

启示录 11

1. 有一根像量杖的芦苇赐给我；天使站在旁边，说，起来，将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量。
2. 只是殿外的院子要留下不用量，因为这是给了外邦人的；他们要践踏圣城四十二个月。
3. 我要使我那两个见证人，穿着麻布，说预言一千二百六十天。
4. 这二人就是那两棵橄榄树，两个灯台，立在大地之神面前的。
5. 若有人想要害他们，就有火从他们口中出来，烧灭仇敌；凡想要害他们的，都必这样被杀。
6. 这二人有权柄，在他们说预言的日子叫天闭塞不下雨；又有权柄叫水变为血，并且能随时随意用各样的灾殃击打大地。
7. 他们作完见证的时候，那从无底坑里上来的兽必与他们交战，并且战胜他们，把他们杀了。

灵义

整章内容

本章仍论述改革宗当中的教会状态，涉及那些内在陷入唯信，违背新教会的两大基本要素之人的性质。这两大基本要素是：唯独主是天地之神，祂的人身是神性；当照十诫生活。这两大基本要素当着他们的面被宣布出来(3-6节)；但它们被完全弃绝(7-10节)；它们又被主复活(11,12节)；那些弃绝它们的人都灭亡了(13节)；出于新天堂的新教会的状态被显明(15-19节)。

各节内容

第1节.“有一根像量杖的芦苇赐给我”表赐给认识并看到天上和世上教会状态的能力和权柄(485节)。“天使站在旁边，说，起来，将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量”表主的临在和命令，他要看到并知道新天堂中教会的状态(486节)。

第2节.“只是殿外的院子要留下不用量”表如目前这样的地上教会状态要被除去，不为人知(487节)。“因为这是给了外邦人的”表因为这教会的状态被生活的邪恶摧毁和荒废了(488节)。“他们要践踏圣城四十二个月”表它要驱散圣言的一切真理，直至荡然无存(489节)。

第3节.“我要使我那两个见证人”表那些发自内心坦白并承认主是天地之神，祂的人身是神性之人，他们凭遵行十诫的生活而与祂结合(490节)。“说预言一千二百六十天”表要教导这两条，即对主的承认和遵行十诫的生活，也就是新教会的两大基本要素，直到结束和开始(491节)。“穿着麻布”表与此同时，因真理不被接受而哀悼(492节)。

第4节.“这二人就是那两棵橄榄树，两个灯台，立在大地之神面前的”表爱与聪明，或仁与信，通过主而与他们同在(493节)。

第5节.“若有人想要害他们，就有火从他们口中出来，烧灭仇敌”表凡想要摧毁新教会的这两大基本要素的人必因地狱之爱而灭亡(494节)。“凡想要害他们的，都必这样被杀”表凡将它们定罪的，都以同样的方式被定罪(495节)。

第6节.“这二人有权柄，在他们说预言的日子叫天闭塞不下雨”表凡背离这两大基本要素的人都不能从天堂接受任何真理(496节)。“又有权柄叫水变为血”表凡背离它们的人都会歪曲圣言的真理(497节)。“并且能随时随意用各样的灾殃击打大地”表凡摧毁它们的人会随时把自己丢进各种邪恶与虚假中(498节)。

第7节.“他们作完见证的时候”表主教导新教会的这两大基本要素之后(499节)。“那从无底坑里上来的兽必与他们交战，并且战胜他们，把他们杀了”表那些陷入唯信教义内在的人会弃绝这二者(500节)。

诠 释

485. 启 11:1. “有一根像量杖的芦苇赐给我”表主赐给约翰认识并看到天上和世上教会状态的能力和权柄。“芦苇”表示如人凭自己所拥有的那种微弱能力；“杖”表示如人从主

所拥有的那种强大能力；因此，所赐“像量杖的芦苇”表示来自自主的能力。这是认识并看到天上和世上教会状态的能力和权柄，这一点从本章接下来直到结尾的内容明显看出来。

“芦苇”或藤条表示如人凭自己所拥有的那种微弱能力，这一点从以下经文明显看出来：

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”表示信靠自己力量的属世人，所以他被称为“压伤的苇杖”。在以赛亚书，“芦苇”表示微弱的能力：

压伤的芦苇，他不折断；冒烟的残麻，他不扑灭。（以赛亚书 42:3）

而“杖”表示来自自主的强大能力，在此表示知道教会状态的能力，因为“殿和祭坛”用杖来量；“量”表示知道，“殿和祭坛”表示教会，对此，稍后就会看到。“杖”之所以表示能力，是因为在古人当中，制造杖的“木”表示良善；还因为杖代替并支撑右手，而“右手”表示能力；正因如此，权杖就是一根短杖，而“权杖”表示国王的权柄；在希伯来语，“权杖”（scepter）和“杖”（rod 或 staff）是同一个词。

“杖”（staff 或译为棍、竿等）表示能力（或权柄），这一点从以下经文明显看出来：

你们说，那有能力的杖和那美好的棍，何竟折断了呢？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；他的木杖就指示他们。（何西阿书 4:12）

耶和华从耶路撒冷除掉整个粮杖和整个水杖。（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）

“粮与水的杖”表示良善与真理的能力，“耶路撒冷”表示教会。

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）

“利未的杖”在属灵意义上无非表示真理与良善的能力，因为“利未”和“亚伦”表示教会的真理与良善。

“杖”表示能力，这一点从摩西之杖的能力明显看出来：

将杖伸出，水变成血。（出埃及记 7:20）

青蛙因它上到埃及地。（出埃及记 8:1 等）

尘土因它变作虱子。（出埃及记 8:16 等）

因它打雷、下雹。（出埃及记 9:23 等）

蝗虫因它上来。（出埃及记 10:12 等）

红海因它分开，又回转。（出埃及记 14:16,21,26）

水因它从何烈的磐石中流出。（出埃及记 17:5 等；民数记 20:7-13）

约书亚和摩西因它战胜亚玛力人。（出埃及记 17:9-12）

因使者的杖就有火从磐石中出来。（士师记 6:21）

从这些经文明显可知，“杖”表示能力；在别处也是（如以赛亚书 10:5,24,26;11:4;14:5;30:31-32;以西结书 19:10-14;哀歌 3:1;弥迦书 7:14;撒迦利亚书 10:11;民数记 21:18）。

486. “天使站在旁边，说，起来，将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量”表示主的临在和命令，他要看到并知道新天堂中教会的状态。“天使”表示主（在此如在 5,415 和其它地方那样），因为天使从不凭自己做什么，只通过主行事；因此这天使说“我要使我那两个见证人”（第 3 节），这些人是主的见证人。“站在一旁”表示主的临在；“说”表示祂的命令；“起来量一量”表示看到并知道；下面将看到，“量”表示知道并审查某个状态的性质。“殿和祭坛，并在殿中礼拜的人”表示新天堂中教会的状态；“殿”表示该教会的教义真理（191 节）；“祭坛”表示该教会的爱之良善（392 节）；“礼拜的人”表示该教会出于这二者的敬拜。“礼拜的人”在此之所以表示崇拜，也就是敬拜，是因为属灵意义就是从

这些人抽象出来的（78,79,96节）；这就是现在这段经文的情况，这一点从以下事实明显可知：约翰被吩咐去“量一量”礼拜的人；事实上，这三者构成教会，即教义的真理、爱之良善和出于这二者的敬拜。

此处所说的教会是新天堂中的教会，这一事实从本章最后一节经文明显看出来，在那里经上说“神天上的殿开了，在祂殿中现出祂的约柜”（19节）。

本章开头之所以提到“量殿”，是为了天上的教会在被带入与世上教会的结合之前，其状态可以被看到和知道。世上的教会以“不用量的殿外的院子”来表示，因为它已“给了外邦人”（2节）；然后，这教会又以“叫所多玛和埃及的大城”来描述（7,8节）；不过，后来“那大城倒塌了”（13节）；由此可知，这个教会成了“主的”（15节及以后）。要知道，地上和天上都有一个教会；它们就像人的内在与外在那样合而为一；所以，主首先提供众天堂中的教会，再通过它或藉着它提供地上的教会；因此，经上说“新耶路撒冷由神那里从新天降下”（启示录 21:1,2）。“新天”表示由基督徒构成的新天堂，这在以下章节中多有论述。

“量”（To measure）表示知道并审查性质；因为“尺寸”（a measure）表示事物的性质，或状态；这一切由新耶路撒冷的一切尺寸（21章），以及那里的这些话来表示：

天使拿着一根金芦苇量那城和城门，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。（启示录 21:15, 17）。

由于“新耶路撒冷”表示新教会，故显而易见，“量”它及其所属之物就表示知道性质。在以西结书，“量”所表相同，在那里，经上说：

天使量神的家，殿，祭坛，院子和屋子。（以西结书 40:3-17；41:1-5, 13-14, 22；42-43）

他又量众水。（以西结书 47:3-5）

故经上说：

将（殿的）样式指示以色列家，使他们因自己的罪孽惭愧；他们要量殿的样式、出入之处，和一切形状，使他们遵照一

切样式。(以西结书 43:10,11)

在以下地方，“量”所表相同：

我又举目观看，见一人手拿准绳；我说，你往哪里去？他说，去量耶路撒冷。(撒迦利亚书 2:1,2)

他站立，量了大地。(哈巴谷书 3:6)

主耶和華曾用掌心量诸水，用手虎口量诸天，用秤称高山，用天平平小山。(以赛亚书 40:12)

我立大地根基的时候，你在哪里呢？是谁定地的尺度？是谁把准绳拉在其上？(约伯记 38:4,5)

487. 启 11:2. “只是殿外的院子要留下不用量”表如目前这样的地上教会状态要被除去，不为人知。“殿外的院子”表示地上的教会，因为该教会在天堂，也就是“殿”之外(486节)。“要留下”表示要除去它，在此表示从天除去它，因为它的状态到了如此地步；“不用量”表示不去审查并知道它的性质(486节)。原因如下：“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”在此表示地上的教会，它仍是那样；这一点从本章下面的经文明显看出来，在那里它被描述为“大城”，按着灵意叫所多玛和埃及，主的两个见证人就死在这城中，后来它在大地震中倒塌，死在其中的人有七千名；此外还有其它细节。

在圣言其它地方，“院子”(court)表示教会的外在；因为要进入耶路撒冷的圣殿本身，必须经过两个院子；由于“殿”表示教会的内在，故“院子”表示教会的外在；所以，来自外邦列国的外人被允许进入院子，但不许进入圣殿本身。并且由于“院子”表示教会的外在，所以它也表示地上的教会，以及最末端的天堂，因为地上的教会是天堂的入口，最末端的天堂同样是天堂的入口。

这也是以下经文中的“院子”所表示的：

你所拣选、住在你院中的，这人便为有福！我们必因你居所的美善、你圣殿的圣洁知足了。(诗篇 65:4)

你们要赞美耶和華的名，站在耶和華殿中，站在我们神殿的院中。(诗篇 135:1,2)

耶和華啊，你的居所何等可爱；我的灵魂渴想耶和華的院宇。

(诗篇 84:1,2)

当以称谢进入祂的门，以赞美进入祂的院。(诗篇 100:4)

义人要发旺如棕树；他们栽于耶和华的家中，发旺在我们神的院里。(诗篇 92:12,13)

在你的院宇一日胜似千日；宁可在我神殿的门槛上站着。(诗篇 84:10)

还有其它各处（如诗篇 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 6:36;7:12）；关于新圣殿的院子（以西结书 40:17-44;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”表因为这教会的状态被生活的邪恶摧毁和荒废了。这一点从“外邦人”的含义明显看出来，“外邦人”是指那些陷入生活的邪恶之人，抽象来说，是指生活的邪恶(147,483 节)。

489. “他们要践踏圣城四十二个月”表它要驱散圣言的一切真理，直至荡然无存。“圣城”表示圣耶路撒冷，“圣耶路撒冷”表示处于教义真理的新教会，因为“圣”(holy)论及神性真理(173 节)；“城”表示教义(194 节)；因此，“践踏”这城或城市表示驱散其教义的真理；“四十二个月”表示直到结束，就是荡然无存之时；教义的真理是指出于圣言的真理，因为教会的教义，以及与教会相关的一切皆源于此。如今那些处于教会内在的人就是如此驱散圣言的真理，因而驱散教会的教义，以及教会的一切事物；这一点在本章以“从无底坑里上来的兽”来描述，因为他“杀了两个见证人”(7 节)，也可从附于每一章末尾的灵界记事看出来。

“四十二个月”表示甚至到结束，并且直到教会的真理与良善荡然无存，因为“四十二”与“六周”表示同样的事物，六乘以七就是四十二，而“六周”表示完整到结束之物；因为“六”就具有这种含义，“一周”表示状态，“第七周”表示一个神圣状态，也就是当主开始掌权时，教会的一个新状态。在以下经文中，“四十二”具有同样的含义：

又赐给从海里上来的兽说夸大亵渎话的口，又有权柄赐给他，

可以继续四十二个月。(启示录 13:5, 参看 583 节)

“六”之所以表示完整到结束之物，是因为“三”就具有这种含义(n. 505)，“六”是“三”的两倍；一个数字翻倍后仍具有和原数一样的含义；此外，“四十二”这个数字和“三个半”所表相同，因为“四十二个月”相当于三年半。经上之所以提到“月”，是因为“一个月”表示一个完全的状态（如以赛亚书 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. 启 11:3. “我要使我那两个见证人”表那些发自内心坦白并承认主是天地之神，祂的人身是神性之人，他们凭遵行十诫的生活而与祂结合。“两个见证人”在此之所以表示这些人，是因为这两点是新教会的两大基本要素。第一个基本要素，即主是天地之神，并且祂的人身就是神性的，是一个“见证”，所以他们是发自内心坦白并承认它的“见证人”；这一点从相关章节(6,846 节)，同样从以下经文可以看出来：我和你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)

米迦勒的使者胜过龙，是因羔羊的血和自己所见证的道；龙去与她其余的种争战，就是那守神诫命，为耶稣基督作见证的。(启示录 12:11, 17)

那些因为给耶稣作见证，并为神之道被斧头所斩者的灵魂。
(启示录 20:4)

他们就是那些承认主的人。这被称为“为耶稣作见证”，因为主通过祂的圣言，因而通过祂自己见证它；祂由此被称为“诚信真实见证的”(启示录 1:5 ;3:14)。并且祂说：

我为自己作见证，我的见证是真的；因为我知道我从哪里来、往哪里去。(约翰福音 8:14)

还有：

保惠师，就是真理的圣灵来的时候，祂要为我作见证。(约翰福音 15:26)

保惠师或真理的圣灵，也就是圣灵，是发出的神性，这神性就是主自己；这一点可见于《新耶路撒冷教义之主篇》(46-54 节)。由于主自己是见证人，所以那些如约翰那样通过主见

证这一点的人也由“见证人”来表示：

耶稣说，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）

约翰来是要作见证，就是为光作见证；他不是那光，乃是要为光作见证。那与神同在且就是神的圣言是真光。（约翰福音 1:1,2,14,34）

新教会的第二个基本要素，就是凭遵行十诫的生活而与主的结合，又是一个“见证”；这一点从以下事实明显看出来，即十诫被称为“法版”（the Testimony，即见证），如以下经文：

必将我所要赐给你的法版放在柜里。（出埃及记 25:16）

摩西把法版放在柜里。（出埃及记 40:20）

在法版之上的施恩座。（利未记 16:13）

把各支派的杖存在这法版前。（民数记 17:4）

还有其它地方（如出埃及记 25:22;31:7,18;32:15;诗篇 78:5;132:12）。

关于凭遵行十诫的生活而与主的结合，有必要在此说明一下。刻有这些诫命的石版有两块，一块为主，一块为人。第一块石版教导：不可拜多神，只可拜一位；第二块石版则教导：不可作恶；因此，当拜一位神并且不作恶时，结合就产生了；因为人在多大程度上停止邪恶，也就是做出悔改的行为，就在多大程度上为神所接受，并通过神行善。那谁是这一位神呢？在三个位格中的三位一体，或三一神不是那一位神；而是三位一体或三一以一个位格在里面的祂是那一位神，这神就是主。无论怎样纠缠于这些观念，你永远也无法清楚明白神是一，除非祂也是一个位格。这是整部圣言所教导的事实，无论旧约的预言圣言，还是新约的使徒圣言；这一点从《新耶路撒冷教义之主篇》很明显地看出来。

491. “说预言一千二百六十天”表要教导这两条，即对主的承认和遵行十诫的生活，也就是新教会的两大基本要素，直到结束和开始。这两条，即对主的承认和遵行十诫的生活，就是新教会的两大基本要素，由“两个见证人”来表示（参看 490 节）；“说预言”表示教导（8,133 节）。“一千二百六

十天”表示直到结束和开始，也就是直到前教会的结束和新教会的开始。该数字之所以具有这样的含义，是因为它和“三个半”的含义是一样的，而“三个半”表示一个结束和一个开始（505节）；一千二百六十这个数字化为年时，相当于三年半。在下一章，这个数字所表相同：

妇人就逃到旷野，在那里有神给她预备的地方，使他们在那里养活她一千二百六十天。（启示录 12:6）

492. “穿着麻布”表与此同时，因真理不被接受而哀悼。“穿着麻布”表示因真理在教会中的毁灭而哀悼；“衣”表示真理（166, 212, 328, 378, 379节）；因此穿着不是衣服的“麻布”就表示因没有真理，而没有真理就没有教会而哀悼。以色列人的哀悼以各种方式来表现，这些表现方式因对应关系而非常有意义，如：把灰撒在头上，在尘土中打滚，坐在地上长时间沉默，剃须，悲痛哀号，撕裂衣裳，以及“穿着麻布”等等；每个细节都表示他们当中教会的某种邪恶，他们因这邪恶而受罚；当受罚时，他们便以这些行为来表达悔过之意；由于悔改的表现，同时由于谦卑，他们就被听见。

“穿麻布”代表因真理在教会中的毁灭而哀悼，这一点可从以下经文看出来：

有狮子从丛林中上来，他从他的地方出发，要使地荒凉；因此，你们当腰束麻布，恸哭哀号。（耶利米书 4:7,8）

我民女哪，应当腰束麻布，滚在灰中，因为灭命的会要忽然临到我们。（耶利米书 6:26）

哥拉汛和伯赛大哪，你们有祸了！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，人与牲畜都当披上麻布。（约拿书 3:5,6,8）

此外还有其它地方（如以赛亚书 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. 启 11:4. “这二人就是那两棵橄榄树，两个灯台，立在大地之神面前的”表爱与聪明，或仁与信，这二者皆通过主而与他们同在。“橄榄树”表示爱与仁，如下文所述；“灯台”表示真理中的启示（43 节），因而表示聪明和信，因为聪明来自真理中的启示，信也由此而来。“立在神面前”表示听从并执行祂的吩咐（366 节）；故在此表示这二者通过主，也就是大地之神而与他们同在，也就是与上述那些处于新教会的两大基本要素之人同在；由此明显可知，两个见证人“就是那两棵橄榄树，两个灯台”表示它们是爱与聪明，或仁与信，因为这二者构成教会；爱与仁是其生命，聪明和信是其教义。

“橄榄树”之所以表示爱与仁，是因为橄榄树表示属天的教会，因而其果实“橄榄”就表示属天之爱，这爱就是对主之爱；正因如此，这爱（对主之爱）还以“橄榄油”来表示，教会的一切圣物都以此油膏抹。被称为“圣油”的橄榄油是从橄榄提炼并调和香料制成的（出埃及记 30:23, 24）。还有，会幕中灯台上的灯每晚用橄榄油点着（出埃及记 27:20-21；利未记 24:2）。在以下经文中，“橄榄树”和“橄榄”具有同样的含义：

灯台旁边有两棵橄榄树，一棵在油盆的右边，一棵在左边；两颗橄榄树的果子：这些就是两个橄榄树上的人站在全地之主面前。（撒迦利亚书 4:3, 11, 12, 14）

诗篇：

我就像神殿中的青橄榄树。（诗篇 52:8）

耶利米书：

从前耶和华给你起名叫青橄榄树，又华美又结好果子。（耶利米书 11:16, 17 等）

由于“耶路撒冷”表示教会，所以在城内及周围的许多事物也表示诸如属教会的那类事物。橄榄山也在耶路撒冷旁边，表示神性之爱，因此：

耶稣白天在殿里教导人，夜里就出去，在橄榄山上过夜。（路加福音 21:37； 22:39；约翰福音 8:1）

并且耶稣就在橄榄山上与祂的门徒谈论世代的末了，以及那时祂的到来（马太福音 24:3 等；马可福音 13:3 等）；以及祂从橄榄山往耶路撒冷受难（马太福音 21:1；26:30；马可福音 11:1；14:26；路加福音 19:29,37）。这一切与撒加利亚的预言相符：

到那日，祂的脚必站在耶路撒冷前面朝东的橄榄山上。（撒加利亚书 14:4）

由于“橄榄树”表示属天教会，故耶路撒冷圣殿中间的基路伯由橄榄树的木头做成，内殿的门，以及门框也是（列王纪上 6:23-33）。

494. 启 11:5. “若有人想要害他们，就有火从他们口中出来，烧灭仇敌”表示凡想要摧毁新教会的这两大基本要素的人必因地狱之爱而灭亡。“若有人想要害这两个见证人”表示想要摧毁新教会的这两大基本要素，就是承认主是天地之神，甚至在祂的人身方面也是，并照十诫生活；这些就是“他们”，即两个见证人（参看 490 节）。“有火从他们口中出来”表示地狱之爱；“吞灭他们的仇敌”表示害他们的人必因地狱之爱而灭亡；不过，在此不要以为“火”要从两个见证人口中发出来，而是要从那些想要摧毁“两个见证人”所表示的新教会两大基本要素（490 节）的口中发出来。“火”是指地狱之爱；因为人若不照十诫生活，不靠近神救主、救世主，必陷入地狱之爱而灭亡。

这话和圣言中其它地方所说的话很相似，如有火从耶和华发出烧灭恶人，耶和华出于怒火、忿怒、烈怒等行事；此外还有其它类似表述，这些话不是说这一切出于耶和华，而出于恶人的地狱之爱。圣言之所以提到这类事，是因为它们是表象；圣言就字义而言，是由对应和表象写成的。由于经上说“有火从他们口中出来”，并且这句话的意思是说，这火来自那些陷入地狱之爱的人，故有必要引用一些提到“火来自耶和华”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）
浓烟从祂的鼻孔往上冒，烈火从祂的口中喷出来，连炭也烧着了。（诗篇 18:8）

我要将我的恼怒，就是我的烈怒，都倾在他们身上。我的忿怒如火，必烧灭全地。（西番雅书 3:8）

看哪，耶和华必在火中降临，祂以烈怒施行报应，以火焰施行责罚。（以赛亚书 66:15）

耶和华必用吞灭的火焰向你讨罪。（以赛亚书 29:6; 30:30）此外还有其它许多地方。

495. “凡想要害他们的，都必这样被杀”表凡将它们定罪的，都以同样的方式被定罪。“害他们”在此表示定罪，因为经上接着说这种人“必这样被杀”，而在圣言中，“被杀”表示在灵性上被杀，也就是要被定罪；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. 启 11:6. “这二人有权柄，在他们说预言的日子叫天闭塞不下雨”表凡背离新教会这两大基本要素的人都不能从天堂接受任何真理。此处“天”是指天使天堂；所以“雨”表示由此而来的教会真理；因此，“叫天闭塞不下雨”表示他们不能从天堂接受任何教会真理；来自天堂的教会真理是指出自圣言的教义真理。经上说这两个见证人有这种权柄，其实意思和前面一样（494 节，不是说他们有权柄叫天闭塞，而是说那些背离新教会的这两大基本要素之人向自己关闭天堂，因为他们仍留在自己的虚假中。“雨”表示来自天堂的神性真理，这一点从以下经文明显看出来：

我的教训要淋漓如雨，我的言语滴落如露。（申命记 32:2）

你们去侍奉别神，耶和华就使天闭塞不下雨。（申命记 11:11, 14, 16-17）

我必使我的葡萄园荒废，我也必命云不降雨在其上。（以赛亚书 5:6）

甘霖停止，晚雨不降，你还是有淫妇的前额。（耶利米书 3:3）

雨从天降下，我口所出的话也必如此。（以赛亚书 55:10, 11）

锡安的子民哪，你们要快乐，为耶和华欢喜，因祂按公义赐给你们时雨，和先前一样。（约珥书 2:23）

神啊，你降下大雨。（诗篇 68:9）

祂必降临，像雨降在草地上，在祂的日子，义人必兴旺。（诗篇 72:6, 7）

耶和華必臨到我們像甘雨，像滋潤大地的晚雨。（何西阿書 6:3）

我的言語像雨露滴在他們身上，他們等候我像等候雨水，又張口如切慕晚雨。（約伯記 29:22,23）

人子說，你是未得潔淨之地，在惱恨的日子也沒有雨水在其上。其中的先知同謀背叛。（以西結書 22:24-25）

此處還有其他地方（如以賽亞書 30:23；耶利米書 5:24；10:12-13,14:3-4；51:16；以西結書 34:26-27；阿摩司書 4:7-8；撒迦利亞書 10:1；詩篇 65:9-10；135:7；撒母耳記下 23:3,4）。“雨水泛濫”表示對真理的毀滅（以西結書 13:11,13-14；38:22），還表示試探（馬太福音 7:24-27）。

497. “又有权柄叫水变为血”表凡背离它们的人都会歪曲圣言的真理。“水”表示真理（50 节）；“血”表示对圣言真理的歪曲（379 节）；因此，“叫水变为血”表示歪曲圣言的真理。对这句话的理解方式和前面是一样的，即那些背离新教会的两大基本要素的人只看到他们所陷入的虚假，若以圣言来确认这些虚假，他们就歪曲了圣言的真理。

498. 启 11:6. “并且能随时随意用各样的灾殃击打大地”表凡摧毁新教会的这两大基本素的人会随时并尽可能地把自已丢进各种邪恶与虚假中。“地”表示教会（285 节）；“灾殃”表示邪恶与虚假（456 节）；因此，“用各样的灾殃击打大地”表示以各种邪恶与虚假来毁坏教会。但理解这句经文的方式和前一句一样，即：那些想用灾殃击打新教会的这两大基本要素，也就是通过邪恶经由虚假来摧毁它们的人，会把自己丢进各种邪恶与虚假中；并且由于属世意义在变得属灵时就是这样转换的，所以“随时随意”以同样的方式变成这个意思，随时并尽可能这样行。原因在于，人将这两大基本要素毁到什么程度，就将圣言的真理毁到什么程度；将圣言的真理毁到什么程度，就将自己丢进邪恶和虚假中到什么程度；因为这两大基本要素是圣言的真理，这一事实从新耶路撒冷的两大教义很明显地看出来：一个涉及主，另一个涉及出于十诫的生活教义。“两个见证人能随时随意用各样的灾殃击打大地”这句经文和圣言中的其它许多归因于耶和華，

也就是主的话很相似，如“祂用灾殃击打人”，并且这是祂的旨意；而事实上，必须这样来理解，祂既不击打人，这也不是祂的旨意。如，撒迦利亚书：

耶和華用灾殃攻击那与耶路撒冷争战的所有百姓。（撒迦利亚书 14:12 等）

耶利米书：

我因你的罪孽甚多，曾用仇敌的灾殃、暴君的惩治击打你。

（耶利米书 30:14）在许多其它地方也是（还可参看 494 节）。

499. 启 11:7. “他们作完见证的时候”表主教导祂是天地之神，并且通过遵行十诫的生活而与祂结合之后。“他们作完的时候”表示主教导之后；的确是这两个见证人教导的，然而他们并非通过自己，而是通过主来教导。“见证”表示这两大基本要素（参看 490 节）。

500. “那从无底坑里上来的兽必与他们交战，并且战胜他们，把他们杀了”表那些陷入唯信教义内在的人会反对新教会的这两大基本要素，攻击并弃绝它们，而且只要他们有能力，就会使其他人也弃绝它们。“从无底坑里上来的兽”是指那些从无底坑里上来、看似蝗虫的人（启示录 9:1-12）。他们就是那些陷入唯信教义的内在之人，这一点可见于那里所给出的解读；接下来将看到，“交战”表示反对并攻击新教会的这两大基本要素；“战胜他们，把他们杀了”表示在自己里面弃绝并根除它们，并且只要他们有能力，还使其他人也这样做。

那些以唯信教义的内在为原则的人之所以会置疑并弃绝这两大基本要素，是因为他们已确认与它们截然相反的两个观念：其一，当靠近的不是主，而是父神；其二，遵行十诫的生活并非属灵的生活，仅仅是道德、文明的生活，他们确认这一点，免得有人相信他能靠行为得救，而不是唯独靠他们的信得救。凡在各院校将这些信条深深印在脑海的人以后都不会从中退出。其原因有三，迄今不为人知：第一原因是，就其灵而言，他们已经将自己引入与其灵界中的同类的联系

当中，那里有许多撒旦，他们无非以虚假为乐，若不弃绝这些虚假，他们根本无法脱离它们；这一切只能通过直接靠近神救主，并照十诫开始基督徒的生活而成就。

第二个原因是，他们相信罪得赦免、因而得救是在信的行为中一瞬间被赐给的，后来在状态或过程中又藉着这信的行为而凭圣灵继续、维持并保持存在，完全撇弃了仁爱的操练；一旦吸收了这些教义，以后就会在神面前轻视罪恶，进而活在自己的污秽中。而且，由于他们知道如何在没有学问的人面前通过歪曲圣言，在有学问的人面前通过诡辩来巧妙证实这类事，所以此处经上说“从无底坑里上来的兽战胜并杀了这两个见证人”。然而，这种事只发生在那些喜欢随从自己的意愿，纵情于自己的欲望之人身上。这些人在思想得救时，内心钟爱这些欲望，张开双手拥抱他们的信仰，以为自己凭着以信心的口吻所说出的一些话就能得救，无须为了神，仅仅为了世界来处理自己生活上的事便可。

第三个原因是，他们年轻的时候就已经吸收了被称为“称义奥秘”的唯信的内在，后来因成长为受人尊敬的牧师，就不思想神与天堂，只思想自己和这个世界，为了自己的名声只保留了其信仰的奥秘，以便他们被尊为智者，并凭其智慧而被认为配得财富的奖赏。这一切都是这信的后果，原因在于，这信里面丝毫没有宗教信仰。事实的确如此，这一点可见于前面第三则记事(484节)。

在圣言中，“战争（或作战、争战、交战、打仗）”表示属灵的战斗，也就是与真理的争战，是通过源于虚假的推理来发动的。这一点从以下经文明显看出来：

鬼魔的灵出去，在神全能者的大日聚集他们作战。（启示录 16:14）

龙向妇人发怒，去和她其余的种作战，这种就是那遵守神诫命，为耶稣基督作见证的。（启示录 12:17）

那龙之兽得了允许与圣徒争战。（启示录 13:7）

向锡安的女子发起圣战，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，在耶和華的日子，在战争中可以站

立得住。(以西结书 13:5)

在撒冷有神的帐幕，在锡安有居所，祂在那里折断弓上的火箭和争战。(诗篇 76:2,3)

耶和華必像勇士出去，必像战士激动热心。(以赛亚书 42:13; 诗篇 24:8)

到那日，耶和華作了在位上行审判者公平之灵，并城门口打退战争的力量。(以赛亚书 28:5,6)

求你拯救我脱离凶恶的人，保护我脱离强暴的人；他们终日聚集要争战；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，总不要惊慌。(马太福音 24:5-7; 马可福音 13:6-8; 路加福音 21:8-10)

在但以理书 (10,11,12 章)，北方王和南方王的战争，以及其它战争无非表示属灵的战争；此外还有其它地方所提到的战争 (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)。

由于在圣言中，“战争”表示属灵的战争，所以利未人的办事 (ministry) 被称为“任职或服役” (military service)，这一点从以下经文明显看出来，即经上要求：

凡前来任职在会幕里办事的利未人，全都数点。(民数记 4:23,35,39,43,47)

利未人的职责 (office) 是这样：任职在会幕里办事；到了五十岁要停工退任，不再办事 (民数记 8:24,25)。也可参看 447 节，那里通过圣言证明“军队”表示教会的良善与真理，在反面意义上则表示教会的邪恶与虚假。