

序 言

有许多人不辞辛苦地忙于解读启示录，但由于圣言的属灵之义至今不为人知，所以他们无法看到其中的奥秘；因为只有属灵之义才能揭开这些秘密。于是，解读者们便进行各种猜测，绝大多数人将启示录中的事用到帝国的境况上，还混杂了一些涉及教会事务的东西。然而，就其属灵之义而言，启示录和整部圣言一样，丝毫不论述世俗事物，而是论述天上的事物，因而不是论述帝国和王国，而是论述天堂和教会。要知道，由于最后的审判已于 1757 年在灵界完成（对此，请参看 1758 年出版于伦敦的小册子），所以一个新天堂由基督徒形成，不过，仅由那些能照着马太福音（28:18）中的话而接受作为天地之神的主，同时在世时悔改自己恶行的基督徒形成。地上的新教会，也就是新耶路撒冷，就从该天堂而降，并将继续降下。这个教会将唯独承认主，这一点从启示录中的这些话明显看出来：

七位天使中有一位来到我这里与我对话，说，来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指示你，他将那由神那里从天而降的大城，就是圣耶路撒冷指示我。（启示录 21:9,10）

另一处：

我们要欢喜快乐，因为羔羊婚娶的时候到了，祂的妻子也自己预备好了。凡被请赴羔羊之婚筵的有福了！（启示录 19:7,9）

将有一个新天堂和地上的新教会由此而降，这一点从那里这些话明显看出来：

我看见一个新天新地，我又看见圣城耶路撒冷由神那里从天而降，就如新妇为丈夫那样预备好了。坐宝座的那位说，看哪，我将一切都更新了；又对我说，你要写上，因这些话是真实的，可信的。

（启示录 21:1,2,5）

一个“新天”就是一个来自基督徒的新天堂。“新耶路撒冷”是指地上的一个新教会，该教会将与这个新天堂行如一体。“羔羊”是指主的神性人身。

对此，需要补充说明的是，基督天堂在古天堂（Ancient Heaven）之下。自主在世时的时代起，凡以三位格敬拜独一神，同时没有三神观的人都被准许进入这个天堂；这是因为位格的三一体已经在基督教界被接纳。然而，那些对主的人身没有其它概念，反视之为另外一人的人身之人，不能接受新耶路撒冷的信仰；这信仰就是，主是独一神，三位一体在祂里面。他们由于这个原因而被分离出去，并被发送到极处。我得以看到最后审判之后的这些分离和驱逐。因为整个天堂，地上的整个教会，以及总体的一切宗教信仰，都建立在对神的正当观念的基础上；通过这种观念才会有一个结合，通过这种结合才会有光、智慧和永恒的幸福。人人都能看出，除了唯独主以外，启示录绝无法被解释出来；因为其中每句话都含有奥秘，

这奥秘若没有特别的启示，因而没有揭示，永远不可能为人所知。因此，主乐意打开我灵的视觉并教导我。所以，不要以为我从自己或任何天使那里得到了什么，唯独从主那里得来。主还通过一位天使对约翰说：

不可封了这书上预言的话。（启示录 22:10）

这句话的意思是，它们要被显明出来。

《启示录》第一章解读

《启示录》1

1. 耶稣基督的启示，就是神赐给祂，叫祂将必要快成的事指示祂的众仆人。祂就差遣使者晓谕祂的仆人约翰，

2. 他便将神的道和耶稣基督的见证，凡他所看见的都证明出来。

3. 读的人和那些听见这预言的话又遵守其中所记载的，都是有福的，因为时候近了。

4. 约翰写信给亚细亚的七个教会：但愿恩惠、平安归与你们，就是来自那昔在、今在、以后永在的和祂宝座前的七灵，

5. 并那诚实作见证的，从死里首先复活，为地上诸王元首的耶稣基督来的。那爱我们，用自己的血洗去我们罪的。

6. 又使我们归向神和祂父作王和祭司：但愿荣耀、权能归

给祂，直到世世代代。阿们！

7. 看哪！祂驾云而来，众目要看见祂，连刺祂的人也要看见祂，地上的众支派都要因祂哀哭。的确这样，阿们！

8. 主说，我是阿拉法，是俄梅戛，是始，是终，是昔在、今在、以后永在的全能者。

9. 我约翰，也就是你们的弟兄，和在耶稣基督的患难、国度、忍耐期待里有份的，为神的道，并为给耶稣基督作的见证，曾在那名叫拔摩的海岛上。

10. 当主日，我在灵里，听见在我后面有大声音，好像号筒的声音，

11. 说，我是阿拉法，是俄梅戛，是首先的，是末后的。你所看见的，当写在书上，寄给亚细亚的这些教会，即以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非、老底嘉。

12. 我转过身来，要看那与我说话的声音。既转过来，就看见七个金灯台。

13. 七灯台中间有一位好像人子，身穿长衣，直垂到脚，胸前束着金带。

14. 祂的头与发皆白，如白羊毛、如雪，眼目如同火焰。

15. 祂的脚好像在炉中锻炼发光的铜，祂的声音如同众水的声音。

16. 祂右手拿着七星，从祂口中出来一把两刃的利剑，祂的脸面像日头满有力地发光。

17. 我一看见祂，就仆倒在祂脚前，像死了一样。祂用右手按着我，对我说，不要惧怕！我是首先的，是末后的；

18. 我又是那存活的，曾死过；看哪，我是活着的，直到世世代代。阿们；并且我拿着阴间和死亡的钥匙。

19. 所以你要把所看见的和现在的事，并今后必成的事都写出来。

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

灵义

整章内容

这启示唯独来自主，那些将在祂的新教会，就是新耶路撒冷，并承认主为天地之神的人会接受它；主的圣言也被描述了。

各节内容

第1节。“耶稣基督的启示”表主的预言，论及主自己及其教会，即该教会末了的境况及其以后的境况。“就是神赐给祂，叫祂指示祂的众仆人”表给那些处于源自仁之信的人。“必要快成的事”表它们必成就，免得教会灭亡。“祂就差遣使者晓谕祂的仆人约翰”表主通过天堂向那些处于源自仁及其信的生活良善之人所揭

示的事(2节)。

第2节。“他便将神的道和耶稣基督的见证都证明出来”表凡发自内心、因而在光中接受出于圣言的神性真理并承认主的人性就是神性的人。“就是他所看见的”表他们在《启示录》的一切事上的启示(3节)。

第3节。“读的人和那些听见这预言的话又遵守其中所记载的，都是有福的”表那些照着新耶路撒冷的教义生活之人与天堂天使相交。“因为时候近了”表教会的状态是这样，它无法再继续与主结合。(4节)

第4节。“约翰写信给七个教会”表凡在基督教界和亲近教会的所有人，圣言就在基督教界，主通过圣言为人所知。“亚细亚的”表给那些处于出自圣言的真理之光的人(11节)。“但愿恩惠、平安归与你们”表神性问候(12节)。“就是来自那昔在、今在、以后永在的”表来自主，主是永恒和无限，是耶和華(13节)。“和祂宝座前的七灵”表来自整个天堂，主在那里处于其神性真理中(14节)。

第5节。“耶稣基督”表神性人身(15节)。“并那诚实作见证的”表祂就是神性真理本身(16节)。“从死里首先复活”表祂也是神性良善本身(17节)。“为地上诸王元首的”表教会中源自良善的一切真理都来自祂(18节)。“那爱我们，用自己的血洗去我们罪的”表那出于爱和仁慈藉其出于圣言的神性真理改造和重生人的

(19 节)。

第 6 节. “又使我们作王和祭司”表祂恩赐那些从祂而生，也就是重生的人处在源自神性真理的智慧和源自神性良善的爱中(20 节)。“归向神和祂父”表(他们)因此成为祂神性智慧和神性之爱的形像(21 节)。“但愿荣耀、权能归给祂，直到世世代代”表唯独祂拥有永恒的神性威严和神性全能(22 节)。“阿们”表出于真理，因而出于祂自己的神性确认(23 节)。

第 7 节. “祂驾云而来”表主将在圣言字义中揭示祂自己，并在教会的末了打开它的属灵之义(24 节)。“众目要看见祂”表所有出于情感理解神性真理的人都将承认祂(25 节)。“连刺祂的人也要看见祂”表在教会中那些处于虚假的人也将看见(26 节)。“地上的众支派都要因祂哀哭”表当教会不再有任何良善与真理的时候，这种事必会有(27 节)。“的确这样，阿们”表事情必将如此的神性确认(28 节)。

第 8 节. “我是阿拉法，是俄梅戛，是始，是终”表那自有并且自初至终独一者，万物皆来自祂，因而表那为爱本身和独一的爱，智慧本身和独一智慧，生命本身和祂自己里面的独一生命，因而为创造者本身和独一创造者，救主、来自祂自己的启示者，因此为天堂和教会全部中的全部者(29 节)。“主说，是昔在、今在、以后永在的”表那永恒和无限，为耶和华的(30 节)。“全能者”表那

存在、活着，凭自己拥有权能，并藉着终从初管理一切事物的(31节)。

第9节。“我约翰，也就是你们的弟兄和同伴”表那些处于仁之善并因此处于信之真的人(32节)。“在耶稣基督的患难、国度、忍耐期待里”表在教会中那些被邪恶与虚假侵扰的事物，但当主到来时，祂要除去这些邪恶与虚假(33节)。“曾在那名叫拔摩的海岛上”表他能被启示所在的状态和地方(34节)。“为神的道，并为给耶稣基督作的见证”表为了发自内心、因而在光中接受来自圣言的神性真理，也为了主的人性能被承认为神性(35节)。

第10节。“当主日，我在灵里”表那时由神性流注所产生的属灵状态(36节)。“听见在我后面有大声音，好像号筒的声音”表对从天堂所揭示的神性真理有清楚的领悟(37节)。

第11节。“说，我是阿拉法，是俄梅戛，是首先的，是末后的”表那自有且自初至终独一者，万物皆来自祂，详情如上(38节)。“你所看见的，当写在书上”表这些真理可揭示给后人(39节)。“寄给亚细亚的这些教会”表给那些基督教界处于来自圣言的真理之光的人(40节)。“即以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非、老底嘉”表尤其照着各自的接受状态(41节)。

第12节。“我转过身来，要看那与我说话的声音”表就觉知圣言的真理而言，那些处于生活良善之人转向主时状态的颠倒(42节)。“既转过来，就看见七个金灯台”表将处于来自主出于圣言

的启示中的新教会（43节）。

第13节。“七灯台中间有一位好像人子”表圣言方面的主，该教会来自祂（44节）。“身穿长衣，直垂到脚”表所发出的神性，也就是神性真理（45节）。“胸间束着金带”表发出同时又结合的神性，也就是神性良善（46节）。

第14节。“祂的头与发皆白，如白羊毛、如雪”表在初和终里面的神性智慧的神性之爱（47节）。“眼目如同火焰”表神性之爱的神性智慧（48节）。

第15节。“祂的脚好像在炉中锻炼发光的铜”表属世的神性良善（49节）。“祂的声音如同众水的声音”表属世的神性真理（50节）。

第16节。“祂右手拿着七星”表主的圣言所蕴含的对良善与真理的一切认知（51节）。“从祂口中出来一把两刃的利剑”表主凭圣言和由此而来的教义驱散虚假（52节）。“祂的脸面像日头满有力地发光”表神性之爱和神性智慧，它们就是祂自己并从祂发出（53节）。

第17节。“我一看见祂，就仆倒在祂脚前，像死了一样”表由主的这种临在所产生的自己生命的衰微或丧失（54节）。“祂用右手按着我”表那时由祂所激发的生命（55节）。“对我说，不要惧怕”表复活，然后出于深切谦卑的崇拜（56节）。“我是首先

的，是末后的”表祂是永恒和无限的，因而是独一的神（57节）。

第18节。“我又是那存活的”表唯独祂是生命，并且生命唯独来自祂（58节）。“曾死过”表祂曾在教会被漠视，祂的神性人身曾得不到承认（59节）。“看哪，我是活着的，直到世世代代”表祂是永恒的生命（60节）。“阿们”表这是真理的神性确认（61节）。“并且我拿着阴间和死亡的钥匙”表唯独祂能拯救（62节）。

第19节。“所以你要把所看见的和现在的事，并今后必成的事都写出来”表为了现在所揭示的一切能为后人所用（63节）。

第20节。“论到你所看见、在我右手中的七星和七个金灯台的奥秘”表异象中关于新天堂和新教会的奥秘（64节）。“那七星就是七个教会的天使”表诸天堂中的新教会，也就是新天堂（65节）。“你所看见的七灯台就是七个教会”表地上的新教会，也就是由主那里从新天堂而降的新耶路撒冷。

解读

1. 迄今为止，没有人知道何为属灵之义（简称灵义）。圣言的每一处细节都含有灵义，没有灵义，许多经文无法理解，这一点在《新耶路撒冷教义之圣经篇》（5-26节）已经说明。灵义不显于字义，因为它在字义中，犹如灵魂在身体中。人们知道有属灵之物和属世之物，属灵之物流入属世之物，以可见可触的形式呈现在视觉和触觉之下。没有这类形式，属灵之物就仅以情感与思维，或

属心智的爱与智慧的形式得以感受。人们承认，情感与思维，或情感所属的爱与思维所属的智慧都是属灵的。灵魂的这两大官能在身体中以所谓的感觉器官和运动器官的形式呈现自身，这一事实是人所共知的。两者合而为一，并且是这样的一体，以致心之所想嘴巴马上就说出来，心之所愿身体马上就行出来。由此可见，属灵之物和属世之物在人身上有一个完美的融合。世上的每一个及一切事物都是如此。它们里面既有属灵之物，也有属世之物，这二者合而为一；其中，属灵之物是起因的至内层，而属世之物则是其结果。属灵之物未显现于属世之物，因为属灵之物在属世之物里面，犹如灵魂在身体里面，还犹如起因的至内层在结果里面，如前所述。圣言也是如此，其核心乃是属灵的，因为它就是神性，这是无可否认的。但由于属灵之物未显现于字义，也就是属世之义，故灵义迄今不为人知；在主揭示纯正的真理之前，它也无法为人所知，因为灵义就在这些真理里面。这就是为何《启示录》至今不为人理解。不过，为免有人怀疑圣言蕴含这类事物，解释细节并引用圣言别处经文以作证明是必须的。下面就是解读和论证。

2. “耶稣基督的启示”表主的预言，论及主自己及其教会，即该教会未了的境况及其以后的境况，以及它在天上和地上的境况。

“耶稣基督的启示”表一切预言，因为这些预言来自主，故经上说“耶稣基督的启示”。至于它们论及主及其教会，这从下面的解释

明显可知。《启示录》并未论述这个教会的相继状态，更未论述各国的相继状态，如某些人至今所认为的。它从头至尾都在论述教会在天上和地上的最后状态，然后论及最后审判，之后论及新教会，也就是新耶路撒冷。显然，这个新教会才是本书的目的，所以之前的那些事论及教会的状态，也就是刚刚之前它的性质。它论述这些问题的顺序从各章内容可以看出来，从各节的解释看得更清楚。

3. “就是神赐给祂，叫祂指示祂的众仆人”表给那些处于源自仁之信或源自爱之良善的智之真理的人。“指示”是指显明，“仆人”在此指那些处于源自仁之信的人。这些事之所以向他们显明，是因为他们理解并且接受。“仆人”在灵义上是指那些处于真理的人，因为真理源自良善，故“仆人”也指那些处于源自良善的真理之人，因而还指那些处于源自爱的智慧之人，因为智慧属于真理，爱属于良善。“仆人”还指那些处于源自仁的信之人，因为信也属于真理，仁属于良善。由于纯正的灵义是从人物抽象出来的，故就灵义而言，“仆人”是指真理。真理因服务于它所教导的良善，故无论一般来说还是严格来说，在圣言中，“仆人”都是指服务者，或服务的人或物。从这层意义上来说，不仅先知，而且主的人性也被称为神的仆人。先知被称为神的仆人，这一点可通过以下经文来证实：

耶和华差遣祂的仆人众先知到你们这里来。(耶利米书 25:4)

主耶和华若不将奥秘指示祂的仆人众先知。(阿摩司书 3:7)

祂由祂仆人众先知经手摆在你们面前的。(但以理书 9:10)

摩西被称为“耶和华的仆人”。(玛拉基书 4:4)

先知在灵义上是指教义的真理，其原因下文会有解释。

由于主是神性真理本身，也就是圣言，祂自己由此被称为先知，在世间服事，并通过教导服事所有人，直到永远，故祂在许多经文中被称为耶和华的仆人；如以下经文：

祂必看见自己灵魂的劳苦，便心满意足；我的义仆必使许多人因认识祂而得称为义。(以赛亚书 53:11)

看哪，我的仆人行事必有智慧，必被称颂高举，且被高高举起。(以赛亚书 52:13)

看哪，我的仆人，我所扶持、所拣选、我灵魂所喜悦的。我已将我的灵赐给祂。(以赛亚书 42:1,19)

这些事论及主。同样，大卫被称为仆人，在那里，他表示主。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，他们众人只有一个牧人。(以西结书 37:24)

因我为自己的缘故，又为我仆人大卫的缘故，我必保护这

城，拯救这城。（以赛亚书 37:35）

另外，还有诗篇 78: 70-72，89: 3、4、20。

在这些地方，大卫表主。这一点可见于《新耶路撒冷教义之主篇》（43-44 节）。论到自己，主也自称仆人：

你们中间，谁要为大，就必作你们的用人；在你们中间，谁要为首，就必作你们的仆人。因为人子来，并不是要受人的服事，乃是要服事人。（马太福音 20:25-28；马可福音 10:42-44；路加福音 22:27；12:37）

主如此说，是因为“仆人”和“用人”是指通过教导而服务和服事的人，从人抽象出来，就是神性真理，即主自己。

因此，由于“仆人”是指教导神性真理的人，故显而易见，在《启示录》的这一部分，“仆人”是指那些处于源自良善的真理，或源自仁的信之人，因为他们能凭主施行指教，就是说，主能透过他们进行教导和服事。他们在这层意义上被称为“仆人”，马太福音：

在时代的末了，谁是忠心有见识的仆人呢？就是受主人指派来管理祂的家，按时分粮给他们的。主人来到，见他这样行，那仆人就有福了。（马太福音 24:45-46）

路加福音：

主人来了，看见仆人警醒，那仆人就有福了。我实在告诉

你们：主人必自己束上带，叫他们斜靠，祂自己进前伺候他们。（路加福音 12:37）

在天堂，凡在其属灵国度的人皆称为主的“仆人”，凡在其属天国度的人则称为主的“用人”。这是因为那些在其属灵国度的人处在源自神性真理的智慧中，而那些在其属天国度的人则处在源自神性良善的爱中。此外，良善施行服事，真理进行侍奉。而在相反的意义，“仆人”是指那些侍奉魔鬼的人。这些人处于奴役的状态，而那些侍奉主的人则处于自由的状态，正如主所教导的（约翰福音 8:32-36）。

4. “必要快成的事”表它们必成就，免得教会灭亡。“快成”不是指《启示录》所预言的事即将速速成就，而是指必然成就，否则教会必要灭亡。神性观念，因而灵义里面没有时间，取而代之的是状态。“快”因涉及时间，故表示必然，且提前成就。因为《启示录》赐于第一世纪，如今十七个世纪已经过去了，由此明显可知，“快成”表示与之对应的事且是必然的。

主的这些话同样包含这样的意思：

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）

这些话的意思是，除非教会提前走到尽头，否则必彻底灭亡。这一章论述了时代的终结和主的到来；时代的终结是指旧教会

的最后状态，主的到来是指新教会的状态。

前面说过，神性观念里没有时间，只有过去和未来的一切事的当下，所以诗篇上说：

在你看来，千年如已过的昨日。（诗篇 90:4）

我要传圣旨，耶和華曾对我说，你是我的儿子，我今日生你。（诗篇 2:7）

“今日”是指主到来的当下。正因如此，在圣言中，一个完整的时代被称为“一日”，其最初状态被称为黎明和早晨，其最后状态被称为晚上或黄昏和黑夜。

5. “祂就差遣使者晓谕祂的仆人约翰”表主通过天堂向那些处于源自仁及其信的生活良善之人所揭示的事。“祂就差遣使者晓谕”在灵义上表示出于天堂或主通过天堂所揭示的事。因为在圣言中，“使者”（即天使）处处表示天使天堂，在至高意义上表示主自己。这是因为天使离了天堂就无法与人说话，那里有每位天使与全体天使的结合，人人都通过这种团契说话，尽管他并未意识到这一点。因为在主眼中，天堂好像一个人，其灵魂就是主自己。因此，主通过天堂与人说话，正如人透过他的身体出于灵魂与另一人说话。这一切在与其心智的一切事物及每一个事物的结合中成就，他所说的话就在它们当中。这个奥秘三言两语无法解释清楚，部分的解释可参看《圣爱与圣智》一书。由此明显可知，“使者”（即

天使)表示天堂,在至高意义上表示主。“使者”(即天使)在至高意义上之所以表示主,是因为天堂之为天堂,不是因适合天使的事物,而是因主的神性,凭此他们获得爱与智慧,甚至生命。正因如此,在圣言中,主自己也被称为“天使或使者”。综上所述,明显可知,天使不是出于自己与约翰说话,而是在天堂中间的主透过他晓谕约翰。

这些话要这样来理解:这些事已揭示给那些处于源自仁及其信的生活良善之人,因为这些人就是“约翰”所指的。主的“十二门徒”或“使徒”是指属于教会的所有处于源自良善的真理之人,从抽象意义上说,是指教会的一切事物。“彼得”是指所有处于信的人,抽象地说,是指信本身;“雅各”是指那些处于仁爱的人,抽象地说,是指仁本身;“约翰”是指那些处于源自仁及其信的生活良善之人,抽象地说,是指由此而来的生活良善本身。在福音书的圣言中,这些事物由“约翰”、“雅各”、“彼得”来表示,这一点可见于1758年伦敦出版的《新耶路撒冷及其天堂教义》(122节)这本小书。

由于源自仁及其信的生活良善构成教会,所以教会状态的奥秘通过使徒约翰被揭示出来,它们就包含在他所看到的异象中。在圣言中,凡人名、地名皆表天堂和教会的事物,这在伦敦出版的《天堂的奥秘》一书多有说明。由此可证实,“祂就差遣使者晓谕

祂的仆人约翰”在灵义上表示主通过天堂向那些处于源自仁及其信的生活良善之人所揭示的事。因为仁透过信产生善行，而不是仁凭自身，或信凭自身产生善行。

6. “他便将神的道和耶稣基督的见证都证明出来”表凡发自内心、因而在光中接受来自主的神性真理并承认主的人性就是神性的人。经上论到约翰说，“他将神的道证明出来”，但由于“约翰”是指所有处于源自仁及其信的生活良善之人，如前所述（5节），故在灵义上所指的是所有这些人。处于圣言灵义的天使，从来不知道圣言所提到的任何人名，只知道这个人所代表并因此所表示的，并且取代“约翰”的，是生活的良善或行为上的良善；进而是总体上所有处于这良善的人。正是这些人“证明出来”，也就是看见，承认，发自内心在光中接受并宣称圣言的真理，尤其是主的人性就是神性这一真理，这一点从《新耶路撒冷教义之主篇》可以得到证实。《启示录》中的“耶稣基督”及“羔羊”是指主的神性人身（Divine Human）；“神”指主的神性，万物皆来自这神性。

至于“证明出来”的灵义，它论及真理，因为在世间，要见证的正是真理，见证以后真理才得到承认。然而，在天堂，真理自己就能自我见证，因为真理是天堂之光本身。天使一听闻真理，当即就知道并承认它。由于主是真理本身，正如祂自己在约翰福音（14：6）所教导的，故在天堂，祂就是祂自己的见证。由此明显可

知“耶稣基督的见证”是什么意思。因此，主说：

你们曾差人到约翰那里，他为真理作过见证。但我不接受从人而来的见证。（约翰福音 5:33-34）

另一处：

约翰来，为要作见证，就是为光作见证；他不是那光；，叫众人因他可以信。道与神同在，道就是神，道成了肉身，是真光，照亮所有的人。（约翰福音 1:1-2,7-8,14,34）

又：

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）

当保惠师，就是真理的灵来到后，祂就要为我作见证。（约翰福音 15:26）

“保惠师，就是真理的灵”是指从主所发出的真理本身，对此，经上说“祂不是凭自己说”，而是凭主说的（约翰福音 16:13-15）。

7. “凡他所看见的”表他们在《启示录》的一切事上的启示。“凡他所看见的”在灵义上不是指约翰所看见的，因为它们不过是异象，而是指凡“约翰”所表之人所看见的，他们就是那些处于源自仁及其信的生活良善之人，如前所述。透过约翰的异象，这些人看到有关教会状态的奥秘，因此不是当他们自己阅读时看到的，

而是当看到它们被揭示出来时看到的。再者，看见表示理解，因此在日常用语中，人们会说，某人看见某事，他看到这就是真理。因为人的灵也有视觉，和肉体一样。不过，人以其灵看见属灵之物，因为他凭天堂之光来看，而以其肉体看见属世之物，因为他凭尘世之光来看。属灵之物是真实的，而属世之物是它们的形式。被称为理解力的，正是人的属灵视觉。从这些事明显可知，就灵义而言，“凡他所看见的”，以及下文经上说“他看见”是什么意思。

8. “读的人和那些听见这预言的话又遵守其中所记载的，都是有福的”表那些照着新耶路撒冷的教义生活之人与天堂天使相交。“有福的”在此是指就灵而言处于天堂的人，他活在世上时便以这种方式与天堂天使相交，因为就灵而言，他就在天堂。“预言的话”无非是指新耶路撒冷的教义，因为“先知”在抽象意义上是指取自圣言的教会教义，在此便指为新耶路撒冷的新教会的教义。“预言”所指相同。“读，听见又遵守其中所记载的”是指渴望知道那教义，转向并行出它里面的事，简言之，就是照之生活。显然，只是阅读和聆听约翰所看到的事物并将其保存或存留在记忆中的人不是有福的（见下文 944 节）。

“先知”和“预言”之所以表示取自圣言的教会教义，是因为圣言是藉先知来写的，并且在天堂，人是照他的功能和职务被看待。每个人、灵人和天使在那里也由此而得名。因此，当提到“先

知”时，当理解为圣言的教义，或取自圣言的教义，因为先知的职能就是记录和教导圣言。正因如此，作为圣言本身的主被称为“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”是指取自圣言的教会教义，有必要引用一些经文，这一点由此可得以汇集：

在时代的末了，有好些假先知起来，迷惑多人。因为假基督、假先知将要起来，如果可能，他们连选民也要迷惑。（马太福音 24：11,24）

“时代的末了”（consummation of the age）是指教会的末期，如今就是了，起来的不是假先知，而是假教义。

再如：

因先知的名接待先知的，必得先知的赏赐；因义人的名接待义人的，必得义人的赏赐。（马太福音 10：41）

“因先知的名接待先知”是指因真理的缘故接受教义的真实理，“因义人的名接待义人”指因良善的缘故接受良善；“得赏赐”是指照接受情况而得救。显然，没有人因先知或义人的名而接待一位先知或义人便得赏赐或拯救。不了解“先知”和“义人”各表何义，没有人能明白这些话，也不可能理解下面的话：

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，不能不得赏赐。（马太福音 10：42）

“门徒”是指仁爱，同时也指源于主之信。约珥书：

我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言。（约珥书 2：28）

这话论及主将建立的教会，他们不是要在教会中说预言，而是要接受要预言的教义。马太福音：

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

谁看不出，他们不会声称自己说过预言，而是说他们知道并教导教会的教义？《启示录》：

审判死人、赏赐众先知的时候也到了。（《启示录》 11：18）

另一处：

欢欣吧，天哪，众使徒、众先知，因为神已经为你们申雪而审判了。（《启示录》 18:20）

显然，得赏赐的不独是先知，最后审判时欢欣的也不独是先知和使徒，而是所有接受教义真理并照之生活的人。因此，这些人才是“使徒”和“先知”所指的。

摩西五经：

耶和華對摩西說，看哪，我使你在法老面前像個神明，你的哥哥亞倫要作你的先知。（出埃及記 7: 1）

“神明”在此表從主所接受的神性真理，在這層意義上，天使也稱為“神明”，“先知”是指教導和談論這真理的人。正因如此，亞倫在此也被稱為“先知”。別處的“先知”也是這個意思，如以下經文：

律法必不因祭司滅亡，聖言必不因先知斷絕。（耶利米書 18:18）

因為有不敬虔的風氣，從耶路撒冷的先知中散播出來，遍及全地。（耶利米書 23:15-16）

先知必成為風，道也不在他們裡面。（耶利米書 5:13）

祭司和先知因濃酒犯錯；他們被酒吞沒，在審判時跌跌撞撞。（以賽亞書 28:7）

日頭必向先知沉落，白晝向他們變為黑暗。（彌迦書 3:6）

從先知到祭司，個個都說謊。（耶利米書 8:10）

在這些經文中，“先知”和“祭司”在靈義上不是指先知和祭司，而是指整個教會；其中“先知”是指教義真理方面的教會，“祭司”是指生活良善方面的教會，這兩方面都敗壞了。天堂的天使就是如此理解這些事的，而世人是照字義來理解的。先知代表教義方面教會的狀態，主代表聖言本身，這一點可見於《新耶路撒冷

教义之主篇》（15-17节）一书。

9. “因为时候近了”表教会的状态是这样，它无法再继续与主结合。与主结合并由此实现救恩的要素有二，一为承认一位神，二为悔改的生活。然时至今日，承认三位神取代了承认一位神，仅口头忏悔自己是罪人取代了悔改的生活，通过这二者的结合不复存在。因此，除非承认并奉行这两大要素的新教会兴起，否则没有人能得救。因为有此危险，主减少了那时日，正如祂在马太福音所说的话：

因为那时必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，将来也必没有。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）

所指的并不是时间近了，这一点可参看下文（947节）。

10. “约翰写信给七个教会”表凡在基督教界和亲近教会的所有人，圣言就在基督教界，主通过圣言为人所知。“七个教会”不是七个教会，而是指所有属于基督教界的教会之人。因为在圣言中，数字都表示事物，其中“七”表示所有事物和所有人，因此也表示完全和完美之物，出现于圣言中论述神圣之物的地方，在相反的意义，则出现于论述亵渎之物的地方。所以这个数字涉及神圣之物，在相反的意义则涉及亵渎之物。数字之所以表示事物，就像名词的形容词，赋予事物某些品质，是因为数字本是属世的；属

世的事物由数字来限定，属灵的事物由事物及其状态来限定。因此，人若不了解圣言、特别是《启示录》中数字的含义，不可能明白其中所包含的诸多奥秘。由于“七”表示所有事物和所有人，所以很明显，“七个教会”是指基督教界的所有人，圣言就在基督教界，主通过圣言为人所知。这些人若照主在圣言中的诫命生活，就会成为教会本身。

正因如此，安息日设立于第七日，第七年则称为安息年，七个七年称为禧年，以此表示教会的一切神圣之物。因同样的缘故，在但以理书和其它经卷中，“一周”（或七日）表示自始至终的一个完整时期，且论及教会。在下列经文中，数字“七”所表相同：

七个金灯台中间，有一位好像人子。（《启示录》1：13）

祂右手拿着七星。（《启示录》1：16，20）

神的七灵。（《启示录》1：4；4：5）

又有七盏火灯。（《启示录》4：5）

七位天使，有七枝号赐给他们。（《启示录》8：2）

掌管末后七灾的七位天使。（《启示录》15：5，6）

盛满末后七灾的七碗。（《启示录》16：1；21：9）

封严书卷的七印。（《启示录》5：1）

同样还有以下经文：

他们的手要承接七天。（出埃及记29：35）

它们要成圣七天。（出埃及记 29： 37）

每逢供职的时候，他们都要穿圣衣七天。（出埃及记 29：
30）

他们七天不可出会幕的门，等到他们承接圣职的日子满了。

（利未记 8： 33， 35）

要在坛角上行七次赎罪之礼。（利未记 16： 18， 19）

坛因膏油七次而成圣。（利未记 8： 11）

对着幔子弹血七次。（利未记 4： 16， 17）

向东弹七次。（利未记 16： 12-15）

除污秽的水向会幕弹七次。（民数记 19： 4）

逾越节要庆祝七天；要吃无酵饼七日。（出埃及记 12： 15；
申命记 16： 4-7）

同样：

犹太人因他们的罪而受惩罚七倍。（利未记 26： 18, 21, 24, 28）

所以大卫说：

归还我们的邻邦，加七倍归到他们怀里。（诗篇 79： 12）

“七倍”指彻彻底底地。再如这些地方：

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，再不饥饿。不生育的，生了七个，多有儿女的，

反倒衰微。（撒母耳记上 2：5）

“不生育的”是指没有圣言的外邦人的教会，“多有儿女的”是指拥有圣言的犹太人的教会。再如：

生过七子的妇人力衰气绝。（耶利米书 15：9）

同样：

住以色列城邑的人必点火烧军械，他们必用火烧它们，直烧七年；他们必葬埋歌革，洁净那地七个月。（以西结书 39：9,11-12）

污灵另带了七个比自己更恶的灵来。（马太福音 12：45）

此处描述的是亵渎。他所带回的“七个灵”表邪恶的一切虚假，因而表良善和真理的彻底灭绝。“龙的七头”和“他头上的七个冠冕”（《启示录》12：3）表对一切良善和真理的亵渎。综上所述，明显可知，“七”涉及神圣或亵渎之物，表示所有和全部。

11. “亚细亚的”表给那些处于出自圣言的真理之光的人。由于圣言中的所有人名和地名皆指天堂和教会的事物，如前所述，所以“亚细亚”和其中七个教会的名字也不例外，这一点从下文明显看出来。至于“亚细亚”是指那些处于来自圣言的真理之光的人，这是因为上古教会、之后的古教会和再后来的犹太教会，都在亚细亚；还因为它们有古圣言和后来的犹太圣言，而一切真理之光都出于圣言。亚洲世界都有古教会，它们拥有后来遗失了的古圣言，甚至我们如今所拥有的圣言。这一事实可见于《新耶路撒冷教义之圣

经篇》（101-103节）一书。正因如此，“亚细亚”在此是指所有处于来自圣言的真理之光的人。

对于犹太圣言之前传于亚细亚的这部古圣言，它的相关信息如下：它至今仍保存于居住在大鞑靼地区的人当中。我曾在灵界与来自那地的灵人和天使交谈，他们说，他们拥有一部圣言，并且自古时就拥有它，他们的神性敬拜都是照着这部圣言来执行的，它纯由对应构成。他们说，该圣言也包括约书亚记（10：12、13）和撒母耳记下（1：17、18）所提到的“雅煞珥书”（book of Jasher），与它们一同提及的还有摩西提到的“耶和华战记”和“预言集”

（Proppheticals）（民数记 21：14，15，27-30）。我在他们面前诵读摩西曾引用的经文，他们就查找这些经文是否尚存，结果找到了。我由此看出，古圣言依然保存在他们当中。交谈中，他们自称敬拜耶和华，有的视其为不可见之神，有的视其为可见之神。此外，他们告诉我，他们不许外人进入他们当中，除了与其保持和平关系的中国人，因为中国的皇帝来自他们的国家，并说中国人口如此众多，以致他们不相信全世界还有哪个地区人口更多。这话是可信的，从中国人以前为抵御外敌侵犯而修筑的万里长城即可见一斑。到中国去寻找，或许你能在鞑靼人当中找到那部古圣言。

12. “但愿恩惠、平安归与你们”表神性问候。下文会解释当如何理解“恩惠”和“平安”的具体含义。从路加福音（24：36-37）

和约翰福音（20：19-21）可以看出，“愿你们平安”是主对门徒的问候，因而是一种神性问候。照主的吩咐，这也是门徒向凡愿意接待他们的人所致的问候（马太福音 10：11-15）。

13. “就是来自那昔在、今在、以后永在的”表来自主，主是永恒和无限，是耶和華。这是指主，这一点从本章接下来的经文很明显地看出来，在那里经上说约翰听到人子的声音，说：

我是阿拉法，是俄梅戛，是首先的，是末后的。（《启示录》1:11-13）

然后说：

我是首先的，是末后的。（《启示录》1:17）

还有接下来的经文（《启示录》1：8；22：12），以赛亚书：

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

那首先的和末后的，就是那昔在、今在、以后永在的。

“耶和華”所指相同，因为耶和華之名表今在。那今在者，或为存在本身者，就是昔在和以后永在者，因为过去、未来在祂里面皆为当下。正因如此，祂没有时间，是永恒的，没有空间，是无限的。教会因名为《亚他那修信经》的三位一体教义也承认这一点，

其中有这些话：永恒，子永恒，圣灵亦永恒；父无限，子无限，圣灵亦无限。然而，非三永恒者，乃一永恒者；非三无限者，乃一无限者。这一位就是主，这一点在《新耶路撒冷教义之主篇》一书已有论证。

14. “和祂宝座前的七灵”表来自整个天堂，主在那里处于其神性真理，其神性真理被接受。“七灵”是指所有处于神性真理的人，在抽象意义上，是指神性真理本身或真理本身。在圣言中，“七”是指所有人和所有事物，这一点可参看上文（10节）；“宝座”是指整个天堂，这一点可参看下文。故“祂宝座前”是指祂的神性真理所在之处。因为天堂之为天堂，不是因为适合天使的东西，而是因为主的神性。这一点在《圣治》和《圣爱与圣智》多有说明。以下经文表明“主的宝座”是指天堂：

耶和華說，天是我的寶座。（以賽亞書 66:1）

耶和華在天上立定寶座。（詩篇 103:19）

指着天起誓的，就是指着神的寶座和那坐在上面的起誓。

（馬太福音 23:22）

在基路伯頭以上的穹蒼之上仿佛有寶座的形像，好像藍寶石的样子，在寶座上有仿佛人的形狀。（以西結書 1:26;10:1）

“基路伯頭以上的穹蒼”是指天堂。《啟示錄》：

得勝的，我要賜他坐在我的寶座上。（《啟示錄》 3:21）

“在我的宝座上”是指在天堂，具体而言，就是祂的神性真理所居之处。因此，在论述审判的地方，经上说主将坐在宝座上，因为审判由真理来施行。

15. “耶稣基督”表神性人身。在圣言中，“耶稣基督”和“羔羊”表主神性人身，这一点可参看上文（6节）。

第二讲

16. “并那诚实作见证的”表祂就是神性真理本身。“作见证的”论及真理，真理自我见证，因而是指主，主是神性真理本身和圣言，这一点可参看上文（6节）。

17. “从死里首先复活的”表祂是神性良善本身。至今没有人知道何为“从死里首先复活的”，连古人也为此争辩不休。他们知道“头生的”表示首要的，教会的一切都出于它。多数人认为教义和信仰上的真理是首要的，只有少数人坚持实践和行为上的真理，即生活的良善是首要的。后者才是教会首要的，因此从严格意义上说是“头生的”所表示的，这一点很快就会看到。首先，有必要说说前者的观点。他们认为教义和信仰上的真理是教会首要的，因而是“头生的”。他们之所以这样认为，是因为我们先学的是真理，而教会正是凭真理而成为教会，不过，在真理属于生活之前，还算不上教会。此前，真理只在理解力的思维和记忆当中，不在意愿的行为当中；真理若不是实践或行为上的真理，就不是活的，仅仅好

比一棵枝繁叶茂却无果实的树，或如学了知识，却未加以运用，或如居住的房子有待建于其上的地基。这些事在时间上为首先，在目的上却不是首先的；在目的上首先的，才是首要的。在房子里居住在目的上是首先的，而地基在时间上是首先的；功用在目的上是首先的，知识在时间上是首先的；同样，当栽下一棵树时，目的上首先的是果实，而时间上首先的是枝和叶。

理解力也一样，它在人里面首先形成，但目的是人要行出他以其理解力所明白的事；否则理解力就如同一位挺会教导，却生活邪恶的牧师。再者，凡真理都是种于内在人，扎根于外在人，故所种的真理若不通过付诸实践而扎根于外在人，就像将树种在土表上，而不是土里面，这树在烈日的酷热下，必要立时枯萎。实践真理的人死后将带走真理的根，仅仅通过信了解、承认它们的人却不能。由于许多古人将时间上的首先视为目的上的首先，所以他们声称“头生的”表示教会中来自教义和信仰的真理，殊不知，这只是表面上，而非实际上的头生。

凡以教义和信仰上的真理为首要的人都被诅咒了，因为那真理中丝毫没有行为或作为，或丝毫没有生命。这正是亚当和夏娃的长子该隐被诅咒的原因。该隐就表示教义和信仰上的真理，这一点可见于《圣治》（242节）一书。因此，雅各的长子流便被父亲诅咒（创世记 49：3-4），其长子的名分被夺去（列代志上 5：1）。

“流便”在灵义上表示教义和信仰上的真理，这一点很快就会看到。因被诅咒全都被击杀的“埃及头生的”在灵义上也无非表示脱离生活良善的教义和信仰上的真理，这真理本是死的。但以理书和马太福音所说的“山羊”无非表示那些其信仰脱离生活的人（参看《新耶路撒冷教义之信仰篇》，61-68节），这等人在最后审判之时被弃绝、定罪了（参看《最后的审判续》，16节等）。

从这几件事可以证实，教义和信仰上的真理并非教会的首生者，行动或作为上的真理，即生活的良善才是。因为真理若不成为生活实际，教会就不在人里面；成为生活实际，便为良善。因为理解力的思维和记忆不能流入意愿，并通过意愿进入行动；而是意愿流入理解力的思维，然后流入记忆和行动。凡通过理解力从意愿发出之物，都是从从属爱的情感通过属理解力的思维发出的，所有这一切都被称为良善，并进入生活。所以主说：

凡行真理的，都是靠着神而作的。（约翰福音 3:21）

由于约翰代表生活的良善，彼得代表信仰的真理（参看 5节），所以靠在主怀里并跟从耶稣的是约翰，而非彼得（约翰福音 21:18-21）。主论及约翰时还说，他要等到祂来（约翰福音 21:22-23），因而直到今日，也就是主的到来；因此，主向那些要归入祂新教会（即新耶路撒冷）的人教导的是生活的良善。总而言之，真理通过良善首先产生的，因而理解力出于意愿所产生的，才是“首生的”，

因为真理属理解力，良善属意愿：这个首先才是首要的，因为它好比其余部分从中所发出的种子。

至于主，祂是从死里首先复活的，因为就其人性而言，祂是与神性良善结合的真理本身。所有人本身是死的，都通过祂存活。诗篇上也是这个意思：

我要立祂为长子，高过世上的君王。（诗篇 89:27）

这论及主的人性。“以色列”也因此被称为“长子”（出埃及记 4: 22, 23）。“以色列”表行为上的真理，“雅各”则表教义上的真理。单有教义上的真理，教会算不上教会，所以雅各又被赐名“以色列”。但在至高意义上，“以色列”表示主。

正因“长子”的这种代表，所以一切头生的和一切初熟的果子都归耶和華為圣（出埃及记 13:2, 12; 22:28, 29）。也正因“长子”的这种代表，利未人也因此被分别出来，代替以色列教会所有的长子。经上说他们归给了耶和華（民数记 3: 3:12, 13, 40-46; 18:15-18），因为“利未”表行为上的真理，即生活的良善。所以祭司的职分被赋予了他的后代，这一点后文会再作解释。因同样的缘故，长子可得双份的产业，被称为“力量的初始”（申命记 21: 15-17）。

“头生的”表教会的首要元素，因为在圣言中，属灵的生产以属世的生产来表示，然后在人里面首先产生它们的，被视为他

的“头生的”。因为只有等到内在人中所孕育的教义真理在外在人中生出时，教会才在人里面。

18. “为地上诸王元首的”表教会中源自良善的一切真理都来自祂。这一点从上文可以推知，“诚实作见证的”表主的神性真理本身，“首生的”表主的神性良善本身。因此，“为地上君王元首的”表示教会中源自良善的一切真理都来自祂。这一点之所以由“为地上君王元首的”来表示，是因为就圣言的灵义而言，“君王”表示处于源自良善的真理之人，抽象来说，就是源自良善的真理；而“地”表示教会。这就是“君王”与“地”的含义（参看 20，285 节）。

19. “那爱我们，用自己的血洗去我们罪的”表那出于爱和仁慈藉其出于圣言的神性真理改造和重生人的。显然，“洗去我们的罪”是指使我们从恶洁净，从而得以改造和重生，因为重生是属灵的洗。“自己的血”并非像很多人所认为的是指十字架受难，而是指从祂发出的神性真理。这一点从圣言中的许多经文明显看出来，经上有很多话可证明这一点，在此引证它们太过冗长，不过，下文会有引证（379，653 节），同时可参看《新耶路撒冷及其天堂教义》（210-222 节，1758 年于伦敦出版）一书关于圣餐中主的肉和血的阐述，以及关于属灵的洗，也就是重生的阐述（202-209 节）。

20. “又使我们作王和祭司”表祂恩赐那些从祂而生，也就

是重生的人处在源自神性真理的智慧和源自神性良善的爱中。众所周知，在圣言中，主被称为“王”，也被称为“祭司”。祂因其神性智慧而被称为“王”，因其神性之爱而被称为“祭司”。因此，那些通过主处于智慧的人被称为“王的众子”，以及“王”；那些通过主处于爱的人则被称为“用人”（ministers）和“祭司”。因为智慧与爱并非出于他们自己，因而不是他们自己的，而是主的。故在圣言中，这些人由“君王”和“祭司”来表示，不是说他们是“君王”和“祭司”，而是说住在他们里面的主是，并使得他们被如此称呼。他们还被称为“从祂生的”、“天国之子”、“父的众子”、“产业”（heirs）、“从他生的”（约翰福音 1: 12、13），也就是再生或重生的（约翰福音 3: 3 等）；“天国的子民”（马太福音 8: 12, 13: 38）；“天父的儿子”（马太福音 5: 45）；“产业”（诗篇 127: 3；撒母耳记上 2: 8；马太福音 25: 34）。他们因被称为产业、天国之子 and 从为他们父的主生的，故也被称为“君王和祭司”。论到他们，经上说：

他们要在主的宝座上与祂同坐。（《启示录》3: 21）

整个天堂有两个国度，被分为属灵国度和属天国度。属灵国度就是那被称为主的王权的，住于其间的人皆处于源自真理的智慧，故由“王”来表示；从主获得智慧的人，主皆使他们成为“王”。属天国度就那被称为主的祭司的，住于其间的人皆处于源自良善的

爱，故由“祭司”来表示；住于来自主的爱之人，主皆使他们成为“祭司”。主在地上的教会以同样的方式分为两个国度，关于这两个国度，可参看 1758 年于伦敦出版的《天堂与地狱》一书（24，226 节）。

人若不了解“君王和祭司”的灵义，可能会因先知书和《启示录》对于他们所讲述的许多事而产生幻觉，如先知书说：

外邦人必建筑你的城墙，他们的王必服事你；你也必吃外邦列国的奶，又吮列王的乳；你便知道我耶和華是你的救主，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，如创世记（49:20）、诗篇（2:10）、以赛亚书（14:9, 24:21, 52:15）、耶利米书（2:26, 4:9, 49:3）、耶利米哀歌（2:6, 9）、以西结书（7:26-27）、何西阿书（3:4）、西番雅书（1:8）。在这些经文中，“王”不是指君王，而是指那些从主获得神性真理的人，抽象而言，就是神性真理本身，智慧就源于这神性真理。彼此交战的“南方王”和“北方王”（但以理书 11 章等）也不是指君王，“南方王”是指那些处于真理的人，“北方王”是指处于虚假的人。

《启示录》中频繁提到“王”的地方也是如此，如这些经

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。（《启示录》16:12）

地上的君王与坐在众水上的大淫妇行淫。（《启示录》17:2）

列族都喝了巴比伦邪淫大怒的酒，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，要与骑白马的争战。（《启示录》19:19）

得救的列族要在祂的光里行走，地上的君王必将自己的荣耀和尊贵归与新耶路撒冷。（《启示录》21:24）

还有其它地方（《启示录》16:14;17:2,9-14;18:9-10）。

此处“王”表示那些处于真理的人，在相反的意义则表示那些处于虚假的人；抽象而言，表示真理或虚假。“巴比伦与地上的君王行淫”表示对教会真理的歪曲。很明显，巴比伦或骑在朱红色兽上的女人并没有与君王行淫，而是说她歪曲了圣言的真理。

由此明显可知，主要使从祂获得智慧的人作王，非指他们将成为君王，而指他们将变得智慧。甚至得到启示的理性也明白确是如此。故在以下经文：

你叫我们归向我们的神，成为君王和祭司，在地上掌权。

（《启示录》5:10）

主就是“王”所表示的真理，这一点从祂回复彼拉多的话可知：

彼拉多就对他说，这样，你是王吗？耶稣回答，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声音。彼拉多对祂说，真理是什么呢？（约翰福音 18:37-38）

“给真理作见证”表示祂自己就是真理，祂也因此自称为“王”。彼拉多问：“真理是什么？”意思是问：“真理是王吗？”至于“祭司”表示那些住于爱之良善的人，抽象而言，表示爱之良善，这可见于下文。

21. “归向神和祂父”表（他们）因此成为祂神性智慧和神性之爱的形像。“神和父”在灵义上非指两个人物，“神”是指智慧方面的神性，“父”指爱方面的神性。因为主里面有两样事物，即神性智慧与神性之爱，或说神性真理与神性良善。在旧约，这二者是指“神”和“耶和華”，在此是指“神”和“父”。由于主教导祂与父为一，祂在父里面，父在祂里面（约翰福音 10:30; 14:10, 11），所以神与父不是指两个人物，而唯独指主。再者，神性是一且不可分割，故“耶稣基督使我们归向神和祂父作王和祭司”表示为了他们在主面前如同其神性智慧和神性之爱的形像。因为在人和天使里面，神的形像就在于这二者。在圣言中，本为一的神性以各种名字

命名，这一点可见于《新耶路撒冷教义之主篇》。主自己也是父，这一点从以下经文明显看出来，以赛亚书：

因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。祂名称为奇妙、神、勇士、永恒的父、和平的君！（以赛亚书 9：6）

又：

耶和華啊，你是我們的父；從萬亘古以來，你名稱為我們的救贖主。（以賽亞書 63:16）

約翰福音：

你們若認識我，也就認識我的父。從今以後，你們認識祂，並且已經看見祂。人看見了我，就是看見了父。腓力對祂說，求主將父顯給我們看。耶穌對他說，人看見了我，就是看見了父，你怎麼說將父顯給我們看呢？相信我，我在父裡面，父在我裡面。（約翰福音 14:7-9,11）

可參看下文（960 節）。

22. “但愿榮耀、權能歸給祂，直到世世代代”表唯獨祂擁有永恒的神性威嚴和神性全能。在聖言中，凡論述主的地方，“榮耀”都表示神聖的威嚴，它論及主的神性智慧。“權能”則表神性全能，它論及主的神性之愛。“世世代代”表示永恒。從許多經文可以證實，當論及耶和華或主時，這就是“榮耀”、“權能”和“世世代代”的含義。

23. “阿们”表出于真理，因而出于祂自己的神性确认。“阿们”表示真理，因为主是真理本身，故祂常说“我实实在在地告诉你们”（如马太福音 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;13:16,20,21;21:18,25）；还有以下《启示录》中的经文：

这些事是那为阿们的，为诚信真实见证的说的。（《启示录》3:14）

这是主。主是真理本身，这是祂自己所教导的（约翰福音 14:6;17:19）。

24. “祂驾着天上的云而来”表主将在圣言字义中揭示祂自己，并在教会的末了打开它的属灵之义。人若对圣言内义或灵义一无所知，不可能明白主所说“驾云而来”是什么意思。当大祭司命叫祂起誓，直言祂是不是神的儿子基督时，主对他说：

你已经说了，我是；你们要看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。（马太福音 26:63-64;马可福音 14:61-62）

当主向门徒谈论时代的末了时，祂说：

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）

祂降临所驾的“天上的云”，无非是指圣言的字义，而他

们要所看见祂的“荣耀”，无非是指圣言的灵义。这就是事实，那些不透过字义思考的人对此难以置信。对他们来说，“云”就是云彩。所以他们相信，当最后审判来临时，主会在天上的云彩里显现。然而，当知道何为“云”，也就是说它是指神性真理的表层，因而是指圣言的字义时，这种观念就会土崩瓦解。

灵界也有云彩，和尘世一样。但灵界的云出现在天堂之下那些处于圣言字义的人当中，或暗或明取决于他们对圣言的理解和接受的程度。原因在于，那里的天堂之光是神性真理，黑暗则是虚假。所以“亮云”是指被真理表象所蒙盖的神性真理，对那些处于真理的人来说，圣言的文字如同亮云；“乌云”是指被由确认的表象产生的虚假所掩盖的神性真理，对那些处于虚假的人来说，圣言的文字如同乌云。我经常看见这些云，它从何处来，是什么，显而易见。由于主荣耀了祂的人性后，在表层也成了神性真理或圣言，所以祂对大祭司说：“从今以后，你们要看见人子驾着天上的云降临。”

但祂对门徒说：“在时代的末了，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”，这句话意思是在教会末期，当最后审判发生之时，祂将显现在圣言中，揭示灵义。这一切其实已经成就了，因为现在就是教会的末期，最后的审判已经完成，这从最近出版的小书明显可知。因此，这就是《启示

录》中“看哪，祂驾云而来”的意思，以下经文也是同样的意思：

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。（但以理书 7:13）

“人子”是指主的圣言，这一点可见于《新耶路撒冷教义之主篇》（19-28 节）。

圣言别处的“云”也是指表层的神性真理，因而是指圣言的文字。这一点可见于提及云的其它经文，如这些经文：

没有人像耶书仑的神，祂乘在天空，腾云大显威荣。（申命记 33:26）

你们当向神歌唱，赞美祂的名！颂扬那驾云者。（诗篇 68:4）

耶和华乘驾轻快的云。（以赛亚书 19: 1）

“驾云”表示处于圣言的智慧，因为“马”表示对圣言的理解。谁看不出，耶和华不会驾云？

神骑着基路伯飞行，以天空的密云为祂的帐幕。（诗篇 18:10-11）

此处“云”所表相同；“基路伯”也表圣言，可见下文（239, 672 节）；“帐幕”表居所。

耶和华在水中立楼阁的栋梁，用云彩为车辇。（诗篇 104：3）

“水”表真理，“楼阁”表教理，“车辇”表教义，所有这些因出于圣言的字义，故被称为“云彩”。

祂将水包在密云中，云在它们下面却不破裂；祂将云铺在祂的宝座上。（约伯记 26：8-9）

同样：

神使祂云中的光照耀。（约伯记 37：15）

你们要将能力归给神，就是云上的能力。（诗篇 68：34）

“云中的光”表圣言的神性真理，“能力”表其中蕴含神性大能。

路西弗啊，你心里曾说，我要升到高云之上；我要与至上者同等。（以赛亚书 14：14）

你离开吧，巴比伦，因为她将自己举升云霄。（耶利米书 51：9）

“路西弗”和“巴比伦”表示那些亵渎圣言的良善与真理之人，所以此处“云”表示这些真理。

耶和华铺张云彩当遮盖。（诗篇 105：39）

耶和华必在锡安的一切居所上白天造云，因为在全荣耀之上必有遮蔽。（以赛亚书 4：5）

“云”在此处同样表示圣言的字义，这字义因其包含并遮盖灵义，故被称为“荣耀之上的遮蔽”。圣言的字义是一个遮盖，免得灵义受到损害，这一点可见于《新耶路撒冷教义之圣经篇》（33节）一书；字义是一个守卫（97节）。

表层的神性真理，同圣言的字义一样，也由“云”来代表，如耶和华在云中降临西乃山，颁布律法（出埃及记 19: 9, 34: 5）。还有，耶稣变像时，有“云彩”遮盖彼得、雅各、约翰，对此，经上记着说：

彼得还在说话的时候，看哪，有一朵云彩遮盖他们，看哪，有声音从云彩里出来说，这是我的爱子，你们要听祂。（马太福音 17: 5；马可福音 9: 7；路加福音 9: 34-35）

主在变像时，使自己被看为圣言；因此有云彩遮盖他们，且有声音从云彩里出来说，祂是神的儿子。“有声音从云彩里出来”就是从圣言里出来。至于在相反的含义上，“云”表被歪曲了的圣言的字义，这从别处可以看到。

25. “众目要看见祂”表所有出于情感理解神性真理的人都将承认祂。在灵义上，“目”不是指眼睛，而是指理解力。因此，“众目要看见祂”表示所有出于情感理解神性真理的人都将承认祂，因为唯独他们理解并承认。其他人虽能看见，也能理解，却不承认。所以此处是指前者，因为接下来经上说“连刺祂的人也要看见祂”，

他们就是那些处于虚假的人。“目”表示理解力，这一点可见于下文（48节）。

26. “连刺祂的人也要看见祂”表在教会中那些处于虚假的人也将看见。“刺”耶稣基督无非是指摧毁祂圣言中的神性真理。这一点也由以下经文来表示：

惟有一个兵扎祂的肋旁、随即有血和水流出来。（约翰福音 19：34）

“血和水”是指属灵和属世的神性真理，因而是指圣言的属灵之义和属世之义。“扎主的肋旁”指以虚假来摧毁圣言的属灵之义和属世之义，正如犹太人所行的。因为主受难的一切事都代表犹太教会在圣言方面的状态。关于这个主题，可参看《新耶路撒冷教义之主篇》（15-17节）一书。“扎”祂之所以表示以虚假摧毁圣言，是因为这论及耶稣基督，经上随后称其为“人子”，“人子”表示主的圣言，故“刺人子”就是刺圣言。

27. “地上的众支派都要因祂哀哭”表当教会不再有任何良善与真理的时候，这种事必会有。“地上的支派”表示教会的良善和真理，这一点可见于第七章的解读，那里论述了以色列的这十二支派。“哀哭”表示为它们死去而悲痛。主在马太福音中的话也是这个意思：

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；那时，人子的兆头要显现；那时，地上的众支派都要哀哭。（马太福音 24：29-30）

这话论及时代的末了，就是教会的末了。“日头变黑”表示不再有任何爱与仁；“月亮不放光”表示不再有任何智慧与信仰；“众星要从天上坠落”表示不再有任何关于良善与真理的知识；“地上的众支派都要哀哭”表示不再有任何良善与真理；“灾难”表示教会的这种状态。

28. “的确这样，阿们”表事情必将如此的神性确认。这一点从前面的解释明显可知（23节）。

29. “我是阿拉法，是俄梅戛，是始，是终”表那自有并且自初至终独一者，万物皆来自祂，因而表那为爱本身和独一的爱，智慧本身和独一智慧，生命本身和祂自己里面的独一生命，因而为创造者本身和独一创造者，救主和来自祂自己的启示者，因此为天堂和教会全部中的全部者。这些以及此外的更多事物就包含在描述主的这些话中。显而易见，它们论及主，事实上论及主的人性，因为接下来约翰听到有声音说：

我是阿拉法，是俄梅戛，是首先的，是末后的；他转过身来，要看那与祂说话的声音，就看见七灯台中间的人子。（《启示录》1：10-13）

稍后祂又说：

我是首先的，是末后的，我又是那存活的，曾死过。（《启示录》1：17-18，2：8）

上述一切细节都包含在这些话中，这一点无法简单证明，因为要充分证明它们需要很长的篇幅；但它们仍在最近于阿姆斯特丹出版的《圣爱与圣智》一书得到部分证实。主自称“阿拉法和俄梅戛，始和终”，因为“阿拉法和俄梅戛”涉及主的神性之爱，“始和终”涉及祂的神性智慧。圣言的每一个细节里面都是一个爱与智慧，或良善与真理的婚姻，关于这个主题，可参看《新耶路撒冷教义之圣经篇》（80-90节）一书。

主之所以被称为“阿拉法和俄梅戛”，是因为在希腊字母表中，“阿拉法”是第一个字母，而“俄梅戛”是最后一个字母，故它们表示整体上的全部事物。原因在于，在灵界，字母表上的每个字母都表示某种事物；一个元音因用来发音，故表示情感或爱的某种事物。属灵和天使的语言，以及圣经皆源于此。不过，迄今为止，这依然是一个不为人知的奥秘。

因为所有天使和灵人有一种共通的语言，它与世人的任何语言毫无共同之处。每个人死后都能使用这种语言，因为它通过创造被植入在每个人里面，所以在整个灵界，他们都能懂得彼此。我经常被恩准听见这种语言，我自己也说，还把它与世间的语言进行对比，发现它与地上任何属世的语言都不相合，甚至在最小的细节

上也不一致。它在第一个原则上就与这些不同，即每个字的每个字母，无论在说法上还是写法上，都有其特定的含义和意义。正因如此，主被称为“阿拉法和俄梅戛”，表示祂是天堂和教会全部中的全部；这两个字母都是元音，故与爱相关，如前所述。关于从天使的属灵思维所流出的这种语言及其写法，可参看《圣爱与圣智》（295节）一书。

30. “主说，是昔在、今在、以后永在的”表那永恒和无限，为耶和华的。这一点可参看前文（13节），那里有所解释。

31. “全能者”表那存在、活着，凭自己拥有权能，并藉着终从初管理一切事物的。既然万物皆来自主，从来自祂的最初被造，并且没有一样东西不是由此存在，如《圣爱与圣智》一书所充分说明的，那么可知，祂必是那全能者。可以设想一下万物所出的那一位；那一位的万物，就是按一定次序依赖那一位的万物，岂不像环环相扣的各个环节，或如依赖心脏的全身血管，或如依赖太阳的整个宇宙中的一切和每一个事物？万物就是这样依赖于主，祂是灵界的太阳，一切本质、生命、能力皆来自祂。一言以蔽之，“我们生活，动作，存留，都在乎祂”（使徒行传 17：28）。这就是神性全能。主通过终从初统管万有，这是以前从未揭示的奥秘，如今在《新耶路撒冷教义之主篇》和《新耶路撒冷教义之圣经篇》中的许多地方，以及《圣治》（124节）、《圣爱与圣智》（221节）已有解释。众

所周知，神性因是无限的，故不会落入任何世人和天使的思想观念，因为他们是有限的，有限者不能参透无限者。但是，为了能在某种程度上有所领悟，主乐意用这些话描述祂的无限：我是阿拉法，是俄梅戛，是始，是终；是昔在，今在，以后永在的全能者。因此，这些话包含了天使和世人对于神所能思想的一切，无论以属灵的方式还是以属世的方式。总体来说，这些事就是上面以普遍方式所引用的内容。

第三讲

32. “我约翰，也就是你们的弟兄和同伴”表那些处于仁之善并因此处于信之真的人。如前所述（5节），使徒约翰代表那些处于仁之良善的人，凡处于仁之良善的人也就处于信之真理，因为仁是信的灵魂和生命。正因如此，约翰自称是他所写信给的那些教会中人的弟兄和同伴，因为他给七个教会写信。“弟兄”在圣言的灵义上表示处于仁之良善的人，而“同伴”表示由此处于信之真理的人。因为所有人可以说通过仁而具有血缘关系，通过信而具有亲密关系。仁可联结，而信不可，除非通过仁。当信来自仁，那么仁可联结，信可结合。两者合为一，所以主叮嘱所有人当成为“弟兄”，因为祂说：

只有一位是你们的老师，基督，你们所有人都是弟兄。（马太福音 23：8）

主也称那些处于仁之良善，或生活良善的人为“弟兄”，因为祂说：

听了神之道而遵行的人就是我的母亲，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”表示教会，“弟兄”表示那些处于仁爱的人。由于仁之良善是“弟兄”，故主称那些处于仁之良善的人为“弟兄”（马太福音 25：40），以及“门徒”（马太福音 28：10；约翰福音 20：17）。但是我们没有读到门徒称主为“弟兄”，因为“弟兄”是来自自主的良善。这就好比国王、首领、权贵称他们的亲戚和邻舍为弟兄，而后者却不反过来如此称呼他们。因为主说：

只有一位是你们的老师，基督，你们所有人都是弟兄。（马太福音 23：8）

还说：

你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错，我本来是。

（约翰福音 13：13）

以色列人称所有以雅各为祖先的人为“弟兄”，在更广泛的意义上则称以扫的后裔为“弟兄”，而称其他人为“同伴”。然而，由于圣言在灵义上只论述那些在主教会中的人，故在此意义上，“弟兄”是指那些处于来自自主的仁之良善的人，“同伴”是指那些处于信之真理的人。如以下经文：

你们各人要对自己的同伴，各人要对自己的兄弟如此说，
耶和華回答什么？（耶利米书 23：35）

你们没有各人向弟兄，各人向同伴宣告自由。（耶利米书
34：17）

不可压榨同伴和弟兄。（申命记 15:1,2）

因我弟兄和同伴的缘故，我要说。（诗篇 122:8）

各人都帮助自己的同伴，对他的兄弟说，壮胆吧。（以赛
亚书 41：6）

在相反的意义：

你们各人当谨防自己的同伴，不可信靠弟兄；因为各弟兄
尽行欺骗，各同伴都往来谗谤人。（耶利米书 9:4）

我要激动埃及人去攻击埃及人，各人攻击自己的兄弟，攻
击自己的同伴。（以赛亚书 19:2）

还有其它地方。引用这些经文，是为了让人们知道为何约
翰自称“弟兄和同伴”；并且在圣言中，“弟兄”表处于仁或良善
的人，“同伴”表处于信，或处于真理的人。但信来自仁，所以没
有人被主称为“同伴”，只被称为“弟兄”或“邻舍”。事实上，
每个人都是照其良善的质量而成为邻舍（路加福音 10：36-37）。

33. “在耶稣基督的患难、国度、忍耐期待里”表在教会中
那些被邪恶与虚假侵扰的事物，但当主到来时，祂要除去这些邪恶

与虚假。“患难”表教会不再存留仁之良善与信之真理，取而代之的是邪恶与虚假时的状态。“国度”表教会，“耶稣基督的忍耐期待”表主的到来。因此，这些话，即“在耶稣基督的患难、国度、忍耐期待里”合为一个意思就表示当教会的良善与真理被邪恶与虚假所侵扰时，主到来时必清除这些邪恶与虚假。“患难”表教会被邪恶与虚假所侵扰时的状态，这一点从以下经文明显可知：

在时代的末了，他们要把你们陷在患难里，也要杀害你们。因为那时必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。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”指教会，这一点可见于下文。

34. “曾在那名叫拔摩的海岛上”表他能被启示所在的状态和地方。启示之所以在拔摩岛赐给约翰，是因为它是希腊的一个海岛，离迦南地不远，就在亚细亚(Asia)和欧洲之间。“海岛”表离对神的敬拜较远，但将要靠近它的外邦人，因为他们能被启示。

“希腊”所表相同；教会本身则由“迦南地”来表示；“亚细亚”则表那些处于来自圣言的真理之光的教会中人；“欧洲”表那些即将拥有圣言的人；正因如此，“拔摩海岛”表他能被启示所在的状态和地方。在圣言中，“海岛”表离对神的敬拜较远，但将要敬拜神的民族。这一点从以下经文明显可知：

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

祂不灰心，也不丧胆，直到祂在地上设立公理，海岛都等候祂的训诲。海岛和其上的居民，都当向耶和华唱新歌，从海岛向祂发出赞美。（以赛亚书 42:4,10,12）

众海岛啊，当听从我！远方的众民哪。（以赛亚书 49:1）

海岛都要等候我，信靠我的膀臂。（以赛亚书 51:5）

众海岛必信靠我，首先是他施的船只。（以赛亚书 60:9）

列族啊，要听耶和华的话，在远处的海岛传扬它。（耶利米书 31:10）

他们各人，就是列族的众海岛，在自己的地方敬拜耶和华。（西番雅书 2:11）

还有别处的。“希腊”所表相同，这一点从圣言看得不那么明显，因为希腊只在但以理书 8：21，10：20，11：2）、约翰福音（12：20）、马可福音（7：26）有所提及。“迦南地”表主的教会，因此被称为“圣地”和“天上的迦南”，这一点这从圣言中的许多经文明显看出来。“亚细亚”表教会中那些处于来自圣言的真理之光的人（参看 11 节）；显然，“欧洲”表那些即将拥有圣言的人。

35. “为神的道，并为给耶稣基督作的见证”表为了发自内

心、因而在光中接受来自圣言的神性真理，也为了主的人性能被承认为神性。这在前面已经解释过了（6节）。

36. “当主日，我在灵里”表那时由神性流注所产生的属灵状态。“我在灵里”表约翰在异象里时所在的属灵状态，下文会论述这种状态。“当主日”表那里从主而来的流注，此日有主临在，因为这日是神圣的。由此可见，“当主日，我在灵里”表那时由神性流注所产生的属灵状态。对于众先知书，我们读到，他们“在灵里”或“在异象中”，还有耶和華的话临到他们。当在灵里或异象中时，他们不在肉身，而是在他们的灵里。在这种状态下，他们看见诸如天堂里的那类事物。可当圣言临到他们时，他们是在肉身听见耶和華说话。先知的这两种状态要仔细区分。在异象的状态下，他们的灵眼被打开了，而肉眼被关闭了，这时他们听见天使说的话，或者耶和華通过天使说的话，也看见天上向他们所展现的事物。有时，他们觉得自己从一个地方被提到另一个地方，肉身却原地未动。

约翰写《启示录》时就处于这种状态；以西结、撒迦利亚、但以理有时也处于这种状态，此时经上说他们“在异象中”或说“在灵里”；因为以西结说：

灵将我举起，在神的异象，神的灵中将我带进迦勒底地，到被掳的人那里；我所见的异象就离我上升去了。（以西结书 11:1,24）

还说灵将他举起，他便听见身后有震动轰轰的声音等（以

西结书 3: 12, 24)。又说灵将他举起到天与地之间，在神的异象中，带他到耶路撒冷，并让他看到可憎的事（以西结书 8:3 等）。同样，当以西结看见四活物，就是基路伯（以西结书 1 章和 10 章）时，以及当看见新地和新殿，并天使量它们（以西结书 40 章至 48 章）时，他就在神的异象中或在灵里；经上说，他在神的异象中（以西结书 40:2）；灵将他举起（以西结书 43:5）。

撒迦利亚的情形也一样，当时有一位天使与他同在，他便看见一个骑马的人站在石榴树中间（撒迦利亚书 1: 8 等）；看见四角，后来看见一人手拿准绳（撒迦利亚书 2: 1, 5 等）；看见大祭司约书亚（撒迦利亚书 3: 1 等）；看见灯台和两棵橄榄树（撒迦利亚书 4: 1 等）；看见飞行的书卷和量器（撒迦利亚书 5: 1, 6）；又看见四辆车从两山中间出来，还有马（撒迦利亚书 6: 1 等）。但以理也是在这种状态下看见四兽从海中上来（但以理书 7: 1 等），看见公绵羊和公山羊争斗（但以理书 8: 1 等）。他本人说自己是在异象中看到这些事物的（但以理书 7:1-2, 7, 13; 8:2; 10:1, 7-8），也是在异象中看见了天使加百利（但以理书 9: 21）。

约翰也是如此，如他看见人子站在七灯台中间（《启示录》1 章）；看见天上的宝座和那坐在宝座上的，以及宝座周围的四活物（《启示录》4 章）；看见用七印封严的书卷（《启示录》5 章）；看见四匹马从揭开的书卷中出来（《启示录》6 章）；看见四位天使

站在地的四角（《启示录》7章）；看见蝗虫从无底坑出来（《启示录》9章）；看见天使手里拿着小书卷，交给他吃（《启示录》10章）；听到七位天使吹号（《启示录》11章）；后来看见龙和那龙所逼迫的妇人，以及龙与米迦勒的争战（《启示录》12章）；后来看见两个兽上来，一个从海中上来，另一个从地中上来（《启示录》13章）；看见七位天使掌管未了的七灾（《启示录》15-16章）；看见大淫妇坐在朱红色兽上（《启示录》17-18章）；以后又看见一匹白马并坐在马上的（《启示录》19章）；最后看见一个新天新地，然后看见新耶路撒冷从天而降（《启示录》21-22）。约翰是“在灵里”和“异象中”看到这些事物的，这是他本人说的（《启示录》1:10, 4:2, 9:17, 21:10）。“我看见”无论在哪个地方出现，都是这个意思。

从这些事明显可知，“在灵里”就是“在异象中”。当人灵的视觉被打开时，这种事就会发生。当灵的视觉被打开时，灵界的那些事物就显现眼前，就像尘世的事物显现在肉眼前一样清楚。凭借多年的亲身经历，我能证明这是千真万确的。主复活以后，门徒就是在这种状态下看见祂，故经上说：“他们的眼睛开了” their eyes were opened（路加福音 24:30-31）。亚伯拉罕也是在这种状态下看见三位天使，和他们说话。夏甲、基甸、约书亚等人亦是在这种状态下看见耶和華的天使；以利沙的少年人同样在这种状态下

看见满山有火车火马围绕以利沙；因为以利沙祷告说：耶和華啊，求你开这少年人的眼目，使他能看见。耶和華开他的眼目，他就看见。（列王纪下 6：17）

但至于圣言，它不是在灵里或在异象中被启示的，而是主以活生生的声音晓谕先知的。所以经上从未说先知凭圣灵说话，而是说他们凭耶和華说话（参看《新耶路撒冷教义之主篇》，53 节）。

37. “听见在我后面有大声音，好像号筒的声音”表对从天堂所揭示的神性真理有清楚的领悟。从天上听见的“大声音”表神性真理，对此很快就会看到。这声音之所以听上去如“号筒的声音”，是因为当神性真理从天而降时，最低层天的天使有时感觉是吹号的声音，随而有清楚的领悟。所以，“好像号筒的声音”就表清楚的领悟。关于“号筒”含义的更多内容，可见于下文（397，519 节）。从天上听到“大声音”表神性真理，这一点从以下经文明显可知：

耶和華的声音发在水上，耶和華的声音大有能力，耶和華的声音满有威严，耶和華的声音震破香柏树，耶和華的声音如火焰落下；耶和華的声音震动旷野；耶和華的声音使母鹿生产。（诗篇 29:3-9）

世上的列国啊，你们要向神唱诗，看哪，祂发出声音，是强有力的声音。（诗篇 68:32-33）

耶和華在祂军旅前发声，因为祂的营兵甚大，遵行祂的命

令。（约珥书 2:11）

耶和華必从耶路撒冷发声。（约珥书 3:16）

“声音”因表来自主的神性真理，故主说：

从门进去的，才是羊的牧人。看门的就给他开门，羊也听他的声音。我另外有羊，不是这圈里的；我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人了。我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。（约翰福音 10:2-3,16,27）

羊听祂的声音；他们认得祂的声音；我另外有羊，我必须领他们来，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）

另一处：

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）

“声音”在此是指主出于其圣言的神性真理。

38. “说，我是阿拉法，是俄梅戛，是首先的，是末后的”表那自有并且自初至终独一者，万物皆来自祂，因而表那为爱本身和独一的爱，智慧本身和独一智慧，生命本身和祂自己里面的独一生命，因而为创造者本身和独一创造者，救主和来自祂自己的启示者，因此为天堂和教会全部中的全部者。唯独祂是无限和永恒，是耶和華；祂就是主。所有这些事物，以及更多无限事物都包含在这

些话里(参看 13,29 节)。前面说过,在灵界,字母表中的所有音节或字母都表示事物;他们的言语和写作由此存在,因此主以“阿拉法和俄梅戛”来描述祂的神性和无限,以此表示祂是天堂和教会全部中的全部。由于在灵界、因而天使的语言中,每一个字母都表示一个事物,故大卫根据字母表上的字母,按照从希伯来文第一个字母(Aleph)到最后一个字母(Thau)的次序写了诗篇第 119 篇,这从那里的几节经文的起始字母明显看出来;诗篇第 111 篇也一样,只是不那么明显。因同样的缘故,亚伯兰被赐名亚伯拉罕,撒莱被赐名撒拉;这样做是为了在天堂,亚伯拉罕和撒拉不要被理解为人物,而被理解为神性。因为字母“H”只是一个送气音,含有无限之义。关于这个主题,可参看前文(29 节)。

39. “你所看见的,当写在书上”表这些真理可揭示给后人。这是显而易见的,无需解释。

40. “寄给亚细亚的这些教会”表给那些基督教界处于来自圣言的真理之光的人。他们由“亚细亚的这些教会”来表示(参看 10,11 节)。

41. “即以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非、老底嘉”表尤其照着各自的接受状态。在灵义上,这七个名字表示接受主及其教会的各种状态,这一点可见于下文。因为约翰受主嘱托时处于属灵的状态,在此状态下,凡以名字所提及的,无

不表示某种事物或状态。因此，约翰所写的这些事不是真要寄给那些地方的任何教会，而是要告知教会的天使，就是那些乐意接受的人。整部圣言中的所有人名、地名无不表示属灵事物，这一点在出版于伦敦的《天堂的奥秘》一书多有说明。如那本书说明了“亚伯拉罕”、“以撒”、“雅各”表示什么；还有“以色列”和以色列十二个儿子的名字表示什么；以及迦南的各个地方和那地邻近地区的地方表示什么；“埃及”、“叙利亚”、“亚述”和其它地方又表示什么等等。这七个名字也一样。不过，情愿停留于字义的人也无妨，因为字义同样有结合之效，只要知道天使将这些名字理解为教会的事物和状态就好了。

42. “我转过身来，要看那与我说话的声音”表就觉知圣言的真理而言，那些处于生活良善之人转向主时状态的颠倒。约翰说他听见后面有声音（10节），便转过身来，要看那声音；既转过来，就看见七灯台。由此明显可知，他听见后面有声音，便转过身来，要看那声音是从哪里发出的；显然，此中含有一个奥秘。这奥秘是：人在转向主、承认祂为天地之神以前，无法看见圣言中的神性真理。原因在于，无论在位格上还是在本质上，神都是一，三位一体在祂里面；这位神就是主。因此，承认三位格的三一体的人主要仰望父，有些人也仰望圣灵，却很少仰望主；即使仰望主，也视其人性如普通人的人性。人若这样做，绝不能在圣言中得到启示，因为主就是

圣言，圣言出于祂并涉及祂。不唯独靠近主的人，看主及其圣言在他们后头，而不是在他们前头，或向后看，而不是向前看。这就是隐藏在这些话里面的奥秘，即：“约翰听见在后面有声音，就转过身来，要看那声音，既转过来，就看见七个金灯台，和七灯台中间的人子”；因为约翰所听见的声音出自人子，也就是主。

唯独主是天地之神，如今祂以活生生的声音教导了这一点，因为祂说：我是阿拉法，是俄梅戛，是始，是终，主说，是昔在、今在、以后永在的。（《启示录》1：8）

还有此处：

我是阿拉法，是俄梅戛，是首先的，是末后的。（《启示录》1：11，17；2：8）

以及后面：

我是是首先的，是末后的。（《启示录》1：17；2：8）

“声音”当来自主时，就表示神性真理（参看 37 节）。“约翰”表示那些处于生活良善的教会中人（5，6 节）。从这些事明显可知，“我转过身来，要看那与我说话的声音”这句话表示就觉知圣言的真理而言，那些处于生活良善之人转向主时状态的颠倒。

43. “既转过来，就看见七个金灯台”表将处于来自主出于圣言的启示中的新教会。“七个灯台”就是七个教会，这在本章最后一节有所说明；七个教会表示凡在基督教界和亲近教会的所有

人（参看 10 节）；若加细分，则依照各自的接受状态（41 节）。“七个灯台”之所以表示新教会，是因为主在它里面，就在它中间；因为经上说“他看见七灯台中间有一位好像人子”，“人子”表示圣言方面的主。灯台是被看到是金的，因为“金”表示良善，每个教会都是凭由真理所形成的良善而成为一个教会；“金”表示良善，这一点可见于下文。

这些灯台不是一个接一个紧挨着或连起来放的，而是隔了一定距离，围成了一个圈。这一点从随后章节的这些话明显看出来：

这些事是在七个金灯台中间行走的那位说的。（《启示录》2:1）

经上未曾说灯台上有灯，而是在下文说：

圣耶路撒冷（就是新教会）不用日月光照，因有城的灯是羔羊，得救的列族要在城的光里行走。（《启示录》21:23-24）

还有：

他们不用灯，因为主神给他们光。（《启示录》22:5）

因为将归入主的新教会之人只是灯台，而灯台要靠主来发光。

会幕中的金灯台无非代表从主得启示的教会（关于这灯台，可参看出埃及记 25: 31-40, 37: 17-24; 利未记 24: 3-4; 民数记 8: 2-4）。它代表主教会的神性属灵之爱，也就是对邻之爱。这一点可

见于出版于伦敦的《天堂的奥秘》（9548, 9555, 9558, 9561, 9570, 9783 节）一书，以及后文（493 节）。撒迦利亚书第 4 章所说的“灯台”也表示主要建立的新教会，因为它表示神的新家，或新殿，这从那里的下文明显看出来。“神的家”或“神的殿”表示教会，在至高意义上表示主的神性人身，如主自己所教导的（约翰福音 2: 19-21 等）。不过，有必要说明，当撒迦利亚看见“灯台”时，它在撒迦利亚书第 4 章依次有何含义。

包含在第一节至第七节中的那些事物表示主的新教会出于爱之良善凭借真理的启示，其中“橄榄树”表示教会的爱之良善。包含在第八节至第十节中的事物表示这些事物来自主，其中将新建圣殿（也就是新建教会）的“所罗巴伯”代表主。包含在第十一节至第十四节中的事物表示该教会也将掌握来自属天源头的真理。这一章的解释是主通过天堂赐给我的。

44. “七灯台中间有一位好像人子”表圣言方面的主，该教会来自祂。从圣言可知，主自称“神的儿子”，以及“人子”；祂所说的“神的儿子”是指神性人身方面的祂自己，“人子”是指圣言方面的祂自己。这一点在《新耶路撒冷教义之主篇》（19-28 节）已经充分证明了；该书引圣言作了充分的证明，故此处无需赘述。主因作为圣言在约翰面前展现祂自己，因而为他所见，故被称为“人子”。祂之所以作为圣言展现祂自己，是因为此处论述的是新教会，

它是一个来自圣言并照对圣言的理解而立的新教会。教会来自圣言，并且它对圣言的理解如何，教会就如何，这一点可见于《新耶路撒冷教义之圣经篇》（76-79节）一书。由于教会是通过圣言来自主的教会，所以约翰便看见人子站在灯台的中间。“中间”表在至内层，凡在周围或外面的事物皆从这至内层得其本质，在此则指它们的光或聪明。至内层是周围或外面事物的全部，这一点在《圣爱与圣智》一书多有说明。它就像中间的光源和火焰，周围的一切皆从其获得光和热。

在以下圣言经文中，“中间”具有同样的含义：

锡安的居民哪，当喊叫欢呼；因为在你们中间的以色列圣者乃为至大。（以赛亚书 12:6）

神是我的王，在地中间施行拯救。（诗篇 74: 12）

神殿中施行慈爱。（诗篇 48: 9）

神站立在神的会中，在诸神中行审判。（诗篇 82: 1）

通过主处于神性真理的人，抽象而言，即真理本身被称为“诸神”。

看哪！我差遣使者在你前面；你们要在他面前谨慎，因为我的名就在他中间。（出埃及记 23:20-21）

“耶和華的名”就是全部神性，“在中间”就是在至内层，因而在它的全部中。在圣言论述邪恶的许多经文中，如以赛亚书（24:

13)；耶利米书 (23: 9)；诗篇 (5: 9)；耶利米书 (9: 4-5)；诗篇 (36: 1; 55: 4; 62: 4)，“中间”也表至内层，因而表全部。引用这些经文，为要阐明“灯台中间”表在至内层，教会及其一切事物皆来自这至内层，因为教会及其一切事物皆通过圣言来自主。

“灯台”表新教会（参看 43 节）。

45. “身穿长衣，直垂到脚”表所发出的神性，也就是神性真理。“直垂到脚”的长衣表所发出的神性，也就是神性真理。这是因为在圣言中，衣服表真理，因此当论述主时，“直垂到脚的长衣”，也就是外袍，表示所发出的神性真理。“衣服”在圣言中之所以表真理，是因为天上的人照着从其良善发出的真理而穿衣。关于这一事实，可参看 1758 年于伦敦出版的《天堂与地狱》（177-182 节）一书。接下来还会看到，就灵义而言，圣言中的衣服并不表示别的；因此当主变像时，其洁白放光的衣裳（马太福音 17: 1-4；马可福音 9: 2-8；路加福音 9: 28-36）并非表示别的。其为兵丁所分的衣服（约翰福音 19: 23-24）也不表示别的。亚伦的圣衣也代表并表示类似事物，这一点可见于伦敦出版的《天堂的奥秘》（9814, 10068 节）一书，书中尤其说明了“以弗得”（9477, 9824, 10005 节）、“外袍”（9825, 10, 005 节）、“内袍”（9826, 9942 节）、“冠冕”（9827 节）各表何义，因为亚伦在代表主祭司的职分。关于服饰在圣言中的含义，还可参看下文（166, 328 节）。

46. “胸间束着金带”表发出同时又结合的神性，也就是神性良善。“金带”之所以具有这种含义，是因为主的“胸部”，特别是“胸膛”表祂的神性之爱；因此束胸的“金带”表发出同时又结合的神性，也就是神性之爱的神性良善。另外，“金”表良善，可见下文（913节）。在圣言中，“带”或“腰带”还表共同的纽带，一切事物由此按次序和关联被联结起来。如以赛亚书：

从耶西的树墩子必生出一根枝条来，公义必做祂的腰带，真理必做祂肋下的带子。（以赛亚书 11:1,5）

“从耶西的树墩子所生出的枝条”是指主。以弗得的带子和亚伦外袍的带子表结合，这一点可见于伦敦出版的《天堂的奥秘》（9837,9944节）一书。由于“带”表联结教会良善与真理的纽带，故当以色列人的教会走向毁灭时，先知耶利米被吩咐：

你去买一根带子束腰，将腰带藏在幼发拉底河附近的磐石穴中；过了多日，他去取时，见腰带已经变坏，毫无用处了。（耶利米书 13:1-12）

这代表当时教会已无丝毫良善可言，真理故而消散了。以赛亚书中的“腰带”所表相同：

绳子代替腰带。（以赛亚书 3:24）

以及其它地方。“胸膛”或“胸部”表神性之爱，这一点从提及它们的那些圣言经文明显可看出来，从它们与爱的对应关系

也显而易见。

47. “祂的头与发皆白，如白羊毛、如雪”表在初和终里面的神性智慧的神性之爱。人的头表其生命的全部，而人生命的全部皆与爱和智慧有关，所以“头”表智慧，也表爱。但由于爱离了自己的智慧就不存在，智慧离了自己的爱也不存在，所以“头”就表智慧之爱；当论及主时，“头”自然表示神性智慧的神性之爱。“头”的这种含义会通过圣言来说明（538,568节）。因此，“头”既表在其初里面的爱与智慧，那么可知，“发”表在其终里面的爱与智慧。因为“发”在此论及人子，人子是圣言方面的主，其“发”自然就表在圣言最终层中属于爱的神性良善和属于智慧的神性真理，圣言的最终层就包含在它的字义中。

就字义而言，圣言由“人子的头发”来表示，这一点似乎是个悖论，却是事实。这一点从《新耶路撒冷教义之圣经篇》（35-49节）所引用的圣言经文明显看出来，那里还说明，以色列教会中的“拿细耳人”代表主圣言的最终层，也就是圣言的字义。因为在希伯来语中，“拿细耳”是指头发或一绺头发。是故从母腹就作拿细耳人的参孙，其大能就在于他的头发。神性真理的大能同样在于圣言的字义，这一点可见于《新耶路撒冷教义之圣经篇》（37-49节）一书。故大祭司及其子孙严禁剃头。由于这个原因，四十二个童子被两头熊撕裂，因为他们嘲笑以利沙“秃头”。以利沙和以利亚一

样，也代表圣言方面的主；“秃头”表缺乏最终层，即前面所说的字义的圣言，“熊”表脱离其内义的圣言字义。在灵界，将圣言字义与内义分离的人从远处看就像熊，由此明显可知为何童子为何会有此等遭遇。因同样的缘故，引致秃头乃是极大的羞辱，也是极度悲哀的标志。

因此，当以色列民族歪曲了圣言的所有字义后，就对他们作哀歌说：

锡安的拿细耳人比雪纯净、比奶更洁白；他们的面貌比黑人更黑，以致在街上无人认识。（耶利米哀歌 4:7-8）

还有：

头都光秃了，肩膀都磨去了毛发。（以西结书 29:18）

各人脸上都羞愧，各人头上都光秃。（以西结书 7:18）

以赛亚书（15:2）、耶利米书（48:37）和阿摩司书（8:10）中的也一样。

以色列人用虚假驱散了圣言的一切字义，所以先知以西结被吩咐以此来代表这一点：

你要拿一把剃头刀剃头，要将三分之一的头发用火焚烧，将三分之一用剑砍碎，将三分之一任风吹散，你要取几根包在衣襟里，然后把它们也扔在火中。（以西结书 5:1-4 等）、

故在弥迦书，经上也说：

犹大啊，要使你秃头，要为你所喜爱的儿女剪除你的头发，要大大地光秃，如同秃鹰，因为他们都被掳去离开你。（弥迦书 1:16）

“所喜爱的儿女”是指教会取自圣言的纯正真理。因为“巴比伦王尼布甲尼撒”代表巴比伦人对圣言的歪曲，对当中一切真理的毁坏，所以后来“他的头发长长，好像鹰毛”（但以理书 4: 33）。由于“头发”表圣言的神圣，故经上论到拿细耳人说：

不可剃头发，因为那离俗归神的凭据是在他们头上。（民数记 6: 1-21）

故经上规定：

大祭司及其儿子不得剃头，免得他们死亡，也免得向以色列全家发火。（利未记 10: 6）。

“头发”既表终层的神性真理，并且在教会，这就是字义上的圣言，故在但以理书，经上论到“亘古常在者”（the Ancient of Days）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”（the Ancient of Days）即主，这一点也从弥迦书也明显看出来：

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为我而出，在以色列中做统治者；他的根源出于亘古，出

于往古之日。（弥迦书 5:2）

在以赛亚书，祂被称为“永在的父”（以赛亚书 9: 6）。

从这些以及许多其它经文（由于经文实在太多，不再引用）明显可知，“如白羊毛，如雪”的人子之“头”与“发”分别表在初与终里面的神性之爱与智慧。由于“人子”表圣言方面的主，故可知这圣言也在初与终里面。否则，《启示录》描述主的头发，但以理书描述亘古常在者的头发，其义何在？“头发”表圣言的字义，这一点从那些在灵界的人很清楚地看出来。在那里，凡蔑视圣言字义的人，其头顶光秃秃的；相反，凡热爱圣言字义的人则长有一头漂亮的头发。经上之所以说其头与发皆白，“如白羊毛，如雪”，是因为“羊毛”表示终层的良善，“雪”表示终层的真理，以赛亚书（1: 18）中的也是如此。因为羊毛出于羊，而“羊”表仁之良善；雪出于水，而“水”表信之真理。

48. “眼目如同火焰”表神性之爱的神性智慧。在圣言中，“眼目”表理解力。因此，眼的视力表聪明；当论及主时，自然就表示神性智慧。“火焰”表属灵之爱，也就是仁；当论及主时，也就表示神性之爱。所以“主的眼目如同火焰”也就表示神性之爱的神性智慧。

“眼目”之所以表示理解力，是因为这二者有对应关系。理解力通过属灵之光看见，正如眼睛通过属世之光看见，故“看见”

论及这二者。在圣言中，“眼”表示理解力，这一点从以下经文明显看出来：

你要将有眼而瞎、有耳而聋的民都带出来。（以赛亚书 43: 8）

到那日，聋子必听见这书上的话；瞎子的眼必从幽暗晦冥中得以看见。（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）

我使作外邦人的光、开瞎子的眼。（以赛亚书 42: 6-7）

这话是说主，祂来临时，会开启那些对真理无知之人的理解力。

这就是“开眼”的意思，这一点从以下经文进一步明显可知：

要使这百姓心蒙脂油，耳朵发沉，恐怕他们用眼看见。（以赛亚书 6:9-10; 约翰福音 12:40）

耶和華將沉睡的靈澆灌你們，封閉你們的眼；蒙蓋先知，你們的头，先見。（以赛亚书 29:10;30:10）

闭眼不看邪恶的。（以赛亚书 33: 15）

愚蠢的人啊，你听这话，有眼睛却看不见。（以西结书 12: 2）

丢弃羊群的牧人有祸了。刀剑必临到他的右眼上，他的右

眼也必昏暗失明。（撒迦利亚书 11：17）

耶和華用灾殃攻击那与耶路撒冷争战的所有人民；他们的眼在眶中干瘪。（撒迦利亚书 14：12）

我必以惊惶击打一切马匹，使万民一切的马匹瞎眼。（撒迦利亚书 12：4）

“马”在灵义上是指对圣言的理解（298 节）。

“耶和華我的神啊，求你开启我的眼目，免得我沉睡至死。（诗篇 13：3）

谁都能看出，在这些经文中，“眼目”表示理解力。由此明显可知在以下经文中，主所说的“眼睛”是什么意思：

眼睛就是身上的灯；你的眼睛若康健，全身就都光明；你的眼睛若昏花，全身就都黑暗。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，就把它剜出来丢掉；你只有一只眼进入永生，强如有两只眼被丢在火烧的地狱（希腊文：欣嫩子谷）。（马太福音 5：29；18：9）

在以上经文中，“眼睛”不是指肉眼，而是指对真理的理解。由于“眼睛”表示对真理的理解，故以色列人的律例中有这样一条：

亚伦的种中凡瞎眼的，或眼睛有毛病的，都不可近前来献

祭；也不可在此所中。（利未记 21:18,20）

瞎眼的不可献为祭。（利未记 22:22; 玛拉基书 1:8）

从这些经文明显可知，当论及人时，“眼”是什么意思；由此可推知，当论及主时，“眼”表祂的神性智慧，以及祂的全知和天命。如以下经文：

耶和華啊，求你睜眼而看。（以賽亞書 37: 17）

我必注目善待他們，我也要建立他們。（耶利米書 24:6）

看哪，耶和華定睛在他們身上。（詩篇 33: 18）

耶和華在聖殿里，祂的眼目觀看，祂的眼皮察驗世人。（詩篇 11: 4）

由於“基路伯”表示主的守護和眷顧，免得聖言的靈義受到損害，故經上描述四活物（即基路伯）說：

它們前後都長滿了眼睛，它們的翅膀同樣都滿了眼睛。（《啟示錄》 4:6,8）

基路伯所行走的輪子周圍都滿了眼睛。（以西結書 10:12）

“火焰”表主的神性之愛，這一點可見於下文論及“火焰”與“火”之處。由於經上說主的“眼目如同火焰”，故所表示的是神性之愛的神性智慧。主里面有神性智慧的神性之愛和神性之愛的神性智慧，因而有一個二者的相互結合。這是一個奧秘，此奧秘在《聖愛與聖智》（34-39 節等）一書已揭開。

第四讲

49. “祂的脚好像在炉中锻炼发光的铜”表属世的神性良善。主的“脚”表祂的属世神性；“火”或“燃烧之物”表良善，而“锻炼发光的铜”表属世真理的良善；所以，“祂的脚好像在炉中锻炼发光的铜”表属世的神性良善。祂的脚有此含义是出于对应。在主里面、因而来自主的有属天神性、属灵神性和属世神性。人子的“头”表属天神性，人子的“眼”与金带所束之“胸”表属灵神性，人子的“脚”表属世神性。

这三者因都在主里面，故也在天使天堂里面；第三层天或最高层天处于属天神性；第二层天或中层天处于属灵神性；第一层天或最低层天处于属世神性。地上的教会同样如此；因为在主面前，整个天堂如同一个人，其中处于主的属天神性之人构成头，处于属灵神性之人构成躯体，处于属世神性之人构成双脚。人因照神的形像被造，故里面也有这三个层次，随着这些层次的打开，他成为天使，或属第三层天，或属第二层天，或属最低层天。也正因如此，圣言里面也有三层含义，即：属天的、属灵的和属世的。这一点可见于《圣爱与圣智》一书，特别是第三章，这一章阐述了这三个层级。“脚”、“脚掌”和“脚跟”对应于人的属世事物，因此在圣言中表示属世事物，这一点可见于伦敦出版的《天堂的奥秘》（2162, 4938-4952 节）。

在以下经文中，“脚”也表属世的神性良善。但以理书：

我举目观看，见有一人身穿细麻衣，腰束乌法精金带；祂身体如水苍玉，眼目如火把，手臂和脚如擦亮的铜那么闪耀。（但以理书 10:5-6）

《启示录》：

我看见一位天使从天降下，两脚像火柱。（《启示录》10:1）

以西结书：

基路伯的脚好像都灿烂如擦亮的铜那么闪耀。（以西结书 1:7）

天使和基路伯显出此等形像，是因为主的神性映现在他们身上。

主的教会在诸天堂之下，因而在主的脚下，故在以下经文中，教会被称为“祂的脚凳”：

利巴嫩的荣耀必来归你，为要修饰我圣所之地；我也要使我脚踏之处得荣耀；他们都要在你脚掌前下拜。（以赛亚书 60:13-14）

天是我的宝座，地是我的脚凳。（以赛亚书 66:1）

神在发怒的日子并不纪念自己的脚凳。（耶利米哀歌 2:1）

在耶和华的脚凳前敬拜祂。（诗篇 99:5）

看哪，我们听说约柜在以法他。我们要进祂的居所，在祂脚凳前下拜。（诗篇 132:6-7）

正因如此，他们拜在主的脚下(马太福音 28:9; 马可福音 5:22; 路加福音 8:41; 约翰福音 11:32)。还有：

他们亲祂的脚，用自己的头发擦干。(路加福音 7:37, 38, 44-46; 约翰福音 11:2; 12:3)

由于“脚”表属世层，所以主给彼得洗脚时，对他说：

凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。(约翰福音 13: 10)

“洗脚”是指洁净属世人；属世人洁净了，整个人也就洁净了；这一点在《天堂的奥秘》和《新耶路撒冷教义》有大量说明。当人避开属灵人或内在人看为邪恶的邪恶，并且它们当被避开时，属世人，也就是外在人就得以洁净了。

由于“脚”表人的属世层，并且它若不洗净或洁净，就会败坏一切事物，所以主说：

倘若你一只脚使你犯罪，就把把它砍掉；你瘸腿进入永生，强如有两只脚被丢在地狱，丢进不灭的火里。(马可福音 9: 45-46)

此处“脚”不是指脚，而是指属世人。“用蹄践踏青草”和“用爪搅动诸水”(以西结书 32: 3, 34: 18-19; 但以理书 7:7, 19 等)所表相同。

由于“人子”表圣言方面的主，所以显而易见，祂的“脚”也就表属世意义上的圣言。这一点在《新耶路撒冷教义之圣经篇》

有大量论述，那里还说明，主来到世间是为了成全圣言的一切，并由此成为圣言，直至最终层（98-100 节）。不过，这个奥秘只有那些将在新耶路撒冷的人才能领受。

另外，主的属世神性还由摩西受命在旷野制造的“铜蛇”来表示；凡被蛇咬的，一望这铜蛇就痊愈了（民数记 21:6,8-9）。铜蛇”表主的属世神性，凡仰望它的人皆得拯救，主自己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。（约翰福音 3：14-15）

此蛇之所以由铜制成，是因为“铜”及“擦亮的铜”皆表良善方面的属世层（参看 755 节）。

50. “祂的声音如同众水的声音”表属世的神性真理。当“声音”来自主时，它表示神性真理（参看 37 节）。“水”表真理，尤表属世的真理，就是出自圣言的认知。这一点可从圣言中的许多经文得以证实，仅从中引用以下经文：

认识耶和華的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。（以赛亚书 11：9）

所以你们必从救恩的泉源欢然取水。（以赛亚书 12：3）

行事公义、说话正直的，必有粮食赐给他，饮水可得保全。

（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。我要在山坡上开江河，在谷中开泉源；我要使旷野变为水池，使干地变为水泉，好叫他们看见、承认、留意、明白。（以赛亚书 41:17-18,20）

我要将水浇灌口渴的人，使水涌流在干旱之地，我要将我的灵浇灌你的种。（以赛亚书 44:3）

你的光就必在黑暗中升起，你必像浇灌的园子，又像水流不绝的水泉。（以赛亚书 58: 10-11）

我的百姓做了两件恶事，就是离弃我这活水的泉源，为自己凿出不能存水的池子。（耶利米书 2: 13）

他们的贵胄打发家僮打水，他们来到池边，见没有水，就拿着空器皿回来了。（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；我因哭泣引导他们，把他们引到正直路上的水泉旁。（耶利米书 31:9）

我必折断粮的杖；他们喝水也要按制子，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）

看哪，日子将到，我必打发饥荒降在地上，饥荒不是因为没饼，口渴不是因为没水，乃因不听耶和华的话；他们必飘流，从这海到那海；往来奔跑要听耶和华的话，却寻不着。当那日，美貌的处女和少年的男子必因口渴发昏。（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，祂必领我到安静的水边。（诗篇 23：1-2）

他们并不干渴，祂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，我清晨寻求你，我的灵魂渴慕你，我因无水而疲乏。（诗篇 63：1）

耶和华发话，祂使风刮起，水便流动。（诗篇 147：18）

天上的天和天上的水，你们都要赞美耶和华。（诗篇 148：4）

耶稣坐在雅各泉旁，对那妇人说，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水泉，直涌到永生。（约翰福音 4：7-15）

耶稣，人若渴了，让他到我这里来喝。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）

我要将生命水的泉白白赐给那口渴的人喝。（《启示录》21：6）

他指示我一道生命水的河，从神和羔羊的宝座流出来。（《启示录》22：1）

圣灵和新妇都说，来；听见的人也该说，来；口渴的人也当来，愿意的，都可以白白取生命的水。（《启示录》22：17）

在上述经文中，“水”皆表真理。由此明显可知，“众水的声音”表圣言中主的神性真理，如以下经文：

看哪，以色列神的荣光从东路而来，祂的声音如同多水的声音；地就因祂的荣耀发光。（以西结书 43:2）

我听见从天上有声音，像众水的声音。（《启示录》14:2）

耶和華的声音发在水上，耶和華在众水之上。（诗篇 29:3）

既知“水”在圣言中表属世人里面的真理，那么明显可知犹太教会中的各种洗濯表示什么，以及洗礼表示什么，同样知道主在约翰福音中的这些话表示什么：

人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。（约翰福音 3:5）

“从水生”表从真理而生，“从圣灵生”表从照着这些真理的生活而生。在相反的意义，“水”表虚假，这一点可见于下文。

51. “祂右手拿着七星”表由此与天上的天使并教会中人同在的圣言所蕴含的对良善与真理的一切认知。当众天使在诸天堂下面时，其周围看似有众多小星星环绕。灵人若在世时为自己获取对良善和真理的认知，或从圣言获取生命真理和教义，同样有小星星环绕。然而，这些小星星在那些从圣言获取纯正真理之人周围看似固定，而在那些获取被歪曲了的真理之人周围则看似游荡。关于

这些小星星，以及那里天空显现的星辰，我有许多奇妙之事可谈，不过与当前著作无关。由此明显可知，“众星”表出于圣言的良善与真理的认知。“人子右手拿着七星”表示这些认知唯独来自主。“七”表全部（参看 10 节）。

出于圣言的良善与真理的认知由“众星”来表示，这一点也可从以下经文看出来：

我必使这地荒凉，天上的众星群宿都不发光。（以赛亚书 13: 9-10）

荒凉的“地”是指教会，其“荒凉”表圣言中良善与真理的认知没有显现。

我将你扑灭的时候，要把诸天遮蔽、使众星昏暗；我必使亮光都在你以上变为昏暗，我要以黑暗遮蔽这地。（以西结书 32: 7-8）

“地上黑暗”表教会中的虚假。

日月昏暗，星辰收回其光辉。（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，如同无花果树落下未熟的果子一样。（《启示录》6: 13）

一个星从天落到地上。（《启示录》9: 1）

“从天上坠落的众星”不是指星星，而是指对良善与真理的认知将要失落。

这一点从以下经文看得更清楚：

那龙拖拉着天上星辰的三分之一。（《启示录》12：4）

还有：

公山羊将些星宿抛落、践踏。（但以理书 8：9-11）

故在但以理书的下一节，经上还说

它将真理抛在地上。（但以理书 8：12）

在以下经文中，对良善与真理的认知也由“众星”来表示：

耶和华数点星宿的数目；一一称它们的名。（诗篇 147：4）

放光的星宿，你们都要赞美耶和华。（诗篇 148：3）

星宿从其轨道争战。（士师记 5：20）

由此明显可知但以理书中这些话是什么意思：

智慧人辉煌，如同穹苍的光耀，那使多人归义的，必如星辰，直到世世代代。（但以理书 12:3）

“智慧人”是指处于真理的人，“使多人归义的”是指处于良善的人。

52. “从祂口中出来一把两刃的利剑”表主凭圣言和由此而来的教义驱散虚假。圣言经常提及“剑”、“刀”和“长剑”，它们无非是指与虚假争战并摧毁它们的真理；在相反的意义，则

指与真理争战的虚假。因为在圣言中，“战争”表属灵的战争，也就是真理攻击虚假和虚假攻击真理的战争；因此“战争武器”就表示诸如属灵战争中所使用的那类事物。显然，此处“剑”表示主驱散虚假，因为是所看到的这剑是“从祂口中出来”的。从主口中出来就是从圣言出来，因为圣言是主亲口说的。由于圣言需藉教义来理解，因此“剑”也表教义。它之所以被称为“两刃的利剑”，是因为它能刺透内心和灵魂。

为说明“剑”在此表示主藉圣言驱散虚假，特引用一些提及刀剑的经文：

有刀剑临到巴比伦，她的首领与智慧人；有刀剑临到矜夸的人，他们就成为愚昧；有刀剑临到勇士，他们就惊惶；有刀剑临到她的马匹、战车；有刀剑临到她的宝物，它们就被抢夺；有干旱临到她的众水，它们就必干涸。（耶利米书 50:35-38）

这些话是指着巴比伦说的，“巴比伦”表示那些歪曲并玷污圣言的人，因此成为愚昧的“矜夸的人”和刀剑所临到的马匹并战车，以及被抢夺的“宝物”，就表示其教义的虚假。干旱临到、它们就必干涸的“众水”表示真理（参看 50 节）。

你要预言说，一把磨利发亮的剑，磨利为要大行杀戮；要第三次使这剑；刺透的剑；大大刺透、刺入内部的剑，好叫跌倒的事加增。（以西结书 21:9-20）

此处“剑”也表示教会中真理的荒废。

耶和华用剑向凡有血肉的行判罚，被耶和华刺死的必多。

（以赛亚书 66:16）

在圣言中，无论此处还是别处，那些因虚假灭亡的人就被称为“被耶和华刺死的”。

灭命的都来到旷野中一切高岗上；耶和华的剑，从地这边直到地那边，尽行杀灭。（耶利米书 12: 12）

因为旷野的剑，我们冒着生命危险，才得粮食。（耶利米哀歌 5: 9）

丢弃羊群的无用牧人有祸了；剑必临到他的膀臂和右眼上。

（撒迦利亚书 11: 17）

临到牧人右眼的“剑”是指他所理解的虚假。

世人性如烈火，他们的舌头是利剑。（诗篇 57: 4）

看哪，他们口中喷吐恶言；嘴里有剑。（诗篇 59: 7）

他们磨舌如剑，发出苦毒的言语。（诗篇 64:3）

其它地方的剑所表相同，如以赛亚书（ 13:13,15;21:14-15;27:1;31:7-8 ） ， 耶利米书（2:30;5:12;11:22;14:13-18） ， 以西结书（7:15;32:10-12） 。

由此明显可知，主在以下经文中所说的“剑”是什么意思：

耶稣说，祂来不是把和平，而是把剑带到地上。（马太福音

10:34)

耶稣说，没有钱囊和口袋的，卖衣服买剑。门徒说，主啊，请看！这里有两把剑。祂对他们说，够了。（路加福音 22:36,38）

凡持剑的，必死在剑下。（马太福音 26:51-52）

论到时代的末了，耶稣说：

他们要倒在剑刃之下，又被掳到众民族当中，最后耶路撒冷要被践踏。（路加福音 21:24）

“时代的末了”是指教会的末期；“剑”是指毁灭真理的虚假；“众民族”是指众邪恶；被践踏的“耶路撒冷”是指教会。

因此很明显，“从人子口中出来一把两刃的利剑”表示主藉圣言驱散。以下《启示录》经文所表相同：

又有一把大剑赐给那骑红马的。（《启示录》6:4）

有利剑从骑白马者的口中出来，祂用这剑击杀列族。其余的被骑白马者的剑杀了。（《启示录》19:15,21）

“骑白马者”表示圣言方面的主，这在 13 和 16 节经文说得很清楚。诗篇中的“剑”所表相同：

大能者啊，愿你的大腿边佩剑。乘驾真理之道。你的箭锋利。（诗篇 45:3-5）

这论及主。另有：

愿圣民高兴，愿他们口中的剑在手里。（诗篇 149:5-6）

以赛亚书：

耶和華使我口如利劍。（以賽亞書 49:2）

53. “祂的脸面像日头满有力地发光”表神性之爱 and 神性智慧，它们就是祂自己并从祂发出。“耶和華的脸面”，或主的脸面表示在自己本质中的神性本身，这神性本身就是神性的爱和智慧，因而是祂自己。这一点可见于下面提及“神的脸面”之处的解读。这一点同样由“满有力地发光的日头”来表示。主在天堂看似一轮太阳（或日头），祂的神性之爱 and 神性智慧便以这种方式显现。这一点可见于 1758 年伦敦出版的《天堂与地狱》（116-225 节），以及《圣爱与圣智》（83-107 节）。

此处仅通过圣言证实，“日头”（或太阳）在论及主的时候，是指祂的神性之爱，同时也是指祂的神性智慧。这一点以下经文明显看出来：

当那日，月光必像日光，日光必加七倍，像七日的光一样。

（以賽亞書 30:26）

“那日”是指主的降临，这时旧教会毁灭，新教会即将得以建立；“月光”是指源于仁之信，“日光”是指源于爱、因而源于主的聪明和智慧。

你的日头不再下落，你的月亮也不退缩；因为耶和華必作永远的光。（以賽亞書 60:20）

“不再下落”的日头是指来自主的爱与智慧。

以色列的磐石晓谕我说，好像日出时的晨光。（撒母耳记下 23:3-4）

“以色列的磐石”是指主。

祂宝座如太阳。（诗篇 89:36-37）

这话是说大卫，但“大卫”在此处表示主。

他们必因太阳敬畏你。在祂的日子，义人要发旺，大有平安，直到月亮消逝；圣子的名必在太阳面前；列族必因祂蒙福。（诗篇 72:5,7,17）

这也是指着主说的。由于主在天堂显为一轮太阳，故经上说：

当耶稣变像时，祂的脸面发光如日头，衣裳洁白如光。（马太福音 17:1-2）

经上论到从天而降的大力天使说：

祂披着云彩，脸面像日头。（《启示录》10:1）

论到那妇人说：

只见她身披日头。（《启示录》12:1）

在这些经文中，“日头”也表示来自主的爱与智慧；“妇人”是指教会，该教会被称为“新耶路撒冷”。

由于“日头”表示主的爱与智慧，故明显可知以下经文中

的“日头”是什么意思：

看哪，耶和華的日子臨到，必有殘忍；日頭一出，就變黑暗；月亮也不放光；我必因邪惡刑罰世界，因罪孽刑罰惡人。（以賽亞書 13:9-11；也可參看以賽亞書 24:21,23）

我將你撲滅的時候，要把諸天遮蔽、使眾星昏暗；我要以密云遮掩太陽，月亮也不放光，我要以黑暗遮蔽這地。（以西結書 32: 7-8）

耶和華的日子來到，那日是黑暗，日月不放光，星宿收回其光輝。（約珥書 2:10）

日頭要變為黑暗，月亮要變為血，這都在耶和華大日未到以前。（約珥書 2: 31）

耶和華的日子臨近斷定谷。日月昏暗。（約珥書 3: 14-15）

第四位天使吹號，日頭的三分之一，月亮的三分之一，星辰的三分之一都被擊打，白晝的三分之一沒有光。（《啟示錄》8:12）

日頭變黑像毛布，月亮變得像血。（《啟示錄》6: 12）

日頭因坑里的烟昏暗了。（《啟示錄》9: 2）

在這些經文中，“日頭”不是指這個世界的太陽，而是指天使天堂的太陽，這太陽就是主的神性之愛和神性智慧；當人被邪惡和虛假蒙蔽時，經上便說這些“昏暗了”、“黑暗了”、“被遮蔽了”、“變黑了”。

因此很明显，主在论及时代的末了，就是教会的末期时所说的话也表示这些事：

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）

以下经文也是这样：

日头必向先知沉落，白昼向他们变为黑暗。（弥迦书 3:5-6）

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）

生产七次的妇人灵魂气绝；尚在白昼，她的日头就落了。

（耶利米书 15:9）

这说的是犹太教会，它的灵魂“气绝”，也就是即将灭亡；“日头落了”表示不再有丝毫爱与仁。

经上在约书亚记中说：

日头停在基遍，月亮止在亚雅仑谷。（约书亚记 10:12-13）

这看起来像历史，其实是预言，引自先知书《雅煞珥书》，因为经上说：

这事岂不是写在雅煞珥书上吗？（约书亚记 13）

大卫也曾提到这卷书，以之为预言书（撒母耳记下 1:17,18）；类似的事在哈巴谷书中提到：

诸山颤抖，日月都停在原处。（哈巴谷书 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）

真使日月停住无异于毁灭宇宙。

正因“日头”表主的神性之爱 and 神性智慧，所以古人举行神圣敬拜时面朝日出之地，其圣殿也朝向日出之地，该风俗流传至今。在上述经文中，“日头”不是这个世界的太阳，这一点从拜救尘世的日月被认为是污秽可憎的明显看出来（可参看民数记 25: 1-4；申命记 4: 19; 17: 3, 5; 耶利米书 8: 1, 2; 43: 10, 13; 44: 17-19, 25；以西结书 8: 16）。 “尘世的日头”表自我之爱和对人自己才华的骄傲；自我之爱与神性之爱截然对立，对人自己才华的骄傲与神性智慧截然对立。拜尘世的太阳也就是承认自然界为创造者，认为人自己的精明是那产生万事万物的，否认圣治（或天命 Divine providence）。

54. “我一看见祂，就仆倒在祂脚前，像死了一样”表由主的这种临在所产生的人自己生命的衰微或丧失。人自己的生命无法承受主的临在，就是诸如主在自己里面那样的临在，甚至无法承受诸如祂在其圣言最内层里面那样的临在。因为主的神性之爱完全就像太阳，没有人承受太阳在自己那样的临在，否则必被焚毁。这就是下面这句经文的意思：

没有人能见神而活。（出埃及记 33: 20；士师记 13: 22）

正因如此，主才在天堂向天使显为一轮太阳，距离他们如同这个世界的太阳距离世人那样遥远。原因在于，在自己里面的主

就在这太阳中。然而，主缓和、节制祂的神性，好使人能承受祂的临在。这一切通过遮盖来实现。主在圣言中向许多人揭示祂自己时就是这样行的。祂甚至通过遮盖与敬拜祂的每个人同在，如祂在约翰福音中所说的那样：

遵守我命令的，我要与他同住。（约翰福音 14:21,23）

我要在你们里面，你们也要在我里面。（约翰福音 15:4-5）

由此明显可知为何约翰一见主的荣光，就仆倒在祂脚前，像死了一样；以及为何三个门徒一见主的荣光，就困倦打盹，有云彩来遮盖他们（路加福音 9: 32,34）。

55. “祂用右手按着我”表那时由祂所激发的生命。主将右手按在他身上，是因为交流通过手的接触实现。其原因在于，心智、因而身体的生命将自身注入手臂，并通过它们注入双手。正因如此，主用手摸那些祂使之复活得生命的人，使他们痊愈（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;8:15;22:51）。同样，门徒看见主变像后就俯伏在地（马太福音 17: 6-7）。其根源是因为主与人的同在是一种附益，因而是通过接触的结合；这种接触随着人爱主，也就是遵守祂的诫命而越发亲近和充分。通过这些事可以证实，“祂用右手按着他”表示以祂自己的生命激发他。

56. “对我说，不要惧怕”表复活，然后出于深切谦卑的崇

拜。这就是复活得生命，这一点从上文（55节）可推知；显然，这是出于深切谦卑的崇拜，因为他俯伏在主脚前。当他苏醒时，一种神圣的敬畏感充满他，故主说：“不要惧怕。”当来自主的生命进入，取代人自己的生命时，这种神圣的敬畏感（有时伴随心智内层的微颤，有时伴随毛发直立）便油然而生。人自己的生命是从人自己仰望主，而来自主的生命是从主仰望主，但貌似从人自己仰望主。当人处于后一种生命时，他发现自己什么也不是，眼里只有主。但以理也曾体验这种神圣的敬畏感，当时：

他看见一人身穿细麻衣，腰束乌法精金带，身体如水苍玉，面貌如闪电，眼目如火把，手臂和脚如擦亮的铜那么闪耀，一看见祂，但以理也像死了一样，有一手按在他身上，祂就说，但以理啊，不要惧怕。（但以理书 10:5-12）

当主变像，彼得、雅各和约翰同样如此，当时主：

脸面如日头，衣裳如光，门徒也是俯伏在地，极其害怕，然后耶稣进前来，摸他们，说，你们不要害怕。（马太福音 17:2,6-7）

主还对在坟墓旁看到祂的妇女们说，不要害怕。（马太福音 28:10）

同样，面貌如同闪电，衣服如雪的天使对那些妇女说，你们不要害怕。（马太福音 28:3-5）

天使也对撒迦利亚说，不要害怕。（路加福音 1:12-13）

一位天使以同样的方式对马利亚说，不要怕。（路加福音 1: 30）

一位天使对牧羊的人说，不要惧怕。（路加福音 2: 9-10）

西门因网到了鱼而充满这种神圣的敬畏感，于是他说：

主啊，离开我，我是个罪人。可耶稣对他说，不要怕。（路加福音 5: 8-10）

此外还有其它类似经文。引用这些经文，是为让人们知道为何主对约翰说“不要惧怕”，“不要惧怕”表复活，然后出于深切谦卑的崇拜。

57. “我是首先的，我是末后的”表唯独祂是永恒和无限的，因而是独一的神。这从前面的解释(13, 29, 38 节)清楚可知。

58. “祂又是那存活的”表唯独祂是生命，并且生命唯独来自祂。在旧约圣言中，耶和华自称“活人和永活的”（the living, and He that liveth 或 Alive and Living），因为唯有祂活着。事实上，祂是爱本身和智慧本身，爱和智慧就是生命。唯有一个独一生命，这生命就是神，天使和人只是从神接受生命的器皿。这一点在《圣爱与圣智》一书有大量说明。在很多地方，耶和华自称“活人和永活的”（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）。甚至就神性人身而言，主也是生命，因为父与祂为一，故祂说：

因为父怎样在自己有生命，就赐给儿子也照样在自己有生命。（约翰福音 5:26）

耶稣说，我就是复活和生命。（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；生命在祂里头；道成了肉身。（约翰福音 1:1-4,14）

主既是独一的生命，那么可知生命唯独源于祂；所以祂说：因为我活着，你们也活着。（约翰福音 14:19）

59. “曾死过”表祂曾在教会被漠视，祂的神性人身曾得不到承认。“曾死过”不是指祂曾被钉死在十字架上，而指祂曾在教会被漠视，其神性人身曾得不到承认。如此，祂在世人当中便是“死的”。诚然，其永恒的神性被承认，但这神性是耶和华自己。然而，祂的人性（或人身）却没有被承认为神性，尽管祂里面的神性与人性就像灵魂与身体，因此是一不是二，甚至根据整个基督教界所接受的名为《亚他那修信经》的教义，是一位格。所以，当祂里面的神性与人性因着“祂的人性不是神性，而是像另一人的人性”这个说法而分离时，在这种情况下，祂在世人当中就是死的。关于这种分离，并以这种方式使主死去的更多内容，可参看《新耶路撒冷教义之主篇》和《圣治》（262-263 节）两本书。

60. “看哪，我是活着的，直到世世代代”表祂是永恒的生

命。既然“那存活的”表示唯独祂是生命，生命唯独来自祂（58节），那么可知，“看哪，我是活着的，直到世世代代”就表示唯独祂是永恒的生命，因而永生唯独来自祂；因为永生在祂里面，因而来自祂。“直到世世代代”表永恒。永生唯独来自主，这一点从以下经文明显看出来：

耶稣说，凡信我的，不至灭亡，反得永生。（约翰福音 3:16）

信子的人有永生，不信子的人不得见生命，神的震怒停留在他身上。（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）

我是复活和生命；信我的人，虽然死了，也必活着；凡信我的人，必永远不死。（约翰福音 11:25-26 等）

因此，主被称为“那活到世世代代的”（又如《启示录》4:9-10; 5:14; 10:6; 但以理书 4:34）。

61. “阿们”表这是真理的神性确认。“阿们”是指真理，也就是主，这一点可参看上文（23节）。

62. “并且我拿着阴间和死亡的钥匙”表唯独祂能拯救。“钥匙”表开与关的权能，在此则表打开地狱使人得出、关闭地狱免得人又进入的权能。因为人生在各种恶中，因而生在地狱当中，因为诸恶就是地狱。他被主从地狱领出来，打开地狱的权能属于主。“拿着阴间和死亡的钥匙”不是指投入地狱的权能，而是指拯救的权能，

因为上文说“看哪，我是活着的，直到世世代代”，这句话表示唯独祂是永生（60节）。并且，主从不将任何人投入地狱，而是人将自己投入地狱。“钥匙”表开与关的权能，相关经文还有《启示录》（3:7;9:1;20:1），以赛亚书（22:21,22），马太福音（16:19），路加福音（11:52）。主的权能不仅在天堂，也在地狱，因为地狱被保持在正好与天堂相对的秩序和关联中。因此缘故，掌管这一个的也必掌管另一个，否则人无法得救，因为得救就是从地狱被领出来。

63. “所以你要把所看见的和现在的事，并今后必成的事都写出来”表为了现在所揭示的一切能为后人所用。这是显而易见的，无需解释。

64. “论到你所看见、在我右手中的七星和七个金灯台的奥秘”表异象中关于新天堂和新教会的奥秘。“七星”表天上的教会，“七个金灯台”表地上的教会，这一点可见于下文。

65. “那七星就是七个教会的天使”表诸天堂中的新教会，也就是新天堂。教会在天上，和在地上一样。因为圣言在天上，和在地上一样，也有取自圣言的教义和布道。关于这个主题，可参看《新耶路撒冷教义之圣经篇》（70-75和104-113节）。该教会就是新天堂，对此，序言中有所说明。“七星”之所以表示诸天堂中的教会，或新天堂，是因为经上说“那七星就是七个教会的天使”，而“天使”表示天上的社群。灵界有看似布满星辰的穹苍，这种表

象就来自天上的各天使社群。在下面的人看来，那里的每个社群闪耀如星辰，他们因此知道天使的社群各在哪个位置。“七”不是指数七，而是指照着各自的接受程度而属于天上教会的所有信徒（10,14,41 节）；因此，“七个教会的天使”表示诸天堂中的整个教会，也就是整体上的新天堂。

66. “你所看见的七灯台就是七个教会”表地上的新教会，也就是由主那里从新天堂而降的新耶路撒冷。“灯台”是指教会（参看 43 节）；由于“七”表全部（10 节），故“七灯台”不是七个教会，而是指整体上的教会，该教会本身为一，只是照着接受程度不同而各异。这种多样性好比王冠上的各种珠宝，就好比全身合而为一的各种肢体和器官。每种形态的完美都通过被排列得井然有序的各种事物而存在。这就为何整个新教会的多样性在下文被描述为“七个教会”。

新天堂和新教会的信仰共识

67. 新天堂和新教会的信仰共识是这样：永恒主，即耶和華来到世间，是为了能征服地狱，荣耀其人性；若非如此，没有人能得救；凡信祂的人都会得救。

之所说这是共识，是因为这是信仰的共性，信仰的共性就是那必须在信仰的每一和一切事物中的。这是信仰的一个共性：神在位格和本质上为一，圣三一就在祂里面，主就是这位神。这是信仰的

一个共性：若非主降世，没有人能得救。这是信仰的一个共性：主降世是为了能将地狱从人那里移除；祂通过与地狱争战并战胜它而将它移除；从而将其征服，使其纳入秩序并服从于祂。这也是信仰的一个共性：祂降世是要荣耀祂在世间所取的人性或人身，也就是将人性与人性所来自的神性合而为一；祂以这种方式征服地狱后，便将其保持在秩序和对祂的服从中，直到永远。由于这些大工只有经过试探，甚至终级试探才能成就；而终级试探就是十字架受难，所以祂就统统承受。这些就是关于主的信仰共性。

在人这方面，基督教信仰的共性就是信主；因为与主的结合是通过信祂实现的，而救恩又是通过结合实现的。所谓信祂，就是确信祂能拯救，并且由于除了过着良善生活的人外，没有人能有这样的信心，所以这一点也由信祂来表示。

基督教信仰的这两个共性已有具体的论述；涉及主的第一个共性在《新耶路撒冷教义之主篇》已有论述；涉及人的第二个共性在《新耶路撒冷教义之仁与信篇》和《新耶路撒冷教义之生活篇》有所论述；这二者如今在《启示录》的解读中都有所论述。