

若望默示錄詮釋

附 研經指南

小磐石
聖經研讀

LITTLE ROCK
SCRIPTURE STUDY

活水聖經詮釋系列

新約卷十二 附「小磐石聖經研讀課程」

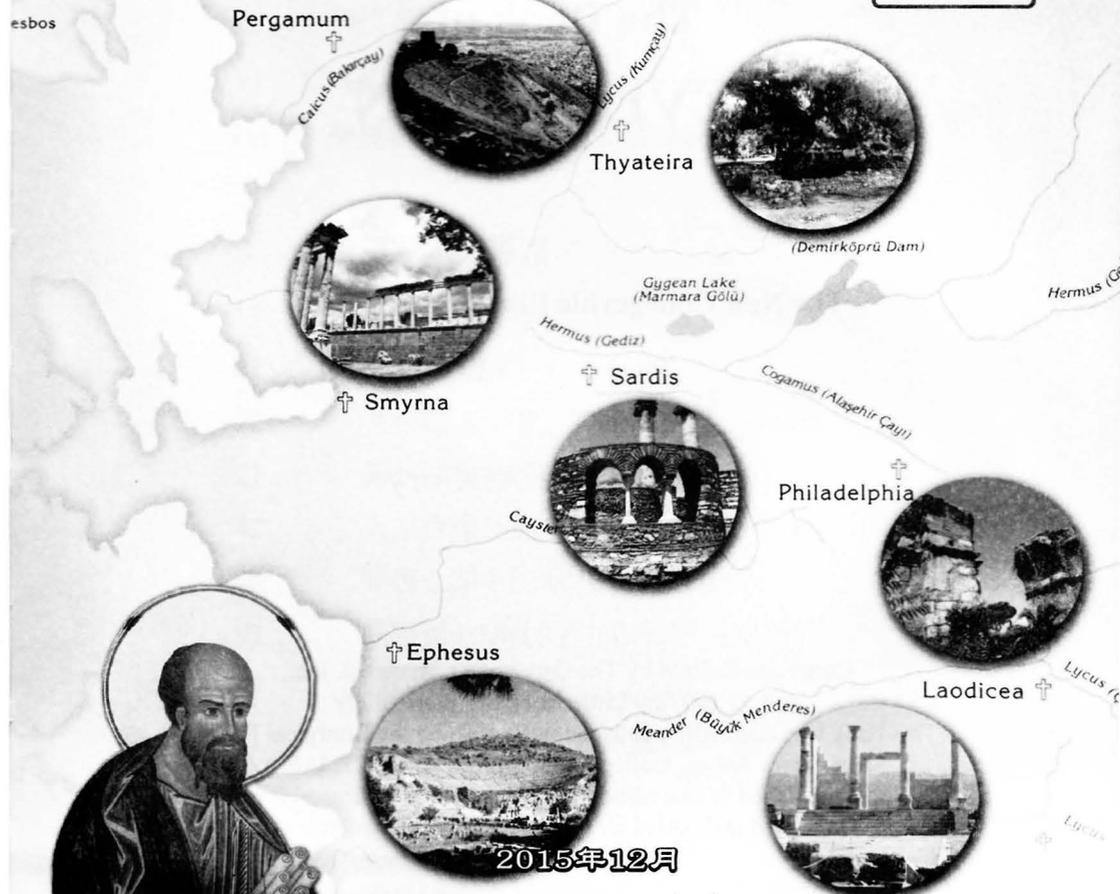
輔大神學叢書123

若望默示錄詮釋

附 研經指南

小磐石
聖經研讀

LITTLE ROCK
SCRIPTURE STUDY

2015年12月

光啟文化事業
Kuangchi Cultural Group

Catherine A. Cory 著

活水編譯小組 編譯

輔大神學叢書小組審訂

NO. 123
FUJEN
SERIES
THEOLOGICA

**The Book of
REVELATION**

The New Collegeville Bible Commentary

by Catherine A. Cory

Copyright © 2006 by The Order of St. Benedict, Inc.,
and © 2007 by Little Rock Scripture Study

This book was originally published in English by the Liturgical Press,
Saint John's Abbey, Collegeville, Minnesota 56321, U.S.A.,
and is published in this edition by license of the Liturgical Press.

Translated and edited by Fu Jen Faculty of Theology of
St. Robert Bellarmine

Chinese copyright © 2015 by Kuangchi Cultural Group, Taipei, Taiwan
All rights reserved.

目 錄

v	輔大神學叢書「活水專輯系列」序
vii	初校者感言·樂近英·
xi	《若望默示錄》導讀：審訂者的話（胡國楨）
xvi	聖經新舊約各卷名稱及其簡稱對照表
1	若望默示錄導言
15	全書引言 （一 1~8）
21	第一輪神視 （一 9~十一 19）
22	「相似人子者」的原初神視（一 9~20）
27	給七個教會的信（二 1~三 22）
42	天主寶座及羔羊的神視（四 1~五 14）
48	開啓七印中的前六印（六 1~17）
53	開啓第七印前的中間時段（七 1~17）
57	前四號角的神視（八 1~13）
61	第五及第六號角的神視（九 1~21）
67	吞小書的神視（十 1~11）
70	測量聖殿的神視（十一 1~14）
75	第七號角的神視（十一 15~19）

- 77 **第二輪神視** (十二 1~廿 15)
- 78 女人與紅龍的神視 (十二 1~18)
- 84 海中獸與地下獸的神視 (十三 1~18)
- 92 羔羊與審判來臨的神視 (十四 1~20)
- 100 七盃的神視 (十五 1~十六 21)
- 107 巴比倫的陷落 (十七 1~十八 24)
- 117 末世的七個神視 (十九 1~廿 15)
-
- 127 **新耶路撒冷神視** (廿一 1~廿二 5)
-
- 135 **全書結語** (廿二 6~21)
-
- 141 **學術性研經討論課題**
-
- 149 **小磐石聖經研讀課程—若望默示錄的研經指南**

輔大神學叢書

「活水專輯系列」序

完成了！我是「阿耳法」和「敖默加」，元始和終末。我要把生命的水白白地賜給口渴的人喝。（默廿一6）

誰若喝了我賜與他的水，他將永遠不渴；並且我賜給他的水，將在他內成爲湧到永生的水泉。（若四14）

1. 「輔大神學叢書」出版的宗旨，是爲提升華文基督徒世界的神學水準。自從1973年第1號《耶穌基督：史實與宣道》迄今四十多年來，我們已經出版了一百多本學術性較強的神學專書，已相當程度地達成了我們的目標。當然，我們仍不放棄繼續在神學學術作品的出版上精益求精。
2. 近年來，輔仁聖伯敏神學院也積極推廣普及化的大眾神學，希望提升整個華文教會的神學水準。所以，我們在「輔大神學叢書」中特闢「活水專輯系列」，目標是爲出版一些淺近、可讀性高的中文神學或靈修作品，並爲以中文爲主來讀經、靈修及學習者，準備一些有用的參考書；或編，或譯，或寫。
3. 爲了上述目標，我們特別組織了「活水編譯小組」，主要成員包括在台灣及美國各地的天主教友。首要的工作重心，希望編譯完成整套具有當代聖經學術基礎、大眾化的聖經詮釋；陸續也將考慮與靈修及基礎神學的相關作品。

4. 本專輯系列取名「活水」，謙恭地取自聖經中耶穌的應許。同時也因看到時代的訊號與需要，願「在神及真理中朝拜父」，實現我們的天命聖召。
5. 此外，「活水」也源於老子「上善若水。水善利萬物而不爭，處眾人之所惡，故幾於道」（《道德經·八章》）的靈感。尚善之人，如水一般。水，善於滋養萬物而不與萬物爭、居處在眾人所嫌惡之地，所以最接近「道」。
6. 宇宙穹蒼中，沒有比水更為柔弱的了；但能攻堅的強物，也沒有一樣能勝過它。弱能贏強，柔能克剛，天底下沒有人不知道，但，卻也沒有人做得到。水，趨下居卑、集柔弱與堅強於一身、不落形象卻又包羅萬象。這正是「活水」系列的理念和精神。
7. 「活水」系列的象徵圖案，取自《若望默示錄》：「完成了！我是『阿耳法』和『敖默加』，元始和終末。我要把生命的水白白地賜給口渴的人喝」（默廿一6）。
8. 太極陰陽生生不息、化育萬物、生機無窮；「活水」居其間，不僅賦予生命與活力、調和陰陽，也將我們與萬物，連結於「阿耳法」和「敖默加」、元始和終末的終極者天主本身。天地人合一與共舞之美，也表達出當代具有東方色彩的靈修精神與奧秘之情。

「活水專輯系列」編輯 盧德

敬誌於輔仁聖博敏神學院

初校者感言

樂近英

《若望默示錄詮釋》校對完畢了，這是 *New Colledgeville Bible Commentary* 新約書卷詮釋的最後一卷中譯讀物，心中對天主的化工帶著驚奇和感恩，但確實也嚐到默十 9 中天使拿了一卷小書對作者若望說的：「你拿去吞下它罷！它必使你肚子發苦，但在你的嘴裏卻甘甜如蜜。」

六年來從事聖經詮釋的文字事工，*New Colledgeville Bible Commentary* (New Testament) 共 887 頁的合訂本，每頁、每行及每個字我都認真讀過。「活水編譯小組」於 2009 年 8 月成立，在胡國楨神父的領導下，最先翻譯的華人聖經讀物是 Raymond E. Brown 神父的大作：《隨著教會禮儀讀福音》、《若望福音與書信詮釋》及《五旬節與聖神》。之後，胡神父選定 The Liturgical Press 出版的 *New Colledgeville Bible Commentary* (New Testament) 作為「活水編譯小組」翻譯「聖經詮釋書」的主要作品。如今共已出版十四本詮釋書，待本書出版時，「活水編譯小組」的首期工作也就完成了。

新約書卷詮釋書的中譯，由四部福音書的詮釋開始，每位初譯者都是北美華人天主教會的精英，具備優秀的英文及中文能力，而有高水準的譯作，並且是義務性地完成使命。

在我校對十六本書的過程中，除了胡國楨神父的循循教誨

外，黃鳳儀修女的《新約導論》及黃懷秋教授的《伴你讀保祿》是我最重要的兩本參考書，提供我很多新約書卷的基本概念和聖經知識，使我的校對工作得以正確無誤。

我們事工團隊的合作是超越地域性的，除了初譯者優質的稿件外，聖經知識及神學名詞的正確性是由校對者、審訂者負責。隨後有「輔仁聖博敏神學院輔大神學叢書編輯委員會」的諸位神學家以及編輯者鑒察內容是否正確無誤。

我的校對工作也可說是與時俱進的、能力也是逐漸增強的。最初在校對初譯者文稿時，我祇是著重於校對錯別字，或是補正神學名詞或理論。乍看之下，初譯者的文字都是順暢的，如果不對照原文，很難察覺譯文與原文的差異。由新約正典綱目中的《宗徒大事錄》開始，我在校對初譯稿時，決定先熟讀原文，看懂了原作者的意思，再回想我教導聖經時所使用之教會傳統用語，之後才校對譯文。這個改變開啓了我校對的大門，提高我校對的水準。我原本累積的教學經驗對於校對譯文大有助益，而校對所學到的新知識又反映在聖經教學中。這種交織的效果，使我的聖經教學及聖經詮釋書的校對相輔相成，兩者都大為進步。從我指導的聖經研讀小組同學們眼中閃耀出的光芒，我得到很大的鼓勵。

六年來，我愈來愈學到翻譯的訣竅：「忠於原著」。我嚴格地要求初譯文稿使用適當的文字敘說原文。無論初譯者的文筆風采如何，都須與原文相合。翻譯是原著的再創作，必須在原文的架構之下重述原著。爲了不影響原著精神，審訂者的意

見「在腳註中補充」。

事實上，從《宗徒大事錄詮釋》以至《若望默示錄詮釋》，每本詮釋書都有兩位初譯者，也就是兩個中文譯本；在此，我感謝張錚錚弟兄一路走來，為校對者提供第二譯本。我仔細校對兩位初譯者的稿件，研究原作者教導的聖經真理，可說是戰戰兢兢，如履薄冰。記得在校對《猶達書》導言時，我為“*It (The Letter of Jude) was taken up almost in its entirety into Second Peter*”這個句子折騰了好一陣子。我的同學張平男以最簡潔、漂亮的句子譯出：「本書信幾乎全部被納入《伯多祿後書》之中」表達了原作者的意思——信、雅、達都具備了。平男在他英譯《乘風而來 隨浪而去》詩集的譯序中說：「……翻譯本有如再創作，而此一過程又須受限於原作，並無自行創作之自由，祇能在原作的框架之內，尋覓適當貼切的文字，試圖重現原作的種種」。我們應當切記！

我每天的工作時間很長，但聖言吸引著我。我一邊校對，一邊學習。原作者的教導不但在我們的譯作中，更存在我心裏。校對的過程真是喜樂無比。

在校對的工作中，我也有別的收穫：新約書卷中的廿一本書信我都熟讀了；我熟悉新約書信的格式、保祿的神學思想，體會到保祿對天主及信徒執著的愛。讀完廿一本書信後，我又發現《猶達書》如一股清流，短短的 25 節，令我如沐春風。《猶達書》第 9 節說：「當總領天使彌額爾，為梅瑟的屍體和魔鬼激烈爭辯時，尚且不敢以侮辱的言詞下判決，而只說：『願

主叱責你！』」。天主的總領天使尚且如此，我們信徒豈可爭吵不休？

當然，《若望默示錄詮釋》帶給我更大的喜悅。在教會的彌撒禮儀中，開始初嚐默四章描述的天庭景象：彌撒中可以體會到祭台上有天主的寶座，天主坐在寶座上，周圍的信徒大聲齊唱著天庭都能聽到的讚美歌聲。天人之間的盟約一次又一次地在彌撒禮儀中重述。

這幾年，我的英文有了顯著的進步。原作者的作品、每個字我都細心體會，細心研究，遇到生字就查字典，艱難的句子就請教別人，有時甚至寫信給原作者確認句子的涵義。天主不負有心人，如今這套書終於大功告成。當我們把這套書獻給上主之際，願上主將祂的仁慈及憐憫也賜給每位讀它的人。

感謝「活水編譯小組」的初譯者：周錦榮、胡慧、劉志明、郜樹蕙、趙怡德、馬昭詒、徐麗華、張錚錚、鄭至麗、古蘭貞、鄒世亮、陳文鍼、金宜莊、鄭繼宗、王念祖、郭子文、徐琪以及為「小磐石聖經研讀課程」校對的胡台玲。感謝各位牽引信徒「領取生命之水」（默廿二 17）：感謝「輔大神學叢書編輯委員會」：房志榮神父、谷寒松神父、潘永達神父的鑒定，及詹德隆校長、甘國棟社長的指導。感謝張平男先生的中譯協助。六年來，胡國楨神父及楊素娥編輯為本套詮釋書貢獻了莫大的心力，做了「燈臺上的光」（默十八 23）照耀黑暗、散發光明。

願上主永受讚美！

《若望默示錄》導讀

審訂者的話

胡國楨

《若望默示錄》在「新約正典綱目」各作品中，是最特別的一本書。不只寫成的時間很晚，而且所用的文體也與其他新約作品很不一樣：既不像四部福音一樣，直接描寫耶穌生平事蹟的意義；也不像《宗徒大事錄》及各宗徒書信一樣，述說初期基督徒團體生活的事蹟及其意義。聖經學界稱這個文體為「默示文學」（apocalypse）。

按照《思高本》及《和合本》兩本中文聖經的譯法：作者若望把他自己的這部作品稱作是「預言」（默一 3，廿二 7、10、18、19）；而且《若望默示錄》中又常出現天使給作者帶來從天上來的神視（圖像）及聲音（話語），尤其還要作者把神視中的事件寫下封存，以備將來之用（默廿二）。如此一來，很容易引導讀者在這本書中尋找世界被毀時會有什麼事發生，或是想知道世界末日何時來到，換言之，把這本經書當成走向世界末日路途的導覽地圖。歷史上，不乏自認有先知神恩的人物，宣稱自己能從《若望默示錄》內容中，精準推算出世界末日的確切日子，結果都是胡說一場。這樣讀《若

望默示錄》，真是曲解了它的本義。

其實，被《思高本》及《和合本》兩本中文聖經譯為「預言」的這個希臘字，*New American Bible* 譯為 prophetic message，*New Jerusalem Bible* 譯為 prophecy，所以這個希臘字比較正確的中文譯法，應是「先知訊息」。《思高本》及《和合本》把這個詞譯為「預言」，雖然不能算錯，但只對了一半，因為「預言」只是「先知訊息」的一種。所以，作者若望要說的是：這部作品是「先知訊息」（默—3）。因而從舊約猶太文學的角度看，《若望默示錄》有著「先知文學」的因素在，是一本屬於「默示文學」的作品；而「默示文學」在舊約「先知文學」及「智慧文學」的各類作品中，都已經有了極深的根基。

先從舊約「先知文學」的角度看，先知的的主要任務並非「預測未來」，而是作為「天主代言人」：也就是在以色列及猶大沒遵守好盟約時，譴責他們，警告他們做錯了事，天主要懲罰他們；在他們處於苦難、以為天主遺棄了他們時，或當他們對罪行悔改時，給他們帶來安慰的訊息。

再從舊約「智慧文學」的角度看，我們可從《約伯傳》等書的主題，得知這類作品有一個重要的議題，就是：義人為何無端遭受苦難？惡人為何不受懲罰？人受苦難的意義何

在？天主的公義何在？這類問題統稱「神義論」（theodicy）¹的問題。我們每個人都會在生命中碰到這類問題，尤其是在承受苦難已達無法承受的臨界點時。

因此，我們應從上述兩個角度來讀《若望默示錄》。若然，就可得知作者若望其實是「天主代言人」，要以這篇作品來安慰第一世紀末、在羅馬帝國政權壓迫下受苦的基督徒，請他們堅忍維護信德，並向他們保證：天主是歷史的主宰，最後的勝利必屬基督，新天新地必將來臨。

談論新天新地來臨的議題，神學界稱之為「末世論」（eschatology），就是談論這世界最後、最終的問題。何謂「最後、最終」？用英文說是「final」：這個字有「最後、最終」的意思；不過，它還有兩個不同角度的意義。

「final」的第一個角度，是指時間上的「最後、最終」。從這角度看，新天新地將是世界末日所要發生的事件；而從這角度談末世論，在神學上稱之為「斷裂的末世觀」，或「基督再臨時才會實現的末世觀」（parousia eschatology），對觀福音所講的末世，屬於這類的末世觀。

從時間角度來看，根據《若望默示錄》的說法，末世時

¹ 審訂者註：神義論，乃德國哲學家萊布尼茲（Gottfried W. von Leibniz, 1646~1716）所創造的神學詞彙：面對人類歷史中之惡的事實與奧秘，他為天主的美善而辯護，即天主雖容許罪惡存在，仍不傷其神聖與公義的理論。

出現新耶路撒冷的景象，是由當今這個世界轉化而來的，而非這個世界毀滅之後出現的另一個桃花源式的天國。所以，爲今日的基督徒來說，是該好好把握今生，在天主親自主宰的歷史中，努力改造這個不理想的世界，使之邁向新天新地。

「final」的第二個角度，是指邏輯上的「最後、最終」，這時它的意義就是道理上的「究竟」，或事物存在的「目的」了。從這角度看，耶穌基督已經把它帶到世界上來了，新天新地其實已經實現了，只是尚未圓滿而已；而從這個角度談的末世論，在神學上稱之爲「已實現了的末世觀」（realized eschatology），《若望福音》所講的末世，雖然並沒有否認上述第一類末世觀的真實性，但更屬於這類的末世觀。

這類末世觀，多多少少是在邏輯上回答「神義論」(theodicy)的問題，說這個世界的最後終極統治者是天主自己，不論惡人如何惡劣、義人如何受苦，最終都會在天主的義德之下得到該有的報應或獎賞。這也是先知作爲天主的代言者，所帶來的訊息。

因而，《思高本》及《和合本》的讀者在研讀《若望默示錄》時，每當遇到「預言」一字時，應把它懂成「先知訊息」，並且不要把《若望默示錄》這卷書懂成走向世界末日期途的導覽地圖，在其中尋找世界末日何時到來，否則就曲解它的本義了。

讀《若望默示錄》，除了應注意上述「先知文學」及「智

慧文學」的特色之外，還有一點值得注意，就是猶太人文學中常用的一種稱作「夾層法」(inclusio)的寫作技巧。默十二就是採用了這個寫作技巧：默十二 1~6 及 13~17 是一個完整的神視，屬「外層神視」(outer vision)；默十二 7~12 這個神視就是「內層神視」(inner vision)。外層神視(默十二 1~6、13~17)是敘述一個巨龍攻擊天上戴著榮冠的一個女人。內層神視是敘述天上發生的戰爭：天使彌額爾把大龍摔到地上來。這兩個神視相輔相成，用象徵圖像解釋邪惡勢力如何被天主的聖者所擊敗。我們應該仔細研讀這兩個神視：先研究個別的部分，然後再合起來作整體觀。

總之，這本詮釋書可以幫助我們，以比較恰當的方式來閱讀、體悟天主給我們的啓示。

聖經新舊約各卷名稱及其簡稱對照表

舊約

天主教名稱	簡稱	基督教名稱	簡稱
創世紀（共 50 章）	創	創世記	創
出谷紀（40）	出	出埃及記	出
肋未紀（27）	肋	利未記	利
戶籍紀（36）	戶	民數記	民
申命紀（34）	申	申命記	申
若蘇厄書（24）	蘇	約書亞記	書
民長紀（21）	民	士師記	士
盧德傳（4）	盧	路得記	得
撒慕爾紀上（31）	撒上	撒母耳記上	撒上
撒慕爾紀下（24）	撒下	撒母耳記下	撒下
列王紀上（22）	列上	列王記上	王上
列王紀下（25）	列下	列王記下	王下
編年紀上（29）	編上	歷代志上	代上
編年紀下（36）	編下	歷代志下	代下
厄斯德拉上（10）	厄上	以斯拉記	拉
厄斯德拉下（13）	厄下	尼希米記	尼
（「厄斯德拉」亦稱「乃赫米雅」）			
多俾亞傳（14）	多	X X	X
友弟德傳（16）	友	X X	X
艾斯德爾傳（10）	艾	以斯帖記	斯
瑪加伯上（16）	加上	X X	X
瑪加伯下（15）	加下	X X	X

天主教名稱	簡稱	基督教名稱	簡稱
約伯傳 (42)	約	約伯記	伯
聖詠集 (150)	詠	詩篇	詩
箴言 (31)	箴	箴言	箴
訓道篇 (12)	訓	傳道書	傳
雅歌 (8)	歌	雅歌	歌
智慧篇 (19)	智	X X	X
德訓篇 (51)	德	X X	X
依撒意亞 (66)	依	以賽亞書	賽
耶肋米亞 (52)	耶	耶利米書	耶
耶肋米亞哀歌 (5)	哀	耶利米哀歌	哀
巴路克 (6)	巴	X X	X
厄則克耳 (48)	則	以西結書	結
達尼爾 (14)	達	但以理書	但
歐瑟亞 (14)	歐	何西阿書	何
岳厄爾 (4)	岳	約珥書	珥
亞毛斯 (9)	亞	阿摩司書	摩
亞北底亞 (1)	北	俄巴底亞書	俄
約納 (4)	納	約拿書	拿
米該亞 (7)	米	彌迦書	彌
納鴻 (3)	鴻	那鴻書	鴻
哈巴谷 (3)	哈	哈巴谷書	哈
索福尼亞 (3)	索	西番雅書	番
哈蓋 (2)	蓋	哈該書	該
匝加利亞 (14)	匝	撒迦利亞書	亞
瑪拉基亞 (3)	拉	瑪拉基書	瑪

新約

天主教名稱	簡稱	基督教名稱	簡稱
瑪竇福音 (28)	瑪	馬太福音	太
馬爾谷福音 (16)	谷	馬可福音	可
路加福音 (24)	路	路加福音	路
若望福音 (21)	若	約翰福音	約
宗徒大事錄 (28)	宗	使徒行傳	徒
羅馬書 (16)	羅	羅馬書	羅
格林多前書 (16)	格前	哥林多前書	林前
格林多後書 (13)	格後	哥林多後書	林後
迦拉達書 (6)	迦	加拉太書	加
厄弗所書 (6)	弗	以弗所書	弗
斐理伯書 (4)	斐	腓立比書	腓
哥羅森書 (4)	哥	歌羅西書	西
得撒洛尼前書 (5)	得前	帖撒羅尼迦前書	帖前
得撒洛尼後書 (3)	得後	帖撒羅尼迦後書	帖後
弟茂德前書 (6)	弟前	提摩太前書	提前
弟茂德後書 (4)	弟後	提摩太後書	提後
弟鐸書 (3)	鐸	提多書	多
費肋孟書 (1)	費	腓利門書	門
希伯來書 (13)	希	希伯來書	來
雅各伯書 (5)	雅	雅各書	雅
伯多祿前書 (5)	伯前	彼得前書	彼前
伯多祿後書 (3)	伯後	彼得後書	彼後
若望一書 (5)	若壹	約翰一書	約壹
若望二書 (1)	若貳	約翰二書	約貳
若望三書 (1)	若參	約翰三書	約參
猶達書 (1)	猶	猶大書	猶
若望默示錄 (22)	默	啓示錄	啓

若望默示錄導言

拿《若望默示錄》與任何一部新約書卷相比，它在讀者中引起的反應會比較大，讀起來充滿著各式各樣強烈的感情。有些人讀《若望默示錄》感到它虛無飄渺、困惑不解，或簡直愚不可及，因而完全忽視它；有些人則因它多采多姿的圖像，而覺得它有無限的迷人魅力，雖然這些圖像有時看起來有些猙獰怪異；也有些人，因為對未來持有懼怕之心，就把這部《若望默示錄》當成是一個時間表，幫助自己在末世來臨時能做較好的準備；另外還有一些人，把它當作一種「教戰手冊」（war manual），用來指導他們在即將來臨的義人與世上邪惡勢力之間的爭戰中，找出自處之道。

但這部《若望默示錄》是否還可以有更多的意義呢？《若望默示錄》是否要對那些不把注意力集中在計算末日具體來臨日子的基督徒，講點什麼呢？這些基督徒只是想讀聖經；想要在讀經的當下就聽到天主的聲音；想要在信德中有所感應；想要向自己及他們的信仰團體挑戰；讀經是為了在當下的日常生活活動中，具有與他們信德相稱的行為。對某些人來講，他們會吃驚，因為答案是「肯定的」；假如我們從《若望默示錄》寫作時之社會及歷史脈絡的源頭中去尋求瞭解，而且還應知道

它的文學類型是屬於「默示文學」(apocalyptic)的話。梵二《啓示憲章》(*Dei Verbum*)及羅馬宗座聖經委員會發表的《在教會中的聖經詮釋》(*Interpretation of the Bible in the Church*)文獻，都極力鼓勵大家要用這樣的方法來讀經。用這種方法來讀《若望默示錄》，比用它來讀其他經書更重要。

要閱讀並詮釋任何一個文學作品，首重探索該作品的作者，以及其寫作的地點及時間。這些資料有助於我們判斷作者的觀點。我們得把歷史環境或文化的差異計算進去，這些都會影響作者處理他(或她)的體裁。雖然聖經與其他文學作品有所不同——其不同在於基督徒相信聖經是藉天主所賜的聖神推動而寫成的；但即便如此，實際動筆書寫的作者還是有血有肉的人。既然天主聖言是透過這些生活在歷史及文化環境中的作者為中介，我們就得問一個相似的問題，即聖經作者所處的時空環境為何。因此，在這本詮釋書中，我們一開始就要探討有關《若望默示錄》的作者，及其寫作的時間、地點。

還有一件我們需要知道的事，就是當我們讀一個文學作品時，應得先知道它的「文學類型」(genre or literary form)。唯有如此，我們才能知道該如何期待這部作品所能帶給我們的意義。例如，假如知道正在讀的是一篇寓言故事，我們自然就預期將讀到會講話的動物，也知道要從故事裏尋找教導的中心主旨；但我們不會期望在寓言故事中做科學研究，或把寓言故事當作歷史來研討。當研讀新約中的福音書時，我們知道將要聽

到的是耶穌的故事，也知道其中的敘述是真實的，有一些歷史或傳記的特徵；但希望我們也知道：寫福音書的主要目的是宣報「耶穌就是天主派遣來的默西亞」的信仰。「福音」這個詞的意思是「好消息」。但假如我們期望在福音書中找到別的東西，例如耶穌生平的文獻，這就嚴重誤解福音書作者的本義了，結果會導致曲解聖經文本。因此，在我們讀這本《若望默示錄》之前，也得先探討它的「文學類型」。

《若望默示錄》的作者

《若望默示錄》的作者沒有告訴我們有關他個人生平的細節，只說他的名字叫「若望」，他並且把自己看作是天主的「僕人」(默一1)。有兩位早期教會的作家：殉道者猶思定(Justin Martyr, 約100~165 AD)和依肋內(Irenaeus, 約140~202 AD)，他們主張《若望默示錄》的作者是若望宗徒，也就是《第四福音》的作者，即我們所知的若望聖史(參：*Dial.* 81 及 *Adv. haer.* 3.11.1~3 ; 4.20.11)。但大多數的現代聖經學者卻認為，《若望默示錄》的作者不是耶穌宗徒中的一位，也不是《若望福音》的作者。支持這個觀點的，有兩個理由：(1)寫作的文體不同；(2)成書的可能時間也不同；充其量，我們只能說《若望默示錄》的作者是一位早期猶太基督徒先知，名叫若望；除此之外，他在基督教會的早期文獻中，是默默無聞的。

《若望默示錄》的寫作時間及地點

若望告訴讀者他見到神視，並記錄下來，那時他住在愛琴海一個名叫帕特摩的小島上。還有，他告訴我們他是「為天主的話，並為給耶穌作證」而住在那兒（默一 9）。因此我們可以設想，他之所以被放逐到帕特摩島，是由於宣講福音之後果。他也收集了致小亞細亞七間教會的信函，放入他的作品中（這七個教會都在今日的土耳其境內）。因此我們可以定位這部經書成書於地中海的東部地區。

有關《若望默示錄》的寫作年代，本書文本中有一些線索。其中最重要的證據，是作者用了「巴比倫」為羅馬帝國的代號（默十八 2）。在接近第一世紀末，也有別的猶太文獻用這個代號來描述羅馬帝國，但這情形僅發生在主曆 70 年、羅馬軍隊毀滅耶路撒冷及聖殿之後（參：2 *Esdr.* 3:1~2, 28~31；2 *Apoc. Bar.* 10:1~3；11:1；67:7；*Sib. Or.* 5:143, 159）。在此要請讀者回顧一下，巴比倫帝國曾在主前第六世紀時毀滅過耶路撒冷，把住在猶大的人民驅逐出境，使他們陷入其歷史中最黑暗的時期。因為《若望默示錄》作者將羅馬與巴比倫連結起來，所以聖經學者們大多贊同這部書是在主曆 70 年之後寫成的。

早期的教會作者依肋內（*Adv. haer.* 5.30.3）提出其看法：《若望默示錄》是在多米先皇帝執政（Domitian, 81~96）的末期寫成；正因如此，又找不到反證，所以我們把寫作日期定在主曆 95~96 年間算是合理的。這意謂《若望默示錄》在所有新約書卷中，

是幾部最後寫成的作品之一。在主曆第二世紀的下半葉，《若望默示錄》就已被多數人接受為「聖經」（Sacred Scripture）了。

《若望默示錄》的文學類型

我們能對《若望默示錄》的「文學類型」說些什麼呢？若望描述他的作品是「先知訊息」（prophecy）¹；但即使如此，他從未實際地稱自己為先知（默一3）。用心仔細研讀本書的讀者，一定很快就注意到書中沒有連續的故事，不像我們讀到的福音書；取而代之的是，若望記錄了一些透過神性存有者（divine being，通常是天使）給他帶來的神視（圖像）及聲音（話語）。這些神視及聲音所表達的主要訊息，都是「屬天的事物」（heavenly things）及未來的事件。這類作品一般稱之為「默示文學」（apocalypse），這是一個希臘字，意思是「啓示」（revelation，或譯「默示」）。事實上，有些西方聖經譯本就直接把《若望默示錄》取名為Apocalypse²。

「默示文學」類型作品的典型寫法如下：先見者（seer，也可譯作「先知」，即接受神視者）透過某種中介接收到啓示，然後把它記錄書寫下來。這些啓示包括宇宙萬物的奧秘（天體的運行、

¹ 審訂者註：New Jerusalem Bible 譯為「prophecy」，New American Bible 譯為「prophetic message」，但《思高本》及《和合本》都譯為「預言」。其實「預言」只是「先知訊息」的一種。

² 審訂者註：各中文譯本的名稱，請見本詮釋書 16 頁的註腳說明。

曆書的定位、天使的名字及活動、賞報及懲罰的處所），以及未來的奧秘（政治及歷史性的事件、天主子民的命運……等）。有時這位先見者還被允許，上到天庭的某些處所；在此情況下，這一「默示文學」的作品也會描述在天上旅程的細節。大部分「默示文學」作品也包括給先見者一個指令，要他把神視中的事件寫下封存，以備將來之用。

假若我們認定《若望默示錄》屬於「默示文學」作品，那麼我們對這本經書的詮釋要如何理解呢？有些人讀《若望默示錄》，是要找出物質世界被毀時會有什麼事發生，或是想知道何時世界末日會來到，換言之，把這本書當成一個末日路徑的地圖。但是，我們十分肯定：《若望默示錄》的作者並非為這樣的目的而書寫；而且，當時最初的聽眾也不是這樣理解的。因此，倘若我們今天以這樣的方式來尋找學習路徑，我們會犯下極大而嚴重的錯誤，從而曲解經書中的本義。

要瞭解「默示文學」這類作品，可能最好的方法是先探討先前已存在了的這種文學類型作品。近幾十年來，聖經學者們一直在爭辯：「默示文學」是否已經在有關先知文學或智慧文學的作品中紮下了根基。引起這問題的是基於這個事實：讀者可看見先知及智慧兩種文體，廣泛地存在於各式各樣的猶太及基督徒「默示文學」作品中，特別是在《若望默示錄》內。

正如前述，若望本人描述他的著作是一部「先知訊息」

(prophecy: 默一 3、廿二 7、10、18~19)³的作品，而且在整部《若望默示錄》中，若望並沒有區分古代的猶太先知和基督徒先知。因此，我們下述的假設應該是合情合理的：若望瞭解他的先知功能，與他之前的先知們的功能是一樣的。雖然我們總是很自然地認為先知的主要工作好像是「預測未來」，但舊約中的先知更好說是：爲了盟約緣故，而成爲天主的代言人。在此職責下，先知是要指控以色列及猶大沒遵守盟約；並警告他們做錯了事，天主要懲罰他們。先知也在他們處於苦難、以爲天主遺棄了他們時，或當他們對罪行悔改時，給他們帶來安慰的訊息。

因此，舊約先知所發出的訊息主要是召喚以色列子民悔改，並在苦難中給予天主的安慰。先知也譴責以色列子民，宣告他們如果繼續做惡，天主將會懲罰他們。然而，先知並沒有從事算命，或像現代人們所領會的預測未來。

聖經的先知訊息，還有另一重要的方面，即它的背景：只針對特定的地域及時間發言。換句話說，先知訊息的作者最初所予的訊息內容，與他寫作的歷史背景有分不開的關聯。所以，爲《若望默示錄》而言，我們必得設想所讀到的是一種悔改的召叫，並且是一種安慰人心的訊息；本書先是寫給在小亞細亞的諸教會，是在他們當地的歷史及文化背景下寫成的。如今我們研讀《若望默示錄》時，也該應用在我們的歷史及文化背景

³ 審訂者註：《思高本》及《和合本》都譯爲「預言」。

中來重新詮釋。這種讀經過程，一定要在祈禱的氛圍下來反思；但也要記住，我們瞭解先知的角色像是天主子民的良知。

另有一些聖經學者爭辯說：「默示文學」也在智慧文學中紮下了根基。舊約經書中，智慧文學類的作品有《箴言》、《約伯書》、《訓道篇》、《德訓篇》及《智慧篇》（又稱《撒羅滿智慧篇》）。雖然智慧文學的題材包羅萬象，它主要關注的問題是廣泛的真理、生命及死亡的意義，以及什麼是人性善良的一面。當然，我們能預期這些作品會涉及「神義論」（theodicy）⁴的問題：義人為什麼無端遭受苦難？惡人為什麼不受懲罰？人受苦難的意義何在？天主的公義何在？我們都會碰到這類問題，特別在生命中承受的苦難已達到無法承受的臨界點時。

在猶太教及基督信仰傳統中，是如何談論「神義論」這類問題的呢？不用說也知道，這類問題幾乎是無解的。理由呢？猶太教與基督信仰的回應，都需要面對兩個交錯在一起、而有時又相互矛盾的難題：天主有至高無上的統治權（即萬有至高的權力及萬物全在祂的統管之下），以及天主是公義的。倘若我們承認世界上有惡勢力的存在，就必然會問：天主有沒有運用祂的權能，又用了多少權能來壓制惡勢力？由另一方面來說，倘若我們肯定天主的統治權是萬能的，那麼就會問：天主的公義在哪裏？因為經驗顯示：有時惡勢力真的沒有受到懲罰，良善的

⁴ 審訂者註：有關「神義論」，參見本書 pp.viii-iv 的註腳說明。

人反而遭受苦難。

舊約智慧文學的賢士們（即有智慧的導師）爲此問題也煞費周章，絞盡心思。《約伯書》就是一個最佳的例證。如果我們接納《若望默示錄》的「默示文學」類型是根源於智慧文學的說法，那我們就可先研討智慧文學是如何處理「神義論」這類問題的。智慧文學不斷重複肯定：天主是萬能的，祂統管一切，不僅掌控天上的領域，地上及地下的領域也在天主手中。還有，智慧文學也不斷重複肯定天主是公義的，應許回報天主的聖者並處罰惡人。對正處於信德迫害的聽眾來說，這樣帶有希望及安慰的訊息是強而有力的。

最後，上文提過「默示文學」沒有連續的故事，自始至終不會有一貫的情節。《若望默示錄》亦同，讀者可以觀察到本書在寫作上，沒有按年代次序記述；反而在作者所敘述的神視彙集中：有些發生在天上，有些發生在地上；有些與受到迫害的信仰團體有關，有些又是爲了信徒見證信仰而遭受苦難有關。通常作者會先把稍早得到的神視，以想法或圖像做個簡單的介紹；然後，作者再回頭擴大描述這個神視或聲音。由於這些理由，讀者必須抵擋得住誘惑，不要在經書中尋找年代表。任何企圖想在本書中找到末世事件在時間上整列的地圖，就會導致在訊息上不必要的誤解。

聖經學者還沒能下定語，還不能確定「默示文學」的來源爲何。但它與舊約聖經的先知文學及智慧文學是平行的；這一

點讓我們更清楚知道：當我們讀《若望默示錄》時，應該期待的是什麼。總括前言，「默示文學」要成就的有三件事：（1）在人們受到迫害時，安慰他們；（2）解釋一些特定的歷史事件，焦點放在天主的公義以及天主萬能的統治權上，最後的結局一定是邪不勝正的；（3）說服聽眾，要他們堅守與天主訂立的盟約，即要選擇一種生活方式，確保在末日他們是屬於天主所揀選的子民。

《若望默示錄》的大綱

任何人只要對聖經有點深入的研究，就會知道每部聖經書卷都有各式各樣的大綱，幾乎有多少聖經學者就有多少大綱。不幸的是，這些聖經經書的作者，並未提供我們他們寫作時心中的大綱，所以現今的讀者才能在經文脈絡中尋找線索來推測作者的本意，依此建構大綱。大綱猶如一張地圖，提供研讀本書的人一個有結構的途徑。這裏的大綱是按照《若望默示錄》中的象徵數字「七」而設計的。

- I. 默一 1~8 導言
- II. 默一 9~十一 19 第一輪神視
 - A. 默一 9~20 初期相似人子的神視
 - B. 默二 1~三 22 致小亞細亞七教會的七封書信
 - C. 默四 1~五 14 天主的寶座及羔羊
 - D. 默六 1~七 17 開啓七印
 - E. 默八 1~十一 19 七號角

- III. 默十二 1~廿 15 第二輪神視
 - A. 默十二 1~18 女人與紅龍的神視
 - B. 默十三 1~18 海上及地下的獸的神視
 - C. 默十四 1~20 羔羊及審判來臨的神視
 - D. 默十五 1~十六 21 七盃的神視
 - E. 默十七 1~十八 24 巴比倫的滅亡
 - F. 默十九 1~廿 15 末世七神視
- IV. 默廿一 1~廿二 5 耶路撒冷的神視
- V. 默廿二 6~21 結尾經文

這本詮釋書是依照這個大綱編排的，只在有必要時外加一些小標題。但在進入《若望默示錄》的詮釋前，我們要簡要介紹一下顏色及數字的象徵意義。

《若望默示錄》中數字的象徵意義

在整部《若望默示錄》中，數字運用得頗為自由，因而有時會使讀者誤解，把這些數字當成字面上的意思，而沒想到它們是象徵性的，這才是作者的原意。下列數字是《若望默示錄》中經常提到的，在此說明它們的象徵意義：

- ◇ 三：這數字代表少數、有限的數目、有限的時間。
- ◇ 四：滿全，特別是與宇宙的廣闊有關（例如地極的四角）、普世性。
- ◇ 七：完美、圓滿、井井有條的次序；《創世紀》中，用以表達創造全部完成的時日。

- ◇ 十：有時表示有限的數目；有時在追溯《達尼爾書》中的十個君王（達七 24），他們在天主最後完成掌權之前的那段時期，迫害天主的聖者。
- ◇ 十二：滿全或全部完成，特別是將分散的情況團結合一；以色列由十二支派組成；一年十二個月，一天由兩輪的十二小時所組成。
- ◇ 千：代表衆多，數目大到算不清。

這些數字，有倍數的，有合併的，也有片段的，全都會在《若望默示錄》書中出現。我們可以按照文本的上下文脈絡，來瞭解它們的意義。

《若望默示錄》中顏色的象徵意義

如同數字，《若望默示錄》書中的顏色也是象徵性的。同樣，按照文本的上下文脈絡，可以幫助我們瞭解這些顏色的意義，但是下列的顏色象徵，可以在開始讀經前，幫助我們先有初步認識。

- ◇ 白色：勝利、凱旋
- ◇ 紅色：流血、暴力
- ◇ 朱紅色：王權⁵、流血

⁵ 審訂者註：《若望默示錄》作者以朱紅色及紫紅色的衣服來象徵「王權」，因此「巴比倫淫婦身穿紫紅色和朱紅色的衣服」（默十 7:3-4）就成了「羅馬帝國政權的邪惡勢力」的象徵。

- ◇ 紫紅色：王權
- ◇ 黑色：饑荒
- ◇ 淡綠：死亡

此外，高舉基督常以白色來代表，也用在殉道者身上，他們組成了天軍。摧毀大地的龍是紅色的；淫婦巴比倫穿的是朱紅色和紫色。因此讀者讀《若望默示錄》時，首先便可以用顏色來區分善與惡兩大爭戰的陣營。

《若望默示錄》

引言 (一 1~8)

本書〈引言〉包括：(1) 序言 (默一 1~3)，由此序言中引出本書的書名；(2) 致七間教會書信中的「致候詞」(默一 4~8)。

序言（一 1~3）

¹ 耶穌基督的啓示，是天主賜給他，叫他把那些必須快要發生的事，指示給自己的僕人們；他遂打發天使，告訴自己的僕人若望；² 若望便為天主的話和為耶穌基督作了見證，即對他所見到的一切作了證。³ 那誦讀和那些聽了這預言，而又遵行書中所記載的，是有福的！因為時期已臨近了。

這部文獻（是以希臘文寫的）的第一個字是*apocalypsis*，意思用英文來說是*revelation*（中文可譯為「默示」，也可譯為「啓示」）。因此，本書的英文書名被稱作*Revelation*或*the Apocalypse*¹。

本書作者，也就是接收啓示（默示）的那一位，署名自己是「若望」；並勾劃出他撰寫本書的目的，是「為天主的話和為耶穌基督作了見證」（默一 2）。他又描述他的作品是傳遞「先知訊息」（*prophecy*，請見：默一 3）²。請注意在這啓示傳遞中，所涉及的各方角色之關係：這啓示是屬於耶穌基督的（默一 1），

¹ 審訂者註：由於這部文獻是以希臘文寫成，希臘文獻常以其中的第一個字為書名，因此，有些西方聖經譯本就直接把它取名為*Apocalypse*，也有些英文譯本取名*Revelation*。全部基督新教的中文聖經譯本都用《啓示錄》或《約翰啓示錄》之名稱。天主教的譯本中，有稱為《啓示錄》者（吳經熊譯本），有稱為《默示錄》者（《牧靈聖經》）；但大多數譯本稱為《若望默示錄》，包括 1936 年出版的獻縣譯本，1949 年出版的李山甫等人的合譯本，1956 年出版的蕭靜山譯本，及我們採用的《思高譯本》。本詮釋書採用大多數天主教中文聖經譯本的名稱《若望默示錄》。

² 審訂者註：*New Jerusalem Bible* 譯為「*prophecy*」，*New American Bible* 譯為「*prophetic message*」，但《思高本》及《和合本》都譯為「預言」。其實，「預言」只是「先知訊息」的一種。

它雖是由天主賜下，但卻是經由天使作為中介傳遞給若望，然後若望再把他所見到的傳報給其他人（指信徒團體，默一 1~2）。

本「序言」的結尾處有一句「真福的祝禱格言」（beatitudo：這類格言的結尾都是「……是有福的」）：「那些聽了這先知訊息，而又遵行書中所記載的，是有福的」（默一 3）。這是一位先知在執行天主代言人的角色，召喚天主子民悔改。

「致候辭」（一 4~8）

⁴若望致書給亞細亞的七個教會：願恩寵與平安由那今在、昔在及將來永在者，由在他寶座前的七神，⁵並由那原為忠實的見證，死者中的首生者，和地上萬王的元首耶穌基督賜與你們。願光榮與權能歸於那愛我們，並以自己的血解救我們脫離我們的罪過，⁶使我們成為國度，成為侍奉他的天主和父的司祭的那位，直到萬世萬代。阿們。⁷看，他乘著雲彩降來，眾目都要瞻望他，連那些刺透了他的人，也要瞻望他，地上的各種族都要哀悼他。的確這樣。阿們。⁸「我是『阿耳法』和『歐默加』」，那今在、昔在及將來永在的全能者上主天主這樣說。

這一小段看起來好像是一封典型書信格式中的「致候辭」，但它有幾分誤導，因為隨後書信的格式幾乎立刻被放棄了。再一次，作者自稱是「若望」，說他正在給小亞細亞的七個教會寫這封書信。然而，可能他心中盤算的，並非正好是「七」這個數字：因為「七」是一個象徵性的數字，代表圓滿或完美不缺。事實上，他所指的，可能是第一世紀亞細亞地區——現今土耳其——所有的教會。

書信的開首，包含一段長長的、以「恩寵與平安」起頭的

問候語（默一4）。請注意，若望在此用了「三」的模式。首先，「**恩寵與平安**」有三重來源：天主、「**天主寶座前的七神**」、耶穌。其次，天主的稱號以動詞「**在**」（to be）³的三個時態來定位：「**今在、昔在及將來永在者**」（默一4）⁴，這是天主在荊棘火焰中顯示給梅瑟的名字「**我永遠都在**」（I AM, 出三14）⁵所延伸而來的。最後，耶穌還被以三個角色或功能的方式描述成：「**那原為忠實的見證、死者中的首生者，和地上萬王的元首耶穌基督**」（默一5）。耶穌在團體中的功能也有三個：「**愛我們**」、「**解救我們脫離我們的罪過**」、「**使我們成為國度，成為侍奉他的天主和父的司祭**」（默一5~6）。

在這樣短短的一段說明中，若望肯定了以下三點：天主有至高無上的統治權（God's sovereignty）；耶穌戰勝了邪惡及死亡；以及信徒有理由可以保持望德，並獲得安慰。在接下去的續文

³ 審訂者註：「to be」，中文可為譯為「在」或「是」。在此，《思高本》、《和合本》以及所有的中文聖經譯本，都譯作「在」。

⁴ 審訂者註：本詮釋書作者所引的英文是「who is and who was and who is to come」，這是所有英文聖經直接以「to be」的現在、過去及將來三個時態譯出的英文句子。值得一提的是，吳經熊以文言文翻譯的《新經全集》，此句意譯為：「古今未來永生天主」。

⁵ 審訂者註：「I AM」，意思是「我永遠都像現在一樣地存在著」，中文可直譯為「我永遠都在」或「我是今在、昔在及將來永在者」；但所有中文聖經譯本，都把出三14採取了意譯：《思高本》譯作「我是自有者」；《和合本》譯作「我是自有永有的」；《現代中文譯本》譯作「我是創始成終的主宰」，並加上一條註腳：「『創始成終的主宰』跟希伯來神名『耶和華』的發音相近」。

中，我們將會發現這些都是若望「神義論」(theodicy)⁶的基本神學要素。

最後，這封書信的開首部分中，還包含了一個類似的祈禱文，表達對耶穌再臨的信心(默一7)。這句祈禱文是由《達尼爾先知書》及《匝加利亞先知書》兩部舊約經卷中的經句組合而成的。達七 13 描述一個神視：「一位相似人子者」(一位看起來相似人的屬天存有者，a heavenly being)，他「乘著天上的雲彩而來，走向萬古常存者，遂即被引到祂(天主)面前」，將會得到天主賜下的「統治權、尊榮和國度」，而且「各民族、各邦國及各異語人民都要侍奉他」。在為達尼爾的這個神視所做之詮釋文中(達七 15~27)，這位屬天的存有者象徵至高者的「聖民」(the holy ones, 達七 18、22)⁷。然而在此，《若望默示錄》中這位「乘著雲彩降來」的就是耶穌基督。

在匝十二 10 中，匝加利亞先知代天主發言，說天主要對猶大及耶路撒冷的居民傾注「憐憫和哀禱的神」，因此他們要哀悼「他們所刺透的那一位」。在此，《若望默示錄》中的訊息繼續給與這希望及安慰的訊息，而且還外加一個重點，啓示出：

⁶ 審訂者註：神義論(theodicy)，德國哲學家萊布尼茲(Gottfried W. von Leibniz, 1646~1716)所創造的神學詞彙：面對人類歷史中之惡的事實與奧秘，為天主的美善而辯護，即天主雖容許罪惡存在，仍未傷其神聖與公義的理論。

⁷ 審訂者註：注意這裏的「聖民」(the holy ones)是多數名詞，表示是以色列全體選民。

基督就是「被刺透的」那一位。

這一段以宣告天主的至高無上統治權結尾：祂是全能的，是萬有的元始與終末（默一 8）⁸。Alpha（《思高本》音譯為「阿耳法」）是希臘字母的第一個字母，Omega（《思高本》音譯為「教默加」）是希臘字母的最後一個字母。

⁸ 審訂者註：默一 8，《思高本》音譯為「我是阿耳法和教默加，那今在、昔在及將來永在的全能者上主天主這樣說」；《和合本》音譯為「神說：我是阿拉法，我是俄梅戛，是昔在、今在、以後永在的全能者」；吳經熊譯的《新經全集》卻意譯為「天主曰：吾乃無始之始、無終之終，古今未來永生全能天主也」。

第一輪神視

(一 9~十一 19)

第一輪神視包含一則原初的神視（默一 9~20），接下來有：給小亞細亞教會的七封書信（默二 1~三 22）；天主的寶座及羔羊的神視（默四 1~五 14）；開啓七印（默六 1~七 17），以及吹七號角（默八 1~十一 19）。

「相似人子者」的原初神視 (一 9~20)

原初神視的時空背景 (一 9~11)

⁹我若望，你們的弟兄，並在耶穌內與你們共患難、同王權和同忍耐的，為天主的話，並為給耶穌作證，曾到了一座名叫帕特摩的海島上。¹⁰在一個主日上，我在神魂超拔中，聽見在我背後有一個大聲音，好似號角的聲音，¹¹說：「將你所聽見的寫在書上，送到厄弗所、斯米納、培爾加摩、提雅提辣，撒爾德、非拉德非雅和勞狄刻雅七個教會。」

在「序言」及「致候辭」之後，若望重述一次那位屬天存留者的神視 (默一 9~20)。若望一開始就肯定了他自己與聽眾間共同享有與耶穌的關係。再一次，注意「三」模式的使用：「我若望，……在耶穌內與你們共患難、同王權和同忍耐」(默一 9)。將這三者 (共患難、同王權、同忍耐) 合起來，就說出了若望所瞭解的參與基督徒生活的意義。這裏，「患難」一詞也有「迫害」或「災難」的意思，指的是末日。「王權」一詞也有「君王統治」(kingly reign) 或「至高無上的統治權」(sovereignty) 的意思，「王權」一詞是為給聽眾希望，希望他們在末日時能夠分享到天主完全彰顯出來的戰勝邪惡之權能。最後，「忍耐」一詞也可譯成「堅忍」，這個字是瞭解若望訊息的關鍵字。這個字在《若望默示錄》中一共出現了七次 (默一 9，二 2、3、19，三 10，十三 10，十四 12)，在每次的案例中，經文都在描述：身為基督

徒者應該如何處理自己因為是基督徒而要面對的患難。稍後，在默三 10 中，若望就非常明確地指出，他將這些患難與末日連結在一起。

接著，若望提供發生神視的時空背景（默一 10-11）。經文中的「主日」，又稱「奉獻給上主的日子」，極有可能就是星期日，一週的第一天，那就是早期教會基督徒聚在一起獻上感恩祭宴的日子（參閱：宗廿 7；格前十六 2）。這一天，若望「在神魂超拔中」，也就是在聖神的推動下，可能在某種恍惚之中，「聽見背後有一個大聲音，好似號角的聲音」。主曆第一世紀時，號角是用在宗教的禮儀崇拜中，吹出信號來進行不同的崇拜程序及步驟，或在慶典、或其他公眾集會的開始時吹出信號。

有些聖經學者如此理解：若望所描述的第一個神視的景象，有點與舊約先知們蒙召的描述相平行（參閱：依六；耶一：則一~三）。假如默一 9~10 是在描述若望蒙召為先知的景象，那麼命令他寫下神視中聽見的，並要他送信給那七個教會（默一 11），就是他從事先知職分的第一個任務。這幾個教會位於現今的土耳其境內。

原初的神視（一 12-20）

¹² 我就轉過身來，要看看那同我說話的聲音；我一轉身就看見了七盞金燈臺，¹³ 在燈臺當中有似人子的一位，身穿長衣，胸間佩有金帶。¹⁴ 他的頭和頭髮皓白，有如潔白的羊毛，又如同雪；他的眼睛有如火燄；¹⁵ 他的腳相似在烈窯中燒煉的光銅；他的聲音有如大水的響聲；¹⁶ 他的右手持有七顆星；從他的口中發出一把雙刃的利劍；他的面容有如發光正烈的太陽。¹⁷ 我

一看見他，就跌倒在他腳前，有如死人，他遂把右手按在我身上說：「不要害怕！我是元始，我是終末，¹⁸我是生活的；我曾死過，可是，看，我如今卻活著，一直到萬世萬代；我持有死亡和陰府的鑰匙，¹⁹所以你應把你看見的事，現今的，以及這些事以後要發生的事，都寫下來。²⁰至於你看見在我右手中的七顆星，和七盞金燈臺的奧義，就是：七顆星是指七個教會的天使，七盞燈臺是指七個教會。」

接下來的神視有三個部分：（1）神視本身的敘述（默一 12~16）；（2）若望對神視的反應（默一 17~18a）；以及（3）對神視的解釋（默一 18b~20）。這神視的圖像是極為象徵性的，大多源自《達尼爾書》及《厄則克耳先知書》。這「有似人子的一位」（一位具有人形象的屬天存有者）暗指達七 13 中的那位（請參閱：前文默一 7 的詮釋，本詮釋書 19 頁）。提到「他的頭和頭髮皓白，有如潔白的羊毛，又如同雪」，平行於達七 9 中的「萬古常存者」（天主）。若望對屬天存有者另有其他描述：「他身穿長衣，胸間佩有金帶，他的眼睛有如火炬，他的腳相似在烈窯中燒煉的光銅」（默一 13~15）。這樣的描述，與達尼爾屬天存有者的神視平行；這屬天存有者有人的形象，是來傳遞訊息的，為諸國之間的衝突帶來訊息（達十 5~6）。

這樣描述「有似人子的一位」，也讓我們憶起厄則克耳先知的兩次天主坐在寶座上的神視。在這兩次神視中：天主「相似腰部的上面，好像有發亮的金屬，內裏和周圍好像一團火。在相似腰部的下面，好像有火的形狀，周圍有光環繞」（則一 27；並參閱：則八 2）。古代人相信：一個人的行動力量是在手和腳上，而人的意志、才智、判斷力則在眼睛與心中。因此，若

望描述屬天存有者顯示的圓滿權能、智慧及審判，是透過祂那不尋常的腳及眼睛（默一 14~15）。

最後，那位屬天存有者「身穿長衣，胸間佩有金帶」（默一 13），使我們想起耶路撒冷司祭的服裝（參閱：出廿八 4，卅九 29；智十八 24）。可能若望想指出這位屬天存有者被分別出來，是爲了在屬天禮儀中，祂會有某種特別的功能。這樣說來，就與若望在默一 10 中提到的「號角」（默一 10）相吻合了。在「默示文學」作品中，「雙刃的利劍」是末世審判的象徵。由這位屬天存有者口中說出的這道事實，意謂著他的話就是審判（默一 16）。

若望的恐怖反應（默一 17），以及隨之而來的安慰話語（默一 17~18），是這一類神視的典型。舉一個例子來說，請看達尼爾對那位身穿麻衣的「人」所帶來神視的反應（達十 8~9），以及那位屬天存有者爲安慰驚恐的達尼爾所說的話（達十 10~12）。在詮釋若望的神視時（默一 18~20），那位屬天存有者顯示自己就是復活的基督——那位曾死過，但「如今卻活著，一直到萬世萬代」（默一 18）。這位復活的基督解釋道：手中的七顆星是指七個教會的天使（古代人相信：城市的繁榮，是因為他們的護守天使在保護著他們）；七盞金燈臺是指七個教會（默一 20）。

「七」這個數字，在此特別重要。希臘羅馬文化中，天上的彩虹被認爲是由七種顏色所組成。在主曆第二世紀時，有些羅馬皇帝在他們的錢幣鑄上七顆星，是統治了全世界的象徵。

因此，這個神視的訊息，所帶來的希望是到達極致，以及信賴那有權統管一切教會事務的那一位。正如同在神視中那位屬天的存有者「在那七盞金燈臺當中行走」，那復活的基督也繼續存在於子民中間；正如同在神視中那位屬天的存有者「右手握著七顆星」，那復活的基督也繼續負責保護著教會。

給七個教會的信 (二 1~三 22)

若望繼續記下給小亞細亞諸教會的七封書信（默二 1~三 22）。這些書信是按照極嚴謹的文體格式寫成，鮮有例外。

致七所教會的書信格式：

你給_____教會的天使寫

我知道_____（有安慰的訊息）

可是，我有反對你的_____（有控訴之言）

勝利的，我要賜給他_____

有耳朵的，應聽聖神向各教會說的話。

每封書信的開首，在指明是寫給那一所教會之後，作者就描述先知訊息的來源：即被高舉頌揚的基督。注意：幾乎所有對基督的描述，皆源於原初神視，這點指向一件事：這些書信是屬於一個較大單元內的一部分，這個大單元是由「相似人子的一位」開始的（默一 9~20）。在每封信的主體中，每所教會不是因受苦難煎熬而得到安慰，就是因反抗天主而受到指責：大多數教會兩者並存，有安慰，同時也有指責。

從這些書信中，我們可以發現作者所想的，是屬於他那時代教會的種種問題。請特別注意每封書信中，從「我有反對你的一（幾）條……」開始的這一段。當我們讀這些書信時，可以

想想是否在現今的教會團體生活中，也有相同的問題。

在每封書信的結語中，都有勸勉人要聽從的命令：「有耳朵的，應聽聖神向各教會說的話」（默二 7、11、17、29，三 6、13、22），這是典型的先知文學。「勝利的，我要賜給他……」，這個片語也出現在每封書信的結語中，敘述出信徒得賞賜的應許是由於他們對凱旋的基督的忠心；那些為聖徒的救贖而流血的人會被天主高舉（默五 5、9-10）。在《若望默示錄》全書的結尾處，我們可從「新耶路撒冷聖城」的神視中得知：征服者（即「勝利的」）將要承受天主盟約的滿全（參閱：默廿一 7）。

那麼，在《若望默示錄》第一個主要單元中包含這七封書信，若望的目的何在呢？在某一層面上，若望是扮演了經師的角色：寫下被高舉的基督對他口授指定的話。然而，我們不能忽略另一個事實，他也擔任了先知或天主代言人的角色，傳遞安慰及警告的訊息。事實上，這是一個觀點，應該用此觀點來讀整部《若望默示錄》。對若望來說，這幾個信仰團體顯然是他非常熟悉的，所以他感到對他們有責任，就像舊約中的先知，有責任呼籲以色列子民悔改一樣。

致厄弗所教會書（二 1-7）

¹ 你給厄弗所教會的天使寫：「那右手握著七顆星，而在那七盞金燈臺當中行走的這樣說：² 我知道你的作為、你的苦勞和你的堅忍；也知道你不能容忍惡人，並且你也曾查驗出那些自稱為宗徒而實非宗徒的人，發現他們是撒謊的人；³ 也知道你有堅忍，為了我的名字受了苦，而毫不厭倦。⁴ 可是，我有反對你的一條，就是你拋棄了你起初的愛德，⁵ 所以你該回想你

是從那裏跌下的，你該悔改，行先前所行的事：若你不悔改，我就要臨於你，把你的燈臺從原處挪去。⁶不過你有一條：就是你惱恨了尼苛勞黨人的行為，這也是我所惱恨的。⁷有耳朵的，應聽聖神向各教會說的話：勝利的，我要把天主樂園中生命樹的果實，賜給他吃。」

因為厄弗所城位於小亞細亞的西海岸，也因為是 Cayster 河的出口處，厄弗所城在主曆第一世紀時，是羅馬帝國東部的一個重要商業中心，算是該省中最大的城市，大約有廿五萬居民。這城市也在第一世紀中，扮演了猶太文化及基督信仰生活的重要角色。例如，猶太史學家若瑟夫（Josephus, 約 37~100）提到說，厄弗所城有極多的猶太人；《宗徒大事錄》也提到保祿曾以厄弗所城為基地，從事宣道事工，為期兩年之久（宗十九 31）；此外，早期傳承說《第四福音》作者若望也與厄弗所城有關；還有傳言說瑪利亞——耶穌的母親——曾住在這城中一段日子，而且是在厄弗所城去世的。

厄弗所城有各式各樣的神廟，崇拜希臘及羅馬的神祇。其中最重要的宗教地點是阿爾特米神廟（參閱：宗十九 24），她是月亮女神之母與助懷孕之女神，該神廟被認為是世界七大奇景之一。厄弗所城也有一個可以容納二萬五千人的劇場。Celsus 圖書館也在此城中，也有崇拜皇帝的廟宇，以及一些埃及神祇的靈祠。這個城市也頗負盛名，是學習魔術之所，所以要找到騙錢的術士也並非異常。

若望在這封書信中稱讚了厄弗所教會，因為他們在面對假先知的騙局及其異端時，表現出信德上的「苦勞」和「堅忍」

（默二 2~3）。然而，若望也警告他們，說他們拋棄了「起初的愛德（熱忱？）」，正處於失去信德的危險境況中，除非他們悔改（默二 4~5）。若望以「手握著七顆星，而在那七盞金燈臺當中行走的」（參閱：默二 1 的詮釋）來描述被高舉的基督，這非常適合厄弗所教會，因為厄弗所城既富有又有權勢，很多聖經學者認為厄弗所教會是該地區的母教會。然而，若望可能也想要提醒信徒那位被高舉的基督仍持續地臨在於他們之中，因此洞鑒他們的行為，不論是好是壞。

給勝利者的應許（默二 7）是要引起讀者憶起《創世紀》中的第二個創世故事：亞當厄娃犯罪後就被攔阻，不准接近生命樹（創三 24）。在此書信中，那些被允許吃生命樹果子的人，就是恢復了與天主的親密關係，回復到如同亞當厄娃在樂園中享受與天主的共處。若望在此導入《創世紀》的「生命樹」圖像，是為與阿爾特米崇拜中的「聖樹」對立。

致斯米納教會書（二 8~11）

⁸ 你給斯米那教會的天使寫：「那身為元始和終末，曾死過而復生的這樣說：⁹ 我知道你的困苦和貧窮，其實你是富足的；也知道你由那些自稱為猶太人的人受的誹謗，其實他們不是猶太人，而是撒彈的會眾。¹⁰ 不要怕你要受的苦！看，魔鬼要把你們中的一些人投在監裏，叫你們受試探；你們要遭受困難十天之久。你應當忠信至死，我必要賜給你生命的華冠。¹¹ 有耳朵的，應聽聖神向各教會說的話：勝利的必不受第二次死亡的害。」

斯米納城在小亞細亞的西海岸，厄弗所城的北方。斯米納

城有一良港，位於東、西幹線的盡頭，主曆第一世紀時是一座重要的商業城市，不過該城的淵源可追溯至主前一千年。斯米納城與厄弗所、撒爾德、培爾加摩等城的地位並駕齊驅，算得上是小亞細亞省四個中心城市之一。此城也是該省首先建造羅馬女神廟宇的城市。斯米納城在主曆 26 年時建造了崇拜提比略皇帝（Tiberius, 主曆 14~37 在位）的廟宇，成為崇拜皇帝（把皇帝當作羅馬諸神祇的化身，而崇拜他）的第二大中心，僅次於培爾加摩城。

雖然我們對第一世紀斯米納城百姓的生活知道得極少，但由第二世紀的證據看來，該城在基督徒與非基督徒之間、在富人與窮人之間、在地方政府官員與羅馬帝國派駐的官員之間，確實有很多衝突。波利卡普主教（Polycarp, 69~155）就是主曆 155 年在斯米納城殉道的。

這封書信與前文提及的書信格式不太一致，作者沒有找到可以控訴團體的地方¹。作者承認在經濟上他們是「困苦和貧窮」的，但又稱他們是「富足的」，我們可以設想他們是在信德上富足的（默二 9）。更進一步地，作者鼓勵他們面對迫害時要站穩，不要害怕那即將降臨的苦難（默二 10）。作者說：他們會被「投在監裏」，還會被處死，但「忠信至死」的人會在經歷試探後，將被償報而獲得永生。被高舉的基督被描述成「曾死過而復生的」（默二 8），與若望期盼斯米納團體的未來是一致的。

斯米納基督徒團體所受迫害的來源，好像是出自猶太會堂

¹ 審訂者註：所以此處缺少了「可是，我有反對你的……」這一項。

（「撒殫的會眾」，默二 9），但它更進一步指出：這是猶太人與猶太基督徒之間家庭內部的爭吵，猶太基督徒就是接受耶穌是默西亞的一群。「要遭受困難十天之久」（默二 10）是影射達尼爾與他朋友的故事，他們拒絕吃君王的、即祭過偶像的食品，因而被試驗了十天之久（達一 12~15，五 3~4）。「勝利的必不受第二次死亡的害」之應許（默二 11）是指最後的審判（參閱：默廿 11~15）。

致培爾加摩教會書（二 12~17）

¹² 你給培爾加摩教會的天使寫：「那持有雙刃利劍的這樣說：

¹³ 我知道你居住的地方，在那裏有撒殫的寶座；當我忠信的見證安提帕在你們中間，即在撒殫居住的地方被殺的時日，你仍堅持了我的名字，從未否認對我的信仰。¹⁴ 可是，我有反對你的幾條，就是：在你們那裏，你容忍了一些堅持巴郎教訓的人；巴郎曾教巴拉克在以色列子民前安放了絆腳石，叫他們吃祭肉，行邪淫；¹⁵ 同樣，你也容忍了一些堅持尼苛勞黨人教訓的人。¹⁶ 所以你應當悔改，不然，我就要迅速臨於你，用我口中的利劍攻擊他們。¹⁷ 有耳朵的，應聽聖神向各教會說的話：勝利的，我要賜給他隱藏的「瑪納」，也要賜給他一塊刻有新名號的白石，除領受的人外，誰也不認得這名號。」

培爾加摩城與小亞細亞其他的主要城市一樣，有一段悠久的歷史。主前第三世紀初的希臘時期，培爾加摩城成為小亞細亞西部一個獨立王國的首都。但主前 133 年，在它最後一個國王（Attalus III）去世後，這王國被贈送給羅馬帝國；不久之後，培爾加摩城就成了羅馬帝國小亞細亞省的省會。在羅馬皇帝奧古斯都（Augustus, 31 BC~14 AD 期間執政）在位期間，重組了小亞細亞省，可能就在這時，厄弗所城成了省會，但培爾加摩城很可

能仍保留了某些特別的皇室權威性地位，該城是第一個建造崇拜奧古斯都皇帝廟宇的城市。

這段期間，培爾加摩城是以重要的學習研究中心而聞名的：城中有世上最大的圖書館之一，也是藝術中心，包括著名的雕塑學府。培爾加摩城也有一座阿斯克勒庇烏斯（Asclepius）的神廟，阿斯克勒庇烏斯是希臘醫病之神，在該處可以學習醫術照顧，也可學習修辭學。名醫蓋倫（Claudius Galen, 130?~200?，古希臘醫生、生理學家和哲學家，從動物解剖推論人體構造，用亞里斯多德目的論闡述其功能）就來自培爾加摩城。還有其他幾個神祇的廟宇也在此城，包括宙斯（Zeus）的神廟，在羅馬諸神中，宙斯是最高階位的神。培爾加摩城以銀礦、紡織業和羊皮紙業出名。農業在此亦頗為繁榮。

在這封書信中，把被高舉的基督描述成手持一把雙刃利劍者，這是代表審判——審判基督徒團體或這個城市本身（默二 12；參閱：依十一 4，四九 2）。作者在書信的起首，就承認這團體的艱難境況：他們居住的地方有撒殫操權的記號（默二 13）。這樣說，非常可能是由於培爾加摩城有對皇帝的崇拜及對羅馬諸神的崇拜，因而可能有著受尊敬的地位。還有一點要注意：前封「致斯米納教會書」提到，斯米納的猶太會堂是「撒殫的會眾」（默二 9），這是暗示有些羅馬官府與會堂有所勾結。在此，基督徒團體也被稱讚，因為他們堅守所信，不為眼前的迫害而動搖。

然而，並非一切都安好，若望指控這個基督徒團體包容了

一些人，他們的教導可以容忍在信德及偶像崇拜上讓步（默二 14，巴郎及巴拉克的故事，請參閱：戶廿二 1~廿五 3）。這團體也寬容了尼苛勞黨人的教導，尼苛勞黨人顯然也持有相似的觀點，主張可以參與異教徒的崇拜（默二 15，二 6）。換句話說，在行動上，他們在信仰上妥協了，攙雜了廣大的文化需求，結果損傷了他們信德的完整。無疑地，這封書信的作者認為這是一個極其嚴重的問題。因此，作者描述那位被高舉的基督持有一把鋒利的雙刃劍，象徵著審判（默二 12）。

給「勝利的」之應許（默二 17）帶有默西亞救恩的口吻。猶太「默示文學」中描寫出對《出谷紀》中瑪納的期待，期待在默西亞時代來臨之時，天上的瑪納將會傾賜給忠信的人。「白石」（默二 17）的意思可能與勝利有關，而「新名號」是指信徒新的命運、新的生活方式。

致提雅提辣教會書（二 18~29）

¹⁸ 你給提雅提辣教會的天使寫：「那位眼睛有如火錠，雙腳有如光銅的天主子這樣說：¹⁹ 我知道你的作為、你的愛德、信德、服務和堅忍，也知道你末後的作為比先前的更多。²⁰ 可是我有反對你的一條，就是你曾容許那自稱為先知的婦人依則貝耳教訓我的僕人，並引誘他們行邪淫，吃祭肉。²¹ 我原給了她悔改的時間，可是她不肯悔改自己的淫行。²² 看，我要把她投在病床上，並且把那些與她行邪淫的人，若他們對她的惡行不予以悔改，也投到重大的困苦中，²³ 並將她的子女置於死地；這樣各教會都知道我是洞察人心和肺腑的主，並且我要按照你們的行為，報應你們每一個人。²⁴ 至於你們其餘的提雅提辣人，凡不隨從這種教訓，不認識那所謂「撒彈奧義」的人，我對你們說：我不再把別的重擔加在你們身上，²⁵ 可是你們應該堅持已有的，直到我來。²⁶ 勝利的，並且到最末堅守我事業的人，我

必賜給他治理萬民的權柄——²⁷他特用鐵杖管轄他們，有如打碎瓦器——²⁸正如我由我父所領受的權柄一樣；我還要賜給他那顆晨星。²⁹有耳朵的，應聽聖神向各教會說的話。」

提雅提辣城位於小亞細亞西部的里狄雅地區（Lydia）。雖然在今日很少有出土文物，但此城被公認在主前第二世紀直到主曆第三世紀曾為百姓生活扮演了一個重要的角色。顯然地，提雅提辣城在羊毛製造及商業交易上，是一個重要的中心。《宗徒大事錄》中有一個故事敘述到一位婦女名叫里狄雅，她就是從提雅提辣城來的；她聽了保祿宣講後就讓保祿給她施洗（宗十六 11~15）。里狄雅從事昂貴的紫紅布買賣。提雅提辣城與鄰近的幾個城市一樣，也有崇拜皇帝的宗教地點，和希臘及羅馬諸神祇的神廟。

在此書信中，那位被高舉的基督被描述為天主子，祂「眼睛有如火燄，雙腳有如光銅」（默二 18），這可能是與太陽神赫利阿斯（Helios）作對比；太陽神的崇拜者在提雅提辣城中有一座神廟。此城之基督徒團體被稱讚，因為他們有「愛德、信德、服務和堅忍」，總之，事實上，他們在繼續成長，趨向成聖之途（默二 19）。然而，他們也受到譴責，因為他們受到自稱為先知的婦人依則貝耳之影響，她欺騙人們並引誘人們拜偶像（默二 20）。她很有可能是尼苛勞黨人（參閱：默二 12~17）。「依則貝耳」是阿哈布王的客納罕王后，她曾在以色列建立起巴耳神的崇拜（在閃族人中崇拜當地的生殖女神及所有自然界的諸神），因而給阿哈布王朝帶來毀滅的命運（列王下十 7）。我們應該瞭解淫

亂及邪淫是比喻性的影射筆法，指的是參與拜偶像的行為。

最後，要給「勝利的」一個雙重應許（默二 26~28）。首先要「賜給他治理萬民的權柄」，這是《聖詠》第二首所暗指的，在主前第一世紀已經有人以為是指猶太人的默西亞了。其次要「賜給他那顆晨星」，這句話的含意並不明確。

致撒爾德教會書（三 1~6）

¹ 你給撒爾德教會的天使寫：「那持有天主的七神和七顆星的這樣說：我知道你的作為，也知道你有生活之名，其實你是死的。² 你該儆醒，堅固其餘將要死的人，因為我沒有發見你的作為，在我天主面前是齊全的，³ 所以你應回想當初你是怎樣接受了，是怎樣聽了天主的道：你該遵守，又該悔改；假如你不儆醒，我必要像盜賊一樣來臨，你也不知道我何時臨於你。⁴ 可是，在撒爾德你還有幾個沒有玷污自己的衣服，他們必要穿上白衣，與我同行，因為他們當得起。⁵ 勝利的必要這樣穿上白衣，我決不將他的名字從生命冊上抹去；反之，我要在我父面前，在他的天使面前，承認他的名字。⁶ 有耳朵的，應聽聖神向各教會說的話。」

撒爾德城位在小亞細亞內陸，離斯米納城及厄弗所城大約六十哩。與厄弗所城、斯米納城及培爾加摩城相提並論，撒爾德城是羅馬帝國小亞細亞省的四個中心之一，撒爾德城是里狄雅地區的首府。猶太史學家若瑟夫曾提及主曆第一世紀時，此地有過一個很大的猶太人團體。然而，我們很少知道有關撒爾德基督徒團體的情況，直到第二世紀；之後，主要藉撒爾德主教梅利通（Meliton of Sardes, 約 190 歿）的作品才略知一二。很顯然，撒爾德城對基督徒的迫害是發生在這段時期中。此城是在主前

第三世紀建立的。

在此書信中，被高舉的基督好像是上封信尾所提到的那顆晨星，但是像其他書信一樣，也包括了原初神視「相似人子的一位」的細節（默一 13，三 1；參閱：一 16、20）。就如早先幾封書信一樣，作者再次一開始就說：「我知道你的作為……」（默三 1）。然而，作者並沒有對此團體說積極的話。他們可能有好的名聲，但事實上，好得像死人：「有生活之名，其實你是死的」。因此，作者告訴他們最好要「儆醒，堅固其餘將要死的人」（默三 2），這是指那些信德還存活的人。若他們不儆醒，作者說「我必要像盜賊一樣來臨，你也不知道我何時臨於你」，審判就要加給他們（默三 3）。

給「勝利的」之應許是勝利的袍子（「穿上白衣」：默三 4-5，請參閱：本詮釋書導言中的「顏色」列表，12 頁），確保他們的名字永遠寫在生命冊上（默三 5），這就是在暗指默廿 12 的聖徒名冊：「生命冊也展開了，死過的人照他們的行為受了審判」。

致非拉德非雅教會書（三 7~13）

⁷ 你給非拉德非雅教會的天使寫：「那聖潔而真實的，掌有達味鑰匙的，開了無人能開，開了無人能開的這樣說：⁸ 我知道你的作為；看，我在你面前安置了一個敞開的門，誰也不能關閉它；我知道你能力雖小，卻遵守了我的話，沒有否認我的名字。⁹ 看，我要從撒殫的會眾，即從那些自稱為猶太人的人中——其實不是，而只是撒謊的人——把一些人交給你；看，我要使他們前來，俯伏在你腳前，使他們承認我愛了你。¹⁰ 因為你遵守了我論堅忍的訓言，我也要在試探期中保存你，這時期將要臨於全世界，為試探世界上的居民。¹¹ 我快要來；你應堅持

你所有的，免得人拿去你的花冠。¹²勝利的，我要使他成為我天主殿宇的柱子，絕不再讓他到外面去；我還要把我天主的名號，和從天上我天主那裏降下的我天主的城邑，即新耶路撒冷的名號，以及我的新名號，寫在他身上。¹³有耳朵的，應聽聖神向各教會說的話。」

非拉德非雅城位於小亞細亞西部，在斯米納城及撒爾德城的通道之間。該城是在主前第二世紀由培爾加摩城的一位國王所建立，當時那塊地方仍是一個獨立王國。因為該處四周有肥沃的農田，非拉德非雅城成了當地的農業中心，該城也有皮革業及紡織業。然而，這地區經常有地震，第一世紀初，非拉德非雅城曾遭到地震襲擊，災情慘重，城市中的建築物及城牆都遭到嚴重損壞。該城還經歷了另一種挫敗：主曆 92 年多米先皇帝執政（Domitian, 81-96），該省接到指令，要銷毀一半的葡萄園，而且不准種植新葡萄樹。這個城市最重要的神祇是狄奧尼修斯（Dionysius），即酒神。非拉德非雅基督徒團體中的一些成員，於主曆 155 年，與波利卡普主教（Polycarp）同在斯米納城殉道。

這封寫給非拉德非雅教會的書信，與前幾封書信的格式有點不同，沒有用原初神視來描述那被高舉的基督是「相似人子的一位」，只提到「鑰匙」（默三 7；請參閱：默一 18）。在此，這「鑰匙」是「達味的鑰匙」，這意味著授與他們權柄，因為他們的信德是紮根在猶太人的默西亞身上。「一個敞開的門」（默三 8）是一個機運的隱喻。作者承認這團體目前力量單薄，但他還是告訴他們，最後，他們的反對者——「撒殫的會眾（會堂）」是對非拉達非雅猶太團體的一種誹謗——終將會與他們團

體的想法一致（默三 9：「使他們承認我（耶穌）愛了你」）。

雖然在別的幾封書信中也暗示過，但在這書封信中，「神義論」的主題特別明顯：善惡分明，天主要為義人討回公道，惡人會看到他們做惡的後果。對這個團體的應許，是期待《若望默示錄》的最後神視、新耶路撒冷城的實現（默三 12）。我們在以後的經文中可以讀到：新耶路撒冷城不需要有聖殿，因為整個城市及其中的居民就形成了天主及羔羊的聖殿（默廿一 2、22~23）。

致勞狄刻雅教會書（三 14~22）

¹⁴你給勞狄刻雅教會的天使寫：「那做『阿們』，做忠信而真實見證的，做天主創造萬物根源的這樣說：¹⁵我知道你的作為：你也不冷，也不熱；巴不得你或冷或熱！¹⁶但是，你既然是溫的，也不冷，也不熱，我必要從我口中把你吐出來。¹⁷你說：我是富有的，我發了財，什麼也不缺少；殊不知你是不幸的，可憐的，貧窮的，瞎眼的，赤身裸體的。¹⁸我給你出個主意：你要向我買用火煉好的黃金，為使你富有，也買件白衣穿上，為不顯露你裸體的羞恥，又買點眼藥，抹在你的眼上，為使你能看見。¹⁹凡我所疼愛的人，我要譴責他，管教他；所以你應當發奮熱心，痛悔改過！²⁰看，我立在門口敲門，誰若聽見我的聲音而給我開門，我要進到他那裏，同他坐席，他也要同我一起坐席。²¹勝利的，我要賜他同我坐在我的寶座上，就如我得勝了，同我的父坐在他的寶座上的一樣。²²有耳朵的，應聽聖神向各教會說的話。」

勞狄刻雅城位於非拉德非雅城之東南，主曆第一世紀時是一個主要的商業城市。因為勞狄刻雅城離耶辣頗里城（Hierapolis）不遠，由該城的溫泉流下的瀑布，從勞狄刻雅城就能清楚看到。希臘王安提約古二世（Antiochus II, 261~246 BC）在位期間建立了該

城：羅馬帝國統治時期，該城發展成羊毛工業及毛毯製造的中心，以這個地區所產特別形式之黑羊毛織成的衣服及地毯是該地特產。勞狄刻雅自誇有一座醫治眼疾的醫學院，以及該城負起主要的金融商業中心。勞狄刻雅本城非常富有，有一事實可資證明：在主曆 60 年大地震引來的大災難之後，該城並沒有求助外援，就快速地重建恢復過來。

一開始，這封書信聲稱被高舉的基督有三個屬性：「那做『阿們』的」；「做忠信而真實見證的」；「做天主創造萬物根源的」。這三個屬性中，沒有一個與原初神視「相似人子的一位」（默三 14；參閱：默一 9~20）有關聯。在此我們只找到新約書卷中敘述基督的說法：「阿們」，其含意是「但願如此成就」。這一屬性是指向至高權威的一個地位，非常像第三個屬性：「做天主創造萬物根源的」（默三 14）。「根源」的希臘字是 *arche*，也可以翻譯成「統治者」或「開始」。第二個屬性：「做忠信而真實見證的」，讓我們想起默一 5，及其後的默十九 11，兩者都以同樣的方式描述基督。

不像其他幾封書信，這封書信中的這句「我知道你的作為」（默三 15），不是在書信的一開始就稱讚或是安慰他們，而是一項指控。用水的圖像來比喻他們，可能是因為有耶辣頗里城的溫泉所湧出微溫的硫磺水，作者說他將要「從口中把你們吐出去」，因為他們飽食安逸在富裕中，他們的信德不冷不熱，難以入口（默三 15~17）。更糟的是，他們欺騙了自己，以為自己

是屬神的精英分子，有令人羨慕的完美信德（默三 17）。這封書信就是要給勞狄刻雅教會一個粗暴吼叫式的警醒（a rude awakening）。

作者突然諷刺性地來了一個大轉彎，書信中的話轉變成了安慰的話。他們在屬神上的貧窮，將要用「火煉好的黃金」來醫治（默三 18），這是舊約的圖像，對苦難來說有淨化的作用（拉三 2：「煉金者用的爐火，漂布者用的滷汁」）。他們會得到救助，在裸體的身上穿上得勝的白衣，這是殉道者的賞報；並用耶穌帶來的眼藥，賜與他們新的看見（默三 18）。回想這幾樣東西使這個城市享有盛名：富有、高貴服飾、眼藥。在另一方面，作者還繪出一個「敞開的門」的圖像，這是影射時機、機運，表示給了應許：任何人，只要把自己開放給耶穌，就可以與耶穌一同進餐，很清楚這是暗指「感恩祭宴」（默三 20）。最後，勝利者得到的應許，是會與天主同坐在寶座上（默三 21）。下文我們將要回到這兩個圖像——敞開的門及天主的寶座——將在本書下一單元中讀到。

天主寶座及羔羊的神視 (四 1~五 14)

天庭的異象 (四 1~11)

¹這些事以後，我看見天上有一個門開了，並且有我初次聽見，那同我說話像似號角的聲音，說：「你上到這裏來，我要指示給你，這些事以後必須要發生的事。」²我立刻神魂超拔了。看，在天上安置了一個寶座，有一位坐在那寶座上的。³那位坐著的，看來好似水蒼玉和紅瑪瑙；圍繞寶座的虹霓，看來好似翡翠。⁴寶座周圍還有二十四個寶座，寶座上坐著二十四位長老：身穿白衣，頭戴金冠。⁵有閃電、響聲和雷霆從那寶座發出來；在寶座前還燃著七個火炬，那就是天主的七神。⁶寶座前面有如玻璃海，彷彿水晶；在寶座每一面當中，在寶座周圍，有四個活物，前後都滿了眼睛：⁷第一個活物像獅子，第二個活物像牛犢，第三個活物面貌像人，第四個活物像飛鷹。⁸那四個活物，個個都有六個翅膀，周圍內外都滿了眼睛，日夜不停的說：「聖！聖！聖！上主，全能的天主，是昔在、今在及將來永在者。」⁹每逢那些活物將光榮、尊威和頌謝歸於那坐在寶座上的，萬世萬代的永生者時，¹⁰二十四位長老就俯伏在坐於寶座的那位前，朝拜那萬世萬代的永生者，且把他們的榮冠投在寶座前說：¹¹「上主，我們的天主！你是堪享光榮、尊威和權能的，因為你創造了萬物，萬物都是因了你的旨意而存在，而造成的。」

《若望默示錄》中有幾種類型的神視。目前展現的這種神視稱為「天主顯靈」(theophany，或譯「神顯」)，就是天主的啓示或顯現。theos 這個希臘字的意思是「天主」。「天主顯靈」的典型方式是要以山作為背景。「先見者」(seer，即接收到神視的人)要被帶到天主的住處，或准許他看到天主的住所。神視常與天上來的聲音，以及天主在宇宙中彰顯的大能相伴隨：諸如

閃電、火及雷霆。「先見者」通常描述自己突然進入一種出神的狀態，時間似乎停頓了，至少是暫時的停頓。在這次「天主顯靈」中，若望看到「天上有一個門開了」，有話傳給他說：「你上到這裏來」（默四 1；參閱：默三 20）。

若望獲准觀看的寶座，是來自希臘皇室宮廷中的圖像。因此在此描述中，有個極巨大的寶座，安置在寶座之殿的盡頭，殿內的地面「有如玻璃海」（默四 2、6）。在古代文化中，寶座象徵國王的權柄。因此，寶座看起來愈是嚇人，愈顯得國王的權威之大。有趣的是，在這神視中，坐在寶座上的（默四 3）並不是如我們期待的，一個又似神、又似人的樣貌，反而是「看來好似水蒼玉、紅瑪瑙」之類的寶石，這點可能是要描述天主君王式壯麗顯赫的榮耀，遠遠超越那些俗世的國王（默四 3）。

我們不知這「廿四位長老」（默四 4）是誰，雖然有聖經學者說他們是代表十二支派加上十二宗徒的總和。這同樣的兩組人在《若望默示錄》廿一、廿二章，及新耶路撒冷城的最後神視中又將再次出現。廿四是十二的倍數，代表圓滿及滿全之意。他們「身穿白衣」象徵勝利，他們「頭戴金冠」象徵他們的皇室權威（默四 4）。「天主的七神」即在場的天使，站在天主的寶座前（默四 5）。

「四個活物」（默六 6）可被稱為「衛士」（watchers），或「摩卡巴天使」（merkabah，猶太人心中某位階的天使）。這些衛士有時被形容是帶著火的天使，守衛著天主寶座，或是「前後都滿

了眼睛」(默四 6；參閱：則十 12)的屬天存有者，不斷用眼睛守衛著寶座。這樣的說法可能是來自猶太人革魯賓天使的概念¹，革魯賓是至聖所裏盟約之櫃寶座的一部分²。爲了要區分這幾個衛士爲四個不同的動物(默四 7~8)，若望極可能是受《厄則克耳先知書》的影響(則一 5~14)。在往後的基督宗教神學中，這「四個活物」的象徵就與四部福音連結在一起了：獅(馬爾谷)、牛(路加)、人(瑪竇)、鷹(若望)。

這些衛士的讚美祈禱文，使人憶起《若望默示錄》在「致候辭」中對天主的描述：「全能的天主，是昔在、今在及將來永在者」(默四 8；參閱：一 8)。每當這些衛士光榮天主時，廿四位長老「就俯伏在坐於寶座的那位前」(默四 10)。「他們的

¹ 審訂者註：革魯賓(cherubim)，原本是置於美索不達米亞地區神廟入口處的神明，作爲神廟的守護者，猶如中國廟門旁的守門神哼哈二將。最初原有人的形狀，但漸漸使之超人化，而有了猛獸之身、飛鳥之翅及人頭。《創世紀》中曾提及：革魯賓在亞當厄娃犯罪後，「受命防守到生命樹的路」(創三 24；亦請參閱：則廿八 14、16)，《若望默示錄》也曾引用這個故事做爲隱喻(默二 7)。不過，舊約聖經中描述革魯賓最詳細的，是在《厄則克耳先知書》第一及第十章，說他們是有翅膀的屬天存有者，他們的職務是「環繞上主光榮的寶座」；顯然，此處的「四個活物」就是厄則克耳所描述的革魯賓。

² 審訂者註：至聖所中的「約櫃」是「天主寶座」的象徵，而革魯賓又被置於約櫃寶座的最高之處，所以，以色列傳承中常稱天主是「坐於革魯賓上的上主」(撒下四 4；撒下六 2；依卅七 16；詠八十二，九十九 1；編上十三 6)。

榮冠投在寶座前」（默四 10）類似希臘式東方王室的禮儀：受封的屬國國王要把他們的王冠投在皇帝腳前，以示對帝王忠誠，並表示自己是受皇帝冊封的。「你是堪享.....的」是當羅馬皇帝進入寶座之殿時的標準歡呼。所有在此的描述，是為使若望的聽眾能迅速地瞭解這些神視訊息：天主是今在、昔在，且將來永在的全能君王，能統管所有的一切。

密封的書卷（五 1~5）

¹我看見在那坐於寶座者的右手上，有一書卷，內外都寫著字，用七個印密封著。²我又看見一位強有力的天使大聲宣佈說：「誰當得起展開這書卷，開啓它的印呢？」³但是，不論在天上、地上、或地下，沒有一個能展開那書卷的，沒有能閱讀它的。⁴我就大哭起來，因為沒有找著一位當得起展開那書卷，和閱讀它的。⁵長老中有一位對我說：「不要哭！看，那出於猶大支派中的獅子，達味的苗裔已得了勝利，他能展開那書卷和那七個印。」

若望用「我看見.....」（默五 1）作信號，表達他在天上寶座之殿內的神視，要進入一個新景象了。第一景象表示出天主是至高無上的統治者；第二景象論及天主公義的話題。那坐於寶座者握著書卷的描述（默五 1），像是在描述羅馬皇帝以判官的身分坐在寶座上，拿著一封書卷（*libellus*），是一幅展開式的卷軸陳情書。先見者——若望——先是感覺極度痛苦，因為他害怕沒有人能展開這書卷，而無法執行公義的審判（默五 4）。然而當一位長老告訴他：「出於猶大支派中的獅子，達味的苗裔」，能夠揭開那七個印，我們就知道那能展開這書卷的資格，是要

「已得了勝利」（默五5）。這裏「已得了勝利」的希臘字 *nike*，意思是「贏得」、「勝利」或「贏得權利」。但是到底他得了什麼勝利呢？

羔羊取書卷受讚揚（五6-14）

⁶我就看見在寶座和四個活物中間，並在長老們中間，站著一隻羔羊，好像被宰殺過的，他有七個角和七隻眼：那眼睛就是被派往全地的天主的七神。⁷他於是前來，從坐在寶座上的那位右手中接了那書卷。⁸當他接那書卷的時候，那四個活物和那二十四位長老，都俯伏在羔羊前，各拿著弦琴和盛滿了香料的金盃——這香料即是眾聖徒的祈禱，⁹並唱新歌說：「惟有你當得起接受那書卷和開啓它的印，因為你曾被宰殺，曾用你的血，從各支派、各異語、各民族、各邦國中，把人贖來歸於天主，¹⁰並使他們成為國度和司祭，事奉我們的天主；他們必要為王，統治世界。」¹¹我又看見，且聽見在寶座、活物和長老的四周，有許多天使的聲音，他們的數目千千萬萬，¹²大聲喊說：「被宰殺的羔羊堪享權能、富裕、智慧、勇毅、尊威、光榮、和讚頌！」¹³此後我又聽見一切受造物，即天上、地上、地下和海中的萬物都說：「願讚頌、尊威、光榮和權力，歸於坐在寶座上的那位和羔羊，至於無窮之世！」¹⁴那四個活物就答說：「阿們。」長老們遂俯伏朝拜。

突然，若望看到一隻羔羊，站在寶座殿中（默五6）。這不是一隻普通的羔羊！若望說他「好像被宰殺過的」（默五6），意思是帶有被屠宰過的印記，但事實上卻是活的！若望觀察到「他有七個角和七隻眼」。「角」被認為是一隻動物或某種東西所具有的力量：在這情況中，是表示羔羊擁有滿全的權能（默五6）。他也有七隻眼，象徵他有無限的知識及洞察力（默五6）。古人認為人能夠看見，不是因為外界有光進入眼中，而是因為

光在人的內部。若望說這七隻眼是「天主的七神」。七神被遣往全世界，帶來所有發生在地上的知識（默五 6）。

當羔羊前來接受那書卷時（默五 7），那四個活物及廿四位長老都唱著新歌，說明羔羊贏得了開啓書卷的權利（默五 8）。羔羊有以下三個屬性：（1）祂是被宰殺過的（即被釘十字架）；（2）祂贖回了聖徒（即基督信徒）；（3）祂使聖徒成爲天主的「國度和司祭」。現在祂站在天主的寶座前，準備好要代表天主執行公義的審判，爲聖徒平反：聖徒現在可能正受著迫害，但是他們將要爲王，統治世界（默五 10）。天主的聖徒現在並不在天上，但他們的祈禱是由四個活物及長老呈獻到天主面前的。

這神視結束時的景象，是每位在天上寶座殿內的，都在詠唱新歌讚頌羔羊及坐在寶座上的那一位（默五 11~14）。天上歌詠團的人數多得無以數計，不只上千，而是千千萬萬。每位在天庭者都參與了這個天上的禮儀，創造出一片和諧的景象，沒有絲毫苦難、痛苦、不義或邪惡。最後，好像是爲此榮耀來加冕，若望看到一切受造物——天上的、地上的、地下的——共同唱出讚頌天主及羔羊的宇宙之歌（默五 13）。那四個活物證實了這個事件，就答說：「阿們」，意思是「但願如此成就」，長老們俯伏朝拜他們的君王（默五 14）。

開啓七印中的前六印 (六 1~17)

在前文的神視中，羔羊接到的書卷，其內容無法顯示，直到書卷上的七個印要全部揭開之後才行。因此，這七印的開啓與天主寶座及羔羊的神視緊密地連在一起。一般國王及達官顯要的書卷都得封上送件人的印，以確保書卷的真實性。這封印，也確保唯獨收件人才能讀到書卷的內容。宣佈開啓前四個印的，就是那四個活物（默六 1、3、5、7）。每當一個封印被揭開時，若望就又接到另一個啓示。雖然從若望的角度來看，這些神視是屬於天上的，不過，所有伴隨開啓封印的活動都發生在地上。

開啓前四印的神視 (六 1~8)

¹ 以後我看見：當羔羊開啓七個印中第一個印的時候，我聽見四個活物中第一個，如打雷的響聲說：「來！」² 我就看見，有一匹白馬出現，騎馬的持著弓，並給了他一頂冠冕；他像勝利者出發，必百戰百勝。³ 當羔羊開啓第二個印的時候，我聽見第二個活物說：「來！」⁴ 就出來了另一匹馬，是紅色的，騎馬的得到從地上除去和平的權柄，為使人彼此殘殺；於是給了他一把大刀。⁵ 當羔羊開啓第三個印的時候，我聽見第三個活物說：「來！」我就看見，出來了一匹黑馬，騎馬的手中拿著天秤。⁶ 我聽見在那四個活物當中彷彿有聲音說：「麥子一升值一「德納」，大麥三升也值一「德納」，只不可糟蹋了油和酒。」⁷ 當羔羊開啓第四個印的時候，我聽見第四個活物的聲音說：「來！」⁸ 我就看見，出來了一匹青馬，騎馬的名叫「死亡」，陰間也跟著他；並給了他們統治世界四分之一的權柄，好藉刀劍、饑荒、瘟疫，並藉地上的野獸，去執行殺戮。

伴隨開啓封印的前四個神視，一個接著一個快速的發生。第一個神視是白馬騎士，象徵戰爭的勝利者（默六 2）。有些研究《若望默示錄》的聖經學者認為，若望心中想到的是帕提雅人（Parthians：原是由中亞細亞移往伊朗的一個民族），他們的騎兵團有高超的弓箭技術，與羅馬人敵對為時已久。若望看到白馬騎士得到一頂冠冕（默六 2）。經文中並沒顯示是誰給了這位白馬騎士冠冕，但若望的讀者會瞭解是天主。也就是說，天主准許有這次戰爭，是天主把擊敗的羅馬人交到帕提雅人手中。然而，我們不應該認為天主有責任去擊敗邪惡。相反地，若望所要說的是：沒有任何事是在天主掌握之外發生的。天主是掌管天地萬物的統治者。

第二匹馬是紅色的（默六 4），象徵流血。這位騎士得到權柄揮舞大刀，再次表明天主牢牢地掌控住了地上的一切（默六 4）。這位紅馬騎士帶走了地上的和平，這裏指的是羅馬帝國，「使人彼此殘殺」，是指在戰後通常隨即而來的內亂。

揭開第三印時，出現了一匹黑馬，若望看見騎士手中拿著買賣用的天秤（默六 5），突顯戰爭帶來的另一個後果：饑荒。糧食缺乏到了極點，的確，有人要用一天的工資換得一天的糧食。宣佈饑荒的話，彷彿是從四個活物當中說出的（默六 6），可能來自天主或羔羊。這也是說，天主准許有饑荒，或者至少天主是知道的。「不可糟蹋了油和酒」（默六 6）的命令，可能單純地指天主不允許這個饑荒使全人類絕滅。然而，有些聖經

學者認為油及酒不是主食，而是宗教禮儀中的用品，爲了這個理由，也就與饑荒無關了。

揭開第四印時，出現另一匹青馬，青是死亡的顏色（默六 7~8）。青馬騎士及陰間（亡者的地方）都從天主得到統治世界四分之一的權柄，藉刀劍、饑荒、瘟疫、野獸去殺戮，而爆發戰爭的後果。這點指明後果極其嚴重，但還是有限。

若望可能是借用了《匝加利亞先知書》中四匹馬、四位騎士的圖像。匝加利亞先知描述了一個神視，天主派遣四位騎士來巡視大地，也就是，那些國家在耶路撒冷受苦時袖手旁觀（匝一 8~17）。此時，一位天使出現，問天主說：「你拒絕憐恤耶路撒冷和猶大城邑要到何時呢？」（匝一 12）。這是一個「神義論」（theodicy）¹的問題。天使要匝加利亞去傳遞先知訊息，向子民宣佈天主要以極度的熱情愛耶路撒冷，並極惱怒那些不協助耶路撒冷的列國。匝加利亞的先知訊息是：天主是主宰一切的統治者，是公義的、憐憫的。所以，在《若望默示錄》中也是這樣：騎士們在天主的授權之下被派遣，要把羅馬帝國的和平帶走。在下一個揭開第五印的神視中，信徒要問：要到幾時天主才爲他們所受的苦難伸冤呢？當若望看到這幾個神視依序展開時，我們可以想像，若望一定默默地感到高興，因爲在接下來的經文中，若望理解到羅馬帝國是信徒團體最大的敵人。

¹ 審訂者註：有關「神義論」，請參本詮釋書 pp.viii~iv 的註腳說明。

開啓第五印的神視（六 9~11）

⁹ 當羔羊開啓第五個印的時候，我看見在祭壇下面，那些曾為了天主的話，並為了他們所持守的證言，而被宰殺者的靈魂，¹⁰ 大聲喊說：「聖潔而真實的主啊！你不行審判，不向世上的居民為我們的血伸冤，要到幾時呢？」¹¹ 遂給了他們每人一件白衣，並告訴他們還要靜候片時，直到他們的同僕，和那些將要如他們一樣被殺的弟兄，達到了圓滿的數目為止。

揭開第五印時，景象變換成一群忠信的殉道者，在天主天上聖殿的祭壇下（默六 9）。殉道者讚頌天主至高無上的權威，同時也問天主的公義幾時才能為他們彰顯出來（默六 10）。殉道者得到的回應，是「給了他們每人一件白衣」，白衣象徵勝利，並且告訴他們暫享他們的休息，直到殉道者的數目達到滿全為止（默六 11）。這並不是說天主要為殉道者的死亡負責，而是他們的死亡是天主在善與惡爭戰的大計畫中的一部分。

開啓第六印的神視（六 12~16）

¹² 以後我看見，當羔羊開啓第六個印的時候，發生了大地震，太陽變黑，有如粗毛衣；整個月亮變得像血，¹³ 天上的星辰墜落在地上，有如無花果樹為大風所動搖而墜下的未熟的果實；¹⁴ 天也隱退，有如捲起的書卷；一切山嶺和島嶼都移了本位。¹⁵ 世上的君王、首領、軍長、富人、勇士，以及一切為奴的和自由的人，都隱藏在洞穴和山嶺的巖石中，¹⁶ 向山嶺和巖石說：「倒在我們身上，遮蓋我們罷！好避免那坐在寶座上的面容和那羔羊的震怒，¹⁷ 因為他們發怒的大日子來臨了，有誰能站得住？」

揭開第六印時，伴隨著典型「默示文學」中的宇宙性記號：大地震、太陽變黑、月亮變得血紅、天上的星辰墜落、山嶺移

位（默六 12~14）。從而，這些劇變又轉回到地面上，雖然若望似乎仍在天上。若望告訴我們：不論在社會上擁有什麼地位，面對這些宇宙性記號時，都會帶著驚駭，乞求大地吞食他們，遮蓋他們，好能保護他們避免天主的震怒，以及避免羔羊的震怒（默六 15~16）。當然，若望的重點是：沒人能逃過這些現象。然而，這強力的宇宙劇變（默六 12~14）也顯示出：整個宇宙都是天主使之運作，並非為宇宙本身。

若望也看到人們極力想逃避羔羊的震怒（默六 15~16）。「那羔羊的震怒」是一個很弔詭的說法。我們想到羔羊，總認為是可愛乖巧的；但我們早已知道，這不是一隻普通的羔羊，因為先前在經文中已指出祂是「出自猶大支派中的獅子，達味的苗裔」（默五 5），祂有七個角，還有七隻眼（默五 6）。這第六印神視結束時，人們大聲呼喊問說：「有誰能站立得住？」（默六 17）因為好像沒人能逃出天主的震怒。

開啓第七印前的居間時段 (七 1~17)

現在情況看起來很悲慘，但還是頗有希望的。在居於第六及第七印兩神視之間時段的兩個部分中（默七 1~8 及 9~17），若望見證天主對代表信仰團體之以色列各支派的保護行動。猶如之前的神視，這景象是在地上發生的。

保護蓋了印的子民 (七 1~8)

¹ 這事以後，我看見了四位天使，站在大地的四角上，握住地上的四股風，不讓風吹向大地、海洋和各種樹木。² 我又看見了另一位天使，從太陽出升之地上來，拿著永生天主的印，大聲向那領了傷害大地和海洋權柄的四位天使呼喊，³ 說：「你們不可傷害大地、海洋和樹木，等我們在我們天主的眾僕額上，先蓋上印。」⁴ 以後，我聽見蓋了印的數目：在以色列子孫各支派中蓋了印的，共有十四萬四千。⁵ 由猶大支派中蓋上印的有一萬二千；勒烏本支派一萬二千；加得支派一萬二千；⁶ 阿拉巴支派一萬二千；納斐塔里支派一萬二千；默納協支派一萬二千；⁷ 西默盎支派一萬二千；肋未支派一萬二千；依撒加爾支派一萬二千；⁸ 則步隆支派一萬二千；若瑟支派一萬二千；由本雅明支派中蓋上印的有一萬二千。

首先，若望看到四位天使阻止了破壞的力量，這可能是指以另一種方式指向前文的四位騎士，使他們無法傷害到宇宙大地（默七 1；參閱六 1~8）。當另一位傳報天使命令四騎士暫停一段時間，阻止他們立即施展破壞的力量，整個事件就變得很清楚了：給天主的僕人蓋印，是爲了保護他們（默七 2~3）。在希

臘羅馬文化的世界中，人們在奴隸的額頭上烙印，表示擁有權。同樣，在《厄則克耳先知書》中，上主告訴厄則克耳要在「為耶路撒冷城中發生醜惡之事而悲痛哀號的人」之額上「劃一個十字記號」（則九 1-6）。如此，天主僕人的印記把他們分別出來歸屬於天主，因而他們就在天主的保護之下。

蓋了印的人數共有十四萬四千，或每一支派有一萬二千人。我們該瞭解這數字只是象徵性的：「十二」是滿全、圓滿，乘上「十二」（另一個滿全、圓滿），再乘上「一千」（一個大到無法數清的數字）。換言之，若望不是見證一批被選的小小群眾，而是非常龐大的一群人，浩大如海的人類。

被選者的歡樂（七 9~17）

⁹ 在這些事以後，我看見有一大夥群眾，沒有人能夠數清，是來自各邦國、各支派、各民族、各異語的，他們都站在寶座和羔羊面前，身穿白衣，手持棕櫚枝，¹⁰ 大聲呼喊說：「救恩來自那坐在寶座上的我們的天主，並來自羔羊！」¹¹ 於是所有站在寶座、長老和那四個活物周圍的天使，在寶座前俯伏於地，朝拜天主，¹² 說：「阿們。願讚頌、光榮、智慧、稱謝、尊威、權能和勇毅，全歸於我們的天主，至於無窮之世。阿們。」¹³ 長老中有一位問我說：「這些穿白衣的人是誰？他們是從那裏來的？」¹⁴ 我回答他說：「我主，你知道。」於是他告訴我說：「這些人是由大災難中來的，他們曾在羔羊的血中洗淨了自己的衣裳，使衣裳雪白，¹⁵ 因此，他們得站在天主的寶座前，且在他的殿宇內日夜事奉他；那坐在寶座上的，也必要住在他們中間。¹⁶ 他們再也不餓，再也不渴，烈日和任何炎熱，再也不損傷他們，¹⁷ 因為，那在寶座中間的羔羊要牧放他們，要領他們到生命的水泉那裏；天主也要從他們的 eyes 上拭去一切淚痕。」

居間時段的第二部分（默七 9~17），談到若望看到一大夥群

衆站在天主寶座及羔羊面前（默七 9）。若望所看到的這一大夥群衆，極可能就是前一景象中蓋了印的那十四萬四千人（參閱：默七 1~8）。他們身穿勝利的白衣，謳歌讚美感謝他們救恩的來源，即天主和羔羊（默七 9~10）。他們手持象徵戰爭勝利的棕櫚枝（參閱：加上十三 51；加下十 7），這情景也可回溯到帳棚節，當猶太人在耶路撒冷聚集一起，歡慶豐收節，並搭起帳棚或草棚¹來紀念出谷時天主對他們的愛心照顧。在這節慶中，人們也期盼著默西亞時代，當天主國圓滿顯現時，每人都來耶路撒冷朝拜天主，整個城市如同聖殿一樣聖潔（參閱：匝十四 16~21）。在《若望默示錄》最後「新耶路撒冷」的神視中（默廿一 1~廿二 5），若望會針對這帳棚（聖殿）的主題，給我們一個完整的敘述。

若望又再次獲准為天上的禮儀作見證：所有的天使圍繞在寶座前：四個活物、長老們，以及一大夥沒有人能數清數目的群衆，聚集在一起，用歌聲崇拜天主（默七 11~12；參閱：五 9~14）。注意，他們的祈禱文恰恰是七個與「榮耀」有關的希臘字詞，象徵讚頌天主的滿全（默七 12）。這七個字詞是：「讚頌、光榮、智慧、稱謝、尊威、權能和勇毅」。

有一個長老幾乎是在詮釋禮儀，他問若望穿白衣的那些人是誰。若望沒即時回答，反倒是那長老作了解釋：他們是曾遭受迫害的殉道者，他們的血已與耶穌的血結合在一起了（默七

¹ 審訂者註：猶太人在帳棚節所搭建帳棚的樣式，其實更像一個「茅草小屋」，有如我們常見的「草寮」或「草棚」。

13~14)。接下來是安慰性的先知訊息：他們再也不需要為自己建造帳棚（聖殿）了，因為天主將自己的帳棚（即「遮雨的草棚」）紮於他們中間，保護他們（默七 15）。這說法與依撒意亞先知互相呼應。這長老更進一步宣稱：穿白衣的一群，再也不會受到饑餓、口渴、炎熱或悲痛，反而要被帶到賜與生命的活水泉旁（默七 15~17；參閱：依四九 10，廿五 8）。

想想這位長老的先知訊息，對若望和即將殉道的人聽起來，何等受用啊！這訊息給人帶來了多麼感人、深刻的望德啊！事實上，這整個居間時段（默七 1~17），可以看成對「神義論」（theodicy）問題充滿了信德的回應：雖然表面上看起來相反，但天主絕對握有至高無上的權柄和公義。天主既保護那些聖徒，當然也要拯救他們，不讓他們遭受苦難，如此他們才能參與這榮耀的讚頌禮儀。在《若望默示錄》結尾的「新耶路撒冷」神視中（默廿一 1~廿二 5），若望還會再次回到這圖像來。

前四號角的神視 (八 1~13)

半小時的靜默 (八 1)

¹當羔羊開啓了第七個印的時候，天上靜默了約半小時。

在開啓前六印所創造出的強烈戲劇性之後，到了第七、也就是最後一個印，即將要揭開了。這是可以展開整個書卷的一刻，也是我們所期盼等待的，特別是在默五 1~5 若望悲痛因為「沒有一個能展開那書卷的」而大哭之後。然而，令人驚訝的是，書卷的內容並沒有被宣讀出來，取而代之的，是天上一片靜默（默八 1），可能這靜默就是當我們崇拜，或是在天主面前時所經驗到的。這種修辭的效果，會產生一種期盼的氛圍。作者藉此預先警告讀者，即將有更為驚人的一齣戲要上演了。

七位天使接受號角 (八 2~5)

²然後，我看見那站在天主面前的七位天使；給了他們七個號角。³又來了另一位天使，持著金香爐，站在祭壇旁；給了他許多乳香，為同眾聖徒的祈禱，一起獻在寶座前的金壇上。⁴乳香的煙與聖徒的祈禱，遂由那位天使的手中，升到天主面前。⁵此後，那位天使提起香爐，盛滿了祭壇上的火，拋到地上，遂發生了雷霆、響聲、閃電和地動。

打破靜默之後，若望得到另一個神視（默八 2~5），有七位天使，可能是猶太傳統中的總領天使，天主給了他們七個號角，

這是宣告天主審判要開始的傳統象徵（參閱：依廿七 13；岳二 1；索一 16）。這就是那些不用文字表達、卻以神視顯示的書卷內容嗎？有可能是，但經文並沒告訴我們什麼。若望的神視仍然繼續著，又給了另一位天使許多乳香，要與信徒團體的祈禱一起獻上（默八 3~4）。信徒的祈禱現在上升到了天主面前，就是默六 10 的呼喊聲：「聖潔而真實的主啊！你不行審判，不向世上的居民為我們的血伸冤，要到幾時呢？」

此後，這位天使就「提起香爐，盛滿了祭壇上的火，拋到地上」：「祭壇上的火」就是天主的聖火，伴隨聖火拋到地上的是「雷霆、響聲、閃電和地動」，這是顯示「默示文學」中的審判圖像（默八 5）。再說一次，這裏的主題是「神義論」（theodicy）。作者肯定地說：沒有任何一件事的發生不是天主事先准許的，天主是統管一切的掌權者，最後將為信徒伸冤。

吹前四號角的神視（八 6~12）

⁶以後，那七位持著七個號角的天使，就準備著吹號角。⁷第一位一吹號角，就有攙著血的冰雹和火拋到地上；於是大地被燒毀了三分之一，樹木也被燒毀了三分之一，青草全被燒盡。⁸第二位天使一吹號角，就好像有一座燃著火的大山，投入海中；於是海的三分之一便成了血，⁹海裏一切有生命之物也死了三分之一，船隻也毀壞了三分之一。¹⁰第三位天使一吹號角，就有一顆大星，熾燃有如火把，從天上落下來，落在河的三分之一和水泉上。¹¹這星的名字叫「苦艾」；於是水的三分之一變成苦的，許多人因水變苦了而死去。¹²第四位天使一吹號角，太陽的三分之一，月亮的三分之一和星辰的三分之一，都受了打擊，以致它們的三分之一黑暗了，白日三分之一失了光，黑夜也是一樣。

若望神視的景象又改變了，由天上移到地上（默八 6）：在那兒，號角每吹響一次，地上就發生災難。聖經學者們觀察到：這些災難與《出谷紀》中的災難有些相似。例如，第一個「有攙著血的冰雹和火拋到地上」的神視，就讓人想起《出谷紀》第七災中的冰雹及火（默八 7；參閱：出九 23-26）。同樣，第二個「海變成了血」的神視，讓人想起《出谷紀》第一災中的尼羅河水變成血（默八 9；參閱：出七 20）。這樣回顧《出谷紀》很有趣，特別是在前述一組神視中的最後一個景象（默七 9-17）的光照下：其中信徒團體與全體天上存有者在一起慶祝帳棚節的圓滿景象，也令人想起《出谷紀》。

這七位天使緊緊地站在天主寶座近旁，宣佈災難（默八 2、7-8、10、12）。宣告的訊息是：災難的起源來自天主，把災難降到地面也是天主准許的。回顧《出谷紀》故事中的災難，都只是針對埃及人；為希伯來人而言，這些災難都是神蹟，是天主為解救他們的行動核心。同樣，我們做個比較，《若望默示錄》中的這些災難也都是神蹟，是天主為了給信徒團體救恩之更大計畫的一部分。在吹號角這一幕之前，就肯定會讓讀者瞭解災害；然後吹號角，聖徒獻上祈禱，大聲呼喊：「上主！要到幾時呢？」（參閱：默八 4）。

有關號角的前四個神視所描述的結構，與前述四騎士神視所用的敘事法一樣，描述得非常簡潔，一個接一個，極為迅速（默八 6-13；參閱：六 1-8）。然而，與四騎士神視不同的是，羅

馬帝國不再是被毀的對象了，現在要毀滅的是受造大地本身。這毀滅的程度雖然很大，但在幅度上仍是有限的，因為每一個災難只影響到受造世界的三分之一（默八 7-8、10-12）。但經文中沒說這樣的傷害會涉及信徒團體，甚至也沒有禍及一般人民。而且，災難的發生是有順序的：首先是大地上的萬物受到毀壞，然後是海中的萬物，隨之而來的是河流水泉中的萬物，最後是天空中的萬物。

在第三號角的神視中，「有一顆大星，名字叫苦艾；水的三分之一變成苦的，許多人死去」（默八 11）。在《耶肋米亞先知書》中，「苦艾」是一種有苦味的毒藥，天主會用它來懲罰壞人（耶九 15，廿三 15）。

吹第四號角及第五號角兩神視居間的時段（八 13）

¹³以後，我看見，也聽見在天空中飛翔的一隻鷹大聲說：「還有另三位吹號角的天使，當他們發出號聲時，禍哉！禍哉！禍哉，地上的居民！」

在第四及第五號角之間，有一小段居間的時段（默八 13），若望不但看見也聽到：「天空中飛翔的一隻鷹大聲說：禍哉！禍哉！禍哉！」。希臘字 *aetos* 有時被譯成「鷹」（eagle），但譯成「禿鷹」（vulture）更為恰當，因為它影射了即將來到的厄運。這隻禿鷹大呼「禍哉！禍哉！禍哉！」三次之多，預警還有三個號角要來，非常像先知們以「禍哉」或「有禍了」之類的話，宣告天主要審判壞人了（參閱：依三 9、11，四五 9-10；耶十三 27，廿二 13，廿三 1，四八 46；則十三 18，十六 23，廿四 9）。

第五及第六號角的神視 (九 1~21)

蝗蟲災害的神視 (九 1~12)

¹ 第五位天使一吹號角，我看見有一顆星從天上落到地上；並給了他深淵洞穴的鑰匙。² 他一開了深淵的洞穴，就有煙從洞穴裏冒上來，像大火窯裏的煙，太陽和天空都因那洞穴裏的煙昏暗了，³ 遂有蝗蟲從煙裏，來到地上；又賦給了牠們，好似地上的蠍子具有的權柄，⁴ 且吩咐牠們不可傷害地上的草：凡青物，凡樹木都不可傷害，只可傷害那些在額上沒有天主印號的人；⁵ 並且吩咐蝗蟲不可殺死他們，但要使他們受痛苦五個月，他們所受的痛苦，就如人被蠍子螫著時所受的痛苦。⁶ 在那日期內，人求死而不得；渴望死，死卻避開他們。⁷ 蝗蟲的形狀彷彿準備上陣的戰馬，牠們的頭上好似有像黃金的榮冠，面貌有如人的面貌；⁸ 牠們的頭髮好似女人的頭髮，牙好似獅子的牙；⁹ 牠們的胸甲有如鐵甲，牠們翅膀的響聲，有如許多馬車奔馳上陣的響聲；¹⁰ 牠們有相似蠍子的尾和刺；牠們的尾能傷害世人，五個月之久。¹¹ 牠們以深淵的使者為牠們的王子，他的名字希伯來文叫「阿巴冬」，希臘文叫「阿頗隆」。¹² 第一種災禍過去了，看，還有兩種災禍隨後而來。

當第五號角吹起 (默九 1)，我們很快就知道這場災難是針對人類本身。從天上墜落的星，是一個傳統性的象徵，代表一個墜落的天使或撒殫 (默九 1；參閱：依十四 12~15；路十 18；猶 13)。

「深淵」通常是指「陰間」(Sheol)，死人所在的地方，也稱為「陰府」或「冥府」(Hades)。然而，在《若望默示錄》中，這是囚禁墜落天使的地方，一直要到末日審判時才終止 (參閱：默十七 8，廿 1~3)。

「給了他深淵洞穴的鑰匙」（默九 1b）¹中的「鑰匙」，是擁有深淵權柄的象徵；這裏雖未提到天主的名字，但從希臘文作者在此使用被動式動詞²「受管鑰」（“it was given the key”，默九 1b，吳經熊《新經全集》譯法）³來看，「鑰匙」是天主給的。

¹ 審訂者註：這裏引的是《思高本》以「他」（「從天上墜落的星」）為受詞的主動式句子，主詞是誰未說出，但讀者可以體會到主動者就是天主自己。其實，這裏的希臘原文，與 *New American Bible* 的英譯文一樣，是被動式的，*New American Bible* 的英譯文是：**It was given the key for the passage to the abyss**。本詮釋書中文譯本以下的引用聖經經文的原則，請參照「審訂者註 2」。

² 審訂者註：在此，希臘文聖經原文作者描述「墜落之星（或墮落天使）獲得鑰匙」時，確實都是使用被動式的動詞，以表明鑰匙是天主主動交給他的。而且，在整本《若望默示錄》中，當作者要表達是天主的主動作為時，都採用了被動式語氣。所有西方語文的聖經譯本，也都順理成章直接把這被動式的動詞翻譯出來。本詮釋書英文原著所參考的 *New American Bible*，也是直接把被動式翻譯出來。但在此，審訂者參照了手上能找得到的十多本不同中文聖經譯本；除了以文言文寫作的吳經熊譯《新經全集》，以及 1975 年出版的白話文《現代中文譯本聖經》，能直接以被動的中文動詞譯出以外，大多數語體文（白話文）的中文聖經譯本都為了行文的順暢，而把被動句改為主動句，且讓讀者可以體會到主動者就是天主自己。因此，本詮釋書中譯本在談及相關經文例證時，將於本文中引用吳經熊《新經全集》的譯文，並附上 *New American Bible* 的英譯文，而把《現代中文譯本聖經》（被動式）、《思高本》（主動式）和《和合本》（主動式）的譯文，置於「審訂者註」中，供讀者參考比較。

³ 審訂者註：這個被動式的「受管鑰」，摘自吳經熊《新經全集》的譯文，整句譯文為「[星]受無底深壑之管鑰」。《現代中文譯本聖經》譯為「這星就接受了無底深淵的鑰匙」（被動式）；《思高本》譯為「給了他深淵洞穴的鑰匙」（主動式）；《和合本》

當這墮落的天使「一開了深淵的洞穴，就有煙從洞穴裏冒上來」（默九 2）——稍後我們會讀到：煙的來源像是「大火窯裏的煙」（參閱：默廿 7~10）——跟在後的是一大群蝗蟲（默九 3）。這些蝗蟲不是普通的蝗蟲，牠們不吃植物，卻像蠍子一樣螫刺人（默九 5）。沒有人能逃過牠們的螫刺，除了那些在額上蓋有天主印記的人（默九 4；參閱：默七 1~8）。在古代世界中，這兩種昆蟲對人類都有攻擊性，非常相似今日有人面對蛇鼠之輩時的觀感（參閱：路十 19）。

若望對這又似蝗蟲、又像蠍子之怪物的描述——牠們看起來像是「準備上陣的戰馬」，聽起來像是「馬車奔馳上陣的響聲」，牠們的頭上有「黃金的榮冠」，牠們的胸甲「有如鐵甲」（默九 7、9）——讓我們想起第一位騎馬的神視圖像，是帕提雅人（Parthians）的象徵（參閱：默六 1~2）。「頭髮好似女人的頭髮」（默九 8）可能也是指帕提雅人，他們的男人留長髮是有名的。他們恐怖的統治時日局限在「五個月之久」——十個月的一半——意思是一段短暫的時間⁴（默九 5、10）。牠們王子的名字，不論是希伯來文（阿巴冬），還是希臘文（阿頗隆），兩者翻譯出來都是「毀滅」的意思（默九 11）。

的確，對人類而言，這個情況糟透了；苦難及毀滅到處都

譯為「有無底坑的鑰匙賜給他」（主動式）。

⁴ 審訂者註：「十」代表有限的數目，「五」是「十」的一半，就更少了，所以「五個月之久」象徵「一段短暫的時間」。參閱：本詮釋書 12 頁。

是。但細心的讀者會察覺到，天主仍然控制這樣的情況。打開深淵的天使是從天主那裏取得鑰匙的（默九 1）。描述又似蝗蟲、又像蠍子之怪物的行動及限度，用的都是被動式的動詞⁵——「**受權傷人如蠍**」（“were given”，默九 3）⁶、「**奉命毋傷草本……**」（“were told”，默九 4）⁷以及「**奉命……勿得殺人……**」（“were not allowed”，默九 5）⁸——這些都表明天主是全能者，祂准許蝗蟲把痛苦及苦難加諸於人類。但這並不是說天主是苦難的緣由。相反地，若望是說邪惡有「**如人的面貌**」（默九 7），當邪惡從事毀壞的行動時，就使苦難殃及全人類。《岳厄爾先知書》描寫了同樣的蝗蟲災害，這也是天主所准許的，為的是要喚醒子民悔改（岳一 6~7、15，二 1~11；參閱：谷十 12~15）。也請記住，天主預先安排好了要保護聖徒，在他們額上蓋了天主的印記（默九 4）。因

⁵ 審訂者註：同上述註 2 所言，希臘文聖經原文作者描述「怪物的行動及限度」時，都是使用被動式的動詞，以表明這些行動是天主主動發起的。但本詮釋書中譯本在談及下述三例時，採用同樣的作法。

⁶ 審訂者註：《現代中文譯本聖經》譯為「牠們**接受能力**，像地上的蠍子……」（被動式）；《思高本》譯為「**賦給**了牠們權柄，好似地上的蠍子……」（主動式）；《和合本》譯為「**有能力賜給**了牠們，好像地上的蠍子……」（主動式）。

⁷ 審訂者註：《現代中文譯本聖經》譯為「牠們**奉命不可傷害**地上的草……」（被動式）；《思高本》譯為「**吩咐**牠們不可傷害地上的草……」（主動式）；《和合本》譯為「**吩咐**牠們說，不可傷害地上的草……」（主動式）。

⁸ 審訂者註：《現代中文譯本聖經》譯為「**蝗蟲無權**殺死這些人……」（被動式）；《思高本》譯為「**吩咐**蝗蟲不可殺死他們……」（主動式）；《和合本》譯為「**不許**蝗蟲害死他們……」（主動式）。

此，即便在這可怕的毀滅處境中，若望肯定地說：天主擁有至高無上的統治權，而且是公義的，祂要召喚子民悔改，並保護被揀選者。

戰爭災禍的神視（九 13-21）

¹³ 第六位天使一吹了號角，我聽見有一種聲音，由天主前的金祭壇四角發出，¹⁴ 向那持有號角的第六位天使說：「放開那在幼發拉的大河所捆著的四位天使罷！」¹⁵ 於是那四位天使被放開了；他們已準備於某年、某月、某日、某時，把世人殺死三分之一。¹⁶ 那馬隊的數目共有兩萬萬；我也聽見了他們的這個數目。¹⁷ 我在異像中看見的馬和騎馬的是這樣：他們穿著火紅、紫青和硫磺色的鎧甲；馬頭像獅子頭，從牠們的口中射出火、煙和硫磺。¹⁸ 由於從牠們口中所射出的火、煙和硫磺這三種災害，世人被殺死了三分之一。¹⁹ 馬的能力就在牠們的口和牠們的尾上；牠們的尾相似蛇，並且有害人的頭。²⁰ 可是，其餘沒有被災害殺死的人，仍然沒有悔改，離開他們手所作的，仍舊去崇拜邪魔和那看不見，聽不見，走不動的金、銀、銅、石、木神像；²¹ 他們也沒有悔改，放棄各種兇殺、邪術、姦淫和偷竊。

緊接著，第六位吹號角的天使宣布另一神視：放開那四位在宇宙四角上的天使，及與他們有關的毀滅力量（默九 13-21）。雖然若望沒明確說明，但這可能就是禿鷹宣告的第二個大災禍（默八 13；參閱：十一 14）。釋放的命令來自「由天主前金祭壇四角發出」的一種聲音（默九 13）。古代宗教認為神明的能力儲聚在祭壇的四角。因此這道命令是直接來自天主的。天使在確定日期及時刻準備好了的這事實（默九 15），也指出那將要發生的事完全掌控在天主手中。再次地，天主震怒的對象是人類，與先前那個神視一樣，這次災禍的範圍也是有限度的（「三分之一」

象徵一個有限的數目；參閱：默九 15）。然而，不像早先的神視，被放開的天使不僅是要傷害遭難者，而且是要殺死他們（默九 15）。

突然有一龐大的騎兵馬隊出現於神視中（默九 16）：「兩萬萬」是一個象徵性的數目，是一萬乘一萬的兩倍，代表滿全又滿全，再乘上極大的數目，多到數不清了。他們來自幼發拉的大河（默九 14），這條河在主曆第一世紀末是羅馬帝國東邊的疆界。這些馬都是畸形怪異的，「馬頭像獅子頭，馬尾相似蛇」，還有會咬人的口（默九 17~19）。這景象簡直是個惡夢！他們的騎士穿著火紅、紫青和黃色的鎧甲，帶來的災害是火（火紅色）、煙（紫青色）及硫磺（黃色；默九 17~18）。這些災害象徵性的意思不太清楚，只能看出它們可能代表深淵及殘殺。這神視的目的，要到它最後的結局才會顯示出來。天主容許有三分之一的壞人被滅絕，是希望其他的人悔改（默九 20~21）。然而，他們並沒有悔改，所以我們再進入下一個神視。

吞小書的神視 (十 1~11)

以下兩個神視在第六及第七號角之間，形成一個居間時段，與前面第六及第七印之間的居間時段類似（默七 1~17）。在此，寫作技巧上是要創造一個「醞釀期」的暫停行動，為的是要提高讀者對即將發生之事的期待。此處我們發現場景也改變了。在之前的六個號角神視中，若望是從天上觀看地上發生的事；現在，若望由地上觀望強有力的天使自天降下（默十 1）。

強有力天使的起誓 (十 1~7)

¹以後，我看見了另一位強有力的天使，由天上降下，身披雲彩，頭上有虹，容貌像太陽，兩腿像火柱，²手中拿著一卷展開的小書，右腳踏海，左腳踏地。³他大聲呼喊，有如獅子怒吼。正當他呼喊時，就有七個雷霆發出說話的聲音。⁴那七個雷霆說話以後，我正要寫出來，就聽見有聲音從天上說：「你應把七個雷霆所說的話，密封起來，不要寫出來。」⁵我看見的那位踏著海和踏著地的天使，向天舉起了右手，⁶指著那創造天及天上的一切，地及地上的一切，海及海中的一切的萬世萬代的永生者起誓說：「時候不再延長了！」⁷但當第七位天使將要吹號角發聲的日期，天主的奧秘必定完成，正如天主向自己的眾僕先知所宣告的。」

這兩個神視中的第一個（默十 1~11），令人想起默四中的天主寶座神視，特別是提到虹或霓及雷霆聲（默十 1、3；參閱：默四 3、5）。這位天使般的存有者「容貌像太陽，兩腿像火柱」，與先前那「有似人子的一位」有點相像（默十 2；參閱：默一 14~15）。除了這位天使，在《若望默示錄》中，只有其他兩位天使被稱

爲是「強有力的」：第一位天使提出挑戰，要找一位當得起的，來開啓坐在寶座上那位手中握著的書卷（默五 2）；第二位天使舉起一塊大如磨盤的石頭拋在海中，象徵打擊「巴比倫」的先知性行動（默十八 21）。誰是默十 1 的這位「強有力的天使」呢？

「有似人子的」是最不可能的一位。然而，比較合理的結論是：這位「強有力的天使」與天主的榮耀緊密相連，帶著天主的權柄前來傳遞訊息。

不像之前在寶座前神視中的那個書卷，現在天使手中的書卷是展開的，沒有封印（默十 2；參閱：五 1）。然而，我們並沒有讀到書卷的內容。雖然《若望默示錄》中所有的天使說話都很大聲，但這位天使的高超地位，可從他「有如獅子怒吼」的呼喊聲，以及他得到來自七個（象徵圓滿或完美）雷霆的回應（默十 3）顯示出來。當這七個雷霆「說話」時，若望有一股衝動，想要寫下他所聽到的；可是他被另一個聲音從天上說：不要寫出來，但要把這些話「密封起來」（默十 4）。這道命令，除了說是不准人類知曉若望這一部分的神視之外，它的重大意義我們並不清楚。

然後，這位強有力的天使向天舉起右手——這是起誓時的傳統姿勢——向那位「萬世萬代的永生者」起誓：再也不會耽延了（默十 5~6）。他是向那位創造天、地、海洋的天主起誓，這就是爲什麼這位天使要「右腳踏海，左腳踏地」，而手指向天的緣故了。換言之，他傳遞的訊息是有關整個的創造次序！當第

七位天使吹他的號角時，天主的奧秘就必定完成（默十 7）。*Mysterion*（奧秘）這個希臘字的意思通常是「隱藏的目的」，是指把某些事物密藏起來不讓人看見。

吞小書的神視（十 8~11）

⁸我聽見那從天上來的聲音，又對我說道：「你去，從那踏著海和踏著地的天使手中，取過那卷展開的小書來！」⁹我便往那位天使跟前去，請他給我那卷小書。他就對我說：「你拿去吞下它罷！它必使你肚子發苦，但在你的嘴裏卻甘甜如蜜。」¹⁰我就從天使手中接過那卷小書來，吞下它，果然它在我嘴裏甘甜如蜜；但我一吃下去，我的肚子就苦起來了。¹¹隨後有聲音對我說：「關於諸民族、諸邦國、諸異語人民和諸君王，你應再講預言。」

又一次，若望聽到由天上來的聲音；是天使告訴他不要把那七個雷霆所說的寫下來（默十 8）。現在若望奉命去接天使手中的小書，並且把它吞下去。這神視讓我們想起厄則克耳先知，也有天使給了他一卷展開的書卷，命令他張口吞下去（則二 9~三 15）。厄則克耳書卷包含的字是「哀傷、悲歎和災禍」。當厄則克耳開始吞書卷時，嘴裏甘甜如蜜，但後來他發現這是要他去反對以色列，他氣極了，心中激動而苦悶，但還是去執行了天主的命令。爲若望而言，也是一樣，他必須去傳遞的先知訊息，開始時是甜蜜的，但到後來，會給他帶來苦痛（默十 9~10）。因此，「吞下書卷」與「傳遞先知訊息的命令」（默十 11）是相伴相隨的。

測量聖殿的神視 (十一 1~14)

測量天主的聖殿和祭壇 (十一 1~6)

¹ 然後給了我一根長蘆葦，當作測量杖說：「你起來，去測量天主的聖殿和祭壇，計算在殿內朝拜的人！」² 聖殿外面的庭院要除外，不要測量，因為已交給了異民；他們必要踐踏聖城，共四十二個月。³ 可是，我要打發我的兩位見證人，穿著苦衣，做先知勸人，共一千二百六十天。」⁴ 這兩位就是立在大地的主宰前的那兩棵橄欖樹，和那兩座燈台。⁵ 假使有人想謀害他們，必有火從他們的口中射出，吞滅他們的仇人；所以誰若想謀害他們，必定這樣被殺。⁶ 他們具有關閉上天的權柄，以致在他們盡先知任務的時日內，不叫雨下降；對水也有權柄，能使水變血；幾時他們願意，就能以各種災禍打擊大地。

若望立刻負起交給他的命令，如此就開始這居間時段的第二個神視（默十一 1~14）。若望的第一個任務，是測量耶路撒冷聖殿的內殿部分，並計算在殿內朝拜的人，但不包括測量聖殿外面屬於外邦人的庭院（默十一 1~2）。這先知性行動，也可在《厄則克耳先知書》四十~四三章及《匝加利亞先知書》二 1~5 中看到。這個先知性行動，象徵性地規畫出一個天主寓居世上的榮耀之所，也制定好保護天主子民的疆界。

接下來是給信徒的一個安慰訊息。聖徒被告知聖城必被異民踐踏，但是為時有限——「三年半」（四十二個月），是七年（象徵滿全或完成的數字）的一半（默十一 2）。「三年半」這個數字，也是引用《達尼爾先知書》七 25 的暗示：在兩個世紀多一點之

前，暴君安提約古四世（Antiochus IV）為王時迫害猶太人，為時計有「一段時期，另兩段時期和半段時期」（共三段半時期：達七 25）。在《若望默示錄》最後的神視中，耶路撒冷城將要再被測量一次，建立一處天主及羔羊的永恆住所（默廿一 15~27）。

若望現被告知：有兩位不知名的見證人（希臘文 *martyria*），他們將要「做先知勸人」，為期陰曆算法的四十二個月（默十一 3）¹，即三年半——與聖城要被異民踐踏的時期同樣長——這段期間他們要穿著粗麻布的「苦衣」，即先知們穿的粗布衣服，也就是悔改的記號（默十一 3）。這兩位見證人還更進一步地被描述為「兩棵橄欖樹」和「兩座燈台」（默十一 4）：這讓我們想起《匝加利亞先知書》四~六章。當然，這兩個圖像是有關聯的，因為燈的燃油來自橄欖榨出的油。《匝加利亞先知書》中的兩棵橄欖樹，代表則魯巴貝耳（Zerubbabel），他是受傅的以色列君王，也是聖殿的奠基者，以及耶叔亞大司祭（Joshua, the high priest），他負責建造聖殿²。這兩位都是受傅者——「默西亞」意思就是「受傅者」——他們「侍立在全地的主宰面前」（匝四 14）。同樣，在《若望默示錄》中，這兩位見證人被說是「立在大地的主宰前」（默十一 4）。

雖然《若望默示錄》中的兩位見證人沒有名字，但似乎與

¹ 審訂者註：也就是「一千二百六十天」。

² 審訂者註：則魯巴貝耳（Zerubbabel）及耶叔亞（Joshua，為主前 538 年率領被放逐比巴倫的以色列子民回歸巴勒斯坦的兩位領袖。他們負責重建、並完成了耶路撒冷的新聖殿。

厄里亞和梅瑟有關，因為他們所做的事都是對付那些傷害他們的人（默十一 5~6）。在舊約故事中，梅瑟的名字與《出谷紀》中的災難相連，特別是將水變成血（出七 14~25）。厄里亞被描述成他的言論「激烈如火」（德四八 1），並有權柄關閉上天，使天不降雨（列上十七 1）。根據瑪拉基亞先知說的，在末日最後審判來臨以前，厄里亞先知會被派遣，再來宣講悔改（拉三 23~24）。《申命紀》十八 15~22 描述了天主的應許，要由子民中興起一位像梅瑟一樣的先知。因此《若望默示錄》首批原始讀者，會很快地認出若望神視中，見證人與梅瑟及厄里亞之間的關聯。

見證人的故事（十一 7~14）

⁷ 當他們一完成了自己作見證的職分，那從深淵中上來的巨獸，要同他們作戰，且戰勝他們，殺死他們。⁸ 他們的屍體要被拋棄在大城的街市上——這城的寓意名字叫作索多瑪和埃及，他們的主子也曾在此地被釘在十字架上——⁹ 由各民族、各支派、各異語、各邦國來的人，要觀看他們的屍體三天半之久，且不許把他們安葬在墳墓裏。¹⁰ 地上的居民必要因他們的死而高興歡樂，彼此送禮，因為那兩位先知實在磨難了地上的居民。¹¹ 過了三天半，由天主來的生氣進入了他們身內，他們就立足站了起來，凡看見的人，都起了大恐怖。¹² 以後，他們二人聽見從天上來的大聲音向他們說：「上這裏來罷！」他們遂乘著雲彩升了天，他們的仇人也看見了。¹³ 正在那個時辰，發生了大地震，那城倒塌了十分之一，因地震而死的人就有七千名；其餘的人都害怕起來，就歸光榮於天上的天主。¹⁴ 第二個災禍過去了；看，第三個災禍快要來了。

沒轉換場景，就有天上的聲音告訴若望說：當見證人一完成了他們作見證的使命，就會被深淵上來的巨獸攻擊（默十一

7)。在後續的默十三 1~8 經文中，我們會讀到更多關於這巨獸的訊息。目前只須提一下這巨獸是邪惡的化身就夠了。接下來是講見證人面對考驗、受不公平的懲罰、得到拯救、並獲得平反的故事。這故事用了智慧文學的故事說法，這種故事說法在全部猶太人的智慧文學作品中都可發現。例如：在《智慧篇》二 10~三 12 中有為義人平反的故事；在《達尼爾書》中有一些關於達尼爾的故事。對於天主的聖者何以無端受苦的問題，智慧文學的故事給我們提供了很合適的答案，因為它帶來了安慰的訊息，並給予被迫害者希望，例如：天主拯救、也為義人平反，所以我們可以信任天主必會拯救我們，為我們伸冤！

這裏所講的是智慧文學的故事：見證人完成了他們的見證；巨獸戰勝了他們，殺死了他們（默十一 7）；他們的屍體沒有被安葬，而是被拋棄在「大城」（可能是指羅馬）的街市上；路過的人都來觀看他們的屍體，這簡直是嘲弄和凌辱（默十一 8~9）。「地上的居民」（可能是指那些與羅馬帝國結盟的人）都因見證人的死而高興歡樂，因為兩位先知的見證讓這些居民受痛苦（默十一 10）。真是恐怖！見證人碰到最惡劣的結局。但是，那聲音說：三天半之後（象徵一段有限的時期），天主要來拯救他們（默十一 11）。由天主自己來的「生氣（*pneuma*，也可譯為 *spirit*「精神」）進入了他們身內」，於是地上的居民聽到天主的聲音召喚見證人說：「上這裏來罷！」同時，他們的敵人在觀看（默十一 11~12），看到見證人立足站了起來，都感到很恐怖（默十一 11），因為他們知道自已的惡行有多麼深重，他們也知道自已即將要

遭到天主懲罰的震怒。我們幾乎可以聽到他們的哀聲：「啊，慘了！我們做了什麼？」有一大批人（「七千人」，或一個圓滿、數不清的大數目）成爲天主義怒懲罰下死亡的犧牲品（默十一 13）。但天主的憤怒也是有限度的，只有十分之一的人被殺。那些悔改的人，就把光榮歸於天主。因此，這個智慧文學故事的教導是：天主有至高無上的統治權，祂是公義的，天主必會拯救聖者，懲罰惡人。但天主也是憐憫的，不會讓受造界永遠毀滅。

經文簡述這城市有兩個象徵性的名字：「索多瑪」及「埃及」（默十一 8），它是指這城市具有不道德的壞名聲（參閱：創十八 22~23；谷一 11~14；依一 10）。另外，「他們的主子也曾在此地被釘在十字架上」（默十一 8），這句子指的不是一個地方，而是指一些反對基督信徒的勢力（例如：羅馬；參閱：格前二 6~8）。把這兩位見證人的故事與耶穌聖死與復活的故事相提並論，是必然的，可能還是故意安排的。作者在此提醒讀者：耶穌是「忠實的見證者」（默一 5，加強語氣），這兩位見證人就是耶穌的門徒。

行文至此，《若望默示錄》的作者宣布：「第二個災禍過去了；看，第三個災禍快要來了」（默十一 14）。但我們不能確定哪一個事件是「第二個災禍」，可能是指放開宇宙四角的那四個天使的事件（默九 13~19），也可能是那兩位見證人平反的故事（默十一 1~13）。同樣，我們將會看到若望也沒說清楚何者是「第三個災禍」，因爲接下來的都是勝利的景象，而非災禍。

第七號角的神視 (十一 15~19)

第七號角的神視 (十一 15~19)

¹⁵ 第七位天使一吹號角，天上就發出大聲說：「世上的王權已歸屬我們的上主，和他的基督，他要為王，至於無窮之世！」

¹⁶ 那在天主前坐在自己寶座上的二十四位長老，遂俯伏在地，朝拜天主，¹⁷ 說：「上主，全能的天主！今在，昔在者！我們稱謝你，因為你取得了你的大權，登上了王位。¹⁸ 異民發了怒，可是你的震怒也到了，就是審判死者，賞報你的眾僕先知、聖徒，以及敬畏你名字的大者小者的時候到了，並且也到了消滅那毀壞大地之人的時候。」¹⁹ 那時，天主在天上的聖殿敞開了，天主的約櫃也在他的聖殿中顯出來了；緊接著便有閃電、響聲、雷霆、地震和大冰雹。

當第七位天使吹他的號角時（默十一 15），天上有聲音宣告說：天主國已取代了世上的王權（即羅馬帝國）。現在場景又轉移到天上了。在默四章寶座神視中介紹過的廿四位長老，俯伏在地朝拜、讚美及感謝天主，因為天主堅定不移、以大能對抗邪惡，並拯救了有義德的信徒（默十一 16~18）。若望提到的「毀壞大地之人」（默十一 18），可能是指先前的那些蝗蟲蠍子國王，也就是希伯來文叫「阿巴冬」（Abaddon，即「毀滅者」之意，亦即「陰府的使者」），希臘文叫「阿頗隆」（Apollyon）的（參閱：默九 1~12）；但也有可能是指後續經文中將要敘述的龍及牠的兩個獸，這要在默十二~十三章中才會顯示出來。

突然，天上的聖殿（甚至是至聖所）也敞開了，因此所有的

信徒都能看到、並享受到天主的親臨，能直接面對面地與天主接觸（默十一 19）。原先安放西乃盟約石版的約櫃，在主前 587 年撒羅滿聖殿被毀時遺失了，但現在又再度出現在天上的聖殿中（默十一 19）。這些詳情讓我們想起耶肋米亞先知的傳奇故事：他把約櫃及一些聖殿的聖物藏匿起來，為要等到有一天當天主「施行仁慈，再把百姓集合起來的時候」（加下二 7）。「閃電、響聲、雷霆、地震和大冰雹」（默十一 19）可以證明若望確實經歷了一場「神顯」（theophany），也就是天主德能的顯示。《若望默示錄》的前半本，就此結束。

第二輪神視

(十二 1~廿 15)

《若望默示錄》下半部是以一種「插層」(intercalation)文體開始，就是把一個神視插入另一個神視之中。這暗示要把兩個神視放在一起來詮釋，它們像是一個單一的、卻又相互關聯的單元。「外層神視」(outer vision, 默十二 1~6 及 13~17)開始是在天上，最後轉移到地上。同樣，「內層神視」(inner vision, 默十二 7~12)開始時也在天上，但結束時有一個轉接點，把場景轉換到地上。這外層神視(默十二 1~6 及 13~17)敘述一條大龍攻擊天上戴著榮冠的一個沒有署名的女人；內層神視敘述一個在天上的戰爭：天使彌額爾把大龍摔在地上(默十二 7~12)。這兩個神視相輔相成，用象徵性的圖像解釋邪惡勢力是如何在地上迫害天主的聖者。我們會分別細讀每一個神視，先研讀個別部分，然後再合起來作整體觀。

女人與紅龍的神視 (十二 1~18)

女人與巨龍的神視：第一部分 (十二 1~6)

¹ 那時，天上出現了一個大異兆：有一個女人，身披太陽，腳踏月亮，頭戴十二顆星的榮冠；² 她胎中懷了孕，在產痛和苦勞中，呼疼呻吟。³ 隨著天上又出現了另一個異兆：有一條火紅的大龍，有七個頭，十隻角，頭上戴著七個王冠。⁴ 牠的尾巴將天上的星辰勾下了三分之一，投在地上。那條龍便站在那要生產的女人面前，待她生產後，要吞下她的孩子。⁵ 那女人生了一個男孩子，他就是那要以鐵杖牧放萬民的；那女人的孩子被提到天主和他的寶座前。⁶ 女人就逃到曠野去了，在那裏有天主已給她準備好的地方，叫她在那裏受供養一千二百六十天。

在這神視一開始的景象中，若望看到一個沒有署名的女人，身披太陽、腳踏月亮、頭戴十二（象徵滿全、完美的數字）顆星的榮冠（默十二 1）。完全沒有預警，這景象的美麗與寧靜就突然破滅了，因為女人正經歷生子的產痛，這是指末日會出乎意料之外地突然來臨的傳統圖像（默十二 2）。在這戲劇性的一幕中，又加入一條火紅的大龍，正熱切渴望地等待著，想吞吃即將出生的孩子（默十二 3~4）。在《若望默示錄》中，紅色代表暴力、流血。

龍有十隻角（默十二 3），讓我們想起《達尼爾書》中「有十隻角、有巨大鐵牙吞噬」的獸，這獸象徵希臘帝國，牠迫害以色列子民，因為以色列子民拒絕放棄他們踐行的猶太文化及

宗教（參閱：達七 1~28）。在龍的七個頭上戴著七個王冠（默十二 3），這也象徵王權。然而，這王國與這龍結合的身分，要等到默十七 1~6 才顯示出來，這王國被描述為巴比倫。

這神視的訊息，對受迫害的人是一種安慰。這女人正處於艱難的處境中，但她生下的小孩是男的（默十二 5）；在父系社會的文化（patriarchal culture）中，生育男孩被認為是天主祝福的記號。我們也知道這男孩命中預定掌有大權，能統治萬民（默十二 5）。希臘文版本的《依撒意亞先知書》（《七十賢士譯本》的依六六 7）及詠二 7~9，這兩處經文都表達出希望：會出現一位君王，祂是天主的兒子，要用鐵杖來掌權¹。

隨著神視的進展，這希望的訊息持續地伴隨戲劇性的發展：男孩從大龍口中被救了出來，「被提到天主和他的寶座前」（默十二 5）；那女人就逃到曠野去了，在那裏有天主給她準備好的地方（默十二 6）。天主庇護她一千二百六十天之久（即四十二個月，也就是三年半），象徵一段有限的時間（默十二 6；參閱：十一 3~14）。因此，雖然曠野常是危險之處，它是受天主庇護和供養的地方。

¹ 審訂者註：《思高本》及《和合本》都是譯自希伯來文版本的聖經，因而看不出「出現一位君王，他是天主的兒子，要用鐵杖來掌權」這個意思。例如：《思高本》依六六 7 的譯文：「（熙雍）還未受痛便已分娩，陣痛尚未來到她身上，就生了一個男孩」；《和合本》賽六六 7 的譯文：「錫安未曾劬勞就生產，未覺疼痛就生出男孩」。

天上戰爭的神視（十二 7~12）

⁷ 以後，天上就發生了戰爭：彌額爾和他的天使一同與那龍交戰，那龍也和牠的使者一起應戰，⁸ 但牠們敵不住，在天上遂再也沒有牠們的地方了。⁹ 於是那大龍被摔了下來，牠就是那遠古的蛇，號稱魔鬼或撒殫的。那欺騙了全世界的，被摔到地上，牠的使者也同牠一起被摔了下來。¹⁰ 那時我聽見天上有大聲音說：「如今我們的天主獲得了勝利、權能和國度，也顯示了他基督的權柄，因為那日夜在我們的天主前，控告我們弟兄的控告者，已被摔下去了。¹¹ 他們賴羔羊的血和他們作證的話，得勝了那條龍，因為他們情願犧牲自己的性命死了。¹² 為此，高天和住在那裏的，你們歡樂罷！禍哉，大地和海洋！因為魔鬼懷著大怒下到你們那裏去了，因為他知道自己只有很短的時間了。」

若望不管我們仍對那女人在曠野中的狀況有所好奇；現在，他要把我們的注意力轉到「內層神視」上（默十二 7~12）。立即，讀者得知天上戰爭就要爆發了（默十二 7）。這場戰爭打得又快又富有決定性：大龍及其使者被總領天使彌額爾和他的天使們完全擊敗（默十二 7~8），而後大龍被摔出天上的領域（默十二 9）！在《達尼爾書》屬「默示文學」的那一段經文²中，也描述說總領天使彌額爾是一位勇士王子，與天主子民的敵人對抗，把敵人完全消滅（達十 10~12，十二 1~4）。我們藉著幾乎是一句附筆的，得知大龍的名字及牠爲人所知的惡行：「那遠古

² 審訂者註：現有的《達尼爾書》共分三大部分：達一~六章屬「米德辣市」的文體（midrash，中文或可意譯爲「演義」，是根據可靠的史實加以小說化編寫而成的作品，有點像中國的《三國演義》之類的歷史故事）；達七~十二章屬「默示文學」；達十三~十四章，則屬「純小說」的文體（《多俾亞傳》、《艾斯德爾傳》等作品，都屬這一類的故事）。

的蛇（是指《創世紀》三 1~6 中誘惑厄娃的蛇），號稱魔鬼（Devil，字面意義是「造謠中傷的誹謗者」或「敵人」）或撒殫（Satan，希伯來語的「控訴者」），那欺騙了全世界的」（默十二 9）。

有天上的聲音證實若望剛才見證之事：天主的救恩、權能及掌有至高無上的統治權力現在全實現了（默十二 10a），女人之後裔——受迫害的信眾——的控訴者（原告）由天上被驅逐出去了，賴羔羊、耶穌基督的血得勝了（默十二 10b~11）。但是天上的聲音也在警告：這大龍仍然得由另外兩個宇宙領域、大地和海洋中被驅逐出去，牠的震怒必將特別嚴重，因為牠知道自己的時間不多了（默十二 12）。

女人及龍的神視：第二部分（十二 13~18）

¹³ 那條龍一看見自己被摔到地上，就去追趕那生了男嬰的女人。¹⁴ 可是有大鷹的兩個翅膀給了那女人，為叫她飛入曠野，到自己的地方去，在那裏受供養一段時期、兩段時期和半段時期，遠離那蛇的面。¹⁵ 那蛇遂在女人後面，從自己的口中吐出一道像河的水，為使那女人被河水沖去；¹⁶ 可是大地卻援助了那女人，大地裂開一個口，把那條龍從口中所吐出的河水吸了去。¹⁷ 那條龍便對那女人大發忿怒，遂去與她其餘的後裔，即那些遵行天主的誡命，且為耶穌作證的人交戰；¹⁸ 於是牠就站在海灘上。

但是，那女人怎麼樣了呢？若望上次在曠野中看到她，她是如何由天上來到曠野裏的呢？在「外層神視」的後半段（默十二 13~18）有了說明。那大龍無法捉住那女人的孩子，因為孩子立即被提上了天（默十二 5），所以那大龍就來追趕女人（默十二 13）。但是天主卻救了她，給了她大鷹的兩個翅膀，為叫她

飛入安全之處（默十二 14）。突然大龍變成了一條大水蛇，好像神話中的「里外雅堂」（Leviathan，參閱：依廿七 1）³一樣，從口中吐出一道像河的水流，為使那女人被河水沖去。此時天主的受造界拯救了女人：大地活了起來，裂開一個口吞下河水（默十二 16）。好消息：女人逃脫了！我們可以想像：這條大龍雙腳躁地、大為光火憤怒。

在這神視要結束時，若望看到大龍把牠的震怒轉到女人其餘的後裔，即基督信徒身上（默十二 17）。最後，讀者應已瞭解「三年半」的重大意義了（默十二 6、14）。是的，「三年半」是指這女人被庇護的期限，也是她的孩子要受迫害的期限。這數字是「七」的一半，他們要受極大的迫害，但那是有限度的。換言之，即使在苦難中，仍有理由堅持望德。

但是，為什麼《若望默示錄》的作者要把這兩個神視用這種方式連接在一起呢？猶太傳承及猶太的默示文學特別能看見：地上發生的事與天上發生的事直接有關聯。事實上，有猶太經師說過：「天上有的事，地上也有」。因此，這「內層神視」就解釋了地上信徒何以會受迫害的緣由，即大龍和牠的使

³ 審訂者註：Leviathan 這個字，《思高本》在依廿七 1 譯作「里外雅堂」；但在《約伯傳》中則有兩種不同的翻譯：「海怪」（約三 8）及「鱷魚」（約四十 25～四一 26）。不論如何翻譯，現今的聖經學者們大都肯定：牠是一種神話性的巨獸，用以表達混沌的力量。

者被驅逐出天上；但這神視也應許：邪惡勢力在地上很快就會被擊敗，就如牠們在天上又快速又富戲劇性的被擊敗一樣。

給了這兩個高度戲劇性的神視，讀者不應該感到驚訝，神視應以象徵性，而不以字面意義來解釋。我們已經說明女人其餘的後裔，就是遭受迫害的信眾。那麼，這女人是誰呢？若望沒有講明她的身分，但《若望默示錄》的釋經學者至少提供了三種可能的說法。有人主張：這女人是厄娃，因為經文暗喻創三 14~16。在這段《創世紀》的故事中：天主咒罵了蛇、把仇恨放在蛇和女人及她的後裔之間，並對女人說：「我要增加你懷孕的苦楚，在痛苦中生子」，這是厄娃要為之前的作為承擔後果（參閱：默十二 2、4、9~10）。

另外有人主張說：這女人是聖母瑪利亞，因為被提上天的孩子是默西亞以及羔羊，因祂的血才使信徒得救，祂就是基督。還有其他人主張說：這女人代表教會，因為她的後裔是受迫害的信眾（默十二 17）。

當然，問題在於以上的說法，無一能完全吻合這兩個神視的詳情。也許讀者可以同時地回顧這三個可能的說法，把這兩個神視變成多層次的救恩故事。

默十二中描述的這兩個神視，都作了結論，都提到那條懷著大怒的龍，被釋放到大地及海洋；因而讀者可以預期下面的兩個神視了：由海中上來之獸的神視（默十三 1~10），及由地下上來之獸的神視（默十三 11~18）。

海中獸與地下獸的神視 (十三 1~18)

由海中上來的獸 (十三 1~10)

¹ 我看見從海裏上來一隻獸，牠有十隻角和七個頭，角上有十個王冠，頭上有褻聖的名號。² 我所看見的那獸，相似豹子，牠的腳像熊腳，牠的口像獅子口；那龍遂把自己的能力和寶座和大權交給了牠。³ 我看見那獸的頭中，有一個似乎受了致命的傷，但牠那致命的傷卻治好了；故此全地的人都驚奇，而跟隨了那獸。⁴ 世人遂都朝拜那龍，因為牠把權柄賜給了那獸；世人朝拜那獸說：「誰可與這獸相比？誰能和牠交戰？」⁵ 又賜給了那獸一張說大話和褻聖的口，並且賜給了牠可妄為四十二個月的權柄；⁶ 牠便張開自己的口，向天主說褻瀆的話，褻瀆他的聖名、他的帳幕和那些居住在天上的人。⁷ 又允許牠可與聖徒們交戰，且戰勝他們；又賜給牠制服各支派、各民族、各異語和各邦國的權柄。⁸ 地上的居民，凡名字從創造之初沒有記錄在被宰殺的羔羊生命冊中的人，都要朝拜牠。⁹ 誰若有耳朵，就聽罷！¹⁰ 誰若該被俘擄，就去受俘擄；誰若該受刀殺，就去受刀殺；聖徒們的堅忍和忠信即在於此

若望的下一個神視是一隻由海中上來的獸。在古代世界中，海被看成是有敵意及混亂的。《達尼爾書》中的四巨獸也是從海中來的（達七 1~8）。事實上，《若望默示錄》中很多描述由海中來的獸，都與《達尼爾書》的四巨獸相似，且有關聯。例如，《達尼爾書》中第四獸有十隻角，代表希臘帝國的十個君王（達七 7~8、23~24）；《若望默示錄》中提到的十隻角上的王冠也代表王權。

《若望默示錄》中，海中獸的其他方面也與《達尼爾書》中前三個獸有關連：形狀像豹子的身體（參閱：達七 6）、熊的腳（參閱：達七 5）以及獅子的頭（參閱：達七 4）。《達尼爾書》中的三個獸代表歷史上的三大帝國：巴比倫帝國（有翅膀的獅）、瑪待帝國（熊）以及波斯帝國（豹）。由於若望明顯熟悉《達尼爾書》，我們應該可以下個結論：《若望默示錄》中由海中上來的獸，也象徵一個強權帝國。在若望的歷史脈絡中，它就是羅馬帝國（也可參閱：默六 1-8）。

若望把海中獸描述得非常詳細，但是其細節應以隱喻的方式來理解。牠的七個頭（默十三 1）在描寫權力的滿全。「頭上有褻聖的名號」（默十三 1），可能指在若望時代羅馬皇帝擁有的頭銜——「主」、「主及天主」、「救世主」；這幾個頭銜對基督信徒來說，都是對天主的褻瀆。「一張說大話和褻聖的口」（默十三 5），是指攻擊天主和朝拜天主的基督徒。

關於描述那獸的頭上，似乎有著「致命的傷，但那致命的傷卻治好了」（默十三 3）；有些聖經學者結論說：這獸是尼祿皇帝（Nero，死於主曆 68 年），他自殺身亡，留下帝國進入內戰歷時一年，之後由韋斯巴先（Vespasian）繼任王位，延續帝國的統治，時在主曆 69 年。然而，也或有可能性，若望在羔羊上作了有趣的模仿：「好像被宰殺過的」（默五 6）。因此，若望極其輕蔑地寫下全世界的人民完全愛戴羅馬帝國。他們朝拜羅馬帝國，說沒有別的帝國像羅馬帝國一樣，沒有人能反對它，並且

他們朝拜這龍（即撒殫），羅馬帝國就是經由這龍而獲得權柄的（默十三 3~4）。然而，這是多麼的愚蠢啊！天主才是他們應該朝拜的。而羔羊，是由天主那兒獲得權柄，是無人能夠反對的。

朝拜龍及獸（默十三 4），可能指崇拜皇帝的宗教禮儀，人民有責任將犧牲祭品獻給皇帝，以確保帝國的興隆。基督徒拒絕參與，就被認為是對帝國的威脅。但若望提醒讀者，羅馬帝國是沒有權柄的，除非天主授與。為此理由，若望用了「賜給」和「允許」的被動式動詞¹。若望說：這獸「被賜給了可妄為的權柄」²（默十三 5，特別加重語氣）；「又被允許可與聖徒們交戰，且戰勝他們」³（默十三 7，特別加重語氣）；「又被賜給制服各支派、各民族、各異語和各邦國的權柄」⁴（默十三 7，特別加重語氣）。因此，若望確定：天主是掌有至高無上的統治權，管理萬民萬物，即使羅馬帝國的勢力普及全世界，天主的聖者都被帝王殺害了。

¹ 審訂者註：《思高本》及《和合本》可能為了中文行文的順暢，在此都把「賜給」和「允許」這兩動詞的被動語氣，改成了主動語氣，雖然沒有直接說出這兩個動詞的主詞是誰，但似乎讓讀者以為是「那龍」賜給的，及「那龍」允許的。其實，若望作者在這裏使用被動語氣，是故意的，為的是要表明「那龍」和「那獸」的權柄都是天主授與的，是天主「賜給」牠，是天主「允許」牠。

² 審訂者註：《思高本》這句譯作：「賜給了牠可妄為的權柄」。

³ 審訂者註：《思高本》這句譯作：「允許牠可與聖徒們交戰，且戰勝他們」。

⁴ 審訂者註：《思高本》這句譯作：「又賜給牠制服各支派、各民族、各異語和各邦國的權柄」。

然而，聖者們應該會得到安慰，因為他們受苦難的時期是有限的：羅馬帝國可任意而行，但為期只有「三年半」（四十二個月），這是「七」（滿全的數字）的一半（默十三 5）。聖者們應該會得到安慰，因為朝拜獸者的名字不會記錄在羔羊的生命冊上（默十三 8）；只要聖者們保持忠信，他們的名字必然登在生命冊中。

因此若望作了結論：這個神視有著針對基督徒團體的先知性警告。若望用謎語開始：「誰若該被俘擄，就去受俘擄；誰若該受刀殺，就去受刀殺」（默十三 10）。聽起來，這謎語好像是「預定論」（predestination）⁵的某種教導。然而，大多數的聖經學者都認為，這並不是「預定論」；相反，卻是對信徒的一種召叫，要他們無論付出多少代價，都要保持堅忍及信賴。假如基督徒團體反對那獸（即羅馬帝國），並拒絕朝拜牠，一定會遭受到苦難、甚至死亡，因為這是出自反對而不可避免的結果。然而，這不是他們所關心的。不論何事發生，他們唯一回應的，應該是忠信的堅忍（默十三 10）。

⁵ 審訂者註：預定論（predestination），這是基督新教改革宗始祖祖加爾文的神學主張：哪些人會得救，哪些人會被捨棄或受罰，這是天主從起初就已經預定好了的，人們只有接受。這種神學觀點，雖然在保祿的《羅馬書》中有其立論基礎，如「祂（天主）願意恩待誰，就恩待誰；祂願意使誰心硬，就使誰心硬」（羅九 18），因而祂「愛了雅各伯，而恨了厄撒烏」（羅九 13）。不過，按照保祿神學的整體看法，預定論是天主向所有人的無限愛的表現（羅十一 25-26）。

由地上來的獸（十三 11~18）

¹¹ 以後我看見另一隻獸由地中上來，牠有兩隻相似羔羊的角，說話卻相似龍。¹² 牠在那前一隻獸面前，施行前一隻獸所有的一切權柄，使大地和居住在地上的人，朝拜前一隻獸，就是那隻受過致死的傷而被治好的獸。¹³ 牠又行大奇蹟，甚至在眾人面前使火從天降到地上。¹⁴ 牠因著在那獸面前所行的那些奇蹟，迷惑了地上的居民，便勸告地上的居民，給那受過刀傷而還活著的獸，立一個像。¹⁵ 牠又得了能力，把生氣賦給那獸像，甚至叫那獸像說話，並使那些凡不朝拜獸像的人死亡。¹⁶ 牠給所有的人，無論大小貧富，自主的和為奴的，都在他們的右手，或在他們的額上，打了一個印號；¹⁷ 如此，除非有這印號的，就是有那獸的名字或牠名字的數字的，誰也不能買，誰也不能賣。¹⁸ 在這裏應有智慧：凡有明悟的，就讓他計算一下那獸的數字，因為是人的數字，牠的數字是六百六十六。

緊接在海中上來之獸的神視之後，若望接收到一個由地下上來之獸的神視（默十三 11~18）。如同由海中上來的獸一樣，這地獸也與龍有關。事實上，這地獸說話相似那龍（默十三 11）。還有，牠施行前一隻獸所有的權柄，這些權柄都是從龍領受來的（默十三 12）。因此，假若第一隻獸是羅馬帝國，那麼第二隻獸必定是帝國的代​​表，就是皇帝了。

若望神視的敘述者說得很清楚：這隻獸是個欺騙者。牠有角，使牠看起來卻像羔羊，但是牠有龍的聲音，是魔鬼的化身（默十三 11）。牠行奇蹟有如以色列的先知，甚至能像厄里亞一樣，厄里亞先知能從天上把火呼喚下來，並被期待在末日來臨之前會再來（默十三 13~14；參閱：列上十八 38；列下一 10；及默十一 3~14 有關的兩位見證人，他們是先知）。總而言之，這獸是假先知，其目的是要欺騙全世界。雖然若望沒有用「假基督」這名詞，

有些聖經學者稱此獸為假基督，因為牠表面像基督（受傅者），但無疑的，牠不是。

再一次，若望用了被動式的動詞，以表明這獸的惡行都是天主允許的。因此，這神視的敘述者說：這獸「被允許所行的奇蹟……」⁶（默十三 14）：「牠又得了能力，把生氣賦給那獸像」（默十三 15）。實際上，若望是在說：這獸的欺騙活動是天主計畫的一部分。然而，我們千萬不應該解釋成天主是邪惡的來源。相反的，若望確定地說：天主掌有至高無上的統治權，祂統治萬有，甚至掌控著帝王，儘管表面看起來正好相反。

若望指出皇帝所掌控的範圍，超出了宗教，還擴及政治及經濟，因為每一個人都得在右手及額上打上這隻獸的印號（默十三 16）。這額上的印記讓我們想起：主曆第一世紀時，在奴隸額頭上烙的印，用以表明這奴隸是誰的財產。因此，獸的印記最可能的解釋，就是皇帝的官方印璽，是用來認證皇室的文件，以及驗明皇帝的財產。皇帝的肖像也刻印在帝國的錢幣上，所以任何人若沒有間接參與這皇帝崇拜，連作買賣都不可能（默十三 17）。還有，讀者不應該把印記之事以字面的意思來解釋。相反的，若望是想讓我們把它當作隱喻，並把獸的印記與天主

⁶ 審訂者註：《思高本》這句譯作「牠因著在那獸面前所行的奇蹟……」，好像這獸是以自己的能力行奇蹟，並沒把牠是被動得到行奇蹟能力的意思表達出來。《和合本》這句譯作「牠因賜給牠權柄……能行奇事」，雖也把被動語氣改為主動，但把天主主動賜牠行奇蹟的意思暗示出來了。

聖徒額上的羔羊印記作對比（參閱：默七 2-3）。你可屬於羔羊，或屬於獸！你若屬於羔羊，就會在末日大災禍來臨時受到保護；但你若屬於獸，你就會遭到苦難，與獸有相同命運。

在這神視的結尾處，若望給讀者加了一個小註，是關於地上來的這獸的身分（默十三 18）。要瞭解若望在此所講的，我們必須先預設一個已經知道了這獸身分的信仰團體，與若望一起在這獸的背後談論牠，分享一點「惡作劇」（naughty）的樂趣。若望應用的這種數字遊戲被稱作 *gematria*。古代世界的猶太經師精通此術，但在希臘羅馬世界中的非猶太人也樂中此道。這是把一個單字或一個名字中的字母，按其在字母群中的排序位置定下它們的數字，再將這些數字加起來的總和，由總和的數值來指明有關某人的某些事。

因為拉丁文、希伯來文、希臘文都沒有表達數字的符號，他們就用獨立的字母及組合的字母來表達數目。如此一來，很自然地使用數字來代表某一個人，特別是想在朋友間分享一些「秘密」又不想讓外人知悉時。人們若已知某人的名字，很快就可以從數字中覺察出來，但不知內情的外人幾乎無法解開此謎。有時數字有其象徵意義，例如「六百六十六」這個數字：「六」比「七」少一點，也就是比「完美、圓滿」來得欠缺，所以「六」象徵「不完美」或「邪惡」。因此若望在對他的聽眾宣布：「就是這隻獸，牠在欺騙、迷惑全世界，但我們知道牠的真正身分——牠就是邪惡本身！」

那麼這獸的名字是什麼呢？因為牠顯然是羅馬帝國的一位皇帝，而且可以猜想到是若望所熟知的，這樣我們的選擇範圍就縮小了。大多數的聖經學者相信牠就是尼祿（Nero），因為尼祿的希臘名字及頭銜，翻譯成希伯來文的字母是「Nron Qsr」，總加起來就是「六百六十六」：N(50) + r(200) + o(6) + n(50) + Q(100) + s(60) + r(200)；而尼祿的拉丁名字及頭銜，翻譯成希伯來文的字母是「Nro Qsr」，總加起來是「六百一十六」：N(50) + r(200) + o(6) + Q(100) + s(60) + r(200)，有些《若望默示錄》的手抄本中就是「六百一十六」這個數字。尼祿在若望寫《若望默示錄》時已經去世了，但是因為有關他去世的傳說，並且因為在他之後繼位的多米仙皇帝（Domitian，執政期為主曆 81~96 年），與他一樣曾迫害過基督徒，因而有些聖經學者就認為：多米仙是尼祿死而復生的化身。

羔羊與審判來臨的神視 (十四 1~20)

羔羊在熙雍山上的神視 (十四 1~5)

¹ 以後，我看見羔羊站在熙雍山上，同他在一起的，還有十四萬四千人，他們的額上都刻著羔羊的名號和他父的名號。² 我聽見一個聲音來自天上，好像大水的聲音，又好像巨雷的聲音；我所聽見的那聲音，也好像彈琴者在自己的琴上所彈的聲音。³ 他們在寶座前，在那四個活物和長老前唱的歌，似乎是一首新歌；除了那些從地上贖回來的十四萬四千人外，誰也不能學會那歌。⁴ 這些人沒有與女人有過沾染，仍是童身；羔羊無論到那裏去，他們常隨著羔羊。這些人是從人類中贖回來，獻給天主和羔羊當作初熟之果的；⁵ 他們口中沒有出過謊言，他們身上也沒有瑕疵。

與那龍及兩個獸的神視份量相稱的，若望有了另一個對比的神視——這次羔羊站在熙雍山上，也就是在耶路撒冷城（默十四 1~5）。若望看到的，不是那帶有獸印記的地上居民，而是十四萬四千人——這是個滿全數字（十二）、乘上滿全數字（十二）、再乘上一個大到算不清的數字（一千）這數目——都帶有羔羊及祂父的印記（默十四 1；參閱：十三 16~17）。這就是默七 1~8 中同一批蓋有印記的十四萬四千人。作者在描寫這個圖像時，心中想到的可能是《聖詠》第二篇的經句：「我已祝聖我的君王，在熙雍我的聖山上」（詠二 6）。傳統的猶太文化認為：在默西亞時代，熙雍山是以色列遺民聚集的地方（岳三 5；北 17；米四 1~8；索三 12~20）。

在神視進行中，若望聽到聲音——好像大水、好像巨雷、又好像琴聲——這些通常與「天主顯靈」（theophany，或譯「神顯」，即天主顯現出來了）有關（參閱：默一 15，五 8，十五 2，十九 6）。還有，提到的寶座、長老和四個活物（默十四 3），使讀者回想到默四的「寶座神視」，暗示出熙雍山（耶路撒冷城）與天上寶座殿之間有直接的關聯。再一次，與默十三大群人朝拜獸的神視（默十三 8）作對比的是，若望看到這十四萬四千人齊唱「新歌」讚頌天主及羔羊（默十四 3）。這「新歌」可能與默五 8~10 中在天庭中所唱的是同一首歌。天庭中眾人讚頌那有資格、當得起開啓天主書卷封印的羔羊，因為羔羊用自己的血贖回所有民族及邦國。

若望觀看到：並不是每一個人都能學會這首歌，只有那些「從地上贖回來的」十四萬四千人才學得會（默十四 3）。他們是在大地的四角釋放毀滅力量之前，額頭上就蓋了天主印記的人（默七 3）。在此，若望又補充一句：「羔羊無論到那裏去，他們常隨著羔羊」（默十四 4）。這句話最可能的解釋就是：他們堅守信仰，甚至遭受苦難、捨去性命（默十四 3~4）。他們在各方面都沒有瑕疵，是天主完美的犧牲：「這些人是從人類中贖回來，獻給天主和羔羊當作初熟之果的」（默十四 4~5）。為受迫害的基督徒而言，這是他們忠信堅忍的原動力：有機會參與真正的天庭禮儀。

這十四萬四千人「沒有與女人有過沾染，仍是童身」（默

十四 4)，這句話的重要意義不完全清楚。有些聖經學者主張：這神視代表天主的軍隊正在集結，爲了預期的聖戰，因爲參與聖戰的兵士在戰爭兵役期間禁戒性行爲。其他聖經學者論辯說：禁戒性行爲是與天庭禮儀的司祭角色相吻合。還有聖經學者主張：這十四萬四千人保持童身應該被視爲一個隱喻，因爲他們拒絕參與崇拜皇帝的宗教禮儀，在猶太及早期基督作品中，常把崇拜偶像描述成賣淫及淫亂的行爲。不論上述哪一種主張，或所有的主張是作者的本意，我們可以確定的是，不應該從經文字面上的意思來作解釋，不可以說：只有守貞的基督徒才能得到救恩。

宣佈審判來臨的神視（十四 6~13）

⁶隨後，我看見另一位天使，飛翔於天空中，拿著永恆的福音，要傳報給住在地上的人，給各邦國、各支派、各異語和各民族，⁷大聲喊說：「你們要敬畏天主，光榮他，因為他審判的時辰到了；你們要欽崇造成天地、海洋和水泉的上主。」⁸又有第二位天使接著說：「偉大的巴比倫陷落了！那曾使萬民喝她那荒淫烈酒的巴比倫陷落了！」⁹又有第三位天使也隨他們之後，大聲喊說：「誰若朝拜了那獸和牠的像，並在自己的額上，或在自己的手上，接受了牠的印號，¹⁰就必要喝天主憤怒的酒，即那注在他憤怒之杯的純酒；必在聖天使面前和羔羊面前，遭受烈火與硫磺的酷刑。¹¹他們受刑的煙向上直冒，至於萬世無窮；那些朝拜了獸和獸像的，以及凡接受了牠名字的印號的，日夜得不到安息。」¹²聖徒的恆心，就是在遵守天主的誡命，堅持對耶穌的信德。¹³以後，我聽見有聲音從天上說：「你寫下：『從今而後，凡在主內死去的，是有福的！』的確，聖神說，讓他們勞苦之後安息罷，因為他們的功行常隨著他們。」

還有三個「小」神視，或許是前一個神視的延伸，現在要

迅速連續地跟著出現（默十四 6~13、14~16、17~20）。這三個小神視集合起來，就代表了天主即將來臨的審判之「福音」。

這三個神視中的第一個，以「我看見另一位天使」（默十四 6）這片語開始，當第二位及第三位天使出現時，這片語還要重複兩次才結束。第一位天使飛翔於天空中，向全人類宣告（字面意義是「福音宣報」）一項永恆的福音：字面意義是「好消息」，希臘文 *euangelion*，默十四 6）。這宣告是一個召喚，要人悔改；也是一個邀請，要人朝拜那唯一真天主，是祂創造了諸天、大地及海洋——這是大龍被拋下之處，也是來自地下的獸及海中的獸目前居住之處，雖然不會太久！這好消息就是天主的審判時刻已來到了（默十四 7）。讀者會回想到那隻大聲說三次「禍哉」的大鷹，也飛翔在天空中（參閱：默八 13）。相信這個處所概括了整個受造界。

第二位天使出現時，帶來了先知的訊息：「偉大的巴比倫陷落了！那曾使萬民喝她那荒淫烈酒的巴比倫陷落了！」（默十四 8）這個引誘萬民朝拜偶像的「偉大」城市滅亡了。在伯前五 12 中，羅馬帝國被視為是「巴比倫」，在此有理由認為：它就是這個意思。

第三位天使出現了，帶來警告：誰屈服於羅馬帝國的誘惑，參與牠皇帝崇拜的禮儀，誰就得遭受天主終極的憤怒（默十四 9~10）。天使在對誰說這些話呢？是對基督徒信眾嗎？這是非常可能的！我們可以想像一種狀況：有些人決定保持沉默，

跟隨大眾行動，不想受到迫害或遭到死亡。基於這理由，若望召喚他的聽眾要持守信德（默十四 12）。若望警告他們：他們若不堅忍到底，將來的遭遇是不堪設想的（默十四 10~11）。有從天上來的聲音增強了若望的權威性，若望的警告也帶著祝福：「凡在主內死去的，是有福的」（默十四 13）。聖神肯定了若望的祝福，還加上第二個祝福：「讓他們勞苦之後安息罷，因為他們的功行常隨著他們」（默十四 13）。「功行」是指信徒為信德所做的見證，在他們死後還一直跟隨著他們。

審判有如收割莊稼的神視（十四 14~17）

¹⁴以後，我看見有一片白雲，雲上坐著相似人子的一位，頭戴金冠，手拿一把銳利的鐮刀。¹⁵有另一位天使從殿裏出來，高聲向坐在雲上的那位喊道：「伸出你的鐮刀收割罷，因為收割的時期已到，地上的莊稼已成熟了。」¹⁶坐在雲上的那位就向地上伸出鐮刀，地上的莊稼就被收割了。

在緊接於後的神視中，若望看見「相似人子」的那位坐在一片白雲上（默十四 14），頭上戴著的金冠代表王權。鐮刀，是收割麥子的必備工具，也是天主審判的傳統象徵（參閱：依十七 5；依廿七 12；耶五一 33；岳三 13）。白色代表勝利（默十四 14）。雖然這「相似人子」者沒有具名，我們可以很確定祂就是耶穌基督，因為在原初神視中，祂就被顯示是復活的耶穌（默一 13）。這圖像借自《達尼爾書》七 9~14 的神視：有一位「相似人子者」乘著天上的雲彩而來，走向「萬古常存者」，並且被授與統治所有國度及子民的權柄。祂的王國永存不朽，與第四獸的王國

成對比，這獸引起戰爭，對抗天主的「聖者」，並且以極恐懼之力量來統治，但只能維持到那位「萬古常存者」來到時，那時就要宣布審判，「聖者」得勝。在《達尼爾書》中，第四獸暗指希臘帝國及其皇帝安提約古四世（Antiochus IV），他因迫害猶太子民而聲名狼藉。

我們很容易就能想像到：若望把他神視中那位「相似人子」者、一位天上的勇士，以及公義的傳遞者，拿來與龍及獸所象徵的羅馬帝國及其皇帝並列比較。在若望的神視中，那位「相似人子者」在等待，等著要收割，直到祂聽見天使的命令才開始收割（默十四 14~16）。乍看起來，好像很奇怪，耶穌還得等候天使的命令，但這天使只是天主訊息的傳遞者（希臘文 *angelos* 是「訊息傳遞者」的意思），是天主在掌控。這收成好像是集合了全人類，因為並沒有區分義人及惡人。

審判有如收割葡萄的神視（十四 17~20）

¹⁷ 有另一位天使從天上的殿裏出來，也拿著一把銳利的鐮刀。

¹⁸ 又有一位掌管火的天使，從祭壇那裏出來，高聲向那拿著銳利鐮刀的人說：「伸出你銳利的鐮刀，收割地上葡萄園的葡萄罷，因為葡萄已成熟了。」¹⁹ 那天使就向地上伸出了鐮刀，收割了地上的葡萄，把葡萄扔到天主義怒的大榨酒池內。²⁰ 那在城外的榨酒池受到踐踏，遂有血由榨酒池中流出，直到馬嚼環那麼深，一千六百「斯塔伙」那麼遠。

接著立刻有另一個神視，也與審判神視有關（默十四 17~20）。在這個神視中，若望看到另一位天使揮舞著一把鐮刀（默十四 17）。這位天使的工作是收割地上的葡萄，授與他命令的是一

位在祭壇旁掌管火的天使（默十四 18），這位在祭壇旁的天使就是早先獻上「眾聖徒」祈禱的那位，然後他把盛滿了火的香爐拋到地上去（默八 3~5）。請回想：祭壇下有殉道者安息的靈魂在等待天主為他們伸冤的那一天（默六 9~10）。因此，這神視也是針對殉道者靈魂的問題所做出的另一回應：「聖潔而真實的主啊！你不行審判，不向世上的居民為我們的血伸冤，要到幾時呢？」（默六 10）他們不會等得太久了，因為審判的時辰已經來到。

這位天使收割葡萄，並把葡萄扔到「天主義怒的大搾酒池內」之行動（默十四 19），是審判的傳統隱喻（參閱：依六三 1~6；岳四 13；耶廿五 30）。雖然神視的敘述者沒有明確說明，這審判的圖像是一把雙刃的利劍。對葡萄園的主人及收割者來說，豐收及釀酒是歡樂的事；但若不先壓榨葡萄，擠出它的血（指葡萄汁），就不會有美酒。因此收割也包含著苦難及痛苦。

觀看到天主是如此憤怒，天主的審判是如此徹底：「血」流成河，河水極深，可淹至馬嚼環那麼高，河流長達兩百哩（一千六百「斯塔狄」，默十四 20）。葡萄園的主人再次驚訝葡萄酒的產量那麼豐盛，這表示極大且持久的喜悅！「斯塔狄」（stadion，單數）是希臘的長度單位，大約等於六百零六呎，所以一千六百「斯塔狄」大約有一百八十三哩¹。然而，更重要的是這數字的象徵意義。「一千六百」是「四十」乘以「四十」；而「四十」

¹ 審訂者註：約 249 公里。

象徵一段過渡時期，或一段轉變的時期。這數字也是「四」乘以「四」，再乘以「十」，再乘以「十」；而數字「四」是一個廣泛的數目，「十」代表滿全或完成。換言之，這個審判是完完全全有轉變能力的，以及/或者也是完全徹底的，並且天主的德能一定會克勝邪惡，這是絕對的。

七盃的神視 (十五 1~十六 21)

若望以「我看見在天上又出現了一個又大又奇妙的異兆」(默十五 1) 這片語作信號，為即將轉到新而重要的神視系列作準備。「異兆」這詞，在別處只用在那位在天上「頭戴榮冠」的女人(默十二 1) 以及大龍的故事中(默十二 3)。這有關「七」的第三個神視系列——第一個是開啓七印(默六 1~七 17)，第二個是號角的神視(默八 1~九 19)——將會是最後的一個，因為讀者已經知道：天主的義怒就要藉這些災禍發洩淨盡(默十五 1)。

另一個天上禮儀的神視 (十五 1~8)

¹ 我看見在天上又出現了一個又大又奇妙的異兆：有七位天使拿著七種最後的災禍，因為天主的義怒就要藉著這些災禍發洩淨盡。² 我又看見好像有個攙雜著火的玻璃海；那些戰勝了獸和獸像及牠名號數字的人，站在玻璃海上，拿著天主的琴，³ 歌唱天主的僕人梅瑟的歌曲和羔羊的歌曲說：「上主，全能的天主！你的功行偉大奇妙；萬民的君王！你的道路公平正直；⁴ 誰敢不敬畏你？上主！誰敢不光榮你的名號？因為只有你是聖善的；萬民都要前來崇拜你，因為你正義的判斷，已彰明較著。」⁵ 這些事以後，我又看見天上盟約的帳幕——聖殿敞開了，⁶ 那七位拿著七種災禍的天使，從聖殿那裏出來，身穿潔白而明亮的亞麻衣，胸間佩有金帶。⁷ 那時，四個活物中的一個，給了那七位天使七個滿盛萬世萬代永生天主義怒的金盃。⁸ 因著天主的榮耀和威能，殿內充滿了煙，沒有一個人能進入殿內，直到那七位天使的七樣災禍降完為止。

在滿盛七種災禍的七盃還沒被釋放之前，若望又再度獲許目擊天上的禮儀。地面好像玻璃海（默十五 2），使人回想起默四的寶座神視。事實上，這玻璃海攪雜著火（默十五 2），可能是指天主的審判就要執行了，或可能是指只有被火淨煉過的人——即受過迫害的人——才能進入。受過迫害的人證實了若望的觀察：是那些拿著天主的琴唱歌的，就是指那些堅忍、忠信、對抗龍及牠的兩隻獸邪惡誘惑的人（默十五 2~3）。他們就是最先論及的那十四萬四千人，有天主名號的印記在他們額上（默七 1~8，十四 1~5）。

「梅瑟的歌曲」（默十五 3）暗指《出谷紀》十五 1~18 中梅瑟及以色列子民給天主所唱的讚歌，讚頌天主降災給埃及人，拯救了以色列子民。若望這首讚歌的歌詞，全是由舊約中的經句編輯而成（默十五 3~4；參閱：詠一一一 2，一三九 14；亞四 13；詠一四五 17；申卅二 4；耶十 7；詠八六 9；拉一 11；詠九八 2），構思出的歌詞也是讚頌天主公義及掌有至高無上的統治權柄。它也宣布了天主偉大工程的目的：萬民都要前來朝拜祂。

釋放七個災禍的準備工作正在醞釀當中。若望「看見天上盟約的帳幕——聖殿敞開了」，這是暗指《出谷紀》中的會幕（默十五 5；參看：出卅三 7~11）。身穿亞麻衣、胸間佩金帶的七位天使（默十五 6），讓人想起聖殿的司祭，也像是《若望默示錄》原初神視中的那位「相似人子者」（默一 6）。他們潔白的亞麻衣是勝利的象徵（亦參：默十九 8、14）。他們拿著七種災禍從聖

殿走出來，然後接受由站在天主祭台前那四個活物中交出的一——天主的義怒的金盃。這個神視的重點是：天主是這些災禍的來源。「殿內充滿了煙」（默十五 8）是指天主居住在那裏，要停留在那裏直到七位天使完成他們被指派的工作。這就是為什麼「沒有一個人能進入殿內，直到那七位天使的七樣災禍降完為止」（默十五 8）。

前四盃的神視（十六 1~9）

¹我聽見由殿裏發出一個大聲音，向那七位天使說：「你們去，把那滿盛天主義怒的七個盃倒在地上！」²第一位天使便去，把他的盃倒在地上，遂在那些帶有獸印和朝拜獸像的人身上，生出了一種惡毒而劇痛的瘡。³第二位天使把他的盃倒在海裏，海水就變成好似死人的血，因而海中的一切活物都死了。⁴第三位天使把他的盃倒在河流和水泉上，水就變成了血。⁵那時，我聽見掌管水的天使說：「今在和昔在的聖善者，你這樣懲罰，真是公義，⁶因為他們曾傾流了聖徒和先知們的血，你如今給他們血喝，這是他們應得的。」⁷我又聽見從祭壇有聲音說：「是的，上主，全能的天主！你的懲罰，真實而公義。」⁸第四位天使把他的盃倒在太陽上，致使太陽以烈火炙烤世人。⁹世人因被劇熱所炙烤，便褻瀆掌管這些災禍的天主的名號，沒有悔改將光榮歸於天主。

殿裏有一個「大聲音」（默十六 1），發出把災禍傾倒在地上的命令，推測這是天主的命令（參閱：默十五 8）。與前四印的神視（默六 1~8）及前四號角的神視（默八 6~12）一樣，倒出前四盃的神視是快速的、一個接著一個地出來。還有，與號角神視一樣，這些神視使人想起《出谷紀》中的災禍。於是，第一個盃倒在地上，「遂在那些帶有獸印和朝拜獸像的人身上，生出

了一種惡毒而劇痛的瘡」（默十六 2；參閱：出九 10~11）。第二盃倒在海裏，海水就變成了血，海中的一切活物全死了（默十六 3）。第三盃倒在河流和水泉上，它們也變成了血（默十六 4~7；參閱：出七 17~21）。

突然，「掌管水的天使」（古代人相信，每一種受造物都有天上的存有者掌管著，就像護守天使照管人一樣）開始祈禱，讚美天主的公義（默十六 5）。「掌管水的天使」說：那些殺了聖者及先知的人得到了應有的「報應」（默十六 6）。在這神視結束之際，甚至祭壇本身也加入天使的祈禱讚頌（默十六 7）。當然，祭壇是不會說話的，所以《若望默示錄》的作者可能是用擬人化的文學技巧寫出祭壇的天使，或是殉道者的靈魂在祭壇下等候天主為他們的死報仇（默十六 9~11）。祭壇有聲音說「你的懲罰，真實而公義」（默十六 7），表明殉道者現在滿意了，天主已經回應了他們的懇求。

當第四盃倒在太陽上，使太陽以烈火炙烤世人，若望觀察到：這些受害者褻瀆天主之名號（默十六 8~9）。這詛咒使人想起那褻瀆天主的海中之獸（默十三 1、5~6），並且也預料到後文描述的淫婦巴比倫坐在一隻滿了褻瀆名號的獸身上（默十七 3）。這些人因詛咒天主，把自己視為與龍及獸為伍，由龍領受到權柄。然而，這裏提到「悔改」，也使人想到法郎在《出谷紀》中對災禍的反應：法郎表明有意悔改，但災禍一旦過去，法郎又回到心硬的態度。無論世人如何回應，天主義怒的目的很清

楚：召喚世人悔改，並朝拜唯一的真天主。這些災禍不只是天主無緣無故給的災難，而且是勸人悔改的工具。但世人並沒悔改，也沒把光榮歸於天主。

後三盃的神視（十六 10~21）

¹⁰ 第五位天使把他的盃倒在那獸座上，牠的王國就陷入黑暗，人痛苦的咬自己的舌頭；¹¹ 他們因自己的痛苦和瘡癩，便褻瀆天上的天主，沒有悔改自己的行為。¹² 第六位天使把他的盃倒在幼發拉的大河中，河水就乾涸了，為給那些由日出之地要來的諸王，準備了一條道路。¹³ 我又看見從龍口、獸口和假先知口中出來了三個不潔的神，狀如青蛙；¹⁴ 他們是邪魔之神，施行奇蹟，往全世界的諸王那裏去，召集他們，為在全能天主的那偉大日子上交戰。¹⁵ 看，我來有如盜賊一樣；那醒著並保持自己的衣服，不至於赤身行走，而叫人看見自己的恥辱的，纔是有福的！」¹⁶ 那三個神就把諸王聚集到一個地方，那地方希伯來文叫「阿瑪革冬」。¹⁷ 第七位天使把他的盃倒在空氣中，於是就【天上的】殿裏，從寶座那裏發出了一個巨大聲音說：「成了！」¹⁸ 遂有閃電、響聲和雷霆，又發生了大地震，是自從在地上有人類以來，從未有過這樣大的地震。¹⁹ 那大城分裂為三段，異民的城也都傾覆了；天主想起了那偉大的巴比倫，遂遞給她那盛滿天主烈怒的酒杯。²⁰ 各島嶼都消失了，諸山嶺也不見了。²¹ 又有像「塔冷通」般的大冰雹，從天上落在世人的身上；世人因冰雹的災禍便褻瀆天主，因為那災禍太慘重了。

第五盃，倒在那獸座上，使牠的王國陷入黑暗（默十六 10；參閱：出十 21）。這不是安睡時靜謐的黑暗，而是一個絕望的黑暗，迫使人們陷入極度的痛苦，甚至會咒罵天主，而使先前災禍帶來的痛苦更加劇烈。敘述者附言說：他們「沒有悔改自己的行為」（默十六 11）。我們將會在《若望默示錄》十七～十八章中讀到：這些人是巴比倫（即羅馬帝國）的朝拜者，他們的行

為支持獸的權柄，也就是支持羅馬帝國的政治、商業，以及皇帝崇拜的活動。

第六盃倒在當時羅馬帝國東邊國境的幼發拉的大河中，河水乾涸了，因而東方諸國的大軍可以直驅帝國境內（默十六 12）。若望心中想的可能是羅馬帝國的宿敵帕提雅人（Parthians，參閱：默六 1-2，九 14）。突然若望看見：從龍口、海中獸之口和地上獸之口中出來了三個不潔的神（這裏稱地上獸為「假先知」，因為他的欺騙行爲，默十六 13；參閱：十二 3，十三 1、11、14）。敘述者又說：「他們是邪魔之神」（即欺騙之神）。若望說這邪魔之神「狀如青蛙」，使人想起默九 1-9 蝗蟲與蠍子的神視，就心生厭惡或痛恨之感，並且也指向《出谷紀》中的蝦蟆之災（出七 25~八 15）。「全世界的諸王」（默十六 14）可能是指羅馬世界的那些皇帝，與來自東方的皇帝不同。照若望的敘述，這三個不潔的神負責召集地上諸王煽動戰爭；他們的聚集，顯示了那在天主的公義及其審判的偉大日子上交戰（默十六 14）。

下面要說的是針對若望的聽眾，要給信仰團體聽的，這句話彷彿耶穌親自講的：你們不知道我何時會來，也不知道我怎麼來，所以你們應醒寤，準備好一切（默十六 15）。若望說「不至於赤身行走」（默十六 15），這句話不可照字面意義解釋，而要當成是一個隱喻，假若信徒在耶穌來時還沒準備好，就該有羞恥之心。在重視榮譽及羞恥心的文化中，個人的榮譽遠超過他擁有的一切。

敘述者為這神視作了結論說：不潔的神把軍隊聚集到一個叫「阿瑪革冬」的地方（默十六 16）。「阿瑪革冬」是希伯來文 *har Megiddo* 的音譯，意思是「默基多山」（mountain of Megiddo）。在戰略上，阿瑪革冬位於加爾默羅山（Mount Carmel）及約旦河之間，在以色列的北部，是敵軍想由北方或東方入侵的必經之道，因此這塊地方在以色列歷史上有幾次大而慘烈的戰爭¹。然而，為若望而言，阿瑪革冬不是指一塊地方，而是一個一場戰役就可結束整個戰爭的象徵。

最後，第七盃倒在空氣中（默十六 17）。一個巨大的聲音由聖殿中發出，與之前命令傾倒各盃的是同一個聲音，說「成了」，意思就是天主的義怒完成了（默十六 17）。若望又看見並聽到「天主顯靈」（theophany，或譯「神顯」）的記號：雷霆、閃電、地震，以及這些景象及響聲（默十六 18）。結果，巴比倫這大城（即羅馬）因了地震而裂為三段，又有每個一百磅重的大冰雹落在居民身上，地貌變得面目全非（默十六 19~21）。這風暴及地震極為可怕，與大災禍的等級相當。但世人還是沒悔改；相反的，他們仍然心硬，甚至詛咒天主（默十六 21）。

¹ 審訂者註：歷史有數位君王在此喪身，因此也會讓人聯想到：這是使人敗亡、蒙羞、負恥之地。參閱：民五 19；列下廿三 29 等。

巴比倫的陷落 (十七 1~十八 24)

在本書描述審判世界及建立天主國度的最後神視系列之前，《若望默示錄》插入了一段相當長的經文，把對淫婦巴比倫，也就是羅馬帝國的審判描述得極為詳盡。這個主題對《若望默示錄》的讀者並不陌生。緊接前章的七盃神視（默十六 1~21）是給所有陷於龍魔掌下（即羅馬）而效忠於牠的人的最後召喚，召喚他們悔改。然而，在默十四 8 中，當天使先知宣告「偉大的巴比倫陷落了」時，羅馬帝國的命運就已註定了。下面兩章就是這先知訊息的一個詳細敘述。

淫婦巴比倫的神視 (十七 1~5)

¹ 那七位拿著七個盃的天使中，有一位前來，向我說道：「你來，我要指給你看在多水之旁為王的大淫婦受的懲罰；² 世上的諸王都同她行過邪淫，地上的居民也都喝醉了她的淫亂的酒。」³ 於是天使叫我神魂超拔，提我到了曠野，我便看見了一個婦人，坐在一隻朱紅色且滿了褻瀆名號的獸身上，牠有七個頭，十隻角。⁴ 這婦人身穿紫紅和朱紅色的衣服，全身點綴著金子、寶石和珍珠；她手裏拿著滿盛可憎之物和她淫污的金杯。⁵ 她的額上寫著一個含有奧秘的名字：「偉大的巴比倫！淫亂和地上可憎之物的母親。」

與前章倒盃神視系列相連接的，是若望注意到：那拿著七個盃的天使中的一位再次出現了（默十七 1）。這位天使帶領若望來到曠野；曠野在默十二章中是受庇護的地方（默十二 14），

但是在此，曠野也是一個有利的地點，可以看到地上發生的一切事情（默十七 3）。天使邀請若望在這裏觀看「在多水之旁為王的大淫婦受的懲罰」（默十七 1）。

雖然今日的讀者可能不太明白淫婦的隱喻，但若望當時的讀者也許能瞭解：若望所指的就是羅馬城。行淫及淫亂（默十七 1-2）是隱喻的措辭，常被用來描述崇拜偶像，以及與羅馬帝國有關的物質揮霍（參閱：默二 19-23）。同樣，「世上的諸王」與「地上的居民」這些片語，也是象徵性的描述，指那些誓言效忠羅馬的人。

淫婦巴比倫「身穿紫紅和朱紅色的衣服」：「紫紅」代表王權，「朱紅」代表暴力（默十七 4）。這淫婦坐在由海中上來的獸身上（默十七 3；參閱：十三 1），前文已指出這獸就是羅馬帝國。然而，現在這獸是朱紅色的，可能是要讀者回頭把默十二章中的火紅大龍聯想在一起。牠褻瀆的名號不只是在頭上（默十三 1），現在是全身遍體都穿戴滿了褻瀆的名號（默十七 3）。若望繼續描述這個淫婦，說她額上有個奧秘的名字「巴比倫」（默十七 5）。希臘文 *mysterion*（奧秘）這個字，通常是指一些秘密或隱藏的事物，但在《若望默示錄》中也可用在一個比喻性的詮釋上，以巴比倫隱喻羅馬帝國。

把羅馬帝國描述成一位「在多水之旁」（默十七 1）、「手裏拿著金杯」（默十七 4）、「地上的居民也都喝醉了她淫亂的酒」（默十七 2）的淫婦，這可能是借用了耶肋米亞先知反對巴

比倫時所宣講的先知訊息（耶五一 7、13）。耶肋米亞先知敘述巴比倫即將毀滅，由於天主因聖殿被毀而要復仇（耶五一 11）。在同樣的精神下，《若望默示錄》的作者把天主對羅馬的復仇，歸因於羅馬帝國殺害了殉道者（默十七 6）。

淫婦巴比倫神視的解釋（十七 6~18）

⁶ 我又看見這婦人獨飲了聖徒的血，和為耶穌殉道者的血；我一看見她，遂大為驚奇。⁷ 天使便對我說：「你為什麼驚奇？我要告訴你這婦人和獸著她，而有七個頭和十隻角的那獸的奧秘：⁸ 你所看見的那獸，先前在而今不在，可是牠又要從深淵中上來，自趨於喪亡；地上的居民，凡他們的名字從創世之初，沒有記錄在生命冊中的，看見那先前在，而今不在，將來又在的獸，都必要驚奇。⁹ 這裏需要一個有智慧的明悟去理解：七個頭是指那婦人所坐的七座山，也是指七位君王；¹⁰ 五位已經倒了，一位仍在，另一位還沒有來到；當他來到時，必要存留片刻。¹¹ 至於那先前在而今不在的獸，是第八位，也屬於那七位中之一，牠要趨於喪亡。¹² 你所看見的那十隻角，是指十個君王，他們還沒有領受王位，但必要同那獸一起得到權柄；他們當國王，只一個時辰。¹³ 他們的意見都一致：就是把自己的能力和權柄都交給那獸。¹⁴ 他們要同羔羊交戰，羔羊卻要戰勝他們，因為他是萬主之主，萬王之王，同他在一起的蒙召、被選和忠信的人，也必要獲勝。」¹⁵ 天使又對我說：「你看見那淫婦所統治的水，是指諸民族、群眾、邦國和異語人民。¹⁶ 你看見的那十隻角和那獸，必要憎恨那淫婦，使她成為孤獨淒涼，赤身裸體的，並吞食她的肉，且用火焚燒她，¹⁷ 因為天主使牠們的心中有這意念，叫牠們實行天主的計畫，就是叫牠們一心，把牠們的王權交給那獸，直到天主的話完全應驗為止。¹⁸ 你所看見的那婦人，是指那座對地上的諸王握有王權的大城。」

當若望驚奇所看見的一切時，那拿著七個盃天使中的一位就給若望解釋這個神視（默十七 6~7）。這位天使告訴若望：這

獸「先前在，而今不在，將來會興起」（默十七 8：who was and is not and is to rise¹）；顯然這是在戲弄天主的名號，因為在《若望默示錄》引言中提到天主的名號是：「今在、昔在及將來永在者」（默一 4）。假如我們在默十三章中，把尼祿（Nero）的名字加在那獸身上是正確的，那麼在此也應該一樣適用。因此，若望說的是尼祿「先前在」（他統治過），「而今不在」（他死了），「將來會興起」（不管是尼祿，還是像尼祿一樣的另一位，會再回來統治）。請參閱：默十三 3 及十三 14。這獸「要從深淵中上來」。「深淵」這地方總是與獸有關；而牠的命運註定趨於喪亡（默十七 8；參閱：十一 7）。天使也告訴若望：那些名字沒有被記錄在生命冊上的地上居民，必會對這獸的命運感到驚奇（默十七 8）；也許這些居民因為要誓言效忠獸，而沒有讓自己與羔羊結盟。

這位天使要若望提高警覺，特別留意下一個解釋，天使說：「這裏需要一個有智慧的明悟去理解」（默十七 9；參閱：十三 8）。「七座山」是指羅馬城建於七座山上（默十七 9）。讀者可能也會猜想到底是指歷史上哪個時段中的「七位君王」，但天使給

¹ 審訂者註：這是本詮釋書作者的英文翻譯。*New American Bible* 譯作：「The beast that you saw existed once but now exists no longer. It will come up from the abyss and is headed for destruction.」；*New Jerusalem Bible* 譯作：「The beast you have seen was once alive and is alive no longer; it is yet to come up from the Abyss, but only to go to its destruction.」。《思高本》譯作：「你所看見的那獸，先前在而今不在，可是牠又要從深淵中上來，自趨於喪亡」；《和合本》譯作：「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」。

的這個謎，是模糊的，從第一世紀的羅馬皇帝名單中，無法找到與這個謎相符的。但最低限度，我們可以說：那五位「已經倒了」的君王描述的是一連串的皇帝，他們先於目前正在位的皇帝、即第六位君王（默十七 10）。第七位君王即將要來統治一段很短的時期，然後第八位君王要興起繼承王位，他也會與前七位一樣趨於喪亡（默十七 11）。聖經學者們認為尼祿（Nero，獸的化身）是那第六位君王，而多米仙（Domitian，主曆 81~96 年執政）是第八位君王，第二世紀羅馬歷史學家將多米仙描述為一個患有誇大狂症（megalomaniac）的暴君。除此之外，沒有其他資料可說了。也有可能「七位君王」僅僅表示王朝年數已滿²，因為「七」是圓滿數目的象徵。

天使繼續解釋：「十隻角」是指即將要來的十個君王，要與那獸一起得到權柄（默十七 12~13）。會有一段短暫的時期，他們要發動戰爭，與忠於羔羊的人交戰，但羔羊最後必將得勝，因為祂掌有至高無上的統治權，甚至能控制最強勢的君王（默十七 14）。與祂結盟者不必害怕，因為他們是蒙召、被揀選的（默十七 14）。

最後，天使解釋：「多水」是羅馬帝國的眾民族（默十七 15）。最後的結局，獸及那與獸共有權柄的十位君王，必將反目憎恨

² 審訂者註：換句話說，這裏所說的「七位君王」，可能並不是按字面意義的真有七位羅馬皇帝，而是表示羅馬帝國這個王朝年數已滿，到此即將結束了。

羅馬，羞辱她，吞食她，完全毀滅她（默十七 16）。這就是邪惡的作為，牠要毀掉一切，甚至連牠自己也不放過。但是，當獸與眾君王聯盟進行暴行時，天主仍然握有至高無上的統治權，因為牠們實際上是在實行天主的計畫，而且牠們會繼續行惡，直到天主的旨意圓滿完成為止（默十七 17）。

巴比倫的滅亡（十八 1~8）

¹ 這些事以後，我看見另一位天使從天降下，掌有大權，下地被他的光榮照亮了。² 他用強大的聲音喊說：「偉大的巴比倫陷落了！陷落了！她變成了邪魔的住所，一切不潔之神的牢獄，一切不潔和可憎飛禽的巢穴，【以及一切不潔和可憎走獸的圍檻，】³ 因為萬民都喝了她的荒淫的烈酒，地上的諸王都同她行過邪淫，地上的商人，也因她的放蕩奢侈，而發了財。」⁴ 我又聽到了另一個聲音，從天上說：「我的百姓，你們從她中間出來罷！免得你們分沾她的罪惡，也免得遭受她的災禍，⁵ 因為她的罪惡，已堆積得直達上天，使天主想起了她的不義。⁶ 她怎樣虐待了人，你們也該怎樣虐待她，並按照她所行的，要加倍報復她；她用什麼杯斟給人，你們也要用什麼杯加倍斟給她；⁷ 她以前怎樣自誇自耀，奢侈享樂，你們也就怎樣加給她痛苦與哀傷；因為她心裏說過：「我坐著當皇后，而不是寡婦，必見不到哀傷。」⁸ 為此，一日之內，她的災禍：瘟疫、哀傷和 饑荒全都來到；她要被火焚燒，因為懲治她的上主天主，是強而有力的。」

若望下一個神視，來自另一位掌有大權的天使（默十八 1~3）。這位天使顯然來自天上寶座旁，因為他反應的光榮把大地都照亮了（默十八 1）。這位天使所說的先知訊息是哀歌（即喪禮之歌）。開始的宣告是「偉大的巴比倫陷落了！陷落了！」（默十八 2），令人想起在默十四 8 中，另一位天使的訊息也是反對羅馬帝國的。羅馬的淫亂有兩項：崇拜偶像及物質揮霍。這首

哀歌的語文及圖像與《依撒意亞先知書》及《耶肋米亞先知書》中的相同（依廿一 9；耶廿五 15、27，五十 39）。

為巴比倫的滅亡哀悼（十八 9~20）

⁹ 當時那些曾同她行過邪淫，和享過快樂的地上諸王，看到焚燒她的煙，都要為她流淚哀悼。¹⁰ 他們因害怕她受的痛苦，就遠遠站著說：「可憐，可憐！你這座偉大的城，這座強盛的巴比倫城！在一小時之內，你就受到了懲罰。」¹¹ 地上的商人也為她流淚哀傷，因而再沒有人來買他們的貨物：¹² 金銀、寶石、珍珠、細麻布、紫紅布、綢緞、朱紅布等貨物，以及各種香木、各種象牙器皿、各種貴重木器、銅、鐵、大理石的器皿，¹³ 還有肉桂、香膏、香料、香液、乳香、酒、油、麵粉、麥子、牲口、羊群、駿馬、車輛、奴隸與人口。¹⁴ 商人說：「你心中所愛吃的果品，都遠離了你；一切肥美和華麗的物品，都在你前消逝了，再也尋不見了。」¹⁵ 販賣這些貨物，而由她發財的人，因害怕她受的痛苦，遠遠站著，流淚哀傷，¹⁶ 說：「可憐，可憐！這偉大的城！這曾穿戴過細麻、紫紅和朱紅布衣裳，並以黃金、寶石和珍珠作裝飾的城，¹⁷ 在一小時內，這樣多的財富，就蕩然無存了。」一切船長、一切到處航海的人、船員以及那些靠海謀生的人，都遠遠站著，¹⁸ 看見焚燒她的煙，就呼喊說：「那有一座城可與這座偉大的城相比呢！」¹⁹ 他們在自己的頭上撒灰，流淚哀傷，喊說：「可憐，可憐！這座偉大的城！凡在海中有船的人，都因她的富饒而發了大財。她怎麼在一時之內就蕩然無存了。」²⁰ 上天、聖徒、宗徒和先知們，你們因她的毀滅而歡騰罷！因為天主在她身上給你們伸了冤。

除了羅馬帝國的毀滅之外，天使的先知訊息也說到羅馬的諸王將要遭受懲罰（默十八 3），因為他們與她行過邪淫，也要為她的死流淚哀悼（參閱：默十八 9~10）。同樣，她帝國中的商人也要付出代價（默十八 3），這些商人「因她的放蕩奢侈，而發了財」，他們也要為她流淚哀傷（默十八 11~17）。第二個聲音，力勸天主的子民在被捲入她的罪惡行徑之前，就要遠離羅馬（默

十八 4；參閱：依四八 20；耶五十 8）。因此，若望的神視很清楚地顯示，有罪的行為導致受罰，縱使表面上看來相反。羅馬沉溺於她虛假的榮耀中，認為她自己是皇后，沒有理由哀傷，但天主記得她的邪惡行為，並且在「一日之內」，她將因她的罪行而遭受加倍的痛苦（默十八 5~7）。還有，天主復仇的劇烈會證明：審判的那一位掌有至高無上的統治權（默十八 8）。

最後，這位天使的先知訊息：羅馬的諸王、商人及船員，都要因她的毀滅而流淚哀傷。這位天使呼應厄則克耳先知為提洛唱的哀歌，天使宣稱羅馬諸王將要為曾一度強盛的城市流淚哀傷，他們的駭懼出自一個事實：他們會遭到相同的命運，因為他們與她行過邪淫（默十八 9~10；參閱：則廿六 16~17）。同樣，商人也要哀痛，因為再也沒人來買羅馬的財富了。她所有的奢侈品、奢華的商品及上等的山珍海味都被毀了，再也不能恢復了（默十八 12~14；參閱：則廿七 12~22）。他們「害怕她受的痛苦」，因為他們的富裕是因她的緣故（默十八 15；參閱：則廿七 31~36）。最後，船長、水手及靠海謀生的人，也都為羅馬的燒毀而流淚哀傷，因為他們的富裕也都源於她的財富（默十八 17~19；參閱：則廿七 30~34）。

所有這三群人全都表現出對羅馬毀滅的恐懼，他們不是同情羅馬，而是為自身之利益。他們心知肚明，因為羅馬遭受苦難，他們也要遭受苦難。還有一點，這三群人都很驚奇天主審判的快速——在一小時之內！當然，若望的聽眾聽說過：審判的

先知訊息是希望的訊息，因為它不含糊地保證天主是公義的，並且天主的公義來臨時，是極度快速的。在這首哀歌的結尾上，這先知訊息證實：若望勸告他的聽眾——聖徒、宗徒和先知們——要歡樂，因為天主已經為他們對羅馬執行了審判（默十八 20）。

絕對滅亡的象徵（十八 21~24）

²¹ 然後，一位強而有力的天使，舉起一塊大如磨盤的石頭，拋在海中說：「偉大的巴比倫城必要這樣猛力地被人拋棄，再也找不著她了！」²² 彈琴者、歌唱者、吹笛者和吹號者的聲音，在你中間再也聽不到了；各種工藝的匠人，在你中間再也找不到了；推磨的響聲，在你中間再也聽不到了；²³ 燈台上的光，在你中間再也不發亮了；新郎與新娘的聲音，在你中間再也聽不到了，因為你的商人都是地上的要人，又因為萬民都因你的邪術受了迷惑；²⁴ 且在此城中找到了諸先知、諸聖徒以及一切在地上被殺者的血。」

最後，若望看見另一位被描寫為「強而有力」的天使（默十八 21）。這位天使以言語及行動發出審判的先知訊息。這位天使「舉起一塊大如磨盤的石頭，拋在海中」，石頭很快就沉入海底。天使說：「偉大的巴比倫城必要這樣猛力地被人拋棄，再也找不著她了」（默十八 21）。於是，開始了一個交互輪唱的答唱詠：「在你中間再也聽不到……；在你中間再也找不到……；在你中間再也不發亮……」（默十八 22~23）。

在羅馬有哪些東西再也看不見、聽不到了呢？那就是快樂和歡樂之樂器聲；供應社會生活品質的「工藝的匠人」（默十八 22）；供給餐桌上麵包的「推磨的響聲」（默十八 22）；照明百姓家庭的「燈台上的光」（默十八 23）；為未來繁衍後代的「新

郎與新娘」(默十八 23)。這樣的文體技巧，用了一連串的答唱詠，有如莊嚴的擊鼓聲、喪鐘聲：羅馬再也不存在了。最後，這位強而有力的天使替這沉重邪惡的毀滅說出了理由：商人用邪術迷惑了百姓，更嚴重的是，殉道者的血流在這偉大的羅馬城中(默十八 24)。換言之，天主正為聖者之死而復仇。

末世的七個神視 (十九 1~廿 15)

《若望默示錄》以最後的一系列神視作總結，描述即將來的審判：惡人將被懲罰、義人將獲應許的償報。所有這些神視，都是以高度神話性的語言來表達的。因此，這些神視應該以象徵、而不是以歷史的敘述來詮釋。然而，其中的訊息很清楚：天主是公義的，天主掌有至高無上的統治權。天主的確要為義人伸冤，懲罰惡人。

天庭的禮儀 (十九 1~10)

¹ 這些事以後，我聽見天上彷彿有一大夥人群發出的大聲音說：「亞肋路亞！勝利、光榮和能力應歸於我們的天主，² 因為他的判斷是正確而正義的；他懲罰了那曾以自己的邪淫敗壞了大地的大淫婦，並給被她所殺的僕人報了仇。」³ 他們又重覆說：「亞肋路亞！她的煙向上直冒，至於無窮之世。」⁴ 於是，那二十四位長老和那四個活物，便俯伏朝拜那坐在寶座上的天主說：「阿們。亞肋路亞！」⁵ 遂有聲音由寶座那裏發出說：「天主的眾僕人，凡敬畏他的，無論大小，請讚美我們的天主罷！」⁶ 我聽見彷彿有一大夥人群的聲音，就如大水的響聲，又如巨雷的響聲，說：「亞肋路亞！因為我們全能的天主，上主為王了！」⁷ 讓我們歡樂鼓舞，將光榮歸於他罷！因為羔羊的婚期來近了，他的新娘也準備好了；⁸ 天主又賞賜她穿上了華麗而潔白的細麻衣：這細麻衣就是聖徒們的義行。」⁹ 有位天使給我說：「你寫下：被召赴羔羊婚宴的人，是有福的！」他又給我說：「這都是天主真實的話。」¹⁰ 我就俯伏在他腳前要朝拜他；他給我說：「萬不要這樣作，我只是你和你那些為耶穌作見證的弟兄們的同僕，你只該朝拜天主！」因為預言之神就是為耶穌作證。

在這些末世神視的前奏曲中，若望又一次獲准見證天庭的禮儀（參閱：默七 9-12，十四 1-5）。在此描述的「有一大夥人群」（默十九 1），顯然就是先前身穿白衣、手持棕櫚枝、站在天主寶座前的同一夥人（參閱：默七 9）。他們高唱「亞肋路亞」，意思是「讚美雅威」，唱的是凱旋之歌，因為天主給了淫婦巴比倫（即羅馬）真實而公義的懲罰，替殉道者之死復了仇（默十九 2-3；參閱：六 10）。再一次，他們高唱「亞肋路亞！她的煙向上直冒，至於無窮之世」，確認羅馬的終結。若望提到「那二十四位長老和那四個活物」（默十九 4）都參與朝拜坐在寶座上的天主，又讓人想起默四章天主寶座的神視。

突然，「有聲音由寶座那裏發出」（默十九 5），邀請天上的每人都來讚美天主，這一大夥人的回應聲大得像是急流之水聲，也像雷電擠壓之聲（默十九 6）。他們再次高唱「亞肋路亞」，確認天主全能者為王了（默十九 6），並且他們歡樂鼓舞地宣告「羔羊的婚期來近了」；身分還沒顯示的新娘也準備好了（默十九 7）。新娘穿上了華麗而潔白的細麻衣（只在埃及有的款式），象徵她的聖潔（默十九 8）。新娘「蒙恩得穿」（*is given*，希臘原文用的是被動式動詞，在此引用的是《和合本》被動式譯文）的「細麻衣」¹，是由天主賜下的禮物，天主是新娘聖潔的來源及緣由。

¹ 審訂者註：在整本《若望默示錄》中，當作者要表達是天主的主動作為時，都採用了被動式語氣，此處的默十九 8a 亦然。《思高本》在此，直接以主動動詞把這個觀點意譯出來：「天主又賞賜她穿上了華麗而潔白的細麻衣」。《若望默示錄》中文譯本中，

若望加上一句：「這細麻衣就是聖徒們的義行」（默十九 8；參閱：十五 6）。因此，我們可以斷定：新娘是一個隱喻，指的是教會；聖徒是指教會中的成員，他們在祭壇下等候了長久的時日，請求天主對殺害他們的人復仇（默六 9~11）。現在他們都歡樂了，因為天主為他們伸冤的時辰終於來到了（默十九 6~7）。

若望繼續說，他聽到由寶座發出的聲音，要他把天主的話一字不差地寫下來：「被召赴羔羊婚宴的人，是有福的」（默十九 9）。這句祝福的話攸關天主國的建立，並且是天主所說一字不差的話，帶有天主的權威。在新約其他書卷中，婚宴圖像同樣與天主國的來臨有關聯（瑪七 11，廿二 1~14，廿五 1~13）。

若望俯身要朝拜天使，但天使阻止他，說自己不是天主。反之，天使說自己只是為耶穌作證的弟兄們的同僕（默十九 10）。這句希臘文很難譯得恰當，但基本上天使要說的是：他，與若望一樣，也和其他像若望的人一樣，是以傳遞耶穌的話、並為祂作見證的先知（默十九 10；參閱：一 1~3）。但是他們只該朝拜唯一的天主（默十九 10）。

在這天庭朝拜的光榮神視之後，若望見證了七個辯護及最

最忠於希臘原文的是吳經熊以文言文譯出的《新經全集》，他把表達天主主動作為的被動式語氣直接譯了出來：「新人**承恩**得以光明皎潔之純綉**自服**」。《和合本》在此也忠於原文地以被動式譯出：「新婦就**蒙恩**得穿光明潔白的細麻衣」。《現代中文譯本》則與《思高本》一樣，直接以主動動詞把這個觀點意譯出來：「上帝已經賜給她潔白光亮的麻紗衣裳」。

後審判的神視，一個接一個，速度很快。這些是在全宇宙範疇內的，包括天上、地上，甚至地下。圖像極端生動，但我們不能只看它字面上的意義。相反地，若望用了隱喻的語言來肯定天主握有至高無上的統治權，祂是公義的，天主償報義人，並且懲罰惡人。

白馬騎士的神視（十九 11~16）

¹¹ 隨後我看見天開了，見有一匹白馬；騎馬的那位，稱為「忠信和真實者，」他憑正義去審判，去作戰。¹² 他的眼睛有如火焰，他頭上戴著許多冠冕，還有寫的一個名號，除他自己外，誰也不認識；¹³ 他身披一件染過血的衣服，他的名字叫作：「天主的聖言」。¹⁴ 天上的軍隊也乘著白馬，穿著潔白的細麻衣跟隨著他。¹⁵ 從他口中射出一把利劍，用來打敗異民；他要用鐵杖統治他們，並踐踏那充滿全能天主忿怒的榨酒池。¹⁶ 在衣服上，即在蓋他大腿的衣服上寫著「萬王之王，萬主之主」的名號。

在結尾的七神視中的第一個中，若望看到天開了，並且再次有一位騎白馬的出現。然而這一次，這位騎士並不是與羅馬帝國開戰的帕提雅軍人（默六 2），而是一位「忠信和真實者」（默十九 11；參閱：三 14）。因為「他的眼睛有如火焰，他口中射出一把利劍」（默十九 12、15）；讀者應該會下結論：這位騎士就是在本書的原初神視中的復活耶穌（參閱：默一 14、16）。祂騎戰馬，為正義而戰（默十九 11）。祂頭上戴著「許多冠冕」（默十九 12），象徵祂有至高無上的王權；令人回想到那龍戴有七個冠冕（默十二 3），那獸有十個（默十三 1）。祂頭上「還有寫的一個名號……誰也不認識」（默十九 12），這是表示祂有絕對的權

柄，沒有人的主權能在祂之上（默十九 12；參閱：十四 1，十七 5），雖然後來祂的身分被確定為「天主的聖言」（默十九 13），象徵天主的權柄。祂身披「染過血的衣服」（默十九 13），是在戰爭中得勝的象徵（依六三 1~3；智十八 14~16），「踐踏榨酒池」（默十九 15），描述審判日天主的震怒——天主要極其嚴厲地踐踏惡人，以致他們的血濺出，且血流成河（參閱：依六三 1~3）。復活耶穌天上的軍隊也得勝了，穿著潔白的細麻衣（默十九 14），非常像前個神視中的新娘裝扮（參閱：默七 9）。這些都是殉道者，他們在羔羊的血中洗淨自己的衣服，現在他們不再饑餓、或口渴、或受苦了（參閱：默七 9~17）。

天主的大宴席的神視（十九 17~18）

¹⁷ 我又看見一位天使，站在太陽上，大聲向一切飛翔於天空的飛鳥喊說：「請你們來，一齊赴天主的大宴席，¹⁸ 前來吃列王的肉、諸將帥的肉、眾勇士的肉、駿馬和騎馬者的肉，並一切自主的或為奴的，以及大小人民的肉。」

第二神視發生在天空中。「一位天使，站在太陽上」邀請「一切飛翔於天空的飛鳥」來享用「天主的大宴席」（默十九 17）。宴席的圖像借用於厄則克耳先知為反對瑪哥格地的哥格（Gog of the land of Magog）而傳遞的先知訊息，這先知訊息是典型的默示文學（則卅九 17~20）。然而，為新手讀者而言，這個圖像真是駭人：飛鳥被邀請來吃列王、將帥、勇士、駿馬及騎馬者的肉（默十九 18）。試想：若望的聽眾會多麼幸災樂禍地想著迫害他們的人即將活生生地被吃掉——成了被飛鳥攫食的宴席食物！如

此，天主懲罰了惡人。

獸身假先知慘敗的神視（十九 19~21）

¹⁹我也看見那獸、地上的君王和他們的軍隊都聚在一起，要與騎馬的那位和他的軍隊作戰。²⁰可是，那獸被捉住了，在牠面前行過奇蹟，並藉這些奇蹟，欺騙了那些接受那獸的印號，和朝拜獸像的那位假先知，也和牠一起被捉住了；牠們兩個活活的被扔到那用硫磺燃燒的火坑裏去了。²¹其餘的人也被騎馬者口中所射出的劍殺死了；所有的飛鳥都吃飽了他們的肉。

沒有任何轉接，突然若望就看見「那獸、地上的君王和他們的軍隊都聚在一起，要與騎馬的那位和他的軍隊作戰」（默十九 19）。這是為「阿瑪革冬」地方作戰的準備（參閱：默十六 16）。但是，這場戰爭會速戰速決。這獸及假先知——指默十三章中的獸——輕而易舉地就被擒住，意謂他們在面對復活的基督以及天主的軍隊時，是無力對抗的（默十九 20）。「牠們兩個活活的被扔到那用硫磺燃燒的火坑裏去了」（默十九 20），象徵他們最終的毀滅。「其餘的人也被騎馬者口中所射出的劍殺死了」（默十九 21），這就解釋了：列王、將帥、勇士、駿馬及騎馬的是如何來到天主大宴席的餐桌上，成了飛鳥的食物。後來他們也將被投入火坑中（參閱：默廿 15）。

千年國度的神視（廿 1~10）

¹以後，我看見一位天使從天降下，手持深淵的鑰匙和一條大鎖鏈。²他捉住了那龍，那古蛇，就是魔鬼——撒殫，把牠網起來，共一千年之久；³將牠拋到深淵裏，關起來，加上封條，免得牠再迷惑萬民，直到滿了一千年，此後應該釋放牠一個短

時辰。⁴我又看見一些寶座，有些人坐在上面坐著，賜給了他們審判的權柄，他們就是那些為給耶穌作證，並為了天主的話被斬首之人的靈魂；還有那些沒有朝拜那獸，也沒有朝拜獸像，並在自己的額上或手上也沒有接受牠印號的人，都活了過來，同基督一起為王一千年。⁵這是第一次復活。其餘的死者沒有活過來，直到那一千年滿了。⁶於第一次復活有分的人是有福的，是聖潔的。第二次的死亡對這些人無能為力；他們將作天主和基督的司祭，並同他一起為王一千年。⁷及至一千年滿了，撒殫就要從監牢裏被釋放出來。⁸他一出來便去迷惑地上四極的萬民，就是哥格和瑪哥格；他聚集他們準備作戰，他們的數目有如海濱的沙粒。⁹於是他們上到那廣大的地區，圍困了眾聖徒的營幕和蒙愛的城邑；但是有火自天上，從天主那裏降下，吞滅了他們。¹⁰迷惑他們的魔鬼，也被投入那烈火與硫磺的坑中，就是那獸和那位假先知所在的地方；他們必要日夜受苦，至於無窮之世。

在這神視系列中的第四及第五神視，相互夾插在一起。先見者若望在開始時敘述「外層神視」的上半段（默廿 1~3），接著他突然描述「內層神視」（默廿 4~6），最後又回到「外層神視」（默廿 7~10），完成他的敘述。讀者應該把這兩個神視當成同時發生的事件。當「內層神視」發生在天上時，「外層神視」跨越過了受造界的三個領域。

在「外層神視」中（默廿 1~3、7~10），龍（參閱：默十二）被這位從天降下、拿著無底深淵的鑰匙的天使擒拿住（參閱：默九）。天使把那龍拋下，丟進深淵裏關起來，加上封條，為期一千年（默廿 2~3）。請注意那龍為人所知的其他三個名字：古蛇、魔鬼及撒殫（默廿 2；參閱：十二 9）。那龍被擒，指明牠在地上「很短時期」的結束（參閱：默十二 12）。但這還不是最後的終結，因為若望被告知：在一千年期滿之後，那龍「應該」要

被釋放「一個短時辰」（默廿3）。「應該」這個動詞，是譯自希臘字 *dei*²，暗示這是天主計畫的一部分。因此天主的聖者不應該恐懼。

有關那龍，若望把讀者留在懸疑中，突然話鋒就轉向第五神視（默廿4~6）：基督與那些因祂的名而殉道的人在一起，「為王一千年」。若望「又看見一些寶座，有些人在上面坐著，賜給了他們審判的權柄」（默廿4）：「他們就是那些為給耶穌作證，並為了天主的話被斬首之人的靈魂」，天主償報了他們，使他們都活了過來，同基督一起為王（默廿4）。讀者由此得知：這是第一次復活（默廿5）。那些與「第一次復活有分的人是有福的」，因為「第二次的死亡」（即「總審判」，在此與那「烈火與硫磺的坑」有關）對這些人無能為力，不會帶來傷害（默廿6）。因此若望肯定地說：天主是公義的，天主將要償報義人。

最後，若望回到第四神視的下半段（默廿7~10）。撒殫的一千年滿了，從監牢裏被釋放出來（默廿7），要在地上的四極聚集牠的軍隊。若望說的「哥格和瑪哥格」（默廿8）來自《厄則克耳先知書》卅八章，厄則克耳先知報怨：瑪哥格的國王哥格由遙遠的北方發動戰爭攻打以色列。厄則克耳先知應許：天主的義怒要降到哥格王身上，並且他及他的軍隊將會完全被擊潰。為什麼？這是要表明天主是偉大的，是神聖的，要使全世

² 審訂者註：*dei* 這個希臘動詞，《思高本》譯為「應該」；《和合本》譯為「必須」；《現代中文譯本聖經》譯為「要」。

界都認識天主（則卅八 23）。在此，若望描述的瑪哥格，並非指哥格王的王國，而是與哥格結盟的一個人。然而，這訊息與厄則克耳的先知訊息相同：天主有至高無上的統治權，天主將要消滅惡人。

撒殲浩大的軍隊由地上四極來到，準備好了，要向天主的子民開戰（默廿 8）。若望用了「眾聖徒的營幕」（默廿 9）這個片語，可能存心回顧以色列子民在《出谷紀》曠野中的帳幕（參閱：出十九 16~17）。「蒙愛的城邑」是指耶路撒冷（默廿 9）。「眾聖徒」是指教會中的信徒（默廿 9）。這是若望早先在默十六 14~16、十七 14、十九 11~21 中提過的，在「阿瑪革冬」之戰。「阿瑪革冬」這名字來自希伯來文 *har Megiddo*，意思是「默基多山」。由歷史來看，此處是以色列多次發生劇烈戰爭之所在。在此，抵擋天主統治的戰爭是宇宙性的、神話式的。戰爭進行得很快，且富決定性！天主爲了聖者介入了，降火到地上（默廿 9；參閱：則卅八 22）。撒殲被拋入烈火與硫磺的坑中，就是那獸及那位假先知最後所在的地方（默廿 10）。

在天主寶座前審判的神視（廿 11~15）

¹¹ 以後，我看見了一個潔白的大寶座，和坐於其上的那位；地和天都從他面前消失不見了，再也找不到它們的地方了。¹² 我又看見死過的人，無論大小，都站在寶座前，案卷就展開了；還有另一本書，即生命冊也展開了，死過的人都按那案卷上所記錄的，照他們的行為受了審判。¹³ 海洋把其中的死者交出，死亡和陰府都把其中的死者交出，人人都按照自己的行為受了審判。¹⁴ 然後死亡和陰府也被投入火坑，這火坑就是第二次死亡。¹⁵ 凡是沒有記載在生命冊上的人，就被投入火坑中。

這寶座神視是連接前述第五神視的末世，就是殉道者坐在寶座上，為的是與復活的基督共同審判（默廿 4）；但它也使人回想到默四的寶座神視。因此，在這《若望默示錄》的結尾時，我們是繞了一整圈，回到掌有至高無上統治權的天主坐在光榮寶座上的神視中。給了許多天主公義的平行主題，讀者就不應該驚奇第六（即倒數第二個）神視是有關審判的了。

天主寶座是潔白的（默廿 11），表明邪惡勢力被擊敗了的勝利。「地和天都從祂面前消失不見了」（默廿 11），設想因為沒有任何被邪惡玷污的東西能在神聖之處留存。但在本書最後的神視中，我們也期待著「新耶路撒冷」（參閱：默廿一 1~廿二 5）。然後，若望看到「海洋把其中的死者交出，死亡和陰府都把其中的死者交出」，被交出的死者都站在天主前，天主會按照人人的行為以及「生命冊」來審判他們（默廿 12~13）。有些，但不是全部，第一世紀的猶太人相信在末日時死者都要復活，每人都要根據自己的行為受審（參閱：例如，達七 10）。在這神視中，「凡是沒有記載在生命冊上的人，就被投入火坑中」（默廿 15），這就是「第二次死亡」。當人類的總審判（general judgment，或譯「公審判」）完成之後，「死亡」（擬人化了；邪惡的結果）、「陰府」（死人的住處）也被投入火坑（默廿 14）。若望沒提到聖者的命運，因為他們已經享受與基督一起復活了（默廿 6）。因此，若望證實了天主的德能要戰勝邪惡，天主的公義要懲罰惡人。總之，前面的一切，一筆勾消，一切重新來過，轉化後的新宇宙（世界）即將出現。

新耶路撒冷神視

(廿一 1~廿二 5)

新耶路撒冷的神視，是這一組末世神視的第七個神視，也是《若望默示錄》最後一個神視。這神視可以根據三個圖像分成三段，來描述轉化的宇宙：新娘及羔羊的新婦（默廿一 1~8）、新聖殿（默廿一 9~27）以及新創造（默廿二 1~5）。

新娘及羔羊的新婦（廿一 1~8）

¹隨後，我看見了一個新天新地，因為先前的天與先前的地已不見了，海也沒有了。²我看見那新耶路撒冷聖城，從天上由天主那裏降下，就如一位裝飾好迎接自己丈夫的新娘。³我聽見由寶座那裏有一巨大聲音說：「這就是天主與人同在的帳幕，他要同他們住在一起；他們要作他的人民，他親自要『與他們同在，』作他們的天主；⁴他要拭去他們眼上的一切淚痕；以後再也沒有死亡，再也沒有悲傷，沒有哀號，沒有苦楚，因為先前的都已過去了。」⁵那位坐在寶座上的說：「看，我已更新了一切。」又說：「你寫下來！因為這些話都是可信而真實的。」⁶他又給我說：「已完成了！我是「阿耳法」和「歐默加」，元始和終末。我要把生命的水白白地賜給口渴的人喝。⁷勝利者必要承受這些福分：我要作他的天主，他要作我的兒子。可是，為那些怯懦的、失信的、可恥的、殺人的、姦淫的、行邪術的、拜偶像的，以及一切撒謊的人，他們的地方是在烈火與硫磺燃燒著的坑中：這就是第二次死亡。」

在前一神視中（默廿 11~15），若望描述的景象是天主創造的調色盤（palette），現已被洗乾淨了¹。若望現在看見了一個新的天、一個新的地，以及聖城、一個**新的**耶路撒冷，「從天上由天主那裏降下」。讀者應注意：這神視並非另一個世界的實現，而是現在這個世界轉化之後，恢復了原來的樣貌。若望把它比成新娘，為迎接自己的丈夫而裝飾好自己（默廿一 2）。這是個傳統的圖像。舊約中，當天主子民由巴比倫被放逐回歸時，先知們常用新娘的圖像來描述歷史上耶路撒冷的恢復與重建。

¹ 審訂者註：意即天主原先創造好了的「天和地都消失不見了，再也找不到它們的地方了」（參閱：默廿 11）。

例如，依四九 18：「你舉目四望罷！他們都已集合到你這裏來；我永遠生活——上主的斷語——他們必如裝飾品穿戴在你身上，把你裝扮得有如新娘」。亦請參閱：依五二 1，六一 1。

若望聽到的聲音，解釋這神視的重大意義：這是天主的住所，並且住在這城中的人都是天主的子民（默廿一 3）。這聲音所描述的天人關係就是「盟約」。這語句幾乎與厄則克耳的言詞一致：「我要同他們訂立和平的盟約；……我的住所也設在他們中間；我要作他們的天主，他們要作我的百姓」（則卅七 26~27）。前一神視（默廿 11~15）描述：被龍、地下獸及海中獸所控制的舊次序、死亡及陰府，都已過去了。因此在新次序中，沒有苦難及死亡（默廿一 4）。這也是描述耶路撒冷城復元的傳統圖像。例如，依廿五 7~8：「在這座山上，吾主上主要從人人的臉上拭去淚痕」。

現在天主說：「已完成了」，亦即「我已更新了一切」（默廿一 6；參閱：廿一 5）。天主宣告：「我是『阿耳法』和『敖默加』，元始和終末」，這是肯定天主對萬有的一切擁有至高無上的統治權。因此，天主應許饑渴者（即與天主承諾訂下盟約的那些人）以生命之水作為一個恩賜，並且再次確認天主與聖者所訂立盟約（默廿一 6~7）。

再重複一次，這是傳統的圖像。例如，依五五 1、3：「凡口渴的，請到水泉來！那沒有錢的，也請來罷！請來買不花錢，不索值的酒和奶吃！……你們就能吃豐美的食物……。我要與

你們訂立一項永久的盟約，即誓許於達味的慈惠」。另外，在默西亞時代，還有其他有關水與生命的例子，包括：依四一 17~18，四四 3~4；則四七 1~12；匝十三 1，十四 8。「勝利者」一詞（默廿一 7），使人想起默二~三章裏致七教會信函中之結尾的應許。那些要被投入「烈火與硫磺燃燒著的坑中」的人（默廿一 8），是一個提醒：沒有邪惡可以住在已更新、成了羔羊新娘的城市中。

新聖殿（廿一 9~27）

⁹ 那拿著七個滿盛最後七種災禍盃的七位天使，其中有一位來告訴我：「你來！我要把羔羊的淨配新娘指給你看。」¹⁰ 天使就使我神魂超拔，把我帶到一座又大又高的山上，將那從天上，由天主那裏降下的聖城耶路撒冷，指給我看。¹¹ 這聖城具有天主的光榮；城的光輝，好似極貴重的寶石，像水晶那麼明亮的蒼玉；¹² 城牆高而且大，有十二座門，守門的有十二位天使，門上寫著以色列子民十二支派的名字。¹³ 東面三門，北面三門，南面三門，西面三門。¹⁴ 城牆有十二座基石，上面刻著羔羊的十二位宗徒的十二個名字。¹⁵ 同我談話的那位天使拿著金蘆葦測量尺，要測量那城、城門和城牆。¹⁶ 城是四方形的，長寬相同。天使用蘆葦測量尺測量了那城，共計一萬二千「斯塔狄」，長、寬、高都相等；¹⁷ 又測量了城牆，有一百四十四肘；天使用的，是人的尺寸。¹⁸ 城牆是用水蒼玉建造的，城是純金的，好像明淨的玻璃。¹⁹ 城牆的基石，是用各種寶石裝飾的：第一座基石是水蒼玉，第二座是藍玉，第三座是玉髓，第四座是翡翠，²⁰ 第五座是赤瑪瑙，第六座是斑瑪瑙，第七座是橄欖石，第八座是綠柱石，第九座是黃玉，第十座是綠玉，第十一座是紫玉，第十二座是紫晶。²¹ 十二座門是十二種珍珠，每一座門是由一種珍珠造的；城中的街道是純金的，好似透明的玻璃。²² 在城內我沒有看見聖殿，因為上主全能的天主和羔羊就是她的聖殿。²³ 那城也不需要太陽和月亮光照，因為有天主的光榮照耀她；羔羊就是她的明燈。²⁴ 萬民都要藉著她的光行走，世上的君王也要把自己的光榮帶到她內。²⁵ 她的門白日

總不關閉，因為那裏已沒有黑夜。²⁶萬民都要把自己的光榮和財富運到她內。²⁷凡不潔淨、行可恥的事及撒謊的，絕對不得進入她內；只有那些記載在羔羊生命冊上的，纔得進入。

那拿著七個滿盛最後七種災禍盃的七位天使，其中的一位來到若望前，邀請若望去看羔羊的新娘（默廿一 9）。若望被帶上高山——最可能的，是歷史上耶路撒冷城之所在——在那兒，若望可以看到「由天主那裏降下的聖城耶路撒冷」（默廿一 10）。在古代猶太文化中，耶路撒冷的聖殿是天主盟約的象徵，是朝拜禮儀的中心，亦是天主榮耀在地上的居所。在此，若望要用聖殿作為新耶路撒冷的隱喻。

再一次，這是傳統的圖像：這座新城散發出天主的榮耀（默廿一 11；參閱：依六十 1~2；則四三 2~5；匝二 5）。它的形狀是等邊立方體，反映著撒羅滿聖殿中至聖所的形狀（默廿一 16；參閱：列上六 20；編下三 8f）；並且聖殿的藍圖上，包括四面牆，每面牆都有三個門，這可追溯到厄則克耳的聖殿藍圖（默廿一 12~13；參閱：則四一 21，四三 16，四五 1，四八 20）。作為城牆基石的十二種寶石（默廿一 19），讓人想起大司祭的胸牌上的十二塊寶石，代表十二支派（參閱：出廿八 17~21）。它們也讓人想起《多俾亞傳》及《依撒意亞先知書》中重建耶路撒冷的應許（多十三 15~17；依五四 11~12）。

若望神視中，有些細節是提醒讀者：雖然這新耶路撒冷城屬於這個世界，但是它也有宇宙性及神話性的量度。例如，城牆有「一百四十四肘」高及厚（默廿一 17）。一肘是由手肘到指

尖的長度，大約是十八吋，所以「一百四十四肘」大約有七十二碼²。更重要的是，「一百四十四」這個數目是十二乘十二的總和，或「完美無瑕」的平方³。因為城牆是保護城市、阻擋敵人的第一道防線，這是完全的保護！

這個城市是「四方形的，長寬相同，共計一萬二千『斯塔狄』，長、寬、高都相等」（默廿一 16）。一個「斯塔狄」大約六百零六呎，所以「一萬二千『斯塔狄』」大約有一千三百七十七哩⁴。如此之大的一個城市，是不可能的，但它的象徵意義才是重要。一個四方形的城市，其中的特徵是十二乘以一千（一個不可計數的龐大數字），暗示出它在尺寸量度上是完美無瑕、徹底圓滿，而且包羅了一切。爲了要配合城市景觀的一致，城牆外觀建構的描述是：「城牆是用水蒼玉建造的，城是純金的，每一座門是由一種珍珠造的」（默廿一 18, 21）。

若望新耶路撒冷神視中的其他細節，會令人想起默四的寶座神視。例如：這城有蒼玉散發的光輝（默廿一 11），令人想起坐在寶座上那一位的描述，祂出現時，看起來好似「水蒼玉和紅瑪瑙」（默四 3）。同樣，「有十二座門，門上寫著以色列子民十二支派的名字」（默廿一 12），以及「城牆有十二座基石，上面刻著羔羊的十二位宗徒的十二個名字」（默廿一 14），令人

² 審訂者註：約 65 公尺，有半個足球場寬的長度。

³ 審訂者註：十二象徵「完美無瑕」的數字。

⁴ 審訂者註：約 2216 公里，有台灣環島兩圈那麼長。

想起「寶座周圍還有二十四個寶座，寶座上坐著二十四位長老」（默四4）。因此，當若望宣告在新耶路撒冷城中沒有看到聖殿時，讀者不應該驚訝。天主及羔羊直接——即不須要聖殿作為中介——居住在城中（默廿一22）。天主的榮耀及羔羊的閃爍就已供給了城市的照明：還有，因為天主的忠信是永恆不變的，並且這城市永不會有黑暗，沒有必要懼怕任何危險。更進一步說，天主的光芒會吸引萬國進入這城中，並且不聖潔的絕對不得進入（默廿一24、26~27）。總之，新耶路撒冷是天主在地上的居所。

新創造（廿二1~5）

¹ 天使又指示給我一條生命之水的河流，光亮有如水晶，從天主和羔羊的寶座那裏湧出，² 流在城的街道中央；沿河兩岸，有生命樹，一年結十二次果子，每月結果一次，樹的葉子可治好萬民。³ 一切詛咒不再存在了。天主和羔羊的寶座必在其中，他的眾僕要崇拜他，⁴ 瞻望他的容貌；他們額上常帶著他的名字。⁵ 也不再有任何黑夜了，他們不需要燈光，也不需要日光，因為上主天主要光照他們；他們必要為王，至於無窮之世。

這神視的第三段，那位七災禍的天使帶若望去看「一條生命之水的河流」，是「從天主和羔羊的寶座那裏湧出」的，現在，這些都在這座城內了（默廿二1）。再提示一次，這是傳統的圖像：這條河令人想起《創世紀》中第二個創造故事，它供給了天主用地上的灰土創造了人的佈景（參閱：創二9~10）；還有，厄則克耳先知的「河水由聖殿門限湧出」之神視（則四七1~2）；以及匝加利亞先知的「天主的最終審判日來到時，必有活水從耶路撒冷流出」之神視（匝十四8）。

若望觀察到：沿河兩岸，有生命樹（默廿二 2），令人想起天主安置在樂園中的生命樹，這也出自第二個創造的故事（參閱：創二 9）。就是那棵樹，導致亞當及厄娃因犯罪而被放逐（創三 22）。換言之，在若望的新耶路撒冷神視中，樂園重建了。

若望進一步觀察這些樹：「一年結十二次果子，每月結果一次，樹的葉子可治好萬民」（默廿二 2）。這些言詞與厄則克耳先知所言極為相近：「沿河兩岸，長有各種果木樹，枝葉總不凋零，果實絕不匱乏，且按月結果，因為水是出自聖所；樹上的果實可當作食物，枝葉可當作藥材」（則四七 12）。這段神視的重點是：天主會供給萬民滋養生命所需要的。若望加上的一點：這是給「萬民」的，使得這神視含蓋了全人類（加重語氣）。

若望觀察到：城中「一切詛咒不再存在了」（默廿二 3），並且「也不再有了黑夜了」（默廿二 5），令人想起匝加利亞有關末日的先知訊息：耶路撒冷的詛咒被除去了，「人們將安居在耶路撒冷」（匝十四 7~11）。總而言之，若望的新耶路撒冷神視建立了一個新的創造，或者說得更好一點，是回到第一個創造，沒有罪及邪惡之前的世界，回到了原來的伊甸樂園。

全書結語 (廿二 6-21)

《若望默示錄》以一連串的公告、祝禱真福的格言，以及勸勉作結尾。這些都令人回想起本書前面敘述過的經文。有一些是用了本書先知訊息的特徵。

天使的話 (廿二 6-9)

⁶ 天使又給我說：「這些話都是可信而真實的，因為是賜先知神恩的上主天主，派遣了自己的使者，把那些必須快要發生的事指示給自己的僕人們。」⁷「記住！我快要來。凡遵守本書預言的，是有福的。」⁸ 我若望聽見了，也看見了這一切；我聽完看完以後，便俯伏在指示我這些事的那天使腳前，要朝拜他；⁹ 他卻對我說：「萬不可這樣作！我只是你和你的弟兄諸先知，以及那些遵守本書預言的同僕，你只該朝拜天主。」

對若望說話的天使 (默廿二 6)，是先前出現過、手拿七盃之七位天使中的一位 (默廿一 9)。然而，本單元中的一些後段格言 (sayings)，很清楚是復活的基督所說的 (例如：默廿二 12-13)。可能我們有的這些格言，是由多樣的源流而來，不論發言者的身分，都被收集在一起，成了本書的結尾。以「可信而真實的」 (默廿二 6) 來描述這些話，是在為它們的真實性做確定，好像這是個聲明：是天主派遣祂的天使來，「把那些必須快要發生的事」告訴祂的先知 (默廿二 6)。若望在本書一開始就講了同樣的話 (默一 1)。

「記住！我快要來」這句宣告（默廿二 7），最有可能來自復活的基督（參閱：默三 11）。在默廿二 12 及 22 節中，這句宣告還再出現兩次。「遵守本書訊息的是有福的」¹，這簡短型式，也是《若望默示錄》最初的祝禱真福格言（默一 3）。

現在若望發言了，他再次說明自己是天主啓示的接收人（默廿二 8；參閱：默一 1、9）。若望在此回顧默十九 10 中他與傳遞訊息的天使之相遇，不過在此做了一些改變：先前稱「弟兄們」的，現在改稱「諸先知」；先前說「為耶穌作見證」，現在改為「遵守本書訊息」²。

耶穌的話（廿二 10~17）

¹⁰ 耶穌對我說：「你不可密封本書的預言，因為時期已臨近了。
¹¹ 讓不義的，仍行不義罷！讓污穢的，仍舊污穢罷！讓行義的，仍舊行義罷！讓聖潔的，仍舊聖潔罷！」¹² 記住！我快要來。我隨身帶著報酬，要按照各人的行為還報各人。¹³ 我是「阿耳法」和「歐默加，」最初的和最末的，元始和終末。¹⁴ 那些洗淨自己衣服的，是有福的！他們有吃生命樹果的權利，並得由門進入聖城。¹⁵ 凡為狗的、行邪術的、姦淫的、殺人的、拜偶像的，以及一切喜愛撒謊並實在撒謊的人，都留在城外。¹⁶ 我耶穌派遣了我的使者，給你們證明了有關教會的這些事。我是出於達味家族的後裔，我是那顆明亮的晨星。」¹⁷ 聖神和新娘都說：「你來罷！」凡聽見的也要說：「你來罷！」凡口渴的，請來罷！凡願意的，可白白領取生命的水。

¹ 審訂者註：這裏的希臘原文的「訊息」，《思高本》及《和合本》都譯為「預言」。

² 審訂者註：這裏的希臘原文的「訊息」，《思高本》及《和合本》都譯為「預言」。

下面這句話是針對若望講的，最可能是由默廿二 6 中的那位天使說出。「你不可密封本書的先知訊息」（默廿二 10）³是道命令，發出末日立刻就要來了的信號（參閱：達八 26）。關於「讓不義的，仍行不義罷！讓污穢的，仍舊污穢罷！」聽起來有點像是「決定論」（determinism）⁴，但《若望默示錄》是容許有悔改可能性的（例如：默十四 6），若按字面解釋，幾乎就不可能有悔改機會了。我們應該要瞭解，這是一句警告的話，而不要自滿地鬆懈下來，要隨時準備好，因為末日臨近了。

由「記住！我快要來」（默廿二 12）開始的這句格言，顯示是復活基督所說的，祂要按照信徒的行為賜給他們償報。《若望默示錄》在別處使用這「『阿耳法』和『敖默加』」（默廿二 13）稱呼時，都只用在天主身上（默一 8，廿一 6）。「那些洗淨自己衣服的，是有福的」（默廿二 14），這句祝禱真福格言最有可能是從默七 14 收集來的，是天使為若望解釋那十四萬四千人的定位。「生命樹」及城門，可能是暗指新耶路撒冷的神視（默

³ 審訂者註：這裏的「先知訊息」，《思高本》及《和合本》都譯為「預言」。

⁴ 審訂者註：決定論，原本是一種哲學學說，指一切事物所具有、不因人們意志而轉移的必然性和因果制約性。在人生、思想、信仰生活各層面上，都存在著某種人無法掌握的力量，控制著我們的人生及宇宙的發展變化，一切都是決定好了的，不會改變。這個信念若應用到基督宗教的救恩神學上，就會有「命定論」的危險：哪個人會得救，哪個人被捨棄或受罰，都已經決定好了，不可能改變。這不是我們的信仰。

廿一 24-27, 廿二 2)。「凡為狗的、行邪術的、姦淫的、殺人的、拜偶像的，以及一切喜愛撒謊並實在撒謊的人，都留在城外」（默廿二 15），令人想起那些不准進入新耶路撒冷城的人，因為新耶路撒冷城是天主及羔羊居住之所（參閱：默廿一 8、27）。這也是指那些與龍及獸結盟為伍的人（參閱：默十三 6-8）。

耶穌繼續往下講，為《若望默示錄》提供了更多的真實性。耶穌在此說：「給你們證明了有關教會的這些事」（默廿二 16）。耶穌說話的權威是出自一個事實：耶穌就是默西亞，因此，祂說：「我是出於達味家族的後裔，我是那顆明亮的晨星」（參閱：依十一 1；戶廿四 17）。

「聖神和新娘」（默廿二 17）這句話意謂向人邀請來參加朝拜禮儀，有些聖經學者認為若望對禮儀的暗示是刻意的。聖神是藉著先知來向教會說話的那一位（參閱：默二 7，十九 10）。新娘就是新耶路撒冷（默廿一 2、9）。「凡聽見的」，是讀了《若望默示錄》而將其中的話存放於心中的人。凡聽見的都在說：「你來罷」，這是對復活耶穌的呼求。耶穌就是要來的那一位。「凡口渴的，請來罷」（默廿二 17），這令人想起對新耶路撒冷居民的應許，他們將接近「生命之水的泉源」(the fountain of the water of life, 參閱：默廿一 6)⁵。

⁵ 審訂者註：《思高本》把默廿一 6 譯作「我要把生命的水白白地賜給口渴的人喝」，這是意譯。希臘原文直譯是「我要把從生命之水的泉源湧出的白白地賜給口渴的人」，*New American Bible*

警告（廿二 18-19）

¹⁸ 我向一切聽本書預言的人警告說：誰若在這些預言上加添什麼，天主必要把載於本書上的災禍，加在他身上；¹⁹ 誰若從這書上的預言刪除什麼，天主必要從本書所載的生命樹和聖城中，刪除他的名分。

本書結尾有一警告，是針對將來的可能編輯所說的：不得添加或刪減本書的內容（默廿二 18）。無疑的，這樣的事是會發生的，因為古代的宗教文獻被視為是教會團體的信仰表達，是經過衆多口傳及文字傳承彙整編寫而成的。因此，若有一抄寫者發現有些資料遺失了，或認為有澄清的必要，就下筆更改。然而，這警告也可能是在向讀者保證本書的內容信實可靠，就像我們在本單元中，從頭到尾讀到其內容真實性的聲明（例如：默廿二 7、12、20）。總之，不論人的作者如何工作，《若望默示錄》都是可靠的，因為天主是它的來源（默一 1）。

祝福（廿二 20-21）

²⁰ 為這些事而作證的那位說：「的確，我快要來。」「阿們。主耶穌，你來罷！」²¹ 願主耶穌的恩寵與眾聖徒同在！阿們。

耶穌又一次應許：「的確，我快要來」（默廿二 20），作者

譯作「To the thirsty I will give a gift from **the spring of life-giving water**」，*New Jerusalem Bible* 譯作「I will give **water from the well of life** free to anybody who is thirsty」。《和合本》譯的「我要將生命泉的水白白賜給那口渴的人喝」，雖然也是意譯，但把「生命之水的泉源」的意思表達出來了。

代表了讀者回答：「阿們」，意思是「但願如此，照你所說的話成就罷！」當然，為受迫害的人而言，這是希望的訊息。然而，時辰已臨近，但是還沒到。因此作者加上一句祈禱文，懇求說：「主耶穌，你來罷」（這句話用的是阿剌美語 *marana tha*）。

最後，《若望默示錄》的結尾，與開始的起頭一樣，都用了書信的樣式。因此我們看到書信結尾的祝福辭：「願主耶穌的恩寵與眾聖徒同在！阿們」。阿們。但願如此成就！

學術性研經討論課題

導言 (1~13 頁)

1. 聖經學者大多贊同《若望默示錄》約在何時成書？這個成書時期，如何與新約其他書卷的寫成時期相比較？
2. 《若望默示錄》屬於何種「文學類型」？作者的寫作風格如何告訴我們本書文本可能不出於若望宗徒的手筆？
3. 舊約中先知扮演什麼樣的角色？這樣的角色如何告訴我們：在《若望默示錄》中，若望的「先知訊息」並非預測未來？
4. 試說明《若望默示錄》是一部「神視彙編」，而非按照事件發生的時間順序編排的故事，這是什麼意義？這樣的編排方式，若以其經文內容來預測未來，會告訴我們什麼？
5. 「默示文學」要完成之三個目的是什麼？從你過去讀《若望默示錄》的經驗中，這三個目的如何與你的經驗相似、或相左？

一 1~8 全書引言 (15~20 頁)

1. 「*apocalypse*」的字面意義為何？這個意義與此字的一般用法有何不同？
2. 《若望默示錄》的「訊息傳遞路線」(line of communication)為何？誰最初發出訊息？誰最先收到訊息？若望如何在最後得到這啓示？
3. 「七」這個數字的象徵意義為何？我們如何知道這訊息不僅僅限於給那「七個教會」，而是要普遍傳給廣泛大眾？這種象徵語言如何能吸引今日的讀者？

一 9~20 「相似人子者」的原初神視 (22~26 頁)

1. 若望及他的聽眾要一起在耶穌內「共患難、同王權和同忍耐」是什麼意思？為今日的基督徒而言，這三方面與基督徒的生活如何有關聯？
2. 請試以《若望默示錄》致候辭中作者對耶穌的描述，與達七 9~14 及達十 5~6 相比較。這項比較，對有關耶穌的權力及掌有至高無上的統治權，告訴了我們些什麼？

二 1~三 22 給七個教會的信 (27~41 頁)

1. 請回顧本詮釋書「導言」中所提到「默示文學」要達成的三個目的；然後請在這七封信中，找出與以下有關的特定訊息：(1) 安慰聽眾；(2) 向聽眾保證：天主握有至高

無上的統治權；邪不勝正；（3）呼籲聽眾悔改。

2. 處於當時生活所在地的習慣中，也就是向希臘羅馬諸神祇朝拜及向羅馬帝王崇拜，使若望的聽眾面臨怎樣的挑戰？對今日的基督徒來說，那種偶像崇拜又會帶來怎樣類似的挑戰？
3. 主曆第二世紀時，斯米納教會面對著哪些衝突？你認為這些衝突對今日的基督徒來說，是更嚴重？還是比較和緩？

四 1~五 14 天主寶座及羔羊的神視 (42~47 頁)

1. 在第一個天上的景象中，若望是由哪兒得來的寶座圖像？有關天主的「王權及統治權」及地上君王的「王權及統治權」，這圖像賦與了什麼訊息？
2. 在第四章中，誰值得被稱頌讚美？在第五章中，誰值得被稱頌讚美？這訊息道出在天主父與耶穌基督之間有什麼樣的關係？
3. 這個神視指明：藉著基督並在基督內向天主獻上崇敬和稱頌讚美的重要性。這點給今日基督徒釋出什麼訊息？
4. 在此神視中所論及的數字，其象徵意義是什麼？（請參閱：〈若望默示錄導言〉，本詮釋書 11~12 頁）

六 1~七 17 七印的神視 (48~56 頁)

1. 請試將若望神視中的四騎士（默六），與匝加利亞先知神

視中的四騎士(匝一 8~17)做個比較。二者之間的相似處(《若望默示錄》寫在《匝加利亞先知書》之後，約晚六個世紀)如何提示我們：若望是要呼籲天主子民悔改，而非預測即將來臨的大災難？

2. 四匹馬之顏色的象徵意義為何？(請參閱：〈若望默示錄導言〉，本詮釋書 12~13 頁)
3. 在這神視中，第一匹馬是什麼顏色(默六)？稍後出現的殉道者，所穿的外衣是什麼顏色(默七)？若望要傳達的訊息又是什麼？
4. 作者在寫第六章時，是用什麼語氣？在第七章中，語氣又做了怎樣的轉換？這語氣的轉換，對那些遭受苦難的人，帶來了什麼訊息？對那些需要悔改的人，又傳遞了什麼訊息？
5. 在第七章中，「十四萬四千」這個數字的象徵意義為何？這數字如何表達出天主在基督內救恩的寬宏大量？

八 1~十一 19 七號角的神視 (57~76 頁)

1. 若望在他前四個號角的神視中，借用了哪一個重要的救恩事件(默八)？有了這樣的關聯，這些神視如何能使若望的聽眾得到希望的訊息？
2. 在第九章中，希臘原文用了以下的被動式動詞——“it was given”(默九 1，《思高本》按中文語法譯為主動動詞：「給了他」)、

“they were given”（默九 3，《思高本》譯為「賦給了牠們」）、“they were told”（默九 4，《思高本》譯為「吩咐牠們」）、“they were not allowed”（默九 5，《思高本》譯為「吩咐牠們不可」）——試說明是誰掌控了這些可怕的情況？

3. 在此神視中，這兩位見證人扮演了什麼樣的先知角色（默十一）？他們的死亡、升天，道出了什麼訊息？在善惡交戰時，誰是最終的得勝者？
4. 請再讀一次默九 20~21：那些沒有被災害殺死的人，悔改了嗎？現在請讀默十一 11~13：那些觀看兩個見證人升天之後，經地震災難還活著的人悔改了嗎？在有關天主的德能產生效果的信念上，藉著今日的先知，給我們傳達了怎樣的訊息？

十二 1~18 女人與紅龍的神視（77~83 頁）

1. 在第十二章中，哪些部分屬於「內層神視」？哪些部分屬於「外層神視」？請在這兩個神視中找出：（1）受到迫害時可得安慰的理由；（2）證明天主有至高無上的統治權，而且邪不勝正是天理。
2. 第十二章中的數字和顏色之象徵意義為何？亦即，這些數字和顏色如何給聽眾提供安慰，也給聽眾提出保證：天主完全掌控了這些狀況？

十三 1~18 海中獸與地下獸的神視 (84~91 頁)

1. 這個神視如何指出若望的聽眾所面對的衝突，亦即在「帝王/帝國崇拜」及「朝拜天主」之間的緊張狀態？讀者看到了誰是最終最高的權威以及只有這一位才值得朝拜？
2. 你能指出一些當今教會與政府間發生衝突、但教會仍然忠於天主的情況嗎？你能指出一些當今教會與政府合作、卻因此引起有如若望當時的聽眾所遭受的類似迫害嗎？
3. 在理解當時應用的 *gematria* 數字遊戲(請參閱：本詮釋書 90~91 頁) 之後，如何削弱了若望應用「六百六十六」這個數字來預測未來的一位公眾人物的論據？

十四 1~20 羔羊與審判來臨的神視 (92~99 頁)

1. 在這個神視中，作者用了什麼樣的象徵圖像，來鼓勵那些忠於天主盟約的信徒堅忍到底？
2. 作者又用了什麼樣的象徵圖像，來鼓勵那些沒有忠於天主盟約的人悔改？

十五 1~十六 21 七盃的神視 (100~106 頁)

1. 這個神視的天災，不只為顯示天主無限強大的力量，其中有哪些地方顯示天主召叫子民悔改皈依？
2. 怎麼知道：以「阿瑪革冬」(「阿瑪革冬」是指一場善惡最後對決的戰役) 的象徵意義，來預測「在特定時期、特定地點

的一場戰役之後，將會帶來世界末日」是有問題的？

十七 1~十八 24 巴比倫的陷落 (107~116 頁)

1. 第一世紀中，在羅馬帝國什麼樣的政治、經濟氣象下，若望指羅馬為「巴比倫」？
2. 在今日廿一世紀，何處還存有充滿誘惑的巴比倫？誰是現代的先知，呼喚該做些改變？

十九 1~廿 15 末世的七個神視 (117~126 頁)

1. 以若望當時聽眾歷史的背景來看，有誰在聽到這段經文時，會感到安慰？有誰可能會悔改，並且改變自己人生的道路？
2. 在今天的情況，誰會在這兩章中找到安慰與希望？誰又會在這些經文中，看到自己要蒙召悔改的召叫？
3. 請再復習「默示文學」想要達成的目的（請參閱：〈若望默示錄導言〉，本詮釋書 10 頁）。當你知道若望寫《若望默示錄》時，帶有這樣的目的，你對這些經文中的暴力圖像會有什麼不同的看法？

廿一 1~廿二 5 新耶路撒冷神視 (127~134 頁)

1. 若望由希伯來聖經中借用了哪些傳統圖像，來描述新耶路撒冷的復興？

2. 現今的基督徒一旦瞭解新耶路撒冷的景象，是「現在這個世界的轉化」（transformed *this-world* reality），而非「另一個世界的實現」（*otherworldly* reality），每個人有什麼樣的責任？這如何與那些以遁世心態來讀《若望默示錄》的人做比較？
3. 新耶路撒冷城的尺寸量度說了什麼？它如何包含了天主救援的恩賜？
4. 新耶路撒冷城中並沒有聖殿，這有什麼重大的意義？

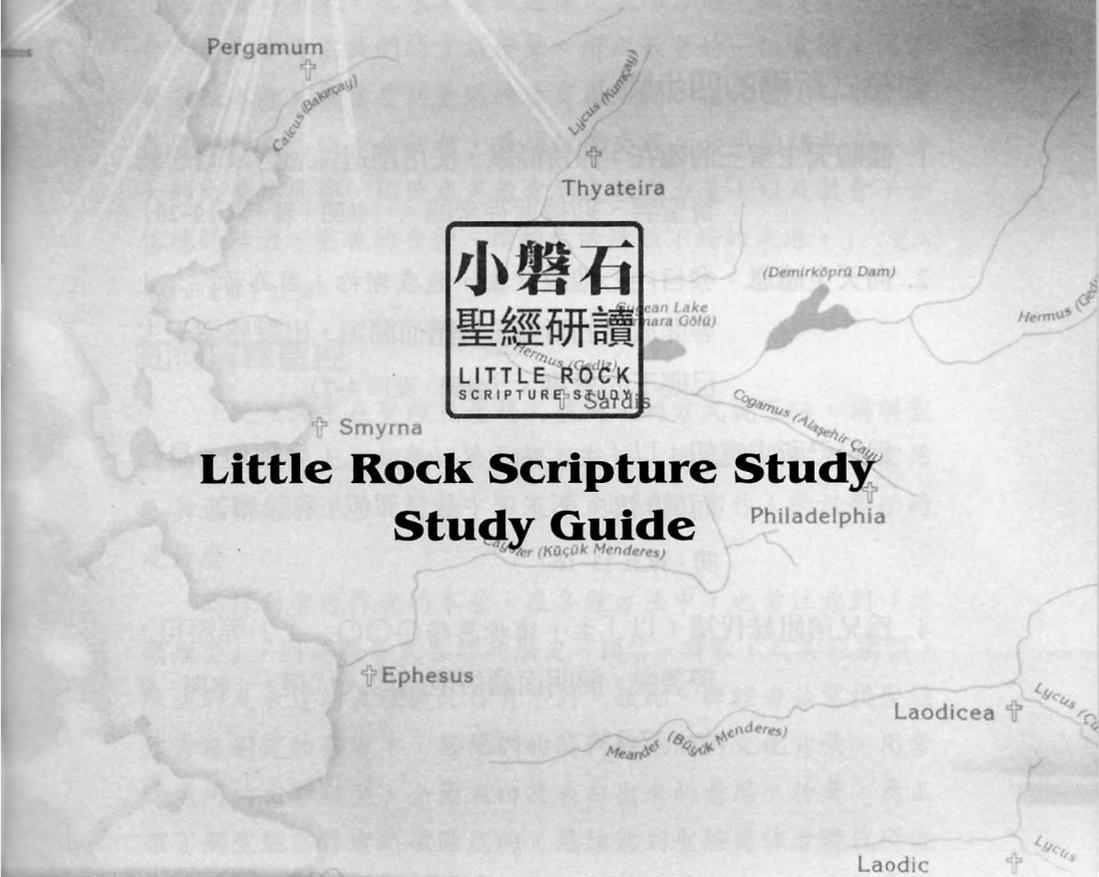
廿二 6~21 全書結語（135~140 頁）

1. 在這短短的結論中，耶穌說了多少次「我快要來」？這句話（以及若望被告知不可把本書的話語給密封了的事實）帶給若望及他的聽眾對末日來臨的期待，釋出了什麼訊息？
2. 這尚未滿全的期望（指末日並非若望所想的，那麼快來到），向那些用《若望默示錄》來警告「末日就要來了」的人釋出了什麼訊息？
3. 現今的基督徒對聖神的召喚說「你來罷」（默廿二 17），會有怎樣的反應？我們要如何以「主耶穌，你來罷」（默廿二 20）來回應，才能把若望新耶路撒冷神視：即現在及當下的意義彰顯出來？

若望默示錄研經指南

Little Rock Scripture Study Study Guide

對話式祈禱的四步驟：

1. **體驗天主聖三的臨在：**保持靜默，使用創造性感官來瞻想基督聖容、迎接聖神來臨。（參閱：瑪十八 19~20）
2. **向天主感恩：**發自內心地說「主，我感謝祢，因為祢……」等開放性的祈禱，具體而簡短，出聲感謝天主已賜下的恩惠。（參閱：斐四 4~7）
3. **爲自己祈求寬恕：**以「主，請祢幫助我……」等短句，具體而真誠地，祈求天主赦免罪過，解除痛苦。（參閱：雅五 13~16）
4. **爲兄弟姐妹代禱：**以「主，請祢恩賜○○○……」等短句，帶著愛，簡明而通俗地爲他人代禱。（參閱：谷十一 22~25）

聖經在教會生活中

「教會常常尊敬聖經，如同尊敬主的聖體一樣，因為特別在禮儀中，教會不停地從天主聖言的筵席，及從基督聖體的筵席，取用生命之糧，而供給信友們。教會把聖經與聖傳，時常當作信德的最高準繩，因為聖經是天主默感的，並且一勞永逸用文字書寫下來，恆永不變地通傳天主的言語，而使聖神的聲音，藉先知及宗徒們的言語發聲。所以教會的一切宣道，同基督宗教本身，應當受到聖經的養育與統轄。在天之父藉著聖經慈愛地與自己的子女相會，並同他們交談。天主的話具有那麼大的力量及德能，以致成為教會的支柱與力量，以及教會子女信德的活力、靈魂的食糧、精神生活清澈不竭的泉源。」（梵二《啓示憲章》21 號）

如何解釋聖經

「既然天主在聖經裏是藉人並用人的方式說了話，講解聖經的人為明瞭天主願意同我們交談什麼，當注意尋找聖經寫作人真正願意表達的是什麼，以及天主願意用寫作人的話顯示的是什麼。

為探討聖經作者的本意，在各種方法中，也當注意到『文學類型』，因為藉各式各樣的歷史、預言、詩歌，或其他類型，陳述的及表達的真理彼此各有不同。故此，釋經者必需找聖經作者在固定的環境中，按他們的時代與他們的文化背景，用當時通用的文學類型，企圖表白及表白出來的意思。於是，為正確了解聖經寫作者所欲陳述的，應注意到聖經寫作者時代所流行的，以及當代習用的感受、說話和敘述的方式，也當注意到同時代的人們，彼此往來慣用的那些方式。」（同上，12 號）

研經導引

研讀資料

本冊研讀：《若望默示錄》

聖經讀本：中文聖經以《思高本》為主，輔以《和合本》，並參照英文聖經 *The New American Bible* 和 *The New Jerusalem Bible*。

請勿使用那些只翻譯內容大意的聖經譯本。一旦面對困難字句，或發生疑點時，這些譯本是沒什麼幫助的。最好選一本可以自由在上面眉批或畫線的聖經讀本。

搭配的詮釋讀本：即本冊「活水聖經詮釋系列·新約卷十二·《若望默示錄詮釋》」。並於每一課開頭，即註明本詮釋讀本的頁數。

其他參考資料

《聖經辭典》（香港：思高聖經學會，1975）

筆記本：自己有一本可以記下「綜合講解」的重點，外加記錄自己的心得。

每週課程

- 第一課：默一
- 第二課：默二～三
- 第三課：默四～七
- 第四課：默八～十一
- 第五課：默十二～十四
- 第六課：默十五～十八
- 第七課：默十九～廿二

個人日常研讀

祈禱：第一步是祈禱。打開你的心神，向天主敞開。讀聖經是聆聽愛你的天主的話。聖神是策動導引編寫聖經的動力，使聖經能成形；要祈求這同一個聖神，使你正確地瞭解所讀的這段經文，聖神會授下權能，讓你讀的經文變成你生命的一部分。

承諾：下一步是要有恆心堅持到底。每天的屬神食糧，就像肉身需要食物一樣。這全部的課程，分成每日一單元，請訂好一個讀經的時間表、讀經的地方，不要有打岔之處。一天約須用上 20 分鐘時間。要與天主訂好這約會。

研習：開始時，請先閱讀每一課程的聖經章節，繼而是聖經中的註解，然後再讀這本《若望默示錄詮釋》的相關部分。這樣的準備工作，會給一個概略廣闊的視野，幫

助你在這上下文內容中，去深入每一段經文的涵意。

在反省聖經時，問一問自己以下四個問題：

1. 這段經文說了什麼？

慢慢讀，仔細回想。運用想像力，構繪一幅圖，進入那景像中。

2. 這段經文有什麼意義？

閱讀聖經中的註解，以及這本《若望默示錄詮釋》的相關部分，來幫助你瞭解這本聖經作者，及天主想要用文字來與你溝通的訊息。

3. 這段經文對我的意義何在？

默想這段經文。天主的話是活的、有效力的。天主今日對我講了什麼？這段經文又如何應用在我今日的生活中？

4. 我的下一步，可以做些什麼？

試著去發現天主在這段經文中，如何向你挑戰。與天主相遇，包括了一個挑戰：即瞭解天主的旨意，並在日常生活中密切地跟隨。

每日習題

閱讀每日的問題及參考資料。這些問題是用來幫助你聆聽

天主的聖言，同時也預備自己做好一週的小組討論。

有些問題可以簡單而確切地回答，只要參閱聖經及這本《若望默示錄詮釋》的相關部分（這段經文說了什麼）。有些則是導引你更深地瞭解聖經如何應用在教會中、在聖事中、在社會上（這段經文有什麼意義）。有些問題是邀請你，思考天主如何向你挑戰，如何支持你去維護與天主的關係及與他人的關係（這段經文對我的意義何在）。最後，這些問題是領你由經文的光照中，去細察你的行動（我的下一步，可以做些什麼）。

在筆記本中寫下你的回應，這會幫助你澄清及整理思想及情緒。

每週的小組聚會

每週的小組分享，是這研經學習課程的核心。參與者聚在一起，分享在讀經及指定問題上，所祈禱、閱讀和反省的結果。討論的目的，是為加強及滋養個別組員的靈修，並在此團體中，透過分享而得知天主如何用聖言對他們說話，進而影響他們的每日生活。每日的研經導引問題，會領導我們的分享；不必每題都得討論。

所有的組員都有責任，形成有愛心、支持及互信的氣氛，要尊重別人的意見及經驗，互相肯定及鼓勵。小組聚會前後的祈禱，也有助於製造出開放性的、互信的環境，如此才能使小組成員分享其內心深處的信德，並在學習天主的聖言中成長。

這研讀聖經的課程規畫，有一獨特的特性，即強調並信賴天主的臨在，它透過每一個成員來工作。對天主臨在於聖言中，臨在於每一個人身上，如此來分享自己的回應，定能產生驚人的成長及轉化。

輔導員的綜合講解

「綜合講解」的重點不在討論，而是在幫助參與者較能通盤瞭解這一課的中心主旨，因此最好放在小組結束討論之後。若有幾組同時在同一地點聚會，可以集合起來聽講。

第一課

默一（參閱本書 1~26 頁）

第一日

1. 在開始研讀《若望默示錄》的當下，請列出你腦海中立時出現的一些詞彙、主題、觀點，以及你所關心的事……等。
2. a) 請舉出「默示文學」要達到的三個目的（見：本詮釋書 10 頁）。
- b) 這對你而言是個嶄新的看法嗎？
3. 有關《若望默示錄》你知道多少：它的作者？成書的時間？作者若望最初的原始聽眾？（見：本詮釋書 3~5 頁）

第二日

4. 「默示」（*apocalypse*，希臘字）的意思為何？「默示文學」中，神視的典型主題為何（見：本詮釋書 5~6 頁）？
5. 我們如何得知若望的作品為他寫作時代的讀者而言是有意義的（默一 1）？
6. 什麼因素使得若望的啓示成為「先知性」的訊息（默一 3）？

第三日

7. 若望舉出一系列三個名號（「忠實的見證」、「死者中的首生者」、「地上萬王的元首」）來描述耶穌（默一 5a）。對你個人來說，哪一個名號最有意義？為什麼？（參閱：默三 14；詠八九 37~38；格前十五 20）
8. 爲了天主子民的好處，若望同時也舉出一系列三個耶穌的行動（默一 5b~6：「愛我們」、「以自己的血解救我們脫離我們的罪過」、「使我們成爲國度，成爲侍奉他的天主和父的司祭」）。
 - a) 若望說了什麼訊息來安慰讀者？
 - b) 當你回顧耶穌在你生命中的一些行動時，哪一件事最先浮上你的心頭？

第四日

9. a) 請討論：默一 9 對《若望默示錄》的讀者來說，有何重大意義？
 - b) 「共患難」、「同王權」和「同忍耐」這三組字（默一 9），有何重大意義？
10. 爲什麼若望會寫信給默一 11 中所列的七個特定教會？爲什麼只有七個教會？
11. 「……有似人子的一位……」（默一 13）象徵天主臨在於祂的子民中間。在舊約的哪些經文中，我們也可找到類

似象徵天主臨在的圖像？（參閱：出十三 21~22，十九 16~20；
詠一三九 7~12；達七 13~14，十 5~6）

第五日

12. 何以若望的言論要觸及他神視中人物的「眼睛」、「手」、
和「腳」等（默一 14~15）？
13. 耶穌在默一 13~16 中的形像既能觸動我們的感官，又能
引起我們的想像力。耶穌哪個形像最能激起你的想像
力？爲什麼？（參閱：瑪三 12，十一 28~30，廿三 37；路十二 49~53，
十九 32~38；若一 14，六 18~21、48~51，八 12，十 7~15）
14. a) 在默示文學中，「雙刃的利劍」象徵什麼（默一 16）？
b) 對你來說，天主聖言在何時成了一把「雙刃的利劍」？

第六日

15. a) 耶穌在默一 17~18 兩節中所說的話，如何能給予正受
迫害的基督徒希望？
b) 請回憶你在哪些時刻，需再次確認耶穌仍在世上？
16. 「七顆星」指的是什麼（默一 20）？
17. 請回想在本週的學習過程中，哪些事項讓你感到驚訝？
又有哪些事項肯定了你先前對《若望默示錄》的理解？

第二課

默二～三（參閱本書 27~41 頁）

第一日

1. 你在上週所學習的，有哪些部分可以幫助你學習《若望默示錄》這整部書？
2. 根據你在本詮釋書所讀到的訊息，請盡可能地舉出你所知道的各種理由，說明：何以若望提到的第一個教會是厄弗所教會呢？
3. a) 試列舉若望所發現厄弗所基督徒團體的積極特質（默二 2~3）。
- b) 其中有哪些特質可應用在你的堂區？請列舉之。

第二日

4. a) 若望對厄弗所教會有哪些控訴（默二 4）？
- b) 你知道有哪些文化因素可能導致厄弗所教會的問題？
5. 為什麼基督對厄弗所教會的許諾：勝利的，要賜給他們「吃

生命樹果實的權利」¹（默二 7），特別能引起眾人的興趣？

（參閱：宗十九 26-27）

6. a) 為何在斯米納教會的基督徒，能夠既是貧窮的，又是富足的（默二 9）？（參閱：詠九 19，七二 12-13；雅二 5）
- b) 回想一下，你認識的某些人中，有的雖在經濟上很窮，但卻好像很有安全感及內心的平安。是什麼因素使他們能有這樣的安全感？

第三日

7. a) 在斯米納教會中，可能有哪些衝突（默二 8-10）？
- b) 今日的基督徒在哪些方面，也會面臨到這些衝突？
8. a) 在培爾加摩教會（默二 14）及在提雅提辣教會（默二 20）出現了什麼樣的問題？
- b) 為什麼若望認為在基督徒中，這是一個極端危險的過失？
9. 假如若望寫信給你的堂區團體，他可能會讚揚些什麼？他又會如何鼓勵你們改進？

¹ 審訂者註：說「吃生命樹果實」是「權利」，right，這是 *New American Bible* 特殊的譯法；《思高本》、《和合本》及 *New Jerusalem Bible* 都沒這麼說，譯法都很相近。現將《思高本》的譯法提供讀者參考：「勝利的，我要把天主樂園中生命樹的果實，賜給他吃」。

第四日

10. 基督被描述成「洞察人心和肺腑的主」（默二 23）。這嚇到了你？還是安慰了你？或兩者皆是？
11. 若望好像不會被撒爾德教會的好名聲所矇騙。一個基督徒團體如何會在表面看起來很好，但事實上卻是「死的」呢（默三 1）？（參閱：希三 12~14；雅二 14~17）
12. 白色象徵什麼（默三 4~5）？（參閱：默二 17，三 18，七 13~14，十九 11~14）

第五日

13. a) 「達味的鑰匙」及「敞開的門」代表什麼（默三 7~8）？
（參閱：默三 20，四 1；宗十四 27；格前十六 9）
b) 請舉出一個基督曾賜與你機會的例子，以及你如何好好地善用了它。
14. 若望使用自然現象，警告人不要在靈性上平庸（默三 15~16）。請列舉生活中一些分心的事，使你成爲不冷也不熱的基督徒。

第六日

15. 在舊約中，「煉金者的爐火」象徵苦難之淨化效果（參閱：拉三 2）。請回顧一下：在你的生命中，苦難在何時、以

何種方式幫助你「淨化」了你自己或你的生命。

16. 勞狄刻雅教會的財富使他們相信自己在靈性方面是精英分子（默三 17）。當你面對這種態度時，會有什麼反應？
17. 請回想「默示文學」的三個目的。然後在這七封信中，找出使每一個目的具體實現的特定訊息。

第三課

默四~七（參閱本書 42~56 頁）

第一日

1. 請列舉一些你在上週所發現的小亞細亞諸教會與今日各教會間的雷同之處。
2. a) 何時一個「神視」才會被認為是「天主顯靈」（theophany，或譯「神顯」）？
b) 請描述一個典型的舊約中之「天主顯靈」。（參閱：出十九 16~25）
3. 請閱讀默四 8 中四個活物的祈禱文。他們對天主的體驗是如何反映出其他屬神之經驗？（參閱，如：出三 4~5；詠九九，一一一；依六 1~8；谷一 23~24；路一 49；希七 26）

第二日

4. a) 你在默五 5 中發現了哪些耶穌的名號？
b) 請列舉聖經中默西亞的其他名號。（參閱：依十一 1~10；瑪一 1；谷一 24；默廿二 16）
5. 「羔羊」這名號被用來描述基督（默五 6、12~13）。羔羊是

如何成為當得起打開書卷的（默五 5~10）？

6. 這禮儀或祈禱場景，如何能讓若望的讀者獲得安慰（默五 8~14）？

第三日

7. a) 這四個騎馬的，被賦予了什麼力量（默六 1~7）？
b) 你認為哪一項對今日世界最具威脅？請舉例。
8. 物質缺乏、死亡、家園破碎、殘暴的傷害，這些都是戰爭帶來的後果（默六 3~11）。你曾經歷過什麼戰爭後果，或者經歷過哪些比較不為人知，因戰爭或人民之間的衝突所引發的後果？

第四日

9. 你有哪些方法可為天主聖言作見證（默六 9）？（參閱：羅十 13~15；格後五 20；雅一 19~27）
10. a) 我們在默六 12~14 中找到什麼宇宙性的記號？一般人對這些記號會有什麼樣的反應？
b) 在這些典型的默示記號中，我們又可以找到哪些有希望的記號？（參閱：瑪廿四 29~31；谷十三 3~8）
11. 在默六之後，作者行文的語氣有了怎樣的改變？改變得有多快？（參閱：默七 1）

第五日

12. 「在我們天主的眾僕額上，先蓋上印」（默七 3）能導致什麼不同的結果？（默十四 1；格後一 21~22；弗一 13~14，四 30）
13. 請列舉一些古代的事件，是與被「蓋上印」（默七 3）有關的事件。（參閱：創四 13~15；出十二 7~14；則九 4~6）
14. a) 若望的讀者是否以字面意義來理解「十四萬四千」這個數字（默七 4）？
b) 爲什麼我們該知道這一點是很重要的？

第六日

15. 白衣及棕櫚枝象徵什麼（默七 9）？（參閱：加上十三 51；加下十 7）
16. 請描述寬恕與羔羊血之間的關聯（默七 14）。（參閱：依一 18；希九 22；若壹一 7）
17. 請細讀默七 13~17。花一點時間想像你自己正處於古代之禮儀中，並默觀這樣的情景。請注意：你在情緒上的反應；你觀看到的天主及天主之寶座；你看到天主的子民圍繞在寶座前……等。然後盡你所能，回應你所閱讀的這段經文。

第四課

默八～十一（參閱本書 57~76 頁）

第一日

1. 當你在上週的課程中學習書卷及七個印時，可曾經驗到什麼樣的感受？
2. 若望用「靜默」來呈現戲劇性的效果（默八 1）。在你的祈禱生活中，靜默於何時顯得特別重要？為什麼？
3. a) 如何將《出谷紀》中埃及的災難與前四號角的災難（默八 6~12）作個比較？（參閱：出七 20，九 23~26，十 21~23）
b) 怎樣才能把號角釋放出來種種「災難」詮釋成奇蹟？

第二日

4. 「三分之一」象徵什麼？它傳遞了什麼訊息（默八 7、9~12）？
5. 請將蝗蟲的描述（默九 7~11）與默六 1~2 的圖像作一比較。這兩處經文有何共同的重要象徵意義？
6. 當你讀到《若望默示錄》第九章，情況似乎極為惡劣。請說明：作者如何運用被動式的動詞，來表示希望及安慰（默九 1、3、5）？

第三日

7. 試列舉：對別人來說，你有哪些態度、信心及行爲，可以鑑定出你是屬於那些「額上有印號的人」（默九 4）？（參閱：弗一 13~14）
8. 我們對若望有關蝗蟲的描述，若只按字面意義來理解的話，將會對他訊息中的「真理」產生什麼誤會（默九 3~10）？
9. 我們讀到有三分之一的人會被滅絕，但是其餘存活的人仍然沒有悔改（默九 18、20~21）。這點要如何解釋？（參閱：出九 12、34；依六五 2；宗十九 9）

第四日

10. 本詮釋書說：若望在默九 7 中所傳達的訊息是「邪惡有如人的面貌」，請舉出幾個例子來說明這點。
11. 若望警告：不得崇拜用金、銀、銅等鑄造出來的偶像（默九 20）。
 - a) 請舉出幾個在我們文化中所崇拜之偶像。
 - b) 你有沒有依靠任何偶像？
12. 對若望及厄則克耳先知而言，爲什麼「傳遞先知訊息的命令」（默十 11）會是「苦」的？（參閱：則三 1~4）

第五日

13. a) 請找出這兩個見證人(默十一 3~6)與《匝加利亞先知書》四~六章的關聯性。
 - b) 舊約中，還有哪些平行的經文可以引用？(參閱：則七 14~25；德四八 1；列上十七 1)
14. 請指出默十一 7~13 中神視的重要訊息。
15. 爲什麼這「大城」的寓意名字叫作索多瑪和埃及(默十一 8)？(參閱：創十八 22~32；出一 11~14；依一 10)

第六日

16. a) 請指出若望讀者所熟知的約櫃傳奇故事(默十一 19)。
 - (參閱：加下二 4~8；出廿五 10、22)
 - b) 爲什麼若望的約櫃神視可以恢復讀者們的希望？
17. a) 默十一 13 中，人們讚頌天主的動機是什麼？默十一 15~18 中的動機又是什麼？
 - b) 在你的生命中，哪些經驗促使你滿懷熱忱地常祈禱？

第五課

默十二～十四（參閱本書 77-99 頁）

第一日

1. 上週小組分享中的哪一部分，對你在課程的瞭解上最有幫助？
2. 請在女人與大龍的神視中，至少找出三個帶有希望及安慰的訊息或象徵。
3. 爲什麼曠野是安慰的象徵，特別是爲那些受迫害的人而言（默十二 6）？（參閱：出十六 32；申卅二 10；亞二 10；米四 10）

第二日

4. 若望沒說明這女人之身分。她可能代表誰呢（默十二 1-6）？（參閱：創三 14-16；依六六 7-13；默十二 10-11，十二 17）
5. 彌額爾天使與這龍之間的爭戰象徵什麼（默十二 7-9）？（參閱：哥一 13）
6. a) 請爲這龍擬出各種名號（默十二 9）。這些名號是否能與牠的邪惡相互輝映？（參閱：創三 12-16）
b) 請指出一些在日常生活中「戰勝邪惡」的方法。

第三日

7. 請找出一些線索來界定這獸的身分（默十三 1-10）。
8. 「全地的人都驚奇，而跟隨了那獸」（默十三 3）。試問有哪些「驚奇」困擾你，使你遠離了對基督的承諾，特別是在祈禱、事奉及服務等方面（參閱：哥二 8）？這在你生命中又發生了怎樣的後果呢？
9. 當若望寫下「四十二個月」（三年半）的時候（默十三 5），他要表達的是什麼意思？

第四日

10. a) 請列舉：這由地下上來的獸（默十三 11~18），與第一隻獸（默十三 1）及龍（默十二 3）有關的事實。
b) 關於第二隻獸的身分，我們能得到什麼結論？
11. 若望使用密碼語言來描述一般羅馬人的作為，以及對羅馬公民之要求。這些指的是什麼（默十三 11~17）？（參閱：默十九 20；瑪廿四 24）
12. a) 「六百六十六」這數字，最可能的象徵是什麼（默十三 18）？為什麼？
b) 你聽過這段經文以什麼樣的方式被濫用嗎？

第五日

13. 若望說：那十四萬四千人「沒有與女人有過沾染」（默十四 4）。請討論這段經文在字面上以及在隱喻上可能之意義。
14. 請回顧你曾因畏懼天主之審判，反而幫助你改變了罪惡的態度或行為的經驗（默十四 7）。
15. 爲什麼巴比倫與天主之審判有關聯（默十四 8）？（參閱：默十八 1~24；依廿一 9；耶五一）

第六日

16. 請讀默十四 9~13 之神視。
 - a) 在此神視中，有何象徵性的圖像可以鼓勵那些忠於天主盟約之人，繼續忠信堅忍？
 - b) 何種圖像能鼓勵不忠於天主盟約的人悔改？
17. 默十四 10~11 中是天主義怒之圖像；而在其他聖經書卷中，又有更感人、更具保護的天主仁慈之圖像。在這兩者之間你如何能自圓其說？
18. 用鐮刀收割，代表什麼（默十四 14~19）？（參閱：默六 10；依六三 1~6；岳四 13；瑪十三 36~43）

第六課

默十五~十八 (參閱本書 100~116 頁)

第一日

1. 在上週課程中，哪些部分對你特別具有挑戰性？
2. 請讀：出十五 1~18 及申卅二 3~4 這兩首「梅瑟之歌」，它們與殉道者唱的凱旋歌（默十五 2~4）有何相似之處？
3. 請在默十五 5~8 中尋找有關聖殿的圖像。(參閱：出卅三 7~11)

第二日

4. a) 天主義怒之目的何在（默十六 1~9）？
b) 在這七盃神視的圖像中，若望回想起《出谷紀》中的哪些事件？（參閱：出七~十一）
5. a) 即使陷入黑暗中，世人也不悔改自己的「行為」（默十六 11）。若望所說的「行為」指的是什麼？
b) 你是否記得在你自己的生活中，曾有情願留在「黑暗」中的時候嗎？
6. 「盜賊」的圖像及其接下來之「有福的」（默十六 15），如

何塑造了今日基督徒面對天主最後審判的態度？（參閱：得前五 1~6；瑪廿四 42~44）

第三日

7. 請說明「阿瑪革冬」（Armageddon）這個字的意義，以及該地在歷史上之重大意義。也請說明：它對若望有什麼象徵意義（默十六 16）？（參閱：民五 12~13、19~20；列下廿三 29~30）
8. 為何若望的讀者能認出「大淫婦」就是羅馬帝國的隱喻（默十七 1）？
9. 若望警告讀者要特別留意¹接下來的敘述（默十七 9）。天主如何使你警醒覺察？

第四日

10. 在默十七 9~14 中，有關天主握有至高無上的統治權，我們認識到了什麼？（參閱：弟前六 13~16）
11. 請回顧及描述曾覺察到邪惡條地衝著你而來，並且毀滅了你的經歷（默十七 17）？
12. 請反省：有哪些習慣性的思考模式和行為，可以提醒自己是「同羔羊在一起的蒙召、被選和忠信的人」（默十七 14）？

¹ 審訂者註：《思高本》譯為「需要一個有智慧的明悟去理解」。

第五日

13. 請在默十八 1~3 中認出巴比倫的特徵。
14. 整體而言，默十七及十八章強調了羅馬的邪惡行爲。有什麼方法能把這「巴比倫」的標籤應用在我們現今的文明中？
15. 請建議一些靈修方法，可以幫助現代的基督徒「從巴比倫中間出來」（默十八 4）。（參閱：戶十六 26；羅十二 2；弗五 1~5；斐四 8~9）

第六日

16. 關於默十八 6~8 以及其他聖經經文中所談到的「復仇」，你有什麼感受？（參閱：依卅四 8；耶五十 15；鴻一 2）
17. 爲什麼地上的商人會悲傷（默十八 11~17）？（參閱：則廿六 16~17，廿七 12~22、31~36）
18. 請討論：弟前六 10「貪愛錢財乃萬惡的根源」這句話。（參閱：瑪六 24）

第七課

默十九～廿二（參閱本書 117~140 頁）

第一日

1. 請由上週的課程中，選一個能使你停下來想想的字、片語或經句。請寫下來。
2. 羔羊的新娘及婚禮的日子，兩者均是隱喻（默十九 7~8）。它們象徵什麼？（參閱：默廿一 2；瑪七 11，廿二 1~14，廿五 1~13）
3. 「阿肋路亞」這個字是什麼意思（默十九 1、3、4、6）？（參閱：詠十九 6，一五〇）

第二日

4. 若望被告知要朝拜天主，不可朝拜天使（默十九 10）。請討論有此警告之必要。
5. 這位騎士（復活的基督）被稱為「忠信和真實者」、「天主的聖言」以及「萬王之王，萬主之主」（默十九 11~16，三 14）。請決定其中哪個名號能最舒服地引領你進入祈禱，並說明為什麼？
6. 若望常在《若望默示錄》中借用《厄則克耳先知書》中之

默示文學來描述「天主的大宴席」。請將則卅九 17~20 與默十九 17~18 中的婚宴作對照。

第三日

7. 請復習第一課中默示文學的三個目的。在懂了若望的目的之後，會如何影響你對默十九章中暴力的看法？（特別請參閱：默十九 15~20 及本詮釋書導言第 10 頁）
8. 一千年代表什麼（默廿 1~6）？（參閱：默十二 10~12）
9. 請想像你心愛的人為信德而殉道了。請問若望在默廿 4~6 中的訊息如何幫助了你？

第四日

10. 默廿 7~10 發生更多由惡魔導致的毀滅。
 - a) 請討論若望對哥格王以及瑪哥格的資料來源。（參閱：則卅八 1~卅九 20）
 - b) 若望想對讀者說些什麼？
11. 有關死人復活的說法，第一世紀的猶太人相信了什麼（默廿 12~13）？（參閱：達七 10）
12. 「每個死者都按照自己的行為受了審判」（默廿 13）。你希望是用何種態度、行為及行動，來接受審判？

第五日

13. 請列舉一些傳統的圖像，是若望描述新耶路撒冷（默廿一 9~21）時由希伯來經書（舊約）中借用來的。（參閱：依廿五 7~8，四九 18；則卅七 26~27）
14. 請列舉出「新耶路撒冷」（默廿一 9~21）的特徵（及其重要性）。（參閱：出廿八 17~21；列上六 20；則四一 21）
15. 新耶路撒冷沒必要有聖殿。請解釋為什麼（默廿一 22~24）。

第六日

16. a) 在默廿二 11 中，最可能的訊息是什麼？
b) 對你來說，在何種狀況下，「仍舊保持聖潔」最困難？
17. a) 你能為自己在「屬神的饑渴」方面，衡量自己成功多少（默廿二 17）？
b) 請在你自己的生命，提供一個得到「生命之水」（默廿一 6）的例子。
18. 在「主快來」這一點上，這學習的課程如何幫助了你？
這課程如何幫助你在「此時此地」建立天主之國？

輔大神學叢書

—活水聖經詮釋系列—

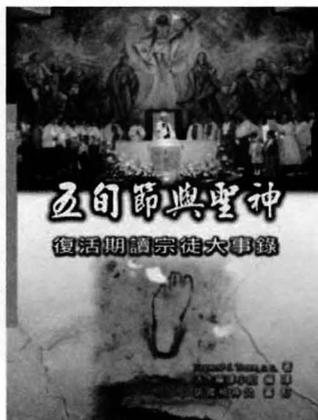
隨著教會禮儀讀福音

若望福音及書信
詮釋—簡要本

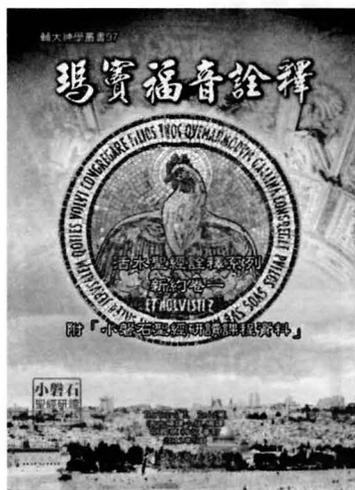
五旬節與聖神
復活期讀宗徒大事錄

聖經學導論

瑪竇福音詮釋
附研經指南

馬爾谷福音詮釋
附研經指南

路加福音詮釋
附研經指南

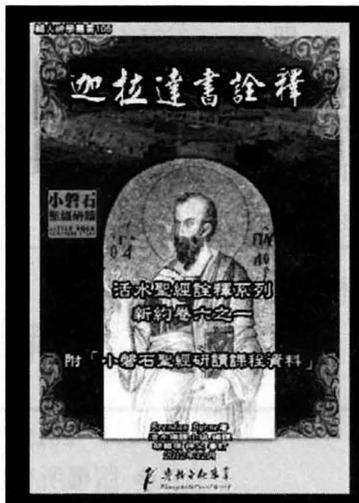
宗徒大事錄詮釋
附研經指南

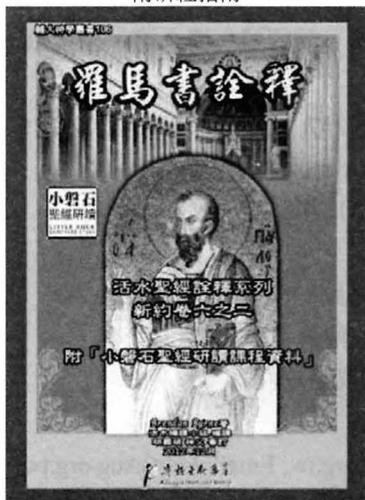
若望著作詮釋
附研經指南

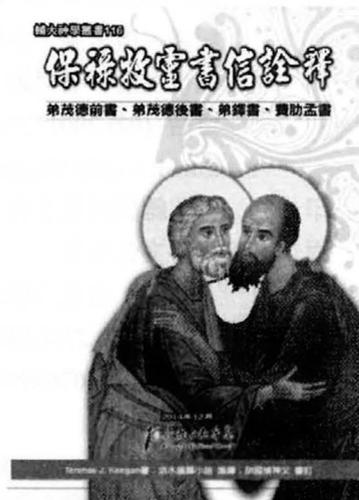
迦拉達書詮釋
附研經指南

羅馬書詮釋
附研經指南

保祿牧靈書詮釋

訂購請洽：光啓文化事業 (02) 2740-2022 郵撥 07689991

國家圖書館出版品預行編目資料

若望默示錄詮釋—附研經指南 /

Catherine A. Cory 著；活水編譯小組編譯

——台北：光啓文化，2015.12

面： 公分·——（輔大神學叢書 123）

譯自 The Book of Revelation (Commentary and Study Guide)

ISBN 978-957-546-829-3（平裝）

1. 新約 2. 注釋

241.65

104024500

輔大神學叢書 123

若望默示錄詮釋—附研經指南

2015 年 12 月

◆ 版權所有 翻印必究 ◆

著 者： Catherine A. Cory

編 譯 者： 活水編譯小組

編 輯 者： 輔仁聖博敏神學院輔大神學叢書編輯委員會

編委：房志榮、谷寒松、胡國楨、潘永達、楊素娥

執行主編：楊素娥

電話：(02) 29017270 轉 257 傳真：886-2-22092010

Email: ruth0010@gmail.com

准 印 者： 台北總教區總主教 洪山川

出 版 者： 光啓文化事業

〔10688〕台北市敦化南路一段 233 巷 20 號 A 棟

電話：(02) 27402022 傳真：(02) 27401314

郵政劃撥：0768999-1 光啓文化事業

發 行 人： 甘國棟

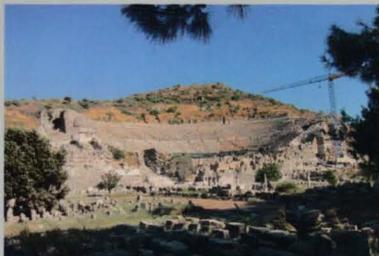
光啓文化事業網址：<http://www.kcg.org.tw>; Email: kgc@kgc.org.tw

承 印 者： 永望文化事業有限公司

定 價： NT\$240.

光啓書號 101102

ISBN：978-957-546-829-3

厄弗所

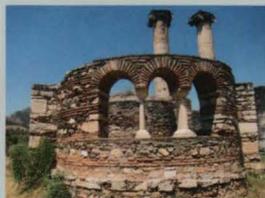
斯米納

培爾加摩

提雅提辣

撒爾德

非拉德非雅

勞狄刻雅

作為「新約正典綱目」的最後一卷書，《若望默示錄》極其特別。它不只寫成的時間很晚，其文體也與其他新約作品很不同。聖經學界稱這文體為「默示文學」，它與舊約猶太文學中的「先知文學」及「智慧文學」同樣有著深厚的根基。

作者若望自稱這部作品為「預言」，而「預言」是「先知訊息」的一種，所以若望其實是「天主代言人」，要以這篇作品來安慰第一世紀末、在羅馬帝國政權壓迫下受苦的基督徒，請他們堅忍維護信德，並向他們保證：天主是歷史的主宰，最後的勝利必屬基督，新天新地必將來臨。

本書逐章逐節詮釋《若望默示錄》經文，最後並附有「小盤石聖經研讀課程」，對個人或團體查經，都提供了最新也最佳的讀經指南。

ISBN978-957-546-829-3 \$240

9 789575 468293 00240

光啓書號 101102

定價 240元

 光啟文化事業
Kuangchi Cultural Group