

- 聖經啟示錄第16章，這裏提到上帝想起巴比倫這個城市，然後在18章到巴比倫城的滅亡。當中有加插了17章大淫婦的描述。思考他們互相的關係。為何在七碗之後完結還出現一個大巴比倫的滅亡呢？

•

根據多個解經書籍和釋經資料的整理，聖經啟示錄第16章、17章和18章中的巴比倫描寫，存在一定的神學解釋上的區分和連繫，主要可以從以下幾點來理解：

七碗災難和巴比倫的關係

啟示錄第16章描述的是上帝將七碗忿怒傾倒在地上的災難，這是末世大災難中的最嚴厲審判階段。第16章的最後（16:17-21）提到「巴比倫大城受了神忿怒的杯」，顯示神開始記念巴比倫的惡行並行刑罰，但此處並沒有詳細說明巴比倫的具體形象或結局。

第17章：大淫婦的象徵意義

第17章引入了「大淫婦」的象徵，這淫婦被描述為騎在七頭十角的獸上，代表一個敵基督及其盟國統治下的宗教政治體系。大淫婦巴比倫被看作是一個屬靈的邪惡系統，離棄神，並且迫害聖徒和先知，酒醉於他們的血（17:6）。此處的巴比倫不完全是指歷史上的城市，而是一個屬靈象徵，代表末世敵基督勢力支持下的宗教偽善和政治權力。

第18章：巴比倫的終極滅亡

在第18章中，巴比倫被具體描繪為一個大城，受到神的最終審判，被天使宣布傾倒，其商人因巴比倫的富裕和欺騙天下而富足，但隨後經歷殘酷滅亡。這裡的巴比倫通常被解釋為代表當時羅馬城或末世邪惡世界權勢的象徵，與17章的屬靈淫婦形象相呼應，但更具體指涉政治與經濟的腐敗。

為何七碗結束後還有巴比倫的滅亡？

七碗之後出現巴比倫的滅亡，是屬於神審判計劃的分段展開。七碗表明了上帝忿怒的施行，「巴比倫」作為這忿怒的標的，實際上是在標示邪惡勢力的最終結局。**第16章中巴比倫的被想起，是審判的起點；第17章揭示邪惡背後的宗教象徵；第18章則描繪實際的城邦及其經濟政治系統的崩潰。這是整體神學描繪中因果、屬靈與現實的交織，最後展現神公義的落實。**

總結來說，七碗審判是神憤怒的末段宣告，巴比倫的滅亡是這審判的一部分，17章大淫婦是該力量的屬靈象徵，18章是實際的最終審決與結局。這樣的安排有助於神學上表明，邪惡的宗教政治體系以及其代表的世界勢力都必須接受神的審判並最終滅亡。

如需更深入的某一角度聖經專門書籍或各版本解經資料，可進一步查考。

啟示錄16-18章：巴比倫、大淫婦與七碗審判的關係

您提出的問題非常深刻，啟示錄16-18章的結構確實引發許多讀者困惑：**為何在七碗審判（第16章）看似「完結」後，還插入第17章對大淫婦的詳細描述，並延伸到第18章巴比倫的滅亡？這不僅涉及敘事邏輯，還觸及神學解釋的層面，如象徵意義、歷史應驗與末世預言。**以下我將基於多位聖經學者和註釋書的觀點，整理主流解釋。這些來自英文與中文的權威註釋（如G.K. Beale的《啟示錄註釋》、John Walvoord的《啟示錄》、Matthew Henry的註釋，以及中文資源如《啟示錄註釋》系列），並分為幾個部分說明。解釋多樣化，反映不同神學傳統（如前千禧年派、後千禧年派、歷史主義），但核心共識是：這些章節不是純粹線性敘事，而是平行與擴展的異象，強調神對邪惡帝國的審判。

1. 敘事結構：為何第17章「插入」在七碗之後？

啟示錄的寫作風格是循環平行 (recapitulation)，而非嚴格時序。這意味著同一事件可從不同角度重述，以加深讀者理解。七碗審判 (16:1-21) 是神憤怒的「高潮」，宣告「成了」 (16:17)，但這並非故事結束，而是轉入對特定審判的細節解釋。

- 主流解釋：第17-18章是七碗審判的「插曲」 (interlude) 或「擴展解釋」
 - G.K. Beale (新國際希臘文啟示錄註釋) 與 Dennis E. Johnson (《從天堂到永恆的啟示錄》)：七碗是整個大災難 (tribulation) 的總結，涵蓋從基督再來前到末日戰爭。第17章由一位七碗天使引導 (17:1)，直接連結 16:19的「大城巴比倫」提及。這是對第六與第七碗 (16:12-21) 的回顧與細節：第六碗預備亞瑪歌頓戰場，第七碗帶來地震與雹子，摧毀巴比倫。第 17-18章不是「之後」，而是「同時」聚焦巴比倫的宗教與經濟面向，讓讀者看到審判的全面性。Beale強調，這避免讀者將七碗視為孤立事件，而是神對整個「巴比倫系統」的終極打擊。
 - John Walvoord (《啟示錄：神憤怒的寶座》) 與 Alan Johnson (Expositor's Bible Commentary)：第17章是「解釋性插曲」，類似啟示錄中其他中斷 (如第7章的印痕、第10-11章的號筒插曲)。七碗結束後，神暫停敘事，揭示巴比倫的「謎」 (17:7)，因為這是整本書的關鍵：巴比倫代表假宗教與世俗權力。第17章解釋「為何」審判 (淫婦的罪行)，第18章描述「如何」滅亡 (經濟崩潰)。Walvoord視為前千禧年派觀點：這發生在大災難末期，敵基督先毀宗教巴比倫 (17章)，再毀政治巴比倫 (18章)。
 - 中文註釋 (如《啟示錄註釋》，李林典譯；花蓮靈糧堂講道)：第17章是天使對16:19的「補充異象」，強調神「想起」巴比倫 (16:19) 不是突兀，而是預備讀者進入對比：新婦 (教會) vs. 淫婦 (假宗教)。這結構借鑒舊約 (如耶利米哀歌對巴比倫的描述)，目的是讓信徒在迫害中得安慰——邪惡雖盛，終將傾倒。

- 為何「完結」後還出現？學者如 Hendriksen (《More Than Conquerors》) 解釋：啟示錄常用「成了」標記階段結束，但後續章節是「放大鏡」，聚焦特定主題。忽略此結構，易誤以為重複；理解為平行，則見神的全景審判。

2. 大淫婦、巴比倫與七碗的關係

大淫婦 (17:1-6) 與巴比倫大城 (18章) 是同一象徵的兩面：宗教/精神層面 (淫婦) 與經濟/政治層面 (城市)。16:19的「神想起巴比倫」是轉折點，宣告審判開始。

元素	第16章提及	第17章 (大淫婦)	第18章 (巴比倫滅亡)	學者解釋關係
象徵	大城分裂成三 (16:19)，神「想起」審判。	騎獸的女人，醉聖徒血 (17:6)，母娼 (17:5)。	商業帝國傾倒，商人哀哭 (18:11-19)。	淫婦=巴比倫的「靈魂」(假宗教)，城市=其「身體」(世俗權力)。Walvoord: 獸先毀宗教 (17:16)，再毀政治 (18章)。
與七碗連結	第六碗：幼發拉底河乾 (16:12)，預備東方王；第七碗：地震毀城 (16:19-21)。	解釋第六/七碗：淫婦騎獸 (17:3)，獸毀淫婦 (17:16)。	完成第七碗：城在一小時內毀 (18:10)，與地震呼應。	Beale: 平行重述第七碗，強調因果——淫婦的罪 (逼害聖徒) 引發滅亡。
罪行	殺聖徒 (16:6)。	與王行淫，腐化列國 (17:2)。	奢華貿易，奴役人命 (18:13)。	Johnson: 淫婦是巴比倫的「母親」，生出全球腐敗；七碗是對其血債的報應。
結局	雹子與地震 (16:21)。	獸與角恨淫婦，燒毀 (17:16)。	天使扔石，永不復存 (18:21)。	歷史主義 (如Matthew Henry)：象徵羅馬帝國崩潰；未來派：末世全球系統滅亡。

- 共識：大淫婦不是獨立人物，而是巴比倫的擬人化 (17:18：「你所見的婦人就是管轄地上君王的城」)。這借舊約意象 (如以西結16章的耶路撒冷為娼妓，或耶

利米51章的巴比倫），代表背叛神的勢力。七碗是「外科手術」，第17-18章是「驗屍報告」，揭示根源。

3. 不同學派的主要看法

解釋因神學立場而異，但皆視第17章為必要擴展，提供盼望與警告。

- 歷史主義 (Historicalist, 如Matthew Henry註釋)：巴比倫=羅馬帝國 (七山=七丘, 17:9)。第17章插入解釋早期教會迫害 (醉聖徒血)，預表羅馬的衰落 (70 AD耶路撒冷毀滅或帝國崩潰)。為何插入？為安慰第一世紀讀者，神已掌權。
- 前千禧年派 (Premillennial, 如Walvoord、Tim LaHaye)：末世字面應驗。淫婦=大災難中一統的假宗教 (或天主教系統)，巴比倫=復興的中東商業帝國。第17章插入顯示敵基督先利用再毀宗教 (17:16)，連結七碗的亞瑪歌頓戰役。目的：警告信徒逃離 (18:4)。
- 後千禧年派/理想主義 (Amillennial, 如Beale、Hendriksen)：象徵全球反神系統 (不限一城)。第17章是對16章的「詩歌式回顧」，強調屬靈爭戰：新婦 (19:7) 勝過淫婦。插入為深化主題——神審判不義，信徒當喜樂 (19:1)。
- 中文視角 (如《以斯拉百科》與611靈糧堂)：強調雙重巴比倫 (17=宗教, 18=政治)，插入為「神想起」 (16:19) 的細節，呼應舊約巴比倫傾倒 (但以理5章)。目的是讓華人讀者反思現代「巴比倫」——物質主義與假信仰。

4. 應用與結語

這些章節的核心信息是神的主權與公義：七碗雖猛烈，但第17-18章揭示背後原因——人類的背叛 (淫婦的酒)。插入不是「多餘」，而是神慈愛的解釋，讓信徒「出離她」 (18:4)，預備迎接羔羊婚筵 (19:7)。無論哪種解釋，皆呼籲：邪惡系統必亡，唯有基督是真新婦的丈夫。若您想深入特定註釋 (如Beale全書)