

Beale 教授的《啟示錄注釋 引言》學習分享

主後 2023 年

學習資料 03

【註：認識啟示錄的那個主導支配的‘象徵使用的文學體裁(symbolic genre)’及區分四個溝通的層面的學習是有意義的。

這正如同在討論到‘救恩/得救(salvation)’的原因時，如果我們懂得區分‘四個成因’時，就會幫助我們對救恩有相對而言比較清晰的理解。

說到“原因”，首先，我們要認識到一個區別：在中文中，我們經常會聽到：“造成這件事的原因是什麼？”，以及“你做這件事的原因是什麼？”。在英文中經常用於表達或被翻譯為“原因”的有兩個字：

(1) 成因(cause)：指產生結果的原因，或，造成某件事情發生的原因；也就可以翻譯為起因；

(2) 原因(reason)：指根據事實、情況或結果，推導出結論的理由或道理；也就可以翻譯為理由。

在討論到‘救恩/得救(salvation)’的時候，我們是要討論促成救恩的‘成因(cause)’。希臘哲學，特別是亞里士多德，講到因果關係的時候，有四種成因：

- (1) 動因(The efficient cause)：生效性的成因；又稱為近因，動力因；
- (2) 物因(The material cause)：材料性的成因；又稱為物質性的成因，材料因；
- (3) 初因(The instrumental cause)：憑藉性的成因；又稱為工具性的成因，憑藉因；
- (4) 終因(The final cause)：終極性的成因；又稱為目的性的成因，目的因。

加爾文的基督教要義卷三第十四章《稱義的開始》第 17 段《第 6 個回答，表明，就四個不同的階層而言，工作（好行為）沒有任何的參與於取得我們的‘得救(salvation)’。

- (1) 動因（生效性的成因）是父的白白的愛（動力因）。
- (2) 物因（材料性的成因）是為我們獲得公義的基督（材料因）。
- (3) 初因（憑藉性的成因）是信心（憑藉因）。
- (4) 終因（終極性的成因）是神的公義的顯示以及對神的良善的讚美（目的因）。》

但是，如果我們關注哲學家對結果所提出的四種成因，我們會發現，沒有一個適用於把工作（好行為）當作一個得救的成因。聖經一致地宣告我們永遠得救的生效性的成因是天父對我們的慈悲及白白的愛。材料性的成因是順服的基督，藉著順服祂為我們買得了公義。除了信心，形式或憑藉性的成因還能是什麼呢？約翰在一句話中包含了這三個成因：“神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不至滅亡，反得永生。”（約 3:16）。此外，使徒（保羅）宣稱，終極性的成因是神公義的證明和對祂的良善的讚美。他也明確提到了其他三個成因；因為他這樣對羅馬人說：“因為世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀。如今卻蒙神的恩典，因基督耶穌的救贖《在希臘文及英文翻譯都是在最後一句》，就白白的稱義。”（羅 3:23~24）。你在這裏有首要的及主要的來源——神以白白的憐憫擁抱了我們。接下來的話就是：“因基督耶穌的救贖”；這正是為我們取得公義的材料

性的成因。“神設立耶穌作挽回祭，(是憑著耶穌的血，)藉著人的信”。這樣，信心就是憑藉性的成因，藉之公義被加給我們。他隨後附加了終極性的成因，說：“好在今時顯明他的義，使人知道他自己為義，也稱信耶穌的人為義。”。...當我們看到得救的所有部分都在沒有我們的情況下存在時，我們能夠有什麼作為誇耀或相信我們的工作（好行為）的基礎呢？...

一個用於解釋象徵的方法 (A Method for Interpreting Symbols) 【原著 p55】

象徵作為比喻性的比擬：暗喻，明喻，以及其他言語的比較形式 (Symbols as Figurative Comparisons: Metaphor, Simile, and Other Comparative Forms of Speech)

在定義“暗喻(metaphor)” 《註：metaphor 按照字典，也可以翻譯為隱喻、比喻、象徵》中主要的要素是‘在普通使用的基礎上所建立的文字意思的跨越(transgression of the meanings of words established on the basis of common usage)’。同樣的定義在福音書中的“比喻(parable)”也是真實的，並且大多數接下來對‘比喻性的比擬(figurative comparisons)’的討論也適用於‘比喻(parables)’。跨越一個字詞已被建立的意思就是使用這個字連同於另外一個或一些字詞的‘關聯的意思(associated meanings)’。

例如，對一個名字叫喬治的人而言，在“喬治是一隻狼”這個陳述中，我們使用了人類與動物這兩個不同的‘概念上的範疇(conceptual categories)’。喬治這個人是經由狼的範疇來解釋。人類和動物的‘概念上的詞匯的範疇(conceptual lexical categories)’被跨越了。如果我們說“彼得是一塊石頭”，動物和非動物在概念上的範疇就被跨越了。

因此，‘在暗喻中的比擬或類比發生於當概念上的字詞的界綫被跨越時(comparison or analogy in metaphor occurs when conceptual word boundaries are transgressed)’。

在這兩個要素的基礎上，一個‘暗喻(metaphor)’可以被定義為：是對‘一個字詞意思的界綫(a word's boundaries of meaning)’的一個特意的跨越，這個跨越是一個有意義的，但不能按字面意義被理解的跨越。

一個‘暗喻(metaphor)’有三個至關重要的部分：

- (1) 字面意義的主題 (the literal subject) 《要旨 (tenor)》；
- (2) 比喻性的主題 (the figurative subject) 《載體 (vehicle)》；
- (3) 導致的比擬點 (the resulting point of comparison)。

《註：例如，在“喬治是一隻狼”這個陳述中：喬治是‘字面意義的主題’；狼是‘比喻性的主題’。》

‘比喻性的主題’總是以某種方式解釋‘字面意義的主題’。

‘比喻性的主題’如同是一個過濾器或透鏡，經由這個過濾器或透鏡，‘導致的比擬點’（一個或多個點）就被推論或被應用於‘字面意義的主題’。

‘導致的比擬點’通常攜帶‘既有認知上的又有情緒上的要素(both cognitive and emotional elements)’。若是“喬治是一隻狼”是說於一個上下文，在其中喬治被視為是一個危險的罪犯，那麼，經由狼的這幅畫面，我們就更好地瞭解喬治是一個會傷害人的人，並且這個影像會引起一個害怕的感覺。

對每一個‘暗喻(metaphor)’可以有超過一個的‘比擬點(point of comparison)’；這在啟示錄中特別是如此。在“喬治是一隻狼”中，更廣的上下文可能暗示喬治不僅僅是危險的像一隻狼，而且他也是狡猾的，迅速的，難以捉摸的，掠食為生的，並且飢不擇食的。所想到的在潛在上可以是所有的這些比擬點，或者只是其中部分的。

有時候使徒約翰會解釋他所意指的那些暗喻，就是隨著在視覺上對它們的描述之後，對一個‘影像(image)’給與明確的識別。在約翰沒有解釋的地方，那緊接的及這卷書更廣的上下文就是最重要的因素來判定哪一個意思是所意圖的。在約翰的確給與影像這樣一個明確的識別並且之後在這卷書的後面又重複使用這個影像的地方，就應該假設那之前的識別應該對後來這個影像的使用也同樣有效，或是至少是包含在內。

例如，由於在啟示錄第1章的燈臺明顯地被識別為啟示錄第2、3章中的教會，這同樣的識別對在啟示錄11:4中的“兩個燈臺”也就應該是有效的：

【啟 1:20 論到你所看見在我右手中的七星，和七個金燈臺的奧秘；那七星就是七個教會的使者；七燈臺就是七個教會。】

【啟 11:4 他們就是那兩棵橄欖樹，兩個燈臺，立在世界之主面前的。】

當一個之前沒有正式解釋的影像現在有一個可能的識別被建立時，那麼這個識別也一樣可適用於這卷書在之後重複出現的影像；如同學者 Thompson 在他的《文學上的統一性(Literary Unity)》一書中所說，(在一個文學作品中)“一個術語、一個影像、一個主旨在較早之前的出現，在一個後來場景的發展中所將要描寫的敘述語句裏，就成為了一個已知事物。”

一個‘畫面(picture)’的已知的‘普通的聯想(commonplace associations)’《註：即，一般通俗並廣為人知的關聯想法》，當這卷書的上下文沒有產生一個清楚的識別時，也可以幫助提供可能的其他選擇的比擬點。這就意味著必須在聖經的及古代的世界中經由主要的來源文件來徹底勘察這些‘普通的聯想’，特別是希伯來文舊約聖經，七十士譯本，猶太文學作品，和異教作品，以及從貨幣的，銘刻的，描述個人之社會家庭關係的那些來源的證據。舊約聖經和猶太教是最主要可以用於瞭解啟示錄中的影像及思想的對照背景。這本注釋將會將焦點放在追蹤在舊約及猶太教中那些約翰所提及的舊約象徵的經文的解經傳統；這樣我們盼望可以看到這些舊約象徵在它們的‘持續進行的解釋的發展(ongoing interpretative developments)’中的那些普通的聯想。儘管如此，希臘-羅馬的世界也是要理解啟示錄所需要的對照背景的一個重要來源。

除了上下文以及已知的普通的聯想，要分辨所意圖的比擬點（一個或多個）的最重要途徑是‘字面意義的主題(the literal subject)’本身。字面意義的主題“喬治”這個人與“狼”的比較就立即排除了一些屬於狼的聯想，諸如皮毛，豎起的耳朵及大的牙齒，儘管甚至這些也可能在上下文需要的時候被關聯於喬治。介於‘畫面(picture)’與‘字面意義的主題’之間有不同程度的一些相互對應。在高程度的相互對應中，某個對畫面的相似性重要的概念會被應用於‘字面意義的主題’。在低程度的相互對應中，這個相似性會被限制於‘比喻性的主題’的某個狹窄的方面。

在研究啟示錄的語言中，謹慎的考慮必須被賦予於識別‘比擬點（一個或多個）’，

對任何特定的象徵通常比擬點會是多個的。一個作者可以特意使一個‘暗喻(metaphor)’有超過一個的比擬點。因此，在一個單一的暗喻中識別出超過一個比擬點是不必擔負‘靈意解經(allegorical interpretation)’的罪名的。確實而言，這是要發掘一個作者的‘暗喻的使用(metaphorical usage)’的原始意圖。

至少有三種形式的‘比擬(comparison)’出現在啟示錄中：

- (1) **暗喻 (metaphor)**：在其中‘字面意義的主題’是用“是(to be)”的一個形式聯結於‘比喻性的主題’；例如，“主**是**我的牧者，這個牧者祂愛我”。
- (2) **明喻 (simile)**：就是當兩個主題是用“像(like)”聯結；例如；“主**像**一個牧者，這個牧者祂愛我”。
- (3) **暗示敘述 (hypocatastasis)**：就是當‘字面意義的主題’沒有被陳述出來，但是是被暗示的；例如，[主祂好像]“那牧者愛我”。

一個‘比喻性的比擬(figurative comparison)’是被發現於當讀者能夠分辨到一個作者意圖跨越字詞的界綫時。

一個作者意圖跨越字詞的界綫的顯露記號包括：

- (1) 兩個具有完全不同意思的字詞被聯結，以致一個被比較於另外一個；例如：
【啟 1:20 論到你所看見在我右手中的七星，和七個金燈臺的奧秘；那七星就是七個教會的使者；七燈臺就是七個教會。】
- (2) 使用一個具有關鍵性的描述術語來提醒讀者有一個比較性的關係存在；例如：
【啟 1:20 論到你所看見在我右手中的七星，和七個金燈臺的奧秘；那七星就是七個教會的使者；七燈臺就是七個教會。】
【啟 11:8 他們的屍首就倒在大城裏的街上；這城按著靈意叫所多瑪，又叫埃及，就是他們的主釘十字架之處。】
- (3) 不可能有任何按照字面意義可以理解的解釋；例如：
【啟 10:10 我從天使手中把小書卷接過來，喫盡了；在我口中果然甜如蜜；喫了以後，肚子覺得發苦了。】
- (4) 一個如果按照字面意義解釋會是讓人震驚的虛假和矛盾；例如：
【啟 11:3 我要使我那兩個見證人，穿著毛衣，傳道一千二百六十天。
啟 11:4 他們就是那兩棵橄欖樹，兩個燈臺，立在世界之主面前的。】
- (5) 不可能提出一個按照字面意義解釋的上下文；可能的例子：
【啟 1:16 他右手拿著七星；從他口中出來一把兩刃的利劍；面貌如同烈日放光。】
- (6) 同一個字詞在啟示錄其他地方有清楚及重複的比喻性的使用；可能的例子：
【啟 1:20 論到你所看見在我右手中的七星，和七個金燈臺的奧秘；那七星就是七個教會的使者；七燈臺就是七個教會。】
【啟 11:4 他們就是那兩棵橄欖樹，兩個燈臺，立在世界之主面前的。】

這些當中的最後一個是最有幫助的之一。

這是很重要而必須要理解的，就是：在啟示錄中有些‘比較性的形像化說法(comparative figures of speech)’是意圖作為需要解釋的‘視覺畫面(visual pictures)’，而其他的則僅僅只是要在一個更抽象的心智層面被認知。後者通常發生在幾個看起來不同的視

覺畫面被結合的地方。這些影像的搭配使得‘視像化(visualization)’幾乎成為不可能的或是極端古怪的。這些畫面不可以機械性地使它們調和為一個大的視覺畫面，但是每一個影像的‘解釋性的概念(interpretive ideas)’都必須被考慮並且使之彼此關聯。這些看起來不同的視覺畫面被結合的目的是要去“覆蓋淹沒想象力(overwhelm the imagination)”並且去表達那些合起來就超越‘畫面的視像化(pictorial visualization)’的概念《註：即，那些視覺畫面合起來就使畫面的視像化被超越而成為不可能》。例如：

【啟 5:6 我又看見寶座與四活物並長老之中，有羔羊站立，像是被殺過的，有七角七眼，就是神的七靈，奉差遣往普天下去的。】

《註：比較：

【出 12:6 要留到本月十四日，在黃昏的時候，以色列全會眾把羊羔宰了。】

【賽 53:7 他被欺壓，在受苦的時候卻不開口；〔或作他受欺壓卻自卑不開口〕他像羊羔被牽到宰殺之地，又像羊在剪毛的人手下無聲，他也是這樣不開口；】

【詩 89:17 你是他們力量的榮耀；因為你喜悅我們，我們的角必被高舉。】

【亞 3:8 大祭司約書亞阿，你和坐在你面前的同伴都當聽；（他們是作預兆的。）我必使我僕人大衛的苗裔發出。

亞 3:9 看哪，我在約書亞面前所立的石頭，在一塊石頭上有七眼。萬軍之耶和華說：我要親自雕刻這石頭，並要在一日之間除掉這地的罪孽。】

【亞 4:2 他問我說：你看見了甚麼。我說：我看見了一個純金的燈臺，頂上有燈盞；燈臺上有七盞燈，每盞有七個管子。

.....

亞 4:6 他對我說：這是耶和華指示所羅巴伯的；萬軍之耶和華說：不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的靈，方能成事。

.....

亞 4:10 誰藐視這日的事為小呢；這七眼乃是耶和華的眼睛，遍察全地；見所羅巴伯手拿線鉞就歡喜。】

》

以及那新的，屬天的耶路撒冷的尺寸及描述（參看啟示錄 21:15~21）：

【啟 21:15 對我說話的拿著金葦子當尺，要量那城，和城門城牆。

啟 21:16 城是四方的，長寬一樣，天使用葦子量那城，共有四千里；長寬高都是一樣。

啟 21:17 又量了城牆，按著人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。

啟 21:18 牆是碧玉造的；城是精金的，如同明淨的玻璃。

啟 21:19 城牆的根基是用各樣寶石修飾的。第一根基是碧玉；第二是藍寶石；第三是綠瑪瑙；第四是綠寶石；

啟 21:20 第五是紅瑪瑙；第六是紅寶石；第七是黃璧璽；第八是水蒼玉；第九是紅璧璽；第十是翡翠；第十一是紫瑪瑙；第十二是紫晶。

啟 21:21 十二個門是十二顆珍珠；每門是一顆珍珠；城內的街道是精金，好像明透的玻璃。】

學者 Sweet 主張，這樣一種畫面搭配的意思是要更多地訴諸於耳朵，而不是眼睛，特別是由於這卷書是以一個對“那些聽見這些預言的人”所宣告的祝福開始：

【啟 1:3 念這書上預言的，和那些聽見又遵守其中所記載的，都是有福的；因為日期近了。】

並且因為“聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽”這個勸勉出現在七封書信中每一封書信的結尾：

【啟 2:7 聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。得勝的，我必將神樂園中生命樹的果子賜給他喫。】

【啟 2:11 聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。得勝的，必不受第二次死的害。】

【啟 2:17 聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。得勝的，我必將那隱藏的嗎哪賜給他；並賜他一塊白石，石上寫著新名；除了那領受的以外，沒有人能認識。】

【啟 2:29 聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。】

【啟 3:6 聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。】

【啟 3:13 聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。】

【啟 3:22 聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。】

也可以查看：

【啟 13:9 凡有耳的，就應當聽。】

‘圖像(imagery)’的這個果效也被暗示於當我們注意到：約翰所看見的異象經常是藉著他在異象之後所聽見的而被解釋；例如：

【啟 7:9 此後，我觀看，見有許多人，沒有人能數過來，是從各國各族各民各方來的，站在寶座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕樹枝；

.....

啟 7:13 長老中有一位問我說：這些穿白衣的是誰，是從那裏來的。

啟 7:14 我對他說：我主，你知道；他向我說：這些人是從大患難中出來的，曾用羔羊的血，把衣裳洗白淨了。】

儘管有時候相反的格式也有出現《註：意即，約翰所聽見的是藉著他之後所看見的而被解釋》，例如：

【啟 5:5 長老中有一位對我說：不要哭；看哪，猶大支派中的獅子，大衛的根，他已得勝，能以展開那書卷，揭開那七印。

啟 5:6 我又看見寶座與四活物並長老之中，有羔羊站立，像是被殺過的，有七角七眼，就是神的七靈，奉差遣往普天下去的。】

語言的這一個功能也是與希伯來的圖像一致，這種希伯來的圖像“是訴諸於耳朵，而不是眼睛，並且產生了一個‘動態的心理上的印象(dynamic psychological impression)’而沒有要必然地挑起一個‘在心思意念裏的畫面(picture in the mind)’”（學者 Sweet）。這個說法是有些價值的。若它是正確的，那麼‘認知的概念(cognitive ideas)’就會是經由聽而被傳達，並且被抽象地理解，而不是經由‘心智的視像化(mental visualization)’。

【註：參考並體會：

【啟 9:1 第五位天使吹號，我就看見一個星從天落到地上；有無底坑的鑰匙賜給他。

啟 9:2 他開了無底坑，便有煙從坑裏往上冒，好像大火爐的煙；日頭和天空，都因這煙昏暗了。

啟 9:3 有蝗蟲從煙中出來飛到地上；有能力賜給他們，好像地上蠍子的能力一樣。

啟 9:4 並且吩咐他們說：不可傷害地上的草，和各樣青物，並一切樹木，惟獨要傷害額上沒有神印記的人。

啟 9:5 但不許蝗蟲害死他們，只叫他們受痛苦五個月；這痛苦就像蠍子螫人的痛苦一樣。

啟 9:6 在那些日子，人要求死，決不得死；願意死，死卻遠避他們。

啟 9:7 蝗蟲的形狀，好像預備出戰的馬一樣，頭上戴的好像金冠冕，臉面好像男人的臉面。

啟 9:8 頭髮像女人的頭髮，牙齒像獅子的牙齒。

啟 9:9 胸前有甲，好像鐵甲；他們翅膀的聲音，好像許多車馬奔跑上陣的聲音。

啟 9:10 有尾巴像蠍子；尾巴上的毒鉤能傷人五個月。

啟 9:11 有無底坑的使者作他們的王；按著希伯來話，名叫亞巴頓，希利尼話，名叫亞玻倫。】

啟示錄 9:7~9 的描繪主要是根據約珥書第 1~2 章，描寫一個蝗蟲的災禍毀壞以色列地；明顯地，約翰使用約珥書的記載來補充從出埃及記的描述（對比珥 1:3 及出 10:2）：

【珥 1:1 耶和華的話臨到毗土珥的兒子約珥。

珥 1:2 老年人哪，當聽我的話；國中的居民哪，都要側耳而聽；在你們的日子，或你們列祖的日子，曾有這樣的事麼。

珥 1:3 你們要將這事傳與子，子傳與孫，孫傳與後代。

.....

珥 1:6 有一隊蝗蟲〔原文是民〕又強盛，又無數，侵犯我的地；牠的牙齒如獅子的牙齒，大牙如母獅的大牙。

珥 1:7 牠毀壞我的葡萄樹，剝了我無花果樹的皮，剝盡而丟棄，使枝條露白。

珥 1:8 我的民哪，你當哀號，像處女腰束麻布，為幼年的丈夫哀號。

珥 1:9 素祭和奠祭從耶和華的殿中斷絕；事奉耶和華的祭司都悲哀。

珥 1:10 田荒涼，地悲哀；因為五穀毀壞，新酒乾竭，油也缺乏。

珥 1:11 農夫阿，你們要慚愧，修理葡萄園的阿，你們要哀號，因為大麥小麥與田間的莊稼都滅絕了。

珥 1:12 葡萄樹枯乾，無花果樹衰殘。石榴樹，棕樹，蘋果樹，連田野一切的樹木也都枯乾；眾人的喜樂盡都消滅。

.....

珥 2:1 你們要在錫安吹角，在我聖山吹出大聲；國中的居民，都要發顫；因為耶和華的日子將到，已經臨近。

珥 2:2 那日是黑暗，幽冥，密雲，烏黑的日子，好像晨光鋪滿山嶺；有一隊蝗蟲〔原文作民〕又大又強；從來沒有這樣的，以後直到萬代也必沒有。

珥 2:3 牠們前面如火燒滅，後面如火焰燒盡；未到以前，地如伊甸園；過去以後，成了荒涼的曠野；沒有一樣能躲避牠們的。

珥 2:4 牠們的形狀如馬，奔跑如馬兵。

珥 2:5 在山頂蹦跳的響聲，如車輛的響聲，又如火焰燒碎的響聲，好像強盛的民擺陣預備打仗。

珥 2:6 他們一來，眾民傷慟，臉都變色。

珥 2:7 牠們如勇士奔跑，像戰士爬城；各都步行，不亂隊伍；

珥 2:8 彼此並不擁擠，向前各行其路；直闖兵器，不偏左右。

珥 2:9 他們蹦上城，躡上牆，爬上房屋，進入窗戶如同盜賊。

珥 2:10 他們一來，地震天動，日月昏暗，星宿無光。】

【出 10:1 耶和華對摩西說：你進去見法老，我使他和他臣僕的心剛硬，為要在他們中間顯我這些神蹟；

出 10:2 並要叫你將我向埃及人所作的事，和在他們中間所行的神蹟，傳於你兒子和你孫子的耳中，好叫你們知道我是耶和華。

出 10:3 摩西亞倫就進去見法老，對他說：耶和華希伯來人的神，這樣說：你在我面前不肯自卑，要到幾時呢，容我的百姓去，好事奉我。

出 10:4 你若不肯容我的百姓去，明天我要使蝗蟲進入你的境內，

出 10:5 遮滿地面，甚至看不見地，並且喫那冰雹所剩的，和田間所長的一切樹木。

出 10:6 你的宮殿和你眾臣僕的房屋，並一切埃及人的房屋，都要被蝗蟲佔滿了，自從你祖宗和你祖宗的祖宗在世以來，直到今日，沒有見過這樣的災。摩西就轉身離開法老出去。

出 10:7 法老的臣僕對法老說：這人為我們的網羅，要到幾時呢，容這些人去，事奉耶和華他們的神罷；埃及已經敗壞了，你還不知道麼。】

在出埃及記蝗蟲的災禍是由於埃及人的剛硬而帶來的審判，目的並不是要引起他們的悔改。約珥以及約翰都沒有離開這個意圖，儘管在約珥書在後面提到對這個國家的祝福，但在更後面顯示，僅僅是以色列中的餘數在未來要得到拯救。

再次提醒：

語言的這一個功能也是與希伯來的圖像一致，這種希伯來的圖像“是訴諸於耳朵，而不是眼睛，並且產生了一個‘動態的心理上的印象(dynamic psychological impression)’而沒有要必然地挑起一個‘在心思意念裏的畫面(picture in the mind)’”（學者 Sweet）。這個說法是有些價值的。若它是正確的，那麼‘認知的概念(cognitive ideas)’就會是經由聽而被傳達，並且被抽象地理解，而不是經由‘心智的視像化(mental visualization)’

數目字的象徵性意義 (*The Symbolic Significance of Numbers*) 【原著 p58】

過去的注釋家一般已經同意至少有四個數目字——三，四，七，和十二——以及它們的倍數在啟示錄中具有象徵性的意義。他們一般也已經同意這些數目字是從舊約得到它們比喻性的意義。

不過，當然，啟示錄的按照字面意義的解釋者堅持一個一貫按照字面意義的處理方式來理解數目字，如同他們處理在這卷書的那些‘畫面(pictures)’。

然而，這裏‘應該的可能性(probability)’是：這些數目字需要被抽象地領會，這與這卷書的‘畫面的影像(pictorial images)’也需要如此被看待是基於同一個理由。

有些人可能採取一個中庸的處理方式並且辯證說，儘管數目字有比喻性的意義，按照字面的意思也一樣包含在內。就如舊約中數目七作為比喻性的例子包括了祭司用祭牲的血灑在祭壇上七次，這是一個按照字面意思的動作，同時也包含了象徵性的完全性的含義；例如：

【利 8:11 又用膏油在壇上彈了七次，又抹了壇，和壇的一切器皿，並洗濯盆，和盆座，使他成聖；】

【利 16:19 也要用指頭把血彈在壇上七次，潔淨了壇，從壇上除掉以色列人諸般的污穢，使壇成聖。】

但是，‘提供證據的責任(burden of proof)’是有賴於要證明既有一個比喻性的概念並且又有一個按照字面意思的概念同時包含在啟示錄的那些畫面裏；因為：

(1) 如同我們已經看到的，啟示錄 1:1 有計劃地引進介紹這卷書那些圖畫式的異象如同是有一個象徵性的意義而沒有任何一對一的關係對應於按照字面意思的歷史事件：

【啟 1:1 耶穌基督的啟示(apokalupsis)，就是神賜給他，叫他將必要快成的事指示他的眾僕人；他就差遣使者，曉諭《ἐσήμανεν：他/她/它那時(也是)以標誌記號指示》他的僕人約翰；】

(2) 啟示錄中有些普遍被同意的象徵並沒有以一個雙重的方式在作用（例如，燈臺，星星，羔羊，獅子，書卷，印記，龍，及獸）。

七《7》作為‘一個完全性的數目字(a number of completeness)’從創世記第1章創造的七天來看也是很明顯的，這是神創造之工的完整時期；同樣地，完整的一周是七天的這個希伯來含義就加強了七與完全性之間的關聯。舊約重複地使用七表達完全性的比喻含義。相似地，在創世記 4:15、24 及詩篇 79:12 的七倍的忿怒最好是被理解為一個比喻性的指示，指示用以滿足公義的完滿或完全的忿怒：

【創 4:15 耶和華對他說：凡殺該隱的必遭報七倍。耶和華就給該隱立一個記號，免得人遇見他就殺他。】

【創 4:24（拉麥對他兩個妻子說：…）若殺該隱，遭報七倍，殺拉麥，必遭報七十七倍。】

【詩 79:12〔亞薩的詩〕主阿，願你將我們鄰邦所羞辱你的羞辱，加七倍歸到他們身上。】

四《4》也是‘一個完全性的數目字(a number of completeness)’，特別地在意味某件事物於宇宙性的或全世界的範圍。例如，在 Sibylline Oracles《西比拉神諭》4:24~26 中，或是在指神創造人類的完全性或是在指人類管理全地的目的的完全性，說：“這是神自己作成‘亞當(Adam)’的四個字母，就是那首先被塑造成形的人，藉著他的名字以滿足東、西、南、北”（就像 2 Enoch《以諾二書》30:13 有“我賦予他[亞當]，一個從四個成分來的名字：從東——[A]，從西——[D]，從北——[A]，從南——[M]，”以及 Hellenistic Synagogal Prayers《希臘化的猶太會堂的祈禱》12:35 相似地斷言亞當是“宇宙的一個[微觀]宇宙(a [micro]cosm of the cosmos)”，“世界的公民(the world citizen)”）

對四的比喻性的使用可以進一步參看，例如：

【啟 4:6 寶座前好像一個玻璃海如同水晶；寶座中，和寶座周圍有四個活物，前後遍體都滿了眼睛。

啟 4:7 第一個活物像獅子，第二個像牛犢，第三個臉面像人，第四個像飛鷹。

啟 4:8 四活物各有六個翅膀，遍體內外都滿了眼睛；他們晝夜不住的說：聖哉，聖哉，聖哉，主神；是昔在今在以後永在的全能者。】

【啟 7:1 此後我看見四位天使站在地上的四角，執掌地上四方的風，叫風不吹在地上，海上，和樹上。】

十二《12》也代表‘完全性(completeness)’以及伴隨著‘在多樣性中的統一性(unity in diversity)’的概念，正如以色列一個國家是由十二支派所組成。十二使徒反映出在新約神子民的同樣的實際。在一年之中有十二個月，並且在二十四小時的一天中有兩組十二《註：或許反映出日、夜兩個組成》

對十二的比喻性的使用可以進一步參看：

【啟 7:4 我聽見以色列人，各支派中受印的數目，有十四萬四千。

啟 7:5 猶大支派中受印的有一萬二千《δώδεκα χιλιάδες：(她們)十二個(她們)一千之數》；流便支派中有一萬二千；迦得支派中有一萬二千；

啟 7:6 亞設支派中有一萬二千；拿弗他利支派中有一萬二千；瑪拿西支派中有一萬二千；
啟 7:7 西緬支派中有一萬二千；利未支派中有一萬二千；以薩迦支派中有一萬二千；
啟 7:8 西布倫支派中有一萬二千；約瑟支派中有一萬二千；便雅憫支派中受印的有一萬二千；】

十《10》也代表‘完全性(completeness)’。例如舊約的十誡。
也可以參考：

【利 26:26 我要折斷你們的杖，就是斷絕你們的糧，那時，必有十個女人在一個爐子給你們烤餅，按分量秤給你們，你們要喫，也喫不飽。】

【撒 1:8 他丈夫以利加拿對他說：哈拿阿，你為何哭泣，不喫飯，心裏愁悶呢；有我不比十個兒子還好麼。】

【傳 7:19 智慧使有智慧的人，比城中十個官長更有能力。】

【但 1:12 求你試試僕人們十天，給我們素菜喫，白水喝，

但 1:13 然後看看我們的面貌，和用王膳那少年人的面貌；就照你所看的待僕人罷。

但 1:14 委辦便允准他們這件事，試看他們十天。】

【啟 2:10 你將要受的苦你不用怕；魔鬼要把你們中間幾個人下在監裏，叫你們被試煉；你們必受患難十日。你務要至死忠心，我就賜給你那生命的冠冕。】

【但 1:20 王考問他們一切事，就見他們的智慧聰明，比通國的術士，和用法術的，勝過十倍。】

【但 7:24 至於那十角，就是從這國中必興起的十王，後來又興起一王，與先前的不同，他必制伏三王。】

【啟 17:12 你所看見的那十角，就是十王；他們還沒有得國；但他們一時之間，要和獸同得權柄與王一樣。】

其他表達‘完全性(completeness)’的例子有七印，七號，七碗，這些是這麼計數編號以用來強調神普世審判的完全性。這卷書在第 2、3 章只寫給七個教會暗示這些教會代表普世的教會。

四，七，和十二也比喻性地傳達神對世界的次序安排以及神的至高主權在其上的含義。這些數目指向這個現實，就是：神的旨意在引導每一個事件。

例如，重複的那些七的序列的擴展，特別是七封書信，七印，七號，七碗形成了這卷書重要的結構並且揭露了對這卷書的各部分的一個全然完備及小心謹慎的安排：每一個七重的片段都在描述抵擋神和祂子民的邪惡勢力的爭戰並且都以仇敵的潰敗及神的得勝告終。

這個重複複雜的格式帶來一個整體的比喻性的果效，就是讀者留下一個印象：

神的‘包含一切在內的旨意(all-encompassing will)’如同一張精巧的蜘蛛網，在其中撒但和它的勢力全部都被俘獲；儘管他們試圖讓自己逃離神聖的至高主權，他們無法逃避終極的潰敗。

數目字的重複及數目的重複序列都強調了這個思想，就是：沒有一件事是偶然的或意外的。一盤棋局的類比也是很恰當的：基督在十字架上犧牲獻祭的舉動將魔鬼放在一個棋局‘將軍(checkmate)’的死地（等於給與魔鬼一個致命傷），以致它的潰敗是無可逃避的；魔鬼仍然繼續它背叛的棋局，在其中魔鬼努力掙扎來避免最終的潰敗。

學者 Richard Bauckham 強調了這些數目字以及其倍數的比喻性的意義，這是藉著展示主要的希臘文短語是以四和七的格式被使用，這些就強化了‘神學上的完全性 (theological completeness)’ 的含義。下面是 Bauckham 的討論中最顯著的例子：

(1) 啟示錄中的七個祝福表達了對神子民完全的祝福，並且甚至可以作為啟示錄關於救恩的信息的一個總結：

【啟 1:3 念這書上預言的，和那些聽見又遵守其中所記載的，都是有福的；因為日期近了。】

【啟 14:13 我聽見從天上有聲音說：你要寫下，從今以後，在主裏面而死的人有福了；聖靈說：是的，他們息了自己的勞苦，作工的果效也隨著他們。】

【啟 16:15 看哪，我來像賊一樣。那儆醒，看守衣服，免得赤身而行，叫人見他羞恥的，有福了。】

【啟 19:9 天使吩咐我說：你要寫上，凡被請赴羔羊之婚筵的有福了。又對我說：這是神真實的話。】

【啟 20:6 在頭一次復活有分的，有福了，聖潔了；第二次的死在他們身上沒有權柄；他們必作神和基督的祭司，並要與基督一同作王一千年。】

【啟 22:7 看哪，我必快來。凡遵守這書上預言的有福了。】

【啟 22:14 那些洗淨自己衣服的有福了，可得權柄能到生命樹那裏，也能從門進城。】

(2) 數目四是‘宇宙的完全性(cosmic completeness)’的數目，如同地的四角以及“四風”：

【啟 7:1 此後我看見四位天使站在地上的四角，執掌地上四方的風，叫風不吹在地上，海上，和樹上。】

【啟 20:8 出來要迷惑地上四方的列國，〔方原文作角〕就是歌革和瑪各，叫他們聚集爭戰；他們的人數多如海沙。】

這個意思的進一步顯示是來自啟示錄 5:13，其中在宇宙的四個部分中的受造物獻上一個四重的頌讚給神以及羔羊：

【啟 5:13 我又聽見，在天上，地上，地底下，滄海裏，和天地間一切所有被造之物，都說：但願頌讚，尊貴，榮耀，權勢，都歸給坐寶座的和羔羊，直到永永遠遠。】

其他地方當提到世界的時候也是被區分為四個部分；例如：

【啟 8:7 第一位天使吹號，就有雹子與火攙著血丟在地上；地的三分之一和樹的三分之一被燒了，一切的青草也被燒了。

啟 8:8 第二位天使吹號，就有彷彿火燒著的大山扔在海中；海的三分之一變成血；

啟 8:9 海中的活物死了三分之一；船隻也壞了三分之一。

啟 8:10 第三位天使吹號，就有燒著的大星，好像火把從天上落下來，落在江河的三分之一，和眾水的泉源上；

啟 8:11 這星名叫茵蔯；眾水的三分之一變為茵蔯；因水變苦，就死了許多人。

啟 8:12 第四位天使吹號，日頭的三分之一，月亮的三分之一，星辰的三分之一，都被擊打；以致日月星的三分之一黑暗了，白晝的三分之一沒有光，黑夜也是這樣。】

【啟 14:7 他大聲說：應當敬畏神，將榮耀歸給他；因他施行審判的時候已經到了；應當敬拜那創造天、地、海和眾水泉源的。】

【啟 16:2 第一位天使便去，把碗倒在**地上**，就有惡而且毒的瘡，生在那些有獸印記，拜獸像的人身上。

啟 16:3 第二位天使把碗倒在**海裏**，海就變成血，好像死人的血；海中的活物都死了。

啟 16:4 第三位天使把碗倒在**江河與眾水的泉源裏**，水就變成血了。

啟 16:5 我聽見掌管眾水的天使說：昔在今在的聖者阿，你這樣判斷是公義的；

啟 16:6 他們曾流聖徒與先知的血，現在你給他們血喝；這是他們所該受的。

啟 16:7 我又聽見祭壇中有聲音說：是的，主神，全能者阿，你的判斷義哉，誠哉。

啟 16:8 第四位天使把碗倒在**日頭上**，叫日頭能用火烤人。

啟 16:9 人被大熱所烤，就褻瀆那有權掌管這些災的神之名，並不悔改將榮耀歸給神。】
地的這四個部分是前四號及前四碗的目標，這表達神在創造之上的司法的權能。就這個方面而言，將七印，七號，七碗區分為 4 + 3 的格式，部分而言是由於要將前四個設計為對世界的審判。

在這裏，Bauckham 本來可以訴諸於‘非羅(Philo)’的 On Creation《創造》97~106，這裏重複地提到四和三是數目七的主要組成部分，甚至直白地說，七，“由於是 3 和 4 的組成…是在宇宙中所有那天然地站住並豎立之事物的一個代表”（根據 Loeb 的翻譯）。

Bauckham 提到甚至有七個審判的四個系列（假如包括啟示錄 10:3~7 中被封上的七雷）；這裏 4 x 3 強調在全世界的完全的審判，這是與利未記 26:18~28 一致，在利未記那裏一個對以色列七重審判被重複了四次：

【利 26:18 你們因這些事若還不聽從我，我就要為你們的罪加**七倍**懲罰你們。

.....

利 26:21 你們行事若與我反對，不肯聽從我，我就要按你們的罪加**七倍**，降災與你們。

.....

利 26:24 我就要行事與你們反對，因你們的罪，擊打你們**七次**。

.....

利 26:28 我就要發烈怒，行事與你們反對；又因你們的罪，懲罰你們**七次**。】

或許，在啟示錄 14:14~19 中短短六節經文之中有七次提到“鐮刀”也是在表達普世審判的完全性：

【啟 14:14 我又觀看，見有一片白雲，雲上坐著一位好像人子，頭上戴著金冠冕，手裏拿著快**鐮刀**。

啟 14:15 又有一位天使從殿中出來，向那坐在雲上的大聲喊著說：伸出你的**鐮刀**來收割；因為收割的時候已經到了，地上的莊稼已經熟透了。

啟 14:16 那坐在雲上的，就把**鐮刀**扔在地上；地上的莊稼就被收割了。

啟 14:17 又有一位天使從天上的殿中出來，他也拿著快**鐮刀**。

啟 14:18 又有一位天使從祭壇中出來，是有權柄管火的，向拿著快**鐮刀**的大聲喊著說：伸出快**鐮刀**來收取地上葡萄樹的果子；因為葡萄熟透了。

啟 14:19 那天使就把**鐮刀**扔在地上，收取了地上的葡萄，丟在神忿怒的大酒醅中。】

在這個關聯上，這也就應該不是偶然的，就是：在啟示錄 18:11~13 中從“地上的客商”進口到巴比倫的貨物列單共有二十八項，這二十八項（4 x 7）就代表了從全世界來的貨物的總體：

【啟 18:11 地上的客商也都為他哭泣悲哀，因為沒有人再買他們的貨物了；

啟 18:12 這貨物就是**金，銀，寶石，珍珠，細麻布，紫色料，綢子，朱紅色料，各樣香木，**

各樣象牙的器皿，各樣極寶貴的木頭和銅，鐵，漢白玉的器皿，

啟 18:13 並肉桂，荳蔻，香料，香膏，乳香，酒，油，細麵，麥子，牛，羊，車，馬，和奴僕，人口 《σαμάτων, καὶ ψυχὰς ἀνθρώπων》：從屬(它們)身體，並且 到於(她們)生魂意念 從屬(他們)人：直譯：身體，甚至人的靈魂》。】

《註：Robertson 在‘新約字詞描繪(Word Pictures in the New Testament)’這裏的注釋指出，“身體”，表達被對待如同動物或工具；如同車和馬（參考在中國的人力車）；將 soma “身體”用作奴隸也出現在創世記 34:29（按照七十士譯本）；或許這裏的 kai “並且”應該被翻譯為“甚至(even)” [kai 的副詞性用法]，而不是“並且(and)”。

“各族，各方，各民，各國”（以不同的次序）這個四重的公式被使用過七次，來表達在地上的整個人類（儘管前兩次的使用，啟示錄 5:9 及 7:9，是指蒙救贖的，而其他的是指未蒙救贖的）《註：啟示錄 5:9 及 7:9，是指蒙救贖的人，但都有介係詞“ἐκ：向外出來”作為引導，形成介係詞短語，表達是“從”這些人中出來的。》：

【啟 5:9 他們唱新歌，說：你配拿書卷，配揭開七印；因為你曾被殺，用自己的血從《ἐκ：向外出來》各族各方，各民各國中買了人來，叫他們歸於神，】

【啟 7:9 此後，我觀看，見有許多的人，沒有人能數過來，是從《ἐκ：向外出來》各國各族各民各方來的，站在寶座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕樹枝；】

【啟 10:11 天使〔原文作他們〕對我說：你必指著多民多國多方多王再說預言。】

【啟 11:9 從各民各族各方各國中，有人觀看他們的屍首三天半，又不許把屍首放在墳墓裏。】

【啟 13:7 又任憑他與聖徒爭戰，並且得勝；也把權柄賜給他，制伏各族各民各方各國。】

【啟 17:15 天使又對我說：你所看見那淫婦坐的眾水，就是多民多人多國多方。】

這個短語也出現在：

【啟 14:6 我又看見另有一位天使飛在空中，有永遠的福音要傳給住在地上的人，就是各國各族各方各民；】

(3) 神和基督的某些名字也是以四和七的格式被重複。

“那活到永永遠遠者”有四次被使用於神，來表達祂是永恆的創造者，統治這個創造：

【啟 4:9 每逢四活物將榮耀，尊貴，感謝，歸給那坐在寶座上，活到永永遠遠者的時候，啟 4:10 那二十四位長老，就俯伏在坐寶座的面前，敬拜那活到永永遠遠的，又把他們的冠冕放在寶座前，說：】

【啟 10:6 指著那創造天和天上之物，地和地上之物，海和海中之物，直活到永永遠遠的，起誓說：不再有時日了；〔或作不再耽延了〕】

【啟 15:7 四活物中有一個把盛滿了活到永永遠遠之神大怒的七個金碗給了那七位天使。】

“主神全能者”（以主格的形式）出現過七次：

【啟 1:8 主神說：我是阿拉法，我是俄梅戛，〔阿拉法俄梅戛乃希臘字母首末二字〕是昔在今在以後永在的全能者。】

【啟 4:8 四活物各有六個翅膀，遍體內外都滿了眼睛；他們晝夜不住的說：聖哉，聖哉，聖哉，主神；是昔在今在以後永在的全能者。】

【啟 11:17 說：昔在今在的主神，全能者阿，我們感謝你，因你執掌大權作王了。】

【啟 15:3 唱神僕人摩西的歌，和羔羊的歌，說：主神，全能者阿，你的作為大哉，奇哉，萬世之王阿，〔世或作國〕你的道途義哉，誠哉。】

【啟 16:7 我又聽見祭壇中有聲音說：是的，主神，全能者阿，你的判斷義哉，誠哉。】

【啟 19:6 我聽見好像群眾的聲音，眾水的聲音，大雷的聲音，說：哈利路亞；因為主我們的神，全能者，作王了。】

【啟 21:22 我未見城內有殿，因主神全能者，和羔羊，為城的殿。】

不同變異的使用應該是為了保持七的數目。參考：

【啟 16:14 他們本是鬼魔的靈，施行奇事，出去到普天下眾王那裏，叫他們在神全能者的大日聚集爭戰。】《註：啟 16:14 缺“主”這個字》

“那坐寶座的”也出現過七次：

【啟 5:1 我看見坐寶座的右手中有書卷，裏外都寫著字，用七印封嚴了。】

【啟 5:7 這羔羊前來，從坐寶座的右手裏拿了書卷。】

【啟 5:13 我又聽見，在天上，地上，地底下，滄海裏，和天地間一切所有被造之物，都說：但願頌讚，尊貴，榮耀，權勢，都歸給坐寶座的和羔羊，直到永永遠遠。】

【啟 6:16 向山和巖石說：倒在我們身上罷，把我們藏起來，躲避坐寶座者的面目，和羔羊的忿怒；】

【啟 7:15 所以他們在神寶座前，晝夜在他殿中事奉他；坐寶座的要用帳幕覆庇他們。】

【啟 19:4 那二十四位長老與四活物，就俯伏敬拜坐寶座的神，說：阿們，哈利路亞。】

【啟 21:5 坐寶座的說：看哪，我將一切都更新了。又說：你要寫上；因這些話是可信的，是真實的。】

參考《註：不太確定為什麼這兩節經文沒有被計算在內》：

【啟 4:9 每逢四活物將榮耀，尊貴，感謝，歸給那坐在寶座上，活到永永遠遠者的時候，啟 4:10 那二十四位長老，就俯伏在坐寶座的面前，敬拜那活到永永遠遠的，又把他們的冠冕放在寶座前，說：】

類似地，基督和神的自稱為“我是阿拉法，我是俄梅戛”以及等同的賦予稱呼（“我是首先的，我是末後的”、“我是初，我是終”）共出現過七次：

【啟 1:8 主神說：我是阿拉法，我是俄梅戛，〔阿拉法俄梅戛乃希臘字母首末二字〕是昔在今在以後永在的全能者。】

【啟 1:17 我一看見，就仆倒在他腳前，像死了一樣。他用右手按著我說：不要懼怕；我是首先的，我是末後的，】

【啟 21:6 他又對我說：都成了。我是阿拉法，我是俄梅戛，我是初，我是終。我要將生命泉的水白白賜給那口渴的人喝。】

【啟 22:13 我是阿拉法，我是俄梅戛，我是首先的，我是末後的，我是初，我是終。】

“基督”這個名字出現過七次。

“耶穌”這個名字出現過十四次。

“羔羊”被用在“基督”的身上有二十八次，七次將羔羊與神放在一起。這個頭銜 7 x 4 的出現強調羔羊完全得勝的普世範疇。

(4) “七靈”被提到四次，來意味神聖的至高主權的豐滿：

【啟 1:4 約翰寫信給亞西亞的七個教會；但願從那昔在今在以後永在的神；和他寶座前的七靈；】

【啟 3:1 你要寫信給撒狄教會的使者，說：那有神七靈，和七星的，說：我知道你的行為，按名你是活的，其實是死的。】

【啟 4:5 有閃電，聲音，雷轟，從寶座中發出。又有七盞火燈在寶座前點著，這七燈就是神的七靈。】

【啟 5:6 我又看見寶座與四活物並長老之中，有羔羊站立，像是被殺過的，有七角七眼，就是神的七靈，奉差遣往普天下去的。】

這是“奉差遣往普天下去的”（5:6），應該是經由教會‘先知性的見證(prophetic witness)’；在這個著眼而言，有七次指到“預言(prophecy)”：

【啟 1:3 念這書上預言(propheteia)的，和那些聽見又遵守其中所記載的，都是有福的；因為日期近了。】

【啟 11:6 這二人有權柄，在他們傳道(propheteia)的日子叫天閉塞不下雨；又有權柄，叫水變為血；並且能隨時隨意用各樣的災殃攻擊世界。】

【啟 19:10 我就俯伏在他腳前要拜他。他說：千萬不可；我和你並你那些為耶穌作見證的弟兄同是作僕人的；你要敬拜神；因為預言中的靈意，乃是為耶穌作見證。】

【啟 22:7 看哪，我必快來。凡遵守這書上預言的有福了。】

【啟 22:10 他又對我說：不可封了這書上的預言；因為日期近了。】

【啟 22:18 我向一切聽見這書上預言的作見證，若有人在這預言上加添甚麼，神必將寫在這書上的災禍加在他身上；】

【啟 22:19 這書上的預言，若有人刪去甚麼，神必從這書上所寫的生命樹，和聖城，刪去他的分。】

要強調聖靈的完全主權，“靈”這個字（以單數形式）被使用過十四次（7 x 2）；其中七次出現在每一封書信結尾的重複語句，並且有四次是出現在四重的重複“在靈裏(in the Spirit)（和合本翻譯為：被聖靈感動）”來指出約翰先知性的委任的完全有效性：

【啟 1:10 當主日我被聖靈感動，聽見在我後面有大聲音如吹號說：】

【啟 4:2 我立刻被聖靈感動，見有一個寶座安置在天上，又有一位坐在寶座上；】

【啟 17:3 我被聖靈感動，天使帶我到曠野去；我就看見一個女人騎在朱紅色的獸上；那獸有七頭十角，遍體有褻瀆的名號。】

【啟 21:10 我被聖靈感動，天使就帶我到一座高大的山將那由神那裏從天而降的聖城耶路撒冷指示我。】

（5）有意義地，對於撒但，獸，假先知的名字就沒有觀察到這種數目字的格式，除了當他們模仿神或基督的時候：

【啟 12:3 天上又現出異象來；有一條大紅龍，七頭十角，七頭上戴著七個冠冕。】

【啟 13:1 我又看見一個獸從海中上來，有十角七頭，在十角上戴著十個冠冕，七頭上有褻瀆的名號。】

【啟 17:3 我被聖靈感動，天使帶我到曠野去；我就看見一個女人騎在朱紅色的獸上；那獸有七頭十角，遍體有褻瀆的名號。】

【啟 17:7 天使對我說：你為甚麼希奇呢；我要將這女人和馱著他的那七頭十角獸的奧秘告訴你。】

【啟 17:9 智慧的心在此可以思想；那七頭就是女人所坐的七座山；

啟 17:10 又是七位王；五位已經傾倒了，一位還在，一位還沒有來到；他來的時候，必須暫時存留。

啟 17:11 那先前有，如今沒有的獸，就是第八位；他也和那七位同列，並且歸於沉淪。】

(6) 十二是神子民的數目，這個數字的平方來表達‘完全性(completeness)’，並且再乘以一千來表達‘巨大數額(vastness)’。

這個數字具有如此的意義，以致十二被使用過十二次於描繪新耶路撒冷為‘聖徒的末時完全性(the end-time completeness of the saints)’的一個影像於 21:9~22:5 《註：例如：“十二個門”、“十二位天使”、“十二個支派的名字”、“城牆有十二根基”、“羔羊十二使徒的(十二個)名字”、“四千里(十二個一千賽跑道長)”、“十二個門是十二顆珍珠”、“十二樣果子”》；

這包含了三的四次於 21:13：

【啟 21:13 東邊有三門；北邊有三門；南邊有三門；西邊有三門。】

以及在 21:19~20 中的按照次序到十二：

【啟 21:19 城牆的根基是用各樣寶石修飾的。第一根基是碧玉；第二是藍寶石；第三是綠瑪瑙；第四是綠寶石；

啟 21:20 第五是紅瑪瑙；第六是紅寶石；第七是黃璧璽；第八是水蒼玉；第九是紅璧璽；第十是翡翠；第十一是紫瑪瑙；第十二是紫晶。】

(7) 對 Bauckham 的例子，下面的例子可以再加添其上，儘管應該還有其他有意義的例子。例如：

(1) 對但以理書 2:28 及隨後經文在啟示錄 1:1、19；4:1；22:6 中的這個四重隱喻指出對啟示錄這卷書另外一個廣泛的四重分段，並且暗示它對歷史的‘包含一切在內的信息(all-encompassing message)’，一直導向最後的終結。由於在但以理書第 2 章對歷史的縱觀都使用同樣的一些字詞開始並結束，啟示錄也以同樣的方式的劃分界綫，特別是但以理書這個提及的四重重複，一樣地來指向啟示錄的信息的‘全面性的，普世性的性質(comprehensive, worldwide nature)’：

【但 2:28 只有一位在天上的神，能顯明奧秘的事，他已將日後必有的事指示尼布甲尼撒王；你的夢和你在床上腦中的異象是這樣。】

【但 2:45 你既看見非人手鑿出來的一塊石頭，從山而出，打碎金，銀，銅，鐵，泥，那就是至大的神把後來必有的事給王指明；這夢準是這樣，這講解也是確實的。】

【啟 1:1 耶穌基督的啟示，就是神賜給他，叫他將必要快成的事指示他的眾僕人；他就差遣使者，曉諭他的僕人約翰；】

【啟 1:19 所以你要把所看見的，和現在的事，並將來必成的事，都寫出來。】

【啟 4:1 此後，我觀看，見天上有門開了，我初次聽見好像吹號的聲音，對我說：你上到這裏來，我要將以後必成的事指示你。】

【啟 22:6 天使又對我說：這些話是真實可信的；主就是眾先知被感之靈的神，差遣他的使者，將那必要快成的事指示他僕人。】

(2) 同樣地，對出埃及記 19:16 及隨後經文的隱喻（“閃電，聲音，雷轟”）在啟示錄中出現過四次於主要的文學交接處，來作為引進（4:5）或總結（8:5；11:19；16:18），隨同著一個對最後審判的暗示：

【出 19:16 到了第三天早晨，在山上有雷轟，閃電，和密雲；並且角聲甚大；營中的百姓盡都發顫。

出 19:17 摩西率領百姓出營迎接神，都站在山下。

出 19:18 西乃全山冒煙，因為耶和華在火中降於山上，山的煙氣上騰，如燒窯一般；遍山大大的震動。】

這四重的重複強調了最後審判的終極性及普世性。這個審判的一般趨勢的性質藉著對這個隱喻用字的逐步擴展而升高：

【啟 4:5 有閃電，聲音，雷轟，從寶座中發出。又有七盞火燈在寶座前點著，這七燈就是神的七靈。】

【啟 8:5 天使拿著香爐，盛滿了壇上的火，倒在地上；隨有雷轟，大聲，閃電，地震。】

【啟 11:19 當時神天上的殿開了；在他殿中現出他的約櫃；隨後有閃電，聲音，雷轟，地震，大雹。】

【啟 16:18 又有閃電，聲音，雷轟，大地震，自從地上有人以來，沒有這樣大這樣利害的地震。

啟 16:19 那大城裂為三段，列國的城也都倒塌了；神也想起巴比倫大城來，要把那盛自己烈怒的酒杯遞給他。

啟 16:20 各海島都逃避了，眾山也不見了。

啟 16:21 又有大雹子從天落在人身上，每一個約重一他連得；〔一他連得約有九十斤〕為這雹子的災極大，人就褻瀆神。】

三《3》這個數目字是與神有關聯，或許包括三位一體。可以參看三重時間的格式於：

【啟 1:4 約翰寫信給亞西亞的七個教會；但願從那昔在今在以後永在的神；和他寶座前的七靈；】

【啟 1:8 主神說：我是阿拉法，我是俄梅戛，〔阿拉法俄梅戛乃希臘字母首末二字〕是昔在今在以後永在的全能者。】

【啟 4:8 四活物各有六個翅膀，遍體內外都滿了眼睛；他們晝夜不住的說：聖哉，聖哉，聖哉，主神；是昔在今在以後永在的全能者。】

【啟 11:17 說：昔在今在的主神，全能者阿，我們感謝你，因你執掌大權作王了。】

【啟 16:5 我聽見掌管眾水的天使說：昔在今在的聖者阿，你這樣判斷是公義的；】

數目三在聖經也是意味著‘完全性(completeness)’，如同，例如，藉著在啟示錄 1:4~5 中的父、子、聖靈的完全性所表達的：

【啟 1:4 約翰寫信給亞西亞的七個教會；但願從那昔在今在以後永在的神；和他寶座前的七靈；

啟 1:5 並那誠實作見證的，從死裏首先復活，為世上君王元首的耶穌基督；有恩惠平安歸與你們。他愛我們，用自己的血使我們脫離罪惡；〔脫離有古卷作洗去〕】

而這個也被在第十三章中的龍、獸、假先知所模仿：

【啟 12:17 龍向婦人發怒，去與他其餘的兒女爭戰，這兒女就是那守神誡命，為耶穌作見證的。那時龍就站在海邊的沙上。

啟 13:1 我又看見一個獸從海中上來，有十角七頭，在十角上戴著十個冠冕，七頭上有褻瀆的名號。

啟 13:2 我所看見的獸，形狀像豹，腳像熊的腳，口像獅子的口；那龍將自己的能力，座位，和大權柄，都給了他。

.....

