诠释启示录

Apocalypse Explained

（第三卷）上册

415-532 节

（1757−1759 年）

史威登保著作学习中心

书　　名：**诠释启示录**　（第三卷）上册

作　　者：史威登堡

翻　　译：一滴水　　(2024.3)

印刷年月：2025 年 10 月

规　　格：A4

网　　址：　http://82.157.76.250:5168/

目 录

启示录 ◊ 第七章 4
诠 释 5
启示录 7:1 5
启示录 7:2, 3 23
启示录 7:4 37
启示录 7:5 49
启示录 7:6 71
启示录 7:7 79
启示录 7:8 89
启示录 7:9, 10 101
启示录 7:11, 12 118
启示录 7:13–17 122
启示录 ◊ 第八章 143
诠 释 144
启示录 8:1–4 144
启示录 8:5, 6 150
启示录 8:7 152
启示录 8:8, 9 174
启示录 8:10, 11 191
启示录 8:12 206
启示录 8:13 214

启示录 ◊ 第七章

启示录 7

1 这些事以后，我看见四位天使站在地的四角，执掌地上的四风，使风不吹在地
上、海上和任何树上。2 我又看见另有一位天使从日出之地上来，拿着永生神的
印；他向那得到权柄可以伤害地和海的四位天使大声喊着；3 说，你们不可伤害
地、海和树木，等我们在我们神众仆人的额上盖了印。4 我听见受印的人的数目；
以色列人各支派中受印的共有十四万四千人 5 犹大支派中受印的有一万二千，
流便支派中受印的有一万二千，迦得支派中受印的有一万二千。6 亚设支派中受
印的有一万二千，拿弗他利支派中受印的有一万二千，玛拿西支派中受印的有
一万二千。7 西缅支派中受印的有一万二千，利未支派中受印的有一万二千，以
萨迦支派中受印的有一万二千。8 西布伦支派中受印的有一万二千，约瑟支派中
受印的有一万二千，便雅悯支派中受印的有一万二千。9 这些事以后，我观看，
见有一大群人，没有人能数得过来，是从各民族、各支派、各人民、各舌头来
的，站在宝座和羔羊面前，身穿白袍，手拿棕榈枝。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。11 众天使都站在宝座和众长老并四活物的
周围，在宝座前伏面敬拜神，12 说，阿们：祝福、荣耀、智慧、感谢、尊贵、权
能(通译：能力)、力量都归与我们的神，直到时代的时代；阿们。13 长老中有一
位回答我说，这些穿白袍的是谁？他们是从哪里来的？14 我对他说，主，你知
道。他向我说，这些人是从大苦难中出来的，他们曾用羔羊的血洗他们的袍子，
使他们的袍子变得洁白。15 所以，他们在神宝座前，昼夜在祂殿中侍奉祂；坐宝
座的要住在他们上面。16 他们必不再饿，也不再渴；太阳和任何炎热必不临到他
们身上。17 因为宝座中间的羔羊必牧养他们，领他们到生命的水泉；神必从他们
眼上擦去一切眼泪。

415. 启 7:1. 这些事以后，我看见四位天使站在地的四角，执掌地上的四风，使风不吹在地上、海上和任何树上。

“这些事以后，我看见”表示在最后审判之前，对天堂状态的一种新的感知(416 节)；“四位天使站在地的四角”表示在整个灵界，从主发出的神性(417 节)；“执掌地上的四风”表示它的流注的缓和(418 节)；“使风不吹在地上”表示免得在那日之前，善人受到伤害，恶人被弃绝或逐出(419 节)；“(不吹)在地上、海上和任何树上”表示对那些拥有某种感知的人来说，在灵界的各个地方，甚至直到它的终端或终极之处(420 节)。

416. 启 7:1. “这些事以后，我看见”表示在最后审判之前，对天堂状态的一种新的感知。这从本章接下来论述善人与恶人分离的内容清楚可知。因为在最后的审判发生之前，主将善人与恶人分离，善人被引离；由于这些事就包含在所看见的事物中，所以它们在此由“这些事以后，我看见”来表示。

417a. “四位天使站在地的四角”表示在整个灵界，从主发出的神性。这从“天使”和“地的四角”的含义清楚可知：“天使或使者”是指从主发出的神性(参看 AE 130a，200，302 节)；“地的四角”是指整个灵界。“四角”表示整个灵界，是因为灵界也有陆地，和我们地球上的一样；灵界和我们地球一样，有大山、小山、岩石、平原、山谷和其它事物，这在前面说过多次。由于启示录论述了临到灵界所有人的最后审判，此处则论述了那里善人与恶人的分离，所以“地”表示灵界。“地”表示教会，如前面频繁所述，是因为灵界的地面与那里灵人和天使中间的教会状态完全一致。高层天堂天使所住的地面是最美丽的，低层天堂天使所住的地面也是美丽的，但恶灵所住的地面是不美丽的。因为天使所住的地方有花园、果园、花圃、宫殿，以及处于天堂形式与和谐的一切事物，愉悦由此发出，赋予心智至内在的快乐；但对恶灵来说，所有地方都是沼泽、多石、贫瘠的，他们住在外表肮脏的简陋小屋里，以及山洞和洞穴中。

提及这些事，是为了说明，“地”在最近的意义上表示灵界；约翰也看不到其它任何地，因为他在灵里看见这地。当人在灵里时，他也不能看见我们地球上的任何东西，只能看见灵界里的东西。这就是为何约翰看见四位天使，他们正站在那地的四角。之所以看见四位天使，是因为他们站在四角表示在整个灵界从主发出的神性；事实上，四个方位，即

东、西、南、北构成整个灵界，因为灵界就是如此划分的。那些处于对主之爱的良善之人住在东部，也住在西部；前者处于清晰的爱之良善，因为他们处于内层爱之良善；后者处于模糊的爱之良善，因为他们处于外层爱之良善；那些处于清晰的真理之光的人住在南部，那些处于模糊的真理之光的人住在北部。关于这些方位，可参看《天堂与地狱》(141－153节)，那里论述了它们。由于一切事物都与爱之良善和来自那良善的真理有关，或总体上与良善和真理有关，所以这四个方位也表示天堂和教会的一切。在圣言中，这些方位也由“四风”来表示，在此由“四角”来表示。因此，很明显，天使不是被看见站在地的四角，而是站在四个方位上。这些方位被称为“四角”，是因为“角”(corners)表示最外在部分或终极之处；最外在部分或终极之处表示一切事物，因为它们包括全部或一切。

“角”(corners)表示方位，这一点从圣言中以角(corners)来描述方位的经文明显看出来，如以下经文。摩西五经：

你要为帐幕向南方的南角作二十块板。帐幕朝北角的第二边，也要作板二十块，等等。(出埃及记 26:18，20；27:9，11；36:21，23，25)

此处“南角”表示南方；“朝北角”表示朝北方，因为两边各有二十块板。所以在以西结书：

挨着但的边界，从东角直到西角，是亚设的一份。从那里挨着亚设的边界，从东角直到西角。(以西结书 48:1－8)

同一先知书：

尺寸是这些：北角四千五百肘，南角四千五百肘，东角四千五百肘，西角四千五百肘，挨着边界，从东角到西角。(以西结书 48:16－17，23－28，33－34；47:17－20)

摩西五经：

你们要从城外向东角量二千肘，向南角量二千肘，向西角量二千肘，向北角量二千肘。(民数记 35:5；约书亚记 15:5；18:12，14－15，20)

此处东、南、西、北角表示面向东、南、西、北方的两边。这清楚表明，“四位天使站在地的四角”不是指在它的四个角上，而是指在它的四个方位上。所以在启示录的另一处经文，经上说：

撒但必出来欺骗在地的四角上的列族。(启示录 20:8)

经上之所以提到“四角”，不提四个方位，是因为“角”(corners)也表示一切事物，因它们是最外在部分或终极之处；事实上，最外在的部分或终极之处包含从中心到终极周边的一切事物，因为它们是终极边界。这就是为何四个角(horns)被安在坛的四角(corners)上，血也倒在它们上面，整个祭坛由此赎罪，这从出埃及记 27:2；29:12；30:2－3，10；38:2；利未记 4:7，18，25，30，34；16:18－19；以西结书 41:22；43:20 明显看出来。

“角”(corners)表示一切事物，因为它们是指最外在的部分或终极之处，原因如前所述，即：最外在部分或终极之处包括和包含一切事物，这一点从给以色列人的一些律例

很清楚地看出来，如：

他们不可剃头的周围或边角。(利未记 19:27)

利未记：

他们不可剃除胡须的边角。(利未记 19:27；21:5)

又：

收割地的庄稼时，不可割尽田角。(利未记 19:9；23:22)

没有人能知道为何将这样的律例赐给他们，除非他知道“头发”、“胡须”和“田”表示什么，“角”又表示什么；“头发”和“胡须”表示人生命的终端，这终端或终极之处被称为肉体感官层；“田”表示教会，“收割庄稼”表示教义的真理。因此，这些律例代表终端必须得到保护，因为它们表示一切事物；除非有最外在的事物或终极之处，否则中间事物就无法保持在一起，而是消散，就像人的内在部分若非被皮肤包裹，就会散落一样。这在一切事物上都一样，因而在“头发”、“胡须”和“田里的庄稼”上也一样。“头发”表示人生命的最外层或终极之处，它被称为肉体感官层(可参看 AE 66 节)；“胡须”具有相同的含义(可参看《属天的奥秘》，9960 节)；最外层或终端、终极之处表示整体上的一切事物，因而表示整体(AC 10044，10329，10335 节)。由于“田”表示教会，“庄稼”表示教会的真理，所以“收割庄稼时，不可割尽田角”表示对“田里的庄稼”所表示的一切事物的保护。

417b.“角”表示一切事物，因为它们表示最外在的事物或终极之处，这一点从以下经文也可以看出来。摩西五经：

我必将他们扔到最远的角落；使他们的纪念从人中间止息。(申命记 32:26)

“我必将他们扔到最远的角落”表示剥夺一切良善和真理；因此，经上补充说：“我必使他们的纪念从人中间止息”，这表示他们不再拥有属灵生命的任何东西，当人只处于被称为肉体感官层的生命终端时，这事就会发生；许多没有获得属灵生命的任何东西的人就处于这种情况。那时，这些人变得与野兽无异，因为这就是野兽所拥有的那种生命；只是区别在于，人因生而为人，故能说话，能推理，但他是出于感官或自然、世界和身体的谬误而如此行；这就是此处“被扔到最远的角落”的意思。

耶利米书：

他们的骆驼必成为猎物，他们众多的牲畜必成为掠物；我必将他们分散到四风，就是剃除鬓角者中，由四面八方给他们招来灾祸，这是耶和华说的。(耶利米书 49:32)

这些话论及巴比伦王对阿拉伯或基达和夏琐的毁灭；“阿拉伯或基达”和“夏琐”表示良善和真理的知识，“巴比伦王”表示进行荒废的邪恶和虚假。“他们的骆驼必成为猎物，他们众多的牲畜必成为掠物”表示一切确认性的知识或科学，以及良善和真理的认知或知识的荒废；“骆驼”表示确认性的知识或科学，“牲畜”表示良善和真理的认知或知识。“我必将他们分散到四风，就是剃除鬓角者中”表示在良善和真理的一切事物上的荒废，以至

于什么都不剩；“剃除鬓角者”表示不再有任何良善和真理的最外在部分或终极之处。“我必由四面八方给他们招来灾祸”表示那时邪恶和虚假将从四面八方闯入；因为在灵界，哪里有邪恶，通往地狱的道路就在哪里向四面八方敞开，邪恶和由此而来的虚假就通过这些道路闯进来；所有处于类似邪恶和虚假的人都经过这些道路与那里的恶人联合起来。说这些事是为了叫人们知道“我必由四面八方给他们招来灾祸”表示什么。“它们必成为猎物和掠物”、“分散和招来灾祸”表示毁灭。

同一先知书：

看哪，日子将到，我要察罚一切包皮上受过割礼的；就是埃及、犹大、以东、亚扪人、摩押人，和一切住在旷野剃除鬓角的；因为所有民族都没有受割礼，以色列全家心中也没有受割礼。(耶利米书 9:25－26)

此处“剃除鬓角的”表示那些处于与内层分离的教会终端的人，内层事物是属灵的，因而表示那些只处于感官事物的人，感官事物是属世人的终端。关于那些纯属世之人的性质和品质，可参看《新耶路撒冷及其属天教会》(50 节)。“剃除鬓角的”表示这些人，是因为“角”表示灵界的方位，灵界的方位表示天堂和教会的一切良善和真理，如前所述。在灵界，灵人和天使的居所是如此安排的：那些拥有最大或最高智慧和聪明的人住在中间，那些(智慧和聪明)越来越少的人从中间一直住到最外在的边界或最后的周边；这种渐变或逐渐的减少与离中间的距离完全一致；那些没有智慧和聪明的人则住在最外在的部分或终端，那些处于邪恶和由此而来的虚假之人则住在这些之外。后者就是“剃除鬓角的”所表示的人；由于这些都是沙漠之地，所以经上说他们“住在旷野”。关于灵界的这些渐变或逐渐减少，可参看《天堂与地狱》(43，50，189 节)。“未受割礼的民族”与“心中没有受割礼的以色列家”所表相同；“未受割礼的”表示那些在爱与仁之外，由此在良善之外，因而处于对自我和世界的爱之人；那些处于这些爱的人处于与属灵事物完全分离的属世人的终端；因此，他们是“住在旷野剃除鬓角的”；“埃及、犹大、以东、亚扪人、摩押人”表示所有通过这些爱而使自己与教会的良善和真理分离的人；因此，他们在这些真理之外，因而是“剃除鬓角的”。耶利米书(25:23)中剃除鬓角的人所表相同。

摩西五经：

必有一星从雅各而出，必有一杖从以色列兴起，必打碎摩押的四角。(民数记 24:17)

“摩押的四角”表示“摩押”所表示的一切事物；“摩押”表示那些处于圣言、教会和敬拜的终端之人；在反面意义上表示那些通过转向自我并在这些事物的每个细节上关注自己的荣誉而玷污这些事物的人；因此，“摩押的四角”表示对圣言，由此对教会和敬拜的玷污，就是诸如存在于那些具有这种特征之人中间的那种。耶利米书(48:45)中摩押的角所表相同。

西番雅书：

是吹号角拉警报的日子，要攻击坚固城和高高的角落。(西番雅书 1:16)

“吹号角拉警报的日子”表示反对虚假和邪恶的属灵争战；“坚固城”表示已经被确认的虚假教义；“高高的角落”表示那些赞成他们爱的事物。这清楚表明“吹号角拉警报的日子，要攻击坚固城和高高的角落”表示什么。同一先知书：

我要剪除列族；他们的角落必荒废；我要使他们的街道荒凉，以致无人经过；我要使他们的城邑荒废，以致没有居民。(西番雅书 3:6)

“我要剪除列族；他们的角落必荒废”表示教会的一切良善的毁灭；“列族”表示教会的良善，“角(落)”表示教会的一切事物，因为角落是最外在的部分或终极之处，如前所述。“我要使他们的街道荒凉，我要使他们的城邑荒废”表示教义真理的毁灭；“街道”表示真理，“城邑”表示教义；“以致无人经过，以致没有居民”表示彻底毁灭，直到良善和真理没有剩下；因为在圣言中，“经过”论及真理，“居住”论及良善。

士师记：

以色列众人从但到别是巴都出来，会众都聚集如同一人。众百姓、以色列众支派的角，都站在神百姓的会中。(士师记 20:1－2)

“众百姓的角，都站在神百姓的会中”表示四面八方，或来自各个方向的所有人，这从经上说“以色列众人、以色列众支派都出来，从但到别是巴的会众都聚集”明显看出来；但在灵义上，“众百姓的角”表示教会的一切真理和良善；因此，“从但到别是巴的以色列众支派”表示从最末到最初的所有这些事物，“神百姓的会”表示对教会事物的考虑或商讨；因为圣言的历史和预言处处有灵义在其中；因此，在历史意义上，“角”表示方位，就是诸如灵界中的那种；但在灵义上，它们表示教会的一切真理和良善，原因如前所述。

由此明显可知，以下经文中的“房角石”表示什么。以赛亚书：

我要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。(以赛亚书 28:16)

耶利米书：

人必不从你那里取石头为房角，也不取石头来作根基。(耶利米书 51:26)

撒迦利亚书：

房角石从犹大而出，钉子从他而出，战争的弓从他而出。(撒迦利亚书 10:4)

诗篇：

匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。(诗篇 118:22；也可参看马太福音 21:42；马可福音 12:10－11；路加福音 20:17－18)

“房角石”表示天堂和教会建立于其上的一切神性真理，因而表示一切根基；由于根基就是一座房子或圣殿停靠于其上的基础或终端，所以它表示一切事物。由于“房角石”表示教会建立于其上的一切事物，所以经上说：“我要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。”它也被称为“房角石”和“根基的石头”；“房角石”因表示教会建立其上的一切神性真理，所以也表示在其神性人身方面的主；因为一

切神性真理都从这神性人身发出；弃绝那石头的“匠人”，如我们在福音书中所读到的，表示那些属于教会，在此属于犹太教会的人，犹太教会弃绝圣言，连同与祂在一起的一切神性真理；因为他们中间只有取自圣言字义的虚荣传统，而圣言字义中的圣言真理本身被歪曲了，其良善也被玷污了。终端表示一切事物(参看《属天的奥秘》，634，5897，6239，6451，6465，9216，9824，9828，9836，9905，10044，10099，10329，10335，10548节)。

418a.“执掌地上的四风”表示它的流注的缓和。这从“地上的四风”和“执掌它们”的含义清楚可知：“地上的四风”是指天上的一切神性事物(对此，我们稍后会提到)；“执掌它们”是指缓和它的流注。但除了被揭示给的人外，没有人能知道缓和天上的神性流注是什么意思，因此也没有人能知道“执掌地上的四风”表示什么。没有启示，谁不会以为“风”在此是指被天使阻挡的风？因为经上接着又说：“使风不吹在地上、海上和任何树上。”但在圣言中，“地上的四风”在此和在其它地方一样，都表示天上来自主的一切神性事物，尤表神性真理，并且由于神性真理从显为太阳的主流入整个天堂，又从那里流入整个大地，所以“执掌风”表示缓和流注。不过，为了可以更清晰地理解这些事，还要解释一下这流注的运作。

主是天使天堂的太阳；那里的一切光和一切热都从显为太阳的主发出。发出的光本质上是神性真理，因为它是属灵之光；发出的热本质上是神性良善，因为它是属灵之热。这些从显为太阳的主流出，进入所有天堂，以适合那里天使的接受，因而有时更温和，有时更强有力。当它们更温和地流出时，善人就与恶人分离；但当它们更强有力地流出时，恶人就被弃绝或逐出。因此，当最后的审判即将到来时，主首先温和地流入，好叫善人可以与恶人分离。由于本章所论述的，就是这种分离，所以经上首先提到“执掌地上的四风”，这表示来自主的神性良善和神性真理的流注的缓和。从本章接下来的内容明显可知，所论述的主题是善人与恶人的分离；因为经上说“不可伤害地、海和树木，等我们在神众仆人的额上盖了印”(启 7:3)；然后直到这一章的末尾，所论述的主题都是那些受了印的人，或与恶人分离的善人。此外，关于这种分离，以及后来发生的将恶人投入地狱，详情可参看下文。

“四风”表示一切发出的神性，因为“天上的风”是指天堂的方位，整个天堂划分为四个方位，即东、西、南、北。主以神性良善比以神性真理更强有力地流入东西两个方位；祂以神性真理比以神性良善更强有力地流入南北两个方位；因此，后者更多地处于智慧和聪明，而前者更多地处于爱和仁。由于整个天堂划分为四个方位，这方位由“四风”来表示，所以“四风”表示一切发出的神性。它们被称为“地上的四风”，是因为“地”表示灵界的一切地，但在灵义上表示天堂和教会(关于这个主题，可参看下文)。

418b. 由此可以看出其它圣言经文中的“四风”是什么意思，如以西结书：

主耶和华对我说，要向灵发预言，发预言，对灵说，主耶和华如此说，灵啊，要从四

风而来，吹进这些被杀的人里面，使他们可以活过来。我发预言的时候，灵就来了，它们就复活了。(以西结书 37:9－10)

这些话论及先知所看见的“枯骨”，这些“枯骨”表示以色列人，这从以西结书 37:11 明显看出来；这个异象描述了一个新教会从那些之前没有任何属灵生命的人当中的改造和建立。“枯骨”是指那些缺乏属灵生命的人；这些话描述了主从存在于他们里面的教会所赐予他们的属灵生命。先知向之发预言，并使它们复活的“灵”表示属灵生命，属灵生命就是遵行圣言真理的一种生活。“灵啊，要从四风而来”表示从天上主的神性而来；“四风”是指天上的四个方位，四个方位是指那里的一切神性事物，如前所述。此处“灵”在字义上是指呼吸，也就是风；因此，经上说它“要来，吹进这些被杀的人里面”；但呼吸也表示属灵生命，这从下文明显看出来。“被杀的人”与“枯骨”所表相同，即表示那些没有属灵生命的人。

撒迦利亚书：

见有四辆战车从两座铜山中间出来，战车套着马；天使说，这些是天的四风，是从侍立在全地之主面前出来的。(撒迦利亚书 6:1，5)

此处论述的主题是延伸至那些因没有圣言而尚未处于教会的任何真理之光的人当中的教会。至于“四辆战车”和“四匹马”，以及关于它们所记载的许多事物表示什么，可参看前文(AE 355b 节)；“铜山”表示什么，也可参看前文(AE 364b，405d 节)，那里解释了它们。此处“四风”表示一切发出的神性，或构成教会的神性良善和神性真理；因此，经上说：“天的四风是从侍立在全地之主面前出来的。”“从侍立在祂面前出来”表示发出或前行。“战车”和“马”被称为风，是因为“战车”表示良善和真理的教义，“马”表示对它们的理解，这两者都从主的神性发出。

在福音书：

人子要差遣祂的使者，用号筒的大声，将选民从四风，从天这一边到天那一边，都招聚了来。(马太福音 24:31；马可福音 13:27)

主在此预言了教会的一切连续状态，直到最后审判发生时，教会的结束；“使者用号筒的大声”表示宣告关于主的好消息；“将选民从四风，从天这一边到天那一边，都招聚了来”表示一个新教会的建立；“选民”表示那些处于爱与信之良善的人；“四风”表示良善与真理的一切状态；“从天这一边到天那一边”表示教会的内在与外在。可参看《属天的奥秘》(4060 节)关于这些事的清楚解释。

但以理书：

这公山羊极其自大；正强盛的时候，那大角折断了，在它的原处又向天的四风长出四个显眼的角来。(但以理书 8:8)

至于本章中的“公山羊”和“公绵羊”表示什么，可参看前文(AE 316e 节)，即：“公山羊”表示与仁分离之信，因而表示那些以为得救了，因自己知道圣言的教义和真理，却

毫不思想照之的生活之人。“角”(horn)表示真理，在反面意义上，如此处，表示虚假；“大角”表示主导的虚假，即：救恩只通过知道、因而相信而来，或说仅仅知道，从而相信就能得救。“那大角折断了，在它的原处又向天的四风长出四个显眼的角来”表示与邪恶结合的许多虚假就由唯信的这一个源头产生；“大角”表示主导的虚假，即唯信得救；“折断”表示分成由此产生的许多虚假；“在原处的四个”表示它们与邪恶的结合；“向天的四风”表示在属于虚假和邪恶的每一个细节方面，因为“天的四风”表示天堂和教会的一切良善和真理，以及它们的结合，但在反面意义上表示一切邪恶和虚假，以及它们的结合。“天的四风”也表示一切邪恶和虚假，是因为住在灵界的四个方位上的，不仅有那些处于爱之良善和由此而来的真理之人，还有那些处于邪恶和由此而来的虚假之人；事实上，地狱也在同样的四个方位上，只是在众天堂之下的深处，大部分在山洞、洞穴和地下室中(对此，可参看 AE 410a 节)。

耶利米书就提到了这层意义上的“天的四风”：

我要使四风从天的四边刮到以拦，将他们分散到四风，以致以拦被赶散的人，没有一个民族不到的。(耶利米书 49:36)

此处“以拦”表示那些处于被称为信之知识的知识，但未同时处于任何仁爱的人；从天的四边刮来的“四风”表示与邪恶结合的虚假；“将他们分散到四风”表示进入各种邪恶之虚假；“以致以拦被赶散的人，没有一个民族不到的”表示以致没有邪恶是虚假不能适合的，“民族”表示邪恶，因为唯独知识，没有仁爱的生活，会带来无数邪恶之虚假。

但以理书：

我在夜间的异象中观看，看哪，天的四风突然刮在大海之上。有四个大兽从海中上来。(但以理书 7:2－3)

此处“四风”表示与邪恶结合的虚假，“大海”表示它们所来自的地狱，“四兽”表示各种邪恶；关于这个主题，详情可参看下文。但以理书(11:4)和撒迦利亚书(2:6－7)中的“四风”具有相同的含义。“四风”是指四个方位，这一点从以西结书(42:16－19)很清楚地看出来，那里论述的主题是根据四风，也就是四个方位测量房屋。在希伯来语，用于方位的词与用于风和气息的词是一样的。关于风，详情可参看接下来的内容。

419a.“使风不吹在地上”表示免得在那日之前，善人受到伤害，恶人被弃绝或逐出。这从“风”的含义清楚可知，“风”是指发出的神性，也就是与神性真理合一的神性良善；因此，“使风不吹”表示好叫流注可以缓和并温和；“使风不吹在地上”表示免得在那日之前，善人受到伤害，恶人被弃绝或逐出，因为在灵界，善人与恶人的分离，以及将恶人逐出，是通过从显为太阳的主发出的神性的各种程度的缓和与强度实现的。当这神性温和或缓和地流入时，善人便与恶人分离；当它强有力地流入时，恶人就被弃绝或逐出。原因如下：当来自主的神性缓和或温和地流入时，处处都有宁静与安详的状态；在这种状态下，每个人都显现出他在其良善状态下的样子，因为那时每个人都站在光中；因此，那时，那

些处于来自一个属灵源头的良善之人就与那些只处于来自一个属世源头的良善之人分离；因为主看顾那些处于属灵良善的人，并引领他们，从而把他们分开。那些处于来自一个属灵源头的良善之人就是后面经上论到说“额上受了印”的人，因为他们是属灵的，是天堂的天使；而那些只处于来自一个属世源头的良善之人不是善的，因为他们不是属灵的，他们似乎所拥有的良善其实是邪恶，因为它视自我和世界为目的。他们为自己的荣耀、名誉、利益，而不是为他们邻舍的好处而在外在形式上实行良善；因此，他们实行良善只是为了获得世人的尊重，或被世人看见。纯属世人是那些没有“受印”，后来被弃绝的人。但当来自主的神性强有力地流入时，恶人所拥有的良善就被驱散了，因为这些良善本身不是良善，而是邪恶，邪恶不能承受神性的流注。这使得他们的外层是关闭的；当这些外层被关闭时，内层就被打开，这些内层里面除了邪恶和由此而来的虚假之外，什么都没有；所以他们陷入悲伤、痛苦和折磨，并因此把自己扔进地狱，那里有相似的邪恶和虚假。

当神性的流注加剧时，这是恶人即将被除去时的情形，有一股风就从灵界的低处刮起，像狂风或暴风那样猛烈吹动；这风就是那在圣言中，被称为“东风”的(对此，我们稍后会提到)。在圣言中，猛烈吹动的风，狂风，暴风也描述了将恶人扔下去。“耶和华的风”与“耶和华的灵”所表相同，因为所指的是呼吸的风，这风也被称为灵或气息。因此，在希伯来语和其它许多语言中，灵和风都用同一个词来表达。这就是为何大部分人对灵和诸灵的观念就像对风的观念，如呼吸的风；所以学术界也流行这种观念，即：灵人和天使就像风，只具有思考能力。这也是为何这些人中很少有人允许自己信服，灵人和天使就是人，具有身体、脸和感觉器官，与世人一样。“风”和“灵”当论及人时，表示真理的生命，或遵行主的真理或戒律的生活，因为属于肺的呼吸对应于这种生命，而心及其运动对应于良善的生命；事实上，有两种生命在人里面构成一体，即真理的生命和良善的生命。真理的生命就是人的理解力的生命，而良善的生命就是他的意愿的生命；真理居于理解力，因为它们构成理解力，而良善居于意愿，因为它们构成意愿。在圣言中，“灵魂和心”当一起被提及时，所表相同。

419b. 由此可见，“风”和“耶和华的灵”表示什么，即表示神性真理；“四风”表示与神性良善合一的神性真理。由于风是指呼吸的风或气息，它表示神性真理和那些接受它的人里面的属灵生命，所以这风也被称为“耶和华鼻中的气息”，以及“祂口中的气息”，“呼吸”，这从以下经文清楚看出来。以西结书：

我观看，枯骨上长了筋和肉，又有皮遮蔽其上，只是它们里面还没有气息。祂对我说，人子啊，你要向灵发预言，发预言，对灵说，主耶和华如此说，灵啊，要从四风而来，吹在这些被杀的人身上，使他们可以存活。(以西结书 37:8－9)

前面已经说明此处“枯骨”表示什么，即表示那些没有属灵生命，或没有通过神性真理获得任何生命的人。“向灵发预言，对灵说，吹在这些被杀的人身上，使他们可以存活”表示主对这生命的灌输。此处“灵”明显表示呼吸的气息，因为有了筋、肉和皮，但还没

有气息；因此，经上说：“对灵说，吹在这些人身上。”由此可见，这“灵”或“风”表示属灵生命。所指的不是普通的呼吸，这一点从以下事实明显看出来，即：这些枯骨是以色列家，意思是，以色列家没有属灵生命；后来经上论到他们说“我必将我的灵放在你们里面，使你们可以存活；我必将你们安置在你们自己的地上”(以西结书 37:14)；这表示他们即将重生，以便一个教会可以由他们形成。重生通过遵行神性真理的生活实现，属灵生命由此而来;“将他们安置在他们自己的地上”表示好叫他们可以成为一个教会,“迦南地”表示教会。

摩西五经：

耶和华神将生命的气息或灵魂吹进他的鼻孔，人就成了一个活的灵魂。(创世记 2:7)

此处在字义上所指的，也是呼吸的风，因为经上说祂“吹进他的鼻孔”；但所指的，明显是属灵生命，也就是通过神性真理获得的聪明和智慧的生命，因为经上说，祂将“生命的气息或灵魂”吹进他，人由此成了“一个活的灵魂”;“生命的气息或灵魂”和“一个活的灵魂”表示属灵生命；因为没有这灵魂的人被称为死人，尽管就身体和感官而言，他是活的。由此也明显可知，在圣言中，“灵魂”、“灵”和“风”表示属灵生命。

约翰福音：

耶稣对门徒说，愿你们平安；父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。说了这话，就向他们吹气，对他们说，你们受圣灵。(约翰福音 20:21－22)

主“向他们吹气，对他们说，你们受圣灵”与耶和华“将生命的气息或灵魂吹进亚当的鼻孔”所表相同，即表示属灵生命；因为圣灵表示从主发出的神性真理，属灵生命由神性真理产生，或说属灵生命来自神性真理。“父怎样差遣了我，我也照样差遣你们”表示他们应当教导来自主的神性真理；因为主在世时就是神性真理本身，祂从其自成孕时就在祂里面的神性良善来教导神性真理。这神性就是那主在此处和其它地方称之为“父”的；由于祂在离开世界时，将神性真理与神性良善合一，好叫它们可以在祂自己里面为一，并且由于那时神性真理从祂发出，所以祂说：“父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”

419c.呼吸的风表示属灵生命,这一点来自对应(参看《属天的奥秘》,3883－3896 节)。在灵界，所有人的品质仅从他们的呼吸就能得知。那些处于天堂呼吸的生命之人就在天使当中；而那些没有处于这种呼吸的人若进入天堂，就不能在那里呼吸，从而遭受像窒息那样的痛苦(对此，也可参看《属天的奥秘》，1119，3887，3889，3892，3893 节)。“灵感”这个词就源自这种对应，经上说先知“受灵感”(inspired)，圣言是“神启”(Divinely inspired)的。

由此可见，主在约翰福音中的话表示什么：

人若不是从水和灵生的，就不能进神的国。你们必须再次出生。风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得它从哪里来，往哪里去；凡从灵生的，也是如此。(约翰福音 3:5，7－8)

“再次出生”表示重生；由于人通过遵行神性真理的生活而重生，人重生所藉由的一切神性真理都从主发出，并在人不知道的情况下流入他，所以经上说“风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得它从哪里来，往哪里去”，由此描述了人之灵的生命，他通过重生拥有这生命；“风”表示神性真理，他通过神性真理获得这生命。只要人在这个世界上，他就完全不知道神性真理如何从主流入，因为那时他从他的属世人来思考，只对从属灵人流入属世人的某种东西有一种微弱的感知；因此，这就是“你听见风的响声，却不晓得它从哪里来，往哪里去”的意思。人从中而生的“水”表示来自圣言的真理，“灵”表示照之的一种生活。“水”表示真理(参看 AE 71 节)。

耶利米哀歌：

我们鼻中的气息，就是耶和华的受膏者，在他们的坑中被捉住；我们曾论到他说，我们必在他荫下，在列族中存活。(耶利米哀歌 4:20)

“耶和华的受膏者”在此表示神性真理方面的主，因为“耶和华的受膏者”与王所表相同。“王”在至高意义上表示神性真理方面的主(参看 AE 31 节)；“耶和华的受膏者”也是(AE 375 节)。这就是为何经上说“我们鼻中的气息，我们曾论到他说，我们必在他荫下存活”；因为“鼻中的灵和气息”在至高意义上表示神性真理，如前所述。“在他们的坑中被捉住”表示神性真理通过邪恶之虚假而灭亡，“坑”表示邪恶之虚假。

耶利米哀歌：

耶和华啊，你曾听见我的声音；求你不要掩耳不听我的呼吸，我的呼求。(耶利米哀歌 3:56)

“掩耳不听呼吸，呼求”表示在来自真理和良善的敬拜、称谢、祷告方面；因为一切敬拜、称谢和祷告必须来自真理和良善；若要被听见，它们必须来自这两者；它们若只来自真理，就不会被听见，因为它们里面没有生命；真理的生命来自良善。“呼吸”在此论及真理，“呼求”论及良善。“呼求”论及良善，这一点可见于别处。

摩西五经：

凡在旱地上，鼻孔有生命之灵气息的，都死了。(创世记 7:22)

谁都能看出这些话在字义上表示什么，即：地上的一切，因而所有人，除了挪亚和他儿子外，都被洪水毁灭了；至于这些话在灵义上表示什么，可参看《属天的奥秘》(805, 806 节)，那里解释了它们，即：“鼻孔里的生命之灵的气息”表示属灵生命，就是上古教会之人所拥有的那种；因为“洪水”表示该教会的结束和最后的审判，当教会的一切都灭绝时，最后的审判就会发生。诗篇：

他们有耳却不能听，口中毫无气息。(诗篇 135:17)

“口中毫无气息”表示思维里面毫无真理，因为“口”表示思维。

耶利米书：

野驴喘气好像鲸鱼；它们的眼目因无草而失明。(耶利米书 14:6)

“喘气好像鲸鱼”表示真理没有被赋予他们，或说没有可以吸收的真理；“因无草”表示因教会没有真理。由于从显为太阳的主发出的神性真理和良善的更强有力的流注将恶人扔下去，所以“耶和华鼻中或鼻孔的气息”也描述了将那些处于邪恶之虚假的人扔下去；如以赛亚书：

陀斐特早已预备好了；其中堆的是火与预备好的许多木柴；耶和华的气息犹如一股硫磺的溪河点燃它们。(以赛亚书 30:33)

诗篇：

因耶和华的斥责，因你鼻孔的气息喷出，水道就出现，世界的根基也显露。(诗篇 18:15)

摩西五经：

因你鼻中的气息，水便堆积起来；你用风一吹，海就把他们淹没。(出埃及记 15:8，10)

约伯记：

耕罪孽的人，因神的气浪，他们就灭亡；因祂鼻中的气息，他们就消没。(约伯记 4:8－9)

在这些经文中，“气浪”、“气息”和“耶和华鼻中或鼻孔的气息”表示发出的神性，当这发出的神性强有力地流入时，它就驱散恶人，把他们扔下去。关于这流注，详情可见于下文，那里论述了狂风，暴风和东风。

419d.“地上的风”同样表示发出的神性，这也是由与灵界的风的对应关系产生的。因为风也存在于灵界，这些风是由神性流注的方向产生的，并延伸到那里大地的较低部分。在天堂很少感觉到其它任何风，只感觉到微风；但那些住在低下陆地上的人常常感觉到风，因为风随着下降逐渐强烈；风向来自神性流入的方位，尤其来自北方。那里的风因来自一个属灵源头，所以也表示属灵事物，一般表示神性真理，它们从神性真理存在。如在诗篇：

耶和华在水中立楼阁的栋梁；祂以云彩为战车；乘驾风的翅膀而行；以风为使者，以火焰为事奉者。(诗篇 104:3－4)

“水”、“云”、“风的翅膀”表示终端中的神性真理，也就是圣言字义的真理；由于这神性真理在终端中，所以经上说“耶和华在水中立楼阁的栋梁；祂以云彩为战车；乘驾风的翅膀而行”；“水”表示终端中的真理，“云”和“风的翅膀”也是；“战车”表示教义的真理；“以风为使者，以火焰为事奉者”表示祂使他们成为神性真理和神性良善的接受者；“使者或天使”表示那些在主的属灵国度的人，由于这些人是神性真理的接受者，所以经上说祂“以风为使者”；而“事奉者”表示那些在主的属天国度的人，由于这些人是神性良善的接受者，所以经上说祂“以火焰为事奉者”；“火焰”表示爱之良善和由此而来的真理。那些在主的属灵国度的人是神性真理的接受者，那些在属天国度的人是神性良善的接受者(参看《天堂与地狱》，20－28 节)；天使凭对神性真理的接受而被称为“天使或使者”(参看 AE 130，412b 节)；事奉者凭对神性良善的接受而被称为“事奉者”(也可参看 AE 155 节)；“火”表示爱之良善(AE 68 节)。

又：

耶和华使天下垂，亲自降临，幽暗在祂脚下；祂乘坐基路伯飞行，藉着风的翅膀快飞。(诗篇 18:9－10)

“耶和华使天下垂，亲自降临”表示在最后审判之前的察罚；“幽暗在祂脚下”表示在较低事物或较低部分中的邪恶之虚假；“祂乘坐基路伯飞行，藉着风的翅膀快飞”表示与神性全在，“风的翅膀”表示终端中的神性真理，如前所述。

耶利米书：

用能力制造大地者，祂用智慧预备了世界，用聪明展开了诸天；祂一发声，天上就有众水，祂使雾气从地极上腾，祂为雨造闪电，从祂府库中带出风来。(耶利米书 10:12－13；51:15－16)

诗篇：

祂使雾气从地极上腾，祂为雨造闪电，从祂府库中带出风来。(诗篇 135:7)

这些事物在灵义上描述了人的改造和教会的建立。由于这种改造和建立，主被称为“制造大地者”，在别处被称为“形成者”和“创造者”；“地”表示教会。“祂用智慧预备了世界”表示神性良善，改造是通过神性良善实现的；“世界”表示教会，并论及良善。“祂一发声，天上就有众水”表示神性真理，这改造也是通过神性真理实现的；“祂发声”表示神性真理的流注，“天上就有众水”表示接受；“水”表示真理。“从地极上腾的雾气”表示终端真理，也就是来自圣言字义的知识；“为雨所造的闪电”表示由此而来的属灵真理或属灵事物，“闪电”指的是天堂之光，“雨”指的是流注；“从祂府库中带出风来”表示因此通过来自主的神性真理实现的改造。这就是所有这些事物在天堂的含义。

诗篇：

祂掷下冰雹如碎渣；在祂的寒冷面前，谁能站立得住呢？祂一发出祂的话，就使它们融化；祂使风刮起，水便流动。祂将自己的话传于雅各，将自己的律例和典章指示以色列。(诗篇 147:17－19)

这些话也描述了改造，不过，是在属世人方面的改造。“冰雹如碎渣；在祂的寒冷面前，谁能站立得住呢”表示人在改造之前所拥有的属世人中的知识和认知，或说科学和知识。因为人在改造之前是极其寒冷的，当神性从天堂流入时，这种寒冷也明显感觉得到；由于当神性良善和神性真理被接受时，这种寒冷就消散了，所以经上说：“祂一发出祂的话，就使它们融化；祂使风刮起，水便流动。”“话”表示与神性真理合一的神性良善，“风”表示神性真理，“水就流动”表示对真理的接受；这就是这些话的含义，故经上补充说：“祂将自己的话传于雅各，将自己的律例和典章指示以色列。”“雅各”和“以色列”表示教会，“雅各”表示处于良善的教会，“以色列”表示处于真理的教会；“律例和典章”表示来自良善的外在和内在的真理。

又：

火和冰雹，雪和雾气，执行祂话的狂风，当赞美耶和华。(诗篇 148:7－8)

“火和冰雹，雪和雾气，风”明显表示不同于这些的某种事物，因为在神性的圣言中，经上为何论到这些事物说，“它们都当赞美耶和华”呢？但“火和冰雹，雪和雾气”表示属世人的爱之快乐，以及它的知识和认知，或科学和知识；因为在人被改造并变得属灵之前，这些就是“火和冰雹，雪和雾气”；这些人的生命气场当从他们身上流出时，就使这些事物出现在灵界。它们“赞美耶和华”表示出于这些事物对主的敬拜，“赞美”表示敬拜；“狂风”表示在接受方面的神性真理；因此，经上说“执行祂话的狂风”；“执行祂话”表示在生活上接受教义事物。

419e. 圣言中的一切事物都有反面意义，“风”也是，它在这层意义上表示虚假，如在以下经文中。以赛亚书：

看哪，它们都是罪孽，他们的作为是乌有；他们所铸的偶像都是风，都是虚空。(以赛亚书 41:29)

“风和虚空”表示邪恶之虚假和虚假之邪恶；“风”表示邪恶之虚假，“虚空”表示虚假之邪恶；因为哪里有虚空和虚无，换句话说，哪里没有良善和真理，哪里就有邪恶和虚假。“风”表示有虚假的地方，这从以下事实明显看出来：经上说“它们都是罪孽，他们的作为是乌有；他们所铸的偶像都是风，都是虚空”，因为“所铸的偶像”表示诸如人从自我聪明中孵化出来的那类事物，这一切事物都是虚假和邪恶。耶利米书：

先知必成为风，话也不在他们里面。(耶利米书 5:13)

“先知”表示那些教导真理的人，在抽象意义上表示教义之真理，在此表示教义之虚假；“风”表示虚假；因此，经上补充说“话也不在他们里面”，“话”表示神性真理。

同一先知书：

我必吹散他们，如被旷野的风吹走的碎秸一样。(耶利米书 13:24)

“旷野的风”表示没有真理的地方，因而表示只有虚假的地方，因为在圣言中，“旷野”表示因没有真理而没有良善的地方。同一先知书：

风必吞吃你所有的牧人，你所亲爱的必被掳去。(耶利米书 22:22)

在圣言中，“牧人”表示那些教导生活的良善，并引向这良善的人，这是通过真理实现的；而此处“牧人”表示那些不教导生活的良善，更不引向这良善的人，因为他们处于虚假；“风必吞吃你所有的牧人”就是这个意思；“风”表示他们所抓住并热爱的虚假；必被掳去的“所亲爱的”表示对自我和世界的爱，以及由此而来的邪恶的快乐；“所亲爱的”表示这些快乐，“被掳”表示被关在地狱。

何西阿书：

以法莲吃风，且追赶东风；每日增添谎言和毁坏，他们与亚述立约，把油送到埃及。(何西阿书 12:1)

“以法莲”表示教会的理解力或智力；“亚述”表示推理，“埃及”表示认知能力或科

学；因此，“以法莲吃风，且追赶东风”表示教会中那些有智力、充满完全驱散真理的虚假的人；“风”表示虚假，“东风”表示使真理枯干并驱散它们的虚假。由于“风”和“东风”的这种含义，经上补充说他“每日增添谎言和毁坏”；“谎言”表示虚假，“毁坏”表示对真理的驱散；“他们与亚述立约，把油送到埃及”表示他们通过基于被错误应用的知识或科学的推理而败坏教会的真理和良善；“与亚述立约”表示从虚假推理，并摧毁真理，“把油送到埃及”表示通过知识或科学摧毁教会的良善。处于虚假原则的人把他从童年时期起所吸收的知识或科学应用于这些虚假原则，因为他的理解力看不见别的。事实上，理解力要么由真理形成，要么由虚假形成；如果它由真理形成，那么人就会看见真理，如果它由虚假形成，那么人就会看见虚假；他在属世人中看见它们，知识或科学就居于属世人的记忆中；他从这些知识或科学中选择那些赞成他的原则或观念的，不赞成它们的则要么被扭曲，要么被弃绝。

同一先知书：

以法莲和偶像连在一起。他们的酒不见了；他们不断行淫，沉溺于爱情之中，给她的盾牌添加羞耻。风把她裹在翅膀里；他们因所献的祭必致蒙羞。(何西阿书 4:17－19)

“以法莲”表示在对真理的理解方面的教会；但在这种情况下，它没有对真理的理解，只有对虚假的理解；“偶像”表示教会的虚假；这清楚表明，“以法莲和偶像连在一起”表示什么；裹在翅膀里的“风”表示基于谬误的推理，虚假由此产生。至于其余的表示什么，可参看前文(AE 283:16，376:38 节)，那里解释了它们。在撒迦利亚书(5:9)，翅膀中的风所表相同。耶利米书：

他们的骆驼必成为猎物，他们众多的牲畜必成为掠物；我必将他们分散到四风，就是剃除鬓角者中。(耶利米书 49:32)

“将他们分散到四风”表示当真理和良善被摧毁或驱散时，就陷入各种虚假和邪恶。其余的预言，可参看前面的解释(AE 417:7 节)

以西结书：

你要将三分之一分散到风中，我要拔剑追赶它们。(以西结书 5:2，12)

这些话论及头发和胡须，先知按照命令用剃刀剃除它们；这些毛发表示教会中真理的终端，因为整个天堂和整个教会在主面前如同一个人；因此，天堂和教会的一切事物都对应于人的一切事物，既对应于人之外的事物，也对应于人之内的事物(关于这种对应关系，可参看《天堂与地狱》，87－102 节)。因此，头发和胡须因是人的终端，所以对应于真理和良善的终端。真理和良善的终端就具有诸如圣言字义的终端真理的那种品质。此处论及先知头发和胡须的话就表示犹太人对这些终端的败坏、歪曲和玷污。他“要将三分之一分散到四风中”表示对一切真理的摧毁或驱散；由于当真理被摧毁或驱散时，纯粹的虚假就被抓住，所以经上补充说“我要拔剑追赶它们”；“剑”表示虚假对真理的摧毁(参看 AE 131b 节)。若不知道“毛发”的这种含义，谁能明白给先知的命令涉及什么？这命令是：他要剃

头发和胡须，将三分之一在城中间焚烧，将三分之一在城的四围用剑砍碎，将三分之一分散到四风中，并且要拔剑追赶它们。

这些事物表示犹太人对真理的歪曲，这一点从那一章接下来的经文很清楚地看出来，其中，除了其它的话以外，经上还说：

这就是耶路撒冷；她将我的典章变成邪恶，过于列族，改变我的律例，过于她四围的地。(以西结书 5:5－6)

同一先知书：

我要把他所有的军队分散到四风，也要拔剑追赶他们。(以西结书 12:14)

这些话具有相同的含义。马太福音：

雨淋，风吹，撞着那房子，房子却不倒塌，因为它建基在磐石上。(马太福音 7:24－25，27)

“雨淋，风吹”表示试探，因而表示冲进来的虚假；由于属灵的试探不是别的，正是虚假和邪恶对心智的侵扰，所以此处“风”也表示虚假。其余的，可参看前面的解释(AE 411c 节)

419f.前面说明，灵界和自然界一样，也有强风和暴风；但灵界的暴风源于神性进入那些处于邪恶和虚假的人所在的较低部分的流注；由于这种流注从天堂往下面的陆地下降，所以它变得越发密集，看似密云，对恶人来说，则照着他们邪恶的量和质，或说程度和品质而密集和黑暗。这些密云就是由他们的生命气场所产生的来自邪恶的虚假的表象；因为每位天使和每个灵人都被自己的生命气场围绕。当神性从显为太阳的主强有力地发出，并流入这些浓密的乌云时，一场暴风就出现了，那里的灵人对这场暴风的感觉和世人对暴风的感觉是一样的，或说灵人看到暴风，就像世人看到暴风一样。我有时被允许经历这些暴风，也经历将恶人驱散并投入地狱的东风，那时最后的审判正在进行中。由此可见，在以下经文中，“狂风”、“旋风”、“暴风”表示什么。以赛亚书：

你要簸扬它们，好叫风将它们吹去，旋风把它们刮散。(以赛亚书 41:16)

耶利米书：

看哪，耶和华的暴风在震怒中发出，是旋转的暴风，必猛刮到恶人头上。(耶利米书 23:19；30:23)

诗篇：

我要速速逃离疾风、暴风。(诗篇 55:8)

又：

我的神啊，求你用狂风追赶他们，用暴风恐吓他们。(诗篇 83:13，15)

以西结书：

我要在我的烈怒中使狂风暴刮;在我的忿怒中必有阵雨漫过来毁灭。(以西结书 13:13)

耶利米书：

必有灾祸发出，从民族到民族，并有大暴风从地极刮起。(耶利米书 25:32)

以赛亚书：

万军之耶和华必用旋风、暴风，并吞灭的火焰察罚你们。(以赛亚书 29:6)

阿摩司书：

我必在旋风之日用风暴在拉巴的城墙点火，烧灭其中的宫殿。(阿摩司书 1:14)

那鸿书：

耶和华在旋风和暴风之中有祂的道路。(那鸿书 1:3)

撒迦利亚书：

主耶和华必吹角，乘南方的暴风而行。(撒迦利亚书 9:14)

诗篇：

要向恶人有暴风，作恶人杯中的份。(诗篇 11:6)

又：

我们的神要来，决不缄默；有暴风在祂四围猛刮。(诗篇 50:3)

何西阿书：

他们播种了风，所以必收割暴风。(何西阿书 8:7)

在这些经文中，“狂风”和“暴风”表示对虚假和邪恶的驱散，因为那些处于邪恶之虚假的人被一场暴风投入地狱。

诗篇：

那些坐船下海，在多水中做生意的。祂一吩咐，狂风就起来，海中的波浪也扬起。祂使风暴平静，使海浪静止。(诗篇 107:23，25，29)

这些话论述了试探和摆脱试探。“狂风”、因而“海中的波浪扬起”表示试探；由于属灵的试探是由涌入思维的虚假造成的，这是良心的悔恨或痛苦，并心智和灵或灵魂的悲伤的源头，所以这些由“祂使狂风起来，使海中的波浪也扬起”来表示；“祂使风暴平静，使海浪静止”表示从它们当中摆脱出来。

马可福音中的这些话所表相同：

忽然狂风大作，波浪打入船内，以致船快灌满了。耶稣在船尾上，枕着枕头睡觉；门徒叫醒祂，对祂说，我们丧命，你不管吗？耶稣醒了，斥责风，向海说，住了吧！静了吧！风就止住，大大平静了。(马可福音 4:37－39)

路加福音：

他们正在航行时，耶稣睡着了；湖上忽然起了暴风，船将灌满了水，甚是危险；门徒来叫醒了祂，说，老师！老师！我们丧命啦！耶稣醒了，斥责那风和汹涌的大海；它们就止住，平静了。(路加福音 8:23－24)

主的这个神迹和其它所有神迹一样，包含天堂的奥秘和教会的内层事物。神迹和非神性的奇迹的区别在于，神迹也表示神性事物，因为神性在它们里面，而非神性的奇迹不表

示任何东西，因为它们里面没有神性的任何东西。此外，圣言对神迹的描述及其一切细节都有灵义在里面。这个神迹就涉及属灵的试探；“忽然狂风大作，波浪打入船内，以致船快灌满了”表示这些试探；当他们陷入极端恐惧时，“耶稣醒了，斥责风，向海说，住了吧！静了吧！风就止住，大大平静了”表示从试探中摆脱出来。此外，这里的每一个字都包含一个灵义；但此处不是详细解释它的地方，只说明，“狂风”和“暴风”表示试探，因为这些是虚假的入侵，或虚假对心智的淹没。这一点也可从以下事实明显看出来，风和波浪被斥责，主向海说，住了吧！静了吧！就好像祂在对那些引发试探的事物或人说话。

此外，灵界的风看似来自不同的方向，有的来自南方，有的来自北方，有的来自东方。来自南方的风驱散与那些处于虚假的人同在的真理，来自东方的风则驱散与那些处于邪恶的人同在的良善。风之所以驱散这些，是因为风源于神性通过天堂进入(灵人界的)较低部分的强有力的流注，凡这流注所到之处，它都充满真理和良善，也就是说，用神性充满那些处于真理和良善之人的心智和灵或灵魂。因此，那些其心智和灵或灵魂的内层只由虚假和邪恶构成，而外层则是与虚假混杂的真理和与邪恶混杂的良善之人，不能忍受来自神性的这种流注，因而退到他们实际所爱的自己的虚假和邪恶中，并弃绝他们只为了自我和装样子所爱的真理和良善。

这清楚表明，被称为“东风”的来自东方的风会产生什么样的效果，即：对恶人来说，它驱散了他们在世人面前以外在形式所呈现的一切良善和真理，以及他们为了表现所谈论的一切真理。这就是为何“枯干”和“干涸”被归咎于这风，“枯干”表示没有良善的状态或地方，“干涸”表示没有真理的状态或地方。这一点可从提到这风的圣言经文明显看出来。如以西结书：

看哪，葡萄树虽然栽种了，东风吹袭它的时候，它不是必然枯干吗？(以西结书 17:10)

同一先知书：

这葡萄树在我的怒气中被拔出摔在地上，东风吹干她的果子；她坚固的枝干折断枯干。(以西结书 19:12)

何西阿书：

以法莲在众弟兄中虽然茂盛；必有东风刮来，就是耶和华的风从旷野上来，他的水泉必干，他的泉源必干涸；风必掠夺所贮藏的一切宝器。(何西阿书 13:15)

约拿书：

日头出来的时候，神预备灼热的东风。(约拿书 4:8)

此外，东风也摧毁恶人所在的一切，即他们的土地、住所和财宝(可参看小著《最后的审判》，61 节)。这种摧毁之所以发生，是因为灵界的土地、住所和财宝都是对应；因此，当这些灭亡时，相对应的事物也灭亡；因此，在灵界，当恶人所住之地被摧毁时，一个新地的面貌就为善人出现了。由于灵界的东风具有这种能力，所以为了对应：东风吹来使红海的水枯干(出埃及记 14:21)；把蝗虫刮来(出埃及记 10:13)；它被称为“暴风或狂风、

强风”(以赛亚书 27:8)； 打破他施船只的风(诗篇 48:7)；在海心打破推罗的风(以西结书 27:26)；分散仇敌的风(耶利米书 18:17)。

420.“(不吹)在地上、海上和任何树上”表示对那些拥有某种感知的人来说，在灵界的各个地方，甚至直到它的终端或终极之处。这从“地”、“海”和“树”的含义清楚可知：“地”是指整个灵界，因而是指那里的所有天使和灵人。这是“地”在总体和最近意义上的含义，因为灵界和我们地球一样，有陆地、大山、小山、平原、山谷，以及海洋(对此，参看 AE 304a，342b，413b 节)。“海”是指灵界大地的终端或终极之处，因为那里的最后边界或极限就是海(对此，参看 AE 342b,c 节)；“树”是指感知和知识(对此，我们稍后会提到)。这是“地”、“海”和“树”的含义，三者联起来在一个观念或一个意义上表示在那些拥有某种感知的人里面，灵界的一切事物，甚至直到它的终端。“树”表示总体上的感知和知识，因为“园子”表示聪明，一切聪明都取决于知识或认知和对它们的感知；这就是为何每种树都表示属于知识或科学和聪明的某种事物。“树”因表示总体上的感知和知识或认知，所以也表示人心智的内层，以及整个人；因为一个人的品质就是他心智内层的样子，这些内层取决于其来自知识或认知的感知。“树”表示人心智的内层，也表示这个人自己(参看 AE 109，110 节)；“树”表示感知和知识或认知(参看《属天的奥秘》，103，2163，2682，2722，2972，7692 节)；古人在小树林的树底下根据树的含义举行神性敬拜(AC 2722，4552 节)；这在犹太民族中是禁止的，为什么(AC 2722 节)；“乐园”和“园子”表示聪明(AC 100，108，3220 节；《天堂与地狱》，176 节；AE 110 节)。

421.启 7:2，3.我又看见另有一位天使从日出之地上来，拿着永生神的印；他向那得到权柄可以伤害地和海的四位天使大声喊着；说，你们不可伤害地、海和树木，等我们在我们神众仆人的额上盖了印。

“我又看见另有一位天使从日出之地上来”表示从主出来的神性之爱(422 节)；“拿着永生神的印”表示神性意愿(423 节)；“他大声喊着”表示神性命令(424 节)；“向那得到权柄可以伤害地和海的四位天使”表示流注未被允许变得强有力(425 节)。

“说，你们不可伤害地、海和树木”表示免得善人在各个地方与恶人一道灭亡(426 节)；“等我们在我们神众仆人的额上盖了印”表示那些处于来自良善的真理之人首先要被分离(427 节)。

422a.启 7:2.“我又看见另有一位天使从日出之地上来”表示从主出来的神性之爱。这从“天使”的含义清楚可知，“天使(angel，或译为使者)”是指从主发出的某种神性事物。因为在圣言中，“天使(angel，或译为使者)”在最近的意义上表示一个完整的天使社群，但在普遍意义上表示在教义和生活上接受神性真理的每个人；而在至高意义上表示从主发出的某种神性事物，尤表神性真理(关于天使或使者的这些含义，可参看 AE 90，130,200， 302， 307 节)。故此处“从日出之地上来的天使”表示从主的爱出来的神性；

“日出之地”或“东方”表示主的神性之爱，从那里“上来”表示发出并行进；所以此处“从日出之地上来的天使”表示从主出来的神性之爱。接下来的事也属于神性之爱，即不叫善人受到伤害。“日出之地”表示主的神性之爱，是因为主是天使天堂的太阳，主从祂的神性之爱显为一轮太阳；主在哪里显为一轮太阳，哪里就是天堂的东方，太阳因始终在那里，所以也始终升起，或说始终在日出之地。

灵界有四个方位，即东、西、南、北；这些方位都是由这太阳，也就是主决定的；这太阳在哪里，哪里就是东方，与它相对的，是西方，右边是南方，左边是北方。处于对主之爱的天使住在东方，因为他们在主的最近或直接支持之下，主最近、最直接地从神性之爱流入他们，这就是为何“日出之地”和“东方”在圣言中表示主的神性之爱。主在天使天堂显为一轮太阳，正是主的神性之爱如此显现(天堂与地狱》，116－125 节)；故在圣言中，“太阳或日头”表示神性之爱(AE 401 节)；灵界的一切方位都是由东方，就是主显为一轮太阳的地方决定的(HH 141 节)；因此，那些处于对主之爱的良善之人住在东方(HH 148，149 节)。

圣言经常提到四个方位，即东、西、南、北；人若对圣言的灵义一无所知，会以为这是指我们太阳世界的方位，从而以为它们并不涉及天堂和教会的奥秘。然而，圣言所提到的方位是指灵界的方位；灵界的方位完全不同于我们世界的方位；因为那里所有的天使和灵人都照其良善和真理的品质而在这些方位上拥有自己的住处；那些处于对主之爱的良善之人住在那里的东方和西方，那些处于来自那良善的真理之人住在南方和北方。他们以这种方式居住，是因为主是那里的太阳，一切热和光，或一切良善和真理都来自显为太阳的主。那里的热，也就是属灵之热或爱之良善，直接从东方流入西方，并照着天使的接受，因而照着距离而减少，因为在灵界，与主的一切距离都取决于对来自祂的良善和真理的接受程度。这就是为何那些处于内层，由此处于清晰的爱之良善的人住在那里的东方，那些处于外层，由此处于模糊的爱之良善的人住在西方。光，也就是属灵之光，或神性真理，直接从东方流入西方；它也流入两边，但不同之处在于：从东方流入西方的神性真理本质上是爱之良善，而流入两边的神性真理本质上是来自那良善的真理；因此，那些住在南方和北方，也就是两边的方位之人处于真理之光；那些住在南方的人处于清晰的真理之光，那些住在北方的人处于模糊的真理之光；真理之光是聪明和智慧。关于这些方位，详情可参看《天堂与地狱》(141－153 节)。在圣言中，提到方位的地方，指的就是这些方位，所以它们也表示诸如存在于这些方位上的那些神性事物；即“东方”表示处于清晰的爱之良善，“西方”表示处于模糊的爱之良善，“南方”表示处于清晰的来自那良善的真理，“北方”表示处于模糊的来自那良善的真理。

此外，灵界还有些方位不同于刚才所提到的这些方位，离它们大约 30 度；这些方位在显为月亮的主的主导之下；因为主向那些处于对主之爱的人显为一轮太阳，但向那些处于对邻之仁和由此而来的信之人显为一轮月亮(关于这种表象，也可参看《天堂与地狱》，

118，119，122 节)。那些处于对邻之仁的良善之人住在那里的东方和西方；那些处于来自那良善、被称为信之真理的真理之人住在南方和北方。在圣言中论述这些真理和良善的地方，有时所指的，就是这些方位。

422b. 由此可见，人若对此处所提到的天堂方位一无所知，决无可能知道在提到方位的经文中的圣言的属灵事物，如以下经文。以赛亚书：

我必领你的种从东方来，又从西方招聚你；我要对北方说，交出来；对南方说，不可扣留；要将我的众子从远方带来，将我的众女从地极领回。(以赛亚书 43:5－6)

此处论述的主题是雅各和以色列，人若不知道这些方位表示前面所提到的属灵事物，可能会以为意思是说以色列和雅各的众子要从四方被招聚；但“雅各”和“以色列”表示教会，教会是由那些处于爱之良善和来自这良善的真理之人组成的，他们的“种”表示所有属于那教会的人。“我必领你的种从东方或日出之地来，又从西方招聚你”表示那些处于爱之良善的人要被领来并聚集在一起；“我要对北方说，交出来；对南方说，不可扣留”表示那些处于来自这良善的真理之人要被领来并聚集在一起。“要将我的众子从远方带来，将我的众女从地极领回”表示所有处于这些真理和良善的人，甚至直到那些处于终端的人都要被聚集在一起；“众子”表示那些处于真理的人，“众女”表示那些处于良善的人；“从远方”和“从地极”表示那些处于教会的终端真理和良善的人。在以下经文中，这些方位具有相同的含义。诗篇：

耶和华要从各地、从东、从西、从北、从海招聚赎民。(诗篇 107:3)

摩西五经：

耶和华在梦中对雅各说，你的种必像地上的尘沙，必向西、向东、向北、向南突破。(创世记 28:14)

路加福音：

从东、从西、从南、从北将有人来，在神的国里坐席。(路加福音 13:29)

许多经文提到从“东到西”，却没有同时提到“从南、从北”；在这些经文中，所表示的是所有处于对主之爱的良善和对邻之仁的良善之人。此外，这些方位也暗含其它两个方位，因为所有处于良善的人也都处于真理，良善与真理处处都行如一体；因此，在经上提到“从东到西，或从东从西”的地方，所表示的是这些人。马太福音：

从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。(马太福音 8:11)

在前面从路加福音(13:29)所引用的经文中，经上论到那些要在天国里坐席的人说：“从东、从西、从南、从北将有人来，在神的国里坐席。”此处经上只说“从东从西”，是因为这两个方位也暗含其它两个方位，如刚才所述。这同样适用于以下经文。玛拉基书：

从日出之地到日落之处，我的名在列族中必为大。(玛拉基书 1:11)

诗篇：

从日出之地到日落之处，耶和华的名是应当赞美的。(诗篇 113:3)

以赛亚书：

人从日落之处必敬畏耶和华的名；从日出之地，也必敬畏祂的荣耀。(以赛亚书 59:19)

同一先知书：

从日出之地到日落之处，使人都知道除了我以外，没有别的。(以赛亚书 45:6)

诗篇：

神，耶和华神说话，必从日出之地到日落之处呼召大地。(诗篇 50:1)

撒迦利亚书：

看哪，我要从日出之地、从日落之地拯救我的百姓。(撒迦利亚书 8:7)

在这些经文中，“日出之地”和“日落之地或之处”表示所有处于天堂和教会的良善和真理的人。以下方位表示类似事物：量圣殿所按照的方位(以西结书 42 章)；量要作为产业被赐予的地所按照的方位(以西结书 47:13 等)；这地业在以色列十二支派当中分配所按照的方位(以西结书 48 章)；以色列人安营所按照的方位(民数记 2 章)；他们起行所按照的方位；安新城的门所按照的方位(以西结书 40；启示录 21:13)，除此之外还有其它地方的类似事物。

之所以圣殿要按照方位来量(如在以西结书)，地在众支派当中要按方位来分配(如以西结书和约书亚记所提到的)，同样以色列人要按照方位来安营，并按同样的顺序来起行，是因为灵界的一切事物都是按照方位来安排的，无论总体还是细节。总体上，所有天使和灵人都住在与他们良善和真理的状态相对应的方位上，如前所述。这在细节上也一样；因为在他们所有的集会中，那些在场的人都在对应于他们生命状态的方位上被分配地方；在那里，他们以同样的方式坐在圣殿中，也以同样的方式住在他们的房子里。总之，一切事物，无论总体还是细节，都照着天堂的方位来安排；因为天堂的形式在每个细节上都如同它在总体上的。这清楚表明，在圣言中，照着方位来安排，以及建帐幕、所罗门建圣殿所按照的方位表示什么；除此之外还有其它类似的事。

422c.关于方位，总体上就这么多了。“东方”表示神性之爱方面的主，因而表示那些接受对主之爱的良善之人中间的对主之爱的良善，这一点从以下经文清楚看出来。以西结书：

他带我到一座朝东的殿门；看哪，以色列神的荣耀从东路而来；祂的声音如同多水的声音，地就因祂的荣耀发光。耶和华的荣耀从面朝东的门进入屋内。灵将我举起，带入内院；看哪，耶和华的荣耀充满了房屋。(以西结书 43:1－2，4－5)

此处论述的主题是新殿的建造，这新殿表示主要建立的一个新教会；由于引入教会通过对主之爱的良善和来自这良善的真理实现，所以朝东的殿门和从东路而来的以色列神被看到；“门”表示引入和接近或入口；“以色列神”表示主；“东”表示来自主并向主显现的爱之良善，“荣耀”表示来自这良善的真理；因为主从祂的神性之爱进入天堂，由此进入教

会，神性之爱在天堂显为太阳，如前所述；那里的一切神性良善和一切神性真理都来自这神性之爱。“耶和华的荣耀从面朝东的门进入屋内”和“耶和华的荣耀充满了房屋”具有相同的含义；“房屋”或“殿”表示天堂和教会。在圣言中，“荣耀”表示从主发出的神性真理；“以色列神的荣耀”表示光照那些在主的属灵国度之人的神性真理；“耶和华的荣耀”表示光照那些在主的属天国度之人的神性真理。神性真理被称为“荣耀”，是因为它是天堂之光；那里的一切辉煌、壮丽和荣耀都来自这光，因为在天堂，出现在眼前的一切，都来自这光；因此，经上补充说“地就因祂的荣耀发光”，“地”表示教会。“祂的声音如同多水的声音”表示这光或神性真理从四面八方朝向较低部分或较低事物的流注；“声音”(voice)表示流注，“水”表示真理。

同一先知书：

后来他又带我回到外圣所朝东的门；那门关闭了。但耶和华以色列的神必由那门进入。(以西结书 44:1－2)

又：

内院朝东的门，在六个工作的日子必须关闭；惟有安息日要敞开。(以西结书 46:1)

此处“朝东的门”也表示通过从主发出的爱之良善被主引入天堂和教会；因此，这由“东”来表示；“耶和华以色列的神必由那门进入”表示主做了这一切；“那门惟有安息日要敞开”表示引入通过出于那良善对主的敬拜实现；“那门在六个工作的日子必须关闭”表示没有出于那良善的敬拜，或说当敬拜不是来自那良善时，引入就无法实现。

又：

基路伯展开翅膀，站在耶和华房屋的东门口；在他们以上有以色列神的荣耀。(以西结书 10:19)

“基路伯”表示神性治理或圣治和保护方面的主，免得不通过爱之良善就靠近(参看 AE 152e，277 节)；由于“基路伯”表示主，一切爱之良善和来自这良善的一切真理都从显为太阳的主，也就是东方所在之处发出，所以基路伯被看到“站在耶和华房屋的东门口，在他们以上有以色列神的荣耀”；“耶和华房屋”、“东”和“以色列神的荣耀”在此处的含义和在前面的一样。

以赛亚书：

谁从东方兴起一人，凭公义召他来到脚前呢？祂将列族交在他面前，使他管辖列王。(以赛亚书 41:2)

这些话论述了主，经上说祂从东方被兴起，是因为祂从神性本身成孕，这神性本身本质上是神性之爱；主由此也是天使天堂的太阳；“凭公义召”表示恢复天堂和教会；因为在圣言中，“主的公义”表示祂凭自己的能力拯救人类，这是通过将天堂和地狱里的一切事物都恢复秩序实现的(参看 AE 293 节)。至于这段经文中其余的话表示什么，可参看前面的解释(AE 357b 节)。

撒母耳记下：

耶和华的灵在我里面说话，以色列的神说，以色列的磐石对我说，好像日出时的晨光，无云的清晨，雨后的晴光，使青草从地上长出来。(撒母耳记下 23:2－4)

“以色列的神”和“以色列的磐石”表示主，由于祂是天使天堂的太阳，而光照天使和世人，赋予聪明，进行改造的一切神性真理都从显为太阳的主发出，并流入，所以经上说：“好像日出时的晨光，无云的清晨，雨后的晴光，使青草从地上长出来。”“日出时的晨光”表示来自显为太阳的主的神性真理；“无云的清晨”表示这真理的纯净；“雨”表示它的流注；“从地上长出来的青草”表示由此而来的聪明和改造；“青草”表示这些，因为青草是藉着雨后世上太阳的活动，或太阳的力量而从地上长出来的，而聪明通过神性真理的流注来自显为太阳的主。

以赛亚书：

耶和华要升起照耀你，祂的荣耀要显在你身上。列族必照你的光行走，列王必照你升现的光辉行走。(以赛亚书 60:2－3)

这些话论及主；“耶和华要升起照耀你，祂的荣耀要显在你身上”表示祂里面的神性；“耶和华要升起照耀你”表示神性之爱的神性良善；“祂的荣耀要显在你身上”表示来自这良善的神性真理；“列族”表示那些处于良善的人，“列王”表示那些处于来自良善的真理之人；论到前者，经上说“他们必照你的光行走”，这表示遵行神性真理的生活；论到后者，经上说“他们必照你升现的光辉行走”，这表示来自神性良善的聪明的生活；“行走”表示生活；“光”表示神性真理，“升现的光辉”表示来自神性良善的神性真理，聪明由此而来。

以西结书：

于是，基路伯展开翅膀，在他们上面有以色列神的荣耀。耶和华的荣耀从城中间上升，停在城东的那座山上。(以西结书 11:22－23)

“基路伯”表示神性治理或圣治和保护方面的主，“以色列神的荣耀”表示从主发出的神性真理，如前所述。由于神性真理，也就是光，从在天使天堂显为太阳的主发出，所以“耶和华的荣耀被看见从城中间上升，停在城东的那座山上”；城是指耶路撒冷，耶路撒冷表示教义方面的教会；由于教会的教义来自神性真理，所以耶和华的荣耀被看见“从城中间上升”；由于一切神性真理都从显为太阳的主发出，而东方在那里，所以荣耀被看见“停在城东的那座山上”；城东的那座山是橄榄山。“橄榄山”表示主的神性之爱；因此，主习惯逗留在那座山上(可参看 AE 405d 节)；橄榄山位于耶路撒冷的东边，这一点可见于撒迦利亚书(14:4)。

以西结书：

他带我回到房门；看哪，有水从房屋的门槛下面往东流出，因为这房屋的正面朝东，水从底下，从房屋的右边，祭坛的南边流下来。他带我取道北门而出，又领我取道外边转

到朝东的外门；看哪，水从右边流出。他对我说，这些水往东方边界流出去，下到平原，直到海；所发出的水既流入海，就得医治。这两条河所到之处，凡爬行的活灵魂都必存活；并且必有极多的鱼。在河旁，在河这边与那边的岸上，必生长各类树木，可作食物，树叶不凋零，其果子不断绝。(以西结书 47:1－2，8－9，12)

此处描述了当一切神性要从主的神性人身发出时，主将要在天堂和地上建立的一个新教会；因为在主降临之前，神性从被祂称为父的神性发出，但在教会荒废之后，这神性就没有到达终端。此处“房屋”表示教会，它的“门”表示接近或入口和引入；“东方”表示主，就是祂的神性之爱显为太阳的地方；“流出去的水”表示从那太阳发出的神性真理。“平原”和“海”表示教会的终端，也就是那些处于终端真理和良善的人所在之处，以前神性没有到达他们那里，因为他们是属世和感官的，只在微小程度上是属灵的。“海水因河从东方流入而得医治”表示主降临之后，这些人从神性拥有生命；“极多的鱼”表示认知和知识或科学的丰富，它们也在这些人里面获得属灵生命。“在河岸必生长各类树木，可作食物，树叶不凋零，其果子不断绝”表示良善的结实和真理的增多。由此可见，此处一系列的细节表示什么，它们都来自的“东方”表示主及其神性之爱。

撒迦利亚书中的这句话所表相同：

在那日，必有活水从耶路撒冷出来，其一半往东海流。(撒迦利亚书 14:8)

此处论述的主题也是主。“在那日”表示祂的降临，“东海”表示在灵界，朝东的最后极限或边界，在主降临之前，那里没有对神性真理的接受，但当神性真理从主的神性人身发出时，那里就有了接受。灵界的终端或边界就像海(可参看 AE 342b,c 节)；那里有干地和水(可参看约伯记 2:20)。

422d. 由于在天使所在的天堂，主显为一轮太阳，并且祂所显现的地方就是东方，所以当亚伦为自己和本家赎罪时，就将公牛的血弹在施恩座的东面(利未记 16:14－15)；摩西、亚伦和他儿子在帐幕前东边安营(民数记 3:38)；犹大支派也是(民数记 2:3)。“摩西、亚伦和他儿子”，以及“犹大支派”代表从神性之爱发出的神性良善和神性真理方面的主；因此，他们的营面向东方。所以古人在敬拜时也面向太阳升起的地方；因此，他们以这种方式建造圣殿：最神圣的地方所在的前面部分要朝东；如今也是这样，这种做法就源于古代的习俗。此外，整个天使天堂都转向显为太阳的主，因而始终转向东方。在天堂，众天使的一切内层都转向这个方向；因此，天堂天使面向主。关于这个主题，许多重要的事都记录在《天堂与地狱》(17，123，142－144，272 节)。

由于主是东方，所以在马太福音，经上说：

闪电从东边发出，直照到西边。人子降临，也要这样。(马太福音 24:27)

由于当论及人时，“日出之地”表示从显为太阳的主发出并被他接受的爱之良善，所以在士师记，经上说：

耶和华啊，愿你的仇敌都灭亡；愿爱你的人如日头在他的能力中出现。(士师记 5:31)

这些话出现在底波拉和巴拉的预言之歌中；论到那些爱耶和华的人，也就是那些处于对主之爱的良善之人，经上说：“愿他们如日头在他的能力中出现。”

摩西五经：

约瑟必得东山初熟的果子，一个时代的山岭宝物。(申命记 33:15)

“约瑟”在代表意义上表示主的属灵国度，故经上论到他说：“约瑟必得东山初熟的果子，一个时代的山岭宝物。”“东山初熟的果子”表示对主之爱、因而对邻之仁的纯正良善；“东山”表示对主之爱的良善，“初熟的果子”表示纯正和首要的良善，或说那些纯正和首要的事物；“一个时代的山岭”表示对邻之仁的良善；当这些是纯正的时，它们就被称为“宝物”。至于对约瑟其余的祝福，可参看前面的解释(AE 405:31 节)。

在古时，教会存在于亚洲许多国家中，如迦南地，叙利亚和亚述，阿拉伯，埃塞俄比亚，埃及，迦勒底，推罗和西顿，以及其它地方。但他们中间的教会是一个代表性教会，因为他们敬拜的一切细节和他们的每一个律例都代表属灵和属天事物，也就是教会的内在，在至高意义上代表主自己。在敬拜和律例中的这些代表直到主降临的时候，仍留在许多人中间，他们从这些代表中获得主降临的知识。这一点从巴兰的预言清楚看出来，巴兰来自叙利亚或亚兰，以这些话预言了主：

我看祂，却不在现时；我望祂，却不在近处；必有一星从雅各而出，必有一杖从以色列兴起。(民数记 24:17)

这一点从以下事实再次明显看出来：当主出生时，来自东方的几个智慧人从东方看见一颗星，就跟随它；对此，马太福音是这样说的：

当希律王的日子，有几个智慧人从东方来到耶路撒冷，说，那生下来作犹太人之王的在哪里？我们在东方看见祂的星，特来拜祂；看，他们在东方所看见的那星在他们前头行，直至来到小孩子所在的地方，就在上头停住了。(马太福音 2:1－2，9)

智慧人在东方看见那星，是因为主就是东方；由于他们从仍留在他们中间的代表拥有关于主降临的知识，所以他们看见那星，它在他们前头行，先到了代表教义和圣言方面的教会本身的耶路撒冷，然后从那里到了婴孩的主所在之地。此外，“星”表示良善与真理的知识或认知，在至高意义上表示关于主的知识。在圣言中，“星”表示良善与真理的知识或认知(参看 AE 72，179，402 节)。由于东方人拥有这些知识，所以他们被称为“东方之子”。来自阿拉伯的人就是如此被称呼的，这一点明显可见于耶利米书(49:28)。在圣言中，“东方之子”也表示良善与真理的知识；“基达”，也就是“阿拉伯”具有相同的含义。约伯就是东方之子之一，这一点从约伯记(1:3)明显看出来。

圣言中的绝大多数事物都具有反面意义，“东方”也是如此，它在反面意义上表示自我之爱，因为这爱是对主之爱的对立面。以西结书(8:16)和以赛亚书(2:6)就提到了这层意义上的东方。“东方”表示神性之爱方面的主，因而表示对主之爱的良善，这一点从前面关于太阳(AE 401 节)和早晨(AE 176 节)的阐述看得更清楚；因为在天使天堂，太阳在哪

里，哪里就是东方；由于早晨是太阳升起的地方，并且那里的太阳始终升起，从不落下，所以“早晨”具有相同的含义。

423.“拿着永生神的印”表示神性意愿。这从“拿着印”的含义清楚可知：人“拿着印”表示拥有命令，因为命令是由封印来确认的；因此，“拿着永生神的印”表示拥有神性命令。这里的神性命令表示神性意愿，因为“从日出之地上来、拿着印的天使”表示从主发出的神性之爱；凡从神性之爱出来的，都是神性意愿。也有些神性命令不是来自神性意愿，而来自容忍和许可，其中许多命令被赐给以色列人，如他们被允许娶几个妻子，给她们休书，以及其它类似的事。这些命令属于许可，被赐下是由于他们心硬，这从主在马太福音(19:8)和马可福音(10:4－5)中的话明显看出来。但直接来自神性之爱的命令都属于神性意愿；故经上说“永生神的印”，主凭神性之爱而被称为“永生神”，因为爱是人的真正生命，神性之爱是一切事物的生命之源。

424.“他大声喊着”表示神性命令。 这从“大声”的含义清楚可知，“大声”当来自主时，是指神性命令。这声音所发出的命令本身随之而来，即：四位天使不可伤害地、海和树木，等神的众仆人额上受了印。经上说“大声”和“他喊着”，是因为在圣言中，“大”和“喊”论及爱之良善：“大”论及爱之良善，“多”论及来自良善的真理(参看 AE 336a, 337 节)；“喊”论及属于爱的情感(参看 AE 393 节)。由于这个命令来自神性之爱和神性意愿，所以此处经上说：“他大声喊着。”

425.“向那得到权柄可以伤害地和海的四位天使”表示流注未被允许变得强有力。这从前面所说的清楚可知，那里论述了通过缓和或温和的流注，善人与恶人分离。关于这种流注，可参看前文(AE 413a，418a，419a,c,d 节)，那里说明：通过一种缓和和温和的流注，善人与恶人分离，通过一种强烈而有力的流注，恶人被扔了下去。由于接下来的内容首先论述了善人与恶人的分离，这种分离是通过一种缓和或温和的流注实现的，所以这些话表示这流注未被允许变得强有力。事实上，在地的四角上执掌地上四风的“四位天使”表示从主发出的神性，以及它进入整个灵界的流注(参看 AE 417a，418a 节)；“地和海”表示灵界的各个地方，甚至直到它的终端(AE 420 节)。

426.启 7:3.“说，你们不可伤害地、海和树木”表示免得善人在各个地方与恶人一道灭亡。这从“不可伤害”、“地、海和树木”的含义清楚可知：“不可伤害”是指免得他们灭亡(对此，我们稍后会提到)；“地、海和树木”表示在那些拥有某种感知的人中间，灵界的各个地方，甚至直到它的终端(参看 AE 420 节)，因而表示善人与恶人，无论他们在哪里。这就是这些话的含义，这一点从灵义上的一系列事物明显看出来。因为接下来的内容论述了善人与恶人的分离，这种分离由“神的众仆人额上受印”、“从各支派出来的一万二千”，以及那些被看见“穿白袍”的人来表示，因为这一章论述了所有这些人。后者和前者都表示在恶人被投入地狱之前，必须先与恶人分离的善人。由于善人与恶人分离，并将恶人投入地狱是通过来自显为太阳的主的神性流注实现的，还由于善人与恶人的分离是通过一种

温和和缓和的流注实现的，将恶人投入地狱是通过一种强烈而有力的流注实现的(可参看 AE 413a，418a，419a,c,d 节)，所以这三节经文论述了前一种流注，善人通过这种流注与恶人分离；而这一章的其余部分，直到末尾，论述的是被分离出来的善人。

不过，首先要说一说这一点：除非在恶人被投入地狱之前，善人与恶人分离，否则善人将与恶人一道灭亡。因为那些尚未被提入天堂，而是要等到恶人被逐出之后才被提的善人，通过恶人的外在敬拜而与恶人有着极其亲密的联系。事实上，如我们在前面所阐述的，以及小著《最后的审判》(59，70 节)所说明的，被允许留下来直到最后审判的恶人处于外在敬拜，但未处于内在敬拜，因为他们用嘴口和动作来表现和伪装教会的神圣事物，而不是发自灵魂和内心，或说他们的灵魂和内心并未受到触动；因此，他们通过这种外在敬拜也与那些内心良善的人保持联系。由于这种联系，恶人无法被扔下去，直到善人与他们分离；如果他们被安排在一起，那么通过外在敬拜与恶人结合的善人就会受到伤害，也就是会灭亡，因为恶人会把他们一并带走。

主也在马太福音预言了这一点：

天国好像人撒好种在田里；在人睡觉的时候，他的仇敌来，把稗子撒在麦子里就走了。到长苗吐穗的时候，稗子也显出来。家主的仆人来对他说，主啊，你不是撒好种在田里吗？从哪里来的稗子呢？他对他们说，这是仇敌做的。仆人对他说，你要我们去薅出来吗？他说，不必，恐怕薅稗子的时候，连麦子也与它们一起连根拔出来。容这两样一齐生长，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，捆成捆烧掉；惟有麦子要收在我的仓里。(马太福音 13:24－30)

“撒种的人”是指主；“田”表示灵界和教会，其中既有善人，也有恶人；“好种”和“麦子”表示善人，“稗子”表示恶人。给予想提前薅出稗子，意思是将恶人与善人分离的仆人的回答，表示由于前面所描述的那种结合，他们只有等到最后审判之时才能分离，免得“薅稗子的时候，连麦子也与它们一起连根拔出来；容这两样一齐生长，等着收割”，“收割”表示最后的审判。主自己在同一章教导，这就是含义；在那里，祂说：

那撒好种的，就是人子；田地就是世界；好种就是天国之子；稗子就是那恶者之子；收割的时候就是时代的完结。正如将稗子薅出来用火焚烧，时代的完结也要如此。(马太福音 13:37－40)

显而易见，“撒好种的家主”表示主，主在此自称“人子”；“田地就是世界”表示灵界和教会，其中既有善人，也有恶人。所表示的是灵界，这一点从经上说“天国好像人撒好种在田里”清楚看出来；“天国”是指灵界和教会。由此也清楚可知，这些话论及最后的审判，最后的审判不是在我们的世界，而是在灵界实现的，这一点可见于小著《最后的审判》。这后面的经文也清楚表明，“好种”和“麦子”表示善人，他们在此被称为“天国之子”；“稗子”表示恶人，他们被称为“恶者之子”；“收割的时候”，就是当分离即将实现时，表示最后的审判之时，因为经上说：“收割的时候就是时代的完结。”“时代的完结”表示最后

审判之时(可参看 AE 397 节)。“那时，稗子将被薅出来，捆成捆烧掉；惟有麦子要收在仓里”表示恶人将照其邪恶的属和种而被聚拢起来，并投入地狱；当恶人被弃绝时，这一切就发生在他们身上，由“捆成捆”来表示;“惟有麦子要收在仓里”表示善人将得以保存，“仓”表示善人聚集的地方。由此可见，善人与恶人的彻底分离发生在最后审判之时，在此之前由于前面所提到的结合，这种分离不可能发生；否则，善人将与恶人一道灭亡；因为经上说“恐怕薅稗子的时候，连麦子也与它们一起连根拔出来”，又进一步说“容这两样一齐生长，等着收割”，也就是直到时代的完结。由于善人与恶人的分离通过从主发出的一种温和和缓和的神性流注实现，而将恶人投入地狱则通过一种强烈而有力的神性流注实现，所以可以清楚看出，当从灵义知道，要被执掌、免得伤害地、海和树木，等神的众仆人额上受了印的“风”表示什么时，当如何理解本章头三节经文所包含的一切细节。

还要用几句话来解释一下这种分离是如何发生的。当善人与恶人分离(这是由主通过其神性的缓和流注，以及调查那些属于与天使和灵人同在的属灵情感的事物实现的)时，主使那些内层良善，由此外层也良善的人转向祂，从而使他们转身离开恶人；当他们如此转身离开时，恶人就看不见他们了；因为在灵界，常见的一个经历是，当一个人转身离开另一个人时，另一个人就看不见他了。当情况是这样时，恶人就与善人分离，同时也与他们外在所伪装的神圣分离；那时他们就看向他们很快被投入的地狱。关于这个主题，可参看《天堂与地狱》(17，123，142，144，145，151，153，251，255，272，510，548，561 节)；能继续处于外在敬拜，或外在的虔诚和神圣，尽管未处于任何内在的恶人被容忍，直到最后的审判，不会再长了，为什么，可参看小著《最后的审判》(59，70 节)。

427a.“等我们在我们神众仆人的额上盖了印”表示那些处于来自良善的真理之人首先要被分离。这从“印”、“神的仆人”和“额”的含义清楚可知:“印”是指区分和分离(对此，我们稍后会提到)；“神的仆人”是指那些处于来自良善的真理之人(对此，参看 AE 6 节)；“额”是指爱之良善。“额”表示爱之良善是由于对应，因为属于人的整个身体的一切事物，无论内在的还是外在的，都对应于天堂，而整个天堂在主眼里如同一个人，并被如此安排，以至于对应于人里面的每一个和一切事物。视觉、嗅觉、听觉和味觉的器官所在的整张脸，对应于总体上的情感和由此而来的思维，眼睛对应于理解，鼻子对应于感知，耳朵对应于听从和服从，味道对应于知道并变得智慧的渴望；但前额对应于爱之良善，所有这些都从它发出，因为它形成脸的最高部分，直接包裹大脑的前面和主要部分，这是人的智力或能力的所在之处。这就是为何主注视天使的前额，天使以眼睛仰望主；其原因在于，前额对应于爱，主出于爱注视他们，眼睛对应于理解，他们出于理解而仰望主；因为主允许祂自己通过进入他们理解的爱之流注而被看见。关于这一事实，可参看《天堂与地狱》(145，151 节)；整个天堂总起来说类似一个人(HH 68－86 节)；因此，天堂的一切事物与人的一切事物有一种对应关系(HH 87－102 节)。这清楚表明“在额上盖了印”是什么意思，即处于来自主的对主之爱的良善，并由此与那些未处于这爱的人区分和分离开。因

为主注视这些人的前额，并以爱之良善充满他们，他们出于这良善通过来自情感的思维仰望主。主不能注视其他人的前额，因为他们转身离开主，并转向对立的爱，这爱充满并吸引他们。灵界的每个人，以及就其灵而言的世人，都面向主导爱(可参看《天堂与地狱》，17，123，142－144，153，552 节)。

受印不是指被盖上印，而是指被带入这样一种状态，他们的品质可以得知，所以他们可以与那些处于相似状态的人结合，并与那些处于不相似状态的人分离。这一点也由以下经文中的“受印”和“记号”来表示。以西结书：

耶和华对那身穿细麻衣的人说，你穿过那城中间，穿过耶路撒冷中间，在那些因城中间所行的一切可憎的事而叹息唉哼的人额上画记号。要跟随他走遍全城去击杀；你们的眼不要顾惜，也不要可怜；只是凡有记号的人不要挨近他。(以西结书 9:4－6)

此处论述的主题是善人与恶人的分离，“在额上画记号”与启示录的这段经文中的具有相同的含义，即与恶人区分并分离，与善人结合；后来论述的是恶人被逐出，以及他们所受的诅咒。“那些因耶路撒冷城中间所行的一切可憎的事而叹息唉哼的人”描述了那些处于良善的人；“那些因可憎的事而叹息唉哼的人”表示那些未处于邪恶和由此而来的虚假之人，“为它们而叹息唉哼”表示由于它们而厌恶和悲伤，“耶路撒冷”表示教会，“城”表示教义。后来，他们要“跟随他走遍全城去击杀；眼不要顾惜”描述了将恶人逐出，以及他们所受的诅咒；“击、杀”表示诅咒，因为在圣言中，属世的死亡表示属灵的死亡，也就是诅咒。

以赛亚书：

他必来聚集所有民族和舌头，好叫他们可以来看见我的荣耀。我要在他们身上设个记号。(以赛亚书 66:18－19)

这些话论及主和祂要建立的一个新教会，因而论及一个新天堂和一个新地，这从以赛亚书 66:22 明显看出来。“聚集所有民族和舌头”与马太福音(24:31)中从四风招聚选民具有相同的含义。“聚集或招聚”表示把那些属于祂自己的人召到祂自己这里来；“民族”表示那些处于良善的人，“舌头”表示那些处于遵行教义的生活之人；“来看见主的荣耀”表示被神性真理光照，因而享受天堂的喜乐；因为“主的荣耀”表示神性真理，以及它所提供的光照和喜乐。“在他们身上设个记号”表示将他们与恶人区分和分离，并将他们与善人结合起来。

论到该隐，经上记着：

耶和华就给该隐立一个记号，免得人杀他。(创世记 4:15)

人若不知道圣言的这个奥秘，即圣言的历史部分提到的人在灵义上表示事物，或那里所提到的每个人都代表、因而表示教会和天堂的某种事物，就不可能知道超越字面上的历史的任何东西，这历史似乎并不比其它历史更具有神性。然而，并未显现在字面上，只显现给那些处于灵义，并知晓灵义之人的神性却存在于圣言的每一个细节中，无论预言部分

还是历史部分。该隐和亚伯的历史所包含的属灵奥秘是这样：“亚伯”代表仁之良善，“该隐”代表信之真理；在圣言中，这良善和这真理也被称为“弟兄”；信之真理被称为“长子或头生的”，因为后来要变成信之真理的真理首先被获得，并储存在记忆中，好叫良善可以从记忆中，如从一个库房里汲取可以与它结合的东西，从而将这些真理变成信之真理。因为只有等到人意愿并实行真理，真理才会属于信；并且只要人如此行，主就将他与自己和天堂结合起来，并从爱以良善流入，通过良善流入此人从童年时期起所获得的真理，并将这些真理与良善结合，使它们成为信之真理。在此之前，它们无非是认知和知识，人对它们只有诸如对他从别人那里听来的东西的那种信，后来他若有了不同的想法，就会从这种信中退出，或说他就像相信他从其他人那里听来的东西那样相信这些认知和知识，后来他若有了不同的想法，就会放弃它们；因此，这种信是别人在他自己里面的信，而不是他自己的；然而，人的信必须是他自己的，才能在死后归于他。只有当他看见、意愿并实行他所相信的时，它才会变成他自己的，因为那时，它进入这个人，并塑造他的灵，变成他的情感和思维不可分割的一部分；人的灵本质上只是他的情感和思维。

凡属于情感的，都被称为良善，凡属于由此而来的思维的，都被称为真理；除了属于其情感，也就是属于其灵的内层情感的东西外，人不相信任何东西是真理；因此，一个人从内层情感所思想的，都是他的信，凡他留在记忆里的东西，无论这些东西是从圣言或教会的教义获得的，还是从阅读或讲道中，抑或从他自己的理解中获得的，都不是信，无论他多么以为它们是，也无论如今人们多么声称并相信它们是。这头生和首要的事物或原则就是这个历史中的该隐所代表和表示的，因为该隐是头生的。当人们以为拯救人的，是这种信，而不是意愿并实行真理，也就是照之生活时，一种非常有害的异端就会产生，即：唯信得救，无论生活是什么样，脱离生活的信也是可能的；然而，这不是信，只是从外层或在人之外居于记忆中，而不是从内层或在人之内居于生活中的知识。即便被称为信，它也是历史的信，也就是一个人从别人那里所拥有的信，这种信没有获得生命，直到拥有它的人亲自看到他如此吸收或接受的东西是真的，当他意愿并实行它时，首先看到这一点。当这种异端盛行时，仁爱，也就是生活的良善，就被毁灭了，最终被弃绝，因为它对得救来说不是必要的。这一点由该隐杀害他兄弟亚伯来代表；因为在圣言中，信与仁，或信之真理与仁之良善被称为“弟兄”，如前所述。

“耶和华就给该隐立一个记号，免得他被杀”表示祂把他与其他人区分开，并保护他，因为得救之信无法存在或被赐下，除非历史的信先出现，历史的信是源于其他人的教会和天堂事物的知识，简言之，是诸如后来属于信的那类事物。事实上，除非人从小就吸收来自圣言，或教会教义，或讲道的真理，否则他将是空虚的，主无法作用于这样一个人身上，他也无法接受由主那里从天堂而出的流注，因为主通过良善运作，并流入一个人所拥有的真理，将这些结合起来，从而使仁与信合而为一。由此可见，“耶和华就给该隐立一个记号，免得人杀他，凡杀该隐的必遭报七倍”表示什么。此外，那些处于纯历史的信，也就

是处于诸如构成信的那类事物的知识(这些人和信由该隐来表示)之人也得到保护，因为他们能教导其他人来自圣言的真理；事实上，他们出于记忆来教导。

427b.由于“额”对应于爱之良善，因此主出于神性之爱注视天使和世人的前额，如前所述，所以经上吩咐，上面刻着“归耶和华为圣”的纯金牌子要在前额亚伦的冠冕上，对此，经上在摩西五经如此记着说：

你要用纯金作一面牌，在上面按印章的刻法，刻着：归耶和华为圣。要用一条蓝细带子将牌系住，它要在冠冕的面前，这牌必在亚伦的额上，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)

亚伦作为大祭司，代表神性之爱的良善方面的主，所以他的衣服代表诸如从这爱发出的那类事物；冠冕代表聪明和智慧；冠冕的前面部分代表爱，聪明和智慧来自这爱；因此，上面刻有“归耶和华为圣”的纯金牌子被系在一条蓝细带子上；用来做牌子的“纯金”表示属天之爱的良善；用来作系牌子的带子的“蓝”线表示属灵之爱的良善(属灵之爱是对真理的爱)；“印章的刻法”表示延续到永远；“归耶和华为圣”表示在神性人身方面的主，天堂和教会的一切神圣都从这神性人身发出；这些在亚伦头上的冠冕上，因为“冠冕”与头所表相同，即表示神性智慧，“额”表示神性爱之良善。亚伦代表爱之良善方面的主(参看《属天的奥秘》，9806，9946，10017 节)；“蓝”表示对真理的爱(AC 9466，9687，9833 节)；“冠冕”表示聪明和智慧(AC 9827 节)。

由于“额”表示爱之良善，所以经上吩咐以色列人要把关于爱耶和华的诫命戴在额上，如摩西五经所教导的：

你们要全心、全灵魂、全力爱耶和华你的神，要把这些话系在手上为记号，在你们眼前作额饰。(申命记 6:5，8；11:18；出埃及记 13:9，16)

经上说“它们要在眼前作额饰”，是为了代表这一事实：主因出于神性之爱而注视天使和世人的前额，并赋予天使和世人出于聪明和智慧仰望祂的能力，因为“眼睛”表示理解，人的一切理解都来自他的爱之良善，他照着这良善从主接受理解。他们要把这些话系在手上也代表终端，因为手是人灵魂能力的终端；因此，“戴在额上，系在手上”表示在初始和终端中，或说在首先和末后的事物中，“首先的和末后的”或初始和终端表示一切事物(可参看 AE 417 节)。这条诫命以这种方式被系上，是因为“一切律法和先知都依赖于这条诫命”，也就是依赖于整部圣言，因而依赖于天堂和教会的一切事物。主在马太福音(22:35－38，40)中教导：律法和先知依赖于这条诫命。这也清楚表明为何君王，无论古代的还是现代的，在加冕礼上都把油膏抹在前额和手上，这表示什么。因为以前君王代表神性真理方面的主；由于这真理在从主流入的爱之良善中被接受，所以油被膏抹在前额和手上，他们膏抹所用的“油”也表示爱之良善。这就是为何在圣言中，君王表示那些处于来自良善的真理之人，在抽象意义上表示来自良善的真理(参看 AE 31 节)。由此可见，“额上的印”表示什么，如此处和启示录的其它经文(启示录 9:4；14:1；22:3－4)所提到的。

而另一方面，“额”表示与爱之良善对立的东西，即爱之邪恶，因而表示刚硬或坚硬、顽固、无耻和地狱之物。在以赛亚书，它表示坚硬或刚硬：

你是刚硬的，你的颈项是铁筋，你的额是铜的。(以赛亚书 48:4)

在以西结书，它表示顽固：

以色列家不肯听从我；原来以色列全家额头顽固、心里刚硬。(以西结书 3:7－8)

在耶利米书，它表示无耻：

你还是妓女的前额，不顾羞耻。(耶利米书 3:3)

在启示录(13:16；14:9－11；16:2；17:5；19:20；20:4)，它表示地狱之物。因为正如爱之良善是天堂的，因而是温柔、耐心和谦逊，与这良善对立的邪恶则是地狱的，刚硬，顽固和无耻。

428.启 7:4.我听见受印的人的数目；以色列人各支派中受印的共有十四万四千人。

“我听见受印的人的数目”表示那些处于良善，并与恶人分离之人的品质(429 节)；“以色列人各支派中受印的共有十四万四千人”表示所有处于来自良善的真理，因而在主的教会之人(430 节)。

429.启 7:4.“我听见受印的人的数目”表示那些处于良善，并与恶人分离之人的品质。这从“数目”和“受印的人”的含义清楚可知：“数目”是指所论述的事物的品质(对此，我们稍后会提到)；“受印的人”是指那些处于良善，与其他人区分和分离的人(对此，参看 AE 427a 节)。圣言中的许多经文都提到数字和度量，人们以为这些只是指数字和度量；但数字和度量在灵义上表示所论述的事物的品质。品质本身由所表示的数字决定，如在此由“十四万四千”，后来由出于各个支派的“一万二千”决定。下文会告知这些数字都表示什么。数字之所以表示所论述的事物的品质，是因为圣言是属灵的，因此它所包含的每一个和一切事物都是属灵的，属灵事物是无法计数或测量的，但当它们从灵界或天使所在的天堂，降至世人所在的自然界或地上时，仍变成数字和度量；当它们从天使所处的圣言的属灵意义降至世人所处的属世意义时，也一样；圣言的属世意义就是它的字义。这就是为何字义有数字在里面，又为何那里的数字表示属灵事物，或诸如属于天堂和教会的那类事物。天堂的属灵事物，就是诸如天使所思考和谈论的那类事物，也变成数字，这一点经常被指给我看。当他们彼此交谈时，他们所说的话就变成纯粹的数字，这些数字出现在纸上；后来，他们说，这就是变成了数字的他们所说的话，这一系列数字就包含他们所说的一切。我也被教导它们表示什么，要如何理解它们；在下文，我们会经常谈到这个主题。关于来自天堂的纯数字著作，可参看《天堂与地狱》(263 节)；在圣言中，一切数字都表示天堂和教会的事物(参看 AE 203，336 节)。

430a.“以色列人各支派中受印的共有十四万四千人”表示所有处于来自良善的真理，因而在主的教会之人。这从“十四万四千”和“以色列支派”的含义清楚可知：“十四万四

千”是指一切事物，论及那些处于来自良善的真理之人(对此，我们稍后会提到)；“以色列支派”是指那些处于来自良善的真理，因而在主的教会之人，“支派”表示来自良善的真理，“以色列”表示教会。这就是“以色列支派”的含义，这一点可见于下文。“十四万四千”之所以表示所有事物和所有人，论及来自良善的真理，是因为这个数字是由数字十二产生的，而“十二”表示所有事物和所有人，论及来自良善的真理；因为更大的数字和由更小的数字形成的数字，与通过相乘产生它们的更小数字和简单数字具有相同的含义(对此，参看《属天的奥秘》，5291，5335，5708，7973 节)。例如，“一百四十四”和“十四万四千”，与“十二”具有相同的含义，因为一百四十四是由十二乘十二产生的，而十四万四千是由一万二千乘十二产生的。

有些简单数字的含义高于其它数字，那些更大的数字从这些数字中获得自己的含义，即数字 2，3，5，7；“2”表示合一或结合，论及良善；“3”表示完全，论及真理；“5”表示大量和某种事物或一些；“7”表示神圣。数字 4，8，16，400，800，1600，4000，8000，16000 是由数字 2 产生的；这些数字与 2 具有相同的含义，因为它们是由这个简单数字自我相乘，再乘以 10 产生的。数字 6，12，24，72，144，1440，144000 是由数字 3 产生的；这些数字与 3 具有相同的含义，因为它们是由这个简单数字通过相乘产生的。数字 10，50，100，1000，10000，100000 是由数字 5 产生的，这些数字与 5 具有相同的含义，因为它们是由 5 通过相乘产生的。数字 14，70，700，7000，70000 是由数字 7 产生的，这些数字与 7 具有相同的含义，因为它们是由 7 产生的。由于数字“3”表示完全，完全意味着全部或所有，所以数字 12 从这个数字中获得其表示所有事物和所有人的含义；它论及来自良善的真理，因为它是由 3 乘以 4 产生的，3 论及真理，4 论及良善，如前所述。

人若不知道“12”表示所有事物，由 12 通过相乘产生的数字具有相同的含义，也不知道每个支派都表示教会的某种普遍和本质的成分或事物，就只知道以色列的每个支派的 12000 人受了印，从而被接到，或要被接到天堂；然而，“12000”在此不是指 12000，此处所列举的“支派”也不是指以色列支派；相反，“12000”表示全部或所有，“以色列支派”表示那些处于来自良善的真理之人，因而表示所有构成主的教会之人，无论他们在地球的哪个地方。凡明智思考的人都能理解，所表示的是这些事物；因为现在这些支派在哪里呢？当约翰写这段经文时，他们又在哪里呢？除了犹大支派外，他们不是分散到全球大部分地区了吗？没有人知道他们在哪里。然而，经上却说他们要受印，好叫他们可以被主引入天堂，与祂同在，这清楚可见于启示录(14:1，3－4)。此外，众所周知，此处提到的十一个支派由于偶像崇拜和其它可憎的事被逐出迦南地；整个犹太民族也是如此，其品质或秉性可见于《新耶路撒冷及其属天教义》(248 节)。由此可见，“12000”不是指 12000，“支派”也不是指以色列支派，他们都表示所有处于来自良善的真理之人，因而表示所有属于主的教会之人。这一点从每个支派在灵义上的含义看得更清楚；因为每个支派都表示教会的某种普遍或本质的成分或事物，那些属于教会的人就处于这种事物。此外，每一个的普遍之

物都与来自良善的真理有关，而真理是多种多样的。事实上，所有在天堂里的人都在良善方面，因而也在真理方面彼此不同，因为凡在人或天使里面拥有生命的真理都来自良善，并与良善一致。此外，所有属于主的教会之人都处于来自良善的真理，而那些处于真理，未处于良善的人都不属于教会；因为如刚才所述，凡在人或天使里面拥有生命的真理都来自良善。对此，可参看前文(AE 6，59，136，242，286，292 节)；以及《新耶路撒冷及其属天教义》(11－27 节)。良善和由此而来的真理具有无限的多样性(参看《天堂与地狱》，56，71，405，418，486，588 节；小著《最后的审判》，13 节；《属天的奥秘》，684，690，3241，3267，3470，3519，3744－3746，3804，3986，4067，4149，4263，5598，6917，7236，7833，7836，9002 节)。良善和来自它们的真理之所以具有无限多样性，是因为每位天使和有教会在里面的每个人都是他自己的良善和由此而来的他自己的真理；因此，整个天堂照着属于对主之爱和对邻之仁，以及由此而来的信的情感来安排，一切良善都属于这些情感。

430b.数字“144000”，或 12000 乘以 12，表示在其整体上的属和种方面的来自良善的一切真理，这从在启示录下面经文中的数字 144(这个数字由 12 与 12 相乘得出)的含义清楚看出来，在那里，经上通过以数字来表示的尺寸描述了新耶路撒冷城。论到城墙的尺寸，经上说：

他量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。(启示录 21:17)

此处“耶路撒冷城”表示主将要建立的一个新教会及其教义；因此，所提到的一切事物，如“城墙”、“城门”和“根基”，都表示诸如属于教会的那类事物，因而表示属灵事物。由于此处在字义上以“耶路撒冷”来描述教会及其教义，并且一座城是可以测量的，所以教会的属灵事物以用数字所表示的尺寸来描述，数字“144”，或 12 乘 12 描述了城墙，这个数字表示整体上，或在整个范围内的来自良善的真理，因为“墙”表示抵御虚假和邪恶的真理。这就是这个数字的含义，这一点从经上说“一百四十四肘”的尺寸，是“按着人的尺寸，就是天使的尺寸”很清楚地看出来。

没有人知道这一切涉及什么，除非他知道尺寸在灵义上与数字具有相同的含义，即表示所论述的事物的品质；“人”表示出于属灵情感，也就是出于良善对真理的接受，以及由此而来的聪明。“天使”具有相同的含义，因为当一个人处于来自良善的真理时，他就是一位天使，死后也变成一位天使。数字“144000”具有相同的含义；因为只要来自相同的源头，数字无论大小，都具有相同的含义，当涉及大量，或同时包含许多种类时，经上就用大数字，如 144000，这个数字就包括来自良善的真理的所有种类，这些种类由出于每个支派的 12000 来表示；再如城墙的尺寸，经上说它共有一百四十四肘，因为它既包括城门，也包括根基，它们数目都是十二。

关于新耶路撒冷的城门和根基，经上说：

新耶路撒冷有高大的墙，有十二个门，门上有十二位天使，又有写在上面的名字，就

是以色列人的十二支派的名字。城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。根基由十二样宝石构成。(启示录 21:12，14，19－21)

一个知道“新耶路撒冷”表示一个新教会的人，难道看不出如此频繁提到的数字“12”表示教会的主要和首要成分？教会的主要和首要成分就是来自良善的真理；事实上，教会的一切都源于此，因为真理属于它的教义，良善属于遵行教义的生活。等到解释这一章时，再讲述“门”和“根基”的详细含义。

由于数字“十二”表示一切事物，并论及来自良善的真理，“新耶路撒冷”表示一个新教会，所以在下面这些话中，这城本身的尺寸以这个数字相乘来表明：

城是四方的，长宽一样大；他用苇子量那城，共有一万二千斯他丢。长、宽、高都是一样。(启示录 21:16)

后面还会解释“长、宽、高”在灵义上表示什么；“城”在灵义上表示教会的教义，“一万二千斯他丢”表示它的来自良善的一切真理。

在下面这些话中，数字“12”也用来论及河周围树的果子：

在城的街道中间，在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子。(启示录 22:2)

由于“城的街道”表示教义的真理；从那里流出的“河”表示聪明，“生命树”表示对从主而来的来自良善的真理的感知，“果子”表示真理所来自的良善，所以很明显，“十二”表示来自良善的真理，通过真理而有聪明，并且教会由真理构成。

由于一个代表性教会要在雅各的子孙中间建立，所以主规定，雅各要有十二个儿子(创世记 29:32－35；30:1－25；35:22－26)，好叫他们合起来代表教会的一切事物，每个儿子都代表具体的某种事物；因此，十二支派来源于他们(创世记 49:28)，这些支派也表示教会的一切事物，每个支派都表示教会的某种本质成分。因此，在接下来的经文中，经上说“每个支派中受印的有一万二千人”，这些人表示所有处于教会的这本质成分的人，或所有处于来自良善的这个种类的真理之人；因为来自良善的真理构成与所有人同在的教会，真理属于教义，良善属于生活，如前所述。至于什么是来自良善的真理及其品质，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(24 节)。

由于以雅各的十二个儿子命名的十二个支派代表教会和属于教会的一切事物，所以数字“十二”由于这个含义而被用于各种联系或主题，如以色列的首领人数是十二(民数记 1:44)。这十二个首领为行献坛之礼所献的是：银盘十二个、银碗十二个、金盂十二个，公牛十二只，公羊十二只，公羊羔十二只，公山羊十二只(民数记 7:84，87)。他们所献上的这些事物中的每一个都表示诸如与来自良善的真理有关的那类事物。因此，十二个人被派去窥探迦南地(申命记 1:23)；因为“迦南地”表示教会。十二块宝石镶嵌在决断胸牌，或乌陵与土明上(出埃及记 28:21；39:14)；“宝石”表示来自良善的真理。又，有十二块糕饼排成两行摆在桌子上，被称为脸饼或陈设饼(利未记 24:5－6)；“饼”表示爱之良善，“桌

子”表示对它的接受，因而也表示总体上的真理，因为真理就是那接受良善的。又，摩西在西乃山下筑了一座坛,按以色列十二支派立了十二根柱子(出埃及记 24:4);因为“祭坛”表示教会的良善,“柱子”表示教会的真理；因此,“祭坛和十二根柱子”一起表示来自良善的一切真理，教会通过这些真理存在。

约书亚记：

十二个人带着从约旦河中间取出的十二块石头，把它们放在吉甲，好让它们可以给以色列人作纪念。另有十二块石头被放在约旦河中间，在抬约柜的祭司脚站立的地方。(约书亚记 4:1－9，20)

在圣言中,“约旦河”表示引入教会，从那里被带来，并被放在河中间的“石头”表示教会的真理，引入通过这些真理实现。因此，又有以利亚取了十二块石头，筑了一座坛(列王纪上 18:31－32);“坛”表示教会的良善,“石头”表示教会的真理。

民数记：

摩西派出一万二千以色列人，以非尼哈为指挥官，与米甸人打仗，他们带着大量掳物回来，并不短少一人。(民数记 31:5－6，49)

因为“米甸人”表示那些处于真理的知识，但仍未处于照之的生活之人，故有“一万二千人”被派去与他们打仗。从他们那里夺来的“大量掳物”与以色列人从埃及人手中夺来的“衣服、银和金”(出埃及记 3:22；12:35－36)具有相同的含义，也与主告诉祂的门徒要结交朋友所藉着的“不义的钱财”(路加福音 16:9)具有相同的含义，即都表示真理的知识，他们在教义上，而不是在生活中拥有这些知识。

所罗门也把他所造的铜海放在十二只铜牛上(列王纪上 7:25，44);“铜海”表示来自良善的真理，其中的“水”表示真理，造它所用的“铜”表示良善;“十二只铜牛”表示一切良善和由此而来的作为根基的一切真理。所罗门还用象牙造了宝座和宝座上的六层台阶，十二个狮子站立在台阶上，左边一个，右边一个(列王纪上 10:18－20)。“所罗门的宝座”表示审判，审判通过来自良善的真理实现；这宝座还代表来自神性良善的神性真理;“狮子”表示在其能力中的天堂和教会的真理,“十二”表示全部或所有(参看 AE 253b 节)。

论到以实玛利，经上说：

他必受到祝福，增多，十二个首领必从他而生。(创世记 17:20；25:16)

这话论及“以实玛利”,因为他表示外在教会及其来自良善的一切真理。论到以利沙，经上说：

以利亚遇见以利沙用十二对牛耕地，他就在十二对牛当中；然后以利亚将自己的外衣搭在他身上。(列王纪上 19:19)

之所以这样做，并说这样的话，是因为以利亚和以利沙代表圣言方面的主，圣言有来自良善的一切真理在里面；因此，当这个代表从以利亚转到以利沙身上，这由以利亚把自己外衣搭在他身上来表示时，只见“以利沙用十二对牛耕地，他就在十二对牛当中”,这表

示教会通过出于圣言、来自良善的真理形成(参看 AE 395b 节)。在启示录，经上说：

只见有一个妇人，身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。(启示录 12:1)

之所以看见这一幕，是因为“妇人”表示教会，“星”表示真理的知识；“冠冕”表示这些知识的良善，“头”表示聪明。

主的十二使徒与以色列十二支派具有相同的代表；即他们合起来代表教会，其中每个人或每个支派都表示教会的某种本质成分，因此他们有十二个。

430c. 由此可见，经上是从哪里又为何说：

新耶路撒冷(耶路撒冷表示教会及其教义)有十二个门，门上有十二位天使，又有写在上面的名字，就是以色列十二支派的名字；城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。(启示录 21:12，14)

“十二位天使”、“十二支派”和“十二使徒”在此不是指天使、支派和使徒，而是指教会的一切事物。同样，经上说：

使徒们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)

这句话的意思并不是说，使徒们要坐在十二个宝座上审判以色列十二支派；而是说唯独主将要通过来自神性良善的神性真理审判所有人(参看 AE 9，206，253b，270，297，333 节)。

人若不知道“十二”表示一切事物，就不可能知道装满从除了妇女孩子外，主给五千人所吃的五饼二鱼中剩下的零碎的十二个篮子(马太福音 14:15－21； 马可福音 6:37－44；路加福音 9:12－17； 约翰福音 6:9－13)所表示的奥秘。此处的每个细节，甚至数字本身，都具有意义；“除了妇女孩子外的五千人”表示所有属于教会、处于来自良善的真理之人；“人”表示那些处于真理的人，“妇女孩子”表示那些处于良善的人；“饼”表示良善，“鱼”表示属世人的真理；“吃”表示来自主的属灵营养；“装满零碎的十二个篮子”表示在一切丰富和完全中的真理的知识或认知和由此而来的良善。

由于“十二”表示一切事物，论及构成教会的来自良善的真理，所以主十二岁时就离开父母，留在圣殿，坐在教师中间，一面听，一面问(路加福音 2:42，46)；这表示开始将祂的人身引入天堂和教会的一切事物；因此，当被找到时，祂说：

难道你们不知道我必须以我父的事为念吗？(路加福音 2:49)

由于“十二”表示一切事物，论及来自良善的真理，所以主说：

白日不是有十二小时吗？人在白日行走，就不至跌倒。(约翰福音 11:9)

“白日”表示在来自良善的真理上的光照，“白日的十二小时”表示来自良善的真理的一切事物，“行走”表示生活；因此，这些话在灵义上表示一个活在来自良善的某种真理中的人处于光照，不会误入虚假。由于“十二”表示一切事物，所以主说：

你想，我不能求我的父，祂必派比十二团天使还多的天使来帮助我吗？(马太福音

26:53)

“十二团的天使”表示整个天堂，“比这些还多”表示神性全能。

由此可见，出于各支派的“十四万四千人”表示什么，即表示所有处于来自良善的真理之人；“出于每个支派的一万二千人”表示所有处于由所提到的具体支派表示的来自良善的那种真理的人。因此，所指的，不是一万二千人，也不是那些属于犹大、流便、迦得、亚设、拿弗他利、玛拿西、西缅、利未、以萨迦、西布伦、约瑟和便雅悯支派的人。此外，要知道，所有这些人，或“十四万四千人”表示那些在最后审判之前被提入天堂的人；但后来从本章第 9 节经文直到最后提到的人表示那些被主保存到最后的审判，然后首先被提入天堂的人(关于他们，可参看 AE 391a，392a，394，397 节)。因为那些处于来自良善的真理之人在审判之前都被接到了天堂；而那些处于良善，尚未处于真理的人被保存，在此期间接受教导，为天堂作准备。后面会进一步论述这些人。那些在审判之前被提入天堂的人就是启示录 14:1 所论及的人：

羔羊站在锡安山，同他又有十四万四千人，都有父的名写在额上。(启示录 14:1)

论到这些人，经上说：

除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌。这些人是没有沾染妇女的人，因为他们是童女，是从世人当中买来的，作初熟的果子归与神和羔羊。(启示录 14:3－4)

首先复活的人也是指这些人；其次复活的人是指其他人(启示录 20:4－6)。

431a. 到目前为止，我们已经说明，“十二”表示所有事物，它论及来自良善的真理；现在我们要说明，“十二支派”表示教会的一切事物，每个支派都表示教会的某种普遍和本质成分。由于一个代表性教会要在雅各的子孙中间建立，所以主规定，雅各的儿子在数量上是十二个，具有意义的名字要被赐给他们，十二支派就源于他们，并以这些名字来区分，好叫这十二支派可以表示他们所代表的这个教会的一切事物，每个支派都代表它的某种普遍和本质成分。因此，下文会解释每个支派都表示并代表什么。由于教会的一切事物都与来自良善的真理有关，所以“十二支派”表示整体上或整个范围内的来自良善的真理。他们之所以被称为“支派”，是因为在原文，或希伯来语，用来表示支派的这两个词表示一个权杖和一个杖；“权杖”表示管理方面的神性真理，“杖”表示权柄或能力方面的神性真理。

由于这种衍生和意义，当百姓因向他们所施加的管理和权柄而向摩西和亚伦发怨言时，经上还吩咐：

所有支派的首领都要把他们的杖存在会幕内，在这些杖中间，亚伦的名字要写在利未的杖上，这杖开了花，结了熟杏。(民数记 17:3－8)

如前所述，“杖”与“支派”具有相同的含义，亚伦的名字写在其上的“利未的杖”和“利未支派”，与作为大祭司的“亚伦”具有相同的含义，即表示对邻之仁的良善和对主之

爱的良善；“利未支派”表示仁之良善，“祭司亚伦”表示爱之良善；因此，这杖被放在中间，并且开了花，结了熟杏；被放“在中间”表示一切事物都来自它(参看 AE 313 节)，“熟杏”表示生活的良善。

由于“十二支派”表示教会的一切事物，或整体上或整个范围内的来自良善的真理，所以被称为乌陵与土明的亚伦的胸牌由十二块宝石组成，上面有十二支派或以色列十二个儿子的名字(出埃及记 28:15－30；39:8－21，29)。众所周知，来自天堂的答复通过它给出，但这个答复的起源还没有揭开；因此，要予以阐明。天使天堂里的一切光都从显为太阳的主发出；因此，这光本质上是神性真理，天使从神性真理拥有其一切聪明和智慧，世人在属灵事物上的一切聪明和智慧也源于这神性真理。在天堂，这光照着被接受的来自良善的真理而被修改为各种颜色。故在圣言中，颜色因对应而表示来自良善的真理；因此，答复通过乌陵与土明中的石头颜色的灿烂光辉，同时通过要么活生生的声音，要么对应于这灿烂光辉的默默感知给出。这清楚表明，名字刻在这些石头上的“十二支派”具有同样的含义。关于这个主题的阐述和说明，可参看《属天的奥秘》，即：天堂里的颜色来自那里的光，它们是光照着接受的修改和变化(AC 1042，1043，1053，1624，3993，4530，4742，4922 节)；因此，它们是来自良善的真理的表象，并表示诸如属于聪明和智慧的那类事物(AC 4530，4677，4922，9466 节)；颜色越源于红色，就越表示良善，颜色越源于白色，就越表示真理(AC 9467 节)。“石头”一般表示真理(AC 643，1298，3720，6426，8609，10376 节)。“宝石”表示来自良善的真理；因此，“十二块宝石”表示教会和天堂里来自良善的一切真理(AC 9863，9865,9868，9873，9905 节)。在以弗得上，被称为乌陵与土明的“决断牌”表示总体上从神性良善闪耀出来的真理(AC 9823 节)；“乌陵”是指一种发光的火，“土明”在天使的语言中是指灿烂的光辉，但在希伯来语是指完整(AC 9905 节)；故“乌陵与土明”因对应关系而表示来自神性良善的神性真理在终端中的光辉(AC 9905 节)；答复在那里通过宝石之光的变化，同时通过那时要么活生生的声音，要么默默的感知而给出(AC 3862 节)；十二支派的名字被刻在这些宝石上，是因为它们表示天堂和教会的一切神性真理(AC 3858，6335，6640，9863，9865，9873，9874，9905 节)；此外还有进一步的细节(AC 9863，9864，9866，9891，9895 节)。

由于真理从良善，或良善通过真理而拥有一切能力，所以：

十二支派的名字被刻在两块红玛瑙石上，每块石头上都刻着六个名字，它们被安在亚伦所穿的以弗得的两个肩带上。(出埃及记 28:9－14；39:6－7)

这些话表示来自神性良善的神性真理的能力，因而表示那些在爱之良善中接受神性真理的人所拥有的能力；因为“红玛瑙石”表示来自爱之良善的真理，“肩”表示能力，“十二支派”表示所有处于来自良善的真理之人。来自神性良善的神性真理拥有一切能力，那些接受这神性真理的人从它那里拥有能力(可参看 AE 209，333 节；《天堂与地狱》，228－233 节)；“肩”表示各种能力(参看《属天的奥秘》，4931－4937，9836 节)。

431b.“支派”表示教会的一切事物，这一点从以下经文可以看出来。马太福音：

那时，人子的兆头要显现；那时地上的众支派都要哀哭；他们要看见人子，有能力，有荣耀，驾着天上的云降临。(马太福音 24:30)

启示录：

看哪，祂驾云而来；众目要看见祂，包括刺祂的人；地上的众支派都要因祂哀哭。(启示录 1:7)

这些话表示在教会结束时，主将通过内义在圣言中揭示祂自己，所有处于来自良善的真理之人都将认识祂，甚至那些处于来自邪恶的虚假之人也会看见祂(参看 AE 37－39 节)；“地上的众支派都要哀哭”表示来自良善的一切真理都将灭亡，来自邪恶的虚假将取而代之；“地上的众支派”表示所有属于教会的人，以及教会的一切事物。

马太福音：

耶稣对门徒说，我实在告诉你们，你们这跟从我的人，到重生的时候，就是人子坐在祂荣耀的宝座上的时候，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：

叫你们在我国里，坐在我的席上吃喝，并且坐在宝座上，审判以色列十二个支派。(路加福音 22:30)

没有人能理解这些话，除非他从灵义知道“使徒”、“宝座”和“以色列支派”表示什么。谁看不出使徒们不会审判，唯独主审判？因为每个人都照着自己的生活受审判，除了主以外，没有人知道所有人的生活，使徒们甚至连一个人的生活都不知道。但在灵义上，“十二使徒”表示来自良善的一切真理；“坐在宝座上”表示审判，“以色列十二支派”表示所有属于教会的人；因此，这些话表示主将要从神性真理，照着在良善中对它的接受而审判每个人。

“使徒”和“以色列支派”的这种含义清楚可见于启示录的这些话中：

新耶路撒冷有高大的墙。有十二个门，门上有十二位天使，又有写在上面的名字，就是以色列十二支派的名字。城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。(启示录 21:12, 14)

“新耶路撒冷”不是指任何新耶路撒冷，它的“墙”和“门”也不是指墙和门，“十二支派和使徒”同样不是指十二支派和使徒们。这些事物中的每一个都表示某种完全不同的事物，这仅从以下事实就明显看出来：“新耶路撒冷”表示教义方面的一个新教会；因此，“天使”、“支派”和“使徒”表示诸如属于该新教会的那类事物，这一切事物都与良善和真理，以及它们的结合有关，因而与来自良善的真理有关。下文将解释这些事物；不过，《新耶路撒冷及其属天教义》(1 节)简要解释了它们。

诗篇：

耶路撒冷被建造，如同连结在一起的一座城；众支派，就是耶的支派，上那里去，作

以色列的见证，称颂耶和华的名。(诗篇 122:3－4)

此处“耶路撒冷”也表示教义方面的教会；当它的一切教义都彼此和谐一致时，当主和来自主的对主之爱互相被视为始和终时，经上就说它“被建造，如同连结在一起的一座城”。经上之所以说它“被建造，如同一座城”，是因为“城”表示教义；“众支派，耶的支派”表示如此指向主的教义之真理；“众支派”表示诸真理，“耶的支派”表示来自良善的真理，这些真理来自主；“称颂耶和华的名”表示由此而来的敬拜。

由于“以色列”表示处于来自良善的真理的教会，所以在圣言中，以色列被称为“产业支派”(以赛亚书 63:17；耶利米书 10:16；51:19；诗篇 74:2)。由于“埃及”表示属世人中的真知识或科学，来自良善的真理，也就是属灵人的真理就建立在这些知识或科学之上，所以埃及被称为“支派房角石”(以赛亚书 19:13)；“房角石”表示根基(参看 AE 417b 节)。由于“迦南地”表示教会，“十二支派”表示教会的一切事物，每个支派都表示教会的某种普遍和本质成分，所以那地在众支派中被分了(民数记 26:5－56；34:17－28；约书亚记 15 章等)。这一点从以西结书中的话也清楚看出来，那里论述的主题是一个新地，这新地表示主将要建立的一个新教会；那里预言并描述了如何按以色列的十二支派分产业(以西结书 47:13，20)；这些支派按名字被列举(以西结书 48:1－35)。很明显，意思并不是说以色列的十二支派，或那里所提到的任何一个支派要继承那地；因为有十一个支派都分散了，在各个地方与外邦人或各民族混杂了，然而经上却阐明了但支派要继承哪些地业，亚设、拿弗他利、玛拿西、以法莲、流便、犹大、便雅悯、西缅、以萨迦、西布伦、迦得支派要继承哪些地业。由此明显可知，那里的“地”表示教会，“十二支派”表示教会的一切事物，每个支派都表示教会的某种普遍和本质成分。启示录的这一章所列举的十二支派也一样，每个支派中有一万二千受了印，并得救。“一万二千”在此表示所有人和所有事物，这一点可见于前文；但下文会解释每个支派都表示教会的哪种普遍和本质成分。

在摩西五经中，几乎同样的话论到存在于以色列教会之前的古人当中的教会：

你当回想永恒之日，思念代代之年；问你的父亲，他必告诉你；问你的长者，他必向你述说；至高者将地业赐给列族的时候，就是将人子分开的时候，就照着以色列人的数目，立定万民的疆界。(申命记 32:7－8)

这些话论及在建立在以色列人当中的教会之前出现的诸教会；关于这些教会，可参看《新耶路撒冷及其属天教会》(247 节)。“永恒之日，至高者将地业赐给列族的时候，就是将人子分开的时候”表示在大洪水之前的上古教会，它是一个属天教会，处于对主之爱的良善；“列族”表示那些处于爱之良善的人(参看 AE 331 节)，“人子”表示那些处于来自良善的真理之人(也可参看 AE 63，151 节)。“代代之年，至高者照着以色列人的数目，立定万民疆界的时候”表示大洪水之后的古教会，它是一个属灵教会；“万民”表示那些处于属灵良善，也就是对邻之仁的良善之人(参看 AE 331 节)；“以色列人的数目”与产业被赐予所依照的“十二支派”具有相同的含义，如前面以西结书所述。

431c. 此处关于十二支派，有两个奥秘或内层真理必须提一下，即：

(1)对他们的安排代表了对天堂里的天使社群的安排；因此，他们代表教会的一切事物，因为天堂与教会行如一体。

(2)天堂和教会的代表取决于各支派被提名的顺序；第一个名字，或第一个支派是指引，决定了接下来的事物，并相应地决定了具有多样性的天堂和教会的事物。

(1)对以色列十二支派的安排代表了对天堂里的天使社群，因而天堂本身的安排，因为天堂是由天使社群组成的，这从以下事实可以看出来：每个支派都代表，因而表示教会的某种普遍和本质成分，十二支派合在一起代表教会的一切事物，建立在以色列人当中的教会是一个代表性教会；因此，被划分为十二支派的整个民族代表整体上的教会，因而也代表天堂，因为构成教会的良善和真理也构成天堂，构成天堂的良善和真理亦构成教会(参看《天堂与地狱》，57 节)。

照着对天堂的天使社群的安排，因而照着天堂的形式而对以色列十二支派的安排，从他们的安营明显看出来，如摩西五经所描述的，即：在东边安营的是犹大、以萨迦、西布伦支派；在南边安营的是流便、西缅、迦得支派；在西边安营的是以法莲、玛拿西、便雅悯支派；在北边安营的是但、亚设、拿弗他利支派；利未支派在营中间；他们按同样的顺序起行(民数记 2:1－34)。人若知道在天堂，那些住在东部的人是谁，是何品质，那些住在南部、西部和北部的人又是谁，是何品质，同时知道每个支派所表示的人都是谁，是什么样，就能知道犹大、以萨迦、西布伦支派在东边安营，流便、西缅、迦得在南边安营等等所涉及的奥秘，或内在原因。为了说明，现在只解释在东边安营的犹大、以萨迦、西布伦支派。“犹大支派”表示对主之爱的良善，“以萨迦支派”表示这良善的真理，“西布伦支派”表示良善与真理的婚姻，该婚姻也被称为属天的婚姻；所有住在天堂东部的人都处于对主之爱的良善和来自这良善的真理，因而处于属天的婚姻。其它支派必须以同样的方式来看待或理解。在天堂，所有人都照其品质而拥有在四个方位上的住所，那里的方位不像我们太阳世界的方位(可参看《天堂与地狱》，141－153 节)。

正因以色列人的安营代表了对天堂里的天使社群的安排，所以当巴兰看见他们安营时，他在灵里可以说看见了天堂，并发预言祝福他们。对此，摩西五经上说：

巴兰面向旷野，他举目，看见以色列照着支派居住；神的灵就临到他身上。他便题起预言说，雅各啊，你的帐棚何等华美！以色列啊，你的居所何等佳美！如接连的山谷，如河旁的园子。(民数记 24:1－6)

显然，那时他看见以色列人照着前面所描述的各支派的排列而安营，因为经上说：“巴兰面向旷野，看见以色列照着支派居住。”由于那时他在他们上面看到了天堂的秩序，所以神的灵临到他，他便发预言说：“雅各啊，你的帐棚何等华美！以色列啊，你的居所何等佳美！”“帐棚和居所”表示诸如在天堂里的那类住所；“帐棚”表示那些处于爱之良善之人的居所，“居所”表示那些处于来自这良善的真理之人的住处。“如接连的山谷，如河旁的

园子”表示良善的结实和真理的增多，以及由此而来的聪明和智慧。因为一切良善，因而一切真理都照着天堂的形式流动，这可从《天堂与地狱》里的说明看出来，那里论述了天堂的形式，以及其中的联系和交流(HH 200－212 节)。

(2)天堂和教会的代表取决于各支派被提名的顺序；第一个名字，或第一个支派是指引，决定了接下来的事物，并相应地决定了具有多样性的天堂和教会的事物。几乎没有人能理解这个奥秘或内层真理，除非他处于属灵思维或属灵观念；尽管如此，仍要简单解释一下。例如，如果犹大支派是被提名的第一个支派，由于这个支派表示爱之良善，那么接下来的其它支派的含义就由作为开始的爱之良善来决定，并且这照着他们被提名的顺序而具有多样性。因为每个支派都表示教会的某种普遍成分，普遍成分允许具体的变化或种类，因而允许源于它所源自的第一原则的某种具体变化或种类进入它自己。因此，在这种情况下，在系列中的一切事物都从犹大支派所表示的爱之良善中获得其具体的灵义。因此，如果首先被提名的是表示在光中的真理和对真理的理解的流便支派，那么接下来的其它支派就由此获得其含义，这些含义与每个支派所表示的普遍成分和谐一致。这里的情况好比看上去略带原色的颜色，原色会渗透到其它颜色中，并改变它们的样子。

当理解了这一切时，就能明白为何任何问题的答复都通过乌陵与土明给出，因为灿烂的光辉通过宝石从来自某个支派的名字在下面的那块石头的颜色源头发出，决定从这块石头开始。此外，这些石头的颜色对应于刻在它们上面的支派所表示的普遍成分。当有人知道这一点，同时知道每个支派都表示什么普遍成分时，他若处于属灵光照，就能在某种程度上感知到各支派按圣言提到他们的顺序都表示什么；如按雅各的儿子或各支派出生的顺序，他们表示什么，这个顺序如下：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(创世记 29－30 章；35:18)；按他们前往埃及时所给出的顺序，他们表示什么，这个顺序如下：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 46:9－21)；按他们接受父亲以色列的祝福的顺序，他们表示什么，这个顺序如下：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)；当他们被摩西祝福时，顺序又不同了，这个顺序如下：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)，此处略去了西缅和以萨迦，取而代之的是以法莲和玛拿西；以及按其它经文中的顺序(如创世记 35:23－26； 民数记 1:5－16； 7:1－89； 13:4－15； 26:5－56； 34:17－28； 申命记 27:12－13； 约书亚记 15－19； 以西结书 48:1－35)，这些支派又表示什么。十二支派照着他们被提名的顺序而具有不同的含义，因而表示具有多样性的天堂的一切事物(参看《属天的奥秘》，3862，3926，3939，4603，6337，6640，10335 节)。但下文将说明按他们在启示录的这一章被提名的顺序，他们都表示什么，他们在这一章被提名的顺序如下：犹大、流便、迦得、亚设、拿弗他利、玛拿西、西缅、利未、以萨迦、西布伦、约瑟、便雅悯；但和以法莲略去了，或没有提到。

432.启 7:5.犹大支派中受印的有一万二千，流便支派中受印的有一万二千，迦得支派中受印的有一万二千。

“犹大支派中受印的有一万二千”表示对主之爱，以及所有处于这爱的人都在天堂，并进入天堂(433 节)；“流便支派中受印的有一万二千”表示来自这良善的真理之光，以及所有处于这光的人都在天堂，并进入天堂(434 节)；“迦得支派中受印的有一万二千”表示由此而来的生活良善(435，436 节)。

433a.启 7:5.“犹大支派中受印的有一万二千”表示对主之爱，以及所有处于这爱的人都在天堂，并进入天堂。这从“犹大”和犹大支派的代表和随之而来的含义，以及“一万二千”和“受印的”的含义清楚可知：“犹大”和犹大支派是指对主之爱(对此，我们稍后会提到)；“一万二千”是指所有人和所有事物(对此，参看 AE 430 节)，在此是指所有处于这爱的人；“受印的”是指那些与处于邪恶的人区分和分离的人，因而是指那些处于良善的人(对此，参看 AE 427a 节)。由此可知，他们是指那些在天堂，并进入天堂的人，因为这些人额上被盖了印，也就是与恶人分离了；事实上，他们就是启示录中的这些话所论及的人：

羔羊站在锡安山，同他又有十四万四千人，都有父的名写在额上。这些人是没有沾染妇女的人，因为他们是童女，是从世人当中买来的，作初熟的果子归与神和羔羊。(启示录 14:1，3－4)

“锡安山”表示有对主之爱在里面的天堂；因为每个支派的一万二千人，或额上被盖了印的十四万四千人所表示的所有人都是那些承认主，并热爱主的人；因此，被提名的第一个支派是犹大支派，该支派表示对主之爱。因为如前所述(AE 431c 节)，天堂的代表是由各支派被提名的顺序决定的，第一个名字，或被提到的第一个支派就是接下来的各支派从中获得其确定和意义的那个支派，并具有多样性。

此外，没有人被允许进入天堂，除非主允许，因为整个天堂都是祂的，故没有人在天堂，或进入天堂，除非他承认并热爱主。爱主不是爱祂的人，而是照祂的诫命生活，主也在约翰福音中以明确无误的话教导了这一点：

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。有了我的诫命又遵守的，这人就是爱我的。人若爱我，就必遵守我的话；我父也必爱他，并且我们要到他那里去，在他那里作我们的住所。不爱我的人就不遵守我的话。(约翰福音 14:20－21，23－24)

经上说那些实行并遵守主的诫命和祂话的人是爱祂的，因为祂的诫命和话表示神性的真理，一切神性真理都从祂发出，从祂发出之物就是祂自己；因此，当一个人在生活上处于神性真理，或说活出神性真理时，主就在他里面，他也在主里面；这就是为何经上说“你们在我里面，我也在你们里面”、“我们要到他那里作我们的住所”。因此，这就是爱祂。爱

也意味着被结合，因为爱是属灵的结合，结合是通过在教义和生活上接受神性真理实现的。

在从圣言说明“犹大”，或以犹大命名的支派表示对主之爱之前，先要解释一下在圣言中，“犹大”在各层意义上都表示什么。“犹大”在至高意义上表示属天之爱方面的主，在内在意义上表示主的属天国度，以及圣言，在外在意义上表示属于属天国度的取自圣言的教义。“犹大”因在至高意义上表示属天之爱方面的主，在内在意义上表示属天国度，所以也表示对主之爱，因为与人同在的这爱是相互的，并在主的属天国度掌权。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的人组成，属灵国度由那些处于对邻之爱的人组成。由此可见，何谓属天之爱和属灵之爱(关于这些国度，可参看《天堂与地狱》，20－28 节)。犹太人和以色列人代表这两个国度，犹太人代表属天国度，以色列人代表属灵国度。“犹大”也表示圣言，因为主就是圣言，祂在犹大支派中取得人身，好叫祂可以在人身方面也是圣言，如经上在约翰福音中所说的：

起初有圣言，圣言与神同在，神就是圣言。圣言成了肉身，住在我们中间。(约翰福音 1:1，14)

“圣言”表示从主的神性之爱发出的神性真理方面的主；因此，那些通过遵行而热爱圣言中的神性真理的人就在主的爱中。

“犹大”表示属天之爱方面的主，因而表示对主之爱，也表示圣言，这一点从以下经文清楚看出来。摩西五经：

你是犹大，你弟兄们必赞美你；你手必掐在仇敌的颈项上；你父亲的儿子们必向你下拜。犹大是个狮子的幼崽；我儿啊，你捕获了猎物便上去；他蹲伏，卧如狮子，又如老狮，谁敢惹他？权杖必不离犹大，立法者必不离他两脚之间，直等细罗来到，万民都必归顺他。犹大必把小驴拴在葡萄树上，把母驴的崽子拴在上好的葡萄树上。他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄血中洗了袍褂；他的眼睛必因酒红润；他的牙齿必因奶白亮。(创世记 49:8－12)

此处“犹大”在灵义上描述了主的属天国度，以及属天之爱方面的主自己。属天之爱是在属天国度中所接受的主的爱，属灵之爱是在属灵国度中所接受的主的爱。这些话的含义如下：“你弟兄们必赞美你”表示属天教会超越其它所有教会；因为“弟兄”或以雅各的儿子，就是犹大的弟兄所命名的支派表示教会。“你手必掐在仇敌的颈项上”表示地狱和魔鬼团伙必被逐出并阻止，“仇敌”表示那些来自地狱的人。“你父亲的儿子们必向你下拜”表示教会的一切真理的服从，“下拜”表示使它们自己服从，“他父亲的儿子们”表示教会的一切真理，因为教会的一切真理都被植入那些处于对主之爱，因而在属天国度的人。“犹大是个狮子的幼崽”表示具有天生能力的纯真；因为对主之爱就本身而言，是纯真，由“幼崽”来表示；它天生的能力由“狮子”来表示。“我儿啊，你捕获了猎物便上去”表示许多人从地狱中被释放出来。“他蹲伏，卧如狮子，又如老狮”表示爱之良善，以及由此而来的在其能力中的真理，因为“蹲伏”当论及狮子时，表示使自己摆出一副强有力的姿势。“谁敢惹他”表示这良善是安全的，无论它在哪里，地狱不能撼动它。

“权杖必不离犹大”表示这能力必不离开属天之爱的良善；“立法者必不离他两脚之间”表示圣言的真理也必不从它的终端意义中消失，或说不离开它的终端意义；“直等细罗来到”表示主的降临和那时平安的宁静。“万民都必归顺他”表示来自祂的真理和通过它们的结合。“犹大必把小驴拴在葡萄树上”表示外在教会及其来自主的真理；“把母驴的崽子拴在上好的葡萄树上”表示内在教会及其来自主的真理。“他在葡萄酒中洗了衣服”表示主的外在或属世人身，也就是来自祂的神性之爱的神性真理；“在葡萄血中洗了袍褂”表示主的内在或理性人身，也就是来自祂的神性之爱的神性良善。“他的眼睛必因酒红润”表示内在或理性人身就是良善；“他的牙齿必因奶白亮”表示外在或属世人身就是真理之良善。从这段描述中的每个细节明显可知，“犹大”不是指犹大，而是指如前面所描述的某种卓越的属天之物。关于这些事物更详细的解释，可参看《属天的奥秘》(6363－6381 节)。

433b. 以西结书：

人子啊，你要取一根木杖，上面写上，为犹大和他的同伴以色列人；又取一根木杖，上面写上，为约瑟，就是为以法莲和以色列全家的木杖；你要将它们彼此相接，连成一根木杖，使它们在我手中合而为一。我要取以法莲手中的约瑟和他同伴以色列支派的杖，把它与犹大的杖接连，我要使它们成为一根杖。我要将以色列人从他们所到的列族中收取，从四围聚集他们，领他们回到本地；我要使他们在那地，在以色列山上成为一个民族，有一王必作他们众人的王，他们不再是两个民族，决不再分为两个国家。我的仆人大卫必作王管理他们，他们众人只有一个牧人；他们必行在我的典章中，谨守遵行我的律例。他们必住在我赐给我仆人雅各的地上，就是你们列祖所住之地；他们和他们的子孙，并子孙的子孙，都住在它上面，直到永远；我的仆人大卫必作他们的首领，直到永远。并且我要与他们立平安的约，作为与他们所立的永约；我必赐予他们，使他们增多，又在他们中间设立我的圣所，直到永远。我的居所必在他们中间；我要作他们的神，他们要作我的子民。(以西结书 37:16－17，19，21－22，24－27)

没有人知道这些话表示什么，除非他知道“犹大”、“以色列”、“约瑟”和“以法莲”表示什么。显然，所指的，不是犹大和以色列，也不是约瑟和以法莲；因为经上说分散到列族中的以色列支派要被聚集起来，被领到迦南地，大卫必作他们的王和首领，他们要与他永远住在一起。谁不知道以色列支派无法被聚集起来，大卫不可能再作王管理他们？因此，必须知道“犹大”、“以色列人”、“约瑟”、“以法莲”在灵义上表示什么，还要进一步知道“大卫”、“迦南地”表示什么。在灵义上，“犹大”表示主的属天国度；“以色列人”表示主的属灵国度；“约瑟”、“以法莲”、要被聚集起来的分散的“以色列支派”表示那些在这些国度之下的人，因为他们既不是属天的，也不是属灵的，而是属世的，但却照其宗教原则而处于生活的良善。

主在约翰福音所说的，也是指这些人：

我另外有羊，不是这圈里的；我必须领它们来，它们也要听我的声音，这样；将只有

一个羊群，一个牧人。(约翰福音 10:16)

因为在主降临之前，这些人不在天堂，而是在主荣耀了祂的人身之后，才被主引入天堂；其原因在于，在此之前，发出的神性无法到达他们那里。当知道了这一切，知道“大卫”表示从祂的神性人身发出的神性真理方面的主时，才能知道此处一系列的细节是什么意思。这些事被写在两根木杖上，这两根木杖接连成一根木杖，因为“木杖”(或木头)表示生活的良善，天上的一切结合都通过良善并照着良善实现。“木头”表示生活的良善(可参看《属天的奥秘》，643，2784，3720，8354 节)。

以赛亚书：

那时主必向列族举起大旗，聚集以色列被赶散的人，又从地的四翼聚集分散的犹大人。那时以法莲的嫉妒必离开，犹大的敌人必被剪除；以法莲必不嫉妒犹大，犹大也不扰害以法莲；他们要飞在向海的非利士人的肩头上。(以赛亚书 11:12－14)

这些话论及对外邦人或列族的拯救，这些外邦人或列族也由“以色列被赶散的人”和“分散的犹大人”来表示，因为经上说“主必向列族举起大旗”；“以色列被赶散的人”表示那些未处于真理，但仍处于学习它们的渴望之人；“分散的犹大人”表示那些处于生活的良善，并由此处于对主之爱的人；因为那些喜欢行善的人也爱主；主在这良善之中，因为这良善来自祂。“以法莲”表示智力或理解力，在此表示与爱之良善和谐一致的智力或理解力；“以法莲的嫉妒必离开”、“以法莲必不嫉妒犹大，犹大也不扰害以法莲”表示这些人必不彼此敌对。“他们要飞在向海的非利士人的肩头上”表示他们必与那些处于与仁分离之信的人分离；“向海的非利士人”表示那些将信与仁，也就是与生活的良善分离的人；“海”表示天堂的终端，就是它终止的地方；“飞在肩头上”表示弃绝，因而表示使自己分离。

撒迦利亚书：

锡安的女子哪，应当大大喜乐；耶路撒冷的女子哪，应当欢呼；看哪，你的王必来到你这里；祂是公义和信实。我要为自己把犹大弯紧，我使以法莲充满弓，锡安哪，我要激发你的众子。(撒迦利亚书 9:9，13)

这些话论及主的降临，以及祂在那些处于爱之良善和由此而来的教义真理之人中间建立一个教会。“锡安的女子”和“耶路撒冷的女子”表示在他们中间的教会；必来到，并且公义和信实的“你的王”是主，爱之良善和教义之真理来自祂；“我要为自己把犹大弯紧，我使以法莲充满弓”表示教会将要在那些处于对主之爱的良善和由此而来的教义之真理的人中间建立；“犹大”在此表示那些处于对主之爱的良善之人，“以法莲”表示教义之真理，因为“以法莲”表示教会的智力或理解力，“弓”表示真理的教义。至于“弓”表示教义，可参看前文(AE 357a 节)，那里也解释了这些事物；“锡安之子”就是指这些人。显然，“犹大”在此不是指犹太民族，“以法莲”也不是指以法莲；事实上，主的教会并没有建立在犹太民族中间，因为这个民族不接受它，那时以法莲支派并不存在。

同一先知书：

万军之耶和华眷顾自己的羊群，就是犹大家，必使他们如祂荣耀的马摆在阵上。房角石必从他而出，钉子从他而出，战争的弓从他而出。我要使犹大家强盛，拯救约瑟家，使他们居住。因此，他们必如勇士以法莲，他们的心必像饮了酒那样喜乐。(撒迦利亚书 10:3－4，6－7)

此处“犹大家”也表示主的属天国度，属天国度由那些处于对主之爱的人组成，“以法莲”表示那些处于来自那爱的教义之真理的人；所有在主的属天国度的人都处于教义之真理，因为这些人拥有可以说被植入并铭刻在他们心上的真理(参看《天堂与地狱》，25，26节)。其余的经文可参看前面的解释(AE 355f，376d 节)。

又：

锡安的女子啊，应当欢乐歌唱；因为看哪，我来要住在你中间。在那日，必有许多民族归附耶和华，作我的子民。耶和华必使犹大作祂自己的产业，就是祂在圣地的份，也必再拣选耶路撒冷。(撒迦利亚书 2:10－12)

很明显，“犹大”在此不是指犹太民族，“耶路撒冷”也不是指耶路撒冷；因为此处论述的主题是主的降临，那时这个民族已经完全衰落了，后来耶路撒冷也被毁了。然而，经上却说：“耶和华必使犹大作祂自己的产业，就是祂在圣地的份，也必再拣选耶路撒冷。”因此，“犹大”表示那些处于对主之爱的人，“耶路撒冷”表示在他们中间的教义方面的教会。

那鸿书：

看哪，有报好信、传平安之人的脚登山！犹大啊，可以守你的节期，还你所许的愿吧；因为彼列不再从你中间经过；他已被剪除净尽了。(那鸿书 1:15)

这些话也论及主。“看哪，有报好信、传平安之人的脚登山”表示祂的降临。“守节期，还愿”表示因祂的降临而欢喜，然后敬拜祂；“彼列不再从犹大中间经过；他已被剪除净尽了”表示邪恶必不再与他们同在，因为他们在主里面。这些话不能论及犹太民族，但能论及那些处于对主之爱的人；这清楚表明“犹大”表示这些人。

玛拉基书：

看哪，我要差遣我的使者，他必在我前面预备道路；主必忽然进入祂的殿。那时，犹大和耶路撒冷所献的供物必蒙耶和华悦纳，仿佛一个时代的日子或永恒之日和往昔之年。(玛拉基书 3:1，4)

在教会，人们知道，这些话论及主的降临，必在祂面前预备道路的“使者”是指施洗约翰。“犹大和耶路撒冷所献的供物必蒙耶和华悦纳”表示那时将有出于对主之爱的良善的蒙悦纳的敬拜，“犹大的供物”表示这种敬拜。很明显，犹太民族和耶路撒冷的敬拜并不蒙悦纳，因为他们不承认主，而是完全弃绝祂。“仿佛一个时代的日子或永恒之日和往昔之年”表示如同古代诸教会的敬拜；“一个时代的日子或永恒之日”表示大洪水之前处于

对主之爱的上古教会，“往昔之年”表示大洪水之后的古教会，它是一个属灵教会。

433c.约珥书：

到那日，大山要滴新酒，小山要流奶子，犹大所有的溪河都有水流，必有泉源从耶和华的家中流出来，浇灌什亭河。埃及必然荒废，以东变为荒废的旷野，都因向犹大人所行的强暴，又因在本地流无辜人的血。但犹大必存到永远，耶路撒冷必存到代代。(约珥书 3:18－20)

此处论述的主题也是主的降临，以及那时的新天和新地。“大山要滴新酒”表示一切真理都要来自爱之良善。“大山”表示爱之良善(参看 AE 405a－f 节)；“酒”和“新酒”表示真理(也可参看 AE 376a－f 节)。“ 小山要流奶子”表示属灵生活要来自对邻之仁的良善；“犹大所有的溪河都有水流”表示必有产生聪明的真理来自圣言的细节。“必有泉源从耶和华的家中流出来，浇灌什亭河”表示必有光照那些处于认知和知识之人的教义之真理由主那里从天堂而出。“埃及必然荒废，以东变为荒废的旷野”表示虚假原则和自我之爱的邪恶必被摧毁，两者都来自属世人。“都因向犹大人所行的强暴，又因在本地流无辜人的血”表示由于圣言的真理被歪曲，圣言的良善被玷污，他们败坏和摧毁了它们。“犹大必存到永远，耶路撒冷必存到代代”表示圣言和由此而来的纯正真理的教义将在那些处于对主之爱的人中间存到永远。这清楚表明，此处“犹大”不是指犹大，“耶路撒冷”不是指耶路撒冷。

同一先知书：

推罗、西顿和非利士人的所有边界哪，我必使报应速速归到你们的头上；你们既然夺取我的银、我的金，又将我可爱的宝物带入你们的庙宇，并将犹大人和耶路撒冷人卖给希腊人，使他们远离自己的边界。(约珥书 3:4－6)

“推罗、西顿和非利士人”表示那些歪曲圣言的真理和良善的人；“我的银、我的金”表示这些真理和良善，“将它们带入他们的庙宇”表示歪曲和亵渎它们；“将犹大人和耶路撒冷人卖给希腊人”表示败坏和歪曲圣言的一切真理和良善；“犹大人”表示圣言的良善，“耶路撒冷人”表示圣言的真理，“希腊人”表示虚假；“远离他们的边界”表示远离真理本身。人若不知道圣言的灵义，可能会以为那些在推罗、西顿和非利士的人把犹大和耶路撒冷人卖给希腊人；但这是一个预言，其中提到的民族表示教会的事物。

耶利米书：

在那些日子，犹大家要和以色列家同行，从北方之地一同来到我赐给你们列祖为业之地。(耶利米书 3:18)

这段经文的主题也是主的降临和来自祂的一个新教会。“在那些日子”表示祂的降临；“犹大家和以色列家”表示一个新教会：“犹大家”表示由那些处于对主之爱的人形成的教会，“以色列家”表示由那些处于对邻之仁的人形成、被称为属灵教会的教会。他们要从北方之地聚集，来到“我赐给你们列祖为业之地”表示他们要从那时他们所处的无知和虚

假中走出来，进入教会真理的知识或认知和光明；“北方之地”表示一种无知和宗教虚假的状态，“赐给他们列祖为业之地”表示一个处于真理的知识或认知和光明的教会。这些话论及外邦人，或列族，一个新教会即将由他们形成。众所周知，当主在世时，犹大家和以色列家并没有从迦南地出来；因为那时犹大人就在迦南地，以色列人则分散了。

同一先知书：

看哪，日子将到，我要给大卫兴起一个公义的枝子，祂必掌权为王，又必亨通，在地上施行公平和公义。在祂的日子，犹大必得救，以色列也安然居住；这是祂的名，人必称祂为耶和华我们的义。(耶利米书 23:5－6；33:15－16)

这些话明显论及主；祂是“大卫的枝子”，“祂必掌权为王，必被称为耶和华我们的义。”“在祂的日子，犹大必得救，以色列也安然居住”表示那些处于对主之爱和对邻之仁的人将得救，如前所述。显然，犹大没有得救，以色列也没有被召回，也不可能被召回，以至于安然居住，也就是说，不可能没有来自邪恶和虚假的侵扰。

又：

我必再领以色列回他的住处，让他在迦密和巴珊吃草，他的灵魂在以法莲山上和基列境内得以饱足。在那些日子，那时候，虽寻以色列的罪孽和犹大的罪，却找不到。(耶利米书 50:19－20)

这些话也论及主在“以色列”和“犹大”所表示的外邦人当中建立一个教会，经上说以色列被领回他的住处，而犹大的罪却找不到。他们必“在迦密和巴珊，在以法莲山上和基列境内吃草”表示这些人将要被主引领，并在仁之良善上接受教导。

撒迦利亚书：

到那日，我必以惊惶击打一切马匹，以疯狂击打骑马的；我必张开眼睛看顾犹大家。那日，我必使犹大的族长如木柴中的火炉，又如禾捆里的火把，使他们向右向左吞灭四围所有的百姓，却叫耶路撒冷仍住在本处，仍在耶路撒冷。耶和华必先拯救犹大的帐棚。(撒迦利亚书 12:4，6－7)

此处论述的主题是前教会的荒废和主对一个新教会的建立。“到那日，我必以惊惶击打一切马匹，以疯狂击打骑马的”描述了前教会的荒废，因为“马”表示人对真理的理解，“骑马的”表示聪明(参看 AE 355 节)。“犹大家”表示在那些处于对主之爱的良善之人中间的教会；论到这个教会，经上说：“主必张开眼睛看顾它。”“那日，我必使犹大的族长如木柴中的火炉，又如禾捆里的火把，使他们向右向左吞灭四围所有的百姓”表示来自地狱的邪恶，以及虚假将被这些人，并在他们中间被驱散。“却叫耶路撒冷仍住在本处，仍在耶路撒冷”表示教会将免受邪恶和虚假的侵扰；“耶和华必先拯救犹大的帐棚”表示主将全然拯救那些处于对主之爱的人。

以赛亚书：

耶和华论到犹大和耶路撒冷的话：在末后的日子，耶和华的山必坚立在众山之顶，必

被高举过于万岭；所有民族都要流归这山；必有许多人民前往，说，来吧，让我们登耶和华的山，到雅各神的家；祂必将祂的道教导我们，我们也要行在祂的路上。(以赛亚书 2:1 - 3)

这些话也论及主将要建立的一个新教会。那时必坚立在众山之顶的“耶和华的山”是指锡安，表示属天教会和属于该教会的人所拥有的对主之爱。“它必在众山之顶，必被高举过于万岭”表示这是教会的首要事物，它要增长并获得力量。“所有民族都要流归这山”表示那些处于良善的人将承认主，并将接近或进入教会，“民族”表示那些处于属天良善，也就是对主之爱的良善之人；“百姓”表示那些处于属灵良善，也就是对邻之仁的良善之人；论到后者，经上说：“必有许多人民前往，说，来吧，让我们登耶和华的山，到雅各神的家。”“民族”表示那些处于属天良善的人，“人民或百姓”表示那些处于属灵良善的人(参看 AE 331 节)。

同一先知书：

耶和华你的救赎主，从子宫中形成你的，使祂仆人的话语立定，祂使者的谋算成就，对耶路撒冷说，你必有人居住，对犹大的城邑说，你必被建造，其中的荒场我也必兴起。(以赛亚书 44:24, 26)

这些话论述的主题也是主的降临，祂是“耶和华你的救赎主，从子宫中形成你的”；祂被称为“救赎主”，是因为祂从地狱中释放；祂被称为“从子宫中形成的”，是因为祂使人重生。“使祂仆人的话语立定，祂使者的谋算成就”表示先知关于祂和人类救赎的预言。“对耶路撒冷说，你必有人居住，对犹大的城邑说，你必被建造”表示那些属于祂教会的人将得救，并在属天教义的真理上接受教导；“耶路撒冷”表示教会，“犹大的城邑”表示属天教义的真理。“其中的荒场我也必兴起”表示摧毁教会的虚假必被抖落。主并不是说，耶路撒冷要有人居住，犹大的城邑要被建造，而是说耶路撒冷将要毁灭，并且众所周知，这事真的发生了。

又：

我必从雅各中领出种，从犹大中领出承受我众山的；我的选民必承受它，我的仆人要在那里居住。(以赛亚书 65:9)

此处“雅各”和“犹大”不是指来自雅各的人民和来自犹大的民族，而是指主将要建立的教会。“雅各”表示处于生活良善的教会，“犹大”表示处于对主之爱的良善的教会；因此，“雅各”表示外在教会，“犹大”表示内在教会。“种”表示仁与信，“众山”表示爱的良善。那些处于仁爱的人被称为“选民”，那些处于来自爱之良善的真理之人被称为“仆人”，故经上说：“我的选民必承受它，我的仆人要在那里居住。”

以西结书：

犹大和以色列地是你的客商，用米匿和彭尼格(pannag)的小麦，蜜、油、乳香与你交易。(以西结书 27:17)

这些话论及推罗，推罗表示真理和良善的知识或认知方面的教会，因此“推罗”表示教会的真理和良善的知识或认知。此处论述了它的商品和交易，它们描述了这些知识或认知是如何获得的，此处则论述了那些从犹大、从以色列地获得的知识或认知。由于“犹大”表示爱之良善，“以色列”表示来自这良善的真理，所以经上说要“用米匿和彭尼格的小麦，蜜、油、乳香与它交易”，因为“米匿和彭尼格的小麦”表示所有种类的教会之真理和良善，“蜜”表示属世人中的爱之良善，“油”表示属灵人中的爱之良善，“乳香”表示来自良善的宜人的真理，可参看前文(AE 375 节)，那里更充分地解释了这些话。当按灵义来理解时，从这一章所提到的商品明显可知，那里提到的不同民族表示什么，因而“犹大”和“以色列”是什么意思，因为商品表明了属灵的含义。

433d.“犹大”不是指犹太民族，这一点可见于以西结书 48 章，那里论述了将在以色列十二支派中被分的一个新地，这些支派在那里被提名，那里还提到每个支派将承受哪一部分的地业。关于犹大支派，那里说了很多，经上说“圣所要在它中间”（以西结书 48:8－22)。这清楚表明，那里提到的支派不是指这些支派，因为他们当中的十一个支派已经分散了，成了外邦人，他们无法与外邦人区分开，因为他们已经被永远流放了。同样明显的是，那里提到的地不是指一块地，而是指一个教会，因此那里提到的支派表示诸如属于教会的那类事物，“犹大”在那里表示属天教会，或处于对主之爱的教会，故圣所在其中。

诗篇中的“犹大”和“以色列”所表相同：

犹大就成了祂的圣所，以色列成了祂的领土。(诗篇 114:2)

“圣所”在至高意义上表示主自己，在相对意义上表示出于爱之良善对祂的敬拜；“以色列”表示来自这良善的教会真理；由于真理从良善，也就是说，良善通过真理拥有一切能力，所以经上说：“以色列成了祂的领土。”由于“犹大”表示主的属天国度，“以色列”表示主的属灵国度，如前所述，属天国度构成主在天上的祭司职分，属灵国度构成主的王权(参看《天堂与地狱》，24，226 节)，所以在圣言中，主被称为“王”，在福音书中被称为犹太人的王(马太福音 2:2；约翰福音 18:33，37；19:19)；主作为“犹太人的王”，表示在从其神性之爱的神性良善发出的神性真理方面的主；故在圣言中，“王”表示来自良善的真理(参看 AE 31 节)。

耶利米书：

看哪，日子将到，我要把人的种和牲畜的种，播种在以色列家和犹大家；我要与以色列家和犹大家另立新约。那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们中间，写在他们心上；我要作他们的神，他们要作我的子民。(耶利米书 31:27，31，33－34)

此处“日子将到”也表示主的降临。因此，意思不是说那时要与以色列家和犹大家立新约，而是说要与主将要建立的一个新教会立新约，该教会由“以色列家和犹大家”来表示，律法要放在他们中间，并且要写在心上。众所周知，这种事并未发生在以色列家和犹

大家，因为他们完全背弃了与主所立的约，今天也是这样。“约”表示通过对主之爱而与主的结合，他们从这个结合既在教义上，也在生活上拥有律法或神性真理在里面，这就是放在他们中间、写在他们心上的律法。“我要把人的种和牲畜的种，播种在以色列家和犹大家”表示通过属于聪明和情感的真理和良善改造那些属于新教会的人，“种”表示真理，“人”表示聪明，“牲畜”表示情感的良善。下文将说明，牲畜就具有这种含义。

撒迦利亚书：

必有许多人民和众多民族来到耶路撒冷寻求万军之耶和华，恳求耶和华的面。在那些日子，必有十个人从诸族的一切舌头中出来，拉住一个犹太人的衣襟，说，我们要与你们同去，因为我们听见神与你们同在。(撒迦利亚书 8:22－23)

人若不知道“犹太人”表示那些处于对主之爱和由此而来的教义真理之人，就很容易被引导相信这些话论及犹太人，论及把他们带到迦南地，而那时其他所有渴望得救的人都要拉住他们的衣襟，祈求被允许与他们同去。但当知道这些话并不论及什么引入迦南地，到那里的耶路撒冷，“犹太人”也不是指那些属于犹太民族的人，相反，“耶路撒冷”表示主将要建立的一个新教会，“犹太人”表示凡处于对主之爱的良善之人，“犹太人的衣襟”表示来自这良善的真理时，这一章所讲述的一切细节和这些话的具体含义就都能得知了。因为所论述的主题是召集外邦人或列族，他们接近或进入教会，“犹太人”表示那些承认并热爱主的人，“拉住他的衣襟”表示从主认识真理的渴望，“从诸族的一切舌头中出来的十个人”表示所有人，无论属于哪个宗教，“十个人”表示全部或所有，“诸族的舌头”表示他们的宗教原则。

由此可见，那些相信到末了的时候，犹太人将皈依主，被带回迦南地的人距离真理何等遥远。这些人还相信圣言中的“地”、“耶路撒冷”、“以色列”和“犹大”是指迦南地，耶路撒冷城，以色列人和犹太民族。那些迄今为止仍如此相信的人是可以原谅的，因为他们对圣言的灵义一无所知，因而不知道“地”表示教会，“耶路撒冷”表示教义方面的教会，“以色列”表示那些属于属灵教会的人，“犹大”表示那些属于属天教会的人；也不知道当先知书说把他们引入迦南地时，意思是说把忠实的信徒带到天堂和教会。当主降世时，这种引入也发生了，因为所有生活在仁之良善中，并敬拜一个人的形式下的神之人都被带到天堂。这些人一直被保存在天堂底下，直到主降临，当主荣耀了祂的人身时，他们就被带到天堂。这些人就是预言圣言中论述以色列和犹大人被掳，他们归回本地的许多经文所指的人。在这些经文中，所指的也是那些在主降临之后，将要被带入教会，并由此从地上，不仅接受基督教的地方，还有其它各个地方被带入天堂的人。在论述引入迦南地的经文中(如以下经文：以赛亚书 10:21，22；11:11，12；43:5，6；49:10－26；56:8；60:4；61:1－5，9；耶利米书 3:12－20；16:15，16；23:7，8；30:2－11；31:1－14，23－40；33:6－18；以西结书 16:60－62；20:40－42；34:11－16；37:21－28；39:21－29；何西阿书 3:5；约珥书 2:18－27；2:32；阿摩司书 9:12－15；以及别处)，以色列、犹大和耶

路撒冷就表示前者和后者，或说这两类人。

433e.以下两段经文可以作为犹太人由此说服自己相信，并且基督徒也由此以为犹太民族将要回到迦南地，先于其他人得救的经文的例子。以赛亚书：

他们必将你们一切的弟兄从所有民族中领出来，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，作为供物献给耶和华。我所要造的新天新地，怎样在我面前站立，你们的种和你们的名字也必照样站立。(以赛亚书 66:20，22)

至于这些话表示什么，可参看前文(AE 355c，405e 节)，那里解释了它们。“新天和新地”表示由那些在主荣耀了人身之后，将要被主拯救的人形成的天堂和教会，如前所述。

同一先知书：

我必向列族举手，向万民竖起大旗，他们必将你的众子怀中抱来，将你的众女肩上扛来。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 49:22－23)

这一整章都论述了主的降临和那些接受祂之人的拯救，这从以赛亚书 49：6－9 很清楚地看出来。因此，它论述的，不是犹太人的拯救，更不是他们回到迦南地。在上述经文中，所指的不是犹太民族，这一点从以下事实也清楚看出来：犹太民族是最坏的民族，心里是偶像崇拜者，他们被带回迦南地不是因为内心的任何良善或正直，而是因为向他们的列祖所作的应许；而且，他们没有教会的真理和良善，只有虚假和邪恶，他们是由于这个原因而从迦南地被弃绝和赶走的；这从圣言中描述这个民族的所有经文明显看出来。

摩西在他歌中以这些话描述了犹太民族是什么种类或是何品质，它即将变成什么样，即：它即将变成一个非常坏的民族：

我要向他们掩面，看他们的后裔如何；他们本是极乖僻的一代，没有忠信在里面的子孙。我说，我要把他们分散到最边远的角落，使他们的记念从人那里止息。因为他们是缺乏计谋的民族，他们里面毫无聪明。他们的葡萄树出自所多玛的葡萄树，来自蛾摩拉的田园，他们的葡萄是苦胆葡萄，全挂都是苦的。他们的酒是龙的毒液，是虺蛇残忍的苦胆。这岂不都存放在我这里，封存在我库房中吗？复仇报复属于我。(申命记 32:20－35)

这些话描述了在犹太人中间的教会是何性质，即：它处于来自邪恶的可怕、可憎虚假。“他们的葡萄树出自所多玛的葡萄树，来自蛾摩拉的田园”表示他们中间的教会是何品质，“葡萄树”表示教会。“他们的葡萄是苦胆葡萄，全挂都是苦的。他们的酒是龙的毒液，是虺蛇残忍的苦胆”表示他们所拥有的来自邪恶的虚假；“葡萄”表示教会的良善，但“苦胆葡萄”和“全挂苦的”表示来自可怕、可憎虚假的邪恶；“他们的酒是龙的毒液，是虺蛇残忍的苦汁”表示他们的虚假本身；“酒”表示来自圣言的真理，而“龙的毒液”和“虺蛇的苦胆”表示源于被歪曲的圣言真理的骇人虚假。圣言的其它部分以同样的方式描述了这个民族(如申命记，士师记，先知书，耶利米书 5:20－31；7:8－34；9:2－26；11:6－17；13:9－27；19:1－15；32:30－35；44:2－24)。这个民族心里是偶像崇拜者，这一点从所

引用的经文和其它许多经文明显看出来，如在耶利米书：

犹大啊，你神的数目与你城的数目相等；你所筑向巴力烧香的坛，也与耶路撒冷街道的数目相等。(耶利米书 2:28；11:13)

他们被带回迦南地，不是因为内心的任何良善或正直，而是因为向他们的列族所作的应许，这一点清楚可见于摩西五经：

你进去得地，并不是因你的义，也不是因你心里正直，乃是因耶和华要坚定祂向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓所应许的话。所以，你当知道，耶和华你的神将这美地赐给你去得着它，并不是因你的义；你本是硬着颈项的百姓。(申命记 9:5－6)

他们没有教会的真理和良善，只有虚假和邪恶，这一点从圣言中论述他们的淫行和通奸的地方(如耶利米书 3:1－25； 以西结书 23:1－49)明显看出来。在圣言中，“淫行和通奸”表示对真理的歪曲和对良善的玷污(参看 AE 141，161 节)；因此，主说：他们是一个通奸的世代(马太福音 12:39； 马可福音 8:38)；他们装满了假善、罪孽和污秽(马太福音 23:27－28)；他们因他们的传统而歪曲了圣言(马太福音 15:1－6； 马可福音 7:1－14)。约翰福音中的这些话更明显：

你们是出于你们的父魔鬼，你们父的欲望，你们愿意行。他从起初就是杀人的，不站在真理上，因他里面没有真理。他说谎言是出于自己说的，因他本来是说谎的，也是说谎者的父。(约翰福音 8:44)

“谎言”表示来自邪恶的虚假；“魔鬼”表示一切良善的灭绝；“杀人的”表示一切真理的灭绝；“父”既表示那些来自地狱的人，也表示以前，甚至自最早的时代以来所生活过的那一代人；“出于自己说”表示出于与生俱来的东西说。

他们中间的教会的一切事物就这样被毁了，所以他们被弃绝，这一点从以赛亚书明显看出来：

主万军之耶和华从耶路撒冷和犹大除掉所倚靠的，所仗赖的，就是整个所倚靠的粮，整个所仗赖的水，除掉勇士和战士、审判官和先知、占卜的和长老。耶路撒冷绊跌，犹大仆倒；因为他们的舌头和行为反对耶和华，背叛祂荣耀的眼目。(以赛亚书 3:1－2，8)

“除掉整个所倚靠的粮，整个所仗赖的水”表示除去一切爱之良善和信之真理，属灵生命通过这良善和真理而存在；“粮”表示爱之良善，“水”表示信之真理，“所倚靠的，所仗赖的”表示能力，属灵生命的一切事物都来自这些；“除掉勇士和战士”表示除去对邪恶和虚假的一切抵制；“除掉审判官和先知”表示教会的一切良善和真理；“除掉占卜的和长老”表示一切聪明和智慧；“他们的舌头和行为反对耶和华，背叛祂荣耀的眼目”表示他们教义和生活的一切都完全反对神性真理；“舌头”表示教义，“行为”表示生活，“耶和华荣耀的眼目”表示神性真理；“背叛”表示反对它。

同一先知书：

还能向我的葡萄园做什么呢？请在我与我的葡萄园之间断定是非。我为我的葡萄园所

能作的、还有什么没有作到呢？我指望它结出葡萄，倒结了野葡萄；现在我告诉你们，我要向我葡萄园怎样行；我必撤去篱笆，使它被吃尽；拆毁墙垣，使它被践踏；我必使它荒废，不再修剪、不再锄刨，荆棘和蒺藜却要长起来；我也必命云不降雨在其上。(以赛亚书5:3－6)

此处“葡萄园”表示这个民族中间的教会;“我指望它结出葡萄，倒结了野葡萄”表示在这个民族中间有虚假之邪恶取代了教会的真理之良善;“ 撤去篱笆，使它被吃尽；拆毁墙垣，使它被践踏”表示对良善和真理方面的教会的摧毁，以至于邪恶和虚假闯进来，这些邪恶和虚假就是那要长起来的“ 荆棘和蒺藜”;“ 我必命云不降雨在其上”表示他们不再接受出于天堂通过圣言而来的真理和良善。

433f.以赛亚书(7:17－19等)和耶利米书(1:15)，以及其它许多经文也论述了这个民族中间的教会的毁灭。因此，这个民族被赶出了迦南地，首先被赶出来的是以色列民族，后来被赶出来的是犹太民族；这是因为迦南地表示天上的迦南，也就是天堂和教会。出埃及记32－33章在内义上充分描述了这些民族中的每一个的品质，那里论述了他们为自己所造的金牛犊，耶和华因此威胁要灭绝他们，从摩西那里再兴起一代(这一切可参看《属天的奥秘》中的解释，AC 10393－10512，10523－10557节)。

《创世记》38章也在内义上描述了犹太民族的品质或秉性，这一章论述了他们的起源，即他们起源于一个迦南女子，以及与儿媳的淫行。因为这个民族有三支，一支来自犹大为自己取为妻子的迦南女子，两支来自他的儿媳他玛，他与他玛如同与妓女那样同寝。这些事可参看《属天的奥秘》中的解释(AC 4813－4930节)。

论到加略人犹大的话也描述了这个民族的品质或秉性，因为他代表教会方面的犹太民族。主的十二门徒代表总体上主的教会，他们当中的每个人都代表它的某种普遍、本质成分，加略人犹大则代表诸如在犹太人中间的那种教会。除此之外，关于这个民族的细节可参看《属天的奥秘》，这些细节如下：一个代表性教会在犹太民族中间建立，但这个民族本身并没有教会(AC 4899，4912，6304节)。因此，就这个民族本身而言，有一个教会的代表，但没有真正的教会(AC 4281，4288，4311，4500，6304，7048，9320，10396，10526，10531，10698节)。以色列和犹太民族不是被拣选的，而是被接受，以代表一个教会，这是由于他们列祖的坚持，并且摩西也坚持想要它(AC 4290，4293，7051，7439，10430，10535，10632节)。他们的敬拜纯粹是外在的，没有任何内在的敬拜(AC 1200，3147，3479，8871节)。他们根本不知道敬拜的一切内在事物，也不想知道(AC 301－303，3479，4429，4433，4680，4844，4847，10396，10401，10407，10694，10701，10707节)。他们以哪种方式关注敬拜、教会和圣言的内在事物(AC 4865节)。他们那属于思维和情感的内层是肮脏的，充满对自我和世界的爱，充满贪婪(AC 3480，9962，10454－10457，10462－10466，10575节)。因此，教会的内在事物没有透露给他们，因为他们会亵渎这些事物(AC 2520，3398，3479，4289节)。圣言完全向他们关闭了，现在仍如此关闭(AC 3769节)。他们从

外面，而不是从里面看圣言(AC 10549－10551 节)。因此，当他们在敬拜中时，他们的内在是关闭的(AC 8788，8806，9320，9377，9380，9962，10396，10401，10407，10492，10498，10500，10575，10629，10694 节)。然而，这个民族在保持一个神圣外在上胜过其他所有民族，尽管内在是关闭的(AC 4293,4311，4903，9373，9377，9380 节)。那时他们的状态(AC 4311 节)。他们被保存是为了原文圣言，因为他们能被保持在这种状态中(AC 3479 节)。他们的神圣外在被主奇迹般地提升到天堂，敬拜、教会和圣言的内层以这种方式在那里被感知到(AC 3480，4307，4311，6304，8588，10493，10499，10500，10602 节)。为成就这一点，他们被外在手段强迫去严格遵守外在形式上的仪式和律例(AC 3147，4281，10149 节)。由于他们处于没有内在的神圣外在的能力，他们能代表天堂和教会的神圣事物(AC 3479，3881，4208，6306，6589，9377，10430，10500，10570 节)。然而，他们自己却没有被他们所代表的神圣事物影响(AC 3479 节)。进行代表的那个人是何品质无关紧要，因为代表关注所代表的事物，而不是进行代表的这个人(AC 665，1097，1361，3147，3881，4208，4281，4288，4292，4307，4444，4500，6304，7048，7439，8588，8788，8806 节)。这个民族比其他民族更坏，新旧约圣言都描述了他们的品质或秉性(AC 4314，4316，4317，4444，4503，4750，4751，4815，4820，4832，5057，5998，7248，8819，9320，10454－10457，10462－10466 节)。犹大支派陷入了比其它支派更糟糕的邪恶(AC 4815 节)。他们出于何等残忍的快乐来对待各个民族(AC 5057，7248，9320 节)。这个民族心里是偶像崇拜者，比其他民族更敬拜别神(AC 3732，4208，4444，4825，5998，6877，7401，8301，8871，8882 节)。就这个民族本身而言，他们的敬拜也是偶像崇拜，因为这敬拜是外在的，没有任何内在(AC 4281，4825，8871，8882 节)。他们只敬拜耶和华这个名(AC 6877，10559－10561，10566 节)；并且仅仅因为神迹(AC 4299 节)。那些以为犹太人在教会结束时要皈依，被带回迦南地的人大错特错了(AC 4847，7051，8301 节)。关于这个事实，从圣言中引用的许多经文必须根据内义来理解，因而不能根据字面来理解(AC 7051 节)。外在意义上的圣言由于这个民族而被改变了，但内在意义上的圣言并未改变(AC 10453，10461，10603，10604 节)。耶和华照着他们的品质从西乃山上以吞灭的烈火、密云、如同火炉冒出的烟向他们显现(AC 1861，6832，8814，8819，9434 节)。主照着各人的品质向各人显现，向那些处于良善的人显为复活和再造的烈火，向那些处于邪恶的人显为吞灭的烈火(AC 934，1861，6832，8814，8819，9434，10551 节)。这个民族的一个起源来自迦南女子，其它两个起源来自与儿媳的淫行(AC 1167，4818，4820，4825，4874，4899，4913 节)。这些起源表示他们与教会的结合是何性质，即它就像与迦南女子、通过淫行与儿媳的结合(AC 4868，4874，4899，4911，4913 节)。关于他们在来世的状态(AC 939，940，5057 节)。由于这个民族尽管具有这种性质和秉性，却仍代表教会，圣言在这个民族中间写成，并涉及它，所以神性属天事物由他们的名字来表示，如流便、西缅、利未、犹大、以法莲、约瑟和其余的名字。“犹大”在内义上表示属天之爱

和主的属天国度方面的主(AC 3654，3881，5583，5603，5782，6363 节)。其中论述主的以色列论到犹大的预言(创世记 49:8－12)得到解释(AC 6362－6381 节)。犹大支派和犹太表示属天教会(AC 3654，6364 节)。十二支派代表，因而表示整体上爱与信的一切事物(AC 3858，3926，4060，6335 节)；因而也代表并表示天堂和教会(AC 6337，6637，7836，7891 节)。他们的含义取决于他们被提名的顺序(AC 3862，3926，3939，4603 等，6337，6640 节)。十二支派被分为两个国，好叫犹太人可以代表属天国度，以色列人代表属灵国度(AC 8770，9320 节)。“亚伯拉罕、以撒和雅各的种”表示教会的良善和真理(AC 3373，10445 节)。

434a.“流便支派中受印的有一万二千”表示来自这爱的真理之光，以及所有处于这光的人都在天堂，并进入天堂。这从“流便支派”、“一万二千”和“受印的”的含义清楚可知：“流便支派”是指那些处于真理之光的人(对此，我们稍后会提到)；“一万二千”是指所有事物和所有人(对此，参看 AE 430 节)，在此也指所有处于来自对主之爱的良善的真理之光的人，这爱由“流便支派”来表示(如刚才所示，AE 433 节)；“受印的”是指那些在天堂，并进入天堂的人(对此，参看 AE 427a，433a 节)。前面说明，在圣言中，以色列十二支派代表、因而表示教会的一切事物，每个支派都表示教会的某种普遍本质成分，“犹大”表示对主之爱；但“流便”表示来自这爱的光，这一点可见于下文。

“流便”，因而以他命名的支派，在至高意义上表示在预见或预知方面的主，在内在意义上表示属灵的信和对真理的理解，在外在意义上表示看见。“流便”因在内在意义上表示信和理解，故也表示真理之光，因为信从真理之光存在，理解力被它光照；事实上，哪里有真理之光，哪里就有理解和信。

“流便”或流便支派与使徒“彼得”具有相同的含义。因为十二使徒和以色列支派一样，都代表教会的一切事物，每个使徒都代表教会的某种普遍本质成分。彼得因与流便具有相同的代表，所以是第一个使徒，正如流便是雅各的第一个儿子。“彼得”表示在光中的真理，以及信(参看 AE 9，411 节)。

流便是雅各的第一个儿子，因此在圣言的大多数经文中，以他来称呼的支派第一个被提名，因为他是头生的或长子；在圣言中，“头生的”表示来自良善的真理，或也可说，在光中的真理，因而表示来自仁的信。在人看来，信和属于信之物似乎是首先的，因为它通过听觉进入记忆，并从记忆中被召唤出来进入思维；一个人通过内在视觉看见和感知他所思想的东西，先被看见和感知到的东西是首先的，但只是表面上，而非实际上的。实际上，良善是头生的，或教会的第一事物或第一成分，因为真理从良善存在，良善在真理中形成它自己，并通过真理使自己变得可见，因而真理是形式上的良善。这就是为何说真理来自良善，信来自仁，因为凡来自某种事物之物都是成像或在一种形像中的这个事物；就本身而言，真理就是所形成和生出的良善；因此，这就是“头生的或长子”在圣言灵义上的含义。此外，对婴孩来说，纯真之良善是主首先赋予的事物，人首先凭此良善而成为一个人。

由于良善属于爱，而人不反思他的爱，却反思他来自记忆的思维，还由于良善在形成真理之前，没有任何品质，凡没有品质的东西都不会被感知到，所以人们不知道良善是首先的，是头生或长子的。事实上，良善首先在人里面由主形成，并通过真理被生出来，良善以自己的形式和肖像而在这些真理中。

此外，必须知道的是，人在婴儿和童年时期从圣言，由此而来的教义，以及讲道中所接受的真理的确看似真理，却仍不是与他同在的真理；它们只是像没有核仁的外壳，或像没有灵魂和生命的身体或脸的形式。直到在意愿中被接受，这些真理才变成真理，因为那时它们第一次被人接受，并开始活在他里面。事实上，意愿才是这个人自己，一切良善都属于意愿，一切真理都属于由此而来的理解力。由此可见，为何表示对主之爱的良善的犹大支派在此首先被提名，然后表示来自这良善、在光中的真理的流便支派被提名。

要知道，有真理在其中显现的一切光都来自从主而来的天堂之光；天堂之光来自主的神性之爱的神性良善；天堂之光是形式上的神性良善。在天堂，这两者为一，并被天使作为一体来接受。人也必须作为一体来接受，好叫他可以与天使交流。《属天的奥秘》一书充分解释了这些事，大致是：当人正在重生时，真理占据第一位，良善占据第二位，但这是表面上的，而非实际上的；不过，当他已经重生时，良善占据第一位，真理实际上明显占据第二位(AC 3324，3325，3330，3336，3494，3539，3548，3556，3563，3570，3576，3603，3701，4243，4245，4247，4337，4925，4926，4928，4930，4977，5351，6256，6269，6273，8516，10110 节)；因此，良善是重生的首先和末后(AC 9337 节)。由于当人正在重生时，或也可说，当他正在变成一个教会时，真理看似占据第一位，良善占据第二位，所以由于这种表象，教会的长子或头生的，是信之真理，还是仁之良善，成了古人当中一个有争议的问题(AC 367，2435 节)。仁之良善实际上是教会的长子或头生的，而信之真理仅表面上是(AC 3325，3494，4925，4926，4928，4930，8042，8080 节)。在圣言中，“头生的或长子”表示教会的第一成分，该成分具有优先权和优势(AC 3325 节)。因此，主被称为“头生的”，因为一切爱、仁与信之良善都在祂里面，并来自祂(AC 3325 节)。

由于真理表面上占据第一位，所以流便是头生的，并因“看见”而得名，这明显可见于摩西五经：

利亚怀孕生子，就给他起名叫流便，因为她说，耶和华看见我的苦情，如今我的男人必爱我。(创世记 29:32)

尽管这些是历史事实，但它们却包含灵义。圣言中的每一个和一切事物都来自灵界，因为它来自主；当这些属灵事物从天堂降至自然界时，它们穿上相对应的属世意义，也就是圣言的字义。因此，雅各儿子的出生表示属灵的出生，这些出生描述了当主正在重生人时，良善与真理如何在他里面出生。这就是为何“利亚怀孕生子”表示属灵的怀孕和出生；“就给他起名叫流便”表示它的品质；“她说，耶和华看见”在至高意义上表示预见，在内在意义上表示信，在内层意义上表示理解，在外在意义上表示看见，在此表示来自主的信；

“我的苦情”表示到达良善的状态；“如今我的男人必爱我”表示真理之良善由此而来。《属天的奥秘》(3860－3866 节)解释了这些话。

434b. 在原文，流便表示看见，“看见”在灵义上表示信和对真理的理解，在至高意义上表示神性预见。这一点从《属天的奥秘》关于观看和看见的含义所说的清楚看出来，那里说明：“看见”在论述主的至高意义上表示预见(AC 2807，2837，2839，3686，3854，3863，10428 节)；“看见”在内在意义上表示信，因为属灵的看见是出于信的看见，属于信的事物是灵界的视觉对象(AC 897，2325，2807，3863，3869，5400，10705 节)；“看见”表示理解并感知真理(AC 2150，2325，2807，3764，3863，3869，10705 节)；内在视觉是理解力，这视觉通过肉眼观看；理解力的视觉来自天堂之光(AC 1524，3138，3167，4408，5114，6608，8707，9128，9399，10569 节)。

“流便”表示来自良善的真理，或来自仁的信，这一点从他在田里寻见，并给了他母亲的风茄明显看出来，对此，经上在摩西五经如此记着说：

割麦子的日子，流便出去，在田里寻见风茄，拿来给他母亲利亚。拉结对利亚说，请你把你儿子的风茄给我吧。利亚对拉结说，你夺了我的男人还算小事吗？你又要夺我儿子的风茄吗？拉结说，为你儿子的风茄，今夜他可以与你同寝。到了晚上，雅各从田里回来，利亚出来迎接他说，你要与我同寝，因为我实在用我儿子的风茄把你雇下了。那一夜雅各就与她同寝。她就怀孕，给雅各生了一个儿子，叫以萨迦。(创世记 30:14－18)

人若不知道“风茄”表示什么，也不知道“流便”、“雅各”、“利亚”和“拉结”代表什么，就无法理解这些事为何发生，又为何被记录在圣言中。但可以看出，它们包含并未出现在字义上的某种神性事物在里面，因为它们在圣言中，圣言中的每一个和一切事物都是神性。包含在这些话里面的神性从灵义明显看出来；在灵义上，“风茄”表示良善与真理的婚姻；“流便”代表来自良善的真理；“雅各”代表真理方面的教会；“利亚”和“拉结”代表良善方面的教会，但“利亚”代表外在教会，“拉结”代表内在教会。因此，流便所寻见的“风茄”表示真理与良善的婚姻。构成内在教会的，正是内在人或属灵人里面真理与良善之间的这种婚姻；由于构成外在教会的真理首先在外在人或属世人中被赐予，所以风茄先被流便寻见，流便代表来自良善的真理。这些风茄先是给了他母亲利亚，利亚代表外在教会；但后来利亚把它们给了代表内在教会的拉结，以便利亚可以与雅各同寝。《属天的奥秘》(3940－3952 节)对这些事的解释更充分。

434c. 由于“流便”代表来自良善的真理，或来自仁的信，所以正是他劝他的弟兄们不要杀约瑟，想救他脱离他们的手；当发现约瑟不在坑里时，他极其悲伤(创世记 37:21－22，29－30)。《属天的奥秘》(4731－4738，4751－4766 节)解释了这一切。

由于“流便”或他的支派表示来自良善的真理，或来自仁的信，所以流便支派在旷野的营在南边，南边的营被称为流便营(民数记 2:10－16)。以色列各支派的安营代表对天上天使社群的安排，天使社群照着他们在良善与真理上的状态而住在各个方位上(参看 AE

422a 节)。那些处于来自良善的真理之光的人住在那里的西部；流便支派因代表来自良善的真理，或在光中的真理，所以在南边安营。

由于流便支派所代表的来自良善的真理在属世人中，所以赐给流便支派的产业在约旦河之外(参看民数记 32:1－42；申命记 3:12－20；约书亚记 13:1－33；18:7)。因为在圣言中，“迦南地”代表、因而表示教会。约旦河之外的迦南地区表示外在教会，约旦河这一边的地区代表内在教会，而约旦河是它们之间的边界。构成教会的，正是来自良善的真理，或来自仁的信；属世人中来自良善的真理构成外在教会；由于流便支派代表教会的这一成分，所以约旦河之外的产业被赐给这个支派。下文会解释为何约旦河之外的产业也被赐给迦得支派和玛拿西半支派。

流便人、迦得人、玛拿西人在约旦河边所筑，并且这些支派与其它支派因此发生冲突的坛就代表，并在灵义上描述了这两个教会，即外在教会与内在教会的结合，该结合就像属世人与属灵人的结合；但经上说，这坛乃是为作证据，证明他们虽住在约旦河之外，但仍与其它支派一样侍奉耶和华；因此，他们称那坛为证坛，在我们中间证明耶和华是神(约书亚记 22:9－34)。因为“约旦河”表示教会的外在与内在之间的媒介；“约旦河这边的迦南地”表示内在教会，“约旦河之外的地”表示外在教会，这也由流便、迦得和玛拿西支派来代表，他们在那里有自己的产业；而那坛表示两个教会的共同敬拜，因而表示由此的结合。

“流便”表示属世人中的真理，这一点也可从底波拉和巴拉在士师记中的预言明显看出来：

在流便地区有内心的大章程。你为何呆在篝火旁听羊群刺耳的咩叫？在流便地区多有内心的探寻。基列在约旦河外居住。(士师记 5:15－17)

没有人能理解这些话，除非他知道这个预言论述了什么，以及“地区”、“流便”、“篝火”、“羊群的咩叫”和“基列”表示什么。此处论述的主题是处于一种荒废状态下的以色列人当中的教会。“流便地区”表示属世人中的一切真理和一切良善；“篝火”表示那里的认知和知识或科学；“羊群的咩叫”表示由此的感知和思维；“基列”表示属世人。当知道这一切时，这些事物在灵义上是什么意思就变得显而易见了，即：当教会被摧毁时，属世人和其中所包含的事物就与属灵人分离了，尽管它应当与属灵人结合；当它结合时，那里就有来自良善的真理，与来自邪恶的虚假的一场争战就通过这些真理发生；因为属世人必须从属灵人与它们争战。“内心的章程和内心的探寻”表示来自良善的真理，这些真理从属灵人而在属世人中，“心”表示爱之良善，“内心的探寻”表示由属灵人中的良善在属世人中所决定和安排的一切事物。这些话论及流便，是因为流便支派住在约旦河之外的基列；当底波拉和巴拉与西西拉争战时，该支派并未与他们联合，只有以萨迦和西布伦支派与他们联合；因为“西西拉”在灵义上表示摧毁教会的来自邪恶的虚假。

在摩西五经，“流便”表示真理之光和由此而来的对圣言的理解：

愿流便存活不至死亡；然而，他的人却是一个数目。(申命记 33:6)

此处“流便”表示在天堂之光的光照下，对圣言的理解；由于只有极少数人接受这种光照，所以经上论到流便说“然而，他的人却是一个数目”，“数目”表示很少和少数。

434d.“流便”表示来自良善的真理，或来自仁的信，这一点也可从反面意义明显看出来，经上也在反面意义上提到他。“流便”在反面意义上表示与良善分离的真理，或与仁分离之信。没有良善的真理不是真理，只在表达和声音上是，因为它只是居于属世人的记忆中的知识或科学，因而只在这个人的入口处，却不在他生命中他的里面。属世人的记忆只是他的入口，真理不会变成他里面的真理，直到他意愿并实行它；那时它才第一次进入并接受生命；在此之前，天堂之光不会流入并光照。与仁分离之信也是这种情况，因为真理属于信，良善属于仁。

“流便”在反面意义上表示与仁分离之信，这一点可从他与他父亲的妾辟拉通奸明显看出来，对此，摩西五经如此描述：

以色列住在以法他-伯利恒地的时候，流便去与他父亲的妾辟拉同寝；以色列也听见这事。(创世记 35:22)

“以法他-伯利恒”表示属灵教会，该教会处于来自良善的真理，或来自仁的信；流便的通奸表示对来自信之真理的仁之良善的弃绝。当真理不与它自己的良善，也就是仁之良善结合时，它就被亵渎了，因为那时它与对自我和世界的爱结合，这是通奸。所有通奸(利未记 18:6－23 列举了通奸的众多种类)都对应于良善与真理的通奸。流便所犯的通奸罪对应于与仁分离之信，这一点已经通过在灵界耳闻目睹的事向我显明和证实了，在那里可以感知到一种通奸的气场从那些在教义和生活上将仁和信分离的人身上发出来。

由于“流便”也表示这一点，所以他父亲夺走了他的长子名分，把它归给了约瑟和他的儿子。流便被夺走了长子名分，这一点从他父亲的这些话明显看出来：

流便哪，我的长子，你是我的力量，我能力的开始，本当大有尊荣，权力超众。但你如水一样轻或反复无常，必不得超越；因为你上了你父亲的床，玷污了它；他上了我的榻。(创世记 49:3－4)

“流便我的长子”表示表面上占据第一位的信，或由良善所生的真理；“你是我的力量，我能力的开始”表示良善通过它拥有能力或潜能，真理拥有它的初始能力或潜能。“大有尊荣，权力超众”表示荣耀和能力或权柄由此而来。“如水一样轻或反复无常”表示与仁分离之信不是如此；“必不得超越”表示这种信既没有荣耀，也没有能力或权柄。“因为你上了你父亲的床”表示因为与仁之良善分离的信之真理形成一种污秽的结合；“玷污了它”表示与对自我和世界的爱，以及由此而来的邪恶的结合，这种结合是亵渎；“他上了我的榻”表示对属世人中的属灵良善的污染。不过，《属天的奥秘》(6341－6350 节)充分解释了这些事。

因此，长子名分归给了约瑟的两个儿子以法莲和玛拿西，这一点由父亲以色列对约瑟

说的这些话来表示：

我未到埃及以先，你在埃及地所生的两个儿子，现在他们是我的；以法莲和玛拿西正如流便和西缅一样是我的。(创世记 48:5)

历代志上：

流便本是长子；但他玷污了父亲的床，他长子的名分就归了以色列的儿子约瑟的儿子。(历代志上 5:1－2)

因为在圣言中，“以法莲”与“流便”具有相同的含义，即表示对真理的理解和在光中的真理。经上说“以法莲和玛拿西正如流便和西缅一样是以色列的儿子”，是因为“流便”表示对真理的理解，“西缅”表示对真理的意愿，与“以法莲”和“玛拿西”所表相同。由此可见，在圣言中，“流便”表示教会的哪种普遍本质成分。

435a.“迦得支派中受印的有一万二千”表示由此而来的生活良善。这从“迦得支派”和“受印的有一万二千”的含义清楚可知：“迦得支派”是指生活的良善(对此，我们稍后会提到)；“受印的有一万二千”是指所有这样的人都在天堂，并进入天堂，如前两个章节所解释的。在从圣言说明“迦得”和以他命名的支派的代表之前，先要说一说何谓此处“迦得支派”所代表的生活良善。生活良善既有来自一个属天源头的，也有来自一个属灵源头的，又有来自一个属世源头的。来自一个属天源头的生活良善是从对主之爱的良善通过来自这良善的真理而来的生活良善；生活良善是这些的结果。此处“迦得支派”所表示的，就是这种生活良善；因此，它被称为“由此而来的生活良善”，也就是说，它从“犹大支派”所表示的对主之爱的良善通过“流便支派”所表示的来自这良善的真理而来。来自一个属灵源头的生活良善是从对邻之仁的良善通过来自这良善的真理而来的生活良善；这种生活良善由“玛拿西”来表示。

以色列十二支派在此分为四类，每一类都有三个支派。在一个系列中的三个支派表示诸如从开始到结束，或从头到尾完全构成由第一个支派所表示的教会普遍本质成分的那类事物。首先被提名的三个支派，即犹大、流便和迦得支派，表示那些完全构成属天良善的事物；但接下来的三个支派，即亚设、拿弗他利和玛拿西支派，则表示那些完全构成属灵良善的事物。再接下来的支派也是如此。

此外，还有三样事物完全构成并形成每一种普遍本质成分，即爱之良善、来自这良善的真理和由此而来的生活良善。生活良善是其它两者的结果；因为除非有生出来的第三个，否则前两个都不存在；换句话说，除非有生活良善，否则爱之良善和来自这良善的真理都不能存在。这三者就像最终原因，有效的原因和结果。爱之良善是最终原因，来自这良善的真理是有效原因，或说良善通过它被带入结果，生活良善则是结果，前两个原因存在于结果中；这些原因是不存在的，除非有一个结果使它们可以存在并持续存在于其中。再者，这三者就像心跳、肺呼吸和身体动作；这些构成一体。因为如果身体不行动，或不让自己付诸行动，如当人死亡时的情形，那么其它两者就会停止。爱之良善，来自这良善的真理

和生活良善也一样。爱之良善就像心，并且在圣言中也由“心”来表示；来自这良善的真理就像肺，在圣言中也由“气息或灵”和“灵魂”来表示；生活良善就像身体，其它两者在其中行动和生活。这三样事物同样在拥有存在的一切事物中，当这三者一起存在时，就有一个完全的形成，或说形成是完整的。

首先解释一下“迦得”或“迦得支派”表示什么。“迦得”在至高意义上表示全能和全知方面的主；在内在意义上表示真理之良善，在外在意义上表示由此而来的作为，也就是生活的良善。“迦得”具有这些含义，是因为圣言的每个部分和细节都有一个至内在意义，一个内在意义和一个外在意义在里面。唯独主在至内在意义中，因至内在意义论述祂，论述祂荣耀祂的人身、按秩序安排众天堂、征服众地狱，并凭祂自己建立教会。因此，每个支派在至内在意义上都表示主的某种属性和作为方面的祂；而内在意义论述天堂和教会，并教导教义。但外在意义上的圣言就是它在字义上的样子。圣言有三层意义，因为天堂有三层；至内在意义或属天意义是给至内层或第三层天堂的，内在意义或属灵意义是给中间或第二层天堂的，外在意义或属灵-属世意义是给第一层或最低层天堂的。

在启示录提到十二支派的这段经文中，“迦得支派”表示生活的良善，因为按顺序它跟在犹大和流便之后，“犹大”表示爱之良善，“流便”表示来自这良善的真理，因此“迦得”表示生活的良善。因为生活的良善从爱之良善通过来自这良善的真理而拥有存在；生活的良善按顺序排在第三位，因为它是前两者的结果，如前所述。

435b. 由于生活的良善是属世人的良善，所以约旦河之外的产业给了迦得支派，也给了流便支派和玛拿西半支派。约旦河之外的地表示外在教会，如前所示，从属世人发出的事物属于外在教会。就本身而言，教会本身在内在人或属灵人中；但外在教会在外在人或属世人中；然而，这些必须像原因和结果那样行如一体。

约旦河之外的产业给了迦得支派，这一点明显可见于摩西五经：

约旦河之外的产业，就是放牲畜的地方，给了流便、迦得和玛拿西半支派；给予的条件是，他们要带兵器与其余的人过河，占领迦南地。(民数记 32:1－42；34:14)

申命记：

从基列到亚嫩河河内和边界，直到雅博河，就是亚扪人的边界，我给了流便人和迦得人；又将平原，约旦河，从基尼烈直到海，平原，就是盐海的边界，东边的毗斯迦泉底下，都给了他们。(申命记 3:16－17)

约书亚记：

摩西给迦得人定的边界是雅谢和基列的各城，并亚扪人的一半地，直到拉巴面前的亚罗珥；从希实本到拉抹•米斯巴和比多宁。(约书亚记 13:24－28)

“迦得”的含义仅从圣言中提到迦得的经文就可以看出来，但从给迦得支派为业的地也可以看出来，无论这些地在圣言中的哪个地方被提及，如希实本，雅谢，拉巴，拉抹•米斯巴，亚嫩河，基尼烈，毗斯迦泉，以及其它许多地方。没有人能知道这些地在灵义上表

示什么，除非他知道“流便、迦得支派和玛拿西半支派”的含义，这些地给他他们为业；因为他们表示诸如这些支派在广义和狭义上所表示的那类事物。

如耶利米书：

论亚扪人：以色列没有儿子吗？没有后嗣吗？他们的王为何得迦得之地为业呢？他的民为何住其中的城邑呢？因此，看哪，日子将到，我必使人听见攻击亚扪人的拉巴的战争警报；拉巴必成为一堆废墟，她的女儿必被火焚烧，以色列必承受他们为业。希实本哪，你要哀号，因为艾城已被毁灭；拉巴的女儿啊，你们要呼喊，要腰束麻布，要哀哭，要在城墙内跑来跑去，因为他们的王，他的祭司和首领都必一同流亡。(耶利米书 49:1－3)

除非人知道“迦得”和“以色列”表示什么，否则他不可能知道此处“亚扪人”、“希实本”和“拉巴”表示什么。因为拉巴，希实本和亚扪的一半地给了迦得支派为业；因此，这些地表示具体的诸如迦得总体上所表示的那类事物；因为经上说：“亚扪人的王为何得迦得之地为业呢？他的民为何住其中的城邑呢？”圣言中所有的地名、地区名、城名、河名和人名都表示教会的事物。此处“迦得”表示遵行教义之真理的生活良善；“以色列”表示真理方面的教会；“亚扪人”表示对真理的歪曲；“希实本”表示属世人中真理的结实；“拉巴的女儿”表示属世人中对真理的情感，“艾城”表示真理的教义。当知道这些事物时，整段经文的灵义在以下系列中就会看到：“攻击亚扪人”表示反对歪曲真理；“以色列没有儿子吗？没有后嗣吗”表示教会没有真理和良善的知识吗？“以色列”表示教会，“他的儿子”表示真理，“后嗣”表示真理之良善；“他们的王为何得迦得之地为业呢？他的民为何住其中的城邑呢”表示被歪曲的真理为何摧毁了生活良善，又为何扭曲了教导生活良善的教义呢？“看哪，日子将到，我必使人听见攻击亚扪人的拉巴的战争警报；拉巴必成为一堆废墟”表示对这教义的摧毁，或对被歪曲的真理的摧毁，以及对那些处于其中之人的摧毁；“她的女儿必被火焚烧”表示对这教义的情感必成为对邪恶的欲望；“以色列必承受他们为业”表示良善方面的教会要灭亡；“希实本哪，你要哀号，因为艾城已被毁灭”表示不再有来自良善的真理的任何结实，因为真理的教义被摧毁了；“拉巴的女儿啊，你们要呼喊，要腰束麻布，要哀哭”表示不再有对真理的任何情感；“要在城墙内跑来跑去”表示出于虚假的思维和生活；“因为他们的王必流亡”表示因为真理已不复存在；“他的祭司和首领一同”表示良善和良善之真理都不复存在了。这清楚表明，“迦得为业之地”表示具体的“迦得”总体上所表示的那些事物，圣言中提到的地的含义可从它们被给予为业的支派的含义得知。以西结书(48:27)所说的要给迦得支派为业的地表示某种其它事物；显然，所指的，不是迦得支派，而是诸如迦得所表示的那种教会成分，因为那时没有迦得支派，将来也不会有。

“迦得”表示来自教义之真理的生活良善，这一点从摩西对该支派的祝福明显看出来：

他论迦得说，给迦得宽度的受到祝福；他住如狮子，他撕裂膀臂，连头顶也撕裂，他为自己看上初熟的果子；因那里有隐藏的立法者的份；百姓的头从那里来；他施行耶和华

的公义，和祂与以色列所立的典章。(申命记 33:20－21)

在这些话中，“迦得”描述了遵行来自圣言的真理的生活良善，以及进入该良善的天堂流注。“给迦得宽度的受到祝福”表示来自主进入这良善的真理流注；“宽度”表示真理，“迦得”表示生活的良善，“祝福”表示主自己。“他住如狮子”表示免受虚假伤害；“他撕裂膀臂，连头顶也撕裂”表示被外在和内在的真理滋养，因为在献祭时，“膀臂”和“头顶”就具有这种含义；“他为自己看上初熟的果子”表示这些真理来自首要事物；“因那里有隐藏的立法者的份”表示隐藏在其中的神性的真理；“百姓的头从那里来”表示由此而来的聪明；“他施行耶和华的公义”表示由此而来的善行；“祂与以色列所立的典章”表示由此而来的教会真理。

“迦得”表示生活良善，是因为他因希伯来词语“军队”而得名(参看创世记 30:10－11)，在希伯来语，“迦得”表示军队，“军队”在灵义上表示作为或行为；生活的良善在于行善，也就是作为或行为(对此，参看《属天的奥秘》，3934 节)。至于在他父亲以色列给出的祝福中，在摩西五经中，这祝福如下：迦得，必有一支军队毁坏他；他必毁坏脚跟(创世记 49:19)，“迦得”表示什么，可参看《属天的奥秘》(6403－6406 节)中的解释；以赛亚书中的这些话表示什么，也可参看这本书(AC 6405 节)，即：

你们是那些离弃耶和华，忘记我的圣山，给迦得摆桌子，给弥尼盛满奠祭的人。(以赛亚书 65:11)

436.由此可见，首先被提名的三个支派，即“犹大、流便和迦得”支派具体表示什么，以及整体上表示什么。因为在圣言中，人名和地名表示事物，不仅每一个单独表示它自己的事物，而且它们整体上表示在一个系列中的某种事物。这三个名字，即犹大、流便和迦得所表示在一个系列中的事物是，所有处于对主之爱，并由此处于真理，通过真理处于生活良善的人都在至内层或第三层天堂；因为这些人的三个生命层级都打开了；至内在层级是对主之爱所居之地，中间层级是来自这良善的真理所居之地，终端层级是生活的良善所居之地。每个人都有三个生命层级在里面；在那些在第三层天堂的人里面，至内在层级是打开的，因为这个层级在那些处于对主之爱的人里面直接从主那里被打开；事实上，通过爱才有结合，因而有接受；因此，他们处于一切真理，在自己里面看见这些真理，并通过它们处于生活的良善。每位天使都有三个生命层级在里面(可参看《天堂与地狱》，33，34 节)；对那些在第三层天堂的天使来说，第三个层级是打开的(HH 208，209 节)；第三层天堂的天使是何品质(HH 24－26，267，270，271 节)。

启示录 7:6

437.启 7:6.亚设支派中受印的有一万二千，拿弗他利支派中受印的有一万二千，玛拿西支派中受印的有一万二千。

“亚设支派中受印的有一万二千”表示对邻之仁，以及所有处于其中的人都在天堂，并进入天堂(438 节)；“拿弗他利支派中受印的有一万二千”表示重生和试探(439 节)；“玛

拿西支派中受印的有一万二千”表示由此而来的生活良善(440 节)。所有这些人都在第二层天堂，并进入该天堂(441 节)。

438.启 7:6.“亚设支派中受印的有一万二千”表示对邻之仁，以及所有处于其中的人都在天堂，并进入天堂。这从“亚设支派”和“受印的有一万二千”的含义清楚可知：“亚设支派”是指属灵情感，也就是仁爱(对此，我们稍后会提到)；“受印的有一万二千”是指那些在天堂，并进入天堂的人(如前所述，AE 433a 节)。“亚设支派”表示对邻之爱，这爱被称为仁爱，这一点从接下来的内容清楚看出来，从以下事实也清楚看出来，即：十二支派合起来代表天堂和教会，因而在圣言中表示这些，每个支派都代表、因而表示构成天堂和教会的某种普遍本质成分。天堂和教会总体上由这三种普遍本质成分构成，即：对主之爱，对邻之仁和信的服从。头三个支派，即犹大、流便和迦得支派表示对主之爱，如前所示；这三个支派，即亚设、拿弗他利和玛拿西支派表示对邻之仁；而接下来被提名的三个支派，即西缅、利未和以萨迦支派表示信的服从；最后三个支派，即西布伦、约瑟和便雅悯支派则表示所有这些与主的结合。这就是按上述顺序被提名的所有这些支派的简要含义；因为他们的含义取决于他们被提名的顺序，如前所示(AE 431c，435a，436 节)。

此外，“受印的”表示那些已经与恶人分离，并被接入天堂的人；头三个支派表示那些已经被接入至高层或第三层天堂的人，在该天堂，所有人都处于对主之爱；接下来被提名，也就是现在所论述的三个支派表示那些已经被接入中间或第二层天堂的人，在该天堂，所有人都处于对邻之仁；而跟在这些支派之后的三个支派表示那些被接入最低层或第一层天堂的人，那些处于被称为信之服从的服从之人就在那里；最后三个支派表示主对所有进入这三层天堂的人的接受。因为天堂有三层，并照着爱之良善的程度而彼此有别。从这一切首先可以看出，这第二类支派，也就是亚设、拿弗他利和玛拿西这三个支派表示那些处于对邻之仁的人；“亚设支派”表示对邻之仁；“拿弗他利”表示那些处于对邻之仁的人的重生，“玛拿西”表示他们的生活良善。

但首先要解释在主的国度，或在教会中，“亚设”表示什么。“亚设”表示属灵情感的祝福，因而表示属灵情感本身。由于属灵情感就是那被称为对邻之爱，或仁爱的，所以“亚设”在此表示仁爱；因此，该支派的“一万二千”在此表示所有处于仁爱，因而在第二层或中间天堂的人。亚设因受到祝福之物，或祝福而得名，这一点既从希伯来语的这个词的含义，也从当他出生时，雅各的妻子利亚论到他所说的话明显看出来，这些话如下：

利亚的使女悉帕又给雅各生了第二个儿子。利亚说，我有福啊，众女都要称我为有福的！于是给他起名叫亚设。(创世记 30:12－13)

称她为有福的“众女”表示构成教会的对真理的属灵情感，天上的一切内在祝福都来自这些情感。那些处于对邻之仁的人就在这祝福中，因为对邻之仁是对真理的属灵情感，如刚才所述。对真理的属灵情感就是爱本质上的真理，也就是说，爱真理是因为它是真理；此外，邻舍在灵义上只是指良善和真理，仁爱就是对这良善和真理的爱。这一点可见于《新

耶路撒冷及其属天教义》，那里说明了被称为仁爱的对邻之爱的性质(NJHD 84－107 节)。其余的经文可参看《属天的奥秘》，(3936－3939 节)中的解释。

“亚设”表示爱与仁的祝福，这一点从他父亲以色列对亚设的祝福进一步明显看出来：

出于亚设，他的食物必定肥美；他必出君王的美味。(创世记 49:20)

“出于亚设”表示出于属天和属灵的情感，也就是对主之爱和对邻之仁的情感；“他的食物必定肥美”表示来自良善的快乐；“他必出君王的美味”表示来自真理的愉悦。对这些事物进一步的解释，可参看《属天的奥秘》(6408－6410 节)。

在摩西的祝福中，“亚设”具有相同的含义，即表示对来自圣言的真理的情感之快乐；这祝福如下：

论到亚设，他说，愿亚设蒙祝福，胜过众子；愿他得他弟兄的悦纳，愿他把脚蘸在油中；你的鞋是铁的，是铜的；日子如何，你的名声也必如何。(申命记 33:24－25)

摩西对以色列儿子的祝福包含关于圣言的奥秘或内在事实；“亚设”，作为那里最后提到的一个儿子，表示对来自圣言的真理的属灵情感；因此，经上说“愿亚设蒙祝福，胜过众子；愿他得他弟兄的悦纳”，“众子”表示真理，“弟兄”表示来自真理的教会；“祝福”和“悦纳”论及对真理的情感。“把他的脚蘸在油中”表示爱之良善，字义上的圣言真理来自这良善；“脚”表示终端中的真理，也就是圣言字义的真理，“油”表示爱之良善。“你的鞋是铁的，是铜的”表示圣言的终端是属世真理和良善；“铁”表示属世真理，“铜”表示属世良善，“鞋”表示终端。“日子如何，你的名声也必如何”表示圣言必永存。“铁”表示属世真理(参看 AE 176 节)；“铜”表示属世良善(AE 70 节)；“鞋”表示属世层的终端，也就是感官层(参看《属天的奥秘》，1748，2162，6844 节)。

由于“亚设”表示情感的快乐，就是诸如那些处于来自字义的真理之人所拥有的那种快乐，所以这个支派，连同但支派和拿弗他利支派向北安营(民数记 2:25－31)。以色列人在旷野的安营代表对天堂里天使社群的安排(参看 AE 431c 节)，在天堂，那些出于仁之良善而处于对属灵知识的情感之人向北居住。

“亚设”表示属灵的祝福，这是来自爱与仁的祝福，这一点可见于以西结书，那里论述了新地和新城，那地作为产业在以色列众支派当中被分配；经上也声称这城有十二个门，一个支派一个门。以西结书 48:1－3 描述了亚设的产业，并以这些话描述了门：

朝海的角落四千五百肘；有三个城门，一为迦得门，一为亚设门，一为拿弗他利门。四围共一万八千肘；从那天起，这城的名字为耶和华在那里。(以西结书 48:34－35)

要作为产业在众支派当中分配的“地”表示教会；它要在其中被分配的“以色列人”表示整体上属于教会的来自良善的一切真理；“城”表示来自爱之良善的真理的教义，因此它被称为耶和华沙玛，或“耶和华在那里”；“门”表示引入的真理，也就是教义；数字“四千五百”表示来自良善的一切真理，“一万八千”表示围绕和保卫的教义的一切真理。这不仅清楚表明那里所提到的一切细节，甚至直到数字，都表示教会的事物，还表明那里

所表示的，不是以色列的任何支派，相反，被提名的每个支派都表示教会的某种普遍本质成分。此外，“亚设”在此表示对真理的属灵情感，这情感与对邻之仁构成一体，这也是显而易见的。“亚设”在至高意义上表示永恒，在内在意义上表示来自爱与仁之情感的祝福的生活幸福，在外在意义上表示由此而来的属世快乐(参看《属天的奥秘》，3938，3939，6408 节)。

439.“拿弗他利支派中受印的有一万二千”表示重生和试探。这从“拿弗他利”和他的支派代表、因而表示什么清楚可知：“拿弗他利”和他的支派是指试探和试探之后的状态。由于试探是为了重生而发生的，所以“拿弗他利”也表示重生。那些正在重生的人都经历试探(可参看《新耶路撒冷及其属天教义》，187－201 节)。“拿弗他利”，因而以他命名的支派表示试探和试探之后的状态，相应地表示重生，这一点从当拉结的婢女辟拉生他时，拉结说的话清楚看出来，这些话如下：

拉结的婢女辟拉又怀孕，给雅各生了第二个儿子。拉结说，我靠神的角力与我姐姐大大相争，并且得胜；于是给他起名叫拿弗他利。(创世记 30:7－8)

“神的角力”表示属灵的试探。由于拉结代表属灵的内在教会，利亚代表属世的外在教会，所以很明显，拉结与她姐姐相争并得胜表示属灵人与属世人之间的争战，一切试探都是属灵人与属世人之间的争战。事实上，属灵人热爱并意愿属于天堂的事物，因为他在天堂，而属世人热爱并意愿属于世界的事物，因为他在世界；因此，两者的渴望是对立面，这就产生了冲突或争战，这冲突或争战被称为试探。

“拿弗他利”表示试探和试探之后的状态，因而表示重生，这一点从以下经文进一步明显看出来。从他父亲以色列对他的祝福中看出来：

拿弗他利是被释放的母鹿；出嘉美的言语。(创世记 49:21)

此处“拿弗他利”表示试探之后的状态，这种状态充满出于情感的喜乐，因为属灵人与属世人，并良善与真理已经结合了；它们通过试探结合在一起。“被释放的母鹿”表示属世情感的自由；“出嘉美的言语”表示心智的愉悦。对这些事物进一步的解释，可参看《属天的奥秘》(6412－6414 节)。

这一点也可从摩西向拿弗他利宣布的祝福清楚看出来：

论到拿弗他利，他说，拿弗他利啊，你饱受恩惠或美意，满得耶和华的祝福，得西方和南方为业。(申命记 33:23)

这段经文也描述了试探之后的状态，在这种状态下，人充满一切爱之良善和由此而来的真理。因为试探之后，他充满喜乐，在他身上良善结出果实，真理增多。“饱受耶和华的恩惠或美意”表示充满爱之良善；“满得耶和华的祝福”表示充满由此而来的真理；“得西方和南方为业”表示由此产生的对真理的情感和光照，“西方”表示对真理的情感，“南方”表示光照。经上说“得西方和南方为业”，是因为那些在接受教导之后被提升到天堂的人经由西方被带到南方，也就是经由对真理的情感被带到真理之光。

在士师记底波拉和拉巴的歌中，“拿弗他利”具有相同的含义：

西布伦人，是把灵魂献给死亡的百姓，拿弗他利人在田野的高处。(士师记 5:18)

有两个支派与迦南王耶宾的军长西西拉争战，并击败了他，其他十个支派则静止不动；这代表与侵扰教会的邪恶的属灵争战，这从底波拉和拉巴的预言歌也明显看出来，该预言歌论述了这个事实。只有西布伦和拿弗他利支派争战，因为“西布伦”表示构成教会的良善与真理的结合，“拿弗他利”表示与侵扰教会，抵制良善和真理结合的邪恶和虚假的争战，因此这两者表示改造和重生。“田野的高处”表示教会的内层，争战靠内层来维持。在以赛亚书(8:22；9:1－2)和马太福音(4:12－16)，“西布伦和拿弗他利”一起也表示通过试探进行的改造和重生。

但在至高意义上，“西布伦和拿弗他利”表示主里面神性与人身的合一，因为至高意义只论述主，总体上论述主荣耀祂的人身，征服众地狱并安排众天堂。诗篇就提到了这层意义上的西布伦和拿弗他利：

神啊，人已经看见你行走；我的神，我的王行走在圣所中间。歌唱的行在前，奏乐的随在后，都在击鼓的童女中间。你们当在各会中祝福神，就是从以色列泉源而来的主。在那里有统管他们的小便雅悯，有犹大的首领他们一群人，有西布伦的首领，有拿弗他利的首领。你的神已经命令你的力量；神啊，愿你显出力量来；你从你在耶路撒冷的殿为我们成就了这事；列王必带贡物献给你。求你斥责芦苇中的野兽、列民的牛犊中大能者的会众；把银盘踹在脚下，祂已经赶散列民，他们渴望争战。肥畜必从埃及出来；埃塞俄比亚必急忙向神伸出手来。(诗篇 68:24－31)

此处论述的主题是主的降临，祂人身的荣耀，对众地狱的征服和由此而来的拯救。“神啊，人已经看见你行走；我的神，我的王行走在圣所中间。歌唱的行在前，奏乐的随在后，都在击鼓的童女中间。你们当在各会中祝福神，就是从以色列泉源而来的主”这些话描述了由于主的降临而对祂的称颂。至于此处的细节表示什么，可参看前面的解释(AE 340a 节)。“在那里有统管他们的小便雅悯”表示主的纯真，主凭纯真施行并成就一切事；“有犹大的首领他们一群人”表示来自神性良善的神性真理；“有西布伦的首领，有拿弗他利的首领”表示祂的荣耀，或神性与人身凭祂自己的能力的合一。“你的神已经命令你的力量；神啊，愿你显出力量来；你从你在耶路撒冷的殿为我们成就了这事”表示主的人身由此拥有神性能力，“殿”在此表示主的神性人身，“耶路撒冷”表示教会，祂为教会做这一切。“求你斥责芦苇中的野兽、列民的牛犊中大能者的会众；把银盘踹在脚下，祂已经赶散列民，他们渴望争战”表示对众地狱的征服；“芦苇中的野兽、大能者的会众”表示扭曲教会的真理和良善的属世人的认知能力或科学；“列民的牛犊”表示教会的良善；“银盘”表示教会的真理；“祂已经赶散列民，他们渴望争战”表示扭曲教会的真理，并推理反对它们。

征服众地狱是指征服属世人。来自地狱的邪恶都在属世人中，因为属世人里面还有对自我和世界的爱之快乐，以及确认这些快乐的知识或科学；当这些快乐被视为目的，并掌

权时，它们就反对教会的良善和真理。“肥畜必从埃及出来，埃塞俄比亚必急忙向神伸出手来”表示当属世人被征服时，它就提供一致的知识或科学，也提供良善与真理的认知。“埃及”表示知识或科学方面的属世人，“埃塞俄比亚”表示良善与真理的认知方面的属世人。从这几个例子可以看出在圣言中，“拿弗他利”和他的支派表示什么，即它在至高意义上表示主自己的能力，祂凭自己的能力征服众地狱，并荣耀祂的人身，在内在意义上表示试探和试探之后的状态，在外在意义上表示属世人的抵制；因此，“拿弗他利”也表示改造和重生，因为这些是试探的结果。

440a.“玛拿西支派中受印的有一万二千”表示由此而来的生活良善。这从“玛拿西支派”代表、因而表示什么清楚可知，“玛拿西支派”是指教会的意愿或自愿(voluntary)和由此而来的生活良善。它表示生活的良善，因为生活的良善与教会或教会之人的意愿或自愿构成一体。事实上，人所意愿的，当有可能时他就会去做，因为做无非是意愿在行动，这可从以下事实清楚看出来：当意愿停止时，做就停止了，只要意愿继续存在，做就会继续。一个重生之人的意愿所做的事，被称为生活的良善。因此，“玛拿西”和他的支派因表示教会的意愿或自愿，所以也表示生活的良善。此外，生活的良善是重生之后对邻之仁的结果，如同来自其原因的一个结果，这由“亚设和拿弗他利”来表示。因为那些处于对邻之仁的人被主重生了，那些重生的人处于生活的良善，因为他们出于仁爱行事，出于仁爱的一切行为都是生活的良善。

有两样事物构成教会，即：教义的真理和生活的良善；一个人若要成为教会之人，就必须拥有这两者。在圣言中，“以法莲和玛拿西”就代表、因而表示这两者，“以法莲”代表并表示教义的真理，“玛拿西”代表并表示生活的良善。教义的真理也被称为教会的理解力或智力，生活的良善被称为教会的意愿或自愿。因为真理属于理解力，良善属于意愿；因此，“以法莲和玛拿西”也表示教会的理解力和意愿，或智力和自愿，“以法莲”表示教会的理解力或智力，“玛拿西”表示教会的意愿或自愿。为叫“以法莲和玛拿西”可以代表、因而表示这些事物，他们在埃及地为约瑟所生。因为“约瑟”表示属天-属灵层，或与属天国度毗邻的属灵国度本身，“埃及地”表示属世层。因此，“玛拿西”表示属天-属灵层在属世层中所生的意愿的良善，“以法莲”表示属天-属灵层在属世层中所生的理解力的真理。摩西五经如此描述这些的出生：

荒年到来以前，约瑟生了两个儿子，是安城的祭司波提非拉的女儿亚西纳给他生的。约瑟给长子起名叫玛拿西；因为神使我忘了我一切的困苦和我父的全家。他给次子起名叫以法莲；因为神使我在受苦之地多结果实。(创世记 41:50－52)

至于这些话在灵义上是什么意思，可参看《属天的奥秘》(5347－5356 节)，即：长子的名字“玛拿西”表示属世人中的新意愿或自愿及其品质；次子的名字“以法莲”表示属世人中的新理解力或智力及其品质；或也可说，“玛拿西”表示新属世人的良善，“以法莲”表示新属世人的真理(参看 AC 5351，5354 节)。

这就是“玛拿西和以法莲”的含义，这一点从以下事实明显看出来：雅各把他们当成“流便和西缅”来收养，对此，摩西五经如此描述：

雅各对约瑟说，我到埃及你那里之前，你在埃及地所生的两个儿子，现在他们是我的；以法莲和玛拿西正如流便和西缅一样是我的。他们可称在他们弟兄的名下得他们的产业。(创世记 48:3，5－6)

由于“流便”表示理解力中的真理，也就是教义的真理，“西缅”表示意愿中的真理，也就是生活的良善，所以雅各说：“以法莲和玛拿西正如流便和西缅一样归于他。”因此，“以法莲”表示理解力或智力的真理，“玛拿西”表示意愿或自愿的良善。不过，《属天的奥秘》(6234－6241 节)对这些事有更充分的解释。

这一点也可从雅各，那时是以色列给以法莲和玛拿西的祝福明显看出来，这祝福如下：

他就给约瑟祝福说，愿我祖亚伯拉罕和以撒所行走于面前的神，就是自那时直到今日牧养我的神，救赎我脱离一切邪恶的那使者，赐福与这两个童子；愿他们称为我名下，也在我祖亚伯拉罕和以撒的名下；又愿他们在地的中间生养众多。(创世记 48:15－16)

此处“以法莲”也表示理解力或智力的真理，“玛拿西”表示意愿或自愿的良善，这两者都在属世人中，这可见于《属天的奥秘》(6274－6285 节)。又，在摩西对以法莲和玛拿西的祝福中，经上论及约瑟说：

他因头生的公牛而有威严，他的角是野牛的角，用以抵触万民，直到地极；这些是以法莲的万万，这些是玛拿西的千千。(申命记 33:17)

对这些话的解释可参看前文(AE 316d，336b 节)。

440b.“以法莲”表示对真理的理解，“玛拿西”表示对良善的意愿，这两者都在属世人中，这一点也可从以下经文清楚看出来。以赛亚书：

因万军之耶和华的烈怒，地已变黑，百姓变得像火的燃料；人不怜惜弟兄；他若右手边抢夺，仍受饥饿；若左手边吞吃，仍不饱足；他们各人要吃自己膀臂上的肉；玛拿西吞吃以法莲，以法莲吞吃玛拿西；他们又一同攻击犹大。(以赛亚书 9:19－21)

“玛拿西吞吃以法莲，以法莲吞吃玛拿西”在此表示教会的一切良善和真理都要灭亡，良善因虚假灭亡，真理因邪恶灭亡，可参看前文(AE 386b 节)，那里详细解释了这些细节。

诗篇：

基列是我的，玛拿西也是我的；以法莲是我头的力量；犹大是我的立法者。(诗篇 60:7；108:8)

此处“玛拿西”表示教会的良善，“以法莲”表示教会的真理，“基列”表示属世人；由于属世层中来自良善的真理拥有神性能力，所以经上说：“以法莲是我头的力量。”神性能力在属世人中通过真理从良善而来，因为属世层是终端，属灵和属天的内层事物都流入这终端，并在那里一起存在并持续存在；因此，它们在那里处在其完全之中，一切神性运作都在这终端中并来自它。因此，圣言的字义拥有神性能力，因为它是属世的(对此，参看

AE 346 节;《属天的奥秘》,9836 节)。由此可见,为何经上说以法莲是“耶和华头的力量”;说犹大是“祂的立法者”,因为“犹大”表示内在神性真理,或灵义上的圣言,“立法者”与“律法”具有相同的含义。

又:

领约瑟如领羊群的以色列的牧者啊,求你侧耳;坐在基路伯上的啊,求你发出光来。在以法莲、便雅悯和玛拿西面前,激发你的大能,来救我们。(诗篇 80:1－2)

从灵义清楚可知,这些话包含向主的恳求,即恳求祂教导那些属于教会的人,通过真理把他们引向良善,从而引向天堂。主被称为“以色列的牧者”,是因为祂教导并引领人;故经上说“你领约瑟如领羊群”,“约瑟”表示那些属于教会、处于来自良善的真理之人。“坐在基路伯上的”表示在众天堂之上的主,祂从那里发出光照心智的光,故经上说“发出光来”。“在以法莲、便雅悯和玛拿西面前,激发你的大能”表示真理之光甚至可以穿透到那些处于属世真理和良善的人那里,因而穿透到教会的终端或最低层;“以法莲”表示那些处于属世真理的人;属世真理是诸如圣言字义上的真理那样的真理;“玛拿西”表示那些处于属世良善的人,这良善是行善并学习真理的快乐;“便雅悯”表示真理与良善的结合,或属世层中进行结合的媒介;“激发大能”表示光甚至穿透到那里;“来救我们”表示这些人会得救。

由于属世人所拥有的一切良善都是从主经由属灵人流入的,并且没有这种流注,良善就不可能存在于属世人里面,还由于“玛拿西”代表、因而表示属世人中来自一个属灵源头的良善,所以约旦河以外或之外,以及约旦河这一边或之内的产业给了这个支派;也就是说,约旦河以外或之外的产业给了这个半支派,约旦河这一边或之内的产业给了那个半支派(参看民数记 32:33, 39－40; 申命记 3:13; 约书亚记 13:29－31; 17:5－13, 16－18)。约旦河以外或之外的地代表并表示外在教会,外在教会在属世人中与人同在;但约旦河这一边或之内的地代表并表示内在教会,内在教会在属灵人中与人同在(对此,参看 AE 434c 节)。再者,正是良善构成教会,这良善直接从属灵人流入属世人,没有这种流注,教会就不存在于人里面;这就是为何给予表示教会良善的玛拿西支派的产业既有在约旦河之内的,也有在约旦河之外的。属灵良善直接流入属世良善,但间接流入属世真理 (可参看《属天的奥秘》, 3314, 3573, 3576, 3616, 3969, 3995, 4563 节)。

“玛拿西”表示教会的良善,或生活的良善,这良善与意愿的良善是一样的,这一点可从“以法莲”的代表、因而含义清楚看出来,“以法莲”是指教会的真理,或教义的真理,这真理与理解力的真理是一样的;因为它们是弟兄,良善与真理在圣言中被称为弟兄。“以法莲”表示教义的真理,因而表示教会的理解力或智力,这一点可见于《属天的奥秘》(5354 节),那里从圣言引用了提到以法莲的许多经文,并解释了它们;也可参看同一本书(AC 3969, 6222, 6234, 6238, 6267, 6296 节)。

441.已经说明,“亚设支派”表示对邻之仁,也就是那些在第二层或中间天堂之人的

属灵内在本身，“玛拿西支派”表示生活的良善，也就是从他们的属灵内在流入的属灵外在；而“拿弗他利支派”所表示的试探是联结的媒介，因为内在与外在通过试探联结。这清楚表明，这三个支派按顺序都表示什么。要知道，世人和天使都必须拥有彼此和谐一致的一个内在和一个外在，才能在天堂。只在其中的一个，也就是只在内在或只在外在，并在天堂对任何人来说都是不可能的。因为内在就像灵魂，外在就像身体；灵魂若不藉着身体，就无法行动，身体若不从灵魂也无法行动。因此，内在无能为力，可以说是死的，除非外在与它对应，或与它相应的和谐一致，因为必须有一个外在，内在才能在外在中并藉着外在行动，如同灵魂必须在它的身体中并藉着这身体行动；同样，除非有一个与外在相对应的内在，否则外在就像是死的，因为必须有一个内在，外在才能从内在行动。说这些事是为了说明，“亚设”表示内在，“玛拿西”表示相对应的外在；如前所述，“犹大”表示内在，“迦得”表示相对应的外在。这在一切事上都是一样的；因此，人拥有一个内在和一个外在，内在就是那被称为他的属灵的，外在就是那被称为他的属世的；这一个通过对应与那一个结合，因此，这一个的品质如何，那一个的品质就如何，凡不通过对应与那一个构成一体的，都会消散并灭亡。

442.启 7:7.西缅支派中受印的有一万二千，利未支派中受印的有一万二千，以萨迦支派中受印的有一万二千。

“西缅支派中受印的有一万二千”表示服从，所有处于服从的人都在天堂，并进入天堂(443 节)；“利未支派中受印的有一万二千”表示善行(444 节)；“以萨迦支派中受印的有一万二千”表示信和拯救(445 节)。

443a.启 7:7.“西缅支派中受印的有一万二千”表示服从，所有处于服从的人都在天堂，并进入天堂。这从“西缅支派”代表、因而表示什么，以及“受印的有一万二千”的含义清楚可知：“西缅支派”是指服从(对此，我们稍后会提到)；“受印的有一万二千”表示所有在天堂，并进入天堂的人，对此，参看前文。现在所提到，并构成第三类受印者的西缅、利未和以萨迦支派表示那些在第一层或最低层天堂，并进入该天堂的人。因为如前所述，此处论述的是所有在天堂，并进入天堂的人；由于有三层天堂，即第三层或至内层天堂，第二层或中间天堂和第一层或最低层天堂，所以在第三层天堂的人、在第二层天堂的人和在第一层天堂的人被分别论述。“犹大，流便和迦得”表示那些在第三层或至内层天堂，并进入该天堂的人，因此这些人构成第一类受印的人；“亚设，拿弗他利和玛拿西”表示那些在第二层或中间天堂，并进入该天堂的人，因此这些人构成第二类受印的人；但“西缅，利未和以萨迦”表示那些在第一层或最低层天堂，并进入该天堂的人，这些人构成第三类受印的人。

所有属于第一层或最低层天堂的人都服从圣言，或他们出生所在的教会的教义，或他们的牧师或宗教教师(他们从牧师或教师那里听说这个或那个是真理和良善，应当实行)所

教导的真理和良善。其中大部分人未处于真理本身，而是处于来自无知的虚假；尽管如此，这些虚假仍被主当作真理来接受，因为他们以生活良善为目的，通常粘附于虚假的邪恶通过这良善被移走。关于这些虚假和那些处于其中的人，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(21 节)。因此，这些人在最低层或第一层天堂。但那些在第二层或中间天堂的人都处于对认识并理解真理和良善的情感，还处于对实行它的情感；而那些在第三层或至内层天堂的人都处于爱。不过，前面已经论述了这两类人。

“西缅”和西缅支派表示那些处于服从的人，因为西缅，这个支派之父，因“听见”而得名，“听见”表示服从。这从他的母亲利亚生他时，利亚所说的话清楚看出来，这些话如下：

利亚又怀孕生子，就说，耶和华因为听见我被恨，所以又赐给我这个儿子；于是给他起名叫西缅。(创世记 29:33)

对这些话的解释，可参看《属天的奥秘》(3867－3872 节)；“听从”表示服从(AC 2542，3869，4653－4660，5017，5471，5475，7216，8361，8990，9311，9397，9926，10061 节；AE 14，108，249 节)。“西缅”因表示服从，所以也表示信，因为当他服从并实行诫命时，信就变成信；在此之前，诸如人从圣言，教会的教义和讲道所获取的那些事物的知识看似信，但它不是信，直到人实行这些事；在此之前，它只是出于记忆的思维的事，其中没有意愿的任何东西，因而没有这个人的任何东西，因为意愿才是这个人自己。因此，当一个人实行它，也就是服从它时，它才进入意愿，因而进入这个人自己，并变成信。

当彼得被称为“西门”时，他也表示系服从的信；当彼得被称为“约拿的儿子西门”时，他表示系对真理的情感的信(如马太福音 16:17－19 等；马可福音 1:16－18，36；14:37，38；路加福音 5:3－11；7:40－43；22:31－33 等；24:34；约翰福音 1:40－42；21:15－21)。由于在希伯来语，“西门”表示听见和听从，因而表示服从，如前所述，“约拿的儿子”表示来自良善的真理，但“彼得”表示真理本身，所以主有时称彼得为“彼得”，有时称为“西门彼得”，有时称为“约拿的儿子西门”。谁都能从以下事实看出这些名字具有这种含义，即：主有时称彼得为“彼得”，有时称为“西门”，有时称为“约拿的儿子”；这样做不是没有原因或意义的。那时对他说的话证明了这一点；如当他承认主是神的儿子，因此天国的钥匙被赐给他时，他被称为“约拿的儿子西门”(马太福音 16:17 等)。他也被称为磐石，如主自己在先知书中经常被称呼的那样。他同样被称为“约拿的儿子西门”，那时主问他说：“你爱我吗？”他回答：“我爱你。”但不久后，当他转身离开主，并因表示仁之良善的约翰跟从耶稣而生气时，他被称为“彼得”(约翰福音 21:15－21)；这时“彼得”表示没有良善的真理，或与仁分离之信。

由此可见，当彼得名叫“西门”时，“西门”与雅各的儿子“西缅”具有相同的含义，即表示服从，仁之信，对真理的情感，以及总体上来自良善的真理。因为在希伯来语，西门表示听见，听从和服从，约拿表示鸽子，鸽子在灵义上表示仁之良善；“约拿的儿子”表

示这良善的真理，或仁之信；而“磐石”(他因磐石而得名彼得)表示真理和信，在反面意义上表示虚假和信的缺乏(参看 AE 411 节)。

443b.雅各的儿子“西缅”和以他命名的支派表示服从，在意愿中的真理，因而表示信，这一点也可从反面意义清楚看出来；他在反面意义上表示不服从，意愿中的虚假，因而表示与意愿分离的信，这不是信；因为圣言中的大多数事物也有反面意义，它们在反面意义上表示对立的事物。西缅的父亲以色列在对儿子们的预言中便在这层意义上提到了西缅；在那里，经上说：

西缅和利未是弟兄，他们的剑是强暴的器械；愿我的灵魂不要进入他们的隐秘处；愿我的荣耀不要与他们的会众联络。因为他们在怒中杀人，任意砍断牛筋。他们的怒气因暴烈可咒；他们的烈怒因坚硬可诅。我要把他们分散在雅各中，使他们散居在以色列。(创世记 49:5－7)

“西缅和利未是弟兄”表示与仁分离之信；“他们的剑是强暴的器械”表示他们的教义用来破坏仁爱的作为，因而破坏仁爱本身；“愿我的灵魂不要进入他们的隐秘处”表示属灵良善不想知道他们意愿的邪恶；“ 愿我的荣耀不要与他们的会众联络”表示属灵真理不想知道他们思维的虚假；“因为他们在怒中杀人”表示他们完全转身离开真理，并因厌恶而灭绝了信；“任意砍断牛筋”表示他们从他们堕落的意愿中完全削弱了属于仁爱的外在良善；“他们的怒气因暴烈可咒”表示对良善的极其厌恶或严重背离，和随之而来的诅咒；“他们的烈怒因坚硬可诅”表示对来自良善的真理的厌恶或背离；“我要把他们分散在雅各中”表示这信必须从外在教会中根除；“使他们散居在以色列”表示也要从内在教会中根除。关于这些事的更全面解释，可参看《属天的奥秘》(6351－6361 节)。

头三个儿子，即流便，西缅和利未被他们的父亲以色列弃绝并诅咒，因为这个预言描述了教会的建立，教会不可能通过与仁分离之信来建立，而是通过来自主的真理和良善建立。因为那时的教会甚至陷入这个错误：只知道圣言，承认它的神圣性，或说它是神圣的，就是教会的本质，而不是生活或仁爱；天地之神不是主。因此，在这个预言中，先出生的那三个儿子，即流便，西缅和利未被弃绝了，因为在那里，“流便”表示唯信，“西缅”表示无仁之信，“利未”表示仁之良善的缺乏；因此，在一个系列中的这三者表示教会不存在。因为当唯信被视为拯救的本质时，仁爱就立刻被弃绝了，并在拯救方面被视为毫无价值，或毫不重要。由于这三个儿子表示这三样事物，所以其表示教会的父亲以色列弃绝了他们。此外，这三人也毁灭了教会的代表：流便因与他父亲的婢女和妾辟拉同寝而毁灭了(创世记 35:22)；西缅和利未因屠杀了哈抹，他儿子示剑，以及整座城，就是源于哈抹的民族而毁灭了，只因示剑爱他们的妹子底拿(创世记 34:1－31)。这种行为在灵义上表示雅各的这两个儿子，换句话说，他们所代表的教会成分或属性，灭绝了古教会的真理和良善，古教会仍幸存于哈抹的民族；因为这种行为在灵义上表示教会的一切真理和良善都被与仁分离之信灭绝了。因此，这就是以色列的这些话具体的意思，即：“愿我的灵魂不要进入他

们的隐秘处；愿我的荣耀不要与他们的会众联络。因为他们在怒中杀人，任意砍断牛筋。”因为“人”(vir)在圣言中表示真理和聪明，“牛”表示道德和属世的良善。《属天的奥秘》(4426－4522 节)更充分地解释了这些事。

因此，在摩西的祝福(申命记 33 章)中，西缅被略过去了，经上提到的是以法莲和玛拿西，以取代他，以法莲和玛拿西表示教会的真理和良善。不过，尽管西缅和利未是这样，但他们在其它地方却表示仁之信和仁，“西缅”表示仁之信，“利未”表示仁。事实上，利未支派被任命为祭司；因为进行代表的这个人是何品质无关紧要，只要他按照律法和律例而处于外在敬拜；代表并不关注这个人，只关注事物，除了敬拜的外在外，对这个人没有任何要求(对此，参看《属天的奥秘》，665，1097，1361，3147，3670，3881，4208，4281，4288，4292，4309，4444，4500，6304，7048，7439，8588，8788，8806，9229 节)。因此，在启示录的这段经文中和圣言的其它地方，“西缅”支派表示服从，仁之信，对真理的情感，以及总体上来自良善的真理，如前所述。“西缅”和西缅支派当在好的意义上被提及时，在至高意义上表示天意(providence)，在内在意义上表示意愿中的信，在内层意义上表示服从，在外在意义上表示听见(可参看《属天的奥秘》，3869 节)。

444a.“利未支派中受印的有一万二千”表示善行。这从“利未”和利未支派代表、因而表示什么清楚可知，“利未”和利未支派是指称为对邻之仁的属灵之爱。“利未支派”在此表示善行，是因为属灵之爱或仁爱在于行善，也就是善行。就本身而言，仁爱本身就是对真理和良善的情感，哪里有这种情感，哪里就有遵行真理和良善的生活，因为没有遵行赋予情感的真理和良善的生活，情感是不存在的。即便这种情感被视为可能并存在，它也是属世的，不是一种属灵情感。这两种情感的不同之处在于：属世情感以自我和世界为目的。因此，那时打动人的真理和良善是为他自己的名声而被爱的，以便获得荣誉和财富；在这种情况下，他照他所学的教义所过的生活只是为了表现而从自我那里披上的，因而是一种伪装的生活，内在是伪善。而属灵情感以主、天堂和永生为目的，在真理和良善中关注这些；因此，它属灵地热爱真理和良善。当一个人拥有这种情感时，他就喜欢思想并意愿这些真理和良善，因而喜欢照它们生活。照真理和良善生活就是圣言中“做或行为”所表示的，圣言经常提到的“行为”和“作为”就表示生活本身。因此，这些就是在犹太人中间的教会里，“利未”和利未支派所代表并表示的。

由于这种情感是教会的本质，所以利未支派被任命为祭司；这也是为何利未的杖在会幕中开花，结了熟杏；又为何利未支派没有像其它支派那样得到产业，而是在它们中的每一个当中都有产业。众所周知，利未支派被任命为祭司；因为不仅亚伦被立为大祭司，连继他之后他的儿子们也被立为大祭司，为了服事，所有利未人都被交给他们。摩西和亚伦就属于利未支派(可参看出埃及记 6:20； 民数记 18:2)；在摩西五经，利未人被立为服事亚伦和他儿子的：利未支派被派作祭司，在会幕前守尽全会众的职守，来办理帐幕的事务。利未人给了亚伦，被接受以代替一切头生的；关于他们的服事和职责(民数记 3:1－51)。

祭司职分给了利未支派，是因为它代表、因而表示爱与仁。爱与仁是对良善与真理的属灵情感；因为情感论及在其延续中的爱，情感是爱的延续。这也是圣言中祭司职分及其服事所表示的；事实上，这情感是教会的本质，因为哪里有它，哪里就有教会，哪里没有它，哪里就没有教会。对良善与真理的情感是人的真正属灵生命，当人受良善和真理影响时，他在其生命上就处于良善和真理，他的思维本身只是一种不同形式的情感，因为一个人从情感中获得凡他所思想的；没有情感，没有人能思考。这就是为何利未支派被任命为祭司。在以西结书，同样的话论及利未人，那里论述了一个新地，一个新城和一个新殿(以西结书 40:46；43:19；44:15；48:11－12)。

由于利未支派代表、因而表示行为中的仁爱，因而代表并表示仁之良善，也就是善行，所以：

上面写有亚伦名字的利未的杖当放在会幕里法柜前时，便开了花，结了熟杏。(民数记 17:2－11)

“杏”表示仁爱的良善，人里面的教会的一切事物都靠这些良善兴旺，因为当他拥有仁爱的良善时，就拥有了聪明和信，那时人处于对理解他从圣言所知道的东西的情感，以及照着他所知道的去做的意愿。由于仁之良善必须在教会的一切事物中，以便教会可以在它们里面，还由于对良善和真理的情感本身，也就是仁爱，就是那将理解力和教导赋予所有人的，所以利未支派不仅被任命为祭司，而且份额和产业不像赋予其它支派那样赋予利未支派，而是都在它们当中，这从摩西五经(民数记 35:1－35； 约书亚记 21:1－45)明显看出来。因此，在摩西五经，经上说：

所以利未人在他弟兄中无份无业；耶和华自己就是他的产业。(申命记 10:9)

由于如我们所说的，每个人都照着他里面对良善和真理的情感而获得知识、聪明和智慧，所以在摩西五经，经上说：

耶和华神拣选了利未子孙来事奉祂，奉祂的名祝福，并且一切争讼和一切殴打都要凭他们的口。(申命记 21:5)

这些话在灵义上表示对良善和真理的情感，也就是仁爱，对主的事奉，并教导那些属于教会和敬拜的事物，区分虚假和真理，邪恶和良善；因为“利未的子孙”在灵义上表示对良善与真理的情感，也就是仁爱。由此可见，利未支派被选作祭司职分，在所有支派当中都有一份产业，不是因为这个支派比其它支派更好，而是因为它代表行为中的仁爱和善行，也就是人里面的一切良善和真理的结果。

444b. 在圣言中，“利未支派”表示仁爱的良善，也就是善行，这一点也可从以下经文清楚看出来。耶利米书：

在那些日子、那时候，我必使大卫公义的枝子长起来；他必在地上施行公平和公义。在那些日子，犹大必得救，以色列必安然居住；这就是他要被称呼的名字，耶和华我们的义。必不从大卫那里剪除一个坐在以色列家宝座上的人，也必不从祭司利未人那里剪除一

个在我面前献燔祭、烧素祭、终日办理献祭的人。你们若要废弃我所立白日的约和黑夜的约，我与我仆人大卫所立的约也必废弃，使他没有一个儿子在他的宝座上为王；并且与事奉我的祭司利未人所立的约必废弃。正如天上的万象不能数算，海沙不能斗量，我必照样使我仆人大卫的种和事奉我的利未人多起来。(耶利米书 33:15－18，20－22)

此处论述的主题是主的降临，祂是大卫的“枝子”，被称为“耶和华我们的义”。“那时犹大必得救，以色列必安然居住”表示那时，那些处于对主之爱的人会得救；“以色列必安然居住”表示那些处于对邻之仁的人不会被邪恶和虚假侵扰；“必不从大卫那里剪除一个坐在以色列家宝座上的人”表示那时，从主发出的神性真理将在教会不断掌权；“也必不从祭司利未人那里剪除一个在我面前献燔祭、烧素祭、终日办理献祭的人”表示那时将有不断出于爱与仁之良善、出于信之真理的敬拜；“利未人”表示那些处于这种敬拜的人；“燔祭”表示出于爱之良善的敬拜，“素祭”表示出于对邻之仁的良善的敬拜；“献祭”表示出于信之真理的敬拜。

“你们若要废弃我所立白日的约和黑夜的约”表示如果他们不遵守这两样事物，即实现与主的结合的爱与仁；“约”表示结合；“白日的约”表示藉着爱的结合，“黑夜的约”表示藉着信的结合；“我与我仆人大卫所立的约也必废弃，使他没有一个儿子在他的宝座上为王；并且与事奉我的祭司利未人所立的约必废弃”表示那时他们既没有神性真理，也没有神性良善；“利未人，祭司，事奉的人”是指那些处于对主之爱的良善，和由此而来的敬拜之人；“正如天上的万象不能数算，海沙不能斗量”表示属灵人和属世人中的真理和良善的知识；“天上的万象”表示属灵人中的这些知识，“海沙”表示属世人中的这些知识；“我必照样使我仆人大卫的种和事奉我的利未人多起来”表示在那些拥有与主的结合之人里面，神性真理的增多和神性良善的结实；“祭司利未人”在此和在别处一样，表示那些处于爱与仁之良善的人，在抽象意义上表示这良善本身。

玛拉基书：

看哪，我要差遣我的使者，祂必在我前面预备道路；你们所寻求的主，就是你们所仰慕的立约的使者，必忽然进入祂的殿。因为祂如炼金之人的火，如漂布之人的碱；祂必坐着熬炼和洁净银子，必洁净利未人，炼净他们像金银一样，他们就凭公义献供物给耶和华。那时，犹大和耶路撒冷所献的供物必蒙耶和华悦纳，仿佛一个时代的日子和往昔之年。(玛拉基书 3:1－4)

这些事在灵义上的含义，可参看前面的解释(AE 242d，433b 节)；那里说明，“利未人”表示所有处于仁之良善，由此处于信之良善的人。所论述的主题是将要降临的主；耶和华，主，所要降临的“祂的殿”表示祂的神性人身；“祂必熬炼和洁净利未人”表示祂会洁净那些处于仁之良善，由此处于信之良善的人。显然，所指的不是利未人，因为经上说“那时祂必熬炼和洁净利未人”、“那时，犹大和耶路撒冷所献的供物必蒙耶和华悦纳”。众所周知，主并没有熬炼和洁净利未人，犹大和耶路撒冷所献的供物也不蒙主悦纳，因为

他们完全反对主，并且那时藉由祭物和供物的敬拜已经废除了。因为“犹大”在此表示所有处于对主之爱的良善之人，“耶路撒冷”表示处于教义之真理的教会(参看 AE 433 节)。

摩西五经：

摩西论利未说，你的土明和乌陵都给了你的圣人，你在玛撒曾试验他，在米利巴水与他争论；他对自己的父母说，我未曾看见他；他的弟兄，他不承认，他的儿子，他也不认识；因为他们要遵行你的话，谨守你的约。他们要将你的典章教导雅各，将你的律法教导以色列；他们要把香放在你鼻孔，把全燔祭献在你的坛上，悦纳他手里所办的事；那些起来攻击他和恨恶他的人，愿你刺透他们的腰，使他们不再起来。(申命记 33:8－11)

这些话出现在摩西对以色列儿子的祝福中，这祝福论述了圣言，因为摩西在代表意义上表示圣言。“土明和乌陵”表示从神性良善闪耀出来的神性真理，因而表示圣言；“利未”在此表示对真理的属灵情感；他们在玛撒和米利巴水曾试验的“圣人”表示神性真理方面的主，因为试探发生所在的“磐石”表示主，来自这磐石的“水”表示神性真理；“他对父母说，我未曾看见他”中的“父母”表示以色列教会，该教会不承认主；教会因良善被称为“父”，因真理被称为“母”；他不承认的“弟兄”和不认识的“儿子”表示教会的良善和真理，该教会没有这些良善和真理，“弟兄”表示良善，“儿子”表示真理。

但由于“利未人”表示教会的良善和真理，一般表示对真理和良善的属灵情感，所以经上论到他们说“他们要遵行你的话，谨守你的约。他们要将你的典章教导雅各，将你的律法教导以色列”，这些话表示那些处于对真理的属灵情感的人照圣言行动，或说实行圣言，并教导教会的良善和真理；事实上，正是对真理的属灵情感实行并教导，因为主流入这种情感，并在人里面实行良善、教导真理。“圣言”在此表示神性真理，“遵行它”表示实行它；“约”表示通过它而与主的结合；“典章”表示来自圣言的教义真理；“律法”表示真理之良善；“雅各和以色列”表示教会；“把香放在鼻孔”表示出于教义真理的敬拜，“把全燔祭献在坛上”表示出于爱之良善的敬拜。“刺透他们的腰，使他们不再起来”表示真理驱散虚假；“刺透恨恶他的人的腰，使他们不再起来”表示对邪恶的驱散。这些话论及利未，是因为神性真理，也就是圣言，只能在那些处于对真理的属灵情感的人里面。对真理的属灵情感在于热爱真理本身，敬重它胜过世上的一切好处，因为人通过它拥有永生，永生只有通过真理，因而通过圣言才能被植入人，主通过圣言教导真理。主在马太福音如此描述对真理的属灵情感，也就是爱真理胜过世上的一切好处：

天国又好比一个人，就是一个寻找好珍珠的商人；发现一颗极贵重的珍珠时，就去变卖他所有的一切，买了它。(马太福音 13:45－46)

“珍珠”表示真理。人只有通过从主而来的来自良善的真理才能拥有永生(可参看《新耶路撒冷及其属天教义》，24e 节)。

“利未”表示爱与仁，这一点从他母亲利亚生他时所说的话明显看出来，这些话如下：

利亚又怀孕生子，说，这次我丈夫(vir)必与我联合，因为我给他生了三个儿子；于是

给他起名叫利未。(创世记 29:34)

“利亚又怀孕生子”表示属灵的怀孕和生产；“说，这次我丈夫(vir)必与我联合”表示属灵之爱，也就是仁爱，结合通过它实现；“因为我给他生了三个儿子”表示连续或相继之物；“于是给他起名叫利未”表示藉着爱的结合及其品质。关于对这些事进一步的解释，可参看《属天的奥秘》(3873－3877 节)。“利未”表示联合，“联合”表示藉着属灵之爱的结合。利亚相继所生的这三个儿子，即“流便、西缅和利未”，表示在系列中的教会的主要和初始要素，即理解力中的真理，意愿中的真理和行为中的真理，与主的三个门徒，即彼得，雅各和约翰是一样的。因为“彼得”表示理解力中的真理，“雅各”表示意愿中的真理，“约翰”表示行为中的真理，也就是生活的良善或仁之良善。在原文，利未表示一种联合，联合表示藉着爱与仁的结合。这就是“联合”的含义(参看《属天的奥秘》，3875 节)。

“利未”在至高意义上表示爱与怜悯方面的主，这一点明显可见于玛拉基书：

你们就知道我传这诫命给你们，使我与利未立约。我曾与他立生命和平安的约；我将这两样赐给存敬畏的他，他就敬畏我，因此因我的名就惊惶。真理的律法在他口中，他嘴里没有乖僻；他以平安和正直与我同行，使多人回转离开罪孽。祭司的嘴唇(当守护知识)，人也当由他口中寻求律法，因为他是万军之耶和华的使者。但你却偏离正道；竟使多人在律法上跌倒；败坏了利未的约。(玛拉基书 2:4－9)

此处“利未”在至高意义上表示在其神性人身方面的主，因为经上论到利未说“真理的律法在他口中，他嘴里没有乖僻”、“祭司的嘴唇(当守护知识)，人也当由他口中寻求律法，因为他是万军之耶和华的使者”；因此，“利未的约”表示藉着爱和仁而与主的结合；“生命和平安的约”表示这结合；也论及主的“敬畏”表示爱。“祭司的嘴唇(当守护知识)，人也当由他口中寻求律法”表示教义的一切真理都来自主，并在那些处于对主之爱的人中间。他由于主在圣言中并通过圣言所教导的神性真理而被称为“耶和华的使者”；“他们偏离正道；竟使多人在律法上跌倒；败坏了利未的约”表示以色列人当中的教会败坏圣言的真理和由此而来的生活良善，从而摧毁了与主的结合；“道”表示教义的真理，“律法”表示教义的良善，“利未的约”表示与主的结合。由此可见，利未和利未支派在代表意义上表示什么，即表示仁之良善，也就是生活的良善，以及对良善和真理的属灵情感，在至高意义上表示在属灵之爱方面的主。

444c. 由于圣言中的大多数事物都有反面意义，所以“利未”和利未支派也有反面意义；“利未”在反面意义上表示虚假之邪恶，也就是仁之良善的对立面，也表示没有仁爱的生活，因而表示对邻之仁的缺乏。在父亲以色列对他儿子的预言中，“利未”就表示这一点：

西缅和利未是弟兄，他们的剑是强暴的器械；愿我的灵魂不要进入他们的隐秘处；愿我的荣耀不要与他们的会众联络；因为他们在怒中杀人，任意砍断牛筋。他们的怒气因暴烈可咒；他们的烈怒因坚硬可诅。我要把他们分散在雅各中，使他们散居在以色列。(创世

记 49:5－7)

对这些话的解释，可参看前文(443b 节)，那里论述了“西缅”。

再者，在主关于被强盗打伤之人的那个比喻中，“利未”就具有这种反面意义；此处会解释这个比喻，因为它论述了对邻之仁，还因为在那里，主从头到尾都在通过迄今为止不为人知的对应说话。路加福音：

律法师想证明自己有理，就对耶稣说，谁是我的邻舍呢？耶稣便接着说，有一个人从耶路撒冷下耶利哥去，落在强盗当中，他们剥去他的衣裳，把他打个半死，丢下他走了。偶然有一个祭司从那条路下来，看见他就从另一边过去了。又有一个利未人来到这地方，看见他，也照样从那边过去了。但有一个撒玛利亚人行路来到他那里，看见他，就动了慈心，上前包扎他的伤口，倒上油和酒，然后扶他骑上自己的牲口，带他到店里去照顾他。第二天离开的时候，他拿出二钱银子来交给店主，对他说，请你照顾他，不论余外花费多少，我回来的时候必还给你。那么，你认为这三个人中哪一个是落在强盗中那人的邻舍呢？他说，那怜悯他的。耶稣对他说，你去，照样做吧。(路加福音 10:29－37)

这些话所论述的主题是对邻之仁和善行，仁爱通过善行而在自己的结果和完全中。此处“耶路撒冷”表示有真教义的教会，“耶利哥”表示有真理和良善的知识的教会；所以“祭司”表示那些没有对主之爱的人，“利未人”表示那些没有对邻之仁的人，这是那时那些在耶路撒冷的人的特征；但“撒玛利亚人”表示处于仁之良善的外邦人或各民族；“从耶路撒冷下耶利哥去的人”表示那些愿意在教会的真理和知识上接受教导的人；他所落入其中的“强盗”表示那时在败坏的教会，如那时的犹太教会中的人；“他们剥去他的衣裳，把他打个半死，丢下他走了”表示他们剥夺了他的真理，向他灌输虚假，在属灵生命上将他伤害到几乎没有任何属灵生命存留的地步；在圣言中，“剥”表示剥夺真理，“打”表示通过虚假伤害心智和属灵生命，“半死”表示直到几乎丧失属灵生命；“动了慈心”表示来自里面的怜悯与仁爱，因为怜悯与仁爱形成一体；“包扎伤口，倒上油和酒”表示通过在爱之良善和信之真理上教导他而提供一种补救办法来对抗伤害他生命的虚假；在圣言中，“油”表示爱之良善，“酒”表示信之良善和真理；“扶他骑上自己的牲口”表示照着他的理解力，“牲口”在此和“马”具有相同的含义，都表示理解力；“带他到店里去照顾他”表示把他带到那些在良善和真理的知识上接受更好教导的人那里，“店”是指买到饮食的地方，这些饮食表示良善和真理的知识，因而表示通过教导所给予的属灵营养；“第二天离开的时候，他拿出二钱银子，对他说，请你照顾他，不论余外花费多少，我回来的时候必还给你”表示照着一个人的能力和力量做仁爱的一切事。由此可见，“利未”、“利未支派”和“利未人”表示在两种意义上分别表示什么。关于“利未”和以他命名的支派代表、因而表示什么，详情可参看《属天的奥秘》(3875－3877，4497，4502，4503，6352，10017 节)。

445.“以萨迦支派中受印的有一万二千”表示信和拯救。这从“以萨迦”和“以萨迦支派”代表、因而表示什么清楚可知，“以萨迦”和“以萨迦支派”是指构成人里面的天堂

和拯救之物，因为在原文，“以萨迦”表示人里面的赏赐或回报，天堂和拯救是爱和信的结果，因此两者都由“以萨迦支派”来表示。圣言经常提到“赏赐或回报”，如“他们将得到赏赐”，它被理解为永生和拯救，大多数读者把它理解为天上的喜乐；这是“赏赐或回报”在最近意义上的含义。如果一个人照主的诫命生活，那么对他来说，思想永生、拯救和天上的喜乐是允许的；但他不允许一心想着赏赐或回报，因为他若如此行，就是以赏赐或回报为目的，并且很容易陷入这种想法：他因他的生活而配得天堂和拯救，这种想法使他在每个细节上都关注自我，这种自我关注会把他从天堂中移走；因为只要人在他所做的事上关注自我，他就不关注天堂。因此，在圣言中，“赏赐或回报”表示有天堂和拯救，也就是一般来说爱和信，因而聪明和智慧在其中；拯救和天堂，因而天上的喜乐在一个人不思想回报或赏赐的程度内而在这些里面。由此可见，“以萨迦”和以萨迦支派表示什么。

此处之所以表示信，是因为“西缅支派”表示服从，“利未支派”表示善行，那些出于服从而处于善行的人就处于信；但那些出于对真理和良善的情感而处于生活良善的人处于仁爱，那些出于属天情感而处于生活良善的人处于对主之爱。在天堂，还有一种区分天使的方法：那些出于一种属天情感而处于生活良善的人在至内层或第三层天堂；那些出于一种属灵情感而处于生活良善的人在中间或第二层天堂；那些出于服从而处于善行的人在最低层或第一层天堂。说后者也有信，是因为他们照着他们的理解来相信他们从圣言的字义和牧师那里所听到的东西，但他们既看不见，也感知不到它们是不是真理，因此他们关于必须要相信的事物的思维被称为信。因为未经对其特征的理性洞察和感知而相信的东西适合被称为信，在这种情况下，这些人既能相信真理，也能相信虚假。但当看见并感知到所相信的东西时，它不是被称为信，而是被称为领悟和感知；因为被主光照的理解力会看见，意愿会被打动，行为则源于这两者。

“以萨迦”和他的支派在此表示信，是因为这三个支派，其中的每个支派受印的都有一万二千，表示所有在最低层或第一层天堂的人；那些在这层天堂的人可以说出于服从处于善行，并处于信。此外，他们当中的许多人称唯信为得救的本质，却将信与善行分离，因为他们说，主把信赋予了他们，因为他们处于善行，如果他们没有处于善行，信就不会被赋予。但那些将信与善行分离的人说，信是得救的唯一方法，他们通过它得救，无论他们如何生活，并通过他们的生活确认这一点，这些人不在最低层天堂，而是在地狱。

在以色列对他儿子的预言中，“以萨迦”表示那些由于他们所做的善行而关注回报或赏赐，从而将功德置于行为或作为的人：

以萨迦是头瘦骨嶙峋的驴，卧在重驮之间。他看安息为美好，以地为可喜悦；便屈肩背重，成为服劳役的仆人。（创世记 49:14－15）

此处“以萨迦”表示由于作为或行为的赏赐或回报；“瘦骨嶙峋的驴”表示最低奴役；“卧在重驮之间”表示在作为或行为当中的生命；“他看安息为美好”表示没有回报、充满幸福的善行；“可喜悦的地”表示那些在主国度的人处于这种幸福；“ 便屈肩背重”表示然

而，他们在每项工作上都辛勤劳动；“ 成为服劳役的仆人”表示为了回报或功德。对这些事进一步的解释，可参看《属天的奥秘》(6387－6394 节)。

但摩西五经中的这些话表示那些没有通过关注回报或赏赐而将功德置于他们所履行的善行，而是将天堂和永生的幸福置于良好的思维和意愿，因而置于良好行为，并处于在天上的婚姻，也就是良善与真理的婚姻之中的人所拥有的对真理和良善的情感之人：

关于西布伦，他说，西布伦哪，你出外可以欢喜；以萨迦啊，你在帐棚里可以快乐。他们要召集人民到山上，在那里献公义的祭；因为他们要吸取海里的丰富，沙中埋藏的宝藏。(申命记 33:18－19)

这些话论及那些处于良善和真理的婚姻，也就是在理解力和思维方面处于真理，在意愿和情感方面处于良善的人。“西布伦”表示这种婚姻，“以萨迦”表示对真理和良善的情感；“你出外可以欢喜”表示以一切纯正真理和良善为快乐，“出外”表示一切事物，因为它表示终端、结果和结论；“在帐棚里可以快乐”表示在一切敬拜中；“召集人民到山上”表示因为这些人在天堂，就是爱之良善盛行的地方；“献公义的祭”表示出于来自良善的真理的敬拜；“吸取海里的丰富”表示吸收来自圣言的教义真理，因而表示聪明；“吸取沙中埋藏的宝藏”表示隐藏在圣言字义中的属灵事物。

由于“犹大、以萨迦和西布伦支派”表示爱之良善所在的天堂，“犹大支派”表示这良善本身，“以萨迦支派”表示它的情感，“西布伦支派”表示它与真理的结合，所以这三个支派在会幕的东边扎营(民数记 2:3－9)。因为在天堂，那些处于爱之良善，因而处于对良善与真理的情感，并处于它们的婚姻或结合，也就是说，在教义上处于真理，在生活上处于良善的人住在东方。

446.启 7:8.西布伦支派中受印的有一万二千，约瑟支派中受印的有一万二千，便雅悯支派中受印的有一万二千。

“西布伦支派中受印的有一万二千”表示那些在第三层天堂的人与主的结合(447 节)；“约瑟支派中受印的有一万二千”表示那些在第二层天堂的人与主的结合(448 节)；“便雅悯支派中受印的有一万二千”表示那些在最低层天堂的人与主的结合(449 节)。

447.启 7:8.“西布伦支派中受印的有一万二千”表示那些在第三层天堂的人与主的结合。这从“西布伦”和以他命名的支派代表、因而表示什么清楚可知：“西布伦”和西布伦支派是指那些在第三层天堂的人与主的结合。因为在希伯来语，“西布伦”这个名字源自一个表示同居的词，同居在灵义上表示结合，就是存在于那些彼此相爱的人中间的那种结合。此处“西布伦”表示那些在第三层天堂的人与主的结合，因为前九个支派表示所有在天堂，并进入天堂的人；有三层天堂，即至内层天堂，中间天堂和最低层天堂，除了那些与主结合的人外，没有人进入天堂；因此，最后提到的这三个支派表示与主的结合，“西布伦支派”表示那些在第三层天堂的人与主的结合，“约瑟支派”表示那些在第二层天堂的

人与主的结合，“便雅悯支派”表示那些在最低层天堂的人与主的结合。

“西布伦”在至高意义上表示主里面神性本身与神性人身的合一，在内在意义上表示主与天堂并教会的结合；具体表示其中良善与真理的结合，因为主与那些在这三层天堂，以及在教会之人的结合通过这种结合实现。事实上，主以爱与仁之良善流入他们，并将这良善与他们所拥有的真理结合，由此把世人并天使与祂自己结合。这就是“同居”所表示的，也就是“西布伦”的含义。这就是“西布伦”的含义，这一点可见于《属天的奥秘》(3960，3961 节)，那里解释了他母亲利亚生他时所说的话，这些话如下：

利亚又怀孕，给雅各生了第六个儿子。利亚说，神赐我厚赏；这次我丈夫必再与我同居，因我给他生了六个儿子；于是给他起名叫西布伦。(创世记 30:19－20)

从“西布伦”的这种含义可以看出在以下经文中，他表示什么。如在以色列对他儿子的预言中：

西布伦必住在海边的港口，住在停船的港口；他的极边必延到西顿。(创世记 49:13)

此处“西布伦”表示良善与真理的结合，该结合被称为天上的婚姻；“住在海边的港口”表示属灵事物与属世真理的结合，因为“海”表示知识或科学，也就是属世真理；“住在停船的港口”表示与来自圣言的教义的属灵结合；“船”表示所有种类的教义和知识；“他的极边必延到西顿”表示延伸到来自属天国度的良善与真理的知识。对这些事物更充分的解释，可参看《属天的奥秘》(6382－6386 节)。

在摩西对以色列儿子的预言中也一样：

关于西布伦，他说，西布伦哪，你出外可以欢喜；以萨迦啊，你在帐棚里可以快乐。他们要召集人民到山上，在那里献公义的祭；因为他们要吸取海里的丰富，沙中埋藏的宝藏。(申命记 33:18－19)

此处“西布伦”也表示良善与真理的婚姻，这一点可参看前文(AE 445 节)，那里解释了这个预言。在士师记底波拉和拉巴的预言中同样如此：

必有立法者从玛吉下来，有持杖检点民数的从西布伦下来。西布伦人是把灵魂献给死亡的百姓，拿弗他利人在田野的高处。君王都来争战，那时迦南诸王在米吉多水旁的他纳争战，却得不到银钱；众星从天上争战，从它们的轨道与西西拉交战。(士师记 5:14，18－20)

这个预言论述了来自良善的真理与来自邪恶的虚假的争战；在夏琐掌权的“迦南王”、与拉巴和底波拉交战的他的军长“西西拉”表示邪恶之虚假，“拉巴和底波拉”表示出于来自良善的真理的争战，“拿弗他利支派”表示争战，“西布伦支派”表示良善与真理的结合，所以只有这两个支派被选去参战，而其它支派没有(参看士师记 4:6)。这就是这场争战所表示的，这一点可从底波拉和拉巴发出的预言清楚看出来；这个预言在灵义上论述了来自良善的真理对来自邪恶的虚假的胜利，以及对教会的洁净和改造。因此，“必有立法者从玛吉下来”表示从生活良善流出的良善的真理，因为“玛吉”与“玛拿西”具有相同的含

义，玛吉是玛拿西的儿子(创世记 50:23；约书亚记 13:31)；“立法者”表示那些处于良善的真理之人，在抽象意义上表示良善的真理；“有持杖检点民数的从西布伦下来”表示来自真理与良善的结合的聪明，“西布伦”在此和前面一样，表示真理与良善的结合，“检点民数的杖”表示聪明。“西布伦人是把灵魂献给死亡的百姓，拿弗他利人在田野的高处”表示通过来自属灵人及其流注和结合的真理而在属世人中的争战，“田野的高处”表示属灵人的内层事物，属世人凭这些内层事物争战；“君王都来争战，那时迦南诸王争战”表示争战所针对的邪恶的虚假；“在米吉多水旁的他纳”表示这些虚假及其性质；“却得不到银钱”表示他们没有取走和带走来自良善的任何真理，“银钱”表示来自良善的真理；“众星从天上争战，从它们的轨道与西西拉交战”表示通过真理与良善的知识进行的争战，这些知识从主通过天堂而来，“众星”表示这些知识，“轨道”表示真理。

在马太福音的这些话中，“西布伦和拿弗他利”也表示通过与虚假和邪恶的争战，以及随之而来的改造所实现的真理与良善的结合：

耶稣离开拿撒勒，来到迦百农居住，那地方靠海，在西布伦和拿弗他利的边界上；为了要应验以赛亚先知所说的，说，西布伦地、拿弗他利地，沿海之路，约旦河外，外邦人的加利利；那坐在黑暗里的百姓看见了大光；坐在死荫地区的人有光照耀他们。从那时候，耶稣开始宣讲，说，你们要悔改，因为天国近了。(马太福音 4:13－17； 以赛亚书 9:1－2)

以赛亚书中的这些话明显论及主，因为经上说“为了要应验以赛亚先知所说的”；因此，“西布伦地、拿弗他利地，外邦人的加利利”表示教会在处于生活的良善，并接受真理，从而处于良善与真理的结合，处于与邪恶和虚假的争战的外邦人中间的建立。这表示教会的建立和这些外邦人的改造，这一点从经上说的话也明显看出来，即：“约旦河外，外邦人的加利利”，以及“那坐在黑暗里的百姓看见了大光；坐在死荫地区的人有光照耀他们。”

“西布伦和拿弗他利”在至高意义上表示通过允许进入主自己的试探，和凭祂自己的能力所获得的胜利，神性本身与主的神性人身的合一；如前面(AE 439 节)所解释的诗篇 68:27－29。由于“西布伦”表示这些事物，所以犹大支派，连同以萨迦支派和西布伦支派，在东边会幕周围扎营(民数记 2:3－10)。因为以色列人在会幕周围的安营代表、因而表示对天堂里的天使社群的安排；在天堂，那些通过对主之爱而处于与主的结合之人住在东方。“犹大支派”代表对主之爱，“西布伦支派”代表与主的结合。

448a. “约瑟支派中受印的有一万二千”表示那些在第二层天堂的人与主的结合。这从“约瑟”和约瑟支派代表、因而表示什么清楚可知，“约瑟”和约瑟支派是指主的国度和教会的属灵层；“约瑟”在此表示那些在第二层天堂的人与主的结合，因为“约瑟”表示主的属灵国度，该国度构成第二层天堂。天堂由两个国度组成，即属天国度和属灵国度；属天国度是由那些在第三层或至内层天堂的人组成的，属灵国度是由那些在第二层或中间天

堂的人组成的。“约瑟”表示那些在第二层天堂的人与主的结合，因为“约瑟”表示这层天堂，还因为这第四类支派论述了所有在天堂，并进入天堂的人与主的结合，该结合由“西布伦支派”，就是这一类当中的第一个支派来表示；因为每一类和系列中的第一个支派表明了在接下来的支派中所涉及的主题，接下来的支派一般会继续保持这个主题；因此，在这种情况下，会继续保持结合这个主题。这就是为何“西布伦支派”表示那些在第三层天堂的人与主的结合，“约瑟支派”表示那些在第二层天堂的人与主的结合，“便雅悯支派”表示那些在第一层天堂的人与主的结合。

在圣言中，“约瑟”代表、因而表示在其属灵神性方面的主，在相对意义上代表、因而表示属灵国度，这一点从圣言，无论历史还是预言关于他所记载的一切清楚看出来。在历史圣言中，经上论到约瑟说：

约瑟作了一个梦，十一个捆来围着他的捆下拜；太阳、月亮和十一颗星向他下拜。(创世记 37:5－10)

这些梦在最近的意义上表示他的弟兄和父母要来到埃及，在那里尊他为那地之主；但它们在灵义上表示雅各和他儿子所代表的教会将要顺服主；因为如前所述，“约瑟”代表在其属灵神性方面的主，在相对意义上代表主在天上和地上的属灵国度。主在地上的属灵国度就是属灵教会；该教会就是在埃及时的雅各和他儿子在内义上所表示的。

后来“约瑟”描述了将要由以色列人来代表的一个教会的建立；这也是为何约瑟被带到埃及，获得管理全地的统治权，邀请他的父亲和弟兄来到那里，并支持他们。只要他是那地的主人，埃及地就代表属世人中的属灵教会，雅各和他儿子代表属灵教会；但当摩西出生，并开始领以色列人出埃及时，埃及代表属世人中的属灵教会就终止了。这些事既广泛，又各种各样，《属天的奥秘》解释了它们。

对属灵神性方面的主的代表，因而对主的属灵国度的代表就包含在摩西五经中的这些话里面：

法老对他的臣仆说，像这样的人，有神的灵在他里头，我们岂能找得着呢？法老对约瑟说，神既使你知道这一切，就没有人像你这样有聪明有智慧；你可以掌管我的家，我的民都必与你亲嘴，惟独在宝座上的我比你大。法老又对约瑟说，看，我派你治理埃及全地。法老就摘下手上的戒指，戴在约瑟的手上，给他穿上细麻衣，把金项链戴在他的颈项上；又叫约瑟坐他所拥有的副车，有人在他前面喊着：跪下！于是，法老派他治理埃及全地。法老对约瑟说，我是法老，在埃及全地，若没有你，没有人可举手或抬脚。(创世记 41:38－44)

《属天的奥秘》(5306－5329 节)解释了这些话。

448b. 前面说明，“约瑟”在至高意义上代表属灵神性方面的主，现在要解释一下何谓主的属灵神性。天堂分为两个国度，其中一个被称为属天国度，另一个被称为属灵国度。从主发出的神性本身构成天堂，从主发出的神性是与神性真理合一的神性良善。在天堂，

所有接受神性良善的程度大过神性真理的人都构成主的属天国度，而所有接受神性真理的程度大过神性良善的人都构成主的属灵国度。因此，被主的属天国度的天使所接受的主之神性被称为属天神性，被主的属灵国度的天使所接受的主之神性被称为属灵神性。不过，要知道，从主发出的神性凭对它的接受而被如此称呼，并没有两种神性，就是一个属天发出和一个属灵发出；因为凭接受而被称为属天神性的神性良善和凭接受而被称为属灵神性的神性真理如此合一地发出，以至于它们是一，而不是二。对这些事更充分的解释，可参看《天堂与地狱》(20－28 节)，那里论述了三层天堂所分为的两个国度；那里(HH 13，133，139 节)还论述了发出的神性，也就是与神性真理合一的神性良善，并说明它们只是在那些接受它们的人里面为二。

属灵神性方面的主，因而属灵国度由“约瑟”来表示，这一点从以下经文清楚看出来。在父亲以色列对他儿子的祝福中：

约瑟是多结果者之子，是泉旁多结果者之子；女儿啊，她爬到墙上；弓箭手苦害他，向他射箭，弓箭手仇恨他；约瑟要坐在他弓的力量里，他的手臂因雅各的大能者之手而强壮；以色列的牧者、石头是从那里而出的；从你父亲的神那里，祂必帮助你；因沙代，祂必将上面来的天福，伏于下面的深渊之福，以及乳房子宫之福，都赐福给你。你父亲的祝福，胜过我祖先的祝福，直到一个时代的山岭的渴望；它们必降在约瑟的头上，临到他弟兄中的拿细耳人的头顶上。(创世记 49:22－26)

“约瑟是多结果者之子”表示主的属灵国度和属灵教会，在至高意义上表示属灵神性方面的主；“泉旁多结果者之子”表示通过来自圣言的真理结实，“多结果者之子”表示通过真理结实，“泉”表示圣言；“女儿啊，她爬到墙上”表示从来自良善的真理而与来自邪恶的虚假争战，“墙”表示进行保卫的真理；“弓箭手苦害他”表示虚假的抵抗，“向他射箭”表示他们将从虚假争战；“弓箭手仇恨他”表示来自教义之虚假的各种敌意；“标枪”、“箭”，因而“投掷标枪者”和“弓箭手”表示从真理而与教义之虚假争战，但在此表示从教义之虚假而与真理争战；“约瑟要坐在他弓的力量里”表示来自与虚假争战的教义之真理的安全，“弓”表示教义；“他的手臂强壮”表示争战能力的潜能；“因雅各的大能者之手”表示凭主的神性人身的全能；“以色列的牧者、石头是从那里而出的”表示在主国度中的一切属灵良善和真理都来自这个源头；“从你父亲的神那里”表示祂是古教会的神；“因沙代”表示试探之后作为恩主的主；“祂必将上面来的天福赐福给你”表示以来自里面的良善和真理；“伏于下面的深渊之福”表示以来自外面的真理和良善的知识，并确认性的知识或科学；“以及乳房子宫之福”表示对这些和结合的属灵情感；“你父亲的祝福，胜过我祖先的祝福”表示“约瑟”所表示的教会来自属灵真理和良善；“直到一个时代的山岭的渴望”表示相互的属天之爱，或属天的相爱；“它们必降在约瑟的头上”表示在内层方面的这些事物；“临到他弟兄拿细耳人的头顶上”表示在外层方面的。对这些事物进一步的解释，可参看《属天的奥秘》(6416－6438 节)。

在摩西对以色列的儿子们的祝福中：

论到约瑟，他说，愿他的地蒙耶和华赐福，得天上的宝物、甘露，以及伏在下面的深渊，得日头出产的宝物，月月所产出的宝物，得东方之山的初熟果子，时代之冈的宝物，得地的宝物和其中所充满的，得住在荆棘中者的美意，愿它们都临到约瑟头上，临到他弟兄中的拿细耳人的头顶上。(申命记 33:13－16)

此处描述了在那些处于来自圣言的真理的教义，以及与它一致的生活之人中间，主的属灵教会，“约瑟的地”表示这教会；“蒙赐福，得天上的宝物、甘露，以及伏在下面的深渊”表示从属灵人中来自圣言的神性真理，从进入属世人的属灵人的流注；“天上的宝物”表示神性属灵真理，或属灵人中的真理；“甘露”表示由此而来的流注，“伏在下面的深渊”表示属世人，其中有为了感知的真理和良善的知识，以及确认性的知识；“得日头出产的宝物，月月所产出的宝物”表示从由主的属天国度那里流出的真理，从由主的属灵国度那里流出的真理；“日头的宝物”表示来自属天国度的真理；“月月的宝物”表示来自属灵国度的真理，“出产”和“产出”表示流出来的事物；“得东方之山的初熟果子，时代之冈的宝物”表示诸如在上古教会和古教会中的纯正真理，“东方之山”表示处于对主之爱的上古教会；该教会由“东方之山”来描述，是因为“山”表示爱，“东方”表示主；“时代之冈”表示处于对邻之仁的古教会；该教会由“时代之冈”来描述，是因为“冈(即小山)”表示对邻之仁。这就是“山”和“冈”的含义(参看 AE 405 节)。“得地的宝物和其中所充满的”表示外在属灵教会，该教会存在于那些照着真理和良善的知识生活之人中间；“地”表示这个教会，“所充满的”表示外在人中的知识；“得住在荆棘中者的美意”表示属灵神性方面的主，所有这些事物都来自祂；“愿它们都临到约瑟头上，临到他弟兄中的拿细耳人的头顶上”表示在内层和外层方面，如前所述。

448c.撒迦利亚书：

我要使犹大家强盛，拯救约瑟家；他们必如勇士以法莲，他们的心必像饮了酒那样喜乐。(撒迦利亚书 10:6－7)

此处“犹大家”表示处于对主之爱、被称为属天教会的教会；“约瑟”表示处于仁之良善和信之真理、被称为属灵教会的教会；这个教会的真理从良善那里拥有能力，故经上说“他们必如勇士以法莲”，因为“以法莲”表示属世人中来自良善的真理，这真理拥有能力；“他们的心必像饮了酒那样喜乐”表示来自真理的他们的喜乐，“酒”表示来自良善的真理。

以西结书：

耶和华说，人子啊，你要取一根木杖，上面写上，为犹大和他的同伴以色列人；又取一根木杖，上面写上，为约瑟，就是以法莲和以色列全家的木杖；然后将它们彼此相接，连成一根木杖，使它们在我手中合而为一。看哪，我要取以法莲手中的约瑟和他同伴以色列支派的杖，把它们与犹大的杖接连，我要使它们成为一根杖，它们必在我手中成为一根。

我要使他们在那地，在以色列山上成为一个民族；有一王必作他们众人的王；他们不再是两个民族，决不再分为两个国家。(以西结书 37:16－22)

此处“犹大”也表示处于爱之良善的属天教会，“约瑟”和“以法莲”表示处于仁之良善和信之真理的属灵教会。“我要使它们成为一根杖，它们必在我手中成为一根。我要使他们在那地，在以色列山上成为一个民族；有一王必作他们众人的王；他们不再是两个民族，决不再分为两个国家”表示这两个教会将在主那里成为一个教会，如同良善与真理为一那样。前面也解释了这段经文(可参看 AE 433b 节)。

诗篇：

神啊，你曾用你的膀臂赎了你的民，就是雅各和约瑟的儿子。(诗篇 77:15)

“雅各和约瑟的儿子”表示那些照其宗教原则处于生活良善的人。在圣言中，“雅各”表示在那些处于生活良善的人中间的外在教会；“约瑟”在此是指玛拿西和以法莲，因为经上说“你曾赎了雅各和约瑟的儿子”，他们表示那些在外在人方面，因而在生活上处于良善和真理的人。玛拿西和以法莲，即“约瑟的儿子”，就具有这种含义(参看 AE 440 节)。“用祂的膀臂赎了他们”表示凭全能拯救了他们，因为这种人被主通过降世拯救了，否则无法得救。

俄巴底亚书：

在锡安山必有逃脱的人，那山也必成圣；雅各家必成为继承他们产业的；雅各家必成为大火；约瑟家必为火焰，以扫家必如碎秸，火必将他们烧着吞灭，以扫家必无余剩的。(俄巴底亚书 1:17－18)

“以扫和他的家”表示那些以为自己不是从主，而是从自己那里有聪明和智慧的人；因为在这一章的第八节经文中，经上说：“到那日，我岂不从以东除灭智慧人，从以扫山除灭聪明人？”这些人是那些从圣言的字义确认诸如支持自己的爱的那类事物的人。“雅各家和约瑟家”表示那些照着教义的真理处于生活良善的人，“雅各家”表示那些处于生活良善的人，“约瑟家”表示那些处于教义真理的人；必有逃脱的人，必成圣的“锡安山”表示对主之爱，拯救和神性真理都来自祂；“雅各家必成为继承那家和以扫山产业的”、“雅各家必成为大火；约瑟家必为火焰”表示那些照着教义真理而处于生活良善的人将取代“以扫”所表示的人。在灵界，这种情况会发生，即：那些以自我聪明为骄傲，并从圣言确认诸如支持对自我和世界的爱的那类事物的人占据大片土地和一些山，为自己造了天堂的样貌，以为比起其他人，天堂更属于他们；但当时候满足时，或说到了指定时间，他们就被赶出他们的地方，那些照着来自主的教义真理而处于生活良善的人则接替他们(对此，可参看小著《最后的审判》)。这清楚表明，“雅各家必成为继承他们产业的，必成为大火；约瑟家必为火焰，以扫家必如碎秸”在内义上表示什么。

阿摩司书：

弹琴，为自己发明乐器，如同大卫的；以大碗喝酒，用油的初熟果子抹身，却不为约

瑟的破口而悲伤的。(阿摩司书 6:5－6)

这些话论述了那些外在伪装良善的情感，为了从圣言来证实而引用许多东西，然而内在邪恶的人。“弹琴，为自己发明乐器，用油的初熟果子抹身”表示外在伪装良善的情感；“以大碗喝酒”表示为了表现而从圣言引用许多东西来证实;“却不为约瑟的破口而悲伤”表示他们不关注教会教义的真理，即便教会因虚假而灭亡,“约瑟”表示属灵教会，这教会在那些处于教义真理的人中间。

诗篇：

领约瑟如领羊群的以色列的牧者啊，求你侧耳；坐在基路伯上的啊，求你发出光来。在以法莲、便雅悯和玛拿西面前，激发你的大能，来救我们。(诗篇 80:1－2)

此处“约瑟”也表示属灵教会，这教会在那些处于来自良善的真理，也就是说，在生活上也处于教义真理的人中间。至于“以法莲、便雅悯和玛拿西”在此表示什么，可参看前文(AE 440b 节)。

阿摩司书：

耶和华向以色列家如此说，你们要寻求我，就必存活；免得他像火冲入约瑟家，并吞灭，无人扑灭。你们要恨恶邪恶，喜爱良善，把公平立在城门口，也许耶和华万军之神会恩待约瑟的余民。(阿摩司书 5:4，6，15)

“以色列家”表示属灵教会,“约瑟家”表示在教义真理方面的属灵教会。“免得他像火冲入约瑟家”表示教义的真理将灭亡，除非他们处于对真理和良善的情感，以及与它们一致的生活;“耶和华会恩待他的余民”表示祂会在他们中间保存余剩的教义真理;“恨恶邪恶，喜爱良善，把公平立在城门口”表示只要他们照着来自圣言的良善和真理生活。

诗篇：

唱起诗歌，打手鼓，弹美琴与瑟。当在新月、我们过节的日期吹角。因这是以色列的律例。他去攻击埃及地的时候，为约瑟立了证言；我听见我不晓得的言语。(诗篇 81:2－5)

“唱起诗歌，打手鼓，弹美琴与瑟”表示出于属灵和属天的真理，以及对真理和良善的情感之快乐的称谢(参看 AE 323b，326d 节)；“在新月、我们过节的日期吹角”表示出于这些情感之快乐的敬拜；“因这是以色列的律例，他为约瑟立了证言”表示这些事物是为了在以色列人中间建立、处于教义真理的新教会；“他去攻击埃及地的时候，我听见我不晓得的言语”表示当旧教会毁灭时，它处于教义的虚假,“我不晓得的言语”表示教义的虚假；因为当约瑟在埃及作主人时,“埃及”代表处于真理和良善的认知，以及确认性的知识或科学的教会；但当以色列人开始被恨恶和恶待时,“埃及”代表毁灭的教会，其中只有虚假，因为经上说，有不认识约瑟的新王起来，治理埃及(出埃及记 1:8)；因此，追赶以色列人的埃及人与法老被淹死在红海。

448d.“约瑟”在至高意义上表示在属灵神性方面的主，这一点也明显可见于诗篇：

约瑟被卖为奴仆；人用脚镣伤他的脚，他的灵魂套上铁枷；直到他的话来了，耶和华的话试炼他的时候。那时王打发人把他解开，众民的统治者把他释放。立他作他家之主，掌管他一切所有的，使他随意捆绑他的臣宰，将智慧教导他的长老。后来以色列到了埃及，雅各在含地成了寄居者。(诗篇 105:17－23)

此处约瑟描述了主，他的故事说明，当主降世时，祂如何被接受，如何被试探，然后成为天地之主，征服众地狱，使众天堂恢复秩序，并建立教会；“约瑟被卖为奴仆；人用脚镣伤他的脚，他的灵魂套上铁枷”描述了祂如何被接受、试探；“他被卖为奴仆”表示祂受到轻视，或被视为卑贱；“人用脚镣伤他的脚”表示祂可以说被捆绑，在监狱里，因为不再有任何属世良善；“他的灵魂套上铁枷”表示这是因为不再有任何属世真理，只有虚假。“直到他的话来了，耶和华的话试炼他的时候”描述了主通过来自祂神性的神性真理征服地狱；“他的话”表示神性真理，“耶和华的话”表示神性真理所来自的神性良善。“王打发人把他解开，众民的统治者把他释放；立他作他家之主，掌管他一切所有的”描述了主如此从祂的神性那里为祂的人身获得掌管天地一切事物的权柄或能力；“打发人的王”和“把他释放的众民的统治者”表示在祂里面并来自祂的神性真理和神性良善，“王”表示神性真理，“统治者”表示神性良善；因为在圣言中，主凭神性真理而被称为“王”，凭神性良善而被称为“主”和“统治者”。“他被立为主的家”表示良善方面的天堂和教会，“所有的”表示真理方面的天堂和教会。这话与主自己的话具有相同的含义，即：父所有的，都是祂的，祂所有的，都是父的；天上地上所有的权柄，都赐给祂了(约翰福音 17:10；马太福音 28:18)。“使他随意捆绑他的臣宰，将智慧教导他的长老”描述了主凭祂的神性使众天堂远离虚假，并把它们保守在真理中，从而赐予它们聪明和智慧，“臣宰或首领”表示那些处于真理的人，“长老”表示那些处于聪明和智慧的人。“后来以色列到了埃及”表示主在地上建立了教会；“以色列”表示教会，因为以色列人到埃及，以及当主还是个婴孩时，祂被带到埃及(马太福音 2:14－15；何西阿书 11:1)，代表主对教会的建立。“雅各在含地成了寄居者”表示那时教会的一切都灭亡了；“雅各”表示在所有处于生活良善的人中间的教会，“含地”表示毁灭的教会。

在此处和圣言的别处，“以色列和雅各”都不是指以色列人和雅各的后裔，而是指所有里面有教会的人，无论过去和现在他们在哪里；正如在圣言中，“犹大”不是指犹太民族，而是指由那些处于对主之爱的人形成的教会(对此，参看 AE 433 节)。因为在以色列人或雅各的后裔当中没有教会，相反，教会只是被代表；因此，他们表示所有属于教会的人，不仅在圣言的预言中是这样，在圣言的历史中也是这样，如前所示。因此，“约瑟”和他的支派不是指约瑟和他的支派，而是在至高意义上表示属灵神性方面的主，因而在相对意义上表示主在天和地上的属灵国度，同样表示构成该国度的事物，这些事物就是教义的真理。

以西结书描述了主将要建立的一个新属灵教会，“新城，新殿和新地”表示该教会及

其教义，故经上说：

这是你们按以色列十二支派分地为业的地界，约瑟必得两份。(以西结书 47:13)

此处“约瑟”表示属灵教会，“份”表示结合，以及从这个支派传讲到其余的支派，从其余的支派传讲到这个支派；“以色列十二支派”表示这个教会的一切事物。

449a.“便雅悯支派中受印的有一万二千”表示那些在最低层或终端天堂的人与主的结合。这从“便雅悯”和以他命名的支派的代表清楚可知，“便雅悯”和以他命名的支派是指属世人中的属灵-属天之物，正如“约瑟”代表属灵人中的属灵-属天之物。属灵-属天之物是与良善结合的真理；因为就本身而言，真理是属灵的，良善是属天的；因此，“便雅悯”和他的支派表示属世人中真理与良善的结合，因而在此表示那些在最低层或终端天堂的人与主的结合；因为在最低层或终端天堂的，是那些处于来自属灵层和属天层的属世良善和真理的人。那些在最低层或终端天堂的人要么是属灵-属世的，要么是属天-属世的；在这层天堂，属灵-属世的人属于主的属灵国度，属天-属世的人属于主的属天国度；因此，属灵-属世的人与第二层天堂相通，在第二层天堂，所有人都是属灵的，而属天-属世的人与第三层天堂相通，在第三层天堂，所有人都是属天的，如前所述。

由此可见，在圣言中，作为弟兄的“约瑟”和“便雅悯”表示什么。由于“便雅悯”表示属世人中与良善结合的真理，因而表示在那些在最低层或终端天堂的人里面与良善结合的真理，所以他是雅各最后所生的，被雅各称为“右手之子”，因为在原文，便雅悯表示右手之子；他也出生在伯利恒，这个城表示属世人中与良善结合的真理。他出生在伯利恒(参看创世记 35:16－19)。他之所以最后出生，是因为由与良善结合的真理构成的属世层是人里面教会的终端。人有三个生命层级在里面，即至内在层级，中间层级和终端层级；那些在至内层或第三层天堂的人在至内在层级，那些在中间或第二层天堂的人在中间层级，那些在最低层或第一层天堂的人在终端层级。因此，那些在至内在层级的人被称为属天的，那些在中间层级的人被称为属灵的，那些在终端层级的人要么被称为属灵-属世的，要么被称为属天-属世的，“便雅悯”表示这些人在终端层级的结合。关于人和天使里面的这三个生命层级，可参看《天堂与地狱》(33，34，38，39，208，209，211，435 节)。这就是为何便雅悯是雅各最后所生的儿子。

他被称为“右手之子”，是因为“(儿)子”表示真理，“右手”表示来自良善的真理的能力；在灵界，属世人中来自良善的真理拥有一切能力。属灵人所拥有的一切能力也居于此处，因为有效的原因在属灵人中，而结果在属世人中，有效原因的一切能力都通过结果来表现，或说投入积极的运作。属灵人的一切能力都在属世人中，并通过属世人起作用(参看《属天的奥秘》，9836 节)。因此，他被称为“便雅悯”，也就是“右手之子”。由于“伯利恒”具有相同的含义，即表示属世人中与良善结合的真理，所以大卫也出生在那里，还被膏立为王(撒母耳记上 16:1－14；17:12)；因为大卫作为王，代表来自良善的真理方面的主，“王”也表示这真理(可参看 AE 29，31，205 节)。由于同样的原因，主出生在伯利

恒(马太福音 2:1， 5－6)，因为祂生而为王，与良善结合的真理自出生时起就在祂里面，或说自祂出生时起，祂里面的真理就与良善结合。事实上，所有婴孩生来都是属世的，属世层首先打开，因为它离外在感官和世界是最近的；对所有人来说，这属世层不知道真理，并渴望或倾向于邪恶；唯独在主里面，属世层饥求良善，渴求真理。人里面的主导情感，也就是他的灵魂，来自父亲；对主来说，来自父亲的情感或灵魂是神性本身，也就是神性之爱的神性良善。

由于“便雅悯”和他的支派表示属世人中与良善结合的真理，所以：

他在迦南地拈阄所得之地，是在犹大子孙和约瑟子孙之间；耶路撒冷，就是那时耶布斯人所居之地，也作为产业归给了这个支派。(约书亚记 18:11－28)

因此，便雅悯的子孙与后来占据那城的犹太人住在那里。便雅悯支派在约瑟的子孙当中拥有它的份，是因为该支派代表、因而表示良善与真理的结合；“犹大”表示教会的良善，“约瑟”表示教会的真理。耶路撒冷之所以归给这个支派，是因为“耶路撒冷”表示教义和敬拜方面的教会，教会的一切教义都是与良善结合的真理的教义，一切敬拜都照着教义通过属世人实现；因为如前所述，敬拜是来自属灵人中的有效原因的一个结果。

449b. 由此明显看出以下经文中的“便雅悯”的含义。耶利米书：

若尊安息日为神圣，必有人从犹大城邑和耶路撒冷四围的各处，从便雅悯地、平原、大山，并南方而来，都带燔祭和祭物，素祭和乳香。(耶利米书 17:26)

为了尊安息日为神圣而做这些事，是因为“安息日”表示主里面神性与神性人身的合一，在相对意义上表示祂的神性人身与天堂并教会的结合，一般表示良善与真理的结合(参看《属天的奥秘》，8495，8510，10356，10367，10370，10374，10668，10730 节)。“犹大的城邑，耶路撒冷四围的各处和便雅悯地”表示属世人中与良善结合的真理；“犹大的城邑”表示良善的真理；“耶路撒冷四围的各处”表示属世人中教义的真理，“便雅悯地”表示它们的结合；因为“城”表示真理，“犹大”表示教会的良善，“耶路撒冷”表示真理的教义，“四围的各处”表示诸如在周围或下面的那类事物，也就是属世人中的真理和良善，“便雅悯地”表示属世人中这些事物的结合方面的教会。“从平原、大山，并南方”表示属世人中来自一个属天源头和一个属灵源头的良善和真理；“平原”表示属世人中的良善和真理，因为那些在最低层或终端天堂，被称为属天-属世和属灵-属世的人住在平原，或低的陆地，也就是大山和小山下面，如前所述；“大山”表示那些处于属天良善的人，“南方”表示那些处于属灵良善，由此处于真理之光的人。“带燔祭和祭物，素祭和乳香”表示出于属世人中的属天良善和属灵良善的敬拜；“燔祭”表示出于属天良善的敬拜，“祭物”表示出于属灵良善的敬拜，“素祭和乳香”表示属世人中的良善和良善之真理。这就是这些话的含义。否则，经上为何说“若尊安息日为神圣，必有人从犹大城邑和耶路撒冷四围的各处，从便雅悯地、平原、大山，并南方而来”，而不说从整个迦南地而来呢？

由于所有这些细节都表示诸如属于天堂和教会的那类事物，所以在耶利米书别的地方，

经上也提到类似的事：

在大山的城邑、平原的城邑、南方的城邑、便雅悯地、耶路撒冷四围的各处和犹大的城邑，必再有羊群从数点它们的人手下经过。(耶利米书 33:13)

又：

在便雅悯地、耶路撒冷四围的各处、犹大的城邑、大山的城邑、平原的城邑，并南方的城邑，人必用银子买田地，在契上画押，请见证人作证，因为我必使他们被掳的人归回。(耶利米书 32:44)

在这些经文中，“便雅悯地、耶路撒冷四围的各处、犹大、大山、平原和南方的城邑”与前面具有相同的含义；因此，“便雅悯”表示属世人中真理与良善的结合，相应地表示在那些在最低层或终端天堂的人中间真理与良善的结合。

又：

便雅悯人哪，你们从耶路撒冷中间聚集，吹角，在葡萄园的房屋上点火，因为有灾祸与大毁灭从北方张望。(耶利米书 6:1)

此处在灵义上论述的主题是，教会在真理和良善方面的毁灭，因为它反对锡安和耶路撒冷，而“锡安”表示教会的良善，“耶路撒冷”表示教会的真理。由于“便雅悯人”表示良善与真理的结合，所以他们被吩咐要从“从耶路撒冷中间聚集，吹角，在葡萄园的房屋上点火”；“吹角”表示从来自良善的真理与这个教会争战；“葡萄园的房屋”表示这个教会本身，在它上面“点火”表示邪恶的爱对它的毁灭；灾祸张望所从的“北方”表示邪恶之虚假，“大毁灭”表示对良善和真理的驱散。

诗篇：

领约瑟如领羊群的以色列的牧者啊，求你侧耳；坐在基路伯上的啊，求你发出光来。在以法莲、便雅悯和玛拿西面前，激发你的大能，来救我们。(诗篇 80:1－2)

“以法莲、便雅悯和玛拿西”不是指以法莲、便雅悯和玛拿西，而是指那些处于属世真理和良善的人，他们里面有这些的结合。可参看前文(AE 440b 节)，那里解释了这段经文。

又：

你们当在各会中祝福神，就是从以色列泉源而来的主。在那里有统管他们的小便雅悯，有犹大的首领、西布伦的首领和拿弗他利的首领。(诗篇 68:26－27)

此处所指的，不是便雅悯，犹大、西布伦和拿弗他利的首领，而是指那些属于教会、由这些支派来表示的事物；“小便雅悯”在此表示属世人的纯真；属世人的纯真就在于其中良善与真理的结合。前面(AE 439 节)也解释了这段经文。

在摩西对以色列的儿子的祝福中：

关于便雅悯，他说，耶和华所爱的，必在耶和华身边安然居住。耶和华终日遮蔽他，他也必住在祂两肩之间。(申命记 33:12)

“便雅悯”在此表示在属世的终端意义上的圣言；因为摩西所宣告的这个祝福描述了圣言，每个支派都表示它的某种事物或本质。由于属世的圣言的终端意义拥有良善与真理的婚姻在里面，如多处所说明的，所以便雅悯被称为“耶和华所爱的”，经上说他“必在耶和华身边安然居住；耶和华终日遮蔽他，他也必住在祂两肩之间”，“住在两肩之间”表示住在安全和能力中。

《属天的奥秘》(6439－6444)已经解释了在父亲以色列对他儿子的预言(创世记 49:27)中，“便雅悯”的含义。在这个预言中，便雅悯是最后论述的儿子，因为他表示教会和天堂的终端；这个终端是属世层，其中真理与良善结合。

由于这就是“便雅悯”的含义，所以以法莲、玛拿西和便雅悯支派在会幕周围的旷野，在西边扎营(民数记 2:18－24)；这三个支派表示所有处于属世真理和良善，以及这些的结合之人，“以法莲”表示属世人中的真理，“玛拿西”表示属世人中的良善，如前所示，“便雅悯”表示这些的结合。这些支派在西边扎营，是因为在天堂，那些处于良善的模糊和真理的模糊之人，因而那些处于属世良善和真理的人住在西方和北方；而那些处于良善和真理的清晰之人住在东方和南方(对此，参看《天堂与地狱》，141－153 节)。

由此可见，在圣言中，“便雅悯”表示什么，即表示属世人中良善与真理的结合，以及它通过良善与属灵人的结合；因为系属世人中的良善的一切良善都是从属灵人，也就是通过属灵人从主流入的。没有这种流注，良善就不存在于属世人中。因此，“便雅悯”也表示属灵人与属世人的结合，“约瑟”表示属天人与属灵人的结合。

450. 在这十二个支派当中，经上说其中每个支派受印的有一万二千，没有提到但支派，取而代之的是玛拿西支派。之所以没有提到但支派，是因为这个支派代表并表示本章接下来所论述的那些人，约翰如此描述他们：

这些事以后，我观看，见有一大群人，没有人能数得过来，是从各民族、各支派、各人民、各舌头来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白袍，手拿棕榈枝。(启示录 7:9)

这些人是那些未处于天堂和教会的真正真理，但照其宗教的教义而处于生活良善的人；这些教义大部分不是纯正真理，而是虚假，但被主当作真理来接受，因为他们处于生活的良善，因此他们宗教的虚假没有沾染邪恶，而是倾向于良善。他们之所以代替但支派，是因为但支派是最后一个支派，因而表示主国度中的终端，那些照其没有纯正真理在里面的宗教而处于生活和信仰的良善之人就在终端中。关于但支派，可参看《属天的奥秘》(1710，3920，3923，6396，10335 节)。

451. 启 7:9，10. 这些事以后，我观看，见有一大群人，没有人能数得过来，是从各民族、各支派、各人民、各舌头来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白袍，手拿棕榈枝。大声喊着说，愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊。

“这些事以后，我观看，见有一大群人”表示所有照其没有纯正真理在里面的宗教而

处于生活良善的人(452 节)；“没有人能数得过来”表示唯独主知道他们里面的良善和真理是哪种品质，有多少，或说良善和真理的质和量(453 节)；“是从各民族、各支派来的”表示所有照其宗教教义而在生活上处于良善的人(454 节)；“各人民、各舌头”表示所有因无知和各种各样的宗教而处于虚假的人(455 节)；“站在宝座和羔羊面前”表示这些人在主的国度(456 节)；“身穿白袍”表示那时他们处于真理，并处于免受虚假伤害的保护(457 节)；“手拿棕榈枝”表示还处于与这些真理一致的生活良善(458 节)。

“大声喊着”表示出于真理之良善并由此出于内心喜乐的崇拜(459 节)；“说，愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊”表示对永生唯独来自主的称谢(460 节)。

452.启 7:9.“这些事以后，我观看，见有一大群人”表示所有照其没有纯正真理在里面的宗教而处于生活良善的人。这从以下考虑清楚可知：每个支派中“受印的有一万二千”表示那些属于没有纯正真理在里面的教会之人；因为“以色列十二支派”表示那些处于纯正良善和真理的人，在抽象意义上表示教会的一切良善和真理；因此，现在所论述的这些人表示那些照其宗教而处于生活良善的人，但其宗教没有纯正真理在里面。这就是“一大群人”的含义，这一点也可从本章下面的话清楚看出来，在那里，经上说“这些人是从大苦难中出来的”(启 7:14)，意思是说从试探中出来的，因为那些照其没有纯正真理在里面的宗教而处于生活良善的人在来世会经历试探，他们宗教的虚假通过试探消散，纯正真理被植入以取而代之；下文详细说了这一点。由此可见，“一大群人”是指谁，接下来直到本章末尾都在论述这“一大群人”。要知道，无论在圣言所在的教会之内，还是在这样的教会之外，凡照其宗教过着良善生活的人都不会受到诅咒，因为他们不知道纯正真理并不是他们的过错。此外，生活的良善深深包含对认识真理的情感在里面，所以当这些人进入来世时，他们很容易接受真理，并如饥似渴地吸收它们。但对那些过着邪恶生活，轻视宗教的人来说，情况就完全不同了。前面论述了那些未处于纯正真理，因而因无知而处于虚假，却又处于生活良善的人(AE 107，195a，356 节)；《天堂与地狱》一书论述了天堂里教会之外的各人民和民族；《属天的奥秘》也有以下相关论述：有些宗教虚假与良善一致，有些虚假不一致(AC 9258，9259 节)；宗教虚假若并未与良善不一致，就不会产生邪恶，除非在那些处于邪恶的人身上(AC 8311，8318 节)；宗教虚假不能归咎于那些处于良善的人，只能归咎于那些处于邪恶的人(AC 8051，8149 节)；对那些处于良善的人来说，非纯正的真理，以及虚假可能会与纯正真理混杂，但对那些处于邪恶的人来说，则不然(AC 3470，3471，4551，4552，7344，8149，9298 节)；虚假和真理因来自圣言字义的表象而结合在一起(AC 7344 节)；当虚假应用于良善，被引向良善，并有助于除去虚假时，它们变得像真理，并变得柔软或缓和(AC 8149 节)；对那些处于良善的人来说，宗教虚假被主当作真理来接受(AC 4736，8149 节)；从宗教虚假中获得其品质的良善被主接纳，只要有无知，无知里面有纯真和一个良善的目的(AC 7887 节)；人所拥有的真理是真理和良善的表象，充满谬误，但对一个生活在良善中的人来说，主仍使它们适应纯正真理(AC 2053 节)；对那些在教会

之外，因而处于对真理的无知之人，以及那些虽在教会之内，但教会却有宗教虚假的人来说，有些虚假有良善在里面(AC 2589－2604，2861，2863，3263，3778，4189，4190，4197，6700，9256 节)。

453a.“没有人能数得过来”表示唯独主知道他们里面的良善和真理是哪种品质，有多少，或说良善和真理的质和量。这从“数”的含义清楚可知，“数字”是指一个事物的品质，所以“数”表示知道一个事物的品质，在此表示知道与现在所论述的这些人同在的良善和真理的品质。它也表示唯独主知道这一点，这由“没有人能数得过来”来表示；因为没有人，也没有天使知道与另一个人同在、在其完整系列和联系中的良善和真理的品质，只知道它显现在外在中的某种事物；然而，每一种品质都具有无限的延伸性，因为它与隐藏在里面，居住在外面，或说从内层隐藏，从外层存在，并向四面八方延伸的无数事物结合并关联在一起。没有人能看到这一切，唯独主能看到。因此，唯独主照其品质来布置和安排所有人，祂看见每个人的性质和品质，以及将要在他身上发生什么，直到永远，因为被称为全知的主的看见，以及预见和圣治是永恒的。这就是为何没有人知道任何人的良善和真理的品质，唯独主知道。“数”表示知道良善和真理的品质，这似乎很奇怪，因为一个读到这些话，并停留于字义的人只会想到它仅仅表示人数太多，以至于数不过来；然而，“数字”在灵义上表示品质，因此“数”表示知道品质，并照着这品质来布置和安排。

由于数的这种含义，大卫受到惩罚，因他数点百姓；对此，撒母耳记下如此描述：

耶和华的怒气又向以色列发作，激起大卫来对付他们，说，去，数点以色列和犹大。王就对约押说，你来回走遍以色列众支派，从但直到别是巴，数点百姓，我好知道百姓的数目。约押劝阻他，但王的话胜过了。大卫数点百姓以后，就心中自责；大卫说，因我所行的、我大大犯了罪；耶和华啊，求你除掉你仆人的罪孽，因我所行的甚是愚昧。于是先知迦得被派到大卫那里，向他宣布了三种惩罚，大卫从中选择了瘟疫，七万人便死于瘟疫。(撒母耳记下 24:1－25)

谁不知道数点百姓并不是罪孽？然而，此处这罪孽如此之大，以至于大卫由此受到三种惩罚的威胁，他从中选择了让七万人死亡的瘟疫。其原因在于，“以色列和犹大”代表、因而表示主在天上和地上的国，“数点”表示知道他们的品质，并作出相应的布置和安排，但这一切唯独属于主。这表明在圣言中，“数”具有这种含义。

在摩西五经，“数点”具有相同的含义：

你要按对他们的数点计算以色列人的总数，那时各人要为自己的灵魂作赎价奉给耶和华，免得数点他们的时候在他们中间有灾祸。(出埃及记 30:12)

此处“数点”也表示知道他们的品质，或知道他们中间的教会的品质，照着这品质来布置和安排；由于这一切唯独属于主，所以经上说：“各人要为自己的灵魂作赎价奉给耶和华，免得数点他们的时候在他们中间有灾祸。”《属天的奥秘》(10216－10232 节)更充分地解释了这段经文。

但以理书：

因伯沙撒用从耶路撒冷殿中所掠的金银器皿饮酒，所以一只手显出，在墙上写字，就是数算，你被数算，称量和分裂。神已经数算你的国，并使它终止。(但以理书 5:2，5，25－26)

“数算，数算”在此表示在良善和真理的品质上被看见和查究；“已经数算国”表示已经布置和安排。至于其余的表示什么，可参看前文(AE 373 节)。

在以赛亚书也一样：

我因放弃我的日子，必进入地狱或坟墓之门；我被数算了我余剩的年岁。(以赛亚书 38:10)

这些是希西家王患病时所说的话，“被数算”表示被查究并得出结论。“数”和“被数”在圣言的灵义上具有不同于出现在其字义或属世意义上的含义，这一点从以下事实也明显看出来：对天上的天使来说，数字和测量值在他们的属灵观念中没有一席之地，也就是说，他们不是从数点或测量，而是从一个事物的品质去思考；但他们的这种思维在从那里降至属世领域时，会变成数字和测量值。然而，圣言同样是为天使，如同为世人那样而写的，因此天使将圣言中的数字和数算或数点感知为所论述的事物的品质，而世人则理解为数字和数算或数点。这一点从以下事实进一步清楚看出来：圣言中的每个数字都表示与一个事物或一种状态有关的某种东西(对此，可参看 AE 203，336，429，430 节)。

453b.由于圣言中的一些经文提到“数点或数算”，它表示知道一个事物的品质，并照着这品质来布置和安排，所以我也引用以下经文来证实。以赛亚书：

有各民族的列国聚集哄嚷的声音；这是万军之耶和华为打仗数点军队。(以赛亚书 13:4)

“各民族的列国聚集”，其中有哄嚷，并非表示从列国聚集的各民族，因为这段经文纯粹是预言，不是历史；相反，“各民族的列国聚集”表示已经被连贯起来的邪恶之虚假，“它们的哄嚷”表示它们的威胁，以及它们与真理争战的渴望；因为“国”论及真理，在反面意义上论及虚假，而“民族”表示良善，在反面意义上表示邪恶(参看 AE 175，331 节)；“哄嚷”论及争战的渴望，在此论及与真理争战的渴望；“万军之耶和华数点军队”表示主安排反对来自邪恶的虚假的来自良善的真理；在圣言中，主因与邪恶和虚假争战的真理和良善而被称为“万军之耶和华”，因为“万军”表示军队，“军队或万象”表示天堂和教会的真理和良善；“数点”表示安排它们，“打仗”表示属灵的争战。

同一先知书：

你们向高处举目，看谁创造了这些事物，按数目领出它们的万象，都按名称呼它们。(以赛亚书 40:26)

“天上的万象”在字义上是指日月星辰，因为在圣言中，这些被称为“耶和华的万象”；但在灵义上，“万象”表示整体上天堂和教会的一切良善和真理，因为“日头或太阳”表示爱之良善，“月亮”表示信之良善，而“星”表示良善和真理的知识。这清楚表明，“你们

向高处举目，看谁创造了这些事物”表示什么。“创造”当论及良善和真理时，表示在人里面形成它们，并使他重生；“按数目领出万象”表示照着良善和真理在拥有它们之人里面的品质而安排它们；“都按名称呼它们”表示知道所有人的品质，并照着这品质来安排，因为在圣言中，“名”表示一个事物或一种状态的品质。

在约翰福音中也是如此：

羊听祂的声音，祂按着名叫自己的羊，把它们领出来。(约翰福音 10:3)

在这段经文中，“领出来”、“按着名叫”与前面从以赛亚书中所引用的那些话具有相同的含义。“名”表示一个事物或一种状态的品质或性质(参看 AE 102,135, 148 节)。诗篇：

耶和华数点星宿，都按它们的名称呼它们。(诗篇 147:4)

“ 数点星宿，都按它们的名称呼它们”表示知道一切真理和良善，并照着它们在天堂和教会的品质来安排它们。因为经上论到耶和华说“数点星宿，都按它们的名称呼它们”，还有其它原因吗？

耶利米书：

在大山的城邑、平原的城邑、南方的城邑、便雅悯地、耶路撒冷四围的各处和犹大的城邑，必再有羊群从数点它们的人手下经过。(耶利米书 33:13)

至于“大山”、“平原”、“南方”、“便雅悯地”、“耶路撒冷四围的各处”、“ 犹大的城邑”在灵义上表示什么，可参看前文(AE 449b 节)，那里解释了它们。“必有羊群从数点它们的人手下经过”表示教会中将有内层良善和真理，都按着它们的秩序和品质，因为“羊群”表示内层良善和真理；“羊群”是指羔羊，绵羊，山羊，公羊和小山羊，这些羊表示内层良善和真理，也就是属灵良善和真理；而由牛犊、小公牛、母牛和公牛组成的“牛群”表示外层良善和真理，也就是属世良善和真理。情况就是这样(可参看《属天的奥秘》，1565，2566，5913，6048，8937，10609 节)。

诗篇：

因你的判断，锡安山应当欢喜，犹大的女子应当快乐。你们当周游锡安，四围环绕她，数点塔楼，把心放在城廓上，标注她的宫殿，为要传说到后代。(诗篇 48:11－13)

“锡安山应当欢喜”表示属天教会，那些处于对主之爱的人就在属天教会；“犹大的女子应当快乐”表示那些属于属天教会的人所拥有的对良善和真理的情感；“因你的判断”表示由于他们从主所拥有的神性真理；“当周游锡安，四围环绕她”表示出于爱接受属于属天教会的事物；“数点塔楼”表示思想属天教会的更高或内层真理，“数点”表示看见并思想它们的品质，“塔楼”表示更高或内层真理；“把心放在城廓上”表示热爱保护属天教会免受虚假伤害的外层真理；“标注她的宫殿”表示感知真理的良善，因为“房屋”表示良善，“宫殿”表示更高贵的真理的良善；“为要传说到后代”表示它们持久到永恒。

以赛亚书：

那行在公义中，说话正直的；你的眼必见王的荣美；必见辽远之地。你的心必默想那惊吓的事。那记数目的在哪里？秤重的在哪里？数点塔楼的又在哪里呢？你必不见那顽固的民，就是嘴唇深奥的民。(以赛亚书 33:15，17－19)

“行在公义中，说话正直”表示活在爱与仁之良善中，思想并感知真理；因为“行”表示生活，“公义”论及良善，“正直”论及真理；“你的眼必见王的荣美”表示他们必获得智慧，“王”表示来自良善的真理，“荣美”表示它的智慧，因为在智慧中的神性真理就在它自己的美丽形式中；“必见辽远之地”表示智慧延伸到天堂，“地”表示教会，也表示天堂，“辽远”表示那里的延伸；“ 你的心必默想那惊吓的事。那记数目的在哪里？秤重的在哪里？数点塔楼的又在哪里呢”表示当没有聪明和智慧时，当内层真理被歪曲时，对教会状态的回忆；“惊吓的事”表示那种状态，“记数目的”表示聪明，“秤重的”表示智慧，“塔楼”表示内层真理；“数点它们”在此表示通过歪曲摧毁它们的品质；“你必不见那顽固的民”表示看不见那些处于邪恶之虚假的人，或在抽象意义上表示这些虚假本身；“就是嘴唇深奥的民”表示被确认的教义虚假，直到它们看似真理，“嘴唇”表示教义的真理，在此表示他们必不见的虚假。

“数点”也表示邪恶的安排，因而表示通过歪曲摧毁，这明显可见于以赛亚书：

你们看见大卫房屋的破口很多，便聚积低池的水。又数点耶路撒冷的房屋，好将房屋拆毁，坚固城墙。(以赛亚书 22:9－10)

“大卫房屋”表示教义的真理方面的教会；它的“破口”表示闯进来的虚假；“聚积低池的水”表示从圣言字义和属世人那里收集许多东西；耶路撒冷的“池子”表示真理，就是诸如在圣言外层和内层意义中的那种；“高池的水”表示在圣言内层意义中的真理；“低池的水”表示在圣言的外层意义，也就是圣言字义中的真理，因为“水”表示真理，耶路撒冷的“池子”与耶路撒冷之外的“湖”和“海”具有相同的含义，即都表示真理的汇集；“数点耶路撒冷的房屋”表示歪曲真理的良善，“耶路撒冷的房屋”表示教会真理的良善，“数点”表示错误的理解和邪恶的安排，也就是错误地解释或歪曲；“将房屋拆毁，坚固城墙”表示摧毁这些良善，以建立一种由纯粹的虚假构成的教义，“城墙”表示进行保护的教义真理，在此表示被歪曲的真理，因为没有良善。

从这些事物明显可知，在以下经文中，“数算日子、数点脚步、数头发”表示什么。诗篇：

数算我们的日子。(诗篇 90:12)

约伯记：

你数点我的脚步。(约伯记 14:16)

又：

祂岂不是察看我的道路，数点我的脚步吗？(约伯记 31:4)

路加福音：

就是你们的头发也都被数过了。(路加福音 12:7)

在所有这些经文中,“数算或数点”都表示知道品质,从最小到最大,并照着这品质来布置和安排,也就是提供。别处将阐述和说明,“日子”、“脚步”和“头发”表示什么。

454.“是从各民族、各支派来的”表示所有照其宗教教义而在生活上处于良善的人。这从“民族”和“支派”的含义清楚可知:“民族”是指那些处于良善的人(对此,参看 AE 175, 331 节),在此是指那些处于生活良善的人;“支派”是指整体上教会的良善和真理(对此,也可参看 AE 431 节)。但由于此处论述的是那些照其宗教而处于生活良善的人,所以“支派”表示这些人所信以为真理和良善的宗教教义;当论述这些人时,这就是圣言中“支派”所表示的;而前面所论述的“以色列支派”表示所有处于教会的纯正真理和良善的人,在抽象意义上表示这些真理和良善。故此处“从各民族、各支派来的”表示所有照其宗教教义而在生活上处于良善的人。

455a.“各人民、各舌头”表示所有因无知和各种各样的宗教而处于虚假的人。这从“人民”和“舌头”的含义清楚可知。“人民”表示那些处于教义真理的人,在反面意义上表示那些处于教义虚假的人(对此,参看 AE 175 节),但在此表示那些因无知而处于教义虚假的人,因为此处论述的是那些得救的人,尽管他们因其宗教教义一直处于虚假。所有照其信以为真理的宗教信条而处于生活良善的人都会得救,尽管这些信条不是真理,因为虚假不会归咎于凡照其宗教信条生活良善的人,不知道真理不是他的过错。事实上,遵行宗教的生活良善包含对认识真理的情感在自己里面;当这些人进入来世时,他们就会学习并接受这些真理,因为死后,一切情感都会留在人身上,尤其认识真理的情感,因它是一种属灵情感;当人成为一个灵人时,他就是自己的情感;因此,那时他就会吸收,并由此从心里深深接受他所渴望的真理。如果一个人生活良善,那么宗教虚假就会被主当作真理来接受(参看 AE 452 节)。“舌头”表示他们出于宗教的承认,因为“舌头”表示言语,“言语”表示承认和宗教,因为舌头发声,并承认那些属于宗教的事物。

圣言经常提到“唇”、“嘴或口”和“舌头”;“唇”表示教义,“嘴或口”表示思维,“舌头”表示承认或称谢(confession)。“唇”、“嘴或口”和“舌头”具有这种含义,是因为这些是人的外在器官,内在事物通过外在器官得以表达,或说显明,在内义或灵义上所表示的,正是内在事物。因为文字上的圣言是由出现在眼前,并被感官感知的外在事物构成的;因此,文字上的圣言是属世的,这是为了它所包含的神性真理可以在那里处于其终端,从而处于其完全。但这些外在属世事物包含内在属灵事物在自己里面;因此,这些就是所表示的事物。

“舌头”表示出于宗教并照着宗教信条的承认,这一点从以下经文清楚看出来。以赛亚书:

聚集所有民族和舌头的时候将到,好叫他们可以来看见我的荣耀。(以赛亚书 66:18)

这话论及主的降临。“民族和舌头”表示所有照其宗教处于生活良善的人;“舌头”表

示出于承认的宗教；故经上说“好叫他们可以来看见我的荣耀”，“荣耀”表示神性真理，教会通过神性真理存在。

但以理书：

看哪，有一位像人子的，驾着天云而来；祂得了权柄、荣耀、国度，使所有人民、民族、舌头都可以拜祂或侍奉祂。(但以理书 7:13－14)

“要驾着天云而来的人子”明显表示主，“天云”表示文字上的圣言，其中经上说主要降临，因为圣言论述祂，在至内在意义上只论述祂。故经上说“人子”，因为主凭神性真理，也就是圣言而被称为“人子”。对此，详情可参看前文(AE 36 节)，那里解释了下面这些话：

看哪，祂驾云而来；众目要看见祂。(启示录 1:7)

“权柄”表示来自神性良善的主的能力，“荣耀”表示来自神性真理，“国度”表示天堂和教会。“人民、舌头、民族”表示所有处于教义和遵行其宗教的生活之人；那些处于教义的人被称为“人民”，那些处于生活的人被称为“民族”，而“舌头”表示宗教。

撒迦利亚书：

在那些日子，必有十个人从诸族的一切舌头中出来，拉住一个犹太人的衣襟，说，我们要与你们同去，因为我们听见神与你们同在。(撒迦利亚书 8:23)

这些话的灵义可参看前文(AE 433d 节)，即：“犹太人”表示那些处于对主之爱和来自祂的教义真理的人；“诸族的一切舌头”表示那些属于各种宗教的人。

455b.在以下经文中，“舌头”具有相同的含义。摩西五经：

各族的海岛就从这些人散布在他们的地上，各人随各人的舌头、宗族、民族。闪的儿子的居所，各随他们的宗族、舌头、地、民族。(创世记 10:5，31)

启示录：

你必指着许多人民、民族、舌头、君王说预言。(启示录 10:11)

又：

从各人民、支派、舌头、民族，有人观看他们的尸首三天半。(启示录 11:9)

又：

兽得以与圣徒争战，并且胜过他们；也把权柄赐给他，制伏各支派、舌头、民族。(启示录 13:7)

又：

我看见一位天使飞在天空中间，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各民族、支派、舌头、人民。(启示录 14:6)

又：

你所看见那淫妇坐的众水，就是各人民、群众、民族和舌头。(启示录 17:15)

此处“水”表示圣言的真理，因为在圣言中，“水”表示真理，在反面意义上表示虚

假；故“人民、群众、民族和舌头”在此表示那些处于本身为虚假的被歪曲的真理，并由此处于生活邪恶的人。

路加福音：

财主对亚伯拉罕说，可怜我吧！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)

在这个比喻，和在其它比喻一样，主通过对应说话，这从以下考虑可以看出来：“财主”不是指富人，“亚伯拉罕”不是指亚伯拉罕，拉撒路用来凉舌头的“水”不是指水，“火焰”也不是指火焰，因为在地狱，没有人会被火焰折磨。相反，“财主”表示那些属于圣言所在的教会之人，他们从圣言拥有属灵财富，也就是教义的真理；因此，“财主”在此表示犹太人，那时他们拥有圣言；“亚伯拉罕”表示主；拉撒路用指头尖所蘸的“水”表示来自圣言的真理；“舌头”表示歪曲圣言真理的渴求和热切渴望；“火焰”表示这种渴望的惩罚，这惩罚各不相同，多种多样。这清楚表明，在一个系列中的这些话表示什么，“用水凉舌头”表示减轻歪曲真理，并由此确认虚假的渴求和渴望。谁看不出意思并不是说，拉撒路要用指头尖蘸点水凉凉舌头？

撒迦利亚书：

耶和华用灾殃攻击那与耶路撒冷争战的众民；各人两脚站立的时候，他的肉必消没，眼在眶中干瘪，舌在口中溃烂。(撒迦利亚书 14:12)

这些话论及那些努力通过虚假摧毁教义真理的人；这由“与耶路撒冷争战”来表示，“耶路撒冷”表示教义方面的教会，因而表示教会教义的真理；“肉必消没”表示爱与生活的一切良善都将灭亡，因为这就是“肉”所表示的；“两脚站立的时候”表示在没有肉的骨头上，这表示他们将完全变得肉体和属世化，“脚”表示属于属世人的事物，在此表示它的最低事物；“眼在眶中干瘪”表示对真理的一切理解都将灭亡，“眼”表示理解；“舌在口中溃烂”表示对真理的一切感知和对良善的一切情感都将灭亡；“舌”也表示对真理的感知和对良善的情感，舌头因能说话而表示对真理的感知，因能尝味道而表示对良善的情感，因为“味觉”表示欲望、渴望和情感。

士师记：

耶和华对基甸说， 凡用舌头舔水，像狗舔的，要使他单站在一处；凡屈膝跪下喝水的，也要使他单站在一处。于是用手捧着舔水的有三百人；这些人被带去攻打米甸，击杀他。(士师记 7:5－7)

此处“米甸”表示那些不关心真理的人，因为他们是纯属世和外在的；因此，米甸被那些“用手捧着像狗一样舔水”的人击杀；这些人表示那些渴望真理，也就是出于某种属世情感寻求或渴望知道真理的人，因为“狗”表示欲望和渴望，“水”表示真理，“用舌头舔水”表示渴望并热切地寻求。因此，米甸正是被这些人击杀的。谁都能看出，经上不会吩咐这些事，除非它们具有意义。

诗篇：

你把他们藏在你面前的隐密处，免遭人的高傲；又把他们藏匿在帐幕里，免遭口舌的争闹。(诗篇 31:20)

“耶和华把他们所藏在的面前的隐密处”表示神性之爱的神性良善，因为“耶和华的面或脸”表示爱之良善，“隐秘处”表示人里面的内层；“人的高傲”表示自我聪明的骄傲；“祂把他们所藏匿在的帐幕”表示神性真理；“口舌的争闹”表示宗教虚假，他们基于这些虚假推理反对真理。这清楚表明在一个系列中的这些话表示什么。

耶利米书：

看哪，我必带来一个民族攻击你，一个你不知道它舌头的民族，他们说的，你不明白。它必吃尽你的庄稼和粮食。(耶利米书 5:15，17)

这些话的意思不是说，一个具有未知舌头或难懂语言的民族会被带来；而是说一个具有完全不同宗教的民族，他们不会知道它的信条，也不明白基于它们的推理；在抽象意义上所表示的是与良善之真理完全对立的邪恶之虚假，因为“民族”在抽象意义上表示邪恶，“舌头”在此表示宗教虚假，“说”表示由此而来的推理；故经上补充说“它必吃尽你的庄稼和粮食”，因为“庄稼”表示真理，通过真理而有良善，“粮食”表示由此而来的良善，“吃尽”表示耗尽和剥夺。

以西结书：

你奉差遣不是往那嘴唇深奥、舌头沉重的民那里去，乃是往以色列家去；不是往那嘴唇深奥、舌头沉重的伟大列民去，他们的话语是你不懂得的。我若差你往他们那里去，他们岂不听从你？(以西结书 3:5－6)

“嘴唇深奥、舌头沉重、话语不懂的民”表示那些处于一种难懂的教义，因而处于一种深奥宗教的人，他们的信条是无法理解的；“嘴唇”表示教义，“舌头”表示宗教，“话语”表示它的信条。因此，这些人表示没有圣言的外邦人或各个民族，耶和华，也就是主通过圣言被认识。“我若差你往他们那里去，他们岂不听从你”表示当这些人被教导时，他们会接受神性真理。

以赛亚书：

你必不见那顽固的民，就是嘴唇深奥、你不能明白的民；舌头野蛮，没有聪明。(以赛亚书 33:19)

此处“嘴唇深奥、舌头野蛮的民”与前面“嘴唇深奥、舌头沉重的民”具有相同的含义。显然，所指的不是一个语言无法理解的民；因为经上补充说“舌头野蛮，没有聪明”，这些人的舌头或语言可能有聪明，但他们的宗教没有聪明。

同一先知书：

我指着自己起誓，众膝都必下拜，众舌头都必起誓。(以赛亚书 45:23)

此处论述的主题是主的降临；“众膝都必下拜”表示所有处于来自属灵良善的属世良

善的人都将敬拜祂，“膝”表示属世良善与属灵良善的结合。这表明，“屈膝”表示来自属世人中的属灵良善和快乐的承认、感恩和崇拜；“众舌头都必起誓”表示所有处于来自宗教的良善之人都将承认主，“起誓”表示承认，“舌头”表示一个人所照之生活的宗教。

诗篇：

我的舌头要终日论说你的公义，赞美你。(诗篇 35:28)

此处“舌头”也表示出于教会教义的承认，因为经上说它“论说”；“公义”论及教会的良善，“赞美”论及教会的真理，和在圣言的其它地方一样。又：

我的舌头必终日讲论你的公义。(诗篇 71:24)

又：

愿恶人用苦胆围困我，愿他们嘴唇的奸恶遮蔽自己；愿火炭压倒他们，愿他们被火抛在深坑里，不能再起来；鼓舌的人在地上必坚立不住。(诗篇 140:9－11)

“苦胆”表示被歪曲的真理，这样的真理本身是虚假；“他们嘴唇的奸恶”表示由此而来的教义虚假，因为“嘴唇”表示教义；压倒他们的“火炭”和要把他们抛在深坑里的“火”表示由于自我聪明的骄傲，以及自我之爱，他们因这爱陷入纯粹的虚假，“火炭”表示自我聪明的骄傲，“火”表示自我之爱，“坑”表示虚假。此外，教会教义的一切虚假和对圣言的一切歪曲都源于自我聪明的骄傲和自我之爱。这清楚表明，“鼓舌的人在地上必坚立不住”表示什么，即表示一种虚假宗教。

又：

我躺下，我的灵魂在狮子中间，人子有火着起，他们的牙齿是枪、箭，他们的舌头是利剑。(诗篇 57:4)

“狮子”表示那些掠夺真理的教会，从而摧毁它的人；“有火着起的人子”表示那些处于教会真理的人，在抽象意义上表示真理本身，经上说它们因自我聪明的骄傲而“有火着起”，虚假由此而来；“他们的牙齿是枪、箭”表示来自外在感官，因而来自宗教的谬误和虚假的推理，真理被这些推理毁灭了，“牙齿”表示人生命的终端，也就是外在感官事物，在此表示来自它们的推理，“舌头”表示宗教的虚假；故经上说“他们的舌头是利剑”，“剑”表示虚假对真理的摧毁。

约伯记：

你能用鱼钩钓上利维坦吗？能用绳子压下他的舌头吗？(约伯记 41:1)

这一章和前一章论述了巨兽和利维坦，两者都表示属世人。“巨兽”表示在被称为属世之爱的快乐的良善方面的属世人，“利维坦”表示在被称为知识或科学和认知(由此而有属世之光)的真理方面的属世人。这两者都是按古代的写作风格通过纯粹的对应来描述的。在这一章和下一章，“利维坦”，以及“你能用鱼钩钓上利维坦吗？能用绳子压下他的舌头吗”这些话描述了通过知识或科学从自然界的光而来的推理；“舌头”表示基于知识或科学的推理。“利维坦”表示知识或科学方面的属世人，这一点从提到它的其它经文(如以赛

亚书 27:1；诗篇 74:14；104:26)明显看出来，从以下事实也明显看出来：利维坦所指的“鲸鱼”或海怪表示知识或科学方面的属世人。

以赛亚书：

急躁者的心必明白知识，口吃者的舌头必说话通快。(以赛亚书 32:4)

“急躁者”表示那些轻易抓住并相信凡所说的任何话，因而也轻易抓住并相信虚假的人；论到这些人，经上说“他们必明白和知道”，也就是说，接受真理；“口吃者”表示那些几乎不能理解教会真理的人;“他们的舌头必说话通快”表示他们将出于情感承认它们，“通快”论及情感。

同一先知书：

那时瘸子必跳跃如鹿，哑巴的舌头必能歌唱；在旷野必有水喷出，在沙漠平原必有溪河涌流。(以赛亚书 35:6)

这些话论及主。“瘸子”表示那些处于良善，但未处于纯正良善的人，因为他们不知道真理，而良善通过真理存在；“跳跃如鹿”表示从对真理的感知中获得喜乐；“哑巴”表示那些由于对真理的无知而不能承认主和教会的纯正真理之人；“他必能歌唱”表示来自对真理的理解的喜乐；“在旷野必有水喷出”表示真理必在以前它们不存在的地方被公开；“沙漠平原的溪河”表示那里的聪明，因为“水”表示真理，“溪河”表示聪明。

455c.这清楚表明，主所医治的“说话有障碍的聋子”在灵义上表示什么；对此，马可福音如此描述：

耶稣把说话有障碍的聋子领到一边，就用指头探他的耳朵，吐唾沫抹他的舌头，望天对他说，以法大，就是开了吧；他的耳朵立刻开了，舌结也解了，他说话也清楚了。(马可福音 7:32－35)

主的一切奇迹因都是神性，所以都涉及并表示诸如属于天堂和教会的那类事物；因此，对疾病的医治表示对属灵生命的各种医治(可参看《属天的奥秘》，7337，8364，9031 节)。“聋子”表示那些没有对真理的理解，因而未处于服从的人；“他说话有障碍”表示这种人很难承认主和教会的真理；被主开了的“耳朵”表示服从和对真理的感知；被主解开舌结之人的“舌头”表示对主和教会真理的承认。

再者，主复活之后，使徒们和其他人用新舌头说话也表示对主和新教会真理的承认。对此，马可福音如此记着说：

耶稣说，信的人必有这些迹象随着他们，就是奉我的名赶鬼，用新舌头说话。(马可福音 16:17)

“赶鬼”表示移走并弃绝邪恶之虚假；“用新舌头说话”表示承认主和来自祂的教会真理。因此：

有舌头像火舌一样向使徒显现出来，分开落在他们身上。他们就都被圣灵充满，开始用其它舌头说话，或用新舌头说话。(使徒行传 2:3－4)

“火”表示对真理的爱，“被圣灵充满”表示对来自主的神性真理的接受；“新舌头”表示出于对真理的爱，或出于热情的承认。因为如前所述，一切神迹，因而圣言所提到的一切奇迹，都涉及并表示属灵和属天事物，也就是说，诸如属于天堂和教会的那类事物，这一点将神性的奇迹和非神性的奇迹区分开来。没有必要从圣言引用更多经文来证明，“舌头”不是指普遍意义上的言语，而是指出于教会真理的承认，在抽象意义上是指出于某种宗教的虚假的承认。

456.“站在宝座和羔羊面前”表示他们在主的国度。这从“宝座”的含义清楚可知，“宝座”当论及主时，是指天堂和教会(对此，参看 AE 253 节)。“羔羊”表示神性人身方面的主(可参看 AE 314 节)；因此，“站在宝座和羔羊面前”表示他们在主的国度。天堂和教会，就是主被敬拜的地方和祂的神性人身被承认的地方，形成主的国度；所有从心里承认这神性人身的人都在天堂，并进入天堂。之所以说那些从心里承认它的人，是因为没有人能处于这种承认，除非他处于生活的良善，并由此处于教会的真理。世上有许多人能口头上处于这种承认，但没有人能从心里处于这种承认，除非他生活良善；但世上的生活结束后，除了那些在天堂，并即将进入天堂的人外，没有人能口头上说它，更不用说承认它了。关于这个主题，别处有详述。

457.“身穿白袍”表示那时他们处于真理，并处于免受虚假伤害的保护。这从“白袍”的含义清楚可知，“白袍”是指对神性真理的接受，以及免受虚假伤害的保护(对此，参看 AE 395a 节)。

458a.“手拿棕榈枝”表示他们处于与这些真理一致的生活良善。这从“棕榈枝”和“手”的含义清楚可知：“棕榈枝(即棕树)”是指真理之良善，也就是属灵良善(对此，我们稍后会提到)；“手”是指力量，因而是指人里面的一切能力(对此，参看 AE 72，79 节)。因此，“手拿棕榈枝”表示真理之良善在他们里面，或他们处于真理之良善。真理之良善当被任何人所拥有时，就是生活的良善，因为真理通过照之的生活变成良善；在此之前，真理在任何人里面都不是良善。因为当真理只在记忆和由此而来的思维中时，它不是良善；但当它进入意愿，并由此进入行为时，就变成良善；事实上，正是意愿把真理变为良善。这一点从以下事实明显看出来：凡一个人所意愿的，他都称之为良善，凡他所思考的，他都称之为真理。人的内层意愿，也就是他灵的意愿，就是他爱的容器，因为凡一个人从他的灵所爱的，他都会意愿，凡他由此所意愿的，他都会实行；因此，属于他意愿的真理也属于他的爱，凡属于他爱的，他都称之为良善。这清楚表明，良善如何在人里面通过真理形成，在人里面系良善的一切良善都是生活的良善。人们以为思维的良善也是存在的，尽管它不属于意愿，因为人能思考这个或那个是良善；然而，这不是良善，而是真理。思考良善，或思考有诸如像良善那样的事物存在，是真理；知道、从而思考一个事物是良善，被视为真理；但当在思维中的这真理被如此热爱，以至于被意愿，并出于被意愿而被实行时，它便因属于爱而变成良善。

这一点可通过以下例子来说明。有些灵人活在肉身时相信教会的本质，因而得救的本质是仁爱，而不是唯信，因为他们只是思考并得出结论，事实就是这样，或说这只是他们的思维和结论。但他们被告知，只是思考，并出于思考相信仁爱使人得救，却不相应地去意愿和行动，就等于相信唯信得救；因此，他们被弃绝了。这清楚表明，只是思考良善，却不意愿并实行它，并不构成任何人里面的良善。如果一个人认识真理和良善本身，或说获得真理和良善本身的知识，只出于思维为它们作见证，却没有通过意愿并实行它们而赋予它们生命，情况也是这样。说这些话是为了让人们知道，真理之良善，也就是属灵良善，当真的在任何人里面时，就是生活的良善。因此，这就是他们“手拿棕榈枝”所表示的。

由于“棕榈枝(即棕树)”表示属灵良善，所以除了其它东西外，所罗门建造的殿的墙上还雕刻着棕树，如列王纪上所描述的：

所罗门在房屋周围的墙上，内外都雕刻着基路伯、棕树、和初开之花的刻像。在两门上也是如此。(列王纪上 6:29，32)

“房屋的墙”表示天堂和教会的终端，也就是从内层事物发出来的结果，“门”表示进入天堂和教会的入口；它们上面的“基路伯”表示属天良善，也就是至内层天堂的良善；“棕树”表示属灵良善，也就是第二层天堂的良善；“花”表示属灵-属世良善，也就是最低层天堂的良善；因此，这三者表示在其秩序中的三层天堂的良善。但在至高意义上，“基路伯”表示主的圣治(Divine Providence)，也表示保护或守卫；“棕树”表示主的神性智慧；“花”表示祂的神性聪明。因为从主发出的与神性真理合一的神性良善在第三层或至内层天堂作为圣治(Divine Providence)被接受，在第二层或中间天堂作为神性智慧被接受，在第一层或最低层天堂作为神性聪明被接受。

在以西结书，新殿里的“基路伯和棕树”具有相同的含义：

新殿里有被雕刻的基路伯和棕树，一个基路伯与一个基路伯之间就有一棵棕树；基路伯有两张脸；从地至门以上，墙和门上都雕刻着基路伯和棕树。(以西结书 41:18－20，25－26)

“新殿”在此表示当主降世时，主所要建立的一个新教会。因为对新城、新殿和新地的这段描述表示一个新教会、因而一个新天堂的一切事物，这些通过纯粹的对应来描述。

458b.由于“住棚节”表示良善通过真理的植入，所以经上吩咐：

他们要拿美好树上的果子和棕树上的枝子，与茂密树的大树枝和溪边的柳树；在耶和华面前欢乐七日。(利未记 23:39－40)

“美好树上的果子”表示属天良善，“棕树”表示属灵良善，也就是真理之良善，“茂密树的大树枝”表示科学真理及其良善，“溪边的柳树”表示属世人的最低真理和良善，它们属于外在感官事物；因此，这四者表示人里面在其秩序中、从初至末的一切良善和真理。

由于“棕树”表示属灵良善，而内心的一切喜乐都来自属灵良善，因属灵良善就是对属灵真理的情感本身或爱，所以在古代，人们通过手拿棕榈枝来证明他们内心的喜乐，也

证明他们出于良善行事。这就是以下情况的含义：

有许多上来过节的人，听见耶稣将到耶路撒冷，就拿着棕树枝，出去迎接祂，喊着，奉主名来的以色列王是当受祝福的。(约翰福音 12:12－13)

在以下经文中，“棕树”也表示属灵良善，或真理之良善。诗篇：

义人要发旺如棕树，生长如黎巴嫩的香柏树。他们栽于耶和华的房屋中，发旺在我们神的院里。(诗篇 92：12－13)

“义人”表示那些处于良善的人，因为在圣言中，“义人”表示那些处于爱之良善的人，“圣人或圣者”表示那些处于来自这良善的真理之人(参看 AE 204 节)；因此，经上论到“义人”说“义人要发旺如棕树，生长如黎巴嫩的香柏树”，因为“义人要发旺如棕树”表示良善在他身上的结实，“生长如黎巴嫩的香柏树”表示真理的增多；“棕树”表示属灵良善，“香柏树”表示这良善的真理，“黎巴嫩”表示属灵教会。他们所栽于的“耶和华的房屋”和发旺所在的“院”表示天堂和教会，“耶和华的房屋”表示内在教会，“院”表示外在教会；栽发生在人的内层，就是爱与仁之良善所居之处，发旺则发生在人的外层，就是生活良善所居之处。

约珥书：

葡萄树枯干，无花果树衰残；石榴树，及棕树、苹果树，田野所有的树木都枯干；喜乐从人子那里消灭。(约珥书 1:12)

这些话描述了教会中真理和良善的荒凉，因而内心的一切喜乐，也就是一切属灵喜乐的荒凉。因为“葡萄树”表示教会的属灵良善和真理，“无花果树”表示由此而来的属世良善和真理，“石榴树”表示感官真理和良善，也就是属世层的终端；“棕树”表示来自属灵良善的内心喜乐，“苹果”表示来自源于属灵良善的属世良善的内心喜乐；“枯干的田野的树木”表示对良善的感知和对真理的认知或真理的知识不复存在；由于“棕树”和“苹果树”表示属灵喜乐和由此而来的属世喜乐，所以经上补充说：“喜乐从人子那里消灭。”在圣言中，“人子”表示那些处于来自良善的真理之人，“喜乐”表示属灵的喜乐，这喜乐只能通过真理从良善存在。谁看不出此处所指的，不是葡萄树，无花果树，石榴树，棕树、苹果树和田野的树木？这些树枯干、衰残，与圣言或教会有什么关系呢？

耶利米书：

人从森林中砍木头，匠人的手用斧子制成的作品。他用银、金妆饰它，用钉子和锤子钉稳，使它不动摇；它像棕树一样坚实。(耶利米书 10:3－5)

这些话描述了与属灵良善分离的属世良善，就是来自自我的良善；但这良善就本身而言，不是良善，而是主要由对自我和世界的爱所产生的欲望的快乐，这快乐被感觉为良善。“人从森林中砍木头，匠人的手用斧子制成的作品”描述了人在自己里面如此形成这快乐，以至于赋予它良善的表象，并说服自己相信它就是良善；“木头”表示良善，在此表示具有这种品质的良善；“森林”表示属世层，在此表示与属灵层分离的属世层；“匠人的手用斧

子制成的作品”表示来自自我和自我聪明的东西;“他用银、金妆饰它”描述了通过来自圣言的真理和良善对它的确认，这些真理和良善由此被歪曲，“银”表示来自圣言的真理，“金”表示来自圣言的良善;“用钉子和锤子钉稳，使它不动摇”描述了通过来自自我的确认把这些连贯起来;“它像棕树一样坚实”表示它由此看上去就像通过真理形成的良善。

摩西五经：

他们到了以琳，在那里有十二股水泉，七十棵棕树，他们就在那里的水边安营。(出埃及记 15:27; 民数记 33:9)

这段历史也包含灵义，因为灵义就在圣言的一切历史或历史部分中。此处“他们到了以琳”表示一种光照和情感、因而试探之后的安慰的状态;“十二股水泉”表示那时他们拥有极其丰盛的真理;“七十棵棕树”表示他们同样拥有极其丰盛的真理之良善;“他们就在水边安营”表示试探之后，通过良善对真理的安排。对这段经文进一步的解释，可参看《属天的奥秘》(8366－8370 节)。

由于“耶利哥”表示真理之良善，所以那城被称为棕树城(申命记 34:3; 士师记 1:16; 3:13)。原因在于，在圣言中，一切地名和城名都表示诸如属于天堂和教会的那类事物，这些事物被称为属灵事物;“耶利哥”表示真理之良善。由于“耶利哥”的这种含义，主在撒玛利亚人的寓言中说，他正从耶路撒冷下耶利哥去(路加福音 10:30)；这表示通过真理往良善那里去；因为“耶路撒冷”表示教义的真理,“耶利哥”表示真理之良善，也就是生活的良善，他向被强盗打伤的那个人施行了这良善。

再者，由于耶利哥的这种含义：

约书亚靠近耶利哥的时候,看见一个人正在站着,手里拿着拔出来的剑,对约书亚说，把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣的。约书亚就照做了。(约书亚记 5:13, 15)

因此，当以色列人抬着约柜围绕耶利哥城，从而夺取耶利哥时，他们把在那里找到的金子、银子和铜铁的器皿,都放在耶和华的库房中(约书亚记 6:24)。从上述内容明显可知，为何耶利哥被称为“棕树城”。

此外，在灵界，大量棕树出现在那些处于属灵良善，或真理之良善的天使所在的乐园中；从这个事实也清楚看出,“棕树”表示真理之良善；因为出现在灵界的一切事物都代表生命和情感、因而与天使同在的良善和真理的状态。

459.启 7:10.“大声喊着”表示出于真理之良善并由此出于内心喜乐的崇拜。这从“大声喊着”的含义清楚可知,“大声喊着”是指出于真理之良善并由此出于内心喜乐的崇拜。“喊”表示内层情感，因为喊是这种情感的结果；事实上，当人处于内层情感，并由此称谢时，他就大声喊出来；因此，在圣言中,“喊”表示各种属灵情感，无论是喜悦的情感还是悲伤的情感，抑或某种其它情感(参看 AE 393, 424 节)。此处“喊”表示出于真理之良善的崇拜，这一点从上下文清楚看出来；从上文清楚看出来，是因为经上说他们“手拿棕榈枝”，这表示他们里面的真理之良善，如刚才所示；从下文清楚看出来，是因为他们喊着

说，愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊；众天使、众长老并四活物，在宝座前俯伏敬拜神。此外，对主的一切崇拜，也就是称谢，都来自真理之良善，也就是通过真理来自良善。“大声”也表示来自良善的真理；“声”(voice)表示真理，“大”论及良善。“声音”(voice)表示真理(可参看 AE 261 节)；“大”(great)和“伟大”(greatness)论及良善(参看 AE 336a，337，424 节)。

460.“说，愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊”表示对永生唯独来自主的称谢。这从“说”、“归与坐在宝座上的，也归与羔羊”和“救恩”的含义清楚可知：“说”是指称谢，因为称谢随之而来。“归与坐在宝座上的，也归与羔羊”是指神性良善和神性真理方面的主；“坐在宝座上的”表示神性良善方面的主，“羔羊”表示神性真理方面的主(可参看 AE 134，253a，297，314 节)。“救恩”是指永生，因为在圣言中，永生表示永恒的救恩。

“愿救恩归与祂”表示这救恩来自祂，因为祂就是救恩。事实上，救恩和永生的一切都来自主，属于与世人和天使同在的主；因为与人同在的一切爱之良善和一切信之真理都不是人的，而是属于与他同在的主；发出的神性就是在天堂与天使同在、在教会与世人同在的主；救恩和永生来自爱之良善和信之真理。由此明显可知，救恩或拯救被归于主、主就是救恩或拯救是什么意思，如以下经文。以赛亚书：

看哪，这是我们的神，我们素来等候祂，祂必拯救我们；这是耶和华，我们素来等候祂，我们必因祂的救恩欢喜快乐。(以赛亚书 25:9)

同一先知书：

我的救恩必不迟延，我要为以色列我的荣耀，在锡安施行拯救。(以赛亚书 46:13)

又：

我使你作列族的光，叫你作我的救恩，直到地极。(以赛亚书 49:6)

又：

你们要对锡安女子说，看哪，你的拯救已来到。(以赛亚书 62:11)

诗篇：

当耶和华带回祂被掳子民时，必在锡安赐予以色列的救恩。(诗篇 14:7；53:6)

这些话论及主，主在此凭拯救的行为和祂就是人的救恩的事实而被称为救恩或拯救，因为祂在人里面，或与人同在到何等程度，人就在何等程度上拥有救恩。所以在路加福音：

西面说，我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的。(路加福音 2:30－31)

这就是为何主被称为“耶稣”，因为耶稣表示拯救或救恩。

经上说“坐在宝座上的和羔羊”，这两者都表示主，“坐在宝座上的”表示神性良善方面的主，“羔羊”表示神性真理方面的主，两者都来自祂的神性人身，如前面所引用的经文所示。因此，别处只提到宝座上的羔羊，如在启示录(5:6)：看哪，在宝座中间，有羔羊站

立；以及启示录(7:17)：宝座中间的羔羊必牧养他们；还有启示录(7:11－12)：唯独羔羊被称为神，他们在宝座前俯伏敬拜神，说力量归与我们的神。此处的意思与主谈论“父”和“子”，仿佛他们为二时所说的话是一样的，而事实上，祂所说的“父”是指祂自己里面的神性，祂所说的“子”是指来自这神性的祂的人身；当祂说，父在祂里面，祂在父里面，祂与父为一时，再次清楚教导了这一点。“坐在宝座上的和羔羊”这句话意思也一样。“羔羊”也表示主的神性人身， 在相对意义上表示纯真之良善(参看 AE 314 节)。

461.启 7:11，12.众天使都站在宝座和众长老并四活物的周围，在宝座前伏面敬拜神，说，阿们：祝福、荣耀、智慧、感谢、尊贵、权能(通译：能力)、力量都归与我们的神，直到时代的时代；阿们。

“众天使都站在宝座和众长老并四活物的周围”表示主与整个天堂的结合(462 节)；“在宝座前伏面敬拜神”表示出于一颗谦卑的心感谢这么多人得救了(463 节)。

“说，阿们”表示来自神性良善的神性真理方面的主(464 节)；“祝福、荣耀、智慧”表示这些来自从主发出的神性真理(465 节)；“感谢、尊贵”表示这些来自从主发出的神性良善(466 节)；“权能(通译：能力)、力量”表示通过神性真理来自神性良善的全能(467 节)；“都归与我们的神，直到时代的时代”表示永恒之主(468 节)；“阿们”表示来自神性的确认(469 节)。

462.启 7:11.“众天使都站在宝座和众长老并四活物的周围”表示主与整个天堂的结合。这从“站在宝座周围”、“天使、长老并四活物”的含义清楚可知：“站在宝座周围”是指与主的结合，因为“坐在宝座上的和羔羊”只表示主，如刚才所述(AE 460 节)，“站在周围”表示结合；因为在灵界，那些有结合在里面的人看上去是在场的，而那些没有结合在里面的人看上去是缺席的。“天使、长老并四活物”是指那些在三层天堂的人，因而是指那些在整个天堂的人：“天使”表示那些在第一层或最低层天堂的人，“长老”表示那些在第二层或中间天堂的人，“四活物”表示那些在第三层或至内层天堂的人。在广泛意义上，“二十四位长老”和“四活物”表示高层天堂，在具体意义上，“长老”表示那些在第二层或中间天堂的人，“四活物”表示那些在第三层或至内层天堂的人(可参看 AE 313a，322，362 节)。由此可知，“天使”在此表示低层天堂。诚然，所有在天堂的人都被称为天使，但那些在高层天堂的人因处于比其余的人更大的聪明和智慧，故在此被称为“长老”，并由“四活物”来表示，所以他们最近地或直接站在宝座周围，如约翰所看到的。要知道，约翰看见大量天使，同时看见“二十四位长老”和“基路伯或四活物”，并没有看见所有在天堂里的人，也就是说，没有看见整个天堂。因为这是一个预言性的异象，这异象是这一种的：所看到的事物都具有意义。因此，此处所看到的这少数人表示整个天堂，如“二十四位长老”表示第二层或中间天堂，“四活物”表示第三层或至内层天堂。

463.“在宝座前伏面敬拜神”表示出于一颗谦卑的心感谢这么多人被主拯救。这从“伏

面敬拜”的含义清楚可知，“伏面敬拜”在此是指出于一颗谦卑的心给予感谢。“伏面”表示内心的谦卑，因为“伏面”对应于这种谦卑；身体的一切动作都如此对应于心智的情感，以至于两者通过对应构成一体；因此，敬拜时“在神面前伏面”通过对应与内心的谦卑构成一体。敬拜时伏面也由此在古人当中成为一种习俗或庄严的仪式，并且仍在许多民族当中延续；而在如今的基督教界，习俗只是屈膝下跪。“敬拜”在此表示感谢这么多人得救了，这一点从上下文明显看出来；因为此处论述的主题是那些照其宗教信仰活在良善中的人的拯救，尽管他们没有纯正真理。整个天堂由此献上的感谢随即到来。经上说他们“伏面敬拜神”；“伏面”彰显了出于爱之良善的内心谦卑，或说是出于爱之良善的内心谦卑的一个见证，而“敬拜神”彰显了通过真理来自这良善的内心谦卑，或说是通过真理来自这良善的内心谦卑的一个见证。

464.启 7:12.“说，阿们”表示来自神性良善的神性真理方面的主。这从“阿们”的含义清楚可知，“阿们”是指真理。由于主是真理本身，如祂自己在约翰福音(14:6)中所教导的，所以“阿们”在至高意义上表示神性真理方面的主；因此，这就是“阿们”的含义，因为它是由三层天堂的天使向主说的。此处在开始和最后所说的“阿们”表示来自神性良善的神性真理方面的主，这“阿们”在最初事物或初始和终端中，或说，主自己就是首先的和末后的；因为与神性良善合一的神性真理就是在众天堂里的主，这神性真理是天堂的一切事物所来自的发出神性，和天堂本身(可参看《天堂与地狱》，13，126－140，275 节)。在最初事物或初始和终端中表示在一切事物中(可参看 AE 41，417 节；《属天的奥秘》，10044，10329，10335 节)；“阿们”表示神性真理方面的主(参看 AE 228 节)。

465.“祝福、荣耀、智慧”表示这些来自从在三层天堂里的主发出的神性真理。这从“祝福”、“荣耀”和“智慧”的含义清楚可知：“祝福”是指对神性真理的接受和来自它的结实，幸福和永生由此而来；这就是圣言中“祝福或赐福”的含义(参看 AE 340 节)。“荣耀”是指对内层事物中的神性真理的接受(参看 AE 34，288，345 节)；“智慧”是指对至内层事物中的神性真理的接受，因为智慧由此而来。经上提到这三者，即“祝福、荣耀、智慧”，是因为这些话是三层天堂的天使说的(参看 AE 462 节)；最低层或第一层天堂对神性真理的接受被称为“祝福”，中间或第二层天堂对神性真理的接受被称为“荣耀”，至内层或第三层天堂对神性真理的接受被称为“智慧”。说“祝福、荣耀、智慧都归与神，直到时代的时代”表示在众天堂，这些来自祂，因为当“祝福、荣耀、智慧”与那些在众天堂里的人同在时，经上就说它们“归与神”；神性祝福、神性荣耀和神性智慧与他们同在。主也在约翰福音中清楚教导了这一点：

你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就成为我的门徒了。(约翰福音 15:8)

同一福音书：

父啊，我的一切都是你的，你的一切也都是我的，并且我因他们得了荣耀。(约翰福音 17:10)

这与前面所说的话相似，即“愿救恩归与神”(参看 AE 460 节)。因此，说“神当受祝福”、“祝福归与神”，以及“荣耀和智慧归与神”对古人来说是一种宗教习俗；他们说这些话的意思不是说，祝福、荣耀和智慧要归与祂，因为一切祝福、荣耀和智慧都来自祂；他们的意思是说，这些从祂那里与所有人同在。他们以这种方式说话，是为了让他们将他们所接受的一切都只归与神，丝毫不归与自己，也为了让他们从神性如此说话，而不是从自己说话。

466.“感谢、尊贵”表示这些来自从在三层天堂里的主发出的神性良善。这从以下考虑清楚可知：正如“祝福、荣耀、智慧”论及对神性真理的接受，“感谢、尊贵”论及对神性良善的接受。因为有两样事物从主发出，天上和地上的一切事物都来自这两样事物，即神性真理和神性良善。神性真理是与天使和世人同在的一切智慧和聪明的源头，神性良善是与他们同在的一切仁和爱的源头。这两者合一从主发出，以至于在它们的真正起源上为一；但在接受它们的天使和世人那里，它们为二，因为天使和世人有两种生命容器，被称为理解力和意愿。理解力是神性真理的容器，意愿是神性良善的容器，或也可说，理解力是来自主的智慧的容器，意愿是来自主的爱的容器。不过，这两者，即神性真理和神性良善，因而理解力和意愿在天使和世人那里在何等程度上为一，他们就在何等程度上处于与主的结合；但这些在何等程度上不为一，天使和世人就在何等程度上不处于结合。

由于圣言被赐给世人，是为了可以通过它而有主与天使并世人的结合，所以在圣言的每个部分，真理与良善结合，良善与真理结合。事实上，圣言，尤其先知书都使用两种表达方式，其中一种与神性真理有关，一种与神性良善有关。但只有天上的天使和地上那些获准看见灵义的人才能看见圣言中的这种结合。因为有些词语与真理有关，有些词语与良善有关；因此，在几乎具有相同含义的两种表达方式出现的地方，一种表示那些属于真理的事物，另一种则表示那些属于良善的事物。圣言有这种合一在里面，因为圣言是神性，与神性良善合一的神性真理从神性发出。圣言中的良善与真理的这种合一或这种婚姻，迄今为止在地上不为人知(参看 AE 238，288 节；《属天的奥秘》，683，793，801，2516，2712，3004，3005，3009，4158，5138，5194，5502，6343，7022，7945，8339，9263，9314 节)。说这些事是为了让人们知道，“祝福、荣耀、智慧”论及来自神性的真理，如前所示(AE 465 节)；“感谢、尊贵”论及来自神性的良善。在圣言中，“荣耀”论及真理，“尊贵”论及良善，这一点可参看前文(AE 288，345 节)，那里从圣言中的各种经文给出了证明。“感谢”在此也论及良善，因为前面提到“祝福”，祝福是由口通过真理来表达的，而感谢则出于良善来自内心。

467.“权能、力量”表示通过神性真理来自神性良善的全能。这从“权能、力量”的含义清楚可知：当论及主时，“权能、力量”是指全能，但“权能”(power，或译为能力、权柄等)论及神性真理，“力量”论及神性良善；因此，“权能、力量”这两者表示通过神性真理来自神性良善的全能。“权能”(power，或译为能力、权柄等)当论及主时，表示全能

(AE 338 节)；真理从良善拥有一切能力或权能，或良善通过真理拥有一切能力或权能，主通过神性真理从神性良善拥有全能(也可参看 AE 209，333 节；《天堂与地狱》，228－233 节)。经上提到“权能”和“力量”这两者，是因为圣言的每个细节都有良善与真理的婚姻在里面；否则，只提其中一个就足够了；这也适用于其它许多经文。

468.“都归与我们的神，直到时代的时代”表示归于永恒之主；因为“我们的神”表示“坐在宝座上的和羔羊”，这两者只表示主；“坐在宝座上的”表示神性良善方面的主，“羔羊”表示神性真理方面的主，如前所示(AE 460 节)；“直到时代的时代”当论及主时，表示永恒。经上之所以用“直到时代的时代”这种表达方式，而不用“直到永恒”，是因为“时代的时代”是属世的，而“永恒”是属灵的，圣言的字义是属世的，而内义是属灵的，后者就包含在前者里面。圣言的其它地方也有类似的区分。因此，在但以理书：

有权柄、荣耀和国度赐给人子；祂的权柄是一个时代的权柄，是不能废去的。(但以理书 7:14)

以赛亚书：

你们当倚靠耶，耶和华，就是历代的磐石。(以赛亚书 26:4)

同一先知书：

以色列蒙耶和华拯救，得历代的救恩；他们必不蒙羞，直到永远的时代。(以赛亚书 45:17)

又：

惟有我的救恩存到一个时代，我的公义也不废掉。惟有我的公义存到一个时代，我的救恩直到代代。(以赛亚书 51:6，8)

诗篇：

在诸山生出，地与世界形成之前，从时代到时代，你就是神。(诗篇 90:2)

又：

耶和华的怜悯临到敬畏祂的人，从时代到时代。(诗篇 103:17)

启示录：

但愿权能归给祂，直到时代的时代。看哪，我是活着的，直到时代的时代。(启示录 1:6，18)

又：

愿祝福，尊贵，荣耀，权势，都归给坐宝座的和羔羊，直到时代的时代；他们敬拜那活到时代的时代的。(启示录 5:13－14)

又：

指着那活到时代的时代，创造天的起誓。(启示录 10:6)

又：

世上的国成了我们主和主基督的；祂要作王，直到时代的时代。(启示录 11:15)

以及其它许多经文。此外，在圣言中，“时代”表示自古以来的时间，以及直到结束的时间；它与世界具有相同的含义；不过，我们将在别处论述“时代”的这些含义。

469.“阿们”表示来自神性的确认。这从“阿们”的含义清楚可知，“阿们”表示真理，由此表示来自主的神性真理(参看 AE 464 节)，但在此表示来自神性的确认，因为它形成天使敬拜的结尾。来自神性的确认表示这就是神性真理，因而情况就是这样。当有人发自内心讲述神性真理时，主就确认它；确认不可能来自其它任何源头；这就是祷告结束时“阿们”的含义。“阿们”表示来自神性的确认(可参看 AE 34 节)。

启示录 7:13－17

470.启 7:13－17.长老中有一位回答我说，这些穿白袍的是谁？他们是从哪里来的？我对他说，主，你知道。他向我说，这些人是从大苦难中出来的，他们曾用羔羊的血洗他们的袍子，使他们的袍子变得洁白。所以，他们在神宝座前，昼夜在祂殿中侍奉祂；坐宝座的要住在他们上面。他们必不再饿，也不再渴；太阳和任何炎热必不临到他们身上。因为宝座中间的羔羊必牧养他们，领他们到生命的水泉；神必从他们眼上擦去一切眼泪。

“长老中有一位回答我说”表示由主那里从天堂而出的流注和由此而来的感知(471 节)；“这些穿白袍的是谁？他们是从哪里来的”表示关于那些现在处于真理和主的保护之人，他们现在是何品质，过去是何品质(472 节)。

“我对他说，主，你知道”表示唯独主知道这一点(473 节)；“他向我说，这些人是从大苦难中出来的”表示告知，他们是那些曾处于试探的人(474 节)；“他们曾洗他们的袍子”表示通过试探移走虚假(475 节)；“用羔羊的血使他们的袍子变得洁白”表示来自主的神性真理的植入(476 节)。

“所以，他们在神宝座前”表示因此，他们与主结合(477 节)；“昼夜在祂殿中侍奉祂”表示他们在天上不断持守在真理中(478 节)；“坐宝座的要住在他们上面”表示神性良善进入他们所拥有的真理的流注(479 节)。

“他们必不再饿，也不再渴”表示良善与真理，并由此而来的幸福必不让他们失望(480 节)；“太阳和任何炎热必不临到他们身上”表示源于欲望的邪恶和虚假必不临到他们，或说他们里面必没有源于欲望的邪恶和虚假(481 节)。

“因为宝座中间的羔羊必牧养他们”表示主将从天堂教导他们(482 节)；“领他们到生命的水泉”表示以神性真理(483 节)；“神必从他们眼上擦去一切眼泪”表示虚假通过试探被移走后，来自对真理的情感的一种祝福状态(484 节)。

471.启 7:13.“长老中有一位回答我说”表示由主那里从天堂而出的流注和由此而来的感知。这从“回答说”和“长老”的含义清楚可知，“回答说”当论及表示主所在的天堂的“长老”时，是指流注和感知：“回答”表示流注，“说”表示感知；“长老”是指那些在第二层或中间天堂的人，那些处于聪明的人就在那里，答复是通过他们给出的(对此，参看 AE 462 节)。由于一切流注都只来自主，尽管经由天使而来，所以这句话表示由主那里

从天堂而出的流注和感知。这句话具有这种含义，显得很奇怪；但天堂不以其它方式理解这句话。之所以显得奇怪，是因为这话可以说是历史陈述，历史事物比纯预言事物更隐藏着灵义；圣言的一切历史部分也都包含灵义，并且比预言历史更是如此，预言历史是由先知在灵的异象中时，所看见的事物和对他们所说的话构成的；因为所有这些事物都具有代表性和意义。例如约翰所看见的“二十四位长老”和“四活物”就是预言历史，代表并表示高层天堂的天使，如前所示。由此可知，向他说话的长老中的“一位”同样具有意义，因为它表示由主那里从天堂而出的流注和感知。

“他回答”在此并非表示普遍意义上的回答，这可从以下事实清楚看出来：它是在没有提问时说的，回答意味着一个问题；因此，它在此与关于那些看上去穿白袍的人的思维有关。此外，“回答或应允、答复”这个词经常出现在圣言中，当论及主时，它表示流注、启发、感知和告知，以及怜悯和帮助；如在以下经文中，以赛亚书：

在我美意的时候，我应允了你，在拯救的日子，我帮助了你。(以赛亚书 49:8)

诗篇：

耶和华啊，求你拯救我；在我们呼求的日子，愿王应允我们。(诗篇 20:9)

又：

我公义的神啊，我呼求的时候，求你应允我！(诗篇 4:1).

又：

耶和华我的神啊，求你看顾、应允我。(诗篇 13:3)

又：

神啊，我求告你，因为你必应允我。(诗篇 17:6)

又：

我曾寻求耶和华，祂就应允我。(诗篇 34:4)

又：

他求告我，我就应允他。(诗篇 91:15)

又：

我在急难中求告耶和华，祂就应允我。(诗篇 120:1，以及在别处)

在这些和其它经文中，“应允或回答、答复”并非表示回答，而是表示流入思维，给予感知，也表示出于怜悯给予帮助。由此可知，“回答或应允、答复”当来自主时，表示来自流注的感知。值得注意的是，凡从主进入感知之物，都被称为流注。

472.“这些穿白袍的是谁？他们是从哪里来的”表示关于那些现在处于真理和主的保护之人，他们现在是何品质，过去是何品质。这从“穿白袍的”、“这些是谁？他们是从哪里来的”含义清楚可知：“穿白袍的”是指那些现在处于真理和主的保护之人(对此，参看 395a，457 节)；“这些人是谁？他们是从哪里来的”是指他们现在是何品质，过去是何品质。“他们是谁，是从哪里来的”表示他们现在是何品质，过去是何品质，因为在灵界，天

使当看见并遇到其他人时，从不问他们是谁，是从哪里来的，而是调查他们是何品质；因此，这就是这些话所表示的属灵观念，或说这些话的属灵含义。天使只调查他们所看见之人的品质，因为在灵界，所有人都照着他们情感的品质而拥有住所，还因为问“他们是谁”涉及人，问“他们从哪里来”涉及地方；而天使的属灵思维和由此而来的属灵言语没有人和地方的概念在里面，取而代之的是在品质方面事物和状态的观念；因此，在那里，每个人都因他的品质而得名。天使从人和地方抽象出来思考，他们的智慧由此而来(参看 AE 99, 100, 270, 325a 节)。由此可见，“他们是谁？是从哪里来的”在灵义上表示他们现在是何品质，过去是何品质；下文也描述了他们的品质。

473. 启 7:14. “我对他说，主，你知道”表示唯独主知道这一点。这从前面所说的(AE 471 节)清楚可知，即：那回答的“长老中的一位”(现在“主，你知道”这话就是对他说的)表示由主那里从天堂而出；因为在圣言中，凡天使对人所说的话，都不是天使说的，而是主通过他们说的；因此，在圣言的各个地方，说话的天使都被称为耶和华。由于这个原因，圣言，甚至在它由天使来说的地方，都是神性；因为没有一个人，甚至没有一位天使能凭自己说出诸如包含在圣言中的那类神性事物，事实上说出任何本身为神性的真理；唯独主能通过天使如此行。这清楚表明，“主，你知道”表示唯独主知道它。

474. “他向我说，这些人是从大苦难中出来的”表示告知，他们是那些曾处于试探的人。这从“他向我说”和“大苦难”的含义清楚可知：“他向我说”是指告知；“大苦难或大痛苦”是指试探(对此，我们稍后会提到)。此处首先要说一说这里所论述的那些因无知而处于虚假的人在灵界所经历的试探。在灵界，只有那些在世上照其宗教过着良善生活的人才经历试探，他们的宗教里面有他们所信的教义虚假；因为通过试探，虚假得以摆脱，真理得以植入，他们由此为天堂做好准备；所有要进入天堂的人都必须处于真理；因此，只要他们处于虚假，就不能进入天堂。原因在于，从主发出的神性真理构成天堂，并构成那里天使的生命；因此，由于虚假是真理的对立面，对立双方进行摧毁，所以这些虚假必须首先被移走，并且只能通过试探被移走。试探就发挥这种功用，这一点可见于《新耶路撒冷及其属天教义》(187－201 节)，那里论述了试探。这些人之所以在肉身生活结束后，在灵界被引入试探，是因为他们在世时由于他们那占据主导地位的宗教虚假而不能受试探。值得注意的是，所有被引入试探的人都得救了；而处于来自邪恶的虚假的恶人不受试探，因为真理不能被植入他们；他们生活的邪恶造成阻碍；相反，真理从他们身上被夺走，他们由此留在纯粹的虚假中，然后照着这虚假所源于的邪恶的品质而深深坠入地狱。总之，那些即将上天堂的人在虚假方面被荒废，而那些即将下地狱的人在真理方面被荒废；也就是说，虚假从那些即将上天堂的人身上被除去，真理从那些即将下地狱的人身上被夺走。事实上，没有人能带着虚假进天堂，也没有人能带着真理进地狱，因为来自良善的真理构成天堂，来自邪恶的虚假构成地狱。圣言中的许多经文，尤其诗篇论述了那些虚假要被移走的人所经历的试探，这些试探被称为“苦难”、“痛苦”和“荒废”；不过，无需在此引用

这些经文，因为没有它们也能知道，苦难和痛苦当论及良善时，在灵义上表示试探。

475a.“他们曾洗他们的袍子”表示通过试探移走虚假。这从“洗”和“袍子”的含义清楚可知：“洗”是指从虚假和邪恶中洁净，因而移走它们；因为与世人、灵人和天使同在的邪恶和虚假不是被除去，而是被移走，当它们被移走时，表面上看，它们被除去了(对此，参看《新耶路撒冷及其属天教义》，166，170 节)；因此，“洗”表示移走虚假，从而洁净。“袍子”是指总体上进行保护的真理(对此，参看 AE 395 节)；但此处“袍子”在被清洗并变得洁白之前，表示他们尚未从中洁净的虚假，因为在灵界，那些因无知而处于虚假的人一开始穿着各种颜色的深色衣服，当处于试探时，就穿着脏衣服；但当他们从试探中出来时，则穿着白袍，这白袍照着他们从虚假中洁净的状态而闪闪发光。在来世，每个人都照着他所拥有的真理和虚假穿衣；这就是为何“衣服”表示真理，在反面意义上表示虚假(参看 AE 195，271 节)。由此明显可知，“他们曾洗他们的袍子，使它们变得洁白”表示什么。

古时候，当教会的一切外在都代表并表示属灵和属天事物时，洗是习俗，它们代表从虚假和邪恶中洁净。“洗”具有这种含义，是因为水表示真理，而肮脏表示虚假和邪恶，从虚假和邪恶中的一切洁净都通过真理实现；“水”表示真理(参看 AE 71 节)。这就是为何按着吩咐，洗在以色列人中间被设立；因为一个代表性教会在他们当中建立，属于该教会的一切事物都表示属灵事物，“洗”表示从虚假和邪恶中洁净，因而表示重生。为此，一个铜盆被放在会幕门口(出埃及记 30:18－20)；又有铜盆被放在殿外，一个被称为铜海的大盆，十个小盆(列王纪上 7:23－39)。

由于“洗”的这种含义，当亚伦和他儿子供祭司职分时，摩西被吩咐在会幕门口用水洗他们，从而使他们分别为圣(出埃及记 29:4；40:12；利未记 8:6)；因为祭司代表神性良善方面的主，正如王代表神性真理方面的主；因此，祭司也代表纯净无瑕的神性神圣。亚伦和他儿子通过被摩西洗而获得这种代表；因此，经上说他们要这样成圣，尽管他们自己并没有通过洗而获得任何神圣。

因此，经上还吩咐在进会幕，走近祭坛事奉之前，亚伦和他儿子要洗他们的手和脚；还说他们这样做，就免得死亡；这要给他们作一个时代的律例(出埃及记 30:18－21；40:30－31)；以及亚伦在穿上事奉的衣服之前，要洗身(利未记 16:4，24)。“洗手和脚”表示属世人的洁净，“洗身”表示属灵人的洁净。因此，经上还吩咐，要用除罪水弹在利未人身上，又叫剃头刀刮他们全身，从而使他们成圣，并且他们要洗衣服(民数记 8:6－7)。向利未人如此行，是因为他们在亚伦和他儿子手下在教会的外在事物上进行事奉；弹除罪水，剃全身的毛发和洗衣服代表教会外在事物的洁净。

此外，所有因摸了不洁之物而变得不洁的人也洗自己和他们的衣服，经上说他们由此变得洁净，如那些吃了不洁之兽的尸体，或被撕裂之物的人(利未记 17:15－16)，一个摸了患漏症之人的床，或坐了他所坐的器皿，或摸了他身体的人(利未记 15:4－12)。经上还

吩咐，长大麻风的人洁净之后要洗衣服，剃去毛发，用水洗澡(利未记 14:8－9)；事实上，诸如因接触了不洁净的东西而变得不洁的那类器皿要过水(利未记 11:32)；此外还有其它条例。人若以为那些洗身，或手和脚，或衣服的人由此就洁净和成圣了，也就是从他们的罪中洁净了，就大错特错了。罪不是像脏东西用水或通过水被洗去那样被洗去或移走，而是通过真理和照之的生活被洗去，也就是被移走，洗只代表这一点；因为“水”表示真理，当照真理生活时，真理就使人洁净。

这些外在事物对从邪恶和虚假中洁净出来毫无贡献，主在马太福音清楚教导了这一点：

你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和放荡。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)

当犹太人和法利赛人指责祂的门徒吃饭前不洗手时，主给出了类似教导，因为祂教导：这不会玷污人，或说使他变得不洁，玷污他的，是从心里发出的一切邪恶(马太福音 15:1－2，19－20；马可福音 7:1－23；路加福音 11:38－39)。由此可见，犹太人从来没有因他们洗濯而成圣，并从他们的属灵污秽，也就是从心里发出的邪恶中洁净，因为这些邪恶居于里面，在世上与附着在身体上的污秽毫无关系。经上说：“洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了。”因为人的外面或外层无法先于里面或内层被洁净，因为外层通过内层被洁净，或说外面通过里面被洁净。“杯盘”表示接受真理和良善的人的内层和外层，因为杯是盛酒的，盘是盛食物的，而“酒”表示真理，“食物”与“饼”具有相同的含义，即表示良善，这清楚表明，“先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了”在灵义上表示什么。

主在此处所说的，与祂洗门徒的脚具有相同的含义；对此，主在约翰福音如此对彼得说：

凡洗过澡的人，只需把脚一洗，全身就干净了。(约翰福音 13:10)

“凡洗过澡的人”表示一个从内在洁净的人，或内在洁净；“只需把脚一洗”表示然后他必须从外在洁净，因为“脚”表示外在人或属世人(参看 AE 69 节)。关于这个奥秘或内层真理，详情可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(179，181 节)；也可参看《属天的奥秘》，那里说明了以下主题，即：每个人，无论内在或属灵的，还是外在或属世的，都必须洁净，好叫一个人可以洁净，外在必须通过内在洁净(AC 3868，3870，3872，3876，3877，3882 节)。内在人先于外在人洁净，因为内在人处于天堂之光，外在人处于世界之光(AC 3321，3325，3469，3493，4353，8746，9325 节)。主通过内在人或属灵人洁净外在人或属世人(AC 3286，3288，3321 节)。一个人不会洁净，直到外在人或属世人也洁净了(AC 8742－8747，9043，9046，9061，9325，9334 节)。如果属世人不洁净，那么属灵人就会关闭(AC 6299 节)；它或他在信与爱之真理与良善方面仿佛是瞎眼的(AC 3493，3969 节)。内在人通过认识、理解和思考圣言的真理而洁净，外在人则通过意愿并实行它们而洁净。这清楚表明，当如何理解主对彼得说的话，即“凡洗过澡的人，只需把脚一洗”，同样表明

当如何理解主对法利赛人说的话，即：“先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了。”

主的这些话也表示内在人通过信之真理被洁净，外在人则通过照之的生活被洁净：

人若不是从水和灵生的，就不能进神的国。(约翰福音 3:5)

“水”表示信之真理，“灵”表示照之的生活。

475b. 由此可见，在以下经文中，“洗”表示什么。以西结书：

我用水洗你，洗净你身上的血，又用油抹你。(以西结书 16:9)

这句话论及耶路撒冷，耶路撒冷表示教会；“我用水洗你，洗净你身上的血”表示教会从虚假和邪恶中洁净，“用水洗”表示通过真理洁净教会，“洗净血”表示从邪恶和虚假中洁净。“我用油抹你”表示使教会充满爱之良善，“油”表示爱之良善。

以赛亚书：

当主以审判的灵和洁净的灵，将锡安女子的污秽洗去，又将耶路撒冷的血从它中间洗净时。(以赛亚书 4:4)

“将锡安女子的污秽洗去”表示把那些属于属天教会之人的情感从自我之爱的邪恶中洁净出来，“女子或女儿”表示情感，“锡安”表示处于对主之爱，因而被称为一个属天教会的教会；“将耶路撒冷的血洗净”表示把这些情感从邪恶之虚假中洁净出来，“血”表示邪恶之虚假；“以审判的灵和洁净的灵”表示通过对真理的理解和对真理的情感，“灵”表示从主发出的神性真理，“审判的灵”表示由此而来的对真理的理解，“洁净的灵”表示对真理的属灵情感，因为这就是那去洁净的。

约伯记：

我若用雪水洗自己，用碱洁净我的手，你还要把我扔在坑里，连我自己的衣服都憎恶我。(约伯记 9:30－31)

这些话的意思是，如果有人试图凭自己的努力洁净自己，尽管是通过纯正或看似纯正的真理和良善来洁净，仍会把自己引入虚假；“洗自己”表示洁净自己；“雪水”表示纯正或看似纯正的真理；“碱或肥皂”表示它们(这些水)所来自的良善，“坑”表示虚假。“连我自己的衣服都憎恶我”表示被歪曲的真理由此而来；“衣服”表示真理，当它们被歪曲时，经上就说它们“憎恶一个人”，当人出于自我聪明来推测或思考并得出结论时，情况就是这样。

摩西五经：

他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄血中洗了袍褂。(创世记 49:11)

这句话论及犹大，犹大在此表示神性真理方面的主；“他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄血中洗了袍褂”表示当主在世时，祂在祂的人身中完全洁净了这神性真理，“衣服”和“袍褂”表示祂的人身，“酒”和“葡萄血”表示神性真理。对这些话的解释，可参看《属天的奥秘》(6377，6378 节)。

“洗”表示从虚假和邪恶中洁净，这一点清楚可见于以赛亚书：

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)

由于“洗”表示除去虚假和邪恶，所以经上补充说：“从我眼前除掉你们的恶行，要止住作恶。”

耶利米书：

耶路撒冷啊，你当洗去心中的恶，使你可以得救。罪孽的想法在你中间要存到几时呢？(耶利米书 4:14)

这些话具有相同的含义。诗篇：

求你将我的罪孽洗除净尽，并洁除我的罪。求你用牛膝草洁净我，我就干净；求你洗涤我，我就比雪更白。(诗篇 51:2，7)

此处“洗”明显表示从虚假和邪恶中洁净，因为经上说“求你将我的罪孽洗除净尽，并洁除我的罪”，然后又说“求你洗涤我，我就比雪更白”；“洗净罪孽”表示从虚假中洁净，“洁除罪”表示从邪恶中洁净，因为“罪孽”论及虚假，“罪”论及邪恶。由于除罪水是用牛膝草来制备的，所以经上说：“求你用牛膝草洁净我，我就干净。”

耶利米书：

你虽用碱、多用肥皂洗濯，你的罪孽仍在我面前显出斑渍。(耶利米书 2:22)

此处也很明显，洗仅代表、因而表示属灵的洗，也就是从虚假和邪恶中洁净，因为经上补充说：“你虽用碱、多用肥皂洗濯，你的罪孽仍在我面前显出斑渍。”

在诗篇也是如此：

我徒然洁净了我的心，徒然洗手表明清白。我终日遭灾难，受惩治直到早晨。(诗篇 73:13－14)

“洗手表明清白”表示证明一个人是清白的，洁除了邪恶和虚假；因为洗手也是清白无辜的见证；这可从以下事实清楚看出来：彼拉多洗手说，对这义人的血，我是无辜的(马太福音 27:24)。

由于“洗”表示从虚假和邪恶中洁净，而“瞎子”表示那些看不见真理，因而处于虚假的人，所以：

主用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上，叫他往西罗亚池子里去洗，他一洗，回来就看见了。(约翰福音 9:6－7，11，15)

“瞎子”在此代表那些不能看见任何真理的人，因为他们是感官的，只看见那些出现在外在感官面前的事物，他们由此吸收谬误，而非真理，并将圣言的字义用于确认它们。“用唾沫和的泥”表示感官真理，就是诸如圣言为这些人所包含的那种；“湖或西罗亚池子的水”表示圣言的真理，因为耶路撒冷的一切事物，甚至连池子都具有意义；“洗”表示从谬误中洁净，这些谬误本身是虚假。由此可见，这些事物在一个系列中表示什么；因为当主在世时，祂的一切神迹和作为都表示属天和属灵的神性事物，也就是诸如属于天堂和教会的那类事物，这是因为它们是神性，神性始终从最初事物或初始而在终端中，因而在

完全中运作；终端就是诸如在世上出现在眼前的那类事物。这就是为何主通过自然界中诸如相对应的那类事物来说话，圣言也是通过这些事物来写的。

按以利沙的吩咐，在长大麻风的乃缦身上所行的奇迹也是这种情况；对此，列王纪下是如此描述的：

亚兰的乃缦感染大麻风，以利沙所打发的一个使者吩咐他在约旦河中沐浴七次，他的肉就必复原，他会得洁净。最后乃缦下去，在约旦河里浸了七次；他的肉复原，好像小孩的肉，他就洁净了。(列王纪下 5:10，14)

亚兰的麻风病人“乃缦”代表并表示那些歪曲来自圣言的真理和良善的知识之人，因为“大麻风”表示歪曲，“亚兰或叙利亚”表示真理和良善的知识。“约旦河水”表示引入教会的真理，这些真理就是来自圣言的真理和良善的知识，因为约旦河是进入迦南地的第一道边界，而“迦南地”表示教会；这就是为何“约旦河水”表示引入的真理，也就是来自圣言的真理和良善的最初知识。由于“约旦河水”的这种含义，乃缦被吩咐在约旦河水中沐浴七次，这表示从被歪曲的真理中洁净；“七次”表示完全，当论及神圣事物时，表示如神性真理那样的神圣事物。由于“七次”具有这种含义，所以经上说“他的肉复原，好像小孩的肉”，肉复原表示属灵生命，就是那些通过神性真理重生的人所拥有的那种生命。

由于“约旦河水”表示引入教会的真理，也就是来自圣言的真理和良善的知识，在其中“洗”表示从虚假中洁净，以及由此被主改造和重生，所以洗礼被设立，它首先由约翰在约旦河中施行(马太福音 3:11－16； 马可福音 1:4－13)。这个仪式表示初入来自圣言、关于主、祂的降临和救恩的知识。由于人被主通过来自圣言的真理改造和重生，所以洗礼是主所吩咐的(马太福音 28:19)。正是通过来自圣言的真理，人才被改造和重生，也正是主改造和重生人。对此，详情可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(202－209 节)。

约翰说：

他是用水施洗；但主要用圣灵与火施洗。(路加福音 3:16；约翰福音 1:33)

这句话的意思是，约翰只是把他们引入来自圣言、关于主的知识，从而预备他们去接受祂；而主自己则通过从祂发出的神性真理和神性良善使人重生；因为约翰与以利亚所代表的相同，即代表圣言；约翰施洗所用的“水”表示引入的真理，也就是来自圣言、关于主的知识；“圣灵”表示从主发出的神性真理；“火”表示从祂发出的神性良善；“施洗”表示被主通过来自圣言的神性真理重生。

洗在古代诸教会中被设立，后来洗礼又取代了它们；然而，它们只是具有代表性和意义的仪式，好叫天堂可以与人类结合，具体地与教会之人结合。因为当人处于终端，也就是在其属世人方面处于诸如在世上的那类事物，而在其属灵人方面处于诸如在天堂中的那类事物时，天堂便与人结合；通过其它方式，结合是不可能的。这就是为何洗礼和圣餐被设立；这也是为何圣言是通过诸如在世上的那类事物来写的，圣言包含灵义，天上的事物就在灵义中；也就是说，圣言的字义是属世的，并包含灵义在里面。圣言通过这层意义将

天堂天使和教会之人结合起来(可参看《天堂与地狱》，303－310 节；小著《白马》从头到尾)。圣餐同样进行结合(参看《新耶路撒冷及其属天教义》，210－222 节)，这同样适用于洗礼。然而，人若以为洗礼有助于人的拯救，就大错特错了，除非他同时处于教会的真理和照之的生活。因为洗礼是外在行为，这种外在行为若没有内在，对拯救毫无贡献；只有当外在与内在结合时，它才有贡献。洗礼的内在是，通过来自圣言的真理和照之的生活，虚假和邪恶可以被主移走，人由此得以重生，如主在马太福音(23:26－27)通过本文前面的解释所教导的。

476.“用羔羊的血使他们的袍子变得洁白”表示来自主的神性真理的植入。这从“使袍子变得洁白”和“羔羊的血”的含义，以及一个事实清楚可知：“使袍子变得洁白”是指脱去虚假，披上真理，因为“白”和“变白”论及真理，这些真理由“袍子”来表示。“白”和“变白”论及真理(参看 AE 196 节)；“袍子”表示总体上的真理(参看 AE 395a 节)。经上说“使他们的袍子变得洁白”，是因为那些处于虚假之人的衣服在灵界显得很暗淡，还有污点，而那些处于试探之人的衣服则显得肮脏；不过，一旦他们从试探中走出来，由于那时他们充满神性真理，他们就看似穿上了没有污点、洁白闪亮的衣服，如刚才所提到的。这就是为何“使他们的袍子变得洁白”表示他们脱去虚假，披上真理。“羔羊的血”是指从主发出的神性真理(对此，参看 AE 329a－f 节)；由于在试探中，虚假被抖掉，真理被植入，所以一般来说，“用羔羊的血使他们的袍子变得洁白”表示来自主的神性真理的植入。“羔羊的血”在圣言的字义上表示十字架受难，但在内义或灵义上表示从主发出的神性真理；因为人通过这神性真理从虚假和邪恶中洁净，也就是说，他的衣服变得洁白。十字架受难是主的最后试探，祂通过这试探完全征服了地狱，荣耀了祂的人身；当这些事实现和完成时，主就差保惠师，就是真理的灵来，它表示从祂得了荣耀的人身发出的神性真理，如主在约翰福音(7:39)和别处所教导的。当神性真理被接受时，人就通过神性真理，而不是通过在十字架上流血而被主改造和重生，并得救。关于这个主题，详情可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(293，294 节)，以及其中从《属天的奥秘》所摘录的内容。这也可从一个事实清楚看出来，即：天使的衣服因又白又亮而闪闪发光，但不是凭对主在十字架上所流之血的信和思维，而是凭来自主、与他们同在的神性真理而闪闪发光。因为如前所述，他们的衣服都取决于他们所拥有的真理；任何天使都不允许思想主的受难，只允许思想祂的荣耀和对来自祂的神性的接受。

477.启 7:15.“所以，他们在神宝座前”表示因此，他们与主结合。这从“在神宝座前”的含义清楚可知，“在神宝座前”是指与主结合。“站在神宝座周围”表示与主的结合(可参看 AE 462 节)；“在神宝座前”所表相同。“在神宝座前”表示在主面前，因为主就在宝座上，如启示录 7:17 所说的，即：“宝座中间的羔羊必牧养他们。”

478.“昼夜在祂殿中侍奉祂”表示他们在天上不断持守在真理中。这从“侍奉”、“昼夜”和神的“殿”的含义清楚可知：“侍奉”论及那些处于真理的人(关于这个主题，我们

稍后会提到)；“昼夜”是指不断，并在每个状态中(对此，我们也很快谈到)；神的“殿”是指天堂，就是神性真理掌权的地方(对此，参看 AE 220，391b 节)。因此，这句话表示他们在天上不断持守在真理中。这就是含义，因为这话论述的是那些在世生活期间因无知而处于虚假的人，如前所示；那些因无知而处于虚假，却又照其宗教处于生活良善的人不能得救，直到他们的虚假被移走，真理被植入以取而代之；真理通过试探被植入。因此，当这些人从试探中走出来时，虚假仍旧存在，尽管它们通过真理被移走；因为任何邪恶和虚假都不能从世人、灵人或天使那里被完全抹去，只能被移走。事实上，主使他们远离自己的邪恶和虚假，把他们持守在良善和真理中；当情况是这样时，他们就觉得自己似乎没有邪恶和虚假了。因此，除非那些在世上因无知而处于虚假的人不断被主持守在真理中，否则他们就会陷入虚假。因此，这就是他们“昼夜在祂殿中侍奉祂”的意思，“殿”也表示天堂，就是真理掌权的地方。

他们照其宗教处于生活良善，这一点的确拯救了他们，或说是他们得救的原因，但只要他们处于虚假，这一点就不会拯救他们；因此，他们在世上的生活结束后，他们的虚假就被移走。在此之前，他们不能得救，因为良善从真理获得它的本质；事实上，良善是真理的存在或至内在的存在，真理是良善的形式；因此，真理的品质如何，良善就如何。由此清楚可知，即便一个人生活良善，他也不能进入天堂，除非他处于真理。因此，有些地方用来教导那些即将进入天堂的人，因为没有人能进入天堂，直到他接受了教导。关于这种教导和教导那些即将进入天堂之人的地方，可参看《天堂与地狱》(512－520 节)。

经上说他们“昼夜在祂殿中侍奉祂”，但这句话的意思不是说，他们一直在圣殿中，或一直在敬拜和祷告，因为在天堂，情况不是这样。在那里和在世上一样，每个人都在自己的职业和工作中，有时如在世上那样在圣殿中；但当他们不断处于真理时，经上就说他们“昼夜在殿中侍奉神”；因为他们就这样不断从内心侍奉祂。事实上，每个善灵和天使都是他自己的真理和自己的良善，因为他们就是对真理和良善的情感。情感和爱构成每个人的生命；因此，那些处于对真理的情感之人不断侍奉主，甚至在他们从事职业、生意和工作的时候，因为在里面的情感不断掌权并侍奉。此外，这就是主所渴望的侍奉或服务，祂并不希望他们一直在圣殿和敬拜中。在圣殿、在那里的敬拜中，却不在真理中，不是侍奉主；侍奉主就是在真理中，并在一切事上都诚实、公正地行事；因为那时，人里面的真理或真理的原则、诚实和公正在侍奉主。人在世上的生活结束后，能在天堂是通过这些，而不是只通过敬拜，因为敬拜若没有这些，因而没有真理，就是空虚的敬拜，没有任何流注会进入这种空虚的敬拜。圣言提到“侍奉或服事”和“事奉”，也提到“仆人”和“用人或事奉者”(ministers)；经上说那些处于真理的人是“主的仆人”，并“侍奉或服事祂”，说那些处于良善的人是“事奉主的，或主的事奉者”。在圣言中，那些处于真理的人被称为“仆人”(可参看 AE 6 节)；那些处于良善的人被称为“事奉者”(AE 155 节)。

479.“坐宝座的要住在他们上面”表示神性良善进入他们所拥有的真理的流注。这从

“坐宝座的”和“住在他们上面”的含义清楚可知：“坐宝座的”是指神性良善方面的主(对此，参看 AE 297，343，460 节)；“住在他们上面”是指以良善流入他们的真理。因为在圣言中，“住”论及良善，因此“居住者”表示那些处于良善的人；故当“住”论及主时，如此处，“住在他们上面”表示神性良善的流注。这流注进入真理，因为刚才所论述的主题是他们所拥有的真理，还因为所有在天堂里的人都被来自主的神性良善进入真理的流注持守在真理中；事实上，神性良善只能流入真理，因为真理因是良善的形式而来自良善；这就是为何人有必要处于良善，因为主通过良善流入对应于良善的真理。人若以为主直接流入一个人所拥有的真理，就大错特错了。《属天的奥秘》论述了这种流注，即：主的流注进入与人同在的良善，并通过良善进入与他同在的真理，但反过来不行(AC 5482，5649，6027，8685，8701，10153 节)；流注通过良善进入各种真理，但尤其进入纯正真理(AC 2531，2554 节)；良善拥有接受真理的能力在里面(AC 8321 节)；主的流注不会进入与良善分离的真理(AC 1831，1832，3514，3564 节)。由此可见，包含在这一节和前一节中的细节如何连贯起来，教导那些来自主的真理已经通过试探被植入其中的人，被神性良善进入他们的流注持守在真理中。在圣言中，“住”论及良善(参看《属天的奥秘》，2268，2451，2712，3613，8269，8309，10153 节)；“主的住所或居所”表示良善方面的天堂和教会，因而表示天堂和教会的良善，当论及人时，表示他里面的良善(AC 8269，8309 节)。

480.启 7:16.“他们必不再饿，也不再渴”表示良善与真理，并由此而来的幸福必不让他们失望。这从“饿”和“渴”的含义清楚可知：“饿”是指良善的缺乏，故此处“他们必不再饿”表示不会有良善的缺乏；“渴”是指真理的缺乏，故此处“他们不再渴”表示不会有真理的缺乏。这话也表示幸福，因为天上的天使所拥有的一切幸福和祝福都来自他们从主所接受的良善和真理，并取决于他们对这些的接受。天上的一切幸福或天上的一切喜乐都在对良善与真理的情感中，因而在良善与真理的婚姻中，天堂天使就处于其中(可参看《天堂与地狱》，395－414 节)。“他们必不再饿”表示这良善必不让他们失望，因为“饼”表示爱之良善，“饿”论及饼和食物。“他们不再渴”表示这真理必不让他们失望，因为“水”和“酒”表示真理，“渴”论及水和酒。这就是为何圣言经常提到“饥饿”与“口渴”，它们不是指属世的饥饿与口渴，而是指属灵的饥饿与口渴，属灵的饥饿与口渴就是对真理和良善的知识的剥夺，它们的缺乏和对它们的无知，连同对它们的渴望。这就是圣言中“饥饿与口渴”或“饿与渴”的含义，这一点可参看前文(AE 386 节)，那里引用了许多关于饥饿和口渴的经文，并解释了它们。

481.“太阳和任何炎热必不临到他们身上”表示源于欲望的邪恶和虚假必不临到他们，或说他们里面必没有源于欲望的邪恶和虚假。这从“太阳”和“炎热”的含义清楚可知：“太阳”是指神性之爱方面的主，当论及世人、灵人和天使时，是指来自主的对主之爱的良善，在反面意义上，如此处，是指自我之爱和由此而来的源于欲望的邪恶(对此，参看 AE 401 节；《天堂与地狱》，116－125 节)；“炎热”是指源于那邪恶的虚假，因而表示源

于欲望的虚假。因为当人处于炎热时，也就是说，当他变得炎热时，就会急切地渴望喝水，以缓解他的热，因为他口渴；“喝水”和“喝酒”表示吸收真理，在反面意义上表示吸收虚假，因为用来喝的“水”和“酒”表示真理。

“热”表示源于欲望的虚假，或对虚假的欲望，这一点从以下经文明显看出来。耶利米书：

倚靠耶和华的，那人有福了；必像树栽于水旁，在溪河旁发出根来；当炎热来到时，他必看不见，他的叶子必青翠；因此，他在干旱之年毫无挂虑，而且结果不止。(耶利米书 17:7－8)

让自己被主引领的人好比一棵树，以及它的生长和结实，因为在圣言中，“树”表示真理和良善的知识，以及对真理和良善的感知，因而表示有这些事物在其中的那个人。“栽于水旁的树”表示有来自主的真理在里面的人，“水”表示真理；“在溪河旁发出根来”表示从属灵人进入属世人的聪明的延伸。说这话是因为“溪河”表示聪明，“根”从属灵人发出进入属世人；“当炎热来到时，他必看不见”表示不受对虚假的欲望影响；“他的叶子必青翠”表示知识或科学从真理存活，因为“叶子”表示知识或科学，“青翠”表示从真理存活之物。“因此，他在干旱之年毫无挂虑，而且结果不止”表示在没有真理和良善时的状态下，必没有对丧失和剥夺它们的惧怕，相反甚至那时与良善结合的真理必结出果实；“干旱之年”表示丧失和剥夺真理的状态。说这话是因为对灵人和天使来说，存在状态的交替(关于这些交替，可参看《天堂与地狱》，154－161 节)。

以赛亚书：

你就作贫穷人的保障，作困乏人急难中的保障，作躲避洪水的避难所，作避炎热的阴凉；因为强暴人的冲击，如同直冲墙壁的洪水，又如同干燥地的干旱；你要抑制陌生人的喧哗，他要压制云的阴影下的炎热，就是强暴人的树枝。(以赛亚书 25:4－5)

“贫穷人和困乏人”表示那些因对真理的无知而处于良善的缺乏，然而又渴望这些的人；“洪水”和“炎热”论及从自我和处于邪恶的其他人那里升起并流入的邪恶和虚假；“强暴人的冲击”表示那些违背教会的良善和真理的事物；那些努力摧毁良善和真理的人被称为“强暴人”，他们的“冲击”表示他们摧毁的急切渴望；“你要抑制外邦人的喧哗”表示主将减轻并移除来自邪恶的虚假的入侵，“喧哗”表示入侵，“陌生人”表示来自邪恶的虚假，“抑制”表示减轻并移除；“他要压制云的阴影下的炎热”表示抵御对虚假的欲望，“炎热”表示对虚假的欲望，“云的阴影”表示由此而来的抵御，因为云的阴影缓解太阳的炎热，减轻它的炽热。

耶利米书：

他的尸首必被抛弃，白日受炎热，黑夜受寒霜。(耶利米书 36:30)

这话论及烧了耶利米所写书卷后的犹大王约雅敬，这种行为表示教会的真理将因对虚假的欲望和由此而来的对真理的恨恶而灭亡。在圣言中，犹大王代表、因而表示来自良善

的真理，这王代表、因而表示即将灭亡的教会真理；他所烧的“书卷”表示圣言，当圣言被歪曲和玷污时，经上就说它被烧了，这种事是通过对来自邪恶的虚假的欲望发生的；“尸首”表示没有属灵生命的教会之人，属灵生命是通过来自圣言的真理获得的。当这属灵生命灭绝时，就只剩下对虚假的欲望和对真理的憎恶或躲避了，因此人变成死的，就是灵义上的一具尸首。“白日炎热”表示对虚假的欲望，“黑夜寒霜”表示对真理的恨恶。因为当本质上为神性真理的天堂之光流入时，那些处于来自邪恶的虚假之人就变得寒冷，寒冷的强烈程度取决于来自邪恶的虚假的温暖。

同一先知书：

他们火热的时候，我必设摆他们的酒席，使他们沉醉，好叫他们狂欢，睡一个时代的觉，不再醒起。(耶利米书 51:39)

这些话论及巴比伦，巴比伦表示对良善和真理的亵渎。“他们火热的时候”表示歪曲真理和玷污良善的温暖和欲望；“设摆他们的酒席，使他们沉醉，狂欢”表示因歪曲而疯狂到极端的程度，“他们的酒席”表示对良善和真理的玷污，“沉醉和狂欢”表示最高程度或极端程度的疯狂；“睡一个时代的觉，不再醒起”表示永远没有对真理的感知。

何西阿书：

他们都热如烤炉，吞灭审判官；他们所有的君王都倒下了；他们中间无一人呼求我。(何西阿书 7:7)

“热如烤炉”表示出于对虚假的爱而贪恋虚假；“他们吞灭审判官，他们所有的君王都倒下了”表示当构成聪明的真理丧失时，一切聪明的毁灭，“审判官”表示聪明，在抽象意义上表示属于聪明的事物，“君王”表示真理；“他们中间无一人呼求我”表示没有人关心来自神性的真理。

约伯记：

他不看葡萄园的路；干旱炎热必消没雪水。(约伯记 24:18－19)

“不看葡萄园的路”表示视教会的真理毫不重要；“干旱炎热必消没雪水”表示真理的缺乏和由此而来的对虚假的欲望将摧毁一切纯正真理，“雪水”表示纯正真理。

以赛亚书：

祂对那被捆绑的人说，出来吧，对那在黑暗的人说，显露吧。他们在路上必有吃的，他们的牧场必在一切净光的高处。他们不饥不渴，炎热和烈日必不伤害他们；因为怜悯他们的必引导他们，领他们到水泉旁边。(以赛亚书 49:9－10)

无需详细解释这些话表示什么，因为它们与我们现在正解释的启示录中的话很相似，这些话如下：“他们必不再饿，也不再渴；太阳和任何炎热必不落在他们身上；因为宝座中间的羔羊必牧养他们，领他们到生命的水泉。”在启示录，如在先知书那样，这些话以同样的方式论及主；此处提到的“被捆绑的人”(祂对那被捆绑的人说，出来吧)，和“那在黑暗的人”(祂对那在黑暗的人说，显露吧)表示照其宗教活在良善中，然而又因无知而处于

虚假的外邦人或各个民族；当他们处于试探时，就被称为“被捆绑的人”；“黑暗”表示由无知产生的虚假。“炎热必不伤害他们”表示源于欲望的虚假必不影响他们。

启示录：

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，就亵渎神之名。(启示录 16:8－9)

我们在后面适当的地方会解释这些话。由于“日头”表示神性之爱，所以“热”也表示对真理的强烈渴望，如在以赛亚书 18:4 和撒迦利亚书 8:2，在那里，热被归因于耶和华，也就是主；在许多经文中，“怒气”(anger)和“忿怒”(wrath)论及神，“怒气”表示对良善的热情，“忿怒”表示对真理的热情；在原文，忿怒和热来自同一个词。

482.启 7:17.“因为宝座中间的羔羊必牧养他们”表示主将从天堂教导他们。这从“羔羊”、“宝座”和“牧养”的含义清楚可知：“羔羊”是指神性真理方面的主(对此，参看 AE 297，343，464 节)；“宝座”是指天堂(对此，也可参看 AE 253a 节)，“宝座中间”表示在整个天堂，因为在“中间”表示在每一个和一切事物中，也就是在整体中(参看 AE 213 节)；“牧养”是指教导(对此，我们稍后会提到)。这清楚表明，“宝座中间的羔羊必牧养他们”表示主将从天堂教导他们。此处说“宝座中间的羔羊必牧养他们”，而前面说“坐宝座的要住在他们上面”；由此清楚可知，“坐宝座的”和“宝座中间的羔羊”表示主；但“坐宝座的”表示神性良善方面的主，“宝座中间的羔羊”表示神性真理方面的主；因为指着坐宝座的来说的“住”，论及良善(参看 AE 470 节)；指着羔羊来说的“牧养”论及真理；因为“牧养或喂养”表示在真理上教导人。

旧约圣言经常提到“耶和华”和“神”，也提到“耶和华”和“以色列的圣者”，两者都只表示主，“耶和华”表示神性良善方面的主，“神” 和“以色列的圣者”表示神性真理方面的主；经上提到这两者是由于在圣言的每个细节中的神性良善与神性真理的婚姻。“牧养或喂养”表示教导，这是显而易见的，无需进一步解释，因为将那些教导人的人称为牧师，将那些被教导的人称为“羊群”，是源自圣言的一个习俗；但其原因尚不为人知，所以要解释一下。在天堂，出现在眼前的一切事物都具有代表性，因为它们代表在一个属世表象之下的属灵事物，天使思想这些事物并受它们影响。他们的思维和情感就这样以诸如存在于世上的那类形式，也就是以类似于属世事物的形式呈现在他们眼前，这凭的是主在属灵事物与属世事物之间所建立的对应关系。许多地方都论述了这种对应关系，《天堂与地狱》(87－102，103－115 节)也有论述。正是由于这种对应关系，在绿色的牧场上，以及园子里吃草的成群的绵羊、羔羊和山羊出现在天堂；这些表象源于那些处于教会的良善和真理，并从这些良善和真理来聪明和智慧地思考之人的思维。正因如此，圣言如此频繁地提到“羊群”、“牧场或草场”，还提到“牧养或喂养”和“牧人”；因为字面上的圣言是由诸如在天堂出现在眼前的那类事物构成的，这些事物表示相对应的属灵事物。

由于在教会，人们都知道“牧养或喂养”表示教导人，“牧场或草场”表示教导，“牧

人”表示教导者，所以我们只从圣言引用提到 “牧养或喂养”和“牧场或草场、草地”的少量经文，无需进一步解释。以赛亚书：

到那日，你的牲畜必在宽阔的草场上吃草。(以赛亚书 30:23)

同一先知书：

祂必像牧人牧养自己的羊群,用膀臂聚集羔羊,温柔地引导那喂奶的。(以赛亚书 40:11)

又：

祂对那被捆绑的人说，出来吧；对那在黑暗的人说，显露吧。他们在路上必有吃的，他们的牧场必在一切净光的高处。(以赛亚书 49:9)

耶利米书：

论那些牧养我百姓的牧人，你们赶散我的羊群。地因咒诅就悲哀；旷野的草场都枯干了。(耶利米书 23:2，10)

同一先知书：

祂必在迦密和巴珊牧养以色列。(耶利米书 50:19)

以西结书：

我必寻觅我的羊群，把它们找出来。我必在以色列山上的水沟旁，在这地一切可居之处牧养它们。我必在美好的草场牧养它们；它们的圈必在以色列高处的山上；它们必在佳美之圈中躺卧，也在以色列山肥美的草场吃草。(以西结书 34:11，13－14)

何西阿书：

我曾在旷野干旱之地认识你，他们在那里有草场。(何西阿书 13:5－6)

约珥书：

成群的牛迷惑，因为它们没有草场；成群的羊变得荒凉。(约珥书 1:18)

弥迦书：

将来必有一位从伯利恒的以法他出来，倚靠耶和华的力量站立和牧养。(弥迦书 5:2，4)

又：

用你的杖牧养你的子民，就是你产业的羊群；他们必在巴珊和基列得着牧养。(弥迦书 7:14)

西番雅书：

以色列的余民必得牧养、躺卧。(西番雅书 3:13)

诗篇：

耶和华是我的牧者，我必不至缺乏；祂使我躺卧在青草地上。(诗篇 23:1－2)

又：

主拣选大卫；祂领他出来，叫他不再跟从那些喂奶的母羊，为要牧养自己的百姓雅各和自己的产业以色列；于是，他以正直的心牧养他们。(诗篇 78:70－72)

又：

耶和华把我们造为祂的子民和祂草场的羊群。因此，我们是祂的子民，是祂草场的羊群。

约翰福音：

耶稣对彼得说，你爱我吗？他说，他爱祂。耶稣对他说，你喂养我的羔羊。祂第二次说，你喂养我的羊。祂第三次又说，你喂养我的羊。(约翰福音 21:15－17)

以及其它许多经文，其中“牧养或喂养”表示教导真理，“牧场，或草场、草地”表示他们被教导的真理。

483a. “领他们到生命的水泉”表示以神性真理。这从“生命的水泉”的含义清楚可知，“生命的水泉”是指神性真理；“生命”表示从神性存活，“泉”表示圣言，“水”表示由此而来的真理。圣言经常提到“生命水”，它们表示来自主，并被接受的真理。之所以说它们是活的，是因为主就是生命本身，如祂自己所教导的，凡来自生命本身的，都是活的；而凡来自人的，都是死的。主为将生命赋予真理，就通过良善流入它们，良善使它们活过来。主也从更高或内层部分流入，打开属灵心智，赋予它对真理的情感；对真理的属灵情感就是人里面的天堂的真正生命。这生命就是主通过真理灌输给人的。这清楚表明，此处“生命的水泉”和以下经文中的“生命水”表示什么。

以赛亚书：

困苦穷乏人寻求水却没有；他们的舌头因口渴而干燥。我要在净光的高处开江河，在山谷中间造泉源；我要使旷野变为水池，使干地变为水泉。(以赛亚书 41:17－18)

此处论述的主题是主对外邦人的拯救，他们在此因真理的缺乏和对真理的无知而被称为“困苦穷乏人”；“他们寻求水却没有；他们的舌头因口渴而干燥”描述了他们渴望从教会里的人那里认识或学习真理，而教会却没有真理，“水”表示真理，“口渴”表示对真理的渴望。“我要在净光的高处开江河，在山谷中间造泉源”表示主将教导他们；“开江河”表示赋予聪明，“在净光的高处”表示在内层人中，“在山谷中间”表示在外层人中，“造泉源”表示在真理上教导人；“使旷野变为水池，使干地变为水泉”表示在那些以前处于真理的缺乏和对真理的无知之人中间，真理的丰富，“旷野”表示因没有真理而没有良善的地方，“干地”表示没有真理，由此没有良善的地方；“水池”和“水泉”表示真理知识的丰富。这清楚表明，此处所指的，不是“水”、“泉源”、“泉”、“河”、“水池”，而是真理的知识和由此而来的聪明，拯救由此而来。

同一先知书：

看哪，你们的神必来报仇，必来拯救你们。那时干地要变为水池，干渴之地要变为水泉。(以赛亚书 35:4，7)

这些话也论及当主要降世时，祂在真理上对外邦人的教导和改造；“干地要变为水池，干渴之地要变为水泉”与前面经文中“旷野变为水池，干地变为水泉”具有相同的含义。

耶利米书：

他们要哭泣而来，我要以恳求领他们；我要把他们引到平直路上的水泉旁，他们在其上必不致绊跌。(耶利米书 31:9)

此处论述的主题也是外邦人对主的接受；“祂要把他们引到平直路上的水泉旁，他们在其上必不致绊跌”表示祂要在纯正真理上教导他们。以赛亚书：

他们必不饥不渴，炎热和烈日必不伤害他们，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)

此处论述的，也是主对外邦人的教导；“领他们到水泉旁边”表示在真理上的教导。至于“饥”和“渴”表示什么，可参看前文(AE 480 节)，以及“炎热”和“烈日”表示什么(AE 481 节)。

约珥书：

到那日，大山要滴甜酒，小山要流奶子；犹大的一切河流都有水流，必有泉源从耶和华家中流出来，灌溉什亭溪河。(约珥书 3:18)

“大山要滴甜酒，小山要流奶子；犹大的一切河流都有水流”表示什么，可参看前面的解释(AE 433c 节)；“必有泉源从耶和华家中流出来，灌溉什亭溪河”表示必有真理由主那里从天堂而出，光照属世人中的知识或科学和认知。

诗篇：

大地啊，在你面前，在雅各的神面前，你经历产痛；祂使磐石变为水池，使火石变为水泉。(诗篇 114:7－8)

此处“水池”和“水泉”表示丰富的真理，教会通过这些真理得以形成；因为“大地啊，你经历产痛”表示教会的开始，当真理在教会中产出时，经上就说教会“经历产痛”，“地”表示教会。

又：

耶和华发出泉源涌入溪河；它们流在山间。它们将喝的给予田野的野兽；野驴得解其渴。天上的飞鸟在水旁住宿。(诗篇 104:10－12)

“发出泉源涌入溪河”表示通过来自圣言的真理赋予聪明；“它们流在山间”表示真理将来自爱之良善；“泉源”表示来自圣言的真理，“溪河”表示属于聪明的事物，“山”表示爱之良善。“它们将喝的给予田野的野兽”表示对那些处于教会良善之人的教导；“野驴得解其渴”表示对教会中那些渴望真理之人的教导；“飞鸟在水旁住宿”表示理解力由此得以完善。“田野的野兽”在灵义上表示处于生活良善的外邦人，“野驴”表示属世真理，“渴”表示对真理的渴望，“天上的飞鸟”表示来自理解力的思维。

483b.“泉源”(或涌泉、泉)在至高意义上表示神性真理方面的主，或来自主的神性真理，因而表示圣言，这一点可从以下经文清楚看出来。耶利米书：

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)

此处耶和华，也就是主，自称为“活水的泉源”，“活水的泉源”表示圣言，或神性真理，因而表示主自己，主就是圣言；因为经上说：“他们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”表示出于自我聪明为自己构建教义，这些教义里面没有真理；“池子”表示教义，“破裂的池子”表示不一致的教义，“不能存水”表示其中没有真理。不是来自圣言，也就是通过圣言(因为主通过圣言教导人)来自主，而是来自自我聪明的教义就是这样；“他们离弃活水的泉源”表示他们不是被主通过圣言来教导的。

同一先知书：

凡离弃你的，必致蒙羞，离开我的，必写在地里，因为他们离弃耶和华，就是活水的泉源。(耶利米书 17:13)

此处耶和华，也就是主，同样因来自祂的神性真理而自称为“活水的泉源”；“写在地里”表示受到诅咒(对此，参看 AE 222b 节)。

诗篇：

他们必饱享你家里的肥甘；你也必叫他们喝你那喜乐的溪河；因为在你那里有生命的泉源，在你的光中，我们必看见光。(诗篇 36:8－9)

“肥甘”表示爱之良善，“喜乐的溪河”表示来自这良善的真理；“叫喝”表示教导；“在你那里有生命的泉源”表示神性真理在主那里，并来自主；由于这就是“生命的泉源”所表示的，所以经上补充说“在你的光中，我们必看见光”，因为“主的光”表示神性真理。

撒迦利亚书：

在那日，因罪与污秽的缘故，必有一泉源为大卫家和耶路撒冷的居民而开。在那日，我要从地上剪除偶像的名，使先知与污灵从这地消失。(撒迦利亚书 13:1－2)

此外论述的主题也是主的降临。“在那日，必有一泉源为大卫家和耶路撒冷的居民而开”表示那时那些在主国度的人将理解圣言，也就是理解其中的神性真理，“泉源”表示圣言，“大卫家和耶路撒冷的居民”表示主的属灵国度。主的属灵国度在那些在天堂里的人和地上那些处于神性真理的人中间；“因罪与污秽的缘故”表示通过来自圣言的真理移走邪恶和虚假。由于圣言或其中的神性真理由“泉源”来表示，所以经上说：“在那日，我要从地上剪除偶像的名，使先知与污灵从这地消失。”“偶像”表示虚假的宗教，“先知”表示虚假的教义，“污灵”表示从教义的虚假中流出的邪恶；因为当一个人照着宗教和教义的虚假生活时，他就变成一个污灵。

主自己在约翰福音明确教导，“泉源”表示来自主的神性真理：

当主坐在撒玛利亚地的雅各井旁时，祂对撒玛利亚的妇人说，凡喝这水的，还要再渴；人若喝我所赐他的水，就永远不渴；我所赐他的水，要在他里头成为水泉，直涌到永生。(约翰福音 4:5－20)

此处很明显，主所赐的“水”不是指水，而是指神性真理；因为经上说人若喝撒玛利亚妇人来打的水，还要再渴，但喝了主所赐的水，就不会再渴。“这水要在他里头成为水泉，直涌到永生”表示这真理里面有生命。当主赐予真理时，它们里面就有生命，这一点可参看前文。当主坐在雅各井旁时，祂之所以对撒玛利亚妇人说这些话，是因为主所说的“撒玛利亚人”是指将要从祂那里接受神性真理的外邦人；“撒玛利亚妇人”表示由这些人构成的教会；祂所说的“雅各井”是指来自祂自己，也就是来自圣言的神性真理。

摩西五经：

因此，以色列独自安然居住在雅各泉旁。(申命记 33:28)

这些话是摩西对以色列的儿子们的预言，形成该预言的结论。由于“以色列”表示处于来自圣言的神性真理的教会，所以经上说“雅各泉旁”，“雅各泉”表示圣言，因而也表示圣言方面的主；事实上，主就是圣言，因为祂就是神性真理，如祂自己在约翰福音(1:1－3，14)所教导的。在该预言的末尾说这些话，是因为在这个预言中，论述的是圣言。父亲或族长以色列对约瑟的预言中的“泉”所表相同：

约瑟是多结果者之子，是泉旁多结果者之子。(创世记 49:22)

此处的“泉”是指雅各泉，因为约瑟的父亲将这泉所在的田地给了约瑟(约翰福音 4:5－6)。至于“约瑟是多结果者之子，是泉旁多结果者之子”表示什么，可参看前文(AE 448b 节)。单数形式的“泉源”也表示圣言，复数形式的“泉源”表示来自圣言的神性真理，如在诗篇：

你们当在各会中祝福神，就是从以色列泉源(fountain)而来的主。(诗篇 68:26)

启示录：

我要将生命水的泉源(fountain)白白赐给那口渴的人。(启示录 21:6)

以赛亚书：

你们必从救恩的泉源(fountains)欢然取水。(以赛亚书 12:3)

诗篇：

耶和华啊，我所有的泉源(fountains)都在你里面。(诗篇 87:7)

由于圣言中的大多数事物也有反面意义，所以单数形式和复数形式的“泉源”同样有反面意义，它们在反面意义上表示虚假的教义和教义的虚假，如在耶利米书：

我必使她的海枯竭，使她的泉源干涸。(耶利米书 51:36)

这话论及巴比伦；“她的海”表示整体上的虚假，“她的泉源”表示虚假的教义。

何西阿书：

必有东风刮来，就是耶和华的风从旷野上来。他的泉源必干，他的涌泉必干涸。(何西阿书 13:15)

这些话论及以法莲，他在此表示对圣言的扭曲理解，这种扭曲理解通过圣言确认虚假；“他的泉源必干，他的涌泉必因东风，就是从旷野上来的耶和华的风而干涸”表示它的毁

灭;“他的泉源”表示由此而来的虚假教义,“涌泉”表示它的虚假,“来自旷野的东风”表示它因来自外在感官事物的谬误而毁灭。当外在感官事物没有从内在事物那里被光照时,它们就会摧毁人的理解力,因为一切谬误都来自这个源头。

诗篇:

你曾用力量将海分开,将水中海怪或鲸鱼的头打破。你曾砸碎利维坦的头,把他给旷野(Ziim 或 Tziim,中文圣经译为旷野)的人民为食物。你使泉源和溪河裂开,使大能的河枯干。(诗篇 74:13 - 15)

此处“泉源”和“溪河”表示来自自我聪明的虚假教义;“大能的河”是指由此而来的对虚假的确认原则;“海怪或鲸鱼”和“利维坦”表示属于感官和属世人的知识或科学,当它们上面的属灵人关闭时,一切虚假就都源于它们。人的自我就居于感官和属世人,故只基于这些所得出的结论就是从自我,或自我聪明所得出的结论;因为神性通过属灵人流入属世人,当属世人上面的属灵人关闭时,神性不会流入属世人;而属灵人是通过真理和照之的生活而打开的。将利维坦作为食物所赐给的旷野(Ziim 或 Tziim,中文圣经译为旷野)的“人民”表示那些处于地狱的虚假之人。

484.“神必从他们眼上擦去一切眼泪”表示虚假通过试探被移走后,来自对真理的情感的一种祝福状态。这从“从眼上擦去眼泪”的含义清楚可知,“从眼上擦去眼泪”是指除去由于虚假并来自虚假的头脑悲伤;由于当他们所经历的试探结束后,这种悲伤止息时,通过真理来自良善的祝福就随之而来,所以也表示这种祝福。事实上,天使所享有的一切祝福都通过真理从良善而来,或通过对真理的属灵情感而来;对真理的属灵情感来自良善,因为良善构成它,或说是它的原因。天使的一切祝福都来自这个源头,因为从主发出的神性真理构成天堂,无论总体还是细节,故那些处于神性真理的人就处于天堂的生命,因而处于永恒的祝福。

“眼上的眼泪”表示由于虚假并来自虚假的头脑悲伤,是因为“眼睛”表示对真理的理解;因此,“眼泪”表示悲伤,是因为没有对真理的理解,因而因为虚假。在以下经文中,“眼泪”具有相同的含义。以赛亚书:

祂要吞灭死亡,直到永远,主耶和华必擦去所有脸上的眼泪。(以赛亚书 25:8)

这些话表示主将通过祂的降临移走那些从祂存活之人的邪恶和虚假,以至于将不再有由于它们并来自它们的头脑悲伤;“死亡”表示邪恶,因为属灵的死亡来自邪恶,或说邪恶是属灵死亡的原因;“眼泪”论及虚假。

值得注意的是,“流泪”和“哭泣”都表示由于虚假并来自虚假的悲伤,但“流泪”表示头脑的悲伤,“哭泣”表示由于虚假导致的内心悲伤。头脑的悲伤是属于真理的思维和理解力的悲伤,而内心的悲伤是属于良善的情感或意愿的悲伤;由于圣言处处都有真理与良善的婚姻,所以当表达由于教义或宗教的虚假导致的悲伤时,圣言就提到“哭泣”和“眼泪”这两者。“哭泣”表示内心的悲伤,这一点可从以下事实清楚看出来:“哭泣”从心里

爆发出来，并通过嘴口爆发为哀号；而“流泪”是头脑的悲伤，这一点可从以下事实清楚看出来：它从思维通过眼睛发出来。无论哭泣还是流泪，都有水流出来，但这水是苦的、涩的，这是由从灵界进入人的悲伤的流注造成的；在灵界，苦水对应于由虚假造成的真理的缺乏，由此对应于悲伤；因此，那些处于真理的人会由于虚假而悲伤。由此可见，当提到“哭泣”时，圣言之所以也提到“眼泪”，是因为良善与真理的婚姻存在于圣言的每个细节中。

我只引用以下经文来证明这一点。以赛亚书：

我要为雅谢人，就是西比玛的葡萄树痛哭；希实本、以利亚利啊，我要以眼泪浇灌你。(以赛亚书 16:9)

耶利米书：

我的灵魂必在暗地里哭泣，我的眼睛必流下泪水。(耶利米书 13:17)

同一先知书：

但愿我的眼为泪水的泉源，我好昼夜哭泣。(耶利米书 9:1)

耶利米哀歌：

她夜间痛哭，泪满脸颊。(耶利米哀歌 1:2)

玛拉基书：

使眼泪、哭泣和叹息遮盖耶和华的祭坛。(玛拉基书 2:13)

诗篇：

流泪撒种的，那哭着带种的。(诗篇 126:5－6)

耶利米书：

要抑制你的声音，不要哭泣，抑制你的眼睛不要流泪。(耶利米书 31:16)

同一先知书：

让哀悼的妇人速速为我们举哀，使我们的眼流下眼泪。(耶利米书 9:18)

此处“举哀”取代了哭泣，因为它是哭泣的声音。诗篇：

我因呻吟而疲惫，整夜漂洗我的床；我用泪水浸湿我的榻。(诗篇 6:6)

此处“漂洗床”表示哭泣，哭泣属于嘴，因为它论及呻吟；而具有相同含义的“浸湿榻”论及眼泪。引用这些经文是为了说明，当两个相似的词语出现在圣言中，尤其出现在先知书时，它们不是无谓的重复，而是一个与良善有关，一个与真理有关。

启示录 ◊ 第八章

启示录 5

[1] 羔羊揭开第七印的时候，天上寂静约有半小时。[2] 我看见那站在神面前的七位天使，有七枝号赐给他们。[3] 另有一位天使拿着金香炉，来站在祭坛旁边；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。[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。[5] 天使拿着香炉，用坛上的火盛满它，把它倒在地上；随有响声、雷轰、闪电、地震。[6] 拿着七枝号的七位天使就预备要吹。[7] 第一位天使吹号，就有雹子与火搀着血丢在地上；树的第三部分被烧了，一切的青草也被烧了。[8] 第二位天使吹号，就有仿佛火烧着的大山扔在海中；海的第三部分变成血。[9] 海中有灵魂的受造物的第三部分都死了；船只的第三部分也坏了。[10] 第三位天使吹号，就有烧着的大星好像一盏灯从天上落下来，落在江河的第三部分和众水的泉源上。[11] 这星名叫苦艾；众水的第三部分变为苦艾；因水变苦，就有许多人死于这些水。[12] 第四位天使吹号，日头的第三部分，月亮的第三部分，星辰的第三部分都被击打，以致它们的第三部分黑暗了，白昼的第三部分不发光，黑夜也是这样。[13] 我观看，听见一位天使飞在天中间，大声说，祸哉！祸哉！祸哉！那些住在地上的人，因为还有三位天使要吹那其余的号声。

诠释

485. 启 8:1－4. 羔羊揭开第七印的时候，天上寂静约有半小时。我看见那站在神面前的七位天使，有七枝号赐给他们。另有一位天使拿着金香炉，来站在祭坛旁边；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。那香的烟和众圣徒的祈祷，从天使的手中一同升到神面前。

“羔羊揭开第七印的时候”表示关于教会最后状态的预言(486 节)；“天上寂静”表示对教会具有这种品质或性质，以及它即将走到尽头的惊愕(487 节)；“约有半小时”表示在一切事物准备好经历随之而来的变化之前，一段相应的时间或延迟(488 节)。

“我看见那站在神面前的七位天使”表示所有天堂与主更内层、更紧密地结合(489 节)；“有七枝号赐给他们”表示来自它们的流注，以及由此而来的状态变化和分离(489a 节)。

“另有一位天使来站在祭坛旁边”表示天堂与主通过属天良善的结合(490 节)；“拿着金香炉”表示属天良善与属灵良善的结合，因而高层天堂的结合(491 节)；“有许多香赐给他”表示丰富的真理(492 节)；“要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上”表示天堂与那些将要与恶人分离，并得救之人的结合(493 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”表示所有人与主的结合(494 节)。

486. 启 8:1.“羔羊揭开第七印的时候”表示关于教会最后状态的预言。这从“揭开印”和“第七”的含义清楚可知：“揭开印”是指预言并显明教会的相继状态(AE 352，361,369，378，390，399 节)；“第七”是指完全和圆满之物(对此，参看 AE 257，299 节)，因而也指最后之物，因为完全和圆满之物也是最后之物。当因没有良善而没有真理时，或也可说，当因没有仁而没有信时，这就是教会的最后状态；那时，教会的最后状态就到来了(参看小著《最后的审判》，33－39 节)；接下来的内容就预言在这种状态下发生的事。

已经发生，并且此处所预言的事出现在审判之前的灵界；因为那时灵界的教会状态类似于自然界的教会状态，只是在另一种表象或形式之下。灵界有社群，这些社群照着对良善和真理的情感，以及这些情感的种类而不同；每个人死后都会照着他的情感而进入其中一个社群。但在自然界不是这样。由于在灵界的这些区别，教会在那里看上去如在地上那样，两个世界的教会也通过对应构成一体。当在灵界，教会的最后状态到来时，接下来所

预言的一切就都实现了；其中一些被看到了，所以将被记录在以下几页中。

487.“天上寂静”表示对教会具有这种品质或性质，以及它即将走到尽头的惊愕。这从接下来的内容清楚可知，这些内容描述了教会的毁灭，以及对所有没有教会，也就是说，没有真理与良善，或信与仁的结合在里面之人的诅咒或定罪；因为这种结合构成每个人里面的教会。由于当第七印被揭开时，这些事物在天上被感知到，从而占据天使的心智，所以才有了惊愕，因惊愕而有了寂静。“寂静或静默”具有许多含义；一般来说，它表示造成它的一切事物；在这些事物当中，惊愕尤其会引发它。

488.“约有半小时”表示在一切事物准备好经历随之而来的变化之前，一段相应的时间或延迟。这从接下来的内容清楚可知。经上说“半小时”，是因为“半”和“一半”表示如相对应的那样，如足够的那样，“一个小时”表示一段延迟或停顿。圣言经常提到“小时”(或时刻、时辰等)，它表示或长或短的持续时间，不要想到一个小时的时间；当加上一个数字时，如当经上说第一、第二、第六、第十或第十二个时辰时，所表示的是状态的持续时间，以及那时状态的品质，这取决于所添加数字的含义。关于“小时”(或时刻、时辰等)的含义，可参看前文(AE 194 节)；“半”表示如相对应的那样，如足够的那样(参看《属天的奥秘》，10255 节)。

489.启 8:2.“我看见那站在神面前的七位天使”表示所有天堂与主更内层、更紧密地结合。这从“七位天使”和“站在神面前”的含义清楚可知：“七位天使”是指所有天堂，“七”表示所有人和所有事物(参看 AE 257，299 节)，“天使”表示天堂(也可参看 AE 90，302，307 节)；“站在神面前”是指与主结合(对此，可参看 AE 462，477 节)。下文会解释为何“那站在神面前的七位天使”表示所有天堂与主更内层、更紧密地结合。

489a.“有七枝号赐给他们”表示来自它们的流注，以及由此而来的状态变化和分离。这从“号”或“角”的含义清楚可知，“号”或“角”是指将要被揭示，和被清楚、明显揭示的神性真理(对此，参看 AE 55，262 节)，在此是指经由众天堂从主而来的神性良善与真理的流注，因为接下来所论述的一切变化和分离都通过这流注实现。事实上，每次天使吹号，经上就描述一种变化，一次分离也实现了；因此，在下文，“吹号”表示流注。

前面(AE 413a，418a，419a，426 节)已经阐述并说明，状态的一切变化，以及恶人与善人、善人与恶人的分离发生在审判之前和审判期间，是通过由主那里从天堂而出的神性良善与真理的更强烈或更温和的内层流注实现的；还说明这流注发生的方式和它所产生的效果。这流注由“天使拿着盛满坛上的火的香炉，把它倒在地上”(启 8:5)，然后由“天使吹号”来表示。由于这些事是由主通过众天堂完成的，所以主首先将众天堂与祂自己更内层、紧密地结合起来，否则天堂也会濒临危险，所以这种结合由“七位天使站在神面前”来表示，“站在神面前”表示与祂结合；当他们与祂更内层、紧密地结合时，那些没有属灵良善在里面的人就被分离；因为能结合的，只是属灵良善，而不是没有从属灵良善获得其本质和存在的任何外在或属世良善。

那些拥有某种程度的聪明之人可能会理解，当主通过进入天使的属灵良善，并由此进入恶人内层的一种强烈流注而将天使与祂自己更内层、紧密地结合起来时，恶人就与善人分离了。因为通过这种流注，只在外在伪装良善的恶人的内层就打开了；当他们的内层打开时，内心隐藏的邪恶和虚假就显明了。其原因在于，他们没有属灵良善；没有属灵良善的外在良善只是表面的良善，是假装和虚伪的。这良善具有这种品质，这一点并不明显，直到内层赤露敞开。属灵良善是由主通过真理和照之的生活在人里面形成的；而与内在属灵良善分离的外在良善是通过一种以自我和世界，或荣誉、利益和肉体享受为目的的道德生活形成的。如果只关注这些，那么神性真理就会被视为毫不重要，除非是获得名声的手段；这名声只以上述外在事物为目的。关于内在良善和外在良善在善人和恶人那里的性质，详情可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(36－53 节)。提前说明这些事，是为了理解下文。关于这个主题，也可参看在前面引用的地方所阐述和说明的(AE 413a，418a，419a，426 节)。

490. 启 8:3.“另有一位天使来站在祭坛旁边”表示天堂与主通过属天良善的结合。这从“一位天使”和“祭坛”的含义清楚可知：“一位天使”是指天堂(对此，我们稍后会提到)；“祭坛”是指对主之爱的良善(对此，我们也很快谈到)。“一位天使”表示天使天堂，因为约翰所看到的事物具有代表性。由于天堂无法呈现在他的视野中，所以他看到的是取代天堂的天使，因而是“站在神面前的七位天使”(AE 488 节)，如前所述；还有“二十四位长老并四活物”，前面(AE 313a，332，362，462 节)说明，它们代表天堂；此处“站在祭坛旁边的天使”也一样。约翰所看见的天使代表天堂，因为整个天堂在主面前如同一个天使-人，每个天堂社群也是如此；还因为天使从整个天堂获得他的天使形式，也就是人的形式。关于这一事实，可参看《天堂与地狱》(51－58，59－67，68－72，73－77，78－86 节)，那里完全解开了这个奥秘或内层真理。因此，当一位天使代表性地出现时，他要么代表他所来自的天堂社群，要么代表在一起的许多社群，甚至代表在所论述的天堂和教会的某个特定方面的整个天堂。在圣言中，“天使或使者”表示天上的完整社群，也表示整个天堂(可参看 AE 90，302，307 节)。“站在祭坛旁边”的这位天使表示至内层或第三层天堂，因为“祭坛”表示对主之爱的良善，所有在至内层或第三层天堂的人都处于该良善。

不要因为在天上看到一座祭坛，就以为那里有什么祭坛，就是诸如以色列民族所拥有的那种；但由于圣言经常提到祭坛，它表示对主之爱的良善和出于这良善的敬拜，所以约翰看到一座祭坛，圣言也是通过约翰来写的，好叫圣言可以处处与它自己一致。由于同样的原因，他看见一座用来上香的金坛，以及香炉和香，它们也很快被提到；以及约柜(启 11:19)。因为在天上，有许多代表显现给那些站在下面的人；而实际上，它们并不存在于那里，只是诸如那里的天使正在凭主的流注所思想的那类事物的代表形式；因此，所有这些事物都表示神性事物。例如，动物或活物，也就是基路伯，以及被封了七印的书卷出现了，揭开头四个印时，有马出来了，以及除此之外别的地方提到的其它类似事物。又如此

处一座祭坛、一个香炉和香出现了，它们呈现在约翰眼前，因为圣言提到它们，并且它们在圣言中表示神性事物，还因为启示录的圣言也要通过类似事物来写。以色列民族使用了两种祭坛，一种被称为“燔祭坛”，另一种被称为“香坛”；这一种因包了金而被称为“金坛”。燔祭坛代表主和出于属天良善对祂的敬拜；而香坛代表主和出于属灵良善对祂的敬拜。属天良善是对主之爱的良善，属灵良善是对邻之仁的良善。至于祭坛在总体和细节上都代表并表示什么，可参看前文(AE 391 节)。

491.“拿着金香炉”表示属天良善与属灵良善的结合，因而高层天堂的结合。这从“香炉”的含义清楚可知，“香炉”是指出于属灵良善的敬拜，因为香炉里的香代表这种敬拜(参看 AE 324 节)。“拿着金香炉”表示属天良善与属灵良善的结合，因为站在祭坛旁边的天使拿着香炉，“祭坛”表示出于属天良善的敬拜，“金香炉”表示来自属天良善的属灵良善，“金”表示属天良善。犹太和以色列民族所用的香炉是铜的；献上这些香炉里的香代表出于属灵良善的敬拜，以及同时与属世良善的结合，因为“铜”表示属世良善。故此处“金香炉”表示属天良善与属灵良善的结合。它还表示两个高层天堂的结合，因为至内层天堂的良善是属天良善，中间天堂的良善是属灵良善；因此，当提到这些良善的结合时，所表示的也是这些天堂的结合，因为构成天堂的，是良善。属天良善是对主之爱的良善，并构成最高层或至内层天堂；属灵良善是对邻之爱的良善，并构成在此之下的天堂，该天堂被称为第二层或中间天堂。

在圣言中，“乳香”表示属灵良善，与盛乳香的香炉一样，盛纳之物被视为所盛纳之物，这一点可见于以下经文。以赛亚书：

我没有叫你用素祭来侍奉，也没有因乳香使你厌烦。(以赛亚书 43:23)

经上提到“素祭和乳香”这两者，是因为“素祭”，也就是用细面制成的饼，表示属天良善，因此“乳香”表示属灵良善。经上之所以提到这两者，是因为圣言的每个部分都有良善与真理的婚姻在里面；也就是说，圣言在论述良善的地方，也论述真理；属灵良善本质上是真理。这清楚表明，“乳香”表示属灵良善，或属天良善的真理。这一点从一起提到“素祭”和“乳香”的其它经文进一步清楚看出来；如在以赛亚书：

使素祭上升，献上乳香。(以赛亚书 66:3)

耶利米书：

他们要献上全燔祭和祭物，素祭和乳香。(耶利米书 17:26)

“燔祭”也表示出于属天之爱的良善的敬拜，“祭物”表示出于属灵之爱的良善的敬拜；这两种良善也由“素祭”和“乳香”来表示。这同样适用于“素祭和香祭”，因为香祭主要由乳香构成。玛拉基书：

在各处，人必奉我的名献香和洁净的素祭。(玛拉基书 1:11)

诗篇：

愿我的祷告如香在你面前蒙悦纳；愿我举手如同晚祭。(诗篇 141:2)

因此，素祭上面倒上油，放上乳香(利未记 2:1－2，15)。这样做是为了素祭可以代表属天良善与属灵良善的结合，因为“油”表示属天良善，“乳香”表示属灵良善。

所以又要把乳香放在会幕里的脸饼或陈设饼上(利未记 24:7)；这样做是因为两种良善的结合，因为“饼”表示属天良善，“乳香”表示属灵良善；因此，当乳香放在饼上时，就代表这两种良善的结合。为了代表属天良善与属灵良善的结合，摆放饼的桌子安在会幕内，献香祭的祭坛则安在另一边。

在没有提到“素祭和乳香”的地方，经上会提到“油和乳香”，“黄金和乳香”，因为“油”和“黄金”，与“素祭”一样，都表示属天良善。以西结书就一起提到了“油和香”：

你拿了我的油和香，摆在它们面前。(以西结书 16:18)

以赛亚书提到“黄金乳香”：

示巴的众人都必来到；要奉上黄金乳香，又要宣扬耶和华的赞美。(以赛亚书 60:6)

马太福音：

从东方来到刚出生的基督这里的智慧人打开宝盒，向祂献上黄金，乳香，没药为礼物。(马太福音 2:11)

“黄金”表示属天良善，“乳香”表示属灵良善，“没药”表示由此而来的属世良善，因而表示天堂的三种良善。这清楚表明，所看到的站在祭坛旁边拿着金香炉的天使表示什么，因为“祭坛”代表属天良善，“香炉”代表属灵良善，两者一起代表属天良善与属灵良善的结合，或也可说，高层天堂的结合，或属天天使所在的天堂与属灵天使所在的天堂的结合。

492.“有许多香赐给他”表示丰富的真理。这从“香”和“许多”的含义清楚可知，“香”是指属灵良善的真理；“许多”是指真理的丰富，因为在圣言，“多”论及真理，“大”论及良善。“香”表示真理，因为香祭代表出于属灵良善的敬拜，“乳香”表示属灵良善，如前所示；因此，乳香的“香祭”代表从属灵良善发出之物，从这良善发出之物就是真理。因为正是该良善思想并讲述真理，也就是说，人出于这良善思想并讲述真理。此外，属灵良善通过真理在人里面得以形成；因为当人照真理生活时，与他同在的真理就变成属灵良善(参看 AE 458a 节)；因此，属灵良善本质上是真理(也可参看 AE 376a,b,e 节)。至于香祭及其含义，可参看前文(AE 324 节)，那里论述了这个主题。

493.“要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上”表示天堂与那些将要与恶人分离，并得救之人的结合。这从“献香与祈祷”、“众圣徒”、“金坛”和“宝座前”的含义清楚可知：“献香与祈祷”是指通过真理将高层天堂的良善与那些处于来自属灵良善的敬拜之人结合起来(对此，我们稍后会提到)；“众圣徒”是指那些通过真理处于良善的人，因而是指那些处于属灵良善的人，这些人被称为“圣徒”(可参看 AE 204 节)；“金坛”是指属灵良善所在的天堂，因为在其上献香的祭坛被称为“金坛”；“宝座前”表示与天堂的结合。“宝座前”表示这种结合(可参看 AE 462，477，489 节)。

这些话表示天堂与那些将要与恶人分离，并得救之人的结合，这一点可从内义上事物的系列，从那些发生在刚才所说的事和接下来所说的事之前的事，以及这些话在内义上的含义清楚看出来。因为这一章和接下来的几章所论述的主题是教会的最后状态，或当它的末日到来，审判即将来临时它的状态。但在描述这个状态之前，要论述那些将要得救之人的分离，他们都由前一章所提到的额上受印的人和穿白袍的人来表示。由于那时这些人与那些将要受到诅咒或被定罪的人一起在各社群中，所以本章描述了他们被分离并得救所用的方法，即：高层天堂首先通过进入属天良善，并由此进入属灵良善的神性流注，然后通过经由合而为一的这些良善进入低层部分或区域的神性流注与主紧密结合；在低层部分或区域，那些将要得救的人与那些将要受到诅咒或被定罪的人一起在各社群中。从高层天堂而出的主的这种流注被那些在世时活在良善中的人接受，因为他们拥有这良善，并通过它与高层天堂结合，从而与那些因活在世上时没有活在良善中，而是活在邪恶中而不能接受这流注的人分离。

这也是主在福音书中所说这些话的意思：

那时，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；路加福音 17:34－36)

这就是内义上的事物的系列，以及那些发生在刚才所说的事和接下来所说的事之前的事的联系(对此，详情可参看 AE 413，418，419，426，489 节)。由此可见，这句话，即“他要把香和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上”的灵义是什么，即：高层天堂与那些将要与恶人分离，并得救之人的结合。要与香一同献上的“祈祷”不是指祷告或祈祷，而是指来自良善的真理，祈祷或祷告通过这些真理献上；因为进行祈祷或祷告的，是与人同在的真理，或说这些真理就是祈祷或祷告之人里面的事物；当人照真理生活时，他就不断处于这些祈祷或祷告。在圣言中，“祈祷或祷告”是指人所拥有的来自良善的真理，而不是指嘴上的祈祷或祷告(可参看 AE 325 节)。

494. 启 8:4.“那香的烟和众圣徒的祈祷，从天使的手中一同升到神面前”表示所有人与主的结合。这从“香的烟”、“圣徒的祈祷”、“天使”和“神面前”的含义清楚可知：“香的烟”是指属灵良善的真理(对此，我们稍后会提到)；“圣徒的祈祷”是指与那些将要与恶人分离，并得救的人同在的来自良善的真理(对此，参看 AE 493 节)；“天使”是指天堂(AE 490 节)，故“从天使的手中”表示通过天堂；“神面前”是指与主结合(参看 AE 462，477，488 节)。因此，“那香的烟和众圣徒的祈祷，从天使的手中一同升到神面前”表示通过天堂所实现的所有人与主的结合。“香的烟”表示来自属灵良善的真理，因为烟所来自的“乳香”表示属灵良善，点燃乳香的“火”表示属天良善；因此，从那香升起的“烟”表示来自良善的真理，因为一切真理都从良善发出。这就是为何“烟”成为代表；因其芳香和甜味而悦人的“香的烟”代表来自良善的真理；因为“芳香和甜味”表示悦人并可接受之物(参看 AE 324a 节)。在摩西五经中，“烟”具有相同的含义：

利未人要把烟放在你鼻孔，把全燔祭献在你的坛上。(申命记 33:10)

“利未人”表示那些处于属灵良善的真理之人；这些真理由“烟”来表示，“属天良善”由“全燔祭”来表示。香的烟也被称为“香云”(以西结书 8:11)。因此，“烟”在反面意义上也表示来自邪恶的虚假(如以赛亚书 34:10； 约珥书 2:30； 那鸿书 2:13； 诗篇 18:8； 37:20)；因为产生这烟的火表示爱之邪恶。

495.启 8:5，6.天使拿着香炉，用坛上的火盛满它，把它倒在地上；随有响声、雷轰、闪电、地震。拿着七枝号的七位天使就预备要吹。

“天使拿着香炉，用坛上的火盛满它”表示属天之爱与属灵之爱的结合(496 节)；“把它倒在地上”表示进入那些将要被分离并移走的人所在的低层部分的流注(497 节)；“随有响声、雷轰、闪电”表示由情感和由此而来的思维的紊乱所产生的对良善和邪恶、真理和虚假的推理(498 节)；“地震”表示教会状态的变化(499 节)。

“拿着七枝号的七位天使就预备要吹”表示变化按其次序由从天堂而降的流注产生(500 节)。

496.启 8:5.“天使拿着香炉，用坛上的火盛满它”表示属天之爱与属灵之爱的结合。这从“香炉”和“坛上的火”的含义清楚可知：“香炉”是指属灵良善(对此，参看 AE 491 节)，因而也指属灵之爱，因为一切良善都属于爱；“坛上的火”是指属天之爱，因为在圣言中，“火”表示两种意义上的爱，即属天之爱和地狱之爱。“坛上的火”表示属天之爱，因为上面有火的燔祭坛是出于这爱对主的敬拜的主要代表(参看 AE 490 节)；由于主的这爱持续不断，所以经上规定坛上的火要不断烧着，他们要取这火盛在香炉上烧香，这样做是为了代表属天之爱与属灵之爱的结合。

坛上的火要不断烧着，这一点从摩西五经明显看出来：

坛上的火要不断地烧着，不可熄灭。祭司要每日早晨在上面烧柴，并要把燔祭摆在坛上，在其上烧平安祭的脂肪。坛上的火要不断地烧着，不可熄灭。(利未记 6:12－13)

这代表主的神性之爱是持续不断和永恒的。

他们要拿香炉，取祭坛上的火烧香，这一点也可见于摩西五经：

亚伦要拿香炉，从耶和华面前的坛上取烧着的火炭；他要把香放在火上。(利未记 16:12－13)

民数记：

亚伦从坛上取火，把香放在火上，以此为百姓赎罪。(民数记 16:46－47)

这代表，一切挽回祭和赎罪都来自主的神性之爱；同样代表，主垂听并接受拥有这爱在里面的一切；从香升起的烟也代表垂听和接受。

由于可拉、大坍、亚比兰和他们的同伴从祭坛上取火烧香，从而使他们的香炉成圣，所以他们被地吞了之后，经上吩咐他们的铜香炉要拾起来，火撒在别处，要把香炉锤成片

子，用以包坛(民数记 16:36－39)。这也代表主的神性之爱的神圣。由于香祭从坛上的火获得它们的神圣，所以用凡火献香是亵渎；因此，亚伦的儿子拿答和亚比户被天上的火烧灭，因为他们用凡火献香(利未记 10:1－2)。用凡火献香代表出于其它爱，而不是神性的敬拜，出于其它任何爱的敬拜都是亵渎。

引用这些经文是为了叫人们知道，“祭坛上的火”表示主的神性之爱，这爱在天堂被称为神性属天之爱和神性属灵之爱，或属天的神性之爱和属灵的神性之爱；神性属天之爱或属天的神性之爱在主的属天国度，神性属灵之爱或属灵的神性之爱在主的属灵国度。因为所有天堂都分为两个国度，即属天国度和属灵国度；神性属天之爱或属天的神性之爱构成属天国度，神性属灵之爱或属灵的神性之爱构成属灵国度。所有天堂都分为这两个国度(可参看《天堂与地狱》，20－28 节)；这两种爱构成这两个国度，或所有天堂(HH 13－19 节)。然而，必须清楚的是，主的神性之爱在天堂被称为属天的和属灵的，是因天使对它的接受，而不是因它本身的任何分裂；还要知道，属灵之爱来源于属天之爱，如同结果来源于它的有效原因，又如同真理来源于良善；因为属灵之爱的良善本质上是属天之爱的良善的真理。因此，这两个国度彼此结合，在主的眼里为一。但这话是说给那些喜欢探索内层事物之人的。在下文会看到从圣言证实，“火”表示两种意义上的爱。

497.“把它倒在地上”表示进入那些将要被分离并移走的人所在的低层部分的流注。这从倒盛满了坛上的火的“香炉”和“地”的含义清楚可知：倒盛满了坛上的火的“香炉”是指从天堂而降的神性之爱的流注(对此，我们稍后会提到)；“地”是指那些将要被彼此分离并移走的人所在的低层部分。因为灵界有陆地、小山和大山，这些陆地、小山和大山都有人居住；天使住在小山和大山上，这些是天堂；那些将要彼此分离的人住在小山和大山之下的陆地上；所以“陆地或地”在此表示低层部分。在灵界，这些事物的外貌类似于我们地上的，这一点在《天堂与地狱》一书的许多章节和小著《最后的审判》中已经说明，在前面的解释中有时也说明了。由此可见，“把盛满了坛上的火的香炉倒在地上”表示从天堂而降、进入那些将要被分离并移走的人所在的低层部分的神性之爱的流注。因为有些善人与恶人一起在其中的社群在下面的陆地上，在最后审判发生之前，这些人必须彼此分离。事实上，自主的时代起，直到最后审判之时，所有能过着一种外在的道德生活，并通过这种生活表面上模仿属灵生活的人都被容忍。这些人被容忍，甚至直到最后的审判，至于原因，可参看小著《最后的审判》(59，69，70 节)；被毁的“先前的天”就由他们形成(LJ 65－72 节)。这些社群，或“先前的天”也有简单善人在里面，一些人与那里的其他人联系在一起，一些人则与其它地方的人联系在一起，但只通过一种虔诚和神圣的外在与他们相结合；然而，在审判之前，善人必须与恶人分离，以便善人被提入天堂，恶人被投入地狱；由于这种分离是通过从天堂而降、进入所有这些人所在的低层部分的神性良善与真理的流注实现的，所以显而易见，“倒盛满了坛上的火的香炉”表示进入低层部分的这种流注。关于该流注在善人和恶人身上的运作，可参看前文(AE 413，418a，419，426，

489，493 节)。

498.“随有响声、雷轰、闪电”表示由情感和由此而来的思维的紊乱所产生的对良善和邪恶、真理和虚假的推理。这从“响声”和“雷轰、闪电”的含义清楚可知:“响声”是指推理(对此，我们稍后会提到);“雷轰、闪电”是指关于良善和邪恶、真理和虚假的情感和由此而来的思维的冲突和紊乱。造成这种冲突和紊乱的原因是，因从天堂而降的流注，恶人的外在关闭了，而他们的内在打开了；外在假装拥有良善和真理，而内在却思想邪恶和虚假。因此，当他们的外在关闭，内在打开时，关于良善和邪恶、真理和虚假的情感和思维的冲突和紊乱就会产生，随之而来的是推理。这些东西在灵界听上去就像一大群人、喃喃自语、大喊大叫、威胁和打架的声音；从远处，就是听不到这些声音的地方，它们听上去、看上去就像雷轰和闪电：因情感的冲突而像雷轰，因由此而来的思维的冲突而像闪电。由于这些事物是由神性良善与真理从高层天堂流入低层部分产生的，所以响声、雷轰和闪电，当被善人听到和看到时，表示感知和光照方面的神性真理；但当它们被恶人听到和看到时，情况就不同了。关于这些事物的含义，可参看前文(AE 273，353 节)。

499.“地震”表示教会状态的变化。这从“地震”的含义清楚可知,“地震”是指教会状态的变化(对此，参看 AE 400 节)。这个地方(AE 400 节)说明，在灵界，当教会的状态变得更糟，邪恶和虚假开始掌权时，地就会震动，小山和大山摇动。灵界之所以会发生地震，是因为那里所有的地都来自一个属灵源头，并随着那里居民当中的教会变化而变化。哪里的教会兴旺，哪里的地或地区就美丽，满是乐园、花园和草坪或灌木丛；相反，哪里的教会败坏，哪里的地或地区就不美丽，满是沙漠和岩石；它们完全随着教会从良善和真理堕落到邪恶和虚假而改变。不过，这种情况只发生在低层部分(对此，可参看《天堂与地狱》，156 节，以及别处)。由于灵界的地具有这种源头，所以显而易见，当教会的状态发生变化时，那里就会发生地震。

500.启 8:6.“拿着七枝号的七位天使就预备要吹”表示变化按其次序由从天堂而降的流注产生。这从“站在神面前的七位天使”和“吹号”的含义清楚可知:“站在神面前的七位天使”是指更内层、紧密地与主结合的天堂(对此，参看 AE 488 节);“吹号”是指流注，以及由此而来的状态变化和分离(对此，也可参看 AE 489 节)。由于接下来的内容按次序论述了由从天堂而降的流注所产生的状态变化，所以这一点由“拿着七枝号的七位天使就预备要吹”来表示。

501.启 8:7.第一位天使吹号，就有雹子与火搀着血丢在地上；树的第三部分被烧了，一切的青草也被烧了。

“第一位天使吹号”表示从天堂而降的流注和由此而来的第一个变化(502 节);“就有雹子与火搀着血”表示与遭到暴行的圣言的真理和良善混杂、进行毁灭的地狱的虚假和邪恶(503，504 节);“丢在地上”表示向低层部分推进(505 节);“树的第三部分被烧了”表

示对真理和良善的感知和认知或知识被源于邪恶之爱的放纵欲望毁灭了(506 节)；“一切的青草也被烧了”表示一切科学或真知识也因这些爱的放纵欲望而灭亡了(507 节)。

502a.启 8:7.“第一位天使吹号”表示从天堂而降的流注和由此而来的第一个变化。这从“吹号”的含义清楚可知，“吹号”是指从天堂而降的神性真理的流注；由于现在描述的是由此产生的第一个变化，所以这也是所表示的。“吹号”表示从天堂而降的神性真理的流注，因为当神性真理从天堂流下来时，它在灵界有时听上去就像角声或号声，而且在那里那些站在低下的人看来，似乎有天使拿着号筒。但这些都是代表和表象，就是诸如存在于天堂之下的那种，因为从天堂朝低层部分降下来或流下来的神性真理就以这种方式被代表。这就是为何“吹号”表示神性真理从天堂流下来。

当强有力地向下流时，这种流动在善人身上产生一种效果，在恶人身上产生另一种效果。对善人来说，它光照理解力，把他们与天堂更紧密地联结起来，从而使他们的头脑充满欢乐和活力；但对恶人来说，它扰乱理解力，把他们与天堂分离，与地狱更紧密地联结起来，并在他们脑海里引发恐惧，最终带来属灵的死亡。这清楚表明，“吹号”表示就其效果而言，神性真理的启示和显现(可参看 AE 55，262 节)，在反面意义上表示对真理的剥夺，以及荒凉。既然此处说，天使吹了七次，那么有必要从圣言证明，“吹”表示什么，因而为何经上说“天使吹”。

“吹号和角”表示神性真理的启示和显现，这一点从当耶和华降临西乃山，宣布律法时所听到的号筒或号角的响声明显看出来；对此，摩西五经如此描述：

到了第三天早晨，有响声、闪电，在(西乃)山上有浓云，并且号角的响声甚强大，营中的百姓尽都发颤，因为耶和华在火中降临山上。号角的响声越来越大。耶和华对摩西说，你下去嘱咐百姓，免得他们闯到耶和华这里来看，以致他们多人灭亡。(出埃及记 19:16－21)

那时所宣布的“律法”表示神性真理；“角声或号声”代表神性真理从天堂降下来或流下来，以及它的显现；“号角的响声越来越大”代表这流注在接近低层部分时的增强，因为经上说“百姓站在山脚下或山的低层部分”；“百姓尽都发颤”，并被警告不要靠近那山，免得他们灭亡，表示对具有诸如雅各的儿子们所具有的那种性质和品质的百姓来说，神性真理流下来的效果。显然，他们内在完全是邪恶，因为一个月的天数之后，他们就敬拜金牛犊；此外，他们若不是站得远远的，就会灭亡；因此，他们处于死亡的恐惧。

“吹角和号”代表、因而表示神性真理从天堂降下和流下来，这一点可从以色列人当中对号筒的设立和使用清楚看出来。因为经上吩咐：

要用银子做两枝号，亚伦的儿子要在快乐的日子和节日，月初，献祭，记念和打仗时吹号，用以招聚和起行。(民数记 10:1－10)

它们是用银子做的，“银子”表示来自良善的真理，因而表示神性真理。“银子”具有这种含义(参看《属天的奥秘》，1551，1552，2954，5658 节)。“亚伦的儿子吹它们”，是

因为亚伦自己作为大祭司代表神性良善方面的主，他的儿子代表神性真理方面的主(参看《属天的奥秘》，9806，9807，9966，10017 节)。吹它们用以招聚和起行，是因为那召集、聚集、教导道路并引导的，是神性真理。在快乐的日子和节日，月初，献祭时吹它们，是因为从天堂降下来的神性真理产生敬拜的欢乐和神圣。为战争和打仗吹它们，表示对在圣言中被称为“仇敌”的恶人来说，从天堂流下来的神性真理会产生死亡的恐惧，逃避和驱散；在这层意义上，并且由于这种效果，此处说按次序有“七个天使吹”。

502b. 由于经上吩咐，他们要吹号，用以招聚，所以主在马太福音说：

祂要差遣使者，用号筒的大声，将祂的选民从四风，从天这边到天那边，都招聚了来。(马太福音 24:31)

此处“用号筒的大声的使者或天使”表示当时代完结时，也就是当教会要走到尽头时，将要被揭示的神性真理。

以赛亚书：

当那日，必发大角声，在亚述地将要灭亡的，并从埃及地被赶散的，都要来，他们必在耶路撒冷圣山上向耶和华下拜。(以赛亚书 27:13)

这些话论及主的降临；“当那日，必发大角声，在亚述地将要灭亡的，并从埃及地被赶散的，都要来”表示被主召集到教会并拯救；“发角声”表示召集并拯救的神性真理；“在亚述地将要灭亡的”表示那些被虚假推理欺骗的人，“从埃及地被赶散的”表示那些被知识或科学欺骗的人，因而表示因对真理的无知而处于虚假的外邦人；“他们必在耶路撒冷圣山上向耶和华下拜”表示这些人要出于爱、以真理来敬拜主；“圣山”表示爱之良善方面的教会，因而也表示教会的爱之良善，“耶路撒冷”表示教义真理方面的教会，因而表示教会的教义真理。由此明显可知，“用角或号吹”表示从天堂降下来的神性真理。

由于从主经由天堂降下来的神性真理使内心欢乐，并注入敬拜的神圣，因此在快乐的日子和节期吹号，所以诗篇上说：

要用琴，用琴和诗歌的声音歌颂耶和华。用号和角声，在大君王耶和华面前欢呼。(诗篇 98:5－6)

西番雅书：

锡安的女子哪，应当歌唱；以色列啊，应当欢呼；耶路撒冷的女子啊，应当满心欢喜快乐。(西番雅书 3:14)

这些话论及主对教会的建立；“号”、“角声”和“歌唱”表示因从天堂降下来的神性真理而喜乐。约伯记：

那时，晨星歌唱，神的众子也都欢呼。(约伯记 38:7)

这话论及教会在开始时的状态；“星”表示真理和良善的知识，“神的众子”表示神性真理；他们“歌唱和欢呼”表示它们的喜乐，也就是人们在它们影响之下的喜乐

诗篇：

要用角声赞美神。(诗篇 150:3)

又：

知道号声的百姓有福了；耶和华啊，他们必在你脸上的光里行走。(诗篇 89:15)

“号声或角声”表示使内心欢喜的神性真理，故经上还说“在你脸上的光里”，这表示神性真理。“角声”和“号声”表示从天堂降下来、让恶人感到惊恐并驱散他们的神性真理，如此处在启示录，七位天使所吹的“号”，这一点从以下经文明显看出来。以赛亚书：

耶和华必像勇士或狮子出去，必像战士激发热情，要喊叫，大声呐喊，祂必战胜祂的仇敌。(以赛亚书 42:13)

“仇敌”是指邪恶。约珥书：

你们要在锡安吹角，在我的圣山吹；让这地所有的居民都颤抖；因为耶和华的日子将到，一个黑暗、幽冥的日子。(约珥书 2:1－2)

“耶和华的日子”是指主的降临，那时最后的审判也发生在恶人身上。

撒迦利亚书：

耶和华必显现在他们以上，祂的箭必射出像闪电。主耶和华必吹角，乘南方的旋风而行。(撒迦利亚书 9:14)

此处论述的，也是主的降临，那时恶人要灭亡；“吹角”表示通过神性真理驱散；“箭必射出像闪电”表示进行驱散和摧毁的真理。在耶利米书(51:27)和何西阿书(5:8－9)，“吹角”具有相同的含义。

由于在灵界，当恶人被聚集起来时，神性良善和神性真理的流注就剥夺了他们外在所伪装的真理和良善，他们被允许进入他们内心所珍视的自己的邪恶和虚假，从而与善人分离，并被投入地狱，还由于当这一切发生时，从远处会听到仿佛吹号和吹角的声音，如前面频繁所述，所以以色列人有一条律例，即他们要吹号用以打仗；我们读到，非尼哈和基甸在他们与米甸人打仗，以及夺取耶利哥时，就是这样做的。论到非尼哈，摩西五经上说：

摩西派出武装起来的一万二千人，每支派出一千人，带着祭司以利亚撒的儿子非尼哈手里所拿的圣所的器皿和号筒，与米甸人打仗，他们杀了所有的男丁和他们的君王。(民数记 31:1－8)

论到基甸，士师记上说：

基甸将三百人分成三队，把角和空瓶交在每个人手中，瓶中间有火把；他说，我和所有与我在一起的人吹角的时候，你们也要在全营的四周吹角。当他们吹角时，耶和华使各人的剑攻击同伴和全营，米甸人就逃跑了。(士师记 7:16－22)

在约书亚记，论到夺取耶利哥，经上吩咐：

七个祭司要拿七个羊角在约柜前吹角，六日绕城走，一日一次，到第七日，他们要绕城七次，也要吹角；当耶利哥的百姓听见角声，百姓大声呼喊时，城墙就塌陷，百姓便上去进城，把城夺取。(约书亚记 6:1－20)

这些事代表在灵界，恶人的溃败，这种溃败是通过从天堂而降的神性真理实现的；当神性真理流下来时，它在那里听上去就像吹角或吹号，如前所述。圣言所记载的一切奇迹都代表、因而表示天堂里的神性事物。因此，向地上的仇敌吹角或吹号的效果就像在灵界的恶人身上产生的效果。因为在圣言中，“仇敌”代表、因而表示邪恶；“米甸人”表示那些处于邪恶之虚假的人，“耶利哥”城在此表示对真理知识的歪曲。

由此可见，耶利米书中的这些话表示什么：

你们要在巴比伦或巴别四围呐喊；她已授手投降；她的外郭坍塌了，她的城墙拆毁了。(耶利米书 50:15)

西番雅书：

荒废凄凉的日子，密云乌黑的日子，吹角呐喊的日子，要攻击坚固的城和高大的角塔。(西番雅书 1:15－16)

由此可见，“七位天使吹号”表示什么，随之而来的就是如此处所描述的这些效果。因此，“吹号”表示从天堂而降的神性真理的流注和由此产生的变化。因为启示录的这一章和接下来的几章所论述的主题是在灵界，审判之前的教会状态，以及将恶人驱散并投入地狱。

503a.“就有雹子与火搀着血”表示与遭到暴行的圣言的真理和良善混杂、进行摧毁的地狱的虚假和邪恶。这从“雹子”、“火”和“血”的含义清楚可知：“雹子”是指进行摧毁的地狱虚假(对此，我们稍后会提到)；“火”是指进行摧毁的地狱邪恶(对此，我们也很快谈到)；“血”是指神性真理，在此是指遭到暴行的神性真理，因而是指被歪曲的神性真理，因为经上说“雹子与火搀着血”。“血”表示从主发出并被人接受的神性真理，在反面意义上表示邪恶之虚假对它的摧毁，因而表示向它所施的暴行(可参看 AE 329 节)。

“雹子与火”表示进行摧毁的地狱的虚假和邪恶，这一点是由于灵界的表象。在灵界，当神性真理从天堂流下来，流入那些处于来自邪恶的虚假，并渴望摧毁教会的真理和良善之人的领域时，那些站在远处的人仿佛看到有冰雹与大火的阵雨降下来；冰雹的阵雨是由于他们的虚假，大火的阵雨是由于他们的邪恶。这种表象的原因在于，当神性真理流入虚假和邪恶所在的领域时，它就会变成某种类似这个领域的东西。因为一切流注都照着接受主体的品质而在这主体中改变，就像太阳的光流入黑色物体，太阳的热流入腐烂物时的情形。神性真理，就是天堂之光，和神性良善，就是天堂之热，在流入邪恶的主体，就是那些处于来自邪恶的虚假的灵人时，也是这种情况。这就是这种表象的原因。从这个事实可知，在圣言中，“雹子与火”具有这些含义；因为圣言的字义大部分来自灵界的表象。

“雹子或冰雹”表示摧毁教会真理的地狱虚假，这一点从圣言别的地方清楚看出来，那里以“冰雹”描述了对真理的摧毁；如在埃及，当法老不容以色列百姓走时，对此，摩西五经如此描述：

摩西对法老说，他必叫极重的冰雹雨降下，在埃及从来没有这样的。必有冰雹降在人

和牲畜，并埃及地田间一切的菜蔬上。摩西向天伸杖，耶和华就发声、下冰雹，有火闪到地上；耶和华使冰雹如下雨降在埃及地上；于是就有冰雹，同时有火在冰雹中间窜动，甚是厉害。冰雹击打了田间所有的，从人到牲畜；冰雹又击打了田间一切的菜蔬，又打坏田间一切的树木。惟独以色列人所住的歌珊地没有冰雹。麻和大麦被击打，因为大麦是个成熟的穗子，麻是一根茎。只是小麦和粗麦没有被击打，因为它们还藏着。(出埃及记 9:18－35)

“埃及的冰雹”与此处启示录中的“雹子”具有相同的含义；因此，论到它，经上说了类似的话，如：冰雹与火一起窜动，冰雹击打田间的菜蔬，又打坏树木。此处提到许多类似事物，是因为埃及的灾殃和启示录中当七位天使吹号时所发生的灾殃具有相同的含义。“埃及人”表示纯属世人，“以色列人”表示属灵人，“埃及的灾殃”表示在最后审判之前发生的变化，与此处启示录中的一样；因为法老和埃及人淹死在红海代表最后的审判和诅咒或定罪。这清楚表明，此处“雹子与火”表示摧毁教会的虚假和邪恶。对这些事物更充分的解释，可参看《属天的奥秘》(7553－7619 节)。

在诗篇，“冰雹”和“火炭”具有相同的含义：

祂用冰雹毁坏他们的葡萄树，用大冰雹石毁坏他们的桑树；又把他们的牲畜交给冰雹，把他们的群畜交给火炭。祂打发猛烈的怒气，遣下降灾的使者到他们中间。(诗篇 78:47－49)

由于“冰雹”表示摧毁教会真理的虚假，所以经上说“祂用冰雹毁坏他们的葡萄树，用大冰雹石毁坏他们的桑树”，因为“葡萄树”表示教会的属灵真理，“桑树”(sycamores，即西克莫无花果树)表示教会的属世真理；由于“火炭”表示对邪恶的爱，以及这爱对摧毁教会良善的狂热，所以经上说“祂把他们的牲畜交给冰雹，把他们的群畜交给火炭”，“牲畜”和“群畜”表示由邪恶的爱产生的邪恶情感或无节制的欲望，“火炭”表示对摧毁的欲望和狂热；“遣下降灾的使者”表示来自地狱的邪恶之虚假。

又：

祂给他们降下冰雹为雨，在他们的地上降下火焰；祂击打他们的葡萄树和无花果树，毁坏他们境内的树木。(诗篇 105:32－33)

这些话也论及“埃及的冰雹”，“埃及的冰雹”表示摧毁教会真理的地狱虚假；“葡萄树”和“无花果树”在此也与前面的“葡萄树”和“桑树”具有相同的含义，即“葡萄树”表示属灵真理，“无花果树”表示属世真理，每种真理都属于教会；“树”表示对真理和良善的感知和认知或知识。

503b.在约书亚记，当约书亚与亚摩利人的五王争战时，“冰雹”具有相同的含义；对此，经上说：

这些王在以色列人面前逃跑，正在伯和仑下坡的时候，耶和华从天上降大冰雹石在他们身上，直降到亚西加；那死于冰雹石的，比以色列人用剑杀死的还多。(约书亚记 10:11)

由于圣言的历史和预言一样，都具有代表性，并包含灵义，所以关于亚摩利人的五王，以及以色列人与他们的争战也是这种情况。被赶出迦南地的“列族”表示将要被赶出主国度的恶人，“以色列人”表示那些被准许拥有这国度的人，因为“迦南地”表示天堂和教会，因而表示主的国度；因此，“亚摩利人的五王”表示那些处于邪恶之虚假，渴望摧毁教会的良善之真理的人；这就是为何他们被从天而降的冰雹石砸死了，也就是说，被他们自己的邪恶之虚假摧毁并灭亡了；因为恶人自己是由于他们自己的邪恶和虚假而灭亡的，他们渴望通过这些邪恶和虚假来摧毁教会的真理和良善。

诗篇：

因祂面前的光辉，祂的密云、冰雹与火炭经过。耶和华也在天上打雷，至高者发出声音，冰雹与火炭。祂射出箭来，使他们四散；发出许多闪电，使他们窘迫。(诗篇 18:12－14)

此处“冰雹与火”和启示录这段经文中的“雹子与火”具有相同的含义，即表示摧毁教会的真理和良善的虚假和邪恶。经上说这些事物来自耶和华，是因为从天堂降下来的神性真理在恶人那里改变成地狱的虚假，如前所述。各种表象就由这种改变产生，如冰雹与火降下来；然而，这些东西不是由主那里从天堂发出的，而是来自那些处于邪恶之虚假，将神性真理与良善的流注变成邪恶之虚假的人。当神性真理从天堂流入某个地狱时，我被准许感知这些变化。一路上，它照着那里的恶人里面的邪恶品质而渐渐变成邪恶之虚假；就像太阳的热落到粪堆上，或太阳的光照到把它的光线变成可怕颜色的物体上；或像太阳的光和热在腐烂的沼泽地上会产生滋养蛇的有毒植物，而在好地上则产生滋养人和有用牲畜的树木和青草。在腐烂地上产生这些效果的原因不在于太阳的光和热，而在于这些地本身的性质；然而，这些效果可能会被归因于太阳的火和热。由此可见，在灵界，冰雹与火的表象的源头是什么，又为何经上说耶和华叫它们如雨降下；而事实上，除了良善之外，没有任何东西来自耶和华；当耶和华，也就是主，使流注变得强有力时，这不是为了毁灭恶人，而是为了营救和保护善人，因为通过这种方式，祂把善人与祂自己更紧密、更内层地结合起来，他们由此与恶人分离，恶人则灭亡。事实上，如果恶人不与善人分离，善人就会灭亡，天使天堂也会毁灭。

在以下经文中，“冰雹”和“冰雹雨”具有相同的含义。以赛亚书：

祸哉，骄傲的冠冕，以法莲的酒徒。看哪，大能大力的主，如泛滥的冰雹，如毁灭的暴风。(以赛亚书 28:1－2)

同一先知书：

冰雹必冲去谎言的避难所，大水必漫过藏身之处。(以赛亚书 28:17)

又：

耶和华必使人听见祂荣耀的声音，看见祂的膀臂停歇于祂怒中的愤恨、吞灭的火焰、分散、洪水和冰雹石。(以赛亚书 30:30)

又：

冰雹必降，直到森林倒下，城全然卑微。(以赛亚书 32:19)

以西结书：

我要用瘟疫和血恳求歌革；我要下涨溢的雨，又将冰雹石、火和硫磺如雨般下在他身上。(以西结书 38:22)

启示录：

那时，神天上的殿开了，在祂殿中现出约柜；随有闪电、响声、雷轰、地震、大冰雹。(启示录 11:19)

又：

又有约重一他连得的大冰雹从天落在人身上；人因这雹灾就亵渎神，因为这雹灾极大。(启示录 16:21)

因此，在以西结书，那些处于邪恶之虚假的人被称为“冰雹石”：

你要对那些抹上未泡透灰的人说，墙要倒塌；必有一场涨溢的雨来到，大冰雹石啊，你们要降下。(以西结书 13:11)

此处“那些抹上未泡透灰的人”表示那些确认虚假，好叫它们表面看似真理的人；他们被称为“冰雹石”，是因为他们就这样摧毁真理；“一场涨溢的雨”表示对这些虚假的驱散。

约伯记：

你曾进入雪库，见过雹仓吗？这雪雹是我为打仗和战争的时候所存留的，光从哪条路散开？(约伯记 38:22－24)

耶和华问了约伯许多事，看他是否知道；所问他的这些事表示诸如属于天堂和教会的那类事物；“你曾进入雪库，见过雹仓吗”表示他是否知道为何真理被邪恶之虚假夺走和摧毁，这在灵界看上去就像雪和冰雹从天而降。“这雪雹是我为打仗和战争的时候所存留的”表示当恶人要被驱散时，这些表象就会出现；因此，经上补充说“光从哪条路散开？”这句话表示真理经由哪条路潜入？或说真理潜入的过程，“光”表示真理。

“冰雹”表示邪恶之虚假，“冰雹的风暴”表示对真理的摧毁，因为冰雹本身是寒冷的，无法承受天堂的热，“冷”表示对爱之良善的剥夺；天使天堂的热是爱之良善(参看《天堂与地狱》，126－140 节)；还因为在圣言中，“石头”表示真理，在反面意义上表示虚假，大冰雹看似由从天上扔下来的石头构成，会像石头那样破坏田间的庄稼和菜蔬，以及小动物；这就是为何它们被称为“冰雹石”。在圣言中，“石头”表示真理，在反面意义上表示虚假(参看《属天的奥秘》，643，1298，3720，6426，8609，10376 节)。

504a. 到目前为止，我们已经说明“冰雹”表示什么；我们现在说明“火”表示什么。在圣言中，“火”表示属天之爱的良善，“火焰”表示属灵之爱的良善；但在反面意义上，“火”表示由自我之爱产生的邪恶，“火焰”表示由世界之爱产生的邪恶。必须清楚的是，

各种良善都从属天之爱和属灵之爱中获得其存在，而各种邪恶都从自我之爱和世界之爱中获得其存在。在圣言中，“火”因表示两种意义上的爱，所以表示源于这两种爱的一切良善和一切邪恶。由于在圣言中，“火”论及天堂和地狱，而迄今为止，人们还不知道“火”表示爱，所以我要从圣言引用一些经文来清楚说明，“火”在好的意义上表示天堂之爱，在坏的意义上表示地狱之爱。

在圣言中，“火”表示天堂之爱，这一点首先从“祭坛上的火”的含义明显看出来，“祭坛上的火”表示天堂之爱，或对主之爱(参看 AE 496 节)；非祭坛上的“火”也具有相同的含义，这一点从以下经文清楚看出来。以西结书：

我观看，看哪，狂风从北方刮来，有一朵大云，把自己包裹在自己里面的火和它周围的光辉，火中间好像活炭的形状。从它中间又出来四个活物的形像。活物的形像，就如烧着的火炭，又如灯的样子；火在四活物中间上去下来，这火很明亮，从火中发出闪电。在它们头以上的穹苍之上有宝座的形像，有一个人的形像在它上头。我从他腰以上的样子仿佛看见烧着的炭的样子，周围有仿佛火的样子在它里头；又从他腰以下的样子看见仿佛火的样子，它周围也有光辉。(以西结书 1:4－5，13，26－27；8:2)

被看成活物的“基路伯”表示圣治和守护方面的主，以免不通过爱之良善就靠近主；由于这种守护本身在天堂，尤其在至内层或第三层天堂，所以该天堂也由“基路伯”来表示(参看 AE 152，277，313，322，362，462 节)。由于它们尤表第三层天堂，而主在众天堂之上，所以主被看见在基路伯以上的宝座上。火也被看见在基路伯中间，周围有光辉，闪电从这火中发出；“在宝座周围、从坐宝座者的腰以上和以下”明显表示属天的神性之爱，或神性属天之爱。因为主自己就是神性之爱，凡从主发出之物都是从祂的神性之爱发出的；因此，这就是周围有光辉的“火”。

同样，在但以理书：

他来到亘古常在者面前；祂的衣服洁白如雪，头发如纯净的羊毛。祂的宝座如火焰，其轮子如燃烧的火；一条火河从祂面前发出并流出来。(但以理书 7:9－10，13)

“亘古常在者”也表示主；此处“人子”表示神性真理方面的主，“亘古常在者”表示神性良善方面的主，祂因上古时代，就是有一个处于对主之爱的属天教会的时候而被称为“亘古常在者”。“如火焰的宝座”表示这个属天教会和那些来自该教会之人的天堂；但“如燃烧的火的轮子”表示属天之爱的教义；“从祂面前发出并流出来的火”表示从主发出的神性之爱本身。

但以理书也说，他看见：

有一人身穿细麻衣，腰束乌法精金带；祂身体如水苍玉，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)

但以理就是如此看见主的，这一点从启示录明显看出来，在那里，祂在约翰面前以几乎一样的方式被代表，论到祂，经上说：

七灯台中间有一位好像人子，胸间束着金带；祂的头与发皆白，如白羊毛、如雪；祂的眼睛如同火焰；祂的脚像擦亮的铜，仿佛在炉中发光；祂的面貌像日头满有力地发光。(启示录 1:13－16；2:18)

从对约翰所看见的在七灯台中间的“人子”、“身穿细麻衣的人”和“亘古常在者”的这种描述的相似性明显看出，他们所看见的，都是主。“祂的面貌如闪电，眼睛如同火焰”表示主的神性良善；因为对人来说，脸，尤其眼睛，是他的爱之情感的代表形像，因为爱从它们那里闪耀出来，它们也从爱如同从火中那样闪闪发光。

论到坐在白马上的那一位，经上说：

祂的眼睛如火焰。(启示录 19:12)

显然，在那里，圣言方面的主被表现为坐在一匹白马上，因为经上说，坐在白马上的那一位被称为“神的圣言”，祂是“万王之王、万主之主”。由于“火”表示神性之爱，所以摩西在何烈山上看见主在荆棘中间的火里(出埃及记 3:1－3)。因此，当主降临西乃山时，摩西和以色列百姓也看见主“在火里”；对此，经上如此描述：

西乃山全山冒烟，因为耶和华在火中降临山上，山的烟气上腾，如火炉的烟一般。(出埃及记 19:18；申命记 4:36)

此处被看到的“火”也代表神性之爱。

由于“火”在至高意义上表示主的神性之爱，所以经上吩咐，火要在坛上不断烧着，他们要取那火来献香。正因如此，在希腊和罗马的宗教仪式中，火要持续不断地烧着，由维斯塔贞女来照管。他们拜火为神圣，这一点就源自亚洲的古代教会；在这些教会中，与敬拜有关的一切事物都具有代表性。由于“火”在至高意义上表示神性之爱，所以灯台被放在会幕内，灯台上有七盏灯常常点着；对此，摩西五经如此描述：

要吩咐以色列人，把那为点灯捣成的纯橄榄油拿来给你，使灯常常点着。亚伦从晚上到早晨，要不断在耶和华面前经理这灯。他要在耶和华面前常收拾纯灯台上的灯(利未记 24:2－4)；关于这灯台本身(可参看出埃及记 25:31－40；37:17－24；40:24－25；民数记 8:2－4)。在神的宝座前点着的七盏火灯(启示录 4:5)所表相同。但“祭坛上的火”表示神性属天之爱，或属天的神性之爱，“灯台上的火”，也就是火焰，表示神性属灵之爱，或属灵的神性之爱。由此可知，在灯台的灯盏中产生火焰之火的“油”也表示神性之爱；五个谨慎的童女灯里有，而五个愚拙的童女没有的“油”(马太福音 25:1－12)同样表示神性之爱。

福音书中的“火”也表示主的神性之爱：

约翰说，我是用水给你们施洗，但耶稣要用圣灵与火给你们施洗。(马太福音 3:11；路加福音 3:16)

“用圣灵与火施洗”表示通过来自主的爱之神性真理和神性良善使人重生，因为“圣灵”表示从主发出的神性真理，“火”表示这真理所源于的神性之爱。

以赛亚书中的“火炉”也表示“火”所表之物：

那有火炉在锡安、有烤炉在耶路撒冷的耶和华。(以赛亚书 31:9)

经上说“那有火炉在锡安的”，是因为“锡安”表示有属天之爱在里面的教会；说“有烤炉在耶路撒冷”，是因为“耶路撒冷”表示有教义真理在里面的教会；属天之爱相对来说就像“火炉”，而教义的真理则好像预备饼的“烤炉”。

504b. 由于“火”表示爱之良善，“全燔祭”表示出于爱之良善的敬拜，所以有时火从天堂降下来，烧灭燔祭；如当为百姓赎罪而献全燔祭时，对此，摩西五经如此描述：

当献祭时，有火从耶和华面前出来，吞灭坛上的全燔祭和脂肪；全体百姓一看见，就都欢呼，脸俯伏于地。(利未记 9:24)

经上还说：

从天而降的火吞灭以利亚的全燔祭、木柴、石头、尘土，又舔干沟里周围的水。(列王纪上 18:38)

这“火”也表示神性之爱，因而表示对出于爱之良善的敬拜的接受。从磐石中出来、吞灭了基甸带给神使者的肉和无酵饼的“火”(士师记 6:21)所表相同。以下吩咐同样表示神性之爱：

羔羊要用火烤，断不可用水煮，剩下留到早晨的，要用火烧了。(出埃及记 12:8－10)

对这几节经文的解释，可参看《属天的奥秘》(7852－7861 节)。

当以色列人起行时，主走在他们面前所在的火，以及夜间会幕上面的火也表示主的神性之爱；对此，摩西五经如此描述：

日间，耶和华在云柱中走在他们前面，领他们的路；夜间，在火柱中给他们光明；日间云柱，夜间火柱，总不离开百姓的面前。(出埃及记 13:21－22； 民数记 9:15－23； 申命记 1:33)

又：

日间，耶和华的云彩是在帐幕以上；夜间，云中有火，在以色列全家的眼前，在他们所有的旅程中。(出埃及记 40:38； 诗篇 105:32，39)

日间显现的“云”和夜间显现的“火”代表主对天堂和教会的保护，因为“帐幕”代表天堂和教会，“云和火”代表保护；云出现时的“日间”表示在光中的神性真理，“夜间”表示在阴影中的神性真理。他们被一朵云保护，以免被太大的光伤害，也被发光的火保护，以免被太多的阴影伤害。

这就是这些事物的代表，这一点明显可见于以赛亚书：

耶和华必在锡安山的一切居所和她的会众以上，白天创造云，黑夜创造火焰的烟和光亮；因为在一切荣耀之上必有遮盖。必有帐棚，白日可以得荫避热，也可以作避难所和藏身之处，躲避洪水泛滥和降雨。(以赛亚书 4:5－6)

“锡安山的居所”表示属天教会的良善，“她的会众”表示该良善的真理；“白天创造

云，黑夜创造火焰的烟和光亮”表示保护，以免被太大的光或太多的阴影伤害；故经上说：“在一切荣耀之上必有遮盖；必有帐棚，白日可以得荫避热。”“也可以作避难所和藏身之处，躲避洪水泛滥和降雨”表示以免虚假因太大的光或太多的阴影而闯入，因为“洪水泛滥和降雨”表示虚假的涌入。

撒迦利亚书：

我要作耶路撒冷四围的火墙，并要作她中间的荣耀。(撒迦利亚书 2:5)

“火墙”表示神性之爱的保护，因为地狱不能靠近或攻击这爱；“她中间的荣耀”是指由此而来的四面八方的在光中的神性真理。由于“火”表示神性之爱，所以全燔祭被称为献给耶和华的火祭，献给耶和华的安息气味的火祭(出埃及记 29:18；利未记 1:9，13，17；2:2，9－11；3:5，16；4:35；5:12；7:30；21:6；民数记 28:2；申命记 18:1)；这表示它们被接纳，以代表出于爱之良善的敬拜，“全燔祭”代表这敬拜，因为在燔祭中，整个牲畜在火中被焚烧并烧灭。

由于圣言就是与神性良善合一的神性真理本身，因圣言处处都有良善与真理的婚姻在里面，所以以利亚被看到乘火车火马升天去了(列王纪下 2:11)。由于同样的原因，山被看到满了火车火马围绕以利沙(列王纪下 6:17)。因为以利亚和以利沙代表圣言方面的主；因此，“车”表示来自圣言的教义，“马”表示对圣言的理解。

“火”表示爱，这一点也清楚可见于诗篇：

耶和华使祂的使者为灵，使祂的事奉者为火焰。(诗篇 104:4)

“耶和华使祂的使者为灵”表示祂使他们成为神性真理的接受者，他们因此表示神性真理本身；“祂使祂的事奉者为火焰”表示祂使他们成为神性良善的接受者，他们因此表示神性良善。在圣言中，“使者或天使”表示神性真理方面的主，在相对意义上表示来自主的神性真理的接受者(参看 AE 130，200，302 节)；“事奉者”表示属于神性之爱的神性良善的接受者(也可参看 AE 155 节)。由此清楚可知，“火焰”表示爱之良善。“火”表示爱，因为主凭神性之爱在天使天堂显为一轮太阳，热和光从这太阳发出；在众天堂，来自显为太阳的主的热是爱之神性良善，来自显为太阳的主的光是神性真理；这就是为何在圣言中，“火”表示爱之良善，“光”表示来自良善的真理。主凭神性之爱在天使天堂显为一轮太阳(可参看《天堂与地狱》，116－125 节)；来自这太阳的光是神性真理，来自这太阳的热是神性良善(HH 126－140；567，568 节)。正是由于火与爱之间的对应关系，在普通话语中，当论及属于爱的情感时，我们用到“温暖”、“火上浇油”(to be inflamed)、“燃烧”、“热烈”、“发火”这些词语，以及其它类似词语。此外，一个人会出于任何种类的爱照着这爱的程度而变暖。

504c. 到目前为止，所论述的是在圣言中，当“火”被归因于主时，或当它论及天堂和教会时，它的含义。但在圣言中，当“火”论及邪恶和地狱时，它表示对自我和世界的爱，因而表示折磨死后在地狱里的恶人的一切邪恶情感和欲望。“火”具有这种反面意义，是

因为神性之爱当从天堂降下来，进入恶人所在的社群时，就被转变为与神性之爱相反的一种爱，从而转变为各种燃烧的渴望和欲望，进而变成各种邪恶，还变成折磨，因为邪恶自带自己的惩罚。由于神性之爱在恶人那里转变为地狱之爱，所以对自我和世界的爱，以及仇恨和报复掌权的地狱看上去就像着了火，或像一团火焰，无论里面还是周围，尽管在它们里面的地狱团伙没有感觉到任何火。事实上，由于这些爱，在这些地狱中的团伙脸上红肿，仿佛因火而变红。

因此，这就是以下经文中的“火”的含义。以赛亚书：

邪恶像火焚烧，吞灭荆棘和蒺藜，点燃森林的密丛，使它们在升起的烟中滚动上腾。百姓成为火柴，无人怜惜弟兄。(以赛亚书 9:18－19)

同一先知书：

全体百姓都必作为可烧的，成了火的燃料或食物。(以赛亚书 9:5)

又：

亚述人啊，你们怀的是糠秕，生的是碎秸；火必吞灭你们的灵。万民必像燃烧的石灰，又像被割下的荆棘，在火中焚烧。我们中间谁能与吞灭的火同住？我们中间谁能与永远的燃烧物同居呢？(以赛亚书 33:11－12，14)

“亚述人”表示那些基于虚假和谬误、出于自我聪明，因而出于自我之爱来推理教会的真理和良善的人；此处描述的是这些人。

又：

在耶和华报仇的日子，地上的溪河必变为沥青，它的尘土必变为硫磺，这地必成为烧着的沥青；昼夜不熄，它的烟永远上腾。(以赛亚书 34:8－10)

又：

他们变得像碎秸；火焚烧了他们；他们不能救自己的灵魂脱离火焰之手。(以赛亚书 47:14)

又：

看哪，你们当中所有点火、以火星围绕自己的人；进入你们的火地，进入你们所点燃的火星里去吧。(以赛亚书 50:11)

又：

他们的虫是不死的，他们的火是不灭的。(以赛亚书 66:24)

以西结书：

我必将你关在燃烧之人的手中；你必作火的燃料或食物。(以西结书 21:31－32)

诗篇：

你发怒的时候，要使他们如炽热的烤炉，火要吞灭他们。(诗篇 21:9)

又：

愿燃烧的火炭落在恶人身上，愿火把他们抛在深坑，不能再起来。(诗篇 140:10)

马太福音：

凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。祂要扬净祂的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了。(马太福音 3:10，12；路加福音 3:9，17)

同一福音书：

稗子怎样用火焚烧，时代的完结也要如此。(马太福音 13:40)

又：

人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作孽的从祂国里挑出来，丢在火炉里。(马太福音 13:41－42，50)

又：

王向那左手边的说，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)

又：

凡对弟兄说你这个傻瓜的，必遭受地狱的火。(马太福音 5:22； 18:8－9； 马可福音 9:45，47)

路加福音：

财主在地狱里说，我祖亚伯拉罕哪，请打发拉撒路来，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).

同一福音书：

到罗得出所多玛的时候，就有火与硫磺如雨般从天上降下来，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)

启示录：

若有人拜兽，这人必喝神烈怒的酒，在火与硫磺之中受痛苦。(启示录 14:9－10)

又：

那兽与假先知就活活地被扔进烧着硫磺的火湖里。(启示录 19:20)

又：

魔鬼被扔进火与硫磺的湖里。(启示录 20:10)

又：

死亡和地狱也被扔在火湖里；若有人被发现没有记在生命册上，他就被扔在火湖里。(启示录 20:14－15)

又：

不信的、杀人的、奸淫的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，必在烧着火与硫磺的湖里有他们的份。(启示录 21:8)

在这些经文中，“火”表示属于邪恶之爱的一切欲望及其惩罚，也就是痛苦或折磨。对此，我们建议读者参考《天堂与地狱》(566－575 节)，那里说明了何谓“地狱之火”和“咬

牙切齿”。

504d. 前面论述了冰雹，那里说，当神性从天堂降下来时，它在恶人所在的低层领域会产生与它在天堂本身的效果相反的一种效果；也就是说，在天堂，它赋予生气并进行结合，但在恶人所在的低层部分却产生死亡和分离。其原因在于，从天堂而降的神性流注打开善人的属灵心智，并使它适合接受；但在没有属灵心智的恶人里面，它打开他们的属世心智，也就是邪恶和虚假所居之处的内层，他们由此对天堂的一切良善心怀厌恶，并仇恨真理，对各种罪行则怀有一种欲望，因此与善人分离，随即受到诅咒。我们现在正谈论的在善人那里的这种流注在天堂显现为一种赋予生气、再创造和进行结合的火；但在低下的恶人那里，它却显现为一种吞灭和荒废或毁灭的火。

正是由于神性之爱从天堂流下来的这种效果，在圣言中，怒气和愤怒常常被归于耶和华，也就是主，怒气来自火，愤怒来自火之热。经上还提到祂的“怒火”，说祂是“吞灭的火”，以及其它类似表述；这些话的意思不是说，从主发出的火具有这种性质，因为这火在起源上是神性之爱，而是说它在恶人那里变成这样，恶人因它的流注或说它流入他们而发怒和愤怒。情况就是这样，这一点从当主降临西乃山，宣布律法时，出现在这山上的火清楚看出来。尽管这火在起源上是神性之爱，是神性真理的源头，但它向以色列百姓却显为吞灭的火，他们在这火面前极其恐惧，大大颤抖(出埃及记 19:18；20:18； 申命记 4:11－12，15，33，36；5:5，22－26)；这是因为以色列百姓没有属灵的内在，只有一个属世的外在，这属世的外在充满各种邪恶和虚假；主照着各人的品质而向各人显现。雅各的儿子们就具有上述性质和品质(可参看《新耶路撒冷及其属天教义》，248 节)。

这就是为何在圣言中，耶和华，也就是主，被称为“吞灭的火”，如在以下经文中；申命记：

耶和华你的神是吞灭的火。(申命记 4:24)

以赛亚书：

看哪，耶和华必在火中降临，祂的战车在火焰中好像旋风或暴风。因为耶和华必以火和祂的剑与一切肉体争辩；被耶和华所杀的必多。(以赛亚书 66:15－16)

同一先知书：

你必用吞灭的火焰来察罚。(以赛亚书 29:6)

又：

在耶和华怒中的愤恨、吞灭的火焰、分散、洪水和冰雹石中。(以赛亚书 30:30)

诗篇：

从祂鼻孔有烟往上冒，从祂口中有火吞灭，连炭都被它点着了。因祂面前的光辉，密云、冰雹与火炭经过。耶和华也在天上打雷，至高者发出声音，冰雹与火炭。(诗篇 18:8，12－13)

又：

我们的神要来，决不缄默；有烈火在祂面前吞灭。(诗篇 50:3)

又：

耶和华在恶人身上如雨般降下网罗、烈火、硫磺。(诗篇 11:6)

以西结书：

我必向他们变脸，他们虽从火中出来，火却要吞灭他们。我必使这地成为荒场，因为他们犯下罪过。(以西结书 15:7－8)

摩西五经：

在我怒中有火已经点燃，要烧到最低的地狱，它必吞灭地和地的出产，在山的根基上点火。(申命记 32:22)

当神性良善与真理从天堂朝那里的低层部分，就是要与善人分离并被驱散的恶人所在之处下降时，这些事物就出现在灵界；经上说这些事物，就是由于那里的这些表象。由于从天堂而降的火在起源上是神性之爱，当被那里的恶人接受时，就变成吞灭的火，所以在圣言中，这火论及耶和华。地狱之火无非是神性之爱进入邪恶之爱，并进入作恶和造成伤害的可怕欲望的变化。

从天而降，吞灭所多玛和蛾摩拉的火(创世记 19:24)，以及因亚伦的儿子拿答、亚比户以凡火献香而吞灭他们的火(利未记 10:1 等)也代表这一点。“用凡火所献的香”表示出于除了对主之爱以外的其它爱的敬拜。由于以色列人的欲望而吞灭他们营的边缘部分的火(民数记 11:1－3)，以及当耶和华从火、云柱中眺望埃及人的营时，在红海中灭亡的埃及人(出埃及记 14:24－27)同样代表这一点。这火在起源上是神性之爱，在以色人起行期间，在他们面前发光，也在夜间帐幕上面发光，这一点在前面已经说明；然而，耶和华从火中眺望却使埃及人的营彻底混乱，并把它们毁灭。

在灵界，火看上去从天堂降下来烧灭恶人，这从启示录，就是约翰看到的地方明显可知，因为他说：

有火从天降下，烧灭了歌革和玛各及其团伙。(启示录 20:9；以西结书 38:22)

“烧灭”在此表示驱散并投入地狱。所以在以赛亚书，经上又说：

以色列的光必成为火，他的圣者必成为火焰，一日之间就把他的荆棘和蒺藜焚烧并烧灭。(以赛亚书 10:17)

“荆棘和蒺藜”表示教会教义的邪恶和虚假；“以色列的光必成为火，他的圣者必成为火焰”表示从天堂而降的神性真理对它们的摧毁。

504e. 由于“火”在反面意义上，或相对于恶人，严格来说表示自我之爱，“火焰”表示世界之爱，所以“火”也表示一切邪恶，如敌意、仇恨、报复，以及其它许多邪恶；事实上，一切邪恶都是从这两个源头流出来的(可参看《新耶路撒冷及其属天教义》，75 节)；因此，“火”也表示在属灵生命方面对人的毁灭，因而表示诅咒或定罪和地狱。“火”表示这一切事物，是因为“火”表示爱，这可从以下经文进一步清楚看出来。以赛亚书：

他们必观看，因他们仇恨百姓而羞愧；火必吞灭你的仇敌。(以赛亚书 26:11)

“仇恨”和“火”描述了对“百姓”和“仇敌”在此所表示的恶人的毁灭。

同一先知书：

你从水中经过的时候，我必与你同在；你趟过江河，水必不漫过你；你从火中行过的时候，必不被烧，火焰也不着在你身上。(以赛亚书 43:2)

“从水中经过，趟过江河，必不漫过”表示虚假和来自反对真理的虚假的推理必不进入和败坏，此处“水”表示虚假，“河”表示来自反对真理的虚假的推理；“从火中行过，必不被烧，火焰也不着在他们身上”表示邪恶和由它们产生的欲望必不伤害他们，“火”表示邪恶，“火焰”表示由此而来的欲望。

又：

我们那神圣华美的房屋，就是我们列祖赞美你的地方，被火焚烧；我们所羡慕的一切事物都荒废。(以赛亚书 64:11)

“那神圣华美的房屋”表示属天和属灵的教会，“神圣的房屋”表示属天教会，“华美的”表示属灵教会；“就是我们列祖赞美你的地方”表示古教会的敬拜，“赞美”表示敬拜，“列祖”表示那些属于古教会的人；“被火焚烧”表示古教会的一切良善都变成了邪恶，良善被这些邪恶吞噬和毁灭；“我们所羡慕的一切事物都荒废”表示一切真理也被吞噬；在圣言中，“羡慕的事物”表示教会的真理。

又：

你们必像一棵叶子凋落的橡树，又如一个现已无水的园子。强者必如拖绳，他的工作好像火星，他们都要一同焚烧，无人扑灭。(以赛亚书 1:30－31)

“橡树”表示属世人，“叶子”表示属世人中的真理的知识或科学和认知；“园子”表示理性人；“你们必像一棵叶子凋落的橡树，又如一个现已无水的园子”表示必不再有任何科学真理或真知识，或理性真理。“强者”和“他的工作”表示从自我聪明中产生或孵化出来的东西。在圣言中，信靠自己和自己的聪明之人有时被称为“强的”，因为他以为他自己和他由此所产生的工作是强的；由于人的自我吸收各种邪恶和虚假，并通过这些摧毁一切良善和真理，所以经上说：“强者必如拖绳，他的工作好像火星，他们都要一同焚烧。”“焚烧”表示因邪恶之虚假而灭亡。

以西结书：

你的母亲像一棵葡萄树。如今她栽于旷野干旱焦渴之地；火也从她枝干中发出，吞灭它们和她的果子。(以西结书 19:10，12－14)

“像一棵葡萄树的母亲”表示古教会，古教会处于生活的良善和由此而来的真理；“如今她栽于旷野干旱焦渴之地”表示如今教会缺乏良善和真理，“干旱之地”表示没有良善的教会，“焦渴之地”表示没有真理的教会；“火也从她枝干中发出，吞灭它们和她的果子”表示虚假之邪恶摧毁了一切真理和良善，“火”表示邪恶，“枝干”表示有邪恶在里面的教

义之虚假，“吞灭它们和她的果子”表示摧毁真理和良善；虚假之邪恶就是来自教义虚假的邪恶。

撒迦利亚书：

主必使推罗穷乏，击打她海里的财富；她必被火吞灭。(撒迦利亚书 9:4)

“推罗”表示真理和良善的知识或认知方面的教会，因此“推罗”表示属于教会的真理和良善的知识或认知；“主必击打她海里的财富；她必被火吞灭”表示它被虚假和邪恶毁灭。

诗篇：

仇敌放火烧了你的圣所，亵渎你名的居所直到地；他们烧毁了地上一切神的聚会的地方。不再有任何先知，我们当中也无人知道要到几时。(诗篇 74:7－9)

“仇敌放火烧了圣所，亵渎耶和华名的居所”表示由邪恶产生的欲望喜欢摧毁教会的真理和良善；“他们烧毁了地上一切神的聚会的地方”表示他们彻底摧毁了神性敬拜的一切事物；“不再有任何先知，我们当中也无人知道要到几时”表示不再有任何真理的教义或对真理的理解。

摩西五经：

彼列的人或恶人若引诱一城的居民侍奉别神，就必被剑刃击杀，城和从城里所夺取的一切财物都要用火焚烧。(申命记 13:13－16)

这些话在灵义上表示敬拜所来自的教义，即：承认除主以外的任何别神必须被除灭，因为这种教义只有源于恶欲的虚假在里面。这就是这些话在灵义上的含义，因为在圣言中，“城”表示教义，“侍奉别神”表示承认并敬拜除主以外的某个别神；“剑”表示虚假对真理的摧毁，“火”表示邪恶对良善的摧毁。

路加福音：

主说，祂来是要把火丢在地上；倘若已经着起来，不也是祂所愿意的吗？(路加福音 12:49)

这表示良善与邪恶、真理与虚假之间的敌对与争战；因为在主降世之前，教会只有虚假和邪恶在里面，因而并没有它们与真理和良善之间的争战；但主揭开真理和良善之后，争战才有可能存在，没有它们之间的争战，改造是不可能的。因此，这就是主“愿意火已经着起来”的意思。这些话要这样来理解，这一点从接下来的话清楚看出来：

祂来是要造成分裂；从今以后，一家五口将要分裂；父亲和儿子相争，儿子和父亲相争；母亲和女儿相争，女儿和母亲相争。(路加福音 12:51－53)

“父亲和儿子相争，儿子和父亲相争”表示邪恶与真理相争，真理与邪恶相争；“母亲和女儿相争，女儿和母亲相争”表示对虚假的欲望与对真理的情感相争，对真理的情感与对虚假的欲望相争；“一家”表示在一个人里面。

由于在圣言中，“儿子”表示教会的真理，“女儿”表示教会的良善，所以显而易见，

耶利米书中的“焚烧儿女”表示什么：

他们在欣嫩子谷建造陀斐特的丘坛，要焚烧自己的儿女。(耶利米书 7:31)

同一先知书：

我必使人听见攻击亚扪人的拉巴的战争警报；她的女儿必被火焚烧。(耶利米书 49:2)

以西结书：

当你们献上供物，使你们儿子经火的时候。(以西结书 20:31)

“用火焚烧儿女”表示通过恶欲或邪恶的爱摧毁教会的真理和良善；无论是否实际犯下这些可憎的事，它们仍表示虚假所确认的污秽而可憎的欲望对教会真理和良善的摧毁。

由此明显可知，“雹子与火搀着血丢在地上；树的第三部分被烧了，一切的青草也被烧了”表示什么，即表示从天堂而降的流注，和由此而来的最后审判之前的第一个变化。下文会解释“树”和“青草”表示什么。论到发生在他们最终灭绝或淹死在红海之前的埃及灾殃，经上也说了类似的话，即：

冰雹如下雨降在埃及地上，火掺杂着冰雹，冰雹又击打了田间一切的菜蔬，又打坏田间一切的树木。(出埃及记 9:23－26)

先知书还预言，在“耶和华的日子”，也就是最后审判之前，类似的事要发生。约珥书：

耶和华的日子，一个黑暗、幽冥的日子；在它前面有吞灭的火，在它后面有燃烧的火焰。(约珥书 2:1－3)

又：

在天上在地上我要显出奇事，有血、有火、有烟柱。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到来以前。(约珥书 2:30－31)

又：

火烧灭了旷野的居所，火焰烧尽了田野的一切树木。(约珥书 1:19－20)

以西结书：

对南方的森林说，看哪，我要在你那里点火，吞灭你中间的一切青树；猛烈的火焰必不熄灭；因此，从南到北，所有脸都必在其中被烧。(以西结书 20:46－47)

“南方的森林”表示一个能处于来自圣言的真理之光，但如今却只处于知识，缺乏属灵之光的教会；“火要吞灭的树木”表示这些知识；“从南到北，所有脸都必在其中被烧”表示恶欲将剥夺这些知识的一切属灵生命，将不再有任何清晰的真理，甚至不再有模糊真理的任何余剩。知道了“火”在两种意义上的含义，就能看出在圣言中，“变暖”、“发热”、“着火”、“变热”、“被烧”、“烧尽”，以及“温暖或炎热”、“火焰”、“热情”、“焚烧”、“大火或点燃”、“火之地或火炉”、“火炭”，以及其它许多词语表示什么。

505.“丢在地上”表示向低层部分，就是恶人所在之处行进。这从“丢在地上”的含义清楚可知，论及第一位天使吹号时所发生的“雹子与火搀着血”的“丢在地上”是指向

低层部分，就是恶人聚集所在之处行进，他们当中也有一些善人。之所以表示向低层部分行进，是因为“树的第三部分和一切的青草都被烧了”所表示的变化和荒凉是通过逐渐朝向恶人所在的低层部分实现的，如前所述。“地”在此表示低层部分，因为当约翰在灵里时，也就是说，当他在灵界时，这些事物被他看到。事实上，当人之灵的视觉打开时，就会看见在灵界的事物，灵界有大山、小山和山谷，大山和小山上有天使天堂，但那些还没有被提到天堂的人在下面的山谷中；因此，现在恶人与善人在这些山谷中混居；所以“地”在此表示大山和小山之下的这些山谷。因此，“丢在地上”表示从天堂而出朝向低层部分。但当大山、小山和山谷合在一起被称为“地”时，“地”表示那里的教会。

506.“树的第三部分被烧了”表示对真理和良善的感知和认知或知识被源于邪恶之爱的欲望毁灭了。这从“第三部分”、“树”和“被烧”的含义清楚可知：“第三部分”当论及真理时，是指所有或全部(对此，我们稍后会提到)；“树”是指属于人心智的内层(对此，参看 AE 109 节)，因而是指对真理和良善的感知，以及关于它们的知识或认知(参看 AE 420 节)；“被烧”是指被源于邪恶之爱的欲望摧毁，如刚才所述(AE 504c－e 节)，那里说明，这些欲望由“火”来表示，所以“被烧”表示被它们毁灭。

“第三部分”表示所有或全部，因而“树的第三部分”表示对真理和良善的一切感知，因而表示关于它们的知识或认知，因为数字“三”表示完全，整体和所有或全部，并论及真理；故“第三部分”具有同样的含义，因为“第三”与“三”所表相同。此外，相乘和相除后的数字与它们所源于的整数具有相同的含义(参看 AE 430a,b 节)。“第三部分”表示所有或全部，并论及真理(也可参看 AE 384 节)。在以下经文中，“第三部分”具有相同的含义：海的第三部分变成血(启示录 8:8)；海中受造物的第三部分都死了(启示录 8:9)；烧着的大星落在江河的第三部分上(启示录 8:10)；众水的第三部分变为苦艾(启示录 8:11)；日头的第三部分，月亮的第三部分，星辰的第三部分都被击打(启示录 8:12；9:15，18；12:4)。

此处描述了对真理和良善的一切感知，因而关于它们的知识或认知首先被对自我和世界的爱，以及由此产生的欲望和快乐毁灭。对属灵真理和良善的感知和认知或知识被这些爱和由此产生的欲望毁灭，是因为这些爱是人与生俱来的肉体和纯属世之爱，除非这些爱被从主出于天堂的属灵之爱征服和掌控，否则它们就会扑灭一切感知，由此扑灭天堂和教会的真理和良善的一切认知或知识；因为就本身而言，这些爱与属灵之爱直接对立。由此可见，当教会衰退时，它首先从一种内在属灵状态进入一种属世状态，这属世状态在于爱自己、爱世界高于一切；因此，那时它在天堂和教会的一切事物方面都进入黑暗，无论它在世界的事物方面可能会拥有多少光。

当对属灵真理和良善的感知灭亡时，关于它们的知识或认知也灭亡，因为尽管人要么从圣言，要么从教义知道它们，谈论它们，但当他感知不到它们时，仍不知道它们。对一个事物的感知构成关于它的知识或认知。没有感知的知识或认知不是活的，而是死的，只

是一种词语意义的知识或认知，而不是事物本身的知识或认知。那些对自我和世界的爱在里面占主导地位的人所拥有的来自圣言和教会教义的真理和良善的知识或认知就是这样；无论他们如何被教导聪明而巧妙地谈论和传讲它们。然而，它们只是外壳，在粗俗的人面前看似拥有核仁在里面，但却是空的。

507.“一切的青草也被烧了”表示一切科学真理或真知识也因这些爱的欲望而灭亡了。这从“草”和“青”的含义清楚可知：“草”是指知识或科学(对此，我们稍后会提到)；“青”(或绿)是指真理，并从真理存活，因为正如青草给动物作食物，真知识或科学真理给人作属灵的营养；事实上，凡在田间、花园和平原上产出，要么给人，要么给牲畜作营养之物，都与诸如给灵和心智作营养的那类事物相对应，这种营养被称为属灵的营养。类似事物也因属灵事物与属世事物的对应关系而出现在灵界；由于字面上的圣言是属世的，是通过对应关系来写的，所以此处说“树的第三部分和一切的青草都被烧了”，这在灵义上表示对真理和良善的一切感知和认知或知识，以及一切真知识或科学真理都被这两种肉体、尘世和纯属世的爱毁灭了。

真知识或科学真理是指用来确认属灵真理，并从属灵良善拥有生命的一切知识或科学。因为一个人通过知识或科学而变得智慧或变得疯狂。当一个人用知识或科学来确认教会的真理和良善，也就是属灵的真理和良善时，他就会通过它们而变得智慧；但当用知识或科学来削弱和反驳教会的真理和良善时，他就会变得疯狂。当他用它们来确认教会的真理和良善时，它们被称为科学真理或真知识，可以说是活的知识；但当他用它们来削弱和反驳教会的真理和良善时，它们被称为科学虚假，或虚假的知识，也被称为死的知识。知识(科学)只是功用的手段，它们的品质取决于源于它们的功用。当人通过它们为自己获得聪明和智慧时，它们就是活的知识。一切聪明和智慧都来自从天堂而来的真理；这些聪明和智慧因来自天堂，也就是从主经由天堂而来，故是活的，因为它们是人的真正属灵生命；但来自虚假的聪明和智慧是不存在的，即便它们被以为存在于任何人里面，它们也是死的，因为它们来自地狱。

说这些事，是为了叫人们知道，“青草”表示活的真知识或科学真理，但被烧的“草”表示死的虚假或虚假知识。当来自天堂的真理和良善在与人同在的认知和知识或科学里面找不到容器，相反来自地狱的邪恶和虚假却被接受时，知识或科学就不是活的，而是死的，并对应于枯萎和烧毁的草。人自己的情况也是如此，因为一个人的品质取决于他所拥有的认知和知识或科学。因为他能从活的知识中获得聪明，但不能从不是活的知识中获得聪明；如果它们因它们确认虚假而是死的，那么结果就是疯狂和愚蠢。

在圣言中，这样一个人因对应关系而被比作“草”，在以下经文中也被称为“草”。以赛亚书：

居民变得像田间的菜，青菜，房顶上的草，又如未长成而枯干的田地。(以赛亚书 37:27；列王纪下 19:26)

诗篇：

恶人如草快被割下，又如青菜快要枯干。(诗篇 37:2)

又：

至于人，他的日子如草一样；他发旺如田野的花。(诗篇 103:15)

又：

恨恶锡安的必像房顶上的草，在拔出之前就枯干了。(诗篇 129:6)

以赛亚书：

耶和华的荣耀必然显现，他们都必看见。有声音说，你喊叫吧；他说，我喊叫什么呢？一切肉体都是草，它的一切神圣都如田野的花；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 40:5－8)

这些话论及主的降临，论及那时来自祂的神性真理的启示，由“耶和华的荣耀必然显现，他们都必看见”来表示。“一切肉体都是草，它的一切神圣都如田野的花；草必枯干，花必凋残”表示人们将没有真知识或科学真理，也没有属灵真理，“草”表示真知识或科学真理，“田野的花”表示属灵真理。“一切肉体都是草；百姓诚然是草。草必枯干”表示人就具有这种性质；“一切肉体”表示一切人，“百姓”表示那些处于真理的人，在此表示那些处于虚假的人。

同一先知书：

惟有我，是安慰你们的；你是谁？竟怕那必死的人，怕那要变如草的人子。(以赛亚书 51:12)

这些话表示一切事物都来自主，没有任何东西来自自我智慧和自我聪明。“人”表示智慧方面的人，“人子”表示聪明方面的人；“要变如草”表示这后者只是知识或科学。

又：

我要将我的灵浇灌你的种，将我的福浇灌你的后裔；他们要发生在草中间。(以赛亚书 44:3－4)

“耶和华的灵”表示神性真理，“福”表示它的增多和结实；因此，“发生在草中间”表示通过真知识或科学真理而来的聪明。

诗篇：

耶和华使草为牲畜生长，使菜蔬生长，供给人用。(诗篇 104:14)

又：

耶和华为地预备雨，使草生长在山上，赐食物给牲畜。(诗篇 147:8－9)

摩西五经：

我的教义要如雨降下，我的话语要如露滴落，如细雨降在草上，如甘霖降在菜蔬上。(申命记 32:2)

在这些经文中，“草”表示真知识或科学真理，“田间的菜蔬”表示属灵真理；因为“田间的菜蔬”表示在一块田地，或新开垦的地上首先萌芽之物，因此它被称为“供给人用的菜蔬”。经上之所以说草是给牲畜的，给牲畜作“食物”，是因为在圣言中，“牲畜或走兽”表示属世人的情感，真知识或科学真理给他作食物和营养。

约伯记：

看哪，我造巨兽，也造了你；他吃草像牛一样。(约伯记 40:15)

在圣言中，“巨兽”与“牲畜或走兽”具有相同的含义，即表示人的属世情感，故经上说：“看哪，我造巨兽，也造了你。”他的属灵牧场或食物是真知识或科学真理；这由“他吃草像牛一样”来表示。

“青或绿”表示活物，这一点是显而易见的，无需进一步解释；因为任何植物或菜蔬正在生长，或可以说活着时，都是青绿的；但当它不再生长，或可以说死了时，它的绿色就会消失。因此，“青或绿”表示活物或活着的东西；这也可从以下经文看出来：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；52:8；92:10，以及别处。

508.启 8:8，9.第二位天使吹号，就有仿佛火烧着的大山扔在海中；海的第三部分变成血。海中有灵魂的受造物的第三部分都死了；船只的第三部分也坏了。

“第二位天使吹号”表示从天堂而降的流注，以及随之临到恶人的第二个变化(509 节)；“就有仿佛火烧着的大山”表示对自我和由此而来的自我聪明的爱(510 节)；“扔在海中”表示进入属世人(511 节)；“海的第三部分变成血”表示结果，其中的一切都变成邪恶之虚假(512 节)。

“海中有灵魂的受造物的第三部分都死了”表示结果，属世人中的一切活的知识或科学都灭亡了(513 节)；“船只的第三部分也坏了”表示来自圣言和取自圣言的教义的真理和良善的一切知识或认知也都灭亡了(514 节)。

509.启 8:8.“第二位天使吹号”表示从天堂而降的流注，以及随之临到恶人的第二个变化。这从前面的阐述和说明(AE 502 节)清楚可知。

510.“就有仿佛火烧着的大山”表示对自我和由此而来的自我聪明的爱。这从“火烧着的大山”的含义清楚可知，“火烧着的大山”是指对自我和由此而来的自我聪明的爱。这爱由这种大山来表示，是因为在圣言中，“大山”表示两种意义上的爱，即天堂之爱和地狱之爱(参看 AE 405 节)；“火”也一样(也可参看 AE 504a－e 节)；此处论述的是要与善人分离，并被投入地狱的恶人，对这些人来说，一切真理都通过这爱变成虚假。下文描述了由“大山扔在海中”产生的这种效果；因为“大山扔在海中；海的第三部分变成血”表示属世人中的一切都变成了邪恶之虚假。由此可见，“火烧着的大山”表示自我之爱和对由此而来的自我聪明的爱。一切自我聪明都来自自我之爱。

“大山”表示两种意义上的爱，因为在灵界，处于属天之爱的第三层天堂的天使住在大山上；因此，当经上提到“大山或山”时，所表示的是这层天堂，按照从人和地方抽象出来的天使的思维观念，所表示的是构成天堂之物，也就是属天之爱。但在反面意义上，“大山”表示自我之爱，因为那些处于自我之爱的人不断渴望爬到大山上，把自己等同于那些在第三层天堂的人。由于他们在幻想中住在这大山上，所以当他们从地狱出来时，它也成了他们努力的目标；这就是为何“大山”在反面意义上表示自我之爱。总之，那些处于自我之爱的人总是追求高的东西，所以死后，当爱的一切状态都变成相对应的事物时，他们在幻想中登上高处，在幻想的状态下以为自己在高山上，尽管他们从身体上在地狱。这就是为何那些属于巴比伦，处于这种自我之爱，以至于不仅想统治一切大地，还想统治天堂的人被称为“山”，经上说他们坐在山上，升到高云之上。如在耶利米书：

行毁灭的山哪，看哪，我和你作对，你毁灭全地；我要伸手攻击你，使你从岩石上滚下来，使你成为烧毁的山。(耶利米书 51:25)

以赛亚书：

你心里曾说，我要升到诸天；我要高举我的宝座在神的众星以上；我要坐在聚会的山上；我要升到高云之上，我要与至高者同等；然而，你必被丢入地狱。(以赛亚书 14:13－15)

这些话论及巴比伦。

511.“扔在海中”表示进入属世人。这从“海”的含义清楚可知，“海”是指属世人中总体上的知识或科学，因而是指在其中的知识方面的属世人(对此，参看 AE 270，342b 节)。这就是“海”的含义，因为“水”表示真理，属世人中的真理被称为知识或科学；但真理本身是属灵的，在属灵人里面与对真理的情感构成一体，因为它是那里的情感的形式。因此，这种情感及其形式由此处于属世人中的知识或科学到何等程度，知识或科学就在何等程度上包含真理在自己里面，并且就是真知识或科学真理；因为属世人的知识或科学就本身而言，不是真理，只是包含真理的器皿，故在圣言中，“器皿”表示知识或科学。

“海”表示属世人，这一点从前面引用的圣言经文(AE 275，342b，c 节)清楚看出来；这清楚表明，就海水而言，“海”表示总体上的知识，而就海浪而言，“海”表示靠知识来维持的争论和推理；由于知识和推理这两者都在属世人中，所以“海”表示属世人本身。但属世人的状态完全取决于人的爱之情感。当属灵情感，也就是为了良善和真理而对良善和真理的情感在人里面占主导地位，并且这种情感通过属灵人流入属世人时，属世人是一种属灵-属世人，因为那时它从属和服从于属灵人；由于它们如此行如一体，所以两者都在天堂。但只要一种纯属世的情感在人里面占据主导地位，那么属世人里面就没有真理；相反，其中的知识或科学都不是真的，而是死的，虚假的。原因在于，那时其中的知识与纯属世的情感结合，这些情感都源于对自我和世界的爱，而真实的真理因本身是属灵的，故只与属灵的情感结合，如前所述。当真理与纯属世的情感结合时，它们不再是真理，而

是虚假，因为纯属世的情感歪曲真理。真理与纯属世情感的结合对应于各种淫行和通奸，在灵义上由圣言中的各种淫行和通奸来表示；圣言的真理与自我之爱和世界之爱的结合是存在的，这些结合就对应于这些事物。

“海”表示属世人和其中的一切事物，这一点也来自对应。因为在灵界，海出现在各个地方，尤其出现在属灵社群或天堂本身终止的最远边界。那里有海，是因为那些系纯属世人的人就住在天堂的边界和边界以外；这些人也出现在那里的深处，在那里拥有住所；然而，这些属世人并不邪恶，因为邪恶的属世人在地狱。从那里所看到的海，尤其从海水的颜色，就是倾向于昏暗或清晰的颜色能明显看出，那些在这些海里的人是何品质；如果倾向于昏暗，那么感官灵就在其中，他们是最低属世的，如果倾向于清晰，那么其中的灵人就是内层属世的。但在地狱之上的海水是浓密、黑色的，有时是红色的；其中的地狱团伙看上去就像蛇和毒蛇，又像海里的怪物。

512.“海的第三部分变成血”表示结果，其中的一切都变成邪恶之虚假。这从“第三部分”、“海”和“血”的含义清楚可知：“第三部分”是指所有或全部(参看 AE 506 节)；“海”是指属世人(参看 AE 511 节)，故“海的第三部分”表示整个属世人和其中的一切；“血”是指邪恶之虚假(参看 AE 329f,g 节)。由此可见这节经文的灵义，即：“火烧着的大山扔在海中；海的第三部分变成血”表示当自我之爱进入并占据属世人时，它就会将其中的一切知识或科学都变成邪恶之虚假。

自我之爱是一种纯肉体的爱，源于破旧部分或衰败物质的升腾和发酵，以及从内部在身体中的这些所造成的刺激或快感；需要一种纯净大气的心智的感知官能由此不仅变得迟钝和粗俗，甚至还灭亡。这就是自我之爱的起源，这一点从它与人类排泄物的对应关系可以看出来。因为当那些被这爱腐蚀或引诱的人进入来世时，他们喜欢恶臭或含粪的污物胜过一切，它的恶臭让他们感到愉快，这证明由此产生的臭气以快乐影响他们的嗅觉，就像它以前影响了全身感官一样，全身感官通过内部角质层朝各个方向延伸。仅从这一事实就能看出，自我之爱比其它任何爱都更粗俗，是肮脏肉体的；因此，它夺走一切属灵感知，也就是对天堂和教会的真理和良善的感知。此外，它关闭属灵心智，将它的住所完全固定在属世和感官人中，而属世和感官人与身体联系最为紧密，与天堂根本没有任何联系。由此发生的事是，凡自我之爱在里面占主导地位的人都是感官的，看不见属于天堂和教会的事物，只在幽暗之中；此外，当他们独自一人，并在自己里面思考时，就弃绝并否认它们。由此可以看出“因火烧着的大山扔在海中，海的第三部分变成血”的含义。

513a.启 8:9.“海中有灵魂的受造物的第三部分都死了”表示结果，属世人中的一切活的知识或科学都死了或灭亡了。这从“死了”、“第三部分”、“海中的受造物”和“有灵魂”的含义清楚可知：“死了”是指属灵地灭亡，也就是在天堂生命方面的灭亡；“第三部分”是指所有或全部(参看 AE 506 节)；“海中的受造物(或鱼)”是指知识或科学(对此，我们稍后会提到)；“有灵魂”是指活的。因此，“海中有灵魂的受造物的第三部分都死了”

表示结果，一切活的知识或科学都灭亡了。活的知识或科学是指从属灵情感中获得生命的知识或科学；因为属灵情感将生命赋予真理，由此将生命赋予知识或科学，知识或科学是属灵真理的容器(参看 AE 506，507，511 节)。

“海中的受造物(或鱼)”之所以表示知识或科学，是因为“海”表示属世人，因此“海中的鱼”表示属世人里面的知识或科学本身。“鱼”的这种含义也来自对应，因为在灵界，没有处于属灵真理，只处于属世真理，也就是知识或科学的灵人出现在海中，当被那些在上面的人观看时，就像鱼；正是从他们所拥有的知识或科学发出的思维呈现出这种表象。因为天使和灵人的一切思维观念都会转变成在他们之外的各种代表；当转变成诸如属于植物王国的那类事物时，它们就变成各种树木和灌木；当变成诸如属于动物王国的那类事物时，它们就变成地上的动物和各种鸟；当天堂天使的观念变成地上的动物时，它们就变成羔羊、绵羊、母山羊、小母牛、马、骡子和其它类似动物；但当变成鸟时，它们就变成斑鸠，鸽子和各种美丽的鸟儿。但那些属世，并且只出于知识或科学思考之人的思维观念则变成鱼的形式。因此，各种鱼出现在海里，我经常被允许看到这一点。

由此可知，在圣言中，“鱼”表示知识或科学，如在以下经文中。以赛亚书：

我以斥责使海干涸，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)

“耶和华的斥责”表示教会的毁灭，当因没有感知而没有真理和良善的知识，也就是没有活的知识或认知时，这种毁灭就会发生；“使海干涸”表示剥夺属世人的真知识或科学真理，因而剥夺它那源于属灵生命的属世生命；“使江河变为旷野”表示理性人中的一种类似的剥夺，由此不再有任何聪明；“其中的鱼因无水腥臭，干渴而死”表示不再有任何活的知识或科学，因没有真理，“鱼”表示知识或科学，“水”表示真理，“腥臭”表示在属灵生命方面死亡。

此处同样的话论及海，即：“海的第三部分变成血，因此海中受造物的第三部分都死了。”这话也论及埃及，它的江河及其一切河水都变成血，因此鱼都死了。摩西告诉法老，河水要变作血，因此鱼要死，河也发臭，埃及人就讨厌喝这河里的水。这一切也发生在埃及的一切水上(出埃及记 7:17－25)。关于这种情况，经上在诗篇如此说：

祂使他们的水变成血，杀死了他们的鱼。(诗篇 105:29)

类似的事之所以发生在埃及，是因为“埃及”表示其知识或科学方面的属世人，或属于属世人的知识或科学；“埃及的河”表示通过知识或科学所获得的聪明；“河变作血”表示这聪明来自纯粹的虚假；“鱼死”表示真知识或科学真理被虚假毁灭，因为知识或科学靠真理存活，但被虚假毁灭了；原因在于，一切属灵真理都是活的，整个生命，或可以说知识或科学中的灵魂都来自属灵真理；因此，没有属灵真理，知识或科学就是死的。

以西结书：

埃及王法老，这卧在自己河中间的大鲸鱼，看哪，我与你作对；你曾说，我的河是我

自己的，是我自己造的。因此，我必用钩子钩住你的腮颊，又使你河中的鱼贴住你的鳞甲，我必把你从你的河中间拉上来，好叫你河中所有的鱼都贴着你的鳞甲。我必把你和你河中所有的鱼都抛在旷野。(以西结书 29:3－5)

“法老”与“埃及”具有相同的含义，因为这王和百姓所表相同，即表示属世人和其中的知识或科学；因此，他被称为“大鲸鱼”,“鲸鱼(或海怪)”表示总体上的知识或科学；故经上说“他必从河中间被拉上来”，然后“鱼就贴着他的鳞甲”，这表示一切聪明都要灭亡，要取代它的感官人中的知识(或科学)将没有生命。感官人，也就是离世界最近的最低属世人里面有谬误和由此而来的虚假，这由“鱼贴着鲸鱼的鳞甲”来表示。“我必把你和你河中所有的鱼都抛在旷野”表示属世人和其中的知识或科学都将没有生命。“你曾说，我的河是我自己的，是我自己造的”表示这些事会发生，因为属世人将一切聪明都归于它自己，“河”表示聪明。

摩西五经：

以色列人在旷野说，我们记得我们在埃及不花钱所吃的鱼，还有黄瓜、甜瓜、韭菜、葱、蒜；现在我们的灵魂枯干了；除了这吗哪以外，在我们眼前什么都没有。后来有风从耶和华那里刮起，把鹌鹑从海上刮来，让它们落在营地。但由于这种贪欲，耶和华用极大的灾祸击杀百姓；因此，那地方名叫贪欲的坟墓。(民数记 11:5－6，31，33－34)

这些话表示以色列人离开或厌恶属灵事物，贪婪地渴望属世事物；事实上，他们不是属灵的，而是纯属世的，只通过外在事物来代表属灵教会。“我们的灵魂枯干了；除了这吗哪以外，在我们眼前什么都没有”表示他们离开或厌恶属灵事物,“吗哪”表示属灵食物，就是知识(或科学)，聪明和智慧。他们贪婪地渴望属世事物由他们贪恋埃及的“鱼，黄瓜、甜瓜、韭菜、葱、蒜”来表示；这一切都表示诸如属于最低属世人，也就是感官-肉体人的那类事物；由于他们弃绝属灵事物，只贪恋属世事物以取代它们，所以他们被大灾祸击杀，给那地方起的名字叫“贪欲的坟墓”。

以西结书：

他对我说，这些水向东方边界流去，下到平原，往海而来；它们被发送到海，水就得医治；凡河所到之处，一切爬行的活灵魂都必存活，并且必有极多的鱼。因此必有渔夫站在河边，从隐基底直到隐以革莲；在那里的撒网之处；他们的鱼各从其类，好像大海的鱼甚多。只是泥泞之地与沼泽不得治好；它们必被交与盐地。(以西结书 47:8－11)

此处论述的主题是神的家，神的家表示天堂和教会；从神的家流出，向东方流去的“水”表示进行改造和重生的神性真理；水所下到的“平原”和“海”表示天堂和教会的终端事物，对教会之人来说，这些终端事物就是那些属于属世和感官人的事物,“平原”表示其内层事物,“海”表示其外层事物。“海水由此得医治”、“一切爬行的灵魂都必存活”、“必有极多的鱼”表示来自圣言的知识或认知，以及确认性的知识或科学通过这神性真理接受属灵生命；“他们的鱼各从其类，好像大海的鱼甚多”表示由此必有各种又真又活的知识或

科学。“从隐基底直到隐以革莲的渔夫”表示那些被改造，由此变得聪明的人。“不得治好，而是被交与盐地的泥泞之地与沼泽”表示那些因处于邪恶之虚假而不能被改造的人。谁都能看出，这不是指鱼因从神的家流出来的水而增多，相反“鱼”表示诸如人里面能被改造的那类事物，因为“神的家”表示天堂和教会，由此流出来的“水”表示进行改造的神性真理。

513b.圣言处处提到“地上的兽”、“天上或空中的鸟”和“海里或海中的鱼”；人若不知道“地上或田野的兽”表示人的自愿官能或意愿，“天上或空中的鸟”表示他的智力官能或理解力，“海里或海中的鱼”表示他的认知能力或科学，就根本不可能知道这些经文的含义；如以下经文。何西阿书：

耶和华与这地的居民争辩，因这地上没有真理、没有怜悯，也没有神的知识。因此，这地悲哀，凡住在其中的，就是田野的兽、天上的飞鸟都衰微；海中的鱼也必聚集起来。(何西阿书 4:1，3)

西番雅书：

我必除灭人和牲畜，除灭空中的鸟、海里的鱼，以及绊脚石和恶人。(西番雅书 1:3)

以西结书：

在歌革来到以色列地的日子，在以色列地必有大地震，甚至海中的鱼、天上的鸟、田野的兽，在我面前都必震动。(以西结书 38:18－20)

约伯记：

问走兽，它们必指教你；或问空中的飞鸟，它们必告诉你；或是地上的灌木，灌木必指教你；海中的鱼也必向你说明。从这一切看来，谁不知道是耶和华的手作成这事的呢？(约伯记 12:7－9)

在这些经文中，“田野的兽”表示人的自愿官能或意愿，“空中的鸟或天上的鸟”表示他的智力官能或理解力，“海中的鱼”表示他的认知能力或科学；否则经上如何会说“兽必指教你，空中的飞鸟必指教你，海中的鱼也必向你说明，是耶和华的手作成这事”呢？经上还说：“从这一切看来，谁不知道？”

在诗篇也一样：

你让祂管理你手所造的，使万物，就是羊群和一切牛群，以及田野的兽，空中的鸟，海里的鱼，凡经行海道的，都服在祂的脚下。(诗篇 8:6－8)

这些话论及主和祂的权柄。从圣言可知，主拥有管理天堂里的天使和地上世人的权柄，因为祂自己说，天上地上的一切权柄都赐给祂了(马太福音 28:18)。但管理动物、鸟和鱼的权柄被赐给祂，这不是重要到足以在圣言中被提及的事，圣言中的一切事物，甚至最细微的，都与天堂和教会有关。由此明显可知，“羊群和牛群，以及田野的兽，空中的鸟，海里的鱼”表示诸如属于天使那里的天堂和世人那里的教会的那类事物，“羊群和牛群”表示总体上的属灵事物和属世事物，“羊群”表示属灵事物，“牛群”表示属于人的属世事物，

或那些属于他的属灵心智和属世心智的事物。“田野的兽”表示属于情感的自愿或意愿的事物；“空中的鸟”表示属于思维的智力或理解力的事物，“海里的鱼”表示属于属世人的知识(或科学)。

《创世记》第一章中的这些话表示类似事物：

神说，我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人；好叫他管理海里的鱼、空中的鸟，并爬在地上的一切动物。(创世记 1:26，28)

这一章在内在灵义上论述的主题是上古教会的建立，因而是该教会之人的新造或重生。“好叫他管理海里的鱼、空中的鸟，并地上的一切动物”表示他们被准许感知其属于意愿的情感的一切事物，看见其属于理解力的思维的一切事物，从而管理它们，免得它们陷入恶欲和虚假；当主掌管人时，人就掌管这些事物，因为人凭自己不能掌管他自己里面的任何事物。“海里的鱼、空中的鸟，田野的兽”由于它们的对应关系而具有这种含义。人的内层事物与这些事物的对应关系在灵界是显而易见的；因为在那里可以看到各种兽、鸟和海中的鱼，而这些事物只是从情感流出来的思维观念，这些观念以这些形式呈现出来，因为它们是对应。

513c. 由于“鱼”表示作为变得智慧的手段而服务于属灵人的属世人的知识或科学和认知，所以在圣言中，“渔夫或打鱼的人”表示那些只处于知识的人，也表示那些为自己获得知识的人，以及那些教导其他人，并通过知识改造他们的人。“抛网和撒网”表示这些人的作为，如在以下经文。以赛亚书：

打鱼的人必哀号，所有把鱼钩投到河中的都必悲伤，在水面上撒网的也都衰残。(以赛亚书 19:8)

“把鱼钩投到河中的打鱼的人”和“撒网的”表示那些想为自己获得知识或认知，并通过它们获得聪明的人；此处他们不能这样做，因为任何地方都没有真理的知识或认知。

耶利米书：

我要领以色列人归回他们的地；我要差派许多渔夫捕获他们；我也要派许多猎人，从各大山上、各小山上和岩石裂缝中猎取他们。(耶利米书 16:15－16)

“差派渔夫捕获他们；派猎人猎取他们”表示将那些处于属世良善和属灵良善的人召集起来，在他们中间建立教会(可参看 AE 405c 节)。

哈巴谷书：

你为何使人如海中的鱼，又如没有管辖的爬行物呢？愿他用钩把他们都拉出来，把他收到他的网中。因此，他岂可倒空网罗，时常杀戮列族而不顾惜？(哈巴谷书 1:14－15，17)

这些话论及迦勒底民族荒废和摧毁教会；迦勒底民族表示对真理的亵渎和对教会的荒废。“使人如海中的鱼，又如没有管辖的爬行物”表示使人如此属世，以至于他的知识(或科学)缺乏属灵真理，他的快乐缺乏属灵良善。因为属世人里面有知识或科学和快乐，思

维通过知识或科学而来，情感通过快乐而来；如果属灵人没有掌管这些，那么思维和情感都在游荡，因此人缺乏应当教导、引领并掌管他的聪明。“愿他用钩把他们都拉出来，把他收到他的网中，然后杀戮”表示在这种情况下，一切虚假和一切邪恶都能把它们吸引到自己这一边，从而完全摧毁它们，“拉出来”表示从真理和良善中出来，或说离开真理和良善，“收到网中”表示陷入虚假和邪恶，“杀戮”表示摧毁。

阿摩司书：

日子将到，他们必用钩子把你们拉出来，用鱼钩将你们的后裔拉出来。(阿摩司书 4:2)

这些话表示他们将被基于虚假和谬误的巧妙推理引导，疏远真理；这些话论及那些富有知识的人，因为他们有圣言和先知；在阿摩司书 4:1，这些人由在撒玛利亚山的“巴珊母牛”来表示。

由此明显可知，新约经常提到的“渔夫或打鱼的人”、“鱼”和“网”是什么意思，如以下经文：

耶稣看见两兄弟，就是那叫彼得的西门和他弟弟安得烈，正往海里撒网；他们本是打鱼的。耶稣对他们说，来跟从我，我要叫你们作得人的渔夫。(马太福音 4:18－19；马可福音 1:16－17)

在另一处，经上说：

耶稣上了西门的船教导群众。然后祂告诉西门下网打鱼，他们就圈住一大群鱼，以至于船都装满了，险些沉下去。他们都惊讶这一网所打的鱼；祂对西门说，不要怕！从今以后，你要得人了。(路加福音 5:3－10)

这些话也有灵义在里面，和其余的圣言一样；主拣选这些渔夫，说他们要作“得人的渔夫”表示他们要把人们聚集到教会；“他们所下，并圈住一大群鱼，以至于船都装满了，险些沉下去的网”表示通过他们对教会的改造，因为“鱼”在此表示真理和良善的知识，改造通过这些知识实现，“鱼”也表示将要被改造的那群人。

主复活之后门徒们所打的那一网鱼具有同样的含义；对此，约翰福音是这样描述的：

当耶稣向正在打鱼的门徒显现祂自己时，告诉他们把网撒在船的右边。他们便撒下网去，竟拉不上来了，因为鱼甚多。他们来到地上后，就看见那里有炭火或火，有小鱼放在上面，又有饼。耶稣拿饼，同样拿小鱼给他们。(约翰福音 21:2－13)

当他们正在打鱼时，主显现自己，是因为“打鱼”表示教导真理和良善的知识或认知，从而改造。祂吩咐他们“把网撒在船的右边”表示一切事物都要来自爱与仁之良善，“右边”表示一切事物所要来自的那良善，因为知识或认知在何等程度上源于良善，或说是良善的接受者，就在何等程度上存活并增多。他们说“他们整夜劳累，并没有打着什么”，这表示没有任何东西来自他们自己或人自己的自我，而是一切事物都来自主；有小鱼在其上的“炭火或火”和“饼”也是这个意思；因为“饼”表示主和来自祂的爱之良善，“炭火或火上的小鱼”表示来自良善的真理的知识，“小鱼”表示真理的知识，“炭火或火”表示良

善。那时没有任何属灵人，因为教会完全荒废了，所有人都是属世的；这种打鱼，以及炭火或火上的鱼代表对他们的改造。人若以为给门徒吃的火上的鱼，以及饼不表示某种具有更高性质的事物，就大错特错了，因为主所做所说的一切，哪怕最小的事，都表示神性属天事物，或属天的神性事物，这些事物只有通过灵义才能显明。前面说明，这“炭火”和“火”表示爱之良善，“饼”表示爱之良善方面的主；“鱼”表示真理的知识和属世人的认知能力或科学，这一点从本文所阐述和说明的清楚看出来。

513d. 主还说：

天国又好像网撒在海里，聚拢各种鱼类，网既满了，人就拉上岸来；拣好的收在器具里，将不好的丢弃了。时代的完结也要这样。(马太福音 13:47－49)

善人与恶人的分离在此被比作“网撒在海里，聚拢各种鱼类”，因为“鱼”表示知识或科学和认知方面的属世人，在“时代的完结”或最后审判的时候，这些人就彼此分离。因为既有好的属世人，也有坏的属世人；他们在灵界的分离就表现为网或拖网撒在海里，聚拢鱼类，把它们拉上岸，这种表象也是来自对应。这就是为何主把天国比作“聚拢鱼类的网”。我被准许看到，善人与恶人的分离就呈现出这种表象。

“鱼”表示属世人，这一点从主的这个奇迹清楚看出来：

那些收半舍客勒的人来了。耶稣对西门说，地上的君王向谁征收关税、丁税？是向自己的儿子呢，是向外人呢？彼得对祂说，是向外人。耶稣对他说，所以儿子就可以免了。但恐怕我们使他们绊倒，你往海边去投个鱼钩，把先上来的鱼拿起来，开了它的口，你会发现一舍客勒；可以拿去为我和你给他们。(马太福音 17:24－27)

“交关税、丁税”表示服从和服务，因此，税向不属以色列人的外人征收，这从圣言的历史明显看出来。有教会在中间的“以色列人”表示那些属灵的人，“外人”表示那些属世的人。属世之物服从并服务于属灵之物，因为属灵人就像主人，属世人就像仆人；由于属世人是仆人，因而由那些交税的人来表示，所以事情是这样发生的：交税的，既不是主，也不是彼得，而是表示属世人的“鱼”。

以下经文表示主荣耀祂的人身，甚至直到它那被称为属世和感官的终端：

耶稣向门徒显现，说，看我的手、我的脚，是我自己；摸我看看；灵无肉无骨，你们看，我是有的。祂把手和脚给他们看。耶稣对他们说，你们这里有什么吃的没有？他们给了祂一片烤鱼和一块蜜房。祂接过来，在他们面前吃了。(路加福音 24:38－43)

主通过给看祂的手和脚、祂的门徒摸它们，并且祂说“灵没有祂所有的肉和骨”，以及祂吃烤鱼和蜜房来证明，祂荣耀了祂的人身，甚至直到它那被称为属世和感官的终端。“手和脚”表示人的终端，“鱼和蜜”也是；“烤鱼”表示来自良善的真理方面的属世人，“蜜”表示真理所来自的良善方面的属世人。由于这些东西对应于属世人，因而表示属世人，所以它们是当着门徒的面被吃掉的。因为如前所示，“鱼”因对应而表示认知或科学方面的属世人；因此，在圣言中，“鱼”也表示属于属世人的知识或科学和认知能力，“烤鱼”表

示来自属世良善的知识或科学;但对主来说,它表示来自良善的真理方面的属世神性。“蜜”表示属世良善(可参看《属天的奥秘》,5620,6857,10137,10530 节)。人若不知道圣言的每个细节都有一个灵义在里面,字义,也就是属世意义是由与属灵事物的对应关系构成的,就无法理解这个奥秘,即:为何主当着门徒的面吃烤鱼和蜜房,也不明白为何祂将烤鱼和饼给了门徒;然而,主所说所做的每一件具体的事都是神性,这些神性的事就隐藏在写在圣言里面的每一个事物中。

由此可见,“海中有灵魂的受造物的第三部分都死了”表示什么,即表示属世人中的一切活的知识或科学都灭亡了,或也可说,就其中的知识或科学而言的属世人死了。当属世人没有从属灵人那里活过来,或通过由主那里从天堂经由属灵人而来的流注而活过来时,就说属世人是死的,因为主经由属灵人流入属世人。因此,当天堂的真理不再被承认,天堂的良善不再影响人时,被称为属灵人的属灵心智就关闭了,属世心智就只接受来自邪恶的虚假;而来自邪恶的虚假在灵性上是死的,因为来自良善的真理在灵性上才是活的。

经上说“受造物的第三部分”,是因为在圣言中,“受造物”和“动物”表示人里面的情感和由此而来的思维;因此,它们表示在情感和思维方面的人们自己。马可福音中的“受造物”就具有这种含义:

耶稣对门徒说,你们到全世界去,传福音给一切受造物。(马可福音 16:15)

以及启示录:

我又听见在天上,地上、地底下和海里的一切受造物,并其中的一切,都说,愿祝福,尊贵,荣耀,权势,都归给坐宝座的和羔羊,直到时代的时代。(启示录 5:13)

显然,“一切受造物”在此表示天使和世人,因为经上说:“他听见他们说。”对此,可参看前文(AE 342–346 节),那里解释了这些事物。

514a. “船只的第三部分也坏了”表示来自圣言和取自圣言的教义的一切知识或认知也都灭亡了。这从“第三部分”和“船只”的含义清楚可知:“第三部分”是指每一个事物,在此是指所有或全部,因为它论及真理和良善的知识或认知;“船只”是指真理和良善的知识或认知,也指教义。“船只”具有这种含义,是因为它们载着财富漂洋过海来交易;在圣言中,“财富”表示真理和良善的知识或认知,也就是教义。“船”在严格意义上因是盛载的器皿而表示圣言和取自圣言的教义,因为圣言和取自圣言的教义包含真理和良善的知识或认知,正如船包含财富;主要通过船只来完成的“交易或贸易”表示为自己获得知识或认知,并把它们传给其他人。但当所指的,是被包含的事物,而不是进行包含的事物时,“船”表示来自圣言和取自圣言的教义的知识或认知。

“船”的这种含义从圣言中提到它们的经文明显看出来。因此,在以西结书:

推罗啊,你的疆界在海心,建造你的使你的美丽完全。他们用示尼珥的松树作你的一切板;用黎巴嫩的香柏树作你的桅杆。用巴珊的橡树作你的桨;用象牙作你的舱板,就是基提海岛台阶的女儿。西顿和亚发的居民作你划桨的;推罗啊,你中间的智慧人作掌舵的

(或船长)。迦巴勒的老者和智慧人都在你中间修补裂缝；海上一切的船只和水手都在你那里进行货物交易。他施的船只接连成帮为你运货，你便在海心被充满，极其荣华。(以西结书 27:4－6，8－9，25)

这一章论述的主题是推罗。由于“推罗”表示真理和良善的知识或认知，所以经上也论述了她的交易和她所富有的各种货物。事实上，她用她所富有的各种货物来交易，表示获得这些知识或认知，以及由此而来的属灵财富。故此处描述了船只及其一切装备，它的板、桨、桅杆，以及掌舵的、划桨的和水手，前面和后面几节经文则描述了它的货物。但在此解释这一切细节在灵义上表示什么，会占用大量篇幅；只说明以下内容就足够了，即：由此明显看出，“船”表示取自圣言的教义，它的“板”、“桨”和“桅杆”表示构成这教义的各种事物；“掌舵的”、“船长”、“划桨的”和“水手”表示那些教导、引领和掌管的人，它的“货物”表示教义本身，“交易”表示获得属灵财物和属灵财富，也就是真理和良善的知识或认知，智慧通过这些知识或认知而获得；故经上说：“推罗啊，你中间的智慧人作掌舵的或船长。”

下一章也论述了推罗：

看哪，你比但以理更有智慧，任何秘密都不能向你隐藏；你靠自己的智慧聪明为自己得了财富，得了金银收入你的宝库；你靠你丰富的智慧和贸易增加你的财富。(以西结书 28:3－5)

从这些经文清楚可知，“推罗”和她的“贸易”表示真理和良善的知识或认知，智慧通过它们而获得。如果所指的不是属灵事物，那么关于她的货物和商品，经上说这么多有什么意义呢？“推罗”表示真理和良善的知识或认知方面的教会，因而表示属于教会的真理和良善的知识或认知(参看《属天的奥秘》，1201 节)。

这一章还论述了教会在真理和良善的知识或认知方面的荒废，并以这些话来描述：

因掌舵者的呼声，郊野就必震动。所有划桨的和所有在海上掌舵的，都必下船，他们必为你痛哭。(以西结书 27:28－30)

“掌舵者(或船长)”表示那些通过来自圣言的知识或认知而有智慧的人；“划桨的”表示那些有聪明的人；“掌舵者的呼声”和“划桨的必下船”表示智慧和聪明的荒废。

514b. 在圣言中，当“船”是指货物，也就是容器所包含的内容时，“船”表示来自圣言的真理和良善的知识或认知，以及教义，这一点从以下经文进一步清楚看出来。以赛亚书：

哀号吧，他施的船只；因为推罗荒废了。海岛的居民，就是航海的西顿商人，当静默无言，他们已充满你。哀号吧，他施的船只，因你们的堡垒已被毁灭了。(以赛亚书 23:1－2，14)

“他施的船只”表示来自圣言的教义，因为这些船只运载金银，金银表示来自圣言的良善和真理，以及关于它们的知识或认知；由于“推罗”表示真理和良善的知识或认知方

面的教会，在此表示荒废的教会，所以经上说：“哀号吧，他施的船只；因为推罗荒废了。”“海岛的居民”表示那些照其教义而处于生活良善的人；“西顿商人”表示那些处于来自圣言的真理之人；论到他们，经上说：“他们已充满你。”“你们的堡垒”表示进行保护的来自圣言的教义；“它已被毁灭了”表示没有对它的感知，因而没有真理；来自圣言的这些教义若没有属灵的感知，就不是真理，因为它们被关于它们的不正确的观念歪曲了。

同一先知书：

众海岛必倚赖我，他施的船只领先，将你的众子，连他们的银金从远方一同带来。(以赛亚书 60:9)

“领先的他施船只”表示真理和良善的知识或认知，就是诸如那些被改造的人首先所拥有的那种；对此，可参看前文(AE 406c 节)，那里解释了这些事物。因为领先的他施船只带来大量金银，金银表示生活的良善和教义的真理。

论到他施的船只，列王纪上说：

所罗门在以东地红海边，靠近以禄的以旬·迦别制造船只。希兰差遣他的仆人，就是熟悉航海的船员，与所罗门的仆人。他们到了俄斐，得了四百二十他连得金子，运到所罗门王那里。(列王纪上 9:26－28)

又：

王有他施船只与希兰的船只一同航海；他施的船只三年来了一次，带来金、银、象牙、猿猴、孔雀。(列王纪上 10:22)

又：

约沙法王造了他施船只，要往俄斐去运金子；只是没有去，因为船在以旬·迦别毁坏了。(列王纪上 22:48)

尽管这些事都是历史事实，但它们仍包含灵义，和预言部分一样。“在以东地红海边，以旬·迦别制造的船只”表示属世人的知识或科学，因为这些知识或科学包含属灵的财富在自己里面，可以说运载它们，如同船只运载世俗的财富。“红海”和“以东地”，就是以旬·迦别所在之地，是迦南地的最远边界，而“迦南地的最远边界”表示教会的终端，也就是包含对真理和良善的认知的知识或科学。“金和银”表示内在教会的良善和真理；“象牙、猿猴、孔雀”表示外在教会的真理和良善；知识(或科学)在此是指诸如古人所拥有的那类知识，即关于对应、代表、流注，以及天堂和地狱的知识(或科学)；这些知识尤其包含并服务于对教会的真理和良善的认知；“希兰”表示在教会之外的民族，他们那里有对良善和真理的认知；被毁坏的约沙法王名下的“船只”表示教会在其真理和良善方面的破坏。

从这些考虑可以看出，在前面引用的经文，以及诗篇中，“他施的船只”具体表示什么：

你用东风打破他施的船只。(诗篇 48:7)

“东风”表示破坏和荒凉；因为在灵界，从东方来的风推翻恶人的住所，连它们的根基都推翻，他们自己与他们所心系的财富一起被扔进地狱(关于这风，可参看小著《最后的审判》，61 节)。“他施的船只”在此表示虚假的教义。

以赛亚书：

万军之耶和华的日子临到黎巴嫩所有高大和被抬高的香柏树，并巴珊所有的橡树；临到一切高山、一切被抬高的小山，临到一切高塔、一切围墙，临到他施一切的船只、仰慕的一切形像，人的傲慢必下拜，人的高傲必拉低；在那日，惟独耶和华被尊崇。(以赛亚书 2:12－17)

“耶和华的日子”表示当主完成最后的审判时，祂的降临。主在世时完成了一次最后的审判(可参看小著《最后的审判》,46 节)。这段经文讲述的是被施行审判的教会里的人；“黎巴嫩高大和被抬高的香柏树”表示那些以自我聪明为骄傲的人；“巴珊的橡树”表示那些以自己的知识(或科学) 为骄傲的人，因为在圣言中，“香柏树”论及理性人，“橡树”论及属世人，聪明属于理性人，知识(或科学)属于属世人。“高山和被抬高的小山”表示那些处于自我之爱和世界之爱的人(参看 AE 405g)；“高塔”和“围墙”表示确认的虚假原则，因而表示所有处于这些原则的人；“他施的船只”和“仰慕的形像”表示赞成尘世之爱的快乐的虚假教义。“人的傲慢必下拜，人的高傲必拉低”表示源于自我聪明和知识(或科学)的骄傲自大的毁灭；“在那日，惟独耶和华被尊崇”表示一切聪明和知识(或科学)都来自主。人们以为知识(或科学)来自人；但只要知识服务于有对真理的感知在其中的聪明，它就唯独来自主。

514c.以赛亚书：

在锡安，在耶路撒冷，荣耀的耶和华必给我们作江河溪流和宽阔之地；其中必没有荡桨摇橹的船来往，也没有壮丽的船经过。(以赛亚书 33:21)

“锡安和耶路撒冷”表示主的教会，“锡安”表示爱之良善掌权的教会，“耶路撒冷”表示教义之真理掌权的教会。当教会之人具有这种品质：他们成为来自主的神性良善和真理的接受者时，耶和华就被称为“荣耀”(或壮丽)；当他们的一切智慧和聪明、良善和真理都来自主时，锡安和耶路撒冷就被称为“江河溪流和宽阔之地”，“江河”表示智慧，“溪流”表示聪明，“宽阔”表示大量和延伸的来自良善的真理；“其中必没有荡桨摇橹的船来往，也没有壮丽的船经过”表示教会必没有源于自我的聪明和智慧；“荡桨摇橹的船”表示源于自我的聪明，因为它是由人通过船桨来摇动的，“壮丽的船”表示源于自我的智慧，因为人因这智慧而骄傲自大；事实上，当船经过并穿越大海，如此航行运载货物或财物时，它表示聪明和智慧。显然，此处所指的不是船只，因为这话是指着锡安和耶路撒冷说的。

诗篇：

耶和华啊，你所造的何其多；这海又大又广，其中有无数的爬行物，大小活物都有。那里有船行走；有你所造的利维坦(或鲸鱼)在其中嬉戏。这一切都等候你，靠你按时赐给

它们食物。(诗篇 104:24－27)

此处所指的，不是海，也不是爬行物、活物、利维坦(或鲸鱼)和船，而是指诸如与教会之人同在的那类事物，因为这些就是那“等候耶和华”的。“又大又广的海”表示外在人或属世人，它将良善和真理作为知识来接受，“大”论及其中的良善，“广”论及其中的真理。“爬行物”表示活的知识或科学；“大小活物”表示各种良善和真理的知识或认知，无论高等的，还是低等的，也无论总体还是细节，如前所示(AE 513 节)。“船”表示教义，“利维坦”(或鲸鱼)表示整体上属世人的一切事物；经上说这属世人因知道、从而变得智慧的快乐而“在海中嬉戏”。由于人凭这些事物而被知道和理解的渴望驱动，所以经上说：“这一切都等候你，靠你按时赐给它们食物。”“等候”表示渴望，“食物”表示知识(或科学)和聪明；因为人不是从他自己，而是从他从主那里所拥有的事物而渴望这些；因此，这些事物就是人里面的渴望的源头，尽管表面上看，好像是人从他自己渴望。

诗篇：

乘船下海，在多水中做生意的；这些人看见耶和华的行为，并祂在深处的奇事。(诗篇 107:23－24)

“乘船下海，在多水中做生意的”表示那些专心研究来自圣言的真理教义的人；“这些人看见耶和华的行为，并祂在深处的奇事”表示他们理解天堂和教会的真理和良善，及其隐藏的事物，“耶和华的行为”表示使人完善的圣言的一切事物，这一切事物都与良善和真理有关；“在深处的奇事”表示隐藏的聪明和智慧的事物。

以赛亚书：

耶和华你们的救赎主，以色列的圣者如此说，因你们的缘故，我已经派人到巴比伦去，我要丢弃一切门闩和迦勒底人，他们船上有哭喊声。(以赛亚书 43:14)

此处论述的主题是把信徒从那些荒废教会之人的压制中释放出来；“巴比伦”表示那些荒废教会的人，他们通过使所有人都远离真理和良善的知识或认知，声称唯独他们拥有知识，必须被相信而荒废教会，而事实上，他们对真理一无所知；因此，他们既把自己，也把其他人保持在极度无知之中，使他们远离对主的敬拜，好叫他们自己可以被敬拜。“丢弃他们的门闩”表示摧毁他们的虚假原则和毁坏真理的虚假，“门闩”表示虚假原则，“迦勒底人”表示那些通过虚假毁坏的人；因为在圣言中，“巴比伦”表示那些通过邪恶摧毁良善的人，“迦勒底人”表示那些通过虚假摧毁真理的人。“他们船上有哭喊声”表示对他们教义的摧毁。

在启示录，经上以“船”进一步描述了这种摧毁：

一时之间，这么大的财富就荒废了。每个船主，每个乘船的和水手，并所有靠海为业的，都远远地站着，又把尘土撒在头上，哭泣悲哀，喊着说，祸哉，祸哉，这大城巴比伦，凡有船在海中的，都因她的奢侈成了富足；她在一时之间就变为荒凉。(启示 18:17，19)

下文会进一步解释这段经文。但以理书：

到了末期，南方王要与北方王发生冲突；北方王必用战车、马兵和许多战船，势如暴风冲向他，也必进入这地，漫过并渗透。(但以理书 11:40)

“末期”表示教会的末期，那时因没有良善而没有真理；“南方王”表示在光中的真理，也就是来自良善的真理；“北方王”表示因没有良善而没有真理，因而表示虚假；哪里没有真理，哪里就有虚假，因为那时人从天堂转向世界，从主转向自我；当没有任何东西由主那里从天堂流入时，就只有来自邪恶的虚假从自我和世界流入。本章以南方王与北方王之间的争战描述了在教会的末期，来自良善的真理与来自邪恶的虚假之间的争战。“北方王必用战车、马兵和许多战船冲向南方王”表示那时虚假将冲进来，摧毁真理，“战车”表示虚假的教义，“马兵”表示由此而来的推理，“战船”表示各种虚假和对真理的歪曲；“他必进入这地，漫过并渗透”表示虚假将摧毁教会的一切事物，无论外层还是内层。

摩西五经：

耶和华必用船把你送回埃及去，沿着我曾对你说，你不得再见的那条路；在那里你们必卖身给你的仇敌作仆婢，却没有人要买。(申命记 28:68)

此处论述的主题是当他们不照着主在圣言中的戒律生活时，教会在真理方面的荒凉；这些话是对以色列人说的，“以色列人”代表、因而表示圣言所在的教会，由此表示教义的真理，因而表示属灵人；但“埃及人”表示纯属世人。“耶和华必用船把他们送回埃及去”表示由于虚假的教义，他们将成为纯属世人，“船”表示虚假的教义；“沿着我曾对你说，你不得再见的那条路”表示从一个属灵人变成一个纯属世人，因为教会之人是从一个属世人变成属灵的；但当他不照着来自圣言的诫命生活时，就从一个属灵人变成纯属世的；“在那里你们必卖身给你的仇敌作仆婢”表示虚假和邪恶将占据主导地位；“却没有人要买”表示变得极其卑贱。

约伯记：

我的日子比奔跑者更快；它们逃走，不见良善；它们乘渴望的船掠过，像老鹰猛扑食物。(约伯记 9:25－26)

“日子掠过所乘的渴望的船”表示各种属世情感和快乐，它们只属于世界和身体；由于这些比属灵事物更让人急切地渴望，并被吸收，所以经上说：“像老鹰猛扑食物。”

摩西五经：

西布伦必住在海边的港口，住在停船的港口；他的极边必延到西顿。(创世记 49:13)

“西布伦”表示良善与真理的结合；“西布伦必住在海边的港口”表示真理的生活；“住在停船的港口”表示照着来自圣言的教义；“他的极边必延到西顿”表示一部分延伸到良善的知识或认知。关于这些事物，可参看《属天的奥秘》(6382－6386 节)中的解释。

民数记：

必有船只从基提海岸而来，它们苦害亚述，苦害希伯；但他也必至于灭亡。(民数记 24:24)

这些话来自巴兰的预言。“从基提海岸而来的船只”表示那些属于古教会的人所拥有的真理和良善的知识或认知；它们要苦害的“亚述”表示基于虚假的推理；他们还要苦害的“希伯”表示敬拜的外在，就是诸如存在于雅各子孙当中的那种；“他也必至于灭亡”表示他们在真理和良善方面的荒废。

士师记：

基列，你为何居住在约旦河渡口？但为何要惧怕船只？（士师记 5:17）

“基列”与“玛拿西”所表相同，“玛拿西”表示属世人的良善；玛拿西支派没有与底波拉和巴拉一起与敌人作战，所以经上说：“基列，你为何居住在约旦河渡口？”这表示你为何只活在属于外在人的外在之中？约旦河以外的地区表示教会的外在，约旦河以内的地区表示教会的内在。教会的外在与那些比起属灵，更属世的人同在。由于但支派没有与底波拉和巴拉联合与敌人作战，所以经上说：“但为何要惧怕船只？”这表示人为何不弃绝或驱逐虚假和虚假的教义？

正如旧约中的一切事物都包含灵义在自己里面，包含在福音书和启示录里的新约中的一切事物也是如此。此外，主的一切话，以及祂的行为和神迹，都表示神性属天事物或属天的神性事物，因为主出于神性说话，也出于神性，因而从最初事物通过最后事物，从而在完全中作工并行神迹。由此可见，主从船上教导具有意义；当一些门徒正在打鱼时，祂从船上呼召或拣选他们也具有意义；祂在海上走到门徒所在的船那里，由此使风平静同样具有意义。

514d. 关于主从船上教导，福音书上说：

耶稣坐在海边。有一大群人聚集到祂那里，祂只好上船坐下；众人都站在岸上。祂用比喻对他们讲许多事。（马太福音 13:1－2 等；马可福音 4:1－2 等）

路加福音：

耶稣站在革尼撒勒湖边，看见两只船停在湖边。然后祂上了其中的一只船，是西门的，请他撑开，稍微离开地。祂就坐下，从船上教导众人。（路加福音 5:1－3）

此处每个细节都有一个灵义，如：祂坐在海边、站在革尼撒勒湖边，然后祂上了西门的船，从船上教导众人。之所以这样，是因为“海”和“革尼撒勒湖”当论及主时，表示整体上的良善和真理的知识，“西门的船”表示信之教义；因此，“祂从船上教导”表示从教义教导。

关于主在海上走到门徒所在的船那里，福音书上说：

载着主门徒的船在海中间，被风吹动。夜里四更天，耶稣在海上走，往他们那里去。彼得说，请叫我从水上到你那里去。耶稣说，你来吧。于是，彼得就下去，在水上走，要到耶稣那里去。但开始下沉，他就害怕。耶稣伸手拉住他，说，你这小信的人哪，为什么疑惑呢？ 他们上了船，风就住了。在船上的人都拜祂，说，你真是神的儿子。（马太福音 14:24－33；马可福音 6:48－52）

约翰福音：

到了晚上，祂的门徒下到海边；他们上了船，要渡海往迦百农去。当时天已经黑了，耶稣还没有到他们那里。海被大风吹动。他们划了二十五或三十斯他丢时，看见耶稣在海上走，渐渐靠近船，他们就害怕。但祂说，是我；不要怕。他们就欣然接耶稣上船，船立刻到了他们所要去的地方。(约翰福音 6:16－21 等)

此处这一切细节都表示神性属灵事物，然而，这些事物并未显现在字面上；如海，主在海上走，祂来到门徒这里时的四更天，船，祂上船，从那里斥责风和海浪，以及其它细节。但没有必要在此解释分别表示的，是哪些属灵事物；只说明“海”表示天堂和教会的终端，因为天堂的最远边界有海；主在海上走表示主的同在和祂甚至进入这些的流注，因而对那些处于天堂终端的人来说，来自神性的生命；主在海上走代表他们来自神性的生命；彼得在海上走，并开始下沉，但当主拉住他时，他就得救了，代表他们模糊和游荡的信；在圣言中，“走”表示生活。这事发生在“四更天”，以表示当天要破晓，早晨即将到来时，教会的第一个状态，因为那时良善开始通过真理行动，并且那时主降临了；在此期间，海被风吹动，主使它平静，表示之前属世的生命状态，这是一种混乱不安，可以说狂风暴雨的状态；但当状态接近早晨，就是与人同在的教会的第一个状态时，心灵的宁静就到来了，因为那时主存在于爱之良善中。

主使风和海浪平静所表相同，如福音书所描述的：

耶稣上了船，祂的门徒跟着祂。看哪，海上起了大暴风，甚至船被波浪掩盖；耶稣却睡着了。于是门徒到祂跟前叫醒了祂，说，主啊，救我们，我们丧命啦！然后祂起来斥责风，就大大平静了。(马太福音 8:23－26；马可福音 4:36－40；路加福音 8:23－24)

这代表当教会之人处于一种属世状态，还没有处于一种属灵状态时，他们的状态；在这种状态下，属世情感，也就是源于对自我和世界的爱的各种欲望升上来，并造成心智的各种扰乱。在这种状态下，主似乎不在；主睡着了就表示这种表面上的不在；但当他们从一个属世状态出来进入一个属灵状态时，这些扰乱就止息了，心灵的宁静随之 到来。因为当属灵心智打开时，主就使属世人的狂暴激情平静，并通过属灵心智进入属世心智。由于属于对自我和世界的爱的情感，以及由此而来的思维和推理来自地狱，因它们是从地狱升上来进入属世人的各种欲望，所以这些也由“风和海浪”来表示，“海”在灵义上表示地狱本身。

这一点也可从经上说“主斥责风”清楚看出来，如在马可福音：

耶稣醒了，斥责风，向海说，住了吧！静了吧！风就止住，大大平静了。(马可福音 4:39)

这话不可能是对风和海说的，除非这些事物表示地狱，由此产生源于各种欲望的心智的狂暴动乱。“海”也表示地狱(可参看 AE 342c 节)。

515.启 8:10，11.第三位天使吹号，就有烧着的大星好像一盏灯从天上落下来，落在江河的第三部分和众水的泉源上。这星名叫苦艾；众水的第三部分变为苦艾；因水变苦，就有许多人死于这些水。

“第三位天使吹号”表示从天堂而降的流注和由此而来的恶人的第三个变化(516 节)；“就有烧着的大星好像一盏灯从天上落下来”表示圣言的真理被自我之爱歪曲了(517 节)；“落在江河的第三部分和众水的泉源上”表示因此，对真理的一切理解都灭亡了，教会的教义由此也灭亡了(518 节)。

“这星名叫苦艾”表示与邪恶之虚假混杂的真理(519 节)；“众水的第三部分变为苦艾”表示在理解和教义上，一切真理都变成这样(520 节)；“就有许多人死于这些水”表示所有这样的人都被圣言的真理所变成的虚假毁灭了(521 节)；“因水变苦”表示因为圣言的真理被歪曲了(522 节)。

516.启 8:10.“第三位天使吹号”表示从天堂而降的流注和由此而来的恶人的第三个变化。这从前面的阐述和说明(AE 502 节)清楚可知。

517.“就有烧着的大星好像一盏灯从天上落下来”表示圣言的真理被自我之爱歪曲了。这从“星”和“烧着好像一盏灯”的含义清楚可知：“星”是指真理和良善的知识，以及来自圣言的知识的真理和良善(参看 AE 72，402 节)；“烧着好像一盏灯”是指被自我之爱歪曲，“烧着”论及自我之爱，因为这爱由“火”来表示(参看 AE 504c 节)，“一盏灯”表示圣言、教义和信仰的真理(也可参看 AE 274 节)。由此可见，“就有烧着的大星好像一盏灯从天上落下来”表示圣言的真理被自我之爱歪曲了。

必须知道，所有处于自我之爱的人若研究圣言，都会歪曲圣言的真理。原因在于，一切真理都由主那里从天堂而降，无一来自人的自我；那些处于自我之爱的人沉浸于他们的自我，由此获得关于圣言真理的一切思维观念。正因如此，他们歪曲这些真理，不仅在圣言字义上歪曲，还在对其中的真理的理解上歪曲；因为不按话语的真正意义来理解话语，就是歪曲它们。

人的思维有两种状态，当他从主处于对真理的思维时是一种状态，当他从自己处于对真理的思维时是另一种状态。当他从主处于对真理的思维时，他的心智甚至被提升到天堂之光，他从这光获得光照和对真理的正确感知。但当他从自己处于对真理的思维时，他的心智坠入世界之光；这光在属灵事物，或天堂和教会的事物上就是幽暗；人在幽暗中只能看见诸如从自我之爱和世界之爱的火中闪耀出来的那类事物，这些事物本身是反对真理的虚假。

518a.“落在江河的第三部分和众水的泉源上”表示因此，对真理的一切理解都灭亡了，教会的教义由此也灭亡了。这从“落”、“第三部分”、“江河”和“众水的泉源”的含义清楚可知：“落”当论及星星时，是指灭亡(对此，我们稍后会提到)；“第三部分”是指

每一个事物(对此，参看 AE 506 节)，在此是指所有或全部，因为它论及对真理的理解和教义，对真理的理解和教义由“江河”和“众水的泉源”来表示;“江河”是指对真理的理解(对此，我们稍后会提到);“众水的泉源”是指圣言和取自圣言的教义，因此“泉源”表示圣言和教义的真理(对此，参看 AE 483 节)。

当“落”论及表示来自圣言的真理和良善的知识的星星(如前所述)时，它表示灭亡，因为在灵界，当神性真理从天堂降到恶人所在的地上时，它就转变成虚假；当神性真理变成虚假时，它就会灭亡。众星要从天上坠落(马太福音 24:29； 马可福音 13:25)也表示这一点，即：在教会的末期，真理和良善的知识或认知将灭亡。在灵界，当神性真理从天堂降到恶人所在的地上时，它就变成虚假，从而灭亡(可参看 AE 413a，418a，419a,f，489 节)；因为神性真理会变成诸如与它所流入的那些人的邪恶一致的那种虚假。情况就是这样，这一点从以下经历明显看出来：我获准仔细观察神性真理在深入到地狱时，是如何变成虚假的；我发觉它在下降的过程中逐渐被改变，最终甚至变成彻头彻尾的虚假。

“江河”之所以表示对真理的理解，也表示聪明，是因为“水”表示真理，理解力是真理的容器和集合体，正如江河属于水；来自理解力的思维，也就是聪明，就像真理的溪流。从同样的起源，即从“水”是指真理的含义可知，“泉源”表示圣言和真理的教义，“水池”、“湖”和“海”表示整体上的真理的知识或认知。“水”表示真理，“活水”表示来自主的真理(可参看 AE 71，483 节，也可参看本文下面的章节)。

“河”和“溪”表示对真理的理解和聪明，这一点可从提到河和溪的圣言明显看出来。如以赛亚书：

那时瘸子必跳跃如鹿，哑巴的舌头必能歌唱；因为在旷野必有水喷出，在沙漠平原必有溪河涌流。(以赛亚书 35:6)

这些话论及主，以及外邦人的改造和教会在他们中间的建立。“瘸子必跳跃如鹿”表示一个没有处于纯正良善的人，因为他没有处于真理和良善的知识;“哑巴的舌头必能歌唱”表示那些处于对真理的无知之人对主的称谢;“在旷野必有水喷出”表示在以前没有真理的地方必有真理;“在沙漠平原必有溪河涌流”表示在以前没有聪明的地方必有聪明，“旷野”表示没有真理的地方，“沙漠平原”表示没有聪明的地方;“水”表示真理，“溪河”表示聪明。

同一先知书：

我要在高处开江河，在山谷中间造泉源；我要使旷野变为水池，使干地变为水泉。(以赛亚书 41:18)

这话论及主对外邦人的拯救;“在高处开江河”表示赋予内在的聪明;“在山谷中间造泉源”表示在真理上教导外在人。其余的，可参看前面的解释(AE 483 节)。

又：

看哪，我要作一件新事，现在它要发生；你们岂不知道吗？我必在旷野开道路，在沙

漠开江河。田野的野兽，龙和猫头鹰的女儿必尊敬我；因为我在旷野赐水，在沙漠赐河，好赐给我的百姓、我的选民喝。(以赛亚书 43:19－20)

这些话也论及主，以及祂要建立一个新教会，这由“看哪，我要作一件新事，现在它要发生”来表示;“在旷野开道路，在沙漠开江河”表示在以前没有真理和对真理的理解的地方必有真理和对真理的理解,“道路”表示通往天堂的真理,“江河”表示理解;“给百姓喝”表示教导那些渴望它的人;“田野的野兽，龙和猫头鹰的女儿”表示那些只从记忆知道真理和良善，却不理解，也感知不到它们的人；这些人完全依赖他人，虽谈论真理，却对真理没有任何概念。

又：

我要将水浇灌口渴的人，将溪流浇灌干旱之地；我要将我的灵浇灌你的种，将我的福浇灌你的后裔。(以赛亚书 44:3)

“将水浇灌口渴的人”表示在真理上教导那些处于对真理的情感之人;“将溪流浇灌干旱之地”表示将聪明赐给那些处于对来自良善的真理的渴望之人;“将灵和福浇灌”所表相同；因为神的“灵”表示神性真理,“福”(即祝福或赐福)表示它的增多和结实，因而聪明。谁看不出，在此处和前面，所指的，不是水和溪、旷野和沙漠，而是诸如属于教会的那类事物？故此处补充说:“我要将我的灵浇灌你的种，将我的福浇灌你的后裔。”

摩西五经：

因为耶和华领你进入有水溪,有泉源,有从谷中和山上流出的深渊之地。(申命记 8:7)

耶和华要领他们进入的迦南地表示教会，因此“水溪，泉源，从谷中和山上流出的深渊”表示诸如属于教会的那类事物;“水溪”表示对真理的理解,“泉源”表示取自圣言的教义,“从谷中和山上流出的深渊”表示属世人和属灵人中的真理和良善的知识或认知。

以赛亚书：

你要看锡安和耶路撒冷，在那里，荣耀的耶和华必给我们作江河溪流和宽阔之地；其中必没有荡桨摇橹的船来往，也没有壮丽的船经过。(以赛亚书 33:21)

此处“江河溪流之地”也表示智慧和聪明。至于其余的话的含义，可参看前面的解释(AE 514c 节)。

约珥书：

到那日，大山要滴甜酒，小山要流奶子；犹大的一切河流都有水流，必有泉源从耶和华家中流出来，灌溉什亭溪河。(约珥书 3:18)

前面也解释了这段经文(AE 433c，483 节)。“必有泉源从耶和华家中流出来”表示由主那里从天堂而降的教义真理;“灌溉什亭溪河”表示光照理解力。

以西结书：

有水从神房屋的门槛下面往东流出。那人带我回到河边。我回来时，看哪，河这边与那边的岸上有极多的树木。他说，这两条河所到之处，凡爬行的活灵魂都必存活；并且有

极多的鱼，因为这些水到了那里得了医治，凡河所到之处，一切事物都可以存活。在河旁，在河这边与那边的岸上，必生长各类树木，可作食物；树叶不凋零，其果子不断绝；它月月更新，因为它的水是从圣所流出来的。(以西结书 47:1－12)

前面也解释了这些话(AE 422c，513a 节)；这清楚表明，“有水从神房屋往东流出”表示神性真理从主发出，并流入那些处于爱之良善的人；“河岸上生长各类树木，可作食物，凡爬行的灵魂都靠其水存活，由此有极多鱼的河”表示来自对神性真理的接受的聪明，人里面的一切事物都从那里而来，他的情感和感知，以及他的认知和知识或科学，并思维由此获得属灵生命。

耶利米书：

倚靠耶和华的，那人有福了；必像树栽于水旁，在溪河旁发出根来；当炎热来到时，他必看不见，他的叶子必青翠。(耶利米书 17:7－8)

“栽于水旁的树”表示有来自主的真理在其中的一个人；“在溪河旁发出根来”表示聪明从属灵人向属世人的延伸。其余的，可参看前面的解释(AE 481 节)。

518b.在圣言中，论述树木和园子的地方，也会提到水和河，因为“树”表示感知和知识或认知，“水”和“河”表示真理和由此而来的对它们的理解；没有对真理的理解，人就像一个没有水的园子，其中的树木会枯萎。

如摩西五经：

它们被栽种如接连的山谷，如河旁的园子，如耶和华所栽的沉香树，如水边的香柏树。(民数记 24:6)

这些话论及以色列人，以色列人表示那时将要被栽种的教会。该教会被比作被栽种的山谷和河旁的园子，因为“山谷”表示属世人的聪明，“园子”表示属灵人的聪明；它还被比作沉香树和香柏树，因为“沉香树”表示属世人的事物，“香柏树”表示理性人的事物；由于这一切事物都靠来自主的神性真理的流注存活，所以经上说它们被栽种在“河旁和水边”，这表示流入的神性真理，由此而有聪明。

由于“伊甸的园子”或“伊甸园”表示生活在大洪水之前的上古之人所拥有的智慧和聪明，所以在描述他们智慧的地方，经上以这些话也描述了神性真理、因而聪明的流注：

有一条河从伊甸流出来，灌溉那园子，从那里分支，成了四个源头。(创世记 2:10 等)

“从伊甸流出的河”表示来自爱，也就是伊甸的智慧；“灌溉那园子”表示赋予聪明；而那里所论述的四条河描述了聪明本身。这一点可参看《属天的奥秘》(107－121 节)中的解释。

以西结书：

亚述，黎巴嫩的香柏树。众水使它长大，深渊使它长高；使它的江河流出，环绕种它之地，汊出的水道延到田野的众树。(以西结书 31:3－4)

“亚述”表示理性人，或人的理性，“黎巴嫩的香柏树”也是。由于纯正的理性是由真

理和良善的知识或认知来完善的，所以经上说“众水使它长大，深渊使它长高”，“众水”表示真理，“深渊”表示属世人中的真理的知识或认知；“使它的江河流出，环绕种它之地”表示聪明的增长；“汊出的水道延到田野的众树”表示真理知识或认知的增多。

诗篇：

你从埃及挪出一棵葡萄树。你打发它的枝子到大海，打发它的嫩枝到大河。(诗篇 80:8, 11)

“从埃及挪出的一棵葡萄树”表示以色列人，他们被称为“葡萄树”，是因为他们代表属灵教会；在圣言中，属灵教会由“葡萄树”来表示。他们逗留在埃及代表他们首先开始进入教会事物，因为“埃及”表示服务教会事物的知识或科学。因此，当“葡萄树”表示教会，“埃及”表示服务它的知识或科学时，“你从埃及挪出一棵葡萄树”在灵义上表示什么，就显而易见了。“你打发它的枝子到大海，打发它的嫩枝到大河”表示教会的聪明甚至延伸到已知事物或科学事物和理性事物；“打发枝子和嫩枝”表示增多和延伸；“海”表示知识或科学，“河”，此处即幼发拉底河，表示理性。迦南地延伸到红海、非利士海和幼发拉底河，描述了教会的延伸，以及它的真理和由此而来的聪明的增多。

摩西五经：

我要定你的边界，从红海直到非利士海，又从旷野直到大河。(出埃及记 23:31)

“迦南地的边界”表示教会的终端，也就是真知识(或科学真理)、对来自圣言的真理和良善的认知，以及理性事物。“红海”表示真知识或科学真理；“非利士海”，就是推罗和西顿所在之地，表示来自圣言字义的真理和良善的知识或认知；“幼发拉底河”表示理性；因为知识或科学服务于对来自圣言的真理和良善的认知，这两者则服务于理性，理性服务于聪明，而聪明是通过与属灵良善结合的属灵真理被赐予的。

518c. 在诗篇，此处论及教会及其延伸的话也论及主掌管天堂和教会的一切事物的能力或权柄：

我要使他的手伸到海上，右手伸到河上。(诗篇 89:25)

这话论及大卫，大卫在此表示主；“使手伸到海上，右手伸到河上”表示甚至直到天堂和教会的终端，因而掌管整个天堂，掌管教会的一切事物的主的能力或权柄，“手”和“右手”表示能力或权柄，“海”和“河”表示天堂和教会的终端。前面数次说明，天堂的终端是海和河。这些由形成迦南地边界的两海和两河来代表。两海是埃及海和非利士海，就是推罗和西顿所在之地；两河是幼发拉底河和约旦河。不过，约旦河是迦南地内部与外部之间的边界；流便和迦得支派，以及玛拿西半支派在外部。同样，在撒迦利亚书：

祂的权柄必从这海管到那海，从大河管到地极。(撒迦利亚书 9:10)

这话也论及主，具有同样的含义；祂的权柄甚至直到天堂和教会的终端，是指掌管天堂和教会的一切事物，因为终端就是边界。

诗篇：

你的宝座自古就立定；你自永恒就存在。耶和华啊，大河扬起了，大河扬起了声音；大河扬起了咆哮。耶和华在高处有威力，胜过许多强水的响声，胜过海的大浪。(诗篇 93:2－4)

这些话也论及主；“你的宝座自古就立定；你自永恒就存在”表示主从永恒到永恒掌管天地的权柄。“大河扬起了声音和咆哮”表示主的荣耀，因祂降临，由此拯救人类；因为此处三次提到的“河”表示人之聪明的一切事物，包括内在人中的和外在人中的。“胜过许多强水的响声，胜过海的大浪”表示来自主的神性真理，通过神性真理而有能力和拯救，“水”表示真理，“许多强水的响声”表示神性真理。

在诗篇别的地方，经上如此描述了出于内心喜乐对主的赞美和颂扬：

愿海和其中所充满的，世界和住在其间的都发声。愿江河拍手；愿诸山一同欢呼。(诗篇 98:7－8)

这些话表示整个天堂对主的赞美。“愿海和其中所充满的都发声”表示来自天堂终端的赞美；“愿世界和住在其间的都发声”表示来自整个天堂的赞美，“世界”表示在其真理方面的整个天堂，“住在其间的”表示在其良善方面的整个天堂；因为在圣言中，“居民”表示那些处于天堂和教会的良善之人，因而表示他们的良善。“愿江河拍手；愿诸山一同欢呼”表示通过聪明的真理和爱的良善对主的赞美，“江河”表示聪明的真理，“诸山”表示爱的良善。

518d. 来自主的神性真理、对它的接受是聪明的源头，由从何烈磐石出来的水来表示(出埃及记 17:6)；对此，经上在诗篇如此记着说：

祂在旷野分裂磐石，使他们喝大深渊；祂使水从磐石中流出，使水如江河奔下。祂击打磐石，使水涌出，使溪河泛滥。(诗篇 78:15－16，20)

又：

祂打开磐石，水就流出；在干旱之地，江河奔流。(诗篇 105:41)

此处“磐石”表示主；由此“流出的水”表示来自祂的神性真理；“江河”表示由此而来的聪明和智慧；“喝大深渊”表示吸收并感知智慧的奥秘或内层事物。

约翰福音：

耶稣说，人若渴了，就让他到我这里来喝。到我这里来的，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。祂这话是指着信祂之人要受的灵说的。(约翰福音 7:37－39)

“到主这里来喝”表示从祂那里接受教义的真理和其中的信；“从他腹中要流出活水的江河来”表示属灵的聪明由此而来，“活水”是指唯独来自主的神性真理，“江河”表示属于聪明的事物，“肚腹”表示出于记忆的思维，因为肚腹对应于这种思维；由于“活水的江河”表示通过来自主的神性真理而来的聪明，所以经上补充说“祂这话是指着信祂之人要受的灵说的”，他们要从主受的“灵”表示神性真理和由此而来的聪明；因此，主也称他们所受的灵为“真理的灵”(约翰福音 14:16－18；16:7－15)。

诗篇：

耶和华把世界建立在海上，安定在江河之上。(诗篇 24:2)

“世界”表示整体上的天堂和教会，“海”表示作为教会终端的认知和知识(或科学)，尤表对真理和良善的认知，就是诸如在圣言字义中的那种；“江河”表示引入，即通过这些知识或认知引入天堂的聪明。这清楚表明这些话在灵义上的含义，即：被称为属天和属灵的天堂和教会的内层事物，就建立在理性所理解的圣言字义中的真理和良善的认知之上。经上说“祂把世界建立在海上，安定在江河之上”，是因为海和江河就在天堂的边界，由红海、非利士海、幼发拉底河和约旦河，也就是迦南地的边界来代表。由于在圣言中，终端表示最低事物，所以经上说耶和华把世界“建立”和“安定”在这些之上。显然，地不是建立在海河之上。

又：

在你右手边的主，当祂发怒的日子，必痛击列王，祂在列族中审判，使地满了尸首，祂在许多国中击打头。祂要喝路旁的溪水；因此祂必抬起头来。(诗篇 110:5－7)

这些话论及主，祂与来自地狱的虚假和邪恶的争战，以及对它们的彻底征服。“列王”表示来自地狱的虚假，“列族”表示由此而来的邪恶。“在右手边的主”表示主的神性能力；“当祂发怒的日子，必痛击列王，祂在列族中审判，使地满了尸首”表示对来自地狱的邪恶和虚假的征服和毁灭；“祂在许多国中所击打的头”表示自我之爱，这爱是一切邪恶和虚假的源头；“在许多国中击打”表示彻底的毁灭和诅咒；头要喝，并因此抬起的“路旁的溪水”表示字面上的圣言，“喝它”表示从它那里学习某种东西，“抬起头”表示持续的抵制，或一段时间的抵制；事实上，所有处于来自邪恶的虚假之人都不能被投入地狱，直到他们从圣言所知道的东西从他们那里被夺走，因为圣言的一切事物都与天堂相联系，他们通过这种联系抬起头来；但当这些事物被夺走时，他们就被投入地狱。这就是这些话的意思；若不藉着灵义和由此对圣言性质或品质的了解，没有人能明白。

哈巴谷书：

耶和华岂是不喜悦江河？你的怒气岂是向江河发作？你的烈怒岂是向海洋发作？因你骑在你的马上，你的战车是拯救。(哈巴谷书 3:8)

这些话包含一种祈求，求教会得到保护，不至灭亡。“江河”和“海”表示教会的一切事物，因为它们是教会的终端，如前所示。“骑在马上”当论及耶和华，也就是主时，表示圣言里面的神性智慧；“战车”表示由此而来的教义。

诗篇：

地虽改变，山虽摇动到海心，其中的水虽砰訇翻腾，山虽因海涨而战抖，我们也不害怕。有一道河，它的溪流要使神的圣城，就是至高者的居所欢喜。神在她中间，她必不动摇。(诗篇 46:2－5)

这些话在灵义上表示，尽管教会及其一切事物都会灭亡，但圣言和它所包含的神性真

理必不灭亡；因为“地”表示教会；“山”表示爱之良善；“水”表示真理；“改变”、“摇动”、“砰訇”、“翻腾”和“战抖”表示当这些灭亡，虚假和邪恶进入以取而代之时，它们的状态，因而表示当教会的良善荒废，教会的真理荒凉时，教会的状态。前面解释了这段经文的细节(参看 AE 304c，405h 节)。“有一道河，它的溪流要使神的城欢喜；她必不动摇或改变”表示对教会来说，圣言或神性真理不会灭亡；“河”在此与“泉源”所表相同，即表示圣言，因为“溪流”论及它，“溪流”表示真理；“神的城”表示教义方面的教会；“欢喜”表示流注和出于内心喜乐的接受，“不动摇或改变”表示在任何方面都不会灭亡。

以赛亚书：

水必从海中绝尽，溪河也消没干涸，溪流退去；埃及的河必减少枯干，苇子和芦荻都必衰残；溪旁，就是溪口边的纸芦苇，溪水的所有种子都会枯萎，被赶走，不再存在。(以赛亚书 19:5－7)

这些话论及埃及，埃及表示属世人的认知能力，它的“溪流”表示对真理的认知和感知，在反面意义上表示对虚假的感知；“溪河也消没干涸”表示这些将要灭亡；“苇子和芦荻都必衰残；溪旁的纸芦苇，溪水的所有种子都会枯萎，被赶走，不再存在”表示因此，将不再有真理，甚至不再有属世和感官真理，也就是最低之物。

同一先知书：

我已经挖井喝水；我必用脚掌踏干埃及的一切河流。(以赛亚书 37:25)

这些是亚述王西拿基立的话，他表示扭曲的理性，该理性摧毁对真理的一切认知和感知；这由他“必用脚掌踏干埃及的一切河流”来表示。“埃及的河流”表示对真理的认知和感知，因为“埃及”表示知识(或科学)方面的属世人；认知和感知属于属世人，正如聪明属于属灵人。

以西结书：

他们必拔剑攻击埃及，使遍地满了被杀的人。那时我要使江河成为干地，将这地卖在恶人手中；我要藉外人的手，使这地和其中所充满的都荒废。(以西结书 30:11－12)

“埃及”表示为理性人和属灵人的聪明服务的属世人的认知能力(或科学)。“他们必拔剑攻击埃及”表示虚假对知识(或科学)的摧毁，“剑”表示摧毁真理的虚假；“被杀的人”表示那些被虚假摧毁，或因虚假灭亡的人；“使江河成为干地”表示必不再有对真理的任何认知或感知；“将这地卖在恶人手中；藉外人的手使它荒废”表示通过邪恶和虚假摧毁，“ 外人”表示虚假。

撒迦利亚书：

河的一切深处都必枯干，亚述的骄傲必被抑制，埃及的权杖必消逝。(撒迦利亚书 10:11)

“河(即幼发拉底河)的一切深处都必枯干”表示出于自我聪明的一切巧妙、敏锐的推理都必灭亡；“亚述的骄傲”表示属于扭曲理性的自我聪明；“埃及的权杖必消逝”表示服务于这类推理的知识或科学必无济于事。

以赛亚书：

我要使大山小山荒废，使它们所有的草都枯干；我要使江河变为海岛，使水池都干涸。(以赛亚书 42:15)

“我要使大山小山荒废”表示爱与仁之良善将灭亡；“使它们所有的草都枯干”表示来自这些良善的真理将灭亡；“我要使江河变为海岛，使水池都干涸”表示聪明和真理的知识或认知将灭亡。

同一先知书：

看哪，我以斥责使海干涸，我使江河变为旷野； 其中的鱼因无水腥臭而死。(以赛亚书 50:2)

前面解释了这段经文(AE 342c 节)。那鸿书：

祂斥责海，使海枯干，使一切江河干涸。(那鸿书 1:4)

诗篇：

耶和华使江河变为旷野，叫水泉变为干涸之地。(诗篇 107:33)

约伯记：

人一气绝，他在何处呢？海中的水绝尽，江河枯竭干涸。(约伯记 14:10－11)

518e. 到目前为止，已经说明“河”表示对真理的理解和聪明。但在反面意义上，“河”表示对虚假的理解，以及出于自我聪明的推理，这种推理赞成虚假，反对真理，这一点从以下经文明显看出来；以赛亚书：

祂必差遣使者渡海到被分散、践踏的民族那里去，江河掠夺了它的地。(以赛亚书 18:2)

“江河”在此表示进行摧毁的自我聪明的虚假。前面解释了其余的表示什么(AE 304d, 331a 节)。同一先知书：

你从水中经过的时候，我必与你同在；你渡过江河，水必不漫过你。(以赛亚书 43:2)

“从水中经过，渡过江河，不漫过”表示虚假，以及基于虚假反对真理的推理必不进行败坏。

耶利米书：

看哪，有水从北方涨起，成为涨溢的溪河，要涨过地和其中所充满的。(耶利米书 47:2)

“从北方涨起的水”表示出于自我聪明的教义虚假；这些被比作“涨过地的溪河”，因为“溪河”表示基于虚假的推理，“地”表示教会，“它被溪河涨过”表示它被虚假摧毁。

诗篇：

若不是与我们同在的耶和华，当人起来攻击我们时；那时，水必漫过我们，河已淹没我们的灵魂；那时，狂傲的水已淹没我们的灵魂。(诗篇 124:2，4－5)

此处提到的“狂傲的水”表示赞成自我之爱并确认它，还表示出于自我聪明的教义虚假；“河”表示基于虚假反对真理的推理。这清楚表明，“若不是与我们同在的耶和华，当人起来攻击我们时”是什么意思，即：当人从他自己，从自我之爱和自我聪明起来努力摧

毁教会的真理时。因为所论述的主题是表示教会的以色列；漫过他们的“水”和已淹没他们灵魂的“河”表示虚假和基于虚假的推理，以及随之对人通过真理和照之的生活所拥有的属灵生命的摧毁；“水”表示虚假，“河”表示基于它们的推理，“漫过和淹没灵魂”表示对属灵生命的摧毁。

以赛亚书：

看哪，主必使又强又多的河水，就是亚述王和他所有的荣耀，都起来盖过他们；他必上来漫过他一切的水道，涨过他一切的河岸；他必冲入犹大，涨溢泛滥。(以赛亚书 8:7－8)

在圣言中，“亚述”和亚述王表示理性，在此表示扭曲的理性；因此，“他的河”，就是幼发拉底河，表示推理，“河水”表示通过推理所确认的虚假；因此，这些由“又强又多的河水”来表示，它们因欲望而被称为“强”，因虚假而被称为“多”。“河水上来漫过他一切的水道，涨过他一切的河岸”，以及“他必冲入犹大，涨溢泛滥”表示大量来自邪恶的虚假摧毁教会的良善之真理，“犹大”表示圣言所在的教会。

耶利米书：

你为何在埃及路上喝西曷的水呢？你为何在亚述路上要喝大河的水呢？(耶利米书 2:18)

“西曷或埃及的水”表示虚假的知识或科学，或确认虚假的知识或科学，“大河的水”表示基于这些的错误推理，因而表示出于自我聪明的推理；这些话表示决不可吸收或接受这些虚假和推理。

同一先知书：

他们在北方幼发拉底河边绊跌仆倒。这像溪河涨起，其水翻腾像溪流的是谁呢？埃及像溪河涨起，其水翻腾像溪流；因为他说，我要涨起，遮盖这地，我要毁灭城邑和住在其中的。(耶利米书 46:6－8)

这些话表示通过基于确认的知识或科学的错误推理对教会及其真理的摧毁；“北方”表示那些有虚假在里面盛行并从他们发出的人，“幼发拉底河”表示错误推理，“埃及”表示确认的知识或科学，“翻腾的水”表示虚假本身，“涨起，遮盖这地，毁灭城邑和住在其中的”表示对教会及其教义的摧毁，“地”表示教会，“城”表示真理的教义，“住在其中的”表示它的良善。在圣言的别处(如以赛亚书 7:18－19；11:15－16；以西结书 29:3－5，10；31:15；32:2；诗篇 74:14－15；78:44；出埃及记 7:17－21)，“埃及的河”尼罗河，“亚述的河”幼发拉底河，以及“巴比伦的河”(诗篇 137:1)表示类似事物。由于一切属灵的试探都是由闯入思维，并侵扰内层心智的虚假，因而由基于虚假的推理造成的，所以水的泛滥，以及溪河和洪流的涌入也表示试探；如在约拿书：

你将我投下深渊，直到海心；江河环绕我，你所有的波浪洪涛都漫过我。(约拿书 2:3)

诗篇：

死亡的绳索环绕着我；彼列的洪水惊吓我。(诗篇 18:4)

马太福音：

雨淋，溪河来，风吹，撞着那房子；房子却不倒塌，因为它建基在磐石上。(马太福音 7:25，27)

路加福音：

到发洪水的时候，河流冲那房子，房子不能动摇，因为它建基在磐石上。(路加福音 6:48－49)

519a.启 8:11.“这星名叫苦艾”表示与邪恶之虚假混杂的真理。这从“名”、“星”和“苦艾”的含义清楚可知：“名”是指状态是什么样，事物是什么样，或说一个状态的品质、一个事物的品质(参看 AE 148 节)；“星”，即此处“好像一盏灯的烧着的大星”是指被自我之爱歪曲的圣言真理；“苦艾”是指与邪恶之虚假混杂的真理。“苦艾”因它的苦味而具有这种含义，苦味源于与对立的不甜混杂的甜味；因此，像苦艾和苦胆那样的苦味在灵义上表示与虚假，也就是真理的对立面，即邪恶之虚假混杂的真理。因为品味和尝味表示对知道并变得智慧的情感，因此美味的东西表示智慧的快乐和愉悦；美食因味美而表示智慧的真理。这一切来自对应(参看《属天的奥秘》，3502，3536，3589，4791－4805 节)。“苦艾”和“苦胆”因其苦味而表示与邪恶之虚假混杂的真理，这一点从本节经文接下来的话也明显看出来；因为经上说：“因水变苦，就有许多人死于这些水。”这句话表示通过被歪曲的真理，所有这些人在属灵生命上都灭亡了；因为真理构成人的属灵生命，而邪恶之虚假则消灭它；当真理与邪恶之虚假混杂时，它们就不再是真理，而是被歪曲的真理；被歪曲的真理就是虚假本身。

犹太民族就有这些虚假；但在正直的外邦人当中，它们是另一种虚假；在福音书中，这些虚假由“醋”来表示，而前者由调和了没药的“苦胆和酒”来表示：

他们来到一个地方，叫各各他，拿苦胆调和的醋给耶稣喝；祂尝了，不肯喝。当祂被钉在十字架上时，其中有一个人跑去，拿海绵蘸满了醋，绑在芦苇秆上给祂喝。(马太福音 27:33－34，48；马可福音 15:23，36)

约翰福音：

这事以后，耶稣知道各样的事已经成了，为使经文应验，就说，我渴了。有一个器皿盛满了醋，放在那里；他们就拿海绵蘸满了醋，绑在牛膝草上，送到祂嘴边。耶稣受了那醋，说，成了！(约翰福音 19:28－30)

福音书所记载的关于主受难的每一种情况，在灵义上都表示那时教会在主和圣言方面的状态。事实上，主就是圣言，因为祂是神性真理；犹太人怎样对待圣言或神性真理，就怎样对待主(对此，参看 AE 64，195 节)。他们拿“苦胆调和的醋”(这醋也被称为“没药调和的酒”)给主，表示在犹太民族那里，来自圣言的神性真理的品质，即：它与邪恶之虚假混杂在一起，因而完全被歪曲和玷污了，所以祂不会喝它。但后来“他们就拿海绵蘸满

了醋，绑在牛膝草上”，表示在正直的外邦人中的那种虚假，这种虚假是来自对真理的无知的虚假，其中有某种良善和有用的东西；主接受这种虚假，所以祂喝了这醋；他们绑在其上的“牛膝草”表示对虚假的洁净；主说“我渴了”表示神性属灵的渴，就是对教会中的神性真理和良善的渴，人类凭神性真理和良善得救。关于在犹太民族当中的邪恶之虚假是何品质，以及在正直的外邦人当中的无知的虚假是何品质，可参看《新耶路撒冷及其属天教义》(21 节)。

在诗篇，“苦胆”和“醋”具有相同的含义：

他们给我苦胆当食物；我渴了，他们给我醋喝。愿他们的筵席在他们面前变为网罗；愿他们的赏赐是陷阱。愿他们眼目昏暗，无法看见；求你使他们的腰常常战抖。(诗篇 69:21－23)

这些话论及主，所以此处“苦胆”、“醋”、“渴”与前面的具有相同的含义。在他们面前为网罗的“筵席”(即桌子)表示在来自圣言的一切教义真理方面误入歧途或犯错，因为“筵席”(即桌子)是指一切属灵食物，属灵食物是指来自圣言的教义的一切。将要昏暗，使他们无法看见的“眼目”表示对真理的理解；将要战抖的“腰”表示对良善的意愿，以及它与对真理的理解的婚姻；圣言其它部分中的“腰”具有相同的含义。

耶利米哀歌：

他用苦楚充满我，使我饱饮苦艾。所以我说，我的胜利消失了，我从耶和华所得的盼望也没有了。求你记念我的痛苦和哀叹，就是苦艾和苦胆或毒菜。(耶利米哀歌 3:15，18－19)

这段经文也论及主。“他用苦楚充满我，使我饱饮苦艾”表示主在教会只找到那时存在于犹太人当中的虚假和被歪曲的真理，“苦艾”表示与真理，因而与被歪曲之物混杂的邪恶之虚假；“我的胜利消失了，我从耶和华所得的盼望也没有了。求你记念我的痛苦和哀叹，就是苦艾和苦胆或毒菜”表示主与地狱的争战，以及祂对将犹太民族带回到对真理的接受和承认中的绝望。因为处于邪恶之虚假，却又处于来自圣言字义的真理的灵人在被征服，并投入地狱之前，会作出更长时间的抵抗。原因在于，他们通过真理与天堂联系；在他们被扔下去之前，这种联系和由此产生的结合必须被打破并除去；这涉及对胜利的绝望，就是主在十字架上所经受的那种绝望，那时祂说“我渴了”，他们就给祂醋喝。

耶利米书：

耶和华我们的神将我们剪除，又将苦胆水给我们喝。(耶利米书 8:14)

同一先知书：

看哪，我必将苦艾给这百姓吃，又用苦胆水给他们喝；我要把他们分散在列族中；我要打发剑追杀他们，直到将他们灭尽。(耶利米书 9:15－16)

又：

看哪，我必使他们吃苦艾，喝苦胆水；因伪善从耶路撒冷的先知那里出来进入全地。

(耶利米书 23:15)

这些话也论及犹太民族，犹太民族以上千种方式败坏圣言，歪曲它的真理，玷污它的良善。“苦艾”表示虚假之邪恶，“喝苦胆水”表示邪恶之虚假，两者都与圣言的真理和良善混杂。“耶和华必将苦艾给这百姓吃，又用苦胆水给他们喝”表示他们凭自己从内心处于邪恶和来自邪恶的虚假；邪恶和虚假被归于耶和华，也就是主，如在别处的许多经文中；然而，它们属于人自己；其原因已在前面各处说明。从耶路撒冷的先知那里出来的“伪善”表示虚假与真理的这种混杂，因为他们在讲述真理的同时，却又在教导虚假。他们从圣言说话时，就说真理，从他们自己和自己的教义教导时，却又教导虚假。“我要把他们分散在列族中；我要打发剑追杀他们”表示他们被虚假之邪恶和邪恶之虚假毁灭；“分散在列族中”表示被虚假之邪恶毁灭，“打发剑追杀他们”表示被邪恶之虚假毁灭。“民族”表示邪恶(参看 AE 175b, 331b 节)；“剑”表示真理与虚假的争战，并虚假与真理的争战，以及它的毁灭(也可参看 AE 131b, 367 节)。

阿摩司书：

看哪，耶和华用裂口击破大房，用裂缝击破小屋。马岂能在岩石上奔跑？人岂能在那里用牛耕种呢？你们却使公平变为苦胆，使公义的果子变为苦艾。(阿摩司书 6:11－12)

同一先知书：

他们使公平变为苦艾，将公义丢弃于地。(阿摩司书 5:7)

“耶和华用裂口击破大房，用裂缝击破小屋”表示在有学问的人当中对真理的大量败坏和歪曲，以及在没有学问的人当中，一些败坏和歪曲，“大房”表示一个有学问的人，“小屋”表示一个没有学问的人；“裂口”表示被虚假摧毁的真理，“裂缝”也是，只是程度小一些。“马岂能在岩石上奔跑？人岂能在那里用牛耕种呢”表示对真理的理解和对良善的意愿在有邪恶之虚假的地方是不可能的，或说哪里有邪恶之虚假，哪里就没有对真理的理解和对良善的意愿；“奔跑的马”表示对真理的理解，“用牛耕种”表示对良善的意愿。“你们却使公平变为苦胆，使公义的果子变为苦艾”表示这是因为，他们歪曲了圣言的真理，玷污了圣言的良善，“公平”表示圣言的真理，“公义的果子”表示圣言的良善。

519b.摩西在他的歌中清楚声明，被称为以色列人和犹太人的雅各子孙就具有这种品质；其中，经上以这些话描述了他们：

他们的葡萄树出自所多玛的葡萄树，来自蛾摩拉的田园；他们的葡萄是苦胆葡萄，全挂都是苦的。他们的酒是龙的毒液，是虺蛇残忍的苦胆。(申命记 32:32－33)

“葡萄树”表示教会，经上之所以说这葡萄树“出自所多玛的葡萄树，来自蛾摩拉的田园”，是因为“所多玛”表示源于自我之爱的邪恶，“蛾摩拉”表示这些邪恶的一切虚假；“葡萄”表示教会的良善，“挂”表示教会的真理。“他们的葡萄是苦胆葡萄，全挂都是苦的”表示他们拥有的是与真理混杂的最坏的那种邪恶和虚假，而不是教会的良善；“酒”表示信之真理和良善；“他们的酒是龙的毒液，是虺蛇残忍的苦胆”表示对他们来说，这信之

真理和良善都是外在的，其中有来自内层的邪恶。雅各的子孙就具有这种性质和品质，尽管他们当中有一个教会(可参看《新耶路撒冷及其属天教义》，248 节)。

“苦胆”和“苦艾”表示与良善和真理混杂的邪恶和虚假，这一点从摩西五经中的这些话进一步明显看出来：

惟恐你们当中，或男或女，或宗族或支派，今日心里从耶和华我们的神那里回头看，去侍奉那些民族的神明；又怕你们当中有根长出苦胆和苦艾来。(申命记 29:18)

此处“苦胆”和“苦艾”也表示良善和真理与邪恶和虚假的混杂；当从心里拜别神，只嘴上拜耶和华时，这种情况就会发生；那时，外在听起来像良善，看起来像真理，而内在却是邪恶和虚假；当内层是邪恶和虚假，外层是良善和真理时，这两者就有一种混杂，那时良善会变成苦胆，真理会变成苦艾。当人从心里恨恶邻舍，否认教会的真理，而表面上又表现出对邻之仁，信奉教会的真理时，情况也一样；那时他里面有“有根长出苦胆和苦艾来”，因为他让邪恶和虚假从内层进入，并将它们与他外在所表现的良善和真理混在一起。

约伯记：

他口中以恶为甘甜，把恶藏在舌头底下；他虽顾惜不放弃，含在口里，他的饼在肚里却要翻转，在他中间成为虺蛇的苦胆；他吞了财宝，还要吐出；神要把它们从他腹中掏出来。他必吸饮虺蛇的毒液，毒蛇的舌头必杀他。(约伯记 20:12－16)

这是对伪善的描述，人出于伪善说神圣的话，伪装良善的情感，内心却否认和亵渎。“他把恶藏在舌头底下，含在口里”描述了他的里面或内层。“他的饼在肚里却要翻转，在他中间成为虺蛇的苦胆”表示因此，良善被邪恶污染，并被逐出；“饼”表示爱之良善，“肚里”是指从内部或内层，“虺蛇的苦胆”表示与邪恶混杂的良善。“他吞了财宝，还要吐出；神要把它们从他腹中掏出来”表示真理也被虚假逐出；这虚假由“虺蛇的毒液”来表示。

要知道，当邪恶与虚假在人的灵里，而良善与真理在他身体的行为与言语中时，良善与邪恶，并良善之真理与邪恶之虚假就混在一起。但在人灵里的东西，也就是内层，会进入属于身体的东西，或外层起作用；因为它流入看似良善与真理的外层，使它像苦胆和苦艾那样苦，尽管在人面前似乎是甜的。由于人的嘴口和言语上的良善与真理具有这种品质，所以当人死后成为一个灵时，良善就与邪恶分离，虚假则与真理分离，良善与真理被夺走，因此人的灵完全变成自己的邪恶和虚假。但必须知道，良善与邪恶，并真理与虚假的这种混杂不是对良善与真理的亵渎；只有那些一开始在内心和信仰上接受真理和良善，后来在内心和信仰上又否认它们的人才会犯亵渎罪。

520.“众水的第三部分变为苦艾”表示在理解和教义上，一切真理都变成这样。这从“第三部分”和“苦艾”的含义清楚可知：“第三部分”是指所有或全部，在此是指在理解和教义上的一切真理，因为它论及“河”和“众水的泉源”，“河”和“众水的泉源”表示

对真理的理解和取自圣言的教义;“第三部分”表示所有或全部(参看 AE 506 节)。“苦艾”是指与邪恶之虚假混杂的真理,如前面所解释的。这清楚表明,“第三部分变为苦艾”表示一切真理在理解和教义上都与邪恶之虚假混杂了。当生活的邪恶,也就是通奸、淫行、杀人、各种仇恨、敌意、为了利益而不义、巧妙而秘密的盗窃和抢劫、狡猾、欺骗,以及具有类似性质的其它邪恶,被圣言的字义确认时,以及当宗教虚假通过这些手段被那些处于自我之爱,因而处于自我聪明的骄傲之人支持时,真理就与邪恶之虚假混杂了。那时真理之所以与邪恶之虚假混杂,是因为圣言的一切事物都是真理,但当它们被应用并利用来确认生活的邪恶和宗教的虚假原则时,圣言的真理就与邪恶之虚假混杂了,并且通过这种方式,真理本身不再是真理,而是被歪曲的真理,被歪曲的真理本身就是虚假。为叫圣言字义的真理可以继续是真理,它们必须被应用于确认生活的良善和宗教的真实原则;它们若被拉到一边,偏离了这种应用的目的,就不再是真理,因为它们里面没有对真理的感知。对真理的感知来自良善,而非来自邪恶。

圣言的每个细节里面都有良善与真理的一个婚姻;因此,如果圣言的真理里面没有来自感知它们的那个人的良善,那么真理就没有配偶,可能会被应用于各种恶欲和各种虚假原则,从而变成邪恶之虚假。通过这种方式,圣言的真理被所有出于自我之爱而处于自我聪明的骄傲之人歪曲了。因为源于自我之爱的各种邪恶,因而源于自我聪明的骄傲的各种虚假从内在掌权;而外在,就是言语和讲道里面却有来自圣言的真理,这些真理在那些处于简单良善的人听来像真理,但就说话或讲道的那个人而言,它们从内层或里面充满各种虚假。对这些人来说,圣言的真理就像一个纯净而发光的器皿,但这器皿里面盛的却是污水;那些处于简单良善的人不能透过器皿看到这些污水,但天堂天使却看得很清楚。

521.“就有许多人死于这些水”表示所有具有这种性质的人都被圣言的真理所变成的虚假毁灭了。这从“许多人”、“死”和“水”的含义清楚可知:在圣言中,“许多人”是指所有具有这种性质的人;“死”是指在属灵生命上灭亡,也指受到诅咒(对此,参看 AE 78, 186, 383, 487 节);“水”是指虚假,在此是指邪恶之虚假,因为它们变为苦艾。事实上,人通过真理获得一切属灵生命,在圣言中,属灵生命被称为“生命”和“永生”;人通过邪恶之虚假,尤其通过他将圣言的真理变成的邪恶之虚假而获得一切属灵的死亡,属灵的死亡就是诅咒。这清楚表明,“就有许多人死于变为苦艾的水”是什么意思。

522.“因水变苦”表示因为圣言的真理被歪曲了。这从“水”、“变苦”和“苦”的含义清楚可知:江河和泉源里的“水”是指理解的真理和教义的真理(对此,参看 518a 节);“变苦”和“苦”是指因真理与邪恶之虚假的混杂而被歪曲之物,因为“苦”在此是指苦艾的苦,而“苦艾”因其苦味而表示与邪恶之虚假混杂的真理,因而表示被歪曲的真理(对此,参看 AE 519 节)。在圣言中,“苦”表示令人不快乐的东西;不过,苦艾的苦表示一种不快乐,苦胆的苦表示另一种不快乐,毒芹或毒菜表示又一种不快乐,未成熟水果的苦又表示一种不快乐,既非菜蔬、也非水果的苦表示又一种不快乐;后者表示由各种原因造

成的一种心灵悲伤和焦虑。

这清楚表明，以下经文中的“苦”表示什么。以赛亚书：

祸归于那些称恶为善，称善为恶，以暗为光，以光为暗，以苦为甜，以甜为苦的人。祸归于喝酒的勇士，有力量调烈酒的人。(以赛亚书 5:20，22)

同一先知书：

新酒悲哀，葡萄树凋残，心中的一切欢喜都叹息。他们必不得饮酒唱歌；喝烈酒的，必以为苦。(以赛亚书 24:7，9)

摩西五经：

到了玛拉，他们不能喝水，因为水苦，这水被丢在水里的木头医治了。(出埃及记 15:23－25)

出埃及记：

逾越节的时候，他们吃无酵饼和苦菜。(出埃及记 12:8；民数记 9:11)

民数记：

要把咒诅的水给被丈夫指控犯通奸的妻子，若她有罪，这些水就会在她里面变苦，她的肚腹发胀，她的大腿消瘦。(民数记 5:12－29)

启示录：

先知按照吩咐所吃的小书卷在他口中甜如蜜，但肚子却因它发苦。(启示录 10:9－10)

其它地方也一样。但此处在经上说“因水变苦，就有许多人死于这些水”的地方，所指的是苦艾的苦，刚才解释了这种苦的含义。

523.启 8:12.第四位天使吹号，日头的第三部分，月亮的第三部分，星辰的第三部分都被击打，以致它们的第三部分黑暗了，白昼的第三部分不发光，黑夜也是这样。

“第四位天使吹号”表示从天堂而降的流注，以及由此产生的第四个变化(524 节)；“日头的第三部分，月亮的第三部分，星辰的第三部分都被击打”表示一切爱之良善，一切信之良善与真理，以及一切良善与真理的知识或认知都消失了(525 节)；“以致它们的第三部分黑暗了”表示这一切事物都被改变成了邪恶之虚假和虚假之邪恶(526 节)；“白昼的第三部分不发光，黑夜也是这样”表示真理的属灵之光和真理的属世之光都完全熄灭了(527 节)。

524.启 8:12. 第四位天使吹号”表示从天堂而降的流注，以及由此产生的第四个变化(参看 AE 502 节和接下来的内容)。

525.“日头的第三部分，月亮的第三部分，星辰的第三部分都被击打”表示一切爱之良善，一切信之良善与真理，以及一切良善与真理的知识或认知都消失了。这从“第三部分”、“日头”、“月亮”、“星辰”和“被击打”的含义清楚可知：“第三部分”是指所有或全部(参看 AE 506 节)；“日头”是指来自主的爱之良善；“月亮”是指来自主的信之良善与

真理(参看 AE 401a－h 节);“星辰”是指也来自主的良善与真理的知识或认知(参看 AE 72, 402 节);“被击打”当论及爱与信之良善，以及良善与真理的知识或认知时，是指消失。这清楚表明,“日头的第三部分，月亮的第三部分，星辰的第三部分都被击打”表示一切爱之良善，一切信之良善与真理，以及一切良善与真理的知识或认知都消失了。此处提到的“日头、月亮和星辰”不是指在我们太阳的世界，世人的眼睛所看见的太阳，月亮和星星，而是指在灵界，天使的眼睛所看见的太阳，月亮和星星；因为在灵界，主在那些处于来自祂的对主之爱的人面前显为一轮太阳，在那些处于信之良善与真理的人面前显为一轮月亮；这就是为何“日头或太阳”表示爱之良善,“月亮”表示信之良善与真理。显然，约翰看见的，就是这个太阳、月亮和这些星星，因为他看见它们时，在灵里。主在天使天堂显为一轮太阳和一轮月亮(可参看《天堂与地狱》，116－125 节)。经上说这些事物被击打，是由于表象，因为当爱之良善，以及信之良善与真理不再与人同在时，在他看来，它们可以说不再存在，已经消失了；字义上的圣言是照着表象来写的。

526a.“以致它们的第三部分黑暗了”表示这一切事物都被改变成了邪恶之虚假和虚假之邪恶。这从“黑暗”的含义清楚可知,“黑暗”是指虚假，因此“黑暗了”表示被改变成虚假。它之所以表示被改变成邪恶之虚假和虚假之邪恶，是因为经上说“日头的第三部分，月亮的第三部分，星辰的第三部分都黑暗了”,“日头”表示爱之良善,“月亮”表示信之良善与真理,“星辰”表示良善与真理的知识或认知。因此,“日头的第三部分黑暗了”表示爱之良善被改变成邪恶和来自邪恶的虚假，也就是邪恶之虚假；因为良善被改变成邪恶和由此而来的虚假，但“月亮”所表示的信之真理则被改变成虚假和由此而来的邪恶，也就是虚假之邪恶。虚假之邪恶是教义的虚假，生活的邪恶从教义的虚假发出，而邪恶之虚假是生活的邪恶，教义的虚假从生活的邪恶发出。

黑暗之所以表示虚假，是因为光表示真理，虚假是真理的对立面，正如黑暗是光的对立面。此外，当一个人没有生命之光，也就是神性真理时，死荫或说死亡的阴影就在他里面，这就是虚假。因为人出于他的自我而处于一切邪恶和由此而来的虚假，并且只有通过教会的真理才能远离它们；因此，哪里没有真理，哪里就有邪恶之虚假。人只有通过真理才能远离邪恶，被洁净和改造(参看《新耶路撒冷及其属天教义》，24 节)。

在圣言中,“黑暗”表示各种虚假，这一点从以下经文明显看出来。约珥书：

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到来以前。(约珥书 2:31)

“日头要变为黑暗，月亮要变为血”与“日头的第三部分，月亮的第三部分黑暗了”具有相同的含义，即：在教会的末期，邪恶之虚假将取代爱之良善，虚假之邪恶将取代信之真理。

在圣言中，提到日月黑暗或昏暗的其它地方也有类似含义，如以赛亚书：

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;

24:21，23）

以西结书：

我将你扑灭的时候，要把天遮蔽，使众星昏暗；以密云遮住太阳，月亮也不放光。我必使天上的发光体都在你以上变为昏暗，使地上黑暗。（以西结书 32:7－8）

约珥书：

耶和华的日子临近断定谷；日月昏暗，星星收回其光辉。（约珥书 3:14－15）

又：

因为耶和华的日子将到，一个黑暗、幽冥的日子，一个密云、乌黑的日子。在祂面前，地震动，日月昏暗，星辰收回其光辉。（约珥书 2:1-2，10）

福音书：

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）

这些话论及教会的末期，那时不再有任何属灵良善或真理，或天堂和教会的良善和真理，只有邪恶和虚假。“日月被遮蔽、昏暗，众星不发光”表示被称为爱之良善和信之真理的教会的良善和真理被改变成邪恶和虚假；“耶和华大而可畏的日子”表示那时随之而来的最后审判；由于当教会处于黑暗和幽暗时，这日就会到来，所以它也被称为“黑暗、幽冥或幽暗的日子”，以及“密云、乌黑的日子”，如在以下经文中。

阿摩司书：

渴望耶和华日子的人有祸了。耶和华的日子对你们有什么好处呢？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）

西番雅书：

耶和华的日子，一个荒废凄凉的日子，一个黑暗、幽冥的日子，一个密云、乌黑的日子。（西番雅书 1:14－15）

以赛亚书：

那日，人若望地，看哪，只有黑暗与痛苦，光明因毁坏而变黑暗。（以赛亚书 5:30）

同一先知书：

他俯视大地，只见困苦、幽暗、困苦之乌暗，他被幽暗驱赶。（以赛亚书 8:22）

又：

看哪，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民。（以赛亚书 60:2）

耶利米书：

在耶和华你们的神造成黑暗，你们的脚在昏暗山上绊跌之先，当将荣耀归给祂；那时，你们盼望光明，祂却使光明变为死荫，成为幽暗。（耶利米书 13:16）

这些经文也论及教会的末期，那时主必降世，审判也要完成；由于那时将不再有任何爱之良善或信之真理，只有虚假之邪恶和邪恶之虚假，所以那日被称为“一个黑暗、幽冥

或幽暗的日子”。

当主被钉十字架时，从第六时辰到第九时辰临到全地的黑暗(马太福音 27:45； 马可福音 15:33； 路加福音 23:44－49)所表相同。“临到全地的黑暗”代表整个教会只有邪恶和由此而来的虚假，以及虚假和由此而来的邪恶。此外，三个时辰表示完全和完整之物；因为福音书所记载的关于主受难的一切细节都包含天堂的奥秘或内层事物在里面，并表示属天的神性事物，或神性属天事物，这些事物只有通过内在的灵义才能显明。

526b. “黑暗”表示虚假，这一点从以下经文进一步明显看出来。以赛亚书：

祸归于那些称恶为善，称善为恶，以暗为光，以光为暗的人。(以赛亚书 5:20)

“以暗为光，以光为暗”表示称虚假为真理，称真理为虚假；显然，“暗”表示虚假，“光”表示真理，因为良善和邪恶首先被提及，因此随后真理和虚假被提及。

约翰福音：

光来到世上，世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗，这就是审判。(约翰福音 3:19)

此处主自称光，因为祂在世时，就是神性真理本身；因此，“光”表示神性真理方面的主，也表示来自主的神性真理；由于黑暗反对光，所以“世人不爱光，倒爱的黑暗”表示地狱的虚假，也就是邪恶之虚假。邪恶之虚假在此由“黑暗”来表示，这一点从经上说“因自己的行为是恶的”明显看出来。邪恶之虚假源于恶行，或生活的邪恶；因为正如良善与真理结合，邪恶则与虚假结合；这一个属于或来自那一个。

在以下约翰福音的经文中，“光”和“黑暗”具有相同的含义：

生命在祂里头，这生命就是人的光。光照在黑暗里，黑暗却不领会光。(约翰福音 1:4－5)

同一福音书：

耶稣说，我是世界的光；跟从我的，必不在黑暗里走，却要得着生命的光。(约翰福音 8:12)

又：

耶稣说，你们应当趁着有光的时候行走，免得黑暗临到你们；那在黑暗里行走的，不知道往何处去。我作为光到世上来，叫凡信我的，不住在黑暗里。(约翰福音 12:35，46)

在这些经文中，“黑暗”表示地狱的虚假。因为作为黑暗对立面的“光”表示神性真理。“光”表示神性真理，是因为在天堂，光本质上是从主发出的神性真理(参看《天堂与地狱》，126－140 节)。既然神性真理是天堂里的光，那么可知，邪恶之虚假，也就是地狱里的虚假，就是黑暗。这黑暗对那些在地狱里的人看来，的确不是黑暗，因为他们确实能看见彼此；但他们看见所凭借的光就像烧着的炭发出的光，当天堂之光流入这光时，这光就变成一片漆黑。因此，他们所在的山洞和巢穴在天堂里的人看来，就像阴暗的洞穴。

由此可见，为何“黑暗”表示邪恶之虚假，又为何主说：

那些在地狱里的人都要被赶到外边黑暗里去。(马太福音 8:12；22:13；25:30)

诗篇：

仇敌追赶我的灵魂；将我的生命压倒在地，使我坐在黑暗之中，像世上的死人一样。(诗篇 143:3)

追赶他灵魂的“仇敌”在灵义上表示邪恶；因此，“使我坐在黑暗之中”表示处于虚假。

以赛亚书：

公平远离我们，公义追不上我们；我们指望光，看哪，却只有黑暗，指望光明，却行走在幽暗中。(以赛亚书 59:9)

“公平远离我们”表示没有对真理的理解；“公义追不上我们”表示没有生活的良善；“我们指望光，看哪，却只有黑暗”表示期待真理，却见虚假；“指望光明，却行走在幽暗中”表示期待经由真理而来的良善，却见来自邪恶的虚假的生活；“光明”表示真理之良善，因为“光”表示真理，真理是来自良善的光明；“幽暗”表示邪恶之虚假，“行走”表示生活。

路加福音：

但这是你们的时刻和黑暗的权势了。(路加福音 22:53)

这话是主对大祭司，掌管圣殿的和长老们说的，他们在犹大的帮助下抓住了主。主将作这恶的权力称为“黑暗的权势”，因为他们处于邪恶之虚假，处于关于主的虚假和反对祂的邪恶之中；“黑暗”在此也表示地狱，因为这些邪恶之虚假就在那里。

同一福音书：

身体的灯就是眼睛；因此，如果你的眼睛了亮，全身就充满光明；如果你的眼睛坏了，你身体就充满黑暗。所以，你要注意，免得你里面的光黑暗了。因此，若是你全身充满光明，毫无黑暗，整个都必充满光明，如同灯明闪闪地给你光一样。(路加福音 11:34－36；马太福音 6:22－23)

此处“眼睛”表示理解，纯眼或单眼表示对来自良善的真理的理解；但坏眼表示对来自邪恶的虚假的理解；要么光明，要么黑暗的“身体”表示整个人。由此可以得出以下结论：这些话按系列的含义是，来自意愿的理解力如何，整个人就如何。事实上，每个人都是他自己的真理和自己的良善，因为他是他自己的爱或情感；因此，他的性质完全就是他来自意愿的理解力的样子；因为一切真理都属于理解力，一切良善都属于意愿。事实上，身体只是服从，因为它是一个有效原因的结果，有效原因是来自意愿的理解力；因此，这一个的品质取决于那一个的品质，因为每一个结果都从有效原因获得它所拥有的一切。“所以，你要注意，免得你里面的光黑暗了”表示务必小心，免得真理一旦在理解力中被感知到，并被接收到意愿中，就变成虚假，这种事是出于邪恶，因为虚假由此变得更糟糕；故经上在刚才引用的马太福音的经文中说：

所以你里头的光若是黑暗，那黑暗是何等大呢！(马太福音 6:23)

在以赛亚书，“黑暗”也表示邪恶之虚假：

迦勒底的女子啊，你要静坐，进入黑暗中，因你必不再称为列国之后。(以赛亚书 47:5)

“迦勒底的女子”表示对真理的歪曲，因此“黑暗”表示邪恶之虚假，因为邪恶歪曲真理。邪恶之虚假也由临到埃及全地三天之久，而以色列人的住处却有光的“幽暗”(出埃及记 10:21－23)，以及创世记(15:17)和其它许多经文中的“黑暗”来表示。

到目前为止，已经说明在圣言中，“黑暗”表示邪恶之虚假。“黑暗”也表示不属邪恶的虚假，就是诸如在正直的外邦人当中的那种宗教虚假，这些虚假由于他们对真理的无知而在他们中间；这些虚假也被称为“黑暗”，这一点从以下经文明显看出来：

这在黑暗中行走的百姓看见了大光;住在死荫之地的人有光照亮他们。(以赛亚书 9:2)

马太福音：

那坐在黑暗里的百姓看见了大光；坐在死荫之地的人有光出现。(马太福音 4:16)

路加福音：

清晨的日光从高处向坐在黑暗中死荫里的人显现。(路加福音 1:78－79)

以赛亚书：

你若将你的灵魂拿出来给饥饿的人，使困苦的灵魂得满足，你的光就必出现在黑暗中，你的幽暗必变如正午。(以赛亚书 58:10)

同一先知书：

祂必对那被捆绑的人说，出来吧！对那在黑暗的人说，显露吧！(以赛亚书 49:9)

又：

到那日，聋子必听见这书卷上的话；瞎子的眼，必从幽暗黑暗中得以看见。(以赛亚书 29:18)

又：

我要引瞎子行他们所不认识的道，在他们面前使黑暗变为光明，使弯曲变为平直。(以赛亚书 42:16)

弥迦书：

我虽坐在黑暗里，耶和华却必作我的光。(弥迦书 7:8)

在这些经文中，“黑暗”表示无知的虚假，就是诸如以前存在，如今也存在于正直的外邦人当中的那种。这些虚假完全不同于邪恶之虚假，因为后者包含邪恶在里面，而前者包含良善在里面，它们以良善为目的。因此，那些处于这些虚假的人能在真理上被教导，并且当被教导时，他们也从心里接受真理，因为在他们虚假中的良善热爱真理，当听到真理时，也与它结合。邪恶之虚假则不然；这些虚假厌恶并弃绝一切真理，因为它是真理，因而与邪恶不一致。

在圣言中，“黑暗”也表示由真理的缺乏导致的纯粹的无知(如大卫诗篇 18:29；诗篇

139:11－12)。“黑暗”也表示属世之光，因为这光相比属灵之光，就像黑暗；因此，当天使俯视人的属世之光，就是诸如在人的属世认知里的那种光时，他们视之为黑暗，视它里面的事物如在黑暗之中；这光由创世记(1:2－5)中的“黑暗”来表示。由于圣言的字义是属世的，所以在圣言中，这字义也被称为“云”，与内在的灵义或内义相比，也被称为“黑暗”；内在的灵义或内义是天堂之光，被称为荣耀

527.“白昼的第三部分不发光，黑夜也是这样”表示真理的属灵之光和真理的属世之光都完全熄灭了。这从“白昼”和“黑夜”的含义清楚可知：“白昼”是指属灵之光；“黑夜”是指属世之光。这就是含义，因为前面经上说：“日头的第三部分，月亮的第三部分，星辰的第三部分都黑暗了。”“白昼”是指太阳的光，“黑夜”是指月亮和星星的光，因为太阳白天放光，月亮和星星夜里放光。首先要说一说被称为白昼之光的阳光，以及被称为夜光的月光和星光。

被称为白昼之光和白昼的阳光表示属灵之光，就是诸如看主为太阳的天使所享有的那种光；而被称为夜光和黑夜的月光和星光表示属世之光，就是诸如看主为月亮的天使所享有的那种光。主向天使既显为一轮太阳，也显为一轮月亮(参看《天堂与地狱》，116－125 节)。那些处于对真理的属灵情感，也就是爱真理是因为它是真理的天堂看主为一轮太阳；由于这种情感是属灵的，所以来自显为太阳的主的光是属灵的。但那些处于对真理的属世情感，也就是爱真理是为了可以变得有学问，并教导他人的天堂看主为一轮月亮。这些天堂爱真理，是因为真理对他们自己有用，而不是为真理的缘故；因此，他们处于从显为月亮的主发出的光。这光不同于从显为太阳的主发出的光，犹如我们世界上的太阳发出的白昼之光不同于月亮和星星发出的夜光。正如光对他们来说是不同的，真理也是不同的，因为从主发出的神性真理产生天堂里的一切光(参看《天堂与地狱》，126－140 节)。

因此，那些处于属灵之光的人处于纯正的真理，并且当听到他们以前所不知道的真理时，他们立刻就承认它们，并感知到它们就是真理。而那些处于属世之光的人则不然。当这些人听到真理时，他们也接受，但不是因为他们看到或感知到这些真理，而是因为这些真理是他们所信赖的有名望的人告诉他们的；因此，这样的人大多数处于来自他人的信，却未处于遵行信的生活。所有生活良善的人都会进入这些天堂，尽管他们曾处于教义的虚假；然而，虚假在那里不断被洁净，直到最终看似真理。这清楚表明，“白昼的第三部分不发光，黑夜也是这样”表示什么。“第三部分”表示所有、完全和完整(参看 AE 506 节)。

此处“白昼和黑夜”与《创世记》第一章的“昼和夜”具有相同的含义；在那里，经上说：

神说，要有光，就有了光。神看光是好的，神就把光暗分开了。神称光为昼，称暗为夜。有晚上，有早晨，这是头一日。(创世记 1:3－5)

后面又说：

神说，天上穹苍中要有光体，可以分昼夜，作记号，定节令，日子，年岁。于是神造

了两个大光，大光管昼，小光管夜；又造众星。神把它们摆列在天上穹苍中，照亮地上，昼夜管理，分别光暗。有晚上，有早晨，是第四日。(创世记 1:14－19)

第一日所造的“光”表示神性之光，这光本身和本质上是神性真理，因而是光照理解力的属灵之光。这一章在内义上论述了主在上古之人中间建立一个教会。由于理解力必须首先被光照，或第一件事就是要有被光照的理解力，没有来自主的这种光照，就没有改造，因而没有人里面的教会，所以经上首先说到光，或说“光”在第一日被造。“神看光是好的”表示光照和接受对他们来说是好的。但“暗”表示属世人中的光，这光被称为属世之光；与属灵之光相比，这光就像黑暗，故由“黑暗”来表示。因为每个人都有一个低层或外层心智和一个高层或内层心智；低层或外层心智是属世心智，被称为属世人，而高层或内层心智是属灵心智，被称为属灵人。心智之所以被称为人，是因为人凭心智而为人。这两种心智，即高层和低层心智，完全不同。人凭低层心智在自然界，与那里的世人在一起，但凭高层心智在灵界，与那里的天使在一起。这两种心智如此不同，以至于当人活在世上时，他不知道他自己的高层心智里面正在发生什么；当他成为一个灵时(他死后随即成为灵)，却又不知道他的低层心智里面正在发生什么。因此，经上说：“神就把光暗分开了，神称光为昼，称暗为夜。”这清楚表明，“昼”表示属灵之光，“暗”表示属世之光。由于所有天堂都被如此划分，以至于那些处于属灵之光的人处于来自显为太阳的主的光，而那些处于属灵-属世之光的人处于来自显为月亮的主的光，如刚才所述，所以经上说：“天上穹苍中要有光体，可以分昼夜，昼夜管理，分别光暗。”因此，由此明显可知，此处“昼”表示属灵之光，“夜”表示属世之光，这光在天堂被称为属灵-属世之光。

在以下经文中，昼和夜具有相同的含义。诗篇：

耶和华用智慧造天，铺地在水以上，造成大光，造日头管白昼，造月亮星宿管黑夜。(诗篇 136:5－9)

耶利米书：

耶和华为白昼之光赐下太阳，为黑夜之光赐下月亮和星辰的定例。(耶利米书 31:35)

诗篇：

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)

耶利米书：

你们若能废弃我所立白昼的约和黑夜的约，使白昼和黑夜不按时轮转，

我与我仆人大卫所立的约必废弃，使他没有儿子在他的宝座上为王，我与事奉我的利未人的祭司所立的约也必废弃。我若没有设立白昼和黑夜的约，立定天地的定例，我就弃绝雅各和大卫的种。(耶利米书 33:20－21，25－26)

“白昼和黑夜的约”表示在圣言中，给以色列人所规定的教会的一切律例，他们通过这些律例与天堂结合，并通过天堂与主结合。它们被称为“白昼和黑夜的约”，因为它们是为了天堂，也为了教会，所代表并表示的属灵事物是为天堂，进行代表并表示的属世事物

是为教会。因此，“白昼和黑夜的约”在此被称为“天地的定例”，“黑夜的约”被称为“月亮和星辰的定例”；“废弃”表示不遵守。“我与大卫所立的约必废弃，使他没有儿子在他的宝座上为王，我与事奉我的利未人的祭司所立的约也必废弃”表示除非这些被遵守，否则通过神性真理或神性良善与主的结合是不可能存在的，“与大卫的约”表示通过神性真理与主的结合；“他宝座上没有儿子”表示任何人都不接受神性真理，“与事奉我的利未人的约”表示通过神性良善与主的结合。

诗篇：

我若说，黑暗必定遮蔽我，黑夜必为我成为光。甚至黑暗在你面前不算黑暗，黑夜却如白昼光明；黑暗怎样，光明也怎样。(诗篇 139:11－12)

这些话表示主同等地光照属世人和属灵人。“黑暗”和“黑夜”表示属世之光，“光明”和“白昼”表示属灵之光。“黑夜却如白昼光明；黑暗怎样，光明也怎样”与以赛亚书中的这句话具有相同的含义：

月光必如日光。(以赛亚书 30:26)

引用这些东西是为了让人们知道，第三部分不发光的“白昼”表示属灵之光，同样不发光的“黑夜”表示属世之光；因此，这些词语与“来自太阳的光和来自月亮的光”具有相同的含义。

528.启 8:13.我观看，听见一位天使飞在天中间，大声说，祸哉！祸哉！祸哉！那些住在地上的人，因为还有三位天使要吹那其余的号声。

“我观看，听见一位天使飞在天中间”表示主在处于末期的教会状态上光照天堂里的所有人(529 节)；“大声说”表示显明(530 节)；“祸哉！祸哉！祸哉！那些住在地上的人，因为还有三位天使要吹那其余的号声”表示对在教会的末期，因厌恶良善与真理而导致的教会状态的变化，和随之而来的诅咒的悲痛哀悼(531，532 节)。

529.启 8:13.“我观看，听见一位天使飞在天中间”表示主在处于末期的教会状态上光照天堂里的所有人。这从“观看，听见”、“天使”、“飞”和“在天中间”的含义清楚可知：“观看，听见”是指打开理解力去感知(对此，我们稍后会提到)；“天使”是指主，在圣言中，“天使或使者”表示从主发出的神性真理，因而表示神性真理方面的主自己(可参看 AE 130，200，302 节)，在此是指在显明就对神性真理的接受而言，处于末期的教会是何品质的主；“飞”是指光照并赐予理解(对此，我们稍后会提到)；“在天中间”是指在整个天堂，或所有在天堂里的人。“在中间”表示在整体中，因而表示全部(参看 AE 213 节)。由此可见，“我观看，听见一位天使飞在天中间”表示在处于末期的教会状态上，对天堂里的所有人的光照。之所以表示在处于末期的教会状态上的光照，是因为这就是下文论述的主题。“观看，听见”表示打开理解力去感知，因为“观看”表示理解，“听见”表示感知。“观看或看见”表示理解(参看 AE 260 节)；“听见”表示感知(AE 14，108 节)。

“飞”当论及主时，表示光照，因为“飞”论及理解力，以及它的视野在周围的延伸；因此，当论及主时，“飞”表示对理解力的光照。当论及主时，“飞”表示全在(可参看 AE 282 节)；因此，它也表示光照，因为主出现在哪里，哪里就有光照。在诗篇，“飞”所表相同：

神骑着基路伯飞行，载在风的翅膀上。(诗篇 18:10；撒母耳记下 22:11)

“基路伯”表示至内层天堂，“骑”表示赐予理解，并光照；“飞”和“载在风的翅膀上”具有相同的含义；但“骑”在此表示赐予理解，并光照此处“基路伯”所表示的至内层天堂；“飞”也表示赐予理解，并光照中间天堂；而“载在风的翅膀上”表示赐予理解，并光照终端天堂。“骑”表示赐予理解(参看 AE 355c，364b 节)；“基路伯”表示至内层天堂(AE 313a，322，362，462 节)。“飞”表示光照中间天堂，因为该天堂是属灵天堂；在圣言中，属灵事物由各种鸟，以及它们的翅膀和飞行来表示。“载在风的翅膀上”表示光照终端天堂，因为“翅膀”是为了飞行，在此表示光照，“风”表示该天堂的属灵之物。因此，这一切事物描述了主在众天堂的全在，因而也表示对理解力的光照，因为如前所述，主出现在哪里，哪里就有光照。

530.“大声说”表示显明。这从“大声说”的含义清楚可知，“大声说”是指显明，在此是对教会在接近末期时即将到来的状态的显明，接下来就预言了该状态。经上说“大声”，是因为它论及主，是向整个天堂说的，如刚才所述。

531.“祸哉！祸哉！祸哉！那些住在地上的人，因为还有三位天使要吹那其余的号声”表示对在教会的末期，因厌恶良善与真理而导致的教会状态的变化，和随之而来的诅咒的悲痛哀悼。这从“祸”、“那些住在地上的人”、“还有三位天使要吹的那其余的号声”的含义清楚可知：“祸”是指对厌恶良善和真理，以及随之而来的诅咒的哀悼；由于“祸”说了三次，所以它表示悲痛哀悼(对此，我们稍后会提到)；“那些住在地上的人”是指那些属于教会的人，“地”表示教会(可参看 AE 29，304，417 节)。“还有三位天使要吹的那其余的号声”是指教会状态的变化，因为“吹号的天使”表示来自从天堂而降的流注的变化(参看 AE 502 节)。“三”表示完整，直到结束之物，这一点可见于下文。由此可见，“祸哉！祸哉！祸哉！那些住在地上的人，因为还有三位天使要吹那其余的号声”表示对在教会的末期，因厌恶良善与真理而导致的教会状态的变化，和随之而来的诅咒的悲痛哀悼。

“祸或灾祸”表示对灾难、危险、困难、毁灭的哀悼，这一点可从圣言中提到它的经文清楚看出来；但它在此表示对厌恶良善和真理，以及随之而来的诅咒的哀悼，因为这就是下文论述的主题。由于对良善和真理的厌恶在教会，直到教会的末期，逐渐变得更严重，所以经上说了三次祸，每一次都表示邪恶的严重性逐渐增长。这一点可从以下经文明显看出来，在那里，经上说：

第一样灾祸过去了；看哪，以后还有两样灾祸要来。(启示录 9:12)

后面：

第二样灾祸过去了；看哪，第三样灾祸快到了。(启示录 11:14)

在圣言中，“祸或灾祸”表示对各种事件，尤其对摧毁教会的邪恶的哀悼，这一点可从圣言中的许多经文清楚看出来。如在马太福音：

你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！(马太福音 23:13－14，16，23，25，27，29)

路加福音：：

出卖人子的，那人有祸了！(路加福音 22:22)

绊跌的事由他而来的，那人有祸了！(路加福音 17:1)

以赛亚书：

那些使房屋连接房屋的人有祸了！(以赛亚书 5:8)

那些清晨早起，追寻烈酒的人有祸了！(以赛亚书 5:11)

那些牵引罪孽的人有祸了！(以赛亚书 5:18)

那些称恶为善的人有祸了！(以赛亚书 5:20)

那些在自己眼中有智慧的人有祸了！(以赛亚书 5:21)

饮酒的勇士有祸了！(以赛亚书 5:22)

也可参看其它许多经文(如以赛亚书 3:11；10:1；17:12；18:1；29:1，15；30:1；31:1；33:1；45:9－10 等；耶利米书 22:13；以西结书 13:3；启示录 18:16，19)。

532.由于在圣言中，所有数字都表示事物和状态，复合数字从构成它们的简单数字那里获得自己的含义，简单数字主要是 2、3、5、7，所以重要的是要说明，在圣言中，这些数字表示什么，此处“三”表示什么，因为经上说：“祸哉！祸哉！祸哉！因为还有三位天使要吹那其余的号声！”在圣言中，所有数字都表示属于一个事物和状态的某种东西(可参看 AE 203，429 节)；更大的复合数字与经相乘产生它们的简单数字具有相同的含义，简单数字是 2、3、5、7(可参看 AE 430a 节)。

在圣言中，“三”表示完全和完整之物，因而表示从开始到结束的一个完整时期，无论大小，这一点可从以下经文明显看出来；以赛亚书：

三年之内，照雇工的年数，摩押的荣耀与所有一大群人必被藐视；余剩的人甚少又不强壮。(以赛亚书 16:14)

“摩押”表示那些处于来自邪恶的虚假之人；“他的荣耀”和他的“一大群人”表示这些虚假本身；“三年之内，摩押的荣耀必被藐视”表示完整并完结之物；故经上说“余剩的人甚少”，这表示它必不在了；经上提到了“三年”，“三年”表示完结，因而表示从开始到结束。要知道，“三年”与“三个月”、“三个七日”、“三天”、“三个小时”具有相同的含义，因为时间在灵义上表示状态，“三次”，无论大还小，都表示一个完全的状态。

同一先知书：

我仆人以赛亚怎样露身赤脚行走三年，作为关于埃及和古实的预兆奇迹，照样，亚述

王必将埃及的俘虏和古实被掳走的人群带走，无论老少，都露身赤脚。(以赛亚书 20:3－4)

“埃及”和“古实”不是指埃及和古实，相反“埃及”表示知识或科学方面的外在人或属世人，“古实”表示敬拜方面的外在人或属世人；当这属世人没有一个内在属灵人时，它也没有真理或良善，因为属于属世人或外在人的一切真理和一切良善都来自从主经由属灵人而来的流注；当属世人或外在人没有真理或良善时，就它里面的事物而言，它就像一个“露身赤脚”的人。“亚述王必将埃及的俘虏和古实被掳走的人群露身赤脚地带走”表示那时将只有基于虚假的推理，这些事物将进行摧毁。亚述王要带走“老少”表示一切纯真和一切智慧都将灭亡；先知“露身赤脚行走三年”代表它们完全和彻底的毁灭，“三年”表示从开始到结束的一个完整时期，因而表示彻底的毁灭。

何西阿书：

过两天耶和华必使我们苏醒，第三天祂必使我们兴起。(何西阿书 6:2)

“过两天使我们苏醒，第三天使我们兴起”表示改造和恢复教会；“第三天”表示完全的改造和恢复，故经上说那时“祂必兴起”。显然，所指的，不是两天，也不是第三天。

由于数字三表示完整甚至直到结束之物，所以在代表性教会，每当有某种完整的事物要被代表时，这个数字就会被采用和使用，这一点可从圣言中的这些事物清楚看出来；出埃及记：

他们走三天的路程，并祭祀。(出埃及记 3:18；5:3)

出埃及地的第三个月，他们来到西乃山。(出埃及记 19:1)

到第三天叫他们预备好了，因为第三天耶和华要降临在西乃山上。(出埃及记 19:11，15－16，18)

埃及全地有黑暗三天之久。(出埃及记 10:22－23)

利未记：

三年之久，栽种在迦南地的树的果子不可受割礼。(利未记 19:23－25)

祭肉不可剩下到第三天。(利未记 7:16－18；19:6－7)

民数记：

在第三天和第七天，除污秽的水要洒在不洁之物上。(民数记 19:11－22)

那些摸了被杀之人的，要在第三日和第七日被洁净。(民数记 31:19－25)

约书亚记：

约书亚吩咐百姓，三日之内，他们要过约旦河。(约书亚记 1:11；3:2)

撒母耳记上：

耶和华呼唤撒母耳三次，撒母耳三次跑到以利那里；第三次，以利才明白是耶和华呼唤撒母耳。(撒母耳记上 3:1－8)

约拿单叫大卫藏在田野，直到第三日晚上；后来约拿单要向石头旁边射三箭，之后大

卫在约拿单面前俯伏在地，拜了三拜。(撒母耳记上 20:5，12，19－20，35－36，41)

撒母耳记下：

有三样灾供给大卫，他从其中选了一样，就是七年的饥荒要降临，他要在他敌人面前逃跑三个月，地上要有三日的瘟疫。(撒母耳记下 24:11－13)

列王纪：

以利亚三次伏在寡妇的儿子身上。(列王纪上 17:21)

以利亚吩咐他们把水倒在燔祭和木柴上三次，他们就倒了三次。(列王纪上 18:34)

约翰福音：

约拿在鲸鱼的腹中三日三夜。(约拿书 1:17；马太福音 12:40)

但以理书：

但以理悲伤了三个七日。(但以理书 10:2－4)

申命记：

第三年是什一奉献之年。(申命记 26:12)

马可福音：

主论到那栽葡萄园的人说,他三次打发他的仆人,后来打发他的儿子。(马可福音 12:2，4－6；路加福音 20:12－13)

马太福音：

主对彼得说，鸡叫两次以先，彼得会三次否认祂。(马太福音 26:34，69－75；路加福音 22:34，57－61；约翰福音 13:38)

约翰福音：

主三次对彼得说，你爱我吗？你喂养我的羔羊和羊；第三次彼得就忧愁起来。(约翰福音 21:15－17)

马太福音：

主说，天国好像面酵，有妇人拿来，藏在三斗面里，直等全团都发起来。(马太福音 13:33；路加福音 13:21)

路加福音：

主说，我今天、明天治病，第三天我就完全了。(路加福音 13:32－33)

马太福音：

主说，祂要在地心三日三夜。(马太福音 12:40)

祂说，祂要在第三日复活。(马太福音 16:21； 17:22－23； 20:18－19； 路加福音 18:32－33； 24:46)

祂说，我能拆毁神的殿，三日内又建造起来。(马太福音 26:61； 27:40； 约翰福音 2:19－20)

耶稣在客西马尼园祷告三次。(马太福音 26:39，42，44)

马可福音：

耶稣在第三时辰被钉十字架。(马可福音 15:25)

马太福音：

当主说，成了，并气绝时，有黑暗笼罩大地三小时之久，从第六时辰到第九时辰。(马太福音 27:45；马可福音 15:33，37；约翰福音 19:30)

主在第三日复活。(马太福音 28:1；马可福音 16:2；路加福音 24:1；约翰福音 20:1)

由此可见，数字“三”表示完结或完整，直到结束之物，因而表示从开始到结束的一个完整时期，无论大小。许多复合数字都从这个简单数字获得自己的含义，如 6，9，12，60，72；这些数字因此表示整体上的一切真理和良善；数字 30，300，3000 也一样；因为如前所示，复合数字从构成它们的简单数字获得自己的含义。此外，要知道，在圣言中，数字“三”论及真理，“二”和“四”论及良善；因为“二”和“四”表示完全，属灵的结合是爱，一切良善都属于爱；而属灵的完全由真理形成。人若不知道在圣言中，一切数字都具有意义，就会认为并相信，当经上提到数字二和三，以及三和四时，所表示的，只是二和三，或少数，而它们表示所有处于良善和真理的人，如在以下经文中。

以赛亚书：

其中剩下的穗子，好像橄榄树抖动，顶上的树枝只剩两三个果子，在多结果子的旁枝上只剩四五颗。(以赛亚书 17:6)

此处论述的主题是教会的荒废，论及处于良善和真理的少数余剩；经上之所以拿橄榄树抖动作对比，是因为“橄榄树”表示在爱之良善方面的教会，“树枝”表示由此而来的真理；“两三”表示处于良善和由此而来的真理的少数人，“两”表示良善，“三”表示真理；“四五”表示处于良善的少数人，“四”表示那些处于良善的人，“五”表示少数。由于“四五”表示处于良善的少数人，所以经上说“在多结果子的旁枝上只剩四五颗”，“多结果子的橄榄树”表示教会中那些在生活上处于良善的人。由于这些数字的含义，所以经上说“两三”、“四五”，而不说两个和三个，四个和五个。

阿摩司书：

两三个城游荡到一个城去喝水，却不得满足。(阿摩司书 4:8)

这论述的是在教会结束时，真理的缺乏，并表示那时，那些出于属灵情感渴慕真理的人将在教义中找不到任何真理，无论他们在哪里寻找。因此，经上说：“两三个城游荡到一个城去喝水，却不得满足。”“两三个城”表示那些处于对来自良善的真理的情感之人，“城”表示教义的真理；“喝水”表示学习真理；“游荡”表示寻找；“不得满足”表示没有找到本身为真理的真理。经上之所以提到“两三个城”，是因为“两三”表示那些处于良善和由此而来的真理之人。

撒迦利亚书：

全地中的两分必被剪除而死，三分之一仍必存留。我要使这三分之一经火，试炼他们。

(撒迦利亚书 13:8－9)

此处论述的主题也是教会在良善方面的荒废；“全地中的两分必被剪除而死”表示一切良善都将灭亡，“全地中”表示整个教会，“两分”表示一切良善。“三分之一仍必存留。我要使这三分之一经火，试炼他们”表示真理的某种东西将存留，但几乎没有任何纯正真理，“三分之一”表示存留的真理；“使他们经火”表示必须证明这些真理，看它们是否纯正；“被火试炼”是指被爱之情感证明；真理若与这情感不一致，就不是纯正真理，因为在圣言中，“火”表示爱。当爱之良善在教会中灭亡时，真理就不成为真理，因为一切真理都从良善获得自己的本质。

这清楚表明，主在马太福音中的话表示什么：

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)

此处所表示的，不是两三个人，而是那些处于良善和由此而来的真理之人；主的“名”也不是指祂的名字，而是指藉以敬拜祂的一切爱之良善和信之真理(参看 AE 102, 135 节)。

这也清楚表明，主在路加福音中的话表示什么：

从今以后，一家五口将要分裂；三个对两个，两个对三个。(路加福音 12:52)

这些话表示，主降临之后，就是当祂自己被人认识，圣言的内层被祂揭示，并与祂同在时，无论总体上的教会，还是具体的教会之人，都会有良善与真理，并真理与良善之间的纷争在里面；这由“一家五口将要分裂；三个对两个，两个对三个”来表示；“家”表示总体上的教会和具体的教会之人，“三”表示真理，“两”表示良善；经上说“五口将要分裂”表示这种纷争将存在于那些被改造的人中间；因此，经上补充说：

父亲和儿子相争，儿子和父亲相争；母亲和女儿相争，女儿和母亲相争。(路加福音 12:53)

“父亲”表示教会的良善，“儿子”表示教会的真理，“母亲”表示教会的真理，“女儿”表示教会的良善。谁看不出，此处不会用到数字五、二和三，除非它们具有意义？在圣言中，当“二或两”和“三”相随时，“五”表示一切；但当数字“十”或“二十”在前或随后时，“五”表示一些和少数。

类似事物由十诫中耶和华必追讨父母罪的“三四代”或“第三和第四代子孙”(出埃及记 20:5；民数记 14:18；申命记 5:9－10)来表示。“三四代”表示所有处于来自邪恶的虚假之人，“第三代”表示那些处于邪恶之虚假的人，“第四代”表示那些处于虚假之邪恶的人；在反面意义上，“三”表示虚假，“四”表示邪恶。谁看不出，在子孙身上追讨父母的罪，甚至直到三四代违反神性公义？因为主教导：

惟有犯罪的灵魂，却必死亡；儿子不担当父亲的罪孽，父亲也不担当儿子的罪孽；义人的公义要归自己，恶人的邪恶也要归自己。(以西结书 18:20；申命记 24:16；列王纪下 14:6)

这清楚表明，“三四代”不是指第三代和第四代，而是指这些数字所表示之物。阿摩司

书(1:3，6，9，11，13；2:1，4，6)中的“三番四次地犯罪”表示类似事物。由此可见，在圣言中，仅仅数字就包含何等大的奥秘或内层事物在里面；而没有内义，没有人能知道这些事物。