
《破解启示录》

第一章

圣言原文

1. 耶稣基督的启示、就是神赐给他、叫他将必要快成的事指示他的众仆人。他就差遣天使、晓谕他的仆人约翰。
2. 约翰便将神的道、和耶稣基督的见证、凡自己所看见的、都证明出来。
3. 念这书上预言的、和那些听见又遵守其中所记载的、都是有福的。因为日期近了。
4. 约翰写信给亚西亚的七个教会。但愿恩惠平安归与你们、从那昔在今在以后永在的神、和他宝座前的七灵、
5. 并那诚实作见证的、从死里首先复活、为世上君王元首的耶稣基督。他爱我们、用自己的血洗去我们的罪。
6. 又使我们成为国王和祭司、归于神和他的父。但愿荣耀权能归给他、直到永永远远。阿们。
7. 看哪、他驾云降临。众目要看见他、连刺他的人也要看见他。地上的万族都要因他哀哭。这话是真实的。阿们。
8. 主神说、我是阿拉法、我是俄梅戛、我是初、我是终、是昔在今在以后永在的全能者。
9. 我约翰就是你们的弟兄和同伴、和你们同在耶稣基督的患难、国度、忍耐里。为神的道、并为给耶稣基督作的见证、曾在那名叫拔摩的海岛上。
10. 当主日、我在灵里、听见在我后面有大声音如吹号说、
11. 我是阿拉法、我是俄梅戛、我是初、我是终。你所看见的、当写在书上、达与以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非、老底嘉、那在亚西亚的七个教会。
12. 我转过身来、要看是谁发声与我说话。既转过来、就看见七个金灯台。
13. 七灯台中间、有一位好像人子、身穿长衣、直垂到脚、胸前束着金带。
14. 他的头与发皆白、如白羊毛、如雪。眼目如同火焰。
15. 脚好像在炉中锻炼光明的铜。声音如同众水的声音。
16. 他右手拿着七星。从他口中出来一把两刃的利剑。面貌如同烈日放光。
17. 我一看见、就仆倒在他脚前、像死了一样。他用右手按着我、对我说、不要惧怕。我是首先的、我是末后的、

18. 又是那存活的。我曾死过、看哪、现在又活了、直活到永永远远、阿们。并且拿着死亡和地狱的钥匙。

19. 所以你要把所看见的、和现在的事、并将将来必成的事、都写出来。

20. 论到你所看见在我右手中的七星、和七个金灯台的奥秘。那七星就是七个教会的天使。你所看见的七灯台就是七个教会。

【注】经文以“和合本”为底本，根据该书英译本作适当修改。不同之处，以下划线标出。和合本常出现“有古卷在此有……”“或作……”“有古卷无……”等译注，是出于底本原文的不同。史公在著作中提供的经文，部分引自他所使用的拉丁译本，部分重新译自希伯来、希腊原文。

灵义概览

经文	灵义
整章	该启示纯出于主；将归入其新教会（即新耶路撒冷），承认其为天地之神的人，能接受该启示；也描写了 <u>主之于圣言</u> 。
1. “耶稣基督的启示”	指主的预言，论及主自己及其教会，揭示教会末期及末期以后的景况（n.2）
“神赐给他，指示 <u>祂</u> 的众仆人”	指因仁而沐于信之人（n.3）
“必要快成的事”	指定当成就的事，免得教会灭亡（n.4）
“他就差遣 <u>天使</u> ，晓谕他的仆人约翰”	指主藉天堂所作的启示，以指示因仁与信而有良善生活的人（n.5）
2. “约翰便将神的道、和耶稣基督的见证”	指从心里明明地接受圣言的 <u>圣谛</u> ，承认 <u>主之人身为圣</u> 的人（n.6）
“凡自己所看见的”	指他们明白该启示所指示的一切事（n.7）
3. “念这书上预言的，和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的”	指依新耶路撒冷教义生活而与天堂之天使相交的人（n.8）
“因为日期近了”	指教会的状况落至不能继续与主相交的地步（n.9）
4. “约翰写信给七个教会”	指写给基督教的所有信徒，他们因圣言而认识主，主也藉圣言来亲近教会（n.10）
“亚西亚的”	指因圣言而沐于真理之光的人（n.11）

“愿恩惠平安归与你们”	指神的问候 (n.12)
“那昔在今在以后永在的”	指永恒、无限的主，即耶和華 (n.13)
“他宝座前的七灵”	指整个天堂，主之圣谛住于其间 (n.14)
5. “耶稣基督”	表 神圣的人身 (n.15)
“诚实作见证的”	表主是圣谛本身 (n.16)
“从死里首先复活的”	表主也是 圣善 本身 (n.17)
“为世上君王元首的”	表主是教会一切 良善之真理 的源头 (n.18)
“他爱我们，用自己的血洗去我们的罪”	表主本乎爱与慈悲，藉圣言的真理，使人更新、重生 (n.19)
6. “使我们成为 <u>国王和祭司</u> ”	指从 祂 而生，就是因 祂 得重生的人，因圣谛而沐于智慧，因圣善而住于爱中 (n.20)
“归于 <u>神和他的父</u> ”	指成为 祂 圣智 与 圣爱 的像 (n.21)
“但愿荣耀权能归给他，直到永永远远”	指唯独 祂 具有永恒的威严和大能 (n.22)
“阿们”	指神凭真理给以确认，就是凭 祂 自己给以确认 (n.23)
7. “看哪，他驾云降临”	指在教会末期，主将透过圣言的 字义 启示 祂 自己，揭示圣言的 灵义 (n.24)
“众目要看见他”	指凡因渴慕而领悟圣谛的人将承认 祂 (n.25)
“连刺他的人也要看见他”	指教内陷于假道的人也要看见 祂 (n.26)
“地上的万族都要因他哀哭”	指这事将于教会不再存留丝毫良善和真理的时候成就 (n.27)
“这话是真实的，阿们”	指神对此事加以确认 (n.28)
8. “我是阿拉法，我是俄梅戛、 <u>我是初、我是终</u> ”	指独一、自存之创始成终者，万物从 祂 而生，因而是独一、自存之爱，独一、自存之智，独一、自存之生命，独一、自存之创造者、拯救者、启迪者。所以， 祂 是贯乎天堂、教会的全在者 (n.29)
“是昔在今在以后永在的”	指永恒而无限者，即耶和華 (n.30)

“全能者”	指自有、自存、自具大能、 自始由终 统管万有者 (n.31)
9. “我约翰就是你们的 <u>弟兄和同伴</u> ”	指住于 仁之良善 、沐于 信之真理 的人 (n.32)
“在耶稣 <u>基督</u> 的患难、国度、忍耐里”	指教内为邪恶、假道所扰，主降临时将要除去的事 (n.33)
“在那名叫拔摩的海岛上”	指可得启示的某个状态和地点 (n.34)
“为神的道、并为给耶稣 <u>基督</u> 作的见证”	指为圣言之圣谛能被衷心接受，由此获得光明，也为主之人身能被承认为圣 (n.35)
10. “当主日、 <u>我在灵里</u> ”	指当时受神感动的灵性状态 (n.36)
“听见在我后面有大声音如吹号说”	指对从天启示的圣谛有清楚的领悟 (n.37)
11. “ <u>我是阿拉法，我是俄梅戛，我是首先的，我是末后的</u> ”	指独一、自存之创始成终者，万物从 祂 而生 (其余同上，n.38)
“你所看见的当写在书上”	指为后世留下启示 (n.39)
“达与亚西亚的七个教会”	指教内因圣言而沐于真理之光的人 (n.40)
“以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非、老底嘉”	指各人特有的领受 (n.41)
12. “我转过身来，要看是谁发声与我说话”	指行为良善、领悟圣言真理的人，当趋向主时，其状态的转变 (n.42)
“既转过来，就看见七个金灯台”	指将来因圣言得主光照的新教会 (n.43)
13. “七灯台中间有一位好像人子”	指主之于圣言，教会从 祂 而生 (n.44)
“身穿长衣，直垂到脚”	指 放射的神性 ，也就是圣谛 (n.45)
“胸前束着金带”	指放射而又结合的神性，也就是圣善 (n.46)
14. “他的头与发皆白，如白羊毛，如雪”	指 圣智之圣爱 在本与末 (n.47)
“眼目如同火焰”	指 圣爱之圣智 (n.48)

15. “脚好像在炉中锻炼光明的铜”	表属世之圣善 (n.49)
“声音如同众水的声音”	表属世之圣谛 (n.50)
16. “他右手拿着七星”	表主之圣言包含关乎良善与真理的所有知识 (n.51)
“从他口中出来一把两刃的利剑”	表主藉圣言及其教义破除一切假道 (n.52)
“面貌如同烈日放光”	表从主所发的圣爱与圣智, 也就是主自己 (n.53)
17. “我一看见, 就仆倒在他脚前, 像死了一样”	指他的生命因如此近乎主而极其衰微 (n.54)
“他用右手按着我”。	指生命从主得以灌入 (n.55)
“说不要惧怕”	指生机得以恢复, 因而极其谦卑地敬拜主 (n.56)
“我是首先的、我是末后的”	指主是永恒的、无限的, 因而是独一的神 (n.57)
18. “那存活的”	指那独一的生命, 独一的生命之源 (n.58)
“曾死过”	指祂在教会被人忽视, 其神圣的人身不被承认 (n.59)
“现在又活了、直活到永永远远”	指祂是永恒的生命 (n.60)
“阿们”	指神确认其真实性 (n.61)
“拿着死亡和地狱的钥匙”	指唯独祂能施行拯救 (n.62)
19. “要把所看见的、和现在的事、并将将来必成的事、都写出来”	指让当前所启示的一切事传流后世 (n.63)
20. “你所看见在我右手中的七星和七个金灯台的奥秘”	指异象之中关乎新天国和新教会的奥秘 (n.64)
“那七星就是七个教会的天使”	指天上组成新天国的新教会 (n.65)
“你所看见的七灯台就是七个教会”	指地上的新教会, 就是由主那里从天而降的新耶路撒冷。

各节诠释

1. 圣言蕴藏灵义，这是前所未有的。实际上，圣言处处皆含灵义，离了它，很多经文无法领会。对于这一点，《**圣言之教义**》一书（nn.5-26）已作说明。灵义不现于字面，犹如灵魂藏于体内。人们知道有属灵的层次，有属世的层次，前者流入后者，以可视可触的形体自我显现。无此形体，属灵的事物就仅以情感和思维，或爱与智慧的形态得以感受。众所周知，情感和思维，或爱与智慧（前者的属性是能感和受感，后者的属性是思维），皆是属灵的。灵魂的这两大本能在身体上所谓的感觉器官和运动器官中自我呈现，这是人所共知的。两者合而为一，以致心之所想嘴巴就说出来，心之所欲身体就行出来。由此可见，属灵的和属世的在人身上完美地融合为一。

世间的一切都是如此。其中属灵的是因，属世的是果。两者合而为一。再者，属灵的不现于属世的，犹如灵魂藏于体内，或如因藏于果中（如上所述）。圣言也是如此，其核心乃是属灵的，因为它出于神，这是无可否认的。然其属灵的不现于属世的（即圣言的字义），这是灵义迄今不为人知的原因，也无由为人所知，直到主将**真义**揭示出来，因为灵义藏于其中。以是之故，启示录不为人所领悟。为免圣言蕴含灵义的事实遭到怀疑，解释当中的细节并引用他处经文以作证明是必须的。下面就是诠释和引证。

2. 第一节。“耶稣基督的启示”：指主的预言，论及主自己及其教会，揭示教会末期及末期以后的景况，包括天上的教会和地上的教会。凡预言皆可称为“耶稣基督的启示”，因为是出于主。至于它论及主及其教会，从下面的解释可知。启示录并非预言教会将来的发展历程，更非谈论世上的国度，如某些人所认为的，而纯粹是预言教会末期的景况，包括天上的和地上的，然后是最后的审判，再后是新耶路撒冷所象征的新教会。显然，新教会是最终的目的，之前的预言乃是论及教会末后的状态和性质。话题的顺序可从各章的内容看出，从各节的解释更显而易见。

3. “神赐给他，指示他的众仆人”：指因仁而沐于信之人，或说因爱之良善而沐于智之真理的人。“指示”指显明，“仆人”在此指因仁而沐于信之人。所以向他们显明，因为他们懂得并且接受。“仆人”在灵义上指沐于真理之人，真理又出于良善，也就等于因仁沐于真理之人，或者因爱沐于智慧之人，因为智慧关乎真理，爱关乎良善，又或者说因仁而沐于信之人，因为信也关乎真理，仁亦关乎良善。由于灵义抽象于人，故在圣言中，“仆人”系指真理。真理行指教之能，为良善服务，所以在圣言中，“仆人”也指有用之材。在灵义上，不仅先知，甚至主之人身也称为“神的仆人”。先知称为神的仆人，从以下经文可知：

- 1) “耶和華也从早起來，差遣他的僕人眾先知到你們這裡來。”（耶利米書 25: 4）

---

2) “主耶和華若不將奧秘指示他的僕人眾先知，就一無所行。”（阿摩司書 3: 7）

3) “沒有遵行他藉僕人眾先知向我們所陳明的律法。”（但以理書 9: 10）

4) “你們當紀念我僕人摩西的律法。”（瑪拉基書 4: 4）

因為“先知”在靈義上系指教義之真理，這一點下文會有解釋。而主是聖諦本身，也就是聖言，所以祂也被稱為先知，在人間服事，行指教之能，直到永遠。多處經文因而稱其為“耶和華的僕人”，例如：

1) “他必看見自己勞苦的功效，便心滿意足，有許多人因認識我的義僕得稱為義。”（以賽亞書 53: 11）

2) “我的僕人行事必有智慧，必被高舉上升，且成為至高。”（以賽亞書 52: 13）

3) “看哪，我的僕人，我所扶持、所揀選、心里所喜悅的，我已將我的靈賜給他。”（以賽亞書 42: 1、19）

這是說主。同樣，當大衛預表主時，也被稱為“僕人”，例如：

1) “我耶和華必做他們的神，我的僕人大衛必在他們中間作王。”（以西結書 34: 24）

2) “我的僕人大衛必作他們的王，眾民必歸一個牧人。”（以西結書 37: 24）

3) “因為我自己的緣故，又為我僕人大衛的緣故，必保護拯救這城。”（以賽亞書 37: 35）

另外，還有詩篇 78: 70-72, 89: 3、4、20。在這些地方，大衛預表主。關於這一點，可參看《主之教義》一書（nn.43-44）。主也以僕人自稱：

“你們中間誰願為大，就必作你們的用人。誰願為首，就必作你們的僕人。正如人子來，不是要受人的服事，乃是要服事人。”（馬太福音 20: 26-28；馬可福音 10: 43-44；路加福音 22: 27, 12: 37）

主如此說，因為“僕人”和“用人”系指行指教之人，抽象于人，便指聖諦，就是主自己。“僕人”既指教導聖諦之人，顯然，啟示錄本句經文系指因善沐于真理之人，或說因仁入信之人。只有他們才能憑主施行指教，就是說，主只有透過他們才能進行教導和服事。在此意義上，他們被稱為“僕人”：

1) “誰是忠心有見識的僕人，為主人所派，管理家里的人，按時分糧給他們呢？主人來到，看見他這樣行，那僕人就有福了。”（馬太福音 24: 45-46）

2) “主人來了，看見僕人儆醒，那僕人就有福了！我實在告訴你們，主人必叫他們坐席，自己束上帶，進前伺候他們。”（路加福音 12: 37）

在天堂，凡属主**属灵国**的人皆称为主的“仆人”，凡属主**属天国**的人则称为主的“用人”。因为属灵国的人凭圣谛沐于智慧之中，而属天国的人因圣善住于爱中。良善施行服事，真理进行侍奉。在相反的意义，上，“仆人”指侍奉魔鬼之人。他们遭受奴役，侍奉主的人则享受自由，正如主所教导的（约翰福音8:32-36）。

4. “必要快成的事”：指定当成就的事，免得教会灭亡。“快成”非指启示录所预言的事将速速成就，却指这些事定当成就，否则教会必要灭亡。在神那里无所谓时间，所以灵义与时间无关，只与状态相关，涉及时间的“快”也就表示必然，且是提前成就。因为启示录赐于第一世纪，如今多个世纪已经过去，由此可见，“快成”乃表示与之对应的“必成”。主说：

“若不减少那日子，凡有血气的，总没有一个得救的；只是为选民，那日子必减少了。”（马太福音24:22）

这话也指除非教会提早走到尽头，否则必要灭亡。彼段经文论及时代的终结和主的降临，就是旧教会末期和新教会兴起时的光景。前面说过，在神那里无所谓时间，过去和未来皆在当前，所以诗篇说：

1) “在你看来，千年如已过的昨日。”（诗篇90:4）

2) “我要传圣旨，耶和華曾对我说：你是我的儿子，我今日生你。”（诗篇2:7）

“今日”系主降临之日。以是之故，在圣言中，一个完整的时代被称为一“日”，其始为拂晓与清晨，其终为黄昏与黑夜。

5. “他就差遣天使，晓谕他的仆人约翰”：指主藉天堂所作的启示，以指示因仁与信而有良善生活的人。在灵义上，这话指从天而来的启示，或说主藉天堂所作的启示。因为在圣言中，“天使”通常意指天国，在至高的意义上则指主自己。因为天使从非脱离天堂与人说话，在那里，每位天使皆与全体天使相交，凭所在的团体说话，尽管他未曾留意这一点。因为在主眼中，天堂好像一个人，其灵魂就是主自己。主藉天堂与人说话，正如人的灵魂藉身体与另一个人对话，其心智的各个部分协同运作，核心乃是他所表达的意念。此中奥秘非三言两语所能说明，部分可参看《**圣爱与圣智**》一书。由此可知，“天使”系指天堂，在核心的意义上更是指主。因为天堂之为天堂，非因**天使之所属**，而因主之神性，凭此他们获得爱与智慧，享受生命。故在圣言中，主也被称为“天使”。

综上所述，很明显，天使非凭自己与约翰说话，而是主藉天堂透过他晓谕约翰，以指示因仁与信而有良善生活的人，因为这正是“约翰”所表的含义。主的“十二门徒”或“使徒”意指教内所有因善而进入真理的人，抽象出来，便指教会的一切良善和真理。“彼得”指所有入信之人，抽象出来，就是

“信”；“雅各”指仁爱之人，抽象出来，就是“仁”；“约翰”指因仁与信而有良善生活的人，抽象出来，就是“善行”。这是“约翰”“雅各”“彼得”在福音书中的含义，《新教会要义》一书已作说明（nn.122, 1758年于伦敦出版）。出于仁与信的善行成就教会，所以通过使徒约翰所见的异象，有关教会景况的奥秘启示了出来。（在圣言中，凡人名、地名皆表天堂和教会的实质，这在伦敦出版的《天堂的奥秘》一书多有说明。）

由此可见，本句经文在灵义上系指主藉天堂所作的启示，以指示因仁与信而有良善生活的人。因为仁透过信产生善行，非仁而已，也非信而已。

6.第二节。“约翰便将神的道、和耶稣基督的见证”：指从心里明明地接受圣言的圣谛，承认主之人身为圣的人。经上说“约翰见证神的道”，而“约翰”系指所有因仁与信而有良善生活的人（如n.5所述），故在灵义上，凡合此标准的人都见证神的道。领会圣言灵义的天使，从不知经上所提的任何人名，只知他们所表的含义，对于“约翰”，就是良善的生活，或者说善行，顺而指一切行善之人。这些人“作见证”，也就是看见，承认，从心里明明地接受，认同圣言的真理，特别是主之人身为圣的真理。这一点从《主之教义》一书所引证的众多经文可知。启示录中的“耶稣基督”及“羔羊”意指主神圣的人身；

“神”指主的神性，万有从其而生。至于“作见证的”，在灵义上，它涉及真理，因为在世间，需要见证的正是真理，见证以后才为人所认同。但在天堂，真理能自我见证，因为真理是天堂之光。当天使听到某个真理，他当时就认识并且认同。而主乃是真理本身，正如祂自己所教导的（约翰福音14: 6）。故在天堂，祂是自己的见证。由此可知“耶稣基督的见证”是什么意思。主说：

- 1) “你们曾差人到约翰那里，他为真理作过见证。其实我所受的见证，不是从人来的。”（约翰福音5: 33-34）
- 2) “太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在……这人来，为要作见证，就是为光作见证，叫众人因他可以信。他不是那光，乃是要为光作见证……道成了肉身，住在我们中间。”（约翰福音1: 1、2、7、8、14、34）
- 3) 耶稣说：“我虽然为自己作见证，我的见证还是真的；因我知道我从哪里来，往哪里去；你们却不知道我从那里来，往哪里去。”（约翰福音8: 14）
- 4) “我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵；他来了，就要为我作见证。”（约翰福音15: 26）

“保惠师”“真理的灵”指从主所发的真理，故经上说“祂不是凭自己说”，而是凭主而说（约翰福音16: 13-15）。

【注】有时史公并非直引经文，而是简述。此处原作“约翰来，为要作见证，就是为光作见证。他不是那光，太初与神同在、就是神、成了肉身之道才是照亮所有人的真光。”

7. “凡自己所看见的”：指他们明白该启示所指示的一切事。“凡他所看见的”在灵义上非指约翰个人所看见的（因为这些不过是异象），却指凡“约翰”所表之人所看见的，如上所述，就是凡因仁与信而有良善生活的人。透过约翰的异象，他们看到有关教会景况的奥秘。当然，他们阅读时所见不如异象被揭示以后所见的多。再者，“看见”意指“领会”。在日常用语中，当某人领会了，我们便说他“看见”了。因为人的灵也有视觉，和肉体一样。所不同的是，前者是藉天堂的光看见属灵的，而后者是藉尘世的光看见属世的。属灵的是实质，属世的是影像。灵魂的视觉称为“觉性”。这样，“凡他所看见的”是何含义便显而易见了。

8. 第三节。“念这书上预言的，和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的”：指依新耶路撒冷教义生活而与天堂之天使相交的人。“有福的”指灵魂处于天堂的人，虽然身在尘世，却与天堂的天使相交。“书上的预言”无非指新耶路撒冷的教义，因为“先知”在抽象意义上系指基于圣言的教义，在此便指新耶路撒冷所表之新教会的教义。“预言”所指相同。“念诵、听见又遵守其中所记载的”指渴望了解彼教义，留心并付诸实践，简言之，就是恪守奉行。显然，仅仅念诵、听见、存于记忆的人不是有福的（见下文n.944）。

“先知”“预言”所以表圣言的教训，因为圣言是藉先知记录下来的。在天堂，人是照他的功能与职分被看待。每个人，或灵，或天使，也是照其功能与职分而得其名。当提到“先知”，其职能既是记录和教导圣言，也就表圣言的教义。作为圣言的主，也因而被称为“先知”（申命记18: 15-20；马太福音13: 57, 21: 11；路加福音13: 33）。为证明“先知”确系此义，可参看以下经文：

“（在时代的末了），有好多假先知起来，迷惑多人……假基督、假先知将要起来，显大神迹、大奇事；倘若能行，连选民也就迷惑了。”（马太福音24: 11、24）

【注】门徒问耶稣：“你降临和时代的末了有什么预兆呢？”和合本作“世界的末了”，英译有作“世界的末了”，有作“时代的末了”，原文为“时代的末了”（原文参考“Bible Concordance with Strong’s Hebrew and Greek Numbers”，下同）。

“时代的末了”指教会的末了，如今就是了，起来的不是“假先知”，而是假教义。再如：

“人因为先知的名接待先知，必得先知所得赏赐；人因为义人的名接待义人，必得义人所得的赏赐。”（马太福音10: 41）

“因为先知的名接待先知”指因真理的缘故接受教义的真理，“因为义人的名接待义人”指因良善的缘故接受良善，“得赏赐”指照其接受的情况而得救。显然，没有人因接待一位先知或义人便得赏赐或拯救。不了解“先知”和“义人”各表何义，就不能理解这段话的意思，下面的话也是一样：

“无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这人不能不得赏赐。”（马太福音10: 42）

“门徒”指仁爱，也指源于主之信。再如：

“我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言。”（约珥书2: 28）

这话论及主将建立的教会，不是要说预言，而是会接受教义。再如：

“当那日必有许多人对我说：主啊！主啊！我们不是奉你的名说预言，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？我就明明地告诉他们说：我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。”（马太福音7: 22-23）

【注】“奉你的名说预言”：和合本作“奉你的名传道”，原文作“奉你的名说预言”，英译皆作“说预言”（英译参考十版本对照版，下同）。

谁看不出，人不会声称他说过预言，而是说他了解并教导教会的教义？再如：

- 1) “外邦发怒，你的忿怒也临到了；审判死人的时候也到了；你的仆人众先知和众圣徒，凡敬畏你名的人连大带小得赏赐的时候也到了。”（启示录11: 18）
- 2) “天哪！圣使徒圣先知啊！你们都要因她欢喜，因为神已经在她身上伸了你们的冤。”（启示录18: 20）

【注】“圣使徒圣先知”：和合本作“众圣徒众使徒众先知”，英译有作“圣徒、使徒、先知”，有作“圣使徒、圣先知”，原文为“圣使徒、圣先知”。史公在此的意思是，最后审判时欢喜的不独是使徒和先知，应当是所有信徒（或许这正是部分译本译作“圣徒、使徒、先知”的原因所在），经文故当按灵义解，非按字义解。

显然，得赏赐的不独是先知，最后审判时欢喜的也不独是先知和使徒，而是所有接受教义真理并谨守遵行的人。这才是“使徒”和“先知”所指的。再如：

耶和華对摩西说：“我使你在法老面前作神，你的哥哥亚伦作你的先知。”（出埃及记7: 1）

【注】“作你的先知”：和合本作“替你说话的”，原文作“先知”，英译皆作“先知”（prophet）。

“神”在此表从主所受的圣谕，在此意义上，天使也称为“神”。“先知”指教导和讲授圣谕的人，所以亚伦在此也被称为“先知”。再如：

-
- 1) 他们就说：“来吧！我们可以设计陷害耶利米，因为我们有祭司讲律法，智慧人设谋略，先知说预言，都不能断绝。”（耶利米书18: 18）
  - 2) 万军之耶和華论到先知如此说：“我必将茵陈给他们吃，又将苦胆水给他们喝，因为褻渎的事出于耶路撒冷的先知，流行遍地。”（耶利米书23: 15-16）
  - 3) “先知的話必成为风，道也不在他们里面。”（耶利米书5: 13）
  - 4) “祭司和先知因浓酒摇摇晃晃，被酒所困，因浓酒东倒西歪。他们错解默示，谬行审判。”（以赛亚书28: 7）
  - 5) “你们必遭遇黑夜，以致不见异象；又必遭遇幽暗，以致不能占卜。日头必向你们沉落，白昼变为黑暗。”（弥迦书3: 6）
  - 6) “从先知到祭司，都行事虚谎。”（耶利米书8: 10）

在以上经文中，“先知”和“祭司”指整个教会，其中“先知”指教义的真理方面，“祭司”指良善的生活方面，这两方面都败坏了。天堂的天使是如此理解的，而世人是照字面理解的。对于“先知”表教会在教义方面的情况，而“主”表圣言本身，可参看《主之教义》一书（nn.15-17）。

9. “因为日期近了”：指教会的状况落至不能继续与主相交的地步。成就相交并因此成全救恩的要素有二，一为承认一位神，二为悔改的生活。然时至今日，承认三位神代替了承认一位神，口头的认罪代替了悔改的生活，相交不复存在。除非承认并奉行这两大要素的新教会兴起，没有人能得救。因为有此危险，主减少了那日子，正如祂说：

“因为那时，必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。若不减少那日子，凡有血气的，总没有一个得救的。”（马太福音24: 21-22）

不是说时间近了，可参看下文（n.947）。

10. 第四节。“约翰写信给七个教会”：指写给基督教的所有信徒，他们因圣言而认识主，也指所有趋近教会的人。“七个教会”指所有归依基督教的人。在圣言中，凡数字皆有所表，其中“七”表所有人、事、物，也表完满、完美，出现于圣言论及神圣之物的时候，在相反的意义，则出现于论及褻渎之物的时候。所以数字“七”有关神圣之物，在相反的意义，有关褻渎之物。

数字表征事物，就像描述事物属性的形容词。因为数字本是属世的，属世的事物由数字决定，属灵的事物由状态决定。因此，对于圣言（特别是启示录）中的数字，不了解其象征意义的人，无法明白当中所藏的诸多奥秘。在此，

“七”既表所有人、事、物，“七个教会”也就指基督教中所有因圣言而认识主的信徒。他们若照主在圣言当中的命令而行，就成为教会。安息日因而设立

于第七日，第七年则称为安息年，七个七年称为禧年，皆表教会的一切神圣之物。因同样的缘故，在《但以理书》等经卷中，“七日”表从始至终一个完整的时期，且涉及教会。在下列经文中，数字“七”所表相同：

- 1) “灯台中间，有一位好像人子。”（启示录1: 13）
- 2) “他右手拿着七星。”（启示录1: 16、20）
- 3) “他宝座前的七灵。”（启示录1: 4、5）
- 4) “又有七盏火灯在宝座前点着。”（启示录4: 5）
- 5) “我看见那站在神面前的七位天使，有七枝号赐给他们。”（启示录8: 2）
- 6) “那掌管七灾的七位天使从殿中出来。”（启示录15: 5、6）
- 7) “我听见有大声音从殿中出来，向那七位天使说：你们去，把盛神大怒的七碗倒在地上。”（启示录16: 1, 21: 9）
- 8) “我看见坐宝座的右手有书卷，里外都写着字，用七印封严了。”（启示录5: 1）
- 9) “你要这样照我一切所吩咐的，向亚伦和他儿子行承接圣职的礼七天。”（出埃及记29: 35）
- 10) “要洁净坛七天，使坛成圣。”（出埃及记29: 37）
- 11) “他的子孙接续他当祭司的，每逢进会幕在圣所供职的时候，要穿七天。”（出埃及记29: 30）
- 12) “你们七天不可出会幕的门、等到你们承接圣职的日子满了、因为主叫你们七天承接圣职。”（利未记8: 33、35）
- 13) “他出来、要到耶和華面前的坛那里、在坛上行赎罪之礼、又要取些公牛的血、和公山羊的血、抹在坛上四角的周围。也要用指头把血弹在坛上七次、洁净了坛、从坛上除掉以色列人诸般的污秽、使坛成圣。”（利未记16: 18、19）
- 14) “又用膏油在坛上弹了七次。”（利未记8: 11）
- 15) “受膏的祭司要取些公牛的血、带到会幕，把指头蘸于血中、在耶和華面前、对着幔子弹血七次。”（利未记4: 16、17）
- 16) “也要取些公牛的血、用指头弹在施恩座的东面、又在施恩座的前面、弹血七次。”（利未记16: 12-15）
- 17) “祭司伊莱贾撒要用指头蘸这牛的血、向会幕前面弹七次。”（民数记19: 4）
- 18) “在你四境之内，七日不可见面酵。”（出埃及记12: 15；申命记16: 4-

7)

19) “你们因这些事若还不听从我、我就要为你们的罪加七倍惩罚你们。你们行事若与我反对、不肯听从我、我就要按你们的罪加七倍、降灾与你们。我就要行事与你们反对、因你们的罪、击打你们七次。我就要发烈怒、行事与你们反对。又因你们的罪、惩罚你们七次。”（利未记26: 18、21、24、28）

大卫因而说：

“主啊、愿你将我们邻邦所羞辱你的羞辱、加七倍归到他们身上。”（诗篇79: 12）

“七倍”指彻彻底底地。再如：

1) “耶和華的言語、是純淨的言語。如同銀子在泥爐中煉過七次。”（詩篇12: 6）

2) “飢餓的、再不飢餓。不生育的、生了七個兒子。多有兒女的、反倒衰微。”（塞繆爾記上2: 5）

“不生育的”指缺乏聖言的外邦人的教會，“多有兒女的”指擁有聖言的猶太人的教會。再如：

1) “生過七子的婦人、力衰氣絕。”（耶利米書15: 9）

2) “住以色列城邑的人必出去撿器械、就是大小盾牌、弓箭、挺杖、槍矛、都當柴燒火、直燒七年。當那日我必將以色列地的谷、就是海東人所經過的谷、賜給歌革為墳地、使經過的人到此停步。在那里人必葬埋歌革和他的群眾、就稱那地為哈們歌革谷。以色列家的人、必用七個月葬埋他們、為要潔淨全地。”（以西結書39: 9、11、12）

3) “便去另帶了七個比自己更惡的鬼來、都進去住在那里。那人末後的景況、比先前更不好了。”（馬太福音12: 45）

這句經文描述褻瀆的景況。所帶回的“七個更惡的鬼”表所有邪惡之假道，良善和真理被棄絕了。同樣，“龍的七頭”、“頭上的七個冠冕”（啟示錄12: 3）表良善和真理全然被褻瀆了。綜上所述，“七”有關神聖或褻瀆之物，表所有和全部，就顯而易見了。

11. “亞西亞的”：指因聖言而沐于真理之光的人。既然經上的人名和地名皆指向天堂和教會（如上所述），“亞西亞”及其間的七個教會自然也不例外（可見下文）。至于“亞西亞”指因聖言而沐于真理之光的人，乃因為遠古教會、之後的古教會、再後的猶太教會，都在亞西亞，古聖言及後來的猶太聖言也在其間，而真理之光無不出于聖言。對於古教會曾傳流亞西亞，古聖言遺失以後，現存的聖言也曾傳流亞西亞，可參看《聖言之教義》一書（nn.101 - 103），其中一段說到：

对于犹太圣言之前传于亚西亚的古圣言，我在此透露一个信息：它至今仍保存于鞑靼人当中。我曾与出身那地的精灵和天使交谈，得知自古以来，他们就拥有一部圣言，其拜神之礼都是照纯由对应写成的圣言而行。他们说该圣言包括《约书亚记》（10: 12、13）和《塞缪尔记下》（1: 17、18）所提到的“雅煞珥书”，以及摩西曾提到的“耶和华战记”和“预言集”（民数记21: 14、15、27-30）。我在他们面前读诵摩西曾引用的经文，他们就查找，结果找到了。我由此看出，古圣言依然保存在他们当中。交谈中，他们自称敬拜耶和华，有的以其为可见之神，有的以其为不可见之神，且称他们不许外族人进入，除了与其保持和平关系的中国人，因为中国的皇帝出自他们当中，并说中国人口之多，未敢想象世上还有人口更多的地方。这话是可信的，从中国为抵御外侵而修筑的万里长城即可见一斑。到中国去寻找，或许你能在鞑靼人当中找到那部古圣言。

【注】“预言集”：和合本作“诗歌”，史公指出，从经文看，当为“预言”，非为“诗歌”。对于此处提到的“古圣言”“耶和华战记”“预言集”，可参看另一段说明：

摩西五经显明，早先的民已有一部圣言，摩西曾引用其中的话（民数记21: 14-15、27-30）。该圣言历史的部分称为“耶和华战记”，预言的部分称为“预言集”。

从古圣言历史的部分，摩西曾引用如下经文：“所以耶和华的战记上说，苏法的哇哈伯与亚嫩河的谷，并向亚珥城众谷的下坡，是靠近摩押的境界。”（民数记21: 14-15）

该圣言中的“耶和华战记”，同今日圣言所记载的战事一样，皆表主降世时同地狱的争战及其得胜。当今圣言中历史性的部分，如约书亚在迦南与各国争战，众士师并以色列诸王与各国争战，不外如是。

从古圣言预言的部分，摩西曾引用如下经文：“所以那些作诗歌的说，你们来到希实本；愿西宏的城被修造，被建立。因为有火从希实本发出，有火焰出于西宏的城，烧尽摩押的亚珥和亚嫩河邱坛的祭司（祭司原文作主）。摩押啊，你有祸了！基抹的民哪，你们灭亡了！基抹的男子逃奔，女子被掳，交付亚摩利的王西宏。我们射了他们；希实本直到底本尽皆毁灭。我们使地变成荒场，直到挪法；这挪法直延到米底巴。”（民数记21: 27-30）

译者将此处希伯来原文（meshalim）译为“作诗歌的”，其实当译为“先知”（the Makers of Pronouncements）或“预言”（the Prophetic Pronouncements）。因为希伯来原文（meshalim）兼含“诗歌”和“预言”的意思。例如，民数记23: 7、18，24: 3、15说到巴兰（gave his pronouncements）（注：和合本作“题起诗歌”），实际上是论及主的预言。这里用的字（mashal）是（mashalim）的单数形式。再者，此处摩西

所引的经文其实是预言，不是诗歌。（《正信的基督教》265）

12. “愿恩惠平安归与你们”：指神的问候。具体而言，“恩惠、平安”所指为何，下文会有解释。从《路加福音》（24: 36-37）和《约翰福音》（20: 19-21）可知，“愿你们平安”是主曾问候门徒的用语。照主的吩咐，这也是门徒向凡愿意接待他们的人所致的问候语（参看马太福音10: 11-15）。

13. “那昔在今在以后永在的”：指永恒、无限的主，就是耶和華，这一点从后面的经文可知——约翰听到人子的声音，说：“我是阿拉法，我是俄梅戛，我是首先的，我是末后的。”（启示录1: 8、17, 2: 8, 21: 6, 22: 12）

“耶和華以色列的君、以色列的救赎主万军之耶和華如此说、我是首先的、我是末后的、除我以外、再没有真神。”（以赛亚书44: 6, 48: 12）

“首先的、末后的”就是“昔在、今在、以后永在的”，“耶和華”所指相同，因为该名表“今在者”。今在者，本存者，就是昔在者，以后永在者。因为在祂那里，过去、未来皆为当前，无有时间，所以永恒，无有空间，所以无限。教会论三位一体的“亚他那修信经”也宣认这一点，说：“父永恒，子永恒，圣灵亦永恒；父无限，子无限，圣灵亦无限。然而，非三永恒者，乃一永恒者；非三无限者，乃一无限者。”对于主就是这位永恒者、无限者，《主之教义》一书已作说明。

14. “他宝座前的七灵”：指整个天堂，主的圣谛住于其间，为天使所接收。

“七灵”指所有沐于圣谛的人，在抽象意义上，指圣谛本身。对于“七”在圣言中指所有人、事、物，可见上文（n.10）；对于“宝座”指整个天堂，可见下文。如此，“他宝座前”指圣谛通行之处。因为天堂之为天堂，非因天使之所属，而因主之神性。关于这一点，《圣命》及《圣爱与圣智》多有说明。以下经文表明“主的宝座”指整个天堂：

1) “耶和華如此说、天是我的座位。”（以赛亚书66: 1）

2) “耶和華在天上立定宝座。”（诗篇103: 19）

3) “人指着天起誓、就是指着神的宝座和那坐在上面的起誓。”（马太福音23: 22）

4) “在他们头以上的穹苍之上、有宝座的形像、仿佛蓝宝石。在宝座形像以上、有仿佛人的形状。”（以西结书1: 26, 10: 1）

“基路伯头以上的穹苍”指天堂，再如：

“得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐。”（启示录3: 21）

“在我宝座上”指在天堂，具体而言，就是圣谛通行之处。当论及审判时，经上故说主将坐在宝座上，因为审判是由真理来施行。

15.第五节。“耶稣基督”：指神圣的人身。对于“耶稣基督”并“羔羊”在圣言中表主神圣的人身，可见上文（n.6）。

16.“诚实作见证的”：表主是圣谛本身。对于“作见证的”系指真理，真理自我见证，因而指作为圣谛和圣言的主，可见上文（n.6）。

17.“从死里首先复活的”：表主是圣善本身。迄今为止，没有人知道何为“从死里首先复活的”，连古人也为此争辩不休。他们知道“首生的”乃表示首要的，是教会的根基。多数人认为教义和信心上的真理是首要的，只有少数人坚持实践和行为上的真理，即良善的生活是首要的。对于后者在教会中才是首要的，是“首生者”所真正代表的，可见下文。

首先，有必要说说前者的观点。他们认为教义和信心上的真理在教会中是首要的，是“首生者”。因为我们先学真理，而教会正是凭真理而成为教会。然而，真理在被奉行之前，教会还算不上教会。此时，真理只在思想和记忆当中，不在出于意愿的行为当中，真理若不付诸实践，就没有生气，好比一棵枝繁叶茂却无果实的树，或如学了知识，却未加以运用，或如打好了地基，房子还有待建立。这些在时间上为先，在目的上却非为先；在目的上为先的，才是真正首要的。安居乐业在目的上为先，打好地基在时间上为先；发挥作用在目的上为先，学习知识在时间上为先；收取果实在目的上为先，开枝散叶在时间上为先。同样，塑造觉性在时间上为先，然其目的是履行觉性所见。否则觉性就如一位讲师，说得动听，行为却很败坏。再者，凡真理都是种于人的内在，生根于人的外。所种的真理若不付诸实践，以致于外在生根，就如将树苗置于土上，而非种于土中，暴晒于烈日之下，必要立时枯萎。实践真理的人死后将带走真理的根，仅仅了解、承认的人却不能。

由于古人多将时间上为先的混淆为目的上为先的，便称教义和信心上的真理在教会中是首生的，未知其表面上为先，实质上并非为先。凡以教义和信心上的真理为先的人都是被定罪的，因为没有付诸行动，毫无生气。这正是亚当和夏娃的长子该隐被斥责的原因。对于该隐系表教义和信心上的真理，《圣命》一书（nn.242）已作说明。雅各的长子流便被父亲定罪（创世记49: 3-4），其长子的名分被夺去（列代志上5: 1），也因为在灵义上，他表征教义和信心上的真理。因定罪而被剪除的“埃及的长子”，在灵义上也无非是指脱离善行的教义和信心上的真理，本是死的。《但以理书》和《马太福音》所说的“山羊”也无非是指信仰与生活脱节的人（参看《信之教义》nn.61-68），这等人最后在审判之日被弃绝、定罪了（参看《最后的审判续》nn.16）。

综上所述，教义和信心上的真理显然不是教会的首生者，行动和实践上的真理，即良善的生活才是。因为真理若不成为生活实际，教会就不在人里面；成为生活实际，便为良善。因为思想和记忆不能流入意志，让意志产生行动，只有意志流入思想和记忆，使其产生行动。发于意志，经过觉性，就是发于属爱

的情感，经过属觉性的思想，当成为生活实际，皆得称为良善。所以主说：

“但行真理的必来就光、要显明他所行的是靠神而行。”（约翰福音3: 21）

由于约翰表良善的行为，彼得表信心的真理（如n.5所述），所以靠在主怀里，跟从耶稣的是约翰，而非彼得（参看约翰福音21: 18-21）。主还说约翰要等到祂来（参看约翰福音21: 22-23），就是如今主再临的日子，主要教导将归入祂新教会（即新耶路撒冷）的人如何过良善的生活。总言之，真理凭良善首先产生的，或说觉性凭意志首先产生的，乃是“首生的”。因为真理关乎觉性，良善关乎意志。此首先的乃是首要的，因为它好比植物赖以生长的种子。

至于主，祂是从死里首先复活的，因为就其人身而言，祂是与圣善合一的圣谛。人就自身而言虽是死的，却能靠祂而活。诗篇上说：

“我也要立他为长子、为世上最高的君王。”（诗篇89: 27）

这话所指相同，也是论及主的人身。“以色列”也因此被称为“长子”（出埃及记4: 22、23），表付诸行动的真理，“雅各”则表教义上的真理。单有教义上的真理，教会算不上教会，所以雅各又被赐名“以色列”。但在至高的意义上，“以色列”乃是表主。

正因“长子”表付诸行动的真理，以色列所有的长子和地里所有初熟的果子全都归耶和華為圣（出埃及记13: 2、12，22: 28、29），利未人也因此被分别出来，代替以色列所有的长子。经上说他们归给了耶和華（民数记3: 12、13、40-46，28: 15-18），因为“利未”表付诸行动的真理，即良善的生活。所以他们承担了祭司的职分，这一点后文会再作解释。因同样的缘故，长子可得双份的产业，被称为“力量强壮时所生的”（申命记21: 15-17）。

“首生者”表教会首要的元素，因为在圣言中，属世的生产象征属灵的生产。在人里面首先生成的，就是他的“首生者”。因为只有当成孕于内的教义的真理于人的外在出生，教会才在人的里面。

18. “为世上君王元首的”：表主是教会一切良善之真理的源头，因为根据上文，“诚实作见证的”表主是圣谛本身，“首生的”表主是圣善本身，“为世上君王元首的”因而指主是教会一切良善之真理的源头。因为在圣言的灵义上，“君王”指沐于良善之真理的人，抽象而言，就是良善之真理。“世上”指教会。这是“君王”与“世上”的含义，下文会作进一步说明（n.20、285）。

19. “他爱我们，用自己的血洗去我们的罪”：表主本乎爱与慈悲，藉圣言的真理，使人更新、重生。“洗去我们的罪”指洁净我们的罪恶，使我们更新、重生，因为重生乃是属灵的洗。“他的血”并非像很多人所认为的是指十字架的

苦难，而是指从祂而发的圣谛。经上有很多话可证明这一点，此处不及细说，下文会有引证（n.379, 653），也可参看《新教会要义》一书对于圣餐中主的肉和主的血的说明（nn.210-222, 1758年于伦敦出版）。对于重生乃是属灵的洗，也可参看书中的相关说明（nn.202-209）。

20.第六节。“使我们成为国王和祭司”：指从祂而生，就是因祂得重生的人，因圣谛而沐于智慧，因圣善而住于爱中。众所周知，在圣言中，主被称为

“王”，也被称为“祭司”。因其圣智，祂被称为“王”；因其圣爱，祂被称为“祭司”。从主获得智慧的人也因此被称为“王的众子”或“王”；因主住于爱的人则被称为“用人”或“祭司”。因为爱与智并非出于他们自己，而是源于主。故在圣言中，他们被称为“君王”或“祭司”，不是凭自己，而是凭住在里面的主。他们也被称为“从神生的”（约翰福音1: 12, 13）、“重生的”（约翰福音3: 3）、“天国之子”（马太福音8: 12, 13: 38）、“天父的儿子”（马太福音5: 45）、“儿女”（诗篇127: 3; 塞缪尔上2: 8; 马太福音25: 34）。既有这些称呼，他们也被称为“君王和祭司”。论到他们，经上说他们要在主的宝座上与祂同坐（启示录3: 21）。

【注】“使我们成为国王和祭司”：和合本作“使我们成为国民和祭司”，英译或作“使我们成为国度和祭司”，或作“使我们成为国王和祭司”。从史公所释灵义来看，后者显然合乎原文。

天国分为两个国度，一属灵国，一属天国。属灵国称为主的王国，住于其间的人皆因真理而沐于智慧之中，正是“王”所代表的；从主获得智慧的人，主皆使他们成为“王”。属天国称为主的祭司国，住于其间的人皆因良善而住于爱中，正是“祭司”所代表的；因主住于爱的人，主皆使他们成为“祭司”。主在地上的教会也分为两个国度，对于这一点，可参看《天堂与地狱》一书（nn.24, 226, 1758年于伦敦出版）。不了解“君王和祭司”的灵义，先知书和启示录中有很多话就未免让人困惑，如先知书说：

- 1) “外邦人必建筑你的城墙、他们的王必服事你……你也必吃万国的奶、又吃君王的奶。你便知道我耶和华是你的救主、是你的救赎主、雅各的大能者。”（以赛亚书60: 10、16）
- 2) “列王必作你的养父、王后必作你的乳母。”（以赛亚书49: 23）

又如创世记49: 20、诗篇2: 10、以赛亚书14: 9, 24: 21, 52: 15、耶利米书2: 26, 4: 9, 49: 3、耶利米哀歌2: 6, 9、以西结书7: 26-27、何西阿书3: 4、西番雅书1: 8, 等等。在这些经文中，“王”表从主获得圣谛的人，抽象而言，就是圣谛本身，智慧从其而生。交战的“南方王”和“北方王”（但以理书11章）亦非指世上的王，而分别指沐于真理和陷于假道的人。

启示录不外如是，其中频繁提到“王”，例如：

- 1) “第六位天使把碗倒在伯拉大河上、河水就干了、要给那从日出之地所来的众王预备道路。”（启示录16: 12）
- 2) “地上的君王与他行淫。住在地上的人喝醉了他淫乱的酒。”（启示录17: 2）
- 3) “列国都被她邪淫大怒的酒倾倒了。地上的君王与她行淫。”（启示录18: 3）
- 4) “我看见那兽、和地上的君王、并他们的众军都聚集、要与骑白马的并他的军兵争战。”（启示录19: 19）
- 5) “列国要在城的光里行走。地上的君王必将自己的荣耀归与那城。”（启示录21: 24）

又如启示录16: 14, 17: 2、9-14, 18: 9-10, 等等。在这些经文中，“王”表沐于真理的人，在相反的意义，则指陷于假道的人，抽象而言，便指真理或假道本身。“巴比伦与地上的君王行淫”表教会的真理被歪曲了。很明显，巴比伦或骑在朱红色兽上的女人非如字面所言与地上的君王行淫，而是说她歪曲了圣言的真理。由此可知，主要使从祂获得智慧的人作王，非指他们将成为地上的王，而指他们将成为智者。理性告诉我们确是如此，如经上说：

“又叫他们成为国王、作祭司、归于神。在地上执掌王权。”（启示录5: 10）

主是“王”，系指祂是真理，这从祂回复彼拉多的话可知：

“彼拉多就对他说、这样、你是王么。耶稣回答说、你说我是王。我为此而生、也为此来到世间、特为给真理作见证。凡属真理的人、就听我的话。彼拉多说、真理是什么呢？”（约翰福音18: 37-38）

“给真理作见证”，指祂自己就是真理，祂也因此自称为“王”。彼拉多问：“真理是什么？”意思是问：“真理是王吗？”至于“祭司”系指住于爱之良善的人，抽象而言，便指爱之良善本身，下文会有说明。

21. “归于神和他的父”：指成为祂圣智与圣爱的像。“神和父”在灵义上非指两位；“神”指圣智，“父”指圣爱。因为主有两大属性，即圣智与圣爱，或说圣谛与圣善。旧约圣言中“神”和“耶和華”也分别指圣智与圣爱。在此则是用“神”和“父”。主说祂与父为一，祂在父里面，父在祂里面（约翰福音10: 30, 14: 10-11）。是故神与父非指两位，而就是指主。再者，神是独一无二不可分的。本句经文因而是说，君王和祭司在主面前如同其圣智与圣爱的像。因为在人和天使里面，圣智与圣爱正是神的像。对于独一无二的神在圣言中被赋予多个名称，可参看《主之教义》一书。

【注】“神和他的父”：和合本作“父神”，英译皆作“神和父”（“God and his Father” or “his God and Father”）。

至于主就是父，从以下经文可知，也可参看后文（n.962）：

- 1) “因有一婴孩为我们而生、有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。”（以赛亚书9: 6）
- 2) “耶和華阿、你是我們的父。從萬古以來、你名稱為我們的救贖主。”（以賽亞書63: 16）
- 3) “你們若認識我、也就認識我的父。從今以後、你們認識他、並且已經看見他。腓力對他說、求主將父顯給我們看、我們就知足了。耶穌對他說、腓力、我與你們同在這樣長久、你還不認識我麼。人看見了我、就是看見了父。你怎麼說、將父顯給我們看呢。你們當信我、我在父裡面、父在我裡面。”（約翰福音14: 7、8、9、11）

22. “但愿榮耀權能歸給他，直到永永遠遠”：指唯獨主具有永恆的威嚴和大能。在聖言中，主之“榮耀”指神聖的威榮，關乎主的智慧。“權能”則表神聖的大能，關乎主的愛。“直到永永遠遠”，意指永恆。當論及耶和華或主，這些詞的含義如此，可從許多經文得到證明。

23. “阿們”：指神憑真理給以確認，就是憑祂自己給以確認。“阿們”指真理。主是真理本身，故祂常說“我实实在在地告訴你們”（如馬太福音5: 18、26, 6: 16, 10: 23、42, 17: 20, 18: 13、18, 25: 12, 28: 20; 約翰福音3: 11, 5: 19、24、25, 6: 26、32、47、53, 8: 34、51、58, 10: 7, 13: 16、20、21, 21: 18、25）。又如啟示錄上說：“那為阿們的，為誠信真實見證的，說……。”（啟示錄3: 14）那為“阿們”的，就是主。主是真理本身，這是祂自己所教導的（約翰福音14: 6, 17: 19）。

【注】“实实在在地”原文即“阿們”。

24. 第七節。“看哪，他駕雲降臨”：指在教會末期，主將透過聖言的字義啟示祂自己，揭示聖言的靈義。對聖言內義（或靈義）一無所知的人，無以明白主所說“駕雲降臨”是什麼意思。當大祭司叫祂起誓，直言是不是神的兒子基督時，主回答說：

“我是，你們必看見人子、坐在那權能者的右邊、駕着天上的雲降臨。”（馬太福音26: 64; 馬可福音14: 61-62）

當主向門徒預告時代末了的景況時，也說：

“那時，人子的兆頭要顯在天上，地上的萬物都要哀哭。他們要看見人子有大能力、大榮耀、駕雲降臨。”（馬太福音24: 30; 馬可福音13: 26）

所谓“天上的云”，无非指圣言的字义，而人将看见的“荣耀”，无非指圣言的灵义。拘于字义的人，对这样的解释恐怕难以置信。对他们来说，云就是云。所以他们相信，当最后审判之日来临时，主要驾属世的云降临。若知

“云”系指表层的圣谛，就是圣言的字义，上面的观念就土崩瓦解了。灵界也有云彩，和尘世一样。但灵界的云出现于领悟圣言字义之人的天堂下方，照其理解和接受的程度，或黯淡或明亮。因为天堂的光是圣谛，黑暗则出于假道。

所以“白云”就是显为表相的圣谛，对领悟真义的人，圣言的文字如同白云；

“乌云”就是被假道掩盖的圣谛，对陷于假道的人，圣言的文字如同乌云。我常看到云，它从何处来，实质是什么，显而易见。

当主的人身荣化以后，祂在表层也成了圣谛或圣言。所以祂回答大祭司说：

“之后，你们要看见人子驾着天上的云降临。”也告诉门徒：“在时代的末了，人子的兆头要显为天上。他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。”意思是在教会末期，当最后审判发生之时，祂将显于圣言当中，揭示其中的灵义。此事如今正在成就，因为当前正是教会末期，最后的审判已经发生，这在最近出版的《最后的审判》一书已作说明。此处及它处的“驾云降临”，表同样的意思，如：

- 1) “我又观看、见有一片白云、云上坐着一位好像人子。”（启示录14: 14）
- 2) “我在夜间的异象中观看、见有一位像人子的、驾着天云而来。”（但以理书7: 13）

“人子”指主之于圣言，对于这一点，可参看《主之教义》一书（nn.19-28）。“云”在其它地方也指表层的圣谛，就是圣言的文字，这从提及云的诸多经文可知，例如：

- 1) “耶书仑哪、没有能比神的。他为帮助你、乘在天空、显其威荣、驾行云彩。”（申命记33: 26）
- 2) “你们当向神唱诗，歌颂他的名，赞美那乘驾云彩之上的。”（诗篇68: 4）
- 3) “看哪、耶和華乘驾快云、临到埃及。”（以赛亚书19: 1）

“乘驾云彩之上”表沐于圣言的智慧，因为“马”表对圣言的领悟。谁看不出，耶和華并非如字面所言乘驾云彩之上？

“他坐着基路伯飞行。他借着风的翅膀快飞。他以黑暗为藏身之处、以水的黑暗、天空的厚云、为他四围的行宫。”（诗篇18: 10-11）

“云”在此所表相同。“基路伯”表圣言，可见下文（n.239、672）。“行宫”表居所。

“耶和華在水中立楼阁的栋梁、用云彩为车辇。”（诗篇104: 3）

“水”表真理，“楼阁”表教理，“车辇”表教义，皆出于圣言的字义，因而被称为“云彩”。

- 1) “将水包在密云中、云却不破裂。遮蔽他的宝座、将云铺在其上。”（约伯记26: 8-9）
- 2) “神如何吩咐这些、如何使云中的电光照耀。”（约伯记37: 15）
- 3) “你们要将能力归给神。他的威荣在以色列之上、他的能力是在云彩。”（诗篇68: 34）

“云中的电光”表圣言中的圣谛，“能力”表其中蕴含神的大能。

- 1) “路西弗啊，你心里曾说，我要升到高云之上。我要与至上者同等。”（以赛亚书14: 14）
- 2) “我们想医治巴比伦、他却沒有治好。离开他吧、我们各人归回本国。因为他受的审判通于上天、达到穹苍。”（耶利米书51: 9）

“路西弗”和“巴比伦”指亵渎圣言之良善与真理的人，所以此处“云”即指被其亵渎了的真理。

- 1) “耶和華鋪張云彩當遮蓋。”（詩篇105: 39）
- 2) “耶和華也必在錫安山、并各會眾以上、使白日有烟云、黑夜有火焰的光。因為在全榮耀之上必有遮蓋。”（以賽亞書4: 5）

“云”在此处同样指圣言的字义，因其包容、遮盖灵义，故被称为“荣耀之上的遮蔽”。对于圣言的字义是一个遮盖，免得灵义受到损害，可参看《圣言之教义》一书（nn.33）。同时，它也是一个守卫（nn.97）。表层的圣谛，同圣言的字义一样，也为“云”所表征，如耶和華在云中降临西奈山，颁布律法（出埃及记19: 9, 34: 5），又如耶穌变像时，有云彩遮盖彼得、雅各、约翰：

“说这话的时候、有一朵云彩来遮盖他们。他们进入云彩里就惧怕。有声音从云彩里出来、说、这是我的儿子、我所拣选的、（有古卷作这是我的爱子）你们要听他。”（马太福音17: 5；马可福音9: 7；路加9: 34-35）

主在变像时，许其门徒看见祂作为圣言的形像，因而有云彩遮盖他们，且有声音出来，称祂为神的儿子。“有声音从云彩里出来”就是从圣言里出来。至于在相反的意义， “云”表被歪曲了的圣言的字义，可见下文。

25. “众目要看见他”：指凡因渴慕而领悟圣谛的人将承认祂。在灵义上，

“目”指觉性，“众目要看见他”故指凡因渴慕而领悟圣谛的人将承认祂，也只有他们能领悟并承认，其他人虽能看见，也能领悟，却不承认，所以此处是

指前者。对于“目”表觉性，可见下文（n.48）。

26. “连刺他的人也都要看见他”：指教内陷于错误的人也要看见祂。所谓“刺”耶稣基督，无非指毁坏祂圣言中的圣谛。

“惟有一个兵拿枪扎他的肋旁、随即有血和水流出来。”（约翰福音19: 34）

这话所指相同。“血和水”表属灵和属世的圣谛，也就指圣言的灵义和字义。

“刺他的肋旁”指以假道毁坏圣言的灵义和字义，正如犹太人所行的。因为凡主所受的苦难，皆表征犹太教会对待圣言的态度。对于这一点，可参看《主之教义》一书（nn.15-17）。这是“刺”祂的含义，因为对象是耶稣基督，经上随后称其为“人子”，指主之于圣言。所以“刺”人子，就是同等对待圣言。

27. “地上的万族都要因他哀哭”：指这事将于教会不再存留任何良善和真理的时候成就。“地上的万族”表教会的一切良善和真理，关于这一点，等进入第七章，解释以色列的十二支派时，会有说明。“哀哭”指为它们死去而哀伤。主的话表达了同样的意思：

“那些日子的灾难一过去、日头就变黑了、月后也不放光、众星要从天上坠落、天势都要震动。那时、人子的兆头要显在天上、地上的万族都要哀哭。”（马太福音24: 29-30）

这话论及时代的末了，就是教会的末了。“日头变黑”表不再有任何爱与仁，“月亮不放光”表不再有任何智与信，“众星从天上坠落”表不再有任何关于良善与真理的知识，“地上的万族都要哀哭”表不再有任何良善与真理，“灾难”表教会将来的状态。

28. “这话是真实的，阿们”：指神对此事加以确认，这从上面的解释可知（n.23）。

29. 第八节。“我是阿拉法，我是俄梅戛，我是初，我是终”：指独一、自存之创始成终者，万物从祂而生，因而是独一、自存之爱，独一、自存之智，独一、自存之生命，独一、自存之创造者、拯救者、启迪者。所以，祂是贯乎天堂、教会的全在者。用这话来描述主，包含了以上诸多观念，此外还有很多。所描述的是主的人身，这从下文显而易见，因为约翰听到有声音说：

“你所看见的、当写在书上、达与以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非、老底嘉、那七个教会。我转过身来、要看是谁发声与我说话。既转过来、就看见七个金灯台。灯台中间、有一位好像人子。”（启示录1: 10-13）

之后又听到主说：

“我是首先的、我是末后的、又是那存活的。我曾死过、现在又活了、直活到永永远远。”（启示录1: 17-18, 2: 8）

至于这话包含了上述一切，实难简单地加以证明。若要充分证明这一点，需要很长的篇幅，部分可参看最近于阿姆斯特丹出版的《圣爱与圣智》一书。主自称“我是阿拉法，我是俄梅戛，我是初，我是终”，因为“阿拉法和俄梅戛”表主的圣爱，“初和终”表主的圣智。对于圣言处处包含爱与智，或说良善与真理的结合，可参看《圣言之教义》一书（nn.80-90）。主自称“阿拉法和俄梅戛”，因为两者分别是第一个和最后一个希腊字母，从而表示全部。在灵界，每个字母皆有所表。其中元音既用来发音，也就表情或爱的一面。天使的语言，以及圣言，从此而来。不过迄今为止，这依然是不为人知的奥秘。因为有一种共通的语言，天使和精灵自然而然地了解，它与人间的任何语言皆截然不同。每个人死后都能使用这种语言，因为自创造而来，这是人固有的本能。所以在整个灵界，他们彼此相通。我常听人说，自己也说，还将它与人间的语言相比，发现它与地上任何属世的语言皆截然不同。其区别是根本性的，因为它每个字的每个字母皆有各自的含义和意义。说的也好，写的也好，都是如此。主因此自称“阿拉法和俄梅戛”，表示祂是贯乎天堂和教会的全在者。加之这两个字母皆为元音，也就与爱相关（如上所述）。对于从天使思想当中流淌出来的这种语言并其写作，可参看《圣爱与圣智》一书（nn.295）。

30. “是昔在今在以后永在的”：指永恒而无限者，即耶和華。关于这一点，可参看前面的解释（n.13）。

31. “全能者”：指自有、自存、自具大能、**自始由终**统管万有的那一位

（n.31）。万有既出于祂，从其**始元**受造，凡受造的无不从之而生（《圣爱与圣智》一书已充分说明这一点），那么祂必定是无所不能的。试想有一位万有从出者，万物岂不依赖于祂，如环环相扣，或如全身的血管依赖心脏，或如整个太阳系依赖太阳？同样，万有依赖于主，祂是灵界的太阳，其下的万物、生气、活力皆出于祂。一言以蔽之，“我们生活，动作，存留，都在乎祂。”（使徒行传17: 28）这是神的全能。

主自始由终统管万有，这是以前从未启示的奥秘，如今在《主之教义》和《圣言之教义》中已多有说明。《圣命》（nnn.124）、《圣爱与圣智》

（nn.221）也有说明。众所周知，无限的神为人和天使所不可思议，因为他们是有限的，有限者不能参透无限者。但是，为了他们有稍微的领悟，主乐意用这些话描述了祂的无限：“我是阿拉法，我是俄梅戛，我是首先的，我是末后的，是昔在今在以后永在的全能者。”其中包含了天使和人对于神所能思想的一切，大体上也是本书所要论述的。

32.第九节。“我约翰就是你们的弟兄和同伴”：指所有住于仁之良善，并因此沐于信之真理的人。如上所述（n.5），使徒约翰表所有住于仁之良善的人，凡住于仁之良善的人同时也沐于信之真理，因为仁是信的灵魂与生命。约翰因此自称是教会信徒的弟兄和同伴，因为他是写信给七个教会。“弟兄”在圣言的灵义上指住于仁之良善的人，而“同伴”表沐于信之真理的人。因为仁使人同心，而信使人同理。仁可使人同心，信却不能，除非信是出于仁。当信出于仁，仁就使人同心，信则使人同理。两者合为一，所以主叮嘱所有人当成为“弟兄”，正如祂说：“只有一位是你们的夫子，你们都是弟兄。”（马太福音23: 8）

【注】“弟兄和同伴”：和合本作“弟兄”，将“同伴”置于其后，译为“一同有分”。英译多作“弟兄和同伴”。从史公所释灵义来看，“弟兄和同伴”显然合乎原文。

主称所有住于仁之良善，就是有良善生活的人为“弟兄”，正如祂说：“听了神之道而遵行的人，就是我的母亲，我的弟兄。”（路加福音8: 21；马太福音12: 49；马可福音3: 33-35）“母亲”指教会，“弟兄”指仁爱之人。仁之良善既是“弟兄”，主故而称所有住于仁之良善的人为“弟兄”（又如马太福音25: 40），或称“门徒”（如马太福音28: 10；约翰福音20: 17）但是我们未曾听闻门徒称主为“弟兄”，因为“弟兄”乃表源出于主的良善。正如王称其亲友为弟兄，亲友却不称王为弟兄，因为主说：“只有一位是你们的夫子，你们都是弟兄。”（马太福音23: 8）还说：“你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错，我本来是。”（约翰福音13: 13）

凡是雅各的后裔，以色列人皆称其为“弟兄”；更广一点，凡是以扫的后裔，他们也称其为“弟兄”；其他人则称之为“同伴”。但是圣言的灵义只论主的教会，在此意义上，“弟兄”表因主住于仁之良善的人，“同伴”表沐于信之真理的人，如以下经文：

- 1) “你们各人要对同伴、各人要对弟兄如此说、耶和華回答什么、耶和華说了什么呢？”（耶利米书23: 35）
- 2) “耶和華如此说、你们没有听从我、各人向弟兄同伴宣告自由。”（耶利米书34: 17）
- 3) “每逢七年末一年、你要施行豁免。豁免的定例乃是这样。凡债主要把所借给同伴的豁免了、不可向同伴和弟兄追讨、因为耶和華的豁免年已经宣告了。”（申命记15: 1-2）
- 4) “因我弟兄和同伴的缘故、我要说、愿平安在你中间。”（诗篇122: 8）
- 5) “他们各人帮助同伴、各人对弟兄说、大胆吧。”（以赛亚书41: 6）

在相反的意义：

- 1) “你们各人当谨防同伴、不可信靠弟兄。因为弟兄尽行欺骗、同伴都往来诋谤人。”（耶利米书9: 4）
- 2) “我必激动埃及人攻击埃及人、弟兄攻击弟兄、同伴攻击同伴。”（以赛亚书19: 2）

诸如此类的。引用这些经文，为要说明约翰为何自称“弟兄和同伴”。在圣言中，“弟兄”表住于仁（或说住于良善）之人，“同伴”表沐于信（或说沐于真理）之人。信出于仁，所以没有人被主称为“同伴”，只被称为“弟兄”或“邻舍”。事实上，每个人都是照其良善的质量而成为邻舍（路加福音10: 36-37）。

【注】“同伴”表沐于信（或说沐于真理）之人。信出于仁，所以没有人被主称为“同伴”，只被称为“弟兄”或“邻舍”。事实上，每个人都是照其良善的质量而成为邻舍。照史公所言，“同伴”与“邻舍”是有显著分别的，一与真理相关，一与良善相关。若按此理，上面引用的几段经文中，“邻舍”译作“同伴”才是准确的（和合本原作“邻舍”）。就字义而言，这似乎无关痛痒，但就灵义而言，却大相径庭。

33. “在耶稣的患难、国度、忍耐里”：指教内为邪恶和假道所扰，主降临时将要除去的事。“患难”表教会不再存留仁之良善与信之真理，却充满邪恶与假道的状况。“国度”指教会，“耶稣的忍耐”指主的降临。合在一起，便指当教会的良善与真理被邪恶与假道所扰时，主必降临，加以清除。对于“患难”表教会被邪恶与假道所扰的状态，从以下经文可知：

“那时、人要把你们陷在患难里、也要杀害你们……因为在那些日子必有灾难、自从神创造万物直到如今、并没有这样的灾难，后来也必没有……那些日子的灾难一过去、日头就变黑了、月亮也不放光、众星要从天上坠落、天势都要震动。”（马太福音24: 9、21、29；马可福音13: 19、24）

至于“国度”指教会，留待后文。

34. “在那名叫拔摩的海岛上”：指可得启示的某个状态和地点。启示所以在拔摩岛赐给约翰，因为它是希腊的一个海岛，离迦南不远，位于亚西亚和欧洲之间。“海岛”表离神较远，但将要靠近神的外邦人，因为他们能被启发。“希腊”所表相同，教会则由“迦南”所表，“亚西亚”则表因圣言而沐于真理之光的人，“欧洲”表即将拥有圣言的人。“拔摩海岛”因而指能得启示的某个状态和地点。对于“海岛”表离神圣敬拜较远，但将要敬拜神的民族，从以下经文可知：

- 1) “你们要在东方荣耀耶和華、在众海岛荣耀耶和華以色列神的名。”（以赛亚书24: 15）

-
- 2) “他不灰心、也不丧胆、直到他在地上设立公理。海岛都等候他的训诲。航海的、和海中所有的、海岛、和其上的居民、都当向耶和華唱新歌、从地极赞美他。他们当将荣耀归给耶和華、在海岛中传扬他的颂赞。”（以赛亚书42: 4、10、12）
  - 3) “众海岛阿、当听我言。远方的众民哪、留心而听。”（以赛亚书49: 1）
  - 4) “海岛都要等候我、倚赖我的膀臂。”（以赛亚书51: 5）
  - 5) “众海岛必等候我、首先是他施的船只。”（以赛亚书60: 9）
  - 6) “列国阿、要听耶和華的话、传扬在远处的海岛。”（耶利米书31: 10）
  - 7) “耶和華必向他们显可畏之威。因他必叫世上的诸神瘦弱、列国海岛的居民、各在自己的地方敬拜他。”（西番雅书2: 11）

“希腊”所表相同，但不明显，因为圣言所提不多（只在但以理书8: 21, 10: 20, 11: 2; 约翰福音12: 20; 马可福音7: 26等处）。至于“迦南”在圣言中表主的教会，这从很多经文可知，它也因此被称为“圣地”或“天上的迦南”。

35. “为神的道、并为给耶稣作的见证”：指为了圣言的圣谛能被衷心接受，由此获得光明，也为了主之人身能被承认为圣，可见上文（n.6）。

36. 第十节。“当主日、我在灵里”：指当时受神感动的灵性状态。“在灵里”指约翰见异象时的灵性状态，下文会有说明。“当主日”表主的流入，此日有主临在，因为是圣日。由此可见，“当主日我在灵里”指受神感动时的灵性状态。

【注】“在灵里”（in the spirit）：和合本作“被圣灵感动”，新译本作“在灵里”。

在先知书中，我们读到众先知“在灵里”、“在异象中”、耶和華的话临到他们。此时他们不在肉身，而在灵里看见天上的景象。可当圣言临到时，他们是在肉身听见耶和華说话。这两种状态，我们需要仔细分辨。见异象时，他们的灵眼打开了，肉眼关闭了，此时他们听到天使说话，或者耶和華透过天使说话，也看到天上呈现于眼前的景象。有时，他们觉得自己从一个地方被提到另一个地方，肉身却留在原地未动。约翰写启示录时就处于这种状态，以西结、撒迦利亚、但以理有时也处于这种状态，此时经上说他们“在异象中”或说“在灵里”，正如以西结说：“灵将我举起，在异象中借着神的灵将我带进迦勒底地，到被掳的人那里；我所见的异象就离我上升去了。”（以西结书11: 1、24）又说灵将他举起，便听见身后有震动轰轰的声音之类的（3: 12、24）。还说：“灵将我举到天地中间，在神的异象中，带我到耶路撒冷朝北的内院门口。”（8: 3）

同样，当以西结看见四活物（即基路伯，见第一章及第十章），看见新土地和新圣殿，并天使度量尺寸时（见第四十章至第四十八章），都是在神的异象中，或说在灵里。

同样，当撒迦利亚有一位天使与他同在，看见一人骑着红马，站在洼地番石榴树中间（撒迦利亚书1: 8）；看见四角，又看见一人手拿准绳（2: 1、5）；看见大祭司乔舒亚（3: 1）；看见灯台和两棵橄榄树（4: 1）；看见飞行的书卷和量器（5: 1、6）；看见四辆车从两山中间出来，并看见套车的马（6: 1），也是在神的异象中。

同样，当但以理看见四个大兽从海中上来（但以理书7: 1），看见公绵羊和公山头争斗（8: 1），他说自己是在异象中（7: 1、2、7、13，8: 2，10: 1、7、8），也是在异象中看见了天使加百利（9: 21）。

同样，当约翰看见人子站在七个金灯台中间（启示录第一章）；看见一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上，宝座周围有四个活物（第四章）；看见用七印封严的书卷（第五章）；看见四匹马从揭开的书卷中出来（第六章）；看见四位天使站在地上的四角（第七章）；看见蝗虫从无底坑中出来（第九章）；看见天使手里拿着小书卷，交给他吃（第十章）；听到七位天使吹号（第十一章）；看见大红龙逼迫那生孩子的妇人，以及龙与米迦勒争战（第十二章）；看见一个兽从海中上来，又看见另一个兽从地中上来（第十三章）；看见七位天使掌管未了的七灾（第十五、十六章）；看见大淫妇坐在朱红色兽上（第十七、十八章）；看见一匹白马并坐在马上的（第十九章）；最后看见一个新天新地，又看见新耶路撒冷从天而降（第二十一、二十二章），都是在灵里，或说在异象中，这是他自己说的（1: 10，4: 2，9: 17，21: 10）。凡说“我看见”，都是表同样的意思。

由此显然，“在灵里”就是“在异象中”。当人的内视被打开时，灵界的景象显现眼前，正如肉眼看尘世的事物一样清楚。凭借多年的亲身经历，我完全能证明这一点。主复活以后，以马忤斯路上的两个门徒也是在灵里看见了主，故经上说：“他们的眼睛开了。”（路加福音24: 30-31）当亚伯拉罕看见三位天使，和他们说话，当夏甲、基甸、乔舒亚等人看见耶和华的天使，当伊莱沙的门徒看见满山有火车火马围绕伊莱沙，也是如此，如经上说：“伊莱沙祷告说，耶和华啊，求你开这少年人的眼目，使他能看见。耶和华开他的眼目，他就看见满山有火车火马围绕伊莱沙。”（列王记下6: 17）

【注】“他们的眼睛开了”（Their eyes were opened）：引自新译本，和合本作“他们的眼睛明亮了”。

圣言的启示却不同，不是在灵里或在异象中，而是主以活生生的声音晓谕先知的。所以经上从未说先知凭圣灵说话，而是说他们凭耶和华说话。关于这一点，可参看《主之教义》一书（nn.53）。

---

37. “听见在我后面有大声音如吹号说”：指对从天启示的圣谛有清楚的领悟。从天而降的“大声音”表圣谛，可见下文。听起来如号声，因为当圣谛从天而降时，底层天的天使有时感觉是吹号的声音，随而有清楚的领悟。所以，“大声音如吹号”就表清楚的领悟。对于“号”的含义，更多见于下文（n.397、519）。至于从天而降的“大声音”表圣谛，从以下经文可知：

- 1) “耶和华的声音发在水上。荣耀的神打雷、耶和华打雷在大水之上。耶和华的声音大有能力。耶和华的声音满有威严。耶和华的声音震破香柏树。耶和华震碎利巴嫩的香柏树。他也使之跳跃如牛犊、使利巴嫩和西连跳跃如野牛犊。耶和华的声音使火焰分岔。耶和华的声音震动旷野。耶和华震动加低斯的旷野。耶和华的声音惊动母鹿落胎、树木也脱落净光。凡在他殿中的、都称说他的荣耀。”（诗篇29: 3-9）
- 2) “世上的列国阿、你们要向神歌唱。愿你们歌颂主、歌颂那自古驾行在诸天以上的主。他发出声音、是极大的声音。”（诗篇68: 32-33）
- 3) “耶和华在他军旅前发声。他的队伍甚大。成就他命的、是强盛者。因为耶和华的日子大而可畏。”（约珥书2: 11）
- 4) “耶和华必从锡安吼叫、从耶路撒冷发声。”（约珥书3: 16）

“声音”既表主的圣谛，主因而说：

- 1) “看门的就给他开门。羊也听他的声音。他按著名叫自己的羊、把羊领出来。既放出自己的羊来、就在前头走、羊也跟着他、因为认得他的声音。我另外有羊、不是这圈里的。我必须领他们来、他们也要听我的声音。并且要合成一群、归一个牧人了。我的羊听我的声音、我也认识他们、他们也跟着我。”（约翰福音10: 3、4、16、27）
- 2) “我实实在在的告诉你们、时候将到、现在就是了、死人要听见神儿子的声音。听见的人就要活了。”（约翰福音5: 25）

“声音”在此表主圣言中的圣谛。

38. 第十一节。“我是阿拉法，我是俄梅戛，我是首先的，我是末后的”：表独一、自存之创始成终者，万物从祂而生，因而是独一、自存之爱，独一、自存之智，独一、自存之生命，独一、自存之创造者、拯救者、启迪者。所以，祂是贯乎天堂、教会的全在者，独一的永恒、无限者，耶和华。祂就是主。这句话包含了上述一切（还有无限多），可见上文（n.13、29）。前面说过，在灵界，构成语言文字的每个音节、字母皆有所表。主因而以阿拉法和俄梅戛来描述祂无限的神性，好表示祂是贯乎天堂、教会的全在者。大卫也因此按字母顺序，从希伯来第一个字母到最后一个字母，写了诗篇第一一九篇，这从每节经文的起始字母显而易见。此外还有诗篇第一一一篇，只是没那么明显。因同样

的缘故，亚伯兰被赐名亚伯拉罕，撒莱被赐名撒拉，以便在天堂，亚伯拉罕和撒拉不被理解为其人，而被理解为神性。因为字母(H)只是一个送气音，含无限之义。关于这一点，更多见于上文(n.29)。

【注】亚伯兰(Abram)被赐名亚伯拉罕(Abraham)，撒莱(Sarai)被赐名撒拉(Sarah)，改名后皆含字母(H)。

39. “你所看见的当写在书上”：指为后世留下启示，其义自明，无需解释。

40. “达与亚西亚的七个教会”：指教内因圣言而沐于真理之光的人，可见上文(n.10、11)。

41. “以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非、老底嘉”：指各人特有的领受。在灵义上，这七个名字表征了人接受主及其教会的各种状态。因为约翰受主嘱托时是在灵里，在此状态下，所提之名无不表征属灵的事物或状态。如此，约翰所记录的信息，不是真要报给那些地方的任何教会，而是要告知教会的天使，就是乐意接受此信息的人。圣言内的所有人名、地名无不表征属灵的事物，如“亚伯拉罕”、“艾萨克”、“雅各”、“以色列”、以色列的十二个儿子、迦南及附近的各个地名、“埃及”、“叙利亚”、“亚述”、等等。关于这一点，于伦敦出版的《天堂的奥秘》一书多有说明。此处的七个地名，也是如此。情愿停留于字义也无妨，因为字义同样有结合之效，只要知道天使是领悟内在的实质和教会的状态就好了。

42.第十二节。“我转过身来，要看是谁发声与我说话”：指行为良善、领悟圣言真理的人，当趋向主时，其状态的转变。约翰说他听见背后有声音，便转过身去看。很明显，这里有隐藏的深义，就是在人转向主、承认其为天地之神以前，无以看见圣言当中的圣谛。因为神是一，位格上、本质上皆为一，这位神就是主。接受三个位格的人主要仰望父，或者也仰望圣灵，却很少仰望主。即使仰望主，也将其人身视同常人。若是如此，人读圣言就不能得到启发。因为主就是圣言，圣言出于祂，关于祂。不单单亲近主的人，看主及其圣言在背后，不在眼前。这正是此处所隐藏的奥秘。约翰所听见的声音出自人子，也就是主。对于唯独主是天地之神，如今祂以活生生地声音宣告说：“我是阿拉法、我是俄梅戛、是昔在今在以后永在的全能者。”(1: 8)“我是阿拉法，我是俄梅戛，我是首先的，我是末后的。”(1: 11、17, 2: 8)

主的“声音”表圣谛(n.37)，“约翰”表教内有良善生活的人(n.5、6)，“我转过身要看是谁发声与我说话”因而表行为良善、领悟圣言真理的人，当趋向主时，其状态的转变。

43. “既转过来，就看见七个金灯台”：指将来从圣言得主光照的新教会。上一节说七个灯台就是七个教会，七个教会又是指基督教的所有信徒和一切趋近教会的人(n.10)，若加细分，则依照各人的领受(n.41)。“七个灯台”指一

个新生的教会，因为主行在其中，如后文所言。灯台是金的，因为“金”象征善，教会的质量正取决于由真理成型之善。对于“金”象征善，可见下文。灯台不是放置一处，彼此相接，而是有所分开，组成圆形，这从后文可知，因为二章一节说人子“在七个金灯台中间行走”。

经上未曾说灯台上有灯，却说：

- 1) “那城内又不用日月光照，因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。列国要在城的光里行走。”（启示录21: 23-24）
- 2) “不再有黑夜。他们也不用灯光日光。因为主神要光照他们。”（启示录22: 5）

这是因为，归入主新教会的人只是灯台，得靠主来发光。会幕中的灯台也无非指靠主发光的教会（出埃及记25: 31-40, 37: 17-24; 利未记24: 3-4; 民数记8: 2-4），象征教会属灵之爱（即爱邻）的一面。关于这一点，可参看于伦敦出版的《天堂的奥秘》一书（nn.9548、9555、9558、9561、9570、9783），也可参看后文（n.493）。撒迦利亚书第四章所说的“灯台”也是指主要建立的新教会，因为后文有说它是表主要新建的圣殿。对于“圣殿”意指教会，在至高的意义上，指主神圣的人身，乃是主自己说的（如约翰福音2: 19-21）。

至于撒迦利亚看见灯台之第四章依次有何含义，解释如下：第一节至第七节是说主的新教会将凭爱之良善、藉真理而发光，其中“橄榄树”表爱之良善；第八节至第十节是说这些都出于主，其中将新建圣殿（也就是新建教会）的“所罗巴伯”系指主；第十一节至第十四节是说该教会也将掌握属天的真理。整章的解释是主藉天堂赐给我的。

44.第十三节。“七灯台中间有一位好像人子”：指主之于圣言，教会从祂而生。从经上可知，主自称“神的儿子”，也自称“人子”，前者指祂神圣的人身，以后者指祂之于圣言。这在《主之教义》一书多有说明（nn.19-28），书中引圣言作了充分的证明，此处无需赘述。主以圣言向约翰显现，也就被称为“人子”。祂如此显现自己，因为此处是论新教会，一个从圣言而立，照对圣言的领悟而立的新教会。对于教会立于圣言，对圣言的领悟如何，教会也如何，《圣言之教义》一书已作说明（nn.76-79）。教会既是主藉圣言而立，约翰便看见人子站在灯台的中间。中间意味着核心，凡周围的皆从其而生，在此则指灯台的光从人子而发。对于中心贯乎周围，《圣爱与圣智》一书多有说明。就如光源和火焰在中间，周围的从其获得光明和热量。在以下经文中，“中间”所指相同：

- 1) “锡安的居民哪、当扬声欢呼。因为在你们中间的以色列圣者、乃为至

大。”（以赛亚书12: 6）

2) “神自古以来为我的王、在地上施行拯救。”（诗篇74: 12）

3) “神阿、我们在你的殿中、想念你的慈爱。”（诗篇48: 9）

4) “神站在有权力者的会中。在诸神中行审判。”（诗篇82: 1）

承主沐于圣谛的人被称为“神”（诸神），抽象而言，就是真理本身。

“看哪、我差遣使者在你前面、在路上保护你、领你到我所预备的地方去。他是奉我名来的、你们要在他面前谨慎、听从他的话、不可惹他、因为他必不赦免你们的过犯。”（出埃及记23: 20-21）

【注】“他是奉我名来的”（my name is in the midst of him）：“我名在他中间”。

“耶和華的名”即神性全部，“在中间”即在核心，因在核心而贯乎周围的一切。圣言另有多处于论及恶时（如以赛亚书24: 13; 耶利米书23: 9; 诗篇5: 9; 耶利米书9: 4-5; 诗篇36: 1, 55: 4, 62: 4），“中间”也是表核心，因而包含全部。提出这些经文，为要阐明“在灯台中间”意味着在其核心，教会及凡属教会的皆从其而生，因为都是主藉圣言而生起的。对于“灯台”表新教会，可见上文（n.43）。

45. “身穿长衣，直垂到脚”：指放射的神性，也就是圣谛。因为在圣言中，衣服表真理；“直垂到脚”的外袍，当涉及主，便表放射的圣谛。“衣服”在圣言中所以表真理，因为在天堂，人的服饰与发于其善的真理相一致。关于这一点，可参看1758年于伦敦出版的《天堂与地狱》一书（nn.177-182），也可参看下文。主变像时，祂的衣裳所表相同。当时，祂的衣裳洁白放光（马太福音17: 1-4; 马可福音9: 2-8; 路加福音9: 28-36）。其为兵丁所分的衣服也不例外（约翰福音19: 23-24）。此外，亚伦的圣衣所表类似。关于这一点，可参看于伦敦出版的《天堂与地狱》一书（nn.9814、10068），书中说明了“以弗得”（nn.9477、9824、10005）、“外袍”（nn.9825、10005）、“内袍”（nn.9826、9942）、“冠冕”（nn.9827）各表何义，因为亚伦系表主祭司的职分。对于服饰在圣言中的含义，还可参看下文（n.166、328）。

46. “胸间束着金带”：指放射而又结合的神性，也就是圣善。因为主的“胸怀”，特别是“胸膛”，乃表祂的圣爱，束胸的“金带”故而表放射而又结合的神性，也就是圣爱之圣善。另外，“金”象征善，可见下文（n.913）。在圣言中，“带”还表组织串联的纽带，如以下经文：

“从耶西的本必发一条、从他根生的枝子必结果实。公义必当他的腰带、信实必当他胁下的带子。”（以赛亚书11: 1、5）

“条”在此处指主。亚伦之以弗得和内袍的带子也表结合，关于这一点，可参

看《天堂的奥秘》一书 (nn.9837、9944)。“带”既表结合教会之良善与真理的纽带，故当以色列的教会走向毁灭时，先知耶利米受神吩咐：

“耶和華對我如此說、你去買一根麻布帶子束腰……往伯拉河去、將腰帶藏在那里的磐石穴中……過了多日……將腰帶從我所藏的地方刨出來，見腰帶已經變壞、毫無用了。”（耶利米書13: 1-12）

這表示當時教會已無絲毫良善可言，真理故而消散了。此外，“繩子代替腰帶”（以賽亞書3: 24）等經文中，“帶”所指相同。至於“胸膛”和“胸懷”表聖愛，這從提到相關字眼的經文顯而易見，從心與愛的對應關係也顯而易見。

47.第十四節。“他的頭與髮皆白，如白羊毛，如雪”：指聖智之聖愛在本與末。頭表人的生命全部，而生命又全關乎愛與智，所以“頭”就表智，也表愛。加之無智不成愛，無愛不成智，所以“頭”就表智之愛，主之“頭”自然就表聖智之聖愛。關於“頭”的含義，更多見於下文 (n.538、568)。

“頭”既表愛與智之本，“髮”也就表愛與智之末。人子乃主之於聖言，其“髮”自然就表聖言表层所含之屬愛之聖善與屬智之聖諦。這看似矛盾，却是事實。《聖言之教義》一書多有引證 (nn.35-49)，書中還說明了以色列中的“拿細耳人”也是表主之於聖言之末，即聖言之字義。在希伯來語中，“拿細耳”指頭髮。是故從母腹就作拿細耳人的參掃，其神力在於頭髮。對於聖諦的大能在於聖言的字義，可參看《聖言之教義》一書 (nn.37-49)。因同樣的緣故，大祭司及其子孫嚴禁剃頭。四十二個童子被兩頭熊撕裂，也因為他們嘲笑伊萊沙“禿頭”。伊萊賈和伊萊沙都是表主之於聖言，“禿頭”也就表聖言缺乏末層，也就是字義。“熊”表聖言的字義與內義分離。在靈界，將聖言字義與內義分離的人在遠處看似熊。這就解釋了童子為何會有此等遭遇。因同樣的緣故，引致禿頭乃是極大的羞辱。故當以色列人將聖言全般歪曲以後，耶利米作哀歌說：

“錫安的拿細耳人、素來比雪純淨、比奶更白。他們的身體、比紅寶玉（或作珊瑚）更紅、像光潤的藍寶石一樣。現在他們的面貌比煤炭更黑、以致在街上無人認識。他們的皮膚、緊貼骨頭、枯干如同槁木。”（耶利米哀歌4: 7-8）

【注】“拿細耳人”：和合本作“貴胄”，原文為“拿細耳人”（Nazarites）。

又有經文說：

- 1) “人子阿、巴比倫王尼布甲尼撒、使他的軍兵大大效勞攻打推羅、以致頭都光禿、肩都磨破。”（以西結書29: 18）
- 2) “我必使你們的節期變為悲哀、歌曲變為哀歌。眾人腰束麻布、頭上光禿。”（以西結書7: 18；以賽亞書15: 2；耶利米書48: 37；阿摩司書8:

10)

以色列民以自己的假道歪曲了圣言的字义，所以先知以西结受神吩咐：

“人子阿、你要拿一把快刀、当作剃头刀、用这刀剃你的头发、和你的胡须、用天平将须发平分。围困城的日子满了、你要将三分之一在城中用火焚烧、将三分之一在城的四围用刀砍碎、将三分之一任风吹散。我也要拔刀追赶。你要从其中取几根、包在衣襟里。再从这几根中取些扔在火中焚烧、从里面必有火出来烧入以色列全家。”（以西结书5: 1-4）

《弥迦书》也说：

“犹大阿、要为你所喜爱的儿女剪除你的头发、使头光秃、要大大地光秃、如同秃鹰、因为他们都被掳去离开你。”（弥迦书1: 16）

“所喜爱的儿女”表教会取自圣言的真理。“巴比伦王尼布甲尼撒”表歪曲圣言，毁坏当中的真理，所以后来，“他的头发长长，好像鹰毛。”（但以理书4: 33）

“头发”既表圣言之神圣，故经上说拿细耳人“不可用剃头刀剃头，因为那离俗归神的凭据是在他头上”（民数记6: 1-21），亚伦及其儿子也被嘱咐不得剃头，免得他们灭亡，也免得耶和華向会众发怒（利未记10: 6）。

“头发”既表圣谛之于表层，在教会，也就是圣言之于字义，故经上论到“亘古常在者”说：

“我观看、见有宝座设立、上头坐着亘古常在者、他的衣服洁白如雪、头发如纯净的羊毛。”（但以理书7: 9）

“亘古常在者”即主，《弥迦书》也说明了这一点：

“伯利恒以法他阿、你在犹大诸城中为小、将来必有一位从你那里出来、在以色列中为我作掌权的。他的根源从亘古、从太初就有。”（弥迦书5: 2）（在以赛亚书9: 6，祂被称为“永在的父”。）

从以上经文可知（此外还有很多，未及引用），“如白羊毛，如雪”之人子的“头”与“发”，分别表圣爱与圣智之于本与末。加之“人子”指主之于圣言，其“头”与“发”也指圣言之于本与末。否则，启示录描述主的头发，但以理书描述亘古常在者的头发，其义何在？对于“头发”表圣言的字义，这从灵界的现象显而易见。在那里，凡轻视圣言字义的人，其头顶光秃秃的，而爱慕圣言字义的人则长有一头漂亮的头发。经上说其头与发皆白，“如白羊毛，如雪”，因为“羊毛”象征良善之于末端，“雪”则象征真理之于末端（另请参看以赛亚书1: 18）。羊毛出于羊，而“羊”表仁之良善；雪出于水，而“水”表信之真理。

48. “眼目如同火焰”：指圣爱之圣智。在圣言中，“眼目”表觉性。眼的视力

故而表智慧，主的眼目自然就表圣智。“火焰”表属灵之爱，就是仁，当论及主，也就表圣爱。所以，“主的眼目如同火焰”也就表圣爱之圣智。

“眼目”所以表觉性，因为两者有对应关系。觉性通过属灵之光观看，正如眼睛通过属世之光观看。“看见”故而兼指两者，如以下经文所示：

- 1) “你要将有眼而瞎、有耳而聋的民都带出来。”（以赛亚书43: 8）
- 2) “那时、聋子必听见这书上的话。瞎子的眼、必从迷蒙黑暗中得以看见。”（以赛亚书29: 18）
- 3) “那时瞎子的眼必睁开、聋子的耳必开通。”（以赛亚书35: 5）
- 4) “我耶和华凭公义召你、必搀扶你的手、保守你、使你作众民的中保、作外邦人的光、开瞎子的眼。”（以赛亚书42: 6-7）

这话是说主，当祂降临时，不明真理的人将得以启蒙。这是“开眼”的意思，从以下经文更加显明出来：

- 1) “要使这百姓心蒙脂油、耳朵发沉、眼睛昏迷。恐怕眼睛看见、耳朵听见、心里明白、回转过来、便得医治。”（以赛亚书6: 9-10）
- 2) “耶和华将沉睡的灵、浇灌你们、封闭你们的眼、蒙盖你们的头。”（以赛亚书29: 10, 30: 10）
- 3) “闭眼不看邪恶事的。”（以赛亚书33: 15）
- 4) “人子阿、你住在悖逆的家中、他们有眼睛看不见、有耳朵听不见、因为他们都是悖逆之家。”（以西结书12: 2）
- 5) “无用的牧人丢弃羊群有祸了。刀必临到他的膀臂、和右眼上。他的膀臂必全然枯干、他的右眼也必昏暗失明。”（撒迦利亚书11: 17）
- 6) “耶和华用灾殃攻击那与耶路撒冷争战的列国人、必是这样。他们两脚站立的时候、肉必消没、眼在眶中干瘪、舌在口中溃烂。”（撒迦利亚书14: 12）
- 7) “耶和华说、到那日、我必使一切马匹惊惶、使骑马的颠狂。我必看顾犹大家、使列国的一切马匹瞎眼。”（撒迦利亚书12: 4）

“马”在灵义上指对圣言的领悟（n.298）。

“耶和华我的神阿、求你看顾我、应允我、使我眼目光明、免得我沉睡至死。”（诗篇13: 3）

显然，在以上经文中，“眼目”表觉性。那么在以下经文中，主所说的“眼睛”就显明其义了：

- 1) “你眼睛就是身上的灯、你的眼睛若瞎了、全身就光明。眼睛若昏花、全身

就黑暗。你里头的光若黑暗了、那黑暗是何等大呢。”（马太福音6: 22-23; 路加福音11: 34）

- 2) “若是你的右眼叫你跌倒、就剜出来丢掉。宁可失去百体中的一体、不叫全身丢在地狱里。倘若你一只眼叫你跌倒、就把他剜出来丢掉。你只有一只眼进入永生、强如有两只眼被丢在地狱的火里。”（马太福音5: 29, 18: 9）

在以上经文中，“眼睛”指对真理的领悟，非指肉眼。以色列当中因而有下面的律例：

- 1) “凡有残疾的、无论是瞎眼的、瘸腿的、塌鼻子的、肢体有余的、驼背的、矮矬的、眼睛有毛病的、长癣的、长疥的、或是损坏肾子的、都不可近前来。”（利未记21: 18、20）
- 2) “瞎眼的、折伤的、残废的、有瘤子的、长癣的、长疥的、都不可献给耶和华、也不可在坛上作为火祭献给耶和华。”（利未记22: 22; 玛拉基书1: 8）

由此可知，就人而言，其眼目指其觉性，就主而言，其眼目指其圣智、圣命及无所不知，如以下经文：

- 1) “耶和华阿、求你睁眼而看。”（以赛亚书37: 17）
- 2) “我要眷顾他们、使他们得好处、领他们归回这地、我也要建立他们、必不拆毁。”（耶利米书24: 6）
- 3) “耶和华的眼目、看顾敬畏他的人。”（诗篇33: 18）
- 4) “耶和华在他的圣殿里。耶和华的宝座在天上。他的慧眼察看世人。”（诗篇11: 4）

【注】“眷顾他们”（set my eyes upon them）：“定睛在他们身上”。

“基路伯”既表主的守护和眷顾，免得圣言的灵义受到损害，故经上描述四活物（即基路伯）说：

- 1) “宝座前好像一个玻璃海如同水晶。宝座中、和宝座周围有四个活物、前后遍体都满了眼睛。四活物各有六个翅膀、遍体内外都满了眼睛。”（启示录4: 6、8）
- 2) “他们全身、连背带手和翅膀、并轮周围、都满了眼睛。”（以西结书10: 12）

对于“火焰”表主的圣爱，等到论及“火”与“焰”的灵义时，会作进一步说明。主的“眼目如同火焰”自然就表圣爱之圣智。在主身上，有圣智之圣爱与圣爱之圣智，两者合而为一，这个奥秘在《圣爱与圣智》一书已作说明（如nn.34-39）。

49.第十五节。“脚好像在炉中锻炼光明的铜”：表属世之圣善。主的“脚”表属世之神性，“火”表良善，“锻炼光明的铜”表属世真理之良善。所以，“主的脚好像在炉中锻炼光明的铜”也就表属世之圣善。这是基于对应。在主身上，有属天之神性、属灵之神性、属世之神性。人子之“头”表属天之神性，人子之“眼”与金带所束之“胸”表属灵之神性，人子之“脚”表属世之神性。

三者既集于主身，自然也存在于天堂。其中第三层天（或顶层天）沐于属天之神性，第二层天（或中层天）沐于属灵之神性，第一层天（或底层天）沐于属世之神性。地上的教会与之相似。因为在主面前，整个天堂仿佛一个人，沐于主之属天神性的人组成其头，沐于属灵神性的人组成其身，沐于属世神性的人组成其足。人因为是照神形像被造的，也就包含这三个层次，随着相关层次的打开，他成为天使，或属第三层天，或属第二层天，或属底层天。

圣言也因此包含三层含义：属天的、属灵的、属世的。关于这一点，可参看《圣爱与圣智》一书，特别是第三章，当中阐述了这三个层次。对于“脚”、“脚趾”、“脚跟”对应人属世的层次，在圣言中表属世的层次，《天堂的奥秘》一书（nn.2162、4938-4952）已作说明。在以下经文中，“脚”也是表属世之圣善：

- 1) “举目观看、见有一人身穿细麻衣、腰束乌法精金带。他身体如水苍玉、面貌如闪电、眼目如火把、手和脚如光明的铜。”（但以理书10: 5-6）
- 2) “我又看见另有一位大力的天使、从天降下、披着云彩、头上有虹。脸面像日头、两脚像火柱。”（启示录10: 1）
- 3) “他们的腿是直的、脚掌好像牛犊之蹄、都灿烂如光明的铜。”（以西结书1: 7）

天使和基路伯显出此等形像，因为主的神性映现在他们身上。

主的教会在天堂之下，也就在主的脚下。在以下经文中，教会故被称为“他的脚凳”：

- 1) “利巴嫩的荣耀、就是松树、杉树、黄杨树、都必一同归你、为要修饰我圣所之地。我也要使我脚踏之处得荣耀。素来苦待你的、他的子孙都必屈身来就你。藐视你的、都要在你脚下跪拜。”（以赛亚书60: 13-14）
- 2) “耶和华如此说、天是我的座位、地是我的脚凳。”（以赛亚书66: 1）
- 3) “主何竟发怒、使黑云遮蔽锡安城。他将以色列的华美、从天扔在地上、在他发怒的日子、并不纪念自己的脚凳。”（耶利米哀歌2: 1）
- 4) “你们当尊崇耶和华我们的神、在他脚凳前下拜。”（诗篇99: 5）
- 5) “我们听说约柜在以法他。我们在基列耶琳就寻见了。我们要进他的居所、

在他脚凳前下拜。”（诗篇132: 6-7）

门徒也因此拜在主的脚下，或吻祂的脚：

- 1) “马利亚到了耶稣那里、看见他、就俯伏在他脚前。”（马太福音28: 9; 马可福音5: 22; 路加福音8: 41; 约翰福音11: 32）
- 2) “这马利亚就是那用香膏抹主、又用头发擦他脚的。患病的拉撒路是他的兄弟。马利亚就拿着一斤极贵的真哪哒香膏、抹耶稣的脚、又用自己头发去擦。”（路加福音7: 37-38、44-46; 约翰福音11: 2, 12: 3）

由于“脚”表属世的层次，当主给彼得洗脚时，也就告诉他说：

“凡洗过澡的人、只要把脚一洗、全身就干净了。”（约翰福音13: 10）

“洗脚”表洁净人属世的层次，该层次若洁净了，整个人就洁净了，这在《天堂的奥秘》一书多有说明，相关段落已在《新教会要义》一书列明（nn.186）。属世的层次就是人的外在，属灵的层次就是人的内在。外在若脱离内在所见之恶，就得洁净了。

既然“脚”表人属世的层次，它若不洁净，合身就不洁净，主因而说：

“倘若你一只脚叫你跌倒、就把他砍下来。你瘸腿进入永生、强如有两只脚被丢在地狱里。”（马可福音9: 45-46）

在这里，“脚”不是指脚，而是表人属世的层次。“用蹄践踏青草”、“用爪搅动诸水”（如以西结书32: 3, 34: 18-19; 但以理书7: 7, 19）之“蹄”与“爪”所指相同。由于“人子”系指主之于圣言，显然，祂的“脚”也就表圣言之于属世的含义。这在《圣言之教义》一书多有论述，书中也说明了主所以降临世间，是要成全圣言，成为圣言，直至末端（nn.98-100）。不过这个奥秘只有归入新耶路撒冷的人才能领受。

另外，“铜蛇”也表主神性之属世的层次：

“于是耶和华使火蛇进入百姓中间、蛇就咬他们、以色列人中死了许多。耶和华对摩西说、你制造一条火蛇、挂在杆子上、凡被咬的、一望这蛇、就必得活。摩西便制造一条铜蛇、挂在杆子上。凡被蛇咬的、一望这铜蛇、就活了。”（民数记21: 6、8、9）

“铜蛇”指主神性属世的层次，凡仰望它的人皆得拯救，这是主自己说的：

“摩西在旷野怎样举蛇、人子也必照样被举起来。叫一切信他的都得永生。”（约翰福音3: 14-15）

此蛇所以由铜制成，因为“铜”及“锻炼光明的铜”皆指属世之善（n.755）。

50. “声音如同众水的声音”：表属世之圣谛。主的“声音”表圣谛（n.37），

“水”表真理，尤指属世的真理，就是出自圣言的知识。很多经文说明了这一点，例如：

- 1) “认识耶和华的知识要充满遍地、好像水充满洋海一般。”（以赛亚书11: 9）
- 2) “所以你们必从救恩的泉源欢然取水。”（以赛亚书12: 3）
- 3) “行事公义、说话正直、憎恶欺压的财利、摆手不受贿赂、塞耳不听流血的话、闭眼不看邪恶事的、他必居高处。他的保障是磐石的坚垒。他的粮必不缺乏、他的水必不断绝。”（以赛亚书33: 15-16）
- 4) “困苦穷乏人寻求水却没有、他们因口渴、舌头干燥。我耶和华必应允他们、我以色列的神必不离弃他们。我要在净光的高处开江河、在谷中开泉源、我要使沙漠变为水池、使干地变为涌泉。好叫人看见、知道、思想、明白、这是耶和华的手所作的、是以色列的圣者所造的。”（以赛亚书41: 17、18、20）
- 5) “我要将水浇灌口渴的人、将河浇灌干旱之地。我要将我的灵浇灌你的后裔、将我的福浇灌你的子孙。”（以赛亚书44: 3）
- 6) “你的光就必在黑暗中发现、你的幽暗必变如正午。耶和华也必时常引导你、在干旱之地使你心满意足、骨头强壮。你必像浇灌的园子、又像水流不绝的泉源。”（以赛亚书58: 10-11）
- 7) “我的百姓做了两件恶事、就是离弃我这活水的泉源、为自己凿出池子、是破裂不能存水的池子。”（耶利米书2: 13）
- 8) “他们的贵胄打发家僮打水。他们来到水池、见没有水、就拿着空器皿、蒙羞惭愧、抱头而回。”（耶利米书14: 3）
- 9) “耶和华说、离开我的、他们的名字必写在土里、因为他们离弃我这活水的泉源。”（耶利米书17: 13）
- 10) “他们要哭泣而来、我要照他们恳求的引导他们、使他们在河水旁走正直的路。”（耶利米书31: 9）
- 11) “我必在耶路撒冷折断他们的杖，就是断绝他们的粮。他们吃饼要按分两，忧虑而吃。喝水也要按制子，惊惶而喝。使他们缺粮缺水，彼此惊惶，因自己的罪孽消灭。”（以西结书4: 16-17, 12: 18-19; 以赛亚书51: 14）
- 12) “主耶和华说、日子将到、我必命饥荒降在地上。人饥饿非因无饼、干渴非因无水、乃因不听耶和华的话。他们必飘流、从这海到那海、从北边到东边、往来奔跑寻求耶和华的话、却寻不着。当那日、美貌的处女、和少年的男子必因干渴发昏。”（阿摩司书8: 11-13）
- 13) “那日、必有活水从耶路撒冷出来、一半往东海流、一半往西海流。冬夏都

是如此。”（撒迦利亚书14: 8）

- 14) “耶和华是我的牧者。我必不至缺乏。他使我躺卧在青草地上、领我在可安歇的水边。”（诗篇23: 1-2）
- 15) “耶和华引导他们经过沙漠、他们并不干渴、他为他们使水从磐石而流、分裂磐石水就涌出。”（以赛亚书48: 21）
- 16) “神阿、你是我的神、我要切切的寻求你。在干旱疲乏无水之地、我渴想你、我的心切慕你。”（诗篇63: 1）
- 17) “他一出令、这些就都消化。他使风刮起、水便流动。”（诗篇147: 18）
- 18) “天上的天、和天上的水、你们都要赞美他。”（诗篇148: 4）
- 19) “有一个撒玛利亚的妇人来打水。耶稣对他说、请你给我水喝……凡喝这水的、还要再渴。人若喝我所赐的水就永远不渴。我所赐的水、要在他里头成为泉源、直涌到永生。”（约翰福音4: 7-15）
- 20) “耶稣站着高声说、人若渴了、可以到我这里来喝。信我的人、就如经上所说、从他腹中要流出活水的江河来。”（约翰福音7: 37-38）
- 21) “我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。”（启示录21: 6）
- 22) “天使又指示我在城内街道当中一道生命水的河、明后如水晶、从神和羔羊的宝座流出来。”（启示录22: 1）
- 23) “圣灵和新妇都说来。听见的人也该说来。口渴的人也当来。愿意的都可以白白取生命的水喝。”（启示录22: 17）

在以上经文中，“水”皆指真理。由此可知，“众水的声音”系指主圣言中的圣谛，如以下经文：

- 1) “以色列神的荣光从东而来。他的声音如同多水的声音。地就因他的荣耀发光。”（以西结书43: 2）
- 2) “我听见从天上有声音、像众水的声音、和大雷的声音。”（启示录14: 2）
- 3) “耶和华的声音发在水上。荣耀的神打雷、耶和华打雷在大水之上。”（诗篇29: 3）

既知“水”在圣言中表属世的真理，犹太教中各种洗濯的规矩和基督教的洗就显明其义了，主所说“从水而生”也显明其义了：

“耶稣说、我实实在在的告诉你、人若不是从水和圣灵生的、就不能进神的国。”（约翰福音3: 5）

“从水生”表从真理而生，“从灵生”指从信受奉行而生。在相反的意义，

“水”表假道。关于这一点，可见下文。

51.第十六节。“他右手拿着七星”：表主之圣言所含关乎良善与真理的所有知识。当天使从天堂降临时，其周围看似有众星环绕。精灵也是如此，只要他在世时从圣言吸取了关乎良善和真理的知识。对于从圣言吸取真义的人，众星看似固定，反之则显为流星。论到这些环绕的星光及挂在穹苍的星光，我有许多奇妙之事可谈，不过与当前著作无关。不管怎样，对于“众星”表圣言所含关乎良善与真理的知识，这是显而易见的。“他右手拿着七星”则指这些知识不出于主。“七”表全部，可见上文（n.10）。

以下经文也说明“众星系指圣言所含关乎良善与真理的知识：

“耶和華的日子臨到、必有殘忍、忿恨、烈怒。使這地荒涼、從其中除滅罪人。天上的眾星群宿、都不發光。”（以賽亞書13: 9-10）

“地”在此處指教會，其“荒涼”表聖言當中關於良善和真理的知識隱隱未現。

“我將你撲滅的時候、要把天遮蔽、使眾星昏暗、以密云遮掩太陽、月后也不放光。我必使天上的后光都在你以上變為昏暗、使你的地上黑暗。這是主耶和華說的。”（以西結書32: 7-8）

“地上黑暗”指教會充斥着假道。

- 1) “他們一來、地震天動、日月昏暗、星宿無光。”（約珥書2: 10, 3: 15）
- 2) “在那些日子、那災難以後、日頭要變黑了、月后也不放光、眾星要從天上墜落。”（馬太福音24: 29; 馬可福音13: 24）
- 3) “天上的星辰墜落于地、如同無花果樹被大風搖動、落下未熟的果子一樣。”（啟示錄6: 13）
- 4) “第五位天使吹號、我就看見一個星從天落到地上。”（啟示錄9: 1）

“眾星要從天上墜落”指關於良善和真理的知識將要失落。從以下經文，這一點更加顯明了：

- 1) “他的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一、摔在地上。”（啟示錄12: 4）
- 2) “四角之中、有一角長出一個小角、向南、向東、向榮美之地、漸漸成為強大。他漸漸強大、高及天象、將些天象和星宿拋落在地、用腳踐踏。”（但以理書8: 9-11）

正因為“眾星”表聖言所含關於良善與真理的知識，下一節故說：“它將真理拋在地上。”（但以理書8: 12）

在以下經文中，“眾星”亦表關於良善和真理的知識：

- 1) “他數點星宿的數目、一一稱他的名。”（詩篇147: 4）

---

2) “日头月后、你们要赞美他。放光的星宿、你们都要赞美他。” (诗篇 148: 3)

3) “星宿从天上争战、从其轨道攻击西西拉。” (士师记5: 20)

综上所述, 下面的经文所指何义便显而易见了:

“智慧人必发光、如同天上的光。那使多人归义的、必发光如星、直到永永远远。” (但以理书12: 3)

“智慧人”指沐于真理之人, “使多人归义的”指住于良善之人。

52. “从他口中出来一把两刃的利剑”: 表主藉圣言及其教义破除一切假道。圣言常提及“剑”和“刀”, 它们无非是指真理破除假道, 在相反的含义上, 则指假道敌挡真理。因为在圣言中, “战争”表真理与假道之间的交锋, “兵器”也表就属灵战争中所使用的工具。在此, “剑”表主破除假道, 因为是“从祂的口中出来”。从主口中出来表示从圣言出来, 因为圣言出自主口。加之圣言得藉教义来领悟, “剑”因而也表教义。所以称为“两刃的利剑”, 因为它能将心与灵刺透。

为显明“剑”在此指主藉圣言破除假道, 特引用以下提及刀剑的经文:

“耶和華說、有刀劍臨到迦勒底人、和巴比倫的居民、并他的首領、与智慧人。有刀劍臨到矜夸的人、他们就成为愚昧。有刀劍臨到他的勇士、他们就惊惶。有刀劍臨到他的马匹、车辆、和其中杂族的人民。他们必像妇女一样。有刀劍臨到他的宝物、就被抢夺。有干旱临到他的众水、就必干涸。” (耶利米书50: 35-38)

这话是说巴比伦, “巴比伦”系表歪曲、混乱圣言的人。所谓刀剑临到“矜夸的人”, 临到她的“马匹车辆”, 临到她的“宝物”, 皆表其教义中的假道。对于必要干涸之“众水”系表真理, 可见上文(n.50)。

“人子阿, 你要预言。耶和華吩咐我如此说, 有刀, 有刀, 是磨快擦亮的。磨快为要行杀戮……我耶和華要使这刀, 就是致死伤的刀, 一连三次加倍刺人, 进入他们的内屋, 使大人受死伤的就是这刀。我设立这恐吓人的刀, 攻击他们的一切城门, 使他们的心消化, 加增他们跌倒的事。” (以西结书21: 9-20)

在此, “刀”亦指教会业已荒废的真理。

“耶和華在一切有血气的人身上、必以火与刀施行审判。被耶和華所杀的必多。” (以赛亚书66: 16)

在此处及其他地方, 因假道而灭亡的人被称为“被耶和華所杀的”。

1) “灭命的都来到旷野中一切净光的高处。耶和華的刀、从地这边、直到地那边、尽行杀灭。” (耶利米书12: 12)

-
- 2) “因为旷野的刀剑、我们冒着险、才得粮食。”（耶利米哀歌5: 9）
  - 3) “无用的牧人丢弃羊群有祸了。刀必临到他的膀臂、和右眼上。”（撒迦利亚书11: 17）

临到牧人右眼的“刀”指其所领受的假道。

- 1) “我躺卧在性如烈火的世人当中。他们的牙齿是枪、箭。他们的舌头是快刀。”（诗篇57: 4）
- 2) “他们口中喷吐恶言、嘴里有刀。”（诗篇59: 7）
- 3) “他们磨舌如刀、发出苦毒的言语。”（诗篇64: 3）

另见以赛亚书13: 13、15, 21: 14-15, 27: 1, 31: 7-8; 耶利米书2: 30, 5: 12, 11: 22, 14: 13-18; 以西结书7: 15, 32: 10-12。

综上所述，主在以下经文中所说的“刀”就显明其义了：

- 1) “你们不要想我来、是叫地上太平。我来、并不是叫地上太平、乃是叫地上动刀兵。”（马太福音10: 34）
- 2) “耶稣说、但如今有钱囊的可以带着、有口袋的也可以带着。没有刀的要卖衣服买刀。他们说、主阿、请看、这里有两把刀。耶稣说、够了。”（路加福音22: 36、38）
- 3) “耶稣对他说、收刀入鞘吧。凡动刀的、必死在刀下。”（马太福音26: 51-52）

论到时代的末了，耶稣说：

“他们要倒在刀下、又被掳到各国去。耶路撒冷要被外邦人践踏、直到外邦人的日期满了。”（路加福音21: 24）

这话论到教会的末期。“刀”指假道毁灭真理，“各国”指各种恶，被践踏的“耶路撒冷”指教会。这样，“从人子口中出来一把两刃的利剑”明显系指主藉圣言破除假道。以下经文所指相同：

- 1) “有权柄给了那骑马的、可以从地上夺去太平、使人彼此相杀。又有一把大刀赐给他。”（启示录6: 4）
- 2) “有利剑从他口中出来、可以击杀列国……其余的被骑白马者口中出来的剑杀了。”（启示录19: 15、21）

十三节和十六节明言“骑白马者”系主之于圣言。

“大能者阿、愿你腰间佩刀、大有荣耀和威严。为真理、谦卑、公义、赫然坐车前往、无不得胜。你的右手必显明可畏的事。你的箭锋快、射中王敌之心。万民仆倒在你以下。”（诗篇45: 3-5）

这话所指相同，也是说主。另有：

1) “愿圣民因所得的荣耀高兴。愿他们在床上欢呼。愿他们口中称赞神为高、手里有两刃的刀。”（诗篇149: 5-6）

2) “他使我的口如快刀、将我藏在他手荫之下。”（以赛亚书49: 2）

53. “面貌如同烈日放光”：表从主所发之圣爱与圣智，也就是主自身。耶和華的面，或主的面，指神性本质，即圣爱与圣智，也就是祂自己。关于这一点，等后文提到“神的面”时再作说明。“面貌如同烈日放光”所表相同。对于主在天堂看似一轮日头，显为日头的乃是祂的圣爱与圣智，《天堂与地狱》（nn.116-225, 1758年于伦敦出版）和《圣爱与圣智》（nn.83-107）已作说明。此处只要引圣言证明“日头”（当论及主时）系指圣爱与圣智就行了，例如：

“当耶和華缠裹他百姓的损处、医治他民鞭伤的日子、月光必像日光、日光必加七倍、像七日的光一样。”（以赛亚书30: 26）

“那日”指主降临之日，就是当旧教会毁灭，新教会将要兴起的时候。“月光”指发于仁之信，“日光”指发于爱之智，发于爱也就是发于主。

“你的日头不再下落、你的月后也不退缩。因为耶和華必作你永远的光。”（以赛亚书60: 20）

“不再下落”的日头指发于主的爱与智。

“以色列的神、以色列的磐石、晓谕我说、那以公义治理人民的、敬畏神执掌权柄、他必像日出的晨光。”（塞缪尔记下23: 3-4）

“以色列的磐石”指主。

“他的后裔要存到永远、他的宝座在我面前、如日之恒一般。”（诗篇89: 36-37）

这话是说大卫，但“大卫”在此处乃是表主。

“太阳还存，月亮还在，人要敬畏你，直到万代。在他的日子义人要发旺，大有平安，好像月亮长存。他的名要存到永远，要留传如日之久。人要因他蒙福。”（诗篇72: 5、7、17）

这也是说主。由于主在天堂看似一轮日头，故经上记着说：

“过了六天、耶稣带着彼得、雅各、和雅各的兄弟约翰、暗暗的上了高山。就在他们面前变了形像。脸面明后如日头、衣裳洁白如光。”（马太福音17: 1-2）

经上也记着说：“我又看见另有一位大力的天使从天降下，披着云彩，头上有

虹，脸面像日头。”（启示录10: 1）“有一个妇人，身披日头。”（启示录12: 1）

在这些经文中，“日头”也指发于主的爱与智。“妇人”指教会，被称为“新耶路撒冷”。“日头”既表主之于爱与智，以下经文中的“日头”就显明其义了：

- 1) “耶和華的日子臨到，必有殘忍，忿恨，烈怒……日頭一出，就變黑暗，月亮也不放光。我必因邪惡，刑罰世界，因罪孽，刑罰惡人。”（以賽亞書13: 9-11, 24: 21, 23）
- 2) “我將你撲滅的時候、要把天遮蔽、使眾星昏暗、以密云遮掩太陽、月后也不放光。我必使天上的后光都在你以上變為昏暗、使你的地上黑暗。這是主耶和華說的。”（以西結書32: 7-8）
- 3) “耶和華的日子將到，已經臨近。那日是黑暗，幽冥，密云，烏黑的日子……他們一來、地震天動、日月昏暗、星宿無光。”約珥書2: 10
- 4) “日頭要變為黑暗、月后要變為血、這都在耶和華大而可畏的日子未到以前。”（約珥書2: 31）
- 5) “耶和華的日子臨近斷定谷。日月昏暗、星宿無光。”（約珥書3: 14-15）
- 6) “第四位天使吹號、日頭的三分之一、月后的三分之一、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。”（啟示錄8: 12）
- 7) “揭開第六印的時候、我又看見地大震動。日頭變黑像毛布、滿月變紅像血。”（啟示錄6: 12）
- 8) “他開了無底坑、便有煙從坑里往上冒、好像大火爐的煙。日頭和天空、都因這煙昏暗了。”（啟示錄9: 2）

在以上經文中，“日頭”非指塵世的日頭，而指天堂的日頭，就是發于主的聖愛與聖智。當人被邪惡和假道蒙蔽了，經上便說日頭“昏暗了”、“黑暗了”、“被遮蔽了”。由此可見，當主論及時代的末了，就是教會的末了時，祂的話所指相同：

“在那些日子、那災難以後、日頭要變黑了、月后也不放光、眾星要從天上墜落、天勢都要震動。”（馬太福音24: 29; 馬可福音13: 24-25）

又如以下經文：

- 1) “論到使我民走差路的先知、日頭必向你們沉落、白晝變為黑暗。”（彌迦書3: 5-6）

---

2) “主耶和华说、到那日、我必使日头在午间落下、使地在白昼黑暗。” (阿摩司书8: 9)

3) “生过七子的妇人、力衰气绝、尚在白昼、日头忽落。” (耶利米书15: 9)

这是说犹太教会, “力衰气绝”指即将灭亡, “日头忽落”指其不再有丝毫爱与仁。

“当耶和华将亚摩利人交付以色列人的日子、乔舒亚就祷告耶和华、在以色列人眼前说、日头阿、你要停在基遍。月后阿、你要止在亚雅仑谷。于是日头停留、月后止住、直等国民向敌人报仇。” (乔舒亚记10: 12-13)

这看起来像历史, 其实是预言, 引自先知书《雅煞珥书》, 因为经上说: “这事岂不是写在雅煞珥书上吗?”

大卫也曾提到这卷书, 以之为预言书 (塞缪尔记下1: 18)。类似的经文有:

1) “山岭见你、无不战惧。大水泛滥过去、深渊发声、汹涌翻腾。因你的箭射出发光、你的枪闪出光耀、日月都在本宫停住。” (哈巴谷书3: 10-11)

2) “你的日头不再下落、你的月后也不退缩。” (以赛亚书60: 20)

真使日月停住无异于将宇宙毁灭。

正因为“日头”系指主之于圣爱与圣智, 当古人行拜神之礼时, 常将脸朝向日出之方, 其圣殿也朝向日出之方, 该风俗流传至今。在以上经文中, “日头”非指尘世的日头, 因为膜拜日月被认为是污秽可憎的 (可参看民数记25: 1-4; 申命记4: 19, 17: 3、5; 耶利米书8: 1-2, 43: 10、13, 44: 17-19、25; 以西结书8: 16)。“尘世的日头”表自私与自负, 前者与圣爱相对, 后者与圣智相对。膜拜日头也等于以自然为神, 以自己的聪明为主宰一切的因素。这等于否认神和神的命定。

54.第十七节。“我一看见, 就仆倒在他脚前, 像死了一样”: 指他的生命因如此近乎主而极其衰微。人的生命不能近距离承受主之本体, 也不能承受主之于圣言核心。因为主之圣爱正如日头, 无人可接近日头而不被毁灭。“人见我的面不能存活” (出埃及记33: 20; 士师记13: 22), 其义在此。

以是之故, 主之日头远离天使, 几如尘世的日头远离人类。因为主之本体在那日头中。然主以遮盖节制其神性, 好使人能承受祂的临在。圣言每当提及主向某人显现, 皆是如此。是的, 主藉遮盖与凡敬拜祂的人同在, 祂说:

1) “有了我的命令又遵守的、这人就是爱我的。爱我的必蒙我父爱我、我也要爱他、并且要向他显现。耶稣回答说、人若爱我、就必遵守我的道。我父也必爱他、并且我们要到他那里去、与他同住。” (约翰福音14: 21、23)

---

2) “你们要常在我里面，我也常在你们里面。” (约翰福音15: 4-5)

这就解释了为何约翰一见主的荣光，就仆倒在他脚前，像死了一样，也解释了为何三个门徒一见主的荣光，就困倦打盹，有云彩来遮盖他们 (路加福音9: 32、34)。

55. “他用右手按着我”：表生命从主得以灌入。主将右手按在他身上，因为交流藉接手而成就；生命活力由心智到躯体，进入手臂，最后从双手发出。正因如此，每当主医治病人，都伸出祂的手，只要一触摸，人就复原了 (马可福音1: 31、41, 7: 32-33, 8: 22-26, 10: 13、16; 路加福音5: 12-13, 7: 14, 18: 15, 22: 51)。同样，当门徒看见主的荣光，清醒以后，“就俯伏在地，极其害怕，耶稣进前来，摸他们说，起来，不要害怕。” (马太福音17: 6-7)

主与人同在是通过与人接近，人若爱主，遵守祂的命令，主的同在就更亲近，更充分。由此可知，“主用右手按着他”系指主灌入祂的生命。

56. “说不要惧怕”：指生机得以恢复，因而极其谦卑地敬拜主。表生机得以恢复，系承接上文 (n.55)，表极其谦卑地敬拜主，因为他俯伏在主脚前。一种神圣的敬畏感占据他的心，当他苏醒时，主因而说：“不要惧怕。”当主的生命灌入，取代人自己的生命时，这种神圣的敬畏感 (有时伴随内心的颤抖，有时伴随毛发直立) 便油然而生。人自己的生命是从自己仰望主，发于主的生命是从主仰望主，但人觉得是自己仰望主。当人处于第二种状态时，他觉得自己什么也不是，主才是全部。但以理曾体验这种神圣的敬畏感：

“举目观看、见有一人身穿细麻衣、腰束乌法精金带。他身体如水苍玉、面貌如闪电、眼目如火把、手和脚如光明的铜……我见了这大异象便浑身无力、面貌失色、毫无气力……忽然有一手按在我身上、使我用膝和手掌、支持微起。他对我说、大蒙眷爱的但以理阿、要明白我与你所说的话、只管站起来、因为我现在奉差遣来到你这里。他对我说这话、我便战战兢兢的立起来。他就说、但以理阿、不要惧怕。” (但以理书10: 5-12)

彼得、雅各、约翰看见主的荣光时同样如此：

- 1) “就在他们面前变了形像。脸面明后如日头、衣裳洁白如光。门徒听见、就俯伏在地、极其害怕。耶稣进前来、摸他们说、起来、不要害怕。” (马太福音17: 2、6、7)
- 2) “耶稣对他们说、不要害怕。” (马太福音28: 10)
- 3) “他的像貌如同闪电、衣服洁白如雪。看守的人、就因他吓得浑身乱战、甚至和死人一样。天使对妇女说、不要害怕。” (马太福音28: 3-5)
- 4) “撒迦利亚看见、就惊慌害怕。天使对他说、撒迦利亚、不要害怕。” (路

加福音1: 12-13)

5) “天使对他说、马利亚、不要怕。” (路加福音1: 30)

6) “有主的使者站在他们旁边、主的荣光四面照着他们。牧羊的人就甚惧怕。那天使对他们说、不要惧怕。” (路加福音2: 9-10)

当西门依主吩咐打到满网的鱼时，这种神圣的敬畏感也占据了他的心，他便说：

“主阿、离开我、我是个罪人。他和一切同在的人、都惊讶这一网所打的鱼。他的伙伴西庇太的儿子、雅各、约翰、也是这样。耶稣对西门说、不要怕。” (路加福音5: 8-10)

诸如此类的。引用这些经文，为要说明主为何对约翰说“不要惧怕”——系指生机得以恢复，因而极其谦卑地敬拜主。

57. “我是首先的、我是末后的”：从上面的解释可知 (n.13、29、38)，这话系指唯独主是永恒的、无限的，是独一的神。

58. 第十八节。“那存活的”：指那独一的生命，独一的生命之源。在旧约圣言中，耶和华自称“永生的耶和华”，因为唯有祂是永恒的。祂是爱之本，智之本，爱与智就是生命。对于生命独一，就是神，天使和人只是从神接受生命的容器，《圣爱与圣智》一书多有说明。在很多地方，耶和华自称“永生的耶和华” (如以赛亚书38: 18-19; 耶利米书5: 2, 12: 16, 16: 14-15, 23: 7-8, 46: 18; 以西结书5: 11)。

主之人身也是生命之本，因为父与祂为一，故祂说：

1) “父怎样在自己有生命、就赐给他儿子也照样在自己有生命。” (约翰福音5: 26)

2) “耶稣对他说、复活在我、生命也在我。” (约翰福音11: 25)

3) “耶稣说、我就是道路、真理、生命。” (约翰福音14: 6)

4) “太初有道、道与神同在、道就是神……生命在他里头……道成了肉身。” (约翰福音1: 1-4, 14)

主既是独一的生命，也就是独一的生命之源，所以祂说：“因为我活着，你们也活着。” (约翰福音14: 19)

59. “曾死过”：指祂在教会被人忽视，其神圣的人身不被承认。“曾死过”非指祂曾被钉十字架而死，而指祂在教会被人忽视，其神圣的人身不被承认。如此，祂对人而言便是“死的”。其永恒的神性虽被承认 (因为其永恒的神性即

耶和華)，其人身却不被承認為聖，儘管在祂身上，神性與人身如靈魂與身體，是一不是二，正如整個基督教所接受的“亞他那修信經”所說的。所以，當其神人二性被分離，人身不被承認為聖，反被視同凡人，對人而言，祂等於是“死的”。關於這一點，更多可參看《主之教義》和《聖命》（nn.262-263）。

60. “現在又活了、直活到永永遠遠”：指祂是永恒的生命。既然“那存活的”系指祂是獨一的生命，獨一的生命之源（n.58），那麼這句經文便指唯獨祂是永生，唯獨祂是永生之源。因為永生在祂裡面，也就從祂而發。“直到永永遠遠”表永恒。以下經文表明唯獨主是永生之源：

- 1) “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。”（約翰福音3: 16）
- 2) “信子的人有永生。不信子的人得不着永生、神的震怒常在他身上。”（約翰福音3: 36, 6: 40、47-48）
- 3) “我实实在在的告诉你们、信的人有永生。”（約翰福音6: 47）
- 4) “耶穌對他說、復活在我、生命也在我。信我的人、雖然死了、也必復活。凡活着信我的人、必永遠不死。”（約翰福音11: 25-26）

諸如此類的。主因而稱為“那活到永永遠遠的”（又如啟示錄4: 9-10, 5: 14, 10: 6; 但以理書4: 34）。

61. “阿們”：指神確認這全部是真理。對於“阿們”系指真理，也指主，可見上文（n.23）。

62. “拿着死亡和地獄的鑰匙”：指唯獨祂能施行拯救。“鑰匙”表開與關的權能，在此則表打開地獄使人得出、關閉地獄免得人又卷入的權能。因為人生於種種惡中，也就處於地獄當中，因為惡就是地獄。主救他出離，祂擁有打開地獄的權能。“拿着死亡和地獄的鑰匙”非指將人打入地獄的權能，而指救人出離地獄的權能，因為上文說“我活着，直活到永永遠遠”，表示唯獨祂是永生（n.60）。再者，主從不將人投入地獄，皆是人自作自受。對於“鑰匙”表開與關的權能，相關經文還有啟示錄3: 7, 9: 1, 20: 1; 以賽亞書22: 21-22, 馬太福音16: 19, 路加福音11: 52等等。主的權能不僅在天堂，也在地獄，因為地獄正好與天堂相對。掌管其一必掌管其二，否則沒有人能得救，因為得救乃是被救離地獄。

63. 第十九節。“要把所看見的、和現在的事、並將來必成的事、都寫出來”：指讓如今所啟示的一切事傳流後世，其義自明，無需解釋。

64.第二十节。“你所看见在我右手中的七星和七个金灯台的奥秘”：指异象之中关乎新天国和新教会的奥秘。对于“七星”表天上的教会，“七个金灯台”表地上的教会，下文即见。

65.“那七星就是七个教会的天使”：指天上组成新天国的新教会。教会不仅在地上，也在天上。因为天上也有圣言、教义、布道，和地上一样。关于这一点，可参看《圣言之教义》一书（nn.70-75、104-113）。此教会即所谓的“新天”，这在前言已有说明。“七星”所以指天上的教会（或新天国），因为经上说“那七星就是七个教会的天使”，而“天使”系指天上的团体。在灵界，穹苍之下布满星光，在下方的人看来，每个团体就像一颗闪烁的星光，精灵也就知道各天使团体的所在。“七”非指数字七，而指天上教会的所有信徒，其领受各不相同（n.10、14、41），“七个教会的天使”因而指天上的整个教会，也就是整个新天国。

66.“你所看见的七灯台就是七个教会”：指地上的新教会，也就是由主那里从天而降的新耶路撒冷。“灯台”表教会（已见上文，n.43），“七”表所有，“七灯台”因而指整个教会，其数为一，只是各人的领受不同。其多样性好比王冠上的各种珠宝，好比人体上的各种组织器官，合而为一。完美的形体由多样元素有条有理地组合而成，整个新教会之多样性因而被描述为“七个教会”。

信仰总纲

67.新天国和新教会之信仰总纲：永恒之主，耶和華，降临世间，为要征服地狱，荣化其人性。若非如此，没有人能得救。但是如今，凡信祂的人都能得救。

这是总纲，是信仰的根本，贯乎信仰的全部。神在位格和本质上为一，此一由圣三组成，主就是这位神，这是信仰的一个根本点；若非主降临世间，没有人能得救，这是信仰的一个根本点；主降临世间，为要从人挪开地狱，通过与其交战，得胜，将其征服，使其归位、顺服，主成功地挪开了地狱，这是信仰的一个根本点；祂降临世间，为要荣化其在世间所取的人身，使之与本有的神性合而为一，这也是信仰的一个根本点。祂征服地狱以后，使之归位、顺服，直到永远。由于这些大工只有经过试炼，直到最后承受十字架的苦难，才能成就，祂就统统甘心忍受。这是信仰总纲有关主的一面。

信仰总纲关于人的一面是要信主，因为我们借着信与祂合一，因为与祂合一而得拯救。所谓信祂，就是确信祂能拯救，同时过良善的生活，因为只有此等人才有确切的把握。

基督教信仰的这两条总则在其他著作中已有论述：主的一面，《主之教义》已

有论述；人的一面，《仁之教义》《信之教义》《行之教义》已有论述。如今，启示录的诠释之中将兼加论述。

第二章

圣言原文

1. 你要写信给以弗所教会的天使、说、那右手拿着七星、在七个金灯台中间行走的、说、
2. 我知道你的行为、劳碌、忍耐、也知道你不能容忍恶人、你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的、看出他们是谎言者。
3. 你也能忍耐、曾为我的名劳苦、并不乏倦。
4. 然而有一件事我要责备你、就是你把起初的爱心离弃了。
5. 所以应当回想你是从那里坠落的、并要悔改、行起初所行的事。你若不悔改、我就临到你那里、把你的灯台从原处挪去。
6. 然而你还有一件可取的事、就是你恨恶尼哥拉一党人的行为、这也是我所恨恶的。
7. 圣灵向众教会所说的话、凡有耳的、就应当听。得胜的、我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。
8. 你要写信给士每拿教会的天使说、那首先的、末后的、死过又活的说、
9. 我知道你的行为、你的患难、你的贫穷、（你却是富足的）也知道那自称是犹太人所说的亵渎话、其实他们不是犹太人、乃是撒但会堂的人。
10. 你将要受的苦你不用怕。看哪，魔鬼要把你们中间几个人下在监里、叫你们被试炼。你们必受患难十日。你务要至死忠心、我就赐给你那生命的冠冕。
11. 圣灵向众教会所说的话、凡有耳的、就应当听。得胜的、必不受第二次死的害。
12. 你要写信给别迦摩教会的天使、说、那有两刃利剑的说、
13. 我知道你的行为、你的居所、就是有撒但座位之处。当我忠心的殉道者安提帕在你们中间、撒但所住的地方被杀之时、你还坚守我的名、没有弃绝我的道。
14. 然而有几件事我要责备你、因为在你那里、有人服从了巴兰的教训。这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前、叫他们吃祭偶像之物、行奸淫的事。
15. 你那里也有人照样服从了我所恨恶的尼哥拉一党人的教训。

16. 所以你当悔改、若不悔改、我就快临到你那里、用我口中的剑、攻击他们。
17. 圣灵向众教会所说的话、凡有耳的、就应当听。得胜的、我必将那隐藏的吗哪赐给他。并赐他一块白石、石上写着新名。除了那领受的以外、没有人能认识。
18. 你要写信给推雅推喇教会的天使、说、那眼目如火焰、脚像光明铜的神之子、说、
19. 我知道你的行为、爱心、信心、勤劳、忍耐。又知道你末后所行的善事、比起初所行的更多。
20. 然而有一件事我要责备你、就是你容让那自称是先知的妇人耶洗别教导我的仆人、引诱他们行奸淫、吃祭偶像之物。
21. 我曾给她悔改的机会，她却不肯悔改她的淫行。
22. 看哪，我要叫她病卧在床。那些与她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难。
23. 我又要杀死她的儿子，叫众教会知道，我是那察看人肺腑心肠的，并要照你们的行为报应你们各人。
24. 对于你们，和推雅推喇其余的人，就是一切不从那教训，不晓得他们素常说撒但深奥之理的人，我告诉你们：我不将别的担子放在你们身上；
25. 但你们已经有的，总要持守，直等到我来。
26. 那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国：
27. 他必用铁杖辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎。像我从我父领受的权柄一样。
28. 我又要把晨星赐给他。
29. 圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！

灵义概览

经文	灵义
整章	68. 写给基督教的众教会：“以弗所教会”表以教义真理为主，不以良善生活为主的人（n.73-90）；“士每拿教会”表行为良善，然所持教义不正的人（n.91-106）；“别迦摩教会”表只重良善生活，对真理毫无兴趣的人（n.107-123）；“推雅推喇教会”表信发于仁

	之人，也表信离于仁之人 (n.124-152)。这些教会全被主呼召，进入新耶路撒冷所表之新教会。
1. “你要写信给以弗所教会的 <u>天使</u> ”	指写给以教义真理为主，不以良善生活为主的人 (n.73)
“那右手拿着七星的”	指藉圣言发出真理的主 (n.74)
“在七个金灯台中间行走的”	指教会的启示者 (n.75)
2. “我知道你的行为”	指主洞悉人里外的一切 (n.76)
“你的劳碌、忍耐”	指其钻研和坚忍 (n.77)
“也知道你不能容忍恶人”	指其不能容忍善恶混淆，以致恶称为善，善称为恶 (n.78)
“你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的、看出他们是 <u>谎言者</u> ”	指其曾细察教内被称为善与真，实则为恶为假之事 (n.79)
3. “你也能忍耐”	指其坚忍 (n.80)
“曾为我的名劳苦、并不乏倦”	指其努力钻研，吸取有关信仰和教义的真理 (n.81)
4. “然而有一件事我要责备你、就是你把起初的爱心离弃了”	指其不以良善生活为主，当受责备 (n.82)
5. “所以应当回想你是从那里坠落的”	指其应当回想自己的错误 (n.83)
“并要悔改、行起初所行的事”	指其应当反转生命的状态 (n.84)
“你若不悔改、我就临到你那里、把你的灯台从原处挪去”	指其若不反转，必不能获得光明，不再明白真理 (n.85)
6. “然而你还有一件可取的事、就是你恨恶尼哥拉一党人的行为、这也是我所恨恶的”	指其从真理得知，从而不愿以善行居功 (n.86)
7. “圣灵向众教会所说的话、凡有耳的、就应当听”	指圣言之圣谕所指示于新教会信徒的，凡能领悟者，都应当遵守 (n.87)
“得胜的”	指对抗邪恶与假道，得以更新的人 (n.88)
“我必将生命树的果子赐给他吃”	指从主享受爱与仁之良善 (n.89)

“神乐园中”	指内在于智与信之真理中 (n.90)
8. “你要写信给士每拿教会的天使”	指写给有良善生活，然所持教义不正的人 (n.91)
“那首先的、末后的”	指主，唯独祂是神 (n.92)
“死过又活的”	指祂在教会被人忽视，其人身不被承认为圣，实则就其人身而言，祂也是独一的生命，独一的永生之源 (n.93)
9. “我知道你的行为”	指主洞悉人里外的一切 (n.94)
“你的患难、贫穷”	指其陷于假道，以致非为真善 (n.95)
“那自称是犹太人所说的褻渎话、其实他们不是犹太人”	指其自认住于爱之良善，其实不然 (n.96)
“乃是撒但会堂的人”	指其陷于错误的教义之中 (n.97)
10. “你将要受的苦你不用怕”	指其虽为邪恶所侵，为假道所扰，也不必灰心失望 (n.98)
“魔鬼要把你们中间几个人下在监里”	指其良善的行为将受到地狱恶流的侵袭 (n.99)
“叫你们被试炼”	指其遭受假道的困扰 (n.100)
“你们必受患难十日”	指其将受假道困扰，直至日子满足 (n.101)
“你务要至死忠心”	指其应当信受真理，直至假道被除 (n.102)
“我就赐给你那生命的冠冕”	指其将得到永生，作为得胜的赏赐 (n.103)
11. “圣灵向众教会所说的话、凡有耳的、就应当听”	其义同上 (n.104)
“得胜的”	指对抗邪恶与假道，得以更新的人 (n.105)
“必不受第二次死的害”	指其得胜以后，将不再屈从地狱的邪恶与假道 (n.106)
12. “你要写信给别迦摩教会的天使”	指写给只重良善生活，对教义真理毫无兴趣的人 (n.107)
“那有两刃利剑的”	指主之于圣言教义之真理，邪恶与假道被其破除 (n.108)
13. “我知道你的行为”	其义同上 (n.109)

“你的居所，就是有撒但座位之处”	指其生活陷于幽暗（n.110）
“你还坚守我的名、没有弃绝我的道”	指其坚守信仰，照信仰敬拜神（n.111）
“当我忠心的殉道者安提帕在你们中间、撒但所住的地方被杀之时”	指教会真理被假道除尽之时（n.112）。
14. “然而有几件事我要责备你”	指下面的事将反对他们（n.113）
“在你那里、有人服从了巴兰的教训。这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前、叫他们吃祭偶像之物、行奸淫的事”	指在他们中间，有人假冒为善，教会对神的敬拜因而被玷污、被混乱了（n.114）
15. “你那里也有人照样服从了我所恨恶的尼哥拉一党人的教训”	指在他们中间，也有人以善行邀功（n.115）
16. “你当悔改”	指其应当警惕这种行为（n.116）
“若不悔改、我就快临到你那里、用我口中的剑、攻击他们”	指其若不悔改，主将凭圣言与其争辩（n.117）
17. “圣灵向众教会所说的话、凡有耳的、就应当听”	其义同上（n.118）
“得胜的”	其义同上（n.119）
“我必将那隐藏的吗哪赐给他”	指其将享受属天之爱的良善，与主合一（n.120）
“并赐他一块白石”	指获得赞同良善、与良善结合的真理（n.121）
“石上写着新名”	指其将享受全新的良善（n.122）
“除了那领受的以外、没有人能认识”	指别人看不见，因为是刻在其生命里（n.123）
18. “你要写信给推雅推喇教会的天使”	指写给信发于仁而行为良善的人，也给信离于仁而行为败坏的人（n.124）
“那眼目如火焰的神之子”	指主之于圣爱之圣智（n.125）
“脚像光明铜”	指属世之圣善（n.126）
19. “我知道你的行为”	其义同上（n.127）
“爱心、勤劳”	指仁心、仁行（n.128）
“信心、忍耐”	指真理和获取、教导真理的渴望（n.129）

“你末后所行的善事、比起初所行的更多”	指其因渴慕真理，仁与信与日俱增（n.130）
20. “然而有一件事我要责备你”	指下面的事可能成为其绊脚石（n.131）
“你容让妇人耶洗别”	指其中有人将信与仁割离（n.132）
“自称先知”	指其以信之教义为教会唯一的教义（n.133）
“教导我的仆人、引诱他们行奸淫”	指圣言的真理因而被歪曲了（n.134）
“吃祭偶像之物”	指玷污、亵渎对神的敬拜（n.135）
21. “我曾给她悔改的机会，她却不肯悔改她的淫行”	指固执信之教义的人，纵然看见经上与之相反的教导，也不肯放弃（n.136）
22. “看哪，我要叫她病卧在床。那些与她行淫的人，我也要叫他们同受大患难”	指主将任其固执假道，任其备受困扰（n.137）
“若不悔改所行的”	指其若不停止将信与仁割离（n.138）
23. “我又要杀死她的儿子”	指圣言的真理将全然变成假道（n.139）
“叫众教会知道，我是那察看人肺腑心肠的”	指让教会知道，主洞悉各人于真理和良善上的品质（n.140）
“并要照你们的行为报应你们各人”	指照行为内的仁与信报应各人（n.141）
24. “对于你们，和推雅推喇其余的人，就是一切不从那教训的人”	指信之教义与仁分离，及信之教义与仁结合的人（n.142）
“不晓得他们素常说撒但深奥之理的人”	指不明其教义奥理的人，彼教义无非假道（n.143）
“我不将别的担子放在你们身上”	指其只要提防彼教义即可（n.144）
25. “但你们已经有的，总要持守，直等到我来”	指其应当持守从圣言所知有关仁与信的些许真理，照其生活，直到主来（n.145）
26. “那得胜又遵守我命令到底的”	指住于仁，守于信，直到生命结束的人（n.146）
“我要赐给他权柄制伏列国”	指其将制伏自身涌于地狱的诸恶（n.147）
27. “他必用铁杖辖管他们”	指其藉圣言字面的真理，并以属世的理性，制伏诸恶（n.148）
“将他们如同窑户的瓦器打得粉碎”	指其微不足道（n.149）

“像我从我父领受的权柄一样”	指该权柄出于主，当其在世时，凭内在的神性，取得了征服地狱的权柄（n.150）
28. “我又要把晨星赐给他”	指其将获得聪明和智慧（n.151）
29. “圣灵向众教会所说的话、凡有耳的、就应当听”	其义同上（n.152）

各节诠释

69.本章和下一章讲说七个教会，以表基督教的所有教会。其中单单求告主，并从恶行悔改的人，将组成新耶路撒冷所表之新教会。其余因不认主之人身为圣，不单单求告主，不切实悔改的人，虽身在教会，却心无教会。

70.由于归属天上和地上新教会的人以主为天地独一无二之神，故而启示录第一章单单描述主，其后两章也只有主向众教会说话，只有主赐予永生的福分。这从主向七个教会所说的话可知：

[1] “你要写信给以弗所教会的天使说、那右手拿着七星、在七个金灯台中间行走的说……”（启示录2: 1）

[2] “你要写信给士每拿教会的天使说、那首先的、末后的、死过又活的说……”（启示录2: 8）

[3] “你要写信给别迦摩教会的天使说、那有两刃利剑的说……”（启示录2: 12）

[4] “你要写信给推雅推喇教会的天使说、那眼目如火焰、脚像光明铜的神之子说……”（启示录2: 18）

[5] “你要写信给撒狄教会的天使说、那有神的七灵和七星的说……”（启示录3: 1）

[6] “你要写信给非拉铁非教会的天使说、那圣洁、真实、拿着大卫的钥匙、开了就没有人能关、关了就没有人能开的说……”（启示录3: 7）

[7] “你要写信给老底嘉教会的天使说、那为阿们的、为诚信真实见证的、在神创造万物之上为元首的说……”（启示录3: 14）

这些话取自第一章，全用来描述主，主是当中唯一的主角。

71.对于归属新教会的人，唯独主赐予永生的福分，这从主承诺各教会“得胜者”的应许可知，例如：

[1]主对以弗所教会说：“得胜的、我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。”（启示录2: 7）

---

[2]主对士每拿教会说：“你务要至死忠心、我就赐给你那生命的冠冕。得胜的、必不受第二次死的害。”（启示录2: 10-11）

[3]主对别迦摩教会说：“得胜的、我必将那隐藏的吗哪赐给他。并赐他一块白石、石上写着新名。除了那领受的以外、没有人能认识。”（启示录2: 17）

[4]主对推雅推喇教会说：“那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制服列国，我又要把晨星赐给他。”（启示录2: 26、28）

[5]主对非拉铁非教会说：“得胜的、我要叫他在我神殿中作柱子、他也必不再从那里出去。我又要将我神的名、和我神城的名、并我的新名、都写在他上面。”（启示录3: 12）

[6]主对老底嘉教会说：“得胜的、我要赐他在我宝座上与我同坐、就如我得了胜、在我父的宝座上与他同坐一般。”（启示录3: 21）

从这些话，新教会以主为独一之神的事实也可知。正因如此，该教会被称为“羔羊的妻”（启示录19: 7、9, 21: 9-10）。

72. 至于新耶路撒冷所表之新教会系由从恶行悔改之人所组成，这一点从主向众教会所说的话也可知，例如：

[1]主对以弗所教会说：“我知道你的行为……然而有一件事我要责备你、就是你把起初的爱心离弃了。所以应当回想你是从那里坠落的、并要悔改、行起初所行的事。你若不悔改、我就临到你那里、把你的灯台从原处挪去。”（启示录2: 2、4-5）

[2]主对别迦摩教会说：“我知道你的行为……所以你当悔改。”（启示录2: 13、16）

[3]主对推雅推喇教会说：“我知道你的行为……若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难……并要照你们的行为报应你们各人。”（启示录2: 19、22-23）

[4]主对撒狄教会说：“我知道你的行为……我见你的行为、在我神面前、没有一样是完全的。所以要回想你是怎样领受、怎样听见的。又要遵守、并要悔改。”（启示录3: 1-3）

[5]主对老底嘉教会说：“我知道你的行为……所以你要发热心、也要悔改。”（启示录3: 15、19）

以下是各节的诠释。

73. 第一节。“你要写信给以弗所教会的天使”：指写给以教义真理为主，不以良善生活为主的人。前已说明（n.66），“七个教会”非指七个教会，而指教会整体，其数为一，只是各人的领受不同。其多样性好比人体的各种组织器

官，合而为一，就好比王冠上的各种珠宝。在此，圣言以“七个教会”来描述由多样性组合而成的新教会整体。至于“以弗所教会”表以教义真理为主，不以良善生活为主的人，这从主向该教会所说的话（照其灵义）可知。所以写给该教会的“天使”，因为“天使”系指天使团体，与由此等人所组成的教会对应（如n.65所述）。

74. “那右手拿着七星的”：指藉圣言发出真理的主。对于“右手拿七星的”是主，其右手中的“七星”指主藉圣言所发、与天堂天使和教会信徒同在之关乎良善与真理的知识，可见上文（n.51）。圣言所含关乎良善和真理的知识皆为真谛。

75. “在七个金灯台中间行走的”：指教会的启示者。对于“人子在七个金灯台中间行走”系指教会从主得到光照，可见上文（n.43、66）。所以说“行走”，因为“行走”表示活跃（n.167）。“在中间”表示在核心，因在核心而贯乎所有（n.44、383）。

76. 第二节。“我知道你的行为”：指主洞悉人里外的一切。启示录时而提到“行为”，只是理解其义的人并不多。众所周知，十个人做出同样的行为，表面相同，实质可能各不相同，因为目的和动机不同，目的和动机使得行为或善或恶。因为行为无不出于心智，心智如何，行为也就如何。心智若仁，行为也就仁；心智若不仁，行为也就不仁。仁与不仁，表面可能看似相同。人往往只看表面，天使却察看实质，主则洞悉里外的一切。行为之表如果实之皮，行为之实如果实之肉，由无数部分组成，当中是核，也由无数部分组成，细至肉眼不能分辨，连人的头脑也无法参透。行为正是如此，其内在本质只有主能看透，天使也是靠主来分辨。关于这一点，可参看《圣爱与圣智》一书（nn.209-220、277-281），也可参看下文（n.141、641、688）。由此可见，“我知道你的行为”表示主洞悉人里外的一切。

77. “你的劳碌、忍耐”：指其钻研和坚忍，无需解释。

78. “也知道你不能容忍恶人”：指其不能容忍善恶混淆，以致恶称为善，善称为恶，因为这与教义之真理相悖。这是本句经文的含义，从下句经文所指可知。因为下句经文系指其曾细察教内被称为善与真，实则为恶为假之事。懂得分辨善恶，这有关教义和真理，行善作恶则有关生命和生活。可见此处是论以教义真理为主，不以良善生活为主的人（n.73）。“恶人”在灵义上非指恶人，而指恶本身，因为灵义抽象于人。

79. “你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的、看出他们是谎言者”：指其曾细察教内被称为善与真，实则为恶为假之事。若不了解灵义，未知“使徒”和“谎言者”所指为何，无以看出这是本句经文的含义。在灵义上，“使徒”非指使徒，而指凡教导教会之良善与真理的人，抽象而言，便指教义之良善与真理本身。对于“使徒”非指使徒，从以下经文可知：

“耶稣说、我实在告诉你们、你们这跟从我的人、到复兴的时候、人子坐在他荣耀的宝座上、你们也要坐在十二个宝座上、审判以色列十二个支派。”（马太福音19: 28; 路加福音22: 30）

谁看不出，使徒不求也不能审判任何人，更不能审判以色列十二支派，唯独主能施行审判，照圣言之良善与真理报应各人？也从以下经文可知：

“城墙有十二根基、根基上有羔羊十二使徒的名字。”（启示录21: 14）

因为“新耶路撒冷”表新教会（n.880、881），“十二根基”表其教义之良善与真理（n.902）。还从以下经文可知：

“天哪、众圣徒众使徒众先知阿、你们都要因他欢喜。因为神已经在他身上伸了你们的冤。”（启示录18: 20）

若非“使徒和先知”系指教会所有住于良善和沐于真理的人，呼吁使徒和先知来因他欢喜可作何解？（注：参看n.8之注解）主之“门徒”指得主指示良善与真理的人，而“使徒”指得主指示以后再行教导的人，因为经上说：

“耶稣叫了十二个门徒来、差遣他们两个两个的出去……使徒聚集到耶稣那里、将一切所作的事、所传的道、全告诉他。”（路加福音9: 1-2、10; 马可福音6: 7、30）

至于“谎言者”系指陷于假道的人，抽象而言，便指假道本身，这从提及“谎言者”和“谎言”的诸多经文可知。若加引用，恐怕篇幅很长。“谎言”在灵义上也无非是指假道。由此可见，本句经文系指其曾细察教内被称为善与真，实则为恶为假之事。

80. 第三节。“你也能忍耐”：指其坚忍，无需解释。

81. “曾为我的名劳苦、并不乏倦”：指其努力钻研，吸取有关信仰和教义的真理。在圣言中，耶和华或主的“名”非指其名，而指其受敬拜的全部属性。加之教会是照教义敬拜神，其名因而也指整个教义，根本而言，指整个信仰体系。这是耶和华之“名”的含义，因为在天堂，人无不照其实而得其名，而神之实乃是其受敬拜的全部属性。不明此义的人，以为“名”就是指名，独有其名，敬拜和信仰之实就没有了。而存记此义的人，每当于经中读到“耶和华的名”，立时能明白它的意思，如以下经文：

- 1) “在那日、你们要说、当称谢耶和华、求告他的名、将他所行的传扬在万民中、提说他的名已被尊崇。”（以赛亚书12: 4）
- 2) “耶和华阿、我们在你行审判的路上等候你。我们心里所羡慕的是你的名……我们专要倚靠你、提你的名。”（以赛亚书26: 8、13）
- 3) “我从北方兴起一人、他是求告我名的、从日出之地而来。他必临到掌权的、好像临到灰泥、仿佛窑匠踹泥一样。”（以赛亚书41: 25）

-
- 4) “万军之耶和华说、从日出之地到日落之处、我的名在外邦中必尊为大。在各处、人必奉我的名烧香、献洁净的供物。因为我的名在外邦中必尊为大。你们却亵渎我的名、说、耶和华的桌子是污秽的、其上的食物是可藐视的。你们又说、这些事何等烦琐。并嗤之以鼻。这是万军之耶和华说的。你们把抢夺的、瘸腿的、有病的、拿来献上为祭。我岂能从你们手中收纳呢。这是耶和华说的。”（玛拉基书1: 11-13）
  - 5) “万民各奉己神的名而行。我们却永永远远奉耶和华我们神的名而行。”（弥迦书4: 5）
  - 6) “就是凡称为我名下的人、是我为自己的荣耀创造的、是我所作成、所造作的”（以赛亚书43: 7）
  - 7) “不可妄称耶和华你神的名、因为妄称耶和华名的、耶和华必不以他为无罪。”（申命记5: 11）
  - 8) “耶和华你们的神从你们各支派中、选择何处为立他名的居所、你们就当往那里去求问。”（申命记12: 5、11、13、14、18, 16: 2、6、11、15、16）

诸如此类的。谁看不出，在这些经文中，“名”非单指其名？在新约圣言中，主之“名”同样如此，如以下经文：

- 1) “那时、人要把你们陷在患难里、也要杀害你们。你们又要为我的名、被万民恨恶。”（马太福音10: 22, 24: 9-10）
- 2) “因为无论在那里、有两三个人奉我的名聚会、那里就有我在他们中间。”（马太福音18: 20）
- 3) “凡为我的名撇下房屋、或是弟兄、姐妹、父亲、母亲、〔有古卷添妻子〕儿女、田地的、必要得着百倍、并且承受永生。”（马太福音19: 29）
- 4) “凡接待他的、就是信他名的人、他就赐他们权柄、作神的儿女。”（约翰福音1: 12）
- 5) “当耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候、有许多人看见他所行的神迹、就信了他的名”（约翰福音2: 23）
- 6) “不信的人、罪已经定了、因为他不信神独生子的名。”（约翰福音3: 17-18）
- 7) “记这些事、要叫你们信耶稣是基督、是神的儿子。并且叫你们信了他、就可以因他的名得生命。”（约翰福音20: 31）
- 8) “奉主名来的、是应当称颂的。”（马太福音21: 9, 23: 39; 路加福音13: 35, 19: 38）

再者，主之人身也是父之名，如以下经文所示：

- 1) “父阿、愿你荣耀你的名。”（约翰福音12: 28）
- 2) “我们在天上的父、愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临。”（马太福音6: 9）

（还可参看出埃及记23: 20-21；耶利米书23: 6；弥迦书5: 4）

其他“名”也指其敬拜之实，如以下所示：

- 1) “他按著名叫自己的羊、把羊领出来。”（约翰福音10: 3）
- 2) “在撒狄你还有几名是未曾污秽自己衣服的。”（启示录3: 4）
- 3) “得胜的、我要叫他在我神殿中作柱子、他也必不再从那里出去。我又要将我神的名、和我神城的名、（这城就是从天上从我神那里降下来的新耶路撒冷）并我的新名、都写在他上面。”（启示录3: 12）

由以上经文可知，“曾为我的名劳苦、并不乏倦”指其努力钻研，吸取并教导有关信仰和教义的真理。

82. 第四节。“然而有一件事我要责备你、就是你把起初的爱心离弃了”：指其不以良善生活为主，而事实上，每个教会起初无不以之为主。主以这话责备“以弗所教会”，因为该教会系指以教义真理为主，不以良善生活为主的人（n.73）。良善生活本应当放在首位，因为人若有良善生活，也就真识教义之真理。两者不可颠倒。因为良善之生活开启心智之内层，此时真理显发光明，人不仅明白，而且爱慕。将教义真理放在首位，情况就不同了。人虽认识真理，却缺乏内在的领悟，也缺少爱慕之情（n.17）。每个教会起初无不以良善生活为主，以教义真理为辅。随着教会的堕落，教义真理渐渐被放在首位，良善生活反被置于其次，最终独重信心，不仅将仁之良善与信割离，甚至将其抛弃。

83. 第五节。“所以应当回想你是从那里坠落的”：指其应当回想自己的错误，这从上文可知。

84. “并要悔改、行起初所行的事”：指其应当反转生命的状态。人一开始往往以教义真理为首，此时，他好比未熟的果子。而重生之人，当吸取真理以后，乃将良善生活放在首位。此时，他好比成熟的果子，其核饱满。在精灵界，我留心观察了这两种状态。在第一种状态下，他们身朝地狱上方的山谷，在第二种状态下，却朝向天堂的乐园。本句经文正是指这种生命状态的反转，由悔改及良善的生活而成就，正是“并要悔改、行起初所行的事”所指的。

85. “你若不悔改、我就临到你那里、把你的灯台从原处挪去”：指其若不反转，必不能获得光明，不再明白真理。“快要”指必然（n.4、947），“灯台”指获得光明的教会（n.43、66），“把你的灯台从原处挪去”也就指挪去光明，使其不再看见真理之光，最终于真理一无所见。这是承接上文而来

(n.82)，就是说，当人将教义真理放在首位，虽然也能认识真理，却缺乏内在的领悟，也缺少爱慕之情，真理也就接连丧失。因为看见真理之光，是人的心智内层在看。心智内层由仁爱开启，开启以后，光明及对真理的渴慕之情就由主那里从天而降。光照由此得来。得此光照的人，当他读到或听到真理，随即就能承认。属灵心智未得开启的人却不然（纵使他对教义之真理烂熟于心），因为他缺乏仁之良善。

86.第六节。“然而你还有一件可取的事、就是你恨恶尼哥拉一党人的行为、这也是我所恨恶的”：指其从真理得知，从而不愿以善行居功，因为这与主之功、义相悖。“尼哥拉一党人的行为”指居功邀宠的行为，这是主指示于我的。经上说他们恨恶这种行为，因为教会从教义之真理得知这是不当的，故而加以反对，主也因此说“你还有一件可取的事”。凡将教义真理放在首位，将良善生活置于其次的人，皆有行善居功的心理，以良善生活为先的却不同。因为仁不愿居功，唯以行善为乐。爱在其中，从善如流。从良善它仰望主，从真理它知道良善无不出于主，所以它不愿居功。

一方面，凡将信之真理放在首位的人不免有行善居功的心理，另一方面，他凭真理知道这种心理是可憎的。其结果是，他们若不将仁放在首位，其行为便是可厌的。这与主之功、义相悖，因为凡以善行居功的人无不将义归于自己，自认有功，自称为义。其实这是最大的不义，因为只有主才有功德，只有主在他们里面行善。对于主才是义人，经上说：

“耶和華說、日子將到、我要給大衛興起一個公義的苗裔、他必掌王權、行事有智慧、在地上施行公平、和公義。在他的日子、猶大必得救、以色列也安然居住。他的名必稱為耶和華我們的義。”（耶利米書23: 5-6, 33: 15-16）

87.第七节。“圣灵向众教会所说的话、凡有耳的、就应当听”：指圣言之圣谛所指示于新教会（即新耶路撒冷）信徒的，凡能领悟者，都应当遵守。“听”既指领会，也指遵守，因为聆听就是为了领会和遵守。“听”兼指两者，这从人的日常用语可知。我们说“倾听”、“听从”，前者指领会，后者指遵守。

“听”兼指两者，乃是出于对应，因为位于耳朵的天使善于领会，也乐于遵守。

“听”既兼指领会和遵守，主便常说：“凡有耳的就应当听。”（马太福音11: 15, 13: 43; 马可福音4: 9, 23, 7: 16; 路加福音8: 8, 14: 35）在此，主同样向众教会说：“凡有耳的就应当听。”（启示录2: 11、17、29, 3: 6、13、22）

向众教会说话的“圣灵”指圣言之圣谛，“众教会”指基督教整体。对于“神的灵”“圣灵”系指从主所发的圣谛，可参看《主之教义》一书（nn.51）。说话的对象是整个基督教，所以经上不是说“圣灵向教会所说的话”，而是说“圣灵向众教会所说的话”。

---

88. “得胜的”：指对抗邪恶与假道，得以更新的人。写给七个教会的话既是描述基督教内所有能接受新耶路撒冷教义，愿意谨守遵行，就是能对抗邪恶与假道，得以更新之人的光景，所以他们各自得到一个应许：

[1]主对以弗所教会说：“得胜的、我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。”（启示录2: 7）

[2]主对士每拿教会说：“得胜的、必不受第二次死的害。”（启示录2: 11）

[3]主对别迦摩教会说：“得胜的、我必将那隐藏的吗哪赐给他。”（启示录2: 17）

[4]主对推雅推喇教会说：“那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国。”（启示录2: 26）

[5]主对撒狄教会说：“凡得胜的、必这样穿白衣。”（启示录3: 5）

[6]主对非拉铁非教会说：“得胜的、我要叫他在我神殿中作柱子。”（启示录3: 12）

[7]主对老底嘉教会说：“得胜的、我要赐他在我宝座上与我同坐。”（启示录3: 21）

在这些经文中，“得胜的”皆指对抗邪恶与假道，得以更新的人。

89. “我必将生命树的果子赐给他吃”：指从主享受爱与仁之良善。在圣言中，“吃”指受为己有，“生命树”指主之于爱之良善，“吃生命树的果子”因而指从主享受爱之良善。“吃”所以指受为己有，因为灵魂摄受属灵的食物，正如肉体摄受属世的食物。“生命树”所以指主之于爱之良善，因为伊甸园中的生命树无非指此，加之人是凭从主接收爱与仁之良善而获得属天、属灵之生命。

“树”在经中多有提及，系指教会的信徒，根本上说，则指教会本身，其“果实”则指良善的生活。因为主是“生命树”，教会及其信徒的良善无不出于祂。关于这一点，适当之处会有说明。所以并提爱之善与仁之善，因为前者系属天之善，就是爱主之善，后者系属灵之善，就是爱邻之善。两者的性质可见下文，也可参看《天堂与地狱》一书（nn.13-19）。

90. “神乐园中”：指内在于智与信之真理中。“在中间”指在核心（n.44、383），在此指“在内部”，“神乐园”指智与信之真理，“神乐园中的生命树”因而指内住于智与信之真理的主及爱与仁之善。良善也内住于真理，因为良善是生命之本，真理是生命之体。关于这一点，《圣爱与圣智》一书多有说明。“神乐园”指智与信之真理，这从“园”在圣言中的含义可知。“园”表智慧和聪明，因为“树”表教会的信徒，“果实”表良善的生活。“伊甸园”也无非指此，因为它所描绘的是“亚当”的智慧。《以西结书》之“神的园”

所指相同：

“你靠自己的智慧聪明得了金银财宝……你曾以伊甸神的园中，佩戴各样宝石。”（以西结书28: 4、13）

这是说“推罗”，表教会之于真理与良善之知识，也就是教会之于聪明，是故经上说：“你靠自己的智慧聪明得了金银财宝。”“佩戴各样宝石”表聪明之真理。

“亚述王曾如利巴嫩中的香柏树……神园中的香柏树不能遮蔽他……神园中的树、都没有他荣美。我使他的枝条蕃多、成为荣美、以致神伊甸园中的树都嫉妒他。”（以西结书31: 3、8、9）

这是说埃及和亚述，因为“埃及”表知识，“亚述”表理性，理性衍生聪明。

“香柏树”所指相同，唯其恃才自傲，是故经上说：

“在这样荣耀威势上、在伊甸园诸树中、谁能与你相比呢。然而你要与伊甸的诸树一同下到阴府、在未受割礼的人中、与被杀的人一同躺卧。”（以西结书31: 18）

“未受割礼的人”指缺乏仁之良善的人。

“耶和華已經安慰錫安，和錫安一切的荒場，使曠野像伊甸，使沙漠像耶和華的園圃。”（以賽亞書51: 3）

“錫安”指教會，“曠野”“沙漠”指真理上的缺乏和無知，“伊甸”“耶和華的園圃”指智慧和聰明。（以賽亞書58: 11，61: 11；耶利米書31: 12；阿摩司書9: 14；民數記24: 6之“園”所指相同。）

教會的信徒若承主住於愛之良善，其聰明也好比一座園圃，愛是賦予生機的热能，聰明則是光明。眾所周知，屬世的園圃靠光與熱來興旺繁榮，天堂的園圃也不例外。從主享受愛之良善的人，其周圍是種滿果樹的樂園，樂園象徵他的智慧；雖有聰明，卻無愛之良善的人，其周圍只是青草；信與仁脫節的人，其周圍連草也不生，只是一片沙漠。

91. 第八節。“你要寫信給士每拿教會的天使”：指寫給有美好行為，然所持教義不正的人，這從主向該教會所說的話（照其靈義）可知。

92. “那首先的、末後的”：指主，唯獨祂是神。在第一章，主自稱“我是首先的，我是末後的”、“我是阿拉法，我是俄梅戛”、“是昔在今在以後永在的”（啟示錄1: 4、8、11、17），其含義上文已作說明（n.13、29-31、38、57），明顯係指唯獨祂是神。

93. “死過又活的”：指祂在教會被人忽視，其人身不被承認為聖，實則就其人身而言，祂也是獨一的生命，獨一的永生之源。這是本句經文的含義，上文也

已说明 (n.58-60)。主说这些话，因为该教会的主要错误在于不承认主之人身为圣，不以神来靠近祂。

94.第九节。“我知道你的行为”：指主洞悉人里外的一切，这从前面的解释可知 (n.76)。在此尤指主洞悉他们陷于假道之中，看似有良善的行为，自以为善，实则不然。

95.“你的患难、贫穷”：指其陷于假道，以致非为真善。知其患难指知其陷于假道，知其贫穷指知其偏离良善，因为在圣言中，“患难”表陷于假道 (n.33)，“贫穷”表乏善可陈，灵性的贫穷无非指此。圣言常提及“困苦乏”，在灵义上，“困苦”指不明真理之人，“穷乏”指偏离良善之人。后面加上一句话：“你却是富足的”，放在括号内，因为某些抄本没有这句话。

96.“那自称是犹太人所说的亵渎话、其实他们不是犹太人”：指其错误的自信，自认住于爱之良善，实则不然。“亵渎话”在此指错误的自信。“犹太人”非指犹太人，而指住于爱之良善的人，抽象而言，便指爱之良善本身。整句话因而表示他们自认住于爱之良善，实则不然。“犹太人”所以指住于爱之良善的人，因为在圣言中，“犹太”之核心意义系指主之于圣爱之圣善，“以色列”则指主之于圣智之圣谛。“犹太人”因而指住于主之圣善的人，“以色列人”则指沐于主之圣谛的人。这是“犹太人”的含义，从下文 (n.350) 所引之诸多经文可知，也可参看《圣言之教义》一书 (nn.51)。抽象而言，“犹太人”表爱之良善，因为灵义抽象于人 (n.78、79)。不知“犹太人”在圣言中系指主之属天教会的人，也就是爱主之人，当读先知书时，必陷入许多错误之中。关于这一点，可见下文 (n.350)。

97.“乃是撒但会堂的人”：指其陷于错误的教义之中。所以说“会堂”，因为上文提到犹太人。犹太人在会堂施行教导，“会堂”因而指他们的教义。“撒但”则指陷于此等假道的人所住的地狱，经上故说他们是“撒但会堂的人”。地狱称为“魔鬼”“撒但”，前者指陷于邪恶的人，也就是自私的人，后者指陷于假道的人，也就是自以为聪明的人。地狱所以称为“魔鬼”“撒但”，因为住在其内的都是魔鬼、撒但。由此也能看出，他们被称为“撒但会堂的人”，系指其陷于错误的教义之中。

由于此处的对象是行为良善，然所持教义不正的人，而他们又自以为善，自以为真，故有必要对其加以剖析。凡良善皆由真理形成，凡真理皆从良善成形。离了真理，善非真善；看似良善，实非良善。同样，离了良善，真理也非真理；看似真理，实非真理。良善与真理之合被称为“属天之合”，教会、天堂在人心，正在于两者之合。假道若取代了真理，人的善行就包含错误，善非真善，要么虚伪，要么邀功。举例以明之。人若以为他是凭自己行善，因为他有行善的能力，那么他的善行并非真善，因为善行当中是他自己，而非主。人若以为他能凭自己行善，对自己的欲望却一无所知，因而并不悔改，那么他的

善行也非真善，因为若不悔改，人就落入恶中。人若以为行善可使恶得洁净，对自己的欲望却一无所知，那么他的善行只是伪善，恶藏于其中，善就被玷污了。人若相信有多位神，执于此见，那么他的善行是分裂的，也非真善。人若相信神住于主之人身，非如灵魂住于体内，他就不能靠主行善，善若不出于主，就非真善，因为与主的话相悖：

“你们要常在我里面、我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上、自己就不能结果子。你们若不常在我里面、也是这样。我是葡萄树、你们是枝子。常在我里面的、我也常在他里面、这人就多结果子。因为离了我、你们就不能作甚么。人若不常在我里面、就像枝子丢在外面枯干、人拾起来、扔在火里烧了。”（约翰福音15: 4-6）

诸如此类的。因为良善之质量在真理，真理之本质在良善。谁看不出，若无教义，教会不成教会？因为教义教人认识神，依靠神而活。所以教义必须出于真理，依真理而行即为良善，依假道而行自然偏离良善。有人以为人所行之善与真理或假道无关，其实良善的质量正在于此，两者之合犹如爱与智或爱与愚之合。智者以爱所行为善，愚者以爱所行看似为善，本质却截然不同。智者之善犹如精金，愚者之善犹如盖粪之金。

98. 第十节。“你将要受的苦你不用怕”：指其虽为邪恶所侵，为假道所扰，也不必灰心失望。因为行为良善，但所持教义不正的人，难免邪恶和假道的侵扰。下文正好说明了这一点。

99. “魔鬼要把你们中间几个人下在监里”：指其良善的行为将受到地狱恶流的侵袭。“魔鬼”指陷于邪恶之人所住的地狱，抽象而言，便指彼地狱之恶（n.97）。“下在监里”指受到地狱恶流的侵袭，因为此等人犹如身在监狱，因其纵发善心，所思也无非是恶。冲突和内心的焦虑由此产生，使其难以自拔，如同被锁链捆绑的人。因为良善若与假道混杂，良善就非真善。恶在其中，良善备受侵扰。不过这种侵扰发生在灵界，非自然界，也就是在人死后。我常看到他们被侵扰的情形，听到他们哀告说，他们曾经行善，如今也愿意行善，可是无能为力，因为恶缠缚着他。每个人受侵扰的情况不同，照其固执假道的程度，有的轻微，有的严重，是故经上说：“魔鬼要把你们中间几个人下在监里。”对于固执假道是有害的，《圣言之教义》一书已作说明（nn.91-97）。在圣言中，“被囚的”所指相同，如以下经文：

- 1) “我耶和華凭公义召你、必搀扶你的手、保守你、使你作众民的中保、〔中保原文作约〕作外邦人的光、开瞎子的眼、领被囚的出牢狱、领坐黑暗的出监牢。”（以赛亚书42: 6-7, 49: 8-9）
- 2) “主耶和華的灵在我身上。因为耶和華用膏膏我、叫我传好信息给谦卑的人、〔或作传福音给贫穷的人〕差遣我医好伤心的人、报告被掳的得释放、被囚的出监牢。”（以赛亚书61: 1）

-
- 3) “锡安哪、我因与你立约的血、将你中间被掳而囚的人、从无水的坑中释放出来。”（撒迦利亚书9: 11）
  - 4) “神叫孤独的有家、使被囚的出来享福。”（诗篇68: 6）
  - 5) “愿被囚之人的叹息、达到你面前。愿你按你的大能力、存留那些将要死的人。”（诗篇79: 11）
  - 6) “要垂听被囚之人的叹息。要释放将要死的人。”（诗篇102: 20）
  - 7) “耶和華释放被囚的。”（诗篇146: 7）

很明显，在以上经文中，“被囚的”非指在尘世被囚的人，而指被地狱所囚的人，也就是被邪恶与假道束缚的人。主说：“我在监里，你们不来看顾我。”（马太福音25: 43）“在监里”所指相同。

主能“领被囚的出牢狱”，使其免受侵扰，是故对行为良善，而所持教义不正的人，主说：“你将要受的苦你不用怕。”并说：“你务要至死忠心、我就赐给你那生命的冠冕。”

100. “叫你们被试炼”：指其遭受假道的困扰。因为灵性的试探无非是魔鬼与主为争取人而发生的交战。魔鬼（或地狱）释放假道，谴责人，给人定罪。主却释放真理，将人拉离假道，使他得以自由。在人看来，交战发生于内心，因为是出于与他同在的恶灵。这种交战称为“试探”。我从亲身经历得知，这正是灵性的试探。因为在试探中，我注意到引诱的恶灵，也感受到主的流入，使我获得自由。

101. “你们必受患难十日”：指其将受假道困扰，直至日子满足，也就是，直至他们愿意离开假道。“患难”在此指困扰（n.33、95），也就是试探。“十日”指直至状态完满。随后的“你务要至死忠心”故指其应当信受真理，直至假道被除，仿佛被清除殆尽。“十日”所以指直至状态完满，因为“日”表状态，“十”表完满。在圣言中，时间皆表状态（n.947），数字则表状态的属性（n.9）。“十”既表完满，自然也表众多、所有，如以下经文所示：

- 1) “这些人虽看见我的荣耀、和我在埃及与旷野所行的神迹、仍然试探我这十次。”（民数记14: 22）
- 2) “你们这十次羞辱我。”（约伯记19: 3）
- 3) “王考问他们一切事、就见他们的智慧聪明、比通国的术士、和用法术的、胜过十倍。”（但以理书1: 20）
- 4) “那时、必有十个女人在一个炉子给你们烤饼。”（利未记26: 26）
- 5) “在那些日子、必有十个人、从列国诸族中出来、〔族原文作方言〕拉住一个犹太人的衣襟、说、我们要与你们同去、因为我们听见神与你们同在了。”（撒迦利亚书8: 23）

正因为“十”表众多，也表所有，耶和華写在石版上的话故被称为“十条诫”（申命记4: 13, 10: 4），以表所有真理，因为十条诫涵盖了一切。也正因为“十”表所有人、事、物，主将天国比作“十个童女”（马太福音25: 1）。在另一比喻中，主描述了一位贵胄，交给仆人十锭银子，叫他们去做生意（路加福音19: 12-27）。在以下经文中，“十”也表众多：

- 1) “其后我在夜间的异象中观看、见第四兽甚是可怕、极其强壮、大有力量、有大铁牙、吞吃嚼碎、所剩下的用脚踏踏、这兽与前三兽、大不相同、头有十角。”（但以理书7: 7）
- 2) “我又看见一个兽从海中上来、有十角七头、在十角上戴着十个冠冕、七头上有褻渎的名号。”（启示录13: 1）
- 3) “天上又现出异象来。有一条大红龙、七头十角、七头上戴着七个冠冕。”（启示录12: 3）
- 4) “我被圣灵感动、天使带我到旷野去。我就看见一个女人骑在朱红色的兽上。那兽有七头十角、遍体有褻渎的名号。”（启示录17: 3、7、12）

“十角”表极大的权势。

从数字“十”的含义（表完满、众多、所有），不难看出神为何吩咐以色列人作什一奉献，如经上所说，以色列人中出产的十分之一要献给耶和華，耶和華又将之赐给祭司亚伦和利未人（民数记18: 24、28；申命记14: 22），也能看出亚伯拉罕为何将所得的十分之一交给麦基洗德（创世记14: 18、20）。这是表示他们所获得的一切都来自耶和華，理当分别为圣（另见玛拉基书3: 10）。由此也能看出，“必受患难十日”系指试探将持续到日子满足的时候，也就是持续到他们愿意离开假道的时候。因为只有人愿意，神才能将假道挪开。

102. “你务要至死忠心”：指其应当信受真理，直至假道被除，仿佛被清除殆尽。在字义上，“你务要至死忠心”系指他们务要忠心，直至生命结束。在灵义上，却指他们应当信受真理，直至假道被除，仿佛被清除殆尽。所以说“仿佛”被清除殆尽，因为人的邪恶与假道并非真的被清除了，而只是被移除了。当它们被移除了，仿佛就是被清除了，因为此时，主将人保守于良善与真理当中。

103. “我就赐给你那生命的冠冕”：指其将得到永生，作为得胜的赏赐。前面既说忍受试探，直至生命结束，此处故说他们将得到生命的冠冕，正如至死忠心的殉道士所获得的。殉道士既有这种渴望，他们死后，也就得到生命的冠冕，作为得胜的赏赐。我看见，到了天堂，他们依然头戴冠冕。

104. 第十一节。“圣灵向众教会所说的话、凡有耳的、就应当听”：指圣言之圣谕所指示于新教会（即新耶路撒冷）信徒的，凡能领悟者，都应当遵守，这从前面的解释可知（n.87）。

---

105. “得胜的”：指对抗邪恶与假道，得以更新的人，这从前面的解释可知（n.88）。

106. “必不受第二次死的害”：指其得胜以后，将不再屈从地狱的邪恶与假道。第一次死指肉体之死，第二次死自然就指灵魂之死，也就是灵魂的沉沦（n.853、873）。“你务要至死忠心”既指其应当信受真理，直至假道被除（n.102），“必不受第二次死的害”自然就指其得胜以后，将不再屈从地狱的邪恶与假道，免于沉沦。

107.第十二节。“你要写信给别迦摩教会的天使”：指写给只重美好行为，对教义真理毫无兴趣的人。这是“别迦摩教会”的含义，从主向该教会所说的话（照其灵义）可知。为说明他们是怎样的人，我先说说教会的情况。今天的基督教多由两种人组成，其一，只重行为，不顾真理，其二，只重“敬拜”，不顾行为，也不顾真理。此处论前者，“撒狄教会”论后者（n.154）。只重行为不顾真理的人盲目地行善，其行为毫无生气。在天使眼前，他们仿佛木头雕刻的偶像。以行为居功的人更甚，仿佛裸露的雕像。有的仿佛无毛的羊，以行为居功的则像身披粪便的羊。因为行为无不由意志藉觉性而发，在觉性当中获得生气和遮盖。在天使眼前，他们显得没有生气，赤身露体，原因在此。

108. “那有两刃利剑的”：指主之于圣言教义之真理，邪恶与假道被其破除。第一章于描述人子（主之于圣言）时，有说：“从他口中出来一把两刃的利剑。”（启示录1: 16）表示主藉圣言及其教义破斥一切假道（n.52）。这话说与只重行为，全然不顾教义真理的人，因为他们无视或轻视教义的真理（其实是必需的），是故主说：“你当悔改、若不悔改、我就快临到你那里、用我口中的剑、攻击他们。”（启示录2: 16）

109.第十三节。“我知道你的行为”：指主洞悉人里外的一切，这从前面的解释可知（n.76）。在此尤指主洞悉他们只重行为，不顾教义。

110. “你的居所，就是有撒但座位之处”：指其生活陷于幽暗。“撒但”指陷于假道之人所住的地狱（n.97），陷于假道就是灵性陷于幽暗。“幽暗”“死荫”“黑暗”无非指地狱当中陷于假道之人所处的景况，圣言故而以幽暗等词描述假道。由此可见，“撒但的座位”就是表幽暗。不过“幽暗”在此非指完全的错误，而指他们不明教义的真理。因为取自圣言的教义的真理就是光明，不明真理就是不见光明，也就处于幽暗之中。对于真理是天堂之光，可参看《天堂与地狱》一书（nn.126-140），也可参看《圣言之教义》一书（nn.73、104-113）。

圣言多处提及住在“黑暗”“死荫”“幽暗”当中的人，预言主要开他们的眼睛。他们系指外邦人，有良善的行为，但不明白真理，因为他们不认识主，也没有圣言。基督教内有美好行为，但不明白教义真理的人，情况与之相似，也只能称为“外邦人”。他们虽然知道主，却不靠近祂；虽然拥有圣言，却不寻

找当中的真理。

“我知道你的居所”就是知道他们的特质，因为在灵界，每个人的居所都是依照他情感的特质。“你的居所，有撒但座位之处”因而指他们的行为虽好，却陷于幽暗之中。

撒但甚至通过只重行为的人取得权势，若无他们，遂失权势。撒但将其拉拢过来，说：“我也是你的邻舍，你也当向我行善。”他们不问对象，一味给予帮助。因为他们不明真理，而人只有借着真理，才能分辨善恶。这也是“你的居所，有撒但座位之处”的一层含义。

111. “你还坚守我的名、没有弃绝我的道”：指其坚守信仰，照信仰敬拜神，也承认圣言为神的真理。对于耶和華或主之名指其受敬拜的全部属性，也就指整个信仰体系，可见上文（n.81）。“坚守我的名”因而指坚守信仰，照信仰敬拜神。“信”在此非指今日教会所存之信，而指神的真理，因为信关乎真理，真理关乎信。在天堂，“信”正是指真理，经上所说“神的信”也无非指此。以是之故，在希伯来文中，“信”与“真理”是同一个字。“神的信”既指神的真理，圣言又是神的真理本身，可见“没有弃绝我的信”就是指他们承认圣言为神的真理。

112. “当我忠心的殉道者安提帕在你们中间、撒但所住的地方被杀之时”指教会真理被假道除尽之时。“殉道者”指真理的表白，与“见证人”所指相同（n.6、16），因为在希腊文，两者是一个字。“安提帕”之名取自灵言，或者说天使的语言。“殉道者安提帕”既指真理的表白者，抽象而言，便指真理本身，可见“当我忠心的殉道者安提帕在你们中间、撒但所住的地方被杀之时”系指教会真理被假道除尽之时。“撒但”指生发假道的地狱（n.97）。

113. 第十四节。“然而有几件事我要责备你”：指下面的事将与他们反对，其义自明，无需解释。

114. “在你那里、有人服从了巴兰的教训。这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前、叫他们吃祭偶像之物、行奸淫的事”：指在他们中间，有人假冒为善，教会对神的敬拜因而被玷污、被混乱了。这从圣言所记有关巴兰和摩押王巴勒的故事可知。因为巴兰是一个伪善的先知，他奉耶和華之名为以色列人祝福，其实他心怀恶毒，意欲将其毁灭。后来他给巴勒提建议，达到了他的目的。由此可见，他的行为的确是伪善的。对于他是先知，可见民数记22: 7, 24: 1, 乔舒亚记13: 22, 对于他为以色列人祝福，可见民数记23: 7-15, 18-24, 24: 5-9, 16-19, 对于他是因耶和華的命令而祝福，可见民数记23: 5, 12, 16, 24: 13, 对于他心怀恶毒，意欲将以色列人毁灭，后来给巴勒提建议，达到了他的目的，可见民数记31: 16, 他所提的建议正是给以色列人所设的绊脚石，如经上所记：

“以色列人住在什亭。百姓与摩押女子行起淫乱。因为这女子叫百姓来、一同

给他们的神献祭、百姓就吃他们的祭物、跪拜他们的神。以色列人与巴力毗珥连合、耶和华的怒气就向以色列人发作……那时遭瘟疫死的、有二万四千人。”（民数记25: 1-3、9）

“以色列人”指教会，“吃祭物”指享受圣物，“吃祭偶像之物”因而指玷污、亵渎圣物。“行淫乱”指混乱、扭曲对神的敬拜，“摩押”“摩押王”“摩押女子”指玷污、混乱敬拜的人。关于这一点，可参看《天堂的奥秘》一书（nn.2468），彼处说明了这就是本句经文的含义。

115.第十五节。“你那里也有人照样服从了我所恨恶的尼哥拉一党人的教训”：指在他们中间，也有人以行善邀功。对于“尼哥拉一党人的行为”指居功邀宠的行为，可见上文（n.86）。“别迦摩教会”指只重美好行为，对教义真理毫无兴趣的人。在这些人当中，有人假冒为善，也有人以行善邀功。是故经上说“有人服从了巴兰的教训”，“有人服从了尼哥拉一党人的教训”。信仰的行为要么是良善的，要么是邀功的，要么是伪善的。此处论后两者，下文将论前者。

116.第十六节。“你当悔改”：指其应当警惕这种行为，践行真善。这是“悔改”的含义，因为此处所涉及的是或邀功或假冒的善行，正是只重善行不顾教义真理的人所当警惕的。因为教义的真理能指示我们当如何发愿，如何思想，也就是爱什么，信什么，从而行出善来。

117.“若不悔改、我就快临到你那里、用我口中的剑、攻击他们”：指其若不悔改，主将凭圣言与其争辩，使其信服他们的行为的确是恶的（n.108）。

118.第十七节。“圣灵向众教会所说的话、凡有耳的、就应当听”：指圣言之圣谛所指示于新教会（即新耶路撒冷）信徒的，凡能领悟者，都应当遵守，这从前面的解释可知（n.87）。

119.“得胜的”：指对抗邪恶与假道，得以更新的人，这从前面的解释可知（n.88）。

120.“我必将那隐藏的吗哪赐给他”：指其将享受智慧，同时享受属天之爱的良善，与主合一。行善且善行与教义真理结合的人将享受的“隐藏的吗哪”，系指第三层天天使所享有的那种隐藏的智慧。尚在尘世时，此等天使不仅行善，而且明白教义的真理。他们的智慧高过其他天使，是隐藏的智慧，因为是写在他们心里，而非存于记忆当中。所以他们并不谈论教义真理，而是直接实行出来。因为当别人说起时，他们当即明白。他们享受爱之良善，因为对于将教义真理与美好行为结合起来的人，主与其合而为一，于其良善之中赐下智慧。这是“将那隐藏的吗哪赐给他”的含义，主的话说明了这一点：

“神的粮、就是那从天上降下来赐生命给世界的。我就是生命的粮。你们的祖宗在旷野吃过吗哪、还是死了。这是从天上降下来的粮、叫人吃了就不死。我

是从天上降下来生命的粮。人若吃这粮、就必永远活着。”（约翰福音6: 31-51）

由此可见，对于单单寻求主的人，主就是他们将获得的“隐藏的吗哪”。或说“主”，或说“属天之爱的良善”，或说“属天之爱的智慧”，其实是一样的。不过这是属世之人所难理解的奥秘，因为世事如云，将其心智遮蔽。其心若能清明，进入光明之中，就能明白了。关于这一点，可参看《圣爱与圣智》一书。

121. “并赐他一块白石”：指获得赞同良善、与良善结合的真理。因为过去在表决时，选票由石头计算，而白石表赞同票。“白石”所以表赞同的真理，因为“白”关乎真理（n.167、379），“白石”故而表赞同良善的真理，并表与良善结合的真理，因为良善吸引真理，与之结合。凡良善无不爱慕真理，吸纳与其相合的真理。属天之爱的良善，更是与真理合而为一。以是之故，他们独因良善即看透真理，正是“律法写在心里”的人。论到他们，经上记着说：

“耶和華說、那些日子以後、我與以色列家所立的約、乃是這樣。我要將我的律法放在他們裡面、寫在他們心上。我要作他們的神、他們要作我的子民。他們各人不再教導自己的鄰舍、和自己的弟兄、說、你該認識耶和華。因為他們從最小的、到至大的、都必認識我。”（耶利米書31: 33-34）

第三层天的天使皆是如此。他们不凭记忆谈论真理，每当听到别人说起，特别是自己读诵圣言时，他们当即有清楚的认识。因为在他们心里，良善与真理合而为一。在现世单单寻求主，为奉行圣言真理而行善的人，将得如此。关于这些，可参看《天堂与地狱》一书（nn.25-26、270-271）。

122. “石上写着新名”：指其将享受全新的良善。对于“名”表某物之实，可见上文（n.81），在此则指良善的品质。良善的质量在于与之结合的真理，因为良善若无真理，好比有饼无酒，有食物无水，无从得到滋养，就好比果实没有果汁，或如树枝没有枯叶，只挂着一些秋后的枯果。主的话也表达了这个意思：

“因为必用火当盐腌各人。盐本是好的、若失了味、可用甚么叫他再咸呢。你们里头应当有盐、彼此和睦。”（马可福音9: 49-50）

“盐”在此指对真理的渴慕。

123. “除了那领受的以外、没有人能认识”：指别人看不见，因为是刻在其生命里。对于与良善合一的真理不是存于记忆，而是刻在其生命里，可见上文（n.121、122）。既刻于生命，不存于记忆，别人就看不见，甚至自己也看不见，只知当自己听闻或读诵真理时，当即就能分辨真伪。因为他们的心智内层已经向主开启，主在他们里面，洞悉一切，也叫他们看见，仿佛凭自己看见。借着智慧，他们知道不是凭自己看见，而是凭主看见。由此可见，“得胜的、

我必将那隐藏的吗哪赐给他。并赐他一块白石、石上写着新名。除了那领受的以外、没有人能认识”系指其将成为第三层天的天使，只要他们读诵圣言，从中吸取教义，单单寻求主。

124.第十八节。“你要写信给推雅推喇教会的天使”：指写给信发于仁而行为良善的人，也给信离于仁而行为败坏的人。“推雅推喇教会”兼此两者，从主向该教会所说的话（照其灵义）可知。

125.“那眼目如火焰的神之子”：指主之于圣爱之圣智，这从前面的解释可知（n.48）。

126.“脚像光明铜”：指属世之圣善，这从前面的解释可知（n.49）。

127.第十九节。“我知道你的行为”：指主洞悉人里外的一切，这从前面的解释可知（n.76）。

128.“爱心、勤劳”：指仁心、仁行。“仁”是一种属灵的情感，仁者爱邻。“勤劳”是仁之所行，因为在圣言中，“用人”（注：或“仆役”，在中文译本中并无完全对应统一的译词）指施行仁爱之人。拜神的人有时被称为“仆人”，有时被称为“用人”。“神的仆人”指沐于真理之人，“神的用人”指住于良善之人。因为真理服事良善，良善侍奉真理，如以下经文所示：

- 1) “你们倒要称为耶和华的祭司。人必称你们为我们神的仆役。”（以赛亚书61: 6）
- 2) “就能废弃我与我仆人大卫所立的约、使他没有儿子在他的宝座上为王。并能废弃我与事奉我的祭司利未人所立的约。”（耶利米书33: 21）

他们被称为“用人”，因为“祭司”系表主之于圣善。

- 1) “你们作他的诸军作他的仆役行他所喜悦的、都要称颂耶和華。”（诗篇103: 21-22）
- 2) “以风为使者、以火焰为仆役。”（诗篇104: 4）

“使者”指沐于真理之人，“仆役”指住于良善之人，“火焰”指爱之良善。

“你们中间谁愿为大、就必作你们的用人。谁愿为首、就必作你们的仆人。”（马太福音20: 26-27, 23: 11-12）

“用人”在此涉及良善，“仆人”则涉及真理。（以赛亚书61: 6, 约翰福音12: 26, 路加福音12: 37等处所指相同。）由此可见，“爱心、勤劳”指仁心仁行，因为良善关乎仁，真理关乎信。

129.“信心、忍耐”：指真理和为获取、教导真理所进行的学习。对于“信”指真理，可见上文（n.111），“忍耐”因而指为获取、教导真理所进行的学习和所作的努力。

---

130. “你末后所行的善事、比起初所行的更多”：指其因渴慕真理，仁与信与日俱增，因为行为系出自内在的仁与信（n.73、76、94）。仁若为首，信为其辅，仁与信就日渐增长。因为仁是乐意行善之心，渴慕真理之情从其而生。良善爱慕真理，正如食物希求水分。因为它希望得到滋养，也是从真理得到滋养。以是之故，对于仁爱之人，所见真理必与日俱增。这是“你末后所行的善事、比起初所行的更多”一语的含义。

131. 第二十节。“然而有一件事我要责备你”：指下面的事或将成为其绊脚石，因为下文所论述的是脱离仁之信。对于信发于仁之人，这可能是一个绊脚石。

132. “你容让妇人耶洗别”：指其中有人将信与仁割离，声称只要信就能得救。对于“妇人耶洗别”系指脱离仁之信，这从当前经文的灵义可知，因为亚哈之妻耶洗别的恶行如下：

[1]她事奉敬拜巴力，在撒玛利亚建造巴力的庙，又作亚舍拉。（列王记上18: 31-33）

[2]她杀戮耶和华的先知。（列王记上18: 4、13）

[3]她意图除去伊莱贾。（列王记上19: 1-2）

[4]她以诡计夺去拿伯的葡萄园，还将他杀害。（列王记上21: 6-16）

[5]因为这些恶行，伊莱贾向其预言，狗必吃她的肉。（列王记上21: 23）

[6]她擦粉、梳头时，被人从窗户抛下，其血溅在墙上和马上，马将其践踏。（列王记上9: 30-33）

经上的历史和预言既表教会的属灵实际，以上经文也不例外。至于其表脱离仁之信，这从经文的灵义可知。因为“事奉敬拜巴力”“建造巴力的庙”“作亚舍拉”系指放纵各种恶欲，也就是事奉魔鬼，不以恶欲为罪，正如只重信之教义，无有仁爱与生活之教义的人所行的。杀戮先知系指毁坏圣言之教义真理，意图除去伊莱贾系指意图毁坏圣言本身。夺去拿伯的葡萄园，将其杀害系指毁灭教会，因为“葡萄园”表教会。吞吃其肉的“狗”表欲望。被人从窗户抛下，其血溅在墙上和马上，马将其践踏，系指真理被毁灭，因为“窗户”表真理显发光明，“血”表假道，“墙”表真理之表，“马”表对真理的领悟。合在一起，乃是描述脱离仁之信，这从启示录的下文更加显明出来。

133. “自称先知”：指其以信之教义为教会的根本教义，将整个神学体系立于其上。对于“先知”在圣言中系指教会的教义，可见上文（n.8），“女先知”所指相同。众所周知，改革教以信为得救的唯一途径，仁爱的行为被割离，被认为与得救无关。今天的神学，得救的全部教义就是信，也就是“妇人耶洗别”。

---

134. “教导我的仆人、引诱他们行奸淫”：指圣言的真理因而被歪曲了。“神的仆人”指能够也愿意被教导圣言真理的人（n.3、128），“行奸淫”指混乱、歪曲圣言，因为圣言处处皆含良善与真理之合，良善若被割离于真理，两者之合就破裂了。对于圣言处处皆含主与教会之合，由此也含良善与真理之合，《圣言之教义》一书（nn.80-90）已作说明。以是之故，“行奸淫”就是混乱圣言的良善，歪曲圣言的真理。这是灵性的奸淫。离世进入灵界以后，因主观原因歪曲圣言的人，将成为行淫者。再者，世人所不知的是，固执于唯信称义，抛弃仁爱生活的人，有子母乱伦之欲。在灵界，这种可憎的欲望时常被感受到。记住这一点，死后加以求证，你将得到确认。以前我不敢披露，因为过于刺耳。流便与其父之妾辟拉乱伦就是指这种淫欲（创世记35: 22），因为“流便”表脱离仁之信。因此，他被其父以色列咒诅，长子的名分也被废除。其父在为众子预言时，论流便说：

“流便哪、你是我的长子、是我力量强壮的时候生的、本当大有尊荣、权力超众。但你放纵情欲、滚沸如水、必不得居首位、因为你上了你父亲的床、污秽了我的榻。”（创世记49: 3-4）

其长子的名分因而被废。

“以色列的长子原是流便、因他污秽了父亲的床、他长子的名分就归了约瑟。”（历代志上5: 1）

“流便”表发于良善之真理，或言发于仁之信，后来表脱离良善之真理，或言脱离仁之信，这从下文的解释可见（启示录7: 5）。对于“行奸淫”表混乱圣言的良善，歪曲圣言的真理，从以下经文可知：

“约兰见耶户就说、耶户阿、平安么。耶户说、你母亲耶洗别的淫行邪术这样多、焉能平安呢。”（列王记下9: 22）

“耶洗别的淫行”非指肉体上的淫行，而指上文所列的种种恶行（n.132）。

- 1) “你们的儿女必在旷野飘流四十年、担当你们淫行的罪。”（民数记14: 33）
- 2) “人偏向交鬼的、和行巫术的、随他们行邪淫、我要向那人变脸、把他从民中剪除。”（利未记20: 6）
- 3) “只怕你与那地的居民立约、百姓随从他们的神、就行邪淫。”（出埃及记34: 15-16）
- 4) “只是你仗着自己的美貌、又因你的名声就行邪淫、你纵情淫乱、使过路的任意而行。你用衣服为自己在高处结彩、在其上行邪淫。这样的事将来必没有、也必不再行了。你也和你邻邦放纵情欲的埃及人行淫、加增你的淫乱、惹我发怒。你因贪色无厌、又与亚述人行淫、与他们行淫之后仍不满意。并且多行淫乱直到那贸易之地、就是迦勒底、你仍不满意。哎、你这行淫的妻

阿、宁肯接外人不接丈夫。凡妓女是得人赠送、你反倒赠送你所爱的人、贿赂他们从四围来与你行淫。你这妓女阿、要听耶和華的话。”（以西结书 16: 15、16、26、28、29、32、33、35）

在这段经文中，“耶路撒冷”表以色列和犹太教会，“淫乱”“行淫”表混乱、歪曲圣言。在圣言中，“埃及”表属世的知识，“亚述”表属世的理性，“迦勒底”表褻渎真理，“巴比伦”表褻渎良善，经上因而说耶路撒冷与他们行淫。

“人子阿、有两个女子、是一母所生。他们在埃及行邪淫、在幼年时行邪淫。他们在那里作处女的时候、有人拥抱他们的怀、抚摸他们的乳。阿荷拉归我之后行邪淫、贪恋所爱的人、就是他的邻邦亚述人。阿荷拉就与亚述人中最美的男子放纵淫行。他因所恋爱之人的一切偶像、玷污自己。自从在埃及的时候、他就没有离开淫乱。因为他年幼作处女的时候、埃及人与他行淫、抚摸他的乳、纵欲与他行淫。他妹妹阿荷利巴虽然看见了、却还贪恋、比他姐姐更丑。行淫乱、比他姐姐更多。阿荷利巴又加增淫行。因他看见人像画在墙上、就是用丹色所画迦勒底人的像、阿荷利巴一看见就贪恋他们、打发使者往迦勒底去见他们。巴比伦人就来登他爱情的床与他行淫玷污他。他被玷污、随后心里与他们生疏。”（以西结书23: 2、3、5、7、8、11、14、16、17）

在这段经文中，“一母所生的两个女子”同样指以色列和犹太教会，“淫乱”“行淫”同样指混乱、歪曲圣言。又如以下经文：

- 1) “有话说、人若休妻、妻离他而去、作了别人的妻、前夫岂能再收回他来。若收回他来、那地岂不是大大玷污了么。但你和许多亲爱的行邪淫、还可以归向我。这是耶和華说的。你向净光的高处举目观看。你在何处没有淫行呢。你坐在道旁等候、好像亚拉伯人在旷野埋伏一样。并且你的淫行邪恶玷污了全地。约西亚王在位的时候、耶和華又对我说、背道的以色列所行的、你看见没有。他上各高山、在各青翠树下行淫。背道的以色列行淫。我为这缘故给他休书休他。我看见他奸诈的妹妹犹太、还不惧怕、也去行淫。因以色列轻忽了他的淫乱、和石头木头行淫、地就被玷污了。”（耶利米书3: 1、2、6、8、9）
- 2) “你们当在耶路撒冷的街上、跑来跑去、在宽阔处寻找、看看有一人行公义、求诚实没有、若有、我就赦免这城。我怎能赦免你呢。你的儿女离弃我、又指着那不是神的起誓。我使他们饱足、他们就行奸淫、成群的聚集在娼妓家里。”（耶利米书5: 1、7）
- 3) “你那些可憎恶之事、就是在田野的山上行奸淫、发嘶声、做淫乱的事、我都看见了。耶路撒冷阿、你有祸了。你不肯洁净、还要到几时呢。”（耶利米书13: 27）
- 4) “我在耶路撒冷的先知中曾见可憎恶的事、他们行奸淫、作事虚妄。”

(耶利米书23: 14)

- 5) “这二人是在以色列中行了丑事、与邻舍的妻行淫、又假托我名说我未曾吩咐他们的话。” (耶利米书29: 23)
- 6) “祭司越发增多、就越发得罪我。我必使他们的荣耀变为羞辱、他们吃、却不得饱。行淫、而不得立后。因为他们离弃耶和华、不遵他的命。奸淫和酒、并新酒、夺去人的心。在各山顶、各高冈的橡树、杨树、栗树之下、献祭烧香、因为树影美好。所以你们的女儿淫乱、你们的新妇〔或作儿如下同〕行淫。” (何西阿书4: 7、10、11、13)
- 7) “以法莲为我所知。以色列不能向我隐藏。以法莲哪、现在你行淫了、以色列被玷污了。” (何西阿书5: 3)
- 8) “在以色列家、我见了可憎的事、在以法莲那里有淫行、以色列被玷污。” (何西阿书6: 10)

“以色列”在此指教会，“以法莲”指对圣言的领悟。教会起于对圣言的领悟，对圣言的领悟如何，教会也如何。是故经上说：“在以法莲那里有淫行，以色列被玷污了。”

正因教会歪曲了圣言，先知何西阿受神吩咐，娶妓女为妻：

- 1) “耶和华初次与何西阿说话、对他说、你去娶淫妇为妻、也收那从淫乱所生的儿女、因为这地大行淫乱、离弃耶和华。” (何西阿书1: 2)
- 2) “耶和华对我说、你再去爱一个淫妇。” (何西阿书3: 1)

犹太教会堕落至此，故被主称为“一个淫乱的世代” (马太福音12: 39, 16: 4; 马可福音8: 38)，以赛亚则称其为“奸夫和妓女的种子” (以赛亚书57: 3)。又如以下经文：

“祸哉、这流人血的城、充满谎诈……被杀的甚多、尸首成了大堆……都因那美貌的妓女多有淫行、惯行邪术、藉淫行诱惑列国。” (那鸿书3: 1、3、4)

在基督教，由于“巴比伦”混乱、歪曲圣言比其他人更甚，也就被称为“大淫妇”，以下经文就是说她：

- 1) “又有第二位天使、接着说、叫万民喝邪淫大怒之酒的巴比伦大城倾倒了、倾倒了。” (启示录14: 8)
- 2) “因为列国都被他邪淫大怒的酒倾倒了。地上的君王与他行淫。” (启示录18: 3)
- 3) “拿着七碗的七位天使中、有一位前来对我说、你到这里来、我将坐在众水上的大淫妇所要受的刑罚指给你看。地上的君王与他行淫。住在地上的人喝醉了他淫乱的酒。” (启示录17: 1-2)

---

4) “他的判断是真实公义的。因他判断了那用淫行败坏世界的大淫妇。”
(启示录19: 2)

从以上经文可知，“淫乱”“行淫”系指混乱、歪曲圣言的良善和真理。

135. “吃祭偶像之物”：指玷污、亵渎对神的敬拜，这从前面的解释可知 (n.114)。因为混乱良善的人喜欢不洁净的事，对神的敬拜因而被玷污、亵渎了。

136. 第二十一节。“我曾给她悔改的机会，她却不肯悔改她的淫行”：指固执信之教义的人，纵然看见经上与之相反的教导，也不肯放弃。“悔改她的淫行”在此指不再歪曲圣言。他们看见与其教义相反的教导，这从经上论及诸恶莫作、众善奉行、行善者入天堂、作恶者下地狱、信心若无行为便是死的等大量经文可知。若问他们歪曲了圣言的哪个部分，答案是他们歪曲了整部圣言。因为圣言的教义无非是爱主、爱邻，主说这两条爱的诫命是律法和先知一切道理的总纲 (马太福音22: 40)。圣言也含信之教义，却非脱离仁之信，而是属爱之信。

137. 第二十二节。“看哪，我要叫她病卧在床。那些与她行淫的人，我也要叫他们同受大患难”：指主将任其固执假道，任其备受困扰。对于“床”指教义，随后可见；对于“行淫”指歪曲真理，可见上文 (n.134、136)。“患难”指受假道困扰 (n.33、95、101)，“大患难”故指备受困扰。“床”指教义，这是出于对应。因为心智歇于教义，正如身体歇于床榻。“床”指各人所获取的教义，或出自圣言，或出于自己的聪明。心智歇于教义，犹如安眠。在灵界，各人所卧之床无非源出于此，床的优劣取决于各人的知识和聪明。对于智者，其床华美；对于愚者，其床鄙陋；对于谎言者，其床污秽。如以下经文：

“我对你们说、当那一夜、两个人在一个床上。要取去一个、撇下一个。”
(路加福音17: 34)

这是说最后的审判。“两个人在一个床上”指两个人接受同一个教义，生活行为却截然不同。

- 1) “耶稣对他说、起来、拿你的褥子走吧。那人立刻痊愈、就拿起褥子来走了。” (约翰福音5: 8-9)
- 2) “耶稣见他们的信心、就对瘫子说、小子、你的罪赦了……或对瘫子说、你的罪赦了。或说、起来、拿你的褥子行走。那一样容易呢。我吩咐你起来、拿你的褥子回家去吧。那人就起来、立刻拿着褥子、当众人面前出去了。以致众人都惊奇、归荣耀与神说、我们从来没有见过这样的事。” (马可福音2: 5、9、11、12)

显然，“床” (注：中文在此译为“褥子”) 在此处有一定的含义，因为耶稣

说：“或说你的罪赦了、或说起来、拿你的褥子行走、那一样容易呢？”“拿他的床行走”指默想教义，天使是如此理解的。在以下经文中，“床”也指教义：

“牧人怎样从狮子口中抢回两条羊腿或半个耳朵、住撒玛利亚的以色列人躺卧在床角上或铺绣花毯的榻上、他们得救也不过如此。”（阿摩司书3: 12）

“躺卧在床角上”指其远离教义之真理和良善。在其他地方（如以赛亚书28: 20, 57: 2、7、8；以西结书23: 41；阿摩司书6: 4；弥迦书2: 1；诗篇4: 4, 36: 4, 41: 3；约伯记7: 13；利未记15: 4-5），“床”“榻”所表相同。在圣言中，“雅各”系指教会之于教义，是故经上记着说：

- 1) “雅各说、你要向我起誓、约瑟就向他起了誓、于是以色列在床头上敬拜神。”（创世记47: 31）
- 2) “有人告诉雅各说、请看、你儿子约瑟到你这里来了。以色列就勉强在床上坐起来。”（创世记48: 2）
- 3) “雅各嘱咐众子已毕、就把脚收在床上、气绝而死。”（创世记49: 33）

“雅各”表教会的教义。有时，当我想起雅各时，前头上方就有一人显现出来，躺卧在床上。

138. “若不悔改所行的”：指其若不停止将信与仁割离，不再歪曲圣言，其义自明，无需解释。

139. 第二十三节。“我又要杀死她的儿子”：指圣言的真理将全然变成假道。在圣言中，“儿子”表真理，在相反的意义，则表假道，“杀死她的儿子”故表将真理变成假道。如此，真理就被摧毁了。“被耶和華所杀的”无非指此。“杀死她的儿子”也指谴责他们的假道。“儿子”所以表真理，在相反的意义表假道，因为在圣言的灵义上，生殖系指灵性的生殖，血亲关系、姻亲关系所指类似，如父亲、母亲、儿子、女儿、兄弟、姐妹、女婿、媳妇，等等。灵性生殖所得的儿女无非真理和良善（可参看下文，n.542、543）。

140. “叫众教会知道，我是那察看人肺腑心肠的”：指让教会知道，主洞悉各人于真理和良善上的品质。“七个教会”指整个教会，和前面一样。“察看人肺腑心肠”指察看人之所信所欲，也就是人于真理和良善上的质量。这是出于对应，因为圣言的字义纯由对应构成。其对应在于，信之真理洁净假道，爱之良善洁净邪恶，正如肺脏净化血液中的——，心脏净化血液中的——。以是之故，古人将爱及其情置于心，智及其觉置于肺，如以下经文所示：

- 1) “你所喜爱的、是内里诚实。你在我隐密处、必使我得智慧。”（诗篇51: 6）
- 2) “我的肺腑是你所造的。我在母腹中、你已覆庇我。我在暗中受造、在地的

深处被联络、那时、我的形体并不向你隐藏。”（诗篇139: 13、15）

- 3) “因而我心里发酸、肺腑被刺。我这样愚昧无知、在你面前如畜类一般。”（诗篇73: 21-22）
- 4) “我耶和華是鑒察人心、試驗人肺腑的、要照各人所行的、和他作事的結果報應他。”（耶利米書17: 10）
- 5) “他們的口、是與你相近、心卻與你遠離。耶和華阿、你曉得我、看見我、察驗我向你是怎樣的心。”（耶利米書12: 2-3）
- 6) “按公義判斷、察驗人肺腑心腸的萬軍之耶和華。”（耶利米書11: 20, 20: 12）
- 7) “願你堅立義人。因為公義的神察驗人的心腸肺腑。”（詩篇7: 9）
- 8) “耶和華阿、求你察看我、試驗我、熬煉我的肺腑心腸。”（詩篇26: 2）

在以上經文中，“肺腑”表智與信之真理，“心腸”表仁與愛之良善。對於“心”表愛及其情，可參看《聖愛與聖智》一書（nn.371-393）。

141. “並要照你們的行為報應你們各人”：指照行為內的仁與信報應各人。對於“行為”是仁與信的容器，若無行為，仁與信如同影像，剛才显现就消失不見，可見上文（n.76）。

142. 第二十四節。“對於你們，和推雅推喇其餘的人，就是一切不從那教訓的人”：指信之教義與仁分離，及信之教義與仁結合的人，這從前面的解釋可知，無需贅述。

143. “不曉得他們素常所說撒但深奧之理的人”：指不明其教義奧理的人，彼教義無非假道。對於“撒但”系指陷於假道之人所住的地獄，抽象而言，便指假道本身，可見上文（n.97）。“深奧”指彼教義（脫離仁之信）的奧理，其實它完全是假道。該教義的奧理可見於他們的書籍、講座、布道，我在本書前言，特別是“由信心與善行成義”一節，作了引用，指出了它的本質。只有神職人員了解該教義的奧理，所以“不曉得他們素常所說撒但深奧之理的人”主要指平信徒。

144. “我不將別的担子放在你們身上”：指其只要提防彼教義即可。因為該教義以屬世的邏輯和被其歪曲的聖言證明他們的假道，將人引入歧路，如同藏匿草中伺咬行人的毒蛇，或如不經意間取人性命的毒藥。

145. 第二十五節。“但你們已經有的，總要持守，直等到我來”：指其應當持守從聖言所知有關仁與信的些許真理，照其生活，直到新天國新教會建立，就是主來的時候。因為新耶路撒冷關乎主與仁愛的教義，只有此等人才能接受。

146. 第二十六節。“那得勝又遵守我命令到底的”：指對抗邪惡與假道，得以更新，住於仁愛，守於信心，直到生命結束的人。“得勝”指對抗邪惡與假道

(n.88)，“行为”指行为内的仁与信(n.76、141)，“遵守我行为到底”因而指守住仁与爱，直到生命结束。

147.“我要赐给他权柄制伏列国”：指其将制伏自身涌于地狱的诸恶。在圣言中，“列国”指住于良善的人，在相反的意义，则指陷于邪恶的人，抽象而言，便指良善或邪恶本身。关于这一点，可见下文(n.483)。“赐给他权柄制伏列国”因而指赐给他能力，以制伏涌于地狱的诸恶。

148.第二十七节。“他必用铁杖辖管他们”：指其藉圣言字面的真理，并以属世的理性，制伏诸恶。在圣言中，“杖”表能力，“铁”表属世的真理，也就表圣言的字义和属世的理性，两者构成真理的能力。对于圣谛于圣言的字义彰显能力，《圣言之教义》一书已作说明(nn.37-49)。以是之故，字义是灵义的基底、容器、支撑。对于能力皆在于末端，也就是属世层，《圣爱与圣智》一书已作说明(nn.205-221)。既在末端，也就在圣言的字义和属世的理性。“用铁杖辖管列国”因而指以圣言的字义和属世的理性制伏涌于地狱的诸恶。在以下经文中，“铁杖”所表相同：

- 1) “你必用铁杖打破他们。你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。”（诗篇2: 9）
- 2) “妇人生了一个男孩子、是将来要用铁杖辖管万国的。”（启示录12: 5）
- 3) “有利剑从他口中出来、可以击杀列国。他必用铁杖辖管他们。”（启示录19: 15）
- 4) “以口中的杖击打世界。以嘴里的气杀戮恶人。”（以赛亚书11: 4）

149.“将他们如同窑匠的瓦器打得粉碎”：指其微不足道。所以说“窑匠的瓦器”，因为它系指人自己的聪明。人自己的聪明全是假道，毫无价值。大卫因而说：

“你必用铁杖打破他们。你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。”（诗篇2: 9）

150.“像我从我父领受的权柄一样”：指该权柄出于主，当其在世时，凭内在的神性，取得了征服地狱的权柄。对于主在世间忍受试炼，直到最后承受十字架的苦难，因而征服了地狱，荣化了祂的人身，可参见《主之教义》一书(nn.29-36)，也可参看上文(n.67)。由此可见，“从我父领受”就是从主内在的神性领受，因为主说：“父在我里面，我在父里面。”“我与父为一。”诸如此类的。

151.第二十八节。“我又要把晨星赐给他”：指其将获得聪明和智慧。“星”表关乎良善和真理的知识(n.51)，聪明和智慧从其而来，“晨星”故而表聪明和智慧。主所以说“要把晨星赐给他”，因为当主降临，建立新的教会（即新耶路撒冷）时，主要将聪明和智慧赐给他们。祂说：“你们已经有的，总要

持守，直等到我来”，意思是他们应当持守从圣言所知有关仁与信的些许真理，照其生活，直到新天国新教会建立的时候，就是主来的时候（n.145）。所以称为“晨星”，因为“早晨”系指主降临建立新教会的时候。这是“早晨”在经上的含义，从以下经文可知：

- 1) “他对我说、到二千三百日圣所就必洁净……所说二千三百日的异象是真的。”（但以理书8: 14、26）
- 2) “有人声从西珥呼问我、说、守望的阿、夜里如何。守望的阿、夜里如何。守望的说、早晨将到、黑夜也来。”（以赛亚书21: 11-12）

【注】“二千三百日”原文作“二千三百个晚上和早晨”（evening and morning）。新译本即作“二千三百个晚上和早晨”。

“晚上”“夜里”表旧教会的末期，“早晨”（注：或“天亮”“清晨”，所取译词不同）表新教会的兴起。

- 1) “结局来了、结局来了、向你兴起。看哪、来到了。境内的居民哪、所定的灾临到你、时候到了、日子近了、乃是哄嚷并非在山上欢呼的日子。看哪、看哪、日子快到了、所定的灾已经发出。杖已经开花、骄傲已经发芽。”（以西结书7: 6、7、10）
- 2) “耶和華在他中間是公義的、斷不作非義的事、每早晨顯明他的公義、無日不然。”（西番雅書3: 5）
- 3) “神在其中。城必不動搖。到天一亮、神必幫助這城。”（詩篇46: 5）
- 4) “我等候耶和華、我的心等候。我也仰望他的話。我的心等候主、勝于守夜的等候天亮、勝于守夜的等候天亮。以色列阿、你當仰望耶和華。因他有慈愛、有豐盛的救恩。他必救贖以色列脫離一切的罪孽。”（詩篇130: 5-8）

在這些經文中，“早晨”指主降臨世間、建立新教會的時候，如今也是。對於歸入新教會的人，唯獨主賜予聰明和智慧，凡主所賜的也就是主，主因而說祂就是“晨星”：

“我耶穌差遣我的使者為眾教會將這些事向你們證明。我是大衛的根、又是他的後裔。我是明亮的晨星。”（啟示錄22: 16）

在舊約聖言中，祂也被稱為“早晨”：

“以色列的神、以色列的磐石、曉諭我說、那以公義治理人民的、敬畏神執掌權柄、他必像日出的晨光、如无云的清晨。”（塞繆爾记下23: 3-4）

152.第二十九節。“聖靈向眾教會所說的話、凡有耳的、就應當聽”：指聖言之聖諦所指示于新教會（即新耶路撒冷）信徒的，凡能領悟者，都應當遵守，

同上 (n.87)。

灵界见闻

153. 离开尘世进入灵界以后（一般发生在死后第三天），由于身体看似相同，他们就以为自己还在尘世。其实，他们的身体不再是尘身，而是灵体。在灵质的感官看来，灵体仿佛就是尘身。

[2] 一些日子过后，他们发现所处的世界有各种不同的团体。这世界称为“精灵界”，介于天堂与地狱之间。这里有无数的团体，照情感的不同（或善或恶）奇妙地分布开来。若为善，就与天堂感通；若为恶，就与地狱感通。

[3] 新入灵界的人被引到各种团体，有善有恶，以检验他是爱慕真理还是喜好虚假，其中的情形又是如何。

[4] 若是爱慕真理，他就从恶人的团体退出来，被引入各种善人的团体，直到进驻与其情感完全相应的地方。至此，他终于能享受尽情尽性的美好，直到脱去属世的情感，穿上属灵的情感，就得以升入天堂。在尘世实践仁爱生活的人，情况乃是如此。仁爱的生活才是信仰的生活，由信主和禁绝恶行所构成。

[5] 反之，那些坚持信便得救的人，由于他们不爱真理，反恋虚假，丢弃了仁爱和善行（不认为是得救的途径），就从善人的团体退出来，被引入各种恶人的团体，直到进驻与其欲望相应的地方，因为喜好虚假的人必然贪恋邪恶。

[6] 在世时他们表现得道貌岸然，其实内心所装的无非恶欲。在灵界，他们先显露外在的一面。做过管理的人，在精灵界往往也被赋予管理团体的权柄。根据生前行使职权的大小，管理团体的范围也或大或小。唯因他们不爱慕真理，不追求公义，也不能得到光照，无从知道何为真理，何为公义，一些日子过后，他们就被夺去权柄。我见过此等人从一个团体窜到另一个团体，被赋予某些权柄，可惜日子不长，又被夺去权柄。

[7] 由于频繁遭到弃绝，有的人厌倦了，不再寻找；有的人因为害怕丧失名誉，不敢再寻找。他们退到一旁，忧伤地坐着，然后被引入旷野。他们进入村庄，有某些工作交给他们。他们要是做，就能获得食物；要是不做，就不能获得食物，只有忍饥挨饿。为饥饿所迫，他们只好勉为其难。那儿的食物和我们世间的相仿，只是出于灵性的源头，是主根据他们所履行的作用从天赐给各人的。懒惰的人什么也得不到，因为他们一无用处。

[8] 一段时间过后，他们开始讨厌工作，就离开村庄。他生前若是牧师，就希望建点什么。立时有凿成的石头、砖块、椽条、木板、芦苇、蒲草、粘土、石灰、沥青显现出来。他们一看到这些材料，建筑的欲望便油然而生。他们就动工，拿石头、木头、芦苇、粘土乱筑一通。但是在他们自己眼中，工程却是有条有理进行的。白天修筑的，晚上就倒塌了。次日，他们又从一堆废墟中收集材料，重新建造，如此往复，直到对建筑产生厌倦。之所以这样做，是因为他

们曾收集虚假的道理，以证明信便得救的谬论。这些虚假并不能建立教会。

[9] 厌倦以后，他们就离开，无所事事、形单影只地坐着。由于无所事事的人不能从天获得食物，他们开始感到饥饿。心中唯一的念头是如何才能获得食物，以解决饥饿之苦。在这种状态下，有人来到跟前，他们便请求施舍。他们说：

“你为何无所事事地坐着呢？随我们去工房吧，我们必给你工作，也必给你食物。”他们兴高采烈地起来，尾随他们去到工房。每人得到一份工作，以及工作所换取的食物。只因坚持错误信仰的人不能履行有用的工作（只会干出邪恶之事），也不能忠实地履行（只会为名为利而做），不久他们就放弃工作，只想瞎聊闲逛，不然就是睡觉。既然不愿工作，他们就因无用而被打发离开。

[10] 被打发以后，他们的眼睛开了，看到一条通往某洞穴的通道。他们来到洞口，门打开了。他们就进去，询问有没有食物。当他们获得肯定的答复，就请求留下来。他们被告知可以留下来，然后被引入洞中，门随之关了。监管洞穴的人出来告诉他们：“你们不能再出去了。看看你们的伙伴吧！他们都得劳动，只要劳动，就能从天获得食物。我告诉你这一点，好让你明白自己的处境。”里面的伙伴告诉他们：“监督知道每个人适合的工作，每天给予分配。哪天你完成了工作，就有食物发给你。反之，你不能获得食物，也不能获得衣服。任何人若恶待他人，就被赶到洞穴的角落，在一个布满灰尘的床上受到惨痛的折磨，直到监督发现他有忏悔的迹象，才会将他释放，并勒令他继续工作。”他还被告知，完成任务的人可以四处走动，交谈，然后睡觉。睡觉时，他会被领进洞穴的内部，那儿有很多妓女。每个人允许从中选择一个作为他的女人；淫乱的关系是被禁止的，必受惩罚。

洞里尽是无休无止的工房。地狱就是由这种洞穴构成。我曾被允许进入某些洞穴，观察里面的情景，以便公之于众。那些洞穴都很鄙陋，无人知道自己曾经的身份或地位。与我同在的天使告诉我，某人曾是奴仆，某人曾是士兵，某人曾是统治者，某人曾是牧师，某人曾经显贵，某人曾经富有。然而他们全都以为自己本是奴仆，与奴仆为伴，因为他们内性相同。从外在来看，虽然他们曾经各不相同，但是在灵界，人是照内在彼此相聚。丢弃仁爱，不践行仁爱生活的人，结局就是如此。

笼统而言，地狱就是由这种洞穴和工房组成，不过撒旦的居所和魔鬼的居所有所分别。撒旦指那些因坚持谬误而堕入邪恶的人，魔鬼则指那些因恋慕邪恶而堕入谬误的人。在天光的照耀下，撒旦好像僵尸，有的黑如木乃伊。魔鬼却呈现黝黑而火红的色彩，有的黑如煤烟。无论魔鬼还是撒旦，他们的脸庞和身躯都狰狞可怖。不过就自己的眼光来看（如同火炭的光），他们并不显得狰狞，而是人模人样的。之所以如此，是为了他们能彼此呆在一起。

第三章

圣言原文

1. 你要写信给撒狄教会的天使、说、那有神的七灵、和七星的、说、我知道你的行为、按名你是活的、其实是死的。
2. 你要警醒、坚固那剩下将要死的、因我见你的行为、在我神面前、没有一样是完全的。
3. 所以要回想你是怎样领受、怎样听见的。又要遵守、并要悔改。若不警醒、我必临到你那里如同贼一样。我几时临到、你也决不能知道。
4. 然而在撒狄你还有几名是未曾污秽自己衣服的。他们要穿白衣与我同行。因为他们是配得过的。
5. 凡得胜的、必这样穿白衣。我也必不从生命册上涂抹他的名。且要在我父面前、和我父众天使面前、认他的名。
6. 圣灵向众教会所说的话、凡有耳的、就应当听。
7. 你要写信给非拉铁非教会的天使、说、那圣洁、真实、拿着大卫的钥匙、开了就没有人能关、关了就没有人能开的、说、
8. 我知道你的行为、你略有一点力量、也曾遵守我的道、没有弃绝我的名。看哪、我在你面前给你一个敞开的门、是无人能关的。
9. 那撒但会堂的、自称是犹太人、其实不是犹太人、乃是说谎话的、看哪、我要使他们来在你脚前下拜、也使他们知道我是已经爱你了。
10. 你既遵守我忍耐的道、我必在普天下人受试炼的时候、保守你免去你的试炼。
11. 看哪、我必快来、你要持守你所有的、免得人夺去你的冠冕。
12. 得胜的、我要叫他在我神殿中作柱子、他也必不再从那里出去。我又要将我神的名、和我神城的名、（这城就是从天上从我神那里降下来的新耶路撒冷）并我的新名、都写在他上面。
13. 圣灵向众教会所说的话、凡有耳的、就应当听。
14. 你要写信给老底嘉教会的天使、说、那为阿们的、为诚信真实见证的、在神创造万物之上为元首的、说、
15. 我知道你的行为、你也不冷也不热。我巴不得你或冷或热。
16. 你既如温水、也不冷也不热、所以我必从我口中把你吐出去。
17. 你说、我是富足、已经发了财、一样都不缺。却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。

- 18.我劝你向我买火炼的金子、叫你富足。又买白衣穿上、叫你赤身的羞耻不露出来。又买眼药擦你的眼睛、使你能看见。
- 19.凡我所疼爱的、我就责备管教他。所以你要发热心、也要悔改。
- 20.看哪、我站在门外叩门。若有听见我声音就开门的、我要进到他那里去、我与他、他与我一同坐席。
- 21.得胜的、我要赐他在我宝座上与我同坐、就如我得了胜、在我父的宝座上与他同坐一般。
- 22.圣灵向众教会所说的话、凡有耳的、就应当听。

灵义概览

经文	灵义
整章	本章所论对象：在基督教内，“撒狄教会”表敬拜因无仁与信而已死的人（n.154-171）；“非拉铁非教会”表承主沐于良善之真理的人（n.172-197）；“老底嘉教会”表时而信从自己，时而信从圣言，因而亵渎圣事的人（n.198-223）。这些教会同样受到呼召，进入主的新教会。
1. “你要写信给撒狄教会的 <u>天使</u> ”	指写给敬拜因缺乏仁之良善与信之真理而已死的人（n.154）
“那有神的七灵、和七星的”	指发出所有真理及所有关乎良善与真理之知识的主（n.155）
“我知道你的行为”	指主洞悉人里外的一切（n.156）
“按名你是活的、其实是死的”	指其自以为（别人也认为）有属灵的生命，而实际上，他们在灵性上是死的（n.157）
2. “你要警醒”	指其应当明白真理，并按真理而活（n.158）
“坚固那剩下将要 <u>死</u> 的”	指让敬拜获得生气（n.159）
“因我见你的行为、在我神面前、没有一样是完全的”	指其敬拜在实质上未能与主相交（n.160）
3. “所以要回想你是怎样领受、怎样听见的”	指其应当思想，敬拜在起初是属世的，后来因真理而变成属灵的，等等（n.161）
“又要遵守、并要悔改”	指其应当留心这些事，使其已死的敬拜获得生

	气 (n.162)
“若不警醒”	其义同上 (n.163)
“我必临到你那里如同贼一样。我几时临到、你也决不能知道”	指其表面的良善将被夺走，却不知是何时被夺走，如何被夺走的 (n.164)
4. “在撒狄你还有几名”	指其当中还有某些人的敬拜尚是活的 (n.165)
“未曾污秽自己衣服”	指其持守真理，未曾以恶行和假道玷污敬拜 (n.166)
“他们要穿白衣与我同行”	指其将与主同活，因其承主沐于真理之中 (n.167)
5. “凡得胜的、必这样穿白衣”	指凡新生者即成为属灵之人 (n.168)
“我也必不从生命册上涂抹他的名”	指其必要得救 (n.169)
“且要在我父面前、和我父众天使面前、认他的名”	指承主沐于圣谛的人将为主所接收 (n.170)
6. “圣灵向众教会所说的话、凡有耳的、就应当听”	其义同上 (n.171)
7. “你要写信给非拉铁非教会的天使”	指写给承主沐于良善之真理的人 (n.172)
“那圣洁、真实的”	指主之于圣谛 (n.173)
“拿着大卫的钥匙、开了就没有人能关、关了就没有人能开的”	指全能的拯救者 (n.174)
8. “我知道你的行为”	其义同上 (n.175)
“看哪、我在你面前给你一个敞开的门”	指承主沐于良善之真理的人，天堂向他们是敞开的 (n.176)
“是无人能关的”	指地狱不能胜过他们 (n.177)
“你略有一点力量”	指其知道凭自己什么也做不了 (n.178)
“也曾遵守我的道”	指其遵照圣言内主的吩咐而行 (n.179)
“没有弃绝我的名”	指其持守对主的敬拜 (n.180)
9. “那撒但会堂的”	指陷于错误教义的人 (n.181)

“自称是犹太人、其实不是犹太人、乃是说谎话的”	指其自称教会在他们当中，其实不然 (n.182)
“看哪、我要使他们来在你脚前下拜”	指许多陷于错误教义的人将接受新教会的真理 (n.183)
“也使他们知道我是已经爱你了”	指让他们知道，他们是蒙主所爱，蒙主接入天堂 (n.184)
10. “你既遵守我忍耐的道”	指其既对抗罪恶 (n.185)
“我必在普天下人受试炼的时候、保守你免去你的试炼”	指其在最后审判之日，将得到保守 (n.186)
11. “看哪、我必快来”	指主的再临 (n.187)
“你要持守你所有的”	指其应当持守在良善与真理当中 (n.188)
“免得人夺去你的冠冕”	指免得丧失智慧，因为永恒的福乐寓于其中 (n.189)
12. “得胜的”	指持守于良善之真理的人 (n.190)
“我要叫他在我神殿中作柱子”	指主之良善之真理住于其内，支撑教会 (n.191)
“他也必不再从那里出去”	指其将留在那里，直到永远 (n.192)
“我又要将我神的名写在他上面”	指神的真理将写在他们心里 (n.193)
“我神城的名、就是新耶路撒冷”	指新教会的教义将写在他们心里 (n.194)
“从天上从我神那里降下来的”	指从天上之主的圣谕而来 (n.195)
“我的新名”	指单单敬拜主，及其它不同于前教会的新事 (n.196)
13. “圣灵向众教会所说的话、凡有耳的、就应当听”	其义同上 (n.197)
14. “你要写信给老底嘉教会的天使”	指写给教内时而信从自己，时而信从圣言，因而亵渎圣事的人 (n.198)
“那为阿们的、为诚信真实见证的”	指主之于圣言，就是从祂所发的圣谕 (n.199)

“在神创造万物之上为元首的”	指圣言 (n.200)
15. “我知道你的行为”	其义同上 (n.201)
“你也不冷也不热”	指其时而否认、时而承认圣言是神圣的(n.202)
“我巴不得你或冷或热”	指其要么从心里否认、要么从心里承认圣言和教会的圣事倒好 (n.203)
16. “你既如温水、也不冷也不热、所以我必从我口中把你吐出去”	指其褻渎, 结果与主分离 (n.204)
17. “你说、我是富足、已经发了财”	指其自以为丰丰富富地掌握了天堂和教会关乎良善和真理的知识 (n.206)
“一样都不缺”	指其自以为无需更多的智慧 (n.207)
“却不知道你是那可伶”	指其所知的一切并不融合 (n.208)
“困苦、贫穷”	指其缺乏真理与良善 (n.209)
“瞎眼、赤身”	指其缺乏对真理的领悟和对良善的意愿 (n.210)
18. “我劝你向我买火炼的金子、叫你富足”	指劝其通过圣言, 从主吸取爱之良善, 以成为智者 (n.211)
“又买白衣穿上”	指其应当吸取智慧的真理 (n.212)
“叫你赤身的羞耻不露出来”	指以免属天之爱的良善遭到褻渎和混乱 (n.213)
“又买眼药擦你的眼睛、使你能看见”	指其觉性获得医治 (n.214)
19. “凡我所疼爱的、我就责备管教他”	指其既为主所爱, 必要经历试炼 (n.215)
“所以你要发热心、也要悔改”	指其当以渴慕真理之心行之 (n.216)
20. “看哪、我站在门外叩门”	指主于圣言内与每个人同在, 希望被人接受, 也指示人当如何接受 (n.217)
“若有听见我声音就开门的”	指相信圣言, 照其生活的人 (n.218)
“我要进到他那里去、我与他、他与我一同坐席”	指主与他, 他与主, 彼此相交 (n.219)

21. “得胜的”	指照圣言内主的吩咐生活而与主相交的人 (n.220)
“我要赐他在我宝座上与我同坐”	指其将在天堂与主相交 (n.221)
“就如我得了胜、在我父的宝座上与他同坐一般”	指正如主与父为一，作成天堂 (n.222)
22. “圣灵向众教会所说的话、凡有耳的、就应当听”	其义同上 (n.223)

各节诠释

154. 第一节。“你要写信给撒狄教会的天使”：指写给敬拜已死，因为缺乏仁之良善与信之真理的人。对于“撒狄教会”系指敬拜已死之人，这从主向该教会所说的话（照其灵义）可知。所谓死的敬拜，指单有敬拜形式，如常去教堂，聆听布道，领受圣餐，读诵圣言和敬虔书籍，谈论神、天堂地狱、死后生命，尤其是谈论敬虔的生活，早晚祷告，等等，却不渴慕了解信的真理，也不发愿行善，以为只要敬拜，就能得救。而事实上，若无真理，不照真理生活，敬拜就只是仁与信的表面形式，里面却藏着种种欲望和虚谎。因为真的敬拜系由仁与信构成，无仁与信的敬拜好比植物的果实，表面光鲜，里面却已腐烂，这种果实是“死的”。对于这种敬拜如今正盛行于教会，这是众所周知的。

155. “那有神的七灵、和七星的”：指发出所有真理及所有关乎良善与真理之知识的主。对于“七灵”系指从主所发的圣谛，可见上文 (n.14)；对于“七星”系指圣言所含关乎良善与真理的所有知识，也见于上文 (n.51)，天上的教会由之构成 (n.65)。主说这话，因为当前所论的主题是死的敬拜与活的敬拜，敬拜凭认识真理、奉行真理而活。

156. “我知道你的行为”：指主洞悉人里外的一切，同上 (n.76)。

157. “按名你是活的、其实是死的”：指其自以为（别人也认为）有属灵的生命，而实际上，他们在灵性上是死的。“按名”指看似如此，在此则指他们看似是活的，其实是死的。因为属灵的生命非由敬拜的形式构成，它内在于敬拜，必须内含圣言的真理。人若照真理而活，其敬拜就具生气。因为外在系从内在取得实质，而敬拜的内在乃是生活的真理。下面的话，主所指的也是这些人：

“及至家主起来关了门、你们站在外面叩门、说、主阿、给我们开门、他就回答说、我不认识你们、不晓得你们是那里来的。那时、你们要说、我们在你面前吃过喝过、你也在我们的街上教训过人。他要说、我告诉你们、我不晓得你

们是那里来的。你们这一切作恶的人、离开我去吧。”（路加福音13: 25-27）

在灵界，我曾听很多人说，他们常领圣餐，吃了喝了圣物，其罪也就常被赦免了，每安息日，他们聆听布道，在家里，他们虔诚地早祷晚祷，诸如此类的。然而，当其敬拜的内任被敞开时，却显出种种罪孽欲望，因此就被弃绝了。他们质问缘由，得到的回答是，他们根本不顾念神的真理，不照神的真理而活，其生命就不同于天堂的生命，无天堂生命的人不能承受天堂之光，就是主之太阳所发的圣谛，更不能承受天堂之热，就是圣爱。他们听了，当时也明白，可是当他们回到自己的本性和敬拜当中，就说：“真理有什么用，真理是什么东西？”由于他们已不能接受真理，主就任凭他们活在欲望当中，对神的敬拜最后就被他们抛弃了。因为内在容纳与之相合的外在，弃绝与之不合的元素。人死后，其外在终究要变得与内在相应。

158. 第二节。“你要警醒”：指其应当明白真理，并按真理而活。在圣言中，“警醒”无非指此。因为凡学得真理，并照真理生活的人，就像一个从睡梦中清醒，变得醒悟的人。反之，不明白真理，只知盲目敬拜的人，就像一个睡梦中的人。属世的生命，若缺乏属灵的生命，本身就在睡眠之中。反之，属世的生命，若内含属灵的生命，就在醒悟之中。这种生命只有通过认识真理并照真理生活才能取得，因为真理显发光明，如同白昼。在以下经文中，“警醒”即表此义：

- 1) “你们要警醒、因为不知道你们的主是那一天来到。”（马太福音24: 42）
- 2) “主人来了、看见仆人警醒、那仆人就有福了…你们也要预备。因为你们想不到的时候、人子就来了。”（路加福音12: 37、40）
- 3) “你们要警醒、因为你们不知道家主甚么时候来、或晚上、或半夜、或鸡叫、或早晨。恐怕他忽然来到、看见你们睡着了。我对你们所说的话、也是对众人说、要警醒。”（马可福音13: 35-37）
- 4) “新郎迟延的时候、他们都打盹睡着了…其余的童女、随后也来了、说、主阿、主阿、给我们开门。他却回答说、我实在告诉你们、我不认识你们。所以你们要警醒、因为那日子、那时辰、你们不知道。”（马太福音25: 1-13）

主的降临被称为“早晨”（n.151），届时，真理开启，显发光明，彼时也就称为“交更的时候”（耶利米哀歌2: 19），主则被称为“守望的圣者”（但以理书4: 13）。以赛亚也记着说：“你的死人要复活、我的尸首要兴起。睡在尘埃的阿、要醒起歌唱。”（以赛亚书26: 19）至于不明白真理的人被称为“打盹”“睡觉”的人，可参看（耶利米书51: 39、57；诗篇13: 3，76: 6；路加福音8: 23）等处经文。

159. “坚固那剩下将要死的”：指让敬拜获得生气，不致死气沉沉。下面我将说明当如何理解这些话。表面看来，死的敬拜与活的敬拜并无二致。因为明白真理的人，其敬拜习惯是一样的，也聆听布道，领受圣餐，早晚祷告，等等。由此观之，敬拜已死之人只需学习真理并照真理生活，“那剩下将要死的”就能得到坚固了。

160. “因我见你的行为、在我神面前、没有一样是完全的”：指其敬拜在实质上未能与主相交。对于“行为”指人的内外，“我知道你的行为”指主洞悉人里外的一切，可见上文（n.76）。人若与主相交，其行为“在神面前就是完全的”。我们当知，独有其表的死的敬拜虽能得主同在，却不能与主相交。唯有里外一致的敬拜才能兼得主的同在和相交，因为主的相交是与人里面属于主的良善之真理相交。敬拜若缺乏良善之真理，人的行为“在神面前就不是完全的”，而是“虚空”的。在圣言中，为假道和邪恶充满的人被称为“空虚”的人（如马太福音12: 44），内具真理和良善的人则称为“完全”的人。

161. 第三节。“所以要回想你是怎样领受、怎样听见的”：指其应当回想，敬拜在起初是属世的，后来因真理而变成属灵的，诸如此类的。这是本句经文的含义。另外，人通过圣言、教义、布道，也知道应当学习真理，由真理获得信心、仁爱和教会的一切要素。关于这一点，于伦敦出版的《天堂的奥秘》一书有丰富的说明：

信从真理而来	nn.4353,4977,7178,10367
爱人（或仁）从真理而来	nn.4368,7623,7624,8034
爱主从真理而来	nn.10143,10153,10310,10578,10645
聪明和智慧从真理而来	nn.3182,3190,3387,10064
人靠真理获得重生	nn.1555,1904,2046,2189,9088,9959,10028
人靠真理获得对抗邪恶、假道，对抗地狱的能力	nn.3091,4015,10488
人靠真理从邪恶与假道得到洁净	nn.2799,5954,7044,7918,10229,10237
教会凭真理而存在	nn.1798,1799,3963,4468,4672
天堂凭真理而存在	nn.6690,9832,9931,10303
智慧之纯真从真理而来	nn.3183,3494,6013
良心从真理而来	nn.1077,2053,9113
次序因真理而立	nn.3316,3417,3470,4104,5339,5343,6028,10303

天使和人灵魂的妙相从真理而来	nn.553,3080,4985,5199
人因真理而立	nn.3175,3387,8370,10298
这一切出于良善之真理，非单凭真理，无关良善；良善又是出于主	nn.2434,4070,4736,5147
所有良善无不出于主	nn.1614,2016,2904,4151,5147,9981

可是谁想过这些？今天，人们岂不是盲目敬拜，对真理漠不关心？为明白真理、奉行真理而查考圣言的人少而又少，以致人们对敬拜是死是活一无所知。而事实上，人是死是活，正取决于敬拜的实质。若非如此，圣言有何用处？教义有何用处？安息日、布道会、指导书、教会和信仰，有何用处？对于敬拜从起初是属世的，后来因圣言的真理，因照真理而活，而变成属灵的，这是众所周知的。因为人生来是属世的，但他接受教育，好成为文明、道德的人，再成为属灵的人，由此获得重生。所以，“要回想你是怎样领受、怎样听见的”指的就是这些。

162. “又要遵守、并要悔改”：指其应当留心这些事，使其已死的敬拜获得生气。对于“遵守”系指留心“你是怎样领受、怎样听见的”所指的事，这是显而易见的。对于“悔改”系指通过认识圣言的真理，照真理生活，使死的敬拜获得生气，也是承接上文而来。

163. “若不警醒”：指其若不明白真理，不照真理而活，这从上文的解释可知（n.158）。

164. “我必临到你那里如同贼一样，我几时临到、你也决不能知道”：指其表面的良善将被夺走，却不知是何时被夺走，如何被夺走的。经上说“主必临到如同贼一样”，因为对于敬拜已死之人，其表面的良善将被夺走。死的敬拜原本也含良善，因为他们思想神及永生，只因缺乏真理的良善不是真善，要么居功邀宠，要么假冒为善，邪恶与假道也就如贼一般把它夺走了。这在尘世是一步一步进行的，死后就完全被夺走了，人却不知是何时被夺走，如何被夺走的。圣言将“临到如同贼”的归之于主，但在灵义上，它指地狱将要偷走人的良善。这与圣言说神苦待人、熬炼人、试探人、报仇、发怒，道理是一样的。其实这一切都出于地狱，因为圣言是照人所看到的表象而说的。对于主所交付的银子，若不善加利用，以致一无所得，必要被主夺走，可参看（马太福音25: 26-30；路加福音19: 24-26）。“买卖”“赚取”系指获取真理和良善。

对于敬拜已死之人，其良善与真理被地狱夺走，如同夜间被贼偷走。是故圣言时而将之比作贼，如经下经文：

-
- 1) “看哪，我来像贼一样。那警醒，看守衣服，免得赤身而行，叫人见他羞耻的，有福了。”（启示录16: 15）
  - 2) “所以你们要警醒，因为不知道你们的主是那一天来到。家主若知道几更天有贼来，就必警醒，不容人挖透房屋。这是你们所知道的。”（马太福音24: 42-43）
  - 3) “盗贼若来在你那里，或强盗夜间而来，你将怎样被剪除？他们岂不偷窃，直到够了呢？”（俄巴底亚书1: 5）
  - 4) “他们蹦上城，蹿上墙，爬上房屋，进入窗户如同盗贼。”（约珥书2: 9）
  - 5) “他们行事虚谎，内有贼人入室偷窃，外有强盗成群骚扰。”（何西阿书7: 1）
  - 6) “不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能锈坏，也有贼挖窟窿来偷。只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷。”（马太福音6: 19-20）

人当警醒，不被告知主来的时辰，为要叫他仿佛凭自己思想和行动，以他的觉性行使他的自由，免得他陷入恐惧之中。因为人若知道那时辰，必要恐惧战惊。人在自由的状态下所行的能持续永远，在恐惧的状态下所行的却不能存留。

165. 第四节。“在撒狄你还有几名”：指其当中还有某些人的敬拜尚是活的。“几名”指几人，因为“名”表人之实。在灵界，每个人都是照其实而得其名（n.81）。本句所论的是敬拜尚具生气的人。

166. “未曾污秽自己衣服”：指其持守真理，未曾以恶行和假道玷污敬拜。在圣言中，“衣服”系指包裹良善的真理，在相反的意义，则指包裹邪恶的假道。因为人要么是他自己的善，要么是他自己的恶，从善或恶所发的真理或假道也就是他的“衣服”。天使和精灵的衣服，无不与其良善之真理或邪恶之假道相一致。关于这一点，可参看于伦敦出版的《天堂与地狱》一书（nn.177-182）。由此可见，“未曾污秽自己衣服”系指他们持守真理，未曾以恶行和假道玷污敬拜。

对于在圣言中，“衣服”系指真理，在相反的意义，系指假道，从以下经文可知：

- 1) “锡安哪，兴起，兴起，披上你的能力。圣城耶路撒冷阿，穿上你华美的衣服。”（以赛亚书52: 1）
- 2) “（耶路撒冷阿），我使你身穿绣花衣服，脚穿海狗皮鞋，并用细麻布给你束腰，用丝绸为衣披在你身上，又用妆饰打扮你…这样，你就有金银的妆饰，穿的是细麻衣和丝绸，并绣花衣。吃的是细面，蜂蜜，并油。你也极其

美貌，发达到王后的尊荣…只是你仗着自己的美貌，又因你的名声就行邪淫。你纵情淫乱，使过路的任意而行。你用衣服为自己在高处结彩，在其上行邪淫…你又将我所给你那华美的金银，宝器为自己制造人像，与他行邪淫。”（以西结书16: 10-18）

这是描述犹太教会，主将真理赐给了他们，因为他们拥有圣言。但是他们将圣言歪曲了，“行淫”也就是歪曲（n.134）。

“王女在宫里，极其荣华。他的衣服是用金线绣的。他要穿锦绣的衣服，被引到王前。”（诗篇45: 13-14）

“王女”指渴慕真理的教会。

“以色列的女子阿，当为扫罗哭号。他曾使你们穿朱红色的美衣，使你们衣服有黄金的妆饰。”（撒母耳下1: 24）

这是说扫罗，作为王，他表征真理（n.20）。

- 1) “到了我耶和華献祭的日子，必惩罚首领和王子，并一切穿外邦衣服的。”（西番雅书1: 8）
- 2) “他们必剥去你的衣服，夺取你华美的宝器。”（以西结书23: 26）
- 3) “约书亚穿着污秽的衣服，站在使者面前。使者吩咐站在面前的说，你们要脱去他污秽的衣服。又对约书亚说，我使你脱离罪孽，要给你穿上华美的衣服。”（撒迦利亚书3: 3-5）
- 4) “王进来观看宾客，见那里有一个没有穿礼服的。就对他说，朋友，你到这里来，怎么不穿礼服呢？”（马太福音22: 11-12）

“礼服”指圣言的圣谛。

- 1) “你们要防备假先知。他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。”（马太福音7: 15）
- 2) “没有人把新衣服撕下一块来，补在旧衣服上。若是这样，就把新的撕破了，并且所撕下来的那块新的，和旧的也不相称。”（路加福音5: 36）

“衣服”表真理，所以主将前教会象征属灵实际的外在的真理比作“旧衣服”，将新教会内在、属灵的真理比作“新衣服”。

- 1) “宝座的周围，又有二十四座位，其上坐着二十四位长老，身穿白衣。”（启示录4: 4）
- 2) “我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国各族各民各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣…这些人是从大患难中出来的，曾用羔羊的血，把衣裳洗白净了。”（启示录7: 9、13-14）
- 3) “于是有白衣赐给他们各人（祭坛底下的人）。”（启示录6: 11）

---

4) “在天上的众军，骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。”（启示录19: 14）

“天使”表征神的真理，所以门徒在主坟墓前看到的天使，其“衣服洁白如雪”（马太福音28: 3）、“衣服放光”（路加福音24: 4）。

主是圣善与圣谛，“衣服”又表真理，所以当主变像时，其“脸面明亮如日头，衣裳洁白如光”（马太福音17: 2）、“衣服洁白放光”（路加福音9: 29）、“衣服放光，极其洁白。地上漂布的，没有一个能漂得那样白”（马可福音9: 3）。

论到亘古常在者，也就是主，经上说：“他的衣服洁白如雪。”（但以理书7: 9）另外，以下经文也是说主：

- 1) “你的衣服，都有没药沉香肉桂的香气。”（诗篇45: 8）
- 2) “他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂。”（创世记49: 11）
- 3) “这从以东的波斯拉来，穿红衣服，装扮华美，能力广大，大步行走的是谁呢？就是我，是凭公义说话，以大能施行拯救。你的装扮为何有红色，你的衣服为何像踹酒醉的呢？我独自踹酒醉。众民中无一人与我同在。我发怒将他们踹下，发烈怒将他们践踏。他们的血溅在我衣服上，并且污染了我一切的衣裳。”（以赛亚书63: 1-3）

这也是说主。在这里，祂的“衣服”系指圣言的真理。

“（骑在马上），他穿着溅了血的衣服。他的名称为神之道。”（启示录19: 13、16）

透过“衣服”的含义，可以看出，主进耶路撒冷时，门徒为何将衣服搭在驴和驴驹上，百姓则将衣服铺在路上（马太福音21: 7-9；马可福音11: 7-8；路加福音19: 35-36），也能看出兵丁将主的衣服分成四分有何含义（约翰福音19: 23-24），“他们分我的外衣，为我的里衣拈阄”（诗篇22: 18）又是什么含义。

透过“衣服”的含义，还能看出，当人亵渎了圣言的圣谛，他们为何撕裂衣服（如以赛亚书37: 1）；为叫自己得到洁净，他们为何要洗衣服（如出埃及记19: 4；利未记11: 25、40，14: 8-9；民数记19: 11-22）；当干犯了神的真理，他们为何脱去衣服，披上麻布（如以赛亚书15: 3，22: 12，37: 1-2；耶利米书4: 8，6: 26，48: 37，49: 3；耶利米哀歌2: 10；以西结书27: 31；阿摩司书8: 10；约拿书3: 5、6、8）。人若了解“衣服”于总体上和具体上各表何义，就能明白亚伦及其众子的圣衣，包括以弗得、外袍、内袍、腰带、裤子、裹头巾，各表何义。另外，由于“光”表神的真理，“衣服”也表神的真理，经上故说：“（耶和華）披上亮光，如披外袍。”（诗篇104: 2）

---

167. “他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的”：指他们将在主属灵的国里与主同活，因为他们承主沐于真理之中。本句经文含义如此，因为在圣言中，“行”系指活，“与神同行”系指靠主而活，“白衣”系指真理。在圣言中，“白”关乎真理，因为它源于太阳之光；“红”关乎良善，因为它源于太阳之火；“黑”关乎假道，因为它源于地狱的黑暗。从主接收真理的人，因其与主相交，也就被称为“配得过的”。因为在灵界，一切价值都出于与主相交。由此可见，“他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的”系指他们将与主同活，因为他们承主沐于真理之中。所以说他们将在主属灵的国里与主同活，因为天堂分为两个国度，一属天国，一属灵国。承主住于爱之良善的人住在属天国，承主沐于智慧之真理的人住在属灵国。经上称后者为“穿白衣与主同行”。

对于“行”系指活，“与神同行”系指凭主而活，与主同活，从以下经文可知：

- 1) “他以平安和正直与我同行。”（玛拉基书2: 6）
- 2) “你岂不是救护我的脚不跌倒，使我在生命光中行在神面前吗？”（诗篇56: 13）
- 3) “大卫遵守我的诫命，一心顺从我，行我眼中看为正的事。”（列王记上14: 8）
- 4) “耶和華阿，求你記念我在你面前怎样存完全的心，按诚实而行。”（以赛亚书38: 3）
- 5) “你们若背我而行，不肯听从我，我也要背你而行。”（利未记26: 23-24、27-28）
- 6) “他们不肯遵行他的道，也不听从他的训诲。”（以赛亚书42: 24；申命记11: 22, 19: 9, 26: 17）
- 7) “万民各奉己神的名而行。我们却永永远远奉耶和華我们神的名而行。”（弥迦书4: 5）
- 8) “光在你们中间，还有不多的时候，应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们。那在黑暗里行走的，不知道往何处去。你们应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子。”（约翰福音12: 35-36, 8: 12）
- 9) “法利赛人和文士问他说，你的门徒为什么不照古人的遗传而行呢？”（马可福音7: 5）

经上也说耶和華“在他们中间行走”，也就是住在他们中间，与他们同在，如下面的经文：

“我要在你们中间立我的帐幕，我的心也不厌恶你们。我要在你们中间行走，

我要作你们的神，你们要作我的子民。”（利未记26: 11-12）

通过以上经文，“那右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的”（启示录2: 1）就显明其义了。

168. 第五节。“凡得胜的、必这样穿白衣”：指凡新生者即成为属灵的人。对于“凡得胜的”系指凡新生之人，可见上文（n.88）；对于“穿白衣”系指藉真理成为属灵之人，也见于上文（n.166-167）。凡认识真理，且照真理生活的人，都将成为属灵者。

169. “我也必不从生命册上涂抹他的名”：指其必要得救。“名”的含义，上文已作说明；“生命册”的含义，下文会有说明。对于“不从生命册上涂抹他的名”系指他要得救，这是显而易见的。

170. “且要在我父面前、和我父众天使面前、认他的名”：指承主住于圣善与圣谛、内有天堂生命的人，将为主所接收。承认某人的名，就是承认某人的实质，这从“名”的含义可知（n.81）。“父”指圣善，“天使”指圣谛，两者皆出于主。在福音书中，主常提到“父”。无论何处，“父”均指耶和華。主从父而来，父在主里面，决非主之外的另一位神，这在《主之教义》与《圣命》（nn.262-263）两书中有充分的证明。对于主就是父，可见本书（n.21、960）。主提说父，因为在灵义上，“父”系指善，“父神”系指圣爱之圣善。当天使在圣言中读到“父”时，他们从不理解为其它任何之物。因为在天堂，无人是从某位父而生，是某人的儿女、后裔。他们都是从主而生。主说：“不要称呼地上的人为父，因为只有一位是你们的父，就是在天上的父。”（马太福音23: 9）就是这个意思。由此可见，“在父前认他的名”系指他将被接入承主住于圣善的人当中。“天使”所以指承主沐于圣谛的人，抽象而言，便指圣谛本身，因为他们都是从主接受圣善之圣谛的容器。

171. 第六节。“圣灵向众教会所说的话、凡有耳的、就应当听”：指圣言之圣谛所指示于新教会（即新耶路撒冷）信徒的，凡能领悟者，都应当遵守，同上（n.87）。

172. 第七节。“你要写信给非拉铁非教会的天使”：指写给承主沐于良善之真理的人。对于“非拉铁非教会”的含义如此，这从主向该教会所说的话（照其灵义）可知。

173. “那圣洁、真实的”：指主之于圣谛。很明显，这是说主，至于它指主之于圣谛，因为主凭其圣谛而称为“圣”，凭其圣善而称为“义”。主所发的神性既是圣谛，也就称为“圣灵”，此处“那圣洁、真实的”正是指圣灵。

圣言常提及“圣”，无论何处，它都与真理相关。凡真理皆出于善，出于主。出于善的真理称为“圣”，真理所从出之善称为“义”。以是之故，沐于智慧之真理，称为属灵天使的，圣言称之为“圣”；住于爱之良善，称为属天天使

的，圣言称之为“义”。教会的信徒，同样如此。先知和使徒也因此被称为“圣”，因为两者皆表教义之真理。圣言也因此被称为“圣”，因为圣言是神的真理。会幕约柜内的律法也因此被称为“至圣所”和“圣所”。耶路撒冷也因此被称为“圣”，因为“耶路撒冷”系指沐于神真理的教会。祭坛、会幕、亚伦及其众子的法衣抹油以后也被称为“圣”，因为“油”系指爱之良善，它使物成圣，凡成圣之物都与真理相关。

对于独有主是圣的，因为祂是圣谛本身，这从以下经文可知：

- 1) “主阿，谁敢不敬畏你，不将荣耀归与你的名呢？因为独有你是圣的。”（启示录15: 4）
- 2) “救赎你的，是以色列的圣者。他必称为全地之神。”（以赛亚书54: 5）
- 3) “救赎主以色列的圣者耶和华如此说。”（以赛亚书49: 7）
- 4) “我们救赎主的名是万军之耶和华以色列的圣者。”（以赛亚书47: 4）
- 5) “耶和华你们的救赎主，以色列的圣者如此说。”（以赛亚书43: 14）
- 6) “到那日，以色列所剩下的，和雅各家所逃脱的，不再倚靠那击打他们的，却要诚实倚靠耶和华以色列的圣者。”（以赛亚书10: 20）

另有诸如（以赛亚书1: 4, 5: 19, 12: 6, 17: 7, 29: 19, 30: 11-12, 41: 16, 45: 11、15, 48: 17, 55: 5, 60: 9; 耶利米书50: 29; 但以理书4: 13, 23; 诗篇78: 41）等处经文。由于主是圣之本，天使故对马利亚说：“所要生的圣者必称为神的儿子。”（路加福音1: 35）主也论到自己说：“（父啊），求你用真理使他们成圣。你的道就是真理。我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣。”（约翰福音17: 17, 19）

由此可见，发于主的真理乃是圣之本，因为独有祂是圣的，是故主说：

- 1) “只等真理的圣灵来了，他要引导你们进入一切的真理。因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来。”（约翰福音16: 13-15）
- 2) “保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事，指教你们。”（约翰福音14: 26）

对于“圣灵”是主的智慧，是神圣的真理，可参看《主之教义》一书（nn.51）。由此可见，“那圣洁、真实的”系指主之于圣谛。至于“圣”关乎真理，“义”关乎良善，这从圣言中将两者相提并论的经文可知，例如：

- 1) “为义的，叫他仍旧为义。圣洁的，叫他仍旧圣洁。”（启示录22: 11）
- 2) “万世之王阿，你的道途义哉，诚哉。”（启示录15: 3）
- 3) “就可以终身在他面前，坦然无惧的用圣洁公义侍奉他。”（路加福音1:

75)

4) “因为希律知道约翰是义人，是圣人，所以敬畏他，保护他。”（马可福音 6: 20）

5) “这细麻衣就是圣徒所行的义。”（启示录19: 8）

174. “拿着大卫的钥匙、开了就没有人能关、关了就没有人能开的”：指全能的拯救者。“大卫”指主之于圣谛，“钥匙”指主掌管天堂地狱的大能，“开了就没有人能关、关了就没有人能开”指领出地狱、引入天堂、施行拯救，这在前面已作解释（n.62）。对于“大卫”系指主之于圣谛，可参看《主之教义》一书（nn.43-44）。“彼得的钥匙”（马太福音16: 15-19）与此处“大卫的钥匙”所指相同，这在下文会作解释（n.798）。另外，主对门徒说：“我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑。凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。”（马太福音18: 18）

这话所指相同。因为十二门徒系表教会之于良善和真理的方方面面，其中彼得表教会之于真理。拯救人的是真理和良善，是故独有主施行拯救。另外，“交与以利亚敬的大卫的钥匙”所指相同。论到这钥匙，经上说：

“到那日我必召我仆人希勒家的儿子以利亚敬来。将你的外袍给他穿上，将你的腰带给他系紧，将你的政权交在他手中。他必作耶路撒冷居民和犹太人的父。我必将大卫家的钥匙放在他肩头上。他开，无人能关。他关，无人能开。”（以赛亚书22: 21-22）

以利亚敬将掌管王的家，而“王的家”系指教会之于圣谛。

175. 第八节。“我知道你的行为”：指主洞悉人里外的一切，同上（n.76）。

176. “看哪、我在你面前给你一个敞开的门”：指承主沐于良善之真理的人，天堂向他们是敞开的。显然，“敞开的门”表允许进入。经上说，对于非拉铁非教会的人，门是敞开的，因为该教会系指承主沐于良善之真理的人。主向这等人敞开天堂的门。关于这一点，让我透露一些前所未有的信息。唯独主是天地之神（马太福音28: 18），所以，不直接亲近主的人，看不见天堂之路，也找不到天堂之门，即便偶尔被允许靠近，门也会关闭，即使敲门，门也不会打开。在灵界，实有通往天堂的路，也四处有进入天堂的门。被主引入天堂的人，能踏上通往天堂的路，从门而入。关于灵界的路，可参看《天堂与地狱》一书（nn.479、534、590）；关于灵界的门，也可参看彼书（nn.429-430、583-584）。因为天堂的一切都是对应，路与门也不例外。路对应真理，表征真理；门对应允许进入，表征允许进入。

唯独主将人引入天堂，开启天堂之门，所以祂称自己为“路”，为“门”：

1) “我就是道路，真理，生命。”（约翰福音14: 6）

---

2) “我就是门。凡从我进来的，必然得救。”（约翰福音10: 9）

灵界既然有路有门，天使灵也实在走上这些道路，从门进入天堂，圣言也就时常提到“门”，表“入口”之义，如以下经文：

- 1) “众城门哪，你们要抬起头来。永久的门户，你们要被举起。那荣耀的王将要进来。”（诗篇24: 7、9）
- 2) “敞开城门，使守信的义民得以进入。”（以赛亚书26: 2）
- 3) “他们去买的时候，新郎到了。那预备好了的，同他进去坐席。门就关了。其余的童女，随后也来了，说，主阿，主阿，给我们开门。他却回答说，我实在告诉你们，我不认识你们。”（马太福音25: 10-12）
- 4) “耶稣对众人说，你们要努力进窄门。我告诉你们，将来有许多人想要进去，却是不能。”（路加福音13: 24）

“门”表入口，“新耶路撒冷”表承主沐于良善之真理的人所组成的新教会，所以经上描述新耶路撒冷说：“有十二个门，门上有十二位天使…城门白昼总不关闭。在那里原没有黑夜。”（启示录21: 12-12、25）

177. “是无人能关的”：指地狱不能胜过他们，因为独有主能打开、关闭天堂之门。对于承主沐于良善之真理的人，主向他们永远敞开天堂之门；对于陷于邪恶之假道的人，主向他们永远关闭天堂之门。既然唯独主能打开、关闭天堂之门，地狱自然不能胜过他们。关于这一点，更多见于上文（n.174）。

178. “你略有一点力量”：指他们知道凭自己什么也做不了。承主沐于良善之真理的人，知道自己无纤毫之力对抗邪恶与假道，就是无纤毫之力对抗地狱，也知道自己无纤毫之力行善，凭自己进入天堂。能力皆出于主，在何等程度上沐于良善之真理，就在何等程度上取得主的能力，而这能力又仿佛是属于自己。这就是“你略有一点力量”所表的含义。

179. “也曾遵守我的道”：指其遵照圣言内主的吩咐而行，其义自明，无需解释。

180. “没有弃绝我的名”：指其持守对主的敬拜。在圣言中，耶和華或主的“名”系指其受敬拜的全部属性，加之教会是照教义敬拜神，其名因而也指整个教义，根本而言，指整个信仰体系。关于这一点，可见上文（n.81）。由此可知，此处“没有弃绝我的名”是什么意思。

181. 第九节。“那撒但~~会~~堂的”：指陷于错误教义的人，可见上文（n.97）。

182. “自称是犹太人、其实不是犹太人、乃是说谎话的”：指其自称教会在他们当中，其实不然。“犹太人”在此系指教会的人，因为教会曾在他们当中建立，耶路撒冷也因此表征教会的教义。如上所述（n.96），“犹太人”尤指住于爱之良善的人，因而也指教会，因为教会是凭爱之良善而立。“其实不是犹

太人、乃是说谎话的”表示教会其实不在他们当中。

183. “看哪、我要使他们来在你脚前下拜”：指陷于错误教义的人，只要非因恶欲陷于错误，将会接受和承认新教会的真理。这话是说“那撒但会党的，自称是犹太人、其实不是犹太人、乃是说谎话的”，指的是陷于错误教义的人，不过不是因为恶欲陷于错误，只是陷于教义上的错误而已，生活上还是良善的。后者于听到真理时愿意接受和承认，前者不能。因为良善爱慕真理，良善之真理弃绝假道。“他们来在你脚前下拜”系指他们将接受和承认真理。不是在他们脚前下拜，而是在主脚前下拜，因为他们是从主接受良善之真理。“你们当尊崇耶和華我们的神，在他脚凳前下拜。”（诗篇99: 5）所指相同。

184. “也使他们知道我是已经爱你了”：指让他们知道，沐于良善之真理的人，为主所爱，也蒙主接入天堂。这是承接上文而来。

185. “你既遵守我忍耐的道”：指其曾对抗邪恶，弃绝了假道。对于“忍耐的道”系指属灵的争战，也就是试炼，这从下句经文可知：“我必在普天下人受试炼的时候、保守你免去你的试炼。”因为在世受过试炼的人，死后将免受试炼。属灵的争战（即试炼），所以称为“主忍耐的道”，因为在试炼中，主藉祂圣言的真理为人争战。

186. “我必在普天下人受试炼的时候、保守你免去你的试炼”：指其在最后审判之日，将得到保守。本句经文含义如此，从《最后的审判》及《最后的审判续》两书所作的描述可知。经历最后审判的人被引入试炼之中，以审查各人的本质。内心邪恶的人遭到弃绝，内心良善的人得到拯救。内心良善的人，就是承主沐于良善之真理的人。

187. 第十一节。“看哪、我必快来”：指主的再临，然后在他们当中建立新教会。主在此说“看哪，我必快来”，因为上句经文是说最后的审判。最后的审判也称为主的再临，如下面的经文：

“耶稣在橄榄山上坐着，门徒暗暗的来说，请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和时代的末了，有什么预兆呢？”（马太福音24: 3）

“时代的末了”就是教会的末了，最后的审判发生在此。 “看哪，我必快来”所以也指新教会的建立，因为最后审判过后，主将建立新教会，也就是新耶路撒冷，承主沐于良善之真理的人将要进入。主说“看哪，我必快来”，正是向他们而说。

188. “你要持守你所有的”：指其应当持守在真理与良善当中，其义自明，无需解释。

189. “免得人夺去你的冠冕”：指免得丧失智慧，永恒的福乐寓于其中。人的智慧无非源于主，无非从良善和真理而来。因为主与人相交，人与主相交，正是通过良善与真理，而主是智慧之本。所以，人若不再奉行真理，不照真理生

活，智慧也就丧失了。因为彼时，他不再爱慕智慧，不再爱主。所谓智慧，指的是属灵事物上的智慧，它是聪明的源泉；聪明是其它事物上的智慧。知识又是从聪明而来，因渴慕认识真理而得。

“冠冕”所以表智慧，因为对人而言，智慧总是最崇高的，居于人之顶。“王冠”无非指此，因为“王”在灵义上系指神的真理（n.20），智慧无不从神真理而来。在以下经文中，“冠冕”也是表智慧：

1) “我要叫大卫的角，在那里发生…他的冠冕，要在头上发光。”（诗篇132: 17-18）

2) “我（耶和華）也将环子戴在你鼻子上，将耳环戴在你耳朵上，将华冠戴在你头上。”（以西结书16: 12）

这是说耶路撒冷，“耶路撒冷”表教会之于教义，“华冠”因而指出于圣谛（或圣言）的智慧。

“到那日，万军之耶和華必作他余剩之民的荣冠华冕。”（以赛亚书28: 5）

这是说主，因为经文说“到那日”。“荣冠”指智慧，“华冕”指聪明，“余剩之民”指主将建立的教会。

以赛亚书62: 1、3之“华冠”“冕旒”、出埃及记28: 36-37之“亚伦的冠冕”所指相同，又如以下经文：

1) “你要对君王和太后说，你们当自卑，坐在下边。因你们的头巾，就是你们的华冠，已经脱落了。”（耶利米书13: 18）

2) “我们心中的快乐止息，跳舞变为悲哀。冠冕从我们的头上落下。”（耶利米哀歌5: 15-16）

3) “他剥去我的荣光，摘去我头上的冠冕。”（约伯记19: 9）

4) “你厌恶了与仆人所立的约，将他的冠冕践踏于地。”（诗篇89: 39）

在这些经文中，“冠冕”皆表智慧。

190.第十二节。“得胜的”：指持守于主之良善之真理的人，这从上下文可知，无需解释。

191.“我要叫他在我神殿中作柱子”：指主之良善之真理住于其内，支撑主在天上的教会。“殿”表教会，“我神的殿”表主在天上的教会。由此可知，“柱子”表支撑教会，使教会坚固之物，也就是圣言之圣谛。在至高的意义上，“殿”表主之于神圣的人身，细而言之，表主之于神圣的真理。在象征的意义上，“殿”表主在天上和地上的教会。

对于“圣殿”在至高的意义上表主之于神圣的人身，尤表主之于神圣的真理，从以下经文可知：

-
- 1) “耶稣回答说，你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来…但耶稣这话，是以他的身体为殿。”（约翰福音2: 19、21）
  - 2) “我未见城内有殿，因主神全能者，和羔羊，为城的殿。”（启示录22: 21）
  - 3) “万军之耶和华说，我要差遣我的使者，在我前面预备道路。你们所寻求的主，必忽然进入他的殿。立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到。”（玛拉基书3: 1）
  - 4) “我要向你的圣殿下拜，为你的慈爱和诚实称赞你的名。”（诗篇138: 2）
  - 5) “我从你眼前虽被驱逐，我仍要仰望你的圣殿…我的祷告进入你的圣殿，达到你的面前。”（约拿书2: 4、7；哈巴谷书2: 20）

耶和华或主的“圣殿”，乃是祂神圣的人身。因为当俯伏、仰望、祷告的是祂神圣的人身，不是殿，殿本身不是圣的。它被称为“圣殿”，因为“圣”关乎神圣的真理（n.173）。叫金子成圣的殿（马太福音23: 16-17）也无非是指主神圣的人身。对于在象征意义上，“殿”表主在天上的教会，从以下经文可知：

- 1) “有喧哗的声音出自城中，有声音出于殿中，是耶和华向仇敌施行报应的声音。”（以赛亚书66: 6）
- 2) “有大声音从殿中的宝座上出来，说，成了。”（启示录16: 17）
- 3) “当时神天上的殿开了。在他殿中现出他的约柜。”（启示录11: 19）
- 4) “此后，我看见在天上那存法柜的殿开了。那掌管七灾的七位天使，从殿中出来…因神的荣耀，和能力，殿中充满了烟。”（启示录15: 5-6、8）
- 5) “我在急难中求告耶和华，向我的神呼求。他从殿中听了我的声音。”（诗篇18: 6）
- 6) “我见主坐在高高的宝座上。他的衣裳垂下，遮满圣殿。”（以赛亚书6: 1）

对于“殿”表地上的教会，从以下经文可知：

- 1) “我们圣洁华美的殿，就是我们列祖赞美你的所在，被火焚烧。”（以赛亚书64: 11）
- 2) “我必震动万国。万国的珍宝必都运来（或作万国所羡慕的必来到），我就使这殿满了荣耀…这殿后来的荣耀，必大过先前的荣耀。”（哈该书2: 7、9）

以西结书40-48章的“新圣殿”描绘的是主将建立的教会，也是“天使所测量的殿”（启示录11: 1）所指的。此外还包括（以赛亚书44: 28；耶利米书7:

2-4、9-11；撒迦利亚书8: 9) 等处经文。

“耶稣出了圣殿，正走的时候，门徒进前来，把殿宇指给他看。耶稣对他们说，你们不是看见这殿宇吗？我实在告诉你们，将来在这里，没有一块石头留在石头上不被拆毁的。”（马太福音24: 1-2；马可福音13: 1-5；路加福音21: 5-7）

此处的“殿”表今日的教会，“没有一块石头留在石头上不被拆毁”表教会的末了，指真理将一无所留。因为当门徒和主谈论圣殿时，主将教会的发展状态告诉了他们，直到“时代的末了”。“时代的末了”指的是教会的末了，也就是今日。这就是圣殿被毁，直到露出地基所代表的意思。

“殿”兼表三者，就是主、天上的教会、地上的教会，因为三者合而为一，不可分开。将天上的教会与地上的教会分开，将天上、地上的教会与主分开的人，都是不明白真理。“殿”在此处所以指天上的教会，因为后句经文将涉及地上的教会（n.194）。

192. “他也必不再从那里出去”：指其将永远留在那里，其义自明，无需解释。

193. “我又要将我神的名写在他上面”：指神的真理将写在他们心里。“写”在人上面，系指写在人心里，仿佛为他所有。“我神的名”则表神圣的真理。下面我就“我神”系指神圣的真理稍作说明。在旧约圣言中，“耶和華神”时常出现，有时则单提“耶和華”，有时单提“神”。其中“耶和華”系指主之于圣善，“神”系指主之于圣谛。或者说，“耶和華”系指主之于圣爱，“神”系指主之于圣智。两种称谓并用，是为了圣言之属天结合的缘故。圣言处处包含爱与智的结合，或说良善与真理的结合。对于这种结合，可参看《圣言之教义》一书（nn.80-90）。

但新约圣言不是说“耶和華神”，而是说“主神”，因为主也表圣善和圣爱，和“耶和華”一样。由此可见，“我神的名”系指主之圣谛。对于主的“名”系指祂受敬拜的所有属性，可见上文（n.81）。主受敬拜的所有属性，与圣善和圣谛相关。主说：“父阿，愿你荣耀你的名。当时就有声音从天上来说，我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”（约翰福音12: 28）鉴于人们不理解这句话的意思，下面就让我稍作解释。主在世之时，使祂的人身成为了圣谛，也就是圣言。离世以后，又将圣谛与受生以来本有的圣善完全融合为一了。因为主荣耀了祂的人身，使之神化了，正如祂使人变得属灵一样。首先，祂引入圣言的真理，然后将真理与良善结合，因两者结合，人就成为了属灵者。

194. “我神城的名、就是新耶路撒冷”：指新教会的教义将写在他们心里。

“新耶路撒冷”表新教会，“圣城新耶路撒冷”表新教会之于教义，“将我神城的名、就是新耶路撒冷，写在他上面”因而指新教会的教义将写在他们心

里。对于“耶路撒冷”表教会，“耶路撒冷城”表教会之于教义，可见下文（n.880、881）。

“城”所以表教义，因为“地”，特别是“迦南地”，系表教会整体，迦南地的各个分区，也就表教会的各个方面，其中的城市则表教理。天使读圣言时，将当中的城市理解为教义，正是因为这个缘故。大量经历向我证明了这个事实。高山、小山、山谷、泉源、河流，皆表教会的某个方面。对于“城”表教理，从以下经文可见一斑：

- 1) “地必全然空虚，尽都荒凉…地上悲哀衰残…荒凉的城拆毁了…城中只有荒凉，城门拆毁净尽。”（以赛亚书24: 3-4、10、12）
- 2) “有狮子从密林中上来…要使你的地荒凉，使你的城邑变为荒场无人居住…我观看，不料，肥田变为荒地。一切城邑在耶和華面前，因他的烈怒都被拆毁…地要悲哀…各城的人就都逃跑。”（耶利米书4: 7、26-29）

在这里，“地”表教会，“城”表教会的教义，所描绘的是教会因错误的教义而走向毁灭的情况。又如：

- 1) “行毁灭的必来到各城，并无一城得免。山谷必致败落，平原必被毁坏。”（耶利米书48: 8）
- 2) “看哪，我今日使你成为坚城，铁柱，铜墙，与全地和犹太的君王，首领，祭司，并地上的众民反对。”（耶利米书1: 18）

这是说先知（耶利米），因为“先知”系表教会的教义（n.8）。又如：

- 1) “当那日在犹大地人必唱这歌，说，我们有坚固的城。耶和華要将救恩定为城墙，为外郭。”（以赛亚书26: 1）
- 2) “那大城裂为三段，列国的城也都倒塌了。”（启示录16: 19）
- 3) “先知看见在山的南边仿佛一座城建立，一位天使手拿量度的竿，用竿量墙、门、卫房、殿门的廊子。这城的名字称为耶和華的所在。”（耶利米书40-48章）（注：非直引经文）
- 4) “有一道河。这河的分汊，使神的城欢喜。”（诗篇46: 4）
- 5) “我必激动埃及人攻击埃及人，弟兄攻击弟兄，邻舍攻击邻舍，这城攻击那城，这国攻击那国。”（以赛亚书19: 2）
- 6) “凡一国自相纷争，就成为荒场，一城一家自相纷争，必站立不住。”（马太福音12: 25）

在这些经文中，“城”在灵义上系指教义，又如（以赛亚书6: 11, 14: 12, 17, 21, 19: 18-19, 25: 1-3, 33: 8-9, 54: 3, 64: 10; 耶利米书7: 17, 34, 13: 18-19, 32: 42, 44, 33: 4; 西番雅书3: 6; 诗篇48: 2, 55:

9, 107: 4、7; 马太福音5: 14-15) 等处经文。

通过“城”的含义，主在以下比喻中所说的“城”就显明其义了：

“有一个贵胄往远方去，要得国回来，便叫了他的十个仆人来，交给他们十锭银子，说，你们去作生意，直等我回来…他既得国回来，就吩咐叫那领银子的仆人来，要知道他们作生意赚了多少钱。头一个上来，说，主啊，你的一锭银子已经赚了十锭。主人说，好，良善的仆人，你既在最小的事上有忠心，可以有权柄管十座城。第二个来，说，主啊，你的一锭银子已经赚了五锭。主人说，你也可以管五座城。”（路加福音19: 12-19）

在这里，“城”同样表教义之真理，管城也就指成为智者，赐予管城的权柄则指赐予聪明智慧。“十”表众多，“五”表若干，“做生意”“赚”则明显是指通过运用本能获取聪明智慧。

对于“圣城耶路撒冷”系表新教会的教义，这从圣言对它的描述显而易见。经上描述了它的尺寸、城门、城墙、根基，“耶路撒冷”既表教会，“圣城耶路撒冷”自然就表教义。教会非由其它而立。正因为“耶路撒冷城”系指教会之于教义，经上故而称其为“真理之城”（撒迦利亚书8: 3-4），也多处称其为“圣城”，因为“圣”关乎主的真理（n.173）。

195. “从天上从我神那里降下来的”：指从天上之主的圣谛而来。“我神”既表圣谛（n.193），“从天上从我神那里降下来”（当论及主和新教会的教义），自然就表从天上之主的圣谛而来。

196. “我的新名”：指单单敬拜主，及其它不同于前教会的新事。对于“主的名”表主受敬拜的所有属性，可见上文（n.81），此处“主的新名”因而指单单敬拜主，及其它不同于前教会的新事。对于新教会单单敬拜主，这从启示录21: 9-10可知。在那里，该教会被称为“羔羊的妻”。对于该教会有不同于前教会的新事，这从启示录21: 5可知。在那里，经上说：“看哪，我将一切都更新了。”这就是“我的新名写在他上面”所指的含意。

197. 第十三节。“圣灵向众教会所说的话、凡有耳的、就应当听”：指圣言之圣谛所指示于新教会（即新耶路撒冷）信徒的，凡能领悟者，都应当遵守，同上（n.87）。

198. 第十四节。“你要写信给老底嘉教会的天使”：指写给教内时而信从自己，时而信从圣言，因而亵渎圣事的人。有必要先说说这等人。在教会中，有那么一些人，对于有一位神、圣言是神圣的、生命是永恒的等教义教理，似信非信。在其感官的状态下，他们信；在其理性的状态下，他们不信。所以，他们表面信，在众人面前、与人交谈时信；里面却不信，不在众人面前，与同类交谈时不信。论到这等人，经上说他们“也不冷也不热”，主要把他们“从口中吐出去”。

---

199. “那为阿们的、为诚信真实见证的”：指主之于圣言，就是从祂所发的圣谛。对于“阿们”系指神凭真理给以确认，也就是主凭自己给以确认，可见上文（n.23）。至于“诚信、真实的见证人”，当论及主时，系指圣言内从主所发的圣谛（n.6、16）。或说主为自己作见证，或说圣言为主作见证，两者是一样的，因为此处向众教会说话的“人子”，系指主之于圣言（n.44）。主向老底嘉教会宣称祂是“那为阿们的、为诚信真实见证的”，因为该教会系指既信从自己，又信从圣言的人。信从圣言的人，是凭主而信。

200. “在神创造万物之上为元首的”：指圣言。对于圣言是“神造化之首”，教会之人尚不了解这一点，因其未能理解约翰福音中的话：

“太初有道，道与神同在，道就是神…万物是藉着他造的。凡被造的，没有一样不是藉着他造的。生命在他里头。这生命就是人的光…他在世界，世界也是藉着他造的，世界却不认识他…道成了肉身住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”（约翰福音1: 1-14）

理解上文内义的人，对照《圣言之教义》和《主之教义》所作解释，不难看出古圣言（n.11）和现存圣言之中的圣谛，就是“太初有道，道与神同在，道就是神”所指的。但不是指记录圣言的语言和文字，而是指字义当中最核心的本质和生命。凡以圣言为圣常加读诵的人，圣言以其生命活跃他的意志和情感，以其生命之光照亮他的觉性和思想。是故经上说：“生命在他里头。这生命就是人的光。”（约翰福音1: 4）因为圣言出于主，关于主，即是主。一切思想、语言、文字，其本质和生命在于思想、说话、写作的人，人的秉性寓于其中。但在圣言当中的唯有主。只有渴慕真理的人，在读诵圣言时，才能感受到圣言内神的生命，因为只有这等人藉着圣言与主相交了。有某些东西触摸着他的心灵，伴随着光进入他的觉性，为主见证。

约翰福音的话与创世记第一章的话，其义相似：“起初神创造天地…神的灵运行在水面上。神说，要有光，就有了光。”（创世记1: 1-3）“神的灵”即神圣的真理，也是光；神圣的真理即圣言。所以，当主称自己为圣言时，也称自己为“光”（约翰福音1: 4、8-9）。诗篇的话：“诸天藉耶和華之言而造，万象藉他口中之靈而成。”（诗篇33: 6）所指相同。

简言之，离了圣言之圣谛——其本质是主圣爱之圣善与圣智之圣谛，人不能得生命。藉着圣言，主与人，人与主，彼此相交，由此相交，人获得生命。人必须从主有所领受，形成相交，才能得到永生。

由此可见，“神造化之首”系指圣言，你若能信，正是圣言之于字义，因为字义是内义的结合体，这在《圣言之教义》一书有丰富的说明。奇妙的是，圣言与整个天堂交感，细而言之，又与每个团体交感，这是我通过亲身经历所得知

的事实。再者，主的话也说明了圣言的本质：“我对你们所说的话，就是灵，就是生命。”（约翰福音6: 63）

201.第十五节。“我知道你的行为”：指主洞悉人里外的一切，同上（n.76）。

202.“你也不冷也不热”：指其时而否认，时而承认圣言是神圣的。对于圣言的神圣性，一时否认，一时承认，乃是“也不冷也不热”，因为这等人既反对圣言，又认同圣言。对于神，对于教会的一切，他们同样时而否认，时而承认。以是之故，他们有时与地狱的人相交，有时又与天堂的人相交。他们仿佛飞在天地之间，时上时下，飞向何方，脸就朝向何方。曾经确信神的存在，确信天堂地狱、死后生命的存在，后来又退却者，即变成这等人。起初的确信重现时，他们承认，不现时，又否认。所以退却，因为后来他们只想到自己和世界，总希望高人一等，醉心于我欲之中，也就被地狱吞没了。

203.“我巴不得你或冷或热”：指其要么从心里否认，要么从心里承认圣言和教会的圣事倒好。其中原因，下节即作解释。

204.第十六节。“你既如温水、也不冷也不热、所以我必从我口中把你吐出去”：指其褻渎，结果与主分离。“从我口中吐出去”系指与主分离，以致既不在天堂，也不在地狱，而在某个分离之处，没了属人的生命，只有幻想。因为他们混淆了真假善恶，混淆了圣洁和污秽，以致不能分离。到此地步，他既不能被预备上天堂，也不能被预备下地狱，其理性完全被摧毁了，只剩下生命的表层。没了内在的生命，所剩下的就只有幻想。关于他们的状态和结局，更多可参看《圣命》一书（nn.226-228、231），书中的说明能让你有一个足够的了解。经上说他们要被吐出来，因为人死后首先进入以作预备、介于天堂地狱之间的精灵界，对应于胃。食物受纳于胃，要么转化为血肉，要么转化为粪尿。前者对应于天堂，后者对应于地狱。从胃中被吐出来的，是未被分离的混合物。在以下经文中，“吐”的使用也是出于这种对应：

- 1) “你也喝吧，显出是未受割礼的。耶和華右手的杯，必传到你那里，可憎的呕吐必遮盖你的荣耀。”（哈巴谷书2: 15-16）
- 2) “你们要使摩押沉醉，因她向耶和華夸大。她要在自己所吐之中打滚，又要被人嗤笑。”（耶利米48: 26）
- 3) “祭司和先知因浓酒摇摇晃晃，被酒所困，因浓酒东倒西歪…各席上满了呕吐的污秽…他要將知识指教谁呢？”（以赛亚书28: 8-9）

还有诸如（耶利米书25: 27；利未记18: 24-25、28）等处经文。对于温水激起呕吐，这也是出于对应。

206.“你说、我是富足、已经发了财”：指其自以为丰丰富富地掌握了天堂和教会关乎良善和真理的知识。“富足、发财”在此无非指丰富地了解教会和天

堂有关灵性的神学知识，这正是属灵的财宝。信从自己，不信从主和圣言的人，也以为他懂得一切。因为他属灵的心智是关闭的，唯独属世的心智是打开的。离了属灵的光照，属世的头脑便以为他了解一切。对于“财物”“财宝”在圣言中系表属灵的财富，也就是关乎真理和良善的知识，从以下经文可知：

“你靠自己的智慧聪明得了金银财宝，收入库中。你靠自己的大智慧和贸易增添资财，又因资财心里高傲。”（以西结书28: 4-5）

这是说推罗，它表教会对于真理和良善的认识。又如以下经文：

- 1) “推罗的女子，必来送礼。民中富足人，也必向你求恩。王女在宫里，极其荣华。”（诗篇45: 12）
- 2) “耶和華必奪去推羅的一切，將她的財寶抖落海中。”（撒迦利亞書9: 4）
- 3) “（推羅啊），人必以你的財寶為擄物。”（以西結書26: 12）
- 4) “（亞述說），我所成就的事，是靠我手的能力，和我的智慧。我本有聰明。我挪移列國的地界，搶奪他們所積蓄的財寶…我的手够到列國的財寶，好像人够到鳥窩。”（以賽亞書10: 13-14）

“亞述”表理性，“列國的財寶”表教會的良善和真理，亞述搶奪列國的財寶也就指理性歪曲了教會的良善和真理。又如以下经文：

- 1) “我要將暗中的寶物，和隱密的財寶賜給你。”（以賽亞書45: 3）
- 2) “敬畏耶和華，甚喜愛他命令的，這人便為有福…他家中貨物，有錢財。他的公義存到永遠。”（詩篇112: 1、3）
- 3) “（神）叫飢餓的得飽美食，叫富足的空手回去。”（路加福音1: 53）
- 4) “你們富足的人有禍了，因為你們受過你們的安慰。你們飽足的人有禍了，因為你們將要飢餓。”（路加福音6: 24-25）

“富足的”在此指猶太人，他們擁有聖言，掌握有關真理和良善的知識。主的比喻中“穿着紫色袍和細麻布衣服”的財主（路加福音16: 19），同樣指猶太人。關於“財主”“財寶”，還可參看（以賽亞書30: 6；耶利米書17: 11；彌迦書4: 13, 6: 12；撒迦利亞書14: 14；馬太福音12: 35, 13: 44；路加福音12: 21）等處经文。

207. “一样都不缺”：指其自以为无需从其它途径获得更多的知识和智慧，其义自明，因为是承接上文而来。

208. “却不知道你是那可怜”：指其所知所思有关真理和良善的知识并不相合，如同未粘合的墙。“可怜”在此指不相合，“可怜人”也就指所思不调和的人，因为此处所论述的是一时否认神、天堂、永生、圣言之神圣性，一时又承认的人。所以，他们用一只手建造，用另一只手拆毁，好比人建造房子，随

后又将房子推倒，或如人穿上美衣，随后又将衣服撕裂，房子也就成了一堆废料，衣服成了一堆碎布。对于教会和天堂，他们所思想的也不外如是，只是他们并不知道这一点。在以下经文中，“可怜”（注：或译“祸患”“灾害”“邪恶”）所指相同：

1) “你的智慧，聪明，使你偏邪，并且你心里说，惟有我，除我以外再没有别的。因此，祸患要临到你身。”（以赛亚书47: 10-11）

2) “灾害加上灾害…君要悲哀，王要披凄凉为衣。”（以西结书7: 26-27）

“君要悲哀”、“王要披凄凉为衣”，系指沐于教会真理的人。又如：

“他们的口中没有诚实，他们的心里满有邪恶。”（诗篇5: 9）

“未粘合的墙”（耶利米书49: 3；以西结书13: 10-11；何西阿书2: 6），所指相同。

209. “困苦、贫穷”：指其缺乏真理与良善。在圣言的灵义上，“困苦、贫穷”系指缺乏真理与良善之知识的人，因为这正是属灵的困苦和贫穷。在以下经文中，两者所指相同：

1) “我是困苦穷乏的，主仍顾念我。”（诗篇40: 17, 70: 15）

2) “耶和華阿，求你側耳應允我，因我是困苦窮乏的。”（詩篇86: 1）

3) “惡人已經弓上弦，刀出鞘，要打倒困苦窮乏的人。”（詩篇37: 14）

4) “他不想施恩，却逼迫困苦窮乏的，和傷心的人，要把他們治死。”（詩篇109: 16）

5) “他必為民中的困苦人伸冤，拯救窮乏之輩…窮乏人呼求的時候，他要搭救，沒有人幫助的困苦人，他也要搭救。”（詩篇72: 4, 12-13）

6) “耶和華阿，誰能像你救護困苦人，脫離那比他強壯的，救護困苦窮乏人，脫離那搶奪他的？”（詩篇35: 10）

7) “他圖謀惡計，用謊言毀滅困苦人。窮乏人講公理的時候，他也是這樣行。”（以賽亞書32: 7）

8) “困苦人，必因耶和華增添歡喜。人間貧窮的，必因以色列的聖者快樂。”（以賽亞書29: 19）

9) “靈里貧窮的人有福了，因為天國是他們的。”（馬太福音5: 3）

此外，還可參看（以賽亞書10: 2；耶利米書22: 16；以西結書16: 49, 18: 12, 22: 29；阿摩司書8: 4；詩篇69: 32-33, 74: 21, 109: 22, 140: 12；申命記15: 11, 24: 14；路加福音14: 13, 21, 23）等處經文。

“困苦窮乏人”尤指缺乏真理與良善之知識却心懷渴慕的人，因為“財主”系

指掌握真理与良善之知识的人 (n.206)。

210. “瞎眼、赤身”：指其缺乏对真理的领悟和对良善的意愿。在圣言中，“瞎眼”指不明真理的人，或出于不知，或出于不解。“赤身”指缺乏良善的人，因为属灵之善都是透过真理而得。在以下经文中，“瞎眼”无非指此：

- 1) “那时，聋子必听见这书上的话。瞎子的眼，必从迷蒙黑暗中得以看见。” (以赛亚书29: 18)
- 2) “看哪，你们的神必来报仇，必来施行极大的报应，他必来拯救你们。那时瞎子的眼必睁开，聋子的耳必开通。” (以赛亚书35: 4-5)
- 3) “我耶和華凭公义召你，必搀扶你的手，保守你，使你作众民的约，作外邦人的光，开瞎子的眼。” (以赛亚书42: 6-7)
- 4) “我要引瞎子行不认识的道，领他们走不知道的路，在他们面前使黑暗变为光明。” (以赛亚书42: 16)
- 5) “你要将有眼而瞎，有耳而聋的民都带出来。” (以赛亚书43: 8)
- 6) “他看守的人是瞎眼的，都没有知识。” (以赛亚书56: 10-11)
- 7) “主叫他们瞎了眼，硬了心，免得他们眼睛看见，心里明白。” (约翰福音12: 40)
- 8) “耶稣说，我为审判到这世上来，叫不能看见的，可以看见。能看见的，反瞎了眼。” (约翰福音9: 39-41)
- 9) “你们这瞎眼领路的…你们这无知瞎眼的人。” (马太福音23: 16、17、19、24)
- 10) “他们是瞎眼领路的。若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里。” (马太福音15: 14; 路加福音6: 39)

“瞎子”“瞎眼”的含义如此，以色列人因而禁止献眼瞎的牲畜为祭 (利未记21: 18; 申命记15: 21)，不许将绊脚石放在瞎子面前 (利未记19: 14)，使瞎子走差路的也必受咒诅 (申命记27: 18)。至于“赤身”的含义，见于下文 (n.213)。

211. 第十八节。“我劝你向我买火炼的金子、叫你富足”：指劝其通过圣言，从主吸取爱之良善，以成为智者。因为“买”指获取，“向我”指向主，通过圣言，“金子”表良善，“火炼的金子”表属天之爱的良善，“成为富足”也就指领悟真理，成为智者。“金子”表良善，因为金属依其次第表征良善或真理，其中黄金表属天和属灵之善，白银表属天和属灵之真理，青铜表属世之善，铁表属世之真理。构成尼布甲尼撒所见之像的金银铜铁即是指此：

“这像的头是精金的，胸膛和膀臂是银的，肚腹和腰是铜的，腿是铁的，脚是

半铁半泥的。”（但以理书2: 32-33）

它象征了教会在爱之良善与智之真理上的连续变化。古人照此状态的延续为各时代命名，分别称之为“黄金时代”、“白银时代”、“铜器时代”、“铁器时代”。其中黄金时代指第一个时代，正是属天之爱的良善盛行之时。属天之爱就是本于主而爱慕主，由此爱他们获得智慧。对于“金子”表爱之良善，可见下文（n.913）。

212. “又买白衣穿上”：指其应当吸取智慧的真理。对于“衣服”表包裹良善的真理，可见上文（n.166）。“白”关乎真理（n.167），“白衣”也就指智慧之真理。因为“火炼的金子”既表属天之爱的良善，属天之爱的真理自然就是智慧之真理。

213. “叫你赤身的羞耻不露出来”：指以免属天之爱的良善遭到亵渎和混乱。人若不知男女的生殖器官对应于属天之爱，就无从知道“赤身的羞耻”所指为何。对于人体和天堂有一种对应关系，可参看1758年于伦敦出版的《天堂与地狱》一书（nn.87-102）；对于生殖器官对应于属天之爱，可参看也于伦敦出版的《天堂的奥秘》一书（nn.5050-5062）。生殖器官既对应第三层天（或中层天）的属天之爱，人又生于与之相对的欲望之中，那么很明显，人若不从主获取“火炼的金子”所表的爱之良善与“白衣”所表的智之真理，必要陷于污秽的欲望之中。

在以下经文中，“露出赤体”“露出羞耻”即是此义：

- 1) “那警醒，看守衣服，免得赤身而行，叫人见他羞耻的，有福了。”（启示录16: 15）
- 2) “巴比伦的处女阿，下来坐在尘埃，迦勒底的闺女阿，没有宝座，要坐在地上…揭去帕子，脱去长衣，露腿趟河。你的下体必被露出，你的丑陋必被看见。”（以赛亚书47: 1-3）
- 3) “祸哉，这流人血的城…都因那美貌的妓女多有淫行…我必揭起你的衣襟，蒙在你脸上，使列国看见你的赤体，使列邦观看你的丑陋。”（那鸿书3: 1、4-5）
- 4) “你们要与你们的母亲大大争辩…免得我剥她的衣服，使她赤体。”（何西阿书2: 2-3）
- 5) “我从你旁边经过…便用翅膀掩覆你，遮盖你的赤体…那时我用水洗你，洗净你身上的血…只是你仗着自己的美貌，又因你的名声就行邪淫。你纵情淫乱，使过路的任意而行…你行这一切可憎和淫乱的事，并未追念你幼年赤身露体滚在血中的日子…将你的下体露出，使他们看尽了。”（以西结书16: 6-63）
- 6) “耶路撒冷大大犯罪，所以成为不洁之物。素来尊敬她的，见她赤露就都藐

视她。”（耶利米哀歌1: 8）

“耶路撒冷”指教会，“行淫”指混乱、歪曲圣言（n.134）。又如：

“给人酒喝，又加上毒物，使他喝醉，好看见他下体的，有祸了。你满受羞辱，不得荣耀。你也喝吧，显出是未受割礼的。”（哈巴谷书2: 15-16）

不知“赤身”何义之人，无法明白以下经文的含义：

“（挪亚）喝了园中的酒便醉了，在帐棚里赤着身子。迦南的父亲含，看见他父亲赤身，就到外边告诉他两个弟兄。于是闪和雅弗，拿件衣服搭在肩上，倒退着进去，给他父亲盖上。他们背着脸就看不见父亲的赤身。”（创世记9: 21-23）

也无法明白神为何命定以下典章：

“你上我的坛，不可用台阶，免得露出你的下体来。”（出埃及记20: 26）

“要给他们作细麻布裤子，遮掩下体，裤子当从腰达到大腿。亚伦和他儿子进入会幕，或就近坛，在圣所供职的时候必穿上，免得担罪而死。”（出埃及记28: 42-43）

在这些经文中，“赤身”（“赤体”）表人与生俱来之恶，本是污秽的，因为与属天之爱的良善相对。只有认识真理，活出真理，才能使之洁净。“细麻布”也表真理（n.671）。

此外，“赤身”还表天真，也表良善和真理上的无知。在以下经文中，“赤身”表天真：

“当时夫妻二人赤身露体，并不羞耻。”（创世记2: 25）

在以下经文中，“赤身”表良善和真理上的无知：

- 1) “我所拣选的禁食…不是要把你的饼，分给饥饿的人。将飘流的穷人，接到你家中。见赤身的，给他衣服遮体。顾恤自己的骨肉而不掩藏吗？”（以赛亚书58: 6-7）
- 2) “将食物给饥饿的人吃，将衣服给赤身的人穿。”（以西结书18: 7）
- 3) “我饿了，你们给我吃…我赤身露体，你们给我穿。”（马太福音25: 35-36）

214. “又买眼药擦你的眼睛、使你能看见”：指其觉性获得医治，免得智慧之真理被亵渎、被歪曲。对于“眼睛”表觉性，“视力”表聪明和智慧，可见上文（n.48）。“眼药”既是医治眼睛的药物，“买眼药擦你的眼睛”也就表医治觉性，以求看见真理，成为智者。否则的话，圣言之真理必遭到亵渎和混乱。

215. 第十九节。“凡我所疼爱的、我就责备管教他”：指照此而行的人为主所

爱，必要经历试炼，以胜过自我。本句经文含义如此，因为“凡我所疼爱的”系指从主“买火炼的金子”、“买眼药擦眼以得看见”的人。经上说，“我就责备管教他”，意思是他们要经历假道和恶欲的试炼。其中“责备”指假道的试炼，“管教”指恶欲的试炼。他们必须经历试炼，因为只有如此，对神真理的否定才能得以根除。试炼无非是对抗自身虚假与恶欲的争战，也就是对付自我。对于试炼（或试探）的本质，它从何生起，能产生什么果效，可参看1758年于伦敦出版的《新教会要义》一书（nn.187-201）。

216. “所以你要发热心、也要悔改”：指其当以渴慕真理、厌恶假道之心行之。此处说“你要发热心”，因为上文说“我巴不得你或冷或热”（15节）。

“热心”是属灵之热，属灵之热是爱之情感，在此为渴慕真理之情。以渴慕真理之情而行，也是以厌恶假道之情而行。这正是“悔改”的含义。在圣言中，当论及主说，“热心”表爱或愤怒。表爱的经文如（约翰福音2: 17; 诗篇69: 9; 以赛亚书37: 32, 63: 15; 以西结书39: 25; 撒迦利亚书1: 14, 8: 2），表愤怒的经文如（申命记32: 16, 21; 诗篇79: 5-6; 以西结书8: 3, 5, 16: 42; 西番雅书1: 18, 3: 8）。其实主的“热心”实非愤怒，表面看似如此，里面却是爱。表面如此，因为当主责备人，尤其是人自招恶果时，主似乎是愤怒的。其实这是出于爱的允许，为叫人的恶得到清除，正如父母以爱管教孩子，为要改正他的恶习。由此可知，耶和華為何自称“忌邪的”神（申命记4: 24, 5: 9-10, 6: 14-15）。

217. 第二十节。“看哪、我站在门外叩门”：指主于圣言内与每个人同在，希望被人接受，也指示人当如何接受。主在路加福音也说：“（你们）好像仆人等候主人，从婚姻的筵席上回来。他来到叩门，就立刻给他开门。”（路加福音12: 26）对于“门”表允许进入，可见上文（n.176）。

218. “若有听见我声音就开门的”：指相信圣言，照其生活的人。“听我声音”指相信圣言，因为圣言之圣谛正是“耶和華的声音”（n.37, 50）。“开门”指照真理生活，因为门不会因单纯听见声音就打开，使主得以进来。只有照真理生活，门才能打开，正如主说：“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的。爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。”（约翰福音14: 21-24）

对于人当弃绝众恶、实行诸善以开门，仿佛凭自己而行，可参看《行之教义》一书，从主在此处的话，“若有听见我声音就开门的”，和主在路加福音12: 36的话，也显而易见。

219. “我要进到他那里去、我与他、他与我一同坐席”：指主与他，他与主，彼此相交。“进去与他坐席”表主与他相交，由于相交是双方的，所以经上也说“他与我”。对于“进去与他坐席”系指相交，这从主设立的圣餐可知。藉着圣餐，凡听见主声音，就是相信圣言的人，得主同在；照圣言生活的人，更

能与主相交。照圣言生活，就是切实悔改，一心信主。所以提到“坐席”、“主的晚餐”，因为晚餐是在傍晚进行，而“傍晚”系表教会末期。当主离世之时，正是教会的末时，主与门徒坐席，设立了晚餐的圣礼。对于“傍晚”表旧教会末期，“早晨”表新教会兴起，可见上文（n.151）。

220.第二十一节。“得胜的”：指照圣言内主的吩咐生活而与主相交的人，这从上文已作的说明可知。

221.“我要赐他在我宝座上与我同坐”：指其将在天堂与主相交。对于“主的宝座”指天堂，可见上文（n.14），“在主宝座上与我同坐”因而指在天堂与主相交。

222.“就如我得了胜、在我父的宝座上与他同坐一般”：指正如主与父为一，作成天堂。对于主与父为一，《主之教义》一书已有充分的说明。天堂之为天堂，非因天使之所属，而因内住于天使之主的神性。“正如我在父的宝座上与他同坐”因而指正如祂与父为一，作成天堂。“宝座”即天堂（n.14、221）。

“就如我得了胜”系指主通过在人身经历试炼，直至最后承受十字架的苦难，成全圣言的全部，因而征服了地狱，荣化了祂的人性，使之与本有的神性合一，就是与父耶和華合一。关于这一点，可参看前面提到的《主之教义》一书（nn.8-11、12-14、29-36），也可参看上文（n.67）。

主所以说“得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜、在我父的宝座上与他同坐一般”，因为主与父合一（就是与祂内在的神性合一），为要人能与内住于主之称为“父”的神性合一。因为人不能直接与父的神性合一，只能透过祂神圣的人性，就是属世的神性，间接与父的神性合一。所以主说：

- 1) “从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。”（约翰福音1: 18）
- 2) “耶稣说，我就是道路，真理，生命。若不藉着我，没有人能到父那里去。”（约翰福音14: 6）

主与人相交，是通过祂神圣的真理。内住于人的真理属于主，就是主，绝非为人自有。人虽感觉自有，实则不然，因为真理不是合于他，只是附于他。主却不同，父之神性非附于主之人性，而是合于主之人性，如灵魂与身体合而为一。若能理解这些话，就能理解以下主的话：

- 1) “我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子。因为离了我，你们就不能作什么。”（约翰福音15: 5）
- 2) “到那日，你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。”（约翰福音14: 20）

---

3) “求你用真理使他们成圣，你的道就是真理…我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣…使他们都合而为一，正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面…我在他们里面，你在我里面。”（约翰福音 17: 17、19、21、23）

223.第二十二节。“圣灵向众教会所说的话、凡有耳的、就应当听”：指圣言之圣谛所指示于新教会（即新耶路撒冷）信徒的，凡能领悟者，都应当遵守，同上（n.87）。

灵界见闻

224.我看见一群灵，他们正屈膝祷告，求神差遣天使，当面给他们指教，解答他们心中的疑惑。起来的时候，看哪，有三位白衣天使显现，站在面前，说：“主耶稣基督已经听了你们的祷告，差遣我们前来。说说你们心中的疑惑吧！”

[2]他们说：“牧师告诉我们，在属神的事上，人的理性是无用的，只有信心能发挥功效。理性的信仰于人无益，因为它出于人。我们是英国人，从神职人员受了很多指教，我们也信了。只是当我们与新教或天主教的信徒谈论时，他们都显得很有学问。新教的叫我们相信他们，天主教的也叫我们相信他们。有的还自称神职人员，想必明白真理。可在很多事上，他们的观点并不相合。我们知道，神的真理，属教会的所谓信的真理，不是凭国籍或遗传，而是由神那里从天而降的。这些真理指示通往天堂的路，与仁爱一同进入人的生命，将人引入永生。正因为它如此重要，我们才忧心不安，于是屈膝向神祷告。”

[3]天使回答说：“你们当读圣言，一心信主，就能明白构筑你信仰和生活的真理，因为整个基督教都是以圣言为教义的唯一源泉。”此时，会中有两个人说：“我们读了圣言，但不明白。”

[4]天使回答说：“因为你们没有亲近主，又固守许多错误的成见。若无光明，谈何信仰呢？若无觉性，谈何思考呢？那不是人的本质。即使缺乏觉性的喜鹊、乌鸦也能牙牙学语。我们能肯定地说，凡心灵渴慕的人都能明明看见圣言的真理。动物无不知道适合自己生命的食物；人是有理性和灵性的动物，也必知道适合他生命的食物（灵魂的食物，非身体的食物），只要他真有渴慕的心肠，殷切地向主寻求。不为觉性所认同的不能铭记于心，不过口头说说而已。所以，当我们从天堂俯视人间的时候，几乎一无所见，只听到一些嘈杂的噪音。

[5]我们不妨列举一些有学问的神职人员所认定不可理喻的事。他们不知道有两条路通往觉性，一条由俗世而来，一条由天堂而来。当主光照人的觉性时，也使他的觉性退离俗世。但是，倘若觉性被信仰关闭了，从天堂通往觉性的路也就堵塞了，对圣言自然一无所见了。我们见过很多这样的人跌入陷阱，从未爬起来过。举例以明之。你们不明白何为仁，何为信吗？不明白仁是向人行善，

信是对神和教会真理保持正解吗？不明白行为良善、思想纯正的人可以得救吗？”他们说明白。

[6]天使又说：“你们不明白人当从罪中回转以便得救吗？不明白人若不切实悔改，就继续沾染与生俱来的罪吗？不明白悔改在于拒绝邪恶，因为它悖逆神，在于每年做一两次自省，发现自己的邪恶，在主面前忏悔，寻求他的帮助，拒绝恶的引诱，开启新的生活吗？不明白人若如此悔改，信靠主，他的罪就能获得赦免吗？”会中有人说：“这个我们也明白，也知道何谓罪得赦免。”

[7]然后他们请天使继续指教，特别就神、灵魂不朽、重生、洗礼等问题答疑解惑。对此，天使回答说：“你们难明白的，我们就不说了，免得白费唇舌，如雨落在沙上。沙里的种子虽然得到天上的雨露，也不可能生根发芽。”论到神，天使说：“凡进入天堂的人，根据他对神的观念，都有属于他的位置和永远的快乐，因为神观决定了信仰的方方面面。一位不可见的神不能给人明确的观念，不能在人思想上驻留，必消失于无形。认为神是灵，又将灵想象为类似气或风的存在，这是一种空洞的观念。将神想象为一个人，则是一种恰当的观念，因为神是圣爱与圣智，而圣爱与圣智的主体是人，不是气或风。在天堂，人们对神的观念也就是对主的观念。他是天地之神，正如他自己所教示的。你们的神观若和我们一样，我们就能彼此相交了。”说完这话，他们的脸庞显得容光焕发。

[8]论到灵魂不朽，天使说：“人能活到永远，因为他能藉爱与信与神相连，这实在是每个人都能做到的。这种本能造就了灵魂的不朽。你只要稍微深入思考，必能明白。”

[9]论到重生，天使说：“谁看不出，当人被指示有一位神，他有思想神或不思想神的自由？这就是说，在属灵的事上，每个人都有自由，正如在属社会、属道德的事上一样。主无时无刻不将这种自由赐给每一个人。因为这个缘故，人若不思想神，罪在自己。人之为人，正是基于这种自由。动物之为动物，就是因为缺乏这种自由。所以，人有能力自我更新，自我重生，似乎是凭自己，只要他从心里承认其实是依靠主。凡悔改、信主的人，都能更新、重生。人必须自觉努力，不过这种‘自觉’其实也是出于主。人实在不能凭自己获得重生，丝毫不能。但是，我们不是被创造为木偶，而是被创造为人。我们可以靠主而重生，仿佛是凭自己。只有这样，人才能藉爱与信与主合而为一，这乃是主的旨意。一言以蔽之，你当自觉努力，并相信你是靠主而做，仿佛是自己在做。”

[10]对此，他们询问“仿佛凭自己而做”是否属于人固有的能力。天使回答说：“不是人固有的能力，因为只有主才能凭自己而做，但是主始终将这种能力加在人身上。人若实践良善，相信真理，仿佛凭自己而做，他就是天堂的使者。反之，人若犯罪作恶，认同虚假，也仿佛凭自己而做，他就是地狱的使

者。我说‘也仿佛凭自己而做’，你或许感到奇怪，但是当你祷告，祈求主的保守，免得魔鬼将你引诱，进入你的心，如同占据犹大的心，使你的心充满罪恶，将你灵魂身体全然毁灭，你如此祷告，说明你明白人犯罪也是‘仿佛凭自己而做’。无论何人，若认定他是凭自己而做，那么不论他是行善还是作恶，都为有罪；若相信只是仿佛凭自己而做，就免招罪过。”

[11]论到洗礼，天使说：“洗礼象征洗涤心灵，也就是更新、重生。孩子长大以后，当他履行监护人所代为承诺的悔改及信神，就得以更新、重生。因为监护人代为发表了两项承诺，其一，弃绝魔鬼及其恶行，其二，信靠神。天堂的孩子就是从这两项启蒙。只是对他们来说，魔鬼就是地狱，神就是主。再者，在天使面前，接受洗礼是人归属教会的标记。”

[12]听了这话，会中有人说：“这个我们明白。”也有人喊着说：“我们不明白。”还有人说：“我们不想明白。”众人循声溯源，发现是那些坚持假道，希望被尊为圣徒，受人崇拜的人。天使说：“你们无需惊讶，当今时代这样的人很多。在天使看来，他们如同雕刻的偶像，因为技巧而能开口说话，却不知其赖以发声的气息是出于地狱还是天堂，因为他们不能分辨是非。他们反复推导，反复论证，却不知事实究竟如何。我们要知道，人的机巧足以证明任何他想要证明的命题。因此，不敬虔的人、异端分子、无神论者也能证明没有神，只有自然。”

[13]此后，集会的英国人因为渴慕智慧，就请教天使说：“人们对圣餐的观点可谓众说纷纭，请告诉我们正确的解释吧！”天使回答说：“凡仰望主、切实悔改的人，藉着这至圣的仪式，能与主相连，被引入天堂，这是圣餐当中的真理。”此时，会中有人说：“这是一个奥秘。”对此，天使回答说：“这确实是一个奥秘，但是人依然可以领会。饼和酒并不能产生上述效果，因为它们没有任何神圣之处。但是，物质的饼和属天的饼对应，物质的酒和属天的酒对应。属天的饼是神圣的爱，属天的酒是神圣的信。两者出于主，就是主。主与人合一，人与主合一，不是凭饼和酒，而是透过切实悔改之人的爱与信；而与主合一也就是被引入天堂。”然后天使就对应及其果效给予他们指教，会中有人说：“现在我们终于明白了。”当他们说明白了的时候，看哪，一道火光从天而降，将他们与天使连属起来，使他们充满彼此相爱的心。

第四章

圣言原文

1. 此后，我观看，见天上有门开了，我初次听见好像吹号的声音，对我说，你上到这里来，我要将以后必成的事指示你。
2. 我立刻进入灵里，见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上。
3. 看那坐着的，好像碧玉和红宝石。又有虹围着宝座，好像绿宝石。

4. 宝座的周围，又有二十四个座位，其上坐着二十四位长老，身穿白衣，头上戴着金冠冕。
5. 有闪电，声音，雷轰，从宝座中发出。又有七盏火灯在宝座前点着，这七灯就是神的七灵。
6. 宝座前好像一个玻璃海，如同水晶。宝座中，和宝座周围有四个活物，前后遍体都满了眼睛。
7. 第一个活物像狮子，第二个像牛犊，第三个脸面像人，第四个像飞鹰。
8. 四活物各有六个翅膀，遍体内外都满了眼睛。他们昼夜不住的说，圣哉，圣哉，圣哉，主神，是昔在今在以后永在的全能者。
9. 每逢四活物将荣耀，尊贵，感谢，归给那坐在宝座上，活到永永远远者的时候，
10. 那二十四位长老，就俯伏在坐宝座的面前，敬拜那活到永永远远的，又把他们的冠冕放在宝座前，说，
11. 主啊，你是配得荣耀尊贵权柄的。因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。

灵义概览

经文	灵义
整章	描述了整个天堂为审判所作的安排和预备，该审判将照圣言施行，整个天堂承认主是独一的审判者。
1. “此后，我观看，见天上有门开了”	指在主照圣言之圣谕施行最后审判之前，天堂的安排和预备显现出来了（n.225）
“我初次听见好像吹号的声音，对我说，你上到这里来”	指因神性的流入，约翰的心智得到提升，就有了清楚的领悟（n.226）
“我要将以后必成的事指示你”	指将最后审判之前、中、后将发生的事指示约翰（n.227）
2. “我立刻 <u>进入灵里</u> ”	指进入属灵的状态，天堂发生的事遂显明出来（n.228）
“见有一个宝座安置在天上”	指审判之象呈现了出来（n.229）
“又有一位坐在宝座上”	指主（n.230）
3. “看那坐着的，好像碧玉和红宝石”	指主之圣智与圣爱在终极所呈现的相

	(n.231)
“又有虹围着宝座，好像绿宝石”	也指环绕主的圣智与圣爱在终极所呈现的相 (n.232)
4. “宝座的周围，又有二十四座位，其上坐着二十四位长老”	指审判之前，整个天堂的安排 (n.233)
“身穿白衣”	指圣言之圣谛 (n.234)
“头上戴着金冠冕”	指属爱之智 (n.235)
5. “有闪电，声音，雷轰，从宝座中发出”	指光照、觉悟、指教从主发出 (n.236)
“又有七盏火灯在宝座前点着，这七灯就是神的七灵”	指从基督徒当中建立的新天国 (n.237-238)
6. “宝座中，和宝座周围有四个活物”	指主之圣言从初至终，及其守护 (n.239)
“前后遍体都满了眼睛”	指圣言之中的圣智 (n.240)
7. “第一个活物像狮子”	指圣言之圣谛之于能 (n.241)
“第二个像牛犊”	指圣言之圣谛之于情 (n.242)
“第三个脸面像人”	指圣言之圣谛之于智 (n.243)
“第四个像飞鹰”	指圣言之圣谛之于知与觉 (n.244)
8. “四活物各有六个翅膀”	指圣言之于大能与守护 (n.245)
“遍体内外都满了眼睛”	指圣言属世义之圣智源于其属灵义与属天义 (n.246)
“他们昼夜不住的说，圣哉，圣哉，圣哉，主神全能者”	指圣言不停教示唯独主是神，唯独主当受敬拜 (n.247)
“是昔在今在以后永在的”	指主 (n.248)
9. “每逢四活物将荣耀，尊贵，感谢，归给那坐在宝座上的”	指圣言将所有真理、良善、敬拜都归给将行审判之主 (n.249)
“活到永永远远者”	指独有生命，独为永生之源的主 (n.250)
10. “那二十四位长老，就俯伏在坐宝座的的面前，敬拜那活到永永远远的”	指所有在天堂者均在主前谦卑虚己 (n.251)

“又把他们的冠冕放在宝座前”	指承认他们的智慧独出于主 (n.252)
11. “说， <u>主</u> 啊，你是配得荣耀尊贵权柄的”	指天堂因主之功与义而立，因为祂是圣谛与圣善 (n.253)
“因为你创造了万物，并且万物是你的旨意被创造而有的”	指因主之圣爱，藉主之圣智，或说因主之圣善，藉主之圣谛（也就是圣言），天堂和教会的一切得以建立，人也得以更新、重生。

各节诠释

225. 第一节。“此后，我观看，见天上有门开了”：指在主照圣言之圣谛施行最后审判之前，天堂的安排和预备显现出来了。对于“天上有门开了”系指允许进入，可见上文 (n.176)。此处，“有门打开”也指显现出来，因为约翰说“我观看”，就看见了本章所记有关主照圣言之圣谛施行最后审判前天堂的安排。所以说，“我观看，见天上有门开了”系指最后审判之前天堂的安排显现出来了。

226. “我初次听见好像吹号的声音，对我说，你上到这里来”：指因神性的流入，约翰的心智得到提升，就有了清楚的领悟。对于天上的“声音”，系指圣谛的流入，可见上文 (n.37、50)，如此，也就指神性的流入。对于“好像吹号的声音”系指清楚的领悟，也见于上文 (n.37)。“上到这里来”系指心智的提升，因为在灵界，升得越高，进入的光明越纯，觉性随之逐步打开，就是心智得到提升。故此，“进入灵里”也就指进入属灵的状态，天堂发生的事遂而显明出来。至于声音如同吹号的声音，乃因此处涉及最后审判之前天堂的安排。每当有召集和部署，天上就能听到如同吹号的声音。以色列当中的一切事都是象征天堂和教会的事，故此，神晓谕他们说：

“你要用银子作两枝号，都要锤出来的，用以招聚会众，并叫众营起行…招聚会众的时候，你们要吹号…你们在自己的地，与欺压你们的敌人打仗，就要用号吹出大声…在你们快乐的日子和节期，并月朔，献燔祭和平安祭，也要吹号。” (民数记10: 1-10)

等进入第八章，解释有七枝号赐予七位天使时，再说“号”和“吹”的意思。

227. “我要将以后必成的事指示你”：指将最后审判之前、中、后将发生的事指示于他。因为启示录所论述的无非是教会末期的状态，也就是最后审判之前、中、后将发生的事，同上 (n.2)。

228. 第二节。“我立刻进入灵里”：指进入属灵的状态，天堂发生的事遂而显明出来。对于“进入灵里”系指因神性的流入而进入属灵的状态，在彼状态

下，人看灵界的事物，正如在肉体中看尘世的事物一样清晰，可见上文（n.36）。至于何为属灵的状态，其性质如何，也见于上文（n.36）。

229. “见有一个宝座安置在天上”：指审判之象呈现了出来。对于“宝座”表天堂，可见上文（n.14）。另外，它也表审判，从以下经文可知：

“当人子在他荣耀里同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。”（马太福音25: 31）

以下经文有关最后的审判：

- 1) “（耶和華啊），你坐在寶座上，按公義審判…他已經為審判設擺他的寶座。”（詩篇9: 4-5、7）
- 2) “我觀看，見有寶座設立，上頭坐着亘古常在者。他的衣服潔白如雪，頭髮如純淨的羊毛。寶座乃火焰，其輪乃烈火。從他面前有火，像河發出。侍奉他的有千千，在他面前侍立的有万万。他坐着要行審判，案卷都展開了。”（但以理書7: 9-10）
- 3) “耶路撒冷被建造，如同連絡整齊的一座城。眾支派，就是耶和華的支派，上那里去，按以色列的常例稱贊耶和華的名。因為在那里設立審判的寶座。”（詩篇122: 3-5）
- 4) “我又看見幾個寶座，也有坐在上面的，并有審判的權柄賜給他們。”（啟示錄20: 4）

所羅門製造的“寶座”（列王記上10: 18-20），既表國度，也表審判。因為當王執行審判時，是坐在寶座上。前面說“寶座”表審判之象，因為約翰所見均為象征性的異象，正如他所描述的。它們皆象征未來的事，這從下文的描述可知，比如他看見活物、龍、獸、聖殿、會幕、約櫃之類的。先知所見與此相似（n.36）。

230. “又有一位坐在寶座上”：指主，這從下文的描述和聖言所說主將施行審判的經文（如馬太福音25: 32-33；約翰福音5: 22、27）可知。

231. 第三節。“看那坐着的，好像碧玉和紅寶石”：指主之聖智與聖愛在終極所呈現的相。在聖言中，“石頭”表真理之于終極，“寶石”表因良善而透明的真理（n.915）。靈界有紅、白兩種基色，白色源于天堂太陽之光，就是閃耀的屬靈之光，紅色源于太陽之火，就是火紅的屬天之光。屬靈的天使承主沐于智慧之真理，处于閃耀的白光之中，其衣服故為白色。屬天的天使承主住于愛之良善，处于輝煌的火光之中，其衣服故為紅色。天堂有大量的寶石，其顏色也包含紅白兩色。以是之故，在聖言中，寶石或表智之真理，或表愛之良善。

“碧玉”既為閃亮的白色，也就表智之真理；“紅寶石”既為紅色，也就表愛之良善。兩種表聖智與聖愛在終極之相，因為天堂的寶石无不源于聖言之終極，其透明則源于終極之靈義。關於這一點，可參看《聖言之教義》一書

(nn.44-45)。圣言之终极，即其字义之真理与良善。对于其为天堂宝石之源，世人恐怕难以置信，因其不知灵界所存的一切皆为对应，尘世的一切皆照对应生起于灵界。对于天上宝石的来源，我得知于与天使交流及自己的亲眼所见，其形成唯独出于主。至于黑色，其数也为二，源起于地狱，一者与白相对，歪曲圣言真理的人居于其中，一者与红相对，混乱圣言良善的人居于其中。前者属于撒但，后者属于魔鬼。对于“碧玉”和“红宝石”的含义，可见启示录21: 11、18-20的解释之中。

232. “又有虹围着宝座，好像绿宝石”：也指环绕主的圣智与圣爱在终极所呈现的相。灵界有各式各样的彩虹，或如尘世的多色虹，或为单色虹。此处即为单色虹，因为经上说它“好像绿宝石”。此在显在主周围，因为经上说它

“围着宝座”；在主周围也是在天堂当中。环绕主的神圣气质发于祂的圣爱与圣智，当其显于天堂，在属天国就好像红宝石，在属灵国则好像蓝宝石，在属世国则好像绿宝石。无论何处，皆含无法言喻之荣耀与光彩。

233. 第四节。“宝座的周围，又有二十四位座位，其上坐着二十四位长老”：指最后审判之前，整个天堂的安排。不知圣言灵义和教会正理的人，或以为当最后审判到临时，主将坐在宝座上，其周围也有其他审判者坐在宝座上。明白圣言灵义和教会正理的人，却知主不会坐在宝座上，其周围也不会有其他审判者，而且主也不会将任何人判入地狱。审判的是圣言，主不过加以引导，好让审判合乎义。主确有说：“父不审判什么人，乃将审判的事全交与子…并且因为他是人子，就赐给他行审判的权柄。”（约翰福音5: 22、27）。但在另一处祂却说：“我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界。弃绝我不领受我话的人，有审判他的。就是我所讲的道，在末日要审判他。”（约翰福音12: 47-48）这两处经文并不矛盾，只要知道“人子”系表主之于圣言（n.44）。

故此，审判的是圣言，主只是加以引导。对于以色列十二支派、十二长老系表天上和地上主之教会的所有信徒，抽象而言，遂表教会的全部真理和良善，可见下文（n.251、349、369、808）。十二使徒所表相同（n.79、790、903）。如此，主的话便显明其义了：

“耶稣说，我实在告诉你们，你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在他荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。”（马太福音19: 28；路加福音22: 30）

“十二”表所有，指向天国和教会的真理与良善（n.348）。“二十四”所表相同。因此，“十二使徒”“二十四位长老”皆表整个教会，“十二个宝座”

“二十四位长老”皆表整个审判。谁看不出，使徒和长老不会行审判，也不能行审判？由此可知，当经上论及审判时，为何提说“宝座”和“长老”，如以下经文：

-
- 1) “耶和華必審問他民中的長老。”（以賽亞書3: 14）
  - 2) “耶路撒冷被建造，如同連絡整齊的一座城。眾支派，就是耶和華的支派，上那里去，按以色列的常例稱贊耶和華的名。因為在那里設立審判的寶座。”（詩篇122: 3-5）
  - 3) “我又看見幾個寶座，也有坐在上面的，並有審判的權柄賜給他們。”（啟示錄20: 4）

234. “身穿白衣”：指聖言之聖諦。對於“白衣”系表聖言之真理，可見上文（n.166、212）。

235. “頭上戴着金冠冕”：指屬愛之智。對於“冠冕”表智慧，可見上文（n.189）；對於“金”表愛之良善，可見（n.211、913）。“金冠冕”故表屬愛之智。“二十四位長老”所表之天國和教會的全部屬性（n.233）皆發于此智，約翰因而看見他們頭上全都戴着金冠冕。當知靈義抽象于人（n.78、79、96），此處亦然。

236. 第五節。“有閃電，聲音，雷轟，從寶座中發出”：指光照、覺悟、指教從主發出。炫人眼目之“閃電”表光照，驚人耳朵之“雷轟”表覺悟。“閃電”“雷轟”既表光照、覺悟，“聲音”也就表指教。三者“從寶座中”發出，因其出于人子，或說出于主之于聖言。一切光照、覺悟、指教皆從主透過聖言而來。在聖言其它地方，“閃電、雷轟、聲音”所表相同，如以下經文：

- 1) “你曾用你的膀臂贖了你的民…天空發出响声…你的雷聲在旋風中。電光照亮世界。”（詩篇77: 15、17-18）
- 2) “（耶和華）的閃電光照世界。”（詩篇97: 4）
- 3) “你在急難中呼求，我就搭救你。我在雷的隱密處應允你。”（詩篇81: 7）
- 4) “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。”（啟示錄19: 6）

正因“閃電、雷轟、聲音”系表光照、覺悟、指教，故當耶和華降臨西乃山，頒布律法時，“在山上有雷轟，閃電，和密云，並且角聲甚大”（出埃及記19: 16）。當有聲音從天上传與主時，“站在旁邊的眾人聽見，就說，打雷了”（約翰福音12: 28-29）。另外，雅各和約翰因表仁愛與善行，對真理和良善的覺悟無不從出于此，主故而給他們“起名叫半尼其，就是雷子的意思”（馬可福音3: 17）。

由此可見，在啟示錄的以下經文中，“閃電、雷轟、聲音”所表相同：

- 1) “我看見羔羊揭開七印中第一印的時候，就聽見四活物中的一個活物，聲音如雷，說，你來。”（啟示錄6: 1）

-
- 2) “我听见从天上有声音，像众水的声音，和大雷的声音。”（启示录14: 2)
  - 3) “天使拿着香炉，盛满了坛上的火，倒在地上，随有雷轰、大声、闪电。”（启示录8: 5)
  - 4) “（天使）大声呼喊，好像狮子吼叫，呼喊完了，就有七雷发声。”（启示录10: 3-4)
  - 5) “当时神天上的殿开了，在他殿中现出他的约柜，随后有闪电，声音，雷轰。”（启示录11: 19)

237. “又有七盏火灯在宝座前点着，这七灯就是神的七灵”：指主藉圣谛在天上和地上建立的新教会。此处“七灯”与前面的“七个灯台”“七星”所表相同。对于“七个灯台”系指地上将要得主光照的新教会，可见上文（n.43）；对于“七星”系指天上的新教会，也见上文（n.65）。教会兴于主所发之神性，也就是称为“圣灵”的圣谛，是故经上说“这七灯就是神的七灵”。对于“神的七灵”表放射的神性，可见上文（n.14、155）。

238. “宝座前好像一个玻璃海，如同水晶”：指凭圣言字义了解基本真理之基督徒所构成的新天堂。灵界有气体，有水源，和尘世一样。顶层天天使所处之气好比以太，中层天天使所处之气好比空气，底层天天使所处之气好比水气。后者在天堂边界看似大海，凭圣言字义了解基本真理之人住于其间。对于“水”表真理，可见上文（n.50）。“海”作为众水终止、归聚之所，也就表圣谛之边界。如此，“坐宝座者”既指主（n.230），“空座前点着的七灯”，就是“神的七灵”，既指承主沐于圣谛之人所构成的新教会（n.237），那么“宝座前的玻璃海”显然是指处于边界的教会。

我曾观看位于天堂边界的大海，与其中的人交谈，凭亲身经历了解了这个事实。在我看来，他们似乎在海之中，但他们说他们不在海中，而在气中。我由此看出，那海乃是主所发之神性在边界的形态。对于灵界有海，这从约翰曾多次眼见可知（启示录5: 13, 7: 1-3, 8: 8-9, 10: 2, 8, 12: 12, 13: 1, 14: 7, 15: 2, 16: 3, 18: 17、19、21, 20: 13）。经上称之为“玻璃海，如同水晶”，系因主所发神性之清澈。

圣谛之边界在灵界呈现海之相，故在圣言其它地方，“海”之含义相同，如以下经文：

“那日必有活水从耶路撒冷出来，一半往东海流，一半往西海流。”（撒迦利亚书14: 8）

“活水从耶路撒冷出来”，系指教会之圣谛从主出来，“海”故而指圣谛终止之处：

- 1) “（耶和華啊），你的道在海中，你的路在大水中。”（诗篇77: 19）

---

2) “耶和华在沧海中开道，在大水中开路。”（以赛亚书43: 16）

3) “（耶和华）把地建立在海上，安定在大水之上。”（诗篇24: 2）

4) “（耶和华）将地立在根基上，使地永不动摇。你用深水遮盖地面，犹如衣裳。”（诗篇104: 5-6）

“把地建立在海上”之“地”系指教会，它建立在基本真理之上，因为基本真理正是教会之基。

“我必使巴比伦的海枯竭，使她的泉源干涸…我必使巴比伦的海枯竭，使她的泉源干涸。”（耶利米书51: 36、42）

“使巴比伦的海枯竭，使她的泉源干涸”系表毁灭其教会的一切真理。

“他们必跟随耶和华，众子要从海上恭敬而来。”（何西阿书11: 10）

“从海上而来的众子”系指了解基本（或终极）真理的人。

1) “那在天上建造楼阁，在地上安定穹苍，命海水浇在地上的，耶和华是他的名。”（阿摩司书9: 6）

2) “诸天藉耶和华的命而造，万象藉他口中的气而成。他聚集海水如垒，收藏深洋在库房。”（诗篇33: 6-7）

3) “我一斥责，海就干了，我使江河变为旷野。”（以赛亚书50: 2）

“海”既表住于天堂边界者所受之圣谛，靠近海边的“推罗、西顿”也就表教会之于良善和真理的认识，“海岛”则表离神圣敬拜较远之人（n.34）。所以在希伯来文中，“海”称为“西边”，就是阳光退落之处，或说真理转向隐晦之处。对于“海”亦表脱离灵性之属世者，遂表地狱，可见下文。

239. “宝座中，和宝座周围有四个活物”：指主之圣言从初至终，及其守护。对于“活物”表圣言，我知道这一定让人感到奇怪。下面我会说明，这的确是它的含义。此“四活物”同于以西结书提到的“基路伯”。在第一章它称为“活物”，在第十章却称为“基路伯”。此处也称为狮子、牛犊、人、鹰之四“活物”。在希伯来文中，它们称为（chajoth），确系活物之义。该字衍生于（chaja），是生命的意思，亚当之妻也因此被称为（chaja）（创世记3: 20）。

在以西结书中，单个活物也称为（chaja），所以这些活物也可称为“生命之物”。圣言多处称主为“狮子”、“羔羊”，承主入于仁者也被称为“绵羊”，在下文，对圣言的领悟被称为“马”。既是如此，圣言被描述为活物也就不足为奇了。对于“四活物”和“基路伯”系表圣言，从其被见于“宝座中和宝座周围”也可知晓。在宝座中的是主，主即圣言，故其不可能被见于其它地方。

它们也在宝座周围，因其也在天堂，天堂也是圣言之所在。对于“基路伯”表圣言及其守护，《圣言之教义》一书（nn.97）已作说明，其中说到：

对于内在的真理，圣言的字义起到守护的作用。它能左右转动，就是说，它能照各人的领会被解释，其内在不被伤害和亵渎。因为各人对字面的理解不同并不造成伤害，只有内在的圣谛被歪曲时，才会造成伤害。内在的圣谛若被歪曲，圣言就遭到了亵渎。为防范这一点，字义承担了守护之职。所信有误，但不固执其谬之人，圣言不会遭受亵渎。“基路伯”表此守护，圣言也以它来描述。亚当及其妻被赶出伊甸园之后，入口处所安设的基路伯正是表此守护。经上说：“耶和華神便打发他出伊甸园去，耕种他所自出之土。于是把他赶出去了。又在伊甸园的东边安设基路伯和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路。”（创世记3: 23-24）

“基路伯”表守护，“生命树的道路”表进到主的道路，藉着圣言赐于人，“四面转动发火焰的剑”表圣谛之于终极，正如圣言之于字义，允许见仁见智，各有所解。会幕中、约柜上、施恩座两头、由金子锤出的基路伯（出埃及记25: 18-21）所指相同，是故经上说：“我（耶和華）要在那里与你（摩西）相会，又要从法柜施恩座上二基路伯中间，和你说我所要吩咐你传给以色列人的一切事。”（出埃及记25: 22, 30: 6; 民数记7: 89）

会幕中幔子上的基路伯不外如是（出埃及记26: 31），因为会幕的幔子象征天堂和教会之终极，也表圣言之终极。耶路撒冷内殿中所安设的基路伯（列王记上6: 23-28），内殿、外殿周围的墙上和门上所雕刻的基路伯（列王记上6: 29、32、35）、新殿中的基路伯（以西结书41: 18-20）概莫能外。

“基路伯”既表守护，使得人不能直接进到主前，不能直接进入天堂和圣言内在的圣谛，只能间接从终极而入，是故经上论推罗王说：

“你无所不备，智慧充足，全然美丽…你曾在伊甸神的园中，佩戴各样宝石…遮掩约柜的基路伯阿，我已将你从发光如火的宝石中除灭。”（以西结书28: 12-14、16）

“推罗”表教会之于真理与良善的认识，“推罗王”也就表这些知识所从出之圣言。对于“推罗王”在此表圣言之终极（即其字义），“基路伯”表守护，这是显而易见的，因为经上说“你无所不备，佩戴各样宝石”、“遮掩约柜的基路伯啊”。此处提到的“宝石”系表圣言字义中的真理（n.231）。

“基路伯”既表圣谛之终极，犹如一位守护，诗篇因而说：

- 1) “以色列的牧者阿，求你留心听。坐在二基路伯上的阿，求你发出光来。”（诗篇80: 1）
- 2) “耶和華作王，万民当战抖。他坐在二基路伯上，地当动摇。”（诗篇99: 1）

---

3) “(耶和華)使天下垂,親自降臨…他坐着基路伯飛行。”(詩篇18: 9-10)

“坐着基路伯飛行”“坐在二基路伯上”系指寓于聖言之終極意義上。以西結書第一、九、十章以基路伯描述了聖言之聖諦及其性質,不通靈義者無法明了其中各細節的含義。主既已啟示于我,就讓我概要解釋一下以西結書第一章有關四活物和基路伯的含義:

- 1) 聖言所發的神聖光輝(1: 4)
- 2) 聖言呈現一個人的形像(1: 5)
- 3) 聖言與屬靈、屬天界的結合(1: 6)
- 4) 聖言屬世層及其性質(1: 7)
- 5) 屬靈、屬天義與屬世義之結合及其性質(1: 8-9)
- 6) 屬天、屬靈之聖愛,及屬世之良善與真理,其總性、別性(1: 10-11)
- 7) 秉承同一個目的(1: 12)
- 8) 聖言承主之聖善與聖諦所發的光輝(1: 13-14)
- 9) 聖言之中關乎良善與真理的教義(1: 15-21)
- 10) 聖言之中和聖言之上主的神性(1: 22-23)
- 11) 聖言發于外之主的神性(1: 24-25)
- 12) 主在天堂之上(1: 26)
- 13) 聖愛與聖智屬乎主(1: 27-28)

240. “前後遍體都滿了眼睛”:指聖言之中的聖智。對於人之“眼”表覺性,主之“眼”表聖智,可見上文(n.48、125)。聖言之“眼”所表相同,因為聖言出于主,關於主,即是主。以西結書也說基路伯“全身,連背帶手和翅膀,并輪周圍都滿了眼睛”(10: 12)。所謂“前後”,當指向主之聖言,乃表聖言之中的聖智與聖愛。

241. 第七節。“第一個活物像獅子”:指聖言之聖諦之于能。對於“獅子”表真理之大能,此處表聖言聖諦之大能,這從獅子在百獸之中為力量之王可知,也從其在靈界、在聖言中象征聖諦之大能可知。至于何為聖言聖諦之大能,可參看《聖言之教義》(nn.49)和《天堂與地獄》(nn.228-233)。耶和華(或主)因而被比作“獅子”,也被稱為“獅子”,如以下經文:

- 1) “獅子吼叫,誰不懼怕呢?主耶和華發命,誰能不说預言呢?”(阿摩司書3: 8)
- 2) “我必不在怒中臨到你們。耶和華必如獅子吼叫,子民必跟隨他。”(何西

阿书11: 9-10)

- 3) “狮子和少壮狮子，获食咆哮…如此万军之耶和華，也必降临在锡安山冈上争战。”（以赛亚书31: 4）
- 4) “看哪，犹大支派中的狮子，大卫的根，他已得胜。”（启示录5: 5）
- 5) “犹大是个小狮子。我儿啊，你抓了食便上去；你屈下身去，卧如公狮，蹲如母狮，谁敢惹你？”（创世记49: 9）

在这些经文中，主所发圣谕之大能被描述为“狮子”。“吼叫”表主以大能向意欲夺人之地狱扬声，救人脱离地狱，犹如狮子捕获食物。“屈下身去”表聚集力量，“犹大”在至高意义上表主（n.96、266）。又如：

- 1) “（天使）大声呼喊，好像狮子吼叫。”（启示录10: 3）
- 2) “他蹲如公狮，卧如母狮，谁敢惹他。”（民数记24: 9）
- 3) “这民起来，仿佛母狮，挺身，好像公狮。”（民数记23: 24）

这是说以色列，表教会，描述的是教会承圣谕而具有的大能。又如以下经文：

“雅各余剩的人必在万国多民中，如林间百兽中的狮子，又如少壮狮子在羊群中。”（弥迦书5: 7-8）

还有诸如（以赛亚书11: 6, 21: 6-9, 35: 9; 耶利米书2: 15, 4: 7, 5: 6, 12: 8, 50: 17, 51: 38; 以西结书19: 3, 5-6; 何西阿书13: 7-8; 约珥书1: 6-7; 民数记21: 2; 诗篇17: 12, 22: 13, 57: 4, 58: 6, 91: 13, 104: 21-22; 申命记33: 20）等处经文。

242. “第二个像牛犊”：指圣言之圣谕之于情。地上的动物表各种属世之情，因为这是它们的本质。其中“牛犊”表求知欲，在灵界，这种欲以牛犊为象。故在圣言中，它以牛犊为表征，如以下经文：

“这样，我们就把嘴唇的牛犊献上。”（何西阿书14: 2）

【注】“把嘴唇的牛犊献上”：和合本作“把嘴唇的祭代替牛犊献上”，吕振中译本作“献上我们嘴唇之果实（传统：牛犊）”。

“嘴唇的牛犊”指以爱慕真理之情认罪，又如：

“但向你们敬畏我名的人，必有公义的日头出现，其翅膀有医治之能。你们必出来跳跃，如圈里的肥犊。”（玛拉基书4: 2）

他们被比作“肥犊”，因其系指因爱慕之情而满有真理与良善之知识的人。又如：

“耶和華的声音震破香柏树，耶和華震碎黎巴嫩的香柏树，他也使之跳跃如牛犊。”（诗篇29: 6）

“黎巴嫩的香柏树”表真理的知识，经上故说耶和華的声音使之“跳跃如牛犊”，“耶和華的声音”在此指感动人的圣谕。

埃及人喜爱知识，故以牛犊为其求知欲的象征。但是后来，他们将牛犊当作神来敬拜，故在圣言中，它们也表爱慕虚假之心（如耶利米书46: 20-21；诗篇68: 30）。以色列民在旷野为自己作的牛犊（出埃及记32章），撒玛利亚人制造的牛犊（列王记上12: 28-32；何西阿书8: 5, 10: 5）所指相同。是故经上说：

“现今他们罪上加罪，用银子为自己铸造偶像…献人为祭，向牛犊亲嘴。”
（何西阿书13: 2）

“用银子为自己铸造偶像”表歪曲真理，“献人为祭”表毁灭智慧，“向牛犊亲嘴”表从心里承认虚假。又如：

“牛犊必在那里吃草，在那里躺卧，并吃尽其中的树枝。”（以赛亚书27: 10）

耶利米书34: 18-20之“牛犊”所指相同。

凡神圣的敬拜皆发于对真理和良善的爱慕和认识，以祭祀为主的以色列教会，其牺牲故由羔羊、山羊、小山羊、绵羊、公山羊、牛犊、公牛等动物组成。包含牛犊，因为牛犊系表对真理和良善的渴求之心，在属世之情中居于首位。

“献牛犊为祭”（出埃及记29: 11-12；利未记4: 3, 13；民数记8: 8, 15: 24, 28: 19-20；士师记: 25-29；撒母耳记上1: 25, 16: 2；列王记上18: 23-26, 33），即表此义。第二个活物好像牛犊，因其所表之圣言之圣谕，能感染、教化、浸润人的心智。

243. “第三个脸面像人”：指圣言之圣谕之于智。在圣言中，“人”表智慧，因其为接收主之智慧而生，为成为天使而生。故此，人在何等程度上获得智慧，也就在何等程度上成为“人”。真正属人的智慧，在于知道有一位神，领悟神的本质和属性，这正是圣言之圣谕所要教示的。对于“人”系表智慧，从以下经文可知：

“我必使人（vir）比精金还少，使人（homo）比俄斐纯金更少。”（以赛亚书13: 12）

“人”（vir homo）表聪明，“人”（homo）表智慧。

- 1) “地上的居民被火焚烧，剩下的人稀少。”（以赛亚书24: 6）
- 2) “日子将到，我要把人的种和牲畜的种播种在以色列家和犹太家。”（耶利米书31: 27）
- 3) “你们，我的羊，我草场上的羊，乃是人，我是你们的神。”（以西结书34: 31）

-
- 4) “荒凉的城邑必被人群充满。” (以西结书36: 38)
  - 5) “我观看地，不料，地是空虚混沌。我观看天，天也无光…我观看，不料，无人。” (耶利米书4: 23、25)
  - 6) “他们献人为祭，向牛犊亲嘴。” (何西阿书13: 2)
  - 7) “又量了城墙 (圣城耶路撒冷)，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。” (启示录21: 17)

此外还有很多，在这些经文中，“人”表智者，抽象而言，表智慧本身。

244. “第四个像飞鹰”：指圣言之圣谛之于知与觉。“鹰”有诸般所表，“飞鹰”表生发觉之知。因为它飞腾于空，凭锐利的双眼，明察秋毫，而“眼睛”系表觉性 (n.48、214)。“飞翔”表觉悟和指教，在至高的意义上，表主之预见和供应。对于“鹰”在圣言中有此含义，从以下经文可知：

“那等候耶和华的，必从新得力，他们必如鹰展翅上腾。” (以赛亚书40: 31)

“如鹰展翅上腾”指在真理与良善的认识上升华，遂而获得聪明。

“鹰雀飞翔，展开翅膀一直向南，岂是藉你的智慧吗？大鹰上腾在高处搭窝，岂是听你的吩咐吗？它从那里窥看食物，眼睛远远观望。” (约伯记39: 26-27、29)

认识、觉悟、洞见之能在此被描述为“鹰”，这不是出于人自己的聪明。

“ (耶和華) 用美物，使你所愿的得以知足，以致你如鹰返老还童。” (诗篇103: 5)

“用美物使你所愿的得以知足”指由知识赐予觉悟，因此而与鹰作比。

“有一大鹰，翅膀大，翎毛长，羽毛丰满，彩色俱备，来到黎巴嫩，将香柏树梢拧去…又将以色列地的枝子栽于肥田里，插在大水旁，如插柳树，就渐渐生长…又有一大鹰，翅膀大，羽毛多。这葡萄树从栽种的畦中向这鹰弯过根来，发出枝子，好得它的浇灌。” (以西结书17: 1-8)

在此，两只“大鹰”乃是描述犹太教会和以色列教会在真理上的认识，也就是描述他们的聪明。但在相反的含义上，“鹰”系表假道上的认识，觉性因而被扭曲了 (如马太福音24: 28; 耶利米书4: 13; 哈巴谷书1: 8-9, 等等)。

245. 第八节。“四活物各有六个翅膀”：指圣言之于大能与守护。对于“四活物”系表圣言，上文已作说明；对于“翅膀”系表大能及守护，下文将会说明。“六”表所有真理与良善，因为六等于三与二相乘，而“三”系表所有真理 (n.505)， “二”则表一切良善 (n.762)。“翅膀”表大能，因为鸟儿凭借翅膀上腾。鸟之翅膀，正如人之膀臂，而“膀臂”正是表大能。“翅膀”既

表大能，四活物又各有六个翅膀，那么照前面的解释，各活物的翅膀各表什么大能就显而易见了。“狮子的翅膀”表征服地狱之邪恶与假道的大能，这大能源于主，属乎圣言之圣谛。“牛犊的翅膀”表感人心智的大能，因为圣言之圣谛能感染一切虔诚读诵圣言的人。“人的翅膀”表获取智慧、领悟神之本质与属性的大能，因为这正是人读诵圣言时所具有的本能。“鹰的翅膀”表认识真理与良善，遂而获得聪明的大能。

论到基路伯的翅膀，以西结书记着说：“活物的翅膀直张，彼此相对，每活物有两个翅膀遮体…我又听见那活物翅膀相碰…翅膀以下有人手的样式。”（1: 23-24, 3: 13, 10: 5、21）。“相碰”表行动和谐一致，“遮体”表守护内在的真理，免得圣言的灵义遭到亵渎，“人手”表大能。

论到“撒拉弗”，经上也记着说：“其上有撒拉弗侍立，各有六个翅膀。用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔。”（以赛亚书6: 2）“撒拉弗”亦表圣言，严格地说，表圣言之教义。“用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚”同样表守护，“两个翅膀飞翔”同样表大能。对于“飞翔”表觉悟和指教，在至高的意义上，表主之眷顾和供应，从以下经文同样可知：

- 1) “（神）坐着基路伯飞行。他藉着风的翅膀快飞。”（诗篇18: 10; 撒母耳记下22: 11）
- 2) “我又看见另一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人。”（启示录14: 6）

对于“翅膀”表守护，从以下经文可知：

- 1) “（耶和華）必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。”（诗篇91: 4）
- 2) “求你保护我，如同保护眼中的瞳人，将我隐藏在你翅膀的荫下。”（诗篇17: 8）
- 3) “世人投靠在你翅膀的荫下。”（诗篇36: 7, 57: 1, 63: 7）
- 4) “我从你旁边经过，看见你的时候正动爱情，便用翅膀掩覆你，遮盖你的赤体。”（以西结书16: 8）
- 5) “但向你们敬畏我名的人，必有公义的日头出现，其翅膀有医治之能。”（玛拉基书4: 2）
- 6) “又如鹰搅动巢窝，在雏鹰以上两翅扇展，接取雏鹰，背在两翼之上。这样，耶和華独自引导他。”（申命记32: 11-12）
- 7) “（耶稣说），耶路撒冷阿，耶路撒冷阿，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。”（马太福音23: 37; 路加福音13: 34）

---

246. “遍体内外都满了眼睛”：指圣言属世义之圣智源于其属灵义与属天义。对于四活物“前后遍体都满了眼睛”系表圣言内之圣智，可见上文（n.240）。此处“遍体内外都满了眼睛”，所指相同。由于圣言属世义之圣智系源于隐藏于内的属灵义和属天义，经上故说它们“遍体内外都满了眼睛”。对于圣言处处包含属灵义和属天义，可参看《圣言之教义》一书（nn.5-26）。

247. “他们昼夜不住的说，圣哉，圣哉，圣哉，主神全能者”：指圣言不停教示唯独主是神，唯独主当受敬拜。四活物“昼夜不住的说”，表圣言无间断地教示四活物所说之“圣哉，圣哉，圣哉，主神全能者”，就是唯独主是神，唯独主当受敬拜。这是“圣哉，圣哉，圣哉”的含义，因为重复三次乃表主集所有神圣于一身。对于圣三集于主一身，《主之教义》一书已作充分的说明，也说明了圣言纯然论及主，其神圣性由此而来。对于独有主是圣的，可见上文（n.173）。

248. “是昔在今在以后永在的”：指主，这从启示录1: 4、8、11、17可知。这些经文论及人子，就是主之于圣言，其中明确说道：“我是阿拉法、我是俄梅戛、我是初、我是终、是昔在今在以后永在的全能者。”（启示录1: 8）这些词的含义，前文已作说明（n.13、29-31、38、57）。是故此处“圣哉，圣哉，圣哉，主神，是昔在今在以后永在的全能者”乃是指主。

249. 第九节。“每逢四活物将荣耀，尊贵，感谢，归给那坐在宝座上的”：指圣言将所有真理、良善、敬拜都归给将行审判之主。前已说明，“四活物”系指圣言。将“荣耀、尊贵”归给主，系指一切真理、良善皆属于主，出于主。

“感谢”表敬拜。“那坐宝座的”表审判之主（同上）。由此可知，“四活物将荣耀，尊贵，感谢，归给那坐在宝座上的”系表圣言将所有真理、良善、敬拜都归给将行审判之主。在圣言中，“将荣耀、尊贵归给主”无非指承认一切真理、良善皆出于主，是故唯独祂是神，因祂凭圣谛充满荣耀，凭圣善极具尊贵。在以下经文中，“荣耀、尊贵”即是表此：

- 1) “外邦的神都属虚无。惟独耶和華创造诸天。有荣耀和尊贵在他面前。”（诗篇96: 5-6）
- 2) “我的心哪，你要称颂耶和華。耶和華我的神啊，你为至大，你以荣耀尊贵为衣服。”（诗篇104: 1）
- 3) “耶和華的作为本为大。凡喜爱的都必考察。他所行的是荣耀和尊贵。”（诗篇111: 2-3）
- 4) “他因你的救恩大有荣耀。你又将荣耀尊贵加在他身上。你使他有洪福，直到永远。”（诗篇21: 5-6）

论到主，经上说：

- 1) “大能者阿，愿你腰间佩刀，大有荣耀和尊贵。为真理，谦卑，公义，赫然

坐车前往，无不得胜。”（诗篇45: 3-4）

2) “你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。”（诗篇8: 5）

3) “黎巴嫩的荣耀，并迦密与沙仑的华美，必赐给他。人必看见耶和华的荣耀，我们神的尊贵。”（以赛亚书35: 2）

这些经文论及主（另如诗篇145: 4-5、12；启示录21: 24、26等处经文）。在圣言中，若关乎圣谛，就称为“荣耀”（n.629）；若关乎圣善，则称为“尊贵”。

250. “活到永永远远者”：指独有生命，独为永生之源的主（同上，n.58、60）。

251. 第十节。“那二十四位长老，就俯伏在坐宝座的面前，敬拜那活到永永远远的”：指所有在天堂者均在主前谦卑虚己。对于“二十四位长老”系指所有属于主之教会者，可见上文（n. 233），此处则指所有属于天上之教会者。

“长老”作为领袖，代表所有。至于他们在主前谦卑虚己，故而俯伏敬拜，其义自明，无需解释。

252. “又把他们的冠冕放在宝座前”：指承认他们的智慧独出于主。对于“冠冕”系表智慧，可见上文（n.189、235），“把他们的冠冕放在宝座前”故表他们承认智慧不属于自己，而全属于主。

253. 第十一节。“说，主啊，你是配得荣耀尊贵权柄的”：指其承认天堂属于主，因主之功与义而立，因为祂是圣谛与圣善。“说”表承认，“主啊，你配得”表基于主之功与义，“荣耀、尊贵”表主是圣谛与圣善（同上，n.249），“配得权柄”表天国属于主。合在一起，遂表他们承认天堂属于主，因主之功与义而立，因为祂是圣谛与圣善。

254. “因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的”：指因主之圣爱，藉主之圣智，或说因主之圣善，藉主之圣谛（也就是圣言），天堂和教会的一切得以建立，人也得以更新、重生。本句经文灵义如此，因为“创造”系表藉圣谛更新、重生，“你的旨意”系表圣善。或说圣善与圣谛，或说圣爱与圣智，两者是一致的，因为善皆关乎爱，真理皆关乎智慧。对于天堂和教会的一切系出于圣爱与圣智，《圣爱与圣智》一书多有说明，也说明了爱与善关乎意志，智慧与真理关乎觉性。由此可知，“主的旨意”系指主之圣善或圣爱。

对于在圣言中，“创造”系表更新、重生，从以下经文可知：

1) “神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有坚定的灵。”（诗篇51: 10）

2) “你张口，它们饱得美食…你发出你的灵，它们便受造。”（诗篇104:

28、30)

- 3) “将来受造的民，要赞美耶和华。”（诗篇102: 18）
- 4) “看哪，我造新天新地，从前的事不再被纪念，也不再追想。你们当因我所造的永远欢喜快乐。因我造耶路撒冷为人所喜，造其中的居民为人所乐。”（以赛亚书65: 17-18）
- 5) “耶和华创造诸天，铺张穹苍，将地和地所出的一并铺开，赐气息给地上的众人，又赐灵性给行在其上的人。”（以赛亚书42: 5, 45: 12、18）
- 6) “雅各阿，创造你的耶和华，以色列阿，造成你的那位，现在如此说，你不要害怕，因为我救赎了你。我曾题你的名召你…凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的。”（以赛亚书43: 1、7）
- 7) “都是在你受造之日预备齐全的…你从受造之日所行的都完全，后来在你中间又察出不义。”（以西结书28: 13、15）

这是说推罗王，系表因圣谛获得聪明的人。又如：

“好叫人看见，知道，思想，明白，这是耶和华的手所作的，是以色列的圣者所造的。”（以赛亚书41: 20）

灵界见闻

255. 下面我讲述一个故事。为免人进入圣言的灵义，歪曲其中的真理，主设立了守护，就是圣言中基路伯所指的，也是此处四活物所指的。主设立守护的事实以如下方式向我显现了出来。

[2] 我看到一些大钱袋，里面装着大量的白银。钱袋打开了，似乎人可以随意取出，甚至带走。但在钱袋两旁，坐着两位守护天使。放钱袋之所，看似一间马房的马槽。在隔壁的房里，我看见一些端庄的少女和一位贞洁的少妇。另一间房里站着两个婴孩。我被告知，不要像婴儿般地和他们玩耍，却要把他们当作智者。此后，我又看见一个妓女和一匹死马。

[3] 看到这些景象，我被告知，它们象征圣言的字义，其中包含着灵义。装满白银的大钱袋系表关乎真理和良善的丰富的知识，钱袋被打开了，但有天使守护，表示任何人皆可获取真理的知识，但须确保人不致歪曲灵义，因为灵义之中纯是真理。放钱袋的马房中的马槽，系表属灵的教导，好叫人领悟。主降生时所卧的马槽所表相同，因为在马槽吃草的马系表对圣言的领悟。

[4] 所见于隔壁房里的端庄的少女，系表对真理的爱慕之情。那位贞洁的少妇，则表良善与真理之合。婴孩乃表圣言中智慧之纯真。他们是第三层天的天使，看似婴孩。妓女和死马系表今日许多人对圣言的歪曲，对真理的领悟因而丧失了。妓女表歪曲，死马表对真理一无所知。

[5] 主许我与许多死后的人交谈，他们以为自己将在天堂，像恒星一样闪耀光

芒。因为如他们所说，他们尊圣言为圣，常加诵读，并引许多经文，证实他们的信条，在人前被尊为有识之士。以是之故，他们自认将成为米迦勒或拉斐尔。但是，当他们被审视，以确认其研究圣言的动机时，发现有的人是为了追求名誉，希望高人一等，被尊为教会的领袖，有的人是为了牟取利益，获得财富。至于他们从圣言有何认识，结果发现，他们对其中的真理一无所知，不过堆积了一些被歪曲的真理而已，其本质乃是假道。在灵界，对天使而言，它发出一股刺鼻的恶臭。他们被告知，这是因为他们以自己的名利为目标，为的是满足自己的私欲，不是为了主和天堂。既以名利为目的，当其读诵圣言时，心智便紧随名利而动，时时以自我为念，因而落入幽暗，对天堂一无所见。在此状态下，他无法出离自己的光，升入天堂之光，也就不能从主经由天堂接收任何流入。

[6] 我还看见他们被允许进入了天堂，当被发现他们不识任何真理，就被剥去衣服，露出赤体。歪曲真理的人，因其发出恶臭，也被赶了出来。自高自大、自认有功之心却依然随着他们。因渴慕真理、为促进属灵生命、不仅为己、也求利人而读诵圣言的人就不同，我看见他们被带到天堂，进入了天堂的光明和神圣的真理之中，也获得了天使般的智慧和福乐，就是永生。