

默示錄的象徵論和舊約典故 (資料來源：聖經雙月刊)

1. 宇宙萬象的象徵

「天」除指實有的天空外(6:14; 16:21)，多次也指天主的超越境界(3:12; 4:1,2; 5:3,13; 8:1 等)。

「星辰」除指夜間天際中閃爍的星星外(6:13; 12:4)，也可代表「教會的天使」(1:20)。「從天上落到地上」的星(9:1)，卻暗示著魔鬼，而基督則被稱為「那顆明亮的晨星」(22:16)。由寶座發出來的「閃電、響聲和雷霆」(4:5; 8:5; 11:19; 16:18)，即是天主的聲音。

天象的改變，意味一件前所未聞的大事即將發生，天主作出決定性的干預，以不尋常的方法扭轉歷史的動向：

「太陽昏暗了」(9:2)，甚至「變黑有如粗毛衣」(6:12)，或者局部「受了打擊」(8:12 三分之一)，「整個月亮變得像血」(6:12)，「天地隱退，有如捲起的書卷」(6:14)，「天上的星辰墜落在地上」(6:13)，「大地受到了傷害」(6:2,3)，「被燒毀了三分之一」(8:7)，受到「各種災禍打擊」(11:6)，最後更要消失，讓位給新的大地(21:1)。「樹木也被燒毀了三分之一，青草全被燒盡」(8:7)。「山嶺和島嶼都移了本位」(6:14)，甚至完全消失(16:20)。「水變苦」(8:11)，「海三分之一成了血」(8:8)，以及頻生地震等(6:12; 8:5; 11:13,19; 16:18)。這些天象萬物的改變，為激發人的回應(參看 16:9,21)。

2. 動物的象徵

默示錄引用的動物圖像不少於天象萬物的象徵：「活物」二十次，「羔羊」廿九次，「獅子」六次，「鷹」三次，「蝗蟲」兩次，「龍」十三次(其他新約經書完全沒有提及)，「獸」三十八次，「馬」十六次，「青蛙」一次，「蠍子」三次，「蛇」五次，「狗」一次，「鳥」三次。

動物的象徵表示在救恩史中各種善惡的因素，代表著超越人但低於天主的力量。牠們都有出乎人意的表現，在人類的歷史中擔當著驚人的角色，但一切動物都在天主大能的控制下。

3. 色調的象徵

「白色」代表：超然、勝利、喜樂、純潔

「紅色」代表：殘酷嗜血、暴力

「青色」代表：腐化、毀滅

「黑色」代表：死亡

4. 數字的象徵

有時數字的象徵仍停留在數量上(Quantity)，尤其在那些誇大的數字上：如參加讚美天主的天使，「他們的數目千千萬萬」(5:11)，而參與末世之戰的馬隊卻有「兩萬萬」(9:16)。

數字象徵最大的特點，就是由數量之特性轉為質量(Quality)。「七」泛指全部或圓滿：「七個教會」(1:20)即整個教會；「七印」(5:1)指書卷完全密封；「七號角」(8:2)或「七金盃」(15:7)指災禍的普遍性。

「三又二分之一」是「七」的半數，象徵一半，局部和有限性。那位象徵教會的「女人」，在曠野中受供養「一段時期、兩段時期和半段時期」(12:14)，或按日數計算，共為「一千二百六十天」(12:6)，即三年半（每月卅天計）。同樣，聖城將要受蹂躪「四十二個月」(11:2)，而兩位見證人先要勸化人「一千二百六十天」(11:3)，然後他們要被殺，在「三天半」後再站立起來(11:9,11)。這些數字都在指出事件的過度性和逼切性，但這一切仍未是終局。其他象徵局部的還有「三分之一」(8:7-12)和「四分之一」(6:8)。

「一千」像「七」一樣，都是全部和圓滿的象徵，這數字尤其與天主和基督的行動有關(20:1-6)。相應地，義人受到迫害的時間便只是「片時」(6:11)，魔鬼的勢力在世上也只得「一個短時辰」(20:3)。「十」和「一千」相比，便顯出它的有限性；斯米納教會將要遭受的困難就只有「十天」之久(2:10)。「五」在這方面也有類似的意義（參看9:5,10）。

「十二」是以色列選民十二支派，又是新約教會的十二宗徒。因此「廿四位長老」(4:4)就是整個天主子民的象徵。

「十四萬四千」(7:4; 14:1) $12 \times 12 \times 1000$ ，就是在基督內獲救（一千）的舊約（十二）和新約（十二）的天主子民。

數字象徵中較突出的，就是數字和人名的關係。原來希伯來字母在公元前二世紀左右，已被用作數字符號，因此，所有人名都可附有數值意義，而數字便成了人名的象徵。那迫害教會的「獸的名字或牠名字的數字：是人的數字，牠的數字是六百六十六」(13:17-18)。按一般釋經學者的解釋，「六百六十六」是指羅馬皇帝「凱撒尼祿」(Nrwn Qsr = 50+ 200+6+50+100+60+200=666)。

5. 人間事物的象徵

「衣服」成了人的品格及其狀況的象徵，在全書中用了不下二十次。基督「身穿長衣，胸間佩有金帶」(1:13)。獲得最後勝利的天主聖言，也「身披一件染過血的衣服，在衣服上寫著萬王之王，萬主之主的名號」(19:13-16)。藉這些衣服的象徵，作者指出了基督的司祭身分以及祂的救贖和審判行動。

羔羊的淨配教會「穿上了華麗潔白的細麻衣」(19:8)，作者繼續解釋：「這細麻衣就是聖徒的義行」。

作者喜用的另一個形像就是「女人」，共用了十九次之多。教會就是那位天上出現的女人(12:1-17)。與這個「女人」相抗衡的，就是那「大淫婦」(17:3-18)，她以自己的美麗來迷惑世人，是地上一切淫亂和可憎之物的母親，並痛飲聖徒和殉道者的血。

「城市」的圖像，作者共應用了廿七次。在新約時代「那座對地上的諸王，握有王權的大城」，明顯地指羅馬，本身又以巴比倫淫婦來象徵(17:18)。作者更以「七座山」和「十隻角」來暗示羅馬的皇帝和政治歷史(17:9-14)。

聖城耶路撒冷，除代表救恩之地的正面和積極特性外，藉著「新的耶路撒冷聖城」，即「那從天上由天主那裡降下，就如一位裝飾好迎接自己丈夫的新娘」的城市(21:2)，獲得了一個新的象徵意義，成為了「羔羊的淨配新娘」(21:9)。這座新聖城的門也配合了大地的四極(21:13)，象徵著救恩的普世性，而城牆的十二座基石，正是新約教會的象徵(21:14)。這座新城的規模「長闊高都相等」，既是用「天使的尺寸」，又是用「人的尺寸」來量度的(21:16-17)，這就反映出它的超越性和完美。

6. 默示錄的舊約典故

默示錄所採用的象徵學，除了來自當時的默示文學和自己的創意外，大部分來自舊約。例如：「手」象徵能力，「角」象徵權能，「收割」象徵末世審判，「銅」象徵不變性等。除了這些舊約象徵外，默示錄也套用了許多舊約的重要主題，而它援引及暗示舊約的經文，不下五百次之多；但從不像其他新約經書冠以：「正如經上記載」等引句。

為了解默示錄的信息，我們必須先認識書中引述的舊約典故。例如，作者提到天主準備施行懲世的災難前，「天上靜默了約半小時」(8:1)。這天上的默靜何解呢？原來在先知文學中，這樣的默靜都預告天主的顯現，或祂的驚世干預：「在我主上面前要肅靜，因為上主的日子來臨近了」(索 1:7)。同樣默示錄八 1 中的默靜，

顯示「那偉大的日子」的臨近（試比較哈 2:20；匝 2:17）。另個例，作者在神視中看見「天主在天上的聖殿敞開了，天主的約櫃也在祂的聖殿中顯出來了」

（11:19），又看見「殿內充滿了煙」（15:8）。這景象反映了耶肋米亞先知在一個山洞中，藏起了會幕、約櫃和焚香壇的傳說，而且「這地方不可叫人知道，等到天主施行仁慈，再把百姓集合起來的時候，天主才能指示這一些東西的所在；那時，上主的榮耀和雲彩將再出現」（加下 2:7,8）。這樣一來，約櫃的出現便暗示了末世復興天主子民的時期已到。作者又提到那些戰勝了那獸的人，站在玻璃海邊，詠唱梅瑟之歌（15:2,3）。這是出十四至十五章的事跡，作者藉此指出羔羊子民獲救，就是他們新的和最後的「出埃及」。

在一切舊約典故中，作者尤其喜愛引用出谷紀、達尼爾先知書和厄則克耳先知書。「出埃及」記述的各主題，成了日後天主子民各種獲救的基本模式：如天主聖名的啟示（出 3:14 及默 1:4,8; 4:8; 11:17; 16:5），埃及十大災難（出 7-10 及默 9:16），過紅海（出 14-15 及默 15:2-3），約櫃（出 25 及默 11:19）等。

達尼爾的神視和希臘色婁苛王朝的迫害（註：達尼爾先知書表面上是波斯時期的故事，其實是希臘迫害的寫照），成了日後教會受迫害的最逼真寫照（達 7 及默 13:1-8; 12:14; 17:12; 20:4。另外達 3:5-7,15 及默 13:15）。最後還有達 8:10 及默 12:4）。此外，還有人子的神視（達 7:13 及默 14:14），和公審判（達 7:10,22 及默 20:4,12）。

作者引用厄則克耳先知書的主題最多，如天庭的神視（則 1:10 及默 4:1-11），密封的小書（則 2:9 及默 5:1。另外則 3:3 及默 10:10），開啟封印時發生的四災難（則 14:21 及默 6:8。參見匝 1:8-10; 6:13），站在大地四極的天使（則 7:2 及默 7:1），天主僕人們應在額上受印（則 9:4 及默 7:3），由天上拋下來的火（則 10:2 及默 8:5），即將降臨的「禍哉」（則 7:5,26 及默 8:13），哀悼大城的毀滅（則 27,28 及默 18），飛鳥被請來赴宴（則 39:17-20 及默 19:17），死者的復活（則 37:及默 20:4），哥格和瑪哥格的侵略（則 38,39 及默 20:7-10），新耶路撒冷（則 40-47 及默 21:9; 22:2）。

在这一切的舊約典故中，作者都能承先啟後，利用自己的創意，將細節稍加修改。如則一中的四個活物，每個都兼有四種形像和四隻翅膀。作者的細節變化，使人又聯想到依六 2 的「色辣芬」，他們都有六隻翅膀，而且互相高呼說：「聖！聖！聖！萬軍的上主！祂的光榮充滿大地！」（依 6:3）。作者也把這讚頌放在活物的口中，但又加插了他對天主的新稱號：「那昔在、今在、及將來永在者」（4:8）。如此，作者一方面引用舊約的典故，一方面稍加潤飾，用來表達一個進一步的含義。