間 ("他曾經是"), 然後不復存在 ("不再存在"), 最後他以另一種形式重新出現 ("即將出現")。這個願景是指所有世界帝國及其強大的統治者作為一個整體的獸 (怪物)。他是但以理四獸的組合, 指的是王國或世界帝國 (但以理書 7:2-8,17)。數位 "4" 是代表世界的數字, 但以理書中的四獸象徵世界帝國的整體。縱觀歷史, 獸以不同的形式表現出來, 但本質是相同的。

獸將在兩方面與基督相似: 他的統治以及他的死亡和復活。首先, 獸做了基督拒絕做的事: 它跪拜並敬拜撒旦, 並獲得了統治 (邪惡和反基督教) 世界所有王國的權力。 (13:7; 參見路加福音 4:5-7)。其次, 關於獸, 據說 "他曾經存在、現在不存在、將來也將存在" (同樣只是很短的一段時間)。在這一點上, 他將像基督一樣說: "我是永活者, 我本來是死的, **現在卻是活的, 從亙古到永遠**" (1:18) 。

然而, 關於那獸卻寫著: "他將走向滅亡"! 顯然, 這獸會受到致命的傷害, 然後又會被治癒 (13:3)。人們會認為他已經死了一段時間, 然後他會突然再次出現, 這將使人類著迷。但每個名字寫在生命冊上的人都能夠區分基督和獸!

原文翻譯: **17:8b** "地上的居民 (希臘文: katoikeo), 他們的名字從創世 (希臘文: katabole, kosmos) 還沒有被寫在 (希臘文: grapho) 生命 (希臘文: zoe) 冊上 (希臘文: to biblion) 將會驚訝 (希臘文: thaumazo) 看到 (希臘文: blepo) 獸, 因為他曾是、並且現在不是、並且將會出現 (希臘文: pareimi) 。

和合本: **17:8b** "凡住在地上、名字從創世以來沒有記在生命冊上的, 見先前有、如今沒有、以後再有的獸, 就必希奇。"

只有非基督徒，即所有名字從創世以來沒有被記載在生命冊上的人（參見 13:8）才會崇拜獸。舊約和新約都有提到生命冊（出埃及記 32:32-33；但以理書 12:1；路加福音 10:20；腓立比書 4:3；啟示錄 3:5；13:8；17:8；20:12，15；21:27）。

那些名字已經寫在生命冊上的人

啟示錄 3:5 說："我決不從生命冊上塗抹他的名"。這並不表示神從創世以來，將所有人的名字寫在生命冊上，並逐漸抹去那些不悔改的人的名字。這樣的解釋否定了預定論的教義，並支持人的自由意志的教義。然而，決定人得救的不是人，而是神（使徒行傳 13:48；羅馬書 8:7-10，29-30；9:6-29；以弗所書 2:8-9）！

啟示錄 3:5 和其他經文的意思是，**從創世以來，神就以主權和恩典的方式揀選了某些人來拯救他們**。祂有效地呼召和吸引那些祂所揀選的人**歸向**基督（約翰福音 6:44，37；17:2，6，9，24；羅馬書 8:29-30；9:6-18；11:4-6；以弗所書 1:4-5；帖撒羅尼迦後書 2:13-14；提摩太后書 1:9-10；彼得前書 1:2）。他們**在創世之前就被揀選了，他們在時間裡被聖靈重生了，並且他們堅持到底。他們的生命是神主權和恩典的作為**（約翰福音 3:3-8；羅馬書 8:31-39；腓立比書 1:6）！神的（內在）呼召總是有效的召喚。雖然他們的肉體也肯定會死亡，他們的名字也會從地球上各種書籍或記錄中被抹去，然而他們的名永遠不會從生命冊上被抹去，他們擁有永生（約翰福音 10:28）。當他們肉體死亡時，他們永遠不會被忘記，因為基督自己會在父神和眾天使面前承認他們是屬於祂的（馬太福音 10:32-33）。

那些名字沒有被記在生命冊上的人

他們的名字從未出現在生命冊上，他們從未上帝選擇或有效地召喚。他們永遠無法通過自己的自由意志或自己的功績（無論是透過宗教或人道主義善行）將自己的名字記錄在生命冊上。羅馬書 8:7-8 教導我們，人的意志是完全無能的。以賽亞書 64:6 教導我們，宗教行為絕對是不夠的。以弗所書 2:8-9 教導說，人若得救，是靠神的恩典，而不是靠自己的行為，所以在最後的審判日，沒有人能在神面前誇口。沒有人值得拯救，因為所有人都犯了罪，虧缺了神的榮耀神（即神要求我們完全聖潔和公義）（羅馬書 3:23）。沒有人能找到合理的藉口（羅馬書 3:19）。即使神不拯救任何一個人，祂仍然是完全聖潔和完全公義的（公正和公平）。歸根結底，一個人得救是因為神向他顯明瞭祂白白的愛、憐憫和恩典。

原文翻譯：**17:9a**（"字面意思：）這裡（在這個地方，意思是：在這一點上，在這種情況下）（希臘文：hode）擁有（希臘文：echo）智慧（需要）的頭腦（希臘文：ho nous）。"（參見 13:18）

和合本：**17:9a** "智慧的心在此可以思想。..."

關於獸的歷史的解釋並不容易理解。要做到這一點需要（來自天堂的）智慧。天使進一步解釋說，獸的七個頭有雙重象徵意義：一方面，七頭代表約翰時代獸的化身；另一方面，七頭代表獸在歷史上所有的化身，包括約翰時代之前和之後。

原文翻譯：**17:9b** "七個頭是（現在式）七座山（希臘文：oros），女人坐（希臘文：kathemai）在上面（希臘文：hopou ... epi）。"

和合本：**17:9b** "那七頭就是女人所坐的七座山，"

"女人坐在七座山上" (17:9) 是 "女人坐在七頭朱紅色獸身上" (17:3) 這句話的縮寫。她在這些人的頭頂上顯得格外突出。七座山是指羅馬城建在七座山上。七座山丘是歷史上獸的特殊表現 (羅馬城是羅馬帝國的中心和所在地) (參見 17:18)。這就是為什麼**大淫婦**也被稱為**大巴比倫** (城), 羅馬城的象徵性名稱 (彼得前書 5:13)。坐落在七座山的羅馬城是約翰時代坐在朱紅色獸上的大淫婦的顯現。約翰時代的羅馬是反基督教政府及其迫害的中心和所在地, 也是反基督教文化及其誘惑的中心和所在地。

原文翻譯: **17:10a "另外 (希臘文: kai) 他們是 (現在時態) 七位王 (希臘文: basileus) 。"**

和合本: **17:10a "又是七位王; ..."**

啟示錄是一本充滿象徵意義的天啟文學。在啟示錄中, 獸是但以理獸的組合, 指的是王國或世界帝國 (但以理書 7:2-8, 17)。它們象徵性地代表了世界歷史上所有壓迫和迫害教會的帝國, 無論是過去、現在還是未來。

七王 (17:10 上)。七是神聖完成和完美的數字。"王" 的意思:

可能象徵性地指某個擁有最高權力的人, 如彌賽亞君王 (馬太福音 2:2; 27:11)、身為基督徒之王的耶穌 (馬太福音 25:34; 約翰福音 18:36-37; 啟示錄 17:14; 19:16), 上帝作為王 (馬太福音 5:35; 提摩太前書 1:17; 6:15; 啟示錄 15:3)

或無底坑中的邪靈之王 (9:11)

它也可能指實際的地上國王 (1:5; 6:15; 參見馬太福音 17:25)

它可能指由國王代表的**王國或帝國** (但以理書 7:17, 23) (Goldingay) ⁹。

擁有七頭的獸 (13:1; 17:3) 所代表的遠不止羅馬帝國或其皇帝。獸的七個頭代表了**世界帝國的整體**, 它們以某種方式在過去統治過, 在現在統治中, 在將來統治上帝的子民, 壓迫他們, 流放他們, 試圖消滅他們, 而且實際上摧毀他們, 他們是反對上帝和祂子民的世界帝國。

原文翻譯: **17:10b "五人倒下 (希臘文: pipto, epeesen), 一個還在 (希臘語: heis), 另一個 (希臘文: allos) 尚未 (希臘文: hopou) 來到 (希臘文: erchomai); 但當 (希臘文: hotan) 他確實來了 (希臘語: erchomai) 時, 他必須 (希臘文: dei) 停留 (希臘文: meno) 一段時間 (希臘文: oligon) 。"**

和合本: **17:10b "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。"**

原文翻譯: **17:11 "以前曾經存在的獸, 現在不存在, 就是第八個 (希臘文: ogdoos) 王, 並且是 (屬於) 七者中的一個, 並且正走向 (希臘文: hupago) 他的毀滅 (希臘文: apoleia) 。"**

和合本: **17:11 "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。"**

[1] - [5] 五位國王墮落 (17:10 下)。這五個代表了 "獸的過去和現在" 的例子。"墮落" 這個字不是用來指人或凱撒的死亡, 而是指已經分崩離析、已被摧毀和消失的世界帝國 (參見 14:8; 16:19; 18:2)。例如: 在約翰時代, 已經滅亡的五個世界帝國可能是:

⁹ Goldingay 第 136 頁。'malkiw' : 國王代表他們的王國 (參 NIV 但以理書 2:38; 7:23 和 8:20-22)。

- # 古巴比倫帝國 (約西元前 2500 - 1100 年) (參見創世記 10:8-12; 11:1-9, 31)
- # 亞述帝國 (西元前 883 - 610 年) (參見列王紀下 15:19-20, 29)
- # 新巴比倫帝國 (西元前 626 - 539 年) (參見列王紀下 24:1-2, 10-17; 25:1-21)
- # 瑪代波斯帝國 (西元前 539 - 331 年) (參見以斯帖記 1:1-2; 3:6, 8, 9, 13)
- # 希臘 - 塞琉古 (敘利亞) 帝國 (西元前 312 - 56 年) 及其最後的反基督者安提阿古四世的偉大先驅 (西元前 175 - 163 年) (參見但以理書第 7-12 章; 馬加比書 1 和 2)。

在約翰的時代，這些昔日強大的世界帝國已不復存在！所有獸曾經生活過的王國化身都滅亡了！獸，以舊巴比倫帝國、亞述帝國、新巴比倫帝國、瑪代波斯帝國和希臘塞琉古帝國，都已經不復存在了！他們是 "獸過去是，現在不再" 的例子 (17:8 上下)。

[6] 第六位王 (17:10c)。第六帝國，即 "是"，是約翰時代第一世紀的羅馬帝國 (西元前 31 年 - 西元 98 年)，有許多位凱撒 (參見馬太福音 2:1-17; 27:11-26)。西方的羅馬帝國持續到西元 476 年，東方的羅馬帝國持續到西元 1453 年。更讓非基督徒驚歎和欽佩的是，這只獸似乎擁有每次失敗後重新抬頭的能力！這代表了 "獸過去是，現在不存在 (不再)，但仍將存在" (17:8 下) 的例子。

"奧秘" 大概是指大淫婦和她所騎乘的獸在歷史中消失後，一次又一次地重新出現。這是經歷過頭部受了致命傷後痊癒了 (13:3)。然而，非基督徒沒有看到的是，在每一種形式和每一種體現下，獸都會陷入滅亡！這對基督徒來說是極大的鼓勵！

[7] 第七位王 (17:10 下)

從使徒約翰的觀點來看，第七帝國是 "另一個尚未來到的帝國"。因他來的時候，必須暫時停留" (17:10)。第七帝國及其國王可能代表從羅馬滅亡到基督復臨之前，最後的敵基督的最後帝國之間，**所有反基督教政府 (所有帝國) 的集體頭銜** (約翰一書 2:18, 22)，因為基督第一次降臨和第二次降臨之間的整個時期，在神眼中都是 "不過一會兒" (17:10)。將此與整個新約時期的描述比較，即一載、二載和半載 (12:14)、42 個月 (11:2; 13:5) 或 1260 天 (11:3; 12:6)，這一切都代表由上帝親自決定、衡量和限制的時期。然而，獸的每一次顯現都只會持續很短的時間 (17:10)。每個歷史上獸的顯現註定要走向滅亡 (17:11)。這對基督徒來說是一個很大的鼓勵！

[8] 第八位王 (17:11)

第八帝國實際上是 "七個帝國中的一個"，可以與但以理的 "十角和其中長出的小角" (但以理書 7:8, 20) 相比較。這個第八帝國及其國王是指獸的最終顯現，即歷史結束時最後的敵基督統治下的最後的反基督教帝國 (參見帖撒羅尼迦後書 2:3-4, 9-12)。**"七國之中"** 的第八帝國及其國王，大概指在前七個帝國也存在的條件下重新建立的一個帝國。所有啟示錄的讀者必須明白，歷史上這獸的最後顯現也將走向滅亡 (17:10; 19:20)！這對基督徒來說是極大的鼓勵！

結論。從無底坑裡出來的獸 (11:7)、從海裡出來的獸 (13:1) 或朱紅色的獸 (17:3) 都代表撒旦的**反基督教政府及其迫害**，特別是在擁有國王的偉大世界帝國中，從基督第一次降臨到基督第二次降臨，這一切在世界歷史中相繼出現。被致命傷的頭可能代表了一個神秘現象，即獸在被摧毀後似乎總是會再次復活，直到它在最後的反基督教帝國和最後的敵基督的最終體現 (17:7-11)。這獸一次又一次以新的化身出現，從基督第一次降臨到基督第二次降臨，形式雖然改變了，但本質是一樣的。這獸以其一種歷史形式一次又一次地走向滅亡。

(2) 對獸的不同看法 (17:8)

第一種看法。猩紅色的獸指的是**新約時期初期**的羅馬皇帝尼祿。這就是所謂的尼祿復活傳奇 (Nero revidivus)。羅馬人相信，尼祿自殺後會再次復活，並以另一個凱撒的身份出現。

未來主義者的看法。猩紅色的獸與**未來大災難時期**統治的海中的獸相同。(Tenney) ¹⁰。

第三種看法。猩紅色的獸指的是**新約時代末期**最後的敵基督。一些解釋說，這裡指的是撒旦在過去和未來歷史終結時，在某些人身上的"化身、附體或動畫" (參見 17:17)。過去，據稱撒旦的這種化身曾發生在安提阿四世 (西元前 175-163 年) 身上，他試圖根除以色列對永生神的崇拜 (但以理書 8:23-25; 11:21-39)。將來，獸作為最後的敵基督者的這種表現，將透過他的勝利 (13:4, 7) 和他的奇跡 (13:12-15) 使世上所有非基督徒感到震驚 (13:8)。他將受到所有非基督徒的崇拜 (Greijdanus) ¹¹。

正確的解釋。猩紅獸指的是**世界歷史上反基督教帝國及其政府**。這裡指的是世界上所有的帝國及其強大的統治者，它們合在一起成為一個複合體怪物。獸是但以理獸的組合，指的是王國或世界帝國 (但以理書 7:2-8, 17, 23; 8:20-22)。數位 4 是代表世界的數字，但以理書中的四獸象徵世界帝國的整體。縱觀歷史，獸以不同的形式表現出來，但本質上是相同的。這包括它在巴比倫、羅馬的表現以及最後的敵基督的統治。

(3) 對七王的不同看法 (17:10)

帝國歷史觀。七位國王代表了七個**歷史悠久**的世界帝國。這七王**實際上**是七個歷史帝國。它們是：

- # 舊巴比倫帝國
- # 亞述帝國
- # 新巴比倫帝國
- # 瑪代波斯帝國
- # 希臘 - 塞琉古帝國
- # 羅馬帝國
- # 反基督教帝國

評論。這種觀點很難解釋第八王。

按時間順序排列的歷史觀。這七王代表約翰時代羅馬帝國的七位真正的國王。這七位元國王按字面和時間順序都是約翰時代的七位羅馬凱撒。約翰可能在圖密善統治時期 (西元 81-96 年) 寫成啟示錄。"國王" 一詞按字面和通常含義來理解，指的是實際的歷史國王，這裏是指羅馬帝國歷史上真實的凱撒。

受了致命傷又痊癒的頭 (13:3) 可能代表約翰時代的羅馬帝國。尼祿皇帝 (西元 54-68 年) 在西元 64-68 年期間殘酷地迫害基督徒。他把他們釘在十字架上，塗上瀝青或油，把它們釘在柱子上，然後把他們當作火把焚燒，以供暴民娛樂。他還燒毀了羅馬城，然後誣告是基督徒做的。最終在西元 68 年，他自殺了，享年 31 歲。許多人不敢相信尼祿已死，並認為他會和帕提亞人一起回來奪回王位。當這不再可能時，人們相信他會從死裡再次復活。於是尼祿復活 (Nero revidivus) 的**傳說**就產生了。作為迫害者，羅馬遭受了致命一擊。但在圖密善皇帝 (西元 81-96 年) 統治

¹⁰ Tenney, 第 84-85 頁

¹¹ Greijdanus, 第 253 頁

下，羅馬帝國再次殘酷迫害基督徒。

評論。尼祿並沒有像裂開的頭顱所暗示的那樣在戰鬥中陣亡，他死後也沒有再出現過。那些認為七頭就是字面上的七位凱撒的人會有很大困難，從十三位凱撒中配對七個名字。

朱利斯凱撒

朱利奧·克勞迪安王朝

奧古斯都（屋大維），西元前 31 年– 西元 14 年

提比利亞，西元 14 – 37

蓋烏斯（卡利古拉），西元 37 – 41

克勞狄烏斯，西元 41 – 54

尼祿，西元 54 – 68

加爾巴，西元 68 – 69

奧托，西元 69 年

維特利烏斯，西元 69 年

弗拉維王朝

維斯帕齋，西元 69 – 79

提圖斯，西元 79 – 81

多米提安，西元 81 – 96

涅爾瓦，西元 96 – 98

圖拉真，西元 98 – 117

他們說朱利斯·凱撒實際上並不是正式的凱撒，而加爾巴、奧托和維特利烏斯擔任凱撒的時間太短，因此從來都不是完全的凱撒。因此他們得出結論，維斯帕齋是第六任凱撒，即 "一位還在" (17:10c)，而啟示錄的這一部分是在他統治時期寫成的。然後提圖斯成為第七任凱撒，"另一個尚未到來的人；但當他來的時候，他必須停留一段時間" (17:10d)。他只統治了兩年，那麼圖密善將是 "過去、現在和將來都作為第八個存在的獸"。他將是復活的尼祿，"他也和那七位同列，並且歸於沉淪" (17:11)。

然而，第八位王並非來自陰間，即死人的領域，而是來自無底坑 (17:8)，無底坑指的是地獄，魔鬼的地方 (9:1; 20:1; 路加福音 8:31)！他不僅會肉體死亡，還會走向永恆的滅亡，即燃燒硫磺的火湖，在那裡他將受到永遠的懲罰 (17:8, 11; 19:20; 帖撒羅尼迦後書 2:8)。他只會在歷史的終結、神的話語應驗時才會出現 (17:17)。

歷史並不支持尼祿的復興，圖密善與其他十位凱撒之間的聯繫，也不支持圖密善因天災而死。若約翰在這裡指的是尼祿復興的傳說，那麼約翰就會預言歷史上實際上沒有發生的事情，並且會使啟示錄成為約翰的發明，而不是上帝透過基督和拿著七碗的其中一位天使的啟示。這種解釋必須被視為猜測而應拒絕。

象徵猜測的觀點。這七位國王代表了所有的世界帝國，這些帝國 *在新約時期後期* 達到了教皇和反基督教世界統治的頂峰。七個頭代表了所有世界帝國的總和。受致命傷的頭部 (13:3) 可能代表約翰時代羅馬帝國的垂死。羅馬帝國於西元 476 年分裂為兩部分（位於羅馬的西羅馬帝國和位於君士坦丁堡的東羅馬帝國），然後它最終在西元 1453 年君士坦丁堡陷落時徹底消亡。這治癒發生在教宗世界統治（第七位國王）的崛起時期，直到最後的敵基督（第八位國王）的反基督教世界統治（Greijdanus）¹²。

¹² Greijdanus 第 204 頁

評論。對第七位國王代表教皇統治的解釋必須作為猜測予以拒絕。

未來主義者的觀點。七位王的身份無法被明確識別，但七位連續統治者中的一位最終將在未來的大災難時期，為鼎盛的敵基督 / 獸的身份重新出現。他的再次出現是在未來，因為十王（17:12）還沒有在歷史舞臺上出現（Tenney）¹³。

象徵性的觀點是正確的解釋。七王代表了世界上所有的帝國，**過去、現在和未來，直到基督第二次降臨之前的最後一個反基督教帝國**。七位國王代表了世界上所有帝國的總和。"國王" 這個詞並不是按其字面和通常含義來理解，而是按照其啟示的意義，即是**由國王代表的王國或帝國**（但以理書 7:2-8, 17, 23; 8:20-22）。然而，這些世界帝國在歷史上卻是非常真實的！雖然七座山是指在約翰時代獸的一種顯現，但七頭所指的意義遠不止於羅馬帝國的所有皇帝。受了致命傷的頭（13:3）代表了一個奧秘，即獸在被摧毀後似乎總是會再次復活，直到最後的反基督教帝國和最後的敵基督的最後化身（參見 17:7-11）。

(4) 對第七位王的不同看法 (17:10)

第一個觀點。第七位國王代表教皇皇權（Greijdanus）¹⁴。

第二個觀點。第七位國王代表名義上的基督教羅馬帝國，始於君士坦丁大帝（Hendriksen）¹⁵。

第三種觀點。第七位國王代表的是壓倒羅馬的日爾曼民族。

正確的解釋。第七位國王可能是從羅馬滅亡到基督第二次降臨之前，最後的敵基督和最後帝國之間所有反基督教政府（所有帝國）（約翰一書 2:18,22）的集體頭銜。

(5) 對第八王的不同看法 (17:11)

第一個觀點。古巴比倫帝國的重建。

第二個觀點。古羅馬帝國的重建。（現代未來主義者認為復興的羅馬帝國將由歐洲和中東組成）。

正確的解釋。第八帝國及其國王可能指的是重新建立一個帝國，其條件也存在於先前的七個帝國中。

第三部分：啟示錄 17:12-14。對十角及其肯定失敗的解釋

(1) 符號的解釋

原文翻譯：17:12a "你所看到的十角（希臘文：horao、opsomai、eidon、heoraka）是（目前的）十位國王，他們還沒有（希臘文：oupo）獲得了（希臘文：lambanano）王國。"

和合本：17:12a "你所看見的那十角就是十王；他們還沒有得國，..."

¹³ Tenney 第 84-85 頁

¹⁴ Greijdanus 第 256 頁

¹⁵ Hendriksen 第 274 頁

角象徵邪惡者和正義者的力量、威力和權柄（撒母耳記上 2:10；詩篇 75:10）。神將使大衛王的角（權能）成長（詩篇 132:17）。角在預言行動中被用來驅散人們（撒迦利亞書 1:18-19）或消滅敵人（列王紀上 22:11）。羔羊的七角顯示基督在天上和地上絕對的神聖力量和權柄（5:6；參見馬太福音 28:18）。龍的十角顯示撒旦對地的徹底破壞能力（12:3）。獸的十個帶冠冕的角表明獸在整個世界中的傲慢而殘酷地行使破壞性力量（13:1），特別是透過國王或在生活各個領域擁有權威的人來行使（17:12）。

"國王" 一詞並不是按其字面和通常的含義來理解，而是按其統治者所代表的王國或帝國的象徵意義來理解。"角" 這個字象徵著在某些領域擁有權威的人。數位 "10" 是地球上完滿的數字。因此，十王象徵著地上各個領域的強大人物的總數：政府、法律、工業、商業、軍事、貿易、金融、教育、大眾傳播、藝術、體育甚至宗教，**只要它們服務於中央政治權威**。這十王可能指的是啟示錄 19:19 中，與獸並肩作戰的同一批王。

每個世俗的統治者都有他的衛星和長期的聯繫，通過它們來執行他的權力。因此，不僅有世界上的假宗教（假先知）和不道德的機構（大淫婦），而且還有世俗組織（十角）中的強大人物將幫助反基督教政府（獸）對奮戰中教會和基督徒個人的迫害和壓迫。他們的目的一方面是為了說明反基督教政府、一方面反對基督，另一方面改善自己的地位、權力和財富，通過將他們的命運與獸的命運結合起來而達到目的。

原文翻譯：**17:12b "但誰在一（希臘文：mian）時之間（希臘文：hora）將獲得與獸一樣（希臘文：lambanano）作為國王的權威。"**

和合本：**17:12b "但他們一時之間要和獸同得權柄，與王一樣。"**

在約翰看來，這十王還沒有得國。每當他們被任命時，他們的權力只會持續 "一時之間"（第四種情況：持續一段時間，而不是第三種情況：時間點）（啟示錄 18:10, 17, 19）。他們的統治和王國將會非常短暫。將這個非常短的時期與歷史上每一次獸的表現都會保留一段時間的聲明作比較（17:10），包括最後的獸（最後的敵基督）的統治只會象徵性地統治 3 天半（11:7-11）！這是一個對基督徒很大的鼓勵！

原文翻譯：**17:13 "他們有一個目的（希臘文：gnome）並且將他們的力量和權威給予（希臘文：didomi, doso, edoka, dedoka）（現在第三身複數）獸。"**

和合本：**17:13 "他們同心合意將自己的能力、權柄給那獸。"**

他們的目的是自我擴張（增加自己的地位、權力和財富）。為了達到這個目標，他們將給予他們的權力和權威（即他們在選舉中的投票）。他們將與獸進行腐敗的 "雙贏" 交易，並與獸一起統治。所有這些角的王都有一個目的，那就是說明獸對抗基督和基督的教會。他們的目的是消滅教會並根除一切對耶穌基督及其資訊的提及。他們與獸一起將會與羔羊和祂的跟隨者交戰（17:14）。

原文翻譯：**17:14a "他們將與羔羊（希臘文：meta）作戰（希臘文：polemeo），但羔羊肯定會戰勝（希臘文：nikao）他們，因為他是萬主之主、萬王之王。"**

和合本：**17:14a "他們與羔羊爭戰，羔羊必勝過他們，因為羔羊是萬主之主、萬王之王。..."**

縱觀歷史，並且特別是在整個新約時期直到歷史的終結，獸和他的盟友，地上每個國家強大的人民都會一次又一次地與基督和祂的教會作戰。但基督一次又一次地擊敗並摧毀一切形式的反基督教統治。在生活的各個領域，他們已經並將取得巨大的成功，並且有一段時間似乎及實際上佔了上風（參見 11:7-10；13:7, 15-18）。他們的反基督教的領域可能在學校、大學、銀行和律師事務所等機構，也發生在城鎮、城市或鄉郊等地理區域。但沒過多久，他們就被打敗了，而且肯定會被打敗。每個敵基督的王國都會滅亡！這在過去的歷史中是顯而易見的，但在基督第二次降臨時尤其如此（參見 11:11-12；16:14-21；19:11-21；20:7-10；帖撒羅尼迦後書 2:8）。這對基督徒來說是極大的鼓勵！

原文翻譯：**17:14b** "和他在一起的還有被召喚的（希臘文：kletoi）、被選中的（希臘文：eklektoi）和忠實的（希臘文：pistoï）（追隨者）。"

和合本：**17:14b** "同著羔羊的，就是蒙召、被選、有忠心的，也必得勝。"

基督徒在地上的聚會、事工和戰鬥中從來都不是孤單的！他們總是有基督的同在的（馬太福音 18:20；28:20）。**因為基督得勝，他們也得勝**（羅馬書 8:31-39）。每一處都有屬靈的爭戰生活領域，如工商業、教育、司法，必須與這些領域的強者進行鬥爭（17:14），反對所有帶有獸印記的人和一切邪惡的屬靈勢力（以弗所書 6:12）。全部那些屬於基督的人一定會獲得暫時的勝利，最終通過基督獲得永恆的勝利。

屬於基督，即被揀選的證據總是兩件事：他們受到至高無上的上帝的呼召（這是上帝的責任）以及他們對這一召喚的忠實堅持（這是人的責任）。

永恆的揀選體現在神有效的救恩**呼召上**。事實上，在歷史上的某個時刻，上帝借著基督呼召某些人相信基督而得救並跟隨基督，這是神彰顯祂的應許，在創造世界之前，上帝在基督裡選擇了他們作為祂的孩子（參見約翰福音 6:44-45；17:2；羅馬書 8:28-30；以弗所書 1:4-5；2:8；帖撒羅尼迦後書 2:13-14；提摩太后書 1:9-10；彼得前書 1:2；2:9）。

永恆的揀選體現在基督徒的**忠心堅忍中**。"pistis" 這個詞的意思是 "信仰"，但在啟示錄中，它通常意味著 "忠實"。忠誠是真正信心的果子和表現（1:5；2:10, 13；3:14；13:10；19:11；21:5；22:6）。**真正信心是來自神的恩賜**（使徒行傳 13:48；16:14；18:17；以弗所書 2:8；腓立比書 1:29；希伯來書 12:2；彼得後書 1:1）**和人的責任**（馬可福音 1:15；約翰福音 1:12；3:16, 18；5:46-47；6:29）。基督徒回應上帝的呼召並對基督保持忠誠這一事實表明了：他們已被選中（參見 1:9；2:10）。真正的基督徒不允許任何事情使他們遠離基督！

但如果一個人自以為是基督徒，卻不斷地悖逆、不忠於基督，他就永遠無法確定自己是基督徒和他會得救。得救的保證是基於基督的應許（約翰一書 5:11-13）和活在基督裡（約翰福音 10:27-28；14:21, 23；15:5）。

(2) 關於十王將權力交給獸的不同看法 (17:12-13)

第一個觀點。十角代表帕提亞**歷史上**的十位國王，他們將幫助復活的尼祿皇帝**西元一世紀**重返王位。"國王"一詞按其字面和通常含義理解，指的是真實的歷史國王。西元 68 年，尼祿自殺了。這可以解釋為被趕出羅馬。這復興的尼祿傳說稱尼祿將返回並在帕提亞人（十角）的幫助下懲罰羅馬城。

第二個觀點。十角代表十位**未來**的歷史國王，他們將會在**未來大災難時期**幫助未來的敵基督（Greijdanus）¹⁶。

¹⁶ Greijdanus 第 257 頁

正確的解釋。十角象徵著地球上各個領域的強大人物的整體：政府、法律、工業、商業、軍事、貿易、金融、教育、大眾傳播、藝術、體育甚至宗教在整個新約時期**幫助中央政治當局**（各個反基督教政府）（Hendriksen）¹⁷。

(3) 對於十王必敗的不同看法 (17:14)

第一個觀點。十王**在基督第二次降臨時**只被擊敗一次。就在最後的敵基督和十個國王們認為他們已經贏了，基督本人將在祂第二次降臨時出現，祂將戰勝他們，因為祂是萬主之主、萬王之王（參見 19:11-21；帖撒羅尼迦後書 2:8）。當祂征服他們時，所有屬於基督的人都會與祂同在（Greijdanus, Bavinck）¹⁸。

正確的解釋。代表地上強者的十王**在整個新約時期**一次又一次地被擊敗，而最後在基督第二次降臨時徹底被擊敗（Hendriksen）¹⁹。

第四部分：啟示錄 17:15-18。對水、女人和她的懲罰的解釋

(1) 符號的解釋

原文翻譯：17:15 "然後天使對我說：'你所看到的水（希臘文：horao、opsomai、eidon、heoraka），妓女（希臘文：porne）坐的地方（希臘文：kathemai），是人民（希臘文：laoi），眾多的人（希臘文：ochloi）、民族（希臘文：ethne）和語言（希臘文：glossai）。'"

和合本：17:15 "天使又對我說：「你所看見那淫婦坐的眾水，就是多民、多人、多國、多方。」"

異象的圖畫是用文字描述的方式，但具有象徵意義。在他的異象中，約翰在沙漠中看到了一個湖或水池，騎在獸上的淫婦出現了。在啟示錄 13:1 中，獸從海中出現象徵性地代表了世界上所有憤怒和咆哮的國家（詩篇 65:7；以賽亞書 17:12）。在啟示錄 17:1, 15 中，女人所坐的"眾水"被解釋為象徵人民、群眾、國家和語言，即人類生活在地上，在不同的國家和語言中，不斷地反對教會的浪潮。淫婦坐在這些水域上，這象徵性地意味著在整個新約時期撒旦的反基督教文化和撒旦的反基督教政府，將統治一切不信奉聖經中上帝的國家的文明。

原文翻譯：17:16 "你所看到的十角（希臘文：kerata）（希臘文：horao、opsomai、eidon、heoraka）和獸將討厭（希臘文：miseo）妓女，他們會讓（希臘文：poieo）她荒涼（如沙漠）（希臘文：eremoo）和裸體（希臘文：gumnos）；他們會吃（希臘文：esthio、phagomai、ephagon）她的肉（希臘文：sarx）並用火燒掉她（希臘文：katakaio）。"

和合本：17:16 "你所看見的那十角與獸必恨這淫婦，使她冷落赤身，又要吃她的肉，用火將她燒盡。"

世界上的反基督教政府最初支持和促進，但隨後卻摧毀世界上的反基督教誘惑。**聖經中至高無上的神允許基督和教會的敵人互相毀滅**！這在整個救贖歷史上都發生過：上帝允許米甸人、亞瑪力人和其他東方民族用刀劍互相攻擊（士師記 7:12, 22）。神使非利士人的全軍驚慌，以致他們完全混亂彼此用刀劍攻擊（撒母耳記上 14:15, 20）。上帝伏

¹⁷ Hendriksen 第 205 頁

¹⁸ Greijdanus 第 257 頁, Bavinck 第 270-277 頁

¹⁹ Hendriksen 第 205 頁

擊亞捫、摩押和以東的軍隊（西珥山）以致他們互相攻擊，互相殘殺（歷代志下 20: 22-23）。和神在歌革山上召喚刀劍互相攻擊。每個人的劍都會對抗他的兄弟。"我會用瘟疫和流血對他執行審判；我會傾下大雨、冰雹和燃燒硫磺降在他和他的軍隊以及跟隨他的許多國家身上"（以西結書 38:21-22）。²⁰

起初，地上的統治者迷戀於反基督教世界的財富和享樂及其誘惑（約翰一書 2:16）。儘管上帝發出警告並呼籲他們悔改，他們還是硬著心腸，最終變得剛硬，因為神任憑他們思想敗壞、墮落生命（羅 1:18-32）。最後，當他們終於看到自己的愚蠢並感到厭惡時，悔改和改變已經為時已晚。然後他們在仇恨中摧毀了自己的文化（希伯來書 12:15-17）！雖然他們的仇恨是出於他們的心，然而，他們的仇恨仍受控於上帝的旨意。上帝的敵人所行的惡，絕不會比上帝所允許的多。儘管他們直接從龍那裡獲得權力和地位（13:2）。

但他們的力量歸根結底是來自坐在宇宙寶座上的上帝（參見 13:7, 15）。即使是神的敵人，他們都成為神手中互相毀滅的工具，從而實現神永恆的目的（17:16-17）。

"耶和華所安排的一切，都是為自己的目的；就是惡人，也為禍患的日子所造"（箴言 16:4）。耶和華說："我創造光明，創造黑暗（通過抑制我的光），我帶來繁榮，創造災難（通過停止我的保護）"（以賽亞書 45:7；使徒行傳 14:17）。"他們既然故意不認識上帝，上帝就任憑他們存邪僻的心，行那些不合理的事。他們充滿了各種不義、邪惡、貪婪和墮落。他們是充滿了嫉妒、兇殺、紛爭、欺騙、惡毒"（羅馬書 1:28-29；參見羅馬書 9:17, 22）。

本章非常鼓舞人心的資訊是："無論獸在歷史進程中以何種形式出現，它永遠都會滅亡"！過去的歷史已經證明：古巴比倫帝國、亞述帝國、新巴比倫帝國、瑪代波斯帝國、希臘塞琉古帝國、羅馬帝國以及此後許多反基督教國家都早已滅亡！當基督再來時，敵基督最後的帝國也將歸於毀滅（參見 11:11-12；16:14-21；17:11；19:17-21；20:7-10；帖撒羅尼迦後書 2:8）！這對基督徒來說是一個很大的鼓勵！

獸獻著淫婦。一開始，反基督教政府和他們在各個地方的所有強大的人民生活領域支持各種形式的反基督教世界及其誘人的文化。一開始是反基督教的政府享受反基督教文化。他們喝下了她充滿各種邪惡的杯子，並喝醉了她的通姦的酒（17:2,4）。他們完全沉迷於她的誘惑，反基督教的文化和奢侈，完全屈服於她的誘惑和引誘。他們熱衷於世界的奢侈品，因罪人的貪欲、眼目的情欲和對自己所擁有的東西的誇耀及他們所成就的事而感到高興（約翰一書 2:16）。

獸毀滅了淫婦。但最終，當法律和秩序崩潰時（帖撒羅尼迦後書 2:6-8）反基督教文化破壞了反基督教政府對人民的治理，人民將反對各種形式的反基督教世界及其誘人的文化。他們會憎恨反基督教文化。他們會討厭自己政府的結果！他們將帶來淫婦的毀滅，讓她赤身裸體，然後用火燒死她。他們會拋棄她，剝奪她的華麗衣服和昂貴的裝飾品，徹底摧毀她。耶和華說："我即將把你交給你所恨惡的人... 他們將以仇恨對待你，並奪走你所勞作的一切"（以西結書 23:28-30）。含意是有一天，這些世俗的領導人和人民，將會看到他們所沉迷的反基督教文化是多麼愚蠢！但那時就永遠太晚了（參見路加福音 16:23-31）！獸與它的角將毀滅淫婦，這意味著這個世界錯過了上帝的目標，從某種意義上說，這個世界自我毀滅！因為人種什麼，收的也是什麼（加拉太書 6:7-8）！

原文翻譯：**17:17 "因為神已將（希臘文：didomi）放在他們心裡去實現（希臘文：poeo）他的目的（希臘文：gnome），並完成（希臘文：poieo）一項決定（解決）（希臘文：gnome）（同意）並把統治權（希臘文：basileia）交給獸，直到神的話完成（達到了目的）（希臘文：teleo）。"**

和合本：**17:17 "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。"**

²⁰ 想想中東的戰爭和當今所謂的西方文明的戰爭。

十王與獸出人意料地聯合起來，目的是毀滅淫婦，這意念是來自至高無上的上帝，祂把這意念放在他們的心裡（以賽亞書 14:24, 27；羅馬書 9:10-18）。雖然惡人要為他們做出的邪惡決定和計畫負責，但他們計畫的結果總是由聖經中至高無上的上帝決定。主的意念和道路是遠遠的高於人和君王（以賽亞書 55:8-9）。"主為他自己的目的而安排一切——甚至是惡人為災難的日子"（箴言 16:4）。"人心裡籌畫自己的道路，惟耶和華決定他的腳步"（箴言 16:9）。神容許罪，但不贊成罪！在罪惡上神留有祂的一手，但祂不參與犯罪的行為！

神的意念、神的計畫、神的啟示話語最終都會實現！祂的威脅也將實現（耶利米書 18:5-10）。當統治者和人通過自己的不敬虔和邪惡不斷鎮壓和壓制神的真理，繼續硬著心抵擋神一再的警告，神終於讓他們得逞了，撤回祂的恩典，使他們的心永遠剛硬，讓他們陷入敗壞的思想和墮落的境地和生活方式（羅馬書 1:18-32）。

- 首先，這樣的人會沉迷於這個世界的享樂和財富，並且逃避神。
- 然後，神收回祂的恩典，讓他們變得剛硬（或使他們變得剛硬），並將他們交給一個墮落的思想 and 墮落的生活。
- 最後，當為時已晚時，他們會體驗到厭惡的感覺。

這種世俗悲傷導致死亡的例子有以掃（希伯來書 12:15-17）、掃羅（撒母耳記上 15:22-29）、猶大（馬太福音 27:1-5）、財主（路加福音 16:23-31）以及那些沒有真心悔改、懷著上帝的意思憂愁的人，他們只是屬世的憂愁（哥林多後書 7:10）。

啟示錄給讀者的資訊是拒絕屈服於這個世界的誘惑（參見馬太福音 4:8-10）並確保他們不會錯過神的恩典（希伯來書 12:15）。悔改的時刻將會過去，後悔就來不及了！

原文翻譯：**17:18 "你所看到的那個女人（希臘文：horao、opsomai、eidon、heoraka）是擁有（希臘文：echo）統治地上的國王的權力（希臘文：basileia）。"**

和合本：**17:18 "你所看見的那女人就是管轄地上眾王的大城。]"**

淫婦"巴比倫"和這座城市"巴比倫"是同一個現實，因為淫婦被稱為"大巴比倫"（17:5），並被等同於偉大的城（17:18）。淫婦和巴比倫城是**不同的象徵，但卻指向同一個現實**！這倆淫婦巴比倫和巴比倫城使列王喝醉了淫亂的酒（17:2；18:3；14:8）；兩個都穿著紫色、朱紅色的衣服，戴著珠寶（17:4；18:16）；兩者都流了基督徒的血（17:6；18:24）並且兩者都是被燒毀（17:16；18:8-9, 18；19:2-3）。邀請見證巴比倫的毀滅"來吧，我會讓你們看看大淫婦的刑罰"（17:1）實際上是在啟示錄 18:1-24 中描述的。**啟示錄 17:7-18 是對有關女人和她騎乘的獸之間關係的"謎團"的臨時解釋。**

比較用於基督身體的不同象徵（女人和城市）：新婦（21:9）和新耶路撒冷（21:10）。還可以比較聖經中基督的不同象徵：僕人、先知、祭司、國王、，公義的枝子，牧羊人，羔羊，獅子，晨星，首先的和末後的！

(2) 對於淫婦先被抬後被毀的不同看法 (17:16-17)

未來主義者的觀點。淫婦象徵著末世的普世教皇教會。它會**在將來大災難時期的中期**被摧毀（Larkin）²¹。

²¹ Larkin 第 122 頁

第二個觀點。大淫婦象徵著末世的普世教皇教會，它也已成為一個世俗的教會。經濟實力。它**在基督第二次降臨前不久**被摧毀。背道的教會將成為羅馬帝國最後時期的宗教失常。上帝對巴比倫古城的懲罰（參見耶利米書 50-51 章）也成為神對假教會所在地羅馬的懲罰（17:9, 18）。該處罰執行於啟示錄第 18 章，基督第二次降臨前不久。**敵基督者及其盟友無法完全行動自由。即使有他們的邪惡計畫，上帝也會以完全主權的方式執行祂的永恆計畫**（Greijdanus）²²。

正確的解釋。大淫婦象徵著**在整個新約時期**，整個反基督教世界及其誘人的文化。它被反復摧毀，直到**基督第二次降臨時**最終被摧毀。在整個新約時期，反基督教的政治勢力摧毀了反基督教最初支持的宗教、哲學、科學、經濟、金融、司法和農業文化。各國政府摧毀他們自己的文化，因為他們總是發現他們培育的反基督教文化不可避免地會摧毀他們的政府！反基督教政府種的是什麼，收的也是什麼（加拉太書 6:7-8）！最終，罪中之樂總是令人失望的（Hendriksen）²³！

²² Greijdanus 第 249-250, 256, 258 頁

²³ Hendriksen 第 206-207 頁