《揭秘启示录》

以马内利·瑞登堡 著

全文 · A4 打印版 · newchurchcn.com
普通字号 / 大字版均适合 A4 纸打印

新教会汉语神学院 · newchurchcn.com
著作汉译

《揭秘启示录》

以马内利·瑞登堡 著

启示录第一章

1 全章内容的灵义概要

本启示录唯独来自主，将被那些在主的新教会（即新耶路撒冷）中的人所接受，他们承认主为天地之神：同时也描述了主作为圣言的相关信息。

各节经文内容的灵义概要

“耶稣基督的启示”象征主关于祂自己和祂教会的预言，即教会在其终结时的状态，以及之后将要有的状态（2节）；“就是神赐给祂，叫祂将必要快成的事指示祂的众仆人”象征这启示是赐给那些处于出于仁义的信仰之人的（3节）；“必要快成的事”象征必定发生，以免教会灭亡（4节）；“祂就差遣使者晓谕祂的仆人约翰”象征主通过天堂向那些处于出于仁义及其信仰的生活之善的人所启示的事（5节）。

“约翰便将神的道和耶稣基督的见证”象征那些从心里接受圣言的神性真理，并承认主的人性是神性的（6节）；“凡自己所看见的”象征他们在《启示录》一切内容上都得到光照（7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”象征他们与天堂天使相通，因为天使照着新耶路撒冷的教义生活（8节）；“因为日期近了”象征教会已经到了不能继续维持下去、以致与主联合的状态（9节）。

"约翰写信给七个教会"象征基督教界中所有拥有圣言并因此知道主、并来到教会的人（10节）；给那些从圣言处于真理之光中的人（11节）；“愿恩惠、平安归与你们”象征神圣的问候（12节）；“从那昔在、今在、以后永在的神”象征从那永恒和无限的主，即耶和华（第13节）；“和宝座前的七灵”象征从整个天堂，那里主在祂的神性真理中（14节）。

“耶稣基督”象征主的神性人性（15节）；“那诚实作见证的”象征主就是神性真理本身（16节）；“从死里首先复活”象征主也是神性良善本身（17节）；“为世上君王元首”象征教会的所有良善之真理都从祂而来（18节）；“爱我们，用自己的血洗去我们的罪”象征祂因爱和怜悯，通过祂从圣言而来的神性真理改造并重生人（19节）。

“又使我们成为君王和祭司”象征祂赐予那些由祂而生（即重生的人）从神性真理而来的智慧，和从神性良善而来的爱（20节）；“归于神和他的父”象征他们成为祂神性智慧和神性之爱的形像（21节）；“但愿荣耀、权能归给他，直到永永远远”象征唯独祂拥有神圣威严和神圣大能，直到永远（22节）；“阿们”象征从真理而来的神圣确认，即从祂自己而来（23节）。

“看哪，他驾云降临”象征主将在圣言的文字意义中显现，并在教会终结时打开其灵义（24节）；“众目要看见他”象征所有出于情感处于神性真理理解中的人都将承认祂（25节）；“连刺他的人也要看见他”象征教会中那些处于伪谬中的人也将看见（26节）；“地上的万族都要因他哀哭”象征那时教会中不再有良善和真理（27节）；“这话是真实的。阿们”象征从神而来的确认，事情必如此发生（28节）。

“主说：‘我是阿拉法，我是俄梅戛，是初，是终’”象征祂是从首先到末后的独一之神，万物由祂而出；因此祂是独一的爱、独一的智慧、独立自主的生命，从而祂是独一的创造主、救主和光照者，以及天堂和教会一切事物中的一切（29节）；“是昔在、今在、以后要来的”象征这位主是永恒、无限，即耶和华（30节）；“全能者”象征祂自存、自在、自主，并从至内在通过最外层运作（31节）。

“我约翰，就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有份”象征那些处于仁义之良善并由此处于信仰之真理中的人（32节）；“为神的道，并为给耶稣作的见证”象征教会中那些被邪恶与伪谬侵扰、但当主降临时将被除去的事物（33节）；“曾在那名叫拔摩的海岛上”象征他得以受光照的状态和地点（34节）；“为神的道和耶稣的见证”象征为要心里接受并如此在光中领受圣言的神性真理，并承认主的人性是神性的（35节）。

“当主日，我在灵里”象征那时因神性流入而有的属灵状态（36节）；“听见在我后面有大声音如吹号”象征对从天揭示的神性真理的清晰觉察（37节）。

“说：我是阿拉法，我是俄梅戛，是首先的，是末后的”象征祂是从首先到末后的独一之神，万物由祂而出，等等（38节）；“你所看见的当写在书上”象征所揭示的要留给后世（39节）；“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”象征给基督教界中那些从圣言处于真理之光中的人（40节）；“以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非、老底嘉”象征具体地照着各人接受的状态（41节）。

“我转过身来，要看是谁发声与我说话”象征那些处于生活之善中的人，在转向主时，对圣言中真理的觉察状态发生了转变（42节）；“既转过来，就看见七个金灯台”象征新教会，它将从主通过圣言得着光照（43节）。

“灯台中间有一位好像人子”象征主——就圣言而言，灯台从祂而来（44节）；“身穿长衣”象征发出的神性，即神性真理（45节）；“胸间束着金带”象征发出的并同时联结的神性，即神性良善（46节）。

“他的头与发皆白，如白羊毛，如雪”象征在首先与末后中的神性之爱与神性智慧（47节）；“眼睛如同火焰”象征神性之爱的神性智慧（48节）。

“脚好像在炉中锻炼光明的铜”象征神性在自然层面的良善（49节）；“声音如同众水的声音”象征神性在自然层面的真理（50节）。

“他右手拿着七星”象征圣言中一切良善与真理的知识从祂而来（51节）；“从他口中出来一把两刃的利剑”象征通过圣言和从主而来的教义驱散伪谬（52节）；“面貌如同烈日放光”象征神性之爱与神性智慧，这些就是祂自己，并从祂发出（53节）。

“我一看见，就仆倒在他脚前，像死了一样”象征因主如此显现而导致的自我生命的丧失（54节）；“他用右手按着我”象征那时从祂注入的生命（55节）；“说：不要惧怕”象征复苏，以及从极度谦卑而来的敬拜（56节）；“我是首先的，我是末后的”象征祂是永恒且无限的，所以是独一之神（57节）。

“又是那存活的”象征祂是独一的生命，生命唯独从祂而来（58节）；“我曾死过”象征在教会中被忽视，祂的神性人性不被承认（59节）；“看哪，我是活着的，直到永永远远”象征祂是永生（60节）；“阿们”象征神圣确认这是真理（61节）；“并且拿着死亡和阴间的钥匙”象征唯独祂能拯救（62节）。

“所以你要把所看见的，和现在的事，并将来必成的事，都写出来”象征所有现在揭示的事都要留给后世（63节）。

“论到你所看见、在我右手中的七星和七个金灯台的奥秘”象征在关于新天堂和新教会的异象中的奥秘（64节）；“七星就是七个教会的使者”象征在天上的新教会，即新天堂（65节）；“你所看见的七个金灯台就是七个教会”象征在地上的新教会，即新耶路撒冷，由主从新天堂降下（66节）。

背景解释

什么是灵义？迄今无人知晓。关于灵义存在于圣言的每一个细节中，已在《新耶路撒冷教义之圣经篇》（第5-26节）中说明。没有灵义，圣言在许多地方就无法理解。灵义并不显现在文字意义中，它内在于文字意义，如同灵魂内在于身体。

众所周知，有灵性和自然，灵性流入自然，并在能落入视觉和触觉的形式中呈现出来被看见和感觉到。没有这些形式，灵性只能被感知为情感和思维，或爱与智慧（这些属于心智）。情感和思维，或者说爱的情感与智慧的思维，是灵性的，这是公认的。这两种灵魂的官能在身体中呈现为感觉器官和运动器官的形式，这也是众所周知的。并且，它们合而为一，以致当心智思想时，口立刻说出；当心智意愿时，身体立刻行动。由此可见，在人里面，灵性与自然之间存在完美的结合。

在世界上的一切事物中也是如此。那里有作为原因之至内在的灵性，也有作为其结果的自然，并且这两者合而为一。在自然中，灵性并不显现，因为它内在于自然，如同灵魂内在于身体，又如同原因之至内在内在于结果，如前所述。

圣言也是如此。无人能否认圣言在其内心深处是灵性的，因为是神性的。但因灵性不显现在文字意义（即自然意义）中，所以灵义迄今无人知晓。直到主启示纯正的真理时，灵义才能被认识，因为灵义就存在于这些真理中。正因如此，《启示录》迄今未被理解。但为使人不怀疑其中有这样的内涵，特将逐一解释，并通过圣言别处的类似之处加以证明。

解释和证明如下。

2 （第一节）“耶稣基督的启示”象征主关于祂自己和祂教会的预言，即教会在其终结时的状态，以及之后在天上地上将要有的状态。“耶稣基督的启示”象征一切预言，因它们从主而来，故称为耶稣基督的启示。这些预言是关于主自己和祂教会的，这从解释中将显明。《启示录》所论及的并非教会逐次的状态，更非国度的逐次状态（如一些人迄今所信的），而是从始至终论及天上和地上教会的最后状态，以及最后的审判，之后论及新教会，即新耶路撒冷。这新教会是本书的最终目标，这是显而易见的。因此，前面的内容论及教会在那之前不久的状态。关于这些事是按什么顺序论述的，可从各章的总义看出，更可从各节的解释中看出。

3 “就是神赐给他，叫他将必要快成的事指示他的众仆人“象征这启示是赐给那些处于出于仁义的信仰之人，即处于出于爱之良善的智慧之真理中的人。指示象征显明。仆人在此象征那些处于出于仁义之信仰中的人；这些事向他们显明，是因为他们能理解并接受。在灵义上，仆人被理解为那些处于真理中的人；又因真理出于良善，仆人也被理解为那些处于出于良善的真理中的人。同样，他们也处于出于爱的智慧中，因为智慧属于真理，爱属于良善；也处于出于仁义的信仰中，因为信仰属于真理，仁义属于良善。

由于真正的灵义是从人抽象出来的，所以在灵义中，仆人象征真理。又因真理通过教导来服务于良善，所以在圣言中，无论在一般还是特定意义上，仆人都表示服务者，即服务的人或物。从这个意义上，不仅先知被称为神的仆人，主自己（就祂的人性而言）也被称为仆人。先知被称为神的仆人，可见于以下经文：

> 耶和华差遣他的仆人众先知到你们那里去。（《耶利米书》25:4）

主耶和华若不将奥秘指示他的仆人众先知，就一无所行。（《阿摩司书》3:7）

藉他仆人众先知所传的律法。（《但以理书》9:10）

摩西也被称为耶和华的仆人（《玛拉基书》4:4）。这是因为在灵义上，先知象征教义的真理。

【2】主就是神性真理本身，即圣言，因此祂也被称为先知。又因祂在世上服事人，并通过教导永远服事所有人，所以主在多处被称为耶和华的仆人，如下列经文：

他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。有许多人因认识我的义仆得称为义。（《以赛亚书》53:11）

我的仆人行事必有智慧，必被高举上升，且成为至高。（《以赛亚书》52:13）

看哪，我的仆人，我所扶持、所拣选、心里所喜悦的，我已将我的灵赐给他。（《以赛亚书》42:1，19）

这些都是论及主。大卫也被称为仆人，实际上大卫象征主，如以下经文：

我耶和华必作他们的神，我的仆人大卫必在他们中间作王。（《以西结书》34:24）

我的仆人大卫必作他们的王，他们必归一个牧人。（《以西结书》37:24）

因我为自己的缘故，又为我仆人大卫的缘故，必保护拯救这城。（《以赛亚书》37:35）

同样在《诗篇》78:70-72；89:3-4，20中。关于大卫在这些经文中象征主，见《新耶路撒冷教义之主篇》（第43-44节）。主自己也这样说：

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。正如人子来，不是要受人的服事，乃是要服事人。（《马太福音》20:25-28；《马可福音》10:42-45；《路加福音》22:27；12:37）

主这样说，是因为仆人和用人象征那些通过教导来服事的人，抽象来说，象征神性真理，即主自己。

【3】由此可知，本处《启示录》中的众仆人象征那些处于出于良善的真理中的人，即处于出于仁义的信仰中的人，因为他们能靠主教导——换言之，主能通过他们教导和服事。在这个意义上，主在福音书中论到这样的人时说：

谁是忠心有见识的仆人，为主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢？主人来到，看见他这样行，那仆人就有福了。（《马太福音》24:45-46）

主人来了，看见仆人警醒，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人必叫他们坐席，自己束上带，进前伺候他们。（《路加福音》12:37）

在天堂，所有在主之属灵国度中的人都被称为他的仆人，而在主之属天国度中的人则被称为他的用人。原因是：属灵国度中的人处于从神性真理而来的智慧中，属天国度中的人处于从神性良善而来的爱中；良善服事，真理服务。

在相反的意义上，仆人象征那些服事魔鬼的人；这些人处于奴役状态。而那些服事主的人则处于自由状态，正如主所教导的（《约翰福音》8:32-36）。

4 “必要快成的事”象征这些事必定发生，以免教会灭亡。这话并不意味着《启示录》中预言的事件会立即或很快发生，而是指它们必然会发生；并且若不发生，教会就会灭亡。在神的意念中，并由此在灵义中，没有时间，而是以状态代替时间。“快”是一个时间用语，但它在此象征确定性，并象征这些事会在它（所定）的时候到来之前发生。因为《启示录》在第一世纪就已赐下，而如今已过去了十七个世纪。由此可见，“快”所象征的是与之对应的确定性，即必然性。

主的以下话语也包含了类似的意义：

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）

这也意味着，教会若不在其时候结束，就会彻底灭亡。那一章论述的是世代的末了和主的降临。“世代的末了”象征旧教会的最后状态，“主的降临”象征新教会的起初状态。

时间不存前面说过，在神的意念中没有时间，一切过去和将来的事物都是现在。因此，大卫说：

在你看来，千年如已过的昨日。（《诗篇》90:4）

我要传（圣）旨；耶和华曾对我说：“你是我的儿子，我今日生你。”（《诗篇》2:7）

“今日”象征主降临时所呈现的现实。正因如此，在圣言中，一个完整的时期被称为“一日”，其开始阶段称为“黎明”和“早晨”，其结束阶段称为“晚上”和“夜晚”。

5 “他就差遣使者晓谕他的仆人约翰”（《启示录》1:1）象征这些事由主从天堂向那些因仁义及其信仰而活出良善的人揭示。“他就差遣使者晓谕”在灵义上被理解为由主从天堂或通过天堂所揭示的事。圣言中的“天使”常用来象征天使所在的天堂，至高的意义还象征主自身。这是因为，没有一位天使是脱离天堂而与个人说话的，因为每位天使都与那里的所有天使有如此联结，以至于他是在与整个天堂的相通中说话（尽管天使自己并不知道）。因为在天主眼中，整个天堂如同一人，其灵魂是主自己。因此，主通过天堂与人说话，如同人通过自己的身体从自己的灵魂与另一个人说话一样。这是在与他心智的每一个细节的联结中发生的，而他所说的话就在这些细节的中心。但这奥秘不能三言两

语说清，部分已在《圣爱与圣智》中阐述。由此可知，“天使”象征天堂，在其至高意义上象征主。“天使”在至高意义上象征主，是因为天堂之所以为天堂，并非出于天使自身的任何事物，而是出于主的神性——是主赐给他们爱与智慧，甚至生命。因此，在圣言中，主自己被称为“天使”。由此可知，与约翰说话的不是天使凭自己，而是主通过天堂、借着那位天使说话。

【2】这些话揭示了给那些因仁义及其信仰而活出良善的人，因为“约翰”代表这些人。主的十二门徒或使徒，象征教会中那些处于出于良善之真理的人；在抽象意义上，象征教会的一切。其中，“彼得”象征所有处于信仰中的人，抽象来说，象征信仰本身；“雅各”象征所有处于仁义中的人，抽象来说，象征仁义本身；“约翰”象征所有因仁义及其信仰而活出良善的人，抽象来说，象征由此而来的生活之良善本身。关于“约翰”、“雅各”和“彼得”在福音书圣言中的这些含义，见1758年伦敦出版的《天道》第122节。

【3】如今，因仁义及其信仰而活出的良善构成了教会，所以有关教会状态的奥秘是通过使徒约翰的异象来揭示的。关于圣言中所有人名和地名都象征天堂和教会的事物，已在《天堂的奥秘》（伦敦出版）中多处说明。由此可知，“他就差遣使者晓谕他的仆人约翰”在灵义上被理解为：这些事是主通过天堂向那些因仁义及其信仰而活出良善的人所揭示的。因为仁义通过信仰产生良善，而不是单独的仁义或单独的信仰所能产生。

6 （第二节）“约翰便将神的道和耶稣基督的见证……都证明出来”象征这样的人发自内心并在光照中领受圣言的神性真理，并承认主的人性是神性的。这里说到约翰将神的道证明出来，因为约翰代表所有出于仁义及其信仰而活出生活之善的人（参5节），所以在灵义上被理解为所有那些人。在圣言的灵义中，天使从不了解圣言中提及的任何具体人名，只理解那个人所代表和象征的含义。以约翰为例，他代表生活的良善，即行为上的良善。因此，所有处于那种良善中的人都包括在内。这些人“证明”，即在光照中发自内心地看见、承认、领受，并认信圣言的真理，尤其是其中“主的人性是神性的”这一真理，正如《新耶路撒冷教义之主篇》中从圣言大量引证所显明的。

在《启示录》中，“耶稣基督”和“羔羊”象征主的神性人性，“神”象征主的神性本身。

【2】至于“证明”的灵义，它论及真理，因为在世上真理需要被证明，被证明后才被承认。但在天堂，真理本身是自证的，因为它就是天堂的光。当天使听见真理，他们立刻知道并承认它。又因主就是真理本身（正如他在《约翰福音》14:6中所教导的），他在天堂就是自己的见证。由此可知“耶稣基督的见证”是什么意思，以及主为何说：

> 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）

> 这人来，为要作见证，就是为光作见证……他不是那光，那光是真光，照亮一切生在世上的人。道与神同在，道就是神……道成了肉身。（《约翰福音》1:1-2，7-9，14，34）

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。（《约翰福音》8:14）

但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，就是真理的圣灵”象征从主发出的真理本身，所以论到保惠及师时，说他不是凭自己说的，而是从主领受的（《约翰福音》16:13-15）。

7 “凡他所看见的”象征他们对这《启示录》中一切事物的光照。“凡他所看见的”在灵义上并不是指约翰所看见的（那只是异象），而是指那些由约翰所象征的人所看见的，即那些因仁义及其信仰而活出生活之善的人（如上所述）。这些人从约翰的异象中看见关乎教会状态的奥秘，但不是在阅读时，而是在这些奥秘被揭示出来时。此外，“看见”象征理解，因此在日常用语中也说“看见那件事”或“看见那是真理”。人的灵性视觉与他的肉体视觉一样真实，人通过他的灵看见灵性事物（因来自天堂之光），通过他的身体看见自然事物（因来自世界之光）；灵性事物是本质，自然事物是其形式。人的灵性视觉就是所谓的理智。由此可知“凡他所看见的”在灵义上是什么意思，下文提到“看见”时也是如此。

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”象征那些按照新耶路撒冷教义生活的人与天堂天使的相通。“有福”在此指灵性上在天堂的人；因此当他活在世上时，他与天堂天使相通，因为他的灵在天堂。“预言的话语”无非是指新耶路撒冷的教义，因为在抽象意义上，“先知”象征从圣言而来的教会教义，因此此处象征新教会（即新耶路撒冷）的教义；“预言”也是如此。“念、听见并遵守其中所记载的”象征愿意知道那教义，留心其中的内容，并遵行其中的教导——简言之，就是照着那教义生活。那些仅仅阅读、听见并记忆约翰所见之事的人，并不是有福的，这是显而易见的（参944节）。

【2】“先知”象征从圣言而来的教会教义，“预言”也是如此，因为圣言是藉着众先知写成的。在天堂，人是根据他的职分和功能被看待的；因此，在那里每个人、每个灵、每个天使都是根据其功能被称呼的。所以当提到“先知”时，由于他的功能是书写和教导圣言，所象征的就是圣言就教义而言，即从圣言而来的教义。因此，主自己（因为祂就是圣言）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）。

为说明“先知”象征从圣言而来的教会教义，特引证以下经文：

在世界的末了，且有好些假先知起来，迷惑多人。因为假基督、假先知将要起来，倘若能行，连选民也就迷惑了。（《马太福音》24:11，24）

“世界的末了”是教会的末期，就是现今，那时并非有假先知，而是有教义的伪谬。

【3】在同一福音书中：

人因为先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐；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）

“因先知的名接待先知”象征因真理是真理而接受教义的真理；“因义人的名接待义人”象征因良善是良善而接受良善；“得赏赐”象征因接受而得救。显然，得赏赐或得救并非因为接待了先知或义人。若不理解“先知”和“义人”象征什么，无人能明白这些话，也不明白以下的话：

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”象征从主而来的仁义和信仰。

【4】在《约珥书》中：

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）

这是论及主将要建立的教会，那时他们不是“说预言”，而是接受教义，这就是“说预言”。在《马太福音》中：

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）

谁都能看出，他们不是说他们说了预言，而是说他们知道并教导了教会的教义。在《启示录》中：

审判死人的时候也到了；你的仆人众先知得赏赐的时候也到了。（《启示录》11:18）

天哪，众圣徒、众使徒、众先知啊，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）

显然，赏赐不是单给众先知的，欢喜也不是单给众使徒和众先知的（当最后的审判来临时），而是给所有接受了教义的真理并照之生活的人。因此，这些人由“众使徒”和“众先知”来象征。

【5】在摩西五经中：

耶和华对摩西说：我使你在法老面前代替神，你的哥哥亚伦要作你的先知。（《出埃及记》7:1）

“神”象征从主接受的神性真理（在这个意义上，天使也被称为“神”），“先知”象征教导并宣讲那真理的人；因此亚伦在那里被称为“先知”。“先知”在其他地方也有类似的含义，如下列经文：

祭司讲律法，先知说预言，都不能断绝。（《耶利米书》18:18）

亵渎的事出于耶路撒冷的先知，流行遍地。（《耶利米书》23:15-16）

众先知必成风，道不在他们里面。（《耶利米书》5:13）

祭司和先知因浓酒摇摇晃晃，被酒所困；他们判断的时候也是颠颠倒倒。（《以赛亚书》28:7）

日头必向众先知沉落，白日变为黑暗。（《弥迦书》3:6）

从先知到祭司都行事虚谎。（《耶利米书》8:10）

在这些经文中，“先知”和“祭司”在灵义上并非指先知和祭司本人，而是指整个教会：“先知”象征教会就教义的真理而言，“祭司”象征教会就生活的良善而言，两者都已败坏。当世人在世上按文字意义阅读时，天使在天堂则按灵义理解。

先知在教义方面代表了教会的状态，而主在圣言本身方面代表了教会的状态，见《新耶路撒冷教义之主篇》（第15-17节）。

9 “因为日期近了”象征教会的状态已经到了不能再维持下去、以致与主联结的地步。与主联结并由此得救，有两个要素：承认独一之神和生活的悔改。但如今，对三个位格之神的承认取代了对独一之神的承认，仅仅口头上承认自己是罪人取代了生活的悔改，藉着这两者无法产生任何联结。因此，除非兴起一个新教会，承认这两个要素并活出它们，无人能得救。因这危险，主缩短了时间，正如他在《马太福音》中所说：

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）

这里的“近”或“日期近了”并非指时间上的临近，可见下文（参947节）。

10 （第四节） “约翰写信给七个教会”象征给基督教界中所有有圣言、借圣言认识主、并来到教会的人。这里的“七个教会”并非指七个具体的教会，而是指基督教界中所有属于教会的人。因为在圣言中，数字象征事物，“七”象征一切和所有，因此也象征丰满和完全，它在圣言中用于论及神圣的事物，在相反的意义上用于论及亵渎的事物。因此，这个数字包含神圣，在相反的意义上包含亵渎。

数字象征事物（或者说是对名词起修饰作用的形容词，赋予事物某种性质），是因为数字本身是属自然的，属自然的事物由数字来界定，而灵性的事物则由事物本身及其状态来界定。因此，凡不了解圣言（尤其是《启示录》）中数字的象征意义的人，就无法知道其中所含的许多奥秘。既然“七”象征一切和所有，可见“七个教会”象征基督教界中所有有圣言、并借圣言认识主的人；这些人若照着圣言中主的诫命生活，就构成教会本身。

【2】正因如此，安息日被设定在第七日，第七年被称为安息年，七个安息年之后是禧年，这些都象征教会的一切圣洁。同样，在《但以理书》及其他地方，“七期”象征从开始到结束的完整时期，并用于论及教会的状态。在后文中，“七”也象征类似的事物，如：七个金灯台，人子在七个灯台中间（《启示录》1:13）；他右手拿着七星（1:16，20）；神的七灵（1:4；4:5）；七盏火灯（4:5）；七位天使，有七枝号赐给他们（8:2）；掌管末了七灾的七位天使（15:5-6）；盛满末了七灾的七个金碗（16:1；21:9）；封住书卷的七个印（5:1）。

类似地，如下所述：

七天承接圣职。（《出埃及记》29:35）

七天洁净坛。（《出埃及记》29:37）

当他们接续圣职时，七天穿圣衣。（《出埃及记》29:30）

他们受圣职时，七天不可出会幕的门。（《利未记》8:33，35）

赎罪日要用指头弹血在坛上七次。（《利未记》16:18-19）

用膏油抹坛七次，使坛成圣。（《利未记》8:11）

用血向幔子弹血七次。（《利未记》4:16-17）

也向东弹血七次。（《利未记》16:12-15）

除污秽的水要向会幕前面弹七次。（《民数记》19:4）

逾越节要守七日，并吃无酵饼七日。（《出埃及记》12:15；《申命记》16:4-7）

同样，犹太人因他们的罪受七倍的惩罚（《利未记》26:18，21，24，28）。因此大卫说：

求你将我们邻邦所羞辱你的，用七倍归到他们身上。（《诗篇》79:12）

“七倍”象征完全。

【3】此外，在以下经文中：

耶和华的言语是纯净的言语，如同银子在泥炉中炼过七次。（《诗篇》12:6）

饥饿的，不再饥饿；不生育的，生了七个儿子；多有儿女的，反倒衰微。（《撒母耳记上》2:5）

“不生育的”象征外邦人的教会（他们没有圣言），“多有儿女的”象征犹太人的教会（他们有圣言）。同样：

生过七子的妇人力衰气绝。（《耶利米书》15:9）

住以色列城邑的人必出去捡器械……都当柴烧火，直烧七年。以色列家的人必用七个月葬埋他们，为要洁净全地。（《以西结书》39:9，11-12）

在《马太福音》中：

污鬼便去另带了七个比自己更恶的鬼来。（《马太福音》12:45）

此处论及亵渎，那将要带回的“七个鬼”象征一切源于邪恶的伪谬，即良善与真理的全然灭绝。龙有七个头，头上有七个冠冕（《启示录》12:3），象征对一切良善与真理的亵渎。由此可知，“七”包含神圣或亵渎，并象征一切和完全。

11 “就是在亚细亚”象征给那些从圣言处于真理之光中的人。如前所述，圣言中所有人名和地名都象征天堂和教会的事物，因此“亚细亚”也是如此，那七个教会的名称也是如此，这从下文将显明。“亚细亚”之所以象征那些从圣言处于真理之光中的人，是因为最古老的教会，以及之后的古教会，再之后的以色列教会，都在亚细亚；又因他们那里有古圣言，之后有以色列圣言，而一切真理之光都来自圣言。关于古教会曾在亚细亚地区，以及他们曾有圣言（后来失传了），最终有了今日的圣言，见《新耶路撒冷教义之圣经篇》（第101-103节）。因此，此处“亚细亚”象征所有从圣言处于真理之光中的人。

【2】关于那在以色列圣言之前的古圣言曾在亚细亚，兹述一新鲜事：它至今仍保存在居住在大鞑靼地区（Great Tartary）的民族中。我曾与来自那里的灵和天使（他们在灵界）交谈，他们说他们拥有那圣言，从古时就拥有，并照着那神圣的圣言进行敬拜，并且那圣言完全由对应组成。他们说，其中也有《雅煞珥书》，就是《约书亚记》（10:12-13）和《撒母耳记下》（1:17-18）所提到的那书；他们那里还有《耶和华战记》和《预言书》，就是摩西所提到的（《民数记》21:14-15，27-30）。当我向他们诵读摩西从那里引用的经文时，他们查考是否存在于他们那里，结果找到了。由此我得知，那古圣言至今仍在他们那里。在交谈中，他们说他们敬拜耶和华，有的视为不可见之神，有的视为可见之神。他们还说，他们不容外人进入他们那里，除了中国人，因为他们与中国人和平相处，因为中

国的皇帝是从他们那里出来的。此外，他们说中国人口如此众多，以至于他们认为世上没有哪个地区的人口更稠密了，这从中国人为了防御他们的侵袭而建造的万里长城也可以相信。你们可以在中国查考此事，或许能在那里（在鞑靼人中）找到它。

12 “愿恩惠、平安归与你们”象征神圣的问候。“恩惠”和“平安”的具体含义将在下文说明。“愿你们平安”是主向门徒的问候，因此是神圣的问候（《路加福音》24:36-37；《约翰福音》20:19-21）；主也吩咐门徒，无论进哪一家，都要这样问候（《马太福音》10:11-15）。

13 ”从那今在、昔在、以后要来的“象征从主而来，他是永恒的和无限的，是耶和华。

从本章接下来的内容可清楚看出此处说的是主，那里说到约翰听到从人子来的声音，说：

> 我是阿拉法和俄梅嘎，是首先的和末后的。（《启示录》1:11-13）
>
> 我是首先的和末后的。（《启示录》1:17）

还在下一章第8节，以及后来的章节（《启示录》21:6；22:12）。在《以赛亚书》中还说：

> 耶和华-以色列的君，以色列的救赎主-万军之耶和华如此说：“我是首先的，我是末后的；除我以外再没有神。”（《以赛亚书》44:6，48:12）

而且，“首先的和末后的”，就是“今在、昔在和以后要来的”的那一位。这就是“耶和华”的意义，因为“耶和华”的名字代表”我是“（I　AM）；作为那位“是”或“存在本身”，也是那位“昔在”和那位“以后要来的”，因为过去与将来在他都是现在。于是，他是独立于时间以外的永恒，是独立于空间以外的无限。

教会也从被称为《亚他那修信经》的三一教义中认可这一点，其中说到：父无限和永恒，子无限和永恒，圣灵无限和永恒，然而并非三位永恒和无限的神，而是一位。这一位就是主，正如我们在《新耶路撒冷教会之主篇》中所说明的。

14 ”他宝座前的七灵“象征来自整个天堂。在这个天堂中，主以他的神性真理的形式存在，且他的神性真理被全天堂所接纳。

“七灵”被理解为所有在神性真理中的人，就抽象意义而言，象征神性之真或神性真理自身。圣言之中的数字“七”被理解为全部和所有（参10节）。“宝座”象征整个天堂，稍后便知。因此，“他宝座前”象征他的神性真理所在之处。因为天堂不是由天使们自己成为天堂，而是因为主的神性（参《圣治》和《圣爱与圣智》）。至于主的宝座代表天堂，可从以下地方得知：

> 耶和华如此说：“天是我的座位。”（《以赛亚书》66:1）
>
> 耶和华在天上立定宝座。（《诗篇》103:19）

人指着天起誓的，就是指着神的宝座……起誓。（《马太福音》23:22）

在他们（基路伯）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）

“他们（基路伯）头以上的穹苍”象征天堂。在《启示录》中还说：

得胜的，我要赐他在我的宝座上与我同座。（《启示录》3:21）

“坐在他的宝座上”象征着在天堂，具体来说，象征神性真理统治的地方。因此，当某处论到审判时，就说主坐在他的宝座上进行审判，因为审判是通过真理进行的。

15 （第五节）“从耶稣基督”象征他的神性之人性。从上述第6节可知，“耶稣基督”与“羔羊”在圣言中象征主——在关于他神性的人性方面。

16 “那诚实作见证的”象征他是神性真理本身。从第6节可看到，“见证”指的是真理，真理为自己作见证，主就是如此，他是神性真理本身，他就是圣言。

17 “从死里首先复活”（直译是“死人中头生的”）象征他是神性良善本身。关于“死人中头生的”的具体含义，至今无人确知；其象征意义在古代学者之间也存在争议。他们知道“头生的”或“长子”象征着首先和首要的，是一切教会相关之物的源头。很多人认为这指的是教义和信仰中的真理，但只有少数人认为其涉及实际行动和实践，即生活中的良善。下文将展示，后者才是教会的首先和首要的，这是“头生的”或“长子”的真正含义。

首先，我们来探讨一些人所持的观点：他们认为的教义和信仰中的真理是教会中首先与首要的，因此被视为“头生的”。之所以这样认为，是因为人们最初接触到的是真理，而且教会通过真理而成为教会，这在真理未被实践之前是成立的。在实践之前，真理仅仅停留在思考和记忆中，还没有转化为意志的行动。未通过行为体现的真理是没有生命的，就像是满是枝叶却不结果的树；或者是未被应用的知识；又或者是为了居住而建造的房屋的基础。这些东西虽然在时间上先行，但在目的上并不是最先的，而最终的目的才是最关键的。例如，居住在房屋中是最终目的，而建造基础是时间上的先行；同样，使用知识是最终目的，而学习知识则是时间上的准备。同样地，当一棵树被种下时，最终目的是为了果实，但枝叶在时间上是最先出现的。

【2】同理，人的认知首先形成，目的是为了将认知转化为实践；否则，这种认知就像是说教得好却行为不端的传教士。真理在人的内心深处播下种子，并在外在世界中扎根生长。如果这些真理的种子没有在人的外在行为中扎根，也就是没有通过实际行动来体现，它们就像是种在地表而不是土壤中的树，很快就会在烈日下枯萎。那些将真理付诸行动的人，这种根基将伴随他们至死，而那些仅仅通过信仰认知真理的人，则完全不同。

因此，许多古代人将时间上的先行误认为是目的上的首要，因此他们认为“头生的”象征着教会中的教义和信仰中的真理。他们没有意识到这些只是表面上的“头生”，而不是实质上的。

【3】然而，那些把教义和信仰中的真理当作首要之物的人，最终都受到了谴责，因为这些真理中没有蕴含任何实际的行动或生命。例如，亚当和夏娃的长子该隐就是因此受到了谴责（“该隐”象征教义与信仰中的真理，可参阅《天命》第242节）。

因此，雅各的长子流便在为得罪了其父而被责罚（《创世记》49:3，4），并被剥夺了长子的名分（《历代志》上5:1）。现在我们知道，“流便”的属灵意义象征教会和信仰的真理。

谈到埃及的“长子”，他们因为受到了谴责而全部被杀，这在属灵意义上指代那些与生活中的良善脱节的教义与信仰中的真理，这样的真理本质上是死的。在《但以理书》第8章第5、8、21节和《马太福音》第25章32、33节中提到的“公山羊”同样代表了那些信仰与生活分离的人，详见《新耶路撒冷教义之信仰篇》第61-68节。

在最后的审判期间，信仰与生活脱节者被拒绝和受谴罚，可参阅《最后的审判（续）》一书第16节及后续内容。

【4】这些例子足以说明，教会中“头生的”不是基于教义和信仰的真理，而是体现在行动或生活中的真理，即生活的良善。教会只有在真理成为生活的一部分并转化为良善时才存在于人内。理智中的思维与记忆中的知识并不会流入意志并通过意志践行出来，而是意志流入思维与记忆并付诸行动。从意志发出、流入理智的，也就是由情感发出、流入思维的，才被称为良善，构成生活的本质。因此，主说“行真理的是在神里面行”（《约翰福音》3:21）。

【5】约翰代表生活的良善，彼得代表信仰的真理（参5节），这就是为什么约翰能依偎在主胸前，并跟从耶稣，而彼得则不能（《约翰福音》21:18-21）。主还说约翰“要留下直到我来的时候”（《约翰福音》21:22-23），这意味着直到主再次降临的今天。因此，主现今在其新教会——新耶路撒冷中所教导的，便是生活中的良善。

总而言之，“头生的”就是从良善首先产生的真理，因而是从意志产生的理智；因为真理属于理智，良善属于意志。这个最初的，因为它像种子，其余的从这个产生，是最重要的。

【6】至于主，他被称为“死人中头生的”，因为就他的人性而言，他也是真理本身，与神性良善结合，从这神性良善中，在自身是死的所有人得以活着。这在《诗篇》中有相似的表述：

> 我也要立他为长子，比地上的众王更高。（《诗篇》89:27）

这里说到主的人性。以色列因而被称为“长子”（《出埃及记》4:22，23）。“以色列”象征付诸实践的真理，“雅各”象征教义中的真理。由于仅凭教义中的真理不能建立教会，雅各因此被赐名为以色列；而在最深层次的意义上，“以色列”象征主。

【7】正因“头生的”有这样的代表意义，一切头生的，无论是人是牲畜，都分别为圣归给耶和华（《出埃及记》13:2，12，22:23，29）。还因“头生的”有如此意义，利未人被拣选来代表以色列人一切头生的，还说利未人因此要归给耶和华（《民数记》3:12，13，40-46，18:15-18）。由于“利未人”象征实践中的真理，这构成生活的良善，所以他的后裔被恩赐祭司的职分，这一点将在后文中进一步阐述。因此，长子分得双份产业，被称为“力量的起源”（《申命记》21:15-17）。

之所以将“头生的”视为教会的核心，是因为圣言中物质层面的出生，其实象征着灵性层面的出生，从一个人里面首先产生的因而用“头生的”来表示；直到内在孕育的教义真理于外在“生出”，他里面才会有教会。

18 “为世上君王元首的”象征从他发出教会中出于良善的一切真理，在教会中尤为如此。这一点是基于前文的推论，因为“信实的见证人”在神性真理方面象征主，“头生的”在神性良善方面象征主。因此，“为世上君王元首的”象征从他发出教会中出于良善的一切真理。这一象征意义之所以建议，是因为“君王”在圣言中的灵义象征那些活在良善之真理当中的人，抽象地说，象征出于良善的真理；“地”象征教会。（“君王”与“地”的象征意义请参看后文第20节和第285节。）

19 “他爱我们，用自己的血使我们洗去罪恶”象征着通过他话语的神性真理，出于爱和怜悯，来使人得到改造和重生。这里的“使我们洗去罪恶”意味着使我们从罪恶中净化，进而改造和重生，这一过程显然是一种灵性层面上的洗。需要指出的是，“他的血”并非如许多人所信的那样象征着十字架上的受难，而是指代从他那里流露出的神性真理。圣言中有众多相关经文，但在此全部列举将过于冗长；更详细的讨论将在第379节和第684节中展开。同时，有关主在圣餐中的血与肉所象征的意义可以在1758年伦敦出版的《新耶路撒冷及其天堂教义》的第210-222节中找到；关于灵性的洗，请参阅其中的第202-209节。

20 （第六节）“又使我们成为君王和祭司”象征他使得那些从他生的、也就是被重生或更新者，受来自神性真理的智慧和来自神性良善的爱所支配。

众所周知，在圣言中主被为“君王”，还被称为“祭司”。出于他的圣智，他被称为“君王”；出于他的圣爱，他被称为“祭司”；因此，那些受自主而来的智慧所支配者就被称为“王子”，也被称为“君王”；而那些受自他而来的爱所支配者被称为“用人”或“祭司”；因为他们里面的智慧与爱并非源自他们，因而不是他们自己的，而是主的。因此，这样的人在圣言中以“君王”和“祭司”来表示，并不是说他们是君王和祭司，而是主如此在他们里面，导致他们被这样称呼。

这样的人还被称为“从他生的”、“王国的子民”、“父的儿子”、“继承人”；“从他生的”（《约翰福音》1:12，13），就是重生或更新（《约翰福音》3:1及以后）；“天国之子”（《马太福音》8:12，13:38）；“天父的儿子”（《马太福音》5:45）；“继承人”（《诗篇》127:3；《撒母耳记上》2:8；《马太福音》25:34）。因为他们是继承人、天国之子、从主这位父所生的，所以称他们为“君王和祭司”。而且，在《启示录》3:21中还说他们要与主一同坐在他的宝座上。

【2】整个天堂被划分为属灵和属天两大国度；属灵的国度就是那被称为“主的王权”的国度，其中的所有人皆受以真理为基的智慧所支配，他们因而以“君王”来表示，主将让这些人受从他而来的智慧所支配；属天的国度就是那称为“主的祭司”的国度，因为其中所有人皆受源于善的爱所支配，所以用“祭司”来表示他们，主将让这些人受从他而来的爱所支配。主在地上的教会也同样被划分为两大国度。关于这两大类别的国度，可参阅1758年于伦敦出版的《天堂与地狱》（第24，226节）。

不知道“君王与祭司”的灵义，就容易被先知书和启示中论到“君王和祭司”的许多事情上被搞混。例如在先知书中：

外邦人必建筑你的城墙，他们的王必服侍你……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。（《以赛亚书》60:10，16）

列王必作你的养父、王后必作你的乳母。（《以赛亚书》49:23）

还有其它地方（《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；69:3；《哀歌》2:6，9；《以西结书》7:26，27；《何西阿书》3:4；《西番雅书》1:8）。

在这些地方的“王”并不指君王，而是受从主而来的神性真理所支配的人；抽象而言，象征神性真理自身，智慧由此而来。

相互交战的“南方的王”和“北方的王”（《但以理书》11:1及以后内容）也不表示什么君王；“南方的王”象征那些受真理支配者，“北方的王”象征那些被伪谬所陷的人。

类似地，在《启示录》中多次提到“王”；例如下列章节：

第六位天使把碗倒在幼发拉底大河上，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）

地上的众王与那坐在众水之上的大淫妇行淫。（《启示录》17:2）

因为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）

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）

被拯救的国民要在城的光里行走，地上的君王必将他们荣耀与尊敬归与那城。（《启示录》21:24）

还有其它地方（《启示录》16:14；17:2；9-14；18:9-10）。

所提到的“君王”象征受真理所支配的人们；反之，表示陷入伪谬中的人们。抽象而言，象征真理或伪谬自身。“巴比伦与地上君王行淫”表示对教会真理的歪曲；很明显，巴比伦或骑在朱红色的兽上的妇人并未与众王行淫，而是说她歪曲了圣言的真理。

由此可见，主使那些因他而有智慧的人成为君王并不意味着他们将成为君王，而是表示他们将变得有智慧。理智稍受启发应该也能看出这个事实。类似的表达还有：

> 你已使我们向我们的神作君王和祭司，我们可以在执掌王权。（《启示录》5:10）

以主为“王”来表示祂是真理，可从他对彼拉多的对话中看出：

彼拉多就对他说：“这样，你是王吗？”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”象征祂自己是真理的化身。由于祂因此而自称为王，彼拉多便询问“真理是什么？”相当于问：“真理是王吗？”

至于“祭司”象征那些受爱之善所支配的人，抽象来说，表示爱之善自身，容后解释。

21 "归于神和他的父"象征如此成为主的圣智和圣爱的形像。

在属灵意义上，"神"和"父"并不指两个位格；而是"神"指神性关于智慧方面，"父"指神性关于爱方面。因为在主里面有两个方面，即圣智和圣爱，或神性真理和神性良善；这两者在旧约中以"神"和"耶和华"来表示，在此处则以"神"和"父"来表示。现在，因为主教导说他与父原为一，他在父里面，父在他里面（《约翰福音》10:30；14:10-11），所以“神”和"父"并不指两个位格，而只指主自己。神性也是一体且不可分的；因此，耶稣基督"使我们成为君王和祭司归于神和他的父"，其含义是使我们在他面前显为主的圣智和圣爱的形像；人和天使身上神的形像也正在于这两个方面。关于神性本为一体却在圣经中以各种名称标明，可参看《新耶路撒冷教义之主篇》。主自己就是"父"，这从以下经文可以确知：

> 因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，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）

> 耶和华啊，你是我们的父，我们的救赎主，这是你从亘古以来的名。（《以赛亚书》63:16）

你们若认识我，也就认识我的父；从今以后，你们认识他，并且已经看见他。腓力对他说："求主将父显给我们看。"耶稣对他说："腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父，你怎么说将父显给我们看呢？你们当信我，我在父里面，父在我里面。"（《约翰福音》14:7-9，11）

可参看下文老962节。

22 "愿荣耀和权能归于他，直到永永远远"象征唯独他拥有神性威荣和神性全能，直到永远。

在圣经中论及主时，"荣耀"指神性威荣，是就他的圣智而言的；“权能"指神性全能，是就他的圣爱而言的；"永永远远"指永恒。当这些词用于耶和华或主时，"荣耀""权能"和"永永远远"具有这样的含义，这可以从圣经中的许多经文得到证实。

23 "阿们"象征出于真理的神性确认，因而是出于主自己的确认。

"阿们"意指真理；正因为主就是真理本身，所以他屡次说"阿们，我告诉你们"（中文圣经译为"我实在告诉你们"，见《马太福音》5:18，26；6:16；10:23，42；17:20；18:13，18；25:12；28:20；《约翰福音》3:11；5:19，24，25；6:26，32，47，53；8:34，51，58；10:7；12:24；13:16，20，21；21:18，25）。

以及在《启示录》后文中说"那为阿们的，为诚信真实见证的说"（3:14），这是指主。主就是真理本身，这是他自己所教导的（《约翰福音》14:6；17:19）。

24 （第七节）"看哪，他驾云降临"，象征主将要在圣言的字义中启示祂自己，并要在教会末期揭开圣言的属灵意义。

不知道圣言内义或属灵意义的人，无法明白主所说的"驾着天上的云降临”是什么意思；因为当大祭司要求主起誓说祂是不是基督、神的儿子时，主对他说：

你说的是，我是；你们要看见人子坐在权能者的右边，驾着天上的云降临。（《马太福音》26:63，64；《马可福音》14:61，62）

又在主对门徒论到世代的终结时说：

那时，人子的兆头要显现，他们要看见人子有能力、有大荣耀，驾着天上的云降临。（《马太福音》24:30；《马可福音》13:26）

"天上的云"，祂要在其中降临，是指圣言在字义中；"荣耀"，他们要在其中看见祂，是指圣言在属灵意义中。事实确是如此，但那些思维不超越圣言字义的人很难相信；对他们来说，“云”就是云，因此相信当最后审判临近时，主将显现在天上的云中；但当知道“云”是什么，即神性真理在至末层，因而是圣言在字义中时，这种想法就站不住脚了。

在灵界也像在自然界一样显现云；但灵界的云显现在天以下那些处于圣言字义的人那里，或暗或明取决于他们对圣言的理解和接受；原因是那里天的光是神性真理，那里的黑暗是伪谬；因此"明亮的云"是被真理的表象所遮蔽的神性真理，这就是处于真理之人眼中字义的圣言；"阴暗的云"是被从表象确证的谬误所包裹的神性真理，这就是处于伪谬之人眼中字义的圣言；我常常看见这些云，它们从何而来、是什么也显明了。

现在因为主在祂人性得荣耀之后成了神性真理或道（圣言），甚至在至末层也是如此，所以祂对大祭司说，从今以后他们要看见人子驾着天上的云降临。而祂对门徒说，在世代的终结人子的兆头要显现，他们要看见祂有能力、有大荣耀，驾着天上的云降临，象征在教会末期，当最后审判来临时，祂将显现在圣言中，并揭示属灵意义。这在今日也已成就，因为现在是教会的末期，最后审判已经完成，这从最近出版的小册子可以看出。因此这就是此处《启示录》中"看哪，他驾云降临"所指的意思，以及下文"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），还有《但以理书》："我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来。"（7:13）"人子"是指主关于圣言，见《新耶路撒冷教义之主篇》（19-28节）。

"云"在圣言别处也是指神性真理在至末层，因而也指圣言在字义中，这从圣言中提到云的地方可以看出，如以下经文：

没有神像耶书仑的神，他为帮助你乘在天空，显其威荣驾行穹苍。（《申命记》33:26）

你们当向神唱诗，歌颂他的名，为那坐车行过旷野的修平大路。（《诗篇》68:5）

看哪，耶和华乘驾快云。（《以赛亚书》19:1）

"驾行穹苍"或"乘驾快云"象征处于圣言的智慧中，因为"马"象征对圣言的理解；谁看不出神并非驾云而行呢？

他坐着基路伯飞行；以……天空的厚云为他四围的行宫。（《诗篇》18:10，11）

同样；"基路伯"也象征圣言，见下文（参239，672节）；"行宫"（或“帐幕“）象征居所。

耶和华在水中立楼阁的栋梁，用云彩为车辇。（《诗篇》104:3）

"水"象征真理，"楼阁"象征教义，"车辇"象征教义，这一切因为出于圣言的字义，所以称为"云"。

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）

神使云中的电光照耀。（《约伯记》37:15）

你们要将能力归给神，他的威荣在以色列之上，他的能力是在穹苍。（《诗篇》68:35）

"云中的光"象征圣言的神性真理，"能力"象征其中的神性大能。

明亮之星，早晨之子啊，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）

你们要离开巴比伦，因她自高自大，直达于云。（《耶利米书》51:9）

"明亮之星"和"巴比伦"象征亵渎圣言良善和真理的人；因此这里"云"就是指这些。

耶和华铺张云彩当遮盖。（《诗篇》105:39）

耶和华也必在锡安全山创造白日有烟云，因为在全荣耀之上必有遮蔽。（《以赛亚书》4:5）

这里"云"也是指圣言在字义中，因为字义包含并遮盖属灵意义，所以称为"荣耀之上的遮蔽"；圣言的字义是遮蔽，免得属灵意义受损，见《新耶路撒冷教义之圣经篇》（33节）；并且是护卫（97节）。

神性真理在至末层，与圣言在字义中相似，也由"云"来代表，耶和华在其中降临西奈山并颁布律法（《出埃及记》19:9；34:5）；又由"云"来代表，当耶稣变像时遮盖彼得、雅各和约翰的云，关于这云有这样的话：

彼得还说话的时候，忽然有一朵云彩遮盖他们；且有声音从云彩里出来，说：这是我的爱子，你们要听他。（《马太福音》17:5；《马可福音》9:7；《路加福音》9:34，35）

主在这次变像中使自己显为圣言；因此云彩遮盖他们，并有声音从云彩里出来说祂是神的儿子；"从云彩里的声音"是从圣言而来。"云"在相反意义上是指圣言在字义上被歪曲，这将在别处说明。

25 “众目要看见他”象征所有出于情感处于神性真理理解中的人都将承认他。在灵义上，“眼”并非指肉眼，而是指理解；因此，“众目要看见他”象征所有出于情感处于神性真理理解中的人都将承认他，因为只有他们才能理解和承认。其余的人虽然也看见，也理解，却不承认。这些人之所以被象征，是因为接下来又说“连刺他的人也要看见他”，后者象征那些处于伪谬中的人。“眼”象征理解，见下文第48节。

26 “连刺他的人也要看见他”象征教会中那些处于伪谬中的人也将看见。“刺”耶稣基督，所象征的无非是毁灭祂在圣言中的神性真理。这也是兵丁用枪扎祂的肋旁，随即有血和水流出来所象征的（《约翰福音》19:34）。“血和水”象征属灵和属世的神性真理，即圣言在灵义和字义中的真理；“扎主的肋旁”象征用伪谬毁灭这两者，正如犹太人所作的那样。主受难的一切细节都代表了犹太教会对圣言的状态，关于此事，见《新耶路撒冷教义之主篇》（第15-17节）。“刺”祂象征用伪谬毁灭圣言，是因为这是论及耶稣基督（祂随即被称为人子），而“人子”象征主就圣言而言，所以“刺人子”就是刺圣言。

27 “地上的万族都要因他哀哭”象征那时教会中不再有良善和真理。“地上的万族”象征教会的良善和真理，这将在第七章（论及以色列十二支派时）的解释中说明；“哀哭”象征为已死的事物悲伤。主在《马太福音》中的话也表达了同样的含义：

> 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，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）

这是论及世代的末了，即教会的终结。“日头变黑”象征不再有仁爱和仁义；“月亮不放光”象征不再有理解和信仰；“众星从天上坠落”象征不再有良善和真理的知识；“地上的万族都要哀哭”象征不再有良善和真理。“灾难”象征教会的那个状态。

28 “这话是真实的。阿们”象征从神而来的确认，事情必如此发生。这从上文所解释的（参23节）可知。

29 （第八节）“我是阿拉法和俄梅戛，是初和终”象征祂是从首先到末后的独一之神，万物由祂而出；因此祂是独一的爱、独一的智慧、独立自主的生命，从而祂是独一的创造主、救主和光照者，以及天堂和教会一切事物中的一切。这些话还包含更多内容，都是用来描述主的。它们显然是指主，而且是指祂的人性，因为后面说，约翰听见有声音说：“我是阿拉法和俄梅戛，是首先的和末后的”；他转过身要看看是谁发声与他说话，就看见一位好像人子在七个金灯台中间（《启示录》1:10-13）。接着那人又说：“我是首先的和末后的，又是那存活的；我曾死过”（1:17-18；2:8）。以上所说的这一切都包含在那些话中，这一点无法三言两语证实，因为要按人的理解来证实，需要很长的篇幅。但其中部分已在《圣爱与圣智》（阿姆斯特丹新近出版）中得到了证实。

主称自己为“阿拉法、俄梅戛”和“初、终”，是因为“阿拉法”和“俄梅戛”关涉祂的神性之爱，而“初”和“终”关涉祂的神性智慧。因为在圣言的每一细节中，都有爱和智慧的联姻，即良善与真理的联姻，见《新耶路撒冷教义之圣经篇》（第80-90节）。主被称为“阿拉法”和“俄梅戛”，是因为阿拉法是希腊字母表中的第一个字母，俄梅戛是最后一个字母，因此它们象征一切的总和。这是因为在灵界中，每一个字母都象征某种事物：元音（因服务于声音）象征某种情感或爱。灵界和天使的语言及文字就源于此。这是一个迄今未知的奥秘。这是一种通用语言，所有天使和灵都在使用，与世上任何人类的语言都没有共同之处。人死后都会进入这种语言，因为它从创造时就内在于每个人，所以在灵界中人人都能互相理解。我多次听到并说过这种语言，并与世上的语言进行比较，发现它与世上任何自然语言在哪怕最小的方面也没有共同之处。它与这些语言的根本区别在于：每个词中的每个字母，无论在口语还是书面语中，都象征某种意义。因此，主被称为“阿拉法”和“俄梅戛”，象征祂是天堂和教会一切事物中的一切。又因为这两个字母都是元音，所以关涉到爱，如上所述。关于这种语言及其源于天使灵性思维的书写，也可参看《圣爱与圣智》（第295节）。

30 “主说：那昔在、今在、以后要来的”象征祂是永恒、无限、耶和华。这已在上文（第13节）解释过了。

31 “全能者”象征祂自存、自在、自主，并从至内在通过最外层运作。万有都出于主，从祂所含的首出之物受造，没有一样不是由此存在的（这在《圣爱与圣智》中多有说明），由此可知祂是全能的。设定一个万物由之而出的“独一者”，万有不都归于这独一者吗？万物都悬系于祂，如同锁链的环节悬于首环，又如同全身的血脉悬于心脏，或者如同宇宙的万有悬于太阳。主也是如此，祂是灵界之太阳，一切本质、生命和能力都从祂而来，归于那太阳之下的众生。简言之，“我们生活、动作、存留，都在乎祂”（《使徒行传》17:28）。这就是神圣的全能。

主从至内在通过最外层治理万有，是一个迄今未揭示的奥秘，但在《新耶路撒冷教义之主篇》和《新耶路撒冷教义之圣经篇》多处已有阐述，也在《天命》（第124节）和《圣爱与圣智》（第221节）中有所说明。众所周知，神性因其无限，不能进入任何人或天使的思维观念（因为它们是有限的，有限者无法领悟无限）。然而，为了使人能以某种方式领悟，主乐意用以下话语来描述祂的无限：“我是阿拉法，我是俄梅戛，是初，是终；那昔在、今在、以后要来的，全能者。”因此，这些话包含了天使和人在灵性和自然层面上对神性所能思想的一切；总体上就是上面所概括的内容。

32 （第九节）“我约翰，就是你们的弟兄和同伴”象征那些处于仁义之良善并由此处于信仰之真理中的人。使徒约翰代表那些处于仁义之良善中的人（见上文第5节）；处于仁义之良善中的人，也处于信仰的真理中，因为仁义是信仰的灵魂和生命。因此，约翰称自己为“弟兄”和“同伴”。在圣言的灵义中，“弟兄”被理解为那些处于仁义之良善中的人，“同伴”被理解为那些由此处于信仰之真理中的人。因为所有人都是通过仁义如同血亲，通过信仰如同姻亲。仁义产生联结，而信仰若非出于仁义，则不产生联结。当信仰出于仁义时，仁义就联结，信仰就陪伴。因二者为一，所以主吩咐众人都要作“弟兄”。祂说：

> 但你们不要受拉比的称呼，因为只有一位是你们的夫子；你们都是弟兄。（《马太福音》23:8）

主也称那些处于仁义之良善（即生活之善）的人为“弟兄”。他说：

> 听了神之道而遵行的人，就是我的母亲和我的弟兄了。（《路加福音》8:21；《马太福音》12:49；《马可福音》3:33-35）

“母亲”象征教会，“弟兄”象征那些处于仁义中的人。因为仁义之良善就是“弟兄”，所以主称那些处于其中的人为弟兄（《马太福音》25:40），也称门徒为弟兄（《马太福音》28:10；《约翰福音》20:17）。但没有记载门徒称主为弟兄，因为“弟兄”是从主而来的良善。这好比国王、君主和大臣称亲属和姻亲为“弟兄”，但对方不反过来这样称呼。因为主说：

> 但你们不要受拉比的称呼，因为只有一位是你们的夫子；你们都是弟兄。（《马太福音》23:8）

> 你们称呼我夫子，称呼我主，你们说得不错，我本来是。（《约翰福音》13:13）

以色列人称呼所有从他们父雅各而出的为“弟兄”，也更广泛地称呼那些从以扫而出的为“弟兄”；但称呼那些非从他们而出的为“同伴”。然而，圣言在灵义中只论及那些在主教会中的人，因此在该意义中，“弟兄”被理解为那些从主处于仁义之良善中的人，“同伴”被理解为那些处于信仰之真理中的人。

如以下经文：

你们各人要对他的同伴，各人要对他的弟兄如此说。（《耶利米书》23:35）

你们各人却没有求告耶和华，各人释放他的仆人和婢女，使弟兄和同伴自由。（《耶利米书》34:17）

每逢七年末一年，你要施行豁免。要豁免他的弟兄和同伴。（《申命记》15:1-2）

因我弟兄和同伴的缘故，我要说。（《诗篇》122:8）

他们各人帮助他的同伴，各人对弟兄说：壮胆吧！（《以赛亚书》41:6）

在相反意义上：

你们各人当谨防同伴，不可信靠弟兄；因为弟兄都行欺骗，同伴都毁谤人。（《耶利米书》9:4）

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）

此外别处也有。引述这些经文，为要知道约翰为何称自己为“弟兄”和“同伴”，以及在圣言中，“弟兄”被理解为那些处于仁义（即良善）中的人，“同伴”被理解为那些处于信仰（即真理）中的人。但因仁义是信仰的源头，所以主并不称某些人为“同伴”，而是称他们为“弟兄”或“邻舍”。每个人也都是邻舍，照着良善的性质而定（《路加福音》10:36-37）。

33 “在患难、国度和耶稣基督的忍耐等候中”象征教会中那些被邪恶与伪谬侵扰、但当主降临时将被除去的事物。“患难”象征当教会不再有任何仁义的良善和信仰的真理、取而代之的是邪恶与伪谬时的状态。“国度”象征教会。“忍耐等候耶稣基督”象征主的降临。因此，“在患难、国度和耶稣基督的忍耐等候中”合在一起，象征当教会的良善与真理被邪恶与伪谬侵扰时，这些当主降临时将被除去。“患难”象征教会被邪恶与伪谬侵扰时的状态，这从以下经文可知：

在世界的末了，人要把你们陷在患难里，也要杀害你们。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。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。（《马太福音》24:9，21，29；《马可福音》13:19，24）

“国度”象征教会，将在下文说明。

34 “曾在那名叫拔摩的海岛上”象征他得以受光照的状态和地点。约翰在拔摩岛上领受启示，是因为拔摩岛是希腊的一个岛屿，距离迦南地不远，位于亚细亚与欧洲之间；而“海岛”象征那些离神的敬拜较远、但仍能接近并受光照的族群。“希腊”也有类似的象征。教会本身由“迦南地”来象征；“亚细亚”象征教会中那些从圣言处于真理之光中的人；“欧洲”象征那些将来要接受圣言的人。因此，“拔摩岛”象征他得以受光照的状态和地点。

“海岛”在圣言中象征那些离神的敬拜较远、但仍能接近的族群，这从以下经文可知：

你们要在乌陵荣耀耶和华，要在众海岛荣耀耶和华以色列神的名。（《以赛亚书》24:15）

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，都当向耶和华唱新歌，从地极赞美他！他们当将荣耀归给耶和华，在海岛中传扬他的颂赞。（《以赛亚书》42:4，10，12）

众海岛啊，当听我言！远方的众民哪，留心而听！（《以赛亚书》49:1）

海岛都要等候我，倚赖我的膀臂。（《以赛亚书》51:5）

众海岛必等候我，他施的船只领先。（《以赛亚书》60:9）

列国啊，要听耶和华的话，传扬在远处的海岛。（《耶利米书》31:10）

海岛都必敬拜他，各在自己的地方。（《西番雅书》2:11）

此外别处也有。“希腊”也有类似的象征，虽不如此明显，因圣经中仅在《但以理书》8:21；10:20；11:2；《约翰福音》12:20；《马可福音》7:26等处提到。“迦南地”象征主的教会，因此被称为“圣地”和“天上的迦南”，这在圣言中许多地方都显明。“亚细亚”象征教会中那些从圣言处于真理之光中的人，见上文第11节。“欧洲”象征那些将要接受圣言的人，这是显而易见的。

35 “为神的道，并为给耶稣作的见证”象征为要心里接受并如此在光中领受圣言的神性真理，并承认主的人性是神性。这已在前面（第6节）解释过了。

36 （第十节） “当主日，我在灵里”象征那时因神性流入而有的灵性状态。“我在灵里”象征他在异象中所处的灵性状态（关于这种状态，下文会说明）；“当主日”象征那时从主而来的流入，因为主日有主的同在，因为那是圣日。由此可知，“当主日，我在灵里”象征那时因神性流入而有的灵性状态。

关于先知们，经上记载他们“在灵里”或“在异象中”，并且耶和华的话临到他们。当他们“在灵里”或“在异象中”时，他们不在身体中，而在他们的灵中，在这种状态下他们看见天堂中的事物。但当耶和华的话临到他们时，他们则在身体中，听见耶和华说话。先知的这两种状态应当明确区分。在异象状态下，他们灵的视觉被打开，身体的视觉被关闭，他们听见天使所说的话（或耶和华借

天使所说的话），也看见天堂中向他们所展示的景象。在这种状态下，他们有时觉得自己被从一个地方提到另一个地方，而身体则留在原处。约翰写《启示录》时就在这种状态中。以西结、撒迦利亚和但以理也曾在这样的状态中。经上说他们“在异象中”或“在灵里”。例如，以西结说：“灵将我举起，在神的异象中，在灵里，将我带进迦勒底地，到被掳的人那里，我所见的异象就升上去了。”（11:1，24）他又说，灵将他举起，他听见后面有地震的声音等（3:12，24）。又说，灵将他举起，在神的异象中带他到耶路撒冷，他看见可憎之事（8:3及下文）。他看见四活物（即基路伯）时，也是在神的异象中，即在灵里（1章和10章）。他看见新地、新圣殿和量度的天使时也是如此（40-48章）。他说那是在神的异象中（40:2），并且灵将他举起（43:5）。

撒迦利亚也有类似的经历。那时有天使与他同在，他看见骑马的人站在番石榴树中间（1:8及下文）；看见四角和之后手里拿准绳的人（2:1，5及下文）；看见大祭司约书亚（3:1及下文）；看见灯台和两棵橄榄树（4:1及下文）；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，以及马（6:1及下文）。但以理也在同样的状态中，他看见四只巨兽从海中上来（7:1及下文）；看见公绵羊和公山羊的争战（8:1及下文）。他亲自说这些是在异象中看见的（7:1-2，7，13；8:2；10:1，7-8）；又说天使加百列在异象中向他显现（9:21）。

约翰也是如此。他看见人子在七个金灯台中间（1章）；看见天上的宝座和坐在宝座上的，以及宝座周围的四活物（4章）；看见用七印封住的书卷（5章）；看见从打开的书卷中出来的四匹马（6章）；看见站在地的四角的四位天使（7:1）；看见从无底坑的烟中上来的蝗虫（9章）；看见手里拿着小书卷的天使，叫他把书卷吃下去（10章）；听见七位天使吹号（11章）；看见龙和妇人，以及龙对她的追赶，并龙与米迦勒的争战（12章）；看见两只兽，一从海中上来，一从地中上来（13章）；看见掌管末了七灾的七位天使（15-16章）；看见坐在朱红色兽上的大淫妇（17-18章）；之后看见白马和骑在马上的（19章）；最后看见新天新地，以及新耶路撒冷从天而降（21-22章）。约翰亲自说他是在“灵里”和“异象中”看见这些的（1:10；4:2；9:17；21:10）。他书中每处的“我看见”也表明这一点。由此可知，“在灵里”就是“在异象中”，这是通过打开人的灵眼而实现的。当灵眼打开时，灵界中的事物就显现出来，就像肉眼打开时自然界中的事物一样清晰。我可以从我多年的经历证实，情况确实如此。

门徒复活后看见主时，也是在这种状态中。因此经上说“他们的眼睛明亮了”（《路加福音》24:30-31）。亚伯拉罕看见三位天使并与他们说话时，也是如此。夏甲、基甸、约书亚等人看见耶和华的使者时，也是如此。以利沙的仆人看见满山有火车火马围绕以利沙时：“以利沙祷告说：‘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。”（《列王纪下》6:17）至于圣言本身，它不是通过灵的状态或异象启示的，而是主以活的声音口授给先知的。因此，没有一处说他们是凭圣灵说话，而是说他们凭耶和华说话（见《新耶路撒冷教义之主篇》第53节）。

37 “听见在我后面有大声音如吹号”象征对从天揭示的神性真理的清晰觉察。“大声音”从天听见时，象征神性真理（下文会说明）；之所以说“如吹号”，是因为当神性真理从天而降时，有时会被最低层天堂的天使如此听见，并且那时他们清晰地觉察到它。因此，“如吹号的声音”象征清晰的觉察。此外，“号”的象征意义将在下文（参397，519节）说明。

“大声音”从天听见时象征神性真理，这从以下经文可知：

耶和华的声音发在水上；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；耶和华的声音使火焰分岔；耶和华的声音震动旷野；耶和华的声音使母鹿落胎。（《诗篇》29:3-9）

地上的列国啊，你们要向主歌唱！祂发出了声音，大有权能的声音。（《诗篇》68:32-33）

耶和华在他军旅前发声，他的军队无数，遵行他命令的，大能者。（《约珥书》2:11）

耶和华必从锡安吼叫，从耶路撒冷发声。（《约珥书》3:16）

因为“声音”象征从主而来的神性真理，所以主说，他的羊听他的声音，并且认他的声音；又说：

我另外有羊，必须领他们来，他们也要听我的声音；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）

时候将到，死人要听见人子的声音，听见的人就要活了。（《约翰福音》5:25）

这里的“声音”是指主从祂圣言发出的神性真理。

38 （第十一节）“说：我是阿拉法和俄梅戛，是首先的和末后的”象征祂是从首先到末后的独一之神，万物由祂而出；因此祂是独一的爱、独一的智慧、独立自主的生命，从而祂是独一的创造主、救主和光照者，以及天堂和教会一切事物中的一切；祂是独一的无限、永恒、耶和华；而这一位就是主。这些话包含了这一切，以及无限更多内容（参13，29节）。那里说过，在灵界中，字母表中的所有音节或字母都象征事物，灵界的言语和文字就由此而来；因此，主用阿拉法和俄梅戛来描述祂的神性和无限，由此象征祂是天堂和教会一切事物中的一切。

由于在灵界（从而在天使的语言中）每一个字母都象征某种事物，所以大卫按字母表的顺序写了《诗篇》第119篇，从阿莱夫（Aleph）开始，到塔乌（Thau）结束，这可以从该篇各节的开头看出。《诗篇》第111篇也有类似之处，但不那么明显。因此，亚伯兰被称为亚伯拉罕，撒莱被称为撒拉，这是为使在天堂里通过亚伯拉罕和撒拉所理解的不是他们本人，而是神性——这也是所象征的意义。因为字母“H”仅是一个送气音，却包含无限。更多关于这些的内容（参29节）。

39 “你所看见的当写在书上”象征所揭示的要留给后世。这无需解释即可明白。

40 “达与在亚细亚的这些教会”象征给基督教界中那些从圣言处于真理之光中的人。“亚细亚的教会”所指的就是那些人，见上文（第10，11节）。

41 “以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非、老底嘉”象征具体地照着各人接受的状态。这七个名称在灵义上象征对主和祂教会的一切接受状态，将在下文说明。当约翰接受这命令时，他处于灵性状态中；在那状态中，没有一个名称不象征某种事物或状态。因此，约翰所写的这些并非寄给那些地方的任何教会，而是说给那些地方的天使——这里所象征的是那些接受的人。

在伦敦出版的《天堂的奥秘》中，已多处说明，整部圣言中所有的人名和地名都象征灵性的事物。例如，亚伯拉罕、以撒、雅各、以色列及其十二个儿子的名字；又如迦南地及其周边地区（如埃及、叙利亚、亚述等）各处的名称。这七个名称也是如此。但谁若愿意停留在文字意义中，可以停留，因为那意义起着联结作用；他只须知道，天使通过那些名称领悟的是教会的事物和状态。

42 （第十二节）“我转过身来，要看是谁发声与我说话”象征那些处于生活之善中的人，在转向主时，对圣言中真理的觉察状态发生了转变。约翰说他听见后面有声音（1:10），然后他转过身要看那声音；他又说，他转过身看见了七个金灯台。由此可知，他听见声音从后面来，又转过身去看那声音是从哪里发出的。这里隐藏着一个奥秘。这奥秘是：在人转向主、承认主为天地之神以前，他不能看见圣言中的神性真理。原因在于，神是独一的，无论是位格还是本质，圣三都在祂里面，那一位神就是主。因此，那些承认三位格的人，首要仰望的是父，有的仰望圣灵，很少仰望主；即便仰望主，他们也把祂的人性视为普通凡人。当人这样做时，他就无法在圣言中得到任何光照，因为主就是圣言——圣言从祂而来，也论及祂。因此，凡不单仰望主的人，便是把主和祂的圣言放在自己后面，而不是前面，即放在背后而不是面前。这就是隐藏在以下描述中的奥秘：约翰听见后面有声音，他转过身要看那声音，转过身就看见了七个金灯台，以及人子在灯台中间。因为他所听见的声音是从人子——即主——而来的。

主如今用清晰的声音教导说，祂是天地独一之神。祂说：“我是阿拉法，我是俄梅戛，是初，是终。主说：那昔在、今在、以后要来的。”（1:8）又说：“我是阿拉法，我是俄梅戛，是首先的，是末后的。”（1:11）之后又说：“我是首先的，我是末后的。”（1:17；2:8）从主而来的“声音”象征神性真理（参37节）；“约翰”象征那些在教会中处于生活之善中的人（参5，6节）。由此可知，“我转过身来，要看是谁发声与我说话”象征那些处于生活之善中的人，在转向主时，对圣言中真理的觉察状态发生了转变。

43 “既转过来，就看见七个金灯台”象征新教会，它将从主通过圣言得着光照。“七个金灯台”就是七个教会，见本章末节；而“七个教会”象征基督教界中所有来到教会的人（参10节），并具体地照着各人接受的状态（参41节）。“七个金灯台”之所以象征新教会，是因为主在那教会中并在它中间——经上说，他看见“人子在七个金灯台中间”，而“人子”象征主就圣言而言。

那些灯台是金的，是因为金子象征良善，而教会的本质在于良善，这良善是通过真理形成的。“金子”象征良善，将在下文说明。那些灯台并非一个挨着一个放置，而是彼此保持距离，形成一个圆圈，这从下一章可以看出：“那在七个金灯台中间行走的”（2:1）。关于这些灯台的灯盏，经上没有说什么，但在后面说，新耶路撒冷（即新教会）“不用日月光照，因有羔羊为城的灯，列国要在城的光里行走”（《启示录》21:23-24）；又说“他们也不用灯光，因为主神要光照他们”（22:5）。因为那些属于主新教会的人，本身就是灯台，从主发光。

“会幕中的金灯台”所代表的也无非是教会从主得光照的状态（关于那灯台，见《出埃及记》25:31及下文；37:17-24；《利未记》24:3-4；《民数记》8:2-4）。那灯台代表主的教会就属灵之爱（即对邻舍之爱）而言，见伦敦出版的《天堂的奥秘》（第9548，9555，9558，9561，9570，9783节）；又见下文（参493节）。

主将要建立的新教会也由“灯台”来象征，见《撒迦利亚书》第4章，因为那里象征新的神的殿（即新的圣殿），而“神的殿”或“圣殿”象征教会，在至高意义上象征主的神性人性，如主自己所教导的（《约翰福音》2:11等）。下面将说明《撒迦利亚书》第4章中当他看见“灯台”时，所象征的各样事物：第1-7节象征新教会从主通过真理从爱之良善得光照；“橄榄树”象征教会就爱之良善而言；第8-10节象征这一切从主而来；“所罗巴伯”（他要建造圣殿，即教会）代表主；第11-14节象征在新教会中，也将有从属天源头而来的真理。这一章的解释是主通过天堂赐给我的。

44 （第十三节）“七个灯台中间有一位好像人子”象征主——就圣言而言，灯台从祂而来。从圣言可知，主称自己为“神子”，也称自己为“人子”。“神子”是指祂的神性人性，“人子”是指祂就圣言而言，这在《新耶路撒冷教义之主篇》（第19-28节）中已充分证明。因那里已从圣言多方证实，此处不再赘述。主在约翰面前显现为圣言，所以被约翰看见的称为“人子”。祂显现为圣言，是因为这里论及新教会——这教会是从圣言并根据对圣言的理解而建立的。教会从圣言而来，且教会的性质如何，取决于对圣言的理解如何，见《新耶路撒冷教义之圣经篇》（第76-79节）。

因教会是主通过圣言建立的，所以人子被看见在灯台中间。“在中间”象征在至内在，周围或外面的事物从中获得自己的本质——此处即获得光或智慧。至内在是一切周围或外面事物的全部，这在《圣爱与圣智》中多有说明；正如中间有火焰和光，周围的一切都由此得光和热。“在中间”在圣言以下经文中也有类似的象征意义：

> 锡安的居民哪，当扬声欢呼，因为以色列的圣者在你们中间乃为至大。（《以赛亚书》12:6）
>
> 神啊，你是我的王，施行救恩在地上。（《诗篇》74:12）
>
> 神在殿中施行怜悯。（《诗篇》48:9）
>
> 神站在有权力者的会中，在诸神中行审判。（《诗篇》82:1）

“诸神”是指那些从主处于神性真理中的人，抽象而言，指真理本身。

看哪，我差遣使者在你面前，在路上保护你；你们要在他面前谨慎，因为我的名在他中间。（《出埃及记》23:20-21）

“耶和华的名”是指一切神性；“在他中间”是指在至内在并由此在一切之中。“中间”也象征至内在并由此一切，在圣言许多地方论及恶时也是如此（如《以赛亚书》24:13；《耶利米书》23:9；《诗篇》5:9；9:4-5；36:1；55:4；62:4）。引述这些经文，为要知道“灯台中间”象征在至内在，教会及其一切从那里而来，因为教会及其一切都是主通过圣言而来的。“灯台”象征新教会，见上文第43节。

45 “身穿长衣”象征发出的神性，即神性真理。“长衣”之所以象征发出的神性（即神性真理），是因为圣言中的“衣”象征真理；因此，“长衣”（一种普通的外衣）当论及主时，象征发出的神性真理。圣言中的“衣”象征真理，是因为在天堂中，天使的穿着是按照从他们良善发出的真理来决定的（见1758年伦敦出版的《天堂与地狱》第177-182节）。下文还将说明，在圣言的灵义中，“衣”所象征的无非是真理。因此，主变像时衣服洁白放光（《马太福音》17:1-4；《马可福音》9:2-8；《路加福音》9:28-36），所象征的也是真理；兵丁分主的衣服（《约翰福音》19:23-24），所象征的也是如此。亚伦的圣衣所代表和象征的也是类似的事物，见伦敦出版的《天堂的奥秘》（第9814，10068节）；具体而言：以弗得（第9477，9824，10005节）、外袍（第9825，10005节）、内袍（第9826，9942节）、冠冕（第9827节）。因为亚伦代表主的祭司职分。关于圣言中“衣”的象征意义，见下文（参166，328节）。

46 “胸间束着金带”象征发出的并同时联结的神性，即神性良善。“金带”之所以象征这些，是因为“主的胸”（具体指双乳之间）象征祂的神性之爱；因此，“金带”束在胸间，象征发出的并同时联结的神性，即神性之爱的神性良善。“金子”也象征良善，见下文（参913节）。“带”或“腰带”在圣言中象征共同的联结，一切事物借此保持在秩序和联系中。如《以赛亚书》所说：

从耶西的根必发一条枝子；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）

“从耶西根发出的枝子”是指主。关于以弗得的带子和亚伦内袍的腰带所象征的联结，见伦敦出版的《天堂的奥秘》（第9837，9944节）。

因为“腰带”象征联结教会良善与真理的纽带，所以当以色列人中的教会毁灭时，耶和华吩咐先知耶利米去买一根腰带束在腰上，然后藏在幼发拉底河边的磐石穴中。多日之后，当他取出时，腰带已经变坏，毫无用处（《耶利米书》13:1-12）。这代表了那时教会的良善已经荡然无存，真理也因此四散。《以赛亚书》中也有类似的象征：

必有臭烂代替腰带。（《以赛亚书》3:24）

此外别处也有。“胸”或“乳”象征神性之爱，这从圣言中提到它们的地方可以看出，也从它们与爱的对应关系可知。

47 （第十四节）“他的头与发皆白，如白羊毛，如雪”象征在首先和末端中的神性之爱与神性智慧。人的“头”象征他生命的全部，而人的生命全部关涉爱与智慧；因此“头”象征智慧，同时也象征爱。但因没有智慧的爱不存在，没有爱的智慧也不存在，所以“头”所象征的是智慧之爱。当论及主时，则是神性智慧的神性之爱。关于“头”在圣言中的象征意义，见下文（参538，568节）。

既然“头”象征爱与智慧在首先（即至内在）中的状态，那么“头发”就象征爱与智慧在末端（即最表层）中的状态。此处“头发”论及人子（即主就圣言而言），所以主的“头发”象征圣言末端中的神性良善（即爱）和神性真理（即智慧）。圣言的末端就是包含在文字意义中的那些事物。主（即人子）的头发象征圣言的文字意义，这初看似乎矛盾，但却是真实的。这可以从《新耶路撒冷教义之圣经篇》（参35，49节）所引用的圣言经文得到证实。那里也说明，以色列教会中的拿细耳人代表了主就圣言在末后（即文字意义）而言。“拿细耳人”在希伯来语中就是“头发”或“发绺”。因此，从母腹中就作拿细耳人的参孙，其力量在于他的头发。同样，圣言的文字意义中的神性真理也大有能力，见所引《新耶路撒冷教义之圣经篇》（参37-49节）。因此，大祭司和他的儿子们被严格禁止剃头。那四十二个童子被两只熊撕裂，也是因为他们喊以利沙“秃头”。以利沙和以利亚一样，代表主就圣言而言；“秃头”象征没有圣言的末端（即文字意义）；“熊”象征与内义分离的文字意义。那些将两者分离的人，在灵界从远处看也像熊。这就是为何那事临到童子的原因。因此，剃头被视为极大的耻辱和极度的哀痛。当以色列民族歪曲了圣言的全部文字意义时，就有以下哀歌论到他们：

> 拿细耳人比雪更白，比奶更清澈；他们的面貌比炭更黑，在街上无人认识。（《耶利米哀歌》4:7-8）
>
> 各人头上光秃，胡须剃净。（《以西结书》29:18）
>
> 各人脸上羞愧，头上光秃。（《以西结书》7:18）

（另见《以赛亚书》15:2；《耶利米书》48:37；《阿摩司书》8:10）因以色列人用伪谬歪曲了圣言的文字意义，所以吩咐先知以西结用刀剃头，将头发分为三份，一份用火烧，一份用刀砍，一份随风飘散，又将几根包在衣襟里，后来也丢在火中（《以西结书》5:1-4及下文）。《弥迦书》也说：

> 使你光秃，又为你剃去头发，要为你所喜爱的儿女剪除你的头发，要大大地光秃，如同光秃的鹰，因为他们都被掳去离开你。（《弥迦书》1:16）

“所喜爱的儿女”是指从圣言而来的教会纯正真理。巴比伦王尼布甲尼撒代表巴比伦对圣言的歪曲和对其中一切真理的毁灭，因此他的头发长长，好像鹰毛（《但以理书》4:33）。

因为“头发”象征圣言的神圣，所以论到拿细耳人时说，他们不可剃发，因为这头发是他们头上归神作拿细耳人的记号（《民数记》6:1-21）。又规定大祭司和他的儿子们不可剃头，免得他们死亡，并招怒以色列全家（《利未记》10:6）。

因“头发”象征圣言在末后中的神性真理（即在教会中的圣言文字意义），所以论到“亘古常在者”时也说：

> 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”是指主，这清楚地显明在《弥迦书》中：

> 伯利恒以法他啊，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》中则称他为“永在的父”（9:6）。从这些经文（以及因篇幅未能引用的许多其它经文）可知，人子的“头”和“头发”白如羊毛、如雪，所象征的是在首先与末后中的爱与智慧。因“人子”象征主就圣言而言，所以圣言在首先与末后中的状态也由此被象征。否则，《启示录》中主（以及《但以理书》中亘古常在者）为何要描述他的头发呢?

“头发”象征圣言的文字意义，在灵界中的人身上也明显可见。那些轻视圣言文字意义的人，在灵界显为秃头；反之，那些喜爱圣言文字意义的人，则显为有美观的头发。经上说“如羊毛”、“如雪”，是因为“羊毛”象征末端中的良善，“雪”象征末端中的真理（如《以赛亚书》1:18）。“羊毛”来自绵羊，绵羊象征仁义的良善；“雪”来自水，水象征信仰的真理。

48 “眼睛如同火焰”象征神性之爱的神性智慧。圣言中的“眼睛”象征理解，因此“看见”象征领悟。当论及主时，“眼睛”象征神性智慧；“火焰”象征属灵之爱（即仁义），当论及主时，则象征神性之爱。因此，“眼睛如同火焰”象征神性之爱的神性智慧。“眼睛”与理解相对应，因为正如眼睛从自然光看见，理解从灵光看见；因此“看见”同时用于两者。“眼睛”在圣言中象征理解，可见于以下经文：

> 你要将有眼而瞎的国民带出来。（《以赛亚书》43:8）
>
> 那时，聋子必听见这书上的话，瞎子的眼必从迷蒙中得以看见。（《以赛亚书》29:18）
>
> 那时瞎子的眼必睁开，聋子的耳必开通。（《以赛亚书》35:5）
>
> 我使你作众民的中保，作外邦人的光，开瞎子的眼。（《以赛亚书》42:6-7）

这些都是论及主，祂降临时要开启那些处于真理无知中的人的理解。以下经文也表明，“开眼”所象征的就是这个意思：

要使这百姓心蒙脂油，眼睛昏花，恐怕他们眼睛看见。（《以赛亚书》6:9-10；《约翰福音》12:40）

耶和华将沉睡的灵浇灌你们，封闭你们的眼；先见和首领都蒙遮盖。（《以赛亚书》29:10；30:10）

他闭眼不看邪恶。（《以赛亚书》33:15）

无知的百姓啊，你们有眼不看。（《以西结书》12:2）

弃绝羊群的牧人有祸了！刀必临到他的右眼，他的右眼必全然昏暗。（《撒迦利亚书》11:17）

耶和华用灾殃攻击那与耶路撒冷争战的列国人：他们的两眼在眶中干瘪。（《撒迦利亚书》14:12）

我必使一切马匹惊惶，使列国的马匹瞎眼。（《撒迦利亚书》12:4）

“马”在灵义上象征对圣言的理解（参298节）。

耶和华我的神啊，求你看顾我，应允我，明亮我的眼睛，恐怕我沉睡至死。（《诗篇》13:3）

在这些经文中，“眼睛”象征理解，这是显而易见的。由此可知，主在以下经文中所说的“眼睛”是什么意思：

眼睛就是身上的灯。你的眼睛若了亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，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）

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。（《马太福音》5:29；18:9）

这些经文中的“眼睛”并非指肉眼，而是指对真理的理解。因“眼睛”象征对真理的理解，所以在以色列人的典章中规定：亚伦的后裔中，凡瞎眼或眼目有残疾的，不可献祭，也不可进入幔子内（《利未记》21:18，20）；凡眼瞎的牲畜不可献为祭（《利未记》22:22；《玛拉基书》1:8）。由此可知，当论及人时，“眼睛”象征什么。当论及主时，“眼睛”象征祂的神性智慧，以及全知和眷顾，如以下经文：

耶和华啊，求你睁眼而看。（《以赛亚书》37:17）

我要眷顾他们，使他们得好处。（《耶利米书》24:6）

看哪，耶和华的眼目看顾敬畏他的人。（《诗篇》33:18）

耶和华在他的圣殿里，他的眼目察看，他的眼皮试验世人。（《诗篇》11:4）

因“基路伯”象征主守护圣言的灵义不被伤害，所以论到四活物（即基路伯）时说，它们前后遍体都满了眼睛（《启示录》4:6，8）；又说基路伯所乘的轮子周围满了眼睛（《以西结书》10:12）。“火焰”象征主的神性之爱，将在下文论及“火焰”和“火”时说明。因此，“眼睛如同火焰”象征神性之爱的神性智慧。主里面既有神性之爱的神性智慧，也有神性智慧的神性之爱，二者的相互合一，是《圣爱与圣智》（第34-39节等处）所揭示的奥秘。

49 （第十五节）“脚好像在炉中烧着光明的铜”象征在自然层面的神性良善。主的“脚”象征祂的神性自然层面；“火”或“烧着的”象征良善；“光明的铜”象征自然真理的良善。因此，“人子的脚好像光明的铜，如同在炉中烧着”象征在自然层面的神性良善。“脚”之所以象征这些，是由于对应。在主里面，并从主发出，有神性属天、神性属灵和神性自然三个层面。“人子”的“头”象征神性属天层面，“眼睛”和“胸”（束着金带）象征神性属灵层面，“脚”象征神性自然层面。因主里面有这三个层面，所以天使天堂也有这三个层面：第三层天（至高层）处于神性属天层面，第二层天（中层）处于神性属灵层面，第一层天（最低层）处于神性自然层面。地上的教会也是如此。因为整个天堂在主面前如同一人：那些处于主之神性属天层面的人构成头，那些处于神性属灵层面的人构成身体，那些处于神性自然层面的人构成脚。同样，在每个人里面（因为人是按神的形象被造的），也有这三个层级；当它们被打开时，他就成为第三层、第二层或最低层天堂的天使。因此，圣言也有三层意义：属天层、属灵层、自然层（见《圣爱与圣智》第三章，论及这三个层级）。

“脚”、“脚掌”和“脚跟”对应于人里面的自然层面，因此在圣言中象征自然层面的事物（见伦敦出版的《天堂的奥秘》第2162，4938-4952节）。在自然层面的神性良善在以下经文中也由“脚”来象征：

我举目观看，见有一人身穿细麻衣，腰束乌法精金带，身体如水苍玉，面貌如闪电，眼目如火把，手臂和脚如光明的铜。（《但以理书》10:5-6）

我又看见另有一位大力的天使从天降下，脚好像火柱。（《启示录》10:1）

基路伯的脚仿佛光明的铜。（《以西结书》1:7）

天使和基路伯之所以被这样看见，是因为他们代表了主的神性。因主的教会是在诸天之下，即在主的脚下，所以被称为主的“脚凳”：

黎巴嫩的荣耀必来归你，使我圣所之地得荣耀，又使我脚凳之处得荣耀。他们必俯伏在你脚下。（《以赛亚书》60:13-14）

天是我的座位，地是我的脚凳。（《以赛亚书》66:1）

神在他发怒的日子不记念他的脚凳。（《耶利米哀歌》2:1）

当向他的脚凳下拜。（《诗篇》99:5）

我们在以法他就听见了约柜；我们要进他的居所，在他脚凳前下拜。（《诗篇》132:6-7）

因此，敬拜者俯伏在主脚前（《马太福音》28:9；《马可福音》5:22；《路加福音》8:41；《约翰福音》11:32）；又用头发擦他的脚、亲他的脚（《路加福音》7:37-38，44-46；《约翰福音》11:2；12:3）。因“脚”象征自然层面，所以主在洗彼得的脚时说：“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”象征洁净自然层面的人。当自然层面被洁净时，整个人也就洁净了，这在《天堂的奥秘》和《天道》中多有说明。自然层面（也就是外在层面）是这样洁净的：当他逃避那属灵层面（即内在层面）所看见并当逃避的邪恶时，自然层面就得洁净。

因人的自然层面由“脚”来象征，而若未洗净（即未洁净），就会败坏一切，所以主说：“倘若你一只脚叫你跌倒，就把它砍下来；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）这里不是指真正的脚，而是指自然层面的人。同样，“用脚践踏美好之地”、“用脚搅浑众水”也象征类似的意思（《以西结书》32:2；34:18-19；《但以理书》7:7，19等）。

因“人子”象征主就圣言而言，所以主的“脚”也象征圣言的自然意义，这在《新耶路撒冷教义之圣经篇》中有详论；并论到主降世为要成全圣言的一切，并借此成为圣言，即使在最表层意义上也是如此（第98-100节）。但这奥秘是为那些将在新耶路撒冷中的人而设的。在自然层面的神性良善也由摩西在旷野奉命制造的铜蛇来象征：凡被蛇咬的人，一望这铜蛇就活了（《民数记》21:6，8-9）。这象征在自然层面的主的神性良善，并那些仰望它的人得救，主亲自在《约翰福音》中教导说：“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，不至灭亡，反得永生。”（3:14-15）那蛇是用铜造的，是因为“铜”（即光明的铜）象征自然层面的良善，见下文（参775节）。

50 “声音如同众水的声音”象征神性在自然层面的真理。当“声音”论及主时，象征神性真理（参37节）；“水”象征真理，具体是指自然层面的真理，即从圣言而来的知识，这在圣言中许多地方可见，以下仅引数例：

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）

你们必从救恩的泉源欢然取水。（《以赛亚书》12:3）

那行事公义、说话正直的，必有粮给他，他的水源不断。（《以赛亚书》33:15-16）

困苦穷乏人寻求水却没有，他们因口渴舌头干燥。我耶和华必在高处开江河，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。（《以赛亚书》41:17-18，20）

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。（《以赛亚书》44:3）

你的光就必在黑暗中发现，你必像浇灌的园子，又像水流不绝的泉源。（《以赛亚书》57:10-11）

我的百姓作了两件恶事，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）

他们使他们的首领打发家僮去打水；他们来到井旁，见没有水，就拿着空器皿回去了。（《耶利米书》14:3）

他们离弃耶和华这活水的泉源。（《耶利米书》17:13）

他们要哭泣而来，我要照他们恳求的引导他们，使他们在正直的路上行，必不致绊跌，我必成为以色列的活水泉源。（《耶利米书》31:9）

我要折断你们的杖，就是断绝你们的粮，使他们喝水按分量，惊惶而喝，因自己的罪孽消灭。（《以西结书》4:16-17；12:18-19；《以赛亚书》51:14）

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，来回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）

那日，必有活水从耶路撒冷出来。（《撒迦利亚书》14:8）

耶和华是我的牧者，他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。（《诗篇》23:1-2）

他们并不干渴；他必为他们使水从磐石流出，分裂磐石，水就涌出。（《以赛亚书》48:21）

神啊，你是我的神，我要切切地寻求你；在干旱疲乏无水之地，我渴想你。（《诗篇》63:1）

他一发令，风就吹起，使水流动。他将他的道指示雅各，将他的律例典章指示以色列。（《诗篇》147:18-19）

天上的天和水上方的水，都要赞美耶和华。（《诗篇》148:4）

耶稣坐在雅各井旁对妇人说：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）

耶稣说：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）

口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水喝。（《启示录》21:6；22:1，17）

这些经文中的“水”象征真理。由此可知，“众水的声音”象征主在圣言中的神性真理。同样：

以色列神的荣光从东方而来，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）

我听见从天上的声音，像众水的声音。（《启示录》14:2）

耶和华的声音发在水上，耶和华在大水之上。（《诗篇》29:3）

知道了圣言中的“水”象征人里面自然层面的真理，就能明白以色列教会中洗濯的意义，以及洗礼的意义，还有主在《约翰福音》中所说的话：

人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。（3:5）

“从水生”象征通过真理，“从圣灵生”象征照着真理生活。“水”在相反意义上象征伪谬，将在下文说明。

51 （第十六节）“他右手拿着七星”象征圣言中一切良善与真理的知识，它们从圣言而来，并存在于天堂天使和教会之人中间。当天使在天堂之下时，他们周围出现大量的小星；那些在世时从圣言获得良善与真理的知识（即生活与教义的真理）的灵也是如此。这些星宿在那些处于从圣言而来的纯正真理的人周围看似固定的，而在那些处于被歪曲的真理的人周围则看似游移的。关于这些小星，以及那里穹苍中出现的星宿，我可以讲述许多奇妙的事，但这不属于本著作的范围。由此可知，“星”象征从圣言而来的良善与真理的知识。“人子右手拿着它们”象征这些知识唯独从主通过圣言而来。“七”象征一切（参10节）。

“星”象征从圣言而来的良善与真理的知识，也可从以下经文看出：

我必使地震动，天也昏暗；天上的星辰都不发光。（《以赛亚书》13:9-10）

“地”指教会，当教会荒凉时，圣言中良善与真理的知识就不再显现。

我使你灭亡的时候，要把天遮蔽，使众星昏暗，以密云遮掩太阳，月亮也不放光。我必使天上的亮光都在你以上变为昏暗，使你的地上黑暗。（《以西结书》32:7-8）

“地上的黑暗”指教会中的伪谬。

日头要变为黑暗，月亮要变为血，众星都要失去光彩。（《约珥书》2:10；3:15）

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。（《马太福音》24:29；《马可福音》13:24）

天上的星辰坠落于地，如同无花果树被大风摇动，落下未熟的果子一样。（《启示录》6:13）

一颗星从天落地。（《启示录》9:1）

“星从天上坠落”不是指星本身，而是指良善与真理的知识将要灭亡。这点还可见于：龙拖拉着天上星辰的三分之一摔在地上（《启示录》12:4）；公山羊将一些星摔落在地，并践踏它们（《但以理书》8:9-11）。因此在《但以理书》下一节说，它将真理抛在地上（8:12）。良善与真理的知识也由“星”在以下经文中象征：

耶和华数点星宿的数目，一一称它的名。（《诗篇》147:4）

放光的星宿，你们都要赞美耶和华。（《诗篇》148:3）

星宿从天上争战，从其轨道攻击西西拉。（《士师记》5:20）

由此可知《但以理书》中以下经文的意思：

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”是指那些处于真理中的人，“使多人归义的”是指那些处于良善中的人。

启示录第一章

52 “从他口中出来一把两刃的利剑”象征通过圣言和从主而来的教义驱散伪谬。圣言中常提到“刀”、“剑”和“短剑”，这些所象征的无非是攻击伪谬、毁灭伪谬的真理，在相反意义上则是攻击真理的伪谬。因为圣言中的“战争”象征属灵的争战，即真理与伪谬、伪谬与真理的争战；因此“武器”象征在这些争战中使用的兵器。主通过“剑”驱散伪谬，这从“从他口中出来”可以看出——从主口中出来，就是从圣言出来，因为主通过圣言说话；由于圣言通过从圣言而来的教义被理解，所以教义也被象征。之所以说是“两刃的利剑”，是因为它刺透心和灵。

为知道这里的“剑”象征主通过圣言驱散伪谬，特引证几处提到“刀”的经文，从中可以看出：

你们要用刀攻击巴比伦和她的居民。刀啊，你应当攻击她的首领和智慧人，使她的谋士成为愚拙。刀啊，你应当攻击她的勇士，使他们惊慌。刀啊，你应当攻击她的马匹和车辆。刀啊，你应当攻击她的财宝，使它们被抢夺。刀啊，你应当攻击她的水源，使它们干涸。（《耶利米书》50:35-38）

这论及巴比伦，巴比伦象征那些歪曲和玷污圣言的人。“谋士”成为愚拙，“马匹和车辆”被刀攻击，“财宝”被抢夺，都象征他们教义的伪谬；“水源”干涸，象征真理（参50节）。

人子啊，你要说预言，说刀，刀是磨快擦亮的，为要行杀戮，磨快为要杀戮，擦亮为要闪烁发光；刀啊，你当三次往返，刀是杀人的刀，是大屠杀的刀，刺入内室，使绊脚石增多。（《以西结书》21:9-15，9-20，24-25）

这里的“刀”也象征教会中真理的荒凉。

耶和华必用他的刀审判凡有血气的，被耶和华所杀的必多。（《以赛亚书》66:16）

“被耶和华所杀的”是指那些因伪谬而灭亡的人。

荒凉的使者已经来到全地的山上；耶和华的刀从地这边直到地那边尽行吞灭。（《耶利米书》12:12）

我们冒着生命危险才得糊口，因为旷野的刀剑威胁我们。（《耶利米哀歌》5:9）

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）

“牧人右眼上的刀”象征他的理智上的伪谬。

世人的舌头是快刀。（《诗篇》57:4）

他们口中喷吐恶言，嘴里有刀。（《诗篇》59:7）

作恶的人磨舌如刀。（《诗篇》64:3）

（“刀”在其他地方也有类似的象征，如《以赛亚书》13:13，15；21:14-15；27:1；31:7-8；37:7，38；《耶利米书》2:30；5:12；11:22；14:13-18；《以西结书》7:15；32:10-12等。）

由此可知，主在以下经文中所说的“刀”是什么意思：

耶稣说，他来不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。（《马太福音》10:34）

耶稣说，没有刀的要卖衣服买刀。门徒说，主啊，请看，这里有两把刀。耶稣说，够了。（《路加福音》22:36，38）

凡动刀的，必死在刀下。（《马太福音》26:51-52）

耶稣论到世代的末了说，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。（《路加福音》21:24）

“世代的末了”是教会的最后时期，“刀”是毁灭真理的伪谬，“各国”是邪恶，“耶路撒冷”是教会，要被践踏。

由此可知，“从人子口中出来的一把利剑”象征主通过圣言驱散伪谬。在《启示录》以下经文中也有类似的象征：

骑红马的，得了权柄，又有大刀赐给他。（6:4）

骑白马的，口中出来一把利剑，可以用它击打列国；其余的被骑白马者口中出来的剑杀了。（19:15，21）

“骑白马的”象征主就圣言而言，这在同一章明确说到（19:13，16）。大卫的诗中也象征同样的意思：

大能者啊，愿你腰间佩刀，为真理、谦卑、公义赫然坐车前往，你的箭锋快。（《诗篇》45:3-5）

这是论及主的。此外，《诗篇》149:5-6说：“愿圣民因所得的荣耀高兴，愿他们口中称赞神为高，手里有两刃的刀。”《以赛亚书》49:2也说：“他使我的口如快刀。”

53 “面貌如同烈日放光”象征神性之爱与神性智慧，这些就是祂自己，并从祂发出。“耶和华的面”或“主的面”所象征的，就是神性本身在其本质中，即神性之爱与神性智慧，因此就是祂自己，这将在下文论及“神的面”时说明。“烈日放光”也象征同样的意思。主在天堂中作为太阳被天使看见，祂的神性之爱与神性智慧以太阳的形式显现（见1758年伦敦出版的《天堂与地狱》第116-125节；以及《圣爱与圣智》第83-172节）。这里只需从圣言证实：论及主时的“太阳”象征祂的神性之爱与神性智慧。这可以从以下经文看出：

当那日，月光必像日光，日光必加七倍，像七日的光一样。（《以赛亚书》30:25-26）

“那日”是主的降临，那时旧教会毁灭，新教会建立。“月光”是出于仁义的信仰，“日光”是那时从主而来的出于仁爱的聪明和智慧。

你的日头不再下落，你的月亮也不退缩；因为耶和华必作你永远的光。（《以赛亚书》60:20）

“不落的日头”是从主而来的仁爱与智慧。

以色列的磐石晓谕我说：那以公义治理人的，敬畏神执掌权柄，他必像日出的晨光。（《撒母耳记下》23:3-4）

“以色列的磐石”是主。

他的宝座必如太阳。（《诗篇》89:36-37）

这是在论及大卫，但那里的大卫象征主。

他们要敬畏你直到永远，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，万国要称他有福。（《诗篇》72:5，7，17）

这也是论及主的。

因主在天堂中作为太阳被天使看见，所以当祂变像时，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。（《马太福音》17:1-2）

经上又说，有一位大力的天使从天降下，披着云彩，脸面像日头（《启示录》10:1）；又有一位妇人，身披日头（《启示录》12:1）。那里的“日头”也是从主而来的仁爱与智慧；“妇人”是教会，即新耶路撒冷。

因“太阳”象征主，就仁爱与智慧而言，所以以下经文中的“太阳”就象征这些事物：

耶和华的日子临到，日头一出就变黑暗，月亮也不放光。我必因邪恶刑罚世界，因罪孽刑罚恶人。（《以赛亚书》13:9-11；24:21，23）

我使你灭亡的时候，要把天遮蔽，使众星昏暗，以密云遮掩太阳，月亮也不放光，我必使天上的亮光都在你以上变为昏暗，使你的地上黑暗。（《以西结书》32:7-8）

耶和华的日子，是黑暗的日子，日月昏暗，星宿无光。（《约珥书》2:10）

日头要变为黑暗，月亮要变为血，在耶和华大而可畏的日子未到以前。（《约珥书》2:31）

耶和华的日子临近，日月昏暗。（《约珥书》3:14-15）

第四位天使吹号，日头的三分之一、月亮的三分之一、星辰的三分之一都被击打，以致白昼的三分之一没有光。（《启示录》8:12）

日头变黑像毛布，满月变红像血。（《启示录》6:12）

日头因无底坑的烟而昏暗。（《启示录》9:2）

这些经文中的“太阳”不是指世上的太阳，而是指天使天堂中的太阳，即主的神性之爱与神性智慧。当人处于伪谬和邪恶中时，就说这些“昏暗”、“黑暗”、“遮蔽”、“变黑”。因此，主论到世代的末了（即教会的最后时期）时所说的话，也是这个意思：

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。（《马太福音》24:29；《马可福音》13:24-25）

还有其它经文：

日头必向先知沉落，白昼变为黑暗。（《弥迦书》3:5-6）

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）

生过七子的妇人力衰气绝，尚在白昼，日头忽然落下。（《耶利米书》15:9）

这是论及犹太教会，“力衰气绝”指灭亡，“日头落下”指不再有仁爱与仁义。

《约书亚记》中说，日头停在基遍，月亮停在亚雅仑谷（10:12-13）。这看似历史叙述，实则是预言论，因为出自《雅煞珥书》，那是一卷预言书。经上说“这事岂不写在《雅煞珥书》上吗”（10:13）；这卷书也被大卫称为预言书（《撒母耳记下》1:17-18）。《哈巴谷书》中也说：

大山看见便战兢，日月停在本宫。（3:10-11）

你的日头不再下落，你的月亮也不退缩。（《以赛亚书》60:20）

因为使日月停住，必会毁灭全宇宙。

因主就神性之爱与神性智慧而言由“太阳”来象征，所以古人在圣洁敬拜中面向日出之地，他们的圣殿也这样朝向；这习俗至今仍在。这些经文中的“太阳”不是指世上的太阳，这可以从以下事实看出：敬拜世上的太阳和月亮是可憎可厌之事（《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）。因为“世上的太阳”象征自我之爱和自我聪明的骄傲，自我之爱与神性之爱直接对立，自我聪明的骄傲与神性智慧对立。敬拜世上的太阳，就是承认自然是创造者、自己的聪明是万事的推动者，这无异于否认神、否认神圣治理。

54 （第十七节）“我一看见，就仆倒在他脚前，像死了一样”象征因主如此显现而导致的自我生命的丧失。人的自我生命不能承受主的同在（即主在自己里面的样子），甚至不能承受主在祂圣言至内在中的样子。因为主的神性之爱就像太阳，太阳本体的样子无人能承受，否则会被吞噬。这就是“人见神的面不能存活”（《出埃及记》33:20；《士师记》13:22）的意思。正因如此，主在天堂中向天使显现为距离他们遥远的太阳，正如世上的太阳距离人遥远一样。因为主在那太阳里面，就是祂自己。但主仍然调节和缓和祂的神性，使人能够承受祂的同在。这是通过遮蔽实现的。

当主在圣言中多次向人显现时，就是这样做的。甚至，主通过遮蔽临到每一个敬拜祂的人，如祂在《约翰福音》中所说：凡遵守我命令的，我要与他同住（14:21，23）。又说，祂要在他们里面，他们要在祂里面（15:4-5）。由此可知，约翰看见主在如此荣耀中时，为何仆倒在祂脚前像死了一样；以及那三个门徒看见主在荣耀中时，为何被沉睡所困，并有云彩遮盖他们（《路加福音》9:32，34）。

55 “他用右手按着我”象征那时从祂注入的生命。主之所以“用右手按着”他，是因为通过手的触摸实现交流。原因是：心智的生命以及由此而来的身体的生命，通过手臂、再通过手向外表达。因此，主在使死人复活和医治病人时，用手触摸他们（《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）。门徒在看见耶稣变形后俯伏在地时，祂也同样用手按他们（《马太福音》17:6-7）。这源于：主临在于人是一种附接，即通过接触的联结；当人爱主（即遵守祂的诫命）时，这种接触就变得更亲近、更完全。从这几句话可以明白，“用右手按着他”象征将祂的生命注入他里面。

56 “说：不要惧怕”象征复苏，以及从极度谦卑而来的敬拜。从前面所述（第55节）可知，这是向生命的复苏；而从极度谦卑而来的敬拜，则是因为他曾仆倒在主脚前。当他复苏后，神圣的惧怕占据了他，所以主说“不要惧怕”。圣洁的惧怕（有时伴随着心智内在的神圣战栗，有时伴随着寒栗）是在从主而来的生命代替自我生命进入时发生的。自我生命是从自我仰望主；而从主而来的生命则是从主仰望主，却又仿佛是从自我仰望。当人处于这生命中时，他看见自己算不得什么，唯有主是一切。

但以理也处于这神圣的惧怕中，当他看见那人身穿细麻衣，腰束乌法精金带，身体如水苍玉，面貌如闪电，眼目如火把，手臂和脚如光明的铜。但以理看见后，也像死了一样，有手按他，并对他说：“但以理啊，不要惧怕。”（《但以理书》10:5-12）彼得、雅各和约翰在主变像时也是如此，祂的脸面明亮如日头，衣裳洁白如光，他们俯伏在地，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）主也对那些在坟墓看见祂的妇女说：“不要害怕。”（《马太福音》28:10）那脸面如闪电、衣服洁白如雪的天使也对那些妇女说：“不要害怕。”（《马太福音》28:3-5）天使对撒迦利亚说：“不要害怕。”（《路加福音》1:12-13）天使对马利亚也说：“不要害怕。”（《路加福音》1:30）天使对牧羊人（有主的荣光四面照着他们）也说：“不要惧怕。”（《路加福音》2:9-10）西门因打鱼的收获也被同样的圣洁惧怕抓住，他说：“主啊，离开我，我是个罪人！”耶稣对他说：“不要怕。”（《路加福音》5:8-10）此外别处也有。引述这些，为要知道主为何对约翰说“不要惧怕”，以及这所象征的是复苏和从极度谦卑而来的敬拜。

57 “我是首先的，我是末后的”象征祂是独一的无限和永恒，因此是独一之神。这从上文所解释的（参13，29，38节）可以明白。

58 （第十八节）“又是那存活的”象征祂是独一的生命，生命唯独从祂而来。在旧约圣言中，耶和华称自己为“活着的”和“永活的”，因为唯独祂活着。祂就是爱本身和智慧本身，而这些就是生命。关于独一的生命是神，天使和人作为接受者从祂得生命，这在《圣爱与圣智》中多有说明。耶和华称自己为“活着的”和“永活的”（《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）。主就神性人性而言也是生命，因为父与祂原为一。因此祂说：

因为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）

耶稣说：复活在我，生命也在我。（《约翰福音》11:25）

耶稣说：我就是道路、真理、生命。（《约翰福音》14:6）

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）

因为主是独一的生命，所以生命唯独从祂而来。因此祂说：

因为我活着，你们也要活着。（《约翰福音》14:19）

59 “我曾死过”象征在教会中被忽视，祂的神性人性不被承认。“我曾死过”不是指祂被钉十字架而死，而是指祂被忽视；在教会中，祂的神性人性不被承认，因为这样祂在人中间就死了。祂从永恒而来的神性固然被承认，但那本身就是耶和华；然而祂的人性是神性这一点却不被承认，尽管在祂里面神性与人性如同灵魂与身体，并非两个而是一个，甚至是一位格——按照整个基督教界所接受、以亚他那修命名的教义。因此，当祂的神性与人性被分离，说人性不是神性，而是像另一个人的属世人，那时祂在人中间就已经死了。关于这种分离，以及由此造成的主的“死亡”，详见《新耶路撒冷教义之主篇》和《天命》（第262-263节）。

60 “看哪，我是活着的，直到永永远远”象征祂是永生。因“那存活的”象征祂是独一的生命，生命唯独从祂而来（参58节），所以“看哪，我是活着的，直到永永远远”象征祂是独一的永生，永生唯独从祂而来。因为永生本身在祂里面，也从祂而来。“永永远远”象征永恒。永生唯独从主而来，这从以下经文可知：

耶稣说：叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。（《约翰福音》3:16）

信子的人有永生；不信子的人不得见永生，神的震怒常在他身上。（《约翰福音》3:36；6:40，47-48）

我实实在在地告诉你们，信我的人有永生。（《约翰福音》6:47）

耶稣说：复活在我，生命也在我。信我的人，虽然死了，也必复活。凡活着信我的人必永远不死。（《约翰福音》11:25-26）

此外别处也有。因此主在《启示录》后面也被称为“活到永永远远的”（4:9-10；5:14；10:6；以及《但以理书》4:34）。

61 “阿们”象征神圣确认这是真理。“阿们”象征真理，即主，见上文第23节。

62 “并且拿着死亡和阴间的钥匙”象征唯独祂能拯救。“钥匙”象征开启和关闭的权能，此处是指开启地狱使人得以被带出的权能，以及关闭地狱使被带出的人不再进入的权能。人生来就处于各种邪恶中，因此处于地狱中，因为邪恶就是地狱。主把人从地狱带出来，祂有权能开启地狱。之所以“拿着死亡和阴间的钥匙”不是指扔进地狱的权能，而是指拯救的权能，是因为紧接着就说“看哪，我是活着的，直到永永远远”，这象征祂是独一的永生（参60节），并且主从不把人扔进地狱，而是人自己扔自己。“钥匙”在《启示录》其它地方也象征开启和关闭的权能（3:7；9:1；20:1）；也在《以赛亚书》（22:21-22）、《马太福音》（16:19）和《路加福音》（11:52）中提到。主的权能不仅在天上，也在地狱之上，因为地狱是通过与天堂的对立而被保持在秩序和联结中的。因此，治理一个的，也必然治理另一个，否则人就不能得救。得救就是从地狱被带出来。

63（第十九节） “所以你要把所看见的，和现在的事，并将来必成的事，都写出来”象征所有现在揭示的事都要留给后世。这无需解释即可明白。

63 （缺）

64 （第二十节）“论到你所看见、在我右手中的七星和七个金灯台的奥秘”象征在关于新天堂和新教会的异象中的奥秘。“七星”象征天上的教会，“七个金灯台”象征地上的教会，将在下文说明。

65 “那七星就是七个教会的使者”象征在天上的新教会，即新天堂。在天堂里同样有教会，如同在地上一样。因为在天堂里同样有圣言，有从圣言而来的教义，并有讲道，见《新耶路撒冷教义之圣经篇》（第70-75，104-113节）。那教会就是新天堂，序言中已有提及。教会（即新天堂）之所以由“七星”来象征，是因为经上说“七星就是七个教会的使者”，而“使者”象征天堂的社群。在灵界中，穹苍布满星宿，如同自然界一样，这是由天堂中的天使社群所显现的。那里的每一个社群，在下面的人看来，都像一颗星星发光。因此，他们知道天使社群的位置。“七”在此并非指七个，而是指那里所有属于教会的人，照着各人接受的状态（参10，14，41节）；因此，“七个教会的使者”象征整个天上的教会，即总体上的新天堂。

66 “你所看见的七个金灯台就是七个教会”象征在地上的新教会，即新耶路撒冷，由主从新天堂降下。“灯台”象征教会（参43节）；因“七”象征一切（参10节），所以“七个金灯台”并非指七个教会，而是指总体上的教会，它在本质上是独一的，但照着各人接受的状态而有不同。这些不同可比

作王冠上的各种宝石，也可比作完美身体中的各种肢体和器官，它们仍构成一个整体。任何形式的完美都源于各部分按秩序和谐地放置。因此，在接下来的内容中，整个新教会及其多样性是通过七个教会来描述的。

67 新天堂和新教会的信仰，其总纲如下：

那从永恒就是耶和华的主降临世间，为要制服地狱，荣耀祂的人性；没有祂，没有凡人能得救；凡信祂的人都得救。之所以说“总纲”，是因为这是信仰的总纲，它必存在于每一个具体事物中。

信仰的总纲是：神是一位，位格和本质都是独一的，圣三在祂里面，主就是那位神。

信仰的总纲是：除非主降临世间，没有凡人能得救。

信仰的总纲是：祂降临世间，为要从人那里除去地狱；祂通过与地狱的争战和对地狱的胜利除去了地狱；这样祂制服了地狱，使其归于秩序，并置于祂的掌管之下。

信仰的总纲也是：祂降临世间，为要荣耀祂在世间所取的人性，即将其与祂所从出的神性合一；这样，被祂制服的地狱就永远保持在秩序中，并在祂的掌管之下。

因为这两件事只能通过试探（直到最后的试探）来完成，而最后的试探就是十字架的受难，所以祂承受了十字架的受难。

这些是关于主的信仰总纲。

基督信仰的总纲，从人这一方面来说，就是要信主。因为信祂就能与祂联结，并借此得救。信祂就是信靠祂能拯救。而只有生活良善的人才能有这种信靠，所以这也包含在“信祂”之中。

关于这两个基督信仰的总纲，已有专门论述：关于前者（关乎主的），见《新耶路撒冷教义之主篇》；关于后者（关乎人的），见《新耶路撒冷教义之仁义篇》、《新耶路撒冷教义之信仰篇》以及《新耶路撒冷教义之生活篇》；在《启示录》的解释中，也将对两者进行论述。

启示录第二章

68 全章内容的灵义概要

致基督教世界的众教会：致那些主要关注真理而非生活良善的人，他们由以弗所教会所代表（73-90节）；致那些在生活上处于良善、在教义上处于伪谬的人，他们由士每拿教会所代表（91-106节）；致那些将教会的一切都归于行为、而不归于任何真理的人，他们由别迦摩教会所代表（107-123节）；致那些处于出自仁义的信仰中的人，以及那些处于与仁义分离的信仰中的人，他们由推雅推喇教会所代表（124-152节）。所有这些人都被呼召归向新教会，就是新耶路撒冷。

各节经文内容的灵义概要

1.你要写信给以弗所教会的使者"象征致那些主要关注教义真理而非生活良善的人，并论及他们（73节）；"那右手拿着七星的说"象征主，一切真理都通过圣言从祂而来（74节）；"在七个金灯台中间行走的"象征一切光照都从祂而来，赐予那些属祂教会的人（75节）。

2."我知道你的行为"象征主同时看见人的一切内在和外在（76节）；“你的劳碌、你的忍耐"象征他们的努力和耐心（77节）；"也知道你不能容忍恶人”象征他们不能容忍将恶说成善，或将善说成恶（78节）；"你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来"象征他们察验教会中那些被称为善与真的事物，而这些实际上是恶与伪（79节）。

3."你也能忍耐，曾为我的名劳苦"象征对他们的耐心（80节）；"并不乏倦”象征努力和用心获取那些属于宗教及其教义的事物（81节）。

4."然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了"象征这是针对他们的责备，因为他们没有将生活的良善放在首位（82节）。

5."所以应当回想你是从哪里坠落的"象征回忆其偏离之处（83节）；"并要悔改，行起初所行的事"象征要扭转他们的生活状态（84节）；"若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去"象征否则必定不再有光照使他们看见真理（85节）。

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"象征他们凭自己的真理知道这一点，因此不愿将行为视为功德（86节）。

7."圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听"象征凡明白这些的人，就应当顺从圣言的神性真理对那些将属于新教会即新耶路撒冷之人的教导（87节）；"得胜的"象征与恶和伪争战并得以改造的人（88节）；"我必将生命树的果子赐给他吃"象征从主而来的仁爱与仁义之善的据为己有（89节）；"这树在神的乐园中"象征在智慧与信仰之真理的内层（90节）。

8."你要写信给士每拿教会的使者"象征致那些生活上有良善但教义上有伪谬的人，并论及他们（91节）；"那首先的、末后的说"象征主，祂是独一的神（92节）；"那死过又活的说"象征在教会中被忽视，祂的人性不被承认为神性，然而就人性而言祂也是独一的生命，唯独从祂而来永生（93节）。

9."我知道你的行为"象征主同时看见他们的一切内在和外在（94节）；“患难、贫穷"象征他们在伪谬中，因此不在良善中（95节）；"那自称是犹太人所说的毁谤话，其实他们不是犹太人"象征谎称他们那里有仁爱的良善，其实并没有（96节）；"乃是撒但一会的人"象征因为他们在教义上有伪谬（97节）。

10."你将要受的苦你不用怕"象征当被邪恶侵扰、被伪谬攻击时不要绝望（98节）；"魔鬼要把你们中间几个人下在监里"象征他们生活的良善将被来自地狱的邪恶所侵扰（99节）；"叫你们被试炼"象征被与他们争战的伪谬所试探（100节）；"你们必受患难十日"象征这将持续整个时期（101节）；“你务要至死忠心"象征接受真理直到伪谬被除去（102节）；"我就赐给你那生命的冠冕"象征那时永生将是他们得胜的赏赐（103节）。

11."圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听"象征此处同前（104节）；"得胜的"象征与恶和伪争战并得以改造的人（105节）；"必不受第二次死的害"象征此后不会被来自地狱的恶与伪所胜（106节）。

12."你要写信给别迦摩教会的使者"象征致那些将教会的一切都置于善行中、而不置于教义真理中的人，并论及他们（107节）；"那有两刃利剑的说"象征主论及从圣言而来的教义真理，藉此驱散恶与伪（108节）。

13."我知道你的行为"象征此处同前（109节）；"也知道你的居所"象征他们在黑暗中的生活（110节）；"当我忠心的见证人安提帕在你们中间、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"象征虽然如此，他们仍有宗教并照之敬拜（111节）；"当我忠心的见证人安提帕在你们中间、撒但所住的地方被杀之时"象征当教会中一切真理都被伪谬熄灭之时（112节）。

14."然而有几件事我要责备你"象征针对他们有以下这些（113节）；"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"象征他们中间有人行伪善之事，藉此玷污并败坏教会中对神的敬拜（114节）。

15."你那里也有人照样服从了尼哥拉一党人的教训，这是我所恨恶的"象征他们中间也有人行功德之事（115节）。

16."所以你当悔改"象征要警惕这些行为（116节）；"若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们"象征若不如此，主将用圣言与他们争辩（117节）。

17."圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听"象征此处同前（118节）；"得胜的"象征此处同前（119节）；"我必将那隐藏的吗哪赐给他吃"象征那时属天的仁爱之善的据为己有，从而主与行善者的结合（120节）；"并赐他一块白石"象征赞同并与善联合的真理（121节）；"石上写着新名"象征因此他们拥有以前所没有的良善之性质（122节）；"除了那领受的以外，没有人能认识"象征这对任何人都不显明，因为这铭刻在他们的生命中（123节）。

18."你要写信给推雅推喇教会的使者"象征致那些因仁义而有信仰、因此行善的人，以及那些有与仁义分离的信仰、因此行恶的人，并论及他们（124节）；"神之子，那眼目如火焰的说"象征主论及圣爱的圣智（125节）；"脚像光明铜的说"象征神性之自然的良善（126节）。

19."我知道你的行为"象征此处同前（127节）；"爱心、信心"象征属灵的情感，即所谓的仁义及其运作（128节）；"勤劳、忍耐"象征真理以及获取并教导真理的热忱（129节）；"又知道你末后所行的善事，比起初所行的更多"象征这些因对属灵真理的情感而增长（130节）。

20."然而有一件事我要责备你"象征以下这些（131节）；"就是你容让那自称是先知的妇人耶洗别"象征在他们那里的教会中有人将信仰与仁义分离（132节）；"自称是先知"象征并且使信仰成为教会的唯一教义（133节）；"教导我的仆人，引诱他们行奸淫"象征由此导致圣言的真理被篡改（134节）；"吃祭偶像之物"象征敬拜的玷污和亵渎（135节）。

21."我曾给她悔改的机会，她却不肯悔改她的淫行"象征那些在这教义上坚固自己的人不肯离开，尽管他们在圣言中看到相反的内容（136节）。

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"象征我要将他们留在自己的教义及其篡改中，使他们被伪谬严重侵扰（137节）；"若不悔改所行的"象征如果他们不愿停止将信仰与仁义分离（138节）。

23."我又要杀死她的党类"象征从圣言而来的一切真理都将变成伪谬（139节）；"叫众教会知道，我是那察看人肺腑心肠的"象征使教会知道主看见每个人的真理和良善是怎样的（140节）；"并要照你们的行为报应你们各人"象征将照各人的仁义及其信仰（这信仰在行为中）赐给各人（141节）。

24."至于你们推雅推喇其余的人，就是一切不从那教训的"象征致那些有与仁义分离之信仰的教义、以及那些有与仁义联合的信仰之教义的人（142节）；"不晓得他们素常所说撒但深奥之理的人"象征他们不明白那些人的内在，那纯粹是伪谬（143节）；"我不将别的担子放在你们身上"象征只要警惕他们（144节）。

25."但你们已经有的，总要持守，直等到我来"象征要持守他们从圣言所知道的关于仁义及其信仰的那一点点，并照之生活，直到主降临（145节）。

26."那得胜又遵守我命令到底的"象征那些实际在仁及其信中、并持守到生命终点的人（146节）；"我要赐给他权柄制伏列国"象征他们将在自己里面战胜来自地狱的恶（147节）。

27."他必用铁杖辖管他们"象征藉着圣言字义的真理，同时藉着属世之光的理性（148节）；"将他们如同窑户的瓦器打得粉碎"象征如同微小和虚无之物（149节）；"像我从我父领受的权柄一样"象征这来自主，祂在世时从祂里面的神性为自己获得了制伏地狱的一切权柄（150节）。

28."我又要把晨星赐给他"象征那时的聪明和智慧（151节）。

29."圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听"象征此处同前（152节）。

69 本章及下一章论述七个教会，藉着这些教会描述了基督教会中的所有人，他们有宗教信仰，新教会即新耶路撒冷能从他们当中形成，并且正从那些唯独接近主、同时悔改邪恶行为的人当中形成；其余那些不唯独接近主（出于坚固的否认，认为主的人性不是神性）、并且不悔改邪恶行为的人，虽然在教会中，但他们里面没有任何教会的成分。

70 本章及下一章论述七个教会。藉着这些教会，描述了基督教会中的所有人——他们有宗教信仰，新教会即新耶路撒冷能从他们当中形成，并且正从那些唯独接近主、同时悔改邪恶行为的人当中形成。其余那些不唯独接近主的人（出于坚固的否认，认为主的人性不是神性），以及不悔改邪恶行为的人，虽然在教会中，但他们里面没有任何教会的成分。

因为唯独主被那些属于祂在天上的新教会、并将在地上的新教会之人承认为天地的神，所以启示录第一章论述的是唯独主。在接下来的这两章中，唯独祂向众教会说话，唯独祂将赐予永生的福乐。唯独祂向众教会说话，这从以下经文可以看出：

"你要写信给以弗所教会的使者：那右手拿着七星、在七个金灯台中间行走的说。"（第二章1节）

"你要写信给士每拿教会的使者：那首先的、末后的说。"（第二章8节）

"你要写信给别迦摩教会的使者：那有两刃利剑的说。"（第二章12节）

"你要写信给推雅推喇教会的使者：神之子，那眼目如火焰、脚像光明铜的说。"（第二章18节）

"你要写信给撒狄教会的使者：那有神的七灵和七星的说。"（第三章1节）

"你要写信给非拉铁非教会的使者：那圣洁真实、拿着大卫钥匙的说。"（第三章7节）

"你要写信给老底嘉教会的使者：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。"（第三章14节）

这些都取自第一章。那一章论述的是唯独主，祂在那里藉着所有这些被描述出来。

71 主唯独将赐予永生的福乐给那些属于祂教会、并将属于祂教会的人，这从以下经文可以看出：

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。”（第二章7节）

对士每拿教会说："我必赐你生命的冠冕，得胜的必不受第二次死的害。”（第二章10、11节）

对别迦摩教会说："得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他吃，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。"（第二章17节）

对推雅推喇教会说："我要赐给他权柄制伏列国，我又要把晨星赐给他。”（第二章26、28节）

对非拉铁非教会说："得胜的，我要叫他在我神殿中作柱子，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。"（第三章12节）

对老底嘉教会说："得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐。"（第三章21节）

从这些也可以看出，在新教会中唯独主被承认。因此，那教会被称为“羔羊的妻"（启示录十九章7、9节，二十一章9、10节）。

72 新教会，即新耶路撒冷，是从那些悔改邪恶行为的人当中形成的，这也可从主对众教会所说的话得知：

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。"（第二章2、4、5节）

对别迦摩教会说："我知道你的行为，所以你当悔改。"（第二章13、16节）

对推雅推喇教会说："我要叫她病卧在床，她若不悔改所行的。我要照你们的行为报应你们各人。"（第二章19、22、23节）

对撒狄教会说："我见你的行为，在我神面前，没有一样是完全的。所以要悔改。"（第三章1-3节）

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。"（第三章15、19节）

现在进入正文的解释。

73 （第一节）"你要写信给以弗所教会的使者"象征着写给那些主要关注教义真理而非生活良善的人，并论及他们。前文（参66节）已经说明，"七个教会"并非指七个教会，而是指整体上的教会。教会本身是一个整体，但因领受方式不同而呈现多样性。这些多样性可以比作完美身体中的各种肢体和器官，它们仍然构成一个整体；甚至可以比作国王王冠上的各种宝石。因此，整个新教会及其各种形态，在接下来的内容中通过"七个教会"来描述。

"以弗所教会"象征着教会中那些主要关注教义真理而非生活良善的人，这从灵义所理解的写给该教会的信中可以看出。之所以写信给这教会的"使者”，是因为使者象征着与由这类人组成的教会相对应的天使社群，如前文所述（参65节）。

74 "那位右手拿着七星的"象征着主，一切真理都通过圣言从祂而来。"右手拿着七星的"象征着主，"祂右手中的七星"象征着圣言中一切关于良善与真理的知识，这些知识因此从主而来，存在于天堂天使和教会之人那里，见前文（参51节）。圣言中关于良善与真理的知识就是真理。

75 "行走在七个金灯台中间的"，象征着祂将光照赐给所有属于祂教会的人。"七个金灯台，人子在其中间"，象征着从主得到光照的教会，见前文（参43、66节）。这里说"行走"，是因为"行走"象征着生活（参167节），而"在中间"象征着在至内层，并由此在一切之中（参44，383节）。

76 （第2节）"我知道你的行为"，象征着祂同时看见人的一切内在和外在。"行为"在《启示录》中多次出现，但很少有人知道"行为"指的是什么。众所周知，十个人可以做出外表看来相似的行为，但这些行为在每个人那里实际上都不相同，因为它们出于不同的目的和原因，而目的和原因决定了行为是善是恶。因为一切行为都是心意的行为，所以心意如何，行为就如何。如果心意是仁义，行为就成为仁义；但如果心意不是仁义，行为就不成为仁义；然而两者在外表上仍可能看起来相似。行为在人看来是外在的形式，但在天使看来是内在的，在主看来则是从至内到至外的全貌。外在形式的行为看起来就像果子的表面，而内在形式的行为则像果子表面之内的部分，那里有无数可食用的部分，中间有种子，种子里又有无数远超眼睛视力范围、甚至超出人理解范围的东西。一切行为都是这样，唯有主看见它们内在的真实情况，当人做这些行为时，天使也从主那里感知到。关于这些，可参见《圣爱与圣智》（209-220节及277-281节），也可参见下文（141、641、868节）。由此可见，"我知道你的行为"象征着主同时看见人的一切内在和外在。

77 “劳碌、忍耐”象征着他们的热忱和耐心，无需解释即可明白。

78 "你不能容忍恶人"象征着他们不能容忍恶被说成善，善被说成恶，因为这违背教义的真理。这些话象征的意思，从紧接着的经文可以明显看出，那里象征着他们察验教会中被称为善与真的事物，而这些实际上却是恶与伪。知道善究竟是善还是恶，这属于教义，也是教义真理的一部分；但行善或作恶，则属于生活。因此，这里说的是那些首要关注教义真理而非生活之善的人（参73节）。在灵义中，"恶人"不是指恶人，而是指恶，因为灵义是抽离人物的。

79 ”你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来”象征着他们察验了那些在教会中被称为善与真的事物，而这些实际上却是恶与伪的事物。若不借助灵义，若不知道"使徒"和"说谎的"所指为何，就无法看出这些话的象征意义。"使徒"不是指使徒本人，而是指所有教导教会之良善与真理的人，在抽象意义上，则指教义的良善与真理本身。"使徒"不是指使徒本人，从对他们说的这些话可以清楚看出：

> 当人子坐在他荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二支派。（《马太福音》19:28；《路加福音》22:30）

谁都能看出，使徒不会审判任何人，也不能审判，更不用说审判以色列十二支派；唯独主按照源自圣言的教会教义之良善与真理来审判。也可从以下经文看出：

> （新耶路撒冷）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"象征新教会（参880，881节），它的根基象征新教会教义的一切良善与真理（参902节及以下）。还可从以下经文看出：

天哪，众圣徒、众使徒、众先知啊，你们都要因她欢喜。（《启示录》18:20）

若非众使徒和众先知象征教会中所有拥有教义之良善与真理的人，众使徒和众先知的欢喜又是什么呢?

主的门徒，表示在教义的良善与真理上蒙主教导的人；而使徒则表示受教之后再去教导他人的人。因为经上说：

耶稣差遣他的十二个门徒去传扬神的国……使徒回来，将所做的事告诉耶稣。（《路加福音》9:1，2，10；《马可福音》6:7，30）

至于"说谎的"表示陷于伪谬的人，在抽象意义上则指伪谬本身，这可从圣言中许多提及"说谎的"和"谎言"的经文得知；若一一引用，恐怕会占满许多页。"谎言"在灵义上无非就是指伪谬。

由此可知，你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来，象征着他们察验了那些在教会中被称为善与真的事物，而这些实际上却是恶与伪的事物。

80 （第三节）"你也曾忍受，并且有忍耐"象征着对他们的耐心，无需解释即可明了。

81 "你也曾因我的名劳苦，并不乏倦"象征着努力为自己获得并教导那些属于宗教及其教义的事物。

圣言中"耶和华"或"主"的"名"，并非指祂的名字本身，而是指一切用以敬拜祂的事物。既然敬拜是按照教会的教义进行的，祂的"名"就是指教义的一切，在普遍意义上则指宗教的一切。之所以用"耶和华的名"来表示这些，是因为在天堂没有别的名字，只有那些包含某人性质的名字，而神的性质就是一切用以敬拜祂的事物。若不知道圣言中"名"的这一含义，就只能理解为名字，而单单名字本身并不包含任何敬拜和宗教的内容。因此，凡在圣言中读到"耶和华的名"时持有这一含义观念的人，自然会明白以下经文中它所象征的意义：

到那日，你们要说：当称谢耶和华，求告祂的名。（《以赛亚书》12:4）

耶和华啊，我们仰望你，我们心里所羡慕的是你的名；我们因你记念你的名。（《以赛亚书》26:8，13）

从日出之地，人必呼求我的名。（《以赛亚书》41:25）

从日出之地到日落之处，我的名在列国中为大。在各处，人必奉我的名烧香，因我的名在列国中为大。你们却亵渎我的名，说耶和华的桌子是污秽的；你们又藐视我的名，把抢夺的、瘸腿的、有病的献上。（《玛拉基书》1:11-13）

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）

凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，是我所塑造的。（《以赛亚书》43:7）

不可妄称你神的名；凡妄称祂名的，耶和华必不以他为无罪。（《申命记》5:11）

他们要在一个地方敬拜耶和华，就是祂立祂名的地方。（《申命记》12:5，11，13，14，18；16:2，6，11，15，16）

（还有许多其他经文。）谁都能看出，这些经文中所指的不仅仅是名字。新约中"主的名"也是如此，例如：

耶稣说：你们要为我的名被众人恨恶。（《马太福音》10:22；24:9，10）

无论在哪里，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）

凡为我的名撇下房屋、弟兄、姐妹的，必要得着百倍，并且承受永生。（《马太福音》19:29）

凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄作神的儿女。（《约翰福音》1:12）

有许多人信了祂的名。（《约翰福音》2:23）

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）

信的人要因祂的名得生命。（《约翰福音》20:31）

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）

主就其人性而言是父的名，见于以下经文：

父啊，愿你荣耀你的名。（《约翰福音》12:28）

愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临。（《马太福音》6:9；《出埃及记》23:20，21；《耶利米书》23:6；《弥迦书》5:3）

"名"在其他人那里表示敬拜的性质，见于以下经文：

牧人按着名叫自己的羊。（《约翰福音》10:3）

然而在撒狄，你还有几名是未曾污秽自己衣服的。（《启示录》3:4）

我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）

以及其他经文。

由此可知，"你也曾因我的名劳苦，并不乏倦"象征着努力为自己获得并教导那些属于宗教及其教义的事物。

82 （第四节） "然而一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了"象征着他们的问题在于，没有将生活的良善放在首位，而这本是每个教会在初期所做的和应当做的。

这话是对（以弗所）教会说的，因为它代表教会中那些首要或首先关注教义真理，而非生活良善的人（参73节）。然而，生活的良善应当放在首位，也就是说，应当被首要关注。因为人在生活的良善中有多少，就在教义的真理中有多少，反之则不然。原因在于，生活的良善打开心智的内层，内层一旦打开，真理就会在其光照中显现，由此不仅能被理解，而且能被热爱。当教义的内容被首要或首先关注时，情况就不同了。那时，真理虽然可以被知晓，但不能从内在被看见，也不能出于属灵的情感而被热爱。关于这一点的阐明，可参见前文（参17节）。

每个教会在开始时，都是首先关注生活的良善，其次才是教义的真理。但随着教会的衰退，它开始首先关注教义的真理，其次才是生活的良善。到了末期，它只关注信仰本身，那时不仅将仁义的良善与信仰分离，甚至完全忽略它。

由此可知，"你把起初的爱心离弃了"象征着他们没有将生活的良善放在首位，而这本是每个教会在初期所做的和应当做的。

83 （第五节）"所以，应当回想你是从哪里坠落的"象征着对偏离的记念，这从上文所述可以明显看出。

84 "并且要悔改，行起初所行的事"象征着他们应当反转自己的生活状态。每个人起初都首先关注教义的真理，但只要他这样做，就如同未成熟的果子。然而，那些重生的人，在领受了这些真理之后，就会首先关注生活的良善；他越是这样做，就越像果子在成熟；果子越成熟，其中的种子就越有繁殖力。我曾在那时还是灵的人当中看到这两种状态，他们在第一种状态中面向地狱之上的山谷，在第二种状态中则面向天堂中的乐园。这里所指的就是这种生活状态的转变。这是通过悔改，以及悔改之后通过生活的良善来实现的，这就是"要悔改，并行起初所行的事"的含义。

85 "不然，我就快临到你那里，若你不悔改，就把你的灯台从原处挪去"象征着否则必定不再有光照使他们看见真理。

"快"象征着必定（参4，947节）；"灯台"象征着教会在光照方面（参43，66节）；因此"从原处挪去"象征着移除光照，使他们不能在真理自身的光中看见真理，最终完全看不见真理。这是从上文（参82节）所说的内容推导出来的，即：如果教义的真理被首要或首先关注，它们虽然可以被知晓，但不能从内在被看见，也不能出于属灵的情感而被热爱，因此会逐渐消亡。因为从真理自身的光中看

见真理，是出于人内在的心智，这心智被称为属灵心智；这心智通过仁义而打开；当它打开时，光和理解真理的情感就从天堂由主流入，这就是光照。处在这种光照中的人，一读到或听到真理就能认出它们；但那些属灵心智未打开的人则不能，他们就是那些不在仁义的良善中的人，无论他们多么通晓教义的真理。

86 （第六节）"然而你有这件事，就是你恨恶尼哥拉一党人的行为，这也是我所恨恶的"象征着他们从自己的真理知道，因而不愿意行为成为功德，因为这违背主的功德和公义。

"尼哥拉一党人的行为"是功德之行，这是通过启示得知的。说他们恨恶这些行为，是因为教会从其教义的真理知道这一点，因而也不愿意这样做，所以说"你有这件事"。然而，所有将信仰的真理放在首位、将仁义的良善放在次位的人，都在行功德之行；但那些将仁义的良善放在首位的人则不然。原因在于：真正的仁义不愿邀功，因为它热爱行善，它就在良善中，并从良善而行；它从良善中仰望主，并从真理认识到一切良善都来自主，因此厌恶功德。现在，因为那些首先关注信仰真理的人，所行的只能是功德之行，然而他们又从自己的真理知道应当恨恶这些行为，所以在说到"如果他们不将仁义放在首位，就会行出当厌恶的行为"之后，紧接着说了这一点。说这违背主的功德和公义，是因为那些将功德归于行为的人，把公义归给自己；他们说公义在他们一方，因为他们赚得了功德。然而这是极大的不义，因为唯独主赚得了功德，唯独主在他们里面行善。唯独主是公义，这在先知书中有教导：

> 看哪，日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔，这是他的名，人要称呼他为"耶和华我们的义"。（《耶利米书》23:5-6；33:15-16）

87 "有耳的，就应当听灵向众教会所说的话"，象征着那些理解这些事的人，应当顺从圣言的神性真理所教导那些将属于新教会（即新耶路撒冷）之人的内容。

"听"既象征领悟，也象征顺从，因为它意味着专注以领悟并顺从。"听"具有这两重含义，从日常用语中可以明显看出，人们说"听见某人"和"听从某人"；后者意指顺从，前者意指领悟。"听"具有这两重含义，源于对应关系；因为在天堂中，那些处于耳朵职能范围的人，就是那些既有领悟又有顺从的人。正因为"听"具有这两重含义，所以主多次说："有耳可听的，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）。同样的话也对所有教会说，这从本章第11节、17节和29节，以及下一章第6节、13节和22节可以明显看出。

"向众教会说话的灵"象征圣言的神性真理，"众教会"则指整个基督教界的教会。"神的灵"（也就是圣灵）是指从主发出的神性真理，这一点可参见《新耶路撒冷教义之主篇》第51节。正因为这里指的是整个教会，所以不是说“灵向教会所说的话"，而是说"灵向众教会所说的话"。

88 "得胜的"象征与自己的恶与伪争战并得以改造的人。既然写给七个教会的信描述了基督教会中所有能够接受新耶路撒冷教义并照此生活之人的状态，也就是那些能够通过与恶和伪的争战而得以改造的人，因此对每一个教会都说"得胜的"；如下所示：

对以弗所教会："得胜的，我必将生命树的果子赐给他吃"（第二章7节）；对士每拿教会："得胜的，必不受第二次死的害"（第二章11节）；对别迦摩教会："得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他"（第二章17节）；对推雅推喇教会："得胜的，又遵守我的工作到底的，我要赐给他权柄制伏列国"（第二章26节）；对撒狄教会："得胜的，必这样穿白衣"（第三章5节）；对非拉铁非教会："得胜的，我要叫他在我神的殿中作柱子"（第三章12节）；对老底嘉教会："得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐"（第三章21节）。

这些地方的"得胜的"，象征与恶和假争战并由此得以改造的人。

89 "我将使他从生命树上吃"，象征从主而来的仁爱与仁义之良善的归属。——在圣言中，"吃"象征归属，"生命树"象征主的仁爱之良善。因此，"从生命树上吃"象征从主而来的仁爱之良善的归属。"吃"之所以象征归属，是因为正如自然的食物被吃下后就归属于人身体的生命，照样，灵性的食物被接受后就归属于人灵魂的生命。"生命树"之所以象征主的仁爱之良善，是因为伊甸园中的"生命树"所象征的正是如此；并且因为人的属天与属灵生命来自从主所领受的仁爱与仁义之良善。"树"在许多地方被提及，它指教会中的人，在普遍意义上指教会本身；而"果子"则指生命的良善。原因在于主是"生命树"，教会中的人和教会里的一切良善都来自主，但这一点将在相应的地方论述。这里说仁爱与仁义之良善，是因为仁爱的良善是属天的良善，即对主的仁爱之良善；而仁义的良善是属灵的良善，即对邻舍的仁义之良善。关于这两种良善各自是什么及其性质，将在后文中说明，可参见《天堂与地狱》一书中的相关内容（第13-19节）。

90 "在神的乐园中央"象征在智慧与信仰之真理的内层。"在中央"（或者”在……当中“”在……中间“）象征至内层（参44，383节），这里指内层；"神的乐园”象征智慧与信仰的真理。因此，"在神的乐园中央的生命树"象征主连同仁爱与仁义之良善在智慧与信仰之真理的内层；良善也在真理之内，因为良善是生命的本质，而真理是由此而来的生命的显现，这一点在《圣爱与圣智》中已多处阐明。"神的乐园"是智慧与信仰的真理，这从圣言中"园子"的象征意义可以看出。"园子"在圣言中象征智慧与聪明，因为"树木"象征教会中的人，而树木的"果子"象征生命的良善。"伊甸园"所象征的也正是如此，因为亚当的智慧正是通过它来描述的。《以西结书》中"神的园子”也有同样的含义：

> 你靠自己的智慧聪明得了财富；你曾在伊甸神的园中，各样宝石是你的遮盖。（《以西结书》28:4，13）

这是论到"推罗"的，推罗象征教会关于真理与良善的知识，因而象征聪明。因此经文说"你靠自己的智慧聪明得了财富"；"宝石"作为遮盖，象征聪明的真理。同一先知书中又说：

亚述是黎巴嫩的香柏树；神园中的香柏树不能遮蔽它，神园中的树都比不上它的美丽，神园中伊甸的一切树木都羡慕它。（《以西结书》31:3，8，9）

这是论到埃及和亚述的，因为"埃及"象征知识，"亚述"象征理性，由此产生聪明；"香柏树"也有同样的象征意义。但因为它因自己的理性而陷入自我聪明的骄傲，所以经文论到它说：

在这样荣耀威势上，在伊甸诸树中，谁能与你相比呢？然而你要与伊甸的诸树一同下到阴间，在未受割礼的人中躺卧。（《以西结书》31:18）

"未受割礼的人"是指没有仁义之良善的人。《以赛亚书》中说：

耶和华必安慰锡安，使她的旷野变为伊甸，使她的沙漠变为耶和华的园囿。（《以赛亚书》51:3）

这里的"锡安"是教会，"旷野"和"沙漠"是真理的缺乏和无知，"伊甸"和“神的园子"是智慧和聪明。智慧和聪明也由"园子"来象征（《以赛亚书》58:11，61:11；《耶利米书》31:12；《阿摩司书》9:14；《民数记》24:6）。教会中的人，当他从主获得仁爱之善时，在聪明方面也如同一个园子，因为使他活起来的属灵之热就是爱，而属灵之光就是由此而来的聪明。众所周知，世上的园子正是从这两者——热和光——而开花结果的。天堂中也是如此。在天堂中，那些从主获得仁爱之善而有智慧的人周围，会显现有果树的乐园；而在那些有聪明却没有仁爱之善的人周围，不会显现园子，只有草地；至于那些持守与仁义分离之信仰的人周围，连草都没有，只有沙土。

91 （第八节）"你要写信给士每拿教会的使者"，象征对那些在生活上处于良善、但在教义上处于伪谬之人的启示。从属灵意义上理解写给该教会的内容，可以看出"士每拿教会"所指的正是这些人。

92 "那首先的、末后的"，象征主是独一的神。——关于主称自己为"首先的和末后的""始和终""阿拉法和俄梅戛"，以及"今在、昔在、以后要来的"，见第一章（《启示录》1:4，8，11，17）；这些称谓的象征意义，见前文（参13，29-31，38，57节）；从中可以看出，这些称谓也表明主是独一的神。

93 ""死过又活了的"象征主在教会中被忽视，主的人性未被承认为神性；然而就主的人性而言，主也是独一的生命，唯独从主而来永恒的生命。这些话的含义（参58-60节），那里已有解释。之所以说这些话以及前面的话，是因为本章所描述之人的首要伪谬，就是不承认主的神性人性，因而不单单亲近主。

94 （第九节） "我知道你的行为"，象征主同时看见他们的一切内在和外在，这从前文的解释可以得知（参76节）。此处是指，主看见他们虽处于伪谬之中，但在生活上却处于良善之中；他们相信这些是生活的良善，然而实际上并非如此。

95 "你的患难和困乏"，象征他们处于伪谬之中，因而不在良善之中。“知道他们的患难"象征看见他们处于伪谬之中，"知道贫穷"象征看见他们不在良善之中。因为在圣言中，"患难"论及伪谬（参33节），"贫穷"论及非良善；属灵的贫穷正是指此。圣言中常读到"贫穷和困乏"，在属灵意义上，"贫穷"是指不在真理之中的人，"困乏"是指不在良善之中的人。此处还附加了"你却是富足的"这句话，但以括号形式，因为在某些抄本中省略了这句话。

96 "那自称是犹太人所说的毁谤话，其实他们不是犹太人"，象征谎称他们拥有仁爱的良善，其实并没有。"毁谤话"在此象征谎称；"犹太人"并非指犹太人，而是指那些处于仁爱之良善中的人，抽象而言即仁爱的良善本身。因此，“那自称是犹太人所说的毁谤话，其实他们不是犹太人"，象征谎称他们拥有仁爱的良善，其实并没有。"犹太人"所指的是那些处于仁爱之良善中的人，这是因为在圣言的至高意义上，"犹大"是指主的圣爱的神性良善，"以色列"是指主的圣智的神性真理；因此，"犹太人"象征那些从主获得仁爱之良善的人，"以色列人"象征那些从主获得神性真理的人。"犹太人"指这些人，可从许多经文得到证实，这些经文将在下文引述（参350节）；另可参见《新耶路撒冷教义之圣经篇》第51节。"犹太人"在抽象意义上指仁爱的良善，是因为属灵意义是抽象于人物的，见前文（参78，79节）。若不知道圣言中的"犹太人"是指那些属于主的属天教会、处于对主之仁爱中的人，在阅读先知书时就很容易产生误解，但详见下文（参350节）。

97 "乃是撒但一会的人"，象征他们在教义上处于伪谬中。之所以说"会"，是因为前文提到了犹太人，而犹太人在会堂里施教，因此"会"象征教义。又因为"撒但"是指那些处于伪谬中之人所在的地狱，所以称为"撒但一会的人"。地狱被称为"魔鬼"和"撒但"："魔鬼"所指的地狱，是指那些处于邪恶中的人，特别是那些处于自我之爱中的人；"撒但"所指的地狱，是指那些处于伪谬中的人，特别是那些处于自我聪明的骄傲中的人。这些地狱之所以被称为"魔鬼"和"撒但"，是因为所有在其中的人都被称为魔鬼和撒但。由此可见，"撒但一会的人"象征那些在教义上处于伪谬中的人。

然而，这里所论及的是那些在生活上处于良善、但在教义上处于伪谬中的人。他们只知道自己处于良善中，并认为他们的伪谬就是真理，因此需要对此作些说明。一切敬拜的良善都是通过真理形成的，一切真理都是从良善形成的。因此，没有真理的良善不是良善，没有良善的真理也不是真理。虽然在外在形式上它们看似良善和真理，但实际上并非如此。良善与真理的结合称为"属天婚姻"，人里面的教会由此而来，他里面的天堂也由此而来。因此，如果一个人以伪谬为真理，他所行的就是伪谬的良善，这并非真正的良善，而是法利赛式的良善、功德式的良善，或天生的自然良善。

让我们举例说明。若有人持有这样的伪谬，认为自己能凭自己行善，因为他有行善的能力，那么他的良善就不是良善，因为是他自己在其中，而非主。若有人持有这样的伪谬，认为可以行真正的良善而不必认识自己里面的邪恶，因而不必悔改，那么他行善时所行的就不是良善，因为不悔改就仍处于邪恶中。若有人持有这样的伪谬，认为良善能洁净他脱离邪恶，却不知道自己里面有哪些邪恶，那么他所行的不过是虚假的良善，内里已被他的邪恶所玷污。若有人持有这样的伪谬，认为有多位神并

坚持这一观点，那么他所行的良善就是分裂的良善，而分裂的良善不是良善。若有人持有这样的伪谬，认为主的人性中的神性不像灵魂在身体中那样，那么他就无法从主行善。而不从主而来的良善就不是良善，因为这违背了主的这些话：

人若不常在我里面，我也常在他里面，就不能结果子；因为离了我，你们就不能做什么。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）

其它许多情况也是如此，因为良善的性质取决于真理，真理的存在取决于良善。

谁不知道，没有教义就没有教会。而教义将教导人当如何思想神、从神思想，如何从神行事、与神同行。因此，教义必须出于真理，按照真理而行才称为良善。由此可见，按照伪谬而行就不是良善。有人以为，人所行的良善中并不含有真理或伪谬的成分，然而良善的性质恰恰取决于此。因为它们的关系就像爱与智慧的关系，也像爱与愚昧的关系。智慧人的爱行真正的良善，而愚昧人的爱在外表上行相似的事，但在内里却完全不同。因此，智慧人的良善如同纯金，而愚昧人的良善如同包裹着粪土的金子。

98 （第十节）"你将要受的苦你不用怕"，象征当你们被邪恶侵扰、被伪谬攻击时，不要绝望，因为那些在生活上处于良善、但在教义上处于伪谬中的人，不可能不经历这些。这从以下内容可以看出。

99 "看哪，魔鬼要把你们中间几个人下在监里"，象征他们生活中的良善将被来自地狱的邪恶所侵扰。"被魔鬼下在监里"之所以有此含义，是因为"魔鬼"是指那些处于邪恶中之人所在的地狱，因此抽象而言，是指那里的邪恶以及由此而来的邪恶（参97节）。"被下在监里"意味着被侵扰，因为那些被来自地狱的邪恶所侵扰的人，就像被囚禁在监狱里一样，他们只能思想邪恶，尽管他们想要良善。由此产生内在的争战和焦虑，他们几乎无法从中解脱，就像被捆绑的人一样。原因在于，他们的良善因与伪谬相连而不是真正的良善。既然与伪谬相连，其中就含有邪恶，因此这良善就会被侵扰。然而，这种侵扰不发生在自然界，而是发生在灵性界，也就是死后。我多次得以看见他们被侵扰的情形，他们哀叹说，自己行了善，也愿意行善，但现在却被周围的邪恶所困，无法摆脱。不过，并非所有人都同样被侵扰，越是坚固于伪谬的人，侵扰就越严重。因此经文说"魔鬼要把你们中间几个人下在监里"。关于坚固于伪谬的危害，可参见《新耶路撒冷教义之圣经篇》第91-97节。在圣言中，"被捆绑的人"与这里"被下在监里的人"有相同的含义，如以下经文：

我必立你作众民的中保，使你领被囚的出牢狱，领坐黑暗的出监牢。（《以赛亚书》42:6-7；49:8-9）

耶和华差遣我传好信息，报告被掳的得释放，被囚的得自由。（《以赛亚书》61:1）

因你立约的血，我已经释放你那些被囚的，从无水的坑中出来。（《撒迦利亚书》9:11）

神领被囚的出来，使他们享福。（《诗篇》68:6）

愿被囚之人的叹息达到你面前。（《诗篇》79:11）

为要垂听被囚之人的叹息，释放将要死的人。（《诗篇》102:20）

耶和华释放被囚的。（《诗篇》146:7）

显然，这些经文中的"被囚的人"不是指世上被囚禁的人，而是指被地狱捆绑的人，也就是被邪恶和伪谬捆绑的人。主的这些话也有同样的含义：

我在监里，你们不来看顾我。（《马太福音》25:43）

因为主"领他们出监"，也就是释放那些在生活上处于良善、虽然在教义上处于伪谬中的人，使他们脱离侵扰，所以经文说"你将要受的苦你不用怕"，又说"你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕"。

100 "为要试炼你们"象征通过与他们对立的伪谬来争战。之所以有此含义，是因为一切属灵的试探都是魔鬼与主之间的争战，看谁能占有他。魔鬼或地狱提出他的伪谬，并指责和定罪；而主则提出真理，引导他脱离伪谬并释放他。这场争战在人看来似乎是在他里面进行的，因为这是来自与他同在的恶灵，这就称为试探。我从经验中知道，属灵的试探无非就是这样，因为在我的试探中，我看见了引发试探的地狱灵，也感知到了主释放我的流入。

101 "你们必受患难十日"象征这将持续完全的时间，也就是说，只要他们愿意停留在谬误中，就会持续多久。这里的"患难"象征侵扰（关于这一点，参见前文第33、95节），因此是指试探；"十日"象征那种状态持续到完全的程度。因此接下来说"你务要至死忠心"，意思是接受和承认真理，直到通过这些真理，谬误被除去并几乎被废除。"十日"之所以象征状态持续到完全的程度，是因为"日"象征状态，而"十"象征完全。因为圣言中的时间象征状态（第947节），而数字则增添其性质（第101节）。由于"十"象征完全，它也象征许多和众多，以及一切和所有，这从以下经文可以看出：

那些看见我荣耀的人，试探我十次。（《民数记》14:22）

你们这十次羞辱我。（《约伯记》19:3）

但以理显明比一切术士智慧十倍。（《但以理书》1:20）

必有十个女人在一个炉子里烤饼。（《利未记》26:26）

必有十个人从列国诸族中出来，拉住一个犹太人的衣襟。（《撒迦利亚书》8:23）

因为"十"象征许多，也象征一切，所以耶和华在两块法版上所写的被称为"十句话"（《申命记》4:13；10:4）。"十句话"就是一切真理，因为它们包含了一切。又因为"十"象征所有和一切，所以主把天国比作十个童女（《马太福音》25:1）；又在比喻中说到一个贵胄，给他的仆人十锭银子去做生意（《路加福音》19:12-27）。

"十"也象征许多，如从海中上来的兽的十角（《但以理书》7:7）；又如从海中上来的兽的十角和角上的十个冠冕（《启示录》13:1）；以及龙的十角（《启示录》12:3）；和朱红色兽的十角，妇人骑在其上（《启示录》17:3、7、12）——"十角"象征巨大的能力。

从数字"十"的含义（即完全、许多和一切）可以看出，为什么规定要将一切出产的十分之一献给耶和华，并由耶和华给亚伦和利未人（《民数记》18:24、28；《申命记》14:22）；又如亚伯兰将所得的十分之一献给麦基洗德（《创世记》14:18、20）——因为这象征他们的一切都来自耶和华，并被成圣（《玛拉基书》3:10）。

由此可见，"受患难十日"象征试探将持续完全的时间，也就是说，只要他们愿意停留在谬误中就会持续多久。因为谬误绝不会从不愿意的人那里被除去，只会从愿意的人那里被除去。

102 "你务要至死忠心"象征接受和承认真理，直到伪谬被除去并几乎被废除。"你务要至死忠心"在自然意义上是指他们不可背离忠心，直到生命的终点；但在属灵意义上，是指他们要接受和承认真理，直到通过这些真理伪谬被除去并几乎被废除。因为这个意义特别是针对那些在灵界的人，他们没有死亡；因此这里的"死"是指他们试探的终结。之所以说"几乎"被废除，是因为人里面的伪谬和邪恶并不会被废除，而是被移除；当它们被移除后，就显得好像被废除了，因为当邪恶和伪谬被移除后，人就被主保守在良善和真理中。

103 "我就赐给你生命的冠冕"象征那时永生将成为他们得胜的赏赐。因为这里论述的是试探直到死亡，所以说要赐给他们生命的冠冕，就像那些至死忠心的殉道者一样。因为殉道者渴望这个，所以他们死后被赐予冠冕，这象征得胜的赏赐。他们在天堂中仍然戴着冠冕显现，这是我得以看见的。

104 （第十一节）"凡有耳的，就应当听灵向众教会所说的话。"这象征那些理解这些事的人，应当顺从圣言的神性真理所教导那些将属于新教会（即新耶路撒冷）之人的内容，这从前文（参87节）所解释的类似内容可以明白。

105 "得胜的。"——这象征与邪恶和伪谬争战并被改造的人，这从前文（参88节）所解释的类似内容可以明白。

106 "必不受第二次死的害。"这象征此后他们将不会被来自地狱的邪恶和伪谬所胜。第一次的死是指身体的死亡，"第二次的死"是指灵魂的死亡，也就是定罪（参853，873节）；因为"你务要至死忠心"象征他们要承认真理，直到通过这些真理伪谬被除去（参102节），所以"必不受第二次死的害"象征此后他们将不会被来自地狱的邪恶和伪谬所胜；因为借此他们就免于定罪。

107 （第十二节）"你要写信给别迦摩教会的使者"，这象征写给那些并关于那些将教会的一切都置于善行中、而丝毫不置于教义真理中的人。从属灵意义上理解写给"别迦摩教会"的信，可以明白这些人就是所指的对象。但关于这些人需要预先说明一些内容，以便知道他们是教会中的哪些人，以及他们是怎样的。今日基督教会在大部分情况下由两类人组成：一类人只在行为中，而丝毫不在真理中；另一类人只在敬拜中，而既不在行为中也不在真理中。这里论述的是前一类，后一类将在写给撒狄教会的信中论述（第154节及以下）。那些只在行为中而丝毫不在真理中的人，就像只会行动却不理解的人，而没有理智的行为是无生命的。他们在天使面前显得像木头雕刻的像，而那些将功德置于自己行为中的人，就像那些私处没有遮盖的裸露雕像。他们也显得像没有羊毛的羊，而那些将功德置于行为中的人，就像那些沾满粪便的羊。因为一切行为都是由意志通过理智做出的，并在理智中获得生命，同时获得衣服。因此，如前所述，他们在天使面前显得像无生命的和赤裸的。

108 "那有两刃利剑的说"，这象征主就圣言中的教义真理而言，邪恶和伪谬通过这些真理被驱散。在前一章16节中描述人子（就是主就圣言而言）时，说到“从他口中出来一把两刃的利剑"，象征伪谬通过圣言以及由此而来的教义被主驱散（参52节）。这话是对那些并关于那些将教会的一切都置于行为本身、而丝毫不置于教义真理中的人说的。因为他们忽略或轻视教义真理，而这些真理却是必需的，所以在本章后文第16节对他们说："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。"

109 （第十三节）"我知道你的行为。"这象征主同时看见他们的一切内在和外在，前文有详细解释（参76节）。这里是指主看见他们只在行为中，而不在教义真理中。

110 "以及你住在哪里，撒但的宝座所在之处。"这象征他们生活在黑暗中。“撒但"是指由那些处于伪谬中的人所构成的地狱，前文有详细解释（参97节）。处于伪谬中，就是处于属灵的黑暗中。"属灵的黑暗""死荫"和"幽暗"，无非是指地狱中那些处于邪恶的伪谬中之人的状态，因此圣言用这些词来描述伪谬。由此可知，"撒但的宝座"象征纯粹的黑暗。但这里的黑暗并非指处于纯粹的伪谬中，而是指丝毫没有教义真理。因为出自圣言的教义真理是在光中的，因此不在真理中，就是不在光中，也就是在黑暗中。关于真理在天堂之光中，可参见《天堂与地狱》（第126-140节）和《新耶路撒冷教义之圣经篇》（第73节、104-113节）。圣言多处论及那些在"幽暗""死荫"和"黑暗"中的人，“主将开他们的眼睛"，这是指那些行善却没有任何真理的外邦人，因为他们不认识主，也没有圣言。基督教世界中那些只在行为中而丝毫没有教义真理的人，与他们完全相似，因此只能称之为外邦人。他们虽然知道主，却不亲近主；虽然有圣言，却不在其中寻求真理。知道"你住在哪里"象征知道他们的性质如何，因为在灵界，每个人都按照其情感的性质居住。由此可知，"你住在撒但的宝座所在之处"象征他们的善生活在黑暗中。在灵界，撒但的灵通过那些只在行为中的人发挥作用，否则他们毫无能力。因为他们将这些人与自己联合，只要有人说"我是你的邻舍，所以你应当向我行善"，他们听了就靠近并帮助，却不询问对方是谁、性质如何，因为他们没有真理，而只有通过真理才能分辨彼此。这也是"你住在撒但的宝座所在之处"所象征的。

111 "以及你持守我的名，并未否认我的信仰。"这象征尽管如此，他们仍有宗教，并按照宗教敬拜，而且承认圣言是神性真理。耶和华或主的"名"是指一切用于敬拜的事物，因而是指宗教的一切，如前所述（参81节）；因此这里是指他们有宗教，并按照宗教敬拜。这里的"信仰"不是指今日教会中所理解的信仰，而是指神性真理，因为信仰属于真理，真理属于信仰。在天堂中，"信仰"所指的无非是真理，圣言中"神的信仰"所指的也无非是真理。因此在希伯来语中，信仰和真理是同一个词，称为"Amuna"。既然"神的信仰"是指神性真理，而圣言本身就是神性真理，那么显然"并未否认我的信仰"是指他们承认圣言是神性真理。

112 "以及在我忠信的殉道者（或译见证人）安提帕被杀的日子里，就是在你们那里，撒但居住之处。"这象征当教会中的一切真理都被伪谬毁灭之时。“殉道者"象征对真理的承认，与"见证人"的含义相同（参6，16节），因为"殉道者"和"见证人"在希腊语中是同一个词。"安提帕"这个名字出自属灵语言或天使语言。既然"殉道者安提帕"象征真理的承认者，抽象而言即真理本身，那么显然"在我忠信的殉道者安提帕被杀的日子里，就是在你们那里，撒但居住之处"象征当教会中的真理被伪谬毁灭之时。"撒但"是指伪谬所在和所出的地狱，如前所述（参97节）。

113 （第十四节）"然而，有几件事我要责备你。"这象征接下来要说的是针对他们的，意思显而易见。

114 "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。"这象征他们中间有人行伪善之事，由此玷污并败坏了教会中对神的敬拜。

这里所指的是那些行事玷污并败坏敬拜的人。这从圣言中关于巴兰和摩押王巴勒的历史记载可以看出：巴兰是个伪善者和术士，因为他奉耶和华的名为以色列人说好话，但心里却图谋毁灭他们，并且确实通过给巴勒的计谋毁灭了他们，由此可见他的行为是伪善的。

他是术士（《民数记》22:7，24:1；《约书亚记》13:22）；他为以色列人说话、祝福他们（《民数记》23:7-15，18-24，24:5-9，16-19）；但这话是出于耶和华说的（《民数记》23:5，12，16，24:13）；他心里图谋毁灭他们，并且确实通过给巴勒的计谋毁灭了他们（《民数记》31:16）；他所献的计谋记载于《民数记》25:1，9，18。这就是他放在以色列人面前的绊脚石，如下所述：

> 以色列人住在什亭，与摩押女子行起淫乱。因为这女子叫百姓来，一同给她们的神献祭，百姓就吃她们的祭物，跪拜她们的神，以色列人与巴力毗珥连合。那时遭瘟疫死的，有二万四千人。（《民数记》25:1-3，9，18）

"以色列人"象征教会；"吃他们的祭物"象征对圣物的占有；因此，"吃别神的祭物"或"祭偶像之物"象征对圣物的玷污和亵渎；"行淫"象征败坏和颠覆敬拜。关于"摩押"，以及由此而来的其王和其女子，也象征那些玷污并败坏敬拜的人，可参见在伦敦出版的《天堂的奥秘》2468节。

由此可见，这些话的属灵含义就是如此。

115 （第十五节）"你那里也有人照样服从了尼哥拉一党人的教训，这是我所恨恶的。"这象征他们中间也有人行功德之事。"尼哥拉一党人的行为"是功德之事（参86节）。那些将教会和救恩的一切都归于善行，而不看重教义真理的人，就是"别迦摩教会"所指的人。在他们中间，有人行伪善之事，也有人行功德之事，但并非所有人都如此。因此经文说"在你那里有人服从了巴兰的教训"，又说"你那里也有人照样服从了尼哥拉一党人的教训"。一切敬拜行为要么是良善的，要么是功德的，要么是伪善的。因此这里提到后两种，而关于善行则在后面的经文中论述。

116 （第十六节）"你当悔改。"这象征要警惕这些行为，并行真正良善的善行。"悔改"之所以有这样的含义，是因为这里论述的是功德之事和伪善之事。那些将教会和救恩的一切都归于善行，而不看重教义真理的人，需要警惕这些行为。然而，教义真理恰恰教导人应当如何意愿和思想，或者说如何去爱和相信，使行为成为真正的善。

117 "若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们。"这象征若不悔改，主将用圣言与他们争辩，并证明他们的行为是恶的。关于这些内容的解释，可参见前文（参108节）。

118 （第十七节）"凡有耳的，就应当听圣灵向众教会所说的话。"这象征凡理解这些话的人，都应当顺从神性真理的圣言对那些将属于新教会（即新耶路撒冷）之人的教导。这从前文的解释可以看出（参87节），那里有相同的内容。

119 "得胜的。"这象征与自己的邪恶和伪谬战斗并得以改造的人。这也可从前文的解释看出（参88节）。

120 "我必将那隐藏的吗哪赐给他。"这象征智慧，以及在行为中对属天之爱的良善的领受，从而主与那些行善之人的结合。

"隐藏的吗哪"是指那些既行善行、又将教义真理与行为结合之人所拥有的深藏智慧，这种智慧属于第三层天的天使。因为他们在世时既行善行、又持守教义真理，所以他们的智慧超过其他天使。但这是隐藏的智慧，因为它铭刻在他们的生命中，而不在记忆里。因此，这样的人不会谈论教义真理，而是去实行它们。他们实行是因为他们知道，而且当别人谈论这些真理时，他们也能看见。

那些将教义真理与善行结合的人，主将属天之爱的良善赐给他们，并与他们结合，从而在他们的善行中赐给他们智慧。这就是赐给他们"吃那隐藏的吗哪"的意思。这可以从主的以下话语得到证实：

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）

从这些话可以看出，主自己就是"隐藏的吗哪"。如果人们单单来到祂面前，这吗哪就会在他们的行为中。无论说"主"，还是说"属天之爱的良善"，或是说"那爱的智慧"，都是同一回事。

但这是一个奥秘。当人的属世观念还被世俗之云遮蔽时，很难理解这个概念；但当观念变得晴朗明亮时，就能理解了。关于这些，可参见《圣爱与圣智》一书，从头到尾都有论述。

121 "并赐他一块白石。"这象征支持并与良善结合的真理。

"白石"之所以有此含义，是因为在审判中，人们通过石子来收集投票，白色石子表示赞成票。这里所指的是确认的真理，因为"白"是论及真理的（参167，379节）。因此，"白石"象征支持良善的真理。它们也与良善结合，是因为良善召唤这些真理，并将它们与自己结合。因为一切良善都爱真理，并将适合自己的真理与自己结合，尤其是属天之爱的良善。这良善如此地将真理与自己结合，以至于它们完全成为一体。因此，他们单从良善就能看见真理。这些人就是"将律法铭刻在心上的人"。关于他们，《耶利米书》中说：

我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。他们不再各人教导自己的邻舍和自己的弟兄说：你该认识耶和华，因为他们从最小的到至大的都必认识我。（《耶利米书》31:33-34）

这样的人都在第三层天。他们不从记忆中谈论真理，而是当听到别人谈论真理时，尤其是当阅读圣言时，能清楚地看见这些真理。原因是他们处在良善与真理的真正婚姻中。在世上成为这样的人，是那些单单来到主面前、并行善行的人，因为这些善行是按照圣言的真理而行的。关于他们，可参见《天堂与地狱》一书第25节、26节、270节和271节。

122 "石上写着新名。"这象征因此他们拥有以前所没有的良善之性质。"名"象征事物的性质（参81节），因此这里是指良善的性质。良善的一切性质都来自与它结合的真理。因为没有真理的良善就像没有酒和水的饼和食物，不能滋养人；也像没有汁液的果实；它们看起来也像剥光了叶子的树，上面挂着秋天留下的干果。主的以下话语也是指这个意思：

"因为必用火当盐腌各人，凡祭物必用盐腌。盐本是好的，若失了味，可用什么叫它再咸呢？你们里头应当有盐。"（《马可福音》9:49-50）

这里的"盐"是指对真理的渴望。

123 "除了那领受的以外，没有人能认识。"这象征这不向任何人显现，因为它被铭刻在他们的生命中。

与良善结合的真理不在他们的记忆中，而是被铭刻在他们的生命中（参121，122节）。而那单单被铭刻在生命中、而非记忆中的，这不向任何人显现，甚至对他们自己也不显现，除非从他们能觉察出真理是否为真、以及何为真理这一点上，当他们听到和阅读时。因为他们心智的内层是向主敞开的；又因为主在他们里面，祂看见一切，所以使他们仿佛从自己看见；但他们仍然从自己的智慧知道，他们看见真理不是从自己，而是从主。

由此现在可以明白，这一切话是什么意思："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。"这些话总的来说象征，如果他们阅读圣言，从中汲取教义的真理，并来到主面前，他们将成为第三层天的天使。

124 （第十八节）"你要写信给推雅推喇教会的使者。"这象征对那些在出于仁义的信仰中、并因此在善行中的人说的话，以及关于他们的话；也是对那些在与仁义分离的信仰中、并因此在恶行中的人说的话，以及关于他们的话。这两种人都由"推雅推喇教会"来描述，这从按灵义理解的写给该教会的信中可以明显看出。

125 "那位眼目如火焰的神之子这样说。"这象征主关于圣爱的圣智。这些所象征的意义，可见前文的解释（第48节）。

126 "他的脚好像光明铜。"这象征神性的自然良善，这从前文（参49节）所解释的那些内容可以得知。

127 （第十九节）"我知道你的行为。"这象征主同时看见他们所有的内在和外在，可见前文（参76节），那里有解释。

128 "以及仁义和服事。"这象征属灵的行动，称为仁义，以及它的运作。仁义是属灵的情感，因为仁义是对邻舍的爱，而对邻舍的爱就是这种情感；"服事”是它的运作，因为在圣言中，"服事者"是指那些运作仁义之事的人。敬拜神的人有时被称为"仆人"，有时被称为"服事者"（和合本有时译作“仆役”或“用人”）；"神的仆人"是指那些在真理中的人，"神的服事者"是指那些在良善中的人；原因是真理服侍良善（为之效劳），而良善服事真理（借之运作）。"仆人"是指那些在真理中的人，可见前文（第3节）；而"服事者"是指那些在良善中的人，这从以下经文可以明显看出：

> 你们要称为耶和华的祭司，人必称你们为我们神的服事者（或仆役）。（《以赛亚书》书61:6）

并能废弃我与服事我的祭司、利未人所立的约。（《耶利米书》33:21）；

他们被称为"服事者"，因为祭司代表主关于神性良善。

> 你们要称颂耶和华，他的诸军，就是行他旨意的服事者。（《诗篇》103:21-22）

耶和华以风为使者，以火焰为服事者。（《诗篇》104:4）

"使者为灵"是指那些在真理中的天使，"服事者为火焰"是指那些在良善中的天使；"火焰"也象征爱的良善。

耶稣说："你们中间谁愿为大，就必作你们的服事者；谁愿为首，就必作你们的仆人。"（《马太福音》20:26-27；23:11-12）

这里"服事者"是指良善，"仆人"是指真理。（在《以赛亚书》61:6，《约翰福音》12:26，《路加福音》12:37以及其它地方，或作动词或作名词"服事"也象征同样的意思。）由此可见，"仁义"和"服事"象征属灵的情感及其运作；因为良善属于仁义，真理属于信仰。

129 "你的信仰和忍耐"象征真理，以及为自己获取并教导真理的热忱。关于“信仰"象征真理，可参见前文（111节）；由此可知，"忍耐"在此象征获取并教导真理的热忱与努力。

130 "你末后所作的工，比起初更多"象征这些工因属灵真理的情感而增长，这种情感就是仁义。所谓"末后的工比起初更多"，是指他们仁义与信仰的一切，因为这些是内在之物，工由此而来（参73，76，94节）。当仁义居首位、信仰居第二位时，这些就会增长。因为仁义是行善的属灵情感，由此产生认识真理的属灵情感，正如良善爱慕真理，如同食物需要饮料一样——良善渴望得到滋养，并通过真理得到滋养。因此，那些处于真正仁义中的人，真理会持续增长。这就是"我知道你末后所作的工，比起初更多"所象征的意义。

131 （第二十节）"然而，我有一些事要责备你"象征以下所述之事可能对他们构成绊脚石。因为接下来要论及与仁义分离的信仰，这对那些因仁义而有信仰的人来说，可能构成绊脚石。

132 "你容让那妇人耶洗别"象征在他们的教会中，有人将信仰与仁义分离，并使信仰成为唯一得救之途。与仁义分离的信仰由"妇人耶洗别"来理解，这从接下来通过属灵意义按次序展开的内容，并与那信仰相对照时就显而易见了。因为这些就是亚哈之妻耶洗别的恶行：她去侍奉巴力，在撒玛利亚为巴力筑坛，又造亚舍拉（《列王纪上》16:31-33）；她杀害耶和华的先知（《列王纪上》18:4，13）；她想要杀以利亚（19章1-2节）；她用诡计设立假见证，夺取拿伯的葡萄园，并杀了他（21章6-7节及以下）；因这些恶行，以利亚预言她必被狗吃（21章23节）；她在窗前涂抹脂粉站立，被人从窗户扔下，她的血溅在墙上和马上，马将她践踏（《列王纪下》9:30-33）。

因为圣言的历史书与先知书同样象征教会的属灵之事，所以这些也是如此。从属灵意义以及对照中可以看出，这些象征与仁义分离的信仰。因为“去侍奉巴力""为巴力筑坛""造亚舍拉"象征侍奉各种欲望，或者说侍奉魔鬼，却不省察任何邪恶的欲望，也不省察任何罪——那些只有信仰教义、没有仁义与生活教义的人正是如此行的。"杀害先知"象征毁灭圣言中教义的真理。"想要杀以利亚"象征同样想要毁灭圣言本身。"夺取拿伯的葡萄园并杀了他"象征对教会本身的毁灭，因为"葡萄园"就是教会。"狗要吃她"象征被欲望吞噬。“从窗户扔下""血溅在墙上""被马践踏"象征他们的灭亡，因为这每

一项也都有所象征："窗户"是光中的真理，"血"是伪谬，"墙"是末端的真理，"马"是对圣言的理解。由此可以推断，这些与仁义分离的信仰相对照时是吻合的，从《启示录》接下来论及那信仰的内容中可以更清楚地看出。

133 "那自称是女先知的"象征那些将此信仰本身立为教会教义，并在其上建立整个神学体系的人。"先知"在圣言中象征教会的教义，见前文（第8节），同样，"女先知"也是如此。众所周知，在改革后的基督教会中，唯信被接纳为得救的唯一途径，因此，仁义之行被视为与信仰分离，不能带来救恩。由此，今日整个关于人之救恩的教义——即所谓的神学——就是那信仰，因此称为"妇人耶洗别"。

134 "教导并引诱我的仆人行淫"象征由此导致圣言的真理被歪曲。"教导并引诱主的仆人"，指那些能够并愿意从圣言中接受真理教导的人。"主的仆人"指那些处于真理中的人（参3，128节）。"行淫"象征玷污和歪曲圣言。之所以用"行淫"来表示这个含义，是因为圣言的每一部分都包含良善与真理的婚姻，而当良善被从真理中分离并剥夺时，这婚姻就被破坏了。关于圣言的每一部分都包含主与教会的婚姻，以及由此而来的良善与真理的婚姻，可参见《新耶路撒冷教义之圣经篇》（第80-90节）。因此，"行淫"象征玷污圣言之良善、歪曲圣言之真理。因为这是属灵的淫乱，所以那些凭自己的理性歪曲圣言的人，死后进入灵界时，就成了淫乱者。还有一件至今对世人隐藏的事：那些确认唯信、以至排斥仁义之行的人，陷入了儿子与母亲乱伦的欲望之中。在灵界中，多次察觉到他们陷入如此可憎的乱伦欲望。请记住这一点，死后去查证，你就会得到证实。我之前不敢揭示这一点，因为它刺耳难听。这种乱伦由流便与他父亲的妾辟拉行淫所象征（《创世记》35:22）。

因为"流便"象征那种信仰。因此，他被父亲以色列咒诅，后来长子的名分也被夺去了。以色列他的父亲论到众子时预言说，关于流便：

> 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）

因此长子的名分被夺去了：

> 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"所代表的是出于良善的真理，或出于仁义的信仰，后来则代表与良善分离的真理，或与仁义分离的信仰，这将在第七章第5节的解释中看到。圣言中"淫乱"象征玷污良善和歪曲真理，可从以下经文看出：

> 耶户见耶何兰，就说："耶何兰哪，平安吗？"耶何兰说："你母亲耶洗别的淫行邪术这样多，焉能平安呢？"（《列王纪下》9:22）

这里"耶洗别的淫行"不是指实际的淫乱，而是指她的行为，见前文（第132节）。

你们的儿女必在旷野飘流四十年，担当你们淫乱的罪。（《民数记》14:33）

凡求问交鬼的和行巫术的，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）

不可和他们并他们的神立约。只怕你吃他的祭物，又娶他的女儿为儿子的妻，他的女儿随从她们的神，就行邪淫，使你儿子也随从她们的神行邪淫。（《出埃及记》34:15-16）

耶路撒冷啊，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。你与你邻邦放纵情欲的埃及人行淫，加增你的淫乱。你与亚述人行淫，与他们行淫之后，仍不满意，并且多行淫乱，直到迦勒底。你这行淫的妻啊，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。所以你这妓女啊，要听耶和华的话。（《以西结书》16:15，26，28，29，32，33，35及以下）

这里的"耶路撒冷"是以色列和犹太教会。她的"淫行"指的是玷污和歪曲圣言。因为圣言中"埃及"象征人的自然层面的知识，"亚述"象征由此而来的推理，"迦勒底"象征亵渎真理，"巴别"象征亵渎良善，所以说她与他们行淫。

主耶和华如此说：有两个女子，是一母所生，她们在埃及行邪淫，在幼年时行邪淫。这一个属我的时候行邪淫，贪恋所爱的人，就是她的邻邦亚述人。她在他们身上行淫，却还没有与埃及行淫的事断绝。她妹妹阿荷利巴虽然看见了，却还贪恋，比她姐姐更丑，行淫乱比她姐姐更多。她贪恋邻邦的亚述人，就是穿极华美的衣服。她又加增淫行，因她看见人像画在墙上，就是用丹色所画迦勒底人的像。巴比伦人就来登她爱情的床，与她行淫玷污她。（《以西结书》23:2-3，5，7-8，11，14，16-17及以下）

"同一母亲的两个女儿"也是以色列和犹太教会，她们玷污和歪曲圣言的行为，在这里如同上文一样用"淫行"来描述。同样在以下经文中：

你和许多亲爱的行邪淫。你因邪淫和恶行，使地受了玷污。耶和华说：背道的以色列向各高山、各青翠树下行淫。行诡诈的妹妹犹大也去行淫。因以色列轻忽了她的淫乱，和石头木头行淫，地就被玷污了。（《耶利米书》3:1-2，6，8-9）

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。我使他们饱足，他们就行奸淫，成群地聚集在娼妓家里。（《耶利米书》5:1，7）

你的淫乱和嘶叫，并田野在冈上行的淫乱，就是你可憎恶之事，我都看见了。耶路撒冷啊，你有祸了！你不肯洁净，还要到几时呢？（《耶利米书》13:27）

在耶路撒冷的先知中，我曾见可憎恶的事，他们行奸淫，作事虚妄。（《耶利米书》23:14）

因为他们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）

他们得罪我，我必使他们的荣耀变为羞辱。他们因离弃耶和华，就行邪淫。邪淫的事充满了他们的心。你们的女儿淫乱，你们的新妇行淫。（《何西阿书》4:7，10-11，13）

以法莲行淫，以色列被玷污。（《何西阿书》5:3）

在以色列家我曾见可憎的事，在以法莲那里有淫行，以色列被玷污。（《何西阿书》6:10）

这里"以色列"是教会，"以法莲"是对圣言的理解，教会正是由此并按此而立。因此说"以法莲行淫，以色列被玷污"。因为教会歪曲了圣言，所以吩咐先知何西阿娶妓女为妻，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）

耶和华对我说："你再去爱一个淫妇，就是她情人所爱的，好像以色列人虽然偏向别神，喜爱葡萄饼，耶和华还是爱他们。"（《何西阿书》3:1）

因为犹太教会就是这样，所以犹太民族被主称为"淫乱的世代"（《马太福音》12:39；16:4；《马可福音》8:38）。在《以赛亚书》中被称为"行淫之人的种子"（57:3）。在《那鸿书》中：

祸哉！这流人血的城，充满谎诈和强暴，抢夺的事总不止息。都因那美貌的妓女多有淫行，惯行邪术，藉淫行诱惑列国，用邪术诱惑多族。（《那鸿书》3:1，3-4）

因为"巴比伦"在基督教世界中比其它任何地方更玷污和歪曲圣言，所以她被称为"大淫妇"，在《启示录》中这样论到她：

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）

地上的君王与她行淫，住在地上的人喝醉了她淫乱的酒。（《启示录》17:2）

因为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）

天使对我说："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。"（《启示录》17:1）

他判断了那用淫行败坏世界的大淫妇。（《启示录》19:2）

由此现在清楚地看出，"行奸淫"和"行淫"象征玷污和歪曲圣言的良善与真理。

135 "并吃祭偶像之物。"这象征由此导致敬拜的玷污和亵渎，这从前文的解释可以明显看出（参114节）；因为那些玷污良善的人，把污秽之物据为己有，并藉此玷污和亵渎敬拜。

136 （第二十一节）"我曾给她悔改的时间，她却不肯悔改她的淫行。"这象征那些在这教义上坚固自己的人不会离弃，尽管他们在圣言中看到相反的内容。藉着"离弃淫行"，在此象征离弃对圣言的歪曲。他们看到与自己教义相反的内容，这从圣言中的千处经文可以明显看出，那里说邪恶必须被弃绝，良善必须被行出来，还说行善的人进天堂，行恶的人进地狱，以及没有行为的信仰是死的，是魔鬼的信仰。但问题是，他们歪曲了圣言的什么？或者说，他们在哪里与圣言在灵性层面行淫了？答案是，他们歪曲了整部圣言。因为整部圣言无非就是关于爱主和爱邻舍的教义。主说："律法和先知都系于"这两条爱的诫命（《马太福音》22:40）。圣言中也有信仰的教义，但不是那种信仰，而是爱的信仰。

137 （第二十二节）"看哪，我要把她丢在床上，那些与她行淫的人也要投入大患难中。"这象征他们要这样被留在自己的教义及其歪曲中，并要受到来自伪谬的严重侵扰。"床"象征教义，这一点很快就会看到；"行淫的人"象征对真理的歪曲（参134，136节）；"患难"象征来自伪谬的侵扰（参33，95，101节）；因此"大患难"象征严重的侵扰。

"床"象征教义，这是出于对应，因为正如身体躺在自己的床上，心智也安歇在自己的教义中。但"床"象征每个人从圣言或从自己的理智中为自己获得的教义，因为他的心智在其中安息，仿佛在睡眠中。灵界中人们躺卧的床，正是源于此。每个人的床都与其知识和理智的性质相符：智慧人的床华丽，愚昧人的床简陋，歪曲真理者的床污秽。《路加福音》中"床"就是这个意思:

> 我告诉你们，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）

这是关于最后审判的话。"两个人在一个床上"是指两个人持守同一教义，但生活方式不同。

《约翰福音》中:

> 耶稣对病人说:起来，拿你的床走吧。他就拿起床来走了。（《约翰福音》5:8-12）

《马可福音》中:

> 耶稣对瘫子说：孩子，你的罪赦了。又对文士说：说你的罪赦了，或说拿你的床走，哪一样容易呢？然后说：起来，拿你的床走吧。他就拿起床，从他们面前出去了。（《马可福音》2:5，9，11，12）

这里"床"显然象征某种意义，因为耶稣说："说你的罪赦了，或说拿你的床走，哪一样容易呢?""拿着床走"象征在教义中默想，天堂就是这样理解的。

《阿摩司书》中"床"也象征教义:

就如牧人从狮子口中抢回两条腿或半个耳朵，住撒玛利亚的以色列人躺在床角上或铺着花纹毯子的榻上，也必这样被抢救出来。（《阿摩司书》3:12）

"在床角上"和"在榻的边缘"是指远离教义的真理和良善。"床""榻"和"卧榻”在其它地方也有相同的象征意义（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）。

因为在圣言的预言部分，雅各象征关于教义的教会，所以关于他说:

他在床头上屈身下拜。（《创世记》47:31）

约瑟来的时候，他在床上坐起来。（《创世记》48:2）

他把脚收在床上，气就断了。（《创世记》49:33）

因为"雅各"象征教会的教义，所以有好几次，当我想到雅各时，就看见前上方有一个人躺在床上。

138 "若不悔改所行的。"这象征如果他们不愿意停止将信仰与仁义分离，并停止歪曲圣言。这一点无需进一步解释就能明白。

139 （第二十三节）"我又要用死亡杀死她的儿子们。"这象征着他们从圣言所得的一切真理都要变为伪谬。在圣言中，"儿子"象征真理，在反面意义上象征伪谬。因此，"杀死儿子"象征将真理变为伪谬，因为真理就是这样灭亡的。"耶和华所杀的和所刺透的"也不是指别的。"用死亡杀死她的儿子们"还象征定罪他们的伪谬。

"儿子"象征真理，在反面意义上象征伪谬，这是因为在圣言的属灵意义中，"世代"是指属灵的世代；同样，"血缘关系"和"姻亲关系"也是如此；因此，这些名称也是如此，如父亲、母亲、儿子、女儿、兄弟、姐妹、女婿、儿媳及其他。这些都出于属灵的世代。从属灵世代中，除了真理和良善之外，不会诞生别的儿子和别的女儿（参542，543节）。

140 "叫众教会都知道，我是那察看人心和肾的。"这象征着让教会知道，主看见每个人的真理和良善是怎样的。"七个教会"象征整个教会，如前所述。"察看人心和肾"象征看见人所信的一切和所爱的一切，因此也就是看见他的真理和良善是怎样的。"察看人心和肾"之所以有这样的象征意义，是出于对应，因为圣言的字义是由纯粹的对应构成的。之所以有这样的对应，是因为正如肾净化血液中的不洁之物（称为尿素），心净化血液中的污秽之物（称为污物），照样，信仰的真理使人脱离伪谬，仁义的良善使人脱离邪恶。因此，古人将仁爱及其情感归于心，将智慧及其理解归于肾。这从圣言中的以下经文可以看出:

看哪，你在肾中渴望真理，并在隐秘处使我知晓智慧。（《诗篇》51:6）

你拥有我的肾；当我在隐秘处被造时，我的骨头并不向你隐藏。（《诗篇》139:13，15）

我的心变得苦毒，我的肾刺痛自己；但我愚昧无知。（《诗篇》73:21-22）

我耶和华察看人心，试验人肾，要照各人的道路和他行为的果子报应他。（《耶利米书》17:10）

你与他们口中亲近，却远离他们的肾；耶和华啊，你必看见我，察验我的心。（《耶利米书》12:2-3）

耶和华是公义的审判者，察验人肾和心。（《耶利米书》11:20； 20:12）

你要坚固义人，因为察验人心和肾的，是公义的神。（《诗篇》7:9）

耶和华啊，求你察看我，试验我，探查我的肾和我的心。（《诗篇》26:2）

在这些经文中，"肾"象征聪明和信仰的真理，"心"象征仁爱和仁义的良善。关于"心"象征爱及其情感，可参见《圣爱与圣智》371-393节。

141 "我要照各人的行为报应他。"这象征着主要照各人的仁义及其信仰报应他，这仁义和信仰就在行为中。"行为"是仁义和信仰的容器，仁义和信仰若没有行为，就只是如同空中的幻影，显现后就消失了，可参见前文76节。

142 （第二十四节）"但我对你们其余在推雅推喇、一切不持有这教义的人说。”这象征着对那些持有与仁义分离的信仰教义的人，以及对那些持有与仁义结合的信仰教义的人说，这从上述内容可以明白，因此无需解释。

143 "并且没有认识他们所说的撒但深奥之理的人。"这象征着那些不理解他们内在之理的人，这些内在之理纯粹是伪谬。"撒但"是指由那些处于伪谬中的人所构成的地狱，抽象地说就是伪谬（参97节）。因此，"撒但的深奥之理"象征着与仁义分离的信仰教义的内在之理，这些是纯粹的伪谬。这教义的深奥和内在之理，就是在他们的书籍中、在学院的讲授中，以及由此在讲道中所传授的内容，关于这些是什么样的，可参见第一章前言，那里引述了他们的教义，特别是关于因信称义和善行的部分。那里可以看到，只有神职人员知道这教义的奥秘，而平信徒却不知道。因此，"没有认识深奥之理的人"主要是指平信徒。

144 "我不将别的重担放在你们身上。"这象征着只要他们提防那些人。原因是，那些人通过来自自然之人的推理来确证他们的伪谬，并通过从圣言中取来的、被他们曲解的某些内容来确证，因为通过这些他们能够引人入歧途。他们就像草丛中的蛇，咬过路的人；或像隐藏的毒药，杀害无知的人。

145 （第二十五节）"但你们已经有的，总要持守，直等到我来。"这象征着要持守他们从圣言中所知道的关于仁义及由此而来的信仰的那些少数事物，并照此生活，直到新天和新教会形成，这就是主的降临。因为只有这些人，而非其他人，才接受新耶路撒冷关于主和仁义的教义所教导的内容。

146 （第二十六节）"那得胜又遵守我的工作到底的。"这象征着那些与邪恶和伪谬争战并得以改造的人，他们实际地活在仁义及由此而来的信仰中，并在其中持守直到生命的终点。"得胜"是指与邪恶和伪谬争战，可参见前文第88节；"工作"是指实际的仁义及由此而来的信仰（参76，141节）；"遵守到底"是指活在其中，并持守直到生命的终点，这是显而易见的。

147 "我要赐给他权柄制伏列族。"这象征着他们将在自己里面战胜来自地狱的邪恶。圣言中的"列族"是指那些处于良善中的人，在相反的意义上是指那些处于邪恶中的人，因此抽象地说就是良善和邪恶，可参见下文（参483节）。因此，"赐给权柄制伏列族"象征着赐予他们在自己里面战胜来自地狱的邪恶。

148 （第二十七节）"他必用铁杖辖管他们。"这象征着通过圣言字义中的真理，以及同时通过源于自然光的理性事物。之所以用"铁杖"或"铁棒"来象征这些，是因为圣言中的"杖"或"棒"象征着能力，而"铁"象征着自然层面的真理，因此指圣言的自然意义，以及同时指人的自然之光。真理的能力就在于这两者之中。关于圣言自然意义（即字义）中的真理具有其能力，可参见《新耶路撒冷教义之圣经篇》（第37-49节）。原因在于，字义是其灵义的根基、容器和支撑（第27-36节）；而一切能力都在末端，即所谓的自然层面，这在《圣爱与圣智》中有论述（第205-221节）。因此，能力就在圣言的自然字义中，以及在人的自然之光中。这些就是"铁杖"，用它来"辖管列族"，也就是战胜来自地狱的邪恶。在以下经文中，"铁杖"也象征着同样的意义：

> 你必用铁杖打破列族，将他们如同窑匠的瓦器摔碎。（《诗篇》2:9）
>
> 妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万族的。（《启示录》12:5）
>
> 从那位骑白马者的口中出来一把利剑，可以击杀列族；他必用铁杖辖管他们。（《启示录》19:15）
>
> 耶和华必以他口中的杖击打恶人。（《以赛亚书》11:4）

149 "如同窑匠的瓦器被打碎。"这象征着如同微小和虚无之物。之所以说"窑匠的瓦器"，是因为它们象征着属于自我智慧的事物，这些全都是虚谎的，本质上是虚无的。在大卫的诗篇中也有类似的表述：

> 你必用铁杖打破列族，将他们如同窑匠的瓦器摔碎。（《诗篇》2:9）

150 "正如我从我父所领受的。"这象征着这将从主而来赐给他们，主在世时，从在他里面的神性，为自己获得了胜过地狱的一切能力。关于主在世时，通过他所承受的试探，以及最后通过其中最后的试探（即十字架受难），征服了地狱并荣耀了他的人性，可参见《新耶路撒冷教义之主篇》（第29-36节），以及前文（参67节）。由此可以明白，"从我父所领受的"是指从在他里面的神性而来，因为他说过"父在我里面，我在父里面"；"父与我原为一"；还有"在我里面的父"等等。

151 （第二十八节）"我又要将晨星赐给他"，这象征着那时的聪明和智慧。关于"星"象征良善与真理的知识，可参见前文（参51节）。因为通过这些知识而有聪明和智慧，所以"晨星"象征着聪明和智慧。之所以说"晨星"，是因为当主来建立新教会（即新耶路撒冷）时，聪明和智慧将由主赐给他们。因为他说"你们已经有的，要持守，直等到我来"（2:25），这象征着要持守他们从圣言所知道的关于仁义及其信仰的那些少数真理，并照此生活，直到新天和新教会形成，这就是主的降临（参145节）。之所以说"晨星"，是因为“晨”或早晨象征着主的降临，那时有新教会。圣言中的"早晨"是指这个意思，从以下经文可以明白。

到二千三百个晚上和早晨，圣所就必得洁净。晚上和早晨的异象是真实的。（《但以理书》8:14，26）

有人从西珥呼问我说，守望者啊，守望者啊，夜里如何？守望者说，早晨将到，黑夜也来。（《以赛亚书》21:11，12）

"晚上"和"黑夜"象征着旧教会的末期，"早晨"象征着新教会的初期。

结局到了，早晨临到你这地的居民。看哪，日子快到，早晨已经发出。（《以西结书》7:6，7，10）

耶和华在早晨，在早晨将他的公义显明，必不缺少。（《西番雅书》3:5）

神在其中，城必不动摇。到天一亮，神必帮助这城。（《诗篇》46:5）

我等候耶和华，我的心等候主，胜于守夜的等候天亮。守夜的等候天亮，因为在他那里有丰盛的救赎，他必救赎以色列。（《诗篇》130:5-8）

以及其它经文。这些经文中的"早晨"是指主的降临，当他来到世上并建立新教会时，现在也是如此。因为唯独主将聪明和智慧赐给那些属于他新教会的人，而主所赐的一切就是他自己，因为是他的，所以主说他自己就是“晨星"。

我是大卫的根，又是他的后裔，我是明亮的晨星。（《启示录》22:16）

在《撒母耳记下》中也称为"早晨":

以色列的神说，以色列的磐石晓谕我，他必像早晨的光，如无云的早晨。（《撒母耳记下》23:3，4）

152 （第二十九节）"有耳的，就应当听圣灵向众教会所说的话"，这象征着凡理解这些事的人，应当顺从圣言的神性真理所教导那些将属于新教会（即新耶路撒冷）之人的事，如前所述（参87节）。

153 在此我要补充一则值得记述之事，关于那些在教义和生活上都确信唯信称义之人死后的命运。

1.当他们死去并在灵里复活时（这通常发生在心脏停止跳动后的第三天），他们看自己仍在与先前在世上相似的身体中，以至于只知道自己还活在先前的世界里。然而，他们不是在物质身体中，而是在灵性身体中。这身体在那些同样是灵性之人的感官看来显得如同物质的，尽管实际上并非如此。

2. 几天之后，他们看到自己在一个有各种群体的世界里，这个世界被称为灵界，它处于天堂与地狱之间。那里所有的群体（数量无数）都按照自然的情感，无论良善还是邪恶，奇妙地排列着。按照良善的自然情感排列的群体与天堂相通，而按照邪恶的情感排列的群体则与地狱相通。

3. 新来的灵或灵性之人被引导并转移到各种群体中，既有良善的也有邪恶的，以探查他是否被真理打动以及如何被打动，或者是否被伪谬打动以及如何被打动。

4. 如果他被真理打动，就会被带离邪恶的群体，被引入良善的群体，并且也进入各种不同的群体，直到来到与他自然情感相应的群体，在那里享受适合这情感的良善。这种情况持续到他脱去自然的情感、穿上灵性的情感，然后被提升到天堂。但这只发生在那些在世上过仁爱生活、因而也过信的生活之人身上，即那些相信主、并逃避邪恶如同罪恶的人。

5. 但那些在教义和生活上都确信唯信称义的人，因为不被真理打动、反被伪谬打动，又因为他们将仁爱的良善（即善行）从拯救的途径中剔除，所以被带离良善的群体，被引入邪恶的群体，并且也进入各种不同的群体，直到来到与他们爱的欲望相应的群体。因为凡爱伪谬的，必然也爱邪恶。

6. 但因为他们在世上于外在装出良善的情感，尽管他们的内在只有邪恶的情感或欲望，所以他们首先被轮流保持在外在状态中。那些在世上曾管理众人的，在灵界的这里或那里被派去管理群体，或全部、或部分地按照他们曾担任职务的范围管理。但因为他们不爱真理、也不爱公义，也无法被光照以至于知道什么是真理和公义，所以几天之后就被罢免了。我看见这些人从一个群体被转移到另一个群体，到处都被给予管理职位，但每次都在短时间后被罢免。

7. 在频繁被罢免之后，有些人因厌倦而不愿再追求职位，有些人因害怕失去名声而不敢再追求职位，因此他们退下来，忧郁地坐着，然后被带到一个荒凉之地。那里有一些小屋，他们进入其中，在那里被分配某种工作去做。如果他们做工，就得到食物；如果不做工，就挨饿、得不到食物，因此必要性迫使他们做工。那里的食物类似于我们世界的食物，但来自灵性的源头，由主从天堂按照各人所行的用处赐给他们。闲懒的人因为无用，就得不到食物。

8. 过了一段时间，他们厌倦了工作，于是从小屋出来。如果他们曾是祭司，就想要建造房屋，这时立刻出现成堆的凿石、砖块、木板和木材，还有成堆的芦苇和灯心草，以及黏土、石灰和沥青。当他们看见这些，建造的欲望就被点燃，于是开始建造房屋，一会儿拿石头，一会儿拿木头，一会儿拿芦苇，一会儿拿泥土，无序地将它们一个叠在另一个上面，但在他们眼中却是有序的。然而白天建造的，夜里就倒塌了；第二天他们从废墟中收集倒塌的材料，再次建造，如此反复，直到他们厌倦了建造。这发生的原因是，他们堆积了伪谬来确证唯信得救，而这些伪谬无法真正建立教会。

9. 之后他们因厌倦而离开，孤独而闲散地坐着。因为如前所述，闲懒的人得不到从天堂来的食物，所以他们开始挨饿，只想着如何获得食物、如何充饥。当他们处于这种状态时，有些人来到他们那里，他们向这些人乞讨。那些人说："你们为什么这样闲懒地坐着？跟我们到我们的房屋去，我们会给你们工作做，也会给你们食物。"于是他们高兴地起来，跟着那些人到他们的房屋去。在那里每个人都被分配工作，并因工作而得到食物。但因为所有确信信之伪谬的人，都不能行良善之用的工作、只能行邪恶之用的工作，而且他们做这些工作也不忠实，只是为了显得体面、为了荣誉或利益，所以他们放弃了工作，只喜欢交谈、说话、散步和睡觉。因此，由于主人无法再让他们做工，就把他们作为无用之人赶了出去。

10. 当他们被赶出来后，他们的眼睛被打开，看见一条通往某个洞穴的路。当他们来到那里，门就打开了，他们进去，询问那里是否有食物。当被告知那里有食物时，他们请求允许留在那里。有人说可以，于是他们被领进去，门在他们身后关上。然后那洞穴的管理者来了，对他们说："你们不能再出去了。看看你们的同伴，所有人都在劳动，他们劳动，食物就从天堂赐给他们。我告诉你们这些，是要让你们知道。"同伴们也说："我们的管理者知道每个人适合什么工作，每天给每个人分配这样的工作。你们在哪一天完成工作，就在那天得到食物；如果不完成，就得不到食物，也得不到衣服。如果有人对别人行恶，就被扔到洞穴的角落里，扔在一张用被诅咒的尘土做成的床上，在那里悲惨地受折磨，直到管理者看到他悔改的迹象。然后他被放出来，被命令去做他的工作。还告诉他，每个人在完成工作后可以散步、交谈，然后睡觉。"他被带到洞穴深处，那里有妓女，允许每个人从中挑选一个作为妻子，并且在惩罚的威胁下禁止滥交。整个地狱就是由这样的洞穴组成的，这些洞穴无非就是永恒的劳役所。我被允许进入一些洞穴观看，为了使之为人所知。我看见他们都很卑贱，他们当中没有一个人知道自己在世上是谁、担任过什么职务。但与我同在的天使对我说，这个人在世上曾是仆人，这个曾是士兵，这个曾是长官，这个曾是祭司，这个曾有尊位，这个曾很富有；然而他们都不知道，只以为自己曾是仆人和相似的同伴。这是因为他们内在是相似的，尽管外在不同，而在灵性世界是内在使所有人结合在一起。这就是那些摒弃仁义的生活、因而在世上没有过这种生活之人的命运。

11. 至于地狱的总体情况，它们完全由这样的洞穴和劳役所组成，但各不相同——有撒但所在的地方，也有魔鬼所在的地方。撒但是那些陷于伪谬、因而陷于邪恶的人；魔鬼是那些陷于邪恶、因而陷于伪谬的人。撒但在天堂之光中看起来像尸体，有些像木乃伊一样黑；魔鬼在天堂之光中看起来暗红如火，有些像煤烟一样漆黑。至于面容和身体，他们都是怪物。但在他们自己的光中——那光如同燃烧的炭火发出的光——他们不像怪物，而像人。这是赐给他们的，为了使他们能够彼此交往。

启示录第三章

全章内容的灵义概要

本章论述基督教界那些处于死的敬拜中的人，即缺乏仁义和信仰的敬拜，他们由撒狄教会来描述（154-171节）。

论述那些从主领受真理、处于出自良善的真理中的人，他们由非拉铁非教会来描述（172-197节）。

论述那些时而凭自己相信、时而凭圣言相信，因而亵渎神圣之物的人，他们由老底嘉教会来描述（198-223节）。

这些人也都被呼召进入主的新教会。

各节经文内容的灵义概要

1. "你要写信给撒狄教会的使者"，象征写给那些处于死的敬拜中的人，或处于缺乏仁义的良善和信仰的真理的敬拜中的人，并论及他们（154节）。"那有神的七灵和七星的说"，象征主，一切真理、一切良善与真理的知识都从主而来（155节）。"我知道你的行为"，象征主同时看见他们的一切内在和外在（156节）。"按名你是活的，其实是死的"，象征他们自己和别人都认为他们在灵性上是活的，然而他们在灵性上却是死的（157节）。

2. "你要警醒"，象征要活在真理中，并照真理生活（158节）。"坚固那剩下将要衰微的"，象征使他们敬拜中的那些事物获得生命（159节）。"因我见你的行为，在我神面前，没有一样是完全的"，象征他们敬拜的内在没有与主联结（160节）。

3. "所以要回想你是怎样领受、怎样听见的"，象征要思想一切敬拜起初都是属世的，之后借着真理成为属灵的，以及其他许多事（161节）。"又要遵守，并要悔改"，象征要留意这些事，使他们死的敬拜活过来（162节）。"若不警醒"，象征同上（163节）。"我必临到你那里，如同贼一样。我几时临到，你也决不能知道"，象征那些敬拜的要素将被夺去，而且不知道何时、如何被夺去（164节）。

"然而在撒狄，你还有几名"，象征在他们当中也有一些人，他们的敬拜是有生命的（165节）。"是未曾污秽自己衣服的"，象征他们活在真理中，没有因生活中的恶和由此而来的伪谬玷污敬拜（166节）。"他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的"，象征他们将与主同活，因为他们活在从主而来的真理中（167节）。

5. "得胜的必这样穿白衣"，象征被改造的人成为属灵的（168节）。"我也必不从生命册上涂抹他的名"，象征他将得救（169节）。"且要在我父面前和我父众使者面前认他的名"，象征那些处于从主而来的神性良善和神性真理中的人将被接纳（170节）。

6. "凡有耳的，就应当听圣灵向众教会所说的话"，象征此处与前面相同（171节）。

7. "你要写信给非拉铁非教会的使者"，象征写给那些处于从主而来、出于良善的真理中的人，并论及他们（172节）。"那圣洁、真实的说"，象征主的神性真理（173节）。"拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的"，象征唯有主拥有拯救的全能（174节）。

8. "我知道你的行为"，象征此处与前面相同（175节）。"看哪，我在你面前给你一个敞开的门"，象征对那些处于从主而来、出于良善的真理中的人，天堂是敞开的（176节）。"没有人能关闭"，象征地狱不能胜过他们（177节）。"因为你略有一点力量"，象征因为他们知道自己本身毫无能力（178节）。"也遵守了我的道"，象征因为他们照着主话语中的诫命生活（179节）。"没有弃绝我的名"，象征他们敬拜主（180节）。

9. "我要使撒但一会的人"，象征那些在教义上持守伪谬的人（181节）。"自称是犹太人，其实不是，乃是说谎的"，象征那些说教会在他们那里，其实并不在的人（182节）。"看哪，我要使他们来，在你脚前下拜"，象征许多在教义上持守伪谬的人将接受新教会的真理（183节）。"也知道我是已经爱你了”，象征他们将看到自己被主所爱并被接纳进天堂（184节）。

10. "你既遵守我忍耐的道"，象征因为他们与恶争战（185节）。"我也必保守你免去那将要临到普天下，试炼住在地上之人的试炼"，象征关于在末日审判时保护和拯救他们（186节）。

11. "看哪，我必快来"，象征主的降临（187节）。"你要持守你所有的"，象征在此期间要持守他们的真理和良善（188节）。"免得有人夺去你的冠冕"，象征免得那源于智慧的永恒幸福丧失（189节）。

12. "得胜的"，象征那些持守出于良善的真理的人（190节）。"我要叫他在我神殿中作柱子"，象征那些拥有从主而来、出于良善的真理的人将支撑教会（191节）。"他也必不再从那里出去"，象征他们将永远住在那里（192节）。"我又要将我神的名写在他上面"，象征神性真理将铭刻在他们心中（193节）。"并我神城的名，就是从天上、从我神那里降下来的新耶路撒冷"，象征新教会的教义将

铭刻在他们心中（194节）。"从我神那里从天降下"，象征这教义将出自主的神性真理，如同在天堂中的那样（195节）。"并我的新名"，象征对独一主的敬拜，以及先前教会所没有的新事物（196节）。

13. "凡有耳的，就应当听圣灵向众教会所说的话"，象征此处与前面相同（197节）。

14. "你要写信给老底嘉教会的使者"，象征写给教会中那些时而凭自己相信、时而凭圣言相信，因而亵渎圣物的人，并论及他们（198节）。"那为阿门的，为诚信真实见证的说"，象征主的话语，就是从主而来的神性真理（199节）。"在神创造万物之上为元首的"，象征圣言（200节）。

15. "我知道你的行为"，象征此处与前面相同（201节）。"你也不冷也不热"，象征这样的人时而否认圣言是神圣的，时而又承认（202节）。"我巴不得你或冷或热"，象征最好是要么从心里否认圣言和教会的神圣事物，要么从心里承认（203节）。

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"，象征亵渎和与主分离（204节）。

17. "你说：我是富足，已经发了财"，象征他们相信自己拥有属天堂和教会的良善与真理的知识，且极其丰富（206节）。"一样都不缺"，象征他们认为不需要更多智慧（207节）。"却不知道你是那困苦的"，象征他们所知道的关于自己的一切都毫无条理（208节）。"可怜的、贫穷的"，象征他们没有对真理的理解和对良善的意愿（209节）。"瞎眼的、赤身的"，象征他们没有对真理的理解和对良善的意愿（210节）。

18. "我劝你向我买火炼的金子，叫你富足"，象征劝告要从主借着圣言为自己获得爱的良善，以便有智慧（211节）。"又买白衣穿上"，象征要为自己获得智慧的纯正真理（212节）。"叫你赤身的羞耻不露出来"，象征免得天上之爱的良善被亵渎和玷污（213节）。"又买眼药擦你的眼睛，使你能看见"，象征使理解力得医治（214节）。

19. "凡我所疼爱的，我就责备管教他"，象征因为他们那时被爱，就不能不被置于试探中（215节）。"所以你要发热心，也要悔改"，象征这要出于对真理的情感（216节）。

20. "看哪，我站在门外叩门"，象征主在圣言中与每个人同在，并在那里坚持要被接纳，并教导如何接纳（217节）。"若有听见我声音就开门的"，象征那些相信圣言并照之生活的人（218节）。"我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席"，象征主将自己与他们联结，并他们与主联结（219节）。

21. "得胜的"，象征那些借着照圣言中主的诫命生活而与主联结的人（220节）。"我要赐他在我宝座上与我同坐"，象征他们将在天堂中与主联结（221节）。"就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般"，象征正如主与父原为一，并且就是天堂（222节）。

22. "凡有耳的，就应当听圣灵向众教会所说的话"，象征此处与前面相同（223节）。

154 （第一节）"你要写信给撒狄教会的使者"象征写给那些处于死的敬拜中的人，或处于缺乏仁义的良善和信仰的真理的敬拜中的人，并论及他们。——那些处于这种敬拜中的人由"撒狄教会"来表示，这从写给该教会的话在灵义上理解时可以看出。死的敬拜是指单单的敬拜，就是去教堂、听讲道、领圣餐、读圣言和虔诚书籍、谈论神、天堂和地狱、死后的生命，尤其是虔诚，早晚祷告，却不渴望知道信仰的真理，也不愿意行仁义的良善，相信仅凭敬拜就能得救。然而，没有真理、也没有照真理生活的敬拜，只不过是仁义和信仰的外在标记，其中可能潜藏着各种各样的恶和伪谬，如果里面没有仁义和信仰的话。仁义和信仰才是真正的敬拜。否则，敬拜就像某种果实的皮或表面，里面却是腐烂生虫的果肉，这样的果实是死的。众所周知，这样的敬拜如今在教会中盛行。

155 "那位有神的七灵和七星的说"，象征主，一切真理以及一切良善与真理的知识都从主而来。"神的七灵"是指从主发出的神性真理，或神性的真理，见前文（参14节）。"七星"是指从圣言而来的一切良善与真理的知识（参51节），天堂中的教会就是由这些构成的（参65节）。现在这些话由主说出，是因为论述的是死的敬拜和活的敬拜，而敬拜因真理以及照真理的生活而成为活的。

156 "我知道你的行为"象征主同时看见他们一切的内在和外在，如前文所述（参76节）。

157 "你有名说你活着，但你是死的"象征着在他们自己和别人看来，他们似乎在灵性上是活的，然而在灵性上却是死的。"有名"象征着被看作和被认为是这样的人，这里指被看作是活的，然而实际上是死的。因为灵性的生命，也就是真正的生命，不在于单单的敬拜，而是在敬拜的内在；内在应当是从圣言而来的神性真理，当人照这些真理生活时，敬拜中才有生命。原因在于，外在从内在获得其性质，而敬拜的内在就是生命的真理。主用以下的话指的就是这些人：

> 那时你们要站在外面叩门，说："主啊，给我们开门。"主要回答说："我不认识你们，不晓得你们是哪里来的。"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。"主要说："我告诉你们，我不晓得你们是哪里来的。你们这一切作恶的人，离开我去吧！"（《路加福音》13:25-27）

在灵性世界，我也听到许多人说，他们多次领受圣餐，因此吃喝了圣物，并多次得到赦罪；他们每个安息日都听讲道，在家中早晚虔诚祷告，还做了许多其它事。但当他们敬拜的内在被揭开时，发现里面充满了罪恶，属于地狱，因此他们被拒绝了。当他们问"为什么会这样"时，得到的回答是，他们完全不关心神性的真理。然而，不照神性真理的生活就不是生命，不是天堂中那些人所拥有的生命；那些没有天堂生命的人，无法承受天堂的光——就是从作为太阳的主发出的神性真理，更无法承受天堂的热——就是圣爱。虽然他们听到并理解了这些话，但当他们回到自己和自己的敬拜中时，却说："真理有什么用？什么是真理？"但因为他们无法再接受真理，就被留在自己的欲望中，这些欲望

原本就潜藏在他们的敬拜里面，最终这些欲望使他们自己抛弃了对神的一切敬拜。因为内在会使外在与自己相适应，并拒绝那些与自己不一致的东西；事实上，所有人死后，外在都会被调整为与内在相一致。

158 （第二节）"要警醒"象征着要处在真理中，并照真理生活。圣言中"警醒”所象征的无非是这个意思。因为学习真理并照真理生活的人，就像从睡眠中醒来并保持警醒；而那些不在真理中、只有敬拜形式的人，就像睡着做梦的人。就其本身而言，属世的生命，也就是没有灵性生命的生命，无非就是睡眠；但有灵性生命在其中的属世生命，才是警醒。这种生命只能通过真理获得。当人照真理生活时，真理就处在自己的光中和自己的日子里。以下经文中"警醒"所象征的就是这个意思：

> 你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。（《马太福音》24:42）
>
> 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）
>
> 你们要警醒，因为你们不知道家主什么时候来，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）
>
> 新郎迟延的时候，童女都打盹睡着了。那五个愚拙的来了，说："主啊，给我们开门！"主却回答说："我不认识你们。"所以，你们要警醒，因为那日子、那时辰，你们不知道人子什么时候来。（《马太福音》25:1-13）

因为主的降临被称为"早晨"（参151节），那时真理被打开，光就出现了，所以那个时刻被称为"夜更的起头"（《耶利米哀歌》2:19）。主被称为“守望者"（《但以理书》4:13）。经上还说："你的死人要复活，住在尘埃中的啊，要醒起歌唱"（《以赛亚书》26:19）。

至于不在真理中的人的状态被称为"打盹"和"睡眠"，可参见《耶利米书》51:39，57；《诗篇》13: 3；《诗篇》76:6；《马太福音》13:25，以及其它经文。

159 "坚固那剩下将要死的"象征着使那些属于他们敬拜的事物获得生命，而不至于熄灭。这应当如何理解，现在说明如下：死的敬拜在外在形式上与活的敬拜完全相似，因为那些处在真理中的人也做类似的事。他们听讲道，领受圣餐，早晚屈膝祷告，以及其它属于敬拜的共同和庄严的事。因此，那些处在死的敬拜中的人，只需要学习真理并照真理生活；这样，"那剩下将要死的”就得以坚固。

160 "因为我见你的行为，在我神面前没有一样是完全的"，象征着他们敬拜的内在并未与主联结。"行为"是指内在和外在，"我知道你的行为"是指主同时看见人的一切内在和外在，可参见前文（参76节）。当这些与主联结时，就被称为"在神面前是完全的"。须知，死的敬拜，或仅仅外在的敬拜，能使主临在，却不能产生联结；但内在活着的外在敬拜，既能使主临在，也能产生联结。因为主与人的

联结，是与人里面那些来自主的事物联结，这些事物就是出于良善的真理。若这些不在敬拜中，行为在神面前就不是完全的，而是空的。圣言中"空"是指人里面只有伪谬和邪恶（如《马太福音》12:44及其它经文）；因此，"完全"是指人里面有真理和良善。

161 （第三节）"所以要回想你是怎样领受、怎样听见的"象征着要记起，一切敬拜起初都是自然层面的，但后来通过圣经中的真理，并通过照真理生活，就变成属灵层面的，以及其他许多事。

这些话所表达的意思就是这些；同时也是指，每个人都从圣经、从出于圣经的教会教义、以及从讲道中知道，真理是当学习的，并且人的信仰、仁义以及教会的一切都通过真理而来。这一点在伦敦出版的《天堂的奥秘》中已向许多人显明：如信仰通过真理而来（参4353，4977，7178，10367节）；对邻舍的爱或仁义通过真理而来（参4368，7623，7624，8034节）；对主的爱通过真理而来（参10143，10153，10310，10578，10645节）；聪明和智慧通过真理而来（参3182，3190，3387，10064节）；重生通过真理而来（参1555，1904，2046，2189，9088，9959，10028节）；抵挡邪恶、伪谬和地狱的能力通过真理而来（参3091，4015，10488节）；从邪恶和伪谬中得洁净通过真理而来（参2799，5954，7044，7918，10229，10237节）；教会通过真理而来（参1798，1799，3963，4468，4672节）；天堂通过真理而来（参6690，9832，9931，10303节）；智慧的纯真通过真理而来（参3183，3494，6013节）；良心通过真理而来（参1077，2053，9113节）；秩序通过真理而来（参3316，3417，3470，4104，5339，5343，6028，10303节）；天使的美丽，以及人在其灵的内在方面的美丽，通过真理而来（参553，3080，4985，5199节）；人之所以为人通过真理而来（参3175，3387，8370，10298节）。然而，所有这些都是通过出于良善的真理，而非通过没有良善的真理，而良善来自主（参2434，4070，4736，5147节）；一切良善都来自主（参1614，2016，2904，4151，5147，9981节）。

今日，人们岂不是认为：知道这个或那个真理无关紧要，只要参与敬拜就行了吗？又因为很少有人为了学习和活出真理而查考圣经，所以人们对敬拜一无所知——不知道它是死的还是活的。然而，人自己是死的还是活的，正是根据敬拜的性质而定的。

否则，圣经和由此而来的教义、安息日和讲道、教义书籍，乃至教会和宗教，又有什么意义呢？

众所周知：一切敬拜起初都是自然层面的，后来通过圣经中的真理、并通过照真理生活而变成属灵层面的。因为人生来是属自然层面的，但受教育以成为文明的、道德的，然后成为属灵层面的——这样他就重生了。

因此，"要回想你是怎样领受、怎样听见的"就象征着这些事。

162 "要警醒并悔改"象征着他们当留意那些事，并使他们死的敬拜活过来。"警醒"是留意那些由"要回想你是怎样领受、怎样听见的"所理解的事，这是显而易见的；并且"悔改"是通过来自圣经的真理们并通过照它们生活来使死的敬拜活过来，这从前文得出。

163 "若不警醒。"象征着如果他们不在真理中并不在照它们的生活中，这从上文所解释的（第158节）可以明白。

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"，象征着那些属于敬拜的事将被夺去，并且不会知道这何时、如何发生。

之所以说主"要来如同贼一样"，是因为对于处在死的敬拜中的人，敬拜的外在良善会被夺去。在死的敬拜中确实有某种良善，因为他们思想神和永生；然而，没有真理的良善并非良善，除非是功德性的或伪善性的良善，否则就是恶与伪夺去了那良善，如同贼一样。这在世上逐渐发生，在死后则完全发生，并且人也不知道何时、如何发生。这被归于主说"要来如同贼一样"，但在属灵意义上所理解的，是地狱将夺去并偷走那良善。这与圣经中所说的神向人行恶、荒废他、报复、发怒、引入试探相似；然而实际上是地狱做这些事，之所以这样说，是出于在人面前的表象。关于如果人不获利，他做生意的银子和弥拿将被夺去（《马太福音》25:26-30；《路加福音》19:24-26）；"做生意"和"获利"象征着为自己获得真理与良善。

因为从那些处在死的敬拜中的人那里夺去良善和真理，发生得如同黑暗中的贼一样，所以这在圣经中多次被比作贼，如以下经文：

> 看哪，我来像贼一样，那警醒、看守衣服的有福了，免得赤身而行。（《启示录》16:15）
>
> 所以你们要警醒，因为不知道你们的主在什么时辰来到。你们要知道这一点，家主若知道贼在什么时辰来到，就必警醒，不容人挖透房屋。（《马太福音》24:42-43）

盗贼若来到你那里，若强盗夜间而来，你何竟被剪除，他们岂不偷窃直到够了呢？（《俄巴底亚书》5节）

> 他们在城中跑来跑去，在城墙上奔跑，爬上房屋，如同贼一样从窗户进入。（《约珥书》2:9）
>
> 他们行事虚谎，贼进来，盗贼成群在外剥夺。（《何西阿书》7:1）
>
> 不要为自己积攒财宝在地上，乃要积攒在天上，在那里贼不能来，也不能偷。（《马太福音》6:19-20）

人当警醒，并且不知道主来的时辰，其原因是为了使人如同出于自己那样思想和行动，如此在自由中照着他的理性，并且不让恐惧带来任何影响。因为如果人知道，就会有恐惧；而人在自由中出于自己所做的，这永远存留，但出于恐惧所做的，则不存留。

165 （第四节）"然而在撒狄，你还有几名"，象征在他们中间也有一些人在他们的敬拜中拥有生命。

"几名"象征有一些人是这样的，如下文所述。"名"象征某人的性质，原因是每个人在灵界都是按照他的性质被称呼的（参81节）。现在所说的这些人的性质，就是在他们的敬拜中拥有生命。

166 “是未曾污秽自己衣服的”，这象征他们持守真理，没有让邪恶的生活和由此而来的伪谬玷污他们的敬拜。

【2】在圣经中，"衣服"象征包裹良善的真理，在相反的意义上，则指包裹邪恶的伪谬。因为一个人要么是他的良善，要么是他的邪恶，因此真理或伪谬就是他的衣服。所有的天使和灵，其着装都反映他们的善之真或恶之伪。关于这一点，可参看《天堂与地狱》一书（第177-182节）。由此可见，“未曾污秽自己衣服"象征持守真理，没有让邪恶的生活和由此而来的伪谬玷污他们的敬拜。

在圣经中，"衣服"象征真理，在相反的意义上象征伪谬，从以下经文可以看出：

锡安哪，兴起，兴起，披上你的能力；圣城耶路撒冷啊，穿上你华美的衣服。（《以赛亚书》52:1）

耶路撒冷啊，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。你也极其美貌，发达到王后的尊荣。只是你用你的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，因为他们拥有圣经，但是他们将圣经歪曲了。"行淫"就是歪曲和败坏（参134节）。

【3】王的女儿在宫里极其荣华，她的衣服是用金线绣的。她要穿锦绣的衣服，被引到王前。（《诗篇》45:13-14）

"王的女儿"是指对真理有渴慕之情的教会。

以色列的女子啊，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。（《撒母耳记下》1:24）

这是说扫罗，因为作为王，他象征神性真理（参20节）。

到了我耶和华献祭的日子，必惩罚首领和王子，并一切穿外邦衣服的。（《西番雅书》1:8）

他们必剥去你的衣服，夺取你华美的宝器。（《以西结书》23:26）

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）

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"是指从圣经来的神性真理。

【4】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）

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）

因为"衣服"象征真理，所以主将旧教会的真理，也就是外在的、代表属灵事物的真理，比作旧衣服的一块布；将新教会的真理，也就是内在的、属灵的真理，比作新衣服的一块布。

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。（《启示录》4:4）

站在宝座和羔羊面前的，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）

于是有白衣赐给他们各人。（《启示录》6:11）

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）

【5】因为"天使"象征神性真理，所以主坟墓前的天使，其衣服洁白如雪（《马太福音》28:3）、衣服放光（《路加福音》24:4）。

因为主是神性良善与神性真理，而真理由"衣服"来表示，所以当主变像时，他的脸面明亮如日头，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，就说他的衣服洁白如雪（《但以理书》7:9）。而且，以下内容也是说到主：

你的衣服都有没药、沉香、肉桂的香气。（《诗篇》45:8）

他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄的血中洗了袍褂。（《创世记》49:11）

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？你的装扮为何有红色？你的衣服为何像踹酒醡的呢？我独自踹酒醡，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，他的"衣服"是指圣经的真理。

他穿着溅了血的衣服，他的名称为神之道。（《启示录》19:13，16）

【6】因着"衣服"有如此象征意义，所以可以看出，主进耶路撒冷时，门徒为何将衣服搭在驴和驴驹上，百姓为何将衣服铺在路上（《马太福音》21:7-9；《马可福音》11:7-8；《路加福音》19:35-36）；也知道兵丁将主的衣服分成四分象征什么（《约翰福音》19:23-24）；以及"他们分我的外衣，为我的里衣拈阄"（《诗篇》22:18）又象征什么意义。

【7】透过"衣服"的含义，还能看出，当人亵渎了圣经的神性真理，他们为何撕裂衣服（《以赛亚书》37:1等处）；为叫自己得到洁净，他们为何要洗衣服（《出埃及记》19:14；《利未记》11:25，40；14:8-9；《民数记》19:11及以下）；当干犯了神的真理，他们为何脱去衣服，披上麻布（《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"在总体和具体上所象征的意义，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、裹头巾各象征什么。另外，由于"光"象征神性真理，"衣服"也类似，所以大卫说：

耶和华披上亮光，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。"这象征他们将与主一同生活在他的属灵国度中，因为他们持守从主而来的真理。

这些话具有这样的含义，是因为在圣经中，"行走"象征生活，"与神同行”象征从神而活；"穿白衣"象征持守真理。因为在圣经中，"白"是指真理，因为它源自太阳的光；"红"是指良善，因为它源自太阳的火；"黑"是指伪谬，因为它源自地狱的黑暗。那些持守从主而来的真理、因而与主联结的人，被称为"配得过的"，因为在灵界，一切配得都源于与主的联结。由此可见，"他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的"，象征他们将与主一同生活，因为他们持守从主而来的真理。之所以说他们将与主一同生活在属灵国度中，是因为整个天堂分为两个国度，即属天国度和属灵国度。在属天国度中的，是那些持守从主而来的爱之善的人；在属灵国度中的，是那些持守从主而来的智慧之真的人。后者被称为"穿白衣与主同行"，他们也确实身穿白衣。

【2】"行走"象征生活，"与神同行"象征与神一同生活，因为从神而活，这从以下经文可以看出：

他以平安和正直与我同行。（《玛拉基书》2:6）

你救我的脚免于跌倒，使我在生命的光中行在神面前。（《诗篇》56:13）

大卫遵守我的诫命，一心跟从我。（《列王纪上》14:8）

耶和华啊，求你记念我怎样存完全的心按诚实行在你面前。（《以赛亚书》38:3）

你们若与我反对，不听从我的话，我也要与你们反对而行。（《利未记》26:23-24，27-28）

他们不肯行耶和华的道。（《以赛亚书》42:24；《申命记》11:22；19:9；26:17）

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）

光在你们中间还有不多的时候，应当趁着有光行走；你们应当信从这光。（《约翰福音》12:35-36；8:12）

文士问，你的门徒为什么不照古人的遗传行事呢？（《马可福音》7:5）

【4】论到耶和华，也说他"行在他们中间"，就是说，活在他们里面，与他们同在：

我要在你们中间立我的帐幕，我要在你们中间行走，我要作你们的神。（《利未记》26:11-12）

由此可见，前面"那行走在七个金灯台中间的"（《启示录》2:1）是什么意思。

168 （第五节）"得胜的必这样穿白衣。"这象征被改造的人将成为属灵的。——"得胜的"象征被改造的人，见前文（参88节）；而"穿白衣"象征通过真理成为属灵的（参166，167节）。所有持守真理并照之生活的人，都将成为属灵的。

169 "我必不从生命册上涂抹他的名"，这象征他将得救。——"名"的含义前面已经说过，"生命册"的含义将在下文说明。至于"不从生命册上涂抹他的名"就是得救，这对每个人来说都是显而易见的。

170 "我要在我父面前，在他众使者面前，认他的名。"这象征那些从主而来拥有神性良善和神性真理的人，因而拥有天堂生命的人，将被接纳。

"认名"是指承认某人的本质，或承认他是怎样的人，这从"名"的含义可以看出，前面已经说过（参81，122节）。"父"是指神性良善，"众使者"是指神性真理，二者都出自主。在福音书中，主多次提到"父"，无论何处都是指耶和华，主从他而来，在他里面，他也在主里面，绝不是指与主分离的某个神性存在。关于这一点，在《新耶路撒冷教义之主篇》中已有详细说明，在《天命》（262，263节）中也有说明。关于主自己就是父，见前文（参21，960节）。主之所以称"父"，是因为在属灵意义上，"父"象征良善，"父神"象征圣爱的神性良善。天使在圣经中读到"父"时，从不理解为别的（也不可能理解为别的，因为天堂中没有人知道自己的生身之父），他们只理解为主，他们从主而生，被称为主的儿子和后嗣，这就是主所说"不要称呼地上的人为父"的含义（《马太福音》23:9）。由此可见，"在我父面前认他的名"象征这些人将被接纳到那些从主而来拥有神性良善的人中间。至于"众使者"是指那些从主而来拥有神性真理的人，抽象而言就是指神性真理本身，这是因为天使是神性良善的接受者，他们在从主而来的神性真理中接受神性良善。

171 （第六节）"凡有耳的，就应当听圣灵向众教会所说的话。"这象征凡理解这些事的人，就应当顺从圣经的神性真理对那些将属于新教会（即新耶路撒冷）之人的教导，如前文所述（参87节）。

172 （第七节）"你要写信给在非拉铁非的教会的使者。"这象征写给那些从主而来拥有出于良善之真理的人，并论及他们。从属灵意义上理解写给该教会的内容，可以清楚看出，"非拉铁非的教会"是指这些人。

173 "那圣洁真实的如此说。"这象征主的神性真理。这是指主，是显而易见的；"圣洁真实的"是指主的神性真理，这是因为主因其神性真理被称为"圣洁的"，因其神性良善被称为"公义的"。因此，从主发出的神性，即神性真理，被称为"圣灵"，而这里的圣灵就是"圣洁真实的"。在圣经中多次提到"圣洁"，处处都是指真理；因为一切本质上为真的真理都出于良善并来自主，所以这真理被称为圣洁；而真理所出于的良善则被称为公义。因此，那些拥有智慧之真理、被称为属灵天使的，被称为"圣洁的"；而那些拥有爱之良善、被称为属天天使的，被称为"公义的"；教会中的人也是如此。因此，先知和使徒被称为"圣洁的"，因为"先知"和"使徒"象征教会教义的真理。因此，圣经被称为圣洁的，因为圣经是神性真理；会幕中约柜里的律法被称为至圣所，也被称为圣所。因此，耶路撒冷被称为圣城，因为"耶路撒冷"象征拥有神性真理的教会。因此，祭坛、会幕、亚伦和他儿子们的衣服，在用油膏抹之后被称为圣洁的，因为油象征爱之良善，这良善使之成圣，而一切成圣之物都关乎真理。主独自是圣洁的，因为他是神性真理本身，这从以下经文可以看出：

主啊，谁敢不荣耀你的名呢？因为独有你是圣洁的。（《启示录》15:4）

你的救赎主，以色列的圣者，必称为全地之神。（《以赛亚书》54:5）

耶和华如此说，以色列的救赎主，他的圣者。（《以赛亚书》49:7）

论到我们的救赎主，万军之耶和华是他的名，以色列的圣者。（《以赛亚书》47:4）

耶和华如此说，你们的救赎主，以色列的圣者。（《以赛亚书》43:14）

到那日，他们必真实地倚靠耶和华以色列的圣者。（《以赛亚书》10:20）

（还有其他经文，如《以赛亚书》1:4；5:19；12:6；17:7；29:19；30:11-12；41:16；45:11，25；48:17；55:5；60:9；《耶利米书》50:29；《但以理书》4:10， 20（原文13， 23）；《诗篇》78:41。）

因为主是圣洁本身，所以天使对马利亚说：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，使自己成圣，使他们也因真理成圣。（《约翰福音》17:17， 19）

从这些经文可以看出，从主而来的真理就是圣洁本身，因为唯独主是圣洁的。关于这一点，主如此说：

只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理；因为他不是凭自己说的，乃是把从我所领受的告诉你们。（《约翰福音》16:13-15）

但保惠师，就是圣灵，他要将一切的事教导你们。（《约翰福音》14:26）

关于"圣灵"是主智慧的生命，因而是神性真理，可参见《新耶路撒冷教义之主篇》（51节）。

由此可以确定，"圣洁真实的"是指主的神性真理。"圣洁"是指真理，"公义"是指良善，这从圣经中同时提到二者的地方可以看出，例如：

行义的，叫他仍旧行义；为圣的，叫他仍旧为圣。（《启示录》22:11）

你的道途义哉、诚哉！万圣之王啊。（《启示录》15:3）

以圣洁公义事奉他。（《路加福音》1:74-75）

希律知道约翰是义人，是圣人。（《马可福音》6:20）

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。"这象征唯独主有拯救的全能。——"大卫"是指主的神性真理；"钥匙"象征主对天堂和地狱的全能；"开了就没有人能关"和"关了就没有人能开"象征从地狱领出并引入天堂，从而拯救，如上文（参62节）所解释的。关于"大卫"是指主的神性真理，可参见《新耶路撒冷教义之主篇》（43-44节）。这里"大卫的钥匙"所象征的，与彼得的钥匙（《马太福音》16:15-19）所象征的相同，关于后者的解释可参见下文（参798节）；也与主对所有门徒说的这些话相同：

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）

因为十二门徒代表教会关于其良善和真理的一切，而彼得代表教会关于真理的方面，而真理和良善拯救人，因此唯独主拯救人，因为真理和良善都来自主。"大卫的钥匙"赐给以利亚敬，所象征的也是同样的意思，关于他经上如此说：

我必将治理的权柄交在他手中，使他作耶路撒冷居民和犹大家的父。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）

他管理王家，"王家"象征教会关于神性真理的方面。

175 （第八节） "我知道你的行为。"这象征主同时看见他们一切内在和外在之物，如上文（参76节）。

176 "看哪，我在你面前给了一个敞开的门。"这象征那些从主而来、处于源自良善的真理之人，天堂向他们敞开。——"敞开的门"象征准许进入，这是显而易见的。对那些属于非拉铁非教会的人说门是敞开的，是因为这教会是指那些从主而来、处于源自良善的真理之人，主向他们敞开天堂。关于这一点，要说一些以前不为人知的事：唯独主是天地的神（《马太福音》28:18）；因此，凡不直接来到主面前的人，就看不见通往天堂的道路，因而也找不到门；即使偶然被允许到门前，门也是关着的，叩门的人也不得其门而入。在灵界实际上有通往天堂的道路，到处都有门，那些被主引向天堂的人，走通往那里的道路，并通过门进入。关于那里有道路，可参见《天堂与地狱》一书（第479，534，590节）；关于也有门（第429，430，583，584节）。因为在诸天堂所看见的一切都是对应，因此道路和门也是；因为道路对应于真理，因而象征真理；门对应于进入，因而象征进入。因为唯独主引领人进入天堂并敞开门，所以主称自己为"道路"，也称自己为"门"。例如：

我就是道路、真理、生命。（《约翰福音》14:6）

我就是羊的门；人若从我进来，就必得救。（《约翰福音》10:7，9）

因为在灵界有道路和门，天使灵实际上走在道路上，进入天堂时通过门，所以圣言中多次提到"门""门户"和"门扉"，它们象征进入，如以下经文：

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）

打开城门，使守信的义民得以进入。（《以赛亚书》26:2）

五个聪明的童女进去参加婚宴，门就关了；五个愚拙的童女来了，敲门，却不给开。（《马太福音》25:10-12）

耶稣说："你们要努力进窄门，因为将来有许多人想要进去，却是不能。”（《路加福音》13:24）

以及其它经文。因为"门"象征进入，"新耶路撒冷"象征由那些从主而来、处于源自良善的真理之人组成的教会，所以新耶路撒冷也按照门来描述，门上有天使，并且说门不关闭（《启示录》21:12，13，25）。

177 "是无人能关的。"这象征地狱不能胜过它。

因为唯独主开启和关闭通往天堂的门；主所开启的门，对那些从主而来、处于源自良善的真理之人来说是永远敞开的，对那些处于源自邪恶的伪谬之人来说则是永远关闭的；因为唯独主开启和关闭，所以地狱不能胜过那些人。关于这些，可参见前文（参174节）。

178 "因为你略有一点能力。"这象征因为他们知道他们凭自己毫无价值。

那些从主处于源自良善的真理中的人，知道他们凭自己没有任何能力对抗邪恶和伪谬，因而对抗地狱；并且也知道，他们不能凭自己的任何能力行善，以及引自己进入天堂，而是一切能力属于主，并因此从主属于他们，并且他们在多大程度上处于源自良善的真理中，就在多大程度上处于从主而来的能力中，这能力尽管对他们显现为他们自己的；因此这些就是通过"因为你略有一点能力"所理解的。

179 "并且你遵守了我的话。"——这象征因为他们按照主在祂话语中的诫命生活，这无需解释就清楚明白。

180 "没有弃绝我的名。"这象征他们敬拜主。

"耶和华的名"或主的名在圣言中象征一切用以敬拜的事物，因而是教会教义的一切，以及普遍而言宗教的一切，可见上文（参81节），由此可知这里"没有弃绝我的名"所象征的是什么。

181 （第九节）“那撒但一会的。”这象征那些在教义上陷于伪谬中的人，如上文所述（参97节）。

182 "自称是犹太人，其实不是，乃是说谎的。"这象征那些声称教会在他们那里的人，然而在他们那里并没有教会。

这里的"犹太人"是指那些来自教会的人，因为教会曾在他们那里被建立，因此他们的耶路撒冷仍然被理解为关于教义的教会。但具体而言，"犹太人"是指那些处于爱之良善中的人，如上文所述（参96节），因此也是指教会，因为教会出于爱之良善。然而在他们那里并没有教会，这通过"其实不是，乃是说谎的"来象征。

183 "看哪，我要使他们来，在你脚前下拜。"这象征那些在教义上处于伪谬中的人，只要他们不是出于邪恶而处于伪谬中，就将接受新教会的真理并承认它。——这是论到那些属于"撒但的会堂"，并"自称是犹太人，其实不是，乃是说谎的"人说的。他们是指那些在教义上处于伪谬中，但却不是出于邪恶而处于伪谬中的人，而是在教义上处于伪谬，但在生活上处于良善中的人。这些人，而非那些人，会在听到真理时接受并承认它。原因在于，良善热爱真理，而出于良善的真理会拒绝伪谬。接受并承认真理，通过"来并在脚前下拜"来象征——不是在他们的脚前，而是在主的脚前，他们从主那里获得出于良善的真理。因此，大卫的这段话所象征的与这里相同：

> 敬拜耶和华我们的神，在他脚凳前下拜。（《诗篇》99:5）

184 "并使他们知道我已爱你。"这象征他们将看到，那些处于出于良善的真理中的人，被主所爱并被接纳进天堂。

这在次序上承接前文。

185 （第十节）"你既遵守我忍耐的道。"这象征因为他们与邪恶争战，并因此拒绝了伪谬。——"忍耐的道"象征属灵的争战，即所谓的试探，这从接下来的话中可以明显看出："我也必保守你脱离那将要来临的试探时刻。"因为在世上受试探的人，死后就不再受试探了。属灵的争战，即试探，被称为主"忍耐的道"或"容忍的道"，因为主在试探中为人争战，并通过主圣言中的真理来争战。

186 "我也必保守你脱离那将要来临的试探时刻，就是那将要临到全世界，试炼住在地上之人的时刻。"这象征在最后审判之日受到保护和保守。——从那些在专论《最后的审判》以及后来在《最后的审判（续）》中所写和记述的内容，可以看出这些话所指的是在最后审判之日对他们的保护和保守。从中可以确知，那些经历最后审判的人被置于试探中，并被试炼他们是怎样的人；那些内在邪恶的人被弃绝，而那些内在良善的人得救；内在良善的人，就是那些从主而来、处于出于良善的真理中的人。

187 （第十一节）"看哪，我必快来"象征主的降临，以及那时从他们中间建立的新教会。主在此说"看哪，我必快来"，因为紧接在前面的话所指的是最后审判，而最后审判也被称为主的降临，正如经上所说：

> 门徒对耶稣说，你降临和世代的终结有什么预兆呢？（《马太福音》24:3）

"世代的终结"是教会的末期，那时就是最后审判。"看哪，我必快来"这句话也指新教会，因为在最后审判之后，教会由主重建。那教会就是新耶路撒冷，那些因主而在善中持守真理的人将进入其中，这话正是对他们说的。

188 "你要持守你所有的。"

这象征他们要在此期间持守自己的真理和良善，无需解释即可明白。

189 "免得有人夺去你的冠冕"象征免得丧失智慧，因为永恒的幸福源于智慧。人的智慧唯独来自主借着真理所赐的良善。人之所以借此得着智慧，是因为主借此使自己与人联合，使人与自己联合，而主本身就是智慧。因此，当人停止实行真理，也就是不再按真理生活时，他的智慧就会丧失。那时他也不再爱智慧，因而不再爱主。这里所说的智慧是指属灵事物上的智慧。从这智慧如同源泉流出其他方面的智慧，称为聪明。又从聪明流出知识，就是出于渴慕认识真理的情感而得的知识。"冠冕"象征智慧，因为智慧在人里面居于至高的位置，因而为人加冕。"君王的冠冕"也是这个意思，因为"君王"在属灵意义上是神性真理（参20节），而一切智慧都出于神性真理。"冠冕"象征智慧，也见于以下经文：

我要使大卫的角发芽，他的冠冕要在其上开花。（《诗篇》132:17-18）

耶和华将耳环戴在你耳上，将华冠戴在你头上。（《以西结书》16:12）

这是指耶路撒冷，象征关乎教义的教会。因此"华冠"是出于神圣真理即圣言的智慧。

到那日，万军之耶和华必作他余民的华冠，作美冕。（《以赛亚书》28:5）

这是指主，因为说"到那日"。他所要作的"华冠"是智慧，"美冕"是聪明。"余民"是那些将有他教会的人。同样的意思也由"冠冕"和"冕"所象征（《以赛亚书》62:1，3）。

亚伦冕上的金牌也象征同样的意思（《出埃及记》28:36-37），那金牌也被称为"冠冕"。此外还有这些经文：

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）

我们心中的快乐止息，我们的冠冕落了。（《耶利米哀歌》5:15-16）

他剥去我的荣光，摘去我头上的冠冕。（《约伯记》19:9）

你使他受膏者的冠冕倾覆于地。（《诗篇》89:39）

在这些经文中，"冠冕"都象征智慧。

190 （第十二节）"得胜的"象征那些靠着主持守出于良善的真理之人，这从上下文的脉络可以看出，因此无需解释。

191 "我要叫他在我神殿中作柱子"象征那些拥有出于主的良善之真理的人，维持主在天上的教会。

"殿"象征教会，"我神殿"象征主在天上的教会。由此可知，"柱子"象征维持和稳固教会之物，这就是圣言中的神性真理。就至高意义而言，"殿"象征主的神性的人性，具体而言是神性真理方面；但就代表意义而言，"殿"象征主在天上的教会，以及主在世上的教会。

"殿"在至高意义上象征主的神性人性，具体而言是神性真理方面，这从以下经文可以看出：

耶稣对犹太人说："你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。"他这话是以他的身体为殿。（《约翰福音》2:19，21）

我未见城内有殿，因主神全能者和羔羊为城的殿。（《启示录》21:22）

看哪，万军之耶和华说，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）

我要向你的圣殿下拜。（《诗篇》138:2）

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》2:5，8）（《哈巴谷书》2:20）

耶和华即主的"圣殿"，乃是他的神性人性，因为俯伏、仰望、祷告所向的是这神性的人性，而非仅仅那座殿，那殿本身并不圣洁。它被称为"圣殿”，是因为"圣"用来表述神性真理（参173节）。"叫金子成圣的殿"（《马太福音》23:16，17）所指的也无非是主的神性的人性。

就代表意义而言，"殿"象征主在天上的教会，这从以下经文可以看出：

耶和华的声音出于殿中。（《以赛亚书》66:6）

有大声音从天上的殿出来。（《启示录》16:17）

神天上的殿开了，在他殿中现出他的约柜。（《启示录》11:19）

在天上那存法柜的殿开了，七位天使从殿中出来，因神的荣耀，殿中充满了烟。（《启示录》15:5，6，8）

我求告耶和华，向我的神呼求，他从殿中听了我的声音。（《诗篇》18:7）（《诗篇》18:6）

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）

"殿"象征在世上的教会，这从以下经文可以看出：

我们圣洁的殿被火焚烧。（《以赛亚书》64:10）（《以赛亚书》64:11）

我必震动万国，使这殿充满荣耀，这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀。（《哈该书》2:7，9）

主将要建立的教会，由"新殿"来描述（《以西结书》第40-48章）；天使所测量的殿（《启示录》11:1）也是指教会（还有其他类似经文，如《以赛亚书》44:28，《耶利米书》7:2-4，9-11，《撒迦利亚书》8:9）。

门徒进前来，把殿宇指给耶稣看，耶稣对他们说："阿们，我告诉你们，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"象征当今的教会，殿的毁坏用"没有一块石头留在石头上"来表示，象征那教会的终结，那时不再有任何真理存留。当门徒与主谈论圣殿时，主预言了那教会相继的状态，直到其终结，即"世代的完结"；"世代的完结"是指教会的末期，就是今日。那座殿被彻底毁坏，正是代表这一点。

"殿"有这三重象征意义——主、天上的教会、世上的教会——因为这三者合而为一，不可分离，因此不能理解其一而不涉及其他。所以，若将世上的教会与天上的教会分开，或将二者与主分开，就不在真理之中。此处"殿"所以指天上的教会，是因为下文将论及世上的教会（参194节）。

192 "他也必不再从那里出去"象征他们将留在那教会之中，直到永远；意义明显，无需解释。

193 "我又要将我神的名写在他上面"象征神性真理将刻写在他们心上。

"写在他上面"象征将这些事物刻写在他里面，成为他自己的一部分。“我神的名"象征神性真理。

关于"我的神"象征神性真理，我们稍作说明。在旧约圣经中，"耶和华神"时常出现，有时则单提"耶和华"，有时单提"神"。其中"耶和华"在神性良善方面来表示主；"神"则在神性真理方面来表示主。或者换个说法，"耶和华"在圣爱方面来表示主，"神"在圣智方面来表示主。两种称谓并用，是因为圣经各处皆体现着天上的婚姻，也就是爱和智慧或良善与真理的婚姻。对于这婚姻，可参看《新耶路撒冷教义之圣经篇》一书（80-90节）。

但新约圣经没有用"耶和华神"这样的名字，而是以"主神"取代，因为"主"这个词和"耶和华"一样也象征神性良善或圣爱。由此可见，"我神的名"象征主的神性真理。

当"名"用在主身上时，表示他受敬拜的一切属性，可见上文（参81节）。主受敬拜的所有属性，皆与神性良善和神性真理相关。

人们不知道主说的这句话的意义所在："父啊，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）在此稍作说明。主在世之时，他使他的人性成为神性真理，也就是圣言；当他离世时，已将神性真理与（从出生时就在他里面的）神性良善完全结合。因为主荣耀了他的人性，或使他的人性完全神性化，所以他以同样的方式使世人灵性化。也就是说，他先向世人逐渐输入自圣言得来的真理，然后将真理与良善结合，世人就因着两者的结合而成为了属灵之人。

194 "和我神之城的名——新耶路撒冷"象征新教会的教义将刻写在他们心上。

"新耶路撒冷"象征新教会，被称为一个"城"时，在教义方面象征该教会。因此"将我神之城的名——新耶路撒冷——写在他上面"象征新教会的教义将刻写在他们心上。关于"耶路撒冷"象征教会，作为一个"城"时在教义方面象征教会，可见下文（参880，881节）。

"城"之所以象征教义，是因为"地"、特别是"迦南地"象征教会的整体，迦南地划分的不同产业象征教会的不同成分，其中的各"城"则象征教义。正因如此，在圣经中提及"城"时，天使们只会将其理解为教义。大量经历向我证明了这一点。同理，高山、小山、山谷、泉源、河流，都象征与教会相关的事物。

"城"象征教义，从以下经文可见一斑：

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）

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，一切城邑在耶和华面前，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"象征教会，"城"象征教会的教义，所描绘的是教会因错误的教义而走向毁灭。又如：

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）

看哪，我今日使你成为坚城，与全地……反对。（《耶利米书》1:18）

这是对先知说的话，因为"先知"象征教会的教义（参8节）。

当那日在犹大地人必唱这歌说，我们有坚固的城，耶和华要将救恩定为城墙，为保障。（《以赛亚书》26:1）

那大城裂为三段，列国的城也都倒塌了。（《启示录》16:19）

先知看见在至高的山上，在山的南边有仿佛一座城建立。天使手拿量度的竿，用竿量墙、门、卫房、殿门的廊子。这城的名字必称为耶和华的所在。（《以西结书》40:1及以下，48:35）

有一条河，这河的分汊使神的城欢喜。（《诗篇》46:4）

我必激动埃及人攻击埃及人，这城攻击那城，这国攻击那国。（《以赛亚书》19:2）

凡一国自相纷争，就成为荒场，一城自相纷争，必站立不住。（《马太福音》12:25）

在上述章节中，"城"在灵义上象征教义，在其它地方也是如此（《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；以及其它地方）。

知道"城"的象征意义，就能明白主在以下比喻中所说的"城"是什么意思：

> 有一个贵胄往远方去，要得国回来。他交给十个仆人十个弥拿银子去做生意。他既得国回来，就吩咐……头一个上来，说，你的一弥拿已经赚了十弥拿。主人说，良善的仆人，你可以有权柄管十座城。第二个来，说，你的一弥拿已经赚了五弥拿。主人说，你也可以管五座城。（《路加福音》19:12-19）

这里的"城"同样象征教义或教义的真理，"管城"象征有聪明或智慧，因此赐予管城的权柄表示赐予聪明和智慧。"十"象征众多，"五"象征一些。"做生意"与"赚钱"显然表示运用各自的能力为自己获取聪明和智慧。

"圣城耶路撒冷"象征新教会的教义，这从《启示录》第21章对它的描述显而易见。其中描述了它的尺寸、城门、城墙、根基。"耶路撒冷"既然象征教会，这些事物自然象征与教会的教义相关的内容，因为教会之所以为教会，完全基于教义。

正因为"耶路撒冷城"在教义方面象征教会，所以它被称为"真理之城"（《撒迦利亚书》8:3-4），也多处称为"圣城"，因为"圣"用于表述从主而来的真理（参173节）。

195 "就是从天上、从我神那里降下来的"象征教义将来自主的神性真理，正如在天上那样。

因为"我神"象征神性真理（参193节），所以当论到主以及新教会的教义时，"那从天上、从我神那里降下来的"就象征将要从主的神性真理而来的教义，正如天上也是如此。

196 "并我的新名"象征对独一主的敬拜，以及先前教会所没有的新事物。

关于"主的名"象征敬拜主的一切，可见上文（参81节）；因此这里象征对独一主的敬拜，以及先前教会所没有的新事物。新教会敬拜独一主，这从第21章9、10节可以明显看出，该教会被称为"羔羊的妻"；教会中有新事物，这从第21章5节可以明显看出，那里说"看哪，我将一切都更新了"；因此这些就是"我的新名"所象征的，将要写在他们上面。

197 （第十三节）"凡有耳的，就应当听圣灵向众教会所说的话"象征凡理解的人，就当顺服神性真理之道所教导那些将属于新教会——即新耶路撒冷——之人的话，如上文所述（参87节）。

198 （第十四节）"你要写信给老底嘉教会的使者"象征写给并关于教会中这样的人：他们时而凭自己相信，时而凭圣言相信，因而亵渎神圣之物。

但有必要先说说这等人：教会中有人既信又不信，例如相信有一位神、圣言是神圣的、有永生，以及许多属于教会及其教义的事，但同时又不相信；当他们处于感官自然层面时相信这些，但当他们处于理性自然层面时却不相信；因此当他们处于外在时相信，也就是当他们在社会中与他人交谈时相信，但当他们处于内在时却不相信，也就是当他们不在社会中与他人交往，而是自己内心独白时不相信；关于这等人，经上说他们"不冷也不热"，要被"吐出去"。

199 ”那为阿们的、为诚信真实见证的“在圣言方面象征主，圣言是从主而来的神性真理。阿们是源于真理本身的神性确认，主就是真理本身，因而源于主（参23节）；诚信真实的见证用于主时，指圣言中从主而来的神性真理（参6，16节）。无论说主为自己作见证，还是说圣言为主作见证，都是一回事，因为此处向众教会说话的人子，就是在圣言方面象征主（参44节）。这些话首先向这教会宣告，因为这里论及教会中那些既从自己又从圣言相信的人，以及那些从圣言相信的人——从圣言相信就是从主相信。

200 "在神创造万物之上为元首的"象征圣言（或道）。圣言是神创造万物的元首，这在教会中尚不为人知，因为《约翰福音》中的这些话未被理解：

> 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，充充满满地有恩典有真理。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）

> 若按内在意义理解这些话，同时参照《新耶路撒冷教义之圣经篇》以及《新耶路撒冷教义之主篇》中所写的内容，就能看出，太初与神同在、就是神的道（或圣言），是指此前存于世间的神性真理本身（参11节），以及今日我们所拥有的圣言中的神性真理。但这里的道，不是从语言的词汇和字母来看的圣言，而是从其本质和生命来看的圣言——这本质和生命从至内在处存在于圣言词汇和字母的意义中。圣言凭借这生命，激活虔诚阅读者意志中的情感；凭借这生命的光，光照其理智中的思维。因此《约翰福音》说：道里有生命，这生命就是人的光。（《约翰福音》1:4）

圣言之所以有这样的作用，是因为圣言出于主，关乎主，因而就是主。一切思想、言语和文字，都从思考、言说和书写者那里获得其本质和生命；这个人连同他的品性就在其中。但在圣言中，唯独有主。然而，圣言中的神性生命，只有在阅读时处于属灵真理情感中的人才能感受和觉察到，因为他藉着圣言与主相连。有某种东西至内在地感动他的心灵，并连同光流入他的理解力，作出见证。

《创世记》第一章中的这些话，与《约翰福音》中的话有相似的象征意义：

> 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）

神的灵就是神性真理，光也是如此；神性真理在圣言中。因此主称自己为圣言（或道），也称自己为光。（《约翰福音》1:4，8，9）

《诗篇》中的这些话也有相似的意义：

诸天藉耶和华的话而造，万象藉他口中的气而成。（《诗篇》33:6）

总之，若无圣言的神性真理——其本质是主之圣爱的神性良善和主之圣智的神性真理，人就不能有生命。藉着圣言，主与人相连，人与主相连；藉着这连接就有生命。必须有某种从主而来、能被人接受的东西，藉此产生连接，从而有永恒的生命。

由此可见，"在神创造万物之上为元首的"是指圣言；而且你若愿意相信，是指字义上的圣言，因为字义包含着其内在的一切神圣，这在《新耶路撒冷教义之圣经篇》中多处阐明。奇妙的是，圣言的书写方式使其能与整个天堂交流，并分别与天堂中的每一个群体交流，这是我藉着活生生的经历得以知道的，关于这一点将在别处论述。

圣言在其本质中就是主，这一点还可从主的这些话看出：

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"象征主同时看见他们的一切内在和外在，如前所述（参76节）。

202 "你不冷也不热"象征那些如此之人，时而否认圣言是神性且神圣的，时而又承认。时而在心中否认、时而又承认圣言的神圣，就是"不冷也不热"，因为他们既反对圣言，又支持圣言。他们对神也是如此，时而否认祂，时而又承认祂；对教会的一切事物也是如此。因此，他们时而与地狱中的人在一起，时而与天堂中的人在一起；他们如同在两者之间上下飞翔，飞向哪里就把脸转向哪里。那些曾在心中确信有神、有天堂和地狱、有永生，后来又背离的人，就会变成这样。当先前的确信回到他们心中时，他们就承认；但当确信不再回来时，他们就否认。他们之所以背离，是因为后来只思想自己和世界，不断追求高人一等，由此将自己沉浸于自我之中，如此地狱就吞没了他们。

203 "我巴不得你或冷或热"象征宁可从心里否认圣言和教会的神圣事物，或从心里承认它们。原因将在下一条中说明。

204 （第十六节）"因此，因为你是温的，不冷也不热，我将要把你从我口中吐出去"象征亵渎，以及由此与主分离。

"从我口中被吐出去"象征与主分离。这样与主分离，就是既不在天堂也不在地狱，而是在一个分离的地方，被剥夺了人的生命，那里只有纯粹的幻想。原因是，他们将真理与伪谬、良善与邪恶、神圣与亵渎混合在一起，以至于无法分离；因为人此时无法被预备好进入天堂或地狱，他一切理性生命都被剥夺，只剩下生命的最外层，这些与内在生命分离的最外层，不过是纯粹的幻想。关于他们的状

态和命运，可参见《天命》（226-228节，231节），那里的内容对于了解他们已经足够。说他们"被吐出去"，是因为灵界（它是天堂与地狱之间的中间地带，每个人死后首先来到这里，在此得到预备）对应于胃，胃中所有摄入之物都在那里被预备，或成为血肉，或成为粪便和尿液；后者与地狱对应，前者则与天堂对应；而从胃中被吐出的，是那些未被分离、而是混合在一起的东西。因着这种对应关系，在以下经文中提到"吐出"和"呕吐物"：

你要喝，要醉，以致露出你的下体；耶和华的杯必传到你那里，使羞辱的呕吐物归到你的荣耀之上。（《哈巴谷书》2:15-16）

使摩押沉醉，让他在自己的呕吐物中打滚。（《耶利米书》48:26）

因为各席上满了呕吐的污秽，无一处干净；你们要将知识指教谁呢。（《以赛亚书》28:8-9）

（另见《耶利米书》25:27，《利未记》18:24-25， 28等处。）温水会引起呕吐，这也是出于对应关系。

205 （缺）

206 （第十七节）"你说，我是富足，已经发了财"，这象征他们自以为掌握了丰富的、与教会和天堂相关的良善与真理的知识。——"富足、发财"在此无非象征对教会和天堂的事物有了充分的了解，这些事物被称为属灵的与神学的东西，正是此处所讨论的对象。属灵的富足与发财无非表示这些事物。将信仰建立在自己的想法之上，而不是藉着圣言建立在主之上，这样的人还以为他们知道并理解一切。这是因为他们心智的属灵层被关闭，打开的只是他们心智的属世层，没有属灵的光照，看不到别的什么。"富足"与"发财"（或财富、财宝等）在圣言中象征属灵的财富与资产，就是真理和良善的知识；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，你靠自己的大智慧增添资财。（《以西结书》28:4-5，这里所说的推罗，在真理和良善的知识方面象征教会）

推罗的民必来送礼，民中的富足人也必向你求恩。（《诗篇》45:12）

耶和华必使推罗变为贫穷，必将她的财宝抛在海中。（《撒迦利亚书》9:4）

推罗啊，人必以你的财宝为掳物。（《以西结书》26:12）

亚述说，我所成就的事是靠我手的能力和我的智慧，我本有聪明，所以我夺去列国的财宝，我的手够到列国的财宝。（《以赛亚书》10:13-14，“亚述"象征理性的能力，在此它歪曲教会的良善和真理，这些良善与真理就是它要抢夺的百姓的财宝和财富）

我要将暗中的宝物和隐密的财宝赐给你。（《以赛亚书》45:3）

敬畏耶和华的，这人便为有福，他家中有货物，有钱财，他的公义存到永远。（《诗篇》112:1，3）

他叫饥饿的得饱美食，叫富足的空手回去。（《路加福音》1:53）

你们富足的人有祸了，因为你们受过你们的安慰；你们饱足的人有祸了，因为你们将要饥饿。（《路加福音》6:24-25，"富足的"在此指因持有圣言、从而掌握真理和良善的知识的那些人，也就是犹太人，《路加福音》16:19中"穿着紫色袍和细麻布衣服的财主"所指相同）

"富足的"和"财宝"在其它地方（《以赛亚书》30:6，《耶利米书》17:11，《弥迦书》4:13，6:12，《撒迦利亚书》14:14，《马太福音》12:35，13:44，《路加福音》12:21）有类似的意义。

207 "并且一样都不缺"，这象征他们认为无需再从别处学习和获得智慧，这从上文可知，因为这是由此而来的结果。

208 "你却不知道你是困苦的"，这象征他们不知道，他们关于教会的真理和良善所知道和思考的一切，丝毫不连贯，而是一堆废墟。

"困苦"在此象征不连贯；因此"困苦的"指那些对教会的事物思考毫无连贯性的人；原因是，这里所说的这些人，时而否认神、天堂、永生、圣言的神圣，时而又承认这些；因此他们一手建造的，另一手就拆毁；这样，他们就像那些建造房屋、随即又拆毁它的人；或像那些穿上华美衣服、随即又撕裂它的人；因此他们的房屋是废墟，他们的衣服是碎片：他们关于教会和天堂所思考的一切都是如此；但他们自己却不知道。以下经文中的"困苦"也是指这个意思：

你的智慧和你的知识使你偏邪，你心里说，惟有我，除我以外再没有别的，因此，灾祸必临到你身上。（《以赛亚书》47:10-11）

灾上加灾，风声接连而来，君王要悲哀，首领要披凄惨。（《以西结书》7:26-27，"悲哀的君王"和"披凄惨的首领"指那些处在教会真理中的人）

他们的口中没有诚实，他们的心里满有邪恶。（《诗篇》5:9）

"废墟"也象征同样的意思（《耶利米书》49:3，《以西结书》13:10-11，《何西阿书》2:6）。

209 "又是可怜的、贫穷的"，这象征他们没有真理和良善。——在圣言的属灵意义中，"可怜的"和"贫穷的"指那些没有真理和良善的知识的人，因为他们在属灵意义上是可怜和贫穷的。以下经文中也是指这些人：

我是可怜和贫穷的，主啊，求你记念我。（《诗篇》40:17，70:5）

耶和华啊，求你侧耳应允我，因我是可怜和贫穷的。（《诗篇》86:1）

恶人拔出剑，拉开弓，要打倒可怜和贫穷的人。（《诗篇》37:14）

恶人逼迫可怜和贫穷的人，以及心灵破碎的人，要杀死他们。（《诗篇》109:16）

神要审判民中可怜的人，拯救贫穷人的儿女；他要搭救呼求的贫穷人和可怜的人。（《诗篇》72:4，12-13）

耶和华搭救可怜人脱离比他强壮的，搭救贫穷人脱离抢夺他的。（《诗篇》35:10）

恶人图谋恶计，用谎言的话毁灭可怜人，即使贫穷人说公义的话。（《以赛亚书》32:7）

可怜的人必因耶和华而喜乐，人间贫穷的必因以色列的圣者而欢腾。（《以赛亚书》29:19）

灵里贫穷的人有福了，因为天国是他们的。（《马太福音》5:3）

（此外还有《以赛亚书》10:2；《耶利米书》22:16；《以西结书》16:49，18:12，22:29；《阿摩司书》8:4；《诗篇》9:18，69:32-33，74:21，109:22，140:12；《申命记》15:11，24:14；《路加福音》4:18，21，23）"可怜的"和"贫穷的"特别指那些没有真理和良善的知识、却渴望得到这些知识的人，因为"富足的"指那些拥有真理和良善的知识的人（参206节）。

210 "又是瞎眼的、赤身的"，这象征他们没有对真理的理解和对良善的意愿。在圣言中，"瞎眼的"指那些没有真理的人，或因教会中缺乏真理而无知的人，或因不理解真理的人；"赤身的"指那些因此没有良善的人；因为一切属灵的良善都是通过真理获得的。以下经文中"瞎眼的"也是指这些人：

到那日，聋子必听见这书上的话，瞎子的眼必从幽暗中看见。（《以赛亚书》29:18）

看哪，你们的神必来；那时瞎子的眼必睁开。（《以赛亚书》35:4-5）

我要使你作万国的光，开瞎子的眼。（《以赛亚书》42:6-7）

我要引瞎子行他们所不认识的道路，使他们的黑暗变为光明。（《以赛亚书》42:16）

你要将有眼却瞎的百姓，有耳却聋的人领出来。（《以赛亚书》43:8）

他的守望者都是瞎眼的，都没有知识，不能明白。（《以赛亚书》56:10-11）

他叫他们的眼睛瞎了，使他们的心刚硬，免得他们眼睛看见，心里明白。（《约翰福音》12:40）

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）

你们这瞎眼领路的，无知的，愚拙的。（《马太福音》23:16-17， 19， 24）

瞎子领瞎子。（《马太福音》15:14；《路加福音》6:39）

因着"瞎眼的"和"瞎眼"的象征意义，禁止献瞎眼的为祭（《利未记》21:18；《申命记》15:21）；不可在瞎子面前放绊脚石（《利未记》19:14）；使瞎子走差路的，必受咒诅（《申命记》27:18）。

关于"赤身的"和"赤身"的象征意义，见下文（参213节）。

211 （第十八节）"我劝你向我买火炼的金子，使你富足"，这象征主劝告他们要从主通过圣言为自己获得爱的良善，以便获得智慧。因为"买"象征为自己获得；"向我"象征从主通过圣言；"金子"象征良善，"火炼的金子"象征属天之爱的良善；因此"富足"象征理解并拥有智慧。"金子"之所以象征良善，是因为金属按其次序象征属于良善和真理的事物：金子象征属天和属灵的良善，银子象征这些爱的真理，铜象征自然层面的良善，铁象征自然层面的真理。这些就是尼布甲尼撒像所用金属的象征意义："那像的头是金的，胸膛和膀臂是银的，肚腹和腰是铜的，腿是铁的，脚一部分是铁的，一部分是泥的"（《但以理书》2:32-33）。

这些代表教会在爱的良善和智慧的真理方面相继的状态。因为教会的状态是这样相继演变的，所以古人给时代起了类似的名称，称之为黄金时代、白银时代、青铜时代和黑铁时代。他们所说的黄金时代是指最初的时期，那时属天之爱的良善占主导地位；属天之爱是从主而来、向主的爱；那时人们从这爱中获得智慧。关于"金子"象征爱的良善，参阅913节。

212 "又买白衣穿上"，这象征要为自己获得智慧的纯正真理。关于"衣服"象征包裹良善的真理，见上文（参166节）；关于"白"指真理（参167节）。因此，"白衣"象征智慧的纯正真理；之所以如此，是因为"火炼的金子"象征属天之爱的良善，而这爱的真理就是智慧的纯正真理。

213 "免得你赤身的羞耻显露出来"象征免得属天之爱的良善被亵渎和玷污。若不知道生殖器官在两性中对应于属天之爱，就无人能知道"赤身的羞耻"象征什么。这些器官也被称为生殖器。关于人及其所有肢体与诸天的对应关系，可参看1758年在伦敦出版的《天堂与地狱》一书（参87-102节）；关于生殖器官对应于属天之爱，可参看同样在伦敦出版的《天堂的奥秘》（参5050-5062节）。既然这些器官对应于属天之爱，也就是第三层或至内层天堂的爱，而人从父母生来就带有与那爱相对的诸爱，那么显然，若不从主为自己获得爱的良善和智慧的真理——即"火炼的金子"和"白衣"所象征的——就会显露在相对的爱中，这爱本身是亵渎的。这就是以下经文中"揭露赤身"和"显露羞耻"所象征的：

那警醒、看守自己衣服的有福了，免得他赤身行走，让人看见他的羞耻。（《启示录》16:15）

巴比伦和迦勒底的女子啊，坐在地上，揭开你的头发，露出大腿，趟过江河，你的赤身必被揭露，你的羞辱也必被看见。（《以赛亚书》47:1-3）

祸哉这流人血的城，因她多行淫乱；我必揭起你的衣襟，蒙在你脸上，使列国看见你的赤身，使列邦观看你的羞耻。（《那鸿书》3:1，4-5）

你们要与你们的母亲大大争辩，免得我使她赤身露体。（《何西阿书》2:2-3）

我从你旁边经过，遮盖你的赤身，又用水洗你，给你穿上衣服；但你行淫，不记念你幼年赤身露体的时候；因此你的赤身就被揭露。（《以西结书》16:6及以下）

耶路撒冷大大犯罪，所以尊敬她的都藐视她，因为他们看见了她的赤身。（《耶利米哀歌》1:8）

这里的"耶路撒冷"指教会，"行淫"象征玷污和篡改圣言（参34节）：

你给邻舍喝酒，使他喝醉，好看他的赤身，这有祸了！你也要喝，显出你未受割礼的羞辱。（《哈巴谷书》2:15-16）

知道"赤身"象征什么的人，就能理解以下内容的含义：挪亚喝醉了酒，在帐棚中间赤身躺卧；含看见并嘲笑他父亲的赤身；闪和雅弗遮盖了他的赤身，转过脸去不看（《创世记》9:21-23）；还有，为何规定亚伦和他的儿子们不可登台阶上坛，免得露出他们的赤身（《出埃及记》20:26）；以及为何要用细麻布给他们做裤子遮掩下体，他们进坛前供职的时候必穿上，免得担罪而死（《出埃及记》28:42-43）。

这些经文中的"赤身"象征人生来所带的恶；这些恶因与属天之爱的良善相对，本身就是亵渎的，只能通过真理和照真理生活来除去；"细麻布"也象征真理（参671节）。"赤身"也象征纯真，以及对良善和真理的无知。纯真由以下经文表示：

当时夫妻二人赤身露体，并不羞耻。（《创世记》2:25）

对良善和真理的无知由以下经文表示：

我所拣选的禁食，岂不是把你的饼分给饥饿的人，看见赤身的给他衣服遮体吗？（《以赛亚书》58:6-7）

将食物给饥饿的人，给赤身的人衣服遮体。（《以西结书》18:7）

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"，象征要医治理解力，使之能看见真理并获得智慧，免得圣言的纯正真理被亵渎和伪造。——"眼睛"象征理解力，"眼睛的视力"象征聪明和智慧（参48节）；既然"眼药"象征医治理解力的药物，那么"用眼药擦眼睛"就象征医治理解力，使之能看见真理并获得智慧；若非如此，圣言的纯正真理就会被亵渎和玷污。

215 （第十九节）"凡我所爱的，我就责备管教"，这象征那些如此行的人被主所爱，那时他们必然被投入试探，好与自己争战。这些话的含义是显而易见的，因为经上说"凡我所爱的"，指的是那些"从主买火炼的金子"，以及"用眼药擦眼睛使能看见"的人。经上说"我就责备管教他们"，这是指关于伪谬和关于邪恶的试探:"责备"是指关于伪谬的试探，"管教"是指关于邪恶的试探。这里所论及的人必然被投入试探，因为若非如此，对神性真理的否认和反对就无法根除。试探是与自己里面的伪谬和邪恶进行属灵争战，因而是与自己争战。此外，关于试探是什么、从何而来以及产生什么益处，可参看1758年在伦敦出版的《天道》一书（187-201节）。

216 "所以你要发热心，也要悔改"象征要出于对真理的热爱和对伪谬的厌恶而行。这里说"要发热心"，是因为上文（15节）说过"我巴不得你或冷或热"。这里是要热，因为"热心"是属灵的热，而属灵的热是爱的情感，这里是对真理之爱的情感。凡出于对真理之爱的情感而行的人，也必出于对伪谬的厌恶而行，因此"悔改"就象征这个意思。

圣言中论到主的"热心"，象征爱与愤怒：象征"爱"的经文（《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）。象征"愤怒"的经文（《申命记》32:16，21；《诗篇》79:5-6；《以西结书》8:3，5；16:42；23:25；《西番雅书》1:18；3:8）。

但主的"热心"并非愤怒，只是在外在看似如此，内在却是爱。之所以在外在看似愤怒，是因为当主责备人，尤其是当人的邪恶惩罚他时，看起来好像主在发怒，而这是出于爱的许可，为要除去他的邪恶。这完全像父母爱子女，就许可管教以除去他们的邪恶。由此可见，为何耶和华称自己为"忌邪者”（《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"象征主通过圣言临在于每个人，并在那里敦促人接受祂，并教导当如何行。主在《路加福音》中说了类似的话：“你们要像仆人等候主人从婚宴回来，好叫他来叩门的时候，立刻给他开门”（12:36）。"门"象征准许和进入，见前文（176节）。

218 "若有人听见我的声音就开门"象征相信圣言并照之而活的人。"听见声音"是指相信圣言，因为圣言的神性真理就是"耶和华的声音"（参37，50节）。"开门"是指照之而活，因为门不是仅凭听见声音就能打开、主就能被接受的，而是要照之而活。主说：“有了我的命令又遵守的，我要向他显现，并且要到他那里去，与他同住”（《约翰福音》14:21-24）。人必须仿佛凭自己开门，即弃绝恶如同弃绝罪，并行善，这在《新耶路撒冷教义之生活篇》中已阐明。事实确是如此，从主在此处的话"若有人开门"，以及祂在《路加福音》12:36中的话，也可明显看出。

219 "我将进到他那里，我与他、他与我一起用晚餐"，象征主使自己与他们联合，也使他们与自己联合。"进去并与他一起用晚餐"，象征使自己与他联合；又因为联合必须是相互的，所以还说"他与我一起"。"进去并用晚餐"象征联合，这从主所设立的圣餐可以明白。通过圣餐，主临在于那些听见祂声音的人那里，也就是那些信圣言的人那里，但联合则在那些照圣言而活的人那里；照圣言而活就是悔改

并信主。之所以说"用晚餐"，以及主的晚餐，是因为晚餐在傍晚举行，并且通过"傍晚"象征教会的末期。因此，当主离开世界时，那时正是教会的末期，祂与门徒一起用晚餐，并设立了圣餐圣事。关于"傍晚"象征旧教会的末期，而"早晨"象征新教会的开（参151节）。

220 （第二十一节）"得胜的"象征那些通过照圣言中主的诫命而活、与主联合的人，这从前文可以明白。

221 "我要赐他在我宝座上与我同坐"象征他们与主在天堂中的联合。关于"主的宝座"是指天堂，可参见前文（14节）；因此，"与主在祂的宝座上同坐"，象征在天堂中与祂联合。

222 "正如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐"，象征正如主与父原为一，并且主就是天堂。

关于父与主为一，在《新耶路撒冷教义之主篇》中已充分说明，此外还有其它地方。天堂之所以为天堂，不是出于天使的自我，而是出于主的神性，这神性在天使里面并与他们同在。因此，"正如我在我父的宝座上与他同坐"，象征正如祂与父为一，并且就是天堂。"宝座"是指天堂（参14，221节）。“正如我得了胜"，象征主通过祂人性所承受的试探，以及其中最后的试探，就是十字架的受难，并通过成全圣言的一切，战胜了地狱，荣耀了祂的人性；也就是说，使祂的人性与祂里面从受孕而来的神性合而为一，这神性被称为耶和华父，关于这些可参见前述《新耶路撒冷教义之主篇》（8-11，12-14，29-36节），以及前文（参67节）。主之所以说"得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，正如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐"，是因为主与父的联合，也就是与祂里面的神性联合，其目的是使人能与主里面被称为"父"的神性联合；因为人不可能直接与父的神性联合，而必须通过祂的神性人性间接联合，这神性人性就是神性之自然。因此主说：

> 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）

> 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）

主与人的联合是通过祂的神性真理实现的，而这真理在人里面是属于主的，因此是主，绝不是人的，因此不是人。人虽然感觉这真理如同自己的，但它并不是他的，因为它不是与他结合的，而是附加的。父的神性则不同，它不是附加于主的人性，而是与之结合，如同灵魂与身体的结合。明白这一点的人，就能明白主接下来的话：

> 住在我里面的，我也住在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能做什么。（《约翰福音》15:5）

> 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）

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合而为一；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）"凡有耳的，就应当听圣灵向众教会所说的话"，这句话象征凡能理解的人，就应当顺从神性真理的圣言对那些将属于新教会（即新耶路撒冷）之人的教导（参87节）。

224 在此我要补充这段见闻：

我看见一群灵，他们正屈膝向神祷告，求神差遣天使到他们那里，好让他们可以与天使面对面交谈，向天使敞开内心的想法。

当他们起身时，有三位身穿细麻衣的天使显现在他们面前。天使说：“主耶稣基督已听了你们的祷告，因此差遣我们到你们这里来。请向我们敞开你们内心的想法吧。"

他们就回答说："牧师告诉我们，在神学的事情上，理解力不起作用，只有信才有用；在这些事情上，理性的信帮不了任何人，因为它源于人自己。我们是英国人，从我们的圣职人员那里听了许多教导，我们也相信了。但是当我们与其他人交谈时——有些自称改革宗，有些自称罗马公教，还有一些是持不同意见的教派信徒——在我们看来他们都很有学问，但在许多事情上彼此意见不一。尽管如此，他们都说'请相信我们'，有些还说'我们是神的仆人，我们知道真理'。

"但我们知道，那些被称为信仰真理、属于教会的神性真理，并非仅凭出生或遗传就能获得，而是从天上、从神那里降下的。因为这些真理指明通往天堂的道路，与仁义之善一同进入人的生命，从而引向永生。所以我们为此焦虑不安，屈膝向神祷告。"

天使回答说："你们要阅读圣言，信靠主，就必看见真理——那将成为你们信仰和生活的真理。因为基督教世界中的所有人都应当从圣言这唯一的源泉汲取他们的教义。"

这时，这群人中有两个说："我们读了，但读不懂。"

天使回答说："你们还没有转向主，而且还固守在某些谬误中。"

天使进一步说："离了光，信是什么？离了理解，怎能思考？那就不是人了。喜鹊和乌鸦也能学说话，却不需要理解。我们可以向你们保证，凡是心灵渴慕真理的人，都能在光明中看见圣言的真理。任何动物看见食物时，都知道哪些适合自己的生命；而人是理性和灵性的动物，他能看见自己生命的食物——不是肉体的食物，而是灵魂的食物，就是信仰的真理——只要他渴慕真理，并向主祈求。此外，凡不被理解力接受的东西，都不能作为实质内容扎根在记忆中，只能作为言辞而已。所以，当我们从天上俯视人间时，什么也看不见，只听到声音，而且多半是不和谐的声音。

"让我们列举一些真理，这些真理被神职人员中的博学者从他们的理解范围中排除了。他们不知道有两条通往理解的道路，一条从世界来，一条从天上来；也不知道当主光照人的理解力时，会将它从世界提升。然而，如果理解力因宗教信仰而被封闭，那么从天上来的通往理解的道路也就被封闭了，这样的人读圣言时就什么也看不见。我们见过许多这样的人跌进坑里，再也没有爬起来。

"让我们举例说明吧。你们难道不能理解什么是仁义、什么是信仰吗？仁义不就是善待邻舍，信仰不就是对神和教会的要义有正确的认识吗？由此可知，凡行为良善、思想正确的人，也就是生活良善、信仰正确的人，必得拯救，这难道不明白吗？"

听了这些话，他们说自己明白了。

天使继续说："你们难道不明白，人必须悔改离罪才能得救吗？人若不悔改，就仍然停留在与生俱来的罪中，这难道不明白吗？悔改就是不愿作恶，因为恶违背神；就是每年一两次省察自己，发现自己的恶行，在主面前承认这些恶，祈求主的帮助，停止作恶，开始新的生活。人若如此悔改并信靠主，他的罪就能得到赦免，这难道不明白吗？"

这时，会中有人说："这个我们也明白，也明白什么是罪得赦免。"

然后他们请求天使进一步指教他们，特别是关于神、灵魂不朽、重生和洗礼等问题。

天使回答说："我们只说你们能理解的话；否则我们的话就像雨落在沙地上，落在那里的种子上——尽管得到天上的雨水浇灌，还是会枯萎死亡。"

关于神，天使说："凡进入天堂的人，都根据他对神的观念而获得自己的位置和由此而来的永恒喜乐，因为这观念普遍主导着敬拜的方方面面。对不可见之神的观念不会聚焦于任何对象，也不会终止于任何对象，因此会消失并灭亡。把神看作灵，而灵被认为像以太或风，这样的观念是空洞的。但把神看作人，这才是正确的观念。因为神是圣爱和圣智，以及这二者的一切属性，而承载这些的主体只能是人，而不是以太或风。在天上，对神的观念就是对主的观念；正如主自己所教导的，祂是天上和地上的神。如果你们对神的观念与我们的相同，我们就能联合了。"

天使说这话时，他们的脸闪闪发光。

关于灵魂不朽，天使说："人能活到永远，因为他能借着爱和信仰与神联结；每个人都有这种可能。这种可能性造就了灵魂的不朽，只要你稍微深入思考，就能明白这一点。"

关于重生，天使说："谁看不出，每个人都有自由去思想神或不思想神——只要他受过教导知道有神？这就是说，在属灵的事上，每个人都有自由，正如在公民和道德的事上一样。主不断地将这自由赐给每一个人。因此，人若不思想神，罪在自己。人之所以为人，正是基于这种可能性；动物之所以为动物，就是因为没有这种可能性。所以，人能够改造和重生自己，仿佛凭自己，只要他从心里承认这能力来自主。凡悔改并信靠主的人，都能被改造和重生。这两件事人都要做，仿佛凭自己；但

这'仿佛凭自己'是出于主。确实，人对此不能贡献任何东西，一点也不能；但是，你们不是被造为木偶，而是被造为人，为要从主那里做这事，仿佛凭自己。这是主绝对希望人向他做的、爱与信的唯一回应。一言以蔽之：你要凭自己去做，并相信这是从主而来；这样你就是仿佛凭自己在做。"

这时，那些英国人问道："'仿佛凭自己'做事，是不是从创造时就赋予人的？"

一位天使回答说："不是赋予的，因为凭自己做事唯独属于神；但这能力不断地被赐予，也就是说，不断地被加给人。当人行善并相信真理，仿佛凭自己做，他就是天上的使者；但当人作恶并因此相信伪谬——这也是仿佛凭自己做——他就是地狱的使者。你们或许对'这也是仿佛凭自己做'感到惊讶；但当你们祷告求主保守你们脱离魔鬼，免得魔鬼引诱你们，像进入犹大那样进入你们，使你们充满各样的罪恶，毁灭你们的灵魂和身体时，你们就明白了人作恶也是'仿佛凭自己做'。但是，凡相信自己凭自己做事的人——无论行善还是作恶——都有罪；而相信自己仿佛凭自己做事的人，就没有罪。"

关于洗礼，天使说："洗礼是属灵的洗涤，就是改造和重生。婴孩在长大成人后，当他履行代父母代他所承诺的事，就能被改造和重生。代父母承诺了两件事：第一，弃绝魔鬼和魔鬼的一切作为；第二，信靠神。天上的婴孩都在这两件事上受教导，但对他们来说，魔鬼就是地狱，神就是主。此外，洗礼是在天使面前的一个记号，表明这人属于教会。"

听了这话，会中有人说："这些我们明白了。"

但从旁边传来一个声音喊着说："我们不明白。"又有一个声音说："我们不想明白。"

有人询问这些声音是谁发出的，发现是那些坚持信仰伪谬、希望被当作神谕、受人崇拜的人。

天使说："不要惊讶，今天这样的人很多。在我们天使看来，他们就像雕刻的偶像，制作得很巧妙，能够动嘴唇，发出声音像风琴一样；但他们不知道使他们发声的气息是从地狱来的还是从天上来的，因为他们不知道什么是谬误、什么是真理。他们反复推理、反复论证，却根本看不见事实是否如此。但你们要知道，人的才智能够证明任何他想证明的东西，使它看起来像是真的；因此异端分子能这样做，不敬虔的人能这样做，甚至无神论者也能证明没有神，只有自然。"

此后，那群英国人因渴慕智慧，就对天使说："人们对圣餐的看法众说纷纭，请告诉我们什么是真理。"

天使说："真理是：仰望主并悔改的人，借着这至圣的礼仪与主联结，并被引入天堂。"

但会中有人说："这是一个奥秘。"

天使回答说："这确实是一个奥秘，但仍然可以理解。饼和酒本身不产生这种效果，它们本身没有任何神圣之处；但物质的饼与属天的饼彼此对应，物质的酒与属天的酒彼此对应。属天的饼是仁爱的神圣，属天的酒是信仰的神圣，两者都出于主，两者都是主。因此，主与人联结、人与主联结，不是借着饼和酒，而是借着悔改之人的仁爱与信仰；与主联结也就是被引入天堂。”

天使教导他们一些关于对应及其效果的知识后，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，一道火焰带着光从天而降，将他们与天使联合起来，使他们彼此相爱。

启示录第四章

全章内容的灵义概要

论述在天堂中为审判所做的一切安排与预备，这审判将出于圣言并按照圣言而行；以及论述唯有主是审判者这一认知。

各节经文内容的灵义概要

1."此后我观看，见天上有门开了"，象征启示了主如何为末日审判安排天堂，这审判将按照主在圣言中的神性真理而进行（225节）；"我初次听见好像吹号的声音对我说：'你上到这里来'"，象征神性流入，由此心智被提升，并获得清晰的感知（226节）；"我要将以后必成的事指示你"，象征关于末日审判之前、审判时和审判之后将要发生之事的启示（227节）。

2. "我立刻被圣灵感动"，象征他被置于属灵状态，在这状态中能清楚看见天堂中存在的事物（228节）；"见有一个宝座安置"，象征以表象形式呈现的审判（229节）；"又有一位坐在宝座上"，象征主（230节）。

3. "看那坐着的，好像碧玉和红宝石"，象征主的圣智和圣爱在至低层的显现（231节）；"又有虹围着宝座，好像绿宝石"，象征这些也显现在主的周围（232节）。

4. "宝座的周围又有二十四个座位，其上坐着二十四位长老"，象征为了末日审判而安排天堂中的一切（233节）；"身穿白衣"，象征出于圣言的神性真理（234节）；"头上戴着金冠冕"，象征出于爱的智慧（235节）。

5. "有闪电、声音、雷轰从宝座中发出"，象征主的光照、感知和教导（236节）；"又有七盏火灯在宝座前点着，这七灯就是神的七灵"，象征由此而来的新教会在天上和地上，是主借着从他发出的神性真理建立的（237节）。

6. "宝座前好像一个玻璃海，如同水晶"，象征由基督徒组成的新天堂，他们从圣言字义获得普遍的真理（238节）；"宝座中和宝座周围有四个活物"，象征主的圣言从至高到至低，以及对圣言的守护（239节）；"前后遍体都满了眼睛"，象征其中的圣智（240节）。

7. "第一个活物像狮子"，象征圣言的神性真理在能力方面（241节）；"第二个像牛犊"，象征圣言的神性真理在情感方面（242节）；"第三个脸面像人"，象征圣言的神性真理在智慧方面（243节）；"第四个像飞鹰"，象征圣言的神性真理在认知和由此而来的理解方面（244节）。

8. "四活物各有六个翅膀"，象征圣言在能力方面和对圣言的守护（245节）；"遍体内外都满了眼睛"，象征圣言自然意义中的圣智，这智慧出于圣言的属灵意义和属天意义（246节）；"他们昼夜不住地说：圣哉！圣哉！圣哉！主神全能者"，象征圣言不断教导关于主的真理，他是独一的神，因此唯有他当受敬拜（247节）；"是昔在、今在、以后要来的"，象征主（248节）。

9. "每逢四活物将荣耀、尊贵、感谢归给那坐在宝座上的"，象征圣言将一切真理、一切良善和一切敬拜归于将要施行审判的主（249节）；"活到永永远远者"，象征唯有主是生命，唯独从他而来的才是永生（250节）。

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"，象征天堂中所有人在主面前的谦卑（251节）；"又把他们的冠冕放在宝座前"，象征承认他们的智慧唯独来自主（252节）；

11."说：" "我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的"，象征承认国度因功德和公义而属于主，因为他是神性真理和神性良善（253节）；“因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的"，象征天堂和教会的一切都是由主的圣爱借着主的圣智——或说由神性良善借着神性真理，也就是圣言——所造成和形成的，人也是如此被改造和重生的（254节）。

225 （第一节）"此后我观看，见天上有门开了"，象征启示了主如何为末日审判安排诸天堂，这审判将按照主在圣言中的神性真理而进行。——"门开了"当论及天堂时，象征进入，如前所述（176节）；这里也象征启示，因为经文说"我观看，见"；而且那时看见了本章所记载的事，就是主如何为末日审判安排诸天堂，这审判将按照主在圣言中的神性真理而进行。因此，"我观看，见天上有门开了"象征这些事的启示。

226 "我初次听见好像吹号的声音对我说：'你上到这里来'"，象征神性流入，由此心智被提升，并获得清晰的感知。——"声音"当从天上听见时，是流入的神性真理（参37，50节），因此是神性流入；"好像号筒的声音"象征清晰的感知（参37节）；"你上到这里来"象征心智的提升，因为在灵界，人越往高处上升，就进入越纯净的光中，理解力由此逐级打开，也就是说，心智被提升。因此接下来说他"在灵里"，意思是他被置于属灵状态，在这状态中能清楚看见天堂中的事物。

那声音之所以听起来"好像号筒"，是因为这里论述的是为末日审判安排天堂；在天堂中，当有召集和安排时，就会听见像号筒的声音。因此在以色列人中——他们的一切都是天堂和教会的表象——也规定了：

> 要用银子制造号筒，亚伦的子孙要用号筒吹号，为要召集会众、起行、在欢乐的日子、节期、月朔、献祭时吹号，作为纪念，也在争战时吹号。（《民数记》10:1-10）

但关于"号筒"和用号筒"吹号"，将在解释第八章时详述，那里讲到七位天使得了七枝号。

227 "我要将以后必成的事指示你"，象征关于末日审判之前、审判时和审判之后将要发生之事的启示。——之所以有这样的象征意义，是因为《启示录》论述的不是别的，而是教会在其末期的状态，也就是末日审判之前、审判时和审判之后将要发生的事，如前文所述（参2节）。

228 （第二节）"立刻，我在灵里"，象征他被置于属灵状态，在这状态中能清楚看见天堂中存在的事物。——"在灵里"是指因神性流入而被置于属灵状态；关于什么是属灵状态，这状态是怎样的，以及人在这状态中能清楚看见灵界的事物，正如在身体的自然状态中看见尘世的事物一样，见前文（参36节）。

229 "见有一个宝座安置"，象征以表象形式呈现的审判。——"宝座"象征天堂，（参14节）；"宝座"也象征审判，这从以下经文可以明显看出：

> 当人子在他荣耀里，同着众圣天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。（《马太福音》25:31及以下）

这里论述的是末日审判。

> 耶和华已经施行我的审判，坐在宝座上，按公义审判。耶和华已经为审判设摆他的宝座。（《诗篇》9:4，5，7）

> 我观看，见亘古常在者坐着，他的宝座如火焰，千千服侍他，万万侍立在他面前；审判开始，案卷展开。（《但以理书》7:9，10）

> 耶路撒冷被建造，众支派上那里去，在那里设立审判的宝座。（《诗篇》122:3-5）

> 我又看见几个宝座，有坐在上面的，并有审判赐给他们。（《启示录》20:4）

所罗门所造的宝座（见《列王纪上》10:18-20）象征国度和审判，因为君王施行审判时，就坐在宝座上。

之所以说"宝座"象征"以表象形式呈现的审判"，是因为约翰所看见的是表象性的异象；他看见的正如他所描述的，但这些都是将要发生之事的表象形式，这从后文可以看出，比如他看见了活物、龙、兽、圣殿、帐幕、约柜以及许多其它事物；先知们所看见的也是类似的，关于这点见前文（参36节）。

230 "又有一位坐在宝座上。"——这象征主，从后文可以明显看出，也可从圣言中说主将要施行审判的经文看出（如《马太福音》25:32，33及以下；《约翰福音》5:22，27；以及其它经文）。

231 （第三节）"看那坐着的，好像碧玉和红宝石"，象征主的圣智和圣爱在至低层的显现。——"石头"在圣言中象征至低层的真理，"宝石"象征因良善而透明的真理（参915节）。在灵界，其它一切颜色都源于两种基本颜色，即白色和红色。白色源于天堂太阳的光，因此源于属灵之光，这光是洁白的；红色源于那里太阳的火，因此源于属天之光，这光是火焰般的。属灵天使因从主获得智慧的真理，就处在那洁白的光中，所以穿白衣；属天天使因从主获得仁爱的良善，就处在那火焰般的光中，所以穿红衣。因此，这两种颜色也出现在天堂的宝石中，那里有大量的宝石。由此可知，圣言中的宝石象征智慧的真理或仁爱的良善；"碧玉"因其洁白，象征智慧的真理；"红宝石"因其红色，象征仁爱的良善。这些宝石象征圣智和圣爱在至低层的显现，是因为天堂的一切宝石都源于圣言的至低层，其透明性源于那里至低层的属灵意义；关于这点，见《新耶路撒冷教义之圣经篇》（参44，45节）；圣言的至低层就是其字义的真理和良善。天堂宝石有这样的起源，我们世界的人很难相信，因为他们不知道灵界存在的一切都是对应，因而自然界存在的一切都从灵界获得其属灵起源。天堂宝石的起源就是如此，这是我从与天使的交谈中得知的，也是我亲眼看见的，但它们的形成唯独出于主。至于黑色，则源于地狱，也有两种：一种与白色相对（这种黑色属于那些篡改圣言真理的人），另一种与红色相对（这种黑色属于那些玷污圣言良善的人）；后者是魔鬼般的黑色，前者是撒但般的黑色。关于"碧玉"和"红宝石"的象征意义，在解释第二十一章11，18-20节时将有更多说明。

232 "又有虹围着宝座，好像绿宝石"，象征这些也显现在主的周围。——在灵界有多种彩虹显现，有的像在地上一样呈现多种颜色，有的只呈现一种颜色。这里是一种颜色，因为经文说"好像绿宝石"；这显现围绕着主，因为经文说"围着宝座"，在天使天堂中主的周围也是如此。环绕主的神性气场出于祂的圣爱和圣智，当这气场在诸天中被表现出来时，在属天国度显为红色，像红宝石；在属灵国度显为蓝色，像蓝宝石；在属世国度显为绿色，像绿宝石，每一处都带着难以言喻的光辉和光芒。

233 （第四节）"宝座的周围又有二十四个座位，其上坐着二十四位长老"，象征为末日审判而安排天堂中的一切。——不明白圣言属灵意义、同时也不明白教会纯正真理的人，可能会以为末日审判来临时，主会坐在宝座上，祂周围还有其他审判官也坐在宝座上；但明白圣言属灵意义、同时也明白教会纯正真理的人，就知道主那时不会坐在宝座上，祂周围也不会有其他审判官，甚至主也不会亲自审判任何人下地狱，而是让圣言审判每一个人，主只是掌管使一切按公义成就。主确实说过："父不审判什么人，乃将审判的事全交与子；并且因为祂是人子，就赐给祂行审判的权柄。"（《约翰福音》5:22，27）

但祂在别处又说："我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界。我所讲的道在末日要审判他。"（《约翰福音》12:47，48）

这两处经文是一致的，只要明白"人子"是指主关于圣言（见前文，参44节）；因此，是圣言要施行审判，主则掌管一切。以色列的十二支派及其长老象征天上地上一切属于主的教会的人，抽象而言象征那里的一切真理和良善，见前文（参251，349，369，808节）；使徒也象征同样的事物（参79，790，903节）。由此可见主这些话的含义：

耶稣对门徒说：”你们这跟从我的人，到人子坐在他荣耀的宝座上的时候，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"象征一切，用于指天堂和教会的真理与良善（参348节），"二十四"也是如此；因此，"十二使徒"和"二十四位长老"象征教会的一切；"十二"和"二十四个宝座"象征全部的审判。谁不明白，不是使徒和长老要施行审判，他们也不可能施行审判？由此可见，为什么论到审判时会提到"宝座"和"长老”例如：

耶和华必审判他民中的长老。（《以赛亚书》3:14）

耶路撒冷被建造，众支派上那里去，在那里设立审判的宝座。（《诗篇》122:3-5）

我又看见几个宝座，有坐在上面的，并有审判赐给他们。（《启示录》20:4）

234 "身穿白衣"，象征出于圣言的神性真理。——"白衣"象征圣言的纯正真理（参166，212节）。

235 "头上戴着金冠冕"，象征出于仁爱的智慧。"冠冕"象征智慧，见前文（参189节）；"金"象征仁爱的良善（参211，913节）；因此"金冠冕"象征出于仁爱的智慧。因为天堂和教会的一切都出于这智慧，这一切由"二十四位长老"所象征（参233节），所以看见他们头上戴着金冠冕。须知，属灵意义是抽象于人物的，如前文所述（参78，79，96节），此处也是如此。

236 （第五节）"从宝座中发出闪电、雷轰、声音"，象征来自主的光照、领悟和教导。——"闪电"因其刺眼的火焰，象征光照；"雷轰"因其震耳的轰鸣，象征领悟；既然这两者象征光照和领悟，那么"声音"就象征教导。这些被看见"从宝座中发出"，是因为它们来自人子，即主关于圣言，而一切光照、领悟和教导都是主通过圣言赐予的。圣言别处的"闪电、雷轰、声音"也象征同样的事物，例如：

你曾用膀臂救赎你的百姓，穹苍发出声音，雷声传遍世界，闪电照亮世界。（《诗篇》77:16，18，19）

耶和华的闪电光照世界。（《诗篇》97:4）

你在急难中呼求，我就搭救你，我在雷的隐密处应允你。（《诗篇》81:8）

我听见好像群众的声音，众水的声音，大雷的声音，说："哈利路亚！因为主我们的神，全能者作王了。"（《启示录》19:6）

因为"闪电、雷轰、声音"象征光照、领悟和教导，所以当耶和华降临在西奈山上颁布律法时，就有雷轰和闪电（《出埃及记》19:16）；当有声音从天上临到主时，听见的就像雷轰（《约翰福音》12:28，29）。又因为雅各和约翰代表仁爱及其行为，而一切对真理和良善的领悟都出于此，所以主称他们为半尼其，就是雷子的意思（《马可福音》3:17）。由此可见，《启示录》后文中的"闪电、雷轰、声音"也象征同样的事物：

我听见四活物中的一个声音，如雷轰。（6:1）

我听见从天上有声音，像众水的声音，和大雷的声音。（14:2）

天使把香炉摔在地上，随有雷轰、声音、闪电。（8:5）

天使大声呼喊，就有七雷发声。（10:3，4）

天上神的殿开了，就有闪电、声音、雷轰。（11:19）

（其它地方也是如此。）

237 "又有七盏火灯在宝座前点着，这七灯就是神的七灵"，象征由此而有的新教会在天上和地上，通过从主发出的神性真理而建立。——这里的"七盏灯"所象征的，与前文的"七个灯台"以及"七星"相同；"七个灯台"是指地上将要得主光照的新教会，见前文（参43节）；"七星"是指天上的新教会（参65节）；而教会之所以成为教会，是因为从主发出的神性，这神性就是神性真理，被称为圣灵，因此经文说"这七灯就是神的七灵"。"神的七灵"象征那从主发出的神性，见前文（参14，155节）。

238 （第六节）"宝座前好像一个玻璃海，如同水晶"，象征由基督徒组成的新天堂，他们从圣经文字意义掌握基本真理。

和我们这个世界一样，灵界中也有不同的气层，也有诸多水体。最高层天的天使所居之地看似以太层，中层天的天使所居之地看似大气层，底层天的天使所居之地看似水气层。从边界上观看，水气层看似大海，凭圣经字义了解基本真理之人居于其间。对于“水”象征真理，可见上文（参50节）。

“海”作为众水终止和汇聚之处，也就象征神性真理的终端表现。坐在宝座上的那位象征主（参230节），“宝座前点燃的七盏灯”、也就是“神的七灵”象征将要掌握来自主的神性真理的新教会（参237节），于是可以看出，“宝座前的玻璃海”就象征在那些处于真理边界之人当中的教会。

在诸天各边界的海，我曾被许可看到它们的情形，还有幸与其中的居民交流，通过亲身经历了解到这些事实。在我看来，其中的居民看似住在海里，但他们不这么认为，而是住在大气中。我由此看出，这海是主所发神性真理之终端表现的表象。

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；16:17，19，21；20:13）。

这海被称为“玻璃海、如同水晶”，归因于从主发出之神性真理的透明性。

因为神性真理之终端表现在灵界产生大海的表象，所以“海”在圣经其它地方有类似的象征意义，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）

从耶路撒冷出来的活水，是从主来的教会的神性真理，因而“海”是它们的终止处）。

耶和华啊，你的道在海中、你的路在众水中。（《诗篇》77:19）

耶和华在沧海中开道，在大水中开路。（《以赛亚书》43:16）

耶和华把地建立在海上，安定在大水之上。（《诗篇》24:2）

“被建立在海上”的“地”是教会，建立在基本真理之上，因为这是基础与根基。

耶和华将地立在根基上，使地永不动摇；你用深水（或海）遮盖地面。犹如衣裳。（《诗篇》104:5，6）

我必使巴比伦的海枯竭，使她的泉源干涸，她要被许多波浪遮盖。（《耶利米书》51:36，42）

"使巴比伦的海枯竭"并"使她的泉源干涸"象征性表示教会的全部真理从头到尾被消灭。

子民必跟随耶和华，他们就从西方急速而来。（《何西阿书》11:10）

"从西方或海上来的子民"是掌握基本真理或终端表现的真理的那些人。

耶和华在天上建造楼阁，命海水浇在地上。（《阿摩司书》9:6）

诸天藉耶和华的命而造，他聚集海水如垒，收藏深洋在库房。（《诗篇》33:6，7）

我一斥责，海就干了，我使江河变为旷野。（《以赛亚书》50:2）

还有其它地方有类似的表达。

因为"海"象征居于诸天边界之人所受的神性真理，所以海边的"推罗和西顿"在良善与真理的知识方面来象征教会，"海岛"也因此用来象征在对神敬拜上相对疏远之人（参34节）。正因如此，希伯来文中，用于"海"的这个词也有"西方"的意思，就是日光转向傍晚状态的方向，或真理转向朦胧模糊之处。在之后的讨论中，我们还会看到"海"还象征与属灵成分脱节的属世成分，因而也象征地狱。

239 "宝座中和宝座周围有四个活物"，象征主的圣言从初始到终端，以及对圣言的保护。——我知道人们会对"四个活物"象征圣言感到惊讶，但它们确实象征圣言，这将在下文说明。这里的"四个活物"与以西结书中的"基路伯"是同一事物；在以西结书第一章它们被称为"活物"，在第十章则被称为"基路伯"，与此处一样，它们是狮子、牛犊、人、鹰。在希伯来语中，它们被称为"Chajoth"，这个词确实意为"活物"，但源自"Chaja"，意为"生命"，亚当的妻子也因此被称为"Chaja"（《创世记》3:20）；以西结书中单数的"活物"也被称为"Chaja"，因此这些活物也可以被称为"活着的"。圣言被描绘为活物并不奇怪，因为主自己在圣言中常被称为"狮子"，更常被称为"羔羊"；那些因主而有仁爱的人被称为"绵羊"；而且，对圣言的理解在后文中还被称为"马"。这些"活物"或"基路伯"象征圣言，这从它们被看见"在宝座中和宝座周围"就很明显，因为主在宝座中；既然主就是圣言，它们不可能在别处被看见。它们也在宝座周围，是因为在天使的天堂中，那里也有圣言。

"基路伯"象征圣言及其保护，这在《新耶路撒冷教义之圣经篇》（97节）中已说明，其中说到：

"圣言的文义是对隐藏其中的纯正真理的保护；这保护在于，文义可以被转向不同方向，也就是说，可以按照各人的理解来解释，但圣言的内在却不会因此受损或被亵渎；因为文义被一个人理解得与另一个人不同并无妨害，但如果隐藏其中的神性真理被歪曲就有害了，因为这是对圣言的暴行。为防止这种情况发生，文义起到保护作用；它保护那些因宗教信仰而陷入谬误、但并未确证这些谬误的人，因为他们没有施加任何暴行。这种保护由'基路伯'所象征，也在圣言中用基路伯来描述。这种保护由'基路伯'所象征，亚当和他的妻子被逐出伊甸园后，安设在园子入口的基路伯就是这个意思，关于这一点我们读到：

> 耶和华神便打发他出伊甸园去，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'象征保护；'生命树的道路'象征人通过圣言到主那里去的入口；'四面转动发火焰的剑'象征终端的神性真理，就是文义中的圣言，如前所述可以被转向不同方向。

会幕中约柜上施恩座两头用金子锤出的基路伯（《出埃及记》25:18-21）象征同样的事物。因为'基路伯'象征这个，所以耶和华在二基路伯中间与摩西说话（《出埃及记》25:22；30:6；《民数记》7:89）。

会幕的幔子和帘子上的基路伯（《出埃及记》26:1，31）也象征同样的事物；因为会幕的幔子和帘子代表天堂和教会的终端，因而也代表圣言的终端。耶路撒冷圣殿中的基路伯（《列王纪上》6:23-28）也象征同样的事物；圣殿墙壁和门上雕刻的基路伯也是如此（《列王纪上》6:29，32，35）；新殿中的基路伯也是如此（《以西结书》41:18-20）。

因为'基路伯'象征保护，使人不能直接接近主、天堂和隐藏在圣言中的神性真理，而必须通过终端间接接近，所以论到推罗王这样说：

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；你是那受膏遮掩约柜的基路伯；遮掩约柜的基路伯啊，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'在真理和良善的知识方面象征教会；因此它的'王'象征圣言，这些知识在圣言中并由圣言而来；这里的'王'象征圣言的终端，就是文义，'基路伯'象征保护，这很明显；因为经文说'你无所不备'，'佩戴各样宝石'，'你是那受膏遮掩的基路伯'，以及'遮掩的基路伯'；这里提到的'宝石'象征圣言文义中的真理（参231节）。

因为'基路伯'象征作为保护的终端的神性真理，所以诗篇中说：

以色列的牧者啊，坐在二基路伯上的啊，求你发出光来。（《诗篇》80:2）

耶和华坐在二基路伯上。（《诗篇》99:1）

耶和华使天下垂，亲自降临，他坐着基路伯飞行。（《诗篇》18:10，11）

'坐着基路伯飞行'，'坐在基路伯上'，是指基于圣言的终端意义。圣言中的神性真理及其性质在以西结书第一、九、十章用基路伯来描述；但除非属灵意义被揭示，否则无人能知道其中所描述的每个细节象征什么，因为属灵意义已向我揭示，所以我要概括说明以西结书第一章中关于四个活物或基路伯所提到的一切象征什么，内容如下：

圣言外发的神性气场（1:4）；它以人的形象来表现（1:5）；它与属灵和属天的性质相结合（1:6）；圣言中属世成分的性质（1:7）；圣言的属灵和属天成分与属世成分的结合及其性质（1:8，9）；其中神性的属天、属灵和属世之善与真的爱，分别呈现并共同呈现（1:10，11）；它们朝向一个目标（1:12）；圣言的气场来自主的神性良善和神性真理，圣言由此而活（1:13，14）；圣言中并由圣言而来的关于良善和真理的教义（1:15-21）；主的神性在圣言之上并在其中（1:22，23）；并由圣言发出（1:24，25）；主在诸天之上（1:26）；主拥有圣爱和圣智（1:27，28）。

以上是概要。"

240 "前后满了眼睛"，象征其中的圣智。——"眼睛"用于人时象征理解力，用于主时象征圣智（参48，125节）；用于圣言时也是如此，如此处，因为圣言出于主，关于主，因而就是主。以西结书中论到基路伯也说同样的话，说它们遍体都满了眼睛（10:12）。"前后"用于指从主而来的圣言时，象征其中的圣智和圣爱。

241 （第七节）"第一个活物像狮子"，象征圣言的神性真理关于能力方面。——"狮子"象征真理的能力，此处象征圣言的神性真理关于能力方面，这可以从狮子在地上所有动物中的能力看出，也可以从灵界的狮子看出，它们是神性真理能力的代表性形象；还可以从圣言中看出，那里的狮子象征神性真理的能力。圣言中神性真理的能力如何，见《新耶路撒冷教义之圣经篇》（49节）和《天堂与地狱》（228-233节）。因此，耶和华或主被比作"狮子"，也被称为"狮子"，如以下经文：

狮子吼叫，谁不惧怕呢？主耶和华发命，谁能不说预言呢？（《阿摩司书》3:8）

我必不再毁灭以法莲，他们必跟随耶和华，他必像狮子吼叫。（《何西阿书》11:9，10）

狮子和少壮狮子怎样吼叫，耶和华必照样降临在锡安山上争战。（《以赛亚书》31:4）

看哪，犹大支派中的狮子，大卫的根，他已得胜。（《启示录》5:5）

犹大是个小狮子，他屈下身去，卧如公狮，谁敢惹他？（《创世记》49:9）

在这些经文中，用"狮子"来描述从主而来的神性真理的能力；这象征凭能力说话和行事，对抗那些想要夺走人的地狱，主从地狱中拯救人，如同狮子夺取猎物；"屈下身去"是进入能力状态；"犹大"在至高意义上象征主（参96，266节）。

天使大声喊着，好像狮子吼叫。（《启示录》10:3）

他屈下身去，卧如公狮，谁敢惹他？（《民数记》24:9）

看哪，这民起来，仿佛公狮，挺身，好像母狮。（《民数记》23:24）

这是论到以色列的，以色列象征教会，教会的能力在于神性真理，因此这样描述；同样，雅各余剩的人在多国多民中，必如林间百兽中的狮子，又如羊群中的少壮狮子（《弥迦书》5:8）。（还有许多其它地方，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；《那鸿书》2:12；《诗篇》17:12；22:13；57:4；58:6；91:13；104:21，22；《申命记》33:20。）

242 "第二个活物像牛犊"象征圣言的神性真理关于情感方面。——地上的各种动物象征各样自然层面的情感；它们确实如此。"牛犊"象征求知的情感；这种情感在灵界由牛犊来表现，因此在圣言中也由"牛犊"来象征，例如：

我们要以嘴唇的牛犊献给耶和华。（《何西阿书》14:2）

"嘴唇的牛犊"是出于对真理之情感的认信。

但向你们敬畏我名的人，必有公义的日头出现，其光线有医治之能，你们必如圈里的肥牛犊出来跳跃。（《玛拉基书》4:2）

之所以比作"肥牛犊"，是因为它们象征那些出于求知的情感而充满真理与良善之知识的人。

耶和华的声音使黎巴嫩的香柏树跳跃如牛犊。（《诗篇》29:6）

"黎巴嫩的香柏树"象征真理的知识；因此说"耶和华的声音使它们跳跃如牛犊"；"耶和华的声音"是神性真理，此处是激发情感的。因为埃及人热爱知识，所以他们为自己造牛犊作为对知识之情感的标志；但当他们开始把牛犊当作神来敬拜时，圣言中的牛犊就象征求知谬误的情感（如《耶利米书》46:20，21；《诗篇》68:30；以及其它地方）。因此，以色列人在旷野为自己所造的牛犊（《出埃及记》32章）象征同样的事物；撒玛利亚的牛犊也是如此（《列王纪上》12:28-32；《何西阿书》8:4，5；10:5）。因此《何西阿书》说:

他们用银子为自己铸造偶像，献祭的人亲嘴牛犊。（《何西阿书》13:2）

"用银子为自己铸造偶像"象征篡改真理，"献祭的人"象征毁灭智慧，"亲嘴牛犊"象征出于情感承认谬误。《以赛亚书》说:

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中的"牛犊"也象征同样的事物。因为一切神性敬拜都出于对真理和良善的情感，以及由此而来的对它们的认知，所以以色列人教会敬拜的主要内容——献祭，是用各种动物来献的，如羊羔、山羊、公山羊、绵羊、公绵羊、牛犊、公牛；用牛犊献祭，是因为它们象征求知真理和良善的情感，这是首要的属世情感。这就是"用牛犊献祭"所象征的（《出埃及记》29:11，12；《利未记》4:3，13及以下；8:14及以下；9:2；16:3；23:18；《民数记》8:8及以下；15:24；28:19，20；《士师记》6:25-28；《撒母耳记上》1:25；16:2；《列王纪上》18:23-26，33）。第二个活物被看见像牛犊，是因为它所象征的圣言的神性真理激发人的心灵，从而教导和充满人。

243 "第三个活物脸面像人"，象征圣言的神性真理关于智慧方面。——圣言中的"人"象征智慧，因为人生来就是要从主接受智慧，并成为天使；因此，人有多少智慧，就在多大程度上是人；真正属人的智慧是知道神存在、神是什么、以及什么属于神；这些是圣言的神性真理所教导的。"人"象征智慧，这从以下经文可以看出:

我必使人比精金还少，使人比俄斐纯金更少。（《以赛亚书》13:12）

前面的"人"（vir）象征聪明，后面的"人"（homo）象征智慧。

地上的居民被火焚烧，剩下的人稀少。（《以赛亚书》24:6）

我要把人的种和牲畜的种播种在以色列家和犹大家。（《耶利米书》31:27）

你们作我的羊，你们是人，我是你们的神。（《以西结书》34:31）

荒凉的城邑必被人群充满。（《以西结书》36:38）

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）

献祭的人亲嘴牛犊。（《何西阿书》13:2）

他又量了圣耶路撒冷的城墙，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）

还有许多其它地方，其中"人"象征有智慧的人，在抽象意义上象征智慧。

244 "第四个活物像飞鹰"，象征圣言的神性真理关于知识及由此而来的理解力方面。——"鹰"象征各样事物，"飞鹰"象征产生理解力的知识，因为鹰飞翔时能认知和看见；它们还有敏锐的眼睛能洞察，而眼睛象征理解力（参48，214节）。"飞翔"象征领悟和教导，在至高意义上，即论到主时，象征预见和眷顾。"鹰"在圣言中象征这些，这从以下经文可以看出：

等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾。（《以赛亚书》40:31）

"如鹰展翅上腾"是被提升到真理和良善的知识中，并由此进入聪明。

岂是你的聪明使鹰展翅上腾，它的眼睛远远观看，寻找食物吗？（《约伯记》39:26，27，29）

认知、理解和预见的能力在此用"鹰"来描述，并且这不是出于自己的聪明。

耶和华以美物使你所愿的得以知足，以致你如鹰返老还童。（《诗篇》103:5）

"以美物使你所愿的得以知足"是通过知识赐予理解力；因此与鹰作比较。

有一大鹰，翅膀大，翎毛长，来到黎巴嫩，将香柏树梢拧去，栽于肥田里，就发了芽。又有一大鹰，这葡萄树向它扎根。（《以西结书》17:1-8）

那里的"两只大鹰"描述犹太教会和以色列教会，二者都关于真理的知识及由此而来的聪明。但"鹰"在反面意义上象征谬误的知识，由此而来的是败坏的理解力（如《马太福音》24:28；《耶利米书》4:13；《哈巴谷书》1:8，9；以及其它地方）。

245 （第八节）"四个活物各有六个翅膀在周围"，象征圣言关于其能力和保护方面。——"四个活物"象征圣言，这在上文已说明；翅膀象征能力，也象征保护，这将在下文看到。"六"象征真理和良善方面的一切，因为六是由"三"和"二"相乘而来，"三"象征真理方面的一切（参505节），"二"象征良善

方面的一切（参762节）。"翅膀"象征能力，因为鸟藉翅膀向上飞升，翅膀对于鸟相当于膀臂对于人，而"膀臂"象征能力。既然"翅膀"象征能力，每个活物都有六个翅膀，从上文所述可知各活物的翅膀象征什么能力，即："狮子的翅膀"象征与来自地狱的邪恶和伪谬战斗的能力；这能力是从主而来的圣言之神性真理的能力；"牛犊的翅膀"象征激发心灵的能力，因为圣言的神性真理激发那些神圣阅读它的人；"人的六个翅膀"象征知晓神是什么和什么属于神的智慧能力，因为这正是人在阅读圣言时所特有的；"鹰的翅膀"象征认知真理和良善、从而为自己获得聪明的能力。

关于"基路伯的翅膀"，我们在《以西结书》中读到，翅膀彼此相接，也遮掩它们的身体，翅膀以下有人手的样式（1:23，24；3:13；10:5，21）；“彼此相接"象征联合一致地行动；"遮掩身体"象征保护，免得圣言属灵意义的内在真理遭受侵犯；"翅膀以下有人手"象征能力。关于"撒拉弗"也说，它们有六个翅膀，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"同样象征圣言，确切地说象征出于圣言的教义；"遮掩脸和脚的翅膀"同样象征保护；"用来飞翔的翅膀"象征能力，如上所述。"飞翔"象征领悟和教导，在至高意义上象征预见和眷顾，这也可从以下经文看出：

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）

我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音。（《启示录》14:6）

"翅膀"象征保护，这从以下经文可以看出：

耶和华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）

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）

世人投靠在你翅膀的荫下。（《诗篇》36:7；57:1；63:7）

我用衣襟遮盖你，遮掩你的赤体。（《以西结书》16:8）

但向你们敬畏我名的人，必有公义的日头出现，其光线有医治之能。（《玛拉基书》4:2）

又如鹰搅动巢窝，在雏鹰以上两翅搧展，接取雏鹰，背在两翼之上；这样，耶和华独自引导他。（《申命记》32:11，12）

耶稣说：耶路撒冷啊，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。（《马太福音》23:37；《路加福音》13:34）

246 "里面满了眼睛"象征圣言自然意义中的圣智源自其属灵和属天意义。——"活物前后满了眼睛"象征圣言中的圣智，见上文（参240节）；此处“翅膀满了眼睛"象征同样的事物。因为圣言自然意义中的圣智源自隐藏在其内的属灵和属天意义，所以说"里面满了眼睛"。关于圣言各处内在的属灵和属天意义，见《新耶路撒冷教义之圣经篇》（5-26节）。

247 "他们昼夜不住地说：圣哉，圣哉，圣哉，主神是全能者"，象征圣言持续不断地教导关于主的真理，即唯独祂是神，因此唯独祂当受敬拜。——活物"昼夜不住"象征圣言持续不断、毫无间歇地教导；所教导的就是活物所说的话，即"圣哉，圣哉，圣哉，主神是全能者"，这就是说，唯独主是神，因此唯独祂当受敬拜；三次称"圣"具有这样的象征意义，因为三次重复表示一切神圣唯独集于祂。神圣的三集于主一身，这在《新耶路撒冷教义之主篇》中已充分说明；也说明了圣言论述的唯独是主，圣言的神圣由此而来。关于唯独主是圣的，见上文（参173节）。

248 "昔在、今在、以后要来的"，象征主。——这是指主，从第一章（4，8，11，17节）可以明显看出，那里论述的是人子，就是主关于圣言方面；其中明确说到，他是阿拉法和俄梅戛，始和终，首先的和末后的，昔在、今在、以后要来的，全能者；这些话的象征意义已在前文说明（参13，29-31，38，57节）；此处"圣哉，圣哉，圣哉，主神是全能者，昔在、今在、以后要来的"所指的就是主。

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"，象征圣言将一切真理、一切良善和一切敬拜都归于将要施行审判的主。——"活物"是圣言，如前所述；"荣耀和尊贵"用于主时，表示一切真理和一切良善都属于他并出于他；"感谢"是一切敬拜；"坐在宝座上的"是主关于审判方面，如上文所述；由此可知，"每逢四活物将荣耀、尊贵、感谢归给那坐在宝座上的"象征圣言将一切真理、一切良善和一切敬拜都归于将要施行审判的主。在圣言中，“将荣耀和尊贵归给主"无非是指承认并宣认一切真理和一切良善都出于他，因而唯独他是神。因为荣耀归于他是因着神性真理，尊贵归于他是因着神性良善。"荣耀和尊贵"在以下经文中象征这些含义：

耶和华创造诸天，荣耀和尊贵在他面前。（《诗篇》96:5，6）

耶和华神啊，你为至大，你以荣耀和尊贵为衣服。（《诗篇》104:1）

耶和华的作为本为大，荣耀和尊贵是他的作为。（《诗篇》111:2，3）

你将荣耀和尊贵加在他身上，使他有洪福，直到永远。（《诗篇》21:6，7，论到主）

大能者啊，愿你腰间佩刀，大有荣耀和尊贵；为尊贵而上升，为真理之言而驾驭。（《诗篇》45:4，5）

你叫他比天使微小一点，赐他荣耀和尊贵为冠冕。（《诗篇》8:6）

黎巴嫩的荣耀，并迦密与沙仑的尊贵，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）

这些都是论到主。（还有《诗篇》145:4，5，12；《启示录》21:24，26。）此外，圣言中论到神性真理时用"荣耀"（参629节）；论到神性良善时用“尊贵"。

250 "活到永永远远的"，象征主，唯独他是生命，永生唯独出于他，见上文（参58，60节）。

251 （第十节）"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"，象征天上所有人在主面前的谦卑。——"二十四位长老"是指所有属于主教会的人，见上文（参233节），此处是指所有在天上属于主教会的人；"长老"作为首领代表所有人；这是在主面前的谦卑，以及出于谦卑的敬拜，无需解释即可明白。

252 "又把他们的冠冕放在宝座前"，象征承认他们的智慧唯独出于主。——“冠冕"象征智慧，见上文（参189，235节）；因此"把他们的冠冕放在宝座前"象征承认智慧不是他们自己的，而是主在他们里面的。

253 "说：我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的"，象征宣认主因是神性真理和神性良善，故凭功德和公义拥有国度。——宣认由"说"来象征；凭功德和公义由"我们的主，你是配得的"来象征；主是神性真理和神性良善由"荣耀和尊贵"来象征，如上文所述（参249节）；主拥有国度由"得权柄"来象征。因此这些汇集成一个意思，象征宣认主因是神性真理和神性良善，故凭功德和公义拥有国度。

254 "因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意存在并被创造的"，象征天上和教会的一切都是出于主的圣爱，藉着主的圣智，或说出于神性良善，藉着神性真理（这也就是圣言），被造成和形成的，并且得以改造和重生。——这些话的属灵意义在此，因为"创造"象征藉着神性真理改造和重生；"主的旨意"象征神性良善；或说神性良善和神性真理，或说圣爱和圣智，都是一样的，因为一切良善都属于爱，一切真理都属于智慧。天上和教会的一切都出于圣爱和圣智，甚至世界也是由此创造的，这在《圣爱与圣智》中多处说明；又说明了爱和良善属于意志，智慧和真理属于理智；由此可知，"主的旨意"是指主的神性良善或圣爱。"创造"在圣言中象征改造和重生，从以下经文可以明白：

神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。（《诗篇》51:12）

你张手，使它们饱得美物；你发出你的灵，它们便受造。（《诗篇》104:28，30）

将要受造的民要赞美耶和华。（《诗篇》102:19）

看哪，我造新天新地，你们当因我所造的永远欢喜快乐；看哪，我必造耶路撒冷为人所喜。（《以赛亚书》65:17，18）

耶和华创造诸天，铺张大地，赐气息给地上的众民，又赐灵给行在其上的人。（《以赛亚书》42:5；45:12，18）

雅各啊，创造你的耶和华，以色列啊，造成你的那位，如此说：我救赎了你，我指名召了你，你是属我的；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）

在你受造之日，这些都预备齐全；从你受造之日起，你在你的道路上完全，直到在你中间查出不义。（《以西结书》28:13，15）

这是论到推罗王，他象征那些藉着神性真理而有聪明的人。

好叫人看见、知道、思想、明白，这是耶和华的手作的，是以色列的圣者造的。（《以赛亚书》41:20）

255 我在此附上这段见闻：——

为了不让任何人进入圣言的属灵意义，并歪曲那意义中的纯正真理，主设立了护卫，在圣言中由基路伯来表示，此处就是这四活物。护卫的设立以如下方式向我显现：

【2】我看见一些大钱袋，看似麻袋，里面藏有大量银子；因为是敞开的，看起来任何人都可以取出存放在那里的银子，甚至抢夺；但在那些钱袋旁边坐着两位天使作护卫；存放的地方看起来像马厩里的马槽；在隔壁房间里看见端庄的童女和一位贞洁的妇人；靠近那房间站着两个婴孩，有话说不可与他们孩子气地玩耍，而要有智慧地玩耍；后来出现一个妓女，然后是一匹死马躺着。

【3】看见这些之后，我被教导这些代表圣言的字义，其中有属灵意义。那些装满银子的大钱袋象征大量真理和良善的知识；它们是敞开的，却有天使护卫，象征任何人都可以从中获取真理的知识，但要防止有人歪曲属灵意义，其中有纯正的真理。马厩里的马槽，钱袋就放在那里，象征为理解力提供的属灵教导；马槽有这象征意义，主婴孩所卧的马槽也是如此，因为从那里吃食的马象征对圣言的理解。

【4】在隔壁房间看见的端庄童女象征对真理的情感，贞洁的妇人象征良善与真理的结合。婴孩象征圣言中智慧的纯真；他们是来自第三层天的天使，都显为婴孩。妓女与死马象征今日许多人对圣言的歪曲，由此对真理的一切理解都丧失了；妓女象征歪曲，死马象征对真理毫无理解。

【5】我得以与许多死后的人交谈，他们相信自己会像星星一样在天上发光，因为如他们所说，他们视圣言为圣，常常通读，从中收集许多内容来证实他们信仰的教条，并因此在世上被称颂为有学问的人；他们因此相信自己会成为米迦勒和拉斐尔。但他们中许多人受到检验，看他们出于什么爱研习圣言；发现有些人出于爱自己，为要在世上显为大，像教会的首领那样受尊崇；有些人则出于爱世界，为要获得财富。当这些人受检验，看他们从圣言知道什么时，发现他们并不知道其中任何纯正的真理，只知道那被称为被歪曲的真理，其本身是虚假，在灵界在天使鼻前发臭。有话对他们说，这是因为他们自己和世界是目的，或说同样的，是他们的爱，而不是主和天；当他们自己和世界是目的时，他们读圣言时心思就粘附在自己和世界上，因而不断从自己的自我思想，而自我对天上的一切事都处在黑暗中；在这种状态下人无法从自己的光中被引出，因而被提升到天上的光中，所以也无法接受任何从主经由天而来的流注。

【6】我也看见这些人被允许进入天上，当发现他们没有真理时，就被剥去衣服，显出私处；那些歪曲真理的人因发臭而被逐出，但他们仍保持着自负和认为自己配得的信念。

那些出于渴慕认识真理而研习圣言的人，情况就不同了，因为真理是真理，并且服务于属灵生命的用途，不仅为自己，也为邻舍。我看见他们被提升到天上，因而进入神性真理所在的光中，同时被提升到天使的智慧和智慧的幸福中，这就是永生。

启示录第五章

全章内容的灵义概要

主在神性的人性中将要从圣言并照圣言施行审判，因为祂就是圣言；这为三层天上所有人所承认。

各节经文内容的灵义概要

1. "我看见坐宝座的右手中有书卷，里外都写着字"，象征主关于祂自己从永恒的神性，祂有全能和全知，祂就是圣言（参256节）；"用七印封严了"，象征这对天使和人完全隐藏（参257节）。

2. "我又看见一位大力的天使大声宣传"，象征从主而来的神性真理深深流入天使和人（参258节）；"有谁配展开那书卷，揭开那七印呢"，象征谁有能力知道天上地上所有人的生命状态，并照各人的状态审判各人（参259节）。

3. "在天上、地上、地底下，没有能"，象征在高层天和低层天中无人能（参260节）；"展开那书卷"，象征知道所有人的生命状态，并照各人的状态审判各人（参261节）；"能观看那书卷的"，象征丝毫不能（参262节）。

4. "因为没有配展开、配观看那书卷的，我就大哭"，象征心中的悲痛，因为若无人能，所有人都将灭亡（参263节）。

5. "长老中有一位对我说，不要哭"，象征安慰（参264节）；"看哪，犹大支派中的狮子，大卫的根，他已得胜"，象征主凭自己的能力制伏了地狱，当祂在世时藉着祂人性中与神性真理联合的神性良善使万有归于秩序（参265，266节）；"能以展开那书卷，揭开那七印"，象征如前所述（参267节）。

6. "我又看见，看哪，在宝座与四活物并长老之中"，象征从天、圣言和教会的至内在因而在一切事物中（参268节）；"有羔羊站立，像是被杀过的"，象征主关于人性在教会中不被承认为神性（参269节）；"有七角"，象征祂的全能（参270节）；"七眼"，象征祂的全知和神性智慧（参271节）；"就是神的七灵，奉差遣往普天下去的"，象征由此而来的神性真理在全地凡有宗教之处（参272节）。

7. "这羔羊前来，从坐宝座的右手里拿了书卷"，象征主关于祂的神性人性就是圣言，这出于祂里面的神性，因此祂将从祂的神性人性施行审判（参273节）。

8. "祂既拿了书卷"，象征当主着手施行审判，并藉此使天上地上的万有归于秩序（参274节）；"四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前"，象征从高层天来的谦卑和对主的敬拜（参275节）；"各拿着琴"，象征出于属灵真理对主神性人性的宣认（参276节）；"和盛满了香的金炉"，象征出于属灵良善对主神性人性的宣认（参277节）；"这香就是众圣徒的祈祷"，象征那些出于属灵良善和真理敬拜主之人，他们出于仁之情感而有的信之思想（参278节）。

9. "他们唱新歌"，象征承认并荣耀主，唯独祂是审判者、救赎者和拯救者，因而是天地的神（参279节）；"说，你配拿书卷，配揭开七印"，象征如前所述（参280节）；"因为你曾被杀，用自己的血从各族各方各民各国中买了人来，叫他们归于神"，象征从地狱得释放，并藉着与祂联合而得拯救（参281节）；"从各族、各方、各民、各国"，象征教会或某个宗教中在教义上有真理、在生活上有良善而被主救赎的人（参282节）。

10. "又叫他们成为国民，作祭司归于神"，象征他们从主出于神性真理而有智慧，出于神性良善而有爱（参283节）；"在地上执掌王权"，象征他们将在主的国中，主在他们里面，他们在主里面（参284，285节）。

11. "我又看见且听见宝座与活物并长老的周围有许多天使的声音"，象征来自低层天天使对主的宣认和荣耀（参286节）；"他们的数目有千千万万"，象征所有在真理和良善中的人（参287节）。

12. "大声说，曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀的"，象征发自内心的宣认，主关于神性有全能、全知、神性良善和神性真理（参288节）；"颂赞"，象征所有这些在祂里面，并从祂而在他们里面（参289节）。

13. "我又听见在天上、地上、地底下、沧海里，和天地间一切所有被造之物，都说"，象征来自最低层天天使的宣认和荣耀（参290节）；"但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远"，象征在从永恒的主里面并因而在主的神性人性里有天和教会的一切，神性良善和神性真理，以及神性能力，并从祂而在他们里面（参291节）。

"四活物就说，阿们"，象征从圣言而来的神性证实（参292节）；"众长老也俯伏敬拜那活到永永远远的"，象征在主面前的谦卑，以及出于谦卑对主的敬拜，从所有天上的人，永生从祂而来并在祂里面（参293节）。

256 （第一节）"我看见坐宝座的右手中有书卷，里外都写着字"，象征主关于祂自己从永恒的神性，祂有全能和全知，祂就是圣言，祂自己知道天上地上所有人的生命状态，在每一细节和全部整体中。

"坐宝座的"是指主关于祂自己的神性，祂的人性出于此，因为下文说"羔羊从坐宝座的右手里拿了书卷"（第7节），"羔羊"是指主关于神性人性；"里外都写着字的书卷"是指圣言在每一细节和全部整体中；"里"是指在每一细节中，"外"是指在全部整体中；"里外"也是指圣言的内在意义，就是灵性层面的意义，和外在意义，就是自然层面的意义；"右手"是指主自己关于全能和全知，因为所论的是对天上地上所有人的检视，最后审判将临到他们，以及他们的分离。主作为圣言自己知道天上地上所有人的生命状态，是因为祂是神性真理本身，神性真理本身自己知道一切（但这是一个奥秘，已在《圣爱与圣智》中揭示）。主关于祂自己从永恒的神性就是圣言（和合本译作“道”），也就是神性真理，这从《约翰福音》的以下经文可以明白：

太初有道（或圣言），道与神同在，神就是道。（《约翰福音》1:1）

主关于人性也成了"道"，在同一福音书中：

道成了肉身。（《约翰福音》1:14）

由此可知“坐宝座的右手中有书卷”和“羔羊从坐宝座的右手里拿了书卷”有什么象征意义。

因为主是圣言，圣言是神性真理，在总体上构成天和教会，在具体上使天使里面有天，使人里面有教会，又因为这里"书卷"是指圣言，所有人都要从圣言并照圣言受审判，所以在论到某人永生状态的地方，常说"记在册上""按册受审判""从册上涂抹"，如以下经文：

亘古常在者坐着要行审判，案卷都展开了。（《但以理书》7:10）

凡名录在册上的，必得拯救。（《但以理书》12:1）

我未成形的体质，你的眼早已看见了；你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上了。（《诗篇》139:15，16）

摩西说：倘或你肯赦免他们的罪，不然，求你从你所写的册上涂抹我的名。耶和华对摩西说：谁得罪我，我就从我的册上涂抹谁的名。（《出埃及记》32:32，33）

愿他们从生命册上被涂抹，不得记录在义人之中。（《诗篇》69:29）

我又看见案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册；死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。（《启示录》20:12，15）

只有名字写在羔羊生命册上的才得进入新耶路撒冷。（《启示录》21:27）

凡住在地上、名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人，都要拜那兽。（《启示录》13:8；17:8）

"书卷"是指圣言，如经上所说：

我的事在经卷上已经记载了。（《诗篇》40:8）

我观看，见有一只手向我伸出来，手中有一书卷，内外都写着字。（《以西结书》2:9，10）

以赛亚书。（《路加福音》3:4）

在诗篇书。（《路加福音》20:42）

257 "用七印封严了"，象征这对天使和人完全隐藏。——"用印封严"象征隐藏，这是显而易见的；因此"用七印封严"象征完全隐藏，因为"七"象征一切（10节），因而也象征完全；这对天使和人完全隐藏，随即用以下的话说明：

在天上、地上、地底下，没有能展开、能念那书卷，也没有能看那书卷的。（《启示录》5：3，4）

对所有人来说，圣言都是这样，除非羔羊，就是主，为他们打开；这里因为论到最后审判前对所有人的检视，所指的是所有人在总体和细节上的生命状态，这些是完全隐藏的。

258 （第二节）"我又看见一位大力的天使大声宣传说"，象征从主而来的神性真理深入流入天使和人的思想中，以及调查。——在属灵意义上，宣传的"天使"是指主，因为天使不是凭自己宣传和教导，而是从主而来，尽管仍像是凭自己；称为“大力的天使"，是因为带着能力，而带着能力宣传的，就深入流入思想中；"大声"象征从主而来带有能力或力量的神性真理；还象征调查，是因为他发问："谁配展开那书卷"，如下文所述。

259 "有谁配展开那书卷、揭开那七印呢"，象征谁有能力知道天上地上所有人的生命状态，并照各人的状态审判各人。——"谁配"象征谁能够，或谁有能力；"展开那书卷、揭开那七印"在此象征知道天上地上所有人的生命状态，并照各人的状态审判各人，因为当"书卷展开"时，就进行检视他们是怎样的，然后作出裁决或审判，就像法官根据法律书卷行事一样；"展开书卷"象征检视所有人和每个人的生命状态是怎样的，这从下一章可以明白，那里描述了当羔羊依次揭开七印时所看见的景象。

260 （第三节）"在天上、地上、地底下，没有"，象征在较高层诸天和较低层诸天中没有。——"在天上、地上、地底下"是指在较高层诸天和较低层诸天中，下文（第13节）也是如此，那里说：“我又听见在天上、地上、地底下、沧海里，和天地间一切所有被造之物，都说。”

既然听见这些和那些说话，显然他们是天使和灵在说话；约翰也是在灵里，如他自己在前一章（4章2节）所说，在那个状态下，向他显现的地只能是灵界的地；因为那里也有地，如同在自然界一样，这从《天堂与地狱》一书中关于那个世界的描述可以看出，以及《最后的审判（续）》（32-38

节）。较高层诸天在那里显为在高山上和丘陵上，较低层诸天显为在下面的地上，最低层诸天仿佛在地底下；因为诸天是展开的，一个在另一个之上，每一层展开的都像是在那里的人脚下的地；最高层展开的像是山顶，另一层展开的在它下面，但向四周更宽广地延伸，最低层展开的更宽广，因为这层在那层下面；那里的人就是"在地底下的"；三层天在较高层诸天的天使看来也是这样，因为对他们来说，有两层显为在他们下面；对约翰来说也是如此，因为他在他们那里，因为他升到他们那里，如第4章1节所明示的，那里说："你上到这里来，我要将以后必成的事指示你。"不知道灵界和那里的地的人，绝不能知道"地底下"是什么意思，同样也不知道圣言中"地的深处"是什么意思，如经上所说：

> 诸天哪，应当歌唱；地的深处啊，应当欢呼；众山哪，应当发声歌唱；因为耶和华救赎了雅各。（《以赛亚书》44:23）

以及别处。谁看不出，这里是指灵界的地？因为在自然界没有人住在地底下。

261 "能展开那书卷的"，象征知道所有人的生命状态，并照各人的状态审判各人，这从上文所解释的可以明白（259节）。

262 "或能观看"，象征丝毫不能。——既然"展开书卷"象征知道所有人的生命状态，那么"观看"就象征看见这个人和那个人的生命状态是怎样的；因此"没有能展开那书卷，也没有能观看的"，象征丝毫不能。因为唯独主看见每个人从至内到至外的状态，以及人从婴儿到老年是怎样的，将来到永远又是怎样的，还有他将得到天堂或地狱中的什么位置；主在瞬间就看见这一切，并且是凭祂自己看见的，因为祂是神性真理本身或圣言；而天使和人丝毫不能，因为他们是有限的，有限者只能看见少数和外在的事，甚至这些也不是凭自己看见的，而是从主看见的。

263 （第四节）"因为没有配展开、配念那书卷，也没有配观看的，我就大哭”，象征心中悲痛，因为若没有人能做到，所有人都要灭亡。——"大哭"是心中悲痛，这是显而易见的；他心中悲痛的原因，是因为否则所有人都要灭亡；因为若不通过最后的审判使天上地上的一切恢复秩序，就不可能有别的结局；《启示录》论述的是教会的最后状态，就是教会的末期，主用这些话描述了那时的情形：

> 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）

这是关于教会末期的，就是审判的时候。今日教会正是这样的状态，仅从以下这些就可以知道：在基督教世界的大部分地区，有人将主的神性权柄转移到自己身上，想要像神一样被敬拜，他们向死人祈求，几乎不向主祈求；其余的人则将神分为三位，将主分为两位，把得救不是放在生命的改正上，而是放在用虔诚的气息说出某些话语上；因此不是放在悔改上，而是放在相信自己称义和成圣上，只要合起双手仰望上方，念出庄严的祷文就行了。

264 （第五节）"长老中有一位对我说：不要哭"，象征安慰，这是显而易见的。

265 "看哪，狮子已得胜"，象征主凭自己的能力征服了地狱，并在世时使一切恢复秩序。——"狮子"象征圣言的神性真理在能力方面（参241节）；因为主是神性真理本身或圣言，所以他被称为"狮子"。主在世时征服了地狱，使天上的一切恢复秩序，并且荣耀了他的人性（参67节）；以及如何做到的，见《新耶路撒冷教义之主篇》（第12-14节）。由此可见"狮子已得胜"是什么意思。

266 "他是出于犹大支派，大卫的根"，象征通过在他人性中与神性真理结合的神性良善。——在圣言中，"犹大"是指处在对主之爱的良善中的教会，在至高意义上是指主关于圣爱的神性良善；"大卫"是指主关于圣智的神性真理。"大卫"象征这个，见《新耶路撒冷教义之主篇》（第43，44节）；"犹大"象征那个，见（第96，350节）。由此可见，"看哪，狮子得胜了，他是出于犹大支派，大卫的根"，象征主通过在他人性中与神性真理结合的神性良善征服了地狱，使一切恢复秩序。这些话的这层意义在字义上是看不出来的，只能看出他就是那位在世上从犹大支派、大卫家族中降生的那一位；然而这些话本身仍包含属灵意义。在属灵意义中，人名是指事物，如上文多处所说。因此"犹大"不是指犹大这个人，"大卫"也不是指大卫这个人，而是"犹大"指主关于神性良善，"大卫"指主关于神性真理，因此那层意义由此而来。这里解释那层意义，是因为《启示录》的属灵意义现在正被揭开。

267 "展开书卷，揭开它的七印"，象征知道天上地上所有人的生命状态，并照各人的状态审判各人（参258，259节）。

268 （第六节）"我观看，看哪，在宝座中间、四活物中间，并众长老中间"，象征从天堂、圣言和教会的至内在因而在一切之中。——"中间"象征在至内在因而在一切之中（参44节）；"宝座"象征天堂（参4节）；"四活物"或基路伯象征圣言（参239节）；"二十四位长老"象征教会关于它的一切（参233，251节）。由此可见，"在宝座中间、四活物中间，并众长老中间"，象征从天堂、圣言和教会的至内在在一切之中。

269 "羔羊站立，像是被杀过的"，象征主的人性在教会中不被承认为神性。——在《启示录》中，"羔羊"是指主关于神性人性，"被杀的羔羊"是指他的人性在教会中不被承认为神性。这正如第1章第18节所说："我曾死过，看哪，我是活着的，直到永永远远"，这是指主在教会中被忽视，他的人性不被承认为神性（参59节）。情况确实如此，见下文（参294节）。因此，既然"羔羊"是指主关于神性人性，而且论到他说，他"从坐宝座的右手里拿了书卷"，后来"展开书卷，揭开它的七印"，而这是任何世人都不能做的，唯独神能做，可见"羔羊"是指主关于神性人性，"被杀"是指他的人性不被承认为神。

270 "有七角"，象征他的全能。——在圣言中多次提到"角"，它处处象征能力。因此，当论到主说"角"时，象征全能。之所以说"七角"，是因为"七"象征一切（参10节），因而象征全能。"角"象征能力，当论到主时象征全能，这可从以下经文得到证实：

> 你们喜悦虚浮的事，说，我们不是凭自己的力量取了角吗？（《阿摩司书》6:13）

我对狂傲人说，不要行事狂傲；对恶人说，不要举角，不要高举你们的角。恶人一切的角，我要砍断；惟有义人的角必被高举。（《诗篇》75:4-5，10）

耶和华使你仇敌的角高举。（《耶利米哀歌》2:17）

摩押的角砍断了，摩押的膀臂折断了。（《耶利米书》48:25）

你们用肩用胁拥挤一切瘦弱的，又用角抵触。（《以西结书》34:21）

耶和华将他百姓的角高举。（《诗篇》148:14）

耶和华万军之神是他们力量的荣耀，使我们的角被高举。（《诗篇》89:17）

耶和华神的荣耀如同光辉，从他手里射出光线，在其中藏着他的能力。（《哈巴谷书》3:4）

我的膀臂要使大卫强壮，他的角必因我的名高举。（《诗篇》89:21，24）

耶和华是我的力量，我的磐石，我的角。（《诗篇》18:2；《撒母耳记下》22:3）

锡安的女子啊，起来踹谷吧！我必使你的角成为铁，使你踹碎多国的民。（《弥迦书》4:13）

主在烈怒中拆毁犹大女子的一切保障，砍断以色列的一切角。（《耶利米哀歌》2:2-3）

能力也由以下经文中的角来象征：龙的角（《启示录》12:3）；从海中上来之兽的角（《启示录》13:1）；朱红色兽的角，妇人骑在兽上（《启示录》17:3，7，12）；公绵羊和公山羊的角（《但以理书》8:3-5，7-10，12，21，25）；从海中上来之兽的角（《但以理书》7:3，7-8，20-21，23-24）；四角，就是那打散犹大和以色列的（《撒迦利亚书》1:18-21）；燔祭坛和香坛的角（《出埃及记》27:2；30:2-3，10）——这些象征教会中神性真理的能力。反之，伯特利祭坛的角象征能力将要灭亡，如《阿摩司书》所说：

我讨以色列罪的日子，也要讨伯特利祭坛的罪，坛角必被砍下，坠落于地。（《阿摩司书》3:14）

271 "七眼"，象征主的全知和圣智。——论到主时，"眼睛"象征主的圣智（参48，125节），因而也象征主的全知。"七"象征一切，且用于描述神圣的事物（参10节）。因此，"羔羊的七眼"就象征主的圣智，也就是他的全知。

272 "就是神的七灵，奉差遣往普天下去的"，象征由此而来的神性真理遍及全地有宗教之处。——"神的七灵"是从主发出的神性真理，如前所述（参14、155节）。"奉差遣往普天下去的"，显然是指遍及全地有宗教之处。因为凡有宗教之处，都教导神的存在，魔鬼的存在，神是良善本身，是良善

的源头，魔鬼是邪恶本身，是邪恶的源头；又因二者对立，所以当逃避出于魔鬼的邪恶，当行出于神的良善。因此，人作恶多少，就爱魔鬼多少，就与神为敌多少。这样的神性真理存在于全地有宗教之处。因此，人只需知道什么是邪恶。凡有宗教的人都知道这一点，因为所有宗教的诫命都类似十诫，即不可杀人、不可奸淫、不可偷盗、不可作假见证。这些就是从主"奉差遣往普天下去"的神性真理，可参看《新耶路撒冷教义之圣经篇》101-118节。因此，凡因这些是神性真理，或神的诫命，或宗教的教导而遵行的人，就必得救；但若仅仅因这些是公民和道德的真理而遵行，就不能得救，因为否认神的人也能这样遵行，但他并非承认神的人。

273 （第七节）"羔羊前来，从坐宝座的右手里拿了书卷"，象征主就其神性人性而言就是圣言，这源于祂里面的神性，因此祂要凭祂的神性人性施行审判。——这里明显可见，"坐宝座的"和"羔羊"是同一位，"坐宝座的"是指祂的神性本源，"羔羊"是指祂的神性人性。因为前一节说"看见羔羊站在宝座当中”，现在又说"从坐宝座的手里拿了书卷"。主要凭祂的神性人性施行审判，因为祂就是圣言，这从以下经文可以证实：

那时，人子的兆头要显在天上，他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。（《马太福音》24:30）

当人子坐在祂荣耀的宝座上，审判以色列十二个支派。（《马太福音》19:28）

人子要在祂父的荣耀里，同祂的使者降临，那时候，祂要照各人的行为报应各人。（《马太福音》16:27）

你们要时时警醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。（《路加福音》21:36）

在你们想不到的时候，人子就来了。（《马太福音》24:44）

父不审判什么人，乃将审判的事全交与子，因为祂是人子。（《约翰福音》5:22，27）

"人子"是指主就其神性人性而言，这就是圣言，就是"太初有道，道与神同在，道就是神"，"道成了肉身"（《约翰福音》1:1，14）。

274 （第八节）"他既拿了书卷"，象征当主着手施行审判，并借此使天上和地上的一切归于秩序。——"拿书卷"并展开它，象征察看所有人的生命状态，并照各人的行为审判各人，如前所述。因此，这里"他既拿了书卷"象征他着手施行末日审判；又因末日审判的目的是使天上的一切归于秩序，并通过诸天使地上的一切归于秩序，所以这也在其象征之内。

275 "四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前"，象征来自更高层诸天的谦卑以及出于谦卑对主的敬拜。接下来是对主的颂赞，因为如前所述（参263节），若非主此时施行末日审判，并借此使天上地上的一切归于秩序，所有人都必灭亡。接下来对主的颂赞，首先来自更高层诸天，其次来自较低层诸天，最后来自最低层诸天：

来自更高层诸天的颂赞（8-10节）；来自较低层诸天的颂赞（11-12节）；来自最低层诸天的颂赞（13节）；最后是来自更高层诸天的确认和敬拜（14节）。

因此，更高层诸天由"四活物"和"二十四位长老"来象征。因为"在宝座中"的基路伯，即四活物，象征主就圣言而言；而"在宝座周围"的基路伯，即四活物，象征天堂就圣言而言。经上说："在宝座中和宝座周围有四个活物，前后遍体都满了眼睛"（第4章第6节）。诸天之所以为诸天，正是因为借圣言接受从主而来的神性真理。"二十四位长老"也象征更高层诸天中的天使，因为这些长老最靠近宝座（第4章第4节）。"俯伏在羔羊面前"象征谦卑以及出于谦卑的敬拜，这是显而易见的。

276 "各拿着琴"，象征出于属灵真理对主神性人性的称谢。——众所周知，在耶路撒冷的圣殿中，人们用歌唱和相应的乐器来称谢耶和华，乐器主要有号、鼓、瑟和琴。号和鼓对应属天的良善和真理，瑟和琴对应属灵的良善和真理，这些对应关系在于它们的声音。关于何为属天的良善和真理，何为属灵的良善和真理，可参看《天堂与地狱》（13-19节，20-28节）。"琴"象征出于属灵真理对主的称谢，这从以下经文可以证实：

你们要弹琴称谢耶和华，用十弦瑟歌颂他。（《诗篇》33:2）

神啊，我的神啊，我要弹琴称赞你。（《诗篇》43:4）

神啊，我的神啊，我要鼓瑟称赞你，以色列的圣者啊，我要弹琴歌颂你。（《诗篇》71:22）

琴瑟啊，你们当醒起，主啊，我要在万民中称谢你。（《诗篇》57:9-10，108:2-4）

你们要以感谢向耶和华歌唱，用琴向我们的神歌颂。（《诗篇》147:7）

用十弦的乐器和瑟，用琴弹幽雅的声音，这本为美事，称谢耶和华。（《诗篇》92:2-3）

全地都要向耶和华欢呼，要用琴歌颂耶和华，用琴和歌唱的声音歌颂他。（《诗篇》98:4-6）

还有许多其它地方（《诗篇》49:5，137:2，《约伯记》30:31，《以赛亚书》24:7-9，30:31-32，《启示录》14:2，18:22）。

正因为"琴"对应对主的称谢，而恶灵无法忍受，所以大卫用琴驱赶恶灵离开扫罗（《撒母耳记上》16:14-16，23）。约翰听见的并非真的琴声，而是对主的称谢听起来如同琴声，这一点可见下文（参661节）。

277 "和盛满了香的金炉"，象征出于属灵之善对主神性人性的称谢。——"香"象征出于属灵之善的敬拜，不过在此象征出于这些善的称谢，这是因为犹太和以色列教会的主要敬拜在于献祭和焚香。因此设有两座坛，一座用于献祭，另一座用于烧香。后者设在会幕内，被称为金坛，前者设在会幕外，被称为燔祭坛。原因在于，一切敬拜源于两种善，即属天之善和属灵之善。属天之善是爱主之善，属灵之善是爱邻舍之善。借献祭的敬拜是出于属天之善的敬拜，借焚香的敬拜是出于属灵之善的敬拜。或说敬拜，或说称谢，都是一回事，因为一切敬拜都是称谢。"香"所象征的，"炉"也同样象征，因为容器与所容之物，如同工具因与主因，构成一个原因。出于属灵之善的敬拜由"香"来象征，这见于以下经文：

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。（《玛拉基书》1:11）

他们要将你的典章教训雅各，要把香焚在你面前，把全牲的燔祭献在你的坛上。（《申命记》33:10）

我要拿肥牛作燔祭，将公羊与香祭献给你。（《诗篇》66:13，15）

也必有人从犹大四围来，带燔祭、素祭和乳香。（《耶利米书》17:26）

示巴的众人都必来到，要奉上黄金乳香，又要传说耶和华的赞美。（《以赛亚书》60:6）

"乳香"的象征意义与"香"相同，因为乳香是制香的主要香料。同样，在《马太福音》中：

从东方来的博士揭开宝盒，拿黄金、乳香、没药为礼物献给刚出生的主。（《马太福音》2:11）

他们献上这三样，是因为"黄金"象征属天的良善，"乳香"象征属灵的良善，“没药"象征自然层面的良善，一切敬拜都源于这三种善。

278 "这香就是众圣徒的祈祷"，象征那些出于属灵的良善和真理敬拜主之人，因仁义的情感而产生的信仰之思维。——"祈祷"是指祷告之人的信仰之事和仁义之事，因为祈祷若无这些，就不是祈祷，只是空洞的声音。"圣徒"象征那些处于属灵的良善和真理中的人（参173节）。香被称为"众圣徒的祈祷"，是因为馨香的气味对应于对良善和真理的情感。因此，圣言中多次提到"馨香之气"和"耶和华安息的香气"（《出埃及记》29:18，25，41；《利未记》1:9，13，17；2:2，9，12；3:5；4:31；

6:15，21；8:28；23:13，18；26:31；《民数记》15:3，7；28:6，8，13；29:2，6，8，13，36；《以西结书》20:41；《何西阿书》14:7）。被称为"香"的"祈祷"也有同样的象征意义，这见于以下经文：

另有一位天使拿着金香炉来，有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在金坛上，那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神面前。（《启示录》8:3-5）

愿你留心听我呼求的声音，愿我的祈祷如香陈列在你面前。（《诗篇》141:1-2）

279 （第九节）"他们唱新歌"，象征对主是唯一的审判者、救赎者和拯救者，因而是天地之神的认同与荣耀。——这些内容包含在他们所唱的歌中，歌中所包含的也以象征的方式来表达。关于承认主是审判者，接下来的话就说明了：你配拿书卷，配揭开七印。关于他是救赎者，这些话说明了：因为你曾被杀，用自己的血从各族各方各民各国中买了人来，叫他们归于神。关于他是拯救者，这些话说明了：又叫我们成为国民，作祭司归于神，在地上执掌王权。关于他是天地之神，这些话说明了：他们俯伏敬拜那活到永永远远的。（第14节）承认唯独主是天地之神，承认祂的人性是神性的，否则祂就不能被称为救赎者和拯救者，这样的认同此前在教会中并不存在，因此被称为“新歌"。"歌"也象征荣耀，就是出于内心喜乐的称谢，因为歌唱使情感高涨，使心中的情感迸发为声音，在其生命中强烈地显现出来。大卫的诗篇无非就是歌，因为它们被吟唱和歌颂，所以在许多地方被称为"歌"（如《诗篇》18:1；33:1，3；45:1；46:1；48:1；65:1；66:1；67:1；68:1；75:1；76:1；87:1；88:1；92:1；96:1；98:1；108:1；120:1；121:1；122:1；123:1；124:1；125:1；126:1；127:1；128:1；129:1；130:1；132:1；133:1；134:1）。歌是因爱的生命高涨，因而出于喜乐，这从以下经文可以看出：

你们要向耶和华唱新歌，全地都要向耶和华欢呼，要发起大声，欢呼歌颂。（《诗篇》98:1，4-8）

你们要向耶和华唱新歌，愿以色列因造他的主欢喜，愿他们向他歌颂。（《诗篇》149:1-3）

你们要向耶和华唱新歌，要扬起声来。（《以赛亚书》42:10-12）

诸天哪，应当歌唱，大地深处啊，应当欢呼，众山应当发声歌唱。（《以赛亚书》44:23；49:13）

你们当向神我们的力量大声欢呼，向雅各的神发声欢乐，要扬起歌声。（《诗篇》81:2-4）

在锡安必有欢喜快乐，感谢和歌唱的声音。（《以赛亚书》51:3；52:8-9）

你们要向耶和华歌唱，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》12:1-6）

我心坚定，我要唱诗歌颂，我的荣耀啊，你当醒起，主啊，我要在万民中称谢你，在列邦中歌颂你。（《诗篇》57:8-10）

还有许多其它地方。.

280 "你配拿书卷，配揭开七印"，象征唯独主能知道所有人的生命状态，并照各人自己的状态施行审判，如前所述（参256，259，261，267，273节）。

281 "因为你曾被杀，用自己的血把我们赎回归于神"，象征借着与主联结而从地狱得释放，从而得救。——此处无需通过属灵之义详细解释其中每一项的具体含义，如"被杀"、"把我们赎回归于神"和"他的血"各指什么，因为这些是奥秘，在字义中并不显明。只需知道这里描述的是救赎就够了。因为救赎就是通过与主联结而从地狱得释放并得救，所以这就是这些话所象征的。此处仅从圣言来证实：耶和华自己降临世间，生为人，成为所有那些通过仁义的生活和仁义的信仰而与他的神性人性联结之人的救赎者和拯救者；并证实耶和华就是永恒的主，因此主的神性人性——我们要与之联结的——就是耶和华自己的神性人性。

【2】下面将引用经文来证实耶和华与主为一；因为是一而非二，所以永恒的主——就是耶和华自己——通过取了人性而成为救赎者和拯救者。这从以下经文可以看出：

耶和华啊，你是我们的父，从万古以来，你名称为我们的救赎主。（《以赛亚书》63:16）

耶和华以色列的君，以色列的救赎主万军之耶和华如此说，我是首先的，我是末后的，除我以外再没有神。（《以赛亚书》44:6）

从你出胎造就你的救赎主耶和华如此说，我耶和华是创造万物的，是独自铺张诸天、铺开大地的。（《以赛亚书》44:24）

耶和华你的救赎主、以色列的圣者如此说，我是耶和华你的神。（《以赛亚书》48:17）

耶和华我的磐石，我的救赎主啊。（《诗篇》19:14）

他们的救赎主大有能力，万军之耶和华是他的名。（《耶利米书》50:34）

万军之耶和华是他的名，救赎你的是以色列的圣者，他必称为全地的神。（《以赛亚书》54:5）

凡有血气的必都知道我耶和华是你的救主，是你的救赎主，是雅各的大能者。（《以赛亚书》49:26；60:16）

我们的救赎主，他的名是万军之耶和华。（《以赛亚书》47:4）

我要以永远的慈爱怜恤你，这是耶和华你的救赎主说的。（《以赛亚书》54:8）

耶和华你们的救赎主、以色列的圣者如此说。（《以赛亚书》43:14）

救赎主以色列的圣者耶和华如此说。（《以赛亚书》49:7）

耶和华诚实的神啊，你救赎了我。（《诗篇》31:5）

以色列啊，你当仰望耶和华，因他有慈爱，有丰盛的救恩，他必救赎以色列脱离一切的罪孽。（《诗篇》130:7-8）

耶和华啊，求你起来帮助我们，凭你的慈爱救赎我们。（《诗篇》44:26）

耶和华神如此说，我必救赎他们脱离阴间，救赎他们脱离死亡。（《何西阿书》13:4，14）

耶和华必听我的声音，他救赎我的灵魂。（《诗篇》55:17-18）

还有其它地方（《诗篇》49:15；69:18；71:23；103:1，4；107:2；《耶利米书》15:20-21）。

【3】主的人性是救赎主，这一点在教会中并不被否认，因为这符合圣言，也符合以下经文：

这从以东的波斯拉来、能力广大、大步行走的是谁呢？救赎我民之年已经来到，他以慈爱和怜悯救赎他们。（《以赛亚书》63:1，4，9）

要对锡安的居民说，看哪，你的拯救来到，他的赏赐在他那里，人必称他们为圣民，为耶和华的赎民。（《以赛亚书》62:11-12）

主以色列的神是应当称颂的，因他眷顾他的百姓，为他们施行救赎。（《路加福音》1:68）

还有其它许多地方。更多证实永恒的主——就是耶和华自己——降世取了人性以救赎人类的经文，可参阅《新耶路撒冷教义之主篇》（37-46节）。在许多地方，耶和华也被称为拯救者，经文众多，此处不便一一列举。

282 "从各支派、各语言、各民和各族中买了人来"，象征在教会或任何宗教中，在教义上处于真理、在生活上处于良善的人被主救赎。——"支派"象征关于宗教的教会；"语言"（原文是”舌头“）象征教会的教义，下文将说明；“民"（或“人民“）象征那些处于教义真理中的人，抽象而言象征教义的真理（参483节）；"族"（或”民族“）象征那些处于生活良善中的人，抽象而言象征生活的良善（参483节）。由此可见，"从各支派、各语言、各民和各族"象征上述这些（参627节）。此处将证实，"语言"或”舌头“在属灵之义上象征教会的教义，以及各宗教的教义。这从以下经文可以看出：

我的舌头要终日论说你的公义，时常赞美你。（《诗篇》35:28；71:24）

那时瘸子必跳跃像鹿，哑巴的舌头必能歌唱，因为在旷野必有水发出。（《以赛亚书》35:6）

结巴人的舌必说话通快。（《以赛亚书》32:4）

在这些经文中，"舌"看似指言语，但在属灵之义上，指的是他们所说的，就是从主而来的教义真理。同样：

我指着自己起誓，万膝必向我跪拜，万舌必凭我起誓。（《以赛亚书》45:23）

时候将到，要聚集万族万舌，使他们来看见我的荣耀。（《以赛亚书》66:18）

在那些日子，必有十个人从列国的万舌中出来，拉住一个犹大人的衣襟说，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）

这些经文也是论到外邦人因主而归信教义的真理。

【3】另一方面，在相反的意义上，"舌"或”语言“象征错误的教义，如以下经文：

说恶言的人在地上必站立不住。（《诗篇》140:11）

你必暗暗地保守他们在亭子里，免受口舌的争闹。（《诗篇》31:20）

我必使一国的民从远方来攻击你，他们的言语你不懂得。（《耶利米书》5:15）

你奉差遣不是往那说话深奥、言语难懂的民那里去。（《以西结书》3:5-6）

你不得见那强暴的百姓，他们的言语呢喃，你不能明白。（《以赛亚书》33:19）

应当知道，"舌"作为器官象征教义，作为言语也象征宗教。

【4】知道"舌"象征教义的人，就能明白财主在地狱对亚伯拉罕所说的话是什么意思："求你打发拉撒路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头，因为我在这火焰里极其痛苦。"（《路加福音》16:24）"水"象征真理，"舌"象征教义，他受错误教义的折磨，而不是受火焰的折磨；因为在地狱中没有人处在火焰中，那里的火焰是对伪谬之爱的表象，火是对邪恶之爱的表象。

283 （第十节）"又使我们作君王和祭司归于我们的神"象征从主而有出于神性真理的智慧和出于神性良善的爱，因此是主的圣智和圣爱的形像（参20，21节）。

284 "他们要在地上执掌王权"，象征他们将在主的国度中，主在他们里面，他们在主里面。——"在地上执掌王权"所指的无非是在主的国度中，并在那里与主合一，正如主的这些话：

使一切信我的人都合而为一：又使他们合而为一，正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面合而为一。你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，像我们合而为一。我在他们里面，你在我里面，使我在哪里，叫他们也同我在那里。（《约翰福音》17:20-24）

既然他们如此与主合一，并与主一同构成国度，就是所谓的神的国度，可见"执掌王权"所象征的无非是这个意思。之所以说"执掌王权"，是因为前面说过"使我们作君王和祭司"，"君王"象征那些从主而有出于神性真理的智慧之人，"祭司"象征那些从主而有出于神性良善的爱之人（参20节）。因此，主的国度也被称为"圣者的国度"（《但以理书》7:18，27），论到使徒们，说他们要与主一同审判以色列十二支派（《马太福音》19:28），尽管唯独主审判和掌权；因为主是凭着神性良善，借着神性真理来审判和掌权的，这神性真理也在他们里面，出于主。但若有人相信那在他们里面出于主的是他们自己的，就会被逐出国度，也就是被逐出天堂。后文中"执掌王权"也有同样的象征意义：

他们必作神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。（《启示录》20:4，6）

论到那些将要进入新耶路撒冷的人：

羔羊必光照他们，他们要作王，直到永永远远。（《启示录》22:5）

285 "他们要在地上执掌王权"，因为这里及其他地方的"地"是指主在天上和地上的教会；无论在哪里，教会都是主的国度。为了避免有人以为所有蒙主救赎的人都会成为君王和祭司，并要在地上执掌王权，有必要用圣言来证明"地"象征教会。这可从以下经文看出：

看哪，耶和华使地空虚，变为荒凉，又翻转大地。地必全然空虚。地上悲哀衰残。地被其上的居民污秽，所以地被咒诅吞灭，住在其上的显为有罪，地上的居民被火焚烧，剩下的人稀少。在地上的万民中，必像打过的橄榄树。天上的窗户都开了，地的根基也震动了。地全然破坏，尽都崩裂，大大地震动了。地要东倒西歪，好像醉酒的人。（《以赛亚书》24:1-23）

有狮子从密林中上来，要使你的地荒凉。我观看地，不料，地是空虚混沌。耶和华如此说，全地必然荒凉，地要悲哀。（《耶利米书》4:7，23-28）

这地悲哀要到几时呢？全地荒凉，因无人介意。（《耶利米书》12:4，11-13）

地上悲哀衰残，黎巴嫩羞愧枯干。（《以赛亚书》33:9）

地土成为烧着的石油，成为荒废。（《以赛亚书》34:9，10）

我从主万军之耶和华那里听见，已经决定在全地上施行灭绝的事。（《以赛亚书》28:22）

耶和华的日子临到，必有残忍、忿恨、烈怒，使这地荒凉，使地摇撼，离其本位。（《以赛亚书》13:9，13）

那时，因他发怒，地就摇撼战抖，山的根基也震动摇撼。（《诗篇》18:7）

地虽改变，我们也不害怕。神发声，地便熔化。（《诗篇》46:2，3，6，8）

自从立地的根基，你们岂没有明白吗？（《以赛亚书》40:21，23）

神啊，你丢弃了我们，你使地震动，而且崩裂。求你将裂口医好，因为地在摇动。（《诗篇》60:1，2）

地和其上的居民都熔化了，我要立定地的柱子。（《诗篇》75:3）

翅膀遮蔽之地有祸了。使者要到那分地界践踏人之地去，他们的地有江河分开。（《以赛亚书》18:1，2）

因着万军之耶和华的烈怒，地被烧遍。（《以赛亚书》9:19）

你们的地必成为喜乐之地。（《玛拉基书》3:12）

我要保护你，使你作众民的约，复兴遍地。诸天哪，应当欢呼；大地啊，应当快乐。（《以赛亚书》49:8，13）

在活人之地不见耶和华。（《以赛亚书》38:11）

他们曾在活人之地使人惊恐。（《以西结书》32:23-27）

在活人之地得见耶和华的恩惠。（《诗篇》27:13）

温柔的人有福了，因为他们必承受地土。（《马太福音》5:5）

我耶和华是创造万物的，我是独自铺张诸天、铺开大地的。（《以赛亚书》44:23，24；《撒迦利亚书》12:1；《耶利米书》10:11-13；51:15；《诗篇》136:6）

地面开裂，产出救恩。创造诸天、制造成全大地的耶和华如此说。（《以赛亚书》45:8，12，18，19）

看哪，我造新天新地。（《以赛亚书》65:17；66:22）

此外还有许多处，若都引用，会占满纸页。"地"之所以象征教会，是因为"地"多次是指迦南地，教会就在那里；"天上的迦南"无非就是指教会。再者，当提到"地"时，属灵的天使不会想到地，而是想到其上的人类及其灵性状态，而灵性状态就是教会的状态。"地"也有相反的意义，在这种意义上象征定罪，因为当人里面没有教会时，就是定罪。在这种意义上提到"地"的有《以赛亚书》14:12；21:9；26:19，21；29:4；47:1；63:6；《耶利米哀歌》2:2，10；《以西结书》26:20；32:24；《民数记》16:29-33；26:10等处。

286 （第十一节）"我又看见并听见宝座周围有许多天使的声音，以及四活物和二十四位长老"，象征来自较低诸天的天使对主的承认和荣耀。——关于对主的承认和荣耀是由三层天的天使发出的，可参见前文（参275节）；由较高诸天的天使发出的（第8至10节），现在则是由较低诸天的天使发出的（第11、12节）。因此，"宝座周围许多天使的声音"是指来自较低诸天的天使对主的承认和荣耀。他

那时也看见四活物和二十四位长老与他们在一起，是因为"四活物"和"二十四位长老"象征较高诸天的天使（参275节），而较低诸天的天使从不与较高诸天分开行动，而是与他们联合行动。因为主从祂自己直接流入所有诸天，因此也直接流入较低诸天，同时也通过较高诸天间接流入较低诸天。这就是他先单独"看见并听见四活物和二十四位长老"，然后又看见他们与那些天使在一起的原因。

287 "他们的数目有千千万万"，象征所有在真理和良善中的天使。——"数目"在属世意义上是指与度量或重量有关的事物，但在属灵意义上是指与性质有关的事物。这里他们的性质通过"千千万万"来描述，"万"是指真理，"千"是指良善。"万"指真理而"千"指良善，是因为"万"是较大的数目，"千"是较小的数目，而真理是多样的，良善却是单纯的。又因为在圣言中，凡论到真理的地方也论到良善，这是由于圣言的每一部分都有真理与良善的婚姻；否则只说“千千万万"就足够了。因为这两个数目象征这样的事物，所以在其它地方也提到它们，如以下经文：

神的车辇累万盈千，主在其中，好像在西奈圣山一样。（《诗篇》68:17）

我观看，见有亘古常在者坐着，事奉他的有千千，在他面前侍立的有万万。（《但以理书》7:9，10）

摩西论到约瑟说：他的角是野牛的角，用以抵触万邦，直到地极。这角是以法莲的万万，玛拿西的千千。（《申命记》33:17）

你必不怕黑暗中行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有千人仆倒在你旁边，万人仆倒在你右边。（《诗篇》91:5-7）

我们的羊群孳生千万，在我们的街市上成群。（《诗篇》144:13）

耶和华岂喜悦千千的公羊，或是万万的油河吗？（《弥迦书》6:7）

约柜停住的时候，摩西就说：耶和华啊，求你回到以色列的千万人中。（《民数记》10:36）

在所有这些经文中，"万"是指真理，"千"是指良善。

288 （第十二节）"大声说：曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、尊贵、荣耀的"，象征发自内心地承认，全能、全知、神性良善和神性真理属于主的神性人性。——"大声说"象征发自内心地承认；"配得"象征下列属性在主里面；"羔羊"象征主的神性人性；"权柄"象征神性能力，即全能；"丰富和智慧"象征神性知识和智慧，即全知；"尊贵和荣耀"象征神性良善和神性真理。"丰富"象征对良善和真理的认知，因而也表示知识，可参见前文（206节）；因此论到主时，象征全知。论到主的"尊贵和荣耀"象征神性良善和神性真理，可参见前文（249节）。

289 "和颂赞"，象征这一切都在主里面并从主而来归于他们。——"颂赞"是指从主而来的一切良善，如能力和富足以及与此相关的一切，但特别是一切属灵的良善，如仁爱和智慧、仁义和信仰，以及由此而来的喜乐和幸福，这些都是永生的内容。因为这一切都来自主，所以它们必在主里面，因为若不在主里面，就不可能从主而来在别人里面。因此，主在圣言中被称为"应当称颂的"，也被称为"颂赞"，即颂赞本身。耶和华，即主，被称为"应当称颂的”，从以下经文可以看出：

大祭司问耶稣说：你是那当称颂者的儿子基督不是？（《马可福音》14:61）

耶稣说：从今以后，你们不得再见我，直等到你们说：奉主名来的是应当称颂的。（《马太福音》23:39；《路加福音》13:35）

麦基洗德为亚伯兰祝福，说：至高的神把敌人交在你手里，是应当称颂的。（《创世记》14:18-20）

耶和华闪的神是应当称颂的。（《创世记》9:26）

耶和华是应当称颂的，因为他听了我恳求的声音。（《诗篇》28:6）

耶和华是应当称颂的，因为他向我施展奇妙的慈爱。（《诗篇》31:21）

耶和华以色列的神是应当称颂的，从亘古直到永远。（《诗篇》41:13）

（同样，《诗篇》66:20；68:19，35；72:18，19；89:52；119:12；124:6；135:21；144:1；《路加福音》1:68。）因此，这里说"颂赞"，第12节也是如此，还有第7章第12节。大卫论到主说：

你又将荣耀尊贵加在他身上，你使他成为永远的颂赞。（《诗篇》21:5，6）

由此可以看出，圣言中"称颂神"是指将一切颂赞归给他，也是祈求他赐福，并为他所赐的福而感谢他，如以下经文所示：

撒迦利亚的口立时开了，就说出话来，称颂神。（《路加福音》1:64，68）

西面就用手接过婴孩耶稣来，称颂神。（《路加福音》2:28）

我要称颂那指教我的耶和华。（《诗篇》16:7）

要称颂耶和华的名，天天传扬他的救恩。（《诗篇》96:1-3）

天天加给我们益处的主，是应当称颂的；当在各会中称颂主神，从以色列的源头而来的。（《诗篇》68:19，26）

290 （第十三节）“我又听见在天上、地上、地底下、沧海里和天地间一切所有被造之物都说”象征最低层诸天中的天使对主的承认和赞颂。——这是最低层诸天中的天使对主的承认和赞颂，从上下文的顺序可以看出，因为前面的承认和赞颂是由较高层诸天和较低层诸天的天使所作的（参275，286节）。诸天有三层，每一层中有无数群体，每一个群体都被称为一个天。

"在天上、地上、地底下、沧海里一切所有被造之物"是指天使，这是显而易见的，因为经文说"我听见……都说"，并且他们说："但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远。"他们被称为"被造之物"，这是按照圣言的文体，在圣言中，一切被造之物，无论是动物界的还是植物界的，都象征人里面的各种事物，总的来说是指属于他意志或情感的事物，以及属于他理解力或思维的事物。它们有这样的象征意义是因为对应关系。因为圣言是纯粹用对应写成的，所以其中对天上的天使和教会中的人也有类似的描述。为了证实这一点，仅引用几处经文：

耶稣对门徒说：你们往普天下去，传福音给万民听。（《马可福音》16:15）

你且问走兽，走兽必指教你；又问空中的飞鸟，飞鸟必告诉你；或与地说话，地必指教你；海中的鱼也必向你说明。看这一切，谁不知道是耶和华的手作成的呢？（《约伯记》12:7-9）

愿天和地、沧海和其中一切所有的都赞美耶和华，因为神要拯救锡安。（《诗篇》69:34，35）

大鱼和一切深洋，都要赞美耶和华。（《诗篇》148:7）

我必从地上除灭万类，我必除灭人和牲畜，与空中的鸟、海里的鱼。（《西番雅书》1:2，3；《以赛亚书》50:2，3；《以西结书》38:19，20；《何西阿书》4:2，3；《启示录》8:7-9）

愿天欢喜，愿地快乐；愿海和其中所充满的澎湃；愿田和其中所有的都欢乐。那时，林中的树木都要在耶和华面前欢呼，因为他来了，他来要审判全地。（《诗篇》96:11-13）

这里说"一切被造之物"，是指一切被改造的，或一切被改造的人，因为"创造"象征改造和重生（参254节）。"在天上、在地上、在地底下"的含义，可参见前文（260节）；"海"的含义（参238节）。由此可知"沧海里的和其中一切所有的"象征什么。这些就是圣言中"海里的鱼"所指的，即感官的情感，这是属世人最低层的事物。因为他们的情感在灵界从远处看起来像"鱼"，仿佛在"海"中，因为他们所在的大气看起来像水，因此在那里天上和地上的人眼中看来像"海"（参238节）；关于"鱼"（参405节）。

291 “但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远”象征在从永恒而来的主里面，因而在他的神性人性里面，有天堂和教会的一切，即神性良善和神性真理，以及神性能力，并且从他而来在那些在天堂和教会中的人里面。——从永恒而来的主就是耶和华，他在时间中取了人性，为要救赎和拯救人类（参281节）。因此，"坐宝座的"是指从永恒而来的主，他被称为父；"羔

羊"是指主的神性人性，即子。因为父在子里面，子在父里面，二者为一，所以"坐宝座的和羔羊"都是指主。因为二者为一，所以也说"宝座中的羔羊"（第6节；又7:17）。"颂赞"论及主时，是指天堂和教会的一切都在主里面，并从主而来在那些在天堂和教会中的人里面（参289节）；“尊贵和荣耀"是指神性良善和神性真理（参249节）；"权势"论及主时，显然是指神性能力。这一切都属于主，从《但以理书》以下经文可以看出：

我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前。得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都事奉他。他的权柄是永远的，不能废去；他的国必不败坏。（《但以理书》7:13，14）

"亘古常在者"是指从永恒而来的主，从《弥迦书》以下经文可以看出：

伯利恒以法他啊，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）

又从《以赛亚书》以下经文可以看出：

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）

292 （第十四节）"四活物说阿们"，象征从圣言而来的神性确认。——"四活物"（即基路伯）象征圣言（参239节）；"阿们"象征从真理本身而来的神性确认（参23，28，61节），因而是从圣言而来的确认。

293 "二十四位长老就俯伏敬拜那活到永永远远的"，象征在主面前的谦卑，以及出于谦卑对主的敬拜，这敬拜来自天上的所有人，主里面并从主而来有永恒的生命（参251节；又58，60节）。

294 在此我要加上这段见闻：

在自然界，人有双重言语，因为有双重思维，即外在的和内在的。人可以内外一致地说话，内在怎么想、外在就怎么说；但也可以表里不一地说话，外在说一套，内在想的却是另一套，甚至完全相反。由此产生伪装、奉承和虚伪。

但在灵界，人没有双重言语，只有单一言语。他在那里心里怎样想，嘴上就必须怎样说，否则声音就会刺耳，伤害耳朵。不过他仍然可以保持沉默，从而不泄露心中的思想。因此，伪善者来到智者中间时，要么选择离开，要么躲到房间的角落里，让自己不被看见，静坐不语。

有一次，许多人聚集在灵界，彼此谈论这个话题。他们说，不能说出与所想不同的话，这对于那些在善灵群体中、却没有正确思想神和主的人来说，是很困难的。聚集者中间有新教信徒，其中许多是神职人员，旁边还有天主教徒和修士。他们起初说，这并不困难。"何必说出与所想不同的话呢？如果恰巧想得不正确，难道不能闭上嘴唇，保持沉默吗？"神职人员说："谁不正确地思想神和主呢？"但聚集者中有些人说："让我们试试看。"

于是有人对那些自我确证神有三个位格的人说——特别是根据亚他那修信经中的这些话："父是一个位格，子是另一个位格，圣灵又是另一个位格；父是神，子是神，圣灵是神"——让他们说出"一位神"这个词，但他们说不出来。他们扭曲嘴唇，折成许多褶皱，却不能发出声音，只能说出与他们思想观念一致的话，即三个位格，因而是三位神。

接着又对那些确认信仰与仁义分离的人说，让他们称呼耶稣，但他们说不出来；然而所有人都能说基督，也能说父神。他们对此感到惊讶，寻问原因，发现是因为他们向父神祷告，为了子的缘故，却不向救主本身祷告；因为"耶稣"意思是救主。

接着又让他们一边思想主的人性，一边说出"神性人性"这个词，但在场的神职人员中没有一个能说出来，倒是有些平信徒能说出来。于是这事被认真讨论起来。于是：

1. 在他们面前读了福音书中的这些话：

> 父已将万有交在子手里。（《约翰福音》3:35）
>
> 父赐给子权柄管理凡有血气的。（《约翰福音》17:2）
>
> 一切所有的，都是我父交付我的。（《马太福音》11:27）
>
> 天上地下所有的权柄都赐给我了。（《马太福音》28:18）

并对他们说："由此在思想中持守基督无论就其神性还是就其人性而言都是天地之神，然后说出神性人性。"但他们仍然说不出来，说他们虽然由此在理智上对此有些思想，但仍然没有任何承认，因此说不出来。

2. 之后在他们面前读了《路加福音》（1:32，34，35），说主就其人性而言是耶和华神的儿子，圣言中处处就其人性称他为"神的儿子"，也称为"独生子"。请他们在思想中持守这一点，并且持守生在世上的神的独生子不可能不是神，正如父是神一样，然后说出神性人性。但他们说："我们说不出来，因为我们的属灵思维，即内在思维，不容许进入接近言语的思维中与之相似的观念。"由此他们察觉到，现在不能像在自然界那样分割他们的思想了。

3. 接着在他们面前读了主对腓力说的这些话：

腓力说：求主将父显给我们看。主说：人看见了我，就是看见了父；你不信我在父里面，父在我里面吗？（《约翰福音》14:8-11）

还有其它地方说父与他原为一（《约翰福音》10:30；及其它地方）。

并对他们说，持守这个在思想中，然后说神性人性。但因为这思想没有根植于主甚至就其人性而言也是神的承认中，所以他们说不出来。他们把嘴唇扭成褶皱，直到愤怒，想要强迫自己的嘴说出来，竭力挤出来，但做不到。原因是，在灵界的居民那里，从承认流出的思想观念与舌头的话语成为一体；哪里没有这些观念，哪里就没有话语，因为观念在言语中变成话语。

4. 接着在他们面前读了全世界教会所接受的教义中的这些话："主里面的神性和人性不是两个，而是一个，甚至是一个位格，完全联合如同灵魂和身体一样。"（这出自亚他那修信经）并对他们说："由此你们完全可以从承认中有这样的观念，即主的人性是神性的，因为他的灵魂是神性的；因为这出自你们教会的教义，你们在世上承认过。此外，灵魂本身是本质，身体是形式，本质和形式成为一体，如同存在和显现，如同动力因与结果和结果本身。"他们保持了那个观念，想从中说出"神性人性"，但说不出来。因为关于主人性的内在观念消灭并抹去了"这个新附加的观念"，他们这样称呼它。

5. 还在他们面前读了《约翰福音》中的这段话：

太初有道，道与神同在，神就是道。道成了肉身。（1:1，14）

以及保罗的这段话：

因为神本性一切的丰盛都有形有体地居住在基督里。（《歌罗西书》2:9）

并对他们说，要坚定地思想，成为道的神成了肉身，一切神性都有形有体地居住在他里面："也许这样你们就能说出神性人性。"但他们仍然说不出来，公开承认他们无法理解神性人性这个概念，因为神是神，人是人，两者不可能合一；"神是灵，关于灵我们只想到风或以太。"

6. 最后对他们说："你们知道主说过：'你们要常在我里面，我也常在你们里面。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，你们就不能做什么。'"（《约翰福音》15:4，5）

因为有些英国圣公会的神职人员在场，就在他们面前读了他们在圣餐前的一段祷文："因为当我们在灵里吃基督的肉、喝基督的血时，我们就住在基督里，基督也住在我们里面。""如果你们现在思想，这若非主的人性是神性的就不可能，那么就从思想中的承认说出神性人性吧。"但他们仍然说不出来。因为他们心中深深印着这样的观念，即主的神性是一回事，主的人性是另一回事，主的神性如同父的神性，主的人性如同另一个人的人性。但对他们说："你们怎能这样想？理性的心智怎能想神是三位，主是两位呢？"

7. 之后他们转向路德宗信徒，说："奥格斯堡信条和路德都教导说，神的儿子和人的儿子在基督里是一个位格。甚至就其人性而言，基督也是真实的、全能的、永恒的神。就其人性而言，他坐在全能神的右边，亲自治理天上地下的万有，充满万有，与我们同在，住在我们里面并在我们里面作工。敬拜他时没有区别，因为通过敬拜看得见的人性，就是在敬拜看不见的神性。因此在基督里，神就是人，人就是神。"

听到这些，他们回答说："真的是这样吗？"他们环顾四周，随即说："我们以前不知道这些，所以说不出来。"

但有一两个人说："我们确实读过这些，也写过这些，但当我们独自思想这些内容时，它们只是空洞的话语，我们心里并没有真正的理解。"

8. 最后转向天主教徒说："也许你们能称呼神性人性，因为你们相信在你们的圣餐中，在饼和酒里以及其每一部分里都有完整的基督；你们也敬拜他，当你们展示和携带圣体时，把他当作神；还有，你们称马利亚为神的母亲，因此承认她生了神，即神性人性。"于是他们想从这些关于主的思想观念中说出那话，但说不出来，因为对他身体和血有物质的观念，并且断言人的权柄而非神性权柄从他转移到了教皇身上。有一个修士站起来说，他能从至圣童贞玛利亚天主之母思想神性人性，也能从他修道院的圣徒思想神性人性。另一个修士走过来说："我能从我思想的观念说至圣教皇的神性人性，而不是基督的。"但其他修士把他拉回去，说："你应该感到羞耻。"

此后，看见天开了，有火焰般的舌头降下来，流入一些人；他们就颂赞主的神性人性，说："除去三位神的观念，相信一切神性的丰盛都有形有体地居住在主里面，父与他原为一，如同灵魂和身体为一，神不是风或以太，而是人，这样你们就与天堂联结，通过天堂从主那里能称呼耶稣，并说出神性人性。"

启示录第六章

全章内容的灵义概要

本章论述对那些将要接受最后审判的人进行检查；检查他们对圣言的理解如何，以及由此而来的生命状态如何：有些人处于出于良善的真理中（第1-2节）；有些人没有良善（第3-4节）；有些人轻视真理（第5-6节）；有些人在良善和真理方面完全荒废（第7-8节）。论述那些在低地因恶人而受主保护的人的状态，他们将在最后审判时被释放（第9-11节）：论述那些处于邪恶及由此而来的虚假中的人的状态，在最后审判之日的情形（第12-17节）。

各节经文内容的灵义概要

1."我看见羔羊揭开第一印"，象征主检查所有将要接受最后审判的人——检查他们对圣言的理解，以及由此而来的生命状态（参295节）；"我听见四活物中的一个说话，声音如雷鸣"，象征根据圣言中的神性真理（参296节）；"你来"，象征按次序显明第一批人的情况（参297节）。

2."我看见，看哪，有一匹白马"，象征这些人从圣言而来的对真理和良善的理解（参278节）；"骑在马上的拿着弓"，象征他们有从圣言而来的真理和良善的教义，借此与从地狱而来的虚假和邪恶争战（参299节）；"有冠冕赐给他"，象征他们争战的标志（参300节）；"他出去得胜，并且要再得胜"，象征永远战胜邪恶和虚假（参301节）。

3."羔羊揭开第二印的时候，我听见第二个活物说：你来"，象征这里与前面相似（参302，303，304节）。

4."就另有一匹马出来，是红的"，象征这些人对圣言在良善方面的理解丧失了，因而在生命方面丧失了（参305节）；"骑在马上的被赐予权柄，可以从地上夺去太平"，象征仁爱、属灵的平安和内在的安息被夺去（参306节）；"使人彼此相杀"，象征一切内在的冲突、来自地狱的侵扰和内在的不安（参307节）；"又有一把大刀赐给他"，象征通过邪恶的虚假毁灭真理（参308节）。

5."羔羊揭开第三印的时候，我听见第三个活物说：你来"，象征这里与前面相似（参309，310，321节）；"我看见，看哪，有一匹黑马"，象征这些人对圣言在真理方面的理解丧失了，因而在教义方面丧失了（参312节）；"骑在马上的手里拿着天平"，象征对良善和真理的评估，这些人的评估如何（参313节）。

6."我听见在四活物中有声音说"，象征主对圣言的神性保护（参314节）；"一钱银子买一升麦子，一钱银子买三升大麦"，象征对良善和真理的评估是如此之低，以至于几乎没有（参315节）；"油和酒不可糟蹋"，象征主预先安排，使圣言内在隐藏的神圣良善和真理不被亵渎和玷污（参316节）。

7."羔羊揭开第四印的时候，我听见第四个活物的声音说：你来"，象征与前面相似（参317，318，319节）。

8."我看见，看哪，有一匹灰马"，象征对圣言在良善和真理两方面的理解都丧失了（参320节）；"骑在马上的，名字叫作死，阴间也随着他"，象征属灵生命的熄灭，因而被定罪（参321节）；"有权柄赐给他们，可以杀害地上四分之一的人"，象征教会一切良善的毁灭（参322节）；"用刀剑、饥荒、瘟疫、地上的野兽去杀害"，象征通过教义的虚假、生命的邪恶、自我之爱和欲望（参323节）。

9."羔羊揭开第五印的时候"，象征主检查那些在最后审判之日将要得救、同时被保留的人的生命状态（参324节）；"我看见在祭坛底下，有为神的道、并为作见证被杀之人的灵魂"，象征那些因照圣言的真理生活、并承认主的神性人性而被恶人拒绝的人，为免受迷惑，受主保护（参325节）。

10."他们大声喊着说"，象征心中的痛苦（参326节）；"说：圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢"，象征对最后审判拖延、那些对圣言和主的神性施加暴力的人不被除去的悲叹（参327节）。

11."于是有白衣赐给他们各人"，象征他们与那些处于神性真理中的天使交流和联结（参328节）；"又有话对他们说，还要安息片时，等着一同作仆人的和他们的弟兄也像他们被杀，满足了数目"，象征最后审判还要稍微拖延一段时间，直到那些同样被恶人拒绝的人都聚集起来（参329节）。

12."我看见羔羊揭开第六印的时候"，象征主检查那些内在邪恶、将要接受审判的人的生命状态（参330节）；"看哪，地大震动"，象征这些人的教会状态完全改变了，以及恐惧（参331节）；"日头变黑像毛布，满月变红像血"，象征在这些人那里，一切爱的良善都被玷污了，一切信的真理都被歪曲了（参332节）。

13."天上的星辰坠落于地"，象征一切良善和真理的知识都消散了（参333节）；"如同无花果树被大风摇动，落下未熟的果子一样"，象征通过与属灵人分离的属世人的推理（参334节）。

14."天就挪移，好像书卷被卷起来"，象征与天堂分离，与地狱联结（参335节）；"山岭海岛都被挪移，离开本位"，象征一切爱的良善和信的真理都离开了（参336节）。

15."地上的君王、臣宰、富户、千夫长、勇士和一切为奴的、自主的"，象征那些在分离之前曾有对真理和良善的理解、对这些知识的认识、有学问、从别人或从自己而来、却没有照此生活的人（参337节）；"都藏在山洞和岩石穴里"，象征现在他们处于邪恶和邪恶的虚假中（参338节）。

16."向山和岩石说：倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒"，象征通过出于邪恶的虚假来确认邪恶，以至于不承认主的任何神性（参339节）。

17."因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢"，象征这些人因与良善和信实的人分离而自己变成这样，因为最后审判的缘故，否则他们无法承受（参340节）。

295 （第一节）"我看见羔羊揭开第一印"，象征主检查所有将要接受最后审判的人——检查他们对圣言的理解，以及由此而来的生命状态。

有这样的象征意义，是因为现在按照次序，接下来就是对所有将要接受最后审判的人进行检查，查看他们的生命状态，这检查由主根据圣言来进行。因此，"羔羊揭开书卷的印"就象征这个意思。

关于"揭开书卷"和"解开书卷的印"象征知道所有人的生命状态，并照各人的状态审判各人，可参见前文（参259-265，267，273，274节）。

296 "我听见四活物中的一个说话，声音如雷鸣"，象征根据圣言中的神性真理。

"四活物"或"基路伯"象征圣言，可参见前文（参239，275，286节）；“雷鸣的声音"象征对神性真理的领悟（参236节）。

这里说"雷鸣的声音"，是因为这个活物是指狮子，狮子象征圣言的神性真理在能力方面（参241节）。因此，这个活物说话如同雷鸣的声音。后面还会说到第二个活物说话，然后是第三个和第四个。

297 "你来"，象征按次序显明第一批人的情况。

前面说过，本章描述对所有将要接受最后审判的人进行检查，查看他们的生命状态，这检查由主根据圣言来进行（参275节）。因此这里描述的是按次序对第一批人的检查，查看他们对圣言的理解如何，以及由此而来的生命状态。

教会建立在圣言之上，教会的状况如何，取决于教会对圣言的理解如何。关于这一点，可参见《新耶路撒冷教义之圣经篇》（第76-79节）。

298 （第二节）"我看见，看哪，有一匹白马"，象征这些人从圣言而来的对真理和良善的理解。

"马"象征对圣言的理解，"白马"象征从圣言而来的对真理的理解；因为"白"是指真理（参167节）。"马"象征对圣言的理解，这在《白马》这本专著中已经阐明；但因为那里只引用了一些经文，这里为了证实将引用更多经文。从以下事实可以清楚看出：这些"马"是从羔羊打开的书卷中出来的，并且"活物"说"你来"；因为"活物"象征圣言（参239，275，286节），"书卷"也是（参256节），"人子"（这里是"羔羊"）象征主关于圣言（参44节）。从这些首先可以清楚看出，这里的"马"只能理解为对圣言的理解。从《启示录》后面的经文可以更清楚地证实这一点：

> 我看见天开了，有一匹白马，骑在马上的称为神之道；在他衣服和大腿上有名写着说：万王之王，万主之主；在天上的众军骑着白马跟随他。（《启示录》19:11，13，14，16）

"马"象征对圣言的理解，还可以从以下经文证实：

> 耶和华啊，你向江河发怒吗？你骑在马上，坐在得胜的车上；你乘马践踏红海，践踏汹涌的大水。（《哈巴谷书》3:8，15）
>
> 耶和华的马蹄算如坚石。（《以赛亚书》5:28）
>
> 到那日，我必使一切马匹惊惶，使骑马的癫狂，使列国的一切马匹瞎眼。（《撒迦利亚书》12:4）
>
> 当那日，马的铃铛上必有归耶和华为圣的这句话。（《撒迦利亚书》14:20）

因为神使它没有智慧，也未将悟性赐给它，它几时挺身展开翅膀，就嗤笑马和骑马的人。（《约伯记》39:17，18及以下）

我必除灭耶路撒冷的战马，他必向列国讲和平。（《撒迦利亚书》9:10）

雅各的神啊，你的斥责一发，坐车的、骑马的都沉睡了。（《诗篇》76:6）

我必倾覆列国的宝座，并倾覆战车和坐在其上的，马和骑马的必跌倒。（《哈该书》2:22）

我要用你打碎列国，用你打碎马和骑马的。（《耶利米书》51:20，21）

你们从四方聚集到我的祭席上；你们必在我席上饱吃马匹和坐车的人；我必在列国中显我的荣耀。（《以西结书》39:17，20，21）

你们聚集来赴神的大筵席，可以吃马和骑马者的肉。（《启示录》19:17，18）

但必作道上的蛇，咬伤马蹄，使骑马的坠落于后；耶和华啊，我向来等候你的拯救。（《创世记》49:17，18）

大能者啊，愿你腰间佩刀，为真理赫然坐车前往。（《诗篇》45:3，4）

你们要歌颂神，要歌颂那自古驾行在诸天以上的主。（《诗篇》68:32，33）

神骑着基路伯飞行。（《诗篇》18:10）

那时你必以耶和华为乐，耶和华要使你乘驾地的高处。（《以赛亚书》58:14）

耶和华独自引导他，使他乘驾地的高处。（《申命记》32:12，13）

我要使以法莲被骑。（《何西阿书》10:11）

"以法莲"也象征对圣言的理解。因为以利亚和以利沙在关于圣言方面代表主，所以他们被称为"以色列的战车马兵"：

以利沙对以利亚说：我父啊，我父啊，以色列的战车马兵啊。（《列王纪下》2:12）

约阿施王对以利沙说：我父啊，以色列的战车马兵啊。（《列王纪下》13:14）

耶和华开了以利沙仆人的眼目，他就看见满山有火马火车围绕以利沙。（《列王纪下》6:17）

"战车"象征从圣言而来的教义，"马兵"象征因此而有智慧的人。以下内容有类似的象征意义：四辆马车从两座铜山之间出来，套着红马、黑马、白马和有斑点的马，它们也被称为四个灵，是从侍立在全地之主面前出来的。（《撒迦利亚书》6:1-8，15）在这些经文中，"马"象征对圣言的理解，或从

圣言而来的对真理的理解；在其它地方也是如此。从"马"在相反意义上的用法还可以证实这一点，在这层意义上，它们象征通过推理而被歪曲和丧失的对圣言和真理的理解，也象征自我聪明；如以下经文：

祸哉，那些下埃及求帮助的，他们仗赖马匹，却不仰望以色列的圣者；埃及人不过是人，并不是神，他们的马不过是血肉，并不是灵。（《以赛亚书》31:1，3）

你总要立耶和华所拣选的人为王，只是王不可为自己加添马匹，也不可使百姓回埃及去，为要加添他的马匹。（《申命记》17:15，16）

之所以这样说，是因为"埃及"象征知识和出于自我聪明的推理，由此歪曲圣言的真理，这就是这里的"马"。

我们不向亚述求救，不骑埃及的马。（《何西阿书》14:3）

有人靠车，有人靠马，但我们要提耶和华我们神的名。（《诗篇》20:7）

靠马得救是枉然的。（《诗篇》33:17）

耶和华不喜悦马的力大。（《诗篇》147:10）

以色列的圣者曾如此说，你们得力在乎平静安稳；你们却说，不然，我们要骑马奔走，我们要骑飞快的马。（《以赛亚书》30:15，16）

耶和华必使犹大如骏马，骑马的也必羞愧。（《撒迦利亚书》10:3，5）

祸哉，这流人血的城，充满谎诈，马匹嘶鸣，车辆奔腾，马兵跃上。（《那鸿书》3:1-4）

我必使巴比伦王率领马匹、车辆、马兵、军队来攻击你推罗；因他的马匹众多，尘土扬起遮蔽你；你的城墙必因骑马的和战车的响声震动；他的马蹄必践踏你一切的街道。（《以西结书》26:7-11）

"推罗"在关于真理的知识方面象征教会，这里指被"巴比伦的马"歪曲的真理知识。（此外还有其他经文，如《以赛亚书》5:26，28；《耶利米书》6:22，23；8:16；46:4，9；50:37，38，42；《以西结书》17:15；23:6，20；《哈巴谷书》1:6，8-10；《诗篇》66:12）对圣言理解的丧失也由接下来的"红马" "黑马"和"灰马"来象征。关于"马"象征从圣言而来的真理，是出于灵界的显现，可参见《白马》专著。

299 "骑在马上的、拿着弓"，象征他们拥有从圣言来的真理与良善的教义，他们依靠这教义与来自地狱的伪谬和邪恶争战，也就是与众地狱争战。

在《启示录》19:13中"骑在白马上的"在关于圣言方面象征主，而此处“骑在（白）马上的"则在关于（得自圣言、因而从主得来的）真理和良善的教义方面象征天使般的人；正如19:14中"骑着白马跟随主"的"天上众军"所象征的意义。关于《启示录》第十九章中"骑在白马上的"，经上说"有利剑从他口中出来、可以击杀列国"；其中"从他口中出来"的"利剑"象征圣言的神性真理，与伪谬和邪恶争战（参52，108，117节）。不过，此处说"骑在马上的、拿着弓"，这"弓"象征从圣言来的真理与良善的教义，与邪恶和伪谬争战。与伪谬和邪恶争战，也是与地狱争战，因为邪恶与伪谬源于地狱，因此有此象征意义。"弓"在圣言中在两种意义上象征争战的教义，可从以下经文看出：

耶和华的箭锐利、弓也上了弦、马蹄算如坚石。（《以赛亚书》5:28）

主张弓好像仇敌。（《耶利米哀歌》2:4）

耶和华啊、你乘在马上、你的弓全然显露。（《哈巴谷书》3:8，9）

他将列国交给他、使他管辖君王、把他们如灰尘交与他的刀、如碎秸交与他的弓。（《以赛亚书》41:2）

因上述经文所论的对象是耶和华或主，所以在这些地方的"弓"象征圣言，主出于圣言在人里面同邪恶和伪谬交战。

我必除灭以法莲的战车和耶路撒冷的战马、争战的弓也必除灭、他必向列国讲和平。（《撒迦利亚书》9:10）

他们弯起舌头像弓一样、他们的弓是谎言、不是诚实。（《耶利米书》9:3）

看哪、恶人弯弓、把箭搭在弦上、要在暗中射那心里正直的人。（《诗篇》11:2）

弓箭手将约瑟苦害、向他射箭、逼迫他、但他的弓仍旧坚硬、这是因雅各大能者的手。（《创世记》49:23，24）

所有拉弓的、你们要在巴比伦的四周摆阵、射箭攻击她、不要爱惜箭枝、因她得罪了耶和华。（《耶利米书》50:14，29）

大卫作哀歌、吊扫罗……且吩咐将这歌教导犹大人、这歌名叫弓歌。（《撒母耳记下》1:17，18）

这首哀歌论述真理与伪谬的争战。

万军之耶和华如此说、我必折断以拦人的弓、就是他们为首的权力。（《耶利米书》49:35）

耶和华使我成为磨亮的箭、将我藏在他的箭袋之中。（《以赛亚书》49:2）

儿女是耶和华所赐的产业、箭袋充满的人便为有福。（《诗篇》127:3-5）

"儿女"在此如同在别处象征教义的真理。

在撒冷有耶和华的帐幕、他在那里折断弓上的火箭、并盾牌、刀剑、和争战的事。（《诗篇》76:2，3）

耶和华止息刀兵、他折弓、断枪、把战车焚烧在火中。（《诗篇》46:9；《以西结书》39:8，9；《何西阿书》2:18）

在这些章节中，"弓"象征与伪谬作战的真理之教义，以及相反的意思，与真理抗争的伪谬之教义。因此"箭"和"矢"象征真理或伪谬。因为圣言中的"战争"象征属灵之战，所以战争之武器——例如刀剑、长矛、大小盾牌、弓和箭——象征与这场战争有关的各样事物。

300 "并有冠冕赐给他"，象征着他争战的标志。

"冠冕"象征争战的标志，是因为古时君王戴冠冕参战，从历史中可得知，其中有一部分在《撒母耳记下》1:10，我们读到：有一个人向大卫讲起扫罗，当扫罗在战斗中快要死时，他取了扫罗头上的冠冕，还有他臂上的镯子。还有，关于拉巴王和大卫的记载（《撒母耳记下》12:29，30）。而且，由于试探是殉道者经受的一种属灵争战，所以作为得胜的标志，他们被赐予冠冕（参103节）。由此可知，此处的"冠冕"象征他们争战的标志，正因如此，接下来就说"他便出来、胜了又要胜"。

301 "他便出来、胜了又要胜"，象征永远胜过伪谬和邪恶。

说他"胜了又要胜"，是因为人若在世时于属灵争战、就是试探中得胜，将会永远得胜；因为地狱不能攻击已经得胜的人。

302 （第三节）"揭开第二印的时候"，象征主对那些将要接受最后审判之人的生命状态所作的检验。这里所象征的与前面（参295节）相似，其区别见下文所述。

303 "我听见第二个活物说"，象征照着圣言的神性真理，如前所述（参296节）。

304 "你来"，象征按次序显明第二类人的状态，这可从前面的解释（参297节）看出；但那里论述的是按次序的第一类人，这里则论述第二类人。

305 （第四节）"就另有一匹马出来、是红的"，象征他们对圣言的理解在良善方面丧失，因而在生命方面丧失。

"马"象征对圣言的理解（参298节）。"红"象征丧失的良善。上文（参167，231节）说过，"白"用于表述真理，因为它源自天上太阳之光；"红"用于表述良善，因为它源自天上太阳之火。另一方面，"红"用于表述丧失的良善，因为此处的"红"表示地狱之红，源自地狱之火，也就是恶欲。地狱之

红丑陋可憎，当中无丝毫生命，全然死气沉沉。正因如此，"红马"象征对圣言的理解在良善方面丧失。这也可从下文对骑马者的描述看出："有权柄给了那骑马的、可以从地上夺去太平、使人彼此相杀"。而且，第二个活物像牛犊，在关于情感方面象征圣言的神性真理（参242节）。是这个活物说"你来、看"，由此表明这些人没有对良善的情感，因而在他们当中没有良善。"红"这个颜色，既可用于表述良善之爱，也用于表述邪恶之爱，可从以下经文看出：

他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂。他的眼睛必因酒红润，他的牙齿必因奶白亮。（《创世记》49:11，12）

这里所论的对象是主。

这从以东来、穿红衣服……的是谁呢？你的装扮为何有红色？你的衣服为何像踹酒榨的呢？（《以赛亚书》63:1，2）

这里所论的也是主。

锡安的拿细耳人比雪纯净，比奶更白，他们的身体比红宝玉更红。（《耶利米哀歌》4:7）

"红"在上述经文中表述良善之爱。在以下经文中则表述邪恶之爱：

他勇士的盾牌是红的，精兵都穿朱红衣服。在预备争战的日子，战车上的钢铁闪烁如火，形状如火把。（《那鸿书》2:3，4）

你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。（《以赛亚书》1:18）

这也是《启示录》12:3中的"红龙"以及《撒迦利亚书》1:8中站在番石榴树中间的"红马"所象征的意义。色调源于红色的，诸如猩红、朱红等也象征类似的意义。

306 "有权柄给了那骑马的、可以从地上夺去太平"，象征仁爱、属灵的安全、内在的安息被废除。

"太平"（或译“平安”“和平”）象征从主来的一切，因而象征属于天堂和教会的一切，以及其中生命的福乐。就至高或至内在的意义而言，这些就是“太平"。"太平"就是仁义、属灵的安全、内在的安息，这是由前面推出的。因为当人在主里面，他就与邻舍和平相处，这就是仁爱；他也得到保护免受地狱侵扰，这就是属灵的安全。当他与邻舍和平相处，并得到保护免受地狱侵扰，他就享有远离邪恶和伪谬的内在安息。因此，既然这一切都从主而来，就可以知道在以下经文中"太平"（或译“平安”“和平”）总体上和具体上象征什么：

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。他的政权与平安必加增无穷。（《以赛亚书》9:6，7）

耶稣说："我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。"（《约翰福音》14:27）

耶稣说："我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。"（《约翰福音》16:33）

在他的日子，义人要发旺，大有平安。（《诗篇》72:3，7）

我必与他们立平安的约。（《以西结书》34:25，37:25，26；《玛拉基书》2:4，5）

那报佳音、传平安、报好信、传救恩的，对锡安说"你的神作王了"，这人的脚登山何等佳美！（《以赛亚书》52:7）

愿耶和华赐福给你，向你仰脸，赐你平安。（《民数记》6:24-26）

耶和华必赐力量给他的百姓，耶和华必赐平安的福给他的百姓。（《诗篇》29:11）

耶和华救赎我命脱离攻击我的人，使我得享平安。（《诗篇》55:18）

公义的果效必是平安，公义的效验必是平稳，直到永远。我的百姓必住在平安的居所，安稳的住处，平静的安歇所。（《以赛亚书》32:17，18）

耶稣对他差遣出去的七十人说："无论进哪一家，先要说'愿这一家平安'。那里若有当得平安的人，你们所求的平安就必临到那家。"（《路加福音》10:5，6；《马太福音》10:12-14）

但谦卑人必承受地土，以丰盛的平安为乐。你要细察那完全人，观看那正直人，因为和平人有好结局。（《诗篇》37:11，37）

撒迦利亚预言说："因我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死荫里的人，把我们的脚引到平安的路上。"（《路加福音》1:78，79）

要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。（《诗篇》34:14）

爱慕你律法的人有大平安。（《诗篇》119:165，166）

甚愿你素来听从我的命令，你的平安就如河水。耶和华说："恶人必不得平安。"（《以赛亚书》48:18，22）

耶和华必将平安赐给他的百姓。公义和平安彼此相亲。（《诗篇》85:8，10）

因我的罪过，我的骨头也不安宁。（《诗篇》38:3）

他用苦楚充满我，使我离开平安，我忘记好处。（《耶利米哀歌》3:15，17）

还有许多其他经文。由此可以看出，上述这些就是"太平"所指的。你若持守在属灵的平安中，就会清楚看见这一点。类似的还有这些经文（《以赛亚书》26:12，53:5，54:10，13；《耶利米书》33:6，9；《哈该书》2:9；《撒迦利亚书》8:16，19；《诗篇》4:6-8，120:6，7，122:6-9，128:5，6，147:14）。关于平安至内在地影响一切良善的福乐，可参看《天堂与地狱》（284-290节）。

307 "使人彼此相杀"，象征内心的仇恨、来自地狱的侵扰、内在的不安。

这些就是所象征的，因为"夺去太平"象征夺去仁义、属灵的安全、内在的安息，"红马"象征对圣言的理解在良善方面丧失。因为当不再有良善时，这些就会出现；而当不知道什么是良善时，就不再有良善。没有仁义就有内心的仇恨，没有属灵的安全就有来自地狱的侵扰，没有远离邪恶及其欲望的安息就有内在的不安，这是显而易见的。但这些若不在世上发生，也会在死后发生。"相杀"象征这些，可从下文"刀"的象征意义看出。

308 "又有一把大刀赐给他"，象征真理被邪恶的伪谬所毁灭。

上文（参52节）说明过，"刀"、"剑"象征真理与伪谬争战并毁灭伪谬；在相反的意义上，也象征伪谬与真理争战并毁灭真理。这里的"大刀"象征邪恶的伪谬毁灭良善的真理。之所以说邪恶的伪谬，是因为有些伪谬不属于邪恶，这些不会毁灭真理，但邪恶的伪谬会。"大刀"象征这个，可从接下来所见的"黑马"看出，"黑马"象征对圣言的理解在真理方面丧失；而真理只会被邪恶所毁灭。

309 （第五节）"揭开第三印的时候"象征主对那些将要接受最后审判之人的生命状态的检验。这里所象征的意义与前文（参295节）相似，区别之处如下所述。

310 "我听见第三个活物说"象征照着圣言中的神性真理，如前所述（参296节）。

311 "你来"象征按次序显明第三类人的状态。这从前文的解释可以看出（参297节）；但那里说的是按次序的第一类人，这里说的则是第三类人。

312 "我就观看，见有一匹黑马"象征他们对圣言在真理、因而在教义方面的理解已经丧失。如前所示，"马"象征对圣言的理解。"黑"象征没有真理，因而象征伪谬，因为黑与白相对，而白用来表述真理（参167，231，232节）。白源于光，黑源于暗，即光的缺失，而光就是真理。

但在灵界，黑有两种来源：一种来自火焰之光的缺失，这光是主的属天国度中之人所拥有的光；另一种来自明亮之光的缺失，这光是主的属灵国度中之人所拥有的光。后一种黑与"黑暗"象征的意义相同，前一种黑则与"幽暗”象征的意义相同。这两种黑彼此不同，一种令人憎恶，另一种没那么令人憎恶；它们所象征的伪谬也是如此。在令人憎恶的黑中显现的是那些被称为魔鬼的人；他们憎恶真理，就像猫头鹰憎恶太阳的光。而在不那么令人憎恶的黑中显现的是那些被称为撒但的人；他们不憎恶真理，只是厌弃真理，因此他们可以比作夜枭，而前者则比作猫头鹰。"黑"在圣言中用来表述伪谬，从以下经文可以看出：

拿细耳人素来比雪纯净，他们的面貌比煤炭更黑。（《耶利米哀歌》4:7-8）

对先知而言，白昼变为黑暗。（《弥迦书》3:6）

下阴间的那日，我使黎巴嫩为它变黑。（《以西结书》31:15）

太阳变黑，像毛布。（《启示录》6:12）

日月星辰都要变黑。（《耶利米书》4:27-28；《以西结书》32:7；《约珥书》2:10；3:15；以及其它地方）

显现黑马的正是第三个活物，因为它有脸面像人，这象征圣言的神性真理在智慧方面（参243节），因此这个活物显明，在这些按次序的第三类人那里，不再有任何智慧之真理。

313 "骑在马上的，手里拿着天平"象征对良善与真理的评估，看他们那里的情形如何。"手里拿着天平"象征对真理与良善的评估；因为圣言中一切量度和称重都象征对所论之事的评估。量度和称重象征这样的意义，从《但以理书》中以下内容可以看出：

巴比伦王伯沙撒用从耶路撒冷圣殿掠来的金银器皿饮酒时，有字显在他面前，写着"弥尼，弥尼，提客勒，乌法珥新"，意思是"数算了，数算了，称量了，分裂了"。其解释是这样：弥尼，就是神已经数算你国的年日到此完毕；提客勒，就是你被称在天平里，显出你的亏欠；毗勒斯，就是你的国分裂了，归与玛代人和波斯人。（《但以理书》5:1-2，25-28）

用耶路撒冷圣殿的金银器皿饮酒，同时敬拜别的神，象征对良善与真理的亵渎，这也是"巴比伦"的象征意义。"弥尼"即数算，象征知道他在真理方面的性质；"提客勒"即称量，象征知道他在良善方面的性质；"毗勒斯"即分裂，象征驱散。真理与良善的性质由圣言中的量度和天平来象征，从《以赛亚书》可以看出：

谁曾用手心量诸水，用虎口量苍天，用升斗盛大地的尘土，用秤称山岭，用天平平冈陵。（《以赛亚书》40:12）

在《启示录》中：

天使又量了圣耶路撒冷的城墙，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）

314 （第六节）"我听见在四活物中似乎有声音说"象征主对圣言的神性护卫。四个活物或基路伯象征圣言从至初到至末，以及护卫，免得其内在的真理与良善遭到侵犯（参239节）；因为这些护卫来自主，所以听见的声音在四活物中间；"在它们中间"是指圣言的内在属灵意义，这是主所护卫的。从它所说的话可以看出这象征护卫："一钱银子买一升麦子，一钱银子买三升大麦，油和酒不可糟蹋"；这些话象征，因为对良善与真理的评估如此微小，以至几乎没有，所以要预备，免得隐藏在圣言内部的

神性良善与真理遭到侵犯和亵渎；这是主通过以下方式预备的：使他们最终不知道任何良善，因而也不知道任何真理，只知道纯粹的邪恶与伪谬；因为知道良善与真理的人能够侵犯它们，甚至亵渎它们，但不知道的人则不能。这是护卫圣言的神性治理，见《天命》（221-233节，257节末，258节首）。

315 "一钱银子买一升麦子，一钱银子买三升大麦"象征对良善与真理的评估如此微小，以至几乎没有。之所以象征这个，是因为"升"是量度和所量之物，象征性质，如前所述（参314节）；"麦子"和"大麦"象征良善与真理；"一钱银子"是最小的钱币，象征评估如此微小，以至几乎没有；说"三"升大麦，是因为"三"象征一切，并用来表述真理（参515节）。"麦子"和"大麦"象征良善与真理，这里是指教会从圣言得来的良善与真理，因为一切属于田地和葡萄园的事物都象征属于教会的事物，原因在于，"田地"象征教会在良善及由此而来的真理方面，"葡萄园"象征教会在真理及由此而来的良善方面；因此，当圣言中提到这些时，天使以属灵的方式感知一切，不会理解为别的。如《约珥书》中这些话：

田荒凉，地悲哀，因为五谷毁坏，新酒干竭，油也缺乏。农夫啊，你们要惭愧；修理葡萄园的啊，你们要哀号，因为小麦和大麦与田间的庄稼都灭绝了。（《约珥书》1:10-12）

这一切都象征属于教会的事物。"麦子"和"大麦"象征教会的良善与真理，可从以下经文看出：

约翰论到耶稣说，他要把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了。（《马太福音》3:11-12）

耶稣说："容这两样一齐长，等着收割。当收割的时候，我要对收割的人说，先将稗子薅出来，捆成捆，留着烧；惟有麦子要收在我的仓里。"（《马太福音》13:24-30）

我从主万军之耶和华那里听见，已经决定在全地上施行灭绝的事。他按行列撒种小麦，在定处种大麦；这样，他的神教导他务农相宜，并且指教他。（《以赛亚书》28:22，25-26）

耶和华你的神领你进入美地，那地有小麦和大麦。（《申命记》8:7-8）

这里的"小麦和大麦之地"是指迦南地，它象征教会。

他们要来到锡安的高处歌唱，又流归耶和华施恩之地，就是有五谷、新酒之地。（《耶利米书》31:12）

耶和华也必用上好的麦子使你满足。（《申命记》32:13-14；《诗篇》81:16；《诗篇》147:14）

耶和华对先知以西结说，要为自己做大麦饼，掺杂粪便，吃这饼。（《以西结书》4:12，15）

又对先知何西阿说，要娶一个淫妇；他用一贺梅耳半大麦买了她。（《何西阿书》3:1-2）

这些先知所做的事是为了代表教会中真理的歪曲，因为"大麦"是真理，“掺杂粪便的大麦"是被歪曲和亵渎的真理；"淫妇"也象征被falsified的真理（参134节）。

316 "油和酒不可糟蹋"象征主的预备，免得隐藏在圣言内部的神圣良善与真理遭到侵犯和亵渎。"油"象征爱之良善，"酒"象征由此良善而来的真理；因此“油”象征神圣的良善，"酒"象征神圣的真理。主预备免得它们遭到侵犯和亵渎，由"不可糟蹋"来象征；因为这是"从四活物中间"听见的，因而来自主（参314节）；主所说的，也由祂预备；关于所预备的，见前文（参314，255节）。"油"象征爱之良善，见下文（参778，779节）；"酒"象征由此良善而来的真理，可从以下经文看出：

> 你们一切干渴的都当就近水来；没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃；不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。（《以赛亚书》55:1）
>
> 到那日，大山要滴甜酒，小山要流奶子。（《约珥书》3:18；《阿摩司书》9:13-14）
>
> 欢喜快乐从迦密夺去，在葡萄园里必无歌唱，也无欢呼的声音。踹酒的在酒榨中不得踹出酒来；我使他欢呼的声音止息。（《以赛亚书》16:10；《耶利米书》48:32-33）

"迦密"象征属灵的教会，因为那里有葡萄园。

【2】一切好酒的人哪，都要为甜酒哀号，因为从你们的口中断绝了。修理葡萄园的啊，你们要哀号。（《约珥书》1:5，10-11）

> （类似的还有《何西阿书》9:2-3；《西番雅书》1:13；《耶利米哀歌》2:11-12；《弥迦书》6:15；《阿摩司书》5:11；《以赛亚书》24:6-7，9，11。）
>
> 他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂。他的眼睛必因酒红润。（《创世记》49:11-12）

这是论到主的；"酒"象征神性真理。因此，主设立了圣餐，其中饼象征主在神性良善方面，酒象征主在神性真理方面；对领受的人来说，饼象征神圣的良善，酒象征神圣的真理，都来自主。所以主说：

> 但我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里同你们喝新的那日子。（《马太福音》26:29；《路加福音》22:18）

因为"饼和酒"象征这些，所以麦基洗德出来迎接亚伯兰时，带着饼和酒；他是至高神的祭司，为亚伯兰祝福（《创世记》14:18-19）。

【3】祭物中的素祭和奠祭象征类似的意义（见《出埃及记》29:40；《利未记》23:12-13，18-19；《民数记》15:2-15；28:6-7，18至末尾；29:1-7及以下）。素祭是用麦子的细面，因此代替饼；奠祭是用酒。由此可以看出主这些话的意义：

也没有人把新酒装在旧皮袋里；惟独把新酒装在新皮袋里，两样就都保全了。（《马太福音》9:17；《路加福音》5:37）

"新酒"是新约的神性真理，因而是新教会的；"旧酒"是旧约的神性真理，因而是旧教会的。主在迦拿的婚筵上这些话象征类似的意义：

人都是先摆上好酒，等客喝足了，才摆上次的；你倒把好酒留到如今。（《约翰福音》2:1-10）

【4】主的比喻中论到被强盗打伤的人，撒玛利亚人把油和酒倒在他的伤处，这"酒"也象征类似的意义（《路加福音》10:33-34）。因为"被强盗打伤的人"是指那些被犹太人通过邪恶与伪谬在灵性上打伤的人，撒玛利亚人帮助他，"把油和酒倒在他的伤处"，就是教导良善与真理，并尽可能地医治。神圣的真理由"新酒"和"酒"来象征，这也出现在圣言别处（如《以赛亚书》1:21-22；25:6；36:17；《何西阿书》7:4-5，14；14:6-8；《阿摩司书》2:8；《撒迦利亚书》9:15，17；《诗篇》104:14-15）。因此，圣言中"葡萄园"象征在真理方面来自主的教会。

【5】"酒"象征神圣的真理，也可从其相反的意义看出，即象征被歪曲和亵渎的真理，如以下经文：

淫乱和酒，并新酒，夺去人的心。他们所喝的已经发酸；他们时常行淫。（《何西阿书》4:11，17-18）

"淫乱"象征真理的歪曲；这里的"酒和新酒"也是如此。

在耶和华的手中有杯，其中的酒起沫，杯内满了搀杂的酒。他倒出来，地上的恶人必都喝这酒的渣滓，而且喝尽。（《诗篇》75:8）

巴比伦素来是耶和华手中的金杯，使全地沉醉。万国喝了她的酒就颠狂了。（《耶利米书》51:7）

叫万民喝邪淫、大怒之酒的巴比伦大城倾倒了。若有人拜兽，这人也必喝神大怒的酒；此酒斟在神忿怒的杯中纯一不杂。（《启示录》14:8-10）

因为列国都被她邪淫、大怒的酒倾倒了。（《启示录》18:3）

又记念大巴比伦，叫她喝神烈怒的酒杯。（《启示录》16:19）

地上的居民喝醉了她淫乱的酒。（《启示录》17:1-2）

【6】巴比伦王伯沙撒和他的大臣、皇后、妃嫔用耶路撒冷殿中的器皿喝酒，又赞美金、银、铜、铁、木、石所造的神。（《但以理书》5:2-4）

其中的"酒"只象征圣言和教会的神圣真理被亵渎；因此，随后有字写在墙上，王在那夜被杀（《但以理书》5:25，30）。"酒"象征被歪曲的真理（《以赛亚书》5:11-12，21-22；28:1，3，7；29:9；56:11-12；《耶利米书》13:12-13；23:9-10）。献给偶像的"奠祭"象征类似的意义（《以赛亚书》65:11；57:6；《耶利米书》7:18；44:17-19；《以西结书》20:28；《申命记》32:38）。

“酒"象征神圣的真理，在相反的意义上象征被亵渎的真理，这是出于对应；因为当人在圣言中读到"酒"时，以属灵方式感知一切的天使只理解为这个意义；这就是人的自然层面的思想与天使灵性的思想之间的对应。圣餐中的酒也是如此；因此，通过圣餐得以引入天堂（参224节末）。

317 （第七节）"揭开第四印的时候"，象征主对那些将受末日审判之人的生命状态的察验，如上文所述（参295，302节），但有下文所述的区别。

318 "我听见第四个活物说"，象征按照圣言的神性真理，如上文所述（参296，303节）。

319 "你来"象征按次序显明第四类人的状态。这可从上文的解释看出（参297节）；但那里论的是按次序的第一类，这里论的是第四类。

320 （第八节）"我就观看，见有一匹灰色马"，象征对圣言的理解在良善和真理两方面都被毁灭。

"马"象征对圣言的理解（参298节），"灰色"象征没有生命。对那些不按照教义的真理过良善生活的人来说，圣言中没有生命。因为圣言的字义若没有教义就无法理解，而教义若没有照之而活的生活就无法领悟。原因在于，按照出自圣言的教义而活的生活会打开属灵的心智，来自天堂的光流入其中并光照它，使人能够领悟。那些知道教义的真理却不照之而活的人，并不知道这一点。第四个活物显示"灰色马"，是因为这活物像"飞鹰"，因此象征圣言的神性真理在认知和由此而来的理解方面（参244节）。所以它显明，那些现在所见的人没有任何从圣言来的良善和真理的认知，也没有对这些的理解。这样的人在灵界看起来是灰色的，就像没有生命的人一样。

321 "骑在马上的，名字叫作死，阴间也随着他"，象征属灵生命的熄灭以及由此而来的定罪。

这里的"死"象征属灵的死亡，就是属灵生命的熄灭；"阴间"象征随之而来的定罪。每个人从被造，因而从出生起，都有属灵的生命；但当人否认神、圣言的神圣和永生时，这生命就被熄灭了。它在意志中被熄灭，但仍留在理解力中，或者更确切地说，留在理解的能力中；人正是借着这能力而区别于野兽。因为"死"象征属灵生命的熄灭，"阴间"象征由此而来的定罪，所以"死"与"阴间"在一些地方被同时提及，如以下经文：

> 我必救赎他们脱离阴间，救赎他们脱离死亡。死亡啊，我要作你的灾害；阴间啊，我要作你的毁灭。（《何西阿书》13:14）

> 死亡的绳索缠绕我，阴间的绳索临到我，死亡的网罗迎面而来。（《诗篇》18:5-6，116:3）

他们如同羊群派定下阴间，死亡必牧养他们；阴间要作他的居所，但神必救赎我的灵魂脱离阴间的权柄。（《诗篇》49:15-16）

我拿着阴间和死亡的钥匙。（《启示录》1:18）

322 "有权柄赐给他们，可以杀害地上四分之一的人"，象征教会的一切良善被毁灭。

因为"死"表示人属灵生命的熄灭，"阴间"表示定罪，所以这里的"杀害"表示毁灭人灵魂的生命。灵魂的生命就是属灵的生命。"地的四分之一"象征教会的一切良善，"地"是教会（参二八五节）。

"四分之一"表示一切良善，这一点若不知道圣言中数字的象征意义就无法知道。数字"二"和"四"在圣言中用于良善，象征良善；数字"三"和"六"用于真理，象征真理。因此"四分之一"，或简单说"第四"，象征一切良善；"三分之一"，或简单说"第三"，象征一切真理。所以这里"杀害地的四分之一"象征毁灭教会的一切良善。显然，骑在灰色马上的并没有被赐予权柄去杀害地上居民的四分之一。

此外，"四"在圣言中象征良善与真理的结合。"四"象征这些意义，确实可以从圣言得到证实，如从四活物或基路伯（《以西结书》1章、3章、10章，《启示录》4章），从铜山之间的四辆车（《撒迦利亚书》6章），从四角（《撒迦利亚书》2章（即1:18）），从坛的四角（《出埃及记》27:1-8，《启示录》9:13），从"四位天使站在地的四角，执掌地上的四风"（《启示录》7:1，《马太福音》24:31），又从"追讨罪孽，自父及子，直到三四代"（《民数记》14:18），以及别处关于第三代和第四代的经文。我说，从圣言中这些以及更多的地方可以证实，"四"用于良善，象征良善，也象征良善与真理的结合。但因为若不详细解释这些经文就不清楚，所以只需指出，在天上"四"和"四分之一"所理解的正是这个意思。

323 "可以用刀剑、饥荒、瘟疫、野兽杀害"，象征借着教义的伪谬、生活的邪恶、自我之爱以及由此而来的欲望。

"刀剑"象征真理与邪恶和伪谬的争战并毁灭它们，在相反的意义上，也象征伪谬与良善和真理的争战并毁灭它们，如前所述（参52，108，117节）。因此这里的"刀剑"（因为论述的是教会一切良善的毁灭）象征教义的伪谬。"饥荒"象征生活的邪恶，下文将予以证实。"死亡"象征人的自我之爱，这是因为"死亡"象征属灵生命的熄灭，以及由此而来的与属灵生命分离的自然生命（参321节），而这种生命就是人的自我之爱的生命，因为从这种生命出发，人只爱自己和世界，因而也爱各种各样的邪恶，这些邪恶因那种生命的爱而令他愉悦。"地上的野兽"象征出于那种爱的欲望，这将在下文说明（参567节）。

这里要说一说"饥荒"的象征意义。"饥荒"象征（一）因生活的邪恶而产生的对真理和良善之知识的剥夺和拒绝，因而也象征生活的邪恶；又象征（二）因教会中缺乏真理和良善的知识而产生的对它们的无知；还象征（三）认识和理解它们的渴望。

一、"饥荒"象征因生活的邪恶而产生的对真理和良善之知识的剥夺和拒绝，因而也象征生活的邪恶，这可以从以下经文得到证实：

他们必被刀剑、饥荒灭绝，他们的尸首必给空中的飞鸟和地上的野兽作食物。（《耶利米书》16:4）

荒凉、毁灭、饥荒、刀兵，这几样临到你。（《以赛亚书》51:19）

看哪，我必刑罚他们，少年人必被刀剑杀死，他们的儿女必因饥荒灭亡。（《耶利米书》11:22）

愿你将他们的儿女交与饥荒，倾倒在刀剑的力量之下，使他们的男人被死亡所灭。（《耶利米书》18:21）

我必使刀剑、饥荒、瘟疫临到他们，使他们像极坏的无花果，坏得不可吃。我必用刀剑、饥荒、瘟疫追赶他们。（《耶利米书》29:17-18）

我必使刀剑、饥荒、瘟疫临到他们，直到他们从地上灭绝。（《耶利米书》24:10）我向你们宣告自由，就是使你们自由于刀剑、饥荒、瘟疫之下，并且使你们在天下万国中抛来抛去。（《耶利米书》34:17）

因你玷污了我的圣所，你的民三分之一必遭瘟疫而死，必因饥荒消灭；三分之一必倒在刀下。当我打发灭人、使人饥荒的恶箭临到他们，就是为灭人而打发的。（《以西结书》5:11-12，16-17）

在外有刀剑，在内有瘟疫、饥荒。（《以西结书》7:15）

行这一切可憎的邪恶事，他们必倒在刀剑、饥荒、瘟疫之下。（《以西结书》6:11-12）

我将这四样大灾，就是刀剑、饥荒、恶兽、瘟疫降在耶路撒冷，将人与牲畜从其中剪除。（《以西结书》14:13，15，21）

（此外还有别处，如《耶利米书》14:12-13，15-16，42:13-14，16-18，22，44:12-13，27；《马太福音》24:7-8；《马可福音》13:8；《路加福音》21:11。）

这些经文中的"刀剑""饥荒""瘟疫"和"野兽"，与这里的"刀剑""饥荒""死亡"和"地上的野兽"象征相似的意义。因为圣言的每一部分都有属灵的意义，其中"刀剑"是借着伪谬毁灭属灵的生命，"饥荒"是借着邪恶毁灭属灵的生命，“地上的野兽"是借着对伪谬和邪恶的欲望毁灭属灵的生命，"瘟疫"和"死亡"是完全的毁灭，因而是定罪。

二、"饥荒"象征因教会中缺乏真理和良善的知识而产生的对它们的无知，这也可以从圣言的多处得到证实（如《以赛亚书》5:13，8:19-22；《耶利米哀歌》2:19，5:8-10；《阿摩司书》8:11-14；《约伯记》5:17，20；以及别处）。

三、"饥荒"或饥饿象征认识和理解教会的真理和良善的渴望，这从以下经文可以看出（《以赛亚书》8:21，32:6，49:10，58:6-7；《撒母耳记上》2:4-5；《诗篇》33:18-19，34:10-11（即9-10），37:18-19，107:8-9，35-37，146:7；《马太福音》5:6，25:35，37，44；《路加福音》1:53；《约翰福音》6:35；以及别处）。

324 （第九节）"揭开第五印的时候"，象征主对那些在末日审判之日将要得救之人的生命状态的查验，他们在此期间被保留。

这里论述的是这些人，从下文可以明显看出。但要知道，整个第二十章都论述他们以及类似的人，关于该章的解释可参840至874节，从中可以清楚看出他们是什么人，以及为何被保留。

325 "我看见在祭坛底下，有为神的道并为作见证被杀之人的灵魂"，象征那些被邪恶者憎恨、鄙视和拒绝的人，因为他们按照圣言的真理生活，并承认主的神性人性，他们被主保守，免得受迷惑。

"在祭坛底下"象征较低的地方，那里的人被主保守。"祭坛"象征出于爱之善对主的敬拜。这里的"被杀之人的灵魂"并非指殉道者，而是指那些在灵界被邪恶者憎恨、鄙视和拒绝的人，他们可能被龙的跟随者和异端迷惑。"为神的道并为作见证"象征因为按照圣言的真理生活，并承认主的神性人性。在天上，见证只赐给那些承认主的神性人性的人，因为主是作见证的，也使天使作见证（参16节），"因为预言中的灵意乃是为耶稣作见证"（《启示录》19:10）。

【2】那些灵魂在祭坛底下，可知他们正受主保守。主保守活出仁义的生活的所有人，使他们免受恶者伤害；最后审判之后，当恶者被移走后，他们从避难之处被放出来，并提升上天。在最后审判过后，我常见到他们从地面以下的低处被领出来护送上天。

【3】“被杀的”表示在灵界被恶人排斥、鄙视和憎恨的人，他们会被引入歧途，也表示那些盼望认识真理，但由于教会充斥伪谬而无法认识真理的人们；从下列引用的章节可以看出：

> 耶和华神如此说，你要牧养这将宰的群羊，买他们的宰了他们。于是我牧养这将宰的群羊，就是群羊中最困苦的。（《撒迦利亚书》11:4-5，7）

> 我们终日被杀，人看我们如将宰的羊。耶和华啊，求你不要丢弃我们。（《诗篇》44:22-23，即21-22）

> 将来雅各要扎根，他岂像杀他的被杀戮吗？（《以赛亚书》27:6-7）

我听见锡安女子的声音说，我有祸了，我的心因杀人的发昏。（《耶利米书》4:31）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》24:9；《约翰福音》16:2-3）

主对门徒说了这些话，但门徒是指所有敬拜主、按照主圣言的真理生活的人。

【4】灵界的邪恶者不断想要杀害他们。但因为在那里无法杀害他们的身体，就不断想要杀害他们的灵魂。当无法做到这一点时，就对他们怀着如此的仇恨，以至于没有什么比伤害他们更令他们愉悦的了。这就是为什么他们被主保守，当邪恶者在末日审判之后被投入地狱时，他们就从保守之处被领出来。但请参看关于第二十章的解释，其中846节论述了他们。

圣言中"杀害"象征毁灭灵魂，这就是属灵的杀害，这从许多经文可以看出，也可从以下经文看出（《以赛亚书》14:19-21，26:21；《耶利米书》25:33；《耶利米哀歌》2:21；《以西结书》9:1，6；《启示录》18:24）。

326 （第十节）"大声喊着说"，象征内心的痛苦，从下文可以看出。

327 "圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢"，象征对末日审判为何迟延，以及那些因他们持守圣言和主的神性而对他们施加暴力的人为何不被除去的诉求。

"主啊，你不审判，要等到几时呢"，象征末日审判为何迟延。"给我们伸流血的冤"，象征那些因他们承认主的神性人性并按照主圣言的真理生活而对他们施加暴力的人，为何不按公义被定罪。"血"象征对他们施加的暴力（参379节）。"住在地上的人"是指灵界的邪恶者，他们被保守，免受这些邪恶者的伤害。

328 （第十一节）"于是有白衣赐给他们各人"，象征他们被赐予与那些拥有神性真理的天使的交流与联结。

"衣服"象征真理（参166节），"白衣"象征纯正的真理（参212节）。衣服有这样的象征意义，是因为天上所有的人都按照他们所拥有的真理穿衣，每个人的衣服都与他所联结的天使社群相应。因此，当联结形成时，他们立刻显现为穿着相似的衣服。这就是为什么"有白衣赐给他们各人"象征他们被赐予与那些拥有神性真理的天使的交流与联结。"袍子""外袍""外衣"象征总体上的真理，因为它们是总体上的遮盖物。

知道这层象征意义的人，就能明白隐藏在下列经文中的奥秘：以利亚找到以利沙时，将自己的外衣搭在他身上（《列王纪上》19:19）；以利亚用他的外衣打水，水就左右分开（《列王纪下》2:8）；以利沙也这样做（《列王纪下》2:14）；以利亚被接升天时，身上的外衣掉下来，以利沙拾起那外衣（《列王纪下》2:12-13）。

因为以利亚和以利沙在圣言方面代表主，因此他们的外衣象征圣言总体上的神性真理。同样，亚伦以弗得的外袍象征什么，在它的底边周围有蓝色、紫色的石榴，和金铃铛（《出埃及记》28:31-35）。这象征总体上的神性真理，可参见在伦敦出版的《天堂的奥秘》（9825节）。

"外衣"和"袍子"在下列经文中有相似的象征意义：

靠海的君王必都下位，除去朝服。（《以西结书》26:16）

文士和法利赛人一切所做的事都是要叫人看见，所以将他们衣裳的繸子做长了。（《马太福音》23:5）

我的民兴起如仇敌，从那些安然经过不愿打仗之人身上剥去外衣。（《弥迦书》2:8）

还有其它地方。

329 "又有话对他们说，还要安息片时，等着一同作仆人的和他们的弟兄也像他们被杀，满足了数目"，象征末日审判还要稍微延迟一些，直到从各处聚集那些同样因承认主的神性人性并按照主圣言的真理生活而被邪恶者憎恨、鄙视和拒绝的人。

从上文所述可以看出这些话的象征意义。《以赛亚书》中有相似的象征意义：

死人要复活，睡在尘埃中的要醒起歌唱。我的百姓啊，你们要来进入内室，关上门，隐藏片时，等到忿怒过去。因为耶和华从他的居所出来，要刑罚地上居民的罪孽。地也必露出其中的血，不再掩盖被杀的人。（《以赛亚书》26:19-21）

但正如上文所说，关于这些人和类似的人，在第二十章及以后有论述，从840节到874节有详细解释。

330 （第十二节）"揭开第六印的时候"象征由主进行的、对那些内在邪恶之人的生命状态的检查，最后的审判将临到他们。从接下来的内容可以明显看出，所论述的就是这类人。但为了理解这些事，有必要揭示两个奥秘：

第一，最后的审判并非施行于所有人，而是针对那些外在形式上看似基督徒、口中承认教会的教义、但内在形式或内心却反对这些教义的人。正因为他们是这样的人，所以就外在而言，他们与最低层天相连；但就内在而言，却与地狱相连。

第二，只要他们还与最低层天相连，他们意愿和爱的内在就保持关闭状态，因此在他人面前不显为恶人。但当他们与最低层天分离时，他们的内在就被打开，这内在与外在完全相反。他们通过外在伪装和谎称自己是天堂的天使，他们所居住的地方是天堂。这些所谓的"天堂"就是在最后审判时过去了的天（《启示录》21:1）。关于这一点的更多内容，可参看《最后的审判》第70-71节和《最后的审判续篇》第10节。

331 "我又看见地大震动"象征教会的状态在那些人当中完全改变，以及由此产生的恐惧。

"地震"象征教会状态的改变，这是因为"地"象征教会（285节），又因为在灵界中，当某处的教会状态败坏并发生改变时，就会发生地震。由于地震预示着那些人的灭亡，所以就产生了恐惧。灵界中的地，其外观与物质界中的地相似（260节）。但是，那里的地，如同那个世界中的其它一切事物一样，都源于灵性，因此会随着居住其上之人的教会状态而改变。当教会的状态败坏时，地就震动颤抖，甚至下沉并移离原位。最后的审判临近和发生时的情形，可参看《最后的审判》小册子。

由此可知，在以下经文中"地震""震动"和"摇撼"的含义：

多处必有饥荒、瘟疫、地震。（《马太福音》24:7；《马可福音》13:8；《路加福音》21:11）

这些话是论到最后的审判说的。

我在忿怒的火中说话，那日必有大地震，甚至地面上的所有人都要震动，山岭也要倾覆。（《以西结书》38:19-20）

又有大地震，自从地上有人以来，没有这样大、这样厉害的地震。（《启示录》16:18）

我要震动诸天，在万军之耶和华的忿怒中，地要摇撼，离其本位。（《以赛亚书》13:13）

地的根基震动了，地大大震动了，因为其上的罪孽沉重。（《以赛亚书》24:18-20）

地因祂发怒就震动摇撼，山的根基也震动，因为祂发怒。（《诗篇》18:7）

大山因祂震动，磐石因祂崩裂。（《那鸿书》1:5-6）

其它地方也有类似经文（《耶利米书》10:10；49:21；《约珥书》2:10；《哈该书》2:6-7；《启示录》11:19等处）。

但要明白，这些事发生在灵界，而非物质界。在物质界中，这些事象征上述所说的那些事。

332 "日头变黑像毛布，月亮变红像血"象征在那些人当中，爱的一切良善都被玷污，信仰的一切真理都被歪曲。

"日头"象征主的神性之爱，以及由此而来的从主发出的爱之良善；在反面意义上，则象征对主之神性的否认，以及由此而来的被玷污的爱之良善，这在前文已述（参53节）。因为"日头"象征爱之良善，所以"月亮"就象征信仰之真理。日头因火而发红，月亮因来自日头的光而发白，火象征爱之良善，光象征由此良善而来的真理。关于月亮，也可参看前文所引的经文（参53节）。日头被说成"变

黑像毛布"，是因为被玷污的良善本身就是邪恶，而邪恶是黑暗的。月亮被说成"变红像血"，是因为"血"象征神性真理，在反面意义上则象征被歪曲的神性真理，这在后文会述及（参379节，684节）。关于日头和月亮，《约珥书》中也有几乎相同的说法：

> 日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在耶和华大而可畏的日子未到以前。（《约珥书》2:31）

333 （第十三节）"天上的星辰坠落于地"象征良善与真理的一切知识都消散了。

"星辰"象征良善与真理的知识，这在前文已述（参51节）。"从天上坠落于地"就是消散，这是显而易见的。在灵界中，当良善与真理的知识消亡时，也能看见星辰从天上坠落到那里的地上。

334 "如同无花果树被大风摇动，落下未熟的果子"象征通过与属灵之人分离的自然之人的推理。

之所以说这象征某事，尽管这是一个比喻，是因为圣言中的一切比喻同样都是对应，在灵义上与所论述的事物相关联。这里也是如此："无花果树"按对应象征人的自然的良善与其灵性的良善的结合；但在反面意义上，则象征人的自然的良善与其灵性的良善的分离，这就不是良善了。因为与属灵之人分离的自然之人，会通过推理歪曲良善与真理的知识（这些知识由星辰所象征），所以"无花果树被大风摇动"就象征这一点。"风"和"暴风"象征推理，这从圣言中的许多经文可以看出。但因为这是一个比喻，就不必在此引证了。"无花果树"象征人的自然的良善，是因为每一种树都象征教会在人里面的某种事物，因而也象征人在这方面的状态。以下经文可作为证实：

> 天上的万象都要消没，好像葡萄树的叶子凋落，又像无花果树的叶子凋落。（《以赛亚书》34:4）

> 我必使他们灭绝，葡萄树上必没有葡萄，无花果树上必没有果子，叶子也必枯干。（《耶利米书》8:13）

> 你一切保障必像无花果树上初熟的无花果，若一摇撼，就落在想吃之人的口中。（《那鸿书》3:12）

此外还有其他经文（《耶利米书》24:2-3，5，8；《以赛亚书》38:21；《耶利米书》29:17-18；《何西阿书》2:12；9:10；《约珥书》1:7，12；《撒迦利亚书》3:10；《马太福音》21:18-21；24:32-33；《马可福音》11:12-14，20-24；《路加福音》6:44；13:6-9）。在这些经文中，"无花果树"所指的都是同样的意思。

335 （第十四节）"天就挪移，好像书卷被卷起来"象征与天堂的分离和与地狱的结合。

之所以说"天就挪移，好像书卷被卷起来"，是因为人的内在理智和由此而来的思维就像天堂一样。因为人的理智能够被提升到天堂之光中，在提升时能与天使一同思想神、爱、信仰和永生。但如果人的意愿没有同时被提升到天堂之热中，那么这人就没有与天堂的天使结合，因而就不像天堂。关于这一点，可参看《圣爱与圣智》第五章。通过这种理智能力，这里所论述的恶人能够与最低层天堂的天使相交往。但当天使与他们分离时，他们的天堂就挪移了，"好像书卷被卷起来"。"被卷起来的书卷"是指卷起来的羊皮卷，因为他们的书是羊皮卷。之所以用书卷作比喻，是因为书卷也指圣言（参256节）。因此，当它像羊皮卷一样被卷起来时，其中的内容就看不见了，就好像不存在一样。因此，《以赛亚书》中也有类似的说法：

> 天上的万象都要消没，天被卷起，好像书卷，其上的万象残败，好像叶子从无花果树上凋落。（《以赛亚书》34:4）

"万象"是指从圣言而来的教会的良善与真理（参447节）。由此可以看出，"天就挪移，好像书卷被卷起来"象征与天堂的分离和与地狱的结合。与天堂的分离就是与地狱的结合，这是显而易见的。

336 "每座山和每座岛都从其位置被挪移"象征一切仁爱的良善和信仰的真理都消失了。

若非通过灵义，无人能看出这些话有这样的象征意义。之所以有这样的象征意义，是因为"山"表示那些处于仁爱的良善中的人，这是由于天使居住在山上——那些处于对主之爱中的天使住在较高的山上，那些处于对邻舍之爱中的天使住在较低的山上。因此，"每座山"象征一切仁爱的良善。"岛"表示那些远离对神的敬拜之人（参34节），这里指那些处于信仰中、却不那么处于仁爱之良善中的人。因此，在抽象意义上，"每座岛"象征一切信仰的真理。"从其位置被挪移"象征消失。正因为天使居住在大山和小山上，所以圣言中"大山"和"小山"象征天堂和教会——那里有对主的爱和对邻舍的爱，因而主在那里。在反面意义上，则象征地狱——那里有对自我的爱和对世界的爱。"大山"和"小山"象征天堂和教会——那里有对主的爱和对邻舍的爱，因而主在那里，这从以下经文可以看出：

> 我要向山举目，我的帮助从何而来。（《诗篇》121:1）

> 看哪，在山上有报佳音、传平安之人的脚。（《那鸿书》1:15；《以赛亚书》52:7）

> 大山和小山哪，你们都要赞美耶和华。（《诗篇》148:9）

> 神的山就是巴珊山，多峰多岭的山就是巴珊山。你们多峰多岭的山哪，为何嫉视神所愿居住的山？耶和华必住这山，直到永远。（《诗篇》68:15-16）

> 大山踊跃如公羊，小山跳舞如羊羔。大地啊，你因见主的面就要震动。（《诗篇》114:4-7）

> 我必从雅各中领出后裔，从犹大中领出承受我众山的。我的选民必承受，我的仆人要在那里居住。（《以赛亚书》65:9）

（在世代的终结时，）那时，在犹太的应当逃到山上。（《马太福音》24:16）

耶和华啊，你的公义好像高山。（《诗篇》36:6）

耶和华必出去与那些国争战。那日，他的脚必站在耶路撒冷前面朝东的橄榄山上。（《撒迦利亚书》14:3-4）

因为"橄榄山"象征神性之爱，所以主白天在圣殿里教训人，夜里出城，在橄榄山住宿。（《路加福音》21:37；22:39；《约翰福音》8:1）因此，主在那山上与门徒谈论他的降临和世代的终结。（《马太福音》24:3；《马可福音》13:3及以下）而且主从那里去耶路撒冷受难。（《马太福音》21:1；26:30；《马可福音》11:1；14:26；《路加福音》19:29，　37；21:37；22:39）

因为"山"象征天堂和爱，所以耶和华降临在西奈山顶，颁布律法。（《出埃及记》19:20；24:17）

因此，主在高山上，在彼得、雅各和约翰面前变了形象。（《马太福音》17:1）

因此，锡安建在山上，耶路撒冷也是如此，二者在圣言的许多地方被称为"耶和华的山"和"圣山"。

"大山"和"小山"在其它地方也有类似的象征意义（如《以赛亚书》7:25；30:25；11:9；44:23；49:11，　13；55:12；《耶利米书》16:15-16；《以西结书》36:8；《约珥书》3:17-18；《阿摩司书》4:1，　13；9:13-14；《诗篇》65:6；80:8，　10；104:5-10，　13）。

"大山"和"小山"象征这些爱，从它们的反面意义可以更清楚地看出，在反面意义上它们象征地狱中的爱，即对自我的爱和对世界的爱，这从以下经文可以看出：

耶和华的日子必临到一切高大的山冈和一切峻峭的冈陵。（《以赛亚书》2:12，　14）

一切山洼都要填满，大小山冈都要削平。（《以赛亚书》40:3-4）

山岭必崩裂，陡岩必塌陷。（《以西结书》38:20-21）

你这行毁灭的山哪，就是毁灭全地的山，我与你反对，必使你成为烧毁的山。（《耶利米书》51:25）

我观看大山，不料，尽都震动，小山也都摇来摇去。（《耶利米书》4:23-25）

因为在我怒中有火烧起，烧到阴间的深处，把地和地的出产尽都焚烧，山的根基也烧着了。（《申命记》32:22）

我必使大小山冈都变为荒场。（《以赛亚书》42:15）

看哪，雅各啊，我已使你成为有快齿打粮的新器具，你要把山岭打得粉碎，使冈陵如同糠秕，风要吹去。（《以赛亚书》41:15-16）

你们的脚未在昏暗山上绊跌之先，当将荣耀归给耶和华。（《耶利米书》13:16）

那女人（巴比伦）所坐的七座山，别无他意。（《启示录》17:9）（此外还有其他经文，如《以赛亚书》14:13；《耶利米书》50:6；9:10；《以西结书》6:3，　　13；34:6；《弥迦书》6:1-2；《那鸿书》1:5-6；《诗篇》46:2-3。）

由此可以看出，"每座山和每座岛都从其位置被挪移"是什么意思；以及后文中"各海岛都逃避了，众山也不见了"（《启示录》16:20，参714节）是什么意思。

337 （第十五节）"地上的君王、臣宰、财主、千夫长、壮士，和一切为奴的、自主的"象征那些在分离之前处于对真理与良善的理解中、处于对这些事物的认知的知识中、处于学识中的人——或从他人那里、或从自己而来，然而却没有按照这些事物生活。

若非知道在灵义中"君王""臣宰""财主""千夫长""壮士""为奴的"和"自主的”各自象征什么，无人能知道这一切按其次序象征这些事物。在灵义中，"君王"象征那些处于真理中的人；"臣宰"象征那些处于良善中的人；"财主"象征那些处于真理的认知中的人；"千夫长"象征那些处于良善的认知中的人；"壮士"象征那些处于学识中的人；"为奴的"象征那些从他人那里拥有这些事物的人，因而是从记忆中拥有的；"自主的"象征那些从自己拥有这些事物的人，因而是从判断中拥有的。但若从圣言中证实所有这些名称所象征的这些人，就太冗长了。"君王"象征什么，前面已经说明（参20节）；"财主"象征什么（参206节）；"臣宰"象征什么，从《耶利米书》5:5、《那鸿书》3:10、《约拿书》3:7可以看出；因为"大"是论及良善的（参896、898节）。"壮士"以及"为奴的和自主的"是指那些处于学识中的人——从他人那里或从自己而来，这将在下文看到。

之所以说那些处于这些事物中、然而却没有按照这些事物生活的人，是因为恶人，甚至极恶之人，也能处于对真理与良善的认知的知识和理解中，也能处于丰富的学识中，但因为他们没有按照这些事物生活，实际上就不在这些事物中。因为仅仅在理智中、而不同时在生活中的东西，并不在人里面，而是在人外面，如同在前院中；但同时在生活中的东西，才在人里面，在人内部，如同在房屋中。因此，后者被保留，前者被弃绝。

338 "他们把自己藏在洞穴和山岩中"象征如今他们处于邪恶中和邪恶的伪谬中。

"把自己藏在洞穴和山岩中"象征处于邪恶和邪恶的伪谬中，这是因为那些在世人面前假装处于爱之良善中、然而实际上处于邪恶中的人，死后会把自己藏在洞穴里；那些假装处于信仰的真理中、然而实际上处于邪恶的伪谬中的人，则把自己藏在山岩中。入口看起来像地上的孔洞，像山中的裂缝，他们如同蛇一般钻进去，把自己藏在里面。我多次看见这些就是他们的住所。因此，"洞穴"象征这些人的邪恶，"孔洞"和"裂缝"象征邪恶的伪谬，这从以下经文可以看出：

到那日，人必进入岩石的洞穴和岩石的裂缝中，当耶和华兴起使地大大震动的时候。（《以赛亚书》2:19， 21）

到那日，人必因耶和华的惊吓，进入岩石的裂隙和岩石的裂缝中。（《以赛亚书》2:21）

他们必住在山谷的裂隙中、地上的孔洞里和岩石中。（《约伯记》30:6）

住在裂缝中的啊，你心中的狂傲欺哄了你。（《俄巴底亚书》3节）

到那日，它们必来，都落在荒凉的河道和岩石的裂缝中。（《以赛亚书》7:19）

宫殿必被撇下，山冈和瞭望楼必永远成为洞穴。（《以赛亚书》32:14）

住在岩石孔洞中的啊，你心中的狂傲欺哄了你。（《耶利米书》49:16）

他们必在各山各冈上猎取他们，从岩石的孔洞中搜寻他们；他们不能在我面前隐藏，他们的罪孽也不能掩盖。（《耶利米书》16:16-17）

到那日，吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口，断奶的婴儿必按手在毒蛇的穴上。（《以赛亚书》11:8）

339 （第十六节）339 "他们对山和岩石说：倒在我们身上吧，把我们藏起来，躲避坐宝座者的面和羔羊的忿怒"象征通过伪谬确认邪恶、从邪恶生出伪谬，以至于不承认主的任何神性。

"山"象征邪恶的爱，因而象征邪恶（336节），"岩石"象征信仰的伪谬；"倒在他们身上并把他们藏起来"象征防御来自天堂的流注；这是通过伪谬确认邪恶、从邪恶生出伪谬来实现的，因此这就是所象征的意义；"躲避坐宝座者的面和羔羊的忿怒"象征以至于不承认主的任何神性，"坐宝座者"指主的神性本源，"羔羊"指主的神性人性；主就这两方面而言都在宝座上，如前所示。之所以说"躲避他的面和他的忿怒"，是因为所有在洞穴和岩石中的人都不敢从中迈出一步，甚至不敢伸出一根指头，因为他们若这样做就会遭受痛苦和折磨；原因在于他们憎恨主，以至于无法提及主的名；而主的神性气场充满万有，他们无法将其驱除，只能通过伪谬确认邪恶、从邪恶生出伪谬来抵挡；邪恶的快乐促使他们这样做。经上有类似的表达：

他们必对大山说：遮盖我们！对小山说：倒在我们身上！（《何西阿书》10:8）

那时，人要对大山说：倒在我们身上！对小山说：遮盖我们！（《路加福音》23:30）

这些话的灵义在字义中无法显现，但从灵义中可以看出，当末日审判进行时，那些处于邪恶中却想要处于良善中的人，起初会遭受严重的痛苦，而那些通过伪谬确认自己邪恶的人所受的痛苦则较轻，因为后者用伪谬遮盖自己的邪恶，前者却暴露自己的邪恶，因而无法承受神性的流注，如下文所述。他们投身其中的洞穴和岩洞都是对应物。

340 （第十七节）"因为他忿怒的大日到了，谁能站得住呢"象征这些人因末日审判而与良善和忠信者分离，从而使自己变成这样，否则他们无法承受。

"羔羊忿怒的大日"象征末日审判之日；"谁能站得住"象征因痛苦而无法承受。当末日审判临近时，主与天堂一同降临；在灵界中，那些在下面的人里面，只有内在良善的人才能承受主的降临；而内在良善的人，就是那些逃避邪恶如同逃避罪、并仰望主的人。"主忿怒的日子"象征末日审判，这从以下经文可以明显看出：

耶和华发烈怒的日子未到以前，耶和华忿怒的日子未临到你们以前，或者你们可以在耶和华发怒的日子隐藏起来。（《西番雅书》2:2-3）

看哪，耶和华的日子临到，必有残忍、忿恨、烈怒。（《以赛亚书》13:9， 13）

耶和华的大日临近，那是忿怒的日子，是急难困苦的日子，是黑暗幽冥的日子。（《西番雅书》1:14-15）

你的忿怒临到了，审判死人的时候也到了，你的仆人众先知和众圣徒得赏赐的时候也到了，败坏那些败坏世界之人的时候也到了。（《启示录》11:18）

当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡，因为他的怒气快要发作。凡投靠他的，都是有福的。（《诗篇》2:12）

341 我要在此添加这段见闻录：

我看见英格兰教会的神职人员聚集了六百人，他们向主祷告，请求获准升入高层天堂的一个群体；获准后，他们就升上去了。

当他们进入时，看见了他们的国王，就是当今在位国王的祖父，他们非常欢喜；国王随即走近他们中间的两位主教，他在世时认识他们，与他们交谈并询问："你们是怎么来到这里的？"他们回答说，他们向主祈求，就获准了。国王对他们说："你们为什么向主祈求，而不是向父神祈求？"他们说，他们在下面是这样受教导的。国王说："我不是在世上多次告诉你们，应当到主这里来，而且仁义是首要的吗？那时你们对主是怎么回答的？"他们被赋予回忆，记起自己曾回答说，到父那里就是到子那里。

但国王周围的天使们说："你们错了，你们并没有这样想，到父神那里并不是到主那里，而是到主那里才是到父神那里，因为二者为一，如同灵魂与身体为一。谁会到人的灵魂那里，从而到他的身体那里呢？人岂不是到他所看见的身体那里，同时也到了他所看不见的灵魂那里吗？"听到这话，他们沉默了。

国王走近两位主教，手里拿着两件礼物，说："这是天堂的礼物。"那是用金子做成的天堂形状；国王正要递给他们，这时一片暗云遮蔽了他们，把他们隔开了。于是他们从上来的路下去了，并把这些写在书上。

其余的英格兰教会神职人员听说他们的同伴获准升入高层天堂，就聚集在山脚下等候他们回来；当他们回来时，问候他们的弟兄，讲述在天堂发生的事，以及国王赐给主教们两个金子做的天堂形状，外观极其美丽，但从他们手中掉落了。

然后他们公开走进附近的一片树林，彼此交谈，四处张望看是否有人偷听，但还是被听到了。他们谈论一致与和谐，然后谈到首位与统治权：主教们发言，其余的人表示赞同。突然，令我惊讶的是，他们不再显为许多人，而是显为一个巨人，面容像狮子的面，头上戴着塔状冠冕，冠冕上有王冠，他高声说话，大步前行，回头说："除了我，谁有权柄统治？"

天堂的国王向下观看，起初看见所有人合为一体，然后看见许多人同心合意，大多数人穿着世俗的衣服，他就说了出来。

启示录第七章

全章内容的灵义概要

本章论述那些现在和将来在基督徒天堂中的人：

首先论述他们与恶人的分离（1-3节）；其后，论述那些处于对主之仁爱并由此处于智慧中的人，他们构成较高的天堂（4-8节）；以及论述那些因与恶争战而从主获得仁义及其信仰的人，他们构成较低的天堂（9-17节）。

各节经文内容的灵义概要

1.""此后，我看见四位天使站在地的四角"，象征现在整个天堂正努力施行最后的审判（342节）；"执掌地上四方的风，叫风不吹在地上、海上和树上"，象征主抑制并阻止更近因而更强的流注进入下层，那里善人与恶人混杂在一起（343节）。

2-3. "我又看见另有一位天使，从日出之地上来"，象征主的眷顾和管理（344节）；"拿着永生神的印"，象征唯独他认识所有人和每一个人，并能将他们彼此区分和分离（345节）；"他就向那得着权柄能伤害地和海的四位天使大声喊着说：地与海并树木，你们不可伤害"，象征主抑制并阻止更近更强的流注进入下层（346节）；"等我们印了我们神众仆人的额"，象征直到那些从主获得出于良善的真理之人被分离出来（347节）。

4. "我听见以色列人各支派中受印的数目有十四万四千"，象征所有承认主为天地之神，并从主通过圣言获得出于爱之良善的教义真理之人（348节）；“从以色列众支派中受印的"，象征由他们构成的主的天堂和教会（349节）。

5."犹大支派中受印的有一万二千"，象征属天之爱，即对主之仁爱，以及在新天堂和新教会中所有将拥有这爱的人（350节）；"流便支派中受印的有一万二千"，象征那些将在那里之人出于属天之爱的智慧（351节）；"迦得支派中受印的有一万二千"，象征那些将在那里之人生命的用途，这些用途属于出于那爱的智慧（352节）。

6."亚设支派中受印的有一万二千"，象征他们的相互之爱（353节）；"拿弗他利支派中受印的有一万二千"，象征他们对用途的觉察以及为何是用途（354节）；"玛拿西支派中受印的有一万二千"，象征他们服务的意愿和行为（355节）。

7."西缅支派中受印的有一万二千"，象征他们的属灵之爱，即对邻舍之爱（356节）；"利未支派中受印的有一万二千"，象征他们出于良善对真理的情感，由此产生聪明（357节）；"以萨迦支派中受印的有一万二千"，象征他们生命的良善（358节）。

8."西布伦支派中受印的有一万二千"，象征他们良善与真理的婚姻之爱（359节）；"约瑟支派中受印的有一万二千"，象征他们良善与真理的教义（360节）；"便雅悯支派中受印的有一万二千"，象征他们按照教义出于良善的真理生活（361节）。

9."此后我观看，见有许多的人，没有人能数过来"，象征所有其余不在上述所列之中，但仍在主的新天堂和新教会中的人，他们构成最低层天堂和外在教会，其性质除了主以外无人知道（363，364节）；"是从各国、各族、各民、各方来的"，象征基督教界中所有在宗教上出于良善并在教义上处于真理的人（365节）；"站在宝座和羔羊面前"，象征听从主并行他所吩咐的（366节）；"身穿白衣，手拿棕树枝"，象征与较高天堂的交流和联结，以及出于神性真理的认信（367节）。

10."大声喊着说：愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊"，象征发自内心承认主是他们的救主（368节）。

11."众天使都站在宝座和众长老并四活物的周围"，象征整个天堂中所有听从并行主所吩咐的（369节）。

12."又俯伏在宝座前，敬拜神"，象征他们内心的谦卑，以及出于谦卑对主的敬拜（370节）。"说：阿们"，象征神性真理，以及由此而来的确认（371节）；"颂赞、荣耀、智慧、感谢"，象征主的神性属灵之物（373节）；"尊贵、权能、力量"，象征主的神性属天之物（373节）；"都归与我们的神，直到永永远远"，象征这些在主里面并从主而来直到永远（374节）；"阿们"，象征众人的同意（375节）。

13-14. "长老中有一位问我说：这些穿白衣的是谁？是从哪里来的？我对他说：我主，你知道"，象征想要知道和询问的意愿，以及回答和告知（376节）；"他向我说：这些人是从大患难中出来的"，象征他们是经历试探并与恶和伪争战的人（377节）；"曾洗过自己的衣服"，象征他们洁净了自己宗教中出于伪谬的恶（378节）；"又用羔羊的血把衣服洗白净了"，象征他们通过真理洁净了出于恶的伪谬，从而被主改造（379节）。

15."所以，他们在神宝座前，昼夜在他殿中侍奉他；坐宝座的要用帐幕覆庇他们"，象征他们在主的面前，并在主的教会中持续忠实地按照从主领受的真理生活（380节）。

16."他们不再饥、不再渴"，象征此后他们不再缺乏良善和真理（381节）；"日头和炎热也必不伤害他们"，象征此后他们不再有对恶的欲望，也不再有对恶之伪谬的欲望（382节）。

17."因为宝座中的羔羊必牧养他们"，象征唯独主将教导他们（383节）；"领他们到生命水的泉源"，象征并通过圣言的真理引领他们与他联结（384节）；"神也必擦去他们一切的眼泪"，象征他们不再与恶及其伪谬争战，因而不再处于痛苦中，而是处于良善和真理中，因而从主获得属天的喜乐（385节）。

342 （第一节）"此后，我看见四位天使站在地的四角"象征整个天堂现在正努力在灵界对那些在那里的人施行最后的审判。

接下来许多事情关系到最后审判之前灵界的状态，若不是靠主的启示，无人能知这些事情。因为我蒙恩赐得以看见最后审判是怎样进行的，包括审判前的一些变化以及后续的安排，所以我能说出这一章及接下来各章中各细节的象征意义。

【2】这里的"四位天使"象征整个天堂。"地的四角"象征天堂和地狱之间的整个灵界。最后的审判施行于灵界之人，并非天堂中的任何人，也非地狱中的任何人。

以"天使"来象征天堂，是因为"天使"的至高意义在关于神性人性方面象征主（344节），又因为天堂之为天堂，归因于主，所以也可以用"天使"来象征天堂。

【3】整个天堂在这里以"四位天使"来象征，因为见他们"站在地的四角"，而"四角"象征四个方位。

这些话象征整个天堂如今正努力施行最后的审判，因为当审判临近时，主使诸天接近灵界，诸天的接近使得下面之人心灵的内在成分的状态发生改变，以致他们眼前除了惊恐，看不到别的。

【4】"角"象征方位，因而"四角"象征所有方位，可从下列章节得到证实：

你们要从城外量地，东角量二千肘，南角量二千肘，西角量二千肘，北角量二千肘。（《民数记》35:5）

你要为帐幕做竖板，为南角做竖板，为北角做竖板。（《出埃及记》26:18，20，23）

院子的南角，北角，西角和东角。（《出埃及记》27:9，11-13）

四个方位在《以西结书》中经常被称为"四角"（《以西结书》47:18，20，第48章）。

【5】因为"角"象征方位，所以它们也象征一切事物，如天堂或地狱的一切，或良善或真理的一切。关于这一点，可从下列章节看出：

撒但要出来迷惑地上四角的列国。（《启示录》20:8）

我必剪除列国，它们的角必荒凉。（《西番雅书》3:6）

以色列人如同一人聚集，全民的角都站立。（《士师记》20:1，2）

有杖要兴于以色列，必打破摩押的四角。（《民数记》24:17）

吹角呐喊的日子，要攻击高大的角。（《西番雅书》1:16）

我要将他们分散到四角。（《申命记》32:26）

【6】"角"象征支撑上层的最底层，如同支撑房屋的根基，因而也象征一切事物，由下可知：

我在锡安放一块根基的石头，宝贵的房角石。（《以赛亚书》28:16）

人必不从你那里取石头为房角石。（《耶利米书》51:26）

房角石必从犹大而出。（《撒迦利亚书》10:4）

匠人所弃的石头已成了房角的头块石头。（《诗篇》118:22；《马太福音》21:42；《马可福音》12:10；《路加福音》20:17，18）

343 "执掌地上四方的风，叫风不吹在地上、海上和树上"象征主抑制并阻止更近因而更强的流注进入下层，那里善人与恶人混杂在一起。

要知道，当恶人在天堂以下的灵界中不断增加，到一定程度，使得天堂中的天使无法继续维持在爱与智慧的状态中时，最后的审判就会发生，因为那时他们就失去了支撑与根基。因为这是天堂以下恶人的增加导致的，所以，为了维持天使的状态，主以他的神性向下流注越来越强烈，这样的流注持

续进行，直到无论怎样流注都无法维持他们的状态，除非下面的恶人从善人被分离。要达成这一点，只有通过诸天的下沉与接近，也就是通过更强烈的流注，直到恶人最后无法承受，于是恶人逃离，自投地狱。这也是上一章这些话所象征的意义：

他们向大山和岩石说，倒在我们身上，把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒，因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢。（《启示录》6:16，17）

【2】现在来解读这一节："四方的风"象征诸天的流注；"地上、海上和树上"象征所有下层以及其中所含的一切；"地和海"象征所有下层，"树"象征其中所含的一切。"风"象征流注，确切地说，是真理流入理智，由下可知：

主耶和华如此说，气息啊（与“风”同一词），要从四风而来，吹在这些被杀的人身上，使他们活了。（《以西结书》37:9，10）

出现四辆车，有四匹马，这是天的四风。（《撒迦利亚书》6:1，5）

你们必须重生，风随着意思吹，你却不晓得从哪里来，往哪里去。（《约翰福音》3:7，8）

耶和华用能力创造大地，用智慧建立世界，从他的府库中带出风来。（《耶利米书》10:12，13；51:15，16；《诗篇》135:7）

他使风刮起，水便流动，他将他的道……，将他的律例典章……（《诗篇》147:17-19）

成就他命的狂风，都当赞美耶和华。（《诗篇》148:7，8）

耶和华以风为使者。（《诗篇》104:3，4）

耶和华藉着风的翅膀快飞。（《诗篇》18:10；104:3）

"风的翅膀"是流入的神性真理。主因此被称为"鼻中的气"（《耶利米哀歌》4:20）；还有，耶和华神将生气吹在亚当的鼻孔里（《创世记》2:7）；还有，主就向门徒们吹一口气，说，你们受圣灵（《约翰福音》20:21，22）。

【3】"圣灵"是从主发出的神性真理，以主向他们吹气来代表并因而象征神性真理流入门徒。"风"与"呼吸"象征神性真理流入理智，这归因于肺与理智的对应关系（关于这点可参阅《圣爱与圣智》371-429节）。因此，就恶人来说，更近与更强烈的神性流注经由诸天堂驱散他们拥有的真理，"风"也因此象征真理在他们里面的驱散，因而象征他们与地狱的连接和他们的灭亡。从下列经文可以看出：

我要使四风从天的四方刮来，临到以拦人，将他们分散。（《耶利米书》49:36）

你要把它簸扬，风要吹去，旋风要把它刮散。（《以赛亚书》41:16）

耶和华的气如一股硫磺火使他着起来。（《以赛亚书》30:33）

耕罪孽的，神一出气，他们就灭亡。（《约伯记》4:8，9）

耶和华啊，你的斥责一发，你鼻孔的气一出，大地的根基也显露。（《诗篇》18:16）

我在夜间见异象，看见天的四风陡起，刮在大海之上，有四个大兽上来。（《但以理书》7:2，3及以下）

耶和华的忿怒好像暴风，是暴烈的旋风，必转到恶人的头上。（《耶利米书》23:19；30:23）

我的神啊，求你也照样用狂风追赶他们，用暴雨恐吓他们。（《诗篇》83:16）

耶和华乘旋风和暴风而来。（《那鸿书》1:3）

还有其它各处（例如《耶利米书》25:32；《以西结书》13:13；《何西阿书》8:7；《阿摩司书》1:14；《撒迦利亚书》9:14；《诗篇》11:6；50:3；55:9；第107篇）。在《诗篇》第107篇我们读到：

因他一吩咐，狂风就起来，耶和华使狂风止息，波浪就平静。（《诗篇》107:25，29）

【4】从下句经文我们明显得知这些话在属灵意义上象征什么：

耶稣在船上斥责风，向海说，住了吧，静了吧，风就止住了。（《马可福音》4:39；《路加福音》8:23，24）

这里的"海"象征地狱，"风"象征来自地狱的流注。强烈的流注也可以用“东风"来象征（《以西结书》17:10；《耶利米书》18:17；《以西结书》19:12；《何西阿书》13:15；《诗篇》48:8）。吹干红海的东风也无非象征这个意义（《出埃及记》14:21）；关于这一点，摩西五经中说：

你发鼻中的气，水便聚起成堆，你叫风一吹，海就把他们淹没。（《出埃及记》15:8，10）

由上可知，"执掌地上四方的风，叫风不吹在地上、海上和树上"象征主抑制并阻止更近更强的流注进入下层。

344 （第二节）"我又看见另有一位天使从日出之地上来"象征主预作安排并调节。这里的"天使"是指主——关于他的神性之爱，因为他"从日出之地上来”，而"从日出之地"或从东方，是指来自神性之爱。因为主在灵界中是太阳，是东方，就他的爱而言也这样被称呼。他在预作安排并调节，从他吩咐四位天使的命令可以看出，即"不可伤害地和海，直到神的众仆人额上受了印"。

"天使"在最高意义上象征主的神性人性，从以下经文可以看出：

耶和华面前的使者拯救他们，他因慈爱和怜悯救赎他们，在古时的日子常保抱他们、怀揣他们。（《以赛亚书》63:9）

救赎我脱离一切患难的那使者，赐福与他们。（《创世记》48:16）

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。（《玛拉基书》3:1）

我差遣使者在你前面，在路上保护你。你们要在他面前谨慎，因为我的名在他里面。（《出埃及记》23:20-23）

"天使"与"被差遣的"在希伯来文中是同一个词。因此主多次称自己是父所差来的，以此象征他的神性人性。

另有与此相关的意义：无论在天上或在地上，任何一位接受主的人都是一位天使。

345 "拿着永生神的印"象征唯独认识所有人和每一个人，并能将他们彼此区分和分开。因为是在额上受印，所以"拿着永生神的印"，因为这论及主，是指认识所有人和每一个人，并能将神的仆人与那些不是神的仆人的人区分和分开。

346 "他就向那得着权柄能伤害地和海的四位天使大声喊着说"（第三节）"地与海并树木，你们不可伤害"象征主禁止并阻止更近、更强的流注进入低层。这些象征意义从上文（343节）所解释的内容可以看出。从字义来看，是四位天使阻止了流注，但从灵义来看，是主阻止的。"不可伤害地、海和树木"象征不是通过猛烈的流注，而是通过适度的流注。因为主通过各种等级的流注进入诸天，在那里以及在地狱中安排、整理、调节并掌管一切，并通过诸天和地狱掌管世界中的一切。

347 "等我们印了我们神众仆人的额"象征在那些受源于主之良善的真理所支配的人被分开之前，因而在那些内心良善的人被分开之前。

"印了……的额"并非真的在那里盖上印，而是将那些受源于主之爱的良善所支配的人区分和分开。因为"额"象征爱的良善。他们就是受源于主之良善的真理所支配的人，因为"神的仆人"是指这些人（第三节）。"额"象征爱的良善，是因为脸是人情感的形像，而额是脸的最高部分。脑就在额的正下方，人一切生命的源头都出自脑。因为"额"象征爱，在善人那里象征良善的爱，在恶人那里象征邪恶的爱，所以"印了……的额"象征按照爱将一个人与另一个人区分和分开。《以西结书》中也有类似的象征意义：

你去走遍耶路撒冷全城，那些因城中所行可憎之事叹息哀哭的人，画记号在额上。（《以西结书》9:4-6）

因为"额"象征爱，所以关于亚伦冠冕上的牌子，上面刻着"归耶和华为圣”，经上说：

这牌要在冠冕的前面，使其在亚伦的额上，要常在亚伦的额上，使他们可以在耶和华面前蒙悦纳。（《出埃及记》28:36-38）

还有命令说，这些话"你要尽心、尽性爱你的神"要系在手上，戴在额上。（《申命记》6:5，8；11:18）

他们额上有父的名。（《启示录》14:1）

神和羔羊的名在他们额上。（《启示录》22:4）

当知道，主看天使是看他们的额，而天使反过来通过眼睛看主。原因是，主从爱的良善看所有人，并愿意他们反过来从智慧的真理看他。这样就产生联结。"额"在相反意义上象征邪恶的爱，如以下经文：

那些额上有兽印的人。（《启示录》13:16；14:9；20:4）

还有额上有巴比伦的名。（《启示录》17:5）

妓女的额。（《耶利米书》3:3）

额坚心硬的人。（《以西结书》3:7，8）

你是顽梗的，你的额是铜的。（《以赛亚书》48:4）

348 （第四节）"我听见以色列人各支派中受印的数目有十四万四千"，象征所有承认主为天地之神，并因主通过圣言而处于源自爱的良善的教义真理中的人。

来自以色列十二支派的十四万四千这一数目有这样的象征意义，是因为以色列十二支派象征由那些因主而处于良善与真理中并承认主为天地之神的人所组成的教会。十四万四千这一数目表示所有这样的人，因为这个数字与数字十二有同样的象征意义，它是十二乘以十二，然后再乘以一百和一千。任何数字自己乘自己，然后再乘以十、一百或一千，与原来那个数字的象征意义相同。因此，十四万四千与一百四十四的象征意义相同，而一百四十四与十二的象征意义也相同，因为十二乘以十二等于一百四十四。同样，每个支派受印的一万二千人，乘以十二就是十四万四千。

数字十二象征一切，并用来表述源自良善的真理，这是因为十二是三乘以四的结果，数字三象征关于真理的一切，数字四象征关于良善的一切，因此数字十二在这里象征关于源自爱的良善的真理的一切。

所有数字都象征事物的附加属性，决定它们的性质或数量，这从《启示录》中的数字可以清楚地看出，若非有象征意义，在许多地方就没有任何意义。

【2】由此可知，"十四万四千人受印"以及"每个支派一万二千人"，并不是指有这么多数量的人从以色列支派中受印或被拣选，而是指所有因主而处于源自爱的良善的教义真理中的人。

这是以色列十二支派，也是主的十二使徒，总体上所象征的意义。而每个支派和每位使徒则各自象征某种源自良善的真理。接下来将说明每个支派在这里的象征意义。

因为十二支派象征因主而来的源自爱的良善的一切教义真理，所以也象征教会的一切。因此，以色列十二支派代表教会，十二使徒也是如此。

【3】因为十二用于表述教会的真理和良善，所以象征主的新教会的新耶路撒冷在各个方面都用十二来描述。例如，城的长宽各为一万二千斯他丢，城墙有一百四十四肘（一百四十四是十二乘以十二），有十二个门，门是十二颗珍珠，门上有十二位天使，并写着以色列十二支派的名字，有十二个根基，根基上写着羔羊十二使徒的名字，根基由十二种宝石构成。而且，那里有生命树，结十二样果子，每月都结果子（关于这一切，见《启示录》第二十一和二十二章）。

由这里所说的这些人，主形成了新天，并正在形成新教会。他们就是第十四章及以后所提到的人，那里关于他们说："我又观看，见羔羊站在锡安山，同他又有十四万四千人。他们在宝座前唱新歌，除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌。这些人未曾沾染妇女，他们是童身，羔羊无论往哪里去，他们都跟随他"（《启示录》14:1，3，4）。

【4】因为十二支派象征主的教会关于其一切真理和良善，所以数字十二成为教会的数字，在其圣事中成为惯例。例如，决断的胸牌上，就是乌陵和土明所在之处，有十二块宝石（《出埃及记》28:21）；十二个陈设饼放在会幕的桌子上（《利未记》24:5-6）；摩西在西奈山下筑一座坛，立十二根柱子（《出埃及记》24:4）；十二个人被差遣去窥探迦南地（《申命记》1:23）；十二个人从约旦河中取出十二块石头（《约书亚记》4:1-9，20）；献坛时，十二位首领献上十二个银盘子，十二个银碗，十二个金盂，十二只公牛，十二只公羊，十二只羊羔，十二只公山羊（《民数记》7:84，87）；以利亚取了十二块石头筑坛（《列王纪上》18:31-32）；以利亚遇见以利沙，以利沙正用十二对牛耕地，自己赶着第十二对，以利亚就把自己的外衣搭在他身上（《列王纪上》19:19）；所罗门在铜海下安放十二只铜牛（《列王纪上》7:25，44）。他做了一个宝座，台阶上有十二个狮子站立（《列王纪上》10:19-20）；身披日头的妇人，头戴十二颗星的冠冕（《启示录》12:1）。

由此可知，"十四万四千人受印，每支派一万二千人"，并不是指从犹太人和以色列人中有这么多人，而是指所有从基督徒新天和新教会而来，因主通过圣言而处于源自爱的良善的教义真理中的人。

349 "以色列人各支派中受印"，象征主的新天和新教会由这些人形成。

"支派"象征关于生活良善方面的宗教，"各支派"象征关于爱的一切良善和源自这良善的一切真理的教会，生活的良善由此而来。因为构成教会的有两样东西，爱的良善和教义的真理，二者的结合就是教会。以色列十二支派代表并因此象征关于这种结合的教会，每个支派象征其中某种普遍的良善之真理或真理之良善。但每个支派象征什么，至今未曾向任何人揭示，也不能揭示，免得因错误的拼凑解释而亵渎隐藏在它们联合中的神圣，因为它们是按照联合来象征的。

【2】按照出生顺序排列时有一种象征意义（《创世记》29-30章；35:18），那里的顺序是：流便、西缅、利未、犹大、但、拿弗他利、迦得、亚设、以萨迦、西布伦、约瑟、便雅悯。按照他们进入埃及时的顺序排列又有不同的象征意义，顺序是：流便、西缅、利未、犹大、以萨迦、西布伦、迦得、亚设、约瑟、便雅悯、但、拿弗他利（《创世记》46:8-24）。按照他们的父亲以色列祝福他们时的顺序排列又有不同的象征意义，顺序是：流便、西缅、利未、犹大、西布伦、以萨迦、但、迦得、亚设、拿弗他利、约瑟、便雅悯（《创世记》49章）。按照摩西祝福他们时的顺序排列又有不同的象征意义，顺序是：流便、犹大、利未、便雅悯、约瑟、以法莲、玛拿西、西布伦、迦得、但、拿弗他利、亚设（《申命记》33章），那里有以法莲和玛拿西，而没有西缅和以萨迦。

【3】按照他们安营和起行时的顺序排列又有不同的象征意义，顺序是：犹大、以萨迦和西布伦支派在东边，流便、西缅和迦得支派在南边，以法莲、玛拿西和便雅悯支派在西边，但、亚设和拿弗他利支派在北边，利未支派在中间（《民数记》2:1至末尾）。在其它地方提到他们时的顺序又有不同的象征意义，如《创世记》35:23-26，《民数记》1:5-16，7:1至末尾，13:4-15，26:5-57，34:17-28，《申命记》27:12-13，《约书亚记》15至19章，《以西结书》48:1至末尾。

因此，当巴兰看见以色列人按着支派居住时，就说："雅各啊，你的帐棚何等华美。以色列啊，你的帐幕何其华丽"（《民数记》24:1-4及以下）。

【4】在决断的胸牌上，就是乌陵和土明上，按照以色列儿子们的名字有十二块宝石（《出埃及记》28:15-21），支派按照所求问并得到回答的顺序来象征。

至于在《启示录》这里按什么顺序提到他们，这又是另一种顺序，象征什么将在下文说明。

"支派"象征宗教，"十二支派"象征关于教会一切的教会，这是因为"支派"和"权杖"在希伯来语中是同一个词，而"权杖"表示国度，主的国度就是天国和教会。

350 （第五节）"犹大支派中受印的有一万二千"，象征属天的爱，就是对主的爱，这爱在所有将在主的新天和新教会中的人里面。

在至高意义上，"犹大"象征关于属天之爱的主。在灵性的意义上，象征主的属天国度和圣言。在自然的意义上，象征从圣言而来的属天教会的教义。但在这里，"犹大"象征属天的爱，就是对主的爱。因为他在顺序中第一个被提名，所以象征这爱在所有将在主的新天和新教会中的人里面。因为第一个被提名的支派是其余所有支派中的一切，如同他们的头，如同进入随后一切的普遍之物，将它们聚集、限定并影响。这就是对主的爱。

关于"一万二千"象征所有在这爱中的人，见上文（参348节）。

【2】众所周知，以色列十二支派在所罗门之后被分为两个国度，犹大国和以色列国。犹大国代表属天的国度，或主的祭司职分。以色列国代表属灵的国度，或主的王权。但后者被毁灭了，因为他们中间不再有任何属灵之物。而犹大国被保存下来，是为了圣言的缘故，也因为主将在那里降生。但当他们完全歪曲了圣言，因而不能认识主时，他们的国度就被毁灭了。

由此可知，"犹大支派"象征属天的爱，就是对主的爱。但因为他们在圣言和主的事上就是这样的人，所以"犹大支派"也象征相反的爱，就是自我之爱，确切地说是出于自我之爱的统治欲，这爱被称为魔鬼的爱。

【3】"犹大"和他的支派象征属天的国度及其爱，就是对主的爱，可从以下经文看出：

犹大啊，你弟兄们必赞美你。权杖必不离犹大，直等细罗来到，万民都必归顺。犹大把小驴拴在葡萄树上，把驴驹拴在美好的葡萄树上。他在葡萄酒中洗了衣服。他的眼睛必因酒红润，他的牙齿必因奶白亮。（《创世记》49:8-12）

大卫必作他们的王，直到永远。我要与他们立平安的约，作为永约，也要将我的圣所安置在他们中间，直到永远。（《以西结书》37:25-26）

锡安的民哪，应当欢乐歌唱。耶和华要收回犹大，作他圣地的分。（《撒迦利亚书》2:10，12）

犹大啊，可以守你的节期，还你所许的愿吧。因为那恶人不再从你中间经过，他已灭绝净尽了。（《那鸿书》1:15）

主必忽然进入他的殿。那时犹大和耶路撒冷所献的供物必蒙耶和华悦纳，仿佛古时之日、上古之年。（《玛拉基书》3:1，4）

犹大必存到永远，耶路撒冷必存到万代。（《约珥书》3:20）

日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔。在他的日子，犹大必得救。（《耶利米书》23:5-6）

我必从雅各中领出后裔，从犹大中领出承受我众山的。我的选民必承受。（《以赛亚书》65:9）

犹大为主的圣所，以色列为他所治理的。（《诗篇》114:2）

日子将到，我要与犹大家另立新约。我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。（《耶利米书》31:31，33）

在那些日子，必有十个人从各国诸族中出来，拉住一个犹大人的衣襟，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）

我所要造的新天新地，怎样在我面前长存，你们的后裔和你们的名字也必照样长存。列王必作你的养父，王后必作你的乳母。他们必将脸伏地，向你下拜，并舔你脚上的尘土。（《以赛亚书》66:22；49:23）

【4】从这些以及许多其他经文（因篇幅所限不便引用）可以清楚看出，"犹大"不是指犹大，而是指教会。例如，主要与那民族立新的和永远的约，使他成为他的产业，他的圣所直到永远，列国的君王和王子要向他下拜，舔他脚上的尘土，等等。

【5】"犹大支派"就其本身而言象征魔鬼的国度，就是出于自我之爱的统治欲，可从以下经文看出：

我必向他们掩面，看他们的结局如何。他们本是极乖僻的族类，心中无诚实的儿女。他们是无谋的国民。他们的葡萄树是所多玛的葡萄树，蛾摩拉田园所生的。他们的葡萄是毒葡萄，全挂都是苦的。他们的酒是大蛇的毒气，是虺蛇残害的恶毒。这不都是积蓄在我这里，封锁在我府库中吗。（《申命记》32:20-34）

你当知道，耶和华你神将这美地赐你为业，并不是因你的义，也不是因你心里正直，乃是因这些国民的恶。你本是硬着颈项的百姓。（《申命记》9:5-6）

犹大啊，你神的数目与你城的数目相等。你为那可耻的巴力所筑烧香的坛也与耶路撒冷街道的数目相等。（《耶利米书》2:28，11:13）

你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲你们偏要行。（《约翰福音》8:44）

他们被说成满了假善和不法并污秽。（《马太福音》23:27-28）

他们是淫乱的世代。（《马太福音》12:39，《马可福音》8:38）

他们的居所耶路撒冷被称为所多玛。（《以赛亚书》3:9，《耶利米书》23:14，《以西结书》16:46，48，《启示录》11:8）

还有其它地方说那民族完全败坏了，耶路撒冷要被毁灭。（《耶利米书》5:1；6:6-7；7:17-18及以下；8:6-8及以下；9:10-11，13及以下；13:9-10，14；14:16。《耶利米哀歌》1:8-9，17；《以西结书》4:1至末尾；5:5至末尾；12:18-19；15:6-8；16:13；23:1-49。）

351 "流便支派中受印的有一万二千"，象征从属天之爱而来的智慧，在那些将在主的新天和新教会中的人里面。

在至高意义上，"流便"象征全知。在灵性的意义上，象征智慧、聪明、知识，还象征信仰。在自然的意义上，象征视觉。但在这里象征智慧，因为他紧随"犹大"之后，而犹大象征属天的爱，属天的爱产生智慧。因为任何爱都有其配偶，就是知识、聪明和智慧。属世之爱的配偶是知识，属灵之爱的配偶是聪明，属天之爱的配偶是智慧。

"流便"象征这些，是因为他的名字来自"看见"，属灵的自然视觉是知识，属灵的视觉是聪明，属天的视觉是智慧。

流便也是雅各的长子，因此以色列称他为"我力量强壮的时候生的，本当大有尊荣，权力超众"（《创世记》49:3）。从属天之爱而来的智慧也是这样。

【2】因为流便凭着他的长子名分代表并因此象征教会之人的智慧，所以他劝他的兄弟们不要杀约瑟，当约瑟在坑里找不到时就悲伤。（《创世记》37:21-22，29）

因此他的支派在南边安营，被称为流便营。（《民数记》2:10-16）

"南边"也象征从爱而来的智慧。因此那些在这智慧中的人，在天上住在南边，见《天堂与地狱》一书（参148-150节）。

在底波拉和巴拉的预言中，这智慧由"流便"来象征：

在流便的溪水旁有心中定大志的。你为何坐在羊圈内听群中吹笛的声音呢。在流便的溪水旁有心中设大谋的。（《士师记》5:15-16）

"流便的溪水"是各种各样的知识，这些是智慧的。

【3】因为所有支派也象征相反的事物，流便支派也是如此。在相反的意义上，象征与仁爱分离的智慧，因此也象征与仁义分离的信仰。因此他被父亲以色列咒诅。（《创世记》49:3-4）

因此他被剥夺了长子的名分。（《历代志上》5:1，参上文17节）

因此他得了约旦河外的地为业，不在迦南地。并且约瑟的儿子以法莲和玛拿西代替流便和西缅被承认。（《创世记》48:5）

尽管如此，他仍然保留了代表并因此象征智慧的意义。

352 "迦得支派中受印的有一万二千"，象征生活之用，就是从那仁爱而来的智慧所产生的，也在那些将在主的新天和新教会中的人里面。

在至高意义上，"迦得"象征全能。在灵性的意义上，象征生活的良善，也就是功用。在自然的意义上，象征工作。在这里象征生活的功用，因为他紧随流便和犹大之后，而属天的仁爱通过智慧产生功用。

有三样东西彼此联结，不能分开，就是仁爱、智慧和生活的功用。若一个被分离，其余两个就倒塌了，见《圣爱与圣智》一书（参241，297，316节）。

【2】"迦得"象征生活的功用，也被称为果实，可从以下看出：

从他的命名，来自"军队"或"一群"。（《创世记》30:10-11）

从他父亲以色列对他的祝福。（《创世记》49:19）

从摩西对他的祝福。（《申命记》33:20-21）

也从他的产业。（《民数记》32:1至末尾；34:14；《申命记》3:16-17；《约书亚记》13:24-28）

也从他在相反意义上的象征。（《以赛亚书》65:11；《耶利米书》49:1-3）

【3】当知道，以色列所有支派在这里被分为四组，正如在乌陵和土明上，以及在安营时那样，每一组包含三个支派，原因是三样东西联结为一，正如仁爱、智慧和功用，又如仁义、信仰和行为。因为如前所述，若缺少一个，其余两个就什么也不是。

353 （第六节）"亚设支派中受印的有一万二千"，象征相互的爱，就是对公众或社会行良善功用的爱，在那些将在主的新天和新教会中的人里面。

在至高意义上，"亚设"象征永恒。在灵性的意义上，象征永恒的幸福。在自然的意义上，象征对良善与真理的情感。但在这里，"亚设"象征践行功用的爱，这爱在那些处于主的属天国度中的人里面，在那里被称为相互的爱。这爱直接从对主的爱降下来，因为主的爱就是对公众和每一个社会践行功用，主通过那些对他有爱的人来行这些功用。

【2】"亚设"象征上述这些，可以从他父亲以色列对他的祝福稍微看出：

论亚设说，他的食物必肥美，且出君王的美味。（《创世记》49:20）

从摩西对他的祝福：

愿亚设在众子中为有福的，愿他得弟兄的喜悦，你的日子如何，你的力量也必如何。（《申命记》33:24-25）

他也是从幸福得名的。那些在这种爱中的人，就是那些爱为公众和社会践行功用的人，在天上比其他人更有幸福。

354 "拿弗他利支派中受印的有一万二千"，象征对功用的觉察以及何为功用，在那些将在主的新天和新教会中的人里面。

在至高意义上，"拿弗他利"象征主神性人性之自我能力。在灵性层面的意义上，象征试探与得胜。在自然层面的意义上，象征自然之人的抗拒，因为他是从争战得名的。但在这里，"拿弗他利"象征对功用的觉察以及何为功用，是因为在次序上他跟在亚设之后，亚设象征对功用的爱。而且，那些在试探中得胜的人，对功用有更内在的觉察，因为通过试探，心智的内层被打开了。

这种觉察在《耶利米书》中有所描述（31:33-34）：他们在自己里面感觉到何为善，在自己里面看见何为真。

【2】"拿弗他利支派"象征在这种觉察方面的天使和世人，可以从圣言中这些经文得到证实：

拿弗他利在田野的高处。（《士师记》5:18）

"田野的高处"是教会在觉察方面的内层。

拿弗他利足沾恩惠，满得耶和华的福，可以得西方和南方为业。（《申命记》33:23）

"得西方为业"是服务之爱所带来的良善，"南方"是智慧之光，就是那种觉察。

拿弗他利是被释放的母鹿，他出嘉美的言语。（《创世记》49:21）

这样描述试探之后，从觉察而来的自由言说的状态。

还提到拿弗他利支派中有一人，满有智慧、聪明、知识，作所罗门圣殿中一切铜工的活计。（《列王纪上》7:14）

圣言的历史书在名字和支派方面，与先知书一样都有象征意义。

355 ”玛拿西支派中有一万二千“象征服务的意愿及其行动，在那些将在主的新天和新教会中的人里面。

有三样事物依次排列，成为一体，分别是：对主之爱、智慧、功用（参.352节）。这里也是如此：相互之爱、理解或领悟、意愿或行动。此三者也形成一个整体，若缺失其一，另外二者就什么都不是。想去发挥功用并付诸行动就产生结果，因而到了终端，前面二者在它的里面并与之共存一体。

“玛拿西”有这样的象征意义，是因为玛拿西和以法莲的父亲约瑟象征教会的属灵成分，教会的属灵成分就是所意愿的良善和所理解的真理。因此，“玛拿西”关于意志方面象征教会，“以法莲”在理智方面象征教会。

“以法莲”在《何西阿书》中经常被提及，在那里象征教会的理智方面，所以“玛拿西”便象征教会的意志方面。既然象征教会的意志，他也象征行动；因为意志是一切行动的努力，一有机会就会转为行动。

“玛拿西”在数处被提及：

当他出生时（《创世记》41:50-52）；雅各以他取代西缅的位置（《创世记》48:3-5），并为他祝福（《创世记》48:15，16）；摩西为他祝福（《申命记》33:17）。他还在其它地方被提及（《以赛亚书》9:19-21；《诗篇》60:7；80:2；108:8）。在这些地方，可在某种程度上看出“玛拿西”关乎教会的意志方面。

356 （第七节）”西缅支派中有一万二千“象征属灵之爱，也就是对邻舍之爱或仁义，在那些将在主的新天和新教会中的人里面。

在至高意义上，"西缅"象征天命；在属灵意义上，象征对邻舍之爱或仁义；在属世意义上，象征顺从与听从。

在前两组支派中，所论的是那些在主的属天国度之中的人。这一组所论的是在主的属灵国度之中的人。他们的爱被称为属灵之爱，也就是对邻舍之爱，或仁义。

西缅和他的支派代表这样的爱，并因此在圣言中象征这样的爱，是因为他出生在流便之后、利未之前。流便、西缅、利未三者按顺序分别象征理智中的真理或信仰、意志中的真理或仁义、行动中的真理或善行，正如彼得、雅各和约翰所象征的意义。

因此，西缅和他的支派代表意志中的真理，也就是仁义和顺从，所以他的名字源于"听"这个词。"听"既象征理解真理，也表示意愿真理或顺从——当说"听某人"时表示理解，当说"听从某人"或"聆听"时表示意愿和顺从。

【2】 这里要谈一谈关于对邻舍之爱或仁义的事。对邻舍之爱，就是热爱顺从主的诫命，特别是十诫第二块法版中所包含的诫命，也就是：不可杀人、不可奸淫、不可偷盗、不可作假见证、不可贪恋邻舍的一切。人若因这些是罪而不去做，他就是爱邻舍。一个人若恨他的邻舍，出于憎恨想杀害他，就不是爱邻舍；一个人若想与邻舍的妻子通奸，就不是爱邻舍；一个人若想偷窃和掠夺邻舍的财物，也不是爱邻舍；其余诸如此类。

保罗也这样教导说：

爱人的就完全了律法。像那不可奸淫、不可杀人、不可偷盗、不可作假见证、不可贪婪，或有别的诫命，都包在爱人如己这一句话之内了。所以爱就完全了律法。（《罗马书》13:8-10）

357 "利未支派中有一万二千"象征对源于良善的真理的情感，以及由此产生的聪慧，在那些将在主的新天和新教会中的人里面。

在至高意义上，"利未"象征爱与怜悯；在属灵意义上，象征行动中的仁义，也就是生活的良善；在自然意义上，象征联结与结合。"利未"这个名字也源于"联结"这个词，在圣言中象征通过爱而结合。不过，"利未"在这里象征对真理的爱或情感，以及由此产生的聪慧，因为他排在西缅之后，在这一组的中间位置。

正因利未代表这些，所以这个支派成为祭司（《民数记》3:1及以下；《申命记》21:5；以及其它地方）。

"利未支派"象征对真理的爱，这样的爱正是教会之所以成为教会的根基，以及由此产生的聪慧。关于这一点，可从下列经文看出:

利未的子孙被耶和华拣选，事奉他，奉耶和华的名祝福。（《申命记》21:5）

"奉耶和华的名祝福"就是教导，唯有那些对真理有情感并由此拥有聪慧的人方能担当。

他们遵守你的话，谨守你的约，他们要将你的典章教训雅各，将你的律法教训以色列。（《申命记》33:8-11）

主必忽然进入他的殿，他必坐下如炼净银子的，必洁净利未人，熬炼他们像金银一样。（《玛拉基书》3:1，3）

"洁净利未人"就是洁净那些对真理有情感的人。

因为这样的情感从聪慧中开花，所以利未的杖，就是写着亚伦名字的那根，开了花，结了杏（《民数记》17:17-26）。

358 "以萨迦支派中有一万二千"象征生活的良善，在那些将在主的新天和新教会中的人里面。

在至高意义上，"以萨迦"象征神性真理的良善以及良善的真理；在属灵意义上，象征天上良善与真理的婚姻之爱；在自然意义上，象征奖赏。不过，"以萨迦"在这里象征生活的良善，因为他在这一组中排行第三。每组的第三个是最后一个，是前两者的产物，如同原因产生结果。这结果就是由属灵之爱（"西缅"所象征的对邻舍之爱或仁义）、通过对真理的情感（由"利未"来象征）产生的生活的良善（由"以萨迦"来象征）。"以萨迦"这个名字源于"工价"这个词（《创世记》30:17，18），因而象征"奖赏"。生活的良善本身就有奖赏。

在摩西对以萨迦的祝福中，"以萨迦"也表达这一层象征意义：

> 西布伦哪，你出外可以欢喜；以萨迦啊，在你帐棚里可以快乐。他们要将列邦召到山上，在那里要献公义的祭，因为他们要吸取海里的丰富，并沙中所藏的珍宝。（《申命记》33:18，19）

不过，在他父亲以色列对他的祝福中（《创世记》49:14，15），"以萨迦"则象征寻求功德的生活的良善（可参阅《天堂的奥秘》第6388节）。

359 （第八节）"西布伦支派中有一万二千"象征良善与真理的婚姻之爱，也在那些将在主的新天和新教会中的人里面。

在至高意义上，"西布伦"象征主里面神性本身与神性人性的结合；在属灵意义上，象征天堂和教会中之人里面良善与真理的婚姻；在自然意义上，象征婚姻之爱本身。因此，"西布伦"在这里象征良善与真理的婚姻之爱。他的名字也源于"同住"这个词（《创世记》30:19，20）；同住是指那些心智合而为一的配偶，因为这样的结合就是属灵的同住。良善与真理的婚姻之爱，在这里由"西布伦"所象征，就是主与教会的婚姻之爱。主是爱的良善本身，并使教会成为出于那良善的真理。当教会之人在真理中接受来自主的良善时，同住就实现了；那时，良善与真理的婚姻就在人里面形成，这就是教会本身，也形成了天堂。因此，神的国度，也就是天堂和教会，在圣言中如此多次被比作婚姻。

360 "约瑟支派中有一万二千"象征良善与真理的教义，在那些将在主的新天和新教会中的人里面。

在至高意义上，"约瑟"象征主的神性属灵层；在属灵意义上，象征属灵国度；在自然意义上，象征结果与繁殖。不过，"约瑟"在这里象征良善与真理的教义，这教义在那些处于主的属灵国度中的人里面。"约瑟"在这里象征这个，因为他在西布伦支派之后、便雅悯支派之前被提及，因此处于中间位置。在每个系列或组中，第一个被提及的支派象征某种属于意志的爱，第二个被提及的支派象征某种属于理智的智慧，最后被提及的支派象征由前两者产生的某种功用或结果。因此，每个系列都是完整的。因为约瑟象征主的属灵国度，所以他成为埃及的统治者（《创世记》41:38-44；《诗篇》105:17-22），其中每一细节都象征属于主的属灵国度的事物。属灵国度是主的王权，而属天国度是主的祭司职分。"约瑟"在这里象征良善与真理的教义，是因为他在这里代替以法莲的位置，而"以法莲"象征教会的理解力，可参阅《新耶路撒冷教义之圣经篇》（第79节）；教会的理解力完全出于源自圣言的良善与真理的教义。约瑟在这里代替以法莲的位置，是因为玛拿西——约瑟的另一个儿子，象征教会的意愿——先前已被列入支派中（参355节）。因为教会的理解力出于良善与真理的教义，所以这理解力以及这教义在以下经文中由"约瑟"来象征：

> 约瑟是多结果子的树枝，是泉旁多结果子的枝子；他的弓仍旧坚硬；他必蒙天上至高者的福，蒙深渊所藏之福。（《创世记》49:22-26）

"泉"象征圣言，"弓"象征教义（参299节）。

愿耶和华赐福给约瑟的地，就是天上的宝物、甘露，以及下面所藏的深泉，日头所晒熟的美果，月亮所养成的宝物，地和其中所充满的宝物；这些都归于约瑟的头上。（《申命记》33:13-17）

这些"宝物"象征良善与真理的认知，教义由此而来。

他们以大碗喝酒，却不为约瑟的苦难担忧。（《阿摩司书》6:6）

我要坚固犹大家，拯救约瑟家。以法莲必如勇士，他们的心必因酒欢喜。（《撒迦利亚书》10:6，7）

这里"约瑟"也代表教义；"酒"象征出于良善的真理（n.316）。

361 "便雅悯支派中有一万二千"象征按照教义、出于良善的真理的生活，在那些将在主的新天和新教会中的人里面。

因为"西布伦"象征良善与真理的婚姻之爱，"约瑟"象征良善与真理的教义，所以"便雅悯"作为系列中的第三位，便象征出于良善的真理的生活。"便雅悯”有此象征意义，因为他是最后出生的，而且他父亲雅各称他为"右手之子"（《创世记》35:18）——"右手之子"象征出于良善的真理。这个支派还住在耶路撒冷周围，那里是犹大支派的领地；"耶路撒冷城"象征关于教义的教会，围绕该城的地区则象征出于教义的事物（参阅《约书亚记》18:11-28；《耶利米书》17:26，32:8，44；33:13；以及其它地方）。

362 在以色列支派的名单中，但和以法莲都没有被提及。原因是但是最后一个支派，他的支派住在迦南地最偏远的地方；因此无法象征主的新天和新教会中的任何事物，那里只有属天和属灵的事物。因此，玛拿西代替了但的位置；至于约瑟代替以法莲的位置，可参阅上文（参360节）。

363 （第九节）"此后我观看，见有许多的人，多得无人能数"象征所有其他未被列入名单的人，他们仍在主的新天和新教会中，他们构成最低层天堂和外在教会，其性质唯有主知道。

"许多的人"象征其他未被列入名单、但仍在主的天堂和教会中的人，这从第9、10、13-17节可以明显看出，那里说"他们站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝"，并且"要在主的殿中事奉祂，坐宝座的要用帐幕覆庇他们"，以及其他内容。在属灵意义上，"数点"象征认识其性质或他们是什么样的人；"数点"有此象征意义，将在下一段中看到。但是，那些被称为"许多的人"的人具体是谁，若不揭示一个奥秘就无法知晓。这个奥秘是：整个天堂连同地上的教会，在主面前如同一个人；因为它如同一个人，所以有些人构成头，以及面部和面部所有的感觉器官，有些人构成身体和身体所有的肢体。到目前为止所列举的，是那些构成面部和面部所有感觉器官的人；而现在提到的这些人，则是那些构成身体和身体所有肢体的人。这已向我启示。同时还启示我：构成第一组支派的人（第5节）对应于从额头到眼睛的部分；构成第二组的人（第6节）对应于眼睛和鼻子；构成第三组的人（第7节）

对应于耳朵和脸颊；构成第四组的人（第8节）对应于口和舌。主的教会也有内在的和外在的；那些由"以色列十二支派"所指的人，是构成主的内在教会的人；而现在提到的这些人，则是构成外在教会的人，他们与上面列举的人联结为一，如同下部与上部的联结，也就是如同身体与头的联结。因此，以色列十二支派象征较高的诸天堂以及内在教会，而这些人则象征较低的诸天堂和外在教会。关于这些人在别处也被称为"许多的人"，可参阅下文（参803节及以下，以及811节）。

364 "数点"在属灵意义上象征认识性质，这是因为"数目"在圣言中并不象征数目，而是象征事物的性质（参10节）。因此，这里所说的"许多的人，多得无人能数"，在属世意义上，按照字面理解，是指人数极其众多；但在属灵意义上，则是指除了主以外，没有人能知道他们的性质。因为主的天堂由无数的社群构成，这些社群按照总体上情感的多样性而区分；同样，每个社群中的所有人，在具体上也按照情感的多样性而区分。唯有主知道每个人情感的性质，并按照这性质将所有人安排在秩序中。认识这种性质，就是天使所理解的"数点"；在圣言的以下经文中也是如此：

当伯沙撒用耶路撒冷殿中的器皿饮酒时，墙上写着：你被数算，你被数算。（《但以理书》5:2，5，25）

我将进入阴间的门。我被数算。（《以赛亚书》38:10）

有许多国的喧嚷声，万军之耶和华数点争战的军队。（《以赛亚书》13:4）

你们看是谁创造了这些，按数目领出它们的万象。（《以赛亚书》40:26）

耶和华数点星宿的数目。（《诗篇》147:4）

羊群还要从数点者的手下经过。（《耶利米书》33:13）

我的脚步被数算。（《约伯记》14:16）

锡安和耶路撒冷的房屋和城楼被数点。（《以赛亚书》22:9，10，33:18，19；《诗篇》48:12-14）

"数点"表示认识他们的性质。从"数目"和"数点"的象征意义可以明白，为什么大卫因数点百姓或以色列支派而受到惩罚的宣告，并且他对先知迦得说：我做这事犯了大罪。（《撒母耳记下》24:1及以下）还有，当摩西数点百姓和所有支派时，曾有命令说：数点的时候，各人要为自己的生命把赎价奉给耶和华，免得数点的时候在他们中间有灾殃。（《出埃及记》30:12）

原因是"数点"象征认识他们在属灵状态上的性质，也就是认识由"以色列十二支派"所指的教会状态，这唯有主知道。

365 "从各民族、各支派、各人民、各语言来"象征基督教世界中所有因良善而有宗教信仰、因教义而有真理的人。

"各民族、各支派"是指因良善而有宗教信仰的人，他们来自最低层天堂（参363节）；"民族"是指处于良善中的人（参920，921节）；"支派"是指宗教信仰（参349节）；"各人民、各语言"是指因教义而有真理的人，"人民”是指处于真理中的人（参483节），"语言"是指教义（参282节）。因此，"从各民族、各支派、各人民、各语言来"在属灵意义上同时象征所有因良善而有宗教信仰、因教义而有真理的人。

366 "站在宝座和羔羊面前"象征听从主并遵行祂所吩咐的。

"站在神面前"象征听从并遵行祂所吩咐的，就像站在君王面前的人一样。在圣言的其它地方，"站在神面前"也有这一象征意义，例如：

> 天使对撒迦利亚说：我是站在神面前的加百列。（《路加福音》1:19）
>
> 站在我面前的人必不断绝。（《耶利米书》35:19）
>
> 这是两棵橄榄树，站在全地之主面前。（《撒迦利亚书》4:14）
>
> （耶和华）将利未支派分别出来，站在耶和华面前。（《申命记》10:8）

其它经文也是如此。

367 "身穿白衣，手拿棕树枝"象征与更高层天堂的交流与联结，以及出自神性真理的认信。

"身穿白衣"象征与天堂有交流和联结，见前文（参328节）；"手拿棕树枝"象征出自神性真理的认信，这是因为"棕树"象征神性真理；每一种树都象征教会的某种事物，"棕树"象征处于最外层的神性真理，也就是圣言字义中的神性真理。因此，耶路撒冷圣殿所有墙壁的内外，以及门上，都雕刻着基路伯和棕树（《列王纪上》6:29，32）；新圣殿也是如此（《以西结书》41:18-20）。

"基路伯"象征圣言（参239节），"棕树"象征其中的神性真理。"棕树"象征圣言中的神性真理，"手拿棕树枝"象征出自神性真理的认信，这可以从以下事实看出：

> 以色列人被吩咐在住棚节要拿美好树的果子和棕树枝，在耶和华面前欢乐。（《利未记》23:39，40）
>
> 当耶稣前往耶路撒冷过节时，他们拿着棕树枝出去迎接祂，喊着说：奉主名来的是应当称颂的。（《约翰福音》12:12，13）

这象征出自神性真理对主的认信。"棕树"也象征神性真理，如大卫诗篇中所说：

> 义人要发旺如棕树，栽于耶和华的殿中，在我们神的院里生长茂盛。（《诗篇》92:13，14）

其它经文也是如此。因为耶利哥是靠近约旦河的城，"约旦河"象征教会中最初的事物，也就是圣言字义中的神性真理，所以那城被称为棕树城。（《申命记》34:3；《士师记》1:16，3:13）因为约旦河是进入迦南地的第一个边界或入口，而迦南地象征教会。

368 （第十节）"大声喊着说：愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊"象征发自内心的承认——主就是他们的拯救者。

"大声喊着说"象征发自内心的承认；"愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊"象征主就是救恩本身，所有人的救恩都从祂而来，因此祂是拯救者。"坐在宝座上的"和"羔羊"唯独指主——"坐在宝座上的"指祂的神性本源，"羔羊"指祂的神性人性，如前文所述（参273节）；两者都提到，是因为主成为拯救者乃是藉着祂的神性本源、通过祂的神性人性来成就的；二者为一，这从经文中说到"宝座中的羔羊"之处可以明显看出（《启示录》5:6；7:17）。主在圣言中多次被称为"救恩"，意思是祂就是拯救者，例如：

> 我的救恩必不迟延，我要在锡安施行救恩。（《以赛亚书》46:13）
>
> 要对锡安的女子说：看哪，你的救恩来到。（《以赛亚书》62:11）
>
> 我要使你作我的救恩，直到地极。（《以赛亚书》49:6）
>
> 这是耶和华，我们素来等候祂，我们必因他的救恩欢喜快乐。（《以赛亚书》25:9）

"救恩"在希伯来语中是"Jeshua"，也就是"耶稣"。

369 （第十一节）"众天使都站在宝座和众长老并四活物的周围"象征整个天堂中的所有人，听从并遵行主所吩咐的。

"活物"和"长老"指更高层天堂的天使，如前文所述，下文亦然（参808节）；此处的"天使"则指较低层天堂的天使，因此指整个天堂中的所有人；"站"象征听从并遵行主所吩咐的（参366节）。

370 "在宝座前，面伏于地，敬拜神"象征他们内心的谦卑，以及出于谦卑对主的敬拜。

"面伏于地并敬拜"是内心的谦卑以及由此而来的敬拜，这是显而易见的；"在宝座前面伏于地敬拜神"象征在主面前谦卑并敬拜祂，这是因为"神"指祂的神性，也就是祂的神性本源，以及祂的神性人性（参368节）；二者是一位神，因为是一个位格。

371 （第十二节）"说：阿们"象征神性真理，以及出于神性真理的确认，见前文（参23，28，61节）。

372 "颂赞、荣耀、智慧、感谢"象征主的神性属灵之物。一切对主的承认与表白总体上包含这两方面：祂是神性之爱本身和神性智慧本身，因此天堂和教会中之人的爱及其一切，都从祂而来；智慧及其一切也是如此。凡从主的神性之爱发出的，称为神性属天之物；从主的神性智慧发出的，称为神性属灵之物。主的神性属灵之物以"荣耀、智慧、感谢"来表示；主的神性属天之物以"尊贵、能力、力量"来表示，这些在下文出现。首先提到的"颂赞"象征二者；见前文289节。"荣耀"论及神性真理，因此论及神性属灵之物，见249节；"智慧"论及同样的事物，这是显而易见的；"感谢"也是如此，因为感谢出于神性真理，人因神性真理并藉着神性真理献上感谢。

373 尊贵、权柄、大力、

这象征主的属天的神性事物。

上一节说过，当论到主时，在圣经中这三者——尊贵、权柄、大力——用于表述他的属天之神性，或者他的神性之爱或神性之善。关于“尊贵”，可参阅n.249。关于“大力”或“力量”，可参阅n.22。关于“权柄”或“能力”论及这些，可从圣经中多处提到这个词的地方看得出来。

要知道，在圣经中的每个细节之处都包含着良善与真理的婚姻，一些表达关乎良善，一些关乎真理。人只有专注于属灵意义，才能将它们区分开来。这层意义会显明圣经中哪些词与良善或爱相关，哪些词与真理或智慧相关。我被恩许获知，当论及神性的良善时，会用到“尊贵、权柄、大力”这些词（很多地方都是如此）。“权柄*”或“能力”一词也是如此，多处可见（《马太福音》13:54；24:30；《马可福音》13:25，26；《路加福音》1:17，35；9:1；21:27；以及其它地方）。

（关于圣经各处皆包含主和教会、因而良善与真理的婚姻，可参阅《新耶路撒冷教义之圣经篇》SS.80-90。）

374 "归于我们的神，直到永永远远。"这象征这些在主里面并从主而来，直到永远，这从前文所说的可以看出；"直到永永远远"就是直到永远。

375 "阿们"象征众人的同意。这一节以"阿们"开头，又以"阿们"结尾。在开头时，它象征真理，以及出于真理的确认（参371节）；但在结尾时，它象征对这是真理的确认和众人的同意。

376 （第十三节至第十四节）"长老中有一位问我说：这些穿白衣的是谁，是从哪里来的？""我对他说：我主，你知道。"这象征渴望知道和询问的意愿，以及回应和指教。

约翰被问到这些，是因为在一切神性敬拜中，这是普遍的规律：人首先意愿、渴望并祈祷，然后主回应、指教并成就；否则人不会接受任何神性之物。现在因为约翰看见那些"穿白衣的"，并渴望知道和询问他们是谁，这在天堂被察觉，所以他首先被询问，然后被指教。当先知撒迦利亚看见许多代表性事物时，也发生过类似的情形，这可从《撒迦利亚书》1:9，19，21；4:2，　5，11，12；5:2，6，10；6:4看出。此外，在圣言中我们经常读到，当人们呼求和呼喊时，主回应他们（《诗篇》

4:1；17:6；20:9；34:4；91:15；120:1）；当人们祈求时，祂就赐予（《马太福音》7:7，　　8；21:22；《约翰福音》14:13，　14；15:7；16:23-27）。然而主使人祈求，也使人知道当求什么；因此主预先知道；但主仍愿意人先祈求，原因是使人仿佛出于自己，这样就归给他；否则，如果祈求本身不是从主而来，那些地方就不会说"他们将得到所求的一切”。

377 "他向我说：这些人是从大患难中出来的。"这象征他们是在试探中经历过并与恶和伪争战过的人。

"患难"是指来自恶和伪的侵扰，以及与它们的属灵争战，这就是试探（参33，95，100，101节）。

378 "洗净了他们的衣裳。"这象征他们洁净了自己宗教中来自伪谬的邪恶。

在圣言中，"洗"象征洁净自己的邪恶和伪谬；"衣裳"象征总体的真理（328节）；总体的真理是从圣言字义中获得的良善与真理的知识，他们照此生活，这些就是宗教之物；因为一切宗教都关乎良善与真理，所以衣裳被提到两次，即"洗净了衣裳"和"把衣裳洗白净了"。"衣裳"或宗教之物只在那些与邪恶争战、从而拒绝伪谬的人那里被洁净，也就是通过试探，这就是"大患难"所象征的（377节）。"洗"象征从邪恶和伪谬中被洁净，从而被改造和重生，这可从以下经文看出：

主要用审判的灵和焚烧的灵，将锡安女子的污秽洗去，又将耶路撒冷中杀人的血除净。（《以赛亚书》4:4）

你们要洗濯、自洁，从我眼前除掉你们的恶行，要止住作恶。（《以赛亚书》1:16）

耶路撒冷啊，你当洗去心中的恶，使你可以得救。（《耶利米书》4:14）

求你将我的罪孽洗除净尽，我就比雪更白。（《诗篇》51:4，9（即51:2，7））

你虽用碱，多用肥皂洗濯，你罪孽的痕迹仍然在我面前显出。（《耶利米书》2:22）

我若用雪水洗身，用碱洁净我的手，我的衣服都憎恶我。（《约伯记》9:30，31）

他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂。（《创世记》49:11）

这是论到属天教会，其中的人处于对主之爱，至高意义上是论到主；“葡萄酒"和"葡萄汁"是属灵和属天的神性真理。

我用水洗你，洗净你身上的血。（《以西结书》16:9）

这是论到耶路撒冷；"水"是真理，"血"是对真理的掺杂。

由此可知在以色列教会中"洗濯"所代表并因此所象征的是什么，例如：亚伦在穿上供职的衣服前要洗身（《利未记》16:4，24）；在走近祭坛供职前要洗身（《出埃及记》30:18-21；40:30，31）；利未人同样（《民数记》8:6，7）；其他因罪而不洁的人也是如此；甚至要洗器皿（《利未记》11:32；14:8，9；15:5-13；17:15，16；《马太福音》23:25，26）；他们通过洗濯成圣（《出埃及记》29:4；40:12；《利未记》8:6）；叙利亚的乃缦在约旦河中洗身（《列王纪下》5:10，14）；因此为了让他们洗濯，铜海和若干洗濯盆被放在圣殿旁边（《列王纪上》7:23-39）；主洗门徒的脚（《约翰福音》13:5-10）；主对瞎子说要在西罗亚池子里洗（《约翰福音》9:6，7，11，15）。

由此可知，在以色列子孙中"洗濯"代表属灵的洗濯，就是从邪恶和伪谬中洁净，从而改造和重生。从上述也清楚约翰在约旦河施洗所象征的是什么（《马太福音》3章；《马可福音》1:4-13）。约翰论到主的这些话是什么意思：祂要用圣灵与火施洗（《马太福音》3:11；《路加福音》3:16；《约翰福音》1:33）。

论到他自己：我是用水施洗（《约翰福音》1:26）；其意思是，主通过神性真理和神性良善洗净或洁净人，约翰通过他的洗礼代表这些；因为"圣灵”是神性真理，"火"是神性良善，"水"是它们的代表；因为"水"象征圣言的真理，通过照此生活，真理成为良善（参50节）。

379 "曾用羔羊的血把衣裳洗白净了。"这象征他们借着真理洁净了自己宗教中来自邪恶的伪谬，因而被主改造了。

有伪谬的邪恶，还有邪恶的伪谬。伪谬的邪恶在那些因宗教而相信邪恶不会定罪、只要口头承认自己是罪人的人那里；邪恶的伪谬在那些为自己的邪恶辩护的人那里。"衣裳"在此如前所述（参378节）象征从圣言而来的总体真理，这些构成他们的宗教之物；之所以说"用羔羊的血把衣裳洗白净了"，是因为"白"论及真理（参167，231，232节），因此是通过真理洁净伪谬；这也象征他们因此被主改造了，因为所有在世上与邪恶争战并信主的人，离世后由主教导，通过真理从他们宗教的伪谬中被引出，从而被改造；原因是，那些像避罪一样逃避邪恶的人处于生活之良善中，生活之良善渴望真理，认识并接受真理；但生活之邪恶绝不如此。人们相信这里和圣言其他地方的“羔羊的血"象征主的十字架受难；但十字架受难是最后的试探，主通过它完全征服了地狱，完全荣耀化了祂的人性，通过这两者拯救了人，见《新耶路撒冷教义之主篇》22-24，25-27节，以及前文67节；因为主通过它完全荣耀化了祂的人身，也就是使之成为神性，所以祂的"肉"和"血"只能理解为在祂里面并从祂而来的神性；"肉"是神性之爱的神性良善，"血"是从那良善而来的神性真理。圣言中多处提到"血"，在属灵意义上无论何处都象征主的神性真理，也就是圣言的神性真理，在相反意义上则象征圣言的神性真理被歪曲或亵渎，这可从以下经文看出。

首先，"血"象征主的神性真理或圣言的神性真理，从以下可知：“血”被称为"立约的血"，"约"是联结，这联结由主通过祂的神性真理实现。经上说：

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）

摩西将律法书念给百姓听后，把一半的血洒在百姓身上，说：看哪，这是立约的血，是耶和华按这一切话与你们立约的凭据。（《出埃及记》24:3-8）

耶稣拿起杯来递给他们说：你们都喝这个，这是我立新约的血。（《马太福音》26:27，28；《马可福音》14:24；《路加福音》22:20）

"新约的血"所指的无非是圣言，圣言被称为"约"和"遗命"，旧的和新的，因此是其中的神性真理。因为"血"象征这个，所以主给他们葡萄酒，说"这是我的血"，而"葡萄酒"象征神性真理（316节）；因此血也被称为葡萄汁（《创世记》49:11；《申命记》32:14）。这从主的以下话更加清楚：

我实实在在地告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面；因为我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的；吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。（《约翰福音》6:53-56）

这里"血"理解为神性真理是显而易见的，因为说喝的人有生命，并住在主里面、主也住在他里面；神性真理和照此生活做成这事，圣餐确认这一点，这在教会中是可知的。因为"血"象征主的神性真理，也就是圣言的神性真理，这就是约或遗命本身，旧的和新的，所以血在以色列教会中是最神圣的代表，在那里一切事物都是属灵事物的对应；如从逾越节羔羊的血取来，涂在房屋的门框和门楣上，免得灾祸临到他们（《出埃及记》12:7，13，22）；燔祭的血洒在祭坛上、祭坛的根基上、亚伦和他儿子们身上以及他们的衣服上（《出埃及记》29:12，16，20，21；《利未记》1:5，11，15；3:2，8，13；4:25，30，34；5:9；8:15，24；17:6；《民数记》18:17；《申命记》12:27）；还有在约柜上的幔子上、在其上的施恩座上、在香坛的角上（《利未记》4:6，7，17，18；16:12-15）。

"羔羊的血"在《启示录》以下经文中象征同样的事：

在天上就有了争战，米迦勒同他的使者与龙争战，他们因羔羊的血和自己所见证的道胜过了它。（《启示录》12:7，11）

因为米迦勒和他的使者胜过龙不可能靠别的，只能靠圣言中主的神性真理；因为天上的天使不能想到任何血，也不想主的受难，而是想神性真理和祂的复活；因此当人想主的血时，天使领会祂的神性真理，当人想主的受难时，天使领会祂的荣耀化，然后只想复活；这是如此，已通过大量经历得知。"血"象征神性真理，从以下经文也清楚：

神要救赎穷乏人的性命，他们的血在祂眼中看为宝贵；他们要存活，示巴的金子要奉给他。（《诗篇》72:13-15）

"在神眼中宝贵的血"指他们那里的神性真理；"示巴的金子"是由此而来的智慧。经上说：

你们要聚集来赴我的大筵席，就是在以色列山上的大筵席，好吃肉喝血，你们必喝地上首领的血，你们要吃我为你们所献的祭，喝血直到醉了；这样，我必在列国中显我的荣耀。（《以西结书》39:17-21）

这里"血"不能理解为血，因为说"你们必喝地上首领的血"，并且"喝血直到醉了"；但当"血"理解为神性真理时，圣言的真实意义就显现出来，那里也论到主的教会，祂要在列国中建立。

其次，"血"象征神性真理从其相反意义可以清楚看出，在相反意义上它象征圣言的神性真理被歪曲或亵渎，这从以下可知：

塞耳不听流血的事，闭眼不看邪恶的事。（《以赛亚书》33:15）

说谎言的，你必灭绝；好流人血弄诡诈的，都为耶和华所憎恶。（《诗篇》5:7（即5:6））

凡记名在耶路撒冷存留的，主以公义的灵和焚烧的灵，将耶路撒冷中的血从其中洗净。（《以赛亚书》4:2，3，4）

你初生的日子，我见你滚在血中，就对你说：你虽在血中，仍可存活；我用水洗你，洗净你身上的血。（《以西结书》16:5，6，9，22，36，38）

他们在街上如瞎子乱走，又被血玷污，以致人不能摸他们的衣服。（《耶利米哀歌》4:13，14）

滚在血中的衣服。（《以赛亚书》9:4（即9:5））

并且你的衣襟上有无辜穷人的血。（《耶利米书》2:34）

你们的手都满了杀人的血，你们要洗濯、自洁，从我眼前除掉你们的恶行。（《以赛亚书》1:15，16）

因你们的手被血沾染，你们的指头被罪孽玷污，你们的嘴唇说谎言，你们急速流无辜人的血。（《以赛亚书》59:3，7）

耶和华从祂的居所出来，要刑罚地上居民的罪孽，那时地也必露出其中的血。（《以赛亚书》26:21）

凡接待祂的，祂就赐他们权柄作神的儿女，这等人不是从血气生的。（《约翰福音》1:12，13）

在巴比伦发现了先知和圣徒的血。（《启示录》18:24）

海就变成血，好像死人的血，众水的泉源变成了血。（《启示录》16:3，4；《以赛亚书》15:9；《诗篇》105:29）

同样象征的是埃及的江河、池塘和水潭变成血（《出埃及记》7:15-25）；

在耶和华大而可畏的日子未到以前，月亮要变为血。（《约珥书》3:4（即2:31））

月亮变成血。（《启示录》6:12）

在这些地方和许多其他地方，"血"象征圣言的真理被歪曲，也被亵渎；这从圣言中那些地方按顺序阅读可以更清楚地看出。因此，既然"血"在相反意义上象征圣言的真理被歪曲或亵渎，显然"血"在真正意义上象征圣言的真理未被歪曲。

380 （第十五节）"所以，他们在神宝座前，昼夜在他殿中侍奉他。坐宝座的要用帐幕覆庇他们。"这象征他们在主面前，在主的教会中照着从主接受的真理持续而忠信地生活，并且主不断地将良善注入他们的真理中。

"所以他们在神宝座前"象征他们在主面前。"昼夜侍奉他"象征照着从主接受的真理，也就是诫命，持续而忠信地生活。"侍奉主"所象征的无非如此。"在他殿中"象征在教会中（参191节）。"坐宝座的要住在他们中间"象征主不断地将良善注入他们从主接受的真理中。"住在他们中间"之所以象征这个，是因为在圣言中，"居住"用来表述良善，"侍奉"用来表述真理。

现在需要揭示这个奥秘：主与教会的婚姻在于，主带着爱的良善流入天使和世人那里，天使和世人在真理中接受主自己，也就是接受主的爱之良善。由此成就良善与真理的婚姻，这婚姻就是教会本身，并在他们那里成为天堂。正因为主的流入和对主的接受是这样的，所以主注视天使和世人的额头，而他们通过眼睛仰望主。因为额头对应于爱的良善，眼睛对应于出自那良善的真理，这些真理通过结合就成为良善的真理。然而，主带着真理流入天使和世人那里，并不像带着良善流入他们那里那样，因为这是间接的，从良善流出，如同光从火而出。他们用理解力接受真理，只有当他们实行真理时，才用意愿接受。因此，这就是在天上和地上的接受者那里，从主而来的爱与智慧的婚姻，也就是良善与真理的婚姻。

揭示这个奥秘，是为了让人知道应当如何理解"主不断地将良善注入他们的真理中"这句话。

381 （第十六节）"他们不再饥，不再渴。"这象征此后良善与真理不再匮乏。

"不再饥"象征不再缺乏良善，"不再渴"象征不再缺乏真理。因为饥是就饼和食物而言的，渴是就酒和水而言的，"饼和食物"象征良善，"酒和水"象征真理（参323节）。

382 "日头和炎热也必不伤害他们。"这象征此后他们不再有恶欲，也不再有趋向邪恶之伪谬的欲望。

"日头不伤害他们"象征他们不再有恶欲。"炎热也不伤害他们"象征他们不再有趋向伪谬的欲望。关于"日头"象征神性之爱以及由此而来的对良善的情感，在相反意义上象征魔鬼之爱以及由此而来的恶欲（参53节）。"炎热"象征趋向邪恶之伪谬的欲望，这是因为伪谬从恶产生，如同炎热从日头产生。当意志热爱恶时，理智就热爱伪谬，并因确证伪谬的欲望而燃烧。在理智中被确证的邪恶就是邪恶之伪谬，邪恶之伪谬因此就是邪恶的形式本身。

"炎热"和"燃烧"在以下经文中有相似的象征意义：

倚靠耶和华的，那人有福了。炎热来到，他必不惧怕。（《耶利米书》17:7-8）

你作了困乏人的避难所，作躲避炎热的阴凉。你用云影消化炎热。（《以赛亚书》25:4-5）

他们火热的时候，我必使他们沉醉，以致睡永远的觉。（《耶利米书》51:39）

他们都热如火炉，他们中间无一人求告我。（《何西阿书》7:7）

他不得再行葡萄园的路。干旱炎热消没雪水。（《约伯记》24:18-19）

第四位天使把碗倒在日头上，叫日头能用火烤人。人被大热所烤，就亵渎神的名。（《启示录》16:8-9）

对那被掳的人说：你们出来吧。他们不饥不渴，炎热必不伤害他们。（《以赛亚书》49:9-10）

383 （第十七节）"因为宝座中的羔羊必牧养他们。"这象征唯有主亲自教导他们。

"宝座中的羔羊"象征主关于神性人性在至内层，因而在天堂的一切之中。"在中间"是在至内层因而在一切之中（参44节）。"宝座"是天堂（参14节）。"羔羊"是主关于神性人性（参269，291节）。那在至内层因而在天堂一切之中的，唯有祂牧养（也就是教导）所有人。

如果有人问，祂如何能独自牧养所有人，当知道这是因为祂是神，并且因为祂在整个天堂中如同灵魂在其身体中。因为天堂从祂而来如同一个人。

"牧养"是教导，这是因为教会在圣言中被称为"羊群"，教会中的人被称为"羊"和"羔羊"。因此"牧养"象征教导，"牧者"象征施教者，这在许多地方都有提及，例如：

到那日，牲畜必在宽阔的草场吃草。（《以赛亚书》30:23）

他必像牧人牧养自己的羊群。（《以赛亚书》40:11）

他们必在道路上得牧养，在一切净光的高处必有草场。（《以赛亚书》49:9）

以色列必在迦密和巴珊得牧养。（《耶利米书》50:19）

我必寻找我的羊，在美好的草场牧养它们，在以色列山肥美的草场上。（《以西结书》34:12-14）

你要牧养你的百姓，使他们在巴珊和基列得牧养。（《弥迦书》7:14）

以色列所剩下的人必得牧养，安然躺卧。（《西番雅书》3:13）

耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上。（《诗篇》23:1-2）

主拣选大卫牧养雅各和以色列，他就牧养他们。（《诗篇》78:70-72）

耶稣对彼得说：你喂养我的小羊。第二次和第三次又说：你牧养我的羊。（《约翰福音》21:15-17）

384 "领他们到生命水的泉源。"这象征通过圣言的真理引导他们与主联合。

因为"生命水的泉源"象征主以及圣言，"水"象征真理（参50节）。并且因为通过圣言的神性真理，当它们成为生命时——也就是当人照之而活时——就实现了与主的联合，所以"引他们到生命水的泉源"象征通过圣言的真理引导他们与主联合。

"泉源"象征主以及圣言，这从以下经文可以证实：

我的泉源都在你里面，耶和华。（《诗篇》87:7）

他们离弃我这活水的泉源耶和华。（《耶利米书》17:13）

我的百姓离弃我这活水的泉源。（《耶利米书》2:13）

你用你乐河的水使他们喝足，因为在你那里有生命的源头。（《诗篇》36:9-10）

到那日，必有一泉源为耶路撒冷的居民开启。（《撒迦利亚书》13:1）

以色列安然独居，雅各的本源独居。（《申命记》33:28）

当主坐在雅各井旁，他对妇人说：我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。（《约翰福音》4:5-20）

约瑟是多结果子的树枝，是泉旁多结果的枝子。（《创世记》49:22）

从以色列源头而来的，当称颂主。（《诗篇》68:27）

你们必从救恩的泉源欢然取水。（《以赛亚书》12:3）

我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人。（《启示录》21:6）

我必引导他们在正直的道上到水泉旁边。（《耶利米书》31:9）

与此处及前文启示录中所说相同的话，也在《以赛亚书》中提到：

他们必不饥不渴，炎热也必不伤害他们，因为怜恤他们的必引导他们，领他们到水泉旁边。（《以赛亚书》49:10）

385 "神必擦去他们一切的眼泪。"这象征他们将不再与邪恶及其伪谬争战，因而不再处于痛苦之中，而是处于良善与真理之中，并因此从主得享天堂的喜乐。

这是"羔羊必擦去他们一切的眼泪"所象征的意义，因为前文（第14节）说"这些人是从大患难中出来的"，象征他们经历过试探，与邪恶争战过（参377节）。此后不再与邪恶争战的人，就是处于良善与真理之中，并因此享有天堂喜乐的人。

《以赛亚书》中有相似的象征意义：

他已经吞灭死亡直到永远，主耶和华必擦去各人脸上的眼泪。到那日，人必说：看哪，这是我们的神，我们素来等候他，他必拯救我们。这是耶和华，我们素来等候他，我们必因他的救恩欢喜快乐。（《以赛亚书》25:8-9）

386 我将在此附加这则见闻录：

有一次，当我在灵界环顾四周时，听到像牙齿的摩擦声，还有像敲击声，其中夹杂着嘶哑声。我问这是什么声音。与我同在的天使说："这些是聚会的团体，我们称之为客栈，他们在那里彼此争论。他们的争论从远处听起来就是这样，但在近处听起来就只是争论声。"

我走近，看见用泥土粘合芦苇编成的小屋。我想从窗户往里看，但没有窗户。因为不允许从门进入，那样天堂之光就会流入，使他们混乱。但突然右侧出现了一扇窗，这时我听到他们抱怨说处在黑暗中。但很快左侧又出现了一扇窗，右侧的窗关闭了，这时黑暗逐渐消散，他们觉得自己在光中了。

此后我得以从门进入，并倾听。中间有一张桌子，四周有长凳。然而，在我看来他们都站在长凳上，彼此激烈争论信仰与仁义的问题——一方说信仰是教会的首要，另一方说仁义是首要。

那些以信仰为首要的人说："我们岂不是凭信仰与神同在，凭仁义与人同在吗？因此信仰是属天的，仁义是属地的。我们岂不是凭属天的得救，而非凭属地的吗？况且，神能从天堂赐下信仰，因为信仰是属天的；而人若要自己产生仁义，因为仁义是属地的，那么人自己所产生的就不属于教会，因此不能拯救。这样，人岂能凭那些被称为仁义之行为的工作在神面前称义呢？请相信我们，我们不仅凭唯独信仰称义，而且也得以成圣，只要信仰不被那些出于仁义之行为的功德所玷污。"还有更多类似的话。

但那些以仁义为教会首要的人激烈反驳这些话，说："拯救的是仁义，而非信仰。神岂不是爱所有人，愿所有人得良善吗？神若不通过人，如何能做到这一点呢？神岂是只赐人说出属于信仰的话，而不赐人行出属于仁义的事吗？你们看，你们说仁义是属地的，这话多么荒谬。仁义是属天的，正因为你们不行仁义之良善，你们的信仰才是属地的。你们如何接受信仰，岂不是像树桩或石头吗？你们说'仅凭听道'。但所听的道如何能产生作用，如何能进入树桩或石头呢？也许你们在不知不觉中被赋予了生命，但那是什么样的生命呢？不过是能说'唯独信仰得救'罢了。但什么是信仰，什么是得救的信仰，你们并不知道。"

这时站起一个人，与我说话的天使称他为调和派。他从头上摘下头巾，放在桌上，但立刻又戴上，因为他是秃头。他说："听着，你们都错了。诚然，信仰是属灵的，仁义是道德的，但它们仍会联合，并且通过圣言、圣灵和效果而联合，尽管人不知道——这效果可以称为顺从，但人在其中没有任何份。关于这些我思考了很久，最终发现，人能从神接受属灵的信仰，但不能被神推动去行属灵的仁义，除非像盐柱一样。"

说完这话，那些持唯独信仰的人鼓掌，但那些持仁义的人则嘘声反对。后者愤慨地说："听着，朋友，你不知道什么是属灵的道德生活，什么是纯粹属世的道德生活。属灵的道德生活属于那些从神行良善、却又仿佛凭自己行的人；纯粹属世的道德生活属于那些从地狱行良善、却又仿佛凭自己行的人。”

前面说争论听起来像牙齿的摩擦声、敲击声，其中夹杂着嘶哑声。像牙齿摩擦声的争论来自那些持唯独信仰的人，像敲击声的争论来自那些持唯独仁义的人，夹杂的嘶哑声来自调和派。这些声音从远处如此听到，是因为他们所有人在世时都争论过，却没有逃避任何邪恶，因此没有行过任何属灵的道德良善。而且他们完全不知道，一切属于信仰的都是真理，一切属于仁义的都是良善；真理若无良善就不是灵性的真理，良善若无真理就不是灵性的良善，因此一方造就另一方。

当右侧开窗时出现黑暗，是因为从天堂从那一侧流入的光影响意志。当右侧的窗关闭、左侧开窗时出现光明，是因为从天堂从左侧流入的光影响理智。每个人在理智方面都能处于天堂之光中，只要他的意志不行邪恶就被关闭。

启示录第八章

全章内容的灵义概要

本章论述更正教（即基督新教），即那些处于唯信者的性质：

属灵天堂预备与他们交流（1-6节）；探查并显明那里处于该信仰内层的人（第7节）；处于该信仰外层的人（第8-9节）；他们在理解圣言方面的性质（第10-11节），即他们处于伪谬并由此陷入邪恶（第12-13节）。

各节经文内容的灵义概要

1."揭开第七印的时候"，象征主探查教会的状态，以及那些在祂属灵国度中之人的生命状态，这些人是处于仁义及其信仰的人，此处指处于唯信的人（388节）；"天上寂静约有半小时"，象征属灵国度的天使看到那些自称有信仰的人处于这种状态时极为震惊（389节）。

2."我看见那站在神面前的七位天使"，象征整个属灵天堂在主面前，听从并遵行祂的吩咐（390节）；"有七枝号赐给他们"，象征探查并揭示教会的状态，以及那些处于唯信者的生命状态（391节）。

3."另有一位天使来站在祭坛旁边，拿着金香炉"，象征属灵敬拜，即通过信仰之真出于仁义之善而行的敬拜（392节）；"有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上"，象征代求，使主属灵国度的天使不受下面撒旦国度之灵的伤害（393节）。

4."那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神面前"，象征主对他们的保护（394节）。

5."天使拿着香炉，盛满了坛上的火，倒在地上"，象征属灵之爱（其中有属天之爱），及其流入下层，那里有处于与仁义分离之信仰的人（395节）；"随有雷轰、大声、闪电、地震"，象征与他们建立交流后，听到关于唯信的辩论和为其辩护的论证（396节）。

6."拿着七枝号的七位天使就预备要吹"，象征预备并准备好探查教会的状态，以及那些以唯信为宗教者的生命状态（397节）。

7."第一位天使吹号"，象征探查并显明那些内在处于该信仰者的教会状态如何（398节）；"就有雹子与火搀着血"，象征源自地狱之爱的伪谬毁坏善与真，并歪曲圣言（399节）；"丢在地上，树的三分之一被烧了"，象征在他们那里，构成教会之人的一切真理情感和领悟都灭亡了（400节）；"一切的青草也被烧了"，象征因此信仰的一切活力都灭亡了（401节）。

8."第二位天使吹号"，象征探查并显明那些外在处于该信仰者的教会状态如何（402节）；"仿佛火烧着的大山扔在海中"，象征他们那里地狱之爱的表象（403节）；"海的三分之一变成血"，象征他们那里一切普遍的真理都被歪曲了（404节）。

9."海中的活物死了三分之一"，象征那些过去和现在活出该信仰的人无法被改造并获得生命（405节）；"船只也坏了三分之一"，象征他们那里一切来自圣言、服务于生活功用的善与真的知识都丧失了（406节）。

10."第三位天使吹号"，象征探查并显明那些以唯信为宗教者的教会状态，就他们对圣言真理的情感和接受而言（407节）；"就有烧着的大星，好像火把从天上落下来"，象征源自地狱之爱的骄傲所产生的自以为聪明的表象（408节）；"落在江河的三分之一和众水的泉源上"，象征因此圣言的一切真理都完全被歪曲了（409节）。

11."这星名叫茵陈，众水的三分之一变为茵陈"，象征地狱的伪谬，他们的自以为聪明由此而来，并借此歪曲了圣言的一切真理（410节）；"因水变苦，就死了许多人"，象征因圣言真理被歪曲而导致属灵生命的灭绝（在许多人那里）（411节）。

12."第四位天使吹号"，象征探查并显明那些以唯信为宗教者的教会状态，即他们处于伪谬之恶和邪恶之伪（412节）；"日头的三分之一、月亮的三分之一、星辰的三分之一都被击打，以致日月星的三分之一黑暗了"，象征因邪恶出于伪谬、伪谬出于邪恶，他们不知道什么是爱，什么是信仰，以及任何真理（413节）；"白昼的三分之一没有光，黑夜也是这样"，象征在他们那里不再有任何属灵的真理，也没有服务于圣言教义和生活的属世真理（414节）。

13."我又看见一个天使飞在空中"，象征主的教导和预言（415节）；"并听见他大声说：三位天使要吹那其余的号，你们住在地上的民祸哉，祸哉，祸哉"，象征对教会中那些在教义和生活上确立了与仁义分离之信仰者的被定罪状态的极度哀叹（416节）。

387 整个天堂被划分为两个国度，即属天国度和属灵国度。属天国度由那些处于对主之爱并由此获得智慧的人组成；属灵国度由那些处于对邻之爱并由此获得聪明的人组成。由于对邻之爱今日被称为"仁义"，聪明被称为"信仰"，所以这个国度由那些处于仁义并由此获得信仰的人组成。既然天堂被划分为两个国度，地狱也被划分为与之相对的两个国度，即魔鬼国度和撒旦国度。魔鬼国度由那些处于源自自我之爱的统治欲并由此陷入愚蠢的人组成，因为这种爱与属天之爱相对，其愚蠢与属天智慧相对。撒旦国度由那些处于源自自以为聪明的骄傲的统治欲并由此陷入疯狂的人组成，因为这种爱与属灵之爱相对，其疯狂与属灵聪明相对。这里所说的愚蠢和疯狂，是指在属天和属灵事物上的愚蠢和疯狂。关于地上的教会，也当理解为与天堂相同的事，因为二者构成一体。关于这两个国度，可参看在伦敦出版的《天堂与地狱》一书（20-28节及其它多处）。

既然《启示录》专门论述教会末期的状态（如序言和第2节所述），因此从现在开始论述那些在天堂两个国度中的人，以及那些在地狱两个国度中的人，并说明他们的性质。从本章（第八章）到第十六章，论述那些在属灵国度以及与之相对的撒旦国度中的人；在第十七章和第十八章，论述那些在属天国度以及与之相对的魔鬼国度中的人；之后论述最后审判；最后论述新教会，即新耶路撒冷。这新教会总结了之前的一切，因为它是目的所在。

圣言中多处提到"魔鬼"和"撒旦"，二者都指地狱。之所以这样称呼，是因为一个地狱中的所有人被称为魔鬼，另一个地狱中的所有人被称为撒旦。

388 （第一节）"揭开第七印的时候"，象征主探查教会的状态，以及那些在祂属灵国度中之人的生命状态，这些人是处于仁义及其信仰的人，此处指处于唯信的人。

从本章各节的灵义来理解，就能明白这些象征意义。因为从本章到第十六章，论述的是那些在属灵国度中的人，如上文（参387节）所说，他们是处于对邻之爱并由此获得聪明的人。但由于对邻之爱今日被称为"仁义"，聪明被称为"信仰"，而此处的探查不是针对那些处于仁义并由此获得信仰的人，因为他们属于天堂中的人，所以此处的探查是针对那些处于唯信的人。唯信也就是与仁义分离的信仰，因为二者没有结合（参417节）。上文（参295，302，309，317，324节）说过，"揭开印"象征探查生命的状态，或者说同样的意思，探查教会的状态及其生命。

389 "天上寂静约有半小时"，象征主属灵国度的天使看到那些自称有信仰的人处于这种状态时极为震惊。

"天上寂静"无非是指对那些自称有信仰却处于这种状态之人的震惊。他们的状态将在下文描述，从解读中可以看出他们的性质如何。"半小时"象征极为震惊，因为"一小时"象征完整的状态。"时间"象征状态，容后再述。

390 （第二节）"我看见那站在神面前的七位天使"，象征整个属灵天堂在主面前，听从并遵行祂的吩咐。

"七位天使"象征整个天堂，因为数字"七"象征所有人或一切事物，因而象征整体或全部（参10节）。"天使"在至高意义上象征主，在相对意义上象征天堂（参5，65，342，344节），此处象征属灵天堂，如前文（参387，388节）所说。"站在神面前"象征听从并遵行祂的吩咐（参366节）。

391 "有七枝号赐给他们"，象征探查并揭示教会的状态，以及那些处于唯信者的生命状态。

"号"在此与"吹号"有相同的象征意义，因为天使用号来吹响。"吹号"象征为各样庄严仪式召集人们，此处是为了探查并揭示那些处于唯信者的性质，也就是今日更正教教会的光景。

须知，今日更正教世界的教会已分为三支，源于三位领袖：路德、加尔文和墨兰顿。这三个教会在许多方面各有不同，但在"人称义是因着信，不在乎遵行律法"这一条上却都一致赞同，这实在令人惊异。"吹号"象征召集，容后再述（参397节）。

392 （第三节）"另有一位天使拿着金香炉来，站在祭坛旁边。"这象征属灵的敬拜，出于仁义的良善，通过信仰的真理而行。

天使站在旁边的"祭坛"和他手中的"金香炉"象征出于属灵的爱对主的敬拜，这敬拜出于仁义的良善，通过信仰的真理而行。以色列子孙有两座坛，一座在帐幕外，一座在帐幕内。帐幕外的坛称为"燔祭坛"，因为燔祭和其它祭献在其上。帐幕内的坛称为"香坛"，也称"金坛"。有两座坛的原因是，对主的敬拜出于属天的爱和属灵的爱。出于属天的爱的，是那些在祂属天国度中的人；出于属灵的爱

的，是那些在祂属灵国度中的人。关于这两个国度，见前文387节。关于两座坛，见摩西五经中以下经文：关于"燔祭坛"（《出埃及记》20:21至末尾，即20:24-26；27:1-8；39:38-39；《利未记》6:1-5；8:11；16:18，19，33，34）。关于"香坛"（《出埃及记》30:1-10；31:8；37:25-29；40:5-26；《民数记》7:1）。

约翰看见坛、香炉和香，并非因为天上有这些，它们只是那里对主敬拜的代表。原因是这些在以色列子孙中设立，因此在圣言中多次提到。那教会是代表性教会，因为他们敬拜的一切都是代表，因此现在象征主的神性属天和属灵的事物，这些是祂在天上和地上的教会。

【2】因此，在圣言中这两座坛在以下经文中象征同样的事：

求你发出你的亮光和真实，好引导我，带我到你的圣山，到你的居所，我就走到神的祭坛，到我最喜乐的神那里。（《诗篇》43:3-4）

我要洗手表明无辜，才环绕你的祭坛。耶和华啊，我好发称谢的声音。（《诗篇》26:6-7）

犹大的罪是用铁笔、用金钢钻记录的，铭刻在他们的心版上和坛角上。（《耶利米书》17:1-2）

耶和华是神，他光照了我们。理当用绳索把祭牲拴住，牵到坛角那里。（《诗篇》118:27）

当那日，在埃及地中必有为耶和华筑的一座坛。（《以赛亚书》19:19）

"在埃及地中耶和华的坛"象征在自然之人中出于爱对主的敬拜。荆棘和蒺藜必长在他们的祭坛上（《何西阿书》10:8）。这象征出于邪恶和邪恶的伪谬的敬拜。（还有其它地方，如《以赛亚书》27:9；56:6-7；60:7；《耶利米哀歌》2:7；《以西结书》6:4-6，13；《何西阿书》8:11；10:1-2；《阿摩司书》3:14；《诗篇》51:19；《诗篇》84:4，即84:3；《马太福音》5:23-24；23:18-20。）

因为对主的敬拜由"坛"代表并因此象征，显然这里《启示录》中的"坛"理解为同样的事，其它地方也是。如：

我看见在祭坛底下，有为神的道、并为作见证被杀之人的灵魂。（《启示录》6:9）

有一根苇子赐给我，当作量度的杖，且有话说：起来，将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量。（《启示录》11:1）

我又听见祭坛中有声音说：是的，主神，全能者啊，你的判断义哉，诚哉。（《启示录》16:7）

因为代表性敬拜主要在两座坛上进行，当主来到世上时被废除了，因为祂打开了教会的内在。所以经上说：

当那日，人必仰望造他们的主，眼目重看以色列的圣者。他们必不仰望祭坛，就是自己手所筑的。（《以赛亚书》17:7-8）

393 "有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。"这象征和解，免得主属灵国度的天使被位于下面撒旦国度的诸灵所伤害。

"香"与"金坛"象征出于属灵的爱对主的敬拜（参277，392节）。"祷告"象征在敬拜中属于仁义、因而属于信仰的事物（参278节）。"圣徒"指主属灵国度中的人，而"义人"指主属天国度中的人（参173节）。由此可见，这里所论的是主属灵国度中的人。这里"赐给他许多香，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上"象征和解，免得他们被下面撒旦国度中的诸灵伤害，因为和解与赎罪是通过烧香来实现的，特别是当危险临近时。可从以下经文看出：

当会众向摩西、亚伦发怨言，瘟疫发作，亚伦照摩西所说的拿来，跑到会中，不料，瘟疫在百姓中已经发作了。他就加上香，为百姓赎罪。他站在活人死人中间，瘟疫就止住了。（《民数记》17:11-13）

香坛也被放在会幕内，在法柜上的施恩座前面。每早晨收拾灯的时候，要在坛上烧香。（《出埃及记》30:1-10）

亚伦被吩咐，进入幔子时都要烧香，使香的烟云遮掩施恩座，免得他死亡。（《利未记》16:11-13）

由此可见，在以色列代表性教会中，和解是通过烧香来实现的。同样，在此处是免得天使们被下面的撒旦诸灵伤害。

394 （第四节）"那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神面前。"这象征他们被主保护。

"升到神面前"的"香的烟"象征被接受和悦纳的事物。所以大卫说了类似的话：

愿我的祷告如香陈列在你面前。（《诗篇》141:2）

原因是，烧香的烟是芳香的，这香由拿他弗、施喜列、喜利比拿和乳香等香料制成（《出埃及记》30:34）。而且，这些香料的芳香对应于属灵的爱，或仁义、因而信仰的事物。事实上，在天上能闻到至为芬芳的香气，这对应于天使从他们的爱中产生的感知。所以在圣言中多处说到，耶和华"闻那馨香之气"。根据前文所述（参393节），这句话象征主的保护。

395 （第五节）"天使拿着香炉，盛满了坛上的火，倒在地上。"这象征属灵的爱——其内有属天的爱——流入较低的区域，就是那些陷入与仁义分离的信仰者所在之地。

"香炉"，如同"香"，象征出于属灵的爱的敬拜，从上文所述可看出。而且，在圣言中，容器与所容之物有同样的象征意义，正如杯盘与所盛的酒与食物有同样的象征意义（《马太福音》23:25-26；《路加福音》22:20；以及其它地方）。"燔祭坛上的火"象征神性的属天的爱，因为那坛象征出于那爱的敬拜（参392节）。"火"在至高意义上象征神性的爱（参494节）。属灵的爱，即仁义，从属天的爱，即对主的爱，得其本质。若离开这爱，属灵的爱或仁义中就无生命，因为灵与生命除了从主而来，别无其它来源。这在以色列教会中由以下事实来代表：他们只能从燔祭坛取火放入香炉烧香，别无其它来源。可从以下经文看出：

> 亚伦要从耶和华面前的坛上取火盛满香炉，又拿一捧捣细的香料，都带入幔子内，在耶和华面前，把香放在火上，使香的烟云遮掩法柜上的施恩座，免得他死亡。（《利未记》16:12-13）

> 亚伦的儿子拿答、亚比户各拿自己的香炉，盛上火，加上香，在耶和华面前献上凡火，是耶和华没有吩咐他们的，就有火从耶和华面前出来，把他们烧灭，他们就死在耶和华面前。（《利未记》10:1-2）

> 因此，还规定在燔祭坛上必有常常烧着的火，不可熄灭。（《利未记》6:13）

这是因为那坛上的火象征主的神性的爱，因而象征对主的爱。"把香炉倒在地上"象征流入较低的区域。

396 "于是有声音、雷轰、闪电、地震。"这象征与他们的交流被开启后，听到了关于唯信的推理和支持它的论证，还察觉到在他们当中教会的状态正走向毁灭。

"闪电、雷轰、声音"象征通过从天上流入而来的光照、感知和教导（参236节）。不过，对于那些陷入唯信的人，他们没有通过从天上流入而来的光照、感知和教导，因此这里的"声音、雷轰、闪电"象征关于唯信的推理，以及为它辩护和确证的论证。"地震"象征教会状态的改变（参331节），这里指察觉到在他们当中教会的状态正走向毁灭。因为在灵界，当某个群体中教会的状态被败坏和颠倒时，就会发生地震。在七位天使开始吹号之前，天使把香炉倒在地上，是为了通过流入开启属灵天堂中的人与下面那些陷入唯信的人之间的交流。因着这交流，关于唯信的推理和支持它的论证就产生了，并且被听到和察觉到。所以说，在交流被开启后，这些就被听到和察觉到了。

397 （第六节）"拿着七枝号的七位天使就预备要吹。"这象征他们预备完毕并着手去检验教会的状态，因而检验那些以唯信为信仰的人的生命状态。

"号"的象征意义可从律例中关于号在以色列子民中的用途看出，摩西五经中如此说：

耶和华晓谕摩西说：你要用银子做两枝号，都要锤出来的，用以招聚会众，并叫众营起行。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，这都要在你们的神面前作为纪念。你们也要记念。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，便在耶和华你们的神面前得蒙纪念，也蒙拯救脱离仇敌。（《民数记》10:1-10）

从这些话可以看出"吹号"象征什么。这里"七位天使吹号"象征检验和显明那些以唯信为信仰的人当中教会的状态是怎样的，从本章以及接下来直到第十六章各节的属灵意义来理解，这一点就很明显。

【2】从号在以色列子民中的用途也可看出"号"和"吹号"在以下经文中象征什么：

你们要在锡安吹角，在我圣山吹出大声，因为耶和华的日子将到。（《约珥书》2:1-2）

耶和华必显现在他们以上，他的箭必射出像闪电。主耶和华必吹角。（《撒迦利亚书》9:14）

耶和华必像勇士出去，必像战士激动热心，要喊叫，大声呐喊。（《以赛亚书》42:13）

当那日，必大发角声，在亚述地将要灭亡的，并在埃及地被赶散的，都要来，他们就在耶路撒冷圣山上敬拜耶和华。（《以赛亚书》27:13）

他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民从四方，从天这边到天那边，都招聚了来。（《马太福音》24:31）

知道向你欢呼的，那民是有福的。耶和华啊，他们在你脸上的光里行走。（《诗篇》89:15）

那时，晨星一同歌唱，神的众子也都欢呼。（《约伯记》38:7）

【3】因为"号声"有这些象征意义，并且在以色列教会中，一切事物都是按照对应关系及其象征意义生动地代表出来，所以发生了以下事：当耶和华降临在西奈山上时，有雷轰、闪电和密云，并且角声甚大，角声渐渐地高而又高，营中的百姓尽都发颤（《出埃及记》19:16-25）；因同样的缘故，还发生了这事：当基甸带领三百人用号吹响攻击米甸人时，全营的人就用刀互相击杀，并且逃跑（《士师记》7:16-22）；以色列子民中一万二千人带着圣所的器皿和手中的号战胜了米甸人（《民数记》31:1-8）；七个祭司拿着七个号绕耶利哥城七次之后，城墙就倒塌了（《约书亚记》6:1-20）。

所以在《耶利米书》中说：

要在巴比伦四围吹角，她的外郭坍塌了。（《耶利米书》50:15）

在《西番雅书》中说：

那日是黑暗、幽冥的日子，是吹角呐喊的日子，要攻击坚固城和高大的城楼。（《西番雅书》1:15-16）

398 （第七节）"第一位天使吹号。"这象征检验和显明那些内在地持守这信仰的人当中教会的状态是怎样的。

"吹号"象征检验和显明（参397节）。这里"第一位天使吹号"表示检验和显明那些内在地持守这信仰的人当中教会的状态是怎样的，是因为它的作用发生在"地上"（接下来会说到），而第二位天使吹号的作用则发生在"海中”。在整卷《启示录》中，当"地"与"海"一同提及时，指的是整个教会——“地”指由那些处于教会内在之人组成的教会，"海"指由那些处于教会外在之人组成的教会。因为教会有内在和外在之分：内在的在圣职人员当中，外在的在平信徒当中；或者说，内在的在那些深入研习教会教义并用圣言确证它们的人当中，外在的在那些没有这样做的人当中。这两种人就是《启示录》以下经文中"地和海"所指的：

叫风不吹在地上、海上。（7:1）

地与海，你们不可伤害。（7:3）

天使从天降下，他右脚踏海，左脚踏地。（10:2，8；以及第5节）

我又看见一个兽从海中上来，又看见另有一个兽从地中上来。（13:1，11）

应当敬拜那创造天地海的。（14:7）

第一位天使把碗倒在地上，第二位天使把碗倒在海里。（16:2-3）

"地和海"象征教会的内在和外在，因而象征整个教会。这是因为在灵界，那些处于教会内在的人显现在陆地上，那些处于教会外在的人则显现如同在海中；但这些海是由他们所拥有的总体真理所产生的表象。"地"象征教会（参285节），"世界"也是（参551节）。

399 "就有雹子与火搀着血。"这象征源自地狱之爱的伪谬摧毁良善与真理，并歪曲圣言。

"冰雹"象征摧毁良善与真理的伪谬；"火"象征地狱之爱；"血"象征对真理的歪曲。"冰雹"象征摧毁良善与真理的伪谬，这将在下文看到；"火"是爱，有属天和地狱两种意义（参468节）；"血"是主的神性真理，也就是圣言，在相反意义上则是被歪曲的圣言（参379节）。将这些意义综合起来，就可以看出"就有雹子与火搀着血"象征源自地狱之爱的伪谬摧毁良善与真理，并歪曲圣言。之所以有这样的象征意义，是因为在灵界，当主的神性之爱与神性智慧的气场从天堂降临到下面那些充满源自地狱之爱的伪谬、并由此歪曲圣言的群体时，就会显现出这样的景象。在以下经文中，"冰雹"与"火"一同出现也象征类似的事：

因他面前的光辉，他的厚云行过，便有冰雹火炭。至高者发出声音，便有冰雹火炭。他射出箭来，使仇敌四散。（《诗篇》18:12-14）

我必用瘟疫和流血的事刑罚他，我也必将暴雨、大雹与火，并硫磺，降与他们。（《以西结书》38:22）

耶和华必使人听他威严的声音，又显他降罚的膀臂，就是在吞灭的火焰、暴风、暴雨、冰雹之中。（《以赛亚书》30:30）

他降冰雹代替雨水，在他们的地上降下火焰，他也击打他们境内的树木。（《诗篇》105:32-33）

他降冰雹打坏他们的葡萄树，下严霜打坏他们的桑树，又把他们的牲畜交给冰雹。他使猛烈的怒气临到他们，就是差遣降灾的使者。（《诗篇》78:47-49）

这是论到埃及的。关于埃及，摩西五经中这样说：

摩西向天伸杖，耶和华就打雷下雹。那时，雹与火搀杂，甚是厉害。雹击打了田间一切的菜蔬，又打坏了田间一切的树木。（《出埃及记》9:23-35）

在埃及所行的一切神迹都象征源自地狱之爱的邪恶与伪谬，这些存在于埃及人当中；每一个神迹都象征某种邪恶与伪谬。在埃及人当中原本有代表性的教会，正如在亚洲许多国家一样，但后来变成了偶像崇拜和巫术。"红海"象征地狱，埃及人最终灭亡于其中。"大冰雹"也象征类似的事，敌人被冰雹打死的比被刀杀死的还多（《约书亚记》10:11）。在以下经文中"冰雹"也象征同样的事：

祸哉，那骄傲的冠冕！主有一大能大力者，像一阵冰雹。冰雹必冲去谎言的避所。（《以赛亚书》28:1-2，17）

必有冰雹打倒树林。（《以赛亚书》32:19）

神天上的殿开了，就有闪电、声音、雷轰、地震、大雹。（《启示录》11:19）

又有大雹从天落在人身上，每一个约重一他连得。（《启示录》16:21）

你曾进入雪库，或见过雹仓吗？这是我为降灾的时候，为打仗和争战的日子所预备的。（《约伯记》38:22-23）

所以你要对那些抹上未泡透灰的人说，墙要倒塌。必有暴雨漫过，大冰雹啊，你们要降下。（《以西结书》13:11）

"抹上未泡透灰的"是指确证伪谬使其看似真理；因此，这样做的人被称为"大冰雹"。

400 "就丢在地上，树的三分之一被烧了。"这象征对那些处于教会内在并陷入唯信的人而言，构成教会之人的一切真理的情感与领悟都已灭亡。

"冰雹与火搀着血"所投向的"地"，象征那些处于教会内在并陷入唯信之人当中的教会，这些人就是圣职人员（参上文398节）。"三分之一"象征关于真理的一切，正如"四分之一"象征关于良善的一切（参322节）；"三"或"三个"象征一切、完全和整个，这将在下文看到（参505节），因此"第三"，也就是"三分之一"，也象征同样的意义。"被烧"象征灭亡，这里是指因源自地狱之爱的伪谬而灭亡，这就是刚才上文（参399节）所说的"冰雹与火搀着血"的含义。"树"象征人；又因为人之为人在于属意志的情感和属理智的领悟，因此这些也由"树"来象征。人与树之间确实存在对应关系；因此在天堂会显现出树木林立的乐园，对应于天使们的情感以及由此而来的领悟。同样，在地狱的某些地方也有树林，其中的树木结坏果子，对应于那里之人的欲望以及由此而来的思想。"树"总体上象征人——关于他们的情感以及由此而来的领悟，这可以从以下经文看出：

田野的树木都必知道我耶和华使高树矮小，矮树高大，青树枯干，枯树发旺。（《以西结书》17:24）

倚靠耶和华的，那人有福了！他必像树栽于水旁，而且结果不止。（《耶利米书》17:7-8）

惟喜爱耶和华的律法，这人便为有福！他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子。（《诗篇》1:1-3）

结果的树木，都要赞美耶和华！（《诗篇》148:9）

耶和华的树都满了汁浆。（《诗篇》104:16）

现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树就砍下来。（《马太福音》3:10； 7:16-20）

你们或以为树好，果子也好；树坏，果子也坏；因为看果子就可以知道树。（《马太福音》12:33；《路加福音》6:43-44）

我必使火着起，烧灭一切青树和枯树。（《以西结书》20:47）

正因为"树"象征人，所以律法规定：迦南地中可作食物的树上所结的果子要当作未受割礼的（《利未记》19:23-25）；当围困一座城的时候，不可举斧砍坏任何结好果子的树（《申命记》20:19-20）；在住棚节期间，要拿美好树上的果子，在耶和华面前欢乐（《利未记》23:40-41）。还有其他许多例子，因篇幅所限不在此一一列举。

401 "一切的青草也被烧了。"这象征因此信仰的一切活力都灭亡了。

"被烧"象征灭亡，如刚才上文所述（参400节）；在圣言中，"青草"象征在属自然之人里面首先生长出来的教会或信仰的良善与真理；"田间的菜蔬”也象征同样的事。因为信仰因良善与真理而活，所以"一切的青草被烧了"象征信仰的一切活力都灭亡了。当不再有良善的情感和真理的领悟时，信仰的一切活力就灭亡了，关于这一点刚才上文已经说过。"草"有这样的象征意义也是出于对应；因此，那些不仅在教义上、而且在生活上也将信仰与仁分离的人，在灵界就住在沙漠中，那里寸草不生。既然"果树"象征人——关于良善的情感和真理的领悟，那么"青草"就象征人——关于教会中首先在他里面孕育并生长出来的东西，而"枯草"则象征这些东西的丧失。总体而言，花园、树林、田野和平原中的一切事物都象征人——关于教会的某些方面，或者说，在他里面的教会的某些方面；原因在于它们存在对应关系。"草"有这样的象征意义，可以从以下经文看出：

> 有人声说：你喊叫吧！有一个说：我喊叫什么呢？凡有血气的尽都如草。草必枯干，花必凋残，因为耶和华的气吹在其上；百姓诚然是草。草必枯干，花必凋残，惟有我们神的话必永远立定。（《以赛亚书》40:6-8）

> 其中的居民……像野草，像青菜，如房顶上的草，又如田间未长成的禾稼。（《以赛亚书》37:27；《列王纪下》19:26）

> 我要将我的灵浇灌你的后裔，他们要发生在草中。（《以赛亚书》44:3-4）

还有其它地方（《以赛亚书》51:12；《诗篇》37:2；《诗篇》103:15；《诗篇》129:6；《申命记》32:2）。"青翠"或"青绿"象征有生命或活的，这是显而易见的（《耶利米书》11:16；17:8；《以西结书》17:24；20:47；《何西阿书》14:8；《诗篇》37:35；《诗篇》52:8；《诗篇》92:10，14）。《启示录》此处所说的事也同样发生在埃及，即因着冰雹与火搀杂，田间一切的树木和菜蔬都被烧了（《出埃及记》9:22-35；《诗篇》78:47-49；《诗篇》105:32-33）。

402 （第八节）"第二位天使吹号。"这象征对那些外在地陷入唯信之人当中的教会状态之性质的检验与揭示。

"吹号"象征检验与揭示那些以唯信为宗教之人当中的教会状态以及由此而来的生命状态，这在上文已经看到（参397节）。这里所说的是那些外在地陷入唯信的人，因为此处论及的是"在地上"的人；"在地上"的人是指那些处于教会内在的人，他们就是圣职人员；而"在海中"的人是指那些处于教会外在的人，他们就是平信徒，这在上文已经看到（参398节）。这些人在灵界显现为仿佛在海中（参238节，290节）。

403 "有仿佛火烧着的大山扔在海中。"这象征地狱之爱在那些处于教会外在并陷入唯信之人当中的表象。

"海"象征处于教会外在并陷入唯信之人那里的教会；处于外在的人通常被称为平信徒，因为处于内在的人被称为圣职人员（参397节，402节）。"山"象征爱（参336节）；"火烧着的山"象征地狱之爱（参494节，599节）。这爱的表象就存在于此处所论及的这些人当中，因为天使从他们那里看见这爱。原因在于，唯信就是与仁义分离的信仰（参388节）；凡没有仁义的地方，也就是没有对邻之爱（这爱是属灵之爱）的地方，就有地狱之爱；除了在不冷不热者当中，不存在中间的爱（关于他们，见《启示录》3:15-16）。

404 "海的三分之一变成血。"这象征他们那里所有的共同真理都被歪曲了。

"三分之一"象征所有（参400节）；"血"象征对圣言真理的歪曲（参379节）；"海"象征处于教会外在并陷入唯信之人那里的教会（参398节第1项，402节）。他们那里的共同真理之所以被歪曲，是因为他们只停留在这些共同真理中，并不像圣职人员那样知晓这信仰的具体细节。正是由于他们那里的共同真理，他们在灵界中才显现为仿佛在海中；原因在于，水象征真理（参50节），而海是水的共同容器（参238节）。

405 （第九节）"海中有生命的被造之物死了三分之一。"这象征那些已照着这信仰生活并继续这样生活的人无法被改造，不能接受生命。

"三分之一"象征所有这些人（如前所述）；"被造之物"指能被改造的人（参290节）；原因在于，"创造"象征改造（参254节）；"有生命的"象征能够通过改造接受生命；"死了"则象征那些只照着这信仰生活的人无法做到这一点。他们之所以无法做到，是因为所有人都要借着与仁义结合的信仰被改造，因而借着仁义之信，无人能唯独借着信仰被改造；因为仁义是信仰的生命。

【2】在灵界中，灵和天使的情感以及由此而来的感知和思维，从远处看显现为动物的形态——在地上的被造之物被称为"走兽"，在空中的被造之物被称为"飞鸟"，在海中的被造之物被称为"鱼"。正因如此，圣言中多次提到"走兽""飞鸟"和"鱼"，但它们所指的并非别的；例如在以下经文中：

> 耶和华与这地的居民争辩，因这地上无真理，无怜悯，无对神的认识；因此，这地悲哀，其上一切的居民、田野的走兽、空中的飞鸟必都衰微，海中的鱼也必消灭。（《何西阿书》4:1, 3）
>
> 我必除灭人和牲畜，与空中的飞鸟、海里的鱼，以及绊脚石和恶人。（《西番雅书》1:3）
>
> 以色列地必有大震动，海中的鱼、天空的飞鸟、田野的走兽，都必在我面前震动。（《以西结书》38:18-20）

你派他管理你手所造的，使万物都服在他的脚下：田野的走兽、天空的飞鸟、海里的鱼，凡经行海道的。（《诗篇》8:6-8）；这里论及主）

你且问走兽，走兽必指教你；又问空中的飞鸟，飞鸟必告诉你；海中的鱼也必向你说明：看这一切，谁不知道是耶和华的手做成的呢。（《约伯记》12:7-9）

（还有许多其它经文。）

【3】这里所说的"鱼"或"海的被造之物"，指那些处于一般性真理中之人的情感以及由此而来的思想，因而是那些更多从自然而非灵性汲取的人。上述经文中的"鱼"指的就是这些人，下面的经文也是如此：

我一斥责，海就干了，我使江河变为旷野，其中的鱼因无水腥臭，干渴而死。（《以赛亚书》50:2）

埃及王法老啊，我与你这卧在自己河中的大鱼为敌。你曾说：这河是我的，是我为自己造的。我必使江河中的鱼贴住你的鳞甲，我必将你和所有贴住你鳞甲的鱼从江河中拉上来，把你并江河中的鱼都抛在旷野。（《以西结书》29:3-5）

这些话是对埃及王说的，因为"埃及"象征与灵性分离的自然，因此他"河中的鱼"象征那些受教义支配并因此陷入与仁义分离之信仰的人，这样的信仰仅仅是知识而已。正是因为这种分离，在埃及的神迹中有：他们的水变成血，河里的鱼死了。（《出埃及记》7:17-25；《诗篇》105:29）

【4】还有：

你为何使人如海中的鱼，用钩钩住，用网捕获，用拉网聚集他们。（《哈巴谷书》1:14-16）

这里的"鱼"指那些处于一般性真理中并陷入与仁义分离之信仰的人。

相反，在《以西结书》中，"鱼"指那些处于一般性真理中并受与仁义结合之信仰支配的人：

他对我说：这水往东方流去，直到海，使水变甜；这河水所到之处，凡滋生的动物都必生活，并且因这流来的水必有极多的鱼……必有渔夫站在河边，从隐基底直到隐以革莲，都作晒网之处。那鱼各从其类，好像大海的鱼甚多。（《以西结书》47:8-10）

在以下经文中也是如此：

天国好像网撒在海里，聚拢各样水族。网既满了，人就拉上岸来，坐下，拣好的收在器具里，将不好的丢弃了。（《马太福音》13:47-49）

我要领他们再入我从前赐给他们列祖之地。我要召许多打鱼的把他们打上来。（《耶利米书》16:15，16）

【5】因此，人若知道"鱼"象征这样的人和事物，就能明白为何主拣选渔夫作他的门徒，并说：

来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。（《马太福音》4:18，19；《马可福音》1:16，17）

为何门徒们在主祝福后捕获极多的鱼，主对彼得说：

不要怕，从今以后，你要得人了。（《路加福音》5:2-10）

为何他们向主收殿税时，主对彼得说，让他去海边钓鱼，从鱼口中得一块钱，为主自己和彼得纳税。（《马太福音》17:24-27）

为何主复活后，把鱼和饼给门徒吃。（《约翰福音》21:2-13）

以及为何主对他们说：

你们往普天下去，传福音给万民（原文作"凡受造的"）听。（《马可福音》16:15）

因为他们所使之归信的外邦人，只是处于一般性真理中，更多从自然而非灵性汲取。

406 "船只也坏了三分之一。"这象征从圣言而来的良善和真理的知识，为了应用于生活而服务，在他们那里已全然丧失。

"三分之一"象征全部，如前所述（参400，404，405节）；"船只"象征从圣言而来的良善和真理的知识，为了应用于生活而服务。之所以用"船只"来象征这些知识，是因为船只跨海航行，运来必需品供属自然之人的各样用途，而良善和真理的知识则是灵性之人为了各样用途的必需品；因为教会的教义由此而来，并照此而活就是生命。"船只"象征这些知识，还因为它们是容器，而在圣言中，容器在许多地方用来代表其中所装之物，如杯代表酒，盘代表食物，会幕和圣殿代表其中的圣物，约柜代表律法，祭坛代表敬拜，等等。

【2】"船只"象征良善和真理的知识，见以下经文：

西布伦必住在海口，必成为停船的海口。（《创世记》49:13）

"西布伦"指良善和真理的结合。

推罗啊，你的境界在海中，建造你的使你全然美丽。他们用示尼珥的松树做你的一切板，用黎巴嫩的香柏树做桅杆，用巴珊的橡树做你的桨，用象牙镶嵌基提海岛的黄杨木为舱板。西顿和亚发的居民作你荡桨的，你中间的智慧人作掌舵的，一切泛海的船只和水手都在你中间经营交易的事。他施的船只接连成队为你运货，你便在海中丰富极其荣华。（《以西结书》27:4-9，25）

这里说到推罗，因为在圣言中"推罗"象征教会关于真理和良善的知识方面，从本章以及下一章（第二十八章）关于推罗的每一细节按属灵意义理解便可看出。而且，正因教会真理和良善的知识以"推罗"来象征，所以从各个部分来描述这船，每一部分都象征这些知识中某种有助于智慧的特质；否则，圣言与推罗的船只及其贸易有何关系呢?

【3】关于这教会的荒废，后面这样描述：

你掌舵的呼号之声一发，郊野都震动。凡荡桨的和水手，并一切泛海掌舵的，都必为你放声痛哭。（《以西结书》27:28-30；又见《以赛亚书》23:14，15）

巴比伦在关于一切真理的知识方面的荒废，在《启示录》中这样描述：

一时之间，这么大的富厚就归于无有了。凡船主和坐船往各处去的，并众水手，喊着说：哀哉，哀哉，这大城巴比伦啊，凡有船在海中的，都因她的珍宝成了富足。（《启示录》18:17，19）

下文有解释。

【4】"船只"象征真理和良善的知识，还见以下经文：

我的日子比跑信的更快，急速过去，不见福乐，我的日子过去如快船。（《约伯记》9:25，26）

在海上坐船，在大水中经理事务的，他们看见耶和华的作为，并他在深水中的奇事。（《诗篇》107:23，24）

众海岛必等候我，首先是他施的船只，将你的众子从远方带来。（《以赛亚书》60:9）

列王聚集，一同经过。他们见了这城就惊奇丧胆，急忙逃跑。你用东风打破他施的船只。（《诗篇》48:5，7，8（英译本4，6，7））

他施的船只都要哀号。（《以赛亚书》23:1，14）

（还有其它经文，如《民数记》24:24；《士师记》5:17；《诗篇》104:26；《以赛亚书》33:21。）

407 （第十节））"第三位天使吹号。"这象征对教会在那些以唯信为宗教者中的状态的检验与揭示，即他们在对圣言真理的情感和接受方面是何性质。

这从接下来的内容按属灵意义理解可以看出。

408 "就有烧着的大星，好像火把从天上落下来。"这象征因地狱之爱而生的骄傲所产生的自我聪明的表象。

"从天上落下来的大星"之所以象征因地狱之爱而生的骄傲所产生的自我聪明的表象，是因为它看起来"烧着好像火把"，又因为它的名字叫"茵陈"，如下文所述。"星"以及"火把"象征聪明，这里指自我聪明，因为它看起来在燃烧，而一切自我聪明都因骄傲而燃烧，其骄傲源于地狱之爱，这爱以"烧着的火山"来象征（参403节）。"茵陈"象征地狱的伪谬，自我聪明由此而生并由此构成。"星"象征聪明（参151，954节）；"火把"或"灯"也是如此（参796节）。

409 "落在江河的三分之一和众水的泉源上。"这象征结果，圣言的一切真理已完全被歪曲。

"江河"象征丰富的真理，因为"水"象征真理（参50节）；"众水的泉源"象征圣言（参384节）。至于圣言的真理已完全被歪曲，是因为下文说"众水的三分之一变为茵陈"，而"茵陈"象征地狱的伪谬（参410节）。"江河"象征丰富的真理，可从以下经文看出：

看哪，我要做一件新事，我要在旷野开道路，在沙漠开江河，好赐给我的百姓，我的选民喝。（《以赛亚书》43:19，20）

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）

那时哑巴的舌头必能歌唱，因为在旷野必有水发出，在沙漠必有河涌流。（《以赛亚书》35:6）

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。（《以赛亚书》41:18）

耶和华把地建立在海上，安定在大水之上。（《诗篇》24:2）

我要使他的手伸到海上，使他的右手伸到大河上。（《诗篇》89:25）

耶和华啊，你乘在马上，岂是不喜悦江河，向江河发怒气，向洋海发愤恨吗？（《哈巴谷书》3:8）

有一道河，这河的分汊使神的城欢喜。（《诗篇》46:4）

天使又指示我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。（《启示录》22:1）

他在旷野分裂磐石，多多地给他们水喝；他打了磐石，水就涌出，成了江河。（《诗篇》78:15，16，20；105:41）

海中的水必绝尽，河也消没干涸。（《以赛亚书》19:5-7；42:15；50:2；《那鸿书》1:4；《诗篇》107:33；《约伯记》14:11）

耶稣说：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）

（还有其它经文，如《以赛亚书》33:21；《耶利米书》17:7，8；《以西结书》31:3，4；47:1-12；《约珥书》3:18；《撒迦利亚书》9:10；《诗篇》80:11；93:3，4；98:7，8；110:7；《民数记》24:6，7；《申命记》8:7。）

【2】不过，"江河"在相反意义上象征丰富的伪谬，可从以下经文看出：

他差遣使者过海，到那受欺压被践踏的国民那里去，他们的地有江河分开。（《以赛亚书》18:2）

若不是耶和华帮助我们，波涛必漫过我们，河水必淹没我们的性命。（《诗篇》124:2，4，5）

你从水中经过，我必与你同在；你趟过江河，水必不漫过你。（《以赛亚书》43:2）

死亡的绳索缠绕我，匪类的急流使我惊惧。（《诗篇》18:4）

龙就在妇人身后，从口中吐出水来像河一样，要把妇人冲去。（《启示录》12:15）

看哪，主必使大河翻腾的水猛然冲来，必涨过一切的水道，漫过两岸，必冲入犹大，涨溢泛滥，直到颈项。（《以赛亚书》8:7，8）

雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。（《马太福音》7:25，27；《路加福音》6:48，49）

此处"江河"代表丰富的伪谬，因为"磐石"象征主的神性真理。"江河"还象征试探，因为试探是伪谬的泛滥。

410 （第十一节）"这星名叫茵陈，众水的三分之一变为茵陈。"这象征地狱的伪谬，他们的自我聪明由此而来，他们借此已歪曲了圣言的一切真理。

"星"象征因地狱之爱而生的骄傲所产生的自我聪明（参408节）。"名叫”象征性质（参81，122，165节）。"茵陈"象征地狱的伪谬（下文将详述）。"水"象征真理（参50节），这里指圣言的真理，因为论及信仰。"三分之一"象征一切，如前所述。综合这些，就得出上述的意义。"茵陈"之所以象征地狱的伪谬，是因为它极其苦涩，使食物和饮料变得令人厌恶；因此这样的伪谬在以下经文中以"茵陈"来象征：

看哪，我必将茵陈给这百姓吃，又将苦胆水给他们喝。（《耶利米书》9:14，15）

万军之耶和华论到先知如此说：看哪，我必将茵陈给他们吃，又将苦胆水给他们喝，因为亵渎的事出于耶路撒冷的先知，流行遍地。（《耶利米书》23:15）

你们使公平变为苦胆，使公义的果子变为茵陈。（《阿摩司书》5:7；6:12）

惟恐你们中间有恶根生出苦菜和茵陈来。（《申命记》29:18）

【2】因为犹太教会歪曲了圣言的一切真理，正如这里所论的教会一样，主通过祂受难的全过程代表了这一点，容许犹太人对待祂如同对待圣言一样，因为祂就是圣言。因此，

他们拿苦胆调和的醋给祂喝（类似茵陈），祂尝了，就不肯喝。（《马太福音》27:34；《马可福音》15:23；《诗篇》69:21）

因为犹太教会的光景如此，所以这样描述：

他用苦楚充满我，使我饱用茵陈。（《耶利米哀歌》3:15，18，19）

411 "因水变苦，就死了许多人。"这象征因圣言真理被歪曲，许多人的灵性生命遭到毁灭。

"就死了许多人"象征灵性生命的毁灭，因为人凭自己里面的灵性生命被称为活的，而凭与灵性生命分离的自然生命被称为死的。"因水变苦"象征因圣言真理被歪曲；"水"是圣言的真理，见前文（参409节）；"苦"象征被歪曲之物，因为这里指茵陈的苦，而"茵陈"象征地狱的伪谬（参410节）。基督徒的灵性生命唯独来自圣言的真理，因为生命在其中；但当圣言的真理被歪曲，人按照自己宗教的伪谬来理解和看待这些真理时，他的灵性生命就遭到毁灭。原因在于，圣言与天堂相通；因此当人阅读圣言时，其中的真理上升到天堂，而与真理附加或结合的伪谬则趋向地狱；由此产生分裂，圣言的生命因此被毁灭。但这只发生在那些通过圣言确证伪谬的人身上，而不发生在那些不确证的人身上。我见过这样的分裂，并听到从中发出的响声，如同木头在火炉中被烈火撕裂。"苦"象征被歪曲之物，在以下经文中也是如此：

祸哉，那些称恶为善，称善为恶，以暗为光，以光为暗，以苦为甜，以甜为苦的人。（《以赛亚书》5:20）

人必不欢呼着喝酒，浓酒要向喝的人变苦。（《以赛亚书》24:9）

【2】类似的意义也体现在吞下的小书卷上，它在口中甜如蜜，肚子却觉得发苦（《启示录》10:9，10）；以及以下经文：

到了玛拉，不能喝那里的水，因为水苦；耶和华指示摩西一棵树，他把树丢在水里，水就变甜了。（《出埃及记》15:23-25）

圣言中"树"象征良善。类似的还有野瓜放在锅中的汤里，先知门徒喊着说，锅中有致死的毒物，以利沙用撒进去的面使之痊愈（《列王纪下》4:38-41）；"面"象征出于良善的真理。

412（第十二节）"第四位天使吹号。"这象征对那些以唯信为宗教之人的教会状态的检验和揭露，即他们陷入伪谬的邪恶和邪恶的伪谬中。

这一意义要从接下来的内容在灵义上来理解。"吹号"在此象征检验与揭露，如前所述（参398，402，407节）。

412 （缺）

413 "日头的三分之一、月亮的三分之一、星辰的三分之一都被击打，以致日月星的三分之一黑暗了。"这象征因伪谬的邪恶和邪恶的伪谬，他们不知道什么是爱，什么是信仰，以及任何真理。

"三分之一"象征一切（参400节）。"日头"象征爱（参53节）。"月亮"象征聪明与信仰（参332节）。"星辰"象征从圣言而来的真理与良善的认知（参51节）。"黑暗"象征因伪谬的邪恶和邪恶的伪谬而不被看见或知道。伪谬的邪恶出现在这样的人身上：他们接受宗教的伪谬，并确证这些伪谬，直到它们看起来像真理一样；当他们照此生活时，就出于伪谬而行恶，或行伪谬之恶。而邪恶的伪谬则出现在那些不认为恶为罪的人身上，更有甚者，他们通过属世人的推理，甚至通过圣言，在自己里面确证恶不是罪；这些确证本身就是邪恶的伪谬，被称为邪恶之伪谬。

【2】"黑暗"象征这些，是因为"光"象征真理，当光熄灭时就产生黑暗。为了证实这一点，首先引用一些经文，其中所说的关于"日头、月亮和星辰"以及因它们熄灭而产生的"黑暗"，与《启示录》此处类似：

> 日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在耶和华大而可畏的日子未到以前。（《约珥书》2:31）
>
> 天上的众星群宿都不发光，日头一出就变黑暗，月亮也不放光。（《以赛亚书》13:10；又见24:23）
>
> 我将你扑灭的时候，要把天遮盖，使众星昏暗，以密云遮掩太阳，月亮也不放光。我必使天上的亮光都在你以上变为昏暗，使你的地上黑暗。（《以西结书》32:7，8）
>
> 耶和华的日子临近，日月昏暗，星宿无光。（《约珥书》2:10）
>
> 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。（《马太福音》24:29；《马可福音》13:24，25）

凡提升心智的人，谁都能看出，这些地方所说的并非世上的日头、月亮和星辰。

【3】"黑暗"象征各样的伪谬，从以下经文可知：

想望耶和华日子来到的有祸了。你们为何想望耶和华的日子呢？那日黑暗没有光明。耶和华的日子不是黑暗没有光明吗？不是幽暗毫无光辉吗？（《阿摩司书》5:18，20）

耶和华的日子是黑暗、幽冥、密云、乌黑的日子。（《西番雅书》1:15）

那日，人若望地，只见黑暗艰难，光明在云中变为昏暗。（《以赛亚书》5:30；8:22）

看哪，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民。（《以赛亚书》60:2）

未使黑暗来到以先，当将荣耀归给耶和华；免得你们盼望光明，他使光明变为幽暗。（《耶利米书》13:16）

我们指望光亮，却是黑暗；指望光明，却行幽暗。我们晌午绊脚，如在黄昏一样；我们在肥壮人中，像死人一般。（《以赛亚书》59:9，10）

祸哉，那些称暗为光、称光为暗的人。（《以赛亚书》5:20）

在黑暗中行走的百姓看见了大光。（《以赛亚书》9:2；《马太福音》4:16）

清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死荫里的人。（《路加福音》1:78，79）

你心若向饥饿的人发怜悯，你的光就必在黑暗中发现，你的幽暗必变如正午。（《以赛亚书》58:10）

那时，瞎子的眼必从迷蒙黑暗中得以看见。（《以赛亚书》29:18；42:16；49:9）

耶稣说：我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。（《约翰福音》8:12）

应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们。我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。（《约翰福音》12:35，46）

我虽坐在黑暗里，耶和华却作我的光。（《弥迦书》7:8）

光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。（《约翰福音》3:19；1:4，5）

你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢。（《马太福音》6:23；《路加福音》11:34-36）

现在却是你们的时候，黑暗掌权了。（《路加福音》22:53）

这些地方的"黑暗"象征伪谬，或源于对真理的无知，或源于宗教的错误原则，或源于邪恶的生活。至于那些陷入宗教的伪谬、并因此陷入邪恶生活的人，主说他们要被赶到外边黑暗里去（《马太福音》8:12；22:13；25:30）。

414 "白昼的三分之一没有光，黑夜也是这样。"这象征在他们那里，不再有任何来自圣言的灵性层面或自然层面的真理用于教义和生活。

"白昼没有光"是指没有从日头来的光；"黑夜也是这样"是指没有从月亮和星辰来的光。"光"总体上象征神性真理，即来自圣言的真理。"日头的光"象征神性的灵性真理，"月亮和星辰的光"象征神性的自然真理，二者都来自圣言。圣言灵性意义中的神性真理如同白昼的日光，圣言自然意义中的神性真理如同夜间月亮和星辰的光。而且，圣言的灵性意义流入其自然意义，正如日头以其光流入月亮，并间接地产生日头的光；圣言的灵性意义也以同样的方式光照人，即使那些对灵性意义一无所知的人，当他们在自然意义上阅读圣言时也是如此。但它光照灵性之人，如同来自日头的光照亮他的眼睛；光照自然之人，如同来自月亮和星辰的光照亮他的眼睛。每个人都按照他对真理与良善的灵性情感，以及同时按照他藉以打开自己理性的纯正真理而被光照。

【2】"白昼"和"黑夜"在以下经文中也是这个意思：

> 神说：天上要有光体，可以分昼夜。神造了两个大光，大的管昼，小的管夜，又造众星。神把这些光摆列在天空，普照在地上，管理昼夜，分别明暗。（《创世记》1:14-19）
>
> 耶和华造成大光，他造日头管白昼，他造月亮星宿管黑夜。（《诗篇》136:7-9）
>
> 耶和华啊，白昼属你，黑夜也属你；亮光和日头是你所预备的。（《诗篇》74:16）
>
> 耶和华使太阳白日发光，使月亮星宿有定例，黑夜发光。（《耶利米书》31:35）
>
> 你们若能废弃我所立白日黑夜的约，使白日黑夜不按时轮转，就能废弃我与我仆人大卫所立的约。若是我立白日黑夜的约不能存住，若是我未曾安排天地的定例，我就弃绝雅各的后裔和我仆人大卫的后裔。（《耶利米书》33:20，21，25，26）

引用这些经文，是为了说明两种光都变暗的意思。

415 （第十三节）"我又看见一个天使飞在空中。"这象征来自主的教导和预告。

就至高意义而言，"天使"（和合本是“鹰”）是指主，因此也是指来自主的事物（参344节）。"飞在空中"并说话象征察觉和理解，当论及主时，象征预见和眷顾（参245节），但在此象征教导和预告。

416 "并听见它大声说：三位天使要吹那其余的号，你们住在地上的民，祸哉，祸哉，祸哉。"这象征对教会中那些在教义和生活上确证了信仰与仁义分离之人的被定罪状态的极度哀叹。

"祸哉"象征对某人里面的邪恶感到哀叹，因而对他不幸的状态感到哀叹；在此是指对下一章及以后所论之人的状态感到哀叹。"祸哉，祸哉，祸哉"象征极度的哀叹；因为三次重复表示最高级，"三"象征一切和完全（参505节）。"住在地上的"是指那些在教会中、在那里有圣言并藉此认识主的人；"地"象征教会，可参上文（参285节）。"三位天使要吹那其余的号"象征对教会的状态和生活在那些在教义和生活上确证了信仰与仁义分离之人里面的探查和显明，所哀叹的正是他们的状态。

【2】"祸哉"象征对他人现在或将来的灾祸、不幸或被定罪的哀叹，见以下经文：

> 你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了。（《马太福音》23:13-16，23，25，27，29）
>
> 卖人子的人有祸了。（《路加福音》22:22）
>
> 那绊倒人的有祸了。（《路加福音》17:1）
>
> 祸哉，那些以房接房的。祸哉，那些清早起来追求浓酒的人。祸哉，那些以伪谬之绳牵罪孽的人。祸哉，那些称恶为善的人。祸哉，那些自以为有智慧的人。祸哉，那些勇于饮酒的人。（《以赛亚书》5:8，11，18，20-22）

还有其他许多地方。

417 我要在此加上这段见闻：

在灵界，我见到两个羊群，一群山羊，一群绵羊。我纳闷他们是谁，因为我知道灵界中所见的动物并非真的动物，而是当地居民的情感倾向及相应思维的对应形式。于是我走近，当靠近他们时，动物的样式就消失了，取而代之的是人。而且很清楚地知道，显为山羊群的是捍卫唯信称义者，显为绵羊群的是相信仁义与信仰不可分离、正如良善与真理不可分离的那些人。

【2】于是，我对那些显为山羊的人说："你们为何聚集？"他们多数是教牧人员，为自己学问渊博而自豪，因为他们深知唯信称义的奥秘。他们说，聚集一处乃是为了召开一个会议，因为他们听说保罗在《罗马书》3:28所说的"人称义是因着信，不在乎遵行律法"没有被人正确理解，因为"律法的行为"是指摩西律法所定的行为，为犹太人而立的。

"我们可从保罗对彼得所说的话清楚看出，他指责其犹太化，即便彼得也知道没有人因律法的行为而被称义（《加拉太书》2:14-16）。而且，保罗还在'信主之法'和'立功之法'（《罗马书》3:27）之间，以及犹太人与外邦人（《罗马书》3:29，9:24，《加拉太书》2:14，15）、受割礼与未受割礼（《罗马书》2:25-27，3:30，4:9，19以及其他地方）之间作了分辨。（受割礼的，他的意思指犹太教徒，正如他在其他各处所指。）他还用下列这些话作了总结：这样，我们因信废了律法吗？断乎不是，更是坚固律法（《罗马书》3:31）。他所说的这些都在《罗马书》3:27-31一系列经文中。

"另外，他在前一章还说：'原来在神面前，不是听律法的为义，乃是行律法的称义'（《罗马书》2:13）。而且，'（神）必照各人的行为报应各人'（《罗马书》2:6）。更有，'我们众人必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报'（《哥林多后书》5:10）。保罗书信中还有多处类似的陈述，从中明显看出，保罗反对将信仰与好行为分离开来，正如《雅各书》中所说的（《雅各书》2:17-26）。

【3】"保罗（在《罗马书》3:28）所指的是摩西律法所定的行为，乃是为犹太人所定的，我们要进一步证明在摩西律法书中为犹太人所定的一切法规皆被称为'律法'，因而被说成'律法的行为'。我们看这些经文：

这是素祭的律法（《利未记》6:14及以后）；这是赎愆祭的律法（《利未记》7:1）；平安祭的律法乃是这样（《利未记》7:11及以后）；这就是燔祭、素祭、赎罪祭、赎愆祭和承接圣职祭的律法（《利未记》7:37）；这是走兽和飞鸟的律法（《利未记》11:46及以后）；这律法是为生育的妇人，无论是生男生女（《利未记》12:7）；这是大麻风灾病的律法（《利未记》13:59，14:2，32，54，57）；这是患漏症的律法（《利未记》15:32）；就有这疑恨的律法（《民数记》5:29，30）；拿细耳人的律法乃是这样（《民数记》6:13，21）；这是洁净的律法（《民数记》19:14）；这是红母牛的律法（《民数记》19:2）；为王的律法（《申命记》17:15-19）。

"事实上，摩西五经被称为'律法书'（《申命记》31:9，11，12，26，《路加福音》2:22，24:44，《约翰福音》1:45，7:22，23，8:5及其他地方）。”

对此，他们还加上几句，说他们在保罗书信中还看到，十诫应当要活出来，凭着对邻舍的爱来成全这些诫命（《罗马书》13:8-11），因而不是仅仅因着信。他们声称这就是他们聚集的原因。

【4】为了不打扰他们，我退后。隔了一定距离，他们再次显现为山羊群，有时躺卧，有时站立，但背对着那群绵羊。商讨时，像是躺下；得出结论时，像是站起。然而，当我定睛在他们的羊角时，令我惊奇的是，他们额上的角有时向前向上伸，有时往后卷起，最终全然向后。然后，他们全部突然转向绵羊群，不过仍然显现为山羊的样子。

因此，我再走上前，询问发生何事。他们声称已得出结论：唯独信仰产生被称作好行为的仁义之善，好比树结出果实。

然后一阵电闪雷鸣，有一位天使显现在两个羊群之间，向着绵羊群喊叫："别听他们的！他们尚未弃绝他们先前的信仰——就是信父神为了他儿子的缘故而施怜悯；这样的信仰不是对主的信仰。信仰也不是树，人是树。唯有悔改并转向主，你们将会有信仰。在这之前的信仰并非信仰，里头没有丝毫生命。"

羊角向后卷的山羊们想靠近绵羊，不过站在他们之间的天使将绵羊分为两边，并对左边的那群说："你们加入山羊行列吧！只是我告诉你们，有一头狼就要来，会将他们夺去，还有你们这些在一起的。"

【5】不过，两群绵羊被分开后，左边的那群听到天使的警告，他们彼此对望，并且说："我们还是和以前的伙伴谈谈吧。"

于是，左边的羊群对右边的说："你们为什么远离你们的牧者？信仰与仁义不是紧密相连，正如树与所结的果不可分离吗？树经由枝子延续到果子，枝子上的与果子环环相扣、不间断延续到果子的东西若拿掉了，不就没有果子了吗？请教我们的牧师，看看是否如此。"

然后他们就请教，牧师环顾其余人，他们使眼色暗示那些人说得不错。于是，他们就回答的确如此，说："信仰凭着果子得以保全。"不过，他们不会说信仰被包含在果子里。

【6】右边绵羊群中的牧师当中有一位站起身说："他们对你们的回答如此，但对他们自己的羊群所说的并非如此，因为他们有不同的想法。"

因此，右边那一群想询问那些教牧人员怎么想，便问道："他们所教导的，不是他们所想的吗？"

"不！"这位牧师回答："他们认为被称作好行为的一切仁义之善，若是为了得救或为了永生去行，就不是善，反而是恶，因为这人是靠自己的行为来拯救自己，将那独一救主的公义与功德揽给自己。对于任何人自觉出于自身意愿的一切好行为，他们都这么认定的。最终，在他们看来，一个人靠自己行出的好行为不仅不受祝福，反受诅咒，说这样的人配入地狱，不配到天上。”

【7】左边的羊群却说："你错怪他们了。他们在我们面前不是明明地传讲仁义和仁义的行为，并称之为'信仰的行为'吗？"

这位牧师回应说："你们并未明白他们的讲道。只有在场的教牧人员才会注意到并明白他们的讲道。他们只会想到道德上的仁义及其社会意义和政治意义上的良善，他们称这些为信仰之善，但事实上根本不是这样。因为一个无神论者能以同样的方式行出同样的事情，在形式上并无分别。所以，他们一致同意地声称，没有人能靠任何行为得救，唯独靠信仰。

"不过，让我们用类比来描述一下吧。他们认为一棵苹果树产出苹果；但是，如果一个人为了得救而做了好行为，正如苹果树通过环环相扣的联系来产生苹果，那么产出的苹果就里面腐烂，满是蛆虫。他们还说，一棵葡萄树产葡萄；但是，倘若一个人想去行出属灵之善来，正如葡萄树产葡萄那样，那么他就会产出野葡萄。"

【8】左边这一群便问："那他们认为的仁义之善或好行为，就是所说的信仰的行为，又是怎样的性质呢？"

这位牧师回答："它们是看不见的，从圣灵来，在人的里面，人对此全然不知。"

他们回应说："倘若人对此全然不知，最起码得有些关联吧，要不然怎么能称它们为信仰的行为呢？或许，那些不可察觉的善巧妙地通过某些间接的流注潜入到人的意志，通过对意志的作用、影响、启发、刺激或激励，并通过思维中默默地悟解以及由此产生的责备、懊悔，因而通过良心，最终借着一股冲动，有了对诫命和圣言的顺从，如同婴孩那般，又或像个智者那样，或者通过类似这样的途径。"

不过这位牧师回答说："不！即使他们的支持者们声称，应该通过这些途径得以发生关联，因为好行为因信仰而发生，但他们仍将这些封存在他们的讲道中，他们所讲的话语产生的结果只会是否认这些源自信仰。他们当中有些人会教导这些途径，但只是视其为信仰所表现出来的迹象，而不是视其为信仰与仁义的纽带。"

不过，左边那群中有人设想应该可以通过圣言来发生关联，他们就说：“一个人照着圣言自发地行动，不可以这样发生关联吗？"

这位牧师回答说："那不是他们所想的。他们将这些仅仅归功于听讲圣言，而不是对圣言的理解，唯恐有什么东西能借着理解力明明地进入人的思维和意愿之中。他们断言，但凡人里面自发的都是求功德的，并且认定在一切属灵的事情上，人无法开始，不能意愿，不会思考和理解，没有能力去信、去做或合作，在这些事上比一根木头好不到哪里。不过，圣灵借着信仰流入讲道者的话语中就另当别论了，因为这些是口的动作，并非肢体的动作，也因为人借着信仰与神行动，借着仁义却是与人行动。"

【9】左边那群中有一位听到这种关联的产生仅仅通过听讲圣言，而不是通过对圣言的理解时，就极其愤怒，说："那么，教会的信徒转过脸去或像根柱子般聋坐在那，或睡着了，就是所谓的只从圣灵获得对圣言的理解？又或圣言书卷发散出什么东西，只要接住就行？还有比这更荒唐的吗？"

之后，右边羊群中有一位起来，在判断力上胜过其余人，他请求大家能听他一言，就说："我听过有个人说：'我种了个葡萄园，如今我要喝葡萄酒，喝到一醉方休。'另一个问他：'你是用自己的右手端着自己的酒杯喝吗？'他回答：'不！是看不见的手和不可见的酒杯。'另一人便说：'你肯定没法喝到一醉方休！'"

然后，这位牧师说："恳请你们，听我的吧！我跟你们说，当从所理解的圣言中喝葡萄酒。主就是圣言，你们不知道吗？圣言不是从主而来吗？他不是因此在圣言之中吗？那么，倘若你们出于圣言而行善，不就是因主而行善吗？不就是顺从他所说的和他的旨意吗？那么，如果你们仰望主，他自己还会引领你们并去行善，也就是通过你去行善，以致你们行善时如同是自己在行。人若顺从一位国王的命令与旨意，去为王办事，有谁会说'这是我自己做的，乃是出于我自己之口或我的命令，是我自己的意思'呢？"

说完这些话后，他转向那些教牧人员，说："神的仆人们，请勿将羊群引入歧途！"

【10】听到这些，左边那群中的大部分就离开并加入到右边的羊群中。当中的一些牧师还说："我们听了先前未曾听过的话，我们是牧人，不能离开我们的羊。"于是他们随同群羊一起离开，并说："那人说的是实话。如果人因为顺从圣言，因而源于主，顺从他所说的和所意愿的去行事，有谁会说'这是我自己做的'呢?

"如今我们略知神的眷顾，为何找不出信仰与行为的结合，这是教会界所公认的。找不出，是由于给不了，因为他们的信仰不是对主的信仰，他就是圣言，所以也不是源自圣言的信仰。"

不过，其余的教牧们却走开了，边走边挥着他们的帽子，大叫着"唯独信仰，唯独信仰！唯信长存！"

启示录第九章

全章内容的灵义概要

关于对更正教（即基督新教）中那些因确证信仰与仁义分离以及唯独靠信仰称义和得救而被称为博学和智慧之人的生命状态的探查和显明（第1至12节论述这些人）；

关于对那里那些不那么博学和智慧、却持守唯独信仰并随心所欲生活之人的探查和显明（第13至19节论述这些人）；

最后，关于那里那些除了知道信仰是人得救的全部、此外一无所知之人（第20，21节）。

各节经文内容的灵义概要

1."第五位天使吹号"象征对更正教（即基督新教）中那些因确证信仰与仁义分离以及唯独靠信仰称义和得救而被称为博学和智慧之人的生命状态的探查和显明（419节）；"我就看见一个星从天落到地上"象征属灵的神性真理从天流入他们当中的教会，进行探查和显明（420节）；"有无底坑的钥匙赐给他"象征他们的地狱被打开（421节）。

2."他开了无底坑，便有烟从坑里往上冒，好像大火炉的烟"象征从他们邪恶之爱中涌出的属自然之人欲望的伪谬（422节）；"日头和天空都因这烟昏暗了”象征真理之光因此变为黑暗（423节）。

3."有蝗虫从烟中出来，飞到地上"象征从那些伪谬中产生的极端伪谬，这是那些变得感官化、凭感官及其谬误看待和判断一切之人的伪谬（424节）；“有能力赐给它们，好像地上蝎子的能力一样"象征具有说服人相信其伪谬为真理的能力（425节）。

4."并且吩咐它们说，不可伤害地上的草和各样青物，并一切树木，惟独要伤害额上没有神印记的人"象征主的神性眷顾，即它们不能夺去任何信仰的真理和良善，也不能夺去对这些的情感和领悟，除了那些不在仁义中因而不在信仰中的人（426节）。

5."但不许蝗虫害死他们，只叫他们受痛苦五个月"象征它们也不能夺去这些人理解和意愿真理与良善的能力，只能在短时间内使他们陷入麻木（427节）；"这痛苦就像蝎子螫人的痛苦一样"象征这是出于它们的说服力（428节）。

6."在那些日子，人要求死，决不得死；愿意死，死却远避他们"象征他们希望在信仰的事上理智被封闭、意志被堵塞，借此熄灭属灵的光和生命，然而这却不能实现（429节）。

7."蝗虫的形状"象征那些在自己里面确证了信仰与仁义分离之人的表象和形象（430节）；"好像预备出战的马一样"象征因为他们能够推理，就显得自己好像凭着对圣言真理的理解而争战（431节）；"头上戴的好像金冠冕"象征他们显得自己好像得胜者（432节）；"脸面好像男人的脸面"象征他们显得自己好像有智慧（433节）。

8."头发像女人的头发"象征他们显得自己好像在对真理的情感中（434节）；"牙齿像狮子的牙齿"象征属自然之人生命的最低层次——感官事物——在他们看来具有超越一切的能力（435节）。

9."胸前有甲，好像铁甲"象征他们借以争战和得胜的、出于谬误的论证，在他们看来如此坚固以至无法驳倒（436节）；"翅膀的声音，好像许多车马奔跑上阵的声音"象征他们的推理好像出于从圣言而来的、被充分理解的教义真理，为此必须热切争战（437节）。

10."有尾巴像蝎子"象征被篡改的圣言真理，借此使人陷入麻木（438节）；“尾巴上有毒钩，能伤人五个月"象征对圣言狡猾的篡改，借此在短时间内使理智昏暗和迷惑，从而欺骗和俘获人（439节）。

11."有无底坑的使者作它们的王，按着希伯来话，名叫亚巴顿，希腊话，名叫亚玻伦"象征他们在撒但地狱中，他们在出于欲望的伪谬中，并通过对圣言的全面篡改毁灭了教会（440节）。

12."第一样灾祸过去了，看哪，以后还有两样灾祸要来"象征对教会状态的进一步哀叹（441节）。

13，14."第六位天使吹号"象征对更正教（即基督新教）中那些不那么智慧、却将宗教的全部寄托于信仰、只思想信仰并随心所欲生活之人的生命状态的探查和显明（442节）；"我就听见有声音从神面前金坛的四角出来，吩咐那吹号的第六位天使"象征从属灵天堂由主发出的命令，给那些探查和显明的天使（443节）；"把那捆绑在幼发拉底大河的四个使者释放了"象征要除去他们外在的束缚，以显露他们心智的内在（444节）。

15."那四个使者就被释放"象征除去外在束缚后，他们心智的内在就显露出来（445节）；"他们原是预备好了，到某年某月某日某时，要杀人的三分之一”象征他们处于不断的努力中，要夺去教会之人的属灵之光和生命（446节）。

16."马军有二万万"象征关于唯独信仰的推理，他们心智的内在充满了这些推理，都是出于大量纯粹邪恶的伪谬（447节）；"他们的数目我听见了"象征对他们性质的领悟（448节）。

17."我在异象中看见那些马和骑马的"象征那时显明他们心智内在关于唯独信仰的推理是虚幻的和幻想的，他们自己也因此而疯狂（449节）；"骑马的，胸前有甲如火，与紫玛瑙并硫磺"象征他们虚幻和幻想的论证出于地狱之爱、自我聪明以及由此而来的欲望（450节）；"马的头好像狮子的头"象征关于唯独信仰的幻想仿佛具有能力（451节）；"有火、有烟、有硫磺从马的口中出来"象征从内在来看，在他们的思维和言语中，除了自我之爱和世界之爱、自我聪明的骄傲以及由这两者而来的邪恶和伪谬的欲望之外，别无他物，也不产生别的（452节）。

18."口中所出来的火与烟并硫磺这三样灾杀了人的三分之一"象征正是由于这些，教会之人才灭亡（453节）。

19."这马的能力是在口里"象征他们只能凭确证信仰的言语得胜（454节）；“和尾巴上。因这尾巴像蛇，并且有头用以害人"象征原因在于他们是感官化的和颠倒的，口里说真理，却根据构成他们宗教之首的原则来篡改真理，从而欺骗人（455节）。

20."其余未曾被这些灾所杀的人"象征更正教（即基督新教）中那些不像前者那样因幻想的推理、自我之爱、自我聪明的骄傲以及由此而来的欲望而在属灵上死去，却仍将唯独信仰作为其宗教之首的人（456节）；"仍旧不悔改自己手所做的"象征他们也没有逃避他们的自我，即各种邪恶，将其视为罪（457节）；"还是去拜鬼魔"象征因此他们在自己欲望的邪恶中，并与地狱中相似的人一同行事（458节）；"和那些不能看、不能听、不能走，金、银、铜、木、石的偶像"象征因此他们的敬拜出于纯粹的伪谬，其中没有任何属灵和真正理性的生命（459，460节）。

21."又不悔改他们那些凶杀、邪术、奸淫、偷窃的事"象征关于唯独信仰的异端在人心中导致愚钝、推诿和刚硬，以致他们不思想十诫的任何诫命，甚至不思想任何应当逃避的罪，因为罪与魔鬼同在并反对神（461节）。

418 （缺）

419 （第一节）"第五位天使吹号"象征对更正教（即基督新教）中那些因确证信仰与仁义分离以及唯独靠信仰称义和得救而被称为博学和智慧之人的生命状态的探查和显明。——从下文直到第12节所论述的是这些人，这从灵义所理解的各个细节可以看出。"吹号"象征探查和显明那些以唯独信仰为宗教之人的教会状态及其生命状态，可参看前文（参397节）。

420 "我就看见一个星从天落到地上"象征属灵的神性真理从天流入他们当中的教会，进行探查和显明。——"星"在这里象征属灵的神性真理，因为它从属灵天堂落下（参387、388节）。"地"在这里象征那些关注教会内在之人当中的教会（参398节）。属灵的神性真理是指源于属灵之爱（即对邻舍的爱）的聪明。因为这样的聪明如今被称为信仰，这样的爱被称为仁义，所以这里"星"所象征的是出于仁义的信仰，或者更确切地说，是出于仁义之良善的信仰之真理。单数的"星"在《启示录》2:28和22:16有同样的象征意义；因为复数的"星"象征良善与真理的知识（51节），而聪明正是通过这些知识获得的。至于它是探查和显明的神性真理，从接下来的内容可以看出。

421 "有无底坑的钥匙赐给他"象征他们的地狱被打开。——"钥匙"象征开启的能力，以及打开的行动（参62，174，840节）。"无底坑"象征那些在自己里面确证唯独靠信仰称义和得救之人所在的地狱，他们全都来自更正教（即基督新教）。不过，这里特指那些在自己眼中以及因此在许多其他人眼中显得博学多识的人，然而在天上的天使眼中，他们在关乎天堂和教会的事上却显得缺乏理解力。因为那些将这信仰确证到其内在深处的人，关闭了他们理智的较高层面，最终到了这样的地步，以至于他们再也不能在光中看见任何属灵的真理。原因在于，对伪谬的确证就是对真理的否定。因此，当他们听到某个属灵的真理，即圣言中服务于教会之人的教义和生活的真理时，他们将心思固守在他们所确证的伪谬上，于是要么用伪谬掩盖所听到的真理，要么将其当作空洞的声音加以拒绝，要么对其打哈欠并转身离开。他们越是因自己的学识而自负，就越是如此；因为自负使伪谬胶合在一起，以至于最终它们像凝固的海沫一样粘连。因此，圣言对他们来说是隐藏的，如同一本用七印封住的书。

他们的性质如何，以及他们的地狱是怎样的，也将予以说明，因为我被允许看见那地狱，与那里的人交谈，还看见从那里出来的"蝗虫"。那个坑看起来像炉口，位于南方地区，坑下的无底坑向东延伸很远。那里对他们来说有光，但如果从天堂来的光被放进去，那里就变成黑暗；因此那坑的上方是封闭的。那里显现出一些用砖砌成的拱形小屋，分成一间间小房间，每间房里都有一张桌子，桌上放着纸张和一些书。每个在世时确证唯独靠信仰称义和得救的人，都坐在自己的位子上，他们将仁义仅仅看作属世的道德行为，将仁义的行为仅仅看作公民生活的行为，人们可以借此在世上获得奖赏；但如果有人为了得救而做这些事，他们就谴责这些事，有些人还严厉谴责，因为他们认为其中有人的理性和意志。所有在这无底坑中的人，在世时都是博学多识的；其中有些是形而上学家和经院哲学家，他们在那里比其他人更受尊重。当我被允许与他们交谈时，我认出了其中一些人。

然而，他们的命运是这样的：当他们刚被送到那里时，坐在最前面的小房间里；但随着他们确证信仰、排除仁义的行为，他们就离开最前面的位子，进入更靠近东边的小房间，如此逐渐推进，直到尽头，那里是那些从圣言确证这些教义的人；因为那时他们不能不篡改圣言，他们的小屋就消失了，他们发现自己在旷野中，然后他们的遭遇就如前面（参153节）所描述的那样。在那个无底坑下面还有另一个无底坑，那里是那些同样确证唯独靠信仰称义和得救、但在自己的灵里否认神、心里嘲笑教会圣事的人；那里他们只是争吵、撕裂衣服、爬上桌子、踢人、彼此辱骂；因为那里不允许任何人伤害他人的身体，所以他们用嘴和拳头威胁。那里污秽肮脏。但这里不论述这些人。

422 （第二节）"他开了无底坑，便有烟从坑里往上冒，好像大火炉的烟"象征从他们邪恶之爱中涌出的属自然之人欲望的伪谬。

"无底坑"象征地狱（参421节）。从那里出来的"烟"象征出于欲望的伪谬；因为说的是"好像大火炉的烟"，所指的就是从邪恶之爱中涌出的欲望的伪谬，因为"火"象征爱（参468节），"地狱之火"象征邪恶的爱（参494节）；"大火炉"也是如此，因为它因火而冒烟。地狱的灵不在任何物质的火中，而是在灵性的火中，这火就是他们的爱；因此他们感受不到别的火。关于这一点，可参看1758年在伦敦出版的《天堂与地狱》一书（134，566-575节）。在灵界，任何爱被激发时，从远处看都显为火，在地狱里面显为炽热的火，在外面显为燃烧的烟或火炉的烟。从邪恶之爱中涌出的欲望的伪谬，在圣言别处也用"火的烟"和"火炉的烟"来描述，如以下经文：

亚伯拉罕向所多玛和蛾摩拉观看，不料，那地方的烟气上腾，如同烧窑一般。（《创世记》19:28）

日落天黑，不料有冒烟的炉并烧着的火把从那些肉块中经过。（《创世记》15:17）

他们罪上加罪，因此他们必如烟气腾于窗外。（《何西阿书》13:2，3）

恶人要灭亡，要如烟消灭。（《诗篇》37:20）

在天上地下，我要显出奇事，有火，有烟柱。（《约珥书》2:30）

把他们丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿了。（《马太福音》13:41，42，49，50）

还有其它经文。

423 "日头和天空都因这烟昏暗了"象征因此真理之光变成了幽暗。

"日头"和"天空"在此象征真理之光，因为"日头"象征爱，由此而来的"光"象征神性真理。所以，当说到"日头昏暗了"，并且同时"天空"也昏暗了，就象征神性真理变成了幽暗；这是由于欲望的伪谬所致，这由"坑里的烟"来象征。

424 （第三节）"有蝗虫从烟中出来，飞到地上"象征由他们而出的在末端的伪谬，这些伪谬属于那些已变得感官化、凭感官及其谬见来看待并判断一切之人。

在末端的伪谬是指在人生命末端的伪谬，这些末端被称为感官层，关于这一点见下文；这些伪谬在圣言中由"蝗虫"来象征。但要知道，它们显现出来的样子并不像田间那些跳跃并毁坏草地和庄稼的蝗虫，而是显为侏儒或小人，这从对它们的描述也可以看出，如"它们头上有冠冕，脸面像人的脸面，头发像女人的头发，牙齿像狮子的牙齿，胸甲如同铁甲，有无底坑的使者作王统治它们"。古人也称小人为"蝗虫"，这可从以下经文得出结论：

探子对迦南地说："我们在那里看见伟人，就是亚衲族人，是伟人的后裔；据我们看，自己就如蝗虫一样；据他们看，我们也是如此。"（《民数记》13:33）

耶和华坐在地球大圈之上，地上的居民好像蝗虫。（《以赛亚书》40:22）

【2】但因为在末端的伪谬，即那些在他们里面的伪谬，在圣言中由"蝗虫"来象征，所以他们被称为"蝗虫"，也被称为"加冕的"和"统治的"，如《那鸿书》所说：

火必吞灭你，如同蝻子吞灭一切；任你加增人数多如蝻子，多如蝗虫吧。你的首领多如蝗虫，你的军长仿佛成群的蚂蚱。（《那鸿书》3:15，17）

在末端的伪谬吞噬在人里面正在萌生的教会的真理和良善，这由吞噬田间草和地里菜蔬的"蝗虫"来象征，这从以下经文可以看出：

你带到田间的种子虽多，收进来的却少，因为被蝗虫吃了。（《申命记》28:38）

剪虫剩下的，蝗虫来吃；蝗虫剩下的，蝻子来吃；蝻子剩下的，蚂蚱来吃。（《约珥书》1:4）

我要补还你们蝗虫、蝻子、蚂蚱、剪虫那些年所吃的。（《约珥书》2:25）

【3】"在埃及的蝗虫"也有同样的象征意义，关于它们，经上说：

摩西就向埃及地伸杖，东风把蝗虫刮来了，蝗虫上来遍满埃及全地；以前没有这样的蝗虫，以后也必没有；它们吃尽了田间一切的菜蔬。摩西就伸杖，蝗虫被投入红海。（《出埃及记》10:12及以下）

把他们的土产交给蚂蚱，把他们辛苦得来的交给蝗虫。（《诗篇》78:46；又见《诗篇》105:34，35）

在埃及的神迹描述了教会的荒废，这个神迹则描述了通过在末端的伪谬造成的荒废。当人生命的末端，即内层所依赖的末端被关闭时，就变成地狱性的了；因此"蝗虫被投入红海"，红海象征地狱。

【4】因为今天很少有人知道何谓感官层，感官人是什么样的，而"蝗虫"象征这样的人，所以要从我们的《天堂的奥秘》中引用以下关于它的内容：

感官层是人心智生命的末端，附着并连接于他身体的五种感官（参5077，5767，9212，9216，9331，9730节）。那凭身体感官判断一切、只相信眼睛能看见、手能触摸之物的人，被称为感官人，他说这些是实在的，其余的都加以拒绝（参5094，7693节）。这样的人，其心智的内层，就是从天堂之光看见的内层，是关闭的，以至于在那里看不见任何属于天堂和教会的真理（参6564，6844，6845节）。这样的人在末端思考，而不是从任何属灵之光在内层思考（参5089，5094，

6564，7693节）。总之，他们处在粗糙的自然之光中（参6201，6310，6564，6844，6845，6612，6614，6622，6624节）。因此，他们内心反对属于天堂和教会的事物，但外表上能为这些事物说话，并且根据通过这些事物获得的统治权而热切地为之说话（参6201，6316，6844，6845，6948，6949节）。那些学识渊博、深深确证伪谬、尤其是反对圣言真理的人，比其他人更感官化（参6316节）。感官人辩论起来既尖锐又巧妙，因为他们的思维如此接近言语，以至于几乎就在言语中，如同在嘴唇上，又因为他们把一切聪明都放在仅仅出于记忆的言辞中；而且，他们中有些人能巧妙地确证伪谬，确证之后就相信这些是真理（参195，196，5700，10236节）。但他们是凭感官的谬见来推理和确证的，普通百姓被这些谬见迷惑和说服（参5084，6948，6949，7693节）。感官人比其他人更狡猾、更恶毒（参7693，10236节）。贪婪者、奸淫者、纵欲者和欺诈者尤其感官化，尽管在世人面前看起来并非如此（参6310节）。他们心智的内层是污秽肮脏的（参6201节）。他们通过这些内层与地狱相通（参6311节）。那些在地狱里的人是感官化的，越深入地狱就越感官化（参4623，6311节）。地狱灵的气场从后面与人的感官层结合（参6312节）。那些仅仅凭感官推理、因而反对教会纯正真理的人，在古时被称为知识树的蛇（参195，196，197，6398，6399，10313节）。此外，人的感官层和感官人的描述（参10236节）；感官层在人里面的延伸（参9731节）。感官层应当在末位，而不是在首位；在智慧和聪明人那里，它们在末位，服从于内层；但在愚昧人那里，它们在首位，占据统治地位；这些人才是真正被称为感官人的（参5077，5125，5128，7645节）。如果感官层在末位，通往理智的道路就通过它们打开，真理通过提炼的方式被汲取出来（参5580节）。这些感官层最接近世界，容许从世界涌入之物进来，并且可以说对它们进行筛选（参9726节）。人通过这些感官层与世界相通，通过理性层与天堂相通（参4009节）。感官层提供服务于心智内层的事物（参5077，5081节）。有服务于理智部分的感官层，也有服务于意志部分的感官层（参5077节）。除非思维从感官层被提升上来，否则人没有多少智慧（参5089节）。智慧人在感官层之上思考（参5089，5094节）。当人的思维被提升到感官层之上时，他就进入更清晰的光中，最终进入天堂之光（参6183，6313，6315，9407，9730，9922节）。提升到感官层之上并从感官层抽离出来，这在古人是为人所知的（参6313节）。如果人能被主从感官层抽离出来并被提升到天堂之光中，他就能以自己的灵觉察到灵界所发生的事（参6622节）。原因在于，不是身体在思考，而是人在身体里的灵在思考；他在身体里的程度，就在那种程度上模糊地、在黑暗中思考；他不在身体里的程度，就在那种程度上清晰地、在光明中思考，但是在属灵事物中（参4622，6614，6622节）。理智的末端是感官的知识，意志的末端是感官的快乐（参9996节）。与野兽共有的感官层和不与它们共有的感官层之间有何区别（参10236节）。有些感官人并不邪恶，因为他们的内层并未如此关闭；关于他们在来生的状态（参6311节）。

425 "有能力赐给它们，好像地上蝎子的能力一样"象征它们有说服人相信它们的伪谬是真理的能力。

"蝎子"象征致命的说服力，"地上的蝎子"象征在教会事物上的说服力，因为"地"象征教会（参285节）；蝎子蜇人时，会使肢体麻木，若不医治就会致命；它们的说服力对理智也有同样的作用。"蝎子"在以下经文中也有同样的象征意义：

不要怕他们，也不要怕他们的话；你本是住在悖逆的人中，又住在蝎子中间；他们的脸无羞耻，心里刚硬。（《以西结书》2:4，6）

耶稣对差出去的七十人说："我已经给你们权柄可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。"（《路加福音》10:19）

426 （第四节）"并且吩咐它们说，不可伤害地上的草和各样青物，并一切树木，惟独要伤害额上没有神印记的人"象征主的神性眷顾，即它们不能从其他任何人那里夺走任何信仰的真理和良善，也不能夺走对它们的情感和觉知，只能从那些不在仁义中、因而不在信仰中的人那里夺走。

"吩咐它们说"象征主的神性眷顾，因为这话是从天堂说出的；"不可伤害地上的草和各样青物"象征它们不能夺走任何信仰的真理和良善，因为"草"象征在人里面首先萌生的信仰之真理（参401节），"青物"象征出于良善的信仰之生命（参401节）；"不可伤害一切树木"象征它们不能夺走对真理和良善的情感和感知，因为"树木"象征人在这些方面的状态（参400节）；那些“额上没有神印记的人"象征不在仁义中、因而不在信仰中的人，"额"象征仁爱与仁义（参347节），"有印记"象征认识他们并把他们与其他人区分开来（参345节）。

那些确证唯信、直至确证通过唯信称义和得救之奥秘的人，不能从其他任何人那里夺走任何信仰的真理和良善，也不能夺走对它们的情感和感知，只能从那些不在仁义之信仰中的人那里夺走，原因在于：除了教导和宣讲这些的牧师之外，几乎没有人理解这些；平信徒听是听了，但左耳进右耳出；宣讲这些奥秘的牧师自己能确切地知道这一点，因为他在年轻时倾注了全部才智来汲取这些，后来在接下来的岁月里保持这些，并且因这些而自认为学识渊博；那么，当那些单纯地从仁义思想信仰的平信徒听到这些奥秘时会怎样呢？由此可以看出，称义的唯信是神职人员的信仰，而不是平信徒的信仰，除非是那些放心生活的平信徒；他们从这些奥秘中只汲取这些：唯独信仰拯救，他们不能凭自己行善，也不能成全律法，基督为他们受难；此外还有少数类似的普遍观念。

427 （第五节）"但不许它们害死他们，只叫他们受痛苦五个月"象征出于主的神性眷顾，它们不能从那些不在仁义之信仰中的人那里夺走理解和意愿真理与良善的能力，只能在短时间内引起麻木。

"不许它们"象征出于主的神性眷顾，如前所述；"不能害死他们"象征不能从那些不在仁义之信仰中的人那里夺走理解和意愿真理与良善的能力，因为这能力一旦被夺走，人在灵性上就死了；"受痛苦五个月"象征在短时间内引起麻木；"五"象征少许或短暂的时间，"受痛苦"象征引起麻木，因为这是"蝎子"所象征的（参425节），以及下文"如同蝎子的痛苦"所象征的（参428节）。人不能被夺走理解真理和意愿真理的能力，即理性与自由，这在《天命》一书中多处阐明（参73，74，82-86，92-99，138-149，322节）。"五个月"象征少许和短暂的时间，是因为"五"象征这个意思；时间，无论是小时、日、周、月还是年，都不象征时间，而象征状态，数字则确定其性质（参4，10，348，947节）。"五"象征某些事物，也象征少许，这从以下经文可以看出：

一人叱喝，必令千人逃跑；五人叱喝，你们都必逃跑。（《以赛亚书》30:17）

你们五个人要追赶一百人。（《利未记》26:8）

耶稣说，天国好比十个童女，其中五个是聪明的，五个是愚拙的。（《马太福音》25:1-2）

"十个童女"象征教会中的所有人，"五个"象征其中一部分或某些人。"十"和"五"在以下比喻中也有相似的象征意义：

交给仆人们银子叫他们去做生意，一个用一锭银子赚了十锭，另一个赚了五锭。（《路加福音》19:13-20）

"十锭银子"象征很多，"五锭银子"象征少许。（此外还有其他经文，如《以赛亚书》17:6；19:18-19；《马太福音》14:15-21）

428 "这痛苦就像蝎子螫人的痛苦一样"象征这是由于它们的说服力。

这紧接前文（第427节）所说的；因为"痛苦"象征麻木，它们的说服力在理解力上引起这种麻木，正如蝎子螫人时在身体上引起的；"蝎子"象征那种说服力（参425节）。在灵界存在一种说服力，能夺走对真理的理解，引起麻木，从而给心灵带来痛苦，但这种说服力在自然界是未知的。

429 （第六节）"在那些日子，人要求死，决不得死；愿意死，死却远避他们"象征那些持守分离之信仰教义的人，想要在信仰的事上理智被关闭，意志被堵塞，从而使他们没有任何属灵的光和生命；但主已经眷顾，使理智不被关闭，意志不被堵塞，免得人里面的属灵之光和生命被熄灭。

"在那些日子"象征教会的末期状态，那时唯信的教义已被普遍接受；"人要求死"象征想要在信仰的事上理智被关闭；"决不得死"象征主已眷顾使这事不会发生；"愿意死"象征想要意志在这些事上也被堵塞；"死却远避他们"象征主已眷顾使这事也不会发生，否则属灵的光和生命就会被熄灭，人就会在灵性上死亡；"求"是指理智，"愿意"是指意志，"死"是指二者。这些话象征这些意思是显而易见的；否则，"人在那些日子要求死，决不得死；愿意死，死却远避他们"会是什么意思呢？因为这里的"死"所指的只能是属灵的死，当理智从当信之事上被移除时，就会引起这种死，于是人就不知道他所思所行的是真是假，因而不知道他是与天堂的天使在一起，还是与地狱的魔鬼在一起。

430 （第七节）"蝗虫的形状"象征那些在内心确认分离之信仰的人的外观和形象。

"形状"象征以代表性形象显出的外观；"蝗虫"象征末端的伪谬（参424节）；因为伪谬与持守伪谬的人合为一体，所以那些人本身也由"蝗虫"来象征。那些在内心确认唯信的人，或他们的伪谬，由"蝗虫"来指代，这对我来说十分清楚，因为我看到持守这种信仰的牧师们拥抱并亲吻那些看起来像蝗虫的形象，还想把它们引进自己家中；因为在灵界，天使和灵的情感与思想的形象，即代表性的形式，看起来像是活的，正如动物、飞鸟和鱼一样，关于这些前面已经提到过。

431 "形状好像预备出战的马一样"象征因为他们能推理辩论，所以在自己看来仿佛是凭着从圣言而来的对真理的理解在争战。

"马"象征对圣言的理解（参298节）；"战"象征属灵的争战，即通过推理和辩论进行的争战（参500，586节）；"形状"或相似象征差异，如前文所述（参430节）。

432 "头上戴的好像金冠冕"象征他们在自己看来仿佛是得胜者。

"头上戴的好像金冠冕"象征胜利的标志，因为古时君王在战争中戴金冠冕（参300节）；因为前面说它们"好像马"，即好像预备出战的马（参431节），而且它们有人的面孔，如下文所述；并且那些人深信自己不可能被战胜。

433 "脸面好像男人的脸面"象征他们在自己看来仿佛是智慧的。

在圣言中，"人"象征智慧和聪明的人（参243节），"脸面"象征智慧和聪明；因此，"脸面好像男人的脸面"象征他们在自己看来仿佛是智慧的；他们也被称为智慧的、博学的、有学问的，尽管他们属于愚拙的童女，灯里没有油（《马太福音》25:1-3）；"油"象征仁爱与仁义；他们也属于愚拙的人，就是那些听主的话，即读圣言却不去行的人（《马太福音》7:26）。

434 （第八节）"头发好像女人的头发"象征他们在自己看来仿佛是在真理的情感中。

在圣言中，"男人"象征对真理的理解，"女人"象征对真理的情感，因为男人生来具有理解力，女人生来具有情感，关于这一点可参阅《天使智慧论续篇》。在圣言中，"头发"象征人生命的最末端，即感官层（参424节）；这就是为什么他们在自己看来仿佛是在真理的情感中，而实际上他们是在伪谬的情感中，因为他们相信伪谬就是真理。"女人"象征对真理的情感，这可以从圣言中许多地方得到证实；因此教会被称为"妻子""女人""女儿""童女"；教会之所以为教会，是因着对真理的爱或情感，因为由此产生对真理的理解。教会在以下经文中被称为"女人"：

> 同一个母亲的两个女人，在埃及行淫，一个是撒玛利亚的阿荷拉，一个是耶路撒冷的阿荷利巴。（《以西结书》23:2-4）

> 耶和华召你，如召被离弃心中忧伤的妇人，就是幼年所娶被弃的妻。（《以赛亚书》54:6-7）

> 耶和华在地上造了一件新事，就是女子护卫男子。（《耶利米书》31:21-22）

"身披日头的妇人，被龙逼迫"（《启示录》12章），象征新教会，就是新耶路撒冷。"女人"在许多地方象征对真理的情感，教会正是由这情感而成为教会，如以下经文：

> 你们将我民中的妇人从安乐家中赶出。（《弥迦书》2:9）

境内一家一家都必悲哀，男的独在一处，女的独在一处。（《撒迦利亚书》12:11-13）

无虑的女子啊，起来听我的声音。（《以赛亚书》32:9）

你们为何作这大恶自害己命，使你们的男人、女人都从犹大中剪除。（《耶利米书》44:7）

我必用你打碎男人和女人。（《耶利米书》51:22）

在这些经文和其它地方，"男人"和"女人"在灵义上象征对真理的理解和对真理的情感。

435 "牙齿像狮子的牙齿"象征感官层，即属自然之人生命的最末端，在他们看来仿佛有胜过一切的能力。

"牙齿"象征属自然之人生命的最末端，被称为感官层，如前所述（参424节）；感官层有两类，一类属于意志，另一类属于理智；意志的感官层以“女人的头发"来象征，如前所述（参434节）；理智的感官层以"牙齿"来象征。这些感官层，即那些因确证而陷入伪谬中的感官者，在他们自己看来仿佛有胜过一切的能力，以致不可战胜。因此，象征这类感官层的"蝗虫的牙齿""像狮子的牙齿"；"狮子"象征能力（参241节）。"牙齿"象征人生命的最末端，被称为感官层，当这些感官层与心智的内层分离时，就陷入纯粹的伪谬中，并对真理施加暴力，摧毁真理，这可以从以下经文得到证实：

我的性命在狮子中间，他们的牙齿是枪、是箭。（《诗篇》57:4）

神啊，求你敲碎他们口中的牙，敲掉少壮狮子的大牙。（《诗篇》58:6）

有一队蝗虫侵犯我的地，它的牙齿如狮子的牙齿，大牙如母狮的大牙。（《约珥书》1:6）

耶和华啊，因为你敲碎了恶人的牙齿。（《诗篇》3:7）

兽从海中上来，甚是可怕，极其强壮，大有力量，有大铁牙，吞吃嚼碎。（《但以理书》7:7）

耶和华是应当称颂的，他没有把我们当野食交给他们吞吃。（《诗篇》124:6）

因为感官者在自己的光中看不见任何真理，却对一切事情进行推理和争辩，争论是否如此；这些争辩在地狱外面听起来像磨牙的声音，其本质是伪谬与真理的冲突，由此可知"切齿"的象征意义（《马太福音》8:12，13:42、50，22:13，24:51，25:30；《路加福音》13:28）；在某种程度上也可知"咬牙切齿"的意义（《约伯记》16:9；《诗篇》35:15-16，37:12，112:10；《弥迦书》3:5；《耶利米哀歌》2:16）。

436 （第九节）"胸前有甲，好像铁甲"象征基于谬误的论证，他们借此争战并得胜，这些论证在他们看来如此强大，以致无法驳倒。

"胸甲"象征防护，因为它们保护胸膛；这里指对伪谬的防护，通过基于谬误的论证来实现，借此捍卫错误的原则；因为从错误的原则只能流出伪谬；即使有真理被提出，也只是从外在或表面来看待，因而是以感官的方式看待，这样就被歪曲了，在他们那里变成了谬误。"胸甲"有这样的象征意义，是因为"争战"在圣言中象征属灵的争战，因此"战争的武器"象征与这种争战相关的各样事物。如经上所说：

备马，骑上，戴上头盔站立，磨枪，穿上铠甲。（《耶利米书》46:4）

他以公义为铠甲，以拯救为头盔戴在头上。（《以赛亚书》59:17）

你要投靠在他的翅膀底下，他的诚实是大小的盾牌。（《诗篇》91:4）

以及其它地方（《以西结书》23:24，38:4，39:9；《那鸿书》2:3；《诗篇》5:12，35:2-3）。"胸甲好像铁甲"象征这些论证在他们看来如此强大，以致无法驳倒，因为"铁"因其坚硬而象征强大。

437 "它们翅膀的声音，好像许多车马奔跑上阵的声音"象征他们的推理仿佛是基于从圣言而来的教义真理被充分理解，并为此热切争战。

"翅膀的声音"象征推理，因为"飞"象征领悟和教导（参245，415节）；"车"象征教义，下文将述及；"马"象征对圣言的理解（参298节），"许多马"象征完全的理解；"奔跑上阵"象征争战的热情，这是显而易见的。"车"象征教义，可从以下经文得到证实：

神的车辇累万盈千，主在其中。（《诗篇》68:17）

耶和华以云彩为车辇，藉着风的翅膀而行。（《诗篇》104:3）

耶和华啊，你乘在马上，你的车辇是得胜的。（《哈巴谷书》3:8）

看哪，耶和华必在火中降临，他的车辇像旋风。（《以赛亚书》66:15）

你们必在我席上饱吃马匹和坐车的，我必显我的荣耀在列国中。（《以西结书》39:20-21）

我必除灭以法莲的战车和耶路撒冷的战马。（《撒迦利亚书》9:10）

我必倾覆列国的宝座，除灭战车和坐在其上的。（《哈该书》2:22）

你当设立守望的，使他将所看见的述说，他看见军队，就是骑马的一对一对地来，又看见驴队、骆驼队，他就说，巴比伦倾倒了，倾倒了。（《以赛亚书》21:6-7，9）

因为"以利亚"和"以利沙"代表主关于圣言，因而象征从圣言而来的教义，正如所有先知一样（参8节），所以他们被称为"以色列的战车马兵"；因此以利亚被看见乘火车火马升天，以利沙的仆人也看见火车火马围绕以利沙（《列王纪下》2:11-12，6:17，13:14）；

以及其它提到"车"的地方（如《以赛亚书》31:1，37:24，66:20；《耶利米书》17:25，22:4，46:2-3，8-9，50:37-38，51:20-21；《以西结书》26:7-8，10-11；《但以理书》11:40；《那鸿书》3:1-3；《约珥书》2:1-5）。

438 （第十节）"有尾巴像蝎子"象征圣言的真理被歪曲，他们借此引发麻木。

"尾巴"象征头的末端，因为大脑通过脊柱延续到尾巴，因此头和尾构成一体，如同首与末；所以当"头"象征唯信称义和得救时，"尾巴"就象征其一切确证的总和，这些确证取自圣言，因而是圣言的真理被歪曲。凡是出于自己的聪明采纳宗教的原则，并将其置于头的位置，就会从圣言中取出确证的内容，将其置于尾的位置，从而使他人陷入麻木，并由此伤害他们；因此经上说"有尾巴像蝎子"，随后又说"尾巴上有毒钩，能伤人"，因为"蝎子"象征使理解力陷入麻木的说服力（参425节）。尾巴是大脑通过脊柱延续到其末端，可以询问解剖学家，他会告诉你；或者观察一条狗或其他有尾巴的野兽，对它友好并抚摸它，你会看到脊背变软，尾巴相应地摆动，反之，如果你激怒它，脊背就会竖起。理解力的首要原则被采纳为原则，以"头"来象征，其末端则以"尾巴"来象征，以下经文也是如此：

> 耶和华要从以色列剪除头与尾，长老和尊贵人是头，以谎言教人的先知是尾。（《以赛亚书》9:14-15）
>
> 埃及中，无论头与尾，所做之工都不成就。（《以赛亚书》19:15）
>
> 龙有七头，尾巴拖拉天上星辰的三分之一，摔在地上。（《启示录》12:3-4）
>
> 以及本章第19节中，尾巴像蛇，有头，用来伤人，所象征的也不外乎此。因为"尾巴"象征末端，而末端是一切的总和，所以耶和华对摩西说："抓住蛇的尾巴；他就抓住，蛇就变成杖。"（《出埃及记》4:3-4）

因此命令将靠近脊骨的整条尾巴取下，连同内脏、肾、肠、肝上的脂油一同献祭（《利未记》3:9-11，8:25，9:19；《出埃及记》29:22）。末端是容纳并包含先前一切的总和，可参阅《新耶路撒冷教义之圣经篇》38，65节，以及《圣爱与圣智》209-216，217-222节。

439 "尾巴上有毒钩，能伤人五个月"象征对圣言巧妙的歪曲，他们借此在短时间内使理智昏暗并受蛊惑，从而欺骗和诱捕人。

"尾巴上的毒钩"象征对圣言巧妙的歪曲，"毒钩"象征狡诈，"尾巴"象征圣言的真理被歪曲（参438节）。"能伤人"象征他们能借此引发麻木，也就是使理智昏暗并受蛊惑，从而欺骗和诱捕人，因为"尾巴像蝎子"，"蝎子"象征这样的事（参425节）。"五个月"象征短时间，如前所述（参427节）。当他们

从圣言中抽取某些内容并加以应用时，就会发生这种情况。因为圣言是用对应写成的，对应在某种程度上是真理的表象，其中蕴含着真正的真理。如果教会不知道这些真正的真理，就可能从圣言中抽取许多内容，起初看似与异端一致。但当教会知道真正的真理时，真理的表象就被揭开，真正的真理就显现出来。然而在此之前，异端分子可以用圣言中的各种内容遮蔽并蛊惑理智，从而欺骗和诱捕人。那些声称人的罪可以得赦免、可以因信的行为而称义的人，就是这样做的。他们说这个行为没有人知道是怎么回事，而且在一瞬间就发生了，即使之前没有发生，也会在人临死的那一刻发生。这些说法可以举例说明，但这里不是讨论这个问题的地方。

"毒钩"象征出于邪恶的伪谬造成伤害，在其它地方也是如此：

看哪，日子快到，人必用钩子将你们钩去。（《阿摩司书》4:2）

倘若你们不赶出那地的居民，所容留的居民就必作你们眼中的刺、肋下的钩。（《民数记》33:55）

"荆棘""蒺藜""蓟"和"刺"也因其尖刺而象征邪恶的伪谬。

440 （第十一节）"有无底坑的使者作它们的王，按着希伯来话名叫亚巴顿，希腊话名叫亚玻伦"象征他们在撒旦的地狱里，陷入源于欲望的伪谬中，并借着对圣言的彻底歪曲毁灭了教会。

"无底坑的使者作王"并非象征某位天使在那里作王，而是象征伪谬在其中统治。因为"王"在真正意义上象征出于对良善的情感而拥有真理的人，抽象而言象征真理本身（参20节），因此在相反意义上，"王"象征出于对邪恶的欲望而陷入伪谬的人，抽象而言象征伪谬本身。"无底坑"象征撒旦的地狱，这些人就在那里（参387，421节）。"名"象征状态的性质（参81、122、165节）。

希伯来文"亚巴顿"意为毁灭和毁灭者，希腊文"亚玻伦"意思相同，这是极端的伪谬，借着对圣言的彻底歪曲毁灭了教会。希伯来文"亚巴顿"象征毁灭，见以下经文：

岂能在灭亡中述说你的信实吗？（《诗篇》88:11）

在神面前，阴间显露，灭亡也不得遮掩。（《约伯记》26:6）

这本是火焚烧，直到毁灭。（《约伯记》31:12）

灭没和死亡说。（《约伯记》28:22）

"地狱"和"魔鬼"在其它地方也被称为"毁灭"或"毁灭者"（《以赛亚书》54:16，《以西结书》5:16，9:1，《出埃及记》12:13），只是用的是另一个词。

441 （第十二节）"第一样灾祸过去了，还有两样灾祸要来"象征对教会荒废更深的哀叹。

"灾祸"象征对灾难、不幸或定罪的哀叹（参416节）。因此，这里的"还有两样灾祸要来"象征对教会状态更深的哀叹。

442 （第十三节至第十四节）"第六位天使吹号"象征对这些人生命状态的检验和揭示：更正教（基督新教）中那些不那么有智慧、却将宗教的一切置于信仰、只思想信仰、除了信仰和庄严的崇拜外别无他物、因而随心所欲生活的人。

从本节到本章结束，讨论的都是这些人，从接下来的解读就能明显看出。"吹号"象征检验和揭示那些以唯信为宗教之人的教会状态及其生命状态，见前文（参397节）。

【2】现在论及的这些人与本章至今为止所论的、其信仰的伪谬看似蝗虫的人完全不同。二者的区别在于：至今所论之人热衷于探究因信称义的奥秘，也热心于传授这信仰，以及信仰的见证，这些对他们来说就是道德和文明生活的良善。他们还通过确立圣言的诫命本身确实是神圣的、但在人那里却变成属世的（因为出自人的意志）、与信仰的属灵成分没有联结，来巩固这信仰。因为他们用散发学问气息的理性论证来确证这些观念，所以按照前面关于深坑的描述（参421节），他们住在深坑的南部地区。

【3】然而，从本节到本章结尾所论之人并不研究这些奥秘，只是单纯地将赤裸的信仰作为宗教的全部，除了信仰和庄严的崇拜外别无他物，因而随心所欲地生活。我也被允许看见这些人并与他们交谈。他们住在北部地区，住在用芦苇和芦秆搭建、外面涂上石灰的小屋里，屋内的地面是泥土。这些小屋零散分布。那些较有才智的人凭着属世之光，通过推理知道如何确立这信仰，并证实这信仰与生活毫无关系，他们住在前面。较单纯的人住在他们后面，较愚钝的人住在那个地区的西部。他们的数量之多，难以置信。

有天使灵教导他们，但那些不接受信仰的真理、也不照之生活的人，会被送到他们下面的地狱，被囚禁在那里。

443 "我就听见有声音从神面前金坛的四角出来，吩咐那吹号的第六位天使说”象征主从属灵天堂向那些检验和揭示之人发出的命令。

这里的"声音"象征神性的命令。"金坛"，即烧香的坛，象征属灵天堂（参277，392节）。坛的"四角"象征它的能力（参270节），这里指释放捆绑在幼发拉底大河边的四位天使的能力，如下文所述。有号的"第六位天使"象征向那些受命检验和揭示之人发出的命令（参442节）。

444 "把那捆绑在幼发拉底大河的四个使者释放了"象征除去他们外在的束缚，使他们心智的内层显现出来。

若不知道"幼发拉底大河"和捆绑在那里的"四个使者"表示什么，人们不可能知道、甚至几乎无法猜想这句话的象征意义。

在圣言中，"幼发拉底河"象征人心智的内层，称为理性层，对那些处于出自良善的真理之人来说，这些内层充满智慧，但对那些处于出自邪恶的伪谬之人来说，这些内层则充满疯狂。这就是"幼发拉底河"在圣言中的象征意义。原因在于，这条河将迦南地与亚述分开，"迦南地"象征教会，"亚述"象征教会的理性，因此这条作为边界的河就象征被称为理性的心智内层，在两种意义上都是如此。因为构成教会之人的有三个要素：灵性的、理性或理智的、以及自然的（也是知识层面的）。教会的灵性层面由"迦南地"及其中的河流来象征；教会的理性或理智层面由"亚述"及其河流"幼发拉底河"来象征；教会的自然层面，也就是知识层面，由"埃及"及其河流"尼罗河"来象征。关于这些，见下文（参503节）。

"捆绑在幼发拉底大河的四个使者"象征教会之人里面的这些内层，说他们被"捆绑"，是因为它们未被公开显露。因为这里所指的是地狱的灵，用这四个使者来表示，正如接下来所说的，他们"预备好要杀人的三分之一"（参446节）。人的内层与灵——或地狱的灵，或天堂的灵——合为一体，因为他们同住。"释放他们"象征除去外在的束缚，使他们心智的内层显现出来。这就是这些话的象征意义。

【2】至于"幼发拉底河"象征人心智的内层、与他教会的灵性层面相邻，可从圣言中提到"亚述"的地方看出。但"幼发拉底河"在相反的意义上出现时，象征充满伪谬、因而充满疯狂的内层，如以下经文：

看哪，主必使大河翻腾的水猛然冲来，就是亚述王，必冲入犹大，涨溢泛滥。（《以赛亚书》8:7-8）

现今你为何在埃及路上要喝西曷的水呢？你为何在亚述路上要喝大河的水呢？（《耶利米书》2:18）

耶和华必使埃及海汊枯干，向大河挥手用暴热的风使其分为七条。（《以赛亚书》11:15）

第六位天使把碗倒在幼发拉底大河上，河水就干了。（《启示录》16:12）

先知被吩咐将腰带束在腰上，后来要藏在幼发拉底河边磐石的裂缝中，过了些日子取出来，看哪，腰带已经坏了，毫无用处。（《耶利米书》13:1-7，11）

这位先知还被吩咐读完书卷后，将书扔进幼发拉底河中，说："巴比伦必如此沉下去，不再兴起。"（《耶利米书》51:63-64）

这些事件代表以色列子民中教会状态的内在性质。

【3】埃及河尼罗河和亚述河幼发拉底河是迦南地的边界，从以下经文可以明显看出：

耶和华与亚伯兰立约说，我已赐给你的后裔，从埃及河直到幼发拉底大河之地。（《创世记》15:18）

幼发拉底河作为边界，还可见于《出埃及记》23:31；《申命记》1:7-8；11:24；《约书亚记》1:4；《弥迦书》7:12。

445 （第十五节）"那四个使者就被释放"象征当外在的束缚被除去，他们心智的内层便显现出来。这从上文可知。

446 "他们原是预备好了，到某年某月某日某时，要杀人的三分之一"象征他们不断地企图从教会之人夺走属灵的光与生命。

"预备好了"象征处于企图之中；"某时某日某月某年"象征持续不断、永久地，与"任何时候"意思相同；"杀"象征从教会之人夺走属灵的光与生命（参325节）；"三分之一"象征所有人（参400节）。

447 （第十六节）"马军有二万万"象征他们对唯信的论证，他们心智的内层充满了这些论证，这些论证源于大量纯粹的邪恶的伪谬。

"军队"象征良善和真理，在相反的意义上象征邪恶与伪谬，这里指邪恶的伪谬，下文将论述。"马军"象征关于唯信的论证，因为"马"象征对圣言的理解（参298节），也象征对圣言被败坏的理解（参305，313，320节）。因此"马军"象征基于对圣言被败坏的理解而进行的论证，这里指关于唯信的论证，因为这里所论的是陷入唯信之人。"二万万"并不是指这个数目，而是指大量。说"二"是因为二论及良善，在相反的意义上论及邪恶（参322节），“万万"论及真理，在相反的意义上论及伪谬（参287节）。

由此可见，"马军有二万万"象征他们对唯信的论证，他们心智的内层充满了这些论证，这些论证源于大量纯粹的邪恶的伪谬。

【2】至于"军队"在圣言中象征天堂和教会的良善和真理，在相反的意义上象征邪恶与伪谬，可从那些太阳、月亮和星辰被称为"军队"的地方看出。“太阳"象征爱的良善，"月亮"象征信仰的真理，"星辰"象征良善和真理的知识， 在相反的意义上也是如此（参51，53，332，413节）。在以下经文中，这些都被称为"军队"：

> 他的诸军都要赞美耶和华，日头月亮，你们要赞美他，放光的星宿，你们都要赞美他。（《诗篇》148:2-3）
>
> 我亲手铺张诸天，天上万军也是我所命定的。（《以赛亚书》45:12）
>
> 诸天藉耶和华的命而造，万军藉他口中的气而成。（《诗篇》33:6）
>
> 天地万物都造齐了。（《创世记》2:1）

这角渐渐强大，高及天军，将些天军和星宿抛落在地，并且它自高自大，甚至高及天军之君，因罪过的缘故，有军旅交付它，它将真理抛在地上，有一位圣者说，将圣所与军旅践踏，要到几时呢？（《但以理书》8:10-14）

耶和华在他的军队前发声。（《约珥书》2:11）

在房顶上向天上万军烧香。（《耶利米书》19:13）

恐怕你敬拜事奉日月星，就是天上的万军。（《申命记》4:19，17:3；《耶利米书》8:2）

还有其它地方（《以赛亚书》13:4，34:4，40:26；《耶利米书》33:22；《撒迦利亚书》9:8；《启示录》19:14）。

【3】因为"天上的万军"象征天堂和教会的良善和真理，所以主被称为“耶和华沙巴斯"，就是"万军之耶和华"的意思。正因如此，利未人的服侍被称为"服役"（《民数记》4:3，23，30，39）。

而且，大卫说：

你们作他诸军的，作他仆役的，遵行他旨意的，都要称颂耶和华。（《诗篇》103:21）

【4】教会中的邪恶与伪谬由以下象征：

"列国的军队"（《以赛亚书》34:2）；"北方王的军队"，他用这军队攻击南方王（《但以理书》11:13，15，20）。"北方王"是教会中邪恶的伪谬，"南方王"是教会中良善的真理。

主说：你们看见耶路撒冷被军队围困，就可知道它成荒场的日子近了。（《路加福音》21:20）

"耶路撒冷"象征教会，"军队"象征将要摧毁教会的邪恶与伪谬。这里论的是世代的末了，就是教会的末期。

【5】在《约珥书》中，"军队"象征邪恶与伪谬：

蝗虫、蝻子、蚂蚱、剪虫，就是我打发到你们中间的大军，那些年所吃的，我要补还你们。（《约珥书》2:25）

"蝗虫"及其它昆虫象征最低层的伪谬，见前文（参424节）。

448 "他们的数目我听见了"象征领会到他们的性质，正如接下来所描述的。

"听"象征领会。"数目"象征事物的性质或状态（参10，348，364节）。接下来所描述的正是他们状态的性质，因此说"我就这样看见了"。

449 （第十七节）"我在异象中看见那些马和骑马的"象征那时发现他们心智内层关于唯信的论证是臆想和幻象，他们自己因这些论证而变得疯狂。

"看见"象征发现他们的性质。"马"象征他们心智内层关于唯信的论证，这里指那些臆想和幻象的论证，因为这里说是"在异象中"看见它们。"骑马的"象征因理解圣言而有聪明的人，这里指因那些臆想和幻象、与圣言相悖的论证而变得疯狂的人。因为他们心智的内层以这样的形式显现，这些形式象征关于唯信的臆想和幻象，所以有必要公布一些我从他们口中听到的话，如下：

"人全然堕落之后，唯信岂不是成了得救的唯一途径吗？没有这个途径，我们怎能在神面前显现呢？这岂不是唯一的途径吗？我们岂不是生在罪中吗？我们的本性岂不是因亚当的过犯而完全败坏了吗？除了唯信，还有别的医治方法吗？我们的行为对此有什么贡献呢？谁能凭自己行任何善事呢？谁能洁净、赦免、称义和拯救自己呢？人凭自己所做的每一件小事中，岂不都隐藏着求功德和自义吗？即使我们偶尔做了某件善事，我们能做成一切、成全律法吗？而且，人若违犯了一条，就违犯了全部，因为它们是相连的。主为什么降世，并忍受如此沉重的十字架，岂不是为了除去律法对我们的定罪和咒诅，使父神得以和解，使他自己单独成为功德和公义，通过信归算给人吗？否则，他的降临有什么益处，或为了什么益处呢？既然基督为我们受难，为我们成全了律法，除去了律法定罪的权柄，那么恶还能定我们的罪吗？善还能救我们吗？因此，我们这些有信的人，在思想、意愿、言语和行为上有完全的自由，可以做任何我们喜欢的事，只要不损害名声、荣誉和利益，不给自己招致民事法律的惩罚，因为那会带来耻辱和损失。"

有些在更北的地方游荡的人说，"为了得救而做的善行是有害的、破坏性的和受咒诅的。"这些人中还有一些牧师。这些就是我听到的话，但他们还喋喋不休、嘀嘀咕咕地说了更多我没听到的话。此外，他们说话毫无约束、放肆无礼，在言语和伪谬上放荡，对任何罪行都不惧怕，除非为了表面的体面而假装。这些就是那些把唯信当作宗教全部之人的心智内层，以及由此而来的身体外层。

但是，如果直接靠近主救主本人，信靠他，并行善，这两者都是为了得救，并且像人自己做的那样去做，同时相信是出于主，那么他们所说的一切都站不住脚。如果不像人自己做的那样去做，就没有任何信仰，也没有任何仁义，因此没有宗教，也就没有救恩。

450 "骑马的胸前有甲如火，与紫玛瑙并硫磺"象征他们臆想和幻象的论证出自地狱之爱和自我聪明，以及由此而来的欲望。

"胸甲"象征他们为唯信争战的论证（参436节）。"火"象征天堂之爱，在相反的意义上象征地狱之爱（参452，468，494节）。"紫玛瑙"象征出自属灵之爱的聪明，在相反的意义上象征出自地狱之爱的聪明，就是自我聪明，下文将论述。"硫磺"象征通过自我聪明从那爱而来的欲望（参452节）。由此可见，"胸前有甲如火，与紫玛瑙并硫磺"象征这些事物。他们为唯信的论证之所以这样描述，是因为凡相信自己因唯信而称义，就是从罪中得赦免的人，从不思想悔改。不悔改的人处在纯粹的罪中，一切罪都源自地狱之爱、自我聪明以及由此而来的欲望，并从中汲取性质。处在这些事物中的人，不

仅从中行动，而且从中说话，甚至从中思想和意愿，因而从中推理和论证。这些就是他们的人，因为这些就是他们的生命，但这是魔鬼之人，其生命就是地狱的生命。然而，那些仅仅为了自己和世界而过道德生活的人并不知道这一点。原因在于，他们的内层是这样的，但外层却与那些过基督徒生活之人的外层相似。但要知道，每个人死后都进入自己的内层，因为他成为灵，而灵就是内在人。那时，内层使外层与自己相适应，变得相似。因此，他们在世上道德生活就如同鱼鳞被刮掉一样。那些把道德生活的诫命当作神圣之事的人则完全不同，他们也把民事生活的诫命当作神圣之事，因为这些是对邻舍之爱的表达。"紫玛瑙"象征出自属灵之爱的情感而来的聪明，是因为这颜色取自火的红和光的白。"火"象征爱，"光"象征聪明。这聪明由以下的"紫蓝色"来象征：会幕的帷幔和幔子（《出埃及记》26:31，36，27:16），亚伦的以弗得（《出埃及记》28:6，15），起行时铺在约柜、桌子、灯台和祭坛上的紫蓝色布（《民数记》4:6，7，9，11，12），衣服边上的紫蓝色带子（《民数记》15:38，39），以及紫蓝色布（《以西结书》27:7，24）。而出自地狱之爱的情感而来的聪明在《以西结书》中由"紫蓝色"来象征：

> 阿荷拉，就是撒玛利亚，行淫，恋慕她的爱人，就是邻近的亚述人，都穿紫蓝色衣服，是骑马的马兵。（《以西结书》23:4-6）

这里描述的是教会，这教会通过出自自我聪明的推理篡改了圣言的真理。在《耶利米书》中：

> 他们都是畜类，是愚昧的，偶像的训诲不过是木头。有银子打成片，是从他施带来的，都是匠人和银匠的手工。紫蓝色紫红色料的衣服，都是巧匠的工作。（《耶利米书》10:8-9）

"匠人和银匠的手工"以及"巧匠的工作"在此象征出自自我聪明的事物。

451 "马的头好像狮子头"象征关于唯信的幻想，仿佛有能力。

"头"象征这里所论之人关于唯信的臆想和幻象，这些用一个词来说就是幻想。"马"象征他们心智内层关于唯信的推理，就是这样的性质（参449节）。"狮子"象征能力（参241节）。这能力出自谬误，因为他们是感官人，而感官人从谬误推理，通过谬误说服和迷惑人（参424节）。

他们为唯信的论证是臆想和幻象的，任何稍微提升心智的人都能看出。按照他们的观念，行动中的信仰和状态中的信仰，除了幻象还是什么呢？他们中有谁知道关于行动中的信仰的任何事吗？当没有任何来自人的良善进入行动中的信仰时，状态中的信仰又做什么呢？

瞬间赦罪和由此而来的瞬间得救，除了幻想的思维还是什么呢？这是教会中"飞行的火蛇"，可参看《天命》340节。

归算无罪、功德、公义、圣洁，除了幻象还是什么呢？可参看《新耶路撒冷教义之主篇》18节。

神在人的内层中运作，而人在外层中不像从自己那样合作，这又是什么呢？因为把内层与外层分开，使它们不相连，纯粹是幻象，可参看下文606节。

与仁义分离的信仰就是这样的幻象。因为仁义在行为中是信仰的容器和支撑，是信仰的土壤和土地，也是信仰的本质和生命。简言之，出自仁义的信仰是人，而没有仁义的信仰是幽灵，是理性的想象之物，如同飞在空中的水泡。

但也许有人会说，如果你从信仰中移除理解力，就看不到幻象了。但要知道，能从信仰中移除理解力的人，也能把一千个幻象强加给任何宗教，正如几个世纪以来罗马天主教徒所做的那样。

452 "有火、有烟、有硫磺从马的口中出来"象征在他们的思想和言语中，从内在来看，无非是自我之爱和世界之爱，这是意志的自我；自我聪明的骄傲，这是理智的自我；以及对邪恶与伪谬的欲望，这是从前两者流出的共同的自我。

"从马的口中"是指从他们的思想和言语中。"火"象征自我之爱和世界之爱，这爱是人意志的自我（参450，468，494节）。"烟"象征自我聪明的骄傲，这是人理智的自我，从自我之爱和世界之爱发出，如同烟从火中发出（参422节）。"硫磺"象征对邪恶与伪谬的欲望，这是从前两者流出的共同的自我。但这些在世上从他们对人的言语中看不出来，却在天上向天使显明。因此说，从内在来看是这样的。"火"象征地狱之爱，"硫磺"象征通过自我聪明的骄傲从那爱流出的欲望，见于以下经文：

我要将火与硫磺降在他身上。（《以西结书》38:22）

耶和华要向恶人降火与硫磺。（《诗篇》11:6）

耶和华报仇之日，河水要变为沥青，尘埃要变为硫磺，烟气永远上腾。（《以赛亚书》34:8-10）

到罗得出所多玛的那日，就有火与硫磺从天上降下来。人子显现的日子也要这样。（《路加福音》17:29-30；《创世记》19:24）

若有人拜兽和兽像，他要在火与硫磺之中受痛苦。（《启示录》14:9-10）

兽、假先知和魔鬼被扔进烧着硫磺的火湖里。（《启示录》19:20，20:10，21:8）

耶和华的气如一股硫磺火，使柴堆着起来。（《以赛亚书》30:33）

遍地有硫磺，有盐卤，有火迹，没有耕种，没有出产，好像所多玛和蛾摩拉倾覆的时候一样。（《申命记》29:22-23）

硫磺必撒在恶人所住之处。（《约伯记》18:15）

453 （第十八节）"口中所出来的火与烟并硫磺，这三样杀了人的三分之一"象征教会之人因这些而灭亡。

"人的三分之一被杀"象征教会之人因这三样（参452节）而灭亡。因为“被杀"象征灵性上被杀，就是灵魂的灭亡。"三分之一"象征所有陷入那些伪谬的人，如前文多次提到的。关于"火""烟""硫磺"以及"从马的口中出来"的象征意义，见上文452节。

正是因为这些伪谬，整个基督教界才不知道此处的"火"是自我之爱和世界之爱，这爱就是魔鬼；也不知道从那火发出的"烟"是自我聪明的骄傲，这骄傲就是撒旦；也不知道通过那骄傲从那火点燃的"硫磺"是对邪恶与伪谬的欲望，这些欲望就是魔鬼和撒旦的群体，地狱由此构成。既不知道这些，就不可能知道什么是罪，因为一切罪都从它们得其快乐和愉悦。

454 （第十九节）"这马的能力是在口里"象征他们只凭证实信仰的言语有力量。

"能力在口里"象征在证实教义的言语中有力量。因为言语的雕琢、优雅、假装的热心、巧妙地证实伪谬，尤其是从圣言中真理的表象证实，以及权威、封闭理智等等诸如此类，做成一切，而不是真理，也不是圣言。因为真理只向那些在仁爱中并由此在信仰中的人发光，圣言也只教导他们。

455 "因为这马的尾巴像蛇，并且有头用以害人"象征原因，就是他们是感官的并且颠倒的，口里说真理，却以构成他们宗教教义之首的原则歪曲真理，由此欺骗人。

这里的象征意义与前面论"蝗虫"的类似（参438，439节），只是那里说它们有像蝎子一样的尾巴，这里却说像蛇。因为那些被"蝗虫"所描述的人从圣言、知识和学问说话并说服人，而这些人只从论证说话并说服人，那些论证是真理的表象和谬误。那些从这些论证雕琢地并仿佛智慧地说话的人虽然欺骗人，但程度不那么深。

圣言中的"蛇"象征感官层，就是人生命的最低层（参424节）。原因是一切动物象征人的情感，因此天使和灵的情感在灵界从远处看也显为动物，纯粹感官的情感显为蛇。原因是蛇在地上爬行，舔尘土，而感官层是理智和意志的最低层，因为它们最接近世界，从世界的对象和快乐得滋养，那些只影响身体的物质感官。

有毒的蛇，有许多种，象征依附于邪恶情感的感官层，那些情感构成那些因邪恶的伪谬而疯狂之人心智的内层。无毒的蛇象征依附于良善情感的感官层，那些情感构成那些因良善的真理而有智慧之人心智的内层。

依附于邪恶情感的感官层在以下经文中被"蛇"所象征：

> 他们必舔土如蛇。（《弥迦书》7:17）
>
> 尘土必作蛇的食物。（《以赛亚书》65:25）
>
> 对蛇说："你必用肚子行走，终身吃土。"（《创世记》3:14）

感官层这样被描述，因为它与地狱相通，那里所有人都是感官的，在属灵的事上将属天的智慧变为地狱的疯狂。

非利士啊，不要喜乐，因为从蛇的根必生出毒蛇，它所生的是火焰的飞蛇。（《以赛亚书》14:29）

他们抱毒蛇蛋，吃这蛋的必死，这蛋被踏，必出蝮蛇。（《以赛亚书》59:5）

因为以色列子民想要回埃及，他们被蛇咬。（《民数记》21:4-9）

"回埃及"象征从属灵的变为感官的，因此说："埃及的雇勇转身退后，它的声音好像蛇行一样。"（《耶利米书》46:21-22）

因为但是众支派中最后的，由此象征教会的最低层，就是服从于内层的感官层，所以论到他这样说：

但必作道上的蛇，路中的毒蛇，咬伤马蹄，使骑马的坠落于后。（《创世记》49:17）

"马蹄"象征理智的最低层，就是感官层。"咬"象征依附于它们。"骑马的"象征因它们而来的无知，由此颠倒真理，因此说"骑马的坠落于后"。

因为感官的人像狐狸一样狡猾和诡诈，所以主说："你们要灵巧像蛇。"（《马太福音》10:16）

因为感官的人从表象和谬误说话并推理，如果他有辩论的天赋，就能巧妙地证实一切伪谬，甚至唯信的异端。然而他在看见真理上却是迟钝的，几乎没有人比他更迟钝。

456 （第二十节）"其余未曾被这些灾所杀的人"象征更正教（或基督新教）中那些不像前者那样因幻想的推理，以及因自我之爱、自我聪明的骄傲和由此而来的欲望在灵性上死去，但仍然使唯信成为他们宗教之首的人。

"其余的人"是指那些不是这样的人，但仍然使唯信成为他们宗教之首。"未曾被……所杀"象征没有那样在灵性上死去。"这些灾"是指自我之爱、自我聪明的骄傲，以及由此而来的对邪恶与伪谬的欲望，这三样被"火""烟"和"硫磺"所象征，如上452，453节所述。"灾"象征这类事，将在下文看到。

【2】但先要说说这些人：我也蒙恩看见他们并与他们交谈。他们住在北方偏西的地区，有些人有带顶的小屋，有些人没有顶。他们的床是用芦苇做的，衣服是用山羊毛做的。在从天堂流入的光中，他们的脸显出苍白和呆滞。原因是他们从宗教中所知道的无非是：有一位神，有三个位格，基督为他们受十字架的苦，唯独信使他们得救，此外还有在圣殿中的敬拜和定时的祷告。至于其余属于宗教及其教义的事，他们毫不关注，因为属世的和肉体的事充满并塞满了他们的心智，对那些事封闭了他们的耳朵。他们当中有许多牧师，我问他们："当你们在圣言中读到关于行为、仁爱与仁义、果子、生活

的诫命、悔改，简言之，关于当行的事时，你们想什么？"他们回答说，他们确实读过并看见那些，但却没有看见，因为他们把心智持守在唯信上，由此认为那一切都是信，并且没有想过那些是信的结果。那些一旦接受了唯信并使它成为他们宗教的全部的人有这样的无知和愚钝，这几乎难以置信，然而通过大量经历却得以知道这一点。

【3】"灾"象征属灵的灾，人的灵或灵魂因此而死，这从以下经文明显可见：

> 你的损伤无法医治，你的伤痕极其重大；我必使你痊愈，医好你的伤痕。（《耶利米书》30:12，14，17）
>
> 凡经过巴比伦的要受惊骇，又因她所有的灾殃嗤笑。（《耶利米书》50:13）
>
> 所以在一天之内，巴比伦的灾殃要一齐来到，就是死亡、悲哀。（《启示录》18:8）
>
> 我看见七位天使掌管末了的七灾，因为神的大怒在这七灾中发尽了。（《启示录》15:1，6）
>
> 祸哉，犯罪的国民，担着罪孽的百姓！从脚掌到头顶，没有一处完全的，尽是伤口、青肿与新打的伤痕，都没有收口，没有缠裹，也没有用膏滋润。（《以赛亚书》1:4，6）
>
> 到耶和华缠裹他百姓的损处，医治他民鞭伤的日子。（《以赛亚书》30:26）

此外还有别处，如《申命记》28:59；《耶利米书》49:17；《撒迦利亚书》14:12，15；《路加福音》7:21；《启示录》11:6；16:21。

457 "仍旧不悔改自己手所做的"象征他们也不逃避他们的自我，就是各种邪恶，视之为罪。

"人手所做的"象征人的自我，就是邪恶和由此而来的伪谬，因为"手"总体上象征从人发出的事物，因为心智的力量和由此而来的身体的力量被引向手并在那里终结。因此"手"在圣言中象征能力。由此，"人手所做的"象征他的自我，就是各种邪恶和伪谬。他意志的自我是邪恶，他理智的自我是由此而来的伪谬。论到这里所说的这些人，说他们不悔改，是因为那些使唯信成为宗教全部的人在心里说："悔改有什么必要，既然唯独因信罪就被赦免，我们就得救了？我们的行为对此有什么作用？我知道我生在罪中，我是个罪人。如果我承认这一点，并祈求我的污点不被归在我身上，悔改不就完成了吗？还需要更多吗？"于是他不再想任何关于罪的事，以至于不知道什么是罪。因此他被从那些罪而来的快乐和愉悦持续地带入它们、在它们里面并进入它们，就像一艘船在顺风和顺流中驶向礁石，而船长和水手都在睡觉。

【2】在圣言的属世意义上，"人手所做的"是指雕像、铸像和偶像，但在

属灵意义上，它们象征各种邪恶和伪谬，就是人的自我。如在以下经文中：

不要以你们手所做的惹我发怒；你们竟以手所做的惹我发怒，陷害自己；我也必照他们的行为，按他们手所做的报应他们。（《耶利米书》25:6-7，14）

以色列人以手所做的惹我发怒。（《耶利米书》32:30；44:8）

至于这民的一切恶，就是离弃我，向自己手所做的烧香，我要发出我的判语攻击他们。（《耶利米书》1:16）

到那日，人必仰望造他们的主，眼目重看以色列的圣者，他们必不仰望祭坛，就是自己手所筑的，也不重看自己指头所做的。（《以赛亚书》17:7-8；31:7；37:19；《耶利米书》10:9）

【3】"人手所做的"是他的自我，由此是邪恶和伪谬，这从以下事实可以明显看出：因为这个原因，禁止用凿成的石头建造祭坛和圣殿，也不可在这些石头上动铁器，因为这象征"人手所做的"：

你若为我筑一座石坛，不可用凿成的石头，因你在上头一动家具，就把坛污秽了。（《出埃及记》20:25）

约书亚筑了一座坛，是用没有动过铁器的整石头筑的。（《约书亚记》8:30-31）

建造耶路撒冷的圣殿用的是完整的石头，建造的时候，锤子、斧子和任何铁器的响声都没有听见。（《列王纪上》6:7）

【4】主所做的一切也被称为"他手所做的"，这些是他的自我，本身是良善和真理。如在以下经文中：

耶和华手所做的是诚实公平。（《诗篇》111:7）

耶和华啊，你的慈爱永远长存，求你不要离弃你手所造的。（《诗篇》138:8）

耶和华以色列的圣者，就是造就以色列的如此说：将来的事你们可以问我，至于我的众子，并我手的工作，你们可以吩咐我。（《以赛亚书》45:11）

你的居民都成为义人，是我种的栽子，我手的工作。（《以赛亚书》60:21）

耶和华啊，现在你仍是我们的父，我们是泥，你是窑匠，我们都是你手的工作。（《以赛亚书》64:8）

458 "还是去拜鬼魔"象征这样他们就在他们欲望的邪恶中，并与地狱中的同类合而为一。

"鬼魔"象征源于爱世界的邪恶欲望，原因是在地狱中那些陷入这些欲望的人被称为鬼魔，而且陷入同样欲望的人死后也成为鬼魔。这样的人与那些鬼魔也有联结，因为每个人就其情感而言都与灵人联结，甚至合而为一。由此可见，"拜鬼魔"就是出于对那些欲望的爱而顺从它们。因此，那些只求告唯信，作为他们宗教之首或作为他们的偶像的人，因为不省察自己里面任何称之为罪的邪恶，因此不

愿通过悔改除去它，就仍在邪恶中。由于每个邪恶都是由欲望构成的，不过是一捆欲望，所以那些不省察自己里面的邪恶，不像逃避得罪神的罪那样逃避它的人，死后就成为鬼魔，这唯独通过悔改才能做到。在以下经文中，"鬼魔"所象征的无非是这样的欲望：

所祭祀的是鬼魔，并非真神。（《申命记》32:17）

以色列人不可再献祭给他们行邪淫所随从的鬼魔。（《利未记》17:7；《诗篇》106:37）

旷野的走兽要和豺狼相遇，野山羊要与伴偶对叫。（《以赛亚书》34:14）

旷野的走兽要躺卧在那里，咆哮的兽满了房屋，鸵鸟住在那里，野山羊在那里跳舞。（《以赛亚书》13:21）

"走兽""豺狼""咆哮的兽""鸵鸟"象征各种欲望；"野山羊"是像普里阿普斯和萨提尔那样的欲望。

巴比伦成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴。（《启示录》18:2）

主所赶出的鬼魔，就是他们活在世上时的这样的欲望。（关于这些，见《马太福音》8:16，28；9:32-33；10:8；12:22；15:22；《马可福音》1:32，34；《路加福音》4:33-37，41；8:2，26-40；9:1，37-42，49；13:32）

459 "金、银、铜、木、石的偶像"象征这样他们就在出于纯粹伪谬的敬拜中。

"偶像"在圣言中象征敬拜的伪谬，因此"拜偶像"象征出于伪谬的敬拜。“拜金、银、铜、石、木的偶像"象征出于各种伪谬的敬拜，合起来就是出于纯粹伪谬的敬拜。而且，古人的偶像的材料、形式和衣饰代表宗教的伪谬，他们的敬拜就出于这些伪谬。"金偶像"象征关于神性事物的伪谬，"银偶像"象征关于属灵事物的伪谬，"铜偶像"象征关于仁义的伪谬，"石偶像"象征关于信仰的伪谬，"木偶像"象征关于善行的伪谬。所有这些伪谬都属于那些不悔改的人，就是不像逃避得罪神的罪那样逃避邪恶的人。

【2】在以下经文中，在属灵意义上，"偶像"（就是雕像和铸像）象征这些：

各人都成了畜类，毫无知识，各银匠都因他雕刻的偶像羞愧，他所铸的偶像本是虚假的，其中并无气息，都是虚无的，是迷惑人的工作，到追讨的时候必被除灭。（《耶利米书》10:14-15；51:17-18）

偶像是匠人的手工，不能说话，他们尽都是畜类，是愚昧的，偶像的训诲算什么呢，偶像不过是木头，都是匠人的工作。（《耶利米书》10:3-5，8-10）

雕刻的偶像，人将它刻出来，有什么益处呢，铸造的偶像就是虚谎的师傅，制造者倚靠这哑巴偶像有什么益处呢，其中毫无气息。（《哈巴谷书》2:18-19）

到那日，人必将为拜而造的金偶像、银偶像抛给田鼠和蝙蝠。（《以赛亚书》2:18，20）

他们用银子为自己制造偶像，就是照自己的聪明用银子做成，都是匠人的工作。（《何西阿书》13:2）

我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了，我洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃掉一切的偶像。（《以西结书》36:25）

"清水"是真理，"偶像"是敬拜的伪谬。

你雕刻偶像所包的银子和铸造偶像所镀的金子，你要玷污，要抛弃，好像污秽之物，对偶像说：去吧。（《以赛亚书》30:22）

【3】巴比伦王伯沙撒与他的大臣、皇后、妃嫔用从耶路撒冷圣殿掠来的金银器皿饮酒，赞美金、银、铜、铁、木、石所造的神，因此王被赶出离开世人，变得像野兽一样（《但以理书》5:1-5及以下），所象征的无非是宗教和由此而来的敬拜的伪谬。此外还有许多别处，如《以赛亚书》10:10-11；21:9；31:7；40:19-20；41:29；42:17；48:5；《耶利米书》8:19；50:38-39；《以西结书》6:4-5；14:3；《弥迦书》1:7；5:12；《诗篇》115:5；135:15-16；《利未记》26:30。

【4】"偶像"准确地说象征出于自己聪明的敬拜的伪谬。人如何捏造它们，然后又如何调整它们，使它们看起来像真理，在《以赛亚书》44:9-20中有充分的描述。

460 "那些不能看、不能听、不能走"象征在它们里面没有任何属灵和真正理性的生命。

说这些话，是因为拜偶像的人相信他们的偶像能看能听，因为他们把它们当作神。然而这些话并不是指这个，而是指在敬拜的伪谬中没有任何属灵和真正理性的生命，因为"看"和"听"象征理解和觉察（参7，25，87节），“走”象征生活（参167节）。因此这三者象征属灵和真正理性的生命。之所以象征这些，是因为"偶像"象征敬拜的伪谬，在这些伪谬中没有属灵和理性的生命。偶像不能看、不能听、不能走，这是显而易见的，不必在此说明，除非其中包含所象征的某种东西。在圣言别处也这样论到偶像，如在以下经文中：

他们不知道，也不思想，他们的眼不能看见，他们的心不能明白，他们没有知识，没有聪明。（《以赛亚书》44:9，18-19）

不能说话，不能行走。（《耶利米书》10:3-10）

有口却不能言，有眼却不能看。（《诗篇》115:5；135:15-16）

这些象征同样的事，因为"偶像"象征敬拜的伪谬，在敬拜的伪谬中没有任何生命，就是真正的生命。

461 （第二十一节）"又不悔改他们那些凶杀、邪术、奸淫、偷窃的事"象征唯信的异端在心里引起愚钝、背离和刚硬，以致他们不思想十诫的任何诫命，甚至不思想任何应当逃避的罪，因为罪与魔鬼同在，违背神。

"凶杀""奸淫"和"偷窃"在每一层意义上象征什么，可参看《新耶路撒冷生活之教义——十诫篇》，那里已经说明，因此无需在此解释。"邪术"象征什么，将在下一节说明。唯信在改革宗教会中的人心里引起愚钝、背离和刚硬，是因为在唯信之处，生活之善不是宗教。如果生活之善不是宗教，那么十诫的第二块法版，就是悔改的法版，就像一块白板，上面看不见任何字迹。十诫的第二块法版是悔改的法版，这是显而易见的，因为其上不是说要行善事，而是说不可行恶事，如"不可杀人""不可奸淫""不可偷盗""不可作假见证""不可贪恋邻舍的东西"。如果这些不是宗教的一部分，就会出现这种情况："又不悔改他们那些凶杀、邪术、奸淫、偷窃的事。"在唯信之处，生活之善不是宗教，这在下文将清楚地看到。

462 因为今日无人知道"邪术"是指什么，在此简要说明。上文提到"邪术"，是代替十诫中第八条诫命"不可作假见证"，因为其余三条，就是"凶杀""奸淫"和"偷窃"，在那里已经提到。"作假见证"在自然层面的意义上象征作假证、说谎和诽谤，在自然意义上象征证实并说服人伪谬是真理、邪恶是良善。由此可见，"行邪术"象征说服人相信伪谬，从而毁坏真理。古人常用邪术，有三种方式：

【2】第一，抓住别人的听觉，从而使他的心思持续停留在他们的言辞上，不让他从中分心，同时在说话的声音中呼出并吹入与情感结合的思想，以致听的人无法自己思想任何东西。这样，造假的人就强行灌输他们的伪谬。第二，灌输说服力，这是通过阻止心思想任何相反的东西，并使它专注于他们所说的唯一观念来实现的。这样，他心思的灵性气场就驱散并窒息了别人心思的灵性气场。这是古代术士使用的灵性迷惑，叫作束缚和捆绑理解力。这种邪术只是灵或思想的，而前一种还包括口或言语的。

【3】第三，听的人把自己的心思如此牢固地停留在自己的观点上，以致几乎堵住耳朵不听说话者的任何话。这是通过屏住呼吸，有时还通过默默低语，从而持续否定对方的观点来实现的。这种邪术是听别人的人所行的，而前两种是对别人说话的人所行的。这三种邪术在古人中存在，在地狱的灵人中至今仍存在。但在世上的人中只剩下第三种，在那些出于自己聪明的骄傲而为自己证实宗教伪谬的人中。因为当他们听到相反的观点时，不让它们进入自己的思想，只让它们触及表面，然后从心思的内在深处发出仿佛火焰来烧毁它们。别人对此一无所知，只能从脸色和回答的语气中猜测，除非行邪术的人用伪装压制那火，就是他骄傲的怒气。这种邪术使得今日真理不被接受，在许多人那里甚至不被理解。

【4】古时有许多魔法，邪术是其中之一，这从摩西五经中的话可以看出：

你到了那地，不可学着行那些国民可憎恶的事。你们中间不可有人使儿子或女儿经火，也不可有占卜的、观兆的、用法术的、行邪术的、用咒语的、交鬼的、行巫术的、过阴的。凡行这些事的都为耶和华所憎恶。（《申命记》18:9-11）

在以下经文中，"邪术"象征说服人相信伪谬，从而毁坏真理：

你的智慧聪明使你偏邪，祸患要临到你身，你尽管靠你的邪术和你许多的符咒吧。（《以赛亚书》47:10-12）

万国都被巴比伦的邪术迷惑了。（《启示录》18:23）

城外有那些犬类、行邪术的、淫乱的、杀人的。（《启示录》22:15）

约兰见耶户就说，平安吗？耶户说，你母亲耶洗别的淫行邪术这样多，焉能平安呢？（《列王纪下》9:22）

"淫行"象征歪曲（134节），"邪术"象征通过说服人相信伪谬而毁坏真理。

【5】反过来，"邪术"象征用真理拒绝伪谬，这也是出于对真理反对伪谬的热心，通过默默思想和低语来实现的，这从以下经文可以看出：

耶和华从锡安除掉勇士和战士、谋士、通达低语的、善行邪术的。（《以赛亚书》3:1-3）

他们的毒气好像蛇的毒气，好像塞耳的聋虺，不听行法术的声音，虽用极灵的咒语也是不听。（《诗篇》58:5-6）

看哪，我必使毒蛇到你们中间，是不服法术的。（《耶利米书》8:17）

他们在急难中寻求你，你责罚他们的时候，他们倾心吐胆祷告你。（《以赛亚书》26:16）

463 我要在此加上这段见闻：

我往灵界的海岸观望，看见那里有一座壮观的船坞。我走近往里看，看哪，那里有大大小小的船只，里面装着各种货物，男孩女孩们坐在横木上，把货物分给想要的人。他们说："我们在等着看我们美丽的海龟，它们马上就要从海里上到我们这里来。"看哪，我看见大大小小的海龟，小海龟坐在它们的壳和鳞片上，环顾四周的岛屿。海龟父亲有两个头，一个大头，被类似它们身体的壳包着，因此发红；另一个小头，像普通海龟的头，它们把这个头缩进身体前部，还能不知不觉地插进大头里。但我盯着那个发红的大头，看见它有一张像人的脸，与坐在横木上的男孩女孩们说话，舔他们的手。于是男孩女孩们抚摸它们，给它们美食和佳肴，还有贵重的东西，如做衣服的丝绸、做桌子的柏木、做装饰的紫布、做染色的朱红。

看见这些，我想知道这代表什么，因为我知道灵界中出现的一切都是对应，代表从天上流下来的某种属灵事物。于是有人从天上对我说话，说："你自己知道船坞代表什么，还有船只，以及坐在横木上的男孩女孩，但你不知道海龟代表什么。"他们说："海龟代表那里的神职人员，他们完全把信仰与仁义及其善行分开，在心里确信根本没有任何联结，而是圣灵通过对父神的信，因着子的功德，进入人里面，洁净他的内在，直到他自己的意志，他们把意志当作一个椭圆形的平面。当圣灵的运行接近这个平面时，就从它的左侧绕过它，根本不触及它。这样，人心智的内在或上层部分是为着神的，外在或下层部分是为着人的。因此，人所做的任何事，无论善恶，都不会在神面前显现。善不显现，因为那是功德的；恶不显现，因为那是邪恶的。因为如果这些在神面前显现，人就会因两者而灭亡。既然如此，人就可以随心所欲地意愿、思想、说话和行事，只要他在世上小心谨慎就行。"

我问他们是否也主张可以思想神不是无所不在、无所不知的。天上的人说："这对他们也是许可的，因为神在那已经被洁净并因此称义的人那里，不看他思想和意志的任何东西，但仍在他心思或心智的内在深处或上层区域保留他在那行动中所接受的信，那行动有时会在人不知不觉中再次出现。这些就是小头所代表的，他们把小头缩进身体前部，藏起来，还在与平信徒说话时插进大头里。因为他们不用小头与平信徒说话，而是用大头，大头前面看起来像是有一张人脸。他们根据圣言与平信徒谈论仁爱、仁义、善行、十诫、悔改，几乎引用圣言中关于这些的所有内容。但这时他们把小头插进大头里，从中在心里明白，这一切不应为了神、天堂和救恩而行，只应为了公共和私人的利益而行。但因为他们根据圣言谈论这些，尤其是福音、圣灵的运行和救恩，而且温柔优雅，所以在听众面前显得像美丽的人，比全世界其他人都有智慧。因此你也看见，坐在船只横木上的男孩女孩们把美食佳肴和贵重的东西给了他们。因此，这些就是你看见被代表为海龟的人。

"在你的世界里，他们很少被别人认出来，只是因为他们相信自己比所有人都有智慧，嘲笑别人，尤其是他们称为不如他们有智慧的同伴，他们轻视这些人。他们在衣服上佩戴某种徽章，以此让别人认出他们。"

与我说话的人说："我不会告诉你他们对信的其它事情有什么看法，如关于拣选、自由意志、洗礼、圣餐，这些是他们不公开的，但我们在天上知道。但因为他们在世上就是这样，死后不允许任何人说话与所想的不同，所以因为那时他们只能从他们思想的疯狂中说话，就被视为疯子，被赶出群体，最后被降到无底坑，成为肉体的灵，看起来像木乃伊。因为他们心思内在形成了硬皮，因为在世上他们也在中间设置了篱笆。他们的地狱群体在与马基雅维利主义者的地狱群体相邻的边界上，他们有时从一个进入另一个，称彼此为伙伴。但他们又离开，因为有差异，因为他们有关于信之行动的某种宗教性，但马基雅维利主义者没有。"

在我看见他们被赶出群体并聚集起来准备被降下之后，我看见空中有一艘七帆的船在飞，船上的船长和水手穿着紫色衣服，帽子上戴着华丽的桂冠，喊着说："看哪，我们在天上！我们是穿紫袍的博士，比所有人都戴桂冠，因为我们是全欧洲神职人员中最有智慧的头脑。"我惊讶这是什么。有人告诉我，这些是骄傲的形象和被称为幻想的理想思想，来自那些先前被看见像海龟、现在像疯子被赶出群体、聚集在一起、站在一个地方的人。

于是我想与他们说话，就走近他们站的地方，向他们问候，说："你们就是那些把人的内在与外在分开，把圣灵在信仰中的运行与祂在信仰外与人的合作分开，从而把神与人分开的人吗？难道你们这样不仅像神职人员中许多其他教师那样把仁义及其行为从信仰中移除，而且还把信仰本身在神面前的显现从人那里移除了吗？但请问，你们愿意我根据理性还是根据圣经与你们谈论这件事？"

他们说："先根据理性说。"

我就说话，说："人的内在和外在怎能分开？谁不能从普遍的觉察中看到或能看到，人的一切内在都延续并持续到他的外在，甚至到他的最外层，以产生它们的效果，运行它们的工作？内在不是为了外在，好在其中终止，在其中持续存在，从而实际存在，几乎就像柱子在其基座上一样吗？你们能看到，如果没有延续，从而没有联结，最外层就会像空中的气泡一样消散和流散。谁能否认，神在人里面的内在运行有千千万万，人对此一无所知？知道这些有什么用，只要他知道最外层，在其中他与自己的思想和意志与神同在？但这将通过一个例子来说明。人知道他说话的内在运行吗，如肺如何吸入空气，用它充满肺泡、支气管和肺叶；如何把那空气送入气管，在那里把它变成声音；那声音如何在声门中借助喉咙被调节；然后舌头如何清楚地表达它，嘴唇如何完成清楚的表达，以产生言语？人对所有这些内在运行一无所知，它们不都是为了最外层，使人能说话吗？从那些内在中移除或分离任何一个与外在的延续，人能说话比一根木头更多吗？

"再举一个例子。两只手是人的最外层。内在不是从头通过颈部，然后通过胸部、肩胛骨、臂和前臂延续到那里吗？有无数的肌肉组织，无数束运动纤维，无数束神经和血管，以及许多骨关节及其膜和韧带。人对这些知道什么，然而他的手从所有这些运作？假设那些内在在手腕附近向左偏转，不进入手，手不就会从前臂掉下来，像某个被撕下的无生命的东西腐烂吗？事实上，如果你们愿意相信，就会像身体被砍头一样。如果神圣的运行在人的意志和思想之前停止，不流入它们，情况完全一样；这些都合乎理性。

"现在如果你们愿意听，根据圣经也是一样的。主不是说：'你们要常在我里面，我也常在你们里面。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，你们就不能做什么'（《约翰福音》15:4-5）吗？果子不就是主通过人、人仿佛凭自己所行的善行吗？主不也说祂站在门外叩门，向开门的人，祂要进到他那里去，与他一同坐席，他也与主一同坐席（《启示录》3:20）吗？主不是给锭和他连得，让人用它们交易并获利，并照他获利的多少赐他永生（《马太福音》25:14-30；《路加福音》19:13-26）吗？还有，主不是照各人在祂葡萄园里的劳作给各人工

价（《马太福音》20:1-17）吗？但这些只是少数。可以用圣言中的内容填满许多页，说明人要像树一样结果子，要行诫命，要爱神和邻舍，以及更多。但我知道，你们自己的聪明与这些出于圣言的话不能有它们本身所具有的那种共同点，因为尽管你们说这些话，你们的观念却歪曲它们，你们不能不这样，因为你们在交流和由此而来的联结方面把神的一切从人那里移除了。那么除了一切敬拜之外还剩下什么呢？"

后来他们在天上的光中向我显现，这光揭露并显明各人的真相。那时他们不再像先前那样被看见在空中的船里仿佛在天上，也不再穿紫袍、头戴桂冠，而是在沙地上，穿着破衣烂衫，腰间围着网，像渔网一样，透过网可以看见他们的赤身。然后他们被降到与马基雅维利主义者相邻的群体，就是上文所说的。

启示录第十章

全章内容的灵义概要

仍论到对改革宗教会之人的探查和显明：此处论到他们对主的信仰，即主是天地之神（正如祂自己所教导的，《马太福音》28:18），祂的人性是神性的。以及这在那里不被接受，只要唯信称义的教义根植于心，就很难被接受。

各节经文内容的灵义概要

1."我又看见另有一位大力的天使从天降下"象征主在神性威严和大能中（465节）。"披着云彩，头上有虹"象征祂的神性自然层和神性属灵层（466节）。"脸面像日头"象征神性之爱和神性智慧（467节）。"两脚像火柱"象征主的神性自然层关于神性之爱，它支撑一切（468节）。

2."他手里拿着小书卷是展开的"象征圣言关于那里的教义，即主是天地之神，祂的人性是神性的（469节）。"他右脚踏海，左脚踏地"象征主在祂的眷顾和主宰之下拥有整个教会（470节）。

3."大声呼喊，好像狮子吼叫"象征对教会被夺去的严重哀叹（471节）。"呼喊完了，就有七雷发声"象征主通过整个天堂揭示小书卷中的内容（472节）。

4."七雷发声之后，我正要写出来，就听见从天上有声音对我说：'七雷所说的你要封上，不可写出来'"象征这些虽然被显明，但在那些被"龙""兽"和"假先知”所指的人从灵界被逐出之前不被接受，因为如果提前就有危险（473节）。

5-6."我所看见那站在海上和地上的天使，向天举起右手，指着那活到永永远远的起誓"象征主凭祂自己的见证和证明（474节）。"就是创造天和天上之物、地和地上之物、海和海中之物的"象征祂赋予生命给天上和教会中的所有人，以及他们里面的一切（475节）。"说：'不再有时日了'"象征除非承认独一神，并且主就是那一位，否则不会再有任何教会状态或任何教会（476节）。

7."但在第七位天使吹号发声的时候"象征对教会最终状态的探查和显明，即如果不由主建立新教会，教会就要灭亡（477节）。"神的奥秘就成全了，正如神所传给祂仆人众先知的福音"象征那时将显明新旧约圣言中所预言并迄今隐藏的事，即在对那些毁坏教会之人的最后审判之后，主的国度要来临（478节）。

8."我先前从天上所听见的那声音又对我说话，说：'你去，把那站在海上和地上的天使手中展开的小书卷取过来'"象征从天上来的命令，要领受那教义，但要通过约翰显明在那些被"龙""兽"和"假先知"所指的人被移除之前，这教义在教会中如何被接受（479节）。

9."我就走到天使那里，对他说：'请你把小书卷给我'"象征许多人心中接受这教义的渴望（480节）。"他对我说：'你拿着吃尽了，它必使你肚子发苦，然而在你口中要甜如蜜'"象征从承认主是救主和救赎主而来的接受是甘甜愉悦的，但从承认唯独祂是天地之神、祂的人性是神性的而来的承认，由于歪曲，是不快和烦扰的（481节）。

10."我就从天使手中把小书卷接过来，吃尽了。在我口中果然甜如蜜，吃了以后，肚子觉得发苦了"象征这样成就了，并如此显明（482节）。

11."天使对我说：'你必指着多民、多国、多方、多王再说预言'"象征因为如此，仍要教导那些在唯信中的人是什么样的（483节）。

464 本章和下一章论述主是天地之神，祂的人性也是神性的，因此耶和华就是祂。这两章论述这个主题，从属灵意义上的各节以及它们的结语可以看出，还可从第11:15-17的总结看得出。

465 （第一节）"我又看见另有一位大力的天使从天降下"象征主在神性威严和大能中。——此处的"天使"是主，从对祂的描述可以明显看出："披着云彩，头上有虹，脸面像日头，两脚像火柱"，祂右脚踏海，左脚踏地，又大声呼喊，好像狮子吼叫，说话像雷鸣。祂被看见像天使，是因为当祂显现时，在诸天之中和诸天之下显为天使。因为祂以祂的神性充满某位天使，适应那些得见祂之人的接受能力。祂自己的同在，就其本身或其本质而言，没有任何天使能承受，更不用说人了。因此祂在诸天之上显为太阳，与天使的距离就像世界的太阳与人的距离一样。祂在那里处于祂从永恒而来的神性中，同时也处于祂的神性人性中，二者为一，如同灵魂与身体。祂在此被称为"大力的天使”，是因着神性大能。说"另有一位天使"，是因为此处所描述的是祂神性的另一方面，不同于先前所述。

466 "披着云彩，头上有虹"象征祂的神性自然层和神性属灵层。——"云彩"披着祂，象征神性自然层。因此，圣言在自然层面的意义，也是从祂而来的，因而是祂的，就是祂自己，由"云彩"来象征（参24节）。"虹"象征神性属灵层，因为它在自然层之上，所以虹被看见在头上。

当知道，主在祂的神性自然层中与人同在，在神性属灵层中与属灵国度的天使同在，在神性属天层中与属天国度的天使同在。但祂并未分开，而是照着各人的性质向各人显现。主的神性属灵层也由《以西结书》中的"虹"来象征：

> 在基路伯之上的穹苍以上有宝座的形像，其上有仿佛人的形状。从祂腰以下我看见仿佛火的形状，周围有光辉。下雨的日子，云中虹的形状怎样，周围光辉的形状也是怎样。这就是耶和华荣耀的形像。（《以西结书》1:26-28）

"宝座"象征天堂，"其上的人"象征主，"祂腰间的火"象征属天之爱，"虹"象征神性属灵真理，也就是祂的神性智慧。关于摩西五经中所说的"虹"：

> 我把虹放在云彩中，这就可作我与地立约的记号。我看见云中的虹，就要记念我与地上各样有血肉的活物所立的永约。（《创世记》9:12-17）

这里所指的无非是在被重生之人的自然层中的神性属灵真理。因为人在被重生时，从自然的变为属灵的。因为那时主与他联结，所以说云中的虹是“立约的记号"。"约"象征联结。显然，主与人的联结并非通过世界上的虹。

467 "脸面像日头"象征神性之爱和神性智慧。这从前面的解释可以明显看出（53节），那里论到人子时说了类似的话。

468 "两脚像火柱"象征主的神性自然层关于神性之爱，它支撑一切。这也从前面的解释可以明显看出（参49节），那里论到人子说"祂的脚好像在炉中锻炼光明的铜"。祂的脚被看见像"火柱"，是因为主的神性自然层，其本身就是祂在世上所取的神性人性，支撑着祂从永恒而来的神性，如同身体支撑灵魂，又如同圣言的自然意义支撑其属灵和属天意义，关于这一点可参看《新耶路撒冷教义之圣经篇》（参27-49节）。"脚"象征自然层（参49节）；“柱"象征支撑（参191节）。"火"象征爱，因为属灵之火无非就是爱。因此在庄严的敬拜中祈求"天上的火点燃心灵"，也就是属天之爱。火与爱之间有对应关系，这从以下事实可以看出：人因爱而温暖，因缺乏爱而冷淡。产生生命之热的无非就是爱，无论从哪个意义上说都是如此。对应关系的起源在于两个太阳，一个在诸天，是纯粹的爱；另一个在世界，是纯粹的火。因此一切属灵和自然事物之间都有对应关系。

因为"火"象征神性之爱，所以耶和华在何烈山上从荆棘的火焰中向摩西显现（《出埃及记》3:1-3）；祂在火中降临在西奈山上（《申命记》4:36）。因此灯台的七盏灯在会幕中每晚都要点着，在耶和华面前焚烧（《利未记》24:2-4）。坛上的火要常常烧着，不可熄灭（《利未记》6:13）；他们要从坛上取火放在香炉里并烧香（《利未记》16:12-13；《民数记》16:46-47）；耶和华在夜间在

火柱中行在以色列子民前面（《出埃及记》13:21-22）；夜间有火在帐幕之上（《出埃及记》40:38；《诗篇》105:39；《以赛亚书》4:5-6）；有火从天上降下，烧尽坛上的燔祭，作为悦纳的记号（《利未记》9:24；《列王纪上》18:38）；燔祭被称为献给耶和华的火祭，是献给耶和华为馨香之气的火祭（《出埃及记》29:18；《利未记》1:9，13，17；2:2；9-11；3:5，16；4:31，35；5:12；6:18；21:6；《民数记》28:2；《申命记》18:1）；主的眼目如同火焰（《启示录》1:14，2:18，19:12；《但以理书》10:5-6）；有七盏火灯在宝座前点着（《启示录》4:5）。

由此可知有油和无油的灯所象征的意义（《马太福音》25:1-11）；"油"表示火，因而象征爱。此外还有许多其他经文。"火"在相反意义上象征地狱之爱，圣言中有许多地方论及此，数量众多，无需一一列举。关于这一点可参看伦敦出版的《天堂与地狱》（参566-575节）。

469 （第二节）"祂手里拿着展开的小书卷"象征圣言关于其中的教义，即主是天地之神，祂的人性是神性的。——羔羊从坐宝座者手中接过并揭开七印的"书卷"（《启示录》5:1，7；6:1）表示圣言，这从前面可以看出（参256，259，295及以下各节）。因此，在天使手中的"小书卷”——这天使也是主（参465节）——在此无非象征圣言关于其中某个要义。这个要义就是圣言中的教义，即主是天地之神，祂的人性是神性的，这从本章和下一章在属灵意义上的每一细节都可以明显看出，也从下一章（第十一章）自然意义的15-17节可以看出。说"展开的小书卷"，是因为这在圣言中明显存在，任何人只要留心阅读就能看出。现在论述这一点，是因为这正是新教会的本质所在。

原因在于，每个人的救恩都取决于对神的认识和承认，正如在序言中所说："整个天堂，地上整个教会，以及一切宗教，都建立在对神的正确观念之上，因为通过这观念有联结，通过联结有光明、智慧和永恒的幸福。"现在因为主本身就是天地之神，所以若不承认祂，就无人被准许进入天堂，因为天堂是祂的身体。但那人站在下面，被蛇咬，就是被地狱灵咬，无法得医治，除非像以色列子民那样仰望"铜蛇"（《民数记》21:1-9）。"铜蛇"象征主的神性人性，这从《约翰福音》中的这些话可以明显看出：

> 摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信祂的不至灭亡，反得永生。（《约翰福音》3:14-15）

470 "祂右脚踏海，左脚踏地"象征主在祂的护佑和主权之下拥有整个教会，既包括那些在教会外在中的人，也包括那些在教会内在中的人。——"海和地”象征整个教会，"海"象征外在的教会，就是那些在教会外在中的人，"地"象征内在的教会，就是那些在教会内在中的人（参398节）。"将脚踏在其上"象征使一切服从于祂，因而在祂神性的护佑和主权之下。因为主在地上的教会在诸天之下，所以被称为"祂脚的凳"，如以下经文所示：

> 祂将以色列的华美从天扔在地上，在祂发怒的日子不记念自己的脚凳。（《耶利米哀歌》2:1）

地是我的脚凳。（《以赛亚书》66:1）

我们要进祂的居所，在祂脚凳前下拜。（《诗篇》132:7）

不可指着天起誓，因为天是神的宝座；也不可指着地起誓，因为地是祂的脚凳。（《马太福音》5:34-35）

我要使我脚踏之处得荣耀。（《以赛亚书》60:13）

你派祂管理你手所造的，使万物都服在祂的脚下。（《诗篇》8:6）

这些都是论到主的。祂"右脚踏海，左脚踏地"，是因为那些在教会外在中的人，不像那些在教会内在中的人那样坚固地确立伪谬。

471 （第三节）"祂大声呼喊，好像狮子吼叫"象征对教会从祂那里被夺走的深切哀痛。——"呼喊好像狮子吼叫"象征对教会的深切哀痛，因教会从祂那里被夺走，这从前一章所解释的内容可以看出，那里考察并显明了教会中那些人的生命状态，他们的状况是可悲的；也从本章中"天使指着活到永永远远的起誓说，不再有时日了"可以看出，这象征不再有教会了；还从下一章"从无底坑上来的兽杀了祂的两个见证人"可以看出；尤其是，尽管祂是天地之神，却不被承认和接近。对这些事的哀痛就用"吼叫好像狮子"来象征；因为狮子看见敌人和他们的攻击，看见自己的幼崽和猎物被夺走时，就会吼叫；主也是如此，当祂看见自己的教会被魔鬼夺走时。"吼叫好像狮子"象征这一点，可以从以下经文看出：

狮子和少壮狮子护食咆哮，就是喊许多牧人来攻击它，万军之耶和华也必如此降临，在锡安山争战。（《以赛亚书》31:4）

耶和华的怒气向祂的百姓发作；祂吼叫像母狮，咆哮像少壮狮子，祂咆哮抓食；只见黑暗艰难，光明在云中变为昏暗。（《以赛亚书》5:25-30）

耶和华必从高天吼叫，从圣所发声；祂要向自己的居所呐喊。（《耶利米书》25:30）

耶和华必从锡安吼叫，从耶路撒冷发声。（《约珥书》3:16）

我必不再毁灭以法莲；他们必跟随耶和华；祂必如狮子吼叫，祂一吼叫。（《何西阿书》11:9-10）

狮子吼叫，谁不惧怕呢？主耶和华发命，谁能不说预言呢？（《阿摩司书》3:8）

神以声音吼叫，以威严的声音打雷。（《约伯记》37:4-5）

"吼叫"象征深切的哀痛，从以下经文可以看出：

我因终日唉哼，骨头枯干。（《诗篇》32:3）

我被压伤，身体疲倦；因心里不安，我就唉哼。（《诗篇》38:8）

我未曾吃饭就发出叹息，我唉哼的声音涌出如水。（《约伯记》3:24）

472 "呼喊完了，就有七雷发声"象征主已在整个天堂中揭示小书卷中的内容。——这就是所象征的，因为接下来说他想"写下七雷所说的"，但从天上有声音告诉他"要封住这些，不可写出来"；后来他"吞下小书卷"，"在他口中甜如蜜"，但"使他肚子发苦"；这象征其中的内容仍不会被接受；原因见下一节。但我要揭示小书卷中的内容。小书卷中的内容正是《新耶路撒冷教义之主篇》从头到尾所包含的，如下所示：

整部圣经都是论到主的，主就是圣言（1-7节）；

主成全了律法的一切，就是成全了圣言的一切（8-11节）；

主降世是为了征服地狱并荣耀祂的人性，十字架的受难是最后的争战，借此祂完全征服了地狱，并完全荣耀了祂的人性（12-14节）；

主借十字架的受难并非除去罪，而是担当罪（15-17节）；

主功德的归算无非是悔改后罪得赦免（18节）；

主就神性人性而言被称为神的儿子，就圣言而言被称为人子（19-28节）；

主借祂里面的神性使祂的人性成为神性，从而与父成为一（29-36节）；

主就是神本身，圣言从祂而来并论到祂（37-44节）；

神是独一的，主就是那独一的神（45节）；

圣灵是从主发出的神性，就是主自己（46-54节）；

《亚他拿修信经》的教义与真理相符，只要将位格的三一理解为在主里面的位格的三一（55-61节）。

说"七雷发声"，是因为主的话语从天堂降到低处时，听起来像雷声；又因为祂同时通过整个天堂说话，因而是完全的，所以说七雷，因为"七"象征所有的、一切的和全部的（参10、391节）；因此"雷"也象征真理的教导和领悟（参236节），在此也象征揭示和显明。主从天上发出的声音听起来像雷声，从以下经文可以看出：

耶稣说："父啊，愿你荣耀你的名。"当时就有声音从天上来，说："我已经荣耀了，还要再荣耀。"站在旁边的众人听见，就说打雷了。（《约翰福音》12:28-30）

神以声音吼叫，以威严的声音打雷。（《约伯记》37:4-5）

耶和华从天上打雷，至高者发出声音。（《撒母耳记下》22:14）

我听见从天上有声音，像大雷的声音。（《启示录》14:2）

你呼求，我在雷的隐密处应允你。（《诗篇》81:7）

473 （第四节）"七雷发声之后，我正要写出来，就听见从天上有声音对我说：七雷所说的，你要封上，不可写出来"象征这些事虽要显明，但在那些由"龙""兽"和"假先知"所指的人从灵界被逐出之前不会被接受，因为若在此之前就会有危险。——"七雷"所发的"声"就是上文（472节）所说的那些内容，因为这些是新教会的根本要义，所以被提到三次。就属世意义而言，"写"象征记在纸上，从而留给后代作纪念，但就属灵意义而言，"写"象征记在心上以便接受；因此"封上不可写出来"象征在龙、兽和假先知从灵界被逐出之前，不可记在心上和接受，因为若在此之前就会有危险。

原因是，"龙、兽和假先知"象征那些持守与仁义分离之信仰的人，他们坚定不移地持守自己的信仰，即应当接近父神，而不是直接接近主，并且主就祂的人性而言不是天地之神。因此，如果上述教义（刚才在472节所说的），虽已显明并仍在显明（这由"小书卷展开"所象征），在龙被逐出之前，若被那些在仁义及其信仰中的人（他们也就是"约翰"所象征的人，参5、17节）以外的人接受，不仅会被他们拒绝，还会通过他们被其他人拒绝；即使不被拒绝，也会被歪曲，甚至被亵渎。

事实确实如此，从《启示录》接下来按次序所见的异象可以清楚看出，即：他们杀了主的两个见证人（第11章）；龙站在那将要生产的妇人旁边，要吞吃她的孩子，在与米迦勒争战之后，又逼迫那妇人（第12章）；两个兽，一个从海里上来，另一个从地里上来，与龙联合（第13章）；他们聚集自己的人到一个叫哈米吉多顿的地方争战（第16章）；最后召集列国，就是歌革和玛各，来争战（20:8-9）；但龙、兽和假先知被扔进火与硫磺的湖里（20:10）；这些事成就之后，新教会，就是羔羊的妻，从天降下（第21-22章）。

这些就是"七雷所说的，你要封上，不可写出来"所指的；还有本章中这些话："在第七位天使吹号发声的时候，神的奥秘就成全了，正如神所传给祂仆人众先知的佳音"（第7节）；以及下一章中这些话："第七位天使吹号，天上就有大声音说：世上的国成了我主和主基督的国"（第15节）；此外，在接下来的各章中还有许多类似的话。关于这个问题，可参看《新耶路撒冷教义之主篇》（61节）。

474 （第五节至第六节）"我所看见的那踏海踏地的天使向天举起右手来，指着那活到永永远远的起誓"象征主凭自己作见证和证明。——"那踏海踏地的天使"是指主（参470节）；"向天举手"象征见证，即见证"不再有时日了"（第6节）；"起誓"象征证明，即证明"在第七位天使吹号发声的时候，神的奥秘就成全了"（第7节）；"活到永永远远的"是指主自己，如前所述（《启示录》1:18；4:9-10；5:14；《但以理书》4:31）；主凭自己作证，下面就会说明。由此可见，"我所看见的那踏海踏地的天使向天举起右手来，指着那活到永永远远的起誓"象征主凭自己作见证和证明。

耶和华起誓，也就是凭自己作证，可从以下经文看出：

我指着自己起誓，我口所出的话决不返回。（《以赛亚书》45:23）

我指着自己起誓，这殿必然荒凉。（《耶利米书》22:5）

耶和华指着自己起誓。（《耶利米书》51:14；《阿摩司书》6:8）

耶和华指着自己的圣洁起誓。（《阿摩司书》4:2）

耶和华指着自己的右手和大能的膀臂起誓。（《以赛亚书》62:8）

我指着我的大名起誓。（《耶利米书》44:26）

耶和华，也就是主，"指着自己起誓"象征神性真理作证，因为祂本身就是神性真理，是神性真理从自己并凭自己作证。（此外，关于"耶和华起誓"，可参看《以赛亚书》14:24，54:9；《诗篇》89:4，36；95:11；110:4；132:11。）

之所以说"耶和华起誓"，是因为在以色列子民中建立的教会是代表性的教会，主与教会的联合是通过立约来代表的，就像两个人彼此起誓立约一样；因此，既然起誓是立约的一部分，就说"耶和华起誓"；然而这并不是说祂真的起誓，而是说神性真理为此作证。起誓是立约的一部分，从以下经文可以看出：

我向你起誓，与你立约，你就归于我。（《以西结书》16:8）

记念祂的圣约，就是他所起的誓。（《路加福音》1:72-73；《诗篇》105:9；《耶利米书》11:5；32:22；《申命记》1:34；10:11；11:9，21；26:3，15；31:20；34:4）

因为立约代表主与教会的联合，以及教会与主的联合，起誓是立约的一部分，而起誓本身是凭真理，因此也代表这一点，所以以色列子民被允许指着耶和华起誓，也就是凭神性真理起誓（《出埃及记》20:7；《利未记》19:12；《申命记》6:13，10:20；《以赛亚书》48:1，65:16；《耶利米书》4:2；《撒迦利亚书》5:4）；

但在教会的代表性被废除之后，立约的起誓也被主废除了（《马太福音》5:33-37，23:16-22）。

475 "创造天和天上之物、地和地上之物、海和海中之物的"象征那赋予天堂和教会中所有人生命，并使他们里面一切事物都有生机的。——就自然层面的意义而言，"创造"就是创造，但就属灵层面的意义而言，"创造"象征改造和重生（参254，290节），这也就是赋予生命；"天"是指天使所在的天堂；"地和海"象征教会，"地"是指那些在教会内在的人，"海"是指那些在教会外在的人（参398，470节）；"其中之物"象征他们里面的一切事物。

476 "不再有时日了"象征再也不会有教会的状态了，除非人们承认独一的神，并且主就是那独一的神。——"时日"象征状态，因为此处论及的是教会，所以它象征教会的状态。因此，"不再有时日了"象征再也不会有教会的状态了；这也意味着再也不会有教会了，除非人们承认独一的神，并且主就是那独一的神，这从下文可以看出。

然而当今的情形如何呢？神是独一的，这一点没有人否认，但主就是那独一的神，这却被人否认；然而，除了主以外，不可能有一位神同时又是三一的神。教会出自那位拯救者和救赎主，这一点没有人否认，但必须直接接近祂这位拯救者和救赎主，这却被人否认。由此可见，教会将要灭亡，除非有一个新教会兴起，承认唯独主是天地的神，并因此直接接近祂（《马太福音》28:18）；因此，这里所说的"不再有时日了"，也就是不再有教会了，是指本章下文（第7节）所说的，而那里又指向第11章（第15节）所说的，那里说将有一个唯独属于主的教会。

【2】"时日"象征状态，是因为在灵界不以日、周、月、年来计量时间，而是以状态来计量，状态就是他们生命的进程，他们借此回忆过去的事；关于这一点，可参看1758年在伦敦出版的《天堂与地狱》（162-169节），那里论述了天堂中的时间。这里用"时日"来表示教会的状态，是因为昼夜、早晚、夏冬构成了世上的时间，而从属灵意义来理解，这些构成了教会的状态；因此，当这些状态不再存在时，就不再有教会了；当不再有良善与真理时，也就是当真理之光变为黑暗、良善之热变为寒冷时，就不再有教会了。这就是"不再有时日了"所表示的意思。

圣言中以下经文也有类似的意思：

第四兽必想改变节期。（《但以理书》7:25）

那日必是耶和华所知道的，不是白昼，也不是黑夜，因此没有时日。（《撒迦利亚书》14:7）

我必使日头在午间落下，使地在白昼黑暗，因此没有时日。（《阿摩司书》8:9）

看哪，灾祸临到了，结局来了，结局来了，境内的居民哪，早晨临到你了，时候到了。（《以西结书》7:5-7）

"早晨"是新教会的开始（151节），因此说"时候到了"。

477 （第七节）"但在第七位天使吹号发声的时候"象征对教会状态最后的检验与揭示，即教会将要灭亡，除非主建立一个新教会。——"吹号"象征检验和揭示那些属教会之人的生命状态，因而也是教会的状态，如前所述（参397节）；因为有七位天使吹号，所以"第七位天使发声"象征最后的检验与揭示，即教会将要灭亡，除非主建立一个新教会；教会将要灭亡，这是"不再有时日了"所表示的（参476节）；主将要建立一个新教会，这是接下来的话所表示的。

478 "神的奥秘就成全了，正如神所传给祂仆人众先知的佳音"象征那时将要显现的，就是在新旧约圣言中所预言而迄今隐藏的事，即在最后审判临到那些毁坏教会之人之后，主的国度将要降临。——"成全"象征应验、达到终结，然后显现；"神所传给众先知的奥秘"象征主在圣言中所预言而迄今隐藏的事；"传佳音"象征宣告主的降临和祂的国度，因为"福音"就是喜讯；这将在最后审判临到那些毁坏教会之人之后发生，这也在圣言中预言了，因此也有这层象征意义。由此可见，这一切都包含在这些话中。

这里首先要说一下关于主的降临和祂的国度在新旧约圣言中的预言。在旧约圣言（称为先知书）中，就其属灵意义而言，以及在属灵意义透过属世意义显现的地方，论述的唯独是主，即祂在时候满足时的降临，那时教会中不再有仁义的良善和信仰的真理，教会的这种状态被称为结局、荒废、荒凉和决断；然后论述祂与地狱的争战以及对地狱的得胜，这些也是祂所施行的最后审判；此后论述新天的创造和新教会的建立，这就是主的国度的降临；这些也在新约圣言（称为使徒书）中论述，特别是在《启示录》中。在第七位天使发声的日子所要传扬的就是主的国度，这从下一章（第11章）的以下经文可以明显看出：

第七位天使吹号，天上就有大声音说，世上的国成了我主和祂基督的国，祂要作王，直到永永远远。二十四位长老就面伏于地，敬拜神，说，今在、昔在、以后要来的主神，我们感谢你，因你执掌大权作王了。（《启示录》11:15-17）

这奥秘在《但以理书》中几乎以同样的方式描述，那里说：

我听见那穿细麻衣的，向天举起左右手，指着活到永远的起誓说，要到一载、二载、半载，打破圣民权力的时候，这一切事就都应验了。但他说，但以理啊，你只管去，因为这话已经隐藏封闭，直到末时。（《但以理书》12:7，9）

"直到末时"就是直到现在这时候。那时人子将承受国度，这在以下话语中预言：

我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来，得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都事奉祂。祂的权柄是永远的，不能废去，祂的国必不败坏。（《但以理书》7:13-14）

"传佳音"象征主的降临和那时祂的国度，从以下经文可以明显看出：

报好信息给锡安的啊，你要登高山；报好信息给耶路撒冷的啊，你要极力扬声，说，看哪，你们的神！看哪，主耶和华必像大能者临到，祂的膀臂必为祂掌权。（《以赛亚书》40:9-10）

那报佳音、传平安、报好信、传救恩的，对锡安说，你的神作王了，这人的脚登山何等佳美！（《以赛亚书》52:7-8；《那鸿书》1:15）

要向耶和华歌唱，称颂祂的名，天天传扬祂的救恩，因为祂来了。（《诗篇》96:2，13）

主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用膏膏我，叫我传好信息给谦卑的人，报告被掳的得释放，宣告耶和华的恩年。（《以赛亚书》61:1-2）

天使对撒迦利亚说，看哪，你的妻子要给你生一个儿子，他必有以利亚的心志能力，行在主的前面，为主预备百姓。我是加百列，奉差而来，将这好信息报给你。（《路加福音》1:13，17，19）

那天使对牧羊的人说，不要惧怕，我报给你们大喜的信息，因今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。（《路加福音》2:10-11）

主传扬神国度的福音（《马太福音》4:23，9:35；《马可福音》1:15；《路加福音》7:22，8:1，9:1-2）；施洗约翰也是如此（《路加福音》3:18）。

耶稣还对门徒说，"你们往普天下去，传福音给万民听。"（《马可福音》16:15）

这也是飞在空中的天使所传给住在地上的人的"永远的福音"（《启示录》14:6）。

之所以说"神的奥秘就成全了"，意思是那以前未曾应验的现在将要应验，就是主的国度将要降临；因为这没有被犹太人应验，因为他们不承认主；也没有被基督徒应验，因为他们也不承认主就其人性而言是天地的神，反而把祂的人性看作与其他人的人性一样；因此他们不直接接近祂，尽管祂就是降临世上的耶和华。

479 （第八节）"我先前从天上所听见的那声音又吩咐我说：你去，把那踏海踏地之天使手中展开的小书卷取过来"象征从天上降下命令，要他们接受那关于主的教义，但要通过约翰显明，在那些"龙""兽"和"假先知"所象征的人被除去之前，这教义在教会中将如何被接受。

"从天上所听见的声音"现在又对他说话，是指那对他说要封住七雷所说的话、不要写出来的声音（第4节），那象征那关于主的教义不会被接受，直到那些"龙""兽"和"假先知"所象征的人从灵界被驱逐之后，因为若在此之前就会有危险，如前所述（参473节）。事情确实如此，现在通过约翰显明出来，就是他要"吞下小书卷"，关于这一点接下来会说到。"小书卷"象征关于主的教义（参469，472节）；"踏海踏地的天使"象征主（参465，470节）。

480 （第九节）"我就走到天使那里，对他说，请你把小书卷给我"象征教会中许多人心中倾向于接受这教义。

之所以有这样的象征意义，是因为如前所述，这里通过约翰显明关于主的教义在教会中如何被许多人接受；这些人心中倾向于接受这教义，是因为约翰有这倾向，他走过去并请求。因为这些事包含这样的意义，所以首先对约翰说要取小书卷，然后他走过去请求，接着天使说要给他，但小书卷会使他肚子发苦，最后给了他，果然如此；这一切都有象征意义。

481 "他对我说，你拿着吃尽了，便叫你肚子发苦，然而在你口中要甜如蜜"象征承认主是救主和救赎主而接受这教义是令人愉悦和喜乐的，但承认唯独祂是天地之神，并且祂的人性是神性的，则因谬误而令人不快和烦恼。

"拿小书卷"象征接受关于主的教义；"吃尽它"象征承认这教义；"使肚子发苦"象征因谬误而将令人不快和烦恼，因为"苦"象征被歪曲的真理（参411节）；"在口中甜如蜜"象征接受的开始是令人愉悦和喜乐的。

这些现在应用于那教义，就是"天使手中展开的小书卷"所象征的（参469，472节），象征承认主是救主和救赎主而接受这教义是令人愉悦和喜乐的，但承认唯独祂是天地之神，并且祂的人性是神性的，则因谬误而令人不快和烦恼。导致那教义被感到不快和烦恼的谬误主要是：他们不承认主与父为一，尽管祂自己如此教导；也不承认主的人性是神性的，尽管这是神的儿子（《路加福音》1:35），因此可以说，他们把神造成了三位，把主造成了两位；此外还有由此而来的持续的伪谬。从这些伪谬流出唯信，而唯信之后又确证那些伪谬。由这些产生如此大的苦涩和内在的抵触，以至于他们死后甚至不能在思想中从承认出发说出"神性之人"，如前所述（参294节）。

482 （第十节）"我从天使手中把小书卷接过来，吃尽了，在我口中果然甜如蜜，吃了以后，肚子觉得发苦了"象征果然如此，并由此显明在那些"龙"“兽”和"假先知"所象征的人被除去之前，这教义将如何被接受。——这是从上述内容得出的结果，无需进一步解释。经上记载，先知以西结也奉命吃了一书卷，在他口中甜如蜜（《以西结书》2:8-10；3:1-3）。

483 （第十一节）"天使对我说，你必指着多民、多国、多方、多王再说预言"象征既然如此，仍需教导那些陷入唯信之人的性质如何。

从接下来的内容可以看出这象征意义，因为直到第十七章都在论述那些陷入唯信之人，之后论述罗马天主教，再之后论述龙、兽和假先知被投入地狱，最后论述唯独敬拜主的新教会。"说预言"象征教导（参8，133节），因此"再说预言"象征仍需教导；"多民"象征那些处于教义之真理或伪谬中的人，"多国"象征那些处于生活之善或恶中的人，这将在下文论述；"多方"象征那些外在处于这些之中的人（参282节），"多王"象征那些内在处于这些之中的人；关于"王"象征那些处于源自良善之真理中的人，在相反意义上象征那些处于源自邪恶之伪谬中的人，抽象而言象征源自良善的真理或源自邪恶的伪谬（参20，664，704，720，830，921节）；因为下文特别论述那些处于内在伪谬中的人，所以说"多王"，象征大量源自恶的伪谬。之所以说"多民、多国、多方、多王"，是为了指明教会中所有这样的人。

对约翰说"你必再说预言"，象征仍需教导那些陷入唯信之人的性质如何，其原因是为了揭露他们的伪谬，从而废除这些伪谬，因为任何伪谬在被揭露之前都不会被废除。

【2】"民"象征那些处于教义之真理或伪谬中的人，"国"象征那些处于生活之善或恶中的人，这可以从圣言中许多提到"民"和"国"的地方得到证实，但为了证实这一点，这里只引用圣言中同时提到"民"和"国"的地方，从中可以得出这个结论，因为圣言的一切事物中都有主与教会的婚姻，由此有良善与真理的婚姻，"民"涉及真理，"国"（原文是“民族”）涉及良善；关于这样的婚姻存在于圣言的一切事物中，可参阅《新耶路撒冷教义之圣经篇》80-90节。圣言中的这些地方是：

祸哉，犯罪的国，担着罪孽的民。（《以赛亚书》1:4）

我要打发他攻击亵渎的国，吩咐他攻击我所恼怒的民。（《以赛亚书》10:6）

耶和华以不止息的击打击打众民，在忿怒中辖制列国。（《以赛亚书》14:6）

到那日，这分散剥夺、受欺压践踏的民、受欺压践踏的国，必将礼物奉给万军之耶和华。（《以赛亚书》18:7）

强盛的民必荣耀你，强暴之国的城必敬畏你。（《以赛亚书》25:3）

耶和华必除灭遮盖万民之物和遮蔽万国之帕。（《以赛亚书》25:7）

列国啊，要近前来；众民哪，要侧耳而听。（《以赛亚书》34:1）

我召你作众民的约，作外邦人的光。（《以赛亚书》42:6）

任凭万国聚集，任凭众民会合。（《以赛亚书》43:9）

看哪，我必向列国举手，向万民竖立大旗。（《以赛亚书》49:22）

我已立他作万民的见证，为万民的君王和司令。（《以赛亚书》55:4）

看哪，有一种民从北方而来，并有一大国从地极来到。（《耶利米书》6:22）

必有列邦的人和强国的民来到耶路撒冷寻求万军之耶和华。（《撒迦利亚书》8:22）

耶和华使列国的筹算归于无有，使众民的思念无有功效。（《诗篇》33:10）

耶和华叫众民服在我们以下，又叫列国在我们脚下；神作王治理万国，众民的君王聚集。（《诗篇》47:3，8，9）

愿众民称赞你，愿万国都快乐欢呼，因为你必按公正审判万民，引导世上的万国。（《诗篇》67:3-5）

耶和华啊，你用恩惠待你的百姓，求你记念我，使我因你国民的喜乐而喜乐。（《诗篇》106:4，5）

各民、各国、各方都必侍奉人子。（《但以理书》7:14）

（此外还有其他地方，如《诗篇》18:43；《以赛亚书》9:1，2；11:10；《以西结书》36:15；《约珥书》2:17；《西番雅书》2:9；《启示录》5:9；《路加福音》2:30-32。）

484 在此附上三个灵界见闻：

第一个见闻

有一次在灵界，我听到磨坊的声音，来自北方地区。起初我很好奇这是什么，但随后想起，圣言中的"磨坊"和"磨"象征从圣言中寻找支持教义的内容（参794节）。于是我朝那声音走去；当我靠近时，声音消失了，然后我看见地面上有个拱顶建筑，要通过一个洞穴才能进入。我便下去走了进去。里面是一个房间，我看见一位老人坐在一堆书中间，手里拿着圣言，正从中寻找支持他教义的内容。他周围散落着纸片，上面记着他找到的经文。隔壁房间里有几个抄写员，正在收集这些纸片，把内容誊写到完整的纸上。

我首先问他周围都是些什么书。他说，这些书都是讲称义之信的："瑞典和丹麦的书写得很深奥，德国的更深奥，英国的还要深奥，而荷兰的最深奥。"他又补充说，这些书在许多方面各有不同，但在"唯独因信称义和得救"这一条上，所有人都是一致的。

接着他告诉我，他现在正从圣言中收集称义之信的第一条教义，就是：父神因为人类的罪恶而对人类失去了恩典，因此为了拯救人类，必须有人来成就赎罪、和解、代求，承担公义的审判，而这只能由祂的独生子来完成；当这一切成就后，通往父神的道路就因着子而打开了。他说："我看得很清楚，这完全合乎理性：若不通过相信子的功德，怎么能接近父神呢？现在我也发现这符合圣经。"

听到这话，我很惊讶他竟说这合乎理性、符合圣经，而实际上这既违背理性也违背圣经。我就坦率地告诉了他。他立刻怒火中烧，反驳说："你怎么能这样说！"

于是我敞开心扉说："认为父神对人类失去恩典、弃绝人类，这难道不违背理性吗？神圣的恩典岂不正是神圣本质的属性吗？失去恩典就等于失去神圣本质；失去神圣本质，就不再是神了。神怎么可能与自己疏远呢？请相信我，从神的角度来说，恩典既是无限的，也是永恒的。从人的角度来说，如果不接受恩典，恩典可能失去，但从神的角度来说绝不会失去。如果恩典从神那里退去，整个天堂和全人类就完了，人在任何一点上都不再是人了。因此从神的角度来说，恩典永远长存，不仅对天使和世人，甚至对地狱里的人也是如此。既然这才合乎理性，你为什么说接近父神的唯一途径是相信子的功德，而实际上通过恩典就有永久的接近？但你为什么说'因着子的缘故'接近父神，而不直接说'通过子'接近父神呢？子岂不是中保和救主吗？你为什么不直接去找这位中保和救主呢？祂岂不是既是神又是人吗？在地上，谁能直接去见皇帝、国王或君主？不都需要引荐人吗？你岂不知道主来到世上，

就是为了亲自引人到父那里，除非通过祂，没有别的途径吗？现在去查考圣经吧，你会看到这才符合圣经，而你那条通往父的路既违背圣经，也违背理性。我还要告诉你，不通过那位在父怀里、独自与父同在的子，就想攀登到父神那里，这是僭越。你没读过《约翰福音》14:6吗？"

听到这些话，那老人大发雷霆，从座位上跳起来，向他的抄写员们喊叫，要他们把我赶出去。我立刻自己走了出去，他在我身后扔出一本书——正好被他抓在手里的那本书，就是圣经。

第二个见闻

我出来后，又听到刺耳的声音，像两块磨石相互碰撞。我朝声音走去，声音就消失了。我看见一个狭窄的门，斜向下通往一个分成小房间的拱顶建筑，每个房间里坐着两个人，他们也在从圣言中收集支持唯信的内容，一个人找，另一个人记，轮流进行。我走到一个房间门口，站在那里问："你们在找什么、记什么？"

他们说："关于称义的行为，也就是信仰的行为——这信仰本身就是那称义的、赋予生命的、拯救人的信仰，是基督教教义的核心。"

我就对其中一人说："请告诉我，当那信仰进入人的心和灵魂时，这行为有什么标志？"

他回答："行为的标志就在那一刻：当人因自己被定罪而痛苦时，想到基督已除去律法的定罪，便满怀信心地抓住祂的功德，带着这念头到父神面前祷告。"

我说："行为就是这样发生的，就在那一刻。"然后我问："可是我怎么理解关于这行为所说的话呢——说人对这行为的参与不比一根木头或一块石头更多，人对这行为不能发起、不能意愿、不能理解、不能思考、不能作工、不能合作、不能应用、不能适应自己？请告诉我，这怎么跟你刚才说的一致呢？你说行为发生在人思想律法的权柄、基督除去他的定罪、由此产生信心抓住祂的功德、并带着这念头到父神面前祷告的时候——所有这些不都是人仿佛自己在做的吗？"

但他说："不是人主动做的，而是被动的。"

我回答："一个人怎么能被动地思考、被动地有信心、被动地祷告呢？如果从人那里拿走主动或反应，你不也就拿走了接受，从而拿走了一切，连同行为本身吗？那么你的行为成了什么？不就是纯粹的观念，所谓的'理性的存在物'吗？我知道你不像有些人那样相信，这样的行为只发生在预定的人身上，他们对信注入到自己里面一无所知——那些人可以玩这种游戏，探究到底有没有这回事。所以，我的朋友，请相信人在信的事上是仿佛自己在作工和合作的，没有这种合作，你所说的信的行为——你称之为教义和宗教的核心——不过就是罗得妻子的雕像，用抄写员的笔尖或手指甲敲击时，发出纯粹的盐的叮当声（《路加福音》17:32）。我这样说，是因为你们在这行为上把自己变成了雕像。"

说完这话，他站起来，用力抓起烛台要扔到我脸上；但就在那时灯突然熄灭了，一片漆黑，他把烛台扔到同伴的额头上。我笑着离开了。

第三个见闻

在灵界的北方地区，我听到像流水一样的喧哗声。于是我走到那里；当我靠近时，喧哗声停止了，我听到像会众聚集的声音。然后看见一座到处是洞的房子，被墙围着，那声音就从里面传出来。我走近，那里有个门卫，我问他："里面是什么人？"

他说："是智者中的智者，他们聚在一起讨论超自然的事。"他这样说是出于单纯的信心。

我说："可以进去吗？"

他说可以，"只要你不说话。我可以让你进去，因为我得到许可，可以让站在门口和我在一起的外邦人进去。"

于是我进去了。里面是个圆形场所，中间有个讲台，那些所谓的智者正在讨论信的奥秘。当时讨论的题目是：人在因信称义的状态中，或在信的行为之后的进程中所行的善，是不是宗教之善？他们一致认为，宗教之善是指有助于得救的善。

讨论很激烈，但占上风的是那些说：人在信的状态或进程中所行的善只是道德的、公民的和政治的善，对得救毫无贡献，唯独信才有贡献。他们这样论证："人的任何工作怎么能与白白的恩赐联合呢？得救不是白白的吗？人的任何善怎么能与基督的功德联合呢？得救不是唯独通过基督的功德吗？人的作为怎么能与圣灵的作为联合呢？圣灵不是不需要人的帮助就做成一切吗？这三者不是唯独在信的行为中施行拯救吗？这三者不也作为唯独拯救的继续保留在信的状态或进程中吗？所以从人而来的附加的善绝不能称为宗教之善——就是如前所说的有助于得救的善。但如果有人为了得救而行善，那倒不如说是宗教之恶。"

两个外邦人站在入口处门卫旁边，听到这些话，就彼此说："这些人没有任何宗教。谁看不出来，为了神的缘故向邻舍行善，因而与神同在、出于神而行，这才是所谓的宗教。"

另一个说："他们的信使他们昏了头。"

然后他们问门卫："这些人是谁？"

门卫说："是有智慧的基督徒。"

他们回答："胡说！你在撒谎。他们是演戏的小丑，说话就像小丑。"

然后我离开了。过了一会儿，当我回头看那房子所在之处时，那里已变成了一片沼泽。

我在身体清醒、灵也清醒的状态下看到和听到了这些。因为主将我的灵与身体联合，使我同时在两者中。我来到那些房子，他们当时讨论那些事，事情如所描述的那样发生，这都是出于主的神圣治理。

启示录第十一章

全章内容的灵义概要

本章继续论述更正教（或基督新教）的状态，那些内在陷入唯信之人如何反对新教会的两大要素，即：唯独主是天地之神，祂的人性是神性的；以及必须按照十诫的诫命生活。

这两大要素在他们面前被宣讲（第1-3节）；但被完全拒绝（第7-10节）；

被主复活（第11，12节）；那些拒绝它们的人灭亡了（第13节）；从新天宣告了新教会的状态（第15-19节）

各节经文内容的灵义概要

1."有一根苇子赐给我，好像量度的杖"象征被赋予认识和看见天堂和世界中教会状态的能力和权柄（485节）；"且有话说：起来，将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量"象征主的同在和祂的命令，要看见并认识新天中教会的状态（486节）。

2."只是殿外的院子要留下不用量"象征地上教会的状态，就其目前的样子，要被移除，不被认识（487节）；"因为这是给了外邦人的"象征因为那教会的状态被生活之恶所败坏和荒废（488节）；"他们要践踏圣城四十二个月"象征他们驱散了圣言的一切真理，以至于什么也不剩（489节）。

3."我要使我那两个见证人"象征那些从心里承认并认识主是天地之神，祂的人性是神性的，并通过按照十诫的诫命生活而与祂联结的人（490节）；"穿着毛衣，传道一千二百六十天"象征这两大要素，即对主的认识和按照十诫的诫命生活，这是新教会的两大要素，要被教导直到终结和开始（491节）；"穿着毛衣"象征期间因真理不被接受而哀痛（492节）。

4."他们就是那两棵橄榄树，两个灯台，立在世界之主面前的"象征他们里面从主而来的仁爱与聪明，或仁义与信仰（493节）。

5."若有人想要害他们，就有火从他们口中出来，烧灭仇敌"象征想要毁灭新教会这两大要素的人，因地狱之爱而灭亡（494节）；"凡想要害他们的都必这样被杀"象征定罪它们的人同样被定罪（495节）。

6."这二人有权柄，在他们传道的日子叫天闭塞不下雨"象征那些背离这两大要素的人不能从天堂接受任何真理（496节）；"又有权柄叫水变为血"象征那些背离它们的人歪曲圣言的真理（497节）；"并且能随时随意用各样的灾殃攻击世界"象征想要毁灭它们的人，使自己陷入各种邪恶和伪谬，每当并在他们这样做的程度上（498节）。

7."他们作完见证的时候"象征主教导了新教会的这两大要素之后（499节）；"那从无底坑里上来的兽必与他们交战，并且得胜，把他们杀了"象征那些在教义的内在方面持守唯信的人将拒绝这两大要素（500节）。

8."他们的尸首就倒在大城里的街上"象征它们被完全拒绝（501节）；"这城按着灵意叫所多玛，又叫埃及"象征两种地狱之爱，即出于自我之爱的统治欲和出于自己聪明的骄傲而统治的欲望，这些存在于教会中，那里没有独一的神，主不被敬拜，也不按照十诫的诫命生活（502，503节）；"就是他们的主钉十字架之处"象征不承认主的神性人性，因而处于拒绝的状态（504节）。

9."从各民、各族、各方、各国中，有人观看他们的尸首三天半"象征所有那些曾经并将要在因唯信而陷入教义的伪谬和生活的邪恶中的人，在现今教会的终结到新教会的开始这段时间，听到并将要听到关于这两大要素的事（505节）；"又不许把尸首放在坟墓里"象征他们定罪并将要定罪它们（506节）。

10."住在地上的人就为他们欢喜快乐"象征教会中那些陷入唯信的人内心和灵魂的喜乐（507节）；"互相馈送礼物"象征通过爱和友谊的联合（508节）；"因这两位先知曾叫住在地上的人受痛苦"象征新教会的这两大要素因与更正教所接受的两大要素相反而被轻视、厌烦和憎恶（509节）。

11."过了这三天半，有生气从神那里进入他们里面，他们就站起来"象征当新教会开始并发展时，这两大要素在那些接受的人里面被主赋予生命（510节）；"看见他们的人甚是害怕"象征因神性真理而心灵震动和惊恐（511节）。

12."两位先知听见有大声音从天上来，对他们说：上到这里来"象征新教会的这两大要素被主提升到天堂，它们从那里来并在那里，以及对它们的保护（512节）；"他们就驾着云上了天"象征提升到天堂，并通过圣言字义中的神性真理与那里的主联结（513节）；"他们的仇敌也看见了"象征那些处于与仁义分离之信仰中的人听到了这些，但仍停留在他们的伪谬中（514节）。

13."正在那时候，地大震动，城就倒塌了十分之一"象征那时在他们当中发生了显著的状态变化，他们从天堂被撕裂并堕入地狱（515节）；"因地震而死的有七千人"象征所有那些承认唯信因而轻视仁义之工的人灭亡了（516节）；"其余的都恐惧，归荣耀给天上的神"象征那些看见他们灭亡的人认识了主并被分别出来（517节）。

14."第二样灾祸过去，第三样灾祸快到了"象征对教会败坏状态的哀叹，以及最后的哀叹，关于这将在后面论述（518节）。

15."第七位天使吹号"象征对成全之后教会状态的察验和显明，那时主降临和祂的国度（519节）；"天上就有大声音说：世上的国成了我主和主基督的国；他要作王，直到永永远远"象征天使的庆祝，天堂和教会成为主的，如同起初一样，现在也成为祂神性之人的，因此主现在将在两方面永远统治天堂和教会（520节）。

16."在神面前，坐在自己位上的二十四位长老，就面伏于地，敬拜神"象征天堂所有天使承认主是天地之神，并至高的敬拜（521节）。

17."说：昔在、今在的主神—全能者啊，我们感谢你"象征天堂天使的承认和荣耀，主是那自有的、自活的、出于自己有能力的，并争战一切的，因为唯独祂是永恒和无限的（522节）；"因你执掌大权作王了"象征新天和新教会，在那里他们将承认唯独祂是神（523节）。

18."外邦发怒"象征那些陷入唯信因而陷入生活之恶的人，他们发怒并攻击那些反对他们信仰的人（524节）；"你的忿怒也临到了；审判死人的时候也到了"象征他们的毁灭，以及对那些没有属灵生命之人的最后审判（525节）；"你的仆人众先知和众圣徒"象征那些从圣言得着教义真理并按照真理生活的人得永生的幸福（526节）；"凡敬畏你名的人，连大带小得赏赐的时候也到了"象征那些在较小和较大程度上爱主之物的人（527节）；"你败坏那些败坏世界之人的时候也就到了"象征那些毁坏教会之人被投入地狱（528节）。

19."当时，神天上的殿开了，在他殿中现出他的约柜"象征新天，在那里主的神性人性被敬拜，并按照祂十诫的诫命生活，这是新教会的两大要素，通过它们实现联结（529节）；"随后有闪电、声音、雷轰、地震、大雹"象征那时在低层有辩论、骚动以及善与真的歪曲（530节）。

485 （第一节）"有一根苇子赐给我，好像量度的杖"象征主赐给他认识和看见天堂和世界中教会状态的能力和权柄。

"苇子"象征微弱的能力，就是人凭自己所有的；"杖"象征强大的能力，就是人从主所得的；因此"赐给苇子好像杖"象征从主而来的能力：这是认识和看见天堂和世界中教会状态的能力和权柄，从本章接下来直到末尾的内容可以明显看出。"苇子"或芦苇象征人凭自己所有的微弱能力，从以下经文可以看出：

> 看哪，你所倚靠的埃及是那压伤的苇杖；人若靠这杖，就必刺透他的手。（《以赛亚书》36:6）

> 埃及一切的居民，因向以色列家成了芦苇的杖，就知道我是耶和华。他们用手持住你，你就断折，伤了他们的肩。（《以西结书》29:6，7）

"埃及"象征倚靠自己力量的属世人，因此被称为"压伤的苇杖"。"苇子"象征微弱的能力，在《以赛亚书》中：

压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭。（《以赛亚书》42:3）

【2】但"杖"象征强大的能力，就是从主而来的，这里指认识教会状态的能力，因为用杖"量殿和坛"，"量"象征认识，"殿和坛"象征教会，这将在下文论述。"杖"象征能力，是因为古时教会中杖是用木头做的，而木头象征良善；又因为杖代替右手并支撑右手，而"右手"象征能力；因此权杖是短杖，"权杖"象征王的权柄；而且"权杖"和"杖"在希伯来文中是同一个词。"杖"象征能力，从以下经文可以看出：

你们要说，那结实的杖和那美好的棍，何竟折断了呢！你要从荣耀的位上下来，坐受干渴。（《耶利米书》48:17，18）

耶和华必使你从锡安伸出能力的杖来。（《诗篇》110:2）

你用杖刺透不信者的头。（《哈巴谷书》3:14）

以色列是耶和华产业的杖。（《耶利米书》10:16；51:19）

你的杖，你的竿，都安慰我。（《诗篇》23:4）

耶和华折断了恶人的杖。（《以赛亚书》9:4；14:5；《诗篇》125:3）

我的民求问木偶，以为木杖能指示他们。（《何西阿书》4:12）

耶和华从耶路撒冷除掉众人所倚靠的，就是所倚靠的粮，所倚靠的水。（《以赛亚书》3:1；《以西结书》4:16；5:16；14:13；《诗篇》105:16；《利未记》26:26）

"所倚靠的粮和水"象征良善与真理的能力，"耶路撒冷"象征教会。利未的杖上有亚伦的名字，在会幕里开了花，结了熟杏（《民数记》17:2-10），这杖在属灵意义上所象征的，无非是真理与良善的能力，因为"利未"和"亚伦"象征教会的真理和良善。

【3】"杖"象征能力，从摩西杖的能力可以看出：

伸杖使水变成血（《出埃及记》7:20）；使青蛙上到埃及地（《出埃及记》8:1及以下）；使尘土变作虱子（《出埃及记》8:16及以下）；降下雷轰和冰雹（《出埃及记》9:23及以下）；使蝗虫来（《出埃及记》10:12及以下）；使红海分开又合拢（《出埃及记》14:16，21，26）；使水从何烈的磐石中流出（《出埃及记》17:5及以下；《民数记》20:7-13）；摩西手里的杖使约书亚战胜亚玛力人（《出埃及记》17:9-12）；天使的杖使火从磐石中出来（《士师记》6:21）。

由此可见"杖"象征能力。（还有其他地方，如《以赛亚书》10:5，24，26；11:4；14:5；30:31，32；《以西结书》19:10-14；《耶利米哀歌》3:1；《弥迦书》7:14；《撒迦利亚书》10:11；《民数记》21:18。）

486 "且有话说，起来，将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量"象征主的临在以及祂的命令，要看见并认识新天中教会的状态。

这里的"天使"指主（如5、415节及其他地方所示），因为天使靠自己什么也做不了，而是全然受主驱使；因此这天使说"我要使我那两个见证人"（第3节），他们是主的见证人。"站立"象征主的临在，"说"象征祂的命令，"起来量一量"象征看见并认识；"量"象征认识并察验状态的性质，这将在下文看到。"殿、祭坛和在殿中礼拜的人"象征新天中教会的状态，"殿"象征关于教义真理的教会（191节），"祭坛"象征关于爱之良善的教会（392节），"礼拜的人"象征关于出于这二者的敬拜的教会；这里"礼拜的人"象征敬拜，也就是崇拜，因为属灵意义是抽象于人的（参78，79，96节），这也从"量"礼拜的人这一说法可以明显看出；而且正是这三者构成教会：教义的真理、爱的良善，以及出于这二者的敬拜。这里指的是新天中的教会，从本章最后一节可以看出，那里说"神天上的殿开了，在祂殿中现出祂的约柜"（第19节）。本章开头说到"量殿"，是为了看见并认识天上教会的状态，在它与地上教会联合之前；地上的教会以"殿外的院子"来指代，约翰没有量它，因为它"给了外邦人"（第2节）；然后又以"大城，叫作所多玛和埃及"来描述（第7-8节）；但在那大城"倒塌"之后（第13节），接着就说教会"成了主的"（第15节及以下）。

要知道，天上也有教会，如同地上一样；二者合为一体，如同人的内在和外在；因此主首先预备天上的教会，由此或通过它而有地上的教会；所以说新耶路撒冷由神那里从新天降下（《启示录》21:2）。"新天"指由基督徒组成的新天，这将在后面多次论述。"量"象征认识并察验性质，是因为"尺寸"象征事物或状态的性质；新耶路撒冷的一切尺寸都象征这个（第21章），那里说天使拿着金苇子量那城和城门；又量了城墙，有一百四十四肘，这是人的尺寸，也就是天使的尺寸（《启示录》21:15，17节）。

既然"新耶路撒冷"象征新教会，显然"量"它及其各部分象征认识其性质。在《以西结书》中，"量"有同样的意义，那里说天使量了神的殿、圣所、祭坛、院子、房间（40:3-17；41:1-5，13，14，22；42章；43章）；又量了水（47:3-5）；因此说"你要将这殿指示以色列家，使他们因自己的罪孽惭愧，也要他们量殿的样式及其出入之处和一切样式，使他们遵守一切样式"（《以西结书》43:10，11）。在以下地方，"量"有同样的意义：

> 我又举目观看，见一人，手拿准绳。我说，你往哪里去？他对我说，要去量耶路撒冷。（《撒迦利亚书》2:1，2）

> 祂站立，量了大地。（《哈巴谷书》3:6）

> 主耶和华谁曾用手心量诸水，用手虎口量苍天，用升斗盛大地的尘土，用秤称山岭，用天平平冈陵。（《以赛亚书》40:12）

我立大地根基的时候，你在哪里呢？你若晓得就说，是谁定地的尺度？是谁把准绳拉在其上？（《约伯记》38:4，5）

487 （第二节）"殿外的院子要留下，不用量"象征地上教会的状态还是这样，要被除去，不要让人知道。"殿外的院子"象征地上的教会，因为这教会在天以外，也就是在"殿"以外（参486节）。"要留下"象征除去，在这里指从天除去，因其状态到了如此地步。"不用量"象征不要知道或查究其属性（参486节）。原因紧接其后："因为这是给了外邦人的，他们要践踏圣城四十二个月。”

"殿外的院子"在这里象征地上的教会还是这样，可从本章接下来的细节看出：以被称为"所多玛"和"埃及"的"大城"来形容它，主的两个见证人死在其中，后来在大地震中倒塌，有七千人死于其中，以及其它相关细节。

圣经中无论哪里讲到"院子"，都象征教会的外在部分。因为进耶路撒冷圣殿前必须要通过内外两个院子，"殿"用来象征教会的内在，所以"院子"象征其外在部分。因此，周边地区的外邦人允许进院子，但不许进殿。

而且，因为"院子"象征教会的外在部分，所以它也用来象征地上的教会，以及天在终端上的体现，因为地上的教会是进入天堂的入口，天在终端上的体现也是如此。

"院子"在下列章节中有这样的象征意义：

你所拣选、使他亲近你、住在你院中的，这人便为有福。我们必因你居所、你圣殿的美福知足了。（《诗篇》65:4）

你们要赞美耶和华的名。站在耶和华殿中、站在我们神殿院中的，你们要赞美耶和华。（《诗篇》135:1-2）

万军之耶和华啊，你的居所何等可爱。我羡慕渴想耶和华的院宇。（《诗篇》84:1-2）

当称谢进入他的门，当赞美进入他的院。（《诗篇》100:4）

义人要发旺如棕树。他们栽于耶和华的殿中，发旺在我们神的院里。（《诗篇》92:12-13）

在你的院宇住一日，胜似在别处住千日。宁可在我神殿中看门。（《诗篇》84:10）

还有其它各处（《诗篇》96:8，116:19；《以赛亚书》1:12，62:9；《撒迦利亚书》3:7；《以西结书》10:3-5）。

关于耶路撒冷圣殿的院子（《列王纪上》6:3，36）；关于新圣殿的院子（《以西结书》40:17-31，44，42:1-14，43:4-7）；关于会幕外的院子（《出埃及记》27:9-18）。

488 "因为这是给了外邦人的"象征因为那教会的状态被生活之恶所摧毁和荒废。这从"外邦人"的象征意义可以看出，"外邦人"象征那些活在邪恶生活中的人，抽象来说，指生活之恶（参147，483节）。

489 "他们要践踏圣城四十二个月"象征那教会已经驱散圣经的一切真理，直至荡然无存。"圣城"指圣耶路撒冷，"圣耶路撒冷"代表拥有教义真理的新教会，"圣"用来表述神性真理（参173节）。而且，"城"象征教义（参194节）。于是，"践踏圣城"象征驱散其教义真理。"四十二个月"象征直到最终荡然无存。教义的真理表示出于圣经的真理，因为圣经是教会教义及其一切教导的源泉。

如今，关注于教会内在要素者就是如此驱散圣经的真理，因而驱散教会的教义以及相关的一切教导，本章中"从无底坑上来的兽"以及"杀死两个见证人"就是描述这样的情形（第7节）；从本书每一章附加的灵界见闻中也能看出。

"四十二个月"表示直到最终再无真理和良善留存，因为数字"四十二"与"六个星期"有同样的象征意义，六乘以七就是四十二，而"六个星期"象征一个阶段到了终结；数目"六"便是这个意思，"星期"象征状态，第七个星期是一个神圣的状态，就是当主开始掌权时教会的一个全新的状态。

> 数字"四十二"在下一节经文中有一样的象征意义：又赐给它（从海里上来的兽）说夸大亵渎话的口，又有权柄赐给它，可以任意而行四十二个月。（《启示录》13:5，参583节）

数字"六"象征一个阶段到了结局，因为这是数目"三"的象征意义（参505节）；"六"是"三"的翻倍，数的翻倍后与原数有同样的象征意义。

而且，"四十二"这个数目的意义与数目"三个半"有同样的象征意义，因为四十二个月相当于三年半。

这样的阶段以词语"月"来表达，是因为"一个月"象征一个完全的状态（《以赛亚书》66:23；《启示录》22:1-2；《创世记》29:14；《民数记》11:18-20；《申命记》21:11，13）。

490 （第三节）"我要使我那两个见证人"象征那些发自内心承认主是天地之神、他的人性是神性的，并通过按十诫生活与主联结的人。此处"两个见证人”所指的就是这些人，因为这两点是新教会的两大根本。第一个根本是主是天地之神、他的人性是神性的，这是"见证"，因此那些发自内心承认这一点的人就是"见证人"（参6，846节），还可从以下经文看出：

> 我和你、并那些为耶稣作见证的弟兄同是作仆人的，因为预言中的灵意乃是为耶稣作见证。（《启示录》19:10）

> 弟兄胜过龙，是因羔羊的血和自己所见证的道。龙去与她其余的儿女争战，这儿女就是那守神诫命、为耶稣作见证的。（《启示录》12:11，17）

> 因为给耶稣作见证并为神之道被斩者的灵魂。（《启示录》20:4）

这些就是承认主的人。之所以称为"耶稣的见证"，是因为主从他的圣言、也就是从他自己来见证这一点，因此他被称为"诚信真实的见证"（《启示录》1:5，3:14）；他说：

我为自己作见证，我的见证是真的，因我知道我从哪里来、往哪里去。（《约翰福音》8:14）

又说：

保惠师来了，就是真理的灵，他要为我作见证。（《约翰福音》15:26）

保惠师真理之灵，也就是圣灵，是神性的流出，就是主自己（参《新耶路撒冷教义之主篇》46-54节）。既然主自己是见证，那么"见证人"也指那些从主见证这一点的人，如约翰：

耶稣说：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）

约翰来，为要作见证，就是为光作见证。他不是那光，乃是要为光作见证。那与神同在、又是神的道，是真光。（《约翰福音》1:1-2及以下，14，34）

新教会的第二个根本是通过按十诫生活与主联结，这是"见证"，从十诫被称为"见证"可以看出，如以下经文：

必将我所要赐给你的见证放在柜里。（《出埃及记》25:16）

摩西把见证放在柜里。（《出埃及记》40:20）

见证上的施恩座。（《利未记》16:13）

把杖留在见证前。（《民数记》17:4）

还有别处（《出埃及记》25:22，31:7，18，32:15；《诗篇》78:5，132:12）。

这里要说说通过按十诫生活与主联结的问题。有两块法版，上面刻着诫命，一块为主，一块为人。第一块包含不可敬拜多神、只敬拜独一神；第二块包含不可作恶。当人敬拜独一神、不作恶时，就有了联结；因为人在多大程度上离弃恶、也就是悔改，就在多大程度上被神接纳，并从神行善。但谁是独一神呢？三一神或三位一体的神，若是三个位格中的三一，就不是独一神；只有在一个位格中有三一的那位才是独一神，这位神就是主。无论你怎样思索，都无法摆脱这一点：神若不是一个位格，就不可能是独一神。整部圣言，无论旧约先知书还是新约使徒书，都如此教导，这从《新耶路撒冷教义之主篇》可以清楚看出。

491 "传道一千二百六十天"象征这二者，即对主的承认以及按十诫生活，也就是新教会的两大根本，必须被教导，直到终结和开端。对主的承认以及按十诫生活，这二者是新教会的两大根本，由"两个见证人"所指（参上文490节）；"传道"象征教导（参8，133节）。"一千二百六十天"象征直到终结和开端，也就是直到旧教会的终结和新教会的开端。这个数字有此象征意义，是因为它与"三个半"意义相同，因为一千二百六十天换算成年就是三年半，而"三个半"象征终结和开端（参505节）。下一章中这个数字有同样的象征意义：

妇人就逃到旷野，在那里有神给她预备的地方，使她被养活一千二百六十天。（《启示录》12:6）

492 "披着麻布"象征因真理不被接受而在此期间的哀痛。"披麻布"象征因教会中真理被毁坏而哀痛；因为"衣服"象征真理（参166，212，328，378，379节）；因此"披麻布"，而不是穿衣服，象征因没有真理而哀痛，没有真理就没有教会。以色列子民用各种方式表达哀痛，这些方式出于对应关系而具有象征意义，如把灰撒在头上，在尘土中打滚，长时间静坐在地上，剃头，捶胸哀号，撕裂衣服，还有"披麻布"，等等。每一样都象征他们中间教会的某种恶，为此受罚；当受罚时，他们用这些方式表达悔改，因着这种悔改的表达，同时也是谦卑的表达，他们就被垂听。因教会中真理被毁坏而哀痛用“披麻布"来表达，可从以下经文看出：

有狮子从密林中上来，他已经动身出离本处，要使你的地荒凉。为此，你们当腰束麻布，大声哀号。（《耶利米书》4:7-8）

我民的女子啊，应当腰束麻布，滚在灰中，因为灭命的要忽然临到我们。（《耶利米书》6:26）

哥拉汛哪，伯赛大啊，你有祸了，因为在你们中间所行的异能，若行在推罗、西顿，他们早已披麻蒙灰悔改了。（《马太福音》11:21；《路加福音》10:13）

尼尼微王听了约拿的话后，就脱下朝服，披上麻布，坐在灰中，宣告禁食，使人和牲畜都披上麻布。（《约拿书》3:5-6，8）

还有别处（《以赛亚书》3:24，15:2-3，22:12，37:1-2，50:3；《耶利米书》48:37-38，49:3；《耶利米哀歌》2:10；《以西结书》7:17-18，27:31；《但以理书》9:3；《约珥书》1:8，13；《阿摩司书》8:10；《约伯记》16:15-16；《诗篇》30:11，35:13，69:10-11；《撒母耳记下》3:31；《列王纪上》21:27；《列王纪下》6:30，19:1-2）。

493 （第四节）"这些就是那两棵橄榄树和两个灯台，立在全地之主面前"象征仁爱与智慧，或仁义与信仰，二者都来自主，在他们里面。"橄榄树"象征仁爱与仁义，下文将述；"灯台"象征在真理上的光照（参43节），由此而来的智慧与信仰，因为从在真理上的光照而有智慧，从智慧而有信仰。"立在神面前"象征听从并行他所吩咐的（参366节），此处因此象征这二者在他们里面来自主，主就是全地

之神，也就是在那些持守新教会两大根本的人里面，如上文所述。由此可见，两个见证人是"两棵橄榄树和两个灯台"象征他们是仁爱与智慧，或仁义与信仰，因为这二者构成教会，仁爱与仁义构成教会的生命，智慧与信仰构成教会的教义。"橄榄树"象征仁爱与仁义，是因为橄榄树象征属天教会，由此"橄榄"作为它的果实，象征属天之爱，这爱就是对主之爱；因此，这爱也由膏抹教会一切圣物的油来象征。那被称为"圣膏油"的油是用橄榄和混合的香料制成的（《出埃及记》30:23-24）；并且灯台上的灯也是每晚用橄榄油点燃的（《出埃及记》27:20；《利未记》24:2）。

"橄榄树"和"橄榄"在以下经文中有同样的象征意义：

> 灯台旁边有两棵橄榄树，一棵在灯盏的右边，一棵在灯盏的左边，还有两个橄榄枝子。这是两个受膏者，立在全地之主旁边。（4:3，11-12，14）
>
> 至于我，就像神殿中的青橄榄树。（《诗篇》52:8）
>
> 耶和华给你起名叫青橄榄树，形状佳美，果实丰盛。（《耶利米书》11:16-17）

还有别处。因为"耶路撒冷"象征教会，所以在它里面和周围的许多事物也象征属于教会的事物。在它附近有橄榄山，它象征神性之爱；因此"耶稣白天在殿里教训人，夜晚出城，在橄榄山住宿"（《路加福音》21:37，22:39；《约翰福音》8:1）；耶稣在那山上与门徒谈论世代的末了和他那时的降临（《马太福音》24:3及以下；《马可福音》13:3及以下）；并且从那山去耶路撒冷受难（《马太福音》21:1，26:30；《马可福音》11:1，14:26；《路加福音》19:29，37）；这应验了撒迦利亚的预言："那日，他的脚必站在橄榄山上，这山在耶路撒冷前面朝东"（14:4）。

因为"橄榄树"象征教会的属天之物，所以耶路撒冷圣殿中间的基路伯是用橄榄木做的，通往内殿的门和门框也是如此（《列王纪上》6:23-33）。

494 （第五节）"若有人想要害他们，就有火从他们口中出来，烧灭仇敌"象征任何人若要摧毁新教会的两大根本，就会因地狱之爱而灭亡。

"想要害两个见证人"象征想要摧毁新教会的两大根本，就是承认主就其人身而言也是天地之神，以及照十诫生活。"见证人"指这两大根本，见前文（参490节）。"火从他们口中出来"象征地狱之爱；"烧灭他们的仇敌"象征那些害他们的人将因此灭亡。但这里不应理解为火从见证人口中出来，而是从那些想要摧毁新教会这两大根本（即"见证人"所指，参490节）的人那里出来；"火"就是地狱之爱，因为人若不照十诫生活，不归向神、救主和救赎主，就必然处在地狱之爱中而灭亡。这与圣言别处的情况相似，那里说耶和华发出"吞灭恶人的火"，耶和华"因烈怒之火""愤怒"和"暴怒"而行事，以及其他类似说法；这些并非指从耶和华而来，而是指从恶人的地狱之爱而来。圣言中之所以这样说，是因为这是表象，圣言的字义是通过表象和对应写成的。既然经文说"火从他们口中出来"，而这是指从那些处在地狱之爱中的人那里出来，现引用一些说到"火从耶和华而出"的经文：

耶和华的气如一股硫磺火，使它着起来。（《以赛亚书》30:33）

从他鼻孔冒烟上腾，从他口中发火焚烧，连炭也烧着了。（《诗篇》18:8）

我要将我的愤恨倾在他们身上，我嫉妒的烈火必烧灭全地。（《西番雅书》3:8）

看哪，耶和华必在火中降临，以愤怒施行报应，以火焰施行责罚。（《以赛亚书》66:15）

耶和华必用吞灭的火焰向她讨罪。（《以赛亚书》29:6，30:30）

还有其它多处。

495 "若有人想要害他们，就必这样被杀"象征凡定罪这两大根本的，也必照样被定罪。"害"在此象征定罪，因为接下来说"就必这样被杀"，而"被杀"在圣言中从灵义上说象征灵性上的被杀，就是被定罪；因为主说："你们怎样论断人，也必怎样被论断。"（《马太福音》7:1-2）

496 （第六节）"他们有权柄在他们说预言的日子叫天闭塞不下雨"象征那些背离新教会两大根本的人，不能从天上接受任何真理。"天"在此指天使天堂；因此"雨"象征由此而来的教会真理；所以"叫天闭塞不下雨"象征不能从天上接受任何教会真理；从天上来的教会真理就是从圣言而来的教义真理。经文说见证人有这权柄，但如前文所述（参494节），这不是指他们有权柄关闭天堂，而是指那些背离新教会这两大根本的人自己关闭了天堂，因为他们停留在自己的虚假中。"雨"象征从天上来的神性真理，这从以下经文可以看出：

我的教训要淋漓如雨，我的言语要滴落如露。（《申命记》32:2）

你们若事奉别神，耶和华必使天闭塞不下雨。（《申命记》11:11，14，16-17）

我必使我的葡萄园荒废，也必命云不降雨在其上。（《以赛亚书》5:6）

甘霖停止，春雨不降，你还是有娼妓之脸，不顾羞耻。（《耶利米书》3:3）

雨雪从天而降，我口所出的话也必如此。（《以赛亚书》55:10-11）

锡安的众子啊，你们要在耶和华你们的神里欢喜快乐，因他赐给你们合宜的秋雨，为你们降下甘霖。（《约珥书》2:23）

神啊，你降下大雨，你产业以色列疲乏的时候，你使它坚固。（《诗篇》68:9）

他必像雨降在已割的草地上；在他的日子义人要发旺。（《诗篇》72:6-7）

耶和华必临到我们，像甘雨，像滋润田地的春雨。（《何西阿书》6:3）

我向他们滴下我的言语，他们仰望我如仰望雨，又张开口如切慕春雨。（《约伯记》29:22-23）

人子啊，你要说，你这地在恼恨的日子无雨水滋润，未得洁净；其中有先知同谋背叛。（《以西结书》22:24-25）

还有别处（《以赛亚书》30:23；《耶利米书》5:24，10:12-13，14:3-4，51:16；《以西结书》34:26-27；《阿摩司书》4:7-8；《撒迦利亚书》10:1；《诗篇》65:9-10，135:7；《撒母耳记下》23:3-4）。"暴雨"指真理的荒废，《以西结书》13:11，13-14，38:22；指试探，《马太福音》7:24-27。

497 "又有权柄叫水变为血"象征那些背离这两大根本的人歪曲圣言的真理。"水"象征真理（参50节）；"血"象征圣言真理的歪曲（参379节）；因此"叫水变为血"象征歪曲圣言的真理。这与前文的理解相似，就是说，那些背离新教会两大根本的人，只能看见他们所处的虚假；若他们用圣言来证实这些虚假，就是在歪曲圣言的真理。

498 "并且能随时随意用各样的灾殃击打全地"象征那些想要摧毁新教会两大根本的人，使自己陷入各样的邪恶与伪谬，其频率和程度取决于他们这样做的程度。"地"象征教会（参285节）；"灾殃"象征邪恶与伪谬（参456节）；因此"用各样的灾殃击打全地"象征用各样的邪恶与伪谬毁坏教会。但这要像前面那样来理解，就是说，那些想要用灾殃击打新教会这两大根本，也就是摧毁它们的人，这是出于邪恶并藉着伪谬而行，他们使自己陷入各样的邪恶与伪谬；并且由于属世意义转为灵义时发生了这样的颠倒，所以"随时随意"也照样颠倒为"其频率和程度取决于他们这样做的程度"。原因在于，人在多大程度上摧毁这两大根本，就在多大程度上摧毁圣言的真理；在多大程度上摧毁圣言的真理，就在多大程度上使自己陷入邪恶与伪谬，因为这两大根本就是圣言的真理，这从关于新耶路撒冷的两部教义书可以清楚看出，一部是《主篇》，另一部是《生活篇》，论述十诫。这里说"见证人有权柄随时随意用各样的灾殃击打全地"，与圣言中许多地方相似，那里把"用灾殃击打人"归于耶和华，也就是主，说这是他的旨意，然而应当理解为，不是他击打，也不是他的旨意；如：

耶和华用灾殃击打那与耶路撒冷争战的列国人。（《撒迦利亚书》14:12）

我因你罪孽甚多，罪恶众多，曾用仇敌加的伤害伤害你，用残忍者的惩治惩治你。（《耶利米书》30:14）

其它多处也是如此。另参前文（参494节）。

499 （第七节）"他们作完见证的时候"象征主教导了祂自己是天地之神，以及通过照十诫生活与祂联结之后。"作完"象征主教导了之后；虽然是两个见证人在作见证，但不是出于他们自己，而是出于主；"见证"象征这两大根本，见前文（参490节）。

500 "那从无底坑里上来的兽必与他们交战，并且得胜，把他们杀了"象征那些深陷唯信教义内在之人将反对新教会的两大根本，攻击它们，在自己里面并尽其所能在别人里面拒绝它们。"从无底坑里上来的兽"是指那些从无底坑上来、看起来像蝗虫的人（第九章1-12节）。他们是深陷唯信教义内在之人，见该章的解释。"交战"象征反对并攻击教会的这两大根本，下文将述及。"得胜并杀了他们"象征在自己里面并尽其所能在别人里面拒绝并根除它们。那些深陷唯信教义内在之人将攻击并拒绝这两大根本，原因在于他们在自己里面确立了与之相对的两条：第一，不是主，而是父神当被接近；第二，照十诫生活不是属灵的生活，只是道德和公民的生活，他们确认这一点，免得有人相信靠行为得救，而只靠他们的信得救。凡在学府和院校里将这些教义深深印在心中的人，后来都不会离弃它们。有三个迄今未知的原因：

第一个原因是，他们在灵的方面已进入灵界中与自己相似者的群体，那里大多是撒但，他们唯独以伪谬为乐，他们根本无法从中解脱，除非他们弃绝那些伪谬；而这只有在他们直接接近救主神并开始照十诫过基督徒生活时才能做到。

第二个原因是，他们相信罪得赦免因而得救在信的行动的那一刻就实现了，之后在状态或进程中通过圣灵持续、保持和保守的同一行动，与仁义的操练分离地实现；凡一度接受这些的人，后来在神面前轻看罪，因而活在自己的污秽中。并且因为他们知道如何巧妙地通过歪曲圣言在未受教育者面前、通过诡辩在受过教育者面前证实这些，所以这里说"从无底坑上来的兽得胜并杀了这两个见证人"；但这只发生在那些喜爱随心所欲生活、被自己欲望的快乐驱使的人身上；当他们想到救恩时，他们心里赞同那信，双手拥抱它，因为这样他们就能通过带着信靠之声说出的几句话得救，而不必为了神留意自己生活的任何方面，只为了世界。

第三个原因是，那些在青年时期吸收了这信仰的内在（称为称义的奥秘）的人，后来被任命担任尊贵的圣职，在自己里面不思想神和天堂，只思想自己和世界，仅仅保留自己信的奥秘是为了名声，好作为智者受尊敬，并因智慧被认为配得财富的报酬。这是那信的结果，因为其中毫无宗教；事实确是如此，见前面第三则见闻录（参484节）。

圣言中的"争战"象征属灵的战争，就是对真理的攻击，通过出于伪谬的推理进行，这从以下经文可以看出：

鬼魔的灵出去，要聚集他们在神全能者的大日争战。（《启示录》16:14）

龙向妇人发怒，去与她其余的儿女争战，这儿女就是那守神诫命、为耶稣作见证的。（《启示录》12:17）

又任凭它与圣徒争战。（《启示录》13:7）

你们要准备攻击锡安的女儿，起来，我们可以趁午时上去。（《耶利米书》6:4）

你们没有上去堵挡破口，也没有为以色列家在耶和华的日子站在阵上争战。（《以西结书》13:5）

在撒冷有神的帐幕，在锡安有他的居所，他在那里折断弓上的火箭和争战。（《诗篇》76:2-3）

耶和华必像勇士出去，必像战士激动热心。（《以赛亚书》42:13；《诗篇》24:8）

到那日，耶和华必作审判者的公义之灵，并在城门口打退仇敌争战者的力量。（《以赛亚书》28:5-6）

耶和华啊，求你救我脱离凶恶的人，保护我脱离强暴的人，他们天天聚集要争战，他们使舌头尖利如蛇。（《诗篇》140:1-3）

将来有好些人冒我的名来，说我是基督，并且要迷惑许多人；你们也要听见打仗和打仗的风声，你们要谨慎，不要惊慌。（《马太福音》24:5-6；《马可福音》13:6-7；《路加福音》21:8-9）

《但以理书》（第十、十一、十二章）中北方王和南方王的战争以及其余的，除了属灵的战争不象征别的；其他地方的"战争"也是如此（如《以赛亚书》2:3-5，13:4，21:14-15，31:4；《耶利米书》49:25-26；《何西阿书》2:18；《撒迦利亚书》10:5，14:3；《诗篇》27:3，46:8-9）。

因为圣言中的"战争"象征属灵的战争，所以利未人的职事被称为"服役"，这从以下经文可以看出：

命令数点利未人，使他们服役，在会幕里办事。（《民数记》4:23，35，39，43，47）

利未人是这样：他们要在会幕的职事上服役；但从五十岁要停止服役，不再办事。（《民数记》8:24-25）

另见前文（参447节），那里从圣言证实"军队"象征教会的良善与真理，反面意义上象征教会的邪恶与伪谬。

501 （第八节）"他们的尸首就倒在大城里的街上"象征新教会的两大根本已被那些内在深陷唯信称义教义伪谬之人完全拒绝。

"两个见证人的尸首"象征新教会的两大根本，就是承认主是天地唯一的神，以及通过照十诫生活与祂联结（参490节及以下）。"大城里的街上"象征唯信称义教义的伪谬；"街"象征伪谬，下文将述及；"城"象征教义（参194节）；称为"大城"，因为这教义在整个基督新教的圣职人员中占统治地位，但在平信徒中并非如此。

圣言中的"街"与"路"象征几乎相同的事物，因为街是城里的路。由于"城"象征教义（参194节），所以"街"就象征教义的真理或伪谬。"路"象征教会的真理或伪谬，因为"地"象征教会（参285节）。

"街"象征教义的真理或伪谬，可从以下经文看出：

公平转而退后，公义站在远处，诚实在街上仆倒，正直也不得进入。（《以赛亚书》59:14）

车辆在街上急行，在宽阔处奔来奔去。（《那鸿书》2:4）

在雅亿的日子，大道无人行走，在以色列大道无人行走。（《士师记》5:6-7）

可称赞的城，为何被撇弃呢？她的少年人必仆倒在街上。（《耶利米书》49:25-26；50:30）

素来吃美好食物的，现今在街上变为孤寒。拿细耳人的面貌比煤炭更黑，以致在街上无人认识。他们在街上如瞎子乱走……他们追踪我们，以致我们不敢在自己的街上行走。（《耶利米哀歌》4:5，8，14，18）

我已经除灭列国，他们的城楼毁坏，我使他们的街道荒凉。（《西番雅书》3:6）

过了六十二个七，在艰难的时候，耶路撒冷连街带濠都必重新建造。（《但以理书》9:25）

城内的街道是精金，好像明透的玻璃。（《启示录》21:21）

在城内街道当中，河这边与那边有生命树，结十二样果子。（《启示录》22:1-2）

其它地方也是如此（《以赛亚书》15:3；24:10-11；51:20；《耶利米书》5:1；6:11；7:17；9:20；11:13；《以西结书》16:24-25，31；《耶利米书》44:9，17；《耶利米哀歌》2:11，19；《以西结书》11:6；26:11-12；《阿摩司书》5:16；《撒迦利亚书》8:3-5；《诗篇》144:13；《约伯记》18:17）。

因为"街"象征教会教义的真理，所以不可在街上传扬（《撒母耳记下》1:20）。我们还读到：我们在你面前吃过喝过，你也在我们的街上教训过人。（《路加福音》13:26）

正因如此，假冒为善的人喜欢在十字路口祷告（《马太福音》6:2，5）；家主吩咐仆人到大街小巷去领人来（《路加福音》14:21）。同样的缘故，伪谬或被歪曲的真理被称为街上的泥土、污秽和粪土（《以赛亚书》5:25；10:6；《弥迦书》7:10；《诗篇》18:42）；说假预言的先知被抛在耶路撒冷的街道上，无人埋葬他们（《耶利米书》14:16）。

502 "这城按着灵意叫所多玛，又叫埃及"象征两种地狱之爱，就是出于自我之爱的统治欲，以及出于自己聪明的骄傲而掌权的欲望，这些存在于不信独一神、不敬拜主、不照十诫生活的教会中。在灵义上，"所多玛"象征出于自我之爱的统治欲，下文将述及；在灵义上，"埃及"象征出于自己聪明的骄傲而掌权的欲望，也将述及。因为象征这两种爱，所以说"按着灵意叫所多玛和埃及"。这些爱存在于不信独一神、不敬拜主、不照十诫生活的教会中，是因为人生来就有这两种爱，长大后就进入它们，这些爱只能被救主神移除，并通过照祂诫命的生活移除；若不接近救主神就无法被移除，若人不被祂引领，就不可能有照祂诫命的生活；虽然可能有这样的生活，但其中没有任何天堂因而教会的成分：这生命唯独从那本身就是生命的主而来。主就是那生命，见《约翰福音》1:1，4；5:26；6:33-35及以下；11:25-26；14:6，19；以及其它许多地方。

出于自我之爱的统治欲，以及出于自己聪明的骄傲而掌权的欲望，是地狱一切爱的首领，因而是教会中一切邪恶及由此而来的伪谬的首领，这在今天不为人知；这些爱的快乐超过心灵一切欲望的快乐，这使得人不知道它们，然而它们就是"按着灵意的所多玛和埃及"。"所多玛"是出于自我之爱的统治欲，这可从摩西对所多玛的描述看出，天使来到那里，他们想在罗得家中对天使施暴；火与硫磺从天上降在他们身上（《创世记》19:1及以下）。"火与硫磺”象征这爱及其欲望。我看见类似的事，当末日审判时，由这样的人组成的城和群体被倾覆，他们被投入地狱。这些爱及其邪恶由以下经文中的"所多玛和蛾摩拉"来象征：

《以赛亚书》1:10；3:8-9；13:19；《耶利米书》23:14；49:18；50:37，40；《耶利米哀歌》4:6；《以西结书》16:46-50；《阿摩司书》4:11；《西番雅书》2:9-10；《申命记》29:23；32:32；《马太福音》10:14-15；11:23；《马可福音》6:11；《路加福音》10:10-12；17:28-29。

这爱由"所多玛"来象征，这在世上不为人知；但要记住这一点，当你死后来到灵界时回想起来，就会完全确信。但要知道，有出于自我之爱的统治欲，也有出于功用之爱的统治欲；后者是天堂的，前者是地狱的：因此当一个作头，另一个就作脚；就是说，当出于自我之爱的统治欲作头时，出于功用之爱的统治欲（这也是出于主而服务邻舍的爱）就先作脚，然后作脚掌，最后被践踏；反之，当出于功用之爱的统治欲（如前所述，是属天的爱）作头时，出于自我之爱的统治欲（如前所述，是地狱的爱）就先作脚，然后作脚掌，最后被践踏。但这两种爱在世上人很难区分；原因是它们的外在形式相似。不过可通过这一点来辨别：天堂的爱在那些接近主并照十诫生活的人里面，地狱的爱在那些不接近主、不照十诫生活的人里面。

503 现在说说"埃及"在圣言中象征什么。"埃及"象征与灵性之人联结的自然之人，因而象征对真理的情感，由此象征知识和聪明；在相反意义上象征与灵性之人分离的自然之人，因而象征自己聪明的骄傲，由此象征在灵性事物上的疯狂。"埃及"象征与灵性之人联结的自然之人，因而象征对真理的情感，由此象征知识和聪明，见以下经文：

当那日，埃及地必有五城……指着万军之耶和华起誓。当那日，在埃及地中必有为耶和华筑的一座坛……那时，耶和华必被埃及人所认识，在那日埃及人必认识耶和华。（《以赛亚书》19:18-21）

当那日，必有从埃及通亚述去的大道，亚述人要进入埃及，埃及人也进入亚述；埃及人要与亚述人一同事奉耶和华。当那日，以色列必与埃及、亚述三国一律，使地上的人得福；因为万军之耶和华赐福给他们，说：埃及我的百姓，亚述我手的工作，以色列我的产业，都有福了！（《以赛亚书》19:23-25）

这里"埃及"是自然层，"亚述"是理性层，"以色列"是灵性层；这三者构成教会之人。因此埃及王被称为"智慧人的子孙"、"古王的后裔"；埃及被称为"众支派的房角石"（《以赛亚书》19:11，13）。论到所罗门说："他的智慧胜过埃及人的智慧"（《列王纪上》4:30）。

他娶了法老的女儿为妻，将她接到大卫城。（《列王纪上》3:1）

他在廊子旁为法老的女儿建造宫室。（《列王纪上》7:8）

因此约瑟被带下埃及，在那里作了全地的主（《创世记》41章）。因为“埃及"象征自然之人关于对真理的情感，由此象征知识和聪明，所以马利亚的丈夫约瑟照着天使的指示，带着婴孩主往埃及去（《马太福音》2:14-15）。

这应验了预言：

以色列年幼的时候，我爱他，就从埃及召出我的儿子来。（《何西阿书》11:1）

你从埃及挪出一棵葡萄树，栽上，使它深深扎根。（《诗篇》80:8-9）

因为人生来是自然的，变成理性的，然后成为灵性的；因此从埃及来的葡萄树被栽种并扎根。由于这种表征，亚伯拉罕寄居在埃及（《创世记》12:10及以下）。

雅各和他的儿子们被吩咐下埃及去，也住在那里（《创世记》46章及以下）。因此象征教会的迦南地，其疆界被描述为直到埃及河（《创世记》15:18；《列王纪上》4:21；《弥迦书》7:12）。埃及被比作伊甸园，神的园子（《以西结书》31:2，8；《创世记》13:10）。自然之人的知识被称为埃及的宝物（《但以理书》11:43）。从埃及来的绣花细麻布（《以西结书》27:7）。（其他论埃及为善的地方，如《以赛亚书》27:12-13；《以西结书》29:13-16；31:1-8；《何西阿书》11:11；《撒迦利亚书》10:10-11；14:16-18；《诗篇》68:31-32；《列王纪下》19:23-24。）

但"埃及"在相反意义上象征与灵性之人分离的自然之人，因而象征自己聪明的骄傲，由此象征在灵性事物上的疯狂，见以下经文：

因法老的心高傲，树尖插入云中……外邦人……必将它砍下弃掉。你下阴间的那日……我便将深渊盖在它上头……你必躺在未受割礼的人中。（《以西结书》31:10-18）

埃及的根基必被倾覆；它因势力而有的骄傲必降为卑；它的城邑在荒废的城邑中也必变为荒废；我必在埃及使火着起，我必将埃及人分散在列国，四散在列邦。（《以西结书》30:1至末尾）

祸哉！那些下埃及求帮助的……却不仰望以色列的圣者；埃及人不过是人，并不是神；他们的马不过是血肉，并不是灵。（《以赛亚书》31:1，3）

埃及像河水涨起……它说：我要涨起，遮盖遍地，我要毁灭……马匹上去吧，车辆急行吧……刀剑必吞吃，因血喝醉……你得不着医治。（《耶利米书》46:2，8-11）

你们怎敢对法老说：我是智慧人的子孙，我是古王的后裔？你的智慧人在哪里呢？……琐安的首领都变为愚昧……他们使埃及走错了路……众支派的房角石……无论头或尾……都不能为埃及做什么。（《以赛亚书》19:1-17）

预言攻击埃及……躺在自己众河中的大鱼啊，因你曾说：这河是我的，是我为自己造的。所以我必用钩子钩住你的腮颊，使你河中的鱼贴住你的鳞甲……将你丢在旷野……埃及地必然荒废凄凉。（《以西结书》29:1-12）（其他地方，如《以赛亚书》30:2，7；《耶利米书》2:17-18，36；42:8；《以西结书》16:26，28-29；23:2-33；《何西阿书》7:11，13，16；9:1，3，6；11:5；12:1；《约珥书》3:19；《耶利米哀歌》5:2，4，6，8；《申命记》17:16；《列王纪上》14:25-26；《列王纪下》18:21。）

因为埃及人变成这样，所以他们在教会的一切良善和真理上都荒废了。他们的荒废通过在那里所行的神迹来描述，这些神迹就是灾殃，象征与灵性之人分离、单单凭自己的聪明及其骄傲行事的自然之人的各种欲望。象征这些欲望的灾殃是：河里的水变成血，鱼死了，河也腥臭了（《出埃及记》7章）。

青蛙从江河和池塘上到埃及地；地上的尘土变成虱子；成群的苍蝇被差来（《出埃及记》8章）。在人身上和牲畜身上有起泡的疮；冰雹与火搀杂降下（《出埃及记》9章）。蝗虫被差来；埃及全地都黑暗了（《出埃及记》10章）。埃及地一切头生的都死了（12章）。最后，埃及人淹没在红海中（《出埃及记》14章），红海象征地狱。这一切具体象征什么，可见在伦敦出版的《天堂的奥秘》中的解释。由此可知"埃及的灾殃和疾病"象征什么（《申命记》7:15；28:60）。"被埃及河淹没"象征什么（《阿摩司书》8:8；9:5）。以及为何埃及被称为"为奴之地"（《弥迦书》6:4）。"含地"（《诗篇》106:22）。又称"铁炉"（《申命记》4:20；《列王纪上》8:51）。"埃及"既象征在灵性事物上的聪明，又象征在灵性事物上的疯狂，原因是古教会曾延伸到亚洲的许多国家，也在埃及；那

时埃及人超过其他人培养灵性与自然之间对应关系的知识，从那里的象形文字可以看出；但当这知识在他们那里变成魔法，成为偶像崇拜时，他们在灵性事物上的聪明就变成了疯狂；因此"埃及"在相反意义上象征这个。由此可见"大城按着灵意叫所多玛和埃及"是什么意思。

504 "就是他们的主钉十字架之处"象征主的神性人性不被承认，因而处于被弃绝的状态。

在教会中说，那些亵渎主的人"把主钉十字架"；还有那些像犹太人一样否认祂是神的儿子的人；那些否认祂的人性是神性的人与犹太人相似，是因为每个人都把主看作人，凡把祂的人性看得与其他人的人性一样的，就无法思想祂的神性，无论怎样称祂为神的儿子，从永恒而生，与父的神性同等。当这样说、这样读时，虽然听见了，但当想到主是像其他人一样的物质之人，保留着肉体的同样属性时，就不能同时相信；因为那时就把祂的神性移开，不看它，所以处于否认它的状态，因为否认祂的人性是神的儿子，正如犹太人所做的，因此把祂钉了十字架。然而主的人性是神的儿子，这明明白白地说了（《路加福音》1:32，35；《马太福音》3:16-17；以及其它地方）。

由此可见为何教会中的人直接接近父神，许多人也直接接近圣灵，很少有人直接接近主。

因为犹太人出于否认主是弥赛亚神的儿子而把祂钉了十字架，所以他们的耶路撒冷也被称为所多玛（《以赛亚书》3:9；《耶利米书》23:14；《以西结书》16:46，48）；主说："罗得出所多玛的那日，就有火与硫磺从天上降下来，把他们全都灭了。人子显现的日子也要这样"（《路加福音》17:29-30；"火与硫磺"的象征意义请参见452和494节）。

505 （第九节）"从各民、各族、各方、各国中，有人观看他们的尸首三天半"象征当现今教会结束、新教会开始时，所有已经和将要陷入唯信的教义之伪与由此而来的生活之恶的人，已经听到和将要听到这两大要素，就是承认主和照十诫行事。

"各民、各族、各方、各国"指所有已经和将要陷入唯信的教义之伪与由此而来的生活之恶的新教信徒；"各民"象征陷入教义之伪的人（参483节），"各族"象征教会的伪与恶（参349节），"各方"象征对这些的承认和接受（参483节），"各国"象征陷入生活之恶的人（参483节）；因此这四者象征所有已经和将要如此的人，也就是已经在"那大城"里的人，以及将来从世上来到、与他们相似的人。"他们的尸首"，就是"两个见证人"，象征新教会的两大要素，如前所述（参501节）；"观看"象征当听到和将要听到这些，因为“看见"是关于尸首说的，"听见"是关于那两大要素说的；"三天半"象征到结束和开始，就是到现今教会的结束和新教会的开始。现在把这些综合成一个意思，就可以看出"从各民、各族、各方、各国中，有人观看他们的尸首三天半"在属灵意义上象征上述内容。"三天半"象征到结束和开始，是因为"日"象征状态，数字"三"象征完全直到结束，"半"象征开始；因为"三天半"与"一周"所象征的相同，一周的六日象征完全直到结束，第七日象征神圣；因为数字"三又二分之一"是"七"的一半，七构成一周，而一个数字的双倍和一半象征同样的意义。"三"象征完全，也就是到结束，从圣言中以下经文可以看出：

以赛亚赤身赤脚行走三年（《以赛亚书》20:3）；耶和华三次呼唤撒母耳，撒母耳三次跑到以利那里，以利第三次才明白（《撒母耳记上》3:1-8）；以利亚三次伏在寡妇的儿子身上（《列王纪上》17:21）；以利亚吩咐人把水倒在燔祭上三次（《列王纪上》18:34）；耶稣说天国好像面酵，有妇人拿来藏在三斗面里，直到全团都发起来（《马太福音》13:33）；耶稣对彼得说，彼得要三次不认祂（《马太福音》26:34）；主三次问彼得"你爱我吗"（《约翰福音》21:15-17）；约拿在大鱼腹中三日三夜（《约拿书》1:17）；耶稣说要拆毁这殿，三日内祂要再建立起来（《马太福音》26:61）；耶稣在客西马尼园三次祷告（《马太福音》26:39-44）；耶稣第三日复活（《马太福音》28:1及以下）。

（还有许多其它地方，如《以赛亚书》16:14；《何西阿书》6:2；《出埃及记》3:18；10:22，23；19:1，11，15，16，18；《利未记》19:23-25；《民数记》19:11至末尾；31:19-25；《申命记》19:2，3；26:12；《约书亚记》1:11；3:2；《撒母耳记上》20:5，12，19，20，35，36，41；《撒母耳记下》24:11-13；《但以理书》10:1-3；《马可福音》12:2，4-6；《路加福音》20:12；13:32，33。）"七"与"三"一样象征完满和完全，但"七"用于神圣的事物，"三”则用于非神圣的事物。

506 "又不许把尸首放在坟墓里"象征他们诅咒这两大要素并持续诅咒。

这里的"尸首"象征新教会的两大要素，如前所述（参505节及之前）。“不许把尸首放在坟墓里"象征它们被诅咒和弃绝。之所以有这样的象征意义，是因为"放在坟墓里"或"埋葬"象征复活和生命的延续，因为交给土地的尸体来自地里的物质，因而是属世的和不洁的；因此"不放在坟墓里"或"不埋葬"象征保持沉浸在属世和不洁的事物中，所以象征被诅咒和弃绝。

正因如此，在以色列子民中的教会——一个代表性的教会——有这样的律例：凡被认为受诅咒的人，要被抛弃，不得埋葬。从以下经文可以看出：

> 耶和华如此说，他们必死得甚苦，无人哀哭，必不得葬埋，必在地上像粪土，他们的尸首必给空中的飞鸟和地上的野兽作食物。（《耶利米书》16:3，4）

> 托我名说假预言的那些先知，必被抛在耶路撒冷的街道上，无人葬埋。（《耶利米书》14:15，16）

> 到那时，人必将犹大王的骸骨和他首领的骸骨、祭司的骸骨、先知的骸骨，都从坟墓中取出来，这些骸骨不再收殓，不再葬埋，必在地面上成为粪土。（《耶利米书》8:1，2）

> 耶洗别必在耶斯列田里被狗所吃，无人葬埋。（《列王纪下》9:10）

> 惟独你被抛弃，不得入你的坟墓，好像可憎的枝子，你又像被践踏的尸首一样，你不得与君王同葬。（《以赛亚书》14:19，20）

还有其它地方（《耶利米书》25:32，33；22:19；7:32，33；19:11，12；《列王纪下》23:16）。

507 （第十节）"住在地上的人就为他们欢喜快乐"象征因此教会中那些在教义和生活上陷入唯信的人内心欢喜、灵里快乐。

"住在地上的人"指教会中的人，这里指教会中陷入唯信的人；"地"象征他们所在的教会（285节）；"欢喜快乐"象征内心欢喜、灵里快乐；内心的欢喜属于意志，灵里的快乐属于理智，因为圣言中"心和灵"指人的意志和理智；因此说"欢喜快乐"，尽管欢喜和快乐看起来是一回事；但这二者中有意志与理智的结合，这也是良善与真理的结合，存在于圣言的每个和所有细节中，关于这一点可见《新耶路撒冷教义之圣经篇》（80-90节）。因此"欢喜"和"快乐"，在圣言其它许多地方也都一起提到，如以下经文：

谁知，人倒欢喜快乐，宰牛杀羊。（《以赛亚书》22:13；35:10；51:11）

欢喜快乐从我们神的殿中止息了。（《约珥书》1:16）

欢喜和快乐的声音必止息。（《耶利米书》7:34；25:10）

十月禁食的日子必变为欢喜快乐的日子。（《撒迦利亚书》8:19）

你们爱慕耶路撒冷的都要与她一同欢喜快乐。（《以赛亚书》66:10）

以东的民哪，只管欢喜快乐。（《耶利米哀歌》4:21）

愿天欢喜，愿地快乐。（《诗篇》96:11；68:3）

求你使我得听欢喜快乐的声音。（《诗篇》51:8）

在锡安必有欢喜快乐。（《以赛亚书》51:3）

有许多人因他出世也必欢喜快乐。（《路加福音》1:14）

我必使欢喜和快乐的声音，新郎和新妇的声音，从中止息。（《耶利米书》7:34；16:9；25:10；33:10，11）

愿一切寻求你的，因你高兴欢喜。（《诗篇》40:16；70:4）

惟有义人必因神欢喜快乐。（《诗篇》68:3）

你们爱慕耶路撒冷的都要与她一同欢喜快乐。（《以赛亚书》66:10）

508 "互相馈送礼物"象征因着爱与友情而联合。

"馈送礼物"象征因着爱与友情而联合，是因为礼物使人联合，它产生爱并促成友情；"互相"象征彼此。

509 "因这两位先知曾叫住在地上的人受痛苦"象征新教会的两大要素，一个关于主和祂的神性人性，另一个关于照十诫诫命生活，与更正教所接受的两大要素相对立，更正教的两大要素一个是关于三个位格的三一，另一个是关于唯信得救、无需律法的行为；由于这种对立，新教会即新耶路撒冷的这两大要素遭到蔑视、厌恶和反感。

这些就是所象征的意义，因为"两位先知"或"两个见证人"指新教会的这两大要素，而"住在地上的人"指那些持守更正教这两大要素的人，这从前文自然得出结论；"受痛苦"象征遭到蔑视、厌恶和反感。

510 （第十一节）"过了这三天半，有生气从神那里进入他们里面，他们就站起来"象征在前教会终结之时，当新教会开始并发展时，新教会的这两大要素在那些接受的人身上被主赋予生命。

"三天半"象征到结束和开始（505节），即到当前教会的结束和新教会的开始；这里指新教会在那些人中开始并发展，因为现在说的是"见证人"，"生气进入他们里面，他们就站起来"。"从神来的生气"象征灵性的生命，"站起来"象征与灵性生命协调一致的自然层面生活，因而象征被主赋予生命。之所以有这样的象征意义，是因为"生气"指人的内在，称为内在人，就其本身而言是灵性的，因为人的灵思考和意愿，而思考和意愿本身是灵性的；"站起来”象征人的外在，也称为外在人，就其本身而言是自然层面的，因为身体说出和行出他的灵所思考和意愿的，而说和行是自然的；"脚"象征自然层面（参49，468节）。

现在具体说明这里所指的意思：每个被改造的人，首先在内在人上被改造，然后在外在人上被改造。内在人的改造不是仅仅通过知道和理解那些使人得救的真理和良善，而是通过意愿和热爱它们；外在人的改造则是通过说出和行出内在人所意愿和热爱的；人被重生的程度取决于这样做的程度。之所以不能更早重生，是因为他的内在在那之前不在结果中，只在原因中；而原因若不在结果中，就会消散；这就像房子建在冰上，当冰被太阳融化时，房子就沉到底部；简言之，就像人没有脚来站立和行走一样：内在人或属灵人若不建立在外在人或自然人上，情况也是如此。

这就是"两个见证人在从神来的生气进入他们里面后站起来"所象征的意思；《以西结书》中也有类似的表达：

> 耶和华对我说，你要向风发预言，我就遵命说预言，气息就进入他们里面，他们就站起来。（《以西结书》37:9，10）

> （有声音对我说话说，）人子啊，你站起来，灵就进入我里面，使我站起来。（《以西结书》2:1，2）

> 我就俯伏在地，但灵进入我里面，使我站起来。（《以西结书》3:23，24）

这也是主对彼得所说的话的意思：

彼得说，主啊，不要只洗我的脚，连手和头也要洗。耶稣说，凡洗过澡的人，只要洗脚，全身就干净了。（《约翰福音》13:9，10）

511 "看见他们的人甚是害怕"象征思想上的震动和对神性真理的惊恐。

"害怕"根据所涉及的事物有不同的象征意义，这里"甚是害怕"象征思想上的震动和对神性真理的惊恐，因为神性真理在恶人身上产生这样的效果，当他们同时听到地狱和永恒的诅咒时就会恐惧；但这种恐惧很快就会消散，连同对死后有生命的信念一起消散。

512 （第十二节）"他们听见有大声音从天上来，对他们说，上到这里来"象征新教会的这两大要素被主提升到天堂，因为它们源于天堂、属于天堂，并且受到保护。

"从天上来的大声音"象征来自主，因为从天上来的声音只能来自主；"上到这里来"象征将它们提升到天堂，因为它们源于天堂、属于天堂，并且受到保护。

513 "他们驾着云上了天"象征被提升到天堂，并通过圣言字义中的神性真理与主在天堂中联结。

"上到天堂"象征被主提升到天堂，如前文所述（参512节），这里还象征与主在天堂中的联结，因为他们是"驾着云"上去的；"云"象征圣言的字义（参24节），通过字义与主联结，并与天使联合；可见《新耶路撒冷教义之圣经篇》（62-69节）。

514 "他们的仇敌也看见了他们"象征那些持守与仁义分离之信仰的人听到了这些，但仍然停留在他们的伪谬中。

"看见两个见证人"象征听到新教会的这两大要素，也看到圣言中的证实，因为他们看见他们"驾着云上升"，而"云"象征圣言的字义（参24，513节）；然而他们并没有接受，而是停留在他们的伪谬中，这从经文只说"看见了"就很明显，接下来说"有大地震发生"，他们在地震中灭亡了。"仇敌"指"在那大城里的人，这城按灵意叫所多玛和埃及"，他们就是持守与仁义分离之信仰的人（参501，502节及以下）。

515 （第十三节）"正在那时候，地大震动，城就倒塌了十分之一"象征那时，一个显著的变化发生在他们身上，他们从天上被扯开，沉入地狱。

"正在那时候"象征那些人看见两个见证人升上天之时，他们仍持守他们的伪谬，如前文所述（参514节）。因为"这两个见证人传道"，即教导他们（第3节），在他们被杀又复活之后，那些人还看见他们升上天，但仍然不离弃他们的伪谬，于是大地震发生了。从每章后面的见闻中可以多少看到，类似的事情发生在新耶路撒冷的两大教义身上，一个关于主，另一个关于按十诫生活。这两大教义就是这里所说的"两个见证人"。

"地震"象征状态的变化（参331节），这里指他们的毁灭，因为"那城的十分之一倒塌了"；"十分之一"象征其中的所有人，因为"十"象征许多和全部（参101节），"十分之一"或"第十"也是如此，正如"四分之一"或"第四"与“四”意义相同（参322节），"三分之一"或"第三"与"三"意义相同（参400节）。

"倒塌"象征沉入地狱，这发生在他们从天上被扯去之后。因为在灵界中那些充满邪恶与伪谬的城，在那里的人被查验、教导并警告之后，若仍然持守他们的邪恶与伪谬，这些城就会被地震震动，地震使深渊裂开，城就陷下去；那时居民看自己仿佛在底部的旷野中，从那里一个个被遣送到地狱中各自的地方。这城的情形就是如此，下文会说明（参531节）。

516 "并且在地震中被杀的有七千个人的名字"象征在那样的状态下，所有承认唯信、因而轻视仁义之行的人都灭亡了。

"被杀"在这里如前文所述，象征属灵意义上被杀死，就是灵魂的灭亡；"地震"象征这些人状态的改变以及他们的毁灭，如上文所述；"七千个人的名字"象征所有承认唯信、因而轻视仁义之行、并因此弃绝新教会这两大神圣要素的人；"名字"象征具有这种品性的人，因为"名"象征一个人的性质（参81，122，165节）；"七千"象征所有具有这种品性的人，因为"七千"与"七"有相同的象征意义，正如"一万二千"与"十二"的象征意义相同（参348节）。"七"象征所有和一切，用来表述天上和教会中的神圣之物，在相反的意义上则表述被亵渎之物（参10，391节）。

517 "其余的都恐惧，归荣耀给天上的神"象征有些人在信仰中结合了一些仁义之善，当他们见到那些人的毁灭，就承认主，他们被分别出来。

这里的"其余的"表示在信仰中结合了一些仁义之善的人们；"恐惧"象征见到其他人被毁灭而害怕；"归荣耀给天上的神"象征承认主是天地的神；"归荣耀"象征承认与敬拜，"天上的神"指主，因为祂是天地的神（马太福音28:18）。

这些人出于恐惧而承认主，被分别出来，是为了查验他们行善的根源，是出于自己还是出于主。凡出于自己而行善的人，都不像避罪那样避恶，也就是不遵照十诫而活；但出于主而行善的人则避恶如罪，遵照十诫而活。

518 （第十四节）"第二样灾祸过去了，看哪，第三样灾祸快来了"象征对教会败坏状态的哀叹，以及最后的哀叹即将到来，关于这一点将在后文论述。

"灾祸"象征对教会败坏状态的哀叹，如上所述（参416节）；"第三样灾祸"象征最后的哀叹，即当一切完成、终局来临之时，因为"三"和"第三"象征这些（参505节）；"快来了"象征即将在后文论述，"后文"是指从下一章（第十二章）到第十七章，最后到第二十章，那里论述对这些人的最后审判。

519 （第十五节）"第七位天使吹号"象征在主和他国度的降临时，对教会终结后状态的检验与揭示。

通过"吹号"象征在教会终结后，当主和祂国度降临时，对教会状态的检验与揭示。原因在于这是"第七位天使吹号"所象征的；因为通过前六位天使和他们吹号，象征的是对已终结的教会状态的检验与揭示，这从前一章可以看出，那里只论述教会的终结。但现在论述的是教会终结后的状态，即主和祂国度的降临，这从本节经文及其后的内容可以看出。在本节中："第七位天使吹号，天上就有大声音说：世上的国成了我们主和他基督的国，他要作王，直到永永远远"，等等。"第七位天使吹号"有这个揭示的原因是，"七"象征的与一周相同，其中六日是劳作的日子，属于人自己的，第七日是神圣的，属于主的。教会的终结是指教会的荒废，那时其中不再有教义的真理和生活的良善，因而是它的结局（参658， 750节）；因为那时就是主和祂国度的降临，所以在《马太福音》24章3节同时提到"世代的终结"和"主的降临"，并且二者都在该章中被预言。

520 "天上就有大声音说：世上的国成了我们主和他基督的国，他要作王，直到永永远远"，象征天使的庆贺，因为天堂和教会如起初那样成了主的，现在也成了他神性之人的；因此主现在将就这二者永远统治天堂和教会。

"天上就有大声音"象征天使的庆贺；"说：世上的国成了我们主和他基督的国"象征天堂和教会如起初那样成了主的，现在也成了他神性人性的；"他要作王，直到永永远远"象征主将就这二者永远统治它们。"天上的大声音"象征对主的庆贺，因为他现在获得了他的大能，这从下一节（17节）可以看出，那里概括了"这些大声音"的内容。

这里的"主"是指永恒的主，就是耶和华；"基督"是指他的神性人性，就是神的儿子（《路加福音》1:32， 35）。主也将就他的神性人性统治，这从以下经文明显可见：

> 父已将万有交在子手里。（《约翰福音》3:35）
>
> 父赐给子权柄管理凡有血气的。（《约翰福音》17:2）
>
> 父啊，凡是我的都是你的，你的也是我的。（《约翰福音》17:10）
>
> 天上地下所有的权柄都赐给我了。（《马太福音》28:18）

关于他的神性人性，主还说他与父原为一；他在父里面，父在他里面（《约翰福音》10:30，38；14:5-12）。

此外，除非主的人性被承认为神性的，否则教会就会灭亡，因为那样主就不能在人里面，人也不能在主里面（正如主自己所教导的，《约翰福音》14:20；15:4-6；17:23）。

而这种结合使人成为教会之人，从而构成教会。"基督"是指主的神性人性，因为基督就是弥赛亚，而弥赛亚就是神的儿子，是他们所期待要来到世界的那一位。基督就是弥赛亚，这从以下经文可见：

我们遇见弥赛亚了（弥赛亚翻出来就是基督）。（《约翰福音》1:41）

妇人说：我知道弥赛亚要来（就是那称为基督的）。（《约翰福音》4:25）

因为"弥赛亚"在希伯来语中是"受膏者"，"基督"在希腊语中也是如此。弥赛亚就是神的儿子，这从以下经文可见：

大祭司问他是否是基督（弥赛亚），神的儿子（《马太福音》26:63；《马可福音》14:61；《路加福音》22:67；《约翰福音》20:31）；

你是基督，是神的儿子，就是那要临到世界的。（《约翰福音》11:27）；

彼得说：”我们已经信了，又知道你是基督，是永生神的儿子。“（《约翰福音》6:69）

主就他的神性人性而言是神的儿子：

天使对马利亚说："你要怀孕生子；他要为大，称为至高者的儿子。圣灵要临到你，至高者的能力要荫庇你，因此所要生的圣者必称为神的儿子。"（《路加福音》1:31， 32， 35；还有许多其它地方）

由此可见"世上的国成了我们主和他基督的国"所象征的意义。

521 （第十六节）"在神面前坐在自己宝座上的二十四位长老，就面伏于地敬拜神"，象征天上所有天使承认主是天地的神，以及至高的敬拜。

"坐在宝座上的二十四位长老"象征天上所有的天使，特别是属灵天堂中的天使（233， 251节）；"面伏于地敬拜神"象征至高的敬拜，以及承认主是天地的神。

522 （第十七节）"说：主神，全能者，昔在、今在、以后要来的，我们感谢你"，象征天上天使的承认和荣耀，即主是凭自己而存在、活着、有能力的，并统治万有，因为唯独祂是永恒的和无限的。

"感谢"象征对主的承认和荣耀。人子，就是主的神性人性，是全能者，是阿拉法和俄梅戛，是初和终，是首先的和末后的，也是今在、昔在、以后要来的，这可从前面经文中看到（《启示录》1:8，11，17；2:8；4:8）；这些象征祂是是凭自己而存在、活着、有能力的，统治万有，并且唯独祂是永恒的和无限的，是神，见前文（参13，29-31，38，57，92节）。

523 "因你执掌了你的大权，开始作王"，象征新天和新教会，在那里人们将承认唯独他是神，现在如此，正如从永恒就如此。

"因你执掌了你的大权"象征属于祂的神性全能，从永恒就属于祂；"开始作王"象征天堂和教会现在又归于祂，如同从前一样。这里"他的国"是指新天和新教会，论述于《启示录》21-22章。《启示录》从头到尾只论述先前天堂和教会的状态及其废除，然后论述新天和新教会及其建立，在其中将承认三而一的独一神，这位神就是主。这就是《启示录》从头到尾所教导的；因为它教导说，人子，就是主的神性人性，是阿拉法和俄梅戛，是初和终，是首先的和末后的，是今在、昔在、以后要来的，是全能者（参522节）；最后还教导说，新教会，就是新耶路撒冷，将是羔羊的教会，即属于祂神性人性的教会，因而同时也属于祂的神性本源，这从以下经文明显可见：

我们要欢喜快乐，因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了。（《启示录》19:7）

有一位天使来对我说：你来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看。他就将那圣城耶路撒冷指示我。（《启示录》21:9， 10）

我耶稣是大卫的根，又是他的后裔，是明亮的晨星。圣灵和新妇都说：来！听见的人也该说：来！（《启示录》22:16， 17）

人子得了权柄、荣耀、国度；他的权柄是永远的权柄，他的国必不败坏。（《但以理书》7:14）

524 （第十八节）"外邦发怒"，象征那些陷入唯信、因而陷入生活之恶的人被激怒，并攻击反对他们信仰的人。

"外邦"是指那些陷入生活之恶的人，抽象地说是指生活之恶（147， 483节）；但这里是指那些陷入唯信的人，因为这里论述的是他们，他们陷入生活之恶中，因为他们的宗教教义是：律法不会定他们的罪，只要他们相信基督除去了律法的定罪。"发怒"不仅象征他们被激怒，而且还攻击那些反对这信仰的人，这从后面关于"龙"的内容可以看出（12:17及以后）。

525 "你的忿怒临到了，审判死人的时候也到了"，象征那些没有任何灵几天生命之人的灭亡，以及对他们的最后审判。

"你的忿怒"象征最后审判（340节），因而象征他们的灭亡。之所以用“主的忿怒"来象征这个，是因为在他们看来，似乎是主出于忿怒把他们投入地狱，然而实际上是恶人自己把自己投入地狱；这就像罪犯把受刑归咎于法律，或者把手伸进火里却归咎于火的焚烧，或者冲向保护自己的人手中伸出的剑，被刺穿了却归咎于剑；凡是敌对主的人，出于忿怒冲向那些受主保护的人时，情况都是如此。

受审判的"死人"，在普遍意义上是指从世上死去的人，但在严格意义上是指那些没有任何灵性生命的人；审判是针对这些人说的（《约翰福音》3:18；5:24， 29）；原因是，有灵性生命的人被称为"活人"；灵性生命唯独存在于那些亲近主、同时逃避恶如同逃避罪的人身上。

那些没有任何灵性生命的人，在以下经文中被指明：

他们又与巴力毗珥连合，且吃了祭死人的物。（《诗篇》106:28）

仇敌逼迫我的灵魂，使我住在幽暗之处，像世上的死人一样。（《诗篇》143:3）

为要听被囚之人的叹息，为要释放将死的人。（《诗篇》102:20）

我知道你的行为，按名你是活的，其实是死的。你要警醒，坚固那剩下将要死的。（《启示录》3:1， 2）

之所以用"死人"来指这些人，是因为这里指的是属灵的死亡；因此"被杀的"也象征那些被这种死亡毁灭的人（321， 325节及其他处）。

而从世上死去的人在以下经文中用"死人"来指：

死人都凭这些书上所记载的，照他们所行的受审判。（《启示录》20:12）

其余的死人还没有复活。（《启示录》20:5）

原因是，那里的"第一次的死"是指肉体的死亡，就是从世上的死亡，而“第二次的死"是指灵性的死亡，就是定罪。

526 "赏赐你的仆人众先知和众圣徒"，象征永生的幸福赐给那些持守从圣言而来的教义真理、并照此生活的人。

"赏赐"象征永生的幸福，下文将论及。"众先知"象征那些持守从圣言而来的教义真理的人（参8，133节）；"众圣徒"象征那些照此生活的人（参173节）。

这里的"赏赐"是指源于对良善与真理之爱和情感所带来的喜乐与愉悦的永生幸福；因为爱的每一种情感都带有自己的喜乐与愉悦，而对良善与真理之爱的情感所带来的喜乐与愉悦正是天堂天使所拥有的。每一种情感在人死后都会保留；原因是，情感属于爱，而爱是人的生命，因此每个人死后的生命取决于他在世上的主导之爱。对真理与良善的主导之爱属于那些热爱圣言真理并照此生活的人。

在以下经文中，"赏赐"所指的无非是良善的喜乐和真理的愉悦：

看哪，主耶和华必像大能者临到，看哪，他的赏赐在他那里。（《以赛亚书》40:10；62:11）

看哪，我必快来，赏赐在我。（《启示录》22:12）

我当得的理必在耶和华那里，我的赏赐必在我神那里。（《以赛亚书》49:4）

我耶和华喜爱公平，我要赐给他们作为的赏赐。（《以赛亚书》61:8）

你们要善待人，借给人不指望偿还，你们的赏赐就必大了，你们也必作至高者的儿子。（《路加福音》6:35）

（还有其它地方，如《耶利米书》31:15-17；《马太福音》2:18；5:3-12；10:41， 42；《马可福音》9:41；《路加福音》6:22， 23；14:12-14；《约翰福音》4:35， 36。）

527 "凡敬畏你名的人，连大带小"，象征那些热爱属主之事的人，程度有小有大。

"敬畏主的名"象征热爱属主之事；"敬畏"象征热爱，"主的名"象征一切用以敬拜主的事物（参81节）；"连大带小"象征那些在较小或较大程度上敬畏主的人。

"敬畏"在此象征热爱，因为凡热爱的人，也害怕伤害他所爱的人；真正的爱若没有这种敬畏就不存在。因此，热爱主的人害怕作恶，因为恶与主相悖，违背圣言中主的神性律法，而圣言出于主，就是主自己；更是违背主的神性本质，即主愿意拯救所有人，因为主是救主，若人不照主的律法和诫命生活，主就无法拯救他。更进一步说，热爱恶的人也热爱伤害主，甚至钉他十字架；这隐藏在一切恶的最深处，即使是那些在世上口头承认主的人也是如此；这一点人所不知，但天使却非常清楚。

"敬畏神"象征热爱属神之事，行这些事，不愿行违背主的事，从以下经文可以看出：

耶和华你神向你所要的是什么呢，只要你敬畏耶和华你的神，遵行他的道，爱他。（《申命记》10:12， 20）

你们要顺从耶和华你们的神，敬畏他，谨守他的诫命。（《申命记》13:4）

你要敬畏耶和华你的神，侍奉他，专靠他。（《申命记》10:20；6:2， 13， 24；8:6；17:19；28:58；31:12）

惟愿他们存这样的心敬畏我，常遵守我的一切诫命。（《申命记》5:29）

耶和华啊，求你将你的道指教我，使我专心敬畏你的名。（《诗篇》86:11）

凡敬畏耶和华、遵行他道的人便为有福。（《诗篇》128:1；112:1；《耶利米书》44:10）

我既为父亲，尊敬我的在哪里呢；我既为主人，敬畏我的在哪里呢。（《玛拉基书》1:6；2:5；《以赛亚书》11:2， 3）

我要使他们彼此同心同道，好叫他们永远敬畏我，且使他们有敬畏我的心，不离开我。（《耶利米书》32:39， 40）

敬畏耶和华是智慧的开端。（《诗篇》111:10）

（还有其它地方，如《以赛亚书》8:13；25:3；29:13；50:10；《耶利米书》33:9；《诗篇》22:23；33:8，　18；34:7，　9；55:19；115:11，　13；147:11；《启示录》14:7；《路加福音》1:50。）

但对恶人来说，敬畏神不是爱，而是对地狱的恐惧。

528 "灭绝那些败坏全地的人"，象征将那些毁坏教会的人投入地狱。

"灭绝那些败坏全地的人"象征将那些毁坏教会的人投入地狱，因为"地"象征教会（参285节），并且这句话紧接在"审判死人的时候也到了"之后，后者象征对那些没有任何属灵生命之人的最后审判（参525节）；因此这里"灭绝那些败坏全地的人的时候到了"象征将那些毁坏教会的人投入地狱。

关于路西弗也有类似的说法，路西弗指的是巴比伦，在《以赛亚书》中：

你败坏你的地，杀戮你的民。（《以赛亚书》14:20）

529 （第十九节）"当时，神天上的殿开了，在他殿中现出他的约柜"，象征新天，主的神性人性在那里被敬拜，那里的人遵照十诫而生活，这是新教会的两大基本要素，藉此产生连接。

"神的殿"象征主的神性人性，也象征天使所在之天，还象征地上的教会；"神的殿"有这三层象征意义，而且这三层意义不可分割（参191节）。不过，这里的"神的殿"象征主在神性人性中显于天使所居之天，因为这里说的是"神天上的殿"。"殿中的约柜"指十诫，因为约柜中只有刻写十诫的两块石版。“开了"象征这二者——神性人性与十诫，即新教会的两大基本要素——现在显现出来了，它们是在恶人被投入地狱之后显现的（参528节）。之所以说“他殿中他的约柜"，是因为"约"象征连接，下文将论及。

但首先要谈谈十诫。普天下有哪个国家不知道杀人、奸淫、偷盗、作假见证是恶呢？倘若他们不知道这些是恶，也不立法禁止这些行为，他们必定灭亡；因为没有这些法律，社会、共同体或王国都会崩溃。谁会认为以色列民族比其他所有民族都愚蠢，竟不知道这些是恶呢？因此，人们或许会奇怪，为什么这些举世皆知的法律需要耶和华自己在西乃山上用如此大的神迹来颁布，甚至还用他的指头来刻写。

但请听：之所以用如此大的神迹由耶和华颁布并用他的指头刻写，是为了让人知道，这些法律不仅是民事和道德的法律，也是灵性的法律；违反这些法律不仅是向同胞和社会行恶，也是得罪神。因此，这些法律因从西乃山上由耶和华颁布而成为宗教的法律。显然，凡耶和华神所命令的，他都命令其成为宗教之事，为了他的缘故必须遵行，也为了人能得救。这些法律是主在以色列民族中建立教会的首要元素，又因为它们简明扼要地包含了一切宗教之事，藉此产生主与人、人与主的连接，所以它们是至圣的，无与伦比。

它们如此神圣，可从以下内容看出：

耶和华自己，也就是主，在火中降临，于是山冒烟震动，并有雷轰、闪电、密云和角声。（《出埃及记》19:16， 18；《申命记》5:22-26）

耶和华降临前，百姓预备自己，分别为圣三天。（《出埃及记》19:10， 11， 15）

山的四周定了界限，免得有人靠近山脚而死。（《出埃及记》19:12， 13， 20-23；24:1，2）

这律法刻在两块石版上，是神用指头写的。（《出埃及记》31:18；32:15， 16；《申命记》9:10）

摩西第二次从山上带下石版时，脸面发光。（《出埃及记》34:29-35）

石版被放在约柜里。（《出埃及记》25:16；40:20；《申命记》10:5；《列王纪上》8:9）

会幕中放约柜的地方称为至圣所。（《出埃及记》26:33，以及其他地方）

因这律法在其中，约柜被称为耶和华。（《民数记》10:35， 36；《撒母耳记下》6:2；《诗篇》132:8）

耶和华在约柜上与摩西说话。（《出埃及记》25:22；《民数记》7:89）

因这律法的神圣，若没有献祭和烧香，亚伦不可进入幔子内约柜所在之处，免得他死亡。（《利未记》16:2-14及以下）

因主在约柜中这律法里的临在与能力，约旦河的水分开，约柜在河中停留期间，百姓走干地过河。（《约书亚记》3:1-17；4:5-20）

因抬着约柜绕城，耶利哥的城墙倒塌。（《约书亚记》6:1-20）

非利士人的神大衮在约柜前仆倒在地，后来仆倒在殿的门槛上，头被折断。（《撒母耳记上》5:3， 4）

以革伦人和伯示麦人因约柜被击杀数千人。（《撒母耳记上》第5、6章）

大卫献祭并欢呼将约柜迎进锡安。（《撒母耳记下》6:1-19）

乌撒因触摸约柜而死。（《撒母耳记下》6:6， 7）

耶路撒冷圣殿的内殿是为约柜而设。（《列王纪上》6:19及以下；8:3-9）

刻写律法的石版被称为约版，因这些石版，柜被称为约柜，这律法本身被称为约。（《民数记》10:33；《申命记》4:13，　23；5:2，　3；9:9；《约书亚记》3:11；《列王纪上》8:19，21，以及其它地方）

这律法被称为"约"，象征连接，因为约是为了爱、友谊、联合，因而是为了连接。因此，论到主说，他将成为百姓的约（《以赛亚书》42:6；49:8）；

他被称为立约的使者（《玛拉基书》3:1）；他的血被称为立约的血（《马太福音》26:28；《撒迦利亚书》9:11；《出埃及记》24:4-10）。

因此，圣言被称为旧约和新约。

530 "随后有闪电、声音、雷轰、地震、大雹"，象征那时在低处有各样论证、骚动，以及对良善和真理的歪曲。

"闪电、声音、雷轰"象征论证（参396节）；"地震"象征教会状态的改变（参331节），这里象征骚动；"大雹"象征对真理和良善的歪曲（参399节）。

这些事发生在低处，恶人仍逗留在那里，在最后审判施行于他们身上之前，因为前一节（第18节）说"审判死人的时候也到了"，"灭绝那些败坏全地的人"。

这些现象在灵界发生，是由于天在其上的临在与流入。

531 在此附上一则灵界见闻：

我突然患上几乎致命的重病，整个头沉重难举。从那被称为"所多玛和埃及"的耶路撒冷散发出瘟疫般的烟雾。我极度痛苦，半死不活，等待着终结。就这样在床上躺了三天半。我的灵如此，我的身体也随之如此。

然后，我听到周围有声音说："看哪，那个传讲悔改以得罪得赦免、宣称唯独基督这人为神的，死在我们城的街上了。"他们问一些神职人员，他是否配得安葬。神职人员说："不配，让他躺在那里，让人观看。"他们离开，又回来，嘲笑讥讽。（当我解释《启示录》这一章时，这些事确实临到了我。）

那时听到严厉的嘲笑声，特别是这些话："没有信心怎能悔改？基督这人怎能被当作神来敬拜？既然我们白白得救，不凭任何自己的功劳，那么除了单单相信父神差遣子除去律法的咒诅、将他的功劳归给我们、使我们在他面前称义、藉着祭司宣告我们罪得赦免、然后赐下圣灵在我们里面成就一切善之外，还需要什么呢？这些岂不符合圣经，也符合理性吗？"站在旁边的一群人鼓掌喝彩。

我听到这些，却无法回应，因为我躺在那里几乎死了。但三天半之后，我的灵恢复了，我在灵里从街上进入城中，再次说："你们要悔改，信基督，你们的罪就必得赦免，你们必得救；若不如此，你们必灭亡。主自己岂不是传讲悔改以得罪得赦免，并要人信他吗？他岂不是吩咐门徒传讲同样的道吗？难道你们信心的教义就意味着生活中可以高枕无忧吗？"

但他们说："你胡说什么？子岂不是已经成全了吗？父岂不是将此归给我们、使我们这些相信的人称义了吗？我们岂不是被恩典之灵引导吗？那么，罪在我们里面还算什么？死与我们还有什么关系？传讲罪与悔改的人哪，你明白这福音吗？"

但那时有声音从天上传来，说："不悔改之人的信心岂不是死的吗？结局来了，结局临到你们这些自恃安稳的、在自己眼中无可指摘的、在自己信心中称义的魔鬼。"突然，深渊在那城中间裂开，越裂越宽，房屋一栋接一栋倒塌，被吞没。不久，水从宽阔的深渊中涌出，淹没了那片废墟。

当他们这样沉没、被水淹没时，我想知道他们在深处的命运如何。有声音从天上对我说："你将看见并听见。"然后，在我眼前，那些看似淹没他们的水消失了，因为灵界的水是对应物，显现在那些陷入伪谬之人周围。于是我看见他们在沙地上，那里堆着石头，他们在其间奔跑，哀叹自己被从大城中抛出。

他们呼喊叫嚷说："这事为何临到我们？我们岂不是因信心而洁净、纯洁、公义、圣洁吗？"另一些人说："我们岂不是因信心而得洁净、得洁净、称义、成圣了吗？"还有人说："我们岂不是因信心而在父神面前显为、被看为、被算为洁净、纯洁、公义、圣洁，并在天使面前被宣告为如此吗？我们岂不是和好、蒙悦纳、得赎，因而从罪中得释放、洗净、洁除了吗？基督岂不是除去了律法的咒诅吗？那我们为何像被定罪的人一样被抛到这里？我们在大城中听到那个大胆传讲罪的人说'要信基督，要悔改'。我们岂不是信了基督，因为我们信他的功劳吗？我们岂不是悔改了，因为我们承认自己是罪人吗？那为何这事临到我们？"

> 但那时有声音从旁边对他们说："你们知道自己有什么罪吗？你们曾省察过自己吗？你们因此逃避过任何恶，把它当作得罪神的罪吗？（不逃避恶的人就留在恶中。）罪岂不是魔鬼吗？所以你们就是主所说的那些人：'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，我不晓得你们是哪里来的，你们这一切作恶的人，离开我去吧。'（《路加福音》13:26，27）

"你们也是《马太福音》7:22，23所说的那些人。所以，各人去自己的地方吧。你们看见通往洞穴的入口，进去吧，在那里各人都有自己的工作要做，然后按工作的量得食物。若不进去，饥饿终会迫使你们进去。"

之后，有声音从天上对地上那些在大城之外的人（第13节也提到他们）大声说："你们要当心，要当心，不要与这样的人交往。你们岂不明白，那些被称为罪和罪孽的恶使人不洁、不纯吗？人若不藉着实际的悔改和信耶稣基督，怎能从这些恶中得洁净、得洁净呢？实际的悔改就是省察自己，认识并承认自己的罪，定自己的罪，在主面前承认这些罪，恳求帮助和能力抵挡它们，从而戒除它们，开始新生活，这一切都要像出于你们自己一样去做。当你们领圣餐时，一年做一两次；之后，当你们定罪的那些罪再次出现时，就对自己说'我们不要这些，因为它们是得罪神的罪'。这就是实际的悔改。

"谁不明白，不省察、不看见自己罪的人就留在罪中呢？因为一切恶从出生起就是快乐的；报复、奸淫、掠夺、亵渎，尤其是出于自爱而辖制人，岂不是快乐的吗？快乐岂不使人看不见这些恶吗？若偶然有人说这些是罪，你们岂不是出于其中的快乐为这些罪辩护，甚至说服自己、用伪谬证明这些不是罪，从而留在罪中，之后比以前更多地犯罪，直到不知道什么是罪，甚至不知道有没有罪？

"实际悔改的人就不同了；他认识并承认自己的恶，称它们为罪，因此开始逃避、厌恶它们，感到它们的快乐是不快乐的；这样做的程度有多大，他就在多大程度上看见并热爱良善，最终感到良善的快乐，这快乐就是天堂的快乐。总之，人在多大程度上把魔鬼抛在背后，就在多大程度上被主接纳，被他教导、引领、保守不犯恶，保持在良善中。这是道路，从地狱到天堂没有别的路。"

令人惊奇的是，新教徒对实际悔改有某种根深蒂固的抗拒、推诿和厌恶，以致他们无法强迫自己省察自己、看见自己的罪、在神面前承认这些罪。当他们打算这样做时，就像有恐惧侵袭他们。我在灵界问过许多人这事，他们都说这超出了他们的能力。当他们听说天主教徒仍这样做，就是省察自己，在神父面前公开承认自己的罪时，他们非常惊讶。而且新教徒竟不能在隐秘中在神面前这样做，尽管在领圣餐之前同样要求他们这样做。那里有些人探究其原因，发现唯信导致了这种不悔改的状态和这样的心。

然后让他们看到，那些敬拜基督、不求告圣徒、不敬拜所谓的代理者和他的掌钥者的天主教徒得救了。

此后听到像雷轰的声音，有声音从天上说话，说："我们惊奇；告诉基督新教的会众'要信基督，要悔改，你们就必得救。'"我说了；而且还说："洗礼岂不是悔改的圣礼，由此进入教会吗？代父母为受洗者承诺的，岂不是弃绝魔鬼和他的作为吗？圣餐岂不是悔改的圣礼，由此进入天堂吗？领圣餐的人岂不是被告知在领受之前必须悔改吗？教理问答岂不是基督教会的普遍教义，教导悔改吗？第二块法版的六条诫命中岂不是说'不可做这样那样的恶'吗？岂不是说'要做这样那样的善'吗？

"由此你们可以知道，人在多大程度上逃避恶，就在多大程度上热爱善；在此之前，你们不知道什么是善，甚至不知道什么是恶。"

启示录第十二章

全章内容的灵义概要

此处论述的是新教会及其教义（这里的"妇人"是指新教会，她所生的"孩子"是指新教会的教义）；

论述的是当今教会中那些根据教义相信三个位格的三一、基督的两个位格以及唯信称义的人（这些人由"龙"来指代）；

然后论述的是新教会因其教义而遭受这些人的逼迫，以及主对新教会的保护，直到它从少数人中间在更多人中间成长起来。

各节经文内容的灵义概要

1. "天上现出大异象"象征主关于祂在天上和地上的新教会、以及其教义的艰难接受和攻击的启示（532节）；"有一个妇人身披日头，脚踏月亮"象征主在天上的新教会，就是新天，以及主将来在地上的新教会，就是新耶路撒冷（533节）；"她头戴十二星的冠冕"象征她从圣言中神性良善和神性真理的知识而来的智慧和聪明（534节）。

2. "她怀了孕，在生产的艰难中疼痛呼叫"象征新教会的教义正在诞生，以及因那些由"龙"所指代之人的抵制而导致的艰难接受（535节）。

3. "天上又现出异象来"象征主关于那些反对新教会及其教义之人的启示（536节）；"有一条大红龙"象征更正教（即基督新教）中那些把神变成三位、把主变成两位，并把仁义与信仰分离、使信仰而非仁义成为得救之因的人（537节）；"有七头"象征因圣言真理被歪曲和亵渎而来的疯狂（538节）；"十角"象征极大的权势（539节）；"七头上戴着七个冠冕"象征圣言的一切真理都被歪曲和亵渎（540节）。

4. "它的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上"象征通过歪曲圣言的真理，他们使教会的一切属灵的良善和真理的知识疏离，并通过将它们应用于伪谬而完全摧毁它们（541节）；"龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子"象征那些由"龙"所指代的人，在新教会教义初现时就竭力要扑灭它（542节）。

5. "妇人生了一个男孩子"象征新教会的教义（543节）；"是将来要用铁杖辖管万国的"象征这教义要用圣言字义的真理以及同时用自然之光的理性论证，说服所有那些愿意被说服、却处于与仁义分离的信仰所导致的死的敬拜中的人（544节）；"她的孩子被提到神宝座那里去了"象征主对教义的保护，以及通过天上天使对它的守护（545节）。

6. "妇人就逃到旷野"象征教会（就是新耶路撒冷）起初只在少数人中间（546节）；"在那里有神给她预备的地方，使她在那里被养活一千二百六十天"象征那时这教会的状态，为的是在此期间在更多人中间预备，直到它成长到其既定的程度（547节）。

7. "在天上就有了争战。米迦勒同他的使者与龙争战，龙也同它的使者去争战"象征先前教会的伪谬与新教会的真理争战（548节）。

8. "并没有得胜，天上再没有它们的地方"象征他们被证明处于伪谬和邪恶中，却仍然停留在其中，因此被从与天堂的联结中撕裂并被摔下来（549节）。

9. "大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但"象征那些背离主转向自己、背离天堂转向世界，因而陷入欲望的邪恶和伪谬中的人（550节）；"是迷惑普天下的"象征他们败坏教会的一切（551节）；"它被摔在地上，它的使者也一同被摔下去"象征他们被摔到灵界，就是天堂与地狱之间的中间地带，从那里与地上的人有直接的联结（552节）。

10. "我听见在天上有大声音说：我神的救恩、能力、国度、并祂基督的权柄，现在都来到了"象征天上天使的喜乐，因为现在唯独主在天上和教会中掌权，并且那些信祂的人必得救（553节）；"因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了"象征通过末日审判，那些反对新教会教义的人已被移除（554节）。

11. "弟兄胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道"象征通过圣言的神性真理和对主的承认而得胜（555节）；"他们虽至于死，也不爱惜性命"象征那些爱主胜过爱自己的人（556节）。

12. "所以，诸天和住在其中的，你们都快乐吧"象征天堂的新状态，就是他们在主里面，主在他们里面（557节）；"只是地与海有祸了！因为魔鬼知道自己的时候不多，就气忿忿地下到你们那里去了"象征为教会中那些处于信仰的伪谬因而处于生活的邪恶中的人哀叹，因为他们与龙的追随者联结（558节）；"知道自己的时候不多"象征因为它知道新天已经形成，因此地上的新教会即将来临，而它那时将与它的追随者一同被投入地狱（559节）。

13. "龙见自己被摔在地上，就逼迫那生男孩子的妇人"象征龙的追随者在灵界被摔下后，立即开始因新教会的教义而攻击新教会（560节）。

14. "于是有大鹰的两个翅膀赐给妇人，叫她能飞到旷野，到自己的地方"象征对那教会的神性眷顾，以及当它仍在少数人中间时对它的保护（561节）；"她在那里被养活一载二载半载，躲避那蛇"象征为了防备迷惑者的狡猾而谨慎地预备，使它能进入更多人中间，直到它成长到其既定的程度（562节）。

15. "蛇就在妇人身后，从口中吐出水来，像河一样，要将妇人冲去"象征大量出于伪谬的诡辩来摧毁教会（563节）。

16. "地却帮助妇人，开口吞了从龙口吐出来的水"象征那些大量的诡辩因理性理解的属灵真理而归于无有，这些真理是米迦勒们（新教会由他们组成）所提出的（564节）。

17. "龙向妇人发怒，去与她其余的儿女争战，这儿女就是那守神诫命、为耶稣基督作见证的"象征那些自以为因确证主里面神性与人性的奥秘联合以及唯信称义而有智慧的人，对那些承认唯独主为天地之神、十诫为生活律法的人怀有炽烈的仇恨，并以迷惑的意图攻击初信者（565节）。

18. "我又站在海边的沙上"（部分版本将此节列为13章第1节）象征他现在的属灵的自然状态（565a节）。

532 （第一节）"天上现出大异象"象征主关于祂在天上和地上的新教会、以及其教义的艰难接受和攻击的启示。

"从天上来的异象"在此是指关于将来之事的启示，"天上现出大异象"是指关于新教会的启示；因为本章所论述的"身披日头"的"妇人"象征那教会；她所生的"男孩子"象征该教会的教义；她"在生产的艰难中"象征教义的艰难接受；"龙要吞吃男孩子"以及后来"逼迫那妇人"象征对它的攻击：这些就是“天上现出大异象"所指的内容。

圣言中的"异象"用于指将来的事，那时它就是启示；用于指真理，那时它就是见证；也用于指状态和事物的性质，那时它就是显明。"异象"（有时译作预兆、异兆、兆头）用于指将来的事，那时它就是启示，见以下经文：

要说明后来的事，好叫我们知道事的结局；或者把将来的事指示我们，要指明后来的异象。（《以赛亚书》41:22-23）；

门徒对耶稣说："你降临和世界的末了有什么预兆呢？"（《马太福音》24:3；《马可福音》13:4；《路加福音》21:7）；

> 天上要显出异象，日、月、星辰要显出异兆。（《路加福音》21:11，25）
>
> 那时，人子的兆头要显在天上。（马太福音24:30）
>
> 对希西家王说："耶和华必成就他所说的，这是给你的兆头，就是亚哈斯日晷上的日影要往后退。"后来希西家说："我能上耶和华的殿，有什么兆头呢？"（以赛亚书38:7-8， 22）

以及其它经文。

至于"异象"用于指真理，那时它就是见证，也用于指状态的性质，那时它就是显明，这从圣言的其它经文可以看出。

533 "有一个妇人身披日头，脚踏月亮"这象征主在天上的新教会，就是新天，以及主将来在地上的新教会，就是新耶路撒冷。

主的新教会由这"妇人"来象征，这从本章各节在属灵意义上的理解可以看出；至于"妇人"在圣言其它地方也象征教会（参434节）；之所以象征教会，是因为教会被称为主的新妇和妻子。这妇人被看见"身披日头"，是因为她处于对主的爱中；因为她承认主，并遵行祂的诫命，这就是爱祂（《约翰福音》14:21-24）；"日头"象征爱（参53节）。"月亮"被看见在妇人脚下，是因为这是指地上的教会，它尚未与天上的教会联结；"月亮"象征自然之人的聪明和信仰（413节）。被看见"在脚下"象征将来要在地上建立的教会；否则，若已经联结，"脚"本身就会象征那地上的教会。

【2】要知道，天上也有教会，如同在地上一样。因为那里有圣言，有圣殿，其中有讲道，有职分和祭司职。那里所有的天使都曾是人，他们从世界的离世对他们来说只是生命的延续，因此他们也在爱与智慧上得以完善，各人按照他从世界带来的对真理和良善的情感程度而完善。这里"身披日头"并“头戴十二星冠冕"的"妇人"所指的就是他们中间的教会。但因为天上的教会若没有地上的教会与之处于和谐的爱与智慧中就无法存续，而这地上的教会将要来临，所以"月亮被看见在妇人脚下"。这里月亮特别象征信仰，藉着现今这样的信仰无法实现联结。

【3】天上的教会若不与地上的教会联结就无法存续。这是因为天使所在的天堂和世人所在的教会构成一体，如同人里面的内在和外在。人里面的内在若不与外在联结就无法保持其状态，因为没有外在的内在就像没有根基的房屋，或像种子在地面上而不是在地里，就像没有根的东西。一句话，就像没有结果作为其存在之所的原因。由此可见，在世界的某处必须有教会，那里有圣言，藉此主被认识，这是绝对必要的。

534 "头戴十二星的冠冕"象征新教会的智慧与聪明来自从圣言获取的神性良善与真理的知识。

"头戴"的"冠冕"象征智慧与聪明（参189，235，252节）。"星"象征从圣言得来的神性良善与真理的知识（参51，420节）。数字"十二"象征与教会的良善与真理相关的一切（参348节）。因此，"妇人头戴十二星的冠冕"象征新教会的智慧与聪明来自从圣言获取的神性良善与真理的知识。

535 （第二节） "她怀了孕，在生产的艰难中疼痛呼叫"象征新教会初现的教义，因"龙"所象征之人的抵抗而难被接受。

"怀了孕"象征初现的教义，因为她腹中所怀的孩子（这孩子的出生将在第5节讨论）象征新教会的教义。在圣言的属灵意义上，"怀孕""分娩""生产”无非象征孕育和产生属灵生命的事物。关于下文将要论述的内容，"她在生产的艰难中疼痛呼叫"象征这教义因"龙"所象征之人的抵抗而难被接受。这可从本章接下来的内容看出，说到龙站在将要生产的妇人面前，要吞吃她的孩子，后来还说龙追赶妇人到旷野。

【2】"怀孕""分娩""生产"在圣言中无非象征这些，可从下列经文看出：

耶稣说，人若不重生，就不能进神的国。从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵。（《约翰福音》3:3-6）

你这不怀孕、不生养的要歌唱，你这未曾经过产难的要发声歌唱，因为没有丈夫的比有丈夫的儿女更多。（《以赛亚书》54:1）

不生育的生了七个儿子，多有儿女的反倒衰微。（《撒母耳记上》2:5）

"不生育的"妇人象征外邦人，因为他们没有圣言，所以没有纯正的真理。"有丈夫的"以及"多有儿女的"妇人象征犹太人，他们拥有圣言。

生过七子的妇人力衰气绝。（《耶利米书》15:9）

这里同样论到犹太人。

我们也曾怀孕疼痛，所产的竟像风一样，我们在地上未曾行什么拯救的事。（《以赛亚书》26:18）

锡安未曾劬劳就生产，未觉疼痛就生出男孩。国岂能一日而生？民岂能一时而产？我既使她临产，岂不使她生产呢？我既使她生产，岂能使她闭胎不生呢？（《以赛亚书》66:7-9）

大地啊，你因见主的面，就是雅各神的面，便要震动。（《诗篇》114:7）

今日就如妇人将要生产婴孩，却没有力量生产。（《以赛亚书》37:3）

训必大大痛苦，挪必被攻破。（《以西结书》30:15-16）

我听见有声音，仿佛妇人产难的声音，好像生头胎疼痛的声音，是锡安女子的声音。她喘着气，抟挐手，说，我有祸了，在杀人的跟前，我的心发昏了。（《耶利米书》4:31）

愁苦必将他们抓住，他们疼痛，好像产难的妇人一样。（《以赛亚书》13:8）

以法莲的罪孽包裹，产妇的疼痛必临到他身上。他是无智慧之子，到了产期不当迟延。（《何西阿书》13:12-13）

至于以法莲人，他们的荣耀必如鸟飞去，必不生产、不怀胎、不成孕。耶和华啊，求你使他们胎坠乳干。即或生产，我必杀他们所生的爱子。（《何西阿书》9:11，14，16）

在这些经文中，从圣言而来的教义真理难以被接受，也用分娩生产中经历的各种疼痛和痛苦来描述。类似的描述还有许多地方。

【3】此外，耶和华，也就是主，被称为"从母腹造就你的"（《以赛亚书》44:2，24；49:1，5）。"从母腹造就"意指改造者。

536 （第三节）"天上又现出异象来"象征从主来的启示，关于那些抵挡新教会及其教义的人。

"异象"象征从主来的启示，如上所述（参532节）。之所以说"又现出异象"，是因为这是关于那些抵挡新教会的人的启示。

537 "有一条大红龙"象征改革派教会（即更正教或基督新教）中那些将神分为三、将主分为二，且将仁义与信仰分离，认为唯独信仰而非仁义与信仰共同使人得救的人。

这里以及接下来的章节中，"龙"指的就是这样的人，因为他们反对新教会的两大根本要素，即：神在本质和位格上都是独一的，三一存在于这独一神之中，这独一的神就是主；而且，仁义与信仰是一体的，正如本质与形式是一体的；只有按照十诫生活的人——就是不作恶的人——才拥有仁义和信仰；人在多大程度上不作恶、避恶如避罪得罪神，就在多大程度上行仁义之善、信信仰之真。任何人只要稍加思考，就能看出那些将神分为三、将主分为二，且将仁义与信仰分离、认为唯独信仰而非仁义与信仰共同使人得救的人，必然反对新教会的这两大根本要素。

【2】所谓将神分为三、将主分为二，是指他们将三个位格视为三位神，将主的人性与祂的神性分离。当人按照信仰公式祷告"求父神因子的缘故差遣圣灵"时，谁还会有或能有别的想法呢？他这样祷告时，岂不是将父神当作一位神，因子的缘故将子当作另一位神，又将圣灵当作第三位神吗？由此可见，尽管有人在思想中将三个位格归为一位神，但当他这样祷告时，仍然将他的观念分为三位神。同样的信仰公式也将主一分为二，因为这样祷告时，人所想的只是主的人性，而没有同时想到祂的神性，因为"因子的缘故"是指因祂在十字架上受难的人性的缘故。由此现在可以清楚地看出，那想吞吃妇人孩子、后来因这孩子而追逐妇人到旷野的"龙"指的是什么人了。

【3】这龙被称为"大"，是因为改革派教会（即更正教或基督新教）的所有教会都将神分为三个位格，认为唯独信仰使人得救，只有零星少数人对三一和信仰的理解有所不同。那些将神分为三个位格、坚持《亚他那修信经》这些话的人——"父是一位，子是一位，圣灵是一位"，以及"父是神，子是神，圣灵是神"——他们无法不将三位视为三位神；他们虽然口头上可以说三位是一位神，但思想上却做不到。同样，那些将主从永恒而来的神性视为神格中的第二位格，将祂在时间中的人性视为与常人一样的人，也无法不将主一分为二，尽管《亚他那修信经》中说祂的神性与人性是一个位格，如同灵魂与身体联合为一。

【4】这龙被称为"红"的，是因为"红"象征源于恶欲的伪谬，这是地狱的伪谬。现在，因为改革派教会（即基督新教）教义中的这两大根本要素是伪谬的，而伪谬摧毁教会——因为它们夺走教会的真理和良善——所以用"龙"来代表他们。原因在于，圣经中的"龙"（旧约中作"古蛇"）象征对教会的摧毁，这可以从以下经文中看出：

> 我必使耶路撒冷变为乱堆，成为古蛇的住处，也必使犹大的城邑变为荒场。（《耶利米书》9:11）

看哪，有大扰乱从北方之地而来，要使犹大的城邑变为荒凉，成为古蛇的住处。（《耶利米书》10:22）

夏琐必成为古蛇的住处，永远荒凉。（《耶利米书》49:33）

要作古蛇的住处，鸵鸟的居所。（《以赛亚书》34:13）

在古蛇躺卧之处。（《以赛亚书》35:7）

我要赤脚露体而行，又要呼号如古蛇，哀鸣如鸵鸟。（《弥迦书》1:8）

我呼求，我与古蛇为弟兄，与鸵鸟为同伴。（《约伯记》30:28-29）

豺狼必在它宫中呼号，古蛇必在它华美殿内吼叫。（《以赛亚书》13:22）

巴比伦必成为乱堆，为古蛇的住处，令人惊骇嗤笑。（《耶利米书》51:37）

你在古蛇之处压伤我们，用死荫遮蔽我们。（《诗篇》44:19）

我使以扫的山岭荒凉，把他的地业交给旷野的古蛇。（《玛拉基书》1:3）

还有其它处，如《以赛亚书》43:20；《耶利米书》14:6；《诗篇》91:13-14；《申命记》32:33。

【5】"龙"在此指那些陷入唯信、拒绝律法之行为、认为行为无助于得救的人，这一点在灵界中多次通过亲身经历向我证实。我见过数千个这样的人聚集在一起，从远处看去就像一条拖着长尾巴的龙，尾巴上布满荆棘般的尖刺，象征伪谬。有一次，我还见到一条更大的龙，拱起背，将尾巴高举向天，试图将星辰从天上拖下来。"龙"就是指这类人，别无它意，这已在我眼前清楚显明。

538 "有七头"象征因圣言真理被歪曲和亵渎而生的疯狂。

"头"象征智慧与聪明，反之则象征疯狂；但这里的"七头"因属于龙，特指因圣言真理被歪曲和亵渎而生的疯狂；因为"七"用于述说神圣之事，反之则述说亵渎之事（参10节）；因此接下来说在它的头上看见七个冠冕，"冠冕"象征圣言的真理，此处指被歪曲和亵渎的真理。"头"象征智慧与聪明，从以下经文可以明显看出：

你们要选出有智慧、有见识的人，我好立他们为你们的首领（或者头）。（《申命记》1:13）

耶和华闭住你们的眼，就是先知，蒙盖你们的头，就是先见。（《以赛亚书》29:10）

尼布甲尼撒所梦之像的头是精金的（《但以理书》2:32），所象征的正是最初时代的智慧，存在于上古教会的人们当中。

反之，"头"象征疯狂与愚蠢，在《诗篇》中：

> 神要打碎仇敌的头，就是那常犯罪之人的发顶。（《诗篇》68:21）

被践踏的"蛇的头"（《创世记》3:15）也有同样的象征意义；还有"击打许多国的头"（《诗篇》110:6-7）；以及当人因行了疯狂或违背智慧之事而羞愧或痛苦时，就"撒灰在头上"、"使头光秃"和"双手抱头"（《以赛亚书》7:20；15:2；《以西结书》7:18；27:30；《耶利米书》2:37；14:3-4；《耶利米哀歌》2:10；《撒母耳记下》13:19）。

而"七头"象征因真理被歪曲和亵渎而生的疯狂，在《启示录》后文中也是如此（13:1，3；17:3，7，9）。

539 "有十角"象征极大的能力。

"角"象征能力（参270节）；"十"象征众多（参101节）。这里说龙有极大的能力，是因为"唯独信而无需律法之行为使人得救"（龙所代表的信仰）能够俘获人心，而支持这信仰的论证又使人信服。它之所以能俘获人心，是因为当人听说律法的定罪已被除去，主的功仅凭信就可归算给他时，他就可以放纵自己心灵和身体的欲望，而不必惧怕任何地狱。这就是"龙的十角”所象征的能力；从这信仰在整个改革派基督教世界的广泛接受中，可以明显看出它确实拥有如此大的能力。

540 "在七头上戴着七个冠冕"象征圣言的一切真理都被歪曲和亵渎。

"冠冕"或宝石象征圣言的真理，特别是圣言字义的真理；但这里因为是在"龙的七头上"看见的，所以象征被歪曲和亵渎的真理，因为"七头"象征因真理被歪曲和亵渎而生的疯狂（参538节）。关于"冠冕"或宝石象征圣言字义的真理，可参阅《新耶路撒冷教义之圣经篇》（43-45节），那里说明了神性真理在至末层——即圣言字义的真理——由亚伦胸牌上的十二块宝石来象征，那胸牌就是乌陵和土明（《出埃及记》28:6，15-21，30）；也由推罗王所在的伊甸园中的宝石来象征（《以西结书》28:12-13）；以及由新耶路撒冷城墙根基的十二样宝石来象征（《启示录》21:17-20）。圣言字义的真理由"冠冕"或宝石来象征，是因为圣言字义的一切在天使面前都因其灵义而透亮发光，也就是因天堂之光而发光，圣言的属灵真理就在这光中。因为圣言中的"石头"象征至末层的真理，因此"宝石"象征透亮发光的真理。被歪曲和亵渎的圣言真理也被称为"冠冕"，是因为无论在谁那里，它们本身都发光，正如地上的冠冕无论在谁手中都发光一样。我有时看见淫乱的妇女刚从尘世来到灵界时也佩戴着冠冕，还看见犹太人在售卖他们从天堂为自己获得的冠冕，由此可见，那些人身上的恶与伪并不改变圣言真理的光辉和荣耀。因此，从海中上来之兽的角上的十个冠冕（《启示录》13:1）也有同样的象征意义；坐在朱红色兽上的妇人身上的宝石（《启示录》17:3-5）也是如此。"冠冕"所象征的正是圣言的真理，这从《启示录》中的描述可以明显看出：在骑白马者的头上看见许多冠冕，祂的名称为神之道（19:12-13）。

541 （第四节）"它的尾巴拖拉天上星辰的三分之一，摔在地上"象征通过歪曲圣言的真理，他们将一切关于善与真的属灵知识从教会中剥离，并通过将其应用于伪谬而彻底摧毁它们。

当论及那些利用圣言确立异端邪说的人时，"尾巴"象征被歪曲的圣言真理（参438节）。"星辰"象征关于善与真的属灵知识（参51，420节）。"三分之一"象征全部（参400，505节）。"从天上拖拉下来，摔在地上"象征从教会中剥离，并彻底摧毁。因为当它们从天上被拖下来时，也就从教会中被拖走了，因为圣言的一切真理都是主通过天堂灌注给教会之人的。真理之所以被拖走，无非是因为在圣言中被歪曲，因为天堂和教会的真理就在圣言中并源于圣言。

世上没有人能相信，那些由"龙"所代表的人（如上文537节所述）已经摧毁了圣言的一切真理，然而它们确实已被如此摧毁，以至于没有一条教义真理存留。这在灵界中对神职人员中的学者进行了检验，结果证实了这一点。

我知道其中的原因，这里只说其中一个：他们断言，凡出于人的意志和判断的都不是善，因此仁义之善或善行，因为是人所行的，对得救毫无贡献，唯有信仰才能。然而，人之所以为人，以及人与主结合的唯一途径，就在于人能够仿佛凭自己行良善和信真理，也就是仿佛出于自己的意志、按照自己的判断而行。若这唯一的能力被剥夺，人与主以及主与人结合的一切纽带也就同时被剥夺了。因为这是爱的相互性，主将它赐给每一个生而为人的人，并保守在他里面直到生命的终结，此后直到永远。

若这能力从人身上被剥夺，圣言的一切真理和良善也就同时从他身上被剥夺，以至于圣言不过是一纸死文和一卷空书。因为圣言所教导的无非是人通过仁义和信仰与主结合，而这二者都要由人仿佛凭自己而行。

那些由"龙"所代表的人（如上文537节所述）切断了这唯一的结合纽带，因为他们断言，出于人及其意志和判断的仁义之善或善行，不过是道德的、公民的和政治的行为，人通过这些行为与世界结合，但与神和天堂毫无结合。当这纽带如此被切断时，圣言就不再有任何教义真理存留了。

若将圣言的真理应用于确证"唯独信仰得救而无需律法之行为"，那么一切真理都被歪曲了。若这歪曲发展到断言主在圣言中吩咐善行并非为了人与祂结合，而只是为了与世界结合，那么圣言的真理就被亵渎了。因为这样一来，圣言就不再是圣书，而成了亵渎之书。关于这一点，可参阅本章末尾的经历。

《但以理书》中论及公山羊的这些话也有类似的象征意义：

> 公山羊用角将天象和星宿中的一些摔落在地，用脚践踏，又将真理抛在地上。（《但以理书》8:10，12）

542 "龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子"象征"龙"所代表的那些人竭力在新教会教义初现之时就将其除灭。

"龙"所代表的是哪些人，可参阅上文（参537节）。"妇人"象征新教会（参533节）。"生产"象征接受源自圣言教义的良善与真理（参535节）。"孩子"象征新教会的教义，这将在下一节中看到。"吞吃"象征除灭，因为"孩子"象征教义，当论及"孩子"说"吞吃"时，论及教义就说"除灭"。

之所以说这发生在教义初现之时，是因为经文说"龙站在妇人面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子"。

543 （第五节）"妇人生了一个男孩子"象征新教会的教义。

圣言中的"儿子"象征教义的真理，以及对真理和良善的理解和由此而来的思维。"女儿"则象征教义的良善，以及对真理和良善的意志和由此而来的情感。"男孩子"象征在属灵之人中受孕、在自然之人中出生的真理。原因在于，圣言中的"生产和出生"象征属灵的生产和出生，这一切总体上都关乎良善与真理（参535节）。因为主作为丈夫、教会作为妻子所生的，无非是良善与真理。既然生孩子的"妇人"象征新教会（参533节），显然"男孩子"象征该教会的教义。

这里所指的教义是《新耶路撒冷及其天堂教义》（1758年伦敦出版），以及《新耶路撒冷教义之主篇》《新耶路撒冷教义之圣经篇》《遵照十诫生活的教义》（1763年阿姆斯特丹出版）。"教义"是指教义的一切真理，因为教义是这些真理的总和。当这些教义被写作时，龙派的人站在我周围，竭尽全力要吞吃，也就是除灭这些教义。我可以讲述这件新鲜事，因为它确实如此发生了。站在周围的龙派之人来自改革派基督教世界的各个地方。

既然属灵的婚姻所生的无非是良善与真理，男性后裔是理智中的真理和良善，由此而来的是思维中的真理和良善，女性后裔是意志中的真理和良善，由此而来的是情感中的真理和良善，因此圣言中的"儿子"象征真理。为了证实这一点，引用一些经文，从中可以在某种程度上看出这一点：

> 看哪，儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。少年时所生的儿女好像勇士手中的箭。（《诗篇》127:3-5）
>
> 要为你所喜爱的儿女剃头使头光秃，因为他们离你而去。（《弥迦书》1:16）
>
> 我看见两棵橄榄树在灯台旁边，他说，这是两个油的儿子，站在全地之主的旁边。（《撒迦利亚书》4:11，14）
>
> 我的帐棚毁坏，我的儿女离我而去，没有了。（《耶利米书》10:20）
>
> 我的儿女孤苦，因为仇敌得了胜。（《耶利米哀歌》1:16）
>
> 耶路撒冷啊，你的众子发昏，在各街口躺卧。（《以赛亚书》51:20）

在你中间父亲要吃儿子，儿子要吃父亲，我必将你所剩下的分散四风。（《以西结书》5:10）

儿子和父亲相争，父亲和儿子相争。（《马太福音》10:21《马可福音》13:12《路加福音》12:53）

你又将我所给你那华美的金银宝器为自己制造男子像，与他行邪淫。（《以西结书》16:17）

耶稣说，好种就是天国之子，稗子就是那恶者之子。（《马太福音》13:38）

"人子"是圣言的神性真理，因而是主，可参阅《新耶路撒冷教义之主篇》（参19-28节）。

在所引的经文中，"儿子"是指那些拥有源自圣言的教义真理的人，抽象而言是指真理本身。（其它类似经文，如《以赛亚书》13:17-18，14:21-22，43:6，49:17，22，51:17-18，60:9《耶利米书》3:24-25，5:17《以西结书》14:16-18，20，16:20，36，45，20:26，31，23:37《何西阿书》11:9-11《撒迦利亚书》9:13《诗篇》144:11-12《申命记》32:8）

"女儿"象征对教会真理的情感，因而象征教会在这情感方面的状态，圣言中有如此多的经文证明这一点，足以填满许多页，这里不一一引用。"锡安的女儿""耶路撒冷的女儿""犹大的女儿""以色列的女儿"所指的无非是这个意思。关于"锡安的女儿"的一些经文可参阅上文（参612节）。谁看不出，圣言中如此频繁提到的不可能是某个"锡安的女儿""耶路撒冷的女儿""犹大的女儿""以色列的女儿"。

544 "他将用铁杖牧养万国"象征新教会的教义将通过圣言字义的真理，同时通过源于自然之光的理性真理，说服所有那些愿意被说服的、处于因信仰与仁义分离而导致的死的敬拜中的人。

这是关于新教会的教义，因为这是关于"男孩子"的，"男孩子"象征该教义（参543节）。"牧养"象征教导和指引（参383节），这里指说服那些愿意被说服的人。"万国"象征那些处于生活之恶中的人（参483节），这里指那些处于因信仰与仁义分离而导致的死的敬拜中的人，因为这里论及的是他们，而他们处于生活之恶中。因为当仁义被分离时，就没有任何生活的良善，而没有良善的地方，就有邪恶。"用铁杖牧养"象征通过圣言字义的真理，同时通过源于自然之光的理性真理，可参阅上文（参148节）。

545 "她的孩子被提到神宝座那里去了"象征主对该教义的保护，因为这是为了新教会，并通过天堂的天使来守护。

这象征主对该教义的保护，是因为前面说"龙站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子"，而"孩子"和"男孩子"象征新教会的教义（参542，543节）。这也象征通过天堂的天使来守护，是因为这里说"被提到神和祂的宝座那里"，"宝座"象征天使天堂（参14，221，222节）。

546 （第六节）"妇人就逃到旷野"象征新教会，也就是新耶路撒冷，起初只在少数人中间。

"妇人"象征新教会（参533节）。"旷野"象征那里不再有真理的地方。之所以象征起初只在少数人中间，是因为接下来说"在那里有神给她预备的地方，使她被养活一千二百六十天"，这象征那时该教会的状态，以便在此期间为其在更多人中间预备，直到增长至其指定的状态（参547节）。

圣言中的"旷野"象征：

（1）被荒废的教会，或圣言的一切真理都被歪曲的教会，正如主降临时犹太人中的教会；（2）没有真理的教会，因为没有圣言，正如主时代正直的外邦人中的教会；（3）试探的状态，在这状态中人仿佛没有真理，因为被引发试探的恶灵包围，他们仿佛从人那里夺走真理。

（1）"旷野"象征被荒废的教会，或圣言的一切真理都被歪曲的教会，正如主时代犹太人中的教会，从以下经文可以看出：

这个人使大地战抖，使列国震动，使世界如同旷野。（《以赛亚书》14:16-17）

这是论到巴比伦的。

荆棘蒺藜必长在我百姓的地上，宫殿必成为旷野。（《以赛亚书》32:13-14）

我观看，不料，迦密成了旷野，全地必然荒凉。（《耶利米书》4:26-27）

"地"是教会（参285节）。

牧人毁坏我的葡萄园，使我所喜悦的田地变为荒凉的旷野，旷野中有毁灭者来到。（《耶利米书》12:10，12）

这葡萄树栽于旷野，干旱无水之地。（《以西结书》19:13）

火烧灭旷野的草场。（《约珥书》1:19-20）

耶和华的日子将到，未到以前，地如伊甸园，过去以后，成了荒凉的旷野。（《约珥书》2:1，3）。

你们要看明耶和华的话，我岂向以色列作旷野呢，或作幽暗之地呢？（《耶利米书》2:31）

有人声喊着说，在旷野预备耶和华的路，在沙漠修平我们神的道。（《以赛亚书》40:3）

（此外还有其它地方，如《以赛亚书》33:9《耶利米书》3:2，23:10《耶利米哀歌》5:9《何西阿书》2:2-3，13:15《约珥书》4:19《玛拉基书》1:3《诗篇》107:33-34《马太福音》24:26《路加福音》13:35）

今日的教会也是如此，可参阅下文（参566节）。

（2）"旷野"象征没有真理的教会，因为没有圣言，如主时代正直的外邦人中的教会，从以下经文可以看出：

等到圣灵从上浇灌我们，旷野就变为田地，那时公平要住在旷野（《以赛亚书》32:15-16）；

我要在谷中开江河，使旷野变为水池，我要在旷野种上香柏树、皂荚树和橄榄树。（《以赛亚书》41:18-19）

他使旷野变为水池，使旱地变为水泉。（《诗篇》107:35）

我要在旷野开道路，在沙漠开江河，好赐给我的百姓、我的选民喝。（《以赛亚书》43:19-20）

耶和华必使她的旷野像伊甸，使她的沙漠像耶和华的园囿，在其中必有欢喜快乐。（《以赛亚书》51:3）

旷野的草场滴下甘露。（《诗篇》65:13）

愿旷野扬起声来，愿磐石的居民欢呼。（《以赛亚书》42:11）

（3）"旷野"象征试探的状态，在这状态中人仿佛没有真理，因为被引发试探的恶灵包围，他们那时仿佛从人那里夺走真理，从经文可以看出（《马太福音》4:1-3；《马可福音》1:12-13；《路加福音》4:1-3；《以西结书》20:34-37；《耶利米书》2:2，6-7；《何西阿书》2:13-16；《诗篇》107:4-7；《申命记》1:31，33；8:2-4；15-16；32:10）。

547 "在那里有神给她预备的地方，使她被养活一千二百六十天"象征象征那时该教会的状态，以便在此期间为其在更多人中间预备，直到增长至其指定的状态。

"地方"象征状态（参947节），"养活"象征预备使她成长，因为教会就是这样被养活的。因此"有神给她预备的地方使她被养活"象征教会的状态，在此期间为她在更多人中间预备。"一千二百六十天"象征到终结和开始（参491节），也就是到前一个教会的终结和新教会的开始，与第14节中的"一载二载半载"相同（参562节），因此也是到定规，也就是直到她按所预备的存在。

出于主的圣治，教会起初在少数人中间，然后逐渐在更多人中间成长，这是因为前一个教会的伪谬必须首先被移除，因为真理在此之前不能被接受。因为在伪谬被移除之前就被接受和植入的真理不会持久，而且也会被龙派消灭。基督教会也是如此，从少数人逐渐成长到更多人。另一个原因是，必须首先形成新天堂，它将与地上的教会合而为一。因此经上记着说："我又看见一个新天，并圣城耶路撒冷由神那里从天而降"（《启示录》21:1-2）。

可以确定的是，新教会，也就是新耶路撒冷，将要存在，因为在《启示录》中预言了（第21-22章）。同样可以确定的是，前一个教会的伪谬必须首先被移除，因为《启示录》直到第20章都在论述这些伪谬。

548 （第七节）"在天上就有了争战，米迦勒同他的使者与龙争战，龙也同它的使者去争战"象征前一个教会的伪谬与新教会的真理争战。

"争战"象征属灵的争战，也就是伪谬对抗真理，以及真理对抗伪谬（参500节）。因为在天上，也就是这里所说争战发生的地方，不可能有别的争战。这争战也不可能发生在由天使构成的天堂里，而是发生在"先前的天，已经过去了"（《启示录》21:1）。关于这个天堂，可参阅那里的解读。这个天堂之所以过去了，是因着对龙和它的使者施行的最后审判，这也由接下来“龙被摔下去，天上再没有它的地方"所象征。

"龙"所指的是哪些将要与新教会的真理争战的伪谬，可参阅上文（参537节）。

"米迦勒"并不是指某位天使长，"加百列"和"拉斐尔"也不是，而是指天上的职分。"米迦勒"的职分在那些从圣言证实主是天地之神，父神与主为一，如同灵魂与身体为一，并且人当按十诫生活，这样人就有仁爱和信仰的人那里。"米迦勒"在《但以理书》中也有提到（10:13，21；12:1），指的是同样的职分，从该书第10章、11章以及第12章末尾的经文可以看出。

而"加百列"则指那些从圣言教导耶和华降临世间，祂在世所取的人性是神的儿子并且是神性人性的职分。因此向马利亚宣告这事的天使被称为"加百列"（《路加福音》1:19，26-35）。

在这些职分中的人在天上也被称为"米迦勒"和"加百列"。

在至高意义上，"天使"指主，在相对意义上指由天使组成的天堂，也指天使的社群，可参阅上文（参5，65，258，342，344，415，465节）。但这里指的是职分，因为他们被称为名字，并且米迦勒在《但以理书》中被称为“君”，"君"在圣言中象征主要的真理，"王"则象征真理本身（参20节）。

549 （第八节）"并没有得胜，天上再没有他们的地方"象征他们被定罪为处在伪谬和邪恶中，却仍然坚持，因此被从与天堂的联结中撕裂出来，并被摔下去。

为了理解这些，首先要说一些关于那些死后进入来世之人的状态：所有人在那里首先受天使教导，被从一个群体带到另一个群体，并被检验是否愿意接受天堂的真理，并照之生活。但是那些在世上向自己证实伪谬的人不会接受，因此被送到处在类似伪谬中的群体，这些群体与天堂没有任何联结，而是与地狱联结。因此在灵界度过一段时间后，他们滑落到地狱，被流放到各自的地方，各人照

着自己的邪恶和由此而来的伪谬。这就是"被定罪为处在伪谬和邪恶中，却仍然坚持，因此被从与天堂的联结中撕裂出来，并被摔下去"所指的。他们在那里的命运如何，可参阅上文（参153，531节）。

550 （第九节）"大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但"象征那些由"龙"所指的人，他们从主转向自己，从天堂转向世界，因此变成肉体的感官人，他们只能处在自己欲望的邪恶中，以及由此而来的伪谬中，并且因着与主和天堂的分离而成为魔鬼和撒但。

"龙"指的是哪些人，可参阅（参537节）。他们因为将神分为三位，将主分为二，并且将十诫的诫命归为不能带来任何救恩的行为，所以被称为“古蛇、魔鬼和撒但"。"蛇"象征肉体的感官人（参424节），他从主转向自己，从天堂转向世界。"魔鬼"象征那些处在欲望的邪恶中的人，"撒但"象征那些因此处在伪谬中的人（参97，153，856，857节）。引诱夏娃和亚当的蛇也是如此，从对它的描述和咒诅可以看出（《创世记》3:5，14，15）。这里说"龙、魔鬼和撒但"好像是一个，之所以这样说，是因为地狱中所有的都是魔鬼和撒但，因此地狱整体上就这样被称呼。

551 "是迷惑全世界的"象征败坏教会的一切。

"迷惑"象征败坏，这里的"世界"象征教会，与"地"相同（参285节）。“世界"不是指地球，而是指其中的教会，如以下地方：

地上悲哀衰残，世界败落衰残。（《以赛亚书》24:4）

你在地上行审判的时候，世上的居民就学习公义。（《以赛亚书》26:9）

耶和华用能力创造大地，用智慧建立世界。（《耶利米书》10:12；51:15）

耶和华啊，那时因你怒的气一出，大地的根基就显露。（《诗篇》18:15）

地和其中所充满的，世界和住在其间的，都属耶和华。他把地建立在海上，安定在大水之上。（《诗篇》24:1-2）

天属你，地也属你，世界和其中所充满的都为你所建立。（《诗篇》89:11）

他使他们坐在尊贵的位上；地的柱子属于耶和华，他将世界立在其上。（《撒母耳记上》2:8）

你使世界如同荒野，使城邑变为荒凉……你败坏你的国，杀戮你的民。（《以赛亚书》14:17，20）

（还有其它地方，如《以赛亚书》18:3；26:18；27:6；34:1；《那鸿书》1:5；《诗篇》9:8；77:18；98:9；《耶利米哀歌》4:12；《约伯记》18:18；《马太福音》24:14；《路加福音》21:26；《启示录》16:14。）

但要知道，当"世界"和"地"一起提到时，"世界"象征教会在良善方面，“地”象征教会在真理方面。

552 它被摔在地上、它的使者也一同被摔下去、

他们被摔下介于天上和地狱之间中（间）灵界，由此与地上之人形成连接。

“（龙）被摔到地上”的“地”指中灵界，因为在天以下，谁若是从天被摔下，不是直接掉进地狱，而是落在离天以下最近的中灵界的地上。这个中灵界是天与地狱的中间地带，位于诸天之下、众地狱以上。（更多关于中灵界的信息，可参阅1758年伦敦出版的《天与地》HH.421-535。）

生活在中灵界的人全都与我们这个世界上的人直接相连；所以，“龙”与他的“使者”与那些陷入伪谬和伴随之恶的人们保持交流，这都归因于他们接受关于唯信的邪说。关于这点，在本章第12节说：地与海有祸了、因为魔鬼知道自己的时候不多、就气忿忿地下到你们那里去了（启示录12:12）。

我们还看到本章第13-17节龙追逐妇人到旷野并与她其余的儿女作战。

当知道，在（倾向性的）情感及其产生的思维方面，每个人都与中灵界的人们一起生活于某个社群中，并通过他们间接与要么天上要么地狱中的人们相连。每个人的生命取决于这样的连接。

553 （第十节）“我听见在天上有大声音说，我神的救恩、能力、国度，并他基督的权柄，现在都来到了”象征天使在天上的喜乐，因为现在唯独主在天堂和教会中掌权，并且信他的人得救。

"在天上有大声音"象征天使在天上的喜乐，所以接下来说："所以诸天和住在其中的，你们都快乐吧"（12:12）。这声音之所以是"大"声音，是因为从心中的喜乐发出。"救恩和能力来到了"象征现在人们因主的神性能力而得救。"我神的国度，并他基督的权柄"象征唯独主在天堂和教会中掌权。"神"是指神性本身，万有由此而出，被称为耶和华父；"他的基督"是指他的神性人性，被称为神的儿子（参520节）。因为神性本身和主的神性人性合而为一，如同灵魂与身体，所以唯独主掌权。

这就是"天国的福音"和"神的国"的意思。（《马太福音》3:2；4:17，23；7:21；9:35；11:11；12:28；《马可福音》1:14-15；9:1；15:43；《路加福音》4:43；8:1；9:60；10:8-11；11:17-18，20；16:16；21:31；22:18；23:50-51）

主在天上地上拥有一切权柄，这在《马太福音》28:18和《约翰福音》3:35；17:2，10中明显可见。那些在主里面、主在他们里面的人得救，并且他们所在的神性人性就是主的神性人性，这在《约翰福音》第14章、15章、17章中可见。只有信他的人得救，这从以下经文可以明显看出：

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）

叫一切信他的都得永生。（《约翰福音》3:15）

神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。（《约翰福音》3:16）

信他的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名。（《约翰福音》3:18）

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。（《约翰福音》3:36）

到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不渴。我实实在在地告诉你们，信我的人有永生。（《约翰福音》6:33，35，47）

你们若不信我是基督，必要死在罪中。（《约翰福音》8:24）

耶稣说：复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活；凡活着信我的人必永远不死。（《约翰福音》11:25-26）

（还有其它地方，如《约翰福音》6:38-40；7:37-38；8:12；12:36，46。）

"信主"就是直接转向祂，并且信靠祂会拯救。因为除非过良善的生活，否则没有人能有这样的信靠，所以"信他"也意味着过良善的生活（参67节）。

554 "因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了"象征通过最后的审判，那些反对新耶路撒冷教义的人被除去了。

"龙被摔下去了"象征"龙"所代表的那些人被除去了。如前所述，他们通过从天堂被摔到灵界，然后进入地狱而被除去，这就是他们的最后审判。"弟兄”是指那些持有新耶路撒冷教义并照此生活的人。"控告"象征反对这教义，指责它为谬误，并斥责它。因为他们不断这样做，仿佛在神面前，所以龙被称为"那在我们神面前昼夜控告弟兄的"。魔鬼在试探人时也这样做，因为他从人里面拖出各样东西，称之为伪谬，并定罪。

555 （第十一节）"弟兄胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道"象征通过圣言的神性真理，因而借着承认主是天地之神，以及承认十诫是当照之生活的生命之诫，从而获得胜利。

"羔羊的血"是从主发出的神性真理，也就是圣言的神性真理（参379节）。"见证"是神性真理（参6，16节），特别是指这两件事：主是天地之神，十诫是生活的诫命（参490，509节）。因此十诫也被称为"见证"（《出埃及记》25:22；30:7，18；32:15；《利未记》16:13；《民数记》17:19；《诗篇》78:5；132:12）。

如今那些持守唯信的人相信，这里的"羔羊的血"是指主的十字架受难，主要原因是他们把主的十字架受难作为他们教义的核心，说主借此把律法的咒诅转移到自己身上，满足了父的要求，使人类与父和好，以及其它许多说法。但事实并非如此，而是主来到世上是为了征服地狱并荣耀他的人性，十字架受难是最后的争战，借此他完全征服了地狱并完全荣耀了他的人性，这可参阅《新耶路撒冷教义之主篇》（12-14节）。由此可见，这里的"羔羊的血"并不是指按照当今教义所说的十字架受难。

"羔羊的血"是指从主发出的神性真理，也就是圣言的神性真理，这可以从主就是圣言这一事实看出。因为主是圣言，所以其中的神性真理就是他的血，其中的神性良善就是他的身体。这可以明确地这样证明：每个人不就是他自己的良善和真理吗？因为良善属于意志，真理属于理智，所以每个人就是他自己的意志和理智。还有什么别的构成人呢？人在本质上不就是这两者吗？而主是良善本身和真理本身，也就是神性良善和神性真理，这两者也就是圣言。

556 "他们虽至于死，也不爱惜性命"象征他们不爱自己胜过爱主。

"爱惜性命"象征爱自己和爱世界，因为"性命"象征人自己的生命，这是每个人生来就有的，就是爱自己和世界胜过一切。所以"不爱惜性命"象征不爱自己和世界胜过主以及属主的事。"虽至于死"象征宁愿去死。因此这是指爱主胜过一切，并爱邻舍如同自己（《马太福音》22:35-39），宁愿去死，也不离开这两样爱。主的以下话语也象征同样的意思：

> 凡想要得着性命的，将要失丧性命；凡为耶稣失丧性命的，将要得着性命。（《马太福音》10:39；《路加福音》17:33）

> 爱惜自己性命的，就失丧性命；在这世上恨恶自己性命的，就要保守性命到永生。（《约翰福音》12:25）

> 耶稣说：若有人要跟从我，就当舍己。凡要救自己性命的，必丧掉性命；凡为我丧掉性命的，必得着性命。人若赚得全世界，赔上自己的性命，有什么益处呢？人还能拿什么换性命呢？（《马太福音》16:24-26；《马可福音》8:35-37；《路加福音》9:24-25）

"爱主"的意思是爱遵行他的诫命（《约翰福音》14:20-24）。原因是主就是祂的诫命，因为诫命从祂而出，所以主在诫命之中，因此也在那些把诫命铭刻在生命中的人里面。诫命通过人愿意并遵行而被铭刻在人里面。

557 （第十二节）"所以，诸天和住在其中的，你们都快乐吧"象征天堂的新状态，就是他们在主里面，主在他们里面。

"诸天"是指由基督徒组成的天堂，在那里唯独主被承认为天地之神。"快乐"象征充满喜乐的新状态。"住在其中的"象征那些处于良善中的人（参380节），因为一切良善都从主而来，所以象征他们在主里面，主在他们里面。

558 "只是地与海有祸了，因为魔鬼知道自己的时候不多，就气忿忿地下到你们那里去了"象征为那些处于唯信教义的内在和外在、并因而处于生活之恶中的人哀叹，因为像他们这样的人从天堂被摔到灵界，从而与地上的人相连，他们出于对新教会的憎恨而怂恿地上的人坚持他们的谬误以及由此而来的邪恶。

"只是地与海有祸了"象征为教会中那些处于唯信教义的人哀叹。"有祸了”象征哀叹（参416节）。"居住的"象征那些在教会中、其教义是唯信的人。“地”是指那些处于其内在的人，"海"是指那些处于其外在的人（参470节）。"大怒"象征对新教会的憎恨，因为是对"妇人"的憎恨（参525节）。"下到他们那里"象征下到那些在灵界的人那里，因为他们与地上的人相连，所以也象征下到地上这样的人那里。龙从天堂被摔到灵界，那里的人与地上的人相连，可参阅上文（参552节）。

这里龙被称为魔鬼，因为是指那些因这异端而处于生活之恶中的人。那些因这异端而处于生活之恶中的人，就是那些按照他们信仰的这些原则生活的人：那些凭着对父神的信靠祷告的人没有罪，即使有罪也被赦免了。因为他们不省察自己，就不知道自己有什么罪，最终甚至不知道什么是罪，可参阅上文（531节）。龙作为"魔鬼"是指那些处于自己邪欲之恶中的人（参550节）。

每个人都与那些在灵界的人相连，因为人就其心智的情感和由此而来的思维而言是个灵。因此，人就这些情感和思维而言，不断与那些处于相似情感和由此而来的思维中的灵相连。这种联结是如此紧密，以至于如果这联结哪怕断开片刻，人就会倒地而死。教会以前对此一无所知，也不知道人死后就是他自己的情感和由此而来的思维，因此是他自己的仁义和由此而来的信仰，没有人能有与仁义分离的信仰。

559 "知道自己的时候不多"象征因为他知道新天堂已经形成，因此新教会在地上的建立即将来临，还知道那时他与他的同类就要被投入地狱。

之所以有这样的象征意义，是因为龙知道新天堂已经形成，因为他从那里被摔下来（第8-9节）；他也知道新教会在地上即将建立，这从《启示录》的预言可以看出（第21章）；他还知道那时他与他的同类将被投入地狱，这也是从预言得知的（《启示录》20:1-2， 10）。

560 （第十三节）"龙见自己被摔在地上，就逼迫那生男孩子的妇人"象征龙的追随者在灵界被摔下后，立即开始因新教会的教义而攻击新教会。

"龙见自己被摔在地上"象征当龙的追随者看到他们已从天堂被分离出来，并与地上的人相连（参552，558节）。"就逼迫那妇人"象征他们立即开始攻击主的教会。被逼迫的"妇人"就是那教会（参533节）。"那生男孩子的"象征因为那教义。妇人所生的"男孩子"就是新教会的教义（参535，542，543，545节）。

561 （第十四节）"于是有大鹰的两个翅膀赐给妇人，叫她能飞到旷野，到自己的地方"象征当新教会还只在少数人中间时，神性为其提供的眷顾与保护。

"妇人"象征新教会（参533节）。"翅膀"象征能力与保护（参245节）。"鹰"象征理性的洞察力和由此而来的思维（参245节）。"飞"象征察看和眷顾（参245节）。"旷野"象征荒凉的教会，因而是在少数人中间（参546节）。"地方"象征那里的状态。由此可知，"于是有大鹰的两个翅膀赐给妇人，叫她能飞到旷野，到自己的地方"象征当新教会还只在少数人中间时，神性为其提供的眷顾与保护。

562 "躲避那蛇，她在那里被养活一载二载半载"象征由于引诱者的狡诈，需要审慎地为新教会预备，使其进入更多人中间，直到增长至其指定的状态。

"养活"用于新教会时，象征为其预备使其进入更多人中间，如上文所述（参547节）。"一载二载半载"象征直到终结和开始，因而象征从少数人增长到多数人，直至达到其指定的状态，也如上文所述（参547节）。"蛇的面"象征引诱者的狡诈，"面"象征狡诈，"蛇"象征引诱者。"蛇"象征引诱者，这从本章的经文中可以明显看出："大龙就是那古蛇，是迷惑普天下的，它被摔下去"（第9节）；以及别处："他捉住那龙，就是古蛇，把它扔在无底坑里，使它不得再迷惑列国"（《启示录》20:2-3）。

这里的象征意义与引诱夏娃和亚当的那"蛇"相同，关于它经上说："蛇比田野一切的活物更狡猾"，"女人对耶和华说：那蛇引诱了我"（《创世记》3:1，　13）。圣言中的"面"象征人内在的东西，因为面容是人心灵的形象，按着对应关系而形成；因此"蛇的面"象征愤怒、仇恨和狡诈。这里的"一载二载半载”与第6节的"一千二百六十天"象征意义相同，那里说："妇人就逃到旷野，在那里有神给她预备的地方，使她被养活一千二百六十天"；对此的解释可参见上文（参547节）。这也与"三天半"的象征意义相同（《启示录》11:9，　11）；也与饥荒的"三年零六个月"相同（《路加福音》4:25）；也与《但以理书》中"一载二载半载，打散圣民权力的时候"的象征意义相同（《但以理书》12:7）。

563 （第十五节）"蛇就在妇人身后，从口中吐出水来像河一样，要将妇人冲去"象征从谬误中涌出大量的诡辩，为要毁灭这教会。

"蛇"在此如上文所述，象征引诱人的龙。"妇人"象征新教会（参533节）。"水"象征真理，在相反的意义上象征伪谬（参50，409节）。"河"象征大量的真理，在相反的意义上象征大量的伪谬（参409节）。"从蛇口中"象征诡辩；因此"吐出水来像河一样"象征从伪谬中涌出大量的诡辩。那些被"龙"所指之人的诡辩，全都出于谬见和假象，若加以确证，外表看似真理，但内里却隐藏着大量的伪谬。

在此我可以陈述一个事实：教会中那些在自己心里确证唯信称义的人，除非经过认真的悔改，否则无法脱离这信仰，因为他们把自己与龙的追随者联结在一起，这些人现在在灵界喧嚣骚动，出于对新教会的仇恨攻击他们所遇到的所有人；并且如上文所说，由于他们与地上的人联结，就不容许那些一旦被他们的诡辩所俘获的人离开；因为他们把这些人如同用锁链捆绑一样，然后遮蔽他们的眼睛，使他们再也不能在光中看见任何真理。

564 （第十六节）"地却帮助妇人，开口吞了从龙口吐出来的河"象征龙的追随者从伪谬中提出的大量诡辩，在理性理解的属灵真理面前归于虚无，这些真理由构成新教会的米迦勒们提出。

帮助妇人的"地"象征教会在教义方面（参285节）；因为这里论及龙的追随者提出的从伪谬而来的诡辩，所以"地"，即教会，用来"帮助妇人"的是从圣言而来的真理。"开口"象征提出这些真理。"从龙口吐出来的河"象征从伪谬中涌出的大量诡辩（参563节）。"吞"象征使其归于虚无。米迦勒们指新教会的人；"米迦勒"指其中有智慧的人，"他的使者"指其余的人。

【2】新教会拒绝这一教条：理性当被囚禁在对信仰的顺服之下。取而代之的是：教会的真理必须被明白才能被相信（参224节）。又因为真理只有通过理性才能被明白，所以这里说理性理解的真理。一个人若在关乎救恩和永生的事上封闭了自己的理性，他如何能被主引导并与天堂联结呢？被光照和教导的不正是理性吗？被宗教封闭的理性岂不就是黑暗，而且是那种自身排斥光照之光的黑暗吗？再者，若不理解真理，谁能承认并持守真理呢？未被明白的真理岂不就是不被理解的声音，这声音通常被自然感官的人保存在记忆中，但不能被智慧人所保存吗？事实上，智慧人会从记忆中抛弃空洞的声音，即那些未经理性进入的声音；例如，神在位格上是三而为一；从永恒所生的主与在时间中所生的主不是同一位，即一位主是神，另一位不是；还有，仁义的生活——包括善行以及对恶行的悔改——对救恩毫无作用。智慧人不理解这些；因此出于他的理性说：那么宗教岂不是什么也不做了吗？宗教岂不就是避恶行善吗？教会的教义岂不应当教导这一点，以及人当信什么，好使他能从神行出宗教的善吗？

565 （第十七节）"龙向妇人发怒，去与她其余的儿女争战，这儿女就是那守神诫命、为耶稣基督作见证的"象征那些自以为因确证主的神性与人性的神秘联合以及唯信仰称义而有智慧之人心中燃起的仇恨，他们反对那些承认唯独主是天地之神、十诫是生命律法的人，并怀着引诱之心接近初信者。

这一切都包含在这寥寥数语中，因为它们按次序承接前文，那里说到“地却帮助妇人，开口吞了从龙口吐出来的河"，这象征他们从伪谬而来的诡辩归于虚无（参564节）；因此他们摧毁新教会的努力也是徒然。所以"龙向妇人发怒"象征燃起的仇恨和对教会的报复之心；"龙的发怒"象征仇恨（参558节）；"去争战"象征通过从伪谬而来的诡辩进行攻击和反驳（参500节）；“她其余守神诫命、为耶稣基督作见证的儿女"指接受关于主和十诫之教义的初信者；"为耶稣基督作见证"的意义见上文（参6，490节）。

这里"龙"所指的是那些自以为因确证主的神性与人性的"神秘联合"以及唯信仰称义而有智慧的人，因为这些人处在智慧的骄傲中，并且善于诡辩；从骄傲生出仇恨，从仇恨生出对那些不同样相信之人的愤怒和报复。所谓“神秘联合"，也称为"位格联合"，指的是他们关于神性流入并作用于主的人性如同作用于另一个人的虚构；他们不知道神与人，或神性与人性在主里面不是二而是一位，如同灵魂与身体的联合，正如在整个基督教界被接受的、以亚他那修命名的教义所说；但无需列举他们关于"神秘联合"的虚构，因为那些是荒谬的。

【3】"妇人的后裔（原文是”种子“）"在此指那些属于新教会、持守其教义真理的人，这可从以下经文中"后裔"的意义看出：

他们的后裔必在列国中被人认识，他们的子孙在众民中也是如此；凡看见他们的必认他们是耶和华赐福的后裔。（《以赛亚书》61:9）

他们是蒙耶和华赐福的后裔。（《以赛亚书》65:23）

我所要造的新天新地怎样在我面前长存，你们的后裔也必照样长存。（《以赛亚书》66:22）

他必有后裔服事他；主所行的事必传与后代。（《诗篇》22:30）

我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。（《创世记》3:15）

岂不是要得敬虔的后裔吗？（《玛拉基书》2:15）

日子将到，我要把人的种撒在以色列家和犹大家。（《耶利米书》31:27）

耶和华以他为赎罪祭，他必看见后裔。（《以赛亚书》53:10）

不要害怕，因我与你同在；我必领你的后裔从东方来。（《以赛亚书》43:5-6）

你要向左向右开展，你的后裔必得多国为业。（《以赛亚书》54:3）

我栽你是上等的葡萄树，全然是真种子；你怎么向我变为外邦葡萄树的坏枝子呢。（《耶利米书》2:21）

你必从地上灭绝他们的果子，从人间灭绝他们的后裔。（《诗篇》21:10）

好种就是天国之子。（《马太福音》13:38）

"以色列的后裔"也有同样的意义，因为"以色列"是教会。（《以赛亚书》41:8-9；44:3；《耶利米书》23:8；31:35-36）

"大卫的后裔"也有同样的意义，因为"大卫"是主。（《耶利米书》30:10；33:22，25-26；《诗篇》89:3-4，29）

"田间的种子"在许多地方也是如此，因为"田"象征教会。

相反的意义则由"恶人的后裔"来表示。（《以赛亚书》1:4；14:20；57:3-4）

以及"蛇的后裔"。（《创世记》3:15）

565a （第十八节）"那时他（指约翰）站在海边的沙上"象征他属灵之自然的状态，这状态现在如同那些在第一或最低层天堂之人的状态。

"海边的沙"象征这一状态，因为"海"象征教会的外在部分；这状态被称为属灵之自然的，如同那些在第一或最低层天堂之人的状态。先前他在天堂之上，在那里他看见了龙、龙与米迦勒的争战、龙被摔下来，以及龙逼迫妇人。但现在龙既已被摔下来，接下来要继续论及龙，约翰在灵里被降下，为要看见并描述更多关于龙在诸天之下的事。在这状态中他看见两个"兽"，一个从海中上来，另一个从地中上来，这些他从天堂看不见，因为不允许任何天使从天堂向下观看，但若愿意，可以下降。

须知，在灵界，地点对应于状态，因为任何人只能在与他生命状态相应的地方；既然约翰现在站在"海边的沙上"，可见他的状态现在是属灵之自然的。

566 附上一则灵界见闻：是真是假，一试便知

【1】一些灵之间起了争论：若非从主而来，人能否看见圣经中任何教义性的神学真理？在这一点上，众人达成一致：除非从神而来，无人能做到，因为"若不是从天上赐的，人就不能得什么"（《约翰福音》3:27）。因此，争论转向这个问题：若不直接亲近主，人能否做到？一方说，必须直接亲近主，因为他就是圣言。另一方则说，即使直接亲近父神，教义真理也能被看见。于是争论首先集中在这一点上：任何基督徒是否被允许直接亲近父神，从而越过主；这样做是否是一种不当的、鲁莽的傲慢与狂妄，因为主说：“若不藉着我，没有人能到父那里去"（《约翰福音》14:6）。

但他们放下这一点，转而说人可以凭自己自然之光来看见圣经中的教义真理；但这说法被驳回了。于是他们坚持说，那些向父神祷告的人能看见真理。因此，有人在他们面前读了一段圣经，然后他们跪下祷告，求父神光照他们。对于在他们面前所读的圣经经文，他们说其中有这样那样的真理，但那些都是伪谬。如此反复多次，直到令人厌烦；最后他们承认自己做不到。而另一方那些直接亲近主的人，却看见了真理，并告诉他们。

【2】这场争论平息之后，有些灵从深渊上来，起初看起来像蝗虫，后来又像人。他们就是那些在世时向父祷告、并在自己心中确证唯信称义的人。他们说，他们在清晰的光中看见这一点：人唯独因信称义，无需遵行律法。有人问他们："因什么信？"他们回答："信父神。"但经过查验之后，从天上有话对他们说，他们甚至连圣经中一条教义真理都不知道。他们反驳说，他们确实在光中看见了。于是有话对他们说，他们看见的是虚幻之光。

他们问："什么是虚幻之光？"

有人告诉他们，虚幻之光是确证伪谬的光，这光对应于猫头鹰和蝙蝠所处的光，对它们来说，黑暗是光，光是黑暗。这一点可以用以下事实来证实：当他们向上仰望天堂时，看见的是黑暗；但当他们向下俯视自己所来的深渊时，却看见光明。听到这证据，他们愤怒地说："这样说来，光与暗并非实在的东西，只是眼睛的状态，人们据此称光为光、称暗为暗。"

但有人向他们表明，虚幻之光，也就是确证伪谬的光，正是他们所拥有的；他们的光不过是由欲望之火引发的心智活动，与猫的光相似——猫在夜间因捕鼠的强烈欲望，眼睛看起来像蜡烛一样。听到这些，他们恼怒地说，他们不是猫，也不像猫，因为只要他们愿意，就能看见。但因为害怕被问到为何不愿意看，他们就退去了，降回自己的深渊和自己的光中。那些在深渊中的以及与他们相似的，也被称为"猫头鹰"和"蝙蝠"。

【3】当他们回到深渊中自己的同类那里，告诉他们说："天使说我们不知道任何教义真理，连一条都不知道"，又说"他们因此称我们为蝙蝠和猫头鹰"，那里就发生了骚动。他们说："让我们向主祷告，求他允许我们上去，我们会清楚地证明，我们拥有许多教义真理，连天使长都会承认。"因为他们向主祷告，就得了许可；于是他们上来，多达三百人。

他们出现在地面上时说："我们在世时曾因知晓并教导唯信称义的奥秘而声名显赫。我们不仅从确证中看见了光，甚至看见了闪耀的光辉，现在在我们的居所中也是如此。然而我们从与你们在一起的同伴那里听说，那光不是光而是黑暗，因为照你们所说，我们没有从圣经得到任何教义真理。我们知道圣经的一切真理都会发光，我们相信，这就是当我们深思自己的奥秘时思想发光的原因。因此我们要证明，我们拥有大量来自圣经的真理。"

他们接着说："我们岂不是拥有这真理：有圣三一，就是父神、子神和圣灵神，当信这三一吗？我们岂不是拥有这真理：基督是我们的救赎主和拯救者吗？我们岂不是拥有这真理：唯独基督是公义，唯独他有功德，凡想把基督的功德和公义归给自己的人，就是不义和不虔诚的吗？我们岂不是拥有这真理：没有人能凭自己行任何属灵的善，一切本身为善的善都来自神吗？我们岂不是拥有这真理：存在邀功之善和伪善之善，这些善其实是恶吗？我们岂不是拥有这真理：人凭自己的力量丝毫不能为自己的得救做什么吗？我们岂不是拥有这真理：仁义的善行应当去做吗？我们岂不是拥有这真

理：当有信，当相信，每个人当按其所信过生活吗？还有许多其它来自圣经的真理。你们谁能否认其中任何一条？然而你们却说，在我们的论述中连一条真理都没有。你们岂不是无端地把这样的指责加给我们了吗？"

【4】于是他们得到回答："你们所列举的一切，就其本身而言都是真理；但你们歪曲了它们，用它们来确证伪谬的原则；因此在你们那里、在你们里面，这些真理都是被歪曲的真理，从伪谬的原则引出的就是伪谬。事实确实如此，我们也会让你们亲眼看见。离这里不远有个地方，天上的光直接流入那里；中间有张桌子。当有人把写有圣经真理的纸放在桌上时，那纸会因所写的真理而像星星一样发光。因此，请你们把你们的真理写在纸上，放在桌上，你们就会看见。"

他们照做了，把纸交给守卫，守卫把纸放在桌上，然后对他们说："退后，看那桌子。"他们退后观看，看哪，那纸像星星一样发光。守卫说："你们看见了，你们写在纸上的是真理。但请靠近些，定睛看那纸。"他们照做了，突然光就消失了，纸变得漆黑，像涂了炉灰一样

守卫又说："用手摸那纸，但小心别碰到字迹。"当他们这样做时，火焰冒出来，把纸烧掉了。看到这些，他们逃走了。有人对他们说："如果你们碰到字迹，就会听到爆裂声，手指也会被烧伤。"

然后，站在后面的人对他们说："现在你们看见了，你们用来确证你们称义奥秘的那些真理，本身是真理，但在你们里面却是被歪曲的真理。"

【5】然后他们抬头仰望，天堂在他们看来像血一样，后来又像黑暗；在天使灵的眼中，他们有些看起来像蝙蝠，有些像猫头鹰，有些像鼹鼠，有些像角鸮。他们逃回自己的黑暗中，那黑暗在他们眼中虚幻地发光。

在场的天使灵对此感到惊奇，因为他们以前不知道那地方和那桌子。这时从南方传来声音说："到这里来，你们会看见更奇妙的事。"他们就去了，进入一间房间，墙壁像金子一样闪耀。他们在那里也看见一张桌子，圣经放在上面，周围环绕着按天上样式排列的宝石。守卫的天使说："当圣经打开时，会发出无法形容的洁白之光，同时宝石在圣经上方和周围显出彩虹。当第三层天的天使来到这里观看打开的圣经时，圣经上方和周围就显出红色背景上的彩虹；当第二层天的天使来观看时，就显出蓝色背景上的彩虹；当最低层天的天使来观看时，就显出白色背景上的彩虹；当某个善灵来观看时，就显出像大理石那样的光的变化。"

这些现象也向他们展示了。

【6】守卫天使又说："如果有歪曲圣经的人靠近，首先光辉就会消散；如果他再靠近，定睛看圣经，周围就会像血一样，然后他会被警告离开，因为有危险。"

但有一个人，他在世时曾是唯信教义的主要倡导者，大胆地走近说：“我在世时没有歪曲圣经。我在高举信仰的同时也高举仁义，并教导说，人在有信仰的状态中行仁义及其善行时，就被更新、重生和成圣；而且信仰不能单独存在，也就是说，不能没有善行，就像树不能没有果子、太阳不能没有光、火不能没有热一样。我还责备那些说善行不是必需的人，并且我还高举十诫和悔改。我以奇妙的方式把圣经的一切都应用到信仰的条款上，同时我还揭示并证明了唯独信才能得救。"

他凭着自己没有歪曲圣经的信仰，走近桌子，不顾天使的警告，触摸了圣经。但突然从圣经中冒出火和烟，发生了巨大的爆炸声，他被抛到房间的角落，在那里躺了约一小时，像死了一样。

天使灵对此感到惊奇，但有人告诉他们，这位主教比其他人更高举从信仰而来的仁义之善；但他所理解的善行只是那些被称为道德的和公民的公共行为，这些行为是为了世界和世上的繁荣而当做的，而不是为了神和得救而当做的任何善行；而且他还假定有圣灵所做的不可见的善行，就是人一无所知的、在信仰的状态中被注入信仰的行动中的善行。

【7】然后天使灵彼此谈论歪曲圣经的问题，他们一致认为，歪曲圣经就是从圣经中取出真理，用它们来确证伪谬，这就是把真理从圣经中拖出来、远离圣经并杀死它。例如：如果有人从圣经中取出这条真理——当爱邻舍，当为了神和永生的缘故向邻舍行善——然后如果有人确证说应当这样做，但不是为了得救，因为人所行的一切善都不是善，他就是把这真理从圣经中拖出来、远离圣经并杀死它；因为主在他的圣经中吩咐每个想要得救的人，当向邻舍行善如同出于自己，但要相信这是出于主。

启示录第十三章

全章内容的灵义概要

本章继续论述龙，并描述龙所象征的教义和信仰；它在平信徒中是怎样的性质，以及它在神职人员中是怎样的性质："从海中上来的兽"描述平信徒中的这种教义和信仰（第1-10节）；"从地中上来的兽"描述神职人员中的这种教义和信仰（第11-17节）；最后，论及后者对圣经真理的歪曲（第18节）。

各节经文内容的灵义概要

1. "我又看见一个兽从海中上来"象征更正教（即新教）教会中的平信徒，他们持守龙关于神和救恩的教义和信仰（567节）；"有七头"象征源于纯粹伪谬的疯狂（568节）；"十角"象征极大的权势（569节）；"角上戴着十个冠冕"象征歪曲圣言许多真理的权势（570节）；"七头上有亵渎的名号"象征否认主的神性人性，以及教会的教义不是从圣言得来，而是从自我的聪明排除而来（571节）。

2. "我所看见的兽，形状像豹"象征一种毁坏教会的异端，因为它源于被歪曲的圣言真理（572节）；"脚像熊的脚"象征充满从圣言字面意义而来的谬误，这些经文虽被阅读却未被理解（573节）；"口像狮子的口"象征从伪谬进行推理，仿佛从真理（574节）；"龙将自己的能力、座位和大权柄都给了它"象征这异端因被平信徒接受而盛行并掌权（575节）。

3. "我看见兽的七头中，有一个似乎受了死伤"象征唯信的教义与圣言不符，因为圣言中多次吩咐要行善（576节）；"那死伤却医好了"象征为此所施的补救（577节）；"全地的人都希奇跟从那兽"象征这教义和信仰随后被欣然接受（578节）。

4. "又拜那龙，因为它将自己的权柄给了兽"象征承认这教义正如领袖和教师所确立的，他们通过使其在广大群众中被接受而建立了其权威（579节）；"又拜兽"象征群众承认这是神圣的真理（580节）；"说：谁能比这兽，谁能与它交战呢？"象征这教义的卓越，因为无人能反驳它（581节）。

5. "又赐给它说夸大亵渎话的口"象征它教导邪恶和伪谬（582节）；"又有权柄赐给它，可以任意而行四十二个月"象征有自由教导和实行这教义的邪恶和伪谬，直到那教会的末了和新教会的开始（583节）。

6. "兽就开口向神说亵渎的话，亵渎神的名"象征他们的言论，这些言论是对主本质的神性和神性人性的诽谤，同时也是对一切从圣言而来、藉此敬拜主的教会事物的诽谤（584节）；"并他的帐幕，以及那些住在天上的"象征对主属天教会和天堂的诽谤（585节）。

7. "又任凭它与圣徒争战，并且得胜"象征他们攻击圣言的神性真理，并将其践踏在地（586节）；"也把权柄赐给它，制伏各族、各方、各国"象征因此对教会一切事物的统治，无论是对其教义还是对其生活（587节）。

8. "凡住在地上、名字没有记在被杀之羔羊生命册上的人，都要拜它"象征除了那些信主的人以外，所有人都承认这异端教义在教会中是神圣的（588节）；"从创世以来被杀"象征主的神性人性从教会初建时就未被承认（589节）。

9. "凡有耳的，就应当听"象征那些渴望获得智慧的人应当留意这些（590节）。

10. "掳掠人的，必被掳掠"象征凡借这异端教义使人偏离正信和正行的，必因自己的伪谬和邪恶被拖入地狱（591节）；"用刀杀人的，必被刀杀"象征凡用伪谬毁灭他人灵魂的，自己也被伪谬毁灭而灭亡（592节）；"圣徒的忍耐和信心就是在此"象征主的新教会之人，通过这些事的试探，其生活和信仰的性质得以显明（593节）。

11. "我又看见另有一个兽从地中上来"象征持守龙关于神和救恩的教义和信仰的神职人员（594节）；"有两角如同羊羔，说话好像龙"象征他们所说、所教、所写的虽出自圣言，仿佛是主的神性真理，然而却是被歪曲的真理（595节）。

12. "它在头一个兽面前，施行头一个兽所有的权柄"象征他们确证这些教义，这些教义因此获得权威（596节）；"并且叫地和住在地上的人拜那死伤医好的头一个兽"象征因这些教义被广大群众接受，就确立并证实它们应当在教会中被承认为神圣（597节）。

13. "又行大奇事"象征证明他们所教的是真理，尽管那些是伪谬（598节）；"甚至在人面前，叫火从天降在地上"象征证实他们的伪谬是真理（599节）。

14. "它因赐给它在兽面前能行奇事，就迷惑住在地上的人"象征他们通过证明和证实使教会中的人陷入错谬（600节）；"吩咐住在地上的人，给那受刀伤还活着的兽作个像"象征他们诱导教会中的人接受这教义：唯独信是得救的途径（601节）。

15. "又有权柄赐给它，叫兽像有生气，并且能说话"象征允许他们借圣言来确证那教义，从而当它被教导时，仿佛获得了生命（602节）；"又叫所有不拜兽像的人都被杀害"象征他们宣告，凡不承认他们的信仰教义为教会神圣教义的人都要受咒诅（603节）。

16. "它又叫众人，无论大小、贫富、自主的、为奴的"象征那教会中的所有人，无论其地位、学识和聪明如何（604节）；"都在右手上或是在额上受一个印记"象征除非在信仰和爱中接受那教义，无人被承认为更正教（即新教）基督徒（605节）。

17. "除了那受印记、有了兽名或有兽名数目的，都不得做买卖"象征除非承认那教义，并宣誓相信并热爱它，或宣誓某种等同的东西，否则不得从圣言教导（606节）。

18. "在这里有智慧"象征智慧人当从本章所说和所解释的，看出并理解神职人员关于神和救恩的教义和信仰的性质（607节）；"凡有聪明的，可以算计兽的数目"象征那些从主得光照的人，可以知道他们从圣言引证来确证那教义和信仰的性质（608节）；"因为这是人的数目"象征圣言以及由此而来的教会的性质（609节）；"它的数目是六百六十六"象征这性质，就是圣言的一切真理都被他们歪曲了（610节）。

567 （第一节）"我又看见一个兽从海中上来"**象征更正教（即新教）教会中的平信徒，他们持守龙关于神和救恩的教义和信仰。

关于龙的信仰是什么及其性质（参537节）。本章继续论述同一信仰；约翰所见"从海中上来的这兽"象征平信徒中的这信仰，而"从地中上来的兽"（13:11）则象征神职人员中的这信仰。本章继续论述龙，这从以下经文明显可见："龙将自己的能力、座位和大权柄都给了从海中上来的兽"（13:2）；“又拜那龙，因为它将自己的权柄给了兽"（13:4）；关于"从地中上来的兽"，说它"说话好像龙"（13:11）；并且"它在头一个兽面前，施行头一个兽所有的权柄"（13:12）。

"从海中上来的兽"所象征的是平信徒，"从地中上来的兽"所象征的是神职人员，这是因为"海"象征教会的外在，而"地"象征教会的内在（参398节及其它处）；平信徒处于教会教义的外在，而神职人员处于教会教义的内在；因此"从地中上来的兽"在后文中也被称为"假先知"。说他们是更正教（即新教）教会中的人，是因为直到第16章（包括该章）论述的都是更正教（即新教），第17-18章论述的是罗马天主教；之后论述最后的审判，最后论述新教会。

他们被看见为"兽"，是因为龙是兽，又因为圣言中的"兽"象征人的情感——无害和有用的兽象征人的良善情感，有害和无用的兽象征人的邪恶情感；因此教会中的人总体上被称为"羊"，由他们组成的群体被称为"羊群"，教导他们的被称为"牧人"。正因如此，圣言在其能力、情感、聪明和智慧方面，在第4章被描述为"四活物"，即"狮子、牛犊、飞鹰和人"；在第6章，圣言的理解被描述为"马"。

原因在于，在灵界中，人的情感从远处看起来就像各种兽，如前文多次所述；就其本身而言，兽无非是自然层面情感的形式，而人不仅是自然层面情感的形式，同时也是灵性层面情感的形式。

"兽"在情感方面象征人，可从以下经文看出：

你降下大雨；你的产业疲乏，你就使它坚固。你的群众（兽）住在其中。（《诗篇》68:9-10）

树林中的百兽是我的，千山上的牲畜也是我的；山中的飞鸟，我都知道；我田野的走兽也都属我。（《诗篇》50:10-11）

亚述是黎巴嫩的香柏树，枝条高大；空中的飞鸟都在枝子上搭窝，田野的走兽都在枝条下生子，所有大国的人民都在它荫下居住。（《以西结书》31:3-6，10，13；《但以理书》4:7-13）

到那日，我必为他们与田野的走兽和空中的飞鸟立约；我必聘你永远归我为妻。（《何西阿书》2:18-19）

要欢喜快乐；我田野的走兽啊，不要惧怕，因为旷野的草场发青。（《约珥书》2:21-22）

那日必有大扰乱；犹大必攻打耶路撒冷；那临到马、骡子、骆驼和一切牲畜的灾殃也必如此；然后所有剩下的人必上到耶路撒冷。（《撒迦利亚书》14:13-16）

飞鸟必憎恶他，地上的走兽必藐视他。（《以赛亚书》18:6）

人子啊，你要对各类的飞鸟和田野的走兽说：你们聚集来，到我在以色列山上的祭物那里；我必在列国中显我的荣耀。（《以西结书》39:17-21）

耶和华招聚以色列被赶散的；我田野的走兽都要来。（《以赛亚书》56:8-9）

耶和华必毁灭亚述；各国的走兽必卧在其中，鹈鹕和箭猪要宿在柱顶上。（《西番雅书》2:13-14）

我的羊因无牧人就分散，作了一切田野走兽的食物。（《以西结书》34:5，8）

我必将你抛在地上，使空中的飞鸟都落在你身上，使全地的走兽因你得饱。（《以西结书》32:4；《以西结书》5:17，29:5，33:27，39:4；《耶利米书》15:3，16:4，19:7，27:5-6）

仇敌辱骂耶和华；不要将你斑鸠的性命交给野兽。（《诗篇》74:18-19）

我在异象中看见四个兽从海中上来；第一个像狮子，有鹰的翅膀；第二个如熊；第三个如豹；第四个甚是可怕。（《但以理书》7:2-7）

圣灵把耶稣催到旷野去，他与野兽同在，且有天使来伺候他。（《马可福音》1:12-13）

他并非与兽同在，而是与魔鬼同在，这里用"兽"来象征魔鬼。

还有其它许多地方提到"兽"和"野兽"，如《以赛亚书》35:9，43:20；《耶利米书》12:4，8-10；《以西结书》8:10，34:23，25，28，38:18-20；《何西阿书》4:2-3，13:8；《约珥书》1:16，18，20；《哈巴谷书》2:17；《但以理书》2:37-38；《诗篇》8:7-9，80:14，104:10-11，14，20，25，148:7，10；《出埃及记》23:28-30；《利未记》26:6；《申命记》7:22，32:24。在这些经文中，"兽"象征人的情感。

当"人与兽"一同提及时，象征人的灵性层面和自然层面的情感，见以下经文（《耶利米书》7:20，21:6，27:5，31:27，32:43，33:10-12，36:29，50:3；《以西结书》14:13，17，19，25:13，32:13，36:11；《西番雅书》1:2-3；《撒迦利亚书》2:8，8:9-10；《约拿书》3:7-8；《诗篇》36:7；《民数记》18:15）。

所有用来献祭的兽，象征良善的情感；同样，可以吃的兽也是如此；反之，不可吃的兽则象征相反的意义（《利未记》20:25-26）。

568 "有七头"象征源于纯粹伪谬的疯狂，与"龙的七头"所象征的相同（参538节）。

569 "十角"象征极大的权势，与龙的角所象征的相同，龙的角也是十个（参539节）。

570 "角上戴着十个冠冕"**象征歪曲圣言许多真理的权势。"角"象征权势（参539节）；"十"象征众多（参101节）；"冠冕"象征被歪曲的圣言真理（参540节）；因此，"角上戴着十个冠冕"象征拥有歪曲圣言许多真理的权势。关于龙，经文说它头上有"七个冠冕"，而关于这兽，经文说它角上有"十个冠冕"；原因是这里象征的是歪曲圣言许多真理的权势，而那里象征的则是歪曲全部真理。因为平信徒能够这样做，但并未做到全部；那些陷入伪谬并持守这信仰的人与真理为敌，因此当他们在圣言中看见真理时，就歪曲这些真理。

571 "头上有亵渎的名号"象征否认主的神性人性，以及教会的教义不是取自圣言，而是出于自己的聪明所编造的。

"七头"象征源于纯粹伪谬的疯狂，如上文所述（参568节）；这种疯狂在否认主人性中的神性时，就说出了亵渎的话；同样，当教会的教义不是取自圣言，而是出于自己的聪明编造时，也是如此。关于第一点，亵渎就是否认主人性中的神性，这是因为凡否认这一点的人，就是反对整个基督教世界所接受的信仰，即所谓的《亚他那修信经》，其中明确说道：在耶稣基督里，神与人，也就是神性与人性，不是二，而是一，并且是一个位格，如同灵魂与身体的联合；因此，凡否认主人性中的神性的人，就离苏西尼派和亚流派不远了，也就是说，当他们单单思想主的人性如同另一个人的人性，而完全不思想祂从永恒而来的神性时。

【2】关于第二点，亵渎就是教会的教义不是取自圣言，而是出于自己的聪明编造的，这是因为教会出于圣言，教会的性质取决于对圣言的理解，参见《新耶路撒冷教义之圣经篇》（76-79节）；而唯信的教义，也就是说，不凭律法的行为、单凭信称义并得救的教义，不是出于圣言，而是出于保罗的一句话（《罗马书》3:28），被错误地理解了（参417节）；一切教义的伪谬都只源于自己的聪明。因为圣言中还有什么比逃避恶行并行善更普遍的教导呢？其中还有什么比当爱神、当爱邻舍更显著的呢？谁看不出，人若不按照律法的行为生活，就不能爱邻舍，不爱邻舍的人也不爱神；因为在爱邻舍中，主使自己与人联合，人使自己与主联合，也就是说，主与人在这爱中同在；爱邻舍是什么，不就是按照十诫的诫命不向他作恶吗（《罗马书》13:8-11）；人在多大程度上不愿向邻舍作恶，就在多大程度上愿意向他行善。由此可见，将这律法的行为排除在救恩之外就是亵渎，正如那些唯独以信——也就是与善行分离的信——为唯一得救之道的人所做的那样。

【3】"亵渎"（《马太福音》12:31-32；《启示录》17:3；《以赛亚书》37:6-7，23-24）是指否认主的神性，如苏西尼派所做的，以及否认圣言；因为凡如此否认主神性的人，不能进入天堂，主的神性是天堂中一切的一切；凡否认圣言的人，就是否认宗教的一切。

572 （第二节）"我所看见的兽像豹"象征毁灭教会的异端，因为它源于被歪曲的圣言真理。

"兽"总体上象征人的情感（参567节），"豹"象征歪曲圣言真理的情感或欲望；又因为它是猛兽，屠杀无害的动物，所以也象征毁灭教会的异端。“豹”象征被歪曲的圣言真理，是因为它身上黑白相间的斑点，黑斑象征伪谬，其间的白色象征真理；因此，由于它是凶猛残暴的野兽，它就象征被歪曲、因而被毁坏的圣言真理。"豹"在以下经文中有类似的象征意义：

> 古实人岂能改变皮肤呢？豹岂能改变斑点呢？若能，你们这习惯行恶的便能行善了。（《耶利米书》13:23）

> 狮子从林中上来击杀他们，旷野的豺狼必毁灭他们，豹子窥伺他们的城邑，凡出城的必被撕碎，因为他们的悖逆增多了。（《耶利米书》5:6）

"豹子窥伺他们的城邑"是指窥伺教义的真理；"城"是教义（参194节）。

因为他们忘记了我，所以我向他们如同狮子，又如豹子在道旁窥伺。（《何西阿书》13:6-7）

"道"也象征真理（参176节）。

豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧。（《以赛亚书》11:6）

这里论述的是主将要来临的国度；"山羊羔"是教会纯正的真理，"豹"是被歪曲的真理。

从海中上来的第三兽形状像豹，背上有四个翅膀。（《但以理书》7:6）

关于但以理所见的四兽，参见下文（574节）。

573 "他的脚像熊的脚"象征充满了从圣言字义读到却不理解而来的谬见。

"脚"象征作为最末端的自然层，"豹"所指的异端就建立在其上并借此行走，这就是圣言的字义；"熊"象征那些读圣言却不理解的人，因此他们陷入谬见。这些人由"熊"来象征，这从我在灵界所见的熊，以及那里一些穿着熊皮的人身上得以明显，他们都是读了圣言却看不见其中任何教义真理的人，也包括那些确证圣言中真理的表象、因而陷入谬见的人：那里出现有害的熊和无害的熊，也有白色的熊，但它们通过头部来区分；无害的熊，其头部类似牛犊或绵羊的头。

在以下经文中，"熊"象征这样的人或这样的事：

他颠覆了我的道路，如熊埋伏窥伺我，如狮子在隐密处，他使我的道路偏离，使我荒凉。（《耶利米哀歌》3:9-11）

我必向他们如丢崽子的母熊，在那里我必如猛狮吞吃他们，田野的野兽必撕裂他们。（《何西阿书》13:7-8）

牛犊必与少壮狮子同卧，母牛与熊必一同吃草。（《以赛亚书》11:6-7）

第二兽从海中上来，形状像熊，口齿间衔着三根肋骨。（《但以理书》7:5）

大卫所击杀的狮子和熊，抓住它的胡子（《撒母耳记上》17:34-37），象征同样的意义；《撒母耳记下》17:8也是如此。在这些经文中之所以说"狮子和熊"，是因为"狮子"象征毁坏圣言真理的伪谬，"熊"象征同样会毁坏、但程度较轻的谬见；因此《阿摩司书》说：

耶和华的日子是黑暗而非光明，如同人躲避狮子又遇见熊。（《阿摩司书》5:18-19）

《列王纪下》记载，以利沙被童子们戏笑，称他为秃头，因此有四十二个童子被从林中出来的两只母熊撕裂（《列王纪下》2:23-24）。发生这事，是因为以利沙代表主关于圣言的一面（参298节）；"秃头"象征没有字义的圣言，因而什么都不是（参47节）；数字"四十二"象征亵渎（参583节）；"母熊"象征圣言的字义虽然读了却不理解。

574 "他的口像狮子的口"象征基于伪谬仿佛出于真理的推理论证。

"口"象征教义、传讲和言说（参452节），这里指基于教义之伪谬的推理论证，因为"口"所在的"头"象征源于纯然伪谬的疯狂（参568节）；"狮子”象征有能力的神性真理（参241，471节），但这里指通过推理论证显得像真理的有能力的伪谬（参573节）；因此"他的口像狮子的口"象征基于伪谬仿佛出于真理的推理论证。"豹""熊"和"狮子"象征这些事，可以从但以理所见的类似兽得知，关于它们是这样说的：

> 有四个大兽从海中上来，头一个像狮子，有鹰的翅膀；我观看，直到它的翅膀被拔去，它从地上被举起来，用两脚站立像人一样，又有人的心给了它。第二兽如熊，旁跨而坐，口齿间衔着三根肋骨；有话对它说：起来，吞吃多肉。第三兽像豹，背上有鸟的四个翅膀，这兽有四个头，又有权柄赐给它。第四兽甚是可怕、极其强壮，有大铁牙，吞吃嚼碎，所剩的用脚践踏。（《但以理书》7:3-7）

这四兽描述教会的相继状态，从最初到最后，直到关于圣言的一切良善与真理完全被毁坏；此后是主的降临。"狮子"象征圣言的神性真理在最初状态，以及由此而来的教会建立；这由"它从地上被举起来，用两脚站立像人一样，又有人的心给了它"来表示。"熊"描述教会的第二个状态，即圣言虽被阅读却不被理解；"口齿间的三根肋骨"象征表象和谬见，"多肉"象征圣言字义的总体。教会的第三个状态由"豹"来描述，它象征圣言的真理被歪曲；"背上鸟的四个翅膀"象征对伪谬的确证。教会的第四个或最后状态由"可怕而强壮的兽"来描述，它象征一切真理与良善的毁灭；因此说它"嚼碎并吞吃，所剩的用脚践踏"。最后描述主的降临，以及那时该教会的毁灭和新教会的建立（从第9节到末尾）。但以理看见这四兽相继从海中上来，而约翰看见前三兽联合在一个身体中，也是从海中上来；原因是在但以理那里，它们描述教会的相继状态，而在《启示录》这里描述的是最后状态，其中包含了所有先前的状态：因为这兽就身体而言看似豹，就脚而言像熊，就口而言像狮子，所以“豹”和"熊"在两处象征相同的事；但"口像狮子的口"象征基于伪谬的推理论证，因为接下来说"兽就开口说亵渎的话"（第5-6节）；而它的"头"象征源于纯然伪谬的疯狂。

575 "那龙将自己的能力、自己的宝座和大权柄给了它"象征这异端因平信徒的接受而得以盛行并掌权。

"龙"象征那异端（参537节）；这"兽"象征平信徒（参567节），他们不凭自己说话，而是凭教导者说话；因为他们就是民众本身，显然这异端因他们的接受而得以盛行并掌权：因此这就是龙赐给那兽的"能力、宝座和大权柄"所象征的；以及下文（第4节）所说的"他们敬拜那龙，因为它把权柄给了

兽"。龙通过他们而得以盛行并掌权，主要是通过他们宗教的这一教条：“理性当被掳服于信仰的顺从之下；信仰就是不被理解的东西；在属灵事务上，对被理解之事的信仰是理性之信，不能使人称义。"当这些在平信徒中盛行时，神职人员就有了权势、尊崇，以及因神圣事物而来的某种敬拜的外表，平信徒相信神职人员知晓这些，并当从他们口中汲取。"能力"象征势力，"宝座"象征统治，"大权柄"象征主宰。

576 （第三节）"我看见它的一个头似乎受了致死的伤"象征这一教义——即人仅凭信无需律法的行为就能称义并得救——作为其他教义的头，与圣言不符，圣言中多次吩咐行为。

"一个头"象征宗教改革后的教会全部教义的首要和根基。因为兽有七个头，它们象征源于纯然伪谬的疯狂（参568节），因而也象征全部伪谬的总和，因为"七"在圣言中象征一切（参10，391节）。由于他们关于救恩的全部教义之伪谬都依赖于这一条，即人仅凭信无需律法的行为就能称义并得救，这就是这里"兽的一个头"所象征的。那"似乎受了致死的伤"象征它与圣言不符，圣言中多次吩咐行为。因为教会教义中凡不符合圣言的，都不健全，而是患了致死的疾病，因为教会的教义必须出自圣言，而非别处。

577 "那死伤被医治了"象征通过以下说法医治那教义之头的伤：没有人能凭自己行善事并遵行律法，因此预备了另一个救恩途径来代替它，就是信基督的公义和功德，祂为人受难，由此除去了律法的定罪。

这就是"受伤之头"的医治，而且已经给出，当"受伤的头"被理解为前文所述（参576节）时，这是众所周知的，因此无需进一步解释。

578 "全地都希奇，跟从那兽"象征那信仰随即被欣然接受，并成为整个教会的教义，因为这样他们就不是律法下的奴仆，而是信仰下的自由人。

"都希奇"象征对死伤被医好的希奇，以及由此而来的欣然接受。"全地"象征宗教改革后的整个教会，因为"地"是教会（参285节）。因此"全地都希奇，跟从那兽"象征那信仰被欣然接受，并成为整个教会的教义。之所以欣然接受，是因为这样他们就不是律法下的奴仆，而是信仰下的自由人。他们不知道的是，事实恰恰相反，即那些相信自己在信仰下、因那信仰或通过那信仰而自由的人，其实是罪的奴仆，也就是魔鬼的奴仆（因为罪和魔鬼是同一回事）。因为他们相信律法不会这样定罪他们，因此相信只要有信仰，犯罪而不受律法定罪就是自由，然而这恰恰是奴役。但人若逃避罪，也就是逃避魔鬼，就从奴仆变为自由人。

我在灵界与一些教会的博士交谈，问他们所说的"律法的行为"是什么意思，以及他们说自己不在其轭、奴役和定罪之下的"律法"是什么。他们说是十诫的行为。我于是说："十诫规定了什么？不就是'不可杀人"不可奸淫"不可偷盗"不可作假见证'吗？这些就是你们与信仰分开的律法的行为，说'唯独信无需律法的行为就能称义并得救'，这些就是基督所成全的吗？"他们回答说是的。这时从天上传来

声音说："谁能如此疯狂？"他们的脸立即转向魔鬼般的灵，其中有马基雅维利和许多耶稣会士，他们允许所有这些事，只要在世上的法律面前保护好自己。若不是有一个群体介于中间将他们分开，他们就会与那些灵结合。

这里说"全地都希奇，跟从那兽"，"跟从"它就是追随它、顺从它，这从以下经文可以看出：

> 大卫遵守我的诫命，全心跟从我。（《列王纪上》14:8）
>
> 耶西的儿子们跟从扫罗去打仗。（《撒母耳记上》17:13）
>
> 不可随众行恶，不可在争讼的事上随众偏行，作见证屈枉正直。（《出埃及记》23:2）
>
> 不可跟从你们素不认识的别神。（《耶利米书》7:9）
>
> 他们跟从别神，事奉它们。（《耶利米书》11:10，《申命记》8:19）
>
> 凡跟从巴力毗珥的人，耶和华必将他毁灭。（《申命记》4:3）

579 （第四节）"又拜那龙，因为它将权柄给了兽"象征对唯信称义、无需律法行为这一教义的承认，这承认来自教会的领袖和教师，他们通过普通会众的接受使该教义得以盛行。

"拜"象征承认它为教会的神圣教义；"龙"象征唯独信称义与得救、无需律法行为的教义（参537节）；这里的"兽"象征普通会众，因为是平信徒（参567节）；"将权柄给"象征通过这些人的接受使其得以盛行（参575节）。

580 "也拜兽"象征普通会众承认"无人能凭自己行善、也不能成全律法"是神圣的真理。

"拜"象征承认它为教会的神圣教义，如前所述（参579节），这里是承认"无人能凭自己行善、也不能成全律法"是神圣的真理。既然这两条是神圣的真理，那么律法的行为就应当从信仰中除去，因为它们不能使人得救。但这些真理，连同其他许多真理，都被歪曲了（参566节）。这里的"兽"因着被接受和承认，象征与"龙"相同的意义，所以说他们"拜龙"，"也拜兽"。

581 "说，谁能像这兽，谁能与它交战呢"象征该教义优越于其他一切教义，因为无人能反驳它。

"谁能像这兽"象征认为该教会因其教义而优越于其他一切教会。"兽"象征普通会众，因而象征教会，抽象而言即教会的教义。"谁能与它交战呢"象征谁能反驳"人不能凭自己行任何属灵之善"以及其他许多教义（参566节）；既然这不能反驳，那么"我们岂不就因唯独信、无需律法行为而得救吗？"但凡对圣言有所知晓并从中获得智慧的人都能看出，这样的结论是荒谬的，其本质甚至是疯狂的。"谁能与它交战呢"还象征该教义已被教会的领袖以及跟从他们的教师们用论证如此精巧而敏锐地确证并加固，以致无法被攻破。

582 （第五节）"又赐给它说夸大亵渎话的口"象征该教义教导邪恶与伪谬。

"说话的口"象征教义、宣讲与言论（参452节）。"说夸大和亵渎话"象征教导邪恶与伪谬；因为"夸大"用于良善，在相反的意义上用于邪恶（参656，663，866，898节）；"亵渎话"象征圣言被歪曲的真理，因而是伪谬。"亵渎话"在此具体象征什么，可参见前文（参571节）。说它教导恶，是因为它将律法的行为，也就是当行之事，从得救中除去；凡这样做的人，就处在属灵的恶中，也就是罪中。

583 "又有权柄赐给它，可以任意而行四十二个月"象征教导并实行该教义之邪恶与伪谬的能力，直到前教会的终结和新教会的开始。

"赐给它权柄可以任意而行"象征说夸大和亵渎话的权柄，也就是教导并实行邪恶与伪谬的权柄，如前所述（参582节）。"四十二个月"象征直到前教会的终结和新教会的开始，如前文（参489节）；与"三天半"（参505节）、"一时、二时、半时"（参562节）以及"一千二百六十"（参491节）的象征意义相同，因为四十二个月就是三年半。

584 （第六节）"兽就开口向神说亵渎的话，亵渎神的名"象征他们的言论是对神的神性本身和主的神性人性的亵渎，同时也亵渎教会中一切出自圣言、主借此受敬拜的事物。

"开口说亵渎的话"象征所说的是伪谬之言。"口"象征教义、宣讲和言论（参452节），因此"开口"象征说出这些。"亵渎的话"象征对圣言的歪曲以及更多的事（参571，582节），这里也象征亵渎，因为接下来说"向神说亵渎的话，亵渎神的名"。"神"象征主的神性本身，如《启示录》中多处所示。"神的名"象征主借此受敬拜的一切，也象征圣言，因为对主的敬拜是照圣言而行（参81节）。耶和华或神的"名"象征主的神性人性，同时也象征圣言以及主借此受敬拜的一切，这可从以下经文进一步得到证实：

> 耶稣说："父啊，愿你荣耀你的名。"当时就有声音从天上来说："我已经荣耀了，还要再荣耀。"（《约翰福音》12:28）
>
> 耶稣说："我已将你的名显明与他们……我已将你的名指示他们。"（《约翰福音》17:6，26）
>
> 你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。你们若奉我的名求什么，我必成就。（《约翰福音》14:13，14）
>
> 太初有道，道与神同在，道就是神……凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄作神的儿女……道成了肉身。（《约翰福音》1:1，12，14）
>
> 耶稣说："不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名。"（《约翰福音》3:18）

十诫第二诫中不可妄称的"耶和华神的名"，以及主祷文中当尊为圣的"父的名"，都是指同样的意义。

585 "并他的帐幕，以及那些住在天上的"象征对主的属天教会以及对天堂的亵渎。

"帐幕"与"殿"的象征意义几乎相同，即在至高意义上象征主的神性人性，在相应意义上象征天堂与教会（参191，529节）。但在这一意义上，"帐幕"象征属天的教会，这教会处于从主而来、向主而发的爱之良善中；"殿"象征属灵的教会，这教会处于从主而来的智慧之真理中。"那些住在天上的"象征天堂。"帐幕"之所以象征属天的教会，是因为上古教会是属天教会，因为他们处于向主之爱中，所以在帐幕中举行神圣敬拜；而古教会是属灵教会，在殿中举行神圣敬拜。帐幕是用木建造的，殿是用石建造的；"木"象征良善，“石”象征真理。"帐幕"象征主关于神性之爱的神性人性，以及处于对主之爱中的天堂与教会，这可从以下经文得到证实：

耶和华啊，谁能寄居你的帐幕？谁能住在你的圣山？就是行为完全、做事公义、心里说实话的人。（《诗篇》15:1，2）

耶和华必把我藏在他的帐棚里，把我隐藏在他帐幕的隐密处，将我高举。（《诗篇》27:5）

我要永远住在你的帐幕里。（《诗篇》61:4）

你要看锡安；你的眼必见耶路撒冷为安静的居所，为不挪移的帐幕。（《以赛亚书》33:20）

耶和华铺张诸天如帐幕，使其可居住。（《以赛亚书》40:22）

你已使至高者耶和华作你的居所，祸患必不临到你的帐棚。（《诗篇》91:9，10）

耶和华要将他的帐幕立在他们中间，行在他们中间。（《利未记》26:11，12）

耶和华丢弃示罗的帐幕，就是他在人间所搭的帐棚。（《诗篇》78:60）

我听见有大声音从天上出来说：看哪，神的帐幕在人间，他要与人同住。（《启示录》21:3）

我的帐棚毁坏。（《耶利米书》4:20，10:20）

他必把你从帐棚中拔出，从活人之地将你拔出来。（《诗篇》52:5）

还有其它地方（《以赛亚书》16:5，54:2；《耶利米书》30:18；《耶利米哀歌》2:4；《何西阿书》9:6，12:9；《撒迦利亚书》12:7）。

因为上古教会是属天教会，他们处于对主之爱中，因而与主联合，所以在帐幕中举行神圣敬拜。因此，照耶和华的吩咐，摩西建造了帐幕，其中的一切都代表天堂与教会的事物。它是如此神圣，以至于除了摩西、亚伦和他的儿子们，不许任何人进入；若有百姓进入，就必死亡（《民数记》17:12，13，18:1，22，23，19:14-19）。帐幕最里面是约柜，其中有两块版，就是十诫，上面有施恩

座和基路伯；幔子外有桌子，上面摆陈设饼，还有香坛和七盏灯的灯台；这一切都代表天堂与教会的事物。关于帐幕的描述见《出埃及记》26:7-16，36:8-37。经上记载，它的样式在西奈山上指示给摩西（《出埃及记》25:9，26:30）；从天上显示给他看的，就是天堂与教会的代表。为纪念上古之人在帐幕中对主的神圣敬拜，以及因爱与主的联合，故吩咐守“住棚节"（《利未记》23:39-44；《申命记》16:13，14；《撒迦利亚书》14:16，18，19）。

586 （第七节）"又任凭它与圣徒争战，并且得胜"象征他们攻击圣言的神性真理，并推翻这些真理。

"争战"象征属灵的争战，就是伪谬攻击真理、真理攻击伪谬的争战（参500节）；因此"争战"就是攻击。"圣徒"是指那些借着圣言从主领受神性真理的人，从抽象意义上说，就是神性真理本身（参173节）；因此"得胜"象征使真理失去效力，也就是推翻真理。《但以理书》中类似的话也象征同样的意思：从海中上来的第四兽，有口说夸大的话，"与圣民争战，胜了他们"（《但以理书》7:21）；还有那里的这些话：公山羊向公绵羊直闯，将羊触倒在地，用脚践踏；"它自高自大，以为高及天象之君；它将圣所的根基抛掷于地；又将真理抛在地上"（《但以理书》8:5-7，11，12）。

关于"公山羊"是指与仁义分离的信仰，可参看《新耶路撒冷教义之信仰篇》61-68节。类似的意思也体现在这些话中：

> 必有一王兴起，面貌凶恶，能用双关的诈语；他必毁灭有能力的和圣民；又要站起来攻击万君之君；他手中的诡计必然亨通。（《但以理书》8:23-25）

那里说这"王"就是"公山羊"（第21节）。同样的意思也体现在"从无底坑上来的兽与两个见证人争战，胜了他们，把他们杀了"（《启示录》11:7）。

在第500节中说过，之所以得胜，是因为平信徒看不出他们的诡辩，就是他们所谓的奥秘，因为他们用表象和谬误掩盖这些诡辩；因此他们说：“谁能比这兽，谁能与它交战呢？"（《启示录》13:4）（参579-581节）。关于“圣徒"是指那些借着圣言从主领受真理的人，可从上文（参173节）引用的经文得到证实；此外还有这些经文：

> 耶稣说：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。我在他们里面，你在我里面。（《约翰福音》17:17，19，23）

> 耶和华从西奈而来，从万万圣者中来临，从他右手为他们传出烈火的律法；他手中有他的众圣者，他们都领受你的言语。（《申命记》33:2，3）

从这些经文可以看出，"圣徒"是指那些借着圣言从主领受神性真理的人。此外，那些按照诫命生活的人，也就是按照圣言真理生活的人，要作"耶和华的圣民"（《利未记》19:2；《申命记》26:18，19）。

如果他们立约，就要作"圣洁的国民"（《出埃及记》19:5，6）。

十诫就是他们要立的约（参529节）。因此，帐幕中存放约柜的地方，约柜里面有十诫，被称为"至圣所"（《出埃及记》26:33，34）。"圣徒"是指那些按照圣言真理生活的人；不是说他们本身圣洁，而是说他们里面的真理是圣洁的，当这些真理从主在他们里面时就是圣洁的，当他的圣言真理在他们里面时，主就在他们里面（《约翰福音》15:7）。天使因从主领受真理而被称为圣者（《马太福音》25:31；《路加福音》9:26）；先知也是如此（《路加福音》1:70；《启示录》18:20，22:6）；使徒也是如此（《启示录》18:20）。因此，圣殿被称为"圣殿"（《诗篇》5:7，65:4）。

锡安被称为"圣山"（《以赛亚书》65:11；《耶利米书》31:23；《以西结书》20:40；《诗篇》2:6，3:4，15:1）。

耶路撒冷被称为"圣城"（《以赛亚书》48:2，64:10；《启示录》21:2，10；《马太福音》27:53）。

教会被称为"圣民"（《以赛亚书》62:12，63:18；《诗篇》149:1）；也被称为"圣者的国"（《但以理书》7:18，22，27）。之所以被称为圣者，是因为"天使"在抽象意义上象征从主而来的神性真理；"先知"象征教义的真理；"使徒"象征教会的真理；"圣殿"象征关于神性真理的天堂与教会；"锡安"“耶路撒冷""百姓"和"神的国"也是如此。没有人能凭自己成为圣者，即使天使也不能，可参看《约伯记》15:14，15；只有从主才能成为圣者，因为"唯有主是圣的"（《启示录》15:4）（参173节）。

587 "又任凭它制伏各族、各方、各民"象征这样就统治了教会的一切事物，无论是属于教义的还是属于生活的。

"制伏"象征统治，如前所述（参575节）；"族"象征关于教会真理与良善的事物，在反面意义上象征关于教会伪谬与邪恶的事物（参27，349节）；“方”（原文是“舌头”）象征教会的教义（参282，483节）；"民"象征照教义而行的生活（参483节）。

588 （第八节）"凡住在地上、名字没有记在被杀之羔羊生命册上的人，都要拜它"象征宗教改革后的教会中所有的人，除了那些信主的人之外，都承认"龙"和"兽"所象征的异端为教会的神圣教义。

"拜"象征承认为教会的神圣教义，如前所述（参579，580节）；"凡住在地上的人"象征宗教改革后的教会中所有的人（参558节）；"名字没有记在羔羊生命册上的人"象征除了那些信主的人之外的所有人；"名字"象征他们的性质（参81，122，165节）；"生命册"象征主的圣言，以及关于主的一切教义（参256，257，259，469节）；因为教会从圣言而来的一切教义都归结为一点，就是要信主，所以这里"名字记在被杀之羔羊生命册上"就是指这个意思。关于信主，可参看前文（参67，553节）。

589 "从创世以来被杀之羔羊生命册"象征主的神性人性从教会建立之初就未被承认。

"被杀的羔羊"象征主的神性人性未被承认，可参看前文（参59，269节），那里解释了以下经文：

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）

我又看见宝座……中间有羔羊站立，像是被杀过的。他们唱新歌，说：你配拿书卷……因为你曾被杀，用自己的血……买了人来，叫他们归于神。（《启示录》5:6，9）

"从创世以来"象征从教会建立之初，无论是犹太教会还是基督教会都是如此。犹太人不承认主的神性人性，这是众所周知的；罗马天主教徒不承认，这也是众所周知的；宗教改革后的教会也不承认，可参看前文（参294节）。这里的"创世"不是指世界的创造，而是指教会的建立；因为"世界"在最广义上是指整个世界，那里既有善人也有恶人，有时单指恶人；但在不那么广义的意义上，"世界"与"土地"和"地"的意义相同，也就是指教会。"土地"象征教会，可参看前文（参551节）；"地"象征教会，也可参看前文（参285节）。"立土地和地的根基"象征建立教会，"根基"和"基础"象征建立，这可从以下经文得到证实：《以赛亚书》24:18，40:21，48:12-13，51:16-17，58:12；《耶利米书》31:37；《弥迦书》6:1-2；《撒迦利亚书》12:1；《诗篇》18:7、15，24:2，82:5，89:11。"世界"也象征教会（《马太福音》13:37-39；《约珥书》1:9-10）。

主因人信祂而被称为"世界的救主"（《约翰福音》3:16-19，4:42，6:33、51，8:12，9:4-5，12:46-47）。"世界"也指教会中的人（《约翰福音》12:19，18:20）。由此可以看出"创世"是什么意思，也可参看《马太福音》25:34；《路加福音》11:50；《约翰福音》17:24；《启示录》17:8。

590 （第九节）"凡有耳的，就应当听"象征那些愿意知道的人应当留意这些事。

"有耳可听"象征领悟和顺服，也象征留意，可参看前文（参87节）；这也是指那些愿意知道的人，这从下文可以看出。这里说"凡有耳的，就应当听”，是要人留意前面所说的事，否则就不会知道。

591 （第十节）"若有人掳掠人的，他必被掳掠"象征那些用这异端引人离开正信和善行的人，必被自己的伪谬和邪恶带入地狱。

"掳掠人"象征说服并拉拢到自己一边，使人同意并附从"龙"和"兽"所象征的异端，从而引人离开正信和善行；"被掳掠"象征被自己的伪谬和邪恶带入地狱。这里的"掳掠"是指属灵的掳掠，就是被引入歧途，从而离开真理和良善，陷入伪谬和邪恶。圣言中的"掳掠"是指这种属灵的掳掠，这可从以下经文得到证实：

万民哪，你们要听，要看我的痛苦；我的处女和少年人都被掳去。（《耶利米哀歌》1:18）

他离弃示罗的帐幕，就是他在人间所搭的帐棚，又将他的能力交与人掳去。（《诗篇》78:60-61）

你的牧人要被风吞吃，你所亲爱的必被掳去；那时你必因你一切的恶抱愧蒙羞。（《耶利米书》22:22）

我要使我的箭饮血饮醉，就是被杀被掳之人的血。（《申命记》32:42）

彼勒屈身，尼波弯腰……他们……弯腰屈身，不能保全重驮，自己倒被掳去。（《以赛亚书》46:1-2）

主耶和华……差遣我……报告被掳的得释放，被囚的出监牢。（《以赛亚书》61:1；《路加福音》4:18-19）

我凭公义兴起居鲁士……他必释放我被掳的民，不是为工价，也不是为赏赐。（《以赛亚书》45:13）

你已经升上高天，掳掠仇敌。（《诗篇》68:18）

勇士所掳掠的岂能夺回？该掳掠的岂能解救吗？……就是勇士所掳掠的也可以夺回，强暴人所抢的也可以解救。（《以赛亚书》49:24-25）

锡安被掳的居民哪，要解开你颈项的锁链！耶路撒冷啊，要抖下尘土，起来坐在位上。（《以赛亚书》52:2）

还有其它地方（《耶利米书》48:46-47，50:33-34；《以西结书》6:1-10，12:1-12；《俄巴底亚书》1:11；《诗篇》14:7，53:6；《耶利米书》50:33-34）。《士师记》、《列王纪下》25章以及先知书中记载的以色列人被仇敌掳去，代表并象征属灵的掳掠，其它地方也是如此。"被囚的"在以下经文中也象征同样的意思:

因你立约的血，我从无水的坑中释放你被囚的人。（《撒迦利亚书》9:11）

愿被囚之人的叹息达到你面前。（《诗篇》79:11）

他们必像囚犯聚在牢狱中，并要囚在监牢里。（《以赛亚书》24:22）

使世界如同荒野……不释放被囚的人归家。（《以赛亚书》14:17）

王要说："我在监里，你们不来看顾我。"（《马太福音》25:36、43）

耶稣说："况且这女人本是亚伯拉罕的后裔，被撒但捆绑了这十八年，不当在安息日解开她的绑吗？"（《路加福音》13:16）

592 "用刀杀人的，必被刀杀"象征那些用伪谬毁灭他人灵魂的人，必被伪谬所毁灭而灭亡。

"刀""剑"象征真理，在相反的意义上象征伪谬，二者都是争战的（参52，836节）；因此"杀"和"被杀"象征毁灭和被毁灭，或灭亡和遭灭亡，这都是通过伪谬发生的。

593 "圣徒的忍耐和信心就是在此"象征主的新教会之人通过来自那些人的试探，被检验其生活和信仰如何。

这里的"忍耐"象征在试探中的忍耐，以及那时对人的检验，看他在遵行主的诫命方面的生活如何，在信主方面如何；因此经文说"忍耐和信心"。"圣徒"象征属于主的新教会的人，特别是指那些持守神性真理的人（参586节）。忍耐是指试探而言的，人通过试探被检验其品性如何，在《启示录》其他地方也是如此（如1:9，2:2-3、19，3:10）。

这是关于按主的诫命生活和信主的，从以下经文可以明显看出：

> 那些拜兽和兽像……的，昼夜不得安宁。圣徒的忍耐就在此，他们是守神诫命和耶稣信仰的。（《启示录》14:11-12）

594 （第十一节）"我又看见另一个兽从地中上来"象征宗教改革后的教会中的神职人员，他们在关于神和救恩的教义与信仰上属于龙。关于龙的信仰是什么以及什么样的，可参看上文（537节）。"从海中上来的兽"是指平信徒，"从地中上来的兽"是指神职人员，这是因为"海"象征教会的外在，"地"象征教会的内在（参398，567节）。平信徒处于教会教义的外在，神职人员处于教会教义的内在。现在所描述的是神职人员，这从接下来的每一句话在灵义上的理解可以看出。尤其明显的是，这兽也被称为"假先知"（《启示录》16:13，19:20，20:10）。特别是从那里的这些话可以看出：

> 那兽被擒拿；那在兽面前曾行奇事、迷惑受兽印记和拜兽像之人的假先知，也与兽同被擒拿。（《启示录》19:20）

这兽在另一兽面前行奇事，并以此迷惑那些人，这在本章用这些话说明：

> 又行大奇事，叫迷惑住在地上的人，因赐给它权柄在兽面前能行奇事，就告诉住在地上的人，要给兽作个像，并且要拜那像。（启示录》13:13-15）

595 "有两角如同羊羔，说话好像龙"象征他们从圣言说话、教导和写作，仿佛是主的神性真理，然而却是被篡改的真理。"角"象征能力（参270，443节），这里是指说话、教导和写作的能力，因而是推理和论证的能力。角被看见“如同羊羔"，象征他们兜售这些东西，仿佛是从圣言而来的神性真理给人，因为"羊羔"是指主的神性人性，也指圣言，圣言是从神性良善而来的神性真理。因此，在这兽身上（它也是假先知，参594节），显现了两角如同羊羔。但它们是被篡改的神性真理，这从"说话好像

龙"来象征。那些在关于神和救恩上持龙的信仰的人篡改了圣言的一切真理，可参看上文（566节）。这兽"有两角如同羊羔，说话好像龙"象征既是神性真理又是被篡改的真理，这从主在《马太福音》中的这些话可以明显看出：

> 若有人对你们说："看哪，基督在这里"，或说"在那里"，你们不要信。因为假基督、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。看哪，我预先告诉你们了。（《马太福音》24:23-25）

"基督"在这里象征的与"羊羔"相同，即主的圣言神性真理。因此，他们将要说"看哪，基督在这里"，象征他们将要说这是圣言的神性真理。但它是被篡改的，这从这些话来象征："若有人对你们说，基督在这里或在那里，你们不要信，因为假基督、假先知将要起来。"他们就是主所预言的那些人，这从经文说"他们将要显大神迹、大奇事，倘若能行，连选民也就迷惑了"可以看出，这与关于这兽（它是假先知）所说的相同（本章13，14节）。主在《马太福音》那一章中所预言的，是关于教会的末期或末后状态，那里用"世代的终结"来指代。

596 （第十二节）"它在头一个兽面前，施行头一个兽所有的权柄"象征他们确证了由"龙"所象征、并被平信徒所接受的教条，并借此使这些教条生效。这些象征意义可以从上文所解释的、龙赐给从海中上来的兽的权柄看出（参575，579节）。由于这兽（它是假先知）在龙面前施行那权柄，所指的无非是他们通过确证使这些教条生效。

597 "并且叫地和住在地上的人拜那死伤医好的头一个兽"象征这样通过确证而确立了这一点，即承认这个为教会的神圣之物：由于没有人能凭自己行善工、遵行律法，救恩的唯一途径就是信基督的公义和功德，祂为人受难，并由此除去了律法的定罪。无需解释这一点，因为它们源自上文所解释的（参566，577-582节）。"地和住在地上的人"象征宗教改革后的教会，如上文所述；"拜"象征承认为教会的神圣之物，也如上文所述。这里是指"从海中上来的兽"在"死伤医好"之后所指的那个，这就是上文所阐述的。

598 （第十三节）"又行大奇事"象征他们证明所教导的是真理，尽管那些是伪谬。"奇事"象征对真理的证明，因为古时行奇事是为了证明真理；但在奇事和神迹止息之后，它们的象征意义仍然存在，即对真理的证明。然而这里的"奇事"象征的是兽或假先知证明他们的伪谬是真理，原因是经过确证之后，它们看起来就不再是别的了。"奇事"象征对真理的证明，可从以下经文看出：

> （在世代的末了）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》24:24；《马可福音》13:22）

> 地要大大震动，多处必有饥荒、瘟疫，又有可怕的异象和大神迹从天上显现。日、月、星辰要显出异象，地上的邦国也有困苦，因海中波浪的响声，就慌慌不定。（《路加福音》21:11，25）

耶和华使说假话的兆头失效，使占卜的癫狂，使智慧人退后，使他们的知识变为愚拙。（《以赛亚书》44:25）

耶和华如此说：你们不要效法列国的行为，也不要因天上的神迹惊惶。（《耶利米书》10:2）；

他们本是鬼魔的灵，施行奇事，出去到普天下众王那里，叫他们在神全能者的大日聚集争战。（《启示录》16:14）

那兽被擒拿；那在兽面前曾行奇事、迷惑受兽印记和拜兽像之人的假先知，也与兽同被擒拿。（《启示录》19:20）。

"奇事"是对真理的证明，还可从以下经文明显看出：

门徒对耶稣说："你行什么神迹，叫我们看见就信你；你到底做什么事呢？”（《约翰福音》6:30-33）

犹太人、文士和法利赛人向主求神迹，好知道祂是基督（《马太福音》12:38-40；16:1-4；《马可福音》8:11-12；《路加福音》11:16，29-30；《约翰福音》2:16，18-19）。

门徒对耶稣说："请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世代的末了有什么预兆呢？"（《马太福音》24:3；《马可福音》13:4）

他们若不听从你，也不信头一个神迹，他们必信第二个神迹。（《出埃及记》4:8-9）

"神迹的声音"就是证明。

在他们中间显他证据的奇事。（《诗篇》105:27）

对亚哈斯说："你向耶和华你的神求一个兆头。"（《以赛亚书》7:11，14）

耶和华给你这兆头：我必使亚哈斯的日晷，向前进的日影往后退十度。（《以赛亚书》38:7-8）

希西家说：我能上耶和华的殿，有什么兆头呢？（《以赛亚书》38:22）

这就是我给你们的预兆，使你们知道我必在这地方刑罚你们，好叫你们知道我向你们所说的话必要立定。（《耶利米书》44:29-30）

耶和华啊，求你向我显出恩待我的凭据，叫恨我的人看见便羞愧。（《诗篇》86:17）

把将来的事指示我们，使我们思想先前的事，好知道事的结局，或者把将来的事指示我们。要说明后来的事，好叫我们知道你们是神。（《以赛亚书》41:22-23）

你的敌人在你会中吼叫；他们竖了自己的旗为记号。（《诗篇》74:3-4，9）

还有其它经文（《以赛亚书》45:11，13；《耶利米书》32:20-21；《以西结书》4:3；《诗篇》65:7-9（B.A.　6-8）；《诗篇》78:42-43；《出埃及记》7:3；《民数记》14:17，22；《申命记》4:34；13:2-4（B.A.　1-3）；《士师记》6:17，21；《撒母耳记上》2:34；14:10；《马可福音》16:17-18，20；《路加福音》2:11-12，16）。

"约的证据"也象征同样的意思（《创世记》9:13；17:11；《以西结书》20:12，20）。

从这些经文可以清楚看出，这兽为龙所行的"大奇事"，所指的不是奇事，而是他们证明所教导的是真理。因为每一个在伪谬中确证自己的异端者，在确证之后都会证明他的伪谬是真理；因为那时他就不再看见真理了，因为对伪谬的确证就是对真理的否定，而被否定的真理就失去了它的光；伪谬从确证之光（这是一种虚妄之光）中闪耀多少，真理之光就变成黑暗多少（参566节）。

599 "甚至在人面前，叫火从天降在地上"象征他们声称他们的伪谬是天上的真理，接受的人必得救，不接受的人必灭亡。这些话之所以有这样的象征意义，是因为最大的神迹是通过从天降下的火行出来的；因此古人在证明真理时，常用的说法就是"能叫火从天降下来，并以此作证"，意思是他们能够如此证明。真理也确实通过"从天降下的火"得到证明，这从以下经文可以明显看出：亚伦献的燔祭被从天降下的火烧尽了（《利未记》9:24）；以利亚献的燔祭也是如此（《列王纪上》18:38）。

"从天降下的火"在相反的意义上，是证明他们处于邪恶及其伪谬中，并且必灭亡的神迹，但那火是吞灭之火，例如：

从天降下的火吞灭了亚伦的两个儿子（《利未记》10:1-6）；吞灭了二百五十人（《民数记》26:10）；吞灭了营的边界（《民数记》11:1-4）；两次吞灭了王差遣到以利亚那里的五十人（《列王纪下》1:10，12）；从天降在所多玛的火与硫磺（《创世记》19:24-25）；从天降下的火吞灭了那些围住圣徒营与蒙爱之城的人（《启示录》20:9）；门徒向那些不悔改的人发怒，对耶稣说："主啊，你要我们吩咐火从天上降下来烧灭他们吗？"（《路加福音》9:54）

引用这些经文是为了让人知道，"从天降下的火"象征证明真理是真理，在相反的意义上则象征证明伪谬是真理，如这里所指的。此外，"火"象征属天的爱，以及由此而来的对真理的热忱；在相反的意义上则象征地狱之爱，以及由此而来的对伪谬的热忱（参468，494节）。

600 （第十四节）"它因赐给它权柄在兽面前能行奇事，就迷惑住在地上的人"象征他们通过证明和声称，使教会的人陷入伪谬。"迷惑"象征使人陷入伪谬；"住在地上的人"象征宗教改革后教会的人，如上文所述（参578，588，597节）；"赐给它权柄在兽面前能行的奇事"象征证明和声称（参598，599节）；"从海中上来的兽"（就是在它面前行奇事的那兽）象征平信徒所持的龙的信仰（参567节）；"从地中上来的兽"（就是行奇事的那兽，在别处被称为假先知）象征神职人员所持的龙的信仰（参594节）。主在《马太福音》中也说了类似的话（24:24-26）。

601 "对那些住在地上的说，要给那受刀伤还活着的兽作个像"象征他们使教会的人接受这一教义：信仰是得救的唯一途径，因为没有人能凭自己行善而不求功德，也没有人能成全律法，并以此得救。"住在地上的人"是指宗教改革后教会的人（参600节）；"像"象征那教会的教义，下文将予以说明；"那受刀伤还活着的兽的像"象征这一教义：信仰是得救的唯一途径，因为没有人能凭自己行善而不求功德，也没有人能成全律法，并以此得救（参576，577节及其后）。

每个教会在主面前都显为一个人；如果它持守圣言中的真理，就显为一个美丽的人；但如果它持守被歪曲的真理，就显为一个丑陋的人。教会如此显现，是根据它的教义以及按照教义的生活；由此可知，教会的教义就是它的"像"。这也可以从以下事实看出：每个人都是他自己的善与真，或他自己的恶与伪；人之所以为人，正是源于此，别无他因。因此，是教义和按照教义的生活构成了教会之人的"像"；如果教义和按照教义的生活出于圣言的纯正真理，就是美丽之人的像；但如果出于被歪曲的圣言真理，就是丑陋之人的像。而且，人在灵界也显为某种动物，但这只是他的情感在远处向那些从主领受真理和良善之人的显现：那些持守真理和良善的人显为羔羊和鸽子；那些持守被歪曲的真理和被玷污的良善的人显为猫头鹰和蝙蝠；那些持守与仁义分离之信仰的人显为龙和山羊；那些持守出于邪恶的伪谬的人显为蛇怪和鳄鱼；那些虽如此却仍确证教会教义的人显为飞蛇。

从这些可以看出，教会的教义以及按照教义的生活，就是"为住在地上的人所作的兽像"所指的意义。至于那些"敬拜兽像"的人后来的遭遇，可参阅《启示录》（14:11；19:20；20:4）。在灵义上，"像"也有类似的象征意义（《出埃及记》20:4-5；《利未记》26:1；《申命记》4:16-18；《以赛亚书》2:16；《以西结书》7:20；16:17；23:14-16）。古人的偶像和雕像是他们宗教的像，因此象征教义的伪谬和邪恶（参459节）。

602 （第十五节）"又有权柄赐给它，叫兽像有生气，并且能说话"象征他们被允许用圣言来确证那教义，因此那教义被教导时仿佛有了生命。"赐给"象征被允许；因为教义的一切伪谬，如同生活的一切邪恶，都是出于许可而发生的，关于这一点可参阅《天命》（234-274，275-284，296节）；"兽像"象征那教义（参601节）；"叫兽像有生气"象征用圣言来确证它，因为教会的任何教义，其灵和生命都只能来自圣言；"并且能说话"象征这样它就仿佛有了生命而被教导。"叫兽像有生气，并且能说话"之所以有这样的含义，是因为圣言的一切内容都有灵和生命，因为主说出了圣言，因此祂自己就在其中；祂说圣言的方式，使其中的每一部分都与天堂相通，并通过天堂与祂自己相通；其中的灵义就是建立这种沟通的媒介；因此主说："我对你们所说的话就是灵，就是生命。"（《约翰福音》6:63）

603 "又叫所有不拜兽像的都被杀害"象征他们宣告那些不承认他们的信仰教义为教会神圣教义之人受咒诅。"拜兽像"象征承认他们的教义为教会的神圣之物，因为"拜"象征承认为教会的神圣之物（参579，580，588，597节），"兽像"象征那教义（参601节）；"被杀害"象征在属灵意义上被杀害，就是受咒诅（参325节及其它处）；由于"被杀害"象征受咒诅，也象征被宣布为异端并被逐出教会，因

为在他们眼中，这样的人被视为受咒诅。这是那些在大学和神学院中灌输称义奥秘的有学问的神职人员所做的事；尤其是那些因此而自负其学识的人；他们咒诅所有不与他们同想的人，并且只要胆敢，就对他们大加抨击。

我可以说明，那些灌输这些奥秘并因此自负其学识的人，在灵界对那些单单敬拜主、不承认唯信称义为得救唯一途径的人极其敌视，以至于一看见他们就怒火中烧，甚至在远处感受到主的神性气场以及围绕他们的仁义气场时也是如此。因为他们是这样的，所以龙被描述为对他们最怀敌意的仇敌，如经上所说：

> 它站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子；它在妇人身后，从口中吐出水来，像河一样，要将妇人冲去；它向妇人发怒，去与她其余的儿女争战。（《启示录》12:4，15，17）

> 又有三个污秽的灵，好像青蛙，从龙口、兽口并假先知的口中出来，叫他们聚集争战，要在神全能者的大日争战。（《启示录》16:13-16；同样的，19:19-20，20:8-10）

> 以及从无底坑里上来的兽必与两个见证人交战，并且得胜，把他们杀了，他们的尸首就倒在大城里的街上，这城按着灵意叫所多玛，又叫埃及，又不许把他们的尸首放在坟墓里。（《启示录》11:7-9）

"不许放在坟墓里"象征作为受咒诅者被弃绝（参506节）。

604 （第十六节）"他又叫众人，无论大小、贫富、自主的、为奴的"象征那教会中的所有人，无论他们的地位、学识和聪明如何。"大小"在这里是指地位较高和较低的人，因此是指各种地位的人；"贫富"是指在认知和学问上较多和较少的人（参206节），因此是指各种学识的人；"自主的和为奴的"是指凭自己有智慧和从别人得智慧的人（参337节），因此是指各种聪明的人。因此，"众人，无论大小、贫富、自主的、为奴的"是指那教会中的所有人，无论他们的地位、学识和聪明如何。这是灵义。

605 "都在右手上或是在额上受一个印记"象征除非在信仰上和爱上接受那教义，没有人被承认为改革派教会的基督徒。"受一个印记"象征被承认为改革源教会的基督徒，或者成为那教义所教导的认信之人；"印记"是对这样之人的承认，也是对其身份的认信；"右手"象征人在理智方面的一切能力，因而象征信仰方面的能力，因为"右手"象征人的能力（参457节）；"额"象征人在意志方面的一切能力，因而象征爱方面的能力，因为"额"象征爱（参347节）。

606 （第十七节）"除了那受印记、或有了兽名、或有兽名数目的，都不得买卖"，这象征性表示：除了承认那教义、效忠于该信仰并爱它的，或者与上述作法相符合的，又或不违背上述作法的，无人被允许出于圣经来教授，因此被授予牧职而荣获教师的桂冠、博士的头衔并被称为正统。

"买"象征获得知识，在此指教义方面的知识；"卖"象征教导这些知识（下文可知）。"印记"象征作为一名改革派教会的基督徒被接受，以及承认他如此（参605节）。"兽名"象征那教义的性质，因为"名"象征性质（参81、122、165、584节）；这个"兽"象征被平信徒、因而被广泛接受的教义（参567节）。而且，因为这里说"'或'有了兽名"，所以它象征那教义的性质或者与其相符合的。"数目"象征事物的性质（参448节），又因为这里说"'或'有兽名数目的"，所以它象征那教义的性质或者与其不矛盾的。

之所以这么说，因为"龙"与它的"兽"所象征的教义在同样信奉改革派的不同国家不尽相同，但教义的基本原理或首要原则相同，那就是：信仰使人称义并得救，无需律法的行为。

"买"象征获得知识，"卖"象征教导知识；类似的表达还有"集市""贸易""获利"等，由以下经文可知：

> 你们一切干渴的都当就近水来、没有银钱的也可以来、你们都来、买了吃、不用银钱、不用价值、也来买酒和奶。（《以赛亚书》55:1）
>
> 你们是无价被卖的、也必无银被赎。（《以赛亚书》52:3）
>
> 你靠自己的智慧聪明得了金银财宝……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）

因为"推罗"象征教会——在教会的良善与真理方面来象征，所以论到推罗时，这么说：

> ……一切泛海的船只和水手都在你中间经营交易的事……他施人……就作你的客商……雅完人、土巴人、米设人都与你交易、他们用人口兑换你的货物……亚兰人……就作你的客商……你的资财、物件、货物、水手、掌舵的、补缝的、经营交易的……在你破坏的日子必都沉在海中。（《以西结书》27:9，12，13，16，27）
>
> 他施的船只都要哀号、因为推罗变为荒场……她的商家是王子、她的买卖人是世上的尊贵人。（《以赛亚书》23:1-8）

在主的比喻中，去外国的某人交给仆人们一些他连得，让他们去交易并赚钱，也表达了这层象征意义（《马太福音》25:14-30）。在另一个比喻中，某人给仆人们十弥拿去交易获利，也是同理（《路加福音》19:12-26）。还有一个比喻，人遇见宝贝藏在地里，变卖一切来买这块地（《马太福音》13:44）。还有，一个商人寻找宝贵的珍珠，遇见一颗极贵重的，就变卖一切，来买这颗珍珠（《马太福音》13:45，46）。还有：“从幼年与你贸易的也都各奔各乡、无人救你”（《以赛亚书》47:15）。以及其它各处。

607 （第十八节）这里说"在这里"，因为所指的是本章所述和所解释的内容，特别是关于"从地中上来的兽"的内容，这兽象征神职人员关于神和救恩的教义及由此而来的信仰（参594节），因为本节经文所说的正是关于这兽的；又因为看出并理解那教义及由此而来的信仰的性质如何是智慧之人或智慧的事，所以说"在这里有智慧"。

608 "凡有聪明的，可以算计兽的数目"象征在主光照下的人能够认识到神职人员从圣言对那教义和信仰的确证的性质如何。

"有聪明的"象征在主的光照下；"算计数目"象征认识性质；因为"数目"象征性质（参348，364，448节），"算计"象征认识；而且，由"数目"所象征的性质是关于真理的性质，教会的一切教义与信仰的真理都出自圣言，因此这里所指的是从圣言而来的确证的性质；这也是接下来"六百六十六"这个数目所象征的性质。

609 "因为这是人的数目"象征圣言的性质，因而教会的性质。

"人"象征智慧和聪明（参243节），在此象征从圣言获得的智慧和聪明，因而也象征教会之人里面关于智慧和聪明方面的圣言。教会本身在主面前显为一个人；因此，教会中的人——就他的灵而言——在天堂中显为一个人，照着他里面从圣言而来的教会的性质来显现。所以，这就是"人的数目"在此所象征的意义，因为它紧接着"凡有聪明的，可以算计兽的数目"，这句话象征在主光照下的人能够认识到神职人员从圣言对关于神和救恩的教义和信仰的确证的性质如何。从圣言而来的教会的性质也以"人"来象征（参920节，以及其它地方）。

610 "它的数目是六百六十六"象征这样的性质：圣言中的一切良善之真理都被他们歪曲了。

"兽的数目"象征他们从圣言对教义和信仰的确证的性质（参608，609节）。"六百六十六"象征良善的一切真理；因为这是论到圣言说的，所以象征圣言中良善的一切真理，在此象征被歪曲了的，因为这是"兽的数目"。有这层象征意义，是因为"6"与"3"乘以"2"有相同的象征意义；"3"象征完全和一切，用于真理（参505节）；"2"象征真理与良善的结合。因为"6"由这两个数字相乘构成，所以象征圣言中良善的一切真理，在此象征被歪曲了的；它们确实被歪曲了（参566节）。说数目是"666"，是因为在这个数目中"6"重复了三次，而三次重复表示完全；乘以100得"600"，乘以10得"60"，并不改变其象征意义（参348节）。"六"象征完全和一切，用于论及良善之真理的地方，这可从圣言中提到这个数目的地方看出；但这个数目的象征意义只向那些在灵义中看出所论事物的人显明，例如主说：

落在好土里的种子结出果实，有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。（《马可福音》4:8，20；《马太福音》13:8，23）

家主出去，在第三时和第六时雇工人到他的葡萄园。（《马太福音》20:3，5）

在会幕的桌子上，陈设饼摆成两行，每行六个。（《利未记》24:6）

有六口石缸摆在那里，是为犹太人洁净的规矩。（《约翰福音》2:6）

逃城或庇护城有六座。（《民数记》35:6，7；《申命记》19:1-9）

天使用来测量新殿和新城的量杆长六肘。（《以西结书》40:5）

先知要按分量喝水，每日喝一欣的六分之一。（《以西结书》4:11）

为供物要献一贺梅珥小麦的六分之一伊法。（《以西结书》45:13）

因为"六"象征完全，所以产生了"取六分之一"的说法，在灵义上象征完全和全部，如：

要献一贺梅珥大麦的六分之一伊法。（《以西结书》45:13）

论到歌革：

我必调转你，击打你，使你只剩六分之一。（《以西结书》39:2）

这象征他那里圣言中良善的一切真理将被完全毁灭；"歌革"指谁，见859节。

611 在此附上一则灵界见闻：

所有已被预备上天堂的人——这预备是在天堂与地狱之间的灵界中进行的——在经过一段时间后，带着某种向往渴望天堂，不久他们的眼睛被打开，看见一条通往天堂某个群体的道路。他们踏上这条路向上走，在上升途中有一道门，门旁有守卫。守卫打开门，他们就进入了。然后有一位考察者前来迎接他们，受主管之命告诉他们可以更深入地进去，探询是否在某处有他们认得的、像是自己的房子，因为每位新来的天使都有一所新房子。如果他们找到了，就报告此事，留在那里。但如果没有找到，就回来说没有看见。

然后由那里的某位智者来考察，看他们里面的光是否与该群体的光相合，特别是热是否相合，因为天堂的光就其本质而言是神性真理，天堂的热就其本质而言是神性良善，二者都从主作为那里的太阳发出。如果他们里面的光和热与该群体的光和热不同，就不被接纳，也就是说，如果真理和良善不同的话。因此他们离开那里，沿着天堂各群体之间开放的道路前行，直到找到与他们的情感完全相合的群体，那里就成为他们永远的居所，因为他们在那里与自己人在一起，就像与亲属和朋友在一起，由于处在相似的情感中，就从心里爱他们。他们在那里享受生命的幸福，以及发自灵魂平安的全心喜乐，因为天堂的热和光中有难以言表的快乐，这快乐是共享的。那些成为天使的人就是这样。

但那些陷在恶与伪中的人，虽然也被允许上升到天堂，但当他们进入时，就开始艰难地呼吸，不久他们的视觉就变得模糊，理智昏暗，思维停止，死亡笼罩眼前，于是像木桩一样站在那里。接着心脏开始剧烈跳动，胸部收紧，心智被痛苦攫住，越来越受折磨，在这种状态下扭动身体，像被放在火

上的蛇一样，因此他们从那里滚下来，从此时出现在眼前的悬崖上跳下去，直到在地狱与自己同类的人在一起才得安宁，在那里他们能够呼吸，心脏能自由跳动。之后他们憎恨天堂，拒绝真理，心里亵渎主，相信他们在天堂所受的痛苦和折磨是从主来的。

从这几点可以看出，那些轻视真理的人——而真理正构成天使所在的光——会有怎样的命运，以及那些轻视良善的人——而良善正构成天使所在的热——会有怎样的命运。从这里也可以看出，那些相信任何人只要被允许进入天堂就能享受天堂幸福的人是何等错误。因为今日的信仰认为，被接入天堂仅出于怜悯，被接入天堂就像世上的人进入婚宴之家，然后同时进入那里的欢乐和喜悦。但要知道，在灵界有情感的交流，因为人那时是灵，灵的生命就是情感，从情感并照情感而来的是思维，同质的情感使人结合，异质的情感使人分离，异质的情感折磨魔鬼在天堂，折磨天使在地狱。因此，照着属于爱的情感的多样性、变化和差异，人们被公正地分开了。

我曾看见三百多位来自改革派教会的神职人员，都是有学问的，他们知道如何确证唯信直到称义，有些人甚至更进一步。因为他们也持有天堂只是出于恩典的许可就能进入的信仰，所以他们被允许上升到天堂的一个群体，然而不是在较高的群体中。当他们一起上升时，从远处看去像小牛犊。当他们进入天堂时，天使们礼貌地接待了他们，但当他们交谈时，颤抖抓住了他们，随后是恐惧，最后是如同死亡的痛苦，于是他们猛然跳下去，在坠落中看起来像死马。他们在上升时显为小牛犊，是因为从对应来看，看见和知道的属世情感在欢欣时显为小牛犊。他们在坠落时显为死马，是因为从对应来看，对圣言中真理的理解显为马，而对圣言中真理毫无理解显为死马。

下面有一些男孩看见他们下降，在下降中被看作死马，于是他们转过脸，对与他们在一起的老师说："这是什么怪事？我们看见的是人，现在却变成了死马，因为我们无法看这些，就转过脸来。老师，我们不要在这地方停留，让我们离开吧。"于是他们离开了。

老师在路上教导他们"死马"是什么意思，说："'马'象征对圣言的理解，你们所看见的所有马都象征这个，因为当一个人思想圣言时，他的思想从远处看就像一匹马，当他在灵性层面思想圣言时，就像一匹高贵而有生气的马，反之，当他在自然层面思想圣言时，就像一匹可怜的死马。"

于是男孩们问："什么是在灵性层面思想圣言，什么是在自然层面思想圣言？"

老师回答说："我用例子来说明：当读圣言时，谁不思想神、邻舍和天堂？凡仅从位格而不从本质思想神的人，就是在自然层面思想。凡仅从形态而不从品质思想邻舍的人，就是在自然层面思想。凡仅从地方、而不从构成天堂的爱与智慧思想天堂的人，也是在自然层面思想。"

但男孩们说："我们从位格思想神，从形态思想邻舍即人，从地方思想天堂，那么当我们读圣言时，我们是否向某人显为死马？"

老师说："不是，你们还是孩子，不能以其它方式思想，但我感觉到你们有求知和理解的情感，这情感因为是灵性的，所以你们也在灵性层面思想了。但我回到之前所说的，当从自然层面读圣言或思想圣言时，从远处看就像死马，而在灵性层面思想时，就像活马。凡仅从位格而不从本质思想神和神的三一的人，就是在自然层面思想。因为神性本质有许多属性，如全能、全知、全在、怜悯、恩典、永恒等等，从神性本质发出的属性有创造和保守、拯救和救赎、光照和教导。凡仅从位格思想神的人，就造出三位神，说一位神是创造者和保守者，另一位是拯救者和救赎者，第三位是光照者和教导者。但凡从本质思想神的人，就造出一位神，说'神创造并保守我们，救赎并拯救我们，光照并教导我们'。因此，那些从位格、因而在自然层面思想神的三一的人，从他们自然层面的思想观念出发，只能从一位神造出三位神，但他们仍然被迫违背自己的思想说，在每一位中都有所有属性的共融，这仅仅是因为他们也像透过帘子一样从本质思想神。

"因此，我的学生们，要从本质并从本质思想位格来思想神，而不是从位格并从位格思想本质，因为从位格思想本质，就是在自然层面思想本质，但从本质思想位格，就是在灵性层面思想位格。古代外邦人因为从自然层面思想神，也从自然层面思想神的属性，所以不仅虚构了三位神，而且虚构了许多神，多达一百位。要知道，物质不流入灵性，而是灵性流入物质。从形态而不从品质思想邻舍，以及从地方而不从构成天堂的爱与智慧思想天堂，情况也是如此。圣言中的一切事物都是如此，因此，对神、对邻舍、对天堂持有自然观念的人，不能理解其中的任何东西，对他来说，圣言是死的文字，当他读圣言或思想圣言时，从远处看就像一匹死马。

"你们所看见的那些从天堂下降、在你们眼前变成死马的人，就是那些通过一个特殊的教条——即理解当被掳服于他们的信仰之下——而封闭了自己和他人的理性视觉的人。他们没有想到，被宗教封闭的理智就像鼹鼠一样瞎眼，其中只有纯粹的黑暗，这样的黑暗拒绝从主和从天堂来的一切灵性之光，阻碍其流入，在信仰的事上在远低于理性的肉体感官处设置障碍，也就是说，把障碍设在鼻子旁边，固定在鼻子的软骨上，以致后来甚至不能嗅出灵性的事物。因此这些人中有些是这样的，当他们感觉到灵性事物的气味时，就昏厥过去，我所说的气味是指感知。这些就是造出三位神的人。他们确实从本质上说神是一位，但当他们从自己的信仰祷告时——即求父神因子的缘故怜悯并差遣圣灵——他们明显地造出三位神。他们不能不这样，因为他们祈求一位怜悯，因另一位的缘故，并差遣第三位。"

然后他们的老师教导他们关于主的事，即主是独一的神，神圣的“三”都是指祂。

启示录第十四章

全章内容的灵义概要

关于新的基督徒天堂：对它的描述（1-5节）。宣告主的降临，以及随后的新教会（6，7，13节）。劝诫人们离弃与仁义分离的信仰，当今教会就处于这种信仰中（9-12节）。对这些人的探查，以及显明他们的行为是邪恶的（14-20节）。

各节经文内容的灵义概要

1. "我又观看，见羔羊站在锡安山，同他又有十四万四千人"，象征主现在在由基督徒组成的新天堂中，这些基督徒承认祂是天地之神，并通过圣言从祂那里获得教义的真理（612节）。"都有他父的名写在额上"，象征对主的神性和神性人性的承认在他们里面（613节）。

2. "我听见从天上有声音，像众水的声音"，象征主通过新天堂从神性真理说话（614节）。"像大雷的声音"，象征并从神性之爱说话（615节）。"我所听见的好像弹琴的所弹的琴声"，象征属灵天使在较低天堂中因心中的喜乐而对主的颂赞（616节）。

3. "他们在宝座前，并在四活物和众长老前唱歌，仿佛是新歌"，象征在祂面前并在较高天堂的天使面前对主的庆祝和荣耀（617节）。"除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌"，象征在基督徒中，除了被主接纳进入这新天堂的人以外，没有其他人能理解，并因此从爱和信仰承认唯独主是天地之神（618节）。"从地上买来的"，象征他们是那些能被主重生并因此在世上得救赎的人（619节）。

4. "这些人未曾沾染妇女，他们原是童身"，象征他们没有用信仰的伪谬玷污和败坏教会的真理，而是因真理是真理而热爱真理（620节）。"羔羊无论往哪里去，他们都跟随他"，象征他们因照祂的诫命生活而通过对祂的爱和信仰与主联结（621节）。"他们是从人间买来的"，象征与前面相同（622节）。"作初熟的果子归与神和羔羊"，象征基督教天堂的最初开端，这天堂承认一位神，三一在祂里面，主就是这位神（623节）。

5. "在他们口中察不出谎言来"，象征他们不出于狡诈和图谋说话并劝人相信伪谬和邪恶（624节）。"他们是没有瑕疵的，在神宝座前"，象征因为他们从主那里处于出自良善的真理中（625节）。

6. "我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人"，象征宣告主的降临，以及将要从祂那里从天而降的新教会（626节）。"就是各国、各族、各方、各民"，象征传给所有因宗教而处于良善中、因教义而处于真理中的人（627节）。

7. "他大声说：应当敬畏神"，象征劝诫不要作恶，因为这是违背主的（628节）。"将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了"，象征承认并宣认圣言的一切真理都来自主，每个人都将照此受审判（629节）。"应当敬拜那创造天地海和众水泉源的"，象征唯独主当受敬拜，因为唯独祂是创造者、拯救者和救赎者，唯独从祂而来天使的天堂和教会及其一切事物（630节）。

8. "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"，象征罗马天主教在其教条和教义方面现在已被驱散（631节）。"因她叫万民喝邪淫、大怒之酒"，象征因为她通过亵渎圣言和败坏教会的良善与真理，引诱了所有她能使之服从她统治的人（632节）。

9. "又有第三位天使接着他们，大声说"，象征主进一步启示关于那些处于与仁义分离的信仰中之人的情况（633节）。"若有人拜兽和兽像，在额上或在手上受了印记"，象征凡承认并接受关于唯信称义和得救的教义、确认它并照此生活的人（634节）。

10. "这人也必喝神大怒的酒，此酒斟在神忿怒的杯中纯一不杂"，象征他们歪曲圣言的良善和真理，并从这些被歪曲的东西中吸取他们的生命（635节）。"他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦（第11节）。他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远"，象征自我之爱和世界之爱以及由此而来的欲望，并从这些而来的对自己聪明的骄傲，因此在地狱中受痛苦（636节）。"那些拜兽和兽像，受它名之印记的，昼夜不得安宁"，象征那些承认并接受这信仰、确认它并照此生活之人，处于永久的不快乐状态中（637节）。

11. "圣徒的忍耐就在此，他们是守神诫命和耶稣信仰的"，象征主的教会之人通过来自他们的试探受到探查，以显明他们照圣言诫命的生活和他们对主的信仰的品质（638节）。

12. "我听见从天上有声音说：你要写下，从今以后，在主里面而死的人有福了"，象征主预言关于那些将属于祂新教会之人死后的状态，他们将有永生和幸福（639节）。"圣灵说：是的，叫他们息了自己的劳苦"，象征圣言的神性真理教导说，那些为了这些事而使自己的灵魂受苦并钉死自己肉体的人，将在主里面得享平安（640节）。"做工的果效也随着他们"，象征照着他们如何爱、如何信，并因此如何行、如何说（641节）。

13. "我又观看，见有一片白云，云上坐着一位好像人子"，象征主作为圣言（642节）。"头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀"，象征从祂神性之爱而来的神性智慧，以及圣言的神性真理（643节）。

14. "又有一位天使从殿中出来"，象征天使的天堂（644节）。"向那坐在云上的大声喊着说：伸出你的镰刀来收割，因为收割的时候已经到了，地上的庄稼已经熟透了"，象征天堂天使向主恳求，愿祂结束并执行审判，因为现在是教会的末后状态（645节）。

15. "那坐在云上的，就把镰刀扔在地上，地上的庄稼就被收割了"，象征教会的终结，因为那里不再有神性真理（646节）。

16. "又有一位天使从天上的殿中出来，他也拿着快镰刀"，象征主属灵国度的诸天堂，以及与他们同在的圣言的神性真理（647节）。

17. "又有一位天使从祭坛中出来，是有权柄管火的"，象征主属天国度的诸天堂，他们处于从主而来的爱之良善中（648节）。"向拿着快镰刀的大声喊着说：伸出快镰刀来，收取地上葡萄树的果子，葡萄园的葡萄"，象征主通过祂圣言的神性真理从祂爱的良善运作到基督教会之人的仁义与信仰的行为中（649节）。"因为葡萄熟透了"，象征因为这是基督教会的末后状态（649b节）。

18. "那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄"，象征现今基督教会的终结（650节）。"丢在神忿怒的大压酒池中"，象征探查他们行为的品质，显明这些行为是邪恶的（651节）。

"那酒池踹在城外"，象征根据圣言的神性真理探查从教会信仰教义流出的行为的品质（652节）。"就有血从酒池里流出来，高到马的嚼环"，象征通过可怕的真理歪曲对圣言施加的暴行，以及由此导致的理解被如此封闭，以至于人几乎不能再被教导，因此不能被主通过神性真理引导（653节）。"远有一千六百斯他丢"，象征纯粹的邪恶的伪谬（654节）。

612 （第一节）"我又观看，见羔羊站在锡安山，同他又有十四万四千人"，象征主现在在新天堂中，这天堂是从基督徒教会中那些唯独承认主为天地之神、并通过圣言从主那里获得出自爱之良善的教义真理的人聚集而成的。“我又观看"象征本章中这些及随后的事。"羔羊"是指主的神性人性（参269，271节）。"锡安山"象征那些处于对主之爱中的人所在的天堂，关于这一点将在下文论述。"十四万四千人"象征所有唯独承认主为天地之神、并通过圣言从主那里获得出自爱之良善的教义真理的人（参348节及以下）。关于这些人在第七章中已有论述，但那里说的是他们"在额上受了印"，因而与其余的人区别和分开。而这里现在说的是他们被聚集成一体，并由他们组成天堂。

这里所论述的天堂，是从主在世以来的基督徒中聚集而成的天堂，是从那些唯独敬拜主、并照着他在圣言中的诫命生活、逃避邪恶视之为违背神之罪的人中聚集而成的。这天堂就是新天堂，圣耶路撒冷，即新教会，将从这天堂降到地上（《启示录》21:1-2）。然而，主降临之前的诸天堂在这天堂之上，被称为古代诸天堂。在那些天堂中，所有人也都唯独承认主为天地之神。这些天堂通过流注与这新天堂相通。

众所周知，"迦南地"象征教会，因为那里有圣言，通过圣言主为人所知。并且在其中心有锡安城，在它下面有耶路撒冷城，两者都在山上。因此"锡安"和"耶路撒冷"象征教会的至内在部分。又因为天堂中的教会与地上的教会合为一体，所以"锡安"和"耶路撒冷"是指两处的教会，但"锡安"是指关于爱的教会，"耶路撒冷"是指由此而来的关于教义的教会。经文说"锡安山"，是因为“山”象征爱（参336节）。

"锡安山"象征唯独敬拜主的天堂和教会，这从以下经文可以看出：

> 我已经立我的君王在锡安。我要传圣旨，你是我的儿子，我今日生你。我要将列国赐你为基业。你们要亲吻子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡。凡投靠他的，都是有福的。（《诗篇》2:6-8，12）

报好信息给锡安的啊，你要登高山。看哪，主耶和华必像大能者临到。（《以赛亚书》40:9-10）

锡安的民哪，应当大大喜乐。看哪，你的王来到你这里，他是公义的，并且施行拯救。（《撒迦利亚书》9:9；《马太福音》21:2，4-5；《约翰福音》12:14-15）

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）

耶和华救赎的民必归回，歌唱来到锡安。（《以赛亚书》35:10）

锡安的民哪，应当欢乐快乐。看哪，我来要住在你中间。（《撒迦利亚书》2:14-15）

但愿以色列的救恩从锡安而出。（《诗篇》14:7；53:7）

主耶和华必在锡安放一块试验过的石头，你们与死亡所立的约必然废掉。（《以赛亚书》28:16-18）

我的救恩必不迟延，要为锡安设立拯救。（《以赛亚书》46:13）

必有一位救赎主来到锡安。（《以赛亚书》59:20）

万军之耶和华必在锡安山作王。（《以赛亚书》24:23）

耶和华爱锡安的门，胜于雅各一切的住处。神的城啊，有荣耀的事乃指着你说的。这一个生在那里。我的泉源都在你里面。（《诗篇》87:2-3，6-7）

耶和华拣选了锡安，愿意当作自己的居所。这是我永远安息之所，我要住在这里。（《诗篇》132:13-14）

愿锡安的众子因他们的王欢乐。（《诗篇》149:2）

耶和华啊，求你起来，怜恤锡安，因现在是可怜她的时候。人必在锡安传扬耶和华的名，就是列邦聚会、列国一同事奉耶和华的时候。（《诗篇》102:14-17，22-23）

神从锡安发光。我们的神要来，他向上天呼召，又向大地呼召，说：招聚我的圣民到我这里来。（《诗篇》50:2-5）

（还有其它经文，如《以赛亚书》1:27；4:2，5；31:4，9；33:5，20；37:22；52:1；64:9；《耶利米书》6:2；《耶利米哀歌》4:2；《阿摩司书》1:2；《弥迦书》3:10，12；4:1-3，7-8；《西番雅书》3:14，16；《约珥书》4:16-17，21；《撒迦利亚书》8:3；《诗篇》20:3；48:3-4，12-15；76:3；78:68；110:1-2；149:2，4；125:1；126:1；128:5-6；134:3；135:21；146:10。）

在许多地方说到"锡安的童女"和"锡安的女子"，这并不是指那里的某个童女或女子，而是指关于良善与真理之情感的教会，与"羔羊的新妇"所指的相同（《启示录》21:2，9；22:17）。"锡安的童女"和"锡安的女子"在以下经文中象征主的教会：

《以赛亚书》1:8；3:16-26；4:4；10:32；16:1；37:22；52:2；62:11；《耶利米书》4:31；6:2，23；《耶利米哀歌》1:6；2:1，4，8，10，13，18；4:22；《弥迦书》1:13；4:8，10，13；《西番雅书》3:14；《撒迦利亚书》2:14；9:9；《诗篇》9:15；以及其它地方。

613 "都有他父的名写在额上"象征对主的神性以及主的神性人性的承认出于爱和信仰在他们里面。"父的名"是指主关于被称为"父"的神性，同时关于被称为"子"的神性人性，因为二者是一，是一个位格，如同灵魂与身体的联合。因此在天堂，"父神"除了指主以外，不指别的；并且主在新天堂中也被称为“父”。这里说"有他父的名写在额上"，还因为"父"是指主的神性之爱的神性良善，这在福音书的圣言中，凡主提到"父"时，处处都是指这个意思，而神性智慧的神性真理则由"子"来指；当主荣耀祂的人性时，这二者联合如同灵魂与身体、身体与灵魂（参21，170节）。因为二者是一，所以别处说"神和羔羊的名在他们额上"（《启示录》22:4）。因此，关于这里所论述的人，说他们“有父的名写在额上"，是因为"从以色列十二支派中受印的十四万四千人"是指较高诸天堂的天使，他们都处于属天之爱的良善中，而如前所述，"父"是指这良善。关于这里所论述的天使是较高诸天堂的天使，可参看第七章的解释，特别是那里的369节。

"写在额上"象征出于爱和信仰在他们里面的承认。"写"或"刻"象征在他们里面的承认，"额"象征爱以及由此而来的聪明或信仰（参347，605节）。

被称为"父"的神性与被称为"子"的神性人性如同灵魂与身体是一，因此主必须在祂的神性人性方面被接近，唯有这样，而不是别的方式，才能接近被称为"父"的神性。这从圣言中如此众多的经文可以看出，若全部引用，会填满许多纸张。在《新耶路撒冷教义之主篇》中大量引用了这些经文（参29-36，38-45节及以下）。这里仅引用其中一些作为证实：

天使对马利亚说：你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要为大，称为至高者的儿子。马利亚对天使说：我没有出嫁，怎么有这事呢？天使回答说：圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此所要生的圣者必称为神的儿子。（《路加福音》1:30-35）

有主的使者向约瑟梦中显现，说：不要怕，只管娶过你的妻子马利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。只是没有和她同房，等她生了儿子，就是头生的。（《马太福音》1:20，25）

太初有道，道与神同在，道就是神。道成了肉身，我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。（《约翰福音》1:1-2，14）

所以犹太人越发想要杀他，因他称神为他的父，将自己和神当作平等。耶稣对他们说：父所做的事，子也照样做。父怎样叫死人起来，使他们活着，子也照样随自己的意思使人活着。我实实在在地告诉你们，时候要到，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》5:18-19，21，25）

因为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）

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。你们若认识我，也就认识我的父，从今以后，你们认识他，并且已经看见他。腓力对他说：求主将父显给我们看。耶稣对他说：腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父，你怎么说将父显给我们看呢？我在父里面，父在我里面，你不信吗？你们当信我，我在父里面，父在我里面。（《约翰福音》14:6-11）

我又赐给他们永生。我与父原为一。（犹太人因他自称为神而恼怒，他说他行他父的事）叫你们又知道又明白父在我里面，我也在父里面。（《约翰福音》10:28-38）

人看见了我，就是看见那差我来的。（《约翰福音》12:45）

凡父所有的，都是我的。（《约翰福音》16:15）

父已将万有交在他手里。（《约翰福音》13:3）

父啊，你曾赐给他权柄管理凡有血气的。认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。凡是我的，都是你的；你的也是我的。（《约翰福音》17:2-3，10）

天上地下所有的权柄都赐给我了。（《马太福音》28:18）

你们奉我的名无论求什么，我必成就。我必成就。（《约翰福音》14:13-14）

真理的圣灵不是凭自己说的，他要将受于我的告诉你们。（《约翰福音》16:13-14）

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，你们就不能做什么。（《约翰福音》15:5）

（还有其它经文）

旧约中也有许多，这里也引用一些：

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）

必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利（就是神与我们同在的意思）。（《以赛亚书》7:14）

日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔，他必掌王权。他的名必称为耶和华我们的义。（《耶利米书》23:5-6；33:15-16）

到那日，人必说：看哪，这是我们的神，我们素来等候他，他必拯救我们。这是耶和华，我们素来等候他，我们必因他的救恩欢喜快乐。（《以赛亚书》25:9）

神真在你们中间，此外再没有别神。救主以色列的神啊，你实在是自隐的神。（《以赛亚书》45:14-15）

惟有我是耶和华，除了我以外再没有神。我是公义的神，又是救主，除了我以外再没有别神。（《以赛亚书》45:21-22）

惟有我是耶和华，除我以外没有救主。（《以赛亚书》43:11）

我是耶和华你的神，在我以外，你不可认识别神，除我以外并没有救主。（《何西阿书》13:4）

耶和华啊，你是我们的父，从万古以来，你名称为我们的救赎主。（《以赛亚书》63:16）

耶和华以色列的君、以色列的救赎主万军之耶和华如此说：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）

耶和华你的救赎主，就是从你出胎造就你的如此说：我耶和华是创造万物的，是独自铺张诸天、铺开大地的。（《以赛亚书》44:24）

耶和华你的救赎主、以色列的圣者如此说：我是耶和华你的神。（《以赛亚书

耶和华我的磐石，我的救赎主啊。（《诗篇》19:14）

他们的救赎主大有能力，万军之耶和华是他的名。（《耶利米书》50:34）

你的救赎主是以色列的圣者，他必称为全地之神。万军之耶和华是他的名。（《以赛亚书》54:5）

凡有血气的必都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》49:26；60:16）

论到我们的救赎主，万军之耶和华是他的名。（《以赛亚书》47:4）

耶和华你们的救赎主如此说。（《以赛亚书》43:14；49:7）

（还有其它地方，如《路加福音》1:68；《以赛亚书》62:11-12；63:1，4，9；《耶利米书》15:20-21；《何西阿书》13:4，14；《诗篇》31:5；44:26；49:15；55:17-18；69:18；71:23；103:4；107:2；130:7-8。）

在《撒迦利亚书》中：

那日，耶和华必作全地的王。那日耶和华必为独一无二的，他的名也是独一无二的。（《撒迦利亚书》14:9）

但这些只是少数经文。

614 （第二节）"我听见从天上有声音，好像众水的声音"象征主通过新天堂从神性真理说话。"从天上有声音"象征主通过天堂发出的声音或话语，因为当听见从天上来的声音时，就是从主而来的。这里是通过由基督徒组成的新天堂，这天堂就是"羔羊站在锡安山上，同他又有十四万四千人"所指的（参612，613节）。"众水"象征神性真理（参50节）。

关于主通过天堂从神性真理说话，在以下经文中也有类似的说法：

听见人子的声音，"好像众水的声音"（《启示录》1:15）；从宝座中有声音发出，"好像众水的声音"（《启示录》19:6）；以色列神的声音"如同多水的声音"（《以西结书》43:2）；耶和华的声音发在水上，耶和华发声在大水之上（《诗篇》29:3）；基路伯翅膀的响声，"像大水的声音"（《以西结书》1:24）；"基路伯"象征圣言（参239节），因而象征神性真理，主从其中说话。

615 "又好像大雷的声音"，象征主通过新天堂从神性之爱说话。关于"闪电、雷轰、声音"象征光照、领悟和教导，可参看前文（参236节）；关于"七雷发声"象征主通过整个天堂说话，可参看前文（参472节）。主通过天堂说话时，是从第三层天堂经由第二层天堂说话，因而是从爱通过神性智慧说话，因为第三层天堂处于主的神性之爱中，第二层天堂处于主的神性智慧中。主从较高诸天堂说话时，从不以别的方式说话。这就是"好像众水的声音"和"大雷的声音"所指的意思："众水"是神性智慧的神性真理，"大雷"是神性之爱的神性良善。

616 "我所听见的好像弹琴的所弹的琴声"，象征属灵天使在较低诸天堂中因心中的喜乐而对主的颂赞。关于"弹琴"象征因属灵真理而承认主，可参看前文（参276节）；因心中的喜乐，从下文可知。因此"弹琴的"象征属灵天使。这些天使是较低诸天堂的天使，因为主的声音通过较高诸天堂被听见

时，好像"众水的声音"和"大雷的声音"（参614，615节）。之所以听见"弹琴的所弹的琴声"，是因为从较低诸天堂流出的声音或话语有时听起来像琴声；并非他们真的在弹琴，而是因心中的喜乐而承认主的声音在下面被如此听见。

617 （第三节）"他们在宝座前，并在四活物和众长老前唱歌，仿佛是新歌"，象征在主面前并在较高诸天堂的天使面前对主的庆祝和荣耀。关于"唱新歌"象征承认并荣耀主，承认唯独祂是审判者、救赎者、救主，因而是天地之神，可参看前文（参279节）。"在宝座前"是指在主面前，因为唯独祂坐在宝座上。"在四活物和众长老前"是指在较高诸天堂的天使面前（参369节）。"仿佛是新歌"象征在基督徒新天堂中对主的庆祝和荣耀，这里特指祂被承认为天地之神，正如在古代诸天堂中被承认的那样。"仿佛"这个词包含了这个意思，因为"仿佛是新歌"是指仿佛这是新的，然而实际上并不新。关于《启示录》中所说的新天（21:1）是由基督徒组成的新天堂，而先前的诸天是由古代和上古之人组成的，并且主在这些天堂中被承认为天地之神，前面已经说过。

618 "除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌"象征在基督徒中，除了被主接纳进入这新天堂的人以外，没有其他人能理解，并因此从爱和信仰承认唯独主是天地之神。"这歌"象征承认并荣耀主为天地之神（参279，617节）。"学"象征在内心深处领悟确实如此，这就是理解，并因此接受和承认；若非如此学习，就是学了也等于没学，因为不能保持。"十四万四千人"是指那些唯独承认主为天地之神的人（参612节）。

其他基督徒不能学这歌，即不能承认唯独主是天地之神，是因为他们从幼年就被灌输神性有三个位格，彼此有别的观念。因为在三一教义中说：“父是一位，子是一位，圣灵又是一位"；又说："父是神，子是神，圣灵也是神"；虽然那里又加上说这三位是一，但在他们的思想中仍将神性本质分为三，而

神性本质实际上是不可分的。因此他们敬拜父，因为父在次序上是第一位的。此外，教会的领袖们教导人要祷告父，为了子的缘故差遣圣灵；这就确立了他们思想中关于三位的观念，于是他们不能把子想成是神，与父平等并与父为一，而是把子想成与其他人一样，尽管祂就人性而言唯独是义，并被称为“耶和华我们的义"（《耶利米书》23:5-6；33:15-16）。由于他们思想中的这种观念，他们就不能理解生在世上的主怎能是天地之神，更不能理解唯独祂是神，尽管他们听见并读过前面（参613节）所引用的一切经文，以及这些经文：

> 凡父所有的，都是我的。（《约翰福音》16:15；又见12:45）
>
> 父已将万有交在他手里。（《约翰福音》13:3）
>
> 父啊，你曾赐给我权柄管理凡有血气的。凡是我的都是你的，你的也是我的。（《约翰福音》17:2-3，10）
>
> 天上地下所有的权柄都赐给我了。（《马太福音》28:18）

并且祂是从耶和华父受孕的，因此祂的灵魂来自父（《路加福音》1:34-35，38），由此祂具有神性本质。

此外还有许多类似的经文。这些话是论到生在世上的主说的，任何人都能看出；也能看出祂与父原为一，祂在父里面，父在祂里面，看见祂就是看见父（《约翰福音》10:28-38；14:6-11）。

尽管他们听见并读过这些，却仍不能摆脱从幼年形成、后来又被教师们确认的观念，这观念如此封闭了他们的理性，以致他们看不见，即不能理解主的这些话：

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）；

人进羊圈，不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。我就是门，凡从我进来的，必然得救。（《约翰福音》10:1，9）

并且主荣耀了祂的人性，即使祂的人性与父的神性联合，也就是与从受孕时起就在祂里面的神性联合，目的是使人类能在祂里面并通过祂与父神联合。这就是主降世和荣耀祂人性的原因，《约翰福音》（14，15，17章）充分教导了这一点。因为祂说：

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）

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，你们就不能做什么。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》15:5-6）

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。我在他们里面，你在我里面。（《约翰福音》17:19，21，23，26；又见6:56及其它地方。）

由此清楚可见，主降世和荣耀祂的人性，其目的是使人能在祂里面并通过祂与父神联合；因此必须接近祂。主也通过多次说要信祂才能得永生来证实这一点（参看前文553节）。谁看不出这些话以及那些话是主论到祂的人性说的？若非祂的人性是神性的，祂决不会说也不能说祂在人里面、人在祂里面，以及要信祂才能得永生。

"奉祂的名求父"并不是指直接接近父神，也不是指为了祂的缘故求父，而是指接近主，并通过祂接近父，因为父在子里面，二者为一，正如祂自己所教导的。"奉祂的名"就是这个意思，从以下经文也可以看出：

不信子的，罪已经定了，因为他不信神独生子的名（《约翰福音》3:17-18）；

但记这些事，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）；

耶稣说：凡为我名接待这小孩子的，就是接待我；凡接待我的，就是接待那差我来的。（《路加福音》9:48）

你们奉我的名无论求什么，我必成就。（《约翰福音》14:13-14）

此外还有其它提到"奉主的名"的地方（《马太福音》7:22；18:5，20；19:29；23:39；《马可福音》9:37；16:17；《路加福音》13:35；19:38；24:47；《约翰福音》1:12；2:23；5:43；12:13；15:16；16:23-24，26-27；17:6）。关于“神的名"是什么，以及"父的名"是指主关于神性人性，可参看前文（参81，165，584节）。

619 "从地上买来的"象征那些在世上能被主重生并因此得救赎的人。"从地上买来的"象征在世上得救赎的人。关于救赎就是从地狱中释放出来，并通过与主联合而得救，可参看前文（参281节）。因为这是通过重生实现的，所以“买来的"象征被主重生并因此得救赎的人。由于所有人若愿意都能重生并因此得救赎，但愿意的人很少，因此"从地上买来的"象征那些在世上能被主重生并因此得救赎的人。这些人是什么样的，现在将加以描述（第4-5节）。

620 （第四节）"这些人未曾沾染妇女，他们原是童身"象征他们没有掺杂教会的真理，没有以信仰的伪谬玷污真理，而是因其真实而爱真理。

"妇女"象征教会——就对真理的情感而言，因而在对立意义上——就对伪谬的情感而言——象征教会（参434、533节），在此象征前者，因为这里说"未曾沾染妇女"。"沾染妇女"与通奸和行淫有相同的象征意义，而"通奸”和"行淫"象征掺杂和篡改圣言（参134节）。"他们原是童身"象征他们因其真实而爱真理，即出于属灵的情感。"童身"有这层象征意义，是因为"童女"象征教会作为新娘，渴望与主结合，成为妻子；渴望与主结合的教会，因真理而爱真理，因为当人遵照真理而活时，就藉着真理产生结合。

这就是为何以色列、锡安和耶路撒冷在圣言中被称为"童女"和"女儿"，因为"以色列""锡安"和"耶路撒冷"象征教会。凡主的教会中持如此品性者，无论是处女还是少年，妻子还是丈夫，男孩还是老人，少女还是老妇，皆以“童女"来象征，这可从圣言中提到"童女"的地方看出，例如：

处女以色列。（《耶利米书》18:13；31:4，21；《阿摩司书》5:2；《约珥书》1:8）

犹大女儿中的处女。（《耶利米哀歌》1:15）

锡安的处女。（《列王纪下》19:21；《以赛亚书》37:22；《耶利米哀歌》1:4；2:13）

耶路撒冷的处女。（《耶利米哀歌》2:10）

我百姓的处女。（《耶利米书》14:17）

因此主将教会比作十个童女。（《马太福音》25:1及以下）

在《耶利米书》中说：

以色列的处女哪，我要再建立你，你就被建立；你必再以击鼓为美，与欢乐的人一同跳舞而出。（《耶利米书》31:4，13）

在《诗篇》中说：

神啊，他们看见了你的行列，就是我神我王进入圣所的行列；歌唱的行在前，作乐的随在后，都在击鼓的童女中间。（《诗篇》68:24，25）

有君王的女儿在你尊贵的妇女中；王后佩戴俄斐金饰，站在你右边。女儿啊，你要听，要想……王羡慕你的美貌……推罗的女儿必来送礼，民中的富足人也必向你求恩。王女在宫里极其荣华，她的衣服是用金线绣的；她要穿锦绣的衣服被引到王前，随从她的陪伴童女也要被带到你面前……她们要进入王宫。（《诗篇》45:9-15）

在这段经文中，"君王"指主，"王后"象征教会作为妻子，"女儿"和"童女"象征对良善与真理的情感。

类似的情感在圣言其它地方也以"童女"来象征，那些地方同时提到"少男”，因为"少男"象征真理，"童女"象征对那些真理的情感，例如以下各处：

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……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）

西顿哪，你当惭愧，因为大海说……我没有劬劳，也没有生产，没有养育男子，也没有抚养童女。（《以赛亚书》23:4）

锡安的处女受艰难……要压碎我的少年人……看我的痛苦，我的处女和少年人都被掳去。（《耶利米哀歌》1:4，15，18）

他的恩慈何等大，他的荣美何其盛！五谷健壮少男，新酒培养处女。（《撒迦利亚书》9:17）

城中街上必满有男孩女孩玩耍。（《撒迦利亚书》8:5）

耶路撒冷的处女……我可用什么与你相比呢？处女锡安的女儿哪，我可拿什么和你比较……都在街上躺卧；我的处女和少男……（《耶利米哀歌》2:10，13，21）

以及其他各处（《耶利米书》51:20-23；《耶利米哀歌》5:10-12；《以西结书》9:4，6；《诗篇》78:62-64；《申命记》32:25）。

621 "羔羊无论往哪里去，他们都跟随他"象征他们藉着对主的爱与信仰与主结合，因为他们遵照主的诫命而活。

这层象征意义从主的以下话语可以清楚看出：

有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；我也要爱他，并且要向他显现……我们要到他那里去，与他同住。（《约翰福音》14:20-23）

他（羊的牧人）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……我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。（《约翰福音》10:4，5，27）

622 "他们是从人间买来的"象征他们是那些能被主在世上重生、从而得蒙救赎的人，如上文（参619节）所述，彼处有相同的阐释。

623 "作为初熟的果子归与神和羔羊"象征基督徒新天的开端，这新天承认独一真神，神性之"三"所在的正是这"一"位神，并承认主就是那位神。

"初熟的果子"指首先出生的，也指首先收获的，即开端之物，在此指由基督徒所构成的新天的开端。"神和羔羊"在此如上文所述，指主——就其本身神性之源而言，就其神性之人性而言，以及就其神性之发出而言——即神性之"三"所在的"一"位神。

以下略述初熟之果的含义。在以色列教会中，有命令规定，一切谷物、油、新酒、树上果子以及羊毛的初熟之物，须作为圣物献给耶和华，由耶和华赐给亚伦，并在他之后赐给大祭司。（《出埃及记》22:29；23:19；《民数记》13:20；15:17-21；18:8-20；《申命记》18:4；26:1及以下）

又规定要守收割初熟之物和饼的初熟节。（《出埃及记》23:14-16，19，26；《利未记》23:9-15，20-25；《民数记》28:26及以下）

其原因在于，"初熟的果子"象征首先出生、而后渐次生长之物，如婴孩长成人，嫩枝长成树；由此象征此后的一切，直至完全，因为一切后续之物都在最初之物中，如人在婴孩中，树在嫩枝中。又因为这最初之物先于一切后续而存在，在天上和教会中亦然，所以"初熟的果子"是圣洁归于主的，"初熟节"也因此得以庆祝。"初熟的果子"有类似的象征意义，见《耶利米书》24:1，2；《以西结书》20:40；《弥迦书》7:1；《申命记》33:15，21。

624 （第五节）"在他们口中没有找到诡诈"象征他们不出于狡猾与预谋说话，也不以伪谬和恶劝说人。

"口"象征言语、宣讲和教导（参452节）。"诡诈"象征借助伪谬劝说人作恶，确切地说是出于狡猾与预谋；因为凡出于狡猾即诡诈劝说某事的人，也是出于预谋劝说的，因为狡猾即诡诈是预谋、隐藏、一有机会便行事的。在圣言中，"谎言"象征伪谬和谎话，"诡诈"象征出于预谋的二者，正如以下各处：

耶稣……指着他说：看哪，这是个真以色列人，他心里是没有诡诈的。（《约翰福音》1:47）

以色列所剩下的人必不作罪孽……不说谎言，口中也没有诡诈的舌头。（《西番雅书》3:13）

他未行强暴，口中也没有诡诈。（《以赛亚书》53:9）

城里的富户满行强暴，其中的居民也说谎言，口中的舌头是诡诈的。（《弥迦书》6:12）

说谎言的，你必灭绝；好流人血弄诡诈的，都为耶和华所憎恶。（《诗篇》5:6）

求你救我脱离说谎的嘴唇和诡诈的舌头。（《诗篇》120:2，3）

他们教舌头学习说谎……你的住处在诡诈的人中，他们因行诡诈……拒绝认识我。（《耶利米书》9:5，6）

以法莲用谎话，以色列家用诡计围绕我。（《何西阿书》11:12）

人若任意用诡计杀了他的邻舍……也当捉去把他治死。（《出埃及记》21:14）

诡诈为耶和华行事的，必受咒诅。（《耶利米书》48:10）

以及其它各处（《耶利米书》5:26，27；8:5；14:14；23:26；《何西阿书》7:16；《西番雅书》1:9；《诗篇》17:1；24:4；35:20，21；36:3；50:19；52:2，4；72:14；109:2；119:118；《约伯记》13:7；27:4）。

圣言中以毒蛇象征诡诈之人，如"鳄鱼"和"蝮蛇"，其毒液象征诡诈。

625 "因为他们在神宝座前是没有瑕疵的"象征他们处于从主之良善而来的真理之中。

"没有瑕疵"象征不陷于伪谬，因而处于真理之中，因为"瑕疵"象征伪谬，确切地说是出于恶的伪谬。"神的宝座"象征主和天堂（参14，233节）。因为凡处于从主而来之善中的人，看起来都如同处于真理之中，所以"在神宝座前是没有瑕疵的"象征他们处于从主之良善而来的真理之中。凡被主引导的人，都被主保守在良善中，从那良善所发出的无非是真理；即便有伪谬，也不过是表面上的伪谬，

主视之与真理相似，只是经由天上之光的折射呈现为另一种色彩；因为其中内在的良善使之如此定性。伪谬可以出于恶，也可以出于善，二者在外表上可能相似，却截然不同，因为内在之物造就其本质，并产生其性质。

正因"瑕疵"象征伪谬，所以亚伦后裔中凡有残疾者，被禁止接近祭坛或进到幔子里面（《利未记》21:17-23），这象征他们当是无瑕疵的。此外，凡公牛、牛犊、绵羊、山羊、羊羔中有残疾者，也被禁止作为祭物献上（《利未记》22:15及以下），那里还列举了各样残疾。

626 （第六节）"我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人"象征主降临及新教会将由主从天而降的宣告。

就至高意义而言，"天使"指主，因而也指天堂（参5，344，465节）。“另一位天使"象征如今从主而来的新事。"飞在空中"象征俯察、洞察与预见（参415节），在此指从主在天上预见教会中将有新事降临。"永远的福音"象征主降临及其国度来临的宣告（参478，553节）。"住在地上的人"象征教会中的人，宣告正是向他们发出的。

这同时也宣告新教会将由主从天而降，因为主的降临涵盖两件事：最后的审判，以及审判之后新教会的建立。最后的审判见第十九、二十章，新教会即新耶路撒冷见第二十一、二十二章。

"福音"与"传福音"象征主降临及其国度来临的宣告，这从第478节所引各处经文中可以清楚看出，读者可参阅彼处。

627 "又要传给各国、各族、各方、各民"象征传给一切因宗教而在善中、因教义而在真中的人。

"国"（原文是”民族“）象征在良善中的人，抽象而言即良善本身（参483节）；"族"（原文是”支派“）象征就宗教而言的教会（参349节）；"方"（原文是”舌头“或”语言“）象征教义（参282节）；"民"（原文是”人民“）象征在真理中的人，抽象而言即真理本身（参483节）。因此，"向各国、各族、各方、各民传福音"象征向一切因宗教而在良善中、因教义而在真理中的人宣告；因为正是这些人接受福音，其他人则不然。这就是这些话语在属灵意义上所象征的。

628 （第七节）"他大声说：应当敬畏神"象征劝诫人不行恶，因为行恶是违背主的。

"大声"象征劝诫；"敬畏神"象征不行恶，因为行恶是违背主的。"敬畏神"即爱主，因惧怕行恶而不行恶，因为行恶是违背主的；一切爱中都含有这种敬畏（参527节）。这话如今是对地上新教会中的人说的，因为改造的首要之事是按十诫的诫命而活，十诫列举了不当行的恶；凡行这些恶的人，就是不敬畏神；凡不行这些恶的人，因这些恶违背主而逃避之，他就既敬畏主，也爱主，正如主在《约翰福音》中所教导的（14:2-24）。

629 "将荣耀归给他，因为他施行审判的时候到了"象征承认并承认一切圣言之真理——教会之所以为教会，正在于此——皆出于主，每个人都将按此受审判。

"将荣耀归给他"象征承认并承认一切真理皆出于主（参249节）；因为教会之所以为教会的一切真理皆出于圣言，故此处所指的是圣言之真理。“因为他施行审判的时候到了"象征每个人都将按圣言之真理受审判——之所以如此解释，是因为"将荣耀归给他"象征承认并承认一切圣言之真理皆出于主，而紧接着说"因为他施行审判的时候到了"，其中"因为"一词表明这是原因所在。关于圣言之真理将审判每一个人（参233，273节）；关于教会出于圣言，以及教会的性质取决于对圣言的理解，见《新耶路撒冷教义之圣经篇》第76至79节。由此可见，这些话语的属灵意义正是如此。

之所以如此，是因为天堂的天使们从"荣耀"中所领受的不是别的，正是神圣真理；又因为一切神圣真理皆出于主，他们从"将荣耀归给他"中所领受的，就是承认并承认一切真理皆出于他。天堂中一切荣耀无不源于此；一个天堂社群在神圣真理中有多深，其中万物就有多光辉灿烂，天使们也就在多大程度上处于荣耀的光辉之中。"荣耀"所指的是神圣真理，可从以下经文得到印证：

有人声喊着说：在旷野预备耶和华的路……耶和华的荣耀必然显现，凡有血气的必一同看见。（《以赛亚书》40:3，5）

兴起发光！因为你的光已经来到，耶和华的荣耀发现照耀你……耶和华必显现在你以上，他的荣耀必现在你身上。（《以赛亚书》60:1及以下）

我立你为百姓的中保，作外邦人的光……我必不将我的荣耀归给别神。（《以赛亚书》42:6，8）

为我的缘故，为我的缘故，我行这事……我必不将我的荣耀归给别神。（《以赛亚书》48:11）

人从日落之处必敬畏耶和华的名……必有一位救赎主来到锡安。（《以赛亚书》59:19，20）

你的光必如早晨发现……耶和华的荣耀作你的后盾。（《以赛亚书》58:8）

我来要聚集万国万民，他们必来看见我的荣耀。（《以赛亚书》66:18）

耶和华说：我指着我的永生起誓，遍地要被我的荣耀充满。（《民数记》14:21）

全地都充满了他的荣耀。（《以赛亚书》6:3）

太初有道……道就是神；在他里头有生命，这生命就是人的光……那光是真光……道成了肉身……我们也见过他的荣耀，正是父独生子的荣耀。（《约翰福音》1:1，4，9，14）

以赛亚因为看见他的荣耀，就说了这话。（《约翰福音》12:41）

他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。（《马太福音》24:30）

诸天述说神的荣耀。（《诗篇》19:1）

列国要敬畏耶和华的名，世上诸王都敬畏你的荣耀；因为耶和华建造了锡安，在他的荣耀中显现。（《诗篇》102:15，16）

神的荣耀光照圣城耶路撒冷，城的灯就是羔羊；列国要在这城的光里行走。（《启示录》21:23，24）

人子要在他的荣耀里降临……坐在他荣耀的宝座上。（《马太福音》25:31；《马可福音》8:38）

耶和华的荣耀充满并遮盖了会幕。（《出埃及记》40:34，35；《利未记》9:23，24；《民数记》14:1-12；16:19；17:7）

耶和华的荣耀充满了耶和华的殿。（《列王纪上》8:10，11）

（另见《以赛亚书》24:23；《以西结书》1:28；8:4；9:3；10:4，18，19；11:22，23；《路加福音》2:32；9:26；《约翰福音》2:11；7:18；17:24。）

630 "应当敬拜那创造天地海和众水泉源的"象征应当单独敬拜主，因为唯独祂是创造者、救主与救赎主，天使的天堂与教会及其中一切皆出于祂。

"敬拜"象征奉为圣者（参579，580，588，603节）；因此，"敬拜"用于主时，象征承认祂为天地之神并敬奉祂。"创造天地海和众水泉源"在自然意义上指创造这些事物，在属灵意义上则象征创造天使的天堂与教会及其中的一切：在属灵意义上，"天"象征天使的天堂，"地与海"象征内在教会与外在教会（参403，404，420，470节），"众水泉源"象征圣言中一切服务于教会之教义与生活的真理（参409节）。耶和华创造者是永恒之主，救主与救赎主是在时间中降生之主，即就其神性人性而言——这可从《新耶路撒冷教义之主篇》自始至终得到印证。谁不能理解宇宙只有一位创造者之神，而非三位创造者？创造的目的乃是出于人类而形成的天堂与教会，关于此事，见《天命》第27至45节；因此，"创造天地"在属灵意义上象征创造天使的天堂与教会。这话之所以在此说出，原因与上文第613节相同——该节解释了"额上写着父的名"所象征的意义；正因如此，此处才说"敬拜那创造天地海和众水泉源的"。

631 （第八节）"又有第二位天使接着说：巴比伦大城倾倒了！倾倒了！"象征如今罗马天主教的宗教体系，就其教条与教义而言，已经被驱散了。

"另一位天使"象征如今又有新的事出于主（参626节）；"巴比伦大城"象征罗马天主教的宗教体系，就其教条与教义而言；"倾倒"象征被驱散，因为"倾倒"是对城说的，而"被驱散"则是对宗教体系及其教义说的，这宗教体系及其教义正是由"巴比伦城"所象征的。关于"城"象征教义，见上文（参194节）。这里如今提到"巴比伦"，是因为主既已建立了新的基督徒天堂，同时也在那些原属罗马天主教

宗教体系的人中建立了新的秩序。其原因在于：由改革派者聚集而成的基督徒天堂构成中间区域，而教宗派则环绕其外；因此，当中间区域成为新的时候，周边区域也同时成为新的。因为神性之光——即神性真理——从中间如同从中心向四围传播，直到周边，并将那里的事物也纳入秩序之中。正因这个缘故，这里先简略提到关于巴比伦的事，而在第十七章和第十八章中则将专门论述。关于改革派基督徒构成中间区域，而教宗派在其周围形成广大的外围；以及属灵之光——即从主发出的神性真理——如何如同从其中心向四周一切外围传播，直到最外层，可参《新耶路撒冷教义之圣经篇》第104至113节，并《最后的审判》第48节。由此可见，在论述了新的基督徒天堂和福音的宣告之后，接着按次序论到巴比伦，这也正是“接着"一词所象征的。

632 "叫万民喝邪淫大怒之酒"象征因为她借着对圣言的亵渎，以及对教会之良善与真理的奸淫，迷惑了所有她所能置于其统治之下的人。

"巴比伦"象征罗马天主教的宗教体系，如上文所述；"酒"象征出于良善的真理，在反面意义上则象征出于邪恶的伪谬（参316节）；"邪淫"象征对真理的歪曲，而"淫乱大怒"象征奸淫与亵渎（参134节）；"叫万民喝"象征迷惑所有她所能置于其统治之下的人；因为叫人喝那酒，象征迷惑，而“万民”象征那些处于其权势之下的人。

633 （第九节）"又有第三位天使接着他们，大声说"象征主进一步论到那些将信仰与仁义分离的人。

"第三位天使接着他们"象征这仍是出于主、按次序继续而来的内容；因为"天使"在至高意义上是指主（参626节）。原因在于，当天使宣讲圣言时，如同这里一样，并不是从自己说话，而是从主说话。"大声说"象征接下来所说的话，也就是关于那些在生活与教义上坚固自己于将信仰与仁义分离之信念中的人，他们将被定罪。从本章第1至5节，论述的是新的基督徒天堂；第6、7节论述的是福音的宣告，也就是主为建立新教会而降临；而因为那些持守将信仰与仁义分离之信念的人构成拦阻，所以这里接着便是警告与宣布定罪，针对的正是那些仍然坚持此信仰的人。

634 “若有人拜兽和兽像，在额上或在手上受了印记”象征凡承认并接受那关于唯信称义与得救的教义、确认它，并照着它生活的人。

“拜兽”象征承认那信仰（参580节）；“拜它的像”象征承认并接受那教义（参603节）；“在额上和手上受印记”象征以爱与信接受它，并在自己里面确认它（参605，606节）；并且，因为那些以爱与信在自己里面确认这教义的人，也照着它生活，所以这一层意思也包含在内。接受这教义有三个层次，这几句话正是对这三个层次的描述：第一层是承认这教义；第二层是在自己里面确认这教义；第三层是照着这教义生活。承认这教义是凭思维；在自己里面确认这教义是凭理解；照着这教义生活是凭意愿。

有些人处于第一层，却不处于第二层和第三层；也有些人处于第一层和第二层，却不处于第三层；但那些处于第三层的人，也就是照着这教义生活的人，正是下面第10至11节所说的人。

照着这教义生活，就是把恶看得无关紧要，心里想着恶不会使人被定罪，因为使人得救的不是律法的行为，而是唯独信仰。同时，也把善看得无关紧要，心里想着，没有人能凭自己行善，除非那善是有功德的。这样，那些只因公民律法和道德律法而避恶，却不是同时因神圣律法而避恶的人，所行的善只是为了自己和世界，因此是出于自爱，而不是为了主，因此也不是出于对邻舍的爱。

现在接着在第10至11节论到这些人，原因在于：凡仅仅进入思维和理解的，不会使人被定罪；惟独进入意愿的，才会使人被定罪；因为这才进入生命，并且存留下来。因为若不是同时属于爱的，就没有什么能进入意愿，而爱就是人的生命。

这些人也是那些不省察自己，不认识自己的罪，不承认自己的罪，也不悔改的人，因此他们被定罪；因为他们心里说：“既然唯独信仰已经包含了这一切，那么还需要省察、认识并承认罪，以及悔改做什么呢？”

我在灵界见过许多这样的人：他们避恶行善，只是出于公民律法和道德律法，却不是同时出于属灵律法；这些人都被投入了地狱。

635 （第十节）“这人也必喝神大怒的酒；此酒斟在神忿怒的杯中，纯一不杂”象征他们歪曲圣言中的良善与真理，并从这些被歪曲之物中吸取生命。

这些话具有这样的含义，因为“神大怒的酒，纯一不杂地调和着”象征被歪曲了的圣言真理；“他忿怒的杯”同样象征那藉以承载良善的真理，也照样被歪曲；而“喝”象征把这些据为己有，或从这些之中吸取生命。关于“酒”象征圣言的真理，可见前文（参316节）；“神大怒的酒”象征被奸淫和歪曲了的圣言真理（参632节）；“纯一不杂地调和着”象征完全被歪曲。“杯”与“酒”所象征的意义相似，因为杯是承载之器。“喝”之所以象征从这些之中吸取生命，是因为这些话是论到那些照着“唯独信仰称义”之教义生活的人说的（见上文634节）。

“调和酒”与“被调和”象征真理的歪曲，这在《诗篇》中也可见：

> 耶和华手里有杯，其中的酒起沫，杯内满了搀杂的酒；他倒出来，地上的恶人必都喝这酒的渣滓，而且喝尽。（《诗篇》75:8）

圣言中许多地方都同时提到“怒”和“忿怒”；在那里，“怒”是针对恶说的，“忿怒”是针对伪谬说的，因为处于恶中的人发怒，而处于伪谬中的人激愤。这两者在圣言中都归于耶和华，也就是主；但实际所指的，是人对主的反抗（参前文525节）。圣言中“怒”和“忿怒”并提，可由以下经文看出：

> 耶和华并有忿恨和烈怒；他的脚步，急速奔来，将地荒废，从其中除灭罪人。当地摇撼，离其本位的时候，因万军之耶和华的忿恨，在他烈怒的日子，必像被追赶的鹿，像无人收聚的羊。（《以赛亚书》13:5，9，13）

亚述是我怒气的棍，手中拿我恼恨的杖。我要打发他攻击亵渎的国民，吩咐他攻击我所恼怒的百姓。（《以赛亚书》10:5-6）

并要在怒气、忿怒，和大恼恨中，用伸出来的手，并大能的膀臂，亲自攻击你们。（《耶利米书》21:5）

因为耶和华向万国发忿恨，向他们的全军发烈怒，将他们灭尽，交出他们受杀戮。（《以赛亚书》34:2）

看哪，耶和华必在火中降临；他的车辇像旋风，以烈怒施行报应，以火焰施行责罚。（《以赛亚书》66:15）

我发怒，踹下众民；发烈怒，使他们沉醉，又将他们的血倒在地上。（《以赛亚书》63:6）

所以我将我的怒气和忿怒，都倾在这地方，就是倾在人的身上和牲畜的身上，并田野的树木和地里的出产上，必如火着起，不能熄灭。（《耶利米书》7:20）

此外还有别处，如《耶利米书》33:5；《以西结书》5:13；《申命记》29:27。还有“烈怒的忿怒”这样的说法，见《以赛亚书》13:13；《诗篇》78:49-50；《申命记》6:14-15。又如《以赛亚书》说：

人论我说，公义、能力，惟独在乎耶和华；人都必归向他。凡向他发怒的，必至蒙羞。（《以赛亚书》45:24）

636 （第十节至第十一节）“他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦；他们受痛苦的烟往上冒，直到永永远远”象征自我之爱与世界之爱，以及由此而来的种种情欲，并由这些所产生的自我聪明的傲慢；也象征由这些而来的地狱痛苦。

“火”象征自我之爱与世界之爱（参494节）；“硫磺”象征出于这两种爱的情欲（参452节）；并且，由于地狱中的一切痛苦都出于这三者，所以说“他要在火与硫磺之中受痛苦；他们受痛苦的烟往上冒，直到永永远远”。

之所以说“在圣天使和羔羊面前”，是因为这些爱是敌对神性真理并敌对主——他就是圣言。因为“天使”象征神性真理，他们是神性真理的接受者（参170节）；“羔羊”象征主，就其神圣人性而言，并同时就圣言而言（参595节）。至于地狱中的痛苦出于上述诸爱，以及那些处于与仁义分离之信仰中的人也在这些爱中，可见前文（参421，502，591节）。

637 （第十一节）“那些拜兽和兽像，受它名之印记的人，昼夜不得安宁”象征那些承认那信仰、接受其教义、在自己里面确认它，并照着它生活之人的持续状态，就是处于不愉快之中。

“昼夜不得安宁”象征他们死后持续处于不愉快的状态，因为紧接在前面所说的正是他们所受的痛苦；“昼夜”象征一切时候，并且在属灵意义上象征生命的一切状态，因此象征持续不断，因为“日”和“夜”在这一意义上象征生命的状态（参101，476节）。

“拜兽和兽像，并受它名之印记”象征承认那信仰、接受其教义、在自己里面确认它，并照着它生活，可见上文（参634节），那里说的是相似的内容。

638 （第十二节）“圣徒的忍耐就在此；他们是守神诫命并信耶稣的”象征主教会的人藉着从那些人而来的试探，被察验其本质如何，也就是察验他在照着圣言诫命生活方面如何，并在对主的信方面如何。

这些话所象征的意义，可见前文（参593节）。“守诫命”象征照着诫命生活；这些诫命在总纲上包含于十诫之中；“信耶稣”象征对主的信，因为人所有的信都是从主而来；这信就是对耶稣的信。

639 （第十三节）"我听见从天上有声音说：”你要写下：从今以后，在主里面而死去的人有福了！"这句话象征主对那些将属于祂的新教会之人死后状态的预言；其意义是：那些因对主的信以及按祂诫命生活而受试探的人，必得永恒的生命与幸福。

"我听见从天上有声音说"象征从主来的预言；这预言是关于那些将属于祂的新教会之人死后的状态，因为本节所论的正是那个状态；"从今以后死去的人"象征他们死后的状态；"写"象征要使这事留给后世作为记念（参39，63节）；"有福了"象征那些拥有永恒生命与幸福的人，因为这样的人就是有福的；"死去的人"象征那些使自己的灵魂受苦、将自己的肉体钉十字架、并经历过试探的人；这里"死去的人"所指的是这些人，下文将进一步说明。

那些因对主的信并因按祂诫命生活而经历试探的人，必得永恒的生命与幸福——这从紧接前面的话可以清楚看出，那里说："圣徒的忍耐就在此；他们是守神诫命并信耶稣的"，这象征新教会之人藉着试探，在照诫命生活方面并在对主的信方面，其本质如何被显明（参上文638节）；也可从后面的话看出，即"他们必歇了自己的劳苦"，这象征那些受过试探的人将在主里面得平安（参下文640节）。

这里的"试探"是指属灵的试探。这种试探存在于那些对主有信、并照祂诫命生活的人身上——当他们驱逐自己里面那些与其私欲合而为一的恶灵时，试探便随之而来。

这些试探在以下经文中由"十字架"来象征：

> 凡不背起他的十字架跟从我的，就不配作我的门徒。（《马太福音》10:38）
>
> 耶稣对门徒说，若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架，来跟从我。（《马太福音》16:24；《路加福音》9:23-25；14:26，27）

保罗所说的"把肉体钉十字架"同样象征这些试探:

凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲同钉在十字架上了。（《加拉太书》5:24）

"死去的人"之所以象征那些使自己的灵魂受苦、将自己的肉体钉十字架、并经历过试探的人，是因为藉着这些事，他们把先前的生命治死了，在世人面前仿佛成了死人。主说:

一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。（《约翰福音》12:24）

约翰书中"死去的人"所指的也不是别人:

父怎样叫死人起来，使他们活着，子也照样随自己的意思使人活着。（《约翰福音》5:21）

时候将到，那时候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）

"死人复活"所指的也是同样的人（《路加福音》14:14；《启示录》20:5，　12，　13；及其它地方，参106节）。大卫也说:

在耶和华眼中，看他圣民的死极为宝贵。（《诗篇》116:15）

主耶稣也说:

凡为我得着生命的，必丧失生命；凡为我丧失生命的，必得着生命。（《马太福音》10:39；16:25；《路加福音》9:24，　25；17:33；《约翰福音》12:25）

640 "（圣）灵说：是的，他们息了自己的劳苦"，象征神性真理即圣言所教导的：那些使自己的灵魂受苦、将自己的肉体钉十字架的人，必在主里面得平安。

"（圣）灵说"象征圣言的神圣真理所教导的（参87，104节）；"他们必歇了"象征他们必在主里面得平安；"平安"是指灵魂从不被邪恶与伪谬所侵扰、即不被地狱所侵扰而得的安息，如前所述；"劳苦"是指灵魂的劳苦，即使自己受苦、将自己的肉体钉十字架并经历试探；由此，"歇了自己的劳苦"象征那些在世上为主并为永生而使自己的灵魂受苦、将自己的肉体钉十字架的人，必在主里面得平安。主说:

你们在我里面有平安；在世上你们有苦难。（《约翰福音》16:33）

我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的。（《约翰福音》14:27）

这样的苦难在以下经文中由"劳苦"来表达:

他必看见自己劳苦得来的果效，便心满意足；我的仆人用自己的知识使许多人称义。（《以赛亚书》53:11）

耶和华看顾了我们的困苦、劳碌、受欺压。（《申命记》26:7）

他们必不徒然劳碌，所生产的，也不遭灾害。（《以赛亚书》65:23）

我知道你的行为、劳碌、忍耐，你也为我名的缘故劳碌，并不乏倦。（《启示录》2:2-3）

641 "他们的行为也随着他们"，象征他们所爱、所信的，以及由此所行、所说的一切。

"随着他们的行为"象征人死后留存于他身上的一切。众所周知，显现于人前的外在事物，从不显现于人前、却显现于主和天使面前的内在事物中汲取其本质、灵魂与生命；内在与外在合而为一，即构成行为。若内在存于爱与信中，且外在由此而行、由此而说，则为善行；若内在不存于爱与信中，且外在由此而行、由此而说，则为恶行。若外在的行与说貌似出于爱与信，则那样的行为或是伪善的，或是图功的。十个人在外在上可以做出相似的行为，然而其实各不相同，因为外在所由出的内在各不相同。谁看不出内在与外在的存在，以及二者合而为一呢？谁看不出理智与意志是人的内在，言语与行动是人的外在呢？因为没有理智与意志，谁能言说与行动呢？既然人人都能看出这一点，也就能看出行为同时包含外在与内在；又因外在从其内在汲取本质、灵魂与生命，如上所述，由此可知外在的性质与其内在的性质相同，因此"随着他们的行为"象征他们所爱、所信的，以及由此所行、所说的一切。好行为即仁义与信仰的行为（参73，76，94，141节）；人的内在即内在的人，不是无意愿的理解，而是意愿及由此而来的理解，不是无爱的信，而是爱及由此而来的信；而行出这些则是人的外在即外在的人（参510节）。由此可以明白，"随着他们的行为"象征他们所爱、所信的，以及由此所行、所说的一切。"行为"在以下经文中具有相似的象征意义：

在审判的日子，神"必照各人的行为报应各人"。（《罗马书》2:6）

我们众人必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。（《哥林多后书》5:10）

人子要在他父的荣耀里降临，那时候，他要照各人的行为报应各人。（《马太福音》16:27）

行善的复活得生，作恶的复活定罪。（《约翰福音》5:29）

众人都照自己所行的受审判，都是照着那些书上所记载的受审判。（《启示录》20:12-13）

看哪，我必快来，我的赏赐在我这里，要照各人所行的报应他。（《启示录》22:12）

我要照你们各人的行为报应你们。（《启示录》2:23）

我知道你的行为。（《启示录》2:1-2，4，9，13，19，26；3:1-3，7-8，14-15，19）

我必照各人所行的和手所做的报应他们。（《耶利米书》25:14）

耶和华"怎样定意待我们，是照我们的行动和作为待我们"。（《撒迦利亚书》1:6）

（其他许多地方亦同。）

642 （第十四节）“我又观看，见有一片白云，云上坐着一位好像人子”，这句话象征主——就圣言而言。

“云”象征圣言的文字意义，“白云”象征圣言文字意义的内在品质；“人子”是指主——就圣言而言，因此说“云上坐着一位好像人子”。“云”象征圣言的文字意义，可参看上文（第24，513节）；“白云”象征圣言文字意义的内在品质，是因为“白”是用来描述处于光中的真理的（第167，367节）；而文字意义的内在层面就是属灵的真理，它们处于天堂之光中。“人子”表示主——就圣言而言，可参看上文（第44节），并在《新耶路撒冷教义之主篇》（第19-28节）中有多项证实。

主多次说，他们“要看见人子驾着天云降临”（《马太福音》16:27；24:30；26:64；《马可福音》14:61，62；《路加福音》21:27；22:69）。没有人知道，这句话所表示的不是别的，而是说当祂要来施行审判时，会出现在天云中；但实际意思并非如此，而是说当祂要来施行审判时，会显现在圣言的文字意义中。由于如今祂已经降临，因此祂通过揭示“圣言文字意义的每一个细节中都含有属灵意义，并且这属灵意义只涉及祂自己，以及祂是天地独一之神”这一点，而显现在圣言中。这就是“祂驾着天云降临”所表示的含义。关于“圣言文字意义的每一个细节中都含有属灵意义，这属灵意义只涉及主自己，并且祂是天地独一之神”这一点，已在《新耶路撒冷教义》的两部著作中说明，一部论主，另一部论圣言。

因为“主驾着天云降临”象征祂在自己的圣言中降临，并且是在祂要施行审判之时，而《启示录》正是论及此事，所以那里说：“看哪，他驾云降临”（《启示录》1:7）；此处则说：“我又观看，见有一片白云，云上坐着一位好像人子。”

在《使徒行传》中：他们正看的时候，耶稣被接升天，“有一朵云彩把他从他们的眼前接了去；有两个人身穿白衣，说：加利利人哪，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来”（1:9-11）。

“云”象征圣言的文字意义，因为这意义是自然层面的，在自然之光中的神圣真理，对于那些处于属灵天堂之光中的天使而言，在他们眼前显现为云。对于那些处于源自圣言文字意义的纯正真理之人，显现为白云。对于那些未处于纯正真理之人，显现为阴云。对于那些处于伪谬之人，显现为黑云。对于那些处于与仁义分离的信仰（即生活之恶）之人，显现为黑云中夹杂着火焰。

643 “头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀”，象征来自主之神性之爱的神性智慧，以及圣言的神性真理。

“头上的冠冕”象征智慧，可参看上文（第189，252节）；“金冠冕”象征出于爱的智慧（第235节）；又因这冠冕是戴在人子即主的头上，所以“金冠冕”象征来自主之神性之爱的神性智慧。

“快镰刀”象征圣言的神性真理，是因为“庄稼”象征教会就神性真理而言的状态，此处指其末期状态；因此，“收割”即用镰刀进行的动作，在此象征终结教会的状态并施行审判；又因这些事是通过圣言的神性真理完成的，所以“快镰刀”象征它；“快镰刀”的“快”字象征精确而彻底地施行。

“镰刀”所象征的与“刀”“剑”“短剑”相同；但“镰刀”用于论及收割之处，而“刀”“剑”“短剑”用于论及争战之处。“刀”“剑”“短剑”象征与伪谬争战的神性真理，反之亦然（参52，108，117节）。

644 （第十五节） “又有一位天使从殿中出来”象征天使的天堂。关于“天使”和“天使们”象征什么，可参看上文（参5，65，170，258，342，343，344，415，465节）；此处是指天使的天堂，因为说他“从殿中出来”，而“殿”象征天堂——就教会而言（参191，529，585节），因为天堂里有教会，正如地上一样。

645 “又有一位天使从殿中出来，向那坐在云上的大声喊着说：伸出你的镰刀来收割，因为收割的时候已经到了，地上的庄稼已经熟透了。”象征天上天使向主的祈求，叫祂终结并施行审判，因为现在教会到了最后的状态。“向那坐在云上的大声喊着说”象征天上天使向主的祈求，因为地上没有与之对应的事物；地上的教会是天使天堂的基础，如同房子赖以存在的地基，又如人站立和行走的双脚；因此当地上的教会遭到毁坏时，天使就哀伤并向主祈求；他们祈求主终结那个教会，并兴起一个新的教会。因此，“天使大声喊着向那坐在云上的说”象征天上天使向主的祈求。“坐在云上的”象征主——就圣言而言（参642节）。“伸出镰刀来收割”象征终结并施行审判（参642，643节）。“因为收割的时候已经到了”象征教会的结局。“因为地上的庄稼已经熟透了”象征教会到了最后的状态。“庄稼”象征教会就神圣真理而言的状态；因为庄稼出产麦子，麦子做饼，“麦子”和“饼”象征教会的良善，而良善是通过真理获得的。这些象征可以从圣言中提到“庄稼”、“收割”和“镰刀”的地方更清楚地看出，如下列经文：

> 我要坐在那里审判四围的列国。开镰吧！因为庄稼熟了；践踏吧！因为酒榨满了，酒池盈溢，他们的罪恶甚大。（《约珥书》3:12-13）
>
> 你们要将巴比伦撒种的和收割时拿镰刀的都剪除了。（《耶利米书》50:16）
>
> 巴比伦的民哪，你们像场上的禾场；再过片时，收割的时候就到了。（《耶利米书》51:33）

收割之日，禾稼被立，他的臂膀要割取麦穗；早晨你的种子发芽，收割成堆之日就是产业之日，却有痛苦的绝望。（《以赛亚书》17:5，11）

农夫抱愧，因为田间的庄稼都毁灭了。（《约珥书》1:11）

耶稣对门徒说："还有四个月才到收割的时候。我告诉你们：举目向田观看，庄稼已经发白，可以收割了。收割的人得工价，积蓄五谷到永生。……我差你们去收你们所没有劳苦的。（《约翰福音》4:35-38）

耶稣对门徒说："要收的庄稼多，作工的人少。所以你们当求庄稼的主，打发工人出去收他的庄稼。（《马太福音》9:37-38；《路加福音》10:2）

在这些地方，以及《以赛亚书》16:9，《耶利米书》5:17；8:20中，"庄稼"都象征教会就神圣真理而言的状态。但本章这两节以及随后两章中所包含的一切，主都曾在关于撒种和收割的比喻中预先说过。因为那个比喻教导并阐明了这些含义，现引述如下：

耶稣说："天国好像人撒好种在田里，及至人睡觉的时候，有仇敌来，将稗子撒在麦子里就走了。到长苗吐穗的时候，稗子也显出来。仆人说：你要我们去薅出来吗？主人说：不必，恐怕薅稗子，连麦子也拔出来。容这两样一齐长，等着收割。当收割的时候，我要对收割的人说：先将稗子薅出来，捆成捆，留着烧；惟有麦子要收在仓里。"门徒进前来问耶稣说："请把田间稗子的比喻讲给我们听。"耶稣说："那撒好种的就是人子（即主），田地就是世界（即教会），好种就是天国之子（教会的真理），稗子就是那恶者之子（来自地狱的伪谬），撒稗子的仇敌就是魔鬼，收割的时候就是世界的末了（教会的终结），收割的人就是天使（神圣真理）。"（《马太福音》13:24-30，36-43）

646 （第十六节）"那坐在云上的就把镰刀扔在地上，地就被收割了。"象征教会的终结，因为那里不再有神圣真理。这些含义是因为："坐在云上的"象征主——就圣言而言（参642节）；"伸出镰刀收割"象征终结并施行审判（参643节）；"庄稼"象征教会的状态，此处指其最后状态（参643，645节）；"地"象征教会（参285节）。将这些合为一个意思，可知"那坐在云上的就把镰刀扔在地上，地就被收割了"象征教会的终结，因为那里不再有神圣真理。

647 （第十七节）"又有一位天使从殿中出来，他也拿着快镰刀"象征主属灵王国的天堂以及他们那里的圣言神性真理。"天使"在至高意义上象征主，也象征天使天堂，还象征从主发出的神性真理（参5，65，170，258，342，343，344，415，465节）。但此处"天使"象征主属灵王国的天堂，以及那里的神性真理，因为接下来提到"又有一位天使从祭坛中出来"，后者象征主属天王国的天堂以及那里的神性良善（见下文）。有两个王国，所有天堂都分为这两部分：属灵王国和属天王国。属灵王国是主智慧的王国，因为那里的天使处于从主而来的神性真理所赋予的智慧中；属天王国是主爱的王国，因为那里的天使处于从主而来的爱中，并因此处于一切良善中。所有天堂分为这两个王国，

见1758年伦敦出版的《天堂与地狱》一书（第20-28节），以及1763年阿姆斯特丹出版的《圣爱与圣智》一书（第101，381节）。“殿”象征整个天堂（参644节），但此处说“天上的殿”，后面又说“祭坛”，因此“殿”在此象征主属灵王国的天堂；“快镰刀”象征圣言的神性真理（参643，645节）。

前面说过，“那坐在云上的把镰刀扔在地上，地就被收割了”；现在又说“又有一位天使从天上的殿中出来，他也拿着镰刀，把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄园”。这是因为“地”（被坐在云上的那位即主所收割）象征全世界的教会，而“地上的葡萄园”象征基督教界的教会。这些所包含的意思，与主在关于撒种和收割的比喻中所说的相同（《马太福音》13章，见上文第645节末尾），那里说“收割的时候就是世界的末了”，即教会的终结，“收割的人就是天使”，天使象征神性真理；因为天使并不是被派去收割（即去做那些事），而是主通过祂圣言的神性真理来做这些事；主说：“我所讲的道，在末日要审判他”（《约翰福音》12:48，参233，273节）。

648 （第十八节）“又有一位天使从祭坛中出来，是有权柄管火的”象征主属天王国的天堂，他们处于从主而来的爱之良善中。这里的“又一位天使”象征主属天王国的天堂，因为他看见从祭坛中出来；“祭坛”象征从爱对主的敬拜（参392节）；“火”象征爱（参468节）；“祭坛上的火”象征神性之爱（第395节）。说他“有权柄管火”，是因为天使将那爱保守在自己里面。

649 “又有一位天使从祭坛中出来，向那拿着快镰刀的大声喊着说：伸出你的快镰刀来，收取地上葡萄树的果子”象征主出于祂的神性之爱，借着祂圣言的神性真理，运作于基督徒教会人们中间的仁义与信仰之行为。这是这些话的灵义，因为那两位“天使”象征主属灵王国和属天王国的天堂（参647，648节）；而天堂并非凭自己做任何事，乃是凭主，因为天堂里的天使只是接受者；因此在灵义中，所象征的无非是主的运作，此处是指主在基督徒教会，以及运作于那里人们中间的仁义与信仰之行为。“葡萄树”象征那个教会（参651节），“果子”和“葡萄”象征仁义的行为；因为它们是葡萄园中葡萄树的果实，而圣言中的“果实”象征良善之行为。“从祭坛中出来的天使”对“从殿中出来的天使”说，要伸出快镰刀来收取，是因为“从祭坛中出来的天使”象征主属天王国的天堂，即处于爱之良善中的天堂；“从殿中出来的天使”象征主属灵王国的天堂，即处于智慧之真理中的天堂（如上所述）。爱之良善并非凭自己运作什么，而是通过智慧之真理运作；智慧之真理也并非凭自己运作什么，而是出于爱之良善。这一点在《圣爱与圣智》中多有说明。这就是“从祭坛中出来的天使”对“从殿中出来的天使”说“要伸出快镰刀来收取地上葡萄树的果子”的原因。因此，这些话象征主出于祂的神性之爱，借着祂圣言的神性真理的运作。

“葡萄”和“果子”象征仁义的行为，可从以下经文看出：

> 哀哉！我好像夏天的果子已被收尽，又像摘了葡萄所剩下的；没有一挂可吃的，我心羡慕初熟的无花果。地上虔诚人灭尽，人间没有正直人。（《弥迦书》7:1-2）
>
> 他们的葡萄是毒葡萄，全挂都是苦的。（《申命记》32:32）

我所亲爱的有葡萄园；他指望结好葡萄，反倒结了野葡萄。（《以赛亚书》5:1-2，4）

他们偏向别神，喜爱葡萄饼。（《何西阿书》3:1）

凡树木看果子，就可以认出它来。人不是从荆棘上摘无花果，也不是从蒺藜里摘葡萄。（《路加福音》6:44）

在地上的万民中，必像打过的橄榄树，又像已摘的葡萄所剩无几。（《以赛亚书》24:13）

摘葡萄的若来到你那里，岂不剩下些葡萄呢？（《耶利米书》49:9；《俄巴底亚书》1:4-5）

你的葡萄园被毁灭，你的葡萄汁也必不能压榨。（《耶利米书》48:32-33）

安逸的妇女啊，起来听我的声音！因为葡萄园被毁灭，收割不至归来。（《以赛亚书》32:9-10）

此外，别处提到“葡萄园的果子”和“葡萄”的地方也是如此。有属天之爱的良善，也有属灵之爱的良善。属天之爱的良善是对主之爱的良善，属灵之爱的良善是对邻舍之爱的良善。后者被称为仁义的良善，由“葡萄树的果子”即葡萄来象征；而对主之爱的良善在圣言中则由“树木的果子”，尤其是“橄榄”来象征。

649b “因为葡萄熟透了”象征因为基督教界到了最后的状态。这与前述“庄稼熟透了”所象征的相同，但“庄稼”是指整个教会的状态，“葡萄园”则指特定教会的状态。“庄稼熟透了”象征教会到了最后的状态（参645节），同样，“葡萄熟了”也是如此。“葡萄园”象征拥有圣言神性真理的教会，并且主通过那真理被人认识，因为“酒”象征内在真理，这真理是主通过圣言所赐的；因此，“葡萄园”在此象征基督徒教会。“酒”象征出于爱之良善的真理，即出于主（参316节）。

650 （第十九节）“那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄”象征当今基督教会的终结。“把镰刀扔下收取”与“把镰刀扔下收割”所象征的相同，但后者是论及庄稼，前者是论及葡萄园；“收取”是指收葡萄，“收割”是指收麦子，这是显而易见的。这是显而易见的。“葡萄园”象征拥有圣言、并借圣言认识主的教会，因此此处象征基督徒教会，这可以从以下经文看出：

耶稣说：“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，你们就不能做什么。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》15:5-6）

耶稣将天国比作一个家主，他清早出去雇人进他的葡萄园做工。（《马太福音》20:1-8）

论到两个儿子去葡萄园做工的事。（《马太福音》21:28）

论到葡萄园中一棵不结果子的无花果树。（《路加福音》13:6-9）

耶稣设比喻说：一个人栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，租给园户，期望收果子。他们却打杀了他打发去的仆人，最后打杀了他的儿子。（《马太福音》21:33-39；《马可福音》12:1-9；《路加福音》20:9-16）

我要为我所亲爱的唱歌，论他葡萄园的事。我所亲爱的有葡萄园，他刨挖园子，捡去石头，栽种上等的葡萄树。（《以赛亚书》5:1-2及下文）

当那日，你们要回应它：我耶和华是看守葡萄园的，我时刻浇灌它。（《以赛亚书》27:2-3）

许多牧人毁坏我的葡萄园，使它荒凉。（《耶利米书》12:10-11）

耶和华必与长老们审判，因为你们烧毁了我的葡萄园。（《以赛亚书》3:14）

在各葡萄园必有哀号。（《阿摩司书》5:17）

在葡萄园里不再歌唱，不再欢呼。（《以赛亚书》16:10）

651 “就丢在神忿怒的大酒榨中”象征对他们行为性质的察验，即它们是邪恶的。“把葡萄树的果子丢在酒榨中”象征察验行为，因为“果子”象征行为（参649节）；但此处说“神忿怒的大酒榨”，所以象征察验出行为是邪恶的，因为“神的忿怒”是指对邪恶的刑罚（参635节）。“酒榨”象征察验，是因为在酒榨中从葡萄挤出汁，从橄榄榨出油，通过挤出的酒和油可以得知葡萄和橄榄的品质。既然“葡萄园”象征基督教会，“葡萄园的果子”象征行为，那么对基督徒教会人们行为的察验就由“丢在酒榨中”来象征。但因为他们将信仰与仁义分离，并把没有律法行为的信仰当作得救的信仰，而从与仁义分离的信仰所发出的只有邪恶的行为，所以此处说“神忿怒的大酒榨”。行为的察验在以下经文中也由“酒榨”来象征：

我所亲爱的有葡萄园在肥美的山冈上。他栽种上等的葡萄树，又在园中挖了一个酒榨，指望结好葡萄，反倒结了野葡萄。（《以赛亚书》5:1-2）

开镰吧！因为庄稼熟了；践踏吧！因为酒榨满了，酒池盈溢，他们的罪恶甚大。（《约珥书》3:13）

禾场和酒榨都不够他们使用，新酒也必使他们失望。（《何西阿书》9:2）

你的葡萄园被毁灭，我使酒榨的酒止息；不再有人踹酒欢呼，那欢呼却不是欢呼。（《耶利米书》48:32-33）

一个家主栽了一个葡萄园，园中挖了一个酒榨，租给园户，却打杀了打发去的仆人，最后打杀了他的儿子。（《马太福音》21:33-39）

“酒榨”也用于论及仁义的良善（即信仰之真理的源头），如《约珥书》中：

锡安的民哪，你们要快乐；禾场必满了麦子，酒榨与油榨必有新酒和油盈溢。（《约珥书》2:23-24）

652 （第二十节）“那酒榨踹在城外”象征借着圣言的神性真理进行察验，即从教会信仰教义所涌出的行为是何种性质。“酒榨被踹”象征察验行为是何种性质；“踹酒榨”象征察验，“被踹的果子”象征行为（参649节），此处是指从教会信仰教义所涌出的行为，即邪恶的行为。“城”在此是指那大城，即上文（11:8）称为“那大城，按着灵意叫所多玛和埃及”的城。“那城”象征与仁义分离的信仰教义，即改革派教会的教义（参501，502节）。因为一切对教会教义的察验都是通过圣言的神性真理来进行的，而这真理不在那教义之内，乃在那教义之外，所以“城外”象征进行踹踏的地方。由此可知，“那酒榨踹在城外”象征借着圣言的神性真理进行察验，即从教会信仰教义所涌出的行为是何种性质。“踹酒榨”不仅象征察验邪恶的行为，也象征承受那些行为（来自他人），以及将其清除并丢入地狱。这在以下经文中可见：

我凭公义说话，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榨的呢？我独自踹酒榨。（《以赛亚书》63:1-3）

主轻弃我中间的一切勇士，踹酒榨的主踹了犹大女子。（《耶利米哀歌》1:15）

坐在白马上的那位“用铁杖牧养列国”，祂也“踹全能神烈怒的酒榨”（《启示录》19:15）。

653 “就有血从酒榨中流出来，涨到马的嚼环”象征对圣言的暴行，即通过可怕的真理伪谬化，以致人的理解力被如此堵塞，使他几乎无法再受教导，从而无法被主通过神性真理引领。“血”象征对圣言的暴行（参327节），以及被歪曲和亵渎的圣言神性真理（参379节）；因为“酒榨中的血”是指从被踹的葡萄中流出的酒，而“酒”象征同样的含义（参316节）。“马的嚼环”象征圣言的真理，理解力通过它被引领；“马”象征对圣言的理解（参298节），因此“嚼环”象征引领理解力的真理。“涨到马的嚼环”是指直到嚼环所在的嘴里，马通过嘴饮水和进食；因此这也象征对圣言通过可怕的歪曲施加了如此暴行，以致人几乎无法再受教导，从而无法被主通过神性真理引领。“嚼环”也象征引领理解力的东西（《以赛亚书》30:27-28；37:29）。“葡萄的血”象征圣言的神性真理（《创世记》49:11；《申命记》32:14）；但此处是在相反的意义上。

654 “约有一千六百司他町”象征纯粹的伪谬之恶。通过“司他町”所象征的，与通过“路”所象征的相同，因为司他町是用来量度路的；而“路”象征引导的真理（参176节），在相反的意义上也象征引导的伪谬。“一千六百”象征一切邪恶的总体；因为“一千六百”与“十六”所象征的相同，“十六”又与“四”所象征的相同，因为四自乘得十六；四论及良善以及良善与真理的结合（参322

节），因此在相反的意义上，这里论及邪恶以及邪恶与伪谬的结合。因为数字乘以一百并不改变其含义，只是将其放大，所以“约有一千六百司他町”象征纯粹的伪谬之恶。圣言中的一切数字都象征事物（参348节），数字象征事物的性质（参448，608-610节）。

655 在此我附上这段见闻：

我曾与那些在《启示录》中被“龙”所指的人谈话。其中一人对我说：“你跟我来，我要让你看看我们眼中的快乐和心中的愉悦。”他领我穿过一片茂密的森林，上了一座小山，从那里我可以看到龙们的快乐。我看见一个呈圆形剧场形状的场所，四周有阶梯式座位，逐级向上建造，上面坐着观众。坐在最低层座位上的人，从远处看像是萨梯和普里阿普斯，有的用遮盖物遮住私处，有的则赤裸无遮。在他们上面的座位上坐着淫荡男女（我从他们的举止看出他们是那样的人）。

龙对我说：“现在你来看看我们的游戏。”我看见仿佛有公牛、公羊、绵羊、山羊和羔羊被放进场地。它们被放入后，一道门打开了，就像年轻的狮子、豹子、豺狼冲了进来，疯狂地攻击羊群，撕咬并杀死它们。血腥屠杀之后，那些萨梯们把沙土撒在屠杀之处。龙对我说：“这就是我们的游戏，它们使我们的心快乐。”我回答说：“滚开，魔鬼！过不了多久，你就会看到这剧场变成一个火与硫磺的湖。”他笑了笑，就走了。

后来我心中思忖，为何主允许这些事发生。我心中得到一个回答：它们被允许发生，是在他们还处于灵界的时候；但当他们在那个世界的时间结束后，这些戏剧场景就会变成可怕的地狱景象。所见的一切，都是龙类通过幻想所引发的；因此并非真的是公牛、公羊、绵羊、山羊和羔羊，而是他们使教会纯正的良善与真理如此显现，因为他们仇恨这些东西。那些年轻的狮子、豹子、豺狼，是那些看起来像萨梯和普里阿普斯之人内心欲望的显现。那些没有遮盖私处的人，是相信恶行在神面前不显现的人；那些有遮盖的人，是相信恶行虽会显现，但只要他们有信仰，就不会被定罪的人。淫荡男女是歪曲圣言真理的人，因为“淫乱”象征对真理的歪曲。在灵界，一切事物都按照对应关系从远处显现；当它们以形态显现时，被称为灵性事物在类似自然对象中的表象。

后来我看见他们从森林中出来，龙在萨梯和普里阿普斯中间，随从和仆役（即淫荡男女）跟在后面。队伍在路上不断壮大。这时我听见他们彼此交谈。他们说，看见草地上有一群绵羊和羔羊，这预示着耶路撒冷诸城中有一座以仁义为首要的城就在附近。他们说：“我们去占领那座城，赶出居民，掠夺他们的财物。”他们走近了，但见城周围有一道墙，墙上有守护的天使。于是他们说：“我们用诡计占领它。派一个精通暗语的人去，他能把黑的洗白，把白的染黑，能把任何东西涂上表面颜色。”他们找到了一个精通形而上学技艺的人，他能把事物的观念转变为术语的观念，把事物本身隐藏在公式之下，像鹰爪抓着猎物一样飞走。他被指示如何与城里的人说话，说他们是在信仰上同属一体的，请求被接纳。

他来到城门前敲门。门开了，他说想与该城最有智慧的人谈话。他进去后被带到一个人面前，对他说：“城外有我的弟兄们，请求被接纳。我们在信仰上是同属一体的；你们和我们都将信仰和仁义视为宗教的两个本质。唯一的区别是，你们说仁义是首要的，信仰由此而来；我们说信仰是首要的，仁义由此而来。既然两者都被相信，说哪一个为首要又有什么区别呢？”城中的智者回答说：“我们不要单独谈这事，要在多人面前谈，让他们作评判和裁决，否则无法决定。”于是他们召聚了众人。龙派来的那人向他们说了同样的话。

城中的智者回答说：“你说，无论以仁义还是以信仰作为教会的首要，只要承认两者共同构成教会及其宗教，就没有区别。然而，其区别如同先与后、原因与结果、主要与工具、本质与形式之间的区别。我说这些，是因为我看出你精通形而上学技艺——我们称这技艺为暗语，有人称之为咒语。但我们暂且放下那些术语。其区别如同在上与在下之间的区别；甚至，如果你愿意相信，其区别如同天堂与地狱之间的区别。因为那首要的构成头和胸，那由此而来的构成脚和脚掌。但让我们先确定什么是仁义，什么是信仰。仁义是为神、为得救和永生而对邻舍行善的爱之情感；信仰是从对神、得救和永生的信靠而来的思维。”

那使者说：“我承认这是信仰，我也承认仁义是为神（因为祂的诫命）而有的那种情感，但不是为得救和永生。”城中的智者说：“只要是为神，就暂且这样吧。”达成这共识后，城中的智者说：“情感不正是首要的，思维不是由它而来的吗？”龙派来的使者说：“我否认这点。”但他得到回答：“你不能否认这一点。人难道不是从情感来思考吗？拿走情感，你还能思考什么？这就像从言语中拿走声音：如果你拿走声音，你还能说什么？声音来自情感，言语来自思想，因为情感发声，思维说话。这也像火焰与光：如果你拿走火焰，光不就消失了吗？仁义也是这样，因为它是情感；信仰也是这样，因为它是思维。难道你不能这样理解：首要的一切都在次要之中，正如声音在言语之中吗？由此你可以看出，如果你不把首要的当作首要的，你就不能拥有那次要的。因此，如果你把居于第二位的信仰放在首位，你在天堂里看起来就像倒立的人，脚在上、头在下，又像以手倒立行走的变戏法的人。当你们这样出现在天堂时，你们的仁义之善行（即你们的仁义）会变成什么样呢？岂不是像那变戏法的人用脚所行的，因为他不能用手行吗？因此，你们的仁义（正如你们所看见的）是自然的而非属灵的，因为它是颠倒的。”

使者明白了这话，因为每个魔鬼在听到真理时都能理解它；但他不能保持住，因为邪恶的情感一旦回来，就把真理的思想赶出去了。后来，城中的智者详细描述了当信仰被当作首要时，它是何等的纯自然的，何等的纯粹知识而没有任何属灵的生命，因此它根本不是信仰。“因为你们的仁义无非是自然的情感，而从自然的情感所发出的思想，只能是自然的思想，也就是你们的信仰。我几乎可以说，在纯自然的信仰中，属灵的东西几乎不比关于蒙古王国、那里的钻石矿以及君王的宝藏和宫殿的知识更多。”

龙派来的人听了这些话，愤怒地离开了，向城外的人报告。当他们听说仁义被定义为“为神、为得救和永生而对邻舍行善的爱之情感”时，全都喊道：“这是谎言！”龙自己也说：“啊呀，岂有此理！为得救而行的善行（即仁义），不都是求功德的吗？”于是他们彼此说：“我们再从我们的人中召集更多人来，围困这城。我们造梯子爬上城墙，夜里冲进去，把那些仁义者赶出去。”但就在他们图谋的时候，忽有火从天降下，烧灭了他们。那从天降下的火，是出于对他们的愤怒和仇恨的表象，因为他们把信仰从首位降到了次位；他们被火吞噬的表象，是因为地狱在他们脚下裂开，他们被吞没了。

在最后审判之日，许多地方都发生了类似的事。这就是《启示录》中这些话所象征的：

> 龙出来要迷惑地上四方的列国，叫他们聚集争战。他们上来遍满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的城，就有火从天降下，烧灭了他们。（20:8-9）

启示录第十五章

全章内容的灵义概要

预备揭露教会的最后状态，并显露其中的邪恶与伪谬（1，5-8节）；那些承认主并照祂诫命生活的人，则从中被分别出来（2-4节）。

各节经文内容的灵义概要

1. “我又看见在天上有异象，大而且奇”象征主关于地上教会状态的启示，即关乎爱与信仰的状态（656节）；“七位天使掌管末了的七灾”象征主普遍揭示教会最后状态中的邪恶与伪谬（657节）；“因为神的大怒在这七灾中发尽了”象征教会的荒凉及其随后终结（658节）。

“我看见仿佛有玻璃海，其中有火搀杂”象征灵界的最终边界，那里聚集着有宗教及其敬拜、却没有生活之善的人（659节）；“又看见那些胜了兽和兽的像并它名字数目的人”象征那些弃绝唯信及其教义，从而不承认、不吸收其伪谬，也不歪曲圣言的人（660节）；“都站在玻璃海上，拿着神的琴”象征在边界上的基督徒天堂，以及那里人们出于仁义的信仰（661节）。

“他们唱神仆人摩西的歌和羔羊的歌”象征出于仁义（即照律法的诫命生活）以及出于对主之神性人性的信仰而有的认信（662节）；“主神全能者啊，你的作为大哉，奇哉”象征天地和教会的一切都是由主出于祂的神性之爱、借着祂的神性智慧创造和造成的（663节）；“你的道途义哉，诚哉，万世之王啊”象征从主所发的一切都是公义和真理，因为祂本身就是天堂和教会中的神性良善和神性真理（664节）。

“主啊，谁敢不敬畏你，不将荣耀归与你的名呢”象征唯独祂当受爱戴和敬拜（665节）；“因为独有你是圣的”象征主就是圣言、真理和光照（666节）；“万民都要来在你面前敬拜”象征所有处于仁爱和仁义之良善的人，都承认主是独一之神（667节）；“因你公义的作为已经显出来了”象征圣言的真理清楚地见证了这一点（668节）。

“此后，我看见在天上那存法柜的殿开了”象征天堂的最深层被看见，那里有主在祂的圣言和律法（即十诫）中的神圣（669节）。

“那掌管七灾的七位天使从殿中出来”象征主预备从天堂最深层向教会流入，以揭露其邪恶与伪谬，从而将恶人与善人分别出来（670节）；“穿着洁白光明的细麻衣，胸间束着金带”象征这事是通过圣言纯洁而纯正的真理与良善来进行的（671节）。

“四活物中有一个把七个金碗给了那七位天使”象征从圣言字义所取的真理与良善，通过这些真理与良善，教会的邪恶与伪谬被揭露出来（672节）；“盛满了活到永永远远之神大怒的碗”象征将要显现、并通过圣言纯洁而纯正的真理与良善被揭露的邪恶与伪谬（673节）。

“因神的荣耀和能力，殿中充满了烟”象征天堂的最深层充满了主的神性属灵和属天真理（674节）；“没有人能以进殿，直等到那七位天使所降的七灾完毕了”象征那里的状态已达到无法再承受的程度，直到那教会终结、荒凉之后才被看见（674b节）。

656 （第一节） “我又看见在天上有异象，大而且奇”象征主关于地上教会之状态的启示，即关乎爱与信仰的状态。这是本章及下一章所要论述的内容，因此由“在天上有异象，大而且奇”来象征。“在天上的异象”象征主关于天堂、教会以及他们状态的启示（参532，536节）；它关乎爱与信仰，是因为经上说“大而且奇”——“大”在圣言中用于论及属于情感和爱的事物，“奇”用于论及属于思维和信仰的事物。

657 “七位天使掌管末了的七灾”象征主普遍揭示了教会在其最后状态中的邪恶与伪谬。“七位天使”象征整个天堂；但因为天堂之所以为天堂并非出于天使本身的任何事物，而是出于主，所以“七位天使”象征主。除了主，没有人能揭示教会中的邪恶与伪谬。“天使”象征天堂，在其至高意义上象征主（参5，258，344，465，644，647，648节）。“灾”象征邪恶与伪谬，即爱的邪恶和信仰的伪谬；这些就是下一章所描述的，并由“恶而且毒的疮”、“仿佛死人的血，一切活的生命都死了”、“江河与泉源的水变成了血”、“大热烤人”、“三个污秽的灵好像青蛙，本是鬼魔”，以及“大雹子”来象征。凡此所象征的邪恶与伪谬，就是这里的“灾”。“末了的七灾”象征教会最后状态中的那些事物。“七”象征一切（参10，390节）。但下一章“灾”所象征的那些邪恶并非详尽地列出一切具体事物，而是总括性地列出一切种类，因此“七”在此象征总括性地一切，因为“总体”涵盖一切具体事物。由此可知，“我看见七位天使掌管末了的七灾”象征主普遍揭示了教会在其最后状态中的邪恶与伪谬。“灾”象征灵性的灾殃，这些灾殃影响人的灵魂并毁掉它们，即邪恶与伪谬。这可见于以下经文：

从脚掌到头顶，没有一处完全的，尽是创伤、新打的灾伤，没有缠裹，也没有用膏滋润。（《以赛亚书》1:6）

耶和华要发烈怒，用不可医治的灾攻击列邦。（《以赛亚书》14:6）

耶和华，求你把你的灾从我身上挪去；因你手的责打，我便消灭。（《诗篇》39:10）

你的损伤无法医治，你的伤痕极其重大。因你罪孽甚多，我击打你，使你受仇敌的刑罚。但我从你的灾中医治你。（《耶利米书》30:12，14，17）

若不谨守遵行这律法书上的一切话，耶和华就必将奇灾，就是至大至久的灾，又使一切不写在律法书上的灾，降在你身上，直到你灭亡。（《申命记》28:58-59，61）

祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐棚。（《诗篇》91:10）

以东必令人惊骇，凡经过的人就受惊骇，又因他一切的灾嗤笑。（《耶利米书》49:17）

巴比伦变为荒场，凡经过的人必惊骇，又因她一切的灾嗤笑。（《耶利米书》50:13）

所以在一天之内，她的灾殃要一齐来到。（《启示录》18:8）

两个见证人用各样的灾殃击打地。（《启示录》11:6）

埃及的灾殃——其中一部分与下一章所描述的灾殃相似——也象征邪恶与伪谬（这些灾殃的清单见上文第503节）；它们也被称为灾殃（《出埃及记》9:14；11:1）。由此可知，“灾殃”无非象征灵性的灾殃，影响人的灵魂并毁掉他们。另见《以赛亚书》30:26；《撒迦利亚书》14:12，15；《诗篇》38:5，11；《启示录》9:20；16:21；《出埃及记》12:13；30:12；《民数记》11:33；《路加福音》7:21等处。

658 “因为神的大怒在这七灾中发尽了”象征教会的荒凉及其随后终结。“发尽”象征教会的荒凉及其随后终结（见下文）；“神的大怒”象征人里面的邪恶，因为它与神对立，故称为神的大怒。这并不是说神向人发怒，而是说人因自己的邪恶向神发怒。当人因此受罚、受折磨（死后在地狱中发生）时，这在他看似来自神，因此在圣言的文字意义中，愤怒、烈怒、甚至邪恶都被归给神。但这是在文字意义中，因为那意义是按表象和对应写成的；在灵义中则不然，因为那里没有表象和对应，而是处于其本光中的真理。关于那愤怒，见上文（参525，635节）。经上说“神的大怒在这些灾中发尽了”，以此象征教会的荒凉及其随后终结。其原因如下：一切教会随着时间的推移都会逐渐衰落，远离爱之良善和信仰之真理，直到其中毫无残留。这是通过邪恶与伪谬的逐渐增长而发生的。当不再有爱与信仰的良善时，就只有邪恶与伪谬了。当这样时，教会就到了终结。在这种终结状态中，人不知道邪恶就是邪恶，伪谬就是伪谬，反而因其中的快乐而喜爱它们，并加以确认。这就是“发尽”所象征的终结，也称为“荒凉”。这在以下经文中可见：

我听见从耶和华那里出令，决定将全地毁灭。（《以赛亚书》28:22）

毁灭的事已经定准，公义泛滥；因为主万军之耶和华在全地之中必成就所定规的毁灭。（《以赛亚书》10:22-23）

因耶和华忌邪的火，全地必被烧灭，因为他要快快毁灭这地的一切居民。（《西番雅书》1:18）

以致可憎的鸟飞在其上，直到毁灭；并且所定的毁灭要倾在那荒凉之地。（《但以理书》9:27）

全地必然荒凉，我却不毁灭净尽。（《耶利米书》4:27）

耶和华说：我要下去，察看他们所行的，果然尽像那达到我耳中的声音一样吗？（《创世记》18:21）

此处论所多玛。

到了第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。（《创世记》15:16）

教会的终结也由主所说“世界的末了”来象征：

门徒问耶稣说：“你降临和世界的末了有什么预兆呢？”（《马太福音》24:3）

收割的时候，我要对收割的人说：先将稗子薅出来，捆成捆，留着烧；惟有麦子要收在仓里。世界的末了也要这样。（《马太福音》13:30，40）

世界的末了，天使要出来，把恶人从义人中分别出来。（《马太福音》13:49）

耶稣对门徒说：“我就常与你们同在，直到世界的末了。”（《马太福音》28:20）

“直到世界的末了”是指直到教会的终结，那时新教会来到，主必与新教会同在。

659 （第二节）“我看见仿佛有玻璃海，其中有火搀杂”象征灵界的最终边界，那里聚集着有宗教及其敬拜、却没有生活之善的人。“玻璃海”（4:6）象征由那些处于从圣言字义而来的普遍真理中的基督徒所构成的新天堂（参238节）。那些处于普遍真理中的人也在天堂的边界上，因此从远处看似在海中（参398，403，405节）。此处“玻璃海”象征灵界的最终边界，那里聚集着有宗教及其敬拜、却没有生活之善的人。因为此处所象征的是从那些人中的聚集，所以说“仿佛有玻璃海”；又看见它“其中有火搀杂”，“火”在此象征对邪恶的爱，以及由此而来的生活之恶（参452，468，494，766，767，787节），即没有生活之善，因为那里没有良善，就有邪恶。此处“仿佛有玻璃海，其中有火搀杂”所指的就是从那些人中的聚集，这也可从下文看出：站在玻璃海上的，是“那些胜了兽和兽的像的人”（参660节），他们象征那些因弃绝与仁义分离的信仰而处于生活之善、因此

在天堂中的人。这个海也是《启示录》第21章第1节所说“海也不再有了”所指的那个海（参878节）。这海是怎样的，以及那里的人是怎样的，我也得以看见。他们是有宗教的人，曾去教堂，听过讲道，领过圣餐，但除此之外，他们从未思考过神、得救和永生，也不知道什么是罪。因此他们是只具外表的人，多数人在属世和道德的生活上也是体面的，但完全没有属灵的生命——然而正是这属灵的生命使人成为人。

660 “那些胜了兽和兽的像并它名字数目的人”象征那些弃绝唯信及其教义，从而不承认、不吸收其伪谬，也不歪曲圣言的人。“兽”象征龙在平信徒中的信仰（13:1-10），因为它的像被制造了（13:14）；“兽的像”象征教义（参602，634，637节）；“名字的数目”象征对那信仰的承认（参605，606，634，637，679节）；“它名字的数目”象征对圣言的歪曲（参610节）。由此可知，这些话象征那些弃绝唯信及其教义，从而不承认、不吸收其伪谬，也不歪曲圣言的人。

661 “站在玻璃海上，拿着神的琴”象征在边界上的基督徒天堂，以及那里人们出于仁义的信仰。因为“玻璃海”象征从那些虽有宗教和敬拜、却没有生活之善的人中的聚集（第659节），所以那些被看见“站在那海旁边”的人，象征在其边界上的基督徒天堂，他们拥有宗教、敬拜和生活之善，因为他们“胜了兽和兽的像”。关于更高的基督徒天堂，已在上一章中论述；构成那天堂的人，由“十四万四千人，他们站在锡安山上与羔羊同在”来象征（参612-625节）。“琴”象征出于属灵真理对主的认信（参276，616节）；属灵真理是指出于仁义的信仰之真理。他们被看见拿着琴，并被听见唱歌（如下文），是出于仁义之信仰的认信的表象。在天堂中，天使思维的情感及其言语的声音，在灵界下方被听见为各种不同的声音：有时像众水的声音，有时像雷声（见第14章2节），有时像号筒的声音（见第4章1节），有时像琴声（见第5章8节；第14章2节），即如这里。但实际上，那不是水在响，不是雷在轰，不是号筒和琴在发声，甚至也不是歌曲；而是天使的言语和认信，照着他们的情感及其思维，在下方被听见为这些声音，由此可知他们的爱与智慧的性质。这类声音之所以被听见，是因为情感与声音、思维与言语之间存在对应关系。

662 （第三节）“他们唱神仆人摩西的歌和羔羊的歌”象征出于仁义的认信，即出于照律法（即十诫）的诫命而活的生活，以及出于对主之神性人性的信仰。唱新歌象征出于心中的喜乐和情感认信主是独一的救主、救赎主以及天地之神（参279，617节）；但此处不是说“新歌”，而是说“神仆人摩西的歌和羔羊的歌”。“摩西的歌”象征出于照律法（即十诫）诫命而活的生活的认信，即出于仁义；“羔羊的歌”象征出于对主之神性人性的信仰的认信。“羔羊”是指主就祂的神性人性而言（参269，291，595节）；“摩西”在广义上是指写在他五经中的全部律法，在狭义上是指称为十诫的律法。因为这律法服务于人的生活，所以称为“神仆人摩西的歌”，因为圣言中的“仆人”是指那服务的或那服务的事物（参380节），此处是指为生活服务的。

“摩西”在广义上是指律法，因为他的五经被称为“律法”。凡通过他在五经中所赐下的一切诫命、典章和定例，都称为“律法”（参417节）。凡写在那些书中的都称为“摩西的律法”，也称为“摩西”，可见于以下经文：

腓力说：“摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位，我们遇见了，就是耶稣。”（《约翰福音》1:45）

摩西在律法上吩咐我们把这样的妇人用石头打死。（《约翰福音》8:5）

按摩西律法满了洁净的日子。（《路加福音》2:22）

摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话都必须应验。（《路加福音》24:27，44）

摩西岂不是传律法给你们吗？摩西传割礼给你们，叫你们守摩西的律法。（《约翰福音》7:19，22-23）

亚伯拉罕对地狱中的财主说：“他们有摩西和先知的话可以听从。若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。”（《路加福音》16:29，31）

这咒骂和誓言都临到我们身上，正如耶和华仆人摩西律法上所写的。照摩西律法上所写的，这一切灾祸临到我们身上。（《但以理书》9:11，13）

你们当记念我仆人摩西的律法，就是我所吩咐他的。（《玛拉基书》4:4）

耶和华对摩西说：“我要在密云中临到你那里，叫百姓在我与你说话的时候可以听见，也可以永远信你了。”（《出埃及记》19:9）

由此可知，“摩西”在广义上是指他所写的圣言，这圣言称为“律法”。“摩西”在狭义上是指十诫律法，则可见以下事实：摩西在摔碎前两块版后，又凿出两块版（《出埃及记》34:1，4）；当他带下那版时，他的面皮发光（《出埃及记》34:29及下文）。因此在图画中，摩西常被描绘为手中拿着那两块版。《马可福音》也说：“摩西说：‘当孝敬父母。’”（7:10）约书亚“将摩西所写的律法抄写在坛的石头上”（《约书亚记》8:32）。那律法就是十诫。由此可知，此处“神仆人摩西的歌”所象征的无非是出于仁义的认信，即出于照律法（即十诫）诫命而活的生活。

663 “主神全能者啊，你的作为大哉，奇哉”象征天地和教会的一切都是由主出于祂的神性之爱、借着祂的神性智慧创造和造成的。“主的作为”象征一切由祂创造和造成的事物，总体上包括世界的一切、天堂的一切和教会的一切，这些具体是无法一一列举的。说它们“大哉，奇哉”，是因为“大”论及爱，“奇”论及智慧（参656节）；此外，主在圣言中被称为“主”，是由于神性之爱的神性良善；被称为“神”，是由于神性智慧的神性真理。主被称为“全能者”，因为祂自己是存在本身、凭自己活着、能成就一切，并且祂自己管理一切（参31节）。因此，“主神全能者啊，你的作为大哉，奇哉”在总体意义上象征天地和教会的一切都是由主出于祂的神性之爱、借着祂的神性智慧创造和造成的。

664 “你的道路是公义的、真实的，众圣者之王啊”象征从主所发的一切都是公义和真理，因为祂本身就是天堂和教会中的神性良善和神性真理。“道路”象征引导到良善的真理（参176节）；“王”当论及主时，象征神性真理；“众圣者之王”象征在天堂和教会中从祂而来的神性真理；“圣者”是指那些从主领受神性真理的人（参173，586节）。因此，“你的道路是公义的、真实的，众圣者之王啊”象征从主所发的一切都是公义和真理，因为祂本身就是天堂和教会中的神性真理。主在祂的神性人性中被称为“王”，因为那就是弥赛亚、受膏者、基督、神之子。“弥赛亚”在希伯来语中就是希腊语的“基督”，“弥赛亚”即“基督”是神之子（参520节）；“弥赛亚”在希伯来语中既指王也指受膏者，这是众所周知的。主作为王是神性真理，是因为“王”象征那真理（参20，483节）。“君王”象征那些从主领受神性真理的人（《启示录》1:6；5:10）。由此，天堂和教会被称为祂的“国度”；祂降临到世间被称为“国度的福音”。天堂和教会被称为祂的“国度”（《但以理书》2:44；7:13-14，27；《马太福音》12:28；16:28；《马可福音》1:14-15；9:1；15:43；《路加福音》1:33；4:43；8:1，10；9:2，11，27；10:11；16:16；19:11；21:31；22:18；23:51）。祂的降临被称为“天国的福音”（《马太福音》4:23；9:35；24:14）。更多关于这些的内容，可参看《新耶路撒冷教义之主篇》。主被称为“王”，可见于以下经文：

他们与羔羊争战，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主、万王之王。（《启示录》17:14）

骑在白马上者称为神之道，他的名字是万王之王、万主之主。（《启示录》19:13，16；《但以理书》2:47）

拿但业说：“你是神的儿子，你是以色列的王。”（《约翰福音》1:49）

当人子在他荣耀里降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。王要对那右边和左边的说。（《马太福音》25:31，34，41）

他们喊着说：“和散那！奉主名来的以色列王是应当称颂的！”（《约翰福音》12:13）

彼拉多问耶稣是不是王。耶稣回答说：“你说我是王。我为此而生，也为此来到世间。”（《约翰福音》18:37）

你的眼必见王的荣美。耶和华是我们的王，他必拯救我们。（《以赛亚书》33:17，22）

我是耶和华你们的圣者，是创造以色列的，是你们的君王。（《以赛亚书》43:15）

耶和华以色列的君、救赎主万军之耶和华如此说：我是首先的，我是末后的，除我以外再没有神。（《以赛亚书》44:6）

耶和华必作全地的王。（《撒迦利亚书》14:9；《诗篇》47:2，7-9）

众城门哪，你们要抬起头来！那荣耀的王将要进来。万军之耶和华，他是荣耀的王。（《诗篇》24:7-10）

我要给大卫兴起一个公义的苗裔，他必掌王权，在地上施行公平和公义。（《耶利米书》23:5；32:15）

此外，另见《以赛亚书》6:5；52:7；《耶利米书》10:7，10；46:18；《以西结书》37:22，24；《西番雅书》3:15；《诗篇》20:9；45:11，13，15；68:24；74:12等处。

665 （第四节） “主啊，谁敢不敬畏你，不将荣耀归与你的名呢”象征唯独祂当受爱戴和敬拜。“敬畏神”象征爱祂；“将荣耀归与祂的名”象征敬拜祂。唯独祂当受爱戴和敬拜，由“谁敢不”和“因为独有你是圣的”来表明。敬畏神就是因怕得罪祂而爱祂，这种敬畏存在于一切爱中（参527，628节）。“将荣耀归与祂的名”之所以象征敬拜祂，是因为耶和华的“名”象征一切用来敬拜祂的事物（参81节），“荣耀”象征承认和认信。

666 “因为独有你是圣的”象征主就是圣言、真理和光照。主是独一的圣者，可见于上文（参173节）；神性真理被称为“圣”（参173，580节）。因为圣言是神性真理，主就是那圣言；又因为神性真理在灵性上光照人（它就是天堂中的光，但来自主），所以“因为独有你是圣的”象征主就是圣言、真理和光照。既然圣言是神性真理，而神性真理在灵性上光照人，因此说圣言是耶和华通过圣灵所赐下的，并且圣灵光照人、教导人。但谁不知道神是无所不在的，并且圣洁从祂发出，哪里接受就在哪里光照呢？由此谁不能得出结论：圣灵不是一位独立于耶和华或主的神，并非位格与位格有别，而是耶和华或主自己？凡承认神性无所不在的人，也必承认这一点。在圣言中，“圣灵”象征主的神性生命，即主自己，具体来说是祂的智慧生命，称为神性真理。这一点在《新耶路撒冷教义之主篇》（第50-53节）中已通过圣言证实。主就是圣言（《约翰福音》1:1，14）；主就是真理（《约翰福音》14:6）；主就是光，并由此光照（《约翰福音》12:34-36）。

667 “万民都要来在你面前敬拜”象征所有处于仁爱与仁义之良善的人，都承认主是独一之神。“万民”象征那些处于仁爱与仁义之良善的人；在正面意义上，“民”所指的就是这些人（见上文第483节）；“来在你面前敬拜”象征承认主为神；因为神是独一的，圣三就在祂里面，而主就是那一位，所以这象征承认祂是独一之神。

668 “因为你的公平已经显明了”象征圣言的真理清楚地见证了这一点。“公平”（有时译作“判断”或“审判”））象征神性真理，人当照着这些真理生活，由此被认识，并照着受审判；因为这些神性真理在圣言中，而圣言如今已被打开，并且这圣言见证主是天地独一之神，所以“因为你的公平已经显明了”象征因为圣言的真理见证了这一点。圣言如今已被打开，并且它见证主是天地独一之神，人当照祂的诫命生活，而今日的信仰应当被除去，这从现已出版的四部教义可以看出：一部论主，一部论圣言，一部论照十诫的生活，一部论信仰。这就是“因为他的公平已经显明了”所象征的。

因为主是神性良善和神性真理，而“公平”象征神性真理，“公义”象征神性良善，所以在许多论及主的地方，同时提到“公义”和“公平”，如下列经文：

锡安必因公义得蒙救赎，其中归正的人必因公平得蒙救赎。（《以赛亚书》1:27）

他必在大卫的宝座上治理祂的国，以公平和公义使国坚定稳固。（《以赛亚书》9:7）

耶和华被尊崇，因他居在高处，他以公平和公义充满锡安。（《以赛亚书》33:5）

夸口的却因他有聪明，认识我是耶和华，又知道我喜悦在世上施行公平、公义和慈爱。（《耶利米书》9:24）

我要给大卫兴起一个公义的苗裔，他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义。（《耶利米书》23:5；33:15）

我必聘你永远归我为妻，以公义、公平、慈爱、怜悯聘你归我。（《何西阿书》2:19）

惟愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔。（《阿摩司书》5:24）

耶和华啊，你的公义好像高山，你的判断（或公平）如同深渊。（《诗篇》36:6）

他要使你的公义如光发出，使你的公平明如正午。（《诗篇》37:6）

神啊，求你将公平的权柄赐给王，将公义赐给王的儿子。他要按公义审判你的民，按公平审判你的困苦人。（《诗篇》72:1-2）

公义和公平是你宝座的根基。（《诗篇》89:14）

我学了你公义性的判语，就要以正直的心称谢你。我因你公义的典章（与“公平”同词），一天七次赞美你。（《诗篇》119:7，164）

此外，还有许多地方说到他们当行公义和公平（如《以赛亚书》1:21；5:16；56:1；58:2；《耶利米书》4:2；22:3，13，15；《以西结书》18:5；33:14，16，19；《阿摩司书》6:12；《弥迦书》7:9；《申命记》33:21；《约翰福音》16:8，10）。在这些经文中，“公义”论及真理之良善，“公平”论及良善之真理。因为公平论及真理，公义论及良善，所以在某些地方也说“真理（或信实、诚实）和公义”（如《以赛亚书》11:5；《诗篇》85:11）。大卫说：

耶和华的典章（或公平）真实，全然公义，都比金子可羡慕，比蜜甘甜。（《诗篇》19:9-10）

主在属天国度中的管理被称为“公义”，在属灵国度中的管理被称为“公平”，见伦敦出版的《天堂与地狱》一书（第214-216节）。

669 （第五节）“此后，我看见在天上那存法柜的殿开了”象征天堂的最深层被看见，那里有主在祂的圣言和律法（即十诫）中的神圣。“殿”在至高意义上象征主（就祂的神性人性而言），并由此象征天堂和教会（参191，529节），此处指基督徒天堂；“法柜（原文：见证）的帐幕”象征那天堂的最深层，那里有主在祂的圣言和律法（即十诫）中的神圣。因为“帐幕”同样象征天堂（参585节），而帐幕的最深层是约柜所在之处，柜中有两块石版，神的指头在其上刻了十句话，这就是十诫，由“法”来象征，也称为“法版（原文：见证）”。由此可知，“我看见在天上那存法柜的殿开了”象征天堂的最深层被看见，那里有主在祂的律法（即十诫）中的神圣。“法柜的帐幕”也象征圣言所在之处，是因为“法”不仅指十诫律法，也指圣言，以及作为圣言的主，因为圣言为祂作见证（参490，555节）。圣言在天堂中，被存放在天堂的最深层，那地方称为“至圣所”，那里的火红色和白色之光超过了天堂中那光以外的所有光层，见《新耶路撒冷教义之圣经篇》（第70-75节），关于那至圣所，见该书第73节。关于律法（即十诫）的神圣，见《新耶路撒冷教义之生活篇》根据十诫的诫命（第53-60节）。存放十诫两块石版的约柜，构成了耶路撒冷圣殿的内殿或至圣所，帐幕就在那里，见《列王纪上》6:19-28；8:3-9。律法（即十诫）被称为“法版（或见证）”，可见于以下经文：

摩西下山，手里拿着两块法版，这版是神的工作，字是神写的，刻在版上。（《出埃及记》32:15-16）

两块法版，就是神用指头写的石版。（《出埃及记》31:18）

耶和华说：你将法版放在柜里。（《出埃及记》25:16，21-22）

摩西把法版放在柜里。（《出埃及记》40:20）

烧香的烟要遮盖施恩座，这施恩座在法版（原文：见证）之上。（《利未记》16:13）

耶和华对摩西说：把杖存在法柜前。后来亚伦的杖放在法柜（原文：见证）前。（《民数记》17:4，10）

摩西就把杖存在法柜前。（《民数记》17:7）

约柜被称为“法柜”（《出埃及记》31:7）；帐幕被称为“法柜的帐幕”（《出埃及记》38:21）。

670 （第六节） “那掌管七灾的七位天使从殿中出来”象征主预备从天堂最深层向教会流入，以普遍揭露其邪恶与伪谬，从而将恶人与善人分别出来。“七位天使”象征主（见上文第657节）；“七灾”象征总括性的一切邪恶与伪谬（同上第657节）；“殿”在此象征天堂的最深层，那里有圣言和

十诫（如上第669节）；“从殿中出来”象征预备流入，因为他们出来是为了在接到金碗后，把碗中的灾倾倒在地、海上、江河与泉源上、日头上、兽的座位上以及空中，这些象征向教会的流入，以揭露其邪恶与伪谬。这是为了将他们从善人中分别出来，将在下一章中看到。

671 “穿着洁白光明的细麻衣，胸间束着金带”象征这事是通过圣言纯洁而纯正的真理与良善来进行的。“洁白光明的细麻衣”象征纯洁而纯正的真理（见下文）；“胸间的金带”象征从主发出的神圣并同时联结之物，即神性良善（参46节）；“穿着”和“束着”象征以这些为衣显现并被看见，因为“衣”象征包裹良善的真理（参166节）；“带”或“腰带”象征将真理与良善保持在秩序和联结中的事物（参46节）。由此可知，“天使穿着洁白光明的细麻衣，胸间束着金带”象征纯洁而纯正的真理与良善；因为这些除了从圣言而来，别无来源，所以象征圣言的真理与良善。“细麻”象征神性真理，可见于以下经文：

亚伦进会幕或到坛前去时，要穿细麻布裤子。（《出埃及记》28:42-43）

亚伦进圣所时，要穿上细麻布圣内袍，细麻布裤子穿在身上，细麻布带子束腰，头上戴细麻布冠冕；这些都是圣服。当他为百姓赎罪时，也要穿上这些衣服。（《利未记》16:4，32）

利未人祭司进内院的门时，要穿细麻布衣服，头上戴细麻布冠冕，腰间束细麻布裤子。（《以西结书》44:17-18）

祭司穿着细麻布以弗得。（《撒母耳记上》22:18）

撒母耳还是孩子的时候，穿着细麻布以弗得侍立在耶和华面前。（《撒母耳记上》2:18）

大卫搬运约柜到他的城里时，穿着细麻布以弗得。（《撒母耳记下》6:14）

由此可知，主为门徒洗脚时，为何用细麻布束腰，并用细麻布擦干（《约翰福音》13:4-5）。天使显现时穿着细麻衣（《但以理书》10:5；《以西结书》9:2-4，11；10:2-7）。主坟墓中的天使也显现为穿着洁白闪光的衣服（《马太福音》28:3）。量度新圣殿的天使手里拿着细麻绳（《以西结书》40:3）。耶利米奉命去买一根细麻带子，藏在幼发拉底河边的磐石穴中，后来发现已经变坏，以象征教会就真理而言的状态（《耶利米书》13:1-7）。《以赛亚书》也说：“压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭。他凭真理将公义传开。”（42:3）在这些经文中，“细麻”所象征的无非是真理。

672 （第七节）“四活物中有一个把七个金碗给了那七位天使”象征从圣言字义所取的真理与良善，通过这些真理与良善，教会的邪恶与伪谬被揭露出来。“四活物”（即基路伯）象征圣言的最表层，并守护其内在的纯正真理与良善不被亵渎（参239节）；因为圣言内在的真理与良善是通过圣言的字义得以守护的，所以圣言的字义由“四活物中的一个”来象征。“七个金碗”与“七灾”所象征的相同；因为容器与所容之物在圣言中象征相同的事物，如“杯”与“酒”相同，“盘”与“食物”相

同。“杯”、“爵”、“碗”、“盘”所象征的与所容之物相同（见下文）。“七位天使”所象征的，上面已说。金碗被给了他们，是因为这里论及真理与良善向教会的流入，以揭露邪恶与伪谬；赤裸的良善与真理无法流入，因为它们不被接受，只有披上真理（即圣言字义中的真理）才能流入。

此外，主总是从至内在通过最表层运作，即在丰满中运作。这就是金碗被给了天使的原因——金碗象征作为容器的真理与良善，即圣言字义中的真理与良善，通过它们，伪谬与邪恶被揭露出来。圣言的字义是容器，见《新耶路撒冷教义之圣经篇》（第27-36，37-49节）。“碗”、“盘”、“杯”、“爵”以及“皮袋”所象征的与其中所容之物相同，可见于以下经文：

耶和华说：你从我手中接过这愤怒的杯，给列国喝。他们若不肯从你手中接这杯，你只管对他们说：你们一定要喝。（《耶利米书》25:15-16，28）

巴比伦素来是耶和华手中的金杯，使全地沉醉。（《耶利米书》51:7）

我将你姐姐的杯放在你手中，你必喝得酩酊大醉，充满愁苦，那杯是荒凉的杯，就是你姐姐撒玛利亚的杯。（《以西结书》23:31-34）

耶和华的杯必传到你那里，以致你的荣耀变为羞辱。（《哈巴谷书》2:16）

以东的女子啊，这杯也必传到你那里；你必喝醉，显露自己的赤身。（《耶利米哀歌》4:21）

耶和华要向恶人下网罗，有烈火和硫磺，他们杯中的分。（《诗篇》11:6）

耶和华手里有杯，其中的酒起沫，杯内满了搀杂的酒；他倒出来，地上的恶人都必喝这酒的渣滓。（《诗篇》75:8）

拜兽的人必喝神大怒的酒，此酒斟在神忿怒的杯中纯一不杂。（《启示录》14:10）

耶路撒冷啊，兴起！兴起！你从耶和华手中喝了他愤怒之杯，那使人东倒西歪的杯，以至喝尽。（《以赛亚书》51:17）

那女人手拿金杯，杯中盛满了可憎之物，就是她淫乱的污秽。（《启示录》17:4）

她怎样待人，你们也要怎样待她，按她所行的加倍报应她，用她调酒的杯加倍调给她。（《启示录》18:6）

我必使耶路撒冷向四围的万民成为令人昏醉的杯。（《撒迦利亚书》12:2）

你这瞎眼的法利赛人，先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了。（《马太福音》23:25-26；《路加福音》11:39）

耶稣对西庇太的儿子说：我将要喝的杯，你们能喝吗？（《马太福音》20:22-23；《马可福音》10:38-39）

耶稣对彼得说：我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？（《约翰福音》18:11）

耶稣在客西马尼园说：倘若可行，求你叫这杯离开我。（《马太福音》26:39，42，44）

耶稣拿起杯来，递给他们，说：你们都喝这个，因为这是我立约的血。（《马太福音》26:27-28；《马可福音》14:23-24；《路加福音》22:17）

耶和华是我的产业，是我杯中的分。（《诗篇》16:5）

你在我面前摆设筵席，我的杯满溢。（《诗篇》23:5）

我拿什么报答耶和华呢？我要举起救恩的杯。（《诗篇》116:12-13）

喝那安慰的杯。（《耶利米书》16:7）

“杯”和“爵”所象征的，也由“碗”以及“皮袋”来象征（《马太福音》9:17；《路加福音》5:37-38；《耶利米书》13:12；48:12；《哈巴谷书》2:15）。“碗”、“香炉”、“香盒”中所盛的香所象征的，与“香”本身相同。总之，各种器皿所象征的，与其中所盛之物相同。

673 “盛满了活到永永远远之神大怒的碗”象征将要显现、并通过圣言纯洁而纯正的真理与良善被揭露的邪恶与伪谬。经上说金碗“盛满了神的大怒”，是因为它们盛满了灾，而“灾”象征教会的邪恶与伪谬（参657节）。但实际上，它们并不是盛满了那些邪恶与伪谬，而是盛满了从圣言而来的纯洁而纯正的真理与良善，通过这些真理与良善，教会的邪恶与伪谬被揭露出来。然而，金碗本身也不是真理与良善，而是通过它们象征从天流向教会的流入。说它们“盛满了活到永永远远之神的大怒”，是按照圣言文字意义的行文方式，这可从上文引用的经文看出——在那里，愤怒和烈怒被归于耶和华，但耶和华本身并没有愤怒和烈怒，而是人向着祂有愤怒。在文字意义中为何这样说，见上文（参525，635，658节）。由此可知，“盛满了活到永永远远之神大怒的碗”象征教会中将要显现、并通过圣言的良善与真理被揭露的巨大邪恶与伪谬。邪恶与伪谬除了通过真理与良善，别无方式被揭露；因为真理与良善在天堂之光中，而伪谬与邪恶在地狱的黑暗中。在黑暗中，什么也看不清楚，因为那里只有邪恶与伪谬显现；但从天堂之光中，一切都被显明，因为在那光中，一切事物都显现出来。天堂之光就是主之神性智慧的神性真理。

674 （第八节）“因神的荣耀和能力，殿中充满了烟”象征天堂的最深层充满了主赐下的神性属灵和属天真理。“殿”象征天堂的最深层（参669节）；“烟”象征最表层中的神性（见下文）；“荣耀”象征神性属灵真理（参249，629节）；“能力”象征神性属天真理（参373节）。因此，“因神

的荣耀和能力，殿中充满了烟”象征天堂的最深层充满了神性属灵和属天真理。“烟”象征最表层中的神性真理，是因为“火”（烟从火发出）象征爱；“燔祭坛的火”象征属天之爱（参395，494节）；“香坛的火”象征属灵之爱（参277，392，394节）。“烟”象征这些，可见于以下经文：

耶和华也必在锡安全山，并各会众以上，使白日有烟云，黑夜有火焰的光，因为在全荣耀之上必有遮蔽。（《以赛亚书》4:5）

因呼喊者的声音，门槛的根基震动，殿充满了烟云。（《以赛亚书》6:4）

那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神面前。（《启示录》8:4）

压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭；他凭真实将公义传开。（《以赛亚书》42:3）

“烟”在反面意义上象征欲望的伪谬（见上文第422节），以及源于自我聪明之骄傲的伪谬（参452节）。此外，“烟”在许多地方与“云”象征相同。

674b “没有人能以进殿，直等到那七位天使所降的七灾完毕了”象征那里的状态已达到无法再承受的程度，直到那教会终结、荒凉之后才被看见。“没有人能以进殿”象征天堂的最深层充满了神性属灵和属天真理，其程度已达到无法再承受的地步；“殿”在此同上，象征天堂的最深层；“直等到那七位天使所降的七灾完毕了”象征直到教会的终结与荒凉之后（参658节）；“七位天使的七灾”象征荒凉教会并使其终结的邪恶与伪谬（参657节）。

675 在此我附上这段见闻录：

有一份文告从主那里经由天堂降下，落在一个英国人组成的群体中。这个群体是他们中最小的一群，里面还有两位主教。文告劝诫他们要承认主是天地的神（正如主亲自教导的，《马太福音》28:18），并要离弃那称义而不需律法行为的信仰教义，因为那是错误的。许多人阅读并抄录了这份文告，他们以内在健全的判断思考并谈论其中的内容，蒙主光照。这光照被他们接受在他们特有的光明中——这种光明是英国人比其他人更内在具备的。

然而，在他们接受了这些之后，彼此说：“我们来听听主教们怎么说。”于是他们听了主教们的话，但主教们却反驳并指责了文告的内容。原来那些主教是心硬之人，在信仰和仁义的属灵事上顽固不化。他们在世时热爱凌驾于教会圣物之上，并借此在政治事务中也追求高高在上的地位。因此，他们匆匆商议之后，就把那份文告退回给它所来的天堂。此事之后，众人嘀咕了一阵，大多数平信徒便从他们先前的认同中退却了。于是，他们先前曾闪耀的属灵之光突然熄灭了。他们再次受到告诫，但无济于事。我看见那个群体沉了下去——至于沉到多深，我没有看见——就这样，他们从那些唯独敬拜主、厌恶唯信的天使眼前消失了。

【2】过了几天，我看见从那较低之地（那个小群体曾沉入的地方）上来了大约一百人，他们走到我面前。其中一位智者对我说：“请听一件奇异的事。当我们下沉时，那地方起初看起来像一片沼泽，但不久变成干地，后来又变成一座小城。城里每人各有一间简陋的房屋。过了一天，我们彼此商议该怎么办。许多人说，要去见那两位主教，温和地指正他们，因为他们把那文告退回了天堂——文告正是从那里降下来的，这事为此临到了我们。于是他们选了几个人去见主教（与我说话的那人说他就是其中之一）。那时，我们当中一位智慧超群的人这样对主教们说：

‘父老们，请听。我们曾相信，我们配称为基督教界的元首教会，我们的宗教配称为伟大宗教。但主赐给我们天上的光照，在光照中我们领悟到：当今基督教界不再有教会，也不再有任何宗教。’

【3】主教们说：‘你们在说什么？有圣言的地方，有救主基督被认识的地方，有圣礼的地方，难道不就有教会吗？’

我们的人回答说：‘那些东西是教会的一部分，它们构成教会的外表，但教会不在于人之外，而在于人之内。’

他又接着说：‘论到教会：敬拜三位神的地方，可以有教会；整个教义建立在一个被错误理解的保罗语录上而非圣言上的地方，可以有教会；不来到世界救主面前，却把祂分成两位的地方，可以有教会。论到宗教：有谁能否认宗教就是逃避邪恶、行出良善呢？教导唯信得救、而不是仁义得救的地方，难道还有宗教吗？教导从人发出的仁义不过是道德和文明的仁义的地方，难道还有宗教吗？谁看不出在这样的仁义中没有任何宗教成分呢？唯信里面有任何行为或作为吗？然而，宗教却在于行为。普天之下，有哪一个民族会将一切拯救功效从仁义的良善（即善行）中排除出去呢？宗教的全部在于良善，教会的全部在于那教导真理并借真理引向良善的教义。父老们，请想想看，如果那本不存在的教会和本不存在的宗教从我们当中开始并兴起，那将是何等的荣耀！’

【4】于是，主教们回答说：‘你说得太高深了。难道使人称义得救的现行信仰不是教会吗？难道那进深并成全的信仰状态不是宗教吗？孩子们，抓住这一点吧。’

但那位智慧的英国人说：‘父老们，请听。人领受现行信仰，难道不像一根木头那样被动吗？在你们看来，那木头后来被赋予了生命，难道这就算是在木头里面有教会吗？那进深并成全的信仰状态，不正是现行信仰的延续和进展吗？按你们的看法，既然一切拯救功效都在于信仰，而丝毫不在人出于仁义的良善上，那么宗教又在哪里呢？’

于是主教们说：‘朋友，你这样说，是因为你不知道唯信称义的奥秘。谁不知道这些奥秘，谁就不知道从内在通往得救的道路。你的道路是一条外在的、平民的道路。你愿意的话，就走那条路吧。但你要知道，一切良善都来自神，没有一样来自人。人在属灵事上根本不能凭自己做什么。既然如此，人又怎能凭自己做出那属灵的良善之行为呢？’

【5】听到这话，那位与他们说话的英国人气愤地说：‘我知道你们称义的奥秘，比你们自己知道得还多。我坦率地告诉你们，在你们内在的奥秘中，我看到的不过是幽灵罢了。宗教不就是认识神、爱神，并逃避和憎恨魔鬼吗？神不就是良善本身，魔鬼不就是邪恶本身吗？普天之下，凡有宗教的人，有谁不知道这个？认识神、爱神，不就是行善吗？因为这来自神、出于神。逃避和憎恨魔鬼，不就是不作恶吗？因为这来自魔鬼、出于魔鬼。你们的现行信仰，也就是你们所谓完全使人称义得救的信仰——或者说，你们那靠唯信称义的行为——教导人有什么行为是来自神、出于神的良善吗？它教导人逃避什么来自魔鬼、出于魔鬼的邪恶吗？丝毫没有。因为你们认定，这两者之中没有任何得救的功效。你们那进深并成全的信仰状态，不就是与现行信仰同一的吗？当你们排除人自己所有的良善时，这信仰还能怎样成全呢？你们说：“人怎能借出于自己的良善得救呢？得救是白白的恩典。况且，出于人的良善不都是有功劳的吗？但基督的功德才是一切。因此，为得救而行善，就是把唯独属于基督的归给自己，这也就是想要自己称义得救。再者，当圣灵成就一切，无需任何人的帮助时，人还能作什么善呢？”既然如此，在人之外还有什么附加的善行是必要的呢？既然一切从人而来的恩赐本身就不是良善。’还有其他许多话。

【6】这些不就是你们的奥秘吗？但在我的眼中，这些不过是巧妙的诡辩和狡猾的手段，目的是为了排除仁义的善行——即仁义之工——以巩固你们的唯信罢了。你们这样行，就是把人在这些事上，在一切属于教会和宗教的属灵事上，看作一根木头或一尊无生命的偶像，而不是看作一个按神形象被造的人——神已经赐给他并继续赐给他理解与意愿、相信与爱、说话与行动的官能，就仿佛是他自己在作一样，尤其是在属灵的事上，因为正是这些官能使人成为人。如果人在属灵的事上不仿佛凭自己思考和行动，那么信仰是什么？仁义是什么？敬拜又是什么？甚至，教会和宗教又是什么呢？你们知道，出于爱向邻舍行善就是仁义。但你们不知道仁义是什么，然而仁义却是信仰的灵魂、生命和本质。既然仁义是这一切，那么信仰若离开了仁义，不就是死的吗？死的信仰不是别的，只是幽灵而已。我称之为幽灵，因为使徒雅各称没有善行的信仰不但是死的，甚至是鬼魔的信仰。’

【7】这时，两位主教中的一位听见自己的信仰被称为死的、鬼魔的、幽灵般的，勃然大怒，从头上扯下他的主教冠，摔在桌上，说：‘我不把这冠冕再戴回头上，直到我为我们的教会信仰报了仇。’他摇头喃喃地说：‘那个雅各，那个雅各。’

那主教冠上有一块金箔，上面刻着“唯信”二字。这时，忽有一个怪物从地上升起，有七个头，脚像熊，口像狮子，完全像《启示录》第十三章（1-2节）所描述的那兽，它的像被制造并受人敬拜（同章14-15节）。我（那位智者说）从桌上拿起那主教冠，把它撑开，戴在那怪物的七个头上。这事一发生，怪物脚下的地就裂开了，它沉入地狱。那主教看见后，喊道：‘暴力！暴力！’

于是，我们离开了他们。看哪，我们眼前出现台阶，我们沿着台阶上去，回到了地上，回到了天堂的视域中——也就是我们先前来时所处的地方。”

这位英国智者向我讲述了这些事。

启示录第十六章

全章内容的灵义概要

本章通过从天堂的流入，揭露了改革派教会中的邪恶与伪谬：针对神职人员（2节）；针对平信徒（3节）；针对他们中间的圣言理解（4-7节）；针对他们中间的爱（8-9节）；针对他们中间的信仰（10-11节）；针对他们中间的内在推理（12-15节）；以及针对他们一切的总和（17-21节）。

各节经文内容的灵义概要

1. “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”象征主从天堂最深层向改革派教会（即那些在教义和生活上处于与仁义分离之信仰的人）的流入（676节）。

2. “第一位天使便去，把碗倒在地上”象征流入那些在改革派教会中处于内在层面、致力于唯信称义教义、并被称为神职人员的人（677节）；“就有恶而且毒的疮”象征教会中毁灭一切良善与真理的内在邪恶与伪谬（678节）；“生在那些有兽印记、拜兽像的人身上”象征临到那些活在唯信中并接受其教义的人（679节）。

3. “第二位天使把碗倒在海里”象征流入那些在那里处于外在层面、持有那种信仰、并被称为平信徒的人（680节）；“水就变成血，好像死人的血，海中一切的活物都死了”象征他们中间有如地狱的伪谬，借此圣言及教会与信仰的一切真理都被灭绝了（681节）。

4. “第三位天使把碗倒在江河与众水的泉源里”象征流入他们中间对圣言的理解（683节）；“水就变成血了”象征圣言的真理被歪曲（684节）。

5. “我听见掌管众水的天使说”象征圣言的神性真理（685节）；“昔在、今在的圣者啊，你这样判断是公义的”象征这是主的神性安排——祂就是那昔在、今在的圣言，否则圣言就会被亵渎（686节）。

6. “他们曾流圣徒与先知的血”象征因为那唯信（即无律法行为的信仰能得救）的错误教义被接受，就歪曲了圣言中一切教义性的真理（687节）；“你给他们血喝，这是他们所该受的”象征那些在唯信及其教义和生活中坚固自己的人，被允许歪曲圣言的真理，并活出从伪谬而来的生活（688节）。

7. “我又听见祭坛中有声音说：是的，主神全能者啊，你的判断义哉，诚哉”象征圣言的神性良善证实了那个神性真理（689节）。

8. “第四位天使把碗倒在日头上”象征流入他们中间的爱（690节）；“叫日头能用火烤人”象征对主之爱折磨他们，因为他们沉迷于从自己之爱的快乐而来的邪恶欲望中（692节）。

9. “人被大热所烤，就亵渎那有权掌管这些灾的神之名”象征因从沉重的邪恶欲望而来的自我之爱的快乐，他们不承认主之神性人性——然而一切爱之良善和信仰之真理都是从祂流入的（692节）；“并不悔改将荣耀归给神”象征因此他们无法以任何信仰来接受：主（即使就祂的人性而言）是天地之神，尽管圣言如此教导（693节）。

10. “第五位天使把碗倒在兽的座位上”象征流入他们中间的信仰（694节）；“兽的国就黑暗了”象征除了伪谬之外什么都不显现（695节）；“人因疼痛就咬自己的舌头”象征他们无法忍受真理（696节）。

11. “又因所受的疼痛和生的疮，就亵渎天上的神”象征因从内在的伪谬与邪恶而来的抵触，他们无法承认主是天地独一之神（697节）；“并不悔改所行的”象征尽管有圣言的教导，他们仍不离开信仰的伪谬和由此而来的生活之恶（698节）。

12. “第六位天使把碗倒在幼发拉底大河上”象征流入他们中间的内在推理，通过这些推理，他们确认唯信称义（699节）；“河水就干了，要给那从日出之地所来的众王预备道路”象征那些从主处于良善之真理、将要被引入新教会的人，其推理的伪谬被除去了（700节）。

13. “我又看见三个污秽的灵，好像青蛙，从龙口、兽口并假先知的口中出来”象征从建立在神性位格之三位一体教义以及无律法行为的唯信称义教义之上的神学中察觉到了这些（701节）；“三个污秽的灵，好像青蛙”象征纯然的推理和歪曲真理的欲望（702节）。

14. “他们本是鬼魔的灵”象征歪曲真理和从伪谬进行推理的欲望（703节）；“施行奇事，出去到普天下众王那里，叫他们在神全能者的大日聚集争战”象征他们作证自己的伪谬是真理，并煽动那整个教会中所有处于同样伪谬的人起来攻击新教会的真理（704节）。

15. “看哪，我来像贼一样。那警醒、看守衣服的人有福了”象征主的降临，那时天堂赐给那些仰望祂、并持守照祂诫命（即圣言的真理）而生活的人（705节）；“免得赤身而行，叫人见他羞耻”象征免得他们与那些毫无真理的人在一起，并暴露他们地狱般的爱（706节）。

16. “那三个鬼魔便叫众王聚集在一处，希伯来话叫作哈米吉多顿”象征由伪谬攻击真理的争战状态，以及出于统治欲和凌驾欲而摧毁新教会的意图（707节）。

17. “第七位天使把碗倒在空中”象征流入他们中间一切的总和（708节）。“就有大声音从殿中的宝座上出来，说：成了”象征主如此显明：教会的一切都已荒凉，如今最后审判临近了（709节）。

18. “又有闪电、声音、雷轰”象征推理、对真理的歪曲，以及出于邪恶之伪谬的争辩（710节）；“大地震，自从地上有人以来，没有这样大、这样厉害的地震”象征教会的一切如同经历震动、发作、颠倒，并从天堂被拽下（711节）。

19. “那大城裂为三段，列国的城也都倒塌了”象征那教会在教义上完全毁灭，连同从它衍生的一切异端也是如此（712节）；“神也想起巴比伦大城来，要把那盛自己烈怒的酒杯递给她”象征那时罗马天主教的教条和宗教也遭到毁灭（713节）。

20. “各海岛都逃避了，众山也不见了”象征不再有任何信仰的真理，也不再有任何爱的良善（714节）。

21. “有大雹子从天落在人身上，每一个约重一他连得”象征可怕而凶残的伪谬，借此圣言和教会的一切真理都被毁灭了（714b节）；“人就亵渎神，因这雹子的灾极大”象征因为他们已在自己里面确认了这样的伪谬，就否认了真理，以致因从他们内在的伪谬和邪恶而来的抵触，他们无法认识那些真理（715节）。

676 （第一节）“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”象征主从天堂最深层向基督新教的流入，那里的人是在教义和生活上处于与仁义分离之信仰中，为要从他们那里夺走真理与良善，显明他们所处的伪谬与邪恶，并将他们与那些信主、并从主处于仁义及其信仰的人分别出来。这是本章所包含的总义。

“殿”是指法柜的殿，即前一章（15:5）所说的，它象征天堂的最深层，那里有主在祂的圣言和律法（即十诫）中的神圣（参669节）；从那里出来的“大声音”象征神圣的命令，叫他们去倒碗；“七位天使”象征主（参657节）；“把碗（碗中有灾）倒在地上”象征向基督新教的流入；“倒碗”象征流入，“地”象征教会（参285节）。本章继续论及基督新教，下一章则论及罗马天主教会，之后论及最后审判，最后论及新教会，即新耶路撒冷（见序言和第2节）。

前面（第8-9章）论及“七位天使拿着七枝号”，他们吹了号；因那里出现许多类似之处，这里要说明那七位天使和这七位天使各象征什么。“七位天使吹七枝号”象征对那些处于与仁义分离之信仰之人的伪谬与邪恶的察验与显明；而“盛满末后七灾的七碗”则象征他们的荒凉与终结，因为在他们荒凉之前，最后审判不会临到他们。在灵界，荒凉与终结是这样发生的：对于那些在教义上处于伪谬、在生活中由此处于邪恶的人，他们仅在自然层面所拥有的一切良善与真理（他们借此伪装成基督徒）都被夺走。这些被夺走后，他们便与天堂分离，与地狱结合。然后，在灵界中，他们按各自欲望的类别被安排到不同的群体中，之后便下沉。良善与真理是通过从天堂的流入而被夺走的。这流入是从纯正的真理与良善发出的，他们因此受折磨、受痛苦，几乎就像蛇被放在火上或被扔在蚁堆上一样。于是他们拒绝天堂的良善与真理（也就是教会的良善与真理），最终咒诅它们，因为他们从中感受到如地狱般的折磨。这样，他们就进入自己的邪恶与伪谬中，并与善人分离。这就是本章所描述、

并由“倒碗（碗中有末后七灾）”所象征的事。碗中装的并不是“灾”所象征的那些邪恶与伪谬，而是纯正的真理与良善，其效果正如所描述的那样。因为天使是从“法柜的殿”出来的，这殿象征天堂的最深层，那里只有神圣中的真理与良善（15:6）。这荒凉与终结，就是主在以下经文中所说的：

> 凡有的，还要加给他，叫他有余；凡没有的，连他所有的，也要夺去。（《马太福音》13:12；《马可福音》4:25）

> 从他手里夺过这他连得来，给那有十他连得的。因为凡有的，还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来。（《马太福音》25:28-29；《路加福音》19:24-26）

677 （第二节）“第一位天使便去，把碗倒在地上”象征流入那些在基督新教中处于内在层面、致力于唯信称义教义、并被称为神职人员的人。“倒碗”象征流入（参676节）；“地”象征教会（参285节），此处指那些在那里处于教会内在层面的人，即致力于唯信称义教义的人。这些人也自称知道教会的内在事物；但他们的内在事物只不过是对“唯信（无须律法行为）称义”这一命题的种种确认。其他的内在事物，他们并不知道。因为祭司、神学教授、学院讲师——简言之，博士和牧师——大多属于这类人，所以首先流入他们（即被称为神职人员的人）。之所以所指的是这些人，是因为经上说第一位天使把碗倒在“地”上，第二位天使把碗倒在“海”上；“地”象征教会在那些处于其内在层面的人中间，“海”象征教会在那些处于其外在层面的人中间（见上文第398，403，404，420，470节）。从经上说“他们身上就生了疮”也可以看出所指的是这些人。

678 “就有恶而且毒的疮”象征教会中毁灭一切良善与真理的内在邪恶与伪谬。“疮”在此所象征的无非是出于按这教义纲领（即唯信无律法行为称义得救）而活的生活所产生的邪恶，因为下文接着说“生在那些有兽印记、拜兽像的人身上”，所象征的就是那种信仰和照之而活的生活。因此，“恶而且毒的疮”象征教会中毁灭一切良善与真理的内在邪恶与伪谬；“毒”象征毁灭性；邪恶不能不毁灭良善，伪谬不能不毁灭真理。“疮”之所以象征这些，是因为身体上的疮源于血液的败坏或内在的其他恶性；同样，在灵义上理解的疮，源于欲望及其快乐，这些是内在的原因。“疮”所象征的邪恶本身，在外表看似快乐，但内里却隐藏着滋生并形成它的欲望。但必须清楚知道：人的心智内在，在每个人里面，既有连续次序，也有同步次序。连续次序是从较高（或较前）到较低（或较后）；同步次序是在最表层（或最终层）中，但从内在到外在，如同从中心到周围。关于这一点，《圣爱与圣智》（第173-281节）中关于“层级”的论述已多有说明，表明最终层是先前一切层的复合。由此可知，一切邪恶的欲望都同步地包含在人于自身所察觉到的邪恶本身之中。人所察觉到的每一邪恶都在最终层中。因此，当人从自己那里抛弃邪恶时，他也同时抛弃了其中的欲望，但这不是凭他自己，而是靠主。人确实可以凭自己抛弃邪恶，但不能抛弃其中的欲望。因此，当他要通过争战来抛弃邪恶时，他必须仰望主；因为主从内在到最表层运作，祂进入人的灵魂并洁净之。说这些是为了让人知道，“疮”象征出现在最表层或最外层、源于内在恶性的邪恶。这发生在所有说服自己唯信得救、因而不反思自己任何邪恶、也不仰望主的人身上。“疮”和“伤”象征源于内在邪恶（即欲望）而出现在最外层的邪恶，也出现在以下经文中：

从脚掌到头顶，没有一处完全的，尽是伤口、青肿、新打的伤痕，都没有缠裹，也没有用膏滋润。（《以赛亚书》1:6）

我的罪孽高过我的头，我的伤因我的愚昧而发臭流脓。（《诗篇》38:4-5）

耶和华包扎他百姓的伤口，医治他民所受的伤。（《以赛亚书》30:26）

若不听从耶和华的话，不遵行祂的诫命，耶和华就必使埃及人的疮、痔疮、疥疮、癣，以及膝上和腿上的恶疮临到你身上，不能医治；从脚掌到头顶。（《申命记》28:15，27，35）

埃及地人和牲畜身上起的泡疮（《出埃及记》9:8-11）所象征的也是如此；因为那里所行的神迹，都象征他们所处的邪恶与伪谬。犹太民族因亵渎圣言（这由“麻风”来象征），所以麻风不仅长在他们身上，也长在衣服、房屋和器皿上。麻风的各样病症——如肿块、肿块上的疮、白色和红色的斑点、脓肿、烧伤、白斑、癣等——都象征亵渎的各种类型（《利未记》13章全）。因为那民族的教会是代表性教会，其内在事物是由与之对应的外在事物来代表的。

679 “在那些有兽印记、拜兽像的人身上”象征临到那些活在唯信中并接受其教义的人。“有兽印记”象征承认唯信，在自己里面确认它，并照着它生活；“拜兽像”象征接受其教义（参602，634，637节）。活在唯信中并接受其教义，意思是将生活（为得救的缘故）视同无物，也将一切真理视同无物；他们相信只要向父神祷告，求祂因子的缘故施怜悯，就能得救。那些知道并承认那教义内在事物的人，尤其这样做，因为这里所论的就是这些人（参677节）。

680 （第三节） “第二位天使把碗倒在海里”象征主向基督新教中那些处于外在层面、持有那种信仰、并被称为平信徒的人流入真理与良善。“倒碗”象征主向流入真理与良善（如上第676，677节）；“海”象征教会的外在，因此指那些处于教会外在层面的人，正如“地”象征教会的内在，指那些处于其内在层面的人（参398，403，404，420，470，677节）。这些人就是被称为平信徒、并持有那种信仰的人。

681 “水就变成血，好像死人的血，海中一切的活物（直译是“活的灵魂”）都死了”象征他们中间有如地狱的伪谬，借此圣言及教会与信仰的一切真理都被灭绝了。“好像死人的血”象征地狱的伪谬；因为“血”象征神性真理，在相反意义上象征被歪曲的真理（参379节）；但“好像死人的血”象征地狱的伪谬，因为“死”象征属灵生命的灭绝，因此“死人”象征地狱的事物（参321，525节）。“海中一切的活物都死了”象征圣言、教会和信仰的一切真理都被灭绝了；“活物”象征信仰的真理，因此“活物死了”象征信仰的真理被灭绝。

关于“活物”（直译是“活的灵魂”）象征信仰的真理，可以从圣言中“灵魂（anima）”与“心（cor）”并提的地方看出。在圣言中，“灵魂”当论及人时，象征人的属灵生命，即他理智的生命；因为理智是基于真理的，而真理属于信仰，所以“灵魂”象征信仰的真理。人的生命来自意志和理智，或者说，在属灵层面上，来自爱与智慧，以及仁义与信仰。意志的生命，即爱或仁义之良善

的生命，由“心”来象征；理智的生命，即智慧或信仰之真理的生命，由“灵魂”来象征。“灵魂和心”的这种含义，见于《马太福音》22:37；《马可福音》12:30，33；《路加福音》10:27；《申命记》6:5；10:12；11:13；26:16；《耶利米书》32:41等处；也出现在单独提到“心”和单独提到“灵魂”的地方。这种命名的原因在于心与意志和爱的对应，以及肺的呼吸与理智和智慧的对应，这在《圣爱与圣智》（第五章）中已有论述。

682 （缺）

683 （第四节）“第三位天使把碗倒在江河与众水的泉源里”象征流入他们中间对圣言的理解。“第三位天使倒碗”与前几位天使一样，象征主通过真理与良善的流入，此处是流入他们中间对圣言的理解。“江河”象征丰盛的真理，服务于人的理性（即理智），用于教义和生活（参409节）；“众水的泉源”象征主（就圣言而言），即主的圣言，因此“众水的泉源”象征从主而来的神性真理（参384，409节）。

684 “水就变成血了”象征圣言的真理被歪曲。“血”在正面意义上象征神性真理，在相反意义上象征被歪曲的神性真理（参379节）。被歪曲和亵渎的神性真理之所以由“血”来象征，是因为犹太人流了主的血，而主就是神性真理本身，即圣言。他们这样做，是因为他们歪曲并亵渎了圣言的一切真理。主受难是为了圣言的缘故，即犹太民族对主施加的暴行，正如他们曾对圣言施加的暴行一样，见《新耶路撒冷教义之主篇》（第15-17节）。那些处于唯信之中的人之所以歪曲圣言的一切真理，是因为整部圣言所论述的都是照其中诫命而活的生活，以及主是耶和华、是独一之神；而那些处于唯信之中的人，既不思想照圣言诫命而活的生活，也不亲近主。

685 （第五节）“我听见掌管众水的天使说”象征圣言的神性真理。“掌管众水的天使”所象征的无非是圣言的神性真理，因为“水”象征真理（参50节），“天使”象征从主而来的神性（参415，631，633节），也象征从主而来的真理（参170节）。

686 “昔在、今在的圣者啊，你这样判断是公义的”象征这是主的圣治（神性的治理）——祂就是那昔在、今在的圣言和神性真理本身，否则圣言就会被亵渎。“你这样判断是公义的”象征这是主的圣治（见下文）；“昔在、今在的”象征主就圣言而言，即祂是那曾为并永远为圣言（参照《约翰福音》1:1，2，14）。此处主之所以作为圣言来理解，是因为这里所论的是教会之人对圣言的理解。关于“昔在、今在的”、“始和终”、“首先和末后”、“阿拉法和俄梅戛”等用于主的称谓，其含义见上文（第13，29，30，31，38，57节）；“圣者”象征主就是神性真理本身（参173，586，666节）。由此可知，“昔在、今在的圣者啊，你这样判断是公义的”象征这是主的圣治——祂就是那昔在、今在的圣言和神性真理本身。之所以出于主的圣治，使那些处于唯信之中的人歪曲圣言的真理，是因为如果他们知道那些真理，却仍从内心思想它们，就会亵渎它们。因为他们处于邪恶中——他们不逃避邪恶如同罪恶，也不直接亲近主。因此，如果他们接受了圣言纯正的真理，就会把这些真理与自己生活中的邪恶混合，从而产生对神圣之物的亵渎。所以，在“许可的法则”（这些法则也属于圣

治）中，有一条就是：让他们凭自己歪曲真理，歪曲的程度视他们在生活之恶中的程度而定。那些处于生活之恶中的人，只能处于教义的伪谬中，以免圣言的神性真理被亵渎，这乃是出于圣治，见《天命》（第221-233，以及第257节末尾）。

687 （第六节） “他们曾流圣徒与先知的血”象征因为那唯信（即无律法行为的信仰能得救）的错误教义被接受，就歪曲了圣言中一切教义。“流血”在此象征歪曲圣言的真理，即曲解它们（如上第684节）；“圣徒”象征那些在教会中处于真理之中的人，也抽象地象征教会的真理（参586节）；“先知”象征那些处于从圣言而来的教义之中的人，也抽象地象征从圣言而来的教义（参133节）。

688 “你给他们血喝，这是他们所该受的”象征出于主的圣治，那些在唯信及其教义和生活中坚固自己的人，被允许歪曲圣言的真理，并活出从歪曲而来的生命。“喝血”不仅象征歪曲圣言的真理，也象征活出从歪曲而来的生命；因为喝的人是将它据为己有并活出来。经上说“这是他们所该受的”，是因为那些接受唯信并照之生活的人，在生活上处于邪恶中，而那邪恶在他们里面运作。对于那些处于邪恶中的人，这里说他们“是该受的”，就像世上的人因恶行受罚一样。关于这方面的圣治，见上文第686节。

689 （第七节）“我又听见从祭坛中出来的另一位说：是的，主神全能者啊，你的判断义哉，诚哉”象征圣言的神性良善证实了那个神性真理。“另一位”（即天使）象征圣言的神性良善；“天使”象征从主而来的神性（参415，631，633节）；“从祭坛中出来的天使”象征爱之良善的神性（参648节）；此处象征圣言的神性良善，因为这里仍在论及圣言，并且“掌管众水的天使”象征圣言的神性真理（参685节）。因为圣言的神性良善与圣言的神性真理本为一，所以掌管众水的天使所说的和从祭坛中出来的天使所说的，象征相同的内容。掌管众水的天使说：“昔在、今在的圣者啊，你这样判断是公义的”；而从祭坛出来的这里说：“是的，主神全能者啊，你的判断义哉，诚哉”。这两者象征相同的内容，区别仅在于：一个是从真理说的，另一个是从良善说的；一个证实了另一个所说的，只是用了不同的词语——一个用了属于真理类别的词语，另一个用了属于良善类别的词语。因为在圣言的每一细节中，都有真理与良善的联姻（参97节），并且有良善的词语和真理的词语，它们看似不同，却包含相同的内容。

690 （第八节）“第四位天使把碗倒在日头上”象征流入他们中间的爱。“倒碗”在此如前所述，象征从良善与真理的流入，此处是流入他们中间的爱，因为“日头”在正面意义上象征主的神性之爱，在相反意义上象征自我之爱（参53，382，414节）。此处是指自我之爱，因为下文说“人被大热所烤，被大热所烤”，所象征的就是这种爱的欲望。

691 “叫日头能用火烤人”象征对主之爱折磨他们，因为他们沉迷于从自我之爱的快乐而来的邪恶欲望中。因为“倒碗”象征从主通过良善与真理的流入，所以“把碗倒在日头上”象征从主通过神性之爱的流入，以揭露那教会中人们的爱是何性质。因此，“叫天使能用火烤人”象征主的神性之爱折磨他们。而主的神性之爱只折磨那些沉迷于从自我之爱的快乐而来的邪恶欲望中的人，所以“叫日头能

用火烤人”象征对主之爱折磨他们，因为他们沉迷于从自我之爱的快乐而来的邪恶欲望中。“大热”象征作恶并由此作伪谬的欲望（参382节）；“火”象征神性之爱，在相反意义上象征地狱之爱（参494节）。自我之爱就是地狱之爱，其快乐就是地狱的快乐，这种爱的快乐由无数邪恶的欲望组成——这在《天命》以及《圣爱与圣智》中多有说明。基督教界对此一无所知，因为不知道什么是对主之爱；而这种爱会教导什么是自我之爱。

692 “人被大热所烤，就亵渎那有权掌管这些灾的神之名”象征因从沉重的邪恶欲望而来的自我之爱的快乐，他们不承认主的神性人性——然而一切爱的良善和信仰的真理都是从祂流入的。“大热”象征邪恶的欲望，这些欲望存在于自我之爱及其快乐中（参382，691节）；因此“被大热所烤”象征陷入沉重的欲望中，从而陷入自我之爱的快乐中；“亵渎神的名”象征否认或不承认主的神性人性，以及圣言的神圣（参571，582节）；“亵渎”是否认或不承认，“神的名”是主的神性人性以及圣言（参584节）；“有权掌管这些灾”象征一切爱的良善和信仰的真理都是从祂流入的，通过这些良善与真理，邪恶与伪谬被除去（参673，680节）。因为那掌管七灾的七位天使是从法柜的殿中出来的（《启示录》15:5，6），“法柜的殿”象征天堂的最深层，那里有主在祂的圣言和律法（即十诫）中的神圣（参669节），并且流入是从那里发出的——这流入由“倒灾”来象征（参676节），所以“有权掌管这些灾的神”所指的是主，即从祂而来。

简言之，自我之爱的性质如下：它的快乐超过世上一切快乐，因为它是由纯粹的邪恶欲望复合而成的，每一种欲望都发出自己的快乐。人人都在这种快乐中出生。因为它迫使人的心智不断思想自己，除非人从自己和自己出发，否则它就把心智从思想神和邻舍那里拽开。因此，除非神迎合他的欲望，否则他就向神发怒，正如他向不迎合他的邻舍发怒一样。这种快乐增长时，会使人无法思想超越自己的事，只能思想低于自己的事，因为它将心智沉浸于自己身体的私欲之中。于是人逐渐变成感官层的人。感官层的人谈论世俗之事时，声音高昂；但论及神和神性事物时，除非仅凭记忆，否则不能谈论。如果他是世俗之人，他会承认自然是创造者，自己的聪明是引导者，并否认神。如果他是神职人员，他会凭记忆谈论神和神性事物，声音也高昂，但心里却几乎不信这些。

693 “并不悔改将荣耀归给神”象征因此他们无法以任何信仰来接受：主就是天地之神，即使就祂的人性而言也是如此，尽管圣言如此教导。“不悔改”象征不离开邪恶，而是留在其中；“不将荣耀归给神”象征不以信仰接受主就是天地之神，因为将荣耀归给神就是如此承认。主就是天地之神，祂曾明明地教导（《马太福音》28:18；《约翰福音》13:3；17:2-3）；此外，父与祂原为一（《约翰福音》10:30；12:45；14:1；16:15等处）；并且教会的教义也教导：神性与人性乃是一位格，如同一体，正如灵魂与身体合一。

694 （第十节）“第五位天使把碗倒在兽的座位上”象征主流入他们中间的信仰。“天使倒碗”在此如前所述，象征流入；“兽的座位”象征唯信掌权之处；“座位”象征国度，“兽”象征唯信（参567，576，577，594，601，660节）。“座位”也论及邪恶与伪谬的掌权，可见于以下经文：

龙将自己的能力、座位和大权柄都给了那兽。（《启示录》13:2）

我知道你的居所，就是有撒但座位之处。（《启示录》2:13）

我观看，见有宝座设立，上头坐着亘古常在者。（《但以理书》7:9）

我必倾覆列国的宝座，除灭列邦的势力。（《哈该书》2:22）

路西弗说：我要高举我的宝座在众星以上。（《以赛亚书》14:13）

（此外别处也有。）

695 “兽的国就黑暗了”象征除了伪谬之外什么都不显现。“黑暗”象征伪谬，因为“光”象征真理；“黑暗”象征产生邪恶的伪谬，“幽暗”象征源于邪恶的伪谬（参413节）。因此，“兽的国就黑暗了”象征除了伪谬之外什么都不显现。那些确认了与仁义分离之信仰的人，歪曲了整部圣言（参536，610节）；他们没有任何真理（参489，501，653节），只有纯粹的伪谬（参563，597，602节）。然而，他们的信仰伪谬在他们自己看来并不黑暗（即不像是伪谬），而是光明的（即像是真理），因为他们已经确认了它们。但是，当天堂之光（这光揭露一切）照在它们身上时，它们看上去就是黑暗的。所以当天堂之光流入地狱中他们所在的房间时，那里变得如此黑暗，以致彼此不能看见。因此，整个地狱被封闭，连一条缝隙也不留，那时他们就在自己的光中。他们自己看自己并不在黑暗中，而是在光明中，尽管他们处于伪谬中，这是因为他们确认伪谬之后，伪谬在他们看来像是真理——这就是他们的光。但这光是虚妄的光，正如确认伪谬之光。这光对应于猫头鹰和蝙蝠的视觉：对它们来说，黑暗是光明，光明是黑暗；甚至太阳对它们而言是纯粹的幽暗。那些在世时确认伪谬以至于视伪谬为真理、真理为伪谬的人，死后就获得了这样的眼力。

696 “人因疼痛就咬自己的舌头”象征他们无法忍受真理。“疼痛”在此不是指伪谬带来的疼痛——伪谬不会给他们带来任何疼痛——而是指真理带来的疼痛，即他们无法忍受真理。“咬舌头”象征不愿意听真理，因为“舌头”象征对真理的认信，舌头服务于思想以表达言语，在灵义上服务于认信；“咬舌头”象征阻止思想听真理。这一点无法从圣言中得到证实，因为圣言中没有这样的记载；但通过灵界的经历可以知道。在灵界，当有人讲述信仰的真理时，那些无法忍受听真理的灵就用自己的牙齿挡住舌头，并咬住，使舌头和嘴唇碰到牙齿，直到疼痛。由此可知，“人因疼痛就咬自己的舌头”象征他们无法忍受真理。“舌头”作为言语的器官，象征思想和认信，也象征真理的教义（参282节）。

697 （第十一节）“又因所受的疼痛和生的疮，就亵渎天上的神”象征因从内在的伪谬与邪恶而来的抵触，他们无法承认主是天地独一之神。这些内在的伪谬与邪恶源于唯信教义的承认与接受。“亵渎天上的神”象征否认或不承认主是天地独一之神（参571，582节）；“疼痛”象征承认这一真理时的

痛苦（参696节），即从内在伪谬而来的抵触，因为抵触的东西是令人痛苦的；“疼痛”论及伪谬；“疮”象征内在的邪恶（参678节）。因为内在的邪恶与伪谬源于唯信教义的承认与接受，所以这一点也被象征了。

698 “并不悔改所行的”象征尽管有圣言的教导，他们仍不离开信仰的伪谬和由此而来的生活之恶。“不悔改”象征不离开（参693节）；“所行的”在此象征信仰的伪谬和由此而来的生活之恶（参641节）。按文字意义，是说疼痛和疮不能迫使他们从伪谬和邪恶中悔改；但按灵义，是说圣言的教导不能迫使他们离开伪谬和邪恶，因为这些是地狱的事物。由此可知，“并不悔改所行的”象征尽管有圣言的教导，他们仍不离开信仰的伪谬和由此而来的生活之恶。这里之所以说“所行的”是信仰的伪谬和由此而来的生活之恶，是因为信仰的伪谬在先，生活的邪恶在后。信仰的伪谬是：对信的人，恶不能定他的罪；于是他活在安然自得中，不忌讳任何恶，因而不思悔改。同样，如果他说服自己：行为与得救无关，唯信（无需行为）就能得救，那么他也会肆无忌惮地生活，不忌讳任何恶，也不知悔改。

699 （第十二节） “第六位天使把碗倒在幼发拉底大河上”象征主流入他们中间的内在推理，通过这些推理，他们确认唯信称义。“第六位天使倒碗”在此如前所述，象征流入；“幼发拉底大河”象征内在推理，与上文相同（参444，445节）；此处是指那教会的内在推理，他们通过这些推理确认唯信称义，因为接下来所论的就是这些。

700 “河水就干了，要给那从日出之地所来的众王预备道路”象征那些从主处于良善之真理、将要被引入新教会的人，其推理的伪谬被除去了。“河水干了”象征他们内在推理的伪谬被除去；“水干了”象征被除去，“水”象征真理，在相反意义上象征伪谬（参50，614节），此处是指内在推理的伪谬，因为这是幼发拉底河的水，而幼发拉底河象征那些推理（参699节）；“众王”（为他们预备道路）象征那些从主处于良善之真理的人（参20，483节）；“日出之地”象征从主而来的新教会的开始，与“早晨”相同（参151节）；“预备道路”象征预备引入。由此可知，“河水就干了，要给那从日出之地所来的众王预备道路”象征那些从主处于良善之真理、将要被引入新教会的人，其推理的伪谬被除去了。这是事情的顺序：这里论及当今教会的终结或结束，以及新教会的建立或开始，以及两者之间的争战。当今教会中那些处于唯信的人，由接下来的“龙”、“兽”和“假先知”来象征；他们与将来新教会之人的争战，由“聚集普天下的众王争战”来象征。而那些属于新教会、与他们争战的人，则由“幼发拉底河的水干了，要给那从日出之地所来的众王预备道路”所指的人来象征。这包含的意思与以色列人进入迦南地相似，区别在于：为以色列人干了的是约旦河，为这些人干了的是幼发拉底河。之所以是幼发拉底河，是因为他们是通过内在推理来争战的，这些推理在引入之前必须被除去（即被除掉）。这也是为什么他们的内在推理在本著作中被揭露出来的原因。若不揭露，无知的人（即使是聪明人）也容易被误导。

701 （第十三节） “我又看见三个污秽的灵，好像青蛙，从龙口、兽口并假先知的口中出来”象征从建立在神性位格之三位一体教义以及无律法行为的唯信称义教义之上的神学中察觉到了这些。“口”象征教义，以及由此而来的宣讲和言论（参453，574节）；“龙”象征承认三位神以及唯信称义，并由此导致教会的荒凉（参537节）；“从海来的兽”（此处所指）象征教会中外在的人，他们处于那种承认和信仰中（参567，576，577，601节）；“假先知”象征教会中内在的人，他们从那些教义出发讲授神学。“假先知”就是此前（第594节）所称的“从地来的兽”。因为“龙”、“从海来的兽”和“假先知”象征这一切，所以“从龙口、兽口并假先知的口中出来”象征从建立在神性位格之三位一体教义以及无律法行为的唯信称义教义之上的神学中察觉到了这些。

702 “三个污秽的灵，好像青蛙”象征纯然的推理和歪曲真理的欲望。“灵”在此与“鬼魔”所象征的相同，因为下文立即说它们是“鬼魔的灵”；“鬼魔”象征歪曲真理的欲望（参458节）；“三”象征一切（参400，505节），在此即“纯然的”；“青蛙”象征出于欲望的推理，因为它们呱呱叫，且令人瘙痒。由此可知，“三个污秽的灵，好像青蛙”象征纯然的推理和歪曲真理的欲望。此处“青蛙”所象征的，与“埃及的青蛙”相同，因为埃及教会的荒凉通过神迹所描述的方式也是一样的。关于此事，摩西五经记载：

> 亚伦伸杖在埃及的水以上，青蛙就上来，遮满了埃及地。后来青蛙都死了，只剩下在河里。（《出埃及记》8:5-14；《诗篇》78:45；105:30）

青蛙是从埃及的水中产生的，并留在河里，是因为埃及的水（尤其是那里的河水）象征教义的伪谬，他们正是从这些伪谬进行推理的。

703 （第十四节） “他们本是鬼魔的灵”象征歪曲真理和从伪谬进行推理的欲望。“鬼魔”象征歪曲真理的欲望（参458节）；又因它们“好像青蛙”，所以也是从伪谬进行推理的欲望（参702节）。

704 “施行奇事，出去到普天下众王那里，叫他们在神全能者的大日聚集争战”象征他们作证自己的伪谬是真理，并煽动那整个教会中所有处于同样伪谬的人起来攻击新教会的真理。“行奇事”象征作证和证实那是真理（参598，599节），此处指他们的伪谬是真理；“普天下的众王”象征那些主要处于从邪恶而来的伪谬中的人，此处指那整个教会中所有处于同样伪谬的人；“王”在正面意义上象征那些处于从良善而来的真理中的人，在相反意义上象征那些处于从邪恶而来的伪谬中的人（参483节）；“地”象征教会（参285节），“天下”也是如此（参551节）；“出去聚集他们争战”象征煽动他们去争战，即去攻击；“争战”象征属灵的争战，即伪谬攻击真理、真理攻击伪谬（参500，586节）。之所以说是攻击新教会的真理，是因为经上说“在神全能者的大日”——这“大日”象征主的降临和那时的新教会。“鬼魔的灵”要做这些事，是因为它们象征歪曲真理和从伪谬进行推理的欲望（参703节）。由此可知，“鬼魔的灵施行奇事，出去到普天下众王那里，叫他们在神全能者的大日聚集争战”象征那些由“龙”、“兽”和“假先知”（参701，702节）所指的人作证自己的伪谬是真理，并煽动那整个教会中所有处于同样伪谬的人起来攻击新教会的真理。

“神全能者的大日”象征主的降临和那时的新教会，这从圣言的许多经文可知，如下列：

到那日，耶和华必被尊崇。（《以赛亚书》2:11）

当那日，以色列必倚靠耶和华以色列的圣者。（《以赛亚书》10:20）

到那日，耶西的根立作万民的大旗，列邦必寻求祂。（《以赛亚书》11:10-11）

当那日，人必仰望造他们的主，眼睛仰望以色列的圣者。（《以赛亚书》17:7，9）

到那日，人必说：看哪，这是我们的神，我们素来等候祂。（《以赛亚书》25:9）

我的百姓必知道我的名。到那日，他们必知道说这话的就是我。（《以赛亚书》52:6）

耶和华的大日临近，没有可比拟的。（《耶利米书》30:7）

日子将到，我要立新约，那时耶路撒冷城必被建造归耶和华。（《耶利米书》31:27，31，38）

当那些日子，我必使大卫公义的苗裔长起来。（《耶利米书》33:15）

当耶和华的日子，他们必不得在战争中站立。（《以西结书》13:5）

那时，米迦勒必站起来。那日，凡名录在册上的，必得拯救。（《但以理书》12:1）

那日你必称呼我丈夫。当那日，我必为他们立约。那日我必应允。（《何西阿书》2:16，18，21）

看哪，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣以利亚到你们那里去。（《玛拉基书》4:5）

当那日，耶和华必像牧人眷顾自己的百姓。（《撒迦利亚书》9:16）

那日，耶和华必保护耶路撒冷的居民。（《撒迦利亚书》12:8）

耶和华的日子临近。那日必是耶和华所知道的。那日耶和华必为独一无二的，祂的名也是独一无二的。那日必有大扰乱。那日马的铃铛上必有“归耶和华为圣”。（《撒迦利亚书》14:1，4，6-9，13，20-21）

此外还有许多经文，其中“那日”都象征主的降临和那时的新教会（如《以赛亚书》4:2；19:16，18，21，24；20:6；22:20；25:9；28:5；29:18；30:25-26；31:7；《耶利米书》3:16-18；23:5-7，12，20；50:4，20，27；《以西结书》24:26-27；29:21；34:11-12；36:33；《何西阿书》3:5；6:1-2；《约珥书》2:29；3:1，14，18；《俄巴底亚书》1:15；《阿摩司书》9:11，13；《弥迦

书》4:6；《哈巴谷书》3:2，16；《西番雅书》3:11，16，19-20；《撒迦利亚书》2:11；《诗篇》72:7-8）。那日也称为“耶和华的日子”（《约珥书》1:15；2:1-2，11；《阿摩司书》5:13，18，20；《西番雅书》1:7，14；2:2-3；《撒迦利亚书》14:1等处）。因为世界的末了（即旧教会的终结）正是主的降临和新教会的开始，所以“耶和华的日子”在许多地方也象征前教会终结时的喧嚣、扰乱和争战。这些经文可参看《新耶路撒冷教义之主篇》（第4-5节）。

705 （第十五节） “看哪，我来像贼一样。那警醒、看守衣服的人有福了”象征主的降临，那时天堂赐给那些仰望祂、并持守照祂诫命（即圣言的真理）而生活的人。“像贼一样来”当论及主时，象征祂的降临，那时善度一生的人得进天堂，恶度一生的人则下地狱（见上文第164节）；“有福”是指那些得到永生的人（参639节）；“警醒”象征过着属灵的生活，即处于真理并照之生活，且仰望主（参158节）；“看守衣服”象征持守这些直到生命终结，因为“衣服”象征披戴的真理（参166，212，328节），即主在圣言中的诫命，因为这些就是真理。这些内容与上下文连贯：前面论及主的降临和新教会，以及旧教会之人对新教会的攻击。因为争战临近，那些从圣言处于真理的人受到告诫，要持守在真理中，免得在争战中（下一节所论的）失败。

706 “免得赤身而行，叫人见他羞耻”象征免得他们与那些毫无真理的人在一起，并暴露他们地狱般的爱。“赤身而行”象征没有真理而活着；“赤身的羞耻”或“私处”象征污秽的爱，即地狱般的爱；经上说“免得叫人见他羞耻”，象征免得那些爱被暴露。“赤身”象征对真理的无知，“赤身的羞耻”象征地狱般的爱，见上文第213节。这些话是对那些将属于主新教会的人说的，为要他们学习真理并持守其中，因为没有真理，他们与生俱来的邪恶（即地狱般的爱）就无法被除去。人没有真理确实可以像基督徒一样生活，但那是在人面前，而不是在天使面前。他们所要学习的真理，是关于主的，以及关于他们照之生活的诫命的。

707 （第十六节）“那三个鬼魔便叫众王聚集在一处，希伯来话叫作哈米吉多顿”象征由伪谬攻击真理的争战状态，以及出于统治欲和凌驾欲而摧毁新教会的意图。“聚集在一处”在此指聚集争战，象征煽动以伪谬攻击真理；之所以说是争战状态，是因为“地方”象征事物的状态；出于摧毁新教会的意图，是因为这里所论的是旧教会与新教会的争战，而争战的意图就是摧毁。“哈米吉多顿”的含义将在下文说明。

此前说过，龙“去与那守神诫命、为耶稣基督作见证的其余儿女争战”（《启示录》12:17）；又说海中的兽“被允许与圣徒争战”（13:7）；本章又说从龙口、兽口和假先知口中出来的鬼魔的灵出去到普天下众王那里，“叫他们在神全能者的大日聚集争战”（13-14节）。这里论及的是争战本身，其结局并未描述，只描述了状态，这状态由“哈米吉多顿”来象征。在天堂，“哈米吉多顿”象征对尊荣、权力和凌驾的追求；在希伯来语中，“Armageddon”中的“Aram”或“Arom”象征崇高，而“Megiddon”在古希伯来语中象征出于崇高的爱（这从其阿拉伯语的含义可以推知）。

《撒迦利亚书》中“米吉多平原的哈达临门”也象征同样的含义（12:11）。那一章也论及主的降临，以及犹太教会的终结和主所建立新教会的开始，并这两教会之间的冲突，因此那一章多次提到“那日”——“那日”象征主的降临（如上第704节）。为便于查看，引述该处经文：

那日，我必使耶路撒冷向万民当作一块沉重的石头。（《撒迦利亚书》12:3）

那日，我必使一切马匹惊惶，使骑马的癫狂。（4节）

那日，我必使犹大的族长如火盆在木柴中。（6节）

那日，耶和华必保护耶路撒冷的居民，使他们软弱中得力量。（8节）

那日，我必寻机毁灭来攻击耶路撒冷的列国。（9节）

最后，“那日，耶路撒冷必有极大的悲哀，如米吉多平原之哈达临门的悲哀。”（11节）

下一章说：

那日，必给大卫家和耶路撒冷的居民开一个泉源。（13:1）

那日，凡是假先知必蒙羞愧，他们必不再穿毛衣哄骗人。（4节）

如前所述，“那日”象征主的降临，以及旧教会的终结和新教会的开始。至于“米吉多平原”在那里象征什么，只有通过灵义揭示该章及随后两章的顺序才能明白。因这已向我揭示，特作简要概述如下：

《撒迦利亚书》第12章在灵义中描述了：主将建立新教会（1节）；旧教会中不再有任何教义，因此他们必逃避（2-3节）；除了那些在圣言中并属于新教会的人之外，不再有对真理的理解（4节）；这些人将从主学习良善的教义（5节）；那时主将通过圣言的真理摧毁一切伪谬，使新教会的教义只教导真理（6-7节）；那时教会将处于关于主的教义中（8节）；祂将摧毁一切反对那教义的事物（9节）；那时新教会将由主而来（10节）；那时教会的一切细节都将处于哀悼之中（10-14节）。这就是第12章在灵义中的内容。

第13章的内容：新教会将有圣言，且对他们打开（1节）；教义和敬拜的伪谬将彻底被摧毁（2-3节）；旧的预言（即教义）将停止，不再有教义的伪谬（4-5节）；主将被旧教会之人杀害，意图消灭那些信祂的人（6-7节）；属于被荒凉教会的人将灭亡，属于新教会的人将由主洁净并受教导（8-9节）。

第14章的内容：主与恶人的争战及他们的溃散（1-5节）；那时没有任何真理，只有从主而来的神性真理（6-7节）；神性真理将从主发出（8-9节）；新教会中的真理将增多，不再有邪恶的伪谬（10-11节）；那些攻击这些真理的人将陷入各种伪谬（12节）；那时教会的一切都将被摧毁（13-15节）；那时异邦人（即外在自然层面的人）也将前来敬拜主（16-19节）；那时将有出于仁义之良善的理解，敬拜由此而出（20-21节）。

这就是《撒迦利亚书》第12-14章在灵义中的内容，它们得以揭示，是因为其中也论及旧教会的最后状态和新教会的起初状态。经上说他们要聚集“在一处，希伯来话叫作哈米吉多顿”，可见先知书中所论及的，也是当今教会的最后状态和新教会的起初状态。如前所述，“哈米吉多顿”象征对尊荣、权力和凌驾的爱，因为争战由此而生，并由此及其缘故而有哀悼——如第12章11-14节所描述的。“米吉多”也象征同样的含义（《列王纪下》23:29-30；《历代志下》35:20-24），当然是在灵义中。

708 （第十七节） “第七位天使把碗倒在空中”象征主向基督新教之人一切事物的总和流入。“第七位天使倒碗”在此如前几位天使一样，象征流入；“空中”（或”空气中“）象征一切领悟和思维的事物，即他们信仰的一切，因此也象征在那里所有处于与仁义分离之信仰的人的总体状态。因为“空中”象征他们的呼吸，而呼吸对应于理智，从而对应于领悟和思维，也对应于信仰，因为信仰是照着理智的领悟而有的思维。这种对应关系，以及在灵界中人各按自己的信仰呼吸，在《圣爱与圣智》第五章中已有详述。

709 “就有大声音从天上的殿中出来，从宝座上出来，说：成了”象征主如此显明：教会的一切都已荒凉，如今最后审判临近了。“从天上的殿中出来的大声音”象征主从天堂最深层发出的显明；“大声音”象征显明，“天上的殿”象征天堂的最深层，流入从那里发出（参669节）。经上说“从宝座上出来”，是因为“宝座”既象征天堂，也象征审判。宝座象征天堂（参221，222节），也象征审判（参229节）。如今显明了教会的一切都已荒凉，即教会已到终结，而在教会的终结时，审判就发生。因此，这话是在最后一位天使“从天上殿中的宝座上倒碗”时说出的。“成了”象征完结，即教会的一切都已荒凉（参676节）。

710 （第十八节） “又有闪电、声音、雷轰”象征教会中那些处于唯信之人中的推理、对真理的歪曲，以及出于邪恶之伪谬的争辩。他们不肯反省自己里面的邪恶，因为即使知道那些邪恶，他们也不愿离开。“闪电、声音、雷轰”象征推理、对真理的歪曲和出于伪谬的争辩，这从上面所述（参396，530节）及类似处可知。那些处于与律法行为分离的信仰、因而处于生活之恶的人，之所以不肯反省自己里面的邪恶，是因为即使知道那些邪恶，他们也不愿离开——这无需解释即可明白；经历证明了这一点。邪恶之所以是快乐的，是因为它们就是爱。没有人愿意离开快乐，除非他仰望死后的生命，首先看见地狱的样子，然后看见天堂的样子，并在行恶之外思想这些事。如果那时他还仰望主，并思想：暂时的相对于永恒的，岂不像虚无吗？那么他就能反省自己的邪恶，愿意知道它们，并离开它们。但如果他已经在唯信中坚固了自己，他会在心里说：“我们的神学信仰是：父神因子（祂为我

们的罪受苦）的缘故施怜悯，若我以某种信靠祈求，就成就了一切。”这样他就不会反省自己里面的任何邪恶。他还会从那种信仰对自己说：邪恶不会定罪，得救是纯粹的怜悯等等。于是他便留在自己的邪恶中，在其中快乐直到生命终结。此类推理、对真理的歪曲，以及出于邪恶之伪谬的争辩，就是此处“闪电、声音、雷轰”所象征的。

711 “大地震，自从地上有人以来，没有这样大、这样厉害的地震”象征教会的一切如同经历震动、剧变、颠倒、并从天堂被拽下。“地震”象征教会状态的改变（参331节）；因为地震有较轻和较重（此处是最重的，因为说“自从地上有人以来，没有这样大的地震”），所以此处“地震”象征教会的一切如同经历震动、剧变、颠倒，并从天堂被拽下。论到那称为古蛇、魔鬼、撒但的龙，也说“它的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上”（《启示录》12:4）；论到公山羊也是如此（《但以理书》8:10-12）。主论到这教会的终结也说：“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。”（《马太福音》24:21）教会的终结在先知书中也通过地震、倾覆、倒塌以及地震的其它现象来描述。

712 （第十九节） “那大城裂为三段，列国的城也都倒塌了”象征那教会在教义上完全毁灭，连同从它衍生的一切异端也是如此。“城”象征教会的教义，或者说教会就教义而言（见上文第194，501，502节）；因此“列国的城”象征从它衍生的异端教义或异端，即众多的异端。“裂为三段”象征完全毁灭，因为圣言中的“分裂”象征离散，原因是分裂后不再连贯；“三”象征一切和全部（参400，505节）；因此“裂为三段”象征完全毁灭。“倒塌”用于论及列国的城，也象征毁灭。经上说“大城裂为三段”和“列国的城倒塌了”，是因为前面刚提到地震，这些事是在地震中发生的。“大城”是指上文（第11章第8节）所说的大城，那里称之为“所多玛和埃及”，见上文第501-504节。“城”象征教义，因而“城”象征教义性事物，是因为“地”（具体指迦南地）象征教会；而教会之所以是教会，乃在于教义并照着教义生活，所以“城”象征教义性事物。人也是在城中受教导，因为那里有会堂，在耶路撒冷还有圣殿；因此“耶路撒冷”在普遍意义上象征教会的教义层面。

713 “神也想起巴比伦大城来，要把那盛自己烈怒的酒杯递给她”象征那时罗马天主教的教条和宗教也遭到毁灭。“巴比伦”作为一座城（此处如此），象征那宗教及其教条和教义性事物（参631节）；“把那盛自己肺怒的酒杯递给她”象征将其毁灭，直到只剩下邪恶与伪谬。关于“盛自己烈怒的酒杯”所象征的，见上文第631，632节。

714 （第二十节） “各海岛都逃避了，众山也不见了”象征不再有任何信仰的真理，也不再有任何爱的良善。

714b （第二十一节） “有大雹子从天落在人身上，每一个约重一他连得”象征可怕而凶残的伪谬，借此圣言和教会的一切真理都被毁灭了。“雹子”象征毁灭真理与良善的伪谬（参399节）；因为说是“大雹子，每一个约重一他连得”，所以象征可怕而凶残的伪谬，借此圣言及教会的一切真理与良善都被毁灭了。之所以说“约重一他连得”，是因为他连得是银子和金子的最大重量单位，而

“银子”象征真理，“金子”象征良善，在相反意义上象征伪谬与邪恶（参211节）。经上说“雹子从天落在人身上”，是照着表象——圣言的文字意义就是基于表象和对应。这与前面论“灾”时所说的一样：灾是从天上通过天使倒在人身上的，但实际上却是从主降下的真理与良善，在下面的人那里转化为伪谬与邪恶（参673节）。在灵界，当那些人以伪谬推理攻击圣言的真理时，有时看起来有冰雹降下；在有些人那里，还有硫磺和火。因为这些现象出现在他们上方的空中，看似从天而降，所以经上照那表象说，这样的雹子是从天降下的。

715 人就亵渎神，因这雹子的灾极大”象征因为他们已在自己里面确认了这样的伪谬，就否认了真理，以致因从他们内在的伪谬和邪恶而来的抵触，他们无法认识那些真理。“亵渎神”象征否认和不承认主是天地独一之神（参571，582，697节），同样也否认圣言的真理；“因这雹子的灾极大”象征因那些从唯信称义的确认教义而来的可怕而凶残的伪谬（参714b节）。他们因这些伪谬而无法认识真理，是因为对伪谬的确认就是对真理的否认。表面上看，似乎是说“雹子的灾”如此之大，以致他们因受折磨或痛苦而亵渎了神；但实际意思并非如此，而是说他们因伪谬而无法认识真理。这在本章前面类似：经上说他们“因大热”亵渎神的名（9节）；又说他们“因疼痛和生的疮”亵渎天上的神（11节），这些已在第692和697节解释过了。

716 在此我附上这段见闻录：

在灵界，我同一些英国主教说起1758年在伦敦出版的几本书；它们分别是：《天堂与地狱》《天道》《最后的审判》《白马》和《宇宙地球》。

我还将这些书作为礼物送给所有主教以及诸多权贵要人。他们说，他们收到了那些书，也看过了，虽然写得很有学问，但他们并不认为它们有价值。他们还尽力说服所能影响的人不要阅读这些书

于是我问他们其中原因，毕竟这些著述中包含着天、地狱、死后的生活等奥秘，以及其它意义重大的信息，乃是主为了即将进入他的新教会——也就是新耶路撒冷——的那些人所启示的内容。

他们却说：“关我们什么事呢？”于是他们出言抨击它们，正如在世所为。我听到所言内容。

我于是当着他们的面读出《启示录》如下经文：

> 第六位天使把碗倒在幼发拉底大河上，河水就干了，要给那从日出之地所来的众王预备道路。我又看见三个污秽的灵，好像青蛙，从龙口、兽口并假先知的口中出来。他们本是鬼魔的灵，施行奇事，出去到普天下众王那里，叫他们在神全能者的大日聚集争战。那三个鬼魔便叫众王聚集在一处，希伯来话叫作哈米吉多顿。（《启示录》16:12-16）

在他们面前，我解释了这些经文，并告诉主教们，他们以及别处其它类似这样的，就是这些经文所指之人。

【2】有一位国王——当时执政者的祖父（乔治二世）——从天上听到我同主教们的对话，深感失望，说：“这是什么？”

那些主教中有一位在世时与其它主教意见不合，他转过身对那国王说：“你现在眼见的这些人在世认为、如今还认为主的神圣人性与常人无异，并将一切拯救与救赎归于父神，而不是归给主（只是视主为拯救和救赎得以成就的一个原因）。他们所信仰的是父神，而不是信祂的儿子，尽管他们从主那里知道：父的意思是叫他们信子，信子的人有永生，不信子的人不得见永生（《约翰福音》6:40，3:36）。此外，他们还将仁义（即主通过人、如同从人所作之工）从得救的必要条件中排除出去”

【3】他还进一步与国王谈话，揭露了诸多主教持续追求并参与的教阶制度，他们通过共同参与并形成联盟来建立这个等级制度。他们通过教会授权并同时政治权力所支持的特使、通谕、牧函、会谈等方式来维护这个森严的教阶制度 。结果，他们几乎全都粘附在一起，如同枝条被打成一个捆。而且，由于这样的教阶制度，前文所提的新耶路撒冷几本著述即使在伦敦出版，并且送给他们为礼物，这些著述却遭受羞辱般拒绝，被视为一文不值，在他们的书目中只字未提。

听完这些话，这位国王目瞪口呆，特别是他们如此看待主，如此对待仁义；殊不知主就是天地的神，仁义就是宗教的本质所在。

于是，借着天上的光照，他们的内在心智和信仰被揭露；国王看了，说：“哎呀，走开吧！有谁听了关于天堂和永生之事会如此心硬悖逆呢？”

【4】国王接着询问，为何在神职人员中他们对主教如此普遍地顺从。这位主教说，这是因为每位主教在其教区内被授权为教会向国王推举一人（而非像其他国家那样推举三人）担任圣职。通过这种权力，他们可以根据各人所表达的顺服程度，提拔门徒到更高的职位和更丰厚的收入。他还揭露了这种教阶制度能达到何种程度——它甚至已经发展到使统治成为根本目的，宗教成为例行公事。他们的统治欲也被揭露，天使观看后，发现这种欲望甚至超过了那些拥有世俗权力之人的统治欲。

启示录第十七章

全章内容的灵义概要

论罗马天主教：描述了它如何歪曲圣言，并由此颠倒了教会的一切真理（1-7节）；它如何在其治下的人中歪曲和颠倒这些（8-11节）；以及那些未曾如此顺服其统治的人中，歪曲和颠倒的程度较轻（12-15节）。

论基督新派：他们如何挣脱了其统治的轭（16，17节）；论其统治直到如今（18节）。

各节经文内容的灵义概要

1. “拿着七碗的七位天使中，有一位前来与我说话”象征如今主从天堂最深层关于罗马天主教宗教的流入与启示（718节）；“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”象征关于那宗教如何亵渎和玷污圣言真理的启示（719节）。

2. “地上的君王与她行淫”象征它玷污了教会中从圣言而来的真理与良善（720节）；“住在地上的人喝醉了她淫乱的酒”象征那宗教中的人因玷污圣言而在属灵的事上变得癫狂（721节）。

3. “我在灵里，天使带我到旷野去”象征在灵性状态中被带到那些教会一切事物都已荒凉的人那里（722节）；“我就看见一个女人骑在朱红色的兽上，遍体有亵渎的名号”象征那宗教建立在被亵渎的圣言之上（723节）；“那兽有七头十角”象征起初因圣言而有智慧，后来毫无智慧，最终癫狂，以及不断从圣言获得大能（724节）。

4. “那女人穿着紫色和朱红色的衣服”象征圣言中的神性属天良善与真理在他们那里（725节）；“用金子、宝石为妆饰”象征圣言中的神性属灵良善与真理在他们那里（726节）；“以珍珠为妆饰”象征圣言中关于良善与真理的知识在他们那里（727节）；“手拿金杯，杯中盛满了可憎之物，就是她淫乱的污秽”象征那宗教因亵渎圣言中的圣物，并以可怕的伪谬玷污其中的良善与真理（728节）。

5. “在她额上有名写着说：奥秘哉！大巴比伦，作世上的淫妇和一切可憎之物的母”象征罗马天主教宗教内在隐藏的本质——从其起源的统治欲（出于自我之爱凌驾于教会圣物和天堂之上，从而凌驾于主和祂圣言的一切之上）玷污并亵渎了属于圣言及教会的事物（729节）。

6. “我又看见那女人喝醉了圣徒的血和为耶稣作见证之人的血”象征那宗教因玷污和亵渎主、圣言及教会的神性真理与良善而癫狂（730节）；“我看见她，就大大地希奇”象征惊愕于那宗教内在竟是如此，尽管外表看似不同（731节）。

7. “天使对我说：你为什么希奇呢？我要将这女人和驮着她的那七头十角兽的奥秘告诉你”象征揭示前面所述和所见之事的含义（732节）。

8. “你所看见的兽，先前有，如今没有”象征圣言在他们那里虽被承认为圣，但实际上并未被承认（733节）；“将要从无底坑里上来，又要归于沉沦”象征在教皇的议事会中多次商议是否允许平信徒和民众接受和阅读圣言，但都被否决了（734节）；“凡住在地上、名字从创世以来没有记在羔羊生命册上的人，见先前有、如今没有、以后再有的兽，就必希奇”象征那些属于那宗教、从它建立之初就图谋统治天堂和地上的人，惊愕于圣言虽被如此拒绝，却仍然存在（735节）。

9-10. “智慧的心在此可以思想”象征这解释是在属世意义上，但为那些从主处于属灵意义的人而设（736节）；“七头就是女人所坐的七座山，又是七位王”象征圣言的神性良善与神性真理，那宗教曾建立其上，但后来被摧毁并最终被亵渎（737节）；“五位已经倾倒了，一位还在，一位还没

有来到；他来的时候，必须暂时存留”象征圣言的一切神性真理都被摧毁了，唯有一条尚存，即天上地上一切的权柄都赐给了主；还有另一条尚未被质疑，但一旦被质疑，必不能存留，即主的人性是神性的（738节）。

11. “那先前有、如今没有的兽，就是第八位，他也和那七位同列，并且归于沉沦”象征先前所说的圣言，它本身就是神性良善和神性真理，但它被从平信徒和民众那里夺去，以免领袖们在那里造成的亵渎和玷污被看见，并因此使人远离（739节）。

12. “你所看见的那十角就是十王，他们还没有得国”象征圣言在法国那些人中从神性真理而来的大能，他们并不完全处于教皇统治的轭下，但教会尚未如此与罗马天主教宗教分离（740节）；“但他们一时之间要和兽同得权柄，与王一样”象征圣言在他们那里有影响力，他们仿佛通过圣言处于其神性真理之中（741节）。

13. “他们同心合意将自己的能力、权柄给那兽”象征他们一致承认，对教会的管理和统治唯独通过圣言来进行（742节）。

14. “他们与羔羊争战，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主、万王之王”象征主与他们关于承认祂神性人性的争战，因为主就其神性人性而言，是天地之神，也是圣言（743节）；“同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的”象征那些唯独亲近并敬拜主的人，无论是处于教会外在的人，还是处于其内在和至内在的人，都能进入天堂（744节）。

15. “天使又对我说：你所看见那淫妇坐的众水，就是多民、多人、多国、多方”象征那些处于教皇统治之下，但在圣言的真理上被那宗教以不同方式玷污和亵渎的人，他们来自不同的教义和规训，以及不同的宗教和信条（745节）。

16. “你所看见的那十角与兽必恨这淫妇”象征圣言在那些已彻底挣脱教皇统治之轭的新教徒中从神性真理而来的大能（746节）；“使她冷落赤身”象征他们脱去那宗教的伪谬与邪恶（747节）；“又要吃她的肉，用火将她烧尽”象征他们因恨恶而谴责并摧毁那宗教特有的邪恶与伪谬，诅咒那宗教并将其从自己中抹去（748节）。

17. “因为神使诸王同心合意，遵行他的旨意，把自己的国给那兽”象征从主而来的判断在他们中间：他们彻底弃绝并诅咒罗马天主教宗教，从自己中抹去铲除它，并一致承认圣言，在其上建立教会（749节）；“直等到神的话都应验了”象征直到关于他们的一切预言都成就了（750节）。

18. “你所看见的那女人就是管辖地上众王的大城”象征罗马天主教宗教在教义方面统治着基督教，并且在一定程度上仍在新教中统治，尽管他们不在教皇的统治之下（751节）。

717 在前面，从第七章到第十六章，所论述的是基督新教。现在本章和下一章论述的是罗马天主教，其中那些自认有权能开启和关闭天堂的人，由“巴比伦”来象征。因此，首先要说明“巴比伦”具体象征什么。

“巴比伦”或“巴别”象征出于自我之爱凌驾于教会圣物之上的统治欲。因为这欲望一旦放松缰绳，就会不断攀升，而教会的圣物也是天堂的圣物，所以“巴比伦”或“巴别”也象征对天堂的统治。又因为这欲望是这样运作的，它行同魔鬼（魔鬼也有同样的企图），所以它除了亵渎圣物、玷污圣言的良善与真理之外，别无可能。因此，“巴比伦”或“巴别”也象征对圣物的亵渎，以及对圣言良善与真理的玷污。这就是《启示录》中“巴比伦”以及预言书和历史书中“巴别”所象征的。以下为相关经文：

论巴比伦：耶和华的日子临到，天上的星辰都不发光，日头一出就变黑暗，月亮也不放光。我必使骄傲的降为卑，使强暴的傲慢受羞辱。巴比伦，列国的荣耀，必像神倾覆的所多玛、蛾摩拉一样；旷野的走兽必卧在那里，他们的房屋满了猫头鹰，鸵鸟住在其中，野山羊在那里跳舞，以实玛利在宫殿中呼应，龙在安乐宫中回应。（《以赛亚书》13:1，9-11，19，21-22；此外该整章还有许多论述）

你当念这关于巴比伦王的预言：你的威严被带下阴间。明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落？你心里曾说：我要升到天上，我要高举我的宝座在神众星以上，我要升到高云之上，我要与至上者同等。然而你必被带到阴间。我必起来攻击他们，从巴比伦剪除名号和余剩之民。（《以赛亚书》14:4，11-15，22；此外该整章还有许多论述）

耶和华论巴比伦所说的话：你们的母亲极其抱愧，生你们的必然蒙羞。看哪，她成为旷野、旱地、沙漠。你们要攻击巴比伦的四围，向她射箭，不要节省箭枝。巴比伦在列国中何竟成了荒场？她向耶和华行狂妄，向以色列的圣者行狂妄。刀剑必攻击她的水源，使它们干涸，因为这是雕刻偶像之地，人因可畏的偶像而狂妄。所以旷野的走兽和以实玛利必住在那里，猫头鹰也住在其中，像神倾覆的所多玛、蛾摩拉一样。（《耶利米书》50:1，12，14，23，29，31，38-40；此外该整章还有许多论巴比伦的话）

巴比伦素来是耶和华手中的金杯，使全地沉醉，列国喝了她的酒就癫狂。你们要离开她，因为她的审判通天，她高举自己直到云端。万军之耶和华说：看哪，我与你为敌，你这毁坏全地的山。我必从磐石上把你滚下来，使你成为焚烧的山。我必刑罚巴比伦的比勒，从我口中吐出她所吞的，列国不再聚集归顺她；巴比伦的城墙也必坍塌。日子将到，我必刑罚巴比伦雕刻的偶像，使她全地抱愧。巴比伦虽升到天上，虽使她坚固的高处更坚固，也有行毁灭的从我这里到她那里。我必使她的首领、智慧人、省长、官长都喝醉，睡了长觉，永不醒起。（《耶利米书》51:7，9，24，44，47，53，57；此外该整章还有许多论巴比伦的话）

巴比伦的处女啊，下来坐在尘埃；迦勒底的闺女啊，没有宝座，要坐在地上。你要拿磨磨面，揭去帕子，过河，露出大腿，你的赤身必被显露，你的羞辱必被看见。你曾说：我必永为主母。你不思想这事，不思想结局。你倚靠自己的恶行，说：无人看见我。你的智慧聪明使你偏邪，你心里说：惟有我，除我以外再没有别的。因此灾祸必忽然临到你，你不知道。你尽管行你的邪术，用你从幼年劳碌施行的符咒，或者能有益处，或者能使人惊恐。（《以赛亚书》47:1-3，7，10-12；此外该整章还有许多论巴比伦的话）

人所建造的城和塔，塔顶通天，他们从东方来到示拿地的平原，耶和华从天降临，变乱他们的口音，因此那城名叫巴别（即变乱）。（《创世记》11:1-9）

这些事物也由《但以理书》中的以下内容来象征：

巴比伦王尼布甲尼撒所见的像，脚是半铁半泥的，被一块非人手凿出来的石头打碎，像的碎片如同禾场上的糠秕，那石头变成一座大山。（《但以理书》2:31-47）

巴比伦王尼布甲尼撒造了一个金像，下令各方、各国、各族的人都要俯伏敬拜，不敬拜的必扔在烈火窑中。（《但以理书》3:1-7及下文）

一棵树渐长，高得顶天，从地极都能看见。有一位守望的圣者从天而降，吩咐伐倒这树，砍下枝子，摇下叶子，抛散果子。因这树代表巴比伦王，他就被赶出离开世人，与野兽同居，吃草如牛。（《但以理书》4:1至末尾）

巴比伦王伯沙撒与大臣、王后、妃嫔用耶路撒冷圣殿金银器皿饮酒，赞美金、银、铜、铁、木、石所造的神。因此有指头在墙上写字，当夜王被杀。（《但以理书》5:1至末尾）

玛代王大利乌下令，三十日内，不拘何人，若在王以外向神或向人求什么，就必扔在狮子坑中。（《但以理书》6:8至末尾）

但以理看见四只巨兽从海中上来，第四兽甚是可怕，极其强壮，有大铁牙，吞吃嚼碎，所剩下的用脚践踏。那时坐着行审判，案卷都展开了。那兽被杀，扔在火中焚烧。又有一位像人子的，驾着天云而来，得了权柄、荣耀、国度，各方、各国、各族的人都事奉他。他的权柄是永远的，不能废去，他的国必不败坏。（《但以理书》7:1-14及下文）

718 （第一节）“拿着七碗的七位天使中，有一位前来”象征如今主从天堂最深层关于罗马天主教的流入与启示。至此，论述了基督新教在其末后的状态；现在论述的是罗马天主教在其末后的状态。这在顺序上也是紧接着的，见序言所述。这里不称“罗马天主教会”，而称“罗马天主教”，是因为他们不亲近主，不读圣言，并且向死人祈祷；而教会是由主并通过圣言而成为教会的，其完美程度取决于对主的承认和对圣言的理解。那拿着七碗的七位天使中有一位前来与约翰说话，是因为“拿着七碗的七位天使”象征主从基督徒天堂的最深层向教会的流入，以揭露其中的邪恶与伪谬（参672，676，

677，683，690，691，699，700节）。因此，这里的七位天使象征主从天堂最深层说话并启示罗马天主教在其末后的状态。也是出于这个原因，那七位天使中的一位把约翰带到一座高山上，将羔羊的妻（即新耶路撒冷）指给他看（《启示录》21:9-10）。

719 “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’”象征关于那宗教如何亵渎和玷污圣言真理的启示。“说”和“指给看”象征启示；“刑罚”象征它末后的状态；“大淫妇”象征对圣言和教会圣物的亵渎，以及对良善与真理的玷污；“众水”象征被玷污的圣言真理；“坐在它们上面”象征存在于并活在其中。关于“行淫”、“娼妓”和“奸淫”象征歪曲和玷污圣言，见上文（参134，620，632节）；“水”象征圣言的真理（参50，563，614，685节），此处指被玷污和亵渎的真理，因为称其为坐在它们上面的“淫妇”。由此可知，“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’”象征关于那宗教如何亵渎和玷污圣言真理的启示。《耶利米书》论“巴比伦”时也有类似的话：

> 耶和华论巴比伦居民所说的话，必照样临到他们。你这住在许多水旁，大有财宝的啊，你的结局到了！（《耶利米书》51:12-13）

之所以说圣言的真理被他们玷污和亵渎，是因为他们利用圣言的真理来获取凌驾于教会圣物和天堂之上的统治权，并为自己夺取主的神性权能。利用圣言的真理来获取凌驾于教会圣物和天堂之上的统治权，就是玷污它们；利用圣言的真理来为自己夺取主的神性权能，就是亵渎它们。他们用圣言证实自己的教条，这是众所周知的。但请阅读并留意，你就会发现，他们从圣言所取的一切，都被用来获取对人灵魂的统治权，以及为自己夺取权能、权威和神性威严。因此，巴比伦被称为“作世上的淫妇和一切可憎之物的母”（17:5）。

720 （第二节）“地上的君王与她行淫”象征它玷污了教会中从圣言而来的真理与良善。“行淫”象征歪曲和玷污真理（如上第719节）；“地上的君王”象征教会中从圣言而来的真理，“君王”象征从良善而来的真理，“地”象征教会。关于“君王”象征那些因从主而处于从良善而来的真理中的人，以及抽象地象征从良善而来的真理（参20，664节），此处指被玷污和亵渎的真理。经上说“地上的君王与大淫妇行淫”，即教会中从圣言而来的真理（由“地上的君王”所象征），但这是按圣言文字意义的行文方式，在其中，神及从祂而来的神性事物（即圣言的真理）被归于某种行为，而这些行为实际上是人及其邪恶所为，如前多有所述。因此，真正的意义（即灵义）是：那宗教玷污了从圣言而来的教会真理，甚至亵渎了它们。

凡不认识圣言灵义的人，很容易产生幻觉，以为“地上的君王”指世上的君王；然而所指的并非君王，而是从良善而来的真理，在相反意义上则是从邪恶而来的伪谬。为更清楚地看出“地上的君王”所象征的无非是教会的真理或伪谬，“行淫”所象征的是从圣言而来的教会真理被歪曲、玷污和亵渎，兹从《启示录》和《但以理书》引证几处经文。凡能反思的人都能看出，那里所指的并非世上的君王：

耶稣基督使我们成为君王和祭司。（《启示录》1:6）

你又使我们成为君王和祭司，在地上执掌王权。（《启示录》5:10）

你们必吃君王、将军、壮士、马和骑马者的肉。（《启示录》19:18）

那朱红色兽的七个头就是七座山，又是七位王；五位已经倾倒了，一位还在，一位还没有来到；那兽就是第八位，他也和那七位同列。（《启示录》17:9-11）

那十角就是十王，他们还没有得国。（《启示录》17:12）

经上又说，地上的君王与她行淫，与她一同奢华。（《启示录》18:3，9）凡能反思的人，谁看不出这里的“君王”不是指世上的君王呢?

同样在《但以理书》中:

公山羊就是希腊王，两眼当中的大角就是头一个王。到了罪孽满盈之时，必有一王兴起，面貌凶恶，能用双关的诈语。（《但以理书》8:21，23）

四只巨兽从海中上来，就是四王将要在世上兴起。第四兽的十角就是十王，后来又兴起一王，与先前的不同，他必制伏三王。（《但以理书》7:17，24）

南方王与北方王彼此争战；南方王将女儿送给北方王；北方王必自高自大，攻击万神之神，并认识别的神；凡承认那神的，他必用金银宝石和上好的礼物尊荣他们，使他们管理许多人，又将土地分给他们；他必在海和荣美的圣山中间设立他的帐幕，然而到了他的结局，必无人能帮助他。（《但以理书》11章全）

“南方王”象征那些处于真理中的人的国度或教会，“北方王”象征那些处于伪谬中的人的国度或教会。这是关于将来教会的预言，论及它们起初如何，后来如何。

那些因从主而处于从良善而来的真理中的人被称为“君王”，是因为他们被称为“主的孩子”；他们借祂重生，称为“从祂生的”，也作“后嗣”；又因为主自己是王，天堂和教会是祂的国度。

721 “住在地上的人喝醉了她淫乱的酒”象征那宗教中的人因玷污圣言而在属灵的事上变得癫狂。“喝醉了她淫乱的酒”象征因对圣言真理的歪曲（此处是玷污）而在属灵的事上变得癫狂；“酒”象征圣言的神性真理（参316节）；“淫乱”象征对它的歪曲和玷污（参134，620，632，635节）；因此，“喝醉了那酒”象征在属灵的事上变得癫狂；“住在地上的人”象征那些在教会中的人（11:10；12:12；13:13-14；14:6），此处指那些在那宗教中的人，因为那里不是教会（因他们不亲近主，不读圣言，并向死人祈祷，参718节）。虽然不引用其它经文也能看出“喝醉了那酒”象征在属灵的事上变得癫狂，但因许多人不能看出这点——他们读圣言时不是灵性地思考，而是感官地、即物质地思考每一件事——兹引证几处经文以证实“喝醉”在此象征在属灵的事上（即神学的事上）变得癫狂:

他们醉了，却非因酒；他们东倒西歪，却非因浓酒。（《以赛亚书》29:9）

你这受困苦、非因酒而醉的，要听。（《以赛亚书》51:21）

巴比伦素来是耶和华手中的金杯，使全地沉醉；列国喝了她的酒就癫狂。（《耶利米书》51:7）

巴比伦必成为荒场，无人居住。他们火热的时候，我必为他们设摆酒席，使他们沉醉，好叫他们快乐，睡了长觉，永不醒起。（《耶利米书》51:37，39）

巴比伦倾倒了！倾倒了！因为叫万民喝她邪淫、大怒的酒。（《启示录》14:8；18:3）

你们要将这满杯的酒给我，看哪，我必使这地的一切居民沉醉。（《耶利米书》13:12-13）

你必喝得酩酊大醉，满有愁苦，喝干你姐姐的杯。（《以西结书》23:32-33）

以东的女子啊，这杯也必传到你那里；你必喝醉，显露自己的赤身。（《耶利米哀歌》4:21）

你也必喝醉。（《那鸿书》3:11）

你们要喝，且要喝醉，要呕吐，且要跌倒，不得再起来。（《耶利米书》25:27）

祸哉，那些自以为有智慧，自看为通达的人！祸哉，那些勇于饮酒，以能力调浓酒的人！（《以赛亚书》5:21-22）

（此外，《以赛亚书》19:11-12，14；24:20；28:1，3，7-8；56:12；《耶利米书》23:9-10；《耶利米哀歌》3:15；《何西阿书》4:11-12，17-18；《约珥书》1:5-7；《哈巴谷书》2:15；《诗篇》75:8；107:27等处。）

722 （第三节）“我在灵里，他带我到旷野去”象征在灵性状态中被带到那些教会一切事物都已荒凉的人那里。“旷野”象征教会，那里不再有任何真理，即教会的一切都已荒凉（参546节）；“在灵里”象征因神圣流入而有的灵性状态（见上文第36节）。因此，“我在灵里，他带我到旷野去”象征在灵性状态中被带到那些教会一切事物都已荒凉的人那里。

723 “见一个女人骑在朱红色的兽上，遍体有亵渎的名号”象征那宗教建立在被亵渎的圣言之上。“女人”象征罗马天主教或巴比伦宗教，因为下文说“在她额上有名写着说：奥秘哉！大巴比伦，作世上的淫妇和一切可憎之物的母”。“女人”象征出于对真理的情感而产生的教会（参434节），此处指罗马天主教（它处于相反的情感中）；“朱红色的兽”象征圣言（就神性真理的属天层面而言）；“遍体有亵渎的名号”象征完全被亵渎。“亵渎”象征否认主的神性人性，以及玷污圣言（参571，582，692，715节），因此也象征亵渎。因为凡不承认主在祂人性中的神性，并歪曲圣言的

人，若非出于故意，虽也亵渎，但较轻；而那些把主神性人性的一切权能归于自己，因此否认它，并把圣言的一切用于为自己获取凌驾于教会圣物和天堂之上的统治权，因而玷污圣言的人，则是严重亵渎。由此可知，“见一个女人骑在朱红色的兽上，遍体有亵渎的名号”象征那宗教建立在被亵渎的圣言之上。

“朱红色的兽”象征圣言（就神性真理的属天层面而言），初看似乎遥不可及、格格不入，甚至荒谬，因为称之为“兽”。但“兽”在灵义上象征自然层面的情感，并用于论及圣言、教会和人（参239，405，567节）。“四活物”（其中一个像狮子，一个像牛犊，一个像鹰）象征圣言，在《以西结书》中也被称为“兽”（参239，275，286，672节）。“马”（也是兽）象征对圣言的理解（参298节）。“羔羊”象征主，“羊”象征教会之人，“羊群”象征教会本身，这是众所周知的。引述这些，是为使人不因“朱红色的兽”象征圣言而诧异。因罗马天主教将其权柄和尊荣建立在圣言之上，所以那女人被看见骑在“朱红色的兽”上，正如先前坐在“众水”上（17:1），“众水”象征被玷污和亵渎的圣言真理（719节）。

那“兽”象征圣言，可从本章下文关于它的论述清楚看出：

第8节：“你所看见的兽，先前有，如今没有；凡住在地上的人，见先前有、如今没有、以后再有的兽，就必希奇。”

第11节：“那先前有、如今没有的兽，就是第八位，他也和那七位同列，并且归于沉沦。”

第12-13节：“那十角就是十王，他们还没有得国，但他们一时之间要和兽同得权柄，与王一样。他们同心合意将自己的能力、权柄给那兽。”

第17节：“因为神使诸王同心合意，遵行他的旨意，把自己的国给那兽，直等到神的话都应验了。”

这些事若非论及圣言，是无法理解的。

724 “那兽有七头十角”象征起初因圣言而有智慧，后来毫无智慧，最终癫狂，以及不断从圣言获得大能。“头”当论及主和圣言时，象征智慧和聪明；在相反意义上象征癫狂和愚拙（参538，568节）；“七”并非指七个，而是象征那一切，并用于论及神圣的事物（参10，391节）；“角”象征大能（参270节），“十角”象征极多的大能（参539节）；“七头”象征起初因圣言而有智慧，后来毫无智慧，最终癫狂，这从本章第9-10节天使所说关于“七头”的含义可以看出，下文将论及。由此可知，“那兽有七头十角”象征起初因圣言而有智慧，后来毫无智慧，最终癫狂，以及不断从圣言获得大能。

725 （第四节）“那女人穿着紫色和朱红色的衣服”象征圣言中的神性属天良善与神性属天真理在他们那里。“紫色”象征神性属天良善，“朱红色”象征神性属天真理（见下文）；“穿着”它们象征这些围绕他们，即在他们那里。这些是从圣言而来的，因为那女人所坐的“朱红色的兽”象征圣言（参723节）。圣言的神性良善与真理像衣服一样围绕他们，即在他们那里，这是众所周知的。他们从外面而不是从里面敬拜圣言；他们承认圣言，因为圣言论及主和祂在天上及教会中的权能（他们把这权能转移到自己身上），也论及赐给彼得的钥匙（他们自称是彼得的继承人）。因为他们的威严、尊荣和权能建立在这两件事上，所以他们必须承认圣言的神圣。然而，圣言对他们来说，只是如同大淫妇身上所穿的“紫色、朱红色、金子、宝石和珍珠”的衣服，她手拿金杯，杯中盛满了可憎之物，就是她淫乱的污秽。

这里提到“紫色和朱红色”，随后又提到“金子、宝石和珍珠”。“紫色和朱红色”象征神性属天良善与真理，“金子和宝石”象征神性属灵良善与真理，两者都来自圣言。因此，有必要说明一下什么是神性属天，什么是神性属灵。主的整个天堂分为两个国度：属天国度（Caeleste）和属灵国度（Spirituale）。属天国度由那些从主处于爱中的天使组成，属灵国度由那些从主处于智慧中的天使组成。每个国度都有良善和真理：属天国度天使的良善与真理由“紫色和朱红色”来象征，属灵国度天使的良善与真理由“金子和宝石”来象征。这些良善与真理是天使从主通过圣言获得的；因此圣言有内外两层意义：属天义和属灵义。因此，那坐在朱红色兽上的女人被看见“穿着紫色和朱红色”，又“用金子、宝石和珍珠为妆饰”。

> 那坐在朱红色兽上的女人所象征的，与那“穿着紫色和细麻布衣服，天天奢华宴乐”的财主所象征的相同；拉撒路躺在他门口，想要得从他桌上掉下来的零碎充饥（《路加福音》16:19-21）。那“穿着紫色和细麻布衣服的财主”象征拥有圣言的犹太人；“拉撒路”象征没有圣言的外邦人。《耶利米哀歌》中也说：“素来吃美好食物的，现今在街上变为荒凉；素来在朱红色布中养大的，现今抱粪堆。”（4:5）《耶利米书》说：“你这荒凉的啊，你即便穿上朱红色衣服，佩戴黄金装饰，也是枉然。”（4:30）《撒母耳记下》说：“以色列的女子啊，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。”（1:24）《以西结书》论推罗（象征从圣言而来的真理与良善的知识）说：“你的篷帆是用细麻布作的，你的棚顶是用蓝色布和紫色布作的。”（27:7）

因为“紫色和朱红色”象征属天的良善与真理，所以亚伦的圣衣，以及会幕的幔子和帷幔，都是用蓝色、紫色、朱红色和细麻布编织的（《出埃及记》26:4，31；27:16；28:6，15）；幔子（26:1）；柜前的幔子（26:31）；会幕的门帘（26:36）；院子的门帘（27:16）；以弗得（28:6）；以弗得的带子（28:8）；决断的胸牌（28:15）；以弗得外袍的底边（28:33）；以及陈设饼上覆盖的朱红色布（《民数记》4:8）。由此可知，坐在朱红色兽上的女人所穿的“紫色和朱红

色”象征什么。同样，后面说：“祸哉！这大城啊，素常穿着细麻、紫色、朱红色的衣服，又用金子、宝石和珍珠为妆饰，一时之间，这么大的富厚就归于无有了。”（《启示录》18:16-17）又说，紫色、朱红色、金子、宝石和珍珠都是巴比伦的货物（18:12）。

726 “用金子、宝石为妆饰”象征圣言中的神性属灵良善与神性属灵真理在他们那里。“金子”象征良善（参211节）；“宝石”象征真理（参231，540，570节），两者都是圣言的。之所以象征属灵良善与真理，是因为“紫色和朱红色”象征属天良善与真理，而圣言中两者结合，是由于圣言中良善与真理的联姻（参373节）。属天良善与真理属于爱，其本质是良善；属灵良善与真理属于智慧，其本质是真理。关于属天良善与真理属于爱，属灵良善与真理属于智慧，见上文第725节。这女人为何如此穿着和妆饰，其含义见前一节。

727 “珍珠”象征圣言中关于良善与真理的知识在他们那里。在灵义上，“珍珠”象征关于良善与真理的知识，包括属天和属灵的，这些知识来自圣言，特别是来自圣言的文字意义。因为“珍珠”象征这些知识，所以它们列在“紫色和朱红色”以及“金子和宝石”之后。“珍珠”在以下经文中也象征同样的知识：

> 天国又好像买卖人寻找好珠子，遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这颗珠子。（《马太福音》13:45-46）

这珠子象征关于主的知识。

> 新耶路撒冷城墙的十二个门是十二颗珍珠，每门是一颗珍珠。（《启示录》21:21）

“新耶路撒冷的门”象征进入新教会的入口，而进入是通过从圣言而来的关于良善与真理的知识。

> 不要把你们的珍珠丢在猪前，恐怕它践踏了珍珠，转过来咬你们。（《马太福音》7:6）

“猪”象征那些只爱世俗财富、不爱属灵财富（即从圣言而来的关于良善与真理的知识）的人。

因为“巴比伦”象征那宗教，从它那里，一切从圣言而来的关于良善与真理的知识都被丢弃了，所以论到它说：

> 地上的客商都为她哭泣悲哀，因为没有人再买他们的货物了；这货物就是金、银、宝石、珍珠。（《启示录》18:11-12）

728 “手拿金杯，杯中盛满了可憎之物，就是她淫乱的污秽”象征那宗教因亵渎圣言中的圣物，并以可怕的伪谬玷污其中的良善与真理。“杯”或“爵”因是容器，所象征的与“酒”相同（见上文第672节）；“巴比伦的酒”象征那宗教中可怕的伪谬（参632，635节）；“可憎之物”象征对圣物的

亵渎；“淫乱的污秽”象征对圣言良善与真理的玷污。因此，“手拿金杯，杯中盛满了可憎之物，就是她淫乱的污秽”象征那宗教由被亵渎的教会圣物以及被可怕伪谬玷污的圣言良善与真理所构成。这与主对文士和法利赛人所说的话相同：

> 你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽。（《马太福音》23:27）

主对文士和法利赛人所说的下列话与此处类似：

> 你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了、因为你们好像粉饰的坟墓、外面好看、里面却装满了死人的骨头和一切的污秽。（马太福音23:27）

729 （第五节）“在她额上有名写着说：奥秘哉！大巴比伦，作世上的淫妇和一切可憎之物的母”象征罗马天主教宗教内在隐藏的本质——从其起源的统治欲（出于自我之爱凌驾于教会圣物和天堂之上，从而凌驾于主和祂圣言的一切之上）玷污并亵渎了属于圣言及教会的事物。“写在额上”象征铭刻于爱中，因为“额”象征爱（参347，605节）；“奥秘”象征内在隐藏的本质；“大巴比伦”象征罗马天主教宗教及其全部性质（参717节）；“淫乱”象征对圣言良善与真理的玷污（参719-721节），以及对其的污秽（参728节）；“可憎之物”象征对教会圣物的亵渎（参728节）；“地”象征教会（参285节）；因此，“作世上的淫妇和一切可憎之物的母”象征这些事物的起源。因这些话写在她额上，而“写在额上”象征铭刻于爱中，他们的爱就是出于自我之爱凌驾于教会一切和天堂之上（从而凌驾于主和祂圣言的一切之上）的统治欲，所以这所象征的就是这个。

由此可知，“在她额上有名写着说：奥秘哉！大巴比伦，作世上的淫妇和一切可憎之物的母”象征罗马天主教宗教内在隐藏的本质——从其起源的统治欲（出于自我之爱凌驾于教会圣物和天堂之上，从而凌驾于主和祂圣言的一切之上）玷污并亵渎了属于圣言及教会的事物。这种凌驾于教会一切的统治欲，从他们自认有权管辖人的灵魂及其一切敬拜即可知；凌驾于天堂的统治欲，从他们自取释放和捆绑（即开启和关闭）的权能可知；凌驾于主的一切的统治欲，从他们的“代理”制度（将主的一切归给自己）可知；凌驾于圣言一切的统治欲，从他们独自保留圣言的解释权也可知。这里说“出于自我之爱的统治欲”，是因为也有出于功用之爱的统治欲。这两种爱直接对立。出于自我之爱的统治欲是属魔鬼的，因为它只关注自己，以及为自己而关注世界；而出于功用之爱的统治欲是属天堂的，因为它关注主（一切功用都从祂发出），功用就是为灵魂的得救而行教会的良善。因此，这种爱憎恨出于自我之爱的统治欲。

730 （第六节）“我又看见那女人喝醉了圣徒的血和为耶稣作见证之人的血”象征那宗教因玷污和亵渎主、圣言及教会的神性真理与良善而癫狂。“女人”象征那宗教（如上第723，725节）；“喝醉”象征在属灵的事上变得癫狂（参721节）；“血”象征对圣言的歪曲、玷污和亵渎（参327，379，681，684节）；“圣徒”象征那些从主通过圣言处于神性真理中的人，抽象地象征主、圣言及教会的神性真理（参173，586，666节）；“耶稣的见证人”抽象地象征主通过圣言在教会中的真理与良善

（参6，16，490，506，668节），此处指被亵渎的真理与良善，因为提到“殉道者的血”即“耶稣见证人的血”，而“巴比伦”也象征对圣言和教会良善与真理的亵渎（参717，718节）。由此可知，“我又看见那女人喝醉了圣徒的血和为耶稣作见证之人的血”象征那宗教因玷污和亵渎主、圣言及教会的神性真理与良善而癫狂。

731 “我看见她，就大大地希奇”象征惊愕于那宗教内在竟是如此，尽管外表看似不同。“大大地希奇”是极其惊愕；“看见她”象征那女人（即那宗教）内在竟是如此，尽管外表看似不同。他之所以惊愕，是因为他看见那女人坐在朱红色的兽上，穿着紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石和珍珠为妆饰，手拿金杯，这些是她在表面上的样子，然而那杯却盛满了可憎之物和她淫乱的污秽；他又看见她额上写着“作世上的淫妇和一切可憎之物的母”，这些才是她内在的本质。约翰说的这些话，是因为即使今天，人看见那宗教在外表上如此神圣华丽，却不知道其内在是如此亵渎可憎，也必定会惊愕。

732 （第七节）“天使对我说：你为什么希奇呢？我要将这女人和驮着她的那七头十角之兽的奥秘告诉你”象征揭示前面所述和所见之事的含义。这无需进一步解释。

733 （第八节）“你所看见的兽，先前有，如今没有”象征圣言在他们那里虽被承认为圣，但实际上并未被承认。“兽”象征圣言（见上文第723节）；“先前有，如今没有”象征它被承认为圣，但实际上并未被承认。圣言在他们那里过去有，现在也有，却又没有，这是众所周知的。他们确实承认圣言为圣，因为圣言论及主，论及祂对教会和天堂的权能，也论及彼得和他的钥匙。但实际并未被承认，因为百姓不读圣言——他们被禁止阅读，又被修士们用各种虚构之物引开，甚至被明令禁止。圣言只被保存在图书馆和修道院中，在那里也很少有人阅读，更少有人留意其中的真理。他们只留意教皇的谕令，称这些谕令与圣言有同等的圣洁；甚至当从心底说话时，他们咒骂亵渎圣言。由此可知，“那先前有、如今没有的兽”象征圣言在他们那里虽被承认为圣，但实际上并未被承认。

734 “将要从无底坑里上来，又要归于沉沦”象征在教廷会议上数次关于平信徒和普通民众拥有和阅读圣言的提案和商议，但被否决。“将要上来的兽”象征圣言（参723，733节）。将要从中上来的“无底坑”只能象征罗马天主教，特别是教皇宝座所安放之地，因而象征教廷会议。说它是“无底坑”，是因为在那里所决议的东西皆关乎对教会圣事以及天堂的统治，因而对主和祂圣言一切相关事务的统治（参729节）。他们以这些为根本目的，而教会的良善和灵魂的拯救只是作为形式上的手段来达成这些目的。“归于沉沦”象征被否决。在教廷会议上数次关于平信徒和普通民众拥有和阅读圣言的提案和商议但被否决，可从教会历史上知道此事。它还曾由一位教皇（如今在基督新教之列，是受祝福的一位）提出，但建议未被采纳（见《最后的审判（续）》第59节）。关于此类提案与商议被否决一事，尤其从《独生子》通谕可明显看出。更多信息可从一些大公会议得知。

735 “凡住在地上、名字从创世以来没有记在羔羊生命册上的人，见先前有、如今没有、以后再有的兽，就必希奇”象征那些属于那宗教、从它建立之初就图谋统治天堂和地上的人，惊愕于圣言虽被如此拒绝，却仍然存在。“希奇”象征惊愕；“住在地上的人”象征那些属于教会的人，此处指属于那

宗教的人（参721节）；“名字从创世以来没有记在生命册上的人”象征那些不信主、不处于从圣言而来的教义中的人，即从教会建立之初（此处指从那宗教建立之初）就是这样的人（参588，589节），这些人无非是那些图谋统治天堂和地上的人；“先前有、如今没有、以后再有的兽”象征圣言虽被如此拒绝，却仍然存在。由此可知，“凡住在地上、名字从创世以来没有记在羔羊生命册上的人，见先前有、如今没有、以后再有的兽，就必希奇”象征那些属于那宗教、从它建立之初就图谋统治天堂和地上的人，惊愕于圣言虽被如此拒绝，却仍然存在。因为一切图谋统治教会圣物和天堂的人，都憎恨圣言，因为他们憎恨主——即使口头上不承认，心里却是如此。世上很少有人知道这是真的，因为他们还在肉体中；但在死后，当每个人处于自己的灵中时，这事就显明出来。因此，他们惊愕于圣言（如上第734节所述被如此拒绝）竟然仍然存在。圣言之所以仍然存在，是因为它是神性的，主就在其中。

736 （第九节）“智慧的心在此可以思想”象征这解释是在自然层的意义中，但为那些从主处于灵性层意义中的人而设。“这心”象征对所见之事的理解和解释；“有智慧”象征为那些有内在智慧的人。之所以这解释是在自然层意义中为那些在灵性层意义中的人而设，是因为这解释是天使在自然层意义中（而非在灵性意义中）作出的。因他说，兽的七头就是七座山，也是七位王；其中一位还在，一位还没有来到；那兽就是第八位，也和那七位同列——此外本章还有许多类似的话直到结尾。这些除了那些从主处于灵性层意义中的人，无人能理解。因此，这由“有智慧”来象征。天使的解释之所以在自然层意义中而非在灵性层意义中作出，是因为自然层意义是属灵和属天意义的基础、容器和支撑（见《新耶路撒冷教义之圣经篇》第27-49节）。因此，圣言别处的解释也是在自然层意义中给出的，却只能通过灵性层意义才能内在理解，这在先知书和福音书中许多地方都可以看出。

737 （第十节）“七头就是女人所坐的七座山，又是七位王”象征圣言的神性良善与神性真理，罗马天主教曾建立其上，但后来被摧毁并最终被亵渎。因“朱红色的兽”象征圣言，所以它的“头”象征其中的爱之良善和智慧之真理。因此，这里描述的是圣言就那些由“巴比伦”所指的人而言的性质：其中的神性之爱的良善由“山”来象征，其中的神性真理由“王”来象征。“山”象征爱之良善（参336，339，714节）；“王”象征智慧之真理（参20，664，704节）；“头”当论及主时，象征祂的神性智慧之爱和神性爱之智慧（参47，538，568节）；“七”象征一切和完全，并用于论及神圣的事物（参10，391，657节）；“女人”象征罗马天主教（参723节）。因此，“七头就是女人所坐的七座山”象征圣言的神性良善与神性真理，罗马天主教曾建立其上。这是因为那宗教亵渎并玷污了整部圣言（参717，719-721，723，728-730节）。之所以说“曾被建立，后来被亵渎”，是因为起初圣言在他们看来是神圣的；但后来当他们看见自己可以通过教会的圣物进行统治时，就离开了圣言，而承认自己的谕令、教条和法令与圣言同等神圣（甚至更高）；最终把主的一切权能都转移到自己身上，丝毫不留。他们起初的状态（那时他们视圣言为圣）是“明亮之星，早晨之子”（用以指巴比伦，见717节）；后来的状态则是被“带到阴间”（《以赛亚书》14章）。更多关于这些，见《天命》（第257节）。

有人可能以为“女人所坐的七座山”是指罗马（因为它建在七座山上，并因此得名）。但即使罗马被意指（因为那宗教的宝座和审判席在那里），然而这里的“七座山”仍象征圣言和教会的神性良善（已被亵渎）。因为数字“七”总是附加神圣（此处是被亵渎的神圣）的意义，正如它在别处一样。例如：宝座前的七灵（《启示录》1:4）；七个金灯台，人子在灯台中间（1:13；2:1）；七星（2:1；3:1）；宝座前的七盏火灯（4:5）；封住书卷的七个印（5:1）；羔羊的七角七眼（5:6）；七位天使和七枝号（8:2）；七雷（10:3-4）；掌管七灾的七位天使（15:1，6-7）。同样，这里朱红色的兽有七头，七头就是七座山，也是七位王。

738 “五位已经倾倒了，一位还在，一位还没有来到；他来的时候，必须暂时存留”象征圣言的一切神性真理都被摧毁了，唯有一条尚存，即天上地上一切的权柄都赐给了主；还有另一条尚未被质疑，但一旦被质疑，必不能存留，即主的人性是神性的。“五”并非象征数字五，而是象征其余一切，即其余一切由“王”所象征的圣言神性真理。因为《启示录》中的数字（以及圣言中普遍的数字）象征与之相连的事物的性质；它们如同与名词相连的形容词，或与主语相连的谓语，这从二、三、四、六、七、十、十二、一百四十四等数字可以看出（见上文）。因此，这里的“五”象征其余一切，因为“七”象征圣言的一切神圣，后面说“一位还在”，“一位还没有来到”，即从一切中剩下的两位。由此可知，“五位已经倾倒了”象征其余一切都被摧毁了；说“倾倒”是因为论及倒在刀下的王。“一位还在”所象征的无非是这个神性真理：天上地上一切的权柄都赐给了主（按主自己的话，《马太福音》28:18；《约翰福音》13:3；17:2-3，10；见上文第618节）。这一条之所以没有被摧毁，是因为否则他们就不能把凌驾于教会、圣言和天堂一切的统治权归于自己。

“另一位还没有来到，他来的时候，必须暂时存留”象征那尚未被质疑的神性真理，但当它被质疑时，必不能在他们那里存留；这个真理就是主的人性是神性的。说“必须暂时存留”，是因为这是出于神圣安排（见上文第686节）。关于“主的人性是神性的”这一神性真理，见《新耶路撒冷教义之主篇》全书。之所以尚未被质疑，是因为在他们把主的一切权能归于自己之后，就不能承认主的人性是神性的，因为那样平信徒和民众就会说，他们把神性权能归于自己，即教皇自己就是神，他的臣仆就是诸神。但这一真理终究会被质疑，因为《启示录》已经预言了。

那“另一位”（即主的人性是神性的）这一真理，他们其实已经看见，只是如同闭着眼睛一样，这可以从以下事实看出：他们说，圣餐中不仅有主的身体和血，还有祂的灵和神性——因此祂的人性和神性都是无所不在的；而人性若非是神性的，就不能无所不在。又说，基督就其身体、血以及灵和神性而言，通过圣餐在他们里面，他们也在祂里面——这是论及祂的人性的；这不可能成立，除非祂的人性是神性的。此外，他们还说到圣徒与基督一同作王，基督当受敬拜，圣徒当被祈求尊崇；又说基督是真光，他们在祂里面生活并蒙恩——这些也都包含了祂人性之神性。这些出自特伦多大公会议和教皇通谕。因此，如前所述，他们看见了那真理，只是如同闭着眼睛。

739 （第十一节） “那先前有、如今没有的兽，就是第八位，他也和那七位同列，并且归于沉沦”象征先前所说的圣言，它本身就是神性良善和神性真理，但它被从平信徒和民众那里夺去，以免领袖们在那里造成的亵渎和玷污被看见，并因此使人远离。“先前有、如今没有的兽”象征圣言（17:8）。“他是第八位”此处指第八座山，象征圣言本身就是神性良善。因为“七座山”象征圣言的神性良善（参737节）；因此，“那兽本身就是第八座山”象征它就是神性良善。“第八”也象征良善。因圣言的一切良善在他们那里都被亵渎了，所以这里不说他是七座山之一（正如随后论及七位王——象征圣言的神性真理——并非所有都被玷污了，参737，738节）。从这几句话可以看出隐藏在这些话中的奥秘。“归于沉沦”象征被拒绝（如上第734节）。但圣言并非被拒绝到不承认为圣的地步，而是被从平信徒和民众那里夺去，以免领袖们在那里造成的良善之亵渎和真理之玷污被看见，并因此使平信徒远离。因此，这正是“归于沉沦”所象征的原因。圣言本身就是神性良善和神性真理，因为在它的每一个细节中，都有主与教会的联姻，从而有良善与真理的联姻；又因为在它的每一个细节中，都有属天意义和属灵意义：在属天意义中是神性良善，在属灵意义中是神性真理。这些都在圣言中，因为主就是圣言。这一切在阿姆斯特丹出版的《新耶路撒冷教义之圣经篇》中已有证明。

740 （第十二节）“你所看见的那十角就是十王，他们还没有得国”象征圣言在法国那些人中从神性真理而来的大能，他们并不完全处于教皇统治的轭下，但教会尚未如此与罗马天主教分离。这些话是指法国，可以从灵义中的顺序看出。因为这里论述的是基督教界中人对圣言的接受：关于罗马天主教中圣言的接受及由此而来的教会状态（9-11节）；关于那些仅在外表上依附于那宗教（主要在法国）的人中圣言的接受及由此而来的教会状态（12-14节）；关于其余虽信奉那宗教但在许多方面持异议的人（15节）；以及关于从那时宗教完全脱离的新教徒（即改革派）（16-17节）。但这里所论述的是这些人和那些人，除非知道“朱红色的兽”象征圣言，以及教会是按照对圣言的接受而形成的，否则根本无法知道。

“朱红色的兽”象征圣言（见上文第723节）；教会是圣言并照着对圣言的理解而成为教会的，见《新耶路撒冷教义之圣经篇》（第76-79节）。“角”（此处指“兽的角”）象征圣言的大能；“十角”象征众多的大能，此处是神性的大能，因为是主通过圣言的大能。“角”象征大能，“十角”象征极多的大能，见上文（参270，539，724节）；“王”象征那些从圣言处于神性真理中的人，抽象地象征那里的神性真理（参20，664，704节）；“十”并非象征数字十，而是象征众多（参101节）。“国度”象征从圣言而来的教会，因为“王”象征那些从圣言处于神性真理中的人，抽象地象征那里的神性真理；因此，“他们还没有得国”象征那些人中，教会尚未如此与罗马天主教分离。

由此可知，“你所看见的那十角就是十王，他们还没有得国”象征圣言在法国（以及别处，如那些被称为詹森派的人）中从神性真理而来的大能，他们并不完全处于教皇统治的轭下，但教会尚未如此与罗马天主教宗教分离。之所以说教会在法国那些人中尚未与罗马天主教宗教分离，是因为他们在

外表上与之相连，但内在并非如此。外表是形式，内在是本质。他们之所以仍与那边相连，是因为那里有许多修道院，神职人员在教皇的管辖之下，他们在外在形式上都遵照教皇的谕令和规定；因此许多人仍处于那宗教的本质中。所以那里的教会尚未分离。这就是“他们还没有得国”所象征的。

741 “但他们一时之间要和兽同得权柄，与王一样”象征圣言在他们那里有影响力，他们仿佛通过圣言处于其神性真理之中。“与兽同得权柄”象征与圣言一同有影响力，即圣言在他们那里有影响力，他们也通过圣言有影响力；“得权柄”象征有影响力；“兽”象征圣言（参723节）；“与王一样”象征仿佛处于从圣言而来的神性真理中；“王”象征那些从圣言处于神性真理中的人，抽象地象征那里的神性真理（参20，664，704，740节）；“一时”象征一段时间，也象征一定程度。由此可知，“但他们一时之间要和兽同得权柄，与王一样”象征圣言在他们那里有影响力，他们仿佛通过圣言处于其神性真理之中。

之所以这样说，是因为他们承认圣言是神圣默示的，因此教会是从圣言而成为教会的。但他们尚未从中汲取神性真理，只汲取了这些普遍真理：唯独神当受敬拜，没有一个人可以当作神敬拜；赐给彼得的权能本身不是神性的，然而开启和关闭天堂的权能是神性的，这不在于人自己的权能。他们从圣言证实这些；但在别人面前（那些人听不到圣言），则通过理性——每个愿意处于真理中的人都因从天堂持续流入而拥有理性。他们之所以不更进一步，不从圣言汲取信仰和生活的教义，是出于主的神圣安排，因为他们在外表（即形式）上仍与罗马天主教宗教相连，免得真理与伪谬混合，从而产生内在的挣扎（如同发酵引起混乱）。

742 （第十三节）“他们同心合意将自己的能力、权柄给那兽”象征他们一致承认，对教会的管理和统治唯独通过圣言进行。“同心合意”象征一致承认；“将自己的能力和权柄给那兽”象征将教会的管理和统治权归给圣言。之所以说是对教会的管理和统治，是因为这里论及圣言，即论及教会。由此可知，“他们同心合意将自己的能力、权柄给那兽”象征他们一致承认，对教会的管理和统治唯独通过圣言进行。他们确实承认教皇为教会的元首，但教皇对教会的管理和统治，不是像元首对身体那样，而是像最高权柄对身体那样——这最高权柄不是凭自己统治和管理，而是通过圣言从神而来，那时就当顺服。因此，对圣言的解释不应像现在这样只凭教皇的意旨，因为这样圣言的神性权威就被歪曲并丧失了。

743 （第十四节）“他们与羔羊争战，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主、万王之王”象征主与他们关于承认祂神性人性的争战，因为主在祂里面是天地之神，也是圣言。他们与主的争战以及主与他们的争战，并非指恶人与恶人之间的那种争战，而是指那些尚未认识关于主的真理的人与主之间的争战。“羔羊”象征主就祂的神性人性以及就圣言而言（参269，291，595节）；“胜过他们”象征通过圣言使他们信服；“因为祂是万主之主、万王之王”象征因为祂是天地之神。因祂凌驾于天堂和教会一切良善之上的主权，所以称祂为“万主之主”；因祂凌驾于天堂和教会一切真理之上的王权，

所以称祂为“万王之王”（参664节）。由此可知，“他们与羔羊争战，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主、万王之王”象征主与他们关于承认主之神性人性的争战，因为主在祂的神性人性中是天地之神。

主是天地之神，祂自己用明确的话教导了这一点。祂说：“凡父所有的，都是我的”（《约翰福音》16:15）；“父已将万有交在子手里”（《约翰福音》3:35-36；13:3）；“父啊，你将权柄赐给了人子……凡是我的都是你的，你的也是我的”（《约翰福音》17:2-3，10）；“天上地下所有的权柄都赐给我了”（《马太福音》28:18）；“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。认识我、看见我的，就是认识、看见父。因为我在父里面，父在我里面”（《约翰福音》14:6-11）；“我与父原为一”（《约翰福音》10:30）；凡信主的，有永生；不信主的，不得见永生（《约翰福音》3:15，17-18，36；6:47；11:26）。有谁不知道主是由父神成孕的呢？（《路加福音》1:34-35）有谁不能由此知道，父神（即耶和华）在世上取了人性，因此那人性就是父神的人性，从而父神与祂原为一，正如灵魂与身体为一呢？那么，有人能绕过人的身体直接去靠近人的灵魂吗？不，必须靠近他的人性，然后才能靠近他的灵魂。

通过这些以及圣言中许多其它的话，羔羊必胜过他们。因此，既然他们不再敬拜教皇，就当归敬拜主——教皇声称自己从主获得一切凌驾于教会和天堂的权能。教皇是人，主是神；唯独神当被亲近、祈求、敬拜，即当被崇拜。主是唯一该祈求的圣者（《启示录》15:4）。我知道他们会想：父神耶和华是宇宙的创造者，怎能降下并取了人性？但他们也可以想想：那从永恒就有的神子（与父同等，也是宇宙的创造者）怎能这样做？这不是同一回事吗？圣经说从永恒的父与子，但并没有从永恒就有的子；“子”是指被差遣到世间的神性人性（《路加福音》1:34-35；《约翰福音》3:17）。关于这些，见下文（第961节）。

744 “同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的”象征那些唯独亲近并敬拜主的人，无论是处于教会外在的人，还是处于其内在和至内在的人，都能进入天堂。“同着他的人”象征那些亲近主的人，因为他们与主同在；“蒙召、被选、有忠心的”象征那些处于教会外在、内在和至内在的人。这些人因在主里面，所以能进入天堂。“蒙召”本指所有人，因为众人都蒙了召；但此处“与主同在的蒙召者”指那些在天堂与主同在的人，如同在新郎婚筵上蒙召的所有人。“被选”并非指预定论意义上的被选，而是指那些与主同在的人这样称呼。“有忠心的”指那些对主有信的人。

之所以说他们处于教会的外在、内在和至内在，是因为主的教会像天堂一样分为三个层级。最低层级的人是那些处于教会外在的人，第二层级的人是那些处于其内在的人，第三层级的人是那些处于其至内在的人。那些处于教会外在并与主同在的人被称为“蒙召的”；那些处于其内在的人被称为“被选的”；那些处于其至内在的人被称为“有忠心的”。在圣言中正是这样称呼的，雅各被称为“蒙召的”，以色列被称为“被选的”，因为“雅各”在此象征那些处于教会外在的人，“以色列”象征那些处于其内在的人。

这里说“同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的”，是因为前面说到“他们与羔羊争战，羔羊必胜过他们”，为要使人知道，那些被主胜过（即通过圣言被说服）的人，都与主同在天堂中：有些在最低层天堂，有些在第二层，有些在第三层，各人照着接受的程度。

745 （第十五节）“天使又对我说：你所看见那淫妇坐的众水，就是多民、多人、多国、多方”象征那些处于教皇统治之下，但在圣言的真理上被那宗教以不同方式玷污和亵渎的人，他们来自不同的教义和规训，以及不同的宗教和信条。“众水”（淫妇坐在其上）就是本章第1节所说的“众水”，那里说“我将坐在众水上的大淫妇所要受的刑罚指给你看”。“众水”在那里象征被玷污和亵渎的圣言真理（见上文第719节）。之所以说这些水是“多民、多人、多国、多方”，是因为他们象征所有处于教皇统治之下、来自不同教义、规训、宗教和信条的人。“民”象征那些处于教义中的人（参483节）；“人”象征那些处于规训中的人；“国”象征那些处于宗教中的人（参483节）；“方”象征那些处于信条中的人（参282，483节）。

之所以现在说这些，是因为前面论述了那些在罗马天主教内部的人对圣言的接受和理解（8-11节）；然后论述了高贵的法国民族对圣言的接受和理解（12-14节）；此处则论述其余在教皇统治之下的人对圣言的接受和理解。此后接着论述新教徒（16-17节）。由此可见，这一切都是按正当顺序预言的。那些在教皇统治之下的人有着不同的教义、规训、宗教和信条，这是众所周知的，因为那宗教在不同的国度并不以同样的方式被敬拜。

746 （第十六节）“你所看见的在兽上的那十角，他们必恨这淫妇”象征圣言在那些已彻底挣脱教皇统治之轭的新教徒中从神性真理而来的大能。这里（如上第12节）说“你所看见的十角”，那里说“十王”，此处则说“他们”，是因为那里和这里论及的都是那些从罗马天主教宗教中脱离出来的人，但那里是部分脱离，而此处是彻底脱离。这里论及的是新教徒（即改革派），这从以下可以显明：他们使那淫妇冷落赤身，吃她的肉，用火将她烧尽，并将自己的国给那兽。“你所看见的十角与兽”象征圣言从神性真理而来的大能（见上文第740节）。“恨这淫妇”象征无法忍受罗马天主教宗教，因此将教皇统治的轭从自己身上挣脱，这是显而易见的。

747 “使她冷落赤身”象征他们脱去那宗教的伪谬与邪恶。“使她冷落”象征脱去其中的伪谬，“使她赤身”象征脱去其中的邪恶；因为他们是在自己身上使那宗教冷落赤身。在圣言中，“冷落”（原文是”荒凉“）用于论及真理和伪谬，“赤身”用于论及良善和邪恶，这从前面关于“赤身”所引证的经文（参213，706节）可知。由此可知，“使她冷落赤身”象征他们脱去那宗教的一切伪谬与邪恶。新教徒（即改革派）确实这样做了，这是众所周知的。

748 “又要吃她的肉，用火将她烧尽”象征他们因恨恶而谴责并摧毁那宗教特有的邪恶与伪谬，诅咒那宗教并将其从自己中抹去。这是论及新教徒，他们必这样对待那淫妇，即罗马天主教。“吃她的肉”象征因恨恶而谴责并摧毁那宗教特有的邪恶与伪谬（见下文）；“用火将她烧尽”象征将那宗教视为亵渎而诅咒并抹去。用火焚烧是对亵渎圣物者的刑罚，因此神圣律法规定：凡敬拜别神亵渎耶和

华名的人，他们和他们的一切都要用火烧尽（《申命记》13:12-18）。因此，摩西将以色列人亵渎敬拜的金牛犊用火烧了（《出埃及记》32:20；《申命记》9:21）。亚伦的两个儿子因亵渎圣物而被天火烧灭（《利未记》10:1-6）。陀斐特之火所象征的，无非是地狱之火，是为那些亵渎圣物的人预备的（《以赛亚书》30:33；《耶利米书》7:11，31-32；19:5-6；《列王纪下》23:10），他们在那里通过可憎的祭祀敬拜摩洛。因“第四兽”（《但以理书》7章）象征那亵渎圣言和教会圣物的宗教（参717节），所以经上说它被“扔在火中焚烧”（7:11）。既然敬拜人代替主是亵渎的敬拜，所以这里说他们将那淫妇“用火焚烧”，象征他们诅咒那宗教并将其从自己中抹去。

“吃她的肉”象征因恨恶而谴责并摧毁那宗教特有的邪恶与伪谬。“肉”象征某人自己的事物，关涉良善与真理，在相反意义上关涉邪恶与伪谬；“吃”象征消耗，即毁灭。“肉”象征人自己的事物，其本身是邪恶的，这从以下经文可知：

叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。（《约翰福音》6:63）

从肉身生的就是肉身；从灵生的就是灵。（《约翰福音》3:6）

凡接待他的，他就赐他们权柄作神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。（《约翰福音》1:12-13）

神记念他们不过是血气，是一阵去而不返的风。（《诗篇》78:39）

埃及人不过是人，并不是神；他们的马不过是血肉，并不是灵。（《以赛亚书》31:3）

耶路撒冷与那大肉体的埃及人行淫。（《以西结书》16:26）

耶稣对彼得说：这不是属血肉的指示你的。（《马太福音》16:17）

倚靠人血肉膀臂的那人该受咒诅。（《耶利米书》17:5）

因“肉”象征人自己的事物，而那些恨恶别人的人攻击他们自己的事物，意图毁灭它们，所以“吃肉”象征这个，如以下经文：

愿那被杀的必死，被剪除的必被剪除，其余的人各吃对方的肉。（《撒迦利亚书》11:9）

他们必张口吞吃以色列，各人吃自己膀臂的肉。以法莲吃玛拿西，玛拿西吃以法莲。（《以赛亚书》9:11，19-20）

我必使那些欺压你的人吃自己的肉。（《以赛亚书》49:26）

各人必吃同伴的肉。（《耶利米书》19:9）

吃儿女的肉（《耶利米书》19:9；《利未记》26:29；《申命记》28:53），象征毁灭自己里面的真理与良善；因为“儿子”象征真理，“女儿”象征良善（见上文第139，543，546，612节）。圣言中还说“凡有血气的”，象征所有的人（《创世记》6:12-13，17，19；《以赛亚书》40:5-6；49:26；66:16，23-24；《耶利米书》25:31；32:27；45:5；《以西结书》20:48；21:4-5）。

749 （第十七节）“因为神使诸王同心合意，遵行他的旨意，把自己的国给那兽”象征从主而来的判断在他们中间：他们彻底弃绝并诅咒罗马天主教宗教，从自己当中抹去铲除它，并一致承认圣言，在其上建立教会。“淫妇”象征罗马天主教宗教，“恨这淫妇的十角”象征新教徒（参746-748节）。由此可知，“遵行他的旨意”象征他们判断并决意彻底弃绝那宗教，诅咒它，从自己中抹去铲除它（参748节）。同样可知，“同心合意，把自己的国给那兽”象征他们一致判断并决意承认圣言，并在其上建立教会。“兽”象征圣言（参723节），“国”象征教会及其治理（见下文）。“神使……在他们心中”象征这些事是从主而来的。

“国”象征教会，可从以下经文看出：

惟有本国的子民竟被赶到外边黑暗里去。（《马太福音》8:12）

好种就是天国之子。（《马太福音》13:38）

凡听见天国道理不明白的。（《马太福音》13:19）

神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。（《马太福音》21:43）

手扶着犁向后看的，不配进神的国。（《路加福音》9:62）

愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。（《马太福音》6:10）

耶稣、约翰和门徒都传道说：天国近了。（《马太福音》3:2；4:17；10:7；《路加福音》10:11；16:16）

天国的福音。（《马太福音》4:23；9:35；24:14；《路加福音》8:1）

我若靠着神的能力赶鬼，这就是神的国临到你们了。（《路加福音》11:20）

（此外还有许多处提到“神的国”。）同样在以下经文中：

你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的国度。（《出埃及记》19:5-6）

你这羊群的高台、锡安女子的山哪，先前治理的权柄必归到你这里，耶路撒冷女子的国度必归到你这里。（《弥迦书》4:8）

至高者的圣民必要得国享受，直到永永远远。（《但以理书》7:18，22）

国度、权柄和天下诸国的大权必赐给至高者的圣民，他的国是永远的，一切掌权的都必事奉他，顺从他。（《但以理书》7:27）

人子得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都事奉他，他的权柄是永远的，不能废去，他的国必不败坏。（《但以理书》7:14）

（此外别处也有。）“国”之所以象征教会，是因为主的国在天上也在人间；祂在地上的国就是教会。因此主也被称为“万王之王”。

750 “直等到神的话都应验了”象征直到关于他们的一切预言都成就了。“应验”象征成就；“神的话”象征圣言中所预言的事；说“应验”，象征直到一切成就。这是论及新教徒的，论到他们“要把自己的国给那兽”，即承认圣言，并在其上建立教会（参749节）。但是，他们虽然承认圣言，并说教会应建立在其上，却仍将教会的教义建立在一个被错误理解的保罗语录上，即“人称义是因着信，不在乎律法行为”（《罗马书》3:28），这完全是误解（参417节）。

这里说“直等到神的话都应验了”，因此也当说明主对门徒说的最后的话是什么意思：

所以你们要去，使万民作我的门徒，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。看哪，我就常与你们同在，直到世界的末了。阿们。（《马太福音》28:19-20）

“直到世界的末了”是指直到教会的终结（参658节）；那时他们若不亲近主，不照祂的诫命生活，就被主离弃；被主离弃后，他们就变得像没有宗教的外邦人一样。那时，主只与那些将属于祂新教会的人同在。这就是“直等到神的话都应验了”和“直到世界的末了”所象征的。

751 （第十八节）“你所看见的那女人就是管辖地上众王的大城”象征罗马天主教在教义方面统治着基督教界，并且在一定程度上仍在新教中统治，尽管他们不在教皇的统治之下。这些话之所以象征这一切，是因为它们是一个总结，包含的不仅是对罗马天主教所说的，也有对法国民族和新教徒所说的——即那“女人”（就是“大城”）也统治着后者。但这是如何实现的呢？它并非像统治那些依附其宗教的人那样统治新教徒，而是在他们接受了其部分教义的范围内。他们所接受的教义是：亲近父神而不亲近主；不承认主的人性为神性；主的十字架受难是向父神的赎罪、挽回祭和满足；主的功劳归算；关于洗礼、原罪、自由意志的一些教义；路德宗则接近化身说。这些教义是教皇天主教遗留的，并与它部分一致，正因如此，那“女人”（就是“大城”）才“管辖地上众王”。

“女人”象征罗马天主教（如上）；“城”象征教义（参194，501，502，712节）；“国”象征教会（参749节）；因此“管辖”象征统治；“地上的众王”象征教会的真理或伪谬（参20，483，664，704，720，737，740节），由此也象征教义；“地”象征教会（参285节）。由此可知，“你所看见的那女人就是管辖地上众王的大城”象征罗马天主教在教义方面统治着基督教界，并且在一定程度上仍在新教中统治，尽管他们不在教皇的统治之下。

752 在此我附上这段见闻录：

我曾与教宗西克斯图斯五世（Sixtus Quintus）交谈。他从西边靠左的一个群体中出来。他告诉我，他是从天主教徒中聚集的一个群体的最高管理者——这些天主教徒的判断力和勤勉比其他人都强。他被选为他们的最高管理者，是因为在他去世前半年，他就相信：教皇代理制度（Vicariatus）的设立是为了统治；救主既是神，就唯独祂当受敬拜和尊崇；圣言是神圣的，因此比教皇的谕令更为神圣。他说，他一生至死都持守这两个信仰要点的信心。他还说，他们所谓的圣徒算不得什么。当我告诉他，大公会议曾决议并通谕确认应当祈求圣徒时，他感到诧异。他说，他过着积极的生活，就像他在世时所过的那样；他每天早上为自己设定九到十件事，希望在当晚之前完成。

我问他，他在安杰洛城堡（Castello del Angelo）储存的那笔巨大财富，是怎么在短短几年内积累起来的。他回答说，他亲手写信给富裕修道院的主管，请他们随意按自己的意愿从财产中拿出一些送来，因为是用于神圣用途；因为他们惧怕他，所以送来了大量财富。当我说那笔财富至今还存留着时，他说：“现在又有什么用呢？”在与他交谈时，我提到，洛雷托（Loretto）的财富自他那个时代以来已大大增加和丰富；某些修道院（尤其是在西班牙）的财富也是如此；但今天已不如前几个世纪那么多。我又补充说，他们看守这些财富，除了从拥有中取乐外，别无功用。当我这样告诉他时，我又说，他们就像古人所称的地狱之神普鲁托（Plutones）一样。当我提到普鲁托时，他回答说：“别说了，我知道。”

他再次说，他所领导的这个群体，只接纳那些判断力强、能够接受“主独为天地之神”和“圣言是神圣的神性之物”的人；并且在主的庇护下，他每天使那个群体的人更加完善。他说，他曾与所谓圣徒交谈，但当他们听见并相信圣徒是神时，他们就变得愚蠢。他还称那些想要像基督一样受敬拜的教宗和枢机主教（即使不是以本人的身份）为愚人，也称那些不承认圣言是神圣的神性之物（唯独当照着生活）的人为愚人。他要求我告诉今天活着的人：基督是天地之神，圣言是神圣的神性之物；圣灵并非通过某人的口说话，而是撒但（想要被当作神敬拜）在说话；那些不注意这些事的人，愚昧无知，就当归回他们自己的人，过些时候必被扔进地狱，与那些幻想自己是神的人在一起——他们的生命无非是野兽的生命。

对此我说：“也许这些话说得太严厉了，不便书写。”但他回答说：“写吧，我签名，因为这是真的。”于是，他离开我回到他的群体中，签署了一份副本，并像通谕一样将其送给了同一宗教的其他群体。

启示录第十八章

全章内容的灵义概要

继续论述罗马天主教：因为对圣言真理的玷污和亵渎，并由此对教会的玷污和亵渎，它必将灭亡（1-8节）；论其中教会等级中的高层，他们的性质及其哀哭（9-10节）；论该等级中的低层（11-16节）；论在顺服之下的平信徒和民众（17-19节）；天使因它的除去而喜乐（20节）；论它在灵界中的灭亡，因为它不承认、不探究、不得光照、不接受真理，从而没有真理与良善的结合——而正是这种结合构成教会（21-24节）。

各节经文内容的灵义概要

1. “此后，我看见”象征继续论述罗马天主教（753节）；“另有一位有大权柄的天使从天降下，地就因他的荣耀发光”象征主通过神性真理从天堂强力流入，主的教会因此处于天堂的光照中（754节）。

2. “他大声喊着说：巴比伦大城倾倒了！倾倒了！”象征他宣告，靠着主的神性大能，所有在那宗教中并同时处于由此而来的统治欲中的人，在灵界已被毁灭，被投入多个地狱（755节）；“成了鬼魔的住处”象征他们的地狱是出于自我之爱狂热的统治欲之地狱，以及出于这种爱的虚伪热忱而亵渎天堂真理之欲望的地狱（756节）；“和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴”象征那些在地狱中的人，其意愿的邪恶及由此而来的行为，以及其思维的伪谬及由此而来的计谋，都是属魔鬼的，因为他们背向主，转向自己（757节）。

3. “因为列国都被她邪淫大怒的酒倾倒了，地上的君王与她行淫”象征他们提出了邪恶的教条，即对圣言良善与真理的玷污和亵渎，并用这些教条浸透了所有在其统治下出生和成长的人（758节）；“地上的客商因她奢华太过就发了财”象征教阶制度中的大小人物，他们通过凌驾于圣物之上的统治来获取神性威严和超王权的荣耀，并不断企图通过在其下的修道院和产业的增多，以及通过他们从世上无休止地聚集和积累的财宝来巩固它，从而因自诩有属天和属灵的统治而为自己获取肉体和自然的快乐（759节）。

4. “我又听见从天上有声音说：我的民哪，你们要从那城出来，免得与她一同有罪，受她所受的灾殃”象征主劝诫所有人，无论是否在那宗教中，都要谨慎，不要通过承认和情感与它结合，免得他们的灵魂与它的可憎之物结合而灭亡（760节）。

5. “因她的罪恶滔天，她的不义，神已经想起来了”象征她的邪恶与伪谬侵扰诸天，主将保护诸天免受由此而来的暴力（761节）。

6. “她怎样待人，也要怎样待她，按她所行的加倍地报应她，用她调酒的杯加倍地调给她喝”象征死后的公正报应和惩罚，即那时他们用以引诱和毁灭别人的邪恶与伪谬，必按其数量和性质归回到他们自己身上（762节）。

7. “她怎样荣耀自己，怎样奢华，也当叫她照样痛苦悲哀”象征按他们因统治而心高气傲的程度，以及因财富而魂体欢乐的程度，死后必有因降卑和嘲笑而来的内在痛苦，以及因贫穷和悲惨而来的痛苦（763节）；“因她心里说：我坐着作皇后，并不是寡妇，决不至于悲哀”象征这些事临到他们，是因为他们因心高气傲于统治，魂体欢乐于财富，自信永远统治，保护自己，决不会被剥夺这些（764节）。

8. “所以在一天之内，她的灾殃要一齐来到，就是死亡、悲哀、饥荒”象征因此，在最后审判之时，他们所作恶的惩罚必归到他们身上，即死亡（地狱的生命和因从统治地位降卑而来的内在痛苦）、悲哀（因贫穷和悲惨取代富足而来的内在痛苦）、饥荒（被剥夺一切真理的理解）（765节）；“她又要被火烧尽了，因为审判她的主神大有能力”象征他们必生发对主、对祂的天堂和教会的仇恨，因为那时他们看见唯独主在天上和地上统管一切，没有一个人凭自己能做什么（766节）。

9. “地上的君王，素来与她行淫、一同奢华的，看见烧她的烟，就必为她哭泣哀号”象征那些曾处于较高统治地位及其快乐之中的人，借着伪谬化和玷污圣言的真理（他们曾将其奉为教会的圣物），当他们看见这些转为亵渎时，所经历的内在痛苦（767节）。

10. “因怕她的痛苦，就远远地站着说：哀哉！哀哉！巴比伦大城，坚固的城啊，一时之间你的刑罚就来到了”象征他们因惩罚而恐惧，并那时深切哀叹，那如此坚固的宗教竟能如此突然彻底地被倾覆，他们也能灭亡（769节）。

11. “地上的客商也都为她哭泣悲哀，因为没有人再买他们的货物了”象征等级中较低层的人，他们服务于人并通过圣物获利，他们在巴比伦毁灭后不能再像从前通过那些事物获利时的痛苦（771节）。

12. “这货物就是金、银、宝石、珍珠”象征这些东西不再归他们所有，因为他们没有属灵的良善与真理（这些事物与之对应）(772节)；“细麻布、紫色料、绸子、朱红色料”象征这些东西不再归他们所有，因为他们没有属天的良善与真理（这些事物与之对应）(773节)；“各样香木、各样象牙器皿”象征这些东西不再归他们所有，因为他们没有自然的良善与真理（这些事物与之对应）(774节)；“各样极宝贵的木头，和铜、铁、汉白玉的器皿”象征这些东西不再归他们所有，因为他们没有教会之事中的知识性良善与真理（这些事物与之对应）(775节)。

13. “并肉桂、豆蔻、香料、香膏、乳香”象征他们不再有从属灵良善与真理而来的敬拜，因为他们在敬拜中没有内在与上述事物对应之物（777节）；“酒、油、细面、麦子”象征他们不再有从属天真理与良善而来的敬拜，因为他们在敬拜中没有内在与上述事物对应之物（778节）；“牛、

羊”象征他们不再有从教会外在（即自然）的良善与真理而来的敬拜，因为他们在敬拜中没有内在与上述事物对应之物（780节）；“车、马和奴仆、人口”象征这一切照着对圣言及其教义的理解，并照着圣言文字意义的良善与真理，他们没有这些，因为他们已经把它们伪谬化和玷污了（781节）。

14. “你所贪爱的果子离开了你，并一切的珍馐美味和华美的物件也从你中间毁灭，决不能再见了”象征天堂的一切祝福和幸福，甚至连他们所渴望的外在幸福，都必完全消失，不再显现，因为他们没有对属天和属灵良善与真理的任何情感（782节）。

15. “贩卖这些货物、藉着她发了财的客商，因怕她的痛苦，就远远地站着哭泣悲哀”象征他们被定罪前的状态，以及那时那些通过各种安排和应许（关于天堂喜乐）而获利之人的恐惧和哀哭（783节）。

16. “说：哀哉！哀哉！这大城啊，素常穿着细麻、紫色、朱红色的衣服，又用金子、宝石和珍珠为妆饰。一时之间，这么大的富厚就归于无有了”象征他们深切哀叹，他们的荣华和利益竟如此突然彻底地被毁灭了（785节）。

17-18. “凡船主和坐船往各处去的，并众水手，连所有靠海为业的”象征那些被称为平信徒的人，无论地位高低，直到平民，他们都依附于那宗教，喜爱并崇拜它，或心里承认并尊崇它（786节）；“都远远地站着，看见烧她的烟，就喊着说：有何城能比这大城呢？”象征他们在远离的状态中，为那宗教的被定罪而哀哭，因为他们曾相信它超越世上一切宗教（787节）。

19. “他们又把尘土撒在头上，哭泣悲哀，喊着说：哀哉！哀哉！这大城啊”象征他们内心和外表的痛苦与悲哀，即哀叹那如此崇高的宗教竟完全被毁灭、被定罪（788节）；“凡有船在海中的，都因她的珍宝成了富足，她在一时之间就成了荒场”象征因为通过那宗教的圣物，凡愿意购买的人都得了赎罪，并用属世和暂时的财富换取了属天和永恒的财富（789节）。

20. “天哪，众圣徒、众使徒、众先知啊，你们都要因她欢喜，因为神已经在她身上伸了你们的冤”象征天堂的天使和教会中那些从圣言处于良善与真理中的人，现在心里欢喜，因为那些处于那宗教的邪恶与伪谬中的人已被移除和弃绝（790节）。

21. “有一位大力的天使举起一块石头，好像大磨石，扔在海里，说：巴比伦大城也必这样猛力地被扔下去，决不能再见了”象征主通过从天堂强力流入，那宗教连同其所有被玷污的圣言真理，将被猛力投入地狱，天使再也看不见它（791节）。

22. “弹琴、作乐、吹笛、吹号的声音，在你中间决不能再听见”象征他们那里不再有对属灵真理与良善的情感，也不再有对属天良善与真理的情感（792节）；“各行手艺人在你中间决不能再遇见”象征那些在那宗教中、并照着教义及其生活而行的人，不再有任何对属灵真理的理解，从而不再

有（从自己发出的）属灵真理的思维（793节）；“推磨的声音在你中间决不能再听见”象征那些在那宗教中、并照着教义及其生活而行的人，不再有任何对属灵真理的探究、考察和确认，因为已经接受、确认并植入的伪谬阻碍了这些（794节）。

23. “灯光在你中间决不能再照耀”象征那些在那宗教中、并照着教义及其生活而行的人，不再有任何从主而来的光照，从而不再有对属灵真理的觉察（796节）；“新郎和新妇的声音，在你中间决不能再听见”象征那些在那宗教中、并照着教义及其生活而行的人，再也没有良善与真理的结合——而这结合正是教会（797节）；“因为你的客商原来是地上的尊贵人”象征他们教会等级中的高层就是这样的人，因为他们通过各种留给他们自由裁量的法规来买卖获利（799节）；“万国也被你的邪术迷惑了”象征他们邪恶的伎俩和诡计，借此把所有人的心从对主的神圣敬拜引向对活人、死人和偶像的亵渎敬拜（800节）。

“先知和圣徒并地上一切被杀之人的血，都在这城里看见了”象征在那由“巴比伦城”所象征的宗教中，存在对圣言和教会一切真理的玷污和亵渎，并且伪谬由此发出，遍及整个基督教界（801节）。

753 （第一节）“此后，我看见”象征他们的毁灭与被定罪开始显明出来，就是那些在罗马天主教中、施行权柄凌驾于教会圣物并凌驾于天堂、企图掌控所有人并占有别人一切财产的人。这些话在此象征着这些，因为本章所论述的就是这些。在这部著作之前，已列出那宗教的教条，使那些蒙主光照的人能够看出，他们所关注的无非是凌驾于人灵魂之上的统治权，目的是为了自己被当作神来敬拜，并独占全世界的财富。因为那目的就是如此，根本不是灵魂的得救，所以他们的教条只能从地狱而来；不能从天堂，即从主而来，而是从他们自己而来，因为他们把主的一切都转移到自己身上。

有什么比在圣餐中将主的身体和血（即饼和酒）分开更可憎的呢？这明显违背了设立圣餐的本意，而且是通过虚构的方式，只是为了日日夜夜举行弥撒献祭，借此赢得世界。

有什么比用神圣的祈祷方式敬拜死人，双膝跪在他们的像前并虔敬地亲吻它们，甚至亲吻他们的骨头和尸体的遗物，从而把人们从神圣的敬拜引向亵渎的敬拜，而这也是为了获利，更可憎的呢？

有什么比把主日和节期中对神的敬拜放在无法理解的弥撒中，即放在外在的、属于身体及其情感的事物中，而没有内在的、属于灵魂及其情感的事物，并把一切神圣归于那些弥撒，从而让所有人陷入无知和迷信，以便统治和获利，更可憎的呢？

有什么比把主的一切神性权能转移到自己身上更可憎的呢？这无异于把主从宝座上拉下来，把自己放在上面。

有什么比把圣言——即神性真理本身——从平信徒和民众手中夺走，而代之以几乎不含一个圣言纯正真理的谕令和教条，更可憎的呢？

这些就是《启示录》本章所论述的。

754 “另有一位有大权柄的天使从天降下，地就因他的荣耀发光”象征主通过神性真理从天堂强力流入，主的教会因此处于天堂的光照中。“天使”象征主；“天使从天降下”象征主从天堂流入；“有大权柄”象征强力的流入；“地因他的荣耀发光”象征主的教会通过神性真理处于天堂的光照中。关于“天使”在圣言中象征主（参258，344，465，649，657，718节）；“降下”当论及主时，象征流入；“地”象征教会（参285，721节）；“荣耀”用于论及神性真理并象征神性真理（参249，629节）。这里说“天堂的光照中的神性真理”，因为从主发出的神性真理是天堂之光，光照天使，并构成他们的智慧。这里之所以论及主通过神性真理的流入和教会借此而得的光照，是因为通过这流入，那些在伪谬中的人与在真理中的人分离，并且伪谬在真理之光中也显出其本来面目。

755 （第二节） 他大声喊着说：巴比伦大城倾倒了！倾倒了！”象征他宣告，靠着主的神性大能，所有在那宗教中并同时处于由此而来的统治欲中的人，在灵界已被毁灭，被投入多个地狱。这些话所象征的，可以从1758年伦敦出版的《最后的审判》这本小册子（第53-64节）中看出，那里描述了它的毁灭：那些出于自我之爱狂热而凌驾于主的神性圣物（即天堂和教会的圣物）之上的人，以及那些纯粹是偶像崇拜者的人，从那宗教中被毁灭并被投入地狱。至于同一宗教中那些照着十诫的诫命生活、逃避邪恶如同罪恶、同时又仰望主的人，则得救了，见《最后的审判续》（第58节），此处无需赘述。《以赛亚书》中论巴比伦也有类似的话：

> 守望者大声喊着说：巴比伦倾倒了！倾倒了！她一切雕刻的神像都打碎于地。（《以赛亚书》21:8-9）

最后审判之后，从那宗教中出来的类似的人也都被聚集起来，轮流被送到他们自己的人那里。

自从最后的审判，那个宗教中类似品性者被聚集并一次一次归向他们的同类。

756 “成了鬼魔的住处”象征他们的地狱是出于自我之爱狂热的统治欲之地狱，以及出于这种爱的虚伪热忱而亵渎天堂真理之欲望的地狱。“鬼魔”象征邪恶的欲望（参458节），也象征歪曲真理的欲望。但鬼魔如同欲望，有多种类型，其中最恶劣的是出于自我之爱狂热、凌驾于教会圣物和天堂之上的统治欲。因为这统治欲盘踞在他们心中，所以他们也有出于这种爱的虚伪热忱而亵渎天堂真理的欲望。当他们死后变成鬼魔时，他们知道唯独主统治天堂和地上，于是他们对主生出仇恨，甚至过些时候连听见主的名都无法忍受。由此可知，“巴比伦成了鬼魔的住处”象征他们的地狱是出于自我之爱狂热的统治欲之地狱，以及出于这种爱的虚伪热忱而亵渎天堂真理之欲望的地狱。

在世时，人不知道死后所有人都变成他们心里主导的爱之情感。善良的情感——那些仰望主和天堂、同时又逃避邪恶如同罪恶的人——是善良的；而邪恶的情感（即欲望）是那些只仰望自己和世界、逃避邪恶不是因为其为罪恶，而是因为怕损害名誉和利益的人。这些情感在灵界中活生生地显现并被觉察，而在自然界中只有出于情感的思想才被觉察。因此人不知道地狱在于邪恶之爱的情感，天

堂在于良善之爱的情感。人之所以不知道，是因为邪恶之爱的欲望从遗传而来，在意志中是快乐的，从而在理智中是愉快的。人不会反思那快乐和愉快的东西，因为它像急流的河水一样牵引着他的心。因此，那些沉浸于这些快乐和愉快中的人，不可能得到良善之爱和真理之爱的快乐和愉快，除非他们用力逆着急流划桨。而那些没有深深沉浸其中的人则不然。

757 “和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴”象征那些在地狱中的人，其意愿的邪恶及由此而来的行为，以及其思维的伪谬及由此而来的计谋，都是属魔鬼的，因为他们背向主，转向自己。“巢穴”象征地狱，因为那里的人被囚禁；“灵”象征一切属于情感（即意愿）及其行为的事物；“雀鸟”象征一切属于思维（即理智）及其计谋的事物。因此，“污秽之灵”和“污秽之雀鸟”象征一切属于意愿及其行为的邪恶，以及一切属于思维及其计谋的伪谬。因为这些在地狱中的人里面，所以它们所象征的是属魔鬼的。又因为他们背向主，转向自己，所以还说是“可憎的雀鸟”。

先知书中论巴比伦也有类似的描述，如《以赛亚书》：

> 巴比伦必像神所倾覆的所多玛、蛾摩拉一样；其内必永无人烟，世世代代无人居住。阿拉伯人也不在那里支搭帐棚，牧羊的人也不使羊群卧在那里。只有旷野的走兽卧在那里，咆哮的兽满了房屋，鸵鸟住在那里，野山羊在那里跳舞。豺狼必在他宫中呼号，野狗必在他华美殿内吼叫。（《以赛亚书》13:19-22）

> 我必从巴比伦剪除名号和余剩之民，使巴比伦成为箭猪的产业。（《以赛亚书》14:22-23）

《耶利米书》也说：

> 巴比伦必像神所倾覆的所多玛、蛾摩拉和邻近的城邑一样，必无人住在那里。（《耶利米书》50:39-40）

由此可知，“各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴”象征那些在地狱中的人，其意愿的邪恶及由此而来的行为，以及其思维的伪谬及由此而来的计谋，都是属魔鬼的，因为他们背向主，转向自己。“雀鸟”在圣言中象征理智、思维及其计谋的事物，无论在善的意义上还是在恶的意义上。在恶的意义上，可见于以下经文：

> 一七之内，他必使祭祀止息。那行毁坏可憎的如飞鸟而来，直到所定的毁灭倾在那荒凉之地。（《但以理书》9:27）

> 鹈鹕、箭猪要得为业，猫头鹰、乌鸦要住在其间。（《以赛亚书》34:11）

亚伯拉罕赶走的飞鸟（《创世记》15:11）；那些飞鸟要吃他们的尸首（《耶利米书》7:33；15:3；16:4；19:7；34:20；《以西结书》29:5；《诗篇》79:1-2）；以及吃所种之物的飞鸟（《马太福音》13:3-4），也都是如此。

在正面的意义上，可见于以下经文：

野兽和一切牲畜，昆虫和飞鸟，都当赞美耶和华。（《诗篇》148:10）

当那日，我必为我的民与田野的走兽和空中的飞鸟立约。（《何西阿书》2:18）

你问走兽，走兽必指教你；又问空中的飞鸟，飞鸟必告诉你。看这一切，谁不知道是耶和华的手作成的呢？（《约伯记》12:7-9）

我观看，不料，无人，空中的飞鸟也都躲避。（《耶利米书》4:25-26）

空中的飞鸟和野兽都逃避了，因为我要使耶路撒冷变为荒堆，为龙蛇的住处。（《耶利米书》9:10-11）

没有诚实，没有良善，没有人认识神。因此，这地悲哀，田间的走兽、空中的飞鸟都消灭。（《何西阿书》4:1，3）

我是神，从起初指明末后的事，从古时言明未成的事，说：我使鸷鸟从东方来。（《以赛亚书》46:9，11）

亚述王曾如黎巴嫩的香柏树，空中的飞鸟都在枝子上搭窝。（《以西结书》31:3，6）

（其它地方也有类似的话，如《以西结书》17:23；《但以理书》4:10-14，20-21；《马太福音》13:31-32；《马可福音》4:32；《路加福音》13:19。）

你要对各样的飞鸟和田野的走兽说：你们聚集来吧，来赴我的大祭筵席，是在以色列山上。我必在列国中彰显我的荣耀。（《以西结书》39:17，21；《启示录》19:17）

此外别处也有（如《以赛亚书》18:1，6；《以西结书》38:20；《何西阿书》9:11；11:9，11；《西番雅书》1:3；《诗篇》8:7-9；50:11；104:10，12等）。“雀鸟”象征理智、思维及其计谋的事物，在灵界中也明显可见。在灵界，各种各类的雀鸟都显现：天堂中有最美丽的、天堂般的，如斑鸠、鸽子等；地狱中有龙、猫头鹰、角鸮等类似的。这些都生动地代表了天堂中出于良善之情感的思维，以及地狱中出于邪恶之情感的思维。

758 （第三节）“因为列国都被她邪淫大怒的酒倾倒了，地上的君王与她行淫”象征他们提出了邪恶的教条，即对圣言良善与真理的玷污和亵渎，并用这些教条浸透了所有在其统治下出生和成长的人。这些话所象征的，可以从上面的解释（参631，632节，720，721节）看出，那里有类似的内容，此处无需赘述。只需指出，论巴比伦时，《耶利米书》也有类似的话：

巴比伦素来是耶和华手中的金杯，使全地沉醉；列国喝了她的酒就癫狂。（《耶利米书》51:7）

巴比伦必成为荒场，无人居住。他们火热的时候，我必为他们设摆酒席，使他们沉醉，好叫他们快乐，睡了长觉，永不醒起。（《耶利米书》51:37，39）

他们所喝并使之沉醉的“酒”，象征他们的教条。这些教条是何等邪恶，见上文第754节。其中有一项邪恶的教条是：照着他们教义所行的行为可以赚取功德，将主的功德和公义转归给那些行为，从而转归给他们自己。然而，一切仁义和一切信仰（即一切良善和真理）都是从主而来的。从主而来的，在领受者里面仍属于主。因为从主而来的是神性的，绝不能成为人自己的私有物。神性可以在人里面，但不能在人自己的私有物里面，因为人的私有物无非是邪恶。因此，凡将神性归为己有的人，不仅玷污了它，而且亵渎了它。从主而来的神性被精巧地从人的私有物中分离出来，并提升到它之上，绝不沉浸其中。但因他们将主的一切神性转移到自己身上，从而据为己有，这就好比下雨时从沥青泉流出的沥青水一样。那教条说称义是真实的成圣，说他们的圣徒本身是圣的，也是如此，然而唯独主是圣者（《启示录》15:4）。更多关于功德的内容，见1758年伦敦出版的《天道》（第150-158节）。

759 “地上的客商因她奢华太过就发了财”象征教阶制度中的大小人物，他们通过凌驾于圣物之上的统治来获取神性威严和超王权的荣耀，并不断企图通过在其下的修道院和产业的增多，以及通过他们从世上无休止地聚集和积累的财宝来巩固它，从而因自诩有属天和属灵的统治而为自己获取肉体和自然的快乐。“巴比伦的客商”只能理解为教会等级中大小人物（因为本章第23节称他们为“地上的尊贵人”）；“使他们发财的奢华财物”只能理解为那些教条，他们通过这些教条作为手段来获取对人灵魂的统治，从而也对他们的财产和财富的统治。他们无休止地聚集这些财富，并用它们填满自己的宝库，这是众所周知的。他们还用教会的圣物作买卖，通过向修道院、其中圣物和圣像的奉献和捐赠，以及通过弥撒、赎罪券和各种豁免权来出售救恩（即天堂）。

谁都能看出，如果教皇的统治在宗教改革时期没有被打破，他们早已侵占了整个欧洲所有国家的财产和财富，那时他们将成为独一的主人，其余所有人都是奴隶。从先前几个世纪（当他们有权管辖皇帝和国王——若不顺服就可将其开除教籍并废黜时）就可知，他们拥有巨大的财富，至今仍有庞大的年收入，宝库中充满金银和宝石。这种野蛮的统治欲仍盘踞在他们许多人心中，只因惧怕失去——一旦越界就会被遏制——而被压抑。但这些巨大的收入、财宝和财产有何用处呢？无非是让他们在其中奢华和骄傲，并永远巩固他们的统治。由此可知，“地上的客商因她奢华太过就发了财”这里所象征的是什么。《以赛亚书》中也称他们为“客商”：

巴比伦的居民如被火烧的碎秸，不能救自己脱离火焰；他们从幼年就与你作交易的客商。（《以赛亚书》47:14-15）

在圣言中，“交易”和“经商”象征为自己获取属灵的财富，即关于真理与良善的知识；在相反意义上，象征关于伪谬与邪恶的知识，并借此赚取世界，或借此赚取天堂。因此，主将天国比作买卖人寻找好珠子（《马太福音》13:45-46）；又将教会之人比作领受他连得的仆人，用来作买卖获利

（《马太福音》25:14-20）；以及领受十弥拿的仆人，同样用来作买卖获利（《路加福音》19:12-26）。因“推罗”象征教会就关于真理与良善的知识而言，所以《以西结书》第27章整章论及它的交易和获利；说它：

> 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）
>
> 推罗被毁坏，她的客商原是王子，她的商人原是地上的尊贵人。（《以赛亚书》23:1，8）

犹太人中败坏的教会在迦南地被称作“贸易之地”（《以西结书》16:3，29；21:30；29:14；17:4；28:18）。

760 （第四节）“我又听见从天上有声音说：我的民哪，你们要从那城出来，免得与她一同有罪，受她所受的灾殃”象征主劝诫所有人，无论是否在那宗教中，都要谨慎，不要通过承认和情感与它结合，免得他们的灵魂与它的可憎之物结合而灭亡。“从天上有声音说”象征主向所有人的劝诫，无论是否在那宗教中，因为接下来说“我的民哪，你们要从那城出来”——即一切亲近主的人。那劝诫从主而来，是因为那声音是“从天上的”。‘免得与她一同有罪’象征谨慎，免得他们的灵魂与它的可憎之物结合；因为结合是通过承认和情感进行的，所以这一点也被象征。他们的罪之所以称为可憎之物，是因为前一章（17:4）就是这样称呼的。“免得受她所受的灾殃”象征免得灭亡，因为“灾殃”象征邪恶与伪谬，并由此而来的灭亡。这些就是上文（参657，673，676等处）所象征的。

圣言中论巴比伦也有类似的话：

> 我的民哪，你们要从其中出去！各人拯救自己，躲避耶和华的烈怒，不要心惊胆怯，也不要因所听见的风声惧怕。（《耶利米书》51:45-46）
>
> 你们要从巴比伦中逃奔，各救自己的性命，不要陷在她的罪孽中一同被剪除。（《耶利米书》51:6）
>
> 离开她吧！我们各人归回本国；因为她受的审判通于上天，达到穹苍。（《耶利米书》51:9）
>
> 你们要从巴比伦出来，从迦勒底人中逃脱，以欢呼的声音宣告，将这事传扬到地极，说：耶和华救赎了。（《以赛亚书》48:20-21）

761 （第五节）“因她的罪恶滔天，她的不义，神已经想起来了”象征她的邪恶与伪谬侵扰诸天，主将保护诸天免受由此而来的暴力。“她的罪恶滔天”象征他们的邪恶与伪谬侵扰天堂的天使；“神已经想起了她的不义”象征主将保护诸天免受由此而来的暴力。这些话之所以象征这些，是因为天堂中的一切都是良善与真理，地狱中的一切都是邪恶与伪谬，因此天堂与地狱完全分离，位置正好相反，如同对跖点。因此，邪恶与伪谬本不能达到天堂。然而，当邪恶与伪谬越过对立的界限和适当的尺度而增多时，诸天就受到侵扰。除非那时主通过更强的流入保护诸天，否则暴力就会加于诸天。当这达

到极致时，主就施行最后的审判，从而解救诸天。因此，本章下文说：“天哪，你们都要因她欢喜，因为神已经在她身上伸了你们的冤”（18:20）；下一章（19:1-9）也有类似的话。《耶利米书》也说：

那时，天地和其中所有的，必因巴比伦欢呼，因为行毁灭的要从北方来到她那里。（《耶利米书》51:48）

762 （第六节）“她怎样待人，也要怎样待她，按她所行的加倍地报应她，用她调酒的杯加倍地调给她喝”象征死后的公正报应和惩罚，即那时他们用以引诱和毁灭别人的邪恶与伪谬，必按其数量和性质归回到他们自己身上——这称为报应法则。“她怎样待人，也要怎样待她”象征死后的公正报应和惩罚；“按她所行的加倍地报应她”象征他们用以引诱和毁灭别人的邪恶，必按其数量和性质归回到他们自己身上；“用她调酒的杯加倍地调给她喝”象征伪谬也是如此，因为“杯”或“酒”象征伪谬（参316，635，649，672节）。

先知书中论巴比伦也有几乎相同的话：

照着她所做的报应她；她怎样待人，也要怎样待她，因为她向耶和华以色列的圣者发了狂傲。（《耶利米书》50:29）

你们要向巴比伦报仇；她怎样待人，也要怎样待她。（《耶利米书》50:15）

报复你像你待我们的，那人便为有福！（《诗篇》137:8）

按文字意义，是那些被他们引诱和毁灭的人要报应他们；但按灵义，并非那些人报应他们，而是他们自己报应自己，因为一切邪恶都带着自身的惩罚。这正如圣言中多处所说，神要报应和追讨向祂所行的不义和伤害，并因愤怒和烈怒毁灭他们；然而，实际上是他们向神所行的邪恶本身，即他们自己，做了这些事。这就是报应法则，其根源在于这条神圣律法：

所以，无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人；因为这就是律法和先知的道理。（《马太福音》7:12；《路加福音》6:31）

这条律法在天堂是互爱（即仁义）的律法；在地狱则产生相反的效应，即人怎样待别人，自己就怎样被对待。并非天堂里的人这样做，而是他们自己对自己这样做，因为报应法则源于对天堂生命律法的对立，如同铭刻在他们的邪恶之中。

“加倍”象征按着数量和性质的许多，如以下经文：

愿那些逼迫我的蒙羞；求你使灾祸的日子临到他们，以加倍的毁坏毁坏他们。（《耶利米书》17:18）

也象征按他们从邪恶中转回的数量和性质的许多：

你们要安慰我的百姓；他为自己的一切罪从耶和华手中加倍受罚。（《以赛亚书》40:1-2）

你们被囚而有指望的人，都要转回保障。我今日说明，我必加倍赐福给你们。（《撒迦利亚书》9:12）

你们必得加倍的好处，代替所受的羞辱；在境内必得加倍的产业，永远之乐必归与你们。（《以赛亚书》61:7）

763 （第七节）“她怎样荣耀自己，怎样奢华，也当叫她照样痛苦悲哀”象征按他们因统治而心高气傲的程度，以及因财富而魂体欢乐的程度，死后必有因降卑和嘲笑而来的内在痛苦，以及因贫穷和悲惨而来的痛苦。“她怎样荣耀自己”象征按他们因统治而心高气傲的程度，因为他们正是因此荣耀自己；“她怎样奢华”象征按他们因财富而魂体欢乐的程度，以及由此而来的快乐和愉悦（参759节）；“叫她照样痛苦”象征因从统治地位降卑而来的内在痛苦，以及随之而来的嘲笑；他们死后的痛苦别无来源；“叫她照样悲哀”象征因贫穷和悲惨而来的内在痛苦；他们死后的悲哀由此而来。出于自我之爱凌驾于主的一切（即天堂和教会的一切）之上的统治欲之快乐，死后转为这样的痛苦；而那种用从财富中获取的享乐来满足心灵和身体的欲望之愉悦，在那些处于上述统治欲的人中，死后转为这样的悲哀。因为从各种爱而来的快乐和愉悦构成各人的生命；因此，当它们转为反面时，就产生痛苦和悲哀。这就是圣言中所指的地狱中的痛苦之报应和惩罚；而那里的“火”则象征对主、对天堂和教会一切的仇恨。

先知书中论巴比伦也有类似的话：

我必向巴比伦报应他们在锡安所行的恶。（《耶利米书》51:24）

行毁灭的必临到巴比伦；因为耶和华是施行报应的神，他必施行报应。（《耶利米书》51:55-56）

你的威严被带下阴间，下铺的是虫。（《以赛亚书》14:11）

你心里曾说：我要升到天上，我要高举我的宝座在神众星以上，我要与至上者同等。然而你必被带到阴间。看见你的都要说：这正是那使大地战抖、使列国震动的吗？（《以赛亚书》14:13-16）

这是论及路西法的，他在这里就是巴比伦，正如该章第4节和第22节所显明的。

764 “因她心里说：我坐着作皇后，并不是寡妇，决不至于悲哀”象征这些事临到他们，是因为他们因心高气傲于统治，魂体欢乐于财富，自信永远统治，保护自己，决不会被剥夺这些。“心里说”象征因心高气傲于统治而自信，也因魂体欢乐于财富而自恃；“我坐着作皇后”象征他们必统治，此处是永远统治，因为接下来说“决不至于悲哀”；“并不是寡妇”象征他们必保护自己；在圣言中，

“寡妇”象征没有保护的人，因为没有丈夫。这里说“皇后”和“寡妇”，而不说“王”和“丈夫”，是因为所指的是巴比伦，即教会。“决不至于悲哀”象征他们决不会被这两样事所剥夺。他们死后因此而有悲哀，见上文第763节。

《以赛亚书》中论巴比伦也有几乎相同的话：

> 你不再称为列国的主母。你心里曾说：我必永为主母。你心里说：惟有我，除我以外再没有别的。我必不至寡居，也不遭丧子之事。哪知，丧子、寡居这两件事在一日转眼之间必临到你；正在你多行邪术、广施符咒的时候，这两件事必临到你身上。你倚靠自己的恶行，说：无人看见我。你的智慧聪明使你偏邪，你心里说：惟有我，除我以外再没有别的。因此灾祸必忽然临到你。（《以赛亚书》47:5，7-11）

在圣言中，“寡妇”象征没有保护的人。因为在灵义中，“寡妇”象征那些处于良善中却没有真理的人；“丈夫”象征真理，“妻子”象征良善；因此“寡妇”象征没有真理的良善，而没有真理的良善是没有保护的，因为真理保护良善。这在圣言中提到“寡妇”时（《以赛亚书》9:14-17；10:1-2；《耶利米书》22:3；49:10-11；《耶利米哀歌》5:2-3；《以西结书》22:6-7；《玛拉基书》3:5；《诗篇》68:5；146:7-9；《出埃及记》22:21-24；《申命记》10:18；27:19；《马太福音》23:14；《路加福音》4:25；20:47）都是这个意思。

765 （第八节） “所以在一天之内，她的灾殃要一齐来到，就是死亡、悲哀、饥荒”象征因此，在最后审判之时，他们所作恶的惩罚必归到他们身上，即死亡（地狱的生命和因从统治地位降卑而来的内在痛苦）、悲哀（因贫穷和悲惨取代富足而来的内在痛苦）、饥荒（被剥夺一切真理的理解）。“所以”是指因她心里说“我坐着作皇后，并不是寡妇，决不至于悲哀”（参764节）；“一天之内”象征最后审判之时（也称为审判之日）；“灾殃”象征他们在世上所作恶的惩罚，那时必归到他们身上；“死亡”象征地狱的生命，以及因从统治地位降卑而来的内在痛苦（如上第763节称为“痛苦”）；“悲哀”象征因贫穷和悲惨取代富足而来的内在痛苦（参764节）；“饥荒”象征被剥夺一切真理的理解。那宗教中那些出于自我之爱（没有功用之爱，除非对自己有益）而统治的人，必陷于这三样灾殃或惩罚。他们心里也是无神论者，因为他们将一切都归于自己的聪明和自然。那民族中其余的人，虽是如此，但内心并不这样思想，他们是偶像崇拜者。“饥荒”之灾象征被剥夺一切真理的理解（参323节）。人在世上活着时，确实有理性的能力，即理解真理的官能。这官能死后仍保留在每个人身上。但那些在世时因自我之爱和自作聪明的骄傲而浸染了宗教伪谬的人，死后不愿理解真理；不愿就如同不能。这种因不愿而不能，存在于所有这样的人身上，并且因他们从统治欲的伪谬之乐中不断吸取新的伪谬来确认，而日益加深，于是他们的理智变成纯粹的伪谬，永远如此。

《耶利米书》中论巴比伦的以下经文也象征类似的意思：

你们的母亲极其抱愧，生你们的必然蒙羞。看哪，她要列在诸国之末，成为旷野、旱地、沙漠；因耶和华的愤怒，巴比伦必无人居住，全然荒凉，凡经过的都要受惊骇，又因它所遭的灾殃嗤笑。（《耶利米书》50:12-13）

766 “她又要被火烧尽了，因为审判她的主神大有能力”象征他们必生发对主、对祂的天堂和教会的仇恨，因为那时他们看见唯独主在天上和地上统管一切，没有一个人凭自己能做什么。“烧她的火”象征对主、对祂的天堂和教会的仇恨（见下文）；“因为审判她的主神大有能力”象征因为那时（即他们死后进入灵界时）他们看见唯独主在天上和地上统管一切，没有一个人凭自己能做什么。这些话之所以象征这些，是因为主并不审判任何人下地狱，而是他们自己审判自己。因为他们感到从天堂流出的关于主的属灵氛围时，就逃避，并把自己投入地狱，这从前面所示（参233，325，339，340，387，502节）可以知道。“火”在两种意义上都象征爱：属天之爱（即对主之爱）和地狱之爱（即自我之爱），见上文第468，494节。地狱之火之所以是仇恨，是因为自我之爱就是仇恨。所有处于这种爱中的人，按其程度，对那些反对他们的人就发怒，并以仇恨和报复之火烧起。那些出于巴比伦的人，对那些否认他们当作圣物敬拜的人也是如此。因此，当他们听见在天堂唯独主被敬拜，而敬拜任何人代替主是亵渎时，他们对主的敬拜就转为对祂的仇恨；而为了被敬拜的目的对圣言的玷污就成为亵渎。这就是“巴比伦被火烧尽”所象征的。“用火烧尽”是对亵渎圣物之刑罚，见上文第748节。

《耶利米书》中以下经文也象征类似的意思：

万军之耶和华说：你这毁坏全地的山哪，我与你为敌。我必从磐石上把你滚下来，使你成为焚烧的山。巴比伦的城墙必坍塌，她的城门必被火焚烧。（《耶利米书》51:25，58）

767 （第九节）“地上的君王，素来与她行淫、一同奢华的，看见烧她的烟，就必为她哭泣哀号”象征那些曾处于较高统治地位及其快乐之中的人，借着歪曲和玷污圣言的真理（他们曾将其奉为教会的圣物），当他们看见这些转为亵渎时，所经历的内在痛苦。本节及下一节论及“地上的君王”的哀哭，他们象征等级中的最高层，即所谓的显贵和首领。第11-16节论及“地上的客商”的哀哭，他们象征等级中的低层，即修士。第17-19节论及“船主和水手”的哀哭，他们象征运送货物的人，即平信徒。此处论及“地上的君王”，他们象征等级中的最高层。

“君王”并非指世上的君王，而是指那些处于从良善而来的真理中的人，在相反意义上指那些处于从邪恶而来的伪谬中的人（参483，704，720，737，740节）。因此，此处“与淫妇行淫、一同奢华的地上君王”象征那些处于统治及其快乐之中的人。他们是通过歪曲和玷污圣言的真理（尤其是通过他们歪曲和玷污了主对彼得所说的话）而处于其中的。关于这节经文，下文将有所说明。“行淫”象征歪曲和玷污圣言的真理（参134，632，635节）；“一同奢华”象征享受统治和财富的快乐（参759节）。“他们必哭泣哀号”象征他们内在的痛苦。“哭泣”和“哀号”并用，是因为“哭泣”是因从统治地位被降卑而来的痛苦，“哀号”是因财富被剥夺而来的痛苦。因为这些人的痛苦比“地上的客商”更深，所以论到“地上的君王”（象征等级中的高层）时说他们“哭泣哀号”，而论到“地

上的客商”（象征等级中的低层）时则说他们“哭泣悲哀”。“看见烧她的烟”象征当他们看见自己的宗教伪谬（即被歪曲和玷污的圣言真理）转为亵渎时。“烟”象征那些伪谬（参422，452节），“烧”象征亵渎（参766节）。由此并结合上文（第766节）所解释的，可知“地上的君王，素来与她行淫、一同奢华的，看见烧她的烟，就必为她哭泣哀号”象征那些曾处于较高统治地位及其快乐之中的人，借着歪曲和玷污圣言的真理，当他们看见这些转为亵渎时，所经历的内在痛苦。

768 在此就主对彼得所说关于天国钥匙以及捆绑和释放的权能（《马太福音》16:15-20）这一真理作一说明。他们说，那权能是赐给彼得的，并且转移给了他的继承人；这样，主把祂的一切权能都留给了彼得以及在他之后的人，彼得就是主在地上的代理人。然而，从主自己的话可以清楚看出，祂并没有把任何权能赐给彼得。主说：“我要把我的教会建造在这磐石上。”这里的“磐石”象征主自己，就祂的神性真理而言。这神性真理（即磐石）正是彼得在主说这话之前所认信的。耶稣对门徒说：“你们说我是谁？”西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”（《马太福音》16:15-16）这真理就是主在其上建造教会的磐石；彼得当时代表了这真理。由此可知，承认主是永生神的儿子（天上地下一切的权能都赐给了祂，见《马太福音》28:18），才是主在其上建造教会的根基，即建立在祂自己身上，而不是建立在彼得身上。在教会中，众所周知，“磐石”是指主。

我曾与灵界中那些属于巴比伦宗教的人谈论赐给彼得的钥匙，问他们是否相信主已经把掌管天堂和地狱的权能赐给了彼得。因这是他们宗教的核心，他们极力坚持说，对此毫无怀疑，因为经上明明说了。但我问他们是否知道圣言的每一个细节都有灵义——即圣言在天堂中的意义。他们起初说不知道，但后来说要查考。当他们查考时，得知灵义存在于圣言的每一个细节中，它与文字意义的区别如同灵性与自然层面之别。又得知，圣言中提到的任何人名，在天堂中都不被视为人名，而是被理解为某种灵性的事物。最后他们被告知，在圣言中，“彼得”象征教会的从良善而来的真理，“磐石”（有时与彼得并提）也是如此。由此可知，权能并非赐给彼得本人，而是赐给从良善而来的真理。因为天堂中一切的权能都属于从良善而来的真理（即良善通过真理的权能）。既然一切良善和一切真理都从主而来，没有一样从人而来，所以一切权能都属于主。

他们听了这些话，愤怒地说，他们要知道这灵义是否真的存在于那些话中。于是，他们被赐予了在天堂中所用的圣言——这圣言没有自然层面的意义，只有灵义，因为它是为属灵的天使而设的。当他们读这圣言时，清楚地看见那里没有“彼得”这个名字，而是“从主而来的从良善而出的真理”。他们看见后，愤怒地拒绝了它。若不是那书立刻被拿走，他们几乎要咬碎牙齿。于是他们被说服（尽管不愿被说服）——那权能唯独属于主，更不属于任何人，因为那是神性的权能。

769 （第十节）“因怕她的痛苦，就远远地站着说：哀哉！哀哉！巴比伦大城，坚固的城啊，一时之间你的刑罚就来到了”象征他们因惩罚而恐惧，并那时深切哀叹，那如此坚固的宗教竟能如此突然彻底地被倾覆，他们也能灭亡。“因怕她的痛苦就远远地站着”象征他们因惧怕惩罚而仍与被定罪者保持距离（见下文）；“哀哉！哀哉！”象征深切的哀叹。“哀哉”象征对灾难、不幸和定罪的哀叹（参410节），因此“哀哉！哀哉！”象征深切的哀叹。“巴比伦大城”象征那宗教（参751节），此

处巴比伦称为“女人”或“淫妇”，因为说到“她的痛苦”；“坚固的城”象征那宗教如此坚固。“一时之间你的刑罚就来到了”象征它竟能如此突然被倾覆，他们也能灭亡。“一时之间”象征如此突然，“刑罚”象征它的倾覆以及那些与淫妇行淫、一同奢华之人的灭亡（此处所论的就是这些人）。这些人已在最后的审判中灭亡，可见于1758年伦敦出版的《最后的审判》和《巴比伦的毁灭》这本小册子。关于那灭亡，就是这里所说的。

“因怕她的痛苦就远远地站着”象征他们因惧怕惩罚而仍与被定罪者保持距离。这里的“远”并非指空间的距离，而是指状态的距离——即当人因惧怕惩罚而处于恐惧中时。因为只要人处于恐惧状态，他就会观看、思索并哀叹。状态的距离（在灵义中即为“远”），在圣言其他地方也可见到，如：

> 远方的人当听我所行的。（《以赛亚书》33:13）
>
> 我岂为近处的神呢？不也为远处的神吗？（《耶利米书》23:23）
>
> 耶和华从远方向我显现。（《耶利米书》31:2-3）
>
> 将我的众子从远方带来。（《以赛亚书》43:6）
>
> 远方的众民哪，留心而听！（《以赛亚书》49:1）
>
> 招远方的国民。（《以赛亚书》5:26）
>
> 他们从远方来。（《以赛亚书》13:5）

（此外，《耶利米书》4:16；5:15；《撒迦利亚书》6:15等处。）那里的“从远方来的”象征那些远离教会真理与良善的人。在日常用语中，近亲称为“近”，远亲称为“远”。

770 那宗教被称为“坚固的城”，是因为它极其坚固。它之所以坚固，不仅在于承认它的众多民族和人民，还在于许多其他因素：众多的修道院，其中的修士大军（这样说是因为他们称其职务为“军队”）；无法估量、永无止境的财富；审判法庭；此外还有威胁和恐吓，尤其是关于炼狱的（据称每个人都要进入炼狱）；熄灭福音之光，导致在属灵的事上瞎眼——这通过禁止和阻止阅读圣言、以民众不懂的语言颁布弥撒、各种外在的圣礼、对死人和偶像的崇拜（这些已植入对神无知的大众心中）以及各种外在的华丽装饰来实现。通过这些以及种种肉体的信仰，他们使人确信那宗教的一切都是神圣的。因此，那宗教内在隐藏的本质全然不为人知，而它正如上文所描述的：

> 那女人穿着紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石、珍珠为妆饰，手拿金杯，杯中盛满了可憎之物，就是她淫乱的污秽。（《启示录》17:4）

但无论巴比伦怎样坚固自己，即使在灵界也是如此（见下文第772节），在最后审判之日，它仍被彻底毁灭。关于它的毁灭，耶利米预言说：

巴比伦虽升到天上，虽使她坚固的高处更坚固，也有行毁灭的从我这里到她那里。（《耶利米书》51:53）

巴比伦的勇士止息战争，藏在坚垒之中；他们的勇力衰尽，他们的住处被火焚烧，门闩都折断了。城从这角到那角已被攻取。巴比伦的城墙也坍塌了。（《耶利米书》51:30-31，44）

巴比伦忽然倾覆毁坏；你们要为她哀号，拿乳香治她的疼痛，或者可以治好。（《耶利米书》51:8）

771 （第十一节）“地上的客商也都为她哭泣悲哀，因为没有人再买他们的货物了”象征等级中较低层的人，他们服务于人并通过圣物获利；他们在巴比伦毁灭后，自己的宗教之物不再被视为圣物，而是被视为被玷污和亵渎的圣言及教会的良善与真理，因此不能再像从前通过那些事物获利时的痛苦。“客商”象征他们教会等级中的低层人物，因为前面（参767节）的“地上的君王”象征该等级中的高层。因此，“地上的客商”象征那些服务于人并通过圣物获利的人。“哭泣悲哀”象征他们的痛苦（参767节）。“他们的货物”象征他们的圣物或宗教之物，他们借此获利。“没有人再买那些货物”象征没有人想要那些东西，因为它们不再是圣物，而是被玷污和亵渎的圣言及教会的良善与真理。“买”象征为自己获取（参606节）。《耶利米书》中论巴比伦也说：

你这住在众水旁、大有财宝的啊，你的结局到了，你贪婪之量已满。（《耶利米书》51:13）

772 （第十二节）“这货物就是金、银、宝石、珍珠”象征这些东西不再归他们所有，因为他们没有属灵的良善与真理（这些事物与之对应）。这些“货物”所象征的无非是所列出的那些东西。众所周知，他们拥有大量的金、银、宝石和珍珠，并且通过他们的宗教之物（他们将其奉为神圣）赚取了这些财富。在最后审判之前，那些属于巴比伦的人拥有这些东西。因为那时他们被允许为自己建造所谓的天堂，并通过各种手段从天堂获取这些东西，甚至像在世上一样装满他们的地窖。但在最后审判之后，当他们虚假的天堂被摧毁时，这一切都化为尘土和灰烬，被东风卷走，如同亵渎的尘土铺在他们的地狱之上。关于这些，可参阅1758年伦敦出版的《最后的审判》和《巴比伦的毁灭》这本小册子中根据所见所描述的内容。在那倾覆和他们被投入地狱之后，他们处于如此悲惨的状态，以致不知道金、银、宝石、珍珠为何物。原因是“金”、“银”、“宝石”对应于属灵的良善与真理，“珍珠”对应于对它们的知识。因为他们没有任何真理与良善，也没有对它们的知识，取而代之的是邪恶与伪谬及其知识，所以他们不能拥有那些东西，只能拥有与之对应的东西——即卑贱的材料和污秽的颜色，以及一些贝壳，他们把心放在这些东西上，就像从前放在上述贵重之物上一样。

应当知道，灵界中有一切自然界中的事物，唯一的区别是，灵界中的一切事物都是对应，它们对应于内在事物。那些从主通过圣言处于从神性真理与良善而来的智慧中的人，拥有辉煌和壮丽之物；而那些处于从伪谬与邪恶而来的癫狂中的人，则拥有相反之物。这种对应从创造时就存在，当心智的灵性降入身体的感官时便产生。因此，当一个人进入另一个人的房间时，就知道对方是什么样的人。

由此可知，“金、银、宝石、珍珠的货物”象征这些东西不再归他们所有，因为他们没有属灵的良善与真理，也没有对良善与真理的知识（这些事物与之对应）。“金”通过对应象征良善，“银”象征真理（参211，726节）。“宝石”象征属灵真理（参231，540，726节）。“珍珠”象征对真理与良善的知识（参727节）。

773 “细麻布、紫色料、绸子、朱红色料”象征这些东西不再归他们所有，因为他们没有属天的良善与真理（这些事物与之对应）。前面所列的“金、银、宝石、珍珠”总体上象征属灵的良善与真理（参772节）；而这里的“细麻布、紫色料、绸子、朱红色料”总体上象征属天的良善与真理。因为在天堂和教会中的人，既有属灵的良善与真理，也有属天的良善与真理。属灵的良善与真理属于智慧，属天的良善与真理属于爱。因他们也没有这些良善与真理，取而代之的是与之相反的邪恶与伪谬，所以这里提到这些东西。因它们与前面的事物情况相似，无需再作解释，前面的解释即可适用。

“细麻布”具体象征什么，将在下一章解释（第8节，“细麻衣就是圣徒的义”，第814，815节）。“紫色”象征属天的良善，“朱红色”象征属天的真理（见上文第725节）。“绸子”象征居间的属天良善与真理——良善因其柔软，真理因其光泽。这词只在《以西结书》16:10，13中出现。

774 “各样香木、各样象牙器皿”象征这些东西不再归他们所有，因为他们没有自然的良善与真理（这些事物与之对应）。这些与上文（参772，773节）所解释的类似，区别在于：第一组（金、银等）象征属灵的良善与真理；第二组（细麻布、紫色料等）象征属天的良善与真理；这里第三组（香木、象牙器皿）象征自然的良善与真理。智慧与爱有三个层级，从而真理与良善也有三个层级：第一层称为属天，第二层称为属灵，第三层称为自然。这三个层级生来就在每个人里面，也普遍存在于天堂和教会中。因此，天堂分为三层——最高层、中层和最低层，彼此按这些层级严格区分。地上的主的教会也是如此。至于那些处于属天层级、属灵层级、自然层级的人各是怎样的，此处不便详述，可参看《圣爱与圣智》第三章（论层级）。这里只说明：那些出于巴比伦的人，既没有属灵的良善与真理，也没有属天的良善与真理，甚至连自然的良善与真理也没有。

之所以先提属灵之物，是因为他们中的许多人可以成为属灵的，只要他们心里像口里所说那样尊重圣言；但他们不能成为属天的，因为他们不亲近主，却亲近活人和死人，并加以敬拜。这就是属天之物放在第二组的原因。

“香木”之所以象征自然的良善，是因为圣言中的“木”象征良善，“石”象征真理；“香木”因“二”而得名，“二”也象征良善。之所以说是自然的良善，是因为木不像金、银、宝石、珍珠、细麻布、紫色料、绸子、朱红色料那样贵重的材料。同样，“象牙”象征自然的真理。“象牙”是白色的，可以抛光，并且从大象口中长出，也是大象的力量所在，因此象征自然的真理。因“象牙”是“香木”所象征之良善的自然的真理，故称为“象牙器皿”；“器皿”象征容器，此处指容纳良善的真理。

“木”象征良善，这在以下经文中多少可以看出：

玛拉苦水因投入一根木而变甜。（《出埃及记》15:25）

刻有律法的石版存放在用皂荚木作的柜中。（《出埃及记》25:10-16）

耶路撒冷圣殿用木板遮盖，内壁也用木板装饰。（《列王纪上》6:10，15）

旷野中的坛是用木作的。（《出埃及记》27:1，6）

墙里的石头必呼叫，房内的栋梁必应声。（《哈巴谷书》2:11）

他们必掠夺你的财物，抢夺你的货物，把你的石头、木头都抛在水中。（《以西结书》26:12）

耶和华吩咐先知取一根木，写上犹大和以色列支派的名字，又要取一根木，写上约瑟和以法莲的名字，使它们成为一根木。（《以西结书》37:16，19）

我们喝水要付银子，我们的柴也凭价而得。（《耶利米哀歌》5:4）

若有人与邻舍同入树林砍伐树木，手拿斧子一砍，竟脱了把，打在邻舍身上，以致于死，这人要逃到逃城。（《申命记》19:5）

这是因为“木”象征良善，所以那人不是出于恶意杀邻舍，而是误杀，因他处于良善中。此外别处也有。在相反意义上，“木”象征邪恶和咒诅，如他们用木头制造偶像并敬拜（《申命记》4:23-28；《以赛亚书》37:19；40:20；《耶利米书》10:3，8；《以西结书》20:32）；挂在木头上是受咒诅的（《申命记》21:22-23）。“象牙”象征自然的真理，也可从提到象牙的经文看出（如《以西结书》27:6，15；《阿摩司书》3:15；6:4；《诗篇》45:8）。

775 “各样极宝贵的木头，和铜、铁、汉白玉的器皿”象征这些东西不再归他们所有，因为他们没有教会之事中的知识性良善与真理（这些事物与之对应）。这些与上文（参772，773，774节）所解释的类似，区别在于：这里所象征的是知识性事物，即人心智的自然层面的最末端。这些事物因本质不同而有不同的性质，故称为“极宝贵的木头、铜、铁、汉白玉的器皿”。“器皿”象征知识性事物，此处指教会之事中的知识性事物。因为知识性事物是良善与真理的容器，如同器皿盛装油和酒。知识性事物也有多种多样，其容器是记忆。它们之所以多种多样，是因为人的内在事物存在于其中；它们通过理智的思维、或听、或读而进入记忆，并根据理性的不同觉察而有不同。这一切都内在于知识性事物中，当人说话或思想时，它们就被重现出来。

“极宝贵的木头、铜、铁、汉白玉的器皿”各象征什么，简述如下：“极宝贵的木头器皿”象征出于理性良善与真理的知识性事物；“铜器皿”象征出于自然良善的知识性事物；“铁器皿”象征出于自然真理的知识性事物；“汉白玉器皿”象征出于良善与真理的表象的知识性事物。

“木头”象征良善（参774节）；此处“极宝贵的木头”象征理性层面的良善与真理，因为“木头”象征良善，“宝贵的”用于论及真理。因为橄榄树、香柏树、无花果树、杉树、白杨树、橡树的木头所象征的良善各不相同。“铜和铁的器皿”之所以象征出于自然良善与真理的知识性事物，是因为一切金属（如金、银、铜、铁、锡、铅）在圣言中都象征良善与真理，因为它们有对应关系，并且在灵界中也因对应而存在。灵界中的一切事物都是对应。至于每种金属具体象征什么，此处不便从圣言一一证实，只略举几例说明“铜”象征自然良善，“铁”象征自然真理：

人子的脚好像光明的铜，在炉中锻炼。（《启示录》1:15）

但以理看见一人，脚如光明的铜。（《但以理书》10:5-6）

基路伯的脚好像光明的铜。（《以西结书》1:7）

“脚”象征自然层面（见第49，468，470，510节）。

天使的形状如铜。（《以西结书》40:3）

尼布甲尼撒所见的像，头是金的，胸膛和膀臂是银的，肚腹和腰是铜的，腿是铁的。（《但以理书》2:32-33）

这像代表了教会的相继状态，古人称之为金、银、铜、铁时代。

因“铜”象征自然层面，以色列民族纯粹是自然层面的，所以主的自然层面由铜蛇来代表，被蛇咬的人一望这铜蛇就活了（《民数记》21:6，8-9；《约翰福音》3:14-15）。“铜”象征自然良善，也可从《以赛亚书》60:17；《耶利米书》15:20-21；《以西结书》27:13；《申命记》8:7，9；33:24-25等经文看出。

776 凡不知道“金”、“银”、“宝石”、“珍珠”、“细麻布”、“紫色料”、“绸子”、“朱红色料”、“香木”、“象牙器皿”、“宝贵的木头”、“铜”、“铁”、“汉白玉”和“器皿”各象征什么的人，可能会诧异为什么列举这些东西，以为这不过是堆砌辞藻来渲染气氛。但从以上的解释可以看出，没有一个词是空的，这些描述完全表明了：那些在宗教教条中坚固自己的人，没有任何真理；没有真理，也就没有教会的良善。

我曾与那些在那宗教中坚固自己的人交谈，也与其中几位曾在尼西亚、拉特兰和特伦托大公会议中担任使节的人交谈。他们起初相信他们所议决的都是纯正和神圣的真理；但在接受教导并从天堂得到光照后，他们承认自己连一个真理也看不见。然而，因他们在那时已比其他人更坚固了那些教条，在（自己熄灭了的）光照之后，又回到了先前的信仰。他们尤其相信，他们所制定的关于洗礼和称义的教条是真理。但在光照期间，他们看见并因光照承认：原罪不是从亚当传给任何人，而是从历代父母传承下来的；并且不能借着归算和应用主的功劳而在洗礼中除去。他们也看见，归算和应用主的功劳是人的虚构，因为是不可能的；信仰也绝不是灌输给吃奶的婴儿，因为信仰属于思想者。他们仍看

见洗礼是神圣的圣礼，因为它是记号，也是纪念：记号表明人能从主通过圣言的真理重生；纪念则为人而设。人通过洗礼被接入教会，如同以色列人渡过约旦河进入迦南地，也如同耶路撒冷的居民通过约翰的洗礼接受主。因为没有这个记号，犹太人在主（即耶和华）降世为人时，就不能在天堂天使面前存活。他们所制定的关于称义的教条也与这些类似。

关于主的功劳的归算并不存在，也不能存在，见《新耶路撒冷教义之主篇》（第18节）。关于遗传的恶（即原罪）并非来自亚当，而是从历代父母传承下来的，见《天命》（第277节）。关于“亚当”在圣言中象征什么，见该书第241节。

777 （第十三节）“并肉桂、豆蔻、香料、香膏、乳香”象征他们不再有从属灵良善与真理而来的敬拜，因为他们在敬拜中没有内在与上述事物对应之物。前一节论及教会教义的一切事物，本节则论及教会敬拜的一切事物。教义之物在前，敬拜之物在后，因为敬拜的性质取决于教义的良善与真理。敬拜若无内在的教义之物，就只是一个外部的行为，没有本质、生命和灵魂。既然教义的一切事物都关涉爱和仁义的良善，以及智慧和信仰的真理，而这些良善与真理按层级的秩序可分为属天的、属灵的和自然的，那么敬拜的一切事物也是如此。因此，前一节首先列出教义的属灵之物，本节也首先列出敬拜的属灵之物——“肉桂、香料、香膏、乳香”；其次列出敬拜的属天之物——“酒、油、细面、麦子”；第三列出敬拜的自然之物——“牛、羊”。所有这些敬拜的良善与真理都是从圣言而来的，并由“车、马和奴仆、人口”来象征。这就是本节在灵义中的顺序。

这些所列之物与前一节所列之物一样，都象征那些良善与真理在他们那里不存在，因为他们没有与之对应的内在事物。这从前面（第8-11节，巴比伦城被火烧尽，无人再买她的货物）和后面（第14节，一切珍馐美味和华丽物件都离开她，决不再见；第16，19节，它们被毁灭）可以看出。

现在说明“肉桂、香料、香膏、乳香”。这些东西被列出来，是因为它们是用来制香的。在圣言中，“香”象征从属灵良善与真理而来的对主的敬拜（见上文第277，392节）；香之所以悦纳，是因为它由对应之物制成（第394节）。制香所用的一切香料，都由“肉桂、香料、香膏”来代表，其中乳香是它们的精华。这可以从摩西所列举的香料清单看出：

> 耶和华吩咐摩西说：你要取馨香的香料，就是拿他弗、施喜列、喜利比拿，和纯乳香，用巧匠的手工调做香，加上盐，成为纯净圣洁的香。（《出埃及记》30:34-37）

香就是用这些制成的，象征从属灵良善与真理而来的敬拜，如前所述。此处“肉桂”代表那里所有的香料。至于每种香料在灵义中具体象征什么，可见于《天堂的奥秘》中对《出埃及记》的逐节解释。

778 “酒、油、细面、麦子”象征他们不再有从属天真理与良善而来的敬拜，因为他们在敬拜中没有内在与上述事物对应之物。这些与前面所述类似，唯一的区别是这里所象征的是属天的良善与真理。何谓属天的良善与真理，何谓属灵的，见上文第773节。因他们没有这些，所以在他们的敬拜中也没有这些。如前所述，教义的良善与真理在敬拜中如同灵魂在身体中；没有灵魂的敬拜是无生命的敬拜。那种只有外在神圣、没有内在神圣的敬拜就是如此。

“酒”象征出于爱之良善的真理（参316节）；“油”象征爱之良善（将在下文说明）；“细面”象征属天的真理；“麦子”象征属天的良善。“酒、油、细面、麦子”之所以象征敬拜的真理与良善，是因为奠祭和素祭（与祭牲一同献在坛上）是由这些制成的。祭牲和献在坛上的供物象征敬拜，因为敬拜主要在于这些。关于奠祭（即酒）与祭牲一同献在坛上，可见于《出埃及记》29:40；《利未记》23:12-13，18-19；《民数记》15:2-15；28:11-15，18至末尾；29:1-7及下文；以及《以赛亚书》57:6；65:11；《耶利米书》7:18；44:17-19；《以西结书》20:28；《约珥书》1:9；《诗篇》16:4；《申命记》32:38。油也与祭牲一同献在坛上（《出埃及记》29:40；《民数记》15:2-15；28:1至末尾）。素祭（由细面制成）也与祭牲一同献在坛上（《出埃及记》29:40；《利未记》2:1-13；5:11-13；6:14-21；7:9-13；23:12-13，17；《民数记》6:14-21；15:2-15；18:8-20；28:1-15；29:1-7；以及《耶利米书》33:18；《以西结书》16:13，19；《约珥书》1:9；《玛拉基书》1:10-11；《诗篇》141:2）。会幕中桌上的陈设饼也是用细面制成的（《利未记》23:17；24:5-9）。由此可知，酒、油、细面、麦子这四样是敬拜中的圣物和属天之物。

779 因“油”在此被列为敬拜的圣物之一，象征属天的良善，故在此说明关于“膏油”的事。这油在古代就使用，后来赐给以色列人。古人曾用油抹立起的石柱（《创世记》28:18-19，22）；也曾抹战争的兵器、盾牌（《撒母耳记下》1:21；《以赛亚书》21:5）。耶和华吩咐预备圣膏油，用以膏抹教会的一切圣物：用这油抹坛和坛的一切器皿，以及会幕和其中一切物件（《出埃及记》30:22-33；40:9-11；《利未记》8:10-12；《民数记》7:1）；用以膏抹祭司和他们的衣服（《出埃及记》29:7，29；30:30；40:13-15；《利未记》8:12；《诗篇》133:1-3）；用以膏抹先知（《列王纪上》19:15-16）；用以膏抹君王，因此君王被称为“耶和华的受膏者”（《撒母耳记上》10:1；15:1；16:3，6，12-13；24:6，10；26:9，11，16，23；《撒母耳记下》1:16；2:4，7；5:17；19:21；《列王纪上》1:34-35；19:15-16；《列王纪下》9:3；11:12；23:30；《耶利米哀歌》4:20；《哈巴谷书》3:13；《诗篇》2:2，6；20:6；28:8；45:7；84:9；89:20，38，51；132:17）。

之所以吩咐用圣膏油膏抹，是因为“油”象征爱之良善，并代表主——主就祂的人性而言，是耶和华独一的受膏者，不是用油膏抹，而是用神性之爱的神性良善本身膏抹。因此，祂在旧约中被称为“弥赛亚”，在新约中被称为“基督”（《约翰福音》1:41；4:25），而“弥赛亚”和“基督”的意思就是“受膏者”。因此，祭司、君王和教会的一切都被膏抹，被膏抹后被称为圣物——并非因为它们本身是圣的，而是因为它们借此代表主的神性人性。因此，伤害君王被视为亵渎圣物，因为他是“耶和华的受膏者”（《撒母耳记上》24:6，10；26:9；《撒母耳记下》1:16；19:21）。此外，也有

用普通油或其它贵重油膏抹自己或他人以表达喜乐和善意的习俗，但不可用圣膏油（《马太福音》6:17；《马可福音》6:13；《路加福音》7:46；《以赛亚书》61:3；《阿摩司书》6:6；《弥迦书》6:15；《诗篇》92:10；104:15；《但以理书》10:3；《申命记》28:40）。禁止用圣膏油膏抹自己或他人（《出埃及记》30:32-33）。

780 “牛、羊”象征他们不再有从教会外在（即自然）的良善与真理而来的敬拜，因为他们在敬拜中没有内在与上述事物对应之物。这些与上文（参777，778节）所解释的类似，区别在于：那里是属灵和属天的良善与真理，此处是自然的良善与真理。关于它们的区别，见上文第773节。

“牛、羊”象征用公牛、牛犊、公山羊、绵羊、山羊羔、公绵羊、母山羊、羊羔所献的祭。“牛”和“牛犊”由“牛”来代表；“山羊羔、公绵羊、母山羊、羊羔”由“羊”来代表。祭牲是外在的敬拜，也称为自然的敬拜。

781 “车、马和奴仆、人口”象征这一切照着对圣言及其教义的理解，并照着圣言文字意义的良善与真理，他们没有这些，因为他们歪曲和玷污圣言，将其中的话背离其真正意义，用于获取对天堂和世界的统治。此处用所有格，因为它们属于前面所列的事物。

“马”象征对圣言的理解（参298节）；“战车”象征从圣言而来的教义（参437节），“车”也是如此。“身体和人的灵魂”象征圣言文字意义的良善与真理，因为它们与圣餐中的“身体”和“血”所象征的相同。在圣餐中，“身体”象征主的神性良善，“血”象征主的神性真理。因它们象征这些，也就象征圣言的神性良善与神性真理，因为主就是圣言。但此处用“灵魂”代替“血”，是因为“灵魂”同样象征真理（见上文第681节），也因为圣言中的“血”被称为“灵魂”（《创世记》9:4-5；《利未记》17:12-14；《申命记》12:23-25）。“人的灵魂”也有类似的象征（《以西结书》27:13）；“人的种子”也是如此（《但以理书》2:43）。

“马”和“车”在《以赛亚书》中也象征类似的事物：

> 他们必将你们的弟兄从列国中送回，使他们或骑马，或坐车，坐轿，骑骡子，骑独峰驼，到我的圣山耶路撒冷。（《以赛亚书》66:20）

这是论及主的新教会（即耶路撒冷），论到那些处于对圣言的理解和从圣言而来的教义中的人，这些就是“马”、“车”、“轿”。

因罗马天主教中的人通过将圣言用于对天堂和世界的统治而歪曲和玷污它，所以象征他们没有任何从圣言而来的良善与真理，因此他们的教义中也没有。《耶利米书》中论到这事说：

> 巴比伦王吞吃我，使我成为空器皿。他如大鱼将我吞下，用我的美物充满他的肚腹。（《耶利米书》51:34）

刀剑必攻击巴比伦的马匹、车辆，和其中的财宝，使它们被抢夺；刀剑必攻击她的水源，使它们干涸，因为这是雕刻偶像之地，人因可畏的偶像而狂妄。（《耶利米书》50:37-38）

782 （第十四节）“你所贪爱的果子离开了你，并一切的珍馐美味和华美的物件也从你中间毁灭，决不能再见了”象征天堂的一切祝福和幸福，甚至连他们所渴望的外在幸福，都必完全消失，不再显现，因为他们没有对属天和属灵良善与真理的任何情感。“你所贪爱的果子”所象征的无非是天堂的祝福和幸福，因为这是前面所论一切教义和敬拜的果子，也是人临终时以及初入灵界时的愿望。“珍馐美味和华美的物件”象征对属天和属灵良善与真理的情感；“珍馐美味”象征对良善的情感（见下文），“华美的物件”象征对真理的情感——之所以称为“华美的”，是因为它们源于天堂之光及其在人心智中的光辉，从而产生对良善与真理的理解和智慧。“离开并决不能再见”象征它们必消失，不再显现，因为他们没有任何属天和属灵的良善与真理。这里也提到“他们所渴望的外在幸福”，是因为他们所渴望的祝福、幸福和情感无非是肉体和世界的，因此他们不可能知道何谓属天和属灵的祝福、幸福和情感。

这些可通过死后命运来阐明。那宗教中所有处于出于自我之爱的统治欲、并由此处于世界之爱的人，死后进入灵界时，所渴望的无非是统治及由此而来的心灵快乐，以及因财富而来的肉体快乐。因为主导的爱及其情感、欲望和愿望，在死后仍留在每个人里面。但因出于自我之爱凌驾于教会圣物和天堂（即主的一切神性事物）之上的统治欲是属魔鬼的，所以过了一段时间，他们就被从同伴中分离出来，投入地狱。然而，因他们曾处于外在的神圣敬拜中，他们首先被教导天堂是什么、什么样，永生幸福是什么、什么样——即从主流入的祝福，按各人里面属天良善与真理的情感性质而定。但因他们没有亲近主，从而没有与祂联结，也没有任何对良善与真理的情感，所以他们厌弃这些，转身离开，转而渴望自我之爱和世界之爱的快乐（这些纯属自然和肉体的快乐）。但因这些快乐中蕴含着作恶的倾向，尤其是对那些敬拜主的人（即天堂天使）行恶，所以他们也被剥夺了这些快乐，然后被扔进地狱牢房中的同伴那里，处于轻蔑和悲惨之中。这些事的发生程度，取决于他们凌驾于主之神性事物之上的统治欲的程度——按此程度，他们拒绝主。由此可知，“你所贪爱的果子离开了你，并一切的珍馐美味和华美的物件也从你中间毁灭，决不能再见了”象征天堂的一切祝福和幸福，甚至连他们所渴望的外在幸福，都必完全消失，不再显现，因为他们没有对良善与真理的任何情感。

“珍馐美味”象征属天的良善及其情感和情感的快乐，这从以下经文可以看出：

你们要留意听我的话就能吃那美物，得享肥甘。（《以赛亚书》55:2）

我必以肥油使祭司的心满足，我的百姓也要因我的恩惠知足。（《耶利米书》31:14）

我的心就饱足了骨髓肥油，我也要以欢乐的嘴唇赞美你。（《诗篇》63:5）

他们必因你殿里的肥甘得以饱足，你也必叫他们喝你乐河的水。（《诗篇》36:8）

在这山上，耶和华必为万民用肥甘设摆筵席，用满髓的肥甘。（《以赛亚书》25:6）

他们年老的时候仍要结果子，要满了汁浆而常发青，好显明耶和华是正直的。（《诗篇》92:14-15）

你们吃我为你们所献的祭，必吃饱了脂油。（《以西结书》39:19）

记念你的一切供献，悦纳你的燔祭。（《诗篇》20:3）

因“脂油”象征属天的良善，所以规定凡祭牲上的一切脂油都要烧在坛上（《出埃及记》29:13，22；《利未记》1:8；3:3-16；4:8-35；7:3-4，30-31；17:6；《民数记》18:17-18）。在相反意义上，“肥壮的”象征那些厌弃良善、因过多而藐视拒绝的人（《申命记》32:15；《耶利米书》5:28；50:11；《诗篇》17:10；20:3；78:31；119:70等处）。

783 （第十五节）“贩卖这些货物、藉着她发了财的客商，因怕她的痛苦，就远远地站着哭泣悲哀”象征他们被定罪前的状态，以及那时那些通过各种安排和应许（关于天堂喜乐）而获利之人的恐惧和哀哭。“贩卖这些货物”（即前面所说的“你所贪爱的果子”、“珍馐美味和华美的物件”）的客商，象征那些通过各种安排和应许（关于天堂喜乐）而发财（即获利）的人。这些“客商”包括他们教会等级中所有通过这类手段获利的人，无论高层还是低层。高层可见于本章第23节：“因为你的客商原来是地上的尊贵人”；低层见第11节（参771节）。“因怕她的痛苦，就远远地站着哭泣悲哀”象征他们仍处于远离定罪的状态，但那时仍为惩罚而恐惧，并为所失去的而哀哭，如上文第769节所述（那里有类似的话）。

784 关于他们所赖以获利的“安排”，有各种形式。有关于在律法禁止的亲属等级内缔结婚姻的安排；关于离婚的安排；关于罪恶（甚至重罪）及免于暂时刑罚的安排；还有通过赎罪券的安排；关于无需世俗权力或权威的圣职的安排；其中包括对公爵领地和亲王领地的确认。此外，还有通过应许天堂的喜乐来鼓励人们捐资修道院、增加其财富，称他们的捐赠为善行（本身是圣的，乃至有功德的）。他们通过灌输对其圣徒权能和帮助的信仰，以及他们所行的神迹，来引导人这样行。他们尤其趁富人患病时下手，这时向其灌输对地狱的恐惧，从而敲诈勒索；应许为他们的灵魂举行弥撒祭，按其遗嘱的价值，并借此逐步从他们称之为炼狱的痛苦之地得释放，从而进入天堂。

关于炼狱，我可以肯定地说，它纯粹是巴比伦为了牟利而编造的虚构，根本不存在，也不可能存在。人死后首先进入灵界，这是天堂与地狱之间的中间地带，在那里各人照着在世上的生活，或被预备上天堂，或被预备下地狱。在那世界里，并没有人受折磨。恶人是在预备后被投入地狱时才初次受折磨。灵界有无数群体，其中有与世上相似的快乐，因为那些在那里的人与地上的人相联，而地上的人也处于天堂与地狱之间的中间状态。他们在那里的外在事物逐渐被脱去，内在事物被打开，直到主导之爱（即生命之爱，是内在的、支配外在的）被揭示出来。这爱被揭示后，人的本质就显明了。照这爱的性质，他被从灵界送往自己的地方——善者上天堂，恶者下地狱。这是确实知道的事实，因为

主曾让我与灵界中的人同在，看见一切，并藉此亲身体验来描述——至今已二十多年。因此，我可以肯定，炼狱是一个虚构，可称为魔鬼的发明，因为它是为了牟利，并为了获取对灵魂（甚至死后的灵魂）的权能。

785 （第十六节至第十七节）“说：哀哉！哀哉！这大城啊，素常穿着细麻、紫色、朱红色的衣服，又用金子、宝石和珍珠为妆饰。一时之间，这么大的富厚就归于无有了”象征他们深切哀叹，他们的荣华和利益竟如此突然彻底地被毁灭了。“哀哉！哀哉！”象征深切的哀叹（参769节）；“这大城”象征罗马天主教，因为说它“穿着细麻、紫色、朱红色的衣服，用金子、宝石和珍珠为妆饰”——这不是对城的描述，而是对那宗教的描述。“穿着细麻、紫色、朱红色的衣服，用金子、宝石和珍珠为妆饰”所象征的与上文（参725-727节）相同，那里有相同的话，总体上是指外在形式上的荣华。“一时之间，这么大的富厚就归于无有了”象征他们的利益如此突然彻底地被毁灭了；“一时之间”象征突然彻底地（参769节），因为时间及时间的一切都象征状态（参476节）。由此可知，这些话所象征的就是上文所述的内容。

《耶利米书》中论巴比伦的毁灭也有类似的话：

> （巴比伦）境内充满违背以色列圣者的罪，耶和华向巴比伦所定的旨意，使巴比伦之地荒凉，人必不从你那里取石头为房角石，也不取石头为根基石，你必永远荒凉，巴比伦必成为乱堆，为野狗的住处，令人惊骇、嗤笑，巴比伦变为荒场，海水涨起，漫过巴比伦，她被许多海浪遮盖，她的城邑变为荒场、旱地、沙漠。（《耶利米书》51:5，29，26，37，41-43）

786 （第十七节）“凡船主和坐船往各处去的，并众水手，连所有靠海为业的”象征那些被称为平信徒的人，无论地位高低，直到平民，他们都依附于那宗教，喜爱并崇拜它，或心里承认并尊崇它。从第9节到第16节论及神职人员，他们从那宗教中处于统治地位，行施主的神性权能，并借此赚取了世界。现在论及那些不在任何圣职等级中、但仍喜爱并崇拜那宗教，或心里承认并尊崇它的人，即所谓的平信徒。

“凡船主”象征他们中的最高层，即皇帝、君王、将领和首领；“凡坐船往各处去的”象征处于各种职能中、地位高低不同的人；“众水手”象征最低层，即平民；“连所有靠海为业的”总体上象征所有依附于那宗教、喜爱并崇拜它、或心里承认并尊崇它的人。这些人和那些人在灵义中由这些来象征，这可以从灵义中的顺序以及“船”、“坐船的人”、“水手”和“靠海为业的”的象征意义看出。“船主”、“坐船的人”和“水手”所象征的无非是那些运送货物的人——这些货物就是上文所说的“货物”，即他们所聚集的财宝和产业，并因此获得祝福和福乐（当作功德），以及他们为灵魂所渴望的其他类似之物。因此，“凡船主”象征他们中的最高层，“凡坐船往各处去的”象征他们属下各职的人，“水手”象征最低层。“船”象征属灵的货物，即关于真理与良善的知识（参406

节）；此处指自然的货物，而他们以为带回了属灵的货物。“连所有靠海为业的”象征所有无论何人，只要喜爱并崇拜那宗教，或心里承认并尊崇它，是因为“海”象征那宗教——“海”象征教会的外在（参238，290，403-405，470，565½，659，661节），而这宗教纯属外在的。

《以赛亚书》中也有类似的话：

> 耶和华你们的救赎主、以色列的圣者如此说：因你们的缘故，我已经打发人到巴比伦去，并且我要使迦勒底人如逃民，都坐自己喜乐的船下来。耶和华在沧海开道，在大水开路。（《以赛亚书》43:14，16）

那里也说“船上的呼喊”，此处也说“他们远远地站着，从船上呼喊”。《以西结书》也说：

> 你掌舵的呼号之声一发，郊野都必震动。凡荡桨的和水手，并一切泛海掌舵的，都必下船，他们必为你放声痛哭。（《以西结书》27:28-30）

这是论及推罗的毁灭，推罗象征教会就关于真理与良善的知识而言。

应当知道，此处所指的是那些喜爱并崇拜那宗教，或心里承认并尊崇它的人。至于同一宗教中那些因出生和受教而承认它、却不知道他们为自取神性敬拜和占有世间一切财富所用的诡计和网罗，并且从真诚的心行善，又仰望主的人，他们死后进入有福者之列。因为在那里受教导后，他们接受真理，弃绝对教皇的崇拜和对圣徒的祈求，承认主为天地之神，被提升到天堂，成为天使。因此，灵界中也有许多天堂群体来自他们，由那些同样生活的尊贵人士管理。我曾看见，有些皇帝、君王、将领和首领，虽承认教皇为教会的最高首脑（而非主的代理人），也承认教皇通谕中的某些内容，但仍尊重圣言，并在治理中秉公行义，他们被派管理那些群体。关于这些，可参见《最后的审判续》（第58，60节）中的亲身经历记载。

787 （第十七节至第十八节）“都远远地站着，看见烧她的烟，就喊着说：有何城能比这大城呢？”象征他们在远离的状态中，为那宗教的被定罪而哀哭，因为他们曾相信它超越世上一切宗教。“都远远地站着”象征他们仍处于远离定罪的状态，但仍为惩罚而恐惧（参769，783节）；“喊着说”象征他们的哀哭；“烧她的烟”象征因玷污和亵渎圣言而来的定罪（参766，767节）；“说：有何城能比这大城呢？”象征他们曾相信那宗教超越世上一切宗教；“那大城”象征那宗教（如上常见）。他们相信那宗教超越世上一切宗教，是教会之母、皇后和主母，这是众所周知的。而且，这种信念是由教士和修士不断灌输的，他们出于统治和牟利的热情这样做，这也是留意的人都能知道的。然而，因他们的统治权能，人无法从它的外在一切中退出，但可以从它的内在中退出，因为人的意志和理智，以及由此而来的情感和思维，被留给了并一直留给了完全的自由。

788 （第十九节）“他们又把尘土撒在头上，哭泣悲哀，喊着说：哀哉！哀哉！这大城啊”象征他们内心和外表的痛苦与悲哀，即哀叹那如此崇高的宗教竟完全被毁灭、被定罪。“把尘土撒在头上”象征因毁灭和定罪而来的内在痛苦与悲哀（见下文）；“哭泣悲哀地喊着说”象征外表的痛苦与悲哀；

“哭泣”象征灵魂的悲哀，“悲哀”象征内心的悲哀；“哀哉！哀哉！这大城啊”象征对毁灭和定罪的深切哀叹。“哀哉”象征对灾难、不幸和定罪的哀叹，因此“哀哉！哀哉！”象征深切的哀叹（参416，769，785节）；“城”象征那宗教（参785节等处）。

“把尘土撒在头上”象征因毁灭和定罪而来的内在痛苦与悲哀，这从以下经文可知：

他们必为你放声痛哭，把尘土撒在头上，在灰中打滚。（《以西结书》27:30）

锡安城的长老坐在地上默默无声，他们扬起尘土落在头上。（《耶利米哀歌》2:10）

（约伯的朋友）各人撕裂外袍，把尘土向天扬起来，落在自己的头上。（《约伯记》2:12）

巴比伦的处女啊，下来坐在尘埃，没有宝座，要坐在地上。（《以赛亚书》47:1）

此外别处也有。

他们极度痛苦时把尘土撒在头上，是因为“尘土”象征被定罪的人（如《创世记》3:14；《马太福音》10:14；《马可福音》6:11；《路加福音》10:10-12）；而“头上的尘土”代表承认自己本是该定罪的，并以此悔罪（如《马太福音》11:21；《路加福音》10:13）。“尘土”之所以象征被定罪的人，是因为在灵界中，地狱上面的土地完全由尘土构成，没有草木。

789 “凡有船在海中的，都因她的珍宝成了富足，她在一时之间就成了荒场”象征因为通过那宗教的圣物，凡愿意购买的人都得了赎罪，并用世俗和暂时的财富换取了属天和永恒的财富，但如今再没有人能这样做了。“因她的珍宝成了富足”象征通过那宗教的圣物得蒙神悦纳，即相信用暂时的财富可以换取属灵和永恒的财富，即用金、银、宝石、珍珠、紫色料等（18:12-13节所列之物）换取死后的祝福和幸福。这就是他们所说的“珍宝”——他们因那城而成了富足。他们正是这样说的，这是众所周知的。“一时之间就成了荒场”象征因那宗教的毁灭，此后不能再有人购买他们的圣物。由此可知，这些话所象征的就是上文所述的内容。

教会的圣物由“珍宝”来象征，这从以下经文可知：

论约瑟说：愿他的地蒙耶和华赐福，得天上的宝物，得太阳所晒熟的美果，月亮所养成的宝物，得上古之山的至宝，永世之岭的宝物，得地和其中所充满的宝物。（《申命记》33:13-16）

以法莲是我的爱子吗？是可喜悦的孩子吗？（《耶利米书》31:20）

“以法莲”象征对圣言的理解。

锡安宝贵的众子好比精金。（《耶利米哀歌》4:2）

“锡安的众子”象征教会的真理。

此外别处也有，如《以赛亚书》13:12；43:4；《诗篇》36:8；45:9；49:8；72:14等。因此说，“凡有船在海中的，都因她的珍宝成了富足”。

790 （第二十节）“天哪，众圣徒、众使徒、众先知啊，你们都要因她欢喜，因为神已经在她身上伸了你们的冤”象征天堂的天使和教会中那些从圣言处于良善与真理中的人，现在心里欢喜，因为那些处于那宗教的邪恶与伪谬中的人已被移除和弃绝。“天哪，你们都要因她欢喜”象征天堂的天使当心里欢喜，因为“欢喜”是心中的喜乐；“众圣徒、众使徒、众先知”象征与之一起的教会中人，他们从圣言处于良善与真理中。“使徒”象征那些从圣言处于教会的良善并由此而来的真理中的人，抽象地象征教会的良善并由此而来的真理（参79节）；“先知”象征从圣言出于良善的真理（参8，133节）。他们被称为“圣”的，是因为“使徒和先知”抽象地象征圣言的良善与真理，而这些本身是圣的，因为属于主（参586，666节）。“因为神已经在她身上伸了你们的冤”象征因为那些处于那宗教的邪恶与伪谬中的人已被移除和弃绝。不是别人，见上文第786节。

关于天堂天使因那宗教中邪恶与伪谬之人的移除和弃绝而喜乐，将在下一章（第1-9节）论述，此处只是叫他们欢喜。然而，天使的喜乐并非因那些人的定罪，而是因新天堂和新教会，以及信徒的得救——这些在那等人被移除之前是无法实现的。这通过最后的审判得以实现，将在下一章第7-9节的解释中说明。由此可知，“天哪，众圣徒、众使徒、众先知啊，你们都要因她欢喜，因为神已经在她身上伸了你们的冤”象征天堂的天使和教会中那些从圣言处于良善与真理中的人，现在心里欢喜，因为那些处于那宗教的邪恶与伪谬中的人已被移除和弃绝。

谁都能看出，这里所指的并非圣言中提到的那些使徒和先知——他们人数很少，并不比别人更尊贵。而是藉着他们象征所有在主教会中从圣言处于良善与真理中的人，正如通过以色列的十二支派一样（见上文第349节）；通过“使徒彼得”象征教会的真理（即信仰），通过“使徒雅各”象征教会的仁义，通过“使徒约翰”象征教会之人的仁义之行为。

791 （第二十一节）“有一位大力的天使举起一块石头，好像大磨石，扔在海里，说：巴比伦大城也必这样猛力地被扔下去，决不能再见了”象征主通过从天堂强力流入，那宗教连同其所有被玷污的圣言真理，将被猛力投入地狱，天使再也看不见它。“有一位大力的天使举起”象征主从天堂强力流入，因为“天使”象征主和祂的运作（通过天堂进行，参258，415，465，649节）；此处称为“大力的天使”，且“举起一块大磨石”，象征强力的运作，即强力的流入。“一块好像大磨石的石头”象征被玷污和亵渎的圣言真理；“石头”象征真理，“磨”象征对圣言真理的探究、考察和确认（见第794节），此处因论及巴比伦，故象征对圣言真理的玷污和亵渎。“扔在海里”象征投入地狱。“巴比伦大城也必这样猛力地被扔下去”象征那宗教必这样猛力地被投入地狱。“决不能再见了”象征天使再也看不见它。这是因为那宗教中所有处于其邪恶与伪谬中的人，死后确实进入灵界——灵界如同一个市场，所有人首先聚集在那里，又如一个胃，所有食物首先被收集在那里；胃也对应于灵

界。但如今，因最后的审判已于1757年完成，他们不再像以前那样被允许停留在灵界中，为自己建造所谓的天堂。他们一被冲到那里，就被送到与地狱相连的社群中，并轮流被投入地狱。这样，主就预先安排了，使他们不再被天使看见。这就是“那城（即那宗教）决不能再见了”所象征的。

因“磨石”象征被玷污的圣言真理，“海”象征地狱，所以主说：

> 凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，沉在深海里。（《马太福音》18:6；《马可福音》9:42；《路加福音》17:2）

《耶利米书》中论巴比伦也有类似的话：

> 你念完这书，就把一块石头拴在书上，扔在幼发拉底河中，说：巴比伦因耶和华所要降与她的灾祸，必如此沉下去，不再兴起。（《耶利米书》51:63-64）

“幼发拉底河”所象征的与“海”相同，因为幼发拉底河是巴比伦所在的亚述与迦南地的边界和分界。

792 （第二十二节）“弹琴、作乐、吹笛、吹号的声音，在你中间决不能再听见”象征他们那里不再有对属灵真理与良善的情感，也不再有对属天良善与真理的情感。“声音”在此指音响，一切音响都对应爱的情感，因为它从爱发出。因此，琴声、乐声、笛声通过对应象征各种情感。情感分两种：属灵的和属天的。属灵的情感是智慧的情感，属天的情感是爱的情感。它们的区别如同天堂的区别——天堂分为两个国度（属天和属灵），已多次说明。因此，乐器中，有的音响关涉属灵的情感，有的关涉属天的情感。“弹琴和作乐的声音”关涉属灵的情感，“吹笛和吹号的声音”关涉属天的情感。因为音响断续的乐器（如弦乐）属于属灵情感类，音响连续的乐器（如管乐）属于属天情感类。因此，“弹琴、作乐的声音”象征对属灵真理与良善的情感；“吹笛、吹号的声音”象征对属天真理与良善的情感。“琴声”通过对应象征出于属灵真理之情感的认信（参276，661节）。

那宗教中的邪恶与伪谬之人既没有对属灵真理与良善的情感，也没有对属天真理与良善的情感——这就是此处“弹琴、作乐、吹笛、吹号的声音，在你中间决不能再听见”所象征的。他们没有这些情感，是因为他们不可能有。他们没有从圣言而来的任何真理，没有真理，也就没有任何良善。只有那些渴望真理的人才有这些情感。但那些渴望出于属灵情感的真理的人，无非是亲近主的人。他们照着自己的渴望，死后受天使教导，接受真理。那些在听弥撒和其他敬拜时所处的外在情感，若没有通过圣言从主而来的真理，就只是纯属自然的、感官的、肉体的情感。正因如此，他们才在那种昏暗和瞎眼中被引向对活人和死人的敬拜，以及向称为普鲁托的魔鬼献祭，以为能为自己的灵魂赎罪。

793 “各行手艺人在你中间决不能再遇见”象征那些在那宗教中、并照着教义及其生活而行的人，不再有任何对属灵真理的聪明，从而不再有（从自己发出的）属灵真理的思维。在圣言的灵义中，“手艺人”象征有聪明并出于理智而思想的人。在善的意义上，是出于理智思想属天真理的人；在恶的意义上，是出于理智思想地狱伪谬的人。因这些和那些都有多种类型，每种类型又有多种样式，每种样

式又有多种变种（总称为“细节”），所以经上说“各行手艺人”。此外，“手艺人”及其手艺和技巧通过对应象征智慧、聪明和知识的事物。之所以说“通过对应”，是因为人的一切工作（只要有任何功用）都对应于天使智慧中的事物。但手艺人（金匠、银匠、宝石匠）的作品对应于天使智慧的不同层面；铜匠、铁匠、木匠、石匠的作品对应于另一层面；其他有用物品（如各种布料、细麻布、衣服和服饰）的手艺人作品，又对应于另一层面。这一切都有对应，因为它们是作品。

由此可知，“各行手艺人”在巴比伦中不再被遇见，并非指那里不再有任何手艺人，而是指不再有任何对属灵真理的聪明，从而不再有从自己发出的属灵真理的思维。这仅对那些在那宗教、照着其教义和生活而行的人而言。“手艺人”象征那些对真理有聪明并因此有真理思维的人，这从以下经文可知：

（手艺人比撒列和亚何利亚伯将制造会幕，耶和华使他们）有智慧、有聪明、有知识，能做各样的工。（《出埃及记》31:3；36:1-2）

他们中间，凡心里有智慧做工的，做帐幕，并用巧匠的手工……（《出埃及记》36:8）

你要做帐幕，要用捻的细麻和蓝色、紫色、朱红色线制造，并用巧匠的手工。（《出埃及记》26:1）

你要用蓝色、紫色、朱红色线，和捻的细麻织幔子，以巧匠的手工绣上基路伯。（《出埃及记》26:31；36:35）

用巧匠的手工做以弗得、做胸牌。（《出埃及记》28:6；39:8）

“巧匠”一词还用来表示一位构思者：要用刻宝石（巧匠）的手工，刻这两块宝石，安在以弗得的两条肩带上。（《出埃及记》28:11-12）

在相反的意义上，“手艺人的工作”象征出于自己聪明所作的事，从那里只能产生伪谬。这可见于以下经文：

他们用银子为自己铸造偶像，就是照自己的聪明制造，都是匠人的工作。（《何西阿书》13:2）

偶像是匠人铸造，银匠用金包裹，为它铸造银链，为自己寻找巧匠。（《以赛亚书》40:19-20）

他们在树林中用斧子砍伐一棵树，匠人用手工造成偶像。银子从他施带来的，并有从乌法来的金子，都是匠人和银匠的手工，又有蓝色紫色料的衣服，都是巧匠的工作。（《耶利米书》10:3，9；《申命记》27:15）

“偶像”象征出于自己聪明的宗教和敬拜的伪谬，见上文第459，460节。

794 “推磨的声音在你中间决不能再听见”象征那些在那宗教中、并照着教义及其生活而行的人，不再有任何对属灵真理的探究、考察和确认，因为已经接受、确认并植入的伪谬阻碍了这些。“推磨的声音”所象征的无非是对属灵真理的探究、考察和确认，尤其是从圣言而来。推磨之所以象征这些，是因为所磨的麦子和大麦象征属天和属灵的良善，由此而出的细面和面粉象征出于那良善的真理。一切真理都出于良善，凡不出于属灵良善的真理就不是属灵的。这里说“推磨的声音”，是因为属灵事物在圣言中常用工具（即自然界最外层的事物）来表示，如真理与良善用杯、碗、皮袋、盘子等许多器皿来表示（见上文第672节）。“麦子”象征从圣言而来的教会良善（参315节）；“细面”象征出于那良善的真理（参778节）。

“磨”象征对属灵真理的探究、考察和确认，这可以从以下经文看出：

（耶稣说，在世界的末了）两个人在田里，取去一个，撇下一个；两个女人推磨，取去一个，撇下一个。（《马太福音》24:40-41）

“世界的末了”（或”世代的终结“）象征教会的终结，即最后审判之时；“田”象征教会，因为有庄稼在其中；“推磨的”象征那些在教会中探究真理的人；“被取去的”象征那些找到并接受真理的人；“被撇下的”象征那些因处于伪谬中而不探究也不接受真理的人。

我又要使欢喜和快乐的声音，新郎和新妇的声音，推磨的声音和灯的亮光，从他们中间止息。（《耶利米书》25:10）

这里的“推磨的声音”所象征的与《启示录》此处相同。

少年人扛磨石，孩童背木柴，都绊跌了。（《耶利米哀歌》5:13）

在相反意义上，“磨”象征对伪谬的考察和确认，如以下经文：

巴比伦的处女啊，下来坐在尘埃；要用磨磨面，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）

“拿磨磨面”象征要他们探究、考察，以确认伪谬。

795 这可用一个例子来说明。谁看不出，那些在巴比伦中的人曾探究、考察如何能确认这极大的伪谬：圣餐中的饼和酒应当分开，饼给平信徒，酒给神职人员？这可以从特伦托大公会议所制定并经通谕确认的教条看出，其内容如下：

“祝圣之后，耶稣基督真正的身体和真正的血，连同祂的灵和神性，在饼和酒的形态下，真实地、实际地、实体地存在：身体在饼的形态下，血在酒的形态下，这是根据话语的效力。而身体在酒的形态下，血在饼的形态下，灵在两者之下，则是由于自然联系和伴随的效力——基督的各个部分彼

此联结，而神性则因与身体和灵那种奇妙的位格合一而存在。并且，在一种形态下所包含的与在两种形态下同样多；而且，完整的基督在饼的形态下，也在该形态的每一部分下，同样完整的基督在酒的形态下，也在该形态的每一部分下。”又说：“水要与酒混合。”

这些是他们自己的话，他们自己也承认这与主话语的效力相悖。凡有健全判断力的人，谁看不出其中的真理被颠倒，并通过推理转化为伪谬——正直的心不能不厌恶这些。但这是为什么？岂不单单是为了弥撒吗？他们称弥撒为赎罪祭、至圣、纯净，认为其中只有圣物，藉此向人的肉体感官灌输神圣，同时使人在一切信仰和属灵生命的事上陷入黑暗，目的是在昏暗中统治和获利。也为了使人对神职人员产生观念，认为他们充满了主，主在他们里面；以及为了避免他们疲倦，就给他们酒；为了避免他们喝醉，就在酒中搀水。

796 （第二十三节）“灯光在你中间决不能再照耀”象征那些在那宗教中、并照着教义及其生活而行的人，不再有任何从主而来的光照，从而不再有对属灵真理的觉察。“灯光”象征从主而来的光照，以及由此而来的对属灵真理的觉察；“光”是指天堂之光，天使和人的理智都处于这光中，这光在其本质上就是神性智慧，因为它从作为灵界太阳的主发出。那太阳在其本质上是神性智慧的神性之爱，从它发出的只能是神性智慧之光和神性之爱之热（见《圣爱与圣智》第83-172节）。这光从主而来，主通过这光并在其中无所不在；因此，一切光照和对属灵真理的觉察都通过这光而来。这光赐给那些从灵性上爱神性真理的人，即爱真理因它们是真理，故因是神性而爱它们。爱真理就是爱主，因为主在那光中无所不在——神性之爱和神性智慧不在空间中，而是存在于接受它们的地方，并照着接受的程度。

那些在罗马天主教中的人之所以没有任何光照和由此而来的对属灵真理的觉察，是因为他们不爱任何属灵的光。属灵之光的来源是主，如前所述；只有那些与主联结的人才能接受和领受这光。与主的联结唯独通过对主的承认和敬拜，并同时照着圣言中祂的诫命生活而达成。对主的承认和敬拜以及阅读圣言，带来主的同在；而这两者再加上照着祂诫命的生活，则带来与祂的联结。在巴比伦中，情况恰恰相反。他们承认主，但否定祂的统治权；他们承认圣言，但不阅读它。他们敬拜教皇代替主，承认教皇通谕代替圣言，照着通谕生活，而不照着圣言的诫命生活。这些通谕的目的是教皇及其臣仆对天堂和世界的统治，而圣言的诫命的目的是主对天堂和世界的统治。这两者彼此直接对立，如同地狱与天堂。说这些是为了让人知道，那些在巴比伦宗教中、照着其教义和生活而行的人，绝没有灯光（即光照和由此而来的对属灵真理的觉察）。

主就是光，一切光照和对属灵真理的觉察都从祂而来，这从以下经文可知：

> 他是真光，照亮一切生在世上的人。（《约翰福音》1:4-12，所论的是主）
>
> 光来到世间，行真理的必来就光。（《约翰福音》3:19，21）

耶稣对他们说：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。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）

我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。（《约翰福音》12:46）

（耶稣说）我是世上的光。（《约翰福音》9:5）

（西面说）因为我的眼睛已经看见你的救恩，是照亮外邦人的光。（《路加福音》2:30-32）

那坐在黑暗里的百姓看见了大光，坐在死荫之地的人有光发现照着他们。（《马太福音》4:16；《以赛亚书》9:2）

我还要使你作外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。（《以赛亚书》49:6）

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。（《启示录》21:23；22:5）

由此可知，主就是光，一切光照和对真理的觉察都从祂而来。因主是光，魔鬼就是黑暗。魔鬼就是凌驾于主的一切神圣事物之上的统治欲，从而凌驾于主自己。这统治欲越大，主的神圣事物就越昏暗、被熄灭、被焚烧。

797 “新郎和新妇的声音，在你中间决不能再听见”象征那些在那宗教中、并照着教义及其生活而行的人，再也没有良善与真理的结合——而这结合正是教会。这里的“声音”象征喜乐，因为是新郎和新妇的声音。在至高意义上，“新郎”象征主就神性良善而言，“新妇”象征教会就主而来的神性真理而言。教会之所以是教会，在于接受主的神性良善于祂所赐的神性真理中。主被称为新郎（也作丈夫），教会被称为新妇（也作妻子），这在圣言中显而易见。由此产生的属天联姻，即良善与真理的结合，将在《婚姻之爱》这本书中说明。

这属天联姻是通过教会之人接受主的神性良善于圣言中的神性真理中而实现的。因此，那些在那宗教中、照着其教义和生活而行的人，没有任何良善与真理的结合，因为他们与主没有联结，而是与活人和死人联结。对于那些出于自我之爱凌驾于主的神性圣物和主之上的统治欲中的人，这种联结如同与魔鬼的联结。如前所述，那爱就是魔鬼。亲近魔鬼以期藉此来到神面前，是可憎的。

主被称为新郎，教会被称为新妇，这从以下经文可知：

娶新妇的就是新郎，新郎的朋友站着，听见新郎的声音就甚喜乐。（《约翰福音》3:29，施洗约翰这话说的是主）

耶稣说：新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能哀恸呢？但日子将到，新郎要离开他们，那时候他们就要禁食。（《马太福音》9:15；《马可福音》2:19-20；《路加福音》5:34-35）

我又看见圣城新耶路撒冷，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。（《启示录》21:2）

（天使说）你到这里来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看。（《启示录》21:9-10）

羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了。凡被请赴羔羊之婚筵的有福了。（《启示录》19:7-9）

十个童女出去迎接的新郎也是指主。（《马太福音》25:1-13）

从以下经文还可看出新郎和新妇的声音和喜乐是指什么：

新郎怎样喜悦新妇，你的神也要照样喜悦你。（《以赛亚书》62:5）

我因耶和华大大欢喜，好像新郎戴上华冠，又像新妇佩戴妆饰。（《以赛亚书》61:10）

这地方必再听见有欢喜和快乐的声音、新郎和新妇的声音，并听见有人说：要称谢万军之耶和华。（《耶利米书》33:10-11）

使新郎出离洞房，新妇出离内室。（《约珥书》2:16）

我必使犹大城邑中和耶路撒冷街上，欢喜和快乐的声音、新郎和新妇的声音，都止息了。（《耶利米书》7:34）

我又要使欢喜和快乐的声音、新郎和新妇的声音、推磨的声音和灯的亮光，从他们中间止息；这全地必然荒凉，令人惊骇，因为巴比伦王。（《耶利米书》25:10-11）

由此可以看出这两节经文中的顺序：那些在那宗教中的人，没有对属灵真理与良善的情感（792节）；没有对属灵真理的聪明，从而没有从其而来的思维（793节），因为思维源于情感并照着情感；没有对属灵真理的探究、考察和确认（794节）；没有从主而来的光照，从而没有对属灵真理的觉察（796节）；最后，没有良善与真理的结合——而这结合正是教会（797节）。这些正是按顺序发生的。

798 因这里说他们没有良善与真理的结合（因为他们没有主与教会的联姻），故在此说明关于开启和关闭天堂的权能——这权能与赦罪和留罪的权能是同一回事，他们却自称是彼得和使徒的继承人，将这权能归于自己。

主对彼得说：我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。（《马太福音》16:18-19）

主将在这磐石上建造祂教会的神性真理，就是彼得当时所认信的："你是基督，是永生神的儿子。"（《马太福音》16:16）"天国的钥匙"（即凡这磐石——就是主——在地上捆绑的，在天上也要捆绑；在地上释放的，在天上也要释放）所象征的是：主有权能治理天堂和地上，如祂也说（《马太福音》28:18），即有权能拯救那些从心里信彼得的认信的人。主拯救人的神圣运作是从至内在通过最外层进行的。这就是"凡在地上捆绑或释放的，在天上也要捆绑或释放"所象征的。主借以运作的最外层在地上，即在人里面。为要使主自己在最外层如同在至内在一样，祂降临世间，取了人性。主的一切神圣运作都是从至内在通过最外层进行的，即从祂自己在至内在、也从祂自己在最外层进行，见《圣爱与圣智》（第217-219，221节）。因此，主被称为"首先的、末后的、阿拉法、俄梅戛、初、终、全能者"，见上文（参29-31，38，57节）。

凡愿意的人，谁看不出人的得救是主在人里面持续运作，从他幼年起直到生命终结，这纯粹是神性的，绝不可能交给任何人。这运作具有无所不在、无所不知、无所不能的属性。人的改造、重生和得救，完全是主之圣治的所有作为，见《天命》全书。主降世本身，唯一的目的就是为了人的得救。为此祂取了人性，除灭了地狱，荣耀了自己，并且即使在最外层中也穿上了全能——这由"坐在神的右边"来象征。

因此，还有什么比建立一种宗教，规定那神性权能和能力属于人而不属于主，更可憎的呢？还有什么比宣称只要神甫说"我赦免"或"我开除教籍"，天堂就开启或关闭，只要说"我赦免"，即使重罪也得赦免，更可憎的呢？世上有许多魔鬼，为逃避暂时的刑罚，用手段和贿赂求得赦免其魔鬼般的行为。有谁疯狂到相信有权把魔鬼放进天堂呢?

前面（第790节末尾）说过，"彼得"代表教会的信仰真理，"雅各"代表教会的仁义良善，"约翰"代表教会之人的仁义行为。十二使徒共同代表教会的一切。这从主对他们所说的话可以清楚看出：

耶稣说：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）

这些话所象征的，无非是主照着教会的良善与真理审判众人。如果不是这个意思，而是指使徒本人，那么巴比伦大城中自称使徒继承人的所有人（从教皇到修士），也都可以自称要坐在那么多的宝座上，审判全世界了。

799 “因为你的客商原来是地上的尊贵人”象征他们教会等级中的高层就是这样的人，因为他们通过各种留给他们自由裁量的法规来买卖获利。“尊贵人”象征他们教会等级中的高层，即枢机主教、主教和首席主教。他们被称为“客商”，是因为他们通过教会的圣物（如同货物）获利（参771，783节）。此处是指他们通过各种留给他们自由裁量的法规来买卖获利。之所以这样说，从上下文可以明白，因为这是他们的结果。上下文说，在巴比伦中，弹琴、作乐、吹笛、吹号的声音不能再听见；那里不再有任何手艺人；推磨的声音不能再听见；灯光不能再照耀；新郎和新妇的声音不能再听见。这些所象征的是：在巴比伦中，没有对属灵真理的情感，没有对其的理解和由此而来的思维，没有对其的探究和考察，没有光照和由此而来的觉察，从而没有良善与真理的结合——而这结合正是教会（参792-794，796，797节）。之所以他们没有这些，是因为高层也在买卖获利，从而给低层树立了榜样。因此说“因为你的客商原来是地上的尊贵人”。

但有人可能会问：“那些可称为买卖的、留给他们自由裁量的法规是什么？”不是他们的年收入和俸禄，而是来自钥匙权能的特许——即赦免重罪，并借此免于暂时的刑罚；通过向教皇代求，可以在禁止的亲属等级内缔结婚姻，或在非禁止的等级内解除婚姻（他们自己则无需代求，靠默许行事）；通过授予属于他们权能的特权；通过圣职任命和确认；通过修道院的公有和私有馈赠；通过属于他人权利的其他收入的拨付；以及其他许多事。这些才是他们所做的，而不是年收入。如果他们对年收入满足，就不会有对属灵真理的情感、思维、考察、觉察，也不会有真理与良善的结合，因为这是不义的玛门之利。不义的人永远渴望自然的财富，却厌恶属灵的财富（即从圣言而来的神性真理）。由此可知，“因为你的客商原来是地上的尊贵人”象征他们教会等级中的高层就是这样的人，因为他们通过各种留给他们自由裁量的法规来买卖获利。

这里再就钥匙权能对（甚至重罪）的赦免多说几句。藉此，他们不仅使罪犯免于永罚，也免于暂时的刑罚；即使不免除，也通过庇护所保护他们。谁看不出，这不属于教会的权能，而属于民事的权能？这是将统治扩展到一切世俗事务之上，破坏公共安全。藉此保留的权能，他们有能力恢复之前那种专制的统治，凌驾于各国所设立的司法权之上，甚至凌驾于最高法官之上。如果不是怕倒退，他们真会这样做。这就是《但以理书》中论到从海上上来的第四兽所说“他必想改变节期和律法”的意思（7:25）。

800 “万国也被你的邪术迷惑了”象征他们邪恶的伎俩和诡计，借此把所有人的心从对主的神圣敬拜引向对活人、死人和偶像的亵渎敬拜。“你用邪术迷惑了万国”象征他们邪恶的伎俩和诡计，借此欺骗和说服人敬拜他们自己代替主，如同敬拜主一样。因主是天地之神（祂自己教导的，《马太福音》28:18），所以他们如同神一样被敬拜。他们把主的神性权能转移到自己身上，见上文第798节。这些话所象征的也包括：他们通过邪恶的伎俩和诡计，把所有人的心从对主的神圣敬拜引向对活人、死人和偶像的亵渎敬拜。这些事必有结局，并且在灵界中已经有了结局，这在前文已说并证明。

《以赛亚书》中论到巴比伦是这样描述的：

站起来吧，用你从幼年劳神施行的符咒和你许多的邪术，或者可得益处，或者可得强胜。你筹划太多，以致疲倦。让那些观天象的、看星宿的、在月朔说预言的，都站起来，救你……他们要像碎秸被火焚烧，不能救自己脱离火焰之力。你所劳神的事都要这样与你无益。从幼年与你贸易的也都各奔各乡，无人救你。（《以赛亚书》47:12-15）

启示录第十八章

801 （第二十四节）“先知和圣徒并地上一切被杀之人的血，都在这城里看见了”象征在那由“巴比伦城”所象征的宗教中，存在对圣言和教会一切真理的玷污和亵渎，并且伪谬由此发出，遍及整个基督教界。“血”象征对圣言的伪谬化、玷污和亵渎（参327，379，684节）；“先知”象征一切从圣言处于神性真理中的人，抽象地象征从圣言而来的教义真理（参8，133节）；“圣徒”象征那些属于主教会的人，抽象地象征教会的神圣真理（参173，586，666节）；“被杀的人”象征那些属灵上被杀害的人——属灵上被杀害是指那些因伪谬而灭亡的人（参325节等处）；“地”象征教会，因此“地上一切被杀的人”象征整个基督教会中因伪谬而灭亡的人，因为伪谬从那里发出，遍及他们中间。

《耶利米书》中论巴比伦也说，那里有全地被杀的人（51:49，52）；《以赛亚书》中论路西法（即巴比伦）也说，他毁灭了自己的地，杀死了自己的民（14:20）。巴比伦宗教中发出的许多伪谬，已蔓延到改革派教会中，见上文第751节，那里解释了“你所看见的那女人就是管辖地上众王的大城”（《启示录》16:18）。

802 据说，那由“巴比伦城”所象征的宗教，存在对圣言一切真理和教会一切圣物的玷污和亵渎。前文多次提到，那宗教不仅玷污了圣言的良善与真理，还亵渎了它们，因此圣言中的“巴比伦”象征对圣物的亵渎。现在说明这亵渎是如何发生和发生的。

前文说过，出于自我之爱凌驾于教会圣物和天堂之上（即凌驾于主的一切神性事物之上）的统治欲，就是魔鬼。既然这统治欲作为目的盘踞在那宗教创立者的心中，他们就不得不亵渎圣言和教会的圣物。假设那爱（即魔鬼）盘踞在某人的心智内在（如一切主导之爱那样），再假设有一个神性真理放在他眼前的外在，难道他不会撕裂它、摔在地上、践踏它，并用与之协调的伪谬来代替它吗？占有世间万物的爱是撒但。魔鬼和撒但如同一体，如同联盟般结合在一起，存在于那些从一种爱陷入另一种爱的人中。由此可以得出结论，圣言中的“巴比伦”为何象征亵渎。

举例说明：将那爱的对象（即魔鬼）放在这神性真理面前：唯独神当受敬拜，没有人当受敬拜；因此，代理权是一个发明和虚构，应当拒绝。同样，祈求死人、跪在他们的像前、亲吻它们和他们的骨头，纯粹是可憎的偶像崇拜，也当拒绝。那爱（即魔鬼）难道不会在烈怒中拒绝这两个真理、猛烈攻击它们、撕碎它们吗？如果有人对那爱（即魔鬼）说：开启和关闭天堂，即释放和捆绑，从而赦罪

——这与改造和重生是同一回事，也因此救赎和拯救人——纯粹是神性的；人若不亵渎圣物，就不能把任何神性归于自己；彼得也没有把任何神性归于自己，因此他从未行过任何这样的事。此外，继承权是那爱的发明，圣灵从人传到人也是如此。那爱（即魔鬼）听了这些话，难道不会用咒骂击打说话者，在烈怒之火中命令把他交给审判官，投入定罪者的监狱吗？如果有人继续说：主的神性权能怎能转移到你们身上？主的神性怎能与祂的灵和身体分离？按你们的信仰，这是不可能的！父神怎能将祂的神性权能注入子，除非注入祂的神性（这是容器）？这怎能转移给人，成为他的？还有很多类似的话。那爱（即魔鬼）听了这些话，难道不会沉默、内心发怒、咬牙切齿、喊叫说：“拉出去，钉他十字架！钉他十字架！大家出来，出来看这个大异端，好取乐！”吗？

启示录第十九章

全章内容的灵义概要

·主被天堂天使荣耀，因为罗马天主教在灵界已被除去，他们因此进入了光与福乐（1-5节）。关于主降临及祂所设立新教会的宣告（6-10节）。为新教会揭开圣言的灵义（11-16节）。呼召众人进入新教会（17-18节）。那些处于与仁义分离之信仰的人的抗拒（19节）。这些人的被移除和定罪（20-21节）。

各节经文内容的灵义概要

1. “此后，我听见好像群众在天上大声说：哈利路亚”象征最低层天堂的天使因巴比伦的除去而向主感恩、认信和颂赞（803节）；“救恩、荣耀、权能都属乎我们的神”象征如今得救从主而来，因为现在有了对圣言神性真理和从祂神性权能而来的神性良善的接受（804节）。

2. “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”象征公义地定罪了亵渎的巴比伦宗教，它通过可憎地玷污圣言而毁灭了主的教会（805节）；“并且向淫妇讨了那流他仆人血的罪”象征对伤害和暴行的报应，这些伤害和暴行加在了敬拜主之人的灵魂上（806节）。

3. “又说：哈利路亚！烧淫妇的烟往上冒，直到永永远远”象征因喜乐而向主感恩和颂赞，因为那亵渎的宗教已被永远定罪（807节）。

4. “那二十四位长老与四活物就俯伏敬拜坐宝座的神，说：阿们！哈利路亚！”象征最高层天堂的天使敬拜主为天地之神、宇宙的审判者，并确认最低层天堂天使的感恩、认信和颂赞（808节）。

5. “有声音从宝座出来说：神的众仆人哪，凡敬畏他的，无论大小，都要赞美我们的神”象征从主流入天堂，藉此天使同心合意，所有处于信仰真理和爱之良善中的人都敬拜主为独一的天地之神（809节）；“无论大小”象征那些在不同程度上从信仰真理和爱之良善敬拜主的人（810节）。

6. “我听见好像群众的声音，众水的声音，大雷的声音，说：哈利路亚！因为主我们的神、全能者作王了”象征最低层天堂天使、中层天堂天使、最高层天堂天使的喜乐，因为唯独主在将要到来的教会中作王（811节）。

7. “我们要欢喜快乐，将荣耀归给他，因为羔羊婚娶的时候到了”象征灵魂和内心的喜乐，并由此对主的荣耀，因为现在主与教会的完全联姻已经实现（812节）；“新妇也自己预备好了”象征那些属于新教会（即新耶路撒冷）的人被聚集、授任和教导（813节）。

8. “就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣”象征他们通过圣言从主受教，学习纯正而洁白的真理（814节）；“这细麻衣就是圣徒的义”象征通过从圣言而来的真理，那些属于主教会的人就有了生活的良善（815节）。

9. “天使吩咐我说：你要写上，凡被请赴羔羊之婚筵的有福了”象征一位从天上被差到约翰的天使，与他谈论主的新教会，说：在地上要知道，凡接受新教会事物的人有永生（816节）；“又说：这是神真实的话”象征这当被相信，因为从主而来（817节）。

10. “我就俯伏在他脚前要拜他，他说：千万不可！我和你，并你那些为耶稣作见证的弟兄，同是作仆人的。你要敬拜神”象征天堂的天使不当被敬拜和祈求，因为他们没有任何神性，而是与敬拜主的人如同弟兄与弟兄一样联合，这样，唯独主在与他们的联合中当受敬拜（818节）；“因为预言中的灵意乃是为耶稣作见证”象征承认主是天地之神，并同时照着祂的诫命生活，就是圣言及其教义的总体意义（819节）。

11. “我看见天开了，有一匹白马”象征主揭示了圣言的灵义，并由此打开了内在的对圣言的理解，这就是主的降临（820节）；“骑在马上的称为诚信真实，他审判、争战都按着公义”象征主就圣言而言，祂本身就是神性良善和神性真理，藉着这两者施行审判（821节）。

12. “他的眼睛如火焰”象征主之神性爱的神性智慧（822节）；“他头上戴着许多冠冕”象征从祂而来的圣言的神性真理（823节）；“又有写着的名字，除了他自己没有人知道”象征圣言在其灵义和属天义中的性质，除了主和祂所启示的人，无人能看见（824节）。

13. “他穿着溅了血的衣服，他的名称为神之道”象征最外层中的神性真理，即文字中的圣言，曾遭受暴力（825节）。

14. “在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他”象征新基督天堂中的天使，他们与主在内在对圣言的理解上联合，从而处于纯洁而纯正的真理中（826节）。

15. “有利剑从他口中出来”象征通过从主而来的教义驱散伪谬（827节）；“可以击杀列国。他必用铁杖辖管他们”象征那些处于死的信仰中的人，将通过圣言文字意义的真理和理性被说服（828节）；“并要踹全能神烈怒的酒榨”象征唯独主承受了教会的一切邪恶和对圣言（即对祂自己）的一切暴力（829节）。

16. “在他衣服和大腿上有名写着说：万王之王，万主之主”象征主在圣言中教导祂的性质：祂是神性智慧的神性真理和神性爱的神性良善，因此是宇宙的神（830节）。

17. “我又看见一位天使站在日头中，大声喊着说：向空中所飞的鸟大声喊着说：你们聚集来赴神的大筵席”象征主出于神性之爱并因此出于神性热心，呼召和召集所有处于属灵真理情感中并思想天堂的人，进入新教会，与祂联合，从而进入永生（831节）。

18. “可以吃君王与将军的肉，壮士与马和骑马者的肉，并一切自主的、为奴的，以及大小人民的肉”象征通过圣言及从圣言而来的教义真理，从主获取良善，涵盖一切意义、层级和种类（832节）。

19. “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”象征所有内在邪恶的人，他们曾宣称唯信，如今带着首领和随从，要攻击主在祂圣言中的神性真理，并侵扰那些将属于主新教会的人（833节）。

20. “那兽被擒拿，那在兽面前曾行奇事、迷惑受兽印记和拜兽像之人的假先知，也与兽同被擒拿”象征所有宣称唯信且内在邪恶的人，无论平信徒和民众，还是神职人员和学者，他们通过推理和见证（即唯信是得救的唯一途径）引诱他人接受那信仰并照之生活（834节）；“他们两个就活活地被扔在烧着硫磺的火湖里”象征他们所有的人，正如他们所是的，被投入地狱，那里有伪谬之爱和邪恶之欲（835节）。

21. “其余的被骑白马者口中出来的剑杀了”象征改革派中各种异端的人，凡不照他们所知道的圣言中主的诫命生活的人，都照着圣言被审判而灭亡（836节）；“飞鸟都吃饱了他们的肉”象征地狱中的邪灵从他们邪恶的欲望（即他们自己的私有物）中得到滋养（837节）。

803 （第一节）“此后，我听见好像群众在天上大声说：哈利路亚”象征低层天堂的天使因巴比伦的除去而向主感恩、认信和颂赞。“天上的群众”象征最低层天堂的天使；“他们的声音说哈利路亚”象征他们对主的感恩、认信和颂赞。在希伯来语中，“哈利路亚”意为“赞美神”。这是出于心中喜乐的感恩、认信和颂赞，如以下经文：

我的心哪，要赞美耶和华！哈利路亚！（《诗篇》104:35）

耶和华是应当称颂的，从亘古直到永远。愿众民都说：阿们！哈利路亚！（《诗篇》106:48）

我们要称颂耶和华，从今时直到永远，哈利路亚！（《诗篇》115:18）

凡有气息的都要赞美耶和华！哈利路亚！（《诗篇》150:6）

（此外，《诗篇》105:45；106:1；111:1；112:1；113:1，9；116:19；117:2；135:3；148:1，14；149:1，9；150:1等处。）

这是因巴比伦的被除而有的，因前一章论述了巴比伦，故此处说“此后”。也可从本章第2-3节看出。“天上的群众”象征低层天堂的天使，这从本章第4节可以看出：二十四位长老和四活物俯伏敬拜坐宝座的，说“阿们，哈利路亚”，那里象征高层天堂的天使。

804 “救恩、荣耀、权能都属乎我们的神”象征如今得救从主而来，因为现在有了对圣言神性真理和从祂神性权能而来的神性良善的接受。“救恩属乎我们的神”象征承认和认信得救从主而来；“荣耀、权能属乎我们的神”象征承认和认信神性真理和神性良善从主而来，从而接受它们（参249，629，693节）；“权能属乎我们的神”象征承认和认信权能属于主。按文字意义说“救恩、荣耀、权能属乎主”，如同别处说“祝福属乎主”。但在灵义中，这些事物（因在主里面，也从主而来）如今属于天使和人，因为巴比伦人已被移除和弃绝——他们曾拦截、削弱和阻碍了从主流入的这些事物。

正如自然界中乌云介于太阳与人之间一样：世界之太阳的光被介于中间的乌云拦截、削弱、阻碍，天堂之太阳（即主）的光也同样被巴比伦人置于中间的黑暗伪谬所阻碍。两者完全相似，只是一个是自然的，一个是灵性的。在灵界中，伪谬也显现为云，按其性质呈阴暗或黑色。这也是圣言的灵义直到最后审判之后才被揭示、并显明唯独主是天地之神的原因。因为通过最后审判，巴比伦人被移除，那些宣称唯信的改革派也被移除，他们的伪谬如同介于主与地上之人之间的黑云；同时也如同寒冷，夺走了属灵的热（即对良善与真理的爱）。

805 （第二节）“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”象征公义地定罪了亵渎的巴比伦宗教，它通过可憎地玷污圣言而毁灭了主的教会。“你的判断是真实、公义的”象征主据以审判的圣言的神性真理与良善（参668，689节），这两者合称为“公义”。当论及主时，“公义”所象征的无非如此（见下文第11节；《以赛亚书》63:1；《耶利米书》23:5-6；33:15-16）。“因他判断了大淫妇”象征亵渎的巴比伦宗教已被定罪（前一章所论述的）。它被称为“大淫妇”，是因为它玷污和亵渎了圣言。“用淫行败坏了世界”象征它通过可憎地玷污圣言而毁灭了主的教会；“她的淫行”象征对圣言的玷污（参134节）；“地”象征教会（参285，721节）。

806 “并且向淫妇讨了那流他仆人血的罪”象征对伤害和暴行的报应，这些伤害和暴行加在了敬拜主之人的灵魂上。“讨了他仆人血的罪”之所以象征报应，是因为“伸冤”或“讨血罪”象征报应；“流血”象征对主的神性和圣言施加暴力（参327，684节），此处指对敬拜主之人（即“他的仆人”）施加暴力。他们把主的神圣敬拜转移到自己身上，并禁止人阅读圣言，从而对人的灵魂造成了伤害和暴力。

论到主说“他讨了他仆人血的罪”，好像他出于报复或复仇而这样做。但实际上并非出于报复和复仇，正如并非出于愤怒和烈怒一样——而这些却常归给主（参525，635，658，673节）。当恶人从善人中被分离出来投入地狱时（这在最后审判之日发生），圣言就将愤怒和报复归给主。因此那日被称为“愤怒的日子”，也称“报复的日子”。这并不是主发怒和报复，而是他们向主发怒，对主心怀报复之念。正如罪犯在宣判后向法律发怒，对法官心怀报复，但法律不发怒，法官也不报复。在这个意义上理解“报复”，如以下经文（此处论及主和最后的审判）：

报仇之日在我心中，救赎我民之年已经来到。（《以赛亚书》63:4）

因耶和华有报仇之日，为锡安的争辩有报应之年。（《以赛亚书》34:8）

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。（《以赛亚书》35:4）

因为这是报应的日子，使经上所写的都得应验。（《路加福音》21:22，这话论及世代的终结，最后的审判来临）

主耶和华的灵在我身上，报告耶和华的恩年，和我们神报仇的日子，安慰一切悲哀的人。（《以赛亚书》61:1-2）

我岂不报复这样的国民呢？（《耶利米书》5:9，29）

我要（向巴比伦）报仇，谁也不宽容。（《以赛亚书》47:3）

耶和华定意攻击巴比伦，将她毁灭，因这是耶和华报仇，就是为自己的殿报仇。（《耶利米书》51:11，36）

你们外邦人当与主的百姓一同欢呼，因他要伸他仆人流血的冤，报应他的敌人，洁净他的地，救赎他的百姓。（《申命记》32:43）

807 （第三节）“又说：哈利路亚！烧淫妇的烟往上冒，直到永永远远”象征因喜乐而向主感恩和颂赞，因为那亵渎的宗教已被永远定罪。“他们第二次说”是因喜乐的情感不同——他们从那些在那宗教中的人的侵扰中得释放，同时也因害怕他们再起来侵扰。“哈利路亚”象征向主感恩和颂赞（见上文第803节）。“她的烟”象征那宗教可怕的伪谬，因为源于邪恶的伪谬如同火发出的烟（参422节）；那里的火象征自我之爱（参468，494，766节）；论巴比伦时的“烧的烟”象征亵渎（参766，767节）。“往上冒，直到永永远远”象征它被永远定罪。

808 （第四节）“那二十四位长老与四活物就俯伏敬拜坐宝座的神，说：阿们！哈利路亚”象征高层天堂的天使敬拜主为天地之神、宇宙的审判者，并确认低层天堂天使的感恩、认信和颂赞。“俯伏敬拜”象征谦卑并出于谦卑的敬拜（参370节）；“二十四位长老与四活物”象征较高层的天堂（参369节）；“坐宝座的”象征主为天堂之神、宇宙的审判者，因为“宝座”象征天堂及其国度（参14，

221，222节），也象征审判——此处是审判，因为前面论及对巴比伦的审判。“坐宝座的”是主，将在下文说明。“阿们！哈利路亚”象征对低层天堂天使的感恩、认信和颂赞的确认。“阿们”象征从真理而来的确认和同意（参23，28，61，371，375节）；“哈利路亚”象征向主感恩、认信和颂赞（第803节）。这些是较低层天使所作的，因为他们是首先说话并颂赞主为天堂之神、审判者和伸冤者的，并且说“哈利路亚”，这从第1-2节及上面的解释（第803，804节）可以看出。高层天使对他们的确认由“阿们，哈利路亚”来象征。

“坐宝座的”是主，这从《启示录》以下经文可以看出（1:4；2:8；3:21；4:2-6，9；5:13；6:16；7:9-11；22:1，3），这些地方说“神”和“羔羊”在宝座上。“神”在此象征主的神性本身（称为父），“羔羊”象征神性人性（称为子）（参269，291节），因此唯独是主。这在第7章也显明：“宝座中的羔羊必牧养他们”（7:17）。《马太福音》也说：

> 当人子坐在他荣耀的宝座上审判的时候。（《马太福音》19:28）
>
> 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）

809 （第五节）“有声音从宝座出来说：神的众仆人哪，凡敬畏他的，无论大小，都要赞美我们的神”象征从主流入天堂，藉此天使同心合意，所有处于信仰真理和爱之良善中的人都敬拜主为独一的天地之神。“从宝座出来的声音”象征从主流入天堂。这是从主而来的，因为“坐宝座的”是主（参808节）。因此，从那里出来的“声音”象征流入。主既在天堂之上，向天使显现为太阳，并不从那里向天使说话，而是流入。这流入被天堂接受并传出。因此，那声音虽从宝座发出，却被约翰听见了——即从天堂听见，亦即从那里的天使听见。天使在天堂所说的一切都是从主而来的。“赞美我们的神”象征敬拜主为独一的天地之神。“赞美神”即敬拜祂，下文会说明。“他的众仆人”象征所有处于信仰真理中的人（参3，380节）；“凡敬畏他的”象征所有处于爱之良善中的人（参527，628节）。

“赞美神”象征敬拜祂，因此对祂的赞美就是敬拜，这从圣言中许多地方可以看出，仅举数例：

> 忽然，有一大队天兵同那天使赞美神。（《路加福音》2:13，20）
>
> 众门徒都欢乐起来，大声赞美神。（《路加福音》19:37）
>
> （他们）常在殿里称颂神。（《路加福音》24:53）
>
> 当传扬颂赞说：耶和华啊，求你拯救你的百姓。（《耶利米书》31:7）

你们要赞美耶和华！从天上赞美耶和华，在高处赞美他！他的众使者都要赞美他！他的诸军都要赞美他！日头月亮，你们要赞美他！放光的星宿，你们都要赞美他！愿这些都赞美耶和华的名！所有在地上的，都赞美耶和华的名！一切圣民都赞美他！你们要赞美耶和华！（《诗篇》148:1-5，7，13-14）

从婴孩和吃奶的口中完全了赞美的话。（《马太福音》21:16）

众人赞美神。（《路加福音》18:43）

（此外，《以赛亚书》42:8；60:18；《约珥书》2:26；《诗篇》113:1，3；117:1等处。）

本章本节所说的话，并不关涉前面关于巴比伦的内容，而是关涉后面关于主将要建立的新教会的内容，下文即将论述。

810 “无论大小”象征那些在不同程度上从信仰真理和爱之良善敬拜主的人。在自然意义上，“大小”指地位高低不同的人；在灵义上，则指敬拜主的程度不同的人，即更多和更少、更圣洁和更完全地从信仰真理和爱之良善敬拜主的人。这意义之所以成立，是因为它紧跟在“赞美我们的神，他的众仆人哪，凡敬畏他的”之后，而后者所象征的正是这些（见第809节；参527，604节）。

811 （第六节）“我听见好像群众的声音，众水的声音，大雷的声音，说：哈利路亚！因为主我们的神、全能者作王了”象征最低层天堂天使、中层天堂天使、最高层天堂天使的喜乐，因为唯独主在将要到来的教会中作王。“声音”象征敬拜、认信和颂赞主的喜乐，因为接下来他们说“哈利路亚”，然后说“我们要欢喜快乐，将荣耀归给他”。“群众的声音”象征最低层天堂天使的喜乐（参803节）；“众水的声音”象征中层天堂天使的喜乐（参614节），其喜乐听起来如此，是因为“众水”象征丰盛的真理（参50，614，685节），而中层天堂天使处于真理中，因为他们处于聪明中；“大雷的声音”象征最高层天堂天使的喜乐，他们的声音或言语听起来如雷（参615节）；“说哈利路亚”象征敬拜、认信和颂赞主的喜乐（参803节）；“因为主我们的神、全能者作王了”象征因为唯独主作王——主被称为“全能者”（《启示录》1:8；4:8；11:17；15:3；16:7，14；19:15；21:22，参看各处的解释）。

这些是论及主将要建立的新教会，这从紧接着的三节可以看出，其中说：“因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了”；又说：“凡被请赴羔羊之婚筵的有福了。”因此，诸天都为此喜乐，这在本节和下一节描述。

812 （第七节）“我们要欢喜快乐，将荣耀归给他，因为羔羊婚娶的时候到了”象征灵魂和内心的喜乐，并由此对主的荣耀，因为现在主与教会的完全联姻已经实现。“欢喜快乐”象征灵魂和内心的喜乐：灵魂的喜乐是理智的喜乐，即出于信仰真理的喜乐；内心的喜乐是意志的喜乐，即出于爱之良善的喜乐。之所以说两者，是因为圣言的每一细节中都有真理与良善的联姻（参373，689节）。“将荣

耀归给他”象征承认和认信一切真理从主而来（参629节），也承认主是天地之神（参693节）；此处即荣耀，因它包含了这两者。“因为羔羊婚娶的时候到了”象征因为现在主与教会的完全联姻已经实现。之所以说“羔羊”，是因为“羔羊”象征主就祂的神性人性而言（参269，291节）。

当主的人性被承认为神性时，主与教会的完全联姻就实现了——这几乎无需解释即可明白。因为在改革派基督教界中众所周知，教会是主与教会联姻的结果：主被称为葡萄园的主，教会是葡萄园；主被称为新郎和丈夫，教会被称为新妇和妻子。主被称为新郎，教会被称为新妇，见上文第797节。当祂的人性被承认为神性时，主与教会的完全联姻就实现了，这是显而易见的。因为那时父神与祂被承认为一体，如同灵魂与身体。当这被承认时，人就不为子的缘故亲近父，而是亲近主自己，并通过主亲近父神，因为父在祂里面，如同灵魂在身体里，如前所述。

在主的人性被承认为神性之前，主与教会确有联姻，但仅限于那些亲近主并思想祂的神性、而不思辨祂的人性是否是神性的人。这样行的是信仰和内心纯朴的人，而有学问和博学的人罕能如此。此外，不能有一位妻子有三个丈夫，也不能有一个身体有三个灵魂。因此，除非承认一位神（圣三在祂里面），并且那位神就是主，否则就没有联姻。这联姻之所以说“现在”实现，是因为在灵界通过最后审判将巴比伦人和非利士人（即那些宣称唯信的人）分离之前，不能完全实现。因前面论述了他们的分离，故说“现在”。

教会与主的婚筵，可从以下经文看出：

> 耶稣说：新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能哀恸呢？（《马太福音》9:15）

> 天国好比一个王为他儿子摆设娶亲的筵席，就打发仆人去请那些被召的人来赴席。（《马太福音》22:1-14）

> 天国好比十个童女出去迎接新郎。那预备好了的，同他进去坐席。（《马太福音》25:1-12）

> 在此，主说的是祂自己，从接下来第13节就显明了，祂在那里说：所以你们要警醒，因为那日子、那时辰，你们不知道。（《马太福音》25:13）

在另一处还说：

> 你们腰里要束上带，灯也要点着，自己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》12:35-36）

813 “新妇也自己预备好了”象征那些属于新教会（即新耶路撒冷）的人被聚集、授任和教导。“新妇”象征主的新教会，即新耶路撒冷，这从后面章节（21章）清楚看出，那里说：

> 我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。（《启示录》21:2）

天使到我这里来，说：你到这里来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看。他就将圣城耶路撒冷指示我。（《启示录》21:9-10）

“新妇自己预备好了”象征那些属于主新教会的人被聚集、授任和教导。因“预备好了”象征这些，所以接下来那新妇“蒙恩得穿光明洁白的细麻衣”，象征通过教导的授任；所以接下来也论及“白马”，象征主为他们预备的对圣言的理解。

814 （第八节）“就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣”象征那些属于主新教会的人，将通过圣言从主受教，学习纯正而洁白的真理。“蒙恩得穿”是指那妻子——即主的新教会，即新耶路撒冷（参812节）。“穿”象征在真理上受教，因为“衣服”象征真理（参166节），“白衣”象征纯正的真理（参212节）。“光明洁白的细麻衣”象征因良善而发光、因真理而洁白。因纯正的真理只能通过圣言从主而来，所以这一点也被象征。“光明”和“洁白”并用，是因为“光明”象征没有邪恶的沾染，因此因良善而发光；“洁白”象征没有伪谬的沾染，因此因真理而洁白。

“细麻”或“细麻衣”象征纯正的真理，也见于以下经文：

耶路撒冷啊，我也使你身穿绣花衣服，并用细麻布给你束腰，用丝绸为衣披在你身上。这样，你就有金银的妆饰，穿的是细麻衣和丝绸。（《以西结书》16:10，13）

你的篷帆是用埃及绣花细麻布做的。（《以西结书》27:7）

这里论到推罗，它在真理和良善的知识方面代表教会。

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）

法老给约瑟穿上细麻衣。（《创世记》41:42）

占有从圣言来的真理，但并不在他们里面，以巴比伦的细麻布来代表（《启示录》18:12，16）；还有财主身上的细麻布衣服（《路加福音》16:19）。

在《出埃及记》的以下经文：

要用杂色细麻线织内袍，用细麻布做冠冕。（《出埃及记》28:39）

他用织成的细麻布为亚伦和他的儿子做内袍。（《出埃及记》39:27）

这些幔子要用捻的细麻和蓝色、紫色、朱红色线制造。（《出埃及记》26:1；36:8）

要用捻的细麻做帷子。（《出埃及记》27:9，18；38:9）

院子的门帘，用细麻织的。（《出埃及记》38:18）

815 “这细麻衣就是圣徒的义”象征通过从圣言而来的真理，那些属于主教会的人就有了生活的良善。“细麻衣”象征纯正的真理，即通过圣言从主而来的真理（如上第814节）；“义”象征那些在真理中的人生活的良善（参668节）；“圣徒”象征那些属于主教会的人（参173，586节）。“义”之所以是那些在真理中的人生活的良善，是因为没有人能被称为义，除非他照着真理生活。在自然意义上，凡按照民事和道德的法律过良善生活的人，都称为义；但在灵义上，凡按照神圣的法律过良善生活的人，才称为义。神圣的法律就是从圣言而来的真理。凡相信自己为义（因此在生活之善中）却没有照着生活的真理的人，大大受骗。因为人若不借着真理并照着真理生活，就不能被改造和重生，从而成为善的。由此可知，“细麻衣就是圣徒的义”象征通过从圣言而来的真理，那些属于主教会的人就有了生活的良善。这从天堂的天使可以清楚看出：他们在真理中越多，并照着真理生活越多，所穿的衣服就越洁白，因为他们处于更洁白的光中。

816 （第九节）“天使吩咐我说：你要写上，凡被请赴羔羊之婚筵的有福了”象征一位从天上被差到约翰的天使，与他谈论主的新教会，说：在地上要知道，凡接受新教会事物的人有永生。有一位天使从天上被差到约翰，对他说这些话，这从下一节可以看出：约翰俯伏在他脚前要拜他，天使回答说他是同作仆人的，因此不是拜他，而是拜神。前面约翰所听见的是从天上的声音，是许多天使一同说话，这从前面第5-7节清楚看出，那里说“有声音从宝座出来”，又听见“好像群众的声音、众水的声音、大雷的声音”，说“我们要欢喜快乐”。这些都是复数。但此处是单数，所以是一位天使被差到他那里。

关于天使与人说话的方式，当说明如下：天使从不从天堂直接与人说话；从那里听见的声音，是主通过天堂发出的。但当允许天使与人说话时，他们从自己的群体中差遣一位到人附近，通过他与众人说话。那被差遣的天使是多个天使的载体。这就是现在与约翰说话的那位。这是为要在世上宣告：整个天堂承认唯独主是天地之神，唯独祂当受敬拜；并且新教会要由主在地上建立，正如在天上建立一样。因为教会首先由主在天上建立，然后通过天上在地上建立。这就是隐藏在这些话中的奥秘。

现在进入解释：“要写上”象征将这事留给后世作为记念（参39，63，639节），此处象征要让人知道这事。“凡被请赴羔羊之婚筵的有福了”象征凡接受新教会事物的人有永生。“有福”是指那些有永生的人（参639节）；“羔羊的婚筵”象征新教会，即与主联合的教会（参812节）；“被请的”象征一切接受的人（参744节）。其实众人都被请，但那些不接受的人拒绝了邀请。之所以说“羔羊的婚筵”，是因为这事发生在教会的最后状态——称为“晚上”，筵席在晚上举行。新教会的起初状态称为“早晨”。人在晚上被召入教会，当被召的人来到时，早晨就到了。教会的最后状态称为“晚上”和“夜”，起初状态称为“黎明”和“早晨”（参151节）。

因犹太教会的最后时期是晚上，那时主上耶路撒冷受难，所以主那时与门徒共进晚餐，设立了圣餐。因此称为“圣餐”。借此，主与教会之人联合（即婚筵），只要那人悔改后直接亲近主；否则，只有同在，没有联合。由此可知，圣言中别处的“晚餐”和“赴宴”所象征的是什么。

817 他又对我说：“这是神真实的话”象征这当被相信，因为从主而来——即“凡被请赴羔羊之婚筵的有福了”，就是说，世上凡接受主新教会事物的人有永生。

818 （第十节）“我就俯伏在他脚前要拜他，他说：千万不可！我和你，并你那些为耶稣作见证的弟兄，同是作仆人的。你要敬拜神”象征天堂的天使不当被敬拜和祈求，因为他们没有任何神性，而是与敬拜主的人如同弟兄与弟兄一样联合，这样，唯独主在与他们的联合中当受敬拜。“我就俯伏在他脚前要拜他，他说：千万不可！你要敬拜神”象征任何天堂的天使都不当被敬拜和祈求，唯独主当受敬拜；“我和你，并你的弟兄同是作仆人的”象征天使没有任何神性，而是与人如同弟兄与弟兄一样联合；“为耶稣作见证”象征通过承认主在祂人性中的神性，并照着祂的诫命生活，同样与主联合。关于“为耶稣作见证”所象征的，将在下一节说明。

天堂的天使并不高于人，而是与人平等，因此他们与世人一样，同是主的仆人。因为所有天使都曾是世上出生的人，不是直接被造的，这在1758年伦敦出版的《天堂与地狱》一书中已有记述和证明。天使在智慧上确实超越人，但这是因为他们处于灵性状态，因而在天堂之光中，而地上的人则处于自然状态，因而在世界之光中。但天使的智慧越高，就越承认自己并不高于人，而是与人相似。因此，人与天使之间没有结合，只有联合。唯独与主才有结合。关于如何通过圣言与主结合、与天使联合，见《新耶路撒冷教义之圣经篇》（第62-69节）。

819 “因为耶稣的见证是预言的灵”象征承认主是天地之神，并同时照着祂的诫命生活，就是圣言及其教义的总体意义。“耶稣的见证”象征主在天堂的见证，即祂自己的见证，因此，在天堂中祂如同一位天使，与天使同在。这见证只能给那些与主联合的人；而与主联合的人是那些承认祂为天地之神（如祂所教导的，《马太福音》28:18），并同时照着祂的诫命（尤其是十诫）生活的人。因此，这两者由“耶稣的见证”来象征（参6，490节）。这见证是“预言的灵”，象征它就是圣言及其教义的一切。因为圣言在总体意义上只论及主，以及照着祂诫命的生活。因此，主就是圣言，因为圣言从祂而来，只论及祂自己，并唯独教导如何承认和敬拜祂。这些就是圣言的诫命，称为神性真理，人当照着生活，以便能与主联合。圣言只论及主，以及主因此被称为圣言，见《新耶路撒冷教义之主篇》（第1-7，8-11，19-28，37-44节）；《新耶路撒冷教义之圣经篇》（第80-90，98-100节）。这也是主所说的话：真理的灵（即圣灵）要为祂作见证，祂不是凭自己说的，而是从主所领受的，并要告诉你们（《约翰福音》15:26；16:13，15）。

820 （第十一节）“我看见天开了，有一匹白马”象征主揭示了圣言的灵义，并由此打开了内在的对圣言的理解，这就是主的降临。“天开了”象征主的启示和彰显（见下文）；“马”象征对圣言的理解，“白马”象征内在的对圣言的理解（参298节）。因“白马”象征这些，而灵义正是内在的对圣言的理解，所以此处“白马”象征灵义。这就是主的降临，因为通过灵义，可以清楚看见主就是圣言，圣言只论及祂自己，祂是天地之神，新教会唯独从祂而来。

主说，他们要看见“人子有能力、有大荣耀，驾着天上的云降临”（《马太福音》24:30；17:5；26:64；《马可福音》14:61-62；《路加福音》9:34-35；21:27；《启示录》1:7；《使徒行传》1:9，11）。这是主与门徒论到世代的末了（即教会最后时期，审判之时）所说的话。凡只思想文字意义的人，都相信当最后审判来临时，主必在天云中同天使和号角声显现。但这话所象征的并非如此，而是指祂在圣言中显现，这可以从上面的解释（参24，642节）看出。

主在圣言的灵义中清楚地显现：不仅显现为祂就是圣言（即神性真理本身），也显现为祂是圣言的至内在，并因此是圣言的一切；还显现为祂是独一之神（圣三在祂里面），因此是独一的天地之神；此外，祂降世为要荣耀祂的人性，即使其成为神性。祂所荣耀（即使其成为神性）的人性，是自然层面的人性。祂只能通过在世上从童女所取的人性来荣耀（即使其成为神性），并将祂从永恒就有的神性与之联合。这联合是通过祂所取的人性所经历的试探（最后一个试探是十字架的受难），以及通过祂成全圣言的一切而达成的——不仅成全圣言自然意义的全部，也成全圣言属灵意义和属天意义的全部（如上所述，属灵意义和属天意义只论及祂自己）。关于这些，可见于《新耶路撒冷教义之主篇》和《新耶路撒冷教义之圣经篇》。

因主就是圣言，且“道成了肉身”（《约翰福音》1:1-2，14），并道成肉身是为要成全圣言，所以“主驾云降临”所象征的就是主在圣言中的降临。“天上的云”象征圣言的文字意义（参24，642节）。主的降临是在圣言中，这从“骑白马者”被称为“神之道”，且祂的名字是“万王之王、万主之主”（第13，16节）可以看出。

由此可知，“我看见天开了，有一匹白马”象征主揭示了圣言的灵义，并由此打开了内在的对圣言的理解，这就是主的降临。圣言的灵义如今已被揭示，这在基督教界是前所未有的。关于灵义，可见于《天堂的奥秘》（其中摩西五经的《创世记》和《出埃及记》按灵义解释），以及《新耶路撒冷教义之圣经篇》（第5-26节）、《白马》小册子（全书），和本书对《启示录》的解释——其中没有一句不用灵义就能理解。

821 “骑在马上的称为诚信真实，他审判、争战都按着公义”象征主就圣言而言，祂本身就是神性良善和神性真理，藉着这两者施行审判，并将善人从恶人中分别出来。“骑在马上的”（即骑在白马上）象征主就圣言而言（这从第13节“他的名称为神之道”可以明白）；“诚信真实”象征神性良善和神性真理。“诚信”象征神性良善（因为这是信实的）。当论及人时，“诚信”是指那些在至内层（即第三层）天堂中的人，即处于属天良善中的人（参744节）；“真实”当论及主时，象征神性真理。“公义”象征两者（良善和真理），当论及主时，象征神性良善和神性真理（参805节）。因此，“按着公义审判”象征从神性良善和神性真理施行审判。一切审判都是主通过圣言进行的，即圣言本身审判各人（参233节）。“按着公义争战”象征将善人从恶人中分别出来，因为主不与任何人争战，而是将善人从恶人中分别出来；当善人与恶人分别后，恶人就把自己投入地狱。

822 （第十二节）“他的眼睛如火焰”象征主的神性之爱的神性智慧。这已在上文说明（参48节），那里也是论及人子的，因为人子象征主——就圣言而言（参44节）。

823 "他头上戴着许多冠冕"，意指出自祂的圣言的神性真理。

"头上"意指出自主；"头"所象征的是出自爱的智慧，人正是借着这出自爱的智慧、经由头而受到治理。"冠冕在头上"之所以被看见，是因为圣言的神性真理——亦即"冠冕"所象征的——出自祂本身。关于"冠冕"象征圣言的神性真理（参231，540节）；关于"头"在论及主时象征神性之爱的神性智慧（参47节）；关于"头"的进一步含义（参538，568节）。

圣言的神性真理在灵界与冠冕相对应，并因这种对应关系而在彼处显现；在天堂中，它们显现于那些持守神性圣言之人的头上。因此，"冠冕"在圣言的字义层中象征圣言的神性真理。其原因在于：字义层从其属灵层与属天层透射出光辉，正如冠冕在光中熠熠生辉。

824 “又有写着的名字，除了他自己没有人知道”象征圣言在其属灵意义和属天意义中的性质，除了主和祂所启示的人，无人能看见。“名字”象征某物的性质（参165节等处），此处指圣言的性质，即圣言内在的性质——也就是在其属灵意义和属天意义中的性质。之所以说“名字写着”，是因为圣言既在地上的人中间，也在天堂的天使中间（见《新耶路撒冷教义之圣经篇》第70-75节）。“除了他自己没有人知道”象征除了主自己，以及祂所启示的人，无人能看见——即圣言在属灵意义中的性质。唯独主能看见圣言的属灵意义，因此除非从主，无人能看见那意义；除非处于从主而来的神性真理中，无人能从主看见，见《新耶路撒冷教义之圣经篇》（第26节）。

825 （第十三节）“他穿着溅了血的衣服，他的名称为神之道”象征最外层中的神性真理，即文字中的圣言，曾遭受暴力。“衣服”象征披戴良善的真理（参166，212，328节）；当论及圣言时，它象征文字中的圣言——文字意义如同衣服，包裹着圣言的属灵意义和属天意义。“血”象征对主的神性和圣言施加的暴力（参327，684节）。之所以这样象征，是因为“血”象征圣言中主的神性真理（参379，653节），因此“流血”象征对主的神性和圣言施加暴力。“神之道”此处指文字中的圣言，因为暴力是施加在文字圣言上，而非属灵意义的圣言上——因为那意义不为人知；即使为人所知，暴力也会施加在那上面。因此，那意义直到最后审判完成、主将要建立新教会时才被揭示。如今，它只启示给那些从主处于神性真理中的人（见《新耶路撒冷教义之圣经篇》第26节）。

对主的神性和圣言施加暴力，从罗马天主教和唯信的新教可以清楚看出。罗马天主教教义说，主的人性不是神性的，因此他们把主的一切都转移到自己身上；又说圣言只能由他们解释，而他们的解释处处与圣言的神性真理相悖——这在前一章（第18章）的解释中已经表明。由此可知，那宗教对圣言施加了暴力。唯信的新教也是如此：它不承认主的人性是神性的，并将其神学建立在一个被误解的保罗语录上，因此几乎无视主关于仁爱、仁义和善行的一切教导——而这些教导是如此明显，任何人

只要眼睛未瞎就能看见。犹太人对圣言也是如此：他们的宗教是，圣言只为犹太人写的，因此别人不在其中被提及；弥赛亚降临要提升他们超过全世界所有的人。通过这些以及许多其他伪谬，他们歪曲并玷污了圣言的一切。这由《以赛亚书》中的话象征：

> 这从以东来的是谁呢？你的装扮为何有红色？你的衣服为何像踹酒榨的呢？他们的得胜溅在我的衣服上，玷污了我一切的衣袍。（《以赛亚书》63:1-3）

这里的“衣服”也象征圣言的神性真理；“以东”象征红色，此处指因血而红。由此可知，“他穿着溅了血的衣服，他的名称为神之道”象征最外层中的神性真理，即文字中的圣言，曾遭受暴力。

826 （第十四节）“在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他”象征新基督天堂中的天使，他们与主在内在对圣言的理解上联合，从而处于纯洁而纯正的真理中。“在天上的众军”象征那些在神性真理与良善中的天使（参447节）；“天上”此处指新基督天堂（见上文第612，613，626，659，661节）。之所以指新天堂，是因为这正是《启示录》所论及的新天堂。“跟随主”象征与祂联合（参621节）。他们所骑的“白马”象征内在的对圣言的理解（如上第820节）。“又白又洁的细麻衣”象征通过圣言从主而来的纯正而洁白的真理（参814节）。论到新教会时也说，她“蒙恩得穿光明洁白的细麻衣”（本章第8节）；此处论到新基督天堂，新教会便是通过它从主而来。

827 （第十五节）“有利剑从他口中出来”象征通过从主而来的教义驱散伪谬。这从前面所解释的（参52节）可以看出，那里论及人子（即主就圣言而言，参44节），有类似的话。此处论及“骑白马的”，也是如此。因为伪谬的驱散是主通过圣言进行的。

828 “可以击杀列国。他必用铁杖辖管他们”象征那些处于死的信仰中的人，将通过圣言文字意义的真理和理性被说服。这些话所象征的，与上文（参544节）相同。“铁杖”用来击打列国，象征从圣言文字意义而来的真理，通过自然层面的理性得以确认（见该处，以及第148，485节）。唯信没有行为是死的，这在《雅各书》中明确地说（2:17，20）。雅各也说：“你们要行道，不要单单听道，自己欺哄自己。”（1:22及下文）保罗也说：“原来在神面前，不是听律法的为义，乃是行律法的称义。”（《罗马书》2:13）

829 “并要踹全能神烈怒的酒榨”象征唯独主承受了教会的一切邪恶和对圣言（即对祂自己）的一切暴力。“神烈怒的酒”象征教会中从圣言而来的良善与真理被亵渎和玷污，即教会的邪恶与伪谬（参316，632，635，758节）。“踹那酒榨”象征承受那些、与之争战、定罪它们，从而解救天堂中的天使和地上的人免受它们的侵扰。主降世为要制服地狱——那时地狱已增长到开始侵扰天使的地步。祂通过与地狱争战（即通过试探）制服了它们。属灵的试探无非是与地狱的争战。因每一人与灵（就他的情感及由此而来的思维而言）都有联系：恶人与地狱的灵联系，善人与天堂的天使联系。因此，当主制服地狱时，祂不仅解救了天堂的天使免受侵扰，也解救了地上的人。这就是《以赛亚书》中以下经文所象征的：

他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦；他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚我们得平安，因他受的鞭伤我们得医治。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。他受欺压，从活人之地被剪除，是因我百姓的罪过。他将命倾倒，以致于死。（《以赛亚书》53:4-10）

这是论及主和祂从地狱所受的试探，以及最后从钉祂十字架的犹太人所受的。《以赛亚书》第63章1-10节也描述了主的争战，其中有：你的衣服为何像踹酒榨的呢？我独自踹酒榨。（2-3节）

这象征唯独祂承受了教会的邪恶与伪谬，以及对圣言（即对祂自己）的一切暴力。之所以说“对圣言（即对祂自己）的暴力”，是因为主就是圣言。对圣言和对主自己的暴力，来自罗马天主教，也来自唯信的新教。主承受了这些宗教的邪恶与伪谬，当祂施行最后审判时，再次制服了地狱；若没有再次制服，就没有一人能得救，如祂在《马太福音》（24:21-22）中所说。

830 （第十六节）“在他衣服和大腿上有名写着说：万王之王，万主之主”象征主在圣言中教导祂的性质：祂是神性智慧的神性真理和神性之爱的神性良善，因此是宇宙的神。主的“衣服”象征圣言就神性真理而言（参825节）；主的“大腿”象征圣言就神性良善而言。“大腿”和“腰”象征婚姻之爱（因这爱是一切爱的基础，因此“大腿”和“腰”象征爱之良善），这是通过对应（参213节）。因此，当“大腿”论及主时，象征祂就爱之良善而言，此处也象征圣言就那良善而言。“写着的名字”象征主的性质（参824节）。“万王之王”象征主就神性智慧的神性真理而言；“万主之主”象征主就神性之爱的神性良善而言。主同时被称为“王”和“主”时，其国度与统治也象征同样的意思（参664节）。

因这里说“万王之王，万主之主”，所象征的是主就神性真理和神性良善而言，所以经上说“名字写在他的衣服和大腿上”——“写在衣服上的名字”象征圣言就神性真理而言，“写在大腿上的名字”象征圣言就神性良善而言。这两者都在圣言中：圣言的神性真理在它的属灵意义中（为中层或第二层天堂的天使而设，他们从神性真理处于聪明中）；圣言的神性良善在它的属天意义中（为最高层或第三层天堂的天使而设，他们从神性良善处于智慧中）。但这意义至为隐藏，只有那些从主处于对主之爱的人才能觉察。主就是神，这在《启示录》上文已明确说：

他们与羔羊争战，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主、万王之王。（《启示录》17:14）

“大腿”（或“腰”“胁”）象征爱之良善，当论及主时，象征神性之爱的神性良善，这从以下经文可知：

公义必当他的腰带，信实必当他胁下的带子。（《以赛亚书》11:5）

在基路伯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。在他腰以上的形像，有仿佛火和光辉的形像，周围都有光辉。（《以西结书》1:26-28）

“宝座上的人”象征主；“从腰以上到以下的火的形像”象征祂的神性之爱；“周围的光辉”象征由此而来的神性智慧。但以理所见的那人，腰束乌法精金带（《但以理书》10:5），是代表主的天使；“乌法精金”象征爱之良善。“大腿”在《以赛亚书》5:27，《诗篇》45:3等处也有类似的象征。关于大腿（或腰）与婚姻之爱的对应（这爱是一切爱的基础），见《天堂的奥秘》（第5050-5062节）。

831 （第十七节）“我又看见一位天使站在日头中，向天空所飞的鸟大声喊着说：‘你们聚集来赴神的大筵席’”象征主出于神性之爱并因此出于神性热心，呼召和召集所有处于属灵真理情感中并思想天堂的人，进入新教会，与祂联合，从而进入永生。“站在日头中的天使”象征主在神性之爱中；“天使”象征主，“日头”象征祂的神性之爱；“大声喊着”象征出于神性热心，因为从主出于神性之爱的声音（即流入）是出于神性热心的，热心是爱的表现。“天空所飞的鸟”象征所有处于属灵真理情感中并因此思想天堂的人；“你们聚集来赴神的大筵席”象征呼召和召集进入新教会并与主联合；因与主联合带来永生，所以这也被象征。呼喊着“来”象征呼召，“聚集”象征召集。

“天使”在圣言中象征主（参5，170，258，344，465，649，657，718节）；此处更甚，因他被看见站在日头中，没有天使能显现在日头中，因为主是灵界之太阳，唯独主在那里。“日头”当论及主时，象征神性之爱（参53，414节）；当主在神性之爱中“大声喊着”，象征祂说话或流入是出于神性热心，这是显而易见的，因为神性热心就是神性之爱的表现（此处是为人的得救）。“鸟”象征属于理智并由此属于思维的事物（参757节）；此处指那些处于属灵真理情感中并思想天堂的人，因为经上说“天空所飞的鸟”，而“在空中飞”象征观察、留意和思想（参245，415节）。“神的大筵席”象征新教会，从而与主联合（参816节，那里称那筵席为“羔羊的婚筵”）。

832 （第十八节）“可以吃君王与将军的肉，壮士与马和骑马者的肉，并一切自主的、为奴的，以及大小人民的肉”象征通过圣言及从圣言而来的教义真理，从主获取良善，涵盖一切意义、层级和种类。上文第831节论及通过圣言与主联合，此处论及通过圣言的真理从主获取良善。“吃”象征获取（参89节）；他们所吃的“肉”象征圣言及教会中的良善。“君王、将军、壮士、马、骑马的、自主的、为奴的、大小人民”象征一切意义、层级和种类中的真理。“君王”象征那些在教会中从圣言处于真理中的人，抽象地象征从圣言而来的教会真理（参20，483节）；“将军”象征那些处于对良善与真理的知识中的人，抽象地象征那些知识（参337节）；“壮士”象征那些从圣言教义获得学问的人，抽象地象征从圣言而来的学问（参337节）；“马”象征对圣言的理解，“骑马的”象征那些从对圣言的理解处于智慧中的人，抽象地象征从圣言而来的智慧（参298，820节）；“自主的、为奴的”象征那些凭自己知道的，以及从别人知道的（参337，604节）；“大小人民”象征那些在较小和较大程度上的人（参527，810节）。由此可知，“吃他们的肉”象征通过圣言及从圣言而来的教义真理，从主获取良善，涵盖一切意义、层级和种类。

应当知道，人从主获得任何属灵良善，都是通过从圣言而来的真理。因为圣言的真理在天堂之光中，良善在那光的热中。因此，除非理智通过圣言处于天堂之光中，否则意志不能进入天堂之热。仁爱与仁义只能通过从圣言而来的真理形成；人只能通过这些真理被改造。教会本身在人里面通过这些真理形成——不是通过仅仅在理智中的那些真理，而是通过照着它们的生活。这样，真理进入意志，成为良善。于是真理的面容转变为良善的面容。属于意志和爱的，就称为良善；而凡属于意志或爱的，也就是人的生命。由此可知，通过圣言从主获取良善（涵盖一切意义、层级和种类），就是此处“吃他们（所列之人）的肉”所象征的。

谁看不出这里的“肉”不是指肉？谁能疯狂到相信主呼召并召集众人赴大筵席，是要他们吃君王、将军、壮士、马、骑马的、自主的、为奴的、大小人民的肉？谁看不出这些经文中有灵义？没有灵义，无人能知道这些象征什么。谁能否认圣言在深处是灵性的呢？如果按照文字意义而非灵义理解这些，圣言岂不成了纯物质的东西？《以西结书》中也有类似的话：

> 主耶和华如此说：你要对各样的飞鸟和田野的走兽说：你们聚集来吧，要从四方聚到我为你们献祭之地，就是在以色列山上献大祭，好叫你们吃肉、喝血。你们必吃勇士的肉，喝地上首领的血。你们必吃脂油直到饱足，喝血直到喝醉，这就是我为你们所献的祭。你们必在我席上饱足，有马匹、车辆和勇士，并一切的战士。我必在列国中彰显我的荣耀。（《以西结书》39:17-21）

这里的“肉”同样象征从主通过圣言而来的教会良善，“血”象征教会的真理。谁看不出不是给人血喝直到喝醉，也不是人马匹、车辆、勇士和战士在主的席上饱足？既然“肉”象征教会的良善，“血”象征教会的真理，那么圣餐中主的“肉和血”显然象征从主而来的神性良善和神性真理，与“饼和酒”相同（参《约翰福音》6:51-58）。“肉”在圣言中许多其他地方也象征良善，如：

> 我要除掉他们的石心，赐给他们肉心。（《以西结书》11:19；36:26）
>
> 在干旱之地，我的肉渴慕你。（《诗篇》63:1）
>
> 我的心和我的肉向永生神欢呼。（《诗篇》84:2）
>
> 我的肉身也要安然居住。（《诗篇》16:9）
>
> 你若看见赤身的，给他衣服遮体，不隐藏自己的肉。（《以赛亚书》58:7）

833 （第十九节）“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”象征所有内在邪恶的人，他们曾宣称唯信，如今带着首领和随从，要攻击主在祂圣言中的神性真理，并侵扰那些将属于主新教会的人。“兽”象征那些处于唯信宗教中的人（参567，576，577，594，598，601节）；他们只是那些内在邪恶并宣称那宗教的人，将在下文说明。“地上的君王”象征那些在那宗教的伪谬中比其他人更突出的人，即首领。“地上的君王”在正面意义上象征那些从圣

言处于教会真理中的人，在相反意义上象征那些处于伪谬中的人（参20，483，704，737，720，740节），此处指那些处于伪谬中的人。“他们的众军”象征他们中间所有同样处于伪谬中的人（参447节）。“争战”象征攻击，因为圣言中的“战争”象征属灵的争战，即伪谬攻击真理、真理攻击伪谬（参500，586，707节）。“骑白马的”象征主就圣言而言（参820，821节）。他们不能直接攻击主自己，而是攻击祂在圣言中的神性真理，从而也攻击主，因为主就是圣言。因此，“与骑白马的争战”就象征这个。“他的军兵”象征那些在神性真理中的人，抽象地象征神性真理，因此也象征那些属于主新天堂和新教会的人，因为神性真理在他们那里（参826节）。

834 （第二十节）“那兽被擒拿，那在兽面前曾行奇事、迷惑受兽印记和拜兽像之人的假先知，也与兽同被擒拿”象征所有宣称唯信且内在邪恶的人，无论平信徒和民众，还是神职人员和学者，他们通过推理和见证（即唯信是得救的唯一途径）引诱他人接受那信仰并照之生活。这里的“兽”是指“从海来的兽”（《启示录》13:1-10）；“假先知”是指“从地来的兽”（同章11-18节）。“从海来的兽”象征平信徒和民众（那些处于唯信宗教中的人），“从地来的兽”象征神职人员和学者（那些处于那宗教中的人），这可以从该章的解释看出。此处“假先知”就是“从地来的兽”，这是明显的，因为这里说假先知“在兽面前曾行奇事，迷惑受兽印记和拜兽像的人”——这与论“从地来的兽”的话相同（13:12-17），即它“在从海来的兽面前行大奇事，迷惑住在地上的人，叫他们拜兽像，并在右手上和额上受印记”。由此可知，“假先知”在此象征神职人员和学者，他们确认了唯信宗教，并迷惑了平信徒和民众。他们被称为“假先知”，是因为“假先知”象征那些教导和宣讲伪谬、歪曲圣言真理的人（参8，701节）。“那兽的奇事”象征推理和见证，即唯信是得救的唯一途径（见上文第598，599，704节）。“受兽印记和拜兽像”象征承认和接受那信仰（参634，637，679节）。

835 “他们两个就活活地被扔在烧着硫磺的火湖里”象征他们所有的人，正如他们所是的，被投入地狱，那里有伪谬之爱和邪恶之欲。“活活的”象征正如他们所是；“他们两个”（即“兽”和“假先知”）象征所有宣称唯信且内在邪恶的人，无论平信徒还是神职人员（参834节）；“烧着硫磺的火湖”象征地狱，那里有那些处于这种伪谬之爱中，并同时处于邪恶之欲中的人。“湖”象征大量的伪谬（见下文）；“火”象征爱，此处指他们的伪谬之爱。“火”在两种意义上都象征爱，无论善的还是恶的（参468，494，599节），此处指伪谬之爱，因为说是“火湖”；“硫磺”象征邪恶之欲及由此而来的伪谬（参452节）。下一章论“龙”和这两者时也说：

> 那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方。他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。（《启示录》20:10）

应当知道，这样的地狱从远处看像一片火湖，带着硫磺般的绿色火焰。但在地狱中的人看不见这个；他们被关在自己的牢房里，在那里彼此激烈争吵。有时他们手里拿着刀，用以威胁对方不让步。他们的伪谬之爱连同邪恶之欲造成了这种湖的假象。这假象来自对应。

“湖”在正面意义上象征大量真理聚集的地方，因此在相反意义上象征大量伪谬聚集的地方，这可以从圣言看出。在正面意义上：

在旷野必有水发出，在沙漠必有河涌流。发光的沙要变为水池，干渴之地要变为泉源。（《以赛亚书》35:6-7）

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。（《以赛亚书》41:18）

他使旷野变为水潭，叫旱地变为水泉。（《诗篇》107:35）

他叫磐石变为水池，使坚石变为泉源。（《诗篇》114:8）

凡做水池的，都必叹息。（《以赛亚书》19:10）

在相反意义上：

我必使巴比伦为箭猪所得，又变为水池；我要用灭亡的扫帚扫净它。这是万军之耶和华说的。（《以赛亚书》14:22-23）

死亡和阴间也被扔在火湖里；这火湖就是第二次的死。（《启示录》20:14）

若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。（《启示录》20:15）

惟有胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的，和一切说谎话的，他们的分就在烧着硫磺的火湖里；这是第二次的死。（《启示录》21:8）

836 （第二十一节）“其余的被骑白马者口中出来的剑杀了”象征改革派中各种异端的人，凡不照他们所知道的圣言中主的诫命生活的人，都照着圣言被审判而灭亡。“其余的”象征改革派中各种异端的人，凡不照他们所知道的圣言中主的诫命（即十诫）生活的人——即不避恶如罪的人。因为凡不这样逃避邪恶的人，就处于各种邪恶中，因为这些邪恶从出生时就附着在他们里面，从幼年到生命终结，若不通过实际的悔改除去，就日益增长。论到这些人，经上说他们被“骑白马者口中出来的剑杀了”。“被杀”在此如前多处所述，是在灵性上被杀，即灵魂灭亡。“骑白马者口中出来的剑”象征圣言的真理与邪恶的伪谬争战。“刀”、“剑”和“短剑”象征真理与伪谬、伪谬与真理的争战（参52节）。但“刀”佩在大腿上，象征出于爱的争战；“剑”拿在手中，象征出于能力的争战；“短剑”出于口中，象征出于教义的争战。因此，“从主口中出来的短剑”是通过圣言与伪谬的争战（参108，117，827节），因为圣言是从主口中出来的。

这里论及的是与改革派的争战，而非与巴比伦人的争战，是因为改革派读圣言，并承认其中的真理为神性真理。巴比伦人则不同：他们虽承认圣言，但不读它，每个人都把教皇的谕令放在首位，并视为同等。因此，与他们不能通过圣言进行任何争战；他们把自己置于圣言之上，而非之下。然而，他们仍照着圣言受审判，并照着教皇的谕令与圣言一致的程度受审。

837 “飞鸟都吃饱了他们的肉”象征地狱中的邪灵从他们邪恶的欲望（即他们自己的私有物）中得到滋养。“飞鸟”象征从地狱而来的伪谬；地狱中的邪灵就在这些伪谬中，他们与人同在，处于其爱之伪谬中，因此此处“飞鸟”象征他们。人若处于那些伪谬中，死后就变成这样的邪灵。无用有害的飞鸟，尤其是不洁和食腐的飞鸟，象征爱之伪谬（参757节）。“肉”此处象征欲望的邪恶，即人自己的私有物（参748节）。“吃饱了”象征从它们得到滋养，并带着快感吸取它们。因为地狱中的邪灵处于类似的邪恶欲望中，他们贪婪地吸取从那些人的思想和呼吸中蒸发的欲望，并借此存活。因此，他们也与那些人同住。

838 因此，各人当警惕“人称义是因着信，不在乎律法行为”这个异端。因为凡处于这种信仰中、在生命终结前没有完全离开它的人，死后必与地狱中的邪灵为伍。他们就是主所说的“山羊”：“你们这被咒诅的人，离开我，进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！”（《马太福音》25:41-42）主论到“山羊”时，不是因为他们做了什么恶事，而是因为他们没有行善。他们没有行善，是因为他们在心里说：“我不能凭自己行善，律法定不了我的罪，基督的血洁净并释放了我，十字架的受难除去了罪的刑罚，基督的功借着信归算给我，我已与父和好，蒙了恩典，被视为儿子，我们的罪被当作软弱而因祂儿子的缘故立刻赦免了；祂就这样借着唯信称义，唯信若不是得救的唯一途径，就没有凡人能得救；为此，神的儿子才承受十字架，成全律法，为要除去我们过犯的定罪。”他们心里这样想，还有许多类似的话，因此不行那本当行的善。因为单凭他们的信仰——不过是一种知识性的信仰，即历史性的信仰，只是一种知识——不能产生任何善行。这是一种死的信仰，除非人直接亲近主，并像凭自己一样避恶如罪，生命才能进入其中。那时人所作如同出于自己的善，是从主而来的，因此本质上是善的。关于这事，经上说：

> 犯罪的国民，担着罪孽的百姓，行恶的种类，败坏的儿女！你们举手祷告，我必遮眼不看；你们多多地祈祷，我也不听。你们要洗濯、自洁，从我眼前除掉你们的恶行，要止住作恶，学习行善。你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。（《以赛亚书》1:4, 15-18）

> 你们当站在耶和华的殿门口，在那里宣传这话：你们不要倚靠虚假的话，说：“这些是耶和华的殿，是耶和华的殿，是耶和华的殿！”（那里是我们的信仰）你们偷盗、杀害、奸淫、起假誓，然后来到这称为我名下的殿，站在我面前说：“我们得救了！”你们竟作这些可憎的事。这殿岂可成为贼窝呢？看哪，我都看见了。这是耶和华说的。（《耶利米书》7:2-4，9-11）

839 在此附上一则灵界见闻：

我朝灵界望去，看见一支骑着红马和黑马的军队。坐在马背上的那些人看起来像猿猴，脸和胸朝向马腰和马尾，后脑勺和背部朝向马脖和马头，缰绳松垮垮地挂在骑手们的脖子上。他们吆喝着说："让我们攻打那些骑白马的！"并双手拉扯缰绳，把马从战场上拉回来，就这样不停地来回折腾。

那时，有两位天使从天降下，来到我身边，说："你看见什么了？"我告诉他们我所看见的这番滑稽的骑行场面，并问这是怎么回事，那些人是谁。

天使回答说："他们来自那称为哈米吉多顿的地方（《启示录》16:16），约有数千人聚集在那里，要与主的新教会（即称为新耶路撒冷的人）争战。他们在那里谈论教会和宗教，但他们里面却没有教会的任何成分，因为他们没有任何属灵的真理；也没有宗教的任何成分，因为他们没有任何属灵的良善。他们只用口和嘴唇谈论这些事，目的是为了借此统治别人。他们年轻时学会了确认唯信、神的三位一体以及基督的二性。但当他们升到教会较高的职位时，这些东西还保留了一段时间。但那时他们已不再思想神和天堂，而是思想自己和世界——因此不再思想永恒的福乐，而是思想暂时的地位和财富。于是，他们把年轻时吸收的教义从理性心智的内在区域（这区域与天堂相通，因而处于天堂之光中）驱逐到理性心智的外在区域（这区域与世界相通，因而只处于世界之光中），最终把它们赶入感官层面的自然领域。因此，教会的教义在他们那里成了只是口头上的东西，不再出于理性的思考，更不用说出于爱的情感了。他们既变成这样，就不再接受任何教会所拥有的纯正真理，也不接受任何宗教所拥有的纯正良善。他们心智的内在区域变得如同装满铁屑和硫磺粉的皮袋，若往里面倒水，先是发热，然后起火，皮袋随之爆裂。同样，这些人听到任何关于活水（即圣言的纯正真理）进入他们的耳朵时，就勃然大怒，火焰冲天，拒绝它如同要爆裂他们的头一样。

"这些人就是你所看见的像猿猴一样倒骑着红马和黑马、脖子上挂着缰绳的人。因为他们不爱从圣言而来的教会真理与良善，就不愿看马的任何前部，只愿看后部。'马'象征对圣言的理解，'红马'象征对圣言的理解在良善方面被败坏，'黑马'象征对圣言的理解在真理方面被败坏。他们吆喝着要与骑白马的争战，是因为'白马'象征对圣言的理解在真理与良善方面。他们看起来用缰绳把马往后拉，是因为他们害怕争战，怕圣言的真理传开从而暴露在光中。这就是解释。"

天使又说："我们来自天上称为'米迦勒'的群体。主吩咐我们下到那称为哈米吉多顿的地方，你所看见的骑兵就是从那里冲出来的。在天上，'哈米吉多顿'象征一种出于歪曲真理而争战的心态和意图，源于统治欲和凌驾欲。我们感到你想知道那里的争战情况，所以告诉你一些事。

"我们从天降下后，来到那称为哈米吉多顿的地方，看见约有数千人聚集在那里。但我们没有进入那个群体，而是到了那地方南边的两栋房子，那里有孩子和老师；我们进了那里，他们善意地接待了我们。我们喜欢与他们交往。他们全都面貌俊美，眼睛里有生命，谈话中有热心。眼睛里的生命来自对真理的觉察，谈话中的热心来自对真理的情感。因此，从天上赐给他们帽子，帽沿用金线和珍珠编成的带子装饰，又赐给他们白色和蓝色相间的衣服。

“我们问他们，是否看过附近那称为哈米吉多顿的地方。他们说，从屋顶下的窗户看过，看见那里有聚集的人群，但以各种形状显现：一时像高大的人物，一时不像人，而像雕像和偶像，那群体跪在他们周围。这些人也以各种形状向我们显现：一时像人，一时像豹子，一时像山羊——角向下伸，用角刨地。我们解释了这些变化的形状所代表和象征的意义。

“聚集在那里的人听说我们进了那些房子，就彼此说：‘他们在那些孩子那里做什么？我们从我们的人中派几个去，把他们赶出去。’于是他们派了人去。那些人来到，对我们说：‘你们为什么进那些房子？你们从哪里来？我们命令你们离开。’我们回答说：‘你们不能命令我们。在你们自己眼中，你们固然像亚衲人，这里的人像矮人，但你们在这里没有任何能力和权柄，除非用你们三个据点的诡计——但这行不通。所以回去告诉你们的人，我们是从天上被差到这里，来看看你们中间是否有宗教。如果没有，你们就要被赶出此地。因此，向他们提出这个问题——它涉及教会及其宗教的本质：你们如何理解主祷文中的这些话：“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”’他们听了，起初说：‘这是什么意思？’然后答应去提。他们离开后，将这话告诉了同伙。同伙回答说：‘这是什么问题？’但他们领会了其中的奥秘：对方想知道这些话是否支持他们向父神祷告的信仰。于是他们说：‘这些话很清楚，应当向父神祷告；基督是我们的救主，所以要为子的缘故向父神祷告。’他们愤慨地决定来见我们，口头宣布，还说要用指甲掐我们的耳朵。

“他们从那地方出来，进入靠近那两栋房子（有孩子和老师在那里）的小树林，那里有一块升起的平地，像操场。他们手拉手走进那块平地，我们正在那里等候。地上有一些草皮堆成的小丘，他们坐在上面，因为彼此说：‘我们不要站在他们面前，坐下吧。’他们中间有一个能把自己装扮成光明天使的人，被指定来与我们说话。他说：‘你们向我们提出，要我们说明对主祷文开头几句话的理解。现在我告诉你们，我们的理解是：当向父神祷告；基督是我们的救主，我们因祂的功劳得救，所以要基于对祂功劳的信向父神祷告。’

“我们对他们说：‘我们来自天上称为“米迦勒”的群体，被差来察看和查验聚集在那地方的你们是否有宗教。这事只能通过询问关于神的问题来知道。对神的观念进入宗教的一切，并由此带来联合，藉着联合带来得救。我们在天上每天读主祷文，如同地上的人一样。那时我们不想父神（因为祂是不可见的），而是想祂在祂的神性人性中（因为在这人性中祂是可见的）。祂在这人性中，被你们称为‘基督’，而被我们称为‘主’。这样，主就是我们天上的父。主还教导说，祂与父原为一；父在祂里面，祂在父里面；看见祂的就看见了父；若不藉着祂，没有人能到父那里去；父的旨意是叫他们信子；不信子的不得见永生，神的震怒常在他身上。由此可知，当藉着祂并在祂里面亲近父。正因如此，祂还教导说，天上地下所有的权柄都赐给了祂。主祷文中说‘愿人都尊你的名为圣’和‘愿你的国降临’。我们从圣言证实，祂的神性人性就是父的名；当直接亲近主时，父的国就降临，而直接亲近父神时则不然。因此，主还吩咐门徒传扬神的国，这就是神的国。’

“此外，我们还从圣言教导他们，主降世是为了荣耀祂的人性，为要使天堂的天使和教会的众人能通过祂并在祂里面与父神联合。祂教导说，信祂的人就在祂里面，祂也在他们里面，正如教会所说，他们就在基督的身体里。

“最后，我们告诉他们，如今主正在建立新教会，就是《启示录》中‘新耶路撒冷’所象征的，在那里敬拜主，如同在天堂一样。这样，主祷文从头到尾的一切就都成全了。

“我们以上所说的一切，都从福音书和先知书的圣言中大量引用经文证实，以致他们听得疲倦。

“首先，我们引用以下经文证实‘我们在天上的父’就是主耶稣基督：

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）

亚伯拉罕虽然不认识我们，以色列也不承认我们，你却是我们的父。耶和华啊，你是我们的父；从万古以来，你名称为‘我们的救赎主’。（《以赛亚书》63:16）

耶稣说：人看见我，就是看见那差我来的。（《约翰福音》12:45）

你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他。（《约翰福音》14:7）

腓力对他说：求主将父显给我们看，我们就知足了。耶稣对他说：腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父，你怎么说‘将父显给我们看’呢？（《约翰福音》14:8-9）

我与父原为一。（《约翰福音》10:30）

凡父所有的，都是我的。（《约翰福音》16:15；17:10）

父在我里面，我也在父里面。（《约翰福音》10:38；14:10-11，20）

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；5:37；6:46）

因此祂还说，若不藉着我，没有人能到父那里去（《约翰福音》14:6）；并且到父那里去，是要藉着祂、从祂、在祂里面（《约翰福音》6:56；14:20；15:4-6；17:19，23）。

（关于父、子、圣灵独一之神的更多内容，见第962节。）

“其次，我们引用以下经文证实‘愿人都尊你的名为圣’就是亲近主、敬拜主：

主啊，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，这是论及主的）

耶稣说：父啊，愿你荣耀你的名。当时就有声音从天上来：我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。（《约翰福音》12:28，被荣耀的‘父的名’就是祂的神性人性）

耶稣说：我奉我父的名来。（《约翰福音》5:43）

耶稣说：凡为我名接待这小孩子的，就是接待我；凡接待我的，就是接待那差我来的。（《路加福音》9:48）

但记这些事，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）

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）

你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。（《约翰福音》14:13-14）

不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名。（《约翰福音》3:15-16，18）

因为无论在哪里，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》18:19-20）

耶稣又吩咐门徒奉祂的名传道（《路加福音》24:47）。此外，别处提到‘主的名’时，都是指祂自己（就祂的人性而言），如《马太福音》7:22；10:22；18:5；19:29；24:9；《马可福音》11:10；13:13；16:17；《路加福音》10:17；19:38；21:12，17；《约翰福音》2:23等。

由此可知，父在子里面，天使和世人藉着子尊父的名为圣——这就是‘愿人都尊你的名为圣’（尤其在《约翰福音》17:19，21-23，26）。

“第三，我们引用以下经文证实‘愿你的国降临’就是主作王：

律法和先知到约翰为止，从此神国的福音传开了。（《路加福音》16:16）

耶稣宣传神国的福音，说：日期满了，神的国近了！（《马可福音》1:14-15；《马太福音》3:2）

耶稣自己传讲国度的福音，说神的国近了（《马太福音》4:17，23；9:35）。祂又吩咐门徒传扬神国的福音（《马可福音》16:15；《路加福音》8:1；9:60）。祂差遣七十个人时也说了类似的话（《路加福音》10:9，11）。此外，还有许多处（《马太福音》11:5；16:27-28；《马可福音》8:35；9:1，47；10:29-30；11:10；《路加福音》1:19；2:10-11；4:43；7:22；17:20-21；21:30-31；22:18）。

所传讲的‘神的国’就是主的国，也是父的国。这从以下事实显明：

父已将万有交在子手里。（《约翰福音》3:35）

父赐给子权柄管理凡有血气的。（《约翰福音》17:2）

一切所有的，都是我父交付我的。（《马太福音》11:27）

天上地下所有的权柄都赐给我了。（《马太福音》28:18）

此外，又从以下经文显明：

万军之耶和华是他的名，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）

我观看，见有一位像人子的，得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都事奉他。他的权柄是永远的，不能废去，他的国必不败坏。（《但以理书》7:13-14）

第七位天使吹号，天上就有大声音说：世上的国成了我主和主基督的国；他要作王，直到永永远远。（《启示录》11:15；12:10）

主的这个‘国’正是《启示录》从始至终所论及的；凡属于主新教会（即新耶路撒冷）的人，都将进入这个国。

“第四，我们引用以下经文证实‘愿你的旨意行在地上，如同行在天上’：

耶稣说：因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生。（《约翰福音》6:40）

神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。（《约翰福音》3:15-16）

信子的人有永生；不信子的人不得见永生，神的震怒常在他身上。（《约翰福音》3:36）

此外别处也有。‘信祂’就是亲近祂，并信靠祂拯救，因为祂是世界的救主。此外，教会中众所周知，主耶稣基督在天上作王；祂还说祂的国在天上。因此，当主同样在教会中作王时，父的旨意就行在地上，如同行在天上。

“最后，我们又补充说：整个基督教界都说，那些属于教会的人组成基督的身体，并在祂的身体里面。那么，教会的人怎能不藉着祂（他正在祂的身体里面）亲近父神呢？否则，他必完全离开这身体才能亲近。”

“哈米吉多顿的人听见这些以及从圣言引用的更多话，多次想打断我们的话，引用主在虚己状态中与父所说的话。但那时他们的舌头贴住上膛，因为他们不被允许反驳圣言。后来，他们的舌头终于松开了，就喊道：‘你们说话反对我们教会的教义，即当直接亲近父神，当信祂。这样，你们就犯了违背我们信仰的罪。离开这里！否则你们会被赶出去！’他们在威胁之下怒气冲冲，蠢蠢欲动。但那时，我们蒙赐能力，使他们眼瞎，看不见我们。他们就冲进平地，那里是旷野。那些从窗户被孩子们看见、一时像雕像和偶像、其余人跪在他们面前的，就是你所看见的像猿猴骑在马上的人。”

启示录第二十章

全章内容的灵义概要

论那些由“龙”所指之人的被移除（1-3节）；并论那时从较低之地升上来的人——他们敬拜主，并逃避邪恶如同罪恶（4-6节）。审判那些在敬拜中没有宗教实质的人（7-9节）。龙的定罪（10节）。对余下之人的普遍审判（11-15节）。

各节经文内容的灵义概要

1. “我又看见一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙和一条大链子”象征主向较低之地的神圣运作，出于祂关闭和开启、捆绑和释放的神性权能（840节）。

2. “他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但”象征那些由“龙”所指的人被拘禁。他们因感官地而非灵性地思想信仰之事，故称为“古蛇”；因生活处于邪恶中，故称为“魔鬼”；因教义处于伪谬中，故称为“撒但”（841节）；“把他捆绑一千年”象征那些由“龙”所指的人被拖回并从灵界的其余人中拉开，使他们在一段时间内（或相当长的时间内）不能与其他人交流（842节）。

3. “把他扔在无底坑里，将无底坑关闭，用印封上，使他不得再迷惑列国”象征主将那些处于唯信中的人彻底移除，并夺去他们与其余人的一切交流，免得他们用异端向那些将被提升到天堂的人灌输什么（843节）；“等到那一千年完了，以后必须暂时释放他”象征这样持续一段时间（或相当长的时间），直到主将那些处于从良善而来的真理中的人提升到天堂；此后，那些由“龙”所指的人必在短时间内被释放，并与其余人恢复交流（844节）。

4. “我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们”象征圣言的真理（众人按此受审判）被打开，那时那些被主隐藏（以免被龙和兽迷惑）的人从较低之地被提升上来（845节）；“我又看见那些因为给耶稣作见证、并为神之道被斩者的灵魂”象征那些因敬拜主并照着祂圣言的真理生活而被那些处于出于自己聪明的伪谬中的人弃绝（846，847节）；“和那没有拜过兽与兽

像，也没有在额上和手上受过他印记的人”象征那些没有承认并接受唯信教义的人（848节）；“他们都复活了，与基督一同作王一千年”象征他们已经与主联合并在祂的国度中相当一段时间（849节）。

5. “其余的死人还没有复活，直等那一千年完了”象征除了上述之人外，没有人被提升到天堂，直等到龙被释放，那时他们才被试验和察验其性质如何（850节）；“这是头一次的复活”象征得救和永生首要在于敬拜主并照着祂在圣言中的诫命生活，因为通过这得以与主联合，并与天堂天使相通（851节）。

6. “在头一次复活有分的有福了、圣洁了”象征永生的福乐和光照（通过与主联合）临到那些进入天堂的人（852节）；“第二次的死在他们身上没有权柄”象征他们不被定罪（853节）；“他们必作神和基督的祭司”象征他们被主保守在爱之良善中，并由此在智慧之真理中（854节）；“并要与基督一同作王一千年”象征那时（当其余的人尚未复活，即尚未接受属天生命时）他们已在天堂中，而其余的人仍在灵界（855节）。

7. “那一千年完了，撒但必从监牢里被释放”象征当主将从较低之地（他们一直被隐藏和保守在那里）的人提升到天堂，并藉此使新基督天堂得以增长之后，所有在自己里面确认信仰伪谬的人都被释放出来（856节）。

8. “出来要迷惑地上四方的列国，就是歌革和玛各，叫他们聚集争战”象征那些由“龙”所指的人——即灵界中所有来自地上、过着仅有外在自然敬拜而无内在属灵敬拜生活的人——将他们拉到自己一边，并煽动他们攻击那些敬拜主并照着祂在圣言中诫命生活的人（858，859节）；“他们的人数多如海沙”象征这样的人数众多（860节）。

9. “他们上来遍满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的城”象征被龙类煽动的人藐视教会的一切真理，并企图摧毁新教会的一切，包括其关于主和生命的教义（861，862节）；“就有火从天降下，烧灭了他们”象征他们被地狱之爱的欲望所灭（863节）。

10. “那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方，他们必昼夜受痛苦，直到永永远远”象征那些生活处于邪恶、教义处于伪谬中的人被投入地狱（864节）。

11. “我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的，从他面前天地都逃避，再无可见之处了”象征主对先前诸天所施行的普遍审判。那些处于社会和道德良善却没有属灵良善的人（即外表上装作基督徒、内心里却是魔鬼的人）曾在那天上。那些天连同它们的地都彻底被消灭，以致什么都不再显现（865节）。

12. “我又看见死了的人，无论大小，都站在神面前”象征所有从地上死去、如今在灵界中的人，无论什么状态和性质，都被主聚集前来受审判（866节）；“案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册”象征他们心智的内在都被打开，并通过天堂之光和热的流入，他们（无论恶人还是善

人）在情感（即爱或意愿）上的性质，以及由此在思维（即信仰或理智）上的性质，都被看见和察觉（867节）；“死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判”象征众人都照着他们在外表上的内在生活受审判（868节）。

13. “于是海交出其中的死人”象征教会中外在、自然的人被召集受审判（869节）；“死亡和阴间也交出其中的死人”象征教会中内心不敬虔的人（他们本身就是魔鬼和撒但）被召集受审判（870节）；“他们都照各人所行的受审判”象征同上（871节）。

14. “死亡和阴间也被扔在火湖里”象征内心不敬虔的人（他们本身就是魔鬼和撒但，但外表像教会的人）被投入地狱，与那些处于邪恶之爱并由此处于与邪恶相一致的伪谬之爱的人在一起（872节）；“这是第二次的死”象征这就是定罪本身（873节）。

15. “若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里”象征凡不照着主在圣言中的诫命生活、不信主的人，都被定罪（874节）。

840 （第一节）“我又看见一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙和一条大链子”象征主向较低之地的神圣运作，出于祂关闭和开启、捆绑和释放的神性权能。“从天降下的天使”象征主（参5，170，344，465，657，718节），也象征主的运作（参415，631，633，649节），此处指向较低之地的运作，因为说“降下”；“手里拿着无底坑的钥匙”象征开启和关闭地狱的神性权能（参62，174节）；“手里拿着大链子”象征捆绑和释放的意图及由此而来的举动。由此可知，主手中并没有真正的钥匙和链子；只是约翰看见这样，这是主的神性权能之表象。本章还多次论及地狱的开启和关闭。

841 “他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但”象征那些由“龙”所指的人被拘禁。他们因感官地而非灵性地思想信仰之事，故称为“古蛇”；因生活处于邪恶中，故称为“魔鬼”；因教义处于伪谬中，故称为“撒但”。关于“龙”所指的人，见上文（参537节）。此处和那里之所以称为“古蛇、魔鬼和撒但”，是因为“蛇”象征那些感官地而非灵性地思想的人（参455，550节）；“魔鬼”象征那些生活处于邪恶中的人；“撒但”象征那些教义处于伪谬中的人（参97，550节）。所有不直接亲近主的人，都感官地思想教会的事物，不能灵性地思想。因为主本身就是光（参796，797节）；因此，凡不直接亲近主的人，就不能从属灵的光（即天堂之光）思想，只能从与属灵之光分离的自然之光思想——这就是感官地思想。因此，他们被称为“古蛇”。凡不直接亲近主、也不逃避邪恶如同罪恶的人，就留在罪恶中；因此龙被称为“魔鬼”。又因他们教义上处于伪谬中，所以龙也被称为“撒但”。

842 “把它捆绑一千年”象征那些由“龙”所指的人被拖回并从灵界的其余人中拉开，使他们在一段时间内（或相当长的时间内）不能与其他人交流。“捆绑”在此象征从灵界的其余人中拉开并拖回，使他们不能与那些人交流——这将在下一节说明。“一千年”并非指一千年，而是一段时间或相当长的时间，因为“千”在灵界中（在没有其它数字修饰时）象征这个意思。若相信“一千年”就是一千

个年，就是不知道圣言中的所有数字都象征事物，这样就会产生幻觉，尤其是在《启示录》中读到数字（如5，7，10，12，144，666，1200，1600，12000，144000等）时，就会误解其中的意义。在这些数字中，“千”只起形容词作用，当“千”用于表示时间时，象征相当多的时间。但当它单独出现（如这里）时，象征一段时间或相当长的时间。这是从天堂告诉我的。在天堂的圣言中，不读出数字，而是读出数字所象征的事物；对于“千”，就读出“一段时间”。他们惊异于教会中人看见《启示录》中有这么多数字——这些数字不可能不象征事物——却仍固守着千禧年主义者的推测，并因此给自己印上关于教会最后状态的虚妄观念。

843 （第三节）“把它扔在无底坑里，将无底坑关闭，用印封上，使它不得再迷惑列国”象征主将那些处于唯信中的人彻底移除，并夺去它们与其余人的一切交流，免得它们用异端向那些将被提升到天堂的人灌输什么。这里的“龙”象征那些处于信仰伪谬中的人（参842节）。论到龙，说它被“捉住”、“捆绑”、“扔在无底坑里”、“关闭”、“用印封上”，这些所象征的是：它被彻底移除，它与其余人的一切交流被夺去。“被捉住”象征那些由龙所指的人被聚集和拘留；“被捆绑”象征他们被拖回和拉开；“被扔在无底坑里”象征他们被降到地狱方向；“被关闭”象征他们被彻底移除；“被用印封上”象征他们与其余人的交流被彻底夺去。龙之所以被彻底移除一段时间，是为了让那些被主隐藏的人（参4-6节）能从较低之地被提升上来，免得他们在提升时被龙类迷惑。因此还说“使它不得再迷惑列国”，所象征的是免得它向他们灌输其异端中的任何东西。这事发生在灵界（天堂与地狱之间的中间地带），是因为在那里恶人与善人相互交流，善人在那里被预备上天堂，恶人被预备下地狱；善人通过与恶人的一些交往被试验，并察验他们的性质和坚贞程度。“列国”（它不得再迷惑他们）象征善人。“列国”在正面意义上象征生活良善的人，在相反意义上象征恶人（参483节）。由此可知，“把它扔在无底坑里，将无底坑关闭，用印封上”象征主将那些处于信仰伪谬中的人彻底移除，并夺去他们与其余人的一切交流，免得他们用异端向那些将被提升到天堂的人灌输什么。

844 “等到那一千年完了，以后必须暂时释放它”象征这样持续一段时间（或相当长的时间），直到主将那些处于从良善而来的真理中的人提升到天堂；此后，那些由“龙”所指的人必在短时间内被释放，并与其余人恢复交流。“等到那一千年完了”之所以象征一段时间（或相当长的时间），是因为“一千年”并非指一千年，而是一段时间或相当长的时间，如上所述（参842节）；“必须暂时释放它”象征此后那些由“龙”所指的人（如上所述）必从他们的监禁中被释放，那时他们与其余人的交流必被打开。这些话所象征的，可从上面所述，即从灵义中的顺序，以及与下文的联系看出。下文（第4-6节）论述的是那些被主提升到天堂的人，为他们的缘故，龙被移除和关闭。

845 （第四节）“我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们”象征圣言的真理（众人按此受审判）被打开，那时那些被主隐藏（以免被龙和它的兽迷惑）的人从较低之地被提升上来。“宝座”（他们坐在上面）在此并非指宝座，而是指照着圣言真理的审判。“在天上所见的宝

座”代表审判（参229节）；关于“宝座”（二十四位长老坐在上面，十二使徒也要坐在上面），以及众人都照着圣言的真理受审判，也见上文（参233节）。由此可知，“审判的权柄赐给他们”象征审判的权柄赐给了圣言的真理。

那些从较低之地被主提升到天堂的人，在此期间被隐藏在那里，以免被龙和它的兽迷惑——这是因为下文论到“被斩者的灵魂”和“死人”。他们并非对自己是死的，而是对别人是死的。他们被隐藏的地方称为“较低之地”，紧靠地狱之上，在灵界之下；他们通过在天堂的交流以及与主的联合，处于安全之中。这样的地方有好几处，他们在那里彼此快乐地生活，敬拜主，对地狱一无所知。这些人在最后审判之后，被主轮流提升到天堂。当提升时，那些由“龙”所指的人就被移除。我多次看见他们被提升，与天堂的天使联合。这就是圣言中“坟墓开了”、“死人复活”所象征的。

846 “我又看见那些因为给耶稣作见证、并为神之道被斩者的灵魂”象征那些因敬拜主并照着祂圣言的真理生活而被那些处于出于自己聪明的伪谬中的人弃绝。“因为给耶稣作见证、并为神之道被斩者的灵魂”象征死后的人（那时称为灵，或穿着灵体的人），他们被主隐藏在较低之地，直到恶人通过最后审判被除去。他们被称为“被斩者”，是因为被那些处于出于自己聪明的伪谬中的人弃绝。这些人（弃绝者）都处于邪恶并由此而来的伪谬中，或处于伪谬并由此而来的邪恶中，然而外表上却有神圣的敬拜。“斧子”（斩人用的斧子）象征那种伪谬，将在下一节说明。“耶稣的见证”和“神之道”象征承认主在祂人性中的神性，这与上文相同：

> 约翰便将神的道和耶稣基督的见证证明出来。（《启示录》1:2）
>
> 弟兄胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道。（《启示录》12:11）
>
> 龙去与妇人其余的儿女争战，这儿女就是那守神诫命、为耶稣作见证的。（《启示录》12:17）
>
> 我和你，并你那些为耶稣作见证的弟兄同是作仆人的。预言中的灵意乃是为耶稣作见证。（《启示录》19:10）

这些经文所象征的是承认主在祂人性中的神性，并照着祂圣言中的真理（尤其是十诫）生活，见上述各节的解释。这些“灵魂”与以下经文中的“灵魂”相同：

> 我看见在祭坛底下，有为神的道、并为作见证被杀之人的灵魂，大声喊着说：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？”于是有白衣赐给他们各人，又有话对他们说，还要安息片时，等着一同作仆人的和他们的弟兄也像他们被杀，满足了数目。（《启示录》6:9-11）

这些已在前面解释过了（参325-329节）。

847 在圣言中多处说到“被杀”、“被刺”、“死了”，但并非指字面上的被杀、被刺、死了，而是指被那些处于邪恶与伪谬中的人弃绝（参59，325，589节）。下一节中的“死人”也有同样的象征意义，那里说“其余的死人还没有复活，直等那一千年完了”。由此可知，此处所说的“被斩者”象征被那些处于出于自己聪明的伪谬中的人弃绝。

“斧子”象征出于自己聪明的伪谬，这从以下经文可以看出：

众民的风俗是虚空的，他们在树林中用斧子砍伐一棵树。（《耶利米书》10:3）

其中的声音好像蛇行一样；敌人要成队而来，如砍伐树木的手拿斧子攻击他。（《耶利米书》46:22）

他们好像人扬起斧子，砍伐林中的树。圣所中一切雕刻的，他们现在用斧子、锤子打坏了。他们亵渎你名的居所，拆毁到地。（《诗篇》74:5-7）

你若许久围困、攻打所要取的一座城，就不可举斧子砍坏树木。（《申命记》20:19）

这些经文中的“斧子”象征出于自己聪明的伪谬。这是因为“铁”象征最外层的真理（称为感官真理），当它与理性真理和灵性真理分离时，就变成伪谬。它之所以象征出于自己聪明的伪谬，是因为感官层面处于人的自我之中（参424节）。因“铁”和“斧子”有这象征意义，所以吩咐说，若用石头筑坛，要用整块石头，不可在石头上动铁器，免得亵渎坛（《出埃及记》20:25；《申命记》27:5）。论到耶路撒冷的圣殿也说：

建殿是用山中凿成的石头，建殿的时候，锤子、斧子和别样铁器的响声都没有听见。（《列王纪上》6:7）

相反，当论及雕刻的像（象征出于自己聪明的伪谬）时，说用铁器、钳子、斧子和锤子制作（《以赛亚书》44:12）。雕刻的像（即偶像）象征出于自己聪明的伪谬，见上文（参459节）。

848 “和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过它印记的灵魂”象征那些没有承认并接受唯信教义的人。这从上文所解释的（参634节）可以看出，那里有类似的话。

849 “他们都复活了，与基督一同作王一千年”象征那些已经与主联合并在祂的国度中相当一段时间的人。“与基督一同活了”象征那些与主联合的人，因为他们是活的；“与基督一同作王”象征那些在祂的国度中的人（见下文）；“一千年”象征一段时间（参842节）。这些话是论到那些在世时就敬拜主、并照着圣言中祂的诫命生活的人，他们死后被保守，免受龙类的迷惑；因此，他们早已与主联合，并在内在方面与天堂的天使相通相当一段时间了。“与主一同作王”并非真的与祂一同作王，而是通过与祂联合而处于祂的国度中（参284节）。因为唯独主作王，而天堂中每个有职分的人，都在自己的社群中尽职能，如同在世一样，但都在主的引导下。他们行动确如出于自己，但因为功用是首要的，所以他们是出于主而行动——一切功用都来自主。

850 （第五节）“其余的死人还没有复活，直等那一千年完了”象征除了上述之人外，没有人被提升到天堂，直等到龙被释放，那时他们才被试验和察验其性质如何。“其余的死人”象征那些因敬拜主并照着祂的诫命生活而被那些处于唯信中的人弃绝的人，但尚未被试验和察验他们是怎样的。“死人”在此所象征的就是这些人（参847节）。因为人死后，首先进入灵界（天堂与地狱之间的中间地带），在那里被试验和察验，并由此被预备：恶人被预备下地狱，善人被预备上天堂。论到这些人，说他们“还没有复活”，即尚未像先前那些人那样与主联合、与天堂天使相通。后来仍有许多人得救，这从本章第12-15节可以看出，那里说生命册也打开了，若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。

851 “这是头一次的复活”象征得救和永生首要在于敬拜主并照着祂在圣言中的诫命生活，因为通过这得以与主联合，并与天堂天使相通。这些话所象征的就是这些，是因为它是从前面总结出来的结论，因此包含了前面的内容。前面所包含的内容在第4节，部分也在第5节。第4节说：“我又看见那些因为给耶稣作见证、并为神之道被斩者的灵魂，和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过它印记的人，他们都复活了，与基督一同作王一千年。”“因为给耶稣作见证、并为神之道被斩者的灵魂”象征那些因敬拜主并照着祂在圣言中的诫命生活而被那些处于出于自己聪明的伪谬中的人弃绝的人（参846，847节）；“没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过它印记的人”象征那些弃绝了唯信异端的人（参848节）；“他们都复活了，与基督一同作王一千年”象征他们与主联合，并与天堂天使相通（参849节）。这些就是“这是头一次的复活”所包含的内容。

“复活”象征得救和永生；“头一次”并非指第一次复活，而是指复活本身和首要的复活，即得救和永生。因为只有一次复活进入生命，没有第二次复活；因此圣经中从未提到“第二次复活”。因为人一旦与主联合，就永远与祂联合，并在天堂中。主说：“复活在我，生命也在我。信我的人，虽然死了，也必复活。凡活着信我的人必永远不死。”（《约翰福音》11:25-26）“头一次的复活”所象征的就是这些，这从下一节也可以看出。

852 （第六节）“在头一次复活有分的有福了、圣洁了”象征永生的福乐和光照（通过与主联合）临到那些进入天堂的人。“有福”是指那些有永生福乐的人（参639节）；“圣洁”是指那些通过与主联合而在神性真理上得光照的人——因为唯独主是圣者，从祂发出的神性（光照由此而来）称为圣灵（参173，586，666节）；“头一次的复活”象征被主提升到天堂并由此得救（如上第851节）。由此可知，“在头一次复活有分的有福了、圣洁了”象征永生的福乐和光照（通过与主联合）临到那些进入天堂的人。

853 “第二次的死在他们身上没有权柄”象征他们不被定罪。“第二次的死”所象征的无非是灵性的死，即定罪。第一次的死是自然的死，即身体的死亡；第二次的死是灵性的死，即灵魂的死亡——这就是定罪，这是众所周知的。因第二次的死是定罪，第一次的死是去世（这不是灵性的死），所以《启示录》中从未提及“第一次的死”，只提及“第二次的死”——在本章（第14节），也在下一章（21:8），以及前面（2:11）。不注意这点的人，很容易相信有两次灵性的死，因为说“第二次的

死”，然而只有一次灵性的死，就是此处“第二次的死”所象征的。同样，他们相信有两次复活，因为说“头一次的复活”，然而只有一次复活（见上文第851节）。因此，没有一处提及“第二次复活”。由此可知，“第二次的死在他们身上没有权柄”象征他们不被定罪。

854 “他们必作神和基督的祭司”象征他们被主保守在爱之良善中，并由此在智慧之真理中。

在圣言中，“祭司”被理解为那些在爱之良善中的人，“君王”被理解为那些在智慧之真理中的人。因此上文说，耶稣基督使我们成为君王和祭司（《启示录》1:6）；又说羔羊使我们成为君王和祭司，在地上执掌王权（《启示录》5:10）。很明显，主不是要使人成为世上的君王和祭司，而是要使他们成为天使——那些从主处于智慧之真理和爱之良善中的人。“君王”象征那些从主处于智慧之真理中的人（参20，483，664，830节）。至于“祭司”为何象征那些从主处于爱之良善中的人，是因为主是神性之爱和神性智慧（即神性良善和神性真理）；主出于神性之爱（即神性良善）被称为“祭司”，出于神性智慧（即神性真理）被称为“君王”。因此，天堂分为两个国度：属天国度（称为主的祭司国度）——那里的天使是从主接受神性之爱（即神性良善）的；属灵国度（称为主的君王国度）——那里的天使是从主接受神性智慧（即神性真理）的。关于这两个国度的更多内容，见上文（参647，725节）。

这里说他们是接受神性良善和神性真理的。但应当知道，他们是持续地接受，因为神性良善和神性真理不能被任何天使或人据为己有，只能看似是自己的，因为它们是神性的。因此，没有天使或人能凭自己产生任何本质上为良善的良善或本质上为真理的真理。由此可知，他们是被主保守在良善与真理中，并且持续被保守。因此，如果有人进入天堂，以为良善与真理已被据为己有，他立刻就被赶出天堂，并受教导。由此可知，“他们必作神和基督的祭司”象征他们被主保守在爱之良善中，并由此在智慧之真理中。

“祭司”在圣言中象征那些从主处于爱之良善中的人，这可以从圣言中许多地方看出。由于这些已在伦敦出版的《天堂的奥秘》中引用，此处仅引用以下内容：

祭司代表主，就神性良善而言（参2015，6148节）。祭司职分代表主的拯救之工（参9809节）。亚伦、他儿子和利未人的祭司职分代表主拯救之工的连续次序（参10017节）。因此，“祭司”和“祭司职分”象征从主而来的爱之良善（参9806，9809节）。“耶稣”和“基督”这两个名字分别象征主的祭司职分和王权（参3004，3005，3009节）。祭司负责教会之事，君王负责社会之事（参10793节）。祭司教导真理，并通过真理引导人走向良善，从而走向主（参10794节）。他们不把权柄归给自己，凌驾于人的灵魂之上（参10795节）。祭司因圣物而有尊荣，但不把尊荣归给自己，而归给主——圣物唯独从祂而来，因为祭司职分不在于人本身，而是附着于人（参10796，10797节）。不承认主的祭司，在圣言中象征相反的事物（参3670节）。

855 “并要与基督一同作王一千年”象征那时（当其余的人尚未复活，即尚未接受属天生命时）他们已在天堂中，而其余的人仍在灵界。“与基督一同作王”并非指与祂一同作王，而是指在祂的国度（即天堂）中（参284，849节）；“一千年”并非指一千年，而是一段时间（如上第842节）。从上下文可知，“一千年”所象征的无非是龙被关在无底坑中到它被释放之间的那段时间（20:3，7）。此处也象征同一段时间。因此，“与基督一同作王一千年”象征当其余的死人（20:5）尚未复活（即尚未接受属天生命）时，他们已在天堂中。

凡不知道《启示录》中的数字不是数字而是事物的人，不能理解这些。我可以肯定地说，天使不像人那样理解数字的自然意义，而是灵性地理解。甚至，他们不知道“一千年”是什么，只知道那是一段时间（无论长短），只能用“一段时期”来表达。

856 （第七节）“那一千年完了，撒但必从监牢里被释放”象征当主将从较低之地（他们一直被隐藏和保守在那里）的人提升到天堂，并藉此使新基督天堂得以增长之后，所有那些在自己里面确认信仰伪谬的人都被释放出来。“那一千年完了”象征那些先前被隐藏和保守在较低之地的人被主提升到天堂之后。这是因为本章4-6节论及那些敬拜主并照着祂诫命生活的人的得救，而“一千年”象征那段时间。虽然这里没有明说他们是从较低之地被提升上来的，但从第6章9-11节可以看出，那里他们被看见“在祭坛底下”——“在祭坛底下”就是在较低之地。因此，此处也称他们为“神和基督的祭司”（本章第6节，参854节）。这里也没有说新基督天堂因他们而增长，但这可以从第14章看出，那里论及新基督天堂（见该处的解释，尤其是第612，613，626，631，647，659，661节）。

“撒但必从监牢里被释放”象征那些在教义上确认唯信的人被释放。此处“龙”只称为“撒但”，不像上文（本章第2节）同时称为“魔鬼”。“龙”作为“魔鬼”象征那些生活处于邪恶中的人；“龙”作为“撒但”象征那些教义处于伪谬中的人（参841节）。关于二者的性质，将在下一节说明。

857 缺失

858 （第八节）“出来要迷惑地上四方的列国，就是歌革和玛各，叫他们聚集争战”象征那些由“龙”所指的人，从灵界中所有来自地上、过着仅有外在自然敬拜而无内在属灵敬拜生活的人，将他们拉到自己一边，并煽动他们攻击那些敬拜主并照着祂在圣言中诫命生活的人。“出来要迷惑地上四方的列国”象征那些由“龙”所指的人（参856，857节）将灵界中所有的人都拉到自己一边；“迷惑”在此象征拉到自己一边；“列国”象征善人和恶人（参483节）；“地上四角”象征整个灵界（参342节），此处指遍及灵界的那些人——灵界是天堂与地狱之间的中间地带，所有人死后先聚集在那里（参784，791节）。因为地狱中的人不能来到龙面前，天堂中的人也不能。“歌革和玛各”象征那些处于外在自然敬拜、与内在属灵敬拜分离的人（将在下一节说明）。“叫他们聚集争战”象征

煽动那些由“列国”所指的人去攻击那些敬拜主并照着祂在圣言中诫命生活的人，因为凡不敬拜主、不照着祂诫命生活的人都是恶人，恶人与龙（即龙类）同伙。“争战”象征属灵的争战，即伪谬攻击真理、真理攻击伪谬（参500，586节）。

859 关于“歌革和玛各”象征那些处于外在敬拜、而非任何内在敬拜的人，这在《以西结书》第38章（从头到尾）以及第39章1-16节中可以看出。但若不通过灵义，这些并不明显。因灵义已向我揭示，现将其打开。首先说明这两章的内容。

《以西结书》第38章的内容如下：

论述那些只处于圣言文字意义、因而处于外在敬拜而无内在敬拜的人，他们由“歌革”象征（1-2节）；那种敬拜的一切细节都将灭亡（3-7节）；那种敬拜将占据教会，使之荒凉，从而教会将处于外在而无内在（8-16节）；教会的状态因此改变（17-19节）；宗教的真理与良善因此灭亡，伪谬取而代之（20-23节）。

同一先知书第39章的内容如下：

论述那些只处于圣言文字意义和外在敬拜的人，他们将来到教会（即“歌革”），但必灭亡（1-6节）；这事发生在主降临并建立教会之时（7-8节）；那时这教会将驱散他们的一切邪恶与伪谬（9-10节）；将彻底毁灭他们（11-16节）；主将要建立的新教会将在各种真理和良善上受教，并被注入各种良善（17-21节）；先前的教会因邪恶与伪谬而被毁灭（23-24节）；那时主将从万民中招聚祂的教会（25-29节）。

现在说一下那些处于外在敬拜而无内在属灵敬拜的人。他们安息日和节期去教堂，唱诗祷告，听道，留意讲辞，却很少或根本不留意实质；有时被祷告词的情感所动，承认自己是罪人，却不反省自己和自己的生活。他们每年领圣餐，早晚祷告，吃饭时也祷告，有时谈论神、天堂和永生，也能引用圣经中的一些话，装成基督徒，其实并不是。因为他们做完这一切之后，对奸淫和淫秽、报复和仇恨、暗中偷窃和掠夺、谎言和亵渎，以及各种邪恶的欲望和意图，都毫不在意。这样的人不信任何神，更不信主。若问他们什么是宗教的良善与真理，他们一无所知，以为不值得知道。简言之，他们为自己和世界而活，即为他们天生的倾向和肉体而活，不为神和邻舍，即不为灵魂而活。由此可知，他们的敬拜是外在的，没有内在的敬拜。这些人也容易接受唯信的异端，尤其是当他们听到人不能自己行善、不在律法之下时。因此说“龙出来要迷惑地上四方的列国，就是歌革和玛各”。在希伯来语中，“歌革和玛各”也意为“屋顶和地板”，即外在之物。

860 “他们的人数多如海沙”象征这样的人数众多。他们的众多人数被比作“海沙”，是因为“海”象征教会的外在（参402，403，404，470节），而“沙”在海中除了作底床外，没有别的用处。因他们人数如此众多，所以那地被称为“哈们歌革谷”，他们所在之城名为“哈摩那”（《以西结书》39:15-16）。

861 （第九节）“他们上来遍满了全地（原文是”地的宽阔“），围住圣徒的营与蒙爱的城”象征被龙类煽动的人藐视教会的一切真理，并企图摧毁新教会的一切，包括其关于主和生命的教义。“上来遍满了地的宽阔”象征藐视教会的一切真理，因为“上来”象征超出并越过（即藐视），“地的宽阔”象征教会的真理（见下文）；“围住圣徒的营”象征围攻并企图摧毁新教会的一切（将在下一节说明）；“蒙爱的城”象征新教会的教义。“城”象征教会的教义（见上文第194，501，502，712节），称为“蒙爱的”，是因为它论及主和生命——此处所指的是新耶路撒冷的教义。

这些话所象征的，若不通过圣言的灵义，无人能看见。因为人不能想到“地的宽阔”象征教会的真理，“圣徒的营”象征新教会的一切（包括其真理和良善），“城”象征其教义。因此，为避免疑惑，必须说明“宽阔”和“圣徒的营”在灵义中象征什么，然后就能看出这些话的意义。

【2】“地的宽阔”象征教会的真理，是因为在灵界中有四个方位：东、西、南、北。东西构成其长度，南北构成其宽度。住在东、西方的是那些处于爱之良善的人，因此“东”、“西”象征良善，同样“长度”也象征良善。住在南、北方的是那些处于智慧之真理的人，因此“南”、“北”象征真理，同样“宽度”也象征真理。关于这些，见1758年伦敦出版的《天堂与地狱》（第141-153节）。“宽度”象征真理，这可以从圣言中以下经文看出：

> 耶和华啊，你没有把我交在仇敌手里，你使我的脚站在宽阔之处。（《诗篇》31:8）
>
> 我在急难中求告耶和华，他就应允我，把我安置在宽阔之地。（《诗篇》118:5）
>
> 他又领我到宽阔之处，他救拔我。（《诗篇》18:19）
>
> 我必兴起迦勒底人，就是那残忍暴躁之民，通行遍地。（《哈巴谷书》1:6）
>
> （亚述）必冲入犹大，涨溢泛滥，他展开翅膀，遍满你的地。（《以赛亚书》8:8）
>
> 我必放他们如同放羊羔在宽阔之地。（《何西阿书》4:16）

此外，在《诗篇》4:1；66:12；《申命记》33:20等处也有。新耶路撒冷城的“宽度”也象征同样的意思（《启示录》21:16）。因为“新耶路撒冷”象征新教会，它的“长度和宽度”不能理解为城的长宽，而是教会的良善和真理——这些才是教会的度量。这在《撒迦利亚书》中也说：“我要去量耶路撒冷，看有多宽多长。”（2:2）同样，《以西结书》第40-47章中新殿和新地的长宽也是如此。燔祭坛、会幕、陈设饼的桌子、香坛、约柜，以及耶路撒冷圣殿等的长宽，也都象征同样的意思。

862 前面说过，“围住圣徒的营与蒙爱的城”象征他们企图摧毁新教会的一切（包括其良善与真理），以及其关于主和生命的教义（如上节所述）。这些话之所以象征这些，是因为“圣徒的营”象征新耶路撒冷教会的一切真理与良善。“营”在灵义上象征教会的一切（关涉其真理与良善），这可以从以下经文看出：

日头要变为黑暗，月亮要变为血，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。（《约珥书》2:10-11）

我必在我家的四围安营。（《撒迦利亚书》9:8）

神把那安营攻击你之人的骨头散开了，因为神弃绝了他们。（《诗篇》53:5）

耶和华的使者在敬畏他的人四围安营，搭救他们。（《诗篇》34:7）

雅各仍旧行路，神的使者遇见他。雅各看见他们就说：“这是神的军兵！”于是给那地方起名叫玛哈念（就是“二军兵”的意思）。（《创世记》32:1-2）

此外，《以赛亚书》29:3；《以西结书》1:24；《诗篇》27:3等处也有。“军队”在圣言中象征教会的真理与良善（以及其伪谬与邪恶，参447，826，833节）；因此“营”也是如此。因以色列人和他们的十二支派象征教会的一切真理与良善（参349，350节），所以他们被称为“耶和华的军队”（《出埃及记》7:4；12:41，51）；当他们聚集安营时，那地方称为“营”（《利未记》4:12；8:17；13:46；14:8；16:26，28；24:14，23；《民数记》1，2，3章；4:5及下文；5:2-4；9:17至末尾；10:2-28；11:31-32；12:14-15；21:10-25；33:1-49；《申命记》23:9-14；《阿摩司书》4:10）。由此可知，“他们上来遍满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的城”象征被龙类煽动的人藐视教会的一切真理，并企图摧毁新教会（即新耶路撒冷）的一切真理与良善，以及其关于主和生命的教义。

《路加福音》中以下经文也象征类似的意思：

你们看见耶路撒冷被兵围困，就可知道它荒凉的日子近了。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》21:20，24）

这是论及世代的末了，即教会的最后时期；这里的“耶路撒冷”也象征教会。“歌革和玛各”（即那些处于外在敬拜、与内在敬拜分离的人）那时必侵入教会，企图毁灭它，这在《以西结书》中也有论述（38:8-9，11-12，15-16；39:2）；那时主将建立新教会（39:17-29）。

863 “就有火从天降下，烧灭了他们”象征他们被地狱之爱的欲望所灭。“从天降下烧灭他们的火”象征邪恶的欲望（即地狱之爱，参494，748节），因为那些处于外在敬拜、与内在敬拜分离的人，处于各种邪恶和欲望中，因为他们没有通过实际的悔改除去邪恶（参859节）。经上说“有火从神那里从天降下”。在古代，当教会的一切以表象呈现在他们眼前时（即当教会是代表性教会时），这事确实发生过。但如今，当代表性停止之后，同样的话仍被使用，所象征的与从前通过表象所代表的相同。关于火从天降在那些亵渎圣物的人身上，见上文（参494，748节）。

《以西结书》中论“歌革和玛各”也有类似的话：我必将火与硫磺降与他和他的军队，并他所率领的众民。（38:22）我要降火在玛各。（39:6）

864 （第十节）“那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方，他们必昼夜受痛苦，直到永永远远”象征那些生活处于邪恶、教义处于伪谬中的人被投入地狱，在那里他们将因自己的伪谬之爱和邪恶之欲而内心永远持续受折磨。“那迷惑他们的魔鬼”是指龙，这从上下文可知；“龙”总体上象征那些生活处于邪恶、教义处于伪谬中的人（参841节）。这里说“魔鬼迷惑他们”，为要指明就是那龙，因为龙迷惑人（见《启示录》20:2-3，7-8）。他们被扔进的“火湖”象征地狱，那里有伪谬之爱和邪恶之欲（参835节）。“兽和假先知”象征那些在生活和教义上都处于唯信的人，包括无学问的和有学问的——“兽”象征无学问的，“假先知”象征有学问的（参834节）。“昼夜受痛苦”象征内心持续受折磨；“直到永永远远”象征直到永远。这里说他们被“扔在硫磺的火湖里”，所象征的是伪谬之爱和邪恶之欲所在的地方（参835节），正是这些东西使他们内心受折磨。因为在地狱中，每个人都是因自己的爱及其欲望受折磨——这些构成他在地狱中的生命，而这生命受折磨。因此，地狱中的折磨程度按邪恶之爱及其伪谬的程度而不同。

865 （第十一节）“我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的，从他面前天地都逃避，再无可见之处了”象征主对先前诸天所施行的普遍审判。那些处于社会和道德良善却没有属灵良善的人（即外表上装作基督徒、内心里却是魔鬼的人）曾在那天上。那些天连同它们的地都彻底被消灭，以致什么都不再显现。

在按字面顺序解释这些之前，先要说明一下此处所论的普遍审判。从主在世（祂亲身施行最后审判）的时候起，那些处于社会和道德良善却没有属灵良善的人（因此外表像基督徒，内里却是魔鬼）被允许在灵界（天堂与地狱之间的中间地带）比其他人停留更长时间。最终，他们被允许在那里为自己建造固定的住所，并通过对对应的滥用和幻想，为自己形成类似天堂的东西，甚至建了许许多多。但当这些东西增多到阻碍属灵之光和属灵之热从较高的天堂流向地上的人时，主就施行最后的审判，驱散了那些虚幻的天堂。这事是这样成就的：他们那用以装作基督徒的外表被除去，他们内里是魔鬼的本质被打开。于是他们被看见其本来面目，那些看起来是魔鬼的人就被投入地狱，各人照着其生活的邪恶。这事发生于1757年。关于这普遍审判的更多内容，见1758年伦敦出版的《最后的审判》和1763年阿姆斯特丹出版的《最后的审判（续）》小册子。

现在进入解释：“白色的大宝座与坐在上面的”象征主所施行的普遍审判。“宝座”象征天堂，也象征审判（参229节）；“坐在宝座上的”象征主（参808节）。宝座显为“白色”，是因为审判是出于神性真理——“白”用于论及真理（参167，379节）；宝座显为“大”，是因为审判也出于神性良善——“大”用于论及良善（参656，663节）。“从他面前天地都逃避”象征他们为自己所造的那些天（如上所述）连同它们的地都被驱散。因为在灵界中也有地，如同自然界一样（参260，331节）；只是那里的一切（包括地）都源于灵性。“再无可见之处了”象征那些天连同它们的地都被彻底消灭，以致什么都不再显现。

由此可知，“我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的，从他面前天地都逃避，再无可见之处了”象征主对先前诸天所施行的普遍审判。那些处于社会和道德良善却没有属灵良善的人（即外表上装作基督徒、内心里却是魔鬼的人）曾在那天上。那些天连同它们的地都彻底被消灭，以致什么都不再显现。

866 （第十二节）“我又看见死了的人，无论大小，都站在神面前”象征所有从地上死去、如今在灵界中的人，无论什么状态和性质，都被主聚集前来受审判。“死了的人”象征所有从地上离去（即身体死亡）的人（下文详述）；“无论大小”象征无论什么状态和性质（参604节）；“站在神面前”（即坐在宝座上的那一位面前）象征被带来并聚集受审判。

在圣言中，“死人”与“死”的意义相同，而“死”有多重象征：不仅象征自然生命的结束（即去世），也象征属灵生命的结束（即定罪）；还象征肉体之爱（即肉体的欲望）的熄灭，之后生命得更新；同样，“死”也象征复活，因为人死后立即复活；此外，“死”还象征被世界忽视、不被承认、被弃绝。在最普遍的意义上，“死”与“魔鬼”象征相同，因此魔鬼也称为“死”；“魔鬼”象征地狱，那里的人称为“魔鬼”；因此“死”也象征意志的邪恶，这邪恶使人成为魔鬼。下一节中的“死”就是在最后这个意义上理解的，那里说“死亡和阴间也交出其中的死人”，并说“他们被扔在火湖里”。由此可知，“死人”在不同语境中的不同象征意义。此处指所有从世上离去（即在地上死了）的人，如今在灵界中。

之所以说“在灵界中”，是因为人死后首先进入灵界，在那里善人被预备上天堂，恶人被预备下地狱。他们停留的时间有长有短：有的只一个月或一年，有的十年到三十年。那些被允许为自己建造所谓天堂的人，则停留几个世纪。如今，那里有大量的人，但不超过二十年。灵界中也有不同的群体，如同天堂和地狱中一样。关于灵界，见上文第784，791节。最后的审判是施行在那些在灵界中的人身上，而不是在天堂或地狱中的人身上。因为在天堂的人早已得救，在地狱的人早已定罪。由此可知，那些相信最后审判将在地上发生、届时人将带着身体复活的人，是何等受骗。因为从创世之初起，所有活过的人都在灵界中，他们都穿着灵性的身体，在属灵的人眼中，他们显现为人形，正如在自然界的世人眼中，自然的人显现为人形一样。

867 “案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册”象征他们心智的内在都被打开，并通过天堂之光和热的流入，他们（无论恶人还是善人）在情感（即爱或意愿）上的性质，以及由此在思维（即信仰或理智）上的性质，都被看见和察觉。“案卷”并非指书卷，而是指那些受审判之人心智的内在。恶人（被定罪至死）的“案卷”象征他们心智的内在；而“生命册”则象征善人（被得救至生命）的。之所以称为“案卷”，是因为各人心智的内在都写下了他在世上从意愿（即爱）并由此从理智（即信仰）所思想、意图、言论和行为的一切。这一切都铭刻在每个人的生命中，丝毫不差。当日光（即从主而来的智慧）和灵性之热（即从主而来的爱）通过天堂流入时，这些就活生生地显出其本来

面目。灵性之光揭示思维（即理智和信仰）；灵性之热揭示情感（即意志和爱）；灵性之光和灵性之热一同揭示意图和努力。这是真的，我并不是说理性人能凭其理智之光看见它——他若能，只要他愿意，就能看见有灵性之光光照理智，有灵性之热点燃意志。

868 “死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判”象征众人都照着他们在外表上的内在生活受审判。“死了的人”象征所有从地上死去、如今在灵界中的人（参866节）；“凭着这些案卷所记载的”象征各人心智的内在被打开（参867节）；“照他们所行的”象征照着各人在外表上的内在生活。关于“行为”在圣言中象征这些，见上文（参72，76，94，141，641节）。

关于行为，我补充一点：有心的行为和身体的行为，两者都是内在的，同时也是外在的。心的行为是意图和努力，身体的行为是言语和行动。这些都从人的内在生命（即他的意愿或爱）发出。凡不终结于行为（无论是心的内在行为还是身体的外在行为）的，就不是人生命的一部分；它们虽从灵界流入，却不被接受。因此，它们就像击打眼睛的图像和刺激鼻腔的气味，人转过头去避开它们。更多关于这些，见上面所引的各节，那里也从圣言引用了经文证明人是按行为受审判。此外，还有保罗的话：

> 他必照各人的行为报应各人。（《罗马书》2:5-6）

> 因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。（《哥林多后书》5:10）

869 （第十三节）“于是海交出其中的死人”象征教会中外在、自然的人被召集受审判。“海”象征教会的外在，即自然层面；因此“海交出的”象征教会中外在、自然的人。“海”象征教会的外在（即自然层面），见上文（参238，239，402-405，470，565b，567，659，661节）。“死人”指从地上死去的人（参866，868节）。“海交出的死人”之所以象征教会中外在的人，是因为受审判的只是那些有过某种敬拜的人。因为凡藐视教会圣物、否认神、圣言和死后生命的人，死后立即受审判，与地狱中的人联合，然后被投入地狱。而那些外在、自然的人（他们口头上承认神、天堂和地狱，并在某种程度上承认圣言）才是被召集受审判的人。从“海”来的人中有许多得救了，因为经上没有说他们像“死亡和阴间”那样都被“扔在火湖里”，而是说“若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里”（本章第15节）。他们中得救的人也是第5节所说的“其余的死人还没有复活，直等那一千年完了”所指的人。由此可知，“于是海交出其中的死人”象征教会中外在、自然的人被召集受审判。

870 “死亡和阴间也交出其中的死人”象征教会中内心不敬虔的人（他们本身就是魔鬼和撒但）被召集受审判。“死亡和阴间”所象征的，无非是那些内在本身就是魔鬼和撒但的人——“死亡”象征内在是魔鬼的人，“阴间”象征内在是撒但的人，因此是所有内心不敬虔、外表却像教会的人。因为被召集到这普遍审判中来的，正是这些人。那些外表像教会的人（无论是平信徒还是神职人员），内里却是魔鬼和撒但，他们受审判，是因为他们外在要与内在分离；他们也能受审判，因为他们知道并承

认了那些属于教会的事物。“死亡”象征内心不敬虔、内在是魔鬼的人，“阴间”象征内在是撒但的人，这从下文“死亡和阴间也被扔在火湖里”（本章第14节）可以看出。死亡和阴间本身不能被扔进地狱，但那些内在是死亡和阴间（即本身就是魔鬼和撒但）的人却能。“魔鬼”和“撒但”所象征的，见上文第97，841，857节；内在是魔鬼的人就是“死亡”（参866节）。别处也说“死亡和阴间”，如人子说：“拿着死亡和阴间的钥匙。”（《启示录》1:18）骑在灰马上的，名字叫作死，阴府也随着他（6:8）。此外，《何西阿书》13:14；《诗篇》18:4-5；49:14-15；116:3等处也有。

871 “他们都照各人所行的受审判”象征众人都照着他们外在行为背后的内在生活受审判。这从上文所解释的（参868节）可以看出，那里有类似的话。对此我补充一点：各人是照着其灵魂的性质受审判；人的灵魂就是他的生命，即他意愿的爱。各人意愿的爱，完全照着他对从主发出的神性真理的接受程度而定；而教会的教义（从圣言而来）教导了这种接受。

872 （第十四节）“死亡和阴间也被扔在火湖里”象征内心不敬虔的人（他们本身就是魔鬼和撒但，但外表像教会的人）被投入地狱，与那些处于邪恶之爱并由此处于与邪恶相一致的伪谬之爱的人在一起。“死亡和阴间”象征内心不敬虔的人，他们内在本身就是魔鬼和撒但，但外表像教会的人（参870节）。“火湖”象征地狱，那里有那些处于邪恶之爱并由此处于与邪恶相一致的伪谬之爱的人——即那些爱邪恶、并通过从自然之人的推理来确认它的人，更甚的是那些通过圣言文字意义来确认它的人。这些人内在不能不否认神，因为这在被伪谬确认的邪恶生命中隐藏着。“湖”象征伪谬聚集的地方，“火”象征邪恶之爱（参835，864节）。经上说“死亡和阴间也被扔在火湖里”，是按天使的说话方式，其中不提及人本身，而提及人里面构成其死亡和地狱的东西。这是真的，因为地狱本身不能被扔进地狱。

873 “这是第二次的死”象征这就是定罪本身。“第二次的死”象征灵性的死，即定罪（参853节）。之所以这样说，是因为那些内心不敬虔、本身就是魔鬼和撒但、却像教会的人一样的人，比其他人更被定罪。

874 “若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里”象征凡不照着主在圣言中的诫命生活、不信主的人，都被定罪。“生命册”象征圣言，“照那册子受审判”象征照着圣言的真理受审判（参256，259，295，303，309，317，324，330节）。凡照着主在圣言中的诫命生活并信主的人，才被记在生命册上；因此，这里所象征的就是这个。凡不照着主在圣言中的诫命生活的人，就被定罪，主在福音书中教导说：

> 若有人听见我的话不遵守，我不审判他。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）

凡不信主的人，也被定罪，在同一福音书中：

信子的人有永生；不信子的人不得见永生，神的震怒常在他身上。（《约翰福音》3:36）

875 在此我附上这些见闻录：

一天早晨，我从睡梦中醒来，看见两位天使从天降下，一位来自天堂的南方，一位来自天堂的东方。他们都乘着马车，套着白马。来自南方的那位天使所乘的马车闪烁如银；来自东方的那位天使所乘的马车闪烁如金。他们手中的缰绳发光如火红的曙光。两位天使从远处看是这样；但当他们靠近时，不再显为马车，而是显现为天使的形态，即人的形态。那位从东方来的穿着闪亮的紫袍，从南方来的穿着明亮的蓝衣。当他们下到较低的天堂时，他们彼此靠近，仿佛争先谁先到达，然后互相拥抱亲吻。我听说他们在世时是挚友，但如今一位在东方的天堂，一位在南方的天堂。东方的天堂住着那些从主处于爱中的人，南方的天堂住着那些从主处于智慧中的人。

他们各自谈论了在自己天堂中的奇妙经历之后，话题转到：天堂的本质是爱还是智慧？他们很快达成一致：二者彼此相属。然后他们讨论哪一个源于另一个。那位来自智慧天堂的天使问另一位："什么是爱？"他回答说："爱源于主这太阳，是天使和人的生命之热，因此是他们的生命。爱的衍生称为情感；情感产生觉察，从而产生思维。由此得出，智慧源于爱，因而思维源于爱的情感。这从各自递推的次序可以看出：思维无非是情感的形式。这事不为人知，是因为思维在光中，而情感在热中，人反思的是思维，而不是情感。思维无非是情感的形式，这也可借声音和言语来说明：言语无非是声音的形式。因为声音对应于情感，言语对应于思维。情感发声，思维说话。这也可从以下事实清楚看出：若从言语中拿走声音，言语就什么也没有；同样，若从思维中拿走情感，思维就什么也没有。由此可见，爱是智慧的一切，因此天堂的本质是爱，其显现是智慧；或者说，天堂出于神性之爱，并通过神性智慧而显现。因此，如前所述，二者彼此相属。"

那时我旁边有一个新来的灵，听见这话就问："仁义和信仰是否也是这样？因为仁义属于情感，信仰属于思维。"天使回答说："完全一样。信仰无非是仁义的形式，正如言语是声音的形式。信仰是从仁义形成的，正如言语是从声音形成的。在天堂，我们也知道这种形成的方式，但此处无暇详述。"天使又补充说："我所说的'信仰'是指属灵的信仰，它的灵和生命唯独来自仁义。因为仁义是属灵的，所以信仰也成为属灵的。因此，没有仁义的信仰只是纯自然的信仰，这种信仰是死的；它只与纯自然的情感结合，而这种情感无非是欲望。"天使们是属灵地谈论这些事，属灵的言语包含千言万语，是自然言语无法表达的；令人惊奇的是，它们甚至不能落入自然的思维观念中。请记住这些，当你们从自然之光进入灵性之光（这在死后发生）时，请查考何为信仰、何为仁义，你们必清楚看见信仰是仁义的形式，因此仁义是信仰的一切；从而仁义是信仰的灵魂、生命和本质，正如情感是思维的本质，声音是言语的本质。你们若愿意，必看见信仰从仁义的形成，正如言语从声音的形成——因为有对应关系。

天使们谈完这些事后就离开了。当他们离去、各归自己的天堂时，星星出现在他们头顶周围。当他们离我远去时，又显为乘着马车，如同先前一样。

两位天使离开我的视线后，我看见右边有一个园子，里面有橄榄树、葡萄树、无花果树、月桂树和棕榈树，按对应秩序排列。我往里看，见天使和灵在树间行走交谈。那时，一位天使灵（那些在灵界预备上天堂的称为天使灵）回头看见我，就从那园中出来，到我这里，说：“你愿意和我一起进我们的乐园吗？你会听到并看到奇妙的事。”我就和他一同进去。他对我说：“你看见的这些人（有好几位）都处于对真理的情感中，因此处于智慧之光中。这里也有一座建筑，我们称之为智慧殿。但那些自信很有智慧的人看不见它，那些自以为足够聪明的人也看不见，那些以为智慧出于自己的人更看不见。因为他们不在接受天堂之光的真智慧的情感中。真智慧在于：人从天光中看见，他所知道的、所明白的、所领悟的，与不知道的、不明白的、未领悟的相比，如同一滴水与大海相比，因此几乎算不得什么。凡在这乐园中因内在的觉察和看见而承认自己相比之下所知甚少的人，就能看见那智慧殿。因为内在的光使人看见它，而非外在的光没有这种能力。”我常思想这事，通过知识，然后通过觉察，最后从内在的光中看见，承认人的智慧是如此渺小，那时我蒙准看见那殿。

那殿的形状奇妙。殿高于地面，呈四方形，墙壁是水晶的，屋顶是晶莹碧玉做的，呈优雅的拱形，地基由各种宝石组成。有台阶通往殿内，是用打磨过的雪花石膏做的。台阶两旁有带着幼狮的狮子。我询问可否进去，被告知可以。于是我上去。进去后，我看见好像基路伯在屋顶下飞翔，但很快消失了。殿内的地板是香柏木的，整座殿因屋顶和墙壁的透明而呈光的形式。那位天使灵与我一同进去，我把从两位天使那里听到的关于爱与智慧、以及关于仁义与信仰的话告诉了他。他听后说：“他们难道没有谈到第三样吗？”“第三样是什么？”我问。他回答说：“功用。爱与智慧没有功用就什么也不是；它们只是理想的存在，只有在功用中才变为真实的存在。爱、智慧、功用三者不可分离；若分离，其中任何一个都不是什么。没有智慧的爱什么也不是，但爱在智慧中形成某种东西；这被形成的东西就是功用。因此，当爱通过智慧进入功用时，它就成为了某种东西——事实上，它那时才首次存在。它们完全如同目的、原因和结果：目的若不通过原因在结果中，就不是什么。这三者中若有一个破灭，一切都破灭，如同虚无。仁义、信仰、行为也是如此：仁义没有信仰就什么也不是，信仰没有仁义也什么也不是，仁义和信仰没有行为也什么也不是；但在行中它们成为某种东西，其性质如何取决于行为之功用。情感、思维、行动也是如此；意志、理智、动作也是如此。这是真的，在这殿中可以清楚看见，因为我们所在的光是照亮心智内在的光。几何学也教导，没有三就不能完全和完美；线不成为面就什么也不是，面不成为体也什么也不是。因此，一个被带进另一个，它们共同存在于第三者中。被造的一切事物都是如此，它们都在第三者中达到终点。因此，圣言中的‘三’在灵义上象征完全和全部。既然如此，我不得不惊讶，有些人声称唯信，有些人声称唯仁，有些人声称唯行，然而，一个没有另一个，以及两个没有第三个，都不是什么。”

但那时我问：“一个人不能有仁义和信仰而没有行为吗？一个人不能对某事有情感和思维而不行动吗？”天使灵对我说：“不能，除非是在理想中，而不是在现实中。他仍有行动的努力或意愿；而意愿或努力就是行动本身，因为它是一种持续的行动倾向，当条件满足时就成为外在的行动。努力和意愿如何，就如同内在的行动如何，被一切有智慧的人（也被神）完全接受，如同外在的行动一样，只要有机会时不缺少。”此后，我下了智慧殿的台阶，在园中行走，看见一些人坐在月桂树下吃无花

果。我走近他们，向他们要无花果，他们就给了。看哪，我手中的无花果变成了葡萄。我正希奇，仍与我同在的天使灵对我说：“你手中的无花果变成了葡萄，是因为对应关系：无花果象征自然层面（即外在人）中所爱与所信的良善，而葡萄象征灵性层面（即内在人）中所爱与所信的良善。因为你热爱属灵之物，所以这事临到你。在我们的世界里，一切都照着对应发生、存在并变化。”

那时，我忽然渴望知道人如何能出于神、又仿佛出于自己行善。于是我向那些吃无花果的人请教他们如何理解这事。他们说：“我们只能理解为：神在人里面、通过人做工，而人并不知道。因为人若知道，并这样行，就如同出于自己——这也就是出于自己——那么他行的就不是善，而是恶。因为凡从人出于自己发出的，是从他的自我发出的，而人的自我生来是恶的。那么，从神来的善与从人来的恶怎能结合，并一同进入行为呢？人在得救的事上不断地寻求功劳；他越这样，就越夺取主的功劳——这是最大的不公正和不敬虔。简言之，如果神通过圣灵在人里面所运行的善，是从人的意志流入并由此进入行为，那善就必被玷污，甚至被亵渎，这是神绝不允许的。人当然可以认为他所行的善是从神来的，称它为神的善，并视作如同出于自己；但我们仍不明白。”

于是我敞开心扉，说：“你们不明白，是因为你们从表象思想，而从表象确认的思维是谬误。你们之所以有表象及其谬误，是因为你们相信人所意愿和思想、从而所行和所说的，都在他里面，因此出于他。然而，这一切没有一样在他里面，除了接受流入的状态。人不是生命本身，而是接受生命的器官。唯独主是生命本身，如祂在《约翰福音》中所说：‘父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命’（5:26）；此外别处（如11:25；14:6，19）。构成生命的两个要素是爱与智慧，即爱之良善和智慧之真理。这些从神流入，被人接受，并在人里面如在他里面一样被感觉到；因在他里面被感觉到，所以也如同从他发出。主许可人有这样的感觉，是为了使流入的东西能感动他，从而被接受和存留。但因一切邪恶也流入——不是从神，而是从地狱——并被快乐地接受（因为人生来就是这样的器皿），所以人从神接受良善的程度，只取决于他以仿佛出于自己的方式除去邪恶的程度。这通过悔改并同时通过信主而实现。”

“爱与智慧、仁义与信仰，或更普遍地说，爱与仁义之良善以及智慧与信仰之真理流入，并且流入的东西在人里面如在他里面一样显现，从而如同从他发出——这可以从视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉清楚看出。一切进入这些感觉器官的东西都是从外面流入的，并在其中被感觉到；内在感觉器官也是如此，区别只在于：流入内在的是看不见的属灵之物，流入外在的是看得见的自然之物。简言之，人是接受从神而来生命的器皿；因此，人停止作恶的程度如何，接受良善的程度也如何。停止作恶的能力是主赐给每一个人的，因为祂赐给人意愿和理解如同出于自己。人凭着自己的意愿（即自由）并照着自己的理解（即理性）所行的，就存留下来。主借此把人带入与祂联合的状态，并在这种状态中改造、重生和拯救他。”

“流入的生命是从主发出的生命，称为神的灵，在圣言中称为圣灵。经上说，圣灵光照、赐生命，甚至在人里面运行。但这生命照着人因他的爱和注视而形成的组织而改变和调整。你们也可以知道，一切爱与仁义之良善以及一切智慧与信仰之真理是流入的，并不在人里面，因为那以为这些从创

造时就内在于人的人，不能不认为神将自己注入了人，从而人在某种程度上成了神。但持有这种信仰并如此确认的人，会成为魔鬼，并发出尸臭。此外，人的行为若不是心智的行为，还能是什么呢？心智所意愿和思想的，就通过作为器官的身体行出来。因此，当心智被主引领时，行为也被引领；当人信主时，心智和行为都被主引领。若不是这样，请你们告诉我，为何主在圣言中千次万次吩咐人要爱邻舍，行仁义之善行，要像树结果子，要遵守诫命，并说要这样做才能得救？为何祂说人将按行为受审判，行善的上天堂得生命，作恶的下地狱受死亡？如果从人发出的都是求功德的、因而都是邪恶的，主怎能这样说？所以你们要知道，如果心智是仁义，行为也是仁义；但如果心智是唯信（即与属灵仁义分离的信仰），行为也是那种信仰；这种信仰是求功德的，因为它的仁义是自然的而非属灵的。仁义之信仰则不然，因为仁义不求功德，它的信仰也不求功德。”

他们听了这些话，坐在月桂树下的人说：“我们明白你说的是公正的，但仍不明白。”我回答说：“你们明白我说的是公正的，是因为从普遍觉察而来——当人听见真理时，从天上之光流入的普遍觉察。但你们不明白，是因为从自己的觉察而来——从世界之光流入的觉察。这两种觉察，即内在的和外在的，或属灵的和自然的，在智慧人那里合而为一。你们若仰望主并除去邪恶，也能使它们合而为一。”因他们已明白这事，我就从我们坐着的月桂树下折了几根嫩枝，递给他们，说：“你们以为这是从我来的，还是从主来的？”他们说，相信是通过我如同从我而来。看哪，那些嫩枝在他们手中开了花。我离开时，看见一张香柏木桌子，上面放着一本书，在青翠的橄榄树下，树干有葡萄藤缠绕。我一看，那书正是我写的那本，名为《圣爱与圣智》和《天命》。我说，那本书充分证明了人是接受生命的器皿，而不是生命本身。

此后，我从那园中欢欢喜喜地回家，那位天使灵与我同在。在路上他对我说：“你想清楚地看见什么是信仰和仁义，以及与仁义分离的信仰和与仁义结合的信仰吗？我指给你亲眼看看。”我说：“指给我看。”他说：“你当以光和热代替信仰和仁义，你就会清楚地看见。信仰在其本质上就是智慧之真理，仁义在其本质上就是爱之情感。在天堂，智慧之真理就是光，爱之情感就是热。天使所在的光和热，无非就是这些。由此你可以清楚看见，与仁义分离的信仰和与仁义结合的信仰有何区别。与仁义分离的信仰如同冬天的光，与仁义结合的信仰如同春天的光。冬天的光是分离于热的，与寒冷结合，使树木连叶子也脱落，使土地坚硬，使草木枯死，也使水结冰；春天的光是结合于热的，使树木先发芽，再开花，最后结果，使土地松开变软，长出青草、药草、花卉和灌木，也融化冰霜，使泉水涌流。信仰与仁义也是如此：与仁义分离的信仰使一切死亡，与仁义结合的信仰使一切有生命。这种生命和死亡在我们灵界可以生动地看见，因为在这里信仰就是光，仁义就是热。凡仁义与信仰结合之处，就有乐园、花圃和草地，按结合的程度而呈现其美丽；凡仁义与信仰分离之处，连青草也没有；若有绿色，也只是荆棘、蒺藜和荨麻。这是因为从主这太阳发出的热和光，在天使和灵里面，并在他们外面。”

那时，离我们不远处有一些神职人员，天使灵称他们为唯信称义者和成圣者，也称为奥秘派。我们把同样的话告诉他们，并充分证明这是真的。当我们问他们“是不是这样？”他们转过身去，说：“我们没有听见。”我们向他们喊道：“那么再听一次！”他们就用手捂住耳朵，大声说：“我们不愿意听！”

启示录第二十一章

全章内容的灵义概要

本章论述最后审判后天与教会的状态：此后，通过新天，地上将有新教会——它唯独敬拜主（1-8节）；它与主的联合（9-10节）；它从圣言而来的聪明的描述（11节）；从圣言而来的教义（12-21节）；以及它的一切性质（22-26节）。

各节经文内容的灵义概要

1. “我又看见一个新天新地”象征主从基督徒中形成了一个新天，今日称为基督徒天堂，那里有那些敬拜主并照着祂在圣言中的诫命生活的人，因此他们有仁义和信仰；基督徒中所有的婴孩也都在那里（876节）；“因为先前的天地已经过去了”象征那些不是从主、而是从那些从基督教界进入灵界的人自己形成的天，在最后审判之日都被驱散了（877节）；“海也不再有了”象征从教会建立之初从基督徒中聚集的天之外层，在那些名字记在主生命册上的人被带出并得救之后，同样被驱散了（878节）。

2. “我约翰又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降”象征主在先前教会结束时将要建立的新教会，它将与新天联合，在教义和生活上处于神性真理中（879，880节）；“预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫”象征那教会通过圣言与主联合（881节）。

3. “我听见有大声音从天上说：看哪，神的帐幕在人间”象征主出于爱说话并传福音，祂如今在祂的神性人性中将要临到人中间（882节）；“他要与人同住，他们要作他的子民，神要亲自与他们同在，作他们的神”象征主与人的联合，这种联合使他们在他里面，他也在他们里面（883节）。

4. “神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了”象征主将除去他们一切内心的痛苦、对定罪的恐惧、对地狱来的邪恶与伪谬的恐惧，以及由此而来的试探，他们将不再记念这些，因为带来这些的龙已被驱逐（884，885节）。

5. “坐宝座的说：看哪，我将一切都更新了！又说：你要写上，因这些话是可信的，是真实的”象征主在最后审判完成后，确认关于新天和新教会的一切（886节）。

6. “他又对我说：都成了”象征这是神性真理（887节）；“我是阿拉法，我是俄梅戛，我是初，我是终”象征主是天地之神，天上地上的一切都由祂创造，并藉祂的神性治理管理，并照着那治理成就（888节）；“我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝”象征主将赐给那些出于某种属灵功用而渴慕真理的人，从祂自己并通过圣言，赐给一切有助于那功用的事物（889节）。

7. “得胜的，必承受这些为业；我要作他的神，他要作我的儿子”象征那些胜过自己里面的邪恶（即胜过魔鬼），并在受巴比伦人和龙类试探时不屈服的人，将要进入天堂，并在那里活在主里面，主也活在他们里面（890节）。

8. “惟有胆怯的、不信的、可憎的”象征那些没有信仰、没有仁义、并因此处于各种邪恶中的人（891节）；“杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的，和一切说谎话的”象征那些藐视十诫的诫命，不逃避那里所列的任何邪恶如同罪恶，因此活在其中的人（892节）；“他们的分就在烧着硫磺的火湖里”象征他们有地狱，那里有伪谬之爱和邪恶之欲（893节）；“这是第二次的死”象征定罪（894节）。

9. “拿着七碗的七位天使中，有一位前来对我说：你到这里来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看”象征主从天堂最深层关于新教会的流入和显现，新教会将通过圣言与主联合（895节）。

10. “我被灵感动，天使带我到一座高大的山，将那由神那里从天而降的圣城耶路撒冷指示我”象征约翰被带到第三层天堂，他在那里的视觉被打开，主的新教会就教义而言，以城的形状显现在他面前（896节）。

11. “城中有神的荣耀；城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶”象征在那新教会中，将有被理解的圣言，因为它从圣言的灵义中透出光芒（897节）。

12. “有高大的墙”象征文字中的圣言，新教会的教义由此而来（898节）；“有十二个门”象征那里关于真理与良善的一切知识，人通过这些知识被引入教会（899节）；“门上有十二位天使，门上又写着以色列十二个支派的名字”象征天堂的神性真理与良善（也是教会的神性真理与良善）存在于那些知识中，并守护着，除非人从主处于那些知识中，否则不得进入（900节）。

13. “东边有三门，北边有三门，南边有三门，西边有三门”象征关于真理与良善的知识（属灵生命从主通过天堂从中流出），多多少少为那些在爱或良善情感中的人，以及多多少少为那些在智慧或真理情感中的人提供进入新教会的途径（901节）。

14. “城墙有十二根基”象征文字中的圣言包含新教会的一切教义（902节）；“根基上有羔羊十二使徒的名字”象征从圣言而来的关于主和照着祂诫命生活的一切教义（903节）。

15. “对我说话的拿着金苇子，要量那城和城门并城墙”象征主赐给那些在爱之良善中的人有能力理解和知道新教会就教义、引入的真理以及所依据的圣言而言的性质（904节）。

16. “城是四方的”象征其中的公义（905节）；“长宽一样”象征那教会中良善与真理合而为一，如同本质与形式（906节）；“天使用苇子量那城，共有一万二千斯塔迪，长、宽、高都是一样”象征那教会从教义所显明的性质，即它的一切都出于爱之良善（907节）。

17. “又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘”象征那教会中圣言的性质被显明，即教会的一切真理与良善都从圣言而来（909节）；“人的尺寸，就是天使的尺寸”象征那教会的性质与天堂合而为一（910节）。

18. “墙是碧玉造的”象征在新教会的人中，文字圣言中的一切神性真理都从灵义中的神性真理透出光芒（911节）；“城是精金的，如同明净的玻璃”象征因此那教会的一切都是爱之良善，连同从主通过天堂而来的光一同流入（912节）。

19-20. “城墙的根基是用各样宝石修饰的”象征新耶路撒冷教义从圣言文字意义所取的一切，在那些在那里的人中，将按接受的程度在光中显现（914节）；“第一根基是碧玉，第二是蓝宝石，第三是绿玛瑙，第四是绿宝石，第五是红玛瑙，第六是红宝石，第七是黄璧玺，第八是水苍玉，第九是红璧玺，第十是翡翠，第十一是紫玛瑙，第十二是紫晶”象征那教义从圣言文字意义按次序的一切，为那些直接亲近主、并照着十诫的诫命生活、逃避邪恶如同罪恶的人而设；因为只有这些人（而不是别人）处于对神之爱和对邻舍之爱的教义中——这两者正是宗教的根基（915节）。

21. “十二个门是十二颗珍珠，每门是一颗珍珠”象征对主的认识将圣言中一切关于真理与良善的知识联合为一，并引入教会（916节）；“城内的街道是精金，好像明透的玻璃”象征那教会及其教义的一切真理，在形式上是爱之良善，连同从主通过天堂而来的光一同流入（917节）。

22. “我未见城内有殿，因主神全能者和羔羊为城的殿”象征在这新教会中，没有外在的敬拜与内在的敬拜分离，因为唯独主在祂的神性人性中被亲近、思想并敬拜——教会的一切都从祂而来（918节）。

23. “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”象征那教会的人将不在自我之爱和自己的聪明中，从而不在单纯的自然之光中，而是从主独一的神性真理在属灵之光中（919节）。

24. “列国要在城的光里行走”象征所有生活处于良善并信主的人，将照着神性真理在那里生活，并如眼睛看物体一样，在内里看见那些真理（920节）；“地上的君王必将自己的荣耀归与那城”象征所有从属灵良善处于智慧真理的人，将在那里承认主，并将自己里面的一切真理和良善都归给祂（921节）。

25. “城门白昼总不关闭，在那里原没有黑夜”象征那些从主处于爱之良善的真理中的人将不断被接入新耶路撒冷，因为那里没有信仰的伪谬（922节）；“人必将列国的荣耀、尊贵归与那城”象征进入的人将带着认信、承认和信仰，即主是天地之神，教会的一切真理和宗教的一切良善都从祂而来（923节）。

26. “凡不洁净的，并那行可憎与虚谎之事的，总不得进那城”象征凡玷污圣言良善、歪曲圣言真理，并因确认而作恶、从而也作伪谬的人，都不得被接入主的新教会（924节）；“只有名字写在羔羊生命册上的才得进去”象征除了那些信主并照着祂在圣言中的诫命生活的人，没有别人能被接入新教会，即新耶路撒冷（925节）。

876 （第一节）“我又看见一个新天新地”象征主从基督徒中形成了一个新天，今日称为基督徒天堂，那里有那些敬拜主并照着祂在圣言中的诫命生活的人，因此他们有仁义和信仰；基督徒中所有的婴孩也都在那里。“新天新地”并非指眼前能看见的自然天，也不是有人类居住的自然地，而是指属灵的天及其地，那里有天使。人读圣言时，若能稍微从纯自然和物质的观念中脱离出来，就能看见并承认这里所指的就是这个天和这个地的天。所指的乃是天使天堂，这从下一节说看见“圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫”可以看出。这里并非指有一座耶路撒冷城降下，而是指教会。地上的教会是从主藉着天使天堂降下的，因为天堂的天使和地上的人在教会的一切事上合而为一（参626节）。由此可知，那些从这些话和本章后面的话中虚构出关于世界毁灭和万物重新创造的教条的人，他们的思想是何等自然和物质。

关于这个新天，在《启示录》前面已多次论及（尤其是在第14章和第15章）。它被称为基督徒天堂，是因为它与先前的诸天（由主降临前教会的人形成）有区别。先前的诸天在基督徒天堂之上；诸天如同穹苍，一个在另一个之上。同样，每一个天本身又分为三层：至内层（即第三层天）、中层（即第二层天）、最低层（即第一层天）。这个新天也是如此；我见过他们，并与他们谈过话。在这个新基督徒天堂中，有那些从基督教初次建立时就敬拜主、并照着祂在圣言中的诫命生活的人，因此他们从主通过圣言处于仁义和信仰中（即不在死的信仰中，而在活的信仰中）。关于这个天，见上文各处（612，613，626，631，659，661，845，846，856节）。同样，基督徒中所有的婴孩也都在那里，因为他们被天使教导，学习教会的两个要素：承认主为天地之神，并照着诫命生活。

877 “因为先前的天地已经过去了”象征那些不是从主、而是从那些从基督教界进入灵界的人自己形成的天，在最后审判之日都被驱散了。这些天（而非别的天）就是“过去的先前天地”，可见于上文（第865节），那里解释了“我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的，从他面前天地都逃避”（《启示录》20:11）。那里表明，这些话象征主对先前诸天所施行的普遍审判。那些处于社会和道德良善却没有属灵良善的人（即外表上装作基督徒、内心里却是魔鬼的人）曾在那天上。那些天连同它们的地都彻底被消灭。关于这些的其余内容，见1758年伦敦出版的《最后的审判》和1763年阿姆斯特丹出版的《最后的审判（续）》小册子，此处无需赘述。

878 “海也不再有了”象征从教会建立之初从基督徒中聚集的天之外层，在那些名字记在主生命册上的人被带出并得救之后，同样被驱散了。“海”象征天和教会的外层，那里有单纯的人，他们对教会的事自然地思考，很少灵性地思考。这些人在的天称为外层天（见第238，239末尾，403，404，420，466，470，659，661节）。此处“海”是指从教会建立之初从基督徒中聚集的天之外层。基督徒的内层天是在最后审判前不久才被主完全形成的，并也在之后形成（这可以从第14-15章看出来，那里论及这个天；以及第20章4-5节，见各处的解释）。之所以没有更早形成，是因为龙和它的两只兽在灵界中掌权，并热切地想要迷惑一切能迷惑的人；因此，在此之前将他们聚集到某个天中是有危险的。关于善人与龙类的分离、龙类的定罪以及最终被投入地狱，在许多地方都有论述，最后在第19章20节和第20章10节。此后说“海交出其中的死人”（第13节），所象征的是教会中外在、自然的人被召集受审判（见上文第869节），然后那些名字记在主生命册上的人被带出并得救（也在那里论述）。此处所象征的就是这个“海”。别处论及新基督徒天时也说，它延伸到“玻璃海，其中有火搀杂”（15:2），那里的“海”也象征从基督徒中聚集的外层天（见第659-661节的解释）。由此可知，“海也不再有了”象征从教会建立之初从基督徒中聚集的天之外层，在那些名字记在主生命册上的人被带出并得救之后，同样被驱散了。

关于从教会建立之初聚集的基督徒外层天，我蒙准知道许多事，但此处不便详述。只提一下：在最后审判之日消失的那些先前的天，是为着那些在外层天（即“海”中）的人而被允许存在的，因为他们通过外在事物（而非通过内在事物）联合。关于这事，见上文第398节。外层天（教会中外在的人所在的地方）之所以称为“海”，是因为他们在灵界中的住处从远处看如同在海中。属天的天使（即最高层天堂的天使）住在如同以太的大气中；属灵的天使（即中层天堂的天使）住在如同空气的大气中；属灵之自然层面的天使（即最低层天堂的天使）住在如同水的大气中，从远处看如同海，如上所述。因此，圣言中许多其他地方也以“海”来象征外层天。

879 （第二节）“我约翰又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降”象征主在先前教会结束时将要建立的新教会，它将与新天联合，在教义和生活上处于神性真理中。约翰在这里自称为“我约翰”，是因为他作为使徒象征对主的爱之良善，并由此象征生活之良善。因此，他比其他使徒更被主所爱，晚餐时靠在主的胸膛（《约翰福音》13:23；21:20）。此处所论的新教会也是如此。“耶路撒冷”象征教会，将在下一节说明。它被称为“城”，并如城一样被描述，是因为教义和照着教义的生活——“城”在灵义上象征教义（参194，712节）。它被称为“圣”，是因为主（唯独祂是圣者）以及从主从圣言而来的神性真理（称为圣）在其中（参173，586，666，852节）。它被称为“新”，是因为坐宝座的曾说：“看哪，我将一切都更新了。”（21:5）说它“由神那里从天而降”，是因为它从主通过新基督徒天堂而来（21:1；参876节）。因为地上的教会是由主通过天堂形成的，为要使他们合而为一、彼此联合。

880 “耶路撒冷”在圣言中象征教会，是因为在迦南地唯有此处有圣殿、有祭坛、献祭在此举行，神圣敬拜唯独在那里。因此，三大节期每年在那里庆祝，全地的男丁都被吩咐来此过节。由此，“耶路撒冷”象征教会就敬拜而言，也象征教会就教义而言——因为敬拜由教义规定，并照着教义进行。此外，主在耶路撒冷，在祂的殿中教导人，后来也在那里荣耀了祂的人性。关于“耶路撒冷”象征教会（就教义并由此就敬拜而言），可从圣言中许多经文看出，如下列：

我因锡安必不静默，为耶路撒冷必不息声，直到他的公义如光辉发出，他的救恩如明灯发亮。列国必见你的公义，列王必见你的荣耀。你必得新名的称呼，是耶和华亲口所起的。你在耶和华的手中要作为华冠，在你神的掌上必作为冕旒。耶和华喜悦你，你的地也必归他。看哪，你的拯救者来到；他的赏赐在他那里。人必称他们为圣民，为耶和华的赎民；你也必称为被眷顾、不撇弃的城。（《以赛亚书》62:1-4，11-12）

整章论及主的降临和祂将要建立的新教会。这新教会就是“耶路撒冷”所象征的——它要得新名，是耶和华亲口所起的；它要在耶和华手中作为华冠，在神掌上作为冕旒；耶和华喜悦它；它要称为被眷顾、不撇弃的城。这不能指主降世时犹太人居住的耶路撒冷，因为那城完全相反，倒不如称为所多玛（正如它也被称为所多玛，《启示录》11:8；《以赛亚书》3:9；《耶利米书》23:14；《以西结书》16:46，48）。

看哪，我造新天新地；从前的事不再被记念，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。我必因耶路撒冷欢喜，因我的百姓快乐。豺狼必与羊羔同食，在我圣山的遍处，这一切都不伤人、不害物。（《以赛亚书》65:17-19，25）

这里也论及主的降临和祂将要建立的新教会。这教会不是在耶路撒冷城内的人中建立的，而是在城外的人中建立的。因此，这教会由“耶路撒冷”来象征——它要使主欢喜，它的百姓使主快乐；在那里“豺狼与羊羔同食”，“一切都不伤人、不害物”。这里也说主“造新天新地”，并“造耶路撒冷”，所象征的与《启示录》相同。

锡安哪，兴起！兴起！披上你的能力！圣城耶路撒冷啊，穿上你华美的衣服！因为从今以后，未受割礼、不洁净的必不再进入你中间。耶路撒冷啊，要抖下尘土，起来坐在位上！我的百姓必知道我的名；到那日他们必知道说这话的就是我。看哪，是我！耶和华安慰了他的百姓，救赎了耶路撒冷。（《以赛亚书》52:1-2，6，9）

这里也论及主的降临和祂将要建立的新教会。因此，“未受割礼、不洁净的必不再进入”的、以及“耶和华救赎了”的“耶路撒冷”，象征教会。“圣城耶路撒冷”象征教会就主的教义（从主而来并关于主）而言。

锡安的民哪，应当歌唱！以色列啊，应当欢呼！耶路撒冷的民哪，应当满心欢喜快乐！以色列的王耶和华在你中间；他必因你欢欣喜乐，默然爱你，且因你喜乐而欢呼。我必使你们在地上的万民中有名声，得称赞。（《西番雅书》3:14-15，17，20）

这里也论及主和从祂而来的教会。那“以色列的王”（即主）必因它欢欣喜乐，默然爱它，且因它喜乐而欢呼，并要使它在万民中有名声。

从你出胎造就你的救赎主耶和华如此说：论到耶路撒冷说：必有人居住；论到犹大的城邑说：必被建造。（《以赛亚书》44:24，26）

你当知道，当明白，从出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的时候，必有七个七。（《但以理书》9:25）

这里“耶路撒冷”也象征教会，因为主“出令重新建造”的是教会，而非犹太人的耶路撒冷。

“耶路撒冷”象征主所建立的教会，也见于以下经文：

耶和华如此说：我现在回到锡安，要住在耶路撒冷中。耶路撒冷必称为诚实的城，万军之耶和华的山必称为圣山。（《撒迦利亚书》8:3，20-23）

你们就知道我是耶和华你们的神，且又住在锡安我的圣山。那时，耶路撒冷必成为圣；到那日，大山要滴甜酒，小山要流奶子，耶路撒冷必存到万代。（《约珥书》3:17-21）

到那日，耶和华发生的苗必华美尊荣；那时，剩在锡安、留在耶路撒冷的，就是一切住耶路撒冷、在生命册上记名的，必称为圣。（《以赛亚书》4:2-3）

末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山；因为训诲必出于锡安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。从前的权柄，就是耶路撒冷女子的国权，必归与你。（《弥迦书》4:1-2，8）

那时，人必称耶路撒冷为耶和华的宝座；万国必到耶路撒冷，在耶和华立名的地方聚集。他们必不再随从自己顽梗的恶心行事。（《耶利米书》3:17）

你要看锡安，我们守圣节的城！你的眼必见耶路撒冷为安静的居所，为不挪移的帐幕，橛子永不拔出，绳索一根也不折断。（《以赛亚书》33:20）

此外，还有许多经文（如《以赛亚书》24:23；37:32；66:10-14；《撒迦利亚书》12:3，6，8-10；14:8，11-12，21；《玛拉基书》3:2-4；《诗篇》122:1-7；137:5-7等）。

在这些经文中，“耶路撒冷”象征主将要建立的教会，而非迦南地中犹太人居住的耶路撒冷。这也可从那些论到耶路撒冷完全被毁、必遭毁灭的经文看出（如《耶利米书》5:1；6:6-7；7:17-18及下文；8:6-8及下文；9:10-11，13及下文；13:9-10，14；14:16；《耶利米哀歌》1:8-9，17；《以西结书》4:1至末尾；5:9至末尾；12:18-19；15:6-8；16:1-63；23:1-49；《马太福音》23:37-38；《路加福音》19:41-44；21:20-22；23:28-30等处）。

881 “预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫”象征那教会通过圣言与主联合。经上说约翰“看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降”，此处说他看见那城“预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫”。由此也可见，“耶路撒冷”象征教会。他先看见它如城，后看见它如童女新妇——如城是代表性地看见，如童女新妇是灵性地看见，因此有两个观念，一个在内，一个在外或在其上。正如天使读圣言看见“城”时，在较低思维的观念中理解为城，但在较高思维的观念中却理解为教会就教义而言；他们若向主祈求，就看见教会如同一位装饰美丽的童女，其美丽和服饰按教会的性质而定。我也蒙恩这样看见教会。“预备好了”象征为结婚妆饰。教会只有通过圣言才能预备结婚，随后与主联合（即联姻）。因为圣言是联合（即联姻）的唯一媒介，因圣言从主而来、论及主，并因此就是主。所以圣言也称为“约”，而“约”象征属灵的联合。圣言也是为此目的而赐下的。“丈夫”象征主，这从本章第9-10节可以看出，那里称耶路撒冷为“新妇，就是羔羊的妻”。主称为“新郎”和“丈夫”，教会称为“新妇”和“妻子”，这联姻如同良善与真理的联姻，并通过圣言实现，见上文第797节。由此可知，“新耶路撒冷预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫”象征那教会通过圣言与主联合。

882 （第三节）“我听见有大声音从天上说：看哪，神的帐幕在人间”象征主出于爱说话并传福音，祂如今在祂的神性人性中将要临到人中间。这是这些话的属天意义。属天的天使（即第三层天堂的天使）正是这样理解的。因为“听见有大声音从天上说”，他们理解为出于爱说话并传福音的主，因为从天说话的不是别人，乃是主——天堂不是因天使自己的任何事物而成为天堂，而是因主的神性，天使只是接受者。“大声音”被理解为出于爱的言语，因为“大”用于论及爱（参656，663节）。“看哪，神的帐幕在人间”被理解为主如今在祂的神性人性中临在。“神的帐幕”象征属天的教会，在普遍意义上象征主的属天国度，在至高意义上象征祂的神性人性（见上文第585节）。“帐幕”在至高意义上之所以象征主的神性人性，是因为“殿”也象征这个（如《约翰福音》2:19，21；《玛拉基书》3:1；《启示录》21:22等处）。“帐幕”和“殿”的区别在于：“殿”象征主的神性人性就神性真理（即神性智慧）而言；“帐幕”象征主的神性人性就神性良善（即神性之爱）而言。因此，“看哪，神的帐幕在人间”象征主如今在祂的神性人性中将要临到人中间。

883 “他要与人同住，他们要作他的子民，神要亲自与他们同在，作他们的神”象征主与人的结合，这种结合使他们在他里面，他也在他们里面。“他要与人同住”象征主与他们的结合（见下文）；“他们要作他的子民，神要亲自与他们同在，作他们的神”象征他们属于主，主属于他们。因“与他们同住”象征结合，就象征他们在他里面，他也在他们里面——否则就无法结合。这种结合的性质，从主在《约翰福音》中的话可以清楚看出：

> 你们要常在我里面，我也常在你们里面。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，你们就不能做什么。（《约翰福音》15:4-5）
>
> 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）
>
> 吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。（《约翰福音》6:56）

主取人性，并将它与从出生就在祂里面（称为父）的神性联合，其目的就是为了与人结合。这在《约翰福音》中也显明：

> 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。（《约翰福音》17:19，21-22，26）
>
> 由此可知，结合是与主的神性人性进行的，并且是相互的；只有这样（而非其它方式）才能与那称为父的神性结合。主也教导说，结合是通过圣言的真理并照着它们的生活而实现的（《约翰福音》14:20-24；15:7）。这就是“他要与人同住，他们要作他的子民，神要亲自与他们同在，作他们的神”所象征的。（类似的话也出现在《耶利米书》7:23；11:4；《以西结书》14:11；《耶利米书》24:7；30:22；《以西结书》11:20；36:28；37:23，27；《撒迦利亚书》8:8；《出埃及记》29:45等处。）

“与他们同住”之所以象征与他们的结合，是因为“居住”象征因爱而结合，这从圣言中许多地方可以看出，也可从天堂中天使的居住看出。天堂分为无数群体，彼此按爱的情感（在总体和具体上）的区别而区分。每个群体是一种情感类型，其中的居住按该情感类型的远近和亲疏而区分；最亲密的同住一屋。因此，论到夫妻时，“同住”在灵义上象征因爱而结合。应当知道，与主结合与主的同在是不同的。与主的结合只赐给那些直接亲近主的人，而主的同在则赐给其余的人。

884 （第四节）“神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了”象征主将除去他们一切内心的痛苦、对定罪的恐惧、对地狱来的邪恶与伪谬的恐惧，以及由此带来的试探，他们将不再记念这些，因为带来这些的龙已被驱逐。“神要擦去他们一切的眼泪”象征主将除去他们一切内心的痛苦，因为流泪源于内心的痛苦；“不再有死亡”象征定罪（参325，765，853，873节），此处指对定罪的恐惧；“不再有悲哀”象征对地狱来的邪恶的恐惧，“悲哀”有多种象征，总是与所论述的事物相关，此处指对地狱来的邪恶的恐惧，因为前面提到对定

罪的恐惧，后面提到对地狱来的伪谬的恐惧，以及由此带来的试探；“哭号”象征对地狱来的伪谬的恐惧（见下文）；“不再有疼痛”象征试探（参640节）；“因为以前的事都过去了”象征他们将不再记念这些，因为带来这些的龙已被驱逐。这些就是“过去的事”。

这些需要说明。人死后首先进入灵界（即天堂与地狱之间的中间地带），在那里被预备——善人被预备上天堂，恶人被预备下地狱。关于灵界，见上文第784，791，843，850，866，869节。因灵界中的交往如同在自然界中一样，所以在最后审判之前，那些外在处于社会和道德良善、内在却邪恶的人，不得不与那些外在同样处于社会和道德良善、内在却良善的人在一起并交往。因恶人不断有迷惑人的欲望，所以那些与他们交往的善人受到各种方式的侵扰。那些因侵扰而痛苦，并对定罪、地狱的邪恶与伪谬，以及严重试探产生恐惧的善人，被主从他们中带出，送到那地之下的一个地方（那里也有群体），在那里被保守，直到所有恶人与善人分离（这通过最后审判实现）。那时，那些被保守在较低之地的善人被主提升到天堂。这些侵扰尤其来自那些由“龙”和它的“兽”所指的人。因此，当龙和它的两只兽被扔进硫磺的火湖时，那些曾受侵扰的人（因一切侵扰及由此而来的痛苦、对定罪和地狱的恐惧都已止息）就听见说：“神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。”这象征主将除去他们一切内心的痛苦、对定罪的恐惧、对地狱来的邪恶与伪谬的恐惧，以及由此带来的严重试探，他们将不再记念这些，因为带来这些的龙已被驱逐。龙和它的两只兽已被驱逐，被扔进硫磺的火湖，见上文（19:20；20:10）。龙确实侵扰了他们，这从许多地方可以看出：它与米迦勒争战，想要吞吃妇人所生的孩子，又逼迫那妇人，去与她其余的儿女争战（12:4-5，7-9，13-18；13:1；16:13-16等处）。许多内在良善的人被主保守，免受龙和它的兽侵扰（6:9-11）；他们曾受侵扰（7:13-17）；后来被提升到天堂（20:4-5等处）。这些人也由“被囚”和“捆锁在坑中”并被主释放的人来象征（《以赛亚书》24:22；61:1；《路加福音》4:18-19；《撒迦利亚书》9:11；《诗篇》79:11）。圣言中说到“坟墓开了”，以及“灵魂等候最后审判和复活”时，也象征这些。

885 “哭号”在圣言中用于论及地狱来的伪谬所带来的痛苦和恐惧，并由此而来的荒凉，这从以下经文可以看出：

> 从前的患难已经忘记，也从我眼前隐藏。必不再听见哭泣的声音和哀号的声音。（《以赛亚书》65:16，19）

这些话也论及耶路撒冷，正如《启示录》此处。

> 他们披上黑衣坐在地上，耶路撒冷的哀声上达。（《耶利米书》14:2）

论及对那使教会荒凉之伪谬的哀叹。

> 他指望的是公平，谁知倒有暴虐；指望的是公义，谁知倒有冤声。（《以赛亚书》5:7）

听啊，有牧人呼喊，有群众头目哀号的声音，因为耶和华使他们的草场变为荒场。（《耶利米书》25:36）

从鱼门必发出悲哀的声音，他们的财宝必成为掠物，他们的房屋必变为荒场。（《西番雅书》1:10，13）

以及其它地方（《以赛亚书》14:31；15:4-6，8；24:11；30:19；《耶利米书》46:12，17）。应当知道，“哭号”在圣言中用于论及心中迸发的一切情感，因此有哀哭的声音、祈求的声音、痛苦中的哀求声、抗议的声音、愤怒的声音、认罪的声音，甚至也有喜乐的声音。

886 （第五节）“坐宝座的说：看哪，我将一切都更新了！又说：你要写上，因这些话是可信的，是真实的”象征主对那将进入灵界的人（即从祂在世时起直到如今去世的人）论到最后审判，说先前的天与先前的地、先前的教会及其中的一切都要过去，祂要创造新天新地和新教会（称为新耶路撒冷），并叫他们确实知道这些事，且记念它们，因为主自己已证实说了这话。

本节及随后直到第8节的话，是对基督教界中将要进入灵界的人说的（他们在死后即刻进入），为要叫他们不被巴比伦人和龙类迷惑。因为如前所述，人死后都聚集在灵界，彼此交往如同在自然界中，在那里他们与巴比伦人和龙类同在。这些人不断有迷惑人的热望，甚至被允许通过幻想和欺骗的手段为自己建造所谓的天堂，藉此也能迷惑人。为防止这事发生，主说了这些话，叫他们确实知道那些天连同它们的地必要过去，主将创造新天新地，使那些没有受迷惑的人得救。应当知道，这些话是对从主降世直到1757年最后审判发生期间活着的人说的，因为他们可能被迷惑。此后，他们不能再在那里被迷惑，因为巴比伦人和龙类已被分离和驱逐。

现在进入解释：“坐宝座的”象征主（参808节）。主在此于“宝座”上说话，是因为祂说“看哪，我将一切都更新了”，这象征祂要施行最后审判，并要创造新天新地和新教会，以及其中的一切。“宝座”代表审判（参229，845，865节）。先前的天和先前的教会在最后审判之日已经过去（参865，877节）。“又说：你要写上，因这些话是可信的，是真实的”象征叫他们确实知道这些事，并记念它们，因为主自己已证实说了这话。主两次使用“说”字，象征叫他们确实知道。“写上”象征作为记念，即叫他们记念这些事（参639节）。“这些话是可信的、是真实的”象征这些话当被相信，因为主自己已证实说了这话。

887 （第六节）“他又对我说：都成了”象征这是神性真理。“他又对我说”之所以象征这是神性真理，是因为主第三次说“他对我说”，并且说“都成了”是用现在时。主第三次说，是因为当信，因这是神性真理；并且是用现在时说。“三”象征完全到终点（参505节）；当论及将要成就的事时，“都成了”也是如此。

888 “我是阿拉法，我是俄梅戛，我是初，我是终”象征叫他们知道主是天地之神，天上地上的一切都由祂创造，并藉祂的神性治理管理，且照着那治理成就。主是“阿拉法、俄梅戛、初、终”，所象征的是万物由祂创造、管理和成就，等等（参13，29-31，38，57，92节）。主是天地之神，这从祂的话可知：

> 你曾赐给他权柄管理凡有血气的。（《约翰福音》17:2）
>
> 天上地下所有的权柄都赐给我了。（《马太福音》28:18）
>
> 万物是藉着他造的，凡被造的，没有一样不是藉着他造的。（《约翰福音》1:3，14）

一切由祂所造（即创造）的万物，都藉祂的神性治理管理，这是显而易见的。

889 “我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝”象征主将赐给那些出于某种灵性层面的功用而渴慕真理的人，从祂自己并通过圣言，赐给一切有助于那功用的事物。“口渴的”象征那些出于某种灵性层面功用而渴慕真理的人（见下文）；“生命泉的水”象征主和圣言（参384节）；“白白赐给”象征从主而来，而非出于人自己的聪明。“渴”之所以象征出于某种灵性层面的功用而渴慕，是因为渴慕（即对圣言真理知识的渴望）有出于自然层面功用的，也有出于灵性层面功用的。出于自然层面功用的人，以学问为目的，并通过学问追求名声、尊荣和利益，即追求自己和世界。出于灵性层面功用的人，以服务邻舍（出于对邻舍的爱）、顾念他们的灵魂（也顾念自己的灵魂）为目的，即为了主、邻舍和得救。对这些人，“从生命泉的水”（即从主通过圣言）赐给真理，其量视有助于那功用的程度而定。其余的人不能从那里得真理；他们读圣言时，或看不见任何教义性的真理，或看见却转为伪谬——这不是在他们口诵圣言时，而是在他们对那话的思维观念中。“饥饿”象征渴慕良善，“口渴”象征渴慕真理（参323，381节）。

890 （第七节）启21：7. “得胜的，必承受这些为业；我要作他的神，他要作我的儿子”象征那些胜过自己里面的邪恶（即胜过魔鬼），并在受巴比伦人和龙类试探时不屈服的人，将要进入天堂，并在那里活在主里面，主也活在他们里面。“得胜的”在此象征胜过自己里面的邪恶（即胜过魔鬼），并在受巴比伦人和龙类试探时不屈服。胜过自己里面的邪恶之所以也是胜过魔鬼，是因为“魔鬼”象征一切邪恶。“承受这些为业”象征进入天堂，并从主承受那里的良善为产业，即承受从主而来并属于主的良善，如同儿子和继承人；因此天堂称为“产业”（《马太福音》19:29；25:34）。“我要作他的神，他要作我的儿子”象征他们在天堂将在主里面，主也在他们里面，如上所述（第882，883节），那里有类似的话，只是那里说“他们要作他的子民，我要作他们的神”。那些直接亲近主的人称为祂的“儿子”，是因为他们从祂重生（即被更新）；因此主称祂的门徒为“儿子”（《约翰福音》12:36；13:33；21:5）。

891 （第八节）“惟有胆怯的、不信的、可憎的”象征那些没有信仰、没有仁义，并因此处于各种邪恶中的人。“胆怯的”象征那些没有信仰的人（见下文）；“不信的”象征那些对邻舍没有仁义的人，因为他们是虚伪和欺诈的，所以是“不信的”；“可憎的”象征那些处于各种邪恶中的人——圣言中的“可憎之物”总体上象征十诫后六条诫命中所列的邪恶，这从以下经文可以看出：

> 你们不要倚靠虚假的话，说：“这些是耶和华的殿，是耶和华的殿，是耶和华的殿！”你们偷盗、杀害、奸淫、起假誓，然后来到这称为我名下的殿，站在我面前说：“我们得救了！”你们竟作这些可憎的事。（《耶利米书》7:2-4，9-11）

别处也是如此。“胆怯的”象征那些没有信仰的人，这从以下经文可知：

> 耶稣对门徒说：“你们为什么胆怯？你们这小信的人哪！”（《马太福音》8:26；《马可福音》4:39-40；《路加福音》8:25）

> 耶稣对管会堂的说：“不要怕，只要信！你的女儿就必得救。”（《路加福音》8:49-50；《马可福音》5:36）

> 你们这小群，不要惧怕，因为你们的父乐意把国赐给你们。（《路加福音》12:32）

同样，“不要惧怕”（《马太福音》17:6-7；28:3-5，10；《路加福音》1:12-13，30；2:9-10；5:8-10等处）。由此可知，“惟有胆怯的、不信的、可憎的”象征那些没有信仰、没有仁义，并因此处于各种邪恶中的人。

892 “杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的，和一切说谎话的”象征那些藐视诫命，不逃避那里所列的任何邪恶如同罪恶，因此活在其中的人。关于四条诫命——“不可杀人”、“不可奸淫”、“不可偷盗”、“不可作假见证”——在自然层面、属灵层面和属天层面三层意义上的含义，见《新耶路撒冷教义之生活篇》（第62-91节），此处无需重复。对于第七诫“不可偷盗”，此处代之以“行邪术的”和“拜偶像的”。“行邪术的”象征那些探究真理却将其歪曲，用以确认伪谬和邪恶的人，如那些提出“人不能凭自己行善”这一真理（却用它来确认唯信）的人。这就是属灵偷盗的一种。关于邪术的更多内容，见上文第462节。“拜偶像的”象征那些不根据圣言（即不根据主），而根据自己的聪明设立敬拜或处于敬拜中的人（参459节）；那些仅凭一个被误解的保罗语录（而非根据主的任何圣言）构建教会普遍教义的人，也是如此。这也是属灵偷盗的一种。“说谎话的”象征那些处于源于邪恶的伪谬中的人（参924节）。

893 “他们的份就在烧着硫磺的火湖里”象征他们有地狱，那里有伪谬之爱和邪恶之欲。这从上文所解释的（参835，872节）可以看出，那里有类似的话。

894 “这是第二次的死”象征定罪。这从上文所解释的（参853，873节）也可以看出。

895 （第九节）“拿着七碗的七位天使中，有一位来对我说：你到这里来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看”象征主从天堂最深层关于新教会的流入和显现，新教会将通过圣言与主联合。

“拿着七碗的七位天使中有一位来对我说”象征主从天堂最深层流入，并通过最深层天堂说话，在此揭示下文。这位“天使”象征主，这从第15章的解释可以看出，那里说：“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”（15:5-6）。那里所象征的是天堂的最深层被看见，那里有主在祂的神圣和律法（即十诫）中（参669，670节）。也可从第17章的解释看出：“拿着七碗的七位天使中，有一位来对我说：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”（17:1）。那里所象征的是主从天堂最深层关于罗马天主教的流入和启示（参718，719节）。由此可知，“拿着七碗的七位天使中，有一位来对我说”象征主从天堂最深层的流入。“你到这里来，我要将……指给你看”象征显现。“新妇，就是羔羊的妻”象征新教会，它将通过圣言与主联合（参881节）。这教会正在建立时称为“新妇”，建立之后称为“妻子”；此处称为“新妇，就是羔羊的妻”，因为新教会必将建立。

896 （第十节）“我在灵里，天使带我到一座高大的山，将那由神那里从天而降的圣城耶路撒冷指示我”象征约翰被带到第三层天堂，他在那里的视觉被打开，主的新教会就教义而言，以城的形状显现在他面前。

“我在灵里，天使带我到一座高大的山”象征约翰被带到第三层天堂，那里的人处于从主而来的爱和从祂而来的纯正真理的教义中。“大”用于论及爱之良善，“高”用于论及真理。被带到“山上”象征被带到第三层天堂，因为这里说“在灵里”——人在灵里，是指他的心智和视觉在灵界中。在灵界，第三层天堂的天使居住在高山上，第二层天堂的天使居住在小山上，最低层天堂的天使居住在山冈之间的谷地中。因此，当人在灵里被带到高山上，就象征他被带到第三层天堂。这种“带进”是瞬间完成的，因为它是通过心智状态的改变而实现的。“指示我”象征他的视觉被打开，并得到启示。“由神那里从天而降的圣城耶路撒冷”象征主的新教会（参879，880节），那里也解释了为何称为“圣城”，为何“由神那里从天而降”。它显现为城的形状，是因为“城”象征教义（参194，712节），而教会之所以是教会，乃在于教义并照着教义的生活。它被看见为一座城，是为了描述它的一切性质，这通过它的城墙、城门、根基和各种尺寸来描述。

《以西结书》中也有对教会的类似描述，那里说先知在神的异象中被带到一座极高的山，看见一座城在南边，有天使量了城墙和城门，以及长宽高等尺寸（40:2及下文）。《撒迦利亚书》中以下经文也象征同样的意思：

> 我对天使说：“你往哪里去？”他对我说：“要去量耶路撒冷，看有多宽多长。”（2:2）

897 （第十一节）“城中有神的荣耀；城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶”象征在那新教会中，将有被理解的圣言，因为它从圣言的灵义中透出光芒。“神的荣耀”象征圣言在其神圣之光中（见下文）；“城的光辉”象征那里的神性真理（圣言中的“光”即指此，参796，799节）；“如

同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶”象征它因圣言的灵义而发光、透亮（见下文）。这些话描述了那些在新耶路撒冷教义并照着教义生活的人对圣言的理解。在他们那里，圣言在读的时候仿佛发光。这光从主通过灵义发出，因为主是圣言，灵义在天堂之光中（这光从主这太阳发出）。从主这太阳发出的光，在其本质上就是祂神性智慧的神性真理。圣言的每一细节都有灵义（天使就在这灵义中，并由此有智慧），并且对于从主处于纯正真理中的人，圣言因那灵义之光而透亮——这些在《新耶路撒冷教义之圣经篇》中已有说明。

“神的荣耀”象征圣言在其神圣之光中，这可以从以下经文看出：

> 道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，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》1:14）

“荣光”在此象征圣言的荣光，即其中的神性真理，因为经上说“道成了肉身”。下文中“神的荣耀光照那城，又有羔羊为城的灯”（21:23）也象征同样的意思。当人子有能力、有大荣耀驾着天上的云降临（《马太福音》24:30；《马可福音》13:26）时，他们所见的“荣耀”也象征这个（参22，642，820节）。主施行最后审判时坐在他的荣耀宝座上（《马太福音》25:31），那里的“荣耀”也象征这个，因为祂要照着圣言的真理审判各人，所以经上说祂“在他的荣耀里降临”。主变像时，摩西和以利亚“在荣光里显现”（《路加福音》9:30-31），那里的“摩西和以利亚”象征圣言；主那时也让门徒看见祂自己作为圣言在祂的荣光中。关于“荣耀”象征神性真理，更多经文见上文第629节。

圣言被比作“极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶”，是因为“宝石”象征圣言的神性真理（参231，540，726，823节）；“碧玉”象征文字中的圣言从灵义中的神性真理透出光芒。这在《出埃及记》28:20；《以西结书》28:13，以及本章下文（21:18）“圣耶路撒冷的城墙的根基是碧玉”中都有象征。因文字中的圣言从其灵义中透出光芒，所以说“碧玉明如水晶”。一切光照（凡从主处于神性真理中的人都有）都由此而来。

898 （第十二节）“有高大的墙”象征文字中的圣言，新教会的教义由此而来。因“圣城耶路撒冷”象征主的新教会就教义而言，其“墙”所象征的无非是文字中的圣言，教义由此而来。因为文字意义保护着内藏的灵义，如同城墙保护城和其中的居民。文字意义是圣言灵义的基础、容器和支撑，见《新耶路撒冷教义之圣经篇》（第27-36节）；那意义也是守护，防止内在的神性真理（即圣言的灵义）受到伤害（同书第97节）；教会的教义当从圣言的文字意义中汲取，并通过它得到证实（同书第50-61节）。经上说“墙是高大”的，是因为圣言就神性良善和神性真理而言；“大”用于论及良善，“高”用于论及真理（如上第896节）。“墙”象征保护之物，当论及教会时，也象征文字中的圣言，这从以下经文可以看出：

> 耶路撒冷啊，我在你城上设立守望的，他们昼夜必不静默，呼吁耶和华。（《以赛亚书》62:6）

人要称你为耶和华的城，为以色列圣者的锡安。你必称你的墙为拯救，称你的门为赞美。（《以赛亚书》60:14，18）

耶和华说：我要作耶路撒冷四围的火城，并要作其中的荣耀。（《撒迦利亚书》2:5）

亚发人和你的军队都在你四围的墙上，你的望楼也有勇士；他们悬挂盾牌，成全你的美丽。（《以西结书》27:11）

这是论推罗，它在来自圣言真理的知识方面代表教会。

你们当在耶路撒冷的街上跑来跑去，看看有一人求诚实没有。你们要上她葡萄园的墙施行毁坏。（《耶利米书》5:1，10）

耶和华定意拆毁锡安的城墙；他使外郭和城墙都悲哀，一同衰败；没有律法，先知不得见。（《耶利米哀歌》2:8-9）

它们蹦上城，蹿上墙，爬上房屋，进入窗户如同盗贼。（《约珥书》2:9）论及真理被歪曲。

他们在城墙上昼夜绕行，在城内也有罪孽和奸恶；邪恶在其中，欺压和诡诈不离街市。（《诗篇》55:10-11）

此外，还有《以赛亚书》22:5；56:5；《耶利米书》1:15；《以西结书》27:11；《耶利米哀歌》2:7等处。“墙”象征文字中的圣言，这从本章下文对墙、门、根基和尺寸的详细描述可以清楚看出。这是因为“城”所象征的新教会教义，唯独来自圣言的文字意义。

899 “有十二个门”象征那里关于真理与良善的一切知识，人通过这些知识被引入教会。“门”象征从圣言而来的真理与良善的知识，因为人通过它们被引入教会。“墙”（门设在其中）象征圣言（参898节）。下文说“十二个门是十二颗珍珠，每门是一颗珍珠”（21:21节），而“珍珠”象征对真理与良善的知识（参727节）。人通过那些知识被引入教会，如同通过城门进入城，这是显而易见的。“十二”象征一切（参348节）。“门”象征对真理与良善的知识，也可见于以下经文：

又以红宝石造你的女墙，以红玉造你的城门。（《以赛亚书》54:11-12）

耶和华爱锡安的门，胜于爱雅各一切的住处。神的城啊，有荣耀的事乃指着你说的。（《诗篇》87:2-3）

当称谢进入他的门，当感谢他，称颂他的名。（《诗篇》100:4）

耶路撒冷啊，我们的脚站在你的门内。耶路撒冷被建造，如同连络整齐的一座城。（《诗篇》122:2-3）

耶路撒冷啊，你要颂赞耶和华！锡安哪，你要赞美你的神！因为他坚固了你的门闩，赐福给你中间的儿女。（《诗篇》147:12-13）

我必在锡安城的门因你的救恩欢乐。（《诗篇》9:14）

敞开城门，使守信的义民得以进入。（《以赛亚书》26:2）

应当在净光的山竖立大旗，向群众扬声招手，使他们进入贵胄的门。（《以赛亚书》13:2）

那些洗净自己衣服的有福了！可得权柄能到生命树那里，也能从门进城。（《启示录》22:14）

众城门哪，你们要抬起头来！那荣耀的王将要进来。（《诗篇》24:7，9）

锡安的路径因无人来守圣节就悲伤，她的城门凄凉，她的祭司叹息。（《耶利米哀歌》1:4）

犹大悲哀，城门衰败，众人披上黑衣坐在地上，耶路撒冷的哀声上达。（《耶利米书》14:2）

耶和华定意拆毁锡安的城墙；他使外郭和城墙都悲哀，一同衰败；锡安的门都陷入地内。（《耶利米哀歌》2:8-9）

他们在争讼的事上定无罪的为有罪，为城门口责备人的设下网罗。（《以赛亚书》29:21）

以色列人选择新神，争战的事就临到城门。（《士师记》5:8）

此外，还有《以赛亚书》3:25-26；14:31；22:7；24:12；28:6；62:10；《耶利米书》1:15；15:7；31:38，40；《弥迦书》2:13；《那鸿书》3:13；《士师记》5:11等处。因“门”象征引入的真理（即从圣言而来的知识），所以城中的长老坐在城门口审判（如《申命记》21:18-21；22:15；《耶利米哀歌》5:14；《阿摩司书》5:12，15；《撒迦利亚书》8:16）。

900 “门上有十二位天使，门上又写着以色列众子十二个支派的名字”象征天堂的神性真理与良善（也是教会的神性真理与良善）存在于那些知识中，并守护着，除非人从主处于那些知识中，否则不得进入。

“十二位天使”在此象征天堂的一切神性真理与良善。因为在至高意义上，“天使”象征主；在普遍意义上，象征天使所构成的天堂；在具体意义上，象征天堂中从主而来的一切真理与良善（参5，170，258，344，415，465，647，648，657，718节）。此处象征天堂的真理与良善，因为紧接着说“门上又写着以色列众子十二个支派的名字”，这象征教会的一切真理与良善（参349节）。“在门上”象征存在于那些知识中。因为在圣言中，“在……上”象征“在……内”或“在……中”。连续次序中的最高，在同步次序中就是至内在。因此，第三层天堂既称为高层天，也称为内层

天。这就是“在门上”象征存在于真理知识中的原因。写在天使上的“名字”象征他们的全部性质，也象征他们里面的性质，因为外在的性质源于内在。这些话也象征守护——那些天使被看见站在门上，又有以色列众子支派的名字写在上面——防止未经从主获得那些知识的人进入教会。这里说天上的和教会的真理与良善存在于从圣言而来的知识中，人藉此被引入教会。因为从圣言而来的真理与良善的知识，当其中有从主通过天堂而来的属灵品质时，就不再称为知识，而是真理；但当没有从主通过天堂而来的属灵品质时，就只是纯粹的知识。

901 （第十三节）“东边有三门，北边有三门，南边有三门，西边有三门”象征关于真理与良善的知识（属灵生命从主通过天堂从中流出），为那些在爱或良善情感中的人（无论程度多少），以及为那些在智慧或真理情感中的人（无论程度多少），提供进入新教会的途径。

此处“门”象征关于真理与良善的知识，属灵生命从主通过天堂从中流出，因为门上有十二位天使和以色列众子十二支派的名字，这些在那知识中象征属灵生命（参900节）。“门”象征关于真理与良善的知识，人借此进入新教会（参899节）。东边有三门，北边有三门，南边有三门，西边有三门，是因为“东”象征较高层次的爱和良善情感，“西”象征较低层次的爱和良善情感；“南”象征较高层次的智慧和真理情感，“北”象征较低层次的智慧和真理情感。这些由“东”、“西”、“南”、“北”所象征，是因为主是灵界之太阳。当面向主时，东和西在祂面前，南和北在祂两侧——右侧是南，左侧是北。因此，那些对主的爱和情感较多的人住在东方，较少的人住在西方；那些出于真理情感而有智慧较多的人住在南方，较少的人住在北方。天堂天使的住处就是按这个次序排列的，见1758年伦敦出版的《天堂与地狱》（第141-153节）。每一边有三个门，是因为“三”象征一切（参400，505节）。

902 （第十四节）城墙有十二根基、根基上有羔羊十二使徒的名字、

“城墙有十二根基”象征文字中的圣言包含新教会的一切教义。“城墙”象征文字中的圣言（参898节）；“十二根基”象征教会的一切教义——“根基”象征教义，“十二”象征一切。教会建立在教义之上，因为它教导人如何信、如何生活，而教义只能从圣言中汲取。教义从圣言的文字意义中汲取，见《新耶路撒冷教义之圣经篇》（第50-61节）。因新耶路撒冷城墙上的一切根基象征教会的教义，而教会因教义而为教会，所以下文（21:19-20）具体论及这些根基。

圣言中多次提到“地的根基”，那里所象征的不是地的根基，而是教会的根基——“地”象征教会（参285节）。教会的根基无非是从圣言而来的教义性事物，因为圣言本身是建立教会的根基。从圣言而来的教义性事物也由“根基”来象征，这从以下经文可以看出：

> 自从立地的根基，你们岂没有明白吗？（《以赛亚书》40:21）
>
> 我将我的话传给你，为要栽定诸天，立定地基。（《以赛亚书》51:16）
>
> 他们仍不知道，也不明白，在黑暗中走来走去；地的根基都摇动了。（《诗篇》82:5）

铺张诸天、建立地基、造人里面之灵的耶和华说。（《撒迦利亚书》12:1）

耶和华在锡安使火着起，烧毁锡安的根基。（《耶利米哀歌》4:11）

恶人弯弓，在暗中射那心里正直的人。根基若毁坏，义人还能做什么呢？（《诗篇》11:2-3）

山岭和地永久的根基啊，要听耶和华争辩的话！因为耶和华要与他的百姓争辩。（《弥迦书》6:2）

天上的窗户都开了，地的根基也震动了。地全然破坏，尽都崩裂，大大地震动了。（《以赛亚书》24:18-20）

此外，还有《以赛亚书》14:32；48:13；51:13；《诗篇》24:2；102:25；104:5-6；《撒母耳记下》22:8，16等处。凡不认为“地”象征教会的人，读到“地的根基”时，只能作自然甚至物质的理解。同样，若不认为“耶路撒冷”城在此象征教会，读到其城墙、城门、根基、街道、尺寸以及本章所描述的一切城市细节时，也只能作字面理解。然而，它们都是关于教会的，因此不应物质地理解，而应灵性地理解。

903 “根基上有羔羊十二使徒的名字”象征从圣言而来的关于主和照着祂诫命生活的一切教义。“羔羊十二使徒的名字”写在根基上，是因为“十二使徒”象征主的教会就教会的一切而言（参79，233，790节），此处象征教会的一切教义，因他们的名字写在“十二根基”上，而“十二根基”象征新耶路撒冷的一切教义（参902节）；“十二个名字”象征教会的一切性质，而这一切性质都关涉教义和新教会中的两件事：关于主，以及关于照着祂诫命的生活。因此，这些被象征。

新耶路撒冷教义的一切关涉这两件事，因为它们是教义的总体，一切具体事物都依赖于它们；它们是本质，一切形式都从它们发出；因此，它们如同教义一切事物的灵魂和生命。它们确实是两样，但不能彼此分离，因为分离它们就如同分离主与人、人与主；这样就没有教会了。这两样是结合的，如同两块法版——一块包含属于主的事，另一块包含属于人的事。因此，它们称为“约”，而“约”象征结合。想一想这两块法版：如果只有第一块而第二块被除去，或只有第二块而第一块被除去，那会怎样？岂不就像神不看人，或人不看神，彼此分离吗？

说这些为要知道，新耶路撒冷教义的一切都关涉对主之爱和对邻舍之爱。对主之爱就是信主并遵守祂的诫命；遵守祂的诫命就是对邻舍之爱，因为遵守祂的诫命就是对邻舍行功用。主亲自教导说，遵守祂诫命的人就是爱祂的（《约翰福音》14:21-24）；对神之爱和对邻舍之爱是两条诫命，律法和先知的一切道理都系于这两条诫命（《马太福音》22:35-38）。“律法和先知”象征圣言的总体。

904 （第十五节）“对我说话的拿着金苇子，要量那城和城门并城墙”象征主赐给那些在爱之良善中的人有能力理解和知道新教会就教义、引入的真理以及所依据的圣言而言的性质。“对我说话的”象征从天堂说话的主，因为那是一位天使（属于那拿着七碗的七位天使之一，见第9节），而这位天使象征从天堂说话的主（参895节）；“苇子”象征从爱之良善而来的能力或才能，“苇子”象征能力或才能（参485节），“金”象征爱之良善（参211，726节）；“量”象征认识事物的性质，即理解和知道（参486节）；“城”（即圣耶路撒冷）象征教会就教义而言（参879，880节）；“门”象征从圣言文字意义而来的关于真理与良善的知识，当其中有属灵生命时，就成为真理与良善（参899节）；“墙”象征文字中的圣言，教义由此而来（参898节）。由此可知，“对我说话的拿着金苇子，要量那城和城门并城墙”象征主赐给那些在爱之良善中的人有能力理解和知道新教会就教义、引入的真理以及所依据的圣言而言的性质。

这些话在文字意义中完全看不出这层含义。在文字意义中，只看见有一位天使与约翰说话，手里拿着金苇子，要量那城、城门和城墙。然而，其中却有另一层意义（即灵义），这从以下事实可以清楚看出：“耶路撒冷城”在此并非指任何城，而是指教会。因此，一切论到耶路撒冷城的话，都象征属于教会的事物，而教会的一切事物在本质上是属灵的。这种灵义也存在于上文所说的话中：“有一根苇子赐给我，当作量度的杖，且有话说：起来，将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量。”（《启示录》11:1）天使在《以西结书》（40-48章）中用苇子所量的一切，也都蕴含着类似的灵义。《撒迦利亚书》中也说：“我举目观看，见一人手拿准绳。我说：‘你往哪里去？’他对我说：‘要去量耶路撒冷，看有多宽、多长。’”（2:1-2）甚至，会幕和耶路撒冷圣殿的一切（包括它们的尺寸）也都蕴含着这种灵义。然而，这些在文字意义中都看不出来。

905 （第十六节）“城是四方的”象征其中的公义。城之所以被看见为“四方的”，是因为“四方”（即正方形）象征公义。“三角形”象征正直。这些都是最外层（即自然层面）的事物。“四方”（即正方形）之所以象征公义，是因为它有四个边，四个边朝向四个方位；平等地朝向四个方位，就是出于公义看待一切事物。因此，每边有三门通向城内。《以赛亚书》也说：“敞开城门，使守信的义民得以进入。”（26:2）“城是四方的”，其长宽相等。“长”象征那教会的良善，“宽”象征那教会的真理；当良善与真理相等时，就是公义。鉴于“正方形”的这一象征意义，日常用语中将正直的人称为行事“方正”——即不因不义而偏左或偏右的人。因“正方形”象征公义，所以燔祭坛（象征出于属天良善及其真理的敬拜）是四方的（《出埃及记》27:1）；香坛（象征出于属灵良善及其真理的敬拜）也是四方的（《出埃及记》30:1-2）；胸牌（内有乌陵和土明）也是四方的，叠为两层（《出埃及记》28:15-16；39:9）。此外还有其它例证。

906 “长宽一样”象征那教会中良善与真理合而为一，如同本质与形式。耶路撒冷城的“长”象征教会的良善，“宽”象征教会的真理。关于“宽”象征真理，上文（参861节）已从圣言证实。“长”象征良善（此处指教会的良善），其原因与“宽”象征真理相同。原因是：天堂从东到西的延伸称为“长”，从南到北的延伸称为“宽”。住在天堂东、西方的天使处于爱之良善中；住在天堂南、北方

的天使处于智慧之真理中（参901节）。地上的教会也是如此。因为凡从圣言处于教会良善与真理中的人，都与天堂的天使联合，并与他们在心智的内在方面同住。那些处于爱之良善中的人，住在天堂的东、西方；那些处于智慧之真理中的人，住在天堂的南、北方。人固然不知道这事，但死后各人都到自己的地方去。因此，当论及教会时，“长”象征其良善，“宽”象征其真理。论及教会不能说长和宽，但论及象征教会的城却可以。

“长宽一样”之所以象征那教会中良善与真理合而为一，如同本质与形式，是因为经上说“长宽一样”——“长”象征教会的良善，“宽”象征真理，如上所述。它们之所以如同本质与形式合而为一，是因为真理是良善的形式，良善是真理的本质，而本质与形式是合而为一的。

907 “天使用苇子量那城，共有一万二千斯塔迪，长、宽、高都是一样”象征那教会从教义所显明的性质，即它的一切都出于爱之良善。“用苇子量”象征认识事物的性质（参904节）；因天使在约翰面前量，象征显明给他看，使他认识。“城”（即耶路撒冷）象征主的新教会就教义而言（参879，880节）；“一万二千斯塔迪”象征那教会的一切良善与真理。“一万二千”与“十二”象征相同，而“十二”象征一切良善与真理，并用于论及教会（参348节）。“斯塔迪”所象征的与度量相同，而“度量”象征性质（参313，486节）。长、宽、高“都是一样”，为要象征那教会的一切都出于爱之良善。因为“长”象征爱之良善，“宽”象征出于那良善的真理（参906节）；“高”象征从最高到最低每一层级的良善与真理的联合。“高”是从最高到最低，而最高到最低是按层级下降的，称为高度层级——天堂就是从最高（第三层）到最低（第一层）按这些层级排列的。关于这些层级，见《圣爱与圣智》第三章。

长、宽、高“都是一样”，象征一切都出于爱之良善，因为“长”（象征爱之良善）在先，“宽”与它相等，因此如同“长”一样，“高”也是如此。否则，城的“高”有一万二千斯塔迪，就会无限地高出云层，甚至高出空气层（其高度不超过三十斯塔迪），无限地升向天顶。这三者相等也象征那教会的一切都出于爱之良善，这从下文也可以看出：城是精金的，如同明净的玻璃（21:18）；城内的街道是精金，如同明透的玻璃（21:21）；而“金”象征爱之良善。天堂和教会的一切都出于爱之良善，而爱之良善出于主，这将在下文说明。

908 天堂和教会的一切都出于爱之良善，而爱之良善出于主——这若不加以说明，就看不见，从而也不知道。之所以不知道，是因为看不见，是因为良善不像真理那样进入人的思维。真理在思维中是可见的，因为它来自天堂之光；而良善只是被感觉到，因为它来自天堂之热。人反思自己所思想的事物时，很少留意所感觉到的，而是留意所看见的。这就是为什么学者将一切都归因于思维，而不是情感；教会将一切都归因于信仰，而不是爱。然而，真理（今日在教会中称为信仰或信）只是爱之良善的形式（参875节）。

既然人在其思维中看不见良善（良善如前所述只是被感觉到，并以各种快乐的形式被感觉到），而人又不留意思维中所感觉到的，只留意思维中所看见的，因此他把从快乐中所感觉到的一切都称为良善；他从快乐中也感觉到邪恶，因为邪恶是从出生就植入的，并出于自我之爱和世界之爱。这就是为什么人不知道爱之良善是天堂和教会的一切，并且这良善在人里面只能从主而来，而且只有当人逃避邪恶及其快乐如同罪恶时，才能从主流入。

这就是主所说的话的含义：律法和先知的一切道理都系于这两条诫命——你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，并要爱人如己（《马太福音》22:35-40）。我可以肯定地说，人里面没有一丝本身为真理的真理，除非它出于从主而来的爱之良善；因此也没有一丝本身为信仰的信仰（即活的、得救的、属灵的信仰），除非它出于从主而来的仁义。因为爱之良善是天堂和教会的一切，所以整个天堂和整个教会是主按照爱的情感来安排的，而不是按照任何与情感分离的思维。因为思维是情感的形式，正如言语是声音的形式。

909 （第十七节）“又量了城墙，共有一百四十四肘”象征那教会中圣言的性质被显明，即教会的一切真理与良善都从圣言而来。“量了”象征性质被显明（参907节）；“城墙”象征文字中的圣言（参898节）；“一百四十四”象征从圣言而来的教会的一切真理与良善（参348节）；“肘”象征性质，与“度量”相同。因为“一百四十四”与“十二”所象征的相同，它是由十二乘十二得出的，而乘法并不改变其象征意义。

910 “按着人的尺寸，就是天使的尺寸”象征那教会的性质与天堂合而为一。

“尺寸”象征事物的性质（参313，486节）；此处的“人”象征由人组成的教会，“天使”象征由天使构成的天堂；因此“人的尺寸，就是天使的尺寸”象征教会的性质与天堂合而为一。在圣言中，“人”象征从圣言而来的聪明和智慧（参243节），而从圣言而来的聪明和智慧在人里面，就是那人里面的教会。因此，在具体或总体意义上（即当一群人或一个群体被称为“人”时），“人”在灵义上象征教会。这就是先知被称为“人子”、主自己称为“人子”的原因。“人子”是从圣言而来的教会真理；当论及主时，祂就是圣言本身，教会从祂而来。“天使”象征三样事物：在至高意义上象征主，在普遍意义上象征天堂或天堂的群体，在具体意义上象征神性真理（参5，65，170，258，342，344，415，465，644，647，648，657，718节）。此处象征新教会与之合而为一的天堂。那从圣言（即从主）而来的教会，是与天堂相通、与主结合的教会（参818节）。不从主圣言而来的教会则不然。

911 （第十八节）“墙是碧玉造的”象征在新教会的人中，文字圣言中的一切神性真理都从灵义中的神性真理透出光芒。“墙”象征文字中的圣言（参898节）；“造”象征圣言的一切（因为一切都在其构造中）；“碧玉”总体上与“宝石”所象征的相同，而当论及圣言时，“宝石”象征文字中的圣言从灵义中的神性真理透出光芒（参231，540，726，823节）。“碧玉”也象征同样的意思（参897节）。之所以说“透出光芒”，是因为文字圣言中的神性真理在自然之光中，而灵义中的神性真理在

属灵之光中。因此，当属灵之光流入读圣言之人的自然之光时，他就被光照，并看见其中的真理，因为属灵之光所照的对象就是真理。文字圣言的性质是：人通过天堂之光流入得光照越多，就越能从真理的联结和形式中看见真理；他越这样看见，他的理性就开得越深，因为理性正是天堂之光的容器。

912 “城是精金的，如同明净的玻璃”象征因此那教会的一切都是爱之良善（连同从主通过天堂而来的光一同流入）。“城”（即耶路撒冷）象征主的新教会就其内在一切（即城墙之内所见）而言；“金”象征从主而来的爱之良善（见下文）；“如同明净的玻璃”象征从神性智慧中透出光芒。因这智慧在天堂中显现为光，并从主这太阳流入，故“如同明净的玻璃”象征从主通过天堂而来的光一同流入。上文（参908节）已说明，天堂和教会的一切都出于爱之良善，而爱之良善出于主。此处说那城被看见为“精金”，象征新教会（即新耶路撒冷）的一切都是从主而来的爱之良善。但因爱之良善不能单独存在（即脱离智慧的真理），它必须被形成，并通过智慧的真理形成，所以这里说“精金，如同明净的玻璃”。因为爱之良善没有智慧的真理就没有任何性质，即没有任何形式；其形式是按从主而来的真理在秩序和联结中与爱之良善一同流入的程度而定，在人里面则按接受的程度而定。说“在人里面”，但意思不是说这良善属于人，而是属于在他里面的主。由此可知，“城是精金的，如同明净的玻璃”象征那教会的一切都是爱之良善，连同从主通过天堂而来的光一同流入。

913 “金”象征爱之良善，是因为金属（如同自然界中出现的一切事物）都有对应关系。金对应爱之良善，银对应智慧之真理，铜对应仁义之良善，铁对应信仰之真理。因此，这些金属也出现在灵界中，因为灵界中显现的一切都是对应——它们对应于天使的情感和由此而来的思维（这些本质上是属灵的）。“金”通过对应象征爱之良善，这可以从以下经文看出：

我劝你向我买火炼的金子，叫你富足。（《启示录》3:18）

黄金何其失光！纯金何其变色！圣所的石头倒在各市口上。锡安宝贵的众子好比精金。（《耶利米哀歌》4:1-2）

他要拯救穷苦人的性命，示巴的金子要奉给他。（《诗篇》72:13-15）

我要拿金子代替铜，拿银子代替铁，拿铜代替木头，拿铁代替石头；并要以和平为你的官长，以公义为你的监督。（《以赛亚书》60:17）

看哪，你有智慧，什么秘事都不能向你隐藏；你靠自己的智慧聪明得了金银财宝，收入库中；你曾在伊甸园中，佩戴各样宝石和黄金。（《以西结书》28:3-4，13）

成群的骆驼必遮满你，示巴的众人都必来到，要奉上黄金乳香，又要传说耶和华的赞美。（《以赛亚书》60:6；《马太福音》2:11）

我就使这殿满了荣耀；银子是我的，金子也是我的。这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀。（《哈该书》2:7-9）

有君王的女儿在你尊贵妇女之中，王后佩戴俄斐金饰站在你右边，她的衣服是用金线绣的。（《诗篇》45:9，13；《以西结书》16:13）

你又将我所给你那华美的金银、宝器为自己制造人像。（《以西结书》16:17）

你们既然夺取我的金银，又将我可爱的宝物带入你们宫殿。（《约珥书》3:5）

因“金”象征爱之良善，所以当伯沙撒和他的大臣用从耶路撒冷圣殿中取来的金器皿饮酒，并赞美金、银、铜、铁所造的神时，墙上就写了字，当夜他就被杀（《但以理书》5:2及下文）。此外还有许多地方。因“金”象征爱之良善，所以存放法版的约柜里外包上金子（《出埃及记》25:11）；约柜之上的施恩座和基路伯是用纯金作的（《出埃及记》25:17-18）；香坛是用纯金作的（《出埃及记》30:3）；灯台和灯盏也是用金子作的（《出埃及记》25:31，38）；陈设饼的桌子也包上金子（《出埃及记》25:23-24）。

因“金”象征爱之良善，“银”象征智慧之真理，“铜”象征自然之爱的良善（称为仁义），“铁”象征信仰之真理，所以古人将从最古时代到最后时代的时间序列称为金、银、铜、铁时代。尼布甲尼撒梦中所见的像也象征同样的意思：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）。这象征从上古时代直到今日教会的相继状态。今日教会的状态是这样描述的：

你既见铁与泥搀杂，那国民也必与各种人搀杂，却不能彼此相合，正如铁与泥不能相合一样。（《但以理书》2:43）

“铁”象征信仰的真理，但当没有信仰的真理（即没有真理的信仰）时，就是“铁与泥搀杂”，这两样不能相合。“人的后裔”象征圣言的真理。这就是今日教会的状态。至于此后将要发生的事，那里（《但以理书》2:45）略有描述，在同一先知书的7:13-18，27中则有更多描述。

914 （第十九节）“城墙的根基是用各样宝石修饰的”象征新耶路撒冷教义从圣言文字意义所取的一切，在那些那里的人中，将按接受的程度在光中显现。“十二根基”象征教义的一切（参902节）；“城墙”象征文字中的圣言（参898节）；“圣城耶路撒冷”象征主的新教会（参879，880节）；“宝石”象征文字中的圣言从灵义中透出光芒（参231，540，726，911节）。因这是按接受的程度而发生的，所以象征从圣言而来的教义的一切，在那些那里的人中，将按接受的程度在光中显现。

凡不健全思考的人，不能相信新教会的一切能在光中显现。但要知道，这是可能的。因为每个人都有外在思维和内在思维。内在思维在天堂之光中，称为觉察；外在思维在世界之光中。每个人的理智都能被提升到天堂之光中，实际上也的确被提升，如果他出于某种快乐愿意看见真理的话。这是真的，我通过大量经历得知——关于这方面的奇妙之事，可见于《天命》和《圣爱与圣智》。因为爱与智慧之乐提升思维，使人如同在光中看见事情就是这样，即使他先前从未听说过。这光（光照心智）只能从主通过天堂流入。那些属于新耶路撒冷的人将直接亲近主，这光就按秩序通过意志之爱流入理

智的觉察中。但那些确认了“理智在神学上什么也看不见，只能盲目相信教会所教导的”这一教条的人，就不能在光中看见任何真理，因为他们阻塞了光进入自己的途径。改革派教会从罗马天主教继承了这教条——它说，除了教会本身（即教皇和教皇议事会）之外，没有人能解释圣言；凡不以信心接受教会所传一切教义的人，都应视为异端，并受咒诅。这从特伦托大公会议（该宗教的一切教条在那里被确定）的闭幕词可以知道，末尾说：

当时主席莫罗内说：“你们平平安安地去吧。”接着有欢呼声。其中，洛林的红衣主教和神父们说：“我们都这样相信，我们都这样认为，我们都同意并接受；这是有福的彼得和使徒们的信仰；这是教父们的信仰；这是正统的信仰。”众人回答说：“阿们，阿们。”红衣主教说：“愿一切异端者受咒诅。”众人回答说：“咒诅，咒诅。”

该大公会议的法令就是本书开头所概括的那些，其中几乎没有一个真理。说这些是为要知道，改革派从罗马天主教继承了盲目的信仰（即与理智分离的信仰）。凡此后持守这信仰的人，就不能从主在神性真理上得到光照。只要理智被俘于信仰的顺服之下，即理智被排除在看见教会真理之外，神学就成了只是记忆中的东西。仅属于记忆的事物，如同脱离了判断的事物一样，会消散，并因昏暗而消亡。因此，他们是“瞎子领瞎子；若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里”（《马太福音》15:14）。他们是瞎的，因为他们不是从门进去，而是从别处进去。耶稣说：“我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。”（《约翰福音》10:9）“得草吃”象征在神性真理上受教、得光照、得滋养。凡不从门（即不从主）进去的，称为“贼和强盗”；凡从门（即从主）进去的，称为“羊的牧人”（同章10:1-2）。

所以，朋友，你去亲近主，逃避邪恶如同罪恶，弃绝唯信，你的理智就必打开，你必看见奇妙的事，并为之感动。

915 （第十九节至第二十节）“第一根基是碧玉，第二是蓝宝石，第三是绿玛瑙，第四是绿宝石，第五是红玛瑙，第六是红宝石，第七是黄璧玺，第八是水苍玉，第九是红璧玺，第十是翡翠，第十一是紫玛瑙，第十二是紫晶”象征那教义从圣言文字意义按次序的一切，为那些直接亲近主、并照着诫命生活、逃避邪恶如同罪恶的人而设。因为只有这些人（而不是别人）处于对神之爱和对邻舍之爱的教义中——这两者正是宗教的根基。

“城墙的十二根基”象征新耶路撒冷教义从圣言文字意义而来的一切（参902，914节）；“宝石”总体上象征从圣言而来的一切教义真理，通过灵义透出光芒（参231，540，726，911，914节）；此处每一种宝石具体象征某种透出光芒的真理。关于文字圣言在教义方面与各样宝石的对应，见《新耶路撒冷教义之圣经篇》（第43-45节）。

宝石透出的颜色总体上分为红色和白色。其它颜色（如绿、黄、蓝等）是由红、白与黑色调和而成。“红色”象征爱之良善，“白色”象征智慧之真理。红色有此象征意义，是因为它源于太阳之火——灵界太阳的火在其本质上就是主的神性之爱，即爱之良善。白色有此象征意义，是因为它源于那太阳之火所发出的光——这光在其本质上就是神性智慧，即智慧之真理。黑色源于火与光的阴影，象征无知。

若要详细解释每种宝石具体象征什么良善和什么真理，未免过于冗长。要知道照此顺序所列的每种宝石象征什么良善和真理，可参看前面（《启示录》7:5-8节；参349-361节）关于以色列十二支派的解释。此处每种宝石与那里每个支派所象征的相同，因为十二支派同样象征教会及其教义按次序的一切良善与真理。

本章第14节也说，十二根基上有羔羊十二使徒的名字；“十二使徒”象征关于主和照着祂诫命生活的一切教义（参903节）。这十二样宝石与亚伦胸牌（称为乌陵和土明）上的十二样宝石意义相同（《出埃及记》28:15-21），这些在《天堂的奥秘》（第9856-9882节）中已逐一解释。区别在于，胸牌上刻的是以色列十二支派的名字，此处根基上写的是羔羊十二使徒的名字。

根基由宝石构成，《以赛亚书》中也说：

> 你这受困苦的人哪，我必以彩色安置你的石头，以蓝宝石立定你的根基，又以红宝石造你的城门。你的儿女都要受耶和华的教训。（《以赛亚书》54:11-13）

“受困苦的”象征主将在外邦人中建立的教会。同书又说：

> 主耶和华如此说：看哪，我在锡安放一块石头作为根基，是试验过的石头，是稳固根基，宝贵的房角石；我必以公平为准绳，以公义为线锤。（《以赛亚书》28:16-17）

因从圣言而来的教义真理都建立在对主的承认上，所以主称为“以色列的磐石”（《创世记》49:24）；“匠人所弃的房角石”（《马太福音》21:42；《马可福音》12:10-11；《路加福音》20:17-18）。房角石是根基石，这从《耶利米书》51:26可知。主在圣言中多处称为“磐石”，因此祂以“磐石”指自己，说：“我要把我的教会建造在这磐石上。”（《马太福音》16:18-19）祂也说：“凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上。”（《路加福音》6:47-48；《马太福音》7:24-25）“磐石”在主的神性真理方面象征主。

教会及其教义的一切都关涉这两件事：直接亲近主，并照着十诫的诫命生活，逃避邪恶如同罪恶。这样，教义的一切就关涉对神之爱和对邻舍之爱——这两者正是宗教的基础。这些将在《新耶路撒冷教义之仁义篇》中按次序说明。

916 （第二十一节）“十二个门是十二颗珍珠，每门是一颗珍珠”象征对主的承认和认识将圣言中一切关于真理与良善的知识联合为一，并引入教会。“十二个门”总体上象征关于真理与良善的知识，人借此被引入教会（参899，900节）；“十二颗珍珠”也总体上象征关于真理与良善的知识（参727节）；因此“门”是“珍珠”。说“每门是一颗珍珠”，是因为门和珍珠所象征的一切关于真理与良善的知识，都指向一个知识——即关于主的知识，这知识是容纳它们一切的容器。我们称之为“一个知识”，尽管有许多内容构成这“一个知识”，是因为关于主的知识贯穿一切教义，从而贯穿教会的一切。一切敬拜由此获得生命和灵魂，因为主是天堂和教会一切中的一切，并因此是敬拜一切中的一切。

对主的承认和认识将圣言中一切关于真理与良善的知识联合为一，是因为一切属灵的真理都是相互关联的。如果你愿意相信，它们之间的关联如同身体所有肢体、脏腑和器官之间的关联。因此，正如灵魂将它们保持在秩序和关联中，使它们感觉如同一体，主也同样将人里面的一切属灵真理联合在一起。主亲自教导说，祂就是那门，人当藉此进入教会并由此进入天堂：

> 我就是门，凡从我进来的，必然得救。（《约翰福音》10:9）

对主的承认和认识就是那珍珠本身，这从主在《马太福音》中的话可以明白：

> 天国又好像买卖人寻找好珠子，遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这颗珠子。（《马太福音》13:45-46）

“一颗重价的珠子”就是对主的承认和认识。

917 “城内的街道是精金，好像明透的玻璃”象征那教会及其教义的一切真理，在形式上是爱之良善（连同从主通过天堂而来的光一同流入）。这与上文（21:18）论城本身的话相同，那里说城是精金的，如同明净的玻璃。那里所象征的是那教会的一切都是爱之良善，连同从主通过天堂而来的光一同流入（参912，913节）。区别在于，这里说城的“街道”是这样，而“街道”象征教会教义的真理（参501节）。教会教义从圣言而来的一切真理，在形式上是爱之良善（参906，908节）。

918 （第二十二节）“我未见城内有殿，因主神全能者和羔羊为城的殿”象征在这新教会中，没有外在的敬拜与内在的敬拜分离，因为唯独主在祂的神性人性中被亲近、思想并敬拜——教会的一切都从祂而来。“我未见城内有殿”并非指新教会（即新耶路撒冷）中没有圣殿建筑，而是指在那里没有与内在分离的外在敬拜。原因是，“殿”象征教会就敬拜而言，在至高意义上象征主就祂的神性人性而言——祂是当受敬拜的（参191，529，585节）。因教会的一切都从主而来，所以说“因主神全能者和羔羊为城的殿”，这象征主在祂的神性人性中。“主神全能者”象征从永恒就有的主（即耶和华自己），“羔羊”象征祂的神性人性，如上多有所述。

919 （第二十三节）“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”象征那教会的人将不在自我之爱和自己的聪明中，从而不在单纯的属世之光中，而是从主独一的神性真理在属灵之光中。此处的“日”象征与属灵之爱分离的属世之爱，即自我之爱；“月”象征与属灵聪明和信仰分离的属世聪明和信仰，即自己的聪明和自信。这种爱、聪明和信仰（此处由“日”和“月”象征）的光，在那些将属于主新教会的人面前将不再需要。“神的荣耀”光照象征圣言的神性真理（参629节）；因这光照从主而来，所以说“羔羊为城的灯”。

《以赛亚书》中以下经文也象征类似的意思：

> 你必称你的墙为拯救，称你的门为赞美。日头不再作你白昼的光，月亮也不再发光照耀你；耶和华却要作你永远的光，你神要为你的荣耀。你的日头不再下落，你的月亮也不退缩，因为耶和华必作你永远的光，你的居民都成为义人。（《以赛亚书》60:18-21）

那里不再发光的“日”和“月”象征自我之爱和自己的聪明；而不再下落的“日”和“月”象征从主而来的对主之爱，以及从祂而来的聪明和信仰。“耶和华必作你永远的光”所象征的与此处“神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯”相同。“日”在正面意义上象征对主之爱，在相反意义上象征自我之爱（见上文第53，414节）；“月”在正面意义上象征从主而来的聪明和信仰（参332，413，414节），因此在相反意义上象征自己的聪明和自信。因“日”在相反意义上象征自我之爱，“月”象征自己的聪明和自信，所以敬拜日月星辰是可憎的（如《耶利米书》8:1-2；《以西结书》8:15-16；《西番雅书》1:5），行这事的人要被石头打死（《申命记》17:2-3，5）。

920 （第二十四节）“列国要在城的光里行走”象征所有生活处于良善并信主的人，将照着神性真理在那里生活，并如眼睛看物体一样，在内里看见那些真理。“列国”象征那些生活处于良善的人，也象征那些生活处于邪恶的人（参483节）；此处指那些生活处于良善并信主的人，因为经上说“得救的列国”。“在光里行走”象征照着神性真理生活，并在内里看见它们，如同眼睛看见物体。因为属灵视觉（即内在理智的视觉）的对象是属灵的真理，那些处于那种理智中的人看这些真理，如同肉眼看见自然界的物体。此处的“光”象征那些人从主通过内在光照对神性真理的觉察（参796节）；“行走”象征生活（参167节）。因此，“在新耶路撒冷的光里行走”象征通过内在光照觉察并看见神性真理，并照着它们生活。

这需要说明，因为“列国”和本节下文中的“君王”的象征意义不为人知。“列国”象征那些从主处于爱之良善中的人，这种良善称为属天良善；“君王”象征那些从主处于从属灵良善而来的智慧之真理中的人，将在下一节说明。那些从主处于属天良善中的人，有神性真理铭刻在他们的生活中；因此他们“行走”（即正直地照着它们生活），并在内里看见它们，如同眼睛看见物体（参120-123节）。天堂分为两个国度：属天和属灵。属天国度的良善称为属天良善，即对主之爱的良善；属灵国度的良善称为属灵良善，即智慧之良善，其本质是真理。关于这两个国度，见上文（参647，725，

854节）。教会也是如此。属天之人照着公义的诫命（因它们是神性的）生活，如同文明人照着公义的诫命（因它们是民事的）生活。区别在于：前者因照着诫命（即律法）生活而成为天堂的公民，只要他在自己里面尊重作为公义的民事律法，也尊重神性律法。

此处由“列国”所象征的人（如上所述，有神性真理铭刻在他们里面），就是《耶利米书》中所指的人：

> 我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。各人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄说：你该认识耶和华，因为他们从最小的到至大的都必认识我。（《耶利米书》31:33-34）

921 地上的君王必将自己的荣“地上的君王必将自己的荣耀和尊贵归与那城”象征所有从属灵良善处于智慧真理中的人，将在那里承认主，并将自己里面的一切真理和一切良善都归给祂。“地上的君王”象征那些从主处于从良善而来的真理中的人（参20，854节）；此处指那些从属灵爱之良善处于智慧真理中的人，因为前面提到“列国”，后者象征那些处于属天爱之良善中的人（见上一节）；“将自己的荣耀和尊贵归与那城”（即新耶路撒冷）象征承认主，并将自己里面的一切真理（荣耀）和一切良善（尊贵）归给祂。“荣耀”用于论及主的神性真理，“尊贵”用于论及主的神性良善（参249节）。

“列国”和“君王”所象征的，与“列国”和“万民”相同（参483节）——“列国”象征那些处于爱之良善中的人，“万民”象征那些处于智慧真理中的人；在相反意义上也是如此。因此，圣言中常提到“列国和君王”，如同提到“列国和万民”，如以下经文：

> 诸王都要叩拜他，万国都要侍奉他。（《诗篇》72:11）
>
> 你也必吃万国的奶，又吃君王的奶。（《以赛亚书》60:16）
>
> 因为有多国和大君王必使迦勒底人作奴仆。（《耶利米书》25:14）
>
> 在你右边的主必打伤列王；他要在列邦中刑罚恶人。（《诗篇》110:5-6）

此外还有别处。

922 （第二十五节）“城门白昼总不关闭，在那里原没有黑夜”象征那些从主处于爱之良善的真理中的人将不断被接入新耶路撒冷，因为那里没有信仰的伪谬。“城门白昼不关闭”象征凡愿意进入的人不断被接纳；“白昼”象征不断，因为那里总是有光（21:11，23），没有黑夜（如下文）。那些从主处于爱之良善的真理中的人之所以不断被接纳，是因为新耶路撒冷的光是出于爱之良善的真理，而爱之良善从主而来（如上多处所述）。除了那些从主处于出于良善的真理中的人，没有人能进入那光。若有外人进入，他们不被接纳，因为不相合；他们要么自己离开（因不能忍受那光），要么被赶出。

“在那里原没有黑夜”象征没有信仰的伪谬。“黑夜”是光的反面，而“光”象征从主而来的出于爱之良善的真理，如前所述。因此，“黑夜”象征不是从主而来的出于爱之良善的事物，即信仰的伪谬。信仰的伪谬也由“黑夜”来象征，如经上所记：

耶稣说：趁着白日，我们必须做那差我来者的工；黑夜将到，就没有人能做工了。（《约翰福音》9:4）

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）

这是论及教会的末期，那时只有信仰的伪谬；“床”象征教义（参137节）。

923 （第二十六节）“人必将列国的荣耀、尊贵归与那城”象征进入的人将带着认信、承认和信仰，即主是天地之神，教会的一切真理和宗教的一切良善都从祂而来。“将荣耀、尊贵归与那城”象征承认主，并将自己里面的一切良善归给祂（见上文第921节）。此处所象征的相同，区别在于：那里是那些由“地上的君王”所指的人带着这些进入；此处是那些由“列国”所指的人。因为经上说“人必将列国的荣耀、尊贵归与那城”，而“列国”象征那些生活处于良善并信主的人（参920节）。这里也论及那些从主处于爱之良善的真理中的人的接纳（参922节）。因此，“人必将列国的荣耀、尊贵归与那城”象征进入的人将带着认信、承认和信仰，即主是天地之神，教会的一切真理和宗教的一切良善都从祂而来。以下经文也象征类似的意思：

我必使平安延及耶路撒冷，如河水，使列国的荣耀如涨溢的河。（《以赛亚书66:12）

这里说“教会的一切真理”和“宗教的一切良善”，是因为教会与宗教不同。教会因其教义而称为教会；宗教因其照着教义的生活而称为宗教。教义的一切称为真理，教义的良善也是真理，因为教义只是教导它；但照着教义所教导的生活的一切称为良善。实行教义的真理就是良善。教会与宗教就这样区分。但只有教义而没有生活的地方，不能称为教会，也不能称为宗教，因为教义视生活与自己为一，正如真理与良善、信仰与仁义、智慧与爱、理智与意志一样。因此，只有教义而没有生活的地方，就没有教会。

924 （第二十七节）凡不洁净的、并那行可憎与虚谎之事的、总不得进那城、只有名字写在羔羊生命册上的才得进去、

“凡不洁净的，并那行可憎与虚谎之事的，总不得进那城”象征凡玷污圣言良善、歪曲圣言真理，并因确认而作恶、从而也作伪谬的人，都不得被接入主的新教会。“不得进”象征不被接纳（如上文）；“不洁净的”象征属灵的淫乱，即对圣言良善的玷污和对圣言真理的歪曲（参702，728节）——这是真正的不洁不纯，因为圣言本身是纯洁的，当被歪曲时就被邪恶和伪谬污染。奸淫和淫乱对应于对圣言良善的玷污和对真理的歪曲（参134，632节）。“行可憎与虚谎之事”象征作恶并由此也作伪谬。“可憎之事”象征各种邪恶，尤其是十诫中所列的（参891节）；“虚谎之事”象征各种伪

谬，此处指源于邪恶的伪谬（它们本身就是邪恶），即确认邪恶的伪谬，与所确认的邪恶相同。“虚谎”之所以象征教义的伪谬，是因为属灵的谎言无非如此。因此，“行虚谎之事”象征照着教义的伪谬生活。

“虚谎”在圣言中象征教义的伪谬，这从以下经文可以看出：

我们与死亡立约，与阴间结盟；我们以谎言为避所，在虚假以下藏身。（《以赛亚书》28:15）

他们各人欺哄邻舍，不说真话；他们教舌头学习说谎。（《耶利米书》9:5）

因为他们是悖逆的百姓、说谎的儿女，不肯听从耶和华的训诲。（《以赛亚书》30:9）

以谎言和矜夸使我百姓走错了路的，我必与他们反对。（《耶利米书》23:32）

卜士所见的是虚假，做梦者所说的是假梦。（《撒迦利亚书》10:2）

这些人所见的是虚假，是谎诈的占卜；因你们说的是虚假，见的是谎诈，我就与你们反对。我的手必攻击用谎诈占卜的先知。（《以西结书》13:6-9；21:29）

祸哉，这流人血的城，充满谎诈和强暴。（《那鸿书》3:1）

我在耶路撒冷的先知中曾见可憎恶的事；他们行奸淫，做事虚妄。（《耶利米书》23:14）

从先知到祭司都行事虚谎。（《耶利米书》8:10）

在以色列他们行事虚谎。（《何西阿书》7:1）

你们是出于你们的父魔鬼，他从起初是杀人的，因他心里没有真理。他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。（《约翰福音》8:44）

这里的“谎”也象征伪谬。

925 “只有名字写在羔羊生命册上的才得进去”象征除了那些信主并照着祂在圣言中的诫命生活的人，没有别人能被接入新教会（即新耶路撒冷）。关于“名字记在生命册上”所象征的，见上文第874节，此处无需赘述。

926 在此我附上这段见闻录：

当我在解释第二十章，思想“龙”、“兽”和“假先知”时，有一个人向我显现，问道：“你在想什么？”我说：“在想‘假先知’。”于是他说：“我带你去那些由‘假先知’所指的人所在的地方。”他说，这些人就是《启示录》第十三章中“从地中上来的兽，有两角如同羔羊，说话好像龙”

所指的。我跟着他，看见一群人，其中间有首领。他们教导说，除了信仰，没有什么能救人；行为固然是好的，但与得救无关；不过，仍当从圣言中教导行为，为要叫平信徒（尤其是单纯的）更严格地保持在顺服官长的约束中，并借着宗教从内心促使他们实行道德的仁义。

那时，其中一人看见我，说：“你愿意看我们的殿吗？里面有代表我们信仰的像。”我走近观看，见那殿甚是华丽，殿中央有一个妇人的像，穿着朱红色的衣服，右手拿着一枚金币，左手拿着一串珍珠。但那殿和那像都是由幻想造成的。因为地狱的灵能通过幻想呈现出华丽之物——他们关闭心智的内在，只打开其外在。当我看出这些都是幻觉时，就向主祷告，我的心智内在立刻被打开。那时，我看见那华丽的殿变成了一间破烂的房屋，从屋顶到地基处处裂缝，没有一处完整。那妇人的像变成了一个悬挂的偶像，头如龙，身如豹，脚如熊——正如《启示录》第十三章所描述的“从海中上来的兽”。那殿的地面变成了一个沼泽，其中有许多青蛙。我被告知，沼泽之下有一块大基石，下面藏着圣言。

看见这些后，我对那行幻术的说：“这就是你们的殿吗？”他说：“是的。”那时，他的内在视觉也突然被打开，看见了我所看见的同样景象。他看见后，大声喊叫：“这是什么？从哪里来的？”我说：“这是从天上的光来的，这光揭露一切形式的真相；这里揭露的是你们那与属灵仁义分离的信仰的性质。”立刻，东风吹来，将那里的一切都卷走了，也吹干了沼泽，露出那块基石——圣言就藏在下面。此后，从天上吹来如春天般温暖的气息，看哪，同一地方出现了一座帐棚，外表简单。与我同在的天使说：“看哪，亚伯拉罕的帐棚！就是三位天使到他那里、宣告以撒将要出生时的那帐棚。这帐棚在眼前看似简单，但随着从天光的流入，会变得越来越华丽。”

他们蒙准打开了中层天堂（属灵天使在那里，他们处于智慧中），从那光流入时，那帐棚显现如同耶路撒冷的圣殿。我往里看，见那基石（圣言曾藏在其下）周围镶满了宝石，有光芒从宝石发出，射到墙壁上，墙上有基路伯的形状，并用美丽的色彩装饰。我正惊叹，天使说：“你还要看见更奇妙的。”他们又蒙准打开了第三层天堂（属天的天使在那里，他们处于爱中），从那光流入时，那整个圣殿消失了，取而代之的是看见主独自站在那基石（即圣言）上，其形像如同约翰在《启示录》第一章所见。因圣洁充满了天使心智的内在，他们俯伏要拜，主立刻关闭了第三层天堂的光路，打开了第二层天堂的光路，于是先前殿和帐棚的景象又恢复了，但帐棚在殿内。

这些经历阐明了本章中这些话的意义：

> 看哪，神的帐幕在人间，他要与人同住。（《启示录》21:3；参882节）

> 我未见城内有殿，因主神全能者和羔羊为城的殿。（《启示录》21:22；参918节）

启示录第二十二章

全章内容的灵义概要

继续描述那教会从主领受神性真理的聪明（1-5节）；《启示录》由主显明，并在适当时候揭示（6-10节）；主的降临，以及祂与那些信祂并照着祂诫命生活之人的结合（11-17节）；所揭示的事必须完全遵守（18-19节）；订婚（17，20-21节）。

各节经文内容的灵义概要

1. “天使又指示我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来”象征《启示录》如今按灵义被打开并解释，其中从主揭示了丰盛的神性真理，为那些将属于祂新教会（即新耶路撒冷）的人而设（932节）。

2. “在城的街道和河的中间，这边和那边，有生命树，结十二样果子”象征在新教会中，在教义真理及其生活的最深处，有主在祂的神性之爱中，一切良善（人表面看似从自己发出的行为）都从祂流出（933，934节）；“每月都结果子”象征主照着人里面真理的每一种状态产生良善（935节）；“树上的叶子乃为医治万民”象征由此而来的理性真理，那些处于邪恶并由此处于伪谬中的人通过这些真理被引导到正确思考和正当生活（936节）。

3. “以后再没有咒诅。在城里有神和羔羊的宝座，他的仆人都要事奉他”象征在新教会（即新耶路撒冷）中，没有人与主分离，因为主亲自在那里掌权；那些从主通过圣言处于真理中并遵行祂命令的人，将与主同在，因为他们与祂联合（937节）。

4. “也要见他的面。他的名字必写在他们的额上”象征他们将转向主，主也转向他们，因为他们通过爱而联合（938，939节）。

5. “不再有黑夜，他们也不用灯光、日光，因为主神要光照他们”象征在新耶路撒冷中没有信仰的伪谬；那里的人对神的认识不是出于自然之光（即出于自己的聪明）和出于骄傲而来的荣耀，而是出于从独一主通过圣言而来的属灵之光（940节）；“他们要作王，直到永永远远”象征他们将在主的国度中，与祂联合直到永远（941节）。

6. “天使又对我说：这些话是可信真实的”象征这些事当确实知道，因为主自己已证实说了这话（942节）；“主众先知的灵的神，差遣他的使者，将那必要快成的事指示他仆人”象征主（旧新两约圣言都从祂而来）通过天堂向那些从祂处于真理中的人揭示那必定要发生的事（943节）。

7. “看哪，我必快来！凡遵守这书上预言的有福了”象征主必定降临，并赐永生给那些遵守并遵行这书（如今由主打开）之教义真理或诫命的人（944节）。

8. “这些事是我约翰所听见、所看见的；我既听见、看见了，就在指示我的天使脚前俯伏要拜他”象征约翰以为那被主差来使他保持在灵性状态中的天使就是神，就是启示这些事的神，但事实并非如此；因为天使只是指示主所显明的事（945节）。

9. “他对我说：千万不可！我与你和你的弟兄众先知，并那些守这书上言语的人，同是作仆人的。你要敬拜神”象征天堂的天使不当被敬拜和祈求，因为他们没有任何神性，而是与那些处于新耶路撒冷教义并遵行其诫命的人如同弟兄与弟兄一样联合；并且唯独主在与他们的联合中当受敬拜（946节）。

10. “他又对我说：不可封了这书上的预言，因为日期近了”象征《启示录》不可封住，而应当打开；这在教会的末期是必要的，为要使一些人得救（947节）。

11. “不义的，叫他仍旧不义；污秽的，叫他仍旧污秽；为义的，叫他仍旧为义；圣洁的，叫他仍旧圣洁”象征人死后、在审判之前的具体状态，以及在最后审判之前的总体状态：那些在邪恶中的人，良善被夺去；那些在伪谬中的人，真理被夺去。反之，那些在良善中的人，邪恶被除去；那些在真理中的人，伪谬被除去（948节）。

12. “看哪，我必快来！赏罚在我，要照各人所行的报应他”象征主必定降临，祂自己就是天堂和永生之福，照着各人对祂的信和照着祂诫命的生活（949节）。

13. “我是阿拉法，我是俄梅戛；我是首先的，我是末后的；我是初，我是终”象征因为主是天地之神，天上地上的一切都由祂创造，并藉祂的神性治理管理，且照着那治理成就（950节）。

14. “那些洗净自己衣服的有福了！可得权柄能到生命树那里，也能从门进城”象征永生赐给那些照着主诫命生活的人，为要使他们藉着爱而在主里面，主也在他们里面，并藉着对主的认识进入祂的新教会（951节）。

15. “城外有那些犬类、行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的，并一切喜好说谎言、编造虚谎的”象征凡藐视十诫的诫命，不逃避那里所列的任何邪恶如同罪恶，因此活在其中的人，都不得被接入新耶路撒冷（952节）。

16. “我耶稣差遣我的使者为众教会将这些事向你们证明”象征主向整个基督教界证明，这书中所描述以及如今所揭示的一切，都是唯独主显明的真理（953节）；“我是大卫的根，又是他的后裔。我是明亮的晨星”象征主自己就是那降生于世、那时就是光，并要带着新光降临——这光将在祂新教会（即新耶路撒冷）面前升起（954节）。

17. “圣灵和新妇都说：来”象征天堂和教会渴望主的降临（955节）；“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”象征凡知道一些关于主降临、新天新地、新教会（即主的国度）之事的人，都当祈祷祂降临；凡渴慕真理的人，都当祈祷主带着光降临；凡爱真理的人，那时将从主白白接受那些真理，不靠自己的行为（956节）。

18. “我向一切听见这书上预言的作见证，若有人在这预言上加添什么，神必将写在这书上的灾祸加在他身上”象征凡阅读并知道这书（如今由主打开）的教义真理，却仍承认主以外的另一位神、并信以外的另一种信仰，还加添一些东西以破坏这两者的人，必因伪谬和邪恶而灭亡——这些由本书所写的灾祸来象征（957节）。

19. “这书上的预言，若有人删去什么，神必从这书上所写的生命树和圣城删去他的分”象征凡阅读并知道这书（如今由主打开）的教义真理，却仍承认主以外的另一位神、并信以外的另一种信仰，还删去一些东西以破坏这两者的人，必不能从圣言领悟和获得什么，也不能被接入新耶路撒冷，更无分与那些在主国度中的人（958，959节）。

“证明这事的说：是了，我必快来！阿们！主耶稣啊，我愿你来！”象征主（祂启示了《启示录》并如今打开了它）证实这福音：祂要在祂的神性人性中（就是祂在世上所取并荣耀的）作为新郎和丈夫降临，并且教会作为新妇和妻子渴慕祂（960节）。

927 缺失

928 缺失

929 缺失

930 缺失

931 缺失

932 （第一节）“天使又指示我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来”象征启示录如今按灵义被打开并解释，其中从主揭示了丰盛的神性真理，为那些将属于祂新教会（即新耶路撒冷）的人而设。

“一道生命水的河，明亮如水晶”象征圣言的神性真理在丰盛中透出光芒——这光来自其灵义（在天堂之光中）。“河”象征丰盛的神性真理（参409节），因为“水”（河流由水组成）象征真理（参50，685，719节），“生命水”象征从主通过圣言而来的真理（见下文）；“明亮如水晶”象征这些真理从灵义（在天堂之光中）透出光芒（参897节）。那河被看见“从神和羔羊的宝座流出来”，象征从主通过天堂而来。“宝座”象征主就审判、治理和天堂而言：就审判而言（参229，

845，865节）；就治理而言（参694，808末尾）；就天堂而言（参14，221，222节）。此处是指从主通过天堂而来。“神和羔羊”在此如上多处所述，象征主就祂所从出的神性本身和祂的神性人性而言。

这道“生命水的河”具体所象征的是如今在启示录中从主所揭示的丰盛神性真理，这从本章内容可以看出（22:6，7，9，10，14，16-19）可以看出，那里论到这预言书，并说其中所写的应当遵守。但在灵义（书中内容借此被揭示）被显明之前，这些不能遵守，因为先前未被理解。启示录也是圣言，如同旧约中先知的话语。在启示录中，如今揭露了教会当逃避和憎恶的邪恶与伪谬，以及当实行的良善与真理，尤其是关于主和从祂而来的永生。这些事在先知书中也有教导，但不像福音书和启示录中那样明显。那些关于主的神性真理（祂是天地之神，这些真理从祂发出，并被那些将属于新耶路撒冷的人接受）正是“一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来”所具体象征的。这也可从以下经文看出：

> 耶稣说：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》7:38）
>
> 耶稣说：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》4:14）
>
> 我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。（《启示录》21:6；22:17）
>
> 宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源。（《启示录》7:17）
>
> 那日，必有活水从耶路撒冷出来。耶和华必作全地的王。那日耶和华必为独一无二的，他的名也是独一无二的。（《撒迦利亚书》14:8-9）

那里的“活水”或“生命水”象征从主而来的神性真理。

933 （第二节）“在城的街道和河的中间，这边和那边，有生命树，结十二样果子”象征在新教会中，在教义真理及其生活的最深处，有主在祂的神性之爱中，一切良善（人表面看似从自己发出的行为）都从祂流出。

“在中间”象征在至内在，并由此在周围的一切之中（参44，383节）；“街道”象征教会教义的真理（参501，917节）；“河”象征丰盛的神性真理（参409，932节）；“这边和那边”象征右边和左边——右边的真理是在光中的，左边的真理是在暗中的；因为天堂的南方（象征光中的真理）在右边，北方（象征暗中的真理）在左边（参901节）；“生命树”象征主就祂的神性之爱而言（参89节）；“果子”象征爱之良善和仁义之良善，称为善行（见下文）；“十二”象征一切，用于论及教会的良善与真理（参348节）。将这些合为一个意思，可知“在城的街道和河的中间，这边和那边，有生命树，结十二样果子”象征在新教会中，在教义真理及其生活的最深处，有主在祂的神性之爱中，一切良善（人表面看似从自己发出的行为）都从祂流出。

这事发生在那些直接亲近主、并逃避邪恶如同罪恶的人身上，即那些将属于主新教会（即新耶路撒冷）的人。因为凡不直接亲近主的人，不能与祂结合，从而也不能与父结合，因此不能处于那从神性而来的爱中。因为仰望产生结合——不是单纯的理智仰望，而是出于意志情感的理智仰望。而意志情感只有在人遵行祂的诫命时才存在。因此主说：“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；我要到他那里去，与他同住。”（《约翰福音》14:21-24）

之所以说“在新教会中，在教义真理及其生活的最深处”，是因为在属灵事物中，一切都从至内在发出，如同从中心的热和光向周围发出；又如同太阳（也在中心），其热和光遍及全宇宙。在最小的事物中如此，在最大的事物中也如此。因所象征的是每一真理的至内在，所以说“在河的街道中间”，而不是“在河的两边”（尽管后者在灵义上也被理解）。一切爱之良善和仁义之良善都从主（当祂在至内在时）发出并流出，这从主在福音书中的话可以明白：

耶稣说：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，你们就不能做什么。（《约翰福音》15:4-6）

934 “果子”象征一个人出于仁爱或仁义所做的良善行为，这无需从圣言证实，也是众所周知的，因为读者在圣言中读到“果子”时，不会理解成别的意思。“果子”之所以象征仁爱或仁义之良善，是因为人好比一棵树，也称为“树”（参89，400节）。“果子”象征仁爱或仁义之良善（通常称为善行），这可以从以下经文看出：

现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树就砍下来，丢在火里。（《马太福音》3:10；7:16-20）

你们或以为树好，果子也好；树坏，果子也坏；因为看果子就可以知道树。（《马太福音》12:33；《路加福音》6:43-44）

凡不结果子的枝子就剪去；凡结果子的，就修理干净，使枝子结果子更多。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子。（《约翰福音》15:2-8）

你们要结出果子来，与悔改的心相称。（《马太福音》3:8）

撒在好地上的，就是人听道明白了，后来结实。（《马太福音》13:23）

耶稣对门徒说：是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子常存。（《约翰福音》15:16）

一个人有一棵无花果树栽在葡萄园里。他来到树前找果子，却找不着，就对管园的说：把它砍了吧，何必白占地土呢？（《路加福音》13:6-9）

有个家主栽了一个葡萄园，租给园户，要收果子。园户杀了差来的仆人，最后杀了他的儿子。园主将葡萄园另租给那能按时交果子的园户。神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。（《马太福音》21:33-35，37-39，41，43）

此外还有许多其它地方。

935 “每月都结果子”象征主照着人里面真理的每一种状态产生良善。“月”象征人的生命在真理方面的状态（见下文）；“结果子”象征产生良善；“果子”象征仁爱与仁义之良善（参934节）。因主在人里面本质上产生这些良善（尽管人表面看似从自己发出），所以可知这话象征当主在至内在时，祂从那里产生这些良善。

当说明如何理解“主照着人里面真理的状态产生仁义的良善”。凡相信人若没有从圣言而来的真理，就能行出主所悦纳的良善（即属灵良善）的人，大大受骗。没有真理的良善不是良善，没有良善的真理在人里面也不是真理（尽管它们在本身是真理）。没有真理的良善如同没有理智的意志——这种意志不是人应有的，而是如同野兽的，或如同工匠使它运作的雕像。但有理智的意志才成为人，其程度取决于那使其存在的理智状态。因为每个人的生命状态是这样：他的意志不能凭自己做什么，除非通过理智；理智也不能思想什么，除非出于意志。良善与真理也是如此，因为良善属于意志，真理属于理智。由此可知，主在人里面产生的良善，是按着那人里面真理的状态（理智由此而来）。这就是生命树“每月都结果子”所象征的，因为“月”象征人里面真理的状态。

关于一切时间（时、日、周、月、年、世纪）都象征生命的状态，见第476，562节。“月”之所以象征生命在真理方面的状态，是因为月份是由月亮来定的，而“月亮”象征理智的真理和信仰的真理（参332，413，414，919节）。“月”在以下经文中也有类似的象征意义：

愿约瑟的地蒙耶和华赐福，得太阳所晒熟的美果，月亮所养成的宝物。（《申命记》33:13-14）

每逢月朔、安息日，凡有血气的必来在我面前下拜。（《以赛亚书》66:23）

因“月”的象征意义（由月亮而定），所以在每月初一（即新月）献祭（《民数记》29:6；《以赛亚书》1:14）；那时也吹号（《民数记》10:10；《诗篇》81:3）；以色列人也被吩咐守亚笔月，在那月守逾越节（《出埃及记》12:2；《申命记》16:1）。“月”象征人里面真理的状态，在相反意义上也象征伪谬的状态，这在《启示录》中也有提到（9:5，10，15；11:2；13:5）。《以西结书》47:12中的“月”也与本节象征相同的意思。

936 “树上的叶子乃为医治万民”象征由此而来的理性真理，那些处于邪恶并由此处于伪谬中的人通过这些真理被引导到正确思考和正当生活。“树上的叶子”象征理性真理（见下文）；“万民”在正面意义上象征那些处于良善并由此处于真理中的人，在相反意义上象征那些处于邪恶并由此处于伪谬

中的人（参483节）。此处指那些处于邪恶并由此处于伪谬中的人，因为说是“医治”他们。那些处于邪恶并由此处于伪谬中的人，不能通过圣言得到医治，因为他们不读圣言；但如果他们有判断力，可以通过理性真理得到医治。

《以西结书》中以下经文也象征类似的意思：看哪，水从殿的门槛下流出，在河这边与那边的岸上有极多的树木。叶子不枯干，果子不断绝。每月必结新果子，果子可作食物，叶子可作医治（47:1，7，12）。那里也是论及新教会。

“叶子”之所以象征理性真理，是因为“树”象征人（参89，400节），因此树的一切部分都象征人里面相应的事物：枝子象征人的感官和自然层面的真理，叶子象征人的理性真理，花象征理性中初期的属灵真理，果子象征爱之良善和仁义之良善，种子象征人的最末和最初。“叶子”象征理性真理，这从灵界中可见的景象清楚显明。在那里也有结果子的树，有乐园和园囿。那些处于爱之良善并同时处于智慧真理中的人，有结果子的树，叶子繁茂美丽。那些处于某种智慧的真理、能从理性说话、却没有爱之良善的人，有叶子繁茂却不结果子的树。那些既没有良善也没有智慧真理的人，看不见树，只有冬天那样光秃秃的树。不理性的人，无非就是这样的树。

理性真理是首先接受属灵真理的。因为人的理性是属灵真理的第一容器。在人的理性中有对真理的觉察（以某种形式），这是人自己用思想看不见的，如同理性以下与外部视觉结合的低层思维中的事物。“叶子”也象征理性真理，见于《创世记》3:7；8:11；《以赛亚书》34:4；《耶利米书》8:13；17:8；《以西结书》47:12；《但以理书》4:12，14；《诗篇》1:3；《利未记》26:36；《马太福音》21:19；24:32；《马可福音》13:28等处。但象征意义因树的种类而异：橄榄树和葡萄树的叶子象征从属天和属灵之光而来的理性真理；无花果树的叶子象征从自然之光而来的理性真理；杉树、白杨树、橡树、松树的叶子象征从感官之光而来的理性真理。这些叶子在灵界中当被强风吹动时，会令人恐惧——这就是《利未记》26:36和《约伯记》13:25所象征的。其它树的叶子则不然。

937 （第三节）“以后再没有咒诅。在城里有神和羔羊的宝座，他的仆人都要事奉他”象征在新教会（即新耶路撒冷）中，没有人与主分离，因为主亲自在那里掌权；那些从主通过圣言处于真理中并遵行祂命令的人，将与主同在，因为他们与祂结合。

“以后再没有咒诅”象征在新耶路撒冷中没有任何邪恶或源于邪恶的伪谬（这些使人与主分离）。因邪恶与伪谬只存在于接受者（即人）里面，所以这话也象征在那里没有人与主分离。在圣言中，“受咒诅的”是指一切使人与主分离、使人转离主的邪恶与伪谬，因为那时人就成了魔鬼和撒但。“在城里有神和羔羊的宝座”象征主亲自在那教会中掌权，因为此处的“宝座”象征主的国度，而在唯独主受敬拜的地方，就是主的国度。“他的仆人都要事奉他”象征那些从主通过圣言处于真理中的人，将与主同在并遵行祂的命令，因为他们与祂结合。“主的仆人”象征那些从主处于真理中的人（参3，380节）；“事奉的”象征那些从主处于良善中的人（参128节）。因此，“事奉他的仆人”象征那些从主通过圣言出于良善处于真理中、并遵行祂命令的人。

今日教会不知道与主结合构成天堂，并且这结合是通过承认主为天地之神、并同时照着祂诫命的生活而达成的。因此，关于这些需要说明：

> 凡不知道这些事的人，可能会说：“结合是什么？承认和生活怎能产生结合？这些有何必要？难道不能单靠怜悯得救吗？除了唯信之外，还有别的得救途径吗？神不是慈悲和全能的吗？”但要知道，在灵界中，认识和承认产生一切同在，而爱的情感产生一切结合。灵界中的空间只是表象，根据心智的相似性（即情感及其思维）而定。因此，当人因名声、交往、谈话或姻亲认识另一个人，因那认识而思想他时，那人就显为同在，即使他似乎在数千里之外。若人不仅认识他，而且爱他，他们就同住一个群体；若深切相爱，就同住一屋。这是灵界中所有人的情形，其根源在于：主照着各人的信而与他同在，照着各人的爱而与他结合。信（以及由此而来的主的同在）是通过从圣言而来的真理知识（尤其是关于主自己的知识）获得的。爱（以及由此而来的与主的结合）是通过照着祂诫命的生活获得的。因为主说：“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；我也要爱他，并且要与他同住。”（《约翰福音》14:21-24）

这事如何发生，也当说明：主爱每一个人，愿意与他们结合。但只要人沉浸在邪恶的快乐中——如仇恨和报复的快乐、奸淫和淫乱的快乐、掠夺和偷窃的快乐、亵渎和说谎的快乐，以及自我之爱和世界之爱的欲望——祂就不能与他们结合。因为凡处于这些快乐中的人，都与地狱中的魔鬼为伍。主当然也爱他们，但不能与他们结合，除非那些邪恶的快乐被除去。这些快乐不能由主除去，除非人省察自己，知道自己的邪恶，在主面前承认并认罪，愿意离弃它们，从而悔改。人必须像凭自己一样行这些事，因为他感觉不到自己在做从主而来的事。这能力赐给人，是因为结合要成为真正的结合，必须是人与主、主与人的相互结合。因此，邪恶及其快乐被除去多少，主的爱就进入多少（如前所述，这爱是普世地向所有人的），于是人就被从地狱带出，引入天堂。这些事人必须在世上完成。因为人死后，他的灵在世时如何，就永远如何，唯一的区别是：若他生活良善，状态会变得更完美，因为他不再被物质身体包裹，而是作为灵性的人在灵性的身体中活着。

938 （第四节）“也要见他的面。他的名字必写在他们的额上”象征他们将转向主，主也转向他们，因为他们通过爱而结合。

“见神和羔羊的面”（即主的面）并非指看见祂的面容，因为无人能看见主的面（当祂在祂的神性之爱和神性智慧中时）而存活，祂是天堂并整个灵界的太阳。看见祂本来的面貌，如同进入太阳，瞬间被其火焰吞噬。但主有时在祂的太阳之外显现，让祂自己被看见；那时祂遮蔽自己，通过天使显现——正如祂在世上向亚伯拉罕、夏甲、罗得、基甸、约书亚等人显现那样。因此，那些使者既称为“使者”，也称为“耶和华”，因为耶和华从远方临在于他们之中。但此处“要见他的面”并非这样看见祂的面，而是象征看见圣言中从祂而来的真理，并通过这些真理认识并承认祂。因为圣言的神性真理构成从主这太阳发出的光，天使就在这光中；这些真理如同镜子，在其中主的形象被看见。“见主的面”象征转向祂，这将在下文说明。

“主的名写在他们的额上”象征主爱他们，并将他们转向祂。“主的名”象征主自己，因为它象征主被认识并因而受敬拜的一切性质（参81，584节）；“额”象征爱（参347，605节）；“写在额上”象征主的爱在他们里面（参729节）。由此可知这些话的具体象征意义。还象征他们将转向主，主也转向他们，是因为主注视那些通过爱与祂结合的人的额，从而将他们转向祂。因此，天堂中的天使只将脸转向作为太阳的主；令人惊奇的是，无论他们身体如何转动，脸总是朝向主。这就是日常用语中“神永远在他们眼前”的来源。这与活在世上、通过爱与主结合的人的灵也是如此。关于这种转向主的更多奇妙之事，见《圣爱与圣智》（第129-144节），以及1758年伦敦出版的《天堂与地狱》（第17，123，143-144，151，153，255，272节）。

939 “见主的面”并非指看见祂的面容，而是认识并承认祂——关于祂的众多神性属性。那些通过爱与祂结合的人认识祂，并以此方式见祂的面。这可以从以下经文看出：

你们所献的许多祭物与我何益呢？你们来朝见我（原文：来见我的面）。（《以赛亚书》1:11-12）

你说：你们当寻求我的面。那时我心向你说：耶和华啊，你的面我正要寻求。（《诗篇》27:8）

来啊，我们要向耶和华歌唱，向拯救我们的磐石欢呼！我们要来感谢他（原文：以称谢来到他面前）。（《诗篇》95:1-2）

我的心渴想神，就是永生神；我几时得朝见神呢（原文：见神的面）？……因他笑脸帮助我（原文：因我仍要因他脸面的救恩而称颂他）。（《诗篇》42:2，5）

谁也不可空手朝见我（原文：见我的面）。（《出埃及记》23:15）

要快去恳求耶和华的恩（原文：恳求耶和华的面）。（《撒迦利亚书》8:21-22）

求你使你的脸光照仆人。（《诗篇》31:16）

谁能指示我们什么好处？耶和华啊，求你仰起脸来，光照我们。（《诗篇》4:6）

耶和华啊，他们在你脸上的光里行走。（《诗篇》89:15）

神啊，使你的脸发光，我们便要得救。（《诗篇》80:3，7，19）

愿神怜悯我们，赐福与我们，用脸光照我们。（《诗篇》67:1）

愿耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你仰脸，赐你平安。（《民数记》6:24-26）

你必把他们藏在你面前的隐密处。（《诗篇》31:20）

你将我们的隐恶摆在你面光之中。（《诗篇》90:8）

耶和华对摩西说：我必亲自（原文：脸）和你同去。摩西说：你若不亲自（原文：脸）和我同去，就不要把我们从这里领上去。（《出埃及记》33:14-15）

会幕中桌上的饼称为“陈设饼”（原文：面之饼）。（《出埃及记》25:30；《民数记》4:7）

此外，经上常说耶和华掩面或转脸，如以下经文：

因他们的一切恶，我就掩面不顾这城。（《耶利米书》33:5）

你们的罪恶使他掩面不听你们。（《以赛亚书》59:2）

耶和华发怒（原文：脸面），不再眷顾他们。（《耶利米哀歌》4:16）

耶和华必照他们所行的恶事向他们掩面。（《弥迦书》3:4）

你掩了面。（《诗篇》30:7；44:24；104:29）

我也必离弃他们，掩面不顾他们，因他们所行的一切恶，我必定掩面不顾他们。（《申命记》31:17-18）

此外，还有《以赛亚书》8:17；《以西结书》39:23，28-29；《诗篇》13:1；22:24；27:8-9；69:17；88:14；102:2；143:7；《申命记》32:20等处。

在相反意义上，“耶和华的面”象征发怒与厌恶，因为恶人转离主；当他转离时，在他看来好似主转离并向他发怒。这从以下经文可知：

我向这城变脸，降祸。（《耶利米书》21:10；44:11）

我必向那人变脸，使他作了警戒。（《以西结书》14:7-8）

我必向他们变脸，火要烧灭他们；我向他们变脸的时候。（《以西结书》15:7）

我必向那吃血的人变脸。（《利未记》17:10）

他们因你脸上的怒容就灭亡了。（《诗篇》80:16）

耶和华向行恶的人变脸。（《诗篇》34:16）

看哪，我差遣使者在你前面；你们要在他面前谨慎（直译：要注意他的脸），因为他必不赦免你们的过犯。（《出埃及记》23:20-21）

愿你的仇敌四散，愿恨你的人从你面前逃跑。（《民数记》10:35）

我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的，从他面前天地都逃避。（《启示录》20:11）

如前所述，无人能见主本身，这从以下话可知：耶和华对摩西说：“你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活。”（《出埃及记》33:20）然而，也有人见过主却存活，那是因为祂通过天使显现，可见于《创世记》32:30；《士师记》13:22-23等处。

940 （第五节）不再有黑夜、他们也不用灯光、日光、因为主神要光照他们、他们要作王、直到永永远远、

“不再有黑夜，他们也不用灯光、日光，因为主神要光照他们”象征在新耶路撒冷中没有信仰的伪谬；那里的人对神的认识不是出于自然之光（即出于自己的聪明）和出于骄傲而来的荣耀，而是出于从独一主通过圣言而来的灵性之光。“那里不再有黑夜”与第21章25节“城门白昼总不关闭，在那里原没有黑夜”所象征的相同，即那些从主处于爱之良善的真理中的人将不断被接入新耶路撒冷，因为那里没有信仰的伪谬（参922节）。“他们也不用灯光、日光，因为主神要光照他们”与第21章23节“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”所象征的相同，即那教会的人将不在自我之爱和自己的聪明中，从而不在单纯的自然之光中，而是从独一主通过圣言的神性真理在灵性之光中（参919节）。区别在于：那里是“月”，此处是“灯”；那里是“日”，此处是“日光”。“灯”如同“月”，象征出于自己聪明的自然之光；“日光”象征出于骄傲而来的荣耀所产生的自然之光。

当说明什么是出于骄傲而来的荣耀所产生的自然之光。自然之光有出于骄傲而来的荣耀产生的，也有不出于骄傲而来的荣耀产生的。出于骄傲而来的荣耀所产生的光，存在于那些处于自我之爱、并因此处于各种邪恶中的人。他们若因怕名誉受损而不作恶，并且也因这些恶违反道德和公共利益而谴责它们，却仍不把这些恶当作罪恶。这些人有出于骄傲而来的荣耀所产生的自然之光。因为意志中的自我之爱在理智中成为骄傲，这骄傲出于那爱能将理智提升到天堂之光中。这能力赐给人，是为要使人成为人，并能被改造。我见过和听过许多极恶的魔鬼，他们听见或读到天使智慧的奥秘时，能像天使一样理解。但他们一回到自己的爱（以及由此而来的骄傲）中时，不仅不再明白那些奥秘，还从伪谬确认的光中看见相反的东西。

不出于骄傲而来的荣耀所产生的自然之光，存在于那些以功用之乐为乐、出于对邻舍的真爱而活的人。他们的自然之光也是理性之光，其中有从主而来的灵性之光。荣耀来自从天流入的光的光辉，天堂中一切都有光辉，因为一切功用都发光。由此产生的思维观念的愉悦被他们感受为荣耀。这通过意志及其良善进入理智及其真理，并在其中显现。

941 “他们要作王，直到永永远远”象征他们将在主的国度中，与祂结合直到永远。这从上文所解释的（参284，849，855节）可以看出，那里有类似的话。

942 （第六节）“天使又对我说：这些话是可信真实的”象征这些事当确实知道，因为主自己已证实说了这话。这从上文所解释的（参886节）也可以看出，那里有类似的话。

943 “并且，众圣先知的主神差遣了他的使者，为要将那些必要快快成就的事指示给他的众仆人”象征主（旧新两约圣言都从祂而来）通过天堂向那些从祂处于真理中的人揭示那必定要发生的事。“众圣先知的主神”象征主，旧新两约圣言都从祂而来。因为“先知”象征那些从圣言教导真理的人，在抽象意义上象征教会真理的教义（参8，173节），在广义上象征圣言本身。因圣言由“圣先知”来象征，所以“先知”也象征旧新两约圣言。“差遣了他的使者，为要将那些必要快快成就的事指示给他的众仆人”象征主向那些从祂处于真理中的人揭示那必定要发生的事。“使者”在此象征天堂（参5，65，644，647，648，910节）；“仆人”象征那些从主处于真理中的人（参3，380，937节）；“快快”象征必定（参4节）；因此“必要快快成就的事”象征那必定要发生的事。

此处“使者”之所以象征天堂，是因为主通过天堂与约翰说话，也通过天堂与先知说话，并通过天堂与每一个祂所说话的人说话。原因是：整个天使天堂如同一人，其灵魂和生命是主。因此，主所说的一切话都是通过天堂说的，如同人的灵魂和心智通过身体说话。整个天使天堂总体上如同一人，并且这从主而来，见上文第5节，以及1758年伦敦出版的《天堂与地狱》（第59-86节）、《天命》（第64-69，162-164，201-204节）、《圣爱与圣智》（第11，19，133，288节）。

当说明这奥秘：主通过天堂说话，但那里的天使并不说话，他们甚至不知道主说什么，除非他们中有一些在人旁边，主通过这些天使从天堂公开说话，如与约翰和某些先知说话。因为主的流入是通过天堂的，如同灵魂通过身体的流入。身体确实说话和行动，也从流入中感觉到一些东西，但身体并非凭自己（如同从自己）做任何事，而是被推动。这种言语（乃至主通过天堂向人的一切流入）的性质，我通过大量经历得知。天堂的天使和天堂以下的灵，对人都不知道，如同人对他们也不知道。因为灵和天使的状态是属灵的，人的状态是自然的，这两种状态唯独通过对应而联合。通过对应的联合确实使他们在情感上同在，但不在思维上。因此，一方不知道另一方的事——即人不知道与他情感同在的灵，灵也不知道人。因为不在思维中、而只在情感中的事，是不被知道的，因为它不显现或不看见。唯独主知道人的思维。

944 （第七节）“看哪，我必快来！凡遵守这书上预言的有福了”象征主必定降临，并赐永生给那些遵守并遵行这书（如今由主打开）之教义真理或诫命的人。“看哪，我必快来”象征主必定降临。“快”象征必定（参4，943节）；“来”象征祂将要降临——不是以人身，而是在圣言中，祂将向那些属于祂新教会的人显现。这就是祂“驾着天上的云降临”，见上文（第24，642，820节）。“凡遵守这书上预言的有福了”象征祂将赐永生给那些遵守并遵行这书（如今由主打开）之教义真理或诫命的人。“有福”象征那些接受永生的人（参639，852节）；“遵守”象征持守并遵行真理或诫命；“话”就是真理和诫命；“这书上的预言”象征这书（如今由主打开）的教义；“预言”就是教义（参8，133，943节）。

凡思考的人都能看出，“遵守这书上预言的话”并非字面意思，而是象征遵守（即持守并遵行）教义的真理或诫命——这些真理在如今解释的这书中已被打开。因为《启示录》未经解释时，很少有什么是能遵守的，它一直是预言性的，未被理解。例如：第6章中从书中出来的马；第7章中的十二支派；第8-9章中的七位天使吹号；第10章中约翰吃下的小书卷；第11章中被杀后又复活的两个见证人；第12章中的妇人和龙；第13-14章中的两只兽；第15-16章中掌管七灾的七位天使；第17-18章中坐在朱红色兽上的女人和巴比伦；第19章中的白马和大筵席；第20章中的最后审判；第21章中作为城的新耶路撒冷。由此可知，“遵守这些预言的话”并非字面意思——因为它们原是封闭的；而是指遵守（即持守并遵行）其中所包含、如今已被打开的教义真理或诫命。这些从主而来，见序言所述。

945 （第八节）“这些事是我约翰所听见、所看见的；我既听见、看见了，就在指示我的天使脚前俯伏要拜他”象征约翰以为那被主差来使他保持在灵性状态中的天使就是神，就是启示这些事的神，但事实并非如此；因为天使只是指示主所显明的事。

约翰以为那被差给他的天使就是神，这是显而易见的，因为他俯伏在天使脚前要拜他。但事实并非如此，这从下一节可以看出，那里天使说他是同作仆人的，又说“你要敬拜神”。那天使是由主差给约翰的，这从第16节“我耶稣差遣我的使者为众教会将这些事向你们证明”可以看出。

这背后隐藏的奥秘是：一位天使被主差到约翰那里，为要使他保持在灵性状态中，并在那状态下向他指示所看见的异象。因为约翰所看见的，不是用肉眼看见的，而是用灵眼看见的，这从经上说他“在灵里”和“在异象中”可以看出（《启示录》1:10；9:17；17:3；21:10），他每处说“我看见”时都是如此。除非有天使靠近并与人联合，将他们的属灵状态赋予人心智的内在，否则人不能进入那状态并保持在其中。这样，人就被提升到天堂之光中，在那光中看见天堂的事物，而不是世界的事物。

以西结、撒迦利亚、但以理和其他先知也曾处于这样的状态中。但他们说圣言时并非在此状态中；那时他们不在灵里，而是在身体里，他们从耶和华自己（即主）听见所写的话。先知的那两种状态应当正确区分。先知自己也明确区分，因为每当他们从耶和华写下圣言时，都说耶和华与他们说话、向他们说话，并常说“耶和华如此说”、“这是耶和华的话”。但当他们处于另一状态时，则说“在灵里”或“在异象中”。这从以下经文可以看出：以西结说：“灵将我举起，在神的异象中藉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。”（11:1，24）他又说灵将他举起，他听见后面有地震的声音等（3:12，14）；又说灵将他举到天地之间，在神的异象中带他到耶路撒冷，看见可憎之事（8:3及下文）。他看见四活物（即基路伯）时，也是在神的异象或灵里（1章；10章）。他看见新殿、新地以及天使量度它们时（40-48章），说那是在神的异象中（40:2），又说灵将他举起（43:5）。

撒迦利亚也是如此，那时有天使与他同在。他看见骑马的人站在番石榴树中间（1:8及下文）；看见四角，又看见一人手拿准绳（2:1，5及下文）；看见大祭司约书亚（3:1及下文）；看见灯台和两棵橄榄树（4:1及下文）；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，并看见马（6:1及下文）。但以理也在同样的状态中：他看见四只巨兽从海中上来（7:1及下文）；看见公绵羊和公山羊的争斗（8:1及下文）；他说这些是在异象中看见的（7:1-2,7,13；8:2；10:1,7-8）；又在异象中看见天使加百列（9:21）。

约翰也是如此，他看见人子在七个金灯台中间，看见天上的会幕、殿、约柜和祭坛，看见龙和它与米迦勒的争战，看见兽和坐在朱红色兽上的女人，看见新天新地，以及圣城新耶路撒冷和它的城墙、城门、根基等。这些都是主所启示、藉天使指示的。

946 （第九节）“他对我说：千万不可！我与你和你的弟兄众先知，并那些守这书上言语的人，同是作仆人的。你要敬拜神”象征天堂的天使不当被敬拜和祈求，因为他们没有任何神性，而是与那些处于新耶路撒冷教义并遵行其诫命的人如同弟兄与弟兄一样联合；并且唯独主在与他们的联合中当受敬拜。

天使对约翰说的这些话，与上文（19:10）他对约翰说的话几乎相同，那里说：“我就俯伏在他脚前要拜他，他说：千万不可！我和你，并你那些为耶稣作见证的弟兄，同是作仆人的。你要敬拜神。”那里所象征的，见上文第818节。区别在于：此处说“我和你并你那些守这书上言语的弟兄众先知同是作仆人的”。“弟兄众先知”象征那些处于新耶路撒冷教义中的人；“守这书上言语的人”象征那些持守并遵行那教义诫命的人——这些诫命如今由主显明（参 944节）。

947 （第十节）“他又对我说：不可封了这书上的预言，因为日期近了”象征《启示录》不可封住，而应当打开；这在教会的末期是必要的，为要使一些人得救。

“不可封了这书上的预言”象征《启示录》不可封住，而应当打开（见下文）；“因为日期近了”象征这是必要的，为要使一些人得救。“日期”象征状态（参476，562节），此处指教会的状态——已经到了必要的时候；“近了”象征必要，因为“近了”并非指时间上的临近，而是指状态上的临近；状态上的临近就是必要。这并不是指时间上的临近，这是显而易见的，因为《启示录》写于第一世纪初，而此处“日期近了”（以及第6节“必要快成的事”、第7节和第20节“我必快来”）所象征的——主的降临、最后审判和新教会——如今经过十七个世纪后才显现和实现。同样的话也出现在第一章，那里说“必要快成的事”（第1节）和“日期近了”（第3节），见上文第4和第9节，那里所象征的相同。

不是指时间上的临近，而是指状态上的临近，当说明如下：圣言在纯灵义中不带有任何时间观念和空间观念，因为时间和空间在天堂中虽看似如同世上的时间和空间，但实际上并不存在。因此，天使无法用时间和空间来衡量那里的表象，只能用状态来衡量——按状态的进程和变化。由此可知，在纯灵义中，“快”和“近”并非指时间上的快和近，而是指状态上的快和近。这看似并非如此，原因

在于：人的低层思维（纯属自然的）观念中总带有时间和空间的成分；但在高层思维的观念中则不然——当人从内在理性之光中思考自然、社会、道德和属灵的事物时，属灵之光（从时间和空间抽象出来）流入并光照。你若愿意，可以留意自己的思想来体验并证实这一点；那时你也将证实确有高层思维和低层思维之分，因为简单的思维不能自我审视，除非从某种更高层级的思维。人若没有高层思维和低层思维，就不是人，而是畜类。

“不可封了这书上的预言”象征《启示录》不可封住，而应当打开，是因为“封”象征封闭，因此“不可封”象征打开；“日期近了”象征这是必要的。《启示录》这书在未被解释时，就是被封住或封闭的；而“这书上的预言”所指的是这书（由主打开）中教义的真理和诫命（如上第944节所示）。这在教会的末期是必要的，为要使一些人得救，见上文第9节。由此可知，“不可封了这书上的预言，因为日期近了”象征《启示录》不可封住，而应当打开；这在教会的末期是必要的，为要使一些人得救。

948 （第十一节）“不义的，叫他仍旧不义；污秽的，叫他仍旧污秽；为义的，叫他仍旧为义；圣洁的，叫他仍旧圣洁”象征人死后、在审判之前的具体状态，以及在最后审判之前的总体状态：那些在邪恶中的人，良善被夺去；那些在伪谬中的人，真理被夺去。反之，那些在良善中的人，邪恶被除去；那些在真理中的人，伪谬被除去。

“不义的”象征那些在邪恶中的人，“为义的”象征那些在良善中的人（参668节）；“污秽的”或“不洁净的”象征那些在伪谬中的人（参702，708，924节），“圣洁的”象征那些在真理中的人（参173，586，666，852节）。因此，“不义的，叫他仍旧不义”象征那些在邪恶中的人将更加陷入邪恶；“污秽的，叫他仍旧污秽”象征那些在伪谬中的人将更加陷入伪谬。反之，“为义的，叫他仍旧为义”象征那些在良善中的人将更加进入良善；“圣洁的，叫他仍旧圣洁”象征那些在真理中的人将更加进入真理。之所以说那些在邪恶中的人，良善被夺去；那些在伪谬中的人，真理被夺去；反之，那些在良善中的人，邪恶被除去；那些在真理中的人，伪谬被除去，是因为：人处于邪恶中，良善被夺去多少，他就更加陷入邪恶多少；人处于伪谬中，真理被夺去多少，他就更加陷入伪谬多少。反之亦然：人处于良善中，邪恶被除去多少，他就更加进入良善多少；人处于真理中，伪谬被除去多少，他就更加进入真理多少。这事发生在所有人死后，因为这样恶人被预备下地狱，善人被预备上天堂。恶人不能带着良善和真理下地狱，善人也不能带着邪恶和伪谬上天堂，否则天堂和地狱都会混乱。

但必须清楚知道，这里指的是内在的恶人和内在的善人。因为内在恶人可以在外表上为善，如同伪善者那样说话行事；内在善人有时也可能在外表上为恶，行恶事、说恶言，但后来悔改，并愿意在真理上受教。这正是主所说的话：“凡有的，还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来。”（《马太福音》13:12；25:29；《马可福音》4:25；《路加福音》8:18；19:26）这事发生在所有人死后、审判之前；也总体上发生在那些在最后审判之日或灭亡或得救的人身上。因为在这事成就之前，最后审判不能发生，原因是：恶人只要还保留着良善和真理，就与最低层天堂的天使在外表上

联合，而他们必须被分离。这就是主所预言的（《马太福音》13:24-30,38-40，见上文第324,329,343,346,398节的解释）。由此可知，“不义的，叫他仍旧不义；污秽的，叫他仍旧污秽；为义的，叫他仍旧为义；圣洁的，叫他仍旧圣洁”在灵义中象征什么。

《但以理书》中以下经文也象征类似的意思：

> 但以理啊，你只管去，因为这话已经隐藏封闭，直到末时。必有许多人使自己清净洁白，且被熬炼；但恶人仍必行恶，一切恶人都不明白，惟独智慧人能明白。（《但以理书》12:9-10）

949 （第十二节）“看哪，我必快来！赏赐在我，要照各人所行的报应他”象征主必定降临，祂自己就是天堂和永生之福，照着各人对祂的信仰和照着祂诫命的生活。“看哪，我必快来”象征祂必定降临，即施行审判、建立新天和新教会。“快”象征必定（参4，943，944，947节）；“赏赐在我”象征主自己就是天堂和永生之福。“赏赐”象征天堂和永生之福（参526节）；主自己就是这赏赐，将在下文说明。“要照各人所行的报应他”象征照着各人与主的结合（即借着信祂并照着祂诫命的生活）而报应。之所以这样象征，是因为善行（在内在方面）象征仁义和信仰，并同时（在外在方面）象征它们的果效。仁义和信仰从主而来，并照着与祂的结合，所以所象征的正是这些。这样，这些话也与前文连贯。善行就是内在的仁义和信仰，并同时是它们在外在的果效（参641，868，871节）。

仁义和信仰不从人而来，而从主而来，这是众所周知的。因从主而来，所以是照着与祂的结合。与祂的结合是通过信祂并照着祂诫命的生活而达成的。信祂是指信靠祂能拯救。这种信靠只存在于那些直接亲近主、并逃避邪恶如同罪恶的人身上；在别人身上则不存在。

前文说“赏赐在我”象征主自己就是天堂和永生之福。“赏赐”是内在的福乐（称为平安）和由此而来的外在喜乐。这些唯独从主而来；从主而来的，不仅从祂而来，而且就是祂自己。因为主不能从自己发出什么，除非祂自己就在其中。祂照着与各人的结合而无所不在；结合照着接受的程度；接受照着爱与智慧（或仁义与信仰）；仁义与信仰照着生活；生活照着对邪恶与伪谬的厌恶；对邪恶与伪谬的厌恶照着对何谓邪恶与伪谬的认识，并照着悔改，同时照着仰望主。

“赏赐”不仅从主而来，而且就是主自己，这从圣言中说到与主结合的人就在主里面、主也在他们里面的地方可以看出（如《约翰福音》14:20-24；15:4-5及下文；17:19，21-22，26等处；见上文第883节）。也说圣灵在他们里面——圣灵就是主，是祂的神性同在。祷告时求神住在他们里面、教导他们、引导他们、赐言语传道、赐身体行善等，也是如此。因为主自己就是爱本身和智慧本身。这两者不在空间中，而是存在于接受它们的地方，并照着接受的性质。这奥秘只有那些从主接受天堂之光而处于智慧中的人才能理解。为这些人，有《天命》和《圣爱与圣智》两部著作，其中证明了：主自己照着接受的程度住在人里面，没有与祂分离的神性。天使对神性无所不在的观念正是如此；我相信有些基督徒也能有同样的观念。

950 （第十三节）“我是阿拉法，我是俄梅戛；我是首先的，我是末后的；我是初，我是终”象征因为主是天地之神，天上地上的一切都由祂创造，并藉祂的神性治理管理，且照着那治理成就。这些话所象征的，见上文第888节。

951 （第十四节）“遵行祂诫命的人有福了！为要他们的权柄在生命树上，并能从门进城”象征永生赐给那些照着主诫命生活的人，为要使他们藉着爱而在主里面，主也在他们里面，并藉着对主的认识进入祂的新教会。

“有福”象征那些有永生之福的人（参639，852，944节）；“遵行祂诫命”象征照着主的诫命生活；“为要他们的权柄在生命树上”象征他们从主（祂就是生命树）获得权柄，因为他们藉着爱而在主里面，主也在他们里面；“并能从门进城”象征为要使他们藉着对主的认识进入主的新教会。“门”象征从圣言而来的关于真理与良善的知识（参899，900，922节）；因“每门是一颗珍珠”，所以“门”主要象征对主的认识（参916节）；“城”（即耶路撒冷）象征新教会及其教义（参879，880节）。

“为要他们的权柄在生命树上”之所以象征他们从主获得权柄，是因为“生命树”象征主就祂的神性之爱而言（参89，933节）。这与“与基督一同作王”所象征的相同（参284，849节）。那些在主里面、主也在他们里面的人拥有一切权柄，甚至他们想要的都能成就，主自己在《约翰福音》中说：

> 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，你们就不能做什么。你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。（《约翰福音》15:5，7）

同样论到权柄（《马太福音》7:7；《马可福音》11:24；《路加福音》11:9-10）。《马太福音》中还说：

> 耶稣说：你们若有信心，就是对这座山说：你挪开此地，投在海里，也必成就。你们祷告，无论求什么，只要信，就必得着。（《马太福音》21:21-22）

这描述了那些在主里面之人的权柄。他们不凭自己愿望什么，也不凭自己祈求什么，除非从主而来。凡他们从主所愿所求的，就必成就。因为主说：“离了我，你们就不能做什么；常在我里面，我也常在你们里面。”天堂中的天使就有这样的权柄：他们只要愿意，就能得到。但他们只愿意那有功用的事，并仿佛凭自己愿意，实则从主愿意。

952 （第十五节）“城外有那些犬类、行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的，并一切喜好说谎言、编造虚谎的”象征凡藐视十诫的诫命，不逃避那里所列的任何邪恶如同罪恶，因此活在其中的人，都不得被接入新耶路撒冷。

这些话总体上所象征的就是这些，因为这里所指的是十诫的诫命，这可以从上面的解释（参892节）看出，那里有类似的话。区别在于，此处还提到了“犬类”，他们象征那些处于欲望中的人——这也在十诫的第九和第十诫中论及。“犬类”总体上象征那些处于各种欲望中并沉溺其中的人；具体来说，象征那些处于纯粹肉体享乐中的人，尤其是贪食的享乐，他们只以此为乐。因此，在灵界中，那些放纵口腹之欲的人显为犬类，被称为肉体的欲望。这种人因心智愚钝，藐视属于教会的事物，所以说他们“在城外”，即不被接入主的新教会。“犬类”在圣言中也有类似的象征意义，如以下经文：

> 他看守的人是瞎眼的，都是哑巴狗，不能叫唤，但知做梦，躺卧，贪睡。这些狗贪食，不知饱足。（《以赛亚书》56:10-11）

> 他们叫号如狗，围城绕行。他们必走来走去，寻找食物，若不得饱就终夜在外。（《诗篇》59:6，14-15）

“狗”还象征最卑劣之人（《约伯记》30:1；《撒母耳记上》24:14；《撒母耳记下》9:8；《列王纪下》8:13），还象征不洁净的人。所以在摩西五经中说：

> 娼妓所得的钱，或狗所得的价，你不可带入耶和华你神的殿还愿，因为这两样都是耶和华你神所憎恶的。（《申命记》23:18）

953 （第十六节）“我耶稣差遣我的使者为众教会将这些事向你们证明”象征主向整个基督教界证明，这书中所描述以及如今所揭示的一切，都是唯独主显明的真理。

主在此自称为“耶稣”，是要叫整个基督教界知道，就是那位曾在世上的主自己，显明了这书中所描述以及如今所揭示的一切。“差遣使者证明”象征主证实这是真理。天使虽作了见证，但不是凭自己，而是凭主，这从下文（第20节）“证明这事的说：是了，我必快来”可以清楚看出。之所以是证明这是真理，是因为“证明”用于论及真理，而真理是自证的，主就是真理（参6，16，490节）。“证明”不仅意味着证实主向约翰所启示的这书中所描述的是真理，也意味着如今祂已显明了其中一切细节的含义。这正是“证明”所特指的，因为经上说“为众教会将这些事向你们证明”，即约翰所见所写的内容都是真理。“证明”用于论及真理，如上所述。“为众教会将这些事向你们”象征向整个基督教界，因为教会在那里，此处所指的就是这些教会。

954 “我是大卫的根，又是他的后裔。我是明亮的晨星”象征主自己就是那降生于世、那时就是光，并要带着新光降临——这光将在祂新教会（即新耶路撒冷）面前升起。

“我是大卫的根，又是他的后裔”象征主自己就是那降生于世的主，即主在祂的神性人性中。因此，祂被称为“大卫的根和后裔”，也称为“大卫的苗裔”（《耶利米书》23:5；33:15）；“从耶西的本必发一条枝子，从他根生的枝子必结果实”（《以赛亚书》11:1-2）。“明亮的晨星”象征祂那时就是光，并要带着新光降临——这光将在祂新教会（即新耶路撒冷）面前升起。祂被称为“明亮

的星”，是因祂降世时所带的光；因此祂也称为“星”和“光”。“星”在《民数记》24:17；“光”在《约翰福音》1:4-12；3:19,21；9:5；12:35-36,46；《马太福音》4:16；《路加福音》2:30-32；《以赛亚书》9:2；49:6等处。祂被称为“晨星”，是因祂在新教会（即新耶路撒冷）面前将要升起的光。“星”象征从祂而来的光，其本质是智慧和聪明；“早晨”或“晨”象征祂的降临和那时的新教会（见上文第151节）。

955 （第十七节）“灵和新妇都说：来”象征天堂和教会渴望主的降临。“灵”象征天堂，“新妇”象征教会，“说：来”象征渴望主的降临。新教会（即新耶路撒冷）由“新妇”来象征，这从第21章2节、9-10节可以看出（参881，895节）；“灵”象征天堂，是指那些构成新天堂的天使灵（14:1-7节；19:1-9；20:4-5）。此处称为“新妇”的教会，不是指那些处于信仰伪谬中的人所组成的教会，而是指那些处于信仰真理中的人所组成的教会，因为这些人渴望光，从而渴望主的降临（参954节）。

956 “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”象征凡知道一些关于主降临、新天新地、新教会（即主的国度）之事的人，都当祈祷祂降临；凡渴慕真理的人，都当祈祷主带着光降临；凡爱真理的人，那时将从主白白接受那些真理，不靠自己的行为。“听见的人也该说：来”象征凡听见并因此知道一些关于主降临、新天新地、新教会（即主的国度）之事的人，都当祈祷祂降临；“口渴的人也当来”象征凡渴慕主的国度并渴慕真理的人，都当祈祷主带着光降临；“愿意的，都可以白白取生命的水喝”象征凡出于爱愿意学习真理并据为己有的人，那时将从主白白接受那些真理，不靠自己的行为。“愿意”象征爱，因为人从心里所愿意的，就是他所爱的；他所爱的，也是他从心里所愿意的。“生命的水”象征从主通过圣言而来的神性真理（参932节）；“白白”象征不靠自己的行为。这与主祷文中的祈愿“愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上”（参839节）所象征的相同。“主的国”就是与天堂合一的教会。因此此处说“听见的人也该说：来！口渴的人也当来。”

“渴”象征渴慕真理，这从以下经文可以看出：

我要将水浇灌口渴的人，我要将我的灵浇灌你的后裔。（《以赛亚书》44:3）

你们一切干渴的都当就近水来，不用银钱，来买酒和奶。（《以赛亚书》55:1）

耶稣高声说：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）

我的心渴想永生神。（《诗篇》42:2）

神啊，你是我的神，在干旱疲乏无水之地，我渴想你。（《诗篇》63:1）

饥渴慕义的人有福了。（《马太福音》5:6）

我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。（《启示录》21:6）

这象征对那些为属灵功用而渴慕真理的人，主将从祂自己通过圣言赐给一切有助于那功用的事物。

“渴”或“干渴”也象征因缺乏真理而灭亡，这从以下经文可以看出：

我的百姓因无知就被掳去，群众极其干渴。（《以赛亚书》5:13）

愚顽人必说愚顽话，心里想作罪孽，使口渴的人无水可喝。（《以赛亚书》32:6）

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。（《以赛亚书》41:17）

与你们的母亲大大争辩，免得我使她赤体，因渴而死。（《何西阿书》2:2-3）

“母亲”在此象征教会。

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。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）

反之，不渴意味着不缺乏真理，如：

耶稣说：人若喝我所赐的水，就永远不渴。（《约翰福音》4:13-15）

耶稣说：信我的，永远不渴。（《约翰福音》6:35）

耶和华救赎了雅各，他们并不干渴；他为他们使水从磐石而流。（《以赛亚书》48:20-21）

957 （第十八节）“我向一切听见这书上预言的作见证，若有人在这预言上加添什么，神必将写在这书上的灾祸加在他身上”象征凡阅读并知道这书（如今由主打开）的教义真理，却仍承认主以外的另一位神、并认可信主以外的另一种信仰，还加添一些东西以破坏这两者的人，必因伪谬和邪恶而灭亡——这些由本书所写的灾祸来象征。“听见这书上预言的话”象征阅读并知道这书（如今由主打开）的教义真理（参944节）；“在这预言上加添什么”象征加添一些东西以破坏那些真理（见下文）；“写在这书上的灾祸”象征伪谬和邪恶——这些由本书所写的灾祸来象征（见第15-16章）。“灾祸”象征那些敬拜龙的兽和假先知之人的伪谬和邪恶（参456，657，673，676，677，683，690，691，699，708，718节）。龙的兽和假先知就是那些使唯信（没有善行）成为得救信仰的人。

这预言书中有两件事，书中一切所论述的都指向它们：第一，当承认主是独一之神；第二，当承认信主是独一的信仰。凡知道这些，却还故意加添一些东西以破坏它们的人，必陷入伪谬和邪恶，并因此灭亡，因为除了从主（独一之神）并通过信主（独一的信仰）之外，没有爱之良善、信仰之真理以及永生之福。主自己在福音书中多处教导了这一点（参553节）。这所象征的是这个，而不是神将

本书（第15-16章）所描述的灾祸加在那加添什么的人身上——这是任何人都能凭自己的判断看出的。因为加添可能是出于无知而做的，也可能是出于良善的目的，或出于不明白其含义而做的。《启示录》至今一直像一本封闭或奥秘的书，所以任何人都能看出，所指的是不可加添也不可删减那些破坏这书（如今由主打开）教义真理的东西——这些真理都指向上述两件事。因此，这些话是紧接着以下经文之后的：耶稣差遣他的使者“为众教会将这些事向你们证明；我是大卫的根，又是他的后裔；我是明亮的晨星；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”（22:16-17）。这些所象征的是，主将在祂的神性人性中降临，并赐永生给那些承认祂的人。因此，紧接着又说：“证明这事的说：是了，我必快来！阿们！主耶稣啊，我愿你来！”（22:20）由此可知，所象征的正是这些。“加添”是预言性的用语，象征毁灭（如《诗篇》120:3等处）。由此可知本节及下一节的话所象征的是什么。

958 （第十九节）“并且若有人从这预言书的话语中删去什么，神必从生命册上，并从圣城，以及从这书上所写的，删去他的分”象征凡阅读并知道这书（如今由主打开）的教义真理，却仍承认主以外的另一位神、并承认信主以外的另一种信仰，还删去一些东西以破坏这两者的人，必不能从圣言领悟和获得什么，也不能被接入新耶路撒冷，更无分与那些在主国度中的人。这些话所象征的与上文相同，区别只在于：此处论及“删去”的人，上文论及“加添”的人，即那些或加添或删去以破坏那两个真理的人。“从生命册上删去他的分”象征他们不能从圣言领悟或获得什么。“生命册”是圣言，也是主就圣言而言（参256，469，874，925节）。原因是主就是圣言——圣言只论及祂自己，这在《新耶路撒冷教义之主篇》和《新耶路撒冷教义之圣经篇》中已充分证明。因此，凡不直接亲近主的人，就不能从圣言看见任何真理。“并从圣城删去他的分”象征从新教会（即新耶路撒冷）中被除去，因为只有亲近主的人才能被接入那城。“以及从这书上所写的删去他的分”象征无分与那些在主国度中的人，因为这书上所写的一切，都以新天新地和新教会（即主的国度）为目的；目的就是书中所写一切所指向的终结。

959 为要知道此处“删去这书上的话”并非指文字意义中的删去，而是指删去这书灵义中的教义真理，当说明如下：圣言从主默示而来，经过了主属天国度的诸天和属灵国度的诸天，然后才到达写经的人。因此，圣言在其最初来源中是纯粹神性的。当它经过主属天国度的诸天时，成为神性属天的；当它经过主属灵国度的诸天时，成为神性属灵的；当它到达人时，成为神性自然的。因此，圣言的自然意义在其深处包含着属灵意义，属灵意义又包含着属天意义，而这两者都包含着纯粹神性的意义——这意义不向任何人（甚至不向任何天使）显明。说这些为要使人明白，“不可加添也不可删去”《启示录》中所写的话，在天堂里所象征的是：不可加添或删减关于主和信祂的教义真理。这才是真正的意义，也是关于照着祂诫命的生活的意义。文字意义就是从这意义来的，如上所述。

960 （第二十节）“证明这事的说：是了，我必快来！阿们！主耶稣啊，我愿你来！”象征主（祂启示了《启示录》并如今打开了它）证实这福音：祂要在祂的神性人性中（就是祂在世上所取并荣耀的）作为新郎和丈夫降临，并且教会作为新妇和妻子渴慕祂。上文主说：“我耶稣差遣我的使者为众

教会将这些事向你们证明”（22:16节）。那里所象征的是主向整个基督教界证明，这书中所写以及如今所揭示的一切，都是唯独主显明的真理（参953节）。由此可知，“证明这事的说”所指的是主，祂启示了《启示录》并如今打开了它，作见证。之所以说是证实这福音，是因为这里宣告了祂的降临、祂的国度，以及祂与教会的属灵联姻。祂说：“是了，我必快来！阿们！主耶稣啊，我愿你来！”福音象征主的降临和祂的国度（参478，553，626，664节）；此处是指与教会的属灵联姻，因为这新教会称为新妇和妻子，主称为新郎和丈夫（19:7-9；21:2，9-10；22:17）。本书结尾处，主说话，教会也说话，如同新郎和新妇。主说：“是了，我必快来！阿们！”教会说：“主耶稣啊，我愿你来！”这是属灵联姻的订婚之言。主将要在祂的神性人性中降临（就是祂在世上所取并荣耀的），这从祂自称“耶稣”，并说祂是“大卫的根，又是他的后裔”（22:16）可知；教会在此说“主耶稣啊，我愿你来”（参953，954节）。

961 在此我附上两段见闻录。第一段如下：

有一次，我从睡梦中醒来，陷入对神的深深沉思。我向上观看，见在我上方的天堂中有一道极白的光，呈椭圆形。当我定睛注视那光时，光向两边退去，进入周围。看哪，天堂向我敞开了，我看见一些壮丽的景象，天使们站在开口南侧，围成一个圆圈，彼此交谈。我因渴望听见他们所说的话，就被允许先听见那充满属天之爱的声音，然后听见那充满从那爱而来的智慧的言语。他们彼此谈论独一之神、与祂的联合以及由此而来的得救。他们所说的言语是无法言喻的，其中大部分无法落入任何自然语言的词汇中。

但因我曾多次在天堂中与天使同在，那时与他们有同样的言语（因处于同样的状态），所以现在我能够明白他们，并从他们的谈话中摘取一些可以用理性自然语言的词汇来表达的内容。他们说，神性存在是独一的、同一的、本体的、不可分的；因此神性本质也是独一的，因为神性存在就是神性本质；因此神也是独一的，因为神性本质（也就是神性存在）就是神。他们用属灵的观念来说明这一点，说：神性存在不能分给多个，使每一个都有神性存在，然而那存在仍是独一的、同一的、本体的、不可分的。因为若这样，各人必从自己的存在、凭自己、靠自己思想；若那时也同心合意地藉着别人、通过别人思想，就会有许多同心合意的神，而不是独一的神。因为同心合意（即多人的一致，且各人凭自己、靠自己）与神的合一不相符，只与多位（他们没说“多位神”，因为不能说，天堂之光——他们的思想在其中、他们的言语在其中进行——反对这样说）相符。他们还说，当他们试图说出“众神”时，即每位格凭自己是一位神，那发声的努力立刻落入“一位神”，甚至“独一神”。

他们又补充说，神性存在是在自己里面的神性存在，不是出于自己。因为“出于自己”意味着在自己里面的存在来自另一个在先的存在，这就成了神出于神，这是不可能的。从神出来的，不称为神，而称为神性。什么是“神出于神”？什么是“从永恒生的神之子”？什么是“从永恒生的神之子所发出的神”？这些词岂非没有一丝天堂之光吗？但在主耶稣基督里则不同。在祂里面，有那神性存在（万物由之而出），在人里面与之对应的是灵魂；有神性人性，在人里面与之对应的是身体；有发出的神性，在人里面与之对应的是活动。三者是一体的，因为神性存在（由之而出）产生神性人性，

神性存在（由之而出）又通过神性人性产生发出的神性。因此，在每一位天使和每一个人（他们是神的形象）里面，也有灵魂、身体和活动，这三者是一体的，因为灵魂就是身体，并通过身体产生活动。

他们又说，那在自己里面为神的神性存在是同一的；不是单一的同一，而是无限的同一——从永远到永远是同一的，无处不在是同一的，在每一个人里面是同一的。一切差异和变化都在接受者里面，接受者的状态造成了差异。那在自己里面为神的神性存在是本体，他们这样说明：神是本体，因为祂是爱本身、智慧本身、良善本身、真理本身、生命本身。这些若不是在神里面为本身，它们在天上和世上就什么也不是，因为就没有什么与本身相对。一切性质都从本身获得其性质，因为这本身是它从之而出并指向的。这本身（即神性存在）不在空间中，而是照着接受与那些在空间中的人同在并在他们里面。因为爱和智慧、良善和真理（这些在神里面是本身，甚至就是神自己）不能论及空间或从一处到另一处的移动，而是没有空间，所以无所不在。因此主说，祂“在他们中间”，又说“我在他们里面，他们在我里面”。但因无人能接受祂本来的样子，祂显现为太阳，在天使诸天之上；从祂发出的光，就其智慧而言是祂自己；从祂发出的热，就其爱而言是祂自己。祂本身不是那太阳，而是神性之爱和神性智慧从祂最近发出，环绕祂，在天使面前显现为太阳。在太阳中的祂自己是那人——我们的主耶稣基督，既就祂所出的神性而言，也就祂的神性人性而言。因为那本身（即爱本身和智慧本身）是祂从父而来的灵魂，即神性生命——那是在自己里面的生命。在任何人里面则不然；人的灵魂不是生命，而是生命的接受者。主也教导说：“我就是道路、真理、生命”（《约翰福音》14:6）；又说：“父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命”（5:26）。“在自己有生命”就是神。

他们又补充说，凡在属灵之光中的人，都能从这些事领悟：神性存在（即神性本质）既是独一的、同一的、本体的、不可分的，就不能存在于多者之中；若说能，必产生明显的矛盾。听了这些，天使察觉到我思维中关于基督教界所信的“一位里面有三位格，三位格里面有一位”以及“神之子从永恒生出”的观念。他们便说：“你在想什么？你是从自然之光思想这些吗？这与我们的属灵之光不相合。所以，除非你除去那些思维观念，我们就关闭天堂，离开你。”我对他们说：“请你们更深入地进入我的思维，或许你们会看见一致。”他们就这样做了，看见我所指的“三位格”是三个神性属性——创造、救赎、更新——这些是一位神的属性；我所指的“神之子从永恒生出”是祂的出生从永恒被预知、并在时间里被预备。于是我告诉他们，我关于“三位格的三一”和“神之子从永恒生出”的自然观念，来自教会那以亚他那修命名的信仰教义。并说，那教义是正确公正的，只要那里所论的“三位格的三一”被理解为一位格（在主耶稣基督里）的三一；而“神之子从永恒生出”被理解为祂的出生从永恒被预知、并在时间里被预备——因为祂在时间里所取的人性，明明称为“神的儿子”。天使听后说：“好！”又请求我转告他们的话：凡不亲近天地独一之神的人，不能进入天堂，因为天堂是出于那独一之神的天堂；那独一之神就是耶稣基督，祂是耶和华主，从永恒的创造主，在时间里的救主，到永远的更新者；因此祂同时是父、子、圣灵。

此后，先前所见的属天之光回到那开口之上，并逐渐降下，充满我心智的内在，光照我关于神的合一与三一的自然观念。那时我看见起初对这些事的观念，如同糠秕从麦子被扬净，被风吹向天堂的北方，消散了。

962 在此我附上第二段见闻录：

主赐我得以看见天上和天下诸多奇妙之事，并吩咐我将所见记录下来。我看见一座宏伟的宫殿，其至内有一座圣殿。殿中央有一张金桌，上面放着圣言，两旁有两位天使侍立。金桌周围有三排座位：第一排座位覆盖着紫色丝绸，第二排覆盖着蓝色丝绸，第三排覆盖着白色丝绸。在圣殿屋顶下、金桌上方，展开一幅华丽的帷幔，闪烁着宝石的光芒，其光辉如同雨后晴空中的彩虹。

忽然，有同等数量的神职人员出现，坐在座位上，都穿着祭司职分的圣衣。圣殿一侧有一个圣器室，有一位守护天使站在那里，里面整齐地摆放着华丽的衣袍。这是主召集的一次会议。我听见从天上有声音说：“你们商议。”他们问：“商议什么？”那声音说：“关于主和圣灵。”但当他们思想这些时，他们不在光照中；于是他们祷告。那时，光从天降下，先照亮他们的后脑，然后太阳穴，最后照亮他们的脸。于是他们开始讨论。按着吩咐，他们首先讨论主。

第一个提出的问题是：“谁在童女马利亚中取了人性？”站在金桌旁（圣言在其上）的天使在他们面前宣读了《路加福音》中的话：

> 天使对马利亚说：“你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要为大，称为至高者的儿子。”马利亚对天使说：“我没有出嫁，怎么有这事呢？”天使回答说：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你；因此所要生的圣者必称为神的儿子。”（《路加福音》1:31-32,, 4-35）

又读了《马太福音》第1章20-25节，尤其第25节。此外，天使还从福音书中宣读了多处经文，那里主就祂的人性被称为“神的儿子”，祂从祂的人性称耶和华为祂的“父”；又从先知书读了预言耶和华自己要降临世间的经文，其中包括《以赛亚书》中的这两处：

> 到那日，人必说：“看哪，这是我们的神，我们素来等候他，他必拯救我们。这是耶和华，我们素来等候他，我们必因他的救恩欢喜快乐。”（《以赛亚书》25:9）

> 有人声喊着说：“在旷野预备耶和华的路，在沙漠地修平我们神的道。耶和华的荣耀必然显现，凡有血气的必一同看见。主耶和华必像大能者临到；他必像牧人牧养自己的羊群。”（《以赛亚书》40:3，5，10-11）

天使说：“因耶和华自己降临世间，取了人性，并借此拯救和救赎了人类，所以他在先知书中被称为‘救主’和‘救赎主’。”于是，天使在他们面前宣读了以下经文：

神真在你们中间，此外再没有别神。救主，以色列的神啊，你实在是自隐的神。（《以赛亚书》45:14-15）

不是我耶和华吗？除了我以外，再没有神。我是公义的神，又是救主。（《以赛亚书》45:21-22）

惟有我是耶和华，除我以外没有救主。（《以赛亚书》43:11）

凡有血气的必都知道我耶和华是你的救主，是你的救赎主。（《以赛亚书》49:26；60:16）

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）

他们的救赎主大有能力，万军之耶和华是他的名。（《耶利米书》50:34）

耶和华，我的磐石，我的救赎主啊。（《诗篇》19:14）

耶和华你的救赎主，以色列的圣者如此说：我是耶和华你的神。（《以赛亚书》48:17；43:14；49:7；54:8）

耶和华啊，你是我们的父；从万古以来，你名称为我们的救赎主。（《以赛亚书》63:16）

从你出胎，造就你的救赎主耶和华如此说：我耶和华是创造万物的，是独自铺张诸天、铺开大地的。（《以赛亚书》44:24）

耶和华以色列的君，以色列的救赎主，万军之耶和华如此说：我是首先的，我是末后的，除我以外再没有神。（《以赛亚书》44:6）

万军之耶和华是他的名，救赎你的是以色列的圣者，他必称为全地的神。（《以赛亚书》54:5）

耶和华说：日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔，他必掌王权。他的名必称为耶和华我们的义。（《耶利米书》23:5-6；33:15-16）

那日，耶和华必作全地的王。那日，耶和华必为独一无二的，他的名也是独一无二的。（《撒迦利亚书》14:9）

听了这些，坐在座位上的人一致确认：是耶和华自己取了人性，为要拯救和救赎人类。但那时，听见有躲藏在圣殿角落的罗马天主教徒说：“父耶和华怎能成为人？祂不是宇宙的创造者吗？”坐在第二排的一位转过身来问：“那么是谁？”那从角落回答：“从永恒生的子。”那人回答说：“照你们的认信，从永恒生的子不也是宇宙的创造者吗？什么是‘从永恒生的子或神’？那独一不可分的神性本质怎能被分开，让其中一部分降下取了人性，而不是整体？”

关于主的另一个讨论是：父神与主是否为一，如同灵魂与身体为一。他们说这是必然的，因为灵魂从父而来。那时，坐在第三排的一位宣读了那称为亚他那修信经中的话：

“我们的主耶稣基督，神的儿子，既是神，又是人，却不是两个，而是一位基督，完全是一位，是一位格。因为如同灵魂和身体构成一个人，神和人也是一位基督。”读的人说，这信经已被整个基督教界（包括罗马天主教）接受。他们便说：“还需要什么呢？父神与祂为一，如同灵魂与身体为一。”他们又说：“既是这样，我们看见主的人性是神性的，因为这是耶和华的人性。主当就祂的神性人性被亲近，并且只有这样，那称为父的神性才能被亲近。”天使用圣言中更多经文证实了他们的结论，其中包括：

> 有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，他的名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。（《以赛亚书》9:6）
>
> 亚伯拉罕不认识我们，以色列不承认我们，你却是我们的父。耶和华啊，你是我们的父；从万古以来，你名称为我们的救赎主。（63:16）
>
> 耶稣说：信我的，不是信我，乃是信那差我来的。人看见我，就是看见那差我来的。（《约翰福音》12:44-45）
>
> 腓力对他说：求主将父显给我们看。耶稣对他说：腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父；你怎么说‘将父显给我们看’呢？我在父里面，父在我里面，你不信吗？你们当信我，我在父里面，父在我里面。（《约翰福音》14:8-11）
>
> 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）

听了这些，众人异口同声地说：主的人性是神性的，必须亲近祂才能亲近父。因为耶和华神（就是从永远的主）通过那人性将自己差到世间，使自己成为肉眼可见、可以亲近的；祂在古时也曾以人形向古人显现，使他们看见并亲近，但那时是通过天使。

随后讨论关于圣灵。首先揭露了多数人对父、子、圣灵的观念：以为父神坐在高处，子在祂右边，他们从自己发出圣灵来光照和教导人。那时听见天上有声音说：“我们不能忍受那种思维观念。谁不知道耶和华神是无所不在的？知道并承认这一点的人，也必承认祂亲自光照和教导，并没有一位介于中间的神，区别于祂自己，更没有两位，如同位格与位格的区别。所以，除去那虚妄的观念，接受这正确的观念，你们就必清楚看见。”

但那时又听见躲藏在圣殿角落的罗马天主教徒说：“那么，圣灵是什么？福音书和保罗书信中提到的圣灵，以及那么多有学问的神职人员（尤其我们天主教的）声称被祂引导，又怎么说？今天在基督教界，谁否认圣灵和祂的运作？”坐在第二排的一位转过身来对他们说：“圣灵是从耶和华主发出

的神性。你们说圣灵是一位格，又是神。但除了一人格发出和进行的运作之外，什么是一位格从另一位格发出并进行呢？一位格不能通过另一位格发出和进行，但运作可以。除了一神发出和进行的神性之外，什么是一位神从另一位神发出和进行呢？一位神不能通过另一位神从另一位神发出和进行，但神性可以。神性本质不是独一不可分的吗？既然神性本质（即神性存在）就是神，神不就是独一不可分的吗？”听了这些，坐在座位上的人一致得出结论：圣灵不是独立的一位格，也不是独立的神，而是从独一、无所不在的神（即主）所发出的神性。

站在金桌（上面有圣言）旁的天使说：“好！旧约中没有一处说先知是从圣灵说圣言，而是从耶和华主。新约中提到‘圣灵’，所指的是发出的神性，即光照、教导、赐生命、改造和更新的神性。”

接着，关于圣灵的另一个讨论是：那称为圣灵的神性是从那称为父的神性发出的，还是从那称为子的神性人性发出的？当他们讨论时，从天上有光照下，使他们看见：那称为圣灵的神性是从主里面的神性通过祂得荣耀的人性（即神性人性）发出的，如同人的一切活动是从灵魂通过身体发出的。站在金桌旁的天使用圣言证实了这一点：

> 神所差来的，就说神的话；因为神赐圣灵给他，是没有限量的。父爱子，已将万有交在他手里。（《约翰福音》3:34-35）
>
> 从耶西的本必发一条，耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵、谋略和能力的灵。（《以赛亚书》11:1-2）
>
> 耶和华的灵赐给他，并在他里面。（42:1；59:19-21；61:1；《路加福音》4:18）
>
> 我要从父那里差保惠师来。（《约翰福音》15:26）
>
> 他要荣耀我，因为他要将受于我的告诉你们。凡父所有的，都是我的；所以我说，他要将受于我的告诉你们。（《约翰福音》16:14-15）
>
> 我若去，就差他来。（《约翰福音》16:7）
>
> 保惠师就是圣灵。（《约翰福音》14:26）
>
> 那时还没有圣灵，因为耶稣尚未得着荣耀。（《约翰福音》7:39）
>
> 耶稣得荣耀后，向他们吹一口气，说：你们受圣灵。（《约翰福音》20:22）

因主的运作和祂的无所不在由“圣灵”来象征，所以当祂对门徒说到父要差来的圣灵时，祂还说：

我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。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》14:18，20，28）

祂离世前又说：

我就常与你们同在，直到世界的末了。（《马太福音》28:20）

读完这些，天使说：“从这些以及圣言中许多其他地方可以看出，那称为圣灵的神性是从主里面的神性通过祂的神性人性发出的。”坐在座位上的人说：“这是神圣的真理。”

最后，他们制定了如下决议：

“经本次会议商议，我们清楚看见，并由此承认这神圣的真理：在

我们的主耶稣基督里面，有神圣的三一，即——称为父的源头之神性、称为子的神性人性、称为圣灵发出的神性。因此，教会中只有一位神。”

决议通过后，他们起身。守护天使从圣器室出来，给每位坐在座位上的人送来华丽的衣袍，衣袍上绣着金线，说：“请接受婚筵的礼服。”他们被荣耀地接入新基督天堂，主在地上的教会（即新耶路撒冷）将与之联合。

愿主耶稣的恩惠常与众圣徒同在。阿们！

全书完。

#